

श्री

बानुतिरेस-ताडदेव,

मुंबई-तारीख २९ जुलै १९२८

श्रीयुत 'पादक " श्री साईलीला " यास—

सा. न. वि. वि.

मी साईबाबांचा एक भक्त असून आपले मासिक लक्षपूर्वक वाचीत असतो. म्हणून खालील मजकूर आपणास लिहीत आहे त्याचा विचार व्हावा.

संपादक या नात्याने आपला वर्तमानपत्रे वाचण्याचा व्यासंग असेलच व त्यावरून हल्लीं कित्येक दिवस मराठी-इंग्रजी वर्तमानपत्रांतून गाजत असेली गुरुबाजी व श्री उपासनी प्रकरण याची माहिती आपणास नसावी हे संभवत नाही. खंडो-उपासनीने आपली कन्या आपल्या गुरुला (श्री उपासनीला) अर्पण केल्यापासून, उपासनीच्या लीलांना एक प्रकारचे वैशिष्ट्य येऊन, वर्तमानपत्रांत हल्लीं खळबळ उडाली आहे, परंतु आपल्याला उपासनीच्या लीलाची माहिती फारां दिवसांपासून असली पाहिजे. विशेषेकरून त्यांत श्री साईबाबांचा संबंध येत असतां आपण त्या संबंधानें अजपर्यंत मूग का गिळलेत हे कळत नाही आपण श्रीसाईलीला सुरू केलीत, त्यावर उपासनी-पंथाने 'साई वाक्सुवा' सुरू केली, तरी आपण गप्पच. वाक्सुवा प्रथम मासिक स्वरूपांतच सुरू झाली व नंतर पस्तकरूपाने बाहेर पडली. श्री उपासनीचे चरित्र प्रसिद्ध झाले, त्यांत श्री साईबाबांच्या भक्तांवर शिंतोडे उडविले तरी आपण गप्पच. आपण श्री साईलीलेत वेळोवेळीं निरनिराळ्या परतकांवर अभिप्राय देऊन मार्मिक टीकाही केली आहे. मग उपासनी-चरित्र आपल्या दृष्टिपथांतून कां चुकले? या आपल्या मुग्ध वृत्तीचा अर्थ, आपलीही उपासनी-पंथाला सहानुभूति आहे असा कोणी केल्यास (व त्याप्रमाणे कित्येकजण करीतही आहेत) हा दोष कोणाचा? वास्तविक आपला श्री उपासनीशी संबंध जास्त. ते स्वतःला साईबाबांचा एक शिष्य म्हणविताना साईबाबांच्या नांवावर शिर्डीपासून ३ मैलांवर त्यांनी आपला मायावी बाजार

उघडला व त्यांत पुष्कळ भोळीं सावजे पकडलीं. आपण जर वेळीच या दंभाचा परिस्फोट केला असता, तर या 'भार्या-कन्या-अर्पण' विधीपर्यंत मजल खास गेली नसती असे मला व माझ्या इतर मित्रांना वाटत आहे. तेव्हां आतां तरी आपण यासंबंधी स्पष्ट खुलासा करावा अशी माझी आपणांस कळकळीची विनंती आहे. कळावे, लोभ असावा ही विनंती.

आपला नम्र

भगवान दामोदर जोशी.

* * वर दिलेल्या रा. जोशी याच्या पत्राप्रमाणे आणखीही कांहीं पत्रे आमच्याकडे आली आहेत. कांहींनीं उपासनीबुवांचा शिर्डीशीं काय संबंध होता ती माहिती प्रगट करावी अशी मागणी केली आहे. म्हणून आम्हांला आतां या विषयाकडे वळणे भाग पडत आहे.

श्रीसाईलीला मासिक आम्हीं सुरू केले ते महाराजांसंबंधी वेळोवेळीं त्यांच्या भक्ताना आलेले अनुभव, महाराजांसंबंधी असलेले किंवा तयार होणारे वाङ्मय, व त्या ध्येयाला पोषक असे इतर धार्मिक विषय एके ठिकाणी संकलित करण्याच्या हेतूने केले. दुसऱ्यावर टीका करणे, कोणाच्या "दंभाचा परिस्फोट" करणे, यापासून अलित राहणेच आम्हांला श्रेयस्कर वाटलें व अजूनही वाटत आहे. हिंदुस्थानांत, विशेषेंकरून आपल्या महाराष्ट्रांत साधुसंत पुष्कळ आहेत त्यांत जसे खरे सत्पुरुष आहेत, तसे दाभिकही आहेत. त्याची जर आम्हीं छाननी करूं लागलों, तर त्या कार्याला श्रीसाई-लीला अपुरीच पडेळ. ईश्वरप्रणित अथवा सृष्टिजन्य वस्तूंत, अग्निसारख्या क्वचित् शुद्ध स्वरूपांत निर्माण झालेल्या वस्तु वगळल्यास सगळींकडे शुद्धा-शुद्धाची मिसळ सांपडेळ; व त्यांतून शुद्ध स्वरूप कोणते व अशुद्ध स्वरूप कोणते त्याची पारख करण्याकरितां अवश्य असलेली जी बुद्धि, ती ईश्वराने मानव जातीलाच दिली आहे. पश्वादिकांना ही देणगी मिळाली नाही, व म्हणून मनुष्यांत व पशूंत जो मोठा फरक आहे तो हाच आहे. मनुष्यानें जर आपल्या बुद्धीचा उपयोग केला नाहीं, तर त्याच्यांत व पशूंत अंतर व

राहून, त्याच्या हातून साहजिकच पशुतुल्य कृत्ये घडतात. मनुष्याने बुद्धीची कसोटी लावल्यास सत्पुरुष कोण व दांभिक कोण याचा त्याला उलगडा होईल. ती न लावल्यास त्याच्या हातून “ कन्या-भार्या-अर्पण-विधि ” सारख्या आचरटपणाशिवाय दुसरे काय होणार ?

सत्पुरुषाची लक्षणे काय असतात त्याचे वर्णन समर्थ रामदास-स्वामी, तुकाराम महाराज वगैरे संतांनी आपआपल्या ग्रंथांतून केलेले आहे. एकनाथी भागवतांत, एकनाथ महाराजांनी या विषयावर तर फारच मार्मिक विवेचन केले आहे परंतु अलीकडील “ गुरु-बाजी ” वर भाळलेली मंडळी हे ग्रंथ पाहतील तेव्हां ते त्यांना कळणार ! हल्लींचा काळच असा आला आहे की, एखाद्या धूर्त मनुष्याने सत्पुरुषाचे सोंग घेतले की, त्याला शिष्याला तोटा नाही. ही शिष्यमंडळी खरोखरच अंधश्रद्धेने त्याचे चले बनतात व तो धूर्त सद्गुरु (१) त्यांचा पूर्ण फायदा घेत असतो. अमके एक साधू गांवांत आले आहेत असे कळण्याचा अवकाश, की स्त्रीपुरुषाच्या झुंडीच्या झुंडी त्याच्या दर्शनाला घांवतात. हेच उपासनी बुवा एकदां मुबईत वाळकेश्वरीं आले असताना त्यांच्या दर्शनाला लाखो माणसें येऊन गेलीं असें प्रसिद्ध झाले होते. परंतु यापैकीं क्वचित् कोणी हे खरेंच सत्पुरुष आहेत कीं कोणी दांभिक आहेत याचा विचार केलेला असेल. एक सत्पुरुष गांवांत आले आहेत अशी कर्णोपकर्णी बातमी ऐकली (ही बातमी बुवांची शिष्यमंडळीच पसरवित असतात) कीं दर्शनाला झुंडीच्या झुंडी जातात. दर्शनाला येणाऱ्या मंडळींत पारमार्थिक हित करून घेणारा क्वचित्च कोणी असतो. मला पुत्र व्हावा, मला द्रव्यप्राप्ती व्हावी, माझ योजिलेले कार्य व्हावे अशा हेतूने आलेलाच बहुजनसमाज असतो बुवा धूर्त असतात व साधारण कल पाहून आशीर्वाद देतात. ज्योतिषाच्या भविष्याप्रमाणे कांहींना दिलेले आशीर्वाद सफल होतात; कांहींचे निष्फल होतात. सफल आशीर्वाद झालेली मंडळी बुवाच स्तुतिपाठ गाऊं लागतात. निराश झालेली मंडळी आपल्या कर्मांचा दोष देतात, व सत्पुरुषाची निंदा करण्याला धजत नाहीत, त्याचा परिणाम बुवांना इष्ट असाच होता. अशा रीतीने बुवाची

एकदां प्रसिद्धि झाली कीं, तो आजन्म सत्पुरुष बनतो. अशा तऱ्हेने बनलेल्या सत्पुरुषांची महाराष्ट्राला तरी वाण नाही. उपासनीबुवा हे याच कोटींतील एक सत्पुरुष (१) बनले आहेत, असे त्यांच्याच कृतीवरून अनुमान काढण्यास जागा आहे. उपासनीबुवा कांहीं काल शिडीत राहिले होते, याशिवाय त्यांचा शिडीशीं कांहीं संबंध नाही प्रसंग पाहून, कांहीं वेळां उपासनीबुवा साईबाबाचें शिष्यत्व कबूल करितात व कांहीं वेळां साईबाबा आपले गुरू नव्हेत असेही प्रतिपादन करितात. श्री साईबाबाचें अंतरसाक्षित्व पटलेलें भक्त उपासनी बुवांकडे जात नाहीत, मग त्यांच्या भजनीं लागणे तर दूरच राहिले.

रा. जोशी आपल्या पत्रांत लिहितात कीं, उपासनी बुवांच्या दंभाचा आम्हीं वेळींच परिस्फोट केला असता तर भार्या-कन्या-अर्पण विधीपर्यंत मजल गेली नसती. रा. जोशी यांचा हा भ्रम आहे. आज सर्व वर्तमान-पत्रांनीं उपासनी बुवांवर हल्ला चढविला आहे, त्यांच्या साई वाक्सुधेतील उतारे देऊन, त्यांतील प्रतिपाद्य विषयांचा तीव्र निषेध केला आहे, भार्या-कन्या-अर्पण विधीवर कडक टीका केली आहे, तरीही रा. जोशी जर साकोरीस जाऊन पाहतील, तर उपासनी नगर पूर्वीप्रमाणेच पूर्ण गजबजलेले त्यांना दिसेल. तरुण मुलींचे त्यांच्या आश्रमांतील प्राबल्य, रासक्रीडेप्रमाणे तेथे होत असलेले टिपण्याचे खेळ वगैरे तेथील प्रकार त्यांच्या भक्तमंडळींना प्रत्यक्ष पाहण्यास सांपडत असूनही जर त्यांची शिष्यशाखा वाढत चालली होती, तर आमच्या लिहिण्याचा त्यांच्यावर कांहीं परिणाम झाला नसता हें उघड आहे. उलट पक्षी, जर आम्हीं उपासनी बुवासंबंधीं कांहीं लिहिले असते, तर त्याचा होत असलेला उत्कर्ष आम्हांस सहन होत नाही व द्वेष-बुद्धीने आम्हीं त्यांच्यावर टीका करतो असा आरोप आमच्यावर आला असता. याच हेतूने आम्हीं त्यांच्या चरित्रावर टीका केली नाही. त्यांच्या चरित्रात पुष्कळ गोष्टी अशा आहेत कीं, ज्या वाचून उपासनी बुवाची खरी योग्यता कोणालाही ठरवितां येईल. मासल्याकरितां आम्हीं इमातील एक उतारा येथे देतो.

