

विवेकचूडामणिः ।

श्री १०८ मत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यसमव-
न्धुज्यपादश्रीशंकराचार्यस्वामिपर्णतः ।

उपराभण्डलान्तगतभाक्षायिपश्रीमद्वाचहाराहरे
न्दमाहिक्रपापात्रल्लक्षणाकाणोपाध्यायपदवी
कश्रीपरिचितचन्द्रसखरशम्भुविचित्रतया
भाषाटीकया समलङ्कितः ।

१०८ गणेशाय नमः ११
मायम

श्रीकृष्णदासार्त्तमञ्ज- गङ्गाविष्णा-
मध्यक्ष " लक्ष्मीवैकटेश्वर " मन्त्रणालय
द्वारा, शिवपुरी, उत्तरप्रदेश, प्रकाशित ।
मुद्रयि वा प्रकाशित.

१९०८: १११६ . ११

कल्याण-मुंबई.

१९५५ - ५५ - ५५ मुद्रणालयकारा मन्त्र १९६७ नमो सा-
नेयमानुसारेण मन्त्राधिकारिणा व्यायत्तीकृत ।

भूमिका ।

कुछ दिन कलिके बीतनेपर नास्निकोंने श्रांत स्मार्त सनातन धर्मोंको स्वकपोलकल्पित मिथ्या युक्तियोंसे दूषित कर वेदविरुद्ध पाखण्डमतांका प्रचार किया । जिसके प्रचार होनेसे बहुतमे मनुष्य प्रतिमा पूजन आदि कर्मोंमे तथा पितृकर्मोंसे स्वयं विरक्त होकर दूमरेको भी सनातन धर्मोंमें प्रवृत्त देखकर ठट्ठा करने लगे समयानुसार ऐसी दुर्दशा सनातनधर्मोंकी देखकर परमकारुणिक सनातनधर्मप्रतिपालक सुरामुग्धंदिनपादपद्म श्रीशंकर भगवान् अवतार लेकर पूवे दक्षिण पश्चिमात्तर सब देशोंमें आत्मशुभ संचारमें आधुनिक पाखण्डमतावलम्बियोंको पराजय कर पुनः सनातन श्रांतस्मानधर्मोंका यथावत् प्रचार किया । श्वान् स्वमंस्थापिन सनातनधामाका रक्षा निमित्त श्रीजगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारका, बदरिकाश्रम आदि प्रसिद्ध तीर्थोंमें शृंगरीमठ शारदामठ, ज्योतिर्मठ आदि चार मठ बनाकर उन मठोंमें विद्वच्छिरोमणि सुरेश्वराचार्य आदि दश निज शिष्योंको नियुक्त किया । यह श्रीभगवत्पादपूज्य श्री १०८ शंकराचार्य स्वामी स्वमंचारण कानं मण्डलांसे ऐसे प्रसिद्ध हुए जिनका जाँवन वृत्तान्त बोधक शंकरदिग्विजय आदि बहुतसे ग्रन्थ बने हैं इमलिये हम लोगोंका ज्यादा प्रशंसा करना जगत प्रकाशक मूर्ख्येमण्डलके परिचय करानेके लिये दीप्रदर्शन ममान उपहासार्थ होगा।

ऐसे बड़े यत्नोंसे सनातनधर्मोंके यथावत् प्रचार करनेपर भी कियत्काल बीतनेपर फिर यह धर्म नष्ट न हो इस कारण उपासनाके प्रवर्तक सब देवतोंके स्तोत्र पूजाविधान रचना करी शारीरक भाष्य, गीताभाष्य, स्वाराज्यासिद्धि आदि बहुतमे छोटे बड़े ग्रन्थ बनाकर अद्वैत मतका स्थापन किया ।

इन सब ग्रन्थोंके बनाने पर भी परमकारुणिक श्रीआचार्यजीने विचार किया कि इन ग्रन्थोंसे अनायाम आत्म अनात्मवस्तुका यथावत बोध होना सबको कठिन होगा. इस निमित्त ऐसा एक ग्रन्थ होना चाहिये जिसमें थोड़े अक्षरोंमें संपूर्ण अध्यात्म-विद्याका सिद्धान्त लिखा जाय जिसके देखनेसे साधारण-पुरुषोंकी भी आत्म अनात्मका विवेक सुगम साध्य होजाय इस विचारसे श्रीश्रीश्रीजीने आचार्य शिष्य संवादके बहानेसे विवेक-चूडामणि नामक यह ग्रन्थ बनाया। जो कुछ हो, मेरे समझमें सहज थोड़े श्लोक मनाहर छन्द स्वच्छ विषय प्रसिद्ध दृष्टान्त संयुक्त जैसा यह ग्रन्थ बना है ऐसा ग्रन्थ आत्मविद्याका विरल है।

एसा उतम इस ग्रन्थका परम आनन्द विद्वान् लोग तो लूटने ही हैं पर जिन लोगोंने सस्कृत विद्याम कर्म परिश्रम किया है वह लोग भी इस ग्रन्थके परमानन्द को अनुभव करें इसलिये तथा विशेष श्राव मयादा प्रतिपादक मतान्त धमात्तुरागिणी श्री मर्तामहागनी साहेब सुरमटके चिन परमादनके निमित्त मैंने इस ग्रन्थका देशीभाषामें अनुवाद किया करना स्वीकार किया। यद्यपि इस भाषा अनुवादमें प्रमाद प्रयुक्त कर्तव्य जगह न्यूनधिक हुआ होगा तथापि गुणैकपक्षपाती बुद्धिमान् लोग अपना मतलब नैका लही लेंगे. इस मेरे लेखको भाषा समझकर विद्वानोंको देखनेमें संकोच न होनेके कारण मूलश्लोक भी मध्य मध्यमें लिख दिये हैं जिनके देखनेके बहानेसे भी मेरा लेख विद्वानोंके दृष्टि में आ जायगा तो भी मेरा श्रम मफल होगा इति प्रार्थना।

भाषा विष श्रीमहाव्र हरिद्वरेन्द्र साहि वृ गणेश रामपुर प्रामनिवासी-
प्रणत पण्डित चन्द्रशेखरशर्मा।

॥ श्रीः ॥

विवेकचूडामणिके विषयोंकी अनुक्रमणिका ।

विषय.	पृष्ठाङ्क
मगलाचरण	१
विना पुण्यके मोक्ष नहीं होता	२
मनुष्यका शरीर होना दुर्लभ है मनुष्यशरीर पाकर जो अपना अर्थ साधन न करे वह आत्मघाती व मूढ है	३
आत्मज्ञानके विना धन आदि हौन पर भी मुक्ति नहीं होती	४
मुक्ति होनेमें उपाय दर्शन	५
विचार करनेसे वस्तु प्राप्ति.	६
आत्मसाधनमें अधिकारिका लक्षण	६
साधनका निरूपण	७
मुमुक्षुत्व व विनिश्चयका लक्षण	७
वैराग्यका लक्षण	७
शम दम उपरातिका लक्षण	७
तितिक्षा लक्षण	८
अदालक्षण	८
समाधानका लक्षण	८
मुमुक्षुताका लक्षण जिसमें वैराग्य व मुमुक्षुता दोनों तात्र है उसीमें शम आदि फल होतेहैं	८
वैराग्य व मुमुक्षुतामें मंद होनेसे शमादिका आभासमात्र रहनाहै	९
मोक्षके सब साधनोंमें भक्तिकी श्रेष्ठता व भक्तिकी निरूपण.	९
गुरुके पास जाना व गुरुका लक्षण गुरुसे नम्र होकर प्रश्न करना.	११
शिष्यके प्रति अभयदानपूर्वक उत्तर देना.	१२
शिष्यका पुनः प्रश्न.	१३
गुरुकर्तृक शिष्यका धन्यवाद	१४
ससारी बन्धमोचनमें आत्मासे दूसरा समर्थ नहीं	१
ब्रह्मज्ञानहीसे मोक्ष होता है.	१५
केवल पण्डिताईसे मोक्ष नहीं.	१६
ब्रह्मज्ञान होने पर शास्त्रोंके वैयर्थ्य	१७
तत्त्वज्ञानसे नस्वकी जानना	१७

विषय.	पृष्ठांक.
अज्ञानका निवर्तक ब्रह्मज्ञानही है	१६
केवल ब्रह्मशब्द जानलेनेसे मोक्ष नहीं	१७
प्रश्नप्रश्ना	१८
साधन कराना.	१९
मांशसाधन क्रम.	२०
आत्म अनात्म विचारकी प्रतिज्ञा	२१
स्थूलशरीरका स्वरूप व उसका कारण	२२
निपत्तियोंका रूप कथन पूर्वक उनको व्याख्य कराना	२३
जो केवल देहहीका पोषक है वह आत्मघाती है	२४
देह पुष्ट करनेसे आत्मज्ञान नहीं होता	२५
मोक्षकी जीतनेपर मुक्ति होती है	२६
स्थूल देह निन्दा	२७
स्थूल देह प्रव जन्मकृत कर्मसे उ पन्न है	२८
जाग्रत अवस्थामें स्थूल देहका प्राशस्त्य	२९
नीच देहका भेद कथन.	३०
जन्मआदि धर्म स्थूल देहका है	३१
जानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रियका परिगणन	३२
अन्नःकरण चार हैं चारोंका लक्षण	३३
प्राणके पांच भेद कथन लिंगदेहका स्वरूप कथन व इसकी स्वप्नमें प्रतीति होना व इसका कार्य....	३४
अन्धत्व बधिरत्व आदि धर्म नेत्रादिका है आ माका नहीं	३५
उर्ध्व श्वास आदि क्रिया श्लुधा आदि धर्म प्राणका है	३६
सुख दुःख आदि धर्म अहंकारका है	३७
सब विषय आत्माके लिये प्रिय हैं.	३८
सृष्टिमें आत्मानन्दका अनुभव	३९
मायाका स्वरूप प्रदर्शन	४०
मायाके गुणकी संख्या	४१
विक्षेप नाम कर जो गुणकी शक्ति	४२
रजोगुणका धर्म व उसका कार्य	४३
आवरण नामक तमोगुणकी शक्ति व आवरण शक्तिका कार्य ३०	४४
तमोगुणका धर्म व इसका कार्य	४५

विषय.	पृष्ठांक.
रजोगुण तमोगुण मिश्रित सत्त्वगुणका कार्य्य व इसका धर्म	३१
शुद्धसत्त्वगुणका कार्य्य व धर्म	३१
कारण शरीर कथन उसकी सुषुप्तिमें प्रतीति	३२
अनात्म वस्तुका परिगणन	३३
अनात्म वस्तुओंका मिथ्यात्व कथन	३३
परमात्मविचारिका प्रतिज्ञा	३३
परमात्मस्वरूप प्रदर्शन	३३
बन्धस्वरूप और तत्कार्य्य	३६
विक्षेप शक्ति व आचरण शक्तिस बन्ध	३७
संसाररूप वृक्षका बीज आदि कथन	३७
जन्म आदि प्रवाहका जनक अनात्म बन्ध है	३७
वह बन्ध शास्त्र आदिसे छेद्य नहीं अपने धर्ममें श्रद्धापूर्वक आत्मज्ञान होनेसे संसारका नाश	३७
पञ्चकोशसे आवृत होजानेपर आत्मा नहीं भासताहै	४०
पञ्चकोशोंका अपवाद करनेसे शुद्ध आत्माका भान होताहै	४०
अन्नमय कोशका विचार	४१
प्राणमय कोशका विचार	४१
मनोमय कोशका विचार	४६
विज्ञानमय कोशका विचार	४९
आनन्दमय कोशका विचार	५६
विज्ञेय बन्तु विषयक प्रश्न	५६
विज्ञेयका स्वरूप कथन	५७
जगत्का मिथ्यात्व कथन	६१
ब्रह्मस्वरूप निरूपण	६६
महावाक्यका विचार	६६
ब्रह्मविचारका उपदेशकथन	६८
ब्रह्मभावनाका फल	६९
अध्यारोप अपवादका प्रकरण	७१
देहाभिमान त्याग करनेका उपदेश	७३
आत्मज्ञानमें अहंकारकी प्रतिबन्धकता अहंकार नाशकी आवश्य- कता अहंकारनाशक मूल	८८

विषय	पृष्ठांक.
वासना सत्कारका कारण व वासनानाशना फल	.... ८४
आत्मनिर्ग्राममें प्रभाव करनेसे महाहानि	.... ८६
सूख देहमें आ मज्जाह्नि होनेसे संसारी दुःख निवृत्तिद्वारा सबमें	
आत्मासाक्षि मौन होनेकी आवश्यकता व फल	.... १
वैराग्यसे याग वर्णन	.... १
वैराग्य व बोधकी आवश्यकता	.... १०१
वैराग्यवालोंकी सदा सुखका अनुभव ज्ञाता है	.... १
वैराग्यका श्रेष्ठत्व कथन	.... १
आशा आदिका त्यागोपदेश	.... १ २
दहात्मवृद्धि त्यागपूर्वक आ मोपदेश	.... १०८
मद निरास	.... १०७
द्वैत में मायात्मक व अद्वैतमें मयत्व	.... १-८
आरोपित चरनआकी अधिष्ठानसे भिन्नत्व कथन	.... ११०
दृश्यमें पूर्ण ब्रह्मका विनाशोपदेश	.... ११२
यत्त देइका पुनः साधन नही करना	.... १
जीवन्मुक्तका फल कथन	.... ११३
वैराग्यका फल	.... ११४
बोधवैराग्यका परम स्थाधि	.... ११५
जीवन्मुक्तका लक्षण	.... ११६
जीवन्मुक्तका प्रारब्ध वर्म निवार	.... १२०
अद्वैतका उपदेश	.... १२६
बन्धआदि मन्त्र्य बदनाय है	.... १२७
ब्रह्मोपदेशका उपसंहार	.... १२८
ब्रह्मज्ञान हाजानेपर शिष्यको अपनी अवस्था वर्णन	.... १२९
शिष्यकर्तृक गुरुको नमस्कार	.... १३८
गुरुकर्तृक पुनः शिष्यको उपदेश	.... १
कृतार्थ होकर शिष्यका गमन	.... १५१
ग्रन्थोपसंहार	.... १५३

विवेकचूडामणिविषयानुक्रमणिका समाप्ता.

॥ श्रीः ॥

विवेकचूडामणिः ।

भाषाटीकामेतः ।

संग्रहाचरण ।

मायाकल्पिततुच्छसंसृतिस्तत्प्रज्ञैरवेद्यं जगत्सृष्टि-
स्थित्यवसानतोप्यनुमितं सर्वाश्रयं सर्वगम् । इन्द्रो-
पेन्द्रमरुद्गणप्रभृतिभिर्नित्यं हृदब्जेऽर्चितं वन्देऽशेष-
फलप्रदं श्रुतिशिरोवाक्यैकवेद्यं शिवम् ॥ १ ॥
नत्वा विघ्नविनाशकं गणपतिं वाग्देवतामीश्वरीम् ।
पित्रोरंघिसरोजयुग्मममलं म्नामीष्टसंसिद्धये ।
श्री १०८ मच्छङ्करभिक्षुनिर्मितनिबन्धस्यास्य
टीकामहं कुर्वे मध्यमदेशसम्भवागिरा भूयान्मुदेऽसौ
सताम् ॥ २ ॥ मनीष्यानन्दतीर्थेषु क्षालितां म-
तिमात्मनः । विवेकचूडामणिषु नियुक्ते चन्द्रशे-
खरः ॥ ३ ॥ यद्यप्यगाधबोधानां विदां नापकारिष्य-
ति । तथाप्यसावृजुधियां बोधायात्र ममोद्यमः ॥ ४ ॥
निर्दोषे दोषमुत्पाद्य सतामाचरिते मृषा । विस्तार-
यन्त्यपयशस्तान् खलान् प्रणमाम्यहम् ॥ ५ ॥

सोरठा ।

शंकरचरणदिनेश, मम हियबारिजकोशका ।

विकसित करे हमेश, अज्ञानज तम दूर करि ॥ १ ॥

ग्रन्थकी निर्विघ्नपरिसमाप्तिके निमित्त ग्रन्थकार श्रीशंकराचार्य स्वामी गोविन्दनामक निज गुरुको नमस्काररूप भंगलका आवरण करते हैं ॥

सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरम् ।

गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् ॥ १ ॥

सम्पूर्ण वेदान्तशास्त्रका जो सिद्धान्तवाक्य है, उस वाक्यका विषय और इन्द्रियांका अगोचर परमानन्दस्वरूप निजगुरुको नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥

जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता

तस्माद्वैदिकधर्मभार्गवता विद्वत्त्वमस्मान्धरम् ।

आत्मानात्मविवेचनं म्वनुभवो ब्रह्मात्मना

संस्थितिर्मुक्तिर्नो ज्ञतजन्मकोटिपुकृतैः पुण्यैर्विना

लभ्यते ॥ २ ॥

चौरासी लक्ष योनि भ्रमणकरि मनुष्य शरीरं होना प्रथम दुर्लभ है देवयोगक्षे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तोभी सब कर्मोंका अधिकारी ब्राह्मण होना दुर्लभ है, ब्राह्मण होनेपरभी वैदिकधर्मपरायण होना कठिन है, वैदिकधर्म होनेपरभी विद्वान होना दुर्लभ है, विद्वान्कोभी आत्म अनात्म वस्तुका विवेक अलभ्य है, आत्म अनात्म विवेकसेभी स्वयं अनुभव करना दुर्लभ है, अन्भवसेभी भें ब्रह्म हूं ऐसी स्थिति होना दुर्घट है देवार्थान ये सब होनेपरभी कोटिहैं जन्मके किये हुए पुण्यसमूहकी सहायता विना मोक्ष होना कठिन है ॥ २ ॥

दुर्लभं त्रयमेवैतद्देवानुग्रहहेतुकम् ।

मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥ ३ ॥

सब वस्तुओंमें ये तीन वस्तु परम दुर्लभ हैं कवल देवताओंके अनुग्रहसे होते हैं एक तां मनुष्य होना, दूसरा मोक्षकी इच्छा होना, तीसरा परब्रह्मरूपताको प्राप्त होना ॥ ३ ॥

लब्ध्वा कथंचिन्नरजन्म दुर्लभं तत्रापि पुंस्त्वं

श्रुतिपारदर्शनम् । यस्त्वात्ममुक्तौ न यतेत

मूढधीः स ह्यात्महा स्वं विनिहन्त्यसद्गहात् ॥ ४ ॥

पूर्वजन्मके पापपुंजमे परम दुर्लभ मनुष्य जन्म और पुंस्त्व पाकर श्रुतिपारदर्शनका यथार्थ सिद्धान्त जानकर जो मनुष्य अपनी भक्ति होनेका उपाय नहीं करता केवल पुत्र कलत्र तिन आदि अनित्य वस्तुओंके मंग्रहमें मूढा है वह मूढात्मा साक्षात् आत्मघातक है ॥ ४ ॥

इतः कोन्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति ।

दुर्लभं मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषम् ॥ ५ ॥

उपसंग अधिक मूढ कौन होगा, जो दुर्लभ मनुष्य शरीरमें पुरुषत्व प्राप्त कर अथवा प्रयोजन संपादन करनेमें आलस्य करता है ॥ ५ ॥

वदन्तु शस्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि

भजन्तु देवताः । आत्मैक्यबोधेन विनापि मुक्तिर्न

सिध्यति ब्रह्मशतान्तरेऽपि ॥ ६ ॥

शस्त्रोंके पठे पढायेंगे, यज्ञ करनेसे, देवताओंके पूजन करनेसे साम्प्रकर्मोंके करनेसे और देवताओंके सेवन करनेसे सैकड़ों ब्रह्माके शतानुपर भी आत्मज्ञानके बिना मुक्ति नहीं होती किन्तु आत्मज्ञान होनेर्हिमें मोक्ष होता है ॥ ६ ॥

अमृतत्वम्य नाशोस्ति वित्तेनेत्येव हि श्रुतिः ।

ब्रवीति कर्मणो मुक्तेरहेतुत्वं स्फुटं यतः ॥ ७ ॥

श्रुति सब स्पष्ट कहती हैं कि यज्ञ आदि काम्यकर्म करनेसे मोक्ष नहीं होता इससे स्पष्ट हुआ कि काम्यकर्म मोक्षका कारण नहीं है ७॥

अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान्

संन्यस्तबाह्यार्थसुखस्पृहः सन् ।

संतं महान्तं समुपेत्य देशिकं

तेनोपदिष्टार्थसमाहितात्मा ॥ ८ ॥

इसलिये समीचीन महात्मा उपदेष्टा गुरुक शरणमें जाकर और गुरुक उपदेशोंमें मनोयोग करि बाह्य विषयोंके सुखकी इच्छा त्यागकरि संसारमें अपना मोक्ष होनेके लिये सर्वथा उपाय करनेको उचित है ॥ ८ ॥

उद्धरेदात्मनाऽत्मानं मग्नं संसारवारिधौ ।

योगारूढत्वमासाद्य सम्यग्दर्शननिष्ठया ॥ ९ ॥

मोक्ष होनेका उपाय यही है कि समीचीन शास्त्रोंमें विश्वास रखके और वित्तवृत्तिको निगोध करि संसारसमृद्धमें डूबे हुए आत्माका अपने उपायमें उद्धार करना ॥ ९ ॥

सद्भ्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्धविमुक्तये ।

यत्यतां पण्डितैर्धीरैरात्माभ्यास उपस्थितैः ॥ १० ॥

संसारबन्धमें मुक्त होनेके लिये धैर्यवान् पण्डित काम्यकर्माँको छोड़कर आत्मज्ञानका अभ्यास करै ॥ १० ॥

चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तूपलब्धये ।

वस्तुसिद्धिर्विचारेण न किञ्चित्कर्मकोटिभिः ॥ ११ ॥

कर्म करनेसे आत्मसाक्षात्कार नहीं होता केवल चित्तशुद्धि होना कर्मका फल है आत्मसाक्षात्कार तो केवल ज्ञानहीमें हाता है और करोड़ों कर्म करनेसे भी नहीं होता ॥ ११ ॥

सम्याग्विचारतः सिद्धा रज्जुतत्त्वावधारणा ।

आन्तोदितमहासर्पभयदुःखविनाशिनी ॥ १२ ॥

एहिले अर्थमें दृष्टान्त है, जैसे रज्जुमें जो सर्पका भ्रम होताहै उमकां यथार्थ विचार करनेमें सर्पका जो भय दुःख है उसका नाश करनेवाला यथार्थ रज्जुका ज्ञान होताहै । तसे विचार होनेमें भ्रमरका नाश करनेवाला आत्मज्ञान होताहै ॥ १२ ॥

अर्थस्य निश्चयां दृष्टो विचारेण हितोक्तिः ।

न स्नानेन न दानेन प्राणायामशतेन वा ॥ १३ ॥

स्नान करनेमें, दान करनेमें, रातदिनके प्राणायाम करनेसे आत्मज्ञान नहीं होता किन्तु समीचीनगुरुके उपदेशमें और अपने विचारमें तत्त्वज्ञान होता है ॥ १३ ॥

अधिकारिणमाशास्ते फलसिद्धिर्विशेषतः।उपाया

देशकालाद्याः सन्त्यग्मिन् सहकारिणः ॥ १४ ॥

ब्रह्मज्ञानरूप जो फलकी सिद्धि है तो अधिकारि, पुरुषकी माशा रखती है और निर्जनदेश, पुण्यकाल, तीर्थभूमिका काम सब उपाय ब्रह्मज्ञानके सहायक होते हैं ॥ १४ ॥

अतो विचारः कर्तव्यो जिज्ञासोरात्मवस्तुनः ।

समासाद्य दयासिंधुं गुरुं ब्रह्मविदुत्तमम् ॥ १५ ॥

इस कारण आत्मज्ञानकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको दयाके समुद्र ब्रह्मज्ञानके उत्तम गुरुके पास जाकर आत्मविचार करना उचित है ॥ १५ ॥

मेधावी पुरुषो विद्वानूहापोहविचक्षणः ।

अधिकार्य्यात्मविद्यायामुक्तलक्षणलक्षितः ॥ १६ ॥

(६)

विवेकचूडामणिः ।

आत्मविद्याका अधिकारी वही है जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है और तर्कमें चतुर है गुरुके उपदेशमें और वेदवेदान्तमें विश्वास और बाह्य विषयोंमें वैराग्ययुक्त लोभरहित है अर्थात् विषयाभिलाषी लोभी पुरुष आत्मविद्याके अधिकारी कभी नहीं होते ॥ १६ ॥

विवेकिनो विरक्तस्य शमादिगुणशालिनः ।

मुमुक्षोरेव हि ब्रह्मजिज्ञासायोग्यता मता ॥ १७ ॥

आत्मअनात्मके विचार करनेवाला, विरक्त, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा इन छः गुणोंसे संयुक्त मुमुक्षु अर्थात् मोक्षकी इच्छा करनेवाला पुरुष ब्रह्मज्ञानके योग्य होता है ॥ १७ ॥

साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः ।

येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावे न सिध्यति ॥ १८ ॥

चार प्रकारके साधन आगे कहेंगे जिनके सम्पादन करनेसे आत्मतत्त्वमें स्थिरता होती है जिनको साधन नही हुआ उनका आत्मतत्त्वमें स्थिति नहीं होती ॥ १८ ॥

आदौ नित्यानित्यवस्तुविवेकः परिगण्यते ।

इहामुत्र फलभोगविरागस्तदनन्तरम् ॥ १९ ॥

क्या नित्य वस्तु है और क्या अनित्य वस्तु है इसको विचारना यह पहिला साधन श्रद्धा चन्दन मनोहर स्त्री आदि विषयक, भाग करना इस लोकका फल है और अमृतपान नन्दनवन विहार अप्सरागणसंभोग ये सब पारलौकिक फल हैं इन दोनों फलोंमें वैराग्य होना दूसरा साधन है शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा इन छः गुणोंका सम्पादन करना तीसरा साधन है मोक्षकी इच्छा करना चौथा साधन है ॥ १९ ॥

शमादिषट्सम्पत्तिर्मुमुक्षुत्वमिति स्फुटम् ।

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्येवंरूपो विनिश्चयः ।

सोऽयं नित्यानित्यवस्तुविवेकः समुदाहनः ॥ २० ॥

केवल एक ब्रह्ममात्र नित्य है ब्रह्मसं अतिरिक्त अखिल जगत अनित्य है ऐसा निश्चय होना इसीको नित्यानित्य वस्तुविवेक कहते हैं ॥ २० ॥

तद्वैराग्यं जिहासा या दर्शनश्रवणादिभिः ।

देहादिब्रह्मपर्यन्ते ह्यनित्ये भोगवस्तुनि ॥ २१ ॥

देह आदि ब्रह्मपर्यन्त जितने भोग्य वस्तु हैं उनके श्रवण दर्शनकी इच्छा न होनेका नाम वैराग्य है ॥ २१ ॥

विरज्य विषयव्रातादोषदृष्ट्या मुहुर्मुहुः ।

स्वलक्षे नियतावस्था मनसः शम उच्यते ॥ २२ ॥

शम दम आदि जो छः सम्पत्तिके लक्षण कहते हैं इन्द्रियोंके जो जो विषय हैं उनसे सर्वथा विरक्त होकर आत्मवस्तुमें चित्तका सदा लगाना इसीको शम कहते हैं ॥ २२ ॥

विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनं स्वस्वगोलके ।

उभयेषामिन्द्रियाणां स दमः परिकीर्तितः ॥ २३ ॥

ज्ञानइन्द्रिय और कर्मइन्द्रिय इन दोनों इन्द्रियोंका जो विषय है उससे रोकिके इन्द्रियोंको अपने २ स्थानपर स्थिर रखना इसको दम कहते हैं ॥ २३ ॥

बाह्यानालम्बनं वृत्तेरेवोपरतिरुत्तमा ॥ २४ ॥

विषयोंसे इन्द्रियोंकी वृत्तिकी निवृत्ति होना इसीका नाम उपरति है ॥ २४ ॥

सहनं सर्वदुःखानामप्रतीकारपूर्वकम् ।

चिन्ताविहापरादितं सा तितिक्षा निगद्यते ॥ २५ ॥

(८)

विवेकचूडामणिः ।

चिन्ता विचार और दुःख न होनेका उपाय इनको त्याग करि
दुःखको सहलना नाम तितिक्षा है ॥ २५ ॥

शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्याऽवधारणम् ।
सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्यया वस्तूपलभ्यते ॥ २६ ॥

शास्त्र तथा गुरुका वचन इनको सत्य समझके उसपर भरपूर
विश्वास करना इसको श्रद्धा कहते हैं ॥ २६ ॥

सर्वदा स्थापनं बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा ।

तत्समाधानमित्युक्तं न तु चित्तस्य लालनम् ॥ २७ ॥

चित्तका लालन छोडकर केवल शुद्धचैतन्य परब्रह्ममें बुद्धिको
सदा स्थिर रखना इसका नाम समाधान है ॥ २७ ॥

अहंकारादिदेहान्तान् बन्धानज्ञानकल्पितान् ।

स्वस्वरूपाऽवबोधेन मोक्षमिच्छा मुमुक्षुता ॥ २८ ॥

आत्मस्वरूपका बाध होनेमें अहंकार आदि देह पर्यन्त
अज्ञान कल्पित बन्धन मुक्त होनेकी जो इच्छा उसीका नाम
मुमुक्षुता है ॥ २८ ॥

मन्दमध्यमरूपाणि वैराग्येण शमादिना ।

प्रसादेन गुरोः सेयं प्रवृद्धा भूयते फलम् ॥ २९ ॥

परीं मुमुक्षुता वैराग्य और शम दम आदि छः संपत्ति और
गुरुका प्रसाद ये सब होनेपर मन्द, मध्यम, उत्तम रूप क्रमसे
बर्ती है तो आत्मस्वरूप प्राप्तिरूप फलको उत्पन्न करती है ॥ २९ ॥

वैराग्यं च मुमुक्षुत्वं तत्रिं यस्य तु विद्यते ।

तस्मिन्नेवार्थवन्तः न्युः फलवन्तः शमादयः ॥ ३० ॥

जिस पुरुषको वैराग्य और मोक्ष ही इच्छा ये दोनों तीव्र हैं उसी पुरुषमें शम दम आदि उपाय मरुदेशके जल समान निष्फल होते हैं । अर्थात् मरुदेशमें वृष्टि होतीही जल सूख जाता है उस जलमें कुछ भी काम नहीं चलता तैम वैराग्य बिना शम दम आदि उपाय निष्फल होते हैं ॥ ३० ॥

एतयोर्मन्दता यत्र विरक्तत्वमुमुक्षयोः ।

मरौ सलिलवत्तत्र शमादेर्भानमात्रता ॥ ३१ ॥

जिस पुरुषमें वैराग्य और मोक्षकी इच्छा ये दोनों मन्द हैं उस पुरुषमें शम दम आदि उपाय मरुदेशके जल समान निष्फल होते हैं । अर्थात् मरुदेशमें वृष्टि होतीही जल सूख जाता है उस जलमें कुछ भी काम नहीं चलता तैम वैराग्य बिना शम दम आदि उपाय निष्फल होते हैं ॥ ३१ ॥

मोक्षकारणसामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी ।

स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते ॥ ३२ ॥

मोक्षसाधनमें जितनी सामग्री है उसमें सबसे श्रेष्ठ भक्ति है भक्ति तत्सर्वो कहते हैं जो आत्मस्वरूपका ध्यान करना अथवा रामकृष्ण आदि भगुण ब्रह्मके रूपको सदा चित्तमें चिन्तन करना ॥ ३२ ॥

स्वान्तमत्त्वानुसंधानं भक्तिरित्यपरे जगुः ॥ ३३ ॥

किंसीका मत है कि आत्मस्वरूपमें रात दिन चित्तको लगाये रहना यही भक्ति है ॥ ३३ ॥

उक्तसाधनसंपन्नस्तत्त्वजिज्ञासुरात्मनः ।

सपसीदेद्गुरुं प्राज्ञं यस्माद्बन्धविमोक्षणम् ॥ ३४ ॥

उक्त साधनचतुष्टय आदिमें सम्पन्न आत्मतत्त्वकी जिज्ञासा करनेवाले अधिकांशको ब्रह्मनिष्ठ विद्वान् गुरुके शरणमें जाना उचित है जिसके अनुग्रहसे संसाररूप बन्धनसे मोक्ष होता है ॥ ३४ ॥

श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतो यो ब्रह्मावित्तमः ।

ब्रह्मण्युपरतः शान्तो निरिन्धन इवानलः ॥ ३५ ॥

अहेतुकदयासिन्धुर्वन्धुरानमता सताम् ।

तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रह्वप्रश्रयसेवनेः ।

प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छेज्ज्ञानत्रयमात्मनः ॥ ३६ ॥

गुरुका लक्षण कहते हैं । वेद वेदान्तके यथायं ज्ञाता पारमं रहित निर्लोभी ब्रह्मज्ञानी आत्मपरायण शान्त निधूम अमिस्रश विना कारण दयाके सिन्धु शरणगत सत् शिष्यकां चन्दु समान ऐसे समीचीन गुरुके पास जाकर भक्तिमेव प्रणाम आदि शुश्रूषा आराधनसे प्रसन्न करनेके बाद आत्मतत्त्वज्ञानके निमित्त प्रश्न करे ॥ ३६ ॥ ३६ ॥

स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यासिन्धो

पतितं भवाब्धौ । मामुद्धरात्मीयकृपाक्षदृष्ट्या

ऋज्व्याऽतिकारुण्यसुधाभिवृष्ट्या ॥ ३७ ॥

पूछनेका प्रकार कहते हैं कि, तत्त्वज्ञानके निमित्त गुरुग. नाम जाकर बडे विनीत भाव होकर गुरुसे चोलना, हे स्वामिन् ! हे लोकेके बंधु ! हे दयाके सिन्धु ! मैं संसारसमुद्रम डूबता हूँ मुझके अपनी कृपा पटाक्षदृष्टसे और दया सुधादृष्टिम उद्धर कीजिये ॥ ३७ ॥

दुर्वारसंसारदवाग्निपतं दोधूयमानं दुरदृष्टवासे ।

भीतं प्रपन्नं परिषाहि मृत्योः शरण्यमन्वयन्नहं
न जाने ॥ ३८ ॥

हे दयासिन्धु ! मैं दुर्वार संसाररूप दवाग्निस तलता हूँ दुर्भाग्य-रूप वायुसे कापना हूँ मुझके मृत्युभयसे तनाडूय आरक विना दूसरा रक्षक कोई मुझ नहीं दीखता ॥ ३८ ॥

शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तवल्होकाहितं

चरन्तः । तीर्णाः स्वयं भीमभवार्षवं

जनानहेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥ ३९ ॥

शान्त स्वभाव महात्मा लोग बड़े भयानक संग्राममुद्रसे, स्वयं उत्पीर्ण होकर विना कारण दया भावसे संसारसमुद्रमें बतते हुए मनुष्य को उद्धार करनेके कारण संसारमें निवास करते हैं ॥ ९३ ॥

अयं स्वभावः स्वत एव यत् परश्रमापनोदप्र-
वणं महात्मनाम् । सुधांशुरेष स्वयमर्ककर्कश-
प्रभाभिततामवाति क्षिति किल ॥ ४० ॥

महात्मा लोगोंका यह स्वतःस्वभाव है जो दूसरेका दुःख दूर करनेमें तत्पर ऐसे होते हैं, जैसे सूर्यके प्रचण्ड किरणोंसे तपी हुई पृथ्वीका चन्द्रमा अपने सुधासयुक्त किरणोंमें निष्कारण सौचता है ॥ ४० ॥

ब्रह्मानन्दरसानुभूतिकलितैः पूतैः सुशीतैर्युतेर्युष्म-
द्राकलशोद्भितैः श्रुतिसुखैर्वाक्यामृतैः संचय ।

संतप्तं भक्षतापदावदहनज्वालाभिरेनं प्रभो धन्यास्ते
भवदीक्षणक्षणगतेः पात्रीकृताः स्वीकृताः ॥ ४१ ॥

हे करुण कर ! मैं संसारके दुःखरूपदावाग्निकी ज्वालासे पीड़ित हूँ, मुझका शीतल ब्रह्मानन्दरसके आम्वादनसे और मनोहर श्रुतियोंसे पवित्र फलशरूपी सुखसे उपकृता हुआ अपने बलनाशक मृतसे सौलिये धन्य वह मनुष्य है जो आपकी कृपाकटाक्षदृष्टिसे स्वीकृत हुए और ब्रह्मविद्याके पात्र बनाये गये ॥ ४१ ॥

कथं तरेयं भवसिन्धुमेतं का वा गतिर्मे कतमो-
ऽस्त्युपायः । जाने न किंचित्कूपयाव मां प्रभो
संसारदुःखक्षतिमातनुष्व ॥ ४२ ॥

हे दयासिन्धु ! इस संसारसे मैं कैसे पार हूँगा, मेरी कौन गति होगी ? संसारसमुद्र तरनेका कौन उपाय है ? मैं कुलभी नहीं जानताहूँ संसारी दुःखमें मुझे बचाइये ॥ ४२ ॥

तथा वदन्तं शरणागतं स्वं संसारदावानलताप-
तप्तम् । निरीक्ष्य कारुण्यरसार्द्रदृष्ट्या दद्याद्-
भीतिं सदृशा महात्मा ॥ ४३ ॥

संसारतापदावानलसे संतप्त होकर विनीत भावसे बोलते हुए
शरणागत शिष्यको देखकर गुरुको उचित है कि, कारुण्यरसयुक्त
आर्द्रदृष्टि दानसे शिष्यको अभय देना ॥ ४३ ॥

विद्वान्स तस्मा उपसत्तिमियुषे मुमुक्षवे साधु
यथाक्तकारिणे । प्रशान्ताचित्ताय शमान्विताय
तत्त्वोपदेशं कृपयैव कुर्यात् ॥ ४४ ॥

मोक्षकी इच्छासे शरणागत और समीचीन रीतिसे आज्ञा
पालन करनेवाला प्रशान्तचित्त जिनेन्द्रिय शिष्यपर दयाकरि ब्रह्म-
विद्याका उपदेश करना विद्वान् ब्रह्मज्ञानी गुरुको उचित है ॥ ४४ ॥

भाभेष्ट विद्वंस्तव नास्त्यपायः संसारसिंधोस्तरणे-
ऽस्त्युपायः । येनैव याता यतयोऽस्य पारं तमेव
मार्गं तव निर्दिशामि ॥ ४५ ॥

हे विद्वान्! तुम संसारी दुःखसे भय मत करो तुम्हारा कभी नाश
न होगा इस संसारसमुद्रसे पार होनेका उपाय है जिस उपायसे
योगी लोग इस दुःखसे पार हुए वही उपाय तुझे मैं बतलाता हूँ
एसी रीतिसे शिष्यको उपदेश करना गुरुको उचित है ॥ ४५ ॥

अस्त्युपायो महात्काश्चित्संसारभयनाशनः ।

तेनतीर्त्वा भवाम्भोधिं परमानन्दमाप्स्यसि ॥ ४६ ॥

संसारदुःख नाश होनेका एक परम उपाय है उसी उपायसे
संसारसमुद्रसे पार होकर परमानन्दको प्राप्त होंगे ॥ ४६ ॥

वेदान्तार्थविचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् ।

तेनात्यन्तिसंसारदुःखनाशो भवत्यनु ॥ ४७ ॥

वेदान्तशास्त्रका अर्थ विचार करनेसे उत्तम आत्मज्ञान उत्पन्न होता है इसी ज्ञानसे निर्मूल दुःख नष्ट होता है यही एक दुःख नाश होनेका परम उपाय है ॥ ४७ ॥

श्रद्धाभक्तिज्ञानयोगान्मुमुक्षोर्मुक्तेर्हेतून्वक्ति साक्षा-
च्छ्रुतेर्गीः । यो वा एतेष्ववतिष्ठत्यमुष्य मोक्षोऽ-
विद्याकल्पिताद्देहबन्धात् ॥ ४८ ॥

मोक्षके विषयमें साक्षात् श्रुति कहती है कि श्रद्धा भक्ति ध्यान योग ये सब मोक्षमें कारण हैं इन सबको जो मनुष्य अनुष्ठान करता है वह अज्ञानकल्पित देहबन्धनसे मुक्त होकर मोक्ष पदको पाता है ॥ ४८ ॥

अज्ञानयोगात्परमात्मनस्ते ह्यनात्मबन्धस्तत एव
संसृतिः । तयोर्विवेकोदितबोधवाहिरज्ञानकार्यं
प्रदहेत्समूलम् ॥ ४९ ॥

तुम साक्षात् परब्रह्म हो अज्ञानके संयोग होनेसे आत्मस्वरूपको भूलकर अनित्य वस्तुओं पर स्नेह करनेसे संसारी दुःखको भोगते हो जब आत्म अनात्म वस्तुका विचार करनेसे बोधरूप एक अग्नि उत्पन्न होगा तो वही अग्नि अज्ञानकल्पित संसारको मूल नाश करेगा ॥ ४९ ॥

शिष्य उवाच ।

कृपया श्रूयतां स्वामिन् प्रश्नोयं क्रियते मया ।

यदुत्तरमहं श्रुत्वा कृतार्थः स्यां भवन्मुखात् ॥ ५० ॥

शिष्य कहता है कि हे स्वामिन् ! मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कृपाकरि इस प्रश्नका उत्तर दीजिये इस प्रश्नका उत्तर आपके मुखारविन्दसे सुनकर मैं कृतार्थ हूँगा ॥ ५० ॥

को नाम बन्धः कथमेष आगतः कथं प्रतिष्ठस्य

कथं विमोक्षः । कोऽसावनान्मा परमः स्व आत्मा
तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम् ॥ ५१ ॥

शिष्यका प्रश्न है कि हे दयासिन्धु ! यह देहरूप बन्धन क्या वस्तु है और कैसे यह हुआ कैसे यह स्थिर है और क्या आत्मवस्तु है क्या अनात्म वस्तु है और इन दोनोंका विश्वक कैसे होता है यह दयाकारि मुझसे कहिये ॥ ५१ ॥

श्रीगुरुवाच ।

धन्योसि कृतकृत्योसि पावितं ते कुलं त्वया ।

यदविद्याबन्धमुक्तया ब्रह्माभितुमिच्छसि ॥ ५२ ॥

ऐसे विनातभावसे युक्त शिष्यका वचन सुनकर आचार्य बोले, तुम धन्य हो कृतकृत्य हो अर्थात् जो तुमको करना चाहिये सो करि लूके तुमने अपना कुल पवित्र किया, जो तुम अज्ञान बन्धनसे मुक्त होकर साक्षात् ब्रह्म होनेकी इच्छा करने हो ॥ ५२ ॥

ऋणमोचनकर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः ।

बन्धे मोचनकर्ता तु स्वस्मादन्यो न कश्चन ॥ ५३ ॥

क्योंकि पिताका ऋण पुत्र मोचन करता है पर संसारबन्धनसे मुक्त करनेवाला अपने विना दूसरा नहीं होता अर्थात् अपनेही उद्योग करनेसे मोक्ष होता है ॥ ५३ ॥

ममूतकृत्यस्तभारादेर्दुःखमन्यैर्निवार्यते ॥

क्षुधादिकृतदुःखं तु विना स्वेन न केनचित् ॥ ५४ ॥

जैसे मःथेका बोज दमरा आदमी उतागले तो वह दुःख दूर हो जाता है तैसे चाहे कि क्षुधा होनेसे जो दुःख होता है सो दुःख दूसरेको भोजन करानेसे कूट मो नहीं होता किन्तु अपनेही भोजनसे दूर होता है तैसे आत्मबन्धन अपनेही ज्ञान सम्पादनसे दूर होता है ॥ ५४ ॥

पथ्यमौषधसेवा च क्रियते येन रोगिणा ।

आरोग्यसिद्धिर्दृष्टाऽस्य नान्यानुष्ठितकर्मणा ॥ ५५ ॥

जो रोगी रोगविमुक्त होनेके निमित्त पथ्य और औषध सेवन करनेमें करता है वह रोगी अवश्य रोगसे विमुक्त होता है जो पथ्य औषध सेवन करायक अपना रोग दूर करना चाहें तो कभी नहीं दूर होता ॥ ५५ ॥

वस्तुस्वरूपं स्फुटबोधचक्षुषा स्वेनैव वेद्यं न तु
पण्डितेन ॥ चन्द्रस्वरूपं निजचक्षुषैव ज्ञातव्य-
मन्यैरवगम्यते किम् ॥ ५६ ॥

जैसे चन्द्रमाके शतिल स्वरूपका अनुभव अपने निराल नेत्रसे होता है इसमेंके नेत्रमें अपनेको नहीं देखता तैसे आत्मस्वरूप अपने हृदयके प्रबल बोधरूप चक्षुसे जान परता है इससे पण्डितका बोध होनेमें अपनेको आत्मबोध नहीं होता ॥ ५६ ॥

अविद्याकामकर्मादिपाश बन्धविमोचितुम् ।

ऋः शकनुयाद्विनात्मानं कल्पकोटिशतैरपि ॥ ५७ ॥

अंतर्गत व काम तथा कर्म आदि पाश बन्धसे मुक्त होनेमें आत्म-ज्ञानके बिना इसका कोई उपाय करोडहूँ जन्ममें भी समर्थ नहीं होता ॥ ५७ ॥

न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्य-
या । ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षः सिद्ध्यति
नान्यथा ॥ ५८ ॥

योगाभ्यास करनेसे तथा सांख्य मतके अवलम्बन करनेसे यज्ञ आदि कर्म करनेसे और नाना प्रकारकी विद्या अभ्यास करनेसे मोक्ष नहीं होता केवल जीव ब्रह्ममें एकत्व बुद्धि होनेसे मोक्ष होता है ॥ ५८ ॥

