

M.190

1694

निबंधसंग्रह.

Mg

1694

ए. ३००१४
१९८१

१६/१७
Marathi

॥ श्री ॥

लोकमित्राची पंधरावी भेट.

निबंधसंग्रह.

प्रकाशक

द. गो. सडेकर संपादक 'लोकमित्र' व
धनंजय छा० चे मालक खानापूर-वेळगांव.

सन १९०५ इ०

वर्गणीदारांस फुकट.

इतगांस

किंमत ८८ आणे.

प्रस्तावना.

आपल्या या भरतखंडामध्ये इंग्रजांचे सार्वभौम राज्य सुरू झाल्यापासून देशातील दंगेघोषे बरेच नाहीसे होऊन सर्वत्र शांतता झाली आहे, त्याचप्रमाणे ज्ञानाचा प्रसार ज्ञपाठ्याने होत चालल्यामुळे लोकांना वाचनाची अभिरुचिही बरीच लागलेली दिसत आहे. वाचनाचा मुख्य फायदा ह्मणजे बहुश्रुतपणा हा होय. व हा गुण अंगी घेण्यास व त्याच-प्रमाणे मन प्रगल्भ व शुद्ध होण्यास विविध माहितीची पुस्तके वाचली पाहिजेत. यावरून सध्याचेकाळी निरनि-राळ्या प्रकारच्या बोधपर पुस्तकांची किती जरूरी आहे हे दिसून येईल.

अलीकडे कादंबऱ्या व नाटके यांची अगदी रेलचेल होऊन गेली आहे. बहुतेक कादंबऱ्याची घर्ती एक असते व त्यांतील वर्णनेही व्यवहारास अनुलक्षून असत नाहीत. यामुळे त्यांपासून व्हावा तसा फायदा होत नाही. यावरून कादंबऱ्या ह्मणजे कुचकामाच्या असे ह्मणण्याचे मी कदा-धीही धाडस करणार नाही. कारण कित्येक कादंबऱ्या व नाटके विद्वान् लोकांनी लिहिलेली आहेत व त्यांपासून पुष्कळ बोध घेण्यासारखा आहे. परंतु लोकांची मने सद्गु-णापेक्षां दुर्गुणाकडे विशेष वळतात; याकरितां जेणेकरून मनोरंजन होऊन लोकांची मने सद्गुणाकडे वळतील असे एखादे पुस्तक लिहावे असे माझे मनात आल्यावरून मी हे निबंधसंग्रह पुस्तक लिहिले आहे.

ज्याप्रमाणें म्याट्रिक्युलेशन परीक्षेंत सांगितलेल्या विषयावर इंग्रजीमध्ये सुमारे चाळीस ओळींचा निबंध लिहावा लागतो त्याप्रमाणें फायनल व मुलकी परीक्षेमध्येही सुमारे चाळीस ओळींचा निबंध मराठींत लिहावा लागतो. ह्या निबंधाला मार्क बरेच असतात. तथापि बहुतेक मुल्ले ह्या बाबतींत फार हयगय करितात. इंग्रजीमध्ये या विषयावर बहुत पुस्तकें आहेत; परंतु मराठीमध्ये अशीं पुस्तकें फारशीं झालीं नाहींत. यामुळें असें एकादें पुस्तक लिहिलें असतां विद्यार्थ्यांना फार उपयोगी पडून त्यांचे श्रम वांचतील व इतर जनांसही त्यापासून मनोरंजन होऊन बोध होईल असें वाटल्यावरून हें लहानसें पुस्तक लिहिलें आहे.

हा माझा प्रथम प्रयत्न असल्या कारणानें यांत बहुत चुका झाल्या असतील. परंतु त्या चुका विद्वज्जन माफ करून हंमक्षीर न्यायानें गुणग्रहण करितांल अशी मला आशा आहे. या माझ्या प्रयत्नाला उदार आश्रय मिळाल्यास यापेक्षां अधिक उमेदीनें लोकसेवा करण्यांत येईल. शेवटीं ज्या जगन्निग्रंत्याच्या कृपाप्रसादानें हें काम शेवटास गेलें त्याला वंदन करून ही अल्पशी प्रस्तावना पुरी करितों.

लेखक.

अनुक्रमणिका.

विषय	पृष्ठ.
निबंधलेखन.	१
ईश्वरोपासना.	४
भाज्ञाधारकत्व.	७
नम्रपणा.	९
प्रामाणिकपणा.	१२
सद्वर्तन.	१४
उद्योग.	१६
दृढनिश्चय.	१९
उत्साह.	२२
दैव अथवा नशीब.	२४
टापटीप.	२७
स्नेह.	२९
नेमस्तपणा.	३१
स्वच्छपणा.	३४
व्यायाम.	३७
संवय.	३९
कर्तव्यकर्म	४१
बेळेचे महत्व.	४४
शरीरसंपत्ती.	४६
महत्वाकांक्षा.	४८
स्वाभिमान.	५१

मानसिक धैर्य.	....	....	....	१३
आत्मसंयमन.	....	....	....	१५
आळस.	....	....	....	१८
ममता.	....	....	....	१०
शिक्षण.	....	....	....	१२
स्वदेशाभिमान.	....	....	....	१४
स्वार्थत्याग.	....	....	....	१७
दान-धर्म.	....	....	....	१९
बंधुप्रीति.	....	....	....	७१
वक्तृत्व.	....	....	....	७३
एकी.	....	....	....	७५
साहस.	....	....	....	७७
व्यवाहारज्ञान.	....	....	....	७९
धनलोभ.	....	....	....	८१
क्रोध.	....	....	....	८३
मत्सर.	....	....	....	८६
आदरातिथ्य.	....	....	....	८८
प्रसंगावधान.	....	....	....	९१
कृपणता.	....	....	....	९३
भूतदया.	....	....	....	९५
ऋण.	....	....	....	९७
परोपकार.	....	....	....	१००

॥ श्रीराम प्रसन्न. ॥

निबंधसंग्रह.

निबंधलेखन.

मृष्टीच्या आरंभापासून मनुष्याला उर्मितावस्था प्राप्त होण्यास ज्या कला प्राधान्येकरून कारणीभूत झाल्या आहेत, त्या पैकी लेखनकला ही एक प्रमुख होय. ही कला प्रचारांत येण्यापूर्वी ज्ञानार्जन करणे व त्याचप्रमाणे ज्ञानाचा फैलाव करणे फार श्रमाचे असे. एका पिढीचा इतिहास व तींतील ज्ञानी पुरुषाचे बहुमोल विचार हे दुसऱ्या पिढीस बहुधा दुर्मिळ होत असत, व यामुळे “ पुढच्यास ठेच, मागला शहाणा ” या न्यायाने सुधारणेचे पाऊल पुढे पडणे अशक्य होते, परंतु, लेखनकलेची कृती निवाल्यापासून सुधारणेस नौराची गति मिळाली आहे. पूर्वीचे आचार विचार लेखनद्वारां आह्मांस उपलब्ध झाल्यामुळे आमची विचारशक्ति वाढून तिला चांगले वळण मिळते व ज्ञानी लोकांस आमले विचार अज्ञानांत पेरून, त्यांना अल्पप्रयासाने सुशिक्षित करितां येते.

याप्रमाणे लेखनकला हे एक समाजशिक्षणाचे मोठे अंग आहे. हिच्यायोगाने पूर्वीचा पाया कायम ठेवून त्यावर नवी इमारत बांधितां येते; ह्मणजे पूर्वी प्रचलित असलेल्या विचारांचे नवीन दृष्टीने परीक्षण करून, जे विचार सांप्रतकाळीं ग्राह्य ठरतील त्यांचा, व जे कांहीं नवीन वि-

चार सुचतील त्यांचा संग्रह करणे. अशा रीतीने कोणत्याही विषयाचा सर्व बाजूंनी पूर्णपणे विचारकरून ती लेखनद्वारां प्रसिद्ध करणे यालाच “निबंधलेखन” ही संज्ञा दिल्यास हरकत नाही.

वरील विवेचनावरून असे दिसून येईल की, कोणत्याही विषयावर निबंध लिहावयाचा असतां, त्या विषयासंबंधाने जितकी माहिती मिळविणे शक्य असेल, तितकी मिळविणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. ही माहिती तीन प्रकारांनी मिळविणे जरूर आहे. ते प्रकार वाचन, निरीक्षण आणि मनन हे होत. पहिल्या प्रकारांत स्वतःच्या देशांतील अथवा परकीय देशातील प्राचीन व प्रस्तुत काळच्या लोकांचे त्या विषयावर काय विचार आहेत, हे वाचनद्वारा समजून घेणे, याचा समावेश होतो. माहिती मिळविण्याचा दुसरा प्रकार छटला ह्मणजे, जातीने लोकांत मिसळून सामान्य लोकांचे विचार कसे काय आहेत, श्रेष्ठ-प्रतीच्या लोकांची चालचालणूक कशी काय आहे, वगैरे बारीकसारीक गोष्टींचे सूक्ष्म अवलोकनाने ज्ञान करून घेणे, त्याचप्रमाणे लोकांमध्ये काय समजुती आहेत, त्यांच्यामध्ये दंतकथा वगैरे आहेत किंवा काय, व तसेच स्थलाची वगैरे माहिती स्वतः पाहून मिळविणे हे होय. तिसरे व सर्वांत महत्त्वाचे साधन ह्मणजे, जे जे आपण वाचतो, व स्वताच्या अनुभवाने व निरीक्षणाने जे ज्ञान आपणास मिळते, त्याचे अत्यंत चौकसबुद्धीने व एकाग्रतेने मनन करणे होय. मनन केल्याशिवाय वाचन व निरीक्षण व्यर्थ होते. एकाग्रतेने कोणत्याही गोष्टीचे मनन केले असतां जसे मनोहर विचार सुचतात, तसे कशांही साध्य होत नाहीत. जित-

क्या रीतीने आपल्या मनाचे तादात्म्य त्या विषयाशी होईल, तितक्या रीतीने तो सुरस अथवा नीरस होईल. ज्या विषयावर लिहावयाचे असेल, त्याचे मूर्तिमंत चित्र उोळ्यापुढे उभे करून त्यामध्ये जर मनाला तल्लीन करून सोडिले, तर ते विचार फारच बहारीने होतील यांत शंका नाही.

असो. अशा प्रकारे होताहोईलतो माहिती मिळवून निबंध लिहिणे फार आवश्यक आहे; कारण निबंधांत नेहमी कोणतीही गोष्ट प्रतिपादण्यास सत्यप्रमाणांचाच आधार घेतला पाहिजे. कादंबरीसारखे कालानिक चित्र काढितां उपयोगाचे नाही. माहितीची तिद्धता झाल्यानंतर, ज्या विषयासंबंधी आपणास लिहावयाचे असेल, त्याचे सामान्य स्वरूप वाचणारांचे मनांत चटकन् येण्याकरितां, त्या विषयाची पूर्वपीठिका देणे फार चांगले असे वाटते. यानंतर अतीशय महत्त्वाचा मुद्दा छटला ह्मणजे विषयाचे पृथक्करण करणे हा होय. ज्याप्रमाणे वैद्यकशास्त्रे शरीराचे वेगवेगळे भाग करून, त्याचे पुन्हां पोट-विभाग करितात, व मग त्या विभागाची माहिती देतात, त्याप्रमाणे प्रत्येक विषयाचे जितके सूक्ष्मभाग करितां येतील, तितके करून, मग त्या प्रत्येक विभागाचे सविस्तर रीतीने विवेचन केल्यास, लिहिण्यांत विसंगतपणा न होतां त्यांतील आशय वाचणारांच्या ध्यानांत तेव्हाच येईल.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, लिहिणाऱ्याचा हेतु वाचकाच्या ध्यानांत तेव्हाच येईल, अशा साहजिक स्फूर्तीने कोणत्याही विषयाचे विवेचन झाले पाहिजे, व ही साहजिक स्फूर्ति सतत अभ्यासाने व चिंतनाने, मनाचे त्या विषयाशी पूर्ण ऐक्य होऊन व यथार्थ-

ज्ञान ज्ञान्याशिवाय कधीही यात्रयाची नाही. ही सहृदयता प्राप्त झाली असता, लेख वाचणारास अगदी तल्लीन करून त्याच्या मनावर आपल्या विचारांचा पगडा बसविण्यास समर्थ होतो. याप्रमाणे कोणत्याही विषयावर लिहावयाचे असतां, (१) वाचनद्वारां व निरीक्षणद्वारां जितकी माहिती मिळविणे शक्य असेल तितकी मिळविणे, (२) माहिती मिळविल्यानंतर, तिचे सूक्ष्मरीतीने मनन करून सिद्धांत ठरविणे, अथवा प्रमाणे बाधणे, अथवा त्या सिद्धांतापासून दुसरे सिद्धांत स्थापित करणे, किंवा त्यांचा उलगडा करणे, (३) विषयाचे सूक्ष्मरीतीने पृथक्करण करून संगतवार मांडणी करणे, (४) व त्या विषयाशी मनाचे तादात्म्य करून, त्याचे मुर्तिमंत चित्र वाचकांच्या डोळ्यापुढे उभे राहिले व त्यांच्या हृत्पटलावर कोरिले जाईल, असे लिहिण्याची साहजिक स्फूर्ति अभ्यासाने आणणे हे चार मुद्दे फार विचार करण्यासारखे आहेत, व हे ध्यानांत धरून जो प्रयत्न करील त्याला यश आल्यावांचून रहावयाचे नाही.

ईश्वरोपासना.

कारणावांचून कोणतेही कार्य घडत नसते. कितीही असंभवनिय अथवा आश्चर्योत्पादक चमत्कार जरी आपल्या दृष्टोत्पत्तीस पडले तरी त्यांना कांहींना कांहीं तरी कारण असतेच. ज्याप्रमाणे मृद्भांड्याचा कर्ता कोणी तरी कुंभार असला पाहिजे अशी आपण कल्पना करितो त्याप्रमाणेच

ह्या जगडक्याळ सृष्टीचा उत्पादक कोणी तरी असला पाहिजे असे ह्मणणे विचार शक्तीला सोडून होणार नाही. कोणत्याही काळांत परस्पर विरुद्ध मतांचे पक्ष असणारच व त्याप्रमाणेच ईश्वर नाही असेही ह्मणणारे कांहीं नास्तिक लोक आहेत. परंतु यांची संख्या फारच थोडी आहे. हे मूठभर नास्तिक लोक खेरीजकरून पृथ्वीवरील सर्व मनुष्ये कोणी तरी सृष्टिकर्ता आहे अशी कल्पना करितात व त्याची अनन्य भावानें प्रार्थना करितात.

ह्या जगावरील सर्व लोक—मग ते हिंदू असोत, मुसलमान असोत किंवा ख्रिस्ती असोत—आपआपल्या समजुतीप्रमाणें देवाची कल्पना करून त्याची पूजा करितात. कोणी मूर्तिपूजा करितात व कोणी मानसपूजा करितात व ह्याप्रमाणें आपलें प्रेम व्यक्त करितात. परंतु ईश्वराचें वास्तव्य किंवा मूर्तज्ञान होत नाही व जर एखाद्या नास्तिकानें अस्तित्वाच्या प्रश्न केला कीं ईश्वराचें अस्तित्व तुझीं कशावरून करतां तर मोठ्या विचारी मनुष्यालाही उत्तर देणें कठीण पडेल, कारण ईश्वर अगम्य आहे व त्याची कल्पना मनांनेच केली पाहिजे व त्याचप्रमाणें ईश्वराचें प्रत्यक्ष स्वरूप पाहण्याची इच्छा न करतां सृष्टिचमत्कारावरूनच ईश्वरास ओळखावें असे तत्ववेत्ता साक्रेटीस ह्मणतो.

उत्क्रांतिवादाप्रमाणें जेव्हां मनुष्याची भूळ उत्पत्ति झाली तेव्हां त्यांना ईश्वरविषयक ज्ञान नसलें पाहिजे परंतु ज्ञानशक्तीच्या प्रभावानें विश्वात्पादक व विश्वनियामक अशी एखादी अव्यक्त मूर्ति असली पाहिजे असे त्यांना वाटूं लागलें, प्रथमतःच जेव्हा त्याचें लक्ष आकाशांतील चंद्र, सूर्य, तारादिकाकडे गेलें तेव्हां त्यांच्या मनांत पूज्य-

बुद्धी उत्पन्न झाली असली पाहिजे व हेच देव अशी कल्पना त्यांचे मनांत आली असेल. परंतु सूर्य चंद्राला गृहणें लागून किंवा मेघांनीं आच्छादिल्यामुळे ते दिसेनासे होत व वाऱ्याच्या योगानें मेघराजाचा पराजय होई व पवनराजाला पर्वतराज कोंढून टाकिताना अशी अवस्था पाहून, सूर्यचंद्रादिक तेजोराशींना व आपवायूंना प्रेरणा करणारा कोणी तरी सर्वशक्तिमान प्रभू असला पाहिजे अशी कल्पना झाली असावी. विवक्षित जनस्थित्यनुरूप देवांचें वर्णन व स्वभाव केला आहे व करितात.

अज्ञान व रानटी लोकांच्या ईश्वरविषयक कल्पना फारच कोत्या व मूर्खत्वाच्या असतात. प्रत्येक व्यक्ति आपल्यावरून जग ओळखतें व राष्ट्र हें व्यक्तिस्मृदाय असल्या कारणानें रानटी लोकांचा देवही रानटीच असला पाहिजे. कारण ईश्वराचें मूर्तस्वरूप किंवा स्वभाव कोणालाही ठाऊक नाही व रानटी लोकांत सद्गुणांचा व ज्ञानाचा प्रभावच पडला नसल्याकारणानें आपल्या अंगी जे जे गुण वसतात ते ते गुण ईश्वराच्या अंगी पूर्ण रीतीनें वसतात अशी त्यांची कल्पना होणें साहजिक आहे. ह्मणूनच आपल्या रानटी समजुतीप्रमाणें देवाला बळी वगैरे देवून संतुष्ट करायचा त प्रयत्न करितात. परंतु लोक जसजसें सुधारत जातात तसतसें त्यांच्या ईश्वरविषयक कल्पना अमूर्त व प्रगल्भ होत जातात.

आर्क्षी अज्ञानांधःकारांतून निवून ज्ञानदीपाच्या स्वच्छ व शुद्ध प्रकाशांत वावरत आर्क्षी. तेव्हां प्रत्येक प्राण्याचें जें आदिकर्तव्य त्या कर्तव्यास आर्क्षी जागलें पाहिजे. ज्या अर्थी ईश्वर हा आपला आदिपिता अथवा उत्पन्नकर्ता,

पालनकर्ता, व शास्ता आहं त्या अर्थी त्याच्या आज्ञा आरण मनोगावानें पाळून त्याची सदय अंतःकरणानें पूजा केली पाहिजे आपलें नेहमी कल्याणच व्हावें अशी ईश्वराची इच्छा असल्याकारणानें प्रसंगी तो आह्मांस शिक्षा करून ताळ्यावर आणितो. यामुळें आपण त्यास निर्दय न समजतां त्याचे उपकारच मानिले पाहिजेत. रानटी लोकांप्रमाणें ईश्वराला अन्य प्राण्याचा किंवा मनुष्याचा बळी देवून संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न न करितां आपल्या सद्वर्तनानें व नीतीनें त्यास संतुष्ट करावें व सदैव ईश्वराची भोति मनांत वागवून सन्मार्गानें चालावें.

आज्ञाधारकत्व.

ज्याप्रमाणें ईश्वराची आज्ञा मान्य करणें हें आपलें कर्तव्यकर्म आहे, त्या प्रमाणेंच प्रत्येक मनुष्यानें आपले आईबाप व वडील माणसें, गुरु किंवा राजा यांचें सदैव ऐकिलें पाहिजे; कारण त्यांच्या मनांतून नेहमी आपलें कल्याण व्हावें असें असतें, व आपणही अज्ञान असल्या कारणानें त्यांचें सांगणें आपल्या हिताचें असतें. “ वेडें कोंकरूं ” व “ पोट आणि अवयव ” ह्या गोष्टी सर्वत्रांस अवगत आहेतच. यावरून आपल्या आईबापांच्या किंवा इतर वडाल अथवा मान्य मनुष्याच्या आज्ञा मोडिल्या असतां काय परिणाम होतो हें दिसून येईल.

आतां आईबाप वगैरे वडील माणसांच्या व राजाच्या कोणत्याही आज्ञा मान्य केल्याच पाहिजेत असें कधीही

होणार नाही. जर एखाद्या बापांनै रागाच्या आवेशांत मुलाळा आगीत नेऊन उभें केलें व येथून हालूं नको अशी सक्त ताकीद दिली तर त्याप्रमाणें वागणें हें शहाणपणाचें होईल काय? जरी आपले आईबापांचे मनांत आपलें कल्याण व्हावें असेंच असतें तरी प्रसंगवशांत अज्ञानामुळें अथवा मोहामुळें त्यांच्या हातून चूक होण्याचा संभव आहे तर अशा प्रसंगां त्यांस चार गोष्टी सागून त्यांची समजूत केली पाहिजे. जर आईबापांच्या आज्ञा आपण पाळिल्या नाहीत तर त्यांना दुःख होऊन आपलेंही अकल्याण होतें व ज्यांच्या हातून आईबापांच्या आज्ञा पाळवत नाहीत त्यांना आदिपित्यांच्या ह्मणजे जगत्रियंत्यांच्या आज्ञा पाळणें कधीही शक्य होणार नाही व यामुळें त्यांचा फार भयंकर रीतीनें शेवट होईल.

ईश्वराच्या आज्ञा पाळण्याची मर्यादा अति विस्तृत असली पाहिजे. कारण तो सर्व गुणांनीं संपन्न व परिपूर्ण असल्या कारणानें त्याच्या हातून अहितकर आज्ञा कधीही होणार नाही व आपलें सर्वस्वीं कल्याणच होईल. परंतु राजाज्ञेची मर्यादा फारच संकुचित असली पाहिजे. कारण राजा हा ईश्वरांश नसून समाज रक्षणाकरितां जनसंमतानें नेमशेला मनुष्य आहे. तेव्हां त्याच्याकडूनही चुका होण्याचा पुष्कळ संभव आहे. याकरितां जनसौख्याकरितां राजाच्या योग्य आज्ञा मानणें भाग आहे. परंतु त्यानें सांगितलेली प्रत्येक आज्ञा—मग ती योग्य असो किंवा नसो—मान्य करणें हें शहाणपणाचें होणार नाही. कारण, असें केलें असतां राजाची सत्ता अमर्याद वाढून देशामध्ये मोंगलाई माजेल आणि राष्ट्राचा व राज्याचा नाश होईल.

लष्करी खात्यांत आज्ञाधारकत्वाची फारच मानव्बरी असते. कारण या गुणामुळे सैन्याला उत्तमप्रकारची शिस्त लागून त्याच्या हातून उत्तम प्रकारच्या कामगिन्या अत्युत्तम रीतीने पार पडतात. जो मनुष्य लष्करी आज्ञा मोडिता त्याला गोळी घालून ठार मारितात. या गुणाला इतकें महत्त्व देण्याचें कारण त्याचा अद्भुत पराक्रमच आहे. यांत कांहीं संशय नाही. सेनापतीने रणभेरी वाजविल्या बरोबर अमुक ठिकाणी अमुक वेळेच्या आंत आलेच पाहिजे व तो सांगेल त्याप्रमाणें आपल्या जीवाचीही पर्वा न करितां लढेलच पाहिजे अशी इंग्लीश सैन्याची व्यवस्था असल्या कारणानें त्यांचा विजय झाला, व आमच्यामध्ये ह्या गुणाचा अभाव असल्या कारणानें कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायांत नाहीसा होऊन आमची दुर्दशा झाली व आम्ही पारतंत्र्यपंकोदधीत पडलों.

नम्रपणा.

नम्रपणा हा एक अमोलिक गुण आहे व तो अंगी असणें हें प्रत्येक मनुष्यास भूषण आहे. ह्या अद्भुत गुणाच्यायोगानें मनुष्याची ह्या जगांत मानमान्यता वाढून मनुष्याचे दिवस सुखानें जातात. ह्या एक गुणामुळे त्याचे सर्व दुर्गुण लोपून तो सर्व संकटांतून पार पडतो. “महा पूर्वे झाडें जाती, तेथें लव्हाळे वांकती.” ही तुकारामाची उक्ती किती यथार्थ आहे बरें ? नम्र मनुष्य आपल्याला जें कांहीं येतें तें दुसऱ्याला सांगतो व आपल्याला जें

काहीं येत नाही त्याबद्दल दुमण्याला विचारून शिकण्याबद्दल त्याला कधीही लाज वाटत नाही. दुमण्यांनी त्याच्या चुका वाढिल्या असतां न रागावतां तो आपल्या चुका सुधारण्याविषयी यत्न करितो यामुळे त्याचा उत्कर्ष होतो.

जो मनुष्य नम्र असतो त्याला आपल्या गुणांची आणि आपल्या कर्तृत्वशक्तीची खात्री असते, यामुळे तो गर्विष्ठ मनुष्याप्रमाणे मूर्खपणाने भलत्याच कामाला हात घालून जगांत आपले हसें करून घेत नाही. यास्तव लोकांकडून त्याला मान मिळून त्याची योग्यता वाढते. ह्या जगांत जन्मास येऊन ज्याला आपली कीर्ति अनरामर करून ठेवायची असेल त्याच्या अंगी हा गुण अवश्यमेव असला पाहिजे. आजपर्यंत रामदास, तुकारापादि जे महान् साधू ह्या आपल्या देशांत होऊन गेले त्यांमध्ये हा गुण प्रधानत्वेकरून वसत होता हे सिद्ध होतें.

परंतु कोणताही गुण मर्यादेच्या बाहेर गेला ह्यणजे तो दुर्गुण बनतो. तीच गोष्ट ह्यालाही लागू आहे. कोणत्याही मनुष्याने साधूखेरीज-पूर्ण नम्रपणा पतकरण्याचे मनांत आणिल्यास त्याचे करणे शहाणपणाचे होणार नाही. निदान जेपर्यंत मनुष्याला ह्या जगांत राहून जगाकडून शाबासकी मिळविणे आहे तेपर्यंत अंगी काहीं तरी पाणी असले पाहिजे. आतां जे खरेखुरे साधू की, ज्यांना जगाची पर्वा मुदलीच नसून ज्यांना जनसमाजाकडे लक्ष देणे नाही त्यांची गोष्ट वेगळी, व ह्या दुर्गुणामुळेच आर्क्षी परार्थीन होऊन दुःखसमुद्रात दिवस कंठीत आहो. आर्क्षी सदुणाप्रमाणे चालू लागले, परंतु इतर राष्ट्रांच्या प्रगतीकडे लक्ष न देता कोणी आमच्या श्रीमुखांत मारली

तरी आर्क्षी नम्रपणाचे भक्त स्वस्थ बसूं लागशी व यामुळ आर्क्षी पाहिजे त्यांनी लुटावें, मारहाण करावी, जीवही ध्यावे तरी आर्क्षी स्वस्थच. शाबासरे हिंदूंनी शाबास ! तुमच्या नम्रपणाची कमाल झाली !! तुमच्यासारखे साधू ह्या भूमंडळांत तुम्हींच एक असें झटलें पाहिजे. परंतु तुम्हीं जी ही मुधारण केली ती सर्व जगाच्या प्रगतीकडे लक्ष देऊन केली नाहींत यामुळे तुम्हीं सांप्रत पश्चात्ताप पावत आहां. तर आतां हा फाजील नम्रपणा सोडून देऊन जगावरोबर चालूं लागा व कीर्ति मिळवा.

