

नीति शिरोमणि

जिसमें

परम नीतज्ञ महात्मा विदुरजी का वह सखीपदेश है जो सहीने
विपत्ति भक्त महाराजा धृतराष्ट्र को किया है

है और तदानुसार चलने से
मिलता है

को

जारीलाल मुद्रित विद्यालय, वैश्या, प्रयाग
का छपा से सम्पूर्ण मनुष्यों के हितार्थ
सुभ पु पुष्पग्रहण क्रमांक 2154

चिम्पनलाल वैश्य ने योग्य पण्डितों की सहायता से

मुद्रित कराके प्रकाशित किया

डा० भवानीलाल भारती

संख्या .....

तिथि .....

पुस्तकालय .....

विदर्भण यन्त्रालय शाहजहाँपुर में

खुताकरके प्रबन्ध से मुद्रित हुआ

सन् १८९४ ई०

भूमिका.

ओ३म् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि

परामुव यद् भद्रन्तन्न आमुव ॥ अ० अ० ३ म० ३

महाशय गणी में आप की सेवा में नीतिशिरोमणि अर्थात् परम नीत महात्मा विद्वर जी का वह सत्योपदेश जो उन्होंने विपत्त युक्त महाराजा धृतर जी को किया था भेंट करता हूं स्वीकार कीजिये।

यदि आप को संसारिक पारिलौकिक सामाजिक सुखों की अभिलाषा है सत्य सनातन धर्म से अनुकूल अपने पाचरणों को सुधार आनन्द प्राप्त कीजिए जैसा कि महाराज विद्वर जी ने कहा है -

ब्रुवचः शक्यसि चेतथावन्निशम्य सर्वं प्रति पत्रु मेव

यशः परं प्रापस्यासि जौवलोके भयं नचामुन्न चहतेस्ति

अर्थात् हे राजन् मैं ने जो आप से सनातन धर्म वर्णन किया यदि आप इस अनुकूल कार्य करेंगे तो अवश्य आप को यश आनन्द और सुख प्राप्त हो अन्यथा नहीं।

यही सनातन धर्म यही स्वर्ग का मार्ग यही परमानन्द का द्वार है, सच्च पृ तो मनुष्य मात्र के लिये अमृत रस है, जिसके पान करने से शान्ति धारणा होजाती है और धर्म का अङ्कुर जमजाता है।

प्रियवरो आज दशहरा अर्थात् विजयदशमी है, आज ही के दिन मध्य पुरुषोत्तम धर्म मूर्ति श्री रामचन्द्र जी ने रावण को मार धर्म की मर्यादा स्थापन किया था, इसलिये आइये, आप भी प्रसन्न चित्त हो इस नीति शिर्षि का पाठकर हिंसा, क्रोध, अजितेन्द्रता, द्वेष, ईर्ष्या, आदि अधर्म रूपी रसों को मार सनातन धर्म नीत्यानुसार आचरणों को सुधार संसार में वि का डंका बजाइये फिर देखिये चहुँधोर कैसा आनन्द आता है।

अन्त में मैं उन पण्डित साहिब महाशय को जिन्होंने इस पुस्तक के प्र शित करने में मुझे बहुत सहायता दी है धन्यवाद देता हूँ।

आपका शुभचिन्तक

विश्वानलाल वैश्य

कोठी भाई रामचरण मन्जीलाल साहिब

तिलहर जिला ग्राहज

ॐ

स्वर्गालाप

अर्थं महान्तमासाद्य विद्यामैश्वर्यमेव वा ।
विचरत्य समुन्नद्धो यः स पण्डित उच्यते ॥ १ ॥
आत्मज्ञानं समारम्भस्ति तिच्चा धर्मनित्यता ।
यमर्थान्नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ २ ॥
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते ।
अनास्तिकःश्रद्धधान एतत् पण्डित लक्षणम् ॥ ३ ॥
क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च क्रौःस्तम्भोमान्यमानिता ।
यमर्थान्नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ ४ ॥

भाषार्थ

जो धनवान्, विद्वान् और ऐश्वर्यवान् होकर अभिमान को त्यागते हैं वही पण्डित है ॥ १ ॥

जिसको आत्मज्ञान और सहनशील हो, जो नित्य धर्म करता हो, यथावत अर्थ जानता हो, और जो सब कार्यों को सोच विचार कर करता हो वही पण्डित है ॥ २ ॥

जो अर्थ धर्म अर्थात् उत्तम कर्मों का सेवन और निन्दित कर्मों का त्याग करे, अर्थात्, ईश्वर को सत्य माने और जो अभावान् हो पण्डित है ॥ ३ ॥

जो क्रोध रहित आनन्द युक्त बलवान्, लज्जावान्, धीर्यवान्, और निराभिमान हो वही पण्डित है ॥ ४ ॥

यस्य कृत्यं न जानन्ति मन्त्रं वा मन्त्रितंपरे ।
 कृतमेवास्य जानन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ ५ ॥
 यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीत मुष्णं भयं रतिः ।
 समृद्धिरसमृद्धिर्वा स वै पण्डित उच्यते ॥ ६ ॥
 यस्य संसारिणो प्रज्ञा धर्मार्थावनुवर्तते ।
 कामादर्थं वृणोते यः स वै पण्डित उच्यते ॥ ७ ॥
 यथाशक्ति चिकीर्षन्ति-यथा शक्ति च कुर्वते ।
 न किञ्चिदवमन्यन्ते नराः पण्डित बुद्धयः ॥ ८ ॥
 चिप्रं विजानाति चिरं शृणोति
 विज्ञाय चार्थं भजते न कामात् ।
 नासम्पृष्टो ह्युपयुञ्जे परार्थं तत्
 प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥ ९ ॥

जिसके बिचार और उपाय को सिवाय पण्डित और विद्वान के और कोई पुरुष न जाने वही पण्डित है ॥ ५ ॥

जिसके कार्य को शीत, उष्ण, भय और कामादि हानि न पहुंचासके और जिसकी बुद्धि ऐश्वर्य और अनेश्वर्य अर्थात् धनाढ्यता और निरधनता में एक सी रहे वही पंडित है ॥ ६ ॥

जिसके उपदेश को बुद्धिमान मनुष्य धर्म अर्थ और मोक्ष के लिये ग्रहण करें वही पंडित है ॥ ७ ॥

जो यथा शक्ति कार्य करने की इच्छा करके उसे कर दिखाता है, न अपमान अपमान से डरता और न किसी का अपमान करता है वही पंडित है ॥ ८ ॥

जो यथार्थ अर्थ को शीघ्र जान लेता है, देर तक सुन कर और विचार करके तात्पर्य को देखकर कार्य करता है, जो काम क्रोध से कोई कार्य नहीं करता और बिना प्रश्न उत्तर नहीं देता वही पंडित है ॥ ९ ॥

नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् ।
 आपत्सु च न मुञ्चन्ति नराः पण्डित बुद्धयः ॥ १० ॥
 निश्चित्य यः प्रक्रमते नान्तर्वसति कर्मणः ।
 अवम्यकालो वश्यात्मा स वै पण्डित उच्यते ॥ ११ ॥
 आर्य्यकर्मणि रज्यन्ते भृति कर्माणि कुर्वते ।
 हितञ्च नाभ्य सूर्यन्ति पंडिता भरतर्षभ ॥ १२ ॥
 न ह्यप्यत्यात्मसम्माने नावमाने न तप्यते ।
 गाङ्गो हृद् इवाक्षीभ्यो यः स पंडित उच्यते ॥ १३ ॥
 तत्त्वज्ञः सर्वं भूतानां योगज्ञः सर्वं कर्मणाम् ।
 उपायज्ञो मनुष्याणां नर पंडित उच्यते ॥ १४ ॥
 प्रवृत्तवाक् चित्तकथ ऊहवान् प्रतिभानवान् ।
 आशुग्रन्थार्थवक्ता च यः स पंडित उच्यते ॥ १५ ॥

जो नष्ट वस्तु को इच्छा नहीं करता और न सोच करता है न आपदा
 से समय घबराता है वही पण्डित है ॥ १० ॥

जो निश्चय किये हुए कार्यों को सदा करता रहता है और किसी प्रकार से उन
 कार्यों को नहीं छोड़ता और जो इन्द्रियों को जीतता है वही पण्डित है ॥ ११ ॥

जो धार्मिक कर्म और ऐश्वर्य के बढ़ानेवाले कर्मों को करते रहते हैं और
 अच्छे कर्मों की निन्दा नहीं करते वही पंडित श्रेष्ठ हैं ॥ १२ ॥

हे राजन् जिसको न सनमान से बहुत आनन्द और न अपमान से दुःख
 होता है और जो गंगा जी के जल के समान गंभीर है वही पंडित है ॥ १३ ॥

जो सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय का तत्व सब कर्मों का यज्ञ और सब
 मनुष्यों के सुख का उपाय जानता हो वही पंडित है ॥ १४ ॥

जो सत्यवक्ता, मृदुभाषी, बलवान्, तेजवान्, बहुत शास्त्रों का श्रोता और
 शीघ्र कथा कहनेवाला हो वही पंडित है ॥ १५ ॥

श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतागुगा ।
 असन्निवार्यमर्थ्यादः पंडिताख्यां लभेत सः ॥ १६ ॥
 अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः ।
 अर्थीश्चा कर्मणा प्रेपसुर्मूढ इत्युच्यतेबुधैः ॥ १७ ॥
 स्वमर्थं यः परित्यज्य परार्थमनुतिष्ठति ।
 मिथ्या चरति मित्रार्थं यश्च मूढः स उच्यते ॥ १८ ॥
 अकामान्कामयतियःकामयानान्परित्यजेत् ।
 लवन्तश्च यो द्वेष्टि तमाहुर्मूढ चेतसम् ॥ १९ ॥
 अमित्रं कुरुते मित्रं मित्रं द्वेष्टि हिनस्ति च ।
 कर्मचारभते दुष्टं तमाहुर्मूढ चेतसम् ॥ २० ॥

जिसके कथन में ऐसी शक्ति हो कि जिसको सुन कर या पढ़ कर या जान कर मनुष्य बुद्धिमान होजावे, जो धर्म धर्म अर्थात् सनातन धर्म का विरोधी और मर्यादा का तोड़नेवाला न हो वही पंडित है ॥ १६ ॥

जिसने कोई धर्म शास्त्र नहीं सुना, जिसका हृदय शून्य, जिसको शत्रु मित्र का ज्ञान नहीं, जिसकी दृष्टि भारी और जिसको कर्म करने में कुछ प्रेम नहीं उसको पंडित मूर्ख कहते हैं ॥ १७ ॥

जो अपने धर्म का ध्यान नहीं रखता, दूसरों की झूठी बातों पर चलता है और जो झूठी मित्रता करता है वह भी मूर्ख है ॥ १८ ॥

जो हानि दायक कार्यों को करता और लाभ दायक कार्यों को त्यागता है और जो निर्वल होकर बलवान से वैर करता है उसको भी मूर्ख कहते हैं ॥ १९ ॥

जो अयोग्य मित्रों से मित्रता करता, जो योग्य मित्रों को हानि पहुंचाता, और जो छोटे काम करता है वह भी मूर्ख है ॥ २० ॥

संसार प्रति कृत्यानि सर्वत्र विचिकित्सते ।
 चिरं करोति क्षिप्रार्थे स मूढो भरतर्षभ ॥ २१ ॥
 श्राद्धं पितृभ्यो न ददाति देवतानि न चाञ्चति ।
 मुहृन्मित्रं न लभते तमाहुर्मूढ चेतसम् ॥ २२ ॥
 अनाहृतः प्रविशति अपृष्टो बहु भाषते ।
 अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ चेना नरोधमः ॥ २३ ॥
 परं क्षिपति दोषेण वत्तमानः स्वयं तथा ।
 यश्च कुध्यत्यनीशानः स च मूढतमो नरः ॥ २४ ॥
 आत्मना वलमज्ञाय धर्मार्थं परिवर्जितम् ।
 अलभ्यमिच्छन्नैष्कर्म्यान्मूढ बुद्धिरिहीच्यते ॥ २५ ॥

जो कर्म संसार के दिखाने के अर्थ करता है और कर्म करने में देर करके फल शीघ्र चाहता है वह भी मूढ़ है ॥ २१ ॥

जो पितरों अर्थात् बड़ों को अथवा पूर्वज तपत नहीं करता, न देव अर्थात् विद्वानों की यथायोग्य सेवा करता है, और न योग्य मित्र से प्रेम रखता है वह भी मूख कहता है ॥ २२ ॥

जो बिना बुलाये जाय और बिना पूछे बहुत बकवाद करे, और जो अविश्वासी पुरुष का विश्वास करे उसको मूढ़ और अधम कहते हैं ॥ २३ ॥

जो अपने दोषों को नहीं देखता और आप वैसाही बुरा कर्म करता है, दूसरे के थोड़े दोष पर बहुत दोष लगाता है जो बिना प्रयोजन क्रोध करता है वह भी मूढ़ है ॥ २४ ॥

जो धर्म और अर्थ के बिना अपने बल को बड़ा जान कर छोटे कर्म और न प्राप्त होने योग्य वस्तु की इच्छा करता है उसको मूढ़ अबुद्धिमान कहते हैं ॥ २५ ॥

अशिष्यं शक्ति यो राजन् यश्चशून्यमुपासते ।
 कदर्यं भजतेयश्च तमाहुर्मूढ चेतसम् ॥ २६ ॥
 एकः सम्पन्नमश्नाति वस्ते वासश्च शोभनम् ।
 योऽसंविभज्य भृत्येभ्यः कौन्तुशंसतरस्ततः ॥ २७ ॥
 एकः पापानि कुरुते फलं भुंक्ते महाजनः ।
 भीक्तारो विप्र मुच्यन्ते कर्त्ता दोषेण लिप्यते ॥ २८ ॥
 एकं हन्यान्न वा हन्यादिषुर्मुक्तो धनुष्मता ।
 बुद्धिर्बुद्धिमतीत्सृष्टाहन्याद्राष्ट्रं सराजकम् ॥ २९ ॥
 एकया द्वे विनिश्चित्य त्रींश्चतुर्भिवंशे कुरु ।
 पञ्चजित्वा विजित्वाषट् सप्तहित्वामुखीभव ॥ ३० ॥

जो सुनता नहीं उसको उपदेश और पसत् मनुष्यों का सत्कार करता है,
 और जो सुमको सेवा करके धन का लाभ चाहता है वह भी मूर्ख है ॥ २६ ॥

जो पुरुष अपने कुटुम्बियों को त्याग कर अकेला भोजन करता और अकेला
 ही सम्पूर्ण वस्तु को भोगता है उस पुरुष से निर्लज्ज संसार में कोई नहीं ॥ २७ ॥

अकेला ही पुरुष पाप का कर्त्ता और भोगनेवाला होता है उसके साथी
 सब छूट जाते हैं ॥ २८ ॥

मारनेवाले पुरुषों में जो सर्दार होता है वही मारनेवाला और पाप का
 भागी होता है, चाहे वह अपने हाथ से मारे वा नहीं, बाण एक ही को मारता
 है और कभी नहीं भी मारता परन्तु बुद्धिमान को बुद्धि राजा सहित राज्य
 का नाश करदेती है ॥ २९ ॥

अपनी बुद्धि से मित्र और शत्रु को जान साम दाम दंड भेद इन चार
 उपायों से मित्र उदासीन और शत्रुओं को अपने वश में कीजिये, इन्द्रियों को
 वश में कर संधि और विग्रहादि छः अङ्गों को जानकर स्त्री जुषा शिकार,
 मदिरा कठोर वचन दंड और प्रयोजन इन सात कर्मों को छोड़ कर
 सुखी रहजिये ॥ ३० ॥

एकं विष रसा हन्ति शस्त्रे शौकश्च बध्यते ।
 सराष्ट्रं सप्रजं हन्ति राजानं मंत्र विप्लवः ॥ ३१ ॥
 एक क्षमावतां दोषा द्वितीयो नापपद्यते ।
 यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥ ३२ ॥
 सास्य दोषो न मन्तव्यः क्षमाहि परमं धनम् ।
 क्षमागुणो ह्यशक्तानां शक्तानां भूषणं क्षमा ॥ ३३ ॥
 क्षमा वशीकृतिर्लोकैः क्षमया किंन साध्यते ।
 शान्ति खड्गः करे यस्य किंकरिष्यति दुर्जनः ॥ ३४ ॥
 अदृष्टे पतितो बन्धिः स्वयमेवाप शास्यति ।
 अक्षमावान् परं दोषैरात्मानमेव योजयेत् ॥ ३५ ॥

एक विष से संपूर्ण रस बिगड़ जाता है, हथियार से एक ही मनुष्य मारा जाता है परन्तु राजा के खोटे मन्त्रियों की सन्धति अथवा अपनी ही खोटी सम्मति से शीमानों का भी प्रजा सहित नाश होता है ॥ ३१ ॥

क्षमावान् पुरुषों में केवल यही एक दोष है कि उनको बहुधा लोग असमर्थ-वान् जानते हैं ॥ ३२ ॥

क्षमावान् पुरुषों में सज्जन पुरुष कोई दोष नहीं मानते क्योंकि चाहे मनुष्य सामर्थवान् ही या असमर्थवान्, क्षमा ही उनका परम धन और भूषण है ॥ ३३ ॥

क्षमा से संपूर्ण जगत वश में और संपूर्ण पदार्थ प्राप्त होजाते हैं क्षमा रूपी खड्ग जिनके हाथ में है उनका कोई दुष्ट मनुष्य क्या कर सकता है ॥ ३४ ॥

क्योंकि जब अग्नि के पास घास फूस नहीं होता तो वह आप शांति हो-जाती है, जिनको क्षमा नहीं वह संपूर्ण दुखों में पड़े रहते हैं अर्थात् क्रोधी मनुष्य अपने दोषों से आपही दुख में पड़ा रहता है ॥ ३५ ॥