वीणाया रूपसौन्दर्यं तन्त्रीवादनसौष्ठवम् ।

प्रजारञ्जनमात्रं तन्न साम्राज्याय कल्पते ॥ ५९ ॥

जैसे वीणाका जो सुन्दर रूप है तथा वीणाका जो मनोहर शब्द है सां केवल मनुष्योंका प्रमत्त करनेके लिये है इससे कोई राज्य-प्राप्ति नहीं होती तैसे यज्ञ आदि कर्म करनेमें मोक्ष नहीं होता ॥ ५९ ॥

वाग्वैखरी शब्दझरी शास्त्रव्याख्यानकौशलम् ।

वेदुष्यं विदुषां तद्ब्रह्मकथये न तु मुक्तये ॥ ६० ॥

गण्डितोर्का वाक् विस्तार और शब्दकी चातुरी शास्त्रकी व्याख्या करना ये सब गण्डिताई केवल अपनी उदरप्रतिष्ठाके निमित्त है मोक्षके निमित्त नहीं होते ॥ ६० ॥

अविज्ञाते परे तत्त्वे शास्त्रार्थीतिस्तु निष्फला ।

विज्ञातेऽपि परे तत्त्वशास्त्रार्थीतिस्तु निष्फला ॥ ६१ ॥

जिन विद्वानोंकी आत्मबोध नहीं हुआ उन लोगोंका शास्त्र पठना निष्फल है यदि विना पठे देवार्थान् ब्रह्मज्ञान हुआ तभी पठना निष्फल है इससे स्पष्ट हुआ कि पढ़नेके प्रयोग पर ब्रह्म ज्ञानही है ॥ ६१ ॥

शब्दजालं महाऽरण्यं चित्तभ्रमणकारणम् ॥

अतः प्रयत्नाज्ज्ञातव्यं तत्त्वज्ञास्तत्त्वमात्मनः ॥ ६२ ॥

शब्दसमूह रूप जो महा धन है जो चित्तमें भ्रम उत्पन्न होनेका कारण है कि शास्त्रोंमें अनेक प्रकारकी भात लिखी हैं बुद्धिमानोंको ब्रह्मज्ञानी गुरुके पाग जाकर आत्मविचारमें भ्रम कर ऐसा विचार करना उचित है ॥ ६२ ॥

अज्ञानसर्पदृश्य ब्रह्मज्ञानोपधं विना ।

किमु वेदेषु शास्त्रेषु किमु मन्त्रैः किमौषधैः । वेदेषु

अज्ञानरूप महासर्पसे ग्रस्त मनुष्योंको मुक्त होनेमें ब्रह्मज्ञानही परम औषध है इसको विना वेद शास्त्र मन्त्र इन सबसे कुछ नहीं होता ॥ ६३ ॥

न गच्छति विना पानं व्याधिरोषघशब्दतः ।

विना परोक्षानुभवं ब्रह्मशब्देन मुच्यते ॥ ६४ ॥

जैसे रोगी पुरुषोंका रोग केवल औषधके नाममुन लेनेसे दूर नहीं होता किन्तु औषध पीनेसे दूर होता है तैसे देहबन्धसे मुक्त होनेमें एक परोक्ष ब्रह्मका अनुभव करना यही परम उपाय है ॥ ६४ ॥

अकृत्वा दृश्यविलयमज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः ।

बाह्यशब्देः कुतो मुक्तिरुक्तिमात्रफलैर्नृणाम् ॥ ६५ ॥

स्थूल देह आदि जडसमूहको ब्रह्मज्ञानसे नाश किये विना आत्मतत्त्वके समझे विना बोलनेके लिये जो बाह्य शब्द है उसके जाननेसे विना मोक्ष नहीं होगा ॥ ६५ ॥

अकृत्वा शत्रुसंहारमगत्वाऽखिलभूश्रियम् ।

राजाहमिति शब्दात्रो राजा भवितुमर्हति ॥ ६६ ॥

सब शत्रुओंके नाश किये विना और भूमण्डलके राजपभोग किये विना हम राजा हैं ऐसा कहनेसे जैसे कोई राजा नहीं होता तैसे आत्मतत्त्वके जाने विना मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहनेसे ब्रह्मज्ञान नहीं होता ॥ ६६ ॥

आप्तोर्त्तिं खननं तथोपरि शिलाद्युत्कर्षणं स्वीकृतं

निःक्षेपः समपेक्षते न हि बहिः शब्देस्तु निर्गच्छति ।

तद्ब्रह्मविदोपदेशमननध्यानादिभिर्लभ्यते माया-

कार्यतिरोहितं स्वममलं तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः ॥ ६७ ॥

जो द्रव्य जमीनमें किसीका रक्खा गाढा है उस द्रव्यको जो नहीं जानता है उस पुरुषको कोई ज्ञाता पुरुष बतावे पश्चात् बताने मोताबिक खोदा जाय और उसके नीचेके कंकड पत्थर अलग किया जाय तो उस जगहका रक्खा हुआ द्रव्य मिल जाता है विना खोदे केवल बता देनेसे नहीं मिलता जैसे मायाके प्रपञ्चमें छिपा हुआ आत्माका बोध गुरुके उपदेश मोताबिक साधन किये विना दुष्ट युक्तियोंसे कभी नहीं प्राप्त होगा ॥ ६० ॥

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन भवबन्धविमुक्तये ।

स्वैरेव यत्नः कर्त्तव्यो रोगादाविव पण्डितैः ॥ ६८ ॥

इस वास्ते संसार बन्धसे मुक्त होनेके निमित्त अपनेही उपाय करना उचित है जैसे रोगसे मुक्त होनेमें अपनाही किया हुआ पथ्याचरण औषध सेवन हितकारी होता है ॥ ६८ ॥

एस्त्वयाद्य कृतः प्रश्नो वरियांश्छास्त्रविन्मतः ॥

सूत्रप्रायो निगूढार्थो ज्ञातव्यश्च मुमुक्षुभिः ॥ ६९ ॥

जो प्रश्न अभी तुमने किया है वह अति उत्तम है सर्व शास्त्रसे सम्मत है सूत्रप्राय है अर्थात् थोरे अक्षरोंमें बहुत अर्थ भरा है यह प्रश्न मोक्ष की इच्छा करनेवालोंको अवश्य जानने योग्य है ॥ ६९ ॥

शृणुष्ववहितो विद्वन् यन्मया समुदीर्यते ।

तदेतच्छ्रवणात्सद्यो भवबन्धाद्दिमोक्ष्यसे ॥ ७० ॥

हे विद्वन् ! जो मैं कहता हूँ सो अपने मनको स्थिर करि मुझे इसके सुननेसे और विचारनेसे अवश्य संसार बन्धसे मुक्त हो जावोगे ॥ ७० ॥

मोक्षस्य हेतुः प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तम-
नित्यवस्तुषु । ततः शमश्चापि दमास्ति तिक्षा
न्यासः प्रसक्ताखिलकर्मणां भृशम् ॥ ७१ ॥

अनित्य वस्तुओंमें अत्यन्त पैराग्य होना यह मोक्षका प्रथम कारण है पश्चात् विषयोंसे इन्द्रियोंका निग्रह करना दूसरा कारण है तीसरा दम चौथा शीत उष्ण सुख दुःख आदिका महलेना पांचवां सब काम्य कर्मका त्याग करना ॥ ७१ ॥

ततः श्रुतिस्तन्मननं सतत्त्वध्यानं चिरं नित्य-
निरन्तरं मुनेः । ततो विकल्पं परमेत्य विद्वा-
निहेव निर्वाणसुखं समृच्छति ॥ ७२ ॥

कर्मोंके त्याग करनेके बाद गुरुमुखसे ब्रह्मविद्याको श्रवण करना पश्चात् आत्मवस्तुको अपने मनमें विचार करना इसके बाद उस रूपको निरंतर ध्यान करना ये सब जो मोक्षके साधन हैं इसके करनेसे निर्विकल्प पर ब्रह्मका पायक अधिकार इसी देहसे ब्रह्मानन्द सुखको प्राप्त होता है ॥ ७२ ॥

यद्वोद्धव्यं तवेदानीमात्मानात्मविवेचनम् ।

तदुच्यते मया सम्यक्छुत्वात्मन्यवधारय ॥ ७३ ॥

आत्म अनात्म वस्तुका विवेक जो तुम चाहतेहो समीचीन री-
तिमें मैं कहता हूँ इसको समझकर आत्मस्वरूपमें तुम चित्तको
गिरा रक्खा ॥ ७३ ॥

रज्जास्थिमेदःपल्लरक्तचर्मत्वगाह्वयैर्धातुभिरेभि-
शन्वितम् । पादोरुवक्षोभुजपृष्ठमस्तकैरंगैरुपांगै-
रुपयुक्तमेतत् ॥ ७४ ॥

रज्जा अस्थि मेद मांस रुधिर चर्म त्वचा ये सात धातुसंयुक्त
पाद उरु वक्षो भुजा वक्षस्थल पृष्ठ मस्तक ये सब अंग उपांग
इत्येतत् ॥ ७४ ॥

यद्विभमेति प्रथितं शरीरं मोहास्पदं स्थूलमिती-

र्यते बुधेः । नभो नभस्वद्दहनाम्बुभूमयः
सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि ॥ ७५ ॥

आहंकार ममतासे प्रसिद्ध मोहका स्थान यह स्थूल शरीर कह
जाता है आकाश वायु अग्नि जल पृथिवी ये पांच सूक्ष्मभूत कहे
जाते हैं ॥ ७५ ॥

परस्परान्शैमिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थू-
लशरीरहेतवः । मात्रास्तदीया विषयाभवन्ति
शब्दादयः पञ्च सुखाय भोक्तुः ॥ ७६ ॥

आकाश आदि पांच तत्त्व अपने २ अंशसे इकट्ठे होकर स्थूल
शरीरका कारण होते हैं तथा आकाश वायु तेज जल पृथिवी पञ्च
पृथिवी पञ्च तत्त्वोंकी सूक्ष्म मात्राका नाम शब्द, स्पर्श, रूप, रस,
गन्ध हैं ये सब भोक्ता पुरुषके सुखके साधन क्रमसे श्रोत्र, त्वक्, चक्षु,
जिह्वा, घ्राण इन पांचों ज्ञानेन्द्रियोंका विषय कहे जाते हैं ॥ ७६ ॥

य एषु मूढा विषयेषु बद्धा रागेण पांशेन सुदुर्म-
देन । आयान्ति निर्यान्त्यधर्द्ध्वमुच्चैः स्वकर्म-
दूतेन जवेन नीताः ॥ ७७ ॥

जो मूढ जन शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इन पांचों विषयोंका प्रबल
प्रीति रूप पाशमें फँसि जाते हैं वेही मनुष्य अपना कर्मरूप दूतके
वेगमें प्राप्त होकर इस लोकमें और परलोकमें आते जाते हैं ॥ ७७ ॥

शब्दादीभिः पञ्चभिरेव पञ्च पञ्चत्वमायुः स्वयु-
गेन बद्धाः । कुरङ्गमातङ्गपतङ्गमीनभृङ्गा नराः
पञ्चभिरञ्जितः किम् ॥ ७८ ॥

शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इन पांच विषयोंमेंसे एकएक विषयसे
ज्जेह करनेसे मृग हाथी फिल्लंगा मछली भ्रमर ये पांचों मारे जाते हैं

जो मनुष्य इन पाँचों विषयोंके स्नेहमें सदा फँसा है वह क्यों न मारा जायगा ॥ ७८ ॥

दोषेण तीव्रो विषयः कृष्णसर्पविषादपि ।

विषं निहन्ति भोक्तारं द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम् ॥ ७९ ॥

काले सर्पके विषसेभी अधिक शब्द स्पर्श आदि विषयोंका दोष अति तीव्र है क्योंकि विष खानेसे और सर्प काटनेसे मनुष्योंको दुःख देता है शब्दआदि विषयकवल दीखने सुननेसेभी दुःख देते हैं ॥ ७९ ॥

विषयाशामहापाशाद्यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात् ।

स एव कल्पते मुक्तये नान्यः षट्शास्त्रवेद्यपि ॥ ८० ॥

विषयकी आशारूप दुस्त्यज महापाशसे जो मनुष्य बचे हैं वेही मोक्षके भागी होते हैं और आशापाशमें फँसा हुआ षट्शास्त्रीभी मोक्षका भागी नहीं होता ॥ ८० ॥

आपातवैराग्यवतो मुमुक्षुर्भावाब्धिपारं प्रतिया-

तुमुद्यतान् । आशाग्रहो मज्जयतेऽन्तराले निगृह्य

कण्ठे विनिवर्त्य वेगात् ॥ ८१ ॥

अतिउत्कट वैराग्ययुक्त होकर संसारसमुद्रको पार होनेमें उद्यत जोशकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंको आशारूप ग्राह तीव्र वेगसे निवृत्त करके कण्ठग्रहपूर्वक मध्यमें डुबाता है ॥ ८१ ॥

विषयाख्यग्रहो येन सुविरत्तयसिना इतः ।

स गच्छति भवाम्भोधेः पारं प्रत्यूहवर्जितः ॥ ८२ ॥

विषयरूप ग्राहको जो मनुष्य वैराग्यरूप तरवारसे नाश करता है वह मनुष्य निर्विघ्न संसारसमुद्रसे पार होता है ॥ ८२ ॥

विषसविषयमार्गेर्गच्छतो नष्टबुद्धेः प्रतिपदमाभि-

यातो मृत्युरप्येष विधिः । हितसुजनगुरुत्तया

गच्छतः स्वस्य युक्त्या प्रभवति फलसिद्धिः
सत्यमित्येव विद्धि ॥ ८३ ॥

जो दुर्बुद्धि मनुष्य कुटिल विषम मार्गसे अर्थात् विषयभाग करता हुआ, संसारसमुद्रसे पार होना चाहता है उसका पदपदमें परम दुःख भोगना पडता है। जो मनुष्य हितकारि श्रेष्ठ गुरुके उपदेशसे तथा अपनी युक्तिसे या विषयरस त्यागकर पार होना चाहता है उसका निश्चय मोक्षरूप फल सिद्ध होता है ॥ ८३ ॥

मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजातिदूरा-
द्विषयान्विपं यथा । पीयूषवत्तोषदयाक्षमार्जव-
प्रशान्तिदान्तीर्भज नित्यमादरात् ॥ ८४ ॥

यदि तुमका मोक्षका इच्छा है तो विषतुल्य विषयोको त्याग कर। और अमृततुल्य जो जो मंताष, दया, क्षमा, कोमलता, शान्ति, इन्द्रियोंका निग्रह है इन सबका सर्वथा आदरसे सेवन करो ॥ ८४ ॥

अनुक्षणं यत्परिहृत्य कृत्यमनाद्यविद्याकृतबन्ध-
मोक्षणम् । देहः परार्थोयममुष्य पोषणे यः सज्जते
स स्वमनेन हन्ति ॥ ८५ ॥

अनादि अविद्याकृत बन्धसे मोक्ष होनेका उपाय सर्वथा त्याग कर जो मनुष्य अनित्य इस स्थूल देहके पालनमें तत्पर होता है वह मनुष्य साक्षात् आत्मघातक है ॥ ८५ ॥

शरीरपोषणार्थं सन्य आत्मानं दिदृक्षति ।

ग्राहं दारुधिया धृत्वा नदीं तर्तुं स गच्छति ॥ ८६ ॥

जो मनुष्य अनित्य शरीरको पालन करता हुआ आत्मसाक्षात्कार चाहता है वह काष्ठ बुद्धिसे ग्राहको पकडकर नदी पार होनेकी इच्छा करता है ॥ ८६ ॥

मोह एव महामृत्युर्मुमुक्षोर्वपुरादिषु ।

मोहो विनिर्जितो येन स मुक्तिपदमर्हति ॥ ८७ ॥

मोक्षार्थी पुरुषका अपने शरीरमें मोह होना यही महामृत्यु है, जिसने मोहको जीतलिया वही पुरुष मोक्षपदके योग्य है ॥ ८७ ॥

मोहं जाहि महामृत्युं देहदारसुतादिषु ।

यं जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ८८ ॥

अपने देहका तथा पुत्र कलत्र आदिका मोहरूप महामृत्युको त्याग करो जिसको जितनेसे मुनिलोग साक्षात् विष्णुपदको प्राप्त होतेहैं ॥ ८८ ॥

त्वङ्मांसरुधिरस्नायुमेदोमज्जास्थिसकुण्डम् ।

पूर्णं मूत्रपुरीषाभ्यां स्थूलं निन्द्यामिदं वपुः ॥ ८९ ॥

त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मज्जा, अस्थि इन सबसे मयुक्त और मूत्र भूत्रसे मरा हुआ यह स्थूल शरीर सर्वथा निन्द्य है ॥ ८९ ॥

पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा ।

समुत्पन्नमिदं स्थूलं भोगायतनमात्मनः ॥

अवस्थाजागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः ॥ ९० ॥

परस्पर मिला हुआ आकाश आदि पञ्चतत्त्वसे आत्माके भोगस्थान यह स्थूल शरीर उत्पन्न होता है इस स्थूल शरीरका स्थूल वस्तुओंका अनुभव करनेवाली जाग्रत अवस्था होती है ॥ ९० ॥

बाह्येन्द्रियैः स्थूलपदार्थसेवां स्रक्चन्दनस्रयादि-

विचित्ररूपाम् । करोति जीवः स्वयमेतदात्मना

कस्मात्प्रशस्तिर्वपुषोऽस्य जागरे ॥ ९१ ॥

श्रोत्र आदि बाह्य इन्द्रियोंसे स्रक् चन्दन मनाङ्गुली आदि स्थूल पदार्थोंका सेवन तद्रूप होकर जीवात्मा करता है इस वास्त इस स्थूल शरीरकी जाग्रत अवस्था प्रसिद्ध है ॥ ९१ ॥

सर्वोऽपि बाह्यसंसारः पुरुषस्य यदाश्रयः ।

विद्धि देहमिमं स्थूलं गृहवद्गृहमेधिनः ॥ ९२ ॥

संपूर्ण यह दृश्यमान बाह्य संसार गृहस्थोंका गृहके तुल्य पुरुषका स्थूल देह है ॥ ९२ ॥

स्थूलस्य संभवजरामरणानि धर्मा स्थौल्यादयो

बहुविधाः शिशुताद्यवस्थाः । वर्णाश्रमादिनियमा

बहुधामयाः स्युः पूजावमानबहुमानमुखा विशेषाः ९३

जन्म होना, बढना, स्थूल होना, दुर्बल होना ये सब स्थूल शरीरके धर्म हैं, बाल युवा वृद्ध मरण आदि अनेक प्रकारकी अवस्था होती हैं वर्णाश्रम आदि नियम और प्रतिष्ठा अनादर आदि अनेक प्रकारकी इसमें आधि व्याधि होती हैं ॥ ९३ ॥

बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगक्षि घ्राणं च जिह्वा-

विषयावबोधनात् । वाक्पाणिपादा गुदमप्युपस्यः

कर्मैन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु ॥ ९४ ॥

श्रोत्र, त्वग्र, अक्षि, जिह्वा, घ्राण इन पांच इन्द्रियोंसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इन पाँचों विषयोंका ज्ञान होता है इसलिये इनको ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं । वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ इन पाँचोंका बचन, आहरण, गमन, विसर्ग, आनन्द आदि कर्ममें प्रवृत्त होनेसे इनको कर्मेन्द्रिय कहते हैं ॥ ९४ ॥

निगद्यतेऽन्तःकरणं मनोधीरदंकृतिश्चित्तमिति स्व-

वृत्तिभिः । मनस्तु संकल्पविकल्पनादिभिर्बुद्धिः

पदार्थाध्यवसायधर्मतः ॥ ९५ ॥ अत्राभिमानादह-

मित्यदंकृतिः स्वार्थानुसंधानगुणेन चित्तम् ॥ ९६ ॥

मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त ये चार अंतःकरण कहे जाते हैं संकल्प विकल्प होना यह मनकी वृत्ति है पदार्थोंका निश्चय करना बुद्धिका धर्म है अभिमान होना यह अहंकारका धर्म है, विषयोंपर अनुधावन करना चित्तका धर्म है ॥ ९५ ॥ ९६ ॥

प्राणापानव्यानादानसमाना भवत्यसौ प्राणः ।

स्वयमेव वृत्तिभेदाद्विकृतिभेदात्सुवर्णसलिलवत् ९७ ॥

प्राण, अपान, व्यान, उदान समान, ये पांच प्राण कहे जाते हैं यद्यपि प्राण एकही है तथापि हृदय, गुदा, नाभि, कण्ठ, सर्वदेह इन स्थानोंपर रहकर वृत्तिभेद होनेसे पांच भेद हैं: ये हैं, जैसा सुवर्ण विकारको प्राप्त होनेसे कटक कुंडल आदि अनेक संज्ञाओंको प्राप्त होता है ॥ ९७ ॥

वागादि पञ्च श्रवणादि पञ्च प्राणादि पञ्चाभ्रसु-
खानि पञ्च । बुद्ध्याद्यविद्याऽपि च कामकर्मणां
पुत्र्यष्टकं सूक्ष्मशरीरमाहुः ॥ ९८ ॥

वचन आदि पांच कर्मेन्द्रिय, श्रवण आदि पांच ज्ञान इन्द्रिय, प्राण अपान आदि पांच वायु, आकाश आदि पांच तत्त्व, बुद्धि आदि चार अंतःकरण, अज्ञानकामकर्म पुत्र्यष्टक ये सब मिलकर सूक्ष्मशरीर होता है ॥ ९८ ॥

हृद शरीरं शृणु सूक्ष्मसंज्ञितं लिंगं त्वपञ्ची-
कृतभूतसंप्लवम् । सवासनं कर्मफलानुभावकं
स्वाज्ञानतोऽनादिरूपाधिरात्मनः ॥ ९९ ॥

पंचीकरणके बिना आकाश आदि पंचतत्त्वसे उत्पन्न पूर्ववासना-
के सहित कर्मफलकी इच्छा करता हुआ जो आत्माका अनादि
उपाधि है उसीको लिङ्गशरीर कहते हैं ॥ ९९ ॥

स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था स्वमात्रशेषेण
विभाति यत्र । स्वप्ने तु बुद्धिः स्वयमेव
जाग्रत्कालीनानाविधवासनाभिः ॥ १०० ॥

स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीरके विभागके निमित्त स्वप्न अवस्था है इस स्वप्न अवस्थामें जाग्रत् अवस्थाकी जो नानाप्रकारकी वस्तुएँ उससे संयुक्त होकर बल बुद्धिका भान होता है ॥ १०० ॥

कर्त्रादिभावं प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं भाति ह्ययं
परात्मा । धीमान्नकोपाधिरशेषसाक्षी न लिप्यते
तत्कृतकर्मलेशैः ॥ १०१ ॥

स्वप्न अवस्थामें सर्वसाक्षी परमात्मा कर्तृत्व भांक्तृत्वभावको प्राप्त होकर बुद्धिमात्र उपाधिसंयुक्त होनेपरभी बुद्ध्यादि कृतकर्मलेशसे लिप्त नहीं होते इस कारण असंग तथा निर्लेप कहे जाते हैं ॥ १०१ ॥

सर्वव्यापृत्तिकरणं लिङ्गमिदं स्याच्चिदात्मनः
पुंसः । वास्यादिकामिव तक्षणस्तेनैवात्मा भव-
त्यसंगोऽयम् ॥ १०२ ॥

मनुष्यका जो सर्व वस्तु विषयक व्यापार है वही व्यापार चैतन्य आत्माका चिह्न है अर्थात् विना चैतन्यके यह जड शरीरसे कोई व्यापार नहीं होता । जैसा बटईके व्यापार विना टांगा वसुला स्वतन्त्र किसी काममें प्रवृत्त नहीं होते इसलिये आत्मा असंग है ॥ १०२ ॥

अन्धत्वमन्दत्वपटुत्वधर्माः सौगुण्यवैगुण्यवशाद्धि
चक्षुषः । बाधिर्यमूकत्वमुखास्तथैव श्रोत्रादि-
धर्मा न तु वेत्तुरात्मनः ॥ १०३ ॥

अन्धा होना, मन्द दीखना, अधिक दीखना ये सब सुन्दर गुण और

दोष नेत्रका धर्म है इसी तरह वधिर होना मूक ये सब श्रोत्रादि इन्द्रियका धर्म है सर्व साक्षी सर्वज्ञ आत्माका धर्म नहीं है ॥ १०१ ॥

“ यस्मादसंगस्तत एव कर्मभिर्न लिप्यते किञ्चि-
दुपाधिना कृतैः ॥ ”

जिससे कि आत्मा सङ्गरहित है अत एव उपाधिकृत कर्मोंसे कुछभी लिप्त नहीं होना ॥

उच्छ्वासनिःश्वासविजृम्भणक्षुत्प्रस्पन्दनाद्युत्क्रम-
णादिकाः क्रियाः । प्राणादिकर्माणि वदन्ति
तज्ज्ञाः प्राणस्य धर्मावशनापिपासे ॥ १०४ ॥

ऊपरको श्वास लेना नीचेको श्वास होना जँभाई आना क्षुधा होना। सीधा चलना टेढा चलना खाना पीना ये सब धर्म प्राण आदि वायुके हैं आत्माके नहीं है आत्मा इन सब धर्मोंसे रहित है ॥ १०४ ॥

अन्तःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि ।

अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्याभासतेऽजसा ॥ १०५ ॥

मन चित्त आदि चारों अन्तःकरण संकल्प विकल्प आदि धर्म युक्त होकर चक्षुष आदि पाचों ज्ञानेन्द्रियमें स्थित रहते हैं ॥ १०५ ॥

विषयाणामानुकूल्ये सुखी दुःखी विपर्यये ।

सुखं दुःखं च तद्गर्मः सदानन्दस्य नात्मनः ॥ १०६ ॥

इच्छानुकूल विषय प्राप्त होनेसे अन्तःकरण सुखी होता है न मिलनेसे दुःखी होता है इस लिये सुख दुःख ये दोनों अन्तःकरणके धर्म हैं सदा आनन्दस्वरूप आत्माके धर्म नहीं हैं ॥ १०६ ॥

अहंकारः स विज्ञेयः कर्ता भोक्ताभिमन्यथ ।

सत्त्वादिगुणयोमेन चावस्यात्रयमश्नुते ॥ १०७ ॥

जो कर्ता भोक्ता और अभिमानी है वह अहंकार जानना और

(२८)

विवेकचूडामणिः ।

यहीं अहंकार सत्त्वगुण तमोगुण और रजोगुणके योगसे जाग्रत् स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओंको भोगता है ॥ १०७ ॥

आत्मार्थत्वेन हि प्रेषान् विषयो न स्वतः प्रियः ।

स्वत एव हि सर्वेषामात्मा प्रियतमो यतः ॥ १०८ ॥

विषयमें आत्मबुद्धि होनेसे विषय प्रिय होता है स्वतः विषय प्रिय नहीं है किन्तु विना कारणःसभीका परम प्रिय केवल आत्मा है दूसरा नहीं ॥ १०८ ॥

तत आत्मा सदानन्दो नास्य दुःखं कदाचन ।

यः सुषुप्तौ निर्विषय आत्मानन्दोनुभूयते ।

श्रुतिः“प्रत्यक्षमैतिह्यमनुमानं च जाग्रति” ॥ १०९ ॥

इस कारण आत्मा सदा आनन्दस्वरूप है आत्माको कभी दुःख नहीं होता सुषुप्तिकालमें जो सुखविशेषका अनुभव होता है वही आत्मानन्द है । ऐसेही श्रुति 'प्रत्यक्ष ऐतिह्यइतिहास अनुमान आदिसे प्रतीत होता है ॥ १०९ ॥

अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्यविद्या त्रिगुणा-

त्मिका परा । कार्यर्यानुमेया सुधियैव माया

यया जगत्सर्वमिदं प्रसूयते ॥ ११० ॥

ईश्वरकी जो शक्ति है उसीको माया कहते हैं जिसका नाम अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका अव्यक्त यं मब प्रसिद्ध हैं इस मायाका अनुमान कार्यर्यसे होता है जिससे सम्पूर्ण दृश्य जगत् उत्पन्न हुआ है ॥ ११० ॥

सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो भिन्नाप्यभिन्नाऽ-

प्युभयात्मिका नो सांगाऽप्यनंगा ह्युभयात्मिका

नो महाद्गुता निर्वचनीयरूपा ॥ १११ ॥

इस मायाको सत्यभी नहीं कहसकते क्योंकि अद्वैत प्रतिपादन करनेवाली बहुतसी श्रुतियां विरोध करती हैं मिथ्याभी नहीं कहसकते क्योंकि इस मायाका कार्य्य प्रत्यक्ष दीखता है अंगसहित अथवा अंगसे रहितभी नहीं कहसकते यह अद्भुत अनिर्वचनीय रूप माया है ॥ १११ ॥

शुद्धाऽद्वयब्रह्माविबोधनाश्या सर्पभ्रमो रज्जुविवे-
कतो यथा । रजस्तमःसत्त्वमिति प्रसिद्धा
गुणास्तदीयाः प्रथितेः स्वकार्यैः ॥ ११२ ॥

शुद्ध अद्वितीय ब्रह्मका बोध होनेपर इस मायाका नाश होता है जैसे रज्जुस्वरूपका यथार्थ ज्ञान होनेपर सर्पका भ्रम नष्ट होजाता है इस मायाके सत्त्वरज तम ये तीन गुण हैं अपने २ कार्य्यसे प्रसिद्ध है जैसे जिस समय प्रसन्नचित होजावे और भूली हुई बातोंका स्मरण होनेलगे तो समझना कि, सत्त्वगुणका उदय है जिस समय चित्त चंचल होजावे और कोई वस्तुपर स्थिर न रहै तो समझना कि, इस समयपर रजोगुणका उदय है । और आलस्य निद्रादि दोषोंसे बातोंके भूल जानेसे तमोगुणका उदय जानना ॥ ११२ ॥

विक्षेपशक्ती रजसः क्रियात्मिका यतः प्रवृत्तिः
प्रसृता पुराणी । रागादयोऽस्याः प्रभवन्ति नित्यं
दुःखादयो ये मनसो विकाराः ॥ ११३ ॥

रजोगुणका अंश मायाकी एक विक्षेपशक्ति है जिससे वह माया सब क्रियाओंमें मनुष्योंको प्रवृत्त कराती है और राग दुःख आदि जितने मनके विकार हैं सो ये सब विक्षेपशक्तिहीसे प्रबल होते हैं ॥ ११३ ॥

कामः क्रोधो लोभदम्भाद्यसूयाऽङ्कारेण्यामत्सः
राधास्तु घोराः । धर्मा एते राज्ञा पुं प्रवृत्तिर्य-

स्मादेषा तद्रजो बन्धहेतुः ॥ ११४ ॥

काम क्रोध लोभ दम्भ ईर्ष्या असूया अहंकार ये सब रजोगुणके धार धर्म हैं । जिनके वश होनेसे पुरुषकी प्रवृत्ति विषयोंमें होती है इसलिये रजोगुण बन्धका कारण है ॥ ११४ ॥

एषा वृत्तिर्नाम तमोगुणस्य शक्तिर्यया वस्त्ववभा-
सतेऽन्यथा । सैषा निदानं पुरुषस्य संसृतेर्विक्षेप-
शक्तिः प्रसरस्य हेतुः ॥ ११५ ॥

तमोगुणका अंश मायाकी दूसरी शक्तिका नाम आवरणशक्ति है जिससे वस्तुओंका यथार्थरूप नहीं दीख पड़ता पश्चात् विक्षेपशक्ति होनेसे उसी वस्तुमें दूसरे वस्तुका भान होता है । इसलिये पुरुषका संसार सम्भावना होनेमें मायाकी जो विक्षेपशक्ति है वही कारण है ॥ ११५ ॥

प्रज्ञावानपि पण्डितोऽपि चतुरोप्यत्यन्तसूक्ष्मात्म-
दृग्व्यालीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा संबोधितोपि
स्फुटम् । भ्रान्त्यारोपितमेव साधु क्लयत्याल-
म्बते तद्गुणान्दन्तासौ प्रबला दुरन्ततमसः शक्तिर्म-
हत्या वृत्तिः ॥ ११६ ॥

बड़े खेदकी बात है कि, तमोगुणका अंश मायाकी विक्षेपशक्ति-
का प्रादुर्भाव होनेस पंडे हुए बुद्धिमान् पण्डित बहुत चतुरसूक्ष्मदृष्टि
पुरुषकी भलीभांति कांई वस्तु समझायाजाय तभी उस वस्तुको न
समझकर भ्रान्तिमें उर्मा वस्तुमें दूसरे वस्तुका आरोप करना है और
उसी दूसरी वस्तुको दृढ अवलम्बन करना है । धन्य यह तमो-
गुणकी आवरण शक्तिकी महिमा है ॥ ११६ ॥

अभावना वा विपरीतभावना संभावना विप्र-
तिपत्तिरस्याः । ससंगयुक्तं न विमृञ्चति ध्रुवं

विक्षेपशक्तिः क्षपयत्यजस्रम् ॥ ११७ ॥

अभावना विपरीतभावना संभावना निश्चयात्मिका शक्ति यं सब मायायुक्त होनेसे नहीं छूटते विक्षेपशक्ति छिपा लेती है ॥ ११७ ॥

**अज्ञानमालस्यजडत्वनिद्राप्रमादमूढत्वमुखास्त-
मोगुणाः । एतैः प्रयुक्तो नहि वेत्ति किञ्चिन्नि-
द्रालुवत्स्तम्भवदेव तिष्ठति ॥ ११८ ॥**

अज्ञान आलस्य जडता निद्रा प्रमाद मूढता ये सब तमोगुणके धर्म हैं इन गुणोंके संयुक्त होनेसे मनुष्यको किसी वस्तुका ज्ञान नहीं होता केवल निद्रालुके सदृश जडके सदृश स्थिर रहता है ॥ ११८ ॥

**सत्त्वं विशुद्धं जलवत्तथापि ताभ्यां मिलित्वा
शरणाय कल्पते । यत्रात्मबिम्बः प्रतिबिम्बितः
सुप्रकाशयत्यर्कं इवाखिल जडम् ॥ ११९ ॥**

सत्त्वगुण जलके समान स्वच्छ है, तौभी रजोगुण तमोगुणमें मिलनेसे आत्मबिम्बमें प्रतिबिम्बित होकर सूर्य समान सम्पूर्ण जडसमूहको प्रकाश करता है ॥ ११९ ॥

**मिश्रस्य सत्त्वस्य भवन्ति धर्माः स्वामानिताद्या
नियमा यमाद्याः । श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च
दैवी च सम्पात्तिरसा निवृत्तिः ॥ १२० ॥**

रजोगुणसे मिलेद्वय सत्त्वगुणके मान, नियम, यम, श्रद्धा, भक्ति, मोक्षकी इच्छा आदि धर्म हैं और सत्त्वगुणका उदय होनेसे अस-
मार्गसे निवृत्त और दैवी क्रियामें प्रवृत्ति होती है ॥ १२० ॥

**विशुद्धसत्त्वस्य गुणाः प्रसादः स्वात्मानुभूतिः
परमा प्रज्ञान्तिः । तृप्तिः प्रहर्षः परमात्मनिष्ठा**

यया सदानन्दरसं समृच्छति ॥ १२१ ॥

आत्मस्वरूपका अनुभव होना परम शान्ति होना सदा नृषु
रहना आनन्द परमात्मानमें भ्रद्धा होना ये सब रजोगुणसे रहित
केवल विशुद्ध सत्त्वगुणके धर्म हैं सत्त्वगुणके उदय होनेसे परमानन्द-
रस प्राप्त होता है ॥ १२१ ॥

अव्यक्तमेतान्निर्गुणोर्निरुक्तं तत्कारणं नाम शरीर-
मात्मनः । सुषुप्तिरेतस्य विमुक्तयवस्था प्रलीन-
सर्वेन्द्रियबुद्धिवृत्तिः ॥ १२२ ॥

सत्त्व रज तम इन तीनों गुणोंसे संयुक्त माया है इसका कारण
आत्मशरीर है मायाके विभागके लिये सुषुप्ति अवस्था होती है जिस
अवस्थामें सब इन्द्रियोंकी और बुद्धिकी वृत्ति नष्ट होजाती है ॥ १२२ ॥

सर्वप्रकारप्रामितिप्रशान्तिर्बीजात्मनावस्थितिरेव
बुद्धेः । सुषुप्तिरेतस्य किल प्रतीतिः किञ्चिन्न
वेदीति जगत्प्रसिद्धेः ॥ १२३ ॥

सुषुप्ति अवस्थामें सब प्रामितिका नाश होनेसे बीजरूप केवल
बुद्धिकी स्थिति रहती है बीजरूपसे बुद्धिके स्थिर रहनेमें प्रमाण
यही है कि सुखसे मैं सोया था मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ ऐसा
जागनेपर अनुभव होता है ॥ १२३ ॥

देहेन्द्रियप्राणमनोह्रमादयःसर्वे विकारा विषयाः
सुखादयः । व्योमादिभूतान्यखिलं च विश्व-
मव्यक्तपर्यन्तमिदं ह्यनात्मा ॥ १२४ ॥

देह, इन्द्रिय, मन, प्राण, अहंकारक, आदि सब विकार शुद्ध
दुःख आदि सब विषय आकाश आदि पञ्चभूत अखिल संसार
मायापर्यन्त ये सब आत्मासे भिन्न अज्ञातमवस्तु हैं ॥ १२४ ॥

माया मायाकार्थ्यं सर्वं महदादिदेहपर्यन्तम् । अस-
दिदमनात्मकत्वं विद्धि मरुमरीचिकाकल्पम् ॥ १२५ ॥

बुद्धि आदि देहपर्यन्त ये सब मायाके कार्थ्य तथा माया
आत्मासे भिन्न है और अनित्य है जैसे मरुस्थलकी मरीचिकामें
जो जल मालूम होता है सो सर्वथा मिथ्या है ॥ १२५ ॥

अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः ।

यद्विज्ञाय नरो बन्धान्मुक्तः कैवल्यमश्नुते ॥ १२६ ॥

अब मैं तुमसे परमात्मा का स्वरूप कहूंगा जिसके जाननेसे मनु-
ष्य संसारबन्धसे मुक्त होकर कैवल्यमोक्षपदको पाता है ॥ १२६ ॥

आस्ति कश्चित्स्वयं नित्यमहं प्रत्ययलम्बनः ।

अवस्थात्रयसाक्षी सन्पंचकोशविलक्षणः ॥ १२७ ॥

एक कोई अनिर्वचनीय वस्तु है सो नित्य है अहं इस प्रतीतिको
आलम्बन करता है जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओंका
साक्षी है अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमय पाँचों
कोशोंसे विलक्षण है ॥ १२७ ॥

यो विजानाति सकलं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु ।

बुद्धितद्वत्तिसद्भावमभावमहमित्ययम् ॥ १२८ ॥

जो जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओंमें बुद्धि और बुद्धिकी
वृत्तिका सद्भाव और अभाव इन सबको जानता है ॥ १२८ ॥

यः पश्यति स्वयं सर्वं यं न पश्यति कश्चन ।

यश्चेतयति बुद्ध्यादि न तु यं चेतयन्त्ययम् ॥ १२९ ॥

जो स्वयं सबको देखता है और उसको कोई नहीं देखता जो
बुद्धि आदि सब जडपदार्थोंको चेतन्य करता है और उसको दूसरा
कोई नहीं चेतता ॥ १२९ ॥

येन विश्वमिदं व्याप्तं यत्र व्याप्नोति किञ्चन ।

आभाहूपमिदं सर्वं यं भान्तमनुभात्यदः ॥ १३० ॥

जो सब विश्वमें व्याप्त है और उसमें कोई नहीं व्यापता जिसका ज्ञान होनेसे सब जगत् मिथ्या मालूम होताहै वही परमात्मा है ॥ १३० ॥

यस्य सन्निधिमात्रेण देहेन्द्रियमनोधियः ।

विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव ॥ १३१ ॥

जैसे किसीके कहनेसे किसी काममें कोई प्रवृत्त होताहै तैसे केवल जिसके नगीचे होनेसे देह इन्द्रिय मन बुद्धि ये सब अपने २ विषयमें प्रवृत्त होतेहैं ॥ १३१ ॥

अहंकारादिदेहान्ता विषयाश्च सुखादयः ।

वेद्यन्ते घटवद्येन नित्यबोधस्वरूपिणा ॥ १३२ ॥

जिम नित्यचेतन्यरूपक सन्निधिसे अहंकार आदि देह पर्यंत ये स्थूल सूक्ष्म शरीर और सुख आदि सब विषय ये सब घटके समान स्पष्ट मालूम होत हैं ॥ १३२ ॥

एषोऽन्तरात्मा पुरुषः पुराणां निरन्तराखण्डसुखानु-

भूतिः । सदैकरूपः प्रतिबोधमात्रो येनेषिता

वागसवश्चरन्ति ॥ १३३ ॥

यही अन्तरात्मा पुराणपुरुष निरंतर अखण्ड सुखका अनुभव करनेवाला, सदा एकरूप कबल चेतन्यस्वरूप परब्रह्म है जिसकी इच्छासे वाणी और प्राण ये सब अपने २ कर्ममें प्रवृत्त होतेहैं ॥ १३३ ॥

अत्रैव सत्त्वात्मनि धीगुहायामव्याकृताकाश

उरुप्रकाशः । आकाश उच्चै रविवत्प्रकाशते स्वते-

जसा विश्वमिदं प्रकाशयन् ॥ १३४ ॥

इसी सत्त्वस्वरूप बुद्धिरूप गुहामं विकाररहित पद्म प्रकाश
तेजःस्वरूप ईश्वर आकाशमें सूर्यके सदृश अपन तेजसे सफल
विश्वको प्रकाश करता हुआ भासता है ॥ १३४ ॥

ज्ञाता मनोऽहंकृतिविक्रियाणां देहेन्द्रियप्राणकृ-
तक्रियाणाम् । अयोऽग्निवत्तामनुवर्तमानो न
चेष्टते नो विक्ररोति किञ्चन ॥ १३५ ॥

यह परमात्मा मन अहंकारके विकारके और देह इन्द्रिय प्राण
इन मचर्की की हुई क्रियाओंका ज्ञाताहै जैसे लोहाके संयोग होनेसे
अग्नि लोहेकी आकृतितुल्य दीखता है पर अग्निका विकार नहीं
होना तैसे आत्मा इन्द्रिय आदिके किये हुए कर्मका ज्ञाता है, परन्तु
अपना न कोई चेष्टा करता है न कोई विकारको प्राप्त होता है केवल
मार्क्षारूपसे स्थित रहता है ॥ १३५ ॥

न जायते नो म्रियते न वर्धते न क्षीयते नो
विक्ररोति नित्यः । विञ्जीयमानेऽपि वपुष्यमु-
ष्मिन्न लीयते कुम्भ इवाम्बरं स्वयम् ॥ १३६ ॥

आत्मा न जन्म लेता है न मरता है न बढ़ता है न क्षीण होता है
न कभी विकारको प्राप्त होता है नित्य है कभी उसका नाश नहीं
होता इस शरीरके नष्ट होनेपर भी आत्मा जैसाका तैसा वर्तमान
रहता है जैसे घटके नाश होनेपर भी घटके भीतरके आकाशका नाश
नहीं होता तैसे आत्माका नाश न हो जाता है ॥ १३६ ॥

प्रकृतिविकृतिभिन्नः शुद्धसत्त्वस्वभावः

सदसादिदमशेषं च अथन्निर्विशेषः ।

विलसति परमात्मा ज्ञाप्रदादिष्ववस्था-

स्वहमहमिति साक्षात्साक्षिरूपेण बुद्धेः ॥ १३७ ॥

परमात्मा प्रकृतिविकृतिभावसे भिन्न शुद्ध सत्त्वस्वभाव है अर्थात् न तो आत्माका किसीसे प्रादुर्भाव होता है न आत्मासे किसीकी उत्पत्ति होती है जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओंमें अहं ऐसी प्रतीति होनेसे साक्षात् बुद्धिका साक्षी होकर स्थूल सूक्ष्म सब जगत्को निर्विशेष प्रकाश करता हुआ स्वयं प्रकाशित होता है ॥ १३७ ॥

नियमितमनसा मुं त्वं स्वमात्मानमात्म-
न्ययमहमिति साक्षाद्बुद्धि बुद्धिप्रसादात् ।

अनिमरणतरंगापारसंसारसिंधुं

प्रतर भव कृतार्थो ब्रह्मरूपेण संस्थः ॥ १३८ ॥

शिष्यके प्रति गुरुका उपदेश है कि तुम अपने मनको स्थिर करके बुद्धिके प्रसादसे यह हम साक्षात् आत्मा है ऐसा अपनेको जानो बाद जनन मरणरूप तरंगमें अपार संसारसमुद्रको पार होनेसे ब्रह्मस्वरूपमें प्राप्त होकर कृतार्थ होवो ॥ १३८ ॥

अत्रानात्मन्यहमिति मतिर्बध एषोऽस्य पुंसः

प्राप्तोऽज्ञानाज्जननमरणक्लेशसंपातहेतुः । येनै-

वायं वपुरिदमसत्सत्यमित्यात्मबुद्ध्या पुष्यत्यु-

क्षत्यवति विषयैस्तन्ताभिः कोशकृद्भत् ॥ १३९ ॥

आत्मासे भिन्न इस स्थूलशरीरमें अपने अज्ञानसे अहंबुद्धि जिनकी होती है उन पुरुषोंको जनन मरण आदि क्लेशसमूहके कारण बन्धही सदा प्राप्त रहता है जिस बन्धके होनेसे वह मनुष्य आदित्य इस स्थूल शरीरको आत्मबुद्धिसे सत्य समझकर विषयोंसे पुष्ट करते हैं भेषन करते हैं पालन करते हैं ॥ १३९ ॥