जो खरा नम्र मनुष्य आहे, तो दुसऱ्यानें अन्यायाचरण केलें असता कदापीहि स्वस्थ बसणार नाहीं. तो धिटाईनें परंतु मर्मादेनें अथवा सम्प्रपणानें दुसऱ्याची चूक पदरांत घालून त्याला लाजवील. एकेपमर्गी बादशहा बीरबलाजवळ आपली वस्त्रे देऊन बेगमसहीत स्नान करित असतां बादशहा बिरबलास उद्देशून त्याला लाजविण्याकरितां क्षणाला, “ बिरबला, तुझ्या डोईवर एक गाढवाचें तरी ओझें आहे. ” या प्रश्नाला बिरबलनें काय उत्तर द्यावें बरें, जर त्यानें नम्रपणा पतकरून होय महाराज असें उत्तर दिलें असतें तर आज त्याचें एवढें गौरव आपण केलें असतें काय ? खचित नाहीं. व जर रागावून गर्वानें त्यानें भलतेंच उत्तर दिलें असतें तरीही त्याचा नाश झाला असता; पण त्यानें नम्रपणानें जें उत्तर दिलें तें समयमूचकतेचें व खुबीचें द्योतक तर खरेंच पण त्या

उत्तरानें बादशहास राग न येतां आश्चर्य वाटलें व बिरु-
बलाची ख्याती झाली.

उदये सविता रक्तोरक्त श्वास्तमने तथा ।

संपत्तौच विपत्तौच महतामेकरूपता ॥ १ ॥

प्रामाणिकपणा.

प्रामाणिकपणा हा सर्व गुणांत श्रेष्ठ आहे व यामुळेच
प्रामाणिकपणासारखी चीज नाही अशी क्षण आहे.
ज्याप्रमाणें मन हें इंद्रियांचा राजा आहे, त्याप्रमाणेंच
प्रामाणिकपणा हा सर्व गुणांचा राजा होय. हा गुण
ज्याचे अंगी आहे तो सर्व गुणांनी परिपूर्ण असलाच पाहिजे.
ठीकच आहे. राजाला सोडून परिजन दुसरीकडे कोठें
जाणार ? जगांतली सर्व व्यवहार व उद्योग धंदे ह्या सद्गु-
णामुळेच चालले आहेत असें ह्याटलें तरी चिंता नाही.
असा हा जो सर्वमान्य गुण त्याला आपले अंकित करणें
हें प्रत्येक मनुष्याचें कर्तव्यकर्म आहे.

प्रामाणिकपणा हा लहानांपासून तों थोरापर्यंत व नीचा-
पासून तों श्रेष्ठापर्यंत सर्वांना सारखाच भूषणास्पद आहे.
व अगदी महत्वाच्या कामांत जितका प्रामाणिकपणा
ठेविला पाहिजे तितकाच क्षुल्लक वाचतीतही तो ठेविला पाहिजे.
जो मनुष्य एकदां लबाड ठरतो त्यावर लोक कधीही
विश्वास ठेवीत नाहींत हें “ धनगराचें पोर ” या उदाह-
रणावरून स्पष्ट दिसतें व अशा मनुष्याची पत राहत
नाहीं यामुळे लोकांत त्याला मुदली मान नसतो व जो

मनुष्य शुल्लक कामाकरितां लबाडी करितो ती एक लबाडी पचली ह्मणजे त्याला उत्तेजन मिळून अधिक लबाड्या करितो व दुःख पावतो, हें चौथ्या पुस्तकांतील “ह्यातारी व तिचा मुलगा” ह्या गोष्टीवरून सिद्ध होतें व ह्या उदाहरणावरून ह्या महासद्गुणाची थोरवी मनांत येते.

प्रामाणिकपणाशिवाय कोणताही व्यवहार चालवयाचा नाही हें मार्गेच सांगितलें आहे असें पहा कीं, व्यवहारा-मध्ये प्रत्येक मनुष्य प्रामाणीक समजूनच काम चालविलें पाहिजे; अन्यथा गत्यंतर नाही व ह्या प्रामाणिकपणाचा जर भंग झाला तर व्यवहार चालवा कसा? मनुष्य एकदां प्रामाणिकपणातून भ्रष्ट पावला ह्मणजे त्याच्या अंगी सर्व दुर्गुणांचें वास्तव्य सुरू होऊन त्याचा नाश होतो. मनुष्याला खोटें बोलण्याची संवय लागली कीं त्याला चोरी करावीशी वांटते, व एकदां चोरी पचली ह्मणजे दरवडे खून वगैरे अमानुष कृत्ये करण्याला तो मार्गेपुढें पहात नाही. व त्याचा पश्चात्ताप त्याला फाशीच्या खांबावर करावा लागतो.

लबाड मनुष्याच्या मनाला-मग तो कित्तीही श्रीमंत असून चैन भोगीत असो-कधीही स्वास्थ्य नसतें. लबाडीनें पैसा मिळविला असल्याकारणानें व अवारकमें केलीं असल्या-मुळे त्याच्या मनांत नेहमीं आपलीं दुष्कृत्ये उचडकीस येतील कीं काय ह्या भीतीनें तो काळजीत असतो. व त्याच्या जिवाला संख्य ह्मणून नसतें. आपल्या घरचें चमचमीत अन्नखाऊन काळजी करीत बसण्यापेक्षां प्रामाणिकपणानें वागून कुटुंबामध्ये उल्हासवृत्तीनें मीठभाकर खाल्लेली काय वाईट आहे?

आतां कोणी असें विचारील कीं चोरानें येऊन गळा

दाबिला व द्रव्य कोठें आहे तें दाखीव असें विचारिलें असतां मुकाट्यानें आर्क्षी त्याच्या स्वाधीन द्रव्य करावें किंवा कांहींतरी खोटें सांगून युक्तीनें त्यांना पिटाळून लावावें ? या प्रश्नाचें समाधान प्रासंगिक नीतीनेंच केलें पाहिजे. जोंपर्यंत पृथ्वीवरील संपूर्ण मनुष्ये प्रामाणिकपणाच्या पूर्णसुखछत्राखालीं नांदत नाहीत तोंपर्यंत प्रामाणिकपणाचा नियम सार्वत्रिक चालणार नाही. याकरितां प्रसंगोपात् दुसऱ्याचें नुकसान होत नसल्यास खोटें बोलण्यास कोणत्याहीप्रकारची हरकत नाही. हा मुख्य नियम ध्यानांत ठेवून जो प्रामाणिकपणानें वागतो त्याचें कल्याण होतें.

अश्वमेधसहस्राणि सत्यंच तुलया कृतम् ।

अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेवातिरिच्यते ॥ १ ॥

सद्वर्तन.

ज्या सद्वर्तनमालेच्यायोगानें मनुष्यांस इहलोकीं सौख्य व कीर्ती मिळून अंती ते मोक्षपदाप्रत पावतात व जी माला मनुष्याचें खरें भूषण आहे त्या मालेपैकीच “सद्वर्तन ” हा एक अमोलिक हिरा आहे असें ह्यटल्यावांचून राहवत नाही. प्रत्येक मनुष्य-मग तो श्रीमंत असो वा दरिद्री असो-त्याच्या गुणावगुणाची परीक्षा त्याच्या वर्तनावरून होते, व त्याप्रमाणें लोकांच्या मनावर अनुकूल अथवा प्रतिकूल ग्रह उत्पन्न होतो; त्यावरूनच त्या गुणाची महती व किंमत प्रत्येकाच्या लक्षांत पूर्णपणें येणार आहे.

सकृदर्शनीं जो गुण मनुष्याचे दृष्टीस पडतो व ज्या गुणावरून त्याची परीक्षा करितां येते तो “ सद्वर्तन ” हा होय. मनुष्य कितीही नीचकुळांतला असो जर तो आचरणानें शुद्ध आहे तर त्याला सन्मानच दिव्य पाहिजे. कित्येक मनुष्ये सद्वर्तनावर मोठमोठो संभाषणें करितात व अमुकरीतीनें वागले असतां तुमचें कव्याण होईल अशा बाता मारितात, परंतु स्वतः त्याचें वर्तन पाहिलें असतां “ लोकासागे ब्रह्मज्ञान, आपण कोरडा पापाण ” असें अत्यंत वाणेरडे असतें. परंतु त्यांनीं खूप समजून देवांचे कीं अशांनें लोक कधींही फसणार नाहींत; व जर फसले तर लबाडी उघडकीस आल्याबरोबर त्यांच्या फनीतीस पारावार गहणार नाहीं. “ बोले तैसा चाले त्याचीं तंदावीं पाऊलें ” याप्रमाणें जर त्यांचें वर्तन योग्य असलें तर लोक त्यांची देवाप्रमाणें पूजा करतील.

जर आपलें वर्तन शुद्ध आहे तर आपणांस कोणाचीही भीती राहणार नाहीं एवढेंच नव्हे तर सर्व लोक आपल्याला मनापासून पूज्यच मानूं लागतील. आरंभीं काहीं दिवस लोक आपल्याला नात्राप्रकाचीं नांवे ठेवून आपला छळ करितील. परंतु पुढील विजयाची गांठ पदरीं बांधून ठेवून दृढनिश्चयानें तो सोसला पाहिजे. कारण ज्याप्रमाणें “ टाकीचे घांव सोसल्याशिवाय देवपण येत नाहीं ” त्याप्रमाणें लोकांकडून छळ सोसल्याशिवाय साधूपणा येत नाहीं. तुकागमाचा पुष्कळ लोकांनीं व प्रत्यक्ष त्याच्या बायकोनेंही छळ केला, परंतु तो सर्व छळ त्यानें मुकाट्यानें व भोव्या सहनशीलतेनें सोशिला ह्मणूनच आज त्याची एवढी कीर्ती झाली आहे.

ज्याचें वर्तन चांगलें असतें त्याचें सर्वप्रकारेंकरून कल्याणच होतें. त्याची सर्व लोकांत मानमान्यता वाढून त्याच्यावर सर्वांचा विश्वास व प्रीती जडते. गांवामध्ये जर कांहीं जास्तवसी झालें तर त्याच्याकडे निवारा करावयास येतात याप्रमाणें त्याचा जिकड तिकडे गौरव होतो. याकरितां प्रत्येक मनुष्यानें सद्वर्तन ठेविल्यास जगाचें कल्याण होईल.

सद्वर्तनानें वागणें हें प्रत्येक मनुष्याच्या हातचें काम आहे. त्याला कोठें पैसे देऊन तें विकत घ्यावें लागत नाही अथवा देशांतराला जाऊन मोठ्या प्रयत्नांनै पैदाकरून आणावे लागत नाही. सद्वर्तनानें आपणामें सौख्य होऊन दुसऱ्यांसही संतोष होतो. याकरितां प्रत्येकानें सद्वर्तन ठेवावें.

निन्दंतु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु ।

लक्ष्मीःसमाविशतु गच्छतु वा यथेष्टं ॥

अथैव वा मरणास्तु युगान्तरे वा ।

न्यायात्पथःप्रविलयन्ति पदं न धीराः॥ १ ॥

उद्योग.

जर आपल्याला ह्या क्षणिक जगातले चार दिवस सुखानें घालवावयाचे असतील, व जर आपल्यामागे आपली कीर्ति एकसारखी दृढदुमत रहावी असें वाटत असेल तर आह्मी हद्द उद्योग केल्या पाहिजे. आता कोणी असें ह्मणतील कीं, आपणाला उद्योग करून काय करावयाचें

आहे ! ज्याअर्थी परमेश्वरानें आह्मांस उत्पन्न केलें तेव्हां तो आह्मांस उपाशी मारील कीं काय ? आमच्याबरोबर आमचें अन्नही देवानें निर्माण केलेंच आहे, मग आह्मी खुशाल चैनीत असावयाचें सोडून देऊन उगीच जीवास दगदग काय हणून द्यावी ? ह्याला उत्तर एवढेंच कीं, असला प्रश्न करण मनुष्यजातीला शोभत नाही. असा प्रश्न एखाद्या मूर्खानें केला तर तो फार शोभेन. “ का-कोपि जीवति चिरंच बलिच भुंक्ते, ” अथवा कुला देखील आपलें पोट भरूं शकता. मनुष्यप्राणी आपल्या बुद्धि-वैभवादिगुणेंकरून सर्व प्राण्यांमध्ये श्रेष्ठ आहे व त्या श्रेष्ठपणामुळेच सर्व प्राण्यांपक्षां त्याच्यावर विशेष जबाब-दारी आहे. यास्तव अशाप्रकारच्या मनुष्यप्राण्यांनें एखाद्या कुज्याप्रमाणें अथवा कावळ्याप्रमाणें आपली खळगी भरली तर त्याचें श्रेष्ठत्व काय राहिलें ! याकरिता उद्योग करणें हें मनुष्यजातीच्या उन्नतीस अत्यंत हितावह आहे.

प्रत्येक प्राण्याच्या बुद्धिमत्तेप्रमाणें ईश्वर त्याची राहणी ठेवितो, अथवा असें होणें हें स्वाभाविकच आहे. पशु-पक्ष्यादिकांना सर्व पदार्थ आयतेच मिळतात यामुळे त्यांना आपलें भक्षण मिळविण्यास फारमे प्रयास पडत नाहीं; परंतु जसजसें आपण उन्नतावस्थाकडे पाहों तसतसें त्यांना आपलें अन्न मिळविणें फार कठीण पडूं लागतें; व त्याप्रमाणेंच मनुष्यप्राण्यांची गोष्ट होय. याचें सर्व कारण त्याची बुद्धिमत्ता होय. बुद्धीच्यायोगानें मनुष्यांस अन्न मिळविण्यास अडचण पडत हें ऐकून आपणांस कदाचित् आश्चर्य वाटेच परंतु ही गोष्ट मत्य आहे, एवढें मात्र खरें. एकेकाळीं मनुष्यही रानटी स्थितीत

असतांना इतर प्राण्यांप्रमाणे तो कंदमूळें भक्षण करून आपला उदरनिर्वाह करी व असे करण्यांत त्याला फारसे प्रयास पडत नसत परंतु मनुष्याला आपली बुद्धी वाढविण्याची शक्ती असल्यामुळे उत्तरोत्तर तो ऊर्जांत स्थितीस जाऊन पोचला व त्याला आपले पोषण करण्यास काय काय खटपटी कराव्या लागतात हें निदान सध्यांच्या काळां तरी कोणास समाजावून सांगावें लागेल असे मला वाटत नाही.

जसजसा समाज सुधारत जातो व सांग्रामिक काल जाऊन औद्योगिक कालास आरंभ होतो तसतसे, समाजांतील प्रत्येक व्यक्तीला आपले पोषण करणे कठीण वाटू लागते, व जबर उद्योग केल्यावांचून गत्यंतरच नाहीमें होतें. पेशवाईतली विद्या ह्मणजे अक्षर वळविणे, हिशोब करणे व युद्धकला शिकणे ही होय. परंतु जो मनुष्य ह्या वरील विद्येंत वाकबगार असे त्याचे आयुष्य जितक्या सुखानें जात असे तितके सुख मिळविण्यास आतांच्या काळां वर्षानुवर्षे अभ्यास करून शरीराचे मातेरें करून घ्यावें लागते. यावरून आतांच्या काळांत सुखानें राहण्यास केवढा दीर्घोद्योग केला पाहिजे हें प्रत्येकाच्या लक्ष्यांत येईल.

आणखी एक गोष्ट येथें सांगून ठेविली पाहिजे ती ही की, उद्योग ह्म० केवळ उदरभरणाचा धंदा नव्हे; तर जेणेकरून व्यक्तीपेक्षां एकंदर राष्ट्रांचें हित होईल त्यालाच उद्योग ह्मटले पाहिजे; व असल्या उद्योगापासूनच देशांचें कल्याण होईल. जो इंग्लंडदेश एकेकाली केवळ रानटी स्थितीत होता तोच देश आज सर्व गोष्टींनी उद्योगाच्या

योगानें संपन्न झाला आहे, व आधीं आळसानें दिवस घालवून दीर्घोद्योग केला नाहीं झणून आज या दुःखद स्थितीला येऊन पोचलों. ह्या एका उदाहरणावरून उद्योगाचें महत्व लक्ष्यांत आणून आपण श्रम केले असतां आपणास कोणती गोष्ट साध्य होणार नाहीं; पण हें सर्व आमच्या लक्ष्यांत येईल तेव्हां ना ?

आमच्या लोकांत उद्योगाची अशी चमत्कारिक कल्पना आहे की, एकाद्यानें अल्पकाळपर्यंत अतिशय श्रम करून बराचसा पैसा मिळविता झणजे झालें, मग खुशाल रिकामटेकडेपणांत अथवा आळसांत काळ घालविता असताही काहीं हरकत नाही. परंतु ही समजूत चुकीची व कोतेपणाची आहे. मरतेोपर्यंत उद्योग करणे हें मनुष्याचें कर्तव्यच आहे. ही गोष्ट लक्ष्यांत धरून जर प्रत्येक मनुष्य वागेळ तर त्याचें अनहित कधीही होणार नाही.

उद्यमेनाहि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ॥

नाहि सुप्तस्य सिंद्ध्यन्ति प्रविशन्ति दुखे मृगाः ॥१॥

दृढनिश्चय.

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः ॥

प्रारभ्य विघ्नविहता विरमंति मध्याः ॥

विघ्नैःपुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः ॥

प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ १ ॥

“मूर्खलोक विघ्नभयास्तव कोणत्याही कार्यास भारं-

भक्त करीत नाहीत. मध्यमधैर्यांचे लोक विघ्न आले असतां मध्येच थांबतात. परंतु जे उत्तम लोक असतात ते शेकडों विघ्न आली तरी त्यांस न जुमानितां मोठ्या धैर्यानें आपले काम चालू ठेवितात, व असल्या मनुष्यांनाच यशप्राप्ती होते.” जरी उद्योग करण्यापासूनच मनुष्यांच्या सुखाची आजा आहे, तरी उद्योगाचा पाठिराखा व जिवलग मित्र दृढनिश्चय. याचा आश्रय केल्यावांचून मनुष्यांस यशप्राप्ती व सुखप्राप्ती ही कधीही मिळणार नाहीत.

कित्येकांची अशी कोटी समजूत असते की, उद्योग केल्या बरोबर यशप्राप्ती अवश्य झालीच पाहिजे, व या समजूतीमुळे ते लागलेच निराश होतात व आपल्या अपयशाचें खापर देवाच्या अथवा नशीबाच्या मार्फी फोडतात व आपण होऊन आपले नुकसान करून घेतात, पण फिरून यत्न ह्मणून कधीही करीत नाहीत. जर “ पी टळद आणि हा गोरी ” या प्रमाणें ह्मटले तर ते कधीही शक्य होणार नाही. एखाद्या क्षुल्लक गोष्टीला सुद्धा कधी कधी महाप्रयास पडतात मग एकाद्या अचाट उद्योगाला किती दृढनिश्चय आंगी पाहिजे याची कल्पना करा.

दृढनिश्चयाचें पाटबळ असल्याशिवाय नुसत्या उद्योगानें कांहीं होणें नाहीं हें सत्य आहे. आपल्या उद्योगामध्ये जरी महान् महान् संकटें आली तरीही प्रसंगीं न डगमगतां जे धैर्यानें कंवर बांधून उभे राहतात त्यांना जय आल्या-शिवाय कधीही रहावयाचा नाही. जर शिवाजी दिल्ली येथें औरंगजेबाच्या कैदेत पडल्याबरोबर हतवीर्य होऊन निराश झाला असता व त्यानें उद्योग करण्याचें सोडून दिलें असतें तर आज जी शिवाजीची कीर्ती त्रिभुवनांत गाजत

आहे व त्याचा जो एवढा गौरव होत आहे तो झाला असतां काय? व महाराष्ट्रियांना क्षणभर स्वातंत्र्यामृत प्राशन करावयास मिळाले असे काय?

दृढनिश्चयीपणा इतर जीवकोटींतल्या नीच प्राण्यांतही आढळून येतो व त्यांच्या उदाहरणावरून मोठमोठ्या शूर पुरुषांना धीर येऊन त्यांच्याकडून महत्कार्ये घडून आली आहेत. स्कॉट लोकांचा रॉबर्ट ब्रून व्हाणून एक शूर व दृढनिश्चयी राजा होऊन गेला. त्याची गोष्ट अशी—एके समर्थी शत्रूभामून पराभव पावल्यामुळे व पदरच्या विश्वासू मंडळीची फाटाफूट झाल्यामुळे तो निराश व अत्यंत लज्जित होऊन अरण्यांत पळून गेला व झोंपडीत जाऊन चिंताग्रस्त होऊन पडला व आपल्याला आतां स्वारा यश येत नाही असे वाटून तो फार निराश झाला. इतक्यात एक कोळी समोरील भिंतीच्या कोपण्यांतल्या जाळ्याकडे जाण्याचा प्रयत्न करित होता. तिकडे व्हुनचें लक्ष्य गेलें व त्याला मोठा आनंद होऊन तो त्या किऱ्याकडे पाहूं लागला. तो कोळी अगदीं भिंतीच्या शेवटापर्यंत जाई व अकस्मात खाली पडे. या प्रमाणें पांच सहा वेळां झालें तरी तो यत्न करण्याचें सोडून देईना हें पाहून व्हुसला पराकाष्ठेचें आश्चर्य वाटलें व तो त्याच्याकडे यानंतर फारच लक्ष्यपूर्वक पाहूं लागला. व शेवटीं जेव्हां तो कोळी आपल्या घरावर चढून गेला तेव्हा व्हुसला मोठें स्फुरण आलें व त्यानें दृढनिश्चयानें पुन्हां आपलें राज्य मिळविलें.

फार लाज कशाला? आपल्या हिंदुपदचादशाहीची स्थापना करणारे जे शिवाजीमहाराज त्यांच्यावर थोडींका संकटें आलीं? मोठनेठे शूर सरदार, त्यांच्यावर मोठ्या

काठिण प्रसंगीं चालून आले. परंतु त्या सर्व संकटांस न जुमानितां त्यानीं आपलें देशहिताचें काम शेवटास नेलें हें दृढनिश्चयाचें फळ नव्हे असें कोण ह्मणेल ?

निश्चयाचें वळ । तुका ह्मणे हेंचि फळ ॥

उत्साह.

ज्याप्रमाणें कोणताही उद्योग पूर्णगतीनें शेवटाला जाण्यास दृढनिश्चयाचें वळ अवश्य पाहिजे. त्याचप्रमाणें किंबहुना जास्त वळ या सद्गुणाचें असलें पाहिजे. फार काय ह्या गुणाला दृढनिश्चयाचा जनिता ह्मटलें असतांही बाध येणार नाही. मनुष्य कोणतेंही काम हातीं घेवो, त्याच्या अंगीं उत्साह असल्याशिवाय तें काम त्याच्या हातून कधींही पार पडणार नाही. आपल्याला सर्व कामांत यशप्राप्ती झाली नाही ह्मणजे आपण अगदीं निरुत्साह होतो व यावेळीं दृढनिश्चय कसा असतो हें आपल्या गावींही नसतें. परंतु जर का पुन्हां आपणाला उमेद आली तर दृढनिश्चय त्याच्यामागून ठेवलेलाच असतो. यावरून उत्साहाला मीं दृढनिश्चयाचा जनिता कां ह्मटलें याचें कारण आपल्या ध्यानात येईल व उत्साहाचें महत्त्व कळेल.

मन हें सर्व इंद्रियांचा राजा आहे, व तें जो जो हुकम फर्मावील, तो तो मान्य करणें हें प्रत्येक इंद्रियाचें काम आहे. आणि उत्साह हा एक मनाचा धर्म असल्याकारणानें जर मनासच स्वास्थ्य नाही तर इतर इंद्रियांकडून कामें

कर्शी व्हावी. मनुष्य निरुत्साही झाला ह्मणजे त्याची चमत्कारिक स्थिती होते. त्याला आपण काय करितों काय नाही याची देखील खबर रहात नाही. अतिशय क्षुल्लक काम असून त्याला विशेष आयास पडत नसतांहीं, तें कोणत्यारीतीनें शेवटाला न्यावें याबद्दल त्यास एकही उपाय सुचत नाही. मग एकादें अवघड काम असलें ह्मणजे तर त्याच्या धादलीस पारावार नाहीसा होऊन प्रसंगीं त्याचें फार नुकसान होतें. यावरून या गुणाचें महत्त्व लक्ष्यांत येईल.

मनुष्याच्या सर्व सुखाचें साधन उद्योग हा होय, व उद्योगाची सिद्धी उत्साहावांचून होणें नाही. मनुष्य एकदां नाउमेद झाला ह्मणजे त्याला सर्व गोष्टींची अनुकूलता असतांहीं त्याच्या हातून कोणतेही महत्कृत्य घडून येत नाही. परंतु एकादा अत्यंत दरिद्री मनुष्यही उत्साहाच्या योगानें मोठमोठी कामें करून सौख्य पावतो व जगामध्यें मोठ्या कीर्तीन वढतो.

उत्साहाचें आपल्या शरीर प्रकृतीवरही विलक्षण प्रकारचें कार्य घडत असतें. जो मनुष्य नेहमीं निरुत्साह असतो त्याला कोणत्याही गोष्टीपासून संतोष होत नाही. यामुळे त्याचा स्वभाव फारच कुजका व आतल्या गांठीचा बनतो, यामुळे तो लोकांस आवडेनासा होऊन लोकामध्यें त्याचें वजन रहात नाहीसें होतें व त्याची जेवें तेंच अप्रतिष्ठा होते. यामुळे व मन नेहमीं अप्रसन्न असल्यामुळे शरीराला एकप्रकारची भ्रान्ती येऊन मनुष्याच्या शरीरप्रकृतीस अपाय घडतो व तो लवकरच मृत्युपंथास जातो.

