

2603

वर्ष २३] [अंक १

COLLECTION OF VARIOUS
→ HINDUISM SCRIPTURES
→ HINDU COMICS
→ AYURVEDA
→ MAGZINES

FIND ALL AT [HTTPS://DSC.GG/DHARMA](https://dsc.gg/dharma)

Made with
By
Avinash/Shashi

[creator of
hinduism
server!]

	पृष्ठ-संख्या		पृष्ठ-संख्या
५७-तैत्तिरीयोपनिषद्	...	३१३	(३) तृतीय अध्याय
(१) शिक्षावली	...	३१३	(४) चतुर्थ अध्याय
१. प्रथम अनुवाक	.	३१३	(५) पञ्चम अध्याय
२. द्वितीय अनुवाक	...	३१४	(६) षष्ठ अध्याय
३. तृतीय अनुवाक	...	३१५	५८-छान्दोग्योपनिषद्
४. चतुर्थ अनुवाक	...	३१८	(१) प्रथम अध्याय
५. पञ्चम अनुवाक	.	३२१	१. औंकारकी व्याख्या
६. षष्ठ अनुवाक	...	३२३	२. औंकारकी आव्यात्मिक उपासना
७. सप्तम अनुवाक	...	३२५	३. औंकारकी आधिदैविक उपासना
८. अष्टम अनुवाक	...	३२६	४. औंकारके आश्रयसे अमृतत्वकी प्राप्ति
९. नवम अनुवाक	...	३२७	५. सूर्य एव प्राणके रूपमें औंकारकी
१०. दशम अनुवाक	..	३२८	उपासना
११. एकादश अनुवाक	...	३२९	६. विविध त्वयोंमें उद्दीयोपासना
१२. द्वादश अनुवाक	...	३३१	७. शरीरकी दृष्टिसे उद्दीयोपासना
(२) ग्रहानन्दवली		३३३	८ उद्दीयके सम्बन्धमें शिलक और
१. प्रथम अनुवाक	...	३३३	दाल्यका सवाद
२. द्वितीय अनुवाक	...	३३४	९. उद्दीयके सम्बन्धमें शिलक और
३. तृतीय अनुवाक	...	३३६	प्रवाहणना सवाद
४. चतुर्थ अनुवाक	...	३३७	१०. उपस्तिका आख्यान
५. पञ्चम अनुवाक	...	३३९	११. प्रस्ताव आदि क्रमोंसे संबद्ध
६. षष्ठ अनुवाक	...	३४०	देवताओंका वर्णन
७. सप्तम अनुवाक	...	३४२	१२. शौव उद्दीयका वर्णन
८. अष्टम अनुवाक	...	३४४	१३. तेरह प्रकारके स्तोभोका वर्णन
९. नवम अनुवाक	..	३४८	(२) द्वितीय अध्याय
(३) सूर्युवली	...	३५०	१. साधु-दृष्टिसे समस्त सामर्जी उपासना
१. प्रथम अनुवाक	...	३५०	२. पञ्चविधि सामोपासना
२. द्वितीय अनुवाक	.	३५०	३. वृष्टिमें सामोपासना
३. तृतीय अनुवाक	..	३५१	४. जलमें सामोपासना
४. चतुर्थ अनुवाक	...	३५२	५. अशुद्धिओंमें सामोपासना
५. पञ्चम अनुवाक	..	३५३	६. पश्चिमोंमें सामोपासना
६. षष्ठ अनुवाक	.	३५४	७. प्राणोंमें सामोपासना
७. सप्तम अनुवाक	..	३५५	८. वाणीमें सत्तविधि सामोपासना
८. अष्टम अनुवाक	...	३५५	९. आदित्य दृष्टिसे सत्तविधि सामोपासना
९. नवम अनुवाक	..	३५६	१०. मृत्युसे अतीत सत्तविधि सामोपासना
१०. दशम अनुवाक	..	३५७	११. गायत्री-सामोपासना
५८-श्वेताद्वतरोपनिषद्	..	३६३	१२. रथन्तर-सामोपासना
(१) प्रथम अध्याय	.	३६३	१३. वामदेव्य-सामोपासना
(२) द्वितीय अध्याय	...	३७०	१४. वृहत्सामोपासना

	पृष्ठ-संख्या		पृष्ठ-संख्या
१५. वैरुप-सामोपासना	... ४१८	(४) चतुर्थ अध्याय	... ४२७
१६. वैराज-सामोपासना	... ४१८	१. राजा जानश्रुति और रैकका उपाख्यान ४२७	
१७. शक्तरी-सामोपासना	... ४१८	२. जानश्रुतिका रैकके पास उपदेशके	
१८. रेवती-सामोपासना	... ४१८	लिये जाना	... ४२७
१९. यजायजीय-सामोपासना	... ४१९	३. वायु और प्राणकी उपासना	... ४२७
२०. राजन-सामोपासना	... ४१९	४. जवालापुत्र सत्यकामद्वारा गुरुकी	
२१. सबमें अनुस्थूत सामकी उपासना	... ४१९	आजाका पालन	... ४२८
२२. अग्नि-सम्बन्धी उद्ग्रीथ	... ४१९	५. सत्यकामको वृपभद्रारा ब्रह्मके एक	
२३. धर्मके तीन स्कन्ध, औंकारकी सर्वरूपता	४२०	पादका उपदेश	... ४२८
२४. तीनों कालका सवन	... ४२०	६. अग्निद्वारा द्वितीय पादका उपदेश	... ४२९
(३) तृतीय अध्याय	... ४२१	७. हसद्वारा तृतीय पादका उपदेश	... ४२९
१. आदित्यकी मधुरूपमें कल्पना	... ४२१	८. मदुद्वारा चतुर्थ पादका उपदेश	... ४२९
२. आदित्यकी दक्षिणस्थित किरणोंमें		९. सत्यकामका आचार्यसे पुनः	
मधुनाडी दृष्टि	... ४२१	उपदेश ग्रहण	... ४२९
३. पश्चिम ओरकी किरणोंमें मधुनाडी-दृष्टि	४२१	१०. उपकोसलको अग्नियोद्वारा ब्रह्मविद्याका	
४. उत्तर दिशाकी किरणोंमें मधुनाडी-दृष्टि	४२१	उपदेश	... ४३०
५. ऊर्ध्व-रक्षिमयोंमें मधुनाडी दृष्टि	... ४२१	११. अकेले गार्हपत्याग्निद्वारा शिक्षा	... ४३०
६. वसुओंके जीवनाधार प्रथम अमृतकी		१२. अन्वाहार्यपञ्चन नामक दूसरे अग्निद्वारा	
उपासना	... ४२२	शिक्षा	... ४३०
७. रुद्रोंके जीवनाधार द्वितीय अमृत-		१३. आहवनीय-अग्निद्वारा शिक्षा	... ४३०
की उपासना	... ४२२	१४. आचार्य और उपकोसलका सवाद	... ४३१
८. आदित्योंके जीवनाधार तृतीय		१५. आचार्यद्वारा उपदेश, ब्रह्मवेत्ताकी	
अमृतकी उपासना	... ४२२	गतिका वर्णन	... ४३१
९. मरुतोंके जीवनाधार चतुर्थ अमृत-		१६. पवनकी यज्ञरूपमें उपासना	... ४३१
की उपासना	... ४२२	१७. यज्ञमें योग्य ब्रह्माकी आवश्यकता	... ४३२
१०. साध्योंके जीवनाधार पञ्चम् अमृत-		(५) पञ्चम अध्याय	... ४३३
की उपासना	... ४२३	१. प्राणकी सर्वश्रेष्ठता	... ४३३
११. मधुविज्ञान तथा ब्रह्मविज्ञानके		२. महत्वप्राप्तिके लिये मन्त्रोपासना	... ४३३
अधिकारी	... ४२३	३. श्वेतकेतु और प्रशाहणका सवाद; श्वेतकेतु-	
१२. गायत्रीकी सर्वरूपता	... ४२३	के पिताका राजासे उपदेश माँगना	... ४३४
१३. पञ्च प्राणोंकी उपासना	... ४२४	४. द्युलोककी अग्निके स्वप्नमें उपासना	... ४३५
१४. जगत् की एव आत्माकी ब्रह्मरूपमें		५. पर्जन्यकी „ „ „	... ४३५
उपासना	... ४२४	६. पृथिवीकी „ „ „	... ४३५
१५. विराटरूप कोशकी उपासना	... ४२४	७. पुरुषकी „ „ „	... ४३५
१६. पुरुषकी यज्ञरूपमें उपासना	... ४२५	८. स्त्रीकी „ „ „	... ४३५
१७. आत्मयज्ञके अन्य अङ्ग	... ४२५	९. पौच्छंची आहुतिसे पुरुषकी उत्पत्ति	... ४३५
१८. मन और आत्माकी ब्रह्मरूपमें उपासना	४२६	१०. जीवोकी त्रिविध गति	... ४३५
१९. आदित्यकी ब्रह्मरूपमें उपासना	... ४२६	११. प्राचीनशाल आदिका राजा अक्षपत्तिसे	

वैश्वानर आत्माके सम्बन्धमें प्रश्न ... ४३६

षष्ठि-संख्या		
१२. अश्वपति और औपमन्यवका संवाद	...	४३७
१३. अश्वपति और सत्ययज्ञका संवाद	...	४३७
१४. अश्वपति और इन्द्रद्युम्नका संवाद	...	४३७
१५. अश्वपति और जनका संवाद	४३७	
१६. अश्वपति और बुद्धिलक्ष्मी का संवाद	...	४३८
१७. अश्वपति और उद्धालस्का संवाद	•	४३८
१८. अश्वपतिका वैश्वानर आत्माके सम्बन्धमें उपदेश	...	४३८
१९. 'प्राणाय स्वाहा' से पहली आहुति	...	४३८
२०. 'व्यानाय स्वाहा' से दूसरी आहुति	•	४३८
२१. 'अपानाय स्वाहा' से तीसरी आहुति	४३९	
२२. 'समानाय स्वाहा' से चौथी आहुति	४३९	
२३. 'उदानाय स्वाहा' से पाँचवीं आहुति	४३९	
२४. भोजनकी अग्निहोत्रत्वसिद्धिके लिये इस प्रकार हवन करनेका फल	...	४३९
(६) षष्ठि अध्याय	•	४४०
१. आग्नेयिका अपने पुत्र श्वेतकेतुसे प्रभन्	४४०	
२. सत्तरूप परमात्मासे जगत्‌की उत्पत्ति	४४०	
३. आण्डज, जीवज और उद्दिज्जलमें त्रिविधि सृष्टि	...	४४०
४. त्रिवृत्करण	...	४४१
५. मन अन्नमय, प्राण जलमय और वाक् तेजोमय है	...	४४१
६. मध्ये जाते हुए दहीका दृष्टान्त	•	४४१
७. मनकी अन्नमयताका निश्चय	४४२	
८. सत्—आत्मा ही सबका मूल है	•	४४२
९. मधुका दृष्टान्त	•	४४३
१०. नदियोंका दृष्टान्त	...	४४३
११. घृक्षका दृष्टान्त	...	४४३
१२. वट वीजका दृष्टान्त	...	४४३
१३. नमकका दृष्टान्त	...	४४४
१४. ओख बैंधे हुए पुरुषका दृष्टान्त	•	४४४
१५. मुमूर्षुका दृष्टान्त	४४४	
१६. मिथ्या जानी और सच्चे ज्ञानीकी पहचान	...	४४५
(७) सप्तम अध्याय	•	४४६
१. नामकी ब्रह्मरूपमें उपासना	...	४४६
२. वाक्‌की "	"	४४६

षष्ठि-संख्या
३. मनकी ब्रह्मरूपमें उपासना
४. सङ्कल्पकी "
५. चित्तकी "
६. ध्यानकी "
७. विज्ञानकी "
८. वलकी "
९. अनकी "
१०. जलकी "
११. तेजकी "
१२. आकाशकी "
१३. सरणकी "
१४. आगामी ब्रह्मरूपसे उपासना
१५. प्राणकी "
१६. सत्य ही विगेप्रलूपसे जिजास्य है
१७. विज्ञान ही "
१८. मति ही "
१९. श्रद्धा ही "
२०. निष्ठा ही "
२१. कृति ही "
२२. सुख ही "
२३. भूमा ही "
२४. भूमा ही अमृत है
२५. भूमा ही सर्वत्र सम कुछ और आत्मा है
२६. आत्मदर्दनसे सबकी प्राप्ति, आहारद्युद्धि- से क्रमणः अविद्यार्नी निष्टृति
(८) अष्टम अध्याय
१. आत्मा ही सत्य है
२. आत्मजानीकी सङ्कल्पमिद्धि
३. ब्रह्मकी प्राप्तिसे सबकी प्राप्ति, ब्रह्म द्वद्यमें ही है
४. आत्माकी महिमा और ब्रह्मचर्यसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति
५. ब्रह्मचर्यकी महिमा
६. द्वद्यगत नाडियों ही उक्तमणका मार्ग है
७. इन्द्र और विरोचनको प्रजापतिका उपदेश
८. विरोचनका भ्रमपूर्ण सिद्धान्त लेकर लौट जाना

	पृष्ठ-संख्या		पृष्ठ-संख्या
९. इन्द्रका प्रजापति के पास पुनः आगमन और प्रवृत्ति	... ४५६	४. याजवल्क्य और चाक्रायण उपस्थिति सवाद	... ४७८
१०. स्वप्नके दृश्यान्तसे आत्माके स्वरूपका कथन	... ४५६	५. याजवल्क्य और कहोलका सवाद, व्रत और आत्माकी व्याख्या	... ४७८
११. इन्द्र एक सौ एक वर्षके ब्रह्मचर्यके बाद उपदेशके अधिकारी हुए	... ४५७	६. याजवल्क्य और गार्गीका संवाद	... ४७९
१२. इन्द्रके प्रति प्रजापनिका उपदेश	... ४५७	७. याजवल्क्य तथा आरुणि उद्वालकका सवाद, आत्माके स्वरूपका वर्णन	... ४७९
१३. व्याम ब्रह्मसे शब्दल ब्रह्मकी प्राप्तिका उपदेश	... ४५८	८. याजवल्क्य-गार्गीका सवाद; अक्षरके नाम- से आत्मस्वरूपका वर्णन	... ४८१
१४. आकाशनामक ब्रह्मका उपदेश	... ४५८	९. याजवल्क्य-गाकल्यका संवाद और याजवल्क्यकी विजय	... ४८२
१५. आत्मजानकी परम्परा, नियम और उसका फल	... ४५८	(४) चतुर्थ अध्याय	... ४८६
६०-चृहदारण्यकोपनिषद्	... ४५९	१. जनक-याजवल्क्य-सवाद	... ४८६
(१) प्रथम अध्याय	... ४५९	२. याजवल्क्यका जनकको उपदेश	... ४८८
१. यजकी अव्यक्ते रूपमें कल्पना	... ४५९	३. याजवल्क्यके द्वारा आत्माके स्वरूपका कथन	... ४८८
२. प्रलयके अनन्तर सुषिकी उत्पत्ति	... ४५९	४. कामना-नाशसे ब्रह्म-प्राप्ति	... ४९१
३. प्राण-महिमा	... ४६०	५. याजवल्क्य-मैत्रेयी-सवाद	... ४९४
४. ब्रह्मकी सर्वरूपता और चातुर्वर्ष्यकी सुषिका	... ४६३	६. याजवल्क्यीय काण्डकी परम्परा	... ४९५
५. अन्नकी उत्पत्ति और उपासना; मन, वाणी और प्राणके रूपमें सुषिका विभाग	... ४६५	(५) पञ्चम अध्याय	... ४९७
६. नाम-रूप और कर्म	... ४६८	१. आकाशकी ब्रह्मरूपमें उपासना	... ४९७
(२) द्वितीय अध्याय	... ४६९	२. 'द द द'से दम, दान और दयाका उपदेश	... ४९७
१. गार्ग्य और अजातशत्रुका सवाद; अजात- शत्रुका गार्ग्यको आत्माका स्वरूप समझाना	... ४६९	३. हृदयकी ब्रह्मरूपसे उपासना	... ४९७
२. दिशु नामसे मध्यम प्राणकी उपासना	... ४७०	४. सत्यकी ब्रह्मरूपसे उपासना	... ४९७
३. ब्रह्मके दो रूप	... ४७१	५. सत्यकी आदित्यरूपमें उपासना	... ४९८
४. याजवल्क्य-मैत्रेयी-सवाद; याजवल्क्यका मैत्रेयीको अमृतत्वके साधनरूपमें परमात्म- तत्वका उपदेश	... ४७१	६. मनोमय पुरुषकी उपासना	... ४९८
५. मधु विद्याका उपदेश, आत्माका विविध रूपोंमें वर्णन	... ४७३	७. विद्युत्रकी ब्रह्मरूपमें उपासना	... ४९८
६. मधु विद्याकी परम्पराका वर्णन	... ४७४	८. वाक्की धेनुरूपमें उपासना	... ४९८
(३) तृतीय अध्याय	... ४७६	९. अन्तरस्य वैश्वानर अग्नि	... ४९८
१. जनकके यज्ञमें याजवल्क्य और अश्वल- का सवाद	... ४७६	१०. मरणोन्तर ऊर्ध्वगतिका वर्णन	... ४९९
२. याजवल्क्य और आर्तभागका सवाद	... ४७७	११. व्याधिमें और मृतपुरुषके श्मशान- गमन आदिमें तपकी भावनाका फल	... ४९९
३. याजवल्क्य और लाह्यायनि भुज्युका सवाद	... ४७८	१२. अज्ञ एव प्राणकी ब्रह्मरूपसे उपासना	... ४९९
		१३. प्राणकी विविध रूपोंमें उपासना	... ४९९
		१४. गायत्री-उपासना	... ५००
		१५. अन्तसमयकी प्रार्थना	... ५०१
		(६) षष्ठ अध्याय	... ५०२
		१०. प्राणकी सर्वश्रेष्ठता	... ५०२

	पृष्ठ-संख्या
२. पञ्चाशिविद्या और उसे जाननेका फल, त्रिविध गतिका वर्णन	३०३
३. मन्थ विद्या और उसकी परम्परा	३०५
४. सन्तानोत्पत्तिविज्ञान	३०६
५. समस्त प्रवचनकी परम्पराका वर्णन	३०९
६१-कौषीतकिवाह्यणोपनिषद्	३११
(१) प्रथम अध्याय	३११
पर्यङ्क-विद्या	३११
(२) द्वितीय अध्याय	३१५
प्राणोपासना	३१५
आध्यात्मिक अभिहोत्र	३१६
विविध उपासनाओंका वर्णन	३१७
दैवपरिमरणरूपमें प्राणकी उपासना	३१९
सोक्षके लिये सर्वश्रेष्ठ प्राणकी उपासना	३२०
प्राणोपासनका सम्प्रदान-कर्म	३२१
(३) तृतीय अध्याय	३२३
इन्द्र-प्रतर्दन-स्वाद, प्रजास्वरूप प्राणकी महिमा	३२३
(४) चतुर्थ अध्याय	३२७
अज्ञातशत्रु और गार्यका स्वाद	३२७
६२-श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्	३३१
१ राम-नामके विविध अर्थ, भगवानके साकार तत्त्वकी व्याख्या; मन्त्र एवं अन्त्रका माहात्म्य	३३१
२ श्रीरामके स्वरूपका कथन, राम-बीजकी व्याख्या	३३२
३ राम-मन्त्रकी व्याख्या, जपकी प्रक्रिया तथा ध्यान	३३२
४ घडक्षर-मन्त्रका स्वरूप, भगवान् श्रीरामका स्तुति	३३३
५ खरके वधसे लेकर वाली-वधतकका संक्षिप्त चरित्र	३३४
६. श्रेष्ठ चरित्रका संक्षिप्त वर्णन; आवरण-पूजाके लिये यन्त्ररूप देवताओंका निरूपण	३३४
७. पूजा-यन्त्रका विस्तृत वर्णन	३३६
८. पूजा-यन्त्रके अवलोक्य अङ्गोंका वर्णन	३३६
९. पूजा-यन्त्रके शोषभागका वर्णन तथा श्रीरामके माला-मन्त्रका स्वरूप एवं माहात्म्य	३३७
१०. पूजाकी सविस्तर विधि	३३८
६३-श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्	३४२
काशी एवं तारक मन्त्रकी महिमा, उँकार-	३४२
रूप पुरुषोत्तम रामके चार पाद	३४२
६४-गोपालपूर्वतापनीयोपनिषद्	३५१
१ श्रीकृष्णका परमहृत्य, उनका ध्यान करने- योग्य रूप तथा अष्टादशाक्षर मन्त्र	३५१
२. श्रीकृष्णोपासनाकी विधि तथा यन्त्र- निर्माणका प्रकार	३५२
३. अष्टादशाक्षरका अर्थ	३५५
४. गोपाल-मन्त्रके जपकी महिमा, उसमें गो- लोक-धामकी प्राप्ति	३५६
५. श्रीकृष्णका स्वरूप एवं उनका स्तुति	३५६
६५-गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्	३५९
राधा आदि गोपियोंका दुर्वोसासे स्वाद, दुर्वासाके द्वारा श्रीकृष्णके स्वरूपका वर्णन	३५९
६६-नृसिंहपूर्वतापनीयोपनिषद्	३६७
१. नरसिंह-मन्त्रराजकी महिमा तथा उसके अङ्गोंका वर्णन	३६७
२. मन्त्रराजकी शरण लेनेका फल, उसके अङ्गोंका विशद वर्णन, न्यासकी विधि तथा मन्त्रके प्रत्येक पदकी व्याख्या	३६९
३. मन्त्रराज आनुषुभक्ती शक्ति तथा बीज	३७२
४. मन्त्रराज आनुषुभक्ते आङ्गभूत मन्त्र, ग्रन्त- व्याख्यरूप भगवान् नृसिंहदेवके चार पाद, स्तुतिके मन्त्र	३७३
५. आनुषुभ मन्त्रराजके सुदर्शननामक महाचक्रका वर्णन, मन्त्रराजके जपका फल	३७७
६७-नृसिंहोत्तरतापनीयोपनिषद्	३८०
१. 'अङ्ग' नामसे परमात्म तत्त्वका तथा उसके चार पादोंका वर्णन, चौथे पादके चार भेड़	३८०
२. परमात्माके चार पादोंसी ओंकारकी मात्राओंके साथ एकता, मन्त्रराज आनुषुभके द्वारा तुरीय परमात्माका ज्ञान	३८२
३. आनुषुभ-मन्त्रराजके पादोंके अलग-अलग जप तथा ध्यानकी विधि	३८५
४ अपने आत्माका पहले तुरीय-तुरीयरूपमें और पीछे भगवान् नृसिंहके रूपमें ध्यान करके व्रह्मके साथ अपने-आपको एकीभूत करनेकी विधि	३८५

५. अनुष्टुप्-मन्त्रका शोकारमें अन्तर्भाव करके उत्सीके द्वारा परमात्माके चिन्तनकी विधि	५९२
६. अपने-आपको प्रणवके वाच्यार्थ परब्रह्ममें विलीन करनेकी विधि	५९४
७ परमात्मा तथा आत्माकी एकताका अनुभव एवं चिन्तन करनेका प्रकार	५९५
८. भयरहित ब्रह्मरूप हो जानेकी विधि	५९७
९. प्रणवके द्वारा आत्माको जानकर साक्षिरूपसे स्थित होनेकी विधि	५९९
१०-महोपनिषद्	६०३
१. सृष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन	६०३
२. शुकदेवजीको आत्माके मम्बन्धमें जनकका उपदेश, जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिका मूरूप	६०४
३. निराधके प्रति उनके पिता ऋभुका उपदेश	६०७
४. निराधके प्रति उनके पिता ऋभुका उपदेश	६०९
५. ऋभुका उपदेश चालू, अज्ञान एवं ज्ञानकी सात भूमिकाएँ	६१४
६. ऋभुका उपदेश चालू	६२०
६९-मुक्तिकोपनिषद्	६२३
१. श्रीराम और हनुमानका संवाद, वेदान्तकी महिमा, मुक्तिके भेद, १०८ उपनिषदोंकी नामावली तथा वेदोंके अनुसार विभाग, उपनिषदोंके पाठका माहात्म्य तथा उनके श्रवणके अधिकारी	६२३
२. जीवन्मुक्ति एवं विदेहमुक्तिका स्वरूप, उनके होनेमें प्रमाण, उनकी सिद्धिका उपाय तथा प्रयोजन	६२६
७०-गर्भोपनिषद्	६३०
गर्भकी उत्पत्ति एवं वृद्धिके प्रकार	६३०
७१-कौवल्योपनिषद्	६३२
आत्माका स्वरूप तथा उन्मे जाननेका उपाय	६३२
७२-कठरुद्रोपनिषद्	६३४
संन्यासकी विधि और आत्मत्वका वर्णन	६३४
७३-रुद्रहृदयोपनिषद्	६३७
भगवान् रुद्रकी सर्वश्रेष्ठता, सर्वस्वरूपता और ब्रह्मस्वरूपता	६३७
७४-नीलरुद्रोपनिषद्	६४०
भगवान् नीलरुद्रकी महिमा और शिव-विष्णुकी एकता	६४०
७५-सरस्वतीरहस्योपनिषद्	६४२
उस बीजमन्त्रोंसे युक्त ऋग्वेदके मन्त्रोंसे सरस्वती देवीकी स्तुति, उसका फल, नाम-रूप-	

के सम्बन्धसे ब्रह्मकी जगत्-स्वरूपता और समाधिका वर्णन	६४२
७६-देव्युपनिषद्	६४६
देवीकी ब्रह्मस्वरूपता, देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति, देवी-महिमा और इसके पाठका फल	६४६
७७-वह्वचोपनिषद्	६४९
देवीसे सबकी उत्पत्ति और देवीकी ब्रह्मरूपता	६४९
७८-सौभाग्यलक्ष्मयुपनिषद्	६५०
१ श्रीमहालक्ष्मीका श्रोतृस्तकके अनुसार ध्यान, न्यास, पूजन और यन्त्रकी विधि	६५०
२ योगसम्बन्धी उपदेश	६५२
३. नवचत्र-विवेक	६५३
४ श्रीसूक्त	६५५
७९-सीतोपनिषद्	६५७
श्रीसीतजीके स्वरूपका तात्त्विक वर्णन	६५७
८०-श्रीराधिकातापनीयोपनिषद्	६६०
श्रुतियोंद्वारा श्रीराधिकाजीकी उपासना और स्तुति	६६०
८१-श्रीराधोपनिषद्	६६२
श्रीराधाजीके स्वरूप तथा नामोंका वर्णन	६६२
८२-ब्रह्मविन्दूपनिषद्	६६४
मनके लयका साधन, आत्माका स्वरूप तथा ब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय	६६४
८३-ध्यानविन्दूपनिषद्	६६६
ध्यानयोगकी महिमा तथा स्वरूप	६६६
८४-तेजोविन्दूपनिषद्	६६८
प्रणवस्वरूप तेजोमय विन्दुके ध्यानकी महिमा तथा उसके अधिकारी एवं अनधिकारी	६६८
८५-नादविन्दूपनिषद्	६६९
(१) प्रथम अध्याय	६६९
१ उँकारकी हसरूपमें उपासना	६६९
२ उँकारकी बारह मात्राएँ और उनमें प्राणवियोगका फल	६६९
३ योगयुक्त स्थितिका वर्णन	६७०
(२) द्वितीय अध्याय	६७०
१ शानीके लिये प्रारब्ध नहीं रह जाता	६७०
२ नादके अनेक प्रकार	६७१
३ नादानुसन्धान	६७१
(३) तृतीय अध्याय	६७१
१ नादके द्वारा मन कैसे वशीभूत होता है	६७१
२ नादमें मनका लय	६७२
३ मनके अमन हो जानेकी स्थितिका वर्णन	६७२

	पृष्ठ संख्या		पृष्ठ संख्या
१०—ओपनिषद्-सिद्धान्त	• १२०	१३—जैन उपनिषदोका सार (श्रीसूरजचन्द्रजी	
११—जार्ज कैरे ? (श्रीग्रबोध, वी० ए० (आनर्स), साहित्यरत, साहित्यालङ्कार)	•• १३१	सत्यप्रेमी 'डॉगीजी')	•• १४६
१२—उपनिषद्सार (श्रीभवदेवजी ज्ञा)	१४०	१४—अध्यात्मवाद (प० श्रीगुणाथप्रसादजी शास्त्री 'साधक')	•• १५७

चित्र-सूची

	पृष्ठ संख्या		पृष्ठ संख्या
रङ्गीन		इकरंगे	
१—उपनिषद्-अङ्कका टाइटल	‘मुख्यपृष्ठ	१५—देवताओंके सामने यक्षका प्राकृत्य	• १७८
२—दिव्यलोकमें श्रीकृष्ण	१	१६—अग्निकी असमर्पयता	• १७८
३—प्रार्थना	•• १६१	१७—भगवती उमा और इन्द्र	•• १८१
४—पिपलदके आश्रममें सुकेशादि मुनि	२६०	१८—नचिकेताको मृत्युके अर्पण करना	•• १८८
५—आङ्गिरस और शौनक	• २६०	१९—यमराज और नचिकेता	• १८८
६—यज्ञशालमें उषस्ति	•• ४२७	२०—चरुण और भूगु	•• ३६३
७—रैक्ष और जानशुति	४२७	२१—जगत्कारण-भीमासा	•• ३६३
८—भगवान् श्रीरामचन्द्र	५३३	२२—सत्यकाम और उपकोशल	• ४३६
९—भगवान् श्रीगोविन्द	•• ५६३	२३—राजा अश्वपतिके भवनमें उद्घालक	•• ४३६
१०—सच्चिदानन्दनारायण	•• ५६३	२४—सनकुमार-नारद-सवाद	• ४४९
११—श्रीसरस्यती	•• ६४४	२५—मैत्रेयीको उपदेश	•• ४४९
१२—सच्चिदानन्दमयी देवी	•• ६४७	२६—ब्रह्मचारियोंको याजवल्यका आदेश	•• ४७६
१३—श्रीश्रीमहालक्ष्मी	•• ६५१	२७—जनक-याशवल्य	•• ४८८
१४—श्रीगणपति	•• ६९२	२८—श्रीराम-यन्त्र	• ५३६
	—००५०—	२९—नोपाल-यन्त्र	•• ५५२
		३०—सुदर्शनमहाचक	•• ५७६

कल्याणके पुराने प्राप्य अङ्क

(इनमें आहकोंको कमीशन नहीं दिया जायगा । डाकखर्च हमारा लगेगा ।)

संक्षिप्त पद्मपुराणाङ्क

पूरी फाइल, पृष्ठ-संख्या ९७८, रङ्गीन चित्र २१, लाइन चित्र २४१, मूल्य ४३)

पुराने चर्चके साधारण अङ्क आधे मूल्यमें

२१ चैं चर्चके साधारण अङ्क २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२ कुल आठ अङ्क एक साथ मूल्य १), रजिस्ट्री-
चर्च ।) कुल १॥)

२२ चैं चर्चके साधारण अङ्क ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० कुल आठ अङ्क एक साथ मूल्य १), रजिस्ट्री-
चर्च ।) कुल १॥)

उपर्युक्त दोनों चर्चके कुल १६ अङ्क एक साथ रजिस्ट्री खर्चसहित मूल्य २॥)

व्यवस्थापक—‘कल्याण’, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

ॐ पूर्णमद् पूर्णमिद् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावग्निप्यते ॥

वेणुवादनशीलाय गोपालायाहिमर्दिने । कालिन्दीकूललीलाय लोलकुण्डलधारिणे ॥
वल्लवीनयनाभोजमालिने नृत्यशालिने । नमः प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय नमो नमः ॥

वर्ष २३ }	गोरखपुर, सौर माघ २००५, जनवरी १९४९	{ संख्या १
		पूर्ण संख्या २६६

शरणागति

यो ब्रह्माणं विद्यथाति पूर्वं यो वै वेदाऽथ प्रहिणोति तस्मै ।
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं सुमुक्षुवै शरणमहं प्रपदे ॥
(श्वेताख्यतर० ६। १८)

जिन परमेश्वरने ब्रह्माको सर्वप्रथम उत्पन्न किया ।
जिनने उनको अमित ज्ञानका आकर अपना वेद दिया ॥
आत्मबुद्धिके विमल विकाशक अस्थिल विश्वमे रहे विराज ।
मैं सुमुक्षु उन परम देवकी शरण प्रहण करता हूँ आज ॥

—००५०—

औपनिषद-ब्रह्मका सर्वांतीत और सर्वकारण-स्वरूप तथा उसके जाननेका फल

(१)

यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको
यस्मिन्दिं सं च वि चैति सर्वम् ।
तमीशानं वरदं देवमीड्यं
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥
योनि-योनि—कारण-कारणके जो हैं एक अधिग्राहा,
जिनमें सब बिलीन होता जग, जिनसे यह उद्भव पाता ।
वे आराध्य वरद ईश्वर हैं, वे ही देव—अन्द्रेनिक कानि,
उन्हे तत्त्वमें जान यहां मानव पाता हैं शाश्वत शान्ति ॥

(२)

द्विष्टातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये
विश्वस्यैकं विश्वस्य स्त्रियामनेकस्पम् ।
परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥
परम सूक्ष्म-से-सूक्ष्म, हृदयकी गहन गुफामें छिप जाने,
अति महान् वे, वेर विश्वको एकमात्र हैं छवि पाते ।
वे ही एक जगत्-ऋष्टा हैं, विविध स्वप्नमें वे आते,
जान उन्हा मङ्गलमय प्रभुको शान्ति सनातन नर पाते ॥

(३)

स एव काले भुवनस्य गोसा
विश्वाधिषः सर्वभृतेषु गृदः ।
यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्थयो देवताश्च
तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपागांश्चिन्ति ॥
वे ही स्थितिके समय भुवनके सरक्षक, जगके स्वामी,
सब भूतोंमें छिपे हुए हैं, वे ही वन अन्तर्यामी ।
उनका ही ब्रह्मर्थ, देवगण एक चित्त हों वरते ध्यान,
जान उन्हें यों मनुज मृत्युके तोड़ डालना पाग महान् ॥

(४)

द्वितात्परं मण्डमिवातिसूक्ष्मं
ज्ञात्वा शिवं सर्वभृतेषु गृदम् ।
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं
ज्ञात्वा देवं गुच्यते सर्वपाशैः ॥
माखनमें स्थित सारमाण-से परम सूक्ष्म जो अनिश्चय सार,
एकमात्र सब थोर व्याप्त जो धेरे हुए सकल ससार ।

सब भूतोंमें छिपे हुए हैं शिव—कल्याणगुणोंसे मुक्त,
जान उन्हीं प्रभुको होता नर सब भवके बन्धनसे मुक्त ॥

(५)

एष देवो विश्वकर्मा महात्मा
सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः ।

हृदा मनीपा मनसाभिष्ठसो

य एतद्विद्वरमृतास्ते भवन्ति ॥

ये ही देव विश्वकर्मा हैं परमात्मा सबके खामी,
सब मनुजोंके सदा हृदयमें वसे हुए अन्तर्यामी ।
हृदय, बुद्धि, मनसे चिन्तन हो, तब इनका हो साक्षात्कार,
इस रहस्यको जान गये जो जन्म-मृत्युसे होते पार ॥

(६)

तमीश्वराणां परमं महेश्वरं
तं देवतानां परमं च देवतम् ।

पति पतीनां परमं परस्ता-
द्विदाम देवं भुवनेशमीड्यम् ॥

इन्द्र आदि लोकेश्वर जिनको परम महेश्वर जान रहे
अन्य देवगण भी जिनको निज परम देव है मान रहे ।
पतियोंके भी पूज्य परम पति जगदीश्वर जो स्तुत्य महान्,
उन प्रकाशमय परमदेवको समझा हमने सर्वप्रधान ॥

(७)

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।

परास्य शक्तिविविधै श्रूयते
स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥

देह और इन्द्रियसे उनका है सम्बन्ध नहीं कोई,
अधिक कहों, उनके सम भी तो दीख रहा न कहीं कोई ।
ज्ञानरूप, वलरूप, क्रियामय, उनकी परा शक्ति भारी,
विविध रूपमें सुनी गयी है, स्वाभाविक उनमें सारी ॥

(८)

न तस्य कथित्यतिरस्ति लोके
न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम् ।

स कारणं करणाधिपाधिष्ठो
न चास्य कथित्यनिता न चाधिष्ठः ॥

वे ही पति, इस जगमें कोई उनका अधिष्ठिति शेष नहीं,
शासक भी न, कर्हींपर उनका कोई चिह्न-विशेष नहीं।
वे ही एक परम कारण हैं, इन्द्रिय-देवोंके अविनाय,
जनक न उनका, अधिप न कोई, उनसे ही सब विश्व सनाथ ॥

(९)

एको देवः सर्वभूतेषु गृष्टः
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥
सब भूतोंमें छिपे हुए वे एक देव हैं परमात्मा,
सबमें व्यापक, सब जीवोंके वे अन्तर्यामी आत्मा ।
कर्मोंके अधिष्ठिति, फलदाता, सबके ही आश्रय-आश्रास,
साक्षी हैं, केवल, निर्गुण हैं, चेतन है—चैतन्य-प्रकाश ॥

(१०)

एको वशी निष्क्रियाणां वहूना-
मेकं वीजं वहुधा यः करोति ।
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-
स्तेपां सुखं शाश्वतं नेतरेपाम् ॥
जो असख्य निष्क्रिय जीवोंके शासक और नियन्ता एक,
एकमात्र इस प्रकृति वीजको देते हैं जो लूप अनेक ।
उन प्रभुको निज हृदयस्थित जो सदा देखते वीर प्रवीन,
उन्हें सनातन सुख मिलता है, नहीं उन्हें जो साधनहीन ॥

(११)

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना-
मेको वहूनां यो विदधाति कामान् ।
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥+
चेतन परम चेतनोंमें, नित्योंमें भी जो नित्य महान्,
करते एक अनेक जीवके कर्मफलोंका भोग-विवान ।
वे सबके कारण हैं, होता साख्ययोगसे उनका ज्ञान,
पाता मोक्ष सभी वन्धनसे नर उन परमदेवको ज्ञान ॥

* ये सभी मन्त्र व्येताश्वतर-उपनिषद् के हैं, इनमें पहले मन्त्रकी सख्या ४ । ११, दूसरेसे पाचवें-
तककी ४ । १४ से ४ । १७, छठेसे आठवेंतककी ६ । ७ से ६ । ९ और नवेंसे ग्यारहवेंतककी मन्त्रसख्या
६ । ११ से ६ । १३ है।

उपनिषद्

(पूज्य-श्रीमज्जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य अनन्तश्रीविभूषित श्रीमज्ज्योतिष्ठाधीश्वर स्वामी श्रीब्रह्मानन्द सरस्वतीजी महाराज)

धनुर्गृहीत्वैपनिषदं महास्थं
शर ह्यपासानिशित सन्दधीत ।
आयम्य तद्वावगतेन चेतसा
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥

उपनिषद् अध्यात्मविद्या अथवा ब्रह्मविद्याको कहते हैं। वेदका अन्तिम भाग होनेसे इसे वेदान्त भी कहा जाता है और वेदान्तसम्बन्धी श्रुति-सग्रह-ग्रन्थोंके लिये भी उपनिषद्वका प्रयोग होता है।

उपनिषद् वेदका ज्ञानकाण्ड है। यह चिरप्रदीप वह ज्ञानदीपक है जो सूषिते आदिसे प्रकाश देता चला आ रहा है और लयपर्यन्त पूर्ववत् प्रकाशित रहेगा। इसके प्रकाशमें वह अमरत्व है, जिसने सनातनधर्मके मूलका सिद्धन किया है। यह जगत्कल्प्याणकारी भारतकी अपनी निधि है, जिसके सम्मुख विश्वका प्रत्येक स्वाभिमानी सभ्य राष्ट्र श्रद्धासे नतमस्तक रहा है और सदा रहेगा। अपौरुषेय वेदका अन्तिम अध्यायरूप यह उपनिषद्, ज्ञानका आदिस्रोत और विद्याका अक्षरस्य भण्डार है। वेद-विद्याके चरम सिद्धान्त—

‘एकमेवाद्वितीय ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ।’

(त्रिपादिभूतिमहाना० ३ । ३)

—का प्रतिपादन कर उपनिषद् जीवको अल्पज्ञानसे अनन्त ज्ञानकी ओर, अल्पसत्ता और सीमित सामर्थ्यसे अनन्त सत्ता और अनन्त शक्तिकी ओर, जगहुःखोंसे अनन्तानन्दकी ओर और जन्म-मृत्यु-वन्धनसे अनन्त स्वातन्त्र्यमय गावृती शान्ति-की ओर ले जाती है।

उपनिषद् सद्गुरुओंसे प्राप्त करनेकी वस्तु है। वैसे तो अधिकारानधिकारपर विचार न करके स्वेच्छया ग्रन्थरूपमें उपनिषदोंका कोई भी अध्ययन कर सकता है, किन्तु इस प्रकारसे किसीको ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अनधिकारीके साधनसम्पत्तिहीन वासनावासित अन्तःकरणमें ब्रह्मविद्याका प्रकाश नहीं होता। जिस प्रकार मलिन वस्त्रपर रग ठीक नहीं चढ़ता और जिस प्रकार बजर भूमिमें, जहाँ लड़ी-लड़ी जड़ोंवाली धास पहलेसे जमी हुई है, धान्यबीज अङ्गुरित नहीं होता और कुछ अङ्गुरित हो भी जाय तो वृद्धिझट होकर फलित नहीं होता, उसी प्रकार अनधिकारीके वासनापूर्ण अन्तःकरणमें ब्रह्मविद्याका उपदेशवीज अङ्गुरित

नहीं होता और यदि कुछ अङ्गुरित हो भी जाय तो उसमें आत्मनिष्ठारूपी वृद्धि और जीवन्मुक्तिरूपी फलकी प्राप्ति नहीं होती। इसीलिये शास्त्रोंमें सर्वत्र अधिकारीरूपी क्षेत्र-की सम्यक् परीक्षाका विधान है। श्रुतिका आदेश है—

नायुत्राय दातव्यं नाशिष्याय दातव्यम् ।

सम्यक् परीक्ष्य दातव्यं मास षाण्मासवत्सरम् ॥

जिस प्रकार गुरुके लिये शिष्यकी परीक्षाका विधान है, उसी प्रकार शिष्यके लिये भी गुरुके लक्षणोंका स्पष्ट निर्देश करते हुए उपनिषद्वका उपदेश है—

‘तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं

ब्रह्मनिष्ठम् ॥’ (मुण्डक० १ । २ । १२)

भगवद्गीता भी विधान करती है—

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रेन सेवया ।

उपदेश्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्त्वदर्शिन ॥

श्रोत्रिय अर्थात् वेदवेदार्थके जाता और ब्रह्मनिष्ठ अपरोक्षत्रानी तत्त्वदर्शी गुरुको प्रसन्न करके उनसे उपनिषद्वका उपदेश श्रवण करनेका विधान है।

श्रवण तु गुरोऽप्य भनन तदनन्तरम् ।

निदिध्यासनभिल्येतत्पूर्णवीधस्य कारणम् ॥

(शुक्रहस्य० ३ । १३)

साधनचतुष्यसम्पन्न जिज्ञासु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुके द्वारा उपनिषत्त्वका उपदेश श्रवण कर तार्किक युक्तियोद्घारा उसपर प्रगाढ मनन करते हुए गुरुपदिष्ट ध्यानादिके अभ्यास-द्वारा निदिध्यासनपूर्वक ‘अह ब्रह्मास्मि? आदिका निरन्तर विचार करते हुए उसपर निष्ठारूढ होकर सम्यक् तत्त्वज्ञान-विज्ञानस्वरूप परब्रह्मत्वामें प्रवेश करके तदूप हो जाता है—

‘ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति’

- उपनिषद्वका यह उपदेश जीवके लिये परमसौभाग्यास्पद अमूल्य निर्विव है।

उपनिषत्त्वोपदेशके निष्कर्षमें जीव-ब्रह्मैवयप्रतिपादन करते हुए पूर्वाचायोंने सर्वेषां कह दिया है—

‘जीवो ब्रह्मैव नापर’

जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्मसे पृथक् नहीं है। उपनिषद्वका उपदेश है—

‘सर्वं लक्ष्यदं व्रह्म’ ‘तत्त्वमसि’

यह समस्त (भासमान द्वैतपञ्च) वास्तवमें ब्रह्म ही है। वही (ब्रह्म) तू है।

यह उपनिषद् के तत्त्वज्ञानोपदेशका सारांश है। इसमें निष्ठा न होना ही अज्ञान है। जीव ब्रह्ममें अभिन्न होते हुए भी अविद्याके कारण अपने वास्तविक, अजन्मा, अविनाशी, शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानन्दमय आत्मस्वरूपको विस्मृत कर अपनेको जन्म मरणधर्मा, कर्ता, भोक्ता, सुखदुःखवान् मान बेठा है और मिथ्या जगत्‌में सत्यबुद्धि करके स्वनिर्मित कर्मपादमें स्वयं वेष्टकर जन्म मरण सम्मुक्तिमें फँसा हुआ अनन्त दुःख भोग रहा है। जीवके सकल दुःखोंके कारण—इस अविद्याकी निवृत्तिके लिये उपनिषदोंमें जीव-ब्रह्मकी एकत्रके प्रतिपादनके साथ साथ जगत्‌के मिथ्यात्मका उपदेश भी हुआ है, जिसे पूर्वाचार्योंने—

‘ब्रह्म सत्य जगत्त्वमध्यम्’

—इन सरल शब्दोंमें स्पष्ट कर दिया है।

ब्रह्म सत्य है और जगत् मिथ्या है। जिस प्रकार मन्दान्धकारमें रज्जु ही सर्परूप दिखलायी देती है, उसी प्रकार अविद्यामें निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्ता ही सर्परूप साकार जगद्वृप दिखलायी देती है। निस प्रकार मन्दान्धकारके कारण वास्तविक रज्जु नहीं दिखलायी पड़ती, प्रस्तुत वास्तविक सत्ताहीन सर्प ही प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार अविद्याके कारण वास्तविक (पारमार्थिक) सत्तामय ब्रह्म नहीं प्रतीत होता और वास्तविक सत्ताहीन व्यावहारिक जगत् ही प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। वस्तु एक ही है—जो रज्जु है, वही (भ्रमावस्थामें) सर्परूप है। उसी प्रकार (ज्ञानावस्थामें) जो ब्रह्म है वही (भ्रमावस्था, अशानकी अवस्थामें) जगद्वृप है। जगत्‌की सत्य-प्रतीति और ब्रह्मकी अप्रतीति तपतक होती रहती है, जगतक अपिग्रान्धकारकी निवृत्ति नहीं होती। निशान्ती प्रकार ब्रह्मद्वारा अविद्यानका निश्चय होते ही स्पष्ट हो जाता है कि सर्वाधिष्ठान ब्रह्मसत्ता ही (पारमार्थिक) सत्य है और रज्जुमें जगत् सर्पके भमान ब्रह्ममें अध्यस्त जगत् मिथ्या है।

इस प्रकार सद्गुरुओंमें दृष्टान्तादिके द्वारा औपनिषद्-ज्ञान भलीप्रकार अवण कर निजातु उमपर मनन करते हुए वैगायादि साधन सम्पर्किके सहयोगमें जगत्‌के मिथ्यात्मकी पुष्टि और निदिध्यासनादि अनन्तगङ्ग साधनोंके सहयोगसे

जीवब्रह्मैक्यनिष्ठा-सम्पादनद्वारा स्वात्मानुभूतिमय ज्ञानदीपक प्रदीप कर अनादिकालीन अविद्यान्धकारकी निवृत्तिद्वारा निश्चय कर लेता है कि एकमात्र अद्वितीय स्वगत-सजातीय-विजातीय भेदशून्य त्रिकालावाधित ब्रह्मसत्ता ही सत्य है। उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी पारमार्थिक सत्य नहीं है। इस प्रकार दृढ़ बोधवान् ज्ञानीके लिये अन्य कुछ ज्ञातव्य एवं प्राप्तव्य दोप नहीं रह जाता। कुतुकृत्य होकर वह नित्य-बोधमय निजस्वरूपमें प्रतिष्ठित हो सच्चिदानन्दका सर्वत्र अनुभव करता हुआ जीवन्मुक्तिका परमानन्द लाभ कर ब्रह्मकी अद्वितीय चिन्मय सत्तामें प्रवेश कर जाता है। ऐसे ब्रह्म-स्वरूप विज्ञानीके लिये उपनिषद्‌का निश्चय है कि—

‘न तस्य प्राणा उत्कामनित’ ‘ब्रह्मैव सत्त्वं ब्रह्माप्येति।’

(चृदा० ४ । ४ । ६)

जीव-ब्रह्मैक्य-ज्ञान-निष्ठाकी यह चरम सीमा ही औपनिषद्-ज्ञानकी पराकाष्ठा है।

उपनिषत्सत्त्व, निर्गुण निराकार ब्रह्म अवाक्षणसगोचर है। श्रुति उसके लिये कहती है—

‘यतो वा चाचो निवर्त्तन्ते भग्नाप्य मनसा सह।’

इसी अवाक्षणसगोचर परमाद्वितीय निर्गुण परम तत्त्वका बोध करनेके लिये उपनिषद्भूतियाँ—

‘यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते—’

—इत्यादिके द्वारा इस नानागुणधर्मवान् इन्द्रियग्राह (शब्द-स्वर्ण-रूप-रस-गन्ध आदिमय) जगत्पञ्चका ब्रह्ममें अध्यारोप करती हैं और फिर इन्हीं इन्द्रियग्राह (एवं इन्द्रियानुभवद्वारा परिचित) गुणधर्मोंके निषेधरूपमें उस निर्गुण निर्व्यपदेश्य निर्विग्रेष ब्रह्म-सत्ताका परिचय कराती हैं। उदाहरणार्थ कठशुति उसे अग्रवद्, असर्व, अरूप, अन्यय, अरस आदि कहकर उसका उपदेश करती है—

‘अशब्दसत्पर्मस्त्वप्रस्तुत्यं

तथारस नित्यमगन्धवद्व यत् ० ० ० ० ०

इसी प्रकार माण्डूक्य श्रुति उसके सम्बन्धमें कहती है—

‘नान्त प्रज्ञ न बहिःप्रज्ञ नौभयत'प्रज्ञ न प्रज्ञानघन न प्रज्ञ नाप्रज्ञम्।’

‘अदृष्टमव्यवहार्यमग्राहमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म-प्रत्ययसार प्रपञ्चोपशम शान्त शिवमद्वैत चतुर्थं भन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय।’

इसी प्रकार अन्यत्र भी उपनिषदोंमें निषेधरूपमें ही उस

निर्गुण निरञ्जनके सम्बन्धमें उपदेश हुआ है और अन्तमें श्रुति 'नेति-नेति' (यह नहीं, यह नहीं) कहकर उसके सम्बन्धमें समस्त उक्तियोंका खण्डन कर उसे सर्वथा निर्गुण निर्विग्रह अवाञ्छनमगोचर प्रतिपादन करती है। इस प्रकार अध्यारोपके सहारे व्रताका परिचय कराती हुई श्रुतियों अध्यारोपित समस्त जगत्‌की वास्तविक सत्ताके निरासार्थ ही वार-वार उपदेश करती है कि—

'आत्मैवेऽर्थं सर्वम्' 'ब्रह्मैवेऽर्थं सर्वम्' 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्'
'नेह नानान्ति किञ्चन' 'मूल्यो स मूल्यमाप्नोति य इह नानेव पश्यति'—इत्यादि ।

इस प्रकार अन्यारोपित जगत्‌का सर्वथा अपवाद करती हुई श्रुतियों एक अद्वितीय अखण्ड ब्रह्मसत्ताका प्रतिपादन करती है। इससे यह स्पष्ट ही है कि उपनिषदोंमें यत्र तत्र जगत्‌की सृष्टि, स्थिति, लय आदि-सम्बन्धी जो द्वैतव्योधक श्रुतियों पायी जाती है, उनका प्रयोगजन द्वेषप्रपञ्चके प्रतिपादनमें नहीं है, किन्तु शुद्ध ब्रह्ममें जगत्‌का अध्यारोप करके उसके अपवादद्वारा एक अखण्ड अद्वितीय निर्गुण ब्रह्मसत्ताकी सिद्धि ही उनका लक्ष्य है।

उपनिषद्‌के उपदेशकममें—

'अध्यारोपापवादात्मा निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चयते ।'

यही सिद्धान्त कार्यान्वित हुआ है। इसके अतिरिक्त तत्त्वोपदेशका और कोई प्रकार नहीं है कि जिसके द्वारा (परमार्थदर्श्या जीवके अपने ही एक अद्वितीय अखण्डस्वरूपमें अनादि कालसे चल्या आता हुआ यह) जगद्‌भ्रम निवृत्त हो सके और जीव अपने वास्तविक अद्वितीय, अखण्डस्वरूपमें प्रतिष्ठित होकर आवृत शान्ति प्राप्त कर सके।

ज्ञानस्वरूप नित्योधमय निजलूप आत्मामें प्रतिष्ठित होकर आवृत शान्तिमय हो जाना ही जीवका परम पुरुषार्थ है। इस परम पुरुषार्थकी प्राप्ति औपनिषद्-ज्ञाननिष्ठाद्वारा ही होती है। विना तत्त्वनिष्ठ हुए कैवल्यकी प्राप्ति नहीं होती, यही उपनिषद्‌का सिद्धान्त है—

'श्रुते ज्ञानात्म सुक्ति ।'

उपनिषत्त्वज्ञानकी महिमा वर्णन करते हुए मुण्डक-श्रुति कहती है—

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था-

सन्यासयोगाधत्य-

शुद्धसत्यः ।

ते ब्रह्मलोकेषु परगन्तकाले
परमृत्वा परिमुच्यन्ति सर्वे ॥
(३ । २ । ६)

इसी प्रकार कठ-श्रुतियों अपरोक्ष ज्ञानज्ञानके लिये ही आवृत सुख-शान्तिकी प्राप्तिका निर्देश करती है और अन्यके लिये उमस्ता भर्वथा निषेव करती हुई कहती है—

'तमात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति धीग-
स्तेपां सुखं शाश्वतं नेतरेपाम्'
'...तेपां शान्तिं शाश्वतं नेतरेपाम् ।'

इस प्रकार उपनिषद्‌का स्पष्ट उपदेश है कि यदि जीव स्थायी सुख शान्तिकी प्राप्ति करना चाहता है तो उसे आत्मानुभूतिके लिये प्रथतदील होना पड़ेगा, अध्यात्ममी और वेदे विना स्थायी सुख शान्तिकी प्राप्ति असम्भव है।

इसीलिये सर्वकर्त्याणकार्णि वेदं जीवको, ऋसं, उपासना और ज्ञानके उपदेशद्वारा अध्यात्म पथपर आगे बढ़ाता है। जो जिस अवस्थामें है, उसे उसी अवस्थामें अन्यात्मकी ओर नियोजित करना ही वेदका लक्ष्य है। वेदके कर्मकाण्ड और उपासनाकाण्डका चरम उद्देश्य है कि जीव अधिकारानुसार कर्मोपासनामें प्रवृत्त होकर अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा तत्त्वज्ञानका अधिकारी बने और परमात्मनिष्ठावान् होकर शाश्वत सुख-शान्ति प्राप्त करे। इस सर्वकल्याणकार्णि वेदिक उद्देश्यकी पूर्तिके लिये ही वेदमूलक वर्णाश्रम व्यवस्था है। वर्णाश्रम-व्यवस्थामें वेदिक विद्वानोंसा सक्रिय व्यावहारिक रूप निपत्त हुआ है। जगनीतिलग्न गमाज व्यवस्थाका उज्ज्वल आदर्शरूप भागतीय वर्णाश्रम वर्म-व्यवस्था, भामाजिक व्यवहारको उत्तमताके उच्चार्थ शिखण्डपर गमनी हुई उस ही परमार्थका साधन बनाकर जीवको सतताचर्तिके पर्याप्त प्रतिष्ठित रखकर उसे पूर्णताकी ओर ल जाती है। वेदमूलक धर्मशास्त्र वर्णाश्रम-व्यवस्थाका इस प्रकारमें विवाद ऊर्जा है कि जो जिस श्रेणीमें, जिस अवस्थामें, जहाँ है, वही अपना वर्म पालन करता हुआ खाभाविक रूपस अन्यात्मकी ओर बढ़ता जाय। इसीलिये उपनिषद्‌गूलक भगवद्वीताका उपदेश है कि धर्मशास्त्रके अनुसार—

'न्वे न्वे कर्मण्यभिरत सम्यिदि दम्भते नर ॥'

(१८ । २५)

जोर—

य शास्त्रविधिमुत्तरज्य वर्तते कामकारत ।
न स सिद्धिमवाप्नेति न सुख न परा गतिम् ॥
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥
(१६ । २३-२४)

इस प्रकार कर्मक्षेत्रमें, ज्ञानोक्तं स्वधर्म-पालन ही समस्त वेदोक्त ज्ञानका सार और सर्वोन्नतिका मूल है । इसीलिये सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद्धर्म आदिका स्पष्ट वर्णन करता हुआ वेदमूलक सनातन वर्मशास्त्र प्रत्येक जीवको व्यष्टिरूपमें और समस्त विश्वको समर्पितरूपमें वेदका यह सनातन सन्देश दे रहा है कि यदि सुख ज्ञानित चाहते हों तो

स्वधर्म-पालन करते हुए अध्यात्मपथपर आगे बढ़ो ।
भगवती श्रुति प्रत्येक जीवको प्रत्येक अवश्यमें अपने पवित्र अङ्गमें उठाकर अध्यात्ममें प्रतिष्ठित करनेसे तत्पर है । भारतीयों । जागो, श्रुति भगवती तुम्हें जगा रही है—

‘उन्निष्ठत जाग्रत ग्राष्य वराज्जियोधत ।’
पवित्र भूरपण्ड भारतमें तुम्हारा जन्म हुआ है, अध्यात्म विद्या-त्रिहाँसिद्या—तुम्हारे घरकी वस्तु है, उसका समुचित लाभ उठाकर स्वयं जाग्रत सुख-ज्ञानित प्राप्त करो और दुर्ध-पङ्कजिमग्र विश्वको सुख ज्ञानितका परमोज्ज्वल पथ प्रदर्शित करो, अन्यथा तुम्हारे हाथमें उपनिषद्की यह ज्ञानराशि कलङ्कित हो रही है ।

उपनिषद्महता

(रचयिता—विद्याभूषण, ऋविवर, श्रीर्थोकार मिश्र ‘प्रणव’, व्या० सा० योगशाली, सिद्धान्तशास्त्री)

उपनिषद्की साधना श्रुतिगान मङ्गल-माधुरी है ॥

श्रुचि सत्यताका स्रोत निर्मल मन्द मञ्जुल वह रहा है ।
कर पान अमृत ज्ञान अविरल, विश्व प्रमुदित हो रहा है ॥
परिपूर्ण पुण्य पवित्रताकी सत्क्रियाका फल कहा है ।
जो मौन मुनि-मण्डल महत्त्वाकी चमत्कृत चातुरी है ॥ १ ॥
यह ध्यानियोंके ध्येय धृतिकी है धबल धुव-धारणा ।
प्रिय पारदर्शी परम पुरुषोंकी अटल वत-पारणा ॥
‘वद केन रचित’ प्रश्नकी उत्तरभरी सुख-सारणा ।
उस ईशके कैवल्य-गृहकी वीथि दुर्गम सॉकुरी है ॥ २ ॥
इसकी अनेक विचारणामें एकताका रूप है ।
सिद्धान्त वैदिक ‘तत्त्वमसि’ का दर्शनीय अनूप है ॥
चित्तिचिन्तनका लक्ष्य केवल जग-अचिन्त्य स्वरूप है ।
दुर्लभ्य परमानन्दको यह कर रही अति आतुरी है ॥ ३ ॥
सत्यं शिवं सौन्दर्यमय जो श्रेय-श्रेय वितान है ।
उद्धीथकी है गूँज गुरु-गम्भीर ब्रह्म विधान है ॥
ऋषि याश्वलक्ष्य, उपस्ति, वाजश्रवसके आव्यान है ।
नृप-अश्वपतिकी कीर्ति-स्वरमें वज रही वर वॉसुरी है ॥ ४ ॥
जिसकी महत्त्वापर कि दारा, मुग्ध शोपनहार है ।
मन मूल मानी मूलशंकर हो रहे वलिहार है ॥
प्रतिश्वेष प्रशंसामें ‘प्रणव’ हृदवीण-नादित तार है ।
वह मुकिन्म-आरोहणाको जीव-खगकी पॉखुरी है ॥ ५ ॥

उपनिषदोंका एक अर्थ है, एक परमार्थ है

(लेखक—श्रीकाश्चीकामकोटिपीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित श्रीमज्जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्यजी महाराज)

प्राणियोंके बाह्य अर्थोंका प्रकाश करनेवाली तथा नाना ग्रकारसे उपकार करनेवाली अनेक विद्याएँ हैं; परतु परम पुरुषार्थको प्रकाशित करनेवाली, परमार्थको दिखलानेवाली तथा परम उपकारिणी विद्या उपनिषद् है। जिससे तत्त्व-जिजासु पुरुषोंको परम आनंद प्राप्त होती है, वह परमार्थ कहलाता है। क्लेशप्रस्त जीवोंके समस्त क्लेशोंका निवारण जिससे हो, वह परम उपकार कहलाता है।

‘तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपश्यत् ।’

यह इंगावास्योपनिषद्वाक्य एकत्वके साक्षात्काररूपी उपनिषद्विद्यासे युक्त पुरुषके समूल शोकनाशको उद्घोषित करता है।

‘मायामात्रमिद् द्वैतमद्वैतं परमार्थतः ।’
(गौड० आग० १७)

तथा—

‘तत् सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि ।’ (छान्दोग्य० ६। ८। ७)

—इत्यादि श्रुतियों उस उपनिषद्विद्याकी परमार्थताको घोषित करती हैं।

फिर यह उपनिषद्विद्या क्लेशोंके पात्र सासारिक प्राणियोंको हठात् प्राप्त होनेवाले क्लेशोंका उन्मूलन किस ग्रकार करती है? इसका उत्तर अवेतावतर उपनिषद् देती है—“ज्ञात्वा देव सर्वपशापहानि. क्षीणै. क्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणि. ।”
(१। ११)

‘परमात्मदेवको जानकर सरे वन्धन कट जाते हैं, क्लेशोंके क्षीण होनेपर जन्म और मृत्युसे छुटकारा मिल जाता है।’

दुःखोंके मूलका नाश हुए विना दुःखोंका आत्मनिक नाश नहीं बनता। यद्यपि कर्म-उपासना आदि धर्म अथवा खेत-भर आदि विषय तत्काल प्राप्त होनेवाले कुछ न-कुछ दुःखोंकी निवृत्ति तो करते हैं, तथापि जिससे दुःखकी पुन. उत्पत्ति न हो, इस प्रकारकी समस्त दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति तो त्रिविध दुःखोंके मूलकी निवृत्ति हुए विना सभव नहीं।

दुःखका मूल क्या है? विचारक लोग कहते हैं कि दुःखका मूल जन्म है।

‘न ह वै सशरीरस्य सत् प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति ।’

(छान्दोग्य० ९। १२। १)

‘निश्चयपूर्वक जबतक यह शरीर बना हुआ है तबतक सुख और दुःखका निवारण नहीं हो सकता ।’

इस प्रकार श्रुति मुख्यतः जन्मको ही दुःखका मूल कारण प्रतिपादन करती है।

तब फिर जन्मका मूल कारण क्या है? वे ही तत्त्व-परीक्षक उत्तर देते हैं कि जन्मका मूल कर्म है। यदि मनुष्य कर्मसे विराम ले ले, तो उसके लिये अत्यन्त दुःख-निवृत्ति हस्तामलकवत् हो जाय। अतः मुमुक्षुजनोंको दूसरे उपायोंके अनुभरणमें सलग नहीं होना चाहिये, परतु इसमें यह सदैह उठ भक्ता है कि पूर्वजन्मोंमें और इस जन्ममें अवतक किये जानेवाले कर्मोंका जो मूल है उसका नाश किये विना कर्मविरामका मङ्गल्य केन्द्र कथनमात्र ही रह जायगा।

तब सामान्यतः कर्मका मूल क्या है? इसके उत्तरमें रागका नाम लिया जाता है। राग और उससे उपलक्षित द्वेष, भय आदिको भी दोष गब्दसे ग्रहण करते हैं। जिस जिसी वस्तुमें जबतक राग या द्वेष होता है, तबतक उस वस्तुकी प्राप्ति या परित्यागके लिये प्रयत्नरूप कर्म करते हुए ही लोग देखे जाते हैं, जिस प्रकार जबतक भय रहता है, तबतक मनुष्य उस भयसे छुटकारा पानेके लिये प्रयत्न करता ही है।

इस दोषका मूल क्या है? अपनेसे अतिरिक्त दूसरेका भान होना ही दोषका मूल है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं। जैसा कि वृहदारण्यक उपनिषद् का वाक्य है—

‘द्वितीयाद्वै भयं भवति ।’ (१। ४। २)

‘निश्चय ही दूसरेसे भय होता है।’ यदि दूसरी वस्तुका भान ही नहीं होगा तो कर्मके मूलभूत भय, द्वेष अथवा रागका कोई आधार न रह जानेके कारण भय आदिका प्रसङ्ग ही नहीं प्राप्त होगा।

‘यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत्, तत्केन क जिप्तेत्, तत्केन क शृणुयात्, तत्केन क विजानीयात् ।’
(२। ४। १४)

‘जिस अवस्थामें इसके लिये सब कुछ आत्मा ही हो जाता है, उस समय किसके द्वारा किसको देखे, किसके द्वारा किसको सौंचे, किसके द्वारा किसको सुने तथा किसके

द्वारा किसको जाने—यह बात भी वही (वृहदारण्यक) उपनिषद् कहती है।

तब द्वैतके भानका हेतु क्या है? तत्त्वपरीक्षक कहते हैं कि द्वैतभानका हेतु मिथ्या ज्ञान है और वह मिथ्या ज्ञान ही समस्त सासारका बीज है, ऐसा न्यायवेत्ता आचार्योंने निश्चय किया है। इसका निवारण एकत्वदर्शनरूपी औपनिषद् ज्ञानके द्वारा ही होता है, इसलिये यह उपनिषद्-विद्या प्राणियोंका परम उपकार करती है। ज्ञान ही अज्ञानका विरोधी है। द्वितीय वस्तुकी प्रतीतिमें कारणभूत अज्ञानको दूर करनेवाला एकत्वसाक्षात्काररूप ज्ञान ही है। मनोनिग्रह और भगवदुपासना आदि अन्य सारे ही शास्त्रप्रसिद्ध साधन एकत्वसाक्षात्कारकी उपतिष्ठति ही प्रयोजक होनेके कारण पहली सीढ़ीमें आते हैं।

‘त त्वैपनिषद् पुरुष पृच्छामि ।’

—इस श्रुतिवाक्यमें जिसकी जिज्ञासा की गयी है; वह उपनिषद्-वर्णित ब्रह्मतत्त्व—

‘सर्वं खत्विद् ब्रह्म ।’ (छान्दोग्य० ३।१४।१)

‘आनन्दो ब्रह्मति ब्रजानात् ।’ (तैत्तिरीय० ३।६।१)

तथा—

‘विज्ञानमानन्द ब्रह्म ।’ (वृहदारण्यक० ३।९।२८)

—इत्यादि श्रुतियोंद्वारा वारवार गाया जानेवाला परम आनन्दधन ही है, अतः यह प्राणियोंके लिये परम पुरुषार्थ-स्वरूप है। इसका ज्ञान करानेवाली उपनिषद् भी प्राणियोंके लिये सहजों माता-पिताओंकी अपेक्षा भी परम प्रिय है, अतएव परम उपकार करनेवाली है।

सहस्रों माता पिताकी अपेक्षा भी मनुष्यका परम हित चाहनेवाली उपनिषद् विद्या स्वयं ही औपनिषद् ब्रह्मतत्त्वकी नित्यता एव यथार्थतामें इस प्रकार उपपत्ति (युक्ति) प्रदर्शित करती है। कारणसे कार्यमें जो भेद जान पड़ता है, वह केवल नाम और रूपको लेकर ही है। ‘घट’ यह नाम-भेद है और ‘मोटी देंदी एव पेटवाला’ यह आकारभेद है। यही नाम और रूप श्रुतियोंमें भिन्न-भिन्न खलौपर त्याग देने योग्य बताये गये हैं—सर्वत्र इनको त्यागनेके लिये ही सूचित किया गया है।

‘आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म ।’ (छान्दोग्य० ८।१४।१)

‘निश्चयपूर्वक आकाश ही नाम और रूपका निर्वह

करनेवाला अर्थात् उनका आधार है, वे दोनों जिसके भीतर हैं, वह ब्रह्म है।’

‘नामरूपे व्याकरणि ।’ (छान्दोग्य० ६।३।२)

‘मै नामरूपको विशेषरूपसे व्यक्त करूँ ।’ तथा—
सर्वाणि रूपाणि विचित्र धीरो नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते।

‘बुद्धिप्रेरक परमेश्वर सब रूपोंकी रचना करके उनके नाम रखकर उन नामोंके द्वारा स्वयं ही व्यवहार करता हुआ स्थित है।’

मृत्तिका ही घट है, कारण ही कार्य है। नाम भेद अथवा आकार-भेद केवल काल्पनिक है। अतएव श्रुति कहती है—

‘धाचारम्भणं विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम् ।’

(छान्दोग्य० ६।१।४)

‘विकार (कार्य) वाणीका विलासमात्र है, वह नाम मान-के लिये है। वास्तवमें वह घटरूप विकार नहीं, केवल मृत्तिका ही है—ऐसा मानना ही सत्य है।’

‘मृत्तिकेत्येव’ इस पदमें ‘एव’ शब्दसे समस्त विकारोंका मिथ्यात्म तथा कारणका सत्यत्व स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार कारण-परम्पराका विचार करते करते सबका परम कारण ब्रह्म ही है, यह निश्चित होता है। एकमात्र ब्रह्म ही विना किसी उपचारके परमार्थ सत्य है तथा ब्रह्मके अतिरिक्त समस्त पदार्थ मिथ्या एव कल्पित है। यह बात श्रुतिके द्वारा तात्त्वर्यनिर्णय करनेवाली युक्तियोंके प्रदर्शनपूर्वक स्पष्टरूपसे कह दी गयी है। परमार्थका ज्ञान और पुरुषार्थका अनुभव करानेके कारण हमपर उपनिषदोंका परम उपकार सिद्ध होता है। सारी विद्याओंके जाता देवर्षि नारदजी भी जन्मजात महासिद्ध योगी सनत्कुमारके पास ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके लिये गये—इस छान्दोग्योपनिषद् की आख्यायिकासे तथा—

‘स ब्रह्मविद्या सर्वविद्याग्रतिष्ठाम् ।’

—इस मुण्डोपनिषद् के वाक्यसे भी यह सिद्ध होता है कि परमार्थरूप परम पुरुषार्थका अनुभव करानेके कारण उपनिषद्-विद्या परम उपकारिणी है।

बादरायण मुनि श्रीव्यासजीने ब्रह्मसूत्रमें कहा है—

‘शास्त्रदृष्ट्या तपदेशो वामदेववत् ।’

पूर्वजन्मके शास्त्राभ्याससे स्वतः प्राप्त हुई ज्ञान-दृष्टिसे भी उपदेश करना सम्भव है, जैसे वामदेव मुनिने

उपदेश किया था । शास्त्राद्विका अर्थ है 'तत्त्वमसि' 'सोऽहमसि' आदि महावाक्योंसे उत्पन्न अखण्ड परा बुद्धि । वेदोंके पूर्व भागमे अर्यात् कर्मकाण्डमें ज्ञानसे भिन्न कर्ममात्र-का वर्णन है । वे समस्त कर्म क्रियामात्र हैं, उन्हें 'दृष्टि' नहीं कह सकते । सब प्रकारकी उपासनाएँ भी क्रियामात्र ही हैं, 'दृष्टि' नहीं । कर्मकाण्डोक्त क्रियाओंसे ध्यानादि उपासनाओं-में इतना ही अन्तर है कि वे मानसिक क्रियाएँ हैं, इन्हें श्रेष्ठ महात्मा पुरुषोंने दृष्टान्तपूर्वक सिद्ध किया है । वे क्रियाएँ की जा सकती हैं, अन्यथा की जा सकती हैं, और नहीं भी की जा सकती हैं । उनका अनुष्ठान विकल्पयुक्त है, परतु दृष्टि वस्तुके अधीन होती है, अतएव उसमें विकल्प सम्भव नहीं है । उपर्युक्त ब्रह्मसूत्रमें शास्त्राद्विके दृष्टान्तरूपमें वामदेवका नाम आया है । यजुर्वेदीय उपनिषद् (वृहदारण्यक० १ । ४ । १०) में वामदेवको ऐसी दृष्टि प्राप्त होनेका वर्णन मिलता है, जो उनके लिये सूर्य और मनुके साथ अपना अत्यन्त अभेद सूचित करनेवाली थी । जिस प्रकार देह-देहीका सम्बन्ध होता है, तदनुसार यह दृष्टि नहीं उत्पन्न होती । वामदेव मुनि सूर्य और मनुके शरीर है, ऐसा मानना यहाँ अभिप्रेत नहीं है और न यही अभीष्ट है कि वामदेवके ही ये दोनों शरीर थे । शास्त्ररूप उपनिषद्के यथार्थ ज्ञानसे प्राप्त होनेवाली जो परमार्थदृष्टि है, वह सबमें आत्मदर्शनको लेकर है, यही मानना अभीष्ट है । उस दृष्टिके अनुसार सबका आत्मरूपमें ही बोध होता है । वामदेवके सर्वात्मा होनेपर ही उनकी मनु और सूर्यसे अभिन्नता होनी सम्भव है । 'शास्त्रदृष्ट्या तु' कहनेसे लोकद्विका वाध हो जाता है । देह और देही (आत्मा) में अभेद-ग्रतीतिकी रीतिसे जो कहीं-कहीं ब्रह्म और आत्मामे विशिष्ट-अद्वैतभावका उल्लेख किया जाता है, उस प्रकारके अभेदरूप अर्थका भान तो लोकद्विसे ही सम्भव होता है । इस विषयमें यह दृष्टान्त दिया जाता है— 'जैसे मैं मोटा हूँ, मैं श्याम हूँ' इत्यादि । ऐसे स्थलोंमें शरीर-में ही आत्मदृष्टि होनेके कारण देहात्मवादका भ्रम होता है, जो सर्वथा हेय है, यह बन्धनका ही हेतु है । यह वात लोक-द्विसे भी सिद्ध ही बतायी गयी है । देह-देहीमें अभिन्नताका बोध त्याज्य है, क्योंकि यह मोक्षके लिये उपयोगी नहीं है । शास्त्र शब्दका मुख्य अर्थ साक्षात् उपनिषद् ही है, ऐसा उक्त ब्रह्मसूत्रसे अभिव्यक्त होता है । उससे भिन्न जो शास्त्र है, वह तत्त्व-साक्षात्कार करनेमें समर्थ नहीं है । जिस प्रकार 'अह वै त्वमसि' (मैं ही तुम हो) यह महावाक्य है, उसी प्रकार

'त्व वा अहमसि' यह भी है । ऐसी ही 'भगवो देवता' इत्यादि श्रुति भी है । यह श्रुति परस्पर व्यतिहारसे अर्थात् आत्माके स्थानपर ब्रह्मको और ब्रह्मके स्थानपर आत्माको रखनेसे दोनोंकी एकता सिद्ध करती हुई उनमें देह-देहिन-सम्बन्धकी कल्पनाका विरोध करती है, क्योंकि उस देह-देहिन-सम्बन्धकी कल्पना करनेपर तो अवश्य ही ईश्वर भी शरीररूप माना जायगा तथा जीवात्मा भी उस ईश्वरमय शरीरका शरीरी (आत्मा) माना जाने लगेगा । इस तरहकी अनेकों असङ्गत आपत्तियों उठ खड़ी होंगी । यदि कहें, तब तो कर्ममार्गकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि जैसे मनुष्य पहले असत्य भार्गपर खड़ा होकर ही सत्यको प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है, उसी प्रकार पहले कर्ममार्गपर चलनेवाला साधक कर्मद्वारा अन्तःशुद्धिका सम्पादन करके फिर सत्यस्वरूप ज्ञानका आश्रय ले उपनिषद्-गति (वेदान्तवेद्य ब्रह्म) को प्राप्त कर लेता है । सारी श्रुतियोंका एक ही तात्पर्य है, यह वात कठोपनिषद्-ने यमराज-के मुखसे कहलायी है । यथा—

‘सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तत्त्वे पदं संग्रहेण ब्रह्मीमि, ओमित्येतत् ।’

'सम्पूर्ण वेद जिस पदका बारबार प्रतिपादन करते हैं उस पदको सक्षेपसे तुम्हें बतलाता हूँ । वह ओम् है'—इस वाक्यद्वारा समस्त श्रुतियोंकी एकार्थताका स्पष्टतः प्रतिपादन किया गया है । माण्डूक्योपनिषद्-का उद्देश्य एकमात्र ॐकार-के अर्थका विवेचन करना ही है । उसमें अ, उ और म—इन तीन मात्राओंके विवेचनके बाद जो चतुर्थ पादका वर्णन आया है, उसका वास्तविक अर्थ इस प्रकार बताया गया है— 'वह ब्रह्म परम शान्त, परम कल्याणमय तथा अद्वैत (भेद-शून्य) है । वही आत्मा है ।' क्योंकि वह आत्मा सैकड़ों उपनिषदोंके द्वारा भी एक रूपसे ही जानने योग्य है । जो ब्रह्मको जानता है वह निश्चय ब्रह्म ही हो जाता है ।

सारे वेदोंका एक ही तात्पर्य है, जैसा कि 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति' इस कठोपनिषद्-की श्रुतिसे सिद्ध होता है । कहाँतक कहा जाय, श्रुतिके शीर्ष-स्थानमें अवस्थित समस्त उपनिषदोंका तात्पर्य एक तत्त्वमें ही है । यदि पूछो, वह तात्पर्य कहो है ? तो इसका उत्तर यह है कि 'प्रणवमे ही है'—यही भाव कठोपनिषद्-का वाक्य भी व्यक्त करता है । जैसे—

‘तत्त्वे पदं संग्रहेण ब्रह्मीमि, ओमित्येतत् ।’

* महात्मं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति *

और उस प्रणवका तात्पर्य किसमें है ? अद्वैत शिव-तत्त्वमें। क्योंकि एकमात्र प्रणवके अर्थका ही निरूपण करनेवाली माण्डूक्योपनिषद्, प्रणवके चतुर्थ पादके अर्थका उपसहार करती हुई कहती है—

‘शान्तं शिवमहैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय ।’
‘जो शान्त, शिव, अद्वैत ब्रह्म है, उसीको ज्ञानीजन प्रणवस्वरूप परमात्माका चतुर्थ पाद मानते हैं। वह आत्मा है, और वही जानने योग्य है ।’

इसलिये—

‘त त्वा औपनिषदं पुरुष पृच्छामि ।’

—इस वाक्यद्वारा वृहदारण्यक उपनिषद् में जिसके लिये प्रस्ताव किया गया है,

‘वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषम् ।’

—इस श्लोकद्वारा महाराजि ऋषिलिङ्गासने जिसका अनुवाद किया है,

‘स तस्मिन्नेवाकादे विद्यमात्मगाम उभा हैमवती तां होवाच किमेतद् यक्षमिति । ना ग्रहेति होवाच ।’

इस केनोपनिषद् के प्रसङ्गमें जिसका ‘ब्रह्म’ के नामसे उपदेश किया गया है तथा उपर्युक्त माण्डूक्योपनिषद् में जिसका चतुर्थ पादके रूपमें उपसहार किया गया है, उस परम कल्याणमय अद्वैत ब्रह्ममें ही सम्पूर्ण उपनिषदोंका परम तात्पर्य है।

ज्योति-पुंज वह पाया मैंने

(रचयिता—श्रीभागवतप्रसादमिहंजी)

रक, मांस, हड्डीसे निर्मित काशा जिसको ढुलाया था,
समझ रहा था जिसको अपना जीवन तक आधश्य पाया था ।
था मेरा संसार मनोरम, लघुतम थे जब जीवनके थण,
कण-कणको चूमा था मैंने, उलझा था कुन्तलमें थौंवन ।
कितने बार चला छुप-छुपकर, जब थी तितली रानी मेरी.
नेह लगाया निर्मम मिछीसे जब थी नदानी मेरी ।
आज खुलीं आँखें, पाता हूँ दिग-दिगन्तमें अन्धकार बन,
समझ सका हूँ आज, नहीं कुछ भी अपना, वे ये स्वगिल क्षण ।
दूर हुआ ज्यों ही, भूला वह, जिसको मैंने प्यार किया था.
उसे देखता नहीं कहीं थाव, जिसपर सब कुछ बार दिया था ।
आज दूर मैं उस मिछीसे पकाकी पथपर जाता हूँ,
शून्य मार्ग, आधार नहीं कुछ, कहीं न आदि-अन्त पाता हूँ ।
मेरे पद-तलमें आलोकित हैं ये सारे रवि, शशि, उहुगण,
दूर व्योमकी किरण-डोरसे सभी बैंधे पाते हैं जीवन ।
डौर पकड़ ली मैंने भी वह, अपना मार्ग बनाया मैंने,
खोज रहा था जिसे तिमिरमे, ज्योति-पुंज वह पाया मैंने ।

१ आपसे उस उपनिषदत्तिपाद्य परम पुरुषके विषयमें प्रश्न करता हूँ ।
२ वेदान्तों (उपनिषदों) में जिन्हें एकमात्र अद्वैतीय ‘पुरुष’ कहा गया है ।
३ वे इन्द्र वसी आकाशमें, जहाँ यक्ष अन्तर्धान हुआ था, एक खीके पास आ पहुँचे । वह खी साक्षात् हिमवान्-कुमारी उमा थी, उनसे इन्द्रने पूछा—‘यह यक्ष कौन था ?’ उन्होंने कहा—‘वे परम्परा हैं ।’

उपनिषदोंकी श्रेष्ठता

(श्रीमत्परमहस्यपरिग्रामकाचार्य श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित श्रीमज्जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य स्वामी
श्रीअभिनव सच्चिदानन्दतीर्थजी महाराज)

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चार प्रकारके पुरुषायोंमें परम निःश्रेयसरूप मोक्ष ही मनुष्यका अन्तिम लक्ष्य है—यह सबके द्वारा सुनिश्चित सिद्धान्त है। चौरासी लाख योनियोंमें बारबार जन्म-मरणकी प्राप्तिरूप घोर ससारसे पार होनेके लिये मनुष्यको परम शान्तिरूप मोक्षकी प्राप्तिके निमित्त सतत प्रयत्न करना चाहिये। मोक्ष अमृतत्वरूप है। उसकी प्राप्तिके- लिये मानव-जन्म स्वर्ण-सुयोग है, क्योंकि मनुष्यके सिवा और किसी प्राणीको उस योनिमें रहते हुए कैवल्य-मोक्षकी सिद्धि नहीं हो सकती। इसीलिये गांधीमें मानव-जन्मको अत्यन्त दुर्लभ बताया गया है—

‘जन्तूना नरजन्म दुर्लभतरम्’ -

—इत्यादि। अत प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह अपने जन्मके प्रधानतम लक्ष्य मोक्षकी सिद्धिके लिये दिन रात प्रयत्न करे। यदि वह ऐसा यज्ञ नहीं करता, विषय-भोगोंमें फैसकर राग-द्वेषके वशीभूत हो उन विषयभोगोंकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करता रहता है तो निश्चय ही उसे दो पैरोंका पञ्च कहना चाहिये।

लब्ध्वा कथचिन्नरजन्म दुर्लभ
तत्रापि पुस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम् ।
यस्त्वात्मसुक्तौ न यतेत मूढधी
स श्वात्महा स्व विनिहन्त्यसद्ग्रहात् ॥

‘यदि किसी प्रकार (पुण्यविशेषसे) परम दुर्लभ मानव-जन्म पाकर उसमें भी सम्पूर्ण श्रुतियोंका आद्योपान्त अनुशीलन करनेवाले पुरुष-शरीरको पा लेनेपर भी जो मूढचित्त मानव अपनी मुक्तिके लिये प्रयत्न नहीं करता, वह आत्महत्यारा है। वह अनित्य भोगोंमें फैसे रहनेके कारण अपने-आपको विनाशके गर्तमें गिरा रहा है।’

—इत्यादि वचनोंके अनुसार मनुष्य अज्ञानके द्वारा अपनी हत्या ही करता है। अतः अपना कल्याण चाहनेवाले प्रत्येक पुरुषका कर्तव्य है कि वह क्षणमात्र सुख देनेवाले अनित्य सासारिक विषय-भोगमें न फैसकर आध्यात्मिक साधनमें सलग हो सदा आत्मतत्त्वके बोधके लिये ही प्रयत्न-जीव बना रहे।

‘श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्वासितव्यः’

—इस श्रुतिके द्वारा आत्मज्ञानके लिये श्रवण, मनन और निदिध्यासन—ये तीन साधन बताये गये हैं।

पहले—

परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो
निर्वेदभायाच्चास्त्वकृत वृत्तेन ।
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्
समित्याणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम् ॥

‘कर्मतः प्राप्त हुए लोकोंकी परीक्षा करके (अर्थात् उनकी अनित्यताको भलीभौति समझकर) ब्राह्मण उनसे विरक्त हो जाय, क्योंकि कृत (अनित्य कर्म) से अकृत (नित्य आत्मतत्त्व) की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह आत्मज्ञानके लिये हाथमें समिधा लेकर ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरुकी ही शरणमें जाय।’

—इत्यादि शास्त्रवचनोंके अनुसार ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी शरण लेकर और उनके समीप रहकर वेदोक्त आत्मतत्त्वका, जो दम्प-अहङ्कार आदि विकारोंसे रहित है, श्रवण करे। वेदके चार भाग बताये जाते हैं—सहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्। सहिता आदि भागोंमें कर्म, उपासना आदि भागोंका उल्लेख हुआ है। उपनिषद्में केवल ज्ञानका ही प्रतिपादन है। अतएव उपनिषद्-विद्या अन्य विद्याओंकी अपेक्षा प्रधानतम एव गौरवमयी है। इसी विद्याको लक्ष्य करके कहा जाता है कि ‘सा विद्या या विमुक्तये’ (वही वास्तविक विद्या है, जो मोक्ष दिलानेमें सहायक हो)।

अध्यात्मविद्या विद्यानाम् । (गीता १०।३२)

भगवान् कहते हैं—‘मैं विद्याओंमें अध्यात्मविद्या हूँ।’

अथ परा यथा तदक्षरमधिगम्यते । (मुण्डक०)

‘परा विद्या वह है, जिससे उस अविनाशी ब्रह्मका ज्ञान होता है।’ इत्यादि सब श्रुतियोंद्वारा इसीको ‘मोक्षदायिनी विद्या’ ‘अध्यात्मविद्या’ तथा ‘परा विद्या’ आदि नाम दिये गये हैं तथा यही विद्या सब अन्योंके मूलभूत ससारकी निवृत्ति करती हुई परमानन्दरूप मोक्षकी प्राप्तिका मुख्य कारण बतायी गयी है। इसीलिये इसे सबसे श्रेष्ठ कहा गया है।

दार्शनिक विद्वान् 'उपनिषद्' शब्दकी व्युत्पत्ति हस प्रकार बतलाते हैं—‘उप + नि’ इन दो उपसगाके साथ ‘सद्’ धातुसे ‘क्षिप्’ प्रत्यय करनेपर ‘उपनिषद्’ इस रूपकी सिद्धि होती है। सद् धातुके तीन अर्थ हैं—विद्वारण (विनाश), गति (ज्ञान और प्राप्ति) तथा अवसादन (शिथिल करना)। इन अर्थोंके अनुसार—

उपनिषदावर्थति सर्वान्तर्थकरससारं विनाशयति, ससार-कारणभूतामविद्या च शिथिलयति, ब्रह्म च गमयति इति उपनिषद् ।

‘जो समस्त अनयोंको उत्पन्न करनेवाले ससारका नाश करती, ससारकी कारणभूत अविद्याको शिथिल करती तथा ब्रह्मकी प्राप्ति कराती है, वह उपनिषद् है।’ इस प्रकार ब्रह्मविद्याको ही ‘उपनिषद्’ नामसे कहा गया है तथा इसका यह ‘उपनिषद्’ नाम सर्वथा सार्थक है। ‘उपनिषद्’ का दूसरा नाम ‘वेदान्त’ भी है। यह वेदके अन्तमें है, इसलिये वेदान्त है अथवा वेदका सिद्धान्त—चरम तात्पर्य उपनिषद्में ही वर्णित हुआ है, इस कारण इसे ‘वेदान्त’ नाम दिया गया है। रहस्यके अर्थमें भी ‘उपनिषद्’ शब्दका प्रयोग हुआ है। जैसे ‘इत्युपनिषत्’ (तै०) अर्यात् यह उपनिषद् है—परम रहस्यभूत आत्मतत्त्वका वोध करनेवाली विद्या है। यह आत्मतत्त्व अन्य सब रहस्योंसे अधिक रहस्य-भूत है, क्योंकि यह हमारे भीतर अत्यन्त निःकृष्ट है। तथापि मनुष्य मायासे मोहित होनेके कारण इसे नहीं जान पाता। इसके सिवा इस आत्मतत्त्वरूपी रहस्यका ज्ञान हो जानेपर ससारमें दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य शेष नहीं रह जाती। जैसा कि अवेताश्वतर-उपनिषद्में कहा है—

‘एतज्ज्ञेय नित्यमेवात्मस्तथ

नात पर वेदितव्य हि किञ्चित् ।’

छान्दोग्यमें भी कहा है—एक आत्माको भलीमौति जान लेनेपर यहाँ सब कुछ जात हो जाता है। # ऐसा ही अन्य श्रुतियाँ भी कहती हैं।

चारों वेदोंकी प्रत्येक शाखासे सम्बन्ध रखनेवाली एक एक उपनिषद् है। वेद स्वयं अनन्त हैं, अतः उनकी शाखाएँ भी अनन्त ही होंगी। शाखाओंकी अनन्तताके कारण उपनिषदोंकी भी अनन्तता ही सिद्ध होती है। वेदोंकी अनेक शाखाएँ इस समय विलुप्त हैं तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाली

* एकसिन् विश्वाते सर्वमिद् विश्वात भवति ।

बहुत सी उपनिषदें भी आज उपलब्ध नहीं हैं। इन समय एक सौ आठ उपनिषदें प्रकाशित हैं #। उनमें ईशा, कैन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तंत्रिगीय, ऐतरेय, छान्दोग्य और वृहदारण्यक—ये दस उपनिषदें ही गम्भीरतर अर्थका प्रतिपादन करनेवाली हैं तथा इन्होंको सब आचार्योंने ब्रह्म-विद्याके लिये प्रमाणभूत माना है। इन दसोंमें माण्डूक्य उपनिषद् सबसे छोटी और वृहदारण्यकोपनिषद् सबसे बड़ी है। सभी उपनिषदें सरल और रोचक हैं तथा सभी प्रायः अध्यात्म तत्त्वका ही वोध कराती हैं। वृहदारण्यक और छान्दोग्य उपनिषद्में यद्यपि कुछ अन्य उपासनाओंका भी उल्लेख है, तथापि ब्रह्म और आत्माके एकत्रिता वोध ही प्रधान रूपसे उनका भी विषय है। सप्तसे अधिक रहस्यभूत आत्मतत्त्वका वोध करनेके कारण ही उपनिषदोंका स्थान सब शास्त्रोंमें अधिक ऊँचा है। उपनिषदोंमें प्रतिपादित ज्ञान ही सबसे उत्कृष्ट है। उपनिषदोंमें जिस तरत ज्ञानका विवेचन हुआ है, उससे आगे एक पग भी अवतरक कोई तत्त्वज्ञानी नहीं बढ़ सका है। ऐसी उपनिषदोंके अपार ज्ञानकी निधिसे परिपूर्ण होनेके कारण ही ‘यह भारतर्पण आज सब देशोंमें परम श्रेष्ठ है’ इस वातको निष्पक्ष बुद्धि रखनेगले पाश्चात्य विद्वान् भी पूर्णतः स्वीकार करते हैं।

इस समय ससारमें भौतिकवाद और नास्तिकताके भाव बढ़ गये हैं। इससे शान्तिका रुद्धि दर्शन नहीं होता। यदि वर्तमान समयमें तथा आगे भी जगत्‌में पूर्णलूपसे वास्तविक शान्ति अपेक्षित है तो उसके लिये उपनिषदोंकी ही शरण लेनी चाहिये। उनमें वताये हुए साधनोंको ही अपनाना उचित है। जबतक उपनिषदोंके व्रतण, मनन और निषिद्ध्यासन होते थे, तबतक देशमें सर्वत्र सुख-शान्तिमयी सपदा सुशोभित होती थी। जबसे भारतवर्ष उपनिषदोंके उपदेशपर ध्यान न देकर पाश्चात्य राष्ट्रोंकी भौतिकवाद और नास्तिकताका अन्धानुकरण करनेमें तत्पर हुआ, तभीसे यहाँ दरिद्रता, राग द्वेष आदि दोष, अशान्ति तथा दु समय कोलाहल बढ़ने लगे हैं। यदि अब भी भारतके मनुष्य समझसे काम लेकर अपने पूर्वज महर्षियोंके वताये हुए मार्गका आश्रय लें और उपनिषदोंकी शरण ग्रहण करें तो निश्चय ही सब प्रकारकी उचिति और परम शान्ति उन्हें प्राप्त हो सकती है।

उपनिषदोंमें ब्रह्मका स्वरूप इस प्रकार वताया गया है—

अडियारसे लगभग १७९ उपनिषदोंका प्रकाशन अवतक हो चुका है—सम्पादक

'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म।' (तैत्तिरीय०)

- 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयत्न्यभिसंविशान्ति, तद्विजिज्ञासस्त्र।'

(तैत्तिरीय० ३।१।१)

'ब्रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप एवं अनन्त हैं।' 'जिनसे ये सम्पूर्ण प्राणी जन्म लेते, जन्म लेकर जिनसे जीवन धारण करते तथा प्रलयके समय जिनमें पूर्णतः प्रवेश कर जाते हैं, वे ब्रह्म हैं, उनको जाननेकी इच्छा करो।'

'यत्तदद्वे ऋग्मग्राहामगो त्रमवर्णमच्छु श्रोत्रं तदपाणिपादम्। नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं परिपश्यन्ति धीराः॥'

(मुण्डक० १।१।६)

'यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि॥'

(केन० १।५)

'ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणत-
श्वोत्तरेण।' (मुण्डक० २।२।११)

'जिसका नेत्रोद्धारा दर्शन तथा हायोद्धारा ग्रहण नहीं हो सकता, जिसमें कोई रूप-रग्न नहीं है, जो औख-कान और हाथ-पैर आदिसे रहित है, उस नित्य, विभु, सर्वगत, अत्यन्त सूक्ष्म एव अविनाशी ब्रह्मतत्त्वको धीर पुरुष ही सब ओर देखते हैं।' 'जिसका मनके द्वारा मनन नहीं होता, जिसकी शक्तिसे ही मन मनन-व्यापारमें समर्थ होता है, उसी-को तुम ब्रह्म जानो।' 'यह सब कुछ अमृतमय ब्रह्म ही है। आगे ब्रह्म है, पीछे ब्रह्म है तथा दायें और बायें भी ब्रह्म है।'

उपनिषदोंमें जीव और ब्रह्मका सम्बन्ध इस प्रकार बताया गया है—

- यथा सुदीपाद् पावकाद् विस्फुलिङ्गः।

सहस्रश ब्रह्मवन्ते सरूपा।

तथाक्षराद् विविधाः सोम्य भावा

ग्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति॥

(मुण्डक० २।१।१)

'सन्मूला, सोम्येमा, सर्वा, ग्रजा, सदायतना सत्यतिष्ठा, ऐतदात्म्यभिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि'

(छान्दोग्य०)

'जैसे जलती हुई आगसे उसीके समान रूपवाली सहस्रों चिनगारियों निकलती रहती हैं, उसी प्रकार हे सोम्य। अविनाशी ब्रह्मसे नाना प्रकारके भाव (जीव) उत्पन्न होते

और उन्हींमें लीन होते हैं।' 'हे सोम्य ! ये सारी प्रजा 'सत्' रूपी कारणसे ही उत्पन्न हुई हैं, 'सत्'में ही निवास करती हैं और अन्तमें भी 'सत्'में ही प्रतिष्ठित होती हैं।' 'यह सब कुछ ब्रह्मरूप ही है। वह ब्रह्म ही सत्य है, वही आत्मा है। वह ब्रह्म तू है।'

जीव और जगत्के सम्बन्धको लेकर उपनिषदोंका कथन इस प्रकार है—'जैसे मकड़ी अपने स्वरूपसे ही जालेको बनाती और पुनः उसे निगल लेती है, जैसे पृथ्वीसे अन्न आदि ओषधियों उत्पन्न होती है, जैसे जीवित पुरुषसे ही केश लोम आदि उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अक्षर-ब्रह्मसे यहाँ सम्पूर्ण जगत् प्रकट होता है।' (मुण्डक०) 'यह सम्पूर्ण विश्व ब्रह्म ही है।' (मुण्डक०) 'यह सब कुछ ऐतदात्मक (ब्रह्मस्वरूप) है।' (छान्दोग्य०)

उपनिषदोंमें 'अक्षिं' ब्रह्म और 'आकाश' ब्रह्मकी उपासना आदि साधनोंका भी वर्णन हुआ है। आत्मतत्त्वका सुगमतापूर्वक वोध हो, इसके लिये परम सुन्दर, वोधसुलभ आख्यायिकाओं और दृष्टान्तोंका उल्लेख किया गया है। इस प्रकार सर्वाङ्ग-परिपूर्ण, सर्वसुलभ और सबके लिये हितकर इन उपनिषदोंका आश्रय लेना सबका कर्तव्य है। उपनिषदों-के अर्थका निर्णय करनेके लिये महर्षि वादरायण (व्यास)ने ब्रह्मसूत्रोंका निर्माण किया है तथा श्रीशङ्कर भगवत्पाद आचार्यने इन उपनिषदोपर भाष्य लिखे हैं। हन्हीं उपनिषदों-के सारभूत अर्थका भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको गीतामें उपदेश दिया है। उपनिषदोंका अभिप्राय सब लोग सुगमता-पूर्वक समझ सकें—इसीके लिये पुराण-इतिहास आदि ग्रन्थोंका प्राकृत्य हुआ है।

'उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र, गीता—ये वेदान्त-दर्शनके तीन प्रस्थान हैं। इन्हें प्रस्थानत्रयी कहते हैं। इनमें उपनिषद् श्रवणात्मक, ब्रह्मसूत्र मननात्मक और गीता निदिध्यास-नात्मक है।'

उपनिषदोंमें सुख्यतः आत्मज्ञानका निरूपण होनेपर भी द्विजके लिये उनमें जिन कर्तव्योंका उपदेश दिया गया है, वे निश्चय ही सबके लिये परम हितकर हैं। तैत्तिरीय उपनिषद्-में उनका बहुत सुन्दर रूपसे वर्णन हुआ है। इस लेखके अन्तमें उन उपदेशोंका समरण कराया जाता है—

वेदका भलीभौति अध्ययन कराकर आचार्य अपने शिष्यको उपदेश देते हैं—१. सत्य वोलो। २. धर्मका आचरण करो। ३. स्वाध्यायसे कभी न चूको। ४. आचार्यके लिये

दक्षिणाके रूपमें लाभिष्ठत धन लाकर दो, फिर उनकी आशा-से गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके सत्तानपरम्पराको चालू रखतो, उसका उच्छेद न करना । ५. सत्यसे कभी नहीं डिगना चाहिये । ६. धर्मसे नहीं डिगना चाहिये । ७. शुभ कर्मोंसे कभी नहीं चूकना चाहिये । ८. उन्नतिके साधनोंसे कभी नहीं चूकना चाहिये । ९. वेदोंके पढ़ने और पढ़ानेमें कभी भूल नहीं करनी चाहिये । १०. देवकार्य और पितृकार्यकी ओरसे कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये । ११. तुम मातामें देवबुद्धि करनेवाले बनो । १२. पिताको देवरूप समझनेवाले बनो । १३. आचार्यमें देव-बुद्धि रखनेवाले बनो । १४. अतिथिको देवतुल्य समझनेवाले बनो । १५. जो-जो निर्दोष कर्म है । १६. उन्हेंका तुम्हें ऐवन करना चाहिये । १७. दूसरोंका नहीं । १८. जो कोई भी तुमसे श्रेष्ठ गुरुजन या ब्राह्मण आये । १९. उनको तुम्हें आसन आदिके द्वारा सेवा करके विश्राम देना चाहिये । २०. श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये । २१. विना अद्वाके नहीं देना चाहिये । २२. आर्थिक स्थितिके अनुसार देना चाहिये । २३. लड़ा (सकोच) पूर्वक देना चाहिये । २४. भयसे देना चाहिये । २५. विवेकपूर्वक देना चाहिये । २६. इसके बाद यदि तुमको कर्तव्यका निर्णय करनेमें किसी प्रकारकी शङ्का हो अथवा सदाचारके विषयमें कोई शङ्का हो । २७. तो वहाँ जो-जो उत्तम विचारवाले ब्राह्मण हों । २८. जो कि परामर्श देनेमें कुशल हों, कर्म और सदाचारमें पूर्णतया सलग्न हों । २९. स्निग्ध स्वभाववाले तथा एकमात्र धर्मके अभिलाषी हों । ३०. वे जिस प्रकार उन कर्मों और आचरणोंमें वर्ताव करें । ३१. वैसा ही उनमें तुमको भी वर्ताव करना चाहिये । ३२. तथा यदि किसी दोषसे लाभिष्ठत मनुष्योंके साथ

वर्ताव करनेमें सन्देह उत्पन्न हो जाय तो भी । ३३. जो वह उत्तम विचारवाले ब्राह्मण हों । ३४. जो कि परामर्श देनेमें कुशल हों, कर्म और सदाचारमें पूर्णतया सलग्न हों । ३५. रुद्रेपनसे रहित और धर्मके अभिलाषी हों । ३६. वे उनके साथ जैसा वर्ताव करते हों । ३७. तुम भी उनके साथ वैसा ही वर्ताव करो । ३८. यह शास्त्रकी आज्ञा है । ३९. यहीं गुरु-जनोंका शिष्योंके प्रति उपदेश है । ४०. यह वेदोंका रहस्य है । ४१. यह परम्परागत शिक्षा है । ४२. इसी प्रकार तुमको अनुग्रहन करना चाहिये । ४३. निश्चय इसी प्रकार यह अनुग्रहन करना चाहिये ।

इस वर्ष कल्याणका विशेषाङ्क 'उपनिषद्-अङ्क' रूपसे प्रकाशित हो रहा है, यह बड़ा ही उत्तम और योग्य नार्य है । जिससु पुरुषोंको चाहिये कि वे उपनिषदोंके तत्त्वों समझ-कर परम कल्याण प्राप्त करें ।

प्रज्ञानाद्युप्रतानै स्थिरचरनिकर-
व्यापिभिर्व्याप्त्य लोकान्
सुक्ष्मा भोगान् स्थविष्टान् पुनरपि धिषणो-
ज्ञास्मितान् कामजन्यान् ।
पीत्वा सर्पान् विशेषान् स्वपिति भग्नरभुट्
मायया भोजयन्नो
मायासर्व्यातुरीय परमसृतमजं
व्रह्म यत्तत्तोऽस्मि ॥
अजमपि जनियोग प्रापदैश्वर्ययोगा-
दगति च गतिमत्तां प्रापदेक खनेकम् ।
विविधविषयधर्मग्राहि मुग्धेक्षणाना
प्रणतभयविहन्त् व्रह्म यत्तत्तोऽस्मि ॥

शिव और शक्ति

(रचयिता—श्रीलक्ष्मीनारायणजी शर्मा 'मुकुर')

अग्नि व्याप्त ज्यों शमी, अरणि में,
ज्योतिर्मय त्यों चित्-स्वरूप में,
परिव्याप्त शिव विश्व-तत्त्वणि में।
परिव्याप्त शिव विश्व-तत्त्वणि में।
होती ज्यों उद्भूत अग्नि है,
उत्तर-अधरराणि-घर्षण से,
होती आद्याशक्ति विकीरण,
त्यों है शिव-तत्प के मंथन से ।
किन्तु नहीं शिव-शक्ति भिन्न है,

एक तत्त्व के महा रूप दो,
शिव चिति है, चैतन्य अन्य है।
शक्ति और शिव-तत्त्व-रूप चिति,
सकल और निष्कल स्वरूप में,
निरुपाधिक चिति भासित होती,
सोपाधिक चैतन्य रूप में।
जगन्मात्र चिन्मय, चितिमय है,
चितिका प्रकटित रूप, तन्य है,
गुप्त, तन्य का रूप अन्य है।

उपनिषदुक्त ज्ञानसे ही सच्ची शान्ति

(श्रीमत्परमहस्यपरिव्राजकाचार्य श्रीमद्भासाल्पुरवाराधीश्वर अनन्तश्री स्वामीजी श्रीषुखोच्चमनरत्सेह भारतीजी महाराज)

इस समय चारों ओर अनेकों राजनीतिक और आर्थिक बादोंका ऐसा भयङ्कर जाल फैल गया है जिसके कारण जिन महान् धार्यनिक बादोंने हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवनको चिन्तनशील एवं विचारशील बनाकर आध्यात्मिक उत्कृष्टताकी ओर प्रवृत्त कर रखा था, उनकी चर्चा ही बढ़ हो गयी है। इसके परिणामस्वरूप आज चारों ओर राग-द्वेष और हिंसा-प्रतिहिंसाका प्रबल प्रवाह वह रहा है एवं समाजकी भयानक दुर्दग्नि हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रही है।

वाह्य विज्ञानसे मनुष्यको सच्ची शान्ति कभी नहीं मिल सकती। उपनिषदुक्त आत्मस्वरूपके सम्यक् ज्ञानसे ही मनुष्य शोक-मोहसे निवृत्त होकर शाश्वती शान्तिको प्राप्त होता है।

‘तरति शोकमात्मविद्’, ‘तत्र को मोह. क शोक एकत्वमनुपड्यत’, ‘ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति’

—इत्यादि अनेकों उपनिषद्-चाक्य तथा तदनुसार चलकर शान्तिको प्राप्त करनेवाले महापुरुषोंके पवित्र जीवन इसके प्रमाण हैं।

उपनिषद्-का अर्थ है—अध्यात्मविद्या। ‘उप’ तथा ‘नि’ उपर्गपूर्वक सद् धातुमें क्रिप् प्रत्यय जोड़नेपर ‘उपनिषद्’ शब्द निष्पन्न होता है। जिसके परिणीतिनसे सासारकी कारणभूता अविद्याका नाश हो जाता है, गर्भवासादि दुःखोंसे सर्वथा छुटकारा मिल जाता है और परब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है, उभीका नाम उपनिषद् है।

हमें बड़ा सतोप है कि वहुत ही उपर्युक्त समयपर ‘कल्याण’ का यह ‘उपनिषद्-अङ्क’ प्रकाशित हो रहा है। आशा है, इस अङ्कके पठन तथा चिन्तनसे भारतीयोंको अत्यधिक लाभ होगा।

अन्तमे हमारी अपने उपास्यदैवत श्रीराजराजेश्वरी, चन्द्रचूड, लक्ष्मी-नृसिंहके चरणारविन्दोंमें यही प्रार्थना है कि मुझुजनोंके उपनिषद्-चिन्तनमें आनेवाले समस्त विद्योंको दूर करके उन्हें अपने सच्चिदानन्द-स्वरूपका साक्षात्कार करा दें, जिससे पृथिवीपर सच्ची शान्तिके साम्राज्यकी शुभ स्थापना हो। जय सच्चिदानन्द भगवान्।

उपनिषद् -

(रचयिता—पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी)

निर्गुण है या सगुण रूप क्या परमात्माका।

क्या है कारण, सूक्ष्म, स्थूल तन इस आत्माका॥

क्या लीला है ललित, मोहिनी क्या माया है।

किन तत्त्वोंसे वनी हुई सरकी काया है॥

पंचभूत हैं कौनसे, क्या, क्या इनका काम है।

सत्य-चेतनानन्दका कहाँ और क्या धाम है॥ १॥

ऐसे-ऐसे गूढ़ प्रश्न समझाने वाले।

प्रकृति पुरुष सम्बन्ध, भेद वतलाने वाले॥

वैदिक ब्रह्मगान सु-मनमें भरने वाले।

मुक्तिमार्गको सरल, सुगमतम् करने वाले॥

सभी उपनिषद् धन्य हैं, ऐसे कहीं न अन्य हैं।

इनके कर्ता धन्य हैं, वका श्रोता धन्य हैं॥ २॥

उपनिषद् का तात्पर्य

(श्री १००८ श्रीपूज्य स्वामीजी श्रीकरपान्नीजी महाराज)

प्रत्यक्चैतन्याभिन्न परब्रह्मको प्राप्त अथवा व्यक्त कराने-वाली, नि.सन्धिवन्धनात्मिका चिजडग्रन्थिस्वरूपा अविद्याको गिथिल करनेवाली अविचारितरमणीय नामरूप क्रियात्मक मायामय विश्वपञ्चको समूलोन्मूलन करके जीवकी ब्रह्मात्मताको वोधित करनेवाली ब्रह्मविद्या ही उपनिषद् है। उसके उत्पादक एव व्यक्तक होनेसे ईशावास्य, केन, कठ आदि मन्त्र ब्राह्मण वेदशीर्ष ग्रन्थ भी उपनिषद्वाच्य होते हैं। अतएव मन्त्र एव ब्राह्मण उभयस्वरूप वेदशीर्ष उपनिषद् है और वे सब-के-सब ही अनादि अविच्छिन्न सम्प्रदाय-परम्परया प्राप्त तथा असर्यमाणकर्तुक होनेसे अपौरुषेय वेदस्वरूप ही है। ('तुल्य साम्प्रदायिकम्' जै० स०) अतएव प्रमाणान्तरोंसे अर्थोंपलम्भपूर्वक विरचितल्य अथवा पूर्वानुपूर्वानिरपेक्षोच्चरित्तवरूप पौरुषेयत्व न होनेसे पुरुषाश्रित भ्रम-प्रमाद-विग्रलिप्सा-करणापाटवादि दोषोंमें असस्युष्ट अपास्तसमस्तपुदोष-शङ्कामलङ्क उपनिषदोंका प्रत्यक्चैतन्याभिन्न परब्रह्ममें परम प्रामाण्य है। यद्यपि उपनिषदें वेदशीर्ष या वेदसार हैं तथापि वे वेदसे पृथक् नहीं हैं। अतएव वे भी परमेश्वरके नि ब्राह्मभूत तथा अनादि ही हैं। अतएव वेदकाल, उपनिषत्काल आदि आधुनिक कालभेद-कल्पनाएँ व्यर्थ एव निराधार हैं। पौरुषेय बस्तुओंमें ही ज्ञान, किया, शक्तिके विकासकी कल्पना सम्भव है। उपनिषदोंका सार होनेसे ही गीतामें भी गीतोपनिषद् का व्यवहार होता है। गीताका भी मूल होनेसे उपनिषदोंकी महिमा अत्यन्त प्रख्यात है, यद्यपि जैसे इक्षुदण्डकी अपेक्षा भी उसके सारभूत शर्करा सिता आदिकी मधुरताके समान उपनिषदोंमें भी अधिक मधुरता गीतामें है। अतएव उपनिषद्-रूप गौओंका अमृतमय दुर्गम गीताको कहा है—

सर्वेनिषदो गावो दोरधा गोपालनन्दन ।
पार्थो वस्तु सुधीभौंका दुर्गम गीतामृत महत् ॥

—तथापि कारण होनेसे उपनिषदोंका महत्व अत्यन्त अनुपेक्षणीय है। जैसे गौ न होनेसे दुर्गम एव इक्षुदण्ड न होनेसे सिता शर्करा दुर्लभ है, वैसे ही उपनिषदोंके न होनेपर गीता भी दुर्लभ ही होती। यद्यपि कहा जाता है कि उपनिषद् तो भगवान्‌के नि ब्राह्म है जो कि सावधान-असावधान, सुस-प्रवृद्ध किमी भी अवस्थामें प्रकट होते रहते हैं, परन्तु गीता पद्मनाभ भगवान्‌के मुखपद्मसे प्रकट हुई है। तत्रापि योगयुक्त

परम सावधान भगवान्‌के मुखपद्मसे गीताका प्रादुर्भाव है, इसलिये गीताकी महिमा अधिक है, तथापि भगवान्‌का निःश्वास होनेसे ही उपनिषदोंकी विशेषता है। मुत्त प्रवृद्ध, सावधान-असावधान प्रत्येक अवस्थावालेसे श्वास प्रकट होते हैं, इसलिये ही उसमें बुद्धि और प्रयत्नकी निरपेक्षता और सहन अकृत्रिमता सिद्ध होती है। इसीलिये पुरुषाश्रित भ्रम प्रमादादि दूषणोंका असर्वश्वास होनेसे उपनिषदोंका न्यतःप्रामाण्य सिद्ध होता है। जीवकी झौन कहे, परमेश्वरके भी प्रयत्न और बुद्धिका उपयोग उपनिषदोंके निर्णयमें नहीं हुआ, मिन्तु वह अकृत्रिम अपौरुषेय नि.श्वासवत् सहज प्रकट होते हैं। हाँ, सर्वज परमेश्वरकी बुद्धि और प्रयत्नका उपयोग उपनिषदोंका अर्थ निर्णय करनेमें ही होता है। अतएव उपनिषदोंके महज एव अकृत्रिम होनेसे उनका न्यतःप्रामाण्य है, परन्तु गीताका प्रामाण्य उपनिषद्-मूलक होनेसे ही है। भगवान् श्रीकृष्ण परमेश्वर ही है, तथापि तन्मुखविनि सुत गीताका ईश्वरोक्तत्वात् प्रामाण्य नहीं, किन्तु वेदमूलक होनेसे ही है। अन्यथा द्वुदेवकी उक्तिको भी ईश्वरोक्तत्वात् प्रमाण मानना पड़ता, परन्तु आसिनोंने वेदविशद्दत्तत्वात् उनकी उक्तिको प्रमाण नहीं माना। वेदसार होनेसे उपनिषदोंमें भी कर्म, उपासना एव ज्ञानका बर्णन है। तत्पारभूत होनेसे गीतामें भी ये ही तीनों विषय वर्णित हैं। वेद, उपनिषद्, गीता—इन सभीका अवान्तर तात्पर्य कर्म और उपासनामें होते हुए भी महातात्पर्य स्वप्रकाश प्रत्यक्चैतन्याभिन्न परात्पर परब्रह्ममें ही है। जन्मना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य एव अनादि अविच्छिन्न उपनीत पितृ पितामहादि-परम्परामें उत्पन्न एव विविद्युपनीत ही वेदों और उपनिषदोंके अध्ययनका अधिकारी होता है। यह पूर्वांतर-मीमांसामें स्पष्ट है। उपनिषदोंमें कर्मका दिव्यात्र प्रदर्शन किया गया है। उपासना और विशेषतः ज्ञानका ही प्रतिपादन किया गया है। अतएव नित्यानित्यवस्तुविवेक, इहामुच्चार्थ फल-भोग-वैराग्य, शान्ति, दान्ति, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान तथा तीव्र मुकुष्काके होनेपर ही उपनीत द्विजाति उपनिषदोंके विचारात्मक श्रवणका अधिकारी होता है। जैसे आलोकादिसहकारिसहकृत मनःसंयुक्त निर्दोष चक्षुसे ही रूपका बोध होता है, अन्यथा नहीं, और तादृक् चक्षुसे रूपका बोध अवश्य ही होता है, इसी प्रकार साधनघटुष्यसम्पन्न अधिकारीको ही उपक्रमोपसहारादि

षड्विध लिङ्गोद्भारा ब्रह्ममें तात्पर्य-निर्धारणरूप उपनिषद्-श्रवणसे ही ब्रह्मका साक्षात्कार होता है, अन्य किसी साधनसे नहीं। पूर्वोक्त कारणकलापसहित उपनिषद्-श्रवणसे अवश्य ही ब्रह्मसाक्षात्कार होता है। जैसे अमग्नानकी अग्नि और गार्हपत्य अग्निमे पवित्रता-अपवित्रताका महान् अन्तर होता है, वैसे ही मनमानी रेडियो सुनकर या अखबार आदि पढ़कर उत्सव जान और ब्रह्मचर्य-प्रत गुरुशुश्रूपादि आन्त्रोक्त नियमोंके साथ उत्सव जानमें पवित्रता-अपवित्रता, निर्वायता-वीर्यवत्तरता ओदिका महान् अन्तर रहता है। इसीलिये सदाचार स्वधर्म-निष्ठा, तपस्या, उपासना, ब्रह्मचर्य, गुरु-शुश्रूपादि नियमोंके साथ अधिकारीको ही उपनिपदोंका विचार लाभदायक होता है, अन्यथा नहीं। अनधिकारीको तो हानि भी हो सकती है। अज अर्धवृद्धोंके महावाक्योंका उपदेश अनर्थकारक होता है—

अन्नस्याल्पप्रदुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति यो वदेत् ।
महानिरयजालेषु स तेन विनियोजितः ॥

उपनिषदोंके महातात्पर्यका विषय अदृश्य अग्राह्य अलक्षण अचिन्त्य अव्यपदेश्य परात्पर शुद्ध ब्रह्म ही है। वही अचिन्त्य अनिवाच्य लीलाशक्तिके योगसे अनन्तकल्पाणगुणगण-नेत्र, सगुण एव सौन्दर्य-माधुर्य सौरस्य सौगन्ध्य-सुधाजल-नेधि, अनन्तकोटिकन्दर्प-दर्पदमनपटीयान् साकार भी होता है। सदागिव, श्रीमद्भारायण, श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, उमा, द्यो, सीता, राधा आदि अनेक रूप उसी परब्रह्मके हैं। इसी-लिये उपनिषदर्थनिर्णायक ब्रह्मसूत्रोद्भारा विभिन्न आचार्योंने विभिन्न स्वरूपोंसे उसी ब्रह्मका प्रतिपादन किया है। गुरु एवं इष्टकी तथा श्रद्धा, ध्यान, पराभक्तिकी तत्त्वसाक्षात्कारमें अत्यन्त आवश्यकता होती है।

‘यस्य देवे परा भक्ति’ ‘श्रद्धाभक्तिज्ञानयोगादवेहि’

जिससे अनन्तकोटिब्रह्माण्डात्मक विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति एव प्रलय होता है, वही उपनिषदर्थ ब्रह्म है। आकाशका कारण अहम्, अहका भी कारण महान्, महानका भी कारण अव्यक्त है। अव्यक्त उपनिषदर्थ ब्रह्मसे उत्पन्न या उसमें ही अव्यरुत होता है। ‘तदैक्षत’, ‘एकोऽहम्’ इत्यादिक इंधन और ‘अह ही’ ‘महान्’ और ‘अह’ है। अह, महान्, इक्षण, निद्रा और अव्यक्त—इन सबका साक्षी, भासक, निर्दृश्यमान ही उपनिषदर्थ ब्रह्म है। उस अखण्डबोधस्वरूप भानकी अत्यन्त अवाध्यता ही ब्रह्मपता, सदूप उसी तत्त्वकी अवेद्यत्वे सति अपरोक्षता ही चेद्वपता और सच्चिदूप उसी परमात्मतत्त्वकी सर्वोपम्पता

विवर्जितता ही आनन्दरूपता है। सम्पूर्ण पुरुषार्थोंका चरम लक्ष्य अनर्थवर्जन एव आनन्दप्राप्ति है। निरूपपूर्व निरवधि, निःसीम, आनन्द ही ब्रह्म है। सर्ववाधावधि अत्यन्तावाध्यता ही उसकी अमृतता एव सत्यता है। अग्नि, चन्द्र, विद्युत् सूर्यसे भी सूक्ष्म अन्तरङ्ग प्रकाश चक्षुरादि इन्द्रियों हैं एवं उनसे भी सूक्ष्म मन, बुद्धि एव अहमर्थ हैं, परंतु उन सबका प्रकाशक सबसे सूक्ष्म भान ज्ञानस्वरूप आत्मा है। जैसे दर्पणमानके अनन्तर तत्त्व प्रतिविम्ब भासित होता है, अथवा सौरादि आलोकके भानके अनन्तर नील पीत आदि रूप भासित होते हैं, वैसे ही शुद्ध भानस्वरूप प्रत्यग् ब्रह्म-भानके अनन्तर ही अहमर्थ, ईक्षण, अव्यक्त आदि भासित होते हैं।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तत्त्वं भासा सर्वमिदं विभाति ॥

घटादिकी अपरोक्षता मनश्चक्षु आलोकादिसापेक्ष है, परंतु प्रत्यक्षकी अपरोक्षता सर्वनिरपेक्ष स्वतः है। ‘यत्साक्षाद-परोक्षाद्वाह्या’ सर्वकाशण सर्वाधिष्ठानस्वरूप प्रत्यक्षैतन्याभिन्न परब्रह्मसे भिन्न सम्पूर्ण जगत् उसी प्रकार मिथ्या है, जैसे रज्जुमें कल्पित सर्पादि रज्जुसे भिन्न होकर सर्वथा मिथ्या हैं। जैसे मृत्तिका ही घट-ग्रावादिरूपेण, सुवर्ण ही कटक मुकुट-कुण्डलादिरूपेण, जल ही तरङ्गादिरूपेण प्रतीत होते हैं, वैसे ही भगवान् भी प्रपञ्चरूपेण प्रतीत होते हैं। आरभवाद, परिणामवाद भी तत्त्वनिश्चयके लिये किसी कक्षामें मान्य होते हैं; परंतु क्षणितकल्पप विद्वान् तो विवर्त ही समझता है। जगदाकरेण परिणाममाना मायाका अधिष्ठानभूत ब्रह्म ही इष्टमेदसे मायाके कारण ही अतात्त्विक अतएव असमसत्ताक अन्यथाभावापन्न होनेसे विवर्ताधिष्ठान कहलाता है। रूपान्तर-से चित्तचाच्छल्यके कारण भी उसमें मिथ्या द्वैत-प्रतिभास होता है। वस्तुतः कार्यकारणातीत नित्यनिरस्तनिखिलप्रपञ्च-विम्ब्रम, अज, अनिद्र, अस्वम, स्वप्रकाश, अपार, अनन्त सदृशन चिदृशन आनन्दघन ब्रह्म ही सब कुछ है। जैसे विम्ब-प्रति-विम्बका भेद प्रतीत होते हुए भी वास्तवमें वह भेद मिथ्या है। विम्बसे अतिरिक्त प्रतिविम्ब कोई वस्तु नहीं है। विम्ब ही प्रतिविम्बात्मना प्रतीत होता है, वैसे ही जीवात्मा-परमात्माका भेद भी मिथ्या है। वस्तुतः परमात्मा ही उपाधिके द्वारा जीवात्मस्वरूपसे प्रतीत होता है। इसी, तरह अहङ्कारादि उपाधिके कारण ही आत्मामे मिथ्या-कर्तृत्व उसी प्रकार प्रतीत होता है जैसे जपाकुसुमादिके सर्वादि स्वच्छ स्फटिकमें लौहित्य प्रतीत होता है। जिस प्रकार घट-मठ आदि उपाधिमें रहता हुआ भी आकाश वस्तुतः सर्वथा असज्ज ही रहता है, तद्वत्

गुणों और दूषणोंसे वह लिस नहीं होता, उसी प्रकार देहादि उपाधियोंमें रहता हुआ भी आत्मा उपाधियोंके तत्त्वद्वाणों और दूषणोंसे भूषित और दूषित नहीं होता । उत्पत्तिविपरीत-क्रमेण सम्पूर्ण प्रपञ्चको अधिष्ठानस्वरूप प्रत्यग् ब्रह्ममें लय कर देनेसे ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है, अथवा वागुपलक्षित वाक्येन्ड्रियोंको मनमें, मनको ज्ञानात्मा अहमर्थमें, उसे अस्तितामात्रमें, उसे ज्ञानात्मक चिन्द्रनमें प्रतिसद्वृत्त कर लेनेपर फिर शुद्ध अद्वितीय ब्रह्म ही स्फुरित होता है ।

यच्छेष्वाद्यानसी प्राज्ञ तद्यच्छेष्वान आत्मनि ।
ज्ञानमात्मनि महति तद्यच्छेष्वान्त आत्मनि ॥

इसी वस्तुस्थितिको एकमेवके 'एव' से दृढ़ किया गया है । इसीको 'नेह नानास्ति किञ्चन', 'नान्न काचन भिरा' के 'किञ्चन' एव 'काचन' से स्पष्ट किया गया है । अचिन्त्यानिर्वाच्य मायाके कारण सकल वाङ्मनसव्यपदेगमाकू प्रत्यकू चिति ही सकल-मनोवचनप्रभातिगता है । यही उपनिषदोका सार है । फिर भी पूर्णरूपेण वर्णाश्रमानुसारी, धर्मानुष्ठान एव परा भगवद्गीताके विना उपनिषदर्थवोध एव तत्त्वज्ञा अत्यन्त दुर्लभ है ।

इसीलिये—

तमेतमात्मान ज्ञाना यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन
विविदिषन्ति ।

—इत्यादि वचनोद्घाग वेदनेन्द्रिया या इप्यमाण वेदनमें यज्ञ तप दानादिका उपयोग व्रतलाया गया है । ग्रस्यार्थ, मदुपासना, सदाचार आदिका पद पदपर उपनिषदोंमें समर्थन मिलता है । पञ्चायि विद्या, वेदानन्द विद्या, दहर-विद्या आदि अनेक उपासनाओंका प्रतिवादन भी ब्रह्ममात्रात्मकरकी सुविधाके लिने ही किया गया है । लय एव विक्षेप दोनों ही अवस्थाओंमें तद्वसाधात्मकारमें फटिनाई पड़ती है । सुयुतिर्की निंदा एव जाग्रत्-स्वमान द्वैतदर्शन अवशुद्ध हो, तब निश्चल अनिद्र प्रद्वुद्ध अविक्षिस चित्तपर प्रत्यग्मताका साधात्मक दोता है । यत्वात्तदायमात्र निर्विमल्य समाधान अथवा सुयुति-प्रगोष सन्विष्ट, वृत्तिमन्थि तथा दण्डायमान दीर्घनिर्विपयवृत्तिपर युक्तिसे प्रस्तावनुभव दिया जा सकता है । फिर भी उपनिषद्वाना पनोय ब्रह्मात्रय ब्रह्मविषयक मूलगानके नाशार्थ उपनिषद्विचार अत्यन्त अपेक्षित है । परम्परामें जो विधिवत् उपनिषत् नहीं है या उपनिषदके अधिकारी नहीं है, उन्हें गीता, वाणिष्ठ, भागवत, विष्णुपुराणादिके अवणद्वारा भी तत्त्ववोध प्राप्त हो सकता है ।

—७५८—

रस-ब्रह्म

(रचयिता—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम')

कोई शम-दममें नियममें निरत कोई

जपत्तप व्रत-उपवासनामें रत है ।
आसन विछाये पदमासन लगाये दृढ़

कोई श्वास-चायुकी ही शासनामें रत है ॥

होके यज्ञ-यागमें प्रवृत्त सानुराग कोई

स्वर्गके निवासकी ही वासनामें रत है ।

कोई शब्द-ब्रह्म कोई अर्थ-ब्रह्म दूँड़ा करें

हम रस-ब्रह्मकी उपासनामें रत है ॥

वतला रही है नित्य-सुक वेदवानी जिसे

देखो नद्वरानीने उलूखलमें बैठा है ।

पूरन अकाम, लिये प्रकट सकाम-भाव

प्याती जिसे प्रणयसुधाका रस राधा है ॥

जगको नचाता वही नचता निकुञ्ज-वीच

गोप-नोपियोंने इस भाँति उसे साधा है ।

वेदोंमें न दूँड़, उपनिषद्-निगूढ़ रस

ब्रज-सरवस वस एक वही कौंधा है ॥

अपौरुषेयताका अभिप्राय

(लेखक—न्वार्माजी श्रीअद्वानन्दजी सरन्वनी महाराज)

वेद चुन्दका अर्थ ज्ञान है। वेद-पुरुषके शिरोभागको उपनिषद् कहते हैं। उप (व्यवधानरहित) नि (सम्पूर्ण) 'यद्' (ज्ञान) ही उसके अवश्यकार्थ है। अर्थात् वह सर्वोत्तम ज्ञान जो ज्ञेयसे अभिन्न एवं देव, काल, वस्तुके परिच्छेदसे रहित परिपूर्ण ब्रह्म है, 'उपनिषद्' पदका अभिप्रेत अर्थ

। इसलिये जबतक ज्ञानके स्वरूपका ठीक-ठीक विचार न कर लिया जायगा, तबतक उपनिषद् क्या है, यह बात स्वयं नहीं हो सकती ।

पहली बात—ज्ञान स्वतं प्रमाण है, परतःप्रमाण नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि किसी भी पदार्थका वर्थार्थ निश्चय करनेमें ज्ञान ही अन्तिम निर्णायक होगा। सम्पूर्ण व्यवहार अपने ज्ञानके आवारण ही चलना है। किसी भी विषयके होने एवं न होनेका निर्गत वरनेमें ज्ञान ही अन्तिम कारण होगा। उदाहरणार्थ—विषयकी सत्ता इन्द्रियोंसे, इन्द्रियों-की मनसे, मनकी तुष्टिसे और तुष्टिकी जानस्वरूप आत्मासे निश्चित होती है। अज्ञानका अनुभव भी ज्ञान ही है, परतु ज्ञानको प्रमाणित करनेके लिये क्या जानसे भिन्न पदार्थकी आवश्यकता होगी ? कहसुपि नहीं ।

प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेयकी त्रिपुटी ज्ञानके द्वारा ही प्रकाशित होती है। इसलिये ज्ञानकी सिद्धिके लिये उनकी कोई अपेक्षा नहीं है। यो भी कह सकते हैं कि इस त्रिपुटीके भाव और अग्रावका प्रकाशक ज्ञान ही है। वे रहे तब भी ज्ञान है और न रहे तब भी ज्ञान है। ज्ञानके बिना उन्हें अनुभव ही कौन करेगा। त्रिपुटीमें ज्ञानका अन्वय है और ज्ञान त्रिपुटीसे व्यतिरिक्त है। इसलिये ज्ञानकी सत्ता अखण्ड है। प्रमाणोंके द्वारा ज्ञानकी निदिनहीं होती। ज्ञानसे ही समस्त प्रमाण, प्रमेय आदि व्यवहार सिद्ध होते हैं। तात्पर्य यह कि ज्ञानका प्रामाण्य स्वतः है, परतः नहीं ।

दूसरी बात—ज्ञान स्वयंप्रकाश है। यह कर्ता, करण, क्रिया एवं फलके अधीन नहीं है। कर्ता करोड़ प्रयत्न करके भी स्वाणु ज्ञानको पुरुष-ज्ञान नहीं बना सकता। मान्यता कर्ताके अधीन होती है। वह अपनी मानी हुई वस्तुको गणेश माने, सूर्य माने, वादमें फेंफार कर दे या विल्कुल ही छोड़

दे—इन सब बातोंमें स्वतन्त्र होता है। परंतु यह ज्ञान नहीं है, यह तो कर्ताकी कृति है, जिसको वह स्वयं गढ़ता है और बादमें स्वतन्त्र मान लेता है। ये मान्यताएँ प्रलेक कर्ताकी, सम्प्रदायकी, जातिकी और राष्ट्रकी अल्प-अलग हो सकती हैं और होती हैं परंतु ज्ञान सबका एक होता है। स्वाणुको भिन्न भिन्न मनुष्य चौर, सिंगाही अथवा भूतके रूपमें मान सकते हैं। परंतु ज्ञान सबका एक ही होगा कि वह स्वाणु है। पुरुष-भेदसे ज्ञानमें भेद नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी पुरुषके द्वारा अथवा पुरुषविशेषद्वारा ज्ञानका निर्माण अथवा रचना नहीं होती। यहाँतक कि ईश्वर भी ज्ञानका कर्ता नहीं होता। वह तो स्वर्यं ज्ञानस्वरूप है। यदि ईश्वर ज्ञानका कर्ता हो तो ज्ञानस्वरूप कर्मके पूर्व ईश्वरमें ज्ञानका अभाव स्वीकार करना पड़ेगा। परंतु ज्ञानका अभाव किसी भी प्रमाण अथवा अनुभवसे सिद्ध नहीं हो सकता। वह प्रमाण या अनुभव भी तो ज्ञानस्वरूप ही होगा। अभिप्राय यह है कि ज्ञान साधन-साध्य नहीं है, सिद्ध है। उसके कारण-के रूपमें अज्ञानकी अथवा ज्ञानान्तरकी कल्पना नितान्त असगत है। इसलिये ज्ञान स्वयंप्रकाश है ।

तीसरी बात—ज्ञान काल-परिच्छिन्न नहीं है। जब हम यह मोचने लगते हैं कि यह ज्ञान भूत है और यह ज्ञान भविष्य है, तब हम मानो यह स्वीकार कर लेते हैं कि कालकी धारामें ज्ञानका उदय एवं विलय हुआ करता है अर्थात् ज्ञान क्षणिक है। परंतु यह क्षण ही क्या है जिसकी पृथक्कृताका आरोप ज्ञानपर किया जाता है। प्रश्न यह है कि काल सावधव है अथवा निरवधव ? यदि निरवधव है तो उसमें भूत-भविष्य एवं कला-काष्ठा आदिके भेद ही सम्भव नहीं है, वह ब्रह्म ही है। यदि सावधव है तो ज्ञान उसके भिन्न-भिन्न अवयवोंका प्रकाशक मात्र होगा और प्रकाशयत भेद प्रकाशकपर आरोपित नहीं किया जा सकता। जैसे घट-पटाढिके भिन्न-भिन्न होने-पर भी उनको प्रकाशित करनेवाले प्रकाशमें भेद-कल्पनाका कोई प्रसग नहीं है, ऐसे ही कला-काष्ठा आदिस्वरूप कालके अवयवोंमें भेद होनेपर भी उनके प्रकाशक ज्ञानमें भेद-कल्पनाका अवसर नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि काल-भेदकी कल्पना ही निर्मूल है। कल्पना करें कि क्या कभी कालका अभाव या कालका अभाव होगा, जिस कालमें

हम कालके अभावकी कल्पना करेंगे, वह भी काल ही होगा और कालके अभावकी कल्पनाको निवृत्त कर देगा। अभाव-रहित वस्तु निरग्न होती है। गुणन अथवा विभाजन केवल साग वस्तुमें हो सकता है, निरग्नमें नहीं। इसलिये अभाव-रहित कालमें कला-काषाणदिरूप अवयवके आधारपर भूत-भविष्यकी कल्पना करना निःसार है। तब ये जो भूत भविष्य मालूम पड़ते हैं, वे हे क्या ? सविन्मात्र हैं। कोई भी सविन्मात्र वस्तु सवित्को परिच्छिन्न नहीं बना सकती। इसलिये ज्ञान कालपरिच्छिन्न नहीं है।

चौथी वात—ज्ञानमे देश-परिच्छेद भी नहीं है। ज्ञानमें कालपरिच्छेदका निषेध करते समय यह वात स्पष्ट हो चुकी है कि यह जो धारा अवयव क्रमकी संस्थित है, यह कालनिष्ठ नहीं है, सविन्मात्र ही है। जैसे स्वप्नके पचासों वर्ष कालके अवयव नहीं हैं, सविद्वृप ही है, उनमे भूतकी स्मृति, भविष्यतकी कल्पना और ज्ञानके द्वितीयत्व सद्वितीयत्व की प्रतीति सविन्मात्र ही है, वैसे ही यह जो दैर्घ्य विस्तार की कल्पना हो रही है, सो भी सवित्मे भिन्न नहीं है।

पूर्व, पश्चिम, उत्तर आदिके रूपमें प्रतीयमान देशभेद देशनिष्ठ हैं अथवा पृथ्वी, सूर्य, शुक्र आदि ग्रहनक्षत्रनिष्ठ हैं। यह स्पष्ट है कि इस भेद-कल्पनाका कारण ध्रुवादि ग्रहनक्षत्र है, देश नहीं। तब क्या अन्यगत भेदका अन्यतर आरोपित करना न्यायोचित है ? कदापि नहीं। कालके समान ही कहीं भी देशका अभाव नहीं है। जिस देशमे देशके अभाव की कल्पना की जायगी, वह भी देश ही होगा। अभावरहित देश ब्रह्म है। पूर्व, पश्चिम आदि एव दैर्घ्य विस्तार आदिकी कल्पना वस्तुनिष्ठ नहीं, सविन्मात्र है, ठीक वैसी ही जैसी स्वप्न-देशकी लवाई-चौडाई। स्वयप्नाग ज्ञानके द्वारा प्रकाशित देशभेद ज्ञानका भेदक नहीं हो सकता। इसलिये ज्ञान देश परिच्छेदसे रहित है।

पाँचवीं वात—विषयपरिच्छेद भी ज्ञानका परिच्छेदक नहीं है, सबसे पहले तो यह विचार करनेयोग्य है कि विषय देश काल परिच्छेदके आश्रित है या नहीं ? जब भी कोई विषय प्रकाशित होगा, अपनेको किसी-न किसी काल और देशमें ही प्रकाशित करेगा। देश और कालभेदकी कल्पनाके विना विषयकी प्रतीति ही नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार विषयभेदके विना देश और कालकी भी प्रतीति नहीं हो सकती। जब देश और कालके भेद ही कल्पित हैं, तब उनके आश्रयसे प्रतीत होनेवाले विषय अकलित कैसे हो सकते हैं ?