“ एकदां तर एका गुरुवारीं जानकीबाई नांवाची एक विधवा स्त्री त्यांच्या (उपासनी बुवांच्या, दर्शनाकरितां पूजासाहित्य घेऊन आली. खोलीच्या बाहेर तिनें आपलें वस्त्र फेडून ठेवून नग्न होऊन ती आंत गेली आणि निर्विकल्प मनानें तिनें महाराजांची पूजा केली. तें पाहून इतर स्त्रियांनीं तिला फार दूषण दिलें. परंतु महाराजांनीं त्याचें निरसनच केलें. इतक्या मंडळींत निर्विकल्प मनानें नग्न होऊन पूजा करणें ह्या भक्तांच्या समुद्राप्रमाणें गंभीर अंतःकरणाचें काय वर्णन करावयाचें ? ”

(उपासनी चरित्र, पान २७०)

अशा तऱ्हेचे त्या चरित्रांत किळसवाणे बीभत्स प्रकार बरेच आहेत. एकदा एका चांभाराने आपली बायको महाराजांना अर्पण केल्याचा उल्लेखही त्या चरित्रांत आहे. हें चरित्र, उपासना बुवांनी साकोरीस जें ‘उपासनी नगर’ वसविलें आहे त्याची मुहूर्तमेढ आहे. उपासनी बुवांच्या साधुत्वाचा पाया महासष्टांत याच चरित्राने घातला. या चरित्राचे गुजरार्थीत भाषांतर झालेले आहे, व त्यामुळें कित्येक गर्जर व पारशी मंडळीही उपासनी बुवांच्या शिष्य शाखेत मिसळली आहेत. अशा या अमोल ग्रंथाची आजपर्यंत आम्हीं उपेक्षा कां केलीं याचें कारण आम्हीं वर दिलें आहे. परंतु ज्या अर्थी, रा. जोशी म्हणतात त्याप्रमाणें आमच्या मुग्धपणामुळे लोकांत गैरसमस उत्पन्न झाला आहे, त्या अर्थी आम्हीं पुढील अंकांत या अपूर्व ग्रंथाचे परीक्षण करण्याचे ठरविले आहे.

“ साई वाक्सुधा ” हा उपासनी बुवांचा, त्यांच्या मुखांतून निघालेला स्वतंत्र ग्रंथ आहे. प्रथम हें मासिक होते. श्रीसाईलीला बाहेर पडल्यावर, तिला तोडीस तोड म्हणून हें मासिक साकोरीस जन्मास आले. पुढे मासिक स्वरूप बदलून, ‘ साई वाक्सुधा ’ ग्रंथरूपानें बाहेर पडूं लागली.

साईबाबांचें नांव या पुस्तकाला जोडले आहे, परंतु नांवाशिवाय, त्यांचा या पुस्तकाशी कोणताही संबंध नाही. इतकेंच नव्हे तर वाक्सुधेतील प्रतिपाद्य विषय, श्रीसाईमहाराजांनी त्यांच्या अनेक भक्तांस वेळोवेळीं निरुपिले गेलेल्या पारमार्थिक तत्वांशी अगदी विसंगत आहेत. लोकांची दिशाभूल करून पुस्तकाला ग्राहक मिळावे या उद्देशानें या अमंगल ग्रंथाला 'साईवाक्सुधा' हें नांव दिलेले असावें असे आम्हांस वाटते.

वरील विवेचनानंतर उपासनी-पंथाला आमची सहानुभूति असणे शक्य नाही हें उघडच दिसून येईल.

—संपादक

(१)

बापुराव बोरावके—यांचें मूळ गांव पुण्याजवळील सासवड हें होय. यांचे वडील व मातुःश्री ते लहान असतांना वारले व नातेवाईकांनी त्यांच्या अज्ञान अवस्थेचा पूर्ण फायदा घेऊन, त्यांची वडिलोपार्जित मिळकत समूळ नाहीशी केली. बापुरावांचें शिक्षण पुण्यास प्रवेशपरीक्षेपर्यंत झाले. वडिलोपार्जित जमीनजुमला नाही व शिक्षण पुरें करण्याची सोय नाही, तेव्हां तिसरा राजमान्य चरितार्थाचा मार्ग नोकरी व त्याचे अवलंबन करण्याचें त्यांच्या मनांत आले. या सुमारास शिर्डीस पाटाच पाणी आलें व शिर्डीच्या आसपास बरीचशी ऊंसाची लागवड झाली. बापुरावांचे मामा ऊंसाच्या लागवडीच्या धंद्यांत मुरलेले असल्यामुळे, त्यांनी शिर्डीजवळ ऊंसाची लागवड केली होती व त्यामुळे त्यांचें वास्तव्य तेथें झाले होतें. त्यांची श्री साईनाथ महाराजांवर निष्ठा जडून, ते महाराजांच भक्त झाले होते. मामामुळे बापुरावांना महाराजांची माहिती झाली व महाराजांच्या दर्शनाला जाण्याची त्यांना उत्सुकता झाली. कशी तरी कोपरगांवापर्यंत आगगाडीच्या भाड्याची सोय करून ते पुण्याहून शिर्डीस येण्याकरितां निघाले. त्यांना महाराजांच्या दर्शनाचा इतका ध्यास लागला की, चमर जिल्ह्यांत प्रवेश केल्यावर महाराजांचें दर्शन घडण्यापूर्वी अन्नग्रहण

करावयाचें नाहीं असा त्यांनीं निश्चय केला कोपरगांव स्टेशनवर उतरल्यावर खिशांत तीन आण्याचे पैसे शिल्लक होते, तेवढ्यावर ते तांग्यांतून गंगातटाकापर्यंत आले. तेथून पुढे शिर्डी ८ मैल दूर. निष्कांचन असल्यामुळे तांगा किंवा गाडी करण्याची ऐपत नाहीं, म्हणून आठ मैलांचा प्रवास त्यांनीं पावांनीच केला. शिर्डीच्या थोडे अलीकडे मामांचा ऊंसाचा मळा होता तेथे तिसऱ्या प्रहरीं येऊन पोहोचले. मामा महाराजांकडे गेले होते. मामी घरांत होत्या. त्यांनीं जेवणाचा आग्रह केला, तेव्हा महाराजांचे दर्शन झाल्याशिवाय जेवणार नाहीं असे त्यांनीं सांगितले व तसेच उपाशी पोटीं ते निघाले. वाटेंत लेडी जवळ परत जात असलेले मामा भेटले त्यांनीं कोव्हां आलास, जेवलास काय वगैरे प्रश्न केले. तेव्हां दर्शन करून जेवायला येतो म्हणून सांगितले. मामांनीं १ रुपया खिशातून काढून त्यांना खाऊला म्हणून दिला व तो बापुरावांनीं आपल्या खिशात टाकला. परंतु त्याचे सर्व लक्ष महाराजाकडे लागले असल्यामुळे त्यांना त्या रुपयाचे विस्मरण पडले. मशीदींत गेल्यावर महाराजांची प्रशांत मुद्रा पाहून आपल्या श्रमाचे सार्थक झालेसे त्यांना वाटले आणि भक्तिभावाने त्यांनीं महाराजाचे चरणावर मस्तक ठेविले, व दर्शन घेतल्यावर हात जोडून ते उभे राहिले. रीतीप्रमाणें महाराजांनीं कुशल प्रश्न विचारल्यावर, त्याच्या जवळ १ रुपया सांगितला. मामांनीं दिलेल्या खिशांतल्या रुपयाचें त्यांना पूर्ण विस्मरण झाले असल्यामुळे, आपण निष्कांचन आहोंत हें मनांत येऊन त्यांना फार वाईट वाटले व दीन वाणीने आपल्या जवळ रुपया नाहीं म्हणून त्यांनीं महाराजांना सांगितलें. बापुरावांना खिशातील रुपयाचे विस्मरण झाले होते तरी महाराजांना तो पूर्ण ज्ञात होता. ते बापुरावांना म्हणाले, “खिशात असेल बघ, फकिराला रुपया द्यावा लागतो.” खिशांत रुपया नाहीं हा बापुरावांचा समज, तेव्हा असणार कोठून ? परंतु महाराज खिशांत बघ म्हणाले म्हणून त्यांनीं खिशात हात घातला तो रुपया हाताला लागला. लगेच त्यांना मामांनीं दिलेला रुपया आपण घाईघाईने खिशांत टाकला त्याची आठवण झाली व आपण विसरलों होतो, परंतु महाराजांना तो माहीत होता, या महाराजांच्या लीलेचे त्यांना आश्चर्य वाटलें व

महाराजांवरील त्यांची निष्ठा दृढ झाली. तूर्त नोकरी पहाण्याचा विचार रहित करून, कांहीं दिवस महाराजांच सेवेत घालवावे असें वाटून ते आपल्या मामाच्या मळ्यांत राहूं लागले. महाराजांच दर्शन घ्यावे व मामाच्या मळ्यांत काम करावें हा बापुरावांचा नित्य क्रम बनला. या प्रमाणे कांहीं काल लोटल्यावर, एक दिवस मामांचे एक स्नेही त्यांच्या मळ्यावर आले, त्यांनींही कोपरगाव स्टेशनजवळ बरीचशी ऊसाची लागवड केली होती. मामांच्या मळ्याचे बदललेले स्वरूप पाहून त्यांना आश्चर्य वाटले व हें काम कोणाचे असे विचारतां मामांनीं आपल्या भाव्याकडे बोट दाखविले. हे पाहणें बापुरावावर इतके खूष झाले कीं, त्यांनीं आपण त्यांना आपल्या मळ्यांत सर्कतींत घेतों म्हणून इच्छा प्रगट केली, व मामांनीं ती गोष्ट कबूल केली. बापुराव दोन्ही मळ्यांत काम पाहूं लागले. गूळ चांगला निवूं लागला. भावही चांगला येऊन पंचवीस हजार, पसतीस हजार, पन्नास हजार अशा मोठ्या प्रमाणावर नफा होऊं लागला. दोन वर्षांनीं हिशोब झाला, त्यांत बापुरावांना त्यांच्या हिशोबाचे एक लाख रुपये मिळाले. बागाईतीचा त्यांना नाद असल्यामुळे, ज्या महात्म्याच्या आशीर्वादाने आपणास ही स्थिति आली, त्याच्या स्मरणार्थ बापुरावांनीं शिर्डीपासून १ मैलावर सडके लगत एक मोठा बाग लावला आहे व त्यांत सत्री, मुसंबी, चिकू, आंबा यांची लागवड केली आहे. सडकेवरून जाणाऱ्यायेणाऱ्या प्रत्येक इसमाचे या बागेकडे लक्ष वेवून तो त्याच्या संबंधीं प्रशंसापर उद्गार काढल्याशिवाय राहत नाही. गुरुस्थानाचे सान्निध्य मिळावे म्हणून बापुरावांचा तेथे एक घर बांधून कायमचे राहाण्याचा विचार झाला आहे. गुरुपदीं अढळ निष्ठा असल्यामुळे ते वरचेवर शिर्डीस येतात व प्रत्येक उत्सवाला सहकुटुंब हजर असतात.