आंगीं उत्साह असला ह्मणजे मनुष्याच्या हातून काय न होईल याचें प्रत्यंतर बुइलियमदिकॉकरच्या हकीगती-

वरून सहज कळणार आहे. त्यानें इंग्लंडदेशावर स्वारी करण्याच्या उद्येशानें जहाज हाकारिलें व किनारा दृष्टीस पडतांच मोठ्या आनंदानें किनाऱ्यावर उडी टाकिली परंतु तेथें फार निमरडें असल्यामुळे तो तोंडवशीं पडला; यावरून त्याचे लोक अपशकून झाला असें समजून निराश झाले; परंतु बुद्धिलयमनें मोठ्या उत्साहानें मानीचे भरलेले हात वर वरून ह्मणाव, हें पहा “ इंग्लंड माझ्या हातांत आलें आहे. ” तेव्हा त्याच्या लोकांस हुरूप येऊन त्यांनीं इंग्लंड काबीज केले.

एकनापि सृष्टीरेण सोत्साहेन नृणंप्रति ।

सोत्साहं जायते सैन्यं भग्ने भयमवानुयात ॥ १ ॥

दैव अथवा नशीब.

उद्योगिनं पुरुषं सिद्धं मुपैति लक्ष्मीः ।

दैवनेदेयगितिका पुरुषा वदन्ति ॥

दैवं निहत्य कुरुषौरुपमात्मशात्या ।

यत्नेकृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः ॥ १ ॥

एकाद्या कामात जराशी अडचण येताक्षणिच आळशी लोक निराश होतात व दृढनिश्चयानें पुन्हां प्रयत्न करण्याचें सोडून देऊन मूर्खपणानें स्वस्थ बसतात व आपल्या नशीबाला दोष लावतात. कित्येक लोक इतके आळशी असतात कीं, ते कोणत्याहीप्रकारचा उद्योग न करितां यथास्थित दोनवेळ जेवून नशीबीं असेल तसें घडेल असें

हणून स्वस्थ बसतात व अन्न मिळेलनासें झाले हणजे पश्चात्ताप पावतात.

वास्तविक पाहिले असतां दैव हणून कोणीएक कर्ता असून तो आपल्या इच्छामार्गेकरून प्रत्येक मनुष्यास वाटेल तेव्हां दुःख देतो अशी मुळीच गोष्ट नाही. प्रत्येक मनुष्य जी जी चागळीं अथवा वाईट कर्मे करितो त्या त्या प्रमाणें त्याला इहजन्मीं अथवा अन्यजन्मीं गोड अथवा कडू फळे भोगावी लागतात. ह्यांत दैवाचा बिलकूल संबंध नाही. “ करील तमें भोगील ” ही अगदीं प्रचारांतली हण मी काय हणतों याची साक्ष देखील. कांहीं लोक एखाद्या कानामध्यें यशप्राप्ती झाली असतां देवाचे मोठे उपकार स्मरून त्यांचें अनन्यभावानें चिंतन करितात. परंतु जर कां अपयश आलें तर लागलेच देवाची निर्भर्तना करित सुटतात.

जर एकादा मनुष्य नशीबीं असेल तसें होईल असें हणून एखाद्या अज्ञान पर्वताच्या शिखरावर जाऊन बसला तर त्याचें नशीब येऊन त्याला पोटाला घालील काय ? अशी गोष्ट कधींही होणार नाही हें अगदीं निर्विवाद आहे. आतां कोणी असं हणतात कीं, पूर्वजन्मीं जी आपण बरीं वाईट कृत्यें करितों तेंच दैव. हें हणणें सयुक्तिक आहे. कारण पूर्वजन्मींचीं कृत्यें असें हणणें किंवा त्यांना दैव अशी संज्ञा देणें हें एकाच नव्हे काय ? दैव हें उद्योगाशिवाय अगदीं पंगू आहे. उद्योग हा गाड्याची चार्जे होय व दैव हें गाड्यावरील सामार होय. यामुळे गाड्याची चार्जे हणजे उद्योग जेथें जेथें जाईल तेथें तेथें

नशीब हें जावयाचें. यामुळें उद्योगाशिवाय नशीबाला गत्यंतरच नाही.

मागील जन्मीं ज्याप्रमाणें आर्ह्यां पुण्य पाप आचरितों त्याप्रमाणें इहजन्मीं आपणास बरीवाईट स्थिती येते अशी जर गोष्ट आहे तर आर्ह्या कितीही उद्योग केला असतां काय फायदा होणार आहे असें कोणी ह्मणेल; परंतु हें ह्मणणें अगदीं चुकीचें आहे. ख्रिस्तीधर्माप्रमाणें मनुष्याला एकच जन्म नसून आपल्या पवित्र हिंदूधर्माप्रमाणेंही मनुष्याला अनेक जन्म ध्यावे लागतात हें पुष्कळ कारणावरून सयुक्तिक दिसतें, याकरितां मागच्या जन्मांतील पापपुण्याचें फळ काहींचें तेव्हांच मिळतें व काहींचें पुढील जन्मास शिल्लक उरतें; व त्याचप्रमाणें ह्या जन्मीं केल्ल्या बऱ्यावाईट गोष्टींचें फळ अंशतः ह्या जन्मीं व अंशतः पुढील जन्मीं मिळतें. एकाद्यानें अतीशय मूर्खपणानें काहीं बद्दार्थ अति सेवन केल्यास त्याचे पोटांत दुखतें व हें जें घायश्चित्त त्याला मिळतें तें मागील जन्मींच्या पापाचरणाबद्दल नसून इहजन्मींच्या मूर्खपणाचें फळ होय असें कोण ह्मणणार नाही? यावरून मनुष्याला इहजन्मीं जीं बरीवाईट फळें भोगावी लागतात तीं सर्व मागील जन्मींच्या कृत्याशीं संलग्न नसून त्यांतील थोड्याबहुतांचा संबंध इहजन्मींच्या कृत्याशीही असतो, व त्याचप्रमाणें ह्या जन्मीं उद्योग केला असतां त्यांचें फळ पुढील जन्मीं मिळण्याचा संभव आहे. याकरिता नशीबीं असेल तसें घडेल, असें ह्मणून निराश न होतां प्रत्येक मनुष्य सतत उद्योग करीतें. आर्हिल्यास जरी त्याला या जन्मीं कदाचित् यश आलें नाहीं तरी पुढील जन्मीं त्या उद्योगाचें फळ मिळेल.

अशी बळकट व साधार आशा धरून प्रत्येक मनुष्याने नेहमी फळाची आशा न करितां उद्योग करित रहावे.

टापटीप.

कोणतेही काम व्यवस्थेने व टापटीपीने केले असता त्याला वेळ फार थोडी लागून मेहनतही वांचते. त्याचप्रमाणे व्यवस्थेशीर काम करणारास कोणतेही प्रकारचा घोटाळा पडत नाही व त्याला बहुतकरून त्यांतच यश येते. आपल्या लोकांमध्ये अशी एक वाईट संवय आहे की, कोणतेही कार्य करण्यापूर्वी त्याबद्दल विचार ह्मणून करावयाचा नाही व बेबडक काम सुरू करावयाचे. यामुळे त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची शिस्त न राहून सर्व काम बिंबडून जाते.

टापटीप ह्मणजे जेथली वस्तु तेथल्या जागी ठेवणे एवढेच नाही तर हरएक कामांत व्यवस्था पाहिजे. रोज अमुक काम अमुक वेळेस करावयाचे तर ते काम त्याच वेळेस झाले पाहिजे व तेही व्यवस्थेने. सर्व जिनसा जेथल्या तेथे त्या त्या जागेवर मोठ्या व्यवस्थेने मांडून ठेविल्या पाहिजेत. असे केले असता आपणांस पाहिजे तो पदार्थ लागलाच सांपडतो, व त्यामुळे वेळेचा व्यर्थ व्यय न होतां कामाचा घोटाळा होत नाही. भलती वस्तू भलत्या ठिकाणी ठेविल्यापासून एखादे वेळीं फार भयंकर परिणाम होतात.

टापटीपीपासून मनुष्यांस उत्तमप्रकारच्या संवयीं लागतात. व त्यांपासून त्यांचे सर्वप्रकारे हित होते. कित्येक मुले व मनुष्ये फार अव्यवस्थित असतात, यामुळे त्यांचे

सर्व लोकांना कंटाळा येतो. कोणी एखादा मनुष्य त्यांचे घरी गेल्यास, घरांत जिकडे तिकडे कर पडला आहे, सर्व सामान अस्ताव्यस्त होऊन पडलं आहे अशी स्थिती पाहून परक्यास त्या मनुष्याचा कंटाळा येतो, आणि असे करण्यापासून त्या मनुष्याला तरी कांहीं फायदा होतो अशी मुदलीच गोष्ट नाही; उलट त्याचें फार नुकसान होतें परंतु संवयीचा प्रभाव फार असल्यामुळे मनुष्याचें तिच्यापुढें काही चालत नाही.

इंग्रज लोकांनीं आह्मांस टापटीपीनें अथवा व्यवस्थेचें उत्तम उदाहरण घालून दिलें असें ह्मणण्यास हरकत नाही. हजारों कोसावरून येऊन या हिंदुस्थानासारख्या अनोळखी देशांत वसाहती करून ज्या मूठभर इंग्रज बहादुरांनीं आमच्या हिंदुस्थानीं सेनासमुद्राचा धुवा उडवून देऊन अल्प काळामध्ये हिंदुस्थानामाख्या देशांत एकलत्री राज्य सुरू केलें याचें कारण टापटीपीशिवाय दुसरें काय असणार ? जरी एकी व अधिकारतृष्णेप्रमाणें दुसऱ्या अनेक गोष्टींनीं इंग्रजांनीं सुद्धकलेमध्ये आपली शिताफी दाखविली, तरी टापटीपीनें जें काम केलें तें दुसरें वशान्ही झालें नाहीं असें खुद्द इंग्रज अंमलदारांचें ह्मणणें आहे. आमचें सैन्य इंग्रजांच्या सैन्यापेक्षां शेंकडों पटीनें मोठें अगतां आमचा जो प्रत्येक ठिकाणीं पराभव झाला तो टापटीपीच्या आभावांनें झाला यांत तिळमात्र संशय नाही. इंग्रज सैन्याला क्वाइतीच्या योगानें उत्तम-प्रकारची शिस्त लागली असल्या कारणानें जरी त्यांचा एकादे वेळीं पराभव झाला तरी ते रानोमाळ न पळनां मोठ्या व्यवस्थेनें मार्गें फिरत, व पुन्हां तयारी करून येत.

यामुळें त्यांचा नेहमी जय होत असे आणि आमचें वर्तन याच्या अगदीं उलट असल्यामुळें पुष्कळ मैत्र्य अभूनही कांहीं फायदा होत नसे. यासाठीं आपल्या देशाचा उदय व्हावा असें ज्याम वाटत असेल त्यानें आपल्या वर्तनांनें दुसऱ्यांस टापटीप शिकवावी.

स्नेह.

पापान्निवारयति योजयते हिताय ।

गुह्यं च गूहति गुणान् प्रकटी करोति ॥

आपद्रुतं न च जहाति ददाति काले ।

सन्मित्र लक्षणभिदं प्रवदन्ति संतः ॥ १ ॥

आपल्याचा अनीशय सुख अथवा अनिशय दुःख झालें असता तें दुसऱ्याजवळ प्रगट नेल्यावांचून आपलें शुभ झालें मन शान होत नाही. यामुळें आपल्याला एकादा जिवलग मित्र जोडणें फार अवश्य आहे. ज्या मनुष्यास मित्र नाही त्या मनुष्यास कधींही सुख होणार नाही. मित्र हा आपल्या सुखदुःखाचा समान विभागी आहे यामुळें आपलीं सुखदुःखें त्याला सांगितलीं असतां आपला आनंद दगावतो व दुःख हळकें होतें.

जोपर्यंत आपल्याजवळ पैसा रगड आहे व जोपर्यंत खाण्यापिण्याची चंगळ असते तोपर्यंत आपणाभोंवतीं पुष्कळ मित्र जमतात व मोठी कळकळ व प्रसंगीं दुःख दाखवून सर्व वित्ताचें हरण करितात व कफळक झालो ह्मणजे उलट आपल्यावरच घसरून आपली फर्माती करितात. असले

मित्र काय कामाचे ? त्यापेक्षां आपले शत्रूं हजारपटीने बरे. कारण ते आपला उघड उघड द्वेष करितात. परंतु हे वरकर्णी मित्र बाहेरून गोड बोलून अखेरीस आपला नाश करितात. याकरितां प्रत्येक मनुष्याने जो मित्र निवडायचा त्याची अगदी पूर्ण परीक्षारून मग निवडायचा व असल्या मित्रालाच आपली सर्व कृत्ये उघडकरून सांगावी ह्मणजे त्याचा नाश होणार नाही.

ज्याप्रमाणें संगीत असते त्याप्रमाणें आपणांस फळें मिळतान. चांगल्याची संगत धरली असतां आपला स्वभावही चांगला बनतो व आपला शेवटही गोड होतो. व वाइटाची संगत धरिली असतां आपलाही स्वभाव त्याचेप्रमाणेंच वाईट बनतो व कधी कधी आपला तिलभरही अपराध नसतां फक्त संगतीसंगदोषानें आपणांस व्यर्थ प्राणास मुकण्याची पाळी येते. यागुळें संह करितांना सांगमार विचार करावा व वाईट लोकांच्या वाग्यासही उर्षे राहूं नये.

आपल्याला जो मित्र निवडावयाचा तो आपल्या वयाचा, आपल्या जातीचा व आपल्या स्वभावाचा असला पाहिजे. कारण असें जर होईल तरच दोघाची खरी मैत्री जमून त्याचें कल्याण होईल. याकरितां मित्राची निवड करताना प्रत्येकानें फारच सावधगिरी ठेविली पाहिजे. कुसंगत परिणामी हानिकारक होते याप्रमाणें एकदा मित्र निवडला ह्मणजे आपले सर्व मनोगत त्याला सांगाने व त्याचा हरएक कामांत सल्ला घ्यावा असें केलें असतां आपलें कल्याण होतें. आपल्या निवडग स्नेह्याशीं देखील

अतिप्रसंग करूं नये कारण त्यामुळे एकादेवेळीं आपले मित्रच कष्टे शत्रू होतील व आपला नाश होईल.

कितीही पैसा मिळवा, सत्ता चालवा, पण जर तुझ्यास मित्र नाहीत तर हा सर्व खटाटोप व्यर्थ आहे. तुझ्यास जर हें सर्व सांगून आपल्याप्रमाणें त्याचें मन आनंदीत करण्यास कोणी नाही, तर तुमचा जन्म व्यर्थ होईल हें पक्कें लक्षांत ठेवून प्रत्येक मनुष्यानें मित्र निवडण्याचें काम आधीं करावें. कोणी झणेल कीं आमचें हृदय कळविण्यास मित्रच कश्यास पाहिजेत, आमचे आईबाप त्याहून काय कमी कळकळीचे असतात, तर त्यानांच कां आहीं विशेष आपलेसें करून घेऊं नये. बरोबर आहे कीं, आमचे आईबाप कळकळीचे असतात परंतु अशा कांहीं नाजूक गोष्टी आहेत कीं त्या मित्रावांचून दुसऱ्यास कळविणें हेंच आधीं होणें नाही मग त्यांना विचारून त्यांचा सल्ला घेणें हें किती दुरापस्त ? मनुष्य आपल्या गांवापासून जितका जितका लांब जाईल तितकी तितकी त्याला मित्रांची अवश्यकता फार वाढत असते.

नेमस्तपणा.

नेमस्तपणा हा गुण सर्व मुखाचें माहेरघर आहे असें ह्मटल्यास चिंता नाही. शारीरिक अथवा मानसिक सर्वप्रकारच्या व्याधी ह्या गुणाच्या अभावीं घडून येतात. यासाठीं प्रत्येक मनुष्यानें सर्व बाबतींत नेमस्तपणा ठेविला

अमतां त्याला कोणत्याहीप्रकारची व्याधी न जडतां त्याचें सर्व आयुष्य सुखानें जाईल.

मनुष्यजन्म हा सर्व जन्मांमध्ये श्रेष्ठ आहे, याचें कारण सर्व प्राणिमात्रापेशां त्याचे आंगी एक विशेष-प्रकारची शक्ती ह्मणजे बुद्धी आहे हें होय. ज्याअर्थी ईश्वरानें दयाळू होऊन मनुष्यांस ही अद्भुत शक्ति दिली आहे, त्याअर्थी तिचा योग्य उपयोग करणें हे त्याचें कर्तव्यकर्म होय. बुद्धिहीन पशुपक्षीही आपल्या आडा-राच्या बाहेर कधीही स्वात नाहीत; आणि मनुष्यप्राणी विचारी असूनही व त्याला इतर प्राण्यापेशां आपल्याबद्दल विशेष काळजी असूनही ज्याअर्थी तो सुखांत दंग होऊन प्रकृतीचा व आयुष्याचा भंग स्वहस्ते करून घेतो त्या अर्थी तो पशुपक्ष्यापेशांही अविचारी असला पाहिजे यांत संशय नाही. त्याचप्रमाणें ईश्वरानें मनुष्यांस जो नरदेह देऊन विचारशक्ति दिली आहे त्याचा उपयोग केवळ स्वार्थासाठीं नसून होतांहाईलतों दुसऱ्यांवर उपकार कर-ण्यास दिला आहे, ह्यासाठीं मनुष्यांनें नेमस्तपणा राखून आपलें व दुसऱ्यांचें कल्याण करण्यास शरीर मजबूत ठेवावें.

मनुष्यप्राण्याची शरीररचना केवळ घड्याळाच्या रचनेप्रमाणें आहे ह्मटल्यास चालेल. जर घड्याळाला किल्ली देतांना एकादा वळसा जास्ती झाला तर लागलेच मुख्य तार (कमान) तुटून तें बिघडून जातें व पुन्हां नीट करण्यास महत्प्रयास पडूनही तें जसें व्हावें तसें होत नाही. त्याचप्रमाणें आपल्या शरीराची गोष्ट आहे. एकादा पदार्थ आपल्याला आवडला ह्मणून जर आपण

भुकेपेक्षां एकादा घास जास्त खाल्हा तर लागलेंच आख्या प्रकृतीस असमाधान वाटूं लागून आपले हातून कांहींही उद्योग होत नाही. यामुळे प्रत्येक मनुष्यानें भुकेपेक्षां एक घांस कमीच जेवावा ह्मणजे त्यापामून त्यानें हित होईल.

“ अती तेथें माती ” ही ह्मण सर्वत्र लागू पडते. मनुष्यानें कोणत्याही बाबतींत जर नेमस्तपणाचा अवलंब केला नाही तर तात्काळ अथवा काळीकरून त्याचा नाश व्हावयाचाच. मनुष्याला विचारशक्ती अमूनही त्याच्याकडून नेमस्तपणा राखवत नाही. याचें कारण त्याचा अनावर आवाशीपणा अथवा सुखोपभोगेच्छा हें होय. मनुष्यानें आपल्या बुद्धीप्रभावानें खाण्यापिण्याच्या वेगरे सर्व बाबतींत सुधारणा करून सुखममृच्छी करून ठेविली आहे, व तीं सर्व सुखें उपभोगण्याचा मनुष्याला हक्क आहे. परंतु मनुष्याला आपली इंद्रियें स्वार्थीन ठेवण्याची शक्ती नाही. यामुळे तीं मुखामक्त होऊन मनुष्यांचा नाश करितात, याकरिता प्रत्येक मनुष्यानें सावध राहून सर्व इंद्रियें आपल्या ताब्यांत ठेवून घेऊन त्यांच्याकडून नेमस्तपणानें काम करून घ्यावें ह्मणजे तो सुखी हाईल.

आपल्या लोकांमध्ये दुसन्याचे घरीं जेवण्यास गेलें असतां आग्रह करून वाढण्याची दुष्ट चाल पडली आहे व ह्यायोगें अपरिमित नुकसान होत आहे. जो मनुष्य आग्रह करून वाढीत नाही त्याला चिक्क अशी संज्ञा मिळते. यामुळे लोक जनरीतीम भिवून मनांतून नमतांही एकादेवेळेस त्याच्याकडून प्रमाद वडतात; व त्याचपमाणें वैदिकांना आग्रह करण्याची चाल तर काहीं विलक्षण आहे. ब्राह्मणांस आकंठ भोजन घातरयाशिवाय त्यांचे पितर

स्वर्गासच जात नाहींत त्याला ते तरी काय करतील. परंतु ही फार घातुक चाल आहे यास्तव ती बंद केल्यास लोकांचा फार फायदा होईल यांत संशय नाही.

तेलंगी ब्राह्मणाविषयी तर अशी चमत्कारिक गोष्ट सांगतात की, ते ब्राह्मण आधी दोन दिवस व नंतर दोन दिवस कोठेही जेवायला जायचे असले ह्मणजे उपास काढितात; व याचा परिणाम असा होतो की, ते ब्राह्मण जेवल्यानंतर डोळीत घालून पाठवून द्यावे लागतात किती-एक ब्राह्मण तर या पार्या आपल्या आवडत्या प्राणासही मुकनात. काय अनर्थ हा !

पारशी लोक नेमस्तपणाविषयी प्रसिद्ध आहेत. ते आपले अन्न नियमितपेढीं मापून घेतात ह्मणूनच ते लोक अजीर्णाभिुळे गत झाले असे फारच कचित. किंबहुना नाहीच झटले तरी चालेल.

स्वच्छपणा.

इहलोकी जी मनुष्याची कर्तव्ये आहेत त्यांपैकी स्वच्छपणा राखणे हे एक अति महत्त्वाचे कर्तव्यकर्म आहे. स्वच्छपणा ठेविल्या पामून आपणास व आपल्या शेजाऱ्यांस सुख होउन आपले मन नेहमी प्रफुल्लित असते व आपणास कोणत्याही प्रकारची व्याधी जडत नाही.

समाजातील जर कांहीं मनुष्ये गलिच्छपणाने वागून हरएक प्रकारची घाण करूं लागली तर अल्पकाळांतच त्या घाणी पामून प्राणहारक अशीं साथीची बीजे उत्पन्न होतात व ती बीजे बाऱ्याने उडून जावून पाण्यांत प्रवेश करितात,

व अन्य तन्हेनेही तीं बीजे मनुष्याच्या शरीरांत शिरून गलिच्छ मनुष्यांचा व स्वच्छपणा ठेवणाऱ्या मनुष्यांचाही नाश होतो यामुळे “ करावें एकानें व भोगावें दुसऱ्याने ” या न्यायानें निरपराधी मनुष्येही असल्या प्रकारच्या सांथीला बळी पडून थोड्याशा लोकांच्या गलिच्छपणामुळे समाजाचा नाश होतो, व त्याचें पाप त्या घाणेरच्या लोकांच्या माथी येते. यास्तव समाजशत्रू होऊन सगळ्यांचा नाश विनाकारण न करितां प्रत्येक मनुष्याने स्वच्छपणानें वागावें ह्मणजे आपलें व समाजाचें कल्याण होईल.

स्वच्छपणा राखिल्यापामून मनाला एकप्रकारची हुपारी येउन काम करण्यास हुरूप येते. यामुळे प्रत्येक मनुष्याने निर्मळ पाण्याने स्नान करून स्वच्छ कपडे वापरावे व पिण्याचें पाणी वेगळे स्वच्छ असावें. घराला पुष्कळ विडक्या व गवाक्षे ठेवून स्वच्छ हवेचा पुरवठा करावा ह्मणजे मनुष्य निरोगी व मशक्त होतो.

काही लोक गरीबीची सचब सांगून घाण कपडे वापरतात. परंतु या सचबांत कांही अर्थ नाही. आपल्या आळसामुळे आपल्याला स्वच्छपणा ठेवून नाही असे त्यानें ह्मटलें असतां विशेष मयुक्तिक दिवेल. कितीही जरी गरीब मनुष्य असला तरी जर त्याने स्वच्छपणा राखण्याचें मनावर घेतलें तर तें त्याला कधीही अशक्य होणार नाही फक्त त्यानें आत्म मात्र सोडला पाहिजे. स्वच्छपणा राखण्यास श्रीमतीची मुदलीच जरूरी नाही. पाणी पाहिजे तितकें श्रीमंतास व गरीबास फुकट मिळतें आतां स्वच्छ

१ सलः करोति दुर्वृतं तद्विरुद्धति साधुषु ।

कपडा ह्मणजे मोठा भरजरी अथवा किनखापी असला पाहिजे अशी मुदलीच गोष्ट नाही. खादीची फाटकी बंडाही घुनल्यास स्वच्छ होते; व त्याचप्रमाणे कित्येक श्रीमंत लोक हवा तितका पैसा खर्चण्याचे सामर्थ्य असताही घाणेरडे कपडे वापरतात; यावरून असे सिद्ध होते की, स्वच्छपणा राखणे किंवा न राखणे हे गरिबीवर अथवा श्रीमंतीवर अवलंबून नसून ज्याच्या त्याच्या मनाच्या कलापर आहे.

अलीकडे इंग्रजलोकांचे राज्य झाल्यापासून समाज स्वच्छतेचे काम पूर्वापक्षा अवशेष व्यवस्थेत चालत. याच कारण सरकारने ते काम स्वतःच्या शिरावर घेतले आहे हे होय. प्रत्येक घरापासून काही नियमित पैसा घेऊन त्या खर्चामध्ये शहर सफाई वगैरे कामे सरकार करिते. यामुळे समाजाचे श्रम वाचून समाजाचा फायदा होतो

स्वच्छपणासंबंधाने आपल्या लोकांमध्ये जो एक गैर-समज आहे तो येथे सांगितल्यावाचून राहवत नाही. आपल्या लोकांमध्ये व विशेषकरून बायकांमध्ये सांवाळ्याचा फार बडेजाव आहे. वास्तविक पाहिले असता सांवाळ्याचा खरा अर्थ स्वच्छपणा होय. परंतु अलीकडे त्याचा भलताच अर्थ होऊन गेला आहे. धुनलेल्या स्वच्छ धोतरास सांवाळ्याने बोट जर लागले तर लागलेच ते धोतर विटाळते व तोच एकादा तागी अथवा रेशमी मुकटा सहा महा महिने धुतला नाही तरी चालतो. असला धर्मभोळेपणा आपल्यामध्ये आहे ह्मणूनच आपले नुकसान होत आहे. तसेच एखाद्या हीन जातीच्या मनुष्याने स्वच्छ भांड्यातून निर्मळ पाणी भाणून एखाद्या

सौवर्च्या ब्राह्मणास दिलें अमतां तें पाणी तो कधीही घेणार नाही पण तेंच एखाद्या ब्राह्मणानें गलिच्छ भांड्यांतून घागेरडें जरी पाणी आणून दिलें तरी तो मोठ्या आदरानें त्याचा स्वीकार करील. अमल्या तऱ्हेचा हा धर्म भोळेपणा आमच्यांतून आधी गेला पाहिजे, क्षणजे काहीं तरी देशोन्नति होण्याचा संभव आहे.

व्यायाम.