ये पृथक् पृथक् प्रतीयमान विषय सन्मात्र ही है या और कुछ ? यदि ये सन्मात्र ही है तो इनमे भेदकी कल्पनाका क्या आधार है, फिर तो इन्हे त्रिकालावाध्य सत्तासे भिन्न समझा ही नहीं जा सकता। और यदि ये सन्मात्रसे भिन्न हैं तो इन्हे नितान्त अमत् रूढ़नेमें क्या आपसि है ? सत् और असत् भाव और अभावका मिश्रण तो कभी ही नहीं सकता। अब यह कल्पना फरे कि ये भिन्न भिन्न विषय सत्तावे विशेष विशेष स्पष्ट है, परनु यह वात भी निराधार है। जिन देश कालका भेद भिन्न हुए सत्तामें भेद भिन्न फरनेकी कोई युक्ति नहीं है। सत्ताका परिणाम स्वीकार रूपनगर भी परिणाम की पूर्वापस्था, उत्तरावस्था, क्रम आदि अपेक्षित होंगे। इस प्रकार तो सत्ताका त्रिकालावाध्यत्व ही कठ जायगा औंर शून्यवाद, ध्यागिकविज्ञानवाद अवयव सर्वाच्छेदवादका प्रसङ्ग होगा। यदि यह कल्पना फरे कि सत्ताका एक अग्न तो स्थिर है और दूसरे अग्नमे यह विषयोंका आरम्भ फर रही है या उनके रूपमें परिणित हो रही है तो यह अग्नभेदकी कल्पना सर्वया उपहासास्वद होगी। जो वस्तु एक अग्नमे निर्दीर्घ हो रही है, वह दूसरे अग्नमे नित्य नहा हो सकती। अग्नभेद तो असिद्ध है ही। इसलिये सत्तामें विशेष भी उपरक्त नहीं होता। विषयोंकी उत्पत्ति सत्से, असत्से, सदसत्मे अवयव उनमे भिन्नसे किसी भी प्रकार सगत नहीं है। जिनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ही असिद्ध है, जिनका स्वय अपने अधिष्ठानमें ही अत्यन्ताभाव है, ज्ञानके विना जिनकी कल्पना ही नहीं हो सकती, ऐसे विषयोंके द्वारा भी ज्ञान परिच्छिन्न नहीं हो सकता।

छठी वात—ज्ञानमे जातृत्व और ज्ञेयत्वका भेद भी औपाधिक ही है। देश काल और वस्तुभेदका निषेध हो जानेपर ज्ञानसे पृथक् ज्ञेयकी उपस्थिति अपने आप ही कठ जाती है। ज्ञेयके विना जातृत्वके व्यग्रहारकी सिद्धि नहीं हो सकती। ज्ञेय और जाता दोनों ही एक दूसरेकी अपेक्षा रखते हैं, परनु ज्ञान दोनोंकी, दोनोंमेंसे किसी एककी अथवा और किसी अन्यकी अपेक्षा रखके विना स्वत सिद्ध है। यदि ज्ञेयरूप विषय भी ज्ञानसे पूर्व सिद्ध है, ऐसा माना जाय तो अननुभूत होनेके कारण वह केवल कल्पना होगी। अनुभवके विना पदार्थकी सिद्धि नहीं हो सकती। यह जो भिन्न भिन्न विषय और इनकी समष्टि ज्ञेयस्तप्से पृथक् प्रतीत होती है, वह क्या ज्ञानसे वहिदेशमें है अथवा ज्ञानके अन्तर्देशमें ? पहली वात तो यह है कि ज्ञानमें वहिदेश और अन्तर्देशकी कल्पना नितान्त असगत है। दूसरी यह कि ज्ञेय विषयको वहिदेशमें माननेपर उसके साथ

ज्ञानका कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। यदि अन्तर्भेगमें ही माने तो ज्ञानके साथ व्यापक व्याप्य-भाव सम्बन्ध स्वीकार करना पड़ेगा। यह सम्बन्ध भी ज्ञानको विषयका उपादान कारण माने विना सम्भव नहीं है। तब क्या ज्ञान परिणामको प्राप्त होकर विषयका रूप ग्रहण करता है? ऐसी स्थितिमें परिणामकी एक धारा अथवा क्रम स्वीकार करना पड़ेगा। यह वात तभी स्वीकार की जा सकती है, जब कालकी क्षणिकताका आरोप उसके प्रकाशक ज्ञानपर किया जाय; परतु अध्यस्तके गुण-दोष अधिष्ठानका स्पर्श भी नहीं कर सकते। आदिरहित, अन्तरहित ज्ञानमें विषयकी उपस्थितिके लिये एक क्षण अथवा भिन्न-भिन्न क्षण ही नहीं। यह भी एक प्रश्न है कि विषय सम्पूर्ण ज्ञानमें है अथवा ज्ञानके एक अंगमें। ज्ञानमें अशता, पूर्णता आदि तो कल्पित हैं। फिर यदि ज्ञानका परिणाम माने भी तो क्या उसका कोई आकार है जो दूधसे दहीके समान रूपान्तरित होगा और क्या वह न्यान्तर भी ज्ञानस्वरूप नहीं होगा? ऐसी स्थितिमें प्रथमस्वरूप द्वितीयस्वरूपका भेद विचारहीनों-के द्वारा कल्पित एवं केवल विवर्तमात्र होगा। जेय विषयका निराकरण हो जानेपर ज्ञात्वकी कल्पनाका कोई कागण ही नहीं है।

सातवें वात—ज्ञान हेतुफलात्मक नहीं है। ज्ञानकी उत्पत्ति स्वीकार ऊनेपर उसके प्रागभावकी अर्थात् उसकी उत्पत्तिके पहलेकी स्थिति बतानी पड़ेगी। परतु ज्ञानके विना उमसी भी स्थिति नहीं बतलायी जा सकती। अभिप्राय यह है कि ज्ञानका जन्म नहीं होता। अन्तःकरणकी शुद्ध स्थिति अथवा निर्विपर्यता भी ज्ञानकी जननी नहीं है, विचारकी जननी है। विचारके द्वारा वृत्त्यात्मक ज्ञान परिपुष्ट होता है और दृढ़ होनेपर वह अज्ञानका नहीं, अज्ञान-आन्तिका निर्वर्तक होता है। प्रक्रिया ग्रन्थोंके अनुसार यह वृत्त्यात्मक ज्ञान भी दूसरे क्षणमें नहीं रहता है। यह ध्यासहित वृत्तिको और अपने व्यक्तित्वको भी वाधित कर देता है। जब यह स्वयं वाधित होता है तब कोई अपना कार्य या फल छोड़कर वाधित हो और वह ज्ञान-वृत्तिकी निवृत्तिके अनन्तर रहे, तब तो छैत बना ही रहा। इसलिये हेतुता और फलनाकी कल्पना ही सिद्धी है। हेतु और फल तो कुछ है ही नहीं, जिनकी ज्ञानसे निवृत्ति होती हो। अज्ञान घटके उपादानकारण मृत्तिकाके समान जगत् का उपादान नहीं है। वह तो जगत्की व्यवस्थाकी सिद्धिके लिये कल्पित है। अज्ञान है—यह कल्पना भी ज्ञानका विवर्त ही है। इसलिये ज्ञानवृत्तिसे अज्ञानका ध्वन नहीं होता, प्रत्युत कल्पना ही

वाधित होती है। यह निवर्त्य-निवर्तक भावकी कल्पना अविचार द्वामें ही है। ज्ञानदृष्टिसे हेतुफलात्मक भेद सर्वथा ही असिद्ध है।

आठवीं वात—ज्ञानमें यथार्थ-अयथार्थ और परोक्ष-अपरोक्षका भेद भी नहीं है। व्यवहारमें जो ज्ञानमें यथार्थता आदि भेद किये जाते हैं, यदि वास्तवमें विचार करके देखें तो कल्पित विषयगत भेद ही ज्ञानपर आरोपित होते हैं। स्वभक्ता हाथी छूटा है। परतु स्वभमें हाथीका देखना छूटा नहीं है। 'हाथी नहीं या' हमारी जाग्रत्कालीन स्मृतिका यही स्वरूप है। हाथी देखा ही नहीं या, यह नहीं। हाथीकी असत्ता ज्ञानकी असत्ताकी प्रयोजक नहीं हो सकती। अविचार द्वामें हाथीकी अयथार्थताका आरोप ज्ञानपर कर दिया जाता है। इसी प्रकार ज्ञानकी परोक्षता भी विचारणीय है। परोक्ष-अपरोक्षका भेद घटादि पदार्थोंमें होता है या उनके ज्ञानमें? क्या ज्ञान भी कभी अपनेसे दूर होता है। यदि ऐसा मान लें 'पृथ्वीपर घट है और अन्तःकरणमें ज्ञान' तब भी तो घट-ज्ञान अपने अन्तःकरणमें ही रहा। उसकी परोक्षता कहाँ हुई। घटगत परोक्षताका ही आरोप ज्ञानपर हुआ। यह तो छोटी वात है। आश्रयत्व, विषयत्व आदि विभागसे रहित अद्वितीय चित्स्वरूप ज्ञानमें अयथार्थता और परोक्षताकी कथाका कोई प्रमग ही नहीं है।

नवीं वात—ज्ञान सर्वथा अव्याख्य है। ज्ञानका कोई भी प्रतियोगी या विरोधी नहीं है। स्वयं अज्ञान भी ज्ञानके द्वारा ही प्रकाशित होता है। 'मैं अज हूँ' यह भाव भी एक प्रकारका ज्ञान ही है। ज्ञानमें यह प्रकारभेद भी विचार न करनेसे ज्ञान पड़ता है। रुहनेका तात्पर्य यह है कि सन्धिहीन होनेके कारण ज्ञान और अज्ञानका भेद कल्पित है। इसलिये अज्ञान ज्ञानका वाध नहीं कर सकता। ज्ञानके वाधकी कल्पना करनेपर यह प्रश्न होता है कि ज्ञानका वाध ज्ञात होगा या अज्ञात, वह सासाक्षिक होगा अथवा निःसाक्षिक। अज्ञात और असाक्षिक होनेपर ज्ञानका वाध होनेमें कोई प्रमाण नहीं है। ज्ञात और सासाक्षिक स्वीकार करनेपर ज्ञानकी सत्ता—ज्ञान-स्वरूप सत्, अकुणा एवं अखण्ड सिद्ध हो जाता है।

दसवीं वात—ज्ञानका स्वरूप अनिवृच्चनीय है। जब हम किसी पदार्थका निर्वचन करने लगते हैं, तब उसमें दृश्यता, अन्यता आदिका आरोप अवश्य करते हैं। कोई भी निर्वचनार्ह वस्तु हृदन्तसे आकान्त ही होगी। इसलिये मन-वाणीका विषय भी अवश्य होगी। ऐसी स्थितिमें विषय-विषयभाव भी

अनिवार्य होगा। यही कारण है कि जानको उत्पाद्य अथवा आत्माका समवायी माननेवालोंने उसके जो-जो निर्वचन किये हैं, उन्हींकी रीतिसे वेदान्तीलोग उनका नियेष करते हैं। अनिर्वचनीयता भी परमत रीतिसे है। अनिर्वचनीयताका अभिप्राय केवल इतना ही है कि यह जानस्वरूपसे भिन्न नहीं है। अवाध्यता, स्वयग्राहता, अपरिच्छिन्नता आदि जो लक्षण हैं, वे अन्य पदार्थमें, चाहे उसका नाम कुछ भी क्यों न रखें, पूरे नहीं उत्तर सकते। एक पर-रूप अपरिच्छिन्न स्वप्रकाश एवं अवाध्य हो तथा दूसरा स्वस्वरूप, वह भी हो और मैं भी होऊँ, यह बात अनुभूतिस्त्रा विद्येयग करनेपर मिद्द नहीं होती। अज्ञेय और अनिर्वचनीय शब्द पर्यायवाची नहीं हैं। विदित और अविदितसे विलक्षण अन्य नहीं हो सकता। इसलिये अनिर्वचनीय पद समस्त निर्वचनोंका नियेष करके अनिश्चक स्वात्मामें ही विश्रान्ति लाभ करता है।

ग्यारहवाँ चात—सत्य, अहिंसा, ध्यान, उपासना, परत्व, कारणत्व आदि जानके ही उपलक्षण हैं। सुमुक्षु और सुक्कके व्यावहारिक भेदको सामने रखकर यदि सत्य, अहिंसा आदि सद्गुणोंके स्वरूपपर विचार किया जाय तो किसी भी गुणमें सत् होनेका निर्देश सचित्स्वरूप आत्माके सामीप्यके कारण ही रहते हैं। जितना जितना आत्म सामीप्य जिस जिस वृत्तिमें है, वह-वह वृत्ति उतना ही उतना अधिक शोधनद्वारा आत्मसाक्षात्कारका अथवा अज्ञान निवृत्तिस्त्रा उपाय है। उदाहरणार्थ—सत्य, अहिंसा आदि सद्गुणरूप वृत्तियोंको ही ले लीजिये। असत्य रूप दुर्गुण अनेकरूप होगा। उसके आचरण-भाषण आदिकी वृत्तियों भिन्न-भिन्न विषयोंके एवं चिन्ताके भारसे प्रस्त होंगी। इसके विपरीत सत्य वृत्तिके लिये किमी चिन्ता—वनावट या विषय चिन्तनकी आवश्यकता नहीं होगी। सुमुक्षुपुरुष सरल स्वभावसे विषयरहित सत्य वृत्तिमें स्थित रह सकेगा और वास्तवमें वह आत्मस्थिति ही होगी। अज्ञान निवृत्ति होनेपर स्थितिके लिये उसे किसी प्रयासकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणकी वृत्तियों भी सर्व एवं सविपय ही होती है। किसके प्रति काम है, किसपर क्रोध है, क्या चाहिये—यह निश्चय करके तदाकार हुए त्रिना इन दुर्गुणोंकी स्थिति नहीं हो सकती। इसके विपरीत निपामता, अक्रोध एवं निर्लभिता आदि वृत्तियों यह अपेक्षा नहीं रखतीं कि हम किसके प्रति हैं। विषयहीन वृत्ति अपने आश्रयभूत प्रत्यगात्मासे अपनेको पृथक् नहीं दिखाती है—इसलिये आत्मविषयक अशान-

निवृत्तिस्त्री प्रतिपन्थस्त्रासे रहित होती है। गविषय स्थिति ही सुमुक्षुको सत्मे भिन्न प्रतीत होती है। निर्विषय वृत्ति तो सद्गुण ही प्रतीत होती है—यही आत्म सामीप्य आनन्दस्त्र आत्माका उपलक्षण है। अभिप्राय यह है कि ये वृत्तियों भी असत्य, जिस आदिके अभावस्त्र होनेके कारण स्वत भावस्त्र नहीं, जानस्त्र हैं, अनेक नहीं, अद्वितीय हैं। ज्ञान, उपासना आदि भी अनेकविषयक वृत्तियोंको व्याकृत करनेके लिये ही है, क्योंकि एक वस्तुमें एकलानना ही उनमा स्वस्त्र है।

जानस्वरूप परमात्मामें सार्य-कारणस्त्री स्वस्त्रा अवश्य भोक्तृ भोग्य भेदभावस्त्री करना असमगत है। ग्रन्तिने—

‘न तस्य कश्चिज्जनिता’ ‘न तस्य कर्यम्’ ‘न तदभास्ति कश्चन’ ‘न तदभास्ति रिज्जन’

—आदियामयोंके द्वारा उमी अर्थना प्रतिगादन किया है। इस बातमें ध्यानमें रसमर जब सार्य-सारण भाव धर्णन करनेवाली उत्तिंगोंसे पटते हैं, तब अष्ट रूपमें उनमा अन्य अभिप्राय जात होता है। यथा—

१—दृश्य प्रपञ्चमें नित्यतामी ज्ञानिन निगरण स्वरूपे लिये उमरी उत्पत्ति प्रभावस्त्रा वर्णन ५।

२—परमाणु, प्रकृति आदि अन्यसागणतास्त्रा नियेष करनेके लिये जानस्वरूप परमात्मामें सारणत्वस्त्रा अन्यगत किया गया है।

३—निमित्तस्त्रागण और उपादानसारणस्त्रा भेद भिन्ननेके लिये ऊर्णनाभि, विस्फुलिङ्ग आदिके दृश्यान्त हैं एवं एक विज्ञानसे सर्व विज्ञानकी उपपत्ति दिजायी गयी है। ‘मही मत हो गया’, ‘म एसे वहूत होऊँ’ इत्यादि वचनोंका अभिप्राय उपादान और निमित्त कारणके भेदकी निवृत्तिमान ही है, परिणाम नहीं।

४—परिणामस्त्रा नियेष करनेके लिये ही परमात्माके अद्वितीय अज्ञ-स्वरूपस्त्रा वर्णन करते हुए ‘म वायाभ्यन्तरो ह्यन्’ अर्थात् जो कुछ वायत्वेन अथवा आन्यन्तरत्वेन प्रतीत हो रहा है वह अज्ञ री है, ऐसा कहा गया है और दृश्य प्रपञ्चकी उपपत्तिके लिये परमात्मामें मायाका अध्यारोप निया गया है।

५—‘न तु तदद्वितीयमस्ति’ ‘विकृत्पो न हि वस्तु’ इन श्रुतियों से अध्यारोपित मायाका भी अपवाद कर देते हैं। ‘सद्वैद सर्वम्’ ‘चिद्वैद सर्वम्’ ‘सर्व खल्विदुं ब्रह्म’ इत्यादि श्रुतियाँ परमात्मासे भिन्न और कुछ नहीं हैं—यह प्रतिपादन करती है।

यह सब कारणत्व आदिका आरोप मुमुक्षुओंके हितार्थ अज्ञान-निवृत्तिके लिये ही किया गया है। इसलिये इन सबका अन्तिम पर्यवसान ज्ञानमें ही है।

परत्व, आन्तरतमत्व आदिका अभिग्राय भी ज्ञानस्वरूप आत्मामें ही पर्यवसित होता है। इन्द्रियोंसे परे पञ्चतन्मात्रा, तन्मात्रासे परे मन, मनसे परे बुद्धि—इस प्रकार एककी अपेक्षा दूसरा आन्तर है। वाह्य-वाह्यका परित्याग करते-करते आन्तर-आन्तरके ज्ञानकी ओर अग्रसर होना ही इसका लक्ष्य है। बुद्धिसे परे महत्त्व, महत्त्वसे परे अव्यक्त और अव्यक्तसे परे पुरुष—यही परत्व अथवा आन्तरतमत्वकी विश्वान्ति है, यही परकाणा और परागति है। इस पुरुषसे परे कुछ भी नहीं है। यह आत्माके एकत्रिका एक उज्ज्वल उदाहरण है। उपनिषद्‌गत लयप्रक्रिया भी शान्त आत्माको ही लयकी अवधि बतलाती है।

वारहवर्णी वात—अपरिच्छेद-स्वरूप लक्षणके एकरूप होनेके कारण ‘ज्ञान’, ‘आत्मा’, ‘ब्रह्म’ और ‘विश्व’ आदि शब्द पर्यायवाची हैं और एक ही अर्थके बोधक हैं। यथा—

१—‘प्रज्ञानं ब्रह्म’ प्रज्ञान अपरिच्छिन्न ब्रह्म है।

२—‘अथमात्मा ब्रह्म’ यह आत्मा अपरिच्छिन्न ब्रह्म है।

३—‘ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्’ यह सम्पूर्ण विश्व अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही है।

४—‘सर्वं यद्यमात्मा’ यह सब जो कुछ है, आत्मा ही है।

५—‘अहमेवेदं सर्वम्’ मैं ही यह सब हूँ।

६—‘प्रतिवोधविदितं मतम्’ प्रत्येक ज्ञान ही उसका ज्ञान है।

७—‘कृत्स्नं प्रज्ञानघनं पुरुषं’ सम्पूर्ण प्रज्ञान घन ही है।

८—‘विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ विज्ञान और आनन्द ब्रह्म ही है।

गीतामें ‘ज्ञान ज्ञेयम्’, श्रीमद्भागवतमें ‘विज्ञानमेकमुरुधेव विभाति’, विष्णुपुराणमें ‘ज्ञानस्वरूपमेवाहुर्जगदेतत्’ इत्यादि वचनोंसे उपर्युक्त अर्थकी पुष्टि होती है।

इस प्रकार उपनिषद्‌का प्रतिपाद्य अर्थ ‘अहम्’, ‘इदम्’,

‘प्रत्यगात्मा’ एवं ‘विश्वम्’ की ब्रह्मरूपता है। अब यह ब्रह्म क्या है, इसको उपनिषद्‌के मुख्यसे ही सुन लीजिये—

‘तदेतद्ब्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमवाहम्। अथमात्मा ब्रह्म। सर्वानुभूरित्यनुशासनम्।’

इसका अभिग्राय है कि जो देश, काल, वस्तु-परिच्छेदसे रहित सर्वानुभवस्वरूप अपना आत्मा है वही ब्रह्म है।

‘अत् साक्षात्परोक्षाद्ब्रह्म’ ‘तत्त्वमसि’ ‘अहं ब्रह्मासि’

—इत्यादि अवान्तर वाक्य एवं महावाक्य दृश्य-द्रष्टा, तुम, मैं, वह आदिके स्वरूपसे प्रतीयमान समस्त पद-पदार्थ एवं पदार्थ-ज्ञानको अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही निरूपण करते हैं। परिच्छेद सामान्याभावोपलक्षित ब्रह्मतत्त्वमें दृश्यता, अनेकता, परिणामिता, अन्यता आदिका कथा-प्रसङ्ग स्वय ही अनुत्थान-पराहत है। यह तत्त्वका ज्ञान नहीं है, तत्त्वरूप ज्ञान है। इसका वेत्ता ब्रह्मका वेत्ता नहीं, ब्रह्मरूप वेत्ता है।

ज्ञानके इस स्वरूपके निरूपणसे वेद अथवा उपनिषद्‌की अपौरुषेयताका अभिग्राय स्पष्ट हो जाता है। ज्ञान ज्ञान ही है, वह किसी पुरुषकी अनुभूति, भावना, स्मृति अथवा कल्पना नहीं है। ज्ञान स्वयप्रकाश, सर्वानुभवस्वरूप, सृष्टि-प्रलय, समाधि-विसेप आदि समस्त प्रतीयमान व्यवहारोंका प्रकाशक, अखण्ड, अजन्मा एव स्वतःप्रमाण है। इसका सम्बन्ध भूत, भविष्य, वर्तमान, देश, वस्तु आदि किसीके साथ नहीं है और सब कुछ यही है। यह ज्ञान है, यह जानना है। कुछ भी जानना यही है, ‘कुछ’ नहीं जानना है, ‘कुछ’ भी यही है।

ऐसे ज्ञानका प्रतिपादक, असर्यमाण-कर्तृक, अनादि सम्प्रदायाविच्छेदसे प्राप्त नियतानुपूर्वीक जो ग्रन्थविशेष है उसे भी अपौरुषेय कहते हैं। वह एकार्थक है, एकात्मक है, एक वाक्य है, उसके अवान्तर तात्पर्यमें भले ही भेद ज्ञान पड़ते हों परतु परम तात्पर्यमें कोई भेद नहीं है। वेद-पुरुषका शिरोभाग अर्थात् मस्तिष्क उपनिषद्‌है। वह शाखा-भेदसे पृथक् पृथक् प्रतीयमान होनेपर भी एक ही है। ज्ञान अद्वितीय है—यही अपौरुषेयताका अभिग्राय है।

मुक्तिके द्वार

वेदोंके सुअंग प्रतिमूर्ति है परमात्माकी, भरे हैं वेदान्तके सिद्धान्त भी इन्हींमें सब, पातक-विनाशनको भागीरथी-धार हैं। मानवीय ऋयताप हरनेके हेतु तात ! चिश्वमें ये स्वतः ‘रमा’ प्रणव-ओकार हैं। पठन-भननसे है होता आत्मज्ञान सदा, अखिल उपनिषद् मुक्तिके ही द्वार हैं।

उपासनाके उत्तम अगार हैं।

पातक-विनाशनको भागीरथी-धार हैं॥

मानवीय ऋयताप हरनेके हेतु तात ! चिश्वमें ये स्वतः ‘रमा’ प्रणव-ओकार हैं।

अखिल उपनिषद् मुक्तिके ही द्वार हैं॥

—लद्मीप्रसाद मिली ‘रमा’

उपनिषद् का अमर उपदेश

(माननीय वायसराय चक्रवर्ती श्रीगजगोपालचारी महोदय)

उपनिषद् के सार-सत्त्व को वेदान्त कहते हैं। ज्ञान, भक्ति और अपने सम्पूर्ण कर्मोंमें भगवन्नल्लरणागति-का भाव—यही उपनिषदोंका मधिनार्थ है। ज्ञानका अर्थ प्रचुर अध्ययनसे होनेवाला गम्भीर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, अपितु अनुभव तथा गुरुजनोंके उपदेश एवं आचरणपर ध्यान देनेसे प्राप्त होनेवाली सम्यग् दृष्टि है। सत् क्या है और असत् क्या है, महान् क्या है और भुद्र क्या है, हमें क्या स्मरण रखना चाहिये और क्या भूल जाना चाहिये—इस वातको जानना आवश्यक है। इसीका नाम ज्ञान है और यह ज्ञान हमारी समस्त क्रियाओंका सूत्रधार होना चाहिये। इससे कर्मों अनासक्ति का भाव आता है। एम कर्तव्यसे मुँह न भोड़े, अपितु समस्त प्राप्त कर्म अनासक्त होकर तथा इस वातपर दृष्टि रहते हुए, कि, किस वातमें जगत् का हित है और किसमें अहित है—करते रहे। हमारी क्रिया स्वार्थके लिये—अपने लाभके लिये न हो।

भक्ति संकल्पकी दृढ़ता, विनयशीलता तथा श्रद्धाका वह समन्वित रूप है, जिसके हारा हमारा कर्म और हमारी उपासना दूसरोंके लिये तथा अपने लिये भी कल्याणकारक एवं सफल होते हैं। भक्ति-शून्य कर्म अहङ्कारका प्रतीक है और भक्तिरहित उपासना दम्भका नामान्तर है।

भगवान् के शरण हुए विना शोक एवं विफलनासे छुटकारा नहीं मिल सकता और न चित्तकी शान्ति ही सम्भव है। धानन्दकी प्राप्ति करनेवाला वेदान्तका यही अन्तिम उपदेश है।

दार्शनिक ज्ञानका मूल स्रोत

(माननीय प० श्रीगोविन्दवल्लभजी पत, प्रधानमन्त्री युक्तप्रदेश)

उपनिषद् सनातन दार्शनिक ज्ञानके मूल स्रोत है। वे केवल प्रयत्नम् बुद्धिके ही परिणाम नहीं हैं अपितु प्राचीन ऋषियोंकी अनुभूतिके फल हैं। उपनिषदोंका जनतामें प्रचार करनेका आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसकी सफलता सब प्रकारसे बाढ़नीय है।

उपनिषदोंका आध्यात्मिक प्रभाव

(विहारके गवर्नर माननीय श्री एम० एस० अगे महोदय)

पाठकोंको अनुवाद एवं व्याख्यासहित बैंट देनेवाले उपनिषत्सम्बन्धी ‘कल्याण’के विशेषाङ्को समस्त हिंदी पढ़नेवाली जनता स्वागत करेगी। उपनिषद् शान्ति और विश्वप्रेमका जो महान् सदेश देना चाहते हैं, उसे प्रस्तुत अङ्ग गरीबोंकी हँसीपड़ियोंतक पहुँचा देगा। शोपनहर-जैसे दार्शनिकको भी उपनिषदोंसे शान्ति एवं आश्वासन प्राप्त हुआ है। जिनका चित्त अशान्त है, उन्हें चित्तकी सान्त्वनाके लिये उपनिषदोंसे बढ़कर कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं मिल सकता। इनके अध्ययनसे मनुष्यके विचार एवं हृदृत भाव संयत होते हैं और सामान्यतः उनका मनुष्यपर महान् आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। अतः आप एवं मैं आपकी सर्वांशमें सफलता चाहता हूँ।

गीतोपनिषद् की श्रेष्ठता और उसके कारण

(लेखक—माननीय डा० श्रीकैलासनाथजी काटलू, गवर्नर, बगप्रान्त)

गीताप्रेसके द्वारा प्रकाशित होनेवाले 'उपनिषद्-अङ्क'में बहुतसे विद्वान् एवं गम्भीर चिन्तनमें लगे हुए लोगोंके निवन्ध रहेंगे। ये परम विज्ञ लेखक निश्चय ही इन महान् उपनिषदोंके सिद्धान्तोंकी श्रेष्ठताका विवेचन करेंगे। हिंदुओंके विचारका सर्वोच्च स्तर हमें उपनिषदोंमें प्राप्त होता है। उपनिषद् हमारे उत्कृष्ट भारतीय ज्ञानकी परिणति है। उन्होंने सभी देशोंके विद्वान् दार्शनिकोंका आदर एवं सम्मान सहज ही प्राप्त किया है, और गत दो हजार वर्षोंमें उपनिषदोंपर सैकड़ों टीकाएँ लिखी गयी हैं। अतीतकालमें हमारी जातिके जितने भी दार्शनिकों एवं आचार्योंने प्राचीन सिद्धान्तको विशुद्धरूपमें पुनः प्रतिष्ठित करनेका प्रयास किया है, उन सभीने एक या अधिक उपनिषदोंका आश्रय लेकर अपना तथा अपने मतका समर्थन करनेकी चेष्टा की है। उपनिषदोंमें हिंदूधर्मका निचोड़ है; हमारे धर्मकी ऊँची-से-ऊँची और उत्तम-से-उत्तम शिक्षा हमें है। बहुधा इनकी भाषा सूत्रों-जैसी और इनकी वर्णनशैली गहन है। इसीलिये टीकाओंका लिखा जाना आवश्यक था और इसीलिये उनपर इतनी अधिक टीकाएँ लिखी गयीं।

मेरे-जैसे व्यक्तिको, जो अपनी प्राचीन भाषा सस्कृतसे अनभिज्ञ है और जिसकी सचि दर्शनशास्त्रकी अपेक्षा इतिहासके अध्ययनकी ओर अधिक रही है, उपनिषद् कभी-कभी गूढ़ एवं दुर्लभ प्रतीत होते हैं। मेरे लिये उपनिषदोंके सिद्धान्तोंको समझानेकी बात मनमें भी लाना अथवा उनके उच्च विचारोंके औदात्यकी प्रशंसा करना एक प्रकारसे धृष्टता ही होगी। यह कार्य ऐसा है, जिसे विभूत एवं विज्ञ विद्वान् ही कर सकते हैं। मेरी जीवन-यात्राका बहुत बद्दा भाग वीत चुका है और हमारे उपनिषद्कालीन प्राचीन शृण्यियोंने जिन विविध मार्गोंसे एक ही लक्ष्यको प्राप्त किया है, उन सबको वोधगम्य करनेमें दक्षिको व्यव करनेकी अपेक्षा मेरी चेष्टा उस लक्ष्यपर ही अपनी दृष्टिको केन्द्रित करनेकी रही है। भगवद्गीतामो सभीने सम्पूर्ण वेदों एवं उपनिषदोंका सार कहकर उसका बखान किया है और मेरी चेष्टा यथादक्षि गीताके मुख्य उपदेशपर ही अपनी दृष्टिको जमाये रखने एवं उसे अपने जीवन-व्यवहारका आधार माननेकी रही है। मनुष्यके जीवनमें—यदि वह ज्ञान-प्राप्तिका सभा मार्ग

पकड़े रहे—एक समय ऐसा आता है, जब कि केवल शास्त्र-ज्ञानके अर्जनकी ओरसे उसकी प्रवृत्ति हट जाती है। यह सिद्धान्त सुझे बहुत सत्य जॉन्चा है। विभिन्न मतवादोंसे और कभी-कभी एक ही सिद्धान्तको अलग-अलग भाषामें व्यक्त करनेसे साधारण मनुष्यके चित्तमें सद्य और भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती है। इसलिये सार-वस्तुपर अपनी दृष्टि स्थिर रखना और उसी मुख्य सिद्धान्तके अनुसार अपने जीवनको कसना अधिक निरापद मार्ग है। इसी भावसे उपनिषदोंके साररूपमें मैं अपने करोड़ों हिंदू भाई वहिनीके साथ गीताकी पूजा करता हूँ। उन्होंकी भौति मेरी दृष्टिमें भी गीता अकेली ही हमारी जीवनयात्रामें प्रशस्त पथ दिखलानेके लिये पर्याप्त है।

हमारे राष्ट्रीय इतिहासके प्रारम्भसे ही गीताको इस प्रकार उपनिषदोंके साररूपमें स्वीकार किया गया है। विगत दो सहस्राब्दियोंमें उसपर सचमुच सैकड़ों ही टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। दुर्भाग्यवश उनमेंसे अधिकादा इस समय सर्वथा छुप हो गयी हैं। उपलब्ध टीकाओंसे कुछ तो इस सुदीर्घ-कालकी सीमाको पार करके आयी हैं और उनमें इस महान् उपदेशकी जिस पहुता एवं कौशलके साथ विभिन्न प्रकारसे व्याख्या की गयी है, उसे देखकर हमारे मनमें सात्त्विक ईर्ष्या एवं श्रद्धा होती है। प्रत्येक मरजीवेने ज्ञानके इस महान् सागरमें गोता लगाया है और वह एक या एकसे अधिक अमूल्य रत्न निकालकर लाया है। अवतक भगवद्गीता विज्ञ पण्डितोंकी ही सम्पत्ति थी, परतु पिछले साठ वर्षोंमें इसके चमत्कारपूर्ण प्रचारका विस्तार हुआ है और आज भगवद्गीता प्रत्येक आस्तिक हिंदूओंके दैनिक जीवनका यह मूलमन्त्र वन गयी है। यह सर्वश्रेष्ठ उपनिषद् जो प्राच्य जगत्‌के पुरातन ज्ञान-भण्डारकी कुञ्जी है, आज भगवान्‌की कृपासे केवल भारतके ही नहीं, अपितु वाहरके भी अगणित नर-नारियोंके जीवनकी वागदोर वन गयी है।

इस वीसवीं शताब्दीमें विचार-जगत्‌के अदर जो यह चमत्कार हुआ है, उसका क्या कारण है? छोटे छोटे अठारह अध्यायोंके इस कष्ट-कलेवर ग्रन्थमें, जिसकी अवतारणा

युद्धक्षेत्रकी अनोखी रक्खभूमिमें हुई, ऐसी जैन-सी वात है, जिसे असिलं विश्वके नर-नारी इस संसाररूप पहेलीमी कुड़ीके रूपमें उत्तरोत्तर अधिक सख्यामें स्वीकार कर रहे हैं ? सर्वसाधारणोंकी बुद्धि सूक्ष्म विचारोंको ग्रहण नहीं कर सकती । वह केवल सुख्य वातोंको पकड़ती है और उनसे दृढ़तापूर्वक चिपट जाती है । कभी कभी थोड़े समयके लिये उन्हे लुभाने एवं भ्रामक वाक्योंद्वारा वहकाया जा सकता है । परन्तु अन्ततोगत्वा वह सदा सत्य वस्तुओंपर और सम्पूर्ण सत्त्विद्वान्तोंके सार-तत्त्वपर ही स्थिर हो जाती है । उपनिषदोंके भी महान् उपनिषद् इस गीतामें ऐसी क्या वस्तु है, जिसे हमारे इस भारतवर्षमें तथा उत्तरोत्तर बढ़ती सख्यामें भारतवर्षके बाहर भी सर्वसाधारणकी बुद्धिने जीवनके तत्त्वरूपमें आग्रहपूर्वक ग्रहण किया है ? मेरा विनीत मत यह है कि साधारण हिंदू जनता, जिसमें मैं भी अन्तर्भूत हूँ, गीतासे दो सिद्धान्तोंको उत्तरोत्तर अधिक सख्यामें ग्रहण कर रही है । पहला सिद्धान्त मृत्युसे अभय हो जाना है । मृत्यु अनिवार्य है, जिसने भी जन्म लिया है उसका अवसान मृत्यु ही है । शरीर नश्वर है परन्तु आत्मा अमर है, अतः जीवनके प्रति सम्पूर्ण आसक्ति और मृत्युका सारा भय ऐसी भूल है जिससे सदा वचे रहना चाहिये । एक महान् शिक्षा तो यह है । दूसरी शिक्षा यह है कि एकाकी ध्यान अथवा भक्तिपूर्ण उपासनाके मार्गका अनुसरण करनेसे चित्तकी आन्तरिक शान्ति—वह शान्ति जिसे पाकर मनुष्य सारे मात्रास्थाओं एवं वाह्य सुख दुःखोंसे अलिस रहता है, अवश्य मिल सकती है, परन्तु सर्वश्रेष्ठ मार्ग सर्वभूतहितके लिये निरन्तर निष्कामभावसे कर्ममें लगे रहना है । यहाँ यह कहा जा सकता है कि इस कर्मके मार्गपर चलना कभी कभी जलमें रहते हुए उससे अलग रहनेके समान कठिन हो जाता है । यह मार्ग सङ्कीर्ण अवश्य है, परन्तु साथ ही श्रेष्ठ भी है । यही शिक्षा आज हिंदुओंके मनपर अधिकार कर रही है, जिस शिक्षाके अनुसार मानव-जातिके कल्याणके लिये कर्मफलकी आसक्तिको त्यागज्ञर कर्म फरना सर्वोत्तम योग है । मैं इसे जीता-जागता चमत्कार मानता हूँ, क्योंकि हम भारतीयोंको इस कर्मयोगके सिद्धान्तकी नितान्त आवश्यकता है । इस उपदेशको भुला देनेसे ही हमने अपनी साधीनता और स्वतन्त्रता खो दी थी । हिंदुओंकी बुद्धि जन्म-भरणके इस चक्रसे, जो देखनेमें शाश्वत प्रतीत होता है, छूटनेका साधन निरन्तर खोजती रहती है । हमलेग इस चक्रको भेदकर उससे मुक्त होना चाहते हैं,

और कुछ काल पूर्तक सर्वसाधारण हिंदू जनता इस भ्रममें थी कि यह छुटमान नमारसे अलग हो जानेपर ही सम्भव है । चाहे आप ध्यानयोग ता आश्रय लेफर अथवा ईश्वरकी उपासनामें लगानर और उन्हें अपने दृद्यके आमनर विठानर अलग हों, आप अलग तो होते ही हैं और इस मुक्तिकी खोजमें समारकी प्रव्येक वस्तु नगण्य हो जाती है, और इस दृष्टिकोणसे ग्रहण ननेमें भय यह है कि देशकी परावीनता अथवा स्वाधीनतामा प्रश्न भी बहुत खुद गौण हो जा सकता है, परन्तु इस समय भगवद्गीताने सर्वव्याघारण हिंदूकी बुद्धिको सीचनर सर्वंग एवं दूनरे ही नवीन मार्गमें लगा दिया है । ऐसे वही ना दर्हा है—मुक्तिकी प्राप्ति, जन्म-मृत्युके उग शाश्वत प्रतीत होनेवांड चारा भेदन । परन्तु आप उस व्यक्तिगत भ्येन्से भगवामें बने रहकर अनवरत निष्काम कर्ममें लगे गृह्णर प्राप्त दर सकते हैं ।

मुझे गीताके अन्य मदान् मिदान्तोंसा निवेदन करनेसी आवश्यकता नहीं है । गीतम् बुद्धने पता लगाया कि जीवनकी वासना, जीनेसी जामना ही दु राम मूल है । ‘रामनाओंसो जीत लो, और तुम दुःखपर रिज्य पा लोगो’ यह बुद्धगा कहना है । उसी महान् सत्यनो गीताके दृढ़तापूर्ण मित्रु सखसद्गा शब्दोंमें वार-न्यार रहा गया है । भगवान् भक्त वही है जो आसक्ति एवं जामनागे मुक्त है और जिसका अहकार सर्वथा नष्ट हो गया है । साथ ही भगवान् एक और अरण्ड है तथा समस्त रूपों एवं आहृतियोंमें प्रकट है । इस वातको गीताने उदात्त एवं सुन्दर भाषामें व्यक्त किया है । सच पूछिये तो गीतामें जीवनके एक सर्वान्नपूर्ण दार्शनिक सिद्धान्तमा समावेश हुआ है, परन्तु गीताके उपदेशका मूल मन्त्र है—कर्म और अविराम कर्म । आलस्य एवं दीर्घसूत्रताना पापकी भौति परित्याग कर देना चाहिये । कर्मयोग ही हमारे सामने आदर्शके रूपमें रखा गया है, और मैं पिर कहता हूँ कि कर्मगा ही अन्तःकरणकी शुद्धि एवं परमपुण्यार्थकी प्राप्तिके साधनस्तपमें विधान किया गया है, उस पुरुषार्थको हम मुक्ति कहें, कल्याण कहे अथवा निर्वाण । गीता न होती तो हिंदुओंकी प्रवृत्ति कर्ममात्रको प्रलोभनका कारण, सासारिक बन्धनका हेतु और इस प्रकार आध्यात्मिक उन्नतिका बड़ा विद्युत कहकर उससे धृणा करनेकी होती । विश्वके समस्त धर्मग्रन्थोंमें, जिसे मेरा परिचय है, एकमात्र गीताने ही इस प्रस्तुपर यथार्थ दृष्टिसे विचार किया है और हमें बतलाया है

कि कर्म बुरा नहीं है, कर्ममें और कर्मफलमें आसक्ति तथा फलकी कामना ही—जिस फलको प्राप्त करनेके लिये मनुष्यमात्र लालियत रहता है, दोपका कारण है। कर्मको कर्मफलसे अलग करते ही आप अनुभव करेंगे कि कर्म स्वरूपतः व्यक्तिको ही नहीं, अपितु समाजको भी ऊपर उठाता है। कहा जाता है कि सभी भगवत्प्राप्त पुरुष जन्म-मृत्युका उल्लङ्घन करनेके पश्चात् भी, मनुष्यमात्रको सुसारख्य इस महान् वन्धनसे मुक्त करनेके लिये स्वेच्छासे जीवनके साथ लगे हुए वडे-से-वडे क्लेशोंको सहन करना स्वीकार करते हैं। गीता ही कर्मको आध्यात्मिक उन्नतिका सर्वश्रेष्ठ साधन कहकर उसकी प्रश्ना करती है और मेरा विश्वास है हमारे इस प्रिय भारतवर्षका भविष्य वहुत ही उज्ज्वल है। इसका एक अत्यन्त

सुदृढ़ प्रमाण यह है कि निष्काम कर्मयोगका यह सिद्धान्त सर्वसाधारण हिंदूकी बुद्धिमें व्यापकरूपसे प्रवेश कर रहा है। जिस किसी परिस्थितिमें हम हों, सम्पूर्ण व्यक्तिगत हेतुओं, यहाँतक कि जीवनतकका विचार छोड़कर अपने कर्तव्यका पालन करना ही चाहिये। यह सिद्धान्त निश्चय ही हमारे लिये सबसे बड़ा रक्षाका साधन प्रमाणित होगा। ध्यान रहे कि यह कर्मयोग सग्राममें जूझनेवाले सैनिकके लिये ही नहीं है अपितु प्रत्येक नर-नारीके लिये, जिस किसी परिस्थितिमें वह हो, जीवनमर साधन करनेका है। निष्कामकर्म हमारे राष्ट्रका प्राण बन जाना चाहिये और जबतक हमारे शरीरमें यह प्राण रहेगा तबतक हमारी मृत्यु नहीं हो सकती।

उपनिषदोंमें सनातन सत्य

(माननीय पं० श्रीरविश्वास्करजी शुद्ध, प्रधानमन्त्री मध्यप्रान्त-वरार)

‘कल्याण’की सेवाओंसे प्रत्येक भारतीय कृतार्थ हुआ है। ‘कल्याण’के विशेषाङ्क भारतीय साहित्य और विचार-जगत्की एक महत्त्वपूर्ण घटना होते हैं। उपनिषद् हमारे युग-युगोंकी सबसे मूल्यवान् धरोहर हैं। मुझे विश्वास है ‘कल्याण’का ‘उपनिषद्-अङ्क’ प्रत्येक घरमें एक सम्माननीय स्थान प्राप्त करेगा और सनातन सत्यका प्रकाश फैलाकर यथार्थमें कल्याणदायी सिद्ध होगा।

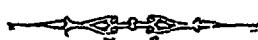

चित्त ही संसार है

चित्तमेव हि संसारस्तप्रयत्नेन शोधयेत् । यच्चित्तस्तन्मयो भवति गुह्यमेतत् सनातनम् ॥
चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम् । प्रसादात्माऽस्त्वनि स्थित्वा सुखमक्षयमश्नुते ॥
समासकं यदा चित्तं जन्तोर्विषयगोचरम् । यद्येवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत वन्धनात् ॥

(मैत्रेयी० ५-७)

चित्त ही संसार है, अतः प्रयत्नपूर्वक उसको छोड़ करना चाहिये। जिसका जैसा चित्त होता है, वैसा ही वह बन जाता है। यह सनातन रहस्य है। चित्तके प्रशान्त हो जानेपर शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, और प्रशान्त मनवाला पुरुष जब आत्मामें स्थितिलाभ करता है, तब उसे अक्षय आनन्दकी प्राप्ति होती है। मनुष्यका चित्त जितना दृग्दियोंके विषयोंमें समासक होता है, उनना यदि परद्वारमें हो जाय तो वन्धनसे कौन न मुक्त हो जाय।

उपनिषद् और कर्तव्याकर्तव्य-विवेक

(लेखक—माननीय वाचू श्रीसम्पूर्णनन्दजी, विज्ञान-संचित, युज्ज्ञान)

भारतीय दर्शनके पाश्चात्य आलोचकोंने इस बातकी ओर वरावर ध्यान आकृष्ट किया है कि उन विचार-शास्त्रोंमें, जो वेदमूलक हैं, कर्तव्याकर्तव्यकी विवेचना नहीं की गयी है। इस दृष्टिसे भारतीय होते हुए भी वौद्धदर्शनकी परम्परा भिन्न है। उसमें जिस मध्यम मार्गका प्रतिपादन किया गया है, वह यूरोपीय विचारकोंको स्वभावतः अपनी ओर खींचता है। उनको उसमें चरित्रनिर्माण और समाज-सञ्चालनका वह वीजक मिलता है, जिसके सहरे आजके परितस जगत्को शान्ति दी जा सकती है। जिस समय बुद्धदेव भारतीय जगत्में अवतारित हुए थे, उन दिनों सद्धर्मका एक प्रकारसे लोप हो गया था। सहस्र-सञ्चयक निरीह पशुओंके आलमन और तामस तपसे समाजका आत्मा क्षुब्ध हो उठा था। इसकी ही प्रतिक्रियाके स्वरूपमें मध्यम मार्गकी प्रतिष्ठा लोकसम्मत हुई। उस प्रारम्भिक कालमें न तो ऐसे मन्दिर थे, न किन्हीं देव देवियोंकी पूजा होती थी। इसलिये भी मध्यम मार्गके उपदेशमेंसे प्रथय मिला। बादमें तो उसका नाममात्र अवशिष्ट रह गया, क्योंकि महायान सम्प्रदायने आध्यात्मिक जगत्में इतने बुद्धों, वौधि-सत्त्वों, देवों और देवियोंको ला विठाया था कि किसीको मध्यम मार्गपर चलनेका कष्ट करनेकी आवश्यकता ही नहीं रह गयी।

इसके विपरीत यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक विचारधारामें चरित्रशुद्धि और कृत्याकृत्यविवेकको कभी भी महत्वका स्थान नहीं दिया गया। पूर्वमीमांसा कर्मशास्त्र तो है, परतु उसको भी पाश्चात्य ईथिक्स विषयक ग्रन्थोंकी भौति कर्तव्यशास्त्र नहीं कह सकते। ‘कर्तव्य’ और ‘धर्म’ शब्दोंको समानार्थक मान लेनेपर भी काम नहीं चलता। जैमिनिके अनुसार ‘चोदनालक्षणोऽर्थः धर्मः’ इसके आगे वह कहते हैं, ‘तद्वचनादामनायस्यप्रामाण्यम्’ इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिसकी चोदना, धोपणा, विधि वेदमें की गयी हो, वह धर्म है। इसीमें वेदकी प्रामाणिकता है। यह परिभाषा चाहे व्यवहारदृष्टिसे उपयोगी भी हो परतु दर्शनिक दृष्टिसे सन्तोषजनक नहीं है। जिन कामोंको वेदने वैष ठहराया है, उनके सम्बन्धमें यह प्रश्न बरावर हो सकता है कि उनको क्यों किया जाय। भले ही वेद अपौरुषेय हों, ईश्वरकृत हों, परतु ईश्वरकी आज्ञा क्यों मानी जाय? यह हो सकता है कि

ईश्वरमें निग्रहानुग्रहकी शक्ति हो, परतु पुरस्कारकी आज्ञा या दण्डके भयसे किया गया काम वस्तुतः उत्कृष्ट नहीं होता। लोकमें भी ऐसे काम प्रशस्त नहीं माने जाते। कर्मप्रिशेषकी करणीयता या अकरणीयताका निर्णय उसके स्वरूपके आधारपर होना चाहिये न कि कृतीके अतिरिक्त किसी शक्तिशाली व्यक्तिकी इच्छापर। कृणादने इससे अच्छी परिभाषा की है। वे कहते हैं—

‘यतोऽभ्युदयनि श्रेयमसिद्धि. म धर्मः।

‘जिस कर्मसे अभ्युदय—इत्येक और परलोकमें कृत्याण और मोक्षकी सिद्धि हो, वह धर्म है।’ इससे धर्माच्चिण्ण के परिणाममें परिचय नो मिलता है, परंतु परतनेसी कसौटी नहीं दी गयी। गादके विद्वानोंने तो इतना भी विचार नहीं किया है। जगत् सम्बन्धी अनेक सूक्ष्म और स्थूल प्रक्षेत्रकी समीक्षा की गयी, परतु कर्मके सम्बन्धमें केवल इतना ही कह दिया जाता था कि जो आचरण वेदनिहित है, वह करणीय है और जो नियिद्र रे वह अकरणीय है। यदि किसी निदानको किसी ऐसे कृत्यके विषयमें व्यवस्था देनी होती थी जिसका सप्त उल्लेख क्षुतिमें नहीं मिलता तो वह इसी बातका प्रयत्न करता था कि उसको स्वरूप-साम्यके आधारपर वेदमें दी हुई किसी न किसी कर्मयूक्तीमें विठा दे। इसको स्वतन्त्र विचार नहीं कह सकते।

ऐसी आलोचनाका प्रभाव भारतीयोंपर पड़ना स्वामाविक है। आलोचनाका उत्तर देनेसी समझी भी उसके पास नहीं थी। विदेशी जासनके प्रभावने उनके आत्मविश्वासको छुसप्राय कर दिया था। अतः जिस किसी वस्तुकी शिक्षायत विदेशी करते थे, वह उनकी आँखोंमें भी खटकने लगती थी।

यह विक्षुल ठीक है कि भारतीय दर्शनमें सत्कर्म-मीमांसाको वह स्थान नहीं दिया गया है जो उसे पश्चिममें प्राप्त है, परतु इसमें लजित होनेकी कोई बात नहीं। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी ही नहीं, प्रत्युत एकोपास्यवादी है। ईश्वर जगत्का स्थान, पालक और सहर्ता है। जगत् उसकी इच्छाकी अभिव्यक्ति, उसकी लीला है। वह सर्वथा ‘कर्तुमकर्तुमन्यथार्तुम्’ समर्थ है। किसी और की उपासना उसके लिये असहाय है। उसने मूसारे स्वयं कहा था कि ‘मैं तेरा ईश्वर ईर्ष्यालि हूँ।’ वह और सब अपराधोंको

क्षमा कर सकता है। परनु गिर्क और इनकार, उसके सिवा किसी और उपास्यकी सत्ताको मानना या स्वयं उसकी सत्ताको न मानना अक्षम्य अपराध है। वह तो इन धर्मोंका मूलरूप है। ईसाई-धर्मपर उसके शैशव-कालमें ही यूनानी दर्शनका प्रभाव पड़ा। इस समन्वयके कारण उसकी कठरता बहुत कुछ कम हो गयी। वाद्यविलक्षण वह भाग जिसमें ईसा और उनके गिर्य जॉन तथा सेट पालके उपदेश अक्षित हैं, उदार आत्मज्ञानमूलक वाक्योंसे परिपूर्ण है। जो ईसाई 'मैं आल्फा' और ओमेगा—चर्णसालाका प्रथम और अन्तिम अक्षर हैं' तथा 'मैं अपने पितासे अभिन्न हूँ'-जैसे वाक्योंके अर्थपर मनन करेगा वह विशिष्टाद्वित अनुभूतिका निश्चय ही अधिकारी बन सकेगा।

इस्लामपर भी यूनानी दर्शन और ईरान पहुँचनेपर भारतीय दर्शनका प्रभाव पड़ा। ईसीके फलस्वरूप सूफी उम्प्रदायका जन्म हुआ। कोई सूफी कहता है 'हमः अजोस्त' तब कुछ उससे निफला है। उपनिषद् के शब्दोंमें 'योर्णनाभिः उत्तेऽग्रहते च', जैसे मकड़ी अपने गरीरसे तनु निकालती है और फिर अपनेमें खांच लेती है। कोई सूफी इससे भी आगे जाता है। वह 'हमः ओस्त' सब कुछ वही है—कहता है। वह ऐसा मानता है कि 'हम वन्दः हम मौलास्म'—मैं सेवक भी हूँ और सेव्य भी हूँ। परनु ईसाई और सूफी धाधक इस वातको नहीं भूल सकता कि—

सत्यपि भेदापगमे नाथ तत्राहं न मामनीनस्यम्।

सामुद्रो हि तरङ्ग एचन समुद्रो न तारङ्ग॥

'हे नाथ ! सचमुच्च भेद दूर होनेपर भी मैं आपका हूँ, आप मेरे नहीं। तरङ्ग समुद्रसे निकली है, कभी समुद्र तरङ्गसे नहीं निकलता।' वह उस पदकी वात नहीं करता, जहाँ सेवकके साथ-साथ सेव्यकी सत्ता भी किसी 'तत्' में विलीन हो जाती है।

जिन विचारधाराओंमें प्रतीयमान जगत् का मूल कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् ईश्वर माना जाता है, उनमें स्वभावतः इस वातपर बहुत जोर दिया जाता है कि मनुष्यको ईश्वरकी आजाना ऑस वद करके पालन करना चाहिये। कविके लिये असृष्ट है कि कोई व्यक्ति उसकी कृतिको विकृत कर दे। अनन्त ज्ञानसम्बन्ध ईश्वरने ऐसे नियम बनाये हैं, जिनके अनुसार मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। यदि वह इन नियमोंका पालन नहीं करता, तो वह ईश्वरके काममें घाँटा डालता है और दण्डका भागी बनता है। उसमें इतनी

शक्ति नहीं है कि इन नियमोंको अपनी बुद्धिके बलसे हूँढ निकाले। यह हो सकता है कि यदि वह प्रभ छोड़कर ईश्वरकी शरण जाय तो उसकी बुद्धिमें ईश्वरकी बुद्धिकी छाया अवतारित हो और ईश्वरकी इच्छाकी जल्क मिलती रहे; परनु यह सब तभी हो सकता है, जब कि वह ईश्वरचेदित विधि-नियेदकी परिधिके बाहर जानेका क्षण भरके लिये भी दुःसाहस्र न करे। सत्कर्मका अर्थ ईश्वरज्ञाना पालनमात्र रह जाता है।

ईसाने कहा है—दूसरोंके साथ वैमा वर्ताव करो, जैसा वर्ताव तुम अपने लिये पसद करोगे। इस आदेशमें बुद्धिके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है, 'दूसरा' शब्दका क्या अर्थ है ? मैं अपने साथ कैसा वर्ताव पसद करता हूँ—का विशद रूप यह हो जाता है कि मुझे अपने साथ कैसा वर्ताव पसद करना चाहिये। ऐसे प्रश्नका यथार्थ उत्तर देनेके लिये वर्तावकी कोई-न-कोई कसीटी होनी चाहिये। यही कर्तव्यमीमासाका उद्भव स्थान है। पाश्चात्य दर्शनगाढ़ी वाद्यविलक्षणी व्याख्या भले ही न करते हो, परनु उनके ऊपर उस वातावरणका प्रभाव तो पड़ता ही है, जिसमें उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई है। इसके सिवा उनके सामने यह प्रश्न तो वरावर ही रहता था और है कि समाजका सञ्चालन मुचारस्त्वसे तभी हो सकता है, जब समाजके सब अङ्ग एक-दूसरेके साथ यथोचित आचरण करें। यथोचित आचरण क्या है, जाननेके लिये उनको सदाचरणकी कसीटी हूँड़नी पड़ी है। इस कसीटी-की सोजमें उनको जगत्-के स्वरूपको पहचाननेका भी यज्ञ करना पड़ता है। ईसीलिये वह 'The good' के बाद 'The true' 'शिव'के बाद 'सत्यम्'का नाम लेते हैं।

भारतीय दर्शनका खोत इससे सर्वदा मिल और विपरीत है। भारतीय विचारक ऐसा मानता है कि मनुष्यकी सारी विपत्तियों, सारी कठिनाइयोंका मूल अविद्या—अज्ञान है। जहाँ विद्या है, वही शक्ति है। अतः वह ज्ञानकी खोज करता है। ज्ञानका क्षेत्र अनन्त है। जिस किसी पदार्थकी सत्ता है, वह ज्ञानका विषय है। यदि ईश्वरका अस्तित्व है तो वह भी ज्ञेय है। ज्ञेयत्वकी दृष्टिसे छोटे से-छोटे कीड़े-मकोड़ेका वही स्थान है, जो ईश्वरका है। विभिन्न विद्वानोंने अविद्या और ज्ञाना तथा ज्ञेयके स्वरूपका विभिन्न प्रकारसे वर्णन किया है। इन सबकी पराकाष्ठा गाङ्गर-अद्वैतवाद अर्थात् मायावाद है। इसके अनुसार जगत् मिथ्या है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जगत् असत् है। यदि किसीको पृथ्वीपर पड़ी रसी सर्प प्रतीत होती है तो यह प्रतीयमान

सर्व तो मिथ्या है, पर रस्ती सत्य है। जगत्‌के मिथ्यालक्षण यही अर्थ है। जगत्, जगत्-क्षेत्र से असत्य है, ग्रहलूप से सत्य है। ग्रह ईश्वर नहीं है। वह चेतन नहीं कितू है। न उसमे हृष्टा है, न उद्घृत है। न उसमें कोई परिवर्तन होता है। न उसमें किया करनेकी सम्भावना है। जिस अज्ञानके कारण उसमें व्यापकी प्रतीति होती है, उसका दूर हो जाना नोट है।

भारतीय दर्शनमें ‘पुर्णजन्म’ सिद्धान्तका बहुत बड़ा स्थान है। अपने कर्म-क्षक्षरोंके कारण प्राणी एकके बाद दूसरे शरीरको धारण करता है। उसके सुख दुःखका कारण किनी ईश्वरकी इच्छा नहीं, वर स्वयं उसका कर्म है। जब जीवनका त्वरसे बड़ा उद्देश्य, परन पुरुषार्थ नोक्त है तो पिर किसी तर्वशक्तिनान् व्यक्तिकी खुशानन्द करनेली किनी ईश्वरकी आँख बदकर आज्ञा माननेकी आकस्मकता नहीं रह जाती। वैदादि ग्रन्थ निधन्य ही विधि निरेषकी धोरण करते हैं, परंतु उनके आदेश उसी प्रकारके हैं, कैसे कि वहां भाईं द्वाटे भाईको देता है। देवगण और ऋग्मिण भी जीव हैं। वे भी नीचेते ऊपर उठे हैं। जो जीव अज्ञ उनकी आशाओंका पालन करता है, वह ज्ञानकी वृद्धिके साथ-साथ उन आशाओंके औचित्यका स्वयं अनुभव करने लगेगा और एक दिन उस पदबीको प्राप्त कर लेगा, उन उत्तरों किंतु उपदेष्टाकी आवश्यकता न रह जायगी। वह स्वयं परमार्थ महादेव हो जायेगा। उसके मन और शरीरसे तत्कर्म उसी प्रकार होंगे, जिस प्रकार कि वादलसे अनायास ज्ञकी वृष्टि होती है। ईश्वरिये इस अवस्थाको धर्ममेश कहते हैं। जिस परमात्माकी ओर इन शास्त्रोंमें संकेत है, वह अल्लहसे बहुत भिन्न है। वह तर्वज्ञ, चर्वशक्तिनान् और सर्वव्यापक होते हुए भी कर्मके अटल सिद्धान्तको किनी भी अश्रु बदल नहीं सकता। उसका दूसरा नाम मायाशब्द ग्रह है। अर्थात्, वह ब्रह्मका वह स्वर है जिसकी अनुभूति मात्राके ज्ञाने परदेके भीतरसे होती है।

यह स्पष्ट है कि इत्य विचारशैलीमें प्रधान स्थान ज्ञान—विद्याका ही हो सकता है, क्योंकि अविद्याके दूर होनेते ही मोक्ष हो सकता है अर्थात् जीव इस प्रतीयमान जगत्‌को अपने जीवनके जीवेश्वर-मेदके ऊपर उठकर आत्मस्वरूप अर्थात् असृष्ट, अद्वय, सत्, विनाश, अनिर्वचनीय ब्रह्म-पद्मे स्थिर हो सकता है। अविद्याका विनाश विद्यार्थ हो सकता है, कर्मसे नहीं। कर्म उत्कृष्ट-उत्कृष्ट वयों न हो, वह द्वैतकी चत्ताको स्वीकार करके ही किया जा सकता है।

और हस्त दृष्टिमें जीव और नोक्तके वीचकी दीवारको हट नस्ता है। धृत्युला भले ही तोनेमी हो, परंतु कोई दुष्टिमान् उससे बैधना पस्त न करेगा। ईर्नालिये इमरे दर्शनोंमें कर्तव्यगान्तनो प्राधान्य नहीं दिखा जा सकता। हम ‘गियम्’का नाम लेते भी हैं तो ‘सत्यम्’के बाद।

मोक्षानुभूति अर्थात् मात्सात्कार समाधिष्ठे रोगा है और समाधिके लिये अन्यास एवं वैराग्यसे आवश्यकता है। विक्षित चित्र प्रनिक्षण इधर-उधर भटका पिरना है। स्थिर सत्यमा अनुभव नहीं नहर सकता। ऐसे अनुभवके लिये विज्ञने वालानाविरहित दखला रोग। रठोगनिगद्दके शब्दोंमें—

‘पठा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा वेऽस्य ईदि ध्रिता।

अथ भव्योऽस्तु भवति।’ (३।३।१४)

इनकात्मक्य परहुगा कि नम गिये तो जायं परतु निष्पाम होस्तर, याननांत्रोंमी तृतिके लिये नहीं, वर उनके उपरामके लिये। भारतीय दर्शनमें परी खल र्वच्यशात्कार उद्घम-स्थान है। ईश्वरात्म-उपनिषद् विगोद्धरपदे प्रिचालायी है—

ईरा वास्यमिदृ० सर्वं वर्तिक्ष जगत्या जगद्।

तेन स्वकृतेन भुजीया भा गृथं कस्यत्विद्वन्म्॥

कुर्वन्नेवेष्ट कर्माणि जिजीविपेष्टत० समा।

एव त्वयि नान्यभेतोऽन्ति न कर्म लिप्यते नरे॥ १-२॥

पहले द्वितीय मन्त्रोंतो लिङ्गिये। इस प्रकार कर्म करते हुए वह अर्थात् उनके सुरा दुःख, आज्ञा भव्य आदिके मस्तार उसको लित्त न नहर सरें। ननुध्य सौ वर्ष अर्थात् पूर्णायु जीव। शुक्र यजुर्वेदने दृक्षीमवै अव्यावरा चौबीसवौ मन्त्र इस ती दर्शनी पूर्ण जायुसा रूप दत्तलाता है—

‘पद्मेम शरद् शरतं जीवेम शरद् शत् शशुयाम शरद् शत प्रम्बद्यम शरद् शतमदीना स्थाम शरदः शतम्।’

‘हम सौ वर्षतक जीते रहे, हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ सौ वर्षतक जाम करती रहे। (वैदिक वाद्यपद्में चक्षुको चर ज्ञानेन्द्रियोंका और वाणीसो सब कर्मेन्द्रियोंका उपलक्षण मानते हैं।) सौ वर्षतक ज्ञानका सञ्चय करते रहे (वेदको ज्ञाति कहते हैं इसलिये ‘हम ज्ञुनते रहें’ का अर्थ है हमारी ज्ञानकी प्राप्ति होती रहे) और हम सौ वर्षतक अदीन रहें।’ पहला मन्त्र पह बतलाता है कि निस विकारका आचरण करनेते मनुष्य कर्म फलसे अलित रह सकता है। समल जगत्‌को ईश्वरसे अच्छारित करना चाहिये। ऐसा मानना चाहिये कि समझ जगत्‌में ईश्वर भीतर और बाहर व्याप्त है।

समस्त जगत् उसकी अभिव्यक्ति है। ऐसी अवस्था में एक वस्तु को पसद करने और दूसरी को नापसद करने का प्रभ दी नहीं उठ सकता। इसलिये जो कुछ यदृच्छा प्राप्त हो जाय, उसका त्याग के द्वारा असङ्ग भाव से उपभोग करना चाहिये। त्याग सक्रिय भाव है। हम उसकी व्याख्या आगे चलकर करेंगे। अन्त में मन्त्र यह कहता है कि किसीके अर्थात् दूसरों के धन की लालच मत करो। यह सुनने में बड़ी स्थूल सी बात प्रतीत होती है, परन्तु इसका वास्तविक आशय यह है कि मनुष्यों को चाहिये कि विषयों की, जो दूसरों अर्थात् इन्द्रियों के धन हैं, कामना न करे। यदि ध्यान से देखा जाय तो सारी भगवद्वीता इन दोनों मन्त्रों की व्याख्यामात्र है।

कठोपनिषद् की दूसरी वलीने परम पुरुषार्थ और सदाचार के सम्बन्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। जिसके बारे में पाश्चात्य विद्वानों को भी वरावर विचार करते रहना पड़ता है। अन्यच्छेदोऽन्यदुत्तैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषः सिनीतः। तथोऽश्रेय आददानम्य साधुर्भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते॥

(कठ० १।२।१)

श्रेय प्रेयसे भिन्न है। इन दोनों के अर्थ अर्थात् विषय भिन्न हैं और ये मानो जीव को अलग-अलग प्रकार से बोधते हैं। जो श्रेय को चुनता है, उसका कल्याण होता है, परन्तु जो प्रेय को चुनता है, वह पुरुषार्थ से दूर हो जाता है। इसके आगे चलकर कहा गया है—

‘तमक्तुः पश्यति वीतशोको
धातुप्रसादान्महिमानमात्मन् ।’

(कठ० १।२।२०)

जो व्यक्ति फलकी कामना को छोड़कर कर्म करता है, जो शोक का अतिक्रमण कर गया है, वह धातु के प्रसाद से आत्माकी महिमा का अनुभव करता है। यहाँ ‘धातु’ का तात्पर्य अन्तःकरण और उसके उपकरणों अर्थात् इन्द्रियों से है। अन्तःकरण के प्रसाद की प्राप्ति का उपाय पातङ्गल्योग-दर्शन में इस प्रकार बताया गया है—

‘मैत्रीकरणमुदितोपेक्षणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयेषु
मावनातश्चित्प्रसादनम् ।’

विच्चित्र का प्रसाद प्राप्त करने के लिये सुख के प्रति मैत्री का अर्थात् ससार में सुख की मात्रा को बढ़ाने का, दुःख के प्रति करण का, अर्थात् ससार में दुःख की मात्रा घटाने का, पुण्य के प्रति मुदिता का अर्थात् ससार में पुण्य की मात्रा बढ़ाने का और अपुण्य के प्रति उपेक्षा का, अर्थात् दुराचार से द्वेष न करते हुए

दुराचार को दूर करने का, ससत अभ्यास करना होगा। अपनी गारीरिक और बौद्धिक विभूतियों को इस प्रयास में लगाना ही त्याग है। इस वलीना एवं और मन्त्र कहता है—

नाविरतो दुश्चरिताशाशान्तो नासमाहित ।
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ॥

(कठ० १।२।२४)

‘जो दुश्चरित से विरत नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियों वश में नहीं हैं, जिसका चित्त समाधि में स्थिर नहीं है, उसको इस सत् पदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता।’ केनोपनिषद् में कर्म को विद्या के आधारों—वर्तनों में परिणित किया है।

तस्यै तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वाङ्गानि सत्य-
मायतनम् । (केन० खण्ड ४ मन्त्र ८)

भारतीय आचार्योंने कर्मका क्षेत्र कभी भी मनुष्यतक सीमित नहीं किया। इस जगत् में ब्रह्मदेवसे लेफर कीटाणुतक जितने भी प्राणी हैं, उन सबसे हमारा सम्बन्ध है, उन सबका हमारे ऊपर ऋण है, उन सबके ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग से ही हमारा कल्याण हो रहा है। अतः उन सबके प्रति हमारा कुछ-न-कुछ कर्तव्य है। न तो हम उन सबको पहचानते हैं, जो निरन्तर हमारा उपकार कर रहे हैं और न उन सबकी किसी प्रकार की सेवा ही कर सकते हैं, परन्तु इस बातका अनुभव भी हमारे चरित्र को उठाता है कि हम पदे-पदे दूसरों-के ऋणी हैं।

वृहदारण्यक-उपनिषद् के पहले अध्याय के चौथे ब्राह्मण का सोलहवाँ मन्त्र कहता है—

अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकं स यज्जुहोति
यद्यजते तेन देवानां लोकोऽथ यदनुब्रूते तेन ऋषीणामथ
यत्पितृभ्यो निष्टुपाति यत्प्रजामिच्छते तेन पितृणामथ
यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्योऽक्षानं ददाति तेन मनुष्याणामथ
यत्पशुभ्यस्तृणोदकं विन्दति तेन पशुनां यदस्य गृहेषु श्वापदा
वयाऽस्या पिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषा लोको यथा ह वै
स्वाय लोकायारिष्टमिच्छेदेव॒५ हैवंविदे सर्वाणि भूतान्यरिष्ट-
मिच्छन्ति ।

‘कर्ममें लगा हुआ यह आत्मा सब प्राणियों का लोक अर्थात् आश्रय है। अपने यज्ञ और पूजन से वह देवों का लोक होता है। अपने अध्ययन और अनुशिष्टण से ऋषियों का, पितरों के लिये वलि देने और सन्तान छोड़ जानेकी इच्छा करने से पितरों का, मनुष्यों को भोजनादि देने से मनुष्यों का,

तृणोदक देनेसे पशुओंका तथा उन कुत्तों, चिड़ियों और चाटी आदि छोटे प्राणीरोंका लोक हो जाता है, जो उसके घरमें रहते हैं और उसके महरे जीते हैं। जिस प्रकार सब लोग अपने आरीरका भला चाहते हैं, इसी प्रकार सब प्राणी उसका भला चाहते हैं, जिसका जान और कर्म इस प्रकारका होता है।'

जो मनुष्य जगत्में जलसे अलिस कमलके पत्तेके समान रहना चाहता है, उसके लिये पॉचवै अध्यायके दूसरे ब्राह्मणमें दी हुई कथा रोचक होनेके साथ ही बहुत ही उपदेश्यपूर्ण भी है। एक बार प्रजापतिके तीनों प्रकारके पुत्र अर्थात् देव, असुर और मनुष्य उनसी रेखामें उपस्थित हुए। उनसी दीर्घकालीन अर्चासे प्रजापति प्रसन्न हुए। उपासकोंको आकाशमें गम्भीर नाटके रूपमें 'द' अक्षर सुन पड़ा। 'द' का अर्थ देवोंके लिये दाम्यत 'दमन करो', मनुष्यके लिये दत्त 'दो' और असुरोंके लिये दयव्यम् 'दया करो' या। देव और असुर सौतेले भाई दोनों ही प्रजापतिकी सन्तान है, वलगान् है, तप कर सकते हैं अर्थात् विशेषको छोड़कर किसी एक काममें अपनी सारी जक्कि ल्या सकते हैं और जिस काममें लग जाते हैं, उसमें प्राय सफलता प्राप्त करके ही छोड़ते हैं। दोनोंमें वरावर सर्वप्र होता रहता है। बृहुधा ऐसा भी होता है कि असुरगण देवगणको जीत लेते हैं। परतु पराशक्ति फिर देवोंको विजय प्रदान करती है। कभी कभी देवोंमें ऐसी विजय-पर गर्व भी हो जाता है, परतु जैसा कि केनोपनिषद्‌मा 'व्यक्षोपाख्यान' दिखलाता है, यह अभिमान नीचे गिरानेवाला है। ऐसा नम्रतापूर्वक समझ लेनेमें कि उनको पराशक्ति ही स्फुर्ति मिलती है, उनका कल्याण है। सत्प्रश्नीमें इस वातकी ओर सङ्केत है कि असुरगण देवीके हाथों मारे तो जाते ह, परतु इस प्रक्रियासे पवित्र होकर उनको देवलोकनी प्राप्ति होती है। यह तो सष्ठ ही है कि ऐतिहासिक हण्डिमें देव और असुर कोई भी रहे हैं, परतु ऐसे दार्ढनिक प्रसङ्गोंमें ये दोनों गद्व परार्थमूलक और स्वार्थमूलक प्रवृत्तियों और वासनाओं-के लिये प्रयुक्त होते हैं। परार्थमूलक प्रवृत्तियों अच्छी है परंतु उनके ऊपर बुद्धिका अङ्कुश रहना चाहिये। अन्यथा भलाईके स्थानमें सासारका अहित हो सकता है। इसीलिये देवोंको 'दाम्यत' का उपदेश दिया गया। अपने स्वार्थकी सिद्धिमें कभी-कभी सैकड़ों और हजारों व्यक्तियोंको घोर हानि पहुँचायी जाती है। उत्तरे दायेंमें जो सुख मिलता है, उसका न मिलना ही अच्छा है। और फिर विषय सुख तो उस कहुची वस्तुके समान होते हैं, जिसके ऊपर धोखा देनेके लिये

चीनी लगी होती है। मुँहमर रखते ही भीठा स्वाद रहते हैं वटल जाता है, इसीलिये असुरोंके प्रति 'दयव्यम्' का गया है। प्रवृत्त होनेके पहले यह गोन लंग कि तुम्हारा द्वारा नर्ता तथा दूसरोंका किनारा बड़ा अनिष्ट होगा। मनुष्यके लिये तो 'दत्त' से अच्छा उपदेश हो ही क्या सकता है। तुम्हारा जो कुछ है, सब लोक समझमें—परार्थ-सेवनमें अप्रित फरदो।

देव-विजेता असुर देवोंके हाथसे मारे जाकर देवलोकमें प्राप्त हुए। इसका तात्पर्य यह है कि जो प्रवृत्तियों मनुष्यसे नीचे गिराती है, वहिं उनका दमन किया जाय तो वही परिव्रक्त होकर मनुष्यसे पापन बननेमें सकारता देती है। कामगानना स्वतः बुरी चीज हो सकती ह, परतु उन्नेमित ग्राम कविस्ती लेखनीमें चमकार ला देता है और मीठे जैसे भक्त और गिरधरनागरके बीचमें समन्बन्धमूल बनता है। इसीलिये शृङ्गार-को 'व्रह्मानन्दनदोदर रहा जाना है। इसी बातसे सम्में रखकर वारचार यह उपदेश दिया जाता है कि 'व्यजधावसे कर्म रहना चाहिये।' यजमां वन्नियुमें देवता अवतारित होती है और वलिकर्मके बाद उनकी जक्कि यन्मानमें प्रेमेश्वर बर जाती है। लंकमग्रह भाष्मसे, दंशादाश-उपनिषद्‌के शब्दोंमें इशसे आच्छादित रक्तके कर्म नरनेमें, अपनी मुप्रवृत्तियोंसा सहार हो जाता है और जो जक्कि उनको नृत नरनेमें लगती थी, वह जीवको लगर उठानेमें लग जाती है। जो अन्तःकरण इन्द्रियोंके पंछे वहिरुग्र दाँड़ता था, वही अन्तर्मुख होमर आत्माकालिकारका साधन बन जाता है।

उपनिषद्‌ने मत्त्वाओंकी सभी देनेका प्रयत्न नहीं किया है, किर भी उन्होंने उन एक दो वातोंपर वारचार जोर दिया है, जिनको हम मदाचारका मूल या प्रधान अङ्ग रह सकते ह। 'सत्य और 'व्रह्मचर्य' नी प्रगमामें संकड़ों वाव्य मिलते हैं। छान्दोग्य उपनिषद्‌के शब्दोंमें 'यद् यज्ञ इत्याचक्षते व्रह्मचर्य-मेव तत्' जिसको यज रहते हैं, वह व्रह्मचर्य ही है। इसी प्रकार मुण्डकोपनिषद्‌में शृृण्य सत्यकी इस प्रकार महिमागता है—

सत्येन लभ्यत्पासा रोप आत्मा

सम्प्रज्ञानेन व्रह्मचर्येण नित्यम्।

अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुश्रो

य पश्यन्ति यत्यथ, क्षीणदोषा॥

सत्यमेव जयति नानृत

सत्येन पन्था वित्तो देवयान ।

येनाक्रमन्त्यूपयो द्यासकामा

यत्र तस्त्यस्य परमं निधानम्॥

(३।१।५-६)

‘इस शुद्ध ज्योतिर्मय आत्माको, जिसको क्षीणदोष यति-लोग अपने भीतर देखते हैं, सत्य, तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सत्यकी ही विजय होती है, शूठकी नहीं। वह देवयान-मार्ग, जिससे आसकाम शृंषिण सत्यके उस परम निधानपर पहुँचते हैं, सत्यके द्वारा ही खुलता है।’ बार-बार यह कहा गया है—‘सत्यप्रिया हि देवा।’ देवोंको सत्य ही प्रिय है। किसी भी कर्मकी सिद्धि इस बात-पर निर्भर करती है कि उसके करनेमें कितनी सचाईसे काम लिया जाता है। सचाईके अभावमें अच्छा-से-अच्छा काम तामस-कर्म हो जाता है। इसीलिये शृंषियोंका आदेश था कि यज्ञात्मक कामोंके आरम्भमें यह सङ्कल्प किया जाय। ‘इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि’ ‘यह मैं शूठको छोड़कर सत्यको ग्रहण करता हूँ।’

इस प्रकारके वाक्योंके अर्थपर मनन करनेसे यह बात समझमें आ जाती है कि भारतीय दर्शनमें कर्मका क्या स्थान है और किस प्रकारके आचरणको सदाचरण कहा जा सकता है, परतु अभीतक मैंने स्पष्ट-रूपसे यह नहीं बतलाया कि भारतीय विचारधाराके अनुसार सत्कर्मकी कसौटी क्या हो सकती है। वह कौन-सा लक्षण होना चाहिये, जिसके अभावमें किसी कर्म-विशेषको सत्कर्म नहीं कहा जा सकता। अज्ञानके कारण आत्मा अपने स्वरूपको भुलाकर जीव बन रहा है। जिस प्रकार पानीमें गिरे हुए व्यक्तिको किनारेपर पहुँचनेके लिये पानीका उपयोग करना पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञानसे छुटकारा पानेके लिये इस अज्ञानमूलक जगत्से काम लेना पड़ता है। कर्मसे तो नितान्त छुटकारा नहीं मिल सकता, परतु इस प्रकार कर्म करना श्रेयस्कर होगा कि अज्ञानका बन्धन क्षीण हो। जबतक अज्ञान है, तबतक नानात्वकी प्रतीति होती रहेगी। उपनिषद् पुकार-पुकारकर कहते हैं—

‘नेह नानास्ति किञ्चन, द्वितीयाद्वै भय भवति’

‘यहों जरा भी नानात्व नहीं है। द्वैतसे निश्चय ही भय होता है।’ परतु केवल वाक्योंकी आवृत्ति करने या तर्क करनेसे अखण्ड एकरस अद्वय ब्रह्म सत्ताकी अनुभूति नहीं हो सकती। उसके लिये चित्तका समाहित होना अनिवार्यतया आवश्यक है। परतु योही देरतक पद्मादि आसन लगाकर बैठ जाने और प्राणायाम-मुद्रा आदिका अभ्यास करनेसे ही समाधिकी प्राप्ति नहीं हो

सकती। उसके लिये तो जाग्रत् अवस्थामें भी प्रयत्नशील रहना चाहिये। दूसरे प्राणियोंसे अभेद स्थापित करना ही इस दिशामें यथार्थ प्रयत्न है। जिस हृदयक कोई मनुष्य दूसरेके दुःख-सुखको अपना दुःख-सुख बना सकता है—उसके साथ सह-अनुभूति प्राप्त कर सकता है, उस हृदयक वह अज्ञानकी निवृत्तिके पथपर अग्रसर होता है। माताको अपनी सन्तानके साथ और दम्पतिको एक दूसरेके साथ भी ऐसी सह-अनुभूति, ऐसी अभेद-भावना हो सकती है, परतु इस अभेद-भावनाके साथ एक प्रबल भेद-भावना भी लगी रहती है। जितना ही एकके साथ अभेद होता है, उतना ही दूसरोंके साथ भेद होता है। इसलिये इस भावनासे प्रेरित होकर जो कर्म किये जाते हैं, वे अज्ञानको दूर करनेमें सहायक नहीं हो सकते। परंतु जिस समय कोई व्यक्ति किसी झूठतेको या आगमें जलते हुएको बचानेके लिये कूद पड़ता है, उस समय उसको उसके साथ तादात्म्यका अनुभव तो होता है, परतु किसी औरके साथ भेदका अनुभव नहीं होता। उस क्षणमें उसके लिये भेदका अभाव हो जाता है और उसको उस आनन्द-की झलक मिलती है, जिसको योगी समाधिकी अवस्थामें प्राप्त करता है, समाधिका अभ्यास ऐसे कामोंकी ओर प्रवृत्ति होने-की प्रेरणा देता है और ऐसे कामोंमें लगना समाधिके लिये अधिकार प्रदान करता है। इसका फलितार्थ यह निकला कि जो काम अभेद भावनाकी ओर ले जाता है, वह सत्कर्म है, कर्तव्य है, करणीय है। जो काम भेद-भावनापर अवलम्बित है और भेद भावनाको पुष्ट करता है, वह अकरणीय है, दुष्कर्म है। पाश्चात्य विद्वानोंने सत्कर्मके जितने भी लक्षण बताये हैं, वे सब इसके अन्तर्गत आ जाते हैं।

वेदको प्रमाण माननेवाले भारतीय दर्शनशास्त्रोंने उपनिषदोंको ही अपना आधार माना है। इसीलिये मैंने यह दिखलानेका प्रयत्न किया है कि यद्यपि भारतीय दर्शनमें कर्मको ज्ञानकी अपेक्षा गौण स्थान ही दिया जा सकता है, परतु उपनिषदोंमें वे सिद्धान्त स्पष्ट रूपसे दिये हुए हैं, जिनके आधारपर कोई भी विचारशील मनुष्य अपने लिये कर्तव्यका निश्चय कर सकता है। इस पथपर चलनेवाला अपने लिये तो निःश्रेयसका द्वार खोल ही लेगा, उसके तप-पूत व्यक्तिलके प्रकाशमें मानव-समाज भी अन्युदयके पथपर आरुद्ध हो सकेगा।

उपनिषद्की दिव्य शिक्षा

(हेतुक—आचार्य श्रीअश्वमहामार वन्योपाध्याय, एन० ५०)

मानव-चेतना स्वभावतः उन्नित्य और मनके अनुगत होकर विश्वजगत्-में परिचय प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करती है। इससे मानव-चेतनाके क्रमशः विकाशशील ज्ञानके सामने यह पितृ-जगत् देशकालधीन शब्द-स्वर्ग रूप-रस-गन्ध विद्यिष्ट नित्य परिवर्तनशील असंख्य खण्ड पदार्थोंके समष्टिस्थापनमें ही प्रनीत होता है। किंतु मानव-चेतनाकी अन्तप्रवृत्तिमें, जाने क्या एक प्रेणा है, जिसके कारण विश्व-जगत्-के इस वाहरी परिचयमें वह तृत नहीं हो सकती। इन्द्रियसमूह और मन इस जगत्-का जो परिचय मानव-चेतन्यके सामने उपस्थित करते हैं, वह मानो उसका सच्चा परिचय नहीं है, उसके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान नहीं है—इस प्रकारकी एक अनुभूति मानव-चेतनाको सदा-सर्वदा इस जगत्-का और भी निगृह, निगृहतर और निगृहतम ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उद्दीप्त करती रहती है। जगत्-के इस वाह्य खण्ड-परिचयपर निर्भर करके मनुष्य कर्म और भोगमें प्रवृत्त होता है। पर इस प्रकारके कर्म और भोगसे उसे शान्ति नहीं मिलती। इसमें उसकी अवधि स्वाधीनतास्ती अनुभूति नहीं है पूर्णताका आस्वादन नहीं है। इस प्रकारके ज्ञान, कर्म और भोगमें वह अपनेको पूर्णस्वरूपसे उपलब्ध नहीं कर पाता उसकी चेतनामें सभी अवस्थाओंमें अभावव्योम, दुखव्योम और अशान्तिकी ज्वाला बनी रहती है। इस अभाव, दुख और अशान्तिको दूर करनेके लिये वह उच्चतर ज्ञानभूमि, कर्मभूमि और भोगभूमिका अनुसन्धान करता है, विश्व-जगत्-के साथ निविदितर परिचयके लिये आग्रह-शील होता है।

इन्द्रिय और मनका अनुकृतन करके मानव-चेतन्य जिनना ही अप्रसर होता है, उतना ही उस अनुभव होता है कि उस मार्गमें ज्ञानसी, कर्मसी और आनन्दकी पूर्णता नहीं है। परन्तु इसी प्रयत्नके द्वारा चेतनाका क्रम विकास होता रहता है। मानव-चेतना जब पूर्णनसे विकसित हो जाती है, सम्यक्लूप्त-से जापत् और प्रवृद्ध हो जाती है, तब वह अपने ज्ञान, कर्म और भोगको उन्नित्य और मनकी अधीननासे मुक्त ऊरनेके लिये प्रयास करती है, अपने स्वरूपभूत चित्-ज्ञानिके प्रकाशसे इस विश्व-जगत्-के यथार्थ स्वरूपका साक्षात् परिचय प्राप्त करने-में अपनेको सलग्न कर देती है। इन्द्रिय-मनोनिरपेक्ष सम्यक्-प्रकाशसे समुद्द भाव-चेतनाके अपरोक्ष ज्ञानमें विश्व-जगत्-का

जो स्वरूप प्रत्यक्ष होता है, वही इस विश्व-जगत्-का पारमार्थिक स्वरूप है। ऐसा उसे अनुभव होता है। इस ज्ञानमें मानव-चेतना और विश्व-जगत्-के साथ भेद, व्यवधान और विस्तवाद मिट जाते हैं। मानव-चेतनाकी अपूर्णताकी अनुभूति भी मिट जाती है, अपने माथ जगत्-की एकात्मताका अनुभव करके वह अपने खण्ड, अपूर्ण और निगनन्दभावसे मुक्त हो जाती है एव कर्ममें स्वाधीन तथा सम्पोगमें आनन्दमय बन जाती है।

यह जो उन्नित्य-मनकी अधीननासे मुक्त सम्यक्-प्रवृद्ध मानव-चेतना है इसीका नाम 'शूष्मिचेतना' है। इस शूष्मिचेतनाके द्वारा विश्व-जगत्-के अन्तर्निहित तत्त्वों सम्बन्धमें जो अपरोक्ष अनुभूति होती है उसीका नाम उपनिषद्-ज्ञान है। शूष्मिचेतनामें जो सत्य प्रशादित होता है, वही सम्पूर्ण जीव और जगत्-का मूल-तत्त्व और यथार्थ स्वरूप है। वह शूष्मिचेतना समस्त जीवों (चेतन) ना और जड़का अवाध मिलनश्वेत्र है। उस शूष्मिचेतनाकी प्राप्ति होनेपर मनुष्यके ज्ञानसी, स्वाधीनतासी, आनन्दकी और कल्पणासी पूर्णता हो जाती है। मनुष्य-की चेतना उस समय देश-कालकी सीमाज्ञा अतिक्रमण कर, सर्व-कारण शूल्कलके बन्धनसे छूटकर राग-द्वेष भग्न-मावनासे ऊर उठकर सब प्रकारके आवरण और विक्षेपसे मुक्ति पान्न विश्व-जगत्-के यथार्थ स्वरूपको देखनी है और अपने यथार्थस्वरूपमें प्रतिष्ठित होती है। शूष्मिगण जब इस अनुभूतिकी बाँहें बताते हैं, उस समय उन्नित्य मनकी शूल्कलामं बैंधे हुए ज्ञानपिण्ड व्यक्ति वडे आश्र्वयमें उन्हें नुनते हैं, परंतु वे सम्यक्लूपसे उनकी धारणा नहीं कर सकते। इन बाँहोंको वे अस्पष्ट भावसे जानके आर्द्धस्तम्भमें अनुभव करते हैं और इस स्थितिको प्राप्त करनेके लिये उन्नित्य-मनकी अधीननासे छूटनेसी साधना करते हैं।

प्राचीन भारतमें जिन असाधारण महामानव पुरुषोंने शूष्मिचेतना प्राप्त करके अतीन्द्रिय और अतिमानस ज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण जीव-जगत्-के पारमार्थिक स्वरूपों प्रत्यक्ष देखा या जिनकी सम्यक्-समुद्द चेतनाके सामने परम सत्यने अनावृत और अविक्षित रूपसे अपने स्वरूपको प्रकट कर दिया था, उनकी दिव्य वाणियों ही सकलित और सप्रथित होकर उपनिषद्-ग्रन्थके व्यष्टिमें मानव-समाजमें प्रचारित है। गुरु-शिष्य-परम्पराके क्रमसे उन वाणियोंका तत्त्व-ज्ञानके पिपासु साधक-

सम्प्रदायमें प्रसार हुआ है। इन्हीं सब वाणियोंका आश्रय लेकर ज्ञान-पिपासु, आनन्द-पिपासु और मुक्ति-पिपासु अगणित साधकोंने अपनी स्वामाविक ज्ञानशक्ति, कर्मशक्ति और चित्तवृत्तियोंका मलीभौति नियन्त्रण करके अपनी चेतनामें इन्द्रिय मनकी अधीनतमें मुक्त किया है। और उस मुक्त चेतनाके द्वारा उन सब दिव्य वाणियोंके अनुमार अपरोक्ष अनुभव प्राप्त करके वे कृतकृत्य हुए हैं। उन माध्यकोंके जीवनकी कृतार्थताको देखकर समाजके सभी श्रेणीके नर-नारियोंको उन वाणियोंकी सत्यताके सम्बन्धमें सदेहरहित हृषि विश्वास हो गया। दार्शनिक आचार्योंने इन्द्रिय-मनकी अधीनता-शृङ्खलामें बैधे हुए प्रत्यक्षार्थि सब प्रकारके लौकिक प्रमाणों और तटनुगत समस्त युक्ति तर्फोंको परम तत्वके प्रकाशनमें अरामर्थ पाकर, जीव जगत्‌को पारमार्थिक परिच्य प्रदान करनेके लिये उपनिषद्‌वाणीको ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना, और इन्हीं सब वाणियोंका तात्पर्य हृषि निकालनेमें उन्होंने प्रधानतया अपनी मनीषा और विचारशक्तिका वडी निपुणताके साथ प्रयोग किया। समुद्र चेतन तत्प्रदर्शी शृङ्खियोंकी अपरोक्षानुभूति-से उत्पन्न दिव्य वाणियोंको श्रद्धापूर्वक सुनकर ही जीव-जगत्‌के यथार्थ स्वरूपका मन्त्र ज्ञान प्राप्त करनेके लिये मनुष्यकी स्वामाविक ज्ञानशक्तिको नियोजित करना पड़ेगा—इसी हेतुसे इसको ‘श्रुतिप्रमाण’ कहा जाता है। भारतके सर्वश्रेष्ठ मनीषियोंके द्वाग रचित और प्रचारित जितने भी सृष्टि, पुराण, दर्शन, तत्त्व और महाकाव्य आदि हैं, सभी इन ‘श्रुतिके द्वारा ही अनुप्राप्ति हैं और वे समाजके सभी स्तरोंमें उस ‘श्रुति’ की भाववाराको ही वहन कर रहे हैं।

कहना नहीं होगा कि इस प्रकार शृङ्खिचेतनाकी प्राप्ति और अतीन्द्रिय पद्वं अतिमानस सत्यका अपरोक्ष साक्षात्कार केवल प्राचीन भारतके ही कुछ अनन्यमाधारण महापुरुषोंको हुआ था, ऐसी वात नहीं है। सभी युगों और सभी देशोंमें सभी प्रकारकी पारिपार्थिक अवस्थामें अनन्य सत्यपिपासु पुरुषोंके द्वारा सत्यका अपरोक्ष साक्षात्कार सम्भव है। भारत-में युग-युगान्तरसे ऐसे असख्य शृङ्खियोंका आविर्भाव होता रहा है। उन सभीने अपनी-अपनी सत्यानुभूतिके द्वारा उपनिषद्‌वाणियोंकी यथार्थताका समर्थन किया है और उसे विभिन्न भावोंसे विभिन्न भाषामें मानव-समाजमें प्रचारित किया है। सभी देशोंके अपरोक्षानुभूति सम्बन्ध महापुरुषोंने ऐसा ही किया है। भारतीय सस्कृतिमें यह विशेषता है कि इस विश्वाल देशकी बहुमुखी साधना और सम्प्रदायमें उपनिषद्‌वाणि लब्ध तत्त्वानु-

भूतिके ऊपर प्रतिष्ठित है। भारतका साहित्य और शिल्प, विज्ञान और दर्शन, कुल-धर्म, जाति-धर्म और समाज-धर्म, राष्ट्र-नीति, अर्ध-नीति, स्वास्थ्य नीति और व्यवहार-नीति—इन सभीका निर्माण और प्रसार उपनिषद्‌ज्ञानको मानव-जीवनके परम आदर्शरूपमें मानकर ही हुआ है। उपनिषद्‌ही भारतीय सस्कृतिके प्राणस्वरूप है। इसीसे भारतीय सस्कृतिको ‘आर्य-सस्कृति’ कहा जाता है। समस्त वेदोंका अर्थात् समस्त ज्ञानका जो चरम सत्य है, वही उपनिषदोंमें समुज्ज्वल रूपमें प्रकट है, इसीसे उपनिषद्‌का प्रसिद्ध नाम वेदान्त (वेद या ज्ञानका अन्त अथवा गिरोभाग) है, एवं वेदान्त ही सब प्रकारकी भारतीय साधनाओंकी भित्ति है। इसीसे जगत्‌में भारतीय वेदान्ती-जातिके नामसे विख्यात हैं।

राग द्वेषशून्य, हिंमा-वृणा-भय विरहित, देहेन्द्रिय-मनकी अधीनतासे मुक्त, जात्यभिमान-सम्प्रदायाभिमान प्रभृति मङ्गीर्णताओंसे अतीत, शुद्धदृढ़, शुद्धबुद्धि, समाहितचित्त शृङ्खियोंकी भ्रम प्रमादादिशून्य दिव्य सत्यानुभूतिको केन्द्र बनाकर ही भारतीय सस्कृति और सम्प्रदा युग-युगान्तरोंमें निर्मित हुई है। यही भारतीय सस्कृति और सम्प्रदायानुभाव गौरव है। सहस्रों वर्षोंसे लगातार यह औपनिषद् ज्ञान भारतीय साधनाक्षेत्रमें समस्त नर नारियोंके अंगोंपर विचित्रतामय जीवनमें सब प्रकारके जागतिक ज्ञान, लौकिक कर्म और हृष्टयगत भावप्रवाहको आश्रयजनक रूपसे अनुप्राप्ति करता आ रहा है। सभीपर इसका अशुण्ण ग्रासन है। यहोतक कि, इस देशके राग द्वेषादियुक्त देहेन्द्रिय मन बुद्धि-दृढ़यपर भी औपनिषद् आदर्शका असीम प्रभाव है। भारतीय जीवनके सभी विभागोंमें उपनिषद् चिरखीबी है। जान या अनजानमें प्रत्येक नर-नारीके जीवनपर इसका अचिन्त्य प्रभाव है। भारतका सम्पूर्ण वातावरण ही उपनिषद्‌के ज्ञानादर्शके द्वारा सजीवित है।

सभी युगोंकी सम्यक् प्रबुद्ध शृङ्खिचेतनामें विश्व-जगत्‌का यथार्थ स्वरूप प्रतिभात होता है और इन कतिपय उपनिषद्‌ग्रन्थोंम वाणीरूपमें वही स्वरूप प्रकट हुआ है, इस सम्बन्धमें किञ्चित् आभास इस लेखके द्वारा मिल सकता है।

प्रथमतः: हमारे इन्द्रिय मनके द्वाग उपलब्ध ज्ञानने इस विश्व-जगत्‌को अनन्त विषमताओंसे पूर्ण देख पाया है। उसने समझा है कि विभिन्न स्वभावयुक्त असख्य पदार्थोंके सघर्ष और समन्वयसे ही इस जगत्‌का सगठन हुआ है; इसमें

इतने भेद हैं, इतने द्वन्द्व हैं, इतने कार्यकारण-सम्बन्ध और इतनी नियम शृङ्खलाएँ हैं कि जिनका कहीं भी कोई अन्त नहीं मिलता, परतु ऋषियोंकी अतीन्द्रिय और अतिमानस विशुद्ध चेतनाको दिखायी देता है कि यह विश्व-जगत् मूलतः या तत्त्वतः एक है, एक ही अखण्ड सत्ता विभिन्न सत्ताओंके रूपमें इन्द्रिय मनके सम्मुख प्रतीत होती है—इन्द्रिय-मनोगोचर जितने भी विभिन्न पदार्थ हैं, सब एक अद्वितीय नित्य सत्य निर्विकार तत्त्वके ही विभिन्न रूपों और विभिन्न नामोंमें आत्मप्रकाश हैं, एकहीसे सबका प्राकञ्च है, एकके ही आश्रयसे सबकी स्थिति है, एककी सत्तासे ही सब नियन्त्रित हैं और परिणाममें सब एकमें ही विलीन हो जाते हैं, एकके अतिरिक्त दूसरा कोई स्वतन्त्र पदार्थ है ही नहीं। इस प्रकार वे खावर-जङ्गम सभी पदार्थोंमें नित्य सत्य एक अद्वितीय वस्तु-तत्त्वको देखते हैं। उनकी चेतनाएँ भेदजान सर्वथा दूर हो जाता है। एक ही बहुका—अनन्तका यथार्थ स्वरूप है—यह उपनिषद्का प्रथम सत्य है।

द्वितीयतः हमारे ज्ञानमें जीव और जड़का—चेतन और अचेतनका भेद है। हम कभी इसका अतिक्रम नहीं कर सकते। पर ऋषियोंका अनुभव है कि यह विश्व-जगत् तत्त्वतः चैतन्यमय है। जिस एक अद्वितीय सद्वस्तुकी सत्तासे विश्व-जगत् सत्तावान् है, वही सद्वस्तु चित्-स्वरूप है—ख्यप्रकाश है। दूसरेके प्रकाशसे जिसका प्रकाश हो, दूसरेके सम्बन्धसे ही जिसका परिचय हो और दूसरेके ज्ञानमें प्रतिभात होनेसे ही जिसकी सत्ता हो, उसीको ‘जड़’ कहते हैं। चेतनके आश्रय और सत्तासे ही जड़का प्रकाश और सत्ता है। समस्त विश्व-जगत्के मूलमें जो एक वस्तु है, जिसका दूसरा कोई न आश्रय है और न प्रकाशक है, अपनी सत्तासे ही जिसकी सत्ता है, अपने प्रकाशसे ही जिसका प्रकाश है, जो अपनेको ही अपना अनन्त विभिन्नतामय विश्व-जगत्के रूपमें परिचय दे रहा है,—वह अद्वितीय तत्त्व निश्चय ही ख्यप्रकाश चैतन्यमय है। ऋषि-चेतना सम्पूर्ण जड़में उस एक चैतन्यस्वरूपको ही देखती है। ऋषिगण, एक अद्वितीय नित्य चैतन्यमय सद्वस्तुको ही इन्द्रिय-मनके सम्मुख विभिन्न जीवों और जड़ पदार्थोंके रूपमें—चेतनाचेतन अनन्त विचित्र वस्तुओंके रूपमें लीला करते देखते हैं। चेतन ही जटका यथार्थ स्वरूप है, यही उपनिषद्का द्वितीय सत्य है।

तृतीयतः हमारे साधारण ज्ञानमें सभी विषय ससीम, सादि (आदिवान्) और सान्त (अन्तवान्) हैं। इन्द्रिय-

मनकी अधीनतके पाशमें वैधी हुई हमारी चेतनाके सम्मुख असीम, अनादि और अनन्त कभी वास्तविक सत्यके रूपमें प्रतीत होता ही नहीं। अपनी जानलब्ध ससीमता, सादित्व और सान्तत्वका नियेध करके हम असीमत्व, अनादित्व और अनन्तत्वकी एक अभावात्मक कल्पना किया करते हैं। इस कल्पित असीम, अनादि और अनन्तमें और वास्तविक ससीम, सादि और सान्तमें एक भरी भेद है, इस कल्पनाका भी हम अतिक्रमण नहीं कर पाते। अगणित देशकाल-परिच्छिन्न ससीम, सांदि और सान्त पदार्थोंकी समष्टि कल्पना करनेपर हमारे लिये देश कालातीत असीम अनादि और अनन्तकी धारणा करना सम्भव नहीं होता। ऋषि-चेतनाकी अतीन्द्रिय अतिमानस अनुभूतिमें साधारण जानकी यह असमर्थता नहीं रहती। इस चेतनामें देशकालातीत असीम अनादि अनन्त एक अद्वितीय अपरिणामी तत्त्व समुज्ज्वल-रूपसे प्रकट रहता है—अभावरूपमें नहीं, भावरूपमें—ज्ञानगोचर वास्तवको नियेध करके नहीं, वास्तवसमूहको कल्पनासे समष्टिवद् करके भी नहीं, सर्वव्यापी, सबमें अनुस्यूत, सभी भावोंमें लीलायमान, सर्वान्तरात्मा एक अखण्ड स्वप्रकाश वास्तवतम सत्यके रूपमें। असीम ही समस्त ससीमका पारमार्थिक तत्त्व है, अनादि-अनन्त ही सम्पूर्ण सादि सान्तका तारिक स्वरूप है, देश कालातीत अपरिणामी निर्विकार एक अरण्ड चैतन्यमय परमात्मा ही देश कालाधीन परिणामी उत्पत्ति स्थिति विनाशदील प्रव्येक खण्डपदार्थ-मात्रके अदर विभिन्न विचित्र रूपोंमें लीला कर रहा है—इस अपरोक्ष अनुभूति—प्रत्यक्ष दर्शनसे ऋषि-चेतना भरपूर हो जाती है। उन्हें ससीमात्रमें एक असीम, सादिमात्रमें एक अनादि, सान्तमात्रमें एक अनन्त, परिणाम और विकार-मात्रमें एक नित्य सत्य, अपूर्णमात्रमें एक नित्य पूर्ण सर्वत्र सदा चमकता हुआ दिखलायी पड़ता है। ससीम और असीमका भेद, सादि और अनादिका भेद, सान्त और अनन्तका भेद, इस दिव्यजानमें—औपनिषद ज्ञानमें—मानो मिथ्या हो जाता है,—वह ज्ञानके निम्नस्तरमें—इन्द्रिय और मनके स्तरमें ही पड़ा रह जाता है। देशकालातीत और देश कालाधीन असीम अनन्त एव ससीम सान्त—नित्य और अनित्यका यह पारमार्थिक ऐक्य दर्जन ही उपनिषद्का तृतीय सत्य है।

चतुर्थतः हमारा इन्द्रिय मनोगोचर साधारण ज्ञान आत्मा और अनात्मके भेदको—मैं और अन्यके भेदको—व्यक्ति

और विश्वके भेदको—जाता और भोक्ता एवं ज्ञेय और भोग्य जगत् के भेदको तथा विभिन्न व्यक्तियोंके पारस्परिक भेदको कभी अतिकमण नहीं करता, परंतु ऋषि-चेतना अपने आत्मामें और अन्य समस्त मनुष्य तथा प्राणीमात्रके आत्मामें एवं समग्र विश्व-जगत्के आत्मामें पारमार्थिक एकत्वकी उपलब्धि करती है। वह अपनेको सभी मनुष्य, सभी प्राणी और समस्त विश्व-प्रपञ्चमें, और सब मनुष्यों, सब प्राणियों और सम्पूर्ण विश्व-प्रपञ्चको अपनेमें देखती है। एक आत्मा ही विभिन्न स्थावर-जड़म शरीरोंमें विभिन्न नाम-रूपोंमें, विभिन्न आकृति प्रकृतिमें प्रतिभात हो रहा है। प्रबुद्ध ऋषि-चेतना इस सत्यका प्रत्यक्ष अनुभव करती है। अतएव इस चेतनामें अभिमान और ममता, राग और द्वेष, शत्रु-मित्रका भेदवोध, अपने-परायेका भेदभाव, हिंसा-घृणाभय और विषय-विद्येषके ग्रति कामना प्रभृति कुछ भी नहीं रह सकते। इस अनुभूतिके फलस्वरूप सबके ग्रति अहैतुक प्रेम और सबके ग्रति आत्मवोध स्वभावसिद्ध हो जाता है। यह विश्वात्मभाव और सर्वात्मभाव उपनिषद्का चतुर्थ सत्य है।

जिस किसी देशमें, जिस किसी कालमें, जिस किसी पारिपार्श्विक अवस्थामें, जो कोई भी व्यक्ति राग-द्वेष-कुसस्कारादि-से रहित होकर उपर्युक्त साधनाके द्वारा इन्द्रिय-मनकी अधीनतासे अपनेको छुड़ा लेता है, उसीकी विशुद्ध चेतनाके समुख विश्व-जगत्का और अपना यह पारमार्थिक सत्यस्वरूप प्रकट हो जाता है। यह सत्य ही सनातन सत्य है और इस सत्य-दृष्टिका अनुवर्तन करनेके लिये मनुष्यके व्यष्टि-जीवन और समष्टि-जीवनको भीतर तथा बाहरसे जिस प्रणालीके अनुसार सुनियन्त्रित होना चाहिये, उस प्रणालीका नाम ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म विश्वजनीन है, विश्वमानवका धर्म है,—विश्वके सभी श्रेणीके नर-नारियोंको सत्यदृष्टिमें प्रतिष्ठित करानेवाला धर्म है। यह विश्वजनीन सनातन सत्य और सनातन धर्म ही विभिन्न सम्यक् सम्बुद्ध ऋषियोंके मुखोंसे विभिन्न छन्दों—विचित्र कवित्वपूर्ण गम्भीरार्थव्यञ्जक भाषाके द्वारा उपनिषद्-ग्रन्थोंमें प्रकाशित है। इन्द्रिय-मन-शूद्धिलित बुद्धिके ऊर्ध्व स्तरमें विशुद्ध चेतनाकी तत्त्वानुभूतिको इन्द्रिय मन-बुद्धिके स्तरकी भाषामें व्यक्त किया गया है। जो सत्यपिण्ड लोग इन उपनिषद्-वाणियोंके गूढ तात्पर्यके अनुसन्धान पथपर चलना चाहते हैं, उन्हें अपनी चेतनाको इन्द्रिय-मन-बुद्धिके स्तरसे ऊपर ले जानेकी चेष्टा

करनी पड़ेगी और ऊपर ले जाकर ही इन वाणियोंके यथार्थ तात्पर्यको समझना होगा। केवल शाविदक अर्थ एवं युक्ति-तकोंके बलपर उपनिषद्की वाणियोंके तात्पर्यको कभी हृदयज्ञम नहीं किया जा सकता।

सम्यक्-प्रबुद्ध ऋषि-चेतनामें प्रतिभात चरम सत्यको ही उपनिषदोंके ऋषियोंने ‘ब्रह्म’ कहा है। ‘ब्रह्म’ शब्दका शाविदक अर्थ है—‘ब्रह्मत्म’ (बहुत बड़ा), जिससे ब्रह्मतरकी कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। देशगत, कालगत, गुणगत, शक्तिगत, सत्तागत और अवस्थागत किसी भी प्रकारकी सीमा, परिधि या शेषकी, जिसके सम्बन्धमें कोई कल्पना नहीं की जा सकती, पाश्चात्य दर्शनमें जिसको Infinite Eternal Absolute कहा जाता है,—उसीका नाम ‘ब्रह्म’ है। ‘ब्रह्म’ मानवकी बौद्ध-चेतना (Intellectual Consciousness) का चरम आदर्श है, समस्त दर्शनिक ज्ञान (Philosophical Knowledge) का चरम अनुसन्धेय है। जबतक इस ब्रह्मको ज्ञानगोचर नहीं कर लिया जाता, तबतक बुद्धि कभी तृत नहीं हो सकती, दर्शनिक-विद्याका अनुगीलन कभी चरम सिद्धिको प्राप्त नहीं हो सकता। अथ च, बुद्धि (Intellect) स्वभावतः ही ब्रह्मका कभी साक्षात्कार नहीं कर सकती, दर्शनिक युक्तिके निःसन्दिग्धरूपसे कभी भी इस ब्रह्मको ज्ञानमें प्रतिष्ठित नहीं कर सकते, परंतु मानव-चेतनामें सामर्थ्य है—वह युक्तिके अतीत—बुद्धिके अतीत—पारमार्थिक ज्ञानभूमिकामें उपनीत होकर ब्रह्मका साक्षात्कार कर सकती है। उस इन्द्रिय मन-बुद्धिसे अतीत ज्ञानभूमिकी अनुभूतिका, उस ब्रह्मोपलब्धिकी भाषामयी मूर्तिका ही उपनिषदोंकी वाणीमें संग्रह किया गया है।

उपनिषदोंके ऋषियोंने यह उपलब्ध किया कि ‘ब्रह्म’ केवल बुद्धिका एक अनधिगम्य चरम आदर्श नहीं है, एक अवाद्यनसर्गोचर अज्ञेय, किंतु आकाङ्क्षणीय तत्त्वमोत्र ही नहीं है;—ब्रह्म प्रत्यक्ष सत्य है। यही नहीं, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। इन्द्रिय मनोबुद्धि-गोचर विश्व-जगत् और तदङ्गीभूत समस्त चेतनाचेतन पदार्थोंका (‘थद् किञ्च जगत्यां जगत्’) एक-मात्र यथार्थ स्वरूप ही है—ब्रह्म। ऋषियोंने प्रत्यक्ष अनुभव-के बलसे बलवान् होकर ही दृढ़ताके साथ यह धोषणा की—‘सर्वं खलिवर्दं ब्रह्म’। विश्वनिवासी नर-नारीमात्रको ऊचे स्तरसे पुकारकर उपनिषद्-के ऋषियोंने कहा—‘शृणवन्तु

विश्वे अमृतस्य पुत्रा' देखो, तुम जिस जगत्‌मे निगम करते हो, उसका यथार्थ स्वरूप देखो—

ब्रह्मैवेऽममृत पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण ।
अधश्चोत्तरं च प्रसृत ब्रह्मैवेद् विश्वमिद् वरिष्ठम् ॥

(मुण्डक० २।३।११)

अमृतस्वरूप (मृत्युरहित, विकारहित, दुःखदैन्यरहित, नित्यसत्य परमानन्दधन) ब्रह्म ही इस विश्वके रूपमें लीला करता हुआ हमारे सामने, पीछे, दाहिने, बायें, ऊपर नीचे सर्वत्र प्रसारित हो रहा है । ब्रह्म ही इस विश्वका यथार्थ स्वरूप है और ब्रह्म ही सर्वत्रेषु वरणीय (जीवनका आराध्यतम आकाङ्क्षणीयतम सत्य) है । समस्त विश्वमें ब्रह्मस्वरूप-की साक्षात् उपलब्धि करनेसे ही मानव जीवन परम कल्याणमें प्रतिष्ठित होता है ।

ऋषि जब अपनी ओर देखते हैं तब अनुभव करते हैं—‘अहं ब्रह्मसि’ (मैं ब्रह्म हूँ ।) अर्थात् मैं क्षुद्र देह-विग्रीष, दुर्बलमनोविग्रीष, सुख-दुःखसमिक्त, देश फ़लावस्थापरिच्छिन्न एक जीवमात्र नहीं हूँ, मैं तत्त्वत् ब्रह्म हूँ, मेरी चित् सत्ता विश्वव्यापी है, सभी मनुष्यों, सभी जीवों और सभी जड पदार्थोंकी सत्ता मेरी सत्ताके साथ नित्य एकीभूत है । मेरा भागीदार कोई नहीं है, मुझसे वहां या छोटा कोई नहीं है, सभी मेरी सत्ताकी कुक्षिमें हैं, कोई सुख-दुःख, जय-पराजय और अभाव अभियोग मेरा सर्व नहीं कर सकता । मैं नित्य शुद्ध-शुद्ध-मुक्तस्वभाव हूँ । सम्यक् समुद्देशेतन उपनिषदनुभूतिसम्पन्न महामानव समस्त विश्व-जगत्‌के साथ अपनी चैतन्यमयी एकताका अनुभव करके आत्माके परम गौरवमें प्रतिष्ठा करता है । उपनिषदने मानवात्माकी इस गौरव वाणीका समस्त विश्वके मानवोंमें प्रचार किया है ।

ऋषियोंने जैसे अपनेको ब्रह्मस्वरूप अनुभव किया, वैसे ही सभी मनुष्यों और सभी जीवोंमें ब्रह्मका दर्शन करके प्रत्येको प्रकरूपसे उन्होंने यही कहा—‘तत्त्वमसि’ (तुम वही ब्रह्म हो) । उन्होंने मानवमात्रके चित्तमें ब्रह्म चेतना-

को जाग्रत् करनेका प्रयास किया । ब्रह्मचेननाके जाग्रत् होनेपर मनुष्योंमें परस्पर भेद विसंवाद नहीं रह सकता । सभी गरीरोंमें एक ही आत्माकी अनुभूति होनेपर मन बुद्धि-हृदय अभेदजान एवं प्रेमसे भर जाते हैं । जाति भेद, सम्प्रदाय-भेद, उच्च-नीच-भेद, हेयोपादेय-भेद सभी मनसे मिट जाते हैं । समस्त विश्व ब्रह्मधाम, सच्चिदानन्दधाम, सौन्दर्य-मायुर्य-सिन्धु बनकर आस्वाद्य हो जाता है । उपनिषद् विश्वके सभी नर नास्तिकोंको ब्रह्मभावसे भावित होकर प्रेमानन्दमय ब्रह्मधामके निवासी होनेके लिये आह्वान कर रहे हैं ।

प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, प्रत्येक पदार्थ और भूत-भवित्व वर्तमानके समस्त मनुष्य, सभी प्राणी और सभी पदार्थके समष्टिभूत विश्व-जगत्‌के यथार्थ तात्त्विक स्वरूपको उपनिषदोंने जैसे ‘सत्य ज्ञानमनन्तम्’ (सत्य, ज्ञान और अनन्त) बतलाया है, वैसे ही उसे ‘रसमय’ मानकर आस्वादन किया है,—‘रसो वै स ।’ ब्रह्म रसस्वरूप है, परमास्वाद्य-स्वरूप है, परम मौन्दर्य-मायुर्य-निकेन वै, परम प्रेमास्पद है । यह रसस्वरूप ब्रह्म ही वैचित्रियमय जगत्‌मे विभिन्न रूपोंमें प्रकट होकर अनादि-अनन्तकाल आत्मरमण, आत्मविलास, आत्म-रमास्वादन कर रहा है । विश्व जगत्‌मे सर्वत्र ही रसका विश्वाम है, सर्वत्र ही आनन्दकी कीड़ा है । विश्वमें जिनने भी सधर्प, जीवन सग्राम, धान प्रतिवात और आपात-त्रीभवत्सतामय युद्ध विग्रह प्रगृहि त होते हैं, उन मरमें भी एक अनन्त चैतन्य धन रसस्वरूप ब्रह्मका ही विचित्र रसविलास चलता है—उसीका रस-प्रवाह वहता है । उपनिषद्‌की दृष्टिमें सभी रस-मय हैं, सभी सुन्दर हैं, सभी आस्वाद्य हैं । आनन्दरूपमें, विज्ञानरूपमें, मनरूपमें, प्राणरूपमें, अन्न या भोग्य जड पदार्थरूपमें भी एक रसामृतसिन्धु ब्रह्मकी ही आत्माभिव्यक्ति और आत्मास्वादन हो रहा है (‘आनन्द ब्रह्म’ ‘विज्ञान ब्रह्म’, ‘मनो ब्रह्म’, ‘प्राणो ब्रह्म’, ‘अन्न ब्रह्म’) समुद्ध मानव चेतनाकी अनुभूतिमें समस्त विश्व-जगत् ही प्रेम और आनन्द के सहित आस्वाद्य है ।