॥ स्फुट ॥ ॥ श्रीदत्त चिदीश साईजनन्यै नमः ॥

सप्रेम साष्टांग नमस्कार वि. वि. खालील मजकुरास व अनुभवास आपल्या विबुधमान्य श्री साईलालेच्या एखादे अंकी स्पष्ट द्यावे अशी सविनय प्रार्थना आहे.

स्रग्धरावृत्तम् ।

साक्षान्नाशयणो यः कलिमल दहनो भक्तचित्ताभिरामः ।
यस्यानंदावतारो ऽ भवदव नितले शिरडी दिव्य भूमौ ।
आविष्कर्तु परांतां सगुणवपुषि या निर्गुणैश्वर्य सत्ता ।
तस्मै श्रीशाय नित्यं त्रिभुक्कः गुरवे साईने मे प्रणामः ।

अर्थः—जो प्रत्यक्ष भगवान् परमात्मा, कलियुगातील पापकांता जाळून गारा, भक्तांच्या चित्ताला रंगविताना, निर्गुण परब्रह्माच्या ठिकाणी जे परमेश्वर आहेत व जी परमश्रेष्ठ सत्ता आहे (कर्तुं अर्णुं अन्यथा कर्तुं) तीच व तेच ऐश्वर्य (त्यांनाच धारण केलेल्या) सगुण मानव शरीरांतही आहे शोविण्याकरिता ज्याचा आनंददायक अवतार शिरडी गावच्या दिव्य भूमौत । त्या त्रैलोक्यगुरु श्रीश साई राजाला माझा अखंड नमस्कार असो.

श्री साईलालेच्या तृतीय वर्षाच्या नवमांकी बाबांच्या चरित्र रत्नाकरासंबंध्या ७७ बाबींचे जे एक छोटेसे टिपण केले आहे, त्यापैकी बाबांनी गोदावरी तटाकीं का निवास केला या प्रथम बाबीच्या व बाबा हिंदु उमान या २८ व्या बाबीचे मागील दोन अंकात यथामति विवेचन केले. या बाबा व बाबांची उदी या २३ व्या बाबीचे या अंकात विवेचन करचे योजिले आहे.

अनुष्टुप्वृत्तम् ।

पवित्रा, मंगला, पुण्या, । किंचित्कृष्णा सिता शुचिः ।
संजाता या शुभा रक्षा । मशीदिव्वलिता नलात् ॥ १ ॥

गुरुणा साइनाथेन । स्वकरेण यथा मुदा ।
 चर्चितं विनतं भालं । भक्तानां स्वपदेऽमले ॥ २ ॥
 आगतानां तु सर्वेषां । भशिद्यां दर्शनाय च ।
 सा प्रोक्ता साईदेवेन । उदीरिति कपर्दिना ॥ ३ ॥
 उत्कार उच्यते चोर्ध्वं । इकारो गमनं स्मतः ।
 ईकरापि तथा ख्यातः । गगनं चोद्गमो बुधैः ॥ ४ ॥
 उदयं करोति भाग्यस्य । भक्तानां साइसद्गुरोः ।
 इहलोके परमेव । सोदिवोदीति कीर्तिता ॥ ५ ॥
 श्रीरुदी भक्तजननी । भक्त-चिंतामणि स्तथा ।
 मंदारःकामधुकु दिव्या । भक्तकल्याणकारिणी ॥ ६ ॥
~~चिंता-मलेश हरा शुद्धा । भीतिसकटनाशिनी ।~~
 यशोदा धनदा धन्या । दोष-संहारिणी तथा ॥ ७ ॥
 दुःखघ्नी सुखदानित्यं । नातिक्ता ना विदाहिनी ।
 कट्वम्ललवणा नास्ति । सेवने मधुरा प्रिया ॥ ८ ॥
 साक्षाद्दिव्यौषधिश्चात्र । जाढ्य रोगाद्य संहरा ।
 कृपया साइ नाथस्य । निर्मिताभक्त शर्मणे ॥ ९ ॥
 तत्सेवनं चानु दिनं । श्रद्धाभक्ति समन्वितम् ।
 मोक्षदायि भवेत्सत्यं । विद्यते नात्र संशयः ॥ १० ॥

अर्थः—मशीदीतील पेटलेल्या अग्नीपासून जी पवित्र, मंगल, पुण्य, पांढरी पण थाडी काळसर व शुभरक्षा (राख) तयार झालेली (असे) व मशीदीत आपल्या दर्शनाकरिता आलेल्या व जे आपल्या पवित्र पायांवर ठेवून बंदन करीत, त्या सर्व भक्तांच्या कपाळीं श्रीसद्गुरु साईनाथ आर्षल्युस्ताने प्रेमाने लावीत, त्याच रक्षेला शंकररूप बाबा उदी असे म्हणतात.

“द्वितीयाद्भयं” ही असे वेदवाणी । मिथ्या तीते कोणी म्हणूं नये ॥१५८॥
मी-तू-पण ज्याच्या मनीचे सुरेना । “तत्त्व” हे जिरेना तया पोटी ॥ १५९ ॥
धर्मग्रंथी हेतु अहंभाव जावा । किंवा कमी व्हावा ऐसा असे ॥ १६० ॥
वेदीं रामायणीं पुराणीं भारतीं , आदि-मध्य-अंतीं गाती हरि ॥ १६१ ॥
गजेद्रमोक्षांत व्यासवाणी ऐशी । हरीचीहि तैशी गीतेमाजी ॥ १६२ ॥
सर्वभूताधार असे एक हरि । त्यावीण तीं सारीं निराधार ॥ १६३ ॥
एतदर्थ मिथ्या होती “सःत्वं अहं” । सत्यत्व ते “सोऽहं” माजी असे ॥१६४॥
हे कळाया भिन्न अधिकारीयासी । भिन्नची मार्गासी योजी वेद ॥ १६५ ॥
“ सर्व मिदं ब्रह्म” ऐसा भाव नोहे । तया सागे पाहे द्वैतभक्ति ॥१६६॥
एका जगदीशीं भावना न राहे । त्यांना भक्ति आहे देवतांची ॥१६७॥
किंवा तीर्थयात्रा वा ती मूर्तिपूजा । देव काहीं दुजा नाही कोठे ॥१६८॥
नवविधा भक्ति अथवा ते ध्यान । कोठे तरी मन स्थिर व्हावें ॥ १६९ ॥
कैशातरी योगे ममता देहाची । कमी व्हावी हाचि मुख्य हेतु ॥ १७० ॥
देव तो दिसेना देउळ प्रत्यक्ष । बहुताचे लक्ष देउळींच ॥ १७१ ॥
त्यामुळे सत्कर्म ना ती सत्यभक्ति । विषयीं आसक्ती वाढे बहू ॥ १७२ ॥
विषयासक्तीने बोलवणी ज्ञान । होते हे अज्ञाना न फळेचि ॥ १७३ ॥
त्रिविध प्रारब्ध तयाच्या बलानें । विषय भोगणें तें निर्दोष ॥ १७४ ॥
इंद्रिये धावती विषयांच्या मार्गे । तयाते विरागे आवरावें ॥ १७५ ॥
पंच विषयाचे दोष नुमजता । जीव हा सर्वथा भोही पडे ॥१७६ ॥
विचारे ते दोष जाणे जो सभाग्य । तयासी वैराग्य लाभतसे ॥१७७ ॥
ज्ञानेश्वरीमाजी अहिंसा जी सांग । वर्णिली ती अंग वैराग्याचें ॥१७८ ॥
अहिंसा साधावी प्रथम कायिक । नंतर वाचिक मानसिक ॥ १७९ ॥
देवापायीं काया वाचा आणि मन । करावें अर्पण वैराग्यार्थ ॥ १८० ॥
कामक्रोध येतां आवरावी काया । विवेक न वाया दवडावा ॥१८१ ॥

काया वाचा मन लावावी सत्कर्मी । त्रिषयांची ऊर्मा दाबूनियां ॥१८२ ॥
 सत्यहित प्रिय ऐसेचि बोलावे । अथवा घालावे मूग मुखीं ॥ १८३ ॥
 वाचासिद्धि व्हाया लागे शुद्ध सत्य । तेचि सदा पथ्य आवश्यक ॥ १८४ ॥
 जया भाषणाने बहु उपकार । ते होय साकार पुण्यरूप ॥ १८५ ॥
 अवश्य जं नाही दोषाविष्करण । त्याच्या त्यागाविण पुण्य नोहे ॥ १८६ ॥
 निंदा ना तें स्तुति सत्याचे मंडन । असत्य खंडन यथोचित ॥ १८७ ॥
 निंदा-स्तुति वर्ज करोनियां वाणी । लावावी ती झणीं भजनींच ॥ १८८ ॥
 वसे ज्याच्या मनीं शांति क्षमा दया । वस्ती देवराया तेथें करी ॥ १८९ ॥
 सात्विका सरक्षी दुष्टांते संहारी । त्याते म्हणे हरी दयावत ॥ १९० ॥
 पश्चात्तापे कोणी आलिया शरण । क्षमा त्याते जाण योग्य असे ॥ १९१ ॥
 नाही तरी शिक्षा दुष्टासी करावी । क्षमा आबरावी ऐशा वेळीं ॥ १९२ ॥
 कैवार तो घ्यावा दुर्बळांचा सदा । धैर्य तेथे कदा सोडूं नये ॥ १९३ ॥
 परि दुर्बळाने क्षमेची काहाणी । वदोनी न वाणी विटंबावी ॥ १९४ ॥
 मनामध्ये शांति असो घावी सदा । कशीहि आपदा आली तरी ॥ १९५ ॥
 खेद कैलियाने लाभ होत नाही । दुःखचि ते पाही दुणावते ॥ १९६ ॥
 दुःख निवारणी ठेवावी दक्षता । परि शांति जातां कामा नये १९७ ॥
 कर्तृत्व कारण कार्य हीं सर्वथा । प्रकृति घे माथा आपुलिया ॥१९८॥
 प्रकृति ईशाची आत्म्याने निजामें । भ्रष्टावे तीसंगे कशासाठीं ॥ १९९ ॥
 प्रारब्ध कारण देहप्राप्ति कार्य । तीसंगे अनार्य होऊं नये ॥ २०० ॥
 इंद्रियें विषय देह मन प्राण । विवेक सुजाण दैवें प्राप्त ॥ २०१ ॥
 देवाची एवढी देणगी ती व्यर्थ । दवडूनि स्वार्थ कां त्यागावा ॥ २०२ ॥
 कर्तव्य करूनी स्वस्थचि राहतां । आत्मलाम हाता येत जातो ॥ २०३ ॥
 अभिमान जाय शांतिहि जोरावे । आनंद थोरावे मनामाजी ॥ २०४ ॥
 प्रारब्धाचें कार्य प्राप्तदेह होय । सयाते उपाय नच काही ॥ २०५ ॥