जरी शरीरमंपत्तीपेक्षां ज्ञानमंपत्तीचें माहात्म्य जास्ती आहे तरी पहिली चांगल्यारीतीनें जोपानना केल्याशिवाय दुसरीचा काहीही उपयोग होणार नाही हें अलीकडील काँलेज्यांन शिकून सुशिक्षित झालेल्या परंतु शरीराची काळजी न घेतल्यामुळे कर्तृत्वहीन झालेल्या लोकांच्या उदाहरणावरून दिसून येईल. मनाचें पोषण शरीराकडून हों, यामुळे जर शरीरालाच स्वास्थ्य नाही तर ज्ञानमंपत्तीची काय मानव्वरी उरणार? याकरिता क्षणजे हे दान्ही हेतू राध्य होण्यासाठीं व्यायाम अवश्य केला पाहिजे.

एकादें यंत्र बरेच दिवस उपयोग न करिता ठेविलें असता ज्याप्रमाणें तें त्रिवटून कुचकामाचें होतें त्याचप्रमाणें आमण जर व्यायाम केला नाही तर काहीं दिवसांनीं आपणाम अनेक व्याधी जडून आपलें फार नुकसान होईल. व्यायाम केला असता आपलें आग चपळ होऊन मनस आनंद होतो व त्यामुळे उद्योग करण्यास हुरूप येते. व्यायामानें अन्नाचें पचन होऊन अंगात शक्ती येते व कोणताही रोग जडत नाही. याकरिता मनुष्याच्या

सर्वमुखाचें साधन जो व्यायाम त्याचा सर्वांनी अवलंब करावा.

कांहीं जुन्याचे अभिमानी लोक असें ह्मणतात कीं, आतांच्या सुधारणेच्या लोकांनाच क्रिकेट, टेनीस वगैरे खेळ काढून व्यायामाचें नसतंच बंड उटविलें आहे, असें असून सर्व लोक उलट अशक्तच होत चालले आहेत; आणि पूर्वीचे लोक व्यायाम वगैरे न करितां इतके मजबूत होते कीं त्याकाळाचा एक मनुष्य आतांच्या दहाविसा माणसांचा भारी; त्याचें ह्मणणें जरी वस्तुतः खरें आहे तरी दुरभिमानीनें त्याचा समज चुकीचा झाला आहे. पूर्वी क्रिकेट वगैरे खेळ नमताही लोक फार सशक्त होते आणि तसे खेळ असतांही आतां लोक अशक्त आहेत ही गोष्ट अक्षरशः खरी आहे परंतु अशी स्थिती होण्यास अनेक कारणे आहेत. त्या कारणाचा ते कधीच विचार करीत नाहीत. पूर्वीच्या आणि आतांच्या काळात जमीनअस्मानाचें अंतर आहे. तेव्हा लोक स्वतंत्र व सांग्रामिककालाचा अंमळ असल्याकारणानें “हमकरेसो कायदा” हें तत्व जारीनें प्रचारात होतें व दरबडे आणि खून फाग याकरिता प्रत्येक मनुष्य चोरांकडून आपलें संरक्षण करून घेण्याकरितां अथवा राजांकडून शिफारस मिळविण्याकरितां किंवा स्वतःच पुंडाई माजविण्याकरितां दाडपट्टा खेळणें व तरवार फिरविणें यांसारखें मर्दानी खेळ खेळत होते व स्वराज्य असल्यामुळे हवें तसलें पौष्टिक खाणें स्वस्त मिळे व त्याच-प्रमाणें दुसऱ्या अनेक कारणानें पूर्वीचे लोक आतांपेक्षां सशक्त होते. आतां त्या सर्वच गोष्टी लयास गेल्यामुळे प्रजा उत्तरात्तर अशक्त निपजून लागली आहे. याचें कारण

व्यायामाकडे दोष नमून त्याला आर्खाच दोषास पात्र आहो.

व्यायाम करावयाचा तो सकाळीं अथवा सायंकाळीं करावा. मात्र जेवण झाल्याबरोबर कधीही करूं नये कारण त्या योगानें अन्न पचनास व्यत्यय येऊन शरीराम इजा होते. सकाळचे प्रहरी जोर, उठावशा व मळवाच वगैरे कमरत करावी व सायंकाळचे वेळीं आपल्या शक्ती-प्रमाणें फुटबॉल वगैरे खेळ खेळावे ह्मणजे मनास हुपारी येऊन शरीर निरोगी होतें.

संवय.

कोणतीही गोष्ट आपल्या अगदीं आंगवळणीं पडून ती केल्यावांचून चैन पडेनासें होतें, असें झालें ह्मणजे त्यास संवय असें ह्मणतात. मनुष्याला लहानपणापासून एक एक संवय जडत जाते व अशा संवयीच्या समुदायानेंच मनुष्याचा स्वभाव बनत असतो. एकदां मनुष्याचा स्वभाव बनला ह्मणजे तो फारच महत्वाच्या कारणाशिवाय बहुत-करून बदलत नाही व वाईट स्वभावापासून आपले फार नुकसान होतें. याकरिता प्रत्येक मनुष्यानें चांगल्या संवयी लावून घेणें हें फार महत्त्वाचें आहे.

चांगल्या अथवा वाईट संवयी मनुष्याला लागताना त्या बहुतेक लहानपणीच लागतात व तेव्हापासूनच मनुष्याचा स्वभाव बनूं लागतो याकरितां अशावेळीं प्रत्येक मुलाच्या आईबापानें आपल्या मुलाविषयी फार काळजी घेतली पाहिजे. लहानपणीं मनुष्य जसा वळवावा तसा

वळतो. याकरितां प्रत्येक मनुष्यानें आपल्या मुलांस वाईट संवयीं न लागूं देण्याबद्दल मोठी दक्षता ठेविली पाहिजे. ह्या वयांत मुलाना चांगलें वाईट कांहीं समजत नाही या मुळें जशी त्याना संगत असेल त्याप्रमाणें त्यांना चांगल्या अथवा वाईट संवयीं लागतात. ह्याणून प्रत्येक मनुष्यानें मुलांवर उत्तम प्रकारची देखरेख ठेवून त्यांना वाईट संगत न लागेल अशी तजवीज करावी व त्याचप्रमाणें जर आपल्या मुलाची वाईट वर्तणूक दिसून आली तर त्याला धाक दाखवून उपदेश करून अथवा बात्रापुता ह्याणून कोणत्याही तऱ्हेनें त्याची संवय घालविली असतां त्याचा स्वभाव उत्तम बनून पुढें त्याचें कल्याण होईल

ज्याप्रमाणें सर्वप्रकारचीं मिष्टान्न सोडून व्यसनी मनुष्य मद्याकडे धाव घेतो त्याप्रमाणें मनुष्याचे मन चांगल्या गोष्टीं-पेशां वाईट गोष्टींकडे विशेष लवकर वळते व त्याचप्रमाणें वाईट संवय तेव्हाच जडते, परंतु तिचा त्याग करण्यास फार प्रयास पडतात आणि तीच चांगली संवय आगवळणीं पडण्यास फार श्रम होतात, परंतु तिचा त्याग करण्यास फारसा वेळ लागत नाही. याकरितां प्रत्येक मनुष्यानें वाईट संवयींचा त्याग करून आरंभी कडू, पण परिणामी हितकर अशा चांगल्या संवयींचा अवलंब करावा.

संवयींचा पगडा मनुष्यांवर कितपत आहे व त्यायोगानें मनुष्याचा स्वभाव किती बदलतो हे खालील उदाहरणावरून स्पष्ट होईल—प्यारीस शहरीं एका मनुष्यास पन्नास वर्षेपर्यंत अंधारकोठडीत ठेविलें होतें पण जेव्हां तो त्यातून मुक्त होऊन बरीं आला; तेव्हा त्याला मंडळींत उठणें, बसणें अथवा बोलणें आवडेनासें झालें व

त्याने पुन्हा आपल्यास पूर्व जागी नेऊन ठेवण्याविषयी आपली इच्छा दर्शविली !

लहानपणी मुलांवर योग्य टाच न ठेविल्यामुळे त्यांना वाईट संवयी लागून ती दुर्गुणी निपजतात व पुढे मागे आपल्या बापावरोबर भाडण्यामही मागेपुढे पहात नातीत. दुर्दैवेंकरून अशी उदाहरणे आपल्या समाजामध्ये बरीच दृष्टोत्पत्तीस येऊं लागली आहेत हे आपले दुर्भाग्य होय. ह्याचा परिणाम दुसऱ्या मुलांवर होऊन समाजाचे फार नुकसान होईल, याकरिता प्रत्येक मनुष्याने आपल्याविषयी काळजी घेणे फारच अवश्य आहे.

कर्तव्यकर्म.

मनुष्यप्राणी जन्माम आल्यापासून तो मरेपर्यंत त्याच्यामागे कांहीना कांही व्याप अमनोच. बाळपणी अज्ञानामुळे त्याला कर्तव्यकर्माचा ओळखही अमन नाही. आणि त्याचा सर्वकाळ खेळण्यात जातो. तरुणपणी अंगातील गुर्भामुळे कोणताही हितोद्देश न ऐकता आपलाच हेका चालवितो; व आपल्या कर्तव्यकर्मास विमरून जातो, व वृद्धपणी शक्तिहीन झाल्यामुळे इहलोकचे सार्थक त्याच्याकडून होत नाही. परंतु मरणकाल नेव्हा समीप येऊन टपतो तेव्हा सर्व गोष्टींची आठवण होऊन त्याला दुःख होते व नंतर तो पश्चात्ताप करूं लागतो.

पण मरण हे कोणासही चकलेले नाही. उपजलेला प्राणी अथवा निर्जीव वस्तूही कोठ्यावधी वर्षांने का होईना त्याचा नाश होणारच; मनुष्यप्राणी हा

ज्ञानबलेंकरून सर्व प्राण्यांत श्रेष्ठ आहे. त्याप्रमाणें त्याच्यावर जबाबदारीही पुष्कळ आहे. याकरितां आयुष्य हें क्षणभंगुर मानून व आपल्या शिरावरची जबाबदारी ओळखून प्रत्येक मनुष्यानें कर्तव्यकर्माकडे फारच लक्ष्य पुरविले पाहिजे. नाहीतर आर्क्षी ह्या श्रेष्ठ जन्माचा काहीही उपयोग न केल्यामुळे देवाच्या घरी अपराधी ठरूं.

मनुष्यप्राणी मग तो कोणत्याही जातीचा अथवा दर्जाचा कां असेना त्याच्यामागे कर्तव्यकर्म ह्मणून कांहीं आहेच. त्याचांतून त्यास गत्यंतरच नाही. पशुपक्ष्यादि जन्मल्यापामून काही दिवस परतंत्र असतात; परंतु त्यांच्या अंगांत शक्ति आल्याबरोबर आईबाप व आमष्ट सर्व सोडून स्वच्छंदानें जिकडे भक्ष्य सांपडेल तिकडे ते पळत सुटतात. आता ही गोष्ट अज्ञानानें होते, परंतु मनुष्याचें तसें नाही. ईश्वरानें सर्व जगांमध्ये श्रेष्ठ अशा अलभ्य ज्ञानसंपत्तीस मनुष्याच्या स्वाधीन करून ठेविलें आहे. तस्मात् त्यानें जर असें अयोग्य वर्तन केलें तर मनुष्यांत आणि पशूंत भेद तो काय उरला ?

मनुष्य जन्मास आल्यापामून त्याला थोडेंबहुत समजू लागेपर्यंत त्याला सृष्टीचें कोणत्याहीप्रकारचें ज्ञान नसतें. परंतु, तो जमजसा समजूतदार होऊं लागतो तसतसा त्याच्यामागे कर्तव्यकर्माचा जोर लागूं लागतो. त्याचें पाहिलें कर्तव्य ह्मणजे ज्यानीं आपणांस जन्म दिला व ज्यानीं आपल्या दुःखाकडे न पाहतां आपला परोपरीनें साभाळ केला त्याची आज्ञा पाळणें व त्यांना सर्वप्रकारें करून सुख होईल असें वर्तन ठेवणें हें होय.

त्याचें दुसरें कर्तव्य मनापामून विद्यार्जन करणें हें

होय. विद्या शिकल्यापासून सर्व बाजूंनी त्याचें मन सुसंस्कृत होऊन मोठेपणीं त्याला ती फार उपयोगी पडते. विद्येपासून त्याच्या सर्व दुर्गुणांचा लोप होऊन त्याची मानमन्यता राहते; व विद्येच्याच योगानें ज्यानें ही अखिल सृष्टी निर्माण केली त्या ईश्वराकडे त्याचें मन लागतें त्यायोगानें त्याचे आयुष्यातील सर्वांत महत्त्वाचें जें कर्तव्यकर्म तें विद्येपासून साध्य होतें, याकरितां विद्या शिकणें हें अति महत्त्वाचें कर्तव्यकर्म होय.

यानंतर विद्या शिकून मोठा झाल्यावर जेव्हां कुटुंबाचा भार वाहण्यास तो योग्य होतो तेव्हां त्याच्या शिरावर फार जबाबदाऱ्या येतात. त्यानें तारुण्यमदानें अंध न होतां आईबापांचा योग्य सन्मान टाहिला पाहिजे. आपल्या मुलांना विद्या शिकवून त्यांना उत्तमप्रकारचें वृत्तण लाविलें पाहिजे; व त्याचप्रमाणें कुटुंबातील सर्व माणसांशी व स्नेह्याशी सलोख्यानें वागून व्यवहारामध्यें प्रामाणिकपणानें वागलें पाहिजे.

याच्याहीपेक्षा पोक्त झाल्यानंतर त्यानें आपल्या देशाचें कल्याण करणें हे त्याचें कर्तव्यकर्म होय. ज्या देशामध्ये आपला जन्म झाला त्या देशाचा आपल्याला काहीतरी अभिमान असलाच पाहिजे; व त्यातील सर्व लोकांस देशबंधू गणून त्यांच्यावर ममता करणें हे आपलें कर्तव्यकर्म होय.

मरतेशेवटलें परंतु अति महत्त्वाचें कर्तव्य क्षणजे ज्यानें ही उद्भूत सृष्टी निर्माण केली व ज्यानें आपणांस ज्ञानासारखा अमोक्ष देणगी देऊन आपल्याविषयीचें ज्ञान वरून दिलें त्याचें अनन्यभावानें चिंतन करून त्याला शरण जावें हें होय.

आहार निद्रा भय मैयूनंच ।
 सामान्य मेतत्पशुभिर्नराणाम् ॥
 धर्मोहि तेषां अधिको विशेषो ।
 धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ १ ॥

वेळेचें महत्त्व.

वेळ ही काय वस्तू आहे याचें वास्तविक ज्ञान होणें मोठमोठ्या पंडितांसही दुर्घट आहे मग आह्मांसारख्याची कथा ती काय ? इंग्लदातील असिद्ध तत्ववेत्त्यादिकांनी व आमच्या प्राचीन वैदिक ऋषींनी हें गूढ उकलण्याबद्दल फार खटपट केली, परंतु वेळ ही आदिभंतगहिन एक वस्तू आहे ह्या खेरीज त्यांना काहींही माहती मिळाली नाही व हर्बर्ट स्पेन्सर तर हें गूढ कर्षीही उकलणार नाही असें ह्मणता. यावरून वेळे विषयी विचार करणें मानव जातीच्या बाहेर आहे हें उघड आहे.

वेळ ही अनादिसिद्ध काहींही वस्तू असली तरी ती आपल्यास फार उपयोगी आहे हें खरें आहे. वेळ ही मनुष्य प्राण्याच्या उत्पत्ती पूर्वी-अगणित काळापूर्वी-होती व पुढेही अनंत वर्षेपर्यंत असणार. परंतु आह्माला त्या सर्व वेळेची काहीं करावयाचें नाही. आमच्या आयुष्यातील जी वेळ त्या वेळेचा सद्व्यय केला ह्मणजे झालें.

मनुष्यानें दिवसां श्रम करावे व रात्री विश्रान्ती घ्यावी एतदर्थ दिवस व रात्र ईश्वरानें निर्माण करून मनुष्याच्या उपयोगाकरितां वेळेचे आयतेच विभाग पाडिले आहेत.

व ह्या दिवसगर्त्रीमध्ये कामाच्या सोई करितां मनुष्यानें ताम, वटिका व पळें असे विभाग पाडविले आहेत. याचा उपयोग आपल्या आयुष्यांतील किती काळ गेला हें समजून येऊन व गेलेला काळ पुन्हां परत येत नाही याचें ज्ञान करून देण्यास होतो.

मनुष्याचें आयुष्य अगोदर शंभर वर्षे आहे. आतां प्रत्येक मनुष्य शंभर वर्षे वांचतो असा नियम नाही. ह्या शंभर वर्षांतील पन्नास वर्षे झोंपेत जातात व बाकीची बाळपणाच्या खेळांत, तरुणपणाच्या धुंदीत, अथवा व्यायामपणाच्या व्याधीत जाऊन वेळ फुकट दवडल्यासारखें होतें व आपल्या आयुष्याचें सार्थक न होतां तें फुकट घालविल्यासारखें होतें. याकरिता प्रत्येक मनुष्यानें आपल्याला समजून लागल्यापामून एक क्षणाचाही अपव्यय न करिता जेणेंकरून आपलें स्वतःचें व एकंदर जगाचें कल्याण होईल त्या गाष्टीमध्ये आपल्या वेळेचा व्यय करावा हें उत्तम होय.

आपलें आयुष्य पाण्यावरील बुडबुड्या प्रमाणें क्षणभंगुर आहे. व आपण आटशी राहिल्यां झणून वेळ काहीं आपल्या साठी थांबून रहात नाही. ती एकसारखी मरणाच्या मागीत पडेंच धांव मारणार. एक पळही जर व्यर्थ गेलें तर तें पुन्हां आपल्यास लाभणार नाही असें आपल्या आयुष्यातील वेळेचें महत्त्व आहे एकवेळ मृत माणून परत येईल; परंतु वेळ परत यावयाची नाही.

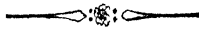
जो मुलें आपल्या लहानपणाच्या अमोलिक वेळेचा अपव्यय करून अभ्यासाकडे दुर्लक्ष्य करितात त्यांना मोठेपणी फार हाल भोगावे लागतात. लहानपणी मनास कोण-

तीही काळजी नमल्यामुळे अभ्यास जमा उत्तम होतो तमा तो मोठेपणी होत नाही. याकरितां प्रत्येक मनुष्याने आपले आयुष्यांतिल मौल्यवान् वेळेचा सद्व्यय केला असतां त्याचे निरंतर कल्याण होईल.

श्वःकार्यमद्यकुर्वीत पूर्वाण्हे चापराण्हिकम् ॥

नहि प्रतीक्षते मृत्युःकृतमस्य नवाकृतम् ॥ १ ॥

शरीरसंपत्ती

या जगामध्ये मनुष्याचे आयुष्य सुखाने जाण्यास संपत्ती, ज्ञान व शरीरबल हीं अवश्य आहेत. जरी ज्ञानाचे महत्त्व या सर्वांमध्ये आहे तरी शरीरसंपत्ती चांगली असल्याशिवाय ज्ञानाचा अथवा संपत्तीचा कांहींच उपयोग होत नाही. एकादा धडधाकट कुणबी देखील आपल्या झोंपड्यात पडून मीठभाकर खाऊन जितका आनंदी असतो तितका राजपिलामात निमग्न झालेला परंतु रोगी राजा देखील नसतो! जर आपली शरीरसंपत्ती चांगली आहे तर त्याला सर्वप्रकारची सुखे असल्याप्रमाणेच आहेत. जर मनुष्याची शरीरसंपत्ती चांगली नाही तर तो जीवंत असून नेल्याप्रमाणेच होय. फितीही श्रीमंत अथवा शहाणा मनुष्य असून जर त्याचे शरीरबल पंगू आहे तर त्याचे हातून कोणतेही महत्कृत्य होणार नाही. याकरितां ज्याचे शरीरसामर्थ्य जबरदस्त आहे आणि ज्याचे शरीर नेहमी निरोगी असते तो मनुष्य धन्य होय.

याप्रमाणे जरी सर्व सिद्धीचे साधन शरीरसंपत्ती आहे

शरीर बहुत लोक अज्ञानाने अथवा मूर्खपणाने आपल्या शरीराचे व्यर्थ नुकसान करून घेताना याला काय क्षणाचे ? आमच्या शरीरसंपत्तीचा व्हास होण्याचे मुख्य कारण आमची दुःखद परतंत्रता होय. इंग्रजसरकारच्या राज्यासमून जरी आसास बहुत प्रकारचे नफे झाले आहेत तरी आमचे तोटेही इतके झाले आहेत की ते सर्व नफे त्या तोट्यांपुढे कांहीच नव्हत ह्याटले तरी चिंता नाही. आणि विशेषकरून शरीरवळाच्या बाबतीत जे नुकसान झाले आहे व होत आहे ते कशानेही भरून काढतां येणार नाही. जे हिंदुलोक पूर्वी महा लढवय्ये होते व ज्यांनी एकेवेळी इंग्रजवहादुरासही चांगला हात दाखविला होता तेच लोक सर्वप्रकारे परतंत्र होऊन निःशस्त्र बनल्यामुळे त्यांची शक्ती नष्ट व्हावी व मूठभर इंग्रजदोकानी तीस कोटी प्रजेवर अम्मल चालवावा यात आश्चर्य ते काय ?

सुधारणा ही मानवी शक्तीच्या व्हासाम मुख्य कारण आहे. मनुष्य जेव्हां प्रथनावस्थेत अथवा रानटी स्थितीत असतो तेव्हा त्याला कंद फळे अथवा हिरवे मांस खावे लागते; यंत्रादिकाची माहिती नसल्यामुळे सर्व श्रमाचे काम हाताने करावे लागते व पांवरण्यास वस्त्रप्रावर्ण देखील नसते. यामुळे त्याच्या शरिरातील प्रत्येक अवयवावर भरपूर काम पडून ते सशक्त होतात. परंतु जमजशी सुधारणा होत जाते तमजशी मानविक श्रमाकडे मनुष्याची प्रवृत्ती होते व बुद्धिबळाने यंत्रादिकांची करपना निवडल्यामुळे व दुसऱ्या पुढळ गोष्टींचे ज्ञान झाल्यामुळे त्याचे खाणे पौरे नाजूक पदार्थांचे बनते व त्यांना फारसे शारी-

रिकं श्रमं करावे लागत नाहीत. यामुळे जरी त्याची बुद्धी विकास पावते तथापि शरीरबल कमी होत जाते.

याच नियमानें जगांतील सर्व राष्ट्रांतील लोकांचें शरीर-सामर्थ्य कमी होत आहे. आमच्या पुराणांतील अद्भुत-शक्तींचें वर्णन सोडून दिलें तरी ग्रीक व इतर लोकांमध्येही आपले पूर्वज आपल्यापक्षां फार बळकट होते अशा दंतकथा त्यांच्यामध्ये आहेत यावरून जगांतील सर्व लोकांचे पूर्वज एकेकाळीं आतांच्या लोकांपेक्षां फार बळकट होते हे सिद्ध होते व अजूनही रानटी लोकांची व पक्ष्यांच्या सुधारलेल्या लोकांची तुलना केल्यास रानटी लोकांचेच सामर्थ्य जास्त होईल.

पारतंत्र्यामुळे जरी आमचें सर्व तेज लोपून गेलें आहे व द्वाभारयुगातील भीमसेनाप्रमाणें आपल्या आंगीं सामर्थ्य येण्याची शक्यता नाही तरी जर आपण सर्व बालविवाहासारख्या मूर्ख समजुती बालवृन्देऊन व सुधारणाकाळातील कोणत्याही चैनीस फांतील वश न होनां आपण चालू तर आपलेही आंगीं इंग्लिशला हांप्रमाणें शक्ती येऊन या जीवनकलहातून आर्क्षी पार पडू; व असें न झाल्यास आर्क्षी नामशेष होणार यात संशय नाही. वरील सूचनेप्रमाणें जर प्रत्येक हिंदु मनुष्य विचारानें वागेर तर आर्य लोक खचित पुन्हां उदयास येतील.

महत्वाकांक्षा.

जीर्यन्ति जीर्यतः केशादन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः ।
जीवनाशा धनाशाच जीर्यतो ऽपि न जीर्यति ॥

प्रत्येक मनुष्यास आपण मोठे विद्वान व्हावें, आपणांस पुष्कळ संपत्ती मिळावी, आपल्याजवळ पुष्कळ दासदासी असाव्या असे वाटत असते व असे वाटणे हही मनुष्यस्वभावास स्वाभाविकच आहे. आपणांस एखादी दहा रुपयाची कारकृतीची जागा मिळाली अणजे शंभर रुपयांची मामलेदारीची जागा मिळावी अशी इच्छा उत्पन्न होते; ती परिपूर्ण झाली असता हजार रुपयाचा कारकाच्याचा हुद्दा मिळाल्यास ठीक पडेल असे वाटणे लागते व तीही इच्छा सफळ झाल्यास दहाहजारांचा गव्हर्नर व्हावें अशी आशा लागते ! मिळत काय की आचार्यांनीं छटव्याप्रमाणे वार्धक्य येऊन मग्णाची वेळ आली तरी आशा जात नाही. हीच महत्वाकांक्षा होय. आतां येथें एवढें सांगून ठेविजे पाहिजे कीं, ज्या मनुष्याच्या अंगी कर्तृत्वशक्ती असते त्यासच अशा इच्छा उत्पन्न होतात व अजाचेच हेतू पूर्ण होतात. कर्तृत्वहीन मनुष्यास महत्वाकांक्षेची ओळखही नसते.

आता अशी इच्छा करणे हें चांगलें अथवा वाईट एवढेंच आपणास पाहिलें पाहिजे. आमच्या वेदान्त मताप्रमाणें अशी इच्छा करणे हें फार दोषास्पद मानेलें आहे, जर ईश्वराची ओळख करून घ्यावयाची असेल तर आशेच्या मनातून खणून काढिलें पाहिजे असे भागितलें आहे. खरोखर साधून हा उपदेश ब्राह्म किर्तीचा आहे वान संशय नाही. परंतु सर्व मनःसाधू झालीं तर जग चालवें कसे व असे होईल संभवनीय नाही. यामुळे जर आपणांस साधून बनता प्रपंचामध्येच परमार्थ सावावयाचा आहे व एकंदर जगाबरोबर सर्व गोष्टींत टक्कर मारावयाची आहे तर अशी इच्छा असणे हें फार महत्त्वाचें आहे;

किंबहुना राष्ट्रस महत्वाकांक्षा नसल्यास त्या राष्ट्रचें अस्तित्व कायम राहिल किंवा नाही याची शंकाच आहे. मात्र त्या महत्वाकांक्षेच्या भरांत दुसऱ्यांचा व्यर्थ चुराडा होणार नाही, एवढी खबरदारी घेतली पाहिजे.