संसारमें ऐसे दो प्रकारके पुरुष विरले ही होते हैं

१—जिसने जो मॉगा, उसको वही दे देनेवाले ।

२—स्वयं कभी किसीसे कुछ भी न मॉगनेवाले ।

उपनिषद्-रहस्य

(लेखक—आचार्य श्रीक्षेत्रलाल साहा, एम० ए०)

हमलोग पाश्चात्य विज्ञानकी वातें सोच-सोचकर आश्रयमें हृव जाते हैं। इसीसे आज पाश्चात्य वैज्ञानिकोंके गौरव-गानसे भारतका गगनमण्डल मुखरित है। सैकड़ों सहस्रों परीक्षालय और सैकड़ों सहस्रों लेवोरेटरियों बनी हैं, अपूर्व अगणित यन्त्रसमूह, सुन्दर-सुन्दर एपोरेटर्स स्थान-स्थानपर सजे रखे हैं, चित्रित विद्युदाधार, विपुल रासायनिक सामग्रियों, प्रकाण्ड दूरबीणायन्त्र, निपुणनिर्मित अणु-वीक्षणायन्त्र—सारांश यह कि चारों ओर विश्वाल विज्ञान-समारोह है। महान् आयोजन है।

इस विज्ञानयज्ञके धूमसे, धूमर छायासे और इसके अकल्याणमय आलोकसे सार धरिपूर्ण है, और साथ ही भारतवर्ष भी। इस अमद्दल-विज्ञान-व्यापारके विपरीत एक महान् व्यापार प्राचीन कालके भारतवर्षमें था और अब भी है। यह भी एक सुमहान् विज्ञान-आयोजन है। ज्ञान-विज्ञानकी अति महती सामग्री-सज्जा है। महान् गभीर विज्ञान-विद्यानुगीतन—दिग्दिगन्तव्यापी विज्ञानाभियान है। जल-खल, जड़-चेतन, चर-अचर, अनिल-अनल, सरित्-सागर, ग्रह-नक्षत्र, विद्युत्-नीहारिका, तद्दलता, पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, प्राण-मन, मस्तिष्क-हृदय, यहाँतक कि शरीरके प्रत्येक स्नायुमें यह विश्वाल विज्ञान-अनुसन्धान प्रचलित था, अब भी समाझ् नहीं हुआ है—इस भारतवर्षमें।

इस अनुसन्धानके और इस अनुसन्धानसे उपलब्ध ज्ञान-विज्ञान और प्रजानराज्यके जीवन्त, ज्यलत्त, अनन्त हर्तिहास, आख्यान, व्याख्यान, वितर्क-विचार, विवरण-विश्लेषण हैं—भारतके वेद, उपनिषद्, पुराण, तन्त्र और दर्शनादि शास्त्र। पाश्चात्य विज्ञान है—जड़विज्ञान, प्रपञ्च-विज्ञान और वाय्य जगत्का विज्ञान। तथाकथित मनोविज्ञान, प्राणविज्ञान आदि जो कुछ है, सभी वह वाय्य विज्ञान—जड़विज्ञान है, जिसका निश्चित फल है—अन्धकारमें प्रवेश, अन्तरके समस्त अमृत-आलोकका निर्वाण एव नित्य मृत्युके दासत्वकी प्राप्ति। यही वाइविल-कथित ज्ञानवृक्षका फल है। जो खायेगा, उसीको मृत्युका किञ्चर बनना पड़ेगा।

‘परंतु भारतवर्षकी जो असंख्य प्रदाहमयी विज्ञानविद्या है, वह जड़विज्ञान नहीं है; वह है चिद्रिज्ञान, वाय्य वस्तु-विज्ञान नहीं है, वह है—आध्यात्मिक विज्ञान, नित्य तत्त्व-

विज्ञान, सच्चिदानन्द-विज्ञान, अमृत-विज्ञान, आत्म-विज्ञान, ब्रह्म-विज्ञान और भगवद्-विज्ञान। वह है—सुष्ठि-स्थिति, प्रलय, भूर्मुखःस्वरादि लोक, देव-दानव-गन्धर्वादि जीव-जाति, जन्म जरा-मृत्यु, सुख-दुःख, पाप-पुण्य और भगवत्सरूप-धाम लीला-परिकर आदिका परमाश्रय-विज्ञान, एव वह है हन उपनिषद्-पुराणादि शास्त्रोंमें। यहों जो ‘विज्ञान’ शब्दका व्यवहार किया गया है, सो यह शब्दमात्र नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि जिस अर्थमें विज्ञान हैं, उपनिषद्-पुराण-तन्त्रादि भी उसी अर्थमें विज्ञान हैं। यह कल्पना नहीं है, स्वप्न नहीं है। यह सत्य है, अब्रान्त सत्य है। यह परीक्षित वस्तुसत्त्वाकी अव्यभिचारिता है, जिसका न व्यत्यय है, न व्यतिक्रम है। जिसकी नीति-प्रणालीमें भी अन्यथा नहीं है। नियमित नित्यतावद् विषय है। यही विज्ञानका अर्थ है। गभीर भावसे विचार करनेपर भारतीय अध्यात्म-विज्ञान इसी अर्थसे युक्त है। श्रीमद्भागवतमें वेदको ‘प्रपञ्चनिर्माणविधि’ वतलाया गया है। अर्थात् वेदमें प्रकृतिके नियमोंका विचार-विवेचन भरा है। अतएव वेदादि शास्त्र विज्ञानशास्त्र हैं।

पाश्चात्य-विज्ञान-परीक्षागार ‘यन्त्रयोग’को अर्थात् एकस-पेरिमेट्रिको लेकर चलता है और यह भारतीय विज्ञान विगोधित विज्ञानगार ‘योगयन्त्र’को अर्थात् यम-नियम-आमन-प्राणायाम प्रत्याहार-न्यान-धारणा-समाधिके उस आश्रयमय अव्यर्थ एकसपेरिमेट्रिको लेकर चलता है, जो अपने निर्मल आलोकसे दसों दिग्गांओंको उद्घासित करके अचिन्तितपूर्व सत्यसमूहको प्रकाशित करता है—समस्त भ्रान्तियोंको दूर करता है। पाश्चात्य विज्ञान प्रपञ्च-सर्वस्व है अर्थात् इस दृश्यमान जगत्के अतिरिक्त अन्य किसीके अस्तित्वको स्वीकार नहीं करता। कठोपनिषद्-की भाषामें यह—

‘अं लोको नास्ति पर इति मानी’ (१ । ३ । ६)

—है। भारतीय विज्ञान इस विद्य-जगत्को तामसिक सत्य मानता है, तम समझता है, प्रकाश होनेपर भी यह अनाद्यनन्त ज्योतिर्की तुलनामें तमोवत् है। यथार्थ सत्य और ज्योतिर्मय जगत् इस तमोयवनिकासे आच्छन्न है।—

‘आदित्यवर्णं तामसं परस्तात् ।’ (उवेताथतर० ३ । ८)

—उस सहस्रों सूर्यमण्डल ज्योतिर्की एक किरणमात्र भी दीख जाती है तो मर्त्य जीव अमृत हो जाता है।

‘तसेव विदित्वा ज्ञतिमृत्युमेति ।’ (शेनाश्वर० ३ । ८)

—भारतीय विज्ञान इस अमृत ज्योतिर्जगत् को लेकर चलता है । कम से कम दस सहस्र वर्ष हो गये—दात सहस्र कहे तो भी ज्ञति नहीं है । पाश्चात्य इतिहासकी इष्टि तो अत्यन्त हस्त है ।

इस उपनिषद्-निवन्धके लिये यह यत्किञ्चित् भूमिका है । हाँ उपनिषद् के काल निर्णयकी रोई चेष्टा नहीं की जायगी, क्योंकि यह बहुत बड़ा विषय है । एक वृहत् ग्रन्थमें भी उसकी यत्किञ्चित् ही आलोचना हो चक्रती है । उपनिषदें इतनी प्राचीन हैं कि वे ऐतिहासिक भावनाके अतीत हैं । चपलचित्त पण्डित जो कुछ भी कहे । समग्रतः उपनिषदेंके पन्ने उल्लंघनेपर उनमें एक सुदीर्घ विकास-विवर्त्तधारा इष्टिगोचर होती है । एक महान् एवोल्यूशन है । विशाल विज्ञानपट है । एक विचित्र चिद् विद्या चित्रपट धीरे धीरे खुल रहा है । इसका आरम्भ होता है छान्दोग्योपनिषदसे । छान्दोग्योपनिषद् ही समस्त उपनिषद्-शास्त्रकी भित्तिमूर्मि है । उपनिषद् का क्या उद्देश्य है, औपनिषदिक् अध्यात्म-अनुसन्धानकी कौन-कौन-सी प्रणाली-पद्धति है, उपनिषद्-विज्ञानसे उपलब्ध अर्थनियम किस प्रकारके हैं, और उपनिषद् की अन्वेषणविधि किस प्रकार आगे चलती है—छान्दोग्योपनिषद् के व्याख्यनसे हम इन समस्त विषयोंकी प्रत्यक्ष धारणा कर सकते हैं । छान्दोग्यकी प्रणाली विजेपर्स्पसे प्रतिलोम-प्रणाली है । यह ग्रन्थ एक उच्छ्वेष Inductive Spiritual Science है ।

एषा भूताना पृथिवी रस । पृथिव्या आपो रस ।
अपामोपधयो रस । (छान्दोग्य० २ । १ । १)

इस प्रकार अनुसन्धान आरम्भ होता है और यह अनुसन्धान समाप्त होता है—

श्यामाच्छब्दं प्रपद्ये शब्दलाच्छब्दं प्रपद्ये—

(छान्दोग्य० ८ । १३ । १)

—इत्यादिमें जाकर । पृथिवीके जल-वायु तरु लताको ढेंड-ढेंडकर, वार-वार निरीक्षण कर, चित्रपटकी लैवोरटरीमें पुन. पुन. एकसपेरिमेंट कर, आकाश वायु-मेघ विद्युत-चन्द्र-सूर्य-ग्रह नक्षत्र, जीवके देह इन्द्रिय-भन्न प्रणके कोने-कोनेमें धूम धूमकर अन्तरके अन्तस्तलमें श्यामवर्ण परवहा परमात्माके दर्शन किये थे छान्दोग्यके श्रुति-वैज्ञानिकने ।

उनमा क्या उद्देश्य था, वे क्या आविकार करना चाहते थे, इसपर उन्होंने स्पष्ट कहा है—

अथ यदिदमस्मिन् व्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेस्म दहरोऽस्मि-
ज्ञन्तराकाशस्तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्यव्यं तद्वाव विजिज्ञासित-
व्यमिति । (छान्दोग्य० ८ । १ । १)

‘यह मानव-आरीर व्रह्मपुर है । इसके भीतर एक क्षुद्र कमलकुमुखाकार गृह है । उसके भीतर एक छोटा-सा आकाश है । उसके अदर एक निगूढ़ रहस्य है, उसीको जानना होगा । उसीका अन्वेषण करना होगा ।’ यह अनुसन्धान उपनिषद्-में सर्वत्र है । यह है सत्यानुसन्धान, तत्त्वानुसन्धान, व्रह्मानुसन्धान या आत्मानुसन्धान । छान्दोग्यकी प्रगाली केवल प्रतिलोम—इडविट्व ही है । इसके पश्चात् सर्वत्र प्रतिलोम अनुलोम, इडविट्व डिडविट्व मिश्रित है, किंतु अनुलोम प्रधान है ।

छान्दोग्यके पश्चात् छान्दोग्यके समीपत्तौं राज्यमें वृहदारण्यक है ।

आत्मैवैदम्य आसीत् पुरुषविधांXXX (१ । ४ । १)

म वै नैव रेमेंXX स द्वितीयमैन्द्रत्वांXX (१ । ४ । ३)

द्वे वाव व्रह्मणो रूपे भूतं चैवाभूतं चXX (२ । ३ । १)

‘तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपम् । यथा माहारजनं वासो यथा पाण्डवाविक यथेन्द्रगोपो यथारन्यर्चिर्यथा पुण्डरीकं यथा सहृदविषुर् ।’ (२ । ३ । ६)

‘सुषिंसे पूर्वं यह विश्व पुरुषस्यमे था । पुरुष विल्कुल अवेला था । अनेकेमें उसे कोई आनन्द नहीं था, उसने कूसेके सगकी कामना की । परव्रह्मके दो रूप हैं—मूर्त और अमूर्त । अर्थात् इश्वर और अहश्वर । परव्रह्म पुरुषका रूप है जैसे उज्ज्वल पीतवर्ण, उसका परिधान है पाण्डुवर्ण, कभी वह इन्द्रगोप (लाल रगका एक कीट) कीटके सद्वा लाल वर्णका प्रतीत होता है । कभी अग्निकी ज्वालाके वर्णका, कभी कमल वर्णका और फिर कभी अचञ्चल विजलीके समान चमकदार ।’

दीर्घकालव्यापी अनुसन्धानके बाद जो सन्धान प्राप्त कर सके हैं, देवता सुके हैं, वे ही इस प्रकारका स्पष्ट वर्णन कर सकते हैं । छान्दोग्यके परवर्तीं वृहदारण्यककी ब्रह्मोपलब्धि का यह परिचय है । अन्वेषणके तीन स्तर हैं—अनुसन्धान, अनुभव और उपलब्धि । ज्ञानाकाङ्क्षा, ज्ञान और विज्ञान । कभी-कभी तीनों वृत्तियों एक साथ ही चलती हैं—

१ क्षणिको क्या श्रीराधाकृष्णके रूपका दूराभास हो रहा था । विल्वमङ्गल कहते हैं—‘मार स्वयं तु मुरुधुतिमण्डल तु मार्धुर्यमेव तु मनोनयनाभृत तु ।’

अथं वायु सर्वेषां भूतानां मधु । अत वायोऽसर्वाणि
भूतानि मधु । यश्चायं अस्मिन् वायो तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो
यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयोऽमृतमय पुरुष । अथमेव न
योऽयमात्मा । इदममृतम् । इदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ (२ । ५ । ४)

‘वायु समस्त भूतोंका मधु है । समस्त भूत इस वायुके
मधु है । इस वायुके अटर एक तेजोमय पुरुष विराजित है,
उनके अन्तरतमें एक तेजोमय अमृतमय पुरुष विद्यमान है ।
उनके मी प्राणस्वरूप एक तेजोमय अमृतमय पुरुष है, वे ही
आत्मा हैं, वे ही अमृत हैं, वे ही ब्रह्म हैं, वे ही सब हैं ।’

ऐसी वात नहीं है कि छान्दोग्यमें स्पष्ट ग्रकाश नहीं है.
परतु साधारणतः छान्दोग्यकी किरणें कुछ आयासे ढकी हैं ।
किञ्चित् परोक्ष-भावापन्न है । शृणि और परब्रह्म परमात्माके
बीचमें जगत्-प्रपञ्चकी यवनिका है । यवनिकाका आवरण सुश्म
और स्वच्छ हो गया है । ब्रह्मज्योतिकी रघिमराशि यवनिकाका
भेद करके शृणिके नेत्रोंमें ब्रह्म-बन ग्रकाशित होती है । यवनिका
उठी तो है ही नहीं, कहीं तनिक-सी फटी भी नहीं है । इसी-
से ब्रह्मका कोई भी वैभव साक्षात् रूपमें नहीं दिखायी देता
है । केवल ग्रकाश, अस्फुट स्फटिकीकृत जगत्से विकीर्ण
आभाससमूह ही चारों ओर चमक रहा है ।

शृणि देख रहे हैं कि सूर्य देवताओंका मधुभाण्ड है ।
किरणें मधुकोप (दृते) हैं जो पूर्व दिशासे विच्छुरित हो रही
है । शृकृके मन्त्र मधुमक्षिका है । शृवेदोक्त यज्ञ मधुपूर्ण
पुण्य है । यज्ञसे उत्पन्न अक्षिति, यज्ञ, तेज, वीर्य आदिकी
उज्ज्वल दृटाको शृणियोने देखा सूर्यके लोहितरूपमें । दक्षिण
दिशाकी किरणराशि दक्षिणका मधुकोप है । यज्ञःके मन्त्र
मधुमक्षिका है । यजुर्वदोक्त यज्ञ मधुपूर्ण पुण्य है । सूर्यकी
शृङ्खल ज्योतिराशि शृणियोंके देह-मन-प्राणकी दीसि है । यज्ञ
सम्पादनजनित ब्रह्मवर्चस् है । पश्चिम दिशामें सूर्य-किरणोंकी
कृष्ण प्रभा है । उत्तरमें और भी धनतर कृष्ण वर्ण है ।
(छान्दोग्य० ३ । १ । ४) । सूर्य-ज्योति अमृतमय है । वसु-
गण सूर्यका लोहित वर्ण अमृत-रस पान करते हैं । देवगण
अमृतको देखकर ही तृप्त होते हैं । आदित्यगण सूर्यकी कृष्ण-
वर्ण किरणोंमें परिष्कृत अमृतका पान करते हैं । मध्यगण धन-
कृष्णज्योति अमृत पान करते हैं । इस प्रकार विभिन्न रूपमें
नाना प्रकारसे प्रतिविनित, विकीर्ण, विच्छुरित और विकिस
हुई ब्रह्मज्योति शृणियोंके देह-मन-प्राण और अन्तर्दृश्यमें
अविरत झाँकी दे रही है । यह कल्पना नहीं है, कवित नहीं
है । ज्ञानधन विज्ञानदीस अनुभव है । दिव्य उपलब्धि है ।

शृणियोने ब्रह्मप्रतिविम्ब-प्रभाको, सुगम्य अतीन्दियग्राह्य इन्द्र-
धनुप्रकी वर्णच्छटाको जैसा-जैसा देखा है, वैमा-वैसा ही लिखा
है । यह सब तत्त्व ग्राहित इन्दियगोचर नहीं होता । ‘यान-
धारणा और समाधिके मार्गमें प्राप्त होता है—

ते ध्यानयोगानुगता अपद्यन्
देवात्मशक्ति ऋगुणैर्निगूढात् ॥
(इतेतात्त्वनर० २ । ३)

दिव्यशक्ति आत्मशक्ति ब्रह्मशक्ति त्रिगुणमय भूतसमुदाय-
के द्वारा आच्छादित हो रही है । उसीकी विच्छुरित विभाको
ध्यानदृष्टिके द्वारा शृणियोने देखा या ।

हम उपनिषद्-साहित्यविज्ञानके क्रम-विकासकी वात कहते हैं।
छान्दोग्यके बाद बृहदारण्यक है । ब्रीचमें ‘ऐतरेय’ और ‘प्रश्न-
है । छान्दोग्यकी दृष्टि समष्टि-दृष्टि है, विश्व-दृष्टि है, अखण्ड
ज्ञानसम्पत्, अविभक्त भाव वैभव है । उहीयोपासना, सामो-
पासना, प्राणोपासना, मधुविद्या, गायत्रीविद्या, पञ्चाहुतिविद्या,
ठहरविद्या—इस प्रकार छान्दोग्यके शृणिये जिस किसी भी
विज्ञान-विषयका अवलम्बन किया है, उसीमें समग्रता ला दी
है । उसीको विश्वग्राही बना दिया है । मातृ-गर्भसे जो सन्तान-
की उत्पत्ति होती है, उसके पीछे जो ब्रह्मभाव है, उसके
अनुभवके लिये महर्षिने एक विराट् भावशृङ्खलाका आविष्कार
किया है ।

निगृह सम्बन्धयुक्त पौच्च वज है, पौच्च आहुति है ।
नक्षत्रलोक अग्नि है, सूर्य उसका समिध् है । देवगण श्रद्धापूर्वक
सूक्ष्माहुति रसपूर्ण लिंगध अमृतके द्वारा यज्ञसम्पादन करते हैं ।
सोमराज चन्द्रका अर्थात् रसाविदेवताका जन्म होता है ।
पर्जन्य अर्थात् सलिल शोणणशक्ति अग्नि है, वायु उसका
समिध्—यज्ञकाष्ठ है । देवतागण उसमें राजा सोमकी—जो
चन्द्रशक्ति है उसीकी आहुति देते हैं, वही दृष्टिका कारण होता
है । पृथिवी अग्नि है, सबत्सर अर्थात् पद्मशृतु समिध् है ।
देवता वर्षाकी आहुति देकर यज्ञ करते हैं । उससे अज्ञकी
उत्पत्ति होती है । पुरुष अग्नि है । वाक् समिध् है, देवतागण
अन्नकी आहुति देकर यज्ञ करते हैं । ज्ञी अग्नि है । पुरुष
समिध् है । देवतागण शुक्लसिंशुनरूप आहुति देकर वश करते
हैं, उससे शिशुकी उत्पत्ति होती है । (५ । ५—८) यह
दर्शन, विज्ञान और कवित्व है ।

ऐतरेय उपनिषद्-का ब्रह्मज्ञान असीम आकाशसे उत्तरकर
नीचे नहीं आता । यहाँ दृष्टिका दिष्टमण्डल सीमावद्ध हो गया

है। ऋषि परमपुरुषके सृष्टिलीला-तत्त्वको देख रहे हैं। विराट पुरुषके आविर्भावको देख रहे हैं।

'सोऽद्य एव पुरुष ममुद्धत्यामूर्धयत् ।'

(ऐतरेय० १ । ३)

परम पुरुषकी इच्छाके प्रभावसे अखिल वेद-विद्या विभावित अखिल सृष्टि शक्तिसमन्वित विराट् पुरुष अनन्त विस्तारवाले कारण-सलिलसे आविर्भूत होकर मूर्तिमान् हो गया है। यह अन्वेषणकी बात नहीं है, आविष्फारकी बात है। जानकी बात है। अनुमानकी बात नहीं है, प्रत्यक्षकी बात है। भूतेन्द्रिय देवतामयी त्रिविध सृष्टि है। अशि वाक् मुख, वायु-प्राण-नासिका, आदित्य दृष्टिशक्ति-चक्षु हृत्यादि क्रमसे समर्पि पुरुषके अङ्ग-प्रत्यज्ञकी उत्पत्ति होती है। विश्वसे चक्षुशक्ति एक है। वही शक्ति सभी चक्षुओंकी—सभी ऊँसोंकी सृष्टि करती है। इसी प्रकार श्रवणशक्ति, ध्राणशक्ति, वाक्-शक्ति प्रभृति एक-एक शक्ति समर्पिणी है। शक्तिमात्र ही व्यक्ति और देवता है। समर्पिणी, व्यष्टिशक्ति, इन्द्रियादिको उद्भावित करती है। ऋषिने धीरे-धीरे मन-बुद्धि हृदयका प्राकट्य देखा। तदनन्तर हृदय और मनसे आत्माका आभास प्राप्त किया। पश्चात् आत्मज्योतिने जिन-जिन भावों-स्वरूपोंमें आत्मप्रकाश किया उसको भी देखा। बस, अज्ञान दूर हो गया। अब संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, धृति, मति, मनीषा, स्मृति, सङ्कल्प, क्रतु और काम आदि आत्माकी रथियों दृष्टिगोचर होने लगीं।

छान्दोग्यके ऋषिने सुदूर दर्शनदृष्टिसे नक्षत्र नमोमण्डलमें शिशुका जन्म देखा था, ऐतरेयके वैज्ञानिक वृथिवीके घर घरमें शिशुका जन्म देखा। केवल गर्भ नहीं, माताकी गोदमें कुमारका हँसता हुआ मुख देखा। दम्पतिकी प्रीति देखी।

'सा भावयित्री भावयितव्या भवति ।'

(ऐतरेय० ४ । ३)

परतु उनकी ब्रह्मदृष्टि वैसी ही बनी है। ब्रह्मसूत्रके रचयिता श्रीबादरायण कहते हैं—

'ब्रह्मदृष्टिरूपरूप ।'

(४ । १ । ५)

—इस ऋषिके अन्तरमें भी यही बात है—

'यस्किञ्चेद् प्राणि जड़मं च पतंत्रि च यच्च स्थावर सर्वं तथ्यज्ञानेन्प्र प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं .... प्रज्ञानं ब्रह्म ।'

(ऐतरेय० ५ । ३)

प्रश्नोपनिषद्में मिलती है एक ओर जिज्ञासा और दूसरी ओर ज्ञान विज्ञान। दोनोंका सम्मिलन है। प्रश्नके बाद प्रश्न, उत्तरके बाद उत्तर है। जीवगण कहोंसे आते हैं। प्रज्ञापतिने

सर्वप्रथम रथि और प्राणकी सृष्टि की। प्राण आदित्य है या आदिल्यमें है। रथि चन्द्रमा है या चन्द्रमामें है। उत्पत्तिकी बात सक्षेपसे कहकर ऋषिने उल्कमणकी अर्थात् जीवनान्तमें जीवगतिकी बात कही। दूसरा प्रश्न है—प्रजाकी रक्षा कौन करता है? जीवनी शक्ति कौन देता है? इन्द्रियाधिपति देवता है। प्राणाधिपति सत्त्वमें श्रेष्ठ है। सभी प्राणके अधीन हैं। आदित्य, वायु, अग्नि, इन्द्र, वरुणादि देवता जीव-जीवनकी रक्षा करते हैं। प्राण कहोंसे आता है? जीव देहमें किस प्रकारसे रहता है? प्राणमें झौन-कौन-सी क्रियाएँ हैं? प्राण अपान समान-उदान व्यान कौन क्या करता है? नाईजालके साथ प्राणका धनिष्ठ सम्बन्ध है। तदनन्तर जागरण, स्वप्न, सुपुत्रिका प्रसग है। ऋषिकी दृष्टि सदा ही सुदूरगामिनी है।

मनो ह वाव यज्ञान इष्टफलमेवोदान स एन यज्ञानमहरहर्व्रद्धा गमयति। (प्रश्न० ४ । ४)

इसके पश्चात् ओंकारका प्रसङ्ग है और तद्भावनाके द्वारा किस प्रकार कौन कौनसे लोक जय किये जाते हैं।

माण्डूक्योपनिषद्में विज्ञान और भी अन्तरर और अन्तर्मुखी है। उँकार एव आत्माकी बात है।

'सर्वमोद्धार पूर्व ।' 'सर्वं शेतद्व्रस्था । अयमात्मा व्रस्था । सोऽयमात्मा चतुर्पात् ।' 'जागरित्स्थानो वहि-प्रज्ञ ।' 'स्वप्न-स्थानोऽन्त-प्रज्ञ ।' 'सुपुस्थानं एकीभूत प्रज्ञानघन ।' 'नान्त-प्रज्ञ न वहि प्रज्ञ न प्रज्ञानघनम् ।' 'एकात्मप्रत्ययसार प्रपञ्चोपशम शान्तं शिवमद्वैत चतुर्थम् ।'

आत्माकी यह तुरीयावस्था है। छान्दोग्यके उद्धालक श्वेतकेतु-सवाद और नारद सनक्तुमार-सवादमें जिस आत्म तत्त्वपर विचार किया गया है वह दिग्दिगत्यापिनी समीक्षासे युक्त है। अविरत एक्सपेरिमेंटका प्रवाह चल रहा है। अम्बुपगम सिद्धान्तकी ग्रहण करके महर्पिण्ण सुदूरगामी अनुमान प्रमाणके पथपर चल रहे हैं। वहिर्जगत्, अन्तर्जगत् और तदन्तर्गत जो कुछ भी है, सबकी पूरी पूरी खोज की है और तदन्तर्गतसे आत्मतत्त्व—व्रह्मतत्त्वको समझा है। उन-उन सिद्धान्तोंके साथ माण्डूक्यादिके सिद्धान्तमें बड़ा भेद है। छान्दोग्यके—

स य एषोऽणिमा ऐतदात्म्यमिद् सर्वम्। तत् सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो । (छान्दोग्य० ६ । ८ । ७)

'वह जो यह अणिमा है, एतद्वूप ही यह सब है। यह सत्य है, आत्मा है और श्वेतकेतो । वही तू है।'

इस सिद्धान्तकी प्रकृति माण्डूक्यके इस सिद्धान्तकी प्रकृतिसे भिन्न है—

सुपुस्थानः ०० प्रज्ञानवन पूर्वानन्दमयो ज्ञानन्दभुक्
चेतोमुक्तः । (मण्डृष्ट० ५)

‘सुपुस्थान प्रज्ञानवन है, एकमात्र आनन्दमय ही है,
प्रकार्यमुख है और आनन्दका भोक्ता है ।’

और प्रश्नोपनिषद्में तो है—

पूर्प हि इष्टा स्त्राश्च श्रोता ब्राता रमयिता भन्ना वोद्धा
कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परे अन्ने आन्मनि भंगनिष्ठे ।

(प्रथ० ४ । ९)

‘यद्य देखनेवाला, स्वर्ग करनेवाला, मुननेवाला, मूँछनेवाला, स्वाउ चक्षनेवाला, मनन करनेवाला, जाननेवाला, कर्म करनेवाला विज्ञानात्मा पुरुष है । वह अविनाशी परमात्मामें प्रतिष्ठित है ।’

विज्ञानाभियान अनुमान उपमान-अच्छ-प्रमाणादिके पदमें
खोज-खोजकर—देख-देखकर वहुत दूर अग्रमर हो आया
है, तब भी अनुसन्धान चल रहा है समीपमें, अन्तर्देशमें ।
तैत्तिरीयोपनिषद्में इसका अनुभव प्राप्त होता है । पहले ही
देखनेमें आता है कि शृणुपि अपनी उपलब्धि-लक्ष्य सम्प्रांतोंको
सज्जा-सज्जाकर विशेषम्पसे समझ ले रहे हैं । Realization
हो चुका है । Recapitulation हो रहा है । शिक्षावच्छीके
श्रोतमें शृणुपि सहसा दिव्यज्ञानके व्योमयानपर चढ़कर असीम
आकाशमें एक चक्कर लगाने हैं । अपूर्व सुन्दर है ।

‘आकाशदर्शीर ब्रह्म । भन्यात्मा ग्राणागमं भन-
आनन्दम् । शान्तिसमृद्धिरमृतम् ।’ (तैत्तिरीय० २ । ६ । ३)

द्वितीय वर्णनमें ऐसी ही और भी मनोरम वात
कहते हैं—

‘मत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म । यो वेद निहित गुहाया परमे
च्योमन् । सौऽशुते भर्वान् ब्रामन् भ्रह्म ब्रह्मणा विपश्चिता ।’

(तैत्तिरीय० २ । १ । १)

यान्दोग्योपनिषद्में वेदान्त-विद्याका शुभ आरम्भ है ।
श्रीमद्भागवतमें उसकी परम पवित्र परिसमाप्ति है । इस
वातको जिन्होंने नहीं समझा है, उनका वेदान्त-अव्ययन
अपूर्ण ही रह गया है । वेदान्तवर्त्म सहस्रयोनव्यापी है ।
काल-ऋग्मानुमार विज्ञान-विकाश-विवर्तकी आनुमानिक अग्र-
गतिके प्रसङ्गमें यहाँ पॉच उपनिषदोंकी यत्क्षित् आलोचना
की गयी है । तैत्तिरीयकी बात चल रही है । इसके बाद
है कहु, फिर केन, तदनन्तर हेतु, तत्प्रश्नात् अमृता,
मुण्डक, व्येताश्वर और कौपीतकि । काल तथा तत्त्वोपलब्धिके
क्रमसे ये बारह हैं । चूत् सम्भव है ये सबसे प्राचीन हैं ।

क्रमग. वे नाना मार्गोंमें श्रीमद्भागवतके राज्यकी - और
अग्रसर हुए हैं ।

इनके अतिरिक्त जो रामताप्नी, गोपालनाप्नी, नागवाणोप-
निषद्, रामग्रहस्योपनिषद्, काल्याश्रिकटोपनिषद्, पञ्चप्रमोपनिषद्,
कृष्णोपनिषद्, सुर्योपनिषद्, दत्तात्रेयोपनिषद्, वृहजावालोप-
निषद्, मुक्तिकोपनिषद्, गर्भोपनिषद् आदि उपनिषद् हैं, उनके
कालक्रम या क्रमविकासवाराका निरूपण करना वहुत कठिन है ।
द्यान्दोग्य, ऐतंग्र और गर्भ—इन नीन उपनिषदोंमें गर्भ-
विषयक ब्रातका क्रमविकास स्पष्ट है । इन सब उपनिषदोंओं
साध्यावधिक समझकर जो लोग इनकी अवज्ञा करते हैं
उनके अतिपाण्डित्यकी प्रश्ना हम नहीं करते । मभी
उपनिषद् स्वामाविक विकासकी बागको पकड़कर चले हैं ।
ये उपनिषद् नाना प्रकारम विद्याल पुण्य साहित्यकी उप-
क्रमणिका और भूमिका बने हुए हैं । पुराण और उपनिषद्का
सम्बन्ध आगे चलकर दिखाया जायगा ।

तैत्तिरीय-उपनिषद्में मिलता है—

‘मोऽश्लुते भर्वान् ब्रामन भ्रह्म ब्रह्मणा विपश्चिता ।’

(२ । १ । १)

उपनिषद्में यह नयी वात है । ब्रात्मवित् निर्गुण निर्विकार
निर्विन्दृत्य आत्मा हो जाता है । ‘ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति ।’
‘शान्त विवर्तमैतम्’ तत्त्व हो जाता है । ‘निरञ्जन, परम साम्य-
सुर्येति ।’ परनु श्रुति वहो इमकी ही वात कह रही है । परब्रह्म-
के साथ मिलकर व समस्त ऋग्मान्त्रोंके काम्यका उपभोग
करते हैं, जिन्होंने दूसी जीवनमें परब्रह्मको द्वद्यज्ञम किया
है; किंतु क्षण-कालके लिये जीव जानता है कि शुभ्र ब्रह्म-
ज्योतिके राज्यम वैठकर शृणुपि नृपत्रहके रमराज्यकी एक
क्षलकर्ता किस शुभक्षणमें देख पाया था । मुण्डकोपनिषद्-
में है—

‘तद्विज्ञानेन परिपद्यन्ति धीरा आनन्दस्पमसृतं यद्विभाति ।’

(२ । २ । ७)

जिसके अमृत आनन्दरूपका दर्शन शृणुपि कर रहे हैं
वह अवाद्भूमनसगोचर अवर्ण ब्रह्म नहीं है, रूपवर्ण-रसमय
भगवान् है । तैत्तिरीय श्रुतिने इस रसब्रह्मके आभासको और
भी स्पष्ट कर दिया है ।

‘स्तो वै भ. । रम द्वेषायं लघ्वाऽनन्दी भवति ।’

(२ । ७)

परब्रह्म रसब्रह्म है । रसब्रह्म नृपत्रह है । जिस ब्रह्मम
रूप-रस है, वह अनन्तकालतक आनन्द-प्रेममय जीवनवापन

करता है। उसका सीमाहीन धाम है। चिदानन्दमय सुख-दुःख है अर्पण लीला है। वह लीला पुरुषोत्तम है।

किंतु शृणिका चित्त 'सर्व खलिक ब्रह्म' भावनामय है। अत वे विश्ववनिकारों को छिन्न नहीं कर पाते हैं। मध्याद्य-नन्दमयकी स्वरूप शक्तिके तरङ्गविलुप्त वैचिन्यग्री वर्णच्छटा देखकर भी वे उने हृदयमें धारण नहीं कर पाते हैं, किंतु पूर्ण दर्ढन या नित्य दर्ढनकी आशाका भी त्याग नहीं करते हैं। कठोपनिगदमें कहा है—

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तन्मूर्त्स्वाम् ॥
(१।२।२०)

‘मेरी अपनी कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। वे कृपा करके यदि मुझे वरण कर लेते हैं, यदि कृपा करके उस सफल सुन्दर सञ्जिवेन अमृतोज्ज्वल तनुको मेरे नेत्रोंमें प्रकाशित कर देते हैं तो मैं कृतार्थ हो जाता हूँ।’ शृणिका यही मनोभाव है। कठोपनिगदके शेषमें (२।२।१३) एक गूढार्थ-पूर्ण वात है—

नित्योऽनित्याना चेतनश्चेतनाना-

मेतो बहुना यो विदधाति कामान् ।

इसे देखकर रासपञ्चायामीका एक इलोक सरण हो आता है—

कृत्वा तावन्तमात्मान यावतीर्णोपयोगित ।
रेमे स भगवास्तमिरात्मारामोदपि लीलया ॥

(१०।३३।२०)

ब्रह्मशाननुशीलनसे शृणियोंका चित्त जितना ही स्वच्छ होता चला जा रहा है, उतनी ही चिदानन्दलीलाराज्यसे रस रघियाँ आ आकर उनके नेत्रोंमें झल्क दिखा जा रही हैं।

केवल ज्ञानसे उस रागरङ्गित आकाशका आभास नहीं मिलता। अनुरागका स्वर्ण आवश्यक है। शृणियोंके हृदय कभी भी अनुरागशून्य नहीं हैं। केनोपनिषद् के ब्रह्मानु-सन्धानमें अनुरागका रुग्ण लग गया है।

श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यद्

वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य ग्राणः ।

(१।१)

यह अनुरागकी भाषा है। केनोपनिषद् का शान 'विशुद्ध केवल ज्ञानम्' नहीं है। ज्ञानकी शुभ्र वाष्पवर प्रेमकी रवि-रदिम पड़ जानेके कारण यहाँ इन्द्रधनुषका वर्ण प्रस्फुटित हो उठा है। ब्रह्म अशब्द, असर्व, अरूप, अव्यय, अरस

नहीं है। ब्रह्म यहाँ ब्रह्मवादी देवताओंके नयनगोचर होता है। इतनेपर भी वह अपूर्व, अज्ञेय है।

तद्वैषां विज्ञां तेभ्यो ह प्रादुर्बभूत । तस्म व्यजानन्त किमिदं यक्षमिति । (केन० ३ ०३)

यह लीलाकी प्रभात किरण है। उपनिषद् पुराणके उस स्वर्गकी ओर अव्याहत गतिसे बढ़ा चला जा रहा है जहाँ शुष्क ज्ञान शोभा-सुप्रमामय दिव्य जीवन तरङ्गोंमें उछलता रहता है।

ब्रह्म आभास देकर देवताओंको मुग्ध करके अन्तर्धान हो जाता है; परतु ब्रह्मकी योगमायाशक्ति अपनी रूप-लावण्यमयी मूर्तिमें प्रकट करके देवताओंके अशानान्वकारको दूर कर देती है। इन्ह देखते हैं—

तस्मिन्नेवाकाश०५५ वहुतोभमानाम् उमा हैमवतीम् ।

(३।१२)

दुर्गासप्तशतीमें चण्ड-मुण्ड अभियक्तके सुभनोहर रूपको देखते हैं—

ततोऽस्त्रिका पर रूप विश्राणा सुमनोहरम् ।

ददर्श चण्डो मुण्डश्च

• • •

(५।१९)

पुराण उपनिषद् का ही विकसित रूप है। उपनिषद् सतेज तथा सुन्दर ब्रह्मज्ञान महीरह है और पुराण विशुद्ध श्यामगालायतान पहचिन पुष्पित फलित प्रेमभक्ति-कल्पतरु है। उसमें भारतका ज्ञान विज्ञान-दर्ढन भक्ति, प्रेम-साधना अरण्ड और अव्याहत है। जो लोग पुराणको अधःपतित मुग्धा साहित्य समझते हैं वे बस्तुत ज्ञानहीन और कुसंस्काराच्छब्द हैं। इस कुसंस्कारका तत्त्व और इतिहास हम जानते हैं।

छान्दोग्य-उपनिषद् गावत्री नामक कार्य ब्रह्मके प्रसङ्गमें कहता है—

तावनस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुष ।

पादोऽस्य सर्वा भूतानि विपादस्यामृत दिवि ॥

(३।१२।६)

उपनिषद् और पुराणका सम्बन्ध-रहस्य इस मन्त्रमें छिपा है। परब्रह्मका एक पाद यह विव्यभुत्व है और शेष तीन पाद उसके स्वरूपान्तर्गत हैं, उसकी विपादिभूति हैं। एकपाद-विभूति विपादिभूतिके आकाशमें सूखम वाष्पकी भौति लहरा रही है। उपनिषद् एकपादिभूतिभूत विश्वमण्डलमें विपादिभूतिके छिटके हुए किरण-कणोंके अनुसन्धानमें

सलग्न है। उपनिषद् में त्रिपादिभूतिका प्राकृत्य नहीं है। उपनिषद् में त्रिपादिभूतिके किसी भी भावना आविष्कार नहीं हुआ है। धाम, लीला, परिकर आदि कुछ भी स्थष्टया उपनिषद् में नहीं है। कौपीतकि-उपनिषद् में ब्रह्मलोकका अर्थात् हिरण्यगर्भलोकका अपुर्व सुन्दर वर्णन है, किंतु वह भी एकपादिभूतिके अन्तर्गत है। वह अतीन्द्रिय विश्वकी सर्वोत्तम सम्पदा है तथापि त्रिपादिभूति नहीं है। स्वयं लीला-पुरुगोत्तम गीताके बक्ता है, पर गीता भी एकपाद-विभूतिकी सीमाके अन्तर्गत ही है। कारण, गीता उपनिषद् है। भगवान् स्वयं ही महायोगेश्वर हरि होकर भी अमृताभ्रर हर हो गये हैं। इस रहस्यको गोपन नहीं रखता गया है। वे कहते हैं—‘कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्’ अतएव श्रीकृष्ण नहीं है। विश्वव्यापरमें और जीव-दृष्टिके अन्तर्रतम प्रदेशमें ब्रह्मका अन्वेषण करनेमें उपनिषद् नित्य संलग्न है। पुराणका प्रतिपाद्य है त्रिपादिभूति। एकपादिभूति अर्थात् विश्वव्यापर भी पुराणमें है, किंतु पुराणका लक्ष्य है—लीला, धाम, परिकर अर्थात् त्रिपादिभूति, भक्तानुग्रह, नीति-धर्म, जीव-जीवनका कर्तव्य, भक्तितत्त्व और सोक्ष्मविज्ञान।

उपनिषद् में जिसका आभास प्राप्त होता है, पुराणमें वह विस्तारित और विकसित हो गया है। उपनिषद् में—

य एकोऽवर्णो वदुधा शक्तियोगा-
द्वर्णाननेऽरुक्षिदितार्थो दधाति ।
(श्वेताश्वतर० ४ । १)

उपनिषद् में वह प्रधानतः अवर्ग है। उसने जो विश्वमें और परव्योमरमें यात-सहस्र वर्णविलसित व्यापारका विधान किया है, उसका द्वितीयास और विवरण समस्त पुराणोमें है।

‘मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ।’
(श्वेताश्वतर० ४ । १०)

और—

अजासेकां लोहितशुच्छृण्णाम् । (श्वेताश्वतर० ४ । ५)

—प्रभृति आभासमात्र उपनिषद् में है। मार्कण्डेय-चण्डी आदिमें हम पाते हैं इस विषयका विश्वाल विस्तार और विज्ञान-विमावना। ऐतेय उपनिषद् ने सुषितत्वकी जो संक्षिप्त व्यञ्जना दी है, श्रीमद्भागवतके तृतीय स्कन्धके पञ्चम-घण्ठ आदि अच्छायोंमें उसीका सुनिस्तृत वैज्ञानिक वर्णन है। पाश्चात्य वैज्ञानिकोंको इधर ध्यान देना चाहिये। पुराण माइथोलॉजी (Mythology) नहीं है। पुराण उपनिषद् का उच्चतर विकासकर है।

कुमस्कार सर्वत्र छाया है। ज्ञान, विज्ञान और दर्शनके राज्यमें भी सर्वत्र ही कुमस्कार है—वहाँ भी भ्रान्तिभूतका भय है। ‘उपनिषद् की दृष्टिमें ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत् मिथ्या है।’ ऐसी जो एक धारणा है वह एक बुरा कुमस्कार है। ब्रह्म मिथ्या है। जगत् मिथ्या है—यह वान उपनिषद् के गृहणिने कभी भ्रमसे भी नहीं लिखी। परमेश्वर परब्रह्मने निज सत्तासे, अपनी अव्यय भाववस्तुसे विवक्षा सुजन किया है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरी बात श्रुति देवियोंने कभी नहीं सुनी। उपनिषद् से ऑर्खें मैंदकर इसके सैकड़ों प्रमाण दिये जा सकते हैं—

‘तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतम् ।’

‘स तपस्तप्त्वा इदः सर्वमनृजत यदिदं किञ्च ।
तत्सम्भूता तदेवानुग्राविशत् । ५५सत्यमभवत् । यदिदं किञ्च ।’
(तैत्तिरीय० २ । ६ । १)

‘मर्वं खल्विदं ब्रह्म’। ‘तज्जलानिति शान्त उपासीत ।’
(छान्दोग्य० ३ । १४ । १)

‘तदेवान्निष्ठादित्यस्तद्वायुन्दु चन्द्रमा ।’
(श्वेताश्वतर० ८ । २)

इस प्रकार सैकड़ों महत्वों श्रुति-वचन जगत् की सत्यताकी साक्षी दे रहे हैं। जगत् मिथ्या है, यह वान श्रुति नहीं कहती।

महान् आचार्य श्रीगङ्कराचार्यके मायावादकी आलोचना-का यहाँ स्थान नहीं है। आचार्यकी अपनी वाक्यावलीमें ही मायावाद-खण्डनके अन्त भरे पड़े हैं। पण्डितोंका दूसरा यह कुमस्कार है कि ‘केवल जगत् ही मिथ्या नहीं है, जीवात्मा भी मिथ्या है।’ यह एक उत्कट मिथ्या है। ‘तत्त्वमसि’—एवं

‘नामरूपे विहाय ५५परात्परं पुरुषसुपैति द्विग्यम् ।’
(मुण्डकोपनिषद् ४ । ८)

—इत्यादि श्रुति-चाक्षोंके दोनों प्रकारके अर्थ हो सकते हैं किंतु जीव और ब्रह्मका पार्थक्य अर्थात् द्वैत, उपनिषद् में सर्वत्र अत्यन्त परिस्फुट रूपमें पुनः-पुनः उपदिष्ट है।

‘पृथग्नात्मानं प्रेरितारं च मत्वा
जुष्टस्तस्तेनामृतत्वमेति ॥’ (२ । ६)

‘भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा
सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् ।’ (१ । १०)
(श्वेताश्वतर०)

भोग्य जगत्, भोक्ता जीव और प्रेरणकर्ता परमात्मा परब्रह्म—ये तीन विभाव ब्रह्मके ही हैं।

श्रीवादारायणने वेदान्तसूत्रमें सनिवर्नवस्तुपसे पुनः-पुनः घोषणा की है कि जीव और ब्रह्म एक नहीं हैं।

‘भेदव्यपदेशाच्च’

(१।१।१८)

‘अधिक तु भेदनिर्देशात्।’

(०।१।०१)

जीव और ब्रह्म तत्त्वतः एक होकर भी, अगाढ़ी होकर भी वस्तुतः विभिन्न हैं, भावतः विभिन्न हैं। आत्मज, नैगुण्य निर्मुक्त जीव, सर्वभूतात्मजीव भी देहपात होनेपर ब्रह्म नहीं हो जाता। श्रीवादरायणने ब्रह्मसूत्रमें इस तत्त्वपर स्पष्टल्पसे विचार किया है। मुक्त जीव ब्रह्म हो जाता है, इत्यादि वातोका उल्लेपमात्र भी न करके उन्होंने इस वातपर विचार किया है कि ‘मुक्त जीवके देह रहती है या नहीं’—

‘तत्त्वभावे सन्ध्यवदुपपत्ते।’ (४।४।१३)

—मुक्त जीवका जीवन कभी स्वभवत् होता है, कभी जाग्रद्वत्। जब स्वभवत् होता है तब स्वरूपदेह अप्रकट रहता है और जब जाग्रद्वत् होता है तब प्रकट रहता है।

‘भावे जाग्रद्वत्।’ (४।४।१४)।

—‘उतिके तात्पर्य तो ब्रह्मसूत्रमें निश्चितरूपसे स्पष्टाक्षरोंमें लिपिवड़ किया गया है। ब्रह्मसूत्रमें नगन्मित्यावादका खण्डन किया गया है—

‘आत्मकृते परिणामात्।’ (१।४।२६)

‘तदनन्यत्वमारभणशब्दादिन्य’ (०।१।१४)

—इत्यादि सूत्र देखें। मृत्तिका जैसे घटना कारण है, सुवर्ण जैसे अलङ्कारका कारण है, वैसे ही ब्रह्म जगत्का कारण है। जब कारण सत्य है, तब कार्य भी सत्य है। ब्रह्म सत्य है। जगत् सत्य है। बौद्धोंने ब्रह्म एव आत्माको असत्य समझा था, इसीलिये उनका जगत् भी असत्य—शून्यमय हो गया।

‘शून्य तत्त्वम्। भावो विनश्यति।’

—उपनिषद्-दर्शन विशुद्धादैतदर्शन है, इन वातको आचार्य श्रीशङ्करके अनुयायियोंके अतिरिक्त अन्य किसीने भी नहीं माना। आचार्य श्रीरामानुज विशिष्टादैतवादी है। परमेश्वर जीव और जड़—परब्रह्म इन तीन वेभवोंसे सम्पन्न हैं।

‘त्रय यता विन्दते ब्रह्ममेतत्।’ ‘त्रिविधं ब्रह्ममेतत्।’

—यही श्रुतिप्रतिपादित है। निम्नार्क दैत्यादैतवादी हैं। यह अति निर्भल निष्ठय मतवाद है। श्रीमध्वाचार्य और गौडीय वैष्णवोंने अचिन्त्यभेदाभेदनादकी स्थापना की। ब्रह्म, माया, जीव, कर्म और जड़—ये पॅच तत्त्व भिन्न होकर भी अभिन्न हैं, अभिन्न होकर भी भिन्न हैं। यह चिन्तातीत विश्वरहस्य है।

केनोपनिषद्में भी अनुसन्धान है। एकसपेरिसेट है।

यह पहले ही रहा जा चुका है। ईओपनिषद् और द्वेता वृत्तरोपनिषद् समूर्ण मिद्धान्तके शैलशिखरपर समारूढ हैं। यहाँ समस्त समीक्षाओंका अन्वीक्षण आदि समाप्त हो गया है। शृणिगण यहाँ ज्ञान-विज्ञानमच्छिन्नसंग्रह होकर तत्त्व-विमानपर विचरण करते हैं। वे तत्त्वज्ञानके सीमांशेपर आपहुंचे हैं। जो कुछ जाना जाता है, सब जान चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, देख चुके हैं। ज्ञानाभियानकी समाप्ति कहाँ है, यह भी जान चुके हैं—

‘अचिन्त्या सलु ये भावा न तास्त्वकेण योजयेन्’

यह समझ चुके हैं—

‘यस्यामत तस्य भत भतं यस्य न वैद स’

(केन० २। ११)

जो कहते हैं कि हम ब्रह्मतत्त्वको ठीक नहीं समझ सके हैं, वे ठीक समझ गये हैं, और जो कहते हैं कि हमने ठीक समझ लिया है, वे कुछ भी नहीं समझे हैं। यह ज्ञानीकी वात है। भगवद्विषय कुछ भी नहीं समझा जाता—यह मूर्खकी वात है। उसने भगवल्क्ष्याका सर्व नहीं पाया है। भगवद्विषय सारा समझा जा सकता है यह भी मिथ्या कथन है।

‘अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आनुवन् पूर्वमर्पत्’

(ईशोपनिषद् ४)

एव—

एको देव सर्वभूतेषु गृह सर्वज्ञार्पी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास माक्षी चेता केऽप्लो निर्गुणश्च॥ (श्वेताश्वतर० ६। ११)

—इत्यादि वचन ईओपनिषद् और द्वेताश्वतरोपनिषद्में सर्वत्र है। उपनिषद्का ज्ञानाभियान यहाँ अन्वेषण समाप्त करके तत्त्वदर्शन और सिद्धान्तकी भूमिपर आरोहण कर चुका है। छान्दोग्यका—

‘अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच’

(छान्दोग्य० १।९।१)

इत्यादि काल और भाव दोनोंके ही दूरत्वसे बहुत दूर रह गये हैं।

श्वेताश्वतरोपनिषद् अतुलनीय है। इसके अनेक कारण हैं। विशुद्ध अद्वैतवाद, मायावाद, जगन्मित्यावाद, जीव ब्रह्मवाद आदि समस्त कल्पनावाद श्वेताश्वतरके सुदृढ विज्ञानग्रात्मे आहत होकर चूरमूर हो गये हैं। ‘या ते लद्ध शिवा तन्’ प्रभृति वाक्य उपनिषद्की ज्ञान-तरणीको पुराणके तटपर पहुँचा देते हैं। श्वेताश्वतरका ब्रह्म सद्ग, हर, गिरीश,

शिव हो गया है। गीता-उपनिषद् का भी श्वेताश्वतरसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। गीता के भाव, तत्त्व, विन्यासविधि, 'सर्वेन्द्रिय-गुणाभासम्' आदि वाक्य एव तत्त्वदर्शन अधिकागमें श्वेताश्वतर-से अभिन्न हैं। श्वेताश्वतरमें सर्वप्रथम साख्यदर्शनकी भूमिका है। 'तमेकनेमिस्म्' लोक और—

'स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देही स्वगुणैर्वृण्गोति ।'

(श्वेताश्वतर ० ५ । १२)

—इत्यादि साख्यतत्त्व है। श्वेताश्वतरके द्वितीय अध्यायमें पातञ्जलयोग-दर्शन एव गीताके ध्यानयोगका आभास है। भक्तिके विना कोई भी ज्ञान अन्तरमें उद्भासित नहीं होता, यह महावाक्य श्वेताश्वतरमें ही सर्वप्रथम ध्वनित हुआ है।

कौषीतकि-उपनिषद् के उज्ज्वल राज्यमें प्रवेश करनेपर प्रतीत होता है कि पुराणका शोमा-सौन्दर्यसमन्वित असीम देव अब अधिक दूर नहीं है। गोपाल्कापनी और कृष्णोप-निषद् श्रीमद्भागवत और विष्णुपुराणादिकी ओर मार्ग खोल देते हैं। रामतापनी उपनिषद् का उद्देश्य ज्ञान नहीं है, भक्ति

है। यह श्रीरामोपासनाका ग्रन्थ है। साधन-भजनके उपदेशसे पूर्ण है। मन्त्रमयी उपनिषद् है। इसका पथनिर्देश तन्त्रकी ओर है।

वैदिक साधना देवता-विज्ञानात्मिका है। सकाम याग-यज्ञ क्रियामयी है। औपनिषदिक साधना विश्वपञ्चमें सगुण-निर्गुण-द्वैताद्वैत-ब्रह्मानुसन्धानात्मिका है। पौराणिक साधना भगवद्भावना भगवद्भुरागमयी भक्तिसाधना है, अमृतरूप रसकी साधना है। वह चिन्मयी सत्ताके, परमानन्दवस्तु-सत्ताके, नित्य-प्रेम-सुखमय सत्य-साम्राज्यके प्रवेशपथका अनुसन्धान करनेमें सलझ है। तन्त्र प्रधानतः शक्ति-साधनामयी विद्या है। तन्त्रमें अध्यात्म, योग, कर्म, ज्ञान, भक्ति, मुक्ति सभी कुछ हैं। तन्त्र सिद्धिकामी है। तान्त्रिक शक्तिसाधक है—मन्त्रतत्त्वविद् है। हिंदू-शास्त्र—हिंदू-धर्म आश्र्य अपरिमेय है, इसका आदि-अन्त नहीं है। यह अगाध अपार ज्ञान-विज्ञान-दर्शन-प्रेम भक्ति पारावार है। यदि पुण्य-मरण प्राप्त करना चाहते हो तो आओ, कूद पढ़ो इस दिव्य सुधा-सलिल-सागरमें। यही अमृत-मरण है।

उपनिषद् में ज्ञानकी पराकाष्ठा

(लेखक—महामहोपाध्याय शाक्तरालाकर ५० श्रीब० चिन्मत्स्वामी शास्त्री)

जगत्स्थितिलयोद्भूतिहेतुवे निखिलारमने ।

सच्चिदानन्दस्वरूपाय परस्मै ब्रह्मणे नमः ॥

'ससारकी उत्पत्ति, स्थिति और लयके कारण तथा सबके आत्मा सच्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्मको नमस्कार है।'

इस जगत्‌में सभी सुख चाहते हैं, दुःखके त्यागकी इच्छा करते हैं। उसमें भी निरतिगय सुखमें सदवा अधिक प्रेम होता है। यद्यपि आधुनिक समयमें जिस किसी प्रकारसे भी की हुई इन्द्रिय-तृतिको ही वर्तमान जन्मकी परम सफलता माननेवाले तथा इस इन्द्रिय तृतिके साधनभूत विषयोंके उपभोग-में ही मनको लगाये रखनेवाले मनुष्य उन विषयोंकी प्राप्ति करनेवाली अति महान् धनराशिका किसी भी उपायसे अर्जन करना ही आत्मान्तिक पुरुषार्थ समझते हैं और उससे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा मानते हैं। धनी तथा अधिकारी पुरुष ही समाजमें गिना जाता है, वही सब जगह अगुआ हो जाता है। उसकी कही हुई सभी वातें समीचीन ही मानी जाती हैं। उसका सारा मत ही सर्वोत्तम मत है—ऐसा लोग मानते हैं; परतु प्राचीन कालमें हमारे महर्षिगण विषय-भोगको अति-कुच्छ समझते थे तथा उसके साधनभूत धन-अधिकारादिको तृणके

समान मानकर आत्मज्ञानको ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान उसकी प्राप्ति-के लिये ही निरन्तर यत्करते रहते थे।

इस समय भी ऐसे अनेकों श्रेष्ठ पुरुष हैं जो आज भी उसी वेदादि शास्त्रानुमोदित महर्षियोंके द्वारा ससेवित प्राचीन-तम मार्गका विशेषरूपसे समादर करते हैं। महर्षिलोग लौकिक विषयोंके विज्ञानकी अपेक्षा परम पुरुषार्थके साधनरूप पारमार्थिक आत्मज्ञानको अत्यन्त उत्कृष्ट मानते थे। इसीके द्वारा उन्होंने सम्पूर्ण स्वर्गादि लोकोंपर विजय प्राप्त की थी और परम श्रेय अर्थात् मुक्तिको प्राप्त किया था। अपनी उत्प्रेक्षा शक्ति (अत्यन्त विवेकशील बुद्धि)के द्वारा प्राप्त तेजसे परम कल्याणके पथपर, जहाँतक वे पहुँच सके थे, दूसरे लोग उसकी कल्पना करनेमें भी समर्थ नहीं हो सकते। इस बातको पाश्चात्य देशों-के विद्वानोंने भी आश्र्यर्चकित चित्तसे मुक्तकण्ठ हो सीकार किया है। इस प्रकारका आत्मज्ञानजनित गौरव, 'जो हम भारतीयोंको प्राप्त हो सका था, हमारे उपनिषद्-ग्रन्थोंके अनुशीलनसे ही उपलब्ध हुआ था।

यद्यपि वेदोंके पूर्वकाण्ड (कर्मकाण्ड)में तथा वेदोंका ही आश्रय लेकर चलनेवाली दूसरी विद्याओंमें भी आत्मस्वरूप

और उसके नित्यत्व आदिका वर्णन किया गया है तथा कर्म-काण्डकी जो कुछ और जितनी भी प्रवृत्ति है, वह सब आत्मा और उसकी नित्यताका अवलम्बन लेकर ही है, तथापि वैदिक कर्मकाण्ड आदिके द्वारा आत्माकी नित्य, निरतिग्रह, आनन्द-मय, प्रकाशमय सर्वात्मरूपताका शान नहीं हो सकता। केवल आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करनेमात्रसे कर्मकाण्डका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। इसके सिवा आत्माकी सर्वात्मता और एकत्राका प्रतिपादन कर्मकाण्डके विरुद्ध भी पड़ता है। अतएव आत्माके एकत्रका प्रतिपादन करना भेदको औपाधिक वत्तलाना, जीवात्मा और परमात्मामें भी वास्तविक भेदका अभाव वत्तलाना, आत्माकी अखण्ड चिदानन्दैक-सरूपताका अनुभव कराना—आदि सब कुछ उपनिषदोंका कार्य है। इसीमें सारी उपनिषदोंका, विद्येपत्, 'ईशावास्य'से लेकर 'क्वैल्य' पर्यन्त द्वादश उपनिषदोंका परम तात्पर्य है। आचार्य शङ्कर भगवत्पादने भी अपने भाष्यमें इसी अभिप्रायको अभिव्यक्त किया है—

सैन्धवघनवद् अनन्तरमवाह्यमेकरसं व्रह्मेति विज्ञानं
सर्वस्यासुपनिषदिं प्रतिपिपादयिषितोऽर्थ । ००० ०० तथा सर्व-
शाखोपनिषत्सु च व्रह्मैकत्वविज्ञानं निश्चितोऽर्थः ।

(बृहदारण्यक० ३ । ४ । १०)

तथा—

इष्टते च सर्वोपनिषदा सर्वात्मैक्यप्रतिपादकत्वम् ।
(माण्डूक्य० १ । ३)

'व्रह्म नमकके ढलेके समान अन्तररहित (व्यवधानशूल्य अविच्छिन्न) है, वह वाह्यभेदसे रहित है अर्थात् वाहरसे कुछ और भीतरसे कुछ—ऐसा नहीं है तथा सर्वदा एकरस है। सम्पूर्ण उपनिषदमें इसी विजानका प्रतिपादन करना असीष्ट है।'

'इसी प्रकार सम्पूर्ण शाखाओंकी उपनिषदोंमें भी 'व्रह्मकी एकत्राका विज्ञान' ही सिद्धान्तभूत अर्थ है।'

सारी उपनिषदें सबके आत्माकी एकत्राका ही प्रतिपादन करनेवाली हैं, यही मानना अभीष्ट है।

इस भाष्यपर विवृति लिखते हुए आनन्दगिरि कहते हैं—

उपनिषदेष्वहरैकस्यादिना सर्वासासुपनिषदा सर्वेषु
देहेषु आत्मैक्यप्रतिपादनपरत्वमिष्टम् ।

'उपक्रम और उपलहरकी एकरूपता आदि तात्पर्य-निर्णयके छ. हेतुओंको इष्टिमें रखते हुए यही मानना इष्ट है कि सम्पूर्ण उपनिषदें सब देहोंमें स्थित आत्माकी एकत्राका ही प्रतिपादन करनेमें तात्पर हैं।' इस विपर्यमें अर्थात् जीवात्मा

और परमात्माकी एकता तथा सब जीवोंकी परस्पर एकत्राके प्रतिपादनमें और आत्मा अखण्डानन्दरूप, चिन्मय एवं एकरस है—इस तथ्यके वर्णनमें इन सभी उपनिषदोंका कण्ठस्वर एक है। इस विपर्यको लेकर उनमें तनिक भी मत-भेद नहीं है। यह बात नीचे उद्धृत किये हुए चर्चनोंसे स्पष्टतः जानी जा सकती है—

यस्तु सर्वोणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मान ततो न विजुगुप्तते ॥

(ईश० ६)

'जो सब भूतोंको आत्मामें ही देखता है तथा सब भूतोंमें आत्माको ही देखता है, वह इस सर्वात्मभावके दर्शनके कारण किसीसे भी घृणा नहीं करता।'

यद्वाचानभ्युदित येत वागभ्युद्यते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेत्र यदिदमुपासते ॥

(केन० १ । ४)

'जो वाणीके द्वारा अभिव्यक्त नहीं होता। जिसके द्वारा वाणी अभिव्यक्त होती है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो। अशानी-जन जिस देश कालादिसे परिच्छिन्न वस्तुकी उपासना करते हैं—यह ब्रह्म नहीं है।'

एको वदी सर्वभूतान्तरात्मा

एक रूपं वहृधा य. करोति ।

तमात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति धीरा-

स्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेपाम् ॥

(कठ० २ । २ । १२)

'जो एक, सबको अपने बड़में रखनेवाला और सब प्राणियोंका अन्तरात्मा है तथा जो अपने एक रूपको ही नाना रूपोंमें व्यक्त करता है—अपनी ब्रुदिमें स्थित उस आत्मदेव को जो धीर (विवेकी) पुरुष देखते हैं, उन्होंको शाश्वत सुखकी प्राप्ति होती है, दूसरोंको नहीं।'

अहुष्ममात्र पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ।

ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्व. ॥

(कठ० २ । १ । ११)

'वह पुरुष अहुष्ममात्र तथा धूमविहीन ज्योतिके समान है। वह जो कुछ हुआ है तथा होनेवाला है, सबका शासक है। वही आज है और वही कल भी रहेगा।'

परमेवाक्षर प्रतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायमशारीरम-लोहितं शुभ्रमक्षर वेदयते यस्तु सोम्य। स सर्वेषु सर्वो भवति ।

(प्रश्न० ४ । १०)

‘हे सोभ्य ! वह जो निश्चयपूर्वक उस तमोविहीन, अरीर-रहित, लोहितादि गुणोंसे शून्य, शुद्ध एव अविनाशी पुरुष (आत्मा) को जानता है, वह उस परम अक्षरद्रव्यको ही प्राप्त होता है । वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है ।’

हिरण्यमये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् ।

यच्छुभ्र ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यात्मविदो विदुः ॥

(मुण्डक० २ । २ । ९)

‘वह निर्मल तथा निष्कल (अवयवरहित) ब्रह्म हिरण्यमय (ज्योतिर्मय) परम कोशमें स्थित है । वह शुद्ध तथा समस्त ज्योतिर्मय पदार्थोंका भी प्रकाशक है और वही परम तत्त्व है, जिसे आत्मजानी जानते हैं ।’

नान्तं प्रज्ञं न वहिष्पज्जनं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् । अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यप-देश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय । (माण्डूक्य० ७)

‘वह अन्तःप्रज अर्थात् तैजसस्वरूप नहीं है, वहिःप्रज अर्थात् विश्वरूप भी नहीं है । अन्तर्वहिःप्रज अर्थात् जाग्रत् और स्वप्नकी अन्तराल-अवस्थारूप भी नहीं है, प्रज्ञानघन अर्थात् सुपुसावस्थारूप नहीं है । प्रज अर्थात् एक साथ सब विषयोंका प्रज्ञान, निरा चेतनरूप नहीं है । अप्रज अर्थात् अचेतनरूप नहीं है । वह दृष्टिका विषय नहीं, व्यवहारका विषय नहीं, उसे हाथोंद्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता । उसकी परिभाषा नहीं हो सकती । वह अचिन्त्य है, अनिर्वचनीय है, जाग्रदादि सभी अवस्थाओंमें एकात्म-प्रत्ययरूप है, प्रपञ्च-कृत धर्मोंका वहों अभाव है, वह शान्त है, शिव है, अद्वैत है—ऐसे उस परम तत्त्वको जानीजन परमात्माका चतुर्थ पाद मानते हैं । वही आत्मा है, वही जाननेयोग्य है ।’

स यश्चाय पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक ।

(तैत्तिरीय० २ । ८ । ५)

‘वह जो यह पुरुषमें (पञ्चकोशात्मक देहमें) है, और वह जो आदित्यमें है—वह एक है ।’

यस्तिक्षेपं प्राणि जड्मं च पतंत्रि च यच्च स्थावरं सर्वं तथाज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञान ब्रह्म । (येतरैय० ३ । ३)

‘जो कुछ यह जड्म जीवसमुदाय है, जो पक्षी है, जो यह स्थावर जगत् है, वह प्रज्ञानेत्र है अर्थात् प्रज्ञामें दृष्ट होता है । प्रज्ञानमें ही प्रतिष्ठित है । लोक प्रज्ञानेत्र है, प्रज्ञा ही उसकी प्रतिष्ठा है । प्रज्ञान ही ब्रह्म है ।’

येतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो । (छान्दोग्य० ६ । ८ । ७)

‘हे इवेतकेतु ! एतद्रूप ही यह सब कुछ है, यह सत्य है, यह आत्मा है, वह तुम हो ।’

यस्मिन् पञ्च विज्ञाना आकाशश्च प्रतिष्ठित ।

तसेव भन्य आत्मान विद्वान् ब्रह्मामृतोऽमृतम् ॥

(बृहदारण्यक० ४ । ४ । १७)

तदेतद् ब्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमवाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभुः । (बृहदारण्यक० २ । ५ । १९)

‘जिसमें पौच विज्ञान (गन्धर्व, पितर, देवता, असुर और राक्षस अथवा ब्राह्मणादि वर्ण और निषाद) तथा अव्याकृत प्रकाश प्रतिष्ठित है, उस आत्माको ही मैं अमृत ब्रह्म मानता हूँ । उस ब्रह्मको जाननेवाला मैं अमृत ही हूँ ।’ ‘वह यह ब्रह्म पूर्व और अपर—कारण और कार्यसे रहित है, अन्तर-विजातीय द्रव्यसे शून्य है और अवाहा है (वाहा आदिके भेदसे रहित है), यह आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाला ब्रह्म है ।’

निष्कलं निष्क्रियत् शान्तं निरवधं निरञ्जनम् ।

अमृतस्य परमं सेतुं दग्धेन्द्रनमिवानलम् ॥

(इवेताश्वतर० ६ । १९)

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-

स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेपाम् ॥

(इवेताश्वतर० ६ । १२)

‘जो कला अर्थात् अवयवरहित है, निष्क्रिय है, शान्त, निर्दोष और निलेप है, जो अमृतका सर्वोक्तम सेतु है और जिसका ईंधन जल चुका है, उस धूमादिशून्य अग्निके समान दीपिमान् है ।’ ‘उसको जो धीर अपने आत्मा (अन्तःकरण) में स्थित देखते हैं उन्हींको शाश्वत सुखकी प्राप्ति होती है, दूसरोंको नहीं ।’

यत्पर ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतन महत् ।

सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्यं स त्वमेव त्वमेव तत् ॥

(कैवल्य० १ । १६)

‘जो परब्रह्म सबका आत्मा, विश्वका महान् आयतन, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर और नित्य है, वह तुर्ग्हा हो, तुम्ही वह हो ।’

यहाँ इन योड़े-से वचनोंद्वारा दिग्दर्शनमात्र कराया गया है । इन उपनिषदोंमें इस प्रकारके अर्थवाले सैकड़ों वचन हैं, जिनका परम तात्पर्यस्वरूप एक ही अर्थ है—‘एकरस अखण्ड

आनन्दस्वरूप ब्रह्म और आत्मार्फी एकताका निरूपण करना।’ उनमें ध्यानयोग उपासनादि तथा सुषिर्में अनुप्रवेशादि अन्य विषय भी प्रतिपादित हुए हैं, परंतु उनका मुख्यतः प्रतिपादन नहीं हुआ है, प्रकृत अर्थको अभिव्यक्ति करनेके लिये ही उनका प्रतिपादन हुआ है। इनका मुख्य प्रयोजन है—भेद-बुद्धिका निवारण करना।

यद्यपि लोकमें एक सौ आठ उपनिषदें प्रचलित हे और मुक्तिसौपनिषदमें भी वे नाम ले लेकर गिरी गयी हैं तथापि उनमें उपर्युक्त बारह उपनिषदोंकी ही प्रधानता तथा सर्वांपादेयता है। इनमें वतलाये हुए अर्थका ही बहुतेरी उपनिषदे अनुवाद करती है। दूसरी कुछ उपनिषदें ऐसी भी हैं जो देवताविद्योपका नाम लेकर उसके स्वरूप-माहात्म्यादिका निरूपण करती है, परंतु वे समयाचारके प्रतिपादक (साम्प्रदायिक) ग्रन्थोंकी कोटिमें आकर सर्वत्र तथा सर्वजनोंमें आदर नहीं प्राप्त करतीं, परंतु ये द्वादश उपनिषदें साम्प्रदायिक विषयोंमें तानिक भी न पड़कर सबके लिये उपादेय बनती हैं। केवल अखण्डकरस, निर्गुण, कियाकारकसे शून्य, पर, एक, सर्वात्मा, सम्बिदानन्दधनमें परम तात्पर्य रखना ही इनकी सर्वोच्चतमता और सर्वादरणीयताका मुख्य कारण है। बस्तुतः अखण्ड-आनन्दकरसस्वरूप ब्रह्म ही उपनिषद्-प्रतिपादित तत्त्व है, ऐसा श्रुतिने ही कहा है। बृहदारण्यक-उपनिषदमें कथा है कि महाराज जनकने ‘कौन सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता है’ यह जाननेके लिये एक सहस्र गोदानकी शर्त की। उस समय भगवान् याज्ञवल्यने उन सहस्रों गौओंको अपने अधिकारमें कर लिया, इसपर राजसमामें वैठे हुए विद्वान् कुपित होकर उनसे अनेक प्रकारके प्रश्न करने लगे। उनमें एक शाकल्य भी था। उसके अनेक प्रश्नोंका उत्तर देनेके पश्चात् अन्तमें महर्षि याज्ञवल्यने भी उससे पूछा—

‘तं त्वौपनिषदं पुरुष शृणामि, त वेन्मे न विवक्ष्यसि मूर्धा ते विष्टिष्यतीति।’ (बृहदारण्यक० ३।९।२६)

‘शाकल्य। मैं तुमसे उस उपनिषद्-प्रतिपादित पुरुषको पूछता हूँ, यदि मुझसे उसको नहीं बतलाओगे तो तुम्हारा सिर गिर जायगा।’

शाकल्य इसका उत्तर नहीं जानता था, अतः उससे उत्तर न बन पड़ा, इस कारण उसका सिर गिर गया। इस आख्यायिका-को कहकर अन्तमें औपनिषद पदके अर्थको श्रुतिने स्वयं ही सोला है।

‘विज्ञानमानन्द ब्रह्म रातिर्दीर्घः परायणम्।’
(बृहदारण्यक० ३।९।२८)

‘ब्रह्म विज्ञानानन्दस्वरूप है, वह धन देनेवाले यजमानकी परम गति है।’ यहाँ भगवान् शङ्कराचार्यजी अपने भाष्यमें कहते हैं—

“अतिक्रान्तवाजुपाधिधर्मं हृदयाद्यात्मत्वं स्त्रेनैवात्मना व्यवस्थितो य औपनिषद् पुरुषः असनायादिवर्जितं उपनिषत्स्वेव विज्ञेयो नान्यप्रमाणगम्य तं स्वां विद्याभिमानिनं पुरुषं पूच्छामि इति।”

“विज्ञान विज्ञसि: विज्ञानं तज्जानन्द न विषयविज्ञानवद् दुखानुविद्मम्। कि तर्हि प्रसन्नं शिवमतुलमनायासं नित्यतृप्तमेकरसमिल्यर्थं।”

‘हृदयादिको ही आत्मा माननारूप जो उपाधि-धर्म है, उसको अतिक्रान्त रूपनेवाला अपने आत्मरूपमें ही व्यवस्थित, क्षुधा-पिपासा आदि धर्मोंसे बर्जित, उपनिषदोंमें ही जाननेयोग्य तथा दूसरे प्रमाणोंके द्वारा जाननेमें नहीं आ सरुनेवाला जो औपनिषद पुरुष है, उस पुरुषके विषयमें में निदाका अभिमान रखनेवाले तुमसे पूछता हूँ।’

‘विज्ञसि (वोध) का ही नाम विज्ञान है, वही आनन्द भी है। ब्रह्म विज्ञान विषय विज्ञानकी भाँति दुरःसमेव व्याप्त नहीं है। तो किर कंसा है? प्रसन्न, कल्याणमय, अनुपम, आयास रहित, नित्यतृप्त और एकरस है। ऐसा इसका तात्पर्य है।’

इस सन्दर्भके द्वारा यह स्पष्टरूपसे जात होता है कि पूर्वनिर्दिष्ट आत्मस्वरूप एकमात्र उपनिषदोंके द्वारा ही प्राप्त होने योग्य है। अतएव उसको औपनिषद पुरुष कहते हैं।

यहाँ ‘शिव’ शब्द सगुणब्रह्मका वाचक नहीं है, वाल्कि माण्डव्योपनिषदमें उल्लिखित ‘शान्त शिवमद्वैत चतुर्थ मन्यन्ते’ इस वाक्यगत शिवका ही पुनः निर्देश यहाँ भाव करने किया है। वहाँ माण्डव्योपनिषदमें ‘शिवम्’ पदके द्वारा सगुणब्रह्मके उपादानकी लेनामात्र भी मन्थ नहीं है क्योंकि ‘वह अद्वैत है’ यह वात आगे स्पष्टरूपसे कही गयी है। इसका विवरणभाष्य करते हुए कहा गया है—‘शिवं परिशुद्धं परमानन्दद्वौधमसूर्य अर्थात् ‘शिव’का अभिमान परिशुद्ध परम आनन्दमय वोध।’

इस प्रकार इन मुख्य मुख्य उपनिषदोंका स्वतः प्रतीत होनेवाला अभिमान नित्य, शुद्ध, तुद्ध, मुक्त, निर्गुण, एकरूप निरतिशय अखण्ड-आनन्दस्वरूप, अद्वैत आत्माजा वोध करना ही है। कहीं कहीं द्वैत-सगुण आदि तथा अन्यत्र भी जो इनकी प्रवृत्ति दीख पड़ती है, वह भी अद्वैततत्त्वके साक्षरूपमें ही है, न कि परम तात्पर्यरूपमें। अतएव किंवि अग्रगण्य विद्वान् ने कहा है—

‘तसाद् वहुन पद्यन्त्या वहुभिर्मापमाणाया अपि पति-
वताया हृदयं स्वपताविव वहुभिर्वचनैरितस्तो नीयमाना-
नामपि भगवतीनामुपनियदां नित्यनिरतिग्राहणानन्द-
चिद्रूपनस्तमैकन्व पुव हृदयमवतिष्ठते’ इति ।

‘जिस प्रकार वहुतसे पुरुषोंकी ओर देखती और वहुतोंसे
वातें करती रहनेपर भी पतिवता छीका हृदय अपने पनिमें ही
लीन रहता है; उसी प्रकार अनेकों वाक्योंद्वारा इधर-उधर
लगायी जानेपर भी भगवती उपनिषद्-विद्याका हृदय नित्य,
निरतिशय अखण्ड-आनन्द-चिद्रूपनस्तमैकन्व ही स्थित
रहता है ।’ उस प्रकारकी एकात्मरूपमें जो अवस्थित है वही
मोश्च है । उसीको ब्रह्मसाक्षात्कार कहते हैं । और वही
अपुनराहृतिरूप परम पुरुषार्थ है । उसी स्थितिको लक्ष्य करके
भगवान् वासुदेवने भी कहा है—

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।
इक्षते वोगयुक्तात्मा सर्वत्र समदद्धनं ॥

(गीता ६ । २९)

‘सर्वत्र समदृष्टि रखनेवाला योगयुक्त पुरुष सब भूतोंमें
आत्माको और आत्मामें सब भूतोंको देखता है ।’ और उसी
सर्वात्ममावमें स्थित होकर महर्षि वामदेव अपनेको सर्वरूप
देखते हैं—‘अहं मनुभवं सृथ्यश्च’ मैं मनु हो गया और सृथं हो
गया । न केवल एक महर्षिं वामदेवको ही ऐसा जान हुआ,
बल्कि अन्य महर्षियों तथा सावारण मनुष्योंमें भी जिसको
ऐसा जान हुआ है, उसने भी अपनी सर्वात्मताका ही दर्शन
किया है । आज भी वैसा जानी पुरुष वैसी ही स्थितिमें आ
सकता है । यह बात भगवती श्रुति ही आग्रहपूर्वक कह रही है—

तदिदम्प्येतहि य पूर्वं वेदाहं

ब्रह्मसीति स इदङ्क सर्वं भवति ।

(बृहदारण्यक० १ । ४ । १०)

‘इस समय भी जो इसको इस प्रकार जानता है अर्थात्
‘मैं ही ब्रह्म हूँ’ ऐसा जो अनुभव करता है वह वह सर्वरूप
हो जाता है ।’ गीताके आचार्य भगवान् श्रीकृष्ण भी कहते हैं—

वह्वो ज्ञानतपसा पूता मङ्गवमागता ॥

(गीता ६ । १०)

‘ज्ञान और तपस्यासे पवित्र हुए वहुतेरे महात्माजन भेरे
स्वरूपको प्राप्त हो चुके हैं ।’ इस प्रकारके आत्मसाक्षात्कारकी
प्राप्तिसे ही पूर्वकालमें महर्षिलोग सब प्रकारकी आसक्तियोंका
स्थाग करके सन्यास ग्रहण करते थे । यह श्रुति ही कहती है—

‘एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणा पुत्रैषणायाश्च विस्तै-
षणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाय भिक्षाचर्यं चरन्ति ।

(बृहदारण्यक० ३ । ५ । १)

तमेतं वै आत्मानं स्वं तस्मं विदित्वा ज्ञात्वा अथमहसम्मि
परं ब्रह्म सदा सर्वसासारविनिर्मुक्त नित्यतृप्तम्’ इति ।
(आकृतमात्र)

‘शोरु-मोह-जरा-मृत्यु-भूख-प्यास आदिसे रहित उस इस
आत्माको ही जानकर ब्राह्मणलोग पुत्रैषणा, वित्तैषणा तथा
लोकैषणासे ऊपर उठकर भिक्षाचर्यासे विचरते हैं—मिक्षाजीवी
संन्यासी हो जाते हैं उस इस आत्माको—अपने तात्त्विक
स्वरूपको सदा सर्पूर्ण संसार-धर्मसे रहित नित्यतृप्त परब्रह्मके
रूपमें जानकर ‘यह मैं हूँ’—ऐसा समझकर—ऐसा ‘तमात्मानं
विदित्वा’ पर श्रीदद्वार भगवत्पादका भाष्य है । भगवान्
याज्ञवल्यने इसी आत्मतत्त्वका उपदेश अपनी पक्षी मैत्रेयीसे
किया था—

स एष नेति नेत्यात्मा, अगृह्णो न हि गृह्यतेऽतीर्थो न
हि शीर्षते । असङ्गो न हि सञ्चते ।

तथा—

यत्र सर्वमात्मैवाभूत् तत् केन कं पञ्चेत्-इत्यादि ।

(बृहदारण्यक० ४ । ६ । १५)

‘वह यह ‘नेति-नेति’ इस प्रकार निर्देश किया जानेवाला
आत्मा अगृह्ण है—ग्रहण नहीं किया जा सकता । अविनाशी
है—विनष्ट नहीं हो सकता । असङ्ग है—आसक्तिसे नहीं पड़
सकता ।’ तथा ‘जहाँ सब कुछ आत्मा ही हो गया, वहाँ
किससे किसको देखे ।’

इसी आत्मतत्त्वका उपदेश भगवान् वैवस्त धर्मराजने
अपने प्रिय शिष्य नचिकेताको साप्रह आत्मतत्त्वकी जिज्ञासाके
उत्तरमें दिया है—

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाद्यसि मर्वाणि च यद्यन्ति ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्त्वे पदङ्क संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ।

(कठ० १ । २ । १५)

‘सर्पूर्ण वेद जिस पदका प्रतिपादन करते हैं, सारी
तपश्चायांओंको जिसकी प्राप्तिका साधन बताया जाता है, जिसकी
इच्छा करते हुए सुमुक्तुजन ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं, उस
पदको मैं तुमसे सक्षेपमें कहता हूँ, ‘ओम्’ यही वह पद है ।’

अत्यन्त गहन, अत्यन्त दुर्लभ, अतिनिगूढ आत्मतत्त्वका
प्रतिपादन करनेसे ही इन उपनिषदोंको रहस्यात्मक माना गया
है तथा उन-उन ग्रन्थोंमें वैसा कहा भी गया है । तात्पर्य
यह है कि रहस्यके अर्थमें ‘उपनिषद्’ शब्दका प्रयोग प्राप्त.
भिन्न-भिन्न उपनिषद्-ग्रन्थोंमें देखा गया है । उपनिषदोंमें
नाना प्रकारकी जो अनेकों आख्यायिकाएँ गुरु-शिष्य-संवादरूप-

में, विद्वानोंके पारस्परिक प्रश्नोत्तरके रूपमें तथा उपदेशरूपमें प्राप्त होती हैं, उन सबका उद्देश्य है ब्रह्मविद्याओंकी सर्व-श्रेष्ठता तथा सबविषयोंकी अधिक उपादेयताका प्रतिपादन करना। अनित्य वस्तुओंकी ओरसे पुरुषोंमें वैराग्य उत्पादन कर ब्रह्मविद्याओंकी और सत्ता उन्हें उन्मुख करना उनका लक्ष्य है। अतएव वे आख्यायिकाएँ सत्य हैं या असत्य—इस बातका अधिक आग्रह नहीं रखना चाहिये। इसीलिये भिन्न भिन्न श्लोक पर कहते हैं—

आख्यायिका तु विद्याग्रहणविधिप्रदर्शनार्थी विधिस्तुत्यर्था
च राजसेवितं पानीयमितिवद् ।

तथा—

विद्याप्राप्युपायप्रदर्शनार्थैवाख्यायिका ।

आख्यायिका तो विद्याग्रहणकी विधि प्रदर्शित रखनेके लिये तथा विधिमी प्रगता करनेके लिये है। जैसे किसी जलको श्रेष्ठ बतानेके लिये वह कह दिया जाय कि यहाँका पानी तो

राजा भी ग्रहण कर चुके हैं। इसके सिवा, विद्याकी प्राप्तिका उपाय क्या है यह दिखलानेके लिये भी आख्यायिका दी जाती है। इसी प्रकार उन उपनिषदोंमें पञ्चाश्चिमिविद्या, दहरविद्या, सर्वगविद्या, प्राणाश्चिमिविद्या आदि विद्याओंमें तथा भनुप्यसे लेकर ब्रह्मातक आनन्दके तारतम्यका निर्देश, प्राण आदिकी श्रेष्ठता और कनिष्ठाताका कथन, जीवकी विश्व तैजस प्राप्त इन तीन अवस्थाओंका निरूपण करना और गुरु-ग्रन्थोंके वश-वर्णन आदि विधियोंमें भी वही दृष्टि रखनी चाहिये। सर्वदा अनादि अविद्याके विलासमें विरुद्धित तथा किया, कारक और फलादिरूपसे भासित होनेवाले इस मिथ्या प्रपञ्चको विद्याके द्वारा तिरोहित करके नित्य शुद्ध, शुद्ध, मुक्त, सच्चिदानन्दैकरण अद्वैत ब्रह्मके स्पर्शमें अवस्थित होना ही परम पुरुषार्थ है, उसकी प्राप्तिमें ही पुरुषकी कृतकृत्यता है—इसके प्रतिपादनके लिये ही उपनिषदें प्रवृत्त होती हैं, यही निगृह रहस्य—तत्त्व उपनिषदोंमें वर्णित है। इस प्रकार उनमें सब कुछ उत्तम ही-उत्तम है।

ब्रह्मविद्या

(ले०—श्रीमज्जगद्गुरु श्रीरामानुजसम्प्रदायाचार्य आचार्यपीठाधिपति, श्रीराधवाचार्यजी स्वामी महाराज)

अनन्त अपौरुषेय वेदवाद्यका ज्ञानकाण्ड है वह उपनिषत्साहित्य, जिसके बलपर आध्यात्मवादियोंने धोषणा की थी—

तत्कर्म यन्न वन्धाय सा विद्या या विमुक्तये ।

कर्म वह है जो वन्धनके लिये न हो और विद्या वह है जो वन्धनसे मुक्त कर दे। अूपियोंने इसी विद्याके प्रकाशमें अनन्त सच्चिदानन्द परब्रह्मका साक्षात्कार किया, कराया और इस विद्याको ब्रह्मविद्या कहकर परमतत्त्व (ब्रह्म) के साथ रहनेवाले उसके सम्बन्धको भी स्पष्ट कर दिया। प्रतिपादनपद्धति, विशेष शास्त्र, परम्परा, आदिके ऐदसे उसके अनेक रूप स्वाभाविक थे, जो विविध उपनिषदोंमें तथा एक ही उपनिषद्के विविध भागोंमें परिगच्छीत होकर वाष्पुकोंके लिये प्रत्यक्ष भी हुए, तथापि ब्रह्मविद्याके इन विविध रूपोंके अन्तस्तालमें रहनेवाली स्वरूपगत एकता मिट न सकी, प्रस्तुत सुस्थिर बनी रही। इसका श्रेय या भीमासाकी उस पद्धतिके लिये, जिसने इन सभी ब्रह्मविद्याओंका—ब्रह्मविद्याके विविध रूपोंका समन्वय किया था। इसी पद्धतिका आश्रय लेकर ब्रह्माद्वाकरने प्रमुख मानी जाने गयी वस्तीसें ब्रह्मविद्याओंकी चर्चा की और उनके सामरस्यका विवेचन किया। विहङ्गम दृष्टिसे अवलोकन करनेपर १—सद्विद्या

(छा०), २—आनन्दविद्या (तै०), ३—अन्तरादित्यविद्या (छा०), ४—आकाशविद्या (छा०), ५—प्राणविद्या (छा०), ६—गायत्री-ज्योतिर्विद्या (छा०), ७—दन्तप्राणविद्या (छा० कौ०), ८—शार्णित्यविद्या (छा०, वृ० अग्निरहस्य), ९—नाचिनेसविद्या (कठ०), १०—उपक्रोसलविद्या (छा०), ११—अन्तर्यामिविद्या (वृ०), १२—अक्षरविद्या (मु०), १३—वैश्वानरविद्या (छा०), १४—भूमिविद्या (छा०), १५—गायर्क्षरविद्या (वृ०), १६—प्रणवोपास्य परमपुरुषविद्या (प्र०), १७—दहरविद्या (छा०, वृ०, तै०), १८—अहुष्टप्रभितविद्या (क०, इव०), १९—देवोपास्यज्योतिर्विद्या (वृ०), २०—सधुविद्या (छा०), २१—सर्वगविद्या (छा०), २२—अजादारीरकविद्या (इव०, तै०), २३—नालाकिविद्या (कौ०, वृ०), २४—मैत्रेयीविद्या (वृ०), २५—दुहिंगकुद्रादिशरीरकविद्या, २६—पञ्चाश्चिमिविद्या (छा०, वृ०), २७—आदित्यस्याहनीमक विद्या (वृ०), २८—अक्षिस्याहन्नामक विद्या (वृ०), २९—पुरुषविद्या (छा०, तै०), ३०—ईशावास्यविद्या (इ०), ३१—उषलि कहोलविद्या (वृ०) और ३२—व्याहृतिशरीरकविद्या—वैष्णवीस विद्याएँ हैं।

ये विद्याएँ क्रमशः वताती हैं कि (१) परब्रह्म अपने

सङ्कल्पानुसार सबके कारण हैं, (२) वे कल्याणगुणकर, वैभवसम्पन्न आनन्दमय हैं, (३) उनका रूप दिव्य है, (४) उपाधिरहित होकर वे सबके प्रकाशक हैं, (५) वे चराचरके प्राण हैं, (६) वे प्रकाशमान हैं, (७) वे इन्द्र, प्राण आदि चेतनाचेतनोंके आत्मा हैं, (८) प्रत्येक पदार्थकी सत्ता, स्थिति एवं यत्न उनके ही अधीन हैं, (९) समस्त ससारको लीन कर लेनेकी सामर्थ्य उनमें है, (१०) उनकी नित्य स्थिति नेत्रमें है, (११) जगत् उनका शरीर है, (१२) उनके विराट् रूपकी कल्पनामें अग्नि आदि अङ्ग बनकर रहते हैं, (१३) स्वर्णोंक, आदित्य आदिके अङ्गी वने हुए वे चैथानर हैं, (१४) वे अनन्त ऐश्वर्यसम्पन्न हैं, (१५) वे नियन्ता हैं, (१६) वे मुक्त पुरुषोंके भोग्य हैं, (१७) वे सबके आधार हैं, (१८) वे अन्तर्यामीरूपसे सबके हृदयमें विराजमान हैं, (१९) वे सभी देवताओंके उपास्य हैं, (२०) वे वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत् और साथ्योंके आत्माके रूपमें उपास्य हैं, (२१) अधिकारानुसार वे सभीके उपासनीय हैं, (२२) वे प्रकृतितत्त्वके नियन्ता हैं, (२३) समस्त जगत् उनका कार्य है, (२४) उनका साक्षात्कार कर लेना भोक्षका साधन है, (२५) ब्रह्मा, रुद्र आदि-आदि देवताओंके अन्तर्यामी होनेके कारण उन-उन देवताओंकी उपासनाके द्वारा वे प्राप्त होते हैं, (२६) ससारके वन्धन-से मुक्ति उनके अधीन है, (२७) वे आदित्यमण्डलस्थ हैं, (२८) वे पुण्डरीकाश हैं, (२९) वे परम पुरुष (पुरुषोन्नतम) हैं, (३०) वे कर्मसहित उपासनात्मक ज्ञानके द्वारा प्राप्त होनेवाले हैं, (३१) उनके प्राप्त करनेमें अनिवार्य होते हैं अन्य भोजनादिविषयक नियम भी और (३२) न्याहृतियोंकी आत्मा बनकर वे मन्त्रमय हैं।

यह हृदयङ्गम कर लेनेपर परब्रह्मके स्वरूप, रूप, गुण, विभव आदिके सम्बन्धमें उठ सकनेवाली सभी शङ्खाओंका समाधान हो जाता है। सुण-निर्गुण, भेद-अभेद, द्वैत-अद्वैत, द्वित्यविभूति-लीलाविभूतिकी उलझनें भी सुलझ जाती हैं, किंतु पृथक्-पृथक् ब्रह्मविद्याओंमें परब्रह्मके पृथक्-पृथक् नाम-करण तथा ब्रह्मविद्याओंके मौलिक स्वरूप सदेहके कारण वन सकते थे, इसके लिये श्रेष्ठतार श्रीरामानुजमुनीन्द्रने ब्रह्मसूत्रके पङ्कजभूयस्त्वाधिकरणमें तैत्तिरीयोपनिषद् के नारायणानुवाकको उपस्थित करते हुए लिखा है—

परविद्यासु अक्षरशिवशम्भुपरब्रह्मपरज्योतिपरतत्त्व-परमात्मादिशब्दनिर्दिष्टम् उपास्यं वस्तु इह तै एव शब्दैऽनूद्यत्वं नारायणतत्वं विधीयते ।

(श्रीभाष्य)

ब्रह्मविद्याओंमें जो अक्षर, शिव, गम्भु, परब्रह्म, परज्योति, परतत्त्व, परमात्मा आदि शब्द आये हैं, उन्ही शब्दोंमें यहाँ (नारायणानुवाकमें) उपास्य परमतत्त्वका निर्देश करते हुए उनके नारायण होनेका विधान किया गया है। साथ ही—

अतो वाक्यार्थज्ञानादन्यदेव व्यानोपासनादिशब्द-वाच्यं ज्ञानं वेदान्तवाक्यैर्विधिस्तितम् ।

—लिखकर ब्रह्मविद्याए होनेवाले ज्ञानको वाक्यार्थज्ञान-तक सीमित न कर उसे ध्यान, उपासना आदि शब्दोंका वाच्य ठहराया है। इस प्रकार निर्णय करनेमें श्रीभाष्यकारको पाञ्चरात्र आगम और भगवद्गीताका समर्थन तथा सर्वश्रीबोधायन, टङ्क, द्रमिडाचार्यकी परम्पराका बल भी प्राप्त हुआ था। कहाँ न होगा कि जहाँ पाञ्चरात्र आगमने ज्ञानकाण्डको आराध्यपरक और कर्मकाण्डको आराधनपरक बताकर भगवद्गीताधनमें सम्पूर्ण वेदवाच्यका विनियोग किया तथा गीताचार्यने जान-कर्मानुग्रहीत भक्तियोगका उपदेश देकर जानकाण्डके उपासनात्मक स्वरूपको जाग्रत् किया, वहाँ महर्षि बोधायनकी परम्पराने कर्ममीमांसा, दैवतमीमांसा और ब्रह्ममीमांसाका सम्मेलन कर सर्वकर्मसमाराध्य सर्वदेवान्तर्यामी परब्रह्मकी उपासनाको परमपुरुषार्थका साधन स्थिर करके ब्रह्ममीमांसाकी प्रधानता स्थापित की। इस प्रकार ब्रह्मविद्याओंका जो मौलिक उपासनात्मक स्वरूप सामने आता है, उसको साध्यमकि समझ लेनेपर यह भी कह देना आवश्यक हो जाता है कि ब्रह्मविद्याओंके मौलिक स्वरूपके अन्तर्मूर्त सिद्धभक्तिका सदेश भी श्रीरामानुज-मुनीन्द्रने दिया है। गरण्य-परमतत्त्वके माहात्म्यके रूपमें यद्यपि प्रत्येक ब्रह्मविद्यामें इस सिद्ध-भक्तिकी झड़की दिखायी देती है, तथापि पृथक् न्यासविद्या (तै० श्वे०) के रूपमें उसे वह स्वतन्त्र स्थान भी मिला है, जो वक्तीसों ब्रह्मविद्याओंसे समानता ही नहीं करता, अपिनु विशेषता भी ग्रहण करता है। यही ‘न्यासविद्या’ है। परमगुह्यतम वह गरणागति-मार्ग, जिसमें परमपुरुष-की कृपाके सहारे साधक कृतार्थ और कृतकृत्य हो जाता है। अन्य विद्याओंके रूपमें ब्रह्मविद्या ब्रह्मको प्राप्त करनेवाली विद्या है, परतु न्यासविद्याके रूपमें वह परब्रह्मकी अपनी दयामयी विद्या है, जो साधनकी सारी कठिनाइयोंको दूरकर और सारी वाधाओंको मिटाकर अकिञ्चन अनन्यगति साधक-को स्वयं परब्रह्मतक पहुँचा देती है। उपनिषद्-अङ्गके लिये मङ्गलाशासन करते हुए हम शरण्य परमपुरुषसे प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी करुणा-दृष्टिसे शरण देकर समस्त प्राणियोंका परम कल्याण करें।

उपनिषत्त्व

(श्रीमहामण्डलके एक साधु-सेवकद्वारा लिखित)

सम्पूर्ण वेद तीन भागोंमें विभक्त हैं। यथा—उपनिषद्-भाग, मन्त्रभाग और ब्राह्मणभाग। उपनिषद्भाग वेदके ज्ञानकाण्डका प्रकाशक है। इस मन्त्रन्तरमें वेदकी ११८० शास्त्राएँ आविर्भूत हुई हैं। इतनी ही सख्यामें उपनिषद्, ब्राह्मण और मन्त्रभाग भी प्रकट हुए। पुराणों और उपनिषदोंमें वेदकी यह सख्या पायी जाती है। कलिकालके प्रभावसे इस सख्यामेंसे सहस्राश भी इस समय नहीं मिलता है। उपनिषदोंके तुत्य ग्रन्थ पुराणोंमें भी मिलते हैं। जैसे कि महाभारतमें श्रीमद्भगवद्गीता, जो कि उपनिषदोंका सार कही जाती है।

वेद अनादि है। सुष्ठिके प्रारम्भमें हमारे ब्रह्माण्डमें जितना वेद प्रकट हुआ है, उसकी स्थिति सदा हमारे ब्राह्म-सर्वमें बनी रहती है। हमारे मृत्युलोकरूपी भारतवर्षमें वेदोंका आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। सुष्ठिकी प्रारम्भिक दशामें महर्षियोंके अन्तःकरणोंमें वेद ज्यों का त्यों सुनायी देता है, जैसे रेडियो-यन्त्रद्वारा हजारों कोरोंके शब्द ज्यों-के त्यों सुनायी देते हैं, उसी प्रकार महर्षियोंके अन्तःकरणोंमें श्रुतियों अपने स्वरूपमें यथावृत् प्रकट होती हैं। जिन पूज्यपाद महापुरुषोंके हृदयोंमें वेद आविर्भूत होते हैं, वे ही महर्षि कहलते हैं। कितना ही बड़ा शानी पुरुष क्यों न हो, वह मन्त्रद्रष्टा न होनेसे महर्षि नहीं कहला सकता। वेद-मन्त्रोंके द्रष्टा ही श्रृंगि अथवा महर्षिपद्-वाच्य हो सकते हैं।

शास्त्रोंमें ऐसा प्रमाण मिलता है कि प्रत्येक सत्ययुगमें सम्पूर्ण वेदोंका आविर्भाव मोक्षभूमिरूप भारतवर्षमें हुआ करता है और प्रत्येक कलियुगमें वेदोंका ह्यास होते होते इस मृत्यु-लोकसे वेद ब्रह्मलोकमें चले जाते हैं। यही वेदके आविर्भाव और तिरोभावका रहस्य है। वेदका स्वरूप समझनेके लिये सर्वसे पहले देश-कालका ज्ञान अवश्य होना चाहिये। वेदके साथ अनादि-अनन्तकाल और ब्रह्माण्डरूपी देश तथा ब्रह्मके सदृश सत्, चित् और आनन्दभावका कैसा धनिष्ठ सम्बन्ध है, उसके समझे विना वेदका स्वरूप ठीक ठीक समझमें नहीं आता। ब्रह्मका स्व-स्वरूप त्रिभावात्मक है। इस कारण मीमांसाशास्त्र कहता है कि वेद भी तीन भावोंसे पूर्ण हैं और ब्रह्मकी स्वभावरूपिणी प्रकृति जब त्रिगुणमयी हैं तो शब्द-ब्रह्मरूपी वेद भी तीन गुणोंसे पूर्ण हैं। वेद त्रिभावात्मक

होनेके कारण वेदका मन्त्रभाग, ब्राह्मणभाग और उपनिषद्भाग भी प्रत्येक त्रिभावात्मक है और उनकी प्रत्येक श्रुतिका तीन प्रकारसे अर्थ होना निश्चित है। इसी कारण स्मृतिशास्त्र कहता है कि जैसे चावल, दुध और शर्करा—तीनों मिलकर परम पवित्र सुमिष्ट परमात्म बनता है, जैसे ही प्रत्येक श्रुति त्रिभावात्मक होकर सब प्रकारके कल्याणका कारण होती है। अतः जवतक त्रिभाव-रहस्य और त्रिगुण रहस्यका ज्ञान साधकको नहीं होता और जवतक शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निष्कृत, छन्द और ज्योतिष—ये छः वेदाङ्ग तथा न्यायदर्शन और वैदेविक-दर्शन—ये दोनों पदार्थचाददर्शन, योगदर्शन और सख्यदर्शन—ये दोनों साख्यप्रवचनदर्शन और वेदके कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्डके तीन मीमांसादर्शन—इस प्रकारके सात वैदिक दर्शनोंका अच्छी तरहसे अनुशीलन साधक नहीं करता और साथ-ही-साथ भगवद्-उपासनाके द्वारा योगयुक्त अन्तर्मुखवृत्ति नहीं प्राप्त कर लेता, तबतक वेदार्थ समझनेमें साधक समर्थ नहीं होता।

उपनिषद्-ज्ञान प्राप्त करनेके लिये सुष्ठिज्ञान और देश-कालका ज्ञान प्राप्त करना अत्यावश्यक है। सुष्ठिके साथ जो कालका सम्बन्ध है, उसके विषयमें जैसा सुन्दर, विस्तृत और अलौकिक वर्णन वेद और शास्त्रोंमें पाया जाता है, वैसा और कहीं देखने अथवा सुननेमें नहीं आता। हमारे इस मृत्युलोक भारतवर्षकी आयुके निर्णय करनेमें अनेक पदार्थ विद्यासेवी (साइटिस्ट) विद्वानोंने अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ की हैं। उन्होंने सुष्ठिकी उत्पत्तिके विषयमें, मनुष्य सुष्ठिके विषयमें, वेदके आविर्भावके विषयमें और इसी प्रकारसे नाना देश और नाना पर्वत आदिकी सुष्ठिके स्तरोंके विषयमें नाना कल्पनाएँ भी की हैं। किसीने इसकी दो-चार हजार वर्षोंकी ही गणना की है। अब वह गणना कुछ आगे अवश्य बढ़ी है; किंतु उसके साथ भारतवर्षके प्राचीन सिद्धान्तोंको मिलानेपर एक कौतुक-सा मालूम होता है। सनातन धर्मके प्राचीन ग्रन्थोंमें एक ब्रह्माण्डकी आयुका निर्णय करनेमें इस प्रकारकी गणना पायी जाती है कि १०० त्रुटिका एक पर, ३० परका एक निमेष, १८ निमेषोंकी एक काष्ठा, २० काष्ठाओंकी एक कल्प, ३० कल्पओंकी एक धटिका, दो धटिकाओंका एक क्षण, ३०

क्षणोंका एक अहोरात्र अर्थात् मनुष्यका पूरा दिन-रात होता है। इसी सख्तासे मानवर्धन-गणना की जाती है। इस हिसाबसे १७२८००० मानवर्धनोंका सत्ययुग, १२९६००० मानवर्धनोंका वैतायुग, ८६४००० वर्षोंका द्वापरयुग और ४३२००० वर्षोंका कलियुग है और ४३२००० मानवर्धनोंका महायुग होता है। ७१ महायुगोंका अर्थात् ३०६७२०००० वर्षोंका एक मन्वन्तर होता है और ८६४०००००००० वर्षोंका ब्रह्मा-का एक दिन रात अर्थात् एक कल्प होता है।

श्रीमार्कण्डेय आदि पुराणोंमें १४ मन्त्रवर्णनोंका संक्षिप्त वर्णन है और यह भी स्पष्ट वर्णन है कि ७१ महायुगोंका एक मन्त्रवर्णन होता है। प्रत्येक मन्त्रवर्णनमें देवराज हन्दपदधारी देवता भी कालराज मनुके साथ ही बदल जाते हैं। उस समय भूलोक, भुवर्लोक और स्वर्लोक—तीनोंके बड़े-बड़े पदधारी

* (१) चतुर्युंगसहस्राणि दिन पैतामह भवेत् ।
 पितामहसहस्राणि विष्णोश्च घटिका मता ॥
 विष्णोद्वादशलक्षणि कलार्थ रौद्रमुच्यते ।
 (देवीमीमांसा भाष्य, उत्पत्तिपादसुन्दर ४)

(२) चतुर्युगसहस्राणि भ्रषणो दिनमुच्यते ।
पितामर्थसहस्राणि विष्णोरेका घटी मता ॥
विष्णोद्वारदशलक्षाणि निमेपार्थं महेशितु ।
दश योट्यो महेशनां श्रीमातुरसनुटिरुपका ॥

सब देवता बदल जाते हैं। कर्मके चालक देवता, जानके चालक श्रूपि और स्थूल गरीर आदिके सञ्चालक पितृगण, जो तीनों ही तीन श्रेणीके देवता हैं, इनके जितने वड़े-वड़े पदधारी हैं, वे सब प्रत्येक मन्त्रन्तरमें बदल जाया करते हैं। इस कारण भूः, भुवः, स्वः—इन तीनों लोकोंकी शृङ्खला और सम्यता आदिमें बड़ा अन्तर पड़ जाता है। प्रत्येक मन्त्रन्तरमें जो परिवर्तन होता है, वह भूः, भुवः, स्व.रूपी त्रिलोकमें होता है। मन्त्रन्तरमें कभी पूरा प्रलय नहीं होता, खण्ड-प्रलय होता है और देवपदधारी तो अवश्य ही बदल जाते हैं। ये सब बातें प्राचीन आयोंके वेद और शास्त्रोंसे भलीभौति प्रमाणित हैं। इन सब कालके विभागोंकी सख्याके देखनेपर दैवीजगत्के माननेवाले विद्वान् तो आनन्दित होते ही हैं, किंतु जो दैवीजगत्पर आस्था न भी रखते हैं, वे विद्वान् भी प्राचीन आयोंके कालके सम्बन्धके इन हिसावोंको देखकर चकित हुए विना न रहेंगे। उपनिषदोंके देश-काल-ज्ञान प्राप्त करनेके लिये शास्त्रोक्त दो मतोंका जानना परमावश्यक है। एक ‘योगी-मत’ और दूसरा ‘वैष्णव-मत।’ योगी-मतमें—एक अद्वितीय ब्रह्मसे ब्रह्माण्डकी सृष्टि होती है और पुनः उसीमें ब्रह्माण्डका लय हो जाता है। यह मत अद्वैतवादका पोनक है। दूसरा मत वैष्णव-मत कहलाता है। उसके अनुसार सृष्टि प्रवाह-रूपसे अनादि अनन्तरूप है। व्रंत्याण्ड कितने हैं, इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। ऐसे अगणित ब्रह्माण्डोंके बीचमें एक गोलोक-धारमका होना यह मत मानता है। उस गोलोकधारमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक श्रीकृष्णचन्द्र विराजते हैं और वहाँ रास-महोत्सवका निरन्तर होना माना जाता है। वे यह भी मानते हैं कि पूर्णावतार श्रीकृष्णने भक्तोंके ऊपर कृपा करके इस महारास-महोत्सवका नमूना ब्रजगोपिकाओंको दिखाया था। ऐसे दूसरे मतवाले जब अनादि अनन्त सृष्टि प्रवाहको मानते हैं तो स्वत. ही अद्वैत-वादियोंकी तरह वे मुक्ति नहीं मानते हैं। उपनिषदोंमें अधिकतर पहले मतका और कहीं-कहीं दसरे मतका आभास मिलता है।

जब कोई ब्रह्माण्ड प्रथम उत्पन्न होता है, तब उस ब्रह्माण्डके परमाणुपूळ प्रकृति मातारी आर्कपर्णशक्तिके अनुसार एकनित होकर जीववासीपयोगी स्थूल या सूक्ष्म लोकोंको उत्पन्न करते हैं। उस समय एक ब्रह्माण्डके अधिष्ठाता भगवान् ब्रह्मा, भगवान् विष्णु और भगवान् शिवका आविर्भाव नहीं रहता है। उस समय चाहे देवलोकसमूह हीं अथवा हमारा मृत्यु-लोक ही, इन सबका केवल गोलक बनता है। इसी दशाको प्राकृतिक सुष्ठि कहते हैं। क्योंकि ये सभ ब्रह्मप्रकृति त्रिगुण-मयी जगद्भावके स्वाभाविक नियमके अनुसार ब्रह्माण्ड-गोलक-

बन जाते हैं। उस समय उनमें जीवोंका वाम नर्शा रहता। इस विषयमें पूज्यपाद प्राचीन ऋणिगण और आजकलके प्रदार्थविद्या (साडस) के विद्वजन दोनों एकमत हैं। पदार्थविद्या (साइटिस्ट) भी साधारणतः यही कहते हैं कि हमारी पृथिवी पहले जीववासोपयोगी नहीं थी। इसी जीववासोपयोगी वननेसे पहले की अवस्थाका नाम ‘प्राकृतिक सृष्टि’ है। उसके अनन्तर सर्वत्रकिमान् भगवान्की इच्छासे जब ब्रह्म विष्णु महेश्वरी त्रिमूर्तिका आविर्भाव होता है और भगवान् ब्रह्म अपनी इच्छाकिसे जीव-सृष्टिका प्रारम्भ करते हैं और देवसृष्टि प्रारम्भ हो जाती है, उसीको ‘त्राही सृष्टि’ कहते हैं। उसके अनन्तर प्रजापतिगण उत्पन्न होकर विस्तृत सृष्टि-को केवल अपनी मानसव्यक्तिसे उत्पन्न करते ह, वही ‘मानस-सृष्टि’ कहती है। यह सृष्टि भी देवताओंकी ओरसे ही होती है। उसके अनन्तर खीं पुरुषके सयोगसे जो सृष्टि होती है, वह ‘वैजी-सृष्टि’ है। यही चार प्रकारका सृष्टिप्रकरण हैं, जो प्राचीन वेद और शास्त्रोंमें पाया जाता है।

वेदके मन्त्रमाग और ब्राह्मणभागके सब मन्त्रोंमें यद्यपि त्रिभावात्मक तीन प्रकारके प्रयोग हो सकते हैं, परन्तु उपनिषदों-

में, जो वेदके ज्ञानफलके प्रकाशक हैं, उन तीन भावोंका अद्भुत रहस्य प्रकाशित है। बृहदारण्यक आदि उपनिषदोंके पाठक उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। यथापि इस समय केवल १०८ के लगभग उपनिषद्-ग्रन्थ मिलते हैं। शेष सहस्राधिक उस हो गये हैं तो भी जो उपनिषद्-ग्रन्थ मिलते हैं, वे परमानन्दप्रद हैं। पञ्चम वेदरूपी महाभारतकी श्रीमद्भगवद्-गीताके पाठ फरनेसे भावुक भक्त यह समझ सकते हैं कि वह जिन उपनिषदोंका सार कही जाती है, उनसी ज्ञान-गरिमा कैसी है। उपनिषदोंके द्वारा काल ज्ञान, चतुर्दशभुवन-रूपी देश-ज्ञान, दैवी जगत्-का विस्तृत ज्ञान, देवपदधारियोंका ज्ञान, सब वैदिक दर्शनोंका ज्ञान और रूपेन्द्रीज्ञान, जो कर्म ब्रह्मके सच्चिदानन्दभावके ल्यागफा रूपण हाता है, उसका रहस्य तथा अन्तिम वैदिक सीमावासा का सिद्धान्त, यथा—जगत् ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जगत् है, जीव ही ब्रह्म है इत्यादि आश्यात्मिक रहस्यपूर्ण सभी सिद्धान्त मिलते हैं और वेदिक उपनिषदोंमें सब प्रभारके ज्ञानका यीज कैसे पाया जाना है। उसका दिग्दर्जन श्रीमद्भगवद्गीता कराती है, जिसके महत्व-के विषयमें साग सासार एकमत है। यही उपनिषत्तत्त्व है।

श्रीमद्भगवद्-सिद्धान्त

(श्रीश्रीस्वर्मीजी श्रीविशुद्धानन्दजी परिचाजक)

विश्वके समस्त मानव समाजको नव चेतना देकर आत्मनिति ग्रान्ति प्रदान करनेका श्रेय हमारे औपनिषद्-सिद्धान्तको है। उपनिषदें साक्षात् कामधेनु हैं। ब्रह्मसूत्रोंकी रचना हन्हींके आधारपर हुई है तथा श्रीमद्भगवद्गीता भी शोपालनन्दनद्वारा दोहन किया हुआ हन्हींका परमभूत दुर्गम-भूत है। भारतवर्षके जिनेमें भी आस्तिक सम्प्रदाय है, सबके आधार ये हीं तीन ग्रन्थरत्न हैं, जो ‘प्रस्थानत्रयी’के नामसे प्रख्यात हैं। सभी सम्प्रादायों—अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैत और त्रिवाद्वैतादिकी आधारभूता प्रस्थानत्रयी हैं। इस प्रस्थानत्रयीके आधारपर ही सभी सम्प्रदायाचार्योंने अपने अपने विचारानुसार विवेचनात्मक व्याख्या फरके परम सत्यका अन्वेषण किया है।

उपनिषदोंका प्रादुर्भाव वेदके अत्युच्च गीर्ष्यस्थानीय भाग-से हुआ है, जिन्हें प्रायः वेदान्त, ब्रह्मविद्या या आत्माय-मस्तक कहते हैं। वस्तुतः उपनिषद् ही ब्रह्मविद्याके आदि-स्रोत हैं। उनसे निर्मित ही विविध वाङ्मयके रूपमें

विकसित हुई ज्ञान-गङ्गा जीवोंके पाप तापको शमन करती है। जिनके मन्त्रोंके पाठमात्रसे ही हृदय एक अपूर्व मस्तीका अनुभव फूरने लगता है, उन उपनिषदोंकी महिमा धर्णन करना सूर्यको दीपक दिलानेके समान है। हमारा उपनिषद्-सिद्धान्त ब्रह्मविद्याके जिज्ञासुओंको आत्मज होनेका आदेश देता है, न कि अशेषविद्या-महार्णवसम्बन्ध केवल शास्त्रज्ञ होनेका। व्योंकि केवल शास्त्रज्ञ होनेसे समृद्धिकरण शोक-समुद्रको पार नहीं किया जा सकता, इसके लिये तो अनुभव-युक्त आत्मवेत्ता होनेकी ही आवश्यकता है। इसीलिये उपनिषदोंमें अनेक आत्मायिकाओंद्वारा सृष्टि प्रपञ्चका निरसन करके जिज्ञासुओंकी बुद्धिमें अभेद-ज्ञान सिखर करनेके लिये ‘एकमेवाद्वितीयम्’ ‘इदं सर्वं यद्यमात्मा’ ‘उदरमन्तरं क्षुल्ते, अथ तद्य भय भवति’ आदि अनेक श्रुतियोंसे अभेददर्शीकी प्रशसा और भेददर्शीकी भत्सना की गयी है।

अद्वैत वेदान्त प्रक्रियानुसार जीव अविद्यासी तीन शक्तियों भल, विक्षेप और आवरण से आवृत है। इनमें भल—

अन्तःकरणके मलिन सहकारजनित दोरोंकी निवृत्ति निष्काम-कर्मसे होती है, विक्षेप (चित्तचाच्छव्य) का नाश उपासनासे होता है और आवरण (स्वरूप-विस्मृति) का नाश तत्त्वज्ञान-से होता है, अर्थात् चित्तके इन विविध दोरोंके लिये उपनिषदोंमें अलग-अलग ओपरधियों बतायी गयी हैं, जिनसे तीन ही प्रकारकी गतियाँ होती हैं। सर्वामर्मां लोग धूमरार्ग-से स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त होकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः जन्म लेते हैं और निष्कामर्मां उपासक अचिंतादिमार्ग-से अपने उपास्यदेवके लोकमें जाकर अविकारानुषार 'सालेक्य, सामीप्य, सारूप्य या सायुज्य' मुक्तिविद्येप्राप्त करते हैं। इन दोनों सर्वाम और निष्कामर्मियोंसे भिन्न जो तत्त्वज्ञानी होते हैं, उनके प्राणोंका उक्तमण—लोकान्तरगमन नहीं होता अर्थात् उनके शरीर अपने-अपने तत्त्वोंमें लीन हो जानेसे उन्हें कैवल्यपद प्राप्त हो जाता है।

असु, इस प्रकार हमारे अनादि उपनिषद् उस परब्रह्म-के स्वरूपका विश्वद और स्कुट निरूपण कर हमारी हृदय-भूमिको इस योग्य बनाते हैं कि निम्ने उसमें तत्त्वज्ञानरूप अङ्गुर शीघ्र ही प्रस्फुटित हो जाए एव किसी भी कल्याण-कारिणी विद्याको ग्रहण करनेके लिये मनुष्यको मितने सत्य, तप, सेवा, त्याग, श्रद्धा और विनय आदिकी आवश्यकता है— यह बात उपनिषदोंकी कर्त्ता आख्यापिताओंद्वारा प्रदर्शित की गयी है। इतना ही नहीं, वल्कि ब्रह्मनिष्ठों अभ्य-प्राप्ति-निरूपणके साथ-साथ ब्रह्मके सर्वान्तर्यामित्व और सर्वग्रामरूप-का वर्णन करते हुए ब्रह्मवेत्ताके आनन्दकी सर्वोत्कृष्टता अनेक स्थलोंमें दिखलायी गयी है। तात्पर्य यह है कि अध्यानतया उपनिषदोंका लक्ष्य ब्रह्मविद्या-उपलब्धिकी ही और है, इसीलिये तत्त्वज्ञान एव तदुपयोगी कर्म और उपासनाओंका विद्याद तथा विस्तृत वर्णन किया गया है।

ब्रह्मविद्याके प्रमादसे समत्वदर्ढन होता है। अग्रानकी श्रीनियोंका भेदन होकर समस्त सशयोंका विघात हो जाता है एव कर्मचाच्छव्य सुस्यत होकर चित्त अन्तर्मुखी हो जाता है। ब्रह्मविद्यासे ही मिथ्यानुभूतिका नाश होकर स्वयंप्रकाश अवाहन्मनसगोचर चेतनानन्दरूपकवन विज्ञानस्वरूप परब्रह्म-का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मविद्यारूप अमृतपानका अकथनीय महत्त्व है, जिसने इस अमृततत्त्वका पान किया, वह निहाल हो गया; उसे फिर न कुछ कर्तव्य है, न प्राप्तव्य। ब्रह्मवेत्ता-

की दृष्टिमें सरे प्रसन्न प्रसारका विलय होकर सचिदानन्द-स्वरूप हो जाता है, उसे असन् जड और दुःखरूप प्रतीत नहीं होता। उसकी दृष्टिमें तो द्रष्ट्य, दृश्य और दर्शन-रूप त्रिपुटीका भी विलय हो जाता है, वह एक निश्चल, निर्वाध, निष्कल और चिदानन्दधन-सत्त्वामात्र रह जाता है। उसके द्वारा जो भी आदर्श कार्य होते हैं, वे अन्य लोगोंकी दृष्टिमें ही होते हैं। ब्रह्मवेत्ताकी दृष्टिमें तो न कोई कार्य है और न कोई करनेवाला ही। क्योंकि तत्त्वदर्शी लोगोंको जल और वीचिमे अन्तर नहीं दीखता। वह भिन्नत्व तो वाह्यदर्शी लोगोंकी दृष्टिमें ही प्रतीत होता है, जिससे प्रेरित होकर वे कहते हैं कि जलमें तरङ्गे उठती हैं, किंतु जलने उन तरङ्ग-वीचियोंको कव देखकर उनकी गणना की है? कहनेका तात्पर्य यह है कि 'एक अखण्ड चिद्धृष्ण वस्तुको छोड़कर उत्पत्ति, प्रलय, वद्ध, साधक, मुमुक्षु और मुक्त आदि किसी भी प्रकारका व्यवहार ही नहीं है।' ब्रह्मतत्त्व अत्यन्त ही दुर्दीर्घ है, क्योंकि निरन्तर व्यवहारमें ही रत रहनेवाले विषयों जीवोंकी दृष्टि इस व्यवहारातीत लज्जतक पहुँचनी अत्यन्त कठिन है। जिन वेदके पारगामी मुनिज्ञनोंके राग, द्वेष, लोभ, भय और क्रोधादि विकार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुरुकी कृपासे सर्वथा निवृत्त हो गये हैं, उन्हाँको इस प्रसन्नातीत अद्यपदका वोध होता है। इस विशुद्ध तत्त्वका वोध हो जानेपर वह महात्मा सर्वथा निर्द्वन्द्व और निर्भय हो जाता है एव स्तुति, नमस्कार और स्वधाकारादि कर्मश्रेणीसे ऊपर उठकर यद्यच्छालाभ-सन्तुष्ट हो जाता है। फिर बाहर-भीतर—सर्वत्र एक आत्म-तत्त्वको ओतप्रोत देख उसीमें रमण करता हुआ कभी तत्त्व-च्युत नहीं होता। यही वोधस्थिति है, इसीके लिये जिजासुओंका सारा प्रयत्न होता है और इसी स्थितिको प्राप्त होनेपर प्राणी कृतक्रत्य होता है। कहनेका तात्पर्य यह है कि 'औपनिषद् दर्शन ही सम्यग्दर्शन है, जिसके प्रसादसे भव-भयका निरसन होकर आत्मनिति आनन्दकी प्राप्ति होती है।' इस विशुद्ध दृष्टिको प्राप्त कर लेना ही मनुष्य जीवनका परम उद्देश्य है। एव गहनतामें अनुपश्चित्त हुए इस औपनिषद्-सिद्धान्त-को प्राप्त लिये विना जीवन व्यर्थ है। इसे प्राप्त न करना ही सबूते बड़ी हानि है। अतः इस प्रस्तुत उपनिषद्-अङ्गसे इह दृष्टिको पानेके लिये प्रयेक कल्याणकामी पाठको प्राणपणसे प्रयत्न करना चाहिये, जिससे वह उपनिषद्-के महान् और गृहतम सिद्धान्तको धारण करनेकी क्षमता प्राप्त कर सके।

उपनिषत्त्व

(लेखक—प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

सर्ववेदान्तप्रतिपाद्य परव्यहा ही उपनिषदोंका चरम तत्त्व है, किंतु इम तत्त्वोंहो छृदयझम करना अत्यन्त दुर्लभ है। विना अधिकारीके तत्त्वका साक्षात्कार भी नहीं होता। इसीलिये उपनिषदोंमें सर्वत्र ही अधिकारकी चर्चा आयी है।

थस देवे परा भक्तिर्या देवे तथा गुरो।
तस्यैते कथिता द्यार्था प्रकाशन्ते महात्मन ॥

‘आचार्यवान् पुरुषो वेद’, ‘नावेदविन्मनुते त वृहन्तम्’, ‘तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्याणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्’

तद्विद्वि प्रणिपातेन परिग्रह्नेन सेवया ।
उपदेश्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तस्तवर्गिन ॥

—आदि उपनिषत्त्वन्तों एव गीताके शब्दोंमें तत्त्वज्ञान-प्राप्तिके लिये अधिकारीके निमित्त गुरुपसदनादि कुछ विचार नियम भी बतलाये गये हैं। श्रीमद्भागवतमें बतलाया गया है कि वेदान्तके श्रवण-मननादिसे तथा भगवान्के गुणोंके बार-बार श्रवण करनेसे भगवद्ध्यानादिके द्वारा कामादि दोषोंका शीघ्र ही उपगमन होता है। इस तरह इन अमङ्गल-जनक वस्तुओंके नष्टप्राय हो जानेपर श्रेष्ठ पुरुषोंकी नित्य सङ्गति प्राप्त करनेसे भगवान्में नैषिकी भक्ति उत्पन्न होती है। ऐसी परिस्थितिमें कामादि दोषोंके शान्त पड़ जानेपर निर्विघ्न चित्तमें केवल सत्त्वगुणकी स्थिति होती है, और चित्त प्रसन्नताको प्राप्त होता है। इस तरह मुक्तात्मा प्रसन्नमन पुरुषके हृदयमें भगवद्गीतके योगसे भगवत्तत्त्वका विज्ञान उदय होता है—

शृणुता स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन ।
हृद्यन्ते स्यो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् ॥
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्य भागवत्सेवया ।
भगवत्युत्तमस्त्रोके भक्तिर्भवति नैषिकी ॥
तदा रजस्तमोभावा कामलोभादयश्च ये ।
चेत एतैरनाविद्ध स्थित सच्चे प्रसीदति ॥
एव प्रसन्नमनसो भगवद्गीत्योगत ।
भगवत्तत्वविज्ञान मुक्तसङ्गस्य जायते ॥