संचित क्रियमापा हीं होती कारण । पुनर्जन्मा जाण निश्चयेसी ॥ २०६ ॥
 कार्य अनावर जाणूनि कारणा । आक्री तो राणा महाशूर ॥ २०७ ॥
 विषयीं विरक्ति हेचि आवरण । कारणासी जाण विनाशक ॥ ५०८ ॥
 गीतेच्या तिसऱ्या अव्यायातीं हरि । हाची बोध करी अर्जुनातें ॥ २०९ ॥
 तथापि विरक्ति नोहे ज्ञानाविना । हास्तत्रचि ज्ञाना आद्यपद ॥ २१० ॥
 ज्ञान वैराग्याची संपदा जयाला । लाभली तथाला न संचित ॥ २११ ॥
 तैसे क्रियमाण तेहि क्षया जाव । पूर्णत्वे तो होय बंधमुक्त ॥ २१२ ॥
 देवाच्या पायीं काया वाचा मन । समर्पिल्या कोण नोहे मुक्त ॥ ५१३ ॥
 साईरूपे मना हेचि व्रत प्राळी । पापपुण्ये जाळी रामव्याचीं ॥ २१४ ॥

सिद्धावस्था.

(अभंग)

ब्रह्मज्ञानियासी वासनेचा संग । नोहे सदा दंग आत्मानंदी ॥ १ ॥
 अहंभाव त्याचा ब्रह्मीं जिराला । त्यासवेचि गेला दुःखसंग ॥ २ ॥
 निरकुशा तृप्ति भोगीतसे तित्य । प्रपंच अनित्य उमजोती ॥ ६ ॥
 ज्ञानप्राप्तिद्वारे झाला मनोनाश । उपाधीत ब्रह्मेश तथा नाही ॥ ४ ॥
 'न मिळो खावया न वाढो संतान' । ऐशी वाणी ज्ञान कोणा वदे ॥ ५ ॥
 देहत्रयाद्विन ज्ञानयोगी सदा । प्रारब्ध सर्गादा ओलाडूनी ॥ ६ ॥
 उपाधीत भासे परि तेथे नाही । आपुलिया ठायीं नित्यानदी ॥ ७ ॥
 प्रवृत्ति निवृत्ति कांहीं त्या नोहे । निर्द्वंद्व तो होये म्हणुनिजा ॥ ८ ॥
 विभिन्नित्वेव ज्ञान इंद्राची ती काहीं । आडकाठी नाही इंद्रादीना ॥ ९ ॥
 प्रारब्धेचि प्राप्त त्या जे जे कर्म । तें प्रकृतिवर्म समजे तो ॥ १० ॥
 मायोद्धूत होय जीवांची अज्ञिया । शिष्या गुणा आद्या ओळखी तो ॥ ११ ॥
 सर्व कर्मारंभ अज्ञियेपासाव । कर्मारंभा ठाव जेणे त्याणे ॥ १२ ॥

“सर्व कर्माखिलं ज्ञानेसमाप्यते । ऐसे” हे वदते कृष्णवाणी ॥ १४ ॥
 यज्ञभोक्ता हरि यज्ञार्थं ते कर्म । इतर विकर्म वढे हरि ॥ १५ ॥
 चित्तशुद्धि व्हायासाठी धर्म्यकर्म । ऐसें सांगे वर्म स्वये कृष्ण ॥ १६ ॥
 त्रिविध प्रारब्धे निपजे जें कर्म । त्यासी स्वधर्म म्हणे देव ॥ १७ ॥
 त्यागबुद्धि तेथे धरिल्या अधर्म । अकर्मी विकर्म तिच्यायोगें ॥ १८ ॥
 ऐशीं कर्मतत्त्वे ज्ञानी जाणे सारीं । तथा कोण्यापरी द्वंद्व बाधे ॥ १९ ॥
 सब्राह्मण्यंतरीं भरे हरि जेथें । आपपर तेथे कैसें वसे ॥ २० ॥
परा ज्ञाननिष्ठा संन्यासेचि प्राप्त । ऐशी वाणी आप्त हरि वढे ॥ २१ ॥
 एवं ज्ञानियासी सहज संन्यास । पूर्व योगाभ्यास उपेक्ष्य त्या ॥ २२ ॥
 जैसे जैसे कार्य येई ज्या ज्या वेळीं । सामग्री त्या काळीं तत्सिद्धीची ॥ २३ ॥
 रावणाच्या वधा रामाचें ऐश्वर्य । त्याचे कार्य कार्य इतरत्र ॥ २४ ॥
 “जगाच्या कल्याणा संताच्या विभूति” । प्राप्त कार्यी देती निज दृष्टि ॥ २५ ॥
 कोण्या कार्यी तथा “अहंभाव” नसे । त्यासवे जातसे “त्वं” हा भाव ॥ २६ ॥
 त्याच्या देहत्रया ईश योजी जैसे । प्रवृत्त ते तैसे ईशेच्छेने ॥ २७ ॥
 निमित्त अर्जुना करुनि श्रीहरि । दुष्टातें संहारी तैसेचि ते ॥ २८ ॥
 अज्ञानी वर्तती सदा अहंभावे । संत अनहंभावे हें तात्पर्य ॥ २९ ॥
 अविद्यानाशानें सर्वकर्मातीत । होऊनी वर्तत ज्ञानी जगी ॥ ३० ॥
 अतिवर्णाश्रमीं त्यां धर्माधर्म । आणि कर्माकर्म नसे कांहीं ॥ ३१ ॥
 परमहस हे नाम साजे तथा । इतरा तें वाया दैर्भार्थचि ॥ ३२ ॥
 ब्रह्मभावे हेचि होय त्याचे कर्म । द्यावा आत्मधर्म मुमुक्षूना ॥ ३३ ॥
 “स्व” म्हणजे आत्मा तत्प्राप्त्यर्थं कर्म । तो होय स्वधर्म ज्ञानियांचा ॥ ३४ ॥
 ह्याचि धर्मे रत सर्वभूतहितो । सदा ते राहती निर्वैरत्वे ॥ ३५ ॥
 मूल अज्ञानाचा करावया नाश । धरितांती पाश स्वहस्तीं ते ॥ ३६ ॥
 तेहि घडे जेव्हा सोडिती समाधि । वेऊनि उपाधि दीनासाठी ॥ ३७ ॥

स्फुट विषय.

मायानाशाविणें नेणे अन्य पंथ । माझा साईनाथ ऐसा असे ॥ ३८ ॥
त्याची जी आत्मजा कृपा तिची माळा । पडो माझ्या गळां लवलाही ॥ ३९ ॥
साईचें अनन्य चिंतन ह्या काजा । योगक्षेम माझा मी न इच्छी ॥ ४० ॥
साई तुझ्या पायावीण आतां कांहीं । रामव्याला नाही ठाव कोठें ॥ ४१ ॥

ब्रह्मात्म्यैक्य

(अंश)

स्तपद साजतें अनाद्यनंतत्वी । ब्रह्मत्वी आत्मत्वी कळों येते ॥ १ ॥
सर्व सृष्ट भूते तेथोनिया येती । विलया ती जाती पुनः तेथे ॥ २ ॥
त्यासी ना रूप ना तें कांहीं नाम । वेद म्हणे “ब्रह्म” बोधास्तव ॥ ३ ॥
सत्ता ज्ञान सुख ह्यांची तेथें वस्ती । आहे परि उक्ति ही मायिक ॥ ४ ॥
तेथें वर्णां कोण नाम रूप गुण । अद्वैत तें पूर्ण स्वतःसिद्ध ॥ ५ ॥
जडाजडां सर्वां तेथे एकात्मता । अभेद तत्त्वतः परिपूर्ण ॥ ६ ॥
ईश माया देव आणि सारे जीव । विश्वासी संभव तेथोनियां ॥ ७ ॥
कार्य ना तो कर्ता स्रष्टा ना तो हर्ता । कशाचीहि वार्ता तेथे नाही ॥ ८ ॥
सर्व परिच्छेदा होतो तेथें अंत । अनादि अनंत अखंड तें ॥ ९ ॥
अनिर्वचनीय सारे एकाकार । त्या पारावार मुळीं नसे ॥ १० ॥
अनंत काळींच्या अनंत त्या सृष्टि । सर्वांची समष्टि तेथें होते ॥ ११ ॥
ईश्वर जो मायी त्याचेंहि ते मूळ । त्या गोत्र कूळ कांहीं नाही ॥ १२ ॥
शाखाचंद्रन्याये बुद्धीस जे कळे । तेणेंचि आकळे ती सद्वस्तु ॥ १३ ॥
बीजासम फळें ह्या न्याये पाहतां । जडी भासे सत्ता ती ब्रह्माची ॥ १४ ॥
परि जडी कदा नसे सुख ज्ञान । पूर्णत्वे अज्ञान तेथें वसे ॥ १५ ॥
जीवां मायोपाधि त्यातें सत्ता ज्ञान । न आनंदघन कोणी जीव ॥ १६ ॥