जर मनुष्याला महत्वाकांक्षा नसती तर तो आज ज्या सुधारणेच्या शिखरावर जाऊन नानातऱ्हेचीं सुखें भोगितो आहे त्या पदवीला तो कधीच पात्र झाला नसता. दुसऱ्या अनेक रानटी पशूप्रमाणें तोही घनचर बनून कंदमूळें खाऊन अथवा एकमेकांना फाडून खाऊन अरण्यांत नम्र होतेसाता इतस्ततः भ्रमण करित राहिला असता. परंतु ईश्वरानें मनुष्यप्राण्यांमध्ये जी ज्ञानभोत उत्पन्न करून ठेविली आहे ती मनुष्यास कोठून स्वस्थ वसूं देणार ? यावरून महत्वाकांक्षा हा दोष नसून ईश्वर प्रेरितच एक अमूल्य गुण आहे असें झटलें पाहिजे.

ज्याप्रमाणें कोणत्याही गुणाचा अतिरेक होऊन त्या गुणाचा वाईट मार्गो व्यय झाला असता तो दुर्गुण बनतो त्याचप्रमाणें महत्वाकांक्षेची गोष्ट आहे. नेपोलियननें जरी आपल्या शौर्यानें सर्व युरोपखंड काहीं वर्षे अगदीं हालवून सोडिलें होतें तरी ज्याप्रमाणें पीटरधिमेत ह्याची लोक स्तुती करितात तशी नेपोलियनची कोणाही करित नाहीत. याचें कारण पहिल्यानें असंख्य माणसांचा रक्तपात करून व राष्ट्रें बुडवून आपल्या महत्वाकांक्षेचा दुरुपयोग केला व दुसऱ्यानें आपला देश सुधारण्याकडे तिचा सद्द्वयय केला हें होय.

(“ सारा सद्गुण झणजे दोन अतिशयांचा मध्य होय. ”)

अरिस्टाटल

इच्छति शती सहस्रं च सहस्री लक्ष्मी हते ।
लक्षाधिपस्तथा राज्यं राज्यस्थः स्वर्गमीहते ॥ १ ॥

स्वाभिमान.

हुका ह्मणे थोरपणें । नरक होति अभिमानें ॥

“ गर्वाच्चै वर स्वार्त्नी ” या ह्मणी प्रमाणें जरी मनुष्याच्या आर्गी गर्व अमन्यास ता त्याच्या नाशास कारण होतो तरी मनुष्याच्या आर्गी आपल्यावद्दल योग्य अभिमान असणें हें फार महत्वाचें आहे. गर्व आणि अभिमान यांत जमीनअस्मानाचें अंतर आहे. गर्वाच्या योगानें मनुष्याचा स्वभाव विवडून त्याचें नुकसान होतें, यामुळें नेहमी त्यापामून वाईट परिणाम होतो. परंतु जर त्याच्या आर्गी स्वाभिमान अमला तर त्याच्या गुणावद्दल त्याला योग्य स्वाती अमते यामुळें आपल्या शक्ती बाहेर तो कधीही भकत नाही, ह्मणून त्याचें गर्विष्ठ मनुष्याप्रमाणें जगान हासिें न होतां त्याचा प्रत्येक कामामध्यें जय होतो, यामुळें त्यापामून नेहमी चांगला परिणाम घडतो.

प्रत्येक मनुष्याच्या आर्गी स्वाभिमान अमल्याशिवाय त्याच्या आर्गी कर्तृत्वशक्ति कधीही येणार नाही, इतकेंच नव्हे तर त्याचा अभ्युदयही कधी होणार नाही. यावरून प्रत्येक गुण संमारी मनुष्याचे आर्गी पूर्णपणें नसल्यास त्यापामून कोणत्याहीप्रकारें फायदा होणार नाही हें खरें. पूर्ण अभिमानशून्य होणें हें जरी साधू

लाक्षांच्या आंगी गुणाप्रमाणे शोभते तरी ते सामान्य जनाच्या आंगी असणे माठे लांछनास्पद आहे.

अभिमानशून्य मनुष्याचे हातून कोणतेही महत्कृत्य होणार नाही. याला प्रत्यक्ष प्रमाण आपल्या लोकांचेच आपल्या होळ्यांपुढे मुर्तिमंत उभे आहे. ज्या आर्थ्यांनी आपल्या अतुलप्रतापाने व बुद्धिवैभवांनी सर्व पृथ्वीवर आपली अमर कीर्ती पसरली व स्वाभिमानाने आपले वैभव मोगलाशी व इतर परकीयाशी झगडून बहुत काळपर्यंत कायम ठेविले त्याच आर्यसिंहाचे बच्चे आहोती आज अभिमानशून्य होऊन गेल्यामुळे परकीयांच्या अंमलाग्वाली लोळत पडली आहोती व मृगभर इंद्रजलोक जे आज तीस कोटी प्रजवर अंमल चालवत आहेत त्यांचे कारण आमची अभिमानशून्यता नव्हे तर काय ?

आज मितीम इंद्रजलोक जे इतक्या रानटी स्थितीपासून सुधारणेच्या शिखराम पोहोचले आहेत व पृथ्वीतील सर्व राष्ट्रांमध्ये सर्व गोष्टींनी पुढे गेले आहेत त्यांचे कारण त्यांच्या आगचा स्वाभिमान होय- त्यांच्यामधले व आत्मांमधील अंतर इतकेच की, त्यांना एवढामादेखील अपमान सहन होत नाही व आहोती साहेबाने बुटाने मारिले तरी मोठा संतोषच मानितो ही केवढ्या शरमेची गोष्ट आहे बरे ! याकरितां प्रत्येक मनुष्याने स्वाभिमान धरल्यास आपल्या राष्ट्राचा अभ्युदय लवकरच होईल.

बलवानपि निस्तेजाः कस्यनाभिभवास्पदम् ॥

निःशंभ्वन्दीयते लोकैः पश्य भस्मचये पदम् ॥ १ ॥

मानसिक धैर्य.

कोणतीही नवीन गोष्ट जनसंमताविरुद्ध प्रचारांत आणणे व त्याप्रमाणे वर्तून ठेवणे हे काम फार कठिण आहे, किंबहुना साधारण धैर्याच्या मनुष्यास हं कधीही साध्य होणे नाही. असल्या प्रसंगी मनुष्याचे मानसिक धैर्य मोठे कडक असावे लागते. संभेस व्यं बोलताना मोठमोठी मिठी व आवेशाची संभाषणे पृष्कळ मनुष्ये करतील, परंतु त्या गोष्टींच्या अंमलबजाणीची वेळ आली असता हजारोंपैकी किती मनुष्ये मोठ्या धैर्याने पुढे सरसावतील याची शंकाच आहे.

यामुळे “ बोलें तैसा चाळें, त्याची वंदावी पाऊलें. ” ह्याप्रमाणे ज्याचे आचरण असेल त्याचाच विजय होऊन मान-मान्यता वाढेल व त्याच्यासच लोकांचा विश्वास बसेल. परंतु अशा गोष्टी प्रकरणे फार दुर्घट काम आहे, सुधारक छटल्याचरोबर जो एकप्रकारचा तिटहाग बहजनसमाजाम येतो; त्याचे मुख्य कारण त्याच्यापैकी काहीजणांनी नेमळेपणा दाखविणे हे होय. वास्तविक पाहता सुधारक हे चांगले सुनिश्चित अमल्यामुळे त्यांना काही जुन्या चालीरीतींद्दर फार वाईट वाटते, ह्या चाली समाजक्षयाम कारण होत असल्यामुळे त्यांची कोंवळी मनें त्वंने व सद्व्यवहारे मळून जातान, व त्या आवेशान ते आमच्या चालीरीतींचे गुणदोष उत्तमप्रकारे लोकांपुढे मांडतात आणि त्यांचा त्याग करण्याविषयी उपदेश करितात.

परंतु घोटें पेंड खातें तें पुढेंच. “ आरंभशूगः खलु दाक्षिणात्याः ” या ह्यणी प्रमाणें आमचें अवसान शेवट-पर्यंत कायम रहात नाहीं. त्याचप्रमाणें आमच्या सुधारक लोकांस समाजामध्ये आपली मते निर्भयपणें स्थापण्याचें अथवा मतांप्रमाणें चालण्याचें धैर्य नाहीं यामुळे आमच्या देशांत सुधारणेची प्रगति फार सावकाश चालली आहे. जर आपल्या देशाचा अभ्युदय होऊन त्याची कार्ती दिगंतरीं पसरवी अशी इच्छा असेल तर आपल्या लोकांचे भांगीं मानसिक धैर्य पूर्णपणें आलें पाहिजे.

आपली मते जर खरी आहेत, त्यांपासून देशाचें कल्याण होणार आहे तर आपली मते निर्भयपणें स्थापण्यास व त्याप्रमाणें वागण्यास काय हरकत आहे ! लोक आपल्याला नावें ठेवतील अथवा छटातील या घयानें जर आपण आपल्या मतांचा त्याग करून त्यांच्या मतांचा स्वाकार केला तर आपण खोटें आचरण करून देवापार्शीं अपराध केल्यासारखें होणार नाहीं काय ! असं केल्या-शिवाय आपल्या मतांचें समर्थन कधीही होणार नाहीं. ग्यालिलियाला त्याच्या प्रतिस्पर्धीनीं नानाप्रकारचा त्रास देऊन शेवटीं विनाकारण तुरंगांतही टाकिलें; परंतु “ पृथ्वी फिरते ” हें जें त्याचें मत तें त्यानें मरेतोपर्यंतही सोडिलें नाहीं. यामुळेच आज त्याची इतकी वाहवा होत आहे; त्याचप्रमाणें इंग्लंडांतली क्रयान्मर नांवाच्या विश्वास मेरीच्या कारकीर्दींत जीवंत जाळलें तरी त्यानें आपलीं मते सोडिलीं नाहींत.

शाबास ! यालाच ह्यणावें धैर्य. जेथें असलीं नररत्नें नेहमीं निपजतात त्या देशाचा उदय होण्यास अवकाश

काय ! नहीतर आर्क्षी जरा कांहीं संकट येण्याचा रंग दिसला की कांवा वर करून मोकळे ! असल्या लोकांकडून देशहित ते काय होणार ? मुदैवंकरून इंग्रजलोकांचें राज्य झाल्यापासून निदान प्रत्यक्ष छलाचा तरी पूर्ण प्रतिबंध झाला आहे. याकरिता अशावेळी साधारण संकटांस न जुमानता आमच्या लोकांनी कमर बांधिली तर काय होणार नाही ?

आत्मसंयमन.

मन हें सर्व इंद्रियांचा राजा आहे. हा राजा ज्याप्रमाणें हुकूम करील त्याप्रमाणें सर्व चाकर आपापले व्यापार दक्षनेनें चालवितात. मनानें आज्ञा केल्यावाचून पाय एक पाउलही पुढें टाकीत नाहीत व डोळे इच्छित वस्तूकडे वृंकूनही पहात नाहीत. त्याचप्रमाणें आपल्याकडून जी बरी वाईट कामे घडतात ती सर्व मनाच्या आज्ञेवरून घड-

१ ह्यापैकी पहिला चाकर मनाला नेहमीं तें जें काय करतोस तें विचारानें करित जा असे सांगता, व दुसरा चाकर घराभारविचारानें वागत जा असे सांगतो. ह्याप्रमाणें हे दोघ इमानी खेळकडूव आपली कामगिरी मोठ्या प्रामाणिकपणाने बजावीत असतात; परंतु कामकांघादि नीच शत्रू व दुसरी सुखामक्त इद्रियें मनराजाचे कान फुकून व स्वात्म बहिरंगीं चागला परंतु अंतरंगीं वाईट सद्या देऊन आपल्याकडे घळवितात; यामुळें या प्रामाणिक भ्रूयवर्गाच्या सदुप-देहाचा कांहीं उपयोग न होता मन विकारवश झाल्यानें मनुष्याचा नाश होतो. यावरून आत्मसंयमन करणें हें किती कठीण आणि महत्त्वाचे आहे हें दिसून येईल.

ज्ञान. याप्रमाणें कर्तें करवितें व सुखदुःखाचें मूळ जें मन त्या मनाला आपल्या ताब्यांत ठेवणें हें प्रत्येक मनुष्याचें कर्तव्यकर्म आहे.

आतां कोणी असें हणेल कीं मन हें सर्व इंद्रियांचा स्वामी असल्यामुळें तें जे बरे वाईट हुकूम फर्मावील त्याप्रमाणें प्रत्येक इंद्रियाला वागलें पाहिजे व त्याप्रमाणें तीं वागतातही; अशी जर स्थिती आहे तर आपल्या ताब्यांत आपलें मन ठेवणें हें अशक्य नाही काय? होय. हा प्रश्न सक्तदर्शनां स्वरासा भासतो. परंतु थोडासा विचार केल्या असतां ही समजूत चुकीची व कोतेपणाची आहे असें दिमून येईल. सर्व इंद्रियें जरी मनगजाचे चाकर असून, राजा सांगेल त्याप्रमाणें न्याय अन्याय न पाहतां वागण्यास एका पायावर तयार असतान, तरी कांहीं चाकर मनाचे हुकूमबंदे असूनही त्याचे हितकर्ते आहेत. ते इतर इंद्रियांप्रमाणें सांगेऊ तें बरें वाईट काम न करिता मनास वाईट काम न करण्याबद्दल उपदेश करितात व असलें कृत्य केलें अमतां त्यापामून वाईट परिणाम घडतात अशी सूचना देतात.

हे इमानी चाकर कोण हणाल तर “सदसद्विवेकबुद्धी व विचारशक्ती ” हे होत. ह्यांचा नेहमीं मनाला चांगलें कृत्य करण्याबद्दल तगादा असतो यामुळें मन हें सदसद्विवेकबुद्धीच्या ताब्यांत राहिल्यास आपलें नेहमीं कल्याण होईल. परंतु बहुतेकदां मन हें आपल्या इमानी चाकराचें ऐकत नाही यामुळें मनुष्याचा नाश होतो. हणून मनाला ताब्यावर आणणें फार कठीण काम आहे.

आजपर्यंत विश्वामित्रासारख्या महान् तपस्व्यांनीं व दुसऱ्या पुष्कळ साधूपुरुषांनीं आत्मसंयमन करण्याकरितां बहुत श्रम घेतले व गौर तपश्चर्याही केव्या परंतु, त्यांचे प्रयत्न व्यर्थ गेले; काम क्रोधादि पाहिल्यांनीं त्यांच्या मनावर पगडा बसविलाच विश्वामित्रासारख्यांच्या हातून जी गोष्ट घडली नाही ती आत्मांस कशी शक्य होईल असें कोणीं हणणेल. परंतु हा भ्रम व्यर्थ आहे. आत्मसंयमन करण्यापासून आपला फायदा आहे इतकेंच नव्हे तर त्यापासून सर्व सुखांचा व सद्गुणांचा उगम आहे असें झटलें तरी चाचेल, हणूनच प्रत्येक मनुष्यानें आत्मसंयमन करण्यास झटणें योग्य आहे.

मन हें जरी अव्यक्त असून एक व्यक्ती आहे, तरी त्याचे व्यापार फार निरनिराळे आहेत. काम, क्रोध, लोभ वगैरे सर्व व्यापार मनाचेच आहेत. वर सांगितलेल्या काम, क्रोधादिकां पैकीं कोणाचाही व्यापार सुरू झाल्याबरोबर या दुष्ट शत्रूंचा उच्छेद करण्यास इमानी मदमद्विबेकबुद्धी पुढे होऊन सूचना करिते. अशावेळीं जर विचारशक्तीनें साह्य दिलें तर ह्या विकाराचा तेव्हांच फडशा होतो. आणि जर कां ह्यांपैकीं एकादा विकार पबळ झाला तर तो कोणासही आटगावयाचा नाही तो आपलें नुकसान करील. याकरितां मनांतील कोणाचाही व्यापार प्रबळ होण्यापूर्वीं जर मदमद्विबेकबुद्धीचें अनुमत वेऊन विचारबुद्धीचें पाठबळ मिळविलें तर काम क्रोधादि दुष्ट शत्रूंचा नाश होऊन आपलें मन आपल्या ताब्यांत राहिल व त्यापासून आपला फायदा होईल.

आळस.

बहुत वेळ श्रम केल्यानंतर थोडीशी विश्रांती घेणे हे आपल्या प्रकृतीस योग्य व हितकारक आहे. ह्याच्या योगाने मनाला हुषारी येऊन पुनः श्रम करण्यास ताजा दम येतो. परंतु कांहींही श्रम न करितां केवळ चैनीखातर आळसांत काळ घालविणे फार हानिकारक आहे. आळस हा एक शत्रू आहे असें ह्मणतात ते खोटें नव्हे; ज्याप्रमाणें आपला शत्रू संधी साधून आपला प्राण घेईल त्याचप्रमाणें आळस हा मनुष्यास सर्वदुर्गंगांची ओळख करून देतो, व क्रमानें त्याचा नाश करितो. याकरितां आळसाच्या वाऱ्यास देखील उभें राहूं नका.

आळसापासून आपला अमर्याद तोटा होतो. सधन मनुष्ये बहुतकरून आळशी असतात असा समज आहे; परंतु तो सर्वांशी जरी नाही तरी थोडाबहुत चुकीचा आहे असें मला वाटते. निष्काळजी मनुष्य—मग तो श्रीमंत असो अथवा दरिद्री असो बहुतकरून आळशी असतो असा साधारण नियम आहे, त्याचप्रमाणें दैवावर हवाला ठेवणारा इसमही आळशी असतो. आतां निष्काळजी लोक श्रीमंतातच फार; कारण संपत्ती जवळ भरपूर असल्यामुळे त्यांना कोणत्याही गोष्टीची उणीव नसते यामुळे ते कोणताही उद्योग न करितां आळसांत आपला काळ घालवितात. व कांहीं पूर्व दरिद्री लोक दारिद्र्यास त्रासून नशीबीं असेल तसें होईल असें ह्मणून आळसांतच निमग्न होतात.

परंतु आळशी मनुष्याचे—मग तो धनवान् असो अगर

धनहीन असो—नुकसान व्हावयाचेंच. श्रीमंत आळशी अस-
 र्यास त्याच्या भांडारांत उद्योगानें भर न पडत गेल्यानें
 ओहोटी लागते, व अरुपकाळांत त्यास माध्यानकाळची पंचा-
 ईत येऊन पडते; जे मूळचेच दरिद्री असतात, त्यांना
 नेहमी अर्धपेटीच रहावें लागतें, यामुळें छवकरच त्यांची
 प्रकृती चिबडते. याशिवाय आळसापासून असंख्य तोटे
 होतात आळशी मनुष्याची प्रकृती कधीही नीट असत
 नाहीं. नेहमी अन्नाचें पचन न झाल्यामुळें त्याला अनेक
 व्याधी जडतात. त्याचें मन कधीही सुप्रसन्न असत नाहीं,
 व त्याचें मुख कधीही आनंदित दिसत नाहीं. याप्रमाणें या
 दुर्गुणापासून अपरिमित तोटे होतात.

आपलें आजपर्यंत जें नुकसान झालें आहे व होत
 आहे तें केवळ ह्या दुर्गुणामुळेंच होय. आळशीपणा आंगीं
 भरण्यास जीं मुख्य कारणें आहेत, त्यांतून निष्काळजी-
 पणा व देवभोळेपणा हीं दोन मुख्य होत; देवभोळेपणा
 हा आपल्या लोकाचे आंगीं पूर्णपणें भरला आहे.
 आपले लोक आळशी ह्मणजे केवळ निजून असतात.
 असें मुदलीच नाहीं. त्याचे आंगीं धाडशीपणा बिलकूल
 नाहीं. प्रत्येकाला पोटापुरतें मिळवून केव्हां एकदां
 निष्काळजी होईन असें वाटत असतें. यामुळें सर्व गोष्टींनीं
 दोन झालेले आमचे लोक रंजीस येऊन काय दहापांच
 रुपये मिळनीळ तेवढ्यांतच आनंद मानून स्वस्थ असतात.

काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् ॥

व्यसनेनतु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा ॥ १ ॥

अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् ॥

अधनस्य कुतोमित्रममित्रस्य कुतः सुखम् ॥ २ ॥

ममता.

ईश्वरानें ह्या सृष्टीमध्ये जीवकोटीच्या रक्षणार्थ जे नानाविध चमत्कार करून ठेविले आहेत. त्या चमत्कारांचें महत्त्व लक्षांत आलें असता त्याच्या अगाध कर्तृत्वाबद्दल व योजनेबद्दल विलक्षण आश्चर्य वाटते. या सर्व प्राण्यांवर ईश्वराची समदृष्टि आहे हें पाहून आपल्या अंतःकरणांत पूज्यबुद्धि उत्पन्न होते. जीवकोटीतील अतिशय उच्च अशा मनुष्यप्राण्यापामून तों तहत क्षुद्र कीटकापर्यंत प्रत्येक प्राण्यामध्ये आपल्या संततीविषयी फारच कळकळ दिसून येते, व हिळाच आपण ममता असें झणतो.

जर प्राण्याच्या आंगी ममता नसती तर त्यांच्या संततीचें कधीही रक्षण झालें नसतें. ममुद्रामध्ये कांहीं जातीचे मासे आहेत त्यांना आपल्या पोटांबद्दल बिरकूळ काळजी नसते, यामुळे त्यांची पोरे दुमण्या जडचर प्राण्यांकडून भाक्षिली जातात, अथवा अन्यतऱ्हेनें नाश पावतात. सर्व जातीच्या पशुपक्ष्यांमध्ये व मनुष्यांमध्ये माया आहे झणूनच त्यांच्या संततीचें उत्तमप्रकारें पोषण होतें. प्राण्याच्याठागी गर्भधारण झाल्यापामून तों तडत पिलें मोठी होत तोंपर्यंत आईबापास—विशेषकरून आईस कितीप्रकारचे कष्ट सोसावे लागतात ह्याची कल्पना केळी असता असें हाल सोसण्यास अन्यप्रसंगी मनुष्य सहसा

तयार होणार नाही. परंतु संततीच्या केवळ अकृत्रिम प्रामुख्येच प्राणी असलेही हाल सोसण्यास तयार होतो.

अहाहा ! मातृप्रेमाची थोरवी कोण वर्णन करील ? इतर मनुष्ये आपल्या नफ्याकरितां दुसऱ्यांवर प्रीती करितात. गरीब मनुष्ये श्रीमंतांवर कांहींतरी मिळेल ह्मणून प्रीती करित असतात, इतर मनुष्ये दुसऱ्या कारणांमुळे करितात, परंतु माता जी आपल्या बालकावर ममता करिते ती केवळ अप्रतीम असते. मुलें कितीही कुरूप असोत, अथवा कितीही दुर्गुणी निघोत त्यांच्यावर त्यांच्या आईचें विलक्षण प्रेम आढळून येतें. याचें कारण ईश्वराची अप्रतिम योजना असै कोण ह्मणणार नाही ? जर आईनें आपल्या मुलांस झिडकारिलें तर त्यांची काय अवस्था होईउ हें दिसतच आहे.

पशुपक्ष्यांदि नीचकोटीमध्ये मातृप्रेमाची सीमा त्यांची पोरें मोठी होत तेंपर्यंतच असते. त्यांच्या आंगांत स्वसंरक्षण करण्याचें त्राण आलें कीं, तीं आपल्या वृद्ध मातापितरांस सोडून जातात. परंतु मनुष्य हा ज्ञानबलेंकरून श्रेष्ठ असल्यानें त्याच्या हातून असै कर्म घडणें हें अनुचित होय. याकरितां प्रत्येक मनुष्यानें आपल्या भावंडांवर प्रेम ठेवून ज्याप्रमाणें आपल्या मातापितरांनीं आपल्याला परस्वाधीन स्थितींत सुख दिलें त्याचप्रमाणें त्यांनाही परस्वाधीन स्थितींत ह्मणजे वृद्धापकाळीं सुख देणें हें प्रत्येक मनुष्याचें कर्तव्यकर्म होय.

ममतेपासून बहूत फायदे होतात. “ प्रीतीपासून प्रीती उत्पन्न होते. ” ज्याप्रमाणें आपण आपल्या इष्टमित्रांवर ममता करितों त्याचप्रमाणें प्रत्येक मनुष्यावर ममता

केल्यास सर्व लोकांचें कल्याण होईल, त्यापामून लोकां-
मध्ये एकी उत्पन्न होऊन राष्ट्रांचें सामर्थ्य वाढेल. या-
करितां परस्परावर माया करणे हें फार अगत्याचें आहे.

शिक्षण.

मनुष्यामध्ये व इतर प्राण्यामध्ये जें महदंतर आहे व
ज्याच्यायोगानें मनुष्य एवढ्या योग्यतेस चढला आहे
त्याचें कारण त्याची अपूर्व बुद्धिमत्ता ही होय. ही अभो-
लिक देणगी मनुष्यास ईश्वरानें दिल्यामुळें त्यानें आज
सर्व प्राण्यांवर आपली छाप बसविची आहे. इतर प्राण्यां-
मध्ये एकप्रकारची उपजत बुद्धी दिसून येते. परंतु निय-
मित मर्यादेपलीकडे त्यांच्या बुद्धीची वाढ होत नाही.
जरी काहीं जनावरांस भीती दाखवून अथवा संवयीनें
मनुष्यप्राण्याप्रमाणें कृती करण्यास शकवितां येतें तरी
त्याचें करणे बुद्धीपुरःसर नसून केवळ संवयीनें अथवा
भीतीनें प्राप्त झाल्लें असतें. शिकविल्यापेक्षां स्वबुद्धीनें
त्यांनां काहीही करितां येत नाही. परंतु मनुष्याची गोष्ट
तशी नाही. शिक्षणानें मनुष्याचें मन प्रगल्भ होऊन त्याची
बुद्धी वाढत जाते.

प्रत्येक मनुष्याचें त्याच्या देशासंबंधी मुख्य कर्तव्य
ह्मणलें ह्मणजे आपल्या मुलांना उत्तमप्रकारचें शिक्षण
देऊन त्यांना सुलक्षणी करणे हें होय. कारण मुलें हींच
पुढील पिढीचे बाप होणार. याकरितां त्यांचें मन शिक्षणानें
सर्व प्रकारें सुधारल्यास ते आपल्या मुलांना सुलक्षणी
करतील व ही परंपरा कायम राहून देशाचें कल्याण

होईल. याकरितां शिक्षण हें सर्वप्रकारें करून मनुष्याच्या उन्नतीचें साधन आहे.

शिक्षण देण्यास योग्य काळ बाळपण हें होय. लहानपणीं मनुष्याच्या मनांत जशा लवकर गोष्टी भरतात तसें थोरपणीं होत नाही. त्याचप्रमाणें मनुष्याचा स्वभाव संवयीमुळें लहानपणींच बनत चाललेला असतो याकरितां अशावेळीं जर त्यांना उत्तम प्रकारचें नीतिशिक्षण वगैरे दिलें तर त्यांचा स्वभाव उत्तम बनून त्यांचें व सर्व देशांचें कल्याण होईल.