अतस्मिस्तद्बुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तमसा

विवेकाभावाद्दे स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा ।

ततोऽनर्थव्रातो निपतति समादातुरधिकस्ततो
योऽसद्ग्राहः स हि भवति बन्धः शृणु सखे ॥ १४० ॥

तमोगुणसे विशेष मोहको प्राप्त मनुष्योंका असत्य शरीरादि-
कर्म सत्य आत्मवस्तुकी बुद्धि उत्पन्न होनी है मोह होनेपर विवेकका
अभाव होनेसे सर्पमें रज्जुबुद्धिका स्फूर्ति होती है पश्चात् सर्पको
रज्जुबुद्धिसे जो पुरुष ग्रहण करता है उसको अति अनर्थ प्राप्त होता
है इस कारण असद्वस्तुका ग्रहण करना यही बन्धनका कारण
होता है ॥ १४० ॥

अखण्डनित्याद्वयबोधशक्त्या स्फुरन्तमात्मान-
मनन्तवैभवम् । समावृणांत्यावृतिशक्तिरेषा तमो-
मयी राहुरिवार्कबिम्बम् ॥ १४१ ॥

अखण्ड नित्य अद्वितीय बोधशक्तिस प्रकाशमान अनन्तविभव
आत्माको तमोगुणमयी यह आवरणशक्ति टोपलेती है जैसे प्रका-
शमान सूर्यबिम्बको राहु ढाँपलेताहै ॥ १४१ ॥

तिराभूते स्वात्मन्यमलतरतेजावति पुमाननात्मानं
मोहादहमिति शरीरं कलयति । ततः कामक्रो-
धप्रभृतिभिरमुं बन्धनगुणैः परं विक्षेपाख्या रजस
उरुशक्तिर्व्यथयति ॥ १४२ ॥

मायाका प्रबल आवरणशक्तिसे परमप्रकाशस्वरूप आत्मा जब
छिपजाताहै तब पुरुष मोहको प्राप्त होकर आत्मासे भिन्न इस जह
शरीरमें अहंबुद्धि करताहै इस शरीरमें अहंबुद्धि होनेके बाद रजो-
गुणकी विक्षेपनामक शक्ति, काम, क्रोध आदि अपना बन्धगुणसे
उस पुरुषको परमदुःख देती है ॥ १४२ ॥

महामोहग्राह्यसनगलितात्मावगमनो धियां नाना-
वस्थां स्वयमभिनयन्द्गुणतया । अपारे संसारे

विषयविषयं जलनिधौ निमज्ज्यान्मज्ज्यायं
भ्रमति कुमतिः कुत्सितगतिः ॥ १४३ ॥

जिस पुरुषके आत्मज्ञानकां महामांहरूप ग्राह जब ग्रास करलताहे तब वह कुबुद्धिपुरुष तमांगुणसं अपनी बुद्धिको नानाप्रकारकी अवस्थाकां प्राप्त करताहुआ विषयरूप विषयसे भराहुआ अपार संसारसमुद्रसे डूबता उतरनाहुआ परम निन्दितगतिकां प्राप्त हांताहे १४३ ॥

भानुप्रभासंजनिताभ्रपङ्क्तिर्भानुं तिरोधाय विजृम्भते यथा । आत्मोदिताहंकृतिरात्मतत्त्वं तथा
तिरोधाय विजृम्भते स्वयम् ॥ १४४ ॥

जैसे सूर्यकी प्रभास उत्पन्न होकर मंघभडल सूर्यकां छिपा कर आत्मविस्तार दिखाताहे तैसे आत्मासं उत्पन्न हुआ अहंकार आत्मतत्त्वकां छिपाकर अपन रूपको बढाताहे ॥ १४४ ॥

कवलितदिननाथे दुर्दिने सान्द्रमेघेर्व्यथयति हिम-
झंझावायुरुग्रो यथेतान् । अविरततमसात्मन्यावृत
मूढबुद्धिः क्षपयतिबहुदुःखैस्तीव्रविक्षेपशक्तिः ॥ १४५ ॥

जस धवनमेघसं सूर्य छिपजानेपर शांतल जलकणके सहित उत्कट प्रबल वायु मनुष्याकां व्यथा देताहे तसेही तमांगुणसे आत्मज्ञानके नष्ट होनेपर मायाकी प्रबल विक्षेपशक्ति नानाप्रकारके दुःखसं पुरुषाकां क्लेश देतीहे ॥ १४५ ॥

एताभ्यामेव शक्तिभ्यां बन्धः पुंसः समागतः ।

याभ्यां विमोहितो देहं मत्वात्मानं भ्रमत्ययम् १४६

इसी दोनों मायाके आवरणशक्ति और विक्षेप शक्तिसे पुरुषको बन्ध प्राप्त होताहे और इसी दोनों शक्तिसे मोहित होनेपर इस देहमें आत्मबुद्धि उत्पन्न होतीहे ॥ १४६ ॥

बीजं संसृतिभूमिजस्य तु तमो देहात्मधीरंकुरो
 रागः पल्लवमम्बु कर्म तु वपुः स्कन्धोऽस्रवः
 शाखिकाः । आग्राणीन्द्रियसंहतिश्च विषयाः
 पुष्पाणि दुःखं फलं नानाकर्मसमुद्भवं बहुविधं
 भोक्तात्र जीवः खगः ॥ १४७ ॥

इस संसाररूप वृक्षका तमांगुण बीज है, देहमें आत्मबुद्धि हांन
 अंकुर है, देहादिमें प्रीति हांन पल्लव है, काम्यकर्म जल है, शरीर
 इस वृक्षका स्कन्ध है, प्राणआदि पञ्चवायु शाखा हैं, इन्द्रिय सब
 वृक्षका अग्रभाग है, शब्द आदि विषय पुष्प हैं, नानाप्रकारके
 कर्मोंसे उत्पन्न नाना प्रकारका जो दुःख है सोई फल है इस फलका
 भोक्ता जीवात्मा पक्षी है ॥ १४७ ॥

अज्ञानमूलाऽयमनात्मबन्धा नैसर्गिकोऽनादिर-
 नन्त ईरितः । जन्माप्यव्याधिजरादिदुःखप्र
 वाहपातं जनयत्यमुष्य ॥ १४८ ॥

यह जो अनात्मवस्तुका बन्ध है सो अज्ञानसे उत्पन्न है स्वाभा-
 विक है यही अनात्मबन्ध पुरुषके जन्म नाश व्याधि जरा आदि
 दुःखप्रवाहकों उत्पन्न करता है ॥ १४८ ॥

नास्त्रेन शस्त्रैरनिलेन वह्निना छेतुं न शक्यो न
 च कर्मकोटीभिः । विवेकविज्ञानमहासिना विना
 धातुः प्रसादेन सितेन मञ्जुना ॥ १४९ ॥

इस प्रबल अज्ञानरूप बन्धका विवेक ओर विज्ञानरूप महात-
 रधारक विना और मनोहर स्वच्छ ईश्वरके प्रसादविना कोई शस्त्र
 नहीं छेदन करसकता है न कोई अस्त्र न वायु उडा सकता है न
 तो अग्नि जला सकता है न किसी तरहका कर्म नाश करसकता
 है किन्तु केवल ज्ञानहीसे अज्ञानबन्ध नष्ट होता है ॥ १४९ ॥

श्रुतिप्रमाणैकमतेः स्वधर्मनिष्ठा तथेवात्मविशु-
द्धिरस्य । विशुद्धबुद्धेः परमात्मवेदनं तेनैव
संसारसमूलनाशः ॥ १५० ॥

जो पुरुष श्रुतियोंका प्रमाण स्थिर मानता है उस पुरुषकी स्वधर्ममें श्रद्धा भक्ति हांतीहै श्रद्धा हांनेसे बुद्धिशुद्धि होतीहै बुद्धि-शुद्धि होनेसे परमात्मज्ञान हांता है परमात्मज्ञान होनेहीसे समूल संसारका नाश होता है ॥ १५० ॥

कोशैरन्नमयाद्यैः पञ्चभिरात्मा न संवृतो
भाति ॥ निजशक्तिसमुत्पन्नैः शैवलपटलैरिवा-
म्बु वापीस्थम् ॥ १५१ ॥

जैसे जलहीकी शक्तिसे उत्पन्न होकर शैवाल चाषलीके सब जलको आच्छादन कर लेताहै तैसे आत्माकी शक्तिसे उत्पन्न होकर अन्नमय आदि पंच कोश आत्मको आवरण करलेना है जिसमें ऐसे प्रत्यक्ष रूप ईश्वरका प्रकाश नष्ट होजाता है ॥ १५१ ॥

तच्छैवालापनये सम्यक्सलिलं प्रतीयते शुद्धम् ।

तृष्णासन्तापहरं सत्यः सौख्यप्रदं परं पुंसः ॥ १५२ ॥

उस शैवालको दूर करनेसे शीघ्रही पुरुषको परम सौख्य देने-वाला तृषा संतापके नाश करनेवाला परम पवित्र स्वच्छ जल दिखाता है ॥ १५२ ॥

पञ्चानामपि कोशानामपवादे विभात्ययं शुद्धः ।

नित्यानन्दैकरसः प्रत्यग्रूपः परं स्वयंज्योतिः ॥ १५३ ॥

तैसे अन्नमय आदि पंच कोशके ज्ञानद्वारा अज्ञान दूर करनेसे नित्य आनन्दस्वरूप जन्म आदिसे रहित प्रत्यक्ष स्वयं प्रकाश स्वरूप शुद्ध परब्रह्मका ज्ञान होताहै ॥ १५३ ॥

आत्मानात्मविवेकः कर्तव्यो बन्धमुक्तये विदु-
षा । तेनैवानंदीभवति स्वं विज्ञाय सच्चिदान-
न्दम् ॥ १५३ ॥

संसारका बन्ध विमुक्त होनेके निमित्त विद्वान्को आत्मअना-
त्मवस्तुका विवेक करना चाहिये जिस विचारसे सच्चिदानन्दस्व-
रूप अपनेको समझके ज्ञानीलोग परमानन्दको प्राप्त होते
हैं ॥ १५४ ॥

मुञ्जादिषीकामिव दृश्यवर्गात्प्रपञ्चमात्मानम-
सङ्गमक्रियम् । विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्व्वं
तदात्मना तिष्ठति यः स मुक्तः ॥ १५५ ॥

जैसे प्रत्यक्ष दृश्य मुञ्जाको हटानेसे उसके भीतरका कीलक
अलग दीखता है तैसे प्रत्यक्ष इस सब प्रपञ्चको भी असंग अक्रिय
आत्मरूप समझके इसीमें प्रपञ्चको लय करके आत्मबुद्धिसे मनुष्य
स्थित रहता है वही मुक्त कहाता है ॥ १५५ ॥

देहोयमन्नभवनोऽन्नमयस्तु कोश-

श्वान्नेन जीवति विनश्यति ताद्विहीनः ॥ १५६ ॥

यह देह अन्नसे उत्पन्न है और अन्नमय इसका कोश है और
अन्नहीसे इसका पालन होताहै और अन्न न मिलनेसे विनाशको
प्राप्त होताहै ॥ १५६ ॥

त्वक्चर्ममांसरुधिरास्थिपुरीषराशि-

नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः ॥ १५७ ॥

त्वचा चर्म मांस रुधिर अस्थि पुरीष इन्ही सबका समूह है
इसलिये यह देह नित्यशुद्ध चैतन्यस्वरूप कभी नहीं होसकता
है ॥ १५७ ॥

पूर्वं जनैरपि मृतेरपि नायमस्ति जातक्षणः क्षण-
गुणोऽनियतस्वभावः । नैको जडश्च घटवत्परि-
दृश्यमानः स्वात्मा कथं भवति भावविकार-
वेत्ता ॥ १५८ ॥

यह देह जन्मके पहिले भी न था न मरने बाद रहेगा उत्पत्ति-
समयमें दीखता है क्षणिक इसमें गुण है इसकी स्थिरता भी
निश्चित नहीं है अनन्तानन्त है और जड है घटके नाई दीखता है
ऐसा यह उत्पन्न विकार जड देह आत्मा क्योंकर हो सकता है १५८ ॥

पाणिपादादिमान्देहां नात्मन्यंगेपि जीवति ।

तत्तच्छक्तेरनाशाच्च न नियम्यो नियामकः ॥ १५९ ॥

हाथ और पैर आदि अंगोंके भंग होनेपरभी यह देह जीतार-
हता है इसलिये हस्तपादसंयुक्त यह शरीर आत्मा नहीं है और
अंगोंके खंज होनेपरभी उनकी शक्ति बनी रहती है इससे नियम्य
जो देह है सो नियामक आत्मा नहीं हो सकता ॥ १५९ ॥

देहतद्धर्भतत्कर्मतदवस्थादिसाक्षिणः ।

स्वत एव स्वतःसिद्धं तद्वैलक्षण्यमात्मनः ॥ १६० ॥

देह और देहका धर्म कर्म अवस्था आदिका साक्षी आत्माको
देहसे विलक्षणता आपसे आप सिद्ध है ॥ १६० ॥

शूल्यराशिर्मांसलिप्ता मलपूर्णाऽतिकश्मलः ।

कथं भवेदयं वेत्ता स्वयमंतद्विलक्षणः ॥ १६१ ॥

अस्थिका समूह मांससे लिप्त मलसे परिपूर्ण अतिनिन्दित यह
देह चेतन्य नहीं हो सकता है क्योंकि चेतन्य इससे विलक्षण
है ॥ १६१ ॥

त्वङ्मांसमेदोऽस्थिपुरीषराशावहंमतिं मूठजनः

करोति । विलक्षणं वेत्ति विचारशीलं निजस्व-
रूपं परमार्थभूतम् ॥ १६२ ॥

त्वचा मांस मज्जा अस्थि पुरीषका समूह इस देहमें जो अहं बुद्धि करता है वह अतिमूढ है जो विचारवान हैं वह आत्मरूप परमार्थवत्ता आत्माको देहसे विलक्षण जानते हैं ॥ १६२ ॥

देहोऽहमित्येव जडस्य बुद्धिर्देहं च जीवि विदुष-
स्त्वहंधीः । विवेकविज्ञानवतो महात्मनोर्ब्रह्मा-
हमित्येव मतिः सदात्मनि ॥ १६३ ॥

जिस पुरुषको इस जडदेहमें अहं बुद्धि होतीह वह जड मनुष्य है, देहमें और जीवमें जिनकी आत्मबुद्धि है वह विद्वान हैं हम ब्रह्म हैं ऐसी बुद्धि सदा अपनेमें जिसकी होती है वही विवेकयुक्त विज्ञानी महात्मा है ॥ १६३ ॥

अत्रात्मबुद्धिं त्यज मूढबुद्धे त्वद्मांसमेदोऽस्थि-
पुरीषराशौ । सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पं
कुरुष्व शान्तिं परमां भजस्व ॥ १६४ ॥

हे मूढजन ! त्वचा, मांस, मज्जा, अस्थि, पुरीषका समूह यह देह है इस देहमें जो तुम्हारी आत्मबुद्धि हुई है इसको छोड़कर विकल्पसे रहित सबका आत्मा परब्रह्ममें परमशान्तिको करो और उन्हींका सेवन करो ॥ १६४ ॥

देहेन्द्रियादावसति भ्रमादितां विद्वानहंतां न जहाति
यावत् । तावन्न तस्यास्ति विमुक्तिवार्त्ताप्यस्त्वेष
वेदान्तलयान्तदर्शी ॥ १६५ ॥

अनित्य इस देहमें और इन्द्रियोंमें भ्रमसे उत्पन्न अहंबुद्धिका जबतक जो मनुष्य नहीं त्याग करता है तबतक वेदान्तशास्त्रका नीतिमार्गका पारदर्शी होनेपरभी उस मनुष्यसे मुक्तिकी वार्ता भी दूर रहती है ॥ १६५ ॥

छायाशरीरे प्रतिबिम्बगात्रं यत्स्वप्नदेहे हृदि
कल्पिताङ्गे । यथात्मबुद्धिस्तव नास्ति काचि-
जीवच्छरीरे च तथैव मास्तु ॥ १६६ ॥

अपनी छायाके शरीरमें तथा अपना प्रतिबिम्बमें तथा स्वप्राणस्थाके शरीरमें हृदयके कल्पित देहमें जैसे तुम्हारी कोई आत्मबुद्धि नहीं होती तैसे इस जीवित शरीरमें भी आत्मबुद्धि तुम्हें न होनी चाहिये ॥ १६६ ॥

देहात्मधीरेव नृणामसद्भियां जन्मादिदुःखप्रभव-
स्य बीजम् । यतस्ततस्त्वं च हि तां प्रयत्नात्त्यक्ते
तु चित्तं न पुनर्भवाशा ॥ १६७ ॥

जन्म भरण आदि दुःख होनेके कारण मनुष्योंकी इस देहमें आत्मबुद्धि उत्पन्न होती है इस लिये तुम इस देहके आत्मबुद्धिको त्याग करो इस बुद्धिको चित्तसे त्यागने परफिर जन्म होनेकी आशा न होगी ॥ १६७ ॥

कर्मैन्द्रियैः पञ्चभिरश्रिता यः प्राणा भवत
प्राणमयस्तु कोशः । येनात्मवानन्नमयोन्नपूर्णा-
प्रवर्ततसौ सकलक्रियासु ॥ १६८ ॥

प्राणवायु जो है सोई वचन आदि पंच कर्मैन्द्रियोंसे संयुक्त होकर प्राणमयकोश होता है जिससे यह देह आत्मवान् होता है और अन्नसे पूर्ण होनेसे अन्नमयकोश कहा जाता है और प्राणयुक्त होनेसे यावत् क्रियामें प्रवृत्त होता है ॥ १६८ ॥

नेवात्मापि प्राणमया वायुविकारो गन्तागन्ता
वायुवदन्तर्बाहिरेषः । यस्मात्किञ्चित्कापि न वेत्ती-
ष्टमनिष्टं स्वं तान्यं वा किञ्चन नित्यं परतन्त्रः ॥ १६९ ॥

वायुकाङ्क्षिकार प्राणमय कांक्ष है वायुकं सदृश अन्तर्वाह्य गमन आगमन करता है और कभी कोई इष्ट अनिष्ट और अपना पराया कुछ नहीं जानता है इसलिये सदा परतंत्र जो प्राणमय-कोश सो आत्मा नहीं है ॥ १६९ ॥

ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयः स्यात्कोशां ममा-
इमिति वस्तु विकल्पहेतुः । संज्ञादिभेदकलनाकलितो
बलीयांस्तत्पूर्वकांक्षामभिपूर्य्यविजृम्भते यः ॥ १७० ॥

श्रोत्र आदि पांच ज्ञानेन्द्रिय और मन ये सब मिलके ममता अहंकार इस वस्तुका विकल्पके कारण और नाना प्रकारकी सम्भा-
षणासे शोभित प्राणमय कांक्षको परिपूर्ण कर यह जो मनोमय
कोश होता है प्रबल वृद्धिको प्राप्त होता है ॥ १७० ॥

पञ्चेन्द्रियैः पञ्चभिरेव होतृभिः प्रचीयमानो विष-
याज्यधारया । जाज्वल्यमानो बहुवासनेन्धनेर्म-
नोमयाग्निर्दहति प्रपञ्चम् ॥ १७१ ॥

यह मनोमय कांक्षरूप अग्नि, पञ्चज्ञानेन्द्रियरूप पांच होताके
संचित और विषयरूप वृत्तधारामे और अनेक जन्मके वासना-
रूप इन्धनसे अतिशय प्रज्वलित होकर नानाप्रकारके महाप्रप-
ञ्चको प्राप्त करता है ॥ १७१ ॥

न ह्यस्त्याविद्या मनसोऽतिरिक्ता मनो ह्यविद्या
भवबन्धहेतुः । तस्मिन्विनष्टे सकलं विनष्टं
विजृम्भितेऽस्मिन्सकलं विजृम्भते ॥ १७२ ॥

मनसे अतिरिक्त दूसरी अविद्या नहीं है मनरूप अज्ञान संसार
बन्धका कारण है मनका तरंग नष्ट होनेसे सकल प्रपञ्च नष्ट होता
है और मनके चढनेसे सकल प्रपञ्च बढ़ता है ॥ १७२ ॥

स्वप्नेऽथ शून्ये सृजति स्वशक्त्या भोक्त्रादिविश्वं
मन एव सर्वम् । तथैव जाग्रत्यपि नो विशेष-
स्तत्सर्वमेतन्मनसो विजृम्भणम् ॥ १७३ ॥

जैसे स्वप्न अवस्थामें अथवा शून्य प्रदेशमें मनही भोक्तृत्व आदि सब विश्वकी मृष्टि करता है तैसे जाग्रत् अवस्थामें भी कुछ विशेष नहीं है यह सम्पूर्ण प्रपञ्च केवल मनहीका तरंग है ॥ १७३ ॥

सुषुप्तिकाले मनसि प्रलीने नैवास्ति किञ्चित्सक-
लप्रासिद्धे । अतो मनःकल्पित एव पुंसः संसार
एतस्य न वस्तुतोऽस्ति ॥ १७४ ॥

सुषुप्तिकालमें जब मनका लय होजाता है उस कालमें किसी वस्तुका भान नहीं होता है इससे स्पष्ट मालूम होता है कि, स्वप्नमें प्रत्यक्ष जो यह ईश्वर है उसमें जो संसारकी संभावना होती है सो केवल मनहीका कल्पना है अगर ऐसा न होता तो सुषुप्तिकालमें भी संसारका भान होता सब कुछ ईश्वरका संसारमन्वन्ध नहीं होता ॥ १७४ ॥

वायुनाऽऽनीयते मेघः पुनस्तेनैव नीयते । मनसा
कल्प्यते बन्धो मोक्षस्तेनैव कल्प्यते ॥ १७५ ॥

जैसे वायु मेघको इकट्ठा करता है फिर वही वायु मेघको अ-
न्यत्र उडाय देता है तैसे मनहीसे पुरुषकी बन्धकल्पना होता है
और मनहीसे मोक्ष भी होता है ॥ १७५ ॥

देहादिसर्वाविषये परिकल्प्य रागं बध्नाति तेन
पुरुषं पशुबद्भुणेन । वैरस्यमत्र विषवत्सु विधाय
पश्चादेन विमोचयति तन्मन एव बन्धात् ॥ १७६ ॥

जैसे रस्सीसे पशु बांधा जाता है तैसे देह आदि सब विषयोंमें
प्रीति बढाकर विषयगुणसे मनही पुरुषको फैसा देता है पश्चात् वही

मन विषयोंमें विषयमान विरमताको प्राप्त कर उस बन्धसे पुरुषको बचालेता है ॥ १७६ ॥

तस्मान्मनः कारणमस्य जन्तोर्बन्धस्य मोक्षस्य
च वा विधाने । बन्धस्य हेतुर्गलितं रजोगुणैर्मा-
क्षस्य शुद्धं विरजस्तमस्कम् ॥ १७७ ॥

मनुष्योंके बन्ध और मोक्ष दोनोंके विधानमें आदिकारण मनहीहै रजोगुणके योगसे मलिन होकर मन बन्धका कारण होता है और रजोगुण तमोगुणसे रहित शुद्धमत्त्वप्रधान मन पुरुषके मोक्षमें कारण होता है ॥ १७७ ॥

विवेकवैराग्यगुणातिरेकाच्छुद्धत्वयासाद्य मनो-
विमुक्त्यै । भवत्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षोस्ताभ्यां
दृढाभ्यां भवितव्यमग्रे ॥ १७८ ॥

विवेक और वैराग्यके गुण बढ़नेसे मन शुद्धताको प्राप्त होकर मोक्षका कारण होता है इसलिये बुद्धिमान मुमुक्षु पुरुषोंको प्रथम विवेक और वैराग्य करना योग्य है ॥ १७८ ॥

मनो नाम महाव्याघ्रो विषयाण्यभूमिषु ।

चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षवः ॥ १७९ ॥

विषयरूप अरण्य भूमिमें मननमक एक महा-साध सदा वर्तमान रहता है इसलिये ममीचीन मुमुक्षु पुरुषको विषयरूप अरण्यभूमिमें कभी जाना योग्य नहीं है ॥ १७९ ॥

मनः प्रसूते विषयानशेषान्स्थूलात्मना सूक्ष्मतया
च भोक्तुः । शरीरवर्णाश्रमजातिभेदान्गणक्रिया
हेतुफलानि नित्यम् ॥ १८० ॥

स्थूल सूक्ष्मरूपसं भोक्ता पुरुषके सम्पूर्ण विषयकां तथा शरीर
कर्णाश्रम जाति भेद गुण क्रिया कारण फल इन सबको मनही
सदा उत्पन्न करता है ॥ १८० ॥

असंगचिद्रूपमसुं विमोह्य देहेन्द्रियप्राणगुणैर्निबध्य ।
अहं ममेति भ्रमयत्यजस्रं मनः स्वकृत्येषु फलो-
पभुक्तिषु ॥ १८१ ॥

असंग चैतन्यस्वरूप ईश्वरको मोहित कर देह इन्द्रिय प्राण
स्रष्टादिगुणोंसे बांधकर अपना कल्पित जो सुखदुःखआदि
फल है उसके उपभोगमें अहं मम अर्थात् यह मेरा है यह मैं हूँ
ऐसे भ्रमको मन सर्वथा प्राप्त करदेताहै ॥ १८१ ॥

अध्यासदोषात्पुरुषस्यसंसृतिरध्यासबन्धस्त्व-
मुनेव कल्पितः । रजस्तमोदोषवतो विवेकिनो
जन्मादिदुःखस्य निदानमेतत् ॥ १८२ ॥

विषयासं पुरुषका संसर्गाध्यास होनेसे ईश्वरमें, संसारसंभाषना
होती है और अध्यासरूप बन्धकी कल्पना मनही करताहै. इस-
लिये रजस्तमरूपदोषयुक्त मनही विवेकी पुरुषके जन्म मरण
आदि दुःखका आदिकारण है ॥ १८२ ॥

अतः प्राहुर्मनोऽविद्यां पण्डितास्तत्त्वदर्शिनः ।

येनैव भ्राम्यते विश्वं वायुनेवाभ्रमण्डलम् ॥ १८३ ॥

इसलिये पथार्थदर्शी पण्डित लोग मनहीकां अविद्या कहते हैं
जिस मनके वेगसे जैसे वायुवेगसे मेघमण्डल भ्रमण करते हैं
जैसे मनहीके वेगसे सम्पूर्ण विश्व भ्रमकों प्राप्त हो रहा है ॥ १८३ ॥

तन्मनःशोधनं कार्यं प्रयत्नेन मुमुक्षुणा ।

विशुद्धसति चेतस्मिन्भुक्तिः करफलायते ॥ १८४ ॥

इस कागण मोक्षार्थी पुरुषोंको प्रयत्नमें प्रथम मनहोका संन करना योग्य है जब मन विशुद्ध हो तो मुक्ति हस्तामलक समान हो जायगी ॥ १८४ ॥

**मोक्षैकशक्त्या विषयेषु रागं निर्मूल्य संन्यस्य च
सर्वकर्म । सच्छ्रद्धया यः श्रवणादिनिष्ठो रजःस्व-
भावं स धुनोति बुद्धेः ॥ १८५ ॥**

मबल मोक्षकी शक्तिसे जो पुरुष विषय प्रीतिको निर्मूल नाश कर और सब काम्य कर्मोंको त्यागकर सम्यक् श्रद्धासं श्रवण मनन आदि उपायमें युक्त होता है वही मनुष्य बुद्धिसे रजोगुण स्वभावको दूर करता है ॥ १८५ ॥

**मनोमयो नापि भवेत्परात्मा ह्याद्यन्तवत्त्वात्पारि-
णामभावात् । दुःखात्मकत्वाद्विषयत्वहेतोर्द्रष्टा
इि दृश्यात्मतया न दृष्टः ॥ १८६ ॥**

मनोमयकोश भी परम आत्मा नहीं है क्योंकि मनोमयकोश उत्पातिविनाशयुक्त है और वृद्धि क्षयको भी प्राप्त होता है और दुःखात्मक है विषयोंका कारण है आत्मा तो आदि अन्तस्त्रे रहित उत्पातिविनाशरहित सुखात्मक विषयातिरिक्त सबका द्रष्टा है जो द्रष्टा होता है वह दृश्य होकर नहीं दीखता इसलिये मनोमय-कोश भी आत्मा नहीं है ॥ १८६ ॥

बुद्धिर्बुद्धीन्द्रियैः सार्द्धं संवृत्तिः कर्तृलक्षणः ।

विज्ञानमयकोशः स्यात्पुंसः संसारकारणम् ॥ १८७ ॥

पंचज्ञानेन्द्रियसहित और अपनी वृत्तिसंयुक्त जो बुद्धि है सोई कर्तृत्वयुक्त विज्ञानमयकोश होती है जिससे आत्माभे भी उत्पाति विनाशरूप संसारकी संभावना होती है ॥ १८७ ॥

अनुव्रजच्चित्प्रतिबिम्बशक्तिर्विज्ञानसंज्ञः प्रकृतेर्विकारः । ज्ञानक्रियावानहमित्यजस्रं देहेन्द्रियादिष्वभिमन्यते भृशम् ॥ १८८ ॥

चैतन्यकी प्रतिबिम्बशक्तिसे युक्त होकर वही जो प्रकृतिका विकार विज्ञानमयकोश है सोही देहमें और इन्द्रियोंमें भेँ ज्ञानी हूँ में क्रियावान हूँ ऐसे अभिमानको उत्पन्न करता है ॥ १८८ ॥

अनादिकालोऽयमहं स्वभावो जीवः समस्तव्यवहारवोढा । करोति कर्माण्यापि पूर्ववासनः पुण्यान्यपुण्यानि च तत्फळानि ॥ १८९ ॥

अहंकार स्वभाव संयुक्त अनादि कालका जो यह जीव है सो समस्त व्यवहारको प्राप्त करता है और पूर्व वासनासंयुक्त होकर पुण्य, पाप आदि सब कर्मको करता है और उसके फलको स्वयं भोगता है ॥ १८९ ॥

भुंक्ते विचित्रान्वापि योनिषु व्रजन्नायानि निर्यात्यथ ऊर्ध्वमेषः । अस्यैव विज्ञानमयस्य जाग्रत्स्वप्नावस्था सुखदुःखभोगः ॥ १९० ॥

यह जीव नाना तरहकी योनिमें घूमता हुआ परलोकको जाता है और इस लोकको भी आता है इस विज्ञानमय कोशकी जाग्रत स्वप्नादि अवस्था है सो सुख दुःखको अनुभव करता है ॥ १९० ॥

देहादिनिष्ठाश्रमधर्मकर्मधुणाभिमानं सततं ममेति ।

विज्ञानकोशोऽयमतिप्रकाशः प्रकृष्टसान्निध्यवशात्परात्मनः । अतो भवत्येव उपाधिरस्य यदात्मधीः संसरति भ्रमेण ॥ १९१ ॥

यह विज्ञानमय कोश परमात्माके अत्यन्त सन्निहित रहनेसे सब

वस्तुओंका परम प्रकाशक है और देहमें रहनेवाला वर्णाश्रम धर्म कर्म गुणका और ममताका अभिमान मदा करता है । इसलिये देहादिमें जब भ्रमसे आत्मबुद्धि होती है तो आत्मा नाना तरहकी उपाधिको प्राप्त होकर संसारका प्राप्त होता है ॥ १९१ ॥

योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि स्फुरत्ययं ज्योतिः ।

कूटस्थः सत्रात्मा कर्त्ता भोक्ता भवत्युपाधिस्थः ॥ १९२ ॥

जो यह विज्ञानमयकोश प्राणमें और हृदयमें ज्योतिःस्वरूपसे प्रकाशको प्राप्त होता है वही ज्योतीरूप कूटस्थ होनेसे आत्मा कहा जाता है और उपाधियुक्त होनेसे कर्त्ता भोक्ता होता है ॥ १९२ ॥

स्वयं परिच्छेदमुपेत्य बुद्धेस्तादात्म्यदोषेण परं

मृपात्मनः । सर्वात्मकः सत्रापि वीक्षते स्वयं स्वतः

पृथक्त्वेन मृदो घटानिव ॥ १९३ ॥

यद्यपि परमात्मा स्वयं सर्वात्मक सर्वस्वरूप है तथापि मिथ्यात्मक बुद्धिको तादात्म्य दोषको प्राप्त होनेसे देहस्थ जीवभावको प्राप्त होकर स्वयं अपनेको अलग देखता है । जैसे मृत्तिकासे अलग घट दीखता है । वास्तविक अलग नहीं है तैसे आत्मा किसीसे अलग नहीं है ॥ १९३ ॥

उपाधिसम्बन्धवशात्परात्मा ह्युपाधिधर्माननु भाति

तद्गुणः ॥ अयोविकारा न विकारिवद्विवत्सदेकरूपो-

ऽपि परः स्वभावात् ॥ १९४ ॥

जैसे विकारयुक्त लोहेके संबन्ध होनेसे अग्नि भा विकारयुक्त दीखता है अर्थात् जैसी आकृति लोहेकी होती है तैसीही आकृति लोहेके संबन्ध होनेसे अग्निकी भी मालूम होती है परंतु अग्नि तो सदा अपने स्वभावसे एकरूपही रहता है तैसे परमात्मा सदा एकरूप है अनेक प्रकार उपाधिके संबन्ध वशसे उपाधिमें धर्म और गुणको अनुभव करता हुआ तैसीही मालूम देता है ॥ १९४ ॥

शिष्य उवाच ।

भ्रमणाप्यन्यथा वास्तु जीवभावः परात्मनः ।

तदुपाधरनादित्वान्नानादेर्नाश इष्यते ॥ १९५ ॥

इतना उपदेश गुरुमुखसे सुनकर फिर शिष्य गुरुसे प्रश्न कर्त्त, है कि, जो परमात्मा जीवभावको प्राप्त हुआ है सो भ्रमसे होना चाहे सत्य हो परन्तु जीवकी उपाधि अनादि है और जो अनादि है उसका नाश भी नहीं होता है ॥ १९५ ॥

अतोऽस्य जीवभावोपि नित्या भवति संसृतिः ।

न निवर्तते तन्मोक्षः कथं मे श्रीगुरो वद ॥ १९६ ॥

उपाधिक अनादि होनेसे आत्माका जीवभाव और संसार ये दोनों नित्य हुए नित्य होनेसे ये दोनों निवृत्त न होंगे जब कि, निवृत्त न हुए तो मोक्ष कैसे होगा ॥ १९६ ॥

श्रीगुरुवाच ।

सम्यक्पृष्टं त्वया वत्स सावधानेन तच्चमृणु ।

प्रामाणिकी न भवति भ्रान्त्या मोहितकल्पना ॥ १९७ ॥

शिष्यका सर्भार्चान प्रश्न सुनकर गुरुजी बोलें हैं वत्स ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया तुम्हारे प्रश्नका उत्तर मैं कहता हूँ सावधान होकर सुनो भ्रान्तिसे मोहयुक्त जो परमात्मामें जीवभावकी कल्पना होती है सो कल्पना प्रामाणिकी नहीं है ॥ १९७ ॥

भ्रान्तिं विना त्वसंगस्य निष्क्रियस्य निराकृतेः ।

न घटेतार्थसम्बन्धां नभसो नलितादिवत् ॥ १९८ ॥

जैसे आकाशमें श्यामता भ्रान्ति कल्पित है वास्तविकमें आकाशका कोई रूप नहीं है तैसे आकृतिसे रहित असङ्ग आत्माके विषयसंबन्धकी घटना भी करना आयोग्य है ॥ १९८ ॥

स्वस्य द्रष्टुर्निर्गुणस्याक्रियस्य प्रत्यग्बोधानन्द-
रूपस्य बुद्धः । भ्रान्त्या प्राप्तो जीवभावो न
सन्त्यो मोहापाये नास्त्यवस्तुस्वभावात् ॥ १९९ ॥

जब द्रष्टा गुणक्रियामें रहित बंधानन्दस्वरूप परमात्मामें
अान्तिष्ठे जीवभाव प्राप्त होता है वाम्तविक वहसत्य नहीं है
आइके नाश होनेपर स्वभावहीसे अनित्य वस्तु जीवभाव आदिका
नाश होजाता है ॥ १९९ ॥

यावद्भ्रान्तिस्तावदेवास्य सत्ता मिथ्याज्ञानो-
ज्जृम्भितस्य प्रमादात् । रज्ज्वा सर्पे भ्रान्तिकालीन
एव भ्रान्तेर्नाशे नैव सर्पोऽपि तद्वत् ॥ २०० ॥

जमे रज्जुमें सर्पका भान होता है सो बुद्धिके प्रमादमें है जब
तक भ्रान्ति ही स्थिति है तबतकही सर्पकी सत्ता है भ्रान्तिके नाश
होनेपर सर्पबुद्धिका भी नाश होजाता है तमें जबतक भ्रान्ति है
तबतकही मिथ्याज्ञानकल्पित जीवसत्ता रहती है भ्रम नाश होनेपर
जीवभाव नष्ट होकर केवल आत्ममत्ताकाही भान होता है ॥ २०० ॥

अनादित्वमविद्यायाः कार्यस्यापि तथेष्यते ।
उत्पन्नायां तु विद्यायामविद्यकामनाद्यपि ॥
प्रबोधे स्वप्नवत्सर्वं सहमूलं विनश्यति ॥ २०१ ॥

माया और मायाका कार्य ये दोनों अनादि हैं जब ज्ञान उत्पन्न
हाना है तो अनादि भी मायाका कार्य मायासहित नष्ट होजाता है
जमें स्वप्नावस्थाका सब कार्य निद्रा सुलनेपर नष्ट होजाता है २०१ ॥

अनाद्यपीदं नो नित्यं प्रागभाव इव स्फुटम् ।

अनादेरपि विध्वंसः प्रागभावस्य वीक्षितः ॥ २०२ ॥

यद्यपि मायाकार्य सब अनादि है तथापि नित्य नहीं है क्योंकि
नागभाव अनादि है परन्तु जिस वस्तुका अभाव रहता है उस वस्तुका

सद्भाव होनेसे उस अभावका नाश होता है तैसेही नित्यभी माया कार्य ज्ञान उत्पन्न होनेपर नष्ट होजाता है ॥ २०२ ॥

यदुद्धुपाधिसंबंधात्परिकल्पितमात्मनि ।

जीवत्वं न ततोऽन्यस्तु स्वरूपेण विलक्षणः ॥ २०३ ॥

सम्बन्धः स्वात्मनो बुद्ध्या मिथ्याज्ञानपुरःसरः २०३
बुद्धिका उपाधिसम्बन्ध होनेपर परमात्मानें जीवत्वकी कल्पना होती है उससे अन्यहेतु नहीं है मिथ्याज्ञानपूर्वक बुद्धिके माथ आत्मा स्वरूपसे विलक्षण सम्बन्ध होता है ॥ २०३ ॥ २०४ ॥

विनिवृत्तिर्भवेत्तस्य सम्यग्ज्ञानेन नान्यथा ।

ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानं सम्यग् ज्ञानं श्रुतेर्मतम् ॥ २०५ ॥

समीचीन ज्ञान होनेपर जीवत्वभावकी विशेष निवृत्ति होजाती है बिना सम्यक् ज्ञानके नहीं होता है परब्रह्मसे अपनेको एकत्वबुद्धि होनेका नाम सम्यक् ज्ञान है ॥ २०५ ॥

तदात्मानात्मनोः सम्यग्विवेकेनैव सिध्यति ।

ततो विवेकः कर्तव्यः प्रत्यगात्मसदात्मनोः ।

जलं पंकवदत्यन्तं पङ्कापाये जलं स्फुटम् ॥ २०६ ॥

आत्मा और जीव इन दोनोंकी एकता सम्यक् विवेकहमि सिद्ध होती है इसलिये जीवात्मा परमात्माका विवेक करना चाहिये । जैसे पंकमिश्रित जलसे जब अत्यन्त पंकका नाश होता है तो निर्मलजल दाखता है तैसे जीवात्मा परमात्मानें विवेक करनेसे जीवत्व भावक नाश होनेपर केवल शुद्धपरमात्माका भान होता है ॥ २०६ ॥

असान्निवृत्तो तु सदात्मना स्फुटं प्रतीतिरेतस्य

भवेत्प्रतीचः । ततो निरासः करणीय एव सदात्मनः

साध्वहमादिवस्तुनः ॥ २०७ ॥

अस्यत् वस्तुओंके निवृत्त होनेपर प्रत्यक्ष परमात्माकी आत्मरूपसे सदा स्पष्ट प्रतीति होती है आत्मवस्तुके प्रतीति होने वाद अहंकार आदि वस्तुसे सदा निरासही करना उचित है ॥ २०७ ॥

अतो नायं परात्मा स्याद्विज्ञानमयशब्दभाक् ।

विकारित्वाजडत्वाच्च पारिच्छिन्नत्वहेतुतः ॥

दृश्यत्वाद्द्वयभिचारित्वान्नानित्यो नित्य इष्यते २०८ ।

विज्ञानमयकोश आत्मा नहीं है क्योंकि विज्ञानमय कोश वृद्धिक्षय आदि विकारयुक्त है और जड है आवृत्त है दृश्य है व्यभिचारी अर्थात् एकरूपसे सदा वर्तमान नहीं रहता और अनित्य है आत्मामें सब हेतुसे भिन्न है अर्थात् आत्मा आविकारी चतन्य अपारिच्छिन्न अर्थात् अनावृत्त नेत्रोंके अगोचर सर्वथा सर्वत्र एकरूपसे वर्तमान है इसलिये जो अनित्य विज्ञानमयकोश है सो नित्यपरमात्मा नहीं होसकता है ॥ २०८ ॥

आनन्दप्रतिबिम्बचुम्बिततनुर्वृत्तिस्तमोज्ज्वलिभता

स्वादानन्दमयः प्रियादिगुणकः स्वैष्टार्थलाभादेयः ।

पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतिनामानन्दरूपः स्वयं

भूत्वानन्दतियत्र साधुतनुभृन्मात्रः प्रयत्नविना २०९ ॥

आनन्दके प्रतिबिम्बसे संयुक्त यह शरीर तमोगुण वृत्तिसे रहित आनन्दमयकोश होता है उसका प्रेम आदि गुण है अपन इष्टवस्तुओंका लाभ करता है पुण्यात्मा मनुष्योंके पुण्यका उदय होनेसे स्वयं आनन्दस्वरूप होकर शोभता है जिस आनन्दस्वरूपमें पवित्रशरीरधारी महात्मा सब विना प्रयत्न आनन्दको प्राप्त होते हैं ॥ २०९ ॥

आनन्दमयकोशस्य सुषुप्तो स्फूर्तिरुत्कटा ।

स्वप्नजागरयोरीषदिष्टसंदर्शनादिना ॥ २१० ॥

सुषुप्ति अवस्थामें आनन्दमयकोशकी समीचीनगीतिसे स्फूर्ति होती है जाग्रत् अवस्था और स्वप्नावस्थामें इष्टवस्तुके दीखनेसे किञ्चित् आनन्दमय कोशकी स्फूर्ति होती है ॥ २१० ॥

नैवायमानन्दमयः परात्मा सोपाधिकत्वात्प्रकृतै-
र्विकारात् । कार्यैत्वहेतोः सुकृतक्रियाया विकार-
संघातसमाहितत्वात् ॥ २११ ॥

आनन्दमयकोश उपाधिसंयुक्त है और प्रकृतिका विकार है और सुकृत क्रियाका जो कार्य उसका कारण है और विकारसमूह संयुक्त है इसलिये आनन्दमयकोश परमात्मा नहीं है, आत्मा तो इन सब हेतुओंसे रहित है ॥ २११ ॥

पञ्चानामपि कोशानां निषेधे युक्तितः श्रुतेः ।

तान्निषेधावधिः साक्षी बोधरूपोऽवशिष्यते ॥ २१२ ॥

युक्तियोंसे और श्रुतियोंसे पंचकोशमें जो आत्मबुद्धि फैलरही है उसके निषेध करनेसे चैतन्यस्वरूप केवल साक्षी परमात्मा अव-
शेष रहजाता है ॥ २१२ ॥

योऽयमात्मा स्वयंज्योतिः पञ्चकोशविलक्षणः ।

अवस्थात्रयसाक्षी सन्निर्विकारो निरंजनः ।

सदानन्दः सविज्ञेयः स्वात्मत्वेन विपश्चिता ॥ २१३ ॥

पञ्चकोशसे विलक्षण स्वयं प्रकाशस्वरूप जो यह आत्मा है सो जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाका साक्षी निर्मल निर्विकार सदा आनन्दरूप है ऐसा आत्मरूपसे विद्वान्को समझना चाहिये ॥ २१३ ॥

शिष्य उवाच ।

मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु कोशेष्वेतेषु पञ्चसु ।

सर्वाभावं विना किञ्चिन्न पश्याम्यत्र हे गुरो ।

विज्ञेयं किमु वस्त्वस्ति स्वात्मनात्मविपश्चिता २१४ ॥

बड़े विनोद भावसे शिष्यका पुनः प्रश्न हे कि, हे गुरु ! अन्न-
मय, प्राणमय, मनोमय विज्ञानमय, आनन्दमय इन पाँचों
काँझोंका मिथ्या समझके आत्मरूपसे निषेध होनेके पश्चात् वस्तु-
मात्रका अभावही दीखता हे दूसरा कुछ नहीं दीखता तो कौन
धरी वस्तु हे जिनका विद्वान पुरुष आत्मस्वरूप समझे ॥ २१४ ॥