स्थितप्रज्ञाठायीं सत्ता ज्ञान सुख । तीं सर्व अशेख ब्रह्माचींच ॥ १७ ॥
 महावाक्यांद्वारे ब्रह्मात्मैक्य कळे । तेणेचि आकळे जीवेशैक्य ॥ १८ ॥
 ब्रह्म आणि आत्मा दोन्ही कर्मातीत । स्थितप्रज्ञ होत तैसाचि तो ॥ १९ ॥
 सर्व कर्मरंभ परित्यागावीण । गुणातीत कोण होऊं शके ॥ २० ॥
 तैसाचि त्यावीण भक्तश्रेष्ठ नोहे । गीता वदताहे हेंचि तत्त्व ॥ २१ ॥
 ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान ब्राह्मणांचा धर्म । ज्यां शमादि कर्म स्वभावज ॥ २२ ॥
 अन्य वर्णां साध्य योग ईश्वराचा । राजर्षींना ज्याचा लाभ झाला ॥ २३ ॥
 भीष्मस्तवराज केल्या विलोकन । कृष्णात्म्यैक्याद्भिन्न भीष्म नोहे ॥ २४ ॥
 प्रथम ती भक्ति भक्तीने वैराग्य । वैराग्ये सभाग्य आत्मरती ॥ २५ ॥
 आत्मरति नोहे ब्रह्मज्ञानावीण । जीवेशाचे पूर्ण ऐक्य तेथे ॥ २६ ॥
 जीवांची अविद्या ईश्वराची माया । गेलिया विलया उरे ब्रह्म ॥ २७ ॥
 ऐशिया प्रकारे सत्ता ज्ञान सुख । स्थितधी निःशेख भोगिताती ॥ २८ ॥
 आर्द्रता व गोडी तैसा शुभ्रवर्ण । नामरूप गुण एका दुर्ग्वी ॥ २९ ॥
 तैशीं ब्रह्मीं सत्ता ज्ञान सुख तिन्ही । राहति मिळूनी अद्वैतत्वे ॥ ३० ॥
 ह्या तिहींचा भोक्ता तोचि स्थितप्रज्ञ । अल्पज्ञ वा अज्ञ तदितर ॥ ३१ ॥
 ब्रह्मामाजीं नाहीं मुळीं जडभाव । तैसा त्या न ठाव स्थितधींत ॥ ३२ ॥
 सच्चिदानंदाचा असे स्वानुभवी । त्यामाजीं पहावीं तद्ब्रह्मता ॥ ३३ ॥
 सच्चिदानंदत्व आत्मीं ब्रह्मीं सम । भावना विषम न अद्वैती ॥ ३४ ॥
 स्वरूप जाणोनी योगी भोगी त्यातें । स्पर्शीं न त्यातें माया कदा ॥ ३५ ॥
 येथें व्हावीं जहदजहल्लक्षणा । नाहीं तिच्याविना बोध होत ॥ ३६ ॥
 ब्रह्म तेंचि आत्मीं ऐसे वंटे श्रुति । दावूनी प्रतीति बुद्धिद्वारे ॥ ३७ ॥
 “ प्रज्ञानं ब्रह्म ” ह्या ऋग्महावाक्यांची । योजना वेदीची आत्मीं ब्रह्मीं ॥ ३८ ॥
 “ अहं ब्रह्मास्मि ” ह्या वाक्याची प्रत्यक्ष । देतसे जो साक्ष तो सद्गुरु ॥ ३९ ॥
 “ तत्त्वमसि ” ह्याच्या उपदेशालाभीं । सच्चिदुच्य निजांगीं पात्र होय ॥ ४० ॥

“अहं”-“त्वं” ह्यांमाजी वसतें जे सम । “अयमात्माब्रह्म” तेचि दावी ॥४१॥
 शास्त्रज्ञान आद्य उमजावें खरे । पूर्ण बोध उरे पुढेंचि तो ॥४२॥
 पूर्ण बोध वसे गुरुकृपेमाजी । शब्दज्ञान कांजी न अमृत ॥ ४३ ॥
 जगीं तो थोरला देव चोरिलासे । गुरुवीण दिसे ना जो कदा ॥ ४४ ॥
 समर्थांची ऐशी प्रसिद्धचि उक्ति । कोण गुरुभक्तिवीण तरे ॥ ४५ ॥
 पूर्ण बोधासाठीं साईंच्या चरणीं । राहे निशिदिनीं रामय्या हा ॥ ४६ ॥

॥—ॐ नमो भगवते श्रीसाइनाथाय ॥

(सांख्यसाधनविचार - अभग)

नारदे वर्णिले महात्म्य भक्तीचे । गावे तेचि साचे गीतान्वये ॥ १ ॥
 साईंने अनुज्ञा दिली ऐशा कार्यां । परंतु तत्पूर्वीं योजी अन्यीं ॥ २ ॥
 योग तो हरीशीं ज्ञान ते आत्म्याचे । बळ संन्यासाचे इष्ट दोषा ॥ ३ ॥
 सूत्रा उपाद्घात ऐसा हा करावा । मग हातीं व्यावा तो सूत्रार्थ ॥ ४ ॥
 ऐशीच प्रेरणा करीतसे साईं । तदर्थचि देईं पूर्वकार्य ॥ ५ ॥
 ते कळूं प्रथम मग सूत्रें गाऊं । त्यां नाम देऊं सहस्रुचे ॥ ६ ॥
 भक्तिज्ञानेतर अप्राप्तीं आसक्ति । तीच कामासक्ति मूर्तिमंत ॥ ७ ॥
 आत्मस्वरूपाचें सत्य ज्ञान व्हावे । ऐशी इच्छा नोहे काममय ॥ ८ ॥
 केवल भौतिक ज्या वासना होती । त्यांमाजींच वस्ती करी काम ॥ ९ ॥
 नीच योनिधर्म काम असे खरा । नरा नाही बरा तो कदापि ॥ १० ॥
 जीवा श्रेष्ठपदीं जाण्याचा उपाय । नरदेहीं होय उपलब्ध ॥ ११ ॥
 आपणा अतीष्ट तें इतरा देईं । समई त्या ठायीं वसे पूर्ण ॥ १२ ॥
 कळनि स्वोद्धार इतरां उद्धरी । उदार त्या हरि म्हणतसे ॥ १३ ॥
 भक्त किंवा ज्ञानी ह्यांवीण महात्मा । न म्हणे विश्वत्मा कोणासीच ॥ १४ ॥
 जैमिनी व्यासांचा शिष्य तोहि ज्ञानी । मीमांसा वदोनी वर्णी स्वर्ग ॥ १५ ॥

ऐहिकापरीस पारत्रिक बरा । काम , ऐसा खरा त्याचा हेतु ॥ १६ ॥
 शिष्टाचारावरी ठेवूनिया लक्ष । करी पूर्वपक्ष श्रोजैमिनी ॥ १७ ॥
 ऐहिक वासना सोडवायास्तव । स्वर्गाचा गौरव तेणे केला ॥ १८ ॥
 गुरु व्यास करी उत्तरपक्षाते । वर्णी वेदांताते मोक्षार्थचि ॥ १९ ॥
 स्वर्गपर कर्मे स्तवीत जैमिनी । श्री व्यास वाखाणी संन्यासाते ॥ २० ॥
 स्वर्गपर कर्मे ती सारी सकाम । मोक्षार्थ निष्काम आवश्यक ॥ २१ ॥
 निष्काम जी कर्मे ती होती स्वभावे । “अह मम ” भावे न होती ती ॥ २२ ॥
 स्वभावज कर्मे प्रारब्धाचा क्षय । भोगाअंती होय हा शास्त्रार्थ ॥ २३ ॥
 सकाम कर्मांचे फळ असे व्यक्त । सर्वस्वी अव्यक्त निष्कामाचे ॥ २४ ॥
 आद्यंती अव्यक्त मध्येचि जें व्यक्त । मुमुक्षु आसक्त न त्या ठायी ॥ २५ ॥
 अव्यक्तोऽक्षराची प्राप्ति ज्याचे कार्य । त्या कारणा धैर्य लागे फार ॥ २६ ॥
 “नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ” ही । श्रुति वदे पाही ऐसा अर्थ ॥ २७ ॥
 तुकाराम वदे चणे लोखंडाचे । खावे तेव्हा नाचे जीव ब्रह्मी ॥ २८ ॥
 दृढ वैराग्येचि मिळे अधिकार । मोक्षमार्गावर आरूढण्या ॥ २९ ॥
 मोक्षमार्गनिष्ठा ती असे द्विविध । प्रपंचाचा बाध आव तीत ॥ ३० ॥
 शमादि कर्मांनी लाभे ज्ञानमार्ग । अन्यी भक्तिमार्ग योगनामा ॥ ३१ ॥
 फलत्वे ती एक, ज्ञानाने निर्गुण । भक्तीने सगुण ब्रह्मप्राप्ति ॥ ३२ ॥
 विवेके ब्राह्मण भक्तीने इतर । ब्रह्मपदावर आरूढती ॥ ३३ ॥
 विवेकी सामर्थ्य देत असे भक्ति । पूर्ण ईशासक्ति झाल्यावरी ॥ ३४ ॥
 ऐशी चित्तशुद्धि करीतसे भक्ति । मग ईशप्राप्ति होय ज्ञाने ॥ ३५ ॥
 ब्रह्मात्मैक्य सांख्यां ईशात्मैक्य योग्यां । इतर अभाग्यां जन्ममृत्यु ॥ ३६ ॥
 स्वसाध्यां अनन्य व्हावे लागे दोषा । सर्व कर्मे मागा टाकोनियां ॥ ३७ ॥
 अनंत जीवांत एकादाचि धीर । मारी महावीर कामनामा ॥ ३८ ॥
 भक्ति-ज्ञान-निष्ठा नाही ती फुकाची । साधनें तियेची वटू आतां ॥ ३९ ॥

अनंतः जन्मीचीं सकर्मे फळती । शुद्ध पराभक्ति तेव्हां लाभे ॥ ४० ॥
अनुस्मृतीमध्ये ह्या अर्थाची उक्ति । असे ती पुढती दावूं आद्य ॥४१ ॥

श्लोक

जन्मांतर सहस्रेषु तपोध्यानसमाधिभिः ।

नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायते ॥

इहपरलोकीं केलेलीं सुकर्म । सारीं निजधर्में फळती जें ॥ ४२ ॥
तें सर्व कर्मां येते निर्माल्यता । भक्तीच तत्त्वतां उरे पुढे ॥ ४३ ॥
सर्व धर्मकर्में निःशेषचि होती । तेव्हां हरिभक्ति लाभतसे ॥ ४४ ॥
एका हरिवीण कांहींचि स्फुरेना । तेव्हा कर्मां दीनां कोण स्मरे ॥ ४५ ॥
सबाह्याभ्यंतरीं निर्धर्म तो हरि । राहे तेव्हा नुरी धर्मकर्मां ॥ ४६ ॥
वरील श्लोकाचा घेता तात्पर्यार्थ । ऐसाचि निश्चित तो ठरतो ॥ ४७ ॥
सुकर्में कारण पराभक्ति कार्य । साधन निर्वाध साध्यागर्मां ॥ ४८ ॥