आपल्या लोकांमध्ये आपल्या मुलांना शिक्षण देणें ह्मणजे त्यांना कोठें तरी नोकरी करून पोट भरण्यास लायख करविणें असें दिसतें. ही किती भ्रांतिमूळक व मूर्खपणाची कल्पना आहे बरें ? याकारणामुळें आमचे लोक आपलीं मुलें चारपांच वर्षांचीं झालीं नाहींत तोंच त्यांम गळेंत पिटाळून लावितात व त्यांच्या शरीरप्रकृतीकडे बिलकूल लक्ष न देतां घाईघाईनें त्यांना कोठें तरी नोकरींत गुंतवून टाकितात. कोण ही शिक्षणाची अवहेलना, अशांमुळें देशाचें कल्याण कधीं तरी होईल काय ! शिक्षण ह्मणजे केवळ पोटापूरती विद्या नसून त्याच्या योगानें मनुष्याला ह्या जगांमध्ये सर्व प्रकारचा अनुभव आला पाहिजे, त्याचें मन प्रगल्भ झालें पाहिजे. तरच कल्याण होईल.

आपल्यामध्ये मुलाला लहानपणापासून शाळेंत घातल्यामुळें फार नुकसान होत आहे. आपल्या देशामध्ये शिक्षणारे लोक ह्मणजे विशेष करून ब्राह्मण हे होत. सर्व ब्राह्मण हे सरकारी अथवा दुसऱ्या कोठेंही चाकरीस राहतात यामुळें ते दिवसा क्वचितच घरांत असतात. ह्मणून

आपलीं मुलें कोठें तरी भटकत फिरत राहतील यासाठीं त्यांना शाळेंत हाकलून देतात. ज्या वयामध्ये त्यांच्या स्वभावाला स्वातंत्र्याचें वळण लागत असतें अशावेळीं जर त्यांना शाळेमध्ये कोंडून ठेविलें तर त्यापासून केवढें नुकसान होतें याचा कोणा विचार केला आहे काय ? आमच्यामध्ये गृहशिक्षणाची फार उर्णाव आहे यामुळें आपचीं मुलें जशीं उद्योगी वगैरे व्हावीं तशीं होत नाहींत. आमच्यांतील पुरुषांना बहुतेक फावत नाहीं यामुळें बायका जर चांगल्या सुशिक्षित होतील तर मुलगा आठ वर्षांचा होईपर्यंत त्यास सर्वप्रकारचें गृहशिक्षण देण्यास त्या हयगय करणार नाहींत व त्यापासून मुलांचें हित होईल.

मातेव रक्षति पितेव हिते नियुंक्ते ।

कान्तेवचापि रमयत्यपनीयखेदं ॥

लक्ष्मीं तनोति वितनोतिच दिक्षकीर्तिं ।

किं किं न साधयति कल्पलतेवविद्या ॥ १ ॥

स्वदेशाभिमान.

ज्याप्रमाणें प्रत्येक मनुष्यास स्वाभिमान व स्वजातीचा योग्य अभिमान असणें अवश्य आहे तितकेंच, किंबहुना त्याहूनही जास्त स्वदेशाभिमान असणें हें फार महत्त्वाचें आहे. सामाजिक अथवा धार्मिक बाबतींत देशांतील मनुष्यांचे परस्परांशीं कितीही मत भेद असोत व त्यांचे आचारविचार कितीही भिन्न असले तरी चालतील; परंतु सर्व राष्ट्रांच्या हितानहिताचा ज्यांत संबंध असतो अशा राज-

कीय बाबतीत प्रत्येक मनुष्याने आपला दुराग्रही मताभिमान अथवा जात्यभिमान सर्व गुंडाळून ठेवून केवळ बंधुत्वाच्या नात्याने सर्व मनुष्यांशी सारखे वागले पाहिजे, प्रसंगी आपल्या राष्ट्राच्या बचावाकरिता मोठ्या आनंदाने आपले प्राणही धारातीर्थी अर्पण केले पाहिजेत तरच त्यांचे नांव स्वदेशाभिमान होय.

ज्या देशांतील लोकांमध्ये स्वदेशाभिमान नाही तो देश कधीही उर्जित देशस येणार नाही. याची साक्ष आपला हतभागी देशच देत आहे. प्रथमपासून आपल्या लोकांचे लक्ष परमार्थाकडे फार आहे, व तो ओढा अद्यापही कमी झाला नाही. हा आपल्या लोकांत एक दुर्गुण आहे असे जरी मी ह्मणत नाही तरी त्यापासून आमचा एकप्रकारे फारच तोटा झाला आहे. या परमार्थामुळे आमच्यामध्ये एकप्रकारचा फाजील सोशीकपणा व अभिमानशून्यता उत्पन्न झाली आहे व या दोन दुर्गुणामुळेच आम्ही पारतंत्र्य भोगित आहो. जेपर्यंत यवनांच्या असह्य जाचाने त्रस्त झालेले मराठे, ब्राह्मण वगैरे सर्व हिंदू केवळ बंधुत्वाच्या नात्याने वागून खांद्याशी खांदा लावून लढत होते व आपल्या देशबाधवाचे जे कल्याण तेच आपले कल्याण असे परस्पर समजत होते तोपर्यंत त्यांच्याशी टक्कर देवून मुसलमान कधीही विजय पावले नाहीत व आपल्या लोकांसही स्वराज्याबद्दल काही दिवस आनंदाने घालवितां आले.

इंग्रज लोकांचे, दारू पिण्यां, बूट पाटलोन घालण्यांत अथवा मांस वगैरे खाण्यांत अनुकरण न करितां त्यांच्या स्वदेशाभिमान, दीर्घोद्योग वगैरे गुणाकडे लक्ष देवून त्या

गुणांचें अनुकरण केल्यास आपल्या लोकांचा किती फायदा होईल बरें? इंग्रजलोकांचे आंगीं प्रथमपासूच स्वदेशाभिमान पूर्ण भरलेला आहे; ह्मणूनच त्यांनीं महान् संकटांसही दाद न देतां आजपर्यंत आपलें स्वातंत्र्य अव्याहतरितीनें कायम ठेविलें आहे. इतकेंच नव्हे तर आज सर्वजगामध्ये ते मोठ्या योग्यतेस चढले आहेत. त्यांच्या स्वदेशाभिमानाचें वारें इल्लिझाबेथ राणीच्या कारकीर्दींत उत्तमरीतीनें व्यक्त झालें व तेव्हां-पामूनच त्यांची विशेष भरभराट झाली. धर्मसंबंधी कांहीं कुरापती काढून इंग्रज व स्पॅनिश लोकांत वैमनस्य उत्पन्न होऊन लढाईची तयारी जारीनें सुरू झाली. अखरील स्पेनचा राजा फिलिप यानें मोठ्या भयंकर आरमारानिशीं इंग्लिश लोकांवर चाल वेळी. यावेळीं इंग्लिश लोकांतील प्रोटेस्टंट व रोमन क्याथोलिक नांवाच्या दोन पंथांत श्रेष्ठपणाबद्दल मोठा तंटो उपस्थित झाला होता, कित्येक प्रांतेस्तंतांना जीवंत जाळण्यापर्यंत या तंट्याची मजल येवून ठेपली होती. यावेळीं जर दोन पक्षांपैकीं सड घेण्याच्या बुद्धीनें एकापक्षानें स्पॅनिश लोकांचा पक्ष उचलला असता तर इंग्लंडचें नांवहीं आज ऐकुं आलें नसतें. परंतु त्यांनीं शहाणपणानें कांहीं वेळ आपले सर्व तंटे बाजूला ठेवून मोठ्या शौर्यानें आपल्या शत्रूंचा पराभव केला व आपलें स्वातंत्र्य राखिलें !

असा स्वदेशाभिमान आपले आंगीं असता तर आज या निकृष्ट स्थितीस आह्मी पोचलोंच नसतों. असो. झाल्या गोष्टीस उपाय नाहीं. आतां तरी आपल्या लोकांनीं राज्यकर्त्यांचें उदाहरण पुढे ठेवून आपलें वर्तन सुधारलें तर त्याचें सर्वप्रकारेंकरून कल्याण होईल.

स्वार्थत्याग.

प्रत्येक मनुष्याचें वर्तन नेहमीं स्वार्थपर असतें हें त्याच्या कृतीवरून पूर्णपणें लक्षांत येणार आहे. मनुष्य आपणास कितीही संभावीत ह्मणवून घेवो अथवा आपल्या मित्रांबद्दल, वडील माणसांबद्दल अगर आपल्या धन्याबद्दल कितीही कळकळ दाखवो, ती कळकळ व तें प्रेम केवळ स्वहिताकरितां तो करीत असतो. मनुष्याला समजू लागल्यापामून त्याच्या स्वार्थपर वर्तनास आरंभ होतो. यावरून स्वार्थत्याग करणें हें किती कठीण काम आहे हें समजून घेईल.

काहीं मनुष्यें आपलें नुकसान सोसूनही दुसऱ्यांचें कल्याण करूं इच्छितात. अशीं मनुष्यें या जगामध्यें वंच्य होत. आपला फायदा होत असून त्यांचे जर दुसऱ्या एकाद्या गरीब मनुष्याचें कल्याण होत असलें तरीही कित्येकांस तें खपत नाहीं; व कित्येक तर आपला कोणत्याही प्रकारचा फायदा नसतां दुसऱ्याचें नुकसान करूं इच्छिणारे व त्याप्रमाणें प्रत्यक्ष कृतीही करणारे नर-राक्षस या पृथ्वीवर आहेत! मग जीं मनुष्यें प्रसंगीं आपलें सर्व प्रकारें नुकसान सोसूनही केवळ दुसऱ्यांच्या कल्याणाचाच विचार करीत असतात त्या मनुष्यांची थोरवी काय वर्णन करावी!

स्वार्थत्यागापामून मनुष्याला जरी बहुतप्रसंगीं क्लेश भोगावे लागतात तरी एकंदरीत त्याच्या मनाला फार आनंद होत असतो, त्याच्या सद्गुणाची ख्याती चोहों-कडे पसरून लोकांमध्ये त्याला पूज्य मानूं लागतात; अशी

एकंदरानें त्याची वाहवा होते. समजा, एखादा मनुष्य पाण्यांत पडून बुडत आहे अथवा एकाद्या निरपराध मनुष्याला फांशी देत आहेत, किंवा एखादा परोपकारी मनुष्य आपल्या जीवाकडेही न पाहतां त्या बुडणाऱ्या मनुष्याला मदत करून वर काढील अथवा फांशी जाणाऱ्याच्या ऐवजीं आपण जाईल तर लोक त्या मनुष्याची किती स्तुती करताल बरें? ज्या मनुष्याला योग्यवेळीं मदत दिली नसतां मरण आलें असतें तो मनुष्य त्याला किती दुवा देईल बरें?

आजपर्यंत आपल्या देशांत व अन्य ठिकाणी तुकाराम, साक्रेतीसासारखे महान् महान् स्वार्थत्यागी पुरुष निर्माण होऊन गेले, त्यांनीं केवळ परहितांत आपला जन्म घालविला व त्यांतच त्यांचा अंत झाला. त्यामुळें त्यांच्या देशाला ऊर्जितावस्था आली. तुकारामानें आपल्या स्वतः-विपर्यांची मुदलींच काळजी घेतली नाही, परंतु दुसऱ्यांचें कल्याण करण्याकरितां तो नेहमीं झटत असे. त्याचप्रमाणें साक्रेतीसाचीही हकीगत आहे. मोठ्या सरकारी हुद्याची नोकरी आली असताही त्यानें नोकरीवर लक्ष्य मारून अथेन्स शहरांतील मुलांना सुधारणाविपर्यां प्रयत्न केला. प्रत्यक्ष मृत्यूचें भय असतांही त्यानें आपला उद्योग सोडला नाही. ह्मणूनच आज त्याची एवढी प्रशंसा होत आहे

एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान्परित्यज्य ये ।
सामान्यास्तु परार्थदुग्धमभृतः स्वार्था विरोधेन ये ॥
तेऽपी मानवराक्षसाः परिहितं स्वार्थाय निघ्नति ये ।
ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते केन जानीमहे ॥ १ ॥

दानधर्म.

ज्याप्रमाणें मनुष्याचें आयुष्य पाण्यांतील बुडवुज्या प्रमाणें क्षणभंगुर आहे, त्याचप्रमाणें संपत्ती ही अशाश्वत व फार चंचल आहे. लक्ष्मीचा कोणीही भरंवसा धरतां कामा नये. जो मनुष्य एकदां कोट्याधीश असतो व ज्याचेजवळ हजारों नोकर चाकर असतात, तो मनुष्य क्षणार्धांत निकेस लागून त्याच्या आयुष्याचें मातेरें होऊन जातें. एकादे वेळीं अति दरिद्री मनुष्यही निमिषार्धांत श्रीमंत होऊन बसतो. याप्रमाणें संपत्ती ही मनुष्यास क्षणांत रंकाचा राव व रावाचा रंक करिते; यास्तव तिचा भरंवसा कोणी धरावा ?

यासाठीं जेंपर्यंत आपल्याजवळ संपत्ति आहे तों वर तिचा सद्व्यय करणें हें पत्येक मनुष्याचें कर्तव्य आहे. पशुपक्षीही आपल्या जातींतल्या प्राण्यास योग्य मदत करितात. मग विचारी मनुष्यप्राण्यानें आपल्या बांधवांप शक्यनुसार मदत केली तर यांत आश्चर्य नाही. त्यानें आपलें कर्तव्य न केलें तर मात्र तें महदाश्चर्य होय. दरिद्र्यानें अतिशय त्रस्त होऊन भुकेनें ज्याचे प्राण व्याकुळ झाले आहेत व चिरगुटाच्या कमताईमुळें ज्याचें अंग थंडीनें अगदीं बधिर होऊन गेलें आहे असा जर एखादा मनुष्य तुमच्यापुढें उभा राहून दीनवाणीनें अन्नवस्त्रामाठीं प्रार्थना करूं लागला तर त्याला अन्नवस्त्र द्यावें अशी इच्छा तुझांस होणार नाही ? ज्याचें चित्त असल्या हृदयमेदक देवाव्यानेंही द्रवणार नाही तो मनुष्यकोटीहून अन्य कोटीतला असला पाहिजे.

सुखदुःखें हीं मनुष्याच्या पाठीमागें लागलीच आहेत, त्याचप्रमाणें संपत्ती व विपत्तीचें रहाटगाडगेंही नेहमीं चालूंच असणार. याकरितां मनुष्यानें द्रव्यानें अंध न होतां यथाशक्ति आपल्यापेक्षां दरिद्री मनुष्यांस मदत करावी हें फार अगत्याचें आहे.

आपल्या धर्मांमध्ये दानधर्म केल्यापासून फार पुण्य लागतें व त्या पुण्यापासून परलोकीं मनुष्यांस उत्तम गती मिळते असें सांगितलें आहे, यामुळें इतर लोकांपेक्षां आपल्या लोकांमध्ये दानधर्माची प्रवृत्ती विशेष दिसून येते. या समजुतीमुळें आपलें दान सत्कारी होत नाहीं. इतकेंच नव्हे तर आपल्यास व दुसऱ्यांस त्यापासून तादृश फायदा होत नाहीं. याकरितां आपणांस दानधर्म करावयाचा असल्यास तो अशा लोकांस करावा कीं ज्यापासून आंधळे, पांगळे वगैरे पंगू लोकांचें व इतर अनाश्रित लोकांचें कल्याण व्हांवें.

आपल्या लोकांमध्ये दरिद्रांस भिक्षा घालण्याचा सांप्रदाय आहे व तो अलीकडे हिंदुस्थानच्या अन्तान्नदेशेमुळें फारच तादृश आहे. यामुळें लोकांमध्ये आळशीपणा फार पसरला आहे. जो तो मनुष्य धडाकडा असूनही भिक्षा मागत फिरतो व इतर धंद्यापेक्षां ह्यामध्ये विशेष फायदा होत असल्यामुळें तो याच धंद्यांत शिरतो, यामुळें खऱ्या अनाथ लोकांचा उपासमार होतो व देशामध्ये दरिद्र पसरत जाऊन दंगेधोपे होतात. याकरितां धर्म करतेवेळीं फार सारासारविचार करून करावा.

उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम् ।

ब्रह्मगोदरसंस्थानां परिवाह इवाम्भसाम् ॥ १ ॥

बंधूप्रीति.

“ प्रीतीपासून प्रीती उत्पन्न होते ” अशी आपल्यांत एक क्षण आहे, ती किती यथार्थ आहे बरे? आपण दुसऱ्यांवर प्रीति केल्याशिवाय दुसरे आपणाला कधीही चाहणार नाहीत; याकारितां दुसऱ्यांनीं आपणांस जसे वागवावे असे वाटते तसेच आपण दुसऱ्यांशीं वागणे हे योग्य नव्हे काय? यासाठीं प्रत्येक मनुष्यानें दुसऱ्यांवर प्रीती करणे हे परस्परास हितावह आहे.

असे असतांही अनादिकाळापासून दुसऱ्यांवर प्रीती करणे राहिलेच परंतु प्रत्यक्ष आपल्या भावाबरोबरही वैर असते हे आश्चर्य नव्हे काय? एकवेळ दुसऱ्याला पाहिजे ते देतील परंतु भावाला जर कां एक हातभर जमान अथवा शे दोनशे रुपये आपल्यापेक्षां जास्त मिळाले तर तो आकाशपाताळ एककरून सोडील व आपण भिकेस मिशालें तरी बेहत्तर परंतु आपल्या भावाला एक तमूभरही जास्त जागा देणार नाही, अशी प्रतिज्ञा करून कोर्टाची पायरी झिजवील. अलीकडे असले बंधू फारच चमकू लागले आहेत ही दुर्दैवाची गोष्ट होय. कौरवांनी बंधुद्वेष करून आपले सर्व राज्य गमाऊन घेतले व शेवटी प्राणासही मुकले, औरंगजेवाने आपल्या बंधूस ठार मारून राज्य मिळविले, व दुसरीही पुष्कळ उदाहरणे इतिहासांत सांपडणार आहेत!

यावरून असे ठरते की बंधुद्वेष सर्वकारांनी प्रचलित होता. त्याचेच शेंपूट आजमितीस कायम राहिले आहे.

बंधुद्वेषाचें कारण असें वाटतें कीं, पूर्वी सांभ्रामिककालीं प्रत्येक कुटुंबाचें आधिपत्य बापास अथवा त्याच्या पश्चात् वडील मुलास किंवा विशेषकरून कर्तृत्ववान मुलास मिळत असलें पाहिजे. तेणेंकरून प्रत्येक मुलास कुटुंबाचा आधिपती होण्याची इच्छा उत्पन्न झाल्यामुळे त्यांच्यामध्ये अर्थातच द्वेष उत्पन्न होऊन आजमितीस दृष्टीस पडणाऱ्या बंधुकलहाचें बीज पेरलें असावें. अलीकडे इंग्रजांचें राज्य होण्याचे पूर्वी एकादा राजा मृत्यु पावल्याबरोबर त्यांच्या मुलांमध्ये जे तंटे होत त्यांचा तरी उद्देश हाच व आतांच्या काळातील बंधुद्वेषाचें कारणही हेंच होय.

प्रत्येक मनुष्याचे आर्गी जी स्वार्थपर दृष्टी असते तीच ह्या सर्व द्वेषाचें कारण होय असें यावरून सिद्ध होतें. वास्तविक पाहिलें असतां निदान आतांच्या काळीं तरी आपल्या भावांबरोबर द्वेष करणें ही शरमेची गोष्ट होय. सर्व भाऊ जर एकमेकांवर प्रीती करूं लागले तर तंट्याचें बीजच उरणार नाही एवढेंच नव्हे तर त्याचें त्यापासून फार कल्याण होईल. लक्ष्मणाची व भरताची रामावर किती प्रीति होती हें हिंदू ह्यणविणान्यांस सांगितलें पाहिजे असें नाही व त्याप्रमाणेंच त्यांचा शेवटही गोड झाला.

त्याचप्रमाणें चवथ्या पुस्तकांतील बंधुप्रीतिबद्दलची गोष्ट वाचून कोणाचें चित्त आनंदानें उचंबळणार नाही. अहाहा! असे बंधू जर सर्वत्र निपजतील तर आईबापांस केवढा संतोष होईल बरें! अलीकडे आपल्या लोकांत विभक्त होण्याची चाल पडत गेली आहे. ही एकपक्षी चांगलीच होय. कारण सांभ्रामिक कालीं एकत्र राहण्याची जितती अवश्यकता होती तितकी ह्या आतांच्या औद्यो-

गिक कालांत मुळींच उरलीं नाहीं; व त्याप्रमाणें चालू असलेल्या जीवनकलहामुळें विभक्त होणें हें अशीक श्रेयस्कर झालें आहे. याकरितां प्रत्येक बंधू विभक्त झाला अमतां कोणताही तंटो उरणार नाहीं व सर्व उद्योगी होऊन त्यांचें कल्याण होईल; मात्र, विभक्त झाल्यावरही बंधुप्रेम निःसीम कायम ठेऊन प्रसंग पडल्यास एकमेकांनीं एकमेकांस शक्त्यनुसार मदत करित जावी.

उत्सवे व्यसने युद्धे दुर्भिक्षे राष्ट्र वित्प्लवे ॥
राजद्वारे स्मशानेच यस्तिष्ठति स बांधवः ॥ १ ॥

वक्तृत्व.

ज्या अमोलिक गुणांनीं एखादा दरिद्री मनुष्यही उत्कर्षास चढतो, त्यांपैकींच वक्तृत्व हा एक गुण होय. एकाद्या खेडेगांवांत चांगलासा अथवा साधारण गोष्टी सांगणारा असला तर लहान मुलें व केव्हा केव्हां प्रौढ पुरुषही त्याला वेढून गोष्टी ऐकण्याचढल आपली आतुरता दाखवितात; व त्या गांवांतील सर्व मंडळींची त्यानवर विलक्षणप्रकारची भक्ती व प्रीती असते. जर एकाद्या क्षुल्लक गोष्टी सांगणाऱ्यावर लोकांची इतकी भक्ति बसते तर दगडासही पाझर फुटतील अशी ज्याचे अंगीं वक्तृत्व-शक्ति आहे त्या पुरुषास ते प्रत्यक्ष देव मानितील यांत काय आश्चर्य आहे ? वक्तृत्वाचा प्रभावच असा आहे की, प्रत्यक्ष शत्रूनाही मित्र वनेल.

बंधुत्ववर्णन इत्यादि इत्यादि इत्यादि १ इत्यादि

वनवान् होईल, अप्रसिद्ध मनुष्य प्रसिद्धीस येईल, मित्रा मनुष्यही धीट होईल व केवळ वक्तृत्वाच्या प्रभावाने आपला दुस्मानही दुर्दशा पावून आपणांस शरण येईल. असे या गुणापामून अनंत फायदे होतात.

या गुणापासून सर्वांत जो मोठा फायदा होतो तो लोकप्रीती होय. थोड्या दिवसापूर्वी प्रो. साठे हे लोकांच्या कल्याणार्थ दुष्कालकायदा समजावून देण्याकरितां रत्नागिरी जिल्ह्यात गेले होते हे सर्वांस माहीत आहेच. साठे यांनी आपल्या अप्रतिम भाषणशक्तीने दुष्कालाच्या कायद्याचे स्वरूप उत्तमप्रकाराने लोकांच्या मनांत भरवून दिले. त्यायोगाने त्यांच्याविषयी लोकांचे मनांत इतकी कळकळ व पूज्यबुद्धी उत्पन्न झाली की, जेव्हा त्यांच्यावर सरकारातून विनाकारण आग पाखडण्यांत आली तेव्हा त्यांच्या अपूर्व भाषणशैलीने थक्क होऊन कृतज्ञताबुद्धीने त्यांच्या दुःखाबरोबर आपणही दुःखी झालेले सुमारे दहा हजार लोक ते न्यायाच्या तडाक्यातून केव्हा सुटतील ह्मणून न्याय कचेरीतनीक चिंताक्रांत होऊन बसले होते. एवढी त्या लोकांची साठे यांनवर प्रीति जडण्याचे मुख्य कारण त्यांची अप्रतिम वक्तृत्वशक्ति नव्हे असे कोण ह्मणेल ?

वक्तृत्वापामून मनुष्य किती लवकर योग्यतेस चढतो याचे उत्कृष्ट उदाहरण पिट याचे होय. पिटचा बाप जरी पार्लमेंत सभेत मोठा प्रमुख होता, व त्याच्या अलौकिक वक्तृत्वशक्ताने सर्व सभासद अगदी चकित होऊन गेले होते तरी पिटन आपल्या अल्पवयांत जी कीर्ती व जो सन्मान मिळविला तो केवळ अवर्णनीय होय.

बापापासून उत्तमप्रकारचे शिक्षण मिळाल्याने तो वक्तृ-
त्वांत इतका निपुण झाला की, बापाचे मरणानंतर जेव्हां
त्याने प्रथमच पार्लमेंतसभेत भाषण केले तेव्हां त्याचे
अगाध वाक्चातुर्य पाहून, फॉक्स व नॉथमारखे सभाभटही
केवळ निर्वीर्य होऊन तटस्थ राहिले, व ह्या गुणामुळेच पिट
यास एकविमावे वर्षांचे इंग्लंडचे प्रधानपद मिळाले, ह्या
अद्भुत गुणानेच सर्वांची प्रीति त्याजवर दृढ बसून त्याने
उत्तमरीतीने आपले वर्चस्व बहूतकालपर्यंत कायम ठेविले.

केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हाता न चंद्रोज्वलाः ।
न स्नानं न विलेपनं न कुपुमं नालंकृता सूर्यजाः ॥
बाण्येकासमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते ।
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् ।१।

एकी.

अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्य साधिका ।

वृणैर्गुणत्वमापन्नैर्वध्यन्ते मत्तदन्तिनः ॥ ९ ॥

पूर्वयुगाचेठायीं मनुष्याचे आंगी विलक्षणप्रकारची शक्ती
होती असे दंतकथांवरून आढळून येते, व त्यावेळी प्रत्येक
व्यक्ति आपणापेक्षां महान् योद्धांस त्यांच्या सैन्यासहित
चित करण्यास समर्थ होती. भीमसेनाने हजारों शत्रूंंस
निमिषमात्रांत लोळविले व लव्हांकुश सर्व रामसेनेस व
प्रत्यक्ष रामासही भारी झाले अशा अनेक कथा आपल्या
पुराणांतरी आहेत. आता ह्या गोष्टी खरोखरच घडल्या
किंवा नाही हे सांगणे जरी विद्वान लोकांसही कठीण

आहे तरी एकंदर उपलब्ध इतिहासाच्या माहितीवरून पूर्वीचे लोक आतांच्या लोकांपेक्षा शरीरसंपर्ताने फार सुदृढ होते हे अगदी निर्विवाद आहे.