एकी धर्मः परं श्रेयः क्षमैका शान्तिहृत्तमा ।
 विद्यैका परमा तृप्तिरहिंसैका सुखावहा ॥ ३६ ॥
 हाविमौ यसते भूमिः सर्पो विलशयानिव ।
 राजानं चाप्ययोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम् ॥ ३७ ॥
 द्वे कर्मणी नरः कुर्वन्नस्मिल्लोके विरोचते ।
 अब्रुवन् पुरुषं किञ्चिदसतोऽनञ्चयस्तथा ॥ ३८ ॥
 हाविमौ पुरुषव्याघ्र परप्रत्यय कारिणी ।
 स्त्रियः कामितकामिन्योलोकः पूजितपूजकः ॥ ३९ ॥
 हाविमौ कण्टकौ तौच्छाी शरीर परिशोषणी ।
 यश्चाधनः कामयते यश्च कुप्यत्य नोश्वरः ॥ ४० ॥

जिसने क्षमा की धारण किया उसने संपुर्ण धर्मों की धारण किया क्योंकि क्षमा ही परम शान्ति की देनेवाली है, अकेली विद्या ही परम तृप्ति, और अहिंसा ही परम सुख का कारण है ॥ ३६ ॥

क्षमावान् और अहिंसक पुरुष इस पृथ्वी पर राज करते हैं जैसे सांप इस संसार में बिलास करते हैं राजा योद्धा और ब्राह्मण आदि सब उनकी आज्ञा की मानते हैं ॥ ३७ ॥

जो पुरुष इन दोनों कर्मों से रहित है वह इस संसार में शोभा नहीं पाते ऐसे असज्जन पुरुष मानने योग्य नहीं ॥ ३८ ॥

क्षमावान् और अहिंसक यही दोनों दूसरे के कामों को कर सकते हैं और वे स्त्री पुरुषों के बीच में इस संसार में पूजनीय होते हैं ॥ ३९ ॥

अहिंसक और अक्षमावान् दोनों पुरुष तेज कांटे शरीर के नाश करनेवाले हैं और यह पधम जिस काम के करने की इच्छा करते हैं वह काम बिगड़ जाता है ॥ ४० ॥

द्वाविमौ न विराजेते विपरीतेन कर्मणा ।
 गृहस्थश्च निरारम्भः कार्यवाञ्छैव भिक्षुकः ॥ ४१ ॥
 द्वाविमौ पुरुषौ राजन् स्वर्गस्थो परि तिष्ठतः ।
 प्रभुश्च क्षमयायुक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान् ॥ ४२ ॥
 न्यायागतस्य द्रव्यस्य वोढव्यौ द्वावतिक्रमौ ।
 अपात्रेप्रतिपत्तिश्च पात्रे चा प्रतिपादनम् ॥ ४३ ॥
 द्वावभसि विनि क्षेप्यौ गाढं वद्ध्वा गलेशिलाम् ।
 धनिनं चा प्रदातारं दरिद्रं चा तपस्विनम् ॥ ४४ ॥
 द्वाविमौ पुरुषभ्याम् सूर्य्यं मंडल भेदिनौ ।
 परिव्राड् योग युक्तश्च रणे चाभिमुखा हतः ॥ ४५ ॥

जो गृहस्थ होकर कुछ काम न करे और संन्यासी होकर काम करे
 इन दोनों विपरीत काम करनेवालों को इस संसार में शोभा नहीं
 प्राप्त होती ॥ ४१ ॥

जो सामर्थ्यवान् होकर क्षमा करे और दरिद्री होकर दान दे तो दोनों
 स्वर्ग में राज्य करते हैं ॥ ४२ ॥

न्याय से प्राप्त किया हुआ धन दो ही प्रकार से नाश को प्राप्त होता है
 अर्थात्, अयोग्य को देने और योग्य को न देने से, जो धनी होकर पुण्य और
 कंगाल होकर तप न करे तो इन दोनों के गले में भारी शिला बांधकर
 में डुबी देना योग्य है ॥ ४३, ४४ ॥

क्षमावान् और अहिंसक ही समस्त पृथ्वी पर राज्य करते हैं, वही परम
 राजा और योग्य पुरुष हैं, वही रण में शत्रु के सामने से नहीं हटते अर्थात्
 शत्रुओं को जीतते हैं ॥ ४५ ॥

वयोपाया मनुष्याणां श्रूयन्ते भरतर्षभ ।
 कनीयान्मध्यमः श्रेष्ठ इति वेददिदो विदुः ॥ ४६ ॥
 त्रिविधाः पुरुषा राजन् उत्तमाधममध्यमाः ।
 नियोजयेद्यथावत्तांस्त्रिविधेष्वेव कर्मसु ॥ ४७ ॥
 हरणञ्च परस्वानां परदाराभिमर्षणम् ।
 सुहृद्दशूच परित्यागस्त्रयो दोषा भयप्रदाः ॥ ४८ ॥
 त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।
 कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥ ४९ ॥
 भक्तञ्च भजमानञ्च तवास्मीति च वादिनम् ।
 त्रीनेताञ्छरणं प्राप्तान् विषमेपि न संत्यजेत् ॥ ५० ॥
 चत्वारि राज्ञा तु महाबलेन वर्ज्या-
 न्याहुः पण्डितस्तानि विद्यात् ।
 अल्पप्रज्ञैः सहमन्त्रं न कुर्यान्न
 दीर्घंसूत्रैरलसैश्चारणैश्च ॥ ५१ ॥

वेद के जाननेवाले पण्डितों ने श्रेष्ठ मध्यम और कनिष्ठ यह ती-
 भेद मनुष्यों के माने हैं, और इनके भी उत्तम मध्यम और नीच यह तीन भे-
 द हैं, इन तीनों को यथायोग्य कार्य सौंपना चाहिये ॥ ४६, ४७ ॥

दूसरों का धन छीन लेना, अन्य की स्त्रियों से विषय करना, अपने मित्रों
 को त्याग देना, इन तीन दोषों से मनुष्य का नाश होजाता है ॥ ४८ ॥

काम क्रोध लोभ यही तीनों नरक के दाता और आत्मा के नाशक
 हैं इसलिये इन तीनों को सदा त्यागना योग्य है ॥ ४९ ॥ -

भक्त सेवक और अपने शरणागत पाये हुए इन तीनों को महादुःख के
 समय में भी न त्यागना चाहिये ॥ ५० ॥

कुबुद्धियों और खुशामदियों की संश्रुति, भालसी और शीघ्रप्रसन्न होनेवाले
 पुरुषों की मित्रता से बुद्धिवान और श्रीमानों को अलग ही रहना चाहिये ॥ ५१ ॥

चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु
श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्य धर्मं ।
वृद्धो ज्ञातिरवसन्नः कुलीनः सखा
दरिद्रो भगिनी चानपत्या ॥ ५२ ॥

चत्वार्य्याह महाराज साद्यस्क्रानि वृहस्पतिः ।
पृच्छते त्रिदशेन्द्राय तानौमानि निबोधमे ॥ ५३ ॥
देवतानाञ्च सङ्कल्प मनुभावञ्च धीमताम् ।
विनयं कृत विद्यानां विनाशं पाप कर्मणाम् ॥ ५४ ॥

चत्वारि कर्मण्य भयङ्गराणि
भयं प्रयच्छन्त्य यथा कृतानि ।
मानाग्निहोत्र मुतमान मौनं
मानेनाधीत मुतमान यज्ञः ॥ ५५ ॥

ऐश्वर्यवान् राजा जो गृहस्थी धर्म में है वृद्धपुरुष कुलीन मित्र अर्थात् धर्म युक्त इनको कभी न त्यागी चाहे वे निरधन हों, विधवा बहिन और संतान ये शीघ्र यश के दाता हैं ॥ ५२ ॥

वृहस्पति कहते हैं कि बुद्धिमानों से मित्रता (देव) विद्वानों का समागम करना, चतुर पुरुषों से विनय और पापियों अर्थात् अधर्मियों को दंड देने से मनुष्य को यश प्राप्त होता है, ऐसा ही इन्द्र ने (दिवे) विद्वानों से कहा है ॥ ५३, ५४ ॥

अग्निहोत्र करना, मौन रहना अर्थात् मिथ्या भाषण न करना, विद्या पढ़ना और माना प्रकार के यज्ञों के करने से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥

पञ्चाग्नयो मनुष्येण परिचर्याः प्रयत्नतः ।
 पिता माता निरात्मा च गुरुश्च भरतर्षभ ॥ ५६ ॥
 पञ्चैव पूजयन् लोके यशः प्राप्नोति केवलम् ।
 देवान् पितृन् मनुष्यांश्च भिक्षूनतिथिपञ्चमान् ॥ ५७ ॥
 पङ्क्त्यानुगमिष्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यति ।
 मित्राण्यमित्र मध्यस्था उपजीव्योपजीविन ॥ ५८ ॥
 पञ्चेन्द्रियस्य मर्त्यस्य छिद्रं चेदेक मिन्द्रियम् ।
 ततोऽस्य स्रवति प्रज्ञा दृतेः पात्रादिवीदकम् ॥ ५९ ॥
 षड् दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूति मिच्छता ।
 निद्रा तद्रीर्भयं क्रोध आलस्यं दीर्घं सूचता ॥ ६० ॥

पंचयज्ञ अर्थात् परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना, पिता माता और गुरु का सत्कार और आत्मा अर्थात् अपने शरीर की रक्षा करना यह कर्म यथायोग्य मनुष्यों को नित्यप्रति करना चाहिये ॥ ५६ ॥

देवता (विद्वान्) भिखारी पितृ (बड़े मनुष्य) और अतिथि इन पांच का सत्कार करने से संसार में बहुत यश प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥

चाहे मनुष्य उत्तम मध्यम वा नीच और चाहे धनवान वा निर्धन हो यह यश उसके साथ ही जहां २ वह रहता है तहां २ जाता है ॥ ५८ ॥

यदि पांच इन्द्रियों में से एक भी इन्द्री बलवान हो तो वह मनुष्य की बुद्धि को ऐसे नष्ट करदेती है जैसे एक छेद से संपूर्ण पात्र का जल निकल जाता है ॥ ५९ ॥

निद्रा लसुहार्द्र भय क्रोध आलस्य ढीलापन यह छः दोष मनुष्यों के संपूर्ण ऐश्वर्य को शीघ्र नष्ट करदेते हैं इसलिये इनकी त्यागना योग्य है ॥ ६० ॥

षडिमान् पुरुषीजह्याङ्गिन्नां नावमिवाणंवे ।
 अप्रवक्तारमाचार्यमन धीयान मृत्विजम् ॥ ६१ ॥
 अरक्षितारं राजानं भार्य्यां चा प्रियवादिनीम् ।
 ग्राम कामञ्च गोपालं वन कामञ्च नापितम् ॥ ६२ ॥
 षडेव तु गुणाः पुंसा न हातव्याः कदाचन ।
 सत्यं दान सन्मानस्य मनसूया क्षमा धृतिः ॥ ६३ ॥
 षडिमानि विनश्यन्ति सुहृत्तः मन वेक्षणात् ।
 गावः सेवा कृषिभार्य्यां विद्या वृषलसङ्गतिः ॥ ६४ ॥
 षडेते ह्यवमन्यन्ते नित्यं पूर्वापकारिणम् ।
 आचार्य्यं शिक्षिताः शिष्याः कृतदाराश्चमातरम् ॥ ६५ ॥
 नारीं विगत कामञ्च कृतार्थाश्च प्रयोजनम् ।
 नावंबिस्तीर्णं कान्तारा चातुराश्च चिकित्सकम् ॥ ६६ ॥

बिना शिक्षा करनेवाले गुरु, मूर्ख परोक्षित, अन्याई राजा, कुकर्मी स्त्री,
 गांव के रहनेवाले षहीर, और वन के रहनेवाले नाई इन से सज्जन पुरुषों
 को कुछ संस्वधन रखना चाहिये, जैसे कि कोई सज्जन पुरुष समुद्र में टूटी नाव
 से संबंध नहीं रखता ॥ ६१, ६२ ॥

सत्य, दान, सन्मान, शुद्धभाव, क्षमा, और धीरज इन छः गुणों को मनुष्य
 कभी न त्यागे ॥ ६३ ॥

गज, सेवा, खेती, स्त्री, विद्या, और ज्ञान यह छः विमन से करने से शीघ्र
 नष्ट होजाते हैं ॥ ६४ ॥

जो मनुष्य गुरु, शिक्षक, शिष्य, कर्म, स्त्री, माता, पिता की यथायोग्य सेवा करता
 है उसको सदा सुख मिलता है क्योंकि यह सब परिशोध के उपकारी हैं ॥ ६५ ॥

स्त्री काम रहित पुरुष का, रोगी वैद्य का, घनई पर चलनेवाला नाव का,
 और कृतार्थी (मतलबी) प्रयोजन सिद्ध होजाने पर अपमान करते हैं ॥ ६६ ॥

आरोग्य मान्दण्य मविप्रवासः

सङ्गिमनुष्यैः सहसंप्रयोगः ।

ध्वप्रत्यया वृत्तिरभीत बासः

षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन् ॥ ६७ ॥

ईर्षीं घृणी त्वसन्तुष्टः क्रोधनी नित्यशंकितः ।

परभाग्योपजीवी च षडेते नित्य दुःखिताः ॥ ६८ ॥

अर्थागमो नित्यमरोगिता च

प्रिया च भार्य्या प्रियवादिनी च ।

वश्यश्च पुत्रोऽर्थ करी च विद्या

षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन् ॥ ६९ ॥

षष्णामात्मनि नित्याना सैश्वर्य्यं योऽधिगच्छति ।

न स पापैः कुतौऽनर्थैर्युज्यते विजितेन्द्रियैः ॥ ७० ॥

आरोग्य रहना, ऋणी न होना, परदेश में अधिक न रहना, सत् पुरुषों का सत्संग करना, अपने वृत्ति की प्राजीविका और निर्भय होकर रहना यह जीव के लिये इस लोक में सुख है ॥ ६७ ॥

जो ईर्ष्या, लज्जा, असंतोष क्रोध, नित्य ही भय अर्थात् शंका करता है और दूसरे के आधीन खाता है अर्थात् निकम्मा है यह छः पुरुष नित्य ही दुखी रहते हैं ॥ ६८ ॥

द्रव्य का आगमन (धन का प्राप्त होना), नित्य आरोग्य रहना, प्यारे बचन कहनेवाली स्त्री, आधीन रहनेवाला पुत्र, धन के देनेवाली विद्या यह छः बातें मनुष्य को सुख की दाता हैं ॥ ६९ ॥

इन छः वासनाओं की इच्छा सब मनुष्य मात्र को रहती है परन्तु यह उसी जितेन्द्री धर्मात्मा को प्राप्त होती है जो कभी पाप की वासना मन से नहीं करता और न वह पापियों का संग करता है ॥ ७० ॥

षडिमे षट्सु जीवन्ति सप्तमो नीप लभ्यते ।
 चौराः प्रमत्ते जीवन्ति व्याधितेषु चिकित्सकाः ॥ ७१ ॥
 प्रमदाः कामयानेषु यजमानेषु याजकाः ।
 राजाविवदमानेषु नित्यं मूर्खेषु पण्डिताः ॥ ७२ ॥
 सप्त दोषाः सदा राज्ञाहातव्या व्यसनीदयाः ।
 प्रायशोयैर्विनश्यन्ति कृत मूला अपीश्वराः ॥ ७३ ॥
 स्वयोऽन्नामृगया पानं वाक् पारुष्यञ्च पञ्चमम् ।
 महञ्च दण्ड पारुष्य मर्षं दूषणं मेवच ॥ ७४ ॥
 अष्टाविमानि हर्षस्य नवनीतानि भारत ।
 वर्त्तमानानि दृश्यन्ते तान्येव सुमुखान्यपि ॥ ७५ ॥
 समागमश्च सखिभिर्महांश्चैव धनागमः ।
 पुत्रेण च परिष्वङ्ग सन्निपातश्च मैथुने ॥ ७६ ॥
 समये च प्रियालापः स्वयूथ्येषु समुन्नतिः ।
 अभिप्रेतस्य लाभश्च पूजा च जन संसदि ॥ ७७ ॥

चौर मतवाले मालिन्ध से, वैद्य रोगियों से, स्त्री कामियों से, यज्ञ कराने वाले यजमान से, राजा भगडालू पुरुषों से, और पंडित मूर्खों से सदा आजीविका प्राप्त करते हैं ॥ ७१, ७२ ॥

स्त्री, भाखेट, मदपान, कठोर बचन, जुआ, कठिन दंड, मर्ष में दूषण (प्रयोजन का नाश) यह सात दोष सदा त्यागने योग्य हैं, क्योंकि यह दुःख के दाता हैं और इनसे बंध सहित श्रीमानों का ऐसे नाश होजाता है जैसे जड़ कटने से वृक्ष का ॥ ७३, ७४ ॥

मित्रों का समागम, बहुत धन का प्राप्त होना, पुत्र का मिलना, मैथुन में सन्निपात होना, समय पर सीठी बातें करना, अपने बंध में उन्नति होना, अभिप्राय का प्राप्त होना, सभी में बड़ाई होना, यह आठ गुण शान्द के देनेवाले हैं, जिन मनुष्यों में विद्यमान है वही सुखी हैं ॥ ७५, ७६, ७७ ॥