श्लोक

वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा ।

आदौ मध्ये तथा चांते हरिः सर्वत्र गीयते ॥ (गजेंद्रमोक्ष)

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः । (गीता १५. १५)

स्वाध्याय ह्या कर्में सद्वस्तूचे ज्ञान । होतां मग मन नेच्छी कर्में ॥ ४९ ॥
वस्तुज्ञानावीण नुपजे तत्प्रीति । ही आहे प्रतीति सर्वत्रांना ॥ ५० ॥
सदसद्वस्तूच्या विवेकें अंतिम । साध्य तें “ तद्ब्रह्म ” ऐसैं पटे ॥ ५१ ॥
ब्रह्म आणि ईश एकरूप होती । ऐशी दृढ मति दे स्वाध्याय ॥ ५२ ॥
तैं ब्रह्मीं वा ईशीं परम जे प्रेम । तें होतें सुगम श्रद्धान्वयें ॥ ५३ ॥
ईश्वराची शांति परम निर्वाण । कळलिया कोण सोडी तिला ॥ ५४ ॥

शांती ते जो इच्छी तथा कर्मा काज । नाहीं हें सहज सिद्ध होतें ॥ ५५ ॥
 साध्य साधनें तीं सांख्यां योग्यासम । त्या निष्ठा विषम कैशा होती ॥ ५६ ॥
 सांख्यनिष्ठेचीं जीं साधने तीं चार । तयांचा विचार करूं आतां ॥ ५७ ॥
 तत्त्वतः पाहतां ज्या सदसद्वस्तु । नित्यानित्य वस्तु त्याच होत ॥ ५८ ॥
 नित्यानित्यवस्तु विवेक प्रथम । साधन दुर्गम प्रापंचिकां ॥ ५९ ॥
 ब्रह्म मात्र सत्य अनित्य हें जग । ऐसाचि उमग व्हावा लागे ॥ ६० ॥
 स्वाध्याय ह्या कर्में होय तो उमग । अनिय हे मग त्याज्य होतें ॥ ६१ ॥
 ऐशी त्यागबुद्धि जन्मोजन्मी वाढे । तै उपजे गाढे वैराग्य ते ॥ ६२ ॥
 शमदमादिक स्वभावज कर्में । वैराग्याच्या घर्में मग येती ॥ ६३ ॥
 स्वभावज कर्मां न चढे उपाय । सर्वकर्मक्षय तोचि शम ॥ ६४ ॥
 शमदमादिक षट्क तें तृतीय । साधन द्वितीय वैराग्यांतीं ॥ ६५ ॥
 वैराग्योद्भूत हे तृतीय साधन । तयाचें वर्णन करूं साग ॥ ६६ ॥
 मनाचा निग्रह तोचि होय शम । दुसरा तो दम इंद्रियाचा ॥ ६७ ॥
 सर्व मात्रास्पर्श साहणे शांतीनें । ह्या रूपे घे ठाणे ती तितिक्षा ॥ ६८ ॥
 निद्रावस्थेमाजीं जगाची विस्मृति । तैशी मनःस्थिति जागरींची ॥ ६९ ॥
 तीच उपरति जाणावी निश्चित । न करी दुश्चित्त कधी जीवा ॥ ७० ॥
 अंतःप्रसन्नता अखंडत्वे राहे । समाधान होय ते त्रिसत्य ॥ ७१ ॥
 ईश शास्त्र गुरु ह्यांच्या ठायीं निष्ठा । अखंड वरिष्ठा तीच श्रद्धा ॥ ७२ ॥
 तृतीय साधनीं उपांगे ऐशीं हीं । जीवासी विदेहीं करितात ॥ ७३ ॥
 अनित्याचा त्याग यथे पूर्ण ज्ञाना । त्यापुढे उरला आत्मलाभ ॥ ७४ ॥
 मुमुक्षुता चौथें साधन शेवटीं । उद्भवे ज्या पोटीं तो सच्छिष्य ॥ ७५ ॥
 जीवशिवांचें जें ऐक्य ते लग्भावे । जन्मे ऐशा भावे ती मुमुक्षा ॥ ७६ ॥
 सर्व साधनांची होई सफलता । तेव्हां मुमुक्षुता होते तीव्र ॥ ७७ ॥
 तीव्र मुमुक्षुते पूर्वींल साधने । नावश्य हें जाणे एक गुरु ॥ ७८ ॥

जन्मोजन्मीं केल्या अखंड साधने । तीं फलरूपाने पुढें येती ॥ ७९ ॥
 विशुद्ध सात्विक संपदा ये ऐशी । निसर्गें ज्यासी तोचि सिद्ध ॥ ८० ॥
 जीवशिवैक्याचा होतो तो भुकेला । कर्मकोंडा त्याला अत्यनिष्ट ॥ ८१ ॥
 साधकावस्थेचा साधनपसारा । तया नसे थारा सिद्धाठायीं ॥ ८२ ॥
 सर्वोत्तम साध्य निश्चित ज्या होत । तत्साधनें प्राप्त झाल्यावरी ॥ ८३ ॥
 तयालागीं साध्यावीण कोठे हाव । नसे सर्व वाव कर्में त्यातें ॥ ८४ ॥
 कर्मेंचि तयाला भिऊनि सोडिती । तयाची संगती नेच्छीत तीं ॥ ८५ ॥
 स्वसाध्याच्या ठायीं वांछी एकात्मता । तदन्या तत्त्वता न पुसे तो ॥ ८६ ॥
 ह्या कारणास्तव सांख्या ब्रह्माभ्यास । योग्यां ध्यानाभ्यास कार्य उरे ॥ ८७ ॥
 ब्रह्माचे चिंतन अथवा ईशाचे । तयामाजी कैचे कर्म शिरे ॥ ८८ ॥
 सर्वभावे झाला दास ईश्वराचा । योगक्षेम त्याचा वाही हरि ॥ ८९ ॥
 “जगन्मिथ्या” वाटे स्वानुभवे ज्याला । ईशाच्या जगाला तो न पुमे ॥ ९० ॥
 प्राप्त कर्म घडे इच्छी ना प्राप्ताते । मायेशीं तयाते नसे कार्य ॥ ९१ ॥
 ऐसा सिद्ध तोचि हिरा अन्य काचा । महिमा तयाचा हरि जाणे ॥ ९२ ॥
 हिरा दुर्लभत्वे हीन नोहे कदा । कुक्कुटाते सदा जरी त्याज्य ॥ ९३ ॥
 तयाते परीक्षी ज्ञानी तत्त्वदर्शी । मग अर्पी त्यासी तत्साध्य जे ॥ ९४ ॥
 बुद्धिग्राह्य आणि अतींद्रिय स्वात्मा । भोगी जो महात्मा तो सद्गुरु ॥ ९५ ॥
 सिद्ध तोचि असे भुकेला ज्ञानाचा । सद्गुरु तयाचा तृप्तिदाता ॥ ९६ ॥
 सच्छिष्या साध्याची प्राप्ति झाल्यावरी । प्रपंचाची वारी सरे त्याची ॥ ९७ ॥
 पुढे आत्मरतीमध्ये त्याचा काळ । जाई सारा वेळ आमरण ॥ ९८ ॥
 अथवा ज्ञानार्थ श्रद्धेने प्रार्थिला । तरी मुमुक्षूला दे तत्साध्य ॥ ९९ ॥
 त्यासम आषणा प्रिय नसे कोणी । ऐसें चक्रपाणी वदे स्वये ॥ १०० ॥
 आपल्या जगार्चे भक्तामार्थी ओर्झे । घालण्या न लाजे काय ईश ॥ १०१ ॥
 ब्रह्मात्मैक्यभावे उपाधिस्तुतता । फावोनी तत्त्वता ब्रह्मचिं तो ॥ १०२ ॥

मिथ्या ऐशा जगीं सत्यत्वाचाभाव । तया कैसा देव देई पुन्हां ॥ १०३ ॥
 सिद्ध जीवोत्तम मुक्त स्वये ब्रह्म । ऐसा असे क्रम साधनांचा ॥ १०४ ॥
 परि शेणकिडा शेणामध्ये राजी । राहोनिया त्यजी साधनाते ॥ १०५ ॥
 स्वात्म्याते जो नेणे त्यानें इतरांसी । न पाडावे फशी दांभिकत्वे ॥ १०६ ॥
 सिद्ध तोचि साधु त्याचा स्वैराचार । देखिल्या साचार कळे धर्म ॥ १०७ ॥
 वाचाळता व्यर्थ करी ना तो कधीं । क्रिया झाली आधीं मग बोले ॥ १०८ ॥
 “आधीं केले मग सांगितले” जनां । मार्ग हा साधेना असाधूते ॥ १०९ ॥
 “सत्य असत्यासी मन केलें ग्वाही” । नाही, त्याते काहीं ज्ञान नसे ॥ ११० ॥
 देखिले डोळा ऐकिले कानीं । तेणे आत्मज्ञानी कोण झाला ॥ १११ ॥
 वेदान्त तो नव्हे बाळकाच्या गोष्टी । साधनाने कष्टी व्हावे लागे ॥ ११२ ॥
 साधनविहीन दाभिक पसारा । तेथ राहे धारा पूर्णा ज्ञाना ॥ ११३ ॥
 ऐशिया दांभिका सत्यासत्य ज्ञान । नोहे परी जन वेडे असे ॥ ११४ ॥
 शब्दपाडित्याने भुलूनीया जाती । ऐशीच फजीती सर्वत्राची ॥ ११५ ॥
 लोकैषणा मनीं निस्वार्थता बाह्य । ऐशियाने काय लोकां लाभ ॥ ११६ ॥
 बोलाचीच कढी बोलाचाची भात । तयानेंचि तृप्त होती मूढ ॥ ११७ ॥
 साधनहीनत्वे प्रपंचीच स्वार्थ । मानिती त्यां व्यर्थ सर्वाध्यात्म ॥ ११८ ॥
 ऐशिया नरानीं अध्यात्मीं किमर्थ । बरळावे व्यर्थ घमेडीने ॥ ११९ ॥
 अध्रुव ते नष्ट आणि ध्रुव त्यागी । ऐसाचि अभागी प्रायःलोक ॥ १२० ॥
 आधीं प्रपंचाची इच्छा पूर्ण जिरे । तैचि मन फिरे तेथोनिया ॥ १२१ ॥
 जोवरीं वैराग्य नुपजे मानसीं । निष्कामता कैसी राही तेथे ॥ १२२ ॥
 अहंमतेने प्रापंचिक कर्म । केलिया विकर्म तैचि होय ॥ १२३ ॥
 मायामय जग ईश त्याचा कर्ता । त्याचें ओझे माथा जीव घेई १२४ ॥
 ऐशा ममत्वानें घडे जें जें कर्म । तें सारें विकर्म होत असे ॥ १२५ ॥
 कर्मफलत्याग फलप्राप्ती पुढें । केलिया तो घडे यथार्थचि ॥ १२६ ॥