“संघशक्तिः कलियुगे” असे एक वचन आहे.

यावरून या कलियुगाचेठायीं भक्तीपासून जितका फायदा होईल त्यापेक्षा एकीपासून केव्हांही व विशेषकरून सध्यांचे काळीं बहुत फायदा आहे हे सांगावयाचे नकोच. दुसऱ्या पुस्तकांतल “ह्यातारा व त्याचे मुलगे” ह्या गोष्टीवरून एकीचे महत्त्व पूर्णपणे लक्ष्यांत येणार आहे. मनुष्य प्राण्याने जे समाज बनविले ते केवळ एकीचे महत्त्व त्याच्या ध्यानात आले हेच होय. जोंपर्यंत मनुष्यप्राणी एकलकोंडा रहात होता तोंपर्यंत त्याला हिंस्रपशुंपासून फार भय होते. परंतु समाजरचना झाल्यापासून झणजे त्यांच्यात एकी झाल्यापासून मनुष्याचे अपरिमित कल्याण झालेले आहे हे उघड आहे.

एकी केल्यापासून फार फायदा होतो हे तत्व पशुपक्ष्यादि नीचकोटीच्याही लक्ष्यांत आले आहे, ह्यणूनच हत्ती, रानडुकरे, रावू व एकप्रकारच्या चिमण्या यांचे कळप दृष्टीस पडतात. परंतु सर्वांत विलक्षण गोष्ट ही कीं, मुंग्यामध्ये देखील विलक्षण प्रकारची एकी दिसून येते. असे असूनही सर्वांत श्रेष्ठ अशा मनुष्यप्राण्याच्या समाजात जशा असावी तशी एकी दिसून येत नाही. याचे कारण त्याचे अज्ञान व त्या अज्ञानापासून पुष्ट झालेली त्याची अतिशय स्वार्थपरायणता ही होय. एकीपासून सर्वांचे सारखे कल्याण होते तथापि कांहीं प्रसंगी व्यक्तीलाही किंचित् नुकसान सोसावे लागते. तरी विशेष लाभ-

बर नजर देऊन थोडेंसे नुकसान सोसण्यास प्रत्येकानें तयार असले पाहिजे.

युरोपियन लोकांबरोबर आमच्या ज्या लढाया झाल्या त्या प्रत्येकीत आमचे लोक जरी संख्येने इंग्रजांपेक्षा फार होते तरी प्रत्येक लढाईत आमचा जो पराभव होई त्याचे कारण आह्मांमध्ये एकी नव्हती हेच होय. आपचे शिपाई बहुतेक स्वार्थसाधू असल्याकारणाने जेथे विशेष लूट मिळेल तेथे त्याचे शौर्य जास्त प्रगट होई; परंतु इतर वेळी त्यांना जयापजयाची मदलीच चाड नमून ते एकमेकांबद्दल वेपवा असत; यामुळे आज आह्मी हजार दीड हजार वर्षांपासून पारतंत्र्य भोगित आहो.

एकी नसल्यापासून आपले काय नुकमान होतें व ती केल्यापासून आपले काय फायदे होतात हे आपणांस आता पूर्णपणे कळून चुकले आहे, याकरिता प्रत्येक मनुष्याने जर दुसऱ्यावर प्रीति केली तर सर्वांचे कल्याण होईल.

साहस.

साहसे श्रीः प्रतिवसति.

मनुष्य पुस्तकी ज्ञान संपादन करून कितीही शहाणा होवो अथवा घरचा कितीही श्रीमान असो. तो स्वभावाने साहसी असल्याशिवाय त्याचा अम्युदय कधीही होणार नाही. जे लोक आपला गाव सोडून कोठेही दुसरीकडे जात नाहीत त्यांना कोणत्याही प्रकारचा अनुभव नसतो, व आपल्या आचरणाशी अथवा रहाटीशी तलना करणे

दुसऱ्या लोकांचा आयुष्यक्रम माहांत नसल्यामुळें त्यांना आपलें वर्तन सुधारितां येत नाहीं. यामुळें ते नेहमीं दुःस्थितींतच असतात. पुष्कळ हुषार व मेहनती मनुष्यें साहसाच्या अभावामुळें अपसिद्ध स्थितींतच जन्मून मृत्यु पावतात व त्यांच्या बुद्धीचा कांहीं उपयोग न झाल्यामुळें राष्ट्राचें सर्वप्रकारें नुकसान होतें.

कांहीं मनुष्यें आगण फार धाडशी आहों असा भाव घालितात. कित्येक मूर्खपणांनै विलक्षण धाडसाचें काम करितात, व त्यायोगें प्रसंगीं आपला नाश करून घेतात. असल्या मनुष्यांम माहसी क्षणव्यापेक्षां अविचारी झटलें असतां अधिक शोभेल. अविचारागपामून आजपर्यंत कोणाचेंही हित झालें नाहीं. कोणांतही संकट प्राप्त झालें असतां न डगमगता जां त्यांतून धैर्यानें पार होतो त्यालाच साहसी मनुष्य व्हांवतें व अशाचीच कीर्ती हांते.

ज्यावेळीं इंग्लंड वगैरे युगापांतील देशांत सुधारणेचा गंधही नव्हता, ज्यावेळीं इंग्लिशलोक अंगाला रंग लावून व कातडीं पावखून अरण्यांत संचार करीत होते त्यापूर्वीच आपले लोकांची कीर्ती सर्व आशियाखंडांत जरी पसरली होती व ते जरी सर्व गुणांनीं संपन्न होते तरी सांप्रत जी त्यांना हीन दशा आली आहे तिचें कारण त्यांचा एकलकोडेपणा होय. पूर्वी हिंदुस्थानांतील लोक पाहिजे त्या देशांत जात असत यामुळें त्यांना साहसाची आवड होऊन त्याचेकडून मोठमोठे पराक्रम झाले. परंतु कांहीं काळांनंतर धर्मबंधनें कठिण झाल्यामुळें व लोकांमध्ये धर्मभोळपणा विशेष शिरल्यामुळें परदेशाला जाणें क्षणजे महत्पातक समजू लागले ! व जे जातील त्यांना धर्मभ्रष्ट करण्याची

भीती घातल्यामुळे कोणी परदेशास जाईनासे झाले! परंतु यापासून आपल्या देशाचे किती नुकसान झाले आहे याची कोणाला कल्पना तरी आहे काय? या बधनामुळे आमच्यांतलिल साहसी स्वभाव पार निघून गेला व त्यामुळे आमचें फार नुकसान झालें.

आजमितीस जिकडे तिकडे जी इंग्रजांची भरभराट दिसून येते आहे त्याचें मुख्य कारण त्यांचा विलक्षण धाडसी स्वभाव होय; हा त्यांचा गुण स्तुत्य व अनुकरण करण्यासारखा आहे, यांत संशय नाही. कितीही जंगली, ओसाड अथवा रुक्ष मुलूख असो तेथे ते गेले नाहींत असा एकही भूप्रदेश आढळावयाचा नाही. विमानासारखे जे शोध लागतात ते केवळ साहसी स्वभावानेंच होत. आमच्या लोकांना कोणी हजारों रुपये दिले तरी ते विमानात बसण्यास कवींही कबूल होणार नाहींत; परंतु युरोपियन लोक असल्या कृत्यांत सर्वांच्या पुढे असतात यामुळेच त्यांचा जिकडे तिकडे विजय होतो आहे.

व्यवहारज्ञान.

“ परस्वाधीन जिणे आणि पुस्तकी विद्या ” अशी आपल्यांत एक क्षण आहे ती किती यथार्थ आहे? ही क्षण विशेषेकरून आपल्या बायकांत आढळून येते. परस्वाधीनतेची तुलना करण्यास पुस्तकीज्ञानाची त्यांची निवड पाहून त्यांच्या मामेकनेबद्दल जंतका आनंद होतो तितकेंच माराभर पुस्तकें शिकून विद्वान झालेल्या परंतु व्यव-

हारज्ञानशून्य मंडळीकडे पाहून सखेदाश्चर्य वाटते. मनुष्य पुस्तकीज्ञान शिकून कितीही शाहणा झाला असला किंवा त्याच्या माठमाठ्या परीक्षा पास झाल्या तरी ते ज्ञान व्यवहारांत उपयोगी कसे आणवें हे जर त्याला माहीत नाही तर त्याचे सर्व ज्ञान व्यर्थ होय.

तो मोठा विद्वान असला तरी जर त्याला व्यवहारज्ञानाची माहिती नाही तर त्याची कोण फटफजीती होते हे पंचतंत्रातील चार पंडितांच्या गोष्टीवरून सहज ध्यानांत येणार आहे. व्यवहारज्ञान हे निव्वळ शोकपटीने येत नसून आपल्या आंगाच्या हुशारीवरून व व्यवहारातील नित्याच्या अनुभवावरून प्राप्त होणारे आहे, हे ज्ञान पुस्तकीज्ञानापेक्षा फार महत्त्वाचे आहे; या भरितां प्रत्येक मनुष्याने केवळ बुकातच गढून न राहतां व्यवहारज्ञान प्राप्त करून घेण्याच्या उद्योगास लागावें; ह्यणजे विद्या पूर्ण होऊन त्यांना जगाचे डावपेंच कळून येवून त्याची कधीही नाचकळी व फटफजीती होणार नाही.

अलीकडे इंग्रजीज्ञानाने प्रौढ होऊन डोळ्यांवर चाळशी चढविलेल्या लोकांचे जे वेळोवेळीं हासें होते व बाजारांतून एक पेशाची भाजी आणावयाची असल्यास त्यांच्या भिवावर येते किंवा बाजारांत दुकानदार सांगेल तितके पैसे देऊन जे परत येतात याचे कारण त्यांची व्यवहार-शून्यताच नव्हे काय ? वास्तवीक पाहिले असतां त्यांना या दुर्गुणाबद्दल बिलकूल दोष देता येत नाही; कारण त्यांचे वय सर्व विद्या शिकण्यांत जाते; मराठी संपल्याबरोबर इंग्लिश सुरू होते. याप्रमाणे त्यांना व्यवहारात मन घाल-

ण्यास फुरसतच मिळत नाही; यामुळे प्रपंचांत शिरल्या-बरोबर त्यांचे माथे फिरून जाते.

व्यवहारज्ञान नसल्यामुळे आपले केवळ हासे होते एवढेच नव्हे तर प्रसंगी आपले बहुत नुकसान होते. ज्याप्रमाणे एखाद्या तांग्याला जुंपण्याच्या घोड्यास नांगर ओढावयास लाविल्यास त्याची तारंबळ उडते. त्याचप्रमाणे सर्वकाळ बुकांत घालविणाऱ्या व कॉलेजच्या कांपौडांन वाढलेल्या मुलांस अनभिज्ञ व भय भशा संसारसमृद्धात एकदम नेवून लोटिल्यास त्या विचारांच्याची त्या घोड्याप्रमाणेच स्थिती होणार नाही काय? चाकरितां प्रत्येक आईबापाने आपल्या मुलांस केवळ बुकांत न गढविता त्यांच्या व्यवहाराची माहिती करून दिल्यास मोठेपणी त्यांचे हासे न होतां उलट त्यांचे पुस्तकीज्ञान देखील फार उपयोगी पडेल व देशाचा सर्वप्रकारे फायदा होईल.

धनलोभ.

लोभात्क्रोधः प्रभवति लोभात्कामः प्रजायते ।

लोभान्भोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम् ?

बरीच श्लोकावरून असे स्पष्ट होते की, धनलोभ हा मनुष्याला सर्व सद्गुणापासून भ्रष्ट करून अंती त्याच्या नाशास कारण होतो. संपत्तीपासून सर्व सुखांची उत्पत्ती असल्यामुळे ती आपल्याजवळ विपुल असावी असे प्रत्येक मनुष्यास वाटणे हे अगदी साहजिक आहे. परंतु संपत्ती मिळणे हे ज्याच्या त्याच्या कर्तृत्वावर अवलंबून आहे;

याकरितां संपत्ती नसतां दुःख करणें अथवा ती प्राप्त झाली असतां गर्व वाहणं हें मूर्खपणाचें काम आहे; ह्मणून प्रत्येक मनुष्यानें द्रव्याचा अभिलाष न करितां आपल्या कर्तृत्वशक्तीनें व चागल्यारीतीनें जें काय आपणांस मिळेल त्यातच आनंद मानून राहिल्यास त्याचें कल्याण होईल.

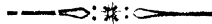
ज्याप्रमाणें संपत्ती ही सर्व सुखाचें साधन आहे. त्याच-
प्रमाणें ती सर्व दुःखाची उत्पादकही आहे. असें जगावर
संपत्तीविषयक जे चमत्कार चालले आहेत त्यांवरून
दिमून येतें. संपत्तीपामून सुख अथवा दुःख होणें हें
आपण तिचा जसा उपयोग करूं त्यावर अवलंबून
आहे. एखादा निर्धन मनुष्यही सुखानें राहूं शकतो; व
मोठा श्रीमंत मनुष्यही सदा दुःखी असतो. याचें कारण
पहिल्याची संतोषवृत्ति व दुसऱ्याचा धनलोभीपणा होय.
मनुष्याला संपत्ती मिळविण्याची एकदां हाव सुटली ह्मणजे
मग तो न्यायान्याय, सद्गुण दुर्गुण अथवा पापपुण्य ह्यां-
कडे बिलकूल लक्ष देत नाही. इतकेंच नव्हे तर त्याला
आपल्या शरीराचीमुद्धां काळजी रहात नाही! अशा
मनुष्याची स्थिती काय होणार ?

जे मनुष्य अतीशय धनलोभी असतो त्याला कोण-
त्याहीप्रकारचें सुख नमतें. कितीही जरी संपत्ती मिळाली
तरी आपल्याला अधिक संपत्ती मिळावी असें त्यास वाटत
असतें. त्याचप्रमाणें आपण एवढा अट्टाहास करून व
एवढी दगदग सोसून जो पैसा मिळविला तो कोणी चोरून
नेईल किंवा काय याची त्याला नेहमीं घास्ती वाटत असते,
यामुळे त्याला कधीही अन्न गोड लागत नाही अथवा

गाढ श्लेष येत नाही; यास्तव जवळ पुष्कळ संपत्ती असूनही धनलोभ्यास कोणत्याहीप्रकारचें सुख नपतें !

एकादेवेळीं धनलोभापासून फार भयंकर परिणाम घडतात. यासंबंधानें एक फार हृदयद्रावक गोष्ट आहे, ती अशी:- एका गृहस्थ्यास एकुलता एक मुलगा होता. तो परगांवीं जाऊन फार वर्षे झालीं होती, त्याचें कांहींच वर्तमान न समजल्यामुळे तो मेला असें समजून ते स्वस्थ राहिले. पुढें कांहीं दिवसांनीं तो मुलगा पुष्कळ संपत्ती मिळवून आपल्या गांवीं आला; परंतु आपले आईबाप उताळून कोणत्यारीतीनें वागवितात याची प्रतीती पाहण्याकरितां तो आपली ओळख न देतां एकाद्या पाहुण्याप्रमाणें त्यांचे घरीं उतरला, व रातची रात्र ठेवण्याकरितां ह्मणून त्यानें आपल्या आईजवळ हजार मोहोराची एक थैली दिली व आपण झोपी गेला. इकडे त्याच्या आईबापास द्रव्याचा लोभ सुटून त्यांनीं आपल्या पाहुण्याच्या नात्यानें आलेल्या मुलास ठार मारिलें ! हर हर ! यापेक्षां गर्हणीय व अघोरकर्म कोणतें असणार ?

क्रोध.

कामक्रोधादिक जे महान् षड्विध मनुष्याला सारासार विचारापासून भ्रष्ट करून सैतानाच्या ताब्यांत देऊन त्याचें सर्वप्रकारें नुकसान करितात त्यांपैकीं क्रोधाचा नंबर दुसरा आहे. यावरूनच या दुर्गुणाचा मनुष्यांवर किती कडक अंमल आहे हें दिसून येईल, मनुष्यावर एकदां कां या क्रोधानें

आपला अंमल बसविला ह्मणजे तो आवरणें फार कठीण आहे, त्यापासून कोणकोणते अनर्थ घडतील याचा नेम नाही. क्रोधाचा झटका इतका कांहीं विलक्षण आहे की, त्यासरशी मनुष्याचें देहभानच नाहीसें होतें व त्याच्या हातून एखादे वेळीं मोठा अनर्थ घडतो. याकरितां मनुष्याला कितीही राग आला तरी त्याच्या आधीन न होता कांहीं वेळ स्वस्थ बसून मन शांत करावें व आपल्या बुद्धीचा योग्य उपयोग करून आपल्या मनाला जें योग्य दिसेल तें करावें.

“ अतिराग, भीक माग ” अशी आपल्यामध्यें एक ह्मण आहे. यावरून क्रोधाविषयीं लोकमत काय आहे हें सहज कळून येणार आहे. शीघ्रकोपी मनुष्य कोणालाही आवडत नाही; व अशा मनुष्याचा लोकांना एकदां स्वभाव समजला ह्मणजे त्या मनुष्याचें कांहींच महत्त्व रहात नाही; कारण जो प्रत्येक गोष्टींत रागावणार त्याच्याकडे लक्ष्य कोण देतो अशी लोकांची समजूत होते, यामुळे तो मोठा श्रीमान् असला तरी त्याचा सर्व लोक तिरस्कार करितात, प्रत्यक्ष त्याचे मित्रही त्यास सोडतात. ह्मणून प्रत्येक मनुष्यानें क्रोध आवरिला तर त्याचें कल्याण होतें.

अति क्रोधापासून मनुष्याच्या शरीराचीही फार खराबी होते. वैद्यशास्त्रज्ञांनीं असें सिद्ध केळें आहे कीं, अति रागापासून मनुष्याच्या नेत्रांस व मेंदूस त्रास पोहोचून ते खराब होतात, व त्यापासून मनुष्याला पुढें फार त्रास होतो. कधीं कधीं रागाच्या आवेशांत मनुष्याचा जीवही निवून गेल्याची उदाहरणें वडल्याचें ऐकिवांत येतें. याप्रमाणें क्रोधापासून आपलें व कधीं कधीं दुसऱ्यांचेंही विनाकारण नुकसान होतें.

वरील विवेचनावरून मनुष्याला अगदीच क्रोध असणे उपयोगाचें नाहीं असें कोणाला वाटण्याचा संभव आहे. परंतु कोणीही तसें समजूं नये, कोणताही सद्गुण अथवा दुर्गुण होणें हें त्याच्या बऱ्यावाईट उपयोगाबरोबर आहे. त्याचप्रमाणें क्रोधाचीही गोष्ट आहे. जरी क्रोधापासून मनुष्याचें फार नुकसान होतें तरी एकाद्यानें अन्यायाचरण केलेलें पाहून स्वस्थ राहणें हें मनुष्यास शोभत नाहीं. दुसऱ्याच्या अन्यायाचरणाबद्दल प्रत्येक मनुष्याला योग्य राग आलाच पाहिजे असा राग ज्या लोकांना नाहीं तें मृतराष्ट्र होय. परंतु रागाच्या झटक्यांत कोणतीही गोष्ट करणें हा शुद्ध अविचार व वेडेपणा होय. रागाच्या आवेशांत जरी एखादी गोष्ट योग्य वाटली तरी ती तो झटका निवृत्त गेल्यानंतर आपल्या मनाला चटका लावते व रागानें आपण दुष्कर्म केलें असा नंतर पश्चात्ताप होतो.

रागाच्या आवेशांत कोणतेही कृत्य केलें असतां पुढें आपल्याला पश्चात्ताप करावा लागतो याचा दाखला पुढें गोष्ट दिली आहे त्यावरून समजून घेईल. एका बाईनें एक मुंगूस पाळिलें होतें. तें इतकें माणसाळलें होतें कीं तें तिच्या मुलांशीही खेळत असे. एके दिवशीं ती बाई मुलाला पाळण्यांत निजवून व मुंगसाला राखण ठेऊन बाहेर पाणी आणावयास गेली व परत येऊन पाहते तों मुंगसाचें तोंड रक्तानें भरलें असून पाळणा पालथा पडला आहे, तेव्हां रागाच्या आवेशांत कांहीं विचार न करितां आपल्या मुलाला यानें मारलें असें मानून त्या निरपराधी मुंगसास त्या बाईनें ठार मारिलें; नंतर पाळण्याकडे गेली तों मूळ गाढ झोंपेत असून जवळ सापाचे तुकडे पाहिले तेव्हां

तिला विलक्षण दुःख झाले, परंतु काय उपयोग ! हेंच नर
तिने राग शांत करून पाळण्याकडे प्रथम जाऊन पाहिले
असते तर अशी गोष्ट झाली असती काय !

मत्सर.

प्रत्येक मनुष्यास मोठेपणाची व सुखाची आशा असते
सर्वीनी आपणास शहाणा क्षणें व त्याप्रमाणेंच आपणा-
नवळ बहुत संपत्ती असावी असे वाटत असते, अशी
इच्छा होणे हें मनुष्यस्वभावास अनुमत्तच आहे. परंतु
मनुष्याला संपत्ती अथवा लोकांकडून मान मिळणे किंवा
त्याचें आयुष्य सुखानें व आनंदानें जाणें हें ज्याच्या त्याच्या
कर्तृत्वशक्तीवर अथवा त्याच्या गुणावर अवलंबून असते.
प्रत्येक मनुष्याने आपण नेहमी आनंदी असावे, आपल्या-
जवळ कायम भरपूर संपत्ती असावी, आपली सदैव भर-
भराट व्हावी अशी इच्छा केल्यास ती कधीही साध्य
होणार नाही; कारण सुख व संपत्ती ही कोणालाही अलंड
छाभली नाहीत. रामचंद्रासारख्या देवादिकांनाही वनवास
भोगावे लागले आहेत तेथें मनुष्याचा काय पाड !

याकरितां आपण स्वरोस्वर सुखी व्हावे अशी ज्याची
इच्छा असेल त्याने दुसऱ्यांचा मत्सर न करितां आपले
हित साधावे. वास्तविक पाहिले असतां आपण दुसऱ्यांचा
हेवा काय क्षणून करावा ? दुसरे लोक श्रीमंत व सुखी
आहेत असे पाहून, आपण दरिद्री क्षणून दुःख मात्रणें व
त्याचा द्वेष करणें हें फार अधमपणाचें काम होय. आपा-

मन आपला किमपीही फायदा न होतां उलट व्यर्थ दुसऱ्यांचें नुकसान मात्र होते, भर्तृहरिनें ह्याटल्याप्रमाणें त्यांना कशाची उपमा द्यावी हें समजत नाहीं !

मत्सरापामून फार वाईट परिणाम घडतात. मनुष्याचें चंद्रबिंबासारखें शुद्ध मन मत्सररूपी राहून घासिलें गेलें तर काय काय अनर्थ घडतील याचा नेम नाही. एकदां या दुर्गुणानें जर कां एकाद्या मनुष्याचें मन पछाडिलें तर त्या मनुष्याचें मन गदूळ होऊन जातें. त्याला ध्यानीं मनीं दुसऱ्यांचा सूड घेण्याशिवाय कांहीं दिसत नाही. प्रसंगीं सूड साधण्यास्तव, खोटें बोलावयास अथवा कोणतेंही नीच काम करावयास तो कधीं मांगपुढें पाहत नाही हें चवथ्या पुस्तकांतील “ रामा व गोविंदा ” या गोष्टीवरून ध्यानांत येईल. इतकें झालें तरी मत्सरी मनुष्याचे मनाला कधींही स्वास्थ्य असत नाही. लोक नेहमीं त्याचा तिरस्कार व उपहास करितात. त्याचे इच्छित हेतू तर कधींही पूर्ण होत नाहीत अशी त्याची नेहमीं फटफजीती होते.

दुसऱ्यांचा विनाकारण मत्सर केल्यापासून काय परिणाम घडतां हें पुढील गोष्टीवरून दिसून येईल. एका शहरांत एक मोठा साबकार रहात असे. आळसामुळें तो सदा रोगी व दुर्मुखलेला असे. त्याचे शेजारी एक गरीब बुद्ध एका जोंपड्यांत रहात असे. तो मोठा मेहनती होता. अंगभर श्रम करून मिळेल ती मीठभाकर खाऊन तो मोठ्या आनंदानें राहून संध्याकाळचे वेळीं गाणें ह्याणें. तें ऐकून व तो आनंदी पाहून त्या साबकारास मोठा मत्सर उत्पन्न झाला, व त्याचा कोणत्या

रीतीने नाश होईल याची तजवीज तो पाहू लागला. शेवटी त्याने एका मनुष्यास बराच पैसा देऊन त्याची झोपडी रात्रीचेवेळी जाळून टाकिली. यामुळे त्या विचा-
र्याचे पोट भरण्याचे साधन नाहीसे होऊन तो अगदी निराश्रित झाला. परंतु सावकाराचे धोरकर्म उघडकीला आले व सरकाराने त्या सावकाराची खोड मोडण्याकरितां त्याला व त्या बुरुडाला एक वर्षपर्यंत एका रानटी बेटात सोडून दिले. तेथे दोघांनाही लाकडे वाहण्याचे काम करावे लागे. सावकाराला काम करण्याची सवय नसल्या-
मुळे त्याचे फार हाल झाले. एकेदिवशी त्या बुरुडाने रानांतील फुले गोळाकरून एक उत्तम माळ तयार केली व ती त्या रानटी लोकांच्या नायकाला बक्षीस दिली. तेव्हां ते लोक खूप होऊन त्यांनी त्याला माळा करण्याचेच काम सांगितले व त्या सावकाराला रानांतून फुले आणा-
वयास लाविले. याप्रमाणे एक वर्षपर्यंत त्या सावकाराचे बहुत हाल झाले व तो त्या बुरुडाला शरण आला.

सहस्वश्रियमन्येषां यद्यपि त्वयि नास्ति सा ।

अन्यत्रापि सतीं लक्ष्मीं कुशला भुंजते सदा ॥१॥

आदरातिथ्य.