(श्रीमद्भा० १।२।१७-२०)

तत्त्वज्ञानकी फलश्रुतिमें कहा गया है कि आत्मामें ही

ईश्वरके दर्शन होनेपर हृदयकी ग्रन्थि नष्ट जाती है, सरे मनक विलीन हो जाते हैं और सारे रूप नष्ट हो जाते हैं—

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्वरन्ते सर्वसशाया ।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टे पूर्वात्मनोश्वरे ॥

(श्रीमद्भा० १।२।१२)

‘यही वात कुछ अन्तरम सुण्डकोपनिषटके द्वितीय गण्डमें कही गयी है।

‘तत्त्वं किम्’—तत्त्व क्या है—इस जिजासामे यदि उपनिषदोंका आलोड़न या श्रवण मनन किया जाय तो ‘यदो ब्रह्मके अतिरिक्त और कुछ नहीं है’ ‘यथार्थतः वह व्रजा ही सत्य है’ और ‘एतमात्र चरी है’ यही तत्त्व उपलब्ध होता है।

‘ईशावास्यमिद॒५ सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत्’, ‘यस्मि-न्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानत । तत्र को मोह क. दोक एकत्वमनुपश्यत’, ‘ऐतात्म्यमिद॒८ सर्वम् भ आत्मा तत्त्वमसि इतेतकेतो’, ‘ओमित्येतदक्षरमिद॒९ सर्वं तस्योपन्या-ख्यानम्’, ‘सर्वं एतेऽप्यह्य अयमात्मा ब्रह्म’ ‘सर्वं खलित्रद ब्रह्म’ ‘नेह नानास्ति किञ्चन’, ‘मृत्यो भ मृत्युमाम्नोति य इह नानेव पश्यति’, ‘एको देव सर्वभूतेषु गृहृ’, ‘द्वितीयाद्वै भय भवति’

—आदि श्रुतियों इस तत्त्वको स्पष्टत प्रतिपादित करती हैं। और—

‘वासुदेव सर्वमिदम्’, ‘समं पश्यन्हि सर्वत्र’, ‘यो मां पश्यति सर्वत्र’ ‘सकलमिदमह च वासुदेव’, ‘एक स्त आत्मा पुरुष पुराण’, ‘सरित्समुद्राश्च हरे शरीरम्’

सर्वभूतेषु य पश्येऽप्यगवज्ञावमात्मन ।

भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम ॥

—आदि वचनोंसे अन्यत्र भी यही कहा गया है। कुछ लोग—

‘ज्ञानौ द्वावजावीशनीशौ’ ‘क्षर प्रधानमसृताक्षर हरः क्षरात्मानावीशते देव एक’, ‘अजामेको लोहितशुक्लकृष्णा वहीं प्रजा जनयन्ती सख्पाम् ।’

—आदि श्रुतियोंको सिद्धान्त मान बैठते हैं, किंतु यों सिद्धान्तः तत्त्वनिरूपणकी वात नहीं है। ऐसे तो उपनिषदोंमें नचिकेता, यमराज, जनक, याज्ञवल्क्य आदि कितनोंके नाम आये हैं, पर किसीका नाम आ जानेसे किन्हीं शब्दोंकी

मुनशक्तियों मिल जानेसे उन्हें ही तत्त्व नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि विदिग्रद्वैतमग्नियाग्रणी भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यने भी श्रीमुरसुरानन्दजीके 'तत्त्व किम्' इम् अश्वके उत्तरमें—

विद्वं जात यतोऽद्वा यदवित्तमखिल लीनमप्यस्ति यस्मिन्
सूर्यो यत्तेजसेन्दु सफलमविरत भास्यत्येतदेप ।
चद्गीत्या वाति वातोऽवनिरपि सुतल याति नैवेश्वरो ज्ञ
स्वाक्षी कृदस्य पुको वहुशुभृणवानव्ययो विश्वभर्ता ॥

इस प्रकार ही तत्त्वका निरूपण किया है। इस श्लोकमें स्पष्ट है कि—

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति ।
चत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विज्ञासस्व । तद्वद्वहेति ।
(तैत्ति० ३ । १ । १)

समेव भान्तमनुभाति सर्वं तत्य भासा सर्वमिदं विभाति ।
(श्वेता० ६ । १४)

यदादित्यगत तेजो जगद्वासयतेऽखिलम् ।
यच्चन्द्रमसि यज्ञामौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥
(गीता १५ । १०)

तथा—

भीषपासाद्वात पवते । भीषोदेति सूर्य । भीषासा-
दभिश्वेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम । (तैत्ति० २ । ८ । १)

'एवं य. सर्वज्ञ स सर्ववित्'

—आदि मन्त्रोका ही भाव अक्षत किया गया है।

इसपर आजकलके कुछ उपनिषद्विन्तन करनेवाले चेदानित्योंका कथन है कि श्रीरामानन्दाचार्य आदि विद्वानोंने तो हन लक्षणोंको श्रीरामचन्द्रादिमें घटाया है, किंतु वह ब्रह्म तो अवतार नहीं लेता, क्योंकि वह आकाशकी भौति सर्वत्र व्याप्त है, सर्वदेशीय है—

'ईश्वरो नावतरति व्यापकत्वाद् आकाशवत्'

इस अनुमानसे ईश्वरका अवतार वाधित होता है, किंतु न तो यह अनुमान ही सही है न इसका दृष्टान्त ही, क्योंकि आकाश भी वायुस्थलमें अवतीर्ण होता है एव पुनरपि उसका तेज, जल और पृथ्वीस्थलमें अवतरण होता है। सर्वोपनिषद्वृष्टी गौओंके दोग्धा श्रीगोपालनन्दनका कथन है कि 'मैं अज, अव्ययात्मा एव सभी भूतोंका ईश्वर होता हुआ मी आत्ममायासे अवतीर्ण होता हूँ'—

अजोऽपि सद्व्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सत् ।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सभवाम्यात्मभायया ॥

(गीता ४ । ६)

यह बात अवश्य है कि भगवान्का आत्ममायमय

ब्रह्म तथा जन्म-कर्म सावरण देहधारियोंकी भौति नहीं होता। श्रीमद्भागवतमें तभी तो भगवान्के सभी स्वरूपोंको मायातीत, अनन्य सच्चिदानन्दरूप, अतुल माहात्म्ययुक्त तथा सर्वथा अस्पृष्ट कहा गया है—

सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रैकरसमूर्तय ।
अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या अपि ह्यपनिषद्वृशाम् ॥
(श्रीमद्भा० १० । १३ । ५४)

तभी तो जब विदेहराज श्रीजनकने भगवान् श्रीरामचन्द्रके स्वरूपका प्रथम बार दर्शन किया तो इनका सारा ब्रह्मज्ञान एवं वैराग्य हवा हो गया—

ब्रह्म जो निगम नेति रुहि गोवा । उमय वेत्र घरि की सोइ आवा ॥
सहज विरागरूप मनु मोरा । अक्रित होन जिमि चद चकोरा ॥
ताते प्रभु पूर्डे सरि भाऊ । कहु हाथ जनि करहु दुराऊ ॥
इन्हहि विलोक्त अर्ति अनुरागा । बरबस ब्रह्मसुखाहि मन त्यागा ॥

—इत्यादि उद्धार उनके मुखसे हठात् निकल पड़े। यह दशा उनकी कई बार हुई। बनवासके समय भगवान् श्रीरामचन्द्रसे मिलकर तो इनकी दशा देखते ही बनती थी। गोस्वामीजी विभेर होकर लिखते हैं—

जासु ग्यान गवि भव निष्ठि नासा । बचन किरन मुनि कमल विकास ॥
तेहि कि मोह ममता निअराई । यह सिय राम सनेह वडाई ॥
विष्वै साधक सिद्ध सथाने । विविध जीव जा वेद वक्षाने ॥
राम सनेह सरस मन जासू । साधु सर्वो वड आदर तासू ॥
सोह न राम प्रेम विनु ग्यानू । करनवार विनु जिमि जरजानू ॥

यही बात भागवतमें भी—

नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जित
न शोभते ज्ञानमल निरञ्जनम् ।
(श्रीमद्भा० १ । ५ । १२)

—आदि श्लोकोंमें दर्शायी गयी है।

इसपर कुछ लोग—

मायाख्याता कामधेनोर्जीवेशौ वत्सकाबुझौ ।

यथेच्छ पिवता द्वैत तत्त्व त्वद्वैतसेव हि ॥

(माया नामकी कामधेनुके जीव, ईश्वर दोनों बछड़े हैं। यथेच्छ द्वैतको दोनों ही पी लें, पर तत्त्व तो अद्वैत ही है।) इत्यादि वचनोंको पढ़कर भगवान्के सगुण स्वरूपसे धृणा करने लग जाते हैं, पर उन्हें समझ रखना चाहिये कि द्वैत तभीतक मोहजनक होता है, जबतक ज्ञान नहीं होता। जब विचारद्वारा वोधकी प्राप्ति हो जाती है, उस समय भक्तिके लिये कल्पना किया गया द्वैत तो अद्वैतकी अपेक्षा भी सुन्दर

है। यदि पारमार्थिक अद्वैत-बुद्धि रहते हुए भजनके लिये द्वैत-बुद्धि रक्षणी जाय तो ऐसी भक्ति सैकड़ों मुक्तियोंसे भी बढ़कर है—

द्वैतं भोहाय वोधायाग् जासे वोधे मनीपया ।
भक्त्यर्थं कल्पित द्वैतमद्वैतादपि सुन्दरम् ॥
अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं भजनहेतवे ।
ताद्वादी यदि भक्तिक्षेत्सा तु सुक्तिशताधिका ॥

कुछ लोगोंका कहना है कि मधुसूदन सामीने माना है कि अवतार नहा होता, किंतु भक्तकी भावनासे विधुर-परिमावित कामिनी-साधात्मकरके समान श्रीकृष्ण आदिका स्वरूप दिखलायी पड़ता है, किंतु यह कथन ठीक नहा, क्योंकि गीता (४।६) की टीकामें उन्होंने भगवद्वतारको बहुत प्रयत्नसे सिद्ध किया है और—

कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमग्निलात्मनम् ।
जगद्विताय सोऽप्यन्त देहीवाभाति मायथा ॥
अहो भाग्यमहो भाग्य नन्दगोपवज्रौक्षाम् ।
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म समातनम् ॥

—आदि भगवत्के द्व्योंको सादर प्रमाणरूपसे उपन्यस्त किया है। इतना ही वयों ! तत्त्वविप्रयक प्रश्नपर तो वे स्पष्ट कहते हैं कि मैं श्रीकृष्णसे बढ़कर और फिरी तत्त्वको नहीं जानता—

वशीविभूषितकरात्मवनीरदाभात्
पीताग्वरादस्त्रणविम्बफलाधरोषात् ।
पूर्णेन्दुसुन्दरसुखादरविन्दनेत्रात्
कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमह न जाने ॥

अधिक वया, अद्वैतसम्प्रदायाग्रण्य भगवान् शङ्कर भी कहते हैं कि जिसने ब्रह्माको अद्वैत, अनन्त ब्रह्माण्ड दिखलाये, वर्त्सोऽसहित सभी गोपोंको विष्णुरूपमें दिखलाया, भगवान् शङ्कर जिनके चरणावनेजन-जलको अपने मस्तकपर धारण करते हैं, वे श्रीकृष्ण तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव—इन तीनोंसे परे कोई अविकृत चिदानन्दघन ही है—

ब्रह्माण्डानि वहूनि पङ्कजभवान् प्रत्यण्डमत्यङ्गुतान्
गोपान्वत्सयुतानदशर्यदज विष्णुनशेषाश्च य ।
शम्भुर्यच्चरणोदक व्वशिरसा धत्ते च मूर्तित्रयात्-
कृष्णोऽय पृथगस्ति कोऽप्यविकृत सचिन्मयो नीलिमा ॥

आनन्दसे विभोर होकर एक गोपी अपनी सखीसे कहती है कि ‘ऐ सखि ! सुन, मैंने श्रीनन्दके आँगनमें एक चिन्हज कौतुक देखा है।’ सखी पूछती है कि ‘वह क्या ?’ भगवद्गीताके

आनन्दसे आहादित हुई गोपिना उत्तर देती है कि—‘सुक्ल-वेदान्तप्रतिग्राम्य ब्रह्म वहो गोधूलिसे सना हुआ नृत्य कर रहा है—

श्रणु सर्वि कौतुकमेक नन्दनिकेताङ्गने मया दृष्टम् ।
गोधूलिधृसराङ्गो नृत्यति वेदान्तसिद्धान्त ॥
द्वासो प्रकार, एक अन्य प्रेममग्न भक्तके हृदयोद्भार है ।
वह कहता है—

वृन्दारण्यनिविष्ट विलुठितमाभीरधीरनारीभिः ।
सत्यचिदानन्दघन ब्रह्म नराकारमालम्ये ॥
मैं वृन्दावनमें प्रविष्ट परम त्रुदिमती आमीर-नारियोंके सङ्गमे लुठित नराकार सचिदानन्दघन ब्रह्मां अवलम्बन लेता हूँ—दारण ग्रहण करता हूँ। जग ऐसी वात है तभी तो श्रीब्रह्माजी भी कहते हैं कि प्रजमें कीटादि होकर भी जन्म ग्रहण करना वडे भाग्यकी वात है, क्योंकि उस श्रीचरणकमलकी रज, जिसे सर्वदा श्रुतियों दृढ़ती है, यहों सहज ही उपलब्ध होती है—

तद्वैरिभाग्यमिह जन्म किमप्यद्वन्ना
यद्वैकुलेऽपि कतमाद्विरजोऽभिषेकम् ।
यज्ञीवितं तु निखिलं भगवान्मुकुञ्च-
स्त्वद्यापि यत्पदरज श्रुतिमृत्यमेव ॥
(श्रीमद्भा० १० । १४ । ३४)

यहों ‘अद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृत्यमेव’ यह पद ध्यान देने योग्य है। ब्रह्माजीका तात्त्वय है यहों श्रुतिलगा गोपियोंसे। वे अब इस वातको समझ तुके हैं कि श्रुतिप्रतिपाद्य यह ब्रह्म ही यहों ब्रजमें अवतीर्ण हुआ है, और इसकी प्रतियादिका श्रुतियों भी यहों गोपिनारूपमें अवतरित हुई हैं। ‘सर्वे हैं देवताप्राया’ यह प्रसिद्ध है। इस विप्रयमें उपनिषदोंका ही प्रमाण देखनेयोग्य है।

उपनिषदे कहती है कि ‘एक बार श्रीरामचन्द्रजी शृणि-सुनियोंके दर्शनार्थ जङ्गलमें गये। महाविष्णु, सचिदानन्द-लक्षण सर्वाङ्गसुन्दर भगवान् श्रीरामचन्द्रको देखकर सभी वनवासी मुनि विसित हो गये। उन शृणियोंने उनके शरीर-सर्वकी कामना प्रकट की। भगवान् ने अन्यावतारमें उनकी इच्छा पूर्ण करनेका वचन दिया—

श्रीमहाविष्णु सचिदानन्दलक्षण रामचन्द्र दृष्टा
सर्वाङ्गसुन्दर मुनयो वनवासिनो विसिता वभूतु । तं
होचुनोऽवद्यमवतारान्वै गण्यन्ते आलिङ्गामो भवन्तमिति ॥

उन सभी देवताओं तथा शृणियोंकी प्रार्थना स्वीकृत

हुईं। वे सभी कृतकृत्य हो गये। कालान्तरमें भगवान्‌का प्राकृत्य हुआ। भगवान्‌का स्वरूपभूत परमानन्द ही नन्द हुआ, ब्रह्मविद्या यशोदा हुईं। ब्रह्मणुत्रा गायत्री देवसी हुईं, स्वर्य निगम ही वसुदेव हुए, वेदसी शृचाँ ही गोपियों तथा गौओंके रूपमें अवतीर्ण हुईं। भगवान्‌के मनोहर सत्पश्चके निमित्त ब्रह्मा भी मनोहर यष्टि हुए, भगवान्‌ रुद्र सप्तस्त्रानुवादी वेणु होकर, इन्द्र गवयशृङ्ख होकर श्रीहस्तमें सुगोभित हुए और पाप ही असुर हुए—

यो नन्दः परमानन्दः यशोदा मुक्तिरोहिनी ।
गोप्यो गाव ऋचस्तस्य यष्टिका कमलासनः ॥
वंशस्तु भगवान् रुद्रो शङ्खमिन्द्रस्वधोऽसुरः ।

इसके अतिरिक्त वैकुण्ठ गोकुलवनके रूपमें अवतरित हुआ, तपस्वीगण वृक्षोंके रूपमें अवतीर्ण हुए, क्रोध लोभादि दैत्य हुए तथा मायासे विग्रह धारण करनेवाले साक्षात् श्रीहरि ही गोपरूपसे अवतीर्ण हुए। श्रीगेपनाग बलराम हुए और शाश्वत ब्रह्म ही श्रीकृष्ण हुआ। सोलह हजार एक सौ आठ पदियोंके रूपमें ब्रह्मरूपा वेदोंकी शृचाँ पाँच तथा उपनिषदें प्रकट हुईं—

गोकुल वनवैकुण्ठं तापसास्तत्र ते द्वुमा ।
लोभक्रोधादयो ढैत्या कलिकालतिरस्कृतः ॥
गोपरूपो हरि साक्षात्मायाविग्रहधारणः ।
श्रेपनागोऽभवद्वामः कृष्णो ब्रह्मव शाश्वतम् ॥
अष्टावष्टसहस्रे हे शताधिक्य चियस्तथा ।
ऋचोपनिषदस्ता वै ब्रह्मरूपा ऋच चियः ॥

यहाँतक कि द्वेषही चाणूर महरूपमें अवतीर्ण हुआ, मत्सर ही अजेय मुष्टिक हुआ, दर्प कुवलयापीड़ हायीतथा गर्व वकासुर राक्षस हुआ। दया रोहिणी माता के रूपमें अवतीर्ण हुईं, धरा सत्यभामा हुईं, महाब्याधि अधासुर वना तथा कलि कसरूपमें अवतीर्ण हुआ। शम मित्र सुदामा हुए, सत्य अशूर हुआ तथा दम उद्धव हुआ एव सर्वदा सत्यर्दा पानेके लिये साक्षात् भगवान् विष्णु ही शङ्खरूपमें अवतीर्ण हुए—

द्वेषश्चाणूरमल्लोऽय मत्सरो मुष्टिकोऽजयः ।
दर्पः कुवलयापीडो गर्वो रक्षः दग्धो वक ॥
दया सा रोहिणी माता सत्यभामा धरेति वै ।
अधासुरो महाब्याधि कलि कस दम भूपति ॥
शमो मित्र सुदामा च सत्याकूरोद्धवो दम ।
यः शङ्खः स स्वर्य विष्णुर्लक्ष्मीरूपो व्यवस्थितः ॥

इसी प्रकार आगे चलकर कहा गया है कि जिस प्रकार

भगवान् पहले आनन्दपूर्वक क्षीरसमुद्रमें क्रीड़न करते थे, वैसा ही आनन्द लेनेके लिये उन्होंने क्षीरसमुद्रको दधि-दुधके भाण्डोंमें स्थापित किया एव शक्टभज्ञन आदि लीलाएँ रची। गणेशजी चक्ररूपमें अवतीर्ण हुए, स्वयं वायु ही चमर हुए एव अग्निके समान प्रकाशवाले तलवाररूपमें स्वयं भगवान् महेश्वर आविर्भूत हुए। श्रीकन्यपजी उद्धवल हुए, देवमाता अदिति रज्जु हुईं। इस प्रकार भगवान्‌के समस्त परिकरके रूपमें वे ही सब देवगण अवतीर्ण हुए जिन्हें सभी सादर नित्य नमस्कार करते हैं, इसमें किसी प्रकार भी सशय नहीं करना चाहिये। सर्वज्ञुनिवृहिणी साक्षात् कालिका गदा-रूपमें अवतीर्ण हुईं और भगवान्‌की वैष्णवी माया शार्ङ्ग-धनुपरूपमें उनके करकमलमें आ विराजी। शरद-शृतु भगवान्‌के सुन्दर भोजनोंके रूपमें प्रकट हुआ। श्रीगरुद्धजी भाण्डीरवट हुए तथा नारद मुनि श्रीदामानामक उनके सहचर गोपाल हुए। भक्ति वृन्दा हुईं।

दुर्घोदधिः कृतस्तेन भग्नभाण्डो दधिग्रहे ।

क्रीडते वालको भूत्वा पूर्ववस्तुमहोदधोः ॥

सहारार्थं च शत्रूणा रक्षणाय च संस्थितः ।

यत्कष्ट्वद्धुमीश्वरेणासीत्तचक्रं ब्रह्मरूपश्चक् ।

जग्न्तीसम्भवो वायुश्चमरो धर्मसंज्ञितः ॥

यस्यासौ ज्वलनाभास खङ्गरूपो महेश्वरः ।

कश्यपोल्द्धवलः ख्यातो रज्जुर्मातादितिस्थथा ॥

यावन्ति देवरूपेभ्य एवमादि न संशयः ॥

गदा च कालिका साक्षात्सर्वज्ञुनिवृहिणी ।

धनुः शार्ङ्गः स्वमाया च शरस्कालः सुभोजनः ॥

गरुडो वटभाण्डीर श्रीदामा नारदो मुनि ।

वृन्दा भक्ति क्रिया द्वुद्धिः सर्वजन्तुप्रकाशिनी ॥

इस तरह—

‘नन्दाद्य ये ब्रजे गोपा याश्रामीपा च योपितः ।

वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुविष्णयः ॥

सर्वे वै देवताप्रायाः’

यह श्रीनारदकी उक्ति सर्वथा सत्य सिद्ध हुई—

उपरके वर्णनसे यह सिद्ध हो गया कि परम पुरुष ही, जो उपनिषदोंका चरमतत्त्व है, श्रीकृष्ण तथा श्रीरामादि रूपोंसे विवक्षित है। वेदोंमें भी—

‘हृदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्’, ‘त्रीणि पदानि विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । अतो धर्माणि धारयन्,

‘प्रजापतिश्चरते गर्भे अन्तरजायमानो वहुधा विजायते,’
‘नीलग्रीवा शितिकण्ठा’

—आदि वहुतसे मन्त्र भगवान् के सुगुण स्वरूपको सिद्ध करते हैं। श्रीनीलकण्ठ सूरिने तो श्रीहरिविग्रहर्वके विष्णुपर्वके कई अध्यायोंकी टीकामें वेदोंमें ब्रजलीलानो दर्शाया है एव सर्वत्र वह स्पष्ट लिखा है कि यह लीला वेदके अमुक मन्त्रका उपवृण्ण करती है। ‘कल्याण’ के गत वर्षके ४-५ अङ्गोंमें वहुत कुछ लिखा भी गया है। सच्ची वात तो यह है कि वेदोंका यथार्थ तात्पर्य इतिहास पुराणोंके आन्ययनसे ही लगाया जा सकता है—अन्यथा वेदेतिहासोंसे अनभिज पुस्तक तो उनका अनर्थ ही कर डालता है—

विभेत्यल्पशुताद्वेदो मामय प्रहरिष्यति ।

इस तरह स्पष्ट है कि जो उपनिषदोंका तत्त्व है, वही

पुराणेतिहासों तथा सभी सजनांका भी परमाराण्य तत्त्व है। सभी योगी मुनि उमकी ही बन्दना करते हैं। ब्राह्मादि सभी देवतागण सर्वदा उमीका भ्यान करते हैं। श्रुतियों ‘नेति-नेति’ कहकर सर्वदा उमीका यगोगान करती है। उसमें सासार-में कोई भी वस्तु न तो भिन्न ही है और न अभिन्न ही।

तसान्दिन्न न चाभिन्नमाभिभन्न न वै विभु ।

और यदि व्यानमें देसा जाय तो उपनिषदोंमें ही नहीं, प्रथुत सम्पूर्ण मन्त्रादाशाणात्मक वेद, सम्पूर्ण पुराण तथा रामायण एवं महाभारतके आदि, मन्त्र और अवमानमें सर्वत्र ही वह गीयमान है—उह सभीका चरम तत्त्व है—

वेदे रामायणे मुण्डे मुराणे भारते तथा ।

आदौ मध्ये तथा चान्ते हरि सर्वत्र गीयते ॥

तैत्तिरीयोपनिषद् और ब्रह्मसूत्र

(लेखक—प्रो० प० श्रीजोवनशङ्करजी यादिक, एम० ४०, एन-एन० च००)

पूज्यपाद भगवान् आद्य शङ्कराचार्यने सन्यास-आश्रमके दस सम्प्रदाय स्थापित किये प्रत्येक सम्प्रदायका अपना एक विशेष उपनिषद् कहा जाता है, जिसके अध्ययन और विचारसे ब्रह्मज्ञानप्राप्तिकी चेष्टा अनुयायी करते हैं। भगवान् वेदव्यास-ने ब्रह्मसूत्रमें यावत् उपनिषदोंकी मीमांसा की है, ऐसा माना जाता है। इसीसे उपनिषद् और गीताके साथ ब्रह्मसूत्रकी गणना प्रख्यानत्रीमें होती है, सभी उपनिषदोंका पठन तथा मनन कदाचित् सम्भव न हो, इसीलिये सम्प्रदायोंके लिये विशेष विशेष उपनिषदोंकी प्रधानता स्त्रीकार की गयी है। परतु ब्रह्मसूत्रको समझनेके लिये सभी उपनिषदोंका यावत् ज्ञान होना आवश्यक माना जाय तो वेदव्यासजीकी अमर-कृति वहुत अग्रमें अगम्य हो जाय। किंतु वात ऐसी नह। विचार-पूर्वक देखनेसे पता चलता है कि वेदव्यासजीने एक ही उपनिषद् को आधाररूप स्त्रीकार कर उसीपर अपने सूत्रोंकी रचना की है। वह आधार है कृष्णजुर्मदीय तैत्तिरीयोपनिषद्, जिसमें वेदान्तसिद्धान्तोंका पूर्णरूपेण समावेश है। वेदव्यासजी-की दृष्टिमें इस उपनिषद् का कितना महत्व या, इसी वातसे स्पष्ट हो जाता कि उसको केवल आधार बनाकर ही सूत्रोंकी रचना नहीं की, वर्तिक आदिसे अन्ततः प्रत्येक सूत्रको इसी उपनिषद् पर अवलम्बित रखका।

इस उपनिषद् में तीन वल्लयों हैं जो जीक्षा, ब्रह्मानन्द-

और भृगु नामसे प्रसिद्ध हैं। प्रथम वल्लीमें उपासना और शिष्टाचारकी विज्ञा विष्यमो दी गयी है और अन्य दोनोंमें ब्रह्मविद्याका निरूपण और ब्रह्मप्राप्तिके उपाय वर्णण और उनके जिजासु पुन भृगुके सवादरूपसे बताये गये हैं।

भृगु अपने पिता वरुणसे विद्या ग्रास कर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करते हैं। गृहस्थोचित धर्मका पालनकर देव-ऋण, ऋषि-ऋण और पितृ-ऋग्से मनुष्य उऋण होता है और समाजमें एक उपयोगी व्यक्ति बना रहता है। अन्य धर्मज्ञायों-के साथ शम-दमादिका साधन और स्वाध्याय प्रवचनादिरूपी तप धरमें रहकर होते हैं। अन्तमें ये ही ब्रह्मको जाननेके साधन होंगे। प्रथम वल्लीके अन्तमें समावर्तनके समय विष्यमो गुरु जो उपदेश देकर विदा करते हैं, उससे बढ़कर उपदेश गृहस्थ-के लिये हो नहीं सकता। भारतीय सम्यता और उसके आदर्शकी अपूर्व झाँकी उसमें मिलती है—

सत्य वट । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमद । अचार्यार्थं प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तु मा व्यवहेत्सी । सत्याच्च प्रमदितव्यम् । धर्माच्च प्रमदितव्यम् । कुशलाङ्ग प्रमदितव्यम् । भूत्यै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रगतनाम्ना न प्रमदितव्यम् ।

देवपितृकार्याभ्या न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव ।

(तैत्ति० १ । ११ । १-२

और अन्तमे कहते हैं कि यह उपदेश है, वेदका रहस्य है और आज्ञा है। इसी प्रकार उपासना करनी चाहिये। ऐसा ही आचरण करना चाहिये।

वेदाध्ययन गुरुकुलमे समाप्त कर ऐसा जीवन व्यतीत करनेवाले गृहस्थाश्रमके लिये तो धर ही साधन-धाम और तगेभूमि बन जाता है। संसारमें लिप्त होकर और उसीमें यावत् तुख माननेवालेकी गति दूसरी होती है। आदर्श गृहस्य-के लिये ऐसी शङ्खा नहीं रहती और यह भी एक भ्रामक कल्पना है कि हिंदू-वर्म अधिकारभेदका विचार किये विना मनुष्यको सासारिक कर्तव्यसे विमुख करता है। धर्मपरायण आदर्श गृहस्यको तुख अनित्य और दुःख अनिवार्यकी भावना वरावर ढढ़ होती जाती है। जो संसारमें निमग्न हैं, उनकी तो सतत यह निश्फल चेता रहती है कि दुःखसे निवृत्ति हो तथा तुख स्थायी हो, और नच्चे ब्राह्मणको तुख-दुःखसे अनीत अवस्थाकी जिजासा होती है। निर्वेद द्वाएं विना अक्षय तुख या अनन्दकी खोज आरम्भ नहीं होती। तीनों एषणाओंका त्याग और कर्म-संन्याससे अव्यात्म-जगत्-में प्रवेश होता है। संन्यासकी शान्तिका वही अधिकारी बनता है, जिसकी विवेक-बुद्धि जागती है। क्योंकि 'अनित्यम् अतुखं लोकम्'की भावना तभी ढढ़ होती है। इस प्रकार संसार-तुखसे अनुस रहकर एक अभावका अनुभव कर भगु अपने पिताके पास जगलमें जाता है और जिस ब्रह्मकी केवल चर्चामात्र वेदाध्ययनके समय सुनी थी, उसको भली प्रकार जाननेके लिये प्रश्न करता है। जवतक पूर्णरूपसे जिजासा आन्त नहीं होती, भगु बार-बार अरण्यको जाकर प्रश्न करते हैं। ब्रह्मनिरूपणके बाद धर लौटकर उनका जाना सूचित नहीं किया गया। इच्छा है कि वे भी ब्रह्मप्राप्तिके पञ्चात् अरण्यवासी गृहस्थागी हो गये। सूत्रकारने पहले ही सूत्रमें बड़ा चमत्कार दिखाया है। तीनों वल्लियोंका ध्यान रखकर, भगुके निर्वेदकी ओर सङ्केत कर अनिम ध्येयतक्की वात कह डाली है और एक सूत्रमें रचना-चातुर्थ्यसे अनुवन्धनतुष्ट्य भी दर्शा दिया है। केवल चार शब्दोंके छोटे सूत्रमें इतनी वातोंको समाविष्ट कर मानो गागरमें 'सागर भर दिया है। सूत्र है—

'अधातो ब्रह्मजिज्ञासा'

वल्ली	मून्रके पद	अनुवन्धनतुष्ट्य
१ शान्तिवल्ली	अथ	अधिकारी
२ ब्रह्मानन्दवल्ली	अत	प्रयोजन
३ भगुवल्ली	ब्रह्म	विषय
४	जिज्ञासा	सम्बन्ध

ब्रह्मविद्याका अधिकारी कौन होता है? जो भगुजीकी तरह वेदाध्ययनके पञ्चात् गृहस्थाश्रमके वर्मोंका यथावत् पालन कर, धरसे ही रहकर स्वाध्याय-प्रवचनस्त्री तेप और शमद्मादि साधन-तम्चिसे युक्त होकर सासारिक सुखोंकी अनित्यताका अनुभव कर लेता है और किनी अश्रव वस्तुकी खोजमें धरसे निलक्ष रखगी ब्रह्मजानीके पास जाता है और 'परिग्रन्तेन सेन्या' ब्रह्मप्राप्ति करता है। सूत्रमें 'अथ' शब्द जिसका अर्थ 'अनन्तर' भी है। इन सब अवस्थाओंको और जिज्ञासुके अधिकारको सूचित करता है। प्रथम वल्ली 'अथ' में समा गयी।

ब्रह्मानन्दवल्लीमें प्रयोजनकी वात कही गयी है। भगुको अरण्यमें जानेका प्रयोजन है अक्षय वस्तुकी खोज। जो पदार्थ सुख-दुःखसे भी परे है या विलक्षण है। 'ब्रह्मविदामोति परम्'। यदि संसारसुखको सब कुछ मानकर उसीसे दूसि हो जाती तो फिर धरसे बाहर जाकर किसी अन्य वस्तुकी खोजका कुछ प्रयोजन ही न रहता। अभावके अनुभवने 'परम्' की जिज्ञासा जाग्रत् की और उसकी उपलब्धिके लिये संचेष्ट किया। 'अतः' शब्द इन्हीं मावोंका सूचक होकर ब्रह्मानन्दवल्लीका सारस्पत है।

ब्रह्म 'विषय' है जिसका निरूपण किया गया है—

भगुवै वारुणि । वरुण पितरसुपससार । अधोहि भगवो अद्वेति । (तैत्ति० ३ । १ । १)

इस प्रकार भगु अपने पिता वस्त्रके पास जाकर ब्रह्मका वोध करानेकी प्रार्थना करते हैं। जिज्ञासाका विषय स्पष्ट ही ब्रह्म है। ब्रह्मको पूछा क्यों? वेदाध्ययनके समय कुछ चर्चा सुन चुके हैं। शिष्यभावसे पिताके पास जाकर पूछना उचित ही है साथ ही दो वार्ते भी लक्षित हैं कि केवल स्वाध्याय और प्रवचनसे वह वाशणी विद्या प्राप्त नहीं हो सकी। स्वाध्याव और प्रवचन सहायक अवश्य है और साधनरूपसे बार-बार तपस्या करनी पड़ी। परतु यह 'उपनिषद्'की वात है। गुरुके समीप जाकर प्रत्यक्ष उपदेशसे प्राप्त होती है, केवल तप और स्वाध्यायसे नहीं।

'सम्बन्ध' भी भगुवल्लीमें स्पष्टत दिया हुआ है और वह है पिता-पुत्र अथवा गुरु-शिष्यका। उपदेश तीन भावोंसे दिया जाता है—कान्तभाव, सखिभाव और प्रसुभावसे। यहाँ प्रसुभावका उपदेश ग्राह्य है। सूत्रकारने 'जिज्ञासा' शब्द दिया है, क्योंकि ब्रह्मप्राप्ति किसी कर्मका फल नहीं है। कर्मका

फल तो अनित्य होगा और यहाँ अक्षय पदार्थकी प्राप्तिकी जात है। ब्रह्मके विषयमें चिकिंचिकोंपर्यन्तको स्थान नहीं केवल जिजासा चाहिये। श्रद्धापूर्वक प्रश्न-परिप्रेक्ष और श्रवण-मनन निदित्यासनकी ही आवश्यकता है। कर्म क्षेत्रमें—गृहस्थाश्रममें ही समाप्त हो चुका और ब्रह्म तो सुख-दुःख—अर्थात् कर्म-फलसे अतीत या पर है, जीवन्मुक्तावस्थामें सुख-दुःख तमान हो जाते हैं और विटेहमें दोनों नहीं रहते।

प्रथम सूत्रकी वाक्यपूर्तिमें 'भवति' गच्छ जोड़ना चाहिये। भाव यह है कि जिजासा उत्तम नहीं की जाती, स्वतः होती है यदि विधिवत् गृहस्थाश्रमका निर्वाह हो तो।

जिजासा होनेपर प्रश्न होता है कि ब्रह्म क्या है? उपनिषद्-का उत्तर है—

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यथ्यन्त्यभिसविशन्ति । तद्विज्ञासस्त्र । तद्व्योमिति । (तैत्ति० ३ । १ । १)

इसपर वेदव्यासजीने दूसरा सूत्र बनाया—‘जन्माद्यस्य यत्’ इसकी वाक्यपूर्ति करनेपर सूत्रका रूप होगा—

‘यत् जन्मादि अस्य भवति तद्वद्वा सत्यं भवति’।

सृष्टि, स्थिति, प्रलय और मोक्ष जिससे होते हैं वह ब्रह्म है, ‘जन्मादि’ का यह अर्थ हुआ। जगत्के साथ देहधारी या जीवका भी विचार इसमें ग्राह्य होना उचित है, क्योंकि यदि केवल ‘यथ्यन्ति’ ही कहा होता तो लय ही अर्थ होता। जगत् ब्रह्मसे लीन होकर पुनः प्रकट होता रहता है और जीवोंका भी यही हाल है कि प्रलयके बाद फिर सृष्टिमें आते हैं। मायमें ‘अभिसविशन्ति’ गच्छ भी दिया गया है। उपनिषद् इस शब्दको देकर मोक्षकी सूचना देता है। मुक्त जीव पूर्णरूपसे ब्रह्ममें सदाके लिये लीन हो जाते हैं, ब्रह्मविद्वद्वैव भवति’। केवल लीन होना परम वस्तु नहीं है और चाहिये ‘ब्रह्मविदाप्नोति परम्’ गीतामें भगवान् श्रीकृष्ण-ने—इसी वातको कहा है—

ततो मा तस्यतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥

(१८ । ५५)

और समुद्रमें नदियोंके समा जानेकी उपमा देकर ‘प्रविशन्ति’ पद दिया है।

‘अस्य’ शब्दका अर्थ सूत्रकारके जनुसार है प्रत्यक्ष जगत्, जो इन्द्रियोंद्वारा अनुभवमें आता है अर्थात् जो अप्रत्यक्ष ब्रह्मसे विलक्षण है। सृचित यह कर दिया कि ब्रह्मके अस्तित्वमें इन्द्रियों साक्षी नहीं हो सकतीं।

‘यत्’ का भाव है कि ब्रह्म आप ही जगत्का निभिन्न और उपादान कारण है। वही सब कुछ बन गया है और वह भी अपने ही लिये। आप ही करनेवाला, आप ही बननेवाला, अपने ही लिये और अपनेसे ही—वे सुर भाव ‘यतः’ शब्दमें व्याकरणकी दृष्टिसे भी आ जाते हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय प्रकृतिमें निरन्तर होते रहते हैं, अतएव सत्य हैं; परतु ये विकारी सत्य हैं और ब्रह्म अविकारी सत्य है। वास्तवमें सत्य तो वही है जो अविकारी हो सदा-सर्वदा एकरस हो। वैचित्र्य यही है कि ब्रह्म सदा अविकारी होते हुए और रहते हुए भी इस विकारी जगत्का अधिष्ठान है; अतएव ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्मका तटस्थ लक्षण वताया सृष्टि आदि। उसका सम्बन्ध कहकर उपनिषद् ने स्वरूपलक्षण कहा है—‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’। इस प्रकार व्यासजीने दूसरे सूत्रमें तटस्थ लक्षण और तीन स्वरूपलक्षणोंमेंसे ‘सत्यम्’ को कह दिया। अब रह गये दो स्वरूपलक्षण ‘ज्ञानम्’ और ‘अनन्तम्’। उनको अगले दो सूत्रोंमें कहते हैं।

तोसरा सूत्र है—‘शास्ययोनित्वात् तद्वद्वा ज्ञान भवति’। पर होता है—

‘शास्ययोनित्वात् तद्वद्वा ज्ञान भवति’।

इस सूत्रका आधार उपनिषद् व्याख्या है—

भीपासाद्वात् पवते। भीषोदेति सूर्यं । भीपासादग्निश्चेन्द्रश्च । मृत्युर्धावति पञ्चम इति ।

(तैत्ति० २ । ८ । १ । १)

‘उस ब्रह्मके भयसे बायु चलता है। इसीके भयसे सूर्य उदय होता है तथा इसीके भयसे अग्नि, इन्द्र और पौच्छर्वों मृत्यु दौड़ता है अर्थात् ब्रह्म ही समस्त सृष्टिका आसनकर्ता है। वह सब तत्व और उनके देवताओंको जानता है। वह ज्ञानस्वरूप है, मनुष्य जानी है, परतु वह ज्ञानस्वरूप या ज्ञान है। मनुष्यको तामस ज्ञान हुआ तो वह अज्ञानी कहा जाता है। इस प्रकार अज्ञानीको भी ज्ञान तो रहता ही है; परतु ब्रह्म जानी नहीं, ज्ञानस्वरूप है। सृष्टिका कार्य उसके शासनसे होता है, वह स्वयं नहीं करता। सृष्टिमें जो नियमका पालन हो रहा है, उन सबका मूल कारण ब्रह्म ही है।

स्वस्यलक्षण ‘अनन्तम्’ भी उपनिषद् ने वताया है। उसके आधारपर व्यासजीने चौथा सूत्र बनाया—‘तत्तु समन्वयात्’। जिसकी वाक्यपूर्ति करनेपर स्वरूप बना—

‘समन्वयात् तत्तु ब्रह्म अनन्त भवति’

अर्थात् वह ब्रह्म अनन्त है, क्योंकि सभी सूष्ट पदार्थोंमें

वह निश्चय ही भली प्रकार अनुस्यूत है। इस सूत्रका आधार उपनिषद्का निम्नाङ्कित वचन है—

तस्माद्वा पुतस्मादात्मन आकाशः समूत् । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्युः पृथिवीः पृथिव्यां ओषधयः । ओषधीभ्योऽन्नम् । अन्नात्पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः । तस्येवमेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः । अयमुत्तरः पक्षः । अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा ।

(तैति० ० । १ । १)

ब्रह्मसे आकाशादि सब क्रमसे निकले और सुष्टि हुई। और सुष्टि होनेके साथ ही ब्रह्म भी सृष्टि पदार्थोंमें प्रविष्ट होता गया। ‘तत्सृष्टा तटेवानुप्राविशत्’। और अन्तमें ब्रह्मसे ब्रह्ममें ही पहुँच गया। अर्थात् चक्रवत् व्यापार चला और जैसे चक्रका अन्त नहीं वैसे ही सुष्टिमें अनुस्यूत होनेसे आप ही चक्र पूरा कर प्रतिष्ठित रहा। अतएव वह अन्तरहित या अनन्त है। और आत्मा ही ब्रह्म है, यह भी उपनिषद्ने बता दिया। सूत्रमें

‘सम्’ पद आया है, वह भली प्रकार या अच्छी तरहका भाव दर्शाता है। अर्थात् सुष्टिके अङ्ग प्रत्यङ्गमें ब्रह्म समाया हुआ है। कणमें अल्प और पर्वतमें विशेष नहीं। सर्वत्र समान रूपसे। और वही ब्रह्म आत्मा है। भृगुवल्लीकी शिक्षा दो सूत्रोंमें आ गयी।

इस प्रकार तैत्तिरीयोपनिषद्की तीनों वल्लियोंको प्रथम चार सूत्रोंमें वॉधकर वेदव्यासजीने रख दिया। ब्रह्मजिजासा क्यों और किसको होती है, उसका कौन अविकार है और ब्रह्मका तटस्थ और स्वरूपलक्षण बताकर उसका निरूपण कर दिया। जैसे उपनिषद्ने ब्रह्मप्राप्तिकी युनिक बतायी है, उसके आधारपर आगे भी सूत्र है।

कैवल चतुःशून्त्री ही नहीं, समस्त ब्रह्मसूत्रकी रचना तैत्तिरीयोपनिषद्पर अवलम्बित है और इस उपनिषद्में ब्रह्म जानसम्बन्धी ममन्त्र सिद्धान्तोंका समावेश होनेसे वेदव्यास भगवान्ने इसको इतना महत्व दिया है।

उपनिषदोंका सारसर्वस्व ब्रह्मसूत्र

(लेखक—५० श्रीकृष्णदत्तजी भारदाज पम्० ५०, आचार्य)

‘उपनिषद्’ शब्दका मुख्य अर्थ है उपासना। इस विश्वके उदय, विभव और लयकी लीलामें लीन परमात्माके निरतिशय ऐश्वर्यसे विमुग्ध प्राचीन ऋषि मुनियोंकी भक्तिभाव-भरित भावनाओंके अवदन्तिकोंके समुदायका नाम ही उपनिषद् है। प्रसङ्गतः अन्यान्य विपर्योंका भी समावेश यद्यपि उपनिषद् अन्योंमें है, तथापि मुख्य प्रतिपाद्य विप्रय उपासना ही है। ब्रह्मका साक्षात्कार करनेवाले ब्रह्मपर्योंने उस परमतत्त्वका प्रतिपादन करना चाहा, वाणीसे अतीतका वाणीद्वारा वर्णन करना चाहा तो अपने उस अलौकिक देवताकी वाढ़मयी आराधनामें वे लौकिक पदावलीका ही प्रयोग नह रक्षे। परमेश्वरकी ऐकान्तिक और आन्यनिति डिव्यताको प्रकट करनेके लिये उन्हें अपने कोपर्म प्राण, ज्योति और आर्कान जैसे शब्दोंसे बढ़कर शब्द न मिल सके, अतएव उन्होंपदोंके प्रयोगसे उन्हें मन्त्रोप करना पड़ा, किंतु सावारण जनताने

प्राणादि शब्दोंका लौकिक अर्थ करना प्रारम्भ किया तो आवश्यकता डस वातकी हुई कि इस प्रकारके विरोधका परिवाह किया जाय। ऐसे-ऐसे सवायास्पद स्थलोंका परमात्मपरक अर्थ दिखानेके लिये एव ऐसी ही अन्यान्य पारमार्थिक शङ्काओंके निरामके साथ-साथ सत्सिद्धान्तके निरूपणके लिये कृष्णद्वैपायन वेदव्यासजीने एक सूत्रमयी रचना की। उसीका नाम ब्रह्मसूत्र है। वेदान्तसूत्र और भिक्षुसूत्र भी इसके पर्याय हैं। गीताकी रचनासे पूर्व ही इन सूत्रोंका निर्माण हो चुका था। इन सूत्रोंको उपनिषदोंका सार कहना युक्तियुक्त है। विभिन्न आचार्योंने अपने अपने मतके अनुसार ब्रह्मसूत्रपर भाष्य किये हैं नो सभी अपने-अपने दृष्टिकोणोंसे उपादेश हैं। पुराणांगिरोमणि श्रीमद्भागवत ब्रह्मसूत्र-प्रतिपादित अर्थका ही समर्पक है, जैसी कि सूक्ति है—

अर्थात् ब्रह्मसूत्राणाम् ।

- १. लोकवत् लीलाकृबल्यम् । (ब्रह्मसूत्र ० । १ । ३३)
- २. अत एव प्राण । (ब्रह्मसूत्र ० । १ । २०)
- ३. ज्योतिश्चरणामिष्णनात् । (ब्रह्मसूत्र १ । १ । ७५)
- ४. आकाशस्तुलिङ्गत् । (ब्रह्मसूत्र १ । १ । २३)
- ५. ब्रह्मसूत्रपदैङ्गवै देतुमद्विविनिश्चितै । (गीता १३ । ४)

उपनिषदोंमें भेद और अभेद-उपासना

(लेखक—श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

ॐ पूर्णमद् पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ (शृङ्खदारण्यक० ५ । १ । १)

‘वह सच्चिदानन्दघन परमात्मा अपने-आपसे परिपूर्ण है, यह ससार भी उस परमात्मासे परिपूर्ण है, क्योंकि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मासे ही यह पूर्ण (ससार) प्रकट हुआ है, पूर्ण (ससार) के पूर्ण (पूरक परमात्मा) को स्वीकार करके उसमें स्थित होनेसे उस साधकके लिये एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही अवगेष रह जाता है।’

हिंदू-शास्त्रोंका मूल वेद है, वेद अनन्त ज्ञानके भण्डार हैं, वेदोंका ज्ञानकाण्ड उसका शीर्षस्थानीय या अन्त है, वही उपनिषद् या वेदान्तके नामसे ख्यात है। उपनिषदोंमें ब्रह्मके स्वरूपका यथार्थ निर्णय किया गया है और साथ ही उसकी प्राप्तिके लिये विभिन्न रूचि और स्थितिके साधकोंके लिये विभिन्न उपासनाओंका प्रतिपादन किया गया है। उनमें जो प्रतीकोपासनाका वर्णन है, उसे भी एकदेशीय और सर्वदेशीय—दोनों ही प्रकारसे करनेको कहा गया है। ऐसी उपासना खी, पुत्र, धन, अन्न, पश्च आदि इस लोकके भोगोंकी तथा नन्दनवन, अप्सराएँ और अमृतपान आदि स्वर्गीय भोगोंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे करनेज्ञ भी प्रतिपादन किया गया है एव साथ ही परमात्मार्की प्राप्तिके लिये भी अनेक प्रकारकी उपासनाएँ बतलायी गयी हैं। उनमेंसे इस लोक और परलोकके भोगोंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे की जानेवाली उग्रसनाओंके सम्बन्धमें यहाँ कुछ लिखनेका अवसर नहीं है। उपनिषदोंमें परमात्मार्की प्राप्तिविधयक उपासनाओंके जो विस्तृत विवेचन हैं, उन्हींका यहाँ बहुत सक्षेपमें कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है।

उपनिषदोंमें परमात्मार्की प्राप्तिके लिये दृष्टान्त, उदाहरण, स्पर्श, सकेत तथा विधि नियेधात्मक विविव वाक्योंके द्वारा विविध युक्तियोंसे विभिन्न माधन बतलाये गये हैं, उनमेंसे किसी भी एक साधनके अनुसार सलझ होकर अनुष्ठान करनेपर मनुष्यसे परमात्मार्की प्राप्ति हो सकती है। उपनिषदुक्त सभी साधन १ भेदोपासना, और २ अभेदोपासना—इन दो उपासनाओंके अन्तर्गत आ जाते हैं। भेदोपासनाके भी दो प्रकार हैं। एक तो वह, जिसमें साधनमें भेदभावना रहती है और फलमें भी भेदरूप ही रहता है, और दूसरी वह, जिसमें भावनकालमें तो भेद रहता है, परतु फलमें अभेद होता है। पहले क्रमग्र हम भेदोपासनापर ही विचार करते हैं।

भेदोपासना

भेदोपासनामें तीन पदार्थ अनादि माने जाते हैं—
१. माया (प्रकृति), २. जीव और ३. मायापति परमेश्वर। इनका वर्णन उपनिषदोंमें कई जगह आता है। प्रकृति जड है और उसका कार्यरूप दृश्यवर्ग क्षणिक, नाशवान् और परिणामी है। जीवात्मा और परमेश्वर—दोनों ही नित्य चेतन और अनन्दस्वरूप हैं, किंतु जीवात्मा अल्पश है और परमेश्वर सर्वश हैं; जीव असमर्थ है और परमेश्वर सर्वसमर्थ हैं, जीव अश है और परमेश्वर अशी हैं, जीव भोक्ता है और परमेश्वर सक्षी हैं एव जीव उपासक है और परमेश्वर उपास्य हैं। वे परमेश्वर समय-समयपर प्रकट होकर जीवोंके कल्याणके लिये उपदेश भी देते हैं।

इस विषयमें केनोपनिषदमें एक इतिहास आता है। एक समय परमेश्वरके प्रतापसे स्वर्गके देवताओंने असुरोंपर विजय प्राप्त की। पर देवता अज्ञानसे अभिमानवश यह मानने लगे कि हमारे ही प्रभावसे यह विजय हुई है। देवताओंके इस अज्ञानपूर्ण अभिमानको दूर कर उनका हित करनेके लिये स्वयं सच्चिदानन्दघन परमात्मा उन देवताओंके निकट सगुण-साकार यक्षरूपमें प्रकट हुए। यक्षका परिच्छय जाननेके लिये इन्द्रादि देवताओंने पहले अभिको भेजा। यक्षने अभिसे पूछा—‘तुम कौन हो और तुम्हारा क्या सामर्थ्य है?’ उन्होंने उत्तर दिया कि ‘मैं जातवेदा अभि हूँ और चाहूँ तो सारे ब्रह्माण्डको जला सकता हूँ।’ यक्षने एक तिनका रखवा और उस जलानेको कहा, किंतु अभि उसको नहीं जला सके एवं लैटकर देवताओंसे बोले—‘मैं यह नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है।’ तदनन्तर देवताओंके भेजे हुए वायुदेव गये। उनसे भी यक्षने यही पूछा कि ‘तुम कौन हो और तुम्हारा क्या सामर्थ्य है?’ उन्होंने कहा—‘मैं भातरिश्वा वायु हूँ और चाहूँ तो सारे ब्रह्माण्डको उड़ा सकता हूँ।’

तब यक्षने उनके सामने भी एक तिनका रखा किंतु वे उसे उड़ा नहीं सके और लौटकर उन्होंने भी देवताओंसे यही कहा कि 'मैं इसको नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है ?' तत्पश्चात् स्वयं इन्द्रदेव गये, तब यक्ष अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर इन्द्रने उसी आकाशमें हैमवती उमादेवीको देखकर उनसे यक्षका परिचय पूछा। उमादेवीने बतलाया कि 'वह ब्रह्म या और उस ब्रह्मकी ही इस विजयमें तुम अपनी विजय मानने लगे थे ।' इस उपदेशसे ही इन्द्रने समझ लिया कि 'यह ब्रह्म है ।' फिर अग्नि और वायु भी उस ब्रह्मको जान गये। इन्होंने ब्रह्मको सर्वप्रथम जाना, इसलिये इन्द्र, अग्नि और वायुदेवता अन्य देवताओंसे श्रेष्ठ माने गये।

इस कथासे यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्राणियोंमें जो कुछ भी बल, बुद्धि, तेज एवं विभूति है, सब परमेश्वरसे ही है। गीतामें भी श्रीभगवान् ने कहा है—

यद्यद्विभूतिमत्सर्वं श्रीमद्भूजितमेव वा ।
तत्तदेवावगच्छ त्वं भम तेऽर्जुङ्गशसम्भवम् ॥
(१० । ४१)

'जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात् ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके अशकी ही अभिव्यक्ति जान ।'

इस प्रकार उपनिषदोंमें कहीं साकाररूपसे और कहीं निराकाररूपसे, कहीं सगुणरूपसे और कहीं निर्गुणरूपसे भेद-उपासनाका वर्णन आता है। वहाँ यह भी बतलाया है कि उपासक अपने उपास्यदेवकी जिस भावसे उपासना करता है, उसके उद्देश्यके अनुसार ही उसकी कार्य-सिद्धि हो जाती है। कठोपनिषद्‌में सगुण-निर्गुणरूप औंकारकी उपासनाका भेद रूपसे वर्णन करते हुए यमराज नन्दिकेताके प्रति कहते हैं—

एतद्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्येवाक्षरं परम् ।
एतद्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥
एतद्वालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् ।
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥
(१ । २ । १६-१७)

'यह अधर ही तो ब्रह्म है और अधर ही परब्रह्म है, इसी अक्षरको जानकर जो जिसको चाहता है, उसको वही मिल जाता है। यही उत्तम आलम्बन है, यही सबका अन्तिम आश्रय है। इस आलम्बनको भलीभौति जानकर साधक ब्रह्म-लोकमें महिमान्वित होता है।'

इसलिये कल्याणकामी मनुष्योंको इस दुःखरूप संसार-

सागरसे सदाके लिये पार होकर परमेश्वरको प्राप्त करनेके लिये ही उनकी उपासना करनी चाहिये, सासारिक पदार्थोंके लिये नहीं। वे परमेश्वर इस शरीरके अदर सबके हृदयमें निराकार-रूपसे सदा सर्वदा विराजमान हैं, परतु उनको न जाननेके कारण ही लोग दुःखित हो रहे हैं। जो उन परमेश्वरकी उपासना करता है, वह उन्हें जान लेता है और इसलिये सम्पूर्ण दुःखों और शोकसमूहोंसे निवृत्त होकर परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है। मुण्डकोपनिषद्‌में भी बतलाया है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया
समानं वृक्षं परिषस्तजाते ।
तयोरन्यं पिप्पलं स्वाद्वस्य-
नश्चन्नन्यो अभिचाकशीति ॥
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो-
ननीशया शोचति मुत्तमान् ।
जुषं यदा पश्यत्यन्यमीश-
मस्य महिमानमिति वीतशोक ॥
भदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्ण
कर्त्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् ।
तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय
निरञ्जनं परमं साम्यसुपैति ॥
(३ । १ । १-३)

'एक साथ रहनेवाले तथा परस्पर तखाभाव रखनेवाले दो पक्षी (जीवात्मा और परमात्मा) एक ही वृक्ष (शरीर) का आश्रय लेकर रहते हैं, उन दोनोंमेंसे एक तो उस वृक्षके कर्मरूप फलोंका साद लेलेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है। इस शरीररूपी समान वृक्षपर रहनेवाला जीवात्मा शरीरकी गहरी आसक्तिमें डूबा हुआ है और असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता हुआ मोहित होकर शोक करता रहता है, किंतु जब कभी भगवान् की अहेतुकी दयासे भक्तोद्वारा नित्यसेवित तथा अपनेसे भिन्न परमेश्वरको और उनकी महिमाको यह प्रत्यक्ष कर लेता है, तब सर्वथा शोकरहित हो जाता है तथा जब यह ब्रह्म (जीवात्मा) सबके शासक, ब्रह्माके भी आदिकारण, सम्पूर्ण जगत्के रचयिता, दिव्यप्रकाशस्वरूप परमपुरुषको प्रत्यक्ष कर लेता है, उस समय पुण्यपाप—दोनोंसे रहित होकर निर्मल हुआ वह जानी भक्त सर्वोत्तम समताको प्राप्त कर लेता है।'

वह सगुण-निर्गुणरूप परमेश्वर सब इन्द्रियोंमें रहित होकर भी इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला है। वह सबकी उत्पत्ति

और पालन करनेवाला होकर भी अकर्ता ही है। उस सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, अकारण दयालु और परम प्रेमी हृदयस्थित निराकार परमेश्वरकी स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिये। उस भजनेयोग्य परमात्माकी शरण लेनेसे मनुष्य सरे दुःख, क्लेश, पाप और विकारोंसे छूटकर परम शान्ति और परम गतिस्वरूप मुक्तिको प्राप्त करता है। इसलिये सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाले, सर्वशक्तिमान्, सर्वधार, सर्वव्यापी, सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और महान् से महान् उस सर्वसुद्धद् परमेश्वरको तत्त्वसे जानकर उसे प्राप्त करनेके लिये सब प्रकारसे उसीकी शरण लेनी चाहिये।

‘वेताश्वतरोपनिषद्’में परमेश्वरकी भेदरूपसे उपासनाका वर्णन विस्तारसहित आता है, उसमेंसे कुछ मन्त्र यहाँ दिये जाते हैं—

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत् ॥

(३ । १७)

‘जो परमपुरुष परमेश्वर समस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जानेवाला है तथा सबका स्वामी, सबका शासक और सबसे बड़ा आश्रय है, उसकी शरण जाना चाहिये।’

अणोरणीयान्महतो महीया-
नात्मा गुहाया निहितोऽस्य जन्तो ।
तमक्रतु पद्यति वीतशोको
धातु. ग्रसादान्महिमानमीशम् ॥

(३ । २०)

‘वह सूक्ष्मसे भी अतिसूक्ष्म तथा बड़ेसे भी बहुत बड़ा परमात्मा इस जीवकी हृदयरूप गुफामें छिपा हुआ है, सबकी रचना करनेवाले परमेश्वरकी कृपासे जो मनुष्य उस सकल्य-रहित परमेश्वरको और उसकी महिमाको देख लेता है, वह सब प्रकारके दुःखोंसे रहित होकर आनन्दस्वरूप परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है।’

‘और भी कहा है—

माया तु प्रकृतिं विद्यान्मार्यिन तु महेश्वरम् ।
तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् ॥
यो योनि योनिमधितिथ्येको यसिन्निद स च वि चैति सर्वम् ।
तमीशानं वरदं देवमीढ़यं निचाय्येमा शान्तिमत्यन्तमेति ॥

(४ । १०-११)

‘माया तो प्रकृतिको समझना चाहिये और महेश्वरको

मायापति समझना चाहिये; उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृतिके ही अङ्गभूत कारण-कार्यसमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हो रहा है। जो अकेला ही प्रत्येक योनिका अधिष्ठाता हो रहा है, जिसमें यह समस्त जगत् प्रलयकालमें विलीन हो जाता है, और सृष्टिकालमें विविध रूपोंमें प्रकट भी हो जाता है, उस सर्वनियन्ता, वरदायक, स्तुति करनेयोग्य परमदेव परमेश्वरको तत्त्वसे जानकर मनुष्य निरन्तर वनी रहनेवाली इस मुक्तिरूप शान्तिको प्राप्त हो जाता है।’

सूक्ष्मातिसूक्ष्म कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्तूपामनेकरूपम् ।

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा दिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥

(४ । १४)

‘जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म, हृदयगुहारूप गुह्यस्थानके भीतर स्थित, अखिल विश्वकी रचना करनेवाला, अनेक रूप धारण करनेवाला तथा समस्त जगत्-को सब औरसे धेरे रखनेवाला है, उस एक अद्वितीय कल्याणस्वरूप महेश्वरको जानकर मनुष्य सदा रहनेवाली शान्तिको प्राप्त होता है।’

एको देव सर्वभूतेषु गूढ़. सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।

कर्माध्यक्ष. सर्वभूताधिवास. साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥

एको वशी निष्क्रियाणा बहूनामेक वीजं बहुधा य. करोति ।

तमात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषा सुख शाश्वत नेतरेषाम् ॥

(६ । ११-१२)

‘वह एक देव ही सब प्राणियोंमें छिपा हुआ सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है, वही सबके कर्मोंका अधिष्ठाता, सम्पूर्ण भूतोंका निवासस्थान, सबका साक्षी, चेतनस्वरूप, सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है तथा जो अकेला ही बहुत-से वास्तवमें अक्रिय जीवोंका शासक है और एक प्रकृतिरूप वीजको अनेक रूपोंमें परिणत कर देता है, उस हृदयस्थित परमेश्वरका जो धीर पुरुष निरन्तर अनुभव करते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाला परमानन्द प्राप्त होता है, दूसरोंको नहीं।’

यो ब्रह्माण विद्यधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै ।

तःह देवमात्मबुद्धिप्रकाश सुमुक्षुवैं शरणमहं प्रपद्ये ॥

(६ । १८)

‘जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्माको उत्पन्न करता है और जो निश्चय ही उस ब्रह्माको समस्त वेदोंका ज्ञान प्रदान करता है, उस परमात्मविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले प्रसिद्ध देव परमेश्वरकी मैं मोक्षकी इच्छावाला साधक शरण लेता हूँ।’

जिसमें साधनमें भी भेद हो और फलमें भी भेद हो, ऐसी भेदोपासनाका वर्णन ऊपर किया गया, अब साधनमें तो भेद हो, किन्तु फलमें अभेद ऐसी उपासनापर विचार किया जाता है।

शास्त्रोंमें भेदोपासनाके अनुसार चार प्रकारकी मुक्ति यत्ताथी गयी है—१. सालोक्य, २. सामीप्य, ३. सारूप्य और ४. सायुज्य। इनमेंसे पहली तीन तो साधनमें भी भेद और फलमें भी भेदवाली है, किन्तु सायुज्य-मुक्तिमें साधनमें तो भेद है, पर फलमें भेद नहीं रहता। भगवान्‌के परम धारममें जाकर वहाँ निवास करनेको 'सालोक्य' मुक्ति कहते हैं; जो वात्सल्य आदि भावसे भगवान्‌की उपासना करते हैं, वे 'सालोक्य' मुक्तिको पाते हैं। भगवान्‌के परम धारममें जाकर उनके समीप निवास करनेको 'सामीप्य' मुक्ति कहते हैं; जो दासभावसे या माधुर्यभावसे भगवान्‌की उपासना करते हैं, वे 'सामीप्य' मुक्तिको प्राप्त होते हैं। भगवान्‌के परम धारममें जाकर भगवान्‌के जैसे स्वरूपवाले होकर निवास करनेको 'सारूप्य' मुक्ति कहते हैं, जो सखाभावसे भगवान्‌की उपासना करते हैं, वे 'सारूप्य' मुक्ति पाते हैं। इन सब भक्तोंमें सुष्टुप्ति उत्पत्ति, स्थिति और पालनरूप भगवत्सामर्थ्यके सिवा भगवान्‌के सब गुण आ जाते ह। भगवान्‌के स्वरूपमें अभेदरूपसे विलीन हो जानेको 'सायुज्य' मुक्ति कहते हैं। जो शान्तभावसे (ज्ञानमिश्रित भक्तिसे) भगवान्‌की उपासना करते हैं, वे 'सायुज्य' मुक्तिको प्राप्त होते हैं तथा जो वैरसे, द्वेषसे अथवा भयसे भगवान्‌को भजते हैं, वे भी 'सायुज्य' मुक्तिको पाते हैं। जिस प्रकार नदियोंका जल अपने नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमें मिलकर समुद्र ही हो जाता है, उसी प्रकार ऐसे साधक भगवान्‌में लीन होकर भगवत्सरूप ही हो जाते ह। इसके लिये उपनिषदोंमें तथा अन्य शास्त्रोंमें जगह-जगह अनेक प्रमाण मिलते हैं। कठोपनिषद्‌में यमराज नचिकेतासे कहते हैं—

यथोदक शुद्धे शुद्धमासित्त तादोव भवति ।
एवं सुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ॥

(२ । १ । १५)

'जिस प्रकार निर्मल जलमें मेघोद्वारा सब ओरसे वरसाया हुआ निर्मल जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार हे गौतमवंदीय नचिकेता ! एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम ही सब कुछ है—इस प्रकार जाननेवाले मुनिका आत्मा परमेश्वरको पाप द्वे जाना है त्र्यांत परमेश्वरमें मिलकर तद्रूप हो जाता है।'

मुण्डकोपनिषद्‌में भी कहा है—

स वेदैतत्परम ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् ।
उपासते पुरुषं ये हृकमास्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीरा ॥

(३ । २ । १)

'वह निष्काम-भाववाला पुरुष इस परम विशुद्ध (प्रकाशमान) ब्रह्मधामको जान लेता है, जिसमें सम्पूर्ण जगत् स्थित हुआ प्रतीत होता है, जो भी कोइं निष्काम द्वाधक परम पुरुषकी उपासना करते हैं, वे बुद्धिमान् रजोवीर्यमय इस जगत्को अतिक्रमण कर जाते हैं ।'

यथा नद्यः स्वन्दमानाः समुद्रेऽस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।
तथा विद्वान्नामस्त्पाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषसुपैति दिव्यम् ॥

स यो हूँ वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्याब्रह्म-विक्लुले भवति । तरति शोक तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिमयो विमुक्तोऽमृतो भवति । (३ । २ । १-९)

'जिस प्रकार वहती हुई नदियों नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही जानी महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है । निश्चय ही जो कोई भी लस परब्रह्म परमात्माको जान लेता है, वह महात्मा ब्रह्म ही हो जाता है, उसके कुलमें ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होना, वह शोकसे पार हो जाता है, पाप-समुदायसे तर जाता है, हृदयकी गाँठोंसे सर्वथा छूटकर अमृत हो जाता है अर्थात् जन्म मृत्युसे रहित होकर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है ।'

जो मनुष्य माया (प्रकृति), जीव और परमेश्वरको भिन्न-भिन्न समझकर उपासना करता है और यह समझता है कि ईश्वरकी यह प्रकृति ईश्वरसे अभिन्न है, क्योंकि शक्ति शक्तिमान्‌से अभिन्न होती है एव जीव भिन्न होते हुए भी ईश्वरका अग होनेके कारण अभिन्न ही हैं, इसलिये प्रकृति और जीव—दोनोंसे परमात्मा भिन्न होते हुए भी अभिन्न ही हैं । वह पुरुष भेदरूपसे साधन करता हुआ भी अन्तमें अभेदरूपसे ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है । यह बात भी शास्त्रोंमें तथा उपनिषदोंमें अनेक स्थानोंमें मिलती है । जैसे—

ज्ञानीं द्वावजावीशनीशा-

वजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता ।

अनन्तश्रात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता

त्रय यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् ॥

क्षर ग्रधानममृताक्षर ह
क्षरात्मानावीशते देव एक ।
तत्त्वाभिध्यानाद्योजनात्तद्भावा-
द्वूषश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति ॥
(वैताक्ष्णर० १ । ९-१०)

भवंज और अल्पज, सर्वतमर्थ और असमर्थ—ये दोनों परमात्मा और जीवात्मा अजन्मा हैं तथा भोगनेवाले जीवात्मा-के लिये उपयुक्त भोग्य-सामग्रीसे युक्त और अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति है (इन तीनोंमें जो ईश्वरतत्त्व है, वह ये दोसे बिलक्षण है) क्योंकि वह परमात्मा अनन्त, सम्पूर्ण रूपोंवाला और कर्त्तापनके अभिमानसे रहित है । जब मनुष्य इस प्रकार ईश्वर, जीव और प्रकृति—इन तीनोंको ब्रह्मस्पन्दने प्राप्त कर लेना है (तब वह सब प्रकारके बन्धनों से मुक्त हो जाता है) । तथा प्रकृति तो विनाशशील है, इसको भोगनेवाला जीवात्मा अमृतम्बर्लप अविनाशी है, इन विनाशशील उड़तत्त्व और चेतन आत्मा—दोनोंको एक ईश्वर अपने ज्ञानमें रखता है, इस प्रकार जानकर उनका निरन्तर ध्यान करनेसे, जनको उसमें लगाने रहनेसे तथा तन्मन हो जानेसे अन्तमें उसीको प्राप्त हो जाता है, फिर समस्त भावाकी निवृत्ति हो जाती है ।

यहौतक भेदोगसनाके दोनों प्रकारोंको उपनिषद् के अनुसार नक्षेपमे बतलाकर अब अभेदोगसनामर विचार करते हैं—

अभेदोपासना

अभेद-उपासनाके भी प्रवान चार भेद हैं । उनमेंसे पहले दो भेद 'तत्' पदको और वादके दो भेद 'त्वम्' पदको लक्ष्य करके सक्षेपमे नीचे बतलाये जाते हैं—

१. इस चराचर जगत्में जो कुछ प्रतीत होता है, सब ब्रह्म ही है, कोई भी वस्तु एक सच्चिदानन्दधन परमात्मासे भिन्न नहीं है । इस प्रकार उपासना करे ।

२. वह निरुण निगकार निर्धिक्य निर्विकार परमात्मा इस क्षणभङ्गुर नाशवान् जड दृश्यवर्ग मायासे सर्वया अतीत है—इस प्रकार उपासना करे ।

३. जड-चेतन, स्वावर-जङ्गम सम्पूर्ण चराचर जगत् एक ब्रह्म है और वह ब्रह्म में है । इसलिये सब मेरा ही स्वरूप है—इस प्रकार उपासना करे ।

४. जो नाशवान् क्षणभङ्गुर मायामय दृश्यवर्गसे अतीत, निराकार, निर्विकार, नित्य विज्ञानानन्दधन निर्विशेष परब्रह्म

परमान्मा है, वह मेरा ही आत्म है अर्थात् मेरा ही स्वरूप है—इन प्रकार उपासना करे ।

अब इनसों अच्छी प्रकार समझनेके लिये उपनिषदोंके प्रमाण देकर कुछ विस्तारमें विचार किया जाता है ।

(१) सर्वके आदिमे एक सच्चिदानन्दधन ब्रह्म ही थे । उन्होंने विचार किया कि 'मैं प्रन्त होऊँ और अनेक नाम-रूप धारण नके बहुत हो जाऊँ 'सोऽकामयत । वहु स्या ब्रजायेयेति' (तैत्तिरीयोपनिषद् २ । ६) इस प्रकार वह ब्रह्म एक ही बहुत रूपोंमें हो गये । इसलिये यह जो कुछ भी जड़ चेतन, स्वावर-जङ्गम नगत् है, वह परमात्माका ही स्वरूप है । श्रुति कहती है—

प्रह्वैदैमसृतं पुरन्नाद्रह्म
पश्चाद्वाह्म दक्षिणतश्चोक्तरेण ।
अधश्चोद्धर्वं च प्रसृत श्रहै-
वैद विश्वमिद वरिष्ठम् ॥
(सुण्डक० ३ । १० । ११)

'यह अमृतस्वरूप परब्रह्म ही नामने है, व्रस्त ही पीछे है, व्रस्त ही दार्यी ओर नया दार्यी ओर, नीचेकी ओर तथा ऊपरकी ओर भी फैला हुआ है । यह जो सम्पूर्ण जगत् है, यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है ।'

सप्राप्यैनमृष्यपो ज्ञानतृप्ता
कृतात्मानो धीतरागा प्रशान्ता ।
ते सर्वग मर्वत प्राप्य धीरा
युक्तमान मर्वमैवाविशन्ति ॥
(मुण्डक० ३ । १० । ५)

'मर्वया आसक्तिरहित और विशुद्ध अन्नःकण्णवाले नृषिलोग इस परमात्माको पूर्णतया प्राप्त होकर जानसे तूस एवं परम शान्त हो जाते हैं, उपने-आपसो परमात्माने सयुल्ल कर देनेवाले वे जानीजन सर्वन्यापी परमात्माने सब औरसे प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मामे ही प्रविष्ट हो जाते हैं ।'

सर्वद्युतेद्व ब्रह्मायमात्मा व्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् ।
(माण्डूक्य० २)

'क्योंकि यह सब-का-सब जगत् परब्रह्म परमात्मा है तथा जो यह चार चरणोंवाला आत्मा है, वह आत्मा भी परब्रह्म परमात्मा है ।'

सर्व खलिवद् ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ।
(छान्दोयोपनिषद् ३ । १४ । १)

‘यह समत्त जगत् निश्चय ही ब्रह्म है इसकी उत्पत्ति, स्थिति और ल्य—उस ब्रह्मसे ही है—इस प्रकार समझकर शान्तचित्त हुआ उपासना करे।’

(२) ‘तत्’ पदके लक्ष्य ब्रह्मके स्वरूपका, जो कुछ जड़चेतन, स्यावर-जङ्गम चराचर संसार है वह सब ब्रह्म ही है, इस प्रकार निरूपण किया गया। अब उसी ‘तत्’ पदके लक्ष्यार्थ ब्रह्मके निर्विशेष स्वरूपका वर्णन किया जाता है। वह निर्गुण-निराकार अक्रिय निर्विकार परमात्मा इस क्षणभद्रुर नाशवान् जड दृश्यवर्ग मायासे सर्वथा अतीत है। जो कुछ यह दृश्यवर्ग प्रतीत होता है, वह सब अज्ञानमूलक है। वास्तवमें एक विज्ञानानन्दधन अनन्त निर्विशेष ब्रह्मके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकारके अनुभवसे वह इस जन्मभूत्युरूप ससारसे मुक्त होकर अनन्त विज्ञान आनन्दधन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है। यह बात शास्त्रोंमें तथा उपनिषदोंमें अनेक जगह बतलायी गयी है।

कठोपनिषद्‌में परब्रह्मके स्वरूपका वर्णन करते हुए यमराज कहते हैं—

अद्वैदमसर्वमरूपमन्धय
तयारसं नित्यमगन्धवच्च यत् ।
अनाद्यनन्तं महत् पर भूत्वं
निचाय्य तन्मृत्युमुखाव्यमुच्यते ॥

(२।३।१५)

‘जो शब्दरहित, स्पर्शरहित, रूपरहित, रसरहित और गन्धरहित है तथा जो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनन्त (असीम) महत्त्वसे परे एव सर्वथा सत्य तत्त्व है, उस परमात्माको जानकर मनुष्य मृत्युके मुखसे सदाके लिये छूट जाता है।’

मनसैवेदमासून्यं नेह नानास्ति किंचन ।
मृत्योऽस मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥

(२।३।११)

‘यह परमात्मतत्त्व शुद्ध मनसे ही प्राप्त किये जानेयोग्य है, इस जगत्‌में एक परमात्माके अतिरिक्त नाना—मिन्न-मिन्न भाव कुछ भी नहीं है, इसलिये जो इस जगत्‌में नानाकी भाँति देखता है, वह मनुष्य मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है अर्थात् बार-बार जन्मता-मरता रहता है।’

मुण्डकोपनिषद्‌में भी कहा है—

न चक्षुशा गृह्णते नापि वाचा
नान्यैवेद्यतपसा कर्मणा वा ।

ज्ञानप्रसादेन विशुद्दसत्त्व-
स्ततत्त्वु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमान् ॥
(३।१।८)

‘वह निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा न तो नेत्रोंसे, न वाणीसे और न दूसरी इन्द्रियोंसे ही ग्रहण करनेमें आता है तथा तपसे अथवा क्रमोंसे भी वह ग्रहण नहीं किया जा सकता, उस अवयवरहित परमात्माको तो विशुद्ध अन्तर्करणवाला साधक उस विशुद्ध अन्तःकरणसे निरन्तर उसका व्यान करता हुआ ही ज्ञानकी निर्मलतासे देख पाता है।’

तैत्तिरीयोपनिषद्‌में भी कहा है—

ब्रह्मविदाप्नोति परम् । तदेषाम्युक्ता । सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म ।
(३।१।१)

‘ब्रह्मज्ञानी परब्रह्मको प्राप्त कर लेता है, उसी भावको व्यक्त करनेवाली वह श्रुति कही गयी है—ब्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है।’

(३) ‘तत्’ पदकी उपासनाके प्रकारका वर्णन करके अब ‘तत्म्’ पदकी उपासनाका प्रकार बतलाया जाता है। जो कुछ जड़चेतन स्यावर-जङ्गम प्रतीत होता है, वह सब ब्रह्म है और जो ब्रह्म है, वह मैं द्वैः। इसलिये मनुष्यको सम्पूर्ण भूतोंमें अपने आत्माको अर्थात् अपने-आपको और आत्मामें सम्पूर्ण भूतोंको ओतप्रोत देखना चाहिये। अभिप्राय यह है कि ‘जो भी कुछ है, सब मेरा ही स्वरूप है’ इस प्रकारका अस्मात् वरनेवाला साधक शोक और मोहसे पार होकर विज्ञान-आनन्दधन ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त हो जाता है। यह बात शास्त्रोंमें तथा उपनिषदोंमें जगह-जगह मिलती है। गीतामें कहा है—

सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समर्द्धन ॥

(६।२९)

‘सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीभावसे स्थितिरूप योगसे युक्त आत्मावाला तथा सद्वर्मं समभावसे देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें कल्पित देखता है।’

इशावास्योपनिषद्‌में भी कहा है—

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्तते ॥

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः क शोक पृक्त्वमनुपश्यतः ॥

(६।७)

‘परन्तु जो मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंको आत्मामें ही देखता है और आत्माको सारे भूतोंमें देखता है अर्थात् सम्पूर्ण भूतोंको अपना आत्मा ही समझता है, वह फिर किसीसे धृणा नहीं करता—सबको अपना आत्मा समझनेवाला किसीसे कैसे धृणा करे ?’

इस प्रकारसे जब आत्मतत्त्वको जाननेवाले महात्माके लिये सब आत्मा ही हो जाता है, तब फिर एकत्वका अर्थात् सबमें एक आत्माका अनुभव करनेवाले उस मनुष्यको कहाँ मोह है और कहाँ शोक है अर्थात् सबमें एक विज्ञान आनन्दमय परब्रह्म परमात्माका अनुभव करनेवाले पुरुषके शोक-मोह आदि विकारोंका अत्यन्त अभाव हो जाता है ।’

इस विषयका रहस्य समझानेके लिये छान्दोग्य-उपनिषदमें एक इतिहास आता है । अरुणका पौत्र और उद्दालकका पुत्र श्वेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामें गुरुके पास विद्यालाभके लिये गया और वहाँसे वह विद्या पढ़कर चौंकीस वर्षकी अवस्था होनेपर घर लौटा । वह अपनेको बुद्धिमान् और व्याख्यानदाता मानता हुआ अनग्रभावसे ही घरपर आया तथा उसने बुद्धिके अभिमानवश पितामो प्रणाम नहीं किया । इसपर उसके पिताने उससे पूछा—

‘श्वेतकेतो यन्तु सोम्येद महामना अनूचानमानी स्तव्यो-
ऽस्युत तमादेशमप्राक्ष्य । येनाश्रुतः श्रुत भवत्यमतं मतमविज्ञातं
विज्ञातमिति । (६।१।२-३)

‘हे श्वेतकेतु ! हे सोम्य ! तू जो अपनेको ऐसा महामना और पण्डित मानकर अधिनीत हो रहा है, सो क्या तूने वह आदेश आचार्यसे पूछा है, जिस आदेशसे अश्रु श्रुत हो जाता है, बिना विचारा हुआ विचारमें आ जाता है अर्थात् विना निश्चय किया हुआ निष्क्रित हो जाता है और बिना जाना हुआ ही विशेषरूपसे जाना हुआ हो जाता है ।’

इसपर श्वेतकेतुने कहा कि ‘भगवन् ! वह आदेश कैसा है ?’ तब उद्दालक बोले—

यथा सोम्यैकेन मृत्यिण्डेन सर्वं मृत्युय विज्ञातःस्या-
द्वाचारम्भण विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ।

(६।१।४)

‘सोम्य ! जिस प्रकार एक मृत्तिकाके पिण्डके द्वारा समस्त मृत्तिकामय पदार्थोंका ज्ञान हो जाता है कि विकार केवल वाणीके आभयभूत नाममात्र हैं, सत्य तो केवल मृत्तिका ही है ।’

यथा सोम्यैकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातः
स्याद्वाचारम्भण विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम् ।

(६।१।५)

‘सोम्य ! जिस प्रकार एक लोहमणि (सुवर्ण) का ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण सुवर्णमय पदार्थ जान लिये जाते हैं; क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है, सत्य केवल सुवर्ण ही है ।’

यथा सोम्यैकेन नखनिकृत्तनेन सर्वं कार्यायस विज्ञातः
स्याद्वाचारम्भण विकारो नामधेयं कृष्णायसमित्येव सत्यमेव
सोम्य स आदेशो भवतीति । (६।१।६)

‘सोम्य ! जिस प्रकार एक नखनिकृत्तन (नहना) अर्थात् लोहेके जानसे सम्पूर्ण लोहेके पदार्थ जान लिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्बित केवल नाममात्र है, सत्य केवल लोहा ही है, हे सोम्य ! ऐसा ही वह आदेश है ।’

यह सुनकर श्वेतकेतु बोला—

न वै नून भगवन्तस्तु पुतद्वेदिपुर्यद्य पैतद्वेदिप्यन् कथ
मे नावक्ष्याचिति भगवाःस्त्वेव मे तड्डकीचिति तथा सोम्येति
होवाच । (६।१।७)

‘निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे । यदि वे जानते तो मुझसे क्यों न कहते । अब आप ही मुझे अच्छी तरह बतलाइये ।’ तब पिताने कहा—‘अच्छा सोम्य ! बतलाता हूँ ।’

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेयाद्वितीयम् ।

(६।२।१)

‘हे सोम्य ! आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत् ही था ।’

इसपर श्वेतकेतुने कहा—‘हे पिताजी ! मुझको यह विषय और सए करके समझाइये ।’ उद्दालक आहुणि बोले—‘हे सोम्य ! जैसे दही मथनेसे उसका सूक्ष्मसार तत्त्व नवनीत ऊपर तैर आता है, इसी प्रकार जो अन्न खाया जाता है, उसका सूक्ष्म सार अश मन बनता है । जलका सूक्ष्म अश प्राण और तेजका सूक्ष्म अश वाक् बनता है । असलमें थे मन, प्राण और वाणी तथा इनके कारण अन्नादि कार्यकारणपरम्परासे मूलमें एक ही सत् वस्तु ठहरते हैं । सबका मूल कारण सत् है, वही परम आश्रय और अधिष्ठान है । सत्के कार्य नाना प्रकारकी आकृतियों सब वाणीके विकार हैं, नाममात्र हैं । यह सत् अणुकी भाँति सूक्ष्म है, समस्त जगत्का आत्मास्वप्न है । हे श्वेतकेतु ! वह ‘सत्’ वस्तु तू ही है—‘तत्त्वमसि ।’’

‘श्वेतकेतुने कहा—‘भगवन्। मुझे फिर समझाइये।’ पिता आरुणि ने कहा—‘अच्छा, एक बट-बृक्ष का फल तोड़कर ला। फिर तुझे समझाऊँगा।’ श्वेतकेतु फल ले आया। पिताने कहा—‘इसे तोड़कर देख, इसमें क्या है?’ श्वेतकेतुने फल तोड़कर कहा—‘भगवन्। इसमें छोटे-छोटे बीज हैं।’ श्रृंगि उद्दालक बोले—‘अच्छा; एक बीजको तोड़कर देख, उसमें क्या है?’ श्वेतकेतुने बीजको तोड़कर कहा—‘इसमें तो कुछ भी नहीं दीखता।’ तब पिता आरुणि बोले—‘हे सोम्य! तू इस बट-बीजके सूक्ष्म तत्त्वको नहीं देखता, इस अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्वसे ही महान् बटका वृक्ष निकलता है। वस, जैसे यह अत्यन्त सूक्ष्म बट-बीज वडे भारी बटके वृक्षका आधार है, इसी प्रकार सूक्ष्म सत् आत्मा इस समस्त स्थूल जगत्का आधार है। हे सोम्य! मैं सत्य कहता हूँ, तू मेरे बचनमें श्रद्धा रख। यह जो सूक्ष्म तत्त्व आत्मा है, वह सत् है और यही आत्मा है। हे श्वेतकेतु! वह ‘सत्’ तू ही है—‘तत्त्वमसि’’ (६।१२।३)।

इस प्रकार उद्दालकने अनेक दृष्टान्त और युक्तियोंसे इस तत्त्वको विस्तारसे समझाया है, किंतु यहाँ उसका कुछ दिग्दर्शनमात्र कराया गया है। पूरा वर्णन देखना हो तो छान्दोग्य-उपनिषद्में देखना चाहिये।

उपर्युक्त विषयके सम्बन्धमें बृहदारण्यक-उपनिषद्में भी इस प्रकार कहा है—

ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेत् । अह ब्रह्मास्मीति । तस्मात्तस्वर्वमभवत्तद्यो यो देवाना ग्रस्यवृद्ध्यत स पुत्रतदभवत् तथर्थोणा तथा मनुप्याणा तद्वैतत्प्रश्नन्विद्यामदेव प्रतिपेदेऽह मनुरभवऽसूर्यश्चेति । तदिदमप्येतत्हि य एव वेदाहं ब्रह्मास्मीति स हृदयः सर्वं भवति तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या द्वैशते । आत्मा ह्येषाऽस भवति । (१।४।१०)

“पहले यह ब्रह्म ही था, उसने अपनेको ही जाना कि ‘मैं ब्रह्म हूँ’। अतः वह सर्व हो गया। उसे देवोंमें से जिस-जिसने जाना वही तद्रूप हो गया। इसी प्रकार श्रृंगियों और मनुष्योंमेंसे भी जिसने उसे जाना, वह तद्रूप हो गया। उसे आत्मरूपसे देखते हुए श्रृंगि वामदेवने जाना—‘मैं मनु हुआ और सर्व भी।’ उस इस ब्रह्मको इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि ‘मैं ब्रह्म हूँ’, वह यह सर्व हो जाता है। उसके पराभवमें देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है।”

स्पर्शुक विषयका रहस्य समझानेके लिये बृहदारण्यक

उपनिषद्में भी एक इतिहास मिलता है। महर्षि याजवल्क्यके दो जियों थीं—एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी। महर्षि याजवल्क्यने सन्यास ग्रहण करते समय मैत्रेयीसे कहा—‘मैं इस गृहस्थाश्रमसे ऊपर सन्यास-आश्रममें जानेवाला हूँ, अतः सम्पत्तिका बैटवारा करके तुमको और कात्यायनीको दे दूँ तो ठीक है।’ मैत्रेयीने कहा—‘भगवन्। यदि यह धनसे सम्बन्ध सारी पृथ्वी मेरी हो जाय तो क्या, म उससे किसी प्रकार अमृतस्वरूप हो सकती हूँ?’ याजवल्क्यने रहा—‘नहीं, भोग-सामग्रियोंसे सम्बन्ध मनुष्योंका जैसा जीवन होता है, वैसा ही तेरा जीवन हो जायगा। धनसे अमृतत्वकी तो आशा है नहीं।’ मैत्रेयीने कहा—‘जिससे मैं अमृतस्वरूप नहीं हो सकती, उसे लेकर क्या करूँगी? श्रीमान्। जो कुछ अमृतत्वका साधन हो, वही मुझे बतलायें।’ इसपर याजवल्क्यने कहा—‘धन्य है! अरी मैत्रेयी! तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और अब भी तू प्रिय वात कह रही है। अच्छा, मैं तुझे उसकी व्याख्या करके समझाऊँगा। तू मेरे वाक्योंके अभिप्रायका चिन्तन करना।’

याजवल्क्यने फिर कहा— .

‘न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदः सर्वं विदितम्।’ (२।४।५)

‘अरी मैत्रेयी! सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं। यह आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किये जाने योग्य है। हे मैत्रेयी! इस आत्माके ही दर्शन, श्रवण, मनन एव विज्ञानसे इस सबका ज्ञान हो जाता है।’

तथा—

‘इदं ब्रह्मोद भक्त्रिमिसे लोका इमे देवा इमानि भूतानीदः सर्वं यद्यमात्मा।’ (२।४।६)

‘हे मैत्रेयी! यह ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति, ये लोक, ये देवगण, ये भूतगण और यह सब जो कुछ भी है, सब आत्मा ही है।’

एव—

‘यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतर जिग्रति तदितर इतर यद्यति तदितर इतरः शृणोति तदितर इतरमभिवदति तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं विजानाति यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवाभूतस्केन कं जिवेत् तस्केन क पञ्चेत्सत्केन कः

शृणुयात्त्वेन कमसिवदेत्त्वेन क मन्त्रीत तत्त्वेन कं विजानीयात् । येनेदऽ सर्वं विजानाति तं केन विजानीया- द्विजातारमरे केन विजानीयादिति ।' (२ । ४ । १४)

‘जहाँ (अविद्यावस्थामें) द्वैत-सा होता है, वहाँ अन्य अन्यको सँझता है, अन्य अन्यको देरता है, अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यका अभिवादन करता है, अन्य अन्यका मनन करता है तथा अन्य अन्यको जानता है, किंतु जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है, वहाँ किसके द्वारा किसे संघी, किसके द्वारा किसे देले, किसके द्वारा किसे सुने, किस- के द्वारा किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसका मनन करे और किसके द्वारा किसे जाने । जिसके द्वारा इस सबको जानता है, उसको किसके द्वारा जाने । हे मैत्रेयी । विजाता को किसके द्वारा जाने ।'

इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद् के दूसरे तथा चौथे अन्त्यायमें यह प्रसङ्ग विस्तारसे आया है, यहाँ तो उसका कुछ अद्य ही दिया गया है ।

(४) जो नाशवान्, क्षणभङ्गुर, मायामय दृश्यवर्गसे रहित निराकार, निर्विकार, नित्य, विज्ञानानन्दधन निर्विशेष परज्ञ एवमात्मा है, वह मेरा ही आत्मा है अर्थात् मेरा ही स्वरूप है, इस प्रकार उस निराकार निर्विशेष विज्ञानानन्दधन परमात्माको एकीभावसे जानकर मनुष्य उसे प्राप्त हो जाता है । श्रुति कहती है—

योऽकामो निष्काम आक्षकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उक्तामान्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति ।

(बृहदारण्यक० ४ । ४ । ६)

‘जो अकाम, निष्काम, आक्षकाम और आत्मकाम होता है, उसके प्राणोंका उल्कमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्मको प्राप्त होता है ।’

इस विषयका रहस्य समझानेके लिये—

बृहदारण्यक उपनिषद् में एक इतिहास मिलता है । एक बार राजा जनकने एक बड़ी दक्षिणावाला यज्ञ किया । उसमें कुश और पञ्चाल देशोंके बहुत-से ब्राह्मण एकत्रित हुए । उस समय राजा जनकने यह जाननेकी इच्छासे कि इन ब्राह्मणोंमें कौन सबसे बढ़कर प्रवचन करनेवाला है, अपनी गोद्यालामें ऐसी दस हजार गौएँ दान देनेके लिये रोकलें, जिनमेंसे प्रत्येकके सींगोंमें दस-दस पाद सुवर्ण बैधा था और उन ब्राह्मणोंसे कहा—‘पूजनीय ब्राह्मणो ! आपमें जो ब्रह्मिष्ठ हों, वे इन गौओंको ले जायें ।’ ब्राह्मणोंने राजाकी बात सुन

ली; किंतु उनमें किसीका साहस नहीं हुआ । तब याशवल्क्य- ने अपने ब्रह्मचारीसे उन गौओंको ले जानेके लिये कहा । वह उन्हें ले चला । इससे वे सब ब्राह्मण कुपित हो गये और जनकके होता अश्वलने याशवल्क्यसे पूछा—‘याशवल्क्य ! इम सबमें क्या तुम ही ब्रह्मिष्ठ हो ?’ याशवल्क्यने कहा—‘ब्रह्मिष्ठ- को तो हम नमस्कार करते हैं, इम तो गौओंकी ही इच्छावाले हैं ।’ यह सुनकर क्रमशः अश्वल, आर्तभाग और मुख्युने उनसे अनेकों प्रश्न किये और महर्षि याशवल्क्यने उनक भलीभौति समाधान किया ।

फिर चाक्रायण उपस्तने याशवल्क्यसे पूछा—‘हे याशवल्क्य ! जो साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है, उसकी मेरे प्रति व्याख्या नहो ।’ याशवल्क्यने कहा—

एष त आत्मा सर्वान्तरं कतमो याशवल्क्य सर्वान्तरो य प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरो योऽपानेनापानिति स त आत्मा सर्वान्तरो यो व्यानेन व्यानिति स त आत्मा सर्वान्तरो य उदानेनोदानिति स त आत्मा सर्वान्तर एष त आत्मा सर्वान्तर । (३ । ४ । १)

‘वह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर है ।’ उपस्तने पूछा—‘वह सर्वान्तर कौन-सा है ?’ याशवल्क्यने कहा—‘जो प्राणसे प्राणक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो अपान- से अपानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो व्यानसे व्यानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो उदानसे उदानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है ।’

उपस्तने फिर पूछा कि वह सर्वान्तर कौन-सा है । तब याशवल्क्य पुनः बोले—

‘००० सर्वान्तर । न दृष्टेद्रिधार पञ्चेन्न श्रुतेः श्रोतारः शृण्या न मतेमन्तार मन्त्रीया न विज्ञातेविज्ञातारं विजानीया । एष त आत्मा सर्वान्तरोऽतोऽन्यदातरं ततो होपक्षश्चाक्रायण उपरराम ।’ (३ । ४ । २)

‘यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है । तू उस दृष्टिके द्रष्टाको नहीं देख सकता, श्रुतिके श्रोताको नहीं सुन सकता, मतिके मन्त्राका मनन नहीं कर सकता, विज्ञातिके विज्ञाताको नहीं जान सकता । तेरा यह आत्मा सर्वान्तर है, इससे भिन्न आर्त (नाशवान्) है ।’ यह सुनकर चाक्रायण उपस्त चुप हो गया ।

अथ हैन कहोऽ कौपीतकेय । पग्नच्छ याशवल्क्येति होवाच यद्येव साक्षादपरोक्षाद्वाज्ञा य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे

स्याच्छ्वेष्ये त आत्मा सर्वान्तर । कतमो याज्ञवल्क्य मर्वान्तरो योऽशनायापिपासे शोकं मोहै जरां मृत्युमत्येति ।

(३ । ५ । १)

‘इसके पश्चात् कौशीतकेय कहोलने है याज्ञवल्क्य ।’ (इस प्रकार सम्बोधित करके) कहा—‘जो भी साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है, उसकी तुम मेरे प्रति व्याख्या करो ।’ इसपर याज्ञवल्क्यने कहा—‘यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है ।’ कहोलने पूछा—‘याज्ञवल्क्य ! वह सर्वान्तर कौन-सा है ।’ तब याज्ञवल्क्यने कहा—‘जो क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा और मृत्युसे परे है (वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है) ।’

फिर आरुणि उद्दालकने याज्ञवल्क्यसे कहा—‘यदि तुम उस सूत्र और अन्तर्यामीको नहीं जानते हो और फिर भी ब्रह्मवेत्ताकी स्वभूत गौओंको ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा ।’ याज्ञवल्क्यने उत्तरमें कहा—‘मैं उस सूत्र और अन्तर्यामीको जानती हूँ ।

हे गौतम ! वायु ही वह सूत्र है, इस वायुरूप सूत्रके द्वारा ही यह लोक, परलोक और समस्त भूतसमुदाय गुँथे हुए हैं ।’ तब इसका समर्थन करते हुए उद्दालकने अन्तर्यामी-का वर्णन करनेको कहा ।

याज्ञवल्क्यने कहा—

‘य, पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो य पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येप त आत्मान्तर्याम्यमृतः ।’ (३ । ७ । ३)

‘जो पृथिवीमें रहनेवाला पृथिवीके भीतर है; जिसे पृथिवी नहीं जानती, जिसका पृथिवी शरीर है और जो भीतर रहकर पृथिवीका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।

तथा—

— ‘अदृष्टो द्रष्टामृतं श्रोतात्मतो मन्त्राविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति । विज्ञातैष त आत्मान्तर्याम्यमृतोऽन्यदातं ततो होद्दालक आरुणिल्परराम ।’ (३ । ७ । २३)

‘वह दिखायी न देनेवाला किंतु देखनेवाला है, सुनायी न देनेवाला किंतु सुननेवाला है, मननका विषय न होनेवाला किंतु मननं करनेवाला है और विशेषतया शत न होनेवाला किंतु विशेषरूपसे जाननेवाला है । यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । इससे भिन्न सब नाशवान्

हैं।’ यह सुनकर अरुणपुत्र उद्दालक प्रश्न करनेसे निवृत्त हो गया ।

तदनन्तर वाचकवी गार्गीने तथा शाकल्य विद्वन्नने अनेकों प्रश्न किये, जिनके उत्तर याज्ञवल्क्यजीने तुरत दे दिये । अन्तमें उन्होंने शाकल्यसे कहा—‘अब मैं तुमसे उस औपनिषद पुरुषको पूछता हूँ, यदि तुम मुझे उसे स्पष्टतया नहीं बतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा ।’ किंतु शाकल्य उसे नहीं जानता था, इसलिये उसका मस्तक गिर गया ।

फिर याज्ञवल्क्यने कहा—‘पूज्य ब्राह्मणगण ! आपमेंसे जिसकी इच्छा हो, वह मुझसे प्रश्न करे अथवा आपसे मैं प्रश्न करूँ ।’ किंतु उन ब्राह्मणोंका साहस न हुआ ।

इस विषयका रहस्य समझानेके लिये वृहदारण्यक-उपनिषद्में और भी कहा है—

स वा एष महानज आत्माजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्माभयं वै ब्रह्माभयऽ हि वै ब्रह्म भवति य एवं वेद । (४ । ४ । २५)

‘वह यह महान् अजन्मा आत्मा अजर, अमृत, अभय एव ब्रह्म है, निश्चय ही ब्रह्म अभय है, जो इस प्रकार जानता है, वह अवश्य अभय ब्रह्म ही हो जाता है ।’

यह ‘त्वम्’ पदके लक्ष्यार्थ समस्त दृश्यवर्गसे अतीत आत्मस्वरूप निर्विशेष ब्रह्मकी उपासनापर सक्षिप्त विचार हुआ ।

उपर बतलायी हुई इन उपासनाओंमेंसे किसीका भी भलीमांति अनुष्ठान करनेपर मनुष्यको परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । पहले साधक भेद या अभेद—जिस भावसे उपासना करता है, वह अपनी घनि, समझ तथा किसीके द्वारा उपदिष्ट होकर साधन आरम्भ करता है, परन्तु यदि उसका लक्ष्य सचमुच भगवान्को प्राप्त करना है; तो वह चाहे जिस भावसे उपासना करे, अन्तमें उसे भगवान्की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि सबका अनितम परिणाम एक ही है । गीतामें भी भगवान्ने बतलाया है—

यत्साव्यैः ग्राह्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।

एक साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥

(५ । ५)

‘शानयोगियोंके द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है । इसलिये

जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोगको फलरूपमें एक देखता है, वही यथार्थ देखता है ।

और भी कहा है—

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ।

अन्ये सास्थेन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥

(१३।२४)

‘उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सहस्र बुद्धिसे ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं; अन्य कितने ही ज्ञानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा देखते हैं अर्थात् प्राप्त करते हैं ।’

गीता, उपनिषद् आदि शास्त्रोंमें जितने साधन बताये

हैं, उन सबका फल—अन्तिम परिणाम पक्ष ही है और वह अनिवार्यनीय है, जिसे कोई किसी प्रकार भी बतला नहीं सकता । जो कुछ भी बतलाया जाता है, उससे वह अत्यन्त विलक्षण है ।

इस प्रकार यहाँ सरुण-निर्गुणरूप सच्चिदानन्दधन परमात्माकी भेदोपासना एव अभेदोपासनापर बहुत ही सक्षेपसे विचार किया गया है । उपनिषद्हुक्त उपासनाका विषय बहुत ही विस्तृत और अत्यन्त गहन है । स्थान-सङ्कोचसे यहाँ केवल दिग्दर्शनमात्र कराया गया है । सुरुचि-सम्पन्न जिजासु पाठक इस विषयको विशेषरूपसे जानना चाहें तो वे उपनिषदोंमें ही उसे देखें और उसका यथायोग्य मनन एव धारण कर जीवनको सफल करें ।

ईशोपनिषद्में ‘शक्तिकारणवाद’

(लेखक—श्री १०८ स्वामीजी महाराज)

सृष्टिके आदिकालसे ही मनुष्य अक्षय सुख और शान्ति-की प्राप्तिके लिये प्रयत्न करता रहा है । उसीका परिणाम धार्मिक नियम-विस्तृत भिन्न-भिन्न सिद्धान्त एव पन्थभेद हैं । प्रारम्भ-कालमें प्रलेक पन्थमें अनेकता देखनेमें आती है । पर जब सतत अम्यात्मसे राग द्वेष, आग्रह-अहङ्कार आदि अज्ञानजन्य दोष निवृत्त हो जाते हैं तथा वास्तविकता झलकने लगती है, तब भेदभावका मूल्य जाता रहता है और सर्वत्र एक तत्त्वका ही अनुगम होने लगता है । इस प्रसङ्गको वैदिक साहित्यके मूर्धन्य उपनिषद् ग्रन्थोंमें जिस प्रकारसे उपस्थित किया गया है, वैसा अन्यत्र कही भी मिलना अत्यन्त दुर्लभ है ।

सनातन कालसे ही तत्त्वज्ञानियोंने परमतत्त्वको भिन्न-भिन्न नाम रूपोंसे अनुभव किया है एव उसीके अनुसार चलकर उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, क्योंकि चरम लक्ष्यकी प्राप्ति उसी परम तत्त्वकी उपलब्धिमें है और उसीमें अक्षय सुख एव शान्ति है । पिता, बन्धु, सरा आदि मार्वोंके आलम्बनसे जिस प्रकार सम्बन्ध जोड़कर हम उसे पहचानते हैं, वैसे ही मातृभाव-से भी उसे प्राप्त करते हैं, इसीका परिणाम शक्तिकी उपासना है जो कि सनातन कालसे ही हमारे देशमें प्रचलित है और कृपा, दया, कर्मणा, स्नेह आदि मार्वोंकी अभिव्यक्तिके लिये उपर्यामार्थमें अपना श्रेष्ठ स्थान रखती है । स्वामी श्रीराम-तीर्थजीने अपने अमेरिकाके एक व्याप्त्यानमें इसे बड़ी शुन्दर शब्दोंमें यों कहा है—

“In this country you worship God as the Father—‘My Father which art in Heaven’ But in India God is worshipped not only as the Father but as the Mother also The Mother is the dearest word in the Indian language (Mātājī), the blessed God the dearest God.”

“इस देशमें आप सब ईश्वरकी उपासना पिताके रूपमें करते हैं, जो कि स्वर्गमें रहता है, पर हिंदुस्तानमें पिता-के ही रूपमें उसकी उपासना नहीं होती है, वस्तिक उसे माता-के रूपमें भी पूजते हैं । भारतीय भाषामें ‘माताजी’ यह अत्यन्त प्रिय शब्द है । यह परम कल्याणका करनेवाला परम प्रिय ईश्वरतत्त्व है ।”

शक्तितत्त्व

नाम-रूपसे व्यक्त सभी पदार्थोंमें शक्तितत्त्व धर्म या गुण-रूपसे व्यक्त हो रहा है, इसीसे पदार्थका परिचय होता है और उसका व्यवहार किया जाता है । यह तत्त्व परम सत्ता—ब्रह्ममें अपृथक् रूपसे विद्यमान है । उपनिषद्के ऋषियोंने बतलाया है—‘देवात्मगतिं स्वगुणैनिर्गूढाम्’ वास्तवमें यह तत्त्व देवकी स्वरूपशक्ति है । देवको अचलरूपसे अपनी सत्ता-में धारण किये हुए है । यह पदार्थ शक्तिके सिवा भिन्न नहीं हो सकता । इसीलिये आचार्यप्रवर श्रीशङ्करस्वामीने कहा है—
गितः शक्त्या द्युस्तो शदि भयति धात्रः प्रभविद्दु

न चेदेवं देवो न सलु कुवालः स्पन्दितुमपि ।
(सौ० ल०)

शक्तियुक्त ब्रह्म ही कार्य करनेमें समर्थ होता है, अन्यथा वह कुछ भी नहीं कर सकता । ब्रह्मवाद निरीह, निष्क्रिय, निरखन आदि लक्षणोंवाले परम तत्त्वको बतलाता है, परन्तु ऐसे लक्षणोंवाले तत्त्वसे सृष्टि-कार्य नहीं हो सकता, न उससे सृष्टिका सकल्प ही बन सकता है, न उसमें आविर्भाव-तिरोभाव ही हो सकते हैं । अतएव शक्ति-पदार्थको ही जगत्का कारण मानना पड़ता है । इस मतमें ब्रह्म जीवको भी अन्ततोगत्वा धर्मी शक्तिके रूपमें अझीकार कर लिया गया है । इस प्रकार सारा विश्व शक्तिमयके रूपमें ही दृष्टिगोचर होता है—

'सर्वं शक्तमजीजनत्' (वहृच०)

इस श्रुतिका भाव ही सर्वत्र अनुभूत होता है । 'ईशावास्य-मिदम्' इसी अभिप्रायका द्योतक है । इसलिये शक्तिकारणवाद ही युक्तिसङ्गत सिद्धान्त है । 'तदेजति तन्नैजति' इत्यादि मन्त्रका अर्थ ब्रह्मवादसे ठीक सङ्गत नहीं लग सकता, क्योंकि 'एजृ कम्पने'का अर्थ क्रियापरक ही है । निष्क्रिय ब्रह्मवाद-में यह असम्भव है । इसकी यथार्थ सङ्गति शक्तिकारणवादसे ही लग सकती है । इसी प्रकार अन्य मन्त्रोंका अर्थ भी समझना चाहिये । द्वैत-विचिदाद्वैतवादोंमें तो शक्तिपदार्थ माना ही जाता है । शक्तिवादके सर्वथा विपरीत मायावादमें भी इसे मानना ही पड़ा है । स्वामी श्रीविद्यारण्यने कहा है—

वस्तुधर्मा नियम्येरन् शक्त्या नैव यदा तदा ।
अन्योन्यधर्मसाङ्कर्यादविप्लवेत् जगत्सलु ॥

(प० द० ३ । ३९)

'वस्तुधर्मको नियमन करनेवाली यदि शक्ति न हो तो परस्पर अन्योन्य धर्मका सकर होकर जगत् नष्ट हो जायगा ।' शक्तिपदार्थ स्वसत्ताशूल्य मिथ्या होकर जगत्का नियामक कैसे हो सकता है, यह एक विचारणीय बात इस मतमें है । 'शक्तिसिद्धान्तमें शक्तिपदार्थ स्वतन्त्र सचिदानन्दस्तरूप माना गया है । इसीके अनुसार ईशोपनिषद् का अर्थ कैसे सगत होता है, इसे यहाँ बताते हैं ।

उपनिषदर्थ-संगति

काण्व-माघ्यन्दिनी दोनों शाखाओंके पाठानुसार इस उपनिषद् में एक ही तत्त्वका प्रतिपादन हुआ है । यद्यपि दोनों-के पाठोंमें शब्दकृत अनेक भेद हैं तथापि मौलिक अर्थमें भेद नहीं है । उपक्रमोपस्थानन्यायसे एक ही पराशक्तिसे आरम्भ

करके उसीमें उपसंहार किया गया है । 'ईशावास्यमिदं सर्वम्' इस मन्त्रमें 'ईशाया आवास्यम्' ऐसा अ^१ लेनेसे 'ईशा' पराशक्तिरूप परब्रह्मका अभिन्न रूप ही यहाँ अभिप्रेत होता है; इसी पराशक्तिका यह सारा सार वास्तव्यान है । इसमें त्याग-रूपसे अर्थात् उसीका सब कुछ है, उसके प्रसादरूपसे ही भोग्य-वस्तुओंका ग्रहण कर मुमुक्षुको अपना निर्वाह करना चाहिये । 'ददाति प्रतिगृह्णाति'के अनुसार ही परम सिद्धि प्राप्त होती है । यह अर्थ उपक्रमसे कथन कर उपसंहारमें 'योऽसाध-सी पुरुषः सोऽहमस्मि' (१६) इस मन्त्राश्यके द्वारा पराशक्तिमें ही उपसंहार किया गया है । 'सोऽहम्' यह पराशक्तिका वाचक है ।

सकार. शक्तिरूप. स्याद्बुकारः शिवरूपक ।

उभयोरैक्यमादाय पराशक्तिरूपीर्यते ॥

इस तन्त्रवचनसे यह स्फुट होता है । प्रथम मन्त्रमें जो तत्त्व कहा गया है उसे जान लेनेपर सासारमें कर्म करते हुए भी साधक निर्लिप्त रहता है, यह दूसरे मन्त्रका अर्थ है । तीसरे मन्त्रमें आत्मज्ञानकी आवश्यकता बतायी गयी है । चौथे-पाँचवें मन्त्रोंमें परमात्माका स्वरूपलक्षण बताया गया है, छठे-सातवेंमें आत्मज्ञानका फल शोक-मोहकी निवृत्तिरूप कहा गया है । आठवेंमें जगत्के सञ्चालक सगुण रूपको बताया गया है । इस प्रकार प्रथम वर्णक आठ मन्त्रोंका है । शक्तिका निर्देश प्रायः छालिङ्ग शब्दोंसे ही होता है; परन्तु यह नियम नहीं है कि पुँलिङ्ग, नपुर्सकलिङ्गका प्रयोग उसके विषयमें वर्जित हो । कवि कालिदासने कहा है—

न स्वमन्बुधुषो न चाङ्गना चित्स्वरूपिणि न षण्डतापि ते ।
नापि भर्तुरपि ते त्रिलिङ्गिता स्वां विना न तदपि स्फुरेदथम् ॥

इसलिये इन उक्त आठों मन्त्रोंमें पुँलिङ्ग, नपुर्सकलिङ्ग शब्दोंका प्रयोग उक्त अर्थकी सिद्धिमें विशद्वताका आपादक नहीं हो सकता ।

दूसरे वर्णकमें विद्या-अविद्या, सम्भूति-असम्भूतिके रहस्य-का वर्णन छः मन्त्रोंमें किया गया है । निर्देश तथा अर्थके अनुसार यह अर्थ शक्तिपरक ही है । शेष तीन मन्त्रोंमें उक्त अर्थका उपसंहार करके शक्ति-तत्त्वमें पर्यवसान किया गया है; एवं अद्वैतकी सिद्धिके लिये जीव-तत्त्वका अभेद 'अस्मि' कियापदसे बताया गया है । अन्तिम मन्त्रमें क्रममुक्तिके प्राप्तक मार्ग (देवयान)को बताया है, जो मध्यमाधिकारियोंके लिये कहा गया है । ईशा, विद्या, अविद्या, सम्भूति, असम्भूति, सोऽहम् आदि शक्तिवाचक अनेकों पदोंका प्रयोग उक्त अर्थको

निःवन्दिग्बरूपसे सिद्ध करता है, जिससे ईशोपनिषद् का तात्पर्य 'शक्ति-कारणवादमें' स्पष्ट हो जाता है।

विद्या, अविद्या, सम्भूति, असम्भूति

'विद्या-अविद्या' आदि प्रतिपादन करनेवाले छः मन्त्रोंके अर्थ उपनिषद् के भाष्यकारोंने भिज्ञ भिज्ञ रीतिसे परस्पर विलक्षण रूपसे किये हैं। कोई समुच्चयवादके अनुसार, कोई क्रममुच्चयके अनुसार, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ। सम्भूति-असम्भूतिका भी अर्थ ऐसे ही किया गया है—कोई विश्वानवाद-के खण्टनमें करते हैं, तो कोई प्रतिमा पूजनके निषेधमें। इन अथांपर दृष्टि डालते हैं तो इनका अभिप्राय समझना एक दुरुद्द कार्य प्रतीत होता है। 'ललितासहस्रनाम'के 'सौमाग्य-भास्कर' भाष्य करनेवाले स्वनामधन्य आचार्य भास्कररायने 'विद्याविद्यास्वरूपिणी' इस नामकी जो विलक्षण व्याख्या की है उसे यहाँ देते हैं, जिससे इसका व्याख्यार्थ अर्थ समझा जा सकता है—

विद्या चाविद्या च यस्तद्वेदोभयः सह ।
भविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमद्वनुते ॥

इति श्रुतौ प्रसिद्धे विद्याविद्ये, विद्या स्वात्मरूप ज्ञानम् अविद्या चरमवृत्तिरूपं ज्ञानं तदुभय स्वरूपमस्या। उक्तं च वृद्धज्ञारदीये—

तस्य शक्ति परा विष्णोर्जगत्कार्यपरिक्षमा ।
भावाभावस्वरूपा सा विद्याविद्येति गीयते ॥

इति देवीभागवतेऽपि ब्रह्मैव सातिद्विष्णापा विद्या-विद्यास्वरूपिणीति । तत्रैव खण्टनते 'विद्याविद्येति देव्या द्वे रूपे जानीहि पाठ्यव । एकया सुच्यते जन्मुरुन्या बध्यते उनरिति । यद्वा विद्यैव चरमवृत्तिरूपं ज्ञानम्, अविद्या भेद-आन्तिरूपं ज्ञान स्वपरमज्ञातमकं ज्ञानम् । स्वपदस्यात्म-याचिस्वात् स्वं ज्ञातावासमनीति कोशात्, एतत्प्रयं रूपमस्या। उक्तं च लेखे—

आन्तिर्विद्या परं चेति द्विवरूपमिद् ग्रन्थम् ।
अर्थेषु भिज्ञरूपेषु विज्ञानं आन्तिरूपते ॥
आत्माकारेण संवित्तिरुद्धैविद्येति कृच्यते ।
विकल्परहितं तत्वं परमित्यभिधीयते ॥

इति ।
अर्थात् 'विद्या चाविद्या च' इस मन्त्रमें विद्याविद्या

प्रसिद्ध है। विद्या स्वात्मरूप ज्ञान और अविद्या चरमवृत्तिरूप 'आहं ब्रह्मास्मि' का ज्ञान—ये दोनों जिसके स्वरूप हैं, उसे विद्याविद्या कहते हैं। परोक्षापरोक्ष ज्ञान भी वेदान्तमें इसकी सजा है। वृहज्ञारदीयमें कहा है—'उस परमात्माकी पराशक्ति जगत्कार्यं करनेमें समर्थ है। वह भाव-अभाव रूपवाली विद्या-विद्या शब्दसे कही जाती है।' देवीभागवतमें भी कहा है—'वह दुप्पाप्य पराशक्ति ब्रह्म ही है। वह विद्याविद्यास्वरूपवाली है।' वहाँ दूसरे स्थलपर कहा है—'हे राजन्! विद्याविद्या दो रूप देवी-के हैं, एकसे प्राणी मुक्त होता है और दूसरसे बँधता है। अथवा विद्या ही चरमवृत्तिरूप ज्ञान है। भेद-आन्तिरूप ज्ञान अविद्या है, 'स्व' परज्ञाहा ज्ञान—ये तीनों जिसके स्वरूप हैं 'स्व'पद आत्मा-का वाचक है।' लिङ्गपुराणमें कहा है—'आन्ति, विद्या और पर—ये तीन रूप शिवके हैं। पदार्थोंमें भेदज्ञुदिरूप जो ज्ञान है, वह 'आन्ति' है। आत्माकार अनुभव 'विद्या' है, विकल्परहित तत्त्व 'पर' है।' इन पुराण-वचनोंसे विद्याविद्याका अर्थ व्यक्त हो जाता है, जिसे महर्षि व्यासने भिज्ञ-भिज्ञ प्रसङ्गोंपर पुराणोंमें व्याख्यान किया है—

सम्भूति-असम्भूति साकार-निराकार उपासनाके द्योतक हैं। उत्तरगीतमें इसी रूपमें माना गया है। जिस तरह परोक्षापरोक्ष ज्ञानका साहचर्य है, ऐसा ही सम्भूति-असम्भूतिका भी साहचर्य अभिप्रेत है। ऐसा अर्थ माननेपर स्वाभाविक अर्थसंगति लग जाती है। लिङ्गपुराणमें ज्ञानके जो तीन भेद कहे गये हैं, उनकी सगति इस उपनिषद्-में बैठ जाती है। आठ मन्त्रतक तत्त्व-ज्ञान, छः मन्त्रोंमें विद्याविद्याका ज्ञान और शेष अविद्यामें ही पर्याप्ति हैं।

उपसंहार

सक्षिप्त रूपमें पराशक्तिका ईशोपनिषत्प्रतिपादित जो क्रम यहाँ बताया गया है, उसका समन्वय वेदान्तवाक्योंमें भी है, जिसे देवीभागवत आदि शक्तिके पुराण-ग्रन्थ एवं तन्त्रोंमें माना गया है। उसके अव्ययन करनेवाले पाठक इससे भलीभाँति परिचित हैं। इस सकेतमात्रसे यद्यपि सर्वया समाधान होना अशक्य है, तथापि विचारकोंके लिये एक मार्ग अवश्य निर्दिष्ट हो जाता है, जिसे कोई समानधर्मा पूर्ण कर सकेगा। ढैं शम्।
प्रेपक—५० श्रीरेवाशुक्रजी विपाठी, भीपीताम्बरापीठ

ब्रह्म और ईश्वरसम्बन्धी औपनिषदिक विचार

(लेखक—श्रीवानवद्वादुर श्री के० एस० रामस्वामी शास्त्री)

आज दो ऐसी घारणाओंका अस्तित्व देखनेमें आ रहा है, जिनसे हिंदुत्वके अन्तःप्राप्तादमें भी दरारें पढ़ गयी हैं। उनसे हिंदुत्वकी अखण्डता संत्रस्त हो रही है। वहाँ उर्वार्थकी समीक्षा करनेका विचार है। पहली घारणा यह है कि श्रीगङ्कराचार्यके अद्वैत-वेदान्तने हिंदूधर्ममें एक नये सम्प्रदाय-को जन्म दिया और यह प्रस्थानत्रयके तीनों अङ्ग उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र और गीतामेंसे किसीके द्वारा भी अनुमोदित नहीं है। दूसरी घारणा यह है कि हिंदू-दर्शनके अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत—ये तीनों सम्प्रदाय परस्परविरोधी हैं, और हिंदूधर्मका कोई अविकल रूप नहीं है वर कई वेमेल मान्यताओंका यह एक अद्वैत समुदायमात्र है। शक्तिहीन और अव अस्तित्वहीन राष्ट्रसङ्ह (League of Nations) के ही समरूप यह एक दुर्वल धर्मसङ्ह है। पर यथार्थ तो कुछ और ही है। ये दोनों घारणाएँ विल्कुल झूठी हैं। सम्प्रदाय और श्रुति दोनों अद्वैत-वेदान्तका पूर्णस्पसे अनुमोदन करते हैं और अद्वैत, विशिष्टाद्वैत एव द्वैत—ये तीनों ही किसी अखण्ड और एक ही वर्मके विभिन्न अङ्ग हैं, ठीक उसी तरह, जैसे गिर, विष्णु और ब्रह्मा—ये त्रिमूर्तियों वास्तवमें तीन रूपोंवाली एक ही मूर्ति है (कालिदास कुमारसम्प्रदायमें कहते हैं—‘एकैव मूर्तिर्विभिदे त्रिवा सा’)। इस एक मूर्तिकी सरसे सुन्दर अभिव्यक्तना आयद भगवान् दत्तात्रेयके सम्मिलित रूपमें हुई है।

पहले पहली घारणाको कसौटीपर रखते हैं। वास्तविक वात तो यह है कि श्रीगङ्कराचार्यजीने स्वयं सम्प्रदायके अनुगमनमें विशेष गौरव माना है। वे कहते हैं—

असम्प्रदायचित् सर्वशास्त्रविदपि भूर्ज्वदुपेक्षणीय ।

‘सम्प्रदायको न जाननेवाला सब ग्राहोका पण्डित भी मूर्खके समान उपेक्षणीय है।’ अपने तैत्तिरीयोपनिषद्के भाष्यारम्भमें वे कहते हैं—

यैस्मि गुरुभि पूर्वं पञ्चाक्यप्रमाणत ।

व्याख्याता सर्ववेदान्तान्तान्त्रित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् ॥

पूर्वकालमें जिन गुरुजनोंने पद, वाक्य और ग्रमणोंके विवेचनपूर्वक इन सम्पूर्ण वेदान्तों (उपनिषदों) की व्याख्या की है, उन्हें मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ। उनके

कथनानुसार सूत्रोंमें श्रुतिका सार है और उनके भाष्यमें प्रस्थानत्रयकी मम्प्रदायगत व्याख्याको ही प्रकट किया गया है।

‘वेदान्तवाक्यकुसुमग्रयनार्थत्वात् सूत्राणाम् ।’

(सूत्रमात्र)

‘तिद्वि गीताशास्त्र समस्तवेदार्थसारमंग्रहभूते दुर्विज्ञेयार्थम् ।’
(गीतामात्र)

फिर श्रीगङ्कराचार्यने वार-वार हस वातको आग्रह-पूर्वक कहा है कि ईश्वरविषयक ज्ञानका एकमात्र एवं सर्वश्रेष्ठ साधन श्रुति है। इसका अनुकूल तर्कसे समर्थन प्राप्त होना चाहिये तथा जिजासुको अनुभव, अवगति अथवा सामाजिक आदि नामोंसे वाच्य स्थितिको प्राप्त करा देनेकी इसमें शक्ति होनी चाहिये। वे वेदोंको स्वतःप्रकाश और स्वत प्रमाण मानते थे और इसकी धोषणा भी करते थे।

‘वेदस्य हि निरपेक्ष स्वर्थं प्रामाण्यं रवेरिव रूपविषये ।’

गङ्करके मतमें निर्गुण ब्रह्म और संगुण ब्रह्म एक ही वस्तु-के दो रूप हैं। स्वरूप-दृष्टिसे वे निर्गुण हैं और जगत्-के सम्बन्धसे वे संगुण हैं। अपने स्वरूपलक्षण तथा तटस्थलक्षणके मिद्दान्तद्वारा वे एक अनन्त, सनातन आनन्दतत्त्वमें द्वैतकी उद्धावना किये विना भी विभेदकी स्थापना करनेमें समर्थ हुए हैं। निम्नलिखित श्रुतिवाक्योंसे इस विषयका यथार्थ निर्णय हो जाता है। विशिष्टाद्वैती अथवा द्वैती इनकी किमी और प्रकारसे व्याख्या नहीं कर सकते।

यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत् केन क पश्येत्
• • • केन कं विजानीयत् ।

(वृहद्गारण्यक० ४ । ५ । १५)

‘जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है, वहाँ किसके द्वारा किसे देखे । और किसके द्वारा किसे जाने ।’

वाचारस्मण विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम् ।

(छान्दोग्य० ६ । १ । १४)

‘विकार केवल वाणीके आश्रयभूत नाममात्र हैं, सत्य तो केवल मृत्तिका ही है।’

यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद् विजानाति

स भूमाथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्पन्नद् विजानाति तदस्य
यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्प तन्मर्त्यम् ।

(छान्दोग्य० ७ । २४ । १)

‘जहौं कुछ और नहीं देखता, कुछ और नहीं सुनता तथा
कुछ और नहीं जानता—वह भूमा है, किंतु जहौं कुछ और
देखता है, कुछ और सुनता है एव कुछ और जानता है, वह
अत्य है । जो भूमा है, वही अमृत है और जो अत्य है,
वही मर्त्य है ।’

इद॒५ सर्वं यद्यमात्मा ।

(बृहदारण्यक० २ । ४ । ६, ४ । ५ । ७)

‘यह सब आत्मा ही है ।’

आत्मैवेद सर्वम् । (छान्दोग्य० ७ । २५ । २)

‘आत्मा ही यह सब है ।’

ब्रह्मैवेद॒५ सर्वम् । (नृसिंह० ७ । ३)

‘ब्रह्म ही यह सब है ।’

सदेव सोम्येदसम्य आसीदेकमेवाद्वितीयम् ।

(छान्दोग्य० ६ । २ । १)

‘हे सोम्य ! आरम्भमे यह एकमात्र अद्वितीय सत् ही था ।’

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं अदिद्युपासते ।

(केन० १ । ५ । ८)

‘उसीको तू ब्रह्म जान । जिसकी लोक उपासना करता
है, वह ब्रह्म नहीं है ।’

प्रज्ञान ब्रह्म । (शु० २० २ । १)

‘प्रज्ञान ही ब्रह्म है ।’

तत्त्वमसि ।

(छान्दोग्य० ६ । ८ । ७, ६ । ० । ४, ६ । १४ । ३)

‘वही तू है ।’

अयमात्मा ब्रह्म । (बृहदारण्यक० २ । ५ । १९)

‘यह आत्मा ही ब्रह्म है ।’

अह ब्रह्मास्मि । (बृहदारण्यक० १ । ४ । १०)

‘मैं ब्रह्म हूँ ।’

इसी प्रकार यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि बादरायणके
ब्रह्मसूत्र इस वातपर जोर देते हैं कि परमात्मा ही जगत्का
द्वया, पालक और सहारकर्ता है और जीवात्मा परमात्मासे
प्रेरित एव नियन्त्रित हुआ गतागतके चक्रमें तत्त्वतक घूमा
करता है जबतक कि ब्रह्मलोकमें पहुँचकर अनावृत्तिको नहीं

प्राप्त हो जाता । परं वे आत्मा एव परमात्माकी आत्मन्तिक,
वास्तविक, आन्तरिक एव नैसर्गिक एकतापर भी जोर देते
हैं और इस वातकी घोषणा करते हैं कि जगत्की प्रातिभासिक
सत्ता ब्रह्मकी पारमार्थिक सत्तापर अवलम्बित है तथा मूलतः
दोनों एक ही हैं ।

तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः । (ब्रह्म० २ । १ । १४)

—सत्रकी व्याख्या करते हुए अपने भाष्यमें श्रीगङ्कराचार्य-
जी कहते हैं—

तस्माद् यथा घटकरकाद्याकाशानां महा-
काशानन्यत्वम्, यथा च मृगमृणिकोटकादीनामू-
परादिभ्योऽनन्यत्वं दृष्टस्त्रूपत्वात् स्वरूपेणानुपात्यत्वात्,
एवमस्य भोग्यभोक्त्रादिप्रपञ्चजातस्य ब्रह्म-
व्यतिरेकेणाभाव इति द्रष्टव्यम् । . . . . सूत्रकारोऽपि
परमार्थाभिप्राप्येण तदनन्यत्वमित्याह । . . . .
अप्रत्याख्यायैव कार्यप्रपञ्च परिणामप्रक्रिया चाश्रयति ।

इसलिये जैसे घटाकाश, ऊरकाकाश आदि महाकाशसे
अभिन्न हैं, जैसे जल-सी भासनेवाली मृगतुणा ऊपरसे अभिन्न
है, क्योंकि उनका स्वरूप दृष्टिगोचर होकर नष्ट हो जाता है
और वे सत्तारहित हैं, उसी प्रकार यह भोक्तृ, भोग्य आदि
प्रपञ्च ब्रह्मसे भिन्न नहीं है, ऐसा समझना चाहिये । . . .
सूत्रकार भी परमार्थके अभियाससे ‘तदनन्यत्वम्’ (कार्य-
कारणका अनन्यत्व—अभेद है) ऐसा सूत्रमें रहते हैं । . .
और कार्य प्रपञ्चका प्रत्याख्यान किये त्रिना परिणाम प्रक्रियाका
आश्रयण करते हैं ।

श्रीभगवद्गीतामें भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

क्षेत्रश्च चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । (१३ । २)

‘हे अर्जुन ! तू सब क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ अर्थात् जीवात्मा भी
मुझे ही जान ।’

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित । (१० । १०)

‘हे अर्जुन ! मैं सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा हूँ ।’

अनादिमत्पर ब्रह्म न सत्त्वासदुच्यते ॥ (१३ । १०)

‘वह अनादिवाला परमब्रह्म न सत् ही कहा जाता है, न
असत् ही ।’

अनादित्वास्त्रिर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः । (१३ । ३१)

‘हे अर्जुन ! अनादि होनेसे और निर्गुण होनेसे यह
अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी वास्तवमें न
तो कुछ करता है और न लित ही होता है ।’

इस प्रकार निर्गुण ब्रह्मकी सत्ताको स्वीकार करते हुए भी जिसकी स्वीकृति हमें काट, हेगेल, गोपेनहर, ब्रैडले, बोसैन्के प्रभृति पश्चिमी विचारकोंके दर्शनोंमें भी मिलती है, श्रीगङ्गारको सरुण ब्रह्मकी भक्तिकी परम महिमाको स्वीकार करनेमें कोई कठिनाई नहीं हुई। वास्तवमें वे भगवान्‌के सबसे बड़े भक्त हैं। 'भज गोविन्दम्, हरिमीढे' आदि अपने भक्तिपूर्ण स्तोत्रोंमें ही नहीं, वर अपने प्रकारण ग्रन्थोंमें भी उन्होंने इस सत्यको निर्मान्तरल्पसे स्पष्ट कर दिया है। उनके प्रबोध सुधारकर्ममें श्रीकृष्णका परमानन्दसे ओतप्रोत वर्णन और स्वावन है। उसी ग्रन्थमें वे आगे चलकर ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्गका अन्तर बतलाते हुए कहते हैं कि दूसरेकी अपेक्षा पहला मार्ग दुर्गम और जटिल है, पर दोनोंसे जिस जिस आनन्दकी प्राप्ति होती है वे दो प्रकारके होते हुए भी अनन्त, भेदरहित, परम और सनातन हैं। श्रीकृष्ण ही मूर्त्ब्रह्म भी हैं और अमूर्तब्रह्म भी। इसलिये हमारी इच्छा या योग्यताके अनुरूप वे हमें या तो सायुज्य प्रदान करते हैं, या कैवल्य।

मूर्तं चैवामूर्तं द्वे एव ब्रह्मणो रूपे ॥ १६९ ॥
हृत्युपनिषद्योर्वा द्वौ भक्तौ भगवद्युपदिष्टौ ।
कलेशादकलेशाद्वा मुक्ति स्यादेत्योर्मध्ये ॥ १७० ॥

· ·

श्रुतिभिर्महापुराणैः सगुणगुणातीतयोरैक्यम् ।
यथोक्तं गूढतया तदहं वस्त्रेऽतिविशदार्थम् ॥ १९४ ॥
भूतेष्वन्तर्यामी ज्ञानमय सच्चिदानन्द ।
प्रकृते, पर, परात्मा यद्युकुलतिलक स एवायम् ॥ १९५ ॥

· ·

यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यद्युनाथ ।
सर्वगत, सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानन्द ॥ २०० ॥

'मूर्त (साकार) और अमूर्त (निराकार) दोनों ही ब्रह्मके रूप हैं—ऐसा उपनिषद् कहते हैं, और भगवान्‌ने भी उन दोनों रूपोंके (व्यक्तोपासक तथा अव्यक्तोपासकभेदसे) दो प्रकारके भक्त बताये हैं। इनमेंसे एक अव्यक्तोपासकको कलेगसे और दूसरे व्यक्तोपासकको सुगमतासे मुक्ति मिलती है।'

'श्रुतियों और महापुराणोंने जो सगुण और निर्गुणकी एकता गूढभावसे कही है, उसीको मैं स्पष्ट करके बतलाता हूँ। जो ज्ञानस्वरूप, सच्चिदानन्द, प्रकृतिमें परे परमात्मा सब भूतोंमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित है, वे यद्युकुलभूपण श्रीकृष्ण वही तो हैं।'

'यद्युनाथ श्रीकृष्णचन्द्र यद्यपि साकार हैं और एकदेशी-से

दिखायी देते हैं, तथापि सर्वव्यापी, सर्वात्मा और सच्चिदानन्द-स्वरूप ही हैं।'

इसको मैं गीताके इन दो प्रसिद्ध श्लोकोंकी सर्वोत्तम व्याख्या समझता हूँ ।

ते प्राप्नुवन्नित मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥

क्षेशोऽधिकतरस्तेपरमव्यक्तासक्तचेतसाम् ।

(१२ । ४-५)

'वे सम्पूर्ण भूतोंके हितमे रत योगी मुक्तको ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्ममें आसक्तिचित्त-बाले पुरुषोंके साधनमें परिश्रम विडोप है।'

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्यग्रस्य च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥

(१४ । २७)

'उस अविनाशी परब्रह्मका और अमृतका तथा नित्य धर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मैं (श्रीकृष्ण) हूँ।'

इस छोटे से लेखमे दूसरी भ्रामक धारणाका भी थोड़ेमें ही निराकरण करके सन्तोष करना है। जैसे त्रिमूर्तियों एक-दूसरेके प्रति विरुद्ध और सधर्पशील नहीं है, उसी प्रकार अद्वैत, विशिष्याद्वैत एव द्वैत भी परस्पर विरोधी अथवा एक-दूसरेके प्रति प्रहार करनेवाले सम्बद्धाय नहीं हैं। त्रिमूर्तियोंके पारस्परिक युद्ध-सम्बन्धी पुराणोंमें वर्णित कुछ कथाओंका प्रयोजन अन्धानुगमन और कट्टरताको प्रोत्साहन देना नहीं, वर एक ही सच्चिदानन्दघन भगवान्‌के विभिन्न रूपोंमेंसे अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार माने हुए ल्पविशेषमें भक्तिको धनीभूत करना है। श्रीव्यासजीने इन कथाओंको इसलिये नहीं लिखा है कि लोग उन्हें पढ़कर आपसमें सरफोड़ी करें, या एक दूसरेको बुरा-भला कहे और ललकारते फिरें। उन्होंने तो केवल उसी विचार-वीजको विभिन्न रूपोंमें विस्तारके साथ पहचानित किया है, जिससे प्रेरित होकर उपनिषदोंके द्रष्टा शृण्यियोंने केनोपनिषद्-में यह कहा था कि इन्द्र तथा अन्य देवताओंको परब्रह्मका ज्ञान उमाने कराया था। ब्रह्मकी एकताको ऋग्वेद बहुत पहले ही घोषित कर चुका था—‘एकं सद् विप्रा वहुधा वदन्ति’ (एक ही सत्यको विद्वान् लोग अल्पा-अलग पुकारते हैं)। त्रिमूर्तियोंमें व्यवहारको लेकर जो भेद है, वह उनकी तात्त्विक एकता-का बाध नहीं करता। यह बात वैसी ही है, जैसे वायसराय और गवर्नर-जनरलके कार्य अलग-अलग होते हुए भी वे इन

पदोके अधिकारीकी एकताको नहीं मिटाते था जैसे जिला-न्यायाधीश और सेशन्स-जजके कार्य अलग-अलग होते हुए भी इन पदोंपर आसीन एक ही अधिकारीकी एकताको नहीं नष्ट करते।

मेरे विचारसे इसी प्रकार अद्वैत, विशिष्टाद्वैत एवं द्वैत सिद्धान्तोंकी एकता भी अक्षुण्ण है। यहाँ भी श्रीकृष्णकी वाणी सदाचारी भाँति हमे समन्वयकी कुली प्रदान करती है—

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मासुपासते ।

एकत्वेन पृथक्त्वेन ब्रह्मधा विश्वतोमुपम् ॥

(गीता ९। १५)

‘दूसरे जानयोगी मुक्ष निर्गुण निराकार ब्रह्मका जानयज्ञ-के द्वारा अभिन्नावसे पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य वहुत प्रकारसे स्थित मुक्ष विराटरूप परमेश्वरकी पृथग्भावसे उपासना करते हैं।’ सायुज्य और कैवल्यके स्वरूपमें कोई भेद नहीं है। विशिष्टाद्वैतीकी विदेह-मुक्ति अद्वैतीकी जीवन्मुक्तिका निराकरण नहीं करती। द्वैती तब भूल करता है, जब वह नित्यवद्व और नित्य ससारी जीवोंकी बात कहता है। मोक्षके अधिकारी सभी हैं, परंतु इतना तो हम समझ सकते हैं कि जबतक प्राकृत शरीरका अध्यास बना है, तबतक श्रेणीविभाजन रहेगा ही और शुद्ध सात्त्विक अप्राकृत देहका अभिनाम हो जानेपर श्रेणीविभाजन नहीं रहेगा, अपितु साम्यके रूपमें एकता हो जायगी (निरङ्गनः परम साम्यमुपैति)। किंतु इन अवस्थाओंका अनुभव असप्रशात समाधिमें निष्पत्र होनेवाली परमात्माके साथ आत्मा-की अविकल एकाकारताके अनुभवका निराकरण नहीं करता। श्रीरामकृष्ण परमहस्यके शब्दोंमें तालावर्में छोड़ देनेपर विल्कुल भीग जानेपर भी कपड़ेकी गुड़िया अपनी आकृतिको बनाये रखेगी, परंतु चीनी अयवा नमककी गुड़िया अपने भिन्न आकारको तो खो ही देगी, वह तड़ागमें छुल मिलकर उसीमें विलीन भी हो जायगी।

मेरी समझसे निम्नाङ्कित दो प्रसिद्ध श्लोक हमें उस धरातलपर पहुँचा देते हैं जहाँसे हम, जिन्हें आजकल लोग परस्पर प्रतिकूल, विरोधी और विनाशी समझते हैं, उनमें सामझद्य, समता और एकताका अवलोकन कर सकते हैं।

दृष्टिं ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद् ब्रह्ममयं जगत् ।

देहशुद्धया तु दासोऽहं जीवशुद्धया त्वदेशक ।

आत्मशुद्धया त्वमेवाहमिति मे निश्चिता मति ॥

‘ओर्सोंमें जानाज्ञन लगाकर भसारको ब्रह्ममय देखना चाहिये।’

‘देहशुद्धिसे तो मेरे दास हूँ, जीवशुद्धिसे आपका अग ही हूँ और आत्मशुद्धिसे मैं वही हूँ जो आप हैं। यही मेरी निश्चित मति है।’

इसीलिये तो ब्रह्मसूत्रके अध्याय दो, पाठ तीनमें आत्माकी परमात्मासे पृथकृता और उसपर निर्भरता वताकर सूत्रकार रहते हैं—

‘आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ।’ (४। १। ३)

इस सूत्रपर भाष्य करते हुए श्रीशङ्कराचार्यजी अन्तमें रहते हैं—

‘तसादात्मेत्प्रेवेश्वरे मनो दधीत ।’

इस कारण यह मेरा आत्मा ही है, इस प्रकार दृश्यमें मन लगाना चाहिये।

इस दृष्टिकोगके द्वारा सूत्रकारने वादरिकी इस मान्यताका कि, मोक्षकी अपस्थामें जीवात्माका मन और इन्द्रियोंसे सम्बन्ध छूट जाता है, जैमिनिके इस मतके साथ कि यह मम्बन्ध उस अवस्थामें भी बना रह मरकता है, समन्वय मिया है। वादरायण कहते हैं कि परमानन्द दो प्रकारका अर्थात् उभय-विध होता है।

अभावं वादरिराह श्वेम् ॥ ४। ४। १० ॥

भावं जैमिनिर्विकल्पामननात् ॥ ४। ४। ११ ॥

द्वादशाहस्रद्वयविध वादरायणोऽत ॥ ४। ४। १२ ॥

श्रीशङ्कराचार्यजी इसपर अपने भाष्यमें स्पष्ट करते हैं—

‘वादरायण पुनराचार्योऽत एवोभयलिङ्गश्रुतिदर्शनादुभय-विधत्वं साधु मन्यते यदा सशरीरता संकल्पयति, तदा सशरीरो भवति, यदा त्वशरीरता तदादशरीर हति। मत्यसं-कल्पत्वात्, संकल्पत्वैचिन्यात् ।’

‘परं वादरायण आचार्य इसीसे उभयलिङ्गकी उति देसनेते उभय प्रकारको साधु—उचित मानते हैं। जब-सशरीरताका सङ्कल्प करता है, तब सशरीर होता है और जब अशरीरताका सङ्कल्प करता है तब अशरीर होता है, क्योंकि उसका सङ्कल्प सत्य है और सङ्कल्पका वैचित्र्य है।’

ऐसे प्रकारोंके रहते हुए हमारे मध्यकालीन शब अर्वाचीन सभी विवादोंका अन्त हो जाना चाहिये। हमें वास्तविक, अखण्ड, समग्र, प्रगतिशील महान् हिंदूधर्मका ज्ञान प्राप्त कर उसीका अनुगमन करना चाहिये।

पाश्चात्य विद्वानोंपरं उपनिषदोंका प्रभाव

(लेखक—श्रीयुत बमन्तकुमार चट्टोपाध्याय एन० ८०)

उपनिषदोंके मिडान्त इतने गृह्ण और सार्वभौम हैं कि उनका विद्वानोपर, चाहे वे किसी देशके निवासी और किसी भी धर्मके अनुयायी व्यों न हों, गहरा प्रभाव पड़ा है। इसी दूसरे धर्मग्रन्थको इतर धर्मवलभियोंमें ऐसा हार्दिक और अकृत्रिम आदर नहीं प्राप्त हुआ है। हमें यह संरण इतना चाहिये कि उपनिषद् हिंदुओंके सर्वभेष धार्मिक ग्रन्थ है। प्रत्येक हिंदू, चाहे वह वैष्णव, शैव, गात्क आदि किसी सम्प्रदायका व्यों न हों, उपनिषदोंने सप्तसे प्रामाणिक ग्रन्थ-के लक्ष्यमें अवश्य स्वीकार करता है। प्रत्येक हिंदूके धार्मिक विश्वासका आधार वेद है। वे अपौरुषेय हैं, अतएव उनमें भ्रम एव प्रमादकी तनिक भी सम्भावना नहीं की जा सकती। और उपनिषद् देदोके सारभाग है। वेदोंके 'सहिता' एव 'ग्राहण' भागोंमें अधिकतर छोटेमोटे देवताओंका और वहुत थोड़े स्थलोंमें परज्ञाना उल्लेख है, परन्तु उपनिषद् तो परब्रह्म, उनके स्वरूप, जीवान्माके स्वरूप, ब्रह्मसाक्षात्कारके उपाय तथा ब्रह्मसाक्षात्कारके बाद जीवात्माकी स्थिति आदिके वर्णन-से भरे पढ़े हैं। विदेशी विद्वान् उपनिषदोंमें यहुतने ऐसे प्रभों-का समाधान पाकर चक्रित रह गये हैं, जिनका उत्तर अन्य धर्मों तथा दर्शनोंमें या तो उन्हें मिला ही न था और यदि मिला भी तो वहुत असंतोषजनक रूपमें। उदाहरणार्थ—ब्रह्म अथवा दंशरका स्वरूप क्या है? जीवात्मा किस तत्त्वसे बना है? ससारकी गच्छना किस तत्त्वसे हुई है? जीवकी स्वर्ग या नरकमें स्थिति किन्तने कालका रहती है? उसके बाद म्या होता है? देहस्ती रचनाके पूर्व भी देहीका अस्तित्व था क्या? कुछ लोग जन्मसे ही सुरी और कुछ जन्मसे ही दुरी क्यों होते हैं? ये तथा इसी ढगके कई अन्य प्रभ ऐसे हैं जो सूक्ष्म-दृष्टिसे दर्शनगात्मका अध्ययन करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके मन-में अवश्य उठते हैं। वेदान्तदर्गनमें इनका इतना पूर्ण वैज्ञानिक एव सतोप्रप्रद उत्तर है कि जिसका प्रत्येक जिज्ञासु-के मनपर प्रभाव पढ़े विना रह नहीं सकता।

वेदान्तदर्शनकी महिमापर मुग्ध होनेवाले विदेशी विद्वानों-में सदसे पहले थे—अरवदेशीय विद्वान् अल्वेलनी। ये ग्यारहर्गी शताव्दीमें भारतमें आये थे। यहों आकर इन्होंने सस्कृत भाग्यका अध्ययन किया और उपनिषदोंकी सारखरूपा गीतापर ये लट्टू हो गये। यह ज्ञात नहीं कि इन्होंने

उपनिषदोंका अध्ययन किया था या नहीं, पर गीताकी जो प्रगता इन्होंने की है, उसे उपनिषदोंकी ही तो प्रगता समझनी चाहिये।

मुगल सम्राट् शाहजहाँका ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह अपने भाई और गजेंद्रके समान कट्टर मुसलमान नहीं था। उपनिषदों-की कीर्ति सुनकर वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने कई उपनिषदोंका फारसीमें अनुवाद करा डाला। इस फारसी अनुवादगा फ्रासीसी भाषामें पुनः अनुवाद हुआ। इस फ्रासीसी अनुवादकी एक प्रति जर्मनीके प्रसिद्ध विद्वान् शोपेनहरके हाथ लगी। समस्त विदेशी विद्वानोंमें इन्होंने इन ग्रन्थोंकी सप्तमे अधिक प्रशंसा की है। वे कहते हैं—‘सम्पूर्ण विश्वमें उपनिषदोंके समान जीवनको ऊँचा उठानेवाला कोई दूसरा अध्ययनना विषय नहीं है। उनसे मेरे जीवनको शान्ति मिली है। उन्होंने मुझे मृत्युमें भी शान्ति मिलेगी’¹। शोपेनहरके इन्हीं शब्दोंको उद्धृत करते हुए मैक्समूलरने कहा है—‘शोपेनहर-के इन शब्दोंके लिये बदि किसी समर्थनकी आवश्यकता हो तो अपने जीवनभग्के अध्ययनके आधारपर मैं उनका प्रसन्नतापूर्वक समर्थन करूँगा’।² उपनिषदोंमें पाये जानेवाले जाङ्गत मिडान्तोंका उल्लेख करते हुए शोपेनहरने फिर कहा है—‘ये मिडान्त ऐसे हैं जो एक प्रकारसे अपौरुषेय ही हैं। ये जिनके मस्तिष्ककी उपज हैं, उन्हें निरे मनुष्य कहना कठिन है’³। वेद मनुष्यरचित नहीं है—अपितु अपौरुषेय हैं—इस मान्यताका केमा अनृड़ा अनुमोदन है। पाल डायसन (Paul Deussen) नामक जर्मनीके एक अन्य विद्वान्-ने उपनिषदोंका मूल स्फूर्त्तमें अध्ययन करके उपनिषद् दर्जन (Philosophy of the Upanisads) नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक-का निर्माण किया। उन्होंने लिखा है कि उपनिषदोंके भीतर, जो दार्शनिक रूपना है, वह भारतमें तो अद्वितीय है ही,

1 “In the whole world, there is no study so elevating as that of the Upanisads. It has been the solace of my life. It will be the solace of my death”

2 “If these words of Schopenhauer required any confirmation I would willingly give it as a result of my life long study”

3 “Almost superhuman conceptions whose originators can hardly be said to be mere men”

सम्भवतः सम्पूर्ण विश्वमें अतुलनीय है ।^१ डायसनने यह भी कहा कि काट और शोपेनहरके विचारोंकी उपनिषदोंने बहुत पहले ही कल्पना कर ली थी तथा सनातन दर्शनिक सत्यकी अभिव्यक्तिना सुक्तिदायिनी आत्मविद्याके सिद्धान्तोंसे बढ़कर निश्चयात्मक और प्रभावपूर्ण रूपमें कदाचित् ही कही हुई है ।—(उपनिषद् दर्शन Philosophy of the Upanisads) मैकडानेलने लिखा है—‘मानवीय चिन्तनाके इतिहासमें पहले पहल बृहदारण्यक उपनिषदमें ही ब्रह्म अथवा पूर्ण तत्त्वको ग्रहण करके उसकी यथार्थ व्यक्तिना हुई है^२ ।’ फ्रासीसी दर्शनिक विक्टर कजिन्स् लिखते हैं, जब हम पूर्वकी और उनमें भी शिरोमणिस्वरूपा भारतीय साहित्यक एवं दर्शनिक महान् कृतियोंका अवलोकन करते हैं, तब हमें ऐसे अनेक गम्भीर सत्योंका पता चलता है, जिनकी उन निष्कर्षोंसे तुलना करनेपर, जहाँ पहुँचकर यूरोपीय प्रतिभा कभी-कभी रुक गयी है, हमें पूर्वके तत्त्वज्ञानके आगे छुटना टेक देना पड़ता है^३ ।

जर्मनीके एक दूसरे लेखक और विद्वान् फ्रेडरिक श्लेगल लिखते हैं—‘पूर्वीय आदर्शवादके प्रचुर प्रकागपुङ्ककी तुलनामें यूरोपवासियोंका उच्चतम तत्त्वज्ञान ऐसा ही लगता है, जैसे मध्याह्न-सूर्यके व्योमव्यापी प्रतापकी पूर्ण प्रखरतामें टिमटिमाती हुई अनलशिखाकी कोई आदि किरण, जिसकी अस्थिर और निस्तेज ज्योति ऐसी हो रही हो मानो अब बुझी कि तब ।’^४

1 “Philosophical conceptions unequalled in India, or perhaps anywhere else in the world”

2 “Eternal Philosophical truth has seldom found more decisive and striking expression than in the doctrine of the emancipating knowledge of the Atmā”

3 “Brahman or Absolute is grasped and definitely expressed for the first time in the history of human thought in the Brhadaranyaka Upanisad”

4 “When we read the poetical and philosophical monuments of the East, above all those of India, we discover there many truths so profound and which make such a contrast with the results at which the European genius has sometimes stopped that we are constrained to bend the knee before the Philosophy of the East”

5 “Even the loftiest philosophy of the Europeans appears in comparison with the abundant light of oriental idealism like a feeble Promethean spark

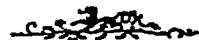
उपनिषदोंके उदात्त विचारोंसे प्रभावित होनेवाले यूरोपके अत्यन्त अर्वाचीन लेपकोंमें ऐल्ड्रूज़ ट्वस्लेका नाम उल्लेखनीय है । उनका शास्त्र दर्शन (Perennial Philosophy) उनकी स्वीय अवगतिके अनुसार सनातन धर्मकी ही एक व्याख्या है । उपनिषदोंके ‘तत्त्वमभि’—इन अव्यंग्योंने उन्हें अत्यन्त प्रभावित किया है । इनमें उन्हें जो विचार और जो आदर्श मिला है, वह किसी अन्य दर्शनजातिमें नहीं प्राप्त हुआ ।

पाश्चात्य विद्वानोंद्वारा उपनिषदोंकी प्रशंसाके विषयमें इस एक वातसो ममक्ष लेना आवश्यक है । यद्यपि उन्होंने आत्माकी सर्वभौम सत्ता आदि सत्य मिद्दान्तोंकी सगहना की है पर कुछ विद्वानोंने उपनिषदोंके कई अग्र तथा उपनिषदों-के अङ्गी वेदोंके भी कितने भागोंको नहीं समझ पाया है । इसमें कोई आश्वर्यकी वात नहीं है, क्योंकि वेदोंके सम्बन्ध ज्ञानके लिये केवल बुद्धि और विद्वत्ताकी (जो यूरोपीय विद्वानोंको प्राप्त है) ही आवश्यकता नहीं है, वर आध्यात्मिक माध्यना एवं वेदाध्ययनकी परम्परा भी (जिनका यूरोपीय विद्वानोंके पास अभाव है) अपेक्षित है । उन्हें वैदिक सद्गुतिकी परम्पराका परिचय नहीं है, और उनके अपने कुछ ऐसे प्राक्लित विचार हैं, जिनके वन्धनमें त्रैमुक्त नहीं हो पाते । कुछकी तो कर्मकाण्डोंके प्रति बड़ी अपथारणा है तथा ग्रन्तोंके प्रति तो ओर भी । वैदिक देवताओंकी सत्तामें उन्हें स्वामाविक ही विश्वास नहीं हो सकता । वैदिक देवताओं एवं ग्रन्तोंके प्रति अपनी अपधारणाका आरोप उन्होंने उपनिषदोंके द्रष्टा ऋूपियोंमें भी कर डाला है । यद्यपि उपनिषदोंमें वैदिक देवताओंका उल्लेख भरा हुआ है तथा यह स्पष्ट लिखा है कि यजोंके अनुग्रानसे सर्वकी प्राप्ति हो सकती है और उनका निष्काम आचरण करके मनको शुद्ध एवं भगवत्ताक्षताकारके योग्य भी बनाया जा सकता है । किंतु भी, अनेक यूरोपीय विद्वानोंका कथन है कि उपनिषदोंके ऋूपियोंको वैदिक देवताओंकी सत्ता अथवा वैदिक यजोंकी फलवत्तमामें कोई विश्वास नहीं या । ऐसी उक्तियोंसे वेदोंकी निर्वान्त सत्यताके सिद्धान्तको धृष्टा लगता है, जहाँसे वैदिक तत्त्वज्ञान और हिंदू धर्मका प्रारम्भ होता है । ओक इस वातमा है कि आधुनिक भारतीय विद्वानोंने भी, पाश्चात्योंके इन विचारोंकी विना यथार्थताकी उचित परीक्षा किये ही पुनरावृत्ति की है । अतएव अपने उपनिषदोंका ज्ञान प्राप्त

in the full flood of the heavenly glory of the noonday sun—faltering and feeble and ever ready to be extinguished”

करनेके लिये हमें पाश्चात्य विद्वानोंके पास नहीं जाना चाहिये। इस कामके लिये हमे श्रीगकर एवं श्रीरामानुज आदि महान् प्राचायणके ग्रन्थोंका अध्ययन करना चाहिये और किसी ऐसे

गुरुकी सहायता लेनी चाहिये, जिसने विदेशी पद्धतिपर स्थापित विश्वविद्यालयोंमें नहीं, वर प्राचीन परिषाटीके अनुसार शिक्षा देनेवाली भारतीय संस्कृतमें उपनिषदोंका ज्ञान प्राप्त किया हो।

उपनिषदोंमें औदार्य

(लेखक—महामहोपाध्याय ढा० पी० के० आचार्य एम० ए० (कलकत्ता), पी-एच० डी० (लीडेन), डी-लिंट० (लदन))

‘ब्राह्मण’ नामक कर्मकाण्डविषयक धार्मिक ग्रन्थ है। कर्मकाण्डकी पवित्रता व्यक्त करनु ही उनका मुख्य उद्देश्य है। उनमें यज्ञोंके अनुष्ठानकी विधियाँ तथा वस्तुतत्त्वकी प्राचीय, पौराणिक धार्मिक अथवा दार्शनिक व्याख्या दी गयी है। इनमेंसे ब्राह्मणोंका पहला विषय कर्मकाण्ड है और दूसरा ज्ञानकाण्ड। पिछला भाग ब्राह्मणोंके अन्तमें आरण्यक नामसे जोड़ा गया है। आरण्यकोंका अध्ययन वानप्रस्थाश्रममें वनमें जाकर करनेका है, गाँवोंमें नहीं—जहाँ ब्रह्मचारी अपनी शिक्षा आरम्भ करता है तथा गृहस्थ अपने सासारिक ऋतव्योंका पालन करता है। वास्तविक ब्राह्मणग्रन्थोंके प्रतिपाद्य विषयसे इन आरण्यकोंका मुख्य विषय भिन्न है। आरण्यकोंमें यज्ञानुष्ठानकी विधि और कर्मकाण्डकी व्याख्या नहीं है। इनमें तो यज्ञों और उनके करानेवाले शृणियोंके दार्शनिक सिद्धान्तोंका आधिदेविक एवं आव्याप्तिक निरूपण है। प्राचीनतम उपनिषदोंमेंसे कुछ तो हर्वा आरण्यकोंके अन्तर्गत हैं और कुछ उनके परिणिष्ट स्वरूप हैं। और वहुधा आरण्यकों और उपनिषदोंके वीचकी सीमा निर्धारित करना बहाकठिन है।

ये ही ग्रन्थ वेदान्त अर्थात् वेदोंके अन्तिम भागके नाममें प्रसिद्ध हुए। यह नाम पढ़नेका एक कारण यह है कि इनमेंसे अधिकांशकी रचना पीछेकी है और समयकी दृष्टिसे उनका स्थान वैदिक कालके अन्तमें पड़ता है। दूसरे, जिन गूढ़तम रहस्यों तथा आधिदेविक एवं दार्शनिक सिद्धान्तोंका आरण्यकों और उपनिषदोंमें प्रतिपादन हुआ है, उनका अध्ययन-अव्यापन स्वाभाविक ही शिक्षा-कालके अन्तिम भागमें होता था। तीसरे, वेदपाठके अन्तमें हनके पाठको एक पवित्र और धार्मिक ऋतव्य माना गया है। चौथे, पीछेके दार्शनिकोंको उपनिषदोंके सिद्धान्तोंमें वेदोंका अन्त नहीं, वर उनका चरम तात्पर्य दिखायी दिया।

आरण्यकों और उपनिषदोंकी भाषा प्राचीन लौकिक

संस्कृतसे बहुत मिलती-जुलती है। वेदों और ब्राह्मणोंकी भौति इन्हे स्वरसहित पढ़नेका विधान नहीं है। भाषाकी दृष्टिसे प्राचीनतम उपनिषदोंका स्थान ब्राह्मणों एवं सूत्रग्रन्थोंके मध्यमें आता है।

कालकी दृष्टिसे उपनिषदोंको चार वर्गोंमें विभक्त किया गया है। जो इनमें सबसे पुराने हैं, उनको तो हस्ती सन्-से ६०० वर्ष पहलेका माना जाता है, क्योंकि वौद्धधर्मने उनके कुछ मुख्य सिद्धान्तोंको आधाररूपमें मान लिया है। कालकी दृष्टिसे सबसे प्राचीन वर्गमें आनेवाले उपनिषद् हैं,—बृहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और कौपीतकि—ये गद्यमें हैं, जिनकी शैली ब्राह्मणोंकी शैलीकी भौति ही अपरिष्कृत है। दूसरी श्रेणीमें कठ, ईश, श्वेतांश्चतर, मुण्डक और महानारायणको गिना जाता है। ये सब पद्धतय हैं। केन—जिसका कुछ अंग गद्यमय है और कुछ पद्धतय—इन दोनों श्रेणियोंके बीचका है। इनमें उपनिषदोंका सिद्धान्त विकासोन्मुख अवस्थामें नहीं है बर विकसित होकर खिर हो गया है। तीसरी श्रेणीके प्रश्न, मैत्रायणीय और माण्डूक्य उपनिषदोंकी भाषा फिर गद्यमय हो गयी है, पर पहली श्रेणी-के उपनिषदों जैसी अपरिष्कृत नहीं है और प्राचीन लौकिक संस्कृतके अधिक निकट है। चौथी श्रेणीमें परकालीन अर्यवैदीय उपनिषदोंकी गणना है। इनमेंसे कुछ गद्यमें हैं और कुछ पद्धतमें।

सबसे पीछेके उपनिषदोंका, जिनकी सरल्या दो सौसे अधिक है, वर्गीकरण उनके प्रयोजन और विषयके अनुसार किया गया है—(१) सामान्य वेदान्त-उपनिषद्, जिनमें वेदान्तके सिद्धान्तोंका वर्णन है, (२) योगकी शिक्षा देनेवाले योग उपनिषद्, (३) सन्यासकी प्रगति करनेवाले सन्यास उपनिषद्, (४) विष्णुके महत्वका प्रतिपादन करनेवाले वैष्णव-उपनिषद्, (५) गिरके महत्वका प्रतिपादन करनेवाले शैव उपनिषद्, (६) शास्त्रोंके शास्त्र-उपनिषद् तथा

इतर सम्प्रदायोंके अन्यान्य उपनिषद्, इनमें सर्वसमन्वयता है। योग तथा अन्य उपायोंसे ये सभी ब्रह्मविद्याका ही उपदेश करते हैं, इस दृष्टिसे इनकी उदारता अस्फुट रूपसे वर्तमान है ही। इन उपनिषदोंमेंसे कुछ गच्छमय हैं, कुछमें गच्छ पद्य दोनोंका मिश्रण है और कुछमें पुराणोंकी गैलीके ज्लोक हैं।

प्रथम श्रेणीके ऐतेरेयोपनिषद्में तीन छोटे छोटे अध्यायोंमें उपनिषदोंकी शिक्षाका सारांश दिया गया है। पहले अध्याय-में ससारकी उत्पत्ति आत्मासे (जिसे ब्रह्म भी कहा है) मानी गयी है। और मनुष्योंको आत्माकी सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति बताया है। यह वर्णन ऋग्वेदके पुरुषसूक्तके आधारपर है, पर उपनिषद्‌में विराट्‌पुरुषका जन्म उस जलसे होना बताया गया है, जिसकी सृष्टि आत्माके द्वारा हुई है। मानव शरीरमें आत्माके तीन आवस्थ अर्थात् निवासस्थल बताये गये हैं— इन्द्रिय, मन और हृदय, जिनमें वह आत्मा क्रमशः जाग्रत्, खप्त और सुषुप्तिनामक अवस्थाओंमें वर्तमान रहता है। दूसरे अध्यायमें आत्माके श्रिविध जन्मका वर्णन है। आवागमनका अन्त मोक्षमें होता है। परमधारमें शाश्वत निवासका नाम मोक्ष है। आत्मस्वरूपका निरूपण करनेवाले अन्तिम अध्यायमें 'प्रज्ञान' को ब्रह्म कहा है।

उपनिषदोंके सिद्धान्तोंमें जो नये से-नया विकास हुआ है, प्रायः उस सबका सारांश गौड़पादकी कारिकाने अपने चार प्रकरणोंमें प्रस्तुत कर दिया है।

'जैसे यूनानी दार्शनिक प्लेटोने पामेनिडीजकी शिक्षाओं-को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया, उसी प्रकार गौड़पादके सिद्धान्तोंको एक निश्चित मतवादका रूप प्रदान करनेका श्रेय यदि किसीको दिया जा सकता है तो श्रीशङ्कराचार्यको। श्रीशङ्कराचार्य (८०० ई०), जिन्होंने वेदान्तपर ग्रसिद्ध भाष्यकी रचना की है, गोविन्दभगवत्पादके शिष्य थे, जिनके आचार्य ये ही गौड़पाद प्रतीत होते हैं। शङ्करका मत मुख्य रूपसे वही है, जो गौड़पादका है और वहुतसे विचार तथा रूपक, जिनमी श्लोक गौड़पादके अन्थमें मिलती है, शङ्करके भाष्योंमें वार-वार आये हैं।

गौड़पादकी कारिकाके चारों प्रकरण उपनिषदोंकी चारों श्रेणियोंके रूपमें गिने जाते हैं। पहला प्रकरण तो एक प्रकार-से माण्डूक्योपनिषद्‌का ही छन्दोवद्व अनुवाद है। उसमें जो विलक्षण वात रही गयी है, यह है कि जगत् न तो माया है, न किसी प्रकारका परिणाम ही है, अपितु यह ब्रह्मका स्वभाव ही है—ठीक उसी प्रकार, जैसे उत्तोति स्वरूप सर्वकी किरणें सर्वसे भिन्न नहीं होतीं। दूसरे प्रकरणका नाम वैतश्य-

प्रकरण है, उसमें जगत्‌को सत्य माननेवाले सिद्धान्तके मिथ्यात्मका प्रतिपादन है। जैसे अन्धकार रहनेपर रज्जुमें सर्पका भ्रम होता है, उसी प्रकार अशानरूप अन्धकारसे आवृत आत्माको भ्रमसे जगत् मान लिया जाता है। तीसरा अद्वैत प्रकरण है। धटाकाश और महाकाशके दृष्टान्तसे जीवात्मा-के साथ परमात्माकी एकताको समझाया गया है। अन्यत्रासे सृष्टिकी उत्पत्ति और नानात्मवादके सिद्धान्तका खण्टन किया है। 'सत्तो जन्म' सम्भव नहीं, क्योंकि ऐसा होनेसे जो पहलेसे वर्तमान है उसीका जन्म मानना पड़ेगा, और 'असनो जन्म' भी सम्भव नहीं, क्योंकि जो वन्ध्यापुत्रकी भौति है ही नहीं, उसका जन्म कहोंसे होगा। अन्तिम प्रकरणका नाम 'अलातशान्ति' है। इसमें सृष्टिकी उत्पत्ति और नानात्म-की ससारमें कैसे घटीत होती है, इसको समझानेके लिये एक नये ढगकी उपमाका प्रयोग किया गया है, यदि एक छड़ीको, जिसका एक छोर जल रहा हो, इधर-उधर दुमाया जाय तो उस जलते हुए छोरमें विना किसी वस्तुका सयोग किये अथवा उसमेसे कोई नयी वस्तु प्रकट हुए विना ही अनलरेखा अथवा अनल-वृत्त बन जायगा। उस अनलरेखा या वृत्त-का अस्तित्व केवल विज्ञानमें है। इसी प्रकार जगत्‌के असर्वत्य रूप विज्ञानके स्पन्दनमात्र हैं और वह विज्ञान एक है।

आत्माके स्वरूपका निरूपण ही उपनिषदोंका मुख्य विषय है। ऋग्वेदके पुरुषसे आत्मातक तथा स्था पुरुष प्रजापतिसे सम्पूर्ण जगत्‌के निर्विद्योप कारणतक जो विज्ञानकी परम्परा दृष्टिगोचर होती है, उपनिषदोंका आत्मा उसकी अन्तिम सीमा है।

उपनिषदोंके सिद्धान्तोंका उपदेश करनेका अधिकारी किन्हें समझा गया, इसपर विचार करनेसे भी उनकी उदारता-का सङ्केत मिलता है। ऊतिपय अपवादोंको छोड़कर यशोंने ऋत्विज् तथा वैदिक मन्त्रोंके ऋषिप्रायः त्रालग ही होते थे, किन्तु उपनिषदोंके अनेक ख्लोसे यह सिद्ध होता है कि वैदिक नालके वौद्धिक जीवन एवं साहित्यिक क्षेत्रसे धन्त्रिय जातिका घनिष्ठ सम्बन्ध था। औपीतकित्राद्याण (२६।५) में प्रतर्दन नामके राजाका यशोंके विषयमें ऋत्विजोंके साथ प्रश्नोत्तर होता है। तत्पर्यत्रालगमें राजा जनकका वर वर उल्लेख आया है, वे अपने गाल्लीय ज्ञानसे सारे ऋत्विजोंको चकित कर देते हैं। वह स्थल, जहाँ जनक ऋत्विज् बने हुए श्वेतकेतु, सोमशुभ्र एवं याज्ञवल्क्यसे अशिहोत्र विविके विषयमें प्रश्न करते हैं, सुप्रसिद्ध एवं उपदेशपूर्ण है। तीनोंमेंसे कोई मतोप-जनक उत्तर नहीं दे पाता। फिर भी याज्ञवल्क्यको जनकसे

सौ गौरें प्राप्त होती हैं, क्योंकि उन्होंने यजके अर्थपर सबसे गहरा विचार किया है, यद्यपि जनकके कथनानुसार अग्निहोत्रका वास्तविक अर्थ अभी याजवल्यको भी नहीं खुल पाया था।

उपनिषद् के अनुसार राजा ही नहीं, वर स्त्रियों भी, यहोंतक कि सन्दिग्ध वर्णके लोग भी साहित्यिक एवं दर्शनिक प्रतिद्वन्द्वायोंमें भाग लेते थे और वहुधा ज्ञानकी पराकाष्ठाको पहुँचे रहते थे। उदाहरणार्थ—वृहदारण्यकोपनिषद् में गार्गी विस्तारपूर्वक याजवल्यसे समस्त जगत् के कारणके विषयमें प्रश्न करती है। यहोंतक कि याजवल्यको कहना पड़ता है—‘गार्गी। अतिप्रभ मत करो, प्रश्नकी सीमाको मत लॉयो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा सिर फट जाय। सच्चमुच परमात्मत्वके विषयमें किसीको अतिप्रभ नहीं करना चाहिये।’ गालके पुत्र सत्यकामकी कथा और भी तत्त्वपूर्ण है। उसने पनी मासे पूछा—‘मैं एक ब्राह्मण आचार्यके यहों ब्रह्मचारी कुर रहना चाहता हूँ, परतु वे निम्न जातिके शिष्योंको ग्रहण हीं करते। मा। मैं किस गोत्रका हूँ?’ माताने उत्तर दिया—‘तसि। मुझे तो गोत्रका पता नहीं। युवावस्थामें जब मैं रिचारिकावृत्तिका अवलम्बन करके इधर-उधर रहा करती थी, भी तुम मेरे गर्भमें आ गये थे। अपने गुरुसे कहो कि तुम

सत्यकाम जावाल (जवालके पुत्र) हो।’ आचार्य गौतम हारिद्विमत अपने भावी शिष्यकी इस स्यष्टवादितापर प्रसन्न हुए और बोले—एक सच्चे ब्राह्मणके सिवा कोई दूसरा इस प्रकार नहीं कह सकता। सोम्य। जाओ, समिधा ले आओ। मैं तुम्हें दीक्षा दूँगा। तुम सत्यसे विचलित नहीं हुए हो।’ उपनिषदोंमें यह बार-बार आया है कि पराविद्याकी प्राप्तिके लिये ब्राह्मणलोग शत्रियोंके उपसन्न हुए हैं। उदाहरणार्थ—श्वेतकेतुके पिता गौतम ब्राह्मण परतत्त्वविषयक उपदेशके लिये राजा प्रवाहणके समीप जाते हैं।

इस प्रकार जब कि, ब्राह्मणलोग अन्वश्रद्धासे प्रेरित होकर यजके अनुष्ठानमें लगे थे, इतरवर्गोंके लोग उन महत्तम प्रभोंपर विचार करने लगे थे, जिनका उपनिषदोंमें जाकर वड़ी सुन्दरतासे समाधान हुआ है। मानव-चिन्तनाके इतिहासमें उपनिषदोंका बड़ा महत्त्व है। उपनिषदोंके गूढ़ सिद्धान्तोंसे लेफर ईरानके सूक्ष्मी मततत्त्व, नवप्लैटानिकों तथा अलैक्जैड्रियन किंश्चियनके रहस्यमय थियोसाफिकल ‘लोगोस’के सिद्धान्तनक और ईसाईं रहस्यवादी एरबार्ट एवं टालरके उपदेशोंतत्त्व और अन्ततोगत्वा १९वीं शताब्दीके महान् रहस्यवादी जर्मन विचारक शोपेनहरके दर्गनतक चिन्तनकी एक ही धारा अनुस्थूत है।

उपनिषद् और अद्वैतवाद

(लेखक—प० श्रीरामगोविन्दजी श्रीवेदी, वेदान्तशास्त्री)

‘वेदान्तसार’में सदानन्द योगीन्द्रने लिखा है—
वेदान्तो नाम उपनिषद्यमाणं तदुपकारीणि शारीरक-
मूर्त्तावीनि च।

अर्थात् मुख्य और गौणके भेदसे ‘वेदान्त’ शब्दके दो प्रथ्य हैं—‘वेदका अन्त वेदान्त है’, इस व्युत्पत्तिके अनुसार वेदान्त शब्दका मुख्य अर्थ उपनिषद् है और उपनिषद् के अर्थवोधके अनुकूल अथवा उसमें सहायक शारीरकसूत्र आदि तथा उपनिषदर्थ-संग्राहक भागवत-गीता आदि गौण अर्थ है। अतः प्रमुख वेदान्त उपनिषद् को ही जानना चाहिये।

वेद-भाष्यमें आपस्तम्य श्रूपिका यह वचन उद्धृत है—

‘मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्।’

अर्थात् मन्त्र और ब्राह्मण—इन दो भागोंमें वेद विभक्त है। इन दोनोंका ‘अन्त उपनिषद् है।’ कोई उपनिषद् मन्त्र-भागके अन्तर्गत है और कोई ब्राह्मणभागके। शुक्ल यजुर्वेदीय गाय्यन्दिन-सहिताका अन्तिम अथ ईगावास्योपनिषद् है और

कृष्ण यजुर्वेदीय व्येताश्वतर-सहिता (जो अप्राप्य है) का शेष भाग व्येताश्वतरोपनिषद् है। सामवेदीय कौश्यम शाखाके ताण्ड्य वा पञ्चविंश ब्राह्मणके अन्तिम आठ भाग छान्दोग्योपनिषद् हैं और शुक्ल यजुर्वेदीय काण्वसहिताके शत-पथब्राह्मणके शेष छः अध्याय वृहदारण्यकोपनिषद् हैं। इसी प्रकार सभी उपनिषदें वेदके अन्तिम भाग हैं। यहों अब यह भी सन्देह नहीं रह जाता कि उपनिषदें वेद हैं। वस्तुतः उपनिषदें वेद और वेदान्त दोनों हैं। इसीसे उपनिषदोंका इतना महत्त्व है।

मन्त्रभागीय उपनिषदोंमें मन्त्र-स्वर और ब्राह्मणभागीय उपनिषदोंमें ब्राह्मण-स्वर रहते हैं और इसीके अनुसार इनका अध्ययन भी किया जाता है। स्वर-विशेषके अनुसार ही अर्थ-विशेष किया जाता है। आचार्य शङ्करने ऐसा ही किया है। यही शिष्ट-प्रणाली भी है। प्रायः सरे वैदिक-साहित्यका अर्थ स्वराधीन ही होता है। स्वरमुक्तिवादी एक वैदिक सम्प्रदाय भी है।

वेदान्ताचार्योंने आगे चलकर वेदान्तशास्त्रको तीन प्रश्नानोंमें विभक्त किया है—श्रुति, स्मृति और न्याय। उपनिषद्भाग श्रुति प्रश्नान है, भागवत, गीता, सनल्पुजात्-सहिता आदि स्मृति प्रश्नान हैं और ब्रह्मसूत्र आदि न्याय-प्रश्नान हैं।

वेदका ज्ञानरूप होनेसे उपनिषद्को ब्रह्मविद्या कहा जाता है। ब्रह्मविद्या ही पराविद्या वा श्रेष्ठविद्या है। उपनिषदोंमें जो ब्रह्मविषयक विज्ञान प्रतिपादित किया गया है, वही पराविद्या है। शेष कर्मविषयक विज्ञान अपराविद्या है। इसे कर्म-विद्या भी कहते हैं। कर्मविद्या तत्काल फल नहीं देती, कालान्तरमें उसका फल मिलता है। कर्मफल विनाशी भी होता है। इसके विपरीत ब्रह्मविद्या तत्काल फल देती है और यह फल अविनाशी होता है। इसीलिये ब्रह्मविद्या श्रेष्ठ है। यही ब्रह्मविद्या मुक्तिका एकमात्र कारण है। कर्मविद्या मुक्तिका कारण नहीं है, हाँ, ब्रह्मविद्यामी प्राप्तिमें हेतु अवश्य है। इसीलिये कहा गया है कि, ‘जो ब्रह्मविद्या अथवा आत्मतत्त्वज्ञान नहीं जानता, वह परमात्माको नहीं जान सकता’—

‘नावेदविन्मनुते तं ब्रह्मन्तम् ।’

‘जो वेदका ज्ञान नहीं है, वह उस ब्रह्मको नहीं समझ सकता।’ उपनिषद् वेद है, यह पहले ही कहा गया है।

श्रीशङ्कराचार्यके मतसे अद्वैतवाद ही सारी उपनिषदोंका तात्पर्य है। एक ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है। दृश्यमान जगत् परमार्थ सत्य नहीं है, सपनेमें देखे गये पदार्थकी तरह मिथ्या है, जीवात्मा और ब्रह्म एक ही हैं, दो नहीं। यही उपनिषत्सिद्धान्त है। इसी सिद्धान्तको एक स्लोकार्द्धमें कहा गया है—

श्लोकार्द्धेन श्रवक्ष्यामि यदुक्त ग्रन्थकोटिभि ।
ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर ॥

परतु शङ्कराचार्यसे विशद् मत रखनेवाले वैष्णवाचार्य कहते हैं कि ‘द्वैतवाद ही प्राचीन सिद्धान्त है, अद्वैतवाद तो नवीन सिद्धान्त है, जिसके जन्मदाता शङ्कराचार्य हैं। इनके पहले अद्वैतवाद या ही नहीं।’ परतु बात ऐसी नहीं है। अद्वैतवाद प्राचीन ही नहीं, प्राचीनतम वाद है। ऋग्वेदके प्रसिद्ध ‘नासदीय सूक्तमें अद्वैतवादका ही उल्लेख है, वहौं द्वैतवादका तो कहीं नाम लेश भी नहीं है। छान्दोग्योपनिषद् (६।२।१) और ब्रह्मारण्योपनिषद् (४।४।१९) में स्पष्ट ही अद्वैतवादका वर्णन है। साख्यसूत्रों (१।२१-२४ और ३।२।८ और १९) में अद्वैतवाद ही वेदान्तमत-

माना गया है। ‘न्यायसूत्र’के ‘तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्ग’ सूत्रके भाष्यमें भी अद्वैतवाद ही वेदान्त सिद्धान्त स्वीकृत हुआ है। कविवर भगवृत्तिकी भी—

‘एको रस करण एव विवर्तभेदात ।’

तथा—

‘ब्रह्मणो व विवर्तना कापि विग्रलय कृत ॥’

—अनेक उक्तियोंमें अद्वैतवादका मिडान्त ही उपलब्ध होता है। पुराणोंमें तो जहाँ कहीं भी वेदान्तका उल्लेख है, वहाँ अद्वैतवादके सिद्धान्तका ही प्रतिपादन है। ‘सूत-सहिता’ और ‘योगवासिष्ठ’—जैसे प्राचीन ग्रन्थोंमें अद्वैतवाद भग पड़ा है। ‘नैपधचरित’ (२१। ८८) में तो बुढ़कों भी ‘अद्वयवादी’ कहा गया है। शान्तरक्षितके ‘तत्त्व-सम्ब्रह’ (३२८। १२९) में अद्वैतवादका उल्लेख है। दिगम्बराचार्य साम्राज्यभट्टने ‘आसमीमासा’ (२४ श्लोक) में अद्वैतवादकी चर्चा की है। स्थानसकोचके कारण इस प्रकारकी उक्तियोंका यहाँ अधिक उल्लेख नहीं किया जा सकता। मुख्य बात यह समझिये कि अद्वैतवाद अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त है और अनेक आचार्योंके मतसे तो यह अनादि सिद्धान्त है।

परतु अद्वैतवादके विरोधी अपने पक्षके समर्थनमें कठोपनिषद्का यह मन्त्र उपस्थित करते हैं—

ऋतं पिबन्तीं सुकृतस्य लोके
गुहा प्रविष्टौ परमे पराद्वे ।
छायातपां ब्रह्मविदी वेदनित
पञ्चामयो ये च विणाचिकेता ॥

‘इस शरीरय एक अपने कर्मका फल भोग करता है और दूसरा भोग कराता है। दोनों ही हृदयाकाल और बुद्धिमें प्रविष्ट हैं। इनमें एक (जीवात्मा) ससारी है, दूसरा (परमात्मा) अससारी है। इसीलिये ब्रह्मज्ञाता और गृहस्थ इन दोनोंको छाया और आतप (धूप) के समान विलक्षण कहते हैं।’

अद्वैतवादके खण्डनमें दूसरा प्रमाण यह दिया जाता है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया
समानं वृक्षं परिपस्वजाते ।
तथोरन्यं पिष्टलं स्वाद्वस्य-
नशसन्यो अभिचाकशीति ॥

(मुण्डक० ३।१।१)

अर्थात् ‘सहचर और ससा दो पक्षी एक वृक्षका आश्रय

करके रहते हैं। इनमेंसे एक नानाधिध कलका भक्ति करता है और दूसरा कुछ नहीं लगता, केवल देखता है।'

इस मन्त्रसे स्पष्ट जाना जाता है कि यह शरीर बृह वै और जीवात्मा तथा परमात्मा पश्ची है। सुख दुःख-भोग ही फल भक्ति है।

द्वैतवादी कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा एक नहीं हैं, परस्पर भिन्न हैं—इस विषयमें उक्त दोनों मन्त्र असम्म्य ग्रन्थाण हैं। द्वैतवादके समर्थनमें इन मन्त्रोंमें वढ़कर उत्कृष्ट ग्रन्थाण नहीं भिन्न गता—किसी भी उपनिषद्‌में इन मन्त्रोंके समान द्वैतवादका स्पष्ट समर्वन नहीं है। अवश्य ही ऊपरसे देखने दुननेमें ऐसा ही विदित हाता है, परन्तु जरा गहराईमें उत्तरकर चिन्हार करनेपर जात होता है कि इन मन्त्रोंमें न तो द्वैतवादका समर्वन ही है, न अद्वैतवादका स्पष्टन ही है। क्यों और कैसे? नीचेकी पड़कियाँ पढ़कर पाठक ही निर्णय करें।

अद्वैतवादी भी द्वैत प्रपञ्चका सर्वोदयत, अपलाप नहीं करते। वे भी ज्ञान मानते हैं, गुरु शिष्यरूपमें आत्मविद्याका अनुशीलन करते हैं, मत्त्व शुद्धिके लिये कर्म करते हैं और चित्तकी एकाग्रताके लिये उपासना करते हैं। वे उपास्य-उपासकरूपसे जीव ब्रह्मका आंगधिक भेद स्वीकार करते हैं और आन्ममाआत्माके लिये योगमार्गका आश्रय ग्रहण करते हैं। वे केवल द्वैत-प्रपञ्चकी सत्यता और पारमार्थिकताको स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं—‘यह द्वैत प्रपञ्च व्यावहारिक और मायामय है तथा अद्वैत ही पारमार्थिक सत्य है।’ इसलिये अद्वैतवादियाके मतमें भी उपनिषदोंमें द्वैत-प्रपञ्चका उल्लेख हो सकता है, परन्तु ‘द्वैत-प्रपञ्च सत्य है’ ऐसा उपदेश किसी भी उपनिषद्‌का नहीं है। हाँ, द्वैत प्रपञ्चका मायामयत्व उपनिषदोंमें ही अवश्य ही उल्लिप्त है। उपनिषद्‌का घट्ट ही आदेश है—‘मायाद्वाग परमेश्वर अनेक न्योग दृष्टि होते हैं—

‘हन्द्रो मायाभि सुरुप्य द्वैतं।’

ठोपनिषद्‌के ‘मृत पिवन्तौ’ मन्त्रमें आत्माका, उपाधि-भेदमें, जीवात्मा और परमात्माके रूपमें, भेद प्रतिपादित किया गया है—जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः भिन्न ह, यह नहीं कहा गया है। इस मन्त्रमें भेदका सत्यनायोधक कोई भी शब्द नहीं है। इस मन्त्रका प्रमङ्ग देवनसे वात स्पष्ट छो जायगी।

मृत्युने नचिकेताको तीन वर देनेका वचन दिया था।

इसके अनुसार नचिकेताने प्रथम वरमें पिताकी अनुकूलता माँगी और द्वितीय वरमें अभिविद्याके लिये प्रार्थना की। दोनों वरोंके मिल जानेपर नचिकेताने पुनः प्रार्थना की, ‘कृपया सुनो यह समझा दीजिये कि आत्मा देहेन्द्रियोंसे भिन्न है कि नहीं।’ मृत्युने अनेक प्रलोभन दिखाकर नचिकेताको इस वर-प्रार्थनामें निवृत्त होनेका अनुरोध किया, परन्तु नचिकेता किसी भी प्रलोभनमें नहीं आये—उन्होंने एक भी नहीं सुनी। नचिकेताकी निःस्वृहता देखकर मृत्युने उनकी वही प्रश्ना की और ‘आत्मज्ञान होनेपर परमपुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है’, यह भी कहा। नचिकेताने कहा—‘आत्माका यथार्थ स्वरूप क्या है?’ इसके उत्तरमें मृत्युने आत्माकी देहेन्द्रियभिन्नता बतायी और आत्माके यथार्थ स्वरूपकी व्याख्या की। ‘आत्मा बयोफर अपने यथार्थ स्वरूपको जान सकता है’, यह भी मृत्युने बताया। नचिकेताके प्रश्नके उत्तरमें ‘ऋत पिवन्तौ’ मन्त्र मृत्युकी उक्ति है।

नचिकेताने पूछा या जीवात्माका विषय। तब मृत्यु परमात्माका विषय कैसे कहने लगते? यह तो अप्राप्यज्ञिक होता। जीवात्माका यथार्थ स्वरूप परमात्माके यथार्थ स्वरूपसे भिन्न नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, केवल उपाधिभेदमें, घटाकाश, मठाकाश आदिकी तरह दोनोंका भेद मालूम पड़ता है। जीवात्माका ससारीपन अविद्याकृत है, अविद्याके अभावके कारण परमात्मामें ससारीपन नहीं है—इन्हीं अभिप्रायोंसे नचिकेताके जीवात्मविषयक प्रश्नके उत्तरमें मृत्युने जीवात्मा और परमात्माकी बात कही। नचिकेताका प्रश्न यह है—

येऽप्य प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये-

अन्तीत्येके नायमस्तीति चैके।

पृतद्विद्यामनुक्षिष्टस्वयाहं

वराणामेष वरस्तृतीय ॥

(कठ० १ । १ । २०)

‘कोई कहता है, मृत्युके अनन्तर भी देहातिरिक्त आत्माका अस्तित्व रहता है और कोई कहता है, नहीं। यह भारी समय है। तुम्हारे उपदेशसे मैं इसे जानना चाहता हूँ। यह मेरा तीसरा वर है।’

इसका उत्तर पानेके पहले ही नचिकेता परमात्मविषयक एक और असङ्गत प्रश्न कैसे कर वैठते? मृत्यु तो इसी प्रश्नको जटिल समझते थे। इसी बीच परमात्ममन्धी एक अन्य महान् विकट प्रश्न कैसे किया जा सकता था? मृत्युने

उक्त प्रश्नको ही सुनकर उत्तर देनेमें वड़ी आनाकानी की। मृत्युने स्पष्ट ही कहा—‘यह दुर्विज्ञेय है, देवोको भी इस विषयमें सन्देह हो जाता है। इसलिये इसके उत्तरके लिये आग्रह मत करो—दूसरा वर मौगो।’ इस तरह मृत्युने उत्तर देनेमें वड़ी आपत्ति की, प्रलोभनतक दिसाकर अन्य वर मौगनेका बहुत तरहसे अनुरोध किया। परतु नचिकेता जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट ही कहा—‘जिस विषयमें देवता भी सन्दिहान है और जो दुर्विज्ञेय है, उस विषयमें तुम्हारे समान न तो कोई उत्तरदाता ही मिलेगा, न इसके बराबर कोई दूसरा वर ही होगा। इसलिये चाहे यह वर कितना भी दुर्विज्ञेय हो, इसके सिवा मैं अन्य वर नहीं मौग सकता।’

मृत्युने नचिकेताकी दृढ़ता और लोभशूल्यता देखकर उनकी, उनके प्रश्नकी और आत्मतत्त्वज्ञानकी प्रशंसा की। अनन्तर नचिकेताने आत्माका परमार्थ-स्वरूप जानना चाहा। आत्माके यथार्थ रूपको जाननेका अनुरोध करना, प्रकारान्तरसे, पूर्व प्रश्नका व्याख्यानमात्र है। वह इस प्रकार कि आत्माके देहादि स्वरूप होनेपर मृत्युके पश्चात् आत्माका अस्तित्व नहीं रह सकता और देहादिसे भिन्न होनेपर मरणानन्तर भी आत्माका अस्तित्व रह सकता है। परतु नचिकेताकी यथार्थ आत्मस्वरूपकी जिज्ञासा परमात्मविषयक प्रश्न है, यह कल्पना नितान्त अलीक है। कारण, मृत्यु प्रार्थित वरको दुर्विज्ञेय कहकर उत्तर प्रदान करनेमें ही जब कि आपत्ति करते हैं, तब नचिकेताका एक अन्य दुर्विज्ञेय प्रश्न कर वैठना असम्भव है—यह वात पहले ही लिखी जा चुकी है। मृत्युने जिस प्रकार नचिकेताको उत्तर दिया है, उसकी सूक्ष्मतया परीक्षा करनेपर स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि, जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं, भिन्न नहीं, मृत्युको यही अभिप्रेत है। आगे दिये जानेवाले उत्तरके आरम्भमें मृत्युने कहा है—

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाऽसि सर्वाणि च यद् वदन्ति ।
यदिच्छन्तो व्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदऽ सग्रहेण वृत्तियोमित्येतत् ।

(कठ० १।२।१५)

‘जिस पदका प्रतिपादन सारे वेद करते हैं, जिस पद-ग्रासिका साधन सारी तपस्याएँ हैं और जिस स्थानकी प्रासिके लिये व्रह्मचर्यका पालन किया जाता है, मैं सक्षेपसे वही पद कहता हूँ। वह है ओंकार।’

ओंकार ईश्वरका नाम और प्रतीक है। शुक्तिका यही मत है। योगी याजवल्क्यने कहा है—

‘वाच्यः स ईश्वरं प्रोन्तो वाचकं प्रणवं स्मृतः ॥’

‘प्रणवं वा ओंकारं परमात्माका प्रतिपादक है।’ ठीक ऐसा ही योगशृण्डनमें पतञ्जलि शृणिने भी कहा है—‘तस्य वाचकं प्रणवं ।’ आगे चलकर मृत्युने जीवात्मा और परमात्माकी अभिवृता दिसायी है। यही उचित उत्तरका क्रम है।

यदि नचिकेताने जीवात्मविषयक प्रश्नका उत्तर पानेके पहले ही परमात्मविषयक असुन्नत प्रश्न किया होता, तो मृत्युने जीवात्मविषयक उत्तर देनेके बाद परमात्मविषयक उत्तर दिया होता। तब यह कैसे सम्भव था कि पहले ही परमात्मसम्बन्धी वाते कह दी जाती और पृथक् रूपसे जीवात्माका उल्लेखतक नहीं होता?

आगे चलकर तो इसी उपनिषद्में द्वैतवादका स्पष्टन भी है—

मनमैवेदमासन्यं नेह नानास्ति किञ्चन ।
स्वत्यो स स्तुत्यं गच्छति य इह नानेष पश्यति ॥

(२।१।११)

‘शास्त्र और आचार्यके द्वारा सुसङ्कृत मनमें ही व्रत-की प्राप्ति होती है। इस व्रतमें अणुमात्र भी भेद नहीं है। जो व्रतमें भेद या नानापन देसता है, वह वार-ग्रार मृत्युके ग्रास होता है।’

कठवल्लीको द्वैतवाद अभीष्ट रहता, तो यहों उसका स्पष्टन क्यों किया जाता? परस्पर-विरोध कैसे उपस्थित होता? इसलिये यह निष्पर्य निकला कि कठोपनिषद्का प्रतिपाद्य अद्वैतवाद है, द्वैतवाद नहीं।

सुण्डकोपनिषद्का ‘द्वा सुपर्णा’ मन्त्र भी द्वैतवादका प्रतिपादक नहीं है। यह भी ‘शृतं पिवन्तौ’ की तरह ही है। ‘द्वा सुपर्णा’ मन्त्र जीवात्मा और परमात्माके भेदका ‘अकाङ्क्षा’ प्रमाण तो वया होगा, साधारण प्रमाण-कोटिमें भी नहीं आता। आश्रय है कि द्वैतवादी धीर-गम्भीर शैलीसे इसपर विचार नहीं करते।

वस्तुत यह मन्त्र अन्तःकरण (सत्त्व) और जीवात्माका प्रतिपादक है। ‘पैङ्गि रहस्यत्राह्णण में इसकी व्याख्या इस तरह की गयी है—

‘तयोरन्यं पिष्पलं स्वाद्वत्तीति सत्त्वम् अनशनन्यो-
ऽभिचाकशीत्यनशनन्योऽभिपश्यति क्षेत्रज्ञस्तावेतौ सत्त्व-
क्षेत्रज्ञाविति ।’

अर्थात् ‘तयोरन्यं पिष्पलं स्वाद्वत्तीति’ से सत्त्व वा अन्तःकरणका फल भोवतृत्व कहा गया है। ‘अनशनन्योऽभिचाक-

'शीति' से जीवात्मा को द्रष्टा कहा गया है। इसलिये यह मन्त्र जीवात्मा और परमात्मा का नहीं—अन्तःकरण और जीवात्मा का प्रतिपादक है।

इसी ब्राह्मणमें आगे चलकर कहा गया है—

'तदेतत्सत्यं येन स्वम् पश्यति । अथ योऽय शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञस्यावेतौ सत्यक्षेत्रज्ञाविति ।'

'जिसके द्वारा स्वप्न देखा जाता है उसका नाम सत्य वा अन्तःकरण है। जो 'आरीर' वा जीवात्मा द्रष्टा है, उसका नाम क्षेत्रज्ञ है।' अचेतन अन्त करण का भोक्तृत्व कैसे सम्भव है। इसका उत्तर शङ्कराचार्यने यों दिया है—

'नेयं श्रुतिरचेतनस्य सत्यस्य भोक्तृत्वं वक्ष्यामीति प्रवृत्ता किन्तुर्हि ? चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्याभोक्तृत्वं ब्रह्मस्यभावतां च वक्ष्यामीति । तदर्थं सुखादिविकिग्रावति सत्ये भोक्तृत्वं मध्यारोपयति ।'

अर्थात् अचेतन अन्तःकरण का भोक्तृत्व ब्रह्मना मन्त्रका उद्देश्य नहीं है। चेतन क्षेत्रज्ञका अभोक्तृत्व और ब्रह्म-स्वभावत्वका प्रतिपादन करना ही मन्त्रका लक्ष्य है। इसी अभोक्तृत्वका और ब्रह्मकी स्वभावताको समझानेके लिये क्षेत्रज्ञके उपाधिभूत और सुखादिके विकारसे युक्त अन्तःकरणमें भोक्तृत्वका अरोप किया गया है, क्योंकि अन्तःकरण और क्षेत्रज्ञके अविवेकके कारण क्षेत्रज्ञमें कर्तृत्व और भोक्तृत्वकी कल्पना की जाती है। सुखादिविकारोंसे युक्त सत्य (अन्तःकरण) में चित्प्रतिविम्ब पतित होनेपर चित्का भोक्तृत्व मालूम पड़ता है। फलतः वह अविद्याजन्य है, परमार्थिक नहीं।

कदाचित् यहौं यह लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि वेदमन्त्रोंका यथार्थ अर्थ समझनेके लिये कितनी धीरता, सावधानता और बहुदर्शिताकी आवश्यकता होती है और इस दिशामें जरा-सी भी त्रुटि कितना बड़ा अनर्थ कर सकती है। वेदवेत्ताओंके मतसे जो वाक्य जीवके ब्रह्मभावका बोधक है वही वाक्य जीव और ब्रह्मके भेदका बोधक मालूम पड़ जाता है—अर्थका अनर्थ उपस्थित कर देता है। इसीलिये वेदमन्त्रोंका रहस्य समझनेवालोंने कहा है—

'बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामय प्रहरिष्यति ।'

अत्यपिद्य (नीम हकीम) से वेद इसलिये डरता है कि यह मुझे मार डालेगा। वेदज्ञोंने और भी कहा है—

'पौर्वापर्यापरामृष्ट शब्दोऽन्यां कुरुते मतिम् ।'

'पौर्वापरकी आलेचना नहीं करनेसे शब्द विपरीत अर्थ-बोधका कारण होता है।'

एक बात और। बन्ध्यापुत्र, कूर्मरोम, शशशङ्क वा गगन-कमलिनीके समान द्वैत-प्रपञ्चको अद्वैतवादी तुच्छ वा अलीक नहीं कहते। वे केवल इतना ही कहते हैं कि 'जैसे मनुष्यके निद्रादोषके कारण जाग्रद-बस्त्रमें देखा गया पदार्थ भी मिथ्या है। एकमात्र ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है। ब्रह्मके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ 'परमार्थ सत्य' नहीं है, परतु परमार्थिक सत्ता नहीं होनेपर भी ससारी पदार्थोंकी व्यवहारिक सत्ता और स्वप्नमें देखे पदार्थों-की प्रातीतिक वा प्रातिभासिक सत्ता है। सपनेमें देखे पदार्थ जैसे स्वप्नकालमें यथार्थ मालूम पड़ते हैं, वैसे ही जागतिक पदार्थ व्यवहार-दशामें यथार्थ जात होते हैं। ब्रह्मवादियोंने कहा भी है—

देहस्मप्रत्ययो यद्वैत प्रसाणत्वेन कल्पित ।

लौकिकं तद्वदेवेद प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात् ॥

अर्थात् शरीरमें आत्मबुद्धि वस्तुतः मिथ्या है तो भी देह-भिन्न आत्माके जानके पहले सत्य विदित होती है। इसी तरह सारी लौकिक वस्तुओंके मिथ्या होनेपर भी आत्म-निश्चयतक वे सच्ची मालूम पड़ती हैं। 'ज्ञाते द्वैतं न विद्यते'—आत्मतत्त्वज्ञान होनेपर द्वैत नहीं रहता।

निष्कर्ष यह है कि व्यवहार-दशामें अद्वैतवादी भी जीवेश्वर-भेद, द्वैत-प्रपञ्च तथा परमात्मा और जीवात्माका उपास्य-उपासक भाव स्वीकार करते हैं। वेदान्तवेत्ताओंने ठीक ही कहा है—

मायाख्याया, कामधेनोर्वत्सौ जीवेश्वराद्युभौ ।

यथेच्छ पिवता द्वैत तत्व त्वद्वैतमेव हि ॥

'माया नामकी कामधेनुके दो बछड़े हैं—जीव और ईश्वर। ये दोनों इच्छानुसार द्वैतरूप दुर्घका पान करें, परन्तु परमार्थतत्त्व तो अद्वैत ही है।'

परमार्थिक और व्यावहारिक भावोंके उदाहरण ससारमें भी देखे जाते हैं। जिसके साथ वास्तविक आत्मीयता नहीं है, उसके साथ भी लोग वान्य होकर आत्मीयके समान व्यवहार करते हैं। यह केवल व्यावहारिक आत्मीयता है, परमार्थिक नहीं। अगले मन्त्रमें इस बातको बड़ी स्पष्टतासे कहा गया है—

यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतर पश्यति । यत्र तत्स्य सर्वमात्मैवाभूत् तत् केन कं पश्येत् ॥

'जबतक द्वैत रहता है, तबतक एक दूसरेको देखता

है और जब कि सारे पदार्थ आत्मरूप हो जाते हैं तब कौन किसको देख सकता है ?

मुख्य बात यह है कि अद्वैतवाद और व्यावहारिक द्वैतवाद—दोनों ही वेदसम्मत हैं। इसलिये उपनिषदोंमें उपास्य उपासक-भावसे परमात्मा और जीवात्माका निर्देश रहना कुछ विचित्र बात नहीं है। इससे अद्वैतवादकी कोई हानि भी नहीं है। व्यावहारिक द्वैतावस्था माननेके कारण

उपनिषदोंके द्वैतवादी वाच्योंके द्वारा अद्वैतवादका खण्डन नहीं हो सकता। व्यावहारिक द्वैतावस्था अद्वैतावस्थाकी विरोधिनी हो ही नहीं सकती।

फलतः अद्वैतवादके भग्नवन्धमें द्वैतवादियोंकी आपत्तियों निर्मूल है और उपनिषदोंके अनुभाव अद्वैतवाद ही परमार्थ सत्य है। फिसी भी उपनिषद्‌के किसी भी मन्त्रमें द्वैतवाद परमार्थ सत्य सिद्ध नहीं होता।

उपनिषदोंका नवीन वैज्ञानिक तथ्य

(लेखक—पण्डित श्रीरामनिवासजी शर्मा)

वस्तुका तत्त्वतः नाश (Annihilation) नहीं होता, अपितु उसका रूपान्तर होता है—यह एक आधुनिक सत्य है, किंतु वैदिक ऋषियोंको आजसे बहुत पहले इसका पता या। वे इस बातको अच्छी तरह समझते थे कि वस्तुका आविर्भाव और तिरोभाव ही होता है, न कि नाश (Annihilation)। उनकी भाषाकी 'जनी' और 'णश्' धातुएँ इस सत्यकी प्रतिपादक हैं, क्योंकि इनका अर्थ क्रमशः आविर्भाव और तिरोभाव ही है। किंतु इसमें एक विशेष और विलक्षण बात भी है, वह यह कि वैदिक ऋषियोंन केवल तत्त्व अपितु स्वरूपतः भी प्राकृतिक वस्तुओंका नाश नहीं मानते थे। न केवल व्यष्टि समूहका प्रत्युत समष्टि समूहका भी। यह सत्य 'नारायण और महानारायण उपनिषद्'के निम्नलिखित प्रवचनसे पूर्णतः स्पष्ट होता है—

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।
दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमयो स्त ॥

अर्यात् विधाताने सूर्य, चन्द्रमा, द्युलोक, पृथिवी और अन्तरिक्षकी रचना पूर्व सृष्टि कमके अनुसार ही की है।

उपनिषद्याण श्रीमद्भगवद्गीता इस सत्यका समधिक स्पष्टीकरण है। उससे पूर्णतः यह सिद्ध हो जाता है कि वस्तुतः सृष्टि नयी नहीं बनती और न नष्ट ही होती है, प्रत्युत अव्यक्तसे व्यक्त होती है और व्यक्तसे अव्यक्त। उसके अपने शब्द इस प्रकार हैं—

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥

(गीता २ । २८)

^१ पृथिवीजलउजोवायुगगनरूपेषु गन्धादिविशेषवस्तुपु जन्मुप्राणिषु च । ३० स०

आन्दोग्न उपनिषद् भी इसी सत्यको प्रकारान्तरमें इस तरह स्पष्ट करता है—

प्राकृतिक शक्तियों युलोकस्थ अशिमें परमाणुरूप भावित्यका हवन भरती रहती है, जिससे इस नि.मीम आमाश प्राप्तिणमें नित्य ही आहादजनक विश्वव्रताण्डों और वस्तुओंका प्राप्त्य होता रहता है। प्रत्येक वस्तु अपने अव्यक्तरूपसे व्यक्तरूपमें आती रहती है। यह वृद्ध यज परमात्माकी ओरसे प्रकृति प्रवाहमें सदेव होता रहता है।^१

यह सृष्टि किन किन तत्त्वों और साधनोंसे अव्यक्तमें व्यक्त द्वयामें आती है—इसी रूपकालकार-सम्मत सक्षिप्त उपनिषत्तालिका इस प्रकार है—

संक्षिप्त तालिका

१ द्युलोक	• • अग्नि कुण्ड
२ द्युलोकस्य शक्ति	• प्रथमाग्नि
३ आदित्य	• समिधा
४ हवनीय द्रव्य	• परमाणु
५ हवन-कर्ता देवता	प्राकृतिक शक्तियों
६ अध्वर्यु	• परमात्म-तत्त्व
७ वसन्त-ऋतु	• धृत स्थानीय
८ ग्रीष्म-ऋतु	• समित्स्थानीय
९ शरद्-ऋतु	• हवि
१० यज्ञ-नाम	• प्राकृतिक

यहाँ यह कहते हुए आश्रय होता है कि यह उपनिषदात्मक किंतु व्यक्ताव्यक्तविषयक विश्व दुर्लभ सत्य इस समय भी भारतीय घर-आँगनकी वस्तु बना हुआ है। आज भी सन्ध्या-बन्दनके समय फोटि फोटि कण्ठोंसे अधर्मपूर्णमें इस प्रकार दुहराया जाता है—

^१ छा० खण्ड ४ । महामहोपाध्याय श्रीआर्यसुनितृत-भाष्य ।

ॐ सूर्योचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।
दिवद्व पृथिवीं चान्तरिक्षमयो ऽस्मि ॥

इस तरह हम देखते हैं कि उपलब्ध उपनियदाद्वय आज भी वैज्ञानिक सासारको यह बता रहा है कि व्यष्टि और समष्टि विश्व न केवल तत्त्वतः अपितु स्वरूपतः भी नाश-रहित है ।

परंतु यह कहते हुए भी दुःख होता है कि आजके वैदिक विद्वानोंकी दृष्टिमें यह सत्य पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, किंतु यह जानकर थोड़ा सन्तोष होता है कि इस सत्यके सक्रिय मर्मको जाननेवाले व्यक्ति अभी सर्वथा नाम-ओप नहीं हुए है । आज भी गिरिन्द्रियाओंमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस सत्यके क्रियात्मक पक्षको स्वयं भी समझते और दूसरोंको भी समझा सकते हैं, ऐसे ही महात्माओंके एक स्वर्गीय दिव्य श्रीस्वामी विशुद्धानन्दजी परमहस भी थे । उनका भी यह विश्वास था कि वस्तु स्वरूपतः भी विनश्वर नहीं है । न केवल विश्वास, अपितु वे प्रायः एक प्रकारके फूलको दूसरे प्रकारके फूलोंमें परिणत कर दिखाया भी करते थे । वैज्ञानिक शब्दोंमें इसीको इस तरह भी कहा जा सकता है कि—

उनमें एक प्रकारके फूलको तिरोहित कर उसमेंसे अव्यक्त नवीन फूलको व्यक्त कर दिखानेका सामर्थ्य था । यही नहीं, प्रत्युत वे प्राकृतिक विकारों (वस्तुओं) के अनुलोमज और विलोमज दोनों प्रकारोंकी क्रमशः विकासात्मक और लयात्मक प्रक्रियाओंको भी अच्छी तरह समझते थे । साथ ही वे अनुलोमज क्रियात्मक परीक्षणके साथ-साथ विलोमज परीक्षण-को भी दिखा सकते थे । इस विध्यपर उनके अपने शब्द इस प्रकार है—

‘तत् । वस्तुके अनुलोमज और विलोमज दोनों प्रकार-का विकास और लय सत्य है । उदाहरणार्थ दूधसे दही, दहीसे नवनीत और नवनीतसे धूत उत्पन्न होता है, परंतु धूतमें नवनीत, नवनीतमें दही और दहीमें दूधके उपादान अव्यक्त रूपसे रहते हैं । वास्तविक योगी या वैदिक विज्ञान-वेत्ता इन अदृष्ट उपादानोंको विलोम प्रक्रियासे धूतको नवनीत-में, नवनीतको दहीमें और दहीको दूधमें परिणत कर सकता है । इतना ही नहीं, अपितु योगी दुर्घटको भी विलोम क्रिया-के द्वारा तृण-राशिमें भी परिवर्तित कर सकता है^१ ।’

स्वामीजी ऐसा कहते ही न ये, प्रत्युत वे योग्य अधि-

^१ श्रीश्रीविशुद्धानन्दप्रसङ्ग । महामहोपाध्याय श्रीगोपीनाथ कविराजगृह ।

कारियोंको कभी-कभी इस विलोम प्रक्रियाके प्रयोग भी दिखा दिया करते थे ।

यह सत्य केवल वैदिक ही नहीं है, अपितु दार्शनिक भी है । इसका प्रमाण यह है कि इस सत्यको आजसे बहुत पहले हमरे दर्शनकारोंने भी प्रकारान्तरसे समझने-समझानेकी कोशिश की थी । महर्षि पतञ्जलिने भी अपने पातञ्जल-दर्गनके कैवल्य-पादमें इस विषयको इस तरह स्पष्ट किया है—

‘जात्यन्तरपरिणाम प्रकृत्यापूरात् ।’

अर्थात् प्रकृतिके आपूरणसे जात्यन्तर-परिणाम होता है, किंतु वह क्यों और कैसे होता है ? इस विषयको उन्होंने निम्नलिखित सूत्रद्वारा समझाया है—

‘निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां वरणभेदस्तु तत् क्षेत्रिकवत् ।’

तात्पर्य यह है कि धर्मादि निमित्त प्रयोजक कारण उपादान-स्वरूप प्रकृतिको प्रेरित नहीं करते, वे तो केवल प्रकृतिस्थ आवरणको ही दूर कर सकते हैं, परंतु प्रकृति आवरणसे उन्मुक्त होकर स्वतः अपने विकारों—विभिन्न रूपोंमें परिणत होने लगती है । उदाहरणके लिये रजतमें जो स्वर्ण-प्रकृति है, वह आवरणसे आवृत है और रजत-प्रकृति आवरणसे मुक्त है; किंतु यदि स्वर्ण-प्रकृतिका यह आवरण किसी उपायसे हटा दिया जाय तो रजत-प्रकृति तिरोहित हो जायगी और स्वर्ण-प्रकृति-धारामें विकार उत्पन्न करेगी^२ । इस तरह रजत-प्रकृति अव्यक्त स्वर्ण प्रकृतिमें व्यक्त हो जायगी अर्थात् रजत स्वर्णमें बदल जायगा । इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि धर्मादि प्रयोजक कारणसे ही ऐसा होता है, अपितु प्रकृति स्वयं भी अपनी लयोन्मुखता और विकासोन्मुखताके कारण क्रमशः अनन्त विकारों और वस्तुओंमें विकासोन्मुख और लयोन्मुख होती रहती है । इसी सत्यको महर्षि व्यासने अपने भाष्यमें इस प्रकार स्पष्ट किया है—

‘निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीना वरणभेदस्तु तत् क्षेत्रिकवत् । न हि धर्मादिनिमित्त तत्प्रयोजक भवति प्रकृतीनाम् । न कायेण कारण प्रावर्त्येत इति । कथ तर्हि^३ ? वरणभेदस्तु तत् क्षेत्रिकवत् । यथा क्षेत्रिक केदारादपां पूर्णात्केदारान्तरं पिष्ठावयिषु सर्वं निम्न निम्नतरं वा नाप पाणिनापकर्ष-त्यावरणं त्वासा भिन्नति तस्मिन्भन्ने स्वयमेवाप केदारान्तर-माप्लावयन्ति तथा धर्म प्रकृतीनामावरणधर्म भिन्नति तस्मिन्भन्ने स्वयमेव प्रकृतय स्व स्वं विकारमाप्लावयन्ति ।’

महाभारत भी इस सत्यका इस प्रकार समर्थन करता है—

१ म भ गो ना द्वारा समर्थित और उदाहृत ।

अक्षरानन्दार्थिना पुन्नाभग्नेन गत ।
अर्थान् सर्व कुछ अद्विन (अव्यक्त) से द्विन (व्यक्त)
आंग द्विन (व्यक्त) से अद्विन (अव्यक्त) अव्यक्त द्विन
परिवर्तन होने नहीं है। अमावस्ये भूत और द्विन अद्विन
की उपर्यनि अद्विन नहीं होती।

इस उपर्यनि ग्रामक नगरका मन्दृग्रन काल्योंसे भी उपर्यन
होता है। निम्न पश्चात्यग्र द्विन, द्विव्यक्त है।

अर्थानुसूल अपि भूत्यकाल्या
स्वर्वायनेऽग्निभवाद् द्विव्यन् ।
अमप्रवासेषु तपोवन्यु
गृद हि वाचानमस्मनि तेज ॥

अर्थान् ग्रामान्ल मणिम अव्यक्त तेज न्यूर्व किरणेण स्वर्वा-
में अव्यक्त होता है वैम ही आन्ल प्रायान नरोवनमें डाइनमक
तेज अव्यक्त-अप्रभाम रहता है।

इसाग पुराण-गात्रिन्य भी इस नरोवना भास्त्री है। उसमें
न केवल प्राकृतिक विकारके व्यक्ताव्यक्त भावोंके ही प्रमात्रा
द्वाया गया है, प्रत्युत यह भी वताया गया है कि योग व्रल-
स्प निमित्तकों प्रायकर वाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धा-
वस्था भी एक दूसरीम परिणत हो जाती है। साय ही आज्ञार-
प्रकार आंग स्प-रंग भी एक दूसरोंम परिणत किये जा सकते
हैं। कला जाता है, चीनके लामा लोग इस समय भी ऐसे
परीक्षण किया रहते हैं। थीमती नील अपने यात्रा-वृत्तान्तमें
लिखती है—

‘मे चुपचाप वैठी हुई लामाको देखती रही। उसमें
किसी तरहकी दरकत नहीं थी और वह जडवत् प्रतीत होते
थे। मैंने देखा कि धीरे धीरे उनकी आकृति बदल रही है,
उनके चेहरेपर शुरियों पैदा हो रही है और चेहरेपर ऐसा

नहीं दर्ज हो रहा है जो मैंने उसमें कभी नहीं देखा था।
उन्होंने अपनी ओँखें खोली और प्रिंस आश्र्यसे कॉप उठे।’

हमलोग जिस आदमीको देख रहे थे, वह डालिंगके
गोनचेन नहीं थे। यह कोई दूसरा ही आदमी था, जिसे हम
नहीं जानते थे। वही कठिनाईसे इस व्यक्तिने अपना मुँह
खोला और डालिंगसे भिन्न वाणीमें बोला।’

उनके बाद उसने धीरे धीरे अपनी ओँखे बद कर लीं,
फिर उनकी आकृति बदलने लगी और डालिंग लामाके
रूपमें आ गयी।

हमारी प्रान्तीय भाषाओंमें भी हमें इस सत्यके प्रकारान्तर-
में व्यक्त होते हैं, प्राय लोग कहा करते हैं—

- १. निष्ठे नो व्रहाण्डे ।
- २. व्रहाण्डे नो पिण्डे ।
- ३. सर्वमें नो हममें और हममें सो सबमें ।

इन वाक्योंका यही अभिप्राय है कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक
वस्तुमें मौजूद है। अन्तर केवल इतना ही है कि एक वस्तु व्यक्त
है किंतु उसीमें अनन्त अव्यक्त वस्तुएँ (प्राकृतिक विकार-भेद)
विद्यमान है, परन्तु वे नैमित्तिक (Incidental) उपायोंसे
स्वप्रकृतिवश व्यक्त हो उठती है, किंतु इसका यह भाव
कदापि नहीं है कि नैमित्तिक उपाय स्वयं अव्यक्त वस्तुओंका
स्प धारण कर लेते हैं। इसलिये कि वस्तु-प्रकृतिमें स्वत
व्यक्त होनेकी सत्ता विद्यमान है, किंतु है वह पुरुष-सान्य।
फिर पुरुष व्रहा हो या व्यक्तिविशेष वैज्ञानिक। इसी रहस्यको
ऑग्ल-भाषामें एक भाष्यकारने इस तरह समझाया है—

The creative-causes are not moved
into-action by any incidental causes, but
that pierces the obstacles from it like
the husband man.

साधुका स्वभाव

नान्तर्विचिन्तयति किञ्चिदपि प्रतीप-
माकोपितोऽपि सुज्जनः पिशुनेन पापम् ।
अर्कद्विपोऽपि हि मुखे पतितायभागा-

स्तारापतेरसृतमेव कराः किरन्ति ॥

चुगली सानेवाले हुए मनुष्यके द्वारा कोध दिलानेपर भी साधुपुरुष उसके विशद् अमङ्गलमय प्रतिशोधकी वात अपने
मनमें नहीं लाते। राहु चन्द्रमाका सहज विद्वेशी है, किंतु चन्द्रमाकी सुधामयी किरणें उसके मुखमें पड़कर भी अमृतकी ही
चप्पी झरती हैं।

उपनिषद् और रामानुज-वेदान्तदर्शन-

(लेखक—वेदान्ताचार्य प० श्रीरामकृष्णजी शास्त्री, वी० ४०)

उपनिषदोंको ही वेदान्त कहा जाता है; क्योंकि प्रथम तो ये वेदके सहित आदि भागोंके अन्तिम अध्याय हैं, जैसे माध्यन्दिनीय संहिताका अन्तिम अध्याय इशावास्योपनिषद् है; दूसरे वे वेदका अन्त अर्थात् सार हैं, वेदका वास्तविक प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मज्ञान इनमें प्रत्यक्ष रूपसे निहित है। वेदके अवधिष्ठ भागमें तो कर्मकाण्ड, यज्ञ, देवप्रशंसा आदिके रूपमें अप्रत्यक्ष रूपसे ही ब्रह्मज्ञान कराया गया है।

उपनिषदोंके अर्थको भलीभौति समझानेके लिये और उपनिषदोंके वर्णनीय विषयको एक तर्कपूर्ण तथा वैज्ञानिक रीतिसे क्रमबद्ध करनेके लिये महर्षि वेदव्यासजीने ब्रह्मसूत्रोंका प्रणयन किया। इन ब्रह्मसूत्रोंको वेदान्तदर्शन कहते हैं और वेदके उत्तर भागकी मीमांसा होनेके कारण इनको उत्तर-मीमांसा भी कहते हैं। साथ ही ब्रह्मकी मीमांसा होनेके कारण इन्हें ब्रह्ममीमांसा भी कहा जाता है।

ब्रह्मसूत्रोंके अर्थको स्पष्ट करनेके लिये और ब्रह्मसूत्रों तथा उनके विषय उपनिषद् या श्रुतियोंका परस्पर सामज्ञस्य दिखलाने-के लिये विभिन्न आचार्यपादोंने ब्रह्मसूत्रोंपर भाष्योंकी रचना की है, जिनके द्वारा उपनिषदोंके प्रतिपाद्य विषयको अवगत कराया गया है और ब्रह्मसूत्र उन अर्थोंके साक्षी हो जाते हैं, उपनिषदों-का वास्तविक अर्थ ब्रह्मसूत्रोंमें निहित है, किंतु सक्षिप्तरूपसे है। उस अर्थको विस्तृत कर देना मात्र भाष्योंका कार्य है। इस परम्परासे भाष्य उपनिषदोंके ही अर्थको दार्शनिक रीतिसे क्रमबद्धरूपमें अवगत कराते हैं। इन भाष्योंका निर्माण करनेसे पूर्व आचार्योंने उपनिषद्प्रतिपादित तत्त्वको विभिन्न रूपसे देखा है, जैसे श्रीशङ्कराचार्यजीने अद्वैतरूपसे, श्रीरामानुजाचार्यजीने विशिष्टाद्वैतरूपसे और श्रीवल्लभाचार्यजीने शुद्धाद्वैतरूपसे आदि।

उसी तत्त्वको अपने दृष्टिकोणमें रखते हुए उसे विस्तृत रूपसे अपने-अपने भाष्योंमें प्रतिपादित किया है और उस तत्त्वका ब्रह्म-सूत्रोंसे सामज्ञस्य दिखलाया है। इस प्रकार श्रुति, सूत्र और भाष्य—ये तीनों एक पूर्ण दर्शन हो जाते हैं और भाष्योंके अनुसार ही उनके नाम निर्देश किये जाते हैं—जैसे शाङ्कर-वेदान्त, रामानुज-वेदान्त, माध्य-वेदान्त और वल्लभ वेदान्त। इन्हींको क्रमगः अद्वैत-वेदान्त, विशिष्टाद्वैत-वेदान्त, द्वैत-वेदान्त और शुद्धाद्वैत-वेदान्त कहा जाता है। इन्हींमें ‘दर्शन’ शब्द

जोड़कर इनको शाङ्कर वेदान्तदर्शन या शाङ्कर-दर्शन आदि कहा जाता है। इन्हीं दर्शनोंमेंसे एक रामानुज-वेदान्त-दर्शन है।

यहाँपर हमें केवल यह दिखाना है कि उपनिषदोंमें और रामानुज-वेदान्तदर्शनमें सामज्ञस्य किस प्रकार है अर्थात् उपनिषदोंको रामानुज-वेदान्तदर्शनमें किस प्रकार लगाया गया है।

उपनिषदोंमें सामान्य रूपसे चार प्रकारकी श्रुतियों मिलती हैं—निर्गुणका प्रतिपादन करनेवाली, सगुणका प्रतिपादन करनेवाली, अभेदवादिनी तथा भेदवादिनी। निर्गुणप्रतिपादक तथा सगुणप्रतिपादक श्रुतियोंमें परस्पर विरोध प्रतीत होता है। इसी प्रकार अभेदवादिनी और भेदवादिनी श्रुतियोंमें भी परस्पर विरोध दीखता है। इनका परस्पर सामज्ञस्य ही रामानुज-वेदान्तदर्शन है।

जो निर्गुणप्रतिपादक श्रुतियों हैं। जैसे—

‘निष्कलम्’ ‘निरञ्जनम्’ ‘निर्गुणम्’ ‘अप्रतकर्यम्’
‘अविज्ञेयम्’ ‘एष आत्मा अपहृतपाप्मा विजरो विमृस्यु-
विशोकोऽविजिविस्तोऽपिषासः।’

—आदि। इनका यह तात्पर्य है कि परब्रह्ममें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग, शोक, बुझुक्षा, पिपासा, जरा, मृत्यु आदि हेय या त्याज्य गुण या विशेषण नहीं हैं, (गुण शब्द विशेषणमात्रका द्योतक है चाहे विशेषण सत् हो या असत्) अतः वह निर्गुण या निर्विद्वेष है। जो सगुणप्रतिपादक श्रुतियाँ हैं, जैसे—

‘परस्य शक्तिर्विधैव श्रूयते

स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च।’

‘सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः’ ‘कविर्गनीवी’ ‘सौडकामयतः’
‘सर्वगन्धः सर्वरसः।’

—आदि। इनका यह तात्पर्य है कि परब्रह्ममें ज्ञानबलैश्वर्य, वीर्य, शक्ति, तेज, सौशील्य, मार्दव, आर्जव, दया, क्षमा, औद्यर्य, कश्चा, प्रेम, वास्तव्य, सर्वलोकशरण्यत्व, सत्य-कामत्व, सत्यसङ्कल्पत्व आदि असख्येय, अनन्त कल्याण गुण हैं। इस प्रकार परस्पर सामज्ञस्य करनेपर रामानुजदर्शनमें ब्रह्मका स्वरूप निर्धारित किया गया है कि ब्रह्म एकमात्र अनन्त

ज्ञानानन्दस्वरूप, सुमस्त त्याज्य दोपर्योषे सर्वथा शून्य एव अनन्त कल्याणमय गुणोषे युक्त है।

जो अद्वैत वा अभेदका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियाँ हैं, जैसे—

‘एकमेवाद्वैतीयम्’ ‘नेह नानास्ति किञ्चन’ ‘शान्त शिवमद्वैतम्’

—आदि। उनका तात्पर्य है कि चिदचिदविद्यिष्ट ब्रह्मको छोड़कर और कुछ भी नहीं है। चित् अर्थात् जीव, अचित् अर्थात् प्रकृति आदि अचेतन पदार्थ ब्रह्मके शरीर है और ब्रह्म इनका आत्मा है। चेतन तथा अचेतन नित्य हैं, उनसे ब्रह्म सर्वदा विद्यिष्ट रहता है, क्योंकि चिदचित्यदायकी नित्य होनेके कारण उनकी सत्ता अवश्य कर्त्ता-न-कर्ता रहेगी और जहाँ उनकी सत्ता रहेगी, वहाँ ब्रह्म भी अवश्य रहेगा, क्योंकि वह अनन्त है, सर्वदा सर्वत्र विराजमान है। इसके साथ ब्रह्म उनमें आत्मरूपसे प्रविष्ट रहता है और चेतन-अचेतनका उसी प्रकार नियन्त्रण करता है, जिस प्रकार जीव अपने शरीरका करता है। जीव कर्मवश होनेके कारण स्वेच्छापूर्वक अपने शरीरका प्रयोग किसी कालमें न भी कर सके, किंतु ब्रह्म स्वतन्त्र और अनन्त ज्ञान तथा शक्तिसे युक्त होनेके कारण यथेच्छ प्रयोग कर सकता है। जिस प्रकार शरीरविद्यिष्ट आत्माको देवदत्त आदि नामोंसे पुकारते हैं और ‘पुण्यवान् देवदत्त मर्गको जायगा’ आदि-आदि प्रकारसे आत्माका निर्देश करते हैं, और शरीर आत्माका विग्रेपण होनेके कारण आत्माके साथ ही एकतो व्यवहारमें आता है। उसी प्रकार चेतनाचेतनशरीरक ब्रह्म एक ही हुआ। विग्रेप्यसे विग्रेपण पृथक् नहीं गिना जा सकता। यहाँ यह शङ्खा नहीं ऊर्जनी चाहिये कि गुण ही विग्रेपण होता है, चेतनाचेतन तो इव्य है, वे विग्रेपण कैसे हुए, क्योंकि विशेषण उसीको कहते हैं जो विग्रेप्यसे पृथक् रहनेमें असमर्य हो। न वही शङ्खा करनी चाहिये कि शरीर भोगायतन होता है, क्योंकि वस्तुतः शरीर उस द्रव्यका नाम है जो अपने शरीरसे अपृथक् रहते हुए उसके द्वारा धारित, नियन्त्रित किये जाते हुए शरीरीका सर्वतोभावेन देष्य हो।

चेतनाचेतनको ब्रह्मका शरीर श्रुतियाँ ही कहती हैं, जैसे—
‘यस्यात्मा शरीरम्’ ‘यस्य पृथिवी शरीरम्’ ‘यस्याक्षर शरीरम्’

—आदि। इस प्रकार मक्कल विश्व ब्रह्मका शरीर होनेके कारण ब्रह्म ही रुहा जाता है, इसीलिये भगवती श्रुति कहती है कि ‘सर्वं सखिवदं ब्रह्म’ अर्थात् सर्वको पृथक् मत समझो,

किंतु यह ब्रह्म है। यही भाव ‘सोऽहमस्मि’, ‘अह ब्रह्मास्मि’, ‘तत्त्वमस्मि’ आदि श्रुतियोंका है कि जिस प्रकार शरीरको शरीरी-के द्वाग निर्दिष्ट होना पड़ता है, उसी प्रकार चेतन या अचेतन ब्रह्मका शरीर होनेके कारण अपनी पृथक् सत्ता स्थापित नहीं रख सकता, किंतु उसे यही कहना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार अभेदवादिनी श्रुतियोंका अर्थ है कि चिदचिदविद्यिष्ट ब्रह्मसे व्यतिरिक्त कुछ नहीं है। एकमात्र वही है।

मेदधारिनी श्रुतियों, जैसे—

‘भोक्ता भोग्यं प्रेरितार च मत्वा’

‘नित्योऽनित्याना चेतनश्चेतनानाम्’

—आदि है। वे चेतन, अचेतन और ब्रह्म—इन तीनों तत्त्वोंका पृथक् पृथक् निरूपणमात्र कर देती हैं, जिससे ब्रह्म और उसका शरीर सुविधासे समझा जा सके। इन तीनोंके सम्बन्धको ‘यस्यात्मा शरीरम्’ आदि घटक श्रुतियों वतलाती हैं और अभेदवादिनी श्रुतियों चेतनाचेतनसे विद्यिष्ट ब्रह्मको वतलाती है। अतः तीनों प्रकारकी श्रुतियों (—द्वैतपरक, घटक, अद्वैतपरक) का सामझस्य हो जाता है। और पूर्वोक्त चारों प्रकारकी श्रुतियों भी इस प्रकार गमानुज दर्ढनमें समझस्स हो जाती हैं। ‘सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म’ श्रुति ब्रह्मस्वरूपको उपस्थापित करती है। सगुण निर्गुण, भेद-अभेद वतलानेवाली श्रुतियोंका सामझस्य भी वही हो जाता है, तब यह निर्पर्य निकलता है कि सत्यं अनन्तज्ञानानन्दैक्षस्वरूप, अखिलहेयप्रत्यनीक, मक्कलकल्याणगुणसागर, चिदचिन्द्रीरक एक परब्रह्म ही वस्तु तत्त्व है। इससे अतिरिक्त सब मिथ्या है। पूर्वोक्त गुणविद्यिष्ट सूदमचिदचिन्द्रीरक ब्रह्म कारण है और पूर्वोक्त गुणविद्यिष्ट स्थूलचिदचिन्द्रीरक ब्रह्म कार्य है। कारण और कार्यमें अभेद ही इस प्रकार हुआ। अतएव दोनों विद्यिष्टों—सूदमचिदचिन्द्रीरक ब्रह्म और स्थूलचिदचिदविद्यिष्ट ब्रह्ममें अद्वैत होनेके कारण ब्रह्मको विद्यिष्टाद्वैत और तत्प्रतिपादक विद्यान्तको विद्यिष्टाद्वैत-सिद्धान्त कहते हैं।

जो चेतन अपनी इस स्थितिको समझ लेता है, उसे ‘ज्ञानी’ कहते हैं। जो समझकर अपने अनन्तर्यामीकी ओर आकृष्ट होता है, उसे ‘भक्त’ कहते हैं। वही अपना उपाय समझनेवाला ‘शरणागत या प्रपञ्च’ कहलाता है। शरणागति ही प्रभुको समझनेके लिये, उसे प्राप्त करनेके लिये एकमात्र उपाय है। शरणागतिका यह तात्पर्य है कि शरणागतिको भी उपाय न समझकर केवल प्रभुके चरणारविन्दोंको प्रभुपदकमल-सेवाकी प्राप्तिका उपाय समझना। प्रभुचरणकैङ्कर्य ही प्राप्त

सज्जत है। गुरुकी स्थिति प्रभुसे, मित्रसे सर्वथा भिन्न है। एक अर्थमें गुरु प्रभुसे भी बड़ा है। कवीरजी तो स्पष्ट कहते हैं—

गुरु साहब दोनों खड़े, काके लागूं पाइ ।

बलिहारी गुरुदेवकी, जिन साहब दियो दिखाइ ॥

७—फिर तत्त्वात्त्वदर्शी गुरुकी कृपासे ही तो हम तत्त्वको और अतत्त्वको देख सकेंगे—जान सकेंगे, अतः गुरुकी कक्षा इस समारम्भ सबसे जँची है। गुरुसे ही हमें ‘उपनयन’ द्वारा मायाविषयक (सप्तरोपयोगी) ज्ञान प्राप्त होता है और गुरुसे ही हमें ‘उपनिषद्’ द्वारा मायातीत ज्ञान प्राप्त होता है। कहा भी है—‘विन गुरु होइ न ज्ञान।’ उपनिषद् भी कहती है—‘स्मित्याणिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्’ इत्यादि। इसीको लक्ष्य करके भगवान् श्रीकृष्ण भी अर्जुनको लोक विकार्य उपदेश करते हैं—

तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शीनः ॥

(गीता ४। ३४)

‘अर्जुन ! तू उस तत्त्वज्ञानको तत्त्वदर्शी जानी गुरुओंके समीप जाकर प्रणामपूर्वक युक्त प्रश्नद्वारा तथा उनकी उपेक्षा करते हुए प्राप्त कर !’ इस प्रकार वे अवश्य तुझे तत्त्वज्ञानका उपदेश करेंगे। बस्तुतः गुरु-कृपासे सब कुछ सुलम है। प्रभु परमेश्वरकी कृपाका आधार भी गुरु-कृपा ही है। बिना गुरुकी कृपाके परम प्रभुकी कृपा नहीं होती, और बिना प्रभुकी कृपा तत्त्वज्ञान नहीं मिलता। उपनिषद् का स्पष्ट प्रवचन है—

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष

आत्मा विवृणुते तनूऽ स्ताम् ॥

(कठ० १। २। २३)

अर्थात् यह परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करता है, वही इसे प्राप्त कर पाता है। उसीके लिये यह अपने यथार्थस्वरूप को प्रकाशित कर देता है।

८—इस प्रकार हमने देखा कि गुरुकी महिमा अनन्त है। उपनिषद्-वाच्यम् अनेक तत्त्वदर्शी गुरुओंके वाक्य ही तो हैं जो कि भिन्न भिन्न कालोंमें भिन्न-भिन्न रीतियोंसे उसी एक तत्त्वज्ञानका उपदेश कर रहे हैं। हमें गुरुप्रदेशके समान अद्वापूर्वक औपनिषदिक वाक्योंका अनुशीलन करना चाहिये। इतस्ततः उठी हुई शङ्काओंके उत्तर भी अद्वापूर्वक उन्हाँमें इतस्ततः खोजने चाहिये। अथवा किसी जानी गुरुसे उन शङ्काओंका निवारण करना चाहिये। यदि श्रद्धा है तो अवश्य ही शङ्काओंका समाधान होता जायगा—यह मेरा दृढ़ विश्वास है। भगवान् श्रीकृष्णजीके द्वारा कितना दृढ़ आश्रासन दिया गया है—

अद्वावाँहुभते ज्ञान तत्पर स्यतेन्द्रिय ।

ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिमच्चिरेणाधिगच्छति ॥

(गीता ४। ३९)

‘ज्ञान परायण, जितेन्द्रिय पुरुष, यदि अद्वावान् हैं तो अवश्य तत्त्वज्ञानको प्राप्त करता है। ज्ञानको प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शान्तिको भी पाता है।’

९—साराश यह कि उपनिषद्-वाच्यसे पाठकोंका सम्बन्ध गुरु शिष्य-सम्बन्ध होना चाहिये। शङ्काएँ उठें, कोई चिन्ता नहीं! धैर्यपूर्वक अद्वा-समन्वित होकर उनका समाधान प्राप्त करनेसी उत्कण्ठा रखें, समाधान अवश्य प्राप्त होगा—शीघ्र ही प्राप्त होगा। श्रद्धाकी महिमा अपार है। अतः उपनिषद् (वेदान्त) के वाक्य सक्षात् गुरुवाक्य हैं। इसी-को निश्चयस वाक्य भी कह सकते हैं। यही परा विद्या है। यह आत्मानुभव प्रमाण है। इसको जानकर फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। यही जानना परम प्रयोजनरूप मोक्षका साधन है।

त्वमेव सर्वम्

(रचयिता—श्रीभगवतीप्रसादजी त्रिपाठी, विशारद, काव्यतीर्थ, एम्०ए०, एल-एल० वी०)

यात्री तुम्हीं भवसागर केवट पोत तुम्हीं पतवार तुम्हीं हो ।

दर्शक हृदय तुम्हीं नटनागर नायक नाटककार तुम्हीं हो ॥

व्यष्टि समष्टि अहंकृति हो मन बुद्धि तुम्हीं हो, विचार तुम्हीं हो ।

जाग्रत खम सुषुप्ति तुरीय अकार उकार मकार तुम्हीं हो ॥१॥

विष्णु पुकारते कोई तुम्हें शिव कोई हैं शक्ति महा बतलाते ।

ईश्वर कोई पररंस कारण ब्रह्म हैं कोई तुम्हें ठहराते ॥

शंकर एक ही राम कभी धनश्याम स्वरूप तुम्हीं बन जाते ।

शुद्धद्वुद वीचि प्रवाह यथा जल एक अनेक स्वरूपमें पाते ॥२॥

गीतोपनिषद्

(लेखक—स्वामी श्रीराजेश्वरानन्दजी

भगवान् श्रीकृष्णने भारतवर्षके कुरुक्षेत्र नामक रण-प्राङ्गणमे अर्जुनको अपनी भगवद्गीता सुनायी और यों अर्जुनको निमित्त बनाकर सारे समारको वह दिव्य उपदेश प्रदान किया।

गीताका मूल स्रोत महाभारत नामक महाकाव्य है, जो एक प्रकारका विश्वकोश है।

गीता महाभारतकी मुकुट मणि है। गीता विश्वसस्कृतिकी कुजी है, और गीताके प्रकाशक स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण हैं। यह समूची मानव-जातिका धर्मग्रन्थ है। यह एक उपनिषद् है; ज्ञानका उज्ज्वल प्रदीप है। यही ब्रह्मविद्या है, योगशास्त्र है एव आध्यात्मिक जीवनका दिव्य सदेश है। यह श्रीकृष्ण और अर्जुन (नारायण और नर) का संवाद है। गीता मनुष्यको भगवान्-का साक्षात्कार कराती है तथा जीवनमें सरसता एव सरलता प्रवाहित करती है। अर्जुनके व्यष्टि चैतन्यका परिच्छिन्न भवन तोड़ देनेपर स्वयं श्रीकृष्ण ही सामने उपस्थित हो जाते हैं। समस्त जीवात्माओंके सामान्य केन्द्र भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं। श्रीकृष्ण पृथिवीके लिये स्वर्गका द्वार खोल देते हैं और बिना जाति, वर्ण, सम्प्रदाय, देश या स्त्री-पुरुषके भेदके जीवात्मको अपने राज्यमें प्रवेश करनेकी अनुमति प्रदान करते हैं। गीताकी सर्वतोमुखी शिक्षा, जीवनके प्रत्येक क्षेत्रसे लोगोंसे उन्नतिकी ओर ले जानेवाली ज्योति है। श्रीकृष्ण जगद्गुरु हैं। वे विश्वात्मा हैं, दिव्य प्रेरणा तथा आध्यात्मिक प्रकाशके केन्द्र हैं।

यद्यपि गीता ऊपरसे जगल्कल्याणकी भावनाको लेकर लोकसग्रहका निष्काम सेवाके सिद्धान्तके रूपमें उपदेश देती है, तथापि उसका दृह्दत ध्येय भगवत्प्राप्ति है। अतएव गीता मानवताको भगवत्तामे ऊपर स्थान नहीं देती, और न उसे भगवान्-के स्थानपर ही बिठाती है। गीताकी दृष्टिमें मानव-सेवा माधव-सेवा नहीं है, वर वह माधव सेवामें ही मानव-सेवा मानती है। भगवत्प्राप्ति पुरुष ही मनुष्योंकी यथार्थ सेवा कर सकता है। मन, वाणी और कर्मसे दिव्य तत्त्वका अनुभव एव अभिव्यञ्जन ही जीवनका लक्ष्य है, वही जीवात्माका गन्तव्य स्थान है।

कर्तव्यके लिये कर्तव्यका अनुष्टान, केगल समाज-सेवा, लोकहितके कार्य, शांतिक सहानुभूति तथा इसी प्रकारके अन्य

सिद्धान्त गीताकी सावेभौम-शिक्षाको विकृत और सीमावद्ध कर देते हैं। भगवत्-स्वरूपकी अभिव्यक्ति ही इसका मूल मन्त्र है, समाज-पूजा नहीं।

व्यावहारिक दृष्टिसे जीवनको साधनके द्वारा सुन्वयस्थित बनाने और अपने स्वधर्मका ज्ञान प्राप्त करनेमें, अपने अधिक-से-अधिक अनुकूल पद्धतिके द्वारा अग्रसर होनेमें एव अपने स्वधर्मका निर्णय करके उसका तदनुसार अनुष्टान करनेमें गीताके उपदेशोंसे वडी सहायता मिलती है। अपने स्वरूपके अनुकूल होनेके कारण स्वधर्म स्वभावरूप होता है और अपने वास्तविक स्वरूपका अभिव्यञ्जक होनेके कारण वह सहज होता है। स्वधर्ममें सर्वश्रेष्ठ भगवत्ता है और उसीमें भगवदीय श्रेष्ठता रहती है। उसमें नित्य-पूर्णता विद्यमान रहती है। वह भगवान्-की सुरलीके स्वर में स्वर मिलाकर जीवनके उद्देश्यको पूरा करता है और इस प्रकार मत्त्वलोकमें दिव्यताको उतार देता है। वह व्यक्तिके समग्र जीवनको भगवान्-के एक दिव्य मधुर सङ्गीतमें परिणत कर देता है, क्योंकि वह विश्वात्मा सभी देशों और सभी जातियोंके मनुष्योंमें समान रूपसे व्याप्त है।

गीता मनुष्यकी इन्द्रियोंको उसके अधीन करके उसे उनका स्वामी बनाती है। उसका यह स्वामित्व नष्ट न होने पाये, इसके लिये गीता चाहती है कि वह भगवान्-के बनाये हुए नियमोंका दृढ़तासे निरन्तर पालन करे। इस प्रकार चलनेवाले मनुष्यमें एक उज्ज्वल सौम्यता एव सौम्य कान्ति झलकती है। उसके कर्मोंमें योगियोंका-सा, उपासनामें देवताओंका सा एव ज्ञानमें मृष्टियोंका सा तेज तथा गौरव दिखायी पड़ता है। गीता वाह्य उपरामताको धार्मिकताके रूपमें नहीं सजाती। प्रकृतिमें अचलता नहीं है। मनुष्य अचानक अथवा एकाएक बादलोंसे नहीं टपक पड़ता। वह यन्त्र भी नहीं है। प्रत्येकका जन्म किसी उद्देश्यकी पूर्ति के लिये होता है, जिसके लिये उसे भगवदीय शक्तिका साहाय्य मिलता रहता है। जिन प्रभोको हल करनेमें मानवीय बुद्धि कुण्ठित हो जाती है, उनपर गीता प्रबुर प्रकाश डालती है। वह विश्वका नियमन करनेवाले आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक एव भौतिक नियमोंका निर्देश करती है। गीता अपना निराला तेज एव प्रभाव रखनेवाली जीवन-सुधा है।

इस सार्वभौम शास्त्रके विचारपूर्ण अध्ययनसे अहिंसाका मूल तत्त्व प्रकट होता है। श्रीकृष्णने अर्जुनके अजानजनित मोहका नाम करके उसके सकुचित स्वजन-अभिमानको दूर कर दिया। युद्धारम्भ-जैसे अवसरपर अपनेमो भगवदीय न्यायकी प्रतिष्ठामें निभित्त न मानना ही उनका अज्ञान था। श्रीकृष्ण अर्जुनके भय, शोक, अमर्प, द्वेष, कामना और राग आदि उन दोषोंको हर लेते हैं, जो हिंसाके दुष्ट सहचर हैं। बाहरसे देखनेमें हिंसाका स्थूल आवरण अक्षुण्ण बनाये रखकर भगवान्ने अर्जुनके आध्यात्मिक आधारको सर्वथा परिवर्तित कर उन्हें अहिंसाकी प्रतिमूर्ति बना दिया। इस प्रकार केवल भगवान्के आश्रित होकर, विना किसी पुरस्कारकी आशाके तथा उनके प्रति आत्मसमर्पणकी भावनामें स्थिर हुआ अर्जुन कर्म करता हुआ भी नहीं करता, मारता हुआ भी नहीं मारता, वर्योंकि गीतामें उसकी कियाएँ अब अहङ्कारके दिवैले दशसे मुक्त हो गयी हैं। अहिंसा और अमरता गीतामें साथ-साथ चलती हैं। कूटस्थ साक्षीके रूपमें रहना अर्थात् ससारमें रहता हुआ प्रतीत होनेपर भी उससे विल्कुल निर्लिप्त रहना ही वह अमर जीवन है। इसी स्थितिमें अकर्ममें कर्म और कर्ममें अकर्मका विज्ञान प्रकट होता है।

श्रीकृष्ण साक्षात् वह आत्मतत्त्व है, जो समस्त जानका केन्द्र एव परिधि दोनों है। जगत्की लौकिकताके मोहक स्वरूपके परे हाइ डालना; अपने स्वरूपके, अपनी स्वाभाविक चारित्रियता विदेषीताओंके, सहज प्रवृत्तियोंके सम्बन्धमें विचार करना, नैसर्गिक प्रेरणाओंका तथा एकता एव सामङ्गस्य उत्पन्न करनेवाले रचनात्मक गुणोंका अध्ययन कर उनपर सार्वभौम दृष्टिदृष्टि विचार करना, विशाल मानवताके धरातलपर उड़े होकर सुख दुःखका अनुभव करना और अपने अदर भगवत्तत्त्वको अभिन्युक्त करना सीखो। यही मानव-जातिके प्रति श्रीकृष्णका सनातन सन्देश है। इस प्रकार गीता धर्म और अध्यात्मको हमारे दैनन्दिन जीवनसे वियुक्त नहीं करती।

ससारमें आज एक धार्मिक भूकम्प हो रहा है। भौतिक बादपर अवलम्बित वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे उत्पन्न 'हुई कृत्रिम जीवनेचर्चाओंका अनुगमन धर्मके उच्चतर आदर्शोंकी पीछे ढकेल देना और सुखकी मृगतृष्णाके पीछे ढौढ़ना है। धर्म व्यापारकी वस्तु नहीं है। धर्म विनियमयका सिद्धान्त नहीं है, सझे वजारमें होनेवाला मानवीय सौटा नहीं है। धर्म तो जीवनको दिव्य बनानेमा एक शक्तिशाली साधन है। धर्म ही वह शक्ति है जो दिनके प्रकाशमें भी तनकर चलती है, जब कि

अन्य समस्त विज्ञान रात्रिके अन्धनारमें भी आँखें बचाते हुए टेढ़े मेढ़े भागोंसे छिपकर चलते हैं। धर्मकी अधिदेवता ही मनुष्यकी भगवत्ताका दावेके माध्य प्रतिपादन रूपके मानव-जातिकी समस्याओंका निश्चयात्मक समाधान करती है। वही अलौकिक जगत्से परेका तत्त्व है और वही मनुष्यके भीतर रहनेवाली वस्तु है। धर्मका वाय्य न्य केवल ठिलना और भूसी है। यथार्थ आध्यात्मिक जीवन सनातन तत्त्वमें स्थित और अनन्तमें प्रतिष्ठित है। वह सदा अमर और नित्य वर्तमान है। वह सर्वदा पूर्ण है, जब कि अनित्य एव क्षणभद्धुर प्राणिभासिक जीवनकी स्थिति इस परिवर्तनशील जगत्से है, वह प्रकृति एव मनतरु पक्षमें ड्रवा हुआ है। अतएव यह जीवन प्रतिक्षण होनेवाली मृत्यु है। मृत्युमें ही जीना है। धर्म ही सत्तोंका सत्पना है, जानियोंका ज्ञान है और बलगानोंका बल है। यही परावर शान्ति है। यही व्यक्तियों एव राष्ट्रोंकी पीड़ा यन्त्रणाओंकी महौपथ है। यह समारकों, सारे राष्ट्रों एव समस्त जातियोंको मनुष्योंके परस्पर भ्रातृत्व तग भगवान्के पितॄत्वसे भी आगे एकमात्र आत्मभावनाओं ओर ले जाता है। सक्षेपमें आजके विच्छिन्न एव भ्रान्त जगत्के लिये यही एक शुभ आशा है। ससारके धावोंको केवल यही निष्क्रितरूपसे भर सकता है।

कहा जाता है कि गायत्री-मन्त्रके प्राप्तेरु अक्षरके पीछे एक एकके हिसासे श्रीकृष्णने चौरीग गीताएँ कही हैं; परतु उनमेंसे केवल भगवद्गीता तथा उत्तरगीता ही ससारमें प्रसिद्ध हो पायीं। भगवद्गीतामा सप्तरकी प्रायः उभी भाषाओंमें अनुवाद और व्याख्या हो चुकी है।

गीताके आध्यात्मिक अर्थ वाहावरणोंके आइम्प्रेर्यू त्याग नहीं है। समारका चरम तत्त्व मानव है। मनुष्यके चरम तत्त्व भगवान् है। और भगवान्का चरम तत्त्व है—'मे' एव 'मेरा' के त्यागद्वारा, सदसद्विद्वेकके द्वारा तथा एक अद्वितीय निर्गुण तत्त्वके अपरोक्षानुभवके द्वारा उनकी प्राप्ति। आत्मतत्त्व (ब्रह्मतत्त्व) का ज्ञान, जिसकी भूत मनुष्यको सदा बनी रहती है, उसके क्षुद्र अहङ्कारी सीमामें नहीं ठहरता। अहङ्कारी जीव उसको ग्रहण ही नहीं कर सकता। वह अहङ्कारके परे है। सभी साधनों और फलोंके अन्तर्गत भी है तथा उन सबका चरम फल भी यही है। इसकी प्रतीति होती है एकत्वकी अनुभूतिमें, उस नैसर्गिक एव विशुद्ध ज्ञानकी अवस्थामें, जो अन्तरतम एव अपरोक्ष है, जहाँ जाननेका अर्थ है वही बन जाना और वही बन जाना ही जानना है।

प्रतिदिन प्रातःकाल एव सायकाल गीताके एक या दो ही क्षेत्रोंके भावका मनन, चिन्तन एव ध्यान मनुष्यके जीवनमें दिव्य सुधाधाराका सञ्चार करानेमें बहुत बड़ा निमित्त बन जाता है।

यदि इन पक्षियोंको पढ़कर किसीके मनमें भगवान्‌के

लिये तीव्र लालसा जाग उठे और वह सञ्चार्हके साथ विस्तार-पूर्वक भगवद्गीताके गम्भीर अध्ययनमें लग जाय तो इस क्षुद्रं लेखके उद्देश्यकी उचित रीतिसे पूर्ति हो जायगी।

भगवान् श्रीकृष्ण सबके सखा, तत्त्वोपदेशक और मार्ग-दर्शक बनें।

जीवात्मा और परमात्माकी एकता ।

(लेखक—प० श्रीराम्याजी क्षा, व्याकरण-वेदान्ताचार्य, वैद-शास्त्री, साहित्यालङ्घार)

[तत्त्वमसि]

‘उपनिषद्’ शब्दका अर्थ है—उप समीप निपीदिति प्राप्नोति—इति उपनिषद् अर्थात् जिसके द्वारा परम समीप-भूत ग्रहणका माध्यात्मकार हो, वह हुआ उपनिषद्। ‘तत्त्वमसि’ इस उपनिषद् महाग्रन्थमें ‘तत्, त्वम्, असि’ शब्दत्रयका मणिप्रण है। ‘तत्’ अर्थात् वह परवाचक शब्द है, ‘त्वम्’ (त) यह स्वयोवार्थक है, ‘असि’ (हो)—यह शब्द ‘तत्’ और ‘त्वम्’ दोनोंसे एकताका प्रतिपादक है। जहर-अजहर भागत्यागके भेदसे लक्षणा तीन प्रकारकी होती है। जिसमें कहे हुएको छोड़कर तथा उससे सम्बन्धित दूसरोंका ग्रहण किया जाय उसे जटलक्षणा कहते हैं। यथा ‘गज्ञाया यज्ञदत्तस्तिष्ठति’ यहाँपर गज्ञाको छोड़कर तत्रस्य यहका वोध होता है। जिसमें रुद्धे हुए और उससे सम्बन्ध रपनेवालेका भी ग्रहण हो, उसे अजटलक्षणा कहते हैं। यथा—‘काकेष्यो दधि रस्यताम्’—अर्थात् कौंबोंसे दहीकी रक्षा कीजिये। यहाँ काकातिरिक्त जीवमात्रका भी वोध होता है। भागत्यागलक्षणा उसे कहते हैं, जिसमें उपाधि छोड़कर सत्याग्रहका ग्रहण हो। यथा ‘अय भनुप्य स एव’—यह भनुप्य वही है। इसमें भनुप्यमात्रका ग्रहण होता है। भूत और वर्तमानकालिक उपाधि त्याज्य हैं।

अब ‘तत्’, ‘त्वम्’ ‘असि’में ‘सोऽय देवदत्तः’के समान भागत्यागलक्षणाकी ही प्राप्ति होती है, क्योंकि शुद्ध सत्त्वगुण, और मलिन सत्त्वगुण, इन्हीं उपाधियोंसे जीवात्मा और परमात्माके भेद कलिपत हैं। अर्थात् शुद्ध सत्त्वगुणमें पड़ा हुआ विष्व मायाको स्वाधीन करनेसे हिरण्यर्गभत्ताको प्राप्त होकर जगत्का उपादान कारण है। इसी निमित्त उपादानात्मको ‘तत् व्रहा’ कहते हैं। किर वही विष्व जो कि मलिन सत्त्वगुणमें पड़ता है, अविद्याके वशीभूत होकर विविध कामनाओं तथा कर्मोंसे

दूषित होनेसे ‘त्वम्’ जीव शब्दसे व्यवहृत होता है। इन परस्परविगोधिनी शुद्ध सत्त्व और मलिन सत्त्वरूप उपाधियोंको छोड़ देनेसे ‘त्वम्’ (जीव) तथा तत् (ईश्वर) की एकता होती है। पुनः शुद्ध सत्त्वगुण उपाधिरहित ईश्वर और मलिन सत्त्वगुण उपाधिरहित जीवका अद्वितीय सचिदानन्द परवाचनमें ही समवेद होता है। इस प्रकार माया और अविद्या-रूपी उपाधिको त्याग करके ही अपरण्ड सचिदानन्द ‘तत्त्वमसि’ इत्यादि वेदान्त-महावाच्यसे लक्षित होता है, इस प्रकार जीवात्मा और परमात्माकी एकता होती है।

मायाविद्ये विहायैवमुपाधीं परजीवयोः।

अवपण्डं मच्चिदानन्दं मठावाक्येन लक्ष्यते ॥

इस एकताकी प्रक्रिया यों है—

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यं श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य आत्मसाक्षात्कार, कर्तव्य ।

अर्थात् अध्यात्मनिष्ठु गुरुदेवके पास जाकर उक्त तत्त्व-मस्यादि वास्त्योका अर्याद्ययन कर चित्तमें स्थिर रखना ‘श्रवण’ शब्दसे कथित है। शुत पदार्थका सयुक्तिक पुनः-पुनः विचार करना ‘मनन’ है। मनन और श्रवणद्वारा निस्सन्देह हुई चित्तकी एकाकार वृत्तिको ‘निदिध्यासन’ कहते हैं—

ताभ्या निर्विचिकित्सेऽर्थे चेतस, स्थापितस्य यत् ।

एकाकारत्वमेतत्त्वं निदिध्यासनमुच्यते ॥

जब पवनरहित दीपकके तुल्य ध्येयमें ही चित्त हो, ध्याता और ध्यानका ज्ञान न रह जाय, उसे समाधि कहते हैं।

समाधिका दूसरा नाम

ध्यानृध्याने परित्यज्य क्रमाद् ध्येयैकगोचरम् ।

निवातदीपवचित्तं समाधिरभिधीयते ॥

समाधिका अन्य नाम धर्ममेघ भी है, क्योंकि इससे धर्म-

की सैकड़ों धाराएँ निकली हैं। नमाधिने निक्षित कर्म नष्ट होते हैं तथा निर्मल वर्मकी वृद्धि होती है। प्रथम नमाधिद्वारा परोक्ष ब्रह्मजन होता है तदनन्तर अपनेक ब्रह्मजन होता है। सद्गुद्भोक्ता वृगसे नहावाक्योद्वारा प्राप्त परोक्ष ज्ञान

अनिनिदृश्य सम्पूर्ण पातङोको ज्ञानस्तर भूमि रखता है। अपरोक्ष ज्ञान तो इन नंमारणे उत्तर वज्रानन्दी अनश्वारने नष्ट करनेवाला सूर्य ही है। इस रीतिसे 'नात्मसि' आदि वाक्यों-द्वारा जीवान्मैत्र्यनी अप्र्यानुभवि होती है।

पाश्चात्य पण्डितोंपर उपनिषद्का प्रभाव

(लेखक—श्रीरामनेहन चक्रवर्ती दी-एच० द१०० पुण्यनल्ल, विद्यविनोद)

वैदिक साहित्यके साथ पाश्चात्य जातिना प्रथम परिचय होता है उपनिषदोंके द्वारा। उप्रादृ वाहजहोके ल्येषु पुत्र दाराद्यिकोह अपनी वर्मसुम्बन्धी उठारताके लिये भारतके इतिहासमें प्रसिद्ध हैं। उन्होने हिंदू तथा नुमल्मान-धन्मके समन्वयके लिये विशेष चेष्टा की थी और उपलिये उन्होने फारसीमें 'मजमा उल-बहरैन' नामक एक प्रथम भी निर्माण किया था। सन् १६४० ईस्वीमें जब दारा अन्नीर-में थे तब उन्हें सर्वप्रथम उपनिषदोंकी महिमाका पता लगा। उन्होने कार्यालये कुछ पण्डितोंको बुलाया और उन्होने सहायताते पचास उपनिषदोंका फारसीमें अनुवाद किया। १६५७ ईस्वीमें वह अनुवाद पूरा हुआ। इसने प्राप्त तीन वर्षोंके बाद सन् १६५९ ईस्वीमें औरगजेवके द्वारा दाराद्यिकोह मारे गये।

अक्तव्रके राजन्वाकालमें भी (१५५६—१५८५) कुछ उपनिषदोंका अनुवाद हुआ था, परतु अक्तव्र अथवा दाराके द्वारा सम्पादित इन अनुवादोंके प्रति सन् १७७५ ईस्वीसे पहलेनक विनी भी पाश्चात्य विद्वान्की वृष्टि आकर्षित नहीं हुई। अयोध्याके नवाब सुलाउद्दीनकी राजसभाके फरसी रेजिडेंट श्री एम० गेंटिल (M Gentil) ने सन् १८३५में प्रसिद्ध यात्रा और जिन्दानन्ताके आविष्कारक एन्केटिल डुपेरेन (Anquetil Duperron) को दाराद्यिनोहके द्वारा सम्पादित उक्त फरसी अनुवादकी एक पाण्डुलिपि भेजी। एन्केटिल डुपेरेनने कहसि एक दूसरी पाण्डुलिपि प्राप्त की और दोनोंको मिलकर फैच तथा लैटिन भाषामें उत्त पारसी अनुवादका पुनः अनुवाद किया। लैटिन अनुवाद सन् १८०१-२ में 'ओपनेक्षत' (Oupnekhat) नामसे प्रकाशित हुआ। फैच अनुवाद नहीं दृष्टा।

उक्त लैटिन अनुवादके प्रकाशित होनेपर पाश्चात्य

* Mayma-ul-Balraam - (पुस्तिवाचिक नांसायदी बगल, कल्कत्ताके द्वारा प्रकाशित १९२९)

पण्डितोंनी वृष्टि द्वारा कुछ आकर्षित तो हुईं, जिनु अनुवाद ना अनुवाद होनेके कारण वर उन्ना अस्त्रष्ट और दुर्बोध हो गया था। इनमा भर्म नमज्जार अम्बादन ज्ञाना तहन नहीं था। इनी तमस नाम्बन्त थेनके अहान्तर्भी एक सूभद्रार्दी दार्यनिक 'जैपनेगत भी जालेचनामें लगे और गम्भीर अव्यवसायके साथ दुर्बोध भासां झिल पदेंसे फाइकर उन्होने अन्तर्वाहिनी पांगुद्वानाजा आचिपार रिया। वे महानाय ये—जर्मनीके सुप्रगिद्र दार्यनिक श्रीअर्थर शोपेनहार (Arthur Schopenhauer)। (सन् १७८८—१८६०) शोपेनहारने बहुत उत्तिन परिश्रम करके उक्त अनुवादन अल्पाम रिया और सुक्षम्पद्मसे वह शोरगा दी कि जिन अपना दार्यनिक मत उपनिषद्के मूल तत्त्वोंके द्वारा विजेयलपमें प्रभादित है। इस प्रत्यन्धमें भर्मीं शोपेनहारने उपनिषद्के महान और प्रभावके सम्बन्धमें जो कुछ कहा है, वह विदेशप्रथमें ज्ञान ढेने योग्य है—

‘मैं सुमझना हूँ कि उपनिषद्के द्वारा वैदिक साहित्यके साथ परिचय लाभ हाना कर्तव्य गतावदी (१८१८) का सबसे अधिक परम लाभ है जो इसके पहले किन्हीं भी गताविद्योंसे नहीं मिया। जूँझे आगा है, चौदहवीं गतावदी-में श्रीन-साहित्यके पुनरर्मुद्रणमें यूरोपीय नाहित्यनी जो उत्तित हुई थी, सत्कृत-साहित्यना प्रभाव उसनी अपेक्षा कम फल उत्पन्न करनेवाला नहीं होगा। यदि पाठक प्राचीन भारतीय दिवामें दीक्षित हो सकें और गम्भीर उठारताके साथ उसे प्रहण कर सकें तो मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ, उसे वे अच्छीतर अस्त्रमें सकेंगे। उपनिषद्में सर्वत्र कितनी सुन्दरताके साथ वेदोंके भाव प्रकाशित हैं। जो कोई भी उक्त पारसी-लैटिन (Persian-Latin) अनुवादका ध्यान देकर अन्यतर करके उपनिषद्की अनुप्रय भावधारासे परिचित होगा, उसीनी आत्माके गम्भीरतम प्रदेशतकमें एक हलचल मच जायगी। एक एक पक्कि कितना दृढ़, सुनिर्दिष्ट और

सुसमझस अर्थ प्रकट कर रही है। प्रत्येक वाक्यसे कितना गमीर, मौलिक और गम्भीरतापूर्ण विचारसमूह प्रकट हो रहा है, सम्पूर्ण ग्रन्थ कैसे उच्च, पवित्र और ऐकान्तिक भावोंसे ओतप्रोत है। × × × सारे पृथ्वीमण्डलमे मूल उपनिषद्-के समान इतना फलोत्पादक और उच्च भावोदीपक ग्रन्थ कहीं भी नहीं है। इसने मुझको जीवनमे शान्ति प्रदान की है और मरणमे भी यह शान्ति देगा¹।

जिस देशमें उपनिषद्‌के गम्भीर सत्यसमूहका प्रचार या, उस देशमें ईसाई-धर्मके प्रचारका प्रयत्न व्यर्थ होगा और निकट भविष्यमें यूरोपीय विचारधारा उक्त उपनिषद्‌के द्वारा पूर्णरूपसे प्रभावित हो जायगी—इस सम्बन्धमें शोपेनहरने कहा या—

‘भारतमें हमारे धर्मकी जड़ कभी नहीं गड़ेगी। मानव-जातिकी ‘पुराणी प्रजा’ गैलिलीकी घटनाओंसे कभी निराकृत नहीं होगी।’ वरं भारतीय प्रजाकी धारा यूरोपमे प्रवाहित होगी। एवं हमारे ज्ञान और विचारमें आमूल परिवर्तन ला देगी²।

उनकी यह भविष्य-वाणी सफल हुई। स्वामी विवेकानन्द-की अमेरिकन शिष्या ‘सारा बुल’ (Sarra Bull) ने अपने एक पत्रमें लिखा था कि ‘जर्मनीका दार्शनिक सम्प्रदाय, इर्लैंडके प्राच्य पण्डित और हमारे अपने देशके एमरसन आदि साक्षी दे रहे हैं कि पाश्चात्य विचार आजकल सचमुच ही वेदान्तके द्वारा अनुप्राणित हैं।’³

सन् १८४४ में वर्लिनमें श्री शेलिंग (Schelling) महोदयकी उपनिषत्सम्बन्धी व्याख्यान-मालाको सुनकर प्रसिद्ध पाश्चात्य पण्डित श्रीमैसमूलर (Max Muller) का

1 From every sentence deep, original and sublime thoughts arise, and the whole is pervaded by a high and holy and earnest spirit. In the whole world there is no study, except that of the originals, so beneficial and so elevating as that of the Upanishat. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death.