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधनः ॥ गीता ३० ॥

यज्ञः कर्म समुद्भवः ॥ गीता ३. १४ ॥

भोक्तारं यज्ञतपसा मा ॥ गीता ५. २९ ॥

अहं ऋतुरहंयज्ञः ॥ गीता ९. १६ ॥

ईश्वरार्थं कर्म त्याविना कोठेहि । निष्कामता नाही जगामध्ये ॥ १२७ ॥

अन्यार्थं जे कर्म असे, ते न घेई । कदा शेषशायी अर्पितां त्या ॥ १२८ ॥

फलासह कर्म अर्पावे ईशासी । तेणेच त्यासी होय तुष्टि ॥ १२९ ॥

ऐशिया भक्ताचा योगक्षेम हरि । वाहे निज शिरीं म्हणे तोचि ॥ १३० ॥

ईश्वर अदृष्ट तत्प्राप्त्यर्थकर्म । न देती स्वधर्में दृष्ट फले ॥ १३१ ॥

ज्या यज्ञांचीं फले नव्हतींच दृष्ट । तेचि यज्ञ इष्ट कर्मयोगी १३२ ॥

यज्ञभोक्ता हरि तो असे अदृश्य । कैशीं फलें दृश्य देईल तो ॥ १३३ ॥

वैदिक यज्ञांचीं फलेहि अदृष्ट । ईशा तेच इष्ट म्हणे हरि ॥ १३४ ॥

एतदर्थं सांख्य आणि योगमार्ग । फलेत्यागे संग ऐक्या येनी ॥ १३५ ॥

साध्यदृष्ट्याहि ते येती ऐक्यभावा । ज्ञान लाभ ठेवा दोघा सम ॥ १३६ ॥

ईश प्रणिवान घडे भक्तियोगे । ईशकृपायोगें ज्ञानप्राप्ति ॥ १३७ ॥

मायिक कर्मांनीं साधेनाचि स्वार्थ । आयुष्याचा व्यर्थ क्षय होतो ॥ १३८ ॥

प्रपंचीं अखिल जीवाची प्रवृत्ति । अध्यात्माची प्राप्ति नरदेही ॥ १३९ ॥

ऐसा नरदेह दवडिता वाया । काय देवराया जाव वावा ॥ १४० ॥

आपुला आपण शत्रु किंवा मित्र । वाणी ही पवित्र वडे कृष्ण ॥ १४१ ॥

मत्स्य-पक्षादिकां सामर्थ्य सहज । नरे त्याचे चोज कां करावें ॥ १४२ ॥

त्याचे सामर्थ्य मेळवाया श्रम । नीच योनीधर्म तोचि होय ॥ १४३ ॥

ऐशा श्रमे होते उच्चयोनिहानि । पुढे नीच योनि येई स्वेच्छे ॥ १४४ ॥

ईशप्राप्ति ज्ञान्या त्याच्या शक्ति येती । त्याच्या भक्ताप्रति काय उणे ॥ १४५ ॥

देहांतीं भावना तत्सदृशजन्म । ऐसा असे क्रम जीवजन्मी ॥ १४६ ॥

ह्या कारणे त्याज्य योगसिद्धि होत । ऐसेचि वदत योगशास्त्र ॥ १४७ ॥
 भौतिक पूर्णतेपुढे आत्मलाभ । द्यावा ऐसा भाव जगदीशीं ॥ १४८ ॥
 रेशा आद्यभावे नरदेहोत्पत्ति । करी जगत्पति कृपालुत्वे ॥ १४९ ॥
 परि तो उद्देश नुमजोनी जन । आपुले पतन साधिताती ॥ १५० ॥
 हेंचि माया कार्य ओळखूनि जीवे । शरण त्या जावे जगदीशा ॥ १५१ ॥
 मायानाश नोहे ईशकृपेवीण । म्हणून शरण त्याला जावे ॥ १५२ ॥
 शुद्ध भक्ति आद्य करी जेव्हां जीव । आवरितो देव तेव्हां माया ॥ १५३ ॥
 मायेच्या नाशातीं लाभे आत्मज्ञान । जीवेशैक्य पूर्ण तेणे होय ॥ १५४ ॥
 “ज्ञान” ह्या शब्दाचा अर्थहि कळेना । ऐशी आली दैना सार्वत्रिक ॥ १५५ ॥
 गीता वाचूनिया उपयोग काय । शब्दज्ञान होय जरी खोटे ॥ १५६ ॥
 उच्च शिक्षणाची ऐशी तारांबळ । व्हावयाचा काळ माजलासे ॥ १५७ ॥
 गाढाज्ञान जनीं देखेना डोळां । येतो कळवळा पोटांमार्जी ॥ १५८ ॥
 जने सात्वधान व्हातें ह्याचसाठीं । आम्हा ही आटाटी लावी साई ॥ १५९ ॥
 ही वाक्पुष्पमाला अर्पुनी साईसी । नीलकंठ त्यासी वंदीतसे ॥ १६० ॥

—इतिपूर्वार्धः—

अथ उत्तरार्धः

(—योगांग विचार—अनुष्टुप् छंद—)

जी सर्वोपनिषद्वाणी । ईश्वराचीच होय ती ।
 ह्याला प्रमाण गीतोक्ति । ब्राह्माक्षर समुद्रवम् ॥ १ ॥
 ब्रह्म हे नाव मायेचे। ऐसे जे प्रतिपादन ।
 त्याची अपूर्वता कोणा । वर्णवेना यथार्थ ती ॥ २ ॥
 महद्ब्रह्मा म्हणे ब्रह्म । तत्पांडित्य अपूर्व ते ।
 ईश्वराची असे योनी । महद्ब्रह्मत्रि हे खरें ॥ ३ ॥
 ईश्वराची जी असे योनी । ईश्वराहूनि अल्प ती ।
 इतुके नुमजे ज्याला । मूर्ख—पंडित तोत्रि कीं ॥ ४ ॥

अवयवी असे पूर्ण । नावयव तसे कदा ।
 इतुके नुमजे ज्याला । महा मूर्ख कसा न तो ॥ ५ ॥
 शक्त आणीक तच्छक्ति । न होती एक ती कदा ।
 इतुके नुमजे ज्याला । बालबुद्धि खराचि तो ॥ ६ ॥
 माझा हस्त असे मीच । ऐसे जो प्रतिपादितो ।
 तो नर न म्हणावा की । वानरचि स्वयें असे ॥ ७ ॥
 असो पूर्वानुसंधाना । चालवावे पुढे बरे ।
 हाचि इष्टार्थ आम्हासी । वाटे आता इतःपर ॥ ८ ॥
 ब्रह्मनिष्ठा नव्हे अन्य । ब्रह्मविद्येहुनी कदा ।
 भेद आहे तयामध्ये । “नाम तो न च वस्तुतः” ॥ ९ ॥
 द्विविधा ती असे एक । “सांख्य-योग” स्वरूपिणी ।
 निर्गुणी जाय ज्ञानाने । सगुणेशीच योग ने ॥ १० ॥
 सगुणानिर्गुणांमार्जी । भेदे काहीं असेचिना ।
 भेदभास असे जो तो । “नाम तो न च वस्तुतः” ॥ ११ ॥
 सर्वोपनिषदीं आहे । ब्रह्मविद्या निरूपित ।
 तिचेचि सार श्रीकृष्णे । गीतेत कथिले असे ॥ १२ ॥
 दर्शनं सांख्ययोगाचीं । त्याचेहि मूळ वेदचि ।
 “सर्वोपनिषदोवो । दुग्धं गीतामृतं महत् ॥” १३ ॥
 ब्रह्मविद्येंत जे आहे । योगशास्त्र तयांतलीं ।
 कृष्णार्जुनांचिया बोलीं । प्रमेये होत तीं कथूं ॥ १४ ॥
 शास्त्राधारे यथार्थत्वे । योगाचे सांग वर्णित ॥
 कर्हं जेणे समाधान । पावतीलचि सत ते ॥ १५ ॥
 योगागें असती आठ । यम् (यम) नियम आसत ॥
 पाण्ड्याम अमे ज्यौथे । प्रत्याहारचि प्राचने १६ ॥

सहावे धारणा होय । ध्यान ते सातवे असे ।
 समाधि हे अष्टमाचे । नाम अष्टाङ्ग योग हा ॥ १७ ॥
 श्रीकृष्णाने स्वगीतेत । योग हा वर्णिला असे ॥
 कर्मयोग असे हाचि । ऋमावीण असाध्य जो ॥ १८ ॥
 समर्त्वीं बुद्धि धाराया । उत्तमोपाय हाचि कीं
 षष्ठाध्यायीं अज्ञा अर्थे । अर्जुना उपदेशिला ॥ १९ ॥
 साधने योग-निष्ठेचीं । शास्त्र सागे यथाक्रमे ॥
 पूर्व पूर्वीलियांपेक्षा । उत्तरोत्तर श्रेष्ठ जीं ॥ २० ॥
 यमाचे भेद ते पांच । त्याचीं नावे पहा अशीं ॥
 अहिंसा सत्य अस्तेय । ब्रह्मचर्यापरिग्रह ॥ २१ ॥
 काया वाचा मने त्यागी । जीवद्रोहासि वृत्ति जी ॥
 अहिंसा तीच सत्यत्वे । ज्ञान चिन्हात जो वसे ॥ २२ ॥
 मनी वसत जे जैसे । तैसे सारेचि बाह्यतः ॥
 व्यक्त होणे त्या नाम । सत्य भापण शोभते ॥ २३ ॥
 स्वसत्ता नच ज्या ठायीं । ऐसे जे त्याज्य सर्व ते ॥
 मानणे ह्यासि अस्तेय । नाम होय यथार्थचि ॥ २४ ॥
 काया वाचा मने नित्य । परस्त्रीते उमा रमा ॥
 मानणे ते ब्रह्मचर्य । न स्त्रीसंग अशास्त्र जो ॥ २५ ॥
 पतीचा देह भोगार्थ । तदितर शिवासम ॥
 ह्यचर्य असे होय । नारीचे सर्व निश्चित ॥ २६ ॥
 देहद्वयाचिया अर्था । होय जे उपकारक ॥
 अस्वीकार त्याचा जो । अपरिग्रह तोचि कीं ॥ २७ ॥
 ह्या पचमाचिया पोटीं । पूर्वील यम राहती ॥
 त्या सर्वांचे करी काम । एकला अपरिग्रह ॥ २८ ॥
 योगाचे यम हे अंग । पहिलेंच त्यामध्ने ॥
 संन्यासाची पुरी वस्ती । सांख्ययोगैक्य तें असे ॥ २९ ॥