श्रीगुरुरुवाच ।

सत्यमुक्तं त्वया विद्वन्निपुणोऽसि विचारणे ।

अहंमादिविकारास्ते तदभावोऽयमप्यनु ॥ २१५ ॥

शिष्यकं प्रश्नकी प्रश्नमा करतं हुए गुरु बोलै हे विद्वन् ! तुमने
बहुत अच्छा प्रश्न किया तुम आत्मविचारमें निपुण हो मैं तुमसे
कहनाहूँ चित्त देकर सुनो अहंकार आदि जितने विकार हैं, उन
विकारोंका मिथ्या समझके निषेध करनेके पश्चात् जो कुछ अव-
शेष रहजाता है वही पुत्रात्मा हे ॥ २१५ ॥

सर्वे येनानुभूयन्ते यः स्वयं नानुभूयते ।

तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया ॥ २१६ ॥

सम्पूर्ण अहंकार आदि विकारका जो अनुभव करता है जिसको
इसका कोई अनुभव नहीं करसकता उन्हींको सूक्ष्मबुद्धिमें सुन्दर
सर्वज्ञ परमात्मा जानो ॥ २१६ ॥

सत्साक्षिकं भवेत्तत्तद्यद्येनानुभूयते ।

कस्याप्यननुभूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते ॥ २१७ ॥

जिस २ वस्तुका जो अनुभव करता है उस २ वस्तुका वह
साक्षी होता है जिस वस्तुका जितने नहीं अनुभव किया है उस
वस्तुकी साक्षिता उसमें युक्त नहीं होती ॥ २१७ ॥

असौ स्वसाक्षिको भावो यतः स्वेनानुभूयते ।

अतःपरं स्वयं साक्षात्प्रत्यगात्मा न चेतारः ॥ २१८ ॥

इह आत्मा स्वयं अपनेको अनुभव करता है इस लिये स्वसा-
त्त्विक कहा जाता है इससे दूसरा साक्षात् स्वयं प्रत्यगात्मा नहीं
है ॥ २१८ ॥

जामूत्स्वप्रमुषुप्तिषु स्फुटतरं योसौ समुज्जृम्भते प्र-
त्यक्षरूपतया सदाहमहमित्यन्तः स्फुरन्नैकधा । नाना-
कारविकारभागिन इमान्पश्यन्नहं धीमुखानित्यान-
न्दचिदात्मना स्फुरति तं विद्धि स्वमेतं हृदि ॥ २१९ ॥

जामूत्स्व प्रमुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओंमें जो स्पष्ट प्रत्यक्ष-
रूपसे उद्यत रहता है और अन्तःकरणमें अहं ऐसी प्रतीतिमें
सदा भासता है और अनेक तरहका विकारयुक्त जो यह बुद्धि
आदि है उसका देखता हुआ नित्यानन्द चैतन्यस्वरूपसे हृदयमें
जो फुरता है उसका आत्मा जानो ॥ २१९ ॥

घटोदके बिम्बितमर्कबिम्बमालोक्य मूढो रविमेव
मन्यते । तथा चिदाभासमुपाधिसंस्थं भ्रान्त्याहमि-
त्येव जडोऽभिमन्यते ॥ २२० ॥

जैसे घडके जलमें सूर्यके प्रतिबिम्बका देखकर मूढजन उसी
प्रतिबिम्बको सूर्य मानत हैं तैम शरीरादि उपाधिमें स्थित जो
चैतन्यका आभास अहंकार है उसी अहंकारको जड मनुष्य
आत्मा समझते हैं वास्तविकमें वह अहंकार आदि आत्मा नहीं
है ॥ २२० ॥

घट जल तद्गतमर्कबिम्बं विहाय सर्वं विनिरीक्ष्य-
तेऽर्कः । कूटस्थ एतत्रितयावभासकः स्वयंप्रका-
शो विदुषा यथा तथा ॥ २२१ ॥

जैसे घट और जल व जलस्थ सूर्यका प्रतिबिम्ब इन सबोंका
त्याग करनेसे तीनोंके प्रकाशक स्वयं प्रकाशस्वरूप सूर्यको
विद्वान् लोग पृथक् देखते हैं ॥ २२१ ॥

देहं धियं चित्प्रतिविश्वमेव विसृज्य बुद्धो निहितं
गुहायाम् । द्रष्टारमात्मानमखण्डबोधं सर्वप्रकाशं
सदृशद्विलक्षणम् ॥ २२२ ॥

नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्ममन्तर्बाहिःशून्यमनन्य-
मात्मनः । विज्ञाय सम्यङ्निजरूपमेतत्पुमान्विपा-
प्मा विरजो विमृत्युः ॥ २१३ ॥

तैसे देह व बुद्धि व बुद्धिरूप गुहामें पडा हुआ चैतन्यका
प्रतिबिम्ब इन तीनोंको छोडकर सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा सबका प्रकाशक
स्थूल सूक्ष्म जगत्सं विलक्षण नित्य व्यापक सबके अंतर्गत
सूक्ष्मरूप अन्तर बाह्यसे रहित ऐसे समीचीन आत्मस्वरूपका
जानकर मनुष्य पापसे रहित निर्मलही जन्मः मरणसे छूटजाता
है ॥ २२२ ॥ २२३ ॥

विशोक आनन्दधनो विपश्चित्स्वयंकुतश्चिन्न विभेति
कश्चित् । नान्योऽस्ति पन्था भव बद्धमुक्तेर्विन्यस्व
तत्त्वावगमं मुमुक्षो ॥ २२४ ॥

आत्मस्वरूपके जाननेसे विद्वान् शोकरहित आनन्दसंयुक्त
होकर निर्भय होत हैं इसलिये मुमुक्षु पुरुषोंको भवबन्धनसे मुक्त
होनेका उपाय आत्मतत्त्व ज्ञानके विना दूसरा नहीं है ॥ २२४ ॥

ब्रह्माभिन्नत्वविज्ञानं भवमोक्षस्य कारणम् ।

येन द्वितीयमानन्दं ब्रह्म संपद्यते बुधैः ॥ २२५ ॥

ब्रह्मसे अपनेको अभिन्न अर्थात् मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान होना यही
भवबन्धनसे मुक्त होनेका कारण है जिस ब्रह्मज्ञान होनेसे आनन्द
स्वरूप अद्वितीय ब्रह्मको विद्वान् लोग प्राप्त होते हैं ॥ २२५ ॥

ब्रह्मभूतस्तु संसृत्यै विद्वान्नावर्तते पुनः

विज्ञातव्यमतः सम्यग्ब्रह्माभिन्नत्वमात्मनः ॥ २२६ ॥

ब्रह्मस्वरूप होनेसे विद्वान् फिर् संसारमें जन्म नहीं पाते इसलिये
सर्माचीन रीतिसं विद्वानोंको अपनेको ब्रह्मस्वरूप समझना
चाहिये ॥ २२६ ॥

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म विशुद्धं परं स्वतःसिद्धम् ।
नित्यानन्दैकरसं प्रत्यगभिन्नं निरन्तरं जयति २२७ ॥

सत्यज्ञानस्वरूप अनन्त विशुद्ध स्वतःसिद्ध सदा आनन्दस्व-
रूप सदा एकरस प्रत्यक्ष भेदरहितं निरन्तर परब्रह्म सवसं अलग
वत्तमान रहता है ॥ २२७ ॥

मदिदं परमाद्वैतं स्वस्मादन्यस्य वस्तुनोऽभावात् ।
नह्यन्यदस्ति किञ्चित्सम्यक् परमार्थतत्त्वबोध-
शायाम् ॥ २२८ ॥

आत्मतत्त्वबोध होनेपर ब्रह्मक्षे भिन्न सब वस्तुओंके अभाव
होनेसे अद्वितीय परब्रह्मही सम्यक् दीखता है ब्रह्मसं भिन्न कुछ
नहीं दीखता ॥ २२८ ॥

यदिदं सकलं विश्वं नानारूपं प्रतीतमज्ञानात् ।
तत्सर्वं ब्रह्मेव प्रत्यक्ताशेषभावनादोषम् ॥ २२९ ॥

अज्ञानक्षे अनंकरूप जा यह सब संसारं प्रतीत होता है सो
ज्ञानदशामें संपूर्ण भावना दोषमे रहित होकर केवल ब्रह्मस्वरू-
पही दीखता है ॥ २२९ ॥

मृत्कार्यभूतोऽपि मृदो न भिन्नः कुम्भोऽस्ति
सर्वत्र तु मृत्स्वरूपात् । न कुम्भरूपं पृथगस्ति
कुम्भः कृतो मृषाकल्पितनाममात्रः ॥ २३० ॥

घटपि मृत्तिकाका कार्यभूत घट है अर्थात् मृत्तिकाक्षे
उत्पन्न है परन्तु मृत्तिकासे भिन्न नहीं है क्योंकि सर्वत्र मृत्स्वरू-
पही दीखता है तथा घटका रूप भी घटसे अलग नहीं है
मिथ्या कल्पित नाम मात्रही भिन्न है ॥ २३० ॥

केनापि मृद्भिन्नतया स्वरूपं घटस्य संदशयितु
न शक्यते । अतो घटः कल्पित एव मोहान्मृदेव
सत्या परमार्थभूता ॥ २३१ ॥

मृत्तिकासे भिन्न घटका स्वरूप कोई पुरुष नहीं देख सकता है
इसलिये घट और घटका रूप ये सब मोह कल्पित हैं परमार्थभूत
मृत्तिकाही सत्य है ॥ २३१ ॥

सद्ब्रह्मकार्यं सकलं सदेव तन्मात्रमेतन्न ततोऽन्य-
दस्ति । अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो
विनिर्गतो निद्रितवत्प्रजल्पः ॥ २३२ ॥

सत्यस्वरूप ब्रह्मसे उत्पन्न जो यह सकल जगत् है सो भी
सत्यही है क्योंकि ब्रह्मसे अन्य दूसरा कुछ नहीं है जो कोई कहे कि
ब्रह्मसे भी भिन्न कोई वस्तु है उसकी समझना कि इसका मोह
नहीं गया निद्रित मनुष्यकी नाई इसका मिथ्या प्रजल्पना है ॥ २३२ ॥

ब्रह्मैवेदं विश्वमित्येव वाणी श्रौती ब्रूतेऽथर्वनिष्ठा
वारिष्ठा । तस्मादेतद्ब्रह्ममात्रं हि विश्वं नाधिष्ठाना-
द्भिन्नतारोपितस्य ॥ २३३ ॥

सबसे श्रेष्ठ जो अथर्वण वेद वाणी है मा कहती है कि सम्पूर्ण
विश्व ब्रह्ममय है इसलिये यह विश्व ब्रह्मसे भिन्न नहीं है जैसे
रज्जुमें जो सर्पका आरोप होता है वह आरोपित सर्प रज्जुमें
भिन्न नहीं है तैसे ब्रह्ममें जो अज्ञानसे संसारका आरोप हुआ है
यह आरोपित संसारभी ब्रह्मसे भिन्न नहीं है ॥ २३३ ॥

सत्यं यदि स्याज्जगदेतदात्मना न तत्त्वहानिर्निग-
माप्रमाणता । असत्यवादित्वमपीशितुः स्यान्नै-
तन्नयं साधु हितं महात्मनाम् ॥ २३४ ॥

यह दृश्य जगत् यदि अपने स्वरूपसे सत्य होय तो आत्मतत्त्वकी कुछ हानि न होगी किन्तु जगत्को अनित्य प्रतिपादक वेदकी अप्रामाण्यता होगी और जगत्को अनित्य कहनेवाले ईश्वरभी मिथ्यावादी होंगे जगत्का सत्य होना, और वेदका अप्रामाण्य होना ईश्वरका मिथ्यावादी होना, ये तीनों बात किसी महात्माको अभीष्ट नहीं इसलिये जगत्को अनित्यही मानना युक्त है ॥ २३४ ॥

ईश्वरो वस्तुतत्त्वज्ञो न चाहं तेष्ववस्थितः ।

न च मत्स्थानि भूनानीत्येवमेव व्यचीकृपत् ॥ २३५ ॥

यथार्थवस्तुका ज्ञाता ईश्वरही है हमलोग नहीं हैं और हमारेमें स्थित सब भूत नहीं किन्तु हमहीं भूतोंमें अवस्थित हैं ऐसीही कल्पना योग्य है ॥ २३५ ॥

यदि सत्यं भवेद्विश्वं सुषुप्तावुपलभ्यताम् ।

यन्नोपलभ्यते किञ्चिदतोऽसत्स्वप्नमृषा ॥ २३६ ॥

पदि यह विश्व सत्य है तो सुषुप्तिकालमें भी इसकी उपलब्धि होनी चाहिये जबकि सुषुप्तिमें जगत्की उपलब्धि नहीं होती है, तो समझना चाहिये कि, जगत् अनित्य है और स्वप्नवत् मिथ्या है ॥ २३६ ॥

अतः पृथङ्नास्ति जगत्परात्मनः पृथक्

प्रतीतिस्तु मृषा गुणादिवत् । आरोपितस्यास्ति

किमर्थवत्ताऽधिष्ठानमाभाति तथा भ्रमेण ॥ २३७ ॥

जैसे घटका रूप घटसे पृथक् नहीं है तैसे परमात्मासे पृथक् यह जगत् भी नहीं है पृथक् जो प्रतीत होता है सो भ्रममात्र है क्योंकि भ्रमसे शक्तिमें जो रजतका आरोप होता है वह आरोपित रजतकी स्थिति शक्तिकी स्थितिसे अलग नहीं दीखती किन्तु शक्ति-रूपही है तसे ब्रह्ममें जगत्की प्रतीति भी ब्रह्मस्वरूपही है ॥ २३७ ॥

भ्रान्तस्य यद्यद्भ्रमतः प्रतीतं ब्रह्मेव तत्तद्भ्रजतं हि
शुक्तिः । इदं तथा ब्रह्म सदैव रूप्यते त्वारोपितं
ब्रह्मणि नाममात्रम् ॥ २३८ ॥

भ्रान्त पुरुषके भ्रमसे जो जो वस्तु प्रतीत होती है सो सब
ब्रह्मरूपही है जैसे शुक्तिमें रजत प्रतीत होता है सो रजत शुक्ति-
स्वरूपही है इस प्रकारसे सदा ब्रह्मही निरूपित होते हैं और
ब्रह्ममें जो नाना प्रकारका आरोप है सो केवल नाममात्रहीसे
भिन्न है ॥ २३८ ॥

अतः परं ब्रह्म सदद्वितीयं विशुद्धविज्ञानघनं
निरंजनम् । प्रशान्तमाद्यन्तविहानेमक्रियं
निरन्तरानन्दरसस्वरूपम् ॥ २३९ ॥ निरस्त-
मायाकृतसर्वभेदं नित्यं सुखं निष्कलमप्रमे-
यम् । अरूपमव्यक्तमनाद्यमव्ययं ज्योतिः
स्वयं किञ्चिदिदं चकास्ति ॥ २४० ॥

इसलिये जो कुछ यह दृश्य जगत् है सो सब सत्य, अद्वितीय,
विशुद्ध, विज्ञानघन, निर्मल, प्रशान्त, आदि अन्तसे हीन, क्रिया-
रहित, सदा आनन्द रसस्वरूप, मायाकृत सब भेदोंसे अतिरिक्त,
नित्य, सुखरूप, निष्कल, अप्रमेय, रूपरहित, अव्यक्त, नाश रहि-
त, स्वयंप्रकाश, ज्योतिःस्वरूप यह परब्रह्मही प्रकाशित है ॥ २३९ ॥

ज्ञातृज्ञेयज्ञानशून्यमनन्तं निर्विकल्पकम् ।

क्वखण्डाखण्डाचिन्मात्रं परं तत्त्वं विदुर्बुधाः ॥ २४१ ॥

ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान अर्थात् कर्ता कर्म क्रिया इन तीनोंमें शून्य,
अनन्त, निर्विकल्प, क्वखण्ड, अखण्ड, चैतन्यस्वरूप, परमात्मत-
त्त्वको विद्वान् लोग जानते हैं जैसे घट है तो उस घटका ज्ञाता मनुष्य
होता है और उस घटका ज्ञेय मनुष्यमें रहता है जब कि घट है ही

नहीं तो घटविषयक ज्ञानभी नहीं है और घटका ज्ञाता वह मनुष्यभी नहीं हो सकता तैसे आत्मासे आतिरिक्त जवकोइ पदार्थ है ही नहीं तो आत्मा किस वस्तुका ज्ञाता होगा और कौन वस्तुका ज्ञान आत्मामें रहेगा इसी कारण आत्मा ज्ञातृजेय ज्ञान शुन्य है ॥ २४१ ॥

अहेयमनुपादेयं मनोवाचामगोचरम् ।

अप्रमेयमनाद्यन्तं ब्रह्म पूर्णमहं महः ॥ २४२ ॥

त्याज्य ग्राह्यसे रहित मन और वचनका अविषय अप्रमेय आदि अन्तहीन परिपूर्ण तेजःपुंज ब्रह्म में हूँ ऐसा अपनेको ज्ञानी पुरुषका समझना चाहिये ॥ २४२ ॥

**तत्त्वंपदाभ्यामनधीयमानयोर्ब्रह्मात्मनोः शोधि-
तयोर्यदीत्थम् । श्रुत्यातयोस्तत्त्वमसीति
सम्यगेकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः ॥ २४३ ॥**

तत्त्वमसि, यह वदका महावाक्यभी जीवान्मा परमान्माके अभेदहीको प्रतिपादन करता है जैसे सर्वज्ञ विशिष्ट चैतन्य तत्त्वपदका अर्थ है तथा अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य त्वंपदका अर्थ है इन दोनों अर्थोंके शोधन करनेसे अर्थात् अच्छी शीतिसे विचार जाय तो तत्त्वमसि, यह श्रुति वार २ दोनोंके एकत्वहीको कर्ता है । जैसे कोई बोला कि वही यह बालक है इस वाक्यमें पराक्षकाल संयुक्त बालक वह पदका अर्थ है और वर्तमान काल संयुक्त बालक यह पदका अर्थ है इन दोनों अर्थोंमें जो विरुद्ध अंश है परोक्षकाल संयुक्त और वर्तमानकाल संयुक्त इन दोनों अंशोंको त्याग करनेसे बालकही दोनोंमें अवशेष रहता है और इन दोनोंके अभेद करनेसे एकही बालकका बोध होता है तैसे तत्त्वमसि इस महावाक्यमें सर्वज्ञत्व विशिष्ट आत्मा तत् पदका अर्थ है अल्पज्ञत्व विशिष्ट आत्मा जो त्वंपदका अर्थ है इन दोनों अर्थोंमें जो विरुद्ध अंश सर्वज्ञत्व विशिष्ट अल्पज्ञत्व विशिष्ट है इन दोनों विरुद्ध

अंशका त्यागकर देनेसे जीवात्मा परमात्माकी एकता सिद्ध होती है इसीका नाम भागत्याग लक्षणा कही जाती है ॥ २४३ ॥

**ऐक्यं तयोर्लक्षितयोर्न वाच्ययोर्निगद्यतेऽन्यो-
न्यविरुद्धधर्मिणोः । खद्योतभान्वोरिव राज-
भृत्ययोः कूपाम्बुराज्योः परमाणुमेवोः ॥ २४४ ॥**

जैसे अभिमें अच्छे तपायाहुआ छोड़ेसे अलग अमिका भाग नहीं मालूम होता है तैसे अज्ञानकी वृत्तिसे छिपाहुआ आत्माका जबतक अलग विवेक नहीं होता तबतक सर्वज्ञत्वविशिष्ट ईश्वर और अल्पज्ञत्वविशिष्ट ईश्वर 'तत्त्वमसि' इस महावाक्यका वाच्य अर्थ होता है जब कि ज्ञानवृत्तिसे आत्माका अलग विवेक होता है तौ वही आत्मा सर्वज्ञ और अल्पज्ञत्वरूप विरुद्ध भागका त्याग करनेसे शुद्ध चैतन्यरूप लक्षित अर्थ होता है इस कारण शुद्ध चैतन्य 'तत्त्वमसि' इस महावाक्यका लक्ष्य अर्थ है यही विरुद्ध अंशसे रहित तत्पदका और त्वंपदका जा लक्षित अर्थ शुद्धचैतन्य इन्हीं दोनोंमें अभेदबोध होनेसे एकत्वज्ञान होता है और वाच्य अर्थ जो है सर्वज्ञत्वाविशिष्ट ईश्वर व अल्पज्ञत्व विशिष्ट ईश्वर इन दोनोंमें एकता नहीं होती है क्योंकि ये दोनों खद्योत और सूर्यके सदृश राजा व राजभृत्य कूप व महासरोवर, परमाणु व सुमेरु इन सबके सदृश परस्परविरुद्धधर्मयुक्त हैं ॥ २४४ ॥

**तयोर्वैरोधोऽयमुपाधिकल्पितो न वास्तवः
कश्चिदुपाधिरेषः । ईशस्य माया महदादिकारणं
जीवस्य कार्यं शृणु पञ्चकोशम् ॥ २४५ ॥**

जीवात्मा और परमात्मा जो अल्पज्ञत्व सर्वज्ञत्व आदि उपाधि हैं सो सब कल्पित है वास्तविक यह कोई उपाधि नहीं है माया और महत्त्व आदि ईश्वरका कारण है और अन्नमय आदि पञ्चकोश जीवका कारण है ॥ २४५ ॥

एतावुपाधी परजीवयोस्तयोः सम्यङ्निरासे न
परो न जीवः । राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य खेटक-
स्तयोरपोहे न भटो न राजा ॥ २४६ ॥

माया और महत्त्व आदि जो परमात्माका उपाधि है और
अन्नमय आदि पञ्चकोश जो जीवका उपाधि है इन दोनों उपाधिकी
सम्यक् निरास होनेसे न परमात्मा रहेगा न अलग जीवात्मा
रहेगा जैसे राज्य करनेसे राजा कहा जाता है और वही सिंकारमें
जानेसे वीर कहा जाता है इन दोनों उपाधिके छान्ड देनेसे न
राजा कहा जायगा न तो वीर कहा जायगा एकही मनुष्य-
की आकृति दीखेगी तैसे उपाधिके नष्ट होनेसे एकही शुद्ध चैतन्य
शेष रहेगा ॥ २४६ ॥

अथात आदेश इति श्रुतिः स्वयं निषेधति ब्रह्मणि
कल्पितं द्वयम् । श्रुतिप्रमाणानुगृहीतबोधात्तयो-
निरासः करणीय एवम् ॥ २४७ ॥

परब्रह्ममें जो द्वैत भावना हारही है उम द्वैतभावनाको अर्थात्
आदेशे नेति नेति इत्यादि श्रुति साक्षात् निषेध करती है इसलिये
श्रुतियोंका प्रमाणसे बोधसम्पादन करके उक्तरीतिसे द्वैतका
निरास ही करना चाहिये ॥ २४७ ॥

नेदं नेदं कल्पितत्वान्न सत्यं रज्जुर्दृष्टा व्यालव-
त्स्वप्नश्च । इत्थं दृश्यं साधु युक्त्या व्यपोह्य
ज्ञेयः पश्चादेकभावस्तर्योः ॥ २४८ ॥

जैसे रज्जुमेंका देखा सर्प और स्वप्नावस्थाके देवे नाना पदार्थ
संत्य नहीं हैं तैसे अज्ञानकल्पित यह जगत् सत्य नहीं है ऐसा समी-
चीन युक्तियोंसे दृश्य जगत्का निषेध करके पश्चात् जीवात्मा परमा-
त्माका जो एकत्व भाव है वही शुद्ध चैतन्य परब्रह्म है ॥ २४८ ॥

ततस्तु तौ लक्षणया सुलक्ष्यौ तयोरखण्डेकर-
सत्वसिद्धये । नालं जहत्या न तथाऽजहत्या
किन्तु भयार्थात्मिकयेव भाव्यम् ॥ २४९ ॥

जीवात्मा परमात्माका, अखण्ड एकरसत्व सिद्ध होनेके लिये
महावाक्यमें भागत्यागलक्षणा करना इसी लक्षणासे परमात्मा
लक्षित होता है इसीका नाम जहदजहत् लक्षणाभी है यहा केवल
जहत् लक्षणा अथवा अजहत् लक्षणा नहीं होती क्योंकि जहत्
लक्षणा वहां होती है जैसे कोई कहता है कि गंगामें ग्राम है यह
वाक्य सुनकर श्रोताने विचार किया कि गंगापदका प्रवाह अर्थ
है तो प्रवाहमें ग्राम हाना असंभव है इस लिये गंगापदका जो
मुख्य अर्थ है प्रवाह उसका त्यागकर तीरमें लक्षणा होती है अज-
हत् लक्षणाभी वहीं होता है जैसे कोई कहता है कि श्वेत दौडता
ह यह वाक्य सुनकर श्वेत गुणका दौडना असंभव है इस लिये
श्वेतगुण संयुक्त वाक्यमें लक्षणा होती है । तत्त्वमसि इस महा-
वाक्यमें तो चैतन्यरूप अर्थ तत्पदार्थ और त्वपदार्थ दोनोंमें
वर्तमान रहता है और सर्वज्ञत्व आत्मज्ञत्व रूप विरुद्ध भागका
दोनोंमें त्याग होता है इस लिये जहदजहल्लक्षणा यहां जानना २४९॥

स देवदत्तोऽयमितीह वैकृता विरुद्धधर्मांशम-
पास्य कथ्यते । यथा यथा तत्त्वमसीति वाक्ये
विरुद्धधर्मानुभयत्र हित्वा ॥ २५० ॥

जैसे वही यह देवदत्त है इस वाक्यमें तत्कालीन और एत-
त्कालीनरूपविरुद्ध धर्मको त्यागकर एकही देवदत्तका बोध होता
है तैसे तत्त्वमसि इस वाक्यमें उक्तरीतिसे परोक्षत्वरूप विरुद्ध
धर्मका दोनों पदार्थोंमें उक्तरीतिसे परोक्षत्व अपरोक्षत्वरूप
विरुद्ध धर्मका दोनों पदार्थोंमें त्याग करनेसे चैतन्यांशमें एकता
होती है ॥ २५० ॥

संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनोरखण्डभाव-
परिचीयते बुधेः । एवं महावाक्यशतेन कथ्यते
ब्रह्मात्मनोरैक्यमखण्डभावः ॥ २५१ ॥

जीवात्मा और परमात्मा इन दोनोंमेंसे विरुद्ध अंशको छोड़
कर दोनों चैतन्य अंशको विद्वान् छोग एकत्व निश्चय करते हैं
इसी तरहसे सैकड़ों महावाक्य जीवात्मा परमात्माके एकत्वका
बहीको स्पष्ट कहते हैं ॥ २५१ ॥

अस्थूलमित्येतदसन्निरस्य सिद्धं स्वतो व्यामृ-
दप्रतर्क्यम् । अतो मृषामात्रमिदं प्रतीतं जहीहि
यत्स्वात्मतया गृहीतम् । ब्रह्माहमित्येव विशुद्ध-
बुद्ध्या विद्धि स्वमात्मानमखण्डबोधम् ॥ २५२ ॥

'प्रत्यक् अस्थूलोऽचक्षुरप्राणोऽमनाः' इस श्रुतिसं अनित्यस्थूल
पदार्थोंके निरास करनेसे आकाश सदृश व्यापक तकरहित चैत-
न्य सिद्ध होता है इसलिये आत्मरूपसे गृहीत जो मिथ्या प्रती-
तिमात्र देहादि वस्तुमें आत्मबुद्धि होरहीहै उस बुद्धिके त्याग-
करी और मैं ब्रह्म हूं ऐसे विशुद्ध बुद्धिसे अपनेका अखण्ड
बोधरूप चैतन्य आत्मा समझो ॥ २५२ ॥

मृत्कार्यं सकलं घटादि सततं मृन्मात्रमेवाहितं
तद्वत्सञ्जनितं सदात्मकमिदं सन्मात्रमेवास्ति-
लम् । यस्मान्नास्ति सतः परं किमपि तत्सत्यं
स आत्मा स्वयं तस्मात्तत्त्वमसि प्रशान्तममलं
ब्रह्मादयं यत्परम् ॥ २५३ ॥

जैसे सम्पूर्ण घटादि मृत्तिकाका कार्य्य है और घटके नाश होनेसे
सर्वथा मृत्तिकाही वर्तमान रहती है इसी तरह सत्से उत्पन्न यह जगत्
सदात्मक है जिस सत्से अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है यह

प्रत्स्वरूप माक्षात् आत्मा है इसलिये वही प्रशांत निर्मल अद्वितीय परब्रह्म तुम हो ॥ २५३ ॥

निद्राकल्पितदेशकालविषयज्ञात्रादि सर्वं यथा
मिथ्या तद्ब्रह्मापि जायति जग्रत्स्वाज्ञानकार्यं
त्वत्तः । यस्मादेवमिदं शरीरकरणप्राणाहमाद्य-
यसत्तस्मात्तत्त्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं
यत्परम् ॥ २५४ ॥

जैसे निद्राकल्पित देश काल सम्पूर्ण विषय ज्ञान ज्ञाता आदि सब मिथ्या हैं तैसेही जाग्रत् अवस्थामें अपनी अज्ञानतासे कल्पित यह जगत् मिथ्या है इसी तरहसे यह शरीर और इन्द्रियगण प्राण और अहंकार आदि सब मिथ्या हैं जब ये सब मिथ्या हुए तो उनी शान्तस्वरूप निर्मल अद्वितीय परब्रह्म तुम हो ॥ २५४ ॥

जानिनीतिकुलगोत्रदूरगं नामरूपगुणदोषवर्जि-
नम् । देशकालविषयातिवर्ति यद्ब्रह्म तत्त्वमसि
भावयात्मानि ॥ २५५ ॥

ब्रह्मण आदि जाति और ऐसा करना ऐसा न करना यह नीति कुल गोत्र इन सबसे रहित तथा नाम रूप गुण दोष इन सबसे अजिन देश काल विषय आदिसे अलग जो परब्रह्म है वही ब्रह्म तुम ही उर्मा ब्रह्मको अपनेमें भावना करो ॥ २५५ ॥

यत्परं सकलरागगोचरं गोचरं विमलबोधचक्षुषः ।
शुद्धचिद्धनमनादि वस्तुं यद्ब्रह्म तत्त्वमसि
भावयात्मानि ॥ २५६ ॥

सकल रागगोचर अर्थात् प्रेमास्पद तथा विमल जो बोधरूप नेत्र उमके गोचर शुद्ध चैतन्य धन अनादि वस्तु जो परब्रह्म है उर्मा ब्रह्म तुम ही ऐसा अपनेको अपनेमें विचार किया करो ॥ २५६ ॥

षडभिरुर्मिभिरयोगियोगिहृद्भावितं न करणेर्वि-
भाषितम् । बुद्ध्यवेद्यमनवद्यमस्ति यद्ब्रह्म तत्त्व-
मासि भावयात्मानि ॥ २५७ ॥

राग द्वेष आदि छः कर्मियोंसे रहित और योगियोंके हृदयसे
विचारित और नेत्र आदि इन्द्रियोंके अगोचर और बुद्धिकाभी
अविषय ऐसा जो परब्रह्म सो तुम्ही हो और ऐसाही अपनेको
समझो ॥ २५७ ॥

भ्रान्तिकल्पितजगत्कलाश्रयं स्वाश्रयं च सद्-
सद्विलक्षणम् । निष्कलं निरुपमानबुद्धि यद्ब्रह्म
तस्वमासि भावयात्मानि ॥ २५८ ॥

भ्रान्तिसे कल्पित जो जगत् उमका आधार और आत्माभेद
आधारसे रहित स्थूल सूक्ष्म जगत्से विलक्षण निःकलं उपमानसे
रहित जो परब्रह्म सो तुम्ही हो ऐसा अपनेको मानो ॥ २५८ ॥

जन्मवृद्धिपरिणत्यपक्षयव्याधिनाशनविहीनमव्य-
यम् । विश्वसृष्ट्यवविघातकारणं ब्रह्म तस्वमस्मि
भावयात्मानि ॥ २५९ ॥

जन्म-वृद्धि परिणति अर्थात् स्थूल क्षीण व्याधि नाश इन सबसे
विहीन सदा एक रम संसारकी जो सृष्टि और विनाश इनका कारण
जो परब्रह्म सो तुम्ही हो ऐसार्हा अपनेको समझो ॥ २५९ ॥

अस्तभेदमनपास्तलक्षणं निस्तरंगजलराशिनि-
श्चलम् । नित्यमुक्तमविभक्तमूर्ति यद्ब्रह्म तत्त्व-
मासि भावयात्मानि ॥ २६० ॥

अस्त आदि दाँपसे भिन्न तरंगरहित निश्चल जलराशिके समान
गंभीर नित्यमुक्त और विभागसे रहित सदा एक मूर्ति जो परब्रह्म सो
तुम्ही हो ऐसार्हा अपनेको समझो ॥ २६० ॥

एकमेव सदनेककारणं कारणान्तरनिरास्य कार-
णम् । कार्यकारणविलक्षणं स्वयं ब्रह्म तत्त्वमसि
भावयात्मनि ॥ २६१ ॥

स्वयं एकही होकर अनन्तानन्त जगत्का कारण और दूसरे
कारणका नाश करनेमें कारण और कार्य कारणसे विलक्षण जो
स्वयं ब्रह्म है सो तुम्हीं हो ॥ २६१ ॥

निर्विकल्पकमनल्पमक्षरं यत् क्षराक्षरविलक्षणं
परम् । नित्यमव्ययसुखं निरञ्जनं ब्रह्मतत्त्वमसि
भावयात्मनि ॥ २६२ ॥

विकल्पसे रहित सर्वव्यापक नाशरहित क्षर अक्षरसे विलक्षण नित्य
अव्यय सुखस्वरूप निर्मल जो परब्रह्म है सो तुम्हीं हो ॥ २६२ ॥

यद्विभाति सदनेकधा भ्रमात्रामरूपगुणविक्रिया
त्मना । हेमवत्स्वयमविक्रियं सदा ब्रह्म तत्त्व-
मसि भावयात्मनि ॥ २६६ ॥

जैसे सुषर्ण अपने विकाररहित तो है परन्तु भ्रमसे कटक
कुण्डल आदि नानाप्रकारक रूप नामका प्राप्त होता है तैसे जो
परब्रह्म स्वयं विकाररहित एक है तथापि भ्रमसे अनेक तरहका
नाम, रूप, गुण क्रिया रूपसे अनन्तानन्त मालूम होता है वह
ब्रह्म तुम्हीं हो ॥ २६३ ॥

यच्चकास्त्यनपरं परात्परं प्रत्यगेकरसमात्मलक्ष-
णम् । सत्यचित्सुखमनन्तमव्ययं ब्रह्म तत्त्वमसि
भावयात्मनि ॥ २६७ ॥

प्रकृति आदिसे परे प्रत्यक्ष एकरस आत्मस्वरूप सत्य चित्स्वरूप
सुखात्मक अनन्त अव्यय जो परब्रह्म सो तुम्हीं हो ॥ २६४ ॥

उक्तमर्थमिममात्मनि स्वयं भावयेत्प्रथितयुक्तिभिर्धिया ।
संशयादिरहितं कराम्बुवत्तेन तत्त्वानिगमो भविष्यति ॥

पूर्वाक्त अर्थको अच्छी युक्तिपूर्वक बुद्धिसं अपनेमें आत्मव-
स्तुको विचारनेसे हस्तगत जञ्ज आदिके सदृश संशय रहित होनेसे
आत्मवस्तुका साक्षात् बोध होता है ॥ २६६ ॥

संबोधमात्रं परिशुद्धतत्त्वं विज्ञाय संघे नृपवच्च
सैन्ये । तदाश्रयः स्वात्मनि सर्वदा स्थितो
विलापय ब्रह्मणि विश्वजातम् ॥ २६६ ॥

जैसे सैन्यके मध्यमें सर्वोपरि विराजमान एक आत्मा होता है
तैसे संसारसमूहमें परिशुद्ध मय्यक् बोधमात्र आत्मतत्त्वको जान
कर और उसी आत्मतत्त्वका आश्रय होकर आत्मानं मदा स्थित
होकर जायमान सम्पूर्ण विश्वको ब्रह्महीमें लीन करा ॥ २६६ ॥

बुद्धो गुहायां सदसद्विलक्षणं ब्रह्मास्ति सत्यं
परमाद्वितीयम् । तदात्मना योऽत्र वसेद्गुहायां
पुनर्न तस्याङ्गगुहाप्रवेशः ॥ २६७ ॥

बुद्धिरूप कन्दरामें सत् असत्से विलक्षण सत्य अद्वितीय जो
परब्रह्म है उन्हीं परब्रह्मका रूप हांकर जो मनुष्य बुद्धिरूप कंद-
रामें वास करेगा उस मनुष्यका फिर उस कन्दरामें प्रवेश अर्थात्
फिर जन्म न होगा ॥ २६७ ॥

ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासनानादिरेषा
कर्त्ता भोक्ताप्यहमिति दृढा यास्य संसारहेतुः ।
प्रत्यग्र दृष्ट्यात्मनि निवसता सापनेया प्रयत्ना-
न्मुक्तिं प्रादुस्तदिह मुनयो वासना तानवं यत् २६८ ॥

आत्मवस्तुके जाननेपरभी हम कर्ता हैं हम भोक्ता हैं ऐसी प्रबल अनादि दृढ वासनाका जब तक त्याग नहीं हुआ तबतक फिर संसार आंग करना पड़ता है क्यों कि जीवका संसार प्राप्त होनेमें प्रबल वासनाही कारण है इसलिये प्रत्यक दृष्टिसं आत्मामें निवास करनेवाले मनुष्योंको उचित है कि प्रयत्नसं वासनाको त्याग करे क्यों कि वासनाका क्षीण होना यही मोक्ष है ऐसा आचार्योंका मत है २६८ ॥

अहं ममेति यो भावो देहात्मादावनात्मनि ।

अध्यासोऽयं निरस्तव्यां विदुषा स्वात्मनिष्ठया २६९

देह और नेत्र आदि इन्द्रिय जितने अनात्म वस्तु हैं उनमें जो अहं मम ऐसी भावना हुई है उस भावनाको आत्मनिष्ठासे विद्वानका अवश्य निरास करना चाहिये ॥ २६९ ॥

ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं बुद्धितो वृत्तिसाक्षिणम् ।

माहमित्येव सद्व्रत्या नात्मन्यात्ममतिं जहि ॥ २७० ॥

बुद्धि और बुद्धिके वृत्तिका साक्षी प्रत्यक्ष आत्मा अपनेको जान कर वही ब्रह्म में है ऐसी समीचीन वृत्तिसे देह आदि अनात्म वस्तुओंमें जो आत्मबुद्धि फैली है सो त्याग करो ॥ २७० ॥

लोकानुवर्तनं त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम् ।

शास्त्रानुवर्तनं त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयंकुरु ॥ २७१ ॥

लोकवासनाको और देहवासनाको और शास्त्रवासनाको छोड़ कर आत्मामें जो संसारका अध्यास है सो त्याग करो ॥ २७१ ॥

लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयापि च ।

देहवासनया ज्ञानं यथावन्नैव जायते ॥ २७२ ॥

लोकवासना, और शास्त्रवासना, देहवासना इन तीनों वासनाके रहस मनुष्योंको यथावत् ज्ञान नहीं होना है ॥ २७२ ॥

संसारकारागृहमोक्षमिच्छोरयोमयं पादनिबंध-
शृङ्खलम् । वदन्ति तज्ज्ञाः पटुवासनात्रयं
योऽस्माद्विमुक्तः समुपेति मुक्तिम् ॥ २७३ ॥

संसाररूप कारागारमे मोक्ष होनेकी इच्छा करते हुए मनुष्यों
की पैर बांधनेके निमित्त लोकवासना, शास्त्रवासना, देहवासना
ये तीनों वासना लोहेका प्रबल शृंखलासे जो मनुष्य मुक्त होता
है वही मोक्षभागी होता है ॥ २७३ ॥

जलदिसम्पर्कवशात्प्रभूतदुर्गन्धधूतागरुदिव्य-
वासना । संघर्षणेनैव विभाति सम्यग्विधूयमाने
सति बाह्यगन्धे ॥ २७४ ॥

जैसे अगरु आदि दिव्य गन्ध युक्त कोई काष्ठका जल आदि
अन्य वस्तुओंका अधिक संसर्ग होनेसे उस अन्य वस्तुका दुर्गन्ध
चन्दन काष्ठमें मिल जाता है बाद उस वाद्य दुर्गन्धका अच्छी तरह
घनेसे उस चन्दनका घिसनेपर फिर सुन्दर गन्ध निकलता
है ॥ २७४ ॥

अन्तःश्रितानन्तदुरन्तवासनाचूलीविलिप्ता पर-
मात्मवासना । प्रज्ञातिसंघर्षणतो विशुद्धा
प्रतीयते चन्दनगन्धवत्स्फुटम् ॥ २७५ ॥

अन्तःकरणमें प्राप्त जो अनन्त दुर्वासनारूप धूली है इस दुर्वा-
सनारूप धूलीसे आवृत जो परमात्माकी वासना है सो जब बुद्धि-
के अत्यन्त संघर्ष होनेसे विशेष शुद्ध होती है तो चन्दनके गन्ध-
कृत्य स्पष्ट प्रतीत होती है ॥ २७५ ॥

अनात्मवासनाजालैस्तिरोभूतात्मवासना ।

नित्यात्मनिष्ठया तेषां नाशो भाति स्वयं स्फुटम् २७६ ॥

देह आदि अनात्मवस्तुके वासनासमूहसे आत्मवासना जब अन्तरहित होजावे तो नित्य आत्माकी निष्ठामे देह आदि तीनों वासनाके नाश करनेसे फिर आत्मवासना स्पष्ट मालूम होती है ॥ २७६ ॥

यथा यथा प्रत्यगवस्थितं मनस्तथा तथा मुञ्चति
बाह्यवासनाम् । निःशेषमोक्षे सति वासनानाम्-
त्मानुभूतिः प्रतिबन्धशून्या ॥ २७७ ॥

प्रत्यक्ष परब्रह्ममं मन जैसे जैसे स्थिर होता है तैसे तैसे देह आदि बाह्यवासनाका मन त्याग करता है जब मनसे सब वासना दूर होती हैं तो प्रतिबन्धकसे रहित निरन्तर आत्माका अनुभव होता है ॥ २७७ ॥

स्वात्मन्येव सदा स्थित्वा मनो नश्यति योगिनः ।

वासनानां क्षयश्चातः स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ २७८ ॥

चित्तवृत्तिको निरोधकर केवल आत्मवस्तुमें स्थिर होनेसे मनका नाश होता है मनके नाश होनेपर बाह्यवासना क्षीण होती है जब बाह्यवासना दूर हुई तो आत्मामें जो जगत्का अध्यास होरहा है उस अध्यामका त्याग करा ॥ २७८ ॥

तमो द्वाभ्यां रजः सत्त्वात्सत्त्वं शुद्धेन नश्यति ।

तस्मात्सत्त्वमवष्टभ्य स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ २७९ ॥

रजोगुण और सत्त्वगुण उन दोनोंसे तमोगुणका नाश होता है और सत्त्वगुणसे रजोगुणका नाश होता है और शुद्ध चैतन्यसे मत्त्वका नाश होता है इसलिये सत्त्वगुणका अवलम्बन करके आत्मामें जो जगत्का अध्यास याने भ्रम होरहा है उसको त्याग करा ॥ २७९ ॥

प्रारब्धं पुष्यति वपुरिति निश्चित्य निश्चलः ।

धैर्यमालम्ब्य यत्नेन स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ २८० ॥

प्रारब्धही शरीरका पोषण करता है ऐसा निश्चय कर चञ्चल

ताको छोड़ यत्नमें श्रेयको अवलम्बन कर आत्मामें जो जगत्का अध्यास है उसको दूर करो ॥ २८० ॥

नाहं जीवः परं ब्रह्मेत्येतद्व्यावृत्तिपूर्वकम् ।

वासनावेगतः प्राप्तः स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ २८१ ॥

म जीव नहीं हूँ मैं साक्षात् परब्रह्म हूँ ऐसा परब्रह्ममें जीवभावको निषेध कर वासनावेगसे प्राप्त जो आत्मामें जीवका अध्यास है उसको दूर करो ॥ २८१ ॥

श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सार्वान्मयात्मनः ।

क्वचिदाभासतः प्राप्तस्वाध्यासापनयं कुरु ॥ २८२ ॥

श्रुतियोंमें और युक्तियोंसे अपने अनुभवसे अपनेको सर्वस्वरूप समझके मिथ्या ज्ञानसे प्राप्त जो आत्मामें जगत्का अध्यास उसको त्याग करो ॥ २८२ ॥

अनादानविसर्गाभ्यामीषन्नास्ति क्रिया मुनेः ।

तदेकनिष्ठया नित्यं स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ २८३ ॥

दूसरेसे द्रव्यादि अपनेको न लेना और दूसरेको देना इन दोनों क्रियामें अतिरिक्त कोई क्रिया मुनिलोगोंके लिये नहीं है इसलिये इन दोनोंमेंसे एकक्रियामें सदा निष्ठा कर आत्मामें जो अध्यास है उसे छोड़ो ॥ २८३ ॥

तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थब्रह्मात्मैकत्वबाधतः ।

ब्रह्मण्यात्मत्वदाढ्याय स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ २८४ ॥

तत्त्वमांसि आदि महावाक्यसे उत्पन्न जो ब्रह्म और आत्माका एकत्व बोध उस बोधसे ब्रह्ममें आत्मबुद्धि दृढ होनेके लिये आत्मा जगत अध्यासको त्याग करो ॥ २८४ ॥

अहंभावस्य देहेऽस्मिन्निःशेषविलयावधिः ।

सावधानेन युक्त्यात्मा स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ २८५ ॥