बालो वा यदि वा वृद्धो युवा वा गृहमागतः ।

तस्य पूजा विधातव्या सर्वस्याभ्यागतो गुरुः ॥ १ ॥

अनोळखी अथवा परदेशचा मनुष्य आपले घरी आला असतां त्याला या बसा झणून सन्मानाने बोलविणे, उद्दून

त्याला मान देणे, त्याच्याशीं सुखासमाधानांनै चार गोष्टी बोलणें व सर्व तऱ्हेने त्याला आनंद होईल असें आपलें वर्तन ठेवणें आणि आपल्या शक्त्यनुसार त्याला मीठभाकर खाऊ घालणें यालाच आदरातिथ्य ह्मणतात. परक्या मनुष्याशीं अशारीतीनें वागणें हें मनुष्यास भूषणास्पद आहे व अशारीतीनें परक्याशीं वागाव्याचें तें केवळ लौकिकाकरितां नसून तें आपलें कर्तव्य आहे असें समजूनच वागलें पाहिजे,

इंग्रजाचें राज्य होण्यापूर्वी आतांप्रमाणें जेवणाखाणाच्या व प्रवासाच्या सोई मुदलीं नव्हत्या. असें असूनही तेव्हांच्या लोकांच्या आर्गां धर्माभिमान—अथवा धर्म मोठेपणा आतांपेक्षां बऱ्याच अंशानें जास्त वसत होता. त्या काळच्या मानानें पाहिलें असतां हिंदुस्थानातील प्रसिद्ध क्षेत्रांना व देवालयाना लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी जात असत. यापैकी श्रीमंत लोक आपल्याबरोबर सर्व सामान वगैरे घेऊन जात असत, व त्यांबरोबर कांही गरीब लोकांचीही सोय होत असे. परंतु दुसऱ्या पुष्कळ गरीब लोकांना पार्यांच जावें लागत असून प्रत्येक मुक्कामाला कोणाच्या तरी घरा उतरावें लागत असे. असल्या गरीबमनुष्यांनीं सोय व्हावी ह्मणून धर्माधिकाऱ्यांनीं अतीथि अभ्यागताला देवासमान मानून त्याची पूजा करावी व त्याला जातगोत कांहींही न विचारतां अन्न घालावें असा नियम करून ठेविला होता। हा नियम किती निःपक्षपाताचा आहे बरें! यावरून ब्राह्मण ह्मणजे आपलपोटे ही समजून झूट ठरेल व त्यांच्या शहाणपणाची लोक तारीफच करितील. असो.

ह्याप्रमाणें धर्माचा सक्त नियम असल्यामुळें गरीबांचेंही आदरातिथ्य फारच उत्तमप्रकारचें होई.

परंतु इंग्रजांचें राज्य झाल्यापामून जिकडे तिकडे सुधारणा झळकूं लागली आहे. बैलगाड्या मोडून अभिरथ मोठ्या झपाट्यानें संचार करूं लागले आहेत. जिकडे तिकडे खाणावळी वगैरे झाल्यामुळें व इंग्रजी शिक्षणाच्या प्रभावानें धर्मभोळेपणा जाऊन लोक सुधारत चालल्यामुळें त्याचप्रमाणें दुष्काळ, प्लेग, टोळ, कर इत्यादि प्रकारांनी बहुतेक कंगाल होत चालल्यामुळें, सर्व लोक एकमेकांविषयीं अगदीं बेफिकीर झाले आहेत यामुळें जे गरीब लोक पूर्वीं फुकट पोसले जात असत त्यांची उपासमार होऊं लागली आहे. जिकडे तिकडे चोऱ्या होवूं लागल्या आहेत व चोरटेही गरीब लोकांचा वेष धरून कोणातरी धनिकाच्या घरीं उतरतात व रात्रीं दगा देतात यामुळें कोणाचाही विश्वास कोणावर रहात नाहीसा प्रकार होत चालला आहे.

आदरातिथ्यापामून अनेक प्रकारचे फायदे होतात. अरब वगैरे अर्धवट सुधारलेल्या रानटी लोकांमध्ये जी विलक्षण प्रकारची एकी दिसून येते ती ह्या सद्गुणाच्या प्रभावानेंच होय. अरब लोकांमध्ये ह्या सद्गुणाचें महत्त्व जास्त आहे व ह्मणूनच त्यांच्यामध्ये एकी आहे. जोंपर्यंत ही चाल आपल्यामध्ये होती तोंपर्यंत लोकांमध्ये आतांपेक्षां परस्परांविषयीं अधिक प्रेम बसत होती. याकरितां इंग्रजी शिक्षणाच्या ऐटीनें जुनें तेवढें सर्व वाईट असें न मानतां ह्या सद्गुणाला आपल्या देशामध्ये आणखी एकदां आग्रस्थान मिळेल तर आपल्या देशाचें फार हित हाईल.

प्रसंगावधान.

अगदी लहानसें संकट आलें असतांहीं एकादा मनुष्य भिऊन अगदी कावराबावरा होऊन जातो व त्या संकटाचें निवारण करण्याचें सामर्थ्य त्याचे आंगीं असतांहीं अथवा तें संकट दूर करण्याचें साधन असतांहीं आंगीं प्रसंगावधान नसल्यामुळें त्याची मती गुंग होऊन जाते. त्यास एकाद्या भिऱ्याप्रमाणें हतवीर्य होऊन त्या संकटांतून निसटून जाण्याचें भान रहात नाही; किंवा बहुता त्याच्यानें प्रयत्नच करत नाही इतकेंच नव्हे तो एकाद्या अजागळाप्रमाणें भिवून गेल्याकारणानें दुसऱ्याच एकाद्या संकटांत पडतो. आंगीं प्रसंगावधान नसल्यामुळें जर एकाद्या क्षुल्लक प्रसंगीं मनुष्याची इतकी गाळण उडून जाते तर एकादा कठिण प्रसंग त्याजवर आला असतां त्याची काय अवस्था होईल याची कल्पना करा. यावरून आंगीं प्रसंगावधान नसल्यापासून कोणते अनर्थ घडून येतात हें समजून येईल.

कोणतेंही संकट प्राप्त झालें असतां मनुष्याची बुद्धी अगदीं स्थिर राहिली पाहिजे. तीमध्ये चलविचल झणून होतां मुदली उपयोगाचें नाही. आंगीं सर्वप्रकारचें शहाणपण असतांहीं व सर्व विद्येत पारंगत असतांहीं मनुष्य प्रसंगावधान नसल्यानें कुचकामाचा होतो; कारण शहाणपणाची खरी परीक्षा प्रसंग आल्याशिवाय होत नाही. याकरितां मनुष्यानें प्रसंगावधान आंगीं आणिल्यास त्याचें नुकसान न होता थोड्याशा विद्येनें तो महान् पडितापेक्षांही लोकमान्य होईल.

प्रत्येक लढाऊ मनुष्याला प्रसंगावधान असणे हे फार महत्वाचे आहे. कारण, त्याच्यावर कोणतेवेळी कोणता प्रसंग गुदरेल याचा नियम नसतो. यामुळे विशेषकरून सेनापतीला असले प्रसंगां विलक्षण प्रसंगावधान असले पाहिजे; नाही तर त्याचा आणि त्याच्या सेनेचा एकदमच नाश व्हावयाचा. आजपर्यंत शिवाजी, बाजीरावामारखे जे महान महान योद्धे हाऊन गेले त्याच्या आंगां ह्या विलक्षण गुणांचे वास्तव्य होते ह्मणूनच त्यांची एवढी कीर्ती झाली यांत संशय नाही.

आगीं प्रसंगावधान नसल्यापामून एकाद्या कुल्लक बाबीतही आपले किति नुकमान होते हे खालील उदाहरणावरून दृष्टोत्पत्तीस येईल—एके दिवशीं एक बाई आपल्या मुलाला माडीवर घेऊन बसली होती. तेथे जवळच कांही बोरें पडलीं होती. तेव्हां त्या मुलाने त्यांतील एक बोर उचलून तोंडात टाकिले. ते मूल अगदी लहान असल्याकारणाने ते बोर त्याच्या घशात अडकून राहिले, यामुळे श्वासोश्वास बंद होऊन मूल तडफडूं लागले तेव्हां ती बाई अगदी घाबरून गेली व बोटांने ते बोर काढावयाचे सोडून घाबऱ्या घाबऱ्या शेजारीं धांवत जाऊन दुसऱ्याबायांना बोलावूं लागली, परंतु दुसऱ्या बाया येईपर्यंत ते मूल बिभारें तडफडून मेलें? अरेरे त्या आईला किति दुःख झाले असेल व याप्रमाणें किति उदाहरणें घडत असतील बरें! ह्मणून प्रत्येक मनुष्याने प्रसंगावधान राखावें.

व्यसनेष्वेव सर्वेषु यस्य बुद्धिर्नहीयते ॥

स तेषां पारमभ्येति तत्प्रभावादसंशयम् ॥ १ ॥

कृपणता.

ज्याप्रमाणें आयुष्य हें क्षणमंगुर आहे त्याचप्रमाणें संपत्ती ही अति चंचल व क्षणविनाशी आहे. मनुष्य हा नेहमी कालचक्राच्या फेऱ्याबरोबर फिरत असतो. ज्याप्रमाणें तें चक्र खालीं अथवा वर जातें त्याप्रमाणें मनुष्यप्राणी एकदां संपत्तीच्या शिखरावर जाऊन बसतो. व पुनः कालचक्राच्या फेऱ्यांत सापडून धुळीस मिळून जातो. याप्रमाणें निमिषमात्रांत रावाचा रंक व रंकाचा राव होतो व हें रहाटगाडगें नेहमी चालूच असतें. यावरून संपत्ती ही किती अनिश्चिंत आहे हें दिसून येईल. त्याचप्रमाणें आपण कितीही जरी द्रव्य निळविलें तरी आपणाबरोबर अंती जें काहीं येतें तें स्वार्थित पुण्य होय. त्याशिवाय संतती संपत्तीपैकीं आपणाबरोबर कांहींही यावयाचें नाहीं. याकरितां द्रव्य व्यर्थ खर्च न करितां व त्याचप्रमाणें फार कृपणही न होतां द्रव्याचा सद्व्यय केल्यास त्या मनुष्याची लोक स्तुती करितील.

पैसा हा मनुष्याच्या इहलोकींच्या सर्व सुखाचें साधन आहे यांत संशय नाहीं. परंतु पैशापामून सुख अथवा दुःख होणें हें आपण ज्याप्रमाणें त्याचा व्यय करितों त्यावरच बहुतांशी अवलंबून आहे हें मागें पुष्कळवेळां सांगितलें आहे. आपण जो खर्च करावयाचा तो फार काटकसरीनें केला पाहिजे कारण कुटुंबाचें चांगलेरीतानें पोषण होऊन प्रसंगपडल्यास आपल्याजवळ थोडीबहुत शिल्लक रहावी. याप्रमाणें जो वेतावातानें खर्च करितो

त्याला सर्व लोक वाखाणतात व त्याची नेहमी भरभराटच होते, परंतु पैसा उघडणाऱ्या मूर्ख लोकांप्रमाणे कवडीचुंबक कृपणही या भूतलावर अनेक आहेत हे पाहून पृथ्वीवरील चमत्कारांच्या अनंतत्वाची कल्पना होते.

कांहीं लोक असे आहेत कीं ते चमदी देतील परंतु दमदी देणार नाहीत! त्यांना द्रव्याची इतकी कांहीं हांव सुटलेली असते कीं ते मुग्रास अन्नही खात नाहीत. जवळ हवातितका पैसा असतांही कोठें कण्याभाकरा खा, कोठें खादीचीच बंडी घाल, नासका कुत्रका भार्जापाला वे ह्याप्रमाणें त्यांवे वरतन असतें; मग गरीबांस दानधर्म करण्याची तर गोष्टच बोलावयाम नको. चिक्क लोकांचा व्यवसाय झणजे पैसा गोळा करावयाचा व त्याजकडे पाहून संतोष मानावयाचा याशिवाय दुःरे कांहीं नाही. परंतु एवढें मात्र सांगून ठेविलें पाहिजे कीं, कृपणलोक पैसा जो मिळवितात तो केवळ आपल्या उपासमारीनें व विलक्षण काटकसरीनें होय. त्याच्या हातून धनलोभ्याप्रमाणें कधींही कोणाचा घातपात व्हावयाचा नाही.

कृपणाचा परिणाम फार वाईट होतो. कृपणापासून त्याला स्वताला अथवा दुसऱ्या कोणालाही सुख होत नाही. त्याच्याजवळ कितीही संपत्ती असली तरी ती त्याला असून नसून सारखीच होते. आपलें द्रव्य कोणीतरी नेईल अशी त्याला काळजी असतेच. यामुळें तो आपलें द्रव्य नेहमी पुरून ठेवितो व रात्रंदिवस तेथें कुत्र्याप्रमाणें पहारा करित असतो. कृपण मनुष्ये नेहमी भ्रमिष्ठ होऊन मरतात असा अनुभव आहे. त्याचद्वल एक गोष्ट प्रसिद्ध आहे. ती अशी—

एकेगांवीं एक मोठा सावकार होता; परंतु तो महा बिड्ढ होता. त्यानें आपलें सर्व द्रव्य एका शेतांत पुरून ठेविलें व खुणेंकरितां ह्मणून त्यावर एक दगड ठेविला कोणी नेलें किंवा काय ह्मणून पाहण्याकरितां तो तेथें वरचेवर जाई व सुरक्षित आहे असें पाहून पुन्हां परत येई. हें सर्व कृत्य पाहून त्याच्या एका चाकराला संशय येऊन त्यानें ती जागा खणून तिथलें सर्व द्रव्य काढून नेलें. विचारा सावकार रडत बसला व थोड्याच दिवसांत भ्रमिष्ट होऊन मरण पावला.

यद्दत्तसि विशिष्टेभ्यो यच्चाश्रासि दिने दिने।
तत्तेवित्तमहंमन्ये शेषं कस्यापि रक्षसि ॥ १ ॥

भूतदया.

अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतमाम् ।

उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम् ॥ १ ॥

ज्यावेळीं मनुष्य अगदीं प्रथमावस्थेंत ह्मणजे रानटीस्थितींत असतो, त्यावेळीं त्याला भूतदयेची कल्पनाही नसते. इतर हिंस्र पशूप्रमाणें तो पाहिजे त्या रीतीनें आपल्या पोटाची व्यवस्था करितो. या अवस्थेमध्ये स्वार्थावेरीज त्याला कांहांही समजत नाही. तो कोणाचीही पर्वा करीत नाही. दुसऱ्यानें आपणाला जखमी केलें असतां ज्याप्रमाणें आपणाला दुःख होतें, त्याचप्रमाणें आपणही दुसऱ्याला जखमी केलें असतां किंवा त्याला आपल्या पोटासाठीं ठार मारिलें असतां अथवा अन्यरीतीनें निर्दयपणानें वागविलें

असतां आपणांप्रमाणेच त्यालाही दुःख होत असेल, अशी कल्पना त्याचे ध्यानीमनीही नसते; सारांश जोंपर्यंत मनुष्यामध्ये स्वार्थपर भाव वसत आहे तोंपर्यंत भूतदयेचे नांवही ध्यावयास नको.

परंतु मनुष्य जसजसा रानटी स्थितीतून सुधारणेची एक एक पायरी चढत जातो तसतसा त्याच्या स्वभावांतही फेर पडत जातो. सर्व बाबतींत थोडीशी सुधारणा झाल्यामुळे व अनुभवाने वनस्पती वगैरेचे ज्ञान झाल्यामुळे श्रम करून तो त्या वस्तु आपल्या उपयोगाकरितां उत्पन्न करूं लागतो. एक कृती साधली ह्मणजे दुसरी याप्रमाणे तो खाण्याचे निरनिराळे पदार्थ उत्पन्न करूं शकतो. याप्रमाणे त्याच्या खाण्यांन निरनिराळ्या तऱ्हा झाल्यामुळे व खाण्याचे पदार्थही विपुल झाल्यामुळे त्याचे मन अर्थातच प्राणीहिंसेपासून सर्वांशीं जरी नाही तरी थोडेबहुत परावृत्त होते. आतां प्राणीहिंसेपासून जी पराङ्मुखता मनुष्याचे मनामध्ये उत्पन्न होते ती केवळ भूतदयेपासून होत नसून साहजिकरीत्याच उत्पन्न होते असे ह्मटले पाहिजे; परंतु या सुमारास कोणत्याही कारणाने कां होईना, भूतदयेचा अंकूर मनुष्याचे अतःकरणांत उत्पन्न होतो व जास्त सुधारणा झाली ह्मणजे सदाद्विवेक बुद्धी जागृत होऊन त्या अंकुरापासून भूतदयेचा जंगी वृक्ष बनतो.

जसजशी सुधारणा होत जाते तसतसे मनुष्याचे मन प्राणी हिंसेपासून पराङ्मुख होत जाऊन " अहिंसा परमो धर्मः " ह्मणजे सर्व प्राण्यावर दया करणे हाच परम श्रेष्ठ धर्म होय अशी कल्पना होते; याचे मुख्य कारण स्वार्थपरता पुष्कळच अंशीं कमी होऊन आपणाला दुसऱ्यांनीं

दुःख दिलें असतां जसें आपणांस वाईट वाटतें तसें आपण दुसऱ्यांस छळिलें असतां त्यापामून त्यांनाही दुःख होत असेल अशी कल्पना होते हेंच होय. ज्याअर्थी परमेश्वरानें सर्व प्राणी उत्पन्न केले आहेत त्याअर्थी त्यांना दुःखविणें अथवा त्यांचा नाश करणें हें महापातक होय, अशी समजूत होऊन त्यांचें मन भूतदयेकडे वळतें.

वास्तविक पाहिलें असतां ईश्वरानें सर्व प्राण्यांस निर्माण करून सर्वांना सारखीच स्वातंत्र्यता दिली असली पाहिजे. परंतु रानटी स्थितीपामून श्रेष्ठत्वास पावलेल्या मनुष्यानें इतर प्राण्यांवर आपला दाब ठेविला आहे, व पुढेही तो आपल्या बुद्धीमत्तेनें सर्व प्राण्यांवर आपलें वर्चस्व स्थापून त्यांच्याकडून पाहिजे तें काम करून घेईल. मनुष्याची स्वार्थपरता पुर्तेपणीं कधीही नष्ट होणार नाही. याकरितां मनुष्यानें प्रत्येक सजातीय अथवा विजातीय प्राण्यांवर दया करणें हें त्यांचें कर्तव्य होय.

ऋण.

“ ऋणं कृत्वा घृतं पिव ” अशी कांहीं मंडळी आपल्याला उपदेश करीत असते. त्यांचें ह्मणणें असें असतें कीं, जोंपर्यंत आपण ह्या जगांत आहों तोंपर्यंत नेहमी मनाला काऱ्जी लागूं न देतां अथवा आजचा दिवस पार पडला; उद्यां आपलें पोट कसें भरेल अशी व्यर्थ चिंता

न वाहतां जे काय आपणाला चार दिवस ह्या जगामध्ये घालवावयाचे ते अशा तापत्रयाने व दुःखाने काय हणून घालवावे. जगांत असेतोपर्यंत चार दिवस ध्यावी मारून चैन. पुढे पुढे पाहून घेतां येईल. स्वर्गाला जाऊन स्वर्गसुख पाहून आलेलीं माणसे थोडीच आहेत; मग ज्या सुखाची तुझांज कल्पनाही नाही अशा दुर्मिळ सुखाची हांत धरण्यापेक्षां जोपर्यंत आपण ह्या जगांत आहो तोपर्यंत कर्ज काढून का होईना आनंदीआनंद करणे यांतच मजा आहे.

वास्तविक पाहिले असतां प्रत्येक मनुष्याने आपण ज्या ज्या स्थितींत आहे त्या त्या स्थितींतच मुखमानून आनंदाने व समाधानवृत्तीने रहाणे हें त्याच्या हिताचे होय. या जीवलोकची वस्ती अगदी क्षणिक आहे. याकरितां नेहमी असंतोषाने राहण्यापेक्षां असेल त्यातच आनंद मानून सद्धर्माने राहणे हें चांगलें होय. परंतु ऋण काढून चैन करणे हणजे परान्नपुष्ट होणे अथवा दुसऱ्याच्या जिवावर उड्या मारण्यासारखेच नव्हे काय? दुसऱ्याकडून पैसे घेऊन चैन करण्यापेक्षां कष्टांन मिळविलेल्या पैशांतच आनंदाने राहणे चांगलें नव्हे असे कोण हणेल?

ज्या मनुष्याला ह्या कष्टमय जगांत आपले आयुष्य असलेल्या स्थितींतच मुबाने घालवावे असे वाटत असेल त्याने ऋणी न होण्याविषयी खबरदारी घ्यावी हणजे झाले. आपणाला जें काय मिळतें त्यांतून प्रपंचाला चांगल्या-

रीतीने पुरून जें थोडेंफार उरेल तें शिल्लक टाकीत गेळें
 असतां त्यापामून आपणाला एकादे संकटाचेवेळीं उपयोग
 होतो, व ऋण काढून फजीत पावाव्याचा प्रसंग येत
 नाहीं. त्याचप्रमाणें आपणाम भे पदार्थ अवश्य लागतील
 तेवढेच घ्यावेत. उगाच चैनीचे हाणून अर्थांत निरुपयोगी
 पदार्थ कोणी घेऊं नये. त्यांपामून जरी क्षणिक सुख होतें
 तरी पुढें आपलें सर्वप्रकारें नुकसान होतें.

ऋण होण्याचा अनेक कारणे आहेत. आपले लोक
 पहिल्यापामूनच परलोकमुखाची इच्छा करणारे असल्या-
 मुळें त्यांना ऐहिक सुखें अथवा चैन तुच्छ वाटत होती,
 परंतु इंग्रजलाकांचें राज्य सुरूं झाल्यापामून आमचीं मनें
 पारलौकिकापेक्षां ऐहिक सुखाकडे जास्त वळूं लागलीं
 आहेत. यामुळें लोकांमध्ये चैन व पोकळ डौल पसरत
 चालला आहे. त्याचप्रमाणें लग्नाच्या खर्चाच्या विलक्षण
 चाली पडल्या आहेत. यामुळें प्राप्ती थोडी व खर्च
 फार अशी स्थिती होऊन त्यांना कर्ज काढावें लागून
 शेवटीं त्यांचा नाश होतो.

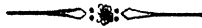
कर्जबाजारी मनुष्याची स्थिती फार वाईट अस्ते,
 ज्याप्रमाणें रिकामी पिशवी ताठ उभी राहूं शकत नाहीं.
 त्याचप्रमाणें कर्जबाजाराच्या लोकांमध्ये तोंड दाखविण्यास
 जागा रहात नाहीं. यामुळें त्याच्या सर्व कुचशीलावर
 पाणी पडून त्याची जनांमध्ये छीथू होते त्याच्या सर्व
 सद्गुणांचें मातेरें होऊन दुर्गुण त्याच्या आंगीं जडतात.

त्याची पत नाहीशी होऊन त्याला कोणीही विचारीत नाहीसे होतें. शेवटीं कर्ज फिटेंनासें झालें क्षणजे त्याच्या सर्व घरादारावर सावकाराची धाड पडून त्याच्या मढ्यांचाही लिलाव होऊन विचारा देशोधडीला लागतो ! याकरितां कर्ज काढून अशी विटंबना व नाश करून घेण्यापेक्षां बेतावातानें स्वर्च करून कर्जापासून दूर रहा.

पापं कर्तुमृणं कर्तुं मन्यंते मानवाः सुखम् ।

परिणामोऽति गहनो महतामपि नाशकृत् ॥ १ ॥

परोपकार.

परोपकाराय दुहन्ति गावः ।

परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः ॥

परोपकाराय वहन्ति नद्यः ।

परोपकाराय मिदंशरीरम् ॥ १ ॥

ज्यावेळीं कमरेभोंवती डहाळ्या बांधून अथवा कसळें तरी चर्म पांघरून हिंस्र पशूंप्रमाणें दिसण्याकरितांच कीं काय अंगाला तरतऱ्हेचे रंग फांसून रानटी मनुष्य अरण्यांतून भक्ष्याकरितां वनचराप्रमाणें हिंडत असतो; भक्ष्य दृष्टीस पडल्याबरोबर निःशंकपणें त्याजवर धावून त्यास गट्ट करून टाकतो. अशा वेळीं दुसऱ्याला इजा झालेली पाहून स्वतांला वाईट वाटून घेणारा किंवा पर-

दुःखानें दुःखी होऊन त्याच्या दुःखशमनार्थ प्रयत्न करण्यास तयार होणारा कोणी तरी मिळेल काय ? अशावेळी मनुष्यामध्ये स्वार्थभाव पूर्णरीतीने वसत असतो ह्यातून तो पाहिजे तें करण्यास प्रवृत्त होतो व यामुळें त्याला परोपकाराची तर नाहीच. परदुखाचीही कल्पना नसते. ह्यावरून परोपकाराची प्रवृत्ति सुधारलेल्या लोकांतच आढळून येणार हें निःसंशय आहे.

तत्त्वज्ञानामध्ये पृथ्वीतील सर्वराष्ट्रांहून पुढें गेलेल्या आपल्या लोकांत “ परोपकारासारखें पुण्य नाही, व परपीडेसारखें पाप नाही ” ह्या अत्युच्च तत्वाचा चोहोंकडे झालेला फैलाव पाहून आश्चर्य वाटावयाचें कारण राहणार नाही; सुधारणेपासूनच मूळ परोपकाराची जागृति मनामध्ये उत्पन्न होते. परोपकारानें मूळ मनामध्ये पूर्णपणें रुजण्यास भूतदया ही मुख्य होय. जो अर्थत दुसऱ्याला पिडा दिल्यापासून अथवा अन्य कारणांनी इजा होत असल्यास त्या दुःखापासून त्याला किती वाईट वाटत असेल व किती हाल भोगावे लागत असतील याची कल्पना स्वताला झाल्याशिवाय मनुष्याचें मन परोपकाराकडे कधीही वळणार नाही. मनाची इतकी उच्चस्थिती होण्यास मनुष्यामध्ये सुधारणा बरीच झाली पाहिजे हें निर्विवाद आहे.

अंगावर फक्त चिंध्या उरल्या आहेत यामुळें थंडीनें सर्षप बधिर होऊन कुडकडत आहे व तहानें आणि भुकेनें प्राण व्याकूळ होऊन डोळे फिरवीत आहे अशा

स्थितीमध्ये एकाद्या मनुष्याने आपणांकडे अन्न अथवा बख मागितलें असतां कोणत्या मनुष्यांन दयेचा पाप्मर फुटुन शक्यनुसार तो त्याला मदत करणार नाही बरें? संपत्ती ही फार अशाश्वत आहे, त्याचप्रमाणें नेहमी आपण सुखांतच राहूं असा नियम नाही, याकरिता प्रत्येक मनुष्याने गरीब मनुष्यास शक्यनुसार मदत करणें हें त्याचें कर्तव्य होय.

परोपकारी मनुष्यांवर इतर लोकांचा फार लोभ असतो व त्यांची कीर्ती अजरामर राहते. देवही त्यांची कीर्ती चहूंकडे पसरण्याकरितां त्यांवर संकटें आणितो हें जॉन हॉवर्डच्या गोष्टीवरून कळून येईल. हॉवर्डन आपल्या सुखाकडेही लक्ष न देतां केवळ परोपकाराकडे आपली काया झिजविली व अनेक संकटें भालीं असतांही त्यानें आपलें काम मोठ्या उत्साहानें चालविलें यावरून त्याच्या मनाचा मोठेपणा दिसून येतो.