- पंचरूपे यमाचीं हीं । आता नियम कोणते ॥
 पतंजल्यादिकीं शास्त्रीं । कथिले ते वदूं पुढे ॥ ३० ॥
 नियमांचीं हि जीं नामे । शास्त्रे कथिति तीं अशीं ॥
 शौच संतोष हीं दोन । तप हे तिसरे असे ॥ ३१ ॥
 स्वाध्याय हे चतुर्थाचे । ईश्वरप्रणिधान हे ॥
 पंचमा नियमा नाम । ह्यांचीं रूपे कथूं पुढे ॥ ३२ ॥
 बाह्याभ्यंतर देहाचे । चित्ताचे ते दुजे असे ॥
 शौच ऐसें द्विप्रकार । आगमीं वर्णिलें असे ॥ ३३ ॥
 पंचगव्यादिकें होते । अंतःशुद्ध शरीर ते ॥
 बाह्यशुद्धि शरीराची । होतसे मृज्जलादिकीं ॥ ३४ ॥
 कामादिक विकाराच्या । त्यागाने शौच लाभते ॥
 चित्तशुद्धि तथा नाम । धीमान् वदति तत्त्वतः ॥ ३५ ॥
 वासनानुद्भवासीच । संतोष म्हणती खरा ।
 स्मृत्युक्तीच असे ऐशी । “एकाग्रं परमं तपः” ॥ ३६ ॥
 अभ्यासा मोक्षशास्त्राच्या । महामत्र जपासिवा ॥
 स्वाध्याय वदती वेद । चतुर्थ नियमासि ह्या ॥ ३७ ॥
 सारीं सुकर्में सर्वस्वीं । जगदीशा समर्पिणें ॥
 अहंममत्व राहित्ये । ईश्वरप्रणिधान ते ॥ ३८ ॥
 ईश्वरप्रणिधानाचा । अंती नियम ह्यास्तव ॥
 कीं तत्पूर्वीं चारीर्हा । समावति तयामर्थे ॥ ३९ ॥
 ह्या पाची नियमांमध्ये । कर्म स्वाध्याय येतसे ॥
 नित्यानित्य विवेकार्थीं । सांख्यांनाहि अवश्य जे ॥ ४० ॥
 आविर्भौतिक आरंभा । सांख्यी योगीं नसे स्थल ॥
 ब्रह्मनिष्ठा असे नाव । ह्यामुळे शोभते तिला ॥ ४१ ॥
 सांख्ययोगैक्य ह्या रीती । प्रस्थापित पुनः असे ॥
 “ एकं साख्यं च योगं च । यः पश्यति स पश्यति ” ॥ ४२ ॥

कर्मयोगीं दशोपांगे । आद्य ऐशी अवश्यक ॥
 निःसंशयैचि तीं सारी । संन्यासपर तत्त्वतः ॥ ४३ ॥
 ह्या पुढील षडंगे जीं । तीं सारी गुरुगम्यचि ॥
 गुरुवीण न तीं साध्य । आगमीं बोध हा असे ॥ ४४ ॥
 परि आद्य जयाने दों । साध्य केलीं अशा नरा ॥
 येतो गुरुचि शोधाया । कीं त्या सच्छिष्य दुर्लभ ॥ ४५ ॥
 मुक्तांचे हे अतिश्रेष्ठ । असे काय जगामध्ये ॥
 आधिभौतिक दुष्कर्में । ग्रसियेलें जया जगा ॥ ४६ ॥
 ऐशी अवनती झाल्या । बहुकालचि लोटला ॥
 त्याध्यायोगे गुरुप्राप्ति । होण्याचाही असंभव ॥ ४७ ॥
 आद्य दों साधनानाहि । नसे ठाव जगामधे ॥
 तेणें योगीश्वरानींहि । त्यागियेले असे जग ॥ ४८ ॥
 साग्र गीतार्थ बोधाचा । जर्गी मार्ग दिसेचिना ॥
 नाहीं सांख्य न तो योग । हीनता हीच साप्रत ॥ ४९ ॥
 सत्क्रिया विल्या गेल्या । वाक्पाडित्यचि माजले ॥
 ब्रह्मनिष्ठा लया गेली । कलीचा महिमा असा ॥ ५० ॥
 असो गीतेमधे आहे । जें उल्लेखित आसन ।
 अनेकवे असे तेंहि । वर्णिले बहु आगमीं ॥ ५१ ॥
 प्राणायाम नसे सोपा । गुरुगम्यचि तो असे ॥
 गुरुवीण न तो साध्य । साधकाला कदापिही ॥ ५२ ॥
 प्राणायामे मनोनाश । वासनात्याग खूब जो ॥
 तो साधतो यथाकालें । ऐसें शास्त्रचि सांगते ॥ ५३ ॥
 विवेके वासनात्याग । प्राणायामे मनोजय ॥
 द्विविधा ब्रह्मनिष्ठेचे । यथेहि ऐक्य होतसे ॥ ५४ ॥
 त्रिषयेंद्रियसंयोगा । मनाने त्यागिराविना ॥
 एकनिष्ठा नसें प्राप्त ॥ प्रत्याहारचि होय जी ॥ ५५ ॥

प्रत्याहारा तथा नाम । तिजे संयम हैं असे ॥
 भृंगकीटकन्यायानें । सिद्धीदायक होय जो ॥ ५३ ॥
 मनाची समता साध्य । प्रत्याहारेंचि होतसे ॥
 अभ्यास आणि वैराग्य । ह्यांविना तोहि दुर्लभ ॥ ५७ ॥
 प्रत्याहाराचिया दाढर्या । नाम ते धारणा असे ॥
 धारणेचे अखंडत्व । तथासी ध्यान बोलती ॥ ५८ ॥
 ध्येय ध्याता तसे ध्यान । त्रिपुटी ही निमालिया ॥
 ध्येयरूपे मुमुक्षुची । स्थिति तीच समाधि कीं ॥ ५९ ॥
 ध्येयें होती जशीं भिन्न । तत्सिद्धिहि समान त्या ॥
 प्राप्ति अलभ्य वस्तूची । संयमे होत साधकां ॥ ६० ॥
 योगशास्त्रीं अशा सिद्धि । लौकिकी कथिल्या, तथां ॥
 सर्वांचा त्याग आरंभी, । ईश्वरी एकनिष्ठ जो ॥ ६१ ॥
 ऐसा सिद्धांत श्रीकृष्णे । कथिला तो असा असे ॥
 “व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन” ॥ ६२ ॥
 “मनःसंयम्य मच्चित्तो । युक्त आसीत मत्परः” ॥
 संयमें प्राप्ति ईशाची । होते कृष्ण स्वये वदे ॥ ६३ ॥
 “समत्वायोग ही संज्ञा” । ह्या मधील समत्व जे ॥
 संयमावीण तें प्राप्त । होणे शक्य नसे कदा ॥ ६४ ॥
 संयमें भक्त ईशाचा । अथवा ईशरूप जो ॥
 ऐशियां योगनिष्ठानां । दुष्कर्मैहि न बाधती ॥ ६५ ॥
 ऐसा स्पष्टचि सिद्धांत । गीतेमार्जी वदे हरि ॥
 तोचि दावूं पुढे आतां । वाचकां बोध व्हावया ॥ ६६ ॥
 “यस्य नाहंकृतो भावो । बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ॥
 हत्वापि स इमौल्लोकान्न हंति न निबध्यते” ॥ ६७ ॥
 अशा भक्तांसि वा मुक्तां । कार्याकार्य नमे मुळीं ॥
 अहंमत्वत्यागी जो । कर्मापासूनि मुक्त तो ॥ ६८ ॥

स्थितप्रज्ञ गुणातीता । सद्गुक्तां तेवि हे कळे ॥
 पामराच्या दुरुक्ती त्या । त्याज्य विष्टेसमानचि ॥ ६९ ॥
 असो प्राक्साधनांवीण । साध्य नोहेचि संयम ॥
 संन्यासपर तीं सारीं । सांख्ययोगैक्य ते असे ॥ ७० ॥
 यम नियम ह्या दोन्ही । आद्य अंगाविणें नसे ॥
 योग क्रोणासहि साध्य । ऐमे वदति आगम ॥ ७१ ॥
 आणि हीं आद्य योगांगें । असाध्य अविरागतः ॥
 जसे सांख्या तसे योग्या । वैराग्यचि अवश्य तें ॥ ७२ ॥
 ज्ञाने वैराग्य ज्या लाभे । त्यांना सांख्य मार्ग तो ।
 योग्य होतो अशा भावे । ते संन्यासा प्रवर्तती ॥ ७३ ॥
 श्रमदमादि ज्यां लाभे । सहजत्वेचि संपदा ॥
 ऐशाचि भाग्यवानांना । संन्यासा अधिकार तो ॥ ७४ ॥
 ज्ञाने वैराग्य ज्या नोहे, । त्यांना योगमार्गचि ।
 योग्य होय, अशा भावे । संन्यासासी अयोग्य ते ॥ ७५ ॥
 प्रारब्धेचि गती ऐशी । द्विविधा अनिवार्यतः ॥
 होते, ऐसे वदे गीता । “ यो यच्छूद्धः स एव सः ” ॥ ७६ ॥
 सांख्यांच्या साधनांनीं वा । योगांगांनीं न सिद्ध जो ॥
 तोंवरी निजधर्माचीं । कर्में होती अवश्यक ॥ ७७ ॥
 योगाने होत संसिद्धी । ती होते ज्ञानदायक ॥
 अहंभावाचिया नाशें । ईश्वरत्वासि पाववी ॥ ७८ ॥
 संन्यास दे परासिद्धि । जी साक्षाद् ब्रह्मरूपिणी ॥
 ईश्वराचेचि जे आद्य । रूप तें होय ती स्वयें ॥ ७९ ॥
 द्विविधा ब्रह्मनिष्ठा जी । “ सांख्ययोगी ” स्वरूपिणी ॥
 ऐशापरी नसे भिन्न । साधनांच्याहि दृष्टिनें ॥ ८० ॥
 ब्रह्मात्मबोध तो ब्रह्मी । आणि ईशीं असे सम ॥
 साध्यदृष्ट्याहि ती निष्ठा । होय ऐशी अभिन्नचि ॥ ८१ ॥