इस देहमें जो अहंबुद्धि होगी है उस अहंभावका जवतक निःशकल्य हो तबतक सावधान होकर अपनी युक्तियोंसे आत्माका अध्यासको दूर करो ॥ २८५ ॥

प्रतीतिर्जीवजगताः स्वप्रवद्भाति यावता ।

तावन्निरन्तरं विद्वन् स्वाध्यासापनयं कुरु ॥२८६॥

हे विद्वन् ! जवतक जीव और जगत्की प्रतीति स्वप्रवत् दोखे तबतक निरन्तर आत्मविषयक अध्यासको दूर करो ॥२८६॥

निद्राया लोकवार्तायाः शब्दादेरपि विस्मृतेः ।

क्वचिन्नावसरं दत्त्वा चिंतयात्मानमात्मनि ॥ २८७ ॥

निद्रा और लोककी वार्ता और शब्द स्पर्श आदि विषय इन सबका विस्मरण होनेपर कहीं भी अवसर न देकर अर्थात् सर्वथा विषयोंको विस्मरण कर आत्माको अपनेमें चिंतन करो ॥ २८७ ॥

मातापित्रोर्मलोद्भूतं मलमांसमयं वपुः ।

त्यक्त्वा चाण्डालवद्भ्रं ब्रह्मभूय कृती भव ॥२८८॥

मातापिताके मलसे उत्पन्न और मलमांससे भरे इस शरीरको चाण्डालके नाई दूरहीसे त्यागकर ब्रह्ममय होकर कृतकृत्य हो जावो ॥ २८८ ॥

घटाकाशं महाकाशं इवात्मानं परात्मानि ।

विलाप्याखण्डभावेन तूष्णीं भव सदा मुने ॥२८९॥

हे मुने ! जैसे घटके, नाश होनेपर घटका आकाश महाआकाश में लीन होता है तैसे जीवात्माको परमात्मामें लय कर अखण्ड स्वरूप होकर सदा मौन धारण करो ॥ २८९ ॥

स्वप्रकाशमधिष्ठानं स्वयं भूय सदात्मना ।

ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्डं त्यज्यतां मलभाण्डवत् २९०

स्वयं प्रकाशरूप जो जगत्का अधिष्ठान परब्रह्म है तद्रूप स्वयं होकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको मलसे भरा भाण्डकी नाई त्याग करो २९०

चिदात्मनि सदानन्दे देहाहूढामहंधियम् ।

विवेश्य लिङ्गमुत्सृज्य केवलो भव सर्वदा ॥ २९१ ॥

देहमें जो अहंबुद्धि फैल रही है सो सदा आनन्दरूप चिदात्मामें निवेश कर प्रमाण आदिको छोड़कर केवल चैतन्यरूपसे सदा स्थिर रहो ॥ २९१ ॥

यत्रैष जगदाभासो दर्पणान्तः पुरं यथा ।

तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कृतकृत्या भविष्यति ॥ २९२ ॥

जैसे दर्पणके भीतर पुरग्रामका प्रतिबिम्ब दीखता है तैसे जिस ब्रह्ममें जगत्का आभास हो रहा है वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अपनेको जाननेसे कृतकृत्य होंगे ॥ २९२ ॥

यत्सत्यभूतं निजरूपमाद्यं चिदद्रयानन्दमरूप-

मक्रियम् । तदेत्य मिथ्यावपुरुत्सृजेत शैलूषव-

द्वेषमुपात्तमात्मनः ॥ २९३ ॥

सत्यभूत जो चैतन्य अद्रयानन्द रूपक्रियामें रहित आद्य आत्मरूप है उस रूपको प्राप्त होकर कृत्रिमनटकके रूपके समान मिथ्याभूत इस शरीरको त्याग करो ॥ २९३ ॥

सर्वात्मना दृश्यामिदं मृषैव नैवाहमर्थः क्षणिक-

त्वदर्शनात् । जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः

कुतोऽहमादः क्षणिकस्य सिद्ध्येत् ॥ २९४ ॥

सम्पूर्ण यह दृश्य जगत् मिथ्या है और अहंपदका अर्थ देह आदि स्थूल जगत नहीं है क्योंकि यह सब क्षणिक दीखता है कदाचित् कहो कि क्षणिक दृश्यमान जगत् अहं पदका अर्थ है तो मैं सब जानता हूँ ऐसी प्रतीतिकी सिद्धि क्षणिक अहमादिकों कैसे होगी ॥ २९४ ॥

अहंपदार्यस्त्वहमादिसाक्षी नित्यं सुषुप्तावपि

भावदर्शनात् । ब्रूते ह्यजो नित्य इति श्रुतिः ।

स्वयं तत्प्रत्यगात्मा सदसद्विलक्षणः ॥ २९५ ॥

अहंकार आदिका साक्षी व नित्य जो सुषुप्ति कालमें भी वर्तमान रहता है वही सत् असत्से विलक्षण सर्वव्यापी आत्मा अहं-
पदका अर्थ है क्योंकि "अजो नित्यः शाश्वतः" इत्यादि साक्षात्
श्रुति भी स्पष्ट कहती है ॥ २९५ ॥

विकारिणां सर्व विकारवेत्ता नित्याविकारो भवितुं

समर्हति । मनोरथस्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटं पुनः

पुनर्दृष्टमसत्त्वमेतयोः ॥ २९६ ॥

अहंकार आदि जितने विकारी हैं उनके विकारके ज्ञाता ईश्वर
सदा विकारसे रहित हैं मनोरथ और स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्था-
ओंमें स्पष्ट वारंवार विकारियोंकी असत्ताही देखी जाती है ॥ २९६ ॥

अतोऽभिमानं त्यज मांसपिण्डे पिण्डाभिमा-

निन्यपि बुद्धिकल्पितं । कालत्रयाबाध्यमखण्ड-

बोधं ज्ञात्वा स्वमात्मानमुपौहि शान्तिम् ॥ २९७ ॥

इसलिये बुद्धिकल्पित पिण्डाभिमानी मांसपिण्ड शरीरके अभि-
मानको त्याग करो और भूत मविष्य वर्तमान इन तीनों कालमें
सदा वर्तमान भेदरहित चैतन्य आत्मा अपनको जानकर शान्ति-
को प्राप्त हो जाओ ॥ २९७ ॥

त्यजाभिमानं कुलगोत्रनामरूपाश्रमेष्वार्द्रशवा-

श्रितेषु । लिङ्गस्य धर्मानपि कर्तृतादींस्त्यक्त्वा

भवाखण्डसुखस्वरूपः ॥ २९८ ॥

आर्द्र शवरूप शरीरका आश्रित जो कुलनाम गोत्ररूप आश्रम
इन सबके अभिमानको त्याग करो और सप्तदश अवयवका जो

लिंगशरीर हे उससे कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्मको त्यागकर अल्पक
सुख स्वरूपको प्राप्त होजावो ॥ २९८ ॥

सन्त्यन्ये प्रतिबन्धाः पुंसः संसारहेतवो दृष्टाः ।

तेषामेवं मूलं प्रथमविकारो भवत्यहंकारः ॥ २९९ ॥

परमात्माको संसार प्राप्त होनेका कारण बहुतसा प्रतिबन्धक
दृष्ट हैं उन प्रतिबन्धकोंका मूल प्रथम विकार अहंकार है क्योंकि
अहंकारहीसे सबका प्रादुर्भाव होता है ॥ २९९ ॥

यावत्स्यात्स्वस्य सम्बन्धोऽहंकारेण दुरात्मना ।

तावन्न लेशमात्रापि मुक्तिवार्ता विलक्षणा ॥ ३०० ॥

दुरात्मा अहंकारके साथ जबतक आत्मासे सम्बन्ध रहता है
जबतक मुक्तिवार्ताका लेशमात्र भी होना विलक्षण है मोक्ष होनेका
तो सर्वथा कठिन है ॥ ३०० ॥

अहंकारग्रहान्मुक्तः स्वरूपमुपपद्यते ।

चन्द्रवद्विमलः पूर्णः सदानन्दः स्वयं प्रभुः ॥ ३०१ ॥

जैसे राहुग्रहसे मुक्त होनेपर चंद्रमा प्रकाशमान परिपूर्ण अर्ध-
रूपको प्राप्त होता है तैसे आत्मा अहंकाररूप ग्रहके मुक्त होनेपर
निर्मल परिपूर्ण सदा आनन्द स्वरूप स्वयं प्रकाशक अपने स्वरूप
को प्राप्त होता है ॥ ३०१ ॥

यो वा पुरे सोढमिति प्रतीतो बुद्ध्या प्रकृतस्तमस-
तिमूढया । तस्यैव निःशेषतया विनाशे ब्रह्मात्मभावः
प्रतिबन्धशून्यः ॥ ३०२ ॥

तमोगुणसे अतिमोहको प्राप्त हुई बुद्धिसे इस शरीरमें अहंकेसा
जो प्रतीत हुआ है उस प्रतीतिका निःशेष विनाश होनेसे प्रतिबन्ध-
कसे शून्य ब्रह्ममें आत्मभाव होता है ॥ ३०३ ॥

ब्रह्मानन्दनिधिर्महाबलवताऽहंकारधोराहिना संवेष्य-
त्मानि रक्ष्यते गुणमयेश्वण्डेस्त्रिभिर्मस्तकैः । विज्ञा-

नाख्यमहासिना श्रुतिमता विच्छिद्य शीर्षेत्रयं निर्मु-
ल्याहिमिमं निर्धि सुखकरं धीरोनुभाक्तुं क्षमः ॥ ३०३ ॥

ब्रह्मानन्दरूप एक उत्तम द्रव्यको महाबलवान अहंकाररूप
भयंकर सर्प सत्त्वरजस्तमरूप कोपयुक्त तीन मस्तकसे संवृष्टन कर
रक्षा करता है जो धीर पुरुष श्रुतियुक्त ज्ञानरूपी महाखड्गसे अहं
काररूप सर्पका त्रिगुणात्मक तीनों मस्तकको छेदनकर निपूछ
सर्पका नाश करेगा वही धीर पुरुष ब्रह्मानंद महादधिका परमसुख
भोगनेमें समर्थ होगा ॥ ३०३ ॥

यावद्वा यत्किञ्चिद्विषरूपूर्तिरस्ति चेदेहे । कथमारां-
ग्याय भवेत्तद्वद् हंतापि योगिनो मुक्तये ॥ ३०४ ॥

जबतक थंडाभी विषका दोष शरीरमें रहता है तबतक वह
शरीर आरोग्य नहीं होता तैसे जबतक योगीका अहंकार निःशेष
न होगा तबतका मोक्ष होना कठिन है ॥ ३०४ ॥

अहमोऽत्यन्तनिवृत्त्या तत्कृतनानाविकल्पसंहत्या
प्रत्यक्तत्त्वविवेकादिदमहमस्मीति विन्दते तत्त्वम् ॥ ३०५ ॥

अहंकारकी अत्यन्त निवृत्ति होनेमें और अहंकारकृत नाना
तरहका विकल्पक नाश होनेमें तथा आत्मतत्त्वके विवेक होनेमें
यह मैं हूं ऐसा तत्त्व लाभ होता है ॥ ३०५ ॥

अहंकारे कर्तर्यहमिति मतिं मुञ्च महमा
विकारात्मन्यात्मप्रतिफलजुषि स्वस्थितिमुपि ।

यद्दध्यासात्प्राप्ता जनिमृतिजरादुःखबहुला
प्रतीचश्चिन्मूर्तेस्तव सुखतनोः संमृतिरियम् ॥ ३०६ ॥

हे क्षिप्य ! विकारात्मक और आत्मप्रतिबिम्बसंयुक्त और आत्म-
सत्ताको छिपानेवाला जो जगत्का कारण अहंकार है उससे अहं

बुद्धिको हठमें त्याग करो। क्योंकि उसी अहंकारका अध्यास आत्मा-
में पड़नेसे व्यापक और चैतन्य मूर्ति सुखात्मक तुम्हें जन्ममरण
नरा आदि अनेक दुःखयुक्त यह संसार भोगना पड़ता है ॥ ३०६ ॥

सदैकरूपस्य चिदात्मनां विभोरानन्दमूर्तेर्गन्व
द्यकीर्तेः । नैशान्यथा काप्यविकारिणस्तं
निनाहमध्यासमुष्य संसृतिः ॥ ३०७ ॥

जब तक अहंकार अध्यास आत्मामें नहीं होता तब तक सदा
एकरूप, चैतन्यात्मक, सर्वव्यापक, आनन्दमूर्ति और पवित्र कीर्ति
विकारसे रहित तुमको संसारभावना नहीं होती अर्थात् अहंकारका
अध्यास पड़नेहोसे तुमको संसार प्राप्त है अन्यथा संसार
ह नहीं ॥ ३०७ ॥

तस्मादहंकारमिमं स्वशत्रुं भक्तुर्गले कण्टकव-
न्प्रतीतम् । विच्छिद्य विज्ञानमहासिना स्फुटं
सुहृद्वात्मसाम्राज्यसुखं यथेष्टम् ॥ ३०८ ॥

ह विद्वन् । इस कारणसे भोक्ता पुरुषके गलेमें भोटेके सदृश
दुःखभद प्रतीयमान अहंकाररूप अपने शत्रुको विज्ञानरूप महाखड्ग
से छेदन करि आत्मसाम्राज्य सुखके यथेष्ट भोग करना ॥ ३०८ ॥

ततोऽहमादेर्विनिवर्त्य वृत्ति संत्यक्ततामः परमा-
श्लाभात् । तूष्णां समास्वात्मसुखानुभूत्या
धूर्णात्मना ब्रह्मणि निर्विकल्पः ॥ ३०९ ॥

अहंकारके नाश हानक बाद अहंकारकी जो कर्तृत्व भोक्त्व आदि
गति है उसको त्याग करि परमाथ वस्तुके लाभ होनेसे सम्यक्
गणको भी त्याग करि और आत्मवस्तुका अनुभव होनेसे विकल्प
रहित पूर्ण आत्मरूपसे मौन होकर सुखका आस्वादन करो ॥ ३०९ ॥

स मूलकृत्तोऽपि महानहं पुनर्व्युल्लेखितः स्याद्यदि

चतसा क्षणम् । सर्वाद्य विक्षेपशतं कराति
नभस्वता प्रावृषि वारिदां यथा ॥ ३१० ॥

यथा प्रबल यत् अहंकारहं किं समूल नाश होनेपर भी थोर-
चित्तका संवर्ष हानिसं क्षण मात्रमें संजीवित हांकर सैकड़ों विक्षे-
पोंका चढ़ाना है जैसे वर्षाकालमें वायुका संवर्ष होनेसे थोडाभी
का आकाशमें नाना तरहकी आकृतिका दाखता है तैसे चित्तक
संवर्षमें अहंकार भी नाना तरहकी सृष्टिको विस्तार करता
॥ ३१० ॥

निगृह्य शत्रारहमाऽवकाशः क्वचिन्न देवो विष-
यानुचिन्तया । स एव संजीवनइतुरस्य प्रशीणज-
नीऽगारिवाग्नु ॥ ३११ ॥

तैस नखीयक उभ वरताप यथा समय व जल संसर्ग होनेस
प्रति व ताकर फिर वरता वरताना है तैसे अहंकाररूप शत्रुको
यथा मरनपर भी विषयका अनुचिन्तनमें समय पाकर फिर वह
अहंकार संजीवित होता है क्योंकि अहंकारके उत्पन्न होनेमें
विषयचिन्ताही कारण है इसलिये अहंकारके नाश होने पर फिर
विषयचिन्ता कभी न करना ॥ ३११ ॥

हेदात्मना संस्थित एव कामी विलक्षणः काम-
यिता कथं स्यात् । अनाऽर्थसन्धानपरत्वमेव
भदयसन्तया भवन्धइतुः ॥ ३१२ ॥

इसमें आत्मबुद्धिसं वतमान जो कामी पुरुष वह विलक्षण काम-
यिता कथे होगा इसलिये भद बुद्धिमें विषयका अनुचिन्तनमें नत्पर
होना भवन्धर्म कारण है ॥ ३१२ ॥

कार्यप्रवर्द्धनाद्दीजप्रवृद्धिः परिदृश्यते ।

कार्यनाशाद्दीजनाशस्तस्मात्कार्यं निरोधयेत् ३१३

कार्य्यं वृत्तनेम वीजकीर्षा वृद्धि हेतुर्ना हं अंगं वाच्यं भावः
होनेसे वीजकार्य्यं नाश होता है इस लिये वाच्यका नाश करना
चाहिये ॥ ३१३ ॥

वासनावृद्धितः कार्य्यं कार्य्यवृद्ध्या च वासना ॥

वर्द्धते सर्वथा पुंसः संसारं न निवर्त्तते ॥ ३१४ ॥

वासनाके वृद्धनेसे कार्य्य वृद्धता और कार्य्य वृत्तनेसे वाच्य
वृद्धता है इस लिये पुरुषका संसार निवृत्त नहीं होता ॥ ३१४ ॥

संसारबन्धविच्छिन्त्ये तद्द्वयं प्रदहेद्यातिः ।

वासनावृद्धिरेताभ्यां चिन्तया क्रियया बहिः ॥ ३१५ ॥

संसार बन्धस विमुक्त होनेके लिये कार्य्य और वाचना इन
दोनोंको योगी नाश करे और वाचनाकी वृद्धि तो विषयकार्य्य विचार
करनेसे और वाह्यक्रिया करनेसे होती है क्योंकि विषयचिन्ता वृद्धनेसे
वासना नष्ट होती है वाचना नाश करनेसे फिर संसार नहीं
होता ॥ ३१५ ॥

ताभ्यां प्रवर्द्धमाना सा सूते संसारमात्मनः । त्रया

णां च क्षयोपायः सर्वावस्थासु सर्वदा ॥ ३१६ ॥

विषयकार्य्य चिन्ता और वाह्यक्रिया इन दोनोंमें बड़ी तर्क वाच्य
आत्मामें संसारको उत्पन्न करती है इस लिये विषयचिन्ता और
वाह्यक्रिया और वाचना इन तीनोंको क्षय होनेका उपाय सब
कालमें और सब अवस्थामें करना चाहिये ॥ ३१६ ॥

सर्वत्र सर्वतः सर्वं ब्रह्ममात्रावलोकनैः ।

सद्भाववासनादाढ्यात्तत्रयं लयमश्नुते ॥ ३१७ ॥

सब कालमें सब वस्तुओंमें सबसे सबको ब्रह्ममय दृष्टिनेसे
और उस ब्रह्ममय वासनाके दृढ होनेसे विषयचिन्ता और वाह्यक्रिया
और वासना ये तीनों लयका प्राप्त होते हैं ॥ ३१७ ॥

क्रियानाशे भवेच्चिन्ता नाशाऽस्माद्वासनाक्षयः ।

वासनाप्रक्षयो मोक्षः सा जीवन्मुक्तिरिष्यते ॥ ३१८ ॥

क्रियाका नाश होनेसे चिन्ताका नाश होता है चिन्ताके नाश होनेसे वासनाका क्षय होता है वासनाका क्षयहाना यही मोक्ष है जिनके वासनाका क्षय हुआ उस मनुष्यको समझना कि यह जीवन्मुक्त है ॥ ३१८ ॥

अज्ञानास्फूर्तिविजृम्भणे सतीत्यसौ विळीनाप्य-
इमादिवासना । अतिप्रकृष्टाप्यरूपप्रभायां विलीयते
भाधु यथा तमिस्रा ॥ ३१९ ॥

जैसे अत्यंत प्रकृष्ट अन्धकार युक्त रात्रि सूर्यकी प्रभाके उदय होनेकी लक्ष होती है तैसे मत ब्रह्म वासनाकी स्फूर्ति बढने पर अन्धकारकी यह वासना नष्ट हो जाती है ॥ ३१९ ॥

नमस्तमः कार्यमनर्थजालं न दृश्यते सत्युदिते
दिनेशे । तथा द्रयानन्दरसानुभूतौ नैवास्ति बन्धो
न च दुःखगन्धः ॥ ३२० ॥

जब सत्यके उदय होनेसे तम और अनर्थका समूह तमका काय्य नष्ट कर्हा नहीं दीखते तैसे अद्वितीय आनन्दमय रामके अनुभव होनेसे न संसाररूप बन्ध रहता है न दुःखका गन्ध रहता है ॥ ३२० ॥

दृश्यं प्रतीतं प्रविलापयन्मन सन्मात्रमानन्दधनं
विभावयन् । समाहितः सन्बहिरन्तरं वा कालं
नयेथाः सति कर्मबन्धे ॥ ३२१ ॥

इ शिष्ये । यदि तुम कर्मबन्धमें फँसे हो तो दृश्य प्रतीयमान इस जगत्को मिथ्या समझके लय करत हुए और सन्मात्र आनन्द धन आत्माको विचारते हुए बाह्य भीतरसे समाहित होकर काल पलात करा ॥ ३२१ ॥

प्रमादां ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्यः कदाचन ।

प्रमादो मृत्युगित्याह भगवान्ब्रह्मणः सुतः ॥ ३२२ ॥

हे विद्वन् ! ब्रह्मविचारमें प्रमाद कर्मां न करना क्योंकि ब्रह्मपुत्रः
नारदादि ऋषीश्वरोंने प्रमादही का मृत्यु कहा है ॥ ३२२ ॥

न प्रमादादनर्थोऽन्यो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः ।

ततो मोहस्ततोऽहंधीस्ततो बन्धस्ततो व्यथा ३२३ ।

अपने स्वरूपसे प्रमाद करना अर्थात् अपना रूप भूलकर
इससे अन्य ज्ञानीके लिये दूसरा चनर्थ नहीं है । क्योंकि अपना
रूपको भूलनेसे मोह होता है मोहमें अहंबुद्धि होती है अहंबुद्धि
होनेसे संगारका बन्ध प्राप्त होता है बन्ध होनेसे क्लेश होता है ॥ ३२३ ॥

विषयाभिमुखं दृष्ट्वा विद्वांसमपि विस्मृतिः ।

विक्षेपयति धीदांषैर्योपा जारमिव प्रियम् ॥ ३२४ ॥

जैसे अपने तरफ साक्षात् दृष्टि देता हुआ जार पुरुषको देख कर
कुछटा म्ना अपने कटाक्ष विक्षेप आदि गुणोंमें मोहित कर देता है
तैसे विषयमें प्रवृत्त विद्वान्को भी देखकर विस्मृति बुद्धि
सम्पादन कर नाना प्रकारका विक्षेप करता है ॥ ३२४ ॥

यथापकृष्टं शैवालं क्षणमात्रं न तिष्ठति । आवृणोति

तथा माया प्राज्ञं वापि पराङ्मुखम् ॥ ३२५ ॥

जैसे जलमेंके शैवालका हटा देने पर फिर वह शैवाल क्षण
मात्रभी अलग नहीं रहता शीघ्रही जलका आवरण कर देता है
तैसे आत्मविचारस पराङ्मुख विद्वानको भी माया शीघ्रही अपनी
आवरण शक्तिसं आवृत कर देती है ॥ ३२५ ॥

लक्ष्यच्युतं चेद्यादि चित्तमीषद्वहिर्मुखं सन्निपतंतत

स्ततः । प्रमादतः प्रत्युत केलिकन्दुकः सांपानपत्तौ

पतितो यथा यथा ॥ ३२६ ॥

जैसे खेलमें हाथसे छूटा हुआ कंदुक सांपानपत्तपर नीचका
गिरता जाता है तैसे यदि ब्रह्मतत्त्वमें लगा हुआ चित्त थोड़ा का
छभी उम लक्ष्यसे बहिर्मुख हुआ तो नीचेहीको दौड़ता है ॥ ३२६ ॥

विषयेष्वाविशेचेतः सङ्कल्पयाति तद्गुणान् ।

सम्यक्संकल्पनात्कामः कामात्पुंसः प्रवर्तनम् ३२७ ॥

जब चित्त, विषयोंमें प्रवेश करताहै तो विषयके गुणोंको संकल्प अर्थात् विचार किया करताहै । सदा संकल्प होनेसे उन विषयोंकी चाहना होतीहै चाहना होनेसे विषयोंमें पुरुषकी प्रवृत्ति होतीहै ॥ ३२७ ॥

अतः प्रमादान्न परोस्ति मृत्युर्विवेकिनो ब्रह्मविदः

**समाधौ । समाहितः सिद्धिमुपैति सम्यक्समा-
हितात्मा भव सावधानः ॥ ३२८ ॥**

श्रीस्वामीजी शिष्यको शिक्षा देते हैं कि हे शिष्य ! इसालिये विवेकी ब्रह्मज्ञानी पुरुषको समाधिकालमें प्रमाद होना इसमें अधिक दूसरा कोई मृत्यु नहीं है क्योंकि जो पुरुष समाधिमें सदा स्थिर रहता है वह आत्मलाभरूप सिद्धिको प्राप्त होता है । सदेव तुम भी सावधान होकर चित्त स्थिर करो ॥ ३२८ ॥

ततः स्वरूपविभ्रंशो विभ्रष्टस्तु पतत्यधः ।

पतितस्य विना नाशं पुनर्नारोह ईक्ष्यते ॥ ३२९ ॥

समाधिकालमें प्रमाद होनेपर आत्मस्वरूपसे अलग होना पडता है जो आत्मस्वरूपसे विभ्रष्ट हुआ उसका अधःपतन होता है अधः पतित मनुष्य नाशको प्राप्त हुये विना चाहे कि फिर उसका चित्त आत्मस्वरूपमें आरोहण करे ऐसा कभी नहीं हांता ॥ ३२९ ॥

संकल्पं वर्जयेत्तस्मात्सर्वानर्थस्य कारणम् ।

जीवतो यस्य केवल्यं विदेहं च स केवलः ।

यत्किञ्चित्पश्यतो भेदं भयं ब्रूते यजुःश्रुतिः ॥ ३३० ॥

इसालिये सम्पूर्ण अनर्थोंका कारण संकल्पको सर्वथा त्याग कर नाहीं योग्य है जिसने संकल्पका त्याग किया वह जीतमें केवल्य

सुख पाता है शरीर पात हॉनपर भी केवल ब्रह्म होता है जो मनुष्य यत्किञ्चित् भेदबुद्धि रखता है वह भयको प्राप्त होता है ऐसा पञ्चवेदकी श्रुतियाँ कहती हैं ॥ ३३० ॥

यदा यदा वापि विपश्चिदेप ब्रह्मण्यनन्तेऽप्यणु-
मात्रभेदम् । पश्यत्यथामुष्य भयं तदैव यद्वीक्षितं
भिन्नतया प्रमादात् ॥ ३३१ ॥

जो विद्वान् अनन्त परब्रह्ममें किञ्चित् मात्र भी भेदका देख-
नाहै उमी भेदबुद्धिसं उस मनुष्यका भय प्राप्त होता है क्योंकि प्र-
मादहीसे आत्मामें भेद देख पडता है इस लिये प्रमादसे सदा
सावधान होना चाहिये ॥ ३३१ ॥

श्रुतिस्मृतिन्यायशतैर्निषिद्धे दृश्येऽत्र यः स्वा-
त्ममर्ति करोति । उपैति दुःखापरि दुःसजातं
निषिद्धकर्ता स मलिम्लुचां यथा ॥ ३३२ ॥

श्रुति और स्मृति और संकटां युक्तियोंसे निषिद्ध जो यह दृश्य
संसार है इस संसारमें जो आत्म बुद्धि करताहै वह निषिद्धकर्म-
कर्ता म्लेच्छोंके समान परम दुःखको प्राप्त होता है ॥ ३३२ ॥

सुन्याभिसंधानरतो विमुक्तो महत्त्वमात्मीयमु-
पैति नित्यम् । मिथ्याभिसंधानरतं तु नश्येद्दृष्टं
यदेतद्यदचौरचौरयोः ॥ ३३३ ॥

अद्वितीय ब्रह्मरूप सत्पवस्तुके विचारनेमें जो मनुष्य अनुरक्त
रहता है वह जीवन्मुक्त होकर महत्त्व आत्मीय पदका मदा प्राप्त
होता है जो मिथ्या वस्तु शरीर आदिका संग्रहमें अनुक्तहै उस
मनुष्यका यही दृष्टसंसारवस्तु नाश हो प्राप्त कर दताहै जैसे अच्छे
कामकरनेवाला माधुजन उन्नम पदको पाताहै नीचकर्म करने-
वाला चौर दण्ड पाकर परम दुःख पाताहै ॥ ३३३ ॥

यतिरसदनुसन्धि बन्धहेतुं विद्वाय
स्वयमयमहमस्मीत्यात्मदृष्ट्यैव तिष्ठेत् ।
सुखयाति ननु निष्ठाः ब्रह्मणि स्वानुभूत्या
हरति परमविद्या कार्यदुःखं प्रतीतम् ॥ ३३४ ॥

विरक्त होकर यति अनित्य वस्तुओंके अनुसन्धानको त्यागकर
भावात् ब्रह्मस्वरूप यह मैं ही हूँ ऐसा अपनमें आत्मदृष्टिसे स्थिर
रहै पश्चात् अपन अनुभवमें ब्रह्ममें जो निष्ठा होती है वही ब्रह्म-
निष्ठा प्रतीयमान संसारी दुःखको नाशकर परमदुःखको देती
है ॥ ३३४ ॥

बाह्यानुसन्धिः परिवर्द्धयेत्फलं दुर्वासनामव
नतस्ततोऽधिकाम् । ज्ञात्वा विवेकैः परिहृत्य
बाह्यं स्वात्मानुसन्धिं विदधीत नित्यम् ॥ ३३५ ॥

बाह्यवस्तुओंका जो अनुसन्धान है अर्थात् चिन्ता है वही चिन्ता
अधिकमें अधिक दुर्वासरूप फलको बढ़ती है । यदि विवेकसे
ज्ञान उत्पादनकर बाह्यवस्तुकी चिन्ताका त्याग किया जाय तो वही
विवेक आत्मवस्तुके अनुभवको सदा विधान करता है इसलिये
बाह्यवस्तुकी चिन्ता छोड़कर आत्मचिन्ता करना उचित है ३३५ ॥

बाह्यं निषिद्धे मनसः प्रसन्नता मनःप्रसादे
परमात्मदर्शनम् । तस्मिन्सुदृष्टे भवबन्धनाशा
बहिर्निरोधः पदवी विमुक्तेः ॥ ३३६ ॥

बाह्यवस्तुओंका निषेध होनेसे मनकी प्रसन्नता होती है मन
प्रसन्न होनेसे परमात्माका साक्षात्कार होता है परमात्माका दर्शन
इन्से संसार रूप बन्धका नाश होता है इसलिये बाह्यवस्तुओंका
जो निरोध है मांडे मुक्तिका म्यान है ॥ ३३६ ॥

कः पण्डितः सन्सदसद्विवेकी श्रुतिप्रमाण
परमार्थदर्शी । जानन् हि कुख्यादसतोऽवलम्ब
स्वपातहेतोः शिशुवन्मुमुक्षुः ॥ ३३७ ॥

परमात्मवस्तुका द्रष्टा और श्रुतियोंका प्रमाण जाननेवाला
शुद्ध असत वस्तुका विवेकी कोन ऐसा मर्माचीन विद्वान् हागा न-
आत्मवस्तुको जानता हुआ फिर परमपदमें पात होनेका कारण
असत वस्तुओंका ग्रहण करेगा जैसे अज्ञान बालक अपनी अज्ञा-
नतासे ऐसी कोई वस्तुका अवलम्बन करता है जिसके ग्रहण
करनेसे वह बालक जमीनमें गिरता है ॥ ३३७ ॥

देहादिसंसक्तिमतां न मुक्तिर्मुक्तस्य देहाभिम
त्यभावः । सुप्तस्य नो जागरणं न जाग्रत
स्वप्नस्तयोर्भिन्नगुणाश्रयत्वात् ॥ ३३८ ॥

जैसे स्वप्नावस्थामें प्राप्त मनुष्योंमें जाग्रत अवस्थाका प्रभाव
होता है और जाग्रत अवस्थाका प्राप्त मनुष्योंमें स्वप्नावस्थाका
अभाव रहता है क्योंकि ये दोनों अवस्था भिन्न भिन्न गुणको आश्र-
यण करती हैं तैसे जो मनुष्य देहआदि अनित्यवस्तुओंमें आमत
रहते हैं वह मोक्षके भागी नहीं होते और जो मुक्त होंगे उनका
देहआदिका फिर कभी अभिमान नहीं होता ॥ ३३८ ॥

अन्तर्बहिः स्वं स्थिजङ्गमेषु ज्ञात्वात्मनाधारतया
विलोक्य । त्यक्ताखिलापाधिरखण्डरूपः पूर्णात्मनः
यः स्थित एव मुक्तः ॥ ३३९ ॥

वृक्षआदि जितने स्थावर हैं और मनुष्यआदि जितने जंगम
हैं उन सबमें बाहर और भीतर सबका आधारभूत आत्मरूपसे
अपनेका देखकर संपूर्ण उपाधिसे दूटकर अखण्डरूप पारेपूर्ण
होकर जो मनुष्य स्थित है वही मनुष्य मुक्त कहा जाता है ॥ ३३९ ॥

सर्वात्मना बन्धविमुक्तिहेतुः सर्वात्मभावान्न
परोऽस्ति कश्चित् । दृश्याग्रहे सत्युपपद्यतेऽसौ
सर्वात्मभावोऽस्य सदात्मनिष्ठया ॥ ३४० ॥

सब वस्तुओंका बन्धमें नदा विमुक्त होनेका कारण सर्वात्मभा-
वको प्राप्त होनेसे अधिक दूसरा नहीं है अर्थात् (म्थावर जंगम
जितने पदार्थ हैं उन सब पदार्थोंमें आत्मबुद्धि होनेसे सम्पूर्ण
बन्धमें मनुष्य मुक्त होजाता है ।) जा देहआदि जगत् है उसमें
मुमुक्षुपुरुषकी त्यागबुद्धि जना यही सर्वात्मभावहोनका अर्थात् सब
वस्तुओंमें आत्मबुद्धि होनेका कारण है ॥ ३४० ॥

दृश्यस्याग्रहणं कथं न घटते देहात्मना तिष्ठतो
बाह्यार्थानुभवप्रसक्तमनसस्त्वत्तान्निर्मा कुर्वतः ।
मन्यस्ताखिलधर्मकर्मविषयैर्नित्यात्मनिष्ठापरै
स्तत्त्वज्ञैः करणीयमात्मनि सदानन्देच्छुभिः
सर्वतः ॥ ३४१ ॥

जा मनुष्य देहमें आत्मबुद्धि स्थिर किये है और बाह्य विषयको
स्मरणमें नदा मनको ठगकर बाह्यवस्तुओंका क्रियामें फँसा है
उस पुरुषके देहआदिमें त्यागबुद्धि कैसे होगी । इसलिये सम्पूर्ण
धर्मकर्म विषयोंमें त्याग कर और नित्य आत्मामें भक्तिकर मत्ता
आनन्दक इच्छा करनेवाला तत्त्वज्ञ पुरुषोंको यत्नसे देहआदिमें
आग्रहको त्याग करना उचित है ॥ ३४१ ॥

सर्वात्मसिद्धये भिक्षोः कृतश्रवणकर्मणः ।

समार्थं विदधात्येषा शान्तो दान्त इति श्रुतिः ३४२

श्रवण मनन निदि-यासन आदि कर्मके करनेवाला मन्था
सीको सर्वात्मसिद्धिके लिये शान्तो दान्त यह श्रुति समार्थक

विधान करती है । अथात् मुमुक्षु भिक्षुको अपनी अभीष्टमिद्धिके निमित्त चित्तका निरोध करना चाहियं ॥ ३४२ ॥

**आरूढशक्तेरहमो विनाशः कर्तुं न शक्यः
सहसापि पाण्डितैः । ये निर्विकल्पाख्यसमाधि-
निश्चलास्तानन्तरानन्तभावा हि वासनाः ॥ ३४३ ॥**

अटंकारकी पूर्वोक्तशक्ति जबतक बढी रहती है तबतक अहंकारका हटावकारसे नाशकरनेमें कोई पाण्डित समर्थ नहीं होसकते नो विद्वान् निर्विकल्पक समाधिसे चित्तको स्थिर करनेहैं उन विद्वानोंको किसीनगहकी वामना आत्मलाभ होनेमें प्रतिवन्धक होता जाती ॥ ३४३ ॥

अहंबुद्धयेव मोहिन्या योजयित्वा वृतेर्बलात् ।

विक्षेपशक्तिः पुरुषं विक्षेपयति तद्गुणैः ॥ ३४४ ॥

मात्र देनेवाली जा अहंबुद्धिहैं उसके साथ आवरणशक्तिके हठावकात्म संयोगकराय विक्षेपशक्ति पुरुषके विक्षेपको प्राप्त करदेती है ॥ ३४४ ॥

**विक्षेपशक्तिविजयो विषमो विधानुं निःशेषमा-
वरणशक्तिनिवृत्त्यभावे । दृग्दृश्ययोः स्फुटपयां
जलवद्विभागे नश्येत्तदावरणमात्मनि च स्व-
भावात् ॥ ३४५ ॥**

निःशेष आवरण शक्तिको निवृत्त कियेविना विक्षेपशक्तिका विजय करना बहुत कठिन है जैसे द्रष्टा और दृश्य इन दोनोंका स्पष्ट दुग्धमें जलका विभागके नाहें विभाग किया जाय तो स्वभावहीसे आवरणशक्ति आत्मामें लीन होजायगी अभिप्राय यह कि, जैसे दूधमें जल मिलाने पर दुग्धमें अलग जल नहीं दोखता तैसे द्रष्टा जो ईश्वर है और दृश्य जो जगत् है इन दोनोंका विभाग अज्ञानतासे नहीं मालूम होता यदि विचारनेसे दृष्टादृश्यका विभाग किया जाय तो आवरणशक्ति आपही आत्मामें नष्ट होजायगी ॥ ३४५ ॥

निःसंशयेन भवति प्रतिबन्धशून्यो विक्षेपणं नहि
तदा यदि चेन्मृषार्थे । सम्यग्विवेकः स्फुटबोधज-
न्यो विभज्य दृग्दृश्यपदार्थतत्त्वम् । छिनत्ति माया-
कृतमोहबन्धं यस्माद्विमुक्तस्य पुनर्न संसृतिः ३४६ ॥

यदि मिथ्यावस्तुओंसे विक्षेपशक्तिका नाशहाय तो स्पष्ट बोध
जन्य प्रतिबन्धकसे रहित निश्चय समीचीन विवेक उत्पन्न होगा ।
विवेकयुक्त जो पुरुष दृष्टा और दृश्यपदार्थोंके विभागीकर माया
कृत मोहजालका नाश करता है जिस मोहजालमें मुक्त होनेपर
फिर संसारकी संभावना नहीं होती ॥ ३४६ ॥

परावरेकत्वविवेकवह्निर्देहन्याविद्यागहनं ह्यशेषम् ।
किं स्यात्पुनः संसरणस्य बीजमद्वैतभावं समुपे-
युषोऽस्य ॥ ३४७ ॥

तत्त्वमसि आदि महावाक्योंसे जीव ब्रह्मका एकत्व विचाररूप
जो अभिहै सा अविद्यारूप महाबन्धको निर्मूल भस्म करदेनाहै जल
निर्मूल अविद्याका नाशहोना तो अद्वैत भावमें प्राप्त नष्टपक्षकी
संसार प्राप्त होनेमें कुछ भी कारण नहीं रहताहै ॥ ३४७ ॥

आवरणस्य निवृत्तिर्भवति च सम्यक् पदार्थदर्श-
नतः । मिथ्याज्ञानविनाशस्तद्विक्षेपजनितदुःख-
निवृत्तिः ॥ ३४८ ॥

सम्यक् पदार्थ जो आत्मवस्तुहै उसके दर्शन अर्थात् विचार-
होनेसे आवरण शक्तिका निवृत्ति होताहै आवरणशक्तिकी निवृत्ति
होनेसे मिथ्याज्ञानका नाश होताहै मिथ्याज्ञानके नष्ट होनेपर विक्षे-
पशक्तिके जायमान सम्पूर्ण दुःख निवृत्तिको प्राप्त होते है ॥ ३४८ ॥

एतत्रितयं दृष्टं सम्यग्रज्जुस्वरूपविज्ञानात् । तस्माद्वि-
वस्तुतत्त्वं ज्ञातव्यं बन्धमुक्तये विदुषा ॥ ३४९ ॥

जस रज्जुम सर्पका भ्रम हानेपर अनेक तरहका भय और दुःख हाताहै पश्चात दीपसे अच्छेतरह विचारनेसे रज्जुका यथार्थ ज्ञान होनेसे तो यावत् भय और दुःख नष्ट होजाताहै तेसे आवरणशक्तिसे जो ईश्वरमें जगतका मिथ्याज्ञान हुआ है उस मिथ्याज्ञानमें जो दुःख प्राप्त है सो सब दुःख यथार्थ विचारसे जगत्में जो आत्मज्ञान होगा तां उसी आत्मज्ञानमें नष्ट होगा इस लिये संसार जन्मसे मोक्षहानिके निमित्त आत्मवस्तुका ज्ञान सम्पादन करना उचितहै ॥ ३४९ ॥

अयोगियोगादिव सत्समन्वयान्मात्रादिरूपेण
विजृम्भते धीः । तत्कार्यमेतन्नित्यं यतो मृषा
दृष्टं भ्रमस्वप्नमनोरथेषु ॥ ३५० ॥

जैसे आगिका संयोग होनेमें पतन्य लोहेका विलक्षणरूप दीखताहै तेसे सद्रूपमें अन्वित होनेपर मात्रारूपसे बुद्धि भी बढती है जेनन्यके योग विना केवल बुद्धिमें प्रकाशकता नहीं रहती क्योंकि भ्रम दशामें और स्वप्नावस्थामें मनोरथमें बुद्धिका कार्य सब मिथ्याही देखा गया है ॥ ३५० ॥

ततो विकाराः प्रकृतेरहंमुखा देहावसाना विषयाश्च
सर्वे । क्षणेऽन्यथा भावितया ह्यमीषामसत्त्व-
मात्मा तु कदापि नान्यथा ॥ ३५१ ॥

अहंकार आदि देह पर्यंत जितना प्रकृतिका विकार है व जितना विषय है सो सब अच्छी रीतिसे विचार करनेपर मिथ्या मालूम होता है और आत्मा तो सदाही एक रस रहता है ३५१ ॥

नित्यद्वयाखण्डचिदेकरूपां बुद्ध्यादिसाक्षी सदस-
द्विलक्षणः । अहंपदप्रत्ययलक्षितार्थः प्रत्यक् सदा-
नन्दधनः परात्मा ॥ ३५२ ॥

मित्य अद्वितीय भदक्षे रहित चतन्व्य एकरूप बुद्ध्यादिका साक्षी
और सत् असत्स विलक्षण अहं पदकी जो प्रतीति है उसका ल-
क्षण अर्थ व्यापक सत्स्वरूप आनन्दधन परमापरमात्मा है ३५३ ॥

इत्थं विपश्चित्सदसाद्विभज्य निश्चित्य तत्त्वं
निजबोधदृष्ट्या । ज्ञात्वा स्वमात्मानमखण्डबोधं
तेभ्यो विमुक्तः स्वयमेव शाम्यति ॥ ३५३ ॥

इस रीतिमें विद्वान् सत् असत्के विभाग कर अपना बो-
धदृष्टिसे आत्मतत्त्वका निश्चय कर अखण्ड बांधरूप आत्मा अप-
नेको जानकर असत् वन्मृत्रोंसे विमुक्त होकर आपर्णासे शान्तिको
प्राप्त होता है ॥ ३५३ ॥

अज्ञानहृदयग्रन्थेर्निःशेषविलयस्तदा ।

समाधिनाविकल्पेन यदाद्वैतान्मदर्शनम् ॥ ३५४ ॥

अज्ञानरूप हृदयकी प्रथिका नाश तभी होता है जब निर्विक-
ल्पक समाधियुक्त होकर अद्वैत आत्मधारणाका दर्शन किया जाय
अर्थात् अज्ञान नाश होना कठिन है ॥ ३५४ ॥

त्यमहमिदमितीयं कल्पना बुद्धिदोषात्प्रभवति
परमात्मन्यद्वये निर्विशेषे । प्रविलसति समा-
धावस्य सर्वा विकल्पो विलयनमुपगच्छेद्भस्तु-
तत्त्वावधृत्या ॥ ३५५ ॥

विशेषमें रहित अद्वितीय परमात्माभ अपना बुद्धिके दोषसे
यह लुप्त हो यह मैं हं यह मेरा है ऐसी कल्पना होती है जब निर्वि-
कल्पक समाधिमें आत्मवस्तुका धारणा होता है ता उसी आत्मधार-
णासे पुरुषका सम्पूर्ण विकल्प नष्ट होकर केवल आत्मरस ही दी-
खता है इसलिये चित्त निरोध कर आत्मविचार करना चाहिये ३५५

ज्ञान्तो दान्तः परमुपगतः क्षान्तियुक्तः समाधिं
कुर्वन्नित्यं कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्मभावम् ।

तनाविद्यातांमिरजनेतान्तापुद्गधायिकल्पान्त्र

व्याकृत्या निवसति सुखं निष्क्रियो निर्विकल्पः ॥ ३५६ ॥

जो यतिपुरुष वाच्य इन्द्रियोंका विषयसे निवृत्त कर परम उप-
रामको प्राप्त होकर क्षमायुक्त चित्तवृत्तिको निरोध करना हुआ अतः
नेको सर्वात्मस्वरूप मानता है वही पुरुष आत्मज्ञानमें अविद्या
रूप अन्धकारमें उत्पन्न विकल्प वस्तुको नाश करि भेदबुद्धि और
क्रियामें रहित साक्षात् ब्रह्मस्वरूपसे सुखपूर्वक निवाम करता
है ॥ ३५६ ॥