नवद्वारमिदं वेश्म त्रिस्थूणं पञ्च साक्षिकम् ।
 क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं विद्वान् यो वेद स परः कविः ॥ ७८ ॥
 दश धर्मं न जानन्ति धृतराष्ट्र निबोधतान् ।
 मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः श्रान्तः क्रुद्धो बुभुक्षितः ॥ ७९ ॥
 त्वरमाणश्च लुब्धश्च भौतः कामी च ते दश ।
 तस्मादेतेषु सर्वेषु न प्रसज्येत पण्डितः ॥ ८० ॥

यः काममन्यु प्रजहाति राजा
 पात्रे प्रतिष्ठापयते धनञ्जा ।
 विशेषविच्छ्रितवान् क्षिप्रकारी
 तं सर्वं लोकः कुरुते प्रमाणम् ॥ ८१ ॥

इस शरीर में नव द्वार तीन स्तंभ पांच प्राण और एक जीव मौजूद हैं जो इनको जाने वह विद्वान् है ॥ ७८ ॥

नोट—इस शरीर रूपी घर में नाक, कान, पाँख, जीभ, खाल, अहंकार, बुद्धि, मन और स्थूल शरीर के यह नव द्वार हैं, अविद्या काम और कर्म करना यह तीन खम्भे हैं, शब्द स्पर्श रस गन्ध और रूप यही पांच साक्षी और जीव इसमें रहनेवाला है ।

मत्तवाला, प्रमत्तवाला (नशे का पीनेवाला), उन्मत्त (वेहोश), थका हुआ, क्रोधी, भूखा, शीघ्रता करनेवाला, लोभी, डरपोक, कामी यह दश मनुष्य धर्म को नहीं जानते इसलिये बुद्धिमान इनका कभी संग न करे ॥ ७९, ८० ॥

जो श्रीमान् काम और क्रोध को त्याग कर योग्य अर्थात् सत् पुरुषों को धन देते हैं, जो सब विषयों के विशेष भाव को जानते और जो अपने कार्यों को शीघ्रता से करते हैं उनका सब लोग सत्कार करते हैं ॥ ८१ ॥

जानाति विश्वासयितुं मनुष्यान्
विज्ञात दोषेषु दधाति दण्डम् ।
जानाति मात्राञ्च तथा क्षमाञ्च
तं तादृशं श्रीर्जपते समया ॥ ८२ ॥

सुदुर्बलं नावजानाति कश्चि-
द्युक्तो रिपुं सेवते बुद्धि पूर्वम् ।
न विग्रहं रोचयते बलस्यैः
काले च यो विक्रमते स घोरः ॥ ८३ ॥
प्राप्यापदं न व्यथित कदाचि
दुद्योगमन्विच्छति चाप्रमत्तः ।
दुःखञ्च कोले सहते महात्मा
धुरंधरस्तस्य जिताः सपत्नाः ॥ ८४ ॥

उन श्रीमानों को जो विश्वास योग्य मनुष्यों को जासते, दोषों को देख कर दंड देते, सब कर्मों का प्रणाम जानते और क्षमा करते हैं, समस्त लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ ८२ ॥

जो दुर्बल का अपमान और बलवान से लड़ाई नहीं करता बुद्धि के युक्त शत्रु के पास जाता और समय पर पराक्रम करता है उसको धीर्यवान् कहते हैं ॥ ८३ ॥

जो मनुष्य आपदा में दुखी नहीं होते, परन्तु सावधान होकर उसके दूर धरने का उपाय करते हैं और समय पर दुख भी सहलेंते हैं वही महात्मा और धुरंधर होते हैं और वही शत्रुओं को भी जीत सकते हैं ॥ ८४ ॥

अनर्थकं विप्रवासं गृहेभ्यः
 पापैः सन्धिं परदारामिमर्षम् ।
 दम्भं स्तैन्यं पैशुनं मद्यपानं
 न सेवते यश्च सुखी सदैव ॥ ८५ ॥
 न संरम्भेणारभते त्रिवर्गं
 माकारितः शंसति तत्त्वमेव ।
 न मित्रार्थे रोचयते विवादं
 नापूजितः कुप्यपि चाप्यमूढ ॥ ८६ ॥
 योऽभ्यसूयत्यनुकम्पते च
 न दुर्वलः प्रतिभास्यं करोति ।
 नात्याह किञ्चित् क्षमते वै विवादं
 सर्वत्र तादृग्लभते प्रशंसाम् ॥ ८७ ॥

जो निष्प्रयोजन कीड़े काम नहीं करता, न पापियों से मित्रता, न पराई स्त्री का स्पर्श करता, न कपट चोरी चुगली करता, और न मदिरा आदि मद्य को पीता है, वही सदैव सुखी होता है ॥ ८५ ॥

जो पुरुष क्रोध से त्रिवर्ग अर्थात् धर्म अर्थ और काम को नहीं करता, बिना पूछे तत्व ज्ञान नहीं कहता, मित्रों से विवाद नहीं करता, और निरादर करने पर भी कोप नहीं करता, उसी को बुद्धिमान कहते हैं ॥ ८६ ॥

जो पुरुष निन्दा करने पर भी दया और विवाद की जगह क्षमा करता है दुर्वल या तिरस्कार और बड़ी बात नहीं कहता, उसकी सब जगह प्रशंसा होती है ॥ ८७ ॥

धी नोद्धतं कुरुतेजातु वेशं
 न पौरुषेणापि विकथ्यतेऽन्यान् ।
 न मूर्च्छितः कटुकान्याह किञ्चित्
 प्रियं सदा तं कुरुते जनो हि ॥ ८८ ॥
 न वैरमुद्दोपयति प्रशान्तं
 न दर्पमारोहति नास्तमेति ।
 न दुर्गतोऽस्मीति करोत्य कार्यं
 तमार्यं शीलं परमाहुरार्याः ॥ ८९ ॥
 न स्वे सुखे व कुरुते प्रहर्षं
 नान्यस्य दुःखे भवति प्रहृष्टः ।
 दत्त्वा न पश्चात् कुरुतेऽनुतापं
 स कथ्यते सत्पुरुषार्यशीलः ॥ ९० ॥
 देशाचारान् समयान् जाति धर्मान्
 बुभूषते यः स परावरजः ।
 स यत्र तत्रापि गतः सदैव
 महाजनस्याभिपत्यं करोति ॥ ९१ ॥

जो पुरुष भयंकर रूप नहीं बनाता, पुरुषार्थ का समझ करके धीरों को नहीं धम-
 काता, क्रोध से भी कडा बचन नहीं कहता वह सबका प्यारा बनारहता है ॥ ८८ ॥

जो पुरुष धीर पुरुषों से बैर, हिंसा और आपत्ति पहने पर भी बर्बाद
 धर्यात् छोटे कर्म नहीं करता और जो बेहीश भी नहीं होता उसको आर्य
 लोग भी परम आर्य कहते हैं ॥ ८९ ॥

जो मनुष्य अपने सुख और दूसरों के दुख में हर्ष, और बसु देकर पया-
 ताप नहीं करता, उसी महात्मा को सज्जन लोग आर्य कहते हैं ॥ ९० ॥

जो पुरुष देशाचार, समय और जाति धर्मों को जानता है वही विद्वान्
 सज्जनों की सभा को सुशोभित करता और मनुष्यों में प्रतिष्ठित होता है ॥ ९१ ॥

दम्भं मोहं मत्सरं पाप कृत्यं
 राजद्विष्टं पैशुन्यं पूगवैरम् ।
 मोत्तोन्मत्तैर्दुर्जनैश्चापि बाढं
 यः प्रज्ञोवान् वर्जयेत्स प्रधानः ॥ ६२ ॥
 दमं शीघ्रं दैवतं मङ्गलानि
 प्रायश्चित्तान् विविधास्त्रीकवादान् ।
 एतानि यः कुरुते नैत्यिकानि
 तस्योत्थानं देवता धारयन्ति ॥ ६३ ॥
 समैर्विवाहं कुरुते न हीनैः
 समैः सख्यं व्यवहारं कथाञ्च ।
 गुणैर्विशिष्टांश्च पुरो दधाति
 विपश्चितस्तस्य नयाः सुनीताः ॥ ६४ ॥

जो पुरुष बुद्धिवान् और प्रधान अर्थात् योग्य है वह दम्भ अर्थात् अभिमान
 मोह, ईर्ष्या, पाप कर्म, राजा से वैर चुगुली, मत्त, उन्मत्त और दुर्जनों से बाढ
 नहीं करते ॥ ६२ ॥

जो पुरुष दम, शीघ्र, देवकार्य अर्थात् विधानों की यथावत पूजा,
 मंगल कार्य, प्रायश्चित्त को करते, और बहुत प्रकार के शास्त्रों की
 अवलोकन कर रहता है उसकी सज्जन पुरुषों में अच्छे प्रकार प्रतिष्ठा
 होती है ॥ ६३ ॥

जो पुरुष बराबरवालों से विवाह, मित्रता और व्यवहार करता और नीची
 से नहीं करता है और जो पुरुष गुणों को देख कर कार्य करते हैं वही
 नीतिवान् है ॥ ६४ ॥

मितं भुंक्ते संविभज्यश्रितेभ्यो
 मितं स्वपित्यमितं कर्म कृत्वा ।
 ददात्यमित्वेष्वभियाचितः स्वं
 तमात्मवन्तं प्रजहत्यनयाः ॥ ६५ ॥
 चिकौषितं विप्रकृतञ्च यस्य
 नान्य जनाः कर्मं जानन्ति किञ्चित् ।
 मन्त्रे गुप्ते सम्यगनुष्ठिते च
 नाल्पोऽप्यस्य च्यवते कश्चिदर्थः ॥ ६६ ॥
 यः सर्वभूतप्रशमे निविष्टः
 सत्यो मृदुर्मानकृच्छर्द्दभावः ।
 अतीव सचायते ज्ञाति मध्ये
 महामणिर्जात्य द्रवं प्रसन्नः ॥ ६७ ॥
 य आत्मनापत्रपते भ्रशं नरः
 स सर्वं लोकस्य गुरुर्भवत्युत ।
 अनन्त तेजाःसुमनाः समाहितः
 स तेजसा सूर्य्यं द्वावभाषते ॥ ६८ ॥

जो पुरुष पाश्र्वय वालों को बांटकर थोड़ा खाता थोड़ा सोता और बहुत
 कर्म करता है, और जो अमित्री अर्थात् बैरियों को भी मांगने पर धन
 देता है उसका सदा कल्याण होता है ॥ ६५ ॥

जिसके गुप्त मंत्र को कोई नहीं जानता, विचार करके कार्य करता है उसका
 छोटा कार्य भी कभी नाश नहीं होता और न वह कभी अमर्थ में पड़ता है ॥ ६६ ॥

जो पुरुष संपूर्ण जीवों को सुख चाहता, सत्य बोलता, दूसरों का मान करता और
 प्रसन्न चित्त है वह संपूर्ण मनुष्यों में ऐसे प्रकाशित होता है जैसे महामणि ॥ ६७ ॥

जो मनुष्य अपने कर्मों को देख कर पाप ही लज्जित होता है वही सम्पूर्ण लोक
 को गुरु हीने योग्य है और वही सूर्य के समान संसार में प्रकाशित होता है ॥ ६८ ॥

शुभं वा यदि वा पापं हेष्यं वा यदि वा प्रियम् ।
 अपृष्टस्तस्य तद्ब्रूयाद्यस्य नेच्छेत् पराभवम् ॥ ९९ ॥
 मिथ्योपेतानि कर्माणि सिद्धयुर्यानि भारत ।
 अनुपाय प्रयुक्तानि मा स्म तेषु मनः कृथाः ॥ १०० ॥
 तथैव योग विहितं न सिध्येत् कर्म यन्नृप ।
 उपाययुक्तं मेधावी न तत्र ग्लपयेन्मनः ॥ १०१ ॥
 अनुबन्धानरोपेक्षेत् सानुबन्धेषु कर्मसु ।
 सम्प्रधार्यं च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत् ॥ १०२ ॥
 अनुबन्धश्च संप्रेक्ष्य विपाकश्चैव कर्मणाम् ।
 उत्थानमात्मनश्चैव धीरः कुर्वीत वा न वा ॥ १०३ ॥
 यः प्रमाणं न जानोति स्थाने वृद्धौ तथा क्षये ।
 कोषे जनपदे दण्डे न स राज्येऽव तिष्ठते ॥ १०४ ॥
 यस्त्वेतानि प्रमाणानि यथोक्तान्यनुपश्यति ।
 युक्तो धर्मार्थयोज्ञानि स राज्य मधि गच्छति ॥ १०५ ॥

जिसकी मलाई चाहे उसकी बिना पृष्ठे भी शुभ अशुभ प्रिय अप्रिय
 सब प्रकार का उपदेश करदे ॥ ९९ ॥

जो कार्य भ्रूठ बोलने से उपाय या बिना उपाय सिद्ध ही उसकी
 कदापि न करना चाहिये, इसी प्रकार उत्तम अर्थात् प्रयोजन के देनेवाले
 कार्यो को जब तक सिद्धि न ही यत्र पूर्वक करता रहे और दोष युक्त
 कर्मो का दोष सदा त्यागता रहे, और सावधानी से कार्य करे बहुत शीघ्रता
 से न करे ॥ १००, १०१, १०२ ॥

धीर पुरुष कर्मो का फल दोष और अपमान समर्थ देख कर कार्य करते है ॥ १०३ ॥

जो मूर्ख पुरुष स्थान वृद्धि के नाश और धन देश दंड को नहीं जानता वह
 श्रीमान होने के योग्य नहीं, और जो इन प्रमाणो और धर्म अर्थ ज्ञान को
 जानता है वही बुद्धिमान श्रीमान होने के योग्य है ॥ १०४, १०५ ॥

न राज्यं प्राप्तं मित्येव वर्त्तितव्यमसांप्रतम् ।
 श्रियं ह्यविनयो हन्ति जरा रूपमिवोत्तमम् ॥ १०६ ॥
 भक्ष्योत्तमं प्रतिच्छन्नं मत्स्यो वांडशमायसम् ।
 लेभाभिपाती यसते नानुबन्धमपेक्षते ॥ १०७ ॥
 यच्छक्यं यस्सितुं यस्यं यस्तं परिणमेच्चयत् ।
 हितञ्च परिणामेयत्तदाद्यं भूतिमिच्छता ॥ १०८ ॥
 वनस्पतरपक्वानि फलानि प्रचिनाति यः ।
 स नाप्नोति रसंतेभ्यो बीजं चास्य विनश्यति ॥ १०९ ॥
 यस्तु पक्वमुपादत्तं काले परिणतं फलम् ।
 फलाद्रसं स लभते बीजाञ्चैव फलं पुनः ॥ ११० ॥

राज्य को पाकर सावधानी से पालन करना चाहिये और जो खनीति
 पर्याप्त प्रत्याय करते हैं उनकी लक्ष्मी का ऐसे शीघ्र नाश होजाता है जैसे वृष
 पशु में रूप का नाश होजाता ॥ १०६ ॥

जैसे मछली उत्तम भक्ष्य में लपिटे हुए कांटे को खाकर अपने प्राणों को नाश
 कर देती है वैसे ही जो मनुष्य बिना विचारे कार्य करते हैं उनका भी
 नाश होजाता है ॥ १०७ ॥

जो खाने योग्य और पचने पर सुख दायक हो बुद्धिमान पुरुष उसी को
 खावे ॥ १०८ ॥

जो मनुष्य कच्चे फलों को तोड़ लेता है उसको रस और स्वाद नहीं मिलता
 उनके बीज का भी नाश होजाता है ॥ १०९ ॥

जो पके फल तोड़ता है उसको रस और स्वाद प्राप्त होता है और बीज भी
 मिलता है कि जिस बीज से फिर वृक्ष और फल प्राप्त होते हैं और यही क्रम
 बसा जाता है ॥ ११० ॥

यथा मधु समादत्ते रक्षन् पुष्पाणि षट्पदः ।
 तद्वदर्थान्मनुष्येभ्य आदद्यादविहिंसया ॥ १११ ॥
 पुष्पं पुष्पं विचिन्वीत मूलच्छेदं न कारयेत् ।
 मालाकार इवारामे न यथाङ्गारकारकः ॥ ११२ ॥
 किं नु मे स्याद्विदं कृत्वा किं नु मे स्यादकुर्वतः ।
 इति कर्माणि सञ्चिन्त्य कुर्व्याद्वा पुरुषो न वा ॥ ११३ ॥
 प्रसादो निष्कली यस्य क्रोधश्चापि निरर्थकः ।
 न तं भर्तार मिच्छन्ति षण्डं पतिमिवस्त्रियः ॥ ११४ ॥
 कांश्चिदर्थान्नरः प्राज्ञो लघुमूलान्महाफलम् ।
 क्षिप्रमारभते कर्तुं न विघ्नयति तादृशान् ॥ ११५ ॥
 ऋजुः पश्यति यः सर्वं चक्षुषा प्रपिवन्निव ।
 आसीनमपि तूष्णीकमनुरज्यन्ति तं प्रजाः ॥ ११६ ॥

जैसे भौरा फल फूलों की रक्षा करके उसके रस को चूसता है परन्तु छत्र की जड़की नहीं काटता, और माली वृक्षों से नाना प्रकार के फल और फूल तोड़ लेता है परन्तु वृक्षों के बीज का नाश नहीं करता, इसी प्रकार मनुष्यों की प्रथम आदि अंत, हानि लाभ और धर्म अधर्म देखकर प्रत्येक कार्य शरंभ करना चाहिये ॥ ११२, ११३ ॥

जिस मनुष्य की प्रसन्नता और क्रोध से कुछ हानि लाभ न हो उसकी सेवा करना व्यर्थ है जैसे नपुंसक मनुष्य की स्त्री का शृङ्गार ॥ ११४ ॥