2 In India our religion will now and never strike root. The primitive wisdom of the human race will never be pushed aside by the events of Galilee. On the contrary, Indian wisdom will flow back upon Europe, and produce a thorough change in our knowing and thinking.

3. The German schools, the English Orientalists and our own Emerson testify the fact that it is literally true that Vedantic thoughts pervade the Western thought of today

ध्यान सबसे पहले सस्कृत साहित्यकी ओर आकृष्ट हुआ। उपनिषदोंके सम्बन्धमें विचार आरम्भ करते ही उन्होंने अनुभव किया कि उपनिषदोंका यथार्थ मर्म समझनेके लिये पहले उनसे पूर्वान्वित वेद-मन्त्र और व्राह्मणभागपर विचार करना आवश्यक है। इस प्रकार उपनिषदोंसे उन्होंने वेद-चर्चाके लिये प्रेरणा प्राप्त की। शोपेनहरके बाद अनेकों पाश्चात्य विद्वानोंने उपनिषद्‌पर विचार करके विभिन्न प्रकार-से उसकी महिमा गायी है। किसी-किसीने तो उपनिषद्‌को ‘मानव-वेदनाका सर्वोच्च फल’ बतलाया है।¹

उपनिषत्-प्रतिपादित वैदानिक धर्म ही देर सबेर सम्पूर्ण पृथ्वीका धर्म होगा—वहुतसे मनीषियोंने ऐसी भविष्य-वाणी की है। शोपेनहरने ‘उन्नीसवीं शताब्दी’के प्रथम भागमें लिखा है—“It is destined sooner or later to become the faith of the people” विश्वकवि रवीन्द्रनाथने कहा है—‘चक्षुसम्बन्ध व्यक्ति देखेंगे कि भारत-का व्रक्षजान समस्त पृथिवीका धर्म बनने लगा है। प्रातः-कालीन सूर्यकी असण किरणोंसे पूर्वदिग्गा आलोकित होने लगी है, परतु जब वह सूर्य मध्याह्न-नाशनमें प्रकाशित होगा, उस समय उसकी दीसिसे समंग्र भूमण्डल दीसिमय हो उठेगा।’

स्वामी विवेकानन्दने वर्तमान भारतके जीवनमें उपनिषद्-की कार्यकारिताकी मुक्तकण्ठसे घोषणा की है। गत सहस्रों वर्षोंसे हमारे जातीय जीवनमें जो दोष-दौर्बल्य आ गया है, जिसने हमको नितान्त निर्विर्य बना डाला है, उसको हटानेमें एकमात्र उपनिषद्‌के महान् वीर्यप्रद सत्य ही समर्थ हैं। ‘भारतीय जीवनमें वेदान्तकी कार्यकारिता’ नामक व्याख्यान-में स्वामीजीने कहा है—

‘वन्धुओ ! स्वदेशवासियो ! मैं जितना ही उपनिषदोंको पढ़ता हूँ, उतना ही तुमलोगोंके लिये औसू बहाता हूँ। हमारे लिये यह आवश्यक हो गया है कि उपनिषदुक्त तेजस्विताको ही हम अपने जीवनमें विशेषरूपसे परिणत करें। शक्ति,—बस, शक्ति ही हमें चाहिये, हमें शक्तिकी विशेष आवश्यकता आ पड़ी है। हमें कौन शक्ति देगा ? | × × ×

उपनिषदें शक्तिकी महान् खानें हैं। उपनिषद् जिस शक्तिका सञ्चार करनेमें समर्थ है, वह ऐसी है कि सम्पूर्ण

1 ‘Personally I regard the Upaniṣads as the highest product of the human mind, the crystallized wisdom of divinely illumined men’

Dr Annie Besant

जगत्को पुनर्जीवन, जक्कि और जौर्य-नीर्य प्रदान करनेमें समर्थ है। जगत्की समस्त जातियों, समस्त मतों और सभी सम्प्रदायोंके दीन, दुर्बल, दुखी और पददलित प्राणियोंको पुकार पुकारकर कह रही है कि 'सभी अपने पैरोंपर खड़े होकर मुक्त हो जाओ।' मुक्ति या स्वाधीनता—दैहिक

स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता और आध्यात्मिक स्वाधीनता—यही उपनिषद्का मूल मन्त्र है। जगत्-भरमें यही एकमात्र शास्त्र है जो उद्धार (Salvation) की बात नहीं कहता; मुक्तिकी बात कहता है। यथार्थ वन्धनसे मुक्त होओ, दुर्बलता-से मुक्त होओ।'

उपनिषदोंमें वाक्‌का स्वरूप

(लेखक—प० श्रीरामसुरेशजी विपाठी, एम० प०)

वाणी चेतनाकी अमर देन है। वाणीके बिना जगत् सूना है, जीवन पहुँच है। संसारके प्रायः सारे व्यवहार वाणी-व्यापार-पर ही निर्भर हैं। सम्यता और सम्झौता इसकी गोदमें फूलती फलती हैं। वाणी केवल विचारोंके विनियमयका ही माध्यम नहीं, अपितु विश्वमें जो कुछ सत्य है, शिव है, सुन्दर है, उन सबका भी व्यञ्जक है। इस वाणीकी दूसरी प्राचीन सज्जा वाक् है। वाक्‌के विषयमें उपनिषदोंमें मधुर उद्घार तथा युक्तिपूर्ण विचार भरे पड़े हैं; साथ ही इसके भौतिक, दैविक तथा आध्यात्मिक रूपकी रेखा भी खोची गयी है, जिसे देख आजका भाषा-विज्ञानका विद्यार्थी भी एक बार चकित रह जाता है।

उपनिषद्-कालीन वाक्‌के स्वरूपकी पीठिका वेदोंमें ही तैयार हो गयी थी और उसी समय इसे रहस्यकी कोटियों बाल दिया गया था। जलमें, थलमें, ओषधियोंमें—सबमें दैवी सत्ताको परखनेवाले वैदिक ऋषियां वाक्‌को अनुकरणमूलक (Onomatopoeic) या मनोराग-व्यञ्जक (Intentional) कैसे मान सकते थे। ऋग्वेदके अनुसार वाक्‌ को देवोंने पैदा किया—

'देवों वाचमजनयन्त देवा।'

(ऋक्‌सहिता, निरुक्त ११।२९ में उद्धृत)

इस वाक्‌के चार विभाग हैं—

'चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि।'

(ऋक्‌सहिता १।१६४।४५)

महाभाष्यकार पतञ्जलिने इन चारसे नाम, आश्वात, उपसर्ग और निपातका ग्रहण किया है। वाक्‌के परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैदरी रूपका सकेत भी इसी मन्त्रमें माना जाता है। ग्राहणग्रन्थोंमें चार प्रकारके विभागको दूसरे रूपोंमें भी व्यक्त किया है (देखिये निरुक्त १३।९)। ऋग्वेदके दसवें मण्डलके १२५वें सूक्तकी दृष्टा 'वाक्' नामकी एक

विद्वृपी है। वह अम्भृण महर्पिंकी पुत्री थी। उसने स्वर अपनी (वाक्‌की) स्तुति परमात्माके रूपमें की है। इस सूक्तमें वाक्‌के अलौकिक रूपकी झलक है। पर साथ ही वैदिक ऋषियोंने वाक्‌के लौकिक रूपकी भी उपेक्षा नहीं की है। वाक्‌में निष्णात व्यक्तियोंकी प्रचुर महिमा गायी गयी है। 'वाक्‌मो कोई देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता। पर कुछ लोग वाक्‌मो निकटसे जानते हैं और उन के सामने वाक्‌ अपना रहस्य वैसे ही खोल देती है जैसे कोई सुसज्जित, उत्कृष्टित पक्की अपने-आपको अपने पतिके सामने ढाल देती है।' (ऋक्‌सहिता १०।६१।४) विशुद्ध वाक्‌के व्यवहार करनेवालोंके बारेमें निम्नलिखित मन्त्र प्रसिद्ध है—

सकुमिव तितउना पुनन्तो

यत्र धीरा मनसा वाचमकत ।

अत्रा सखायः सख्यानि जानते

भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि ॥

(ऋक्‌सहिता १०।६१।२)

'जिस तरह चलनीसे सत्तूको शुद्ध करते हैं, उसी तरह जो विद्वान् ज्ञानसे वाणीको शुद्ध कर उसका प्रयोग करते हैं, वे लोकमें भित्र होते हैं, मित्रताका सुख पाते हैं, उनकी वाणीमें कल्याणमयी रमणीयता रहती है।' (इस मन्त्रके तृतीय पाद-की व्याख्या पतञ्जलि, दुर्गाचार्य, सायण और नागेशने भित्र-भित्र रूपसे की है, जिसे उनके ग्रन्थोंमें देखना चाहिये।)

वेदोंमें वाक्‌के जो स्वरूप मिलते हैं, वे उपनिषदोंमें विकसित रूपमें देख पड़ते हैं। वैदिक कवियोंके दृद्धयमें जो भावना उठी, वह वेदोंके रूपमें वाहर आ गयी। वहाँ वनावट नहीं, अतः किसी वस्तुके परीक्षणकी इच्छाका भी अभाव है। उनकी अधिकांश समस्याएँ द्वन्द्वमय जीवनके वाह्यरूपसे सम्बन्ध रखती हैं, जीवनसे परेकी केवल उनमें जिजासा है। सत्यकी

ओर उनकी पहुँच बहुत कुछ प्रातिमत्तानके द्वारा है। उपनिषद्‌के ऋषियोंके सामने वास्तवीयनकी समस्याएँ नहीं थीं। उनका मुख्य उद्देश्य सत्यकी खोज था। अतः उनकी विचारपरम्परामें तारतम्यका सौष्ठुव है। उनकी रहस्यानुभूति-तकमें तर्ककी छाया देख पड़ती है। उन्होंने जीवनको गति देनेवाले अन्न, प्राण, मन आदि जो कुछ हैं, उन सबके याथार्थ्यकी बारी-बारीसे समीक्षा की है। उपनिषदोंमें वाक्‌के स्वरूपका निर्देश भी इसी समीक्षाका फल है। मोटेरूपमें उपनिषद्-कालीन वाक् शब्दकी व्युत्पत्ति वही है, जो वेदोंमें देख पड़ती है अर्थात् वाक् वह है, जो बोली जाय (वाक् कसाद्, वचः—निरुक्त २। २२। २।)। जिस-किसी भी शब्द-को वाक् कहते हैं (यः कश्च शब्दः वागेव सा—बृहदारण्यक उपनिषद् १। ५। ३।) (तैत्तिरीय उपनिषद् १। ३। ५) के 'वाक् सन्धिः, जिह्वा सन्धानम्' यह वाक्य वाक् और जिह्वा-के सम्बन्धका स्पष्ट सकेत कर रहा है। उपनिषद्‌के ऋषियोंने इस जिह्वा-व्यापारके पीछे छिपी हुई प्राणशक्ति और मानसिक शक्तिका भी सङ्केत किया है, जिनका अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन बादके उपनिषदों और तान्त्रिक ग्रन्थोंमें दीज, विन्दु, नाद आदिके स्फूर्ति और व्याकरण-दर्शनमें स्फोटके रूपमें किया गया है।

यह वाक् लोक-यात्रामें अद्वितीय सहायक है। जनकने याज्ञवल्क्यसे पूछा—‘जब सूर्य अस्त हो जाता है, चन्द्रमाकी चॉदनी भी नहीं रहती, जब आग भी बुझी रहती है, उस समय मानवको प्रकाश देनेवाली कौन सी वस्तु है?’ उत्तर मिला ‘वह वाक् है। वाक् ही पुरुषका प्रकाशक है’ (बृहदारण्यक उपनिषद् ४। ३। ५।)। ‘यदि वाक्‌की सृष्टि न होती तो धर्म-अधर्मका ज्ञान न होता, सॉच-शूठका पता न चलता, कौन साझा है और कौन असाझा है, कौन सहृदय है और कौन अनुभूति-शून्य है—इसकी जानकारी न होती। वाक् ही इन सबको सूचित करती है। वाक्‌की उपासना करो’ (छान्दोग्य उपनिषद् ७। २।)। ‘ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदका ज्ञान वाक्‌से ही होता है। इतिहास, पुराण और अनेक विद्याएँ वाक्‌से ही जानी जाती हैं। उपनिषद्, लोक, सूत्र, व्याख्यान और अनुव्याख्यान वाक्‌के ही विषय हैं। जो कुछ इवन किया गया, खाया गया, पीया गया—ये सभी वाक्‌से ही ज्ञात होते हैं। इस लोकका, परलोकका, सम्पूर्ण भूतोंका ज्ञान वाक्‌से ही होता है।’ (बृहदारण्यक उपनिषद् ४। १। २।)। ज्ञानका एकमात्र अधिष्ठान वाक् है

(सर्वेषा वेदाना वागेवायतनम्—बृहदारण्यक उपनिषद् २। ४। १। १।)।

उपनिषदोंमें वाक् और विचारके परस्पर सम्बन्धकी भी व्यञ्जना है। बिना भाषाके विचार सम्भव है कि नहीं, यह एक विवादात्मक प्रश्न है। भाषाविज्ञानके भाषाकी उत्पत्ति-विषयक कुछ मत भाषा और विचारके परस्पर सम्बन्धपर ही आश्रित हैं। हेस (Heyse) और मैक्समूलर (Max Muller) इसी मतके समर्थक हैं। प्राचीन आचार्योंमें भर्तृहरिका भी यही मत है। ‘ससारमें ऐसा कोई ज्ञान (प्रत्यय) नहीं जो शब्दके बिना जाना जा सके’ (वाक्यपदीय १। १२४)। पतञ्जलिके ‘नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे’ और कालिदासके ‘वागर्थाविव सपृक्तौ’ में भी वाक् और विचारके नित्य सम्बन्धकी अभिव्यक्ति है। उपर्युक्त प्रश्नका उत्तर यदि उपनिषदोंमें छूटा जाय तो समाधानके दो पहलू दिखायी देंगे। पहला यह कि विचार अथवा ज्ञान वाक्‌की सहायताके बिना भी सम्भव है। ज्ञान इस कोटि का भी हो सकता है जो वाक्‌से पेरे हो। जब उपनिषद्‌के ऋषि यह उद्घोषित करते हैं कि ‘वेदाहमेतत् पुरुषं महान्तस्’ में उस परम पुरुषको जानता हूँ और दूसरे ज्ञान यह कहते हैं कि ‘नैव वाचा न मनसा’ (कठोपनिषद् ६। १३।) वह न तो वाणीसे न मनसे जाना जा सकता है तो इससे स्पष्ट है कि ज्ञानकी गहराईतक वाणी-की पहुँच नहीं। यह भी कहा गया है—

वाचै मनसो हसीयसी । अपरिमिततरमिव हि मन ।
परिमिततरेव वाक् । (शतपथब्राह्मण १। ३। ६।)

अर्थात् वाक् विचारसे हल्की है। विचार असीम-सा है, जब कि वाक् सीमित-सी है। समाधानका दूसरा पहलू यह है कि वाक् और विचारका धना सम्बन्ध है। सृष्टिक्रममें मन और वाकके, विचार और वाणीके परस्पर सक्रमणका उल्लेख उपनिषदोंमें मिलता है (स मनसा वाचं मिथुनं समभवत्—बृहदारण्यक उपनिषद् १। २। ४।)। एक स्थानपर कहा गया है कि वाक् धेनु है, प्राण इसका ऋषभ (सॉङ्ग) है और मन (विचार) इसका वत्स है (बृहदारण्यक उपनिषद् ५। ८। १।)। वाक् और विचारके परस्पर सहयोगकी अनिवार्यता देखकर ही कहा गया था—

वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् ।

(यत्तेय उपनिषद्, अन्तिम अश)

अस्तु, उपनिषद् वाक् और विचारके सम्बन्धको, उनके असम्बन्धको और वाक्‌के मूलमें स्थित मानसिक क्रियाको अच्छी तरह प्रकट करते हैं।

उपनिषदोंमें वाक्‌के कलापक्षकी भी अभिव्यञ्जना है। वाक् स्वय एक प्रकारकी अभिव्यक्ति है। प्रभावान्वित अभिव्यक्तिका नाम कला है। अतः जब वाक्‌की अभिव्यक्ति सबेदनशील हो उठती है, जब वाक् आहादकता, माधुर्यभाव या सन्तोषेक्षणे जगानेमें समर्थ होती है, उसका कलात्मक रूप निखर उठता है, जिसके भीतर रस और बाहर सौन्दर्य लहराता रहता है। वाक्‌की सौन्दर्य-भीमासामे कहा गया—

वाच ऋग्‌रस, ऋच साम रस, साम्न उद्दीथो रस।
(छान्दोग्य उपनिषद् १ । १ । २)

वाक्‌का रस (सौन्दर्य) ऋक् (कविता) है। ऋक्‌का रस साम (लय-नाद-सौन्दर्य या समरसता) है। सामका रस उद्दीथ है। (उद्दीथ सामवेदका द्वितीय भाग, छान्दोग्य उपनिषद्में उद्दीथसे प्रणवका ग्रहण किया गया है।)

भाव यह है कि वाक्‌का सौन्दर्य छन्दका परिधान पाकर चमक उठता है। तब वाक् ऋक्, छन्द, इलोक अथवा कविताके नामसे पुकारी जाती है। कविता वाक्‌का निष्पन्द है। गीतोंमें एक समरसता (एक सतुलन) देख पड़ती है, जिससे उनका सौन्दर्य कविताके क्षेत्रमें बढ़ जाता है। साम-गानमें केवल स्वरोंका ही सामङ्गस्य नहीं लाना पड़ता, अपितु बाहरके नाद-सौन्दर्यका भीतरकी प्राण-शक्तिके साथ ऐक्य स्थापित करना पड़ता है। कविताके बाह्य और आन्तरिक गुणोंका गीतोंमें स्वभावतः समन्वय हो जाया करता है। गीत कविताके शङ्कार हैं। उद्दीथ गीतोंका परिपाक है। यह गीत (साम) के आहादक स्वरूपका द्योतक है। आहादकतामें माधुर्य और माधुर्यमें रस है। रसका ही नाम आनन्द है। अतः वाक्‌के कला पक्षकी विश्रान्ति आनन्दमें ही होती है।

उपर्युक्त वार्ते वाक्‌के मौतिक स्वरूपको सामने रखकर कही गयी हैं। उपनिषदोंमें वाक्‌की अधिदैवत व्याख्या भी मिलती है। 'वाक् ही यनका होता है, वही अग्नि है, वही मुक्ति है, वही अतिमुक्ति है' (वृहदरण्यक ३ । १ । ३)। 'वह दैवी वाक् है, जिससे जो कहा जाय, हो जाता है' (वृहदा रण्यक उपनिषद् १ । ५ । १८)। 'वाक् ब्रह्मका चतुर्थ पाद है' (छान्दोग्य-उपनिषद् ३ । १८)।

इससे कुछ और गहराईमें उत्तरकर उपनिषद्के ऋषियोंने वाक्‌के उस स्वरूपके भी दर्शन किये हैं, जिसे हम रहस्यात्मक कह सकते हैं। यहों वाक् न तो एक साधारण नौछल्चालकी वस्तु है और न जानका असाधारण साधन है। वह साधारण असाधारण दोनोंसे ऐरे है। वह सूक्ष्म है। नित्य है। अनन्त है। सम्पूर्ण विश्वका विकास वाक्‌से हुआ है।

वृहदरण्यक-उपनिषद्‌मे उल्लेख है कि वाक्‌के द्वारा सृष्टि की गयी।

स तथा वाचा तैनात्मना इदं सर्वमसृजत् ।
वाक्‌से सृष्टि हुई इसकी पोषक श्रुति भी है—

वाचेव विश्वा भुवनानि जज्ञे । आचार्य शङ्कर-जैसे दार्शनिक भी इस मतका अनुमोदन करते हैं। 'हम सभी इस वातको जानते हैं कि मनुष्य जो कुछ करता है, उसके वाचक शब्द उसके मनमें पहले आते हैं वादमें वह उस कामको करता है। इसी तरह सृष्टि रचनेके पूर्व प्रज्ञापतिके मनमें भी वैदिक शब्दोंका आभास हुआ, पीछे उन शब्दोंके अनुरूप वस्तुओंकी उन्होंने रचन की'—(वैदान्तसूत्र १ । ३ । २८ पर शङ्करभाष्य) वाक्‌के रहस्यात्मक स्वरूपका निर्देशक प्रणव है। प्रणव वाक् का भूल तत्त्व है। वाक्‌का सम्पूर्ण वैभव प्रणवका विलास है। जो उद्दीथ है, वही प्रणव है। जो प्रणव है, वही ओम है। यह ओ३म् अक्षर है। यह सब कुछ—भूत, भविष्य और वर्तमान—ओंकार ही है और जो इन तीन कालोंसे परे है वह भी ओम् ही है (माण्डूक्य-उपनिषद् १ । १)। इतनी दूर आ जानेपर उपनिषद्के ऋषियोंको यह कहनेमें कोई उलझन न रही कि 'वाक् ही परम ब्रह्म है' (वाग् वै समाट् परम ब्रह्म वृहदरण्यक उपनिषद् ४ । १ । २)।

वाक्‌का यह रहस्यात्मक रूप अवश्य ही दैनिक व्यवहार-के वाक्‌से दूरका जान पड़ेगा। परतु विचार करनेपर ऐसा लगता है कि वाक्‌को जो यह उच्चतम आसन दिया गया है, वह साधार है। इस गतिशील स्सारमें किसी भी पदार्थका सत्य जगत्के किसी दूसरे पदार्थद्वारा ठीक-ठीक जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वह मापक पदार्थ स्वयं गतिशील है। अन्तमें हमें वहाँतक जाना पड़ेगा, जहाँसे सभी गतिशील पदार्थोंको—जगत्की गति मिलती है। वह, जहाँसे सभी गति पाते हैं, अवश्य ही जगत्से तटस्थ होगा, साथ ही स्थिर भी होगा। पर गति देनेके कारण जगत्से उसका एक सम्बन्ध हो जाता है। और इस सम्बन्धके सहारे प्रत्येक गतिशील पदार्थ उस स्थिर विन्दुसे अपना नाता जोड़ सकता है। जगत्से तटस्थ होनेका अभिप्राय यह नहीं कि जगत्की कोई सीमा है और स्थिर-विन्दु उससे कहीं परे है। गतिशीलता ही जगत् है और उसमें जो तटस्थ है, वही स्थिर-विन्दु है। दूसरे शब्दोंमें प्रत्येक परिवर्तनशील पदार्थमें कुछ ऐसा है जो अपरिवर्तनशील है। यही अपरिवर्तनशीलता उसका स्थिर-विन्दु है। चाहे कोई इसे शक्ति, एनर्जी, चित्ति या ब्रह्म कहे, इससे उसके रूपमें कोई अन्तर नहीं आता। पर वात यहीं

समात नहीं होती। हम यह भी देख सकते हैं कि उस परिवर्तनशील वस्तु और उस स्थिर-विन्दुमें कोई तात्त्विक भेद नहीं है। केवल इतना ही है कि एक अपने शुद्ध रूपमें है और दूसरा विकृत रूपमें। यदि उसकी विकृतिको परिशुद्ध कर दिया जाय तो केवल एक ही शुद्ध रूप रह जाता है। अभी कल्पक इस चिर-प्रतिपादित सिद्धान्तको केवल दार्शनिकोंकी कल्पना समझा जाता था। परंतु आजका भौतिक-विज्ञान यह सिद्ध कर रहा है कि भौतिक पदार्थ (मैटर) को शक्ति (फोर्स) के रूपमें परिणत किया जा सकता है। 'अणु बंम' इस परिवर्तनका प्रत्यक्ष प्रमाण है। साथ ही यह भी ध्यान देनेकी बात है कि वह स्थिर-विन्दु या यों कहिये कि वह शक्ति जो प्रत्येक पदार्थमें अपरिवर्तनीय और अविनाशी है, दो नहीं हो सकती। दो पदार्थोंकी शक्तियोंमें मात्राका (डिग्रीका) अन्तर हो सकता है, पर स्थमावका (नेचरका) भेद नहीं हो सकता। अस्तु, 'यह सब ब्रह्म है' के पीछे एक दृढ़ सिद्धान्त है और इसी दृष्टिसे वाक् भी ब्रह्म है। वाक् सूक्ष्म ब्रह्मसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकता। स्थूल जगत् ब्रह्मका विवर्त है। स्थूल-जगत् वाक् का विकार है, क्योंकि रूप और नाम एकहीके दो पहलू हैं। उनमें

कोई भेद नहीं। अतः वाक् और ब्रह्ममें भी कोई भेद नहीं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषदोंमें जहाँ जीव और जगत्-सम्बन्धी अनेक गूढ़ तथ्योंका विवेचन है, वहाँ वाक्पर भी प्रकाश डाला ही गया है। अवश्य ही विचार-शैली भिन्न होनेके कारण और वाक् का सुख्य विषय न होनेके कारण किसी एक स्थानपर वाक्पर क्रम-वद्ध गयेषणा नहीं मिलती। फिर भी जहाँ-तहाँ जो विचार विद्वरे पढ़े हैं, उन्हींके सहारे हम देख रहे हैं कि उपनिषदोंमें वाक् के प्रायः प्रत्येक अङ्गपर दृष्टि डाली गयी है। लोक-जीवनमें वाक् का जितना महत्व उपनिषद्-के शृणियोंने दिखाया है, उससे अधिक कोई क्या कह सकता है। उनके लिये वाक् केवल जिहा-व्यापार न होकर अन्तरात्माकी पुकार है। वह दैवी है। आजका भौतिक-विज्ञान ध्वनि (साउंड) के अनेकानेक व्यापक रहस्योंका उद्घाटन-कर हमारे जीवनमें प्रतिदिन नया रूप-रङ्ग डाल रहा है। भाषाविज्ञान वाक् के नित्य-नवीन विश्लेषणमें निरत है। पर उपनिषदोंमें जो वाक् का स्वरूप है, उसकी महत्ता ज्यों-की-त्यों है। वाक् की उपासना होती आ रही है और होती रहेगी।

'विन्देय देवता वाचमस्तुतामात्मन् कलाम्'। (भवभूति)

हम आत्माकी कलास्वरूप शाश्वत दैवी वाक् को पावें।

वैष्णव-उपनिषद्

(लेखक—प० श्रीवलदेवजी उपाध्याय, एम्० ए०, साहित्याचार्य)

भारतीय धर्म तथा दर्जनके विकासका अनुशीलन हमें इसी सिद्धान्तपर पहुँचाता है कि उनके दीज उपनिषदोंमें संकेतरूपसे निहित हैं। वैष्णव-धर्मके मूलरूपके अध्ययनकी सामग्री इन उपादेय उपनिषदोंमें ही विखरी हुई है, परंतु कठिपय उपनिषद् तो सर्वथा विष्णु तथा उनके विभिन्न अवतारोंके रहस्योंके प्रतिपादनमें ही व्यक्त दीख पड़ते हैं। इन्हीं-उपनिषदोंका संक्षिप्त परिचय कराना इस छोटे लेखका उद्देश्य है।

वैष्णव-उपनिषद् सख्यामें चौदह हैं और इन सबका एक सम्पुटमें प्रकाशन यियासोफिकल सोसाइटीने अङ्गार (मद्रास) से किया है। अङ्गर-क्रमसे इनका सामान्य निर्देश इस प्रकार है—

१. अव्यक्तोपनिषद्—इस उपनिषद्-में सात खण्ड हैं। विषय है अव्यक्त पुरुषको व्यक्तरूपकी प्राप्ति। इसमें 'आनुष्ठामी-विद्या' के स्वरूप तथा फलका पर्याप्त निर्णय किया गया है। इसीके बलपर परमेष्ठीको नृसिंहका दर्शन होता है और वे जगत्-की सृष्टिमें समर्थ तथा सफल होते हैं।

२. कलिसन्तरणोपनिषद्—इस उपनिषद्-में नारदजी-के प्रार्थना करनेपर हिरण्यगर्भने कलिके प्रपञ्चोंको पार करनेवाला उपाय वतलाया है। यह उपाय है भगवान्-का षोडश नामवाला मन्त्र—

हरे राम हरे राम राम हरे हरे ।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

इस मन्त्रका एक रहस्य है। जीव षोडश कलाओंसे आवृत रहता है। इसीलिये उसकी प्रत्येक कलाको दूर करनेके लिये सोलह नामवाला मन्त्र अतीव समर्थ वतलाया गया है।

इति षोडशकं नाम्ना कलिकलमधनाशनम् ।

नात परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते ॥

इति षोडशकलावृतस्य जीवस्यावरणविनाशनम् ।

तत् प्रकाशते पर ब्रह्म मेघापाये रविरश्मिमण्डलीवेति ॥

३. कृष्णोपनिषद्—यह उपनिषद् बहुत ही छोटा है। इसमें श्रीकृष्णकी भगवत्ताका परम प्राप्ताणिक वर्णन किया गया है। भगवान् श्रीकृष्णने भक्तोंके ऊपर अनुग्रह करनेके

लिये ही समग्र वैकुण्ठको ही अपने साथ हस भूतलभर अवतीर्ण किया था; हसका रोचक वर्णन यहाँ उपलब्ध होता है। श्रीकृष्णके जीवनके आध्यात्मिक रूप जाननेके लिये इस उपनिषद्‌की महती उपयोगिता है। श्रीकृष्ण तो स्वयं शाश्वत ब्रह्म ही हैं और उनकी सेविका गोपिकाएँ तथा सोलह हजार एक सौ आठ रानियाँ उपनिषद्‌की ऋचाएँ ही हैं—

अष्टावृष्टसहस्रे द्वे शताधिक्य ख्यस्तथा ।
ऋचोपनिषदस्ता वै ब्रह्मरूपा ऋचः ख्यय ॥

४. गरुडोपनिषद्—इस स्वरूपकाय उपनिषद्‌में गरुडी विद्याके रहस्यका उद्घाटन है। गरुडके स्वरूपका आध्यात्मिक रीतिसे विवेचन इस ग्रन्थकी विशिष्टता है।

५. गोपालतापिनी-उपनिषद्—इस ग्रन्थके दो भाग हैं—(क) पूर्व, (ख) उत्तर। पूर्वतापिनीके छः अध्याय हैं जिनमें गोपाल कृष्णके अष्टादश अक्षरवाले मन्त्रके रूप, फल तथा जपविधानका पूर्णतया विस्तृत वर्णन है। उत्तर-तापिनीमें अनेक आध्यात्मिक रहस्योंका वर्णन है। मथुराके आध्यात्मिक रूपका निर्णय बड़ा ही मार्मिक है। इस उपनिषद्‌में गोविन्दकी वड़ी ही सुन्दर सुति उपलब्ध होती है—

नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे ।
कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नम ॥
श्रीकृष्ण लक्ष्मणीकाल्त गोपीजनमनोहर ।
संसारसागरे मग्न मासुद्धर जगद्गुरो ॥

६. तारसारोपनिषद्—इसमें तारक मन्त्रके स्वरूपका निर्णय किया गया है। भगवान् नारायणके अष्टाक्षर मन्त्रका विस्तारके साथ उपदेश कथन है।

७. चिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषद्—यह उपनिषद् वैश्णव उपनिषदोंमें सबसे बड़ा है। महत्व तथा विस्तार दोनोंकी दृष्टिमें इस उपनिषद्‌को गौरव प्राप्त है। इसमें आठ अध्याय हैं। प्रथम अध्यायमें परमेष्ठीने भगवान् नारायणसे ब्रह्मस्वरूपकी जिज्ञासा की और इसी जिज्ञासाकी पूर्तिके लिये इस उपनिषद्‌का उपदेश है। ब्रह्मके चार पाद बतलाये गये हैं—(क) अविद्यापाद, (ख) विद्यापाद, (ग) आनन्दपाद और (घ) तुर्यपाद। प्रथम पादमें अविद्याका सर्व रहता है। अन्तिम पाद इससे नितान्त विशुद्ध रहते हैं। विद्यापाद तथा आनन्दपादमें अमित तेजः-प्रवाहके रूपमें नित्य वैकुण्ठ विराजता है और यहीं हुरीय

ब्रह्म अपने समग्र तेज तथा वैभवके साथ स्थित रहते हैं। अन्य अध्यायोंमें साकार तथा निराकार शब्दोंकी व्याख्या है। ब्रह्म स्वतः अपरिच्छिन्न है। अतः वह साकार होते हुए भी निराकार रहता है और इन दोनोंसे भी परे वर्तमान रहता है। महामायाका ही यह जगत् विलास है और अन्तमें यह जगत् महाविष्णुमें लीन हो जाता है। पञ्चम अध्यायमें मोक्षके उपायका कथन है। मुक्ति तत्त्वज्ञानके लाभसे ही होती है और उस ज्ञानका परिपाक भक्ति तथा वैराग्यके कारण सम्पन्न होता है। पछ अध्यायमें ब्रह्माण्डके स्वरूपका परिचय कराया गया है तथा विष्णुके विभिन्न रूपोंकी उपासनासे भिन्न भिन्न लोकोंकी प्राप्तिका निर्देश किया गया है। सप्तम अध्यायमें नारायणके यन्त्रका वर्णन है। अन्तिम अध्यायमें आदि नारायण ही गुरुरूपसे निर्दिष्ट किये गये हैं जिनकी एकमात्र निष्ठा करनेसे ही प्रपञ्चका उपशम होता है। इस उपनिषद्‌के मूल सिद्धान्त पुरुषसूक्तमें उल्लिखित हैं। रामानुजदर्ढन तथा अन्य वैष्णवदर्ढनोंपर इस उपनिषद्‌का प्रचुर प्रभाव पड़ा है। रामानुजके अनुसार अन्तिम तत्त्वके तीन प्रकारोंमें प्रथम भेद है—शुद्धसत्त्व और यहीं शुद्धसत्त्व चिपाद्विभूति, परमपद, परमव्योम, अयोध्या आदि शब्दोंके द्वारा व्यवहृत होता है। (द्रष्टव्य मेरा भारतीय दर्शन पृ० ४७२-४७३)

८. दत्तात्रेयोपनिषद्—इसमें दत्तात्रेयकी उपासनाका वर्णन है तथा तत्सम्बद्ध नाना मन्त्रोंके वर्णन तथा विधान-का कथन है। दत्तात्रेयके मन्त्रके वीजकी भी विशिष्ट व्याख्या है। उपनिषद् छोटा ही है।

९. नारायणोपनिषद्—यह उपनिषद् परिमाणमें बहुत छोटा है। इसमें चार खण्ड हैं जिनमें नारायणके अष्टाक्षर मन्त्रका उद्धार तथा माहात्म्य प्रतिपादित किया गया है।

१०. नृसिंहतापिनी-उपनिषद्—इस उपनिषद्‌के दो खण्ड हैं—पूर्व और उत्तर। इसमें नृसिंहके रूप तथा मन्त्रका विस्तृत वर्णन है। नृसिंहकी तान्त्रिकी पूजाका रहस्य इसमें विस्तारसे उद्घाटित किया है। इस प्रकार तान्त्रिक उपनिषदोंमें यह उपनिषद् महत्वपूर्ण तथा महनीय है। इसके ऊपर शङ्कराचार्यकी भी टीका मिलती है, जिसे अनेक आलोचक आदि शङ्कराचार्यकी रचना माननेमें सकोच करते हैं। नृसिंह-के महाचक्रका वर्णन पूर्वतापिनीके पञ्चम उपनिषद्‌में विस्तारके साथ किया गया है। उत्तरतापिनीमें नव खण्ड हैं, जिनमें

निर्विशेष ब्रह्मके स्वरूपका प्रामाणिक विवेचन है। अष्टम खण्ड तुर्थ ब्रह्मकी महनीयता तथा व्यापकताके वर्णनमें समाप्त हुआ है। नवम खण्डमें जीव तथा मायाके साथ ब्रह्मके सम्बन्धका प्रतिपादन है। इस प्रकार यहूं ग्रन्थ अद्वैततत्त्वके सिद्धान्तोंकी जानकारीके लिये नितान्त प्रौढ़ तथा उपादेय है।

११. रामतापिनी-उपनिषद्—इसके भी दो खण्ड हैं जिनमें रामकी तान्त्रिक उपासनाका विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है। राम तथा सीताके मन्त्र तथा मन्त्रके क्रमग्रन्थ उद्धार तथा लेखनप्रकारका वर्णन है। रामका षडक्षर मन्त्र यन्त्रमें किस प्रकार निविष्ट किया जा सकता है तथा उसका पूजन किस विधि से किया जाता है, इसी विषयका यहाँ प्रामाणिक प्रतिपादन है। योगीलोग जिस परमात्मामें रमण करते हैं वही 'राम' शब्दके द्वारा अभिहित किया जाता है—

रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि ।
इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥

राम-मन्त्रका बीज है—रा और इसीके भीतर देवत्रय तथा उनकी शक्तियोंका सुमुच्चय विद्यमान रहता है। रेफसे ब्रह्माका, तदनन्तर आकारसे विष्णुका तथा मकारसे शिवका तात्पर्य माना जाता है और इस प्रकार इन तीनों देवताओंकी शक्तियाँ—सरस्वती, लक्ष्मी तथा गौरी इस बीजमें विद्यमान रहती हैं—

तथैव रामबीजस्थं जगदेतच्चराचरम् ।
रेकारुद्धा मूर्तयं स्युं शक्तयोस्तत्र एव च ॥

तदनन्तर राममन्त्रके उद्धारका विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है। उत्तरतापिनीमें राम-मन्त्रके तारकत्व तथा जपके फलका निर्देश है। प्रणवका अर्थ 'राम'में वही युक्तिसे सिद्ध किया गया है। रामके साक्षात्कार करा देनेवाले मन्त्रोंका भी यहाँ निर्देश मिलता है। राम-मन्त्रके माहात्म्यकां प्रतिपादन कर

यह उपनिषद् समाप्त होता है। 'उपनिषद् ब्रह्मयोगी'की व्याख्याके अतिरिक्त 'आनन्दवन' नामक ग्रन्थकारने भी वही सुवोध टीका इस ग्रन्थपर लिखी है। यह टीका मूल ग्रन्थके साथ सरस्वती-भवन ग्रन्थमाला (न० २४)में काशीसे १९२७ई० में प्रकाशित हुई है।

१२. रामरहस्य-उपनिषद्—इस उपनिषद्का विषय है रामकी पूजाका प्रतिपादन तथा तदुपयोगी मन्त्रों तथा विधानोंका विवेचन। राम-मन्त्र एक अक्षरसे आरम्भ होकर इकतीस अक्षरोंतकका होता है। इसका पर्याप्त वर्णन यहाँ मिलता है। इसके अतिरिक्त सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तथा हनुमानके मन्त्रोंका भी वर्णन है। राम-मन्त्रके पुरश्चरण-का भी विधान यहाँ किया गया है।

१३. वासुदेवोपनिषद्—इसमें वासुदेवकी महिमा बतलाकर गोपीचन्दनके धारण करनेका विविष्ट वर्णन है। वैष्णवजनोंके मस्तकपर विराजमान त्रिपुण्ड्र, ब्रह्मादि देवतात्रय, तीन व्याघ्रति, तीन छन्द, तीन अग्नि, तीन काल, तीन अवस्था, प्रणवके तीनों अक्षरोंका प्रतीक बतलाया गया है। वासुदेव जगत्के आत्मस्वरूप हैं। उनका व्यान प्रत्येक भक्तको करना चाहिये।

१४. हयग्रीवोपनिषद्—हयग्रीव भगवान्के नाना मन्त्रोंके उद्धारका प्रकार इस छोटे उपनिषद्में विशेषरूपसे किया गया है।

वैष्णव-उपनिषदोंका यही सक्षिप्त वर्णन है। इसके अनुशीलनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैष्णवमतके नाना सम्प्रदायोंमें जो उपासना-विधि इस समय प्रचलित है, उसका मूलरूप हमें यहाँ उपलब्ध होता है। इन्हीं उपनिषदोंके आधारपर ही पिछले मतोंका विकास सम्पन्न हुआ है। अतः वैष्णवमतके रहस्योंको भलीभौति जाननेके लिये इन ग्रन्थ-रद्दोंका अनुशीलन नितान्त आवश्यक है।

ब्रह्मका स्मरण करो और आसक्तिका त्याग करो

अहो तु चित्रं यत्सत्यं ब्रह्म तद् विस्तृतं नृणाम् । तिष्ठतस्तव कार्येषु मास्तु रागानुरक्षना ॥

अहो। यह बड़े आश्र्यकी बात है कि जो परब्रह्म परमात्मा नितान्त सत्य हैं, उन्हींको मनुष्योंने भुला दिया है। गार्व ! ज्ञानोंमें ज्ञानों गत्तेहर भी तुम्हारे मनमें रागानुरक्षना—उन कर्मोंमें आसक्ति नहीं होनी चाहिये।

औपनिषद् आत्मतत्त्व

(लेखक—याशिक प० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचार्य, वेदरक्ष)

(१) वाढ़मय, मानवकी विशेषताओंना (आदर्श) पुङ्ग है। आहार-विहारपर्यन्त ही अपनी चर्याको सीमित न करते हुए, भावीकी ओर अग्रसर रहना, उसके लिये सतत प्रयत्न करना, मानव-जीवनकी एक विशेषता है। यह उसकी जन्म-जात कला है। वाढ़मयमें इसी कलाका सङ्कलन रहता है। जिसका आकलन कर अन्य मानव अपने लिये गतिपथ पाते हैं। वह कला साहित्यिक हो, आलंकारिक हो, भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक हो, मानवके जीवन-विकासमें पर्यायेण आवश्यक है। प्रत्येक कलाका अपना वाढ़मय अपने विषयमें अवश्य सराहनीय है, तथापि अध्यात्मविवेक-कलापूर्ण वाढ़मय-का स्थान सर्वोच्च है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो कि विश्वकी रङ्गभूमिपर प्रस्तुत हुई हो अथवा होनेवाली हो, दीप-ज्योतिके समान इस अध्यात्मसे ही, आत्मसत्त्व किंवा आत्मप्रकाश प्राप्त करती है। यह बात स्पष्ट ही है कि जगत्-का कोई भी व्यवहार 'भै' इस आत्मतत्त्वके बिना नहीं चल सकता। जगत्-के किसी भी देश एव कालका उच्चोटिका दर्शनिक हो, चाहे 'आत्मानं सतत रक्षेत्' कहनेवाला कोई महास्वार्थी व्यवहारी पुरुष हो, दोनों आत्मसापेक्ष है। इसीलिये अध्यात्म-वाढ़मय किसी भी देश-कालका हो, प्रशसनीय है, सबके लिये आदरणीय है, संग्राह्य है, जेय है। उपनिषद्-वाढ़मय यह एक ऐसा अद्भुत वाढ़मय है जो अध्यात्मका प्रकाश देनेवाला है। इस दिशामें विश्वकी यह अद्वितीय वस्तु है। इस बातको सभी विद्वान् मानते हैं। बस, हम यहो उपनिषद्-के उसी अध्यात्म-तत्त्वका दिग्दर्शन उपस्थित करना चाहते हैं।

(२) उपनिषदोंका क्या विषय है या होना चाहिये, इसमें कोई विवाद नहीं, क्योंकि इस बातको सभी जानते हैं तथा मानते हैं कि उपनिषद्-का मुख्य विषय 'ब्रह्म' है। और मुख्य प्रयोजन 'ब्रह्माजान' है, जिससे कि ब्रह्म-प्राप्तिरूप मोक्ष मिलता है। उपनिषद् शब्द—उप-उपसर्गपूर्वक तथा नि उपसर्गपूर्वक 'षद् विश्वरूपत्यवसादनेषु' धातुसे निष्पन्न है, यही अर्थ बतलाता है। नि शेषतया आत्मतत्त्वके सभीप पहुँचा देनेवाली विद्या, इस अर्थमें उपनिषद् शब्द क्यार्थ है।

विवाद यदि है तो केवल इस विषयमें ही कि—वह

ब्रह्म क्या है, ब्रह्म शब्दका अर्थ क्या लिया जाय अथवा उसका लक्षण क्या किया जाय ? इसका कारण यह है कि—'ब्रह्म' शब्द जिस प्रकार उलझी हुई वर्णमालासे बना है, उसी प्रकार वह अर्थके सम्बन्धमें भी गुथा हुआ है।

'ब्रह्म' शब्द निम्नलिखित अर्थोंमें व्यवहृत है—परमात्मा, जीव, जगत्कारण, जड़-प्रकृति, परमाणु, शब्द और विद्या।

'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' 'जन्माद्यस्य यतः' 'तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः'—

यहो 'ब्रह्म' शब्द परमेश्वरवाचक है।

मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् ।

(गीता १४।३)

यहोपर जड़ प्रकृति तथा परमाणु अर्थमें 'ब्रह्म' शब्द मतभेदसे माना जाता है। 'ब्रह्म एवेदमग्र आसीत्' यहोपर जगत्कारण (उपादान) ब्रह्म शब्दार्थ है।

'सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ।'

यहो विद्या, शब्द (वेद) आदि अर्थ है। उपनिषदोंमें 'जगत्कारण' इस अर्थमें ब्रह्म शब्द लेना उचित है (वह वाक्य गेष आदि प्रमाणसे सङ्गत है)।

इसपर भी शङ्का अवश्य है कि 'जगत्-कारण जड़ प्रकृत्यादि लिये जायें अथवा चेतन आत्मा ?' इसका समाधान भी अति सरल है। उसी ब्रह्मके बारेमें वर्णी मिलता है—

'तदैक्षत वहु स्या प्रजायेय' अर्थात् उस ब्रह्मने इच्छा की कि 'मै सृष्टि करूँ' इस प्रकारकी इच्छा किंवा मनन जड़-प्रकृतिमें सम्भव नहीं है, अतः 'ब्रह्म' शब्दसे चेतन आत्मा लेना ही उचित है। 'अथमात्मा ब्रह्म' इन समानाधिकरण शब्दोंका भी यही स्वारस्य है।

यही चेतन आत्मा स्वयप्रकाश है। इसे ही ब्रह्म, औपनिषद् पुरुष किंवा उपनिषद्यतिपाद्य आत्मतत्त्व कहते हैं। इस उपनिषद्यतिपाद्य आत्मतत्त्वके स्वरूपके विषयमें उपनिषदोंके आधारपर ही वादियोंके अनेक भत हैं। उनपर सप्रमाण समालोचना करते हुए हम कुछ लिखना उचित समझते हैं, जिससे उपनिषद्यतिपाद्य आत्मतत्त्वका वास्तविक स्वरूप सुन हो सके।

(३) औपनिषद् आत्मतत्त्वसम्बन्धी निम्न प्रकारकी विप्रतिपत्तियों उपस्थित की जा सकती हैं—

१—ओपनिषद् आत्मतत्त्व शरीरादि (भौतिक तत्त्व) से विलक्षण

है या नहीं ?

२— , विषु किंवा अणु ?

३— , परिणामी सावयव किं वा नहीं ?

४— , शानादिका आश्रय किं वा तत्त्वरूप ?

५— , जगत्का उपादानकारण किं वा निमित्त ?

६— , अद्वितीय ही कारण, किं वा अनेक अन्य भी ?

७— , का जीवसे भेद किं वा अभेद ?

१. आत्मतत्त्व शरीरादिसे विलक्षण

पूर्वपक्ष—

‘कुर्वन्नेवेह कर्मणि जिजीविषेच्छतत् समा।’

(ई० २)

कर्म करते हुए ही मैकड़ों वर्य जीवनेच्छाका आदेश देते हुए यह श्रुति बतलाती है कि ‘जीवन ही सब कुछ है और मरनेके बाद कुछ नहीं है।’ इसलिये इस प्रकारके कर्म करो जिससे तुम्हारा जीवन, जो कि पृथिव्यादि जड़तत्त्वोंके समुदायमें ‘किष्वादिभ्यो भद्रशक्तिवत्’ है, बहुत समयतक रहे। यदि शरीरादिसे विलक्षण आत्मा हो और मरनेपर भी वह विद्यमान हो, तो फिर सैकड़ों वर्य जीवित रहनेकी डच्छाका क्या महत्व ? जब कि वृद्धावस्था भी सन्निकट ही रहती है। शरीरमें कष्ट होनेपर उसके रक्षणका भी क्यों उपाय करें, यदि आत्माका कुछ विगड़ता न हो।

‘यदेतद्वेतस्तदेतस्वर्वभ्योऽङ्गेभ्यः तेजः समुद्भूतम्, स्थिता सिद्धाति सास्यैतमात्मानम् अन्नगतं भावयति।’

(एतरेय०)

‘वीर्यस्वरूप आत्मा स्त्रीमें सिद्धित होता है और स्त्री उसे (पतिकी) आत्मा मानकर पालती है।’

. ‘सस्यमिव मर्त्यं पच्यते’ (कठोपनिषद्)

‘अथ चैन नित्यजातम्’ (गीता २ । २६)

‘जातस्य हि धूमो मृत्युर्धूमं जन्म’ (गीता २ । २७)

उपर्युक्त वचनोंसे भी यही ज्ञात होता है कि आत्मा भौतिक तत्त्व है, शरीरादिसे विलक्षण नहीं है।

उत्तरपक्ष—‘कुर्वन्नेवेह’ इस श्रुतिका पूर्वोक्त तात्त्व नहीं है। आत्मतत्त्वको समझकर पुत्रैषणादिको छोड़कर ससार

से परे जो निरतिशय सुख प्राप्त नहीं कर सकता, वह अनात्मज पुरुष यज्ञादि शुभ कर्म करते हुए ही अपना आयुष्य पूर्ण करे। यही तात्त्व है। रेत.सिद्धनको प्रथम जन्म एव उत्पत्तिको द्वितीय जन्म जो कहा है, वह आत्माके प्राकृत्यके अवच्छेदक शरीरके सम्बन्धमें है, आत्मामें औपचारिक कथन है।

इसी शरीरात्माका निराकरण यमराजने नचिकेताके प्रश्नोत्तरमें किया है—

‘येयं प्रेते विचिकित्सा मनुज्येऽस्तीत्येके नायमस्तीतिचैके।’

(कठोपनिषद् १ । १ । २०)

‘मनुष्य मरनेके बाद रहता है या नहीं ?’ इस प्रश्ना उत्तर यमराजने यही दिया कि—

तत्ते पद्भूतं संग्रहेण ब्रवोम्योमित्यतत् ॥’

न जायते त्रियते वा विपश्चि-

क्षाय कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् ।

अजो नित्य शाश्वतोऽय पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

(कठोपनिषद् १ । १ । १५, १६)

यहो यही आत्माका लक्षण बतलाते हुए सिद्ध कर दिया कि शरीरादि भौतिक तत्त्व सब चिनाती हैं। वे आत्मा नहीं हैं, क्योंकि आत्मा अजर-अमर है। अर्थात् वह ‘जायते’ आदि पद्भावोंसे रहित है।

इन्द्रियेभ्य परा हाथां अर्थेभ्यश्च पर मन ।

मनसस्तु परा तुद्विद्वद्वरात्मा महान् परः ॥

(कठोपनिषद् १ । ३ । १०)

वह आत्मा इन्द्रिय, पृथिव्यादि विषय, अन्तःकरणादि सबसे भिन्न है। शरीरसे सुतरा विलक्षण है।

२. औ० आत्मतत्त्व विषु

पूर्वपक्ष—शरीरादि विलक्षण आत्मा अणु है, ऐसा सम्प्रदायाचार्यादि मानते हैं। उनका आशय है कि—

‘अणोरणीयान्’ (कठोपनिषद् १ । २ । २०)

यह आत्माका स्वरूप है।

अहुष्मान्त्र पुरुषोऽनन्तरात्मा सदा जनाना हृदये सञ्चिविष्ट ।

(कठोपनिषद् २ । ३ । १७)

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा तमात्मस्यम् ॥

(कठोपनिषद् २ । ३ । १७)

इन श्रुतियांसे आत्माका परिमाण अहुष्मान्त्र ही मालूम होता है।

‘वालाग्रज्ञतभागम्य’ (श्वेताश्वतर ० ५ । ९) इस मन्त्रमें आत्माका अणु परिमाण स्पष्ट ही बतलाया है, एवं अणु परिमाण आत्माका तत्त्वज्ञेकगमन भी सम्भव है। अतः आत्माका परिमाण अणु है—

उत्तरपक्ष—‘अणोरणीयान्’ इस मन्त्रवर्णने जो ‘अणुमे भी अणु ऐमा आत्माका स्वरूप कहा है, यह उसकी नुतिमात्र है, परिमाण निर्णय नहीं।

अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा ।

ग्रासि प्राकाम्यमीशित्व विशित्व चाईसिद्धय ॥

ये अधिसिद्धियों आत्मामें बतलायी गयी हैं। इसीलिये आगे ‘महतो महीयान्’ (वडे से-बड़ा) यह वाक्य-शेष भी सगत होगा, अन्यथा परस्पर व्याघ्रात उपस्थित होगा। जो अणु है वह महान् कैसे ? यदि माना जाय तो परिमाणभेदसे आत्मामें भी भेद माना जायगा, जिससे कि आत्माको अनित्य मानना अनिवार्य हो जायगा। अस्तु, अद्वृष्टादिमात्रम्बरुपका जो करण है वह लिङ्ग शरीरादिके तात्पर्यसे है। आत्मामें औपचारिक है। इस प्रकार विषेषका वाधन करके स्वपक्ष- (विभुत्व) माधवार्य श्रुतियोंको प्रमाणरूपेण देते हैं—

‘एष सर्वेषु भृत्येषु गृदोत्प्या’ (कठोपनिषद् ८ । ३ । १२)

यहाँ बतलाया गया है कि प्रच्छन्नतया सर्वसृतोंमें आत्मा स्थित है। यह वात विना आत्माके विभु माने नहीं धर्तित हो सकती है। इसलिये आत्मा विभु है।

ईशा वास्यमिद८८ सर्व यस्तिक्ष जगत्या जगत् ।

(ईशोपनिषद् १)

भगव जगत् परमेष्वरेण (ईशा) व्याप्त है—आच्छादित है (वास्यम्) ।

‘एतस्यादात्मन आकाश मम्भूत ।’

आत्मासे विभु आकाश प्रकट हुआ। अणु आत्मासे विभु आमड़ाका होना सम्भव नहीं है।

‘अयमात्मा ब्रह्म’ ‘एकमेवाद्वितीयम्’

ब्रह्म शब्दका ही अर्थ व्यापक है। ब्रह्मपदाभिधेय आत्मा अणु कैसा ? अद्वितीयता तथा एकताके विना विभुताका सम्भव नहीं है।

‘तमाहुरुभ्य पुरुष महान्तस्’ (श्वेताश्वतरोपनिषद्)

उस पुरुषको अनादि और महान् कहा है।

‘अस्यूलमनणवहस्यम्’ (उद्धारण्यक०)

यहाँ अणुताका शब्दः प्रतिपेथ भी मिलता है। अत ओपनिषद आत्मा अणुनहीं, प्रलयत विभु है, सर्वान्तर्यामी है।

३. आत्मा परिणामी तथा सावयव नहीं

पूर्वपक्ष—काशाकार परिणामी आत्मा है। यह सावयव होनेपर भी कथित नित्य ही है। उनका कहना है कि जिस पदार्थके गुण जहाँ उपलब्ध हो, उस परिधिमें ही वह पदार्थ मानना उचित है। आत्माके ज्ञानादि गुणोंकी उपलब्धियदि शरीरवच्छेदेन ही है तो शरीरव्यापी ही आत्मा मानना चाहिये। न अणु और न विभु। अवयवोंमें सकोच्चविकास होता है, अतः चांटीकी आत्मा हस्ति शरीरमें व्याप्त हो सकती है और हस्तीकी आत्मा चांटीमें भी। वे उपनिषद्को प्रमाण न माननेवाले कुतार्किंकर्मेंसे हैं। (डैन)

उत्तरपक्ष—यह सिद्धान्त युक्त्या और श्रुत्या दोनोंके विरुद्ध है। सकोच्चविकास ये परिमाणभेद एक वस्तुमें सम्भव नहीं। यदि माना जाय तो आत्माको उत्पाद विनाशगाली मानना पड़ेगा। जिसमें कृतहानि और अकृताभ्यगमन्त्य दोप्रया आ सकेंगे।

अवस्थान्तरपत्तिको परिणाम कहते हैं। नित्य आत्माका अवस्थान्तर प्राप्त करना भी सगत नहीं है। उपनिषदोंमें कृद्यता बतायी है।

‘ध्रुव तत्’ (कठोपनिषद्)

‘न जायते नियते वा०’ (कठोपनिषद् ८ । १० । १८)

‘अविकार्योऽयस्युच्यते’ (गीता २ । २५)

इस प्रकार औपनिषद अत्मतत्त्व आत्मा परिणामी किवा सावयव भी नहीं है, यही ठीक है।

४. आत्मा ज्ञानस्वरूप, ज्ञानाश्रय नहीं

पूर्वपक्ष—न्यायादि दर्शनोंमें आत्माका यही मुख्य लक्षण माना गया है कि आत्मा वही है जो ज्ञानाधार है। आत्मा स्वतन्त्र द्रव्य है, उसमें समवायसे ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा आदि चतुर्दश गुण उत्पन्न होते हैं और कार्यकारणभावके पौर्वार्थी नियमके (Theory of Causation) अनुसार युक्ति भी सङ्गत है। प्रमाण, प्रमिति, प्रमेय, प्रमाता—इनसे भेद आवश्यक है। इसी प्रकार यदि ज्ञान ही आत्मा है तो धर्मविषयक ज्ञान आत्मा है या पर्याप्ति ? यह प्रश्न निरुत्तर रहेगा।

‘य सर्वज्ञ सर्ववित्’ इस श्रुतिमें ‘सर्वज्ञ शब्दका यही अर्थ है कि ‘सर्वप्रदार्थविषयक ज्ञानवान्’। यहाँ आधारका

वाव अनिवार्य है। इसी प्रकार 'असुखम्' द्वस श्रुनिका भी 'आत्मा सुखभिन्न हैं यह अर्थ मानना चाहिये।

उत्तरपूँश—आत्मा ज्ञानस्वरूप ही है। ज्ञानभिन्न सभी पदार्थ जड़ होते हैं और आत्माको जड़ मानना महामूर्खताका लक्षण है। उपनिषदमें कहा है—

'अत्रायं पुरुष स्वर्यज्योतिः' (बृहदारण्यकोपनिषद्)

'मत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म' (तैतिशायोपनिषद्)

'अथमात्मा ब्रह्म मर्वानुभू' (बृहदारण्यकोपनिषद्)

'विज्ञानमानन्द ब्रह्म' (")

इन वाक्योंमें आत्माको ज्ञानस्वरूप कहा है। 'विज्ञानम्' उस वाक्यमें विदेषण ज्ञान जिसका है, इत्यादि रीतिसे व्याख्यान म्वरज्ञात्वके विपरीत होनेके कारण नहीं माना जा सकता। इसलिये औपनिषद आत्मा ज्ञानस्वरूप है यह मानना उचित है। घटविषयक विज्ञान आत्मा है किंवा पटविषयक? इस प्रश्नका यही उत्तर है कि—'मत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म' (तैतिरीय) यहाँपर सभी पठ लक्षणवृत्तिसे स्वार्थतर-व्यावृत्त वस्तुस्वरूपके बोधक हैं।

जान गब्द ज्ञानेतरव्यावृत्त ब्रह्मका बोधक है। अर्थात् ब्रह्म अज्ञानस्वरूप नहीं है अथवा सर्वविषयक ज्ञानको आत्मा कहा जाय तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि प्रत्येक सर्वज्ञ इसलिये नहीं हो सकेगा कि वह उपाविष्टिरच्छिद्वारा है। एवं ज्ञानके साधन जो कि अन्तःकरणवृत्त्यादिक हैं, वे सञ्चिहित नहीं होते, जिस विषयके लिये मामगी होती है उस विषयमें ज्ञान अवश्य ही होता है।

५. आत्मा उपादान-कारण और निमित्त-कारण

पूर्वपृष्ठ—'यतो वा हृमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यद्यप्यन्त्यर्भसविशन्ति तद ब्रह्म।'

—इत्यादि श्रुतियोंसे जगत्का कारण 'ब्रह्मात्मतत्त्व' है, यह अवगत हुआ। यहाँ यह शब्द हो सकती है कि घटकी मृत्तिकाके समान उपादान-कारण है कि वा घटके प्रति कुलालके समान निमित्तकारण है। उचित यही होगा कि उसे 'निमित्त-कारण' माना जाय। क्योंकि उस ब्रह्मके विषयमें उपनिषदमें कहा गया है कि—'स पृथक्त ईक्षाङ्कके' (प्रश्नोपनिषद्) (सूषिकी उसने इच्छा की)। इच्छा तथा मननपूर्वक कार्य करना यह निमित्त कारणका ही लक्षण है। आदान कारणके गुणधर्मोंकि कार्यमें अनुवृत्ति पायी जाती है। यदि चेतन आत्माको जगत्का उपादान कहा जाय तो जगतम कुछ भी जड़ न होकर सब चेतनस्वरूप ही होना चाहिये।

उत्तरपूँश—यह टीका है कि ईश्वर करनेवाला ब्रह्म जगत-का कारण है, किंतु उपादान भी मानना चाहिये। जो गुणधर्मके अनुवर्तनका प्रभ है वह विवर्त माननेसे समाहित हो सकता है। जगत् अविद्याका परिणाम है और ब्रह्मात्मतत्त्वका विवर्त है। किसी निश्चयात्मक वस्तुका यदि अन्य स्पर्से भान होने लगे तो उसे 'विवर्त' कहते हैं। जिस प्रकार गजुङ्गा नर्गुङ्गा भान होता है। उपादानके ज्ञानमें कार्यमा भी ज्ञान सरल होता है, यह विषय आत्माके सम्बन्धमें भी उपपन्न है।

उपनिषदमें प्रभ किया गया है कि—

'कसिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञात भवति।'

'किसके ज्ञानसे यह सब जाना जा सकता है।'

इस प्रभका उत्तर यही है कि—

आत्मनि खलवरे द्वषे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्व विदितं भवनीति।

आत्मतत्त्वके श्रवण-मननादिसे यह सर्व जगत् जात हा सकता है। यह भान विना आत्मानुवृत्ति (आत्माव्यतिरेकिता) के नहीं हो सकता, और अव्यतिरेकिता आत्माको उपादान माने विना नहीं आ सकती। अतः आत्माको उपादान मानना भी आवश्यक है।

६. औपनिषद आत्मा ही केवल जगत्कारण

जो भी यह कार्यजाल दिखायी दे रहा है इस सबका कारण वह एक आत्मा ही है और कोई अन्य उसे अपेक्षित नहीं है। ऐतरेयोपनिषदमें कहा गया है कि—

ॐ आत्मा वा इदमेक पूर्वाग्र आसीत, नान्त्विक्ष्वन मिथत्। स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति।

(१११२)

'यह सारा जगत् पूर्वम आत्मा ही था, अन्य कोई और तत्त्व नहीं था, उस आत्माने अपनी इच्छासे लोकका सर्जन किया।'

इससे यह सिद्ध है कि सूषिके मूलम एक ब्रह्म तत्त्व ही रहा है। सर्व जगत् उसका विवर्त है, इमलिये उससे विस्तृप्त है।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

(कठोपनिषद्)

यह एक कारणवाद युक्तिसङ्गत भी है, दर्शनशास्त्रका उद्देश्य मूलतत्त्वका परिचय करना ही है, क्योंकि मानव-

की यह न्यायालिक प्रवृत्ति है कि वह अनेकोंमें एकता देसना चाहता है। अनेक वस्तुओंका भी किसी रूपसे एकीकरण चाहता है। उठाहरणके रूपमें देखिये—

गम, शिव, यजदत्त, देवदत्त नामक व्यक्ति जब हमारे समुद्र आते हैं तो हमारे अन्तर्स्तलमें प्रभु उपस्थित होता है नि ये भिन्न ही ह कि वा किसी रूपसे एक भी है? उत्तर भिलेंगा—ये सब पुरुष ह। इसी प्रकार सीता, मार्दिनी, गोमती, रम्भा आदिमें भी शङ्का होगी। फलतः स्त्रीरूपमें उन्हें एक मान सकते हैं। इन स्त्री पुरुषसमुदायमें भी मनुष्यत्वेन एकता मिलती है। यह मनुष्यसमूह, दूसरी ओर पशुसमूह, अन्य पक्षिसमूह और कुकुरसमूह—इनमें यदि ऐद-शङ्का हो तो उसका समाधान है—ये सब सजीव ह, अर्थात् प्राणित्वेन (आत्मत्वेन) सबको एक कहेंगे।

इस ओर आत्मा है, कुछ जड़ पदार्थ भी है, इनमें भेदभेद विचारमें ही समस्त दार्ढनीरोंका मस्तिष्क स्फोट है। कोई भी इनका एकीकरण नहीं कर पाते तथा जड़ोंके लिये एक प्रकृति-तत्त्व पृथक् भी मानते हैं, किंतु उपनिषद्की पिचारधारामें—इसमें सन्तोष करना उचित नहीं माना गया तथा जड़ और आत्मा—इनमें भी एकताका अनुभव चाहा और सफल जड़ोंभी ‘आत्मैवेदमग्र आसीत्’ कहकर आत्मामें समाविष्ट किया गया। इस प्रकार आत्मा एक ही मूल कारण सिद्ध हुआ, यह श्रुति सिद्धान्त ही नहीं, वाल्कियुक्तियुक्त भी है। जैसा कि पृथक् आत्माको कारण सिद्ध किया जा चुका है। लोक-व्यवहारमें भी यह ‘न्यूनतम कारणवाद’ (Law of parsimony of causes) तथा सुषिक्ती मितव्ययिता (Law of economy of nature) प्रसिद्ध ही है। इस प्रिसी कार्यसी उत्तर्त्व यदि स्वत्य कारणोंसे कर सके तो अधिक एकत्रित (सामग्री) करना उचित नहीं मानते। प्रलुब्ध ऐसा ऊनेवालेमो ‘अविद्वान्’ कहते हैं।

इस प्रकार आत्मतत्त्व ही केवल जगत्का उपादान माना जाय, यह श्रुतिसम्मत ही नहीं, प्रत्युत युक्तिसम्मत भी है।

७. आत्मा और जीवमें अद्वैत

उपनिषद्प्रतिगद्य आत्मतत्त्वका उसके कार्यनृत जगत्से तथा जीवसे भेद है अथवा अभेद? इस दिशामें उपनिषद्-भिदान्त तो यही है कि आत्मतत्त्व और जीवतत्त्व—इनमें भेद नहीं है और जगत् भी उससे वस्तुत भिन्न नहीं है। इस गिरदमें महान् भत्तेद है—

पूर्वपक्ष—कुछ दार्ढनिक प्रत्येक शरीरमें भिन्न-भिन्न आत्मा है और ईश्वर नहीं है, ऐसा मानते हैं। उनका कहना है कि यदि आत्मा एक हो तो एक ही आत्मामें एक काल-में भिन्न-भिन्न विरोधी गुण कैसे आ सकते हैं।

कुछ अन्य दार्ढनिक ईश्वरको मानते हुए भी आत्माओंसे उसी प्रकार भिन्न मानते हैं, जिस प्रकार आत्माएँ सब परस्पर भिन्न हैं। मुण्डकोपनिषद्में कहा है कि—

‘द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया’ (३।१।१)

यहाँपर ईश्वर और जीवके अभिप्रायसे ही ‘द्वि’ शब्दका प्रयोग किया गया है।

‘निरञ्जनं परम सम्यमुपैति’

आत्मा निरञ्जन होकर परमेश्वरकी समानता प्राप्त करता है। वह समानता दो भिन्न तत्वोंके ही व्यवहारमें आ सकती है।

श्रतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके

गुहां प्रविष्टौ परसे परार्थे।

छायातपौ ब्रह्मचिदो वर्दन्ति

पञ्चाङ्गयो ये च त्रिणाचिकेता॥

(कठोपनिषद् १।३।१)

ससारमें सुकृतके फलका पान करते हुए यद्यपि जीव और ईश्वर—ये दोनों ही फल पान नहीं करते, तथापि जीवसे सम्बन्ध होनेके कारण ‘पिबन्तौ’ कहा है।

छाया तथा आत्मपक्षके समान विलक्षण अर्थात् जीव ससारी और ईश्वर अससारी है—ऐसा ब्रह्मज्ञन कहते हैं। इस अर्थमें जीवेश्वर-भेद स्फुट वतलाया है।

X X X

इसी प्रकार अन्य उपनिषदोंमें भी अनेक प्रकारसे आत्मतत्त्वका निर्देश है।

१. कर्ता भोक्ता ससारी पुरुष है।

२. साक्षी जीव कर्मफलदाता ईश्वर है।

३. ‘यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, नेति नेति’ आदि वचनोंसे बोध्य अससारी आत्मा। (ऐतरेयोपनिषद्-शाङ्करभाष्यके अनुसार)

X X X

४. विष्णु-जगारितावस्थामें जिसको बाह्यका शान होता है। (माण्डूक्योपनिषद्)

५. तैजस-स्वप्नावस्थामें जिसको आप्यन्तरका शान होता है। (माण्डूक्योपनिषद्)

३ प्राज्ञ-सुपुत्रावस्थामें जिसे कुछ भी भान नहीं होता है ।

(माण्डूक्योपनिषद्)

४ तुरीय-सर्वथा ईश्वर सर्वज्ञ अन्तर्यामी चतुर्थ है ।

(माण्डूक्योपनिषद्)

नव कि आत्माके ये भेद उपलब्ध हैं, तो एकात्मवाद (अद्वैत) कैसे समझा जाय ? यदि कहा जाय कि—

'तत्सत्यम्'... स आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो'

इस छान्दोग्योपनिषद्में तत्=ब्रह्मके साथ 'त्वम्' पदार्थ जीवका अभेद बताया है, तो द्वैत कैसे माना जाय ? ठीक है, किंतु यह अर्थ ठीक नहीं है । तत् शब्द सत्यका परामर्श करता है और 'तत्त्वमसि'का प्रसङ्गसे यही अर्थ होगा कि—'हे इवेतकेतो । तू सत्य है, तेरे बिना यह शरीर आदि सब शून्य हैं । अब अद्वैत कैसे माना जाय ?'

यदि कहा जाय कि—'एकमेवाद्वितीयम्' यहाँ अद्वितीय तत्त्वका उल्लेख है, तो फिर जीव मिश्र कहाँसे रहेंगे ? यह भी ठीक नहीं । यहाँ 'एक' शब्दसे एक जातीय भी ले सकते हैं, जैसे समस्त घट एकजातीय मृत्तिकासे जायसान हैं न कि एक ही मृत्तिकासे समस्त घट बनें । यह अनुचित भी है, क्योंकि एक ही मृत्तिकासे नाना घट कैसे बन सकते हैं ?

उत्तरप्रक्ष—पूर्वोक्त विषय उपनिषद्-सिद्धान्तके प्रतिकूल है तथा आपातरमणीय भी है । जो हमें प्रति शरीरमें आत्मभेदको अनुभव होता है वह शरीरके भेदसे ही है, जैसा कि एक ही आकाशके घट, मठ आदि उपाधि-भेदसे भेद व्यवहारमें आता है, वस्तुतः भेद नहीं होता है ।

जो यह कहा गया कि विपरीत गुणोंका समावेश कैसे ? उसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि आत्मा निर्गुण है । सभी गुण अन्तःकरणके ही आत्मामें प्रतिफलित होते हैं । आत्माके लिये कहा गया है कि 'असङ्गो हि स' (वह असङ्ग=गुणादि धर्मरहित है ।) बृहदारण्यकोपनिषद्‌में कहा है कि—

'कामो विचिकित्सा हीर्धीरित्येतत्सर्वं भन एव ।'

इससे यह सिद्ध है कि—आत्मामें ये सब धर्म नहीं हैं, सुख-दुःखादि सब गुण अन्तःकरणमें ही हैं ।

'द्वा सुपर्णा' आदि वाक्योंमें जो जीवेश्वर-भेदकी कल्पना बतलायी है, वह भी औपचारिक है, वास्तविक नहीं है ।

कर्ता, ईश्वर, असारी, प्राज्ञ, विश्व, तैजस, तुरीय

आदि एक ही आत्माकी औपाधिक दशाएँ हैं, न कि इन नामवाले कोई भिन्न आत्मा है ।

तत्सत्यम्... स आत्मा तत्त्वमसि ।'

—का जो आधुनिक आर्यजन अर्थ करते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि उससे 'प्रकरणसङ्गति नहीं बैठती ।

तत् सत्यम्=वह ब्रह्म सत्य है (असत्यव्यावृत्त है) । स आत्मा=वही ब्रह्म आत्मा है । तत्त्वम्=तुम भी वही ब्रह्म हो, तत् शब्दसे विशेषणवाचक सत्यका परामर्श ऊरना अनुचित है । इससे जीवब्रह्मैवय सिद्ध है ।

'एकमेवाद्वितीयम्' यहाँ 'एक' शब्दका अर्थ 'कैवल्य' है, जो कि 'मजातीय, विजातीय और म्वगतभेदशून्य' अर्थमें आता है । यदि पूर्वोक्त ही अर्थ माना जाय तो 'नेह नानास्ति किञ्चन' इत्यादि वचन भी असङ्गत होंगे । निम्नलिखित वाक्योंसे भी अद्वैत कर्यत है—

'यथाग्ने क्षुद्रा स्फुलिङ्गा व्युच्चरन्ति, पूर्वमेवा-स्मादात्मन सर्वे आत्मानो व्युच्चरन्ति ।'

(बृहदारण्यकोपनिषद्)

प्रथमावस्थामें एक ही आत्मतत्त्व है और उसीके समस्त अग्निकणके समान भेद है ।

'सदेव सोम्येदमग्र आसीत् ।' (छान्दोग्योपनिषद्)

'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् ।' (, ,)

'अह ब्रह्मास्मि ।' (, ,)

'अयमात्मा ब्रह्म ।' (, ,)

इन वाक्योंसे जीव और ब्रह्मकी वास्तविक एकता स्फुट ही है ।

×   ×   ×

'नेति' 'यतो वाचो निवर्तन्ते' आदि वाक्योंसे भी पूर्वोक्त अद्वितीय आत्मतत्त्व ही प्रतिपाद्य है । जैसे—एक अपराधी मुग्ध-पुरुषसे उसका सामी कह दे कि 'तुझे धिक्कार है, तू मनुष्य नहीं है ।' यह सुनकर मुग्ध पुरुष सन्दिग्ध होकर अन्य किसी विश्वके पास जाकर अपने स्वरूपके सम्बन्धमें पूछने-लगे कि 'कृपया मुझे बतलाइये मैं कौन हूँ ।' वह विज पुरुष उसकी मुग्धतापर भन ही भन हँसकर उससे कहेगा कि—'मैं क्रमगः तुझे समझा दूँगा ।' इतना कहकर वह विज पुरुष मुग्ध पुरुषको समझानेगा कि 'तू घट, पट, पृथिवी, शरीर आदि नहीं है, न पागाण है, न जल है और

न तेन है अर्थात् त अमनुष्य नहीं है।) इस प्रकार विज्ञ पुग्यद्वाग अमनुष्य प्रतिपेधरूपसे 'तू मनुष्य है' यह समझाया ना सकता है किंतु वह सुग्रुण पुरुष यदि समझदार होगा तभी समझ सकेगा न कि सुखावस्थामें।

इसी प्रकार 'नैनि' शास्त्र समाजकी दृश्य सफल वस्तुओं-रा प्रतिपेध रूपते हुए ब्रह्मस्वरूपका परिचय रूपते हैं। किंतु इन वाक्योंमें आत्माव्योध अन्तःशुद्धि होनेपर ही होगा, न इन सुग्रुण पुरुषकी तरह जिसे 'तू अमनुष्य नहीं' यह

कहनेपर तो व्या, किंतु 'तू मनुष्य है' यह कहनेपर भी वोध नहीं हो पाता, अपवित्र रहनेपर।

इस प्रकार पूर्व शङ्खान्माधारोंसे औपनिषद आत्मतत्त्वका सक्षिप्त परिचय कराया जा सकता है। वस्तुत वह असारी, अनिर्वचनीय अद्वितीय है। लेखके ब्लेवरबृद्धिके भव्यसे इस विषयको यही समाप्त किया जाता है। यदि इस लेखके द्वारा पाठकोंसे किञ्चिन्मात्र भी लाभ होगा तो लेखक अपना परिश्रम सफल समझेगा।

उपनिषदोंका महत्व और उद्देश्य

(लेखक—श्रीताराचन्द्रनी पाण्ड्या, वी० ४०)

वेदोंके कर्मकाण्ड-भागसी तो गीताने अप्रशंसनीय ही की है (श्रीमद्भागवद्गीता २। ४२-४५, ९। २०-२१), परतु उपनिषदोंसे ही तो गीताकी उत्पत्ति हुई है—वह उपनिषद्-रूपी गायत्रोंका दूध है और जैसा कि गीताके प्रत्येक अध्यायको समाप्त करनेवाले शब्दोंसे सूचित है, गीता स्वयं भी एक उपनिषद् है। उपनिषदोंके अनेक मन्त्र प्रायः ज्योंके त्वयी गीतामें गुरुस्फूल हैं।

आश्रवत, जड़, परम्परूप सासारिक पदार्थोंको छोड़कर ग्राश्वन, विज्ञानघन आनन्दमय, निजस्वरूप आत्माको पहचाननेका और उसमें तन्मय हो जानेका जो दिव्य और मनानन ज्ञान आदिम कालमें उद्भूत—अवतरित—हुआ था, वह उपनिषदोंमें निहित है। उपनिषदोंका लक्ष्य है—'आत्मान विद्धि'—आत्माको—अपने आपको जानो—पहचानो। जो इस आत्माको नहीं जानते और उसके स्वरूपसे विमुख रहते हैं वे आत्मधनी हैं, उनकी अधोगति होती है—

असुरी नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता ।

नाऽम्भे प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना ॥

(ईशावासोपनिषद् ३)

आत्मज्ञानको ही विद्या माना है और ज्ञेयको अविद्या। अविद्यामें मोहजनक विनश्वर लौकिक सुख भले ही प्राप्त हो जायें, परतु अनन्त और वास्तविक आनन्द (अमृतत्व) तो विद्यामें ही उपलब्ध हो सकता है। जो विद्यासे रहित है, वह न तो स्वयं रूप्याण पथपर चल सकता है और न दूसरोंका दीर्घ-प्रदर्शन कर सकता है—

अविद्यायामन्तरे वर्तमाना

स्वयं धीरा पण्डितमन्तर्माना ।

दन्द्रमयमाणा परियन्ति सूढा

अन्वेनैव नीयमाना यथान्धा ॥

(कठोपनिषद् १। २। ५)

किंतु विद्या वही सुफल दे सकती है जो सच्ची और हार्दिक हो; मिथ्या या कपटपूर्ण (Hypocritical) होनेपर तो वह विद्या (या विद्याभास) अविद्यामें भी अधिक अनर्थकारिणी हो जाती है—

अन्य तम प्राचिशन्ति येऽविद्यासुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाऽरता ॥

(ईशावासोपनिषद् ९)

विद्या श्रेय है और अविद्या प्रेय है। प्रेयसे श्रेय अधिक उपादेय है। जो विद्या और अविद्याकी भिन्न-भिन्न सिद्धियोंको समझता है और अपने उच्चतर एवं एकमात्र लक्ष्य आसो-पलबिधसे च्युत नहीं होता, वह दोनोंका सदुपयोग करके लाभ उठा सकता है अर्थात् अविद्यासे मृत्यु अर्थात् लैकिक कष्टोंको दूर करके और इस प्रकार अपेक्षाकृत सुखपूर्वक विद्याका साधन करके अमृतत्वको प्राप्त कर सकता है—

अविद्या मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमञ्जुते ।

(ईशावास० १४)

परतु यथार्थ और एकमात्र उद्देश्य तो अमृतत्वकी प्राप्ति ही रखना चाहिये और अन्य सब कामनाओंको हेय ही समझना चाहिये।

पराच कामाननुयन्ति वाला-

स्ते मृत्योर्यन्ति वित्ततस्य पाशम् ।

अथ धीरा अमृतत्व विद्वित्वा

मृत्यमध्यवेत्प्रियह न प्रार्थयन्ते ॥

(कठोपनिषद् २। १। २)

यदा गर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हठि श्रिता ।
भथ मन्योऽसृतो भवस्यत्र ग्रह्य समझुते ॥
(कठोपनिषद् २ । ३ । २)

आत्मांक लिये शरीर है, न कि शरीरके लिये आत्मा ।
शरीर तो आन्माकी गति (ऊर्जगति या अवोगति) के
लिये एक साधन है । उसका उपयोग वर्णनेवाला इसमें
भिन्न है ।

आत्मान् रथिन विद्धि शरीरन् रथमेव तु ।
तुद्धि तु सारथि विद्धि मन प्रग्रहमेव च ॥
नाचिकेता, जात्राल आदिकी अनेक ऋथाओंमें उपनिषदों-
की प्रभावकता और भी अधिक बढ़ी हुई है । ये मुन्दर,

सरल और हृदयस्थीर्णों कथाएँ, जिस मात्रिक प्राचीन कालकी
घटनाओंका वर्णन करती हैं, उसे मानो हजारों और लाखों
वर्षोंके व्यवधानको दृग् रूपी हुई और्योंके सामने ले आती
है और उसकी पवित्रताकी सुगन्ध हृदयमें भर देती है ।

उच्च आन्यासिक ज्ञानके विषयवाले हानेपर भी
उपनिषदोंके अनक वाक्य निष्ठस्तरके देनिक जीवनके लिये
भी अत्युपयोगी हैं । ‘तेन स्यक्तेन भुजीथा गा गृष्म
कस्यस्त्वद्वन्म्’ ‘मा विद्विषावहै’ आदि वचनोंके अनुसरणकी
वर्तमान जगत्के हित, सुख तथा ग्राहके लिये कितनी
आवश्यकता है, यह सूर्य प्रकाशवत् इतना सुम्पष्ट है कि
इसको वतानेकी आवश्यकता नहीं है ।

उपनिषद्-ग्रन्थोंका रचनाकाल

(लेखक—ज्ञो० भ०प० श्रीश्वनागयण्णनी द्विवेश ।)

मस्कृत माहित्यमें उपनिषद् ग्रन्थोंका म्यान बहुत ऊँचा
है । यहाँनक फि वदोंके लिये भागके नाममें उपनिषदोंका
परिचय दिया जाना है और अभ्यात्मजानके लिये उपनिषद्-
ग्रन्थ ही एकमात्र साधन है । वेदान्तसुत्र और श्रीमद्गव्यद्वीता
आठि समस्त गीताएँ उपनिषदोंके ही ज्ञानकोंमें
परिषुर्ण हैं । अवश्य ही हमारे उपनिषद् ग्रन्थोंमें सबस अधिक
मान उपनिषदोंका है नो सहिता अथवा ब्राह्मणस्त्र वेदोंके
अन्तर्गत है, फिर उन उपनिषदोंका भी मान है, जिनके
मूल वेद और ब्राह्मणके उपलब्ध भागोंमें हमारो वर्तमान
समयम नहीं मिलते और वदानुयायी पौराणिक माहित्यमें
जिनके प्रमाण मिलते हैं । ये मत्र उपनिषद् ग्रन्थ, मस्कृत-
माहित्यमें हम भागीयोंके ज्ञानकाण्डके भण्डार माने जाते हैं ।

हमारे उपनिषद् ग्रन्थोंका इस प्रकार मान देखकर किसी
चाढ़काने अकवरके समयमें ‘अल्लोपनिषद्’ नामकी एक
छोटी सी पुस्तिका लिखी ही, जिसमें अर्द्धा और सम्कृतकी
मिथित भाषामें दस ग्रन्थ हैं और गुरु, महमद, अब्दुर
आदि शब्द आये हैं, फिर इनमें स्पष्ट प्रमाणोंके होते हुए भी
इस समयके एक इतिहासके विद्वान्के सुरामें उसकी गणना
वैदिक माहित्यमें कराके मुमन्मानाके पुष्टीकरणकी नीतिमें
चाढ़कारी दोहरायी गयी है—यह कितन आश्चर्यकी वात है ।
इतना ही नहीं, हमारे उपनिषद् ग्रन्थोंकी ओरसे ब्रह्मा हटाने
के अभिप्रायम प्रो० मंकममूलर जैसे विद्वान्में एक
'मवस्थोपनिषद्' नामकी पुस्तिका रची थी और लोगोंके आपत्ति

करनेपर प्रोफेसर माहवने लिखा था कि हमन मजाकके तौरपर
इसकी ज्ञाना भी है । प्रोफेसर माहवका वह पत्र ‘मम्मनी’
मानिक पत्रिका (प्रशास) में छपा था । सम्भवत उसी
प्रकार दूसरे चाढ़कार, मजाकी अथवा अपने वार्मिक मतके
समर्थनमें उपनिषद् नाममें कुछ पुस्तके लिखनेकी चेष्टा करने-
वाले और भी हुए हों अथवा भविष्यम हो, जिनकी रचनाम
लोगोंको उपनिषद् ग्रन्थोंके विषयम सन्देह हो । अतएव कल
उपनिषद् नामपर नहीं—उसके आधार और जानोपदगप्त
विचार करके हमको निश्चय करना चाहिये कि ये ग्रन्थ वम्मुन
उपनिषद्-ग्रन्थ हैं अथवा चाढ़कारों और वृताकी झोल-
कल्पना हैं ।

जिन उपनिषद् ग्रन्थोंका हमारे सम्कृत साहित्यम भर्त्या
स्थान है और जिनका अस्तित्व हमारे वैदिक भावित्यमें
उपलब्ध है, आज हम उन्हीं उपनिषद् ग्रन्थोंके रचना कालपर
विचार करना चाहते हैं । मैत्रायणीशास्त्रमें अपाणिनीय
शब्दोंको देखकर कुछ लोगोंका मत है कि वह आखा पाणिनि-
के पूर्वकी है । अतएव मेच्युपनिषद् भी पाणिनिकै पूर्वकालकी
है, फिर भाषातत्त्वके विद्वानाके द्वारा इस मतसे हम सहमत नहीं कि
किसी ग्रन्थमें अपाणिनीय शब्दके प्रयोगमें उसको हम
पाणिनिमें पूर्वका ग्रन्थ मान लें, अथवा उसके आधारपर
पाणिनिके समयमें हम पीछे हटानेकी चेष्टा करें, यद्यपि
सम्कृत-साहित्यमें न जाने कितने आवृन्दिक ग्रन्थ भी ऐसे हैं,
जिनमें अपाणिनीय शब्दोंके प्रयोग अविकल्पमें मिलते हैं ।

अवश्य ही मैत्र्युपनिषद् (६। १४) मे ज्यौतिष् सम्बन्धी 'मधाच्छ्रिष्टार्द्धम्' के रूपमें दक्षिणायनका वर्णन आया है, जिसमे यह मिद्द होता है कि उम समय आधे धनिष्ठासे उत्तरायण (मकुरका आरम्भ) होता था । म्व० वा० लोकमान्यतिलकने गीतारहस्य (पृ० ५५२) मे लिखा है कि 'मैत्र्युपनिषद् इसके पहले १८८० से १६८० वर्षके बीच कभी न कभी बना होगा । क्योंकि लोकमान्यके मतसे वेदाङ्ग ज्यौतिष-कालका उदगयन, मैत्र्युपनिषद् कालीन उदगयनकी अपेक्षा लगभग आधे नक्षत्रसे पीछे हट आया था । ज्योतिर्गणितसे यह मिद्द होता है कि वेदाङ्ग ज्यौतिषमे कही गयी उदगयन स्थिति ईमाई सनके लगभग १२०० या १४०० वर्ष पहलेकी है' (गीतारहस्य पृ० ५५२) । सारांश यह कि लोकमान्यके मतसे मैत्र्युपनिषद् ग्रन्थका रचनाकाल, ईमासे पूर्व कम से-कम १२०० वर्ष मिद्द होता है ।

मैत्र्युपनिषद् ग्रन्थमे अनेक स्थलोमे छान्दोग्य, वृहदारण्यक, तैत्तिरीय, कठ और ईशावास्य-उपनिषदोके वाक्य तथा श्लोक प्रमाणार्थ उद्भूत किये गये हैं । अतएव यह स्वयमिद्द है कि छान्दोग्य, वृहदारण्यक, तैत्तिरीय, कठ और ईशावास्य उपनिषद्ग्रन्थ ईसाके पूर्व १२०० १४०० वर्ष (मैत्र्युपनिषद् ग्रन्थ रचनाकाल) के भी बहुत पहलेके हैं । अवश्य ही ज्यौतिषगणितके अनुसार लोकमान्यतिलकने जो समय निश्चित किये हैं, वे समय वस्तुत निश्चित ही है—यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आधुनिक गणितज्ञोंके मतसे ज्यौतिषकी वही स्थिति जो मैत्र्युपनिषद् ग्रन्थमे कही गयी है—आधे धनिष्ठासे उत्तरायणका आरम्भ, ईसासे पूर्व जिस प्रकार १८८० १६८० वर्ष पूर्व हुई होगी, ठीक उभी प्रकारकी स्थिति ईसासे २७८८० २७१६८० वर्ष पूर्व भी थी और उसके पूर्व भी २६००० २६००० वर्ष पूर्व होती रही है । अतएव हम इस वानको माननेके लिये वास्थ नहीं कि हमारे वैदिक साहित्यके

गिरोभाग उपनिषद् ग्रन्थ ईसासे पूर्व १८८०-१६८० वर्षमें ही रचे गये हैं । अवश्य ही जिन पाश्चात्य विद्वानोंके धर्म-ग्रन्थानुसार मानव सृष्टिका आरम्भ ही ईसासे पूर्व लगभग ४००० वर्षसे माना जाता है, वे उपनिषद्-ग्रन्थोंके उत्तरायण-वर्णनसे अन्तिम काल ईसासे पूर्व १८८०-१६८० उपनिषद्-ग्रन्थोंका रचनाकाल मानें तो इसमें आश्र्यकी वात नहीं है, किंतु वैदिकधर्मके माननेवाले भारतवासी हम जिनके सृष्टिका आरम्भकाल इस समय विक्रम संवत् २००५ के १९५५८८५०४९ वर्ष पूर्व माना गया है, और जिनके सिद्धान्त ज्यौतिषके गणित सहस्र चतुर्युगीय कल्पके आधारपर किये गये हैं, अपने उपनिषद्-ग्रन्थोंका रचनाकाल नहीं, आविर्भावकाल उस समयको मानेंगे जो मध्य-नक्षत्रसे दक्षिणायन और आधे धनिष्ठा नक्षत्रसे उत्तरायणका समय वर्तमान सृष्टिमें (जिसके छः मन्वन्तर बीत चुके हैं और सातवें मन्वन्तरके अद्वाईसवें कलियुगके ५०४९ वर्ष भी बीत चुके हैं) सबसे प्रथम आया होगा ।

सारांश यह कि हमारे उपनिषद् ग्रन्थोंका रचनाकाल, आधुनिक गणितज्ञोंके गणितसे ही अतिग्राचीन सिद्द होता है और यदि पुरातत्त्वज्ञानके प्रचारसे पाश्चात्य विद्वानोंको अपने मानव-सृष्टिकालके आरम्भकालकी त्रुटि विदित हो गयी और वैदिक सृष्टिकी ओरसे अविश्वास हट गया तो वे भी यह वात मान लेंगे कि हमारे वैदिक साहित्यके गिरोभाग-उपनिषद् ग्रन्थों का रचनाकाल शताब्दियोंमें नहीं गिना जा सकता । हम आज करेंगे कि पक्षपात और धर्मविरोधी भावनाको त्यागकर ऐतिहासिक जन हमारे इस विचारकी ओर अवश्य ध्यान देंगे कि उपनिषद्-ग्रन्थोंके समय निरूपणमें सबसे प्रथम धनिष्ठाद्वार्के उत्तरायणको न मानकर सबसे अन्तके धनिष्ठाद्वार्के उत्तरायण-को माननेके लिये क्या कोई ग्रमाण है । और यदि नहीं तो, हमारा मत अवश्य सर्वमान्य होना चाहिये ।

औपनिषद् सिद्धान्त

ब्रह्म, सगुण, निर्गुण तथा निराकार, साकार । परमात्मा, परमेश, विभु, विश्व, विश्व आधार ॥
प्रणव, यज्ञ, यज्ञेश, सब प्रकृति, पुरुष, पर, वेद । भेदरहित, नित भेदमय, संयुत भेदाभेद ॥
सर्वरूप, श्रुचि, सर्वमय, शाश्वत, सर्वातीत । शुद्ध सत्त्व, युनिचिंगुणमय, यद्यपि चिंगुणातीत ॥
नारायण, नरसिंह, श्रीकृष्ण, राम, गोपाल । सूर्य, शक्ति, गणनाथ, शिव, रुद्र, स्वयम्भू, काल ॥
नाम-रूप-लीला विविध तत्त्व एक वेदान्त । वाणी-मन-मतिसे परे औपनिषद् सिद्धान्त ॥

वेदों और उपनिषदोंमें मास-भक्षण और अश्लीलता नहीं है

(लेखक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम')

वेद अपौरुषेय है—परमात्माके निःशासरूप हैं। वेद ज्ञानके अक्षय एव अगाध भण्डार हैं। वेदवेद्य परमात्मा और वेद दोनों ही 'ब्रह्म' नामसे प्रतिपादित होते हैं। वेद ज्ञानमय हैं और ज्ञान ही ब्रह्मका स्वरूप है। अतः वेद ब्रह्मसे भिन्न नहीं हैं। ब्रह्मके लिये विज्ञान, आनन्द, सत्य एव अनन्त आदि विशेषण प्रयुक्त होते हैं, ये सभी वेदमें भी गतार्थ हो जाते हैं। यद्यपि ब्रह्म निर्विशेष है—अनिर्वचनीय है, तथापि जब हम वाणीद्वारा उसके स्वरूपके सम्बन्धमें कुछ कहनेको प्रस्तुत होते हैं, तब हम उसे सविशेष कर ही देते हैं। यह ब्रह्मकी न्यूनता नहीं, हमारी अपनी असमर्थता है। जैसे ब्रह्म अनवद्य और अनामय है, वैसे ही वेद भी है; अतः वेदमें कोई ऐसी वात नहीं हो सकती जो मनुष्यके लिये परम कल्याणमयी न हो। जब ब्रह्म ही ज्ञान और शिवरूप है तब उसीका ज्ञान वेद अशिवरूप कैसे हो सकता है? वेदका शिरोभाग है उपनिषद्, जो केवल ज्ञानप्रधान होनेसे 'ज्ञानकाण्ड' कहलाती है। वेदोंका अन्त अथवा वेदोंका चरम सिद्धान्तरूप होनेसे उपनिषद्को वेदान्त ज्ञान भी कहते हैं। जीवमात्रके अकारण सुदृढ़ परमात्माने अपने स्वरूपभूत वैदिक ज्ञानका आलोक इसीलिये प्रकाशित किया कि सब लोग इस तमोमय जगत्‌से निकलकर प्रकाशमय परमात्मपदकी ओर वढ़ें। असत्‌से सत्‌की ओर और मृत्युसे अमृतपदकी ओर प्रगति कर सकें।

इतनेपर भी कुछ लोगोंने वेदोंपर लाज्जन लगानेकी चेष्टाएँ की हैं, उनपर दोपारोपणका दुःसाहस किया है। उनकी समझमें वेदोंसे मास-भक्षणकी प्रवृत्तिको ग्रोत्साहन मिलता है और वेदोंमें उन्हें अश्लीलता भी दिखायी देती है। यह तो निर्विवाद सिढ़ है कि प्रकाशमें तम नहीं रह सकता। फिर भी, जब हम प्रकाशमें खड़े होते हैं तो हमें वहाँ अपनी ही छाया दीख पड़ती है। निर्मल जल या स्वच्छ दर्पणमें निकटसे देखनेपर हमें अपने ही प्रतिविम्बका दर्शन होता है। यदि हम उस काली छायाओं भी प्रकाशका अङ्ग तथा प्रतिविम्बको भी जल और दर्पणका अवश्यविग्राय मान लें तो इससे हमारे ही अज्ञानका परिचय मिलेगा, इससे उन प्रकाशादि वस्तुओंकी निर्मलतामें दोष नहीं आ सकता। यही दशा उपर्युक्त आरोपोंकी भी है। वेदोंमें न मासकी

विधि है, न अश्लीलताका नग्न चित्रण ही। यह सब हमें अपने परिवर्तित दृष्टिकोणके कारण दृष्टिगोचर होता है। जैसे सब प्रकारकी आसक्तियोंके त्यागपूर्वक भगवान्के अनन्यगरण होनेसे ही श्रद्धालु भक्तको उनके यथार्थ तत्त्वका बोध या साक्षात् उनके स्वरूपकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकार मत-मतान्तरोंके आग्रहसे रहित हो भक्तिभावसे वेद भगवान्-की शरणमें जानेसे ही वेदके यथार्थ तत्त्वकी उपलब्धि हो सकती है। 'यमेवै पृथुते तेन लभ्य'—'वेद अथवा भगवान् स्वय ही दया करके जिसे अपना ले, उसीको वे प्राप्त होते हैं।' अतः केवल मेधावी पण्डित होनेसे या वहुतसे शास्त्रोंका अध्ययन कर लेनमात्रसे अहङ्कारवश फोई वेदके यथार्थ तत्त्वको पूर्णतया नहीं जान सकता—'न मेधया न वहुना शूतेन।'

मनुष्योंमें अनेक प्रकृतिके लोग होते हैं, गीतामें उनको दो भागोंमें विभक्त किया गया है—एक दैवी प्रकृति और दूसरी आसुरी प्रकृति—

दैवी भूतसर्गीं लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च।

भयका अभाव, अन्तःकरणकी स्वच्छता, तत्त्वज्ञानके लिये व्यानयोगम निरन्तर स्थिति, दान, इन्द्रियसंयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोधका अभाव, त्याग, जानित, चुगली न खाना, समस्त प्राणियोंपर दया, अलोकुपता, मृदुता, लज्जा, अचञ्चलता, तेज, क्षमा, धृति, शौच, कहीं भी वैरभाव न होना तथा अभिमानका अभाव—ये सब दैवी प्रकृतिके लोगोंमें विकसित होनेवाले सद्गृहण हैं।

आसुरी प्रकृतिके लोग इनसे सर्वथा विपरीत होते हैं। कौन-सा काम करना चाहिये और कौन-सा नहीं—हम किसमें लोगों और किस कार्यसे अलग रहें—इन सब बातोंको वे विल्कुल नहीं समझते। शौच, सदाचार और सत्य तो उनमें रहता ही नहीं। वे जगत्‌को विना ईश्वरके ही उत्पन्न हुआ मानते हैं। इसके मूलमें कोई सत्य है, इसका कोई नित्य चेतन आधार है—इन सब बातोंको वे नहीं स्वीकार करते। उनकी समझमें केवल काम ही इस जगत्‌का हंतु है और यह स्त्री-पुरुषोंके सयोगसे ही सतत उत्पन्न होता है। इस मिथ्या ज्ञानका आश्रय लेनेसे उनका सत्यरूप आत्मा तिरोहित-सा हो जाता है, वे अत्पघुद्धि होनेके कारण सबका अहित करनेवाले

क्रूरकर्मी बन जाते हैं और जगत्‌के विनाशमे ही कारण बनते हैं। वे अपने मनमे ऐसी ऐसी कामाएँ पालते हैं, जो कभी पूर्ण न हो सके। वे दम्भ, मान और मदसे उन्मत्त होते हैं और मोहवड मिथ्या सिद्धान्तोंको ग्रहण करके भ्रष्टाचारसे सयुक्त हो स्वेच्छाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। मरण-पर्यन्त अनन्त चिन्ताओंमे डूबे रहते हैं। सदा कामोपभोगमे सलग्न होकर—इतना ही सुख है—ऐसा मानते रहते हैं। सैकड़ों आशाके बन्धनोंमे बँधकर, काम क्रोधपरायण हो, काम भोगके लिये ही वे अन्यायपूर्वक धनसचय करना चाहते हैं। आज यह पा लिया, कलको अमुक मनोरथ सिद्ध करूँगा, इतना धन तो मेरे पास है ही, फिर यह भी मेरा ही हो जायगा। अमुक शत्रुको तो मार डाला और दूसरे जो बचे हैं, उनका भी सफाया करके छोड़ूँगा। मेरी गति किसीसे कम नहीं है—मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध, बलवान् और सुखी हूँ। धनी और जनताका नेता हूँ; सासारमे दूसरा कौन है जो मेरी वरावरी कर सके। मैं इच्छानुसार यज, दान और आनन्दोपभोग करूँगा। ये ही सब उनके मुख्यसे निकले हुए उद्गार हैं। वे अपने ही बहृप्यनकी ढींग मारनेवाले, घमडी तथा धन और मानके मदसे उन्मत्त होते हैं, और पाखण्डपूर्ण नाममात्रके यज्ञो-द्वारा अविधिपूर्वक यजन करते हैं। अहङ्कार, बल, दर्प, काम और क्रोधका आश्रय ले अपने और दूसरेके गरीरमें स्थित अन्तर्यामी परमेश्वरसे द्वेष करते और उनकी नित्य निन्दा करते हैं। तथा इसीलिये वे अन्ततोगत्वा वारन्वार आसुरी योनि और नरकमे पड़ते हैं। (गीता अध्याय १६)

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि प्राय। ऐसे आसुरी प्रकृतिके लोग ही मास और अश्लील सेवनकी रुचि रखते हैं और अधिकागमे ऐसे ही लोगोने अर्थका अनर्थ करके सर्वत्र मद्य, मास और मैथुनकी प्रवृत्तियोंको प्रसारित करनेकी चेष्टाएँ की हैं। कहा जाता है, वेदोंमे यज्ञके लिये

* यह सत्य है कि श्वरके कुछ परम अद्वरणीय आचारों और भाणुभावोंने भी किन्हीं-किन्हीं शब्दोंका मासपरक अर्थ किया रहे। उनका प्रधान कारण यह है कि उनमेंसे अधिकादा परमार्थवादी महापुरुष थे। गूढ़ आध्यात्मिक एव दार्थनिक विषयोंपर विजेपुष्ट रपकर उनका विग्रह अर्थ करनेपर उनका जितना ध्यान था, उतना लौकिक विषयोंपर नहीं था। इसीसे उन्होंने ऐसे विषयोंका बही जाथ लिख दिया जो देशकी परिवृत्तिविशेषके कारण उस समय अधिकादम प्रचलित था।

पशुहिंसाकी विधि है। अतः वेदोंका मान रखनेके लिये कुछ लोग 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति।' वेदविहित हिंसाका नाम हिंसा ही नहीं है, ऐसा कहा करते हैं। परंतु हिंसा हिंसा ही है, फिर वह चाहे कैसी ही हो। वेदोंकी तो यह स्पष्ट आजा है—'मा हिंसात् सर्वा भूतानि।' (किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे।) फिर वैदिकी हिंसा क्या वस्तु है। जगत्‌के प्राणियोंको कष्ट देनेवाले दस्युओं, आततायियों तथा पापियोंके लिये जो प्राणदण्डका आदेश मिलता है, वह हिंसा नहीं, दण्ड है। दण्ड अपराधीको ही दिया जाता है, निरपराधको नहीं। 'दस्युता', 'आततायीपन' अपराध है; अतः इनके लिये दण्डका औचित्य है, किंतु उन भेड़-बकरे आदि पशुओंका क्या अपराध है, जिनको दण्ड दिया जाय। वह भी यशके नामपर। यज परमेश्वरकी आराधना है। परमेश्वर विश्वके पालक और शिवरूप हैं। अतः विश्वके सरक्षण और कल्याणमे योग देना ही परमेश्वरकी यथार्थ पूजा अथवा यज्ञ है। किसी निरपराध पशुके रक्त-माससे परमेश्वरको तृप्त करनेकी कल्पना कितनी बीभत्स है। यह तो—

मामात्मपरदेहेषु प्रद्विष्वन्तोऽभ्यस्युकाः ।

—के अनुसार स्पष्टतः ईश्वरद्रोह है। यह ईश्वरद्रोह ही जिनकी प्रकृति है, उन असुरोंने ही समय-समयपर वेदोंके अर्थोंको बदलनेकी चेष्टा की है। वृहदारण्यकोपनिषद्‌में प्रथम अध्यायके तृतीय ब्राह्मणमें कथा आती है कि प्रजापतिके ज्येष्ठ पुत्रों—देवताओंने 'वाक्' आदि प्राणोंसे कहा, 'तुम हमारे लिये उद्गान करो।' उन्होंने वैसा ही किया। तब असुरोंने समझा कि इस प्रकार तो ये देवता हमे पराजित ही कर देंगे, अतः उन्होंने उन वाक् आदिको पापसे विद्ध कर दिया—'पाप्मना-विध्यन्।' इससे उनमे असत्य-भाषण आदिका दोष आ गया। जो असुर हमारी इन्द्रियोपर भी अपने सस्कार डाल सकते हैं, उन्होंने ग्रन्थोंमें कुछ मिलानेकी चेष्टा की हो तो क्या आश्र्य। इसीलिये कहा जाता है कि मास खानेकी प्रवृत्ति मनुष्यमें स्वाभाविक नहीं; यह तो निशाचरोंके प्रयत्नमे हुई है—

मासाना खादन तद्विशाचरसमीरितम् ।

महाभारत अनुशासनपर्वमे कहा गया है कि प्राचीन कालमे मनुष्योंके यज्ञ-यागादि केवल अन्नसे ही हुआ करते थे। मध्य-मास आदिकी प्रथा तो पीछेसे धूर्त असुरोंने चला

दी। वेदमें इन वस्तुओंका विधान नहीं है। # असुर शब्दका अर्थ है—प्राणका पोषण करनेवाला। जो अपने सुखके लिये दूसरे प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, वे सभी असुर हैं। आसुरी प्रकृतिके मनुष्य पढ़-लिखकर छिद्रान् हो जानेपर भी देहासक्ति और देहाभिमान नहीं छोड़ पाते। वे शास्त्र इसीलिये पढ़ते हैं कि शास्त्रका मनमाना अर्थ करके अपने मतकी पुष्टि कर सकें। अतः शास्त्रसे वे यथार्थ ज्ञानको नहीं ग्रहण कर पाते। केवल शब्दोंकी व्युत्पत्ति करके खींचतानसे चाहे जो अर्थ निकाल लेना अपनेको और दूसरोंको भी धोखा देना है। वेद ईश्वरीय जान हैं। महर्षियों तथा मेधावी महात्माओंने वेदार्थको समझनेके लिये भी कुछ पठतियों निश्चित की हैं, उन्हींके अनुसार चलकर हमें श्रद्धापूर्वक वेदार्थको समझनेका यत्न करना चाहिये। भगवान्से प्रार्थना करनी चाहिये कि वे अन्तःकरणमें स्थित होकर कृपापूर्वक वेदोंके सत्य अर्थको प्रकट कर दें। भगवान्का आश्रय लेकर यदि वेदार्थका विचार किया जाय तो भगवत्कृपासे निश्चय ही सत्य अर्थका साक्षात्कार हो सकता है।

ऋग्वेदमें लिखा है—‘ज्ञेन वाचं पदवीयमानम्’ अर्थात् समस्त वेदवाणी यज्ञके द्वारा ही स्थान पाती है। अतः वेदका जो भी अर्थ किया जाय, वह यज्ञमें कहीं-न-कहीं अवश्य उपयुक्त होता है—वह ध्यान रखना आवश्यक है। वेदार्थके औचित्यकी दूसरी कसौटी यह है—

बुद्धिपूर्वा वाकप्रकृतिर्वेदे । (वैशेषिकदर्शन)

अर्थात् वेदवाणीकी प्रकृति बुद्धिपूर्वक है। अतः वेदमन्त्र-का अपना किया हुआ अर्थ बुद्धिके विपरीत न हो—बुद्धिमें वैठने योग्य हो, इस वातपर भी ध्यान रखनेकी आवश्यकता है। साथ ही यह भी देखना उचित है कि हमने जो अर्थ किया है, वह तर्कसे सिद्ध तो होता है न ? हमारा अर्थ तर्कसे असङ्गत तो नहीं ठहरता ! निरुक्तकार कहते हैं—ऋषियोंके उल्कमण करनेपर मनुष्योंने देवताओंसे पूछा—‘अब हमारा ऋषि कौन होगा ?’ कौन हमें वेदका अर्थ निश्चित करके बतावेगा ? तब देवताओंने उन्हें तर्क नामक ऋषि प्रादान

* श्रूते हि पुरा कल्पे नृणा ब्रीहिमय पशु ।

येनायजन्त यज्वान् पुण्यलोकपरायण ॥

(महा० अनु० ११५। ५६)

सुरा मत्यान् मधु मांसमासव छसरौदनम् ।

धूर्त् प्रवर्तित श्वेतनैतद् वेदेषु कल्पितम् ॥

(महा० शान्ति० २६५। ९)

किया। # अतः तर्कसे गवेषणापूर्वक निश्चित किया हुआ अर्थ ऋषियोंके अनुकूल ही होगा। स्मृतिकार भी कहते हैं—
यस्तकेनानुसन्धत्ते स धर्मं वेद नापर ।

‘जो तर्कसे वेदार्थका अनुसन्धान करता है, वही धर्मको जानता है, दूसरा नहीं।’ अतः समुचित तर्कसे समीक्षा करना वेदार्थके परीक्षणका तीसरा मार्ग है। चौथी रीति यह है कि इस वातपर दृष्टि रखती जाय कि हमारा किया हुआ अर्थ शब्दके मूलधातुके विपरीत तो नहीं है; क्योंकि निरुक्तकारने धातुज अर्थको ही ग्रहण किया है। पतञ्जलिने भी अपने महाभाष्यमें इसकी चर्चा की है—‘नाम च धातुजमाह निरुक्ते।’ इन चारों हेतुओंको सामने रखकर यदि वेदार्थपर विचार किया जाय तो भ्रमकी सम्भावना नहीं रहेगी।

प्रमुखति स्वभावत, निम्नगामिनी होती है, अतः प्रकृतिके वश-में रहनेवाले मनुष्यकी प्रवृत्ति स्वभावतः विषयभोगकी ओर होती है। शास्त्र ईश्वरीय जान हैं, वे मनुष्यकी उच्छृङ्खल प्रवृत्तिको रोकने और उसे धर्म-एव सदाचारमें प्रतिष्ठित रखनेके लिये ही अवतीर्ण हुए हैं। वेद तो साक्षात् भगवान्की वाणी हैं, अतः उनमें कोई ऐसी वात हो ही नहीं सकती, जो मनुष्यको अनर्गल विषयभोग एव हिंसाकी ओर जानेके लिये प्रोत्साहन देती हो। वह तो असत्से सत्की ओर जानेकी ही प्रेरणा देती है। अतः तर्क और बुद्धिसे यही ठीक जान पड़ता है कि वेद हिंसात्मक या अनाचारात्मक कार्योंके लिये आदेश नहीं दे सकते। यदि कहीं कोई ऐसी वात मिलती है तो वह अर्थ करनेवालोंकी ही भूल है। प्रायः यजमे पशु-वधकी वात वतायी जाती है। परन्तु यज्ञके ही जो प्राचीन नाम मिलते हैं, उनसे यह सिद्ध हो जाता है कि यज्ञ सर्वथा अहिंसात्मक होते आये हैं। ‘व्वर’ शब्दका अर्थ है हिंसा। जहाँ घ्वर अर्थात् हिंसा न हो, उसीका नाम ‘अव्वर’ है। यह ‘अव्वर’ शब्द यज्ञका ही पर्याय है। अतः हिंसात्मक कृत्य कभी यज्ञ नहीं माना जा सकता। ‘यज’ वानुमे ‘यज’ बनता है। इनमेंसे किसीके द्वारा भी हिंसाका समर्थन नहीं ग्रात होता। गो-यज्ञमें गायोंकी पूजा ही होती है, जहाँ असुर सदासे गाय आदि पशुओंको मारकर अपनी रक्त-पिपासा शान्त करते आये हैं, वहीं देवयज्ञमें गौओंको ‘अव्यया’ (न मारने योग्य) बताकर पूज्य ठहराया गया है। आज भी देवताओंके बगज गोपूजक हैं।

* मनुष्या वा ऋषिपूज्यामत्सु देवानश्ववन् को न ऋषिभवतीति ।

तेष्य एत तर्कश्चर्यं प्रायच्छ्वन् (निरुक्त २। १०)

वैदिक यज्ञोंमें तो मासका इतना विरोध है कि मास जलानेवाली आगको सर्वथा त्याज्य निश्चित कर दिया गया है। प्रायः चिनामि ही मास जलानेवाली होती है। जहाँ अपनी मृत्युसे मरे हुए मनुष्योंके अन्त्येष्टि-स्स्कारमें उपयोग की हुई आगका भी बहिक्षार है, वहाँ पावन वेदीपर प्रतिष्ठापित विशुद्ध अग्निमें अपने मारे हुए पशुके होमका विधान कैसे हो सकता है? आज भी जब वेदीपर अग्निकी स्थापना होती है, तो उसमेंसे थोड़ी-सी आग निकालकर बाहर कर दी जाती है। इसलिये कि कहीं उसमें क्रव्याद (मास-भक्षी या मास जलानेवाली आग) के परमाणु न मिल गये हों। अतएव 'क्रव्यादादां त्यक्त्वा' (क्रव्यादका अश निकालकर ही) होमकी विधि है। ऋग्वेदका बचन है—

क्रव्यादमरिनं प्रहिणोमि दूरं यमराजो गच्छतु रिग्वाह ।
इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हृष्यं वहतु प्रजानन् ॥
(ऋ० ७।६।२१।९)

मैं मास खाने या जलानेवाली आगको दूर हटाता हूँ, यह पापका भार ढोनेवाली है, अतः यमराजके धरमें जाय। इससे भिन्न जो ये दूसरे पवित्र और सर्वज्ञ अग्निदेव हैं, इनको ही यहाँ स्थापित करता हूँ। ये इस हविष्यको देवताओंके समीप पहुँचायें, क्योंकि ये सब देवताओंको जाननेवाले हैं।'

यजुर्वेदके अनेक मन्त्रोंमें भगवान्से प्रार्थना की गयी है कि वे हमारे पुत्रों, पशुओं—गाय और घोड़ोंको हिंसाजनित मृत्युसे बचावें—

'मा नस्तनये मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषि ।'

कुछ मन्त्रोंके वाक्यादा इस प्रकार हैं—

पशून् पाहि, गां मा हिंसी, अजा मा हिंसी, अर्वि मा हिंसी। इमं मा हिंसीद्विपादं पशुम्, मा हिंसीरेकशक पशुम्, मा हिंसाद् सर्वा भूतानि।

'पशुओंकी रक्षा करो।' 'पायको न मारो।' वकरी-को न मारो।' 'भेड़को न मारो।' 'हन दो पैरवाले प्राणियों-को न मारो।' 'एक खुरवाले घोड़े गधे आदि पशुओंको न मारो।' 'किसी भी प्राणीकी हिंसा न करो।'

ऋग्वेदमें तो यहाँतक यहा गया है कि जो राक्षस मनुष्य, घोड़े और गायका मास खाता हो तथा गायके दूध-को चुरा लेता हो, उसका मस्तक काट डालो—

य पौरुषेयेण क्रविषा समहृत्ते यो अश्वेन पशुना यातुधान ।
यो अध्याया भरति क्षीरमग्ने तेषा शीर्षाणि हरसापि वृश्च ॥

(८।४।८।१६.)