समाहिता ये प्रविष्टान्य वाह्यं श्रोत्रादिचेतं
स्वमहं चिदात्मनि । त एव मुक्ता भवपाशबन्धै-
र्नान्ये तु पारोक्ष्यकथाभिधायिनः ॥ ३५७ ॥

जो मनुष्य चित्तवृत्तिको निरोध करि वाह्य वस्तुओंका और
श्रोत्र आदि इन्द्रियोंका चित्तको चैतन्य आत्मामें लयकर देता है
वही मनुष्य संसाररूप पाशसे मुक्त होता है इसमें केवल परोक्ष
ब्रह्मकी कथाके अभिधान करनेसे कभी मुक्त नहीं होते ॥ ३५७ ॥

उपाधिभेदात्स्वयमेव भिद्यते चोपाध्यणोर्दे-
स्वयमेव केवलः । तस्मादुपाधोर्विलयाय विद्वान्
वसेत्सदा कल्पसमाधिनिष्ठया ॥ ३५८ ॥

उपाधिकं भेद होनेसे साक्षात् आत्मा भिन्न मालूम होता है यदि
उपाधिका नाश कियाजाय तो केवल एक आत्माही दोखताहै
इसलिये विद्वान् उपाधिकं लय करनेके निमित्त प्रलयपर्यन्त स
माधि लगाकर सदा वास करे ॥ ३५८ ॥

सति सक्तो नरो याति सद्भावं ह्येकनिष्ठया ।

कटिको भ्रमरं ध्यायन्भ्रमरत्वायकल्पते ॥ ३५९ ॥

चित्तको इकट्ठा कर सच्चिदानन्द ब्रह्ममें आसक्त होनेसे अर्थात्
चित्त लगानेसे ब्रह्मरूपताको मनुष्य प्राप्त होता है । जैसे भ्रमर

दीवारोंमें एक मिट्टीका पर बनाकर एक किमी कीडाको बन्द करदेताहै और मूढम छिद्रसे अपना भनभनाहटशब्द सुनाय अपने डंकोंसे उस कीडाको पीडा दियाकरता है फिर उडके अपने अलग चलाजाता है तो भी वह कीडा भयमे भ्रमरका रूप और शब्दके अनुक्षण ध्यान किया करता है ऐसे निरंतर ध्यान करनेसे कुछ दिनके बाद वह कीडा भ्रमर स्वरूप होजाता है तसे निरन्तर ईश्वरका ध्यान करनेसे मनुष्यभी ईश्वररूप ही होजाता है ॥ ३६१ ॥

क्रियान्तराऽऽसक्तिमपास्य क्रीटको ध्यायन्नलिनं
ह्यलिभावमृच्छति । तथैव योगी परमात्मतत्त्वं
ध्यात्वा समायाति तदैकनिष्ठया ॥ ३६० ॥

जसे दूसरी क्रियाशक्तिको छोडकर केवल भ्रमर का ध्यान करनेसे कीडा भ्रमरके रूपको प्राप्त हागता है तैसे एकत्र चित्त को केवल परमात्मतत्त्वका ध्यान करनेसे योगी ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त होताहै ॥ ३६० ॥

अनीव सूक्ष्मं परमात्मतत्त्वं न स्थूलदृष्ट्या प्रति-
पत्तुमर्हति । समाधिनात्यन्तसुसूक्ष्मवृत्त्या ज्ञात-
व्यमार्थैरतिशुद्धबुद्धिभिः ॥ ३६१ ॥

परमात्मतत्त्व अतिसूक्ष्म है स्थूलदृष्टिसे कोई निश्चय नहीं करसकता इस लिये चित्तवृत्तिको निरोध करि अत्यन्त सूक्ष्मशुद्ध और अति शुद्धबुद्धिसे आर्ययोगीको आत्मनस्तुका ज्ञान करनाचाहिये ॥ ३६१ ॥

यथा सुवर्णं पुटपाकशोधितं त्यक्त्वा मलं स्वात्म-
गुणं समृच्छति । तथात्मनः सत्त्वरजस्तमोमलं
ध्यानेन संत्यज्य समोति तत्त्वम् ॥ ३६२ ॥

जैसे सुवर्णमें दूसरा कोई धातुकें मिलजानेसे सुवर्णका यथार्थगुण नष्ट होजाता है यदि अभिमं अच्छे तरहसे शोधाजाय तो मलको

त्याग करि फिर अपनी स्वाभाके गुणको प्राप्त होता है तैसे पुरुषके मनमें जो मन्थरज तमका मल है उसको ईश्वरके ध्यानसे त्याग करि शान्त होकर यथार्थ अपने स्वरूपको पुरुष प्राप्त होता है ॥ ३६२ ॥

निरन्तराभ्यासवशात्तदित्थं पक्वं मनो ब्रह्मणि
लीयते यदा । तदा समाधिः सन्निकल्पवर्जितः
स्वतोऽद्वयानन्दरसानुभावकः ॥ ३६३ ॥

पूर्वोक्तप्रकारसे जो शान्तिका अभ्यास है उसमें मन परिपक्व होकर जब परब्रह्ममें लीन होजाता है तब अद्वितीय ब्रह्मानन्दरसके अनुभव करनेवाला निर्विकल्प समाधि स्थितः सिद्ध होता है ॥ ३६३ ॥

समाधिनानेन समन्तवसनाग्रन्थेर्विनाशोऽस्त्रि-
लक्षणनाशः । अन्तर्बहिः सर्वत एव सर्वदा
स्वरूपविस्फूर्तिरयत्ननः स्यात् ॥ ३६४ ॥

इस निर्विकल्प समाधिमें सिद्ध होनेसे सम्पूर्ण वामनाका ग्रन्थि नष्ट होजाती है वासनाका नाश होनेसे सब कर्मोंका नाश होता है अन्तर्बहिः नाश होनेपर विना परिश्रम अन्तर और बाह्य सर्वत्र सब कालमें ब्रह्मस्वरूपहीका प्रकाश होता है ॥ ३-४ ॥

श्रुतेः शतगुणं विद्यामननं मननादपि ।

निदिध्यासं लक्षगुणमनन्तं निर्विकल्पकम् ॥ ३६५ ॥

सब कर्मोंको त्याग करि गुरुमुखसे आत्मवस्तुको श्रवण करना उत्तम है श्रवणसे भी शतगुण अधिक मनन अर्थात् गुरुमुखसे सुनकर अपने मनमें विचार करना उत्तम है । मननसे भी लक्षगुण निदिध्यासन अर्थात् आत्मवस्तुको विचार करि सदा चित्तमें स्थिर करना उत्तम है निदिध्यासनसे भी अनन्तगुण निर्विकल्पका अर्थात् चित्तमें आत्मवस्तुको स्थिर होनेपर फिर चित्तको दूसरी तरफ न जानेना केवल परब्रह्मस्वरूपही सदा देखना यह सबसे उत्तम है ॥ ३६५ ॥

निर्विकल्पकसमाधिना स्फुटं ब्रह्मतत्त्वमवगम्यते
ध्रुवम् । नान्यथा चलतया मनोगतेः प्रत्यया-
न्तरविमिश्रितं भवेत् ॥ ३३६ ॥

निर्विकल्पसमाधि सिद्ध होनेसे निश्चय स्पष्ट ब्रह्मतत्त्वका बोध
होता है । जबतक मन्की गतिको चंचल होनेमें वाग्य वस्तुओंकी
प्रतीतिसे मिला हुआ आत्मतत्त्व रहगा तबतक ब्रह्मज्ञान कभी
नहीं होगा ॥ ३३६ ॥

अतः समाधत्स्व यत्तेन्द्रियः सन्निरंतरं शान्त
मनाः प्रतीये । विध्वंसय ध्वान्तमनाद्यविद्यया
कृतं सदेकत्वविलोकनेन ॥ ३३७ ॥

पूर्वोक्त शिक्षा कहकर श्रीशंकराचार्यस्वामी अपने शिष्यसे
बोले कि, हे शिष्य ! इस लिये तुम इन्द्रियोंको अपने वशकरि
सदा शान्त मन हो कर सर्वव्यापक परब्रह्ममें चित्तको स्थिर रखो
और गन्धिदानन्दस्वरूप एक परब्रह्मका देखनेमें अनादि अज्ञा
नसे उत्पन्न हुआ महा अन्धकारको नाश करो ॥ ३३७ ॥

योगस्य प्रथमद्वारं वाङ्निरोधोऽपरिग्रहः ।

निराशा च निरीहा च नित्यमेकान्तशीलता ३३८ ॥

वचनका निराध करना (अर्थात् मौन धारण करना) द्रव्यका
त्याग करना तथा निराश होना और चञ्चलका त्याग करना केवल
एक ब्रह्ममें मदा चित्तको स्थिर रखना ये सब योगका प्रथम द्वार
है अर्थात् पहिली सामग्री है ॥ ३३८ ॥

एकान्तस्थितिरिन्द्रियोपरमणे हेतुर्दमश्चतस्रः
संरोधे करणं शमेन विलयं यायादहंसासना ।
तेनानन्दरसानुभूतिरचला ब्राह्मी सदा यागि-
नस्तस्माच्चित्तनिरोध एव सततं कार्यः प्रयत्ना-
न्शुने ॥ ३३९ ॥

इन्द्रियोंको निरोध करनेमें एक जगह प्रदा स्थिर होना कारण है और इन्द्रियोंको निरोध करकेना यह चित्तका स्थिर होनेमें कारण है चित्तका स्थिर होनेसे अहंकारकी वासना नष्ट होती है अहंकारके नाश होनेमें योगियोंका ब्रह्मानन्दरसका निश्चल अनुभव होताहै इस लिये सदा चित्तका निरोध करना यही योगियोंका प्रथम साधन है ॥ ३१९ ॥

वाचं नियच्छात्मनि तं नियच्छ बुद्धौ धियं
यच्छ च बुद्धिसाक्षिणि । तं चापि पूर्णात्मनि
निर्विकल्पे विहाप्य शान्तिं परमां भजन्व ॥ ३७० ॥

वचनको अपने शरीरमें नियमन करे (अर्थात् निरोध करे) इस स्थूल आत्माको बुद्धिमें लय करे बुद्धिको भी बुद्धिका साक्षी जीवात्मामें लय करे जीवात्माकेभी निर्विकल्पक परिपूर्ण आत्मामें लय करके परम शान्तिको सेवन करे ॥ ३७० ॥

देहप्राणेन्द्रियमनोबुद्ध्यादिभिरुपाधिभिः ।

येयैर्वृत्तेः समायागस्तत्तद्भाषोऽस्ययोगिनः ॥ ३७१ ॥

देह, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि जितनी उपाधि है उन उपाधियोंमें जिस जिस उपाधिक संग योगियोंका चित्तवृत्ति संयुक्त होती है वही भावना योगियोंका प्राप्त होती है ॥ ३७१ ॥

तन्निवृत्त्या मुनेः सम्यक् सर्वोपरमणं सुखम् ।

संदृश्यते सदानन्दरसानुभवविश्रुतः ॥ ३७२ ॥

देह, प्राण, आदि उपाधिसं चित्तवृत्तिको निवृत्ति होनेसे सब विषयोंसे सुखपूर्वक वैराग्य होता है वैराग्य होनेपर सच्चिदानन्दरसका अनुभव होता है ॥ ३७२ ॥

अन्तस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युज्यते ।

त्यजत्यन्तर्बहिः संगं विरक्तस्तु मुमुक्षया ॥ ३७३ ॥

विरक्तर्हा पुरुषका अन्तस्त्याग और बाह्यस्त्याग युक्त होता है

अतएव विरक्त पुरुष मोक्षका इच्छामे अन्तराय संग और बाह्य संग दोनोंको मुखसे त्याग करतेहैं ॥ ३७३ ॥

बहिस्तु विषयः संगं तथान्तरहमादीभिः ।

विरक्त एव शक्नोति त्यक्तुं ब्रह्मणि निष्ठितः ॥ ३७४ ॥

विषयोंके साथ जो इन्द्रियोंका बाह्यसंग है और अहंकार आदिके साथ जो आन्तरीय संग है इन दोनों संगोंको ब्रह्मनिष्ठ जो विरक्त है वही त्याग करनेमें समर्थ हो सक्ता है ॥ ३७४ ॥

वेराग्यबोधौ पुरुषस्य पक्षिवत्पक्षो विजानीहि
वचक्षणं त्वम । विमुक्तिसौधाग्रलताधिरोहणं
नाभ्या विना नान्यतरेण सिद्ध्यति ॥ ३७५ ॥

श्रीशकगान्धार्यजी अपने शिष्यसे कहते हैं कि हे शिष्य ! वेराग्य और ज्ञान, इन दोनोंको पक्षीके पक्ष सदृश पुरुषका पक्ष तुम जानो जिस पुरुषके वेराग्य व बोध ये दोनों पक्ष विद्यमान हैं वही पुरुष मोक्षरूप फोंडाका अध्वभागकी जो लता है उस लता पर ना सकताहै एक पक्षके रहनेमें अर्थात् केवल वेराग्य अथवा केवल ज्ञानसे मुक्तिरूपलताको नहीं पासक्ता ॥ ३७५ ॥

अन्यन्तवेराग्यवतः समाधिः समाहितस्यैव
दृढप्रबंधः । प्रबुद्धतत्त्वस्य हि बन्धमुक्तिर्मुक्ता-
त्मनो नित्यमुखानुभूतिः ॥ ३७६ ॥

अन्यन्त वेराग्ययुक्त पुरुषका निर्दिष्ट समाधि स्थिर होताहै जिस पुरुषका समाधि स्थिर हुआ उस पुरुषको दृढतर बांध होता है जिसको चित्तमें परम बांध उत्पन्न हुआ वही पुरुष संसारबन्धसे मुक्त होताहै जो मुक्त हुए वही सदा सुखका अनुभव करते हैं ॥ ३७६ ॥

वेराग्यान्न परं सुखस्य जनकं पश्यामि वश्यात्मन-
स्तच्चैच्छुद्धतरात्मबांधसहितं म्वाराज्यसाम्राज्य-

धुक । एतद्वारमजस्रमुक्तियुवतेर्यम्मात्त्वमस्मात्परं

सर्वत्रास्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञां कुरु श्रेयसे ३७७

जिस पुरुषने चित्तको अपने वश कर लिया उस पुरुषके सुखका जनव वैराग्यसे अधिक दूसरा कुछ नहीं है । यदि वह वैराग्य शुद्ध आत्मबोध संयुक्त होय तो स्वर्गीय सुखका साम्राज्य मुसकें देता है क्योंकि बोधयुक्त वैराग्य नित्यता मुक्तिरूप पुत्रतिका दाय दे इस लिये मत्र विषयोकी चिन्ता त्याग कर अपने कल्याणनिमित्त तुम वैराग्ययुक्त होकर सद्बिदानन्द ब्रह्मके बुद्धि हो स्थिर हो ॥ ३७७ ॥

आशां छिन्धि विषांपमेषु विषयेष्वेष्वैव मृत्योः

कृतिस्त्यक्त्या जातिकुलाश्रमेष्वाभिमानं मुञ्चा-

तिदूरात्क्रियाः । देहादात्मनि त्यज्जात्मविषयां

प्रज्ञां कुरुष्वात्मनि त्वं द्रष्टास्य मनोऽग्नि

निद्रयपरं ब्रह्मासि यद्वस्तुतः ॥ ३७८ ॥

विषयमान जो विषय हैं उन विषयमें जो आशा लगी है उसे त्याग करो क्यों कि यहाँ विषयोंके आशा मृत्यु होनेका उपाय है । और जाति कुल ब्रह्मचर्य आदि आश्रम इनका जो अभिमान है अर्थात् मैं ब्राह्मणजाति हूँ और मेरा प्रतिष्ठित कुल और मैं ब्रह्मचर्य आदिआश्रममें वर्तमान हूँ ऐसा जो अभिमान हो रहा है इसको त्याग करो यज्ञ आदि काम्यक्रियाको भी त्याग करो और अद्वैत परमात्मामें बुद्धि स्थिर रखो क्यों कि इन मत्र अनित्य वस्तुओंका तुम द्रष्टा हो वस्तुतः सद्बिदान परब्रह्म तम्हीं हो ॥ ३७८ ॥

लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसं दृढतरं संस्थाप्य बाह्यो-

न्द्रियं स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चलतनुश्चोपेक्ष्य

देहस्थितिम् । ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयतय

अखण्डवृत्त्यानिशं ब्रह्मानन्दरसं पिबात्मनि
मुदा शून्यैः किमन्यैर्भृशम् ॥ ३७९ ॥

लक्ष्य जो परब्रह्म है अर्थात् जिसका साक्षात्कार चारुतेजो उभर
परब्रह्ममें मनको दृढ स्थापन करने और श्रोत्र आदि बाह्य इंद्रि-
योंकी अपने स्थानमें स्थिर कर निश्चलशरीर होकर देहवस्त्रका
उपेक्षा करों जीव और ब्रह्मकी एकता जानकर ब्रह्मपद में प्र-
वृत्तिसे निरन्तर आत्मतत्त्वमें प्रपन्न होकर ब्रह्म न परमको प्रीति
पूर्वक आस्वादन किया करे, और जितने श्रेष्ठ पदार्थ हैं उनमें
इच्छा त्याग करे ॥ ३७९ ॥

अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा कश्मलं दुःखकारणम् ।

चितयात्मानमानन्दरूपं यन्मुक्तिकारणम् ॥ ३८० ॥

आत्मासंभित्तवाशविपर्याका चिन्तन पादजन रहे और दुःखका
कारण है इसलिये विषयचिन्ताका त्याग करे और मोक्षका कारण
आनन्दस्वरूप आत्मार्थो सदा चिन्तन करे ॥ ३८० ॥

एष स्वयंज्योनिरंशोपमाक्षी विज्ञानकोशे

विलसत्यनस्रम् । लक्ष्यं विधायैनमसाद्विलक्षण

अखण्डवृत्त्यात्मतयानुभावय ॥ ३८१ ॥

ये जो स्वयंप्रकाशस्वरूप सकल पदार्थका साक्षी विज्ञानमय
कोशमें निरन्तर विद्यमान और अनित्य वस्तुओंसे विरक्षणन्यापक
ईश्वर हैं इन्हींको अखण्ड अन्तःकरणकी वृत्तिसे आत्मा जानकर
चिन्तन किया करे ॥ ३८१ ॥

एतमच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्ययान्तरशून्यया ।

उल्लेखयन्विज्ञानीयात्स्थस्वरूपतया स्फुटम् ॥ ३८२ ॥

बाह्य वस्तुओंकी प्रतीतिसे शून्य अखण्ड अन्तःकरणकी वृत्तिसे

निश्चय करत'हुआ मुमुक्षुपुरुषका आत्मस्वरूपसे प्रकाशरूप पर
ब्रह्मको ध्यान करना योग्य है ॥ ३८२ ॥

अत्रात्मत्वं दृढीकुर्वन्नहमादिषु संत्यजन् ।

उदासीनतया तेषु तिष्ठेत्स्फुटवटादिवत् ॥ ३८३ ॥

पूर्वोक्त रीतिसे इस आत्मामें आत्मत्वका दृढ करताहुआ और
अहंकार आदि अनित्य वस्तुओंमें आत्मबुद्धिको त्याग करताहुआ
योगी पुरुषको जैसे स्फुटवटमें उपेक्षाबुद्धि होतीहै तैसे देह आदि
अनित्य वस्तुओंमें उदासीन होकर सदा स्थिर रहना ॥ ३८३ ॥

विशुद्धमन्तःकरणं स्वरूपे निवेश्य साक्षिण्यव-

बोधमात्रे ॥ ज्ञानेः ज्ञानैर्निश्चलतामुपायन्यपूर्णं

स्वमेवानुविलोकयेत्ततः ॥ ३८४ ॥

सर्वमाज्ञो अवशोपमाद जो आत्मस्वरूप है उसमें विशुद्ध मन्तः
करणका निवेशकरि कथमं निश्चलताको प्राप्त होनेके बाद भोक्षार्थी
पुरुष पूर्ण ब्रह्म अपने ही समझे ॥ ३८४ ॥

देहेन्द्रियप्राणमनाहमादिभिः स्वाज्ञानस्त्रैस्त्रि-

लैरुपाधिभिः । विमुक्तमान्मानमखण्डरूपं पूर्णं

महाकाशमिवावलोकयेत् ॥ ३८५ ॥

अमे घटरूप उपाधि रहनेसे घटक भीतरभी एक आकाशप्रतीत
हानाह घट फूटने पर एकही महाआकाश रहजाताह—तैसे अपने
अज्ञानसे कल्पित जो देह इन्द्रिय, प्राण, मन, अहंकार आदि सम्पूर्ण
उपाधि हैं इन उपाधियोंसे मुक्त अखण्डरूप परिपूर्ण आत्माको
ही जानना ॥ ३८५ ॥

घटकलशकुलसूचिमुख्यैर्गगनमुपाधिशतैर्विमु-

क्तमेकम् । भवति न विविधं तथैव शुद्धं

परमहमादिविमुक्तमेकमेव ॥ ३८६ ॥

जैसे घट और कलश कुमल अर्थात् बड़ा कोई मिट्टीका पात्र
आदि सैकड़ों उपाधिके भेद होनेसे आकाशर्मा भिन्न भिन्न दीख-
ताहै इन सब उपाधियोंके नाश होनेसे जैसा एकही महाआकाश
रहजाता है तैसे अहंकार आदि नानातरहकी उपाधि होनेसे आ-
त्माभी अनेक मालूम होतहैं परंतु उपाधिक नाश होनेपर एकही
शुद्ध परब्रह्म रहते हैं ॥ ३८६ ॥

ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्ता मृषामात्रा उपाधयः ।

ततः पूर्णं स्वमात्मानं पश्येदेकात्मना स्थितम् ३८७

जैसे ब्रह्मआदि स्तम्बपर्यन्त जितनी उपाधियाँ हों सब मिथ्या-
भाव हैं इसलिये एकरूपमें मदा स्थित परिपूर्णरूप आत्मा अप-
नका देखना ॥ ३८७ ॥

**यत्र भ्रान्त्या कल्पितं तद्विकेके तत्तन्मात्रं नैव
तन्माद्विभिन्नम् । भ्रान्तेर्नाशे भाति दृष्टाहितत्वं
रज्जुस्तद्द्विद्विश्वमात्मस्वरूपम् ॥ ३८८ ॥**

जैसे रज्जुमें सर्पका भ्रम होताहै वही म रज्जुस्वरूपही है
क्योंकि दीपद्वारा भ्रम नष्ट होनेसे यथार्थ रज्जुस्वरूपही दीखती
है तैसे जिस आत्मामें भ्रान्तिसे संसारकी कल्पना हाँतीहै वह
संसारभी आत्मस्वरूपही है क्योंकि विषय करनमें भ्रम नष्ट होने-
पर विश्वभी आत्मस्वरूपही दीखताहै ॥ ३८८ ॥

स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्वयमिन्द्रः स्वयं शिवः ।

स्वयं विश्वमिदं सर्वं स्वस्मादन्यत्र किञ्चन ॥ ३९८ ॥

ब्रह्मज्ञान होनेपर ब्रह्मा विष्णु इन्द्र शिव और सब विश्व अणु-
नाही रूप दीखताहै आत्मासे भिन्न दूसरा कुछ नहीं है ॥ ३९९ ॥

अन्तः स्वयं चापि बाहिः स्वयं च स्वयं पुर-

स्तात्स्वयमेव पश्चात् । स्वयं ह्यधाच्यां स्वय-
मप्युदीच्यां तथोपरिघात्स्वयमप्यधस्तात् ॥ ३९० ॥

अन्तःकरणमें स्वयं आत्मा है और बाह्यभी आत्मा आगे आत्मा और पश्चात्भी आत्मा दाहिने आत्मा बायें आत्मा ऊपर आत्मा नीचेभी आत्मा इसी रीतिमें ब्रह्मज्ञानीको सर्वत्र सदा काल आत्मा ही दीखता है आत्मासे भिन्न दूसरा कुछ वस्तु हुई नहीं है ३९० ॥

तरंगफेनभ्रमबुद्बुदादिवत्सर्वं स्वरूपेण जलं यथा
तथा । चिदेव देहाद्यहमंतमेतत्सर्वचिदेवैकरं
विशुद्धम् ॥ ३९१ ॥

जैसे जलमें तरङ्ग, फेन, जलका झट्टा घूमना और बलका बुद्बुद (अथारबुल्ला) ये सब अनेक रूपमें दिखाई देने हैं परन्तु जलसे भिन्न नहीं हैं जलरूपही हैं । तैसे वह आदि अहंकार पर्यन्त जितनी वस्तु दीखती हैं सो सब अखण्ड विशुद्ध चैतन्यस्वरूपही हैं चैतन्यसे भिन्न कुछभी पदार्थ नहीं है ॥ ३९१ ॥

सदेवेदं सर्वं जगदवगतं वाङ्मनमयोः सतोऽन्य
त्रास्त्येव प्रकृतिपरसीम्नि स्थितवतः ॥ पृथार्किं
मृत्स्नायाः कलशघटकुम्भाद्यवगतं वदत्येष
भ्रान्तस्त्वमहमिति मायामदिरया ॥ ३९२ ॥

सम्पूर्ण यह जगत् सत् ब्रह्म स्वरूपही है ऐसार्ही वचन मनसे निश्चय करो सत्से अन्य दूसरा कुछ अलग घट कलश कुम्भको जानता है वास्तवमें घट कलश कुम्भ ये सब मृत्स्वरूपही हैं तैसे मायारूप मदिरासे जो पुरुषभ्रमको प्राप्त है उसी पुरुषकी यह तुम हो यह मैं हूँ ऐसी भेदबुद्धि होती है वास्तवमें आत्मासे भिन्न कुछभी नहीं है सब आत्मस्वरूपही है ॥ ३९२ ॥

क्रियासमभिहारेण यत्र नान्यदिति श्रुतिः ।

ब्रवीति द्वैतराहित्यं मिथ्याध्यासानिवृत्तये ॥ ३९३ ॥

मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति होनेके लिये बहुतसी अद्वैतपरके श्रुतियां बार बार कहती हैं कि ब्रह्मसं भिन्न दूसरा कुछभी नहीं है केवल नाम मात्रही भिन्न है ॥ ३९३ ॥

आकाशवाग्निर्मलनिर्विकल्पानिःसीमनिष्यन्दन-

निर्विकारम् । अन्तर्बहिःशून्यमनन्यमद्रयं

स्वयं परं ब्रह्म किमस्ति बोध्यम् ॥ ३९४ ॥

आकाशके ममान निर्मल विकल्प रहित सीमा चेष्टा और विकारसे रहित अन्तर्बहिः शून्य ऐसा अद्वितीय परब्रह्म स्वयं तुम ही दूसरा बोध्य कुछभी नहीं है ॥ ३९४ ॥

वक्तव्यं किमु विद्यतेऽत्र बहुधा ब्रह्मैव जीवः स्वयं

ब्रह्मेतज्जगदातनं नु सकलं ब्रह्माद्वितीयं श्रुतिः ।

ब्रह्मेवाहमिति प्रबुद्धमतयः संत्यक्तबाह्याः स्फुटं

ब्रह्मीभूय वसन्ति संततचिदानंदात्मनैतद्ब्रुवाम् ३९५ ॥

बहुतसे वाग्जाल बढानेसे क्या प्रयाजन है सिद्धान्त यही है कि जीव स्वयं ब्रह्म है और सम्पूर्ण जो जगत् विस्तृत हुआ है सो सब ब्रह्म ही है क्यों कि श्रुतिभी कहती है कि ब्रह्म अद्वितीय है और जिनके अंतःकरणमें परम बांध हुआ है वे मनुष्य चाहा विषयोंका त्याग करके मैं ब्रह्म हूं ऐसी बुद्धिसे ब्रह्मस्वरूप हाकर सदा सच्चिदानंदात्मकरूपसे निश्चल होकर वास करते हैं ॥ ३९५ ॥

जहि मलमयकोशेऽहंधियोत्थापिताशां

प्रसभमनिलकल्पे लिङ्गदेहेऽपि पश्चात् ।

निगमगदितकीर्तिं नित्यमानन्दमूर्तिं

स्वयामिति परिचीय ब्रह्मरूपेण तिष्ठ ॥ ३९६ ॥

आशंकराचार्य स्वामी शिष्यसे वाले कि हे शिष्य ' मलमयकोष जो यह स्थूल शरीर है इस शरीरमें अहंबुद्धि होनेसे जा आशा लगी है उसे प्रथम त्याग करा पश्चात् वायुमदश जो सूक्ष्मलिंगशरीर है उसका आशाकोभी त्याग कर नित्य आनन्दमूर्ति जो परब्रह्म है जिनकी कीर्तिको वेद गान करता है वही ब्रह्मरूप हांकर स्थिर रहे ॥ ३९६ ॥

शवाकारं यावद्भजति मनुजस्तावदशुचिः

परमेभ्यः स्यात्कृशा जननमरणव्याधिनिलयः ।

यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलं तदा

तेभ्यो मुक्तो भवति हि तदाह श्रुतिरपि ॥ ३९७ ॥

मृतक समान इम देहका जवतक मनुष्य भवन करता है तवतक अपवित्र रहता है और जन्म मरण व्याधि नाश आदि परम कृपावा पाता है । जो मनुष्य अपनेको शुद्ध चतन्य अचल शिव-रूप देखता है तब जनन मरण आदि कृशसे मुक्त होता है एसा ही श्रुतिभी कहती है ॥ ३९७ ॥

न्यात्मन्यारोपिताशेषाभासवस्तुनिरासतः ।

स्वयमेव परं ब्रह्म पूर्णमद्वयमक्रियम् ॥ ३९८ ॥

अपने आत्मामें आरोपित जो मिथ्याज्ञान कल्पित सम्पूर्ण वस्तु है इन आरोपित वस्तुओंका त्याग करनसे अपनेहो आदि-नाय परिपूर्ण क्रिया रहित परब्रह्म शेष रहते है ॥ ३९८ ॥

समाहितायां सति वित्तवृत्तौ परात्मनि ब्रह्मणि

निर्विकल्पे । न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः

प्रजल्पमात्रः परिशिष्यते ततः ॥ ३९९ ॥

जब विकल्पसे रहित परमात्मा सच्चिदानन्द परब्रह्ममें चित्तवृत्ति निश्चल हो जाती है तब कोई वाच्यवस्तुका विकल्प नहीं दीखता केवल प्रजल्पमात्र (अर्थात् वाच्यारम्भणमात्र) रह जाता है ॥ ३९९ ॥

असत्कल्पो विकल्पोऽयं विश्वमित्येकवस्तुनि ।

निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥ ४०० ॥

एक वस्तु जो परब्रह्म है उसमें जो विश्वका विकल्प हो रहा है सो सब मिथ्या ज्ञान कहिये है क्योंकि निर्विकार निराकार विशेषसे शून्य परब्रह्ममें भेद नहीं है ॥ ४०० ॥

द्रष्टुर्दर्शनदृश्यादिभावशून्यैकवस्तुनि । निर्विकारे

निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥ ४०१ ॥

द्रष्टा दर्शन दृश्य इन तीनोंके भावसे शून्य अर्थात् ईश्वरमें भिन्न अलग कोई वस्तु रहे तो उस वस्तुका द्रष्टा ईश्वर होसका है और वह वस्तु दृश्य होगा और तभी ईश्वरमें दर्शन क्रियाका सम्भव होगा यदि ईश्वरसे भिन्न कुछभी नहीं है तो ईश्वर किसका द्रष्टा होगा इसलिये निर्विकार निराकार विशेष शून्य ईश्वरमें कुछ भेद नहीं है ॥ ४०१ ॥

कल्पार्णव इवात्यन्तपारिपूर्णैकवस्तुनि ।

निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥ ४०२ ॥

प्रलय कालके समुद्रसदृश परिपूर्ण जो एक वस्तु निर्विकार निराकार विशेष शून्य परब्रह्म है उसमें कुछ भेद नहीं है ॥ ४०२ ॥

तेजसाव तमो यत्र प्रलीनं भ्रान्तिकारणम् ।

आद्वितीये परे तत्त्वे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥ ४०३ ॥

जैसे सूर्यके उदय होते यावत् अन्धकार नष्ट हो जाता है तैसे भ्रमका कारण सम्पूर्ण वाच्य विषय जिस परब्रह्ममें लय होजाता है उस आद्वितीय विशेष शून्य परब्रह्ममें भेद कहाँ है ? ॥ ४०३ ॥

एकात्मके परे तत्त्वे भेदवार्ता कथं वसेत् ।

सुषुप्तौ सुखमात्रायां भेदः केनावलोकितः ॥ ४०४ ॥

एकात्मक जो अद्वितीय परब्रह्म है उसमें भेदकी वार्ता कैसे वास कर सकती है जिसकेवल सुखमात्रही साधक जो सुषुप्ति अवस्था है उसमें भेद किसने देखा अर्थात् सुषुप्तिमें सुखके अनुभवसे अलग दूसरा कोई वस्तुका भान नहीं होता तैसे ब्रह्मज्ञान होने पर ब्रह्ममें अलग कुछभी नहीं भासता ॥ ४०४ ॥

न ह्यस्ति विश्वं परतत्त्वबोधात्सदात्मनि ब्रह्मणि
निर्विकल्पे । कालत्रयेणाप्यहिरीक्षितो गुणे नद्य-
म्बुबिन्दुर्मृगतृष्णिकायाम् ॥ ४०५ ॥

ब्रह्मज्ञान होनेके बाद निर्विकल्प जो भविष्यदानन्द परमात्मा है उसमें विश्वका भान नहीं होता है विवेक करनेमें रज्जुमें सर्प किसी कालमें किसीने नहीं देखा मृगतृष्णिकाम नहीं जलका एक बिन्दुभी किसीने नहीं पाया परन्तु भ्रममें रज्जुमें सर्पकाभी भान होता है और मृगतृष्णिकामें जल बुद्धिभी होता है तैसे आत्मामें जब तक अज्ञान है तब तक संसारसम्भावना होती है अज्ञान दूर होने पर आत्मासे भिन्न कुछभी नहीं दीखता ॥ ४०५ ॥

मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमाद्यतः । इति ब्रूते

श्रुतिः साक्षात्सुषुप्तावनुभूयते ॥ ४०६ ॥

ईश्वरमें जो द्वैत बुद्धि है सो माया कल्पित है केवल जो अद्वैत बुद्धि है वही यथार्थ है सुषुप्तिमें अद्वैतहीका भान होता है और नदुतसी श्रुतियां भी अद्वैतहीका स्पष्ट कहती है ॥ ४०६ ॥

अनन्यत्वमाधिष्ठानादाराप्यस्य निरीक्षितम् ।

पण्डिते रज्जुसर्पादौ विकल्पो भ्रान्तिजीवनः ४०७ ॥

जैसे अधिष्ठान जो रज्जु है उसमें आरोप्य जो सर्प है सो सर्प (ज्जुसे भिन्न नहीं है, किन्तु रज्जुरूपहीहैतैसे जगत्का अधिष्ठान जो ब्रह्म है उसमें जो जगत्का आरोप हुआ है सो जगत् ब्रह्म स्वरूप-वही है सो विकल्प बुद्धि है सो सब भ्रान्ति कल्पित है ॥ ४०७ ॥

चित्तमूलो विकल्पोऽयं चित्ताभावे न कश्चन ।

अतश्चित्तं समाधिं हि प्रत्यग्रूपे विदात्मानि ॥ ४०८ ॥

चित्तके चंचलन पर अभावमें विकल्प बुद्धि जाती है चित्तके स्थिर होनेसे मद् विकल्प नष्ट हो जाता है इस कथिमें सर्वव्यापक चैतन्य परमात्मस्वरूप ब्रह्ममें चित्तका स्थिर कर्म निगम विकल्प बुद्धि का समाव होकर केवल ब्रह्मतत्त्वही दीखताहै ॥ ४०८ ॥

किमपि सततशोधं केवलानन्दरूपं निरुपमम-
तिवेलं नित्यमुक्तं निरीहम् । निस्वाधिगनाभं
निःकलं निर्विकल्पं हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्म
पूर्णं समाधौ ॥ ४०९ ॥

कई अनिर्वचनीय मदाशयरूप केवलानन्दस्वरूप उपमाराहित नित्यमुक्त चक्षास रहित निःसंशय आकाशके मद्भ व्यापक और निःप्रल कलास शून्य निर्विकल्प ऐसा परिपूर्ण परब्रह्मको विद्वान् योगी लोग समाधिमें सदा ध्यान करते हैं ॥ ४०९ ॥

प्रकृतिविकृतिशून्यं भावनातीतिभावं समरसमसमानं
शानसं बन्धदूरम् । निगमवचनसिद्धं नित्यमस्म-
त्प्रसिद्धं हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ ४१० ॥

प्रकृति विकृति भावसे शून्य और मनुष्योंके विचारका अगोचर सदा एकरस उपमाराहित केवल मनका गोचर संसारी बन्धसे अति-रिक्त वेदवचनोंसे सिद्ध नित्य अस्मत् शब्दसे प्रसिद्ध ऐसा परिपूर्ण ब्रह्मको विद्वान् लोग सदा समाधिमें ध्यान करते हैं ॥ ४१० ॥

अजरममरमस्ताभावस्तुस्वरूपं स्तिमितसालि-
 लराशिं प्रख्यमाख्याविद्मिन् । शमितगुणावि-
 कारं शाश्वतं शान्तमेकं हृदि कलयति विद्वान्
 ब्रह्मपूर्णं समाधौ ॥ ४११ ॥

अजर और अमर नाशसे रहित वस्तुस्वरूप निश्चल जलसमूहके सदृश गम्भीर नामसे रहित गुण और विकारासे घृण्य मूल भविष्य वर्तमान इन तीनों कालोंमें सदा वर्तमान शान्तस्वरूप अद्वितीयपदसे परिपूर्ण परब्रह्मको विद्वानलोग सदा समाधिमें ध्यान करते हैं ॥ ४११ ॥

समाहितान्तःकरणः स्वरूपे विलोकयात्मानमख-
 ण्डवैभवम् । विच्छिन्धि बन्धं भवगन्धगन्धितं
 यत्त्वेन पुंस्त्वं सफलीकुरुष्व ॥ ४१२ ॥

अपने अन्तःकरणको सावधानतासे आत्मस्वरूपमें स्थिर रखके और अखण्ड विभवयुक्त परमात्माको सदा अवलोकन किया करे तथा संसारके गन्धके युक्त बन्धनको छेदन करे और बड़े पुण्यमें पुरुषका शरीर प्राप्त हुआ है इस शरीरको ज्ञान, सम्पादन करि सफल करे ॥ ४१२ ॥

सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं सच्चिदानन्दमद्वयम् ।

भावयात्मानमात्मस्थं न भूयः कल्पसंऽध्वने ४१३ ॥

हे विद्वन् ! सम्पूर्ण उपाधिसं विनिर्मुक्त सच्चिदानन्द अद्वितीय शरीरस्थ आत्माको विचार किया करे जिसमें कि जन्म मरण क्लेश मार्गको तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा ॥ ४१३ ॥

छायेव पुंसः परिदृश्यमानमाभासरूपेण फलानु-
 भूत्या । शरीरमाराच्छववन्निरस्तं पुनर्न संघत
 इदं महात्मा ॥ ४१४ ॥

मनुष्यके छाया सदृश आभास रूपसे दृश्यमान और फलके अ-
नुभव करनेसे मृतक समान इस शरीरको समझकर महात्मा लोग
त्याग कर देते हैं तो फिर इस शरीरका प्राप्त नहीं होते ॥ ४१४ ॥

सततविमलबोधानन्दरूपं समेत्य त्यज जडम-
लरूपोपाधिमेतं सुदूरे । अथ पुनरपि नैव
स्मर्यतां दान्तवस्तु स्मरणविषयभूतं कल्पते
कुत्सनाय ॥ ४१५ ॥

सर्वथा विमल बोधरूप तथा आनन्दरूप परब्रह्मको प्राप्त होकर
जड और भद्ररूप इत्यादिपुत्र इस जडमे लगे रहनेसे त्याग कर दे
और त्याग किया पर फिर इस दान्तवस्तुको स्मरण करने से
क्योंकि ऐसे वस्तुओंका स्मरण करनेसे ही मनुष्य जिनका स्मरण
प्राप्त होता है ॥ ४१५ ॥

समूलगेतन्परिदृश्य नह्यो मदात्पणि ब्रह्मणि
निर्विकल्पे । ननः स्मर्यं नित्यविशुद्धरोषात्
न्दान्मना तिष्ठति विद्वरिष्ठः ॥ ४१६ ॥

श्रेष्ठ विद्वान् महात्मा लोग निर्विकल्प रूप आत्मस्वरूप परब्रह्म रूप
अश्रिमें समूल सूक्ष्म जडरूप इम संसारको भ्रमण भ्रमण करके अपने
नित्य विशुद्ध बोध आनन्दस्वरूप होकर मदा स्थिर होते हैं ॥ ४१६ ॥

प्रारब्धसूत्रग्रथितं शरीरं पयातु वा तिष्ठतु
गोरिवासृक् । न तत्पुनः पश्यति नत्त्ववेत्तानन्दा-
त्मनि ब्रह्मणि लीनवृत्तिः ॥ ४१७ ॥

ब्रह्मज्ञानी पुरुष शरीर आदि अनित्य वस्तुओंका आशा छोड़
कर केवल आनन्दात्मक परब्रह्ममें चित्तवृत्तिको लय करदेते हैं पश्चा
त् प्रारब्ध कर्मका सूत्रमें ग्रथित यह शरीर रहे चाहे नष्ट होय निदि
त वस्तु जानकर फिर इसके तरफ दृष्टि नहीं करते ॥ ४१७ ॥

अखण्डानन्दमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः ।

किमिच्छन् कस्य वा हेतोर्देहं पुष्पाति
तत्त्ववित् ॥ ४१८ ॥

अखण्ड आनन्दस्वरूप आत्मा अपनेका जानकर ब्रह्मज्ञानी पुरुष किम वस्तुकी इच्छासे और किस कारण इस देहको पालन करते हैं ॥ ४१८ ॥

संसिद्धस्य फलं त्वेतज्जीवन्मुक्तस्य योगिनः ।

बहिरन्तःसदानन्दरसास्वादनमात्मनि ॥ ४१९ ॥

समीचीन सिद्ध जीवन्मुक्त योगी होनेका यही फल है जो बाह्यमें और अंतरमें सच्चिदानन्द रसको अपनेमें आस्वादन किया करे ४१९

वैराग्यस्य फलं बोधो बोधस्योपरतिः फलम् ।

स्वानन्दानुभवाच्छांतिरेषैवोपरतेः फलम् ॥ ४२० ॥

वैराग्य होनेका फल यही है जो बोध होना और बोध होनेका फल यह है जो उपरति होना अर्थात् विषयसे विमुख इन्द्रियोंका विषयमें वैराग्य होना अथवा विहात कर्मका संन्यास विधिसे त्याग करना आनन्दानन्दरसको अनुभवसे शान्तिको प्राप्त होना यही उपरतिका फल है ॥ ४२० ॥

यद्युत्तरोत्तराभावः पूर्वपूर्वं तु निष्फलम् ।

निवृत्तिः परमा तृप्तिरानन्दोऽनुपमः स्वतः ॥ ४२१ ॥

यदि वैराग्यका मुख्य फल बोधही नहीं हुआ तो वैराग्य होना निष्फल है और बोधका फल उपरति न हुई तो बोधभी होना निष्फल है । विषयसे निवृत्ति होनेपर परमतृप्ति होती है तृप्ति होने पर आपहीसे अनुपम आनन्द होता है ॥ ४२१ ॥

दृष्टदुःखेष्वनुद्वेगो विद्यायाः प्रस्तुतं फलम् ।

यत्कृतं भ्रांतिवैलायां नानाकर्म जुगुप्सितम् ।

पश्चान्नरो शिवेकेन तत्कथं कर्तुमर्हति ॥ ४२२ ॥

दृष्ट जो नानाप्रकारके दुःख हैं उन दुःखांसे चित्तमें उद्वेग न होना यह विद्याका स्वाभाविक फल है अज्ञान दशामें नानाप्रकारका जो निन्दित कर्म किया वह कर्म विवेक होनेपर कैसे करेगा ॥ ४२२ ॥

विद्याफलं स्यादसतो निवृत्तिः प्रवृत्तिरज्ञानफलं
तदीक्षितम् । तज्ज्ञानयोर्यन्मृगतृष्णिकादौ
नोचेद्विदां दृष्टफलं किमस्मात् ॥ ४२३ ॥

असत् वस्तुओंकी निवृत्ति होना यही ज्ञान होनेका फल है । और असत् वस्तुओंकी प्रवृत्ति होना अर्थात् दिखाई देना यही अज्ञानका प्रसिद्ध फल है यह जो भ्रमात्मक ज्ञान तथा यथार्थ ज्ञान है इन दोनों ज्ञानोंका दृष्ट फल मृगतृष्णिकामें विद्वानोंको प्रसिद्ध है । अर्थात् भ्रमात्मक ज्ञान होनेसे मृगतृष्णिकामें असत् जल दिखाई देता है और यथार्थ ज्ञान होनेपर वह असत् जल निवृत्त होजाता है । इससे अधिक दृष्टफल क्या है ॥ ४२३ ॥

अज्ञानहृदयग्रन्थेर्विनाशा यद्यशेषतः ।

अनिच्छोर्विषयः किन्तु प्रवृत्तेः कारणं स्वतः ४२४ ॥

अज्ञानरूप हृदयग्रन्थिका यदि निर्मूल नाश होजावे तो इच्छा रहित पुरुषकी स्वतः संसारमें प्रवृत्ति होनेका कौन विषय कारण होगा अर्थात् अज्ञानका नाश होनेपर कोई विषय पुनः प्रवृत्तिमें कारण नहीं होगा ॥ ४२४ ॥

वासनानुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदावधिः ।

अहंभावो दयाभावो बोधस्य परमावधिः ॥ ४२५ ॥

भोग्यवस्तुओंमें वासना का उदय न होना यही वैराग्यका अवधि है और अहंकारका उदय न होना यह ज्ञान होनेकी परम अवधि है ॥ ४२५ ॥

ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्तबाह्याथ-
भीरन्यावेदितभोग्यभोगकलनो निद्रालुवद्वा-

लवत् । स्वप्राणलोकितलोकवज्रगदिदं पश्यन्क-
विल्लुब्धधीरास्ते कश्चिदनन्तपुण्यफलभुग्धन्यः
स मान्यो भुवि ॥ ४२६ ॥

ब्रह्मस्वरूपका प्राप्त होनेसे और सदा निश्चल होनेसे बाह्यवि-
षयोंकी बुद्धिसे त्याग करनेशाला और दूमरेका दिया भोग्यव-
स्तुओंको भोग करनेमें निद्रित पुरुषके महत्त वह बालकसदृश
अर्थात् विना मार्ग किर्माका दिया भोग्यवस्तुओंको जैसा बालक
उस वस्तुका गुण न समझकर ग्रहण करलताहै तसा ग्रहण करने
वाला और स्वप्नका दीखा हुआ मिथ्या संसारके समान इस
दृश्य जगत्कोभी मिथ्या समझता हुआ जो कोई ब्रह्मज्ञानी
मनुष्य स्थिर रहना है वह अनन्त पुण्यका फलभागी है और
पृथ्वीमें अन्य है और मान्य है ॥ ४२६ ॥

स्थितप्रज्ञो यतिरयं यः स ज्ञानन्दमश्नुते ।

ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः ४२७ ॥

जो यति पुरुष परब्रह्ममें आत्माका लय करके विक्रि और
क्रियसे रहने का हंकर सदा आनन्दको प्राप्त होता है वही पुरुष
स्थित प्रज्ञ कहा जाता है ॥ ४२७ ॥

ब्रह्मरूपतोः शोधितयोरेकभावावगाहिनी ।

निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रज्ञेति

कथ्यते ॥ ४२८ ॥

‘ तत्त्वमसि आदि महावाक्योंसे शोभित जीवान्मा और पर
ब्रह्ममें विकल्प बुद्धिसे रहित एकत्वभावका अवगाहन करनेवाली
जो चैतन्य मात्रा वृत्ति इसीका नाम प्रज्ञा कहते हैं ॥ ४२८ ॥

सुस्थितासौ भवेद्यस्य स्थितप्रज्ञः स उच्यते ।

यस्य स्थिता भवेत्प्रज्ञा यस्यानन्दो निरन्तरः ।

प्रपञ्चो विस्मृतप्रायः स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ ४२९ ॥

जीवब्रह्मका एकत्वभावके प्राप्त्करनेवाला चैतन्य मात्रा प्रज्ञा जिसकी सुस्थिर है वह पुरुष स्थितप्रज्ञा कहाताहै जिसकी प्रज्ञा सुस्थिर है वही पुरुष निरन्तर आनन्द भोगता है प्रपञ्च जगत् जिसका विभूत हुआ वही पुरुष जीवन्मुक्त कहाता है ॥ ४२९ ॥

लीनधीरपि जागर्ति यां जाग्रद्धर्मवर्जितः ।

बोधौ निर्वासनो यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ ४३० ॥

अपनी बुद्धिके परब्रह्ममें लीन करनेपरभी जो मनुष्य जाग्रत धर्मसे वर्जित है अर्थात् संसारीक्रियासे रहित है वही पुरुष जाग-रण करता है और जिस पुरुषका बोध आद्य वासनासे रहित है वही जीवन्मुक्त है ॥ ४३० ॥

ज्ञानं संसारकलनः कलावानपि निष्कलः ।

यस्य चिरां विनिश्चितं सजीवन्मुक्त इष्यते ॥ ४३१ ॥

जिसकी संसारवासना ज्ञानमें होगई वह पुरुष आत्मकलनायुक्त होनेसेभी निष्कल कहाता है म. जिसका चित्त चिन्तासे रहित है वही पुरुष जीवन्मुक्त कह जाता है ॥ ४३१ ॥

वर्तमानेषुपि देहैऽस्मिच्छायावदनुवर्तिनि ।

अहंताममताभावो जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् ॥ ४३२ ॥

प्राणव्ययभाव अनुसार शरीरके वर्तमान रहते भी जिसका अहंकार और ममता छायाके भङ्ग है । अर्थात् अपना वशीभूत होकर क्षीणभावका प्राप्त है वही जीवन्मुक्त है ॥ ४३२ ॥

अतीताननुसंधानं भविष्यदविचारणम् ।

औदासीन्यमपि प्राप्तं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् ॥ ४३३ ॥

बीती हुई वस्तुओंका फिर अनुभव अर्थात् पश्चात्ताप न करना तथा होनेवाली वस्तुओंका विचार अर्थात् कैसे प्राप्त होगा ऐसी प्रतीक्षा भी नहीं करनी और प्राप्त वस्तुमें उदासीन अर्थात् आसक्त न रहना यह जीवन्मुक्त पुरुषका लक्षण है ॥ ४३३ ॥

गुणदोषविशीष्टेऽस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे ।

सर्वत्र समदर्शित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् ॥ ४३४ ॥

गुण और दोषसे संयुक्त और स्वभावसे विलक्षण जो यह संसार है इसमें समदृष्टि रखना यह जीवन्मुक्तका लक्षण है ॥ ४३४ ॥

इष्टानिष्टार्थसम्प्राप्तौ समदर्शितयात्मनि ।

उभयत्राविकारित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् ॥ ४३५ ॥

जिस पुरुषका इष्ट वस्तुके प्राप्त होनेसे चित्तमें न हर्ष हुआ न तो अनिष्ट वस्तुके प्राप्त होनेसे खेदहुआ किन्तु दोनों अवस्थाओंमें समदृष्टि होनेसे जिसको आत्मामें कोई तरहका विकार उत्पन्न न हुआ वह जीवन्मुक्त है ॥ ४३५ ॥

ब्रह्मानन्दरसास्वादासक्तचित्ततया यतेः ।

अन्तर्बहिरविज्ञानं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् ॥ ४३६ ॥

ब्रह्मानन्द रसका आस्वादनमें आसक्तचित्त होनेसे बाह्य और आन्तरीयवस्तुका ज्ञान न होना केवल एक ब्रह्मानन्दरसहीका आस्वादनमें लीन रहना यह जीवन्मुक्त पुरुषका लक्षण है ॥ ४३६ ॥

देहेन्द्रियादौ कर्तव्ये ममाहंभाववर्जितः ।

औदासीन्येन यस्तिष्ठेत्स जीवन्मुक्तलक्षणः ॥ ४३७ ॥

देहमें तथा इन्द्रियोंमें तथा कर्तव्य जितना वस्तु है इन सबमें ममता और अहंकारसे रहित होकर उदासीनतासे जो सदा स्थिर है वह पुरुष जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ ४३७ ॥

विज्ञात आत्मनो यस्य ब्रह्मभावः श्रुतेर्बलात् ।

भवबन्धविनिर्मुक्तः स जीवन्मुक्तलक्षणः ॥ ४३८ ॥

श्रुतियोंके देखनेसे और विचारनेसे जीवात्मामें ब्रह्मभाव जिसका विज्ञात हुआ (अर्थात् जीव ब्रह्मकी एकता हुई वही पुरुष भवबन्धसे विनिर्मुक्त होकर जीवन्मुक्त कहाजाता है ॥ ४३८ ॥

देहेन्द्रियेष्वहंभाव इदंभावस्तदन्यके ।

यस्य नो भवतः कापि स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४३९॥

देह इन्द्रियमें अहंभाव और अन्यवस्तुओंमें इदंभाव ये दोनों भावना जिस पुरुषको कभी किसी वस्तुमें नहीं होती है वह जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ ४३९ ॥

न प्रत्यगब्रह्मणो भेदं कदापि ब्रह्मसर्गयोः ।

प्रज्ञया यो विजानाति स जीवन्मुक्तलक्षणः ॥४४०॥

प्रत्यक्ष सर्वव्यापक ब्रह्मसे और ब्रह्मार्की सृष्टिसे कभी भेद नहीं है ऐसा जो जानता है वह जीवन्मुक्त है ॥ ४४० ॥

साधुभिः पूज्यमानेऽस्मिन् पीड्यमानेऽपि दुर्जनेः ।

समभावो भवेद्यस्य स जीवन्मुक्तलक्षणः ॥ ४४१ ॥

समीचीन मनुष्योंसे इस देहकी पूजा होनेसे और दुर्जनोंसे पीडित होनेसे भी जिन मनुष्यका अन्तःकरण दोनों अवस्थाओंमें समभावको प्राप्त रहता है अर्थात् सज्जनोंसे सत्कार पायके न प्रसन्न हुआ न तो दुर्जनोंके दुःख देनेसे दुःखित हुआ वह मनुष्य जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ ४४१ ॥

यत्र प्रविष्टा विषयाः परेरिता नदीप्रवाहादिव

वारिराशौ । लीयन्ति सन्मात्रतया न विक्रिया-

मुत्पाद्यत्येष यतिर्विमुक्तः ॥ ४४२ ॥

जैसे नदियोंके प्रवाहसे जल समुद्रमें जाकर समुद्रहीमें लीन होजाता है समुद्रकी वृद्धिको नहीं प्राप्त करता तैसे दूसरेका दिया हुआ विषय याने भोग्य वस्तु जिस मनुष्यके अन्तःकरणमें कोई तरहका विकार उत्पन्न न किया वही यति पुरुष जीवन्मुक्त है ॥४४२॥

विज्ञातब्रह्मतत्त्वस्य यथापूर्वं न संसृतिः ।

आस्ति चेन्न स विज्ञानब्रह्मभावो बहिर्मुखः ॥४४३॥

जिस मनुष्यने ब्रह्मस्वरूपको जान लिया है उस पुरुषको पूर्वकाल सहज फिर संसारभ्रमभावना नहीं होती यदि वह ब्रह्मज्ञानी पुरुष अहिर्मुख न हो अर्थात् फिर चित्तको बाह्यविषयमें आसक्त न करे तो ॥ ४४३ ॥

प्राचीनवासनावेगादसौ संसरतीति चेत् ।

न सदेकविविज्ञानान्मन्दीभवति वामना ॥ ४४४ ॥

यदि कहा कि प्राचीन वासनाका वेगसे ब्रह्मज्ञानी पुरुषकी भी संसार प्राप्त होता है भी न करो क्योंकि सद् ब्रह्मज्ञानका एकत्व ज्ञान होनेसे वासना क्षीण होजाती है ॥ ४४४ ॥

अत्यन्त कामुकरूपारि वृत्तेः कुण्डलि मानरि ।

तथैव ब्रह्मणि ज्ञाने पूर्णानन्दे भनीषिणः ॥ ४४५ ॥

जैसे अत्यन्त कामुक पुरुषकी भी अत्यन्त कामके कुण्डलि मानरि के समान ही है वैसे पूर्णानन्द ब्रह्मज्ञान होनेसे विश्वमें ही पूर्ववासना इण्डित हो आती है ॥ ४४५ ॥

निदिध्यासनशीलस्य बाल्यस्यैव ईक्ष्यते ।

ब्रह्मिणि श्रुतिरेतस्य प्रारब्धं फलदर्शनात् ॥ ४४६ ॥

या बाल्यमें ही फल दर्शनेसे ज्ञान होता है और श्रुतिमें कहती है कि निदिध्यासनशील अर्थात् आत्मनस्तुके विचार करनेवाला यति पुरुष के अंतःकरणमें बाह्यपदार्थकी प्रतीति बनी रहती है ॥ ४४६ ॥

सुखाद्यनुभवा यावत्तावत्प्रारब्धमिष्यते ।

फलोदयक्रियापूर्वो निष्क्रियो न हि कुत्रचित् ॥ ४४७ ॥

जबतक सुखका अनुभव रहता है तबतक प्रारब्धकर्म बना रहता है । पूर्वमें क्रिया करनेसे तो फलका उदय होता है बिना क्रियाके फलसिद्धि नहीं होती ॥ ४४७ ॥

अहं ब्रह्मेति विज्ञानात्कल्पकाटिशनार्जितम् ।

संचितं विलयं याति प्रबोधात्स्वप्रकर्मवत् ॥ ४४८ ॥

मं ब्रह्म हूं ऐसा विज्ञान हानसे ऊरोरहं कल्पके अर्जित और
संचितकर्म विलयको प्राप्त होते हैं जैसे जागनेपर स्वप्नावस्थाका
कर्म सब नष्ट होजाता है ॥ ४४८ ॥

यत्कृतं स्वप्नवेलायां पुण्यं वा पापमुलबणम् ।

सुप्तोत्थितस्य किं तत्स्यात्स्वर्गाय नरकाय वा ४४९ ॥

जैसे स्वप्नअवस्थामें पुण्य अथवा घोर पाप किया उस पुण्य
पापमें जागनेपर न स्वर्ग होता है न नरक हानकी सम्भावना होती
है तैसे पूर्वावस्थामें किया कर्मका फल ब्रह्मात्मैकपज्ञान दशामें
कूटभा नहीं होता ॥ ४४९ ॥

स्वमसङ्गमुदासनं परिज्ञाय नभो यथा ।

न श्लिष्यति च यन्निहनिष्कटानिद्राविकर्मभिः ४५० ॥

जैसे आकाश निर्मात्मके अशक्त नहीं है यावत् वस्तुओंमें
उदासीन गीर्जित प्राप्त है । तैसे जो मनुष्य आनेकी संगरहित
उदासीन जातका स्थिति है वह मनुष्य कर्मों कितनी भारी कर्मसे
लिप्त नहीं होगा ॥ ४५० ॥

न नभो घटयोगेन मृगगन्धेन लिप्यते ।

तथात्मोपाधियोगेन तद्भ्रमैर्नैव लिप्यते ॥ ४५१ ॥

जैसे घटका योग होनेसे आकाश घटस्थमयके गन्धसे लिप्त
नहीं होता तैसे नाना तरहके उपाधिके होनेसे आत्मा उपाधिके
धर्मसे लिप्त नहीं होता ॥ ४५१ ॥

ज्ञानोदयात्पुरारब्धं कर्मज्ञानान्न नश्यति ।

अदत्त्वा स्वफलं लक्ष्यमुद्दिश्योत्सृष्टबाणवत् ४५२ ॥

ज्ञान होनेके पहिले जो कर्म किया वह कर्म बिना अपना फल
दिये समान ज्ञानसे नहीं नष्ट होता जैसे किसी एकलक्ष्यपर बाण
छोड़ा जाय तो वह बाण लक्ष्यके मारे बिना मध्यमें रुकता नहीं ४५२

व्याघ्रबुद्ध्या विनिर्मुक्तो बाणः पश्चात्तु गोमर्तो ।

न तिष्ठति च्छिनत्त्येव लक्ष्यं वेगेन निर्भरम् ॥ ४५३ ॥

व्याघ्रबुद्धिसे बाण छोड़ा गया पश्चात् व्याघ्रकी गोबुद्धि होनेसे वह बाण मध्यमें नहीं रुकता लक्ष्यको घात करताही है तैसे अज्ञान दशामें जो कर्म किया उस कर्मका फल समान ज्ञान होने परभी भोगना पड़ेगा ॥ ४५३ ॥

प्रारब्धं बलवत्तरं सलु विदां भोगेन तस्य क्षय-

सम्यग् ज्ञानदुताशनेन विलयः प्राक्संचितागा-

मिनम् । ब्रह्मात्मैक्यमवेक्ष्य तन्मयतया ये सर्वदा

संस्थितास्तेषा तत्रितयं न हि क्वचिदपि ब्रह्मेव

तन्निगुणम् ॥ ४५४ ॥

ज्ञान तीन प्रकारका है सामान्यज्ञान, सम्यग्ज्ञान, ब्रह्मात्मैक्यज्ञान कर्मभी तीन प्रकारका है संचितकर्म, प्रारब्धकर्म, आगामीकर्म, इन सर्वोंमें अज्ञान दशामें तीनों कर्मोंका फल भोगना पड़ताहै सामान्य ज्ञान होनेपरभी बलवान् जो प्रारब्धकर्म है उसका नाश भोगनेहीसे होताहै । और सम्यक् ज्ञानरूप अग्निके प्रज्वलित होनेसे पूर्वसंचित-कर्म तथा आगामी कर्मकाभी लय होता है, जो मनुष्य ब्रह्मात्मज्ञान होनेसे ब्रह्ममय होकर सदा स्थिर रहते हैं उन ब्रह्मज्ञानियोंका तीनों प्रकारका कर्म नष्ट हो जाता है किसी प्रकार कर्म फलको भोगना नहीं पड़ता क्योंकि वह केवल निर्गुण ब्रह्मही है ॥ ४५४ ॥

उपाधितादात्म्यविहीनकेवलब्रह्मात्मनैवात्मानि

तिष्ठतो मुनेः । प्रारब्धसद्भावकथा न युक्ता स्वप्ना-

र्थसंबन्धकथेव जाग्रतः ॥ ४५५ ॥

जैसे स्वप्न समयमें जो विषयोंका इन्द्रियोंसे संबन्ध होताहै वह संबन्ध जागने पर नष्ट होजाताहै तैसे देह आदि उपाधियोंका तादा-

त्म्यभावसे निवृत्त होकर केवल परब्रह्म आत्माकी एकत्व बुद्धिसं
सुस्थिर मुनिलोगोंके प्रारब्ध कर्मका फलका सम्बन्ध कथन करना युक्त
नहीं है । अर्थात् प्रारब्ध कर्मका फल भोगना नहीं पड़ता ॥ ४५५ ॥

नहि प्रबुद्धः प्रतिभासदेहे देहोपयोगिन्यपि च
प्रपञ्चे । करोत्यहन्तां ममतामिदन्तां किं तु स्वयं
तिष्ठति जागरेण ॥ ४५६ ॥

मम्यकृ ज्ञानी पुरुषोंको कर्म फल भोगना नहीं पड़ता इसका
कारण यह है कि, ज्ञानीपुरुष प्रतिभास रूप इस देहमें अहंबुद्धि
नहीं रखते और इस देहमें उपकारक जितना विषय प्रपञ्च है
उसमें ममता इदंता अर्थात् यह मेरा है ऐसी बुद्धिका जोड़के
केवल आत्मस्वरूपमें जागरण करते हैं ॥ ४५६ ॥

न तस्य मिथ्यार्थसमर्थनेच्छा न संग्रहस्तजगतां-
ऽपि दृष्टः । तत्रानुवृत्तिर्यदि चेन्मृपार्थे न निद्र-
या मुक्त इतीष्यते ध्रुवम् ॥ ४५७ ॥

मिथ्या विषयोंकी, प्रार्थनाकी इच्छा ब्रह्मज्ञानी मनुष्य नहीं
करते और मिथ्या जगत्का संग्रहभी नहीं देखागया । यदि उस
मिथ्यापदार्थमें अनुवृत्ति होती अर्थात् यथार्थबुद्धि होती तो
निद्रासे मुक्त मनुष्यभी स्वप्नावस्थाके विषयोंको स्थिर मानते
अर्थात् जैसे स्वप्न दशाका देखा पदार्थ जागनेपर मिथ्या दीखप-
ड़ता है तैसे जगत्भी ज्ञानीकोभी मिथ्या है ॥ ४५७ ॥

तद्वत्परे ब्रह्मणि वर्तमानः सदात्मना तिष्ठति
नान्यदीक्षते । स्मृतिर्यथा स्वप्नविभक्तितार्थं
तथा विदः प्राशनमोचनादौ ॥ ४५८ ॥

परब्रह्ममें वर्तमान होकर आत्मस्वरूपसे जो सदा स्थिर है
उनको ब्रह्मसे भिन्न दूसरा कुछ नहीं दीखता जैसे स्वप्नावस्थाका

देखा पदार्थोंका स्मरण जागनेपर होताहै तैसे ज्ञान दशामें ज्ञानीका जगतको मिथ्या स्मरणमात्र होताहै ॥ ४५८ ॥

कर्मणां निर्मितो देहः प्रारब्धस्तस्य कल्पिताम् ।

नानादेरात्मनो युक्तं नैवात्मा कर्मानिर्मितः ॥४५९॥

कर्महीसे देहका निर्माण होता है प्रारब्ध भी देहहीमें रहता है अनादि आत्माको कर्ममें निर्माणयुक्त नहीं है और आत्मा भी कर्मनिर्मित नहीं है ॥ ४५९ ॥

अजो नित्यः शाश्वत इति ब्रूते श्रुतिरमोघवाक् ।

तदात्मना तिष्ठतोऽस्य कुतः प्रारब्धकल्पना ४६० ॥

'अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुरुषो- ' यह श्रुति आत्माको नित्य कहती है यहाँ आत्मस्वरूपसे वर्तमान मनुष्यका प्रारब्धकी कल्पना क्यों होगी ॥ ४६० ॥

प्रारब्धं सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना स्थितिः ।

देहात्मभावो नैवेष्टः प्रारब्धं त्यज्यतामतः ॥४६१॥

प्रारब्धकी सिद्धि तबतकही है जबतक दर्भमें आत्मबुद्धि स्थित है । ऐसी आत्मबुद्धि इस देहमें इष्ट नहीं है इस लिये प्रारब्धको त्याग करो ॥ ४६१ ॥

शरीरस्यापि प्रारब्धकल्पना भ्रान्तिरेव हि ।

अध्यस्तस्य कुतः सत्त्वमसत्त्वस्य कुतो जनिः४६२

यह शरीर प्रारब्धसे निर्मित है ऐसी कल्पना करना यहभी भ्रान्तिमात्रही है क्योंकि जो अध्यस्त है अर्थात् भ्रमसे उत्पन्न है वह सत्य कैसे होगा जो असत्य है उसका जन्मभी नहीं है ॥ ४६२ ॥

अजातस्य कुतो नाशः प्रारब्धमसतः कुतः ।

ज्ञानेनाज्ञानकार्यस्य समूलस्य लयो यदि ॥४६३॥

अज्ञानसे उत्पन्न जितने कार्य हैं उनको यदि ज्ञानसे समूल
छय किया जाय तो जो अजात है (अर्थात् जिसका जन्मही नहीं
है) उसका नाश कहांसे होगा और जो हुई नहीं है उसका प्रारब्ध
भी नहीं है ॥ ४६३ ॥

तिष्ठत्ययं कथं देह इति शंकावतो जडान् ।

समाधातुं बाह्यदृष्ट्या प्रारब्धं वदति श्रुतिः ।

न तु देहादिसत्यत्वबोधनाय विपश्चिताम् ॥ ४६४ ॥

यदि इमं देहका उत्पत्ति नहीं है तो यत् वर्तमान क्यों है ऐसी
शंका करने वाले जो जड मनुष्य हैं उनको समाधान करनेके लिये
बाह्यदृष्टिसे प्रारब्ध संदेहकी उत्पत्ति श्रुति कहती है कुछ विज्ञा
नोंको देहादिमें सत्यत्व बूझ लेके लिये नहीं ॥ ४६४ ॥

परिपूर्णप्रनाद्यन्तमप्राप्यप्रतिक्रियम् ।

एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ४६५ ॥

अब यहाँमें मात्र ओंमं अद्वितीय ब्रह्मको सत्य व प्रति
पादन करते हैं । परिपूर्ण आदि अन्तसे प्रमात्र रहित विचारसे
शून्य पक्षहा अद्वितीय ब्रह्म है और जो नानाप्रकारका जगत
दीखता है सो सब कुछ नहीं, हेतुमादी उपदेश किया जाना ॥ ४६५ ॥

सद्धनं चिद्धनं नित्यमानन्दधनप्रक्रियम् ।

एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ४६६ ॥

सत्यधन चैतन्यधन नित्यधन आनन्दधन और क्रियासे हीन
एकही अद्वितीय ब्रह्म है दूसरा कुछ नहीं है ॥ ४६६ ॥

प्रत्यगेकरसं पूर्णमनन्तं सर्वतोमुखम् ।

एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ४६७ ॥

प्रत्यक्ष एकरस परिपूर्ण आदि अन्तसे रहित सर्वव्यापक
एकही अद्वितीय ब्रह्म सत्य है दूसरा कुछ नहीं है ॥ ४६७ ॥

अहेयमनुपादेयमनादेयमनाश्रयम् ।

एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ४६८ ॥

अत्याज्य और अवाच्य अग्राह्य आश्रयसे रहित एकही अद्वितीय ब्रह्म सत्य है और जितना नाना प्रकारका प्रपञ्च है सो सब मिथ्या है ॥ ४६८ ॥

निर्गुणं निष्फलं सूक्ष्मं निर्विकल्पं निरञ्जनम् ।

एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ४६९ ॥

निर्गुण कलासे हीन सूक्ष्म (अर्थात् इन्द्रियोंका अगोचर) विकल्पमे रहित निर्मल एकही अद्वितीय ब्रह्म नित्य है और सब अनित्य है ॥ ४६९ ॥

अनिहृत्पस्वरूपं यन्मनोवाचामगोचरम् ।

एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ४७० ॥

जिनका स्वरूपको निश्चय किसीने नहीं किया और जो मन वचन दोनोंका अगोचर है वही एक अद्वितीय ब्रह्म नित्य है और सब प्रपञ्च मिथ्या है ॥ ४७० ॥

सत्समृद्धं स्वतः सिद्धं शुद्धं बुद्धमनीदृशम् ।

एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ४७१ ॥

सत्यस्वरूप स्वतः सिद्ध स्वच्छ बोधस्वरूप उपमासे रहित एकही अद्वितीय ब्रह्म है दूसरा सब मिथ्या है ॥ ४७१ ॥

निरस्तरागा विनिरस्तभोगाः शान्ताः सुदान्ता

यतयो महान्तः । विज्ञाय तत्त्वं परमेतदन्ते

प्राप्ताः परां निर्वृतिमात्मयोगात् ॥ ४७२ ॥

जो महात्मा लोग विषय रागको त्याग किया और विषय भोगकी इच्छा त्यागकर इन्द्रियोंका निग्रहकर अपने वश करलिया और चित्तवृत्तिको निरोध करके परमतत्त्वको जानलिया वह योगी आत्मसंयोग होनेसे परमसुखको प्राप्त होते हैं ॥ ४७२ ॥

भवानपीदं परतत्त्वमात्मनः स्वरूपमानन्दघनं
विचार्यै । विधूय मोहं स्वमनःप्रकल्पितं मुक्तः
कृतार्थो भवतु प्रबुद्धः ॥ ४७३ ॥

इतनी शिक्षा देकर श्रीशंकराचार्यस्वामी शिष्यसे बोले कि तुमभी परमात्माका परमतत्त्व आनन्दघनस्वरूपको विचारकर मनका प्रकल्पित महामोहको छोडकर कृतार्थ प्रबुद्ध मुक्त होजाओ ॥ ४७३ ॥

समाधिना साधुविनिश्चलात्मना पश्यात्मतत्त्वं
स्फुटबाधचक्षुषा । निःसंशयं सम्यगवेक्षितश्चेच्छ्रु-
तः पदार्थो न पुनर्विकल्प्यते ॥ ४७४ ॥

समीचीनरीतिसे निश्चलात्मक समाधिसे और विकसित बोधरूप चक्षुसे आत्मतत्त्वको देखो यदि आत्मतत्त्वको सदेहरहित समीचीनरीतिसे स्थिर करलोगे तो जितने श्रुतपदार्थ हैं सो फिर विकल्पका (अर्थात् संशयको) न प्राप्त हांगे ॥ ४७४ ॥

स्वरूपाविद्याबन्धसंबन्धमोक्षात्सत्यज्ञानानन्द-
रूपात्मलभ्यो । शास्त्रं युक्तिर्देशिकोक्तिः प्रमाणं
चान्तःसिद्धा स्वानुभूतिः प्रमाणम् ॥ ४७५ ॥

अपना अज्ञानरूप बन्धका संबन्धसे मुक्त होनेपर सत्यज्ञान आनन्दस्वरूप आत्मस्वरूपका लाभ होताहै इस विषयमें शास्त्र और युक्ति और श्रेष्ठोंका कहा प्रमाण है और अंतःकरणसे सिद्ध अपना अनुभवभी प्रमाण है ॥ ४७५ ॥

बन्धो मांक्षश्च तृप्तिश्च चिन्तारोग्यक्षुधादयः ।

स्वेनेव वेधा यज्ज्ञानं परंपामानुमानिकम् ॥ ४७६ ॥

क्षुधा और बन्धभ्रे मोक्षतृप्ति चिन्ता आरोग्यक्षुधा ये सब अपनको मालूम होतेहैं अर्थात् जिसको बन्धनादिक प्राप्तहै उसी पुरुषको इन सबका यथार्थ ज्ञान होता है और दमरेका इन सबको

ज्ञान अनुमानसे अर्थात् बन्धआदिसे युक्त पुरुषकी चेष्टा दीखनेसे ज्ञान होता है ॥ ४७६ ॥

तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा ।

प्रज्ञयैव तरोद्विद्रानीश्वरानुगृहीतया ॥ ४७७ ॥

जैसे गुति अलगसे कण्डूद्वारा पुरुषको पंथ करानी है तैसे गुरुभी तटस्थ होकर बांध करते हैं इसप्रकारे ईश्वरका अनुग्रह युक्त केवल अपनी बुद्धिसे मनुष्य संसारको तरतेहैं ॥ ४७७ ॥

स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वमान्मानः खण्डितम् ।

सांसिद्धः सम्मुखं निष्ठेन्नैर्विकल्पान्मना-
त्मानि ॥ ४७८ ॥

अपने अनुभवसे अखण्ड आत्मा का स्वयं जानकर पिछेपुरुष का विकल्परहित आत्मामे संमत्त वर्तमान रहना उचिन है ॥ ४७८ ॥

वेदान्तसिद्धान्तनिरुक्तिरपि ब्रह्मैव जीवः सफुल्लं

नगच्च । अखण्डरूपस्थितिरेव मोक्षो ब्रह्मादिति च

श्रुतयः प्रमाणम् ॥ ४७९ ॥

सम्पूर्ण जगत् और जीव ये सब ब्रह्मस्वरूपही हैं परसे वेदान्त ई सिद्धान्तउक्ति है और अद्वितीय ब्रह्ममे अखण्डरूपसे अर्थात् भेद शून्य स्थिररहना यही मोक्षहै इसमें भी श्रुतियां प्रमाण है ॥ ४७९ ॥

इति गुरुवचनाच्छ्रुतिप्रमाणात्परमवगम्य सतत्त्व-

मात्मयुक्त्या । प्रशामितकरणः समाहितः प्रमा-

क्वचिदचलवृत्तिरात्मनिष्ठिताऽभूत् ॥ ४८० ॥

श्रुतियोंका प्रमाणयुक्त इस पूर्वउक्तगुरुका वचनसे और अपनी युक्तिसे परमात्मतत्त्वका जानकर और इन्द्रियांको निग्रह करके चित्तवृत्तिकां निरोध करनेसे निश्चलदेह होकर आत्मामे निष्ठा करो ॥ ४८० ॥

कंचित्कालं समाधाय परे ब्रह्मणि मानसम् ।

उत्थाय परमानन्दादिदं वचनमब्रवीत् ॥ ४८३ ॥

पूर्वोक्तप्रकारसे कुछ कालतक मनको स्थिर करि परमानन्द प्राप्त होनेके बाद उठकर आनन्दयुक्त होकर वक्ष्यमाण वचनको बोलना ॥ ४८१ ॥

बुद्धिर्विनष्टा गलिता प्रवृत्तिर्ब्रह्मात्मनोरेकतया-

धिगत्या । इदं न जानेप्यनि । जाने किंश्चा

कियद्वा सुखमस्थपारम् ॥ ४८२ ॥

ब्रह्मज्ञाना पुरुषकी चालनेकी यही गति है कि- ब्रह्म ओं प्र
त्मामें एकत्वगति होनेसे मेरी बुद्धिका नाश हुआ और ब्रह्मके
योगमें जो विचरगति लगी रही उसेभी अथको प्राप्त हुई और इतने
पदका अर्थ और उसमें भिन्न हम कुछ नहीं जानते और क्या सुख
है और किंतना है इसका पार मैं नहीं जान ॥ ४८२ ॥

वाचा वक्तुमशक्यमथ मनसा मन्तुं न वा शक्य

ते श्वानन्दामृतपूरपूरितपब्रह्माम्बुधैर्भवम् ।

अमृतराशिर्शिर्षार्णवापिकारोलाभावं भजन्मे

मनो यस्यांशाशुद्धे विद्धीनमधुना नन्दात्मन

निर्वृतम् ॥ ४८३ ॥

आत्मानन्दरूप अमृतके प्रवाहसे परिपूर्ण परब्रह्मरूप समुद्रके
विभवको कहनेमें वचनका सामर्थ्य नहीं है और मनभी नहीं पहुँच
सकता जैसा वर्षाकालमें जलकी बारासे पूर पूर शिलाका खण्ड लुप्त
हमें जापड़ता है तैसे मेरा मन ब्रह्मानन्द समुद्रके एकदेशमें पहुँच
होकर इस समय आनन्दस्वरूप होकर परमसुख को प्राप्त है ॥ ४८३ ॥

क गतं केन वा नीतं कुत्र लीनमिदं जगत ।

अधुनैव मया दृष्टं नास्ति किं महदद्भुतम् ॥ ४८४ ॥

ब्रह्मज्ञान होनेपर ऐसा मालूम होताहै कि, यह जगत् कहां गया, किसने इसको छिपा लिया किसमें लीन हुआ अभी मुझे दीखताथा अब नहीं दीखता बड़ा आश्चर्यकी बातें हैं ॥ ४८४ ॥

किं हेयं किमुपादेयं किमन्यत्किं विलक्षणम् ।

अखण्डानन्दपीयूषपूर्णे ब्रह्ममहार्णवे ॥ ४८५ ॥

कान वस्तु त्याज्य है और क्या ग्राह्य है और क्या विलक्षण है ऐसेही अमृतसे परिपूर्ण ब्रह्मानन्द महासमुद्रमें मालूम होताहै ४८५

न किंचिदत्र पश्यामि न शृणोमि न वेदयहम् ।

स्वात्मनेव सदानन्दरूपेणास्मि विलक्षणः ॥ ४८६ ॥

अब यहां मैं कुछ नहीं देखना हूं न सुनता हूं न जानता हूं अपनेहीमें सदानन्दरूपसे विलक्षण मालूम होता हूं ॥ ४८६ ॥

नमो नमस्ते गुरवं महात्मने विमुक्तसङ्गाय सद्दु-

त्तमाय । नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे भूम्ने सदा-

ऽपारदयाम्बुधाम्ने ॥ ४८७ ॥

संगसे रहित सभीचीन उनम नित्य अद्वितीय आनन्दरसस्वरूपी अपारदयाका समुद्र ऐसे महात्मा श्रीगुरुका पुनः पुनः नमस्कार करता हूं ॥ ४८७ ॥

यत्कटाक्षशशिसान्द्रचन्द्रिकापातधूनभवतापज-

श्रमः । प्राप्तवानहमखण्डवैभवानन्दमात्मपदम-

क्षयं क्षणात् ॥ ४८८ ॥

जिस श्रीगुरुमहाराजकी दृष्टिरूप चन्द्रमाका सघन किरणोंका सम्बन्ध होनेसे संसारी तापसे उत्पन्न जो खेद रहा उससे छूटकर क्षयसे रहित अखण्ड विभवाानन्द जो आत्मपद है उस पदको क्षणमात्रमें मैं प्राप्त हुआ ॥ ४८८ ॥

धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं विमुक्तोऽहं भवग्रहात् ।

नित्यानन्दस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं तदनुग्रहात् ॥ ४८९ ॥

श्रीगुरु महाराजकी कृपासे नित्य आनन्द स्वरूपको मैं प्राप्त हुआ इस लिये मैं पूर्ण हूं धन्य हूं और संसाररूप ग्रहसे विमुक्त होकर कृतकृत्य हूं ॥ ४८९ ॥

असङ्गोऽहमनङ्गोऽहमलिङ्गोऽहमभङ्गुरः ।

प्रशान्तोऽहमनन्तोऽहममलोऽहं चिरंतनः ॥ ४९० ॥

गुरुके अनुग्रहसे मैं असङ्ग हुआ असङ्गरहित चिद्धसे रहित नाशसं रहित प्रशान्त अनन्त निर्मल पुरातन ब्रह्मस्वरूपका प्राप्त हुआ ४९०

अकर्ताऽहमभोक्ताऽहमविकारोऽहमक्रियः ।

शुद्धबोधस्वरूपोऽहं केवलोऽहं सदाशिवः ॥ ४९१ ॥

कर्ता भोक्ता विकार क्रिया इन सबसे रहित योग्यस्वरूप केवल सदाशिवस्वरूप मैं हूं ॥ ४९१ ॥

द्रष्टुः श्रोतुर्वक्तुः कर्तुर्भोक्तुर्विभिन्न एवाहम् । नित्य-

निरन्तरनिष्क्रियनिःसीमासङ्गपूर्णबोधात्मा ॥ ४९२ ॥

द्रष्टा श्रोता वक्ता कर्ता भोक्ता इन सबोंसे भिन्न नित्य सदा क्रियासे रहित निर्मासंग असंग पूर्ण बोधस्वरूप आत्मा मैं हूं ॥ ४९२ ॥

नाहमिदं नाहमदोष्युभयांस्वभासकं परं शुद्धम् ।

बाह्याभ्यन्तरशून्यं पूर्णं ब्रह्माद्वितीयमेवाहम् ॥ ४९३ ॥

न मैं यह हूं न तो वह हूं अर्थात् न स्थूल प्रपञ्च हूं न तो सूक्ष्म हूं किन्तु दोनोंका प्रकाशक बाह्य आभ्यन्तरसे शून्य पूर्ण अद्वितीय परम शुद्ध ब्रह्म मैं हूं ॥ ४९३ ॥

निरुपममनादितत्त्वं त्वमहमिदमद इति कल्प-

नादूरम् । नित्यानन्दैकरसं सत्यं ब्रह्माद्वितीयमे-

वाहम् ॥ ४९४ ॥

उपमासे रहित अनादितत्त्व त्वं अहं इदं इस कल्पनासे शून्य
नित्य अनाहंकारम सत्य अद्वितीय ब्रह्म में हैं ॥ ४९४ ॥

नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं पुरुषो-
हमीशः ॥ अखण्डबोधोद्देशमशेषसाक्षी निरीश्वरो-
ऽहं निरहं च निर्ममः ॥ ४९५ ॥

में नारायण है अर्थात् समुद्रशापी इ नरक नामके देव्यका
अतक में हैं त्रिपुरासुरका हन्ता शिव में ही हैं पुराणपुरुष ईश्वर
में हैं अखण्डबोध स्वगाली ममता अहंकारसे शून्य निरीश्वर
ब्रह्म में ही हैं ॥ ४९५ ॥

सर्वेषु भूतेष्वहमेव संस्थितो ज्ञानात्मनान्तवैद्वि-
राश्रयः सन् । भोक्ता च भोग्यं मध्यमेव सर्वं
यद्यत्पृथग्दृष्टमिदंतथा पुरा ॥ ४९६ ॥

सब प्राणियोंके हृदयमें जानकरूपसे वतमान में हैं अर्थात् भाग्य
यकरूपमें वतमान बाहर भातर में हैं भोक्ता भोग्य भोग्य जो ज्ञा
वस्तु इदं शब्दकी प्रतीतिमें एवं इखासं सब में मध्य है ॥ ४९६ ॥

मग्यखण्डमुखाभ्याधो बहुधा विश्ववर्तिनः ।

उत्पन्नन्ते विलीयन्ते मायामारुतविभ्रमात् ॥ ४९७ ॥

अर्थात्, सुरूक' समुद्र' जे में हैं तिसमें बहुतना संसाररूप
छहरी प्रायः सब मामुलके विभ्रमसे उत्पन्न जाती है फिर उसीप्र
लयको भा प्राप्त होती है ॥ ४९७ ॥

स्थूलादिभावा मयि कल्पिता भ्रमादागोपितान्-
स्फुरणेन लोकैः । काले यथा कल्पकवत्सुराय
नर्त्वादयो निष्कलनिर्विकल्पे ॥ ४९८ ॥

जैसे त्रिविकल्पक व्यापक जो एक काल है उसमें कल्प
वत्सर अर्थात् स्तु आदि नानाभाव कल्पित होते हैं तसे कला
और विकल्पसे शून्य परब्रह्म स्वरूप इसीप्रकार जो स्थूल सूक्ष्म

आदि भावना है सो सब भ्रममें डोंग मित्या आरोपका अन्वेष-
तिसे मनुष्यांन कल्पना कर ली है ॥ ४९८ ॥

आरोपितं नाश्रयदूषकं भवेत्कदापि मूढैरति-
दोषदूषितैः । नाद्रौकरोत्यूषरभूमिभागं मरीचि-
कावाारिमहाप्रवादः ॥ ४९९ ॥

जैसे भ्रममें मृगतृष्णिकाम जो जलप्रवाहका वाश होता है
उम आरोपित जलप्रवाहसे ऊपर भूमि कर्मा सिन नहें हो
सकता तैसे अत्यन्त दोषसे दूषित मूढ जनोमें ब्रह्ममें आरोपित
जो भ्रम है सो संसाराश्रय जो ब्रह्म है उनको अपने दोषसे
दूषित नहीं कर सकता ॥ ४९९ ॥

आकाशवलेपविदूरगांधभादिन्यवद्रास्यविलक्ष-
णोद्गमम् । आहार्यवन्नित्यविनिश्चलाहमम्भोधि-
वंपारिवर्जितोद्गमम् ॥ ५०० ॥

ब्रह्मज्ञानार्थकी उक्ति है कि जैसे आकाश सब वस्तुजामें गहता
है परन्तु किर्मोके गुणसे लित नहीं होता तैसे में विषयलेपसे
दूरस्थ है और सूर्यके सदृश प्रकाश्यवस्तुसे भिन्न है अर्थात् तैसे
सूर्यके विषयोंको प्रकाश करते हैं परन्तु विषयोंसे भिन्न है पर्वतोंके
सदृश मृदा निश्चल है समूद्र मरुत पाराशरसे वर्जित है अर्थात्
मेरे अन्त किसीन नहीं पाया ॥ ५०० ॥

न मे देहेन सम्बन्धो मेवेनेव विहायसः ।

अतः कुतो मे मद्धर्मा चाग्रन्त्वप्रसुप्तयः ॥ ५०१ ॥

जैसे मेवके भाव आकाशका कुल सम्बन्ध नहीं है तैसे इस
देहसे मुझमें भी कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये देहका जो जाग्रत
भ्रम सुषुप्ति आदि धर्म है सो क्यों हमारेमें होसकता है ॥ ५०१ ॥

उपाधिगयाति स एव गच्छति स एव कर्माणि
कराति भुङ्क्त । स एव जीर्यन् अम्रयत मदाह
कुलाद्रिवन्निश्चल एव संस्थितः ॥ ५०२ ॥

परब्रह्ममें जो नानाप्रकारकी उपाधि मालूम होती है वही उपाधि इस लोकमें आती है फिर अलगभी जाती है वही सब कर्मोंका कर्ता है और वही उपाधि अपने किये कर्मका फल भोगती है वही वृद्ध होकर मृत्युको प्राप्त होती है और मैं तो महा-पर्वतोंके सदृश निश्चल हांकर सदा वर्तमान रहता हूं ऐसी जीवन्मुक्तोंकी उक्ति है ॥ ९२ ॥

न मे प्रवृत्तिर्न च मे निवृत्तिः सदैकरूपस्य निरं-
शकस्य । एकात्मको यो निषिद्धो निरन्तरो
व्योमेव पूर्णः स कथं नु चेष्टते ॥ ९०३ ॥

जीवन्मुक्तोंकी उक्ति है कि मैं अज्ञान रहित सदा एकरूपसे वर्तमान हूं भरी किसी विषयोंमें न प्रवृत्ति है न तो किसीमें निवृत्ति है क्योंकि जो एक आत्मा हांकर सदा सर्वत्र आकाश सदृश पूर्णरूपसे व्यापक होगा सो क्योंकि किसी तरहकी चेष्टा करेगा ॥ ९०३ ॥

पुण्यानि पापानि निरिन्द्रियस्य निश्चेतसो
निर्विकृतोर्निराकृतः । कुतो ममाखण्डमुखानुभू-
तेर्ज्ञेते ह्यनन्वागतमित्यपि श्रुतिः ॥ ९०४ ॥

इन्द्रिय और चित्त आकृति और विकृति इन सबमें शून्य अखण्ड सुखका अनुभव करनेवाले मुझका पुण्य और पाप कहासे होगा क्योंकि पुण्य पाप सब इन्द्रियजन्य हैं मैं इन सबसे विलक्षण हूं ऐसाही श्रुतिभी कहती है ॥ ९०४ ॥

छायया स्पृष्टमुष्णं वा शीतं वा सुष्टु दुष्ट वा ।

न स्पृशत्येव यत्किञ्चित्पुरुषं यद्विलक्षणम् ॥ ९०५ ॥

जैसे मनुष्योंकी छाया उष्ण शीत अन्धका बेजाय सब प्रकाशकी वस्तुओंको स्पर्श होनेका सुख अथवा दुःख मनुष्योंकी कुछभी नहीं मालूम होता तैसे शरीर आदि उपाधिका धर्म जो पुण्य पाप है सो ईश्वरमें कभी नहीं होता ॥ ९०५ ॥