बुद्धिमान् पुरुष ऐसे कार्यों को जिन में थोड़ा परिश्रम और बहुत फल है शीघ्र ही शरंभ करदेते हैं क्योंकि ऐसे कार्यों में विघ्न नहीं होता ॥ ११५ ॥

जो पुरुष मौन होकर भी कोमल स्वभाव और प्यारी भाँख से देखता है उससे संपूर्ण मनुष्य प्रसन्न रहते हैं ॥ ११६ ॥

गुरु विरजानन्द टण्डी

मन्दाकिनी

पु. परिग्रहण क्रमांक

2754

दयानन्द महिला महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र

चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम् ।
 प्रसादयति यो लोकं तं लोकोऽनु प्रसीदति ॥ ११७ ॥
 यस्मात्तृस्यन्ति भूतानि मृगव्याधान्मृगा इव ।
 सागरांतामपि महीं लब्ध्वा स परिहीयते ॥ ११८ ॥
 पितृ पैतामहं राज्यं प्राप्तवान् स्वेन तेजसा ।
 वायुरभ्रमिवासाद्य भ्रंशयत्यनये स्थितः ॥ ११९ ॥
 धर्ममाचरतो राज्ञः सहिश्चरितमादितः ।
 वसुधा वसुसम्पूर्णा वर्द्धते भृति वर्द्धिनी ॥ १२० ॥
 अथ सन्त्यजतो धर्ममधर्मञ्चानुतिष्ठतः ।
 प्रतिसंवेष्टते भूमिरग्नौचर्माहितं यथा ॥ १२१ ॥

जो पुरुष मन वाणी कर्म और नेत्र से संसार को प्रसन्न करता है उसको भी सब जगत् प्रसन्न करता है ॥ ११७ ॥

जिस पुरुष से जीव ऐसे डरते हैं जैसे बाघ से मृग, तो वह समस्त पृथ्वी का राजा होकर भी शीघ्र नाश होजाता है ॥ ११८ ॥

अन्यायी अर्थात् अधर्मों मनुष्य को बाप दाढ़े का राज्य या धन मिलने पर भी ऐसे शीघ्र नाश होजाता है जैसे पवन से बादल उड़जाते हैं अर्थात् नाश होजाते हैं ॥ ११९ ॥

धर्मज्ञ अर्थात् सुकर्म करनेवाले श्रीमान् नाना प्रकार की उन्नति सहित समस्त पृथ्वी का राज करते हैं ॥ १२० ॥

जो मनुष्य धर्म को त्याग कर अधर्म को धारण करता है उसके संपूर्ण वैभव का ऐसे नाश होजाता है जैसे चमड़ा अग्नि पर रखने से नाश होजाता है अर्थात् जलजाता है ॥ १२१ ॥

य एव यत्नः क्रियते परराष्ट्रविमर्द्दने ।
 स एव यत्नः कर्त्तव्यः स्वराष्ट्रपरिपालने ॥ १२२ ॥
 धर्मेण राज्यं विन्देत धर्मेण परिपालयेत् ।
 धर्ममूलां श्रियं प्राप्य न जहाति न हीयते ॥ १२३ ॥
 अप्युन्मत्तात् प्रलपतो वालाच्च परिजल्पतः ।
 सर्वतः सारमादद्यादश्मभ्य इव काञ्चनम् ॥ १२४ ॥
 गन्धेन गावः पश्यन्ति वेदैः पश्यन्ति ब्राह्मणाः ।
 चारैः पश्यन्ति राजानश्चक्षुर्भ्यामितरे जनाः ॥ १२५ ॥
 पर्जन्यानाथाः पशुवा राजाना मन्त्रिवाग्धवाः ।
 पतयो वाग्धवाः स्त्रीणां ब्राह्मणा वेदवाग्धवाः ॥ १२६ ॥

जो यत्न पराये राजा के नाश करने में किया जाता है वही यत्न अपने राज्य के पालन करने में करना योग्य है ॥ १२२ ॥

धर्म से प्राप्त किये हुए राज्य और धन का कभी नाश नहीं होता इसलिये श्रीमानों को सदा राज्य की धर्म ही से पालना करनी चाहिये ॥ १२३ ॥

जो मनुष्य उन्मत्त अर्थात् मतवाला होकर बकता और बालभाव से बोलता हो उससे भी श्रीमान् सार निकाले जैसे पत्थर से सीना निकालते हैं ॥ १२४ ॥

गज सूँवने से ब्राह्मण वेदों से राजा दूतों से जानते हैं, और सब प्राँची से देखते हैं ॥ १२५ ॥

पशुओं की भेड़ों से, राजा की मंत्री से, स्त्री की पति से, ब्राह्मण की वेदों से रक्षा होती है ॥ १२६ ॥

सत्येन रक्ष्यते धर्मी विद्या योगिन रक्ष्यते ।
 मृजया रक्ष्यते रूपं कुलं वृत्तेन रक्ष्यते ॥ १२७ ॥
 मानेन रक्ष्यते धान्यमश्वान् रक्षत्यनुक्रमः ।
 अभीक्षां दर्शनङ्गाश्च स्त्रियो रक्षेत् कुचेलता ॥ १२८ ॥
 न कुलं वृत्तहीनस्य प्रमाणमिति मे मतिः ।
 अन्येष्वपि हि जातानां वृत्तमेव विशिष्यते ॥ १२९ ॥
 य द्रुपुः परवित्तेषु रूपे वीर्य्ये कुलान्वये ।
 सुखसौभाग्यसत्कारे तस्य व्याधिरनन्तकः ॥ १३० ॥
 अकार्य्यं कारणाङ्गीतः कार्याणाञ्च विवर्जनात् ।
 अकाले मन्त्रभेदाच्च येन माद्येन्न तत् पिवेत् ॥ १३१ ॥

धर्म की सत्य से, विद्या की योग से, रूप की उवटन से, कुल की वृत्ति अर्थात् आचरण से, धन की पादर से, घोड़ों की फिराने से, गज की नित्य देखने से, और स्त्री की शुभ आचरणों से रक्षा होती है ॥ १२७, १२८ ॥

मेरा यह सिद्धांत है कि वृत्त हीन अर्थात् बुरे आचरण वाले पुरुष के कुल का कुछ प्रमाण नहीं होता, क्योंकि नीच होकर भी अच्छे काम करे उसकी प्रशंसा होती है ॥ १२९ ॥

जो पराये द्रव्य, कुल, रूप, बल, सुख, सौभाग्य और सत्कार की देख कर ईर्ष्या करता अर्थात् जलता है वही सदा दुखी रहता है ॥ १३० ॥

जो काम के आरम्भ से प्रथम ही भय खाकर अपने कार्यों से छीड़ देते हैं वह महा मूर्ख हैं, इसी प्रकार जिस कार्य से हीनि हो उसे कदापि न करे और अपनी सम्पत्ति को भी प्रत्येक पर प्रज्ञाश न करे ॥ १३१ ॥

विद्यामदो धनमदस्तृतीयोऽभिजनोमदः ।
 मदा एतेऽबलिप्तानामेत एव सतां दमाः ॥ १३२ ॥
 मन्यन्ते सन्तमात्मानमसन्तमपि विश्रुतम् ।
 गतिरात्मवतां सन्तः सन्त एव सतां गतिः ॥ १३३ ॥
 असताञ्च गतिः सन्तो न त्वसन्तः सतां गतिः ।
 जिता सभा वस्त्रवता मिष्टाशा गोमता जिता ।
 अध्वा जितो यानवता सर्वं शीलवता जितम् ॥ १३४ ॥
 शीलं प्रधानं पुरुषे तद्यस्येह प्रणश्यति ।
 त तस्य जीवितेनार्यो न धनेन न बन्धुभिः ॥ १३५ ॥
 अवृत्तिर्भयमन्यानां मध्यानां मरणाद्भयम् ।
 उत्तमानान्तु मर्त्यानामवमानात् परं भयम् ॥ १३६ ॥

मूर्खों के विद्या, सहाय, और धन यह तीनों बड़े मद हैं और यही तीनों मद महात्माओं को सुख देते हैं ॥ १३२ ॥

महात्मा, ज्ञानी और पण्डित दुष्टों के सुधारनेवाले हैं परन्तु दुष्ट इनको नहीं बिगाड़ सकते ॥ १३३ ॥

सुंदर वस्त्र धारी मनुष्य सभा की, और सवारी अर्थात् वाहन मार्ग को जीतता है, परन्तु शीलवान् पुरुष सम्पूर्ण जगत् को जीत लेता है ॥ १३४ ॥

पुरुष में शील ही मुख्य गुण है जिसके नाश होने से जीवन धन बंधु बांधव इन सब का नाश होजाता है ॥ १३५ ॥

नीचों को वृत्ति अर्थात् पाजीविका न मिलने से, मध्यमों को मरने से और उत्तम पुरुषों को अपमान से ही महाभय होता है ॥ १३६ ॥

- ऐश्वर्यं मद पापिष्ठा मदाः पान मदादयः ।
 ऐश्वर्यं मदमत्तो हि नापतित्वा विबुध्यते ॥ १३७ ॥
 यो जितः पञ्चवर्गेण सहजेनानुकर्षिणा ।
 आपदस्तस्य वर्द्धन्ते शुक्लपक्ष इवोडुराट् ॥ १३८ ॥
 अविजित्य य आत्मानममात्यान् विजिगीषते ।
 अमित्रान् वा जितामात्यः सोऽवशः परिहीयते ॥ १३९ ॥
 आत्मानमेव प्रथमं द्वेष्य रूपेण यो जयेत् ।
 ततोऽमात्यानमित्रांश्च न मोघं विजिगीषते ॥ १४० ॥
 वश्येन्द्रियं जितात्मानं धृतदण्डं विकारिषु ।
 परीक्ष्य कारिणं धीरमत्यन्तं श्रीर्निषेवते ॥ १४१ ॥

. ऐश्वर्य का मद, मद से भी अधिक चढता है क्योंकि धन का मतवाला स्वामी
 और सेवक को कुछ नहीं समझता ॥ १३७ ॥

जिसने अपनी इन्द्रियों को नहीं जीता उसकी आपदा शुक्ल पक्ष से
 चन्द्रमा की तरह नित्यप्रति बढ़ती जाती है ॥ १३८ ॥

जो मूर्ख अपने मन को बिना जीते अपने कुटुम्ब को बश में करना चाहे
 और जो बिना कुटुम्ब को बश में किये शत्रुओं को जीता चाहे तो उसकी
 सम्पूर्ण प्रयोजनों का नाश होजाता है ॥ १३९ ॥

जो मनुष्य अपने मन को शत्रु रूप समझ कर प्रथम उसको जीतलेते हैं वही
 कुटुंब और शत्रुओं को भी जीत सकते हैं ॥ १४० ॥

इन्द्रियों को जीतनेवाले, मन को बश में रखनेवाले, अपराधियों को दंड
 देनेवाले, परीक्षा करके कार्य करने वाले, और धीर्यवान् पुरुषों को ही लक्ष्मी
 प्राप्त होती है ॥ १४१ ॥

रथः शरीरं पुरुषस्य राजन्नात्मा
 नियतेन्द्रियाण्यस्य चाश्रवाः ।
 तैरप्रमत्तः कुशली सदश्वै-
 दान्तैः सुखंयाति रथीव धीरः ॥ १४२ ॥

एतान्यनिगृहीतानि व्यापादयितुमप्यलम् ।
 अविधेया इवादान्ता हयाः पथि कुसारथिम् ॥ १४३ ॥
 अनर्थमर्थतः पश्यन्नर्थञ्चैवाप्य नर्थतः ।
 इन्द्रियैरजितैर्वालः सुदुःखं मन्यते सुखम् ॥ १४४ ॥
 धर्माथी यः परित्यज्य स्यादिन्द्रिय वशानुगः ।
 श्रीप्राणधनदारेभ्यः क्षिप्रं स परिहीयते ॥ १४५ ॥
 अर्थानामीश्वरोयः स्यादिन्द्रियाणामनीश्वरः ।
 इन्द्रियाणामनैश्वर्यादैश्वर्याद्गच्छते हि सः ॥ १४६ ॥

मनुष्य का शरीर रथ, मन रथवान् अर्थात् स्वारथी और इन्द्रियां पराक्रमी घोड़े हैं और इस रथ में बैठनेवाला जो बुद्धिवान इन घोड़ों को बग में रखता है वही सब प्रकार के सुखों को पाता है, जैसे दुष्ट घोड़े मार्ग में सारथी को मार डालते हैं वैसे ही बिना जीती हुई इन्द्रियां मन रूपी स्वारथी का नाश करदेती हैं ॥ १४२, १४३ ॥

अजितेन्द्रि पुरुष अर्थ को अनर्थ अर्थात् लाभदायक को हानिदायक, अनर्थ को अर्थ अर्थात् हानिदायक को लाभदायक और दुःख को सुख समझता है ॥ १४४ ॥

जो पुरुष धर्म अर्थ को त्यागकर इन्द्रियों के बग में होजाता है उसके प्राण धन श्री पुत्रादि सम्पूर्ण वैभव का शीघ्र नाश होजाता है ॥ १४५ ॥

जो मनुष्य धनवान् होकर अपनी इन्द्रियों को बग में नहीं करते उनके संपूर्ण धन और पुत्रादि वैभव का उनहीं इन्द्रियों के द्वारा नाश होजाता है ॥ १४६ ॥

आत्मनात्मनमन्विच्छन्मनो बुद्धीन्द्रियैर्यतैः ।
 आत्मा ह्येवात्मनोबन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ १४७ ॥
 बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनैवात्मात्मना जितः ।
 स एव नियती बन्धुः स एव नियतो रिपुः ॥ १४८ ॥
 क्षुद्राक्षिणैव जालेन क्षपावपि हितावुभौ ।
 कामश्च राजन् क्रोधश्च तौ प्रज्ञानं विलुंपतः ॥ १४९ ॥
 समवेद्ये ह धर्मार्थौ सम्भारान् योऽधिगच्छति ।
 स वै सम्भृतसम्भारः सततं सुखमेधते ॥ १५० ॥
 यः पञ्चाभ्यन्तरान् शत्रून्विजित्य मनोमयान् ।
 जिगीषति रिपून्न्यान् रिपवोऽभिभवन्ति तम् ॥ १५१ ॥
 दृश्यन्ते हि दुरात्मानो बध्यमानाः स्वकर्मभिः ।
 इन्द्रियाणामनौशत्वाद्वाजानो राज्यविभ्रमैः ॥ १५२ ॥

बुद्धिमान इन्द्रियों को बंध में कर बुद्धि से मन को अपनी बंध में करे, क्योंकि बुद्धि ही मन की मित्र और शत्रु है ॥ १४७ ॥

जिसने अपनी बुद्धि से मन को अपनी पाधीन कर लिया, मन उसका मित्र और जिसने उसको बंध में नहीं किया उसका शत्रु है ॥ १४८ ॥

जैसे छोटे छेदवाले जाल से बड़ी मछलियां पकड़ी जाती हैं वैसे ही हे राजन् काम क्रोध लोभ मनुष्य के ज्ञान को लोप कर देते हैं ॥ १४९ ॥

इसलिये जो धर्म धर्म की विचार कर गृह कार्य करता है उसो को सदा सुख मिलता है ॥ १५० ॥

जो मनुष्य मन से उत्पन्न हुए पांच शत्रुओं को जीतता है वही अन्य शत्रुओं को भी जीत सकता है ॥ १५१ ॥

बहुत से पापी मनुष्य और श्रीमान् जिन्होंने अपनी इन्द्रियों को नहीं जीता कर्मानुसार दुःख भोगते हैं ॥ १५२ ॥

असन्ध्यागात् पापांकृतामपापांसुल्यो
दण्डः स्पृशते मिश्रभावात् ।
शुष्केणार्द्रं दृश्यते मित्रभावात्
तस्मात् पापैः सह सधिं न कुर्यात् ॥ १५३ ॥

निजानुत्पततः शत्रून् पञ्च पञ्च प्रयोजनम् ।
यो मोहान्न निगृण्हाति तमापद्मसते नरम् ॥ १५४ ॥
अनसूयार्ज्वं शौचं सन्तोषः प्रिय वादिता ।
दमः सत्यमनायासी न भवन्ति दुरात्मनाम् ॥ १५५ ॥
आत्मज्ञान मनायासस्तितिज्ञा धर्म नित्यता ।
वाक् चैव गुप्ता दानञ्च नैतान्यन्येषु भारत ॥ १५६ ॥
अक्रोश परिवादाभ्यां विहिंसन्त्य बुधाबुधोन् ।
बक्ता पाप मुपादत्ते क्षममाणो विमुच्यते ॥ १५७ ॥

पापियों की संगत से महात्माओं को भी नाना प्रकार के कष्ट होते हैं
जैसे सुखे काठ से साथ गीला काष्ठ भी जलजाता है, इसलिये मनुष्य मात्र को
दुष्ट अर्थात् खोटे आचरण वाले पुरुषों की संगत न करना चाहिये ॥ १५३ ॥

जो मनुष्य अपने पांच दुःख देनेवाली द्रव्दी रूपी शत्रुओं को बश में नहीं
करता वह पुरुष नित्यप्रति आपत्ति में पड़ा रहता है ॥ १५४ ॥

दुष्टों को शांति प्रिय वचन कोमलतता पवित्रता संतोष दम सत्य और
स्थिरता यह गुण नहीं प्राप्त होते ॥ १५५ ॥

आत्मज्ञान, वचन की रक्षा, सहन, धर्म, विद्या, त्याग और दान करना
यह दुष्टों में नहीं होते ॥ १५६ ॥

[नोट - अर्थात् इन्हीं गुणों से पादमी को सज्जन कह सकते हैं]

दुष्ट अर्थात् खोटे आचरण वाले मनुष्य अपने बुरे बचनों से सज्जनों को दुःख देते
हैं, जिससे वे मूर्ख उस पाप के कारण नाना प्रकार के कष्ट भोगते हैं ॥ १५७ ॥