अब प्रश्न होता है कि वेदमें यदि मासका वाचक या पशुहिंसाका वोधक कोई शब्द ही प्रयुक्त न हुआ होता तो कोई भी कैसे उस तरहका अर्थ निकाल सकता था? इसके उत्तरमें हम महामारतसे एक प्रसङ्ग उद्भूत कर देना चाहते हैं। एक बार ऋषियों तथा दूसरे लोगोंमें 'अज' शब्दके अर्थ-पर चिचाद हुआ। एक पक्ष कहता था 'अजेन यष्ट्यम्' का अर्थ है—'अजसे यज करना चाहिये। अजका अर्थ है—उत्पत्तिरहित, अन्नका बीज ही अनादि-परम्परासे चला आ रहा है, अतः वही 'अज' का मुख्य अर्थ है, इसकी उत्पत्तिका समय किसीको जात नहीं है, अतः वही अज है।' दूसरा पक्ष अजका अर्थ बकरा करता था। पहला पक्ष ऋषियोंका था। दोनों राजा वसुके पास निर्णय करानेके लिये गये। वसु अनेक यज कर चुका था। उसके किसी भी यजमें मासका उपयोग नहीं हुआ था। वह सदा अन्नमय यज ही करता था, परतु मलेच्छोंके ससर्गसे पीछे चलकर वह ऋषियोंका द्वेषी बन गया था। ऋषि उसकी बदली हुई मनोवृत्तिसे परिचित न थे। राजा सहसा निर्णय न दे सका। उसने पूछा 'किसका क्या पक्ष है?' जब उसे माद्भुम हुआ कि ऋषिलोग 'अज'का अर्थ अन्न करते हैं, तो उसने उनके विरोधी पक्षका ही समर्थन करते हुए कहा 'छागेनाजेन यष्ट्यम्।' असुर तो यह चाहते ही थे। वे उसके प्रचारक बन गये; परतु ऋषियोंने उस मतको ग्रहण नहीं किया; क्योंकि वह पूर्वांक चारों हेतुओंसे असङ्गत ठहरता है।

सस्कृत-वाद्यायमें अनेकार्थक शब्द बहुत हैं। 'शब्दाः, कामधेनव' यह प्रसिद्ध है। उनसे अनन्त अर्थोंका दोहन होता है। परतु कौन-सा अर्थ कहाँ लेना ठीक है, इसका निश्चय यिवेकशील विद्वान् ही कर सकते हैं। कोई यात्रापर जा रहा हो और सवारीके लिये 'सैन्धव' लानेका आदेश दे तो, उस समय नमक लानेवाला मनुष्य मूर्ख समझा जाता है, वहाँ सिन्धुदेशीय अश्व ही लाना उचित होगा। इसी प्रकार भोजनमें सैन्धव डालनेका आठें देसेपर नमक ही डाला जायगा, अश्व नहीं। इसी प्रकार वेदके यज-प्रकरणमें आये हुए गव्यका वहोंके सानिक वातावरणके अनुरूप ही अर्थ ठीक हो सकता है। जहाँ दधा बनानेके लिये 'अस्थं कुमारिकामासम्' की आज्ञा है, वहाँ सेरभर धीकुआँरका गूदा ही डाला जायगा। कुमारी-कन्याका एक सेर मास डालनेकी बात तो कोई पिगाच ही सोच सकता है।

यजमें पशु बाँधनेकी बात आती है। प्रश्न होता है, वह

पशु क्या है । इसका उत्तर शतपथ-ब्राह्मणके एक प्रश्नोत्तरसे स्पष्ट हो जाता है—‘कतमः प्रजापति.’? प्रजापति अर्थात् प्रजाका पालन करनेवाला कौन है ? उत्तर मिलता है—‘पशुरिति’—पशु ही प्रजापालक है । तात्पर्य यह कि जो पदार्थ या शक्तियों प्रजाका पोषण करनेवाली हैं; उन्हें पशु कहा गया है । इसीलिये भिन्न-भिन्न प्रकारके पशुओंकी यज्ञमें चर्चा की गयी है । ‘नृणां ब्रीहिमयं पशुः’—मनुष्योंके यज्ञमें अन्नमय पशुका उपयोग होता आया है । ‘यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः’ देवताओंने यज्ञसे ही यज्ञ किया था, उनका यज्ञमय पशु था । निरुक्तमें इस मन्त्रका अर्थ करते हुए यास्काचार्यने लिखा है—‘अग्निः पशुरासीत्तं देवा अलभन्त’ ‘अग्नि ही पशु था, उसीको देवता ग्रास हुए ।’ इतना ही नहीं, अग्नि, वायु और सूर्यको भी ‘पशु’ नाम दिया गया है—

अग्निः पशुरासीत्तेनायजन्त । वायुः पशुरासीत्तेनायजन्त । सूर्यः पशुरासीत्तेनायजन्त ।

‘अवध्वन् पुरुषं पशुम्’ इस मन्त्रमें पुरुषको ही पशु कहा गया है । वहाँ सात परिधि और इक्कीस समिधाओंकी भी चर्चा है—

सप्तस्यासन् परिधयस्थि सप्त समिधः कृता ।

इसके दो अर्थ किये जाते हैं—शरीरगत सात धातु ही सात परिधि हैं और पौच जानेन्द्रिय, पौच कर्मेन्द्रिय, दस प्राण और एक मन—ये ही इक्कीस समिधाएँ हैं, इनको लेकर ‘आत्मा’ रूपी पुरुषसे देवताओंने ‘अरीर-यज्ञ’ किया । इन सबके सहयोगसे ही मानव-शरीरकी सम्यक् सृष्टि हुई । दूसरा अर्थ सङ्गीत-यज्ञपरक होता है । उसमें सात स्वर ही सात परिधि और इक्कीस मूर्छनाएँ ही समिधाएँ हैं । नाद ही वहाँ पशु है । इनसे ‘सङ्गीत-यज्ञ’ सम्पन्न होता है ।

इसी प्रकार यदि विवेकको साथ रखते हुए वेदार्थपर विचार किया जायगा तो वेद भगवान् ही ऐसी सामग्री प्रस्तुत कर देंगे, जिससे सत्य अर्थका भान हो जाय । जहाँ द्रव्यर्थक शब्दोंके कारण भ्रम होनेकी सम्भावना हो सकती है, वहाँ वहुतेरे स्थलोंपर स्वयं वेदने ही अर्थका स्पष्टीकरण कर दिया है—

‘धाता धेनुरभवद्, वस्तोऽस्यास्तिल ।’

(अर्थवेद ८८ । ४ । ३०)

अर्थात् धान ही धेनु है और तिल ही उसका बछड़ा हुआ है । अर्थवेदके ११ । ३ । ५ तथा ११ । ३ । ७ मन्त्रमें कहा है—चावलके कण ही अश्व हैं । चावल ही गौ हैं । भूसी ही मणक है । चावलोंका जो श्यामभाग है, वह मास

है और लालभाग ही रुधिर है॥ । यहाँ दिग्दर्शनमात्र कराया गया है ।

हन सब प्रमाणोंसे सिद्ध है कि हवन-प्रकरणमें जहाँ कहीं भी अश्व, गौ, अजा, मास, अस्थि और मज्जा आदि शब्द आते हैं, उनसे अन्नका ही ग्रहण होता है, पशुओं और उनके अवयवोंका नहीं । ‘शतपथ ब्राह्मण’ आदिमें भी ऐसे स्थलोंका स्पष्टीकरण किया गया है—केवल पीसा हुआ सूखा आटा ‘लोम’ है । पानी मिलानेपर वह ‘चर्म’ कहलाता है । गूँधेनेपर उसकी ‘मास’ सज्जा होती है । तपानेपर उसीको ‘अस्थि’ कहते हैं । धी डालनेपर उसीका ‘मज्जा’ नाम होता है । इस प्रकार पककर जो पदार्थ बनता है, उसका नाम ‘पात्कपशु’ होता है ।† अर्थवेदके अनुसार ब्रीहि और यत्र क्रमः प्राण और अपान हैं । ‘अनङ्गान्’ भी प्राणका नाम है । अतः अनङ्गान् शब्दसे भी जौकी ग्रहण किया जा सकता है । मीमांसासूत्रमें तो पशु-हिंसा और मास पाकका स्पष्टतः निषेध मिलता है—

मांसपाकप्रतिषेधश्च तद्वत् । (१२ । २ । २)

‘यज्ञमें जैसे पशुहिंसाका निषेध है, उसी प्रकार मास-पाकका भी निषेध है ।’ ‘धेनुवच्च अश्वदक्षिणा’ (मीमांसा० १० । ३ । ६५) ‘गौकी भाँति घोड़ा भी यज्ञमें दक्षिणाके लिये ही उपयोगमें लाया जाता है ।’

अपि वा दानमात्र स्याद् भक्षशब्दानभिसम्बन्धनात् ।

(मीमांसा० १० । ७ । १५)

‘अथवा वह केवल दानमात्रके लिये ही है, क्योंकि गौकी

* अश्व कणा गावस्तण्डुला मशकास्तुपा ।

स्याममयोऽस्य मासानि लोहितमस्य लोहितम् ॥

+ यदा पिण्डान्यव लोमानि भवति । यदाप्त आनयत्यथ त्वग् भवति । यदा स यौत्यथ मास भवति । सतत इव हि तर्हि भवति सततमिव हि मासम् । यदा शृतोऽथास्य भवति । दारूण इव तर्हि भवति । दारूणमित्यस्य । अथ यदुदासयन्नभिवारयति तं मज्जान ददाति । यत्रा सा सपद् यदाहुः पाक पशुरिति ।’ येततेर्य ब्राह्मणमें भी इसी तरहका स्पष्टीकरण देखा जाता है—‘स वा एष पशुरेवालभ्यते यत्पुरोडाशस्तस्य । यानि किंशरूपाणि तानि रोमाणि । ये तुषा सा त्वक् । ये फलीकरणात्तद् असग् यतिष्ठ तन्मासम् । एष पशुनां भेदेन यजते ।’ इस मन्त्रमें पुरोडाशके अन्तर्गत जो अन्नके दाने हैं, उन्हें अन्नमय पशुका रोम, भूसीको त्वचा, ढक्कोंको मींग और आटेको मास नाम दिया गया है ।

† प्राणापानौ ब्रीहियवौ अनङ्गान् प्राण उच्यते ।

(अथववेद ११ । ४ । १३)

ही भाँति अश्वके लिये भी कहीं 'भक्षण' शब्द नहीं आया है। (तात्पर्य यह कि मनुष्यके भोजनमें केवल अन्नका ही उपयोग होता है, गौ और अश्व आदिका नहीं।) आश्वलायन-सूत्रमें स्पष्ट कहा गया है कि हवन-सामग्री माससे वर्जित होती है—'होसियं च मांसवर्जम्।' कात्यायनका भी यही मत है—'आहवनीये मांसप्रतिषेध ।'

उपर्युक्त प्रमाणोंसे सिद्ध है कि यजमें मासका उपयोग कभी शिष्ठपुरुषोंद्वारा स्वीकृत नहीं हुआ। कुछ लोग बलि, आलम्भ, मधुपर्क और गोप्ता आदि शब्दोंसे पशु-हिंसाका अर्थ निकालते हैं, परतु प्राचीन साहित्य या मध्यकालीन साहित्यमें भी इन शब्दोंका कभी हिंसापरक अर्थ नहीं स्वीकृत किया गया है। बलिवैश्वदेवमें जो बलि दी जाती है, वहाँ किसीकी हिंसा नहीं की जाती, अपितु सम्पूर्ण विश्वके प्राणियोंको तृप्त करनेकी भावनासे उन्हें अन्न और जल अर्पण किया जाता है। बलिका अर्थ किरण और कर (टैक्स या लगान) भी होता है। जीव-हिंसाके अर्थमें 'बलि' शब्दका प्रयोग तो पीछे हुआ है और वह भी मासभक्षी लोगोंके अपने व्यवहार-से। बलिका अर्थ त्याग ही शिष्ठसम्मत है। इसी प्रकार 'आलम्भ' शब्द भी स्पर्श और प्राप्ति-अर्थमें आता है। मीमांसासूत्र (२ । ३ । १७) की सुवोधिनी टीकामें लिखा है 'आलम्भ, स्पर्शो भवति' अर्थात् स्पर्शका नाम आलम्भ है। यज्ञोपवीत और विवाह-स्त्रावर्में 'हृदयमालभते' का प्रयोग आता है। वहाँ गुरु शिष्यके और वर वधुके हृदयका स्पर्शमात्र ही करता है—छातीमें छुरा नहीं भोकता। 'स्पर्श'शब्द दानके अर्थमें भी आता है। महाकवि कालिदासने 'गा कोटिशः स्पर्शयता घटोद्धीः' इस पद्मे 'स्पर्शयता'का प्रयोग 'ददता'के अर्थमें ही किया है। महाभारत अनुग्रासनपर्वमें स्पर्श-यजकी चर्चा देखी जाती है। पहले जब अवर्षण होता था तो लोग पशु-सर्व यज करते थे ॥। यही 'पशुका आलम्भन' या 'स्पर्श' कहलाता था। आजकल भी लोग अन्न और पशु आदि छूकर बाह्यांगोंको देते हैं। यह उसी आलम्भन या स्पर्शयज का एक रूप है। पशुका ही आलम्भन (छूकर छोड़ देना या दान देना) अधिक प्रचलित था, अतः जहाँ अन्नका स्पर्श, दान या हवन होता है, उस यजमें अन्न ही पशु है,

* यदि द्वादशवर्षीणि न विष्णवति वासव ।
स्पर्शयश करिष्यामि विधिरेप सनातन ॥

यह रूपक दिया गया है। इसीलिये महाभारत अनुग्रासनपर्वमें कहा गया है—

'श्रूते हि पुरा कल्पे नृणा व्रीहिमय पशु ।'

इसी प्रकार मधुपर्क भी सर्वथा हिंसारहित और निर्दोष है। तीन भाग दही, एक भाग द्वादश और एक भाग धीको कौसेके पात्रमें रखनेपर उसकी 'मधुपर्क' सजा होती है। 'मधुपर्क' नाम ही मधुर पदार्थोंका सम्पर्क सूचित करता है। अब रही 'गोन्नोडितिथि' की बात। इसका अर्थ लोग भ्रमबग ऐसा मानने लगे हैं कि अतिथिके लिये गाय मारी जाती थी, परतु वात ऐसी नहीं है। हन् धातुका प्रयोग हिंसा और गति अर्थमें होता है। गतिके भी जान, गमन और प्राप्ति आदि अनेक अर्थ हैं। इनमेंसे प्राप्ति अर्थको लेफर ही यहाँ 'गोधन'का प्रयोग होता है। वह अतिथि जिसे गौकी प्राप्ति हो—जिसे गाय दी जाय वह 'गोधन' कहलाता है। व्याकरणके आदि आचार्य महर्षि पाणिनिने अपने एक सूत्रद्वारा इसी अभिप्रायकी पुष्टि की है। वह सूत्र है—'दाशगोन्नौ सम्प्रदाने' (३ । ४ । ७३) इसके द्वारा सम्प्रदान अर्थमें 'दाश' और 'गोधन' शब्द सिद्ध होते हैं। यदि वहाँ चतुर्थीमात्र ही अभीष्ट होता—अर्थात् अतिथिके उद्देश्यसे गायको मारना ही सूचित करना होता तो 'सम्प्रदाने' न कहकर 'तस्मै' इस विभक्तिप्रतिरूपक अव्ययका ही प्रयोग कर देते, परतु ऐसा न करके 'सम्प्रदाने' लिखा है, इससे यहाँ दानार्थकी अभिव्यक्ति सूचित होती है। अतः जिसे गाय दी जाय, उस अतिथिको ही 'गोधन' कह सकते हैं। पूर्वकालमें अतिथिको गौ देनेकी साधारण परिपाटी थी। आज भी प्राचीन प्रथाके अनुसार विवाहमें घरपर पधारे हुए वरको आतिथ्यके लिये गोदान किया जाता है। आयुर्वेद-में जो मासप्रधान ओपथियों हैं, उन्हें भी द्विजोंने कभी नहीं स्वीकृत किया था; अतएव चरकने लिखा है—द्विजोंकी पुष्टिके लिये तो मिश्रीयुक्त धी और दूध ही औपथ है॥। मास तो 'यक्षरक्ष पिशाचान्नम्'—(यक्ष, राक्षस और पिशाचोंका भोजन है)। यजके नामपर की जानेवाली हिंसामें लक्ष्य करके विष्णुगर्मनि पञ्चतन्त्रमें लिखा है कि 'यदि यही स्वर्ग-का मार्ग है तो नररूपे कौन जायगा ।' अतः यही मानना

* द्विजानामोपधीसिद्ध धृत मासविवृद्धये ।
सितायुक्त प्रदातव्य गन्धेन पयसा भूशम् ॥

(चरक चिं० ८ । १४९)
† वृक्षादित्त्वा पशु द्वादश वृत्ता रुधिरकर्दमम् ।
यथेव गम्यते स्वर्गं नरके तेन गम्यते ॥

चाहिये कि वेदों और उपनिषदोंमें यज्ञ अथवा भोजनके प्रसंग-
में जहाँ कहीं भी 'पशु'वाचक शब्द आये हैं, उन सबका अर्थ
अन्न अथवा औषध है।

उदाहरणके लिये वृहदारण्यक उपनिषदके (६।४।१८
वं) मन्त्रपर दृष्टिपात कीजिये। वहाँ सुयोग्य और विद्वान्
पुत्र उत्पन्न करनेके लिये दम्यतिको औक्ष अथवा आर्यमके
साथ पकायी हुई खिचड़ी खानेका आदेश किया गया है।
प्रायः मूँग या उड्डकी दाल मिलाकर ही खिचड़ी बनती है।
मूँगकी खिचड़ीको 'मुद्गौदन' और उड्डमिश्रित खिचड़ीको
'माषौदन' कहते हैं। इन 'माषौदन' को सभवतः किन्हीं मास-
प्रेमियोंने 'मासौदन' कर दिया है। यदि किसीका यहीं
आग्रह हो कि वहाँ 'मासौदन' ही पाठ है, तो भी उसका
अर्थ वहाँ औषध या अन्न ही है। यह बात पहलेके
विवेचनके अनुसार माननी ही होगी। औक्ष या आर्यम-
मिश्रित ओदनके लिये 'माषौदन' या 'मासौदन' नाम आया
है, यही मानना प्रकरणसङ्गत है। अब औक्ष या आर्यमका
तात्पर्य क्या है, यह जान लेना आवश्यक है। 'उक्षा' और
'ऋषभ' नामक औषध ही यहाँ 'औक्ष' और 'आर्यम' नामसे
प्रतिपादित हुआ है, उक्षा ऋषभमका पर्याय है और सोमको
भी उक्ष कहते हैं। 'ऋषभ' एक प्रकारका कन्द है, इसकी
जड़ लहसुनसे मिलती-जुलती है। सुश्रुत और भावप्रकाश
आदिमें इसके नाम, रूप, गुण और पर्यायोंका विशेष विवरण
दिया गया है। इस अङ्कके वृहदारण्यकमें, जहाँ वह प्रसङ्ग है,
कुछ प्रमाण भी उद्घृत कर दिये गये हैं। ऋषभमके* वृप्तम,
बीर, विषाणी, गोपति, वृप्त, शृङ्गी, ककुञ्जान् आदि जितने
भी नाम आये हैं, सब वृप्तम या वैलका अर्थ रखते हैं। इसी
भ्रमसे कुछ लोगोंने वहाँ 'वृप्तम मास' की वीभत्स कल्पना
की है, जो 'प्रस्थ कुमारिकामासम्' के अनुसार 'एक सेर
कुमारीकन्याके मास' की कल्पनासे ही मेल खाती है।
वैद्यक-ग्रन्थोंमें वहुतसे पशु-पक्षियोंके सामवाले औषध देखे
जाते हैं। उदाहरणके लिये वृप्तम (ऋषभकन्द), शान
(ग्रन्थिपर्ण या कुत्ता-धास), मार्जर (चित्ता), अश्व
(अश्वगन्धा), अज (आजमोदा), सर्प (सर्पगन्धा),
मयूरक (अपामार्ग), मयूरी (अजमोदा), कुकुटी

* ऋषभों गोपतिकोंरो विषाणी धूर्धरो वृप ।

ककुञ्जान् पुङ्क्षो वोढा शृङ्गी धुर्यश्व भूपति ॥

(राजनिधण्ड)

(शाल्मली), मेष (जीवश्चाक), नकुल (नाकुली वूटी),
गौ (गौलोमी), खर (खरपर्णिनी), काक (काकमाची),
बाराह (बाराहीकन्द), महिप (गुगुल) आदि शब्द
द्रष्टव्य हैं। यह भी सबको जानना चाहिये कि फलोंके गूदेको
'मास', छालोंको 'चर्म', गुठलीको 'अस्थि', मेदाको 'मेद'
और रेणाको 'स्लायु' कहते हैं।*

वेदों और उपनिषदोंपर अश्लीलताका भी आरप लगाया
जाता है; परतु पशुष्वध और माससम्बन्धी आरापांनी भौति
यह आरोप भी निराधार है। पहले अश्लीलता क्या है, यह
समझ लेनेकी आवश्यकता है। एक आदमी जब सम्ब्य-समाजमें
कहीं अपने गुसाझों या इन्द्रियोंको दिखाता या निर्लज्जतावश
कुत्सित चर्चाएँ करता है तो यह सब अश्लील समझा जाता
है। परतु एक रोगी मनुष्य जब डाक्टरके सामने नगा खड़ा
होता है, तो उसकी यह किया अश्लील नहीं समझी जाती।
वैद्यक या डाक्टरीके ग्रन्थोंमें, जहाँ प्रत्येक अवयवका—गुस्त
अङ्गका भी स्पष्ट वर्णन होता है, वह अश्लील नहीं माना
जाता। एक व्याख्याता समाज-सुधारके लिये बुराइयोंका नग्न
चित्र उपस्थित करता है, उस समय उसकी वह बात अश्लील
नहीं समझी जाती। किया एक ही है, पर कहीं वह दोपर्स्पर्य
है और कहीं गुणरूप। अतः यही निष्कर्ष निकलता है कि
स्वरूपतः अश्लील कार्य भी भाव और दृष्टिकोणकी शुद्धिसे
शुद्ध बन जाता है और स्वरूपसे अच्छा कार्य भी भावदोषसे
दूषित हो जाता है। शल्यचिकित्सादिके लिये विद्यार्थीको
खी तथा पुरुषके प्रत्येक अवयवका ही नहीं, उसके सूक्ष्म-से-
सूक्ष्म विभागका भी वर्णन पढ़ना पड़ता है, पर वह कभी
अश्लील नहीं माना जाता। इसी प्रकार वेद इस विषयकी
पूर्ण शिक्षाके लिये ही ऐसी बातें प्रस्तुत करते हैं।

वृहदारण्यक उपनिषदमें छठे अध्यायके चतुर्थ ब्राह्मणमें
लिखियोंके गुसाझोंकी और मैथुन-कर्मकी चर्चा आयी है,
परतु वह गर्भाधानका प्रकरण है। मनुष्यकी उत्पत्तिका
प्रारम्भिक कृत्य वही है। यदि वही ठीक तरहसे न हो तो
अच्छी सन्तान कैसे हो सकती है? प्रकरणके अनुसार वहाँ
लिखी हुई सभी वातोंका महत्व बहुत बढ़ जाता है। मनुष्य

* सुश्रुतमें आमके प्रसङ्गमें आया है—

अपक्वे चूफले खायस्थिमज्जान सूक्ष्मत्वाद्वोपलभ्यन्ते
पक्वे त्वाविर्भूता उपलभ्यन्ते ॥

'आमके कच्चे फलमें सूक्ष्म होनेके कारण खायु, हड्डी और मज्जा
नहीं दिखायी देतीं, परतु पकनेपर ये सब प्रकट हो जाती हैं।'

क्रामान्व होकर विवेक से बठते और मर्यादाका त्याग करके पशुवत् आचरण करने लगते हैं। इससे जो सन्तान उत्पन्न होती है, उनमें भी वैसे ही हुर्गुण भर जाते हैं। अतः वेदिक रीतिसे गर्भाधान आदि सभी सस्कारोंको करना चाहिये, हमीसे श्रेष्ठ मानवकी, जो अपने बल, पोषण, जान और विज्ञानसे स्वयं अपने जीवनको सफल करता है और ममारकी वड़ी भारी सेवा करता है, उत्पत्ति हो सकती है। वेदोंमें जो कुछ कहा गया है, वह सब जगत्के कल्याणके

लिये ही है। वेदोंके तात्पर्यपर विचार करनेवाले विद्वानोंको उचित है कि वे मनमाना अर्थ न करके वेद-वेदाङ्गोंके अनुशीलनपूर्वक महर्षियोंद्वारा निर्धारित गैलीके अनुसार वेदरूपी कामधेनुसे कल्याणमय अर्थका ही दोहन करें। वेदके कितने ही मन्त्र काव्यमय हैं। वहाँ रसोद्रेकके लिये सरस रूपोंका आश्रय लिया गया है। ऐसे स्थलोंपर अश्लीलताका आरोप न करके यथार्थ मर्मको समझनेका प्रयास करना चाहिये।

उपनिषद्‌में युगल स्वरूप

भारतके आर्य-मनातनधर्ममें जितने भी उपासक-सम्प्रदाय है, सभी विभिन्न नाम-रूपों तथा विभिन्न उपासना पद्धतियोंके द्वारा वस्तुतः एक ही शक्तिसमन्वित भगवान्की उपासना करते हैं। अवश्य ही कोई तो शक्तिको स्वीकार करते हैं और कोई नहीं करते। भगवान्के इस शक्तिसमन्वित रूपोंको ही युगल-स्वरूप कहा जाता है। निराकारवादी उपासक भगवान्‌को सर्वशक्तिमान् बताते हैं और साकारवादी भक्त उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, सीता-राम, राधा-कृष्ण आदि महालम्य स्वरूपोंमें उनका भजन करते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा, तारा, उमा, अन्नपूर्णा, सीता, गधा आदि स्वरूप एक ही भगवत्स्वरूपा शक्तिके हैं, जो लीलावैचित्रियसी सिद्धिके लिये विभिन्न रूपोंमें अपने-अपने धाराविशेषमें नित्य विराजित है। यह शक्ति नित्य शक्तिमान्-के माथ है और शक्ति है इसीसे वह शक्तिमान् है। और इसलिये वह नित्य युगलस्वरूप है। पर यह युगलस्वरूप वैसा नहीं है, जैसे दो परस्पर-निरपेक्ष सम्पूर्ण स्वतन्त्र व्यक्ति या पदार्थ किसी एक स्थानपर स्थित हों। ये वस्तुतः एक होकर ही पृथक् पृथक् प्रतीत होते हैं। इनमें एकका त्याग कर देनेपर दूसरेके अस्तित्वका परिचय नहीं मिलता। वस्तु और उसकी शक्ति, तत्त्व और उसका प्रकाश, विशेष्य और उसके विशेषणसमूह, पद और उसका अर्थ, सर्व और उसका तेज, अग्नि और उसका दाहकत्व—इनमें जैसे नित्य युगलभाव विद्यमान है, वैसे ही ब्रह्ममें भी युगलभाव है। जो नित्य दो होकर भी नित्य एक है और नित्य एक होकर भी नित्य दो है, जो नित्य भिन्न होकर भी नित्य अभिन्न है और नित्य अभिन्न होकर भी नित्य भिन्न है। जो एकम ही सदा दो है और दोमें ही सदा एक है।

जो स्वरूपतः एक होकर भी द्वैधभावके पारस्परिक सम्बन्धके द्वारा ही अपना परिचय देते और अपनेको प्रकट करते हैं। यह एक ऐसा रहस्यमय परम विलक्षण तत्त्व है कि दो असुत-सिद्ध रूपोंमें ही जिसके स्वरूपका प्रकाश होता है, जिसका परिचय प्राप्त होता है और जिसकी उपलब्धि होती है।

वेदमूलक उपनिषद्‌में ही इस युगल स्वरूपका प्रथम और स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है। उपनिषद्, जिस परम तत्त्वका वर्णन करते हैं, उसके मुख्यतया दो स्वरूप हैं—एक ‘सर्वातीत’ और दूसरा ‘सर्वकारणात्मक’। सर्वकारणात्मक स्वरूपके द्वारा ही सर्वातीतका सन्धान प्राप्त होता है और सर्वातीत स्वरूप ही सर्वकारणात्मक स्वरूपका आश्रय है। सर्वातीत स्वरूपको छोड़ दिया जाय तो जगत्की कार्य-कारण-शृङ्खला ही टूट जाय, उसमें अप्रतिष्ठा और अनवस्थाका दोष आ जाय। फिर जगत्के किसी मूलका ही पता न लगे। और सर्वकारणात्मक स्वरूपको न माना जाय तो सर्वातीतकी सत्ता कहीं नहीं मिले। वस्तुतः ब्रह्मकी अद्वैतपूर्ण सत्ता इन दोनों स्वरूपोंको लेकर ही है। उपनिषद्‌के दिव्य-दृष्टिसम्पन्न ऋषियोंने जहाँ विश्वके चरम और परमतत्त्व एक, अद्वितीय, देशमाल अवस्था परिणामसे सर्वया अनविच्छिन्न सच्चिदानन्द-स्वरूपको देखा, वही उन्होंने उस अद्वैत परब्रह्मको ही उसकी अपनी ही विचित्र अचिन्त्य शक्तिके द्वारा अपनेको अनन्त विचित्र रूपोंमें प्रकट भी देखा और यह भी देखा कि वही समस्त देशों, समस्त कालों, समस्त अवस्थाओं और समस्त परिणामोंके अदर लिपा हुआ अपने स्वतन्त्र सच्चिदानन्दमय स्वरूपकी, अपनी नित्य सत्ता, चेतना और आनन्दकी मनोहर झाँकी करा रहा है। ऋषियोंने जहाँ देशमाल-अवस्था-परिणामसे परिच्छिन्न अपूर्ण पदार्थोंको ‘यह वह नहीं है, यह

‘यह नहीं है’ (नेतिनेति) कहकर और उनसे विरागी होकर यह अनुभव किया कि—‘वह परमतत्त्व ऐसा है जो न कभी देखा जा सकता है, न ग्रहण किया जा सकता है, न उसका कोई गोत्र है, न उसका कोई वर्ण है, न उसके चक्षु-कर्ण और हाथ-पैर आदि हैं।’ ‘वह न भीतर प्रश्नावाला है, न बाहर प्रश्नावाला है, न दोनों प्रकारकी प्रश्नावाला है, न प्रजान-धन है, न प्रज है, न अप्रश है, वह न देखनेमें आता है, न उससे कोई व्यवहार किया जा सकता है, न वह पकड़में आता है, न उसका कोई लक्षण (चिह्न) है, जिसके सम्बन्धमें न चित्तसे कुछ सोचा जा सकता है और न वाणीमें कुछ कहा ही जा सकता है। जो आत्मप्रत्ययका सार है, प्रपञ्चसे रहित है, गान्त, शिव और अद्वैत है—

यत्तदद्वेष्यमग्राहमगोत्रमवर्णमचक्षु श्रोत्र तदपणि-
पादम् । (मुण्डक० १ । १ । ६)

नान्तं प्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयत् प्रज्ञं न प्रज्ञानवन
न प्रज्ञ नाप्रज्ञम् । अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्य-
मव्यपद्वेष्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशाम शान्तं शिव-
मद्वैतम् । ० ० ०

(माण्डूक्य० ७)

किसी भी दृश्य, ग्राह्य, कथन करनेयोग्य, चिन्तन करनेयोग्य और धारणामें लानेयोग्य पदार्थके साथ उसका कोई भी सम्बन्ध या साइर्य नहीं है। इसीके साथ, वहीं, उसी क्षण उन्होंने उसी देश-कालातीत, अवस्था-परिणाम-शूल्य, इन्द्रिय-मन-बुद्धिके अगोचर शान्त शिव अनन्त एकमात्र सत्तास्वरूप अक्षर परमात्माको ही सर्वकालमें और समस्त देशोंमें नित्य विराजित देखा और कहा कि—‘धीर साधक पुरुष उस नित्य पूर्ण, सर्वव्यापक, अत्यन्त सूक्ष्म, अविनाशी और समस्त भूतोंके कारण परमात्माको देखते हैं’—

नित्य विमु सर्वगत सुसूक्ष्म
तदव्यय यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीरा ॥
(मुण्डक० १ । १ । ६)

उन्होंने यह भी अनुभव किया कि ‘जब वह द्रष्टा उस सबके ईंधर, ग्रहाके भी आदिकारण सम्पूर्ण विश्वके स्थान, दिव्य प्रकाशस्वरूप परम पुरुषको देख लेता है, तब वह निर्मल हृदय महात्मा पाण्पुण्यसे छुटकर परम साम्यको प्राप्त हो जाता है—

यदा पद्य. पश्यते स्वमवर्णं
कर्त्तरमीक्षा पुरुषं ब्रह्मयोनिम् ।

उ० अ० १७—१८—

तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय

निरञ्जनं परमं साम्यमुपैति ॥

(मुण्डक० ३ । १ । ३)

यहोतक कि उन्होंने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमदेव परमात्माकी उस दिव्य अचिन्त्य स्वरूपभूत शक्तिका भी प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जो अपने ही गुणोंसे छिपी हुई है। तब उन्होंने यह निर्णय किया कि कालसे लेकर आत्मातक (काल, स्वभाव, नियति, अक्सरात्, पञ्चमहाभूत, योनि और जीवात्मा) सम्पूर्ण कारणोंका स्वामी प्रेरक सबका परम कारण एकमात्र परमात्मा ही है—

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्

देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निर्गूढाम् ।

य कारणानि नित्यिलानि तानि

कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक ॥

(येताश्तर० १ । ३)

श्रुतियोने यह अनुभव किया कि वह सर्वातीत परमात्मा ही सर्वकारण-कारण, सर्वगत, सबमें अनुस्थूत और सबका अन्तर्यामी है। वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म, भेदरहित, परिणामशूल्य, अद्वय परमतत्त्व ही चराचर भूतमात्रकी योनि है, एवं अनन्त विचित्र पदार्थोंका वही एकमात्र अभिन्न निमित्तोपादान-कारण है। उन्होंने अपनी निर्बान्त निर्मल दृष्टिसे यह देखा कि जो विश्वातीत तत्त्व है, वही विश्वकृत् है, वही विश्ववित् है और वही विश्व है। विश्वमें उसीकी अनन्त सत्ताका, अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त ज्ञान और अनन्त शक्तिका प्रकाश है। विश्व-सूजनकी लीला करके विश्वके समस्त वैचित्र्यको, विश्वमें विकसित अखिल ऐश्वर्य, ज्ञान और शक्तिको आलिङ्गन किये हुए ही वह नित्य विश्वके ऊर्ध्वमें विराजित है। उपनिषद्के मन्त्रद्रष्टा ऋषियोने अपनी सर्वकालव्यापिनी दिव्य दृष्टिसे देखकर कहा—‘सोम्य। इस नामरूपात्मक विश्वकी सृष्टिसे पूर्व एक अद्वितीय सत् ही था’—

‘सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ।’

(छान्दोग्य० ६ । २ । १)

परतु इसीके साथ तुरत ही मुक्तकण्ठसे यह भी कह दिया कि ‘उस सत् परमात्माने ईक्षण किया—इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊँ, अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊँ—

‘तदैक्षत बहु स्या प्रजायेय इति’ (छान्दोग्य० ६ । २ । ३)

यहों वहुतोंको यह बात समझमें नहीं आती कि जो ‘सबसे अतीत’ है, वही ‘सर्वरूप’ कैसे हो सकता है, परतु

औपनिषद्-दृष्टिसे इसमें कोई भी विरोध या असामज्ज्ञस्य नहीं है। भगवान्‌का नित्य एक रहना, नित्य बहुत से रूपोंमें अपने आस्वादनकी कामना करना और नित्य बहुत-से रूपोंमें अपने-को आप ही प्रकट करना एवं सम्मोग करना—यह सब उनके एक नित्यस्वरूपके ही अन्तर्गत है। कामना, ईक्षण और आस्वादन—ये सभी उनकी निरवच्छिन्न पूर्ण चेतनाके क्षेत्रमें समान अर्थ ही रखते हैं। भगवान् वस्तुतः न तो एक अवस्थासे किसी दूसरी अवस्थाविशेषमें जानेकी कामना ही करते हैं और न उनकी सहज नित्य स्वरूप-स्थितिमें कभी कोई परिवर्तन ही होता है। उनके बहुत रूपोंमें प्रकट होनेका यह अर्थ नहीं है कि वे एकत्रिकी अवस्थासे बहुत्वकी अवस्थामें, अथवा अद्वैत-स्थितिसे द्वैतस्थितिमें चलकर जाते हैं। उनकी सत्ता तथा स्वरूपपर कालका कोई भी प्रभाव नहीं है और इसीलिये विश्वके प्रकट होनेसे पूर्वकी या पीछेकी अवस्थामें जो भेद दिखायी देता है, वह उनकी सत्ता और स्वरूपका स्पर्श भी नहीं कर पाता। अवस्था भेदकी कल्पना तो जड़ जगत्में है। स्थिति और गति, अव्यक्त और व्यक्त, निवृत्ति और प्रवृत्ति, विरति और भोग, साधन और सिद्धि, कामना और परिणाम, भूत और भविष्य, दूर और समीप एवं एक और बहुत—ये सभी भेद वस्तुतः जड़-जगत्के सकीर्ण धरातलमें ही हैं। विशुद्ध पूर्ण सच्चिदानन्द-सत्ता तो सर्वथा भेदशून्य है। वह विशुद्ध अभेद भूमि है। वहाँ स्थिति और गति, अव्यक्त और व्यक्त, निष्क्रियता और सक्रियतामें अभेद है। इसी प्रकार एक और बहुत, साधना और सिद्धि, कामना और भोग, भूत भविष्य वर्तमान तथा दूर और निकट भी अभेदरूप ही हैं। इस अभेदभूमिमें चैतन्यघन पूर्ण परमात्मा परस्परविरोधी धर्मोंको आलिङ्गन किये नित्य विराजित हैं। वे चलते हैं और नहीं चलते, वे दूर भी हैं, समीप भी हैं, वे सबके भीतर भी हैं और सबके बाहर भी हैं—

तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्विनितके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाहात ॥

(ईशावास्योपनिषद् ५)

वे अपने विश्वातीत रूपमें स्थित रहते हुए ही अपनी वैचित्र्यप्रसविनी कर्मशील अचिन्त्य शक्तिके द्वारा विश्वका सूजन करके अनादि अनन्तकाल उसीके द्वारा अपने विश्वातीत स्वरूपकी उपलब्धि और उसका सम्मोग करते रहते हैं। उपनिषद्-में जो यह आया है कि वह ब्रह्म पहले अकेला था,

वह रमण नहीं करता था। इसी कारण आज भी एकासी पुरुष रमण नहीं करता। उसने दूसरेकी इच्छा की उसने अपनेको ही एकसे दो कर दिया वे पति पत्नी हो गये। ..

‘स वै नैव रेमे तसादेकाकी न रमते स द्वितीयमैच्छ्यं
..... स इममेवात्मान द्वेधापातयत्तत्. पतिश्च पत्नी
चाभवताम् । ’ (वृहदारण्यक ० १ । ४ । ३)

इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इससे पूर्व वे अकेले थे और अकेलेपनमें रमणका अभाव प्रतीत होनेके कारण वे मिथुन (युगल) हो गये। क्योंकि कालपरम्पराके क्रमसे अवस्थामेदको प्राप्त हो जाना ब्रह्मके लिये सम्भव नहीं है। वे नित्य मिथुन (युगल) हैं और इस नित्य युगलत्वमें ही उनका पूर्ण एकत्र है। उनका अपने स्वरूपमें ही नित्य अपने ही साथ नित्य रमण—अपनी अनन्त सत्ता, अनन्त ज्ञान, अनन्त ऐश्वर्य और अनन्त माधुर्यका अनवरत आस्वादन चल रहा है। उनके इस स्वरूपगत आत्ममैथुन, आत्मरमण और आत्मास्वादनसे ही अनादि-अनन्तकाल अनादि-अनन्त देशोंमें अनन्त विच्छिन्नतामण्डित, अनन्त रससमन्वित विश्वके सूजन, पालन और महारका लीला प्रवाह चल रहा है। इस युगल रूपमें ही ब्रह्मके अद्वैतस्वरूपका परमोत्कृष्ट परिचय प्राप्त होता है। अब एवं श्रीउमा-महेश्वर, श्रीलक्ष्मी नारायण, श्रीसीता-राम, श्रीराधा-कृष्ण, श्रीकाली-रुद्र आदि सभी युगल स्वरूप नित्य सत्य और प्रकारान्तरसे उपनिषद्-प्रतिपादित हैं। उपनिषद्-में एक ही साथ सर्वातीत और सर्वकारणरूपमें, स्थितशील और गतिशीलरूपमें, निष्क्रिय और सक्रियरूपमें, अव्यक्त और व्यक्तरूपमें एवं सच्चिदानन्दघन पुरुष और विष्वजननी नारी-रूपमें इसी युगल स्वरूपका विवरण किया है। परतु यह विषय है बहुत ही गहन। यह वस्तुतः अनुभवगम्य रहस्य है। प्रगाढ़ अनुभूति जब तार्किकी बुद्धिकी द्वन्द्वमयी सीमाका सर्वया अतिक्रमण कर जाती है—तभी सक्रियत्व और निष्क्रियत्व, साकारत्व और निराकारत्व, परिणामत्व और अपरिणामत्व एवं बहुरूपत्व और एकरूपत्वके एक ही समय एक ही साथ सर्वाङ्गीण मिलनका रहस्य खुलता है—तभी इसका यथार्थ अनुभव प्राप्त होता है।

यद्यपि विशुद्ध तत्त्वमय चैतन्य राज्यमें प्राकृत पुरुष और नारीके सदृश देहेन्द्रियादिगत भेद एवं तदनुकूल किसी लौकिक या जडीय सम्बन्धकी सम्भावना नहीं है, तथापि—जब अप्राकृत तत्त्वकी प्राकृत मन बुद्धि एवं इन्द्रियोंके द्वारा

उपासना करनी पड़ती है, तब प्राकृत उपमा और प्राकृत संज्ञा देनी ही पड़ती है। प्राकृत पुरुष और प्राकृत नारी एवं उनके प्रगाढ़ सम्बन्धका सहारा लेकर ही परम चित्तल्पके स्वरूपगत युगल-भावको समझनेका प्रयत्न करना पड़ता है। वस्तुतः पुरुषरूपमें ब्रह्मका सर्वांतीत निर्विकार निष्क्रिय भाव है, और नारीरूपमें उन्होंकी सर्वकारणात्मिका अनन्त लीला वैचित्र्यमयी स्वरूपा शक्तिका सक्रिय भाव है। पुरुषमूर्तिमें भगवान् विश्वातीत है, एक है और सर्वथा निष्क्रिय हैं, एवं नारीमूर्तिमें वे ही विश्वजननी, बहुप्रवतिनी, लीलाविलासिनी रूपमें प्रकाशित हैं। पुरुष विग्रहमें वे सच्चिदानन्दस्वरूप हैं और नारी-विग्रहमें उन्होंकी सत्ताका विचित्र प्रकाश, उन्होंकी चैतन्यकी विचित्र उपलब्धि तथा उन्होंकी आनन्दका विचित्र आस्वादन है। अपने इस नारी-भावके स्थोगसे ही वे परम पुरुष जाता, कर्ता और भोक्ता हैं,—सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। नारीभावके सहयोगसे ही उनके स्वरूपगत, स्वभावगत अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त वीर्य, अनन्त सौन्दर्य और अनन्त माधुर्यका प्रकाश है, इसीमें उनकी भगवत्ताका परिचय है। पुरुषरूपसे वे नित्य-निरन्तर अपने अभिन्न नारीरूपका आस्वादन करते हैं और नारी (शक्ति) रूपसे अपनेको ही आप अनन्त आकार-प्रकारोंमें लीलारूपमें प्रकट करके नित्य चिदरूपमें उसकी उपलब्धि और सम्मोग करते हैं—इसीलिये ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वलोकमहेश्वर, घडैश्वर्यपूर्ण भगवान् हैं। सच्चिदानन्दमयी अनन्त-वैचित्र्यप्रसविनी लीलाविलासिनी महाशक्ति ब्रह्मकी स्वरूपभूता है, ब्रह्मके विश्वातीत, देशकालातीत अपरिणामी सच्चिदानन्दस्वरूपके साथ नित्य

मिथुनीभूता है। ब्रह्मकी सर्वपरिच्छेदरहित सत्ता, चेतनता और आनन्दको अगणित स्तरोंके सत्-पदार्थस्त्रपमें, असख्य प्रकारकी चेतना तथा जानके स्त्रपमें एवं असख्य प्रकारके रस—आनन्दके स्त्रपमें विलसित करके उनको आस्वादनके योग्य बना देना इस महाशक्तिका कार्य है। स्वरूपगत महाशक्ति इस प्रकार अनादि-अनन्तकाल ब्रह्मके स्वरूपगत चित्तकी सेवा करती रहती हैं। उनका यह शक्तिरूप तथा शक्तिके समस्त परिणाम (लीला) और कार्य स्वरूपत। उस चित्तच्चर्चे अभिन्न है। यह नारीभाव उस पुरुषभावसे अभिन्न है, यह परिणामशील दिखायी देनेवाला अनन्त विचित्र लीलाविलास उनके कृटस्थ नित्यभावसे अभिन्न है। इस प्रकार उभयभाव अभिन्न होकर ही भिन्नरूपमें परस्पर आलिङ्गन किये हुए एक दूसरेका प्रकाश, सेवा और आस्वादन करते हुए एक दूसरेको आनन्द-रसमें आङ्गावित करते हुए नित्यनिरन्तर ब्रह्मके पूर्ण स्वरूपका परिचय दे रहे हैं। परम पुरुष और उनकी महाशक्ति—भगवान् और उनकी ग्रियतमा भगवती मित्राभिन्नरूपसे एक ही ब्रह्मस्वरूपमें स्वरूपत। प्रतिष्ठित हैं। इसीलिये ब्रह्म पूर्ण सच्चिदानन्द हैं और साथ ही नित्य आस्वादनमय हैं। यही विचित्र महारास है जो अनादि, अनन्तकाल बिना विराम चल रहा है। उपनिषदोंने ब्रह्मके इसी स्वरूपका और उनकी इसी नित्य लीलाका विविध दार्शनिक गव्डोंमें परिचय दिया है और इसी स्वरूपको जानने, समझने, उपलब्ध करने और सम्मोग करनेकी विविध प्रक्रियाएँ, विद्वाएँ और साधनाएँ अनुभवी ऋषियोंकी दिव्य वाणीके द्वारा उनमें प्रकट हुई हैं।*

जाँच कैसे ?

(रचयिता—श्रीप्रबोध, वी० ए० (आनन्द), साहित्यरत्न, साहित्यालङ्कार)

इंगित पानी दूर वित्तिज से, जाँच कैसे ?—हूँ निःसम्बल !

पथ में झँझाचात, शत-शत विद्युत् के कदु धात

भुद्र कोड़ में जिनके खिलते उल्का के उत्पात
और अति भीषण कोलाहल !

अगणित है इस कठिन मार्गमें विद्व-सरिति, गिरि, बन, दल-दल,

इन सरिताओं में कूल कहाँ ?—केवल है आवर्त्त

और ये निछुर प्रखरतर धार, जो बहती है खल-खल !!

किसी भौति चल गिरें उपल-सी छू लूँ प्रिय पद पिघल-पिघल !

और छू, जन्म-मरण से परे उसी धृण हो जाँच निश्चल !!

* आचार्य श्रीवक्ष्यकुमार वन्योपाध्यायके एक निवन्धके आधारपर।

उपनिषदोंसे मैंने क्या सीखा ?

(लेखक—प० श्रीहरिमाऊजी उपाध्याय)

उपनिषदोंसे मैंने यह सीखा कि सबमें एक ही आत्मा समाया हुआ है। अतः मुझे सबके साथ समान भावसे बर्तना चाहिये, परतु यह भूमिका सहजसाध्य नहीं। यह आत्म विकासकी अपेक्षा रखती है और सतत माधनासे ही प्राप्त हो सकती है। इसकी पहली सीढ़ीके रूपमें मुझे अपने प्रति कठोर और दूसरोंके प्रति उदार और महनशील रहना आवश्यक मालूम होता है। अपने प्रति कठोर रहना तप है और दूसरोंके प्रति उदार रहना अहिंसा है। इस तरह आनंदतत्त्वकी प्राप्तिके लिये तप और अहिंसा अनिवार्य हो जाते हैं।

आत्मसिद्धि या आत्मस्थितिके बाद क्या हो ? आत्मस्थि कैमा व्यवहार करे ? इसका सही उत्तर आत्मस्थि ही दे सकता है। साधक इस चर्चासे उदासीन रहे तो अच्छा ही है। उस स्थितिमें पहुँचनेपर उसे अपने-आप सूझता जायगा कि उसे क्या करना चाहिये और कैसे रहना चाहिये। इतना अवश्य है कि वह मनुष्य समाजके बनाये नियमोंसे परे हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं कि वह उन नियमोंका पालन नहीं करेगा। वल्कि यह कि वह उन्हे अपने लिये बन्धनकारक नहीं समझेगा। वह उसके लिये नियम नहीं रहेगा, स्वभाव हो जायगा। वह शासन और नियमसे ऊपर उठकर सहज जीवनमें ओतप्रोत रहेगा।

उपनिषदोने जो हमें दिया है वह समारके किसी ग्रन्थने शायद उससे पहले नहीं दिया था। उसी आत्मनन्दका हम सदैव सरण करें, मनन करें, ध्यान करें और उसीकी साधनामें जीवनके प्रत्येक कर्मकी आहुति दें।

उपनिषद्की व्युत्पत्ति और अर्थ

(लेखक—प० श्रीगोविन्दनारायणजी आसोपा, वी० ५०)

‘धद्ल विश्वरणगत्यवसादनेषु’ धातुके पहले ‘उप’ और ‘नि’ ये दो उपसर्ग और अन्तमें ‘क्षिप्’ प्रत्यय लगानेसे उपनिषद् शब्द बनता है।

‘उपनिषद्यते—प्राप्यते ब्रह्मात्मभावोऽनया इति उपनिषद् ।’

इसका अर्थ है—जिससे ब्रह्मका साक्षात्कार किया जा सके, वह उपनिषद् कहाती है। उपनिषदोंमें ब्रह्मज्ञान अथवा ब्रह्मविद्या ही प्रधानतासे विवेचन तथा वर्णन किया हुआ है जिससे उपनिषद्को अध्यात्मविद्या भी कहते हैं। ब्रह्मके प्रतिपादक वेदके गिरोभाग अथवा अन्तमें होनेसे ये वेदान्त या उत्तरमीमांसा भी कही जाती है। ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान और ब्रह्मविद्या—ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। वेदके अङ्गभूत सहिता, व्राह्मण, आरप्यकमेसे ही ब्रह्मज्ञानप्रति-पादक भागोंको पृथक् कर उनको ‘उपनिषद्’ नाम दिया गया है। अकेले अर्थवेदमें ५२ उपनिषद् हैं। मुक्तिकोपनिषद्में १०८ उपनिषदोंकी गणना हुई है।

अमरकोषकार उपनिषद् शब्दका अर्थ—‘धर्मे रहस्युपनिषद् स्यात्’ लिखते हैं, इसके अनुसार ‘उपनिषद्’ शब्द गूढ धर्म एव रहस्यके अर्थमें प्रयुक्त होता है।

कल्याण-मार्ग

(लेखक—श्रीयोगेन्द्रनाथजी वी० एस-सी०)

कठोपनिषद् में कहा है—

अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुत्तैव प्रेय-
स्ते उसे नानार्थे पुरुषसिनीत ।
तयो श्रेय आदानस्य साधु-
र्भवति हीयतेऽर्थात् उ प्रेयो बृणीते ॥
(११२११)

‘प्रेय और श्रेय दो पृथक्-पृथक् मार्ग हैं, ये दोनों विभिन्न फल देनेवाले साधन मनुष्यको बन्धनमें डालते हैं। प्रेय लोकोन्नतिका मार्ग है और श्रेय परलोकोन्नतिका मार्ग है। इनमें से श्रेयके ग्रहण करनेवालेका कल्याण होता है, प्रेयको ग्रहण करनेवाला पतित हो जाता है।

दूरमेते विपरीते विपूची
अविद्या या च विद्योति ज्ञाता ।
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये
न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त ॥
अविद्यायामन्तरे वर्तमाना
स्वयं धीरा पण्डित मन्यमाना ।
दन्दम्यमाणा परियन्ति मूढा
अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥
न साम्यराय प्रतिभाति बालं
प्रमाद्यन्त वित्तमोहेन मूढम् ।
अय लोको नास्ति पर इति मानी
पुन तु नवेशमापद्यते भे ॥

(कठ० १।२।४-६)

‘ये दोनों मार्ग एक-दूसरेसे विपरीत, विद्यार्थसूचक और दूर हैं। ये अविद्या और विद्या इस नामसे जाने गये हैं। तुम नन्चिकेताको मैं विद्याका चाहनेवाला मानता हूँ। तुमको बहुत-सी कामनाएँ-प्रलोभित नहीं करती हैं। अविद्यामे पढ़ हुए अपनेको धीर और विद्यान् माननेवाले लोग उल्टे रस्तों-पर चलते हैं और वे मूढ़ अन्धेके द्वारा ले जाये जानेवाले अन्धेकी भौति भटकते रहते हैं। वनके मोहसे मूढ़, प्रमादपूर्ण, विवेकरहित पुरुषको परलोककी बात पसद नहीं आती। यही लोक है, परलोक कुछ नहीं। ऐसा माननेवाला वार-वार मृत्युके वशमें आता है।’

ईदोपनिषद् के ११ वें मन्त्रमें कहा है—

विद्या चाविद्यां च यस्तद्वौभयः सह ।

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमङ्गुते ॥

‘जो विद्या और अविद्या इन दोनोंको साथ-साथ जानता है, वह अविद्यासे मृत्युको तरकर जानसे अमरताको प्राप्त कर लेता है।’

प्रत्येक कल्याणपथके पथिकका उद्देश्य श्रेय होना चाहिये, और प्रेयका इस प्रकार उपयोग करना चाहिये कि वह श्रेय-का साधन बन जाय। जिस मनुष्यको हरद्वार जाना है, उसे अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इतना-सा धन चाहिये, जिससे उसका मार्ग-व्यय आदि सध जाय और यदि वह अपने समस्त धनको साथ लेकर हरद्वार जाना चाहेगा, तो वह उसके उद्देश्यकी पूर्तिका वाधक ही होगा। उसे अपने सारे आराम-के प्रलोभनोंको त्यागकर उद्देश्यकी ओर अग्रसर होना पड़ेगा। इसी प्रकार जीवको श्रेयमार्गके अनुसरणमें धन-सग्रह इत्यादि लोकोन्नतिके मार्गको केवल साधन समझना चाहिये। ये प्रेय वस्तुएँ जहाँ साध्य हुईं कि मनुष्य अपने मार्गसे च्युत हुआ। अतः धन आदिको केवल अपने आत्मकल्याणका ही साधन बनाना चाहिये। जो लोग विषयमोगकी दृष्टिसे केवल लोकोन्नतिको अपना लक्ष्य बना लेते हैं और श्रेयकी कुछ भी चिन्ता नहीं करते, वे दुर्खाँओंकी अत्यन्त निवृत्तिरूप मानव-जीवनके यथार्थ ध्येयसे च्युत हो जाते हैं।

इस सम्बन्धमें एक बड़ी शिक्षाप्रद आख्यायिका प्रसिद्ध है। एक युवक भावावेशमें आत्मज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे गुरुके पास आया। गुरुने उसको अनधिकारी समझकर उपदेश नहीं दिया, परतु वह आग्रह करता ही रहा। एक दिन उसे साथ लेकर गुरु धूमने गये। रास्तेसे कुछ ही दूरीपर एक गॉव दिखायी दिया। गुरुजीको प्यास लगी। युवक गॉवमे पानी लाने गया। कुएँपर एक सुन्दरी युवती पानी भर रही थी। युवकको उसने पानी दे दिया, परतु युवक उसके ल्पपर मोहित होकर गुरुके प्यासकी बात भूल गया और उस युवती-के पीछे-पीछे उसके घर पहुँचा। वह अविवाहिता थी, अतः उसके पिताने युवकको योग्य समझकर उसका विवाह युवकके साथ कर दिया। विवाहके बाद वह यहस्य बनकर वहाँ रहने लगा। क्रमशः उसके तीन पुत्र हुए। युवतीका पिता मर चुका था। कुछ समय बाद नदीमें बाढ़ आनेसे ग्राममें

पानी आ गया। चारों ओर तो जल ही जल था। उसने अपनी स्त्री और तीनों बच्चोंको लेकर प्राण बचानेके लिये गॉब-से बाहर निकलनेका प्रयत्न किया। पानीका बेग बढ़ता ही जाता था। वही भारी सावधानी करनेपर भी एक एक करके उसके तीनों पुत्र और स्त्री पानीमें बह गये। वह बड़ा हुखी हुआ और कठिनतासे प्राण बचाकर उस स्थानपर पहुँचा, जहाँसे गुरुजीके लिये जल लेने चला था। वहों पहुँचनेपर उसको यह सरण आया—‘अपने उद्देश्यसे पतित होकर किस प्रकार ‘प्रेयके मार्गपर’ चल दिया था।’

प्रेयको साध्य समझकर महसूद गजनवी रोता हुआ ससार-से गया। जीवनभर लूट-पसोटसे एकचित् धनके कोयको मृत्युके समय अपने सामने जमा कराकर लालसापूर्ण दृष्टिं डालता हुआ वह निराश होकर ससारसे चला गया। मृत्युने वल्पूर्वक ध्रिय वस्तुओंसे उसको अलग कर दिया। इधर कणाद ऋषि कटे हुए खेतसे कण कण अन्न बीनकर जीवन निर्वाह करते थे। जब राजा धनकी भेंट लेकर जाते तो कहते थे कि इसे दरिंदोंको बॉट दो। प्रेयको त्यागकर श्रेयका इससे अनुपम उदाहरण क्या होगा। यही कणाद ऋषि वैशेषिक-दर्शनके रचयिता थे।

यमाचार्यने उपर्युक्त मन्त्रोंमें नचिकेताको तपका स्वरूप बतलाया। तपका जीवन प्रलोभनोंसे बचकर चलनेका है, प्रेय-से लगातार युद्ध करनेका है। प्रेयसे युद्ध करके ही मनुष्यकी गति ऊपरको हो सकती है। नचिकेताके तीसरे वरके उत्तर-में यमराजने प्रलोभन देते हुए उसे पुत्र, पौत्र, धोड़े, हाथी, सुवर्ण, चक्रवर्तीं राज्य मोगनेमो कहा, ससारमें दुर्लभसे दुर्लभ कामनाओंकी पूर्ति फरनेका बचन दिया, परतु नचिकेताने ‘भोगोंसे मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता और भोग विनाशी है’—यह समझकर तुरत सबको छुरा दिया। उस समय यमने मरनेके पश्चात् जीवकी बया गति होती है, इसका उपदेश दिया। परतु इस उपदेशसे पूर्व यमने नचिकेताके तपस्वी—अधिकारी होनेकी पूरी परीक्षा कर ली।

अनन्त नित्य और पूर्ण सुखकी प्राप्ति ही श्रेय है। प्रत्येक मनुष्यकी स्वाभाविक इच्छा सुखप्राप्तिकी होती है, परतु सुख क्या है? नारदजीने सनकुमारसे यही प्रश्न (छान्दोग्य उपनिषद्में) किया—

‘सुखं भगवो विजिज्ञासे’ इति।

(७।२२।१)

‘भगवन्! मैं सुखका स्वरूप जानना चाहता हूँ।’ बहुत ही

टेढ़ा प्रश्न है। वच्चा रिलौना देखकर रोता है। जब खिलौना भिल जाता है तो समझता है कि मैं सुखी हो गया। परतु कुछ देर खेलनेके पश्चात् उमड़ा जी ऊब जाता है, और वह रिलौनेको फेंककर रोने लगता है। अब उसे उस खिलौनेमें सुख नहीं मिलता। वस्तुतः रिलौनेमें सुख समझना उमड़ा बालपन ही था। रिलौनेमें असली सुख नहीं था। इसी प्रकार धन आदि ससारके पदार्थोंका हाल है। फिर प्रश्न होता है कि तो फिर ‘सुख न्या है?’ सनकुमारने उत्तर दिया—

‘यो वै भूमा तत्सुखं नावये सुखमस्ति। भूमैव सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितत्य इति।

(छान्दोग्य० ७। २३। १)

‘भूमा ही सुख है, अल्पमें सुख नहीं है। भूमाको ही समझना चाहिये।’ नारदने फिर पृथ्वी, ‘महाराज! भूमा क्या है?’ सनकुमारने उत्तर दिया—

यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद् विजानाति स भूमाथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद् विजानाति तदल्पम्। यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यम्।

(छान्दोग्य० ७। २४। १)

‘भूमा वह है, जिसमें अन्यको नहीं देखता, अन्यको नहीं सुनता, अन्यको नहीं जानता। वह अल्प है जहाँ अन्यको देखता है, अन्यको सुनता है, अन्यको जानता है। भूमा ही अमृत है। अल्प ही दुःख है।’ ससारमें दो प्रकारकी मनोवृत्तियोंके मनुष्य है—एक तो वे जो अस्थिर वस्तुओंमें सुख देखते हैं। दूसरे वे जो विवेकके द्वारा अनित्य पदार्थोंकी निःमारता और दुःख परिणामताको देखकर नित्य अग्रण्ड सुखमूल भूमाको चाहते हैं। जो लोग अनित्य पदार्थोंमें सुख मानते हैं, उनको कभी स्थायी सुख नहीं मिलता। क्षणिक सुखके बाद दुःख आ जाता है। ससारमें प्राकृतिक पदार्थोंसे सुख-प्राप्तिकी आशा इसी प्रकार है। इसमें एको बाद दूसरी, दूसरीके बाद तीसरी—इस तरह सुख प्राप्त करनेवाली वस्तुओंकी खोज होती रहती है। अभी एक पुरुष हजार स्पर्थोंकी प्राप्तिमें सुख समझता है। उसकी प्राप्तिपर दस हजारमें सुख समझता है। होते होते उसको लाखों परोड़ोंकी प्राप्तिके पश्चात् भी सुख नहीं होता। एक मनुष्य सुखादु भोजनका आनन्द ले रहा है इतनेमें ही उसे अपने युवक पुत्रकी मृत्युका समाचार मिलता है। अब उसे भोजनमें कोई आनन्द

नहीं रहता। यही अल्प है। भूमामें पहुँचकर सुख क्षणिक नहीं होता। वहाँ किसी भी अन्य वस्तुकी प्राप्तिका मनोरथ सुखका हेतु नहीं रह जाता। वह सुख किसी अन्य वस्तुसे चाहित नहीं होता। भूमामें ही सतत शान्ति है। भूमा ही श्रेय है। अल्प ही श्रेय है।

नारदजीने प्रश्न किया, ‘भूमा किसके सहारे है?’ सनकुमारने उत्तर दिया, ‘भूमा अपनी महिमामें ठहरा हुआ है।’ यों भी कह मकते हैं, वह किसीके आश्रय नहीं है। ससारमें गौ, घोड़े, हाथी, सोना, नौकर आदिके अर्थीमें महिमाको लेते हैं, परतु ये एक दूसरेके ऊपर प्रतिष्ठित हैं। यह महिमा कैसी? भूमा अपनेमें ही प्रतिष्ठित है। भूमा ही अमृत है।

सनकुमारजी कहते हैं—भूमा स्वयं अपना आधार है। वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है। वही दायें-वायें है। वही सब कुछ है। अब यदि इस भूमाको ‘मैं’ कहकर पुकारो तो ऐसा कहेंगे कि ‘मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे, मैं ही आगे, मैं ही दायें, मैं ही वायें हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ।’ (छान्दोग्य० ७। २५। १)

अर्थात्—

अथात् आत्मादेवा एवात्मैवाधस्तादात्मोपरिषदात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोन्तरत आत्मवेन०८ सर्वमिति। स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान् एव विज्ञानज्ञात्म-रत्तिरात्मकीड आत्ममिथुन आत्मानन्द स स्वराद् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। अथ येऽन्यथातो विद्वुरन्यराजानस्ते क्षयलोका भवन्ति तेषां सर्वेषु लोकेष्व-कामचारो भवति।

(छान्दोग्य० ७। २५। १)

‘अब यदि उमझे ‘आत्मा’ कहकर पुकारें तो कहेंगे कि आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही अगे है। आत्मा ही दायें है, आत्मा ही वायें है। आत्मा ही सब कुछ है। जो इस प्रकार जानता है, वह अपने-हीमें रमण करता है, अपनेहीमें खेलता है, अपने ही साथ आप रहता है। अपनेमें ही आनन्द लेता है। वही स्वराद् है। सब लोकोंमें उसकी कामना पूरी होती है, परतु जो लोग उसके विपरीत भावना रखते हैं, उनका किया-कराया नाशको प्राप्त होता है। उनकी भावनाएँ कहीं पूरी नहीं होतीं। उनको कहीं सुख प्राप्त नहीं होता।’

यहाँ भूमा, श्रेय, आत्मा शब्दोंसे एक ही तात्पर्य है। प्राकृतिक जगत्‌को अपने कार्यका ध्येय बनाना ‘अल्पता’ है,

प्रेय है और आत्माको ध्येय बनाना भूमापन है। इन दोनोंका समन्वय करते हुए आत्मोन्नति करनेका उदाहरण विदेहराज महाराज जनकका जीवन है।

वृहदारण्यक उपनिषद्‌मे याजवल्य ऋषि मैत्रेयीको उपदेश देते हुए कहते हैं—

न वा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति। आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति।

× × × × ×

न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रिय भवति। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयि आत्मनि खलु अरे हृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम् सर्वं विदितम्।

‘अरी मैत्रेयी। पति के लिये पति प्यारा नहीं होता, आत्माके लिये पति प्यारा होता है। खींके लिये खीं प्यारी नहीं होती, आत्माके लिये खीं प्यारी होती है।

× × × × ×

सबके लिये सब प्यारा नहीं होता, आत्माके लिये सब प्यारा होता है। इसलिये हे मैत्रेयी। आत्माको ही देखने, सुनने, सोचने और जाननेसे सब कुछ समझमें आ जाता है।

मनुष्यको अपने जीवनके सब विभागोंमें कार्य करते हुए आत्माको ही ध्येय बनाये रखना चाहिये। परंतु यह ध्येय बने कैसे? मनकी प्रवृत्ति श्रेय-मार्गकी ओर हो कैसे?

(२)

प्रश्न यह होता है कि क्या कारण है कि इतने उपदेशोंके होते हुए भी मनुष्यकी आत्मोन्नतिकी ओर प्रवृत्ति नहीं होती। जिनका इधर ध्यान जाता भी है, वे भी मफठ नहीं होते हैं। माधवको परमपदकी प्राप्तिके लिये सबसे प्रथम आरम्भ कहाँसे करना चाहिये। सनकुमार बतलाते हैं—

आहारशुद्धौ सञ्चशुद्धिं सञ्चशुद्धौ शुचा सूक्ष्मिं सूक्ष्मिं लभ्ये संप्रग्रन्थ्यनीना विप्रमोक्षस्तस्मै मृदितकषायाय तमसस्पारं दर्शयति भगवान् सनकुमारस्तस्कन्द इत्याचक्षते तस्कन्द इत्याचक्षते। (छान्दोग्य० ७। २६। १)

‘आहारके शुद्ध होनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि होती है। अन्तःकरणके शुद्ध होनेपर सूक्ष्मिं दृढ़ हो जानी है और सूक्ष्मिं-प्राप्तिपर दृद्यकी समस्त गौठें खुल जाती हैं। भगवान् सनकुमार-ने (राग द्वेषरूप) दोष मल दिये (विनष्ट कर दिये)। नारद-

को अन्धकारका परला किनारा दिखा दिया। उस सनकुमार-को लोग स्कन्द कहते हैं।'

सनकुमारने उपर्युक्त प्रश्नका मूल कारण आहार वताया है। शरीरकी सबसे पहली आवश्यकता 'आहार' अर्थात् भोजन है। जैसा भोजन मिलेगा, वैसा ही शरीर बनेगा, वैसा ही मन बनेगा, वैसी ही बुद्धि होगी। यदि भोजन शुद्ध होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धिके शुद्ध होनेपर शङ्खारुपी गोटे खुल जाती हैं। सत्यपर विद्वां और श्रद्धा दृढ़ होती है और मोक्ष-की प्राप्ति हो जाती है।

भोजनसे ही मन बनता है। जैसा भोजन होगा वैसा ही मन होगा, वैसा ही स्वभाव होगा। डारविनका कथन है कि 'मुझे किसी भी प्राणीका भोजन वताओ, और मैं उसका स्वभाव बता दूँगा।' इसी सिद्धान्तको उन्होंने खन्गोत (जुगनू) आदि कीड़ोंका उनके भोज्य पदार्थोंद्वारा स्वभाव बताकर पुष्ट किया है। यदि हमारा भोजन मनको चञ्चल करनेवाला होगा तो हमारी गति आत्मदर्शनकी ओर नहीं हो सकेगी। मास मध्य तथा अन्य मादक द्रव्योंके सेवनसे तमोगुण बढ़ता है, और विचार भी मलिन होते हैं। मन भी अशान्त रहता है। अनेक प्रकार-के आरीरिक और मानसिक रोग पीछे लग जाते हैं। अप्पे, प्याज इत्यादि सेवन करनेवाला मनुष्य ब्रह्मचर्यका साधन कभी नहीं कर सकता। मास इत्यादि हिंसासे प्राप्त पदार्थोंका सेवन करनेवाला धोर स्वार्थी कामी और क्रोधी (Passionate) हो जाता है। वास्तवमें जिस भोजनसे ब्रह्मचर्यकी सिद्धि हो, वही भोजन हितकर है। वेद कहते हैं—

'ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाप्नत ।'

'ब्रह्मचर्यके तपसे देवता मृत्युको जीत लेते हैं।' ब्रह्मचारी-को मरनेके समय कष्ट नहीं होता। जिस प्रकार एक मनुष्य पुराने कपड़ोंको छोड़ देता है, इसी प्रकार ब्रह्मचारी अपने शरीरको छोड़ देता है। परतु साधारण लोगोंकी अवस्था एक बोझसे लदी गाढ़ीके समान है जो चूँचूँ करती हुई बड़े कष्टसे धरि-धरि बढ़ती है। उनका आत्मा बड़े कष्टसे शरीरसे निकलता है।

भोजन शुद्धिमें ईमानदारीसे कमाये हुए अर्थसे प्राप्त भोजन भी सम्मिलित है। वह भोजन जिसमें एक मनुष्यने केवल अपना ही भाग ग्रहण किया है अर्थात् आजीविका भी शुद्ध हो और अपनी आजीविकामेंसे यथायोग्य भाग अपने परिवारके व्यक्तियों अथवा आश्रितोंको देकर तत्पश्चात् शेष भागको स्वयं ग्रहण करे। यही यज्ञशिष्ट अमृतभोजन है। गीता-

में कहा है कि 'जो केवल अपने लिये ही कमाते-खाते हैं, वे तो पाप खाते हैं।' ईशोपनिषद्-में कहा है—

'मा गृध कस्यस्तिद्वनम् ।'

'किसीके धन और भोगको लोभवश मत लो ।'

किसीके भागको छलसे स्वयं ग्रहण कर लेना ही चोरी है। योगदर्शनमें वताया है कि चोरी न रखनेवाली प्रवृत्ति—अस्तेय-की प्रवृत्तिको सिद्ध कर लेनेसे सब रक्तोंमी प्राप्ति होती है। अतः कहा है कि उत्तम वस्तु खाओ और धर्मपूर्वक उपार्जित की हुई वस्तु ही खाओ।

शुद्ध आहारके सेवनसे अन्तःकरण शुद्ध होता है। जब अन्तःकरण शुद्ध होगा तो भगवत् कथा कहने-मुनने और उसके अनुकूल आचरण करनेमें भी मन लगेगा। चालाक मनुष्य, जो धर्मपर नहीं चलता है और जिसका मन विश्वयोंमें लगा रहता है, अपने अन्तःकरणको विगाइ लेता है। ऐसे मनुष्यको भगवत् चर्चामें झोई आनन्द नहीं आता। परमपदकी प्राप्ति एक ऊँचे पर्वतके उच्च शिखरपर चढ़नेके समान है, जो शनैः शनैः सदाचरण करनेसे हो सकती है।

(३)

बृहदारण्यक उपनिषद्-के पञ्चम अध्यायमें एक सुन्दर कथा आयी है। प्रजापतिकी तीन सतान 'देव', 'मनुष्य' और 'असुर' उनके पास उपदेश ग्रहण करने गये। प्रजापतिनेतीनों-को एक अक्षर 'द'का उपदेश दिया और उनसे पूछा कि 'हसका अभिप्राय समझ लिया ?' देवताओंने उत्तर दिया 'हमने यह समझा है कि—

दास्यत इति न आत्थ इति ।

(बृहदारण्यक० ५ । ३ । १)

दम—इन्द्रियोंको दमन करो।' प्रजापतिने उत्तर दिया कि 'ठीक समझ गये।' मनुष्योंने उत्तर दिया—'हमने समझा है—

दत्त इति न आत्थ इति ।

(बृहदारण्यक० ५ । ३ । २)

—दान करो।' प्रजापतिने कहा 'हौं, तुम भी समझ गये।' फिर असुरोंसे पूछनेपर उन्होंने उत्तर दिया—'हमने यह समझा है कि—'दयध्वम् इति' दया करो।' प्रजापतिने उनको भी सही बतलाया। इस प्रकार तीन शिक्षाएँ मिलीं। 'दम, दान और दया' अर्थात् इन्द्रियोंका दमन करो, दान करो और दया रखो।

ससारमें तीन प्रकारके मनुष्य हैं। देव, मनुष्य और

असुर। तीनों प्रजापतिकी सतान हैं। परतु अपने सस्कारोंसे (कर्मोंके द्वारा स्वभाव बन जानेसे) देव श्रेष्ठ हैं, मनुष्य साधारण हैं, और असुर निष्ठए हैं। जैसे सस्कार पूर्वजन्ममें होते ह, वैसा ही स्वभाव इस जन्ममें होता है। परतु जो ईश्वर-के उपदेशको मुनते हैं, उसपर ध्यान देते हैं, उनकी उच्चति हो जाया करती है। असुर इसी उपदेशके प्रभावसे मनुष्य बनता है और मनुष्य देवता बन जाता है।

असुर वे हैं जो अपने लाभके सामने किसी दूसरेके लाभकी परवा ही नहीं करते। स्वार्थसिद्धि ही उनका परम ध्येय है। अपने लाभके लिये वे दूसरोंको मारने-ऋणे अथवा अन्य प्रकारसे हानि पहुँचानेमें जरा भी सङ्घोच्च नहीं करते। वे प्रकृतिमेंसे अपने लाभके लिये हिंसक पशुओंके उदाहरण इकट्ठे कर रखते हैं, जो दूसरोंकी हानि करके अपना पेट भरते ह। एक कर्माई चार पैसेके लिये बकरे या गायको मार टालता है और उसके मासको प्रसन्न होकर बाजारमें बेचता है। यह है कसाईका असुरपन। एक मनुष्य जीभके स्वादके लिये एक पक्षीकी गर्दन मरोड़ देता है। यह है उम मनुष्यका असुरपन। रावणने सीताहरणके समय कव्य सीताजीके कट्टोंकी परवा की थी। भरी सभामें द्रौपदीको अपमानित करके कुर्योधनने असुरपनका ही परिचय दिया था। इन क्रूर हृदय प्राणियोंके लिये 'दया'से बढ़कर उत्तम और कौन उपदेश हो सकता है। इनका मानसिक रोग ही निर्दयता है। ये दूसरे प्राणीको अपने-जैसा नहीं समझते। इसका उपचार दया है। जब 'दया' का भाव उर्द्य होगा तो कसाईकी छुरी कुण्ठित हो जायगी। डाकूका पैर दया भाव उदय होनेपर आगे ही न बढ़ सकेगा। इसके उदाहरण महात्मा बुद्धके जीवनमें मिलते हैं। महान् धातकों और डाकूओंका भगवान् बुद्धसे सम्पर्क हुआ और महात्मा बुद्धने प्रजापतिके इस 'द'का उच्चारण किया और उनका जीवन शुद्ध हो गया।

साधारण मनुष्य निर्दयी नहीं होते, परतु वे दूसरेके कट्टोंको दूर करनेके लिये त्याग नहीं करते। उनका मत है 'प्रत्येक मनुष्य अपने लिये है और परमात्मा सबके लिये।' उनकी मनोवृत्ति बहुत सकुचित रहती है। यदि उनमें थोड़ा-सा कष्ट उठाकर दूसरोंके कष्ट दूर करनेका स्वभाव आ जाय, तो दया-का भाव सार्थक हो जाय। दूसरोंके कष्ट दूर करनेके भावसे हमारा आत्मा उच्च हो जाता है और हममें विश्वालत्ताके भाव आ जाते हैं। यही यज है। इसीके प्रभावसे मनुष्य देवता बन जाते हैं।

शतपथ ब्राह्मणमें कहा है—

देवाश्च वा असुराश्च। उभये प्राजापत्या पस्पृधिरे। ततोऽसुरा अतिमानेन एव 'कसिन् तु वय जुह्याम्' इति स्वेषु एव आस्तेषु जुह्यत चेहु। ते अतिमानेन एव परावभूत् तस्मात् न अतिमन्येत। पराभवस्य ह एतत् मुखं यत् अतिमान। अथ देवा अन्योन्यसिन् एव जुह्यत चेहुः। देवेभ्य प्रजापति आत्मानं प्रददौ। यज्ञो ह एपाम् आस, यज्ञो ह देवानामन्नम्॥

(शतपथकाण्ड ५ ब्राह्मण १ । १-२)

प्रजापतिके दोनों पुत्र देव और असुर आपसमें लड़ पड़े। उनमें असुर अति अभिमानी थे। वे कहने लगे हमें औरेंकी क्या परवा है। इसलिये वे अपने ही मुँहमें आहुतियाँ डालने लगे। इस अभिमानके कारण वे परास्त हो गये। अभिमान नहीं करना चाहिये। यह पराजयका मूल है। देवता अपने मुँहमें न डालकर प्रत्येक दूसरेके मुँहमें आहुतियाँ डालने लगे। प्रजापति उनसे प्रसन्न हो गये और अपने-आपको उनके मेंट कर दिया। उनका यज हो गया। यज ही देवोका अन्न है। अर्थात् जो यज करता है वह देव हो जाता है। अपने स्वार्थ-को छोड़कर दूसरेका उपकार करना ही यज है।

दया जब एक कक्षा और आगे बढ़ जाती है तो वह दान-के रूपमें परिवर्तित हो जाती है। दान वही है जिससे हम अन्य प्राणियोंके कट्टोंको दूर कर सकें। कहीं धनका देना दान है, कहीं विद्याका देना दान है। कहीं अन्य ज्ञारीरिक सहायता देना दान है। रोगीको ओप्रधि देना दान है। भूखेको अन्न देना दान है। परतु दान वह है जिसमें अन्य लोगोंके कल्याण-की भावना हो। दान इस प्रकारसे दे कि लेनेवाला भी ऊपर उठे, पतित न हो जाय। यही भावना उस दानकी है, जो देवोंने किया। इस दानसे देवोंमें पारस्परिक त्रुटियाँ दूर हुईं, लोगोंके व्यक्तिगत कष्ट और विपत्तियाँ कम हुईं। क्रमग्र. उनका सघटन दृढ़ हुआ और समाज बलवान् हो गया। असुर इस कामको न कर सके। उनमेंसे प्रत्येकने यही चाहा कि 'सारे भोग मैं ही भोगूँ, सबका स्वामी मैं ही बनूँ।' वे ऐसा ही करने लगे। प्रत्येक असुर सब भोगोंको स्वय ही भोगकर दूसरोंको विच्छित करने लगे। असुर परास्त हो गये। असुरोंका यह काण्ड इस समय यूरोपके अदर घटित हो रहा है। प्रत्येक राष्ट्र सारी वस्तुएँ स्वय ही हड्डप लेना चाहता है। प्रजापति उनसे विमुख हो जायगा और वे पराभवको प्राप्त होंगे।

[सच कहा जाय तो एक यूरोप ही क्यों, आजका प्राय-

सारा मानव-समाज वहे वेगमे इसी असुरभावकी ओर दौड़ रहा है। व्यक्तिगत सकुचित स्वार्थने उसको महान् लक्ष्यसे च्युत कर दिया है। पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा। गीताके १६वें अध्यायमें वर्णित असुर मानवके लक्षणोंका मिलान करनेसे आजका मानव समाज उसमें प्रायः प्रा उत्तरता है।]

दया और दानके पश्चात् एक त्रुटि शेष रह जाती है। वह है इन्द्रियनिग्रह। देवता अपने देवत्वके पदसे इसीके अभावमें गिर जाता है। एक फार्मी पुरुषका कहीं मान नहीं होता। जब इन्द्रियों अपने विषयसे पृथक् होने लगती हैं तो उनकी अन्तर्वृत्ति हो जाती है। गीताके १६ वें अध्यायमें कहा है—

निविधं नरकस्येद द्वारं नाशनमात्मन ।
कामं क्रोधस्तथा लोभस्तसादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥

(२१)

‘काम, क्रोध और लोभ तीनों आत्माके नाशक और नरकके द्वार हैं। इसलिये इनको त्यागना ही चाहिये।’

य शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत ।
न स सिद्धिमवाभौति न सुखं न परा गतिम् ॥

(गीता १६ । २२)

‘जोवेद शास्त्रविहित विधिको छोड़कर (कामनासे प्रेरित होकर) मनमाना काम करते हैं, उनको न तो फलकी सिद्धि होती है, न सुख मिलता है, न मोक्षकी ही प्राप्ति होती है।’

(४)

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययन दानमिति ग्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी तृतीय । अत्यन्तमात्मान-माचार्यकुलेऽवसादयन् । सर्वं एते पुण्यलोका भवन्ति, ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति । (छान्दोग्य० २ । २३ । १)

धर्मके तीन भाग हैं। यज, स्तान्धाय और दान मिलकर ग्रथम स्कन्ध या भाग होता है। तपस्या ही दूसरा भाग है। आचार्यकुलमें रहता हुआ अपनेको जो तपस्वी बनाता, है यह तीसरा भाग है। वे सभी पुण्यलोकवाले होते हैं, परन्तु इनमेसे ब्रह्मनिष्ठ मुक्तिको पाता है।

यज्ञ

यजके समवन्धमें मुण्डकोपनिषद्में उपदेश है—

अदा लेलायते ह्यर्चिं समिष्टे हृव्यवाहने ।
तदाज्यभागाचन्तरेणाहुतीं प्रतिपादयेत् ॥

‘जब अग्नि भलीभौति जलायी जा नुके और उसमें लौ उठने लगे तब उसमें धी, सामग्री आदिकी आहुतियों श्रद्धा-

पूर्वक देनी चाहिये। क्योंकि हवनको जलानेवाली अग्नि ‘हृव्यवाहन’ है। अर्थात् हविको सद्म करके वायुमण्डलमें फैला देती है। इससे वायु शुद्ध होकर रोगके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, और स्वास्थ्यको लाभ पहुँचता है। यजके रसायनशास्त्र (Chemistry के अनुसार Aldehydes नामक वायु (Gas) पैदा होती है, जो गोर्गोंको दूर करनेवाली तथा स्वास्थ्यवर्द्धक होती है।

आश्वलायन गृहमूनमें यजके ये लाभ वत्त्वात् हैं—

ॐ अर्यत् दृध्म आत्मा जातवेदस्तेन द्वायाम् वर्धस्य च
द्वद्वय वर्धय चासान् प्रजया पशुभिर्वृह्यवर्चमेन अद्वाद्येन
समेघय स्वाहा । (१०१०)

‘हे अग्नि ! तू प्रज्ञलित होकर हमको प्रज्ञलित कर। तू चढ़ और हमको भी वहा प्रजया अर्यात् भतानसे, पशुओंसे, आत्मजनासे तथा अन्नसे। यजमे इन चारों पदायाकी प्राप्ति हो जाती है।’

यजमे हृव्य पदार्थ सूदम होकर रोगोंको नाश करते हुए, पुष्टिदायक पदार्थोंसे गरीरको पुष्ट करते हैं। पहले हलगढ़ कमी भी दुबले नहीं देखे जाते ये। म्योंकिं वे कढाईके पास बैठकर असली धीकी चाषको वरावर ग्रहण करते रहनेसे पुष्ट हो जाते थे। यह है धोके, चाषका प्रभाव। जब यह चाष अन्य ओपरियों तथा सौम्य पदार्थोंके चाषसे युक्त होकर गरीरमें प्रवेश करेगी तो उसके लाभसे गरीर तथा भस्तिष्ठ पुष्ट होगा और मन जान्त होगा। इनके गान्तु होनेपर उपर्युक्त लाभ अर्थात् सन्तान, पशु आदि ऐक्षर्यगाली पदार्थोंकी प्राप्ति होती ही है।

मुण्डकोपनिषद्में कहते हैं—

यस्याग्निहोत्रमदर्शमपैर्णमास-

मचात्मुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिचर्जितं च ।

अहुतमवैश्वदेवमविधिना हुत-

मासस्तमासत्य लोकान् हिनस्ति ॥

काली कराली च मनोजघा च

सुलोहिता या च सुधूत्रवर्णा ।

स्फुलिङ्गिनी विश्वरूपी च देवी

लेलायमाना इति सस जिह्वा ॥

एतेषु यश्चरते आजमानेषु

यथाकाल चाहुतयो श्याददायन् ।

त नयन्त्येता, सूर्यस्य रसमयो

यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥

एषोहीनि तमाहुतय सुवर्चस
सूर्यस्य रजिमभिर्यजमानं वहन्ति ।
प्रिया वाचमभिवदन्योऽर्चयन्त्य
एष वः पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोक ॥
(१ । २ । ३-६)

‘यज कई प्रकारके हैं । अग्निहोत्र जिसका नित्य साथ और प्रातः करनेका विधान है । दूसरी दर्श-इष्टि, जो अमावस्याको की जाती है, और पौर्णमास-इष्टि जो वर्षाकृतुमं की जाती है । तीसरी चातुर्मास-इष्टि जो वर्षाकृतुमं की जाती है । चौथी आश्वयण-इष्टि, पॉचत्रों अनियि-यज्ञ, छठा वैश्वदेवयज्ञ है । जो गृहस्य इन यज्ञोंको नहीं करता, उसके सात लोक नष्ट हो जाते हैं । काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिङ्गिनी, विवरुची—ये अग्निकी सात जिह्वाएँ हैं । जो लोग इस प्रकार प्रठीस अग्निमें आहुतियों देने हैं, उनकी आहुतियोंको सूर्यकी किरणें उस स्थानपर पहुँचा देती हैं, जहाँ देवोंके पति अर्थात् ब्रह्मका निवास है । ये आहुतियाँ सूर्यकी किरणोंके माथ चलती हुई मानो यजमानको बड़ी मीटी बोलीमें पुण्यलोककी ओर चुलाती हैं । तात्पर्य यह है कि नित्य श्रद्धाके साथ यज करनेसे जीवन पवित्र होता है और परलोक बनता है ।’

अध्ययन

तैत्तिरीय उपनिषदमें विज्ञाका विषय मुख्यतया प्रतिपादित किया है । उसमें स्वाध्यायके विषयमें लिखा है—

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । उपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्निहोत्र च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । भानुयं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवच्चा रायीतर । तप इति तपोनित्यं पौरुषिष्टि । स्वाध्याय-प्रवचने एवेति नाको माँझल्य । तष्ठि तपस्त्रद्वितप ॥
(१ । ९ । १)

‘ऋत अर्थात् सुष्टिके नियमोंको आनी विज्ञान (Science) को पढ़ो-पढ़ाओ । स्वाध्याय कहते हैं म्य फृदनेको एवं प्रवचन कहते हैं दूसरोंके पढ़ानेको । तपके साथ पढ़ो-पढ़ाओ । तप कहते हैं सात्त्विक श्रमको । इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए पढ़ो-पढ़ाओ । गान्तिपूर्यक पढ़ो-पढ़ाओ । अग्नि (अर्कि ‘Power’ अर्थात् भौतिक विज्ञान एवं

इजिनियरिंग) को पढ़ो-पढ़ाओ । अग्निहोत्रको करते हुए पढ़ो पढ़ाओ । अतिथिकी सेवा करते हुए पढ़ो-पढ़ाओ । मनुष्यमात्रके कल्याणपर विचार करते हुए पढ़ो-पढ़ाओ । प्रजा अर्थात् मर्त्यमाधारणके हितका व्यान करते हुए पढ़ो-पढ़ाओ । प्रजन अर्थात् सन्तानवृद्धिकी समस्याओंपर विचार करते हुए पढ़ो पढ़ाओ । इसके अन्तर्गत केवल मनुष्यकी नहीं वर पशु-पक्षी तथा वृक्षादिकी उत्पत्ति तथा वृद्धिके नियम भी आ जाते हैं । अपनी जातिके हितकी कामनासे पढ़े । रायीतर आचार्यका मत है कि सत्यमापण सबमें बड़ी चीज है । सत्यमापण कभी न छोड़ना चाहिये । पौरुषिष्टि आचार्यका कथन है कि तप मुख्य है, तपपर बल देना चाहिये । मुद्रल आचार्यके विषय नाक स्वाध्याय और प्रवचन-पर वहुत बल देते हैं ।’

म्यान्यायमें मस्तिष्कवृद्धिके माथ-साथ आत्मिक उन्नति भी होती है । जैसा मन सोचता है, वैसा बोलता है । जैसा बोलता है, वैसा करता है । दूसरे, पुराना अनुभव वरावर प्राप्त होता रहता है और हमें क्षेत्र मिलता है कि उन अनुभवोंमें हम वृद्धि कर सकें । जहाँ पठन-पाठनकी क्रिया नहीं है, वहाँ पैतृक अनुभव न प्राप्त होनेमें क्रमशः ज्ञान-वृद्धि सक जाती है । यही ऋषि-शृणु है, कुजो तीन श्रूणोंमें से एक है, जिसके पालनार्थ हम यजोपवीन धारण करते हैं । गृहस्थियोंको प्रतिदिन योड़ा-योड़ा स्वाध्याय करते रहना चाहिये । कभी छोड़ना नहीं चाहिये ।

दान

धर्मकी तीसरी शाखा दान है । उपनिषदोंमें कहा है—
अद्वया देयम् । अश्रद्धया देयम् । श्रिया देयम् । हिया देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम् ।

‘अद्वासे देना चाहिये, अश्रद्धासे देना चाहिये । सौन्दर्यमें देना चाहिये । लोक लज्जासे देना चाहिये । मय अर्थात् पाप-पुण्यके विचारसे देना चाहिये । संविदा अर्थात् ज्ञानपूर्वक दो ।’ अर्थात् जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्यमात्रके कल्याणको समझकर देना चाहिये । दान पापोंकी वृद्धि करनेवाला न हो ।

वर्मका दूसरा स्कन्ध तप है । अर्थात् इन्द्रियदमनके साथ-साथ आत्मोन्नतिके लिये और परिश्रम करना तप है । तीसरा स्कन्ध है कि नियमके साथ आचार्यकुलमें नियमित समयके लिये निवास करना । गृहस्य अपनी सन्तान तथा अन्य वालकोंको विज्ञान दान कराकर इस नियमका पालन कर सकते हैं ।

आध्यात्मिक मार्गमें अग्रसर होनेके लिये आहारशुद्धिसे चलना चाहिये । और अपने अटर दया, दान और इन्डियदमनकी भावनाको बढ़ाना चाहिये । निरन्तर यज करते हुए अध्ययनको भी वरावर करते रहना चाहिये । आहारशुद्धि, यज और दान कर्म हैं, जिनको प्रयत्नसे कर सकते हैं । दया स्वय आहारशुद्धिसे पैदा होने लगती है । आहारका प्रभाव इन्डियदमनपर पड़ता है । दूसरे, अध्ययन मनोविचारोंको भी शुद्ध करता है । म्वामी दयानन्दसे जब वगालके प्रसिद्ध नेना अश्विनीकुमार-ने ब्रह्मचर्यके साधनोंपर प्रवृत्त करते हुए पूछा कि 'महाराज ! आपने यह उन्नी स्थिति किस साधना और किस उपायमें प्राप्त की है ?' तो उन्होंने बड़ा ही सुन्दर उत्तर दिया कि 'इसका उपाय बड़ा भरल है । मे कभी अपने मनको खाली नहीं रहने देता । मे हर समय किसी-न किसी काममें लगा रहता हूँ । कभी व्रेदभाग्य, कभी वेदाङ्गप्रकाश लिखना, कभी दर्जकोंके प्रबन्धोंका समाधान, कभी शास्त्रार्थ और कभी पत्रोंतर लिखवाता हूँ । जब कोई और काम नहीं होता तो

ओंकारका (भगवन्नामका) जाप कर रहा होता हूँ । काम आता होगा तो मेरे मनकी ड्योदोको बंद पाफर लौट जाता होगा ।' अतः मनको खाली न रखना ममसे उत्तम 'ब्रह्मचर्यम् साधन है ।

इन साधनोंको अपनानेसे मनुष्यका कल्याण होता है, और राष्ट्रका भी कल्याण होता है । एक विद्वान् धर्मात्मा योगी राष्ट्रकी गणिविधिको बदल देता है । ऐसे पुरुष देवता हो जाते हैं । जिनमें दिव्य गुण हो, वह देवता हैं । धन्य है वह राष्ट्र जहाँ ऐसा देव-ममाज प्रमुख हो । जहाँ असुर अर्थात् स्वार्थी, कूरकर्मी तथा दुराचारी व्यक्तियोंका प्राधान्य हैं, वहाँ कष्ट है, दुःख है और निश्चित पराभव है । हमारे राष्ट्रके नेना, हमारे गजयके सूत्रवार इमी उपनिषद् धर्मको पालन करते हुए राष्ट्रको परमोन्नत दग्धमें पहुँचा सकते हैं । 'ब्रह्मचर्येण तपमा राजा राङ्गं विरक्षति' । वेद कहता है कि 'ब्रह्मचर्य और तपसे राजा गण्डकी रक्षा करता है ।' धर्मके इन नियमोंपर चलना ही ब्रह्मचर्य है, तप है । ये ही नियम महाराज जनकी तरह व्यक्तिको विदेह बना सकते हैं ।

उपनिषत्सार

(रचयिता—श्रीभवदेवजी ज्ञा)

यही सब उपनिषदोंका सार ।

सार-रूप केवल ईश्वर है, यह संसार असार ॥ १ ॥

क्षणभङ्गर दुर्लभ मानवतन, विषय सभी निस्सार ।

वरवस इस भनको वशमें कर, करो आत्म उङ्घार ॥ २ ॥

भू-मण्डलके कण-कणमें है, विभुका ही विस्तार ।

सबमें जीव समान जानकर, करो तुल्य-च्यवहार ॥ ३ ॥

अनासक्त होकर करना है, निज आहार-विहार ।

अहंकार-परिहार न जवतक, नहीं कर्म-निस्तार ॥ ४ ॥

सत्य-शोध ही भव-रोगोंका, एक मात्र उपचार ।

आत्म-योध ही पहुँचाता है, जगन्मुकिके ढार ॥ ५ ॥

देही अजर-अमर-अक्षर है, देह विकारागार ।

यही देह-देही-विवेक ही, देता पार उतार ॥ ६ ॥

है सरूप-विस्मृति ही माया, और ब्रह्म ओंकार ।

निर्गुण-सगुण एक ईश्वर है, निराकार-साकार ॥ ७ ॥

'मे' हूँ निर्व्यापार न मेरा, नाम-रूप-आकार ।

'मे' भी वही ब्रह्म हूँ, सत्-चित्-सुखका पारवार ॥ ८ ॥

भगवान् श्रीरामचन्द्र और औपनिषद ब्रह्म

(लेखक—प० श्रीरामकिङ्गरजी उपाध्याय)

गिरिराज हिमालयके सर्वोच्च शिखरका नाम है—कैलास (आनन्दका निवास स्थान)। सचमुच आनन्द यहाँ मूर्तिमान् होकर निवास करता है। यह है भगवान् भूतभावन शिवकी क्रीडास्थली। इस शिखरके ही एकान्त शान्त प्रदेशमें एक है विशाल बट-बृक्ष, जिसे भगवान् शिवका विश्रामस्थल कहा जाता है। पर वह विश्राम अब्द भी है माकेतिक ही—

मो सुख धाम राम अस नामा । अन्निरु लोक दायक विश्रामा ॥

—मानकर शामु विश्रामके मिम यहाँ आकर प्रभु-प्रेममे तन्मय हो उनके नामरूपका स्मरण करते रहते हैं।

एक दिन गगाक्षेत्रवर अपने गांगोंमें विना कुछ कहे ही बटकी सुधीतल छायामें व्याघ्रचर्म विछा सूज ही जा विराजे। गिरिराज-नन्दिनी भगानी सुअवसर देख अनिमन्त्रित होनेपर भी भगवान् शिवके चरणोंमें जाकर प्रणत हुई। परम कृपालु महेशने उनके मानरहित प्रेमको देखकर उनका सुकार करते हुए वैठनेको आसन दिया। गैलजाके हृदयमें पूर्वजन्ममें ही एक सदेह गौंज रहा था। उसको पूर्ण रीतिसे निवृत्त कर लेना ही उन्हें उचित जान पड़ा। प्रमथेशकी आजा पाकर उन्होंने प्रश्न किया—‘प्रभु ! मैंने वेदवक्ता मुनियोंके मुखसे ब्रह्मका जो वर्णन सुना है, उसमें उन्हें व्यापक, विरज, अज, अकल, अनीह और अभेद आदि नामोंसे सम्बोधित किया गया है। क्या ऐसे ब्रह्मका अवतार सम्भव है ?’

ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद ।

मो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥

हाँ, वैलोक्य पालक भगवान् विष्णुका अवतार राम-रूपमें होता है। यह मैंने ऋषियोंके मुखसे सुना है। परतु ब्रह्मका अवतार तो बुद्धिमें न आनेवाली वात है। उपनिषदोंमें भी विशेषरूपसे निर्गुण निर्विशेषका वर्णन आता है, यह भी मैंने सुना है। क्या उपनिषत्-कथित निर्गुण-निर्विशेष ब्रह्म और ख्यावश्यगिरोमणि राममें कोई भेट नहीं ? आस्तिकोंके लिये तो श्रुति ही परम प्रमाण है। और जब वह निर्गुण ब्रह्मके वर्णनको ही विशेषरूपसे अपना लक्ष्य बनाती है, तब सुगुण-साकार रामके प्रति आपका यह प्रेममय भाव कुछ समझमें नहीं आता। राम ही ब्रह्म है, क्या यह आपका स्वतन्त्र मत है ? आपसे बढ़कर वेदार्थका जाता और कौन है ?

तुम्ह विमुक्त गुरु बद्र ब्रह्म बाहाना । आन जीव पांवर का जाना ॥
अस्तु ।

प्रभु जे मुनि परमारथवार्दी । कहाह राम कहै ब्रह्म अनादी ॥
रामु सो अवध नृपनि मुत सोई । भी अज अगुन अङ्गुष्ठगनि फोई ॥
जाँ अनीह व्यापक विमु कोऊ । कहहु बुशाड नाथ मोहि सोऊ ॥

अपर्णाकी छलविहीन वाणी सुनकर कामारि परम प्रसन्न हुए, कर्योंकि इसी मिससे उन्हें प्रभुके गुणानुवाद गानेका एक सुअवसर प्राप्त हो गया। प्रभुके हृष्णगुणका स्मरण होते ही गङ्गाधरके नेत्रोंमें प्रेमाथु छलक पड़े। हृदयसे भक्तिकी एक नव-मन्दाकिनी निकलकर भगवती भवनीको आङ्गावित और शीतल करने लगी—

मगन ध्यानगम दट जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह ।
खुपनि चरित महेम तब हरप्ति बनै लीन्ह ॥

उत्तर देते हुए भगवान् शिवने कहा—उमा ! प्रभु-विषयक प्रश्न तो सदा ही परम कल्याणकारी है। पर तुम्हारा यह कहना मुझे रुचिकर नहीं लगा कि क्या ‘वेद-प्रतिपादित ब्रह्म ही राम है ?’ ऐसा सदेह तो वेदार्थका ठीक जान न रखनेवाले ही करते हैं।

कहाहि सुनहि अस अधम नर ग्रसेजे मोह पिमाच ।
पाषडी हरि-पद विमुख जानहि झूँ न सॉच ॥

शिवे । वास्तवमें ‘ब्रह्म-तत्त्व’ अचिन्त्य ही है। इसलिये वैदेंने भी उसका वर्णन ‘नेति, नेति’ रूपसे ही किया है।

नेति नेति जेहि बेद निरूपा । निजानद निरुपाधि अनूपा ॥

तुमने कहा कि ‘राम ही ब्रह्म है। क्या यह आपका स्वतन्त्र मत है ?’ पर तुम्हारा यह कथन समीचीन नहीं। श्रुति-विशद्द तो भगवत्-कथन भी आस्तिकोंको मान्य नहीं। इसीसे तो बुद्र भगवान्-के प्रति श्रद्धाका भाव रखते हुए भी उनकी वेद विशद्द कथित वातोंको रोही भी आस्तिक स्वीकार नहीं करता—

अतुलित महिमा बेद की तुरसी कीन्ह विचार ।

ज निन्दत निन्दित भयो विदित बुद्र अवनार ॥

इसलिये मैं जो कुछ कहूँगा, वह श्रुति-सम्मत ही कहूँगा। जैसा मैंने पूर्वमें ही कहा कि वेद भी उस ब्रह्मके स्वरूपका यथार्थ निर्देश करनेमें मौन ही रहते हैं। तुम्हारा यह कथन किसी अद्यामें यद्यपि ठीक ही है कि उपनिषदोंमें निर्गुण अचिन्त्यरूपका

ही विशेषरूपसे निर्देश किया गया है। पर यह तो असमर्थताके कारण ही, क्योंकि निर्गुण व्यापक रूपसे तो उसका समझाना कुछ सरल भी है। पर उसके दिव्य चिटानन्दमय सौन्दर्य-माधुर्य-सुधा समुद्र सगुण-साकार मगल विग्रहके असमोर्च्च अचिन्त्यानन्त कल्याण-गुणगण और उसकी मुनि मन हारिणी कमलीय रूप माधुरीका न तो वर्थार्थतः वर्णन ही किया जा सकता है, न उसे समझाया ही जा सकता है—

निर्गुण रूप सुखम अति सगुन न जानइ कोइ ।

सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भम होइ ॥

निर्गुण रूप तो विचारगम्य है और विचारका उत्पादन साधनोंसे सभव है। पर सगुण स्वरूप तो बिना प्रेमके समझा ही नहीं जा सकता। और प्रेम साधनसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। वह तो प्रभु-कृपासे ही सम्भव है। इसलिये जहाँ-तक साधन-वल है, वहाँतकके स्वरूपका निर्देश कर सगुण-स्वरूपका केवल सकेत करते हुए ही उपनिपद् भौन हो जाते हैं। वेद तो स्वय श्रीभगवान्‌के दर्शन एव उनके प्रेमकी सदा आकाङ्क्षा करते रहते हैं। इसीलिये तो भूपालचूडामणि मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीराघवेन्द्रके राज्याभिपेक्षके अवसर-पर चारों वेद 'वदी वेष' मे प्रभुके स्वरूपका विशद विवेचन करते हुए अन्तमें कहते हैं—

ज ब्रह्म अजमदैतमुभवगम्य मन-पर ध्यावहीं ।

ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं ॥

करनायतन प्रभु सहुनाकर देव यह वर मैंगहीं ।

मन वचन कर्म विकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं ॥

वास्तवमे प्राकृतगुणरहित सगुण ब्रह्म वर्ण्य है ही नहीं। वे तो प्रेम ही करनेयोग्य है। वर्णन तो निर्गुणका ही सम्भव है। इसीसे अगस्त्यजीने प्रभुके चिन्मय स्वरूपका विवेचन करते हुए अन्तमें कहा—

जयपि ब्रह्म अखड अनता। अनुभवगम्य भजहि जेहि सता ॥

अस तव रूप वसानर्ड जानर्ड। फिरफिरि सगुन ब्रह्म रति मानर्ड ॥

जवतक प्रभु कृपा किंवा सत-कृपासे हृदयमे प्रेमका प्राकृत्य न हो जाय, तवतक प्रभुकी मङ्गलमयी लीलाका वर्णन सार्थक नहीं। गिरिजे। मैं स्वय भी अनधिकारीके प्रति इसका उपदेश नहीं करता। तुम्हे मैं अपनी एक चोरी बता रहा हूँ। बात उस समयकी है, जब तुम दक्ष तनया सतीके रूपमे मेरे निकट थी, उस समय तुम्हारा चित्त बड़ा ही संशय-ग्रस्त था। इसीसे जब मैंने सुना कि प्रभु अपनी दिव्य लीलाका प्राकृत्य करनेके लिये अयोध्यामें अवतरित हो गये है, तब मैंने इस

सुभवादका सुनाना तुमसे उचित न समझा। क्योंकि रसका प्रसङ्ग सच्चा रसिक ही समझ सकता है। हॉ, मैंने परमप्रभु-प्रेमी काकभुशुण्डको अवश्य ही साथ ले लिया।

औरठ पकु कहड़ निज चोरी। सुनि गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ॥
कागमुसुडि सग हम दोऊ। मनुज स्प जानउ नहि कोऊ ॥
परमानन्द प्रेम सुख फूले। वीथिन्ह फिरहि मगन मन भूले ॥

पर अयोध्याकी वीथियोंमे विहरण करनेपर भी बिना प्रभु दर्शनके हमारी तृप्ति न हुई। तब हम दोनोंने गुरु-शिष्य-रूपसे ज्योतिपीका बाना बनाया और अपने गुणका ख्यापन करनेके लिये अयोध्याके राजप्रासादकी दासियोंके पुत्रोंके हाथ देखने प्रारम्भ किये। अन्तम दासियोंने जाकर कौसल्या अम्बासे इसकी सूचना दी—

अवध आजु आगमि एक आयो ।

बूहो बडो प्रमानिक ब्राह्मन सकर नाम सुहायो ॥

अन्तमें हम दोनोंकी मनोकामना पूर्ण हुई और कौसल्या अम्बाने अपने लालका भविष्य जाननेकी इच्छासे हमें भीतर बुलवा लिया। गिरिजे! गिशु-ब्रह्मके इस नव-नील-नीरद दिव्य वपुपको निहारकर नेत्रोंको जो आनन्द हुआ, वह वर्णनातीत है। वह उपनिषत् कथित व्यापक ब्रह्म कौसल्या अम्बाकी नन्हीं सी गोदीमें पड़ा मन्द-मन्द मुसकरा रहा था। सर्वतन्त्र-स्वतन्त्रकी यह प्रेमपराधीनता देख मेरे सुखसे बरबस ही निकल पड़ा कि—

व्यापक ब्रह्म निरजन निर्गुण विगत बिनोद ।

सो अज प्रेम-भाति-वस कौसल्या के गोद ॥

प्रिये! शिशु ब्रह्मकी यह अद्भुत झाँकी, बाणीका नहीं, नेत्रका चिपय है।

रूप सफहि नहि कहि श्रुति सेपा। सो जानइ सपनेहुँ जहि देखा ॥

प्रभु सोमा सुख जानहि नयना। कहि किमि सफहि तिन्हहि नहि वयना॥

मङ्गलमय प्रभुके श्रीकरारविन्दोंको अपने हाथमें ले मैंने कालातीत प्रभुका भविष्य-कथन भी कर डाला। इस सौभाग्य-सुखसे मैं कुछ कालमें विचित कर दिया गया। क्यों, उन अनीह प्रभु लीला प्रेम-विहारीको बुमुक्षा सता रही थी और वह पूर्णकाम वालम्य सुधापरिपूर्ण पवित्र मातृ-स्तनोंका पान करनेके लिये अत्यन्त लालायित हो रहा था। प्रभुकी इस परम कौतूहलमयी लीलाका वर बार सरण करता हुआ मैं कैलास-शिरपर लैट आया। पर लैटनेपर भी वह रहस्य मैंने उस समय तुम (सती)ऐ छिपा ही रखा और आज उसे तब व्यक्त कर रहा हूँ, जब तुम्हारे हृदयमे प्रभुको पहचाननेकी सच्ची जिज्ञासा जाग्रत् हो गयी है।

निर्गुण निराकार ब्रह्मकी उपनिषद्-कथित पद्धतिसे उपासनाके पश्चात् ही प्रभुके पुनीत पाद-पद्मोंमें प्रेम उत्पन्न होता है। उपनिषद्-जानकी परिसमाप्तिपर ही प्रभु-प्रेमका पात्रन प्रारम्भ होता है—

जहँ लगि साधन बेद बसानी। सब कर फल हरि भगति भवानी ॥
सो रघुनाथ भगवि श्रुति गई। गमकृषा काहूँ इक पाई ॥

जान-वैराग्यके द्वारा जिन्होंने अपने सच्चे नेत्रोंको प्राप्त कर लिया है, उपनिषद् केवल उन्हींको खुवाशमणिके इस स्वरूपका मकेत करते हैं।

अब मैं तुम्हारे प्रस्त्रोंकी ओर आता हूँ। तुम्हारा यह कथन 'अगुण सगुण कैसे हो सकता है?' इसके लिये बेचल जलका उदाहरण देना पर्याप्त है। जैसे जल वर्फ रूपमें परिणत होकर भी जल ही रहता है—उसमें कोई विकृति नहीं आती, उसी तरह निर्गुणका सगुण रूपमें परिणत होना है—

जो गुनरहित सगुण सोइ कैसे। जल हिमउपर विलग नहि जैसे ॥

तुम्हारा यह कथन भी सर्वथा भ्रान्त ही है—'व्यापक एकदेवीय हुए विना अवतारित कैसे हो सकता है?' वास्तवमें अवतारित होनेपर भी सर्व देव उनमें ही निवास करते हैं। एक देवाम उनका दर्शन तो हमारे नेत्रकी सीमित शक्तिके कारण ही प्रतीत होता है। यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो सर्वव्यापकताकी सच्ची सिद्धि तो प्रभुके प्राकट्यकालमें ही सम्भव है, क्योंकि निर्गुण-निराकार रूपसे वह सर्वत्र ही ही, इसका क्या प्रमाण? उसका होना तो केवल माना हुआ ही है, क्योंकि वह रूपवान् तो है नहीं। अवतारकालमें एक देवामें प्रतीत होते हुए भी 'सर्वदेव' उसमें है और वह सर्व-देवमें है, यह स्पष्ट रूपसे सिद्ध हो जाता है। एक बार परम भक्त कागजीको ऐसा ही सदेह हो गया था।

श्रीदशरथजीके मणिमय ग्राहणमें शिशु-ब्रह्म बाल-क्रीडामें निमग्न था। महामार्ग काग भी कौसल्यानन्दनकी इस मङ्गलमयीलीलाका आनन्द लेनेके लिये 'लघु वायस वपु' धारण कर उनके निकट ही विचरण कर रहा था। अचानक प्रभुको एक विनोद सूझा। कागको और भी निकट बुलानेके लिये अपने हाथका मालपुआ उसकी ओर बढ़ा दिया। पर ज्यों ही प्रसादके लोभसे सुशुण्डि निकट आया, त्यों ही प्रभुने अपने श्रीकरारविन्दोंको खींच लिया। इस प्रकारका विनोद कुछ क्षणोंतक चलता रहा। कागके हृदयमें एक नवीन प्रश्न उठ खड़ा हुआ, प्रभुको न पकड़ सकनेकी इस असमर्थताको देखकर—

प्राकृत मिसु इव लीला देहि भयउ मोहि भीह ।

कवन चरित्र रहत प्रभु चिदनन्द-सदोह ॥

फिर क्या था। प्रभुने अपनी भुजाएँ फैला दीं पकड़नेके लिये और काग भी अपनी सम्पूर्ण शक्तिके साथ उड़ चल। अपनी इस अवस्थाका वर्णन उसने इन शब्दोंमें किया है—

सप्तावन मेद फरि जहाँ लगे गति भोरि ।

गयठं तहा प्रभु भुज निरसि व्याकुल भयठं वहोरि ॥

लौटकर आना पड़ा प्रभुके उन्हों अभयट चरणोंमें। पर प्रभुने सोचा सर्वव्यापकताके दर्शनको अधूरा ही क्यों छोड़ा जाय।

मुस्कराकर राघवेन्द्रने मुँह खोला और तुरंत कागको उदरस्थ कर लिया। तब दिखायी पड़ा कागको वह आश्चर्यमय कौतुक, जिसका वर्णन उसने इन शब्दोंमें किया है—

द्वर मास सुनु अठजराया। देखेठं वहु ब्रह्माड निकाया ॥ अनि चिन्त्र तहे लोक अनेक। रचना अधिक एक ते एक ॥

कोटिन्ह चतुरान्म गौरीसा। अग्नित उडगन रवि रजनीसा ॥ अग्नित लोकपाल जम काला। अग्नित भूधर भूमि विसाला ॥ सागर सरि सर विपिन अपारा। नाना भौति सृष्टि विस्तारा ॥ सुर मुनि सिद्ध नाग नर किवर। चारि प्रकार जीव सचराचर ॥

जो नहि देखा नहि सुना जो मनहूँ न समाइ ।

सो सब अद्भुत देखेठं वरनि करनि विधि जाइ ॥

एक एक ब्रह्माड महूँ रहठं वरप सन एक ।

एहि विधि देखत फिरठं मैं अड कटाह अनेक ॥

इस प्रकार रामने भक्त कागको अपनी सर्वकारणता और सर्वश्रियता दिखला दी।

X   X   X   X

वास्तवमें अवतार-कालमें भी ब्रह्म एक देवमें सीमित नहीं हो जाता। जैसे सूर्यमण्डल उतना लघु नहीं, जितना हमारे लघु नेत्रोंसे दीखता है, वह तो अंकेला ही समग्र ब्रह्माण्डमें प्रकाशित करता रहता है। उसी तरह ब्रह्मका एक देवमें प्रतीत होनेमें भी अपना भ्रम ही मानना चाहिये। वहाँ भी वह सर्व-देवीय ही है, एकदेवीय नहीं।

रविमण्डल देखत लघु लागा। उद्यं तासु तिसुन तम भागा ॥

तुम्हारा यह कथन कि वह देह कैसे धारण कर सकता है? यह भी ब्रह्म रामके देहका ठीक स्वरूप न जाननेके कारण ही है। क्या उसका द्वारीर साधारण प्राणियोंका-सा पञ्चतत्त्वोंसे निर्मित है? वास्तवमें प्रभुमें तो देह-देहीका कोई भेद है ही नहीं। इसीलिये उनके देहको भी सञ्चिदानन्दधन-विग्रह कहा जाता है।

चिदानन्दमय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥

सच्चिदानन्दमय होनेसे उनको इन भायिक नेत्रोंसे देखा
भी नहीं जा सकता । प्रभुका स्वरूप इन्द्रियोंका विषय है ही नहीं,
इसीसे वाल्मीकिजीने प्रभुकी बन्दना करते हुए रहा—

गम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर ।

अविगत अग्न्य अपार नेति नेति नित निगम कह ॥

गिरिजे । सुषिकी एक भी वस्तुका समय रूपसे वर्णन
नहीं किया जा सकता, फिर सर्वमय और सर्वकारण एव साथ
ही सर्वपर तथा सब कार्यकारणातीत ब्रह्म रामका विवेचन
बुद्धि या बाणीसे कैसे सम्भव है । प्रकाश्य प्रकाशको प्रक्षिप्ति
करे, क्या यह कभी देखा-सुना गया है ? राम तो इन्द्रिय,
मन, देवता—सभीके प्रकाशक, जीवके भी परम प्रकाशक हैं ।
फिर अपनी उस बुद्धिसे हम उनके ठीक स्वरूप समझने या
समझनेकी चेष्टा करें, यह कितनी हास्यास्पद वात है ?

विषय करन सुर जीव समेता । सकल एक तो एक सचेता ॥
सब कर परम प्रकाशक जोई । राम अनादि अन्नधर्मति सोई ॥

इसीलिये कहना पड़ता है—

राम अतकर्थ बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनहि सथानी ॥

वे अवतार ही कथों लेते हैं ? इसका भी ठीक उत्तर नहीं
दिया जा सकता ? यह है भी उनके स्वरूपके अनुरूप ही ।
यदि ठीक बताया जा सकता तो वे भी ज्ञात विषयोंकी श्रेणीमें
आ जाते । उनके अवतरित होनेके विषयमें प्रत्येक व्यक्ति
अपनी भावनाके अनुरूप ही अर्थ लेता है । देवता समझते हैं—
हमारी रक्षाके लिये, धार्मिक मुनि समझते हैं धर्मरक्षाके लिये
और राक्षसोंको भी यह सोचनेका अधिकार है कि वे उन्हें
गति देनेके लिये आते हैं । वास्तवमें देखा जाय तो प्रभुके
अवतार लेनेसे सभी जीवोंको कुछ न कुछ ग्रास होता है । वे
तो कारणातीत होनेसे सहज ही अवतरित होते हैं, पर उनके
इस सहज कारण्यसे असरूप जीवोंको सन्मार्ग और कल्याणकी
प्राप्ति हो जाती है ।

अथवा यह भी कहा जा सकता है कि जिन अमलात्मा
परमहस्योंने निर्गुणोपासनासे अपने कर्म बन्धनोंका सर्वथा
उच्छेद कर डाला है और शननिष्ठामें सर्वथा परिनिष्ठित हैं,
उनके कपर प्रसन्न होकर उनमो अपने इस सच्चिदानन्द-
विग्रहका प्रत्यक्ष दर्शन और भक्तियोगमें प्रवृत्त रुरानेके लिये
ही प्रभु अवतरित होते हैं ।

शुभे ! सनक, सनन्दन, सनातन और सनल्लुमारोंको तो

तुम जानती ही हो, उनका दिव्य-देह भौतिक नहीं, जिनकी
सदा एकही-सी बाल्यावस्था बनी रहती है और नित्य निरन्तर
ब्रह्मानन्दमें सर्वथा परिनिष्ठ है, जिन्हें मूर्तिमान् वेद कहना
भी असुविधि न होगी—

ब्रह्मानन्द सदा लत्यतीना । देसत बालक बहुकारीना ॥
रूप धरे जनु चारित वेदा । समदरमी मुनि विगत विमेदा ॥

उन्होंने भी जिस समय आनन्दरुद्र प्रभुका श्रीअवध
धाममें दर्शन किया, सारी ज्ञाननिष्ठाको वहा दिया । करते भी
क्या, प्रभुके कोटि-कन्दर्प ऋमनीय श्रीअङ्गके दर्शनका प्रभाव
ही ऐसा है । उन्होंने मनको निष्ठायुक्त बनाये रखनेकी बड़ी
चेष्टा की, पर—

मुनि रघुवर छवि अतुल त्रिगोपी ।

भए मग्न मन सके न रोपी ॥

नेन स्थिर हो गये, पलके भी नहीं गिरता, प्रेमसे प्रभुके
श्रीचरणोंमें बार बार प्रणाम करते हैं और फिर तो उन्हें इस
स्वरूपमें इतना अधिक आनन्द आया कि उन्होंने सदा-सर्वदाके
लिये प्रभुसे प्रेमभक्तिकी ही कामना की ।

परमानन्द बृप्यतन मन परिपूर्न काम ।

प्रेम मग्नि अनपायनी देहु हमहि श्रीगम ॥

क्या ब्रह्मविद्वरिष्ठ भनकादि-जैसे परम तत्त्वज और
वेदार्थके यथार्थ जाता किसी साधारण राजकुमारको किंवा किसी
लौकिक रूपको देखकर इस प्रकार विष्वल हो सकते हैं ? इससे
तुम समझ सकती हो कि मैं ही नहीं, अपितु अन्य सभी
वेदान्तपरिनिष्ठ महापुरुष रघुवंशिरोमणि सच्चिदानन्दविग्रह
भगवान् श्रीराधवेन्द्रको ब्रह्मसे अभिन्न ही नहीं—उनसे बदकर
मानते हैं और ब्रह्मानन्दको भुलाकर उनकी भक्तिमें सलझ
हो जाते हैं ।

भेद तो उनमो ही जान पड़ता है जो वासनामलिन और
शाननेत्रविहीन हैं । यदि ऐसे लोग वेदका नाम लेफ़र भी
भेदका प्रतिपादन करें तो उन्हें नास्तिक और वेदज्ञानशून्य
ही समझना चाहिये । उनकी वातपर ध्यान न देना ही
उचित है ।

अग्न अक्षेत्रिद अथ अभागी । काई विषय मुकुर मन लागी ॥
लपट कपटी कुटिक विसेगी । सपनेहुँ सत सभा नहि देखी ॥
कहहि ते वेद असमत बानी । जिन्ह के सूत न लासु नहि हानी ॥

और तब भगवान् पञ्चसूख शङ्करने अपना दृढ़ मत
व्यक्त करते हुए पौचों मुखोंसे कहा कि 'जिन्हें वेद ऐसा

कहते हैं, वे ही रथुवश-दिरोमणि राम मेरे स्वामी हैं—
 (१) पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्राप्त परावर नाथ ।
 रथुकुरुमनि मम स्वामि सोइ कहि सिवं नायड माथ ॥
 (२) विषय करन सुर जीव समेता । सफल एक तें एक सचेता ॥
 सब कर परम प्रकासक जोई । गम अनादि अवधापनि सोई ॥
 (३) जाँ सपने सिर काँट कोई । विनु जाँगे न दूखि दुख होई ॥
 जासु कृपाँ अस ब्रह्म मिटि लाई । गिरिजा सोइ कृपाज रथुगई ॥
 (४) विनु पद चतुर्दश सुनहि पिनु काना । कर विनु करम फट विधिनाना ॥
 आननरहित सफल गस भोगी । विनु वानी वसना वड जोगी ॥
 तन विनु परस नयन विनु देखा । ग्रहद ध्रान विनु वास अदेशा ॥
 जैहि इमि गावहिं वेद वृथ जाहि धरहि मुनि ध्यान ।
 सोइ दसरथ सुत भगत हित कोमरपति भगवान ॥
 (५) कासीं भरत जतु अवलोकी । जासु नाम वरु फर्ड विसोकी ॥
 सोइ प्रमु भोर चगचर स्वामी । रथुवर सब ठर अनरजामी ॥
 और अन्तमे उपसहार करते हुए भगवान् शङ्करने
 कहा—

अस निज हृदय विचारि तज समय भनु राम पद ।
 सुनु गिरिजाकुमारि अमन्तम रविकर वचन मम ॥
 कल्याणमय शिवकी भ्रमभक्षक वचनावलीको सुनकर
 गिरिजाजनन्दिनीका सारा संदेह जाता रहा और राघवेन्द्र
 श्रीरामके श्रीचरणोंमें उन्हें अनुपम अनुराग हो गया । भगवान्
 शङ्करके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे बोला—
 ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह भादतप भारी ॥
 तुम्ह कृपाल सबु समठ द्वेष । राम खरूप जानि मोहि परंज ॥
 नाथ कृपाँ अब गयड विषादा । सुखी भयड़ प्रमु चर्पन प्रसादा ॥

श्रीपार्वतीजी ही नहाँ, भूतभावन भगवान् दिवके इस
 पवित्र भाषणसे वहौँका कण-कण अपनेको कृतकृत्य अनुभग
 करने लगा ।

उपर्युक्त विवेचनसे अवधेशशिरोमणि भगवान् श्रीरामका
 औपनिषद् व्रह्मसे अभेद ही नहाँ सिद्ध होता, बल्कि उनके
 विशेषत्वका भी प्रतिपादन होता है । श्रीरामचरितमानसमें ऐसे
 ग्रसग और भी हैं, उनमेंसे एक ग्रसगको सक्षेपमें लिखकर लेख
 समाप्त किया जाता है ।

भगवान् श्रीराघवेन्द्र तथा उनके अनुज श्रीलक्ष्मणजी
 महामुनि गुरु विश्वामित्रजीके साथ मिथिला पधारते हैं ।
 विश्वामित्रजीकी आज्ञासे नगरसे बाहर सभी एक सुन्दर आग्र-

वाटिकामें ठहरते हैं । यह समाचार जब श्रीमिथिलेशको मिलता
 है तो वे परम प्रभन्न होकर पवित्र मन्त्री, मैनिक, ब्राह्मण,
 श्रेष्ठ गुरु और जातिके सरदारोंको साथ लेकर सुनिराजके
 दर्ढार्थ पधारते हैं । उस समय श्रीराघवेन्द्र अनुज श्रीलक्ष्मण-
 जीके साथ पुष्पवाटिका देखने गये हुए थे । उनके पीछे से
 सौभाग्यवाली महागज जनक सुनिराजको सापाङ्ग प्रणाम
 करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके एवं अन्यान्य
 ब्राह्मणोंको साठर नमस्कार करके सुनिकी आज्ञासे वहौँ-वैठ
 जाते हैं । इतनेमें ही मृदु-व्ययस किशोर, नेत्रानन्द-दाता,
 विश्वचित्त-चौर द्याम-गौर दोनों भ्राता वहौँ आ पहुँचते हैं ।
 उनके वहौँ पहुँचते ही इतना सहज प्रभाव पड़ता है कि सभी तेज-
 ज्ञान-व्योवृद्ध, योगीन्द्र, मुनीन्द्र, वीरेन्द्र, विग्रेन्द्र आदिके
 सहित जीवन्मुक्त दिरोमणि तथा सच्चे जिज्ञासुओंको व्रह्म-तत्त्वका
 उपदेश देनेवाले विदेहराज जनक सहसा उठ खड़े होते हैं
 और अपने-आप वैठना भूल जाते हैं । मुनि विश्वामित्रके
 वैठानेपर वैठते हैं । उस समय सबकी क्या दशा होती है और
 प्रेम-सुधा-सागर-निमग्न विदेहराज सुनिराजसे क्या पूछते हैं,
 इसको रामचरितमानसकी भाषामें ही सुनिये—

मए सब सुखी देखि दोउ भ्राना । वारि विलोचन पुलकिन गाता ॥
 मरुति मधुर मनोहर देखी । मयउ विदेहु विदेहु विसेषी ॥
 प्रेमगमन मनु जानि नृपु करि विवेकु धरि वीर ।
 वैलेड मुनि पठ नाइ मिठ गदगद गिरा गमीर ॥
 कहहु नाथ सुदर दोउ वारक । मुनिकुल तिलक किनृपकुल पालक॥
 व्रह्म जो निगम नेनि कहि गावा । उमय वेष धरि की सोइ आवा ॥
 सहज विरागलूप मनु भोगा । थक्कित हैत जिमि चर-चकोरा ॥
 इन्हहि विलोकन अति अनुरागा । वावस व्रह्मसुखाहि मन त्यागा ॥

जिनके दिव्य मधुर सौन्दर्यके दर्ढनमात्रसे सहज वैराग्य-
 मय चित्तवाले जनक चकोर वनकर श्रीराघवेन्द्रके मुखचन्द्रको
 निर्निमेप देखते रह जाने हैं, इतना आत्मनिति प्रेमानन्द
 उत्पन्न होता है कि उनका व्रह्मनन्दमें नित्य-निमग्न मन उसे
 छोड़ देनेको वान्य होना है और आँखोंसे आँसू वहाते हुए
 गदगद होकर वे वही गम्भीरताके साथ जिन सौन्दर्य-सुधा-
 निधिका सच्चा परिचय जानना चाहते हैं, वे रामचरितमानसके
 श्रीराघवेन्द्र साक्षात् औपनिषद् व्रह्म हैं या व्रह्मसे भी बढ़कर
 कोई परम तत्त्वविद्योप हैं, इसका विचार विज और रसिक
 पाठक ही करें ।

जैन उपनिषदोंका सार

(रचयिता—श्रीसूरजचंद्रजी सन्यप्रेमी 'डॉगीजी')

आनन्द शान्तिमय हम, मंगल-स्वरूप पायें ।
अविचल विमल सुपदमें अविलम्ब जा समायें ॥१॥

कल्याणमय शरण है परमात्म-भाव अपना ।

जगका ममत्व सारा, समझा अनित्य सपना ॥

हम हैं सदा अकेले, क्यों मुख्य मन बनायें ।
अविचल विमल सुपदमें अविलम्ब जा समायें ॥ २ ॥

अपवित्र देहमें अब आसक्ति छोड़ देंगे ।

मिथ्यात्व अवर्तोंसे निज वृत्ति मोड़ देंगे ॥

सम्पदत्व धर्म संयम तपमें हृदय रमायें ।
अविचल विमल सुपदमें अविलम्ब जा समायें ॥ ३ ॥

परदेश लोक सारा, निज देश सिद्धि-थल है ।

लोकाग्र स्थित हमारा प्यारा अनन्त बल है ॥

निर्ग्रन्थ गुरु मिले जब सत्पन्थ क्यों भुलायें ।

अविचल विमल सुपदमें अविलम्ब जा समायें ॥ ४ ॥

अहन्त देवका जब रूपस्थ ध्यान ध्याया ।

पद और पिंडको भी उस रूपमें मिलाया ॥

सब नाम रूप तज कर फिर लोकमें न आये ।

अविचल विमल सुपदमें अविलम्ब जा समायें ॥ ५ ॥

निश्चय अवाच्य ही है, व्यवहार सब कथन है ।

पर्याय दृष्टिसे ही, यह आगमन गमन है ॥

द्रव्यार्थ नय अपेक्षा हम मुक्त ही कहायें ।

अविचल विमल सुपदमें अविलम्ब जा समायें ॥ ६ ॥

जब तक स्वदेहमें हम, तब तक न ध्येय पूरा ।

आलस्य भावसे क्यों, कर्तव्य हो अधूरा ॥

पर तुच्छ वासनाका बन्धन नहीं लगायें ।

अविचल विमल सुपदमें अविलम्ब जा समायें ॥ ७ ॥

क्या सूर्य-चन्द्रने भी कुछ अंधकार जाना ।

अज्ञान तम हटाया, यह लोक शब्द माना ॥

निजमें अकर्म बनकर, भव कर्म भय मिटाये ।

अविचल विमल सुपदमें अविलम्ब जा समायें ॥ ८ ॥

आनन्द शान्तिमय हम, मंगल-स्वरूप पायें ।

अविचल विमल सुपदमें अविलम्ब जा समाये ॥

भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र और औपनिषद् ब्रह्म

पद्मयोनि, प्रपञ्चनिर्माता पितामहके नेत्रोंसे अश्रुके निर्झर शर रहे थे। ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके नवजलधर श्याम अङ्ग, अङ्गोंमें विद्युत्प्रभ पीताम्बर, कर्णयुगलमें गुज्जानिर्मित अवतास, चूडापर गाजित मयूरपिंच, वक्षःखलपर बनमाला, हस्तपुरुषमें दधिमिश्रित ग्रास, कॉखमें दबे हुए वेत्र एव शृङ्ख, कटिफेटमें खोंसी हुई मुरली, सुकोमल^१ चरण-सरोज—इनकी शोभा, इनके आलोकमें वेद-उपनिषद् ज्ञानके प्रथम अनुमध्यी उन आदि श्रृंगिप्रभाका समस्त सञ्चित ज्ञान हतप्रभ हो चुका था। जिनके स्वरूपका साक्षात् वर्णन करनेमें श्रुतियाँ सर्वथा असमर्थ हैं, केवलमात्र स्वरूपसे अतिरिक्त वस्तुओंका निषेध-मात्र करती हैं—

अस्थूलमनण्वहस्तमदीर्घमलोहितमस्तेहमच्छायमतमो-
ज्ञायनाकाशमसङ्गमरसमग्नधमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनो-
उत्तेजस्कमप्राणमसुखमगान्त्रमनन्तरमवाहम् ।

(वृहदारण्यक० ३ । ८ । ८)

‘वह न स्थूल है, न अणु है, न क्षुद्र है, न विशाल है, न अरुण है, न द्रव है, न छाया है, न तम है, न वायु है, न आकाश है, न सङ्ग है, न रस है, न गन्ध है, न नेत्र है, न कर्ण है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है, उसमें न अन्तर है, न बाहर है।’

—इस प्रकार निरसन करते-करते जहों जाकर वे परिसमाप्त हो जाती हैं, जिनमें अपने आपको खो बैठती हैं, जिनमें अपना अस्तित्व विलीन कर सफल हो जाती हैं—

यच्छुतयस्त्वयि हि फलन्त्यतश्चिरसनेन भवन्निधना ।

(श्रीमद्भागवत् वेदस्तुति १०।। ८७ । ४१)

—वे आज स्वयं ब्रह्माके सामने दृष्टिके विषय होकर रह डे थे। इतना ही नहीं, क्षणभर-पूर्व उनके अपने निर्निमेष नयनोंने देखा था—ब्रजेन्द्रतनयके पाशवर्तीं वे समस्त गोवत्स, गोपशिशु, नव-नील-नीरद-वर्ण, पीतपट्टाम्बर-परिशोभित शङ्ख-चक्र गदा पद्म करधारी, मणिसुकुटधारी, मणिकुण्डल मुक्ताहारशोभित, बनमाली चतुर्भुजके रूपमें परिणत हो गये थे। उनमेंसे प्रत्येक मूर्तिके वक्षःखलमें श्रीवत्स, शुजाओंमें अङ्गद, हाथोंमें रक्षमय बलय एव कङ्कण, चरणोंमें नूपुर एव कङ्क, कटिदेशमें करधनी, अङ्गुलियोंमें अङ्गुरीयक (अङ्गूठी) विराजित थी। अतिशय भाग्यशाली भक्तोंके द्वारा समर्पित नव-तुलसीकी मालाएँ नख से सिखर्यन्त उसमें

अङ्गोंमें आभरण बनी थीं, चन्द्रज्योत्स्ना सी मन्द मुसकान अधरोंपर वृत्त कर रही थी। अरुणिम नेत्रोंकी चितवनसे मधु द्वार रहा था। अरुण नेत्र मानो रजके प्रतीक थे, भक्तोंके अन्तस्तलमें, क्षण क्षणमें नव-नव भनोरथ (सेवा-वासना) का सुजन कर रहे थे और वह उज्ज्वल हास मानो सत्त्वका प्रतीक था, जो अधरोंपर नाच-नाचकर भक्तोंके मनोरथका पालन कर रहा था। फिर अगणित असर्व ब्रह्मा वहाँ उपस्थित थे, ब्रह्मा ही नहीं, उनसे लेकर तृणपर्यन्त समस्त चराचर जीव मूर्तिमान् होकर उपस्थित थे और दृत्य-गीत-सहित यथायोग्य विविध उपहार समर्पित करते हुए उन अनन्त चतुर्भुज मूर्तियोंकी उपासना कर रहे थे। अणिमादि सिद्धियों, माया विद्या आदि विविध शक्तियों, महत्तत्व आदि चौबीस तत्त्वोंके अधिष्ठातृदेवता—सभी सेवाकी प्रतीक्षामें उन्हें धैर खड़े थे। प्रकृति क्षेत्रमें हेतु काल, प्रकृति-परिणाममें हेतु स्वभाव, वासनाका उद्घोषक स्सकार, काम, कर्म, गुण आदि—इन सबके अधिष्ठातृदेवता उन प्रत्येक भगवद्गुप्ती अर्चना कर रहे थे। भगवत्-प्रभावके समक्ष उन देवोंकी सत्ता-महत्ता नगण्य बन चुकी थी। ब्रह्माने देखा—वे अगणित भगवत्स्वरूप—ओह! सब के सब त्रिकालावाधित सत्य हैं। ज्ञान-स्वरूप—स्वप्रकाश है। अनन्त हैं। आनन्दस्वरूप हैं। एक-रस हैं। इनके अनिन्त्य, अनन्त, माहात्म्यकी उपलब्धि तो उपनिषद्—आत्मज्ञानकी दृष्टि रखनेवाले पुरुषोंके लिये भी सम्भव नहीं—

सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रैकरसमूर्त्य ।

अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या अपि ह्युपनिषद् द्वशाम् ॥

(श्रीमद्भा० १० । १३ । ५४)

आज ब्रह्मा ‘सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ * परब्रह्म सत्य है, ज्ञानस्वरूप है, अनन्तस्वरूप है, ‘विज्ञानमानन्द ब्रह्म’† परब्रह्म विज्ञानस्वरूप है, आनन्दस्वरूप है, इन श्रुतियोंसे प्रतिपाद्य तत्त्वको प्रत्यक्ष देख चुके थे। जिन परब्रह्मात्मक गोपेत्रात्मन्य श्रीकृष्णचन्द्रकी स्वप्रकाश-शक्तिसे यह परिदृश्यमान सचराचर विश्व प्रकाशित होता है, उनके नित्य पाप्रद—गोपशिशुओं-को, गोवत्सोंको ब्रह्माने आज उपर्युक्त रूपमें एक साथ एक समय देखा था—

* तैत्तिरीय० २ । १ । १

† वृहदारण्यक० ३ । ९ । २८

एवं सङ्कृदशांज परव्रह्मात्मनोऽस्मिलान् ।
यस्य भासा सर्वमिद विभाति सचरचरम् ॥
(श्रीमद्भा० १० । १३ । ५५)

यह देखकर उनकी कथा दग्गा हुई थी, यह वे ही जानते थे। फिर तो उनकी दशासे करणार्द्ध हुए श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी योग-मायाकी यवनिका हटा दी थी और तब उन्होने देखा था— वही वृन्दावन है, वहाँ ठीक पहले की भौति अद्वय, अनन्त, ज्ञानस्वरूप परव्रह्म अपने प्रिय गोप शिशुओंको, गोवत्सोंको हूँडता फिर रहा है, लीलारस पानमे प्रमत्त है, दधिमिथित ग्रास भी कर-फमलोंमें ठीक वैसे ही सुगोभित है—

तत्रोद्धृत्यशुपवंशशिशुत्वनाद्य
व्रह्माद्य परसनन्तमगाधचोधम् ।
वस्तान् सखीनिव पुरा परितो विचिन्न-
देक सपाणिकवलं परमेष्ठयचत् ॥
(श्रीमद्भा० १० । १३ । ६१)

पितामह देखकर बिहुल हो गये। श्रीकृष्णचन्द्रको असख्य प्रणाम कर चुकनेपर उन्हें कहीं धैर्य आया था। फिर भी ओँलोंसे अनर्गल अश्रु प्रवाह वह रहा था तथा अश्रुपूरित कण्ठसे वे ब्रजेन्द्रनन्दन—नराकृति परव्रह्मका स्तवन कर रहे थे।

अन्तस्तलमें पश्चात्तापकी ज्वाला जल रही थी—‘आह। कहों इतना क्षुद्र मैं, और कहों इतने महान् नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र। मैं अपनी क्षुद्र मायासे इतने महान्को मोहित करने चला था। इस गुरु अपराधके लिये क्षमा कैसे मिलेगी ?’ पर नहीं।—आशाकी एक किरण परमेष्ठीके अन्तस्तलमें सञ्चित एक श्रुतिने जगा दी।

‘यच्चास्येहासि यच्च नासि सर्वं तद्सिन्समाहितम् ।’^{४४} इस परव्रह्मका जो कुछ भी यहों है और जो कुछ भी नहीं है, वह सब सम्यक् प्रज्ञरसे इसीमे स्थित है। वेदगर्भ आनन्दप्लुत होकर स्तुतिमें पुकार उठे—“अधोक्षज। शिशु अपनी जननीके गर्भमें रहता है, अज्ञानवश न जाने कितनी बार चरणोंसे प्रहार करता है, किंतु माता क्या इससे रुष्ट होती है ? फिर तुम्हीं बताओ श्रीकृष्णचन्द्र। है ? और ‘नहीं है’ इन शब्दोंसे लक्षित कोई भी वस्तु तुम्हारी कुक्षि—उदरसे बाहर है क्या ? अनन्त ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्डगत समस्त जीव-सुमुदाय, समस्त वस्तुएँ—सब कुछ तो तुम्हारे भीतर अवस्थित हैं। तुम्हारे किसी एक क्षुद्रतम देशमें अवस्थित प्राणीको तुम्हारी

* छान्दोग्योपनिषद् ८ । १ । ३

अनन्त महिमा, अनन्त स्वरूपका जान हो, यह भी कभी सम्भव है ? तुम्हें न जानकर तुम्हारे प्रति जो कोई भी कुछ सोच लेगा, कर लेगा—यह अनुचित, अयथार्थ होनेपर तुम क्या रुष्ट हो जाओगे ? नहीं, कदापि नहीं। अत्रोव शिशुकी भौति ही, तुम्हारी महिमासे अनभिज्ञ रहकर मने यह अपराध किया है, तुम मुझे निश्चय क्षमा करोगे”—

उत्क्षेपण गर्भगतस्य पादयो
किं कल्पते मातुरथोक्षजागमे ।
किमस्तिनास्तिव्यपदेशभूपित
तत्यामिति कुक्षे कियदप्यनन्त ॥
(श्रीमद्भा० १० । १४ । १२)

विधाताने सारा वेदज्ञान लगा दिया था इस प्रयासमे कि कदाचित् किसी अशमे ब्रजेन्द्रनन्दनकी महिमाके क्षुद्रतम अशको भी वे सर्व कर सकें। कहते रहते वे श्रान्त नहीं होते थे, किंतु सहसा अब उनके चित्तमे ब्रजवासियोंका स्फुरण हो आया। वे ब्रजवासियोंकी महिमाका झीर्तन करने लगे—

अहो भाग्यमहो भाग्य नन्दगोपवज्रौक्साम् ।
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम् ॥
(श्रीमद्भा० १० । १४ । ३२)

‘अहो ! ब्रजराज, ब्रजवासी गोपोंका ही भाग्य धन्य है। वस्तुतः उनका ही अहोभाग्य है। परमानन्दस्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म जिनका सुहृद, मित्र, पुत्र, कल्प ग्रियजन होकर रहे, उनके अनन्त असीम सौभाग्यका क्या रहना ?’