न साक्षिणां साक्ष्यधर्मा संस्पृशन्ति विलक्षणम् ।

आविकारमुदासीनं गृहधर्मा प्रदीपवत् ॥ ५०६ ॥

जैसे गृहका मालिन्य आदि धर्म गृहके दीपकको नहीं स्पर्श करते तैसे देह आदि साक्ष्य वस्तुओंका जो सुख दुःख आदि धर्म हैं सो विकारसे शून्य उदासीन सबसे विलक्षण जो साक्षी ईश्वर हैं उनको नहीं स्पर्श करता है ॥ ५०६ ॥

रवेर्यथा कर्मणि साक्षिभावो वद्वेयंथा दाहनियाम-

कत्वम् । रज्जोर्यथारोपितवस्तुषड्गस्तथैव

कूटस्थचिदात्मनो मे ॥ ५०७ ॥

जैसे सूर्योदय होनेपर मनुष्योंकी चेष्टा कर्ममें प्रवृत्त होता है परन्तु सूर्य उन कर्मोंका केवल साक्षी मात्र है जैसे अग्नि दाहका नियामक है दाहका प्रवर्तक नहीं है क्योंकि अग्निका स्वतः ऐसा स्वभावही है और रज्जुमें जैसे आरोपित सर्पका संसर्ग होता है तैसाही साक्षिभाव देह आदि विषयोंमें कूटस्थ चैतन्य आत्मस्वरूप भेदको है ॥ ५०७ ॥

कर्तापि वा कारयितापि नाहं भोक्तापि वा

भोजयितापि नाहम् । द्रष्टापि वा दर्शयितापि

नाहं सोहं स्वयं ज्योतिरनीदृगात्मा ॥ ५०८ ॥

जीवन्मुक्त पुरुषकी उक्ति है कि मैं न किसी वस्तुका कर्ता हूँ न तो किसीका कारयिता हूँ न मैं भोक्ता हूँ न तो भोजन करने वाला हूँ न द्रष्टा हूँ न किसीको देखनेवाला हूँ सबसे विलक्षण उपमासे रहित वही स्वयंप्रकाशरूप आत्मा मैं हूँ ॥ ५०८ ॥

चलत्युपाधौ प्रतिबिम्बलौल्यमोपाधिकं मूढधियो

नयन्ति । स्वबिम्बभूतं रविवाद्दिनिष्क्रियं कर्तास्मि

भोक्तास्मि इतोस्मि इति ॥ ५०९ ॥

जीवन्मुक्तः बोलते है कि. बड़ कष्टकी बातें हैं उपाधिके चञ्चल होनेसे आधाधिक जां प्रतिविम्बका लौल्य है उसकी चञ्चलता मूढ मनपथ आत्मामें मानते हैं जैसे जलके चञ्चल होनेसे कियारहित नलम्भ सूर्यके प्रतिविम्बका चञ्चल मानते हैं तेसे देह आदिमें आत्माका प्रतिविम्ब पड़नेसे देहका कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म आत्मामें जानने है इससे अधिक क्या कष्ट है ॥ ५०९ ॥

जले वापि स्थले वापि लुठत्वेष जडात्मकः ।

नाह भिलिप्य तद्भ्रमैर्वटधम्मैर्नभो यथा ॥ ५१० ॥

पह जां जडात्मक देह है सां जलमें गिर चाहे पृथ्वीमें गिरे परन्तु डम देहके रममें ब्रह्मरूप में लित नहीं होता जैसे घटका आलिन्यादि पममें आकाश लित नहीं होता ॥ ५१० ॥

कर्तृत्वभोक्तृत्वखलत्वमत्तताजडत्वबद्धत्वविमु-

क्तादयः । बुद्धेर्विकल्पा न तु सन्ति वस्तुतः

स्वास्मिन्परे ब्रह्माणि केवलेऽद्वये ॥ ५११ ॥

वर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धिन्ता उन्मत्तता जडता बन्ध मोक्ष आदि ये सब बुद्धिके विरल्प है किन्तु अद्वितीय केवल परब्रह्मस्वरूप हमारेमें ये कां धर्म नहीं रहते ॥ ५११ ॥

सन्तु विकाराः प्रकृतेर्दशधा शतधा सहस्रधा वापि ।

किं मेऽसद्भावितस्तेन घनः क्वचिदम्बरं स्पृशति ५१२

जीवन्मुक्तः पुरुष कहते है कि, दशप्रकारका अथवा सब प्रकारका चाहे हजार तरहका प्रकृतिका विकार होनेसेभी मंगी क्या हानि है क्योंकि मैं सब विकारोंके मंगसे रहित चतन्यरूप हूं मुझको कोई विकार स्पर्श नहीं करते जैसे मध आकाशका स्पर्श नहीं करता ५१२

अव्यक्तादिस्थूलपर्यन्तमेतद्विश्वं यत्राभासमात्र-

प्रतीतम् ॥ व्यामप्रख्यं सूक्ष्ममाद्यन्तहीनं

ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि ॥ ५१३ ॥

बुद्धि आदि स्थूल देहपर्यन्त सब विश्व जिसमें मिथ्या आभा-
ममात्र प्रतीत होता है वही आकाशमदृश व्यापक सूक्ष्म आदि
अन्तसे रहित जो अद्वितीय ब्रह्म है वही मैं हूँ ॥ ५१३ ॥

**सर्वाधारं सर्ववस्तुप्रकाशं सर्वाकारं सर्वगं सर्व-
शून्यम् । नित्यं शुद्धं निश्चलं निर्विकल्पं ब्रह्माद्वैतं
यत्तदेवाहमस्मि ॥ ५१४ ॥**

भवका आधार और सब वस्तुओंका प्रकाशक भवका आकार
और भवमें रहनेवाला भवमें शून्य नित्य शुद्ध निश्चल विकल्पसे
रहित जो अद्वितीय ब्रह्म है सोई ब्रह्म मैं हूँ ॥ ५१४ ॥

**यत्प्रत्यस्ताशेषमायाविशेषं प्रत्यग्रूपं प्रत्ययान-
प्यमानम् । संप्रज्ञातानन्तमानन्दरूपं ब्रह्माद्वैतं
यत्तदेवाहमस्मि ॥ ५१५ ॥**

जिसमें सम्पूर्णमायाका शेषदलयके प्राप्त होता है ऐसा जो व्या-
पकरूप प्रत्यक्ष प्रतीतिके अभावसे सत्य ज्ञान अनन्त आनन्दरूप
अद्वितीय ब्रह्म है सोई ब्रह्म मैं हूँ ऐसी ब्रह्मज्ञानीकी उक्ति है ५१५

**निष्क्रियोऽस्म्यविकाराऽस्मि निष्कलोऽस्मि
निराकृतिः । निर्विकल्पोऽस्मि नित्योऽस्मि
निरालम्बोऽस्मि निर्द्वयः ॥ ५१६ ॥**

मैं क्रिया और विकारसे रहित हूँ और कलासे आकृतिसे भी
शून्य हूँ विकल्पसे रहित और अवलम्बसे रहित अद्वितीय नित्य
ब्रह्म मैं हूँ ॥ ५१६ ॥

सर्वात्मकोऽहं सर्वोऽहं सर्वातीतोऽहमद्वयः ।

केवलाखण्डबांधोऽहमानन्दोऽहं निरन्तरम् ॥ ५१७ ॥

सबका आत्मा मैं हूँ और जो कुछ वस्तु है सो हममें भिन्न नहीं

हे और सबसे अतिरिक्तमी मैं हूँ अद्वितीयकेवल अखण्डबोध निर-
न्तर ध्यानन्दरूप ब्रह्म मैं ही हूँ ॥ ५१७ ॥

स्वाराज्यसाम्राज्यविभूतिरेषा भवत्कृपाश्रीमहिम-
प्रसादात् । प्राप्ता मया श्रीगुरवे महात्मने नमो
नमस्तेऽस्तु पुनर्नमोऽस्तु ॥ ५१८ ॥

गुरुके प्रति शिष्यकी उक्ति है -हे श्रीगुरुमहाराज ! आपकी कृपासे
ब महिमाके प्रसादसे स्वर्गका अखण्ड राज्यकी विभूति मैं पाया
इस लिये महात्मा श्रीगुरुमहाराजको वारम्बार मैं नमस्कार क
करता हूँ ॥ ५१८ ॥

महास्वप्ने मायाकृतजनिजरामृत्युगहने भ्रमन्तं
क्लिश्यन्तं बहुलतरतापेनुदिनम् । अहंकारव्या-
घ्रव्यथितमिममत्यन्तकृपया प्रबोध्य प्रस्वापा-
त्परमवितवान्मामसि गुरो ॥ ५१९ ॥

हे श्रीगुरुमहाराज ! मायाकृत जो जन्म जरा मृत्यु हे इन सबसे
कठिन महास्वप्न सदृश इस संसारका जो अत्यन्त दुःख है उस
दुःखसे क्लेश पाकर रातदिन भ्रमणमें प्राप्त और अहंकाररूप महा-
व्याघ्रसे अत्यन्त व्यथित मुझको आपने अति कृपाकर प्रबोध क
राय इन सब भ्रान्तियोंसे रक्षित किया ॥ ५१९ ॥

नमस्तस्मै सदैकस्मै कस्मैचिन्महसे नमः ।
यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराज ते ॥ ५२० ॥

हे गुरुराज ! आपको सदा नमस्कार करता हूँ जो आप अनिर्वच-
नीय स्वयं प्रकाश ब्रह्मरूप शंकर इस विश्वरूपसे विराजमान हैं ५२०
इति नतमवलोक्य शिष्यवर्य्यं समधिगतात्म-
सुखं प्रबुद्धतत्त्वम् । प्रमुदितहृदयः स देशिकेन्द्रः
पुनरिदमाह वचः परं महात्मा ॥ ५२१ ॥

परमतत्त्वको जानकर आत्मसुखको प्राप्त जो शिष्यवर उसकी
ऐसी नम्रता देखकर प्रसन्न हृदयसे उपदेष्टा महात्मा श्रीगुरुम
हाराज फिर यह वचन बोलें ॥ ५२१ ॥

ब्रह्मप्रत्ययसन्नतिर्जगदतो ब्रह्मैव सत्सर्वतः
पश्याध्यात्मदृशा प्रशान्तमनसा सर्वास्ववस्था-
स्वपि । रूपादन्यदवेक्षितं किमभितश्चक्षुष्मतां
दृश्यते तद्ब्रह्मविदः सतः किमपरं बुद्धेर्विहारा-
स्पदम् ॥ ५२२ ॥

हे शिष्य ! प्रशान्त मन होकर आत्मदृष्टिसे सब अवस्थाओंमें
देखो कि, ब्रह्म प्रत्ययका संतान सब जगत् है इसलिये सब ब्रह्म
मय है जैसी नेत्रसे चारोंतरफ देखनेसे नेत्रवान् पुरुषोंको रूपसे
अन्य दूसरा कुछ नहीं दीखता तैसे ब्रह्मज्ञानीको सच्चिदानन्द पर
ब्रह्मसे भिन्न बुद्धिका विहारस्थान दूसरा कुछ नहीं है ॥ ५२२ ॥

कस्तां परानन्दरसानुभूतिष्वृज्य शून्येषु रमेत
विद्वान् । चन्द्रे महाह्लादिनि दीप्यमाने चित्रन्दु-
मालोकयितुं क इच्छेत् ॥ ५२३ ॥

कौन ऐसा विद्वान् होगा जो परमानन्दरसका अनुभव छोड़कर
मिथ्या विषयोंमें रमण करेगा जैसे परमप्रकाशक सुखप्रद चन्द्र-
माका दर्शन छोड़कर कौन ऐसा मनुष्य होगा जो चित्रके लिये
चन्द्रमाको देखेगा ॥ ५२३ ॥

असत्पदार्थानुभवेन किञ्चिन्नद्यास्ति तृप्तिर्न च
दुःखहानिः । तद्वयानन्दरसानुभूत्या तृप्तः
सुखं तिष्ठ सदात्मनिष्ठया ॥ ५२४ ॥

असत् पदार्थोंके अनुभव करनेसे न तृप्ति होगी न दुःखका

नाशदा हागा इसलिये अद्वयानन्द अपने अनुभवसे तस होकर
आत्मनिष्ठासे सदा वृत्ताव करो ॥ ५२४ ॥

स्वमेव सर्वथा पश्यन् मन्थमानः स्वमव्ययम् ।

स्वानन्दमनुभुञ्जानः कालं नय महामते ॥ ५२५ ॥

गुरुमहागज शिष्यकां शिक्षा करत हैं कि आत्मस्वरूपको
सर्वथा दीखत हुआ आत्माको नाशरहित मानो और आत्मानन्द
रसके भोग करता हुआ कालको व्यतीत करो ॥ ५२५ ॥

अखण्डबोधोऽत्मनि निर्विकल्पे विकल्पनं तयोमि

पुरप्रकल्पनम् । तदद्वयानन्दमयान्मना सदा

शान्ति परामेत्य भजस्व मौनम् ॥ ५२६ ॥

विकल्पसे रहित अखण्ड बोधोऽत्मके परब्रह्ममे जो नाना प्रका
रकी कल्पना है सो सब आकाशमें मिलाया पुरकी प्रकल्पन, सदृश
मिश्रण है इस कारण अद्वितीय आनन्दमय आनन्दमयसे मौन
होकर परम शान्तिका भवन करो ॥ ५२६ ॥

तूष्णीमवस्था परमोपशान्तिर्बुद्धेरसा कल्पवि-

कल्पहेतोः । ब्रह्मात्मना ब्रह्माविदो महात्मनो

यत्राद्वयानन्दसुखं निरन्तरम् ॥ ५२७ ॥

अमत्कल्पविकल्पका कारण जो बुद्धि है उसको शान्तिके लिये
मौन अवस्थाका प्राप्त होना ब्रह्मज्ञानी महात्माके लिये उच्यते है
जिस अवस्थामें ब्रह्मस्वरूप होकर अद्वितीयानन्द सुखको निर-
न्तर लभ्यता होता है ॥ ५२७ ॥

नास्ति निर्वासनान्मौनात्परं सुखकृदुत्तमम् ।

विज्ञातान्मस्वरूपस्य स्वानन्दरसपायिनः ॥ ५२८ ॥

जिसने आत्मस्वरूपको जान लिया और आत्मानन्द रसको पान

करता है उनका वासनाको त्याग करना और मौनका धारण करना इससे अधिक दूसरा कुछ सुखदायक नहीं है ॥ ५२८ ॥

गच्छंस्तिष्ठन्नुपविशच्छयानो वान्यथापि वा ।

यथेच्छया वसेद्विद्वानात्मारामः सदा मुनिः ५२९ ॥

विद्वान्मुनिलोगोंको उचित है जो चलते खड़े होते बैठते सोते हुए सर्वथा आत्माराम होकर यथेशचरणसे वास करे ॥ ५२९ ॥

न देशकालासनदिग्गमादिलक्ष्याद्यपेक्षाप्रतिबद्ध-

वृत्तेः । संसिद्धतत्त्वस्य महान्मनोऽस्ति

स्ववेदने का नियमाद्यवस्था ॥ ५३० ॥

जिस महात्माका आत्मतत्त्व सिद्ध हुआ और चित्तका शांति प्रतिबद्ध हुई उसको लिये देश काल, आसन, दिशा, यम, नियम आदि ध्यानके सामग्री अपेक्षित नहीं है क्योंकि यम, नियम आदिका फल ब्रह्मज्ञान है सो ज्ञान यदि हेतुयुक्त न हो तो ये सब व्यर्थही है ॥ ५३० ॥

घटोपमिति विज्ञातुं नियमः कौन्त्यवैश्वते ।

विना प्रमाणसुष्ठुत्वं यस्मिन्नाति पदार्थधी ॥५३१॥

जैसा यह घट है ऐसा ज्ञान होनेके लिये किसी नियमकी अपेक्षा नहीं है। तैसे प्रमाण सुष्ठुत्वं विना भी मनु अज्ञके बोध होनेमें पदार्थ बुद्धि न होना है ॥ ५३१ ॥

अयमात्मा नित्यसिद्ध प्रभागे सति भासते

न देशं नापि वा काल न बुद्धिं नाप्यपेक्षत ५३२ ।

प्रमाण रहनेसे यह आत्मा नित्य सिद्ध भक्त्युप होता है और देश काल बुद्धि इन सबकी अपेक्षा, आत्मज्ञान होनेका नहीं होती ५३२

देवदत्तोद्मित्येतद्विज्ञानं निरपेक्षकम् । तद्वद्वद्वद्व-

विदोऽप्यस्य ब्रह्माहामीति वेदनम् ॥ ५३३ ॥

जैसा मैं देवदत्त नामक हूँ ऐसा अपने ज्ञानमें किसीकी अपेक्षा नहीं होती तैसे ब्रह्मज्ञानीका भो मैं ब्रह्म हूँ इस ज्ञानमें किसीकी अपेक्षा नहीं होती ॥ ५३३ ॥

भानुनेव जगत्सर्वं भासते यस्य तेजसा । अना-
त्मकमसत्तुच्छं किन्तु तस्यावभासकम् ॥ ५३४ ॥

जैसे सूर्यके उदय होनेसे जगत् भासता है तैसे जिस परब्रह्मक तेजसे आत्मासे भिन्न अनित्य झूठा जगत् भासता है तो उस ब्रह्मका अवभासक दूसरा कौन होगा ॥ ५३४ ॥

वेदशास्त्रपुराणानि भूतानि सकलान्यपि । येनार्थ-
वन्ति तं किन्तु विज्ञातारं प्रकाशयन्तु ॥ ५३५ ॥

वेद शास्त्र पुराण और सब भूतमात्र ये सब वस्तु जिससे अर्थवान् होते हैं उस विज्ञाता ईश्वरको दूसरा कौन प्रकाशक हांगा ॥ ५३५ ॥

एष स्वयंज्योतिरनन्तशक्तिरात्माऽप्रमेयः
सकलानुभूतिः । यमं व विज्ञाय विमुक्तबन्धो
जयत्ययं ब्रह्मविदुत्तमोत्तमः ॥ ५३६ ॥

यह आत्मा स्वयं प्रकाशरूप है इसकी शक्तिका किमीने अन्त नहीं पाया प्रभासे रहित सबका अनुभव करता है इस आत्माको जाननेसे ब्रह्मज्ञानी बन्धसे मुक्त होकर सर्वमें उत्तम कहा जाता है ५३६

न खिद्यते नो विषयैः प्रमोदते न सज्जते नापि
विरज्यते च । स्वस्मिन्सदा क्रीडति नन्दति
स्वयं निरन्तरानन्दरसेन तृप्तः ॥ ५३७ ॥

ब्रह्मज्ञान होनेपर योगी लोग न खेदको प्राप्त होते न जो विषय प्राप्त होनेसे प्रसन्न होते न किसीमें आसक्त होते न किसीसे विरक्त होते केवल आत्मस्वरूपको पाकर स्वयं सदा आनन्दरससे नसहाकर विहार करते हैं ॥ ५३७ ॥

क्षुधां देहव्यथां त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनि ।

तथैव विद्वान् रमते निर्ममो निरहं सुखी ॥ ५३८ ॥

जैसे भूख व प्यास त्यागकर और देहकी व्यथाको भी, छोड़कर बालक क्रीडामें आसक्त रहता है तैसाही विद्वान् पुरुष ममता अहंकारको छोड़कर सुखी हो विहार करता है ॥ ५३८ ॥

चिन्ताशून्यमदन्यभैक्ष्यमज्ञानं पानं सारिदारिषु
स्वान्तःत्र्येण निरंकुशा स्थितिरभीनिद्रा श्मशाने
वने । वस्त्रं क्षालनशोपणादिरहितं दिग्वास्तु-
शय्या मही संचारो निगमान्तनीथिषु विदां
क्रीडापरे ब्रह्मणि ॥ ५३९ ॥

ब्रह्मज्ञानीका स्वभाव जेन है चिन्ता और दीनताओ त्याग कर समयपर भिक्षा लेकर भोजन करना और नदियोंमें जल पीना स्वतंत्र होकर जहाँ चित्त लगे पदों बैठना और भयसं रहित होकर श्मशान भूमिमें चाहे वनमें निद्रा करना वस्त्र जो रहे उसको धोने सुखानेका यत्न नकरना अथवा नंग रहना भूमिमें शय्या करलना और वेद वेदान्तरूप वन नीथियोंमें श्रवण करना और परब्रह्ममें क्रीडा करना इस रीतिमें आत्मज्ञानीको विहारकरना चाहियं ५३९

विमानमालम्ब्य शरीरमेतद्भुनक्त्यशेषान्विषया-
नुपस्थितान् । परेच्छया बालवदात्मवेत्ता योऽव्य-
क्तलिङ्गोऽननुसक्तबाह्यः ॥ ५४० ॥

आत्मज्ञानी महात्मा पुरुष शरीररूप एक विमानके अवलम्ब करे विना यत्न उपस्थित संपूर्ण विषयोंको पराई इच्छासे भोग करते हैं जैसा बालक सब विषयोंको परायें कहने माफिक स्वीकार करलते हैं परन्तु वह ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूपको छिपकर किसी बाह्य विषयोंमें अनुराग नहीं रखते ॥ ५४० ॥

दिग्म्बरो वापि च साम्बरो वा त्वग्म्बरो वापि
चिदम्बरस्थः । उन्मत्तवद्वापि च बालवद्वा
पिशाचवद्वापि चरत्यवन्याम् ॥ ५४३ ॥

चैतन्यरूपर्ही बस्त्रधारण करि ब्रह्मज्ञानी महात्मा कर्मी नगें
होजाते हैं कर्मी बस्त्र पहिनकर कर्मी चर्माम्बरको धारण कर
उन्मत्तके समान कर्मी बालक समान कर्मी पिशाचसमान हांकर
भूमण्डलमें निचरते हैं ॥ ५४३ ॥

कामान्निष्कामरूपी संश्वरत्येकचरो मुनिः । स्वात्मनेव
सदा तुष्टः स्वयं सवर्तिमना स्थितः ॥ ५४४ ॥

ज्ञानी पुरुष आत्मस्वरूपमें सदा संतुष्ट हांकर और स्वान्मस्व
होकर निष्कामरूपमें सब कामको करते भी हैं पर अपने भूत
ब्रह्महीमें मग्न रहते हैं ॥ ५४४ ॥

क्वचिन्मुढो विद्वान् क्वचिदपि महाराजविभवः
क्वचिद्भ्रान्तः साम्यः क्वचिदजगराचारकलितः
क्वचिन्पात्रीभुतः क्वचिद्वमतः क्वाप्यविदितश्च
त्येवं प्राज्ञः सततपरमानन्दसुखितः ॥ ५४५ ॥

ब्रह्मवित महात्मा कर्ही दृढ समान दिग्माइ देते हैं कर्मी विद्वान्
हो चैतने हे कर्ही महागजांका विभव भांगते हैं कर्ही भ्रान्त रूपस
दिखाई देते हैं कर्ही तो साम्य रूप हांजात कर्ही अजगरोके आव
रण युक्त हांत हे कर्ही महात्मा बनकर प्रजित हांत हे कर्ही अना
दर भी पाते हैं कर्ही छिपे रहत हे कर्ही प्रकट रहते हैं इस प्रकारके
ज्ञानी महात्मा सदापरमानन्द सुखसे सुखी होकर विचरते हैं ॥ ५४५ ॥

निर्धनोऽपि सदा तुष्टोऽप्यसहायो महाबलः । नित्य-
तप्तोऽप्यभुञ्जानोऽप्यसमः समदर्शनः ॥ ५४६ ॥

ब्रह्मज्ञानी यद्यपि निर्धन हैं तौभी सदा संतुष्ट रहते हैं यद्यपि उनका कोई सहायक नहीं रहता तौभी वह महाबलिष्ठ ही रहते हैं भोजनभी नहीं करते तौभी सदा तृप्तही रहते हैं यद्यपि वे सबके तुल्य नहीं हैं तौभी सबको अपने समानही दीखते हैं ॥ ५४४ ॥

अपि कुर्वन्नकुवाणश्चाभोक्ता फलभोग्यपि ।

शरीर्यप्यशरीर्येष परिच्छिन्नोपि सर्वगः ॥ ५४५ ॥

यद्यपि ज्ञानी पुरुष बाह्य कर्मको करते हैं तथापि अपने कुछ नहीं करते यद्यपि अभोक्ता हैं तौभी फल भोगते हैं शरीरी हैं तथापि अपनेको शरीरी नहीं मानते हैं तौ परिच्छिन्न पर अपनेको सर्व-व्यापकही मानते हैं ॥ ५४५ ॥

अशरीरं सदा सन्तमिमं ब्रह्मविदं क्वचित् ।

प्रियाप्रिये न स्पृशतस्तथैव च शुभाशुभे ॥ ५४६ ॥

ऐस ब्रह्मज्ञानी यद्यपि सदा वर्तमान हैं तथापि वह शरीर रहित हैं इस लिये कभी उनको प्रिय चाहे आप्रिय शुभ चाहे अशुभ स्पर्श नहीं करता है ॥ ५४६ ॥

स्थूलादिसंबन्धवतोऽभिमानिनः सुखं च दुःखं च

शुभाशुभे च । विध्वस्तबन्धस्य सदात्मनो मुनेः

कुतः शुभं वाप्यशुभं फलं वा ॥ ५४७ ॥

इस स्थूल देहसे सम्बन्ध करनेवाले जो अभिमानो पुरुष है उन्हींको सुख और दुःख शुभ और अशुभ होते हैं जो इस स्थूल देहके बन्धसे मुक्त हुए उनको शुभ अशुभका फल कहांसे होगा ५४७

तमसा ग्रस्तवद्भानादग्रस्तोपि रविर्जनैः । ग्रस्त

इत्युच्यते भ्रान्त्या द्यज्ञात्वा वस्तुलक्षणम् ॥ ५४८ ॥

तद्ब्रह्मादिवन्धेभ्यो विमुक्तं ब्रह्मवित्तमम् । पश्य-

न्ति देहवन्मूढाः शरीराभासदर्शनात् ॥ ५४९ ॥

जैसे राहु सूर्यको ग्रास नहीं करता किन्तु मनुष्योंकी दृष्टिमें भेद उत्पादन करता है इस यथावद्वस्तुको न जानकर मनुष्य सूर्यको ग्रस्त कहते हैं तैसे देह आदि बन्धसं विमुक्त उत्तम ब्रह्मज्ञानोको शरीरका आभास देखनेसे मूढ नन देहसं बद्ध दीखते हैं ॥५४८ ॥ ५४९ ॥

अहिनिर्वयनीवायं मुक्त्वा देहं तु तिष्ठति ।

इतस्ततश्चाल्यमानो यत्किञ्चित्प्राणवायुना ॥५५० ॥

जैसे सर्प अपने चर्ममय देहको छोड़कर प्राणवायुसे इतस्ततः बंचलताको पाकर अन्यत्र स्थित होता है तैसे जानीभी इस देहका ज्ञेह छोड़कर इतस्ततः वर्तमान होते हैं ॥ ५५० ॥

स्रोतसा नीयते दारु यथा निभ्रोन्नतस्थलम् ।

दैवेन नीयते देहो यथा कालोपभुक्तिषु ॥ ५५१ ॥

जैसे जलके प्रवाहसं काष्ठ नैचि ऊंचे जमीन पर प्राप्त होता है तैसे प्रारब्ध कर्मसे यह देहभी कालके उपभोगमें प्राप्त होता है ॥५५१ ॥

प्रारब्धकर्मपरिकल्पितवासनाभिः संसारिवच्चरति

भुक्तिषु मुक्तदेहः । सिद्धः स्वयं वसति साक्षिवदत्र

तूर्णो चक्रस्य मूलमिव कल्पविकल्पशून्यः ॥५५२ ॥

ब्रह्मज्ञानी पुरुषका जो ममतासे गहित यह देह है सो देह प्रारब्ध कर्मसे कल्पित जो नानाप्रकारकी वासना है उसी वासनाप्रवाहसे भोग्य वस्तुओंमें संसारी मनुष्योंके नाई प्राप्त है आग जानी पुरुष साक्षीके समान इस विषयमें अपने मौन होकर इस देहका तारतम्यकां देखते हैं जैसे रथक चक्रमें जो मूल है जिसको धूरा कहते हैं वह मूल क्रियाशून्य होकर चक्रके वंगको साक्षीरूपसे दीखता है आप कोई यत्न नहीं करता है ॥ ५५२ ॥

नेवेन्द्रियाणि विषयेषु नियुक्त एष नेवापयुक्त

उपदर्शनलक्षणस्थः । नैव क्रियाफलमपीषदवेक्षते

स सानन्दसान्द्रसपानसुमत्तचित्तः ॥ ५५३ ॥

ब्रह्मज्ञानी पुरुष आत्मरूपमें स्थिर होकर विषयोंमें इन्द्रियोंका न कभी नियुक्त करते हैं न तो निवृत्त करते और न कभी क्रियाके फलके तरफ दृष्टि देते कषल ब्रह्मानन्दरसको पान करि सुन्दर मत्तसमान विहरते हैं ॥ ५५३ ॥

लक्ष्यालक्ष्यगतिं त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत्कवलात्मना ।

शिव एव स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः ॥ ५५४ ॥

लक्ष्य अलक्ष्य वस्तुओंकी गतिको त्यागकर केवल एक आत्मस्वरूपसे जो ज्ञानी मदा स्थिर होते हैं वह साक्षात् शिवस्वरूप हैं ब्रह्मज्ञानियोंमें उत्तम हैं ॥ ५५४ ॥

जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः ।

उपाधिनाशाद्ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति निर्द्वयम् ॥ ५५५ ॥

जिसकी चित्तसे उपाधि नष्ट हुई वहीं उत्तम ब्रह्मज्ञानी कृतकृत्य हैं और सदा जीवन्मुक्त होकर निर्द्वय ब्रह्मरूपको प्राप्त होते हैं ५५५ ॥

शैलूषो वेषसद्भावाभावयोश्च यथा पुमान् ।

तथैव ब्रह्मविच्छ्रेष्ठः सदा ब्रह्मैव नापरः ॥ ५५६ ॥

जैसे नट नानाप्रकारका स्वरूप रचना करनेसे और नहीभी करनेसे पुरुषरूप उसका यथार्थ सब अवस्थामें रहता है तैसे ब्रह्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ जो है सो किसी अवस्थामें वर्तमान रहें परन्तु वह ब्रह्मरूपही है ॥ ५५६ ॥

यत्र कापि विशीर्णं सत्पर्णमिव तरोर्वपुः पततात् ।

ब्रह्मीभूतस्य यतेः प्रागेव तच्चिदाग्निना दग्धम् ५५७ ॥

जैसे वृक्षसे समीचीनपत्र मूखनेपर जहां तहां गिरपरताहै तैसे ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त यतिका शरीर पूर्वहीसे चैतन्यरूप अभिसे दग्ध रहताहै इस लिये चाहे कहीं गिरके शीर्ण होजावे इसमें ज्ञानीकी कोई क्षति नहीं है ॥ ५५७ ॥

सदात्मानि ब्रह्मणि तिष्ठतो मुनेः पूर्णाऽद्वयानन्द-
मयात्मना सदा । न देशकालद्युचितप्रतीक्षा त्व-
ङ्मांसवित्पिण्डविसर्जनाय ॥ ५५८ ॥

पूर्ण अद्वयानन्दमय होकर सच्चिदानन्दात्मक परब्रह्ममें सदा
वर्तमान जो मुनि हैं उनका जो त्वचा मांस विष्टा आदिसे पूर्ण
यह देह पिण्ड है इसको त्याग करनेके लिये पवित्र देशकाल आदि-
की प्रतीक्षा नहीं है क्योंकि वे तो स्वयं सदा मुक्त हैं ॥ ५५८ ॥

देहस्य मोक्षो नो मोक्षो न दण्डस्य क्रमण्डलोः ।

अविद्या हृदयग्रन्थिमोक्षो मोक्षो यतस्ततः ॥ ५५९ ॥

देहका मोक्ष होना मोक्ष नहीं है और दण्डक्रमण्डलका त्याग
करनाभी मोक्ष नहीं है किन्तु जिसमें अज्ञानरूप जो हृदयकी ग्रंथि
है उस ग्रन्थिका मोक्ष होना वही मोक्ष है ॥ ५५९ ॥

कुल्यायामथ नद्यां वा शिवक्षेत्रेऽथ चत्तरे ।

पर्णं पतति चेतन तरोः किन्तु शुभाशुभम् ॥ ५६० ॥

किसी तालाबमें चाहे किसी नदीमें चाहे काशक्षेत्रमें अथवा कोई
अच्छे चौरोंपर कहींभी वृक्षका पत्र पतित हो परन्तु उस पत्रके गिर-
नेसे वृक्षका कोई हानि लाभ नहीं है तैसे ब्रह्मज्ञानीका शरीर चाहे कहीं
पतित हो पर ज्ञानिको इसमें कोई हषविषाद नहीं होता ५६० ॥

पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवद्देहेन्द्रियप्राणधि-

यां विनाशः । नेवात्मनः स्वस्य सदात्मकस्या-

नन्दाकृतेर्वृक्षवदास्ति चेषः ॥ ५६१ ॥

जैसे पत्र और पुष्प और फलका नाश होनेसे वृक्षका नाश नहीं
होता तैसे देह इन्द्रिय प्राण बुद्धि इन सबका नाश होनेसेभी
आनन्दरूप आत्माका कभी नाश नहीं होता ॥ ५६१ ॥

प्रज्ञानघन इत्यात्मलक्षणं सत्यसूचकम् ।

अविद्यौपाधिकस्यैव कथयन्ति विनाशनम् ॥५६२॥

सत्यका सूचक जो प्रज्ञानघन यह विशेषण है सो आत्मलक्षणका अनुवाद करि उपाधिहीके नाशको कथन करता है ॥ ५६२ ॥

अविनाशी वाऽरेयमात्मेति श्रुतिरात्मनः । प्रब्रवीद-
विनाशित्वं विनश्यत्सु विकारिषु ॥ ५६३॥

विकारी जो देह आदि स्थूल सूक्ष्म पदार्थ हैं इन सबका नाश होनेसे भी आत्माका नाश नहीं होता है यत्नवान (अविनाशी वाऽरे-
यमात्मा) यह श्रुति स्पष्ट आत्माको अविनाशी कहती है ॥ ५६३ ॥

पाषाणवृक्षतृणधान्यकडंगराद्या दग्धा भवन्ति हि
मृदेव यथा तथैव । दंद्देन्द्रियासुमनआदिसमस्त-

दृश्यं ज्ञानाग्निदग्धमुपयाति परात्मभावम् ॥५६४॥

जैसे पाषाण, वृक्ष, तृण, धान्य, भुसा ये सब नाश होनेपर मृत्तिका स्वरूप होजाते हैं तैसे देह, इन्द्रिय, प्राण, मन आदि जितने दृश्य प-
दार्थ हैं सो सब नाश होने पर परमात्मस्वरूपही को प्राप्त होते हैं ५६४

विलक्षणं यथा ध्वान्तं लीयते भानुतेजसि ।

तथैव सकलं दृश्यं ब्रह्मणि प्रविलीयते ॥५६५॥

विलक्षण अन्धकार जैसे सूर्यके उदय होनेपर सूर्यहीमें लय होजा-
ता है तैसे सब दृश्य पदार्थ ब्रह्मज्ञान होनेपर ब्रह्महीमें लय होते हैं ५६५

घटे नष्टे यथा व्योम व्योमेव भवति स्फुटम् ।

तथैवोपाधिविलये ब्रह्मैव ब्रह्मवित्स्वयम् ॥ ५६६ ॥

घटके नाश होनेसे घटाकाश जैसे महाआकाशस्वरूपही होजा-
ता है तैसे उपाधिका नाश होनेसे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मरूपही होजाता है ५६६

क्षीरं क्षीरे यथा क्षिप्तं तैलं तैले जलं जले ।

संयुक्तमेकतां याति तथात्मन्यात्मविन्मुनिः ॥५६७॥

जैसे दूधको दूधमें मिलानेसे तेलको तेलमें मिलानेसे जलको जलमें मिलानेसे एकही रूप हो जाता है तैसे ज्ञानी मनुष्य आत्मज्ञान होनेपर आत्मस्वरूपही होजाते हैं ॥ ५६७ ॥

एवं विदेहकैवल्यं सन्मात्रत्वमखण्डितम् ।

ब्रह्मभावं प्रपद्येष यतिर्नावर्त्तते पुनः ॥ ५६८ ॥

पूर्व उक्त प्रकारसे देह त्याग होनेपर अखण्ड सत्तामात्र ब्रह्मभावका प्राप्त होकर यतिलोग फिर इस संसारमें नहीं प्राप्त होते ॥ ५६८ ॥

सदात्मैकत्वविज्ञानदग्धाविद्यादिवर्षमणः ।

अमुष्य ब्रह्मभूतत्वाद्ब्रह्मणः कुत उद्भवः ॥ ५६९ ॥

आत्मानं एकत्व ज्ञान होनेमें अज्ञानका शरीर जब दग्ध हो जाता है तो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मरूपही हो जाना है तो ब्रह्मका फिर उद्भव कैसे होगा ॥ ५६९ ॥

मायाकृतौ बन्धमोक्षो न स्तः स्वात्मनि वस्तुतः ।

यथा रज्जौ निष्क्रियायां सर्पाभासाविर्निर्गमौ ॥ ५७० ॥

जैसे क्रियासे रहित रज्जुमें सर्पका भ्रम होताहै फिर वह भ्रम निवृत्तर्भा हा जाताहै परन्तु रज्जु जैसाका तैसाही रहताहै तैसे मायाका कार्य्य बन्ध मोक्ष है मो अन्तर्मामें कभी नहीं होता आत्मा एकही रूप सदा रहताहै ॥ ५७० ॥

आवृत्तेः सदसत्त्वाभ्यां वक्तव्ये बन्धमोक्षणे ।

नावृत्तिर्ब्रह्मणः काचिदन्याभावादनावृतम् ।

यद्यस्ताद्वैतहानिः स्याद्वैतं नो सहते श्रुतिः ॥ ५७१ ॥

अज्ञानकी जो आवरणशक्ति है उसकी रहनेमें बन्ध हाता है और आवरणशक्तिके अभाव होनेसे मोक्ष हाता है उस आवरणशक्तिका ब्रह्ममें अभाव होनेसे ब्रह्मका बन्ध मोक्ष भी नहीं है यदि ब्रह्ममें भी आवरणशक्ति होगी अर्थात् यदि ब्रह्म भी आवरणशक्तिसे आवृत होगा तो ब्रह्ममें अद्वैत सिद्ध न होगा और ब्रह्ममें द्वैतभाव होना यह सर्वथा श्रुति विरुद्ध है ॥ ५७१ ॥

बन्धं च मोक्षं च सदेव मूढा बुद्धेर्युगं वस्तुनि कल्प-
यन्ति । दृगावृत्तिं मेघकृतां यथा रवौ यतोऽद्रयासं-
गचिदेतदक्षरम् ॥ ५७२ ॥

बुद्धिका गुण जो बन्ध मोक्ष है उस बन्ध मोक्षका मूढ मनुष्य
अद्रयानन्द परब्रह्मवस्तुमें कल्पना करते हैं जैसे मेघसे अपनी
दृष्टिको आवृत हो जानसे सूर्यको आवृत मानते हैं ब्रह्म तो
भेदसे रहित असङ्ग चैतन्यरूप नाशमें रहित है एसे ब्रह्मका बन्ध
मोक्ष क्यों होगा ॥ ५७२ ॥

अस्तीतिप्रत्ययो यश्च यश्च नास्तीति वस्तुनि ।

बुद्धेरव गुणावतौ न तु नित्यस्य वस्तुनः ॥ ५७३ ॥

आत्मवस्तुमें जो अस्तिप्रतीति है और नास्ति ऐसी जो प्रतीति
है ये दोनों प्रतीति बुद्धिका गुण है नित्य वस्तु जो आत्मा है इसका
गुण नहीं है क्योंकि आत्मा अस्तिनास्ति इन दोनों प्रतीतियोंमें
विलक्षण है ॥ ५७३ ॥

अतस्तौ मायया कृतौ बन्धमोक्षौ न वात्मानि ।

निष्कलं निष्क्रिये शान्ते निरवद्ये निरञ्जने ।

आद्वितीयं परं तत्त्वं व्योमवत्कल्पना कुतः ॥ ५७४ ॥

इस कारण मायाका कार्य जो ये दोनों बन्ध मोक्ष हैं सो
कला क्रियासे रहित शान्त निरवद्य निरञ्जन अद्वितीय आकाश-
वत् निर्लेप जो परब्रह्म है उनमें कैसे रहेगा ॥ ५७४ ॥

न विरोधो न चोत्पत्तिर्न बन्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ५७५ ॥

आत्मवस्तुमें न कोई विरोध है न उत्पत्ति है न बन्ध है न
साधक है न मोक्षकी इच्छा है न मुक्त है सबसे विलक्षण परमार्थ
वस्तु आत्मा है ॥ ५७५ ॥

सकलनिगमचूडास्वान्तसिद्धान्तरूपंपरमिदमति-
गुह्यं दर्शितं ते मयाद्य । अपगतकालिदोषं कामनि-

र्मुक्तबुद्धिस्वसुतवदसकृत्त्वाभावयित्वा मुमुक्षुम् ५७६

यह सब वेदान्तका सिद्धान्त उपदेश करि आचार्य्य महाराज शिष्यसे बोले कि, कलिके दोषसे विनिर्मुक्त कामनासे रहित मोक्षकी इच्छा करनेवाले तुमको अपने पुत्रके समान जानकर सम्पूर्ण वेदका शिरोभाग जो अपने हृदयका परम सिद्धान्त अति गोपनीय विषय रहा सो सब इस समय मैने दिखाया ॥ ५७६ ॥

इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं प्रश्रयेण कृतानतिः ।

स तेन समनुज्ञातो ययौ निर्मुक्तबन्धनः ॥ ५७७ ॥

ऐसे बचन गुरुके सुनकर शिष्यने बड़ी नम्रतासे प्रणाम किया और गुरुकी आज्ञा पाकर संसार बन्धसे मुक्त होकर अपने स्थानके गया ॥ ५७७ ॥

गुरुरेव सदानन्दसिन्धौ निर्मग्नमानसः ।

पावयन् वसुधां सर्वां विचचार निरन्तरः ॥ ५७८ ॥

गुरुभी सच्चिदानन्द ब्रह्ममें मग्नमानस होकर सम्पूर्ण पृथिवीको पवित्र करते हुये निरन्तर विचरने लगे ॥ ५७८ ॥

इत्याचार्य्यस्य शिष्यस्य संवादेनात्मलक्षणम् ।

निरूपितं मुमुक्षूणां सुखबोधोपपत्तये ॥ ५७९ ॥

श्रीशंकराचार्य्यस्वामी ग्रन्थके अन्तमें अधिकारी व विषय प्रयोजन कहते हैं कि मुमुक्षु पुरुषको थोड़े परिश्रमसे आत्मबोध होनेके लिये आचार्य्य शिष्यका संवादके बहानेसे आत्मलक्षण निरूपण किया ॥ ५७९ ॥

द्वितमिममुपदेशमाद्रियन्तां विहितनिरस्तसमस्त-

चित्तदोषाः । भवसुखविरतः प्रशान्तचित्तःश्रुति

रसिका यतयो मुमुक्षवो ये ॥ ५८० ॥

जो यति पुरुष संसारी सुखसे वैराग्यको प्राप्त हुए और प्रशान्त चित्त हैं और श्रुतियोंमें श्रद्धालु होकर मोक्षकी इच्छा रखता है वह मुमुक्षुलोग समस्त चित्तदोषोंको त्याग करि अपने हितके लिये मेरे उपदेशको आदर करेंगे ॥ ५८० ॥

संसारध्वनि तापभानुकिरणप्रोद्धतदाहव्यथाखिन्ना-

नां जलकाक्षया मरुभुवि श्रान्त्या परिभ्राम्यताम् ।

अत्यासन्नसुधाभ्रुधिं सुखकरं ब्रह्माद्वयं दर्शयत्येषा

ज्ञाङ्करभारती विजयते निर्वाणसंदायिनी ॥५८१॥

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पुण्यपादशिष्य-

श्रीमच्छंकरभगवत्कृतो विवेकचूडामणिः समाप्तः ।

यह जो श्रीशंकराचार्यस्वामीकी ग्रन्थरूप वाणी है सो विजयको प्राप्त हुई कैसी यह ग्रन्थरूप वाणी है कि जो संसाररूप मार्गमें प्राप्त ताप और नाना क्लेशरूप सूर्यकी किरणोंसे दाह और व्यथा इन सबसे खेदको प्राप्त और ताप शान्तिके लिये जलकी इच्छासे निर्जल देशमें श्रान्त होकर परिभ्रमण करते हुए मनुष्योंको सुखका देनेवाला जो अद्वितीय ब्रह्मरूप अतिसन्निकट जो अमृतका समुद्र है उसको दिखाती है और परम मोक्षको देनेवाली है ॥५८१॥

पञ्चेषु नवशीतांशुसम्मिते वैक्रमेऽब्दके ।

वाक्यपुष्पावलिरीयं शिवयोरर्पिता मया ॥ १ ॥

इति श्रीमच्छंकरारामण्डलान्तर्गतरामपुरप्रामवास्तव्यपण्डितपृथ्वीदत्तपाण्डेयात्मज-
पण्डितचन्द्रशेखरशर्मविरचिता विवेकचूडामणि भाषाटीका समाप्ता ।

पुस्तक मिलनेका ठिकाना-

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास,

“लक्ष्मीवैकटेश्वर” स्टीम् प्रेस,

कल्याण-मुंबई.

खेमराज श्रीकृष्णदास,

“श्रीवै कटेश्वर” स्टीम् प्रेस,

खेतवाडी-मुंबई

इति
विवेकचूडामणिः
समाप्तः ।