हिंसा बलमसोधूनां राज्ञां दण्ड विधिर्वलम् ।
 शुश्रूषा तु बलं स्त्रीणां क्षमागुणवतां बलम् ॥ १५८ ॥
 वाक् संयमो हि नृपते सुदुष्करतमो मतः ।
 अर्थवच्च विचित्रञ्च न शक्यं बहुभाषितुम् ॥ १५९ ॥
 अभ्यावहति कल्याणं विविधं वाक् सुभाषिता ।
 सैव दुर्भाषिता राजन्ननर्थायोपपद्यते ॥ १६० ॥
 रोहते सायकैर्विह्वं वनं परशुना हतम् ।
 वाचा दुरुक्तं वीभत्सं न संरोहति वाक्क्षतम् ॥ १६१ ॥
 कर्णिनालीकनाराचा निर्हरन्ति शरीरतः ।
 वाक् शल्यस्तु न निर्हर्त्तुं शक्यो हृदिशयो हि सः ॥ १६२ ॥

दुष्टों का हिंसा, राजाओं का दंड, जिन्यों का पति सेवा और गुणवानों का क्षमा ही बल है ॥ १५८ ॥

बचनों को बश में रखना कठिन है, इसलिये अर्थ से भरे हुए और सुंदर बचनों को बहुत समय तक न कहे ॥ १५९ ॥

जो मनुष्य थोड़ा और सुंदर बोलता है उसको आनंद मिलता है और जो बहुत और असत्य बात कहता है उसको दुःख मिलता है ॥ १६० ॥

फर्सी का छटा हुआ छत्र हरा और बाण का लगा हुआ घाव भर भी जाता है परन्तु बचन रूपी बाणों से लगा हुआ घाव कभी नहीं भरता ॥ १६१ ॥

धनुष से लगे हुए बाण शरीर से निकल भी पाते हैं परन्तु बाणी रूपी बाण नहीं निकल सकते क्योंकि वह हृदय में प्रवेश ही जाते हैं ॥ १६२ ॥

वाक्सायका बदनान्निष्पतन्ति
 धैराहतः शौचति रात्राहानि ।
 परस्यनाममंसु ते पतन्ति
 तान् पण्डितो नाव सृजेत् परेभ्यः ॥ १६३ ॥

यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम् ।
 बुद्धिं तस्यापकर्षन्ति सोऽवाचीनानि पश्यति ॥ १६४ ॥
 बुद्धौ कलुषभूतायां विनाशे प्रत्युपस्थिति ।
 अनयो नय सङ्काशो हृदयान्नाप सर्पति ॥ १६५ ॥
 यावत् कीर्त्तिर्मनुष्यस्य पुण्यालीके प्रगीयते ।
 तावत् स पुरुषव्याघ्र स्वर्गं लोके महीयते ॥ १६६ ॥
 तस्माद्राजेन्द्र भूम्यर्थे नानृतं वक्तु मर्हसि ।
 मा गमः समुतामात्यो नाशं पुत्रार्थं मब्रुवन् ॥ १६७ ॥

सुख से निकले हुए बाण रूपी बचन जो कोमल स्थान पर गिरते हैं
 मनुष्य को रातदिन सोच में रखते हैं इसलिये बुद्धिमान ऐसे बाण रूपी बचनों को
 सुख से न निकाले ॥ १६३ ॥

बुद्धि के नाश होने ही से नाना प्रकार के दुःख मिलते हैं अर्थात् बुद्धि के वि-
 गड़ने ही से दुखोंके मिलने का आरम्भ होता है जिससे उसके मनमें नीति अनीति
 और अनीति नीति जान पड़ती है इससे वह खुशामदियों के ही वाक्यों को पसंद
 कर नीच कर्मोंको करने लगता है जिससे उसका नाश होजाता है ॥ १६४, १६५ ॥

मनुष्य की कीर्त्ति जब तक इस लोक में गाई जाती है तब तक वह स्वर्ग लोक
 में वास करता है ॥ १६६ ॥

जैसे प्रह्लाद ने अपने पुत्र के लिये भूठ नहीं बोला ऐसे ही आपभो भूमि के अर्थ
 भूठ मत बोलिये क्योंकि भूठ बोलनेवाले का पुत्रों सहित नाश हो
 जाता है ॥ १६७ ॥

न देवो दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् ।
 यन्तु रक्षितु मिच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम् ॥ १६८ ॥
 यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः ।
 तथा तथास्य सर्वार्थाः सिध्यन्ति नात्र संशयः ॥ १६९ ॥
 नैनं कृन्दांसि वृजिनात्तारयन्ति
 मायाविनं मायया वर्त्तमानम् ।
 नीडं शक्रुना द्रुव ज्ञातपक्षा-
 ष्कृन्दांस्येन प्रजहत्यल्पकाले ॥ १७० ॥
 मानोग्निहोत्रमुतमान मौनं
 मानेनाधीत मुतमान यज्ञः ।
 एतानि चत्वार्य्य भयङ्कराणि
 भयं प्रयच्छन्त्य यथाकृतानि ॥ १७१ ॥

सज्जन पुरुष पशुओं की तरह लाठी से मनुष्यों को नहीं धाँसते बरन
 जिसकी रक्षा करने की इच्छा करते हैं उसको सतोपदेश देकर बुद्धिमान
 धर देते हैं ॥ १६८ ॥

जैसे २ मनुष्य की बुद्धि अच्छे कार्यों की ओर जाती है उसी भाँति उस
 मनुष्य के काम पूर्ण होते जाते हैं ॥ १६९ ॥

जो पुरुष पापी और कपटी हैं उनकी वेद कुछ रक्षा नहीं करते बरन ऐसे
 छोड़ देते हैं जैसे घोसले की पत्नी पंख निकलने पर, अर्थात् सुकर्म ही मनुष्य को
 दुखों से बचाता है ॥ १७० ॥

जो मनुष्य सम्मान पाने के लिये अग्निहोत्र और यज्ञ करता और विद्या पढ़ता
 है उसका अभी कल्याण नहीं होता, परन्तु जो बिना साधन के करता है
 उसी को सुख मिलता है ॥ १७१ ॥

अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोम विक्रयी ।
 पर्वकारश्च सूचीच मित्रधृक् पारदारिकः ॥ १७२ ॥
 भ्रूणहा गुरुतल्पी च यश्च स्यात्पानपी द्विजः ।
 अतितौच्छश्च कामश्च नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १७३ ॥
 सुवप्रग्रहणी ब्राह्म्यः कीनाशश्चात्मवानपि ।
 रक्षेत्युक्तश्च यो हि स्यात् सर्वे ब्रह्म हभिः समाः ॥ १७४ ॥
 तृणोल्कया ज्ञायते जात रूपं
 वृत्तेन भद्रो व्यवहारेण साधुः ।
 शूरा भयेष्वर्थकृच्छ्रेषु धीर
 कृच्छ्रास्वापत्सु सुहृदश्चारयश्च ॥ १७५ ॥

मकान जलानेवाला, विषदेने वाला, कुडासी और यज्ञ के फल का बेचनेवाला, शस्त्र बनाने वाला, नक्षत्र सूची अर्थात् थोड़ी ज्योतिष जाननेवाला, मित्र से द्रोह अर्थात् लडाई भगडा करने वाला पराई स्त्री से अधर्म करनेवाला, गर्भ का नाश करने वाला, गुरु की शय्या पर पैर रखनेवाला, मदिरा पीनेवाला अति तीक्ष्ण, अति क्रोधी, कौवा की तरह वृत्ति करनेवाला, नास्तिक अर्थात् वेद की निंदा करनेवाला, विना यज्ञोपवीत के यज्ञ करानेवाला, दूसरे के भाग को छीन लेने वाला और शरण आये हुए की रक्षा न करनेवाला — इन सब की ब्रह्म हत्या के समान पाप होता है ॥ १७२, १७३, १७४ ॥

अग्नि से सुवर्ण, आचरण से सत्पुरुष, व्यवहार से साधु, युद्ध में शूरवीर, कठिन कार्यों में धीरता, और विपत्ति के समय मित्र जाने जाते हैं ॥ १७५ ॥

जरा रूपं हरति हि धैर्यमाशा
 मृत्युः प्राणान् धर्ममर्थ्यामसूया ।
 क्रोध श्रियः शीलमनार्थ्यं सेवा
 क्लियं कामः सर्वमेवाभिमानः ॥ १७६ ॥
 श्रीर्मङ्गलात् प्रभवति प्रागल्भ्यात् संप्रवर्द्धते ।
 दाढ्यात् कुरते मूलं संयमात् प्रतितिष्ठति ॥ १७७ ॥
 यज्ञो दानमध्ययनं तपश्च
 चत्वार्येतान्यन्ववेतानि सङ्गिः ।
 दमः सत्यमाज्ज्वमानृशंस्यं
 चत्वार्येतान्यनुयान्ति सन्तः ॥ १७८ ॥
 अष्टौ नृपेमानि मनुष्य लोके
 स्वर्गस्य लोकस्य निदर्शमानि ।
 चत्वार्येषामन्ववेतानि सङ्गि-
 ष्टत्वारि चैषा मनुयान्ति सन्तः ॥ १७९ ॥

जैसे बुढ़ापा रूप को, आशा धीरज को, मृतक प्राणों को, दुष्टता धर्म को, क्रोध कष्टों को, दुष्ट सेवा शील को, काम लज्जा को, नाश कर देता है वैसे ही अभिमान सब को नाश करदेता है ॥ १७६ ॥

शुभ कर्मों के करने से धन मिलता है और अच्छे कर्मों में तत्पर रहने से उसकी जड़ जमती है, संयम अर्थात् इन्द्रियों के जीतने से बह सदेव बना रहता है ॥ १७७ ॥

यज्ञ दान विद्या तपस्या यह महात्माओं के जानने योग्य है; और इन्द्रियों का जीतना सत्य बोलना कोमलता और दयालुता यह संतों अर्थात् सज्जनों के स्वाभाविक गुण हैं ॥ १७८ ॥

इन आठ गुणों में से चार गुण स्वर्ग को पहुँचाते हैं और शेष चार गुणों के होने से मनुष्य महात्मा कहलाता है ॥ १७९ ॥

द्वज्याध्ययन दानानि नयः सत्यं क्षमा घृणा ।

अलोभ इति मार्गीऽयं धर्मस्याष्ट विधः स्मृतः ॥ १८० ॥

तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो दम्भार्थमपि सिध्यते ।

उत्तरश्च चतुर्वर्गो नामहात्मसु तिष्ठति ॥ १८१ ॥

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा

न ते वृद्धा येन बदन्ति धर्मम् ।

नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति

न तत् सत्यं यच्छलेनाभ्युपेतम् ॥ १८२ ॥

सत्यं रूपं श्रुतं विद्या कौल्यं शीलं बलं धनम् ।

शौर्यञ्च चित्र भाष्यञ्च दशमे स्वर्गयो नयः ॥ १८३ ॥

यज्ञ और दान करना, विद्या पढ़ना, नीति से चलना, द
बोलना, क्षमा और दया करना, लोभ न करना—यह आठ धर्म
मार्ग हैं ॥ १८० ॥

इनमें से प्रथम के चार दुष्ट मनुष्य नामवरी के लिये भी करते हैं परन्तु
अन्त के चार दुष्ट मनुष्य नहीं कर सकते अर्थात् इन चार गुणों से मनुष्य को
सज्जनता जानी जाती है ॥ १८१ ॥

हे राजन वह सभा नहीं जहाँ उद्ध न ही, और वह उद्ध नहीं जो
धर्म को न कहें, वह धर्म नहीं जो सत्य नहीं, और वह सत्य नहीं जिसमें
छल हो ॥ १८२ ॥

सत्य, रूप, गुण, विद्या, उत्तम कुल में जन्म, बल, धर्म, शूरता, सभा
के योग्य विचित्र वार्ता करना, यह बातें मनुष्य को स्वर्ग में लेजा-
ती है ॥ १८३ ॥

पापं कुर्वन् पापकीर्तिः पापमेवाश्रुते फलम् ।
 पुण्यं कुर्वन् पुण्य कीर्तिः पुण्यमत्यन्तमश्रुते ॥ १८४ ॥
 तस्मात् पापं न कुर्वीत पुरुषः शंसितव्रतः ।
 पापं प्रज्ञां नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः ॥ १८५ ॥
 नष्ट प्रज्ञः पापमेव नितरमारभते नरः ।
 पुण्यं प्रज्ञां वर्द्धयति क्रियमाणं पुनः पुनः ॥ १८६ ॥
 ब्रह्मप्रज्ञः पुण्यमेव नितर मारभतेनरः ।
 पुण्यं कुर्वन् पुण्य कीर्तिः पुण्यं स्थानं स्म गच्छति ॥ १८७ ॥
 तस्मात् पुण्यं निषेवेत पुरुषः सुसमाहितः ।
 असूयको दन्दशुकी निष्ठुरो वैरकृच्छठः ॥ १८८ ॥
 स कृच्छं महदाप्नोति न चिरात् पाप माचरन् ।
 अनसूयः कृतप्रज्ञः शोभनान्याचरन् सदा ॥ १८९ ॥

श्री पाप करता है उसकी अपकीर्ति होती है और उसकी पाप का फल
 मिलता है और धर्मात्मा को धर्म युक्त कार्य करने से यश और उसका
 शुभ फल भी मिलता है ॥ १८४ ॥

इसलिये मनुष्य मात्र को उचित है कि पाप कर्मों को कभी न करे क्योंकि
 बार बार पाप करने से बुद्धि का नाश होजाता है ॥ १८५ ॥

बुद्धि के नाश होने से मनुष्य नितर पाप ही करता है, सकर्म से बुद्धि
 बढ़ती है और बुद्धि के बढ़ने से मनुष्य सदा शुभ कर्म करता है जिससे उसकी
 कीर्ति और जीवन मुक्ति मिलती है ॥ १८६, १८७ ॥

इसलिये उत्तम मनुष्यों को चाहिये कि वे धर्म युक्त अर्थात् शुभ कार्य करें ॥ १८८ ॥

निंदा, डाह, और दूसरे के कार्यों का नाश करनेवाला, और कठोर बचन
 कहनेवाला दुष्ट मनुष्य का पाप के कारण शीघ्र नाश होजाता है ॥ १८९ ॥

न क्लृच्छं महदाप्नोति सर्वत्र च विरोचते ।
 प्रज्ञामेवागमयति यः प्राज्ञेभ्यः स पण्डितः ॥ १६० ॥
 प्राज्ञो ह्यवाप्य धर्मार्थौ शक्नोति सुखमेधितुम् ।
 दिवसेनैव तत् कुर्याद्येन रात्रौ सुखं वसेत् ॥ १६१ ॥
 अष्टमासेन तत् कुर्याद्येन वर्षा सुखं वसेत् ।
 पूर्वं वयसि तत् कुर्याद्येन वृद्धः सुखं वसेत् ॥ १६२ ॥
 यावज्जीवेन तत् कुर्याद्येनामुत्र सुखं वसेत् ।
 ज्ञौगमन्नं प्रशंसन्ति भार्याञ्च गत यौवनाम् ॥ १६३ ॥
 शूरं विजित संग्रामं गतपारं तपस्विनम् ।
 धनेनाधमं लब्धेन यच्छिद्रमपि धीयते ॥ १६४ ॥

जो किसी की उन्नति देख कर दुख नहीं मानते, जिसकी बुद्धि सदा सावधान रहती है और जो सदा अच्छे काम करता है उसको कभी दुख नहीं मिलता और उसकी सब जगह प्रशंसा होती है, और जो पुरुष अपनी बुद्धि, बुद्धि की उन्नति करता है वही पंडित है ॥ १६० ॥

बुद्धिमान धर्म अर्थ युक्त कार्य करने ही से सुखपाता है, दिन में वह काम करे जिससे रात को सुखप्राप्त हो ॥ १६१ ॥

आठ महीने में वह काम करे जिससे वर्षा में, और पहिली अवस्था में वह काम करे जिससे वृद्ध अवस्था में सुख हो ॥ १६२ ॥

आयु भर मनुष्य को वह काम करना चाहिये जिससे मरने के बाद सुख हो ॥ १६३ ॥

अन्न की पचने पर, स्त्री की यौवन बीतने पर, शूर की संग्राम जीतने पर, तपस्वी की तपस्या पुरो होने पर सराहना होती है, परन्तु अधमं के प्राप्त किये हुए धन के पाप का सदा भय लगा रहता है, वह पाप किसी प्रकार क्षिप्त नहीं सकता और बिना दंड दिये भी नहीं छोड़ता ॥ १६४ ॥

असंवृतं तद्भवति ततोऽन्यदवदीर्यते ।
 गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम् ॥ १८५ ॥
 अथ प्रच्छन्न पापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ।
 ऋषीणाञ्च नदीनाञ्च कुलानाञ्च महात्मनाम् ॥ १८६ ॥
 प्रभवो नाधिगन्तव्यः स्त्रीणां दुश्चरितस्य च ।
 द्विजातिपूजाभिरतो दाता ज्ञातिषु चाज्जंबवी ॥ १८७ ॥
 एतत् कार्यममराः संश्रुतं मे
 धृतिः शमः सत्यधर्मानुवृत्तिः ।
 यन्वि विनीय हृदयस्य सर्वं
 प्रिधाप्रिये चात्मसमं नयीत ॥ १८८ ॥
 आक्रुश्यमानो नाक्रोशेन्मन्युरेव तितिक्षितः ।
 आक्रोष्टारं निर्हृहति सुकृतं चास्य विन्दति ॥ १८९ ॥

गुरु महात्माओं को, राजा दुष्ट मनुष्यों को, और परमेश्वर कुपकर पाप करनेवालों को दंड देता है। नदी, ऋषि, महात्माओं के कुल, और स्त्रियों के चरित्रों का प्रभाव जानना अति कठिन है, इसलिये स्त्रियों को चाहिये कि सज्जन ब्राह्मणों की पूजा अर्थात् आदर सत्कार किया करें और शील से सदा रहें ॥ १८५, १८६, १८७ ॥

कपट की गाँठ को हृदय से दूर कर सबको समान देखना, धीरज, रखना इन्द्रियों का जीतना, और सत्य कहना यह धर्म है ॥ १८८ ॥

जो कोई निंदा अर्थात् वुराई करे तो आप उसकी निंदा न करे, और जो कोई क्रोध करे तो उसकी सहले, क्योंकि वह क्रोध क्रोधकर्ता ही को भक्ष करता है और क्षमा करने वाले को कल्याणकारी होता है ॥ १८९ ॥

नाक्रोशीस्यान्नाबमानी परस्य
 मित्रद्रोही नीत नीचोपसेवी ।
 न चाभिमानी न च हीनवृत्तो
 रुक्षां वाचमुषतीं वर्ज्यीत ॥ २०० ॥
 मर्माण्यस्थीनि हृदयं तथासून्
 रुक्षा वाचो दिहन्तीह पुंसाम् ।
 तस्माद्वाचमुषतीं रुक्षरूपां
 धर्मारामो नित्यशो वर्ज्यीत ॥ २०१ ॥
 अरुन्तुदं पुरुषं रुक्ष्यवाचं
 वाक्कण्ठकैर्वितुदन्तं मनुष्यान् ।
 विद्यादलक्ष्णीकतमं जनानां
 मुखेनिवड्वां निवृत्तिं वै बहन्तम् ॥ २०२ ॥

कभी मनुष्य बुरी बात, किसी का अपमान, मित्र से बैर, नीच की सेवा, और अभिमान न करे, और अच्छे वाचरण को भी कभी न छोड़े ॥ २०० ॥

धर्मात्मा को योग्य है कि दुष्ट बातें पर्याप्त रुखी वाणी कभी न कहे, क्योंकि दुष्ट बातें मनुष्य के हृदय हाड़ और प्राणों को दाहकरती हैं जिससे धर्म का नाश होजाता है ॥ २०१ ॥

जो चित्त का दुखानेवाला और दुष्ट बचन कहनेवाला पुरुष वाणी रूपी कांटी से श्रोता के हृदय को छेदता है वह मनुष्यों में बुरा समझा जाता है और उसके साथ सदा भगड़ा बना रहता है ॥ २०२ ॥

यश्च देवमभिविध्यति वाणै-
 भृशं सुतीक्ष्णैरनलार्कप्रदीप्तैः ।
 स विध्यमानोऽप्यतिदह्यमानो
 विद्यात् कविः सुकृतं मे दधाति ॥ २०३ ॥
 यदि सन्तं सेवति यद्यसन्तं
 तपस्विनं यदि वा स्तेनमेव ।
 वोसो यथा रङ्गवशं प्रयाति
 तथा स तेषां वशमभ्युपैति ॥ २०४ ॥
 अतिवादं न प्रवदेन्न वादयेद्यो
 नाहतः प्रतिहन्यान्न घातयेत् ।
 हन्तुञ्च यो नेच्छति पापकं वै
 तस्मै देवोः स्पृहयन्त्यागताय ॥ २०५ ॥

वाण रूपी वाणी कहनेवाले को दुःख और श्रोता को सदा सुख
 होता है ॥ २०३ ॥

चाहें साधू ही वा दुष्ट, चाहें तपस्वी ही वा चोर, इनकी संगत करने से
 मनुष्य के चित्त पर उसका प्रभाव अवश्य होता है जैसे वस्त्र पर रंग का होता
 है, अर्थात् मनुष्य छोटी की संगत से छोटा और अच्छों की संगत से अच्छा
 होजाता है ॥ २०४ ॥

जो मनुष्य अति वाद न करता और न दूसरों से काराता है, न किसी को
 मारता न किसी से मारखाता और न किसी के मारने की इच्छा करता
 है उसकी विद्वान् लोग प्रशंसा करते हैं ॥ २०५ ॥

अव्याहृतं व्याहृताच्छ्रेय आहुः
 सत्यं वदेद्वाहृतं तद्वितीयम् ।
 प्रियं वदेद्वाहृतं तत्तृतीयं
 धर्म्यं वदेद्वाहृतं तच्चतुर्थम् ॥ २०६ ॥
 यतो यतो निवर्त्तते ततस्ततो विमुच्यते ।
 निवर्त्तनाद्धि सर्वतो न वेत्ति दुःखमणुपि ॥ २०७ ॥
 न क्षीयते नानुजिगीषतेऽन्या-
 न्न वैरकृच्छ्राप्रतिघातकञ्च ।
 निन्दाप्रशंसासु समस्त्रभावो
 न शोचते हृष्यति नैवचायम ॥ २०८ ॥
 भाव मिच्छति सर्वस्य नाभावे कुरुते मनः ।
 सत्यवादी मृदुर्दान्तो यः स उत्तमपुरुषः ॥ २०९ ॥
 नानर्यकं साक्षयति प्रतिज्ञाय ददाति च ।
 रम्भं परस्य जानाति यः स मध्यमपुरुषः ॥ २१० ॥

बुरे बोलने से न बोलना, बोलने में भी सत्य, सत्य में भी प्यारा, और प्यारे में भी धर्मयुक्त बोलना अर्थात् प्राणीमात्र को धर्मयुक्त बोलाना सर्वोपरि श्रेष्ठ है, और धर्मयुक्त बोलनेवाले को ही प्यारा कहते हैं क्योंकि आत्मा को धर्म ही प्रिय है ॥ २०६ ॥

जहाँ से मनुष्य अपने चित्त को लौटाना चाहता है वहाँ से लौट आता है और सब से मन हटजाने पर कुछ भी दुःख नहीं होता, और जिसको किसी प्रकार का दुःख नहीं, न किसी के मारने की इच्छा करता, न निन्दा प्रशंसा करता है न किसी से प्रसन्न अप्रसन्न होता है, उसका चित्त समान होजाता है ॥ २०७, २०८ ॥

जो पुरुष सब की भलाई और किसी की बुराई नहीं चाहता, और जो सत्य और कीमल बात कहता और इन्द्रियोंको जीतता है वही उत्तम पुरुष है ॥ २०९ ॥

जो किसी के लिये बुराई नहीं चाहता, जिस वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करे उसे देदेता है और दीष जानकर बतादेता है वह मध्यम पुरुष है ॥ २१० ॥

दुःशासनीस्तूपहतोऽभिशस्तो
नावर्त्तते मन्युवशात् कृतघ्नः ।

न कस्यचिन्मित्रमथो दुरात्मा
कलाञ्छिता अधमस्येह पुंसः ॥ २११ ॥

न श्रद्धधाति कल्याणं परेभ्योऽप्यात्म शङ्कितः ।
निराकरोति मित्राणि यो वै सोऽधमपुरुषः ॥ २१२ ॥

तपो दमो ब्रह्म वित्तं वितानः
पुण्या विवाहाः सततंचान्न दानम् ।

येष्वेवैते सप्त गुणा भवन्ति
सम्यग्वृतास्तानि महाकुलानि ॥ २१३ ॥

येषां वृतं न व्यथते न योनि-
श्चित्तप्रसादेन चरन्ति धर्मम् ।

ये कौर्त्तिमिच्छन्तिकुले विशिष्टां
त्यक्तानृतास्तानि महाकुलानि ॥ २१४ ॥

जो सदा खोटे बचन कहे, हर समय क्रोधी ही रहे, कृतघ्नी अर्थात् अपकार
को न माने, किसी का मित्र न हो अर्थात् सदा दुष्टता करता रहे, किसी से
श्रद्धा न करे, मित्रों का निरादर करे, और अपने किये हुए कर्मों में भी शंका
करे, ऐसे पुरुषों को नीच और अधम कहते हैं ॥ २११, २१२ ॥

जिन कुलों में तप करना, इन्द्रियों का जीतना, वेद विद्या का पढ़ना, यज्ञादि का
करना, अच्छे कुल में विवाह करना, होम और दान, सदा होता रहता है
और जिस कुल में मनुष्यों के अच्छे आचरण हैं खोटे काम नहीं करते, माता-
पितादि दुख नहीं पाते, प्रसन्न वित्त होकर धर्म करते हैं और झूठ नहीं
बोलते वही बड़े कुल हैं ॥ २१३, २१४ ॥

अनिज्यया कुविवाहैर्वेदस्योत्सादनेन च ।
 कुलान्यकुलतां यान्ति धर्मस्यातिक्रमेण च ॥ २१५ ॥
 देवद्रव्य विनाशेन ब्रह्मप्रवहरणेन च ।
 कुलान्य कुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ २१६ ॥
 कुलानि समुपेतानि गोभिः पुरुषतोऽर्थतः ।
 कुलसङ्घां न गच्छन्ति यानि हीनानि वृत्ततः ॥ २१७ ॥
 वृत्ततस्त्व विहीनानि कुलान्यल्प धनान्यपि ।
 कुलसङ्घाञ्च गच्छन्ति कर्षन्ति च महद्यशः ॥ २१८ ॥
 वृत्तं यत्नेन संरक्षेद्वित्तमोत च याति च ।
 अक्षीणो वृत्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥ २१९ ॥

जिन बड़े कुलों में यज्ञ और उत्तम रीति से विवाह नहीं होते, जिस कुल में वेद नहीं पढ़ते, धर्म को बिगाड़ते, विद्वान् महात्मा धर्मात्मा ब्राह्मणों का धन छीनते और उनकी निंदा करते हैं, वह भी शीघ्र नीच हो जाते हैं ॥२१५, २१६॥

जो कुल धन धान्य से सम्पन्न है परन्तु उसके मनुष्यों के आचरण भ्रष्ट हैं वह उत्तम कुल नहीं होसकते, और जिन कुलों में धन थोड़ा है परन्तु उसके मनुष्यों के आचरण अच्छे हैं तो वह उत्तम कुल कहाने हैं ॥ २१७, २१८ ॥

धन की स्वाभाविक प्रकृति पाने और जाने की है इसलिये यज्ञ पूर्वक आचरणों को सुधारना चाहिये, बहुत धन होने पर भी खोटे आचरणवाला मनुष्य खोटा, और न्यून धन होने पर भी शुभ आचरणवाला पुरुष उत्तम कहाता है ॥२१९॥

गोभिः पशुभिरश्वैश्च कृषा च सुसमृद्धया ।
 कुलानि न प्ररोहन्ति यानि हीनानि वृत्ततः ॥ २२० ॥
 दृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च सूनुता ।
 सतामेतानि गेहेषु नाच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ २२१ ॥
 श्रद्धया परया राजन्नुपनीतानि सत्कृतिम् ।
 प्रवृत्तानि महाप्राज्ञ धर्मिणां पुण्यकर्मिणाम् ॥ २२२ ॥
 सूक्ष्मोऽपि भारं नृपते स्यन्दनो वै
 शक्तो बाहुं न तथान्ये महौजाः ।
 एवं युक्ता भारसहा भवन्ति
 महाकुलीना न तथान्ये मनुष्याः ॥ २२३ ॥
 चलच्चित्त मनात्मानमिन्द्रियाणां वशानुगम् ।
 अर्थाः समतिवर्त्तन्ते हंसाः शुष्कं सरो यथा ॥ २२४ ॥

धन पशु खेती व्योपार इन सब से कुल की उत्तमता नहीं होती, परन्तु
 उसके मनुष्यों के उत्तम चाल चलन होने से ही कुल की श्रेष्ठता होती है ॥२२०॥

बिछौना अर्थात् प्रासन, पृथ्वी, जल, सञ्जे वचन - यह चार बातें महात्मा
 अर्थात् सज्जन पुरुषों के घर में प्रवश्य होनी चाहिये ॥ २२१ ॥

हे राजन धर्मात्मा लोग अहा पूर्वक उपरोक्त चार बातों से महात्माओं
 का सत्कार करते हैं, क्योंकि उपरोक्त चार लक्षण उत्तम कुल के हैं ॥ २२२ ॥

जैसे भारी रथ को घोड़ों के अतिरिक्त और कोई नहीं लेजा सकता
 वैसे ही कुलीन बुद्धिमान चरित्र रूपी भार को सहलेते हैं और लोग नहीं
 सह सकते ॥ २२३ ॥

जिसका मन चित्त शरीर स्थिर नहीं और इन्द्रियों के वशीभूत है उस को
 धर्म अर्थ ऐसे छोड़देता है जैसे सुखे सरोवर को हंस छोड़देते हैं ॥ २२४ ॥

अकस्मादेव कुप्यन्ति प्रसीदन्यनिमित्ततः ।

शौलमेतदसाधूनामभ्रं पारिल्लवं यथा ॥ २२५ ॥

पुनर्नरो म्रियते जायते च

पुनर्नरो हीयते बहते च ।

पुनर्नरो याचति याच्यते च

पुनर्नरः शोचति शोच्यते च ॥ २२६ ॥

सुखञ्च दुःखञ्च मवाभवौ च

लाभालाभौ मरणंजीवितं च ।

पर्यायशः सर्वमेतेस्पशन्ति

तस्माद्धीरो न च हृष्यन्न शोचेत् ॥२२७॥

चलानि हीमानि षडिन्द्रियाणि

तेषां यद्यद्वर्द्धते यत्र यत्र ।

ततस्ततः स्रवते बुद्धिरस्य

क्लिद्रोदकुम्भादिव नित्यमम्रः ॥ २२८ ॥

जिस मनुष्य का चित्त जल में नाव के समान चलायमान हो, जो मनुष्य बिना प्रयोजन क्रोध करे और अप्रसन्न होजावे, यह स्वभाव बुरे मनुष्यों अर्थात् मूर्खों के हैं, जैसे बादल बिना बरसे चलागया ॥ २२५ ॥

यह मनुष्य बार २ मरता और बार २ पैदा होता है, कभी नाश और कभी हृषि को प्राप्त होता है, कभी मांगता और कभी देता है, कभी शत्रुओं को शोक बढ़ाता है अर्थात् सुख, दुःख, जन्म, मरण, लाभ, हानि, मनुष्य को सदा लगे रहते हैं इसलिये धीर्यवान् पुरुषों को हर्ष शोक न करना चाहिये ॥ २२६, २२७ ॥

पाँची इन्द्रियां चलायमान हैं इनमें से जो हृषि को प्राप्त होती है उसी के बल से बुद्धि खराब होजाती है, जैसे छेदवाले घड़े का जल गिरजाता है ॥२२८॥

नान्यत्र विद्यातपसोर्नान्यत्रेन्द्रियनिग्रहात् ।
 नान्यत्र लोभ संत्यागाच्छान्तिं पश्यामि तेऽनघ ॥ २२६ ॥
 बुद्ध्याभयं प्रणुदति तपसा विन्दते महत् ।
 गुरुशुश्रूषया ज्ञानं शान्तिं योगेन विन्दति ॥ २३० ॥
 अनाश्रिता दानपुण्यं वेदपुण्यमनाश्रिताः ।
 रागद्वेषविनिर्मुक्ता विचरन्तीह मोक्षिणः ॥ २३१ ॥
 स्वधीतस्य सुयुक्तस्य सुकृतस्य च कर्मणः ।
 तपसश्च सुतप्तस्य तस्यान्ते सुखमेधते ॥ २३२ ॥
 स्वास्तीर्णानि शयनानि प्रपन्ना
 न वै भिन्ना जातु निद्रां लभन्ते ।
 न स्त्रीषु राजनृतिमाप्नुवन्ति
 न मागधैः स्तूयमाना न सूतैः ॥ २३३ ॥

हे महाराज जैसे इन्द्रियों के बिना रोक विद्या और तपस्या नहीं, ऐसे ही लोभ के बिना त्यागे शान्ति का कोई उपाय नहीं है ॥ २२६ ॥

बुद्धि से भय दूर होता है, तपस्या से महत्त्व, गुरु की सेवा से ज्ञान, और योग से शान्ति प्राप्त होती है ॥ २३० ॥

जिन्होंने दान पुण्य नहीं किया और वेद को नहीं पढ़ा वे पुरुष राग द्वेष से नहीं छूटते हैं और इसी लोक में विचरते रहते हैं ॥ २३१ ॥

विद्या पढ़ने, युक्त, सुकर्म और उत्तम तपस्या का फल पूर्ण होने पर प्राप्त होता है ॥ २३२ ॥

जिन मनुष्यों का मन दुष्टी होता है उनकी उत्तम शय्या पर सोने, भाटों की स्तुति सुनने, और स्त्रियों से वार्त्तालाप करने पर भी सुख नहीं होता ॥ २३३ ॥

न वै भिन्ना जातु चरन्ति धर्मं
 न वै सुखं प्राप्नुवन्तीह भिन्नाः ।
 न वै भिन्ना गौरवं प्राप्नुवन्ति
 न वै भिन्नाः प्रशमं रोचयन्ति ॥ २३४ ॥

तन्तवोऽप्यायता नित्यं तनवो बहुलाः समाः ।
 बहून् बहुत्वादायासान् सहन्तीत्युपमा सताम् ॥ २३५ ॥
 महानप्येकजा वृक्षा बलवान् सुप्रतिष्ठितः ।
 प्रसह्य एव वातेन सस्क्रन्धो मर्द्दितुं क्षणात् ॥ २३६ ॥
 एवं मनुष्यमप्येकं गुणैरपि समन्वितम् ।
 शक्यं द्विषन्तो मन्यन्ते वायुर्द्रुममिवैकजम् ॥ २३७ ॥
 अथ ये सहिता वृक्षाः सङ्घशः सुप्रतिष्ठिताः ।
 ते हि शीघ्रतमान् वातान् सहन्तेऽन्योऽन्यसंश्रयात् ॥ २३८ ॥

जिन मनुष्यों के बाणी रूपी बाण लगते हैं वे धर्म को नहीं करसकते, न उनको शांति और सुख मिलता है, और उनका गौरव भी नष्ट होजाता है ॥ २३४ ॥

वंश सदा बढ़ता और घटता, शरीर बहुत वर्षों तक रहता है, मनुष्यों को बहुत प्रकार के दुःख होते हैं, परन्तु महात्मा लोग उनको सदा सहते हैं ॥ २३५ ॥

जैसे एकले वृक्ष को चाहे वह बड़ा, बलवान, और प्रतिष्ठित हो पाँधी उखाड़ डालती है वैसे ही एकलौटा मनुष्य चाहे वह गुणवान और बलवान हो तो भी शत्रु के हाथ से माराजाता है ॥ २३६, २३७ ॥

जिस वन में बहुत से वृक्ष होते हैं वहाँ के वृक्ष बड़ी पाँधी आने पर भी नहीं टूटते क्योंकि वहाँ एक वृक्ष दूसरे की सहायता करता है ॥ २३८ ॥

षण्योऽन्यसमुपष्टम्भादन्योऽन्यापाश्रयेण च ।
 ज्ञातयः सम्प्रवर्द्धन्ते सरसीवीत्यलान्युत ॥ २३८ ॥
 अवध्या ब्राह्मणा गावो ज्ञातयः शिशवः स्त्रियः ।
 येषाञ्चान्नानि भुञ्जीत ये च स्युः शरणागताः ॥ २४० ॥
 न मनुष्यं गुणः कश्चिद्राजन् सधनतामृते ।
 अनातुरत्वाद्भद्रन्ते मृतकल्पा हि रोगिणः ॥ २४१ ॥
 अव्याधिजं कटुकं शीर्षरोगि
 पापानुवन्धं पुरुषं तीक्ष्णमुष्णम् ।
 सताम्पेयं यन्न पिवन्त्यसन्तो
 मनमहाराज पिव प्रशाम्य ॥ २४२ ॥
 रोगार्हिता न फलान्नाद्रियन्ते
 न वै लभन्ते विषयेषु तत्त्वम् ।
 दूःखोपेता रोगिणो नित्यमेव
 न बुध्यन्ते धनभीगान्न सौख्यम् ॥ २४३ ॥

आपस से मेल से अर्थात् एक दूसरे के आश्रय से जातवाले बुद्धि की ऐसे प्राप्त
 होते हैं जैसे तालाब में कमल ॥ २३८ ॥

ब्राह्मण, गज, जातवाले, बालक, स्त्री, जिसका खावे, और जो शरणागत आवे
 इनको अभी न मारना चाहिये ॥ २४० ॥

मनुष्य में सामर्थ्य के विवाय और कोई गुण नहीं वह भी निरोग पुरुषों में
 होता है क्योंकि रोगी पुरुष मरे हुए के समान होता है ॥ २४१ ॥

इसलिये निरोग और बलवान पुरुषों को अधर्म के बढ़ाने वाली, तेज, गर्म,
 कड़ुई रोग दूर करनेवाली और बुद्धिमानों के पीने योग्य, क्रोध रूपी अग्नि की
 पीकर शांति होना चाहिये ॥ २४२ ॥

रोगी को किसी प्रकार का आनन्द और आदर नहीं मिलता, विषयों के
 तत्व की नहीं जानता वह रोग के दुःख के समान कुछ नहीं समझता ॥ २४३ ॥

न तद्वलं यन्मृदुना विरुध्यते
 सूक्ष्मा हि धर्मस्तरसा सेवितव्यः ।
 प्रध्वंसिनी क्रूरसमाहिता श्रीमृ-
 दुप्रौढा गच्छति पुत्र पौत्रान् ॥ २४४ ॥

सप्तदशेमान् राजेन्द्र मनुः स्वायम्भुवाऽब्रवीत् ।
 वैचित्रवीर्यं पुरुषानाकाशं मुष्टिभिर्घ्नंतः ॥ २४५ ॥
 दानवेन्द्रस्य हि धतुरनाम्यं नमतोऽब्रवीत् ।
 अथा मरीचिनः पादानग्राह्यान् गृण्ह तस्तथा ॥ २४६ ॥

यश्चाशिष्यं शास्ति वै यश्च तुश्ये
 द्यश्चातिवेलं भजते द्विघ्नन्तम् ।
 स्त्रियश्च यो रक्षति भद्रमस्तुते
 यश्चायाच्यं याचते कथ्यते च ॥ २४७ ॥

जो क्षमावान् पुरुष से वैर करता है वह बली नहीं, मनुष्य को योग्य है कि सदा सूक्ष्म धर्म को करे, अन्याय से क्षमाया हुआ धन बंश सहित नष्ट होजाता है और जो धर्मानुसार धन मिलता है वह पुत्र पौत्रादि तब बढ़ता और सुख देता है ॥ २४४ ॥

स्वयम्भू मनु ने कहा है कि जो कोई मुट्टी से आकाश को पीते इन्द्र धनुष को नवाना चाहे सूर्य को और देखना, और चन्द्रमा की किरणों को पकड़ना चाहे जो अशिष्य को शिक्षा करे, जो कुसमय प्रसन्न हो, जो शत्रु को सेवा करे, जो स्त्री को रक्षा करके भलाई चाहे, जो अजाच को जांचे, जो किये काम को बार २ कहे ॥ २४५, २४६, २४७ ॥

यश्चाभिजातः प्रकरोत्यकार्यं
 यश्चावली वलिना नित्यवैरी ।
 अश्रद्धानाय च यी ब्रवीति
 यश्चाकाम्यं कामयते नरेन्द्र ॥ २४८ ॥
 बध्वावहासं प्रवृशुरी मन्यते यो
 बध्वावसन्नभयो मानकामः ।
 परत्वे निर्वपति यश्च वीजं
 स्त्रियश्च यः परिवदतेऽतिबेलम् ॥ २४९ ॥
 यश्चापि लब्ध्वा न स्मरामीतिवादी
 दत्त्वा च यः कल्पति याच्यमानः ।
 यश्चासतः सत्त्वमुपानयीत
 एतन्नयन्ति निरयं पाशहस्ताः ॥ २५० ॥
 शतायुक्तः पुरुषः सर्ववेदेषु वै यदा ।
 नाप्नोत्यथ च तत् सर्वमायुः केनेह हेतुना ॥ २५१ ॥

जो कुलीन होकर बुरा काम करे, जो निरबल होकर यकी से बैर करे, जो अश्रद्धान से बात करे, जो न करने योग्य कामों को करे, जो असुर होकर ब्रह्म से हँसी करे, जो बधू के संगवास करे जो अभय होकर मान की चाहना करे, जो पराये क्षेत्र में बीजबीजे अर्थात् जो अपने बीज को परकी वेश्या गमनादि में व्यय करे, जो स्त्रियों से हर समय अगड़ा करे, जो बस्तु पाकर कहे कि याद नहीं दी है या नहीं, जो भीख मागनेवालों से अपनी प्रशंसा करे, जो देकर बार २ कहे, जो दुष्टों को साधु बनाने के लिये यत्न करे - ऐसे पुरुषों को अवश्य नरक प्राप्त होता है ॥ २४८, २४९, २५० ॥

धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि वेदों में मनुष्य को आयु सौ वर्ष की लिखी है परन्तु अब सौ वर्ष तक नहीं पहुँचता इसका क्या कारण है ॥ २५१ ॥

अतिमानोतिवादश्च तथात्यागो नराधिप ।
 क्रोधश्चात्मविधित्सा च मित्रद्वीहश्च तानि षट् ॥ २५२ ॥
 एत एवासयस्तीक्ष्णाः क्लान्तन्यायूंषि देहिनाम् ।
 एतानि मानवान् घ्नन्ति नमृत्युर्भद्रमस्तु ते ॥ २५३ ॥
 मह्यं सर्वभूतानामनसूया क्षमा धृतिः ।
 आयुष्याणि बुधाः प्राहुर्मित्राणां चापि मानना ॥ २५४ ॥
 विश्वस्तस्यैति यो दारान् यश्चापि गुरुतल्पगः ।
 वृषली पतिर्द्विजो यश्च पानपश्चैव भारत ॥ २५५ ॥
 आदेशकृद्दृत्तिहन्ता द्विजानां प्रेषकश्च यः ।
 शरणागतहा चैव सर्वे ब्रह्महणः समाः ।
 एतैः समेत्य कर्त्तव्यं प्रायश्चित्तमिति श्रुतिः ॥ २५६ ॥

अति मान अर्थात् घमंड अति वाद अर्थात् लड़ाई भगडा, क्रोध, अपनी
 पाप्मा का सुख अर्थात् धर्म अर्थ के बिना बिचारे मनमाने कार्य करना, मित्र
 से द्वीह करना, किसी की वस्तु को न देना, इन छः बातों से मनुष्य की
 आयु घटती है और इन्हीं से वह नाश को प्राप्त होती है, अर्थात् यही छः बातें
 मनुष्य की आयु को शीघ्र नाश करती हैं ॥ २५२, २५३ ॥

क्रोमजता, अहिंसा, क्षमा, धारणा, मित्र की मानना, इन कर्तव्यों से आयु
 बढ़ती है ॥ २५४ ॥

जो विश्वासवाले की स्त्री से कुकर्म करता है, जो गुरु की श्रद्धा पर जाता,
 जो ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य होकर वैश्या से संगत करता, जो मदिरा पीता, जो
 किसी की नियत पाजीविका का नाश करता, जो ब्राह्मणों को नौकर रखता,
 और जो शरणागत प्राणियों को मारता है, उसे ब्रह्महत्या के तुल्य पाप होता है,
 वेदमें यह भी लिखा है कि इनको छूकर प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ २५५, २५६ ॥

गृहीतवाक्यो नपविद्वदान्यः

शेषान्नभोक्ता ह्यविहिंसकश्च ।

नानर्थकृत्याकुशलः कृतज्ञः

सत्यो मृदुः स्वर्गमुपैति विद्वान् ॥ २५७ ॥

सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः ।

अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥ २५८ ॥

यो हि धर्मं समाश्रित्य हित्वा भर्तुः प्रियाप्रिये ।

अप्रियाख्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान् ॥ २५९ ॥

द्यूत मीतत् पुराकल्पे दृष्टं वैरकरं नृणाम् ।

तस्माद् द्यूतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान् ॥ २६० ॥

आपदर्थे धनं रक्षेद्द्वारान् रक्षेन्नैरपि ।

आत्मानं सततं रक्षेद्द्वारैरपि धनैरपि ॥ २६१ ॥

जो सत अर्थात् विद्वानों के बचन को प्रहण करता हो, जो प्रत्येक विषयों को अच्छे प्रकार कहसकता हो, जो अपने कुटुम्बियों को भोजन कराकर आप भोजन करता हो, जो किसी प्रकार की हिंसा न करता हो, जो बिना अनर्थ किये न धवड़ाता हो, जो चतुर और सत्यवक्ता उपकार का माननेवाला और कोमल स्वभाववाला हो ऐसी सज्जन स्वर्ग को जाता है ॥ २५७ ॥

मुंहपीके मोठी बात करनेवाले बहुत हैं, परन्तु अप्रारी और सत्य बात के कहने और सुननेवाले बहुत कम हैं ॥ २५८ ॥

जो धर्मानुकूल श्रोतानों के प्यार और शोध को छोड़कर कबुई और हितकारी बात कहता है वही श्रोतानों का सच्चा सहायक है ॥ २५९ ॥

जुषा पहले समय में भी हानि कारक था और अब भी है इसलिये बुद्धिमानों को उचित है कि जुषा हंसी के लिये जी न खेंलें ॥ २६० ॥

आपत्ति के अर्थ धन की, धन से कुटुंब की, और आत्मा की इन दोनों से रक्षा करे ॥ २६१ ॥

यस्तात न क्रुध्यति सर्वकालं
 भृत्यस्य भक्तस्य हितैरतस्य ।
 तस्मिन् भृत्या भर्त्तरि विश्वसन्ति
 न चैनमापत्सु परित्यजन्ति ॥ २६२ ॥
 न भृत्यानां वृत्तिसंरोधनेन
 राज्यं धनं सञ्चिष्टञ्चैदपूर्वम् ।
 त्यजन्ति ह्येनं वञ्चिता वै विरुद्धाः
 स्निग्धा ह्यमात्याः परिहीनभागाः ॥ २६३ ॥
 कृत्यानि पूर्वं परिसंख्याय सर्वा
 यथायव्यये चानुरूपाच्च वृत्तिम् ।
 सङ्गृह्णीयादनुरूपान् सहायान्
 सहाय साध्यानि हि दुष्कराणि ॥ २६४ ॥

जो श्रीमान अपने नौकरों पर हर समय क्रोध नहीं करता और जो अपने भक्त के हित में रहता है अर्थात् योग्य सेवक के साथ भलाई करता है उस श्रीमान का सेवक लोग विश्वास करते हैं और आपत्ति के समय में भी नहीं त्यागते ॥ २६२ ॥

नौकरों की नौकरी काट कर श्रीमान धन इकट्ठा न करे क्यों कि इससे उनके सब सुखों का नाश होजाता है जिससे वह नाना प्रकार के भगड़े करते हैं ॥ २६३ ॥

मनुष्य को चाहिये सब कामों की सोच विचार कर और लाभ हानि पर भी दृष्टि डाल कर काम करे तत्पश्चात् सहायता लेने योग्य पुरुषों की ही सहायता लेवे क्योंकि अपने कार्य के शुभ सहायक बहुत कम मिलते हैं ॥ २६४ ॥

अभिप्रायं यो विदित्वा तु भर्तुः
 सर्वाणि कार्याणि करोत्यतन्दीः ।
 वक्ता हितानामनुरक्त आर्य्यः
 शक्तिञ्च आत्मैव हि सोऽनुकम्प्यः ॥ २६५ ॥
 वाक्यन्तु यो नाद्रियतेऽनुशिष्टः
 प्रत्याह यश्चापि नियुज्यमानः ।
 प्रज्ञाभिमानी प्रतिकूलवादी
 त्याज्यः स तादृक् त्वरथैव भृत्यः ॥ २६६ ॥
 अस्तब्धमक्तीवमदीर्घसूत्रं
 सानुक्रोशं श्लक्ष्णमहार्य्यमन्यैः ।
 अरोगजातीयमुदारवाक्यं
 भृत्यं वदन्यष्टगुणोपपन्नम् ॥ २६७ ॥

जो सेवक श्रीमानों के अभिप्राय को जान पालस्य को छोड़ कर स्वामी की भलाई और हितकारी बात कहते हैं अर्थात् अच्छे कार्य करनेवाले हैं और श्रीमानों के बल को जानते हैं उन सेवकों को श्रीमानों को अपने कुटुंब के समान रक्षा करनी चाहिये ॥ २६५ ॥

जो सेवक अपने स्वामी की सत् भाजाओं का अपमान करता ही, और अपनी बुद्धि का अभिमान कर बात को काटता होती ऐसे मूर्ख नौकर को तुरन्त त्याग देना चाहिये ॥ २६६ ॥

जो कठोर नपुंसक और अहंकारी नहीं, जो समयानुकूल कार्य करने वाला, चतुर कोमल आरोग्य और उदार वाक्य हो, और जिसको कोई अपने वश में न करसके, ऐसे मनुष्य को दूत बनाना चाहिये ॥ २६७ ॥

घृणी राजा पुंश्चली राजभृत्यः
 पुत्री भ्राता विधवा बालपुत्रा ।
 सेनाजीवी चोद्धृतभूतिरेव
 व्यवहारेषु वज्जनीयाः स्युरेते ॥ २६८ ॥
 अष्टौगुणास्तात पुरुषन्दीपयन्ति
 प्रज्ञा च कौल्यञ्च श्रुतन्दमश्च ।
 पराक्रमश्च बहुभाषिता च
 दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च ॥ २६९ ॥
 गुणा दश स्नानशीलं भजन्ते
 बलं रूपं स्वरवर्णप्रशुद्धिः ।
 स्पर्शश्च गन्धश्च विशुद्धता च
 श्रीः सौकुमार्यं प्रवराश्च नार्यः ॥ २७० ॥

लज्जावान राजा, कुटिला स्त्री, राजा का नोकर, पुत्र, भाई, विधवा स्त्री,
 फौज का सरदार और जिसका अधिकार छीना गया हो इन लोगों से व्यवहार
 न करना चाहिये ॥ २६८ ॥

बुद्धि, कुलीनता, वेद विद्या का पढ़ना, पराक्रम, यथायोग्य वार्त्ता और दान
 करना, कृतज्ञता अर्थात् उपकार को मानना, दम अर्थात् इन्द्रियों
 का जीतना, इन आठ गुणों से श्रीमान् यश पाते हैं। बल, रूप, स्वर, वर्ण की
 शुद्धता, स्पर्श अर्थात् पवित्र वस्तुओं का कृता, संधना, उज्जलता,
 धन, सुकुमारता, सुंदर स्त्री, यह आठ गुण महात्माओं को ही मिलते
 हैं ॥ २६९, २७० ॥

गुणाश्च षण्णितभुक्तं भजन्ते
 आरोग्यमायुश्च बलं सुखञ्च ।
 अनाविलं चास्य भवत्यपत्यं
 न चैनमाद्यून इति द्विपन्ति ॥ २७१ ॥
 अकर्मशीलञ्च महाशनञ्च
 लोकद्विष्टं बहुमायं नृशंसम् ।
 अदेशकालज्ञमनिष्ट वेश-
 मेतान् गृहे न प्रतिवासयेत् ॥ २७२ ॥
 कदर्यमाक्रोशकमश्रुतं च
 वनौकसं धूर्त्तममान्यमानिनम् ।
 निष्ठुरिणं दृढवैरं कृतघ्नमेतान्
 भृशार्त्तोऽपि न जातु योचेत् ॥ २७३ ॥

आरोग्यता, आयु, बल, सुख, संतान बलवान् होना, क्षीण वीर्यं न होना,
 यह छः गुण कम भोजन करनेवालों की मिलते हैं ॥ २७१ ॥

इसीलिये महात्मा लोग बहुत खानेवालों की निन्दा करते हैं, बहुत खानेवाला,
 लोक का बैरी, कस्ती, देशकाल न जाननेवाला और कुरूप, इनकी सज्जन पुरुष
 अपने घर में न रहने दे ॥ २७२ ॥

अकर्म करनेवाला, गाली देनेवाला, जिसने वेद न पढ़ा हो न सुना हो,
 वनवाशी, धूर्त्त माननीय पुरुषों का मान न करनेवाला, निठुर दृढ़
 बैरी, कृतघ्नो अर्थात् जो अपकार की न माने ऐसे पुरुषों से अत्यन्त दुख
 पड़ने पर भी याचना न करे ॥ २७३ ॥

सहायवन्धना ह्यर्थाः सहायाश्चार्यवन्धनाः ।
 अन्योऽन्यवन्धनावेतौ विनान्योऽन्यं न सिध्यतः ॥ २७४ ॥
 उत्पाद्य पुत्राननृणांश्च कृत्वा
 वृत्तिञ्च तेभ्योऽनुविधाय काञ्चित् ।
 स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सर्वा
 अरणासंस्थोऽयमुनिर्बुभूषेत् ॥ २७५ ॥
 हितं यत् सर्वभूतानामात्मनश्च सुखावहम् ।
 तत् कुर्वाद्दोषशूरे ह्येतन्मूलं सर्वार्थसिद्धये ॥ २७६ ॥
 बुद्धिः प्रभावस्तेजश्च सत्त्वमुत्थानमेव च ।
 व्यवसायश्च यस्य स्यात् तस्यावृत्तिभयं कुतः ॥ २७७ ॥

धन से सहायक मिलते हैं और सहायकों से धन मिलता है, इन दोनों का आपस में ऐसा संबंध है कि एक के बिना दूसरा सिद्ध नहीं होता ॥ २७४ ॥

मनुष्यों को चाहिये कि पुत्रों को उत्पन्न कर विद्या पढ़ावे फिर उन को सब ऋणों से उधार कर किसी व्योपार में लगादे, और लड़कियों का अच्छे घर विवाह करके वन में जाकर तपस्या करे ॥ २७५ ॥

मनुष्य को उचित है कि ऐसा काम करे जिससे अपना और सब जगत का कल्याण हो, अपने भाला का सुख परमेश्वर के अर्पण करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं ॥ २७६ ॥

जिन मनुष्यों को अपनी उन्नति करने का ध्यान, प्रकाश, बल साहस है जो धर्मानुकूल कार्य और उद्योग करते हैं, वह कभी निरधन नहीं होते ॥ २७७ ॥

अर्थे सिद्धं परामिच्छन् धर्ममेवादितश्चरेत् ।
 न हि धर्मादपैत्यर्थः स्वर्गलोकादिवामृतम् ॥ २७८ ॥
 यस्यात्मा विरतः पापात् कल्याणे च निवेशितः ।
 तेन सर्वमिदं बुद्धं प्रकृतिर्विकृतिश्च या ॥ २७९ ॥
 यो धर्ममर्थं कामञ्च यथाकालं निषेवते ।
 धर्मार्थकामसंयोगं सोऽमुत्रेह च विन्दति ॥ २८० ॥
 सन्नियच्छति यो वेगमुत्थितं क्रोधहर्षयोः ।
 स श्रियो भाजनं राजन् यश्चापत्सु न मुह्यति ॥ २८१ ॥
 बलं पञ्चविधं नित्यं पुरुषाणांनिबोध मे ।
 यत्तुवाहुवलं नाम कनिष्ठं बलमुच्यते ॥ २८२ ॥
 अमात्यलाभोभद्रं ते द्वितीयं बलमुच्यते ।
 तृतीयं धनलाभन्तु बलमाहुर्मनोषिणः ॥ २८३ ॥
 यत्त्वस्य सहजं राजन् पितृपैतामहंवलम् ।
 अभिजातबलं नाम तच्चतुर्थं बलं स्मृतम् ॥ २८४ ॥

जो मनुष्य अपने कल्याण की इच्छा करे तो वह चाहे से धर्म ही करे,
 क्योंकि धर्मात्मा मनुष्यों का प्रयोजन कभी नष्ट नहीं होता, जैसा स्वर्ग लोक
 से अमृत नहीं नष्ट होता ॥ २७८ ॥

जो सदा पाप कर्मों से भागता है और अपने मन को धर्म से लगाता है
 वही मनुष्य जगत और आत्मा को जानता है ॥ २७९ ॥

जो पुरुष धर्म अर्थ काम को समयानुकूल करता है वह अवश्य इन तीनों
 के प्रभाव से मोक्ष पाता है ॥ २८० ॥

जो क्रोध और आनन्द के वेग को रोकता और आपत्ति पड़ने पर डर
 नहीं करता वही सुखी होता है। योग्य मंत्री, धन, अपने पुरुषों का अधिकार,
 जाति और बाहुबल यह पांच बल हैं ॥ २८१, २८२, २८३, २८४ ॥

येन त्वेतानि सर्वाणि संगृहीतानि भारत ।
यद्बलानां बलं श्रेष्ठं तत् प्रज्ञावलमुच्यते ॥ २८५ ॥
प्रज्ञाश्रेण्याभिहतस्य जन्तो
श्चिकित्सकाः सन्ति न चौषधानि ।
न होममन्त्रा न च मङ्गलानि
नाथर्वणा नाप्यगदाः सुसिद्धाः ॥ २८६ ॥
सर्पश्चाग्निश्च सिंहश्च कुलपुत्रश्च भारत ।
नावन्नेया मनुष्येण सर्वे ह्येतेऽति तेजसः ॥ २८७ ॥
अग्निस्तेजा महत्लोके गूढस्तिष्ठति दारुषु ।
न चौपयुक्ते तद्दारु यावन्नोद्दीप्यते परैः ॥ २८८ ॥
स एव खलु दारुभ्यो यदा निर्मथा दीप्यते ।
तद्दारु च वनं चान्यन्निर्द्दहत्याशु तेजसा ॥ २८९ ॥

जो इन पांचो बलों को ग्रहण करता है उसकी सब से श्रेष्ठ बुद्धि बल भी मिलता है ॥ २८५ ॥

जो अपने बुद्धिरूपी बाण से शत्रु का नाश करता है उसकी कोई वैद्य चिकित्सा नहीं करसकता, और न औषधी, होम, मंत्र, मंगल अथर्वण वेद के मंत्र उसका रोग दूर करसकते हैं ॥ २८६ ॥

सर्प अग्नि सिंह और कुलोन लड़का इनका मनुष्य कभी अपमान न करे, यह बड़े तेजस्वी होते हैं ॥ २८७ ॥

क्योंकि अग्नि का तेज इस लोक में बड़ा है, वह लकड़ीमें गुप्त रूप से रहता है, परन्तु लकड़ी को नाश नहीं करता जब तक कि अग्नि न निकालीजाय, उसी अग्नि का तेज जब मयकर निकालाजाता है तो वह अग्नि अपने तेज से सब वन को भस्म करदेती है ॥ २८८, २८९ ॥

पीटं दत्त्वा साधवोऽभ्यागताय
 आनीयापः परिनिर्णिज्य पादौ ।
 सुखं पृष्ट्वा प्रतिवेद्यात्मसंस्थां
 ततो दद्यान्नमवेक्ष्य धीरः ॥ २६० ॥
 यस्योदकं मधुपर्कञ्च गाञ्च
 न मन्त्रवित् प्रतिगृह्णाति गेहे ।
 लोभाद्भयादर्थं कार्पण्यं तो वा
 तस्यानर्थं जीवितमाहुरार्याः ॥ २६१ ॥
 चिकित्सकः शल्यकर्त्तावकीर्णी
 स्तेनः क्रूरो मद्यपी भ्रूणहा च ।
 सेनाजीवी श्रुतिविक्रायकश्च
 भृशं प्रियोऽप्यतिथिर्नोदकाहः ॥ २६२ ॥

साधु लोगों के पास जो अभ्यागत आजाता है उसको वे आसन देकर जल से
 उसके पैर धोते हैं फिर उसकी कुयज्ञ क्षेम पूककर और कहकर उसको भो-
 जन कराते हैं ॥ २६० ॥

जिसके घर से वेद का जाननेवाला ब्राह्मण वा अतिथि लोभ भय और
 दुष्टता से बिना मधुपर्क और भोजन के चलाजावे उसका जीवन महातमार्थो ने
 वृथा ही कहा है ॥ २६१ ॥

घाव करनेवाला वैद्य, धीर, भ्रष्ट ब्रह्मचारी, दुष्ट, मदादि पीनेवाला गर्भ का
 गिरानेवाला, वेद का बेवनेवाला अर्थात् धन लेकर वेद का पढ़ाने-
 वाला, और जिसकी क्वचि पाप में रहती हो—यह मनुष्य अतिथि भी
 हों तो भी इनकी जल मात्र न देना चाहिये ॥ २६२ ॥

अविक्त्रियं लवणं पक्कमन्नं
 दधि क्षीरं मधु तैलं घृतञ्च ।
 तिलामांसं फलमूलानि शाकं ।
 रक्तं वासः सर्वगन्धा गुडाश्च ॥ २६३ ॥
 अरोषणांयः समलोष्टाश्मकाञ्चनः
 प्रह्वीणशोको गतसन्धिविग्रहः ।
 निन्दाप्रशंसापरतः प्रियाप्रिये
 त्यजन्नुदासीनवदेष भिक्षुकः ॥ २६४ ॥
 नीवारमृलेङ्गदशाकवृत्तिः
 सुसंयतात्माग्निकार्येषु चाद्यः ।
 वने वसन्नतिथिष्वप्रमत्ता
 धुरन्धरः पुण्यकृदेष तापसः ॥ २६५ ॥

नमक, दूध, सहत, तेल, घी, तिल, मांस, फल, फूल, शाक, कपड़ा, गुड़, पत्त, और सम्पूर्ण सुगंधों के बेचनेवाले ब्राह्मण के पैर भी न धोना चाहिये ॥ २६३ ॥

जो क्रोध नहीं करता, जो मिट्टी के डेले के समान सोने आदि को जानता हो जो दुःख और सुख से पलंग हो, जिसको मिलाप और भगड़े से कुछ प्रयोजन न हो, जो निन्दा और प्रशंसा से पलंग हो, जो प्यारे अप्यारे को समान देखे वही साधु है ॥ २६४ ॥

जो जल और शाकादि का भोजन करता मन को रोकता और हवनादि करने में तत्पर रहता है और वन में बसकर साधुओं का पादर करता है, ऐसे पुरुष को तपस्वी कहते हैं ॥ २६५ ॥

अपकृत्य बुद्धिमतो दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत् ।
 दीर्घो बुद्धिमतो वाह्य याभ्यां हिंसति हिंसितः ॥ २६६ ॥
 न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत् ।
 विश्वासाह्वयमुत्पन्नं मूलान्यपि निकृन्तति ॥ २६७ ॥
 अनौर्ध्वगुप्तदारश्च संविभागौ प्रियंवदः ।
 श्लक्ष्णो मधुरवाक् स्त्रीणां न चासां वशगो भवेत् ॥ २६८ ॥
 पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः ।
 स्त्रियः श्रियो गृहस्थोक्तास्तस्माद्रक्ष्या विशेषतः ॥ २६९ ॥
 भृत्यैर्वाणिज्यचारञ्च पुत्रैः सेवेत च द्विजान् ।
 अङ्गोऽग्निर्ब्रह्मतः क्षत्रमश्मनो लोहमुत्थितम् ॥ ३०० ॥

जो मनुष्य बुद्धिमानों से बैर करके यह समझता है कि मैं उससे बहुत दूर हूँ वह मेरा क्या करसकता है यह उसकी भ्रम है क्योंकि बुद्धिमान के बुद्धि रूपी हाथ बहुत लंबे हैं कि जिससे वह अपने शत्रु को दूर ही से नाश करदेता है ॥ २६६ ॥

विश्वास करने योग्य मनुष्यों ही का विश्वास करना चाहिये, अन्यथा अयोग्य मनुष्यों का विश्वास करने से सर्वनाश होजाता है ॥ २६७ ॥

मनुष्यों को उचित है कि किसी की हंसी न करें, स्त्रियों को वश में रखें, किसी का भाग न छीनें, सुंदर लक्षण युक्त स्त्री का सदा आदर करते रहें, क्योंकि स्त्रियां घर का धन और उसकी शोभा हैं इसीलिये उनको सदा रक्षा करना चाहिये ॥ २६८, २६९ ॥

नौकरों से व्योपार, पुत्रों से ब्राह्मणों की सेवा, जल से अग्नि की सेवा, सत्य से राजा की सेवा, और पत्थर से लोहे का काम, जो करता है उसका तेज सब जगह जासकता है ॥ ३०० ॥

स राजा सर्वतश्चक्षुरमैश्वर्य्यमश्नुते ।
 करिष्यन्न प्रभाषेत कृतान्येव तु दर्शयेत् ॥ ३०१ ॥
 धर्मकामार्थकार्याणि तथा मन्त्रो न विद्यते ।
 गिरिपृष्ठमुपारुह्य प्रासादं वा रहोगतः ॥ ३०२ ॥
 अरथ्ये निःशलाके वा तत्र मन्त्रो विधीयते ।
 नासुहृत् परमं मन्त्रं भारताहति वेदितुम् ॥ ३०३ ॥
 एकः स्वाद न भुञ्जीत एकश्चार्यान्न चिन्तयेत् ।
 एको न गच्छे दध्वानं नैकः सुप्तेषु जागृयात् ॥ ३०४ ॥
 अपण्डितो वापि सुहृत् पण्डितो बाप्यनात्मवान् ।
 नापरीक्ष्य महीपालः कुर्यात् सचिवमात्मनः ॥ ३०५ ॥
 अप्रशस्तानि कार्याणि यो मीहादनुतिष्ठति ।
 स तेषां विपरिभ्रंशाद्भ्रश्यते जीवितादपि ॥ ३०६ ॥

जिस राजा की सशक्ति को कोई न जानसके वही राजा सब को देख और
 बहुत दिनों तक सुख पूर्वक राज्य करसक्ता है, श्रीमानों को उचित है
 कि काम पूरा होने के पहले किसी से न कहे और जब सिद्ध होजावे तो
 प्रकाशित करदे ॥ ३०१, ३०२ ॥

श्रीमानों को योग्य है कि धर्म कार्यों का विचार पहाड़ की चोटी एकांत
 षटारी और बिना तिनके के जंगल में करें जहां कोई न जासके ॥ ३०३ ॥

मनुष्य अकेला स्वादिष्ट भोजन और विचार न करे न अकेला मार्ग चले और
 न सबके सोने पर अकेला जागता रहे ॥ ३०४ ॥

मुखं भिन्न और बुद्धिमान शत्रु को भी बिना परीक्षा मंत्री न बनावे ॥ ३०५ ॥

जो मुखं भूल से भी बुरा काम करता है वह उन कार्यों के नष्ट होने से आप
 भी नष्ट होजाता है ॥ ३०६ ॥

कर्मणान्तु प्रशस्तानामनुष्ठानं सुखावहम् ।
 तेषामेवाननुष्ठानं पश्चात्तापकरं मतम् ॥ ३०७ ॥
 अनधीत्य यथा वेदान्न विप्रः श्राद्धमर्हति ।
 एवमश्रुतप्राङ्गुण्यो न मन्त्रं श्रोतुमर्हति ॥ ३०८ ॥
 स्थानवृद्धिचयज्ञस्य प्राङ्गुण्यविदितात्मनः ।
 अनवज्ञातशीलस्य स्वाधीना पृथिवी नृप ॥ ३०९ ॥
 अमोधक्रोधहर्षस्य स्वयं कृत्यान्ववेक्षिणः ।
 आत्मप्रत्ययकोषस्य स्वाधीनेयं वसुधरा ॥ ३१० ॥
 नाममात्रेण तुष्येत कृत्रेण च महीपतिः ।
 भृत्येभ्यो विसृजेदर्थान्नैकः सर्वहरो भवेत् ॥ ३११ ॥

अष्ट कर्मों के करने से मनुष्यों को सुख मिलता है और जो उन कामों को नहीं करता वह पीछे पड़ता और क्षेम उठाता है ॥ ३०७ ॥

जैसे बिना वेद पढ़ा ब्राह्मण शुभ कार्य नहीं कर सकता वैसे ही बिना छः नीति जाने हुए राजा मन्त्रियों के बचन सुनने योग्य नहीं होता ॥ ३०८ ॥

जो ज्ञान लाभ को समझता छः नीतियों को जानता और उत्तम मनुष्यों का आदर करता है उसी के बश में पृथ्वी रहती है ॥ ३०९ ॥

जिस आशान का हर्ष और क्रोध निष्कल नहीं होता और किये हुए कामों को आप देखता और खजाने को अपने बश में रखता है उसी के बश में पृथ्वी रहती है ॥ ३१० ॥

जो राजा राज्य से प्रसन्न होकर संतोष करता और नौकर को सुख देता और किसी का कुछ नहीं छीनता है वही राजा कहाने योग्य है ॥ ३११ ॥