फिर तो पितामहमे एक ही चाह वचो थी और उसे पूर्ण करनेके लिये वे प्रार्थना कर रहे थे—

तद् भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्या
यद् गोकुलेऽपि कतमाऽग्निरजोऽभिषेकम् ।
यज्जीवित तु निखिल भगवान् सुकुन्द-
स्वद्यापि यदपदरजः श्रुतिसृग्यमेव ॥
(श्रीमद्भा० १० । १४ । ३४)

‘गोपेन्द्रतनय ! अनादिकालसे अवतक श्रुतियों तुम्हारी चरणधूलिकी सोज कर रही हैं, किंतु पा नहीं रही हैं। फिर साक्षात् तुम्हें कैसे पा सकेंगी ? पर इन ब्रजवासियोंने तुम्हें पा लिया। पाकर एकमात्र तुम्हे ही अपना जीवनसर्वस्व बनाया। अतः प्रभो ! मेरे लिये परम सौभाग्यकी बात एक ही है। वह यह कि मनुप्यलोकमें और फिर वृन्दावनमें, और वहाँ भी नन्दगोकुलमें कीट, पतङ्ग, वृग्ण, गुलम आदिमें-

से कुछ भी होकर—किसी योनिका कुछ भी बनकर मेरा जन्म हो जाय तथा इन प्रज्ञामियोंमें से किसी एककी भी चरणधूलि-कणका स्पर्श पाकर मैं कृतार्थ हो जाऊँ, ब्रह्मपद मुझे नहीं चाहिये नाय ।”—

ऋगु मोहि ब्रजनेनु देहु वृद्धावन वासा ।
मैर्गां यहै प्रगट और मैरं नहि आमा ॥
जोट भावं मंट रखु तुम, लना सिला टुम, गंहु ।
ग्वान गाट भी मृत करी मानि सत्य ब्रत एहु ॥
जो डग्मन नर नाग अमर सुरपन्हु न पायाँ ।
ब्रोजन जुग गए वीनि अन मोहूँ न लगायाँ ॥
इहि ब्रज यह गम नित्य हे, मैं अब समुद्धीय आह ।
वृद्धावन-रज्ज हूँ गहौं ब्रह्म लोक न सुहाद ॥

जगद्विधानाने उन परब्रह्म श्रीकृष्णचन्द्रकी तीन परिक्रमा की और वे अपने वामकी ओर चल पड़े । यह है उपनिषद्-प्रतिपादित परब्रह्मकी एक झाँकी, जो एक बार वेदज्ञानके आदि-आचार्य, आदि-ऋषि ब्रह्माको हुई थी ।

एक बार देवर्पिं नारदको भी परब्रह्मकी विचित्र ही झाँकी हुई थी । नन्दग्राङ्गणकी धूलिमें परब्रह्म लोट रहा था, एव समीपमें खड़ी यशोदारानी हँस रही थी । वीणाकी झकार करते, हरिगुण गाते देवर्पिं सौभाग्यसे वहाँ जा पहुँचे । वहाँ जो कुछ देखा, उमपर न्यौछावर हो गये । बोल उठे—

कि वृमस्त्वा यशोदे कति कति सुकृतक्षेत्रवृन्दानि पूर्वं
गन्धा कीटग्विधानै कति कति सुकृतान्यजिंतानि त्वयैव ।
नो भक्तो न स्वयम्भूर्न च मदनरिपुर्यस्य लेखे प्रसादं
तत पूर्णं ब्रह्म भूमौ विलुप्ति विलपत् क्रोडमारोडुकामम् ॥

‘यशोदे । ब्रजेश्वरि । तुम्हें क्या कहूँ, न जाने तुमने किन-
किन पुण्यक्षेत्रोंमें जाकर किन-किन विधि-विधानोंसे कितने-
कितने पुण्य सज्जय किये हैं, जिसके फलस्वरूप तुम्हें यह
अनुपम भौमाग्य प्राप्त हुआ । सुरेन्द्रने जिसके कृपाकटाक्षके
दर्जन नहीं पाये, कमलयोनिने जिसकी कृपा नहीं पायी,
मदनारि महादेवने जिसकी अनुभूति नहीं की, वह कृपा, वह
प्रभाद तुम्हें मिला । ओह ! वह प्रणब्रह्म तुम्हारी गोदमें
चढ़नेके लिये रो-रोकर पृथिवीपर लोट रहा है और तुम उसे
उठा नहीं सकी हो । तुम्हारे सौभाग्यकी यही तो चरम सीमा
है ब्रजरानी ।’

अस्तु, ब्रह्मको ब्रन्दन करते देखकर देवर्पिंका रोम-
रोम स्विल उठा, हरिगुणके स्थानपर वे यशोदारानीका सुयश
गाते चल पड़े ।

लीलाशुकरों भी एक झाँकी मिली । उन्होंने देखा—
आगे-आगे परब्रह्म भागा जा रहा है, पीछे पीछे गोपमण्डी
श्रीयशोदा उसे पकड़नेके लिये, हाथमें छड़ी लेफर दौड़ी जा
रही है । शुकरने एक दृष्टि परब्रह्मकी ओर डाली और फिर
परब्रह्मकी जननीकी ओर । परब्रह्म एव जननीकी चालमें
अन्तर अवश्य था, वह उस दौड़में आगे बढ़ रहा था, जननी
श्रीअद्भुतोंकी स्थूलताके कारण अस्त व्यस्त होकर पीछे टैनी
जा रही थी—

जसु पै तैसें जाड न जाड, ग्रीनी-भर अरु कोमर धाड ।
खसत जु सिर तैं सुमन सुदेम, जनु चरनन पर रीक्षे केस ।
आगे फूल की वरणा करें, निन पर ब्रजरानी पग धरें ।

पर इससे बया हुआ । जननीने परब्रह्मके हाथ पकड़ ही
लिये—

जोगीजन-मन जहाँ न जाहाँ, इत सब वेद परं विलाहाँ ॥
ताहि जसोमति पकरति महै, रहपट एक बद्न पर दर्द ॥

तथा फिर ? उसे पकड़कर ऊखलसे बॉध दिया—
जग्धि अस ईश्वर जगदीस, जाके वस विधि, विष्णु, गिरीस ।
ताहि जसोमनि वांधनि महै, गसना प्रेममहै दिढ़ नर्द ॥

×   ×   ×   ×

जिन बॉधों सुर असुर नाग मुनि प्रगण कर्मकी ढोरी ।
सोह अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमनि हठि वॉध्यो सफ्न न छोरी ॥

×   ×   ×   ×

निगम सार देखो गोकुल हरि ।

जाकौ दूरि दरस देवनिर्माँ, सो बॉध्यो जसुमति ऊखल धरि ॥
लीलाशुक इस झाँकीपर न्यौछावर हो गये । पुकार उठे—

परमिममुपदेशमाद्वियध्यं

निगमवनेषु नितान्तखेदखिचा ।

विचिनुत भवनेषु वल्लीना-

सुपनिपट्यमुल्दखले निवद्धम् ॥

‘अरे, ओ ब्रह्मको हँडनेवाले । इधर सुनो, वेदान्त-वन-
में परब्रह्मको हँडते-हँडते तुम उसे न पाकर दुःखसे अतिशय
दिन हो रहे हो । इधर आ जाओ, मेरे तुम्हें परम उपदेश
दे रहा हूँ, उसका आदर करो । सुनो । गोपसुन्दरियोंके
भवनोंमें उसे हँडो । यह देखो—यहाँ उपनिषद् का अर्थ
उल्खलमें बैधा पड़ा है । इसे हँड लो, पा लो ।’

शुकरा यह उपदेश अनन्त आकाशमें विलीन हो गया ।
पर नए नहीं हो गया । उसके अक्षर-अक्षर वर्तमान हैं । इसलिये

किसी आन्त पथिकने, परब्रह्मके अन्वेषणमे निराश हुए किसी मनीषीने इसे हठात् सुन लिया । इस ओर आया और उसे परब्रह्म मिल गये । आनन्दोन्मत्त हुए उसके प्राण गाने लगे—

. निगमतरो प्रतिशाखं सृगित
मिलितं न तत्परं ब्रह्म ।
मिलितं मिलितमिदार्नीं
गोपवधूटीपटाङ्गले नद्यम् ॥

‘ओह ! कितना परिश्रम किया था, वेदान्त-वृक्षकी प्रत्येक शाखा हँड़ ली थी, पर वह परब्रह्म तो नहीं ही मिला । पर देखो ! देखो ! मिल गया ! मिल गया ! अब मिल है, वह रहा, गोपसुन्दरीके अङ्गलसे सनद्ध होकर वह परब्रह्म अवरित है !’

एकने परब्रह्मकी अनुभूति ऐसे की थी—वह चित्तरोवरमें निमग्न हो चुका था । सहसा अनुभूति हुई—मैं हूँ, मेरी एक देह भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, प्राण भी है । ये देह आदि तत्त्वतः क्या हैं ? चिदानन्दसरोवरकी लहरें हैं, इतना ही कहना सम्मप है, वस्तुतः अचिन्त्य हैं, अतर्कर्त्त हैं, आनिर्वचनीय हैं । अस्तु, उसने अनुभव किया—हैं । मैं तो एक गोपसुन्दरी हूँ । ठीक, ये कौन हैं ? मेरी सखियाँ हैं । और यह क्या है ? उस गोपसुन्दरीने उस ओर देखा । देखते ही वह दृश्य नैत्रोमे, प्राणोंमें समा गया । विक्षिप्त-सी हुई वह दौड़ चली । उसकी सखियाँ उससे पूछ रही थीं, पर उसे बाह्यजान नहीं था । बड़ी देरके पश्चात् बाह्यजानका सञ्चार हुआ और वह बोली—

शृणु सखि ! कौतुकमेक नन्दनिकेताङ्गने समय दृष्टम् ।
गोधूलिधूसरिताङ्गो नृत्यति वेदान्तसिद्धान्तम् ॥

‘श्री सखि ! सुन ! मैंने एक कौतुक देखा है । नन्द-प्रासादके प्राङ्गणमे चली गयी थी । वहाँ देखा—अरे ! यहाँ तो वेदान्तका सिद्धान्त नृत्य कर रहा है । आह वहिन ! और बया बताऊँ । नृत्यशील उस परब्रह्मके नवमेघश्यामल अङ्ग गोधूलिसे सन रहे थे, समस्त अङ्ग धूलिधूसरित थे । उस छायिको कैसे बताऊँ ।’

एक और भाग्यवानने नन्दभवनमें परब्रह्मको देखा था । वह तो लौटा नहीं । उसके प्राकृत शरीरके मन, प्राण, इन्द्रियोंमें उस अनुभूतिकी छाया पड़ी और वाणी बोल उठी—

श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भवभीता ।
अहमिह नन्दं वन्दे यस्यालिन्दे पर ब्रह्म ॥

जो सासारके भग्ने ढेरे हुए हों, वे भले ही झोर्हे तो : कोई स्मृतिका, जोई महाभारतका भजन करें । मैं तो

नन्दबाबाका भजन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ जिनके अलिन्ददेश (वाहरके चबूतरे) पर साक्षात् परब्रह्म विराजित हैं ।’

उसीकी चित्तभूमिपर परब्रह्मकी एक और अभिनव झाँकीकी छाया पड़ी और वह गाने लगा—

कं प्रति कथयितुमीशो सम्प्रति को वा प्रतीतिमायातु ।
गोपतितनयाकुञ्जे गोपवधूटीविदं ब्रह्म ॥

‘किससे जाकर कहूँ ? और कह देनेपर भी मेरी इस विचित्र अनुभूतिपर विश्वास ही कौन करने लगा; किंतु मत करें, सत्य तो सत्य ही रहेगा । ओह ! मैंने देखा है—रविनिदिनी श्रीयमुनाके पुलिनपर एक निकुञ्जमें एक गोप-सुन्दरीके विशुद्ध प्रेमामृतके पानसे मत्त हुआ, रसलम्पट हुआ, परब्रह्म कीङ्गामें सलग्न है ।’

भक्त रसखानने भी परब्रह्मका अनुभव किया । आत्म-विस्मृत हो गये । उस अनुभूतिका रस इतना मादक था कि वाणी नियन्त्रणमे न रही । बुद्धि विशुद्ध हो, इन्द्रियों सम्प्रति हों, दिनचर्या परम सात्त्विक हो, विषय घूट गये हों, राग-द्वेषका अभाव हो गया हो, ब्रह्मकी ओर वृत्ति सदा एकतान लगी हो, उल्कट वैराग्य हो, अहङ्कार, वल, दर्प, काम, क्रोध, परिश्रद्ध, ममतासे भन सर्वथा अलग हो गया हो, नित्य शान्तिकी धारा अन्तःकरणको प्लावित करती हो—उसके सामने यह अनुभूति प्रकाशित करनेमे आपत्ति नहीं, किंतु इससे पूर्व तो इस अनुभूतिको सुनकर कोई समझेगा ही नहीं, सुनना भी नहीं चाहेगा और कदाचित् सुनकर, दुर्वलतावश दुरुपयोग भी कर लेगा । पर ‘रसखान’ स्वयं तो रहते समय, मन-इन्द्रियोंसे सदाके लिये सम्बन्ध तोड़ चुके थे, अवश्य ही लोकहृष्टिमें ज्यों-के त्वयों थे । किसीने पूछा उनसे परब्रह्मका पता और ब्रह्मरसमें निमग्न रसखानकी वाणी सरलतावश सङ्केत कर बैठी—

ब्रह्म मैं हँड़धो पुरानन गानन, वैश रिचा सुनि चौपुने चायन ।
देखो सुन्यो कवहूँ न विकू वह कैसे सरूप औं कैसे सुभायन ॥
टैत हैरत हारि पन्यो रसखानि, बतायो न लोग लुगयन ।
देखो, हुन्यो वह कुज-कुटीरमें, बैठो प्लोटत राखिना पायन ॥

* बुद्ध्या विशुद्धया शुक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ।

शब्दादीनिवप्यस्त्यवत्वा रागदेही व्युदस्य च ॥

विविक्षेवी लचाशी यतप्राकायमानस ।

ध्यानयोगपरो नित्य वैराग्यं समुपादित ॥

अहङ्कारं वल दर्पं काम क्रोधं परिश्रद्ध ॥

विमुच्य निर्ममं शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥

(गीता १८ । ५१-५३)

भक्त सूरदासकी ज्योतिहीन आँखोंमें भी परब्रह्मकी ज्योति जाग उठी और उन्होंने भी—

थथा नद्यः स्यन्दमाना. समुद्रे-
इस्तं गच्छन्नित नामरूपे विहाय ।
तथा विद्वान्नामरूपाद्विसुक्त.
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥
(मुण्डक० ३ । २ । ८)

‘जिस प्रकार निरन्तर वहती हुई नदियों अपने नाम-रूप-को त्यागकर समुद्रमें अस्त हो जाती हैं उसी प्रकार विद्वान् नाम-रूपसे मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुषको प्राप्त हो जाता है।’

—ऐसा ही वर्णन अपने एक गीतमें सुनाया। वे गाने लगे—

जैसे सरिता मिली सिवुसों उलटि प्रवाह न आवे हो ।
तैसे सूर कमल-मुख निरस्त चित इत उत न डुलावे हो ॥

X X X X

सरिता निरुट तडाके हो दीनों कूग बिटारि ।
नाम भिट्ठी सरिता मई अब कौन निंवर वारि ॥

X X X X

विधि भाजन ओझो रच्यो हो लीजासिवु अपार ।
उलटि मग्न तामें भयो अब कौन निकासनहार ॥

परब्रह्मका वास्तविक पूर्ण अनुभव तो वहाँ ही है, जहाँ हमारा मन, हमारी द्वन्द्वियों मरें नहीं, अपितु उम चिटा-नन्द-रसग्ना स्वर्ण पाकर अमर हो जायें। परब्रह्म रसस्वरूप है, उस रसको पाकर ही पुरुष आनन्दका अनुभव करता है—

रसो वै स । रस॒होवायं लङ्घ्याऽनन्दी भवति ।
(तंत्रिरीय० २ । ७)

फिर वह किसीको मारे, यह सम्भव नहीं। यह सत्य है—

‘यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।’^{४९}

द्वन्द्वियोंके सहित मन परब्रह्मको न पाकर लौट आता है, किन्तु यदि वह स्वयं मन-द्वन्द्वियोंमें उत्तर आवे तो उसे कौन रोक सकता है? क्या उसपर भी कोई वन्धन है? और वास्तव-में तो वह मिलता ही है उसे, जिसे वह स्वयं वरण करता है, चरण करके अपने स्वरूपको उसके प्रति अभिव्यक्त कर देता है—

यमैवैष वृणुते तेन लभ्य-
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तन॒स्त्वाम् ॥
(कठ० १ । २ । २३)

अतः यह तो वरण करनेवालेकी इच्छा है कि वह अपने किस स्वरूपमें किसका वरण करे। वह तो सर्वतन्त्रस्वतन्त्र है,

* तंत्रिरीय० २ । ४

श्रुतियोंकी सीमामें नहीं है। इसीलिये कभी-कभी वह मन-द्वन्द्वियोंमें भी अपना चिदानन्दमय रस भरकर वहाँ क्रीड़ा करने लगा जाता है। नराकृति परब्रह्म श्रीकृष्णचन्द्रने तो यही किया। चाहनेवालेके मन-द्वन्द्वियोंमें भी वे अपना स्वरूपभूत रस देकर स्वर्ण उसका रस लेने लगे—

परम रस पाथे ब्रजकी नारि ।

जो रस ब्रह्मादिकों दुर्लभ सो रस दियो मुरारि ॥

दरसन सुख नयनको दीर्घों रसनाको गुन गन ।

वचन सुनन श्रवनको दीर्घों वदन अधर-रस पन ॥

आलिङ्गन दीर्घों सब आन मुजन दियो मुजवध ।

दीर्घी चरन विविध गति रसकी नासाको सुख गध ॥

दियो काम सुख भोग परमफल त्वचा रोम आनद ।

डिग वैकिंजो दियो नितवन तै उछाँ नँदनद ॥

मनको दियो सदा रस-भावन सुख-समृद्धी खान ।

रसिक-चरन-रज ब्रजयुवतिनकी अति दुर्लभ जिय जान ॥

ऐसे रसमय परब्रह्म नन्दननन्दन श्रीकृष्णचन्द्रसे चित्तवृत्तिका जुड़ जाना ही उपनिषद् के स्वाध्यायका फल है।

यही उपनिषद्-ज्ञानका मधुर परिणाम है। सच्ची वात तो यह है कि उपनिषद् की जानसरिताएँ जब प्रेम-समुद्रमें जाकर— उसमें शुल-मिलकर अपने पृथक् अस्तित्वको सर्वथा छिपा लेती हैं, तभी नित्य नवीन, सौन्दर्य-भाष्य-सुधा-रस-सिन्धु योगीन्द्र-मुनीन्द्र-परिसेवित-पादारविन्द परब्रह्म मदनमोहन ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके दिव्य नित्य चिदानन्दरसमय स्वरूप-साम्राज्यमें ग्रवेद्यका पथ मिलता है। इस रस-साम्राज्यमें किञ्चित् प्रवेदा पाकर किन्हीं एक परम विद्वान् महात्माने मुक्तकण्ठसे कहा था—

ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तज्जिरुणं निष्क्रियं
ज्योति किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते ।

असाकं तु तदेव लोचनचमस्काराय भूयाच्चिर
कालिन्दीपुलिनोदरे किमपि यक्षीलं महो धावति ॥

वंशीविभूषितकराजवनीरदाभात्

पीताभ्यादरुण्यम्बफलाधरोषात् ।

पूर्णंदुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्

कृष्णात्पर किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥^{५०}

‘यदि योगीजन ध्यानके अभ्याससे वशमें किये हुए मनके द्वारा उस निर्णय, निष्क्रिय एव अनिर्वचनीय परम ज्योतिका दर्शन करते हैं तो वे करते रहें, हमारे नेत्रोंमें तो वह एकमात्र द्यावान ध्यानप्रकाश ही चिरन्तन कालतक चमत्कार उत्पन्न करता

* देखिये गीता मुख्यतया दीका अध्याय १३ और १५ की दीका

रहे, जो कि श्रीयमुनाजीके उभय तटोंके भीतर इधर-उधर दौड़ता फिरता है।

‘जिसके दोनों हाथ बौसुरी बजाते हुए शोभा पा रहे हैं, श्रीअङ्गोंकी कान्ति नूतन जलधरके समान दयाम है, शारीरपर पीताम्बर सुशोभित है, औष पके हुए विम्बापल्लके समान लाल-लाल हैं, परम सुन्दर मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान आनन्ददायक है और नेत्र विकसित कमलकी सी शोभा धारण करते हैं, उस श्रीकृष्णसे बढ़कर या उससे परे किसी श्रेष्ठ तत्त्वको मैं नहीं जानता।’

यही नहीं, श्रीकृष्णके प्रेम साम्राज्यमें अन्तमें क्या दग्धा हो जाती है, एक अनुभवीकी वाणी सुनिये—

अद्वैतवीथीपथिकैखास्या । स्वाराज्यसिहासनलब्धदीक्षा ।
शठेन केनापि वर्य हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन ॥

‘अद्वैतकी वीथियोंमें विन्दनेवाले पथिक (साधक) जिनको अपना उपास्य गुरुदेव मानते हैं तथा आत्मराज्यके

सिंहासनपर जिनका अभिषेक हो चुका है; ऐसे होते हुए भी हमें गोपाङ्गनाओंसे प्रेम रखनेवाले किसी छलियेने हठपूर्वक अपना दास बना लिया है’—

यह तो वडोकी बातें हैं। हमारे-जैसे लोगोंकी तो एक-मात्र यही आगांगा होनी चाहिये कि हमारी चित्त चरुईं भवसागरके तटसे उड़कर अनन्त पारावाररहित श्रीकृष्ण-रस-सिन्धुके तटपर अपना नित्य निवास बना ले, वस—

चर्कई री चल चरन-सरोवर जहें नहि प्रेम-बियोग ।
जहें भ्रम-निसा होत नहि कवहूं सो सायर सुख-जोग ॥
सनक-से हस, मीन सिद्ध-मुनिजन, नव रविग्रामा प्रकास ।
प्रमुखित कमल निमिष नहि ससि उर गुजत निगम सुवास ॥
जेहि सर सुभग मुक्ति मुक्तापल विमल सुकृत-जल पीजै ।
सो सर छोडि कुवुद्धि विहगम इर्हा रहे कहा कीजै ॥
जहें श्री सहस सहित हरि कीइत सोभित सूरजदास ।
अब न सुहाय विष्य-रस छीलर वह समुद्रकी आस ॥

उपनिषद्

उप-समीप, निषत्-निषीदति-बैठनेवाला । जो उस परमतत्त्वके समीप पहुँचाकर चुपचाप बैठ जाता है, वह उपनिषद् है । परमतत्त्व अवर्णनीय है, नाना प्रकारके वर्णनोंका अभिप्राय ‘नेति-नेति’ में है । वर्णन और बोध-जाता, शान, शैयकी निष्ठासे परे अनुभूति-स्वरूप परमतत्त्व है । उपनिषद्-ज्ञानकी परिसमाप्ति अनुभूतिके क्षेत्रमें होती है ।

भगवान् आद्य शङ्खराचार्यके दो वाक्य सरण आ रहे हैं—

‘इश्वरानुग्रहादेव पुमानद्वैतवासना’

और—

‘कथ त्वक्टाक्ष विना तत्त्वबोधः’

अनुभूति—आवरणका विनाश—त्रिपुटीकी परिसमाप्ति तो भगवदनुग्रहसे ही सम्भव है ।

जहाँ उपनिषद्-की समाप्ति होती है, वहाँसे अनुग्रहकी प्रतीक्षा—उपासनामा प्रारम्भ होता है । अनुग्रहकी प्रतीक्षारूप उपासना भगवान्-को अत्यन्त समीप ला देती है ।

वेदत्रयी कर्मकाण्ड है । कर्मके द्वारा मलमी निवृत्ति होनेपर एकाग्रताकी प्राप्तिके लिये ज्ञानकाण्ड—उपनिषद्-का विधान है । यह विक्षेप-चाच्छब्द्यकी निवृत्ति करेगा । जहाँ विविधता, अनेकता है ही नहीं, वहाँ चञ्चलता क्यों ? किसलिये ? कहो ? स्त्रीर्यकी प्रतिष्ठा होनेपर भावका उद्ग्रेक होता है । उपासना आरम्भ होती है । उसका रूप है—भगवत्कृपाकी प्रतीक्षा । कृपाके बिना आवरण निवृत्त जो नहीं होता । यों तो प्रत्येक साधन अपेमें पूर्ण है निष्ठामा आधार मिलनेपर; किन्तु क्रम_भी होता ही है ।

उपनिषद्-का लक्ष्य ?—परनिर्वाणकी प्राप्ति, अभेद ! सायुज्य कहे तो भी बाधा नहीं । अन्तर इतना ही है कि उपनिषद् परनिर्वाणकी प्राप्ति श्रवण-मनन-निदिध्यासनसे कराता है और असुर द्वेषसे सायुज्य प्राप्त करते है—अभेद; दूरी है उसमें । उपासना—नित्य साक्षिध्य—भागवतीय ज्ञान, वह तो उपनिषद्-की समाप्तिसे प्रारम्भ होता है । वहाँ तो—

‘सालोक्यसार्थिसार्थिप्यसार्थ्यकल्पमध्युत । दीयमान न गृह्णन्ति विना मत्स्वेवन जना ॥’
‘मुकुति निरादरि भगति लुभाने’ है ।

—सुदर्शन

उपलब्ध उपनिषद्-ग्रन्थोंकी सूची

उपनिषदोंकी वडी महिमा है। ज्ञानकी चरम सीमा ही उपनिषद् के नामसे प्रसिद्ध हुई है। वैदिक वाद्ययका शीर्प-स्थान उपनिषद् है—इस कथनमात्रसे ही उपनिषदोंकी लोकोत्तर महत्ता स्पष्ट हो जाती है। प्राचीन कालमें औपनिषद ज्ञानका बड़ा महत्व था। ऊँचे-से-ऊँचे अधिकारी ही इस विद्यामें परखत होते थे। वैदिक कालसे ही उपनिषदोंके स्वाध्याय-की परम्परा प्रचलित हुई है। अतः कुछ उपनिषद् तो वेदके ही अशविदोष हैं। कुछ व्राह्मणभाग और आरण्यकोंके अन्तर्गत हैं। कुछ इनकी अपेक्षा अर्वाचीन होनेपर भी आजसे बहुत प्राचीन कालके हैं तथा कुछ उपनिषद्-ग्रन्थ ऐसे भी हैं, जिनपर विशेष देश, काल, परिस्थिति तथा मतका प्रभाव पड़ा जान पड़ता है। उपनिषद्-ग्रन्थ प्राचीन हों या अर्वाचीन—सभी ज्ञानप्रवान हैं। सबका आविर्भाव किसी-न-किसी गूढ़ तत्त्व या रहस्यका प्रकाशन करनेके लिये ही हुआ है। अतः इनके स्वाध्यायसे ज्ञानकी बृद्धि ही होती है—यह निश्चितरूपसे कहा जा सकता है। मुक्तिकोपनिषद्-में एक सौ आठ उपनिषदोंके नाम आते हैं। वे सभी 'निर्णयसागर प्रेस' वम्बैसे मूल गुटका-के रूपमें प्रकाशित हैं। इसके सिवा, 'अडियार लाइब्रेरी' मद्राससे भी उपनिषदोंका एक संग्रह प्रकाशित हुआ है, जो अनेक भागोंमें विभक्त है। उस संग्रहमें लगभग १७९ उपनिषदोंका प्रकाशन हो गया है। इसके अतिरिक्त 'गुजराती प्रिटिंग प्रेस' वम्बैसे सुदृत उपनिषद्-वाक्य-महाकोषमें २२३ उपनिषदों-की नामावली दी गयी है। इनमें दो उपनिषद्—१ उपनिषद्स्तुति तथा २ देव्युपनिषद्, न० २ की चर्चा शिवरहस्यनामक ग्रन्थमें की गयी है। ये दोनों अभीतक उपलब्ध न हो सकी हैं। शेष २२१ उपनिषदोंके वाक्याग्र इस महाकोषमें सकलित हुए हैं। इनमें भी माण्डूक्यकारिकाके चार प्रकरण चार जगह गिने गये हैं, इन सबकी एक सख्त मानें तो २१८ ही सख्त होती है। कर्द्द उपनिषद् एक ही नामकी दो-तीन जगह आयी है, पर वे स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं। इस प्रकार सबपर दृष्टिपात करनेसे यह निश्चित होता है कि अवतक लगभग २० उपनिषदों प्रकाशमें आ चुकी हैं। और भी प्रकाशित हुई होंगी तथा कितनी ही अब भी अप्रकाशित रूपमें उपलब्ध हो सकती है। प्राचीन कालसे ही अद्वितीय ज्ञान-विज्ञानशाली भारतवर्षमें जान विज्ञानकी अपरिमित ग्रन्थ-रागिका होना आश्रयकी बात नहीं है। भारतपर एक-एक करके अनेक बार विदेशी दस्तुओंके आक्रमण हुए और उनके द्वारा हमारी प्राचीन हस्तलिखित कितनी ही पुस्तकों तथा पुस्तकालयोंको भस्तावशेष कर दिया गया। इनेपर भी जो

कुछ शेष है, उसका भी यदि भारतीय जन आदरपूर्वक अनुगीलन करे तो पूर्वजोकी ज्ञान-ज्योति अब भी इस देशमें प्रकाशित हो सकती है। यहाँ उपर्युक्त २२० उपनिषदोंकी नामावली अकारादि क्रमसे दी जा रही है—

१. अक्षमालोपनिषद्
२. अधि-उपनिषद्
३. अर्यर्वगिरियोपनिषद्
४. अर्यर्वगिरि उपनिषद्
५. अद्वयतारकोपनिषद्
६. अद्वैतोपनिषद्
७. अद्वैतभावनोपनिषद्
८. अध्यात्मोपनिषद्
९. अनुभवसारोपनिषद्
१०. अन्नपूर्णोपनिषद्
११. अमनस्कोपनिषद्
१२. अमृतनादोपनिषद्
१३. अमृतविन्दूपनिषद् (व्रह्मविन्दूपनिषद्)
१४. अरुणोपनिषद्
१५. अल्लोपनिषद्
१६. अवधूतोपनिषद् (वाक्यात्मक एव पद्यात्मक)
१७. अवधूतोपनिषद् (पद्यात्मक)
१८. अव्यक्तोपनिषद्
१९. आचमनोपनिषद्
२०. आत्मपूर्जोपनिषद्
२१. आत्मप्रदोधोपनिषद् (आत्मदोधोपनिषद्)
२२. आत्मोपनिषद् (वाक्यात्मक)
२३. आत्मोपनिषद् (पद्यात्मक)
२४. आर्थर्वणद्वितीयोपनिषद् (वाक्यात्मक एव मन्त्रात्मक)
२५. आयुर्वेदोपनिषद्
२६. आरुणिकोपनिषद् (आरुणेश्वरुपनिषद्)
२७. आपेंयोपनिषद्
२८. आश्रमोपनिषद्
२९. इतिहासोपनिषद् (वाक्यात्मक एव पद्यात्मक)
३०. ईशावास्योपनिषद्
उपनिषद्स्तुति (शिवरहस्यान्तर्गत, अभीतक अनु-पलब्ध)
३१. ऊर्ध्वपुण्ड्रोपनिषद् (वाक्यात्मक एव पद्यात्मक)
३२. एकाक्षरोपनिषद्

३३. ऐतरेयोपनिषद् (अध्यायात्मक)
 ३४. ऐतरेयोपनिषद् (सण्डात्मक)
 ३५. ऐतेरेयोपनिषद् (अध्यायात्मक)
 ३६. कठसुद्रोपनिषद् (कण्ठोपनिषद्)
 ३७. कठोपनिषद्
 ३८. कठश्रुत्युपनिषद्
 ३९. कलिसतरणोपनिषद् (हरिनामोपनिषद्)
 ४०. कात्यायनोपनिषद्
 ४१. कामराजकीलितोदारोपनिषद्
 ४२. कालाग्निक्रोपनिषद्
 ४३. कालिकोपनिषद्
 ४४. कालीमेधादीक्षितोपनिषद्
 ४५. कुण्डिकोपनिषद्
 ४६. कृष्णोपनिषद्
 ४७. केनोपनिषद्
 ४८. कैवल्योपनिषद्
 ४९. कौलोपनिषद्
 ५०. नैयीतकिब्राह्मणोपनिषद्
 ५१. क्षुरिकोपनिषद्
 ५२. गणपत्यर्थकीर्तिर्थोपनिषद्
 ५३. गणेशपूर्वतापिन्न्युपनिषद् (वरदपूर्वतापिन्न्युपनिषद्)
 ५४. गणेशोत्तरतापिन्न्युपनिषद् (वरदोत्तरतापिन्न्युपनिषद्)
 ५५. गभोपनिषद्
 ५६. गान्धवोपनिषद्
 ५७. गायन्युपनिषद्
 ५८. गायत्रीग्रहस्योपनिषद्
 ५९. गारुडोपनिषद् (वास्यात्मक एव मन्त्रात्मक)
 ६०. गुहाकाल्युपनिषद्
 ६१. गुहापोदान्यासोपनिषद्
 ६२. गोपालपूर्वतापिन्न्युपनिषद्
 ६३. गोपालोत्तरतापिन्न्युपनिषद्
 ६४. गोपीचन्दनोपनिषद्
 ६५. चतुर्वेदोपनिषद्
 ६६. चालुपोपनिषद् (चक्षुरपणिषद्, चक्षुररोगोपनिषद्, नेत्रोपनिषद्)
 ६७. चित्त्युपनिषद्
 ६८. छागलेयोपनिषद्
 ६९. छान्दोग्योपनिषद्
 ७०. जावालदर्शनोपनिषद्
 ७१. जावालोपनिषद्
 ७२. जावाल्युपनिषद्
 ७३. तारसारोपनिषद्
 ७४. तारोपनिषद्
 ७५. तुरीयातीतोपनिषद् (तीतावधूतो०)
 ७६. तुरीयोपनिषद्
 ७७. तुलस्युपनिषद्
 ७८. तेजोविन्दूपनिषद्
 ७९. तैत्तिरीयोपनिषद्
 ८०. त्रिपादविभूतिमहानारायणोपनिषद्
 ८१. त्रिपुरातापिन्न्युपनिषद्
 ८२. त्रिपुरोपनिषद्
 ८३. त्रिपुरामहोपनिषद्
 ८४. त्रिगिरिविद्वामणोपनिषद्
 ८५. त्रिसुपणोपनिषद्
 ८६. दक्षिणामूर्त्युपनिषद्
 ८७. दत्तात्रेयोपनिषद्
 ८८. दत्तोपनिषद्
 ८९. दुर्बात्सोपनिषद्
 ९०. (१) देव्युपनिषद् (पद्यात्मक एव मन्त्रात्मक)
       (२) देव्युपनिषद् (दिवरहस्यान्तर्गत—अनुपलब्ध)
 ९१. द्रव्योपनिषद्
 ९२. ध्यानशिन्दूपनिषद्
 ९३. नादविन्दूपनिषद्
 ९४. नारदपरिव्राजकोपनिषद्
 ९५. नारदोपनिषद्
 ९६. नारायणपूर्वतापिन्न्युपनिषद्
 ९७. नारायणोत्तरतापिन्न्युपनिषद्
 ९८. नारायणोपनिषद् (नारायणाथर्वशीर्ष)
 ९९. निरालम्बोपनिषद्
 १००. निश्क्रोपनिषद्
 १०१. निर्वाणोपनिषद्
 १०२. नीलसुद्रोपनिषद्
 १०३. नृसिंहपूर्वतापिन्न्युपनिषद्
 १०४. नृसिंहषट्क्रोपनिषद्
 १०५. नृसिंहोत्तरतापिन्न्युपनिषद्
 १०६. पञ्चव्रह्मोपनिषद्
 १०७. परब्रह्मोपनिषद्
 १०८. परमहस्यपरिव्राजकोपनिषद्
 १०९. परमहस्योपनिषद्
 ११०. पारमात्मिकोपनिषद्
 १११. पारायणोपनिषद्
 ११२. पाद्युपतब्रह्मोपनिषद्
 ११३. पिण्डोपनिषद्
 ११४. पीताम्बरोपनिषद्

११५. पुरुषसूक्तोपनिषद्	१५१. याजवल्कयोपनिषद्
११६. पैङ्गलोपनिषद्	१५२. योगकुण्डल्युपनिषद्
११७. प्रणवोपनिषद् (पद्यात्मक)	१५३. योगचूडामण्युपनिषद्
११८. प्रणवोपनिषद् (वाक्यात्मक)	१५४. (१) योगतत्त्वोपनिषद्
११९. प्रलोपनिषद्	१५५. (२) योगतत्त्वोपनिष
१२०. प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्	१५६. योगराजोपनिषद्
१२१. वटुकोपनिषद् (वटुकोपनिषद्)	१५७. योगशिखोपनिषद्
१२२. वहृचोपनिषद्	१५८. योगोपनिषद्
१२३. वाञ्छलमन्त्रोपनिषद्	१५९. राजस्यामलारहस्योपनिषद्
१२४. विल्वोपनिषद् (पद्यात्मक)	१६०. राधिकोपनिषद् (वाक्यात्मक)
१२५. „ (वाक्यात्मक)	१६१. राधोपनिषद् (प्रपाठात्मक)
१२६. वृहज्ञावालोपनिषद्	१६२. रामपूर्वतापिन्युपनिषद्
१२७. वृहदारण्यकोपनिषद्	१६३. रामरहस्योपनिषद्
१२८. व्रह्मविद्योपनिषद्	१६४. रामोत्तरतापिन्युपनिषद्
१२९. व्रह्मोपनिषद्	१६५. रुद्रहृदयोपनिषद्
१३०. भगवद्वीतोपनिषद्	१६६. रुद्राक्षजावालोपनिषद्
१३१. भवसतरणोपनिषद्	१६७. रुद्रोपनिषद्
१३२. भस्त्रजावालोपनिषद्	१६८. लक्ष्म्युपनिषद्
१३३. भावनोगनिषद् (कापिलोपनिषद्)	१६९. लाङ्गूलोपनिषद्
१३४. मिक्षुकोपनिषद्	१७०. लिङ्गोपनिषद्
१३५. मठाद्वायोपनिषद्	१७१. वज्रपञ्चरोपनिषद्
१३६. मण्डलत्राद्वायोपनिषद्	१७२. वज्रसूचिकोपनिषद्
१३७. मन्त्रिकोपनिषद् (चूलिकोपनिषद्)	१७३. वनदुर्गापिनिषद्
१३८. मल्लायुपनिषद्	१७४. वराहोपनिषद्
१३९. महानारायणोपनिषद् (वृहत्त्रारायणोपनिषद्, उत्तर- नारायणोपनिषद्)	१७५. वासुदेवोपनिषद्
१४०. महावाक्योपनिषद्	१७६. विश्रामोपनिषद्
१४१. महोपनिषद्	१७७. विष्णुहृदयोपनिषद्
१४२. माण्डूक्योपनिषद्	१७८. शरभोपनिषद्
१४३. माण्डूक्योपनिषत्कारिका (क) आगम (ख) अलातशान्ति (ग) वैत्य्य (घ) अद्वैत	१७९. शास्त्रायनीयोपनिषद्
१४४. मुक्तिकोपनिषद्	१८०. शापिंडल्योपनिषद्
१४५. मुण्डकोपनिषद्	१८१. शारीरकोपनिषद्
१४६. मुङ्गलोपनिषद्	१८२. (१) शिवसङ्कल्पोपनिषद्
१४७. मृत्युलाङ्गूलोपनिषद्	१८३. (२) शिवसङ्कल्पोपनिषद्
१४८. मैत्रायण्युपनिषद्	१८४. शिवोपनिषद्
१४९. मैत्रेयुपनिषद्	१८५. शुकरहस्योपनिषद्
१५०. यजोपनीतोपनिषद्	१८६. शौनकोपनिषद्

१९३. पोदोपनिषद्	२०७. मिद्रान्तमारोपनिषद्
१९४. सङ्कर्पणोपनिषद्	२०८. सीतोपनिषद्
१९५. सदानन्दोपनिषद्	२०९. सुदर्ढनोपनिषद्
१९६. सन्ध्योपनिषद्	२१०. सुवालोपनिषद्
१९७. सन्ध्यासोपनिषद् (अध्यायात्मक)	२११. सुमुख्युपनिषद्
१९८. " (वाक्यात्मक)	२१२. सूर्यतापिन्युपनिषद्
१९९. सरस्वतीरहस्योपनिषद्	२१३. सूर्योपनिषद्
२००. सर्वमारोपनिषद् (सर्वाप०)	२१४. मौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्
२०१. स ह वै उपनिषद्	२१५. न्कन्दोपनिषद्
२०२. सहितोपनिषद्	२१६. व्यसवेद्योपनिषद्
२०३. साम्रहस्योपनिषद्	२१७. हयग्रीवोपनिषद्
२०४. सावित्र्युपनिषद्	२१८. हमयोद्धोपनिषद्
२०५. सिद्धान्तविद्वलोपनिषद्	२१९. हसोपनिषद्
२०६. सिद्धान्तशिखोपनिषद्	२२०. हेरम्योपनिषद्

उपनिषद् हिंदू-जातिके प्राण हैं

(लेखक—भक्त रामशरणदामजी)

उपनिषद् हिंदू-जातिके प्राण है । यदि हिंदू-जाति जीवित रह सकती है तो वह उपनिषदोंके द्वारा ही रह सकती है । जिस समय भारतकी प्रत्येक सन्तान उपनिषदोंकी इस शिक्षाको कि, आत्मा अमर है—कभी मरता नहीं, यदि रखता था और आत्माकी अमरतामें विश्वास रखता था, उस समय वह धर्म, गौ, स्वजाति, स्वधर्म और सम्पत्ता-स्वकृतिकी रक्षाके लिये उल्लासके साथ मृत्युका आलिङ्गन करता था और प्राण देकर उन्हे बचाता था । इस प्रकार वह हिंदूधर्मकी पंताकाको ज्ञानसे फहराता था, कभी झुकने नहीं देता था । यवनकालमें हजारों-लाखों धन्त्रियोंने धर्मरक्षा, चोटी जनेऊकी रक्षा-के लिये सिर टेंटिये । श्रीगुरुगोविन्दसिंहजीके लाल दीवारोंमें हँसते हँसते चुने गये । मतीराम आरेसे चीरे जानेपर भी हँसते रहे । वंददीरका मास नोचबाया गया, पर उसने उफ् तक नहीं की । यह सब क्या था ? यह था उपनिषदोंकी शिक्षाज्ञा चमत्कार, जिससे आत्माकी अमरतामें विश्वास कर भारतीयोंने धर्म-देशके लिये मर-मिठ्ना सीरा था । जिस दिनसे हमने उपनिषदोंसे मुख मोड़ा और गढ़े साहित्यको अपनाया, तभीसे हमारा धोर पतन हो गया । अत, यदि फिरमें भारतका और हिंदू-जातिका उत्थान करना है तो उपनिषदोंकी शरणमें आना होगा और आत्माकी अमरतामें और विश्वमें एक ही परमात्माकी व्यापकतापर विश्वास कर शरीरका मोह दूर करना होगा । महाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्यदेवने भी हिंदू-जातिज्ञा धोर पतन होते देर कलि-सतरणोपनिषद्‌का सहारा ले उसके बताये हुए महामन्त्र—

हरे राम हरे राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

—का जप और इसीका कीर्तन कराकर लोगोंको जगाया । श्रीहरिनामके बलपर हिंदू-जातिज्ञा कल्याण कर दिखाया । कलिपावनावतार गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजने श्रीरामनाम-महिमाको जान न्यय तो प्रभु श्रीरामका साक्षात्कार किया ही, लाखोंको श्रीरामनाम-मन्त्र देकर सन्मार्गपर लगाया और देश-धर्मकी छवती नेयारो बचाया । इस प्रकार हिंदू-जाति जिस दिन इनसे इनसे मुख मोड़ा, इसका पतन हो गया । आज भी यदि हिंदू-जाति अपनी भूलको समझ ले और उपनिषदोंके मार्गपर चले तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं

अध्यात्मवाद

(रचयिता—प० श्रीरघुनाथप्रसादजी शास्त्री ‘साधक’)

जागो पुनः अमर भारतमें, ओ अजेय अध्यात्मवाद !
देश-जाति-जनता-उरनभमें, आज धिरे धन-संग्रहन-विषयाद ।

अनाचार, अतिचार, पाप, पर-पीडिनकी रणभेरी है ।
अपना स्वत्व सुरक्षित करने, पर-विनाशकी ढेरी है ।

सर्व-स्वत्व-संरक्षित करने, हरने आताथी अतिवाद ,
निर्मय रण-प्रांगणमें आकर, गाओ ब्राह्मी-विजयनिनाद ।

ओ अजेय अध्यात्मवाद !

भेद-भाव वहु भाँति भरे हैं, वन्धु-भावना लुप्त हुई ।
सहयोगिता, सुसेवा, समता, प्रेम-भावना सुप्त हुई ।

अन्तर्दौह कलह-कायरता, कलुषित काम-क्रोध दुर्वाद ।
आकर शीघ्र समाज जातिके, दूर करो सब निय विवाद ।

ओ अजेय अध्यात्मवाद !

विविध मतोंके पन्थ-प्रवर्तन, गतिमय वहु विध अग ज्ञामें ।
व्यापक, शास्त्र, समर्थन करते स्वयं सिद्ध वन प्रति पगमें ।

किन्तु मानवोंको कर पाये वे गत-संशय तनिक न आज ।
ओ वेदान्तकेसरी ! गर्जन करो, मिटा दो गीदड़-गाज ।

ओ अजेय अध्यात्मवाद !

वर्गवाद, अमवाद अनेकों, वर्तमान जगतीतल्यमें ।
संघर्ष-भूमिका रचते, नित उत्पाती प्रतिपलमें ।

शान्त, महाप्रभु शंकरके ओ ! चिरपरिचित अद्वैतवाद ।
करो समन्वय सभी वर्गके, करके यावत् शान्त विवाद ।

ओ अजेय अध्यात्मवाद !

व्यापक आत्म-तत्त्व चेतनका, मानवको दे करके ज्ञान ।
ऐक्य-भावना-निष्ठ, इष्ट हो, ‘साधक’ विश्व-जगत् उत्थान ।

आदिस्रोत कल्याण ! ध्यानमय श्रवण समुत्सुक शुभ संवाद ।
सरस-सुधा-सम-वरद प्राप्त कर सरसित, सागर-सम आह्लाद ।
जागो पुनः अमर भारतमें—ओ अजेय अध्यात्मवाद !

ओ अजेय अध्यात्मवाद !

बृहदारण्यकोपनिषद् में ऐतिहासिक अध्ययनकी सामग्री

(लेखक—आचार्य वी० आर० श्रीरामचन्द्र दीक्षितार ए० ७०)

भारतवर्षकी वास्तविक प्रतिभा यहोंके प्राचीन ऋषि-मुनियोंमें पायी जाती है। उनकी हृषि बड़ी दूरदर्शिनी थी। वे वस्तुओंको उनके वास्तविक रूपमें देखते थे। इन्हीं ऋषि-मुनियोंकी कृपासे वह वैदिक एवं वैदानिक वाद्यय उपलब्ध हुआ है, जिसे आज हम बड़ी रुचिके साथ एक निधिके रूपमें संजोते हैं। इस वाद्ययमें उपनिषद् साहित्यका बहुत ऊँचा स्थान है और उसका यह गौरव न्याय्य भी है। उपनिषदोंमें बृहदारण्यकोपनिषद् एक विशेष स्थान रखता है।

उपनिषदोंकी महत्त्वाका पार पाना दुप्फर है। उनकी गणना उस श्रेणीके साहित्यमें की जा सकती है, जिसका सूजन तब होता था, जब देशके गण्यमान्य व्यक्ति—प्रधानतया राजा तथा ऊँची श्रेणीके राजनीतिज्ञ अपने कठिन कर्मठ जीवनके बाद वन्य आश्रमोंमें चले जाते थे और मोक्षकी आकाङ्क्षासे अपने जीवनके सन्धानकालको भजन-ध्यानमें व्यतीत करते थे। उन आश्रमोंमें उन विष्ट नरेशों एवं विद्वान् ब्राह्मणोंके बीच जो वार्तालाप होता था, उसे भावी सन्ततिके हितार्थ लिपिबद्ध कर लिया जाता था। उपनिषद् शब्दके वाच्यार्थ निकट उपवेशनसे ही उपनिषदोंके उन्नद्वकी उपर्युक्त सम्भावनाका सङ्केत मिल जाता है। उपनिषदोंके नामोंसे ही उनको जन्म देनेवाले भौगोलिक प्रदेशोंका भी सङ्केत मिलता है और यह भी पता चलता है कि सबका लक्ष्य उसी एक दुरधिगम महान् तत्त्व अर्थात् आत्म-साक्षात्कारका ही विवेचन और निर्णय करना है। उपनिषदोंमें मुख्यतया पुनर्जन्मके सिद्धान्तका प्रतिपादन हुआ है। इस सिद्धान्तका धर्म अथवा ऐतिहासिकी अपेक्षा हिंदू-दर्शनसे अधिक सम्बन्ध है। सक्षेपमें यह सिद्धान्त हमें बतलाता है कि सभी प्राणियोंके हृदयमें एक ही परमात्माका निवास है, जो अमर और अविनाशी है। शरीरके शान्त हो जानेपर उसमें रहनेवाला देही उसको त्यागकर दूसरे शरीरमें प्रदेश कर जाता है। इसलिये वास्तवमें मृत्यु शरीरकी होती है, आत्माकी नहीं। इस तथ्यका अर्थात् आत्माकी अमरताका जिसको ज्ञान हो जाता है, वह जीवन-मरणके चक्रसे छूटकर ब्रह्मसे एकत्र प्राप्त कर लेता है।

बृहदारण्यकका शान्दिक अर्थ है एक विशाल बनसे सम्बन्धित। ऐसा अनुमान होता है कि किसी आत्मदर्शना-

भिलापी विद्वत्समाजने इस ग्रन्थरक्षको किसी बृहद्वनमें जन्म दिया होगा, जो प्राचीन भारतमें पर्याप्त प्रसिद्ध था। आज यह कहना सम्भव नहीं है कि वह बन कौन सा था तथा किस युगमें यह ग्रन्थ लिखा गया था। यह प्रमाणभूत वैदिक ग्रन्थ माध्यनिदिन और काष्ठ नामक दो शास्त्राओंमें प्राप्त है, पर श्रीदाङ्कराचार्यजीने अपनी भाष्यरचनाके लिये काष्ठ शास्त्रके पाठको ही ग्रहण किया है। यह ग्रन्थ महत्वपूर्ण उपनिषदोंकी कोटिमें आता है। मधु, याजवल्क्य और रिल नामसे इसके तीन संष्टि हैं। पर हम इस उपनिषद् में यत्र-तत्र प्राप्त ऐतिहासिक सामग्रीपर ही विचार करेंगे।

अश्वमेध

प्रथम अध्यायके आरम्भमें ही अश्वमेध यज्ञका उल्लेख है। वास्तवमें प्रथम अध्यायके अन्तर्गत प्रथम यण्डका नाम ही अश्वमेधण है। इसमें यज्ञीय अश्वके शरीरको यज्ञके अधिष्ठातृ देवता प्रजापतिका विराट् देह सानकर वर्णन किया गया है। अश्वमेध एक वैदिक यज्ञ है। अर्घ्यलोकोंमें सबसे ऊँचे ग्रहलोककी प्राप्ति ही इसके अनुष्ठानका उद्देश्य होता है। पर यह स्थिति नित्य नहीं है। यज्ञ करनेवालेको फिर जन्म लेना पड़ता है और आगमनसे उसे तवतक मुक्ति नहीं मिलती; जगतक कि वह अशानपर विजय पाकर ब्रह्मके साथ एकाकार नहीं हो जाता।

वैदिक सहिताओंमें उल्हासित तीन क्रम ऐसे हैं, जिनका स्वरूप राजनीतिक है। इन क्रमोंका राज्याभिषेक-स्वकाररो घनिष्ठ सम्बन्ध है। राजसूय यज्ञके अनुष्ठानसे मनुष्य राजा बनता है। इसलिये जैसा कि मैंने अपने 'Hindu Administrative Institutions' नामक ग्रन्थमें कहा है, यह यज्ञ राजाके लिये राज्याधिकार ग्रहण सम्भार है। वाजपेय यज्ञका ऊरनेवाला समाटकी पदबी प्राप्त करता है। सृष्टिकार्य कात्यायनने राजसूयसे वाजपेय यज्ञकी श्रेष्ठता बतायी है। शतपथ ब्राह्मणमें राजसूय यज्ञका विस्तृत वर्णन मिलता है। वाजपेयकी महत्त्वका वर्णन भी इस ग्रन्थमें पाया जाता है।

अश्वमेधका उद्देश्य भी राजनीतिक होता था। प्रत्येक प्रतापी नरेवासे यह आद्या की जाती थी कि वह इस इन्द्रपद

प्रदान करनेवाले यजका अनुष्ठान करे । यद्यपि इस यजका स्वरूप बड़ा जटिल है, फिर भी एगेलिंग (Eggeling) के शब्दोंमें यह एक राजकीय महोत्सव था । इस यजके मूलका हमें कोई पता नहीं है । पर ऋग्वेदमें, यहाँतक कि पहले ही मण्डल (१। १६२-१६३) में इसका उल्लेख मिलता है । अश्वमेधका, जिसका शतपथब्राह्मणके १३ वें खण्डमें निरूपण किया गया है, महाभारतमें भी रोचक वर्णन मिलता है । वहाँ पाण्डवोंने बड़े समारोहसे इसे किया है । उक्त इतिहास ग्रन्थमें इस प्रसङ्गके अन्तमें लिखा है 'अश्वमेध यजमानको समस्त पापकर्मों और दुष्कृतोंसे मुक्त कर देता है ।' पर ग्राय. इसका अनुष्ठान विश्व-विजय कर लेनेके उपरान्त ही होता था । दूसरे शब्दोंमें इसका यह अर्थ है कि प्राचीन हिन्दू राजा भारतवर्ष-को अपने शासनाधीन भूमण्डलका एक प्रदेश तथा अपनेको अखिल पृथ्वीका अधिपति मानते थे ।^१

उपनिषदोंका प्रधान विषय ब्रह्मज्ञान है और इसको प्राप्त करनेके लिये उन विधियों और साधनोंका उल्लेख किया गया है, जिनसे हम आत्म-सम्बन्धी अपने अज्ञानको मिटाकर ब्रह्मत्व लाभ करें । प्रथम अध्यायके दूसरे खण्डका नाम अग्नि-ब्राह्मण है । इसमें अश्वमेधमें प्रयुक्त होनेवाली अग्निकी उत्पत्ति और स्वरूपका वर्णन है । यहाँ ध्यानपर भी जोर दिया गया है । जैसे यजीय अश्वका प्रजापतिके रूपमें ध्यान किया जाता है, वैसे ही अग्निका भी उसी रूपमें ध्यान करना चाहिये । बृहदारण्यकोपनिषदने इस वैदिक अनुष्ठानको प्रत्येक सन्देश क्षत्रियके लिये विधेय बताया है । ऐतिहासिक कालमें भी पुष्यमित्र, शूङ्ग और समुद्रगुत आदि राजाओंने इस महान् यजको किया था और इस प्रकार विजित प्रदेशोंपर अपने चक्रवर्तित्वकी प्रतिष्ठा की थी । इसका अनुष्ठान ईस्वी सन्कीर्ति दसर्वां श्राताब्दीके आसपास बढ़ हुआ प्रतीत होता है ।

धर्म

'धर्म' शब्द बड़ा व्यापक और विभिन्न अर्थोंमें प्रयुक्त होता है । इससे सदाचारके विविध स्वरूपोंका बोध होता है । प्रत्येक मत एवं सम्प्रदायका एक विशिष्ट धर्म होता है । इसको हम हिंदू-धर्म, बौद्ध-धर्म या जैन-धर्म आदि नामोंसे पुकारते हैं । परतु एक हिंदूके लिये सभी कुछ धर्म हैं, क्योंकि उसका सत्यमें विश्वास है । ससारकी सृष्टिके समय केवल मात्र एक विराट् था । इस विराट् ने अपनेको एकाकी पाया और अपने हितक लिये एवं परिणामतः जगत् के हितार्थ

उसने न केवल स्त्री-पुरुषोंकी वर इतर जीवों तथा अन्य पदार्थोंकी सृष्टि की । फिर भी उसको सतोप नहीं हुआ, तब उसने ब्राह्मण जातिकी रचना की । तत्पश्चात् क्षत्रियोंकी उत्पत्ति हुई, जिन्हें रक्षाका भार सौंपा गया । क्षत्रियोंको ऐसे विशेष गुणोंसे विभूषित किया गया, जिनकी ब्राह्मण भी प्रशसा करते हैं । राजसूय यज्ञमें ब्राह्मणका आसन सदैव नीचे रहता है, यद्यपि क्षत्रियोंको प्रकट उन्होंने ही किया है । यजके समाप्त हो जानेपर क्षत्रिय यजमान ब्राह्मणको प्रणाम करता था । ऐसा किये विना वह अपने मूलको ही नष्ट करनेवाला हो जायगा । क्षत्रियकी राजाके रूपमें प्रतिष्ठा होती थी । इस वर्णकी सृष्टिके बाद भी धनका अभाव प्रतीत हुआ, जिसके बिना यज्ञादिका सपूर्ण होना असम्भव था । अतः वैश्योंकी उत्पत्ति हुई । किंतु विराट् को जीवनमें ऐश्वर्यसम्पन्न होनेके लिये एक भृत्यकी भी आवश्यकताका अनुभव हुआ । अतएव शूद्र जातिका आविर्भाव हुआ । इस वर्णके अधिष्ठातृ देवता पूषण हैं । इसका वाच्यार्थ है 'पोपण करनेवालों ।'

यह वर्णधर्मका ही वर्णन है । इससे हमें यह मान लेना चाहिये कि समाजका चार वर्णोंमें विभाजन एक वैदिक व्यवस्था है; और हिंदू होनेके नाते हमें यह भी मानना चाहिये कि यह मनुष्यकृत नहीं, भगवत्कृत है । ऋग्वेदके पुरुषसूक्तसे ही इस वातका प्रमाण मिल जाता है । वैदिक कालके बादके साहित्यमें एतद्विषयक प्रचुर प्रमाणोंका तो कहना ही क्या है । इसीलिये श्रीकृष्ण महाराज भगवद्गीतामें कहते हैं—

'चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।'

आधुनिक विद्वान् 'सृष्टम्' शब्दके वास्तविक तात्पर्यको बिना समझे ही इसकी इस प्रकारसे असदालोचना करते हैं— मानो यह व्यवस्था भगवान्की नहीं, बल्कि भारतीय प्राचीन पूर्वजोंकी बनायी हुई हो । वैदि और कुछ नहीं तब भी यह एक दृढ़ आर्थिक व्यवस्था थी, जिसमें आधुनिक सम्भालके प्रतियोगिता, योग्यतमावशेष आदि कई निष्कृष्ट दोपोंका सर्वथा अमाव था । हुख्यकी बात है कि यह व्यवस्था धरि-धरि मिट रही है और अव्यवस्थाग्रस्त जगत्की दुरवस्था और भी बढ़ती जा रही है । जबतक हम ऐसी ही किसी व्यवस्थाका, जिसको ससार स्वीकार कर ले, पुनर्निर्माण नहीं कर लेंगे तबतक विश्वके अनेक आर्थिक और सामाजिक दोपोंका, जो आज हमारे सामने उपस्थित है, सन्तोपजनक परिहार नहीं होगा, चाहे हम कितने ही सभा-सम्मेलन कर लें ।

बृहदारण्यकोपनिषद्‌में लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैत्य एव शूद्र आदि चारों वर्णोंकी सृष्टि कर लेनेके बाद भी विराट्को पूर्ण सतोप नहीं प्राप्त हुआ। उसके मनमें यह आशङ्का छिपी हुई थी कि क्षत्रिय लोग उच्छृङ्खल हो जायेंगे। उनको नियन्त्रणमें तथा अपने उचित स्थानपर स्थिर रखनेके लिये धर्मकी उत्पत्ति हुई और सच्चे क्षत्रियको बताया गया कि धर्म ही राजाओंका भी राजा है। दूसरे शब्दोंमें वर्मसे बड़ा और कुछ नहीं था। चाहे कोई राजा फितना भी शक्तिशाली हो, धर्मका अनुशासन मानना उसके लिये अनिवार्य था। दुर्वल व्यक्ति भी धर्मकी गतिमें लाफर त्राण पा सकते थे। उपनिषदोंके अनुसार धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। किसी वस्तुके सैद्धान्तिक जानकारी नाम सत्य है, पर आचरणमें लानेपर वही धर्म कहा जाता है। किसी विशेष धर्मका आचरण करनेके लिये मनुष्यको पहले चारों वर्णोंमें से किसी एकसे सम्बन्ध स्थिर करना चाहिये, क्योंकि अत्येक वर्णका अपना विशेष धर्म है।

यह कहा जा सकता है कि धर्मसे बढ़कर कुछ नहीं है और धर्म ही राजाओंका भी राजा है। इसका यह अर्थ हुआ कि राजाओंका कर्तव्य नयी धाराओंको बनाना नहीं है, चर पूर्वनिश्चित नियमोंको ही शासनव्यवहारमें लाना है। अतः राजाका कर्तव्य धर्मकी व्याख्या ऊरके निर्णय देना है। इससे यह प्रकट होता है कि हिंदू कालके भारतवर्षमें कोई धारासम्मानहीं थी। वास्तवमें उल्लेखके बोग्य कोई धारा-निर्माण-विभाग नहीं था। राजाको अनीति मार्गपर जानेसे रोकनेके कर्तव्यमेंसे एक यह भी था कि उसे देशके विधानोंके अनुसार ही शासन करनेको बाध्य किया जाता था। इन विधानोंके निर्माणका कार्य आर्थिक बुद्धिवाले व्यक्तियोंके (ब्राह्मणोंके) हाथमें था।

उपनिषद्‌में आये हुए कुछ नाम

बृहदारण्यकोपनिषद्‌में आये हुए कई नामोंमेंसे याजवल्क्य एव जनक वैदेहिका नाम मुख्यरूपसे उल्लेखनीय है। गर्भ कुलके भी एक वडजका उल्लेख है, जिसने कार्तिके किन्हीं राजा अजातशत्रुसे मिलकर उन्हें ब्रह्मसम्बन्धी वास्तविक सत्यका उपदेश किया था (अध्याय २-१)। कुछ अन्य व्यक्तियोंके

नाम भी हैं जैसे विश्वामित्र और जमदग्नि, गौतम और भरद्वाज, वसिष्ठ और कश्यप, अश्विं और मन्त्रेशी। यह मन्त्रेशी याजवल्क्य शृंगिकी पत्नी थी। उपनिषद्‌के दूसरे अध्यायके चौथे ब्राह्मणमें जो कथा है, उसका समावेश आत्म विद्याकी प्राप्तिके लिये त्यागकी आवश्यकता यतानेके लिये किया गया है, याजवल्क्य और मन्त्रेशीका सवाद है। इस सलापका निष्कर्ष यह है कि केवल आत्मा ही भ्यानीय है। एक इतिहासका विद्यार्थी इससे इस निश्चयपर पहुँचता है कि ये व्यक्ति बृहदारण्यकोपनिषद्‌की रचनाके पूर्वके एक युगमें विद्यमान थे। उनमेंसे कुछ प्रभिद्वयैदिक शृंगि हैं। मन्त्रेशी इस व्रातके उदाहरणके रूपमें उपस्थित रीत जा सकती है कि वैदिक कालमें भारतवर्षमें स्त्रियों न केवल शिक्षित और सकृद ही होती थीं, परन्तु वे आत्मजानकी प्राप्तिमें भी स्वतन्त्र थीं। यह कहना भूल है कि वे अदिक्षित, अज और पराधीन थीं। यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि वे याजवल्क्य-स्मृतिकी रचना करनेवाले ही वे शृंगि हैं, जिनका उल्लेख उपनिषद्‌में हुआ है। याजवल्क्य स्मृतिको ध्यानसे देखनेपर यह पता चलता है कि इसका आचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त नामक तीन राष्ट्रोंमें विभाजन एक ऐसी प्रणाली है जो पीछेकी अपेक्षा प्राचीन धर्म शास्त्रोंमें ही अधिक पायी जाती है। मेरी मम्मतिमें यह स्मृति जिस रूपमें प्राप्त है, वह पर्याप्त पहलेकी रचना है, सम्भवतः कौटिल्यके अर्थशास्त्रसे भी पूर्वकी। यद्यपि अपने वर्तमान स्वरूपमें यह ग्रन्थ आदिसे अन्ततःक शृंगि याजवल्क्यकी ही रचना न भी हो, पर यह विल्कुल सम्भव है कि यह याजवल्क्यके सम्प्रदायकी वस्तु हो और सम्भवतः उनके किसी उल्लाही गिर्यद्वारा लिपिबद्ध हुई हो।

बृहदारण्यके स्वरूप, इसके विषय तथा अतपथ वादाणका अन्तिम भाग होनेके कारण आधुनिक विद्वानोंकी सम्मतिमें इसके रचना कालको आठवीं और सातवीं शताब्दी ईसापूर्व माना जाता है। परन्तु इसका रचनाकाल चाहे जो भी हो, यह ग्रन्थ है अत्यन्त प्राचीन। विश्वमें व्याप्त मायापर विजय पानेका सबोंचम साधन क्या है—यही इसका प्रतिपाद्य विषय है और अन्तमें यह इस निष्कर्षपर पहुँचता है कि परमात्माका जान हुए विना मायापर विजय सम्भव नहीं।

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

‘शावा’ पिष्ठू

यह ईशावास्योपनिषद् शुक्लज्ञेवेदसहिताका चालीसवाँ अध्याय है। मन्त्र-भागका अशा होनेसे इसका विशेष महत्व है। इसीको सबसे पहली उपनिषद् माना जाता है। शुक्लज्ञेवेदके प्रथम उनतालीस अध्यायोंमें कर्मकाण्डका निरूपण हुआ है। यह उस काण्डका अन्तिम अध्याय है और इसमें भगवत्त्वरूप ज्ञानकाण्डका निरूपण किया गया है। इसके पहले मन्त्रमें ‘ईशा वास्यम्’ वाक्य आनेसे इसका नाम ‘ईशावास्य’ माना गया है।

शान्तिपाठ ।

ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ * ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

ॐ=सच्चिदानन्दधन, अदः=वह परब्रह्म; पूर्णम्=सब प्रकारसे पूर्ण है, इदम्=यह (जगत् भी), पूर्णम्=पूर्ण (ही) है; (क्योंकि) पूर्णात्=उस पूर्ण (परब्रह्म)से ही; पूर्णम्=यह पूर्ण, उदच्यते=उत्पन्न हुआ है, पूर्णस्य=पूर्णके, पूर्णम्=पूर्णको, आदाय=निकाल लेनेपर (भी), पूर्णम्=पूर्ण, एव=ही, अवशिष्यते=वच रहता है।

व्याख्या—वह सच्चिदानन्दधन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकारसे सदा-सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत् भी उस परब्रह्मसे पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्मकी पूर्णतासे जगत् पूर्ण होनेपर भी वह परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्णमेंसे पूर्णको निकाल लेनेपर भी वह पूर्ण ही वच रहता है।

त्रिविधि तापकी शान्ति हो।

ईशा वास्यमिदः सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुजीथा मा गृधः कस्य स्तिद् धनम् ॥ १ ॥

जगत्याम्=अखिल ब्रह्माण्डमें, यत् किं च=जो कुछ भी, जगत्=जड-चेतनस्वरूप जगत् है, इदम्=यह, सर्वम्=समस्त, ईशा=ईश्वरसे, वास्यम्=व्याप्त है, तेन=उस ईश्वरको साथ रखते हुए, त्यक्तेन=त्यागपूर्वक, भुजीथा= (हसे) भोगते रहो, मा गृधः=(इसमें) आसक्त मत होओ, (क्योंकि) धनम्=धन—भोग्य-पदार्थ, कस्य स्तिद्=किसका है अर्थात् किसीका भी नहीं है ॥ १ ॥

व्याख्या—मनुष्योंके प्रति वेद भगवान्का पवित्र आदेश है कि अखिल विश्व-ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी यह चराचरात्मक जगत् तुम्हारे देखने-सुननेमें आ रहा है, सब-का-सब सर्वाधार, सर्वनियन्ता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान्, सर्वज, सर्वकल्याण-गुणस्वरूप परमेश्वरसे व्याप्त है, सदा सर्वत्र उन्होंसे परिपूर्ण है (गीता ९ । ४)। इसका कोई भी अशा उनसे रहित नहीं है (गीता १० । ३९,४२)। ऐसा समझकर उन ईश्वरको निरन्तर अपने साथ रखते हुए—सदा-सर्वदा उनका सरण करते हुए ही तुम इस जगत्में त्यागभावसे केवल कर्तव्यपालनके लिये ही विषयोंका यथाविधि उपभोग करो अर्थात् यशार्थ—विश्वरूप ईश्वरकी पूजाके लिये ही कर्मोंका आचरण करो। विषयोंमें मनको मत फँसाने दो, इसीमे तुम्हारा निश्चित कल्याण है (गीता २ । ६४; ३ । ९; १८ । ४६)। वस्तुतः ये भोग्य-पदार्थ किसीके भी नहीं हैं। मनुष्य भूलसे ही इनमें

* यह मन्त्र बृहदारण्यक उपनिषद् के पाँचवें अध्यायके प्रथम त्रावणकी प्रथम कण्ठकाका पूर्वार्द्धरूप है।

ममता और आसक्ति कर बैठता है। ये सब परमेश्वरके हैं और उन्हींके लिये इनका उपयोग होना चाहिये ॥ १ ॥

कुर्वन्नेवेह कर्मणि जिजीविषेच्छत् समाः ।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ २ ॥

कर्मणि=गात्रनियत कर्मोंको, कुर्वन्=(ईश्वरपूजार्थ) करते हुए; एव=ही, इह=इस जगत्‌में, शतम् समाः=सौ वर्षोंतक, जिजीविषेत्=जीनेकी इच्छा करनी चाहिये, एवम्=इस प्रकार (त्यागभावसे, परमेश्वरके लिये), कर्म=किये जानेवाले कर्म, त्वयि=तुझ, नरे=मनुष्यमें, न लिप्यते=लिस नहीं होंगे; इतः=इससे (भिन्न), अन्यथा=अन्य कोई प्रकार अर्थात् मार्ग, न अस्ति=नहीं है (जिससे कि मनुष्य कर्मसे मुक्त हो सके) ॥ २ ॥

व्याख्या—अतएव समस्त जगत्‌के एकमात्र कर्ता, धर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान् सर्वमय परमेश्वरका सतत सरण रखते हुए सब कुछ उन्हींका समझकर उन्हींकी पूजाके लिये शाश्वतनियत कर्तव्यकर्मोंका आचरण करते हुए ही सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करो—इस प्रकार अपने पूरे जीवनको परमेश्वरके प्रति समर्पण कर दो। ऐसा समझो कि शाश्वत स्वकर्मका आचरण करते हुए जीवन-निर्वाह करना केवल यज्ञार्थ—परमेश्वरकी पूजाके लिये ही है; अपने लिये नहीं—भोग भोगनेके लिये नहीं। कर्म करते हुए कर्मोंमें लिस न होनेका यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्मवन्धनसे मुक्त होनेका नहीं है (गीता २ । ५०, ५१, ५ । १०) ॥ २ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार कर्मफलस्प जन्मवन्धनसे मुक्त होनेके निश्चित मार्गका निर्देश करके अब इसके विपरीत मार्गपर चर्चनेवाले मनुष्योंकी गतिका वर्णन करते हैं—

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृत्ताः ।
ताऽस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३ ॥

असुर्याः=असुरोंके, (जो) नाम=प्रसिद्ध, लोकाः=नाना प्रकारकी योनियों एवं नरकरूप लोक हैं; ते=वे सभी; अन्धेन तमसा=अशान तथा दुःख-क्लेशरूप महान् अन्धकारसे; आवृत्ताः=आच्छादित हैं, ये के च=जो कोई भी; आत्महनः=आत्माकी हत्या करनेवाले, जनाः=मनुष्य हों; ते=वे; प्रेत्य=मरकर; तान्=उन्हीं भयकर लोकोंको; अभिगच्छन्ति=वार-वार प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥

व्याख्या—मानव शरीर अन्य सभी शरीरोंसे श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है एव वह जीवको भगवान्‌की विशेष कृपासे जन्म-मृत्युरूप ससार-समुद्रसे तरनेके लिये ही मिलता है। ऐसे शरीरको पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्मसमूहको ईश्वर-पूजाके लिये समर्पण नहीं करते और कामोपभोगमें ही जीवनका परम ध्येय मानकर विषयोंमें आसक्ति और कामनावश जिस किसी प्रकारसे भी केवल विषयोंकी प्राप्ति और उनके यथेच्छ उपभोगमें ही लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्माकी हत्या करनेवाले ही हैं; क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करनेवाले वे लोग अपने जीवनको केवल व्यर्थ ही नहीं सो रहे हैं वर अपनेको और भी अधिक कर्मवन्धनमें जकड़ रहे हैं। इन काम भोग-प्रायण लोगोंको,—चाहे वे कोई भी क्यों न हों, उन्हें चाहे ससारमें कितने ही विशाल नाम, यश, वैभव या अधिकार प्राप्त हों,—मरनेके बाद उन कर्मोंके फलस्वरूप वार-वार कूकर-शूकर, कीट-पतंगादि विभिन्न गोक सन्तापपूर्ण आमुरी योनियोंमें और भयानक नरकोंमें भटकना पड़ता है। (गीता १६ । १६, १९, २०) इसीलिये श्रीभगवान् ने गीतामें कहा है कि मनुष्यको अपनेहारा अपना उद्धार करना चाहिये, अपना पतन नहीं करना चाहिये (गीता ६ । ५) ॥ ३ ॥

सम्बन्ध—जो परमेश्वर सम्पूर्ण जगत्‌में व्याप्त हैं, जिनका सतत सरण करते हुए तथा जिनकी पूजाके लिये ही समस्त कर्म करने चाहिये, वे कैसे हैं । इस जिजासापर कहते हैं—

* कुछ आदरणीय विद्वानोंने इसका भावार्थ ऐसा माना है—

इस ब्रह्माण्डमें जो कुछ यह जगत् है, सब ईश्वरसे व्याप्त है। उस ईश्वरके द्वारा तुम्हारे लिये जो त्याग किया गया है अर्थात् प्रदान किया गया है, उसीको अनासक्तरूपसे भोगो । किसीके भी धनकी इच्छा मत करो ।

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् ।
तद्वावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्सिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ ४ ॥

(तत्)=वे परमेश्वर; अनेजत्=अचल; एकम्=एक; (और) मनसः=मनसे (भी), जवीयः=अधिक तीव्र गतियुक्त है, पूर्वम्=सबके आदि, अर्षत्=जानस्वरूप या सबके जाननेवाले हैं, एनत्=इन परमेश्वरको, देवा:=इन्द्रादि देवता भी, न आप्नुवन्=नहीं पा सके या जान सके है, तत्=वे (परब्रह्म पुरुषोत्तम), अन्यान्=दूसरे, धावतः=दौड़ने-वालोंको, तिष्ठत्=(स्वय) स्थित रहते हुए ही; अत्येति=अतिक्रमण कर जाते हैं, तस्मिन्=उनके होनेपर ही—उन्हींकी सत्त्वात्क्षिप्ति, मातरिश्वा=वायु आदि देवता, अपः=जलवर्षा, जीवकी प्राणधारणादि किया प्रभृति कर्म, दधाति=सम्पादन करनेमें समर्थ होते हैं ॥ ४ ॥

व्याख्या—वे सर्वान्तर्यामी सर्वशक्तिमान् परमेश्वर अचल और एक हैं, तथापि मनसे भी अधिक तीव्र वेगयुक्त हैं । जहाँतक मनकी गति है, वे उससे भी कही आगे पहलेसे ही विद्यमान हैं । मन तो वहाँतक पहुँच ही नहीं पाता । वे सबके आदि और ज्ञानस्वरूप हैं अथवा सबके आदि होनेके कारण सबको पहलेसे ही जानते हैं । पर उनको देवता तथा महर्षिगण भी पूर्ण-रूपसे नहीं जान सकते (गीता १० । २) । जितने भी तीव्र वेगयुक्त बुद्धि, मन और इन्द्रियाँ अथवा वायु आदि देवता हैं, अपनी शक्तिभर परमेश्वरके अनुसधानमें सदा दौड़ लगाते रहते हैं, परतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको पार करके आगे निकल जाते हैं । वे सब वहाँतक पहुँच ही नहीं पाते । असीमकी सीमाका पता ससीमको कैसे लग सकता है । वल्कि वायु आदि देवताओंमें जो शक्ति है, जिसके द्वारा वे जलवर्षण, प्रकाशन, प्राणि-प्राणधारण आदि कर्म करनेमें समर्थ होते हैं, वह इन अचिन्त्यशक्ति परमेश्वरकी शक्तिका एक अशमात्र ही है ॥ ४ ॥

सम्बन्ध—अब परमेश्वरकी अचिन्त्यशक्तिमत्ता तथा व्यापकताका प्रकारान्तरसे पुन वर्णन करते हैं—

तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके ।
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः ॥ ५ ॥

तत्=वे; एजति=चलते हैं; तत्=वे; न एजति=नहीं चलते, तत्=वे, दूरे=दूरसे भी दूर हैं; तत्=वे, उ अन्तिके=अत्यन्त समीप हैं; तत्=वे, अस्य=इस, सर्वस्य=समस्त जगत्के, अन्तः=भीतर परिपूर्ण हैं, (और) तत्=वे, अस्य=इस, सर्वस्य=समस्त जगत्के; उ वाह्यतः=वाहर भी हैं ॥ ५ ॥

व्याख्या—वे परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते, एक ही कालमे परस्परविरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिनमे रह सकती हैं, वे ही तो परमेश्वर हैं । यह उनकी अचिन्त्य शक्तिकी महिमा है । दूसरे प्रकारसे यह भी कहा जा सकता है कि भगवान् जो अपने दिव्य परम वाममें और लीलाधाममें अपने प्रिय भक्तोंको सुख पहुँचानेके लिये अप्राकृत सगुण-साकार रूपमे प्रकट रहकर लीला किया करते हैं, यह उनका चलना है, और निर्गुणरूपसे जो सदा-सर्वथा अचल स्थित हैं, यह उनका न चलना है । इसी प्रकार वे श्रद्धा-प्रेमसे रहित मनुष्योंको कभी दर्शन ही नहीं देते, अतः उनके लिये दूर-से दूर हैं, और प्रेमकी उपकार सुनते ही जिन प्रेमीजनोंके सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, उनके लिये वे समीप-से-समीप हैं । इसके अतिरिक्त वे सदा-सर्वत्र परिपूर्ण हैं, इसलिये दूर-से-दूर भी वही हैं और समीप-से-समीप भी वही हैं; क्योंकि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है, जहाँ वे न हों । सबके अन्तर्यामी होनेके कारण भी वे अत्यन्त समीप हैं; पर जो अजानी लोग उन्हें इस रूपमें नहीं पहचानते, उनके लिये वे बहुत दूर हैं । वस्तुतः वे इस समस्त जगत्के परम आधार हैं और परम कारण हैं, इसलिये वाहर-भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण हैं । * (गीता ७ । ७) ॥ ५ ॥

* कुछ आदरणीय विद्वानोंने इसका भावार्थ इस प्रकार माना है—

यह आत्मतत्त्व अचल रहकर ही चलता हुआ-सा जान पड़ता है, अशानियोंके लिये अप्राप्य होनेसे बहुत दूर है और शानियोंका आत्मा होनेसे समीप है । महाकाशमें घटाकाशकी भाँति भीतर और बाहर भी वही है ।

एक दूसरे विद्वान् यह वर्ण करते हैं—

सम्बन्ध—अब अगले दो मन्त्रोंमें इन परब्रह्म परमेश्वरको जाननेवाले महापुरुषकी स्थितिका वर्णन किया जाता है—

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥

तु=परतु, य.=जो मनुष्य, सर्वाणि=सम्पूर्ण, भूतानि=प्राणियोंको, आत्मनि=परमात्मामें, एव=ही; अनुपश्यति=निरन्तर देखता है, च=और, सर्वभूतेषु=सम्पूर्ण प्राणियोंमें, आत्मानम्=परमात्माको (देखता है); ततः=उसके पश्चात् (वह कभी भी), न विजुगुप्सते=किसीसे घृणा नहीं करता ॥ ६ ॥

व्याख्या—इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमात्रको सर्वाधार परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मामें देखता है और सर्वान्तर्यामी परम प्रभु परमात्माको प्राणिमात्रमें देखता है, वह कैसे किससे घृणा या द्वेष कर सकता है ? वह तो सदा सर्वत्र अपने परम प्रभुके ही दर्शन करता हुआ (गीता ६ । २९-३०) मन-ही-मन सबको प्रणाम करता रहता है तथा सबकी सब प्रकार सेवा करना और उन्हें सुख पहुँचाना चाहता है * ॥ ६ ॥

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥

यस्मिन्=जिस स्थितिमें, विजानतः=परब्रह्म परमेश्वरको भलीभौति जाननेवाले महापुरुषके (अनुभवमें), सर्वाणि=सम्पूर्ण, भूतानि=प्राणी, आत्मा=एकमात्र परमात्मस्वरूप, एव=ही; अभूत्=हो चुरुते ह, तत्र=उस अवस्थामें; (उस) एकत्वम्=एकत्ताका—एकमात्र परमेश्वरका, अनुपश्यतः=निरन्तर साक्षात् करनेवाले पुरुषके लिये; कः=कौन-सा; मोहः=मोह (रह जाता है और), कः=कौन-सा, शोकः=शोक ! (वह शोक-मोहसे सर्वथा रहित, आनन्दपरिपूर्ण हो जाता है) ॥ ७ ॥

व्याख्या—इस प्रकार जब मनुष्य परमात्माको भलीभौति पहचान लेता है, तब उसकी सर्वत्र भगवद्दृष्टि हो जाती है—तब वह प्राणिमात्रमें एकमात्र तत्त्व श्रीपरमात्माको ही देखता है । उसे सदा सर्वत्र परमात्माके दर्शन होते रहते हैं और इस कारण वह इतना आनन्दमग्न हो जाता है कि शोक-मोहादि विकारोंकी छाया भी कही उसके चित्तप्रदेशमें नहीं रह जाती । लोगोंके देखनेमें वह सब कुछ करता हुआ भी बस्तुतः अपने प्रभुमें ही कीड़ा ऊरता है (गीता ६ । ३१) । उसके लिये प्रभु और प्रभुकी लीलाके अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता † ॥ ७ ॥

सम्बन्ध—अब इस प्रकार परमप्रभु परमेश्वरको तत्त्वसे जाननेका तथा सर्वत्र देखनेका फल बतलाने हैं—

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरः शुद्धमपापविद्धम् ।
कविर्मनीपी परिभूः स्वयम्भूर्यथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥

सः=वह महापुरुष, शुद्धम्=(उन) परम तेजोमय, अकायम्=स्वस्मगरीसे रहित; अव्रणम्=छिद्ररहित या क्षत-रहित, अस्वाविरम्=शिराओंसे रहित—स्थूल पञ्चमौतिक गरीरसे रहित, शुद्धम्=अप्राकृत दिव्य सच्चिदानन्दस्वरूप; अपाप-

इसरे सब उससे भय-प्रकान्ति रहते हैं, पर वे किसीके भयसे नहीं कापते । वे दूर भी हैं, समीप भी हैं, सबके भीतर भी हैं और बाहर भी ।

* कुछ आदरणीय विद्वान् इस मन्त्रका भावार्थ इस प्रकार करते हैं—

(१) जो सुसुक्ष सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने आत्मासे पृथक् नहीं देखता और उन प्राणियोंके आत्माको अपना ही आत्मा जानता है, वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें अपने आत्मस्वरूपको देखनेवाला पुरुष किसीसे भी घृणा नहीं करता ।

(२) जो पुरुष सब प्राणियोंको परमात्मामें और सब प्राणियोंमें परमात्माको देखता है, वह निर्भय हो जाता है । फिर वह अपनी रक्षाकी कोई चिन्ता नहीं करता ।

* † कुछ आदरणीय विद्वान् इसका ऐसा भावार्थ मानते हैं—

जिस समय आत्मस्वरूपमें परमार्थतत्त्वको जाननेवालेकी दृष्टिमें सभस्त प्राणी आत्मभावको ही प्राप्त हो गये होते हैं, उस समय

विद्धम्=शुभाशुभकर्म-सम्पर्कशूल्य परमेश्वरको, **पर्यगात्=प्राप्त हो जाता है,** (जो) कविः=सर्वद्रष्टा, मनीषी=सर्वज्ञ एव ज्ञानस्वरूप, परिभूः=सर्वोपरि विद्यमान एवं सर्वनियन्ता; स्वयम्भूः=स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं (और), शाश्वतीभ्यः=अनादि, समाभ्यः=कालसे, यथातश्यतः=सब प्राणियोंके कर्मानुसार यथायोग्य, अर्थान्-सम्पूर्ण पदार्थोंकी, व्यद्वधात्=रचना करते आये हैं ॥ ८ ॥

व्याख्या—उपर्युक्त वर्णनके अनुसार परमेश्वरको सर्वत्र जानने-देखनेवाला महापुरुष उन परब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वरको प्राप्त होता है, जो शुभाशुभ कर्मजनित प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पाञ्चभौतिक अस्थि-शिरा-मासादिमय पद्मिकारयुक्त स्थूल देहसे रहित, छिद्रहित, दिव्य शुद्ध सच्चिदानन्दधन है, एवं जो क्रान्तदर्शी—सर्वद्रष्टा है, सबके जाता, सबको अपने नियन्त्रणमें रखनेवाले सर्वाधिपति और कर्मपरवश नहीं, वरं स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं। तथा जो सनातन कालसे सब प्राणियोंके लिये उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थोंकी यथायोग्य रचना और विभाग-न्यवस्था करते आये हैं * ॥ ८ ॥

सम्बन्ध—अब अगले तीन मन्त्रोंमें विद्या और अविद्याका तत्त्व समझाया जायगा । इस प्रकरणमें परब्रह्म परमेश्वरकी प्राप्तिके साधन 'ज्ञान'को विद्याके नामसे कहा गया है और स्वर्गादि लोकोंकी प्राप्ति अथवा उस लोकके विविध भोगैश्वर्यकी प्राप्तिके साधन 'कर्म'को अविद्याके नामसे । इन ज्ञान और कर्म—दोनोंके तत्त्वको मलीमाँति समझकर उनका अनुष्ठान करनेवाला मनुष्य ही इन दोनों सावनोंके द्वारा सर्वोत्तम तथा वांस्तविक फल प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं—इस रहस्यको समझानेके लिये पहले उन दोनोंके यथार्थ स्वरूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवालोंकी दुर्गतिका वर्णन करते हैं—

**अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाऽ रताः ॥ ९ ॥**

ये=जो मनुष्य; अविद्याम्=अविद्याकी; उपासते=उपासना करते हैं, ते=वे, अन्धम्=अज्ञानस्वरूप, तमः=ओर अन्धकारमें, प्रविशन्ति=प्रवेश करते हैं, (और) ये=जो मनुष्य, विद्यायाम्=विद्यामे, रताः=रत है अर्थात् ज्ञानके मिथ्याभिमानमें मत्त हैं, ते=वे, तत्=उससे, उ=भी, भूयः इव=मानो अधिकतर, तमः=अन्धकारमें (प्रवेश करते हैं) ॥ ९ ॥

व्याख्या—जो मनुष्य भोगोंमें आसक्त होकर उनकी प्राप्तिके साधनस्वरूप अविद्याका—विविध प्रकारके कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं, वे उन कर्मोंके फलस्वरूप अज्ञानान्धकारसे परिपूर्ण विविध योनियों और भोगोंको ही प्राप्त होते हैं । वे मनुष्य-जन्मके चरम और परम लक्ष्य श्रीपरमेश्वरको न पाकर निरन्तर जन्म-मृत्युरूप सुसारके प्रवाहमें पढ़े हुए विविध तापोंसे सतस होते रहते हैं ।

दूसरे जो मनुष्य न तो अन्त करणकी शुद्धिके लिये कर्तापनके अभिमानसे रहित कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं और न विवेक-वैराग्यादि ज्ञानके प्राथमिक साधनोंका ही सेवन करते हैं, परतु केवल शास्त्रोंको पढ़-सुनकर अपनेमें विद्याका—ज्ञानका मिथ्या आरोप करके ज्ञानाभिमानी वन बैठते हैं, ऐसे मिथ्याज्ञानी मनुष्य अपनेको ज्ञानी मानकर, 'हमारे लिये कोई भी कर्तव्य नहीं है' इस प्रकार कहते हुए कर्तव्यकर्मोंका ल्याग कर देते हैं और दृष्टियोंके वशमें होकर शास्त्रविविधे विपरीत मनमाना आचरण करने लगते हैं । इससे वे लोग सकामभावसे कर्म करनेवाले विषयासक्त मनुष्योंकी अपेक्षा भी अधिकतर अन्धकारको—पशु-पक्षी, शूकर-कूकर आदि नीच योनियोंको और रौव-कुम्भीपाकादि धोर नरकोंको प्राप्त होते हैं ॥ ९ ॥

सम्बन्ध—गाल्के यथार्थ तात्पर्यको समझकर ज्ञान तथा कर्मका अनुष्ठान करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, उसका संकेतसे वर्णन करते हैं—

**अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया ।
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विच्चक्षिरे ॥ १० ॥**

* इस मन्त्रका भावार्थ कुछ आडरणीय महानुगावोंने इस प्रकार भी किया है—

वह पूर्वोक्त निर्विशेष जात्मा जाकाशके सदृश सर्वव्यापक, दीसिमान्, अशरीरी, अक्षत, लालुरहित (स्थूलशरीरसे रहित) तथा धर्माधर्मरूप पापसे रहित है । वह सर्वद्रष्टा, सर्वश, सबके ऊपर और स्वयं ही सब कुछ है । उस नित्यमुक्त ईश्वरने सबत्सर नामक प्रजापतियोंको उनकी योग्यताके अनुसार नरोंका—कर्तव्य-पदार्थोंका—यथायोग्य विभाग कर दिया है ।

विद्यया=ज्ञानके यथार्थ अनुष्ठानसे, अन्यत् पच=दूसरा ही फल, आहुः=व्रतलाते हैं (और) अविद्यया=कर्मोंके यथार्थ अनुष्ठानसे, अन्यत्=दूसरा (ही) फल, आहुः=व्रतलाते हैं; इति=इस प्रकार; (हमने) धीराणाम्=(उन) धीर पुरुषोंके, शुश्रुम्=वचन सुने हैं, ये=जिन्होंने; न.=हमें, तत्=उस विषयमें, विचर्चक्षिरे=व्याख्या करके भली-भौति समझाया था ॥ १० ॥

व्याख्या—सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेवाले ज्ञानका यथार्थ स्वरूप है—नित्यानित्यवस्तुमा विवेक, क्षणभूत विनाश-शील अनित्य इहलैकिक और पारलैकिक भोगसामग्रियों और उनके साधनोंसे पूर्ण विरक्ति, समर्पित पवित्र जीवन और एकमात्र सञ्चिदानन्दधन पूर्णव्रह्मके चिन्तनमें अखण्ड सलग्नता । इसके अनुष्ठानसे परब्रह्म पुरुषोत्तममा यथार्थ ज्ञान होता है और उसके अनन्तर उनकी प्राप्ति होती है (गीता १८ । ४९—५५) । ज्ञानाभिमानमें रत स्वेच्छाचारी मनुष्योंको जो दुर्गतिरूप फल मिलता है, यथार्थ ज्ञानका यह सर्वोत्तम फल उससे सर्वथा भिन्न और विलक्षण है ।

इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेवाले कर्मका स्वरूप है—कर्ममें कर्तापिनके अभिमानमा अभाव, राग द्वेष और फलकामनाका अभाव एवं अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थितिके अनुरूप केवल भगवत्-सेवाके भावसे अद्वापूर्वक शास्त्रविहित कर्मोंका यथायोग्य सेवन । इसके अनुष्ठानसे समस्त दुर्गुण और दुराचारोंका अग्रेप रूपसे नाश हो जाता है और हृषीशोकादि समस्त विकारोंसे रहित होकर साधक मृत्युमय संमारणागरसे तर जाता है । सकामभावसे किये जानेवाले कर्मोंका जो फल उन कर्ताओंको मिलता है, उससे इस यथार्थ कर्म सेवनमा यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है ।

इस प्रकार हमने उन परम जानी महापुरुषोंसे सुना है, जिन्होंने हमें यह विषय पृथक् पृथक् रूपमें व्याख्या करके भलीभौति समझाया था ॥ १० ॥

सम्बन्ध—अब उपर्युक्त प्रकारसे ज्ञान और कर्म—दोनोंके तत्त्वको एक साथ भलीभौति समझनेका फल स्पष्ट शब्दोंमें बतलाते हैं—

**विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयः सह ।
अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्चुते ॥ ११ ॥**

यः=जो मनुष्य, तत् उभयम्=उन दोनोंमें, (अर्थात्) विद्याम्=ज्ञानके तत्त्वों, च=ओर, अविद्याम्=कर्मके तत्त्वों, च=भी, सह=साथ-साथ, वेद=यथार्थतः ज्ञान लेता है, अविद्यया=(वह) कर्मोंके अनुष्ठानसे, मृत्युम्=मृत्युको, तीर्त्वा=पार करके, विद्यया=ज्ञानके अनुष्ठानसे, अमृतम्=अमृतको, अद्वनुते=भोगता है अर्थात् अविनाशी आनन्दमय परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाता है ॥ ११ ॥

व्याख्या—कर्म और अकर्मका वास्तविक रहस्य समझनेमें बड़े-बड़े दुर्दिग्मन् पुरुष भी भूल फर बैठते ह (गीता ४ । १६) । इसी कारण कर्म-रहस्यसे अनभिज्ञ ज्ञानाभिमानी मनुष्य कर्मको ब्रह्मज्ञानमें वाधक समझ लेते हैं और अपने वर्णाश्रमोचित अवश्यकर्तव्य कर्मोंका त्याग कर देते हैं, परतु इस प्रकारके त्यागसे उन्हें त्यागका यथार्थ फल—कर्मवन्धनसे छुटकारा ज्ञानी तथा सासारे ऊपर उठे हुए मान लेते हैं । अतः वे या तो अपनेको पुण्य-पापसे अलिप्त मानकर मनमाने कर्माचिरणमें प्रवृत्त हो जाते हैं, या कर्मोंको भारत्य समझकर उन्हें छोड़ देते हैं और आलस्य, निद्रा तथा प्रमादमें अपने दुर्लभ मानव-जीवनके अमूल्य समयको नष्ट कर देते हैं ।

इन दोनों प्रकारके अनथोंसे वचनेका एकमात्र उपाय कर्म और ज्ञानके रहस्यको साथ-साथ समझकर उनका यथायोग्य अनुष्ठान करना ही है । इसीलिये इस मन्त्रमें यह कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनोंके तत्त्वों एक ही साथ विविक उनमें कर्तापिनके अभिमानसे तथा राग-द्वेष और फलकामनासे रहित होकर उनका यथायोग्य आचरण करता है । इससे उसकी जीवनयात्रा भी सुखपूर्वक चलती है और इस भावसे कर्मानुष्ठान करनेके फलस्वरूप उसका अन्तःकरण समस्त

दुर्गुणों एवं विकारोंसे रहित होकर अत्यन्त निर्मल हो जाता है और भगवत्कृपासे वह मृत्युमय संसारसे सहज ही तर जाता है। इस कर्मसाधनके साथ-ही-साथ विवेक-वैराग्यसम्पन्न होकर निरन्तर ब्रह्मविचाररूप ज्ञानाभ्यास करते रहनेसे श्री-परमेश्वरके यथार्थ ज्ञानका उदय होनेपर वह शीघ्र ही परब्रह्म परमेव्वरको साक्षात् प्राप्त कर लेना है ॥ ११ ॥

सम्बन्ध—अब आखे तीन मन्त्रोंमें असम्भूति और सम्भूतिका तत्त्व बनगाया जायगा। इस प्रकरणमें ‘असम्भूति’ शब्दका अर्थ है—निमी पूर्णपरम भूता न हो, ऐसी विनाशकालीन देव, पितर और मनुष्यादि योनियाँ एवं उनकी भोगसामग्रियाँ। इमीनिये चाँडहवें मन्त्रमें ‘असम्भूति’के स्थानपर स्थानया ‘विनाश’ शब्दका प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार ‘सम्भूति’ शब्दका अर्थ है—सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और सहार करनेवाला अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम (गीता ७ । ६-७) ।

देव, पितर और मनुष्यादि की उपासना किस प्रकार करनी चाहिये और अविनाशी परब्रह्मकी किस प्रकार—इस तत्त्वको समझकर उनका अनुष्ठान करनेवाले मनुष्य ही उनके सर्वांत्तम फलोंको प्राप्त हों सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस भावको समझनेके लिये, पहले, उन दोनोंके यथार्थ स्वरूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवालोंकी दुर्गतिरा बर्णन करते हैं—

अन्यं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते ।

ततो भूय हव ते तमो य उ सम्भूत्यांरताः ॥ १२ ॥

ये=जो मनुष्य; असम्भूतिम्=विनाशकालील देव-पितरादिकी; उपासते=उपासना करते हैं; (ते)=वे; अन्यम्=अज्ञानरूप; तमः=वोर अन्यकारमें; प्रविशन्ति=प्रवेश करते हैं, (और) ये=जो, सम्भूत्याम्=अविनाशी परमेश्वरमें; रताः=उत हैं अर्थात् उनकी उपासनाके मिथ्याभिमानमें भूत हैं; ते=वे; ततः=उनसे; उ=भी; भूयः हव=मानो अधिकतर; तमः=अन्यकारमें (प्रवेश करते हैं) ॥ १२ ॥

व्याख्या—जो मनुष्य विनाशकील छी, पुत्र, धन, मान, कीर्ति, अधिकार आदि इस लोक और परलोककी भोग-सामग्रियोंमें आसक्त होकर उन्होंको सुखका हेतु समझते हैं तथा उन्होंके अर्लन-सेवनमें सदा संलग्न रहते हैं एवं इन भोग-सामग्रियोंकी प्राप्ति, संरक्षण तथा वृद्धिके लिये उन विभिन्न देवता, पितर और मनुष्यादि की उपासना करते हैं जो स्वयं जन्म-मरणके चक्रमें पढ़े हुए होनेके कारण श्रीरामकी दृष्टिसे विनाशकील हैं। ऐसे वे भोगासनक मनुष्य अपनी उपासनाके फलस्वरूप विभिन्न देवताओंके लोकोंको और विभिन्न भोग्योनियोंको प्राप्त होते हैं। यही उनका अज्ञानरूप घोर अन्यकारमें प्रवेश करना है।

दूसरे जो मनुष्य शास्त्रके तात्पर्यको तथा भगवान्‌के दिव्य गुण, प्रभाव, तत्त्व और रहस्यको न समझनेके कारण न तो भगवान्‌का भजन-ध्यान ही करते हैं और न श्रद्धाके अभाव नथा भोगासन्किके कारण लोकसेवा और शास्त्रविद्वित देवोपासनामें ही प्रवृत्त होते हैं, ऐसे वे विषयासनक मनुष्य शूद्र-मूढ ही अपनेको ईश्वरोपासक वतलाकर सरलदृदय जनता-से अपनी पूजा कराने आते हैं। ये लोग मिथ्या अभिमानके कारण देवताओंसे तुच्छ बताते हैं और शास्त्रानुसार अवद्यकरत्व देवपूजा तथा गुरुजनोंका सम्मान-सत्कार करना भी छोड़ देते हैं। इन्हाँ दूसरोंको भी अपने वाग्-जात्यमें फँसाकर उनके मनोंमें भी देवोपासना आदिमें अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। ये लोग अपनेको ही ईश्वरके समकक्ष मानते-मनवाते हुए मनमाने हुगचरणमें प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे दम्भी मनुष्योंको अपने हुप्कर्मोंका कुफल भोगनेके लिये वान्य होकर कूकर-श्याकर आदि नीच योनियोंमें और रौरव-कुम्भीयाकादि नरकोंमें जाकर भीषण यन्त्रणाएँ भोगनी पड़ती हैं। यही उनका विनाशकील देवताओंकी उपासना करनेवालोंकी अपेक्षा भी अधिकतर घोर अन्यकारमें प्रवेश करना है ॥ १२ ॥

सम्बन्ध—गान्धके यथार्थ तात्पर्यको समझकर सम्भूति और असम्भूतिकी उपासना करनेसे जो सर्वांत्तम परिणाम होता है, अब संक्षेप स्वरूप वर्णन करते हैं—

* कुछ महात्माओंने इसका यह भावार्थ माना है—

अविद्या अर्थात् अप्रिहेत्रादि कर्म यानी ‘मृत्यु’ शृङ्खलात्म खामोहिक कर्म और धान—इन दोनोंको तरकार, विद्या अर्थात् देवताध्यानसे अमृत यानी देवात्ममावको प्राप्त हो जाता है। इस देवात्ममावकी ग्रासिको ही अमृत कहा जाता है।

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् ।
 इति शुश्रम धीरणां ये नस्तद्विच्चक्षिरे ॥ १३ ॥

अत उड़ात्-अविनाशी व्रहकी उपासनासे, अन्यत् एव=दूसरा ही फल; आहुः=व्रतलाते हैं; (और) असम्भवात्=सम्भवात्-अविनाशी व्रहकी उपासनासे, अन्यत्=दूसरा (ही) फल, आहुः=व्रतलाते हैं; इति=इ प्रकार; (हमने) विनाशयील देव पितरादिकी उपासनासे, अन्यत्=दूसरा (ही) फल, आहुः=व्रतलाते हैं; ये=जिन्होने, न.=हमें; तत्=उम निपायको, विचचक्षिते=धीरणाम्=(उन) वीर पुरुषोंके, शुश्रुम=वचन सुने हैं; ये=जिन्होने, न.=हमें; तत्=उम निपायको, विचचक्षिते=व्याख्या करके भलीभौति समझाया था ॥ १३ ॥

व्याख्या—अविनाशी ब्रह्मकी उपासनाका यथार्थ स्वरूप है—परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌को सर्वज्ञतिभान्, सर्वंग, सर्वधार, सर्वमय, सम्पूर्ण संसारके कर्ता, धर्ता, हर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति श्रद्धा तथा प्रेमपरिपूरित हृदयसे नित्य-निरन्तर उनके दिव्य परम मधुर नाम, रूप, लीला, धाम तथा प्राकृत गुणरहित एव दिव्य गुणगणमय सच्चिदानन्द-धन स्वरूपमा श्रवण, कीर्तन, स्तुति आदि करते रहना । इस प्रकारकी सच्ची उपासनासे उपासकर्त्ता शीघ्र ही अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तमकी प्राप्ति हो जाती है (गीता १ । ३४) । ईश्वरोपासनासा मिथ्या स्वैर्ग भरनेवाले दग्धियों-को जो फल मिलता है, उससे इन सच्चे उपासकोंको मिलनेवाल यह फल सर्वया भिन्न और विद्वन्न है ।

इसी प्रकार विनाशी देवता आदिकीं उपासनाका यथार्थ स्वरूप है—धास्तोंके एवं श्रीभगवान्‌के आजानुसार (गीता १७ । १४) देवता, पितर, ब्राह्मण, माता-पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुरुषोंकी अवश्यरूपत्व समझकर सेवा-पूजादि करना और उसको भगवान्‌की आज्ञाका पालन एवं उनकी परम सेवा समझना । इस प्रभार निष्कामभावसे अन्य देवताओंकी सेवा-भूजा करनेवालोंके अन्तःकरणमी शुद्धि होती है तथा श्रीभगवान्‌की कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिससे वे भूल्युमय सप्तरसगरसे तर जाते हैं । विनाशील देवता आदिकीं सक्राम उपासनामे जो फल मिलता है, उससे यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है ।

इस प्रकार हमने उन धीर तत्वज्ञानी महापुरुषोंमें सुना है, जिन्होंने हमें यह विषय पृथक् पृथक् रूपसे व्याख्या करके भलीभौति समझाया था ॥ १३ ॥

सम्बन्ध—अब उपर्युक्त प्रकारसे सम्मूति और असम्मूति दोनोंके तत्त्वको एक साथ भगीरोति समझनेका फल स्पष्ट बतलाते हैं—

सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्देहोभयः सह ।
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते ॥ १४ ॥

यः=जो मनुष्य; तत् उभयम्=उन दोनोंको; (अर्थात्) सम्भूतिम्=अविनाशी परमेश्वरको; च=और; विनाशम्=विनाशशील देवादिको, च=भी, सह=साथ-साथ; वेद्=यथार्थतः जान लेता है; विनाशोन=(वह) विनाशशील देवादिकी उपासनाए, मृत्युम्=मृत्युओं, तीर्त्वा=पार करके; सम्भूत्या=अविनाशी परमेश्वरकी उपासनाए, अमृतम्=अमृत-को, अद्वृते=भोग करता है अर्थात् अविनाशी आनन्दमय परब्रह्म प्रस्तुतेमनुष्योंको प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाता है ॥ १४ ॥

व्याख्या—जो मनुष्य यह समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नित्य अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्, सर्वधार, सर्वाधिष्ठिति, सर्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ है, वे परमेश्वर नित्य निर्गुण (प्राकृत गुणोंसे सर्वथा रहित) और नित्य सत्तुण (स्वरूप-भूत दिव्यकल्याणगुणविभूषित) हैं। और इसीके साथ जो यह भी समझ लेता है कि देवता, पितर, मनुष्य आदि जितनी भी योनियों तथा भोगसामग्रियों हैं, सभी विनाशशील, क्षणभङ्गुर और जन्म-मृत्युशील होनेके कारण महान् दुःखकी कारण हैं; तथापि इनमें जो सत्ता-स्फूर्ति तथा शक्ति है, वह सभी भगवान्की है और भगवान्के जगचक्रके सुचारूपसे चलते रहनेके लिये भगवत्प्रीत्यर्थ ही इनकी यथास्थान यथायोग्य सेवा पूजा आदि करनेकी शास्त्रोंने आज्ञा दी है और याक्ष भगवान्की ही वाणी है। वह मनुष्य इहलैकिक तथा पारलैकिक देव पितरादि लोकोंके भोगोंमें आसक्त न होकर कामना-ममता आदिको हृदयसे निकालकर इन सबकी यथायोग्य शास्त्रविहित सेवा-पूजा आदि करता है। इससे उसकी जीवन-

यात्रा सुखपूर्वक चलती है, # और उसके आभ्यन्तरिक विकारोंका नाश होकर अन्तःकरण छुद्द हो जाता है एवं भगवत्कथासे वह सहज ही मृत्युमय सासार-सागरको तर जाता है। विनाशशील देवता आदिकी निष्काम उपासनाके साथ-ही-साथ अविनाशी परात्मर प्रभुकी उपासनासे वह शीघ्र ही अमृतरूप परमेश्वरको ग्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है † ॥ १४ ॥

सम्बन्ध—श्रीपरमेश्वरकी उपासना करनेवालोंको परमेश्वरकी प्राप्ति होनी है, यह कहा गया है। अत भगवानक भक्तों अन्तकालमें परमेश्वरसे उनकी प्राप्तिके लिये किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये, इस जिज्ञासार कहते हैं—

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।
तत्त्वं पूपन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ १५ ॥

पूपन्=हे सबका भरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर; सत्यस्य=सत्यस्वरूप आप सर्वेश्वरका, मुखम्=श्रीमुख, हिरण्मयेन=ज्योतिर्मय सूर्यमण्डलरूप; पात्रेण=प्रार्थने, अपिहितम्=ढका हुआ है; सत्यधर्माय=आपकी भक्तिरूप सत्य-धर्मका अनुष्ठान करनेवाले मुझको; दृष्टये=अपने दर्शन करानेके लिये; तत्=उस आवरणको, त्वम्=आप, अपावृणु=हटा लीजिये ॥ १५ ॥

व्याख्या—भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवन् ! आप अखिल ब्रह्माण्डके पोषक हैं, आपसे ही सबको पुणि प्राप्त होती है । आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और मैं उसमें ल्या हुआ हूँ; अतएव मेरी पुष्टि—मेरे मनोरथकी पूर्ति तो आप अवश्य ही करेंगे । आपका दिव्य श्रीमुख—सच्चिदानन्दस्वरूप ग्रन्थाशमय सूर्यमण्डलसे चमचमाती हुई ज्योतिर्मयी यवनिकासे आवृत है । मैं आपका निरावरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, अतएव आपके पास पहुँचकर आपका निरावरण दर्शन करनेमें वाधा देनेवाले जितने भी, जो भी आवरण—प्रतिवन्धक हों, उन सबको मेरे लिये आप हटा लीजिये ! अपने सच्चिदानन्दस्वरूपको प्रत्यक्ष प्रकट कीजिये † ॥ १५ ॥

पूपन्नोर्कर्पे यम सूर्यं प्राजापत्यं व्यूहं रक्षीन् समूहं ।
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमसि ॥ १६ ॥

पूपन्=हे भक्तोंका पोषण करनेवाले; एकर्पे=हे सुख ज्ञानस्वरूप, यम=हे सबके नियन्ता; सूर्य=हे भक्तों या ज्ञानियों (सरियों) के परम लक्ष्यरूप, प्राजापत्य=हे प्रजापति के प्रिय; रक्षीन्=इन रक्षियोंको; व्यूहं=एकत्र कीजिये या हटा लीजिये; तेजः=इस तेजसो, समूहं=समेट लीजिये या अपने तेजमें मिला लीजिये; यत्=जो, ते=आपका, कल्याणतमम्=अतिशय कल्याणमय; रूपम्=दिव्य स्वरूप है, तत्=उस, ते=आपके दिव्य स्वरूपको, पश्यामि=मैं आपकी कृपासे ध्यानके द्वारा देख रहा हूँ, यः=जो; असौ=वह (सूर्यका आत्मा) है; असौ=वह, पुरुषः=परम पुरुष (आपका ही स्वरूप है), अहम्=मैं (भी), सः अस्मि=वही हूँ ॥ १६ ॥

व्याख्या—भगवन् ! आप अपनी सहज कृपासे भक्तोंके भक्ति-साधनमें पुणि प्रदान करके उनका पोषण करनेवाले हैं, आप समस्त ज्ञानियोंमें अग्रण्य, परम ज्ञानस्वरूप तथा अपने भक्तोंको अपने स्वरूपका यथार्थ ज्ञान प्रदान करनेवाले हैं (गीता १० । १२); आप सबका यथायोग्य नियमन, नियन्त्रण और ज्ञासन करनेवाले हैं; आप ही भक्तों या ज्ञानी महापुरुषोंके लक्ष्य हैं और अविजेय होनेपर भी अपने भक्तवत्सल स्वभावके कारण भक्तिके द्वारा उनके जाननेमें आ

---

* कठ आदरणीय महानुभावोंने असम्भूतिका अर्थ ‘अव्याहृत प्रकृति’ और सम्भूतिका अर्थ ‘क्षयमद्वा’ किया है । एव कहा है कि कार्यविद्यकी उपासनामें अधर्म तथा कामनादि दोषजनिन अनेकर्षयरूप मृत्युको पार करके, हिरण्यगर्भकी उपासनासे अणिमादि ऐश्वर्यकी प्राप्तिरूप फल मिलता है । अनेक उससे अनेकर्षय आदि मृत्युको पार करके इस अव्यक्तोपासनामें प्रमुत्तिलयरूप अमृत प्राप्त कर लेना है ।

† कुछ अन्य महानुभावोंने असम्भूतिका अर्थ ‘महाकर्ता’ और सम्भूतिका ‘सूषिकर्ता’ माना है ।

‡ एक महानुभावने इस मन्त्रका यह अर्थ किया है—

हे पूर्ण परमात्मन् ! मोनेके ढकनेमें (सोनेके समान मन-नुभावने विषयरूपी मायाके परदेश) तुम मत्यका मुख ढका हुआ है अथात् इन विषयोंमें फैले हुए हैं । हे सबके पोषक ! उम ढकनेको मुक्त मत्य-परायण साधकके लिये तू उठा दे, जिससे मैं दर्शन कर सकूँ ।

जाते हैं, आप प्रजापति के भी प्रिय हैं। हे प्रमो ! इस सर्वमण्डलकी तस रथिमयोंको एकत्र ऊरके अपनेमें लुप्त कर लीजिये। इसके उग्र तेजको समेटकर अपनेमें मिला लीजिये और मुझे अपने दिव्यरूपके प्रत्यक्ष दर्शन कराइये। अभी तो मैं आपकी कृपासे आपके सौन्दर्य-माधुर्य-निधि दिव्य परम कल्याणरूप सच्चिदानन्दस्वरूपका ध्यान दृष्टिसे दर्शन कर रहा हूँ, साथ ही बुद्धिके द्वारा समझ भी रहा हूँ कि वही आप परम पुरुष इस सूर्यके और समरूप विश्वके आत्मा हैं। अतः आपके लिये जो वह सर्वमण्डलस्य पुरुष है, वही मैं भी हूँ। उस पुरुषमें और मुझमें किसी प्रकारका भेद नहीं है * ॥ १६ ॥

सम्बन्ध—ध्यानके द्वारा भगवान्‌के दिव्य महारूपस्य स्वरूपके दर्शन करता हुआ साथक अब भगवान्‌की साक्षात् सेवामें पहुँचनेके लिये व्यग्र हो रहा है और शरीरका त्याग करते समय सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरके सर्वथा विघटनकी भावना करता हुआ भगवान्‌से प्रार्थना करता है—

वायुरनिलमसृतमथेदं मसान्तर् शरीरम् ।

ॐ क्रतो सर कृतर् सर क्रतो सर कृतर् सर ॥ १७ ॥

अथ=अब, वायुः—प्राण और इन्द्रियों, असृतम्=अविनाशी; अनिलम्=समिष्ट वायुतत्त्वमें; (प्रविशत्=प्रविष्ट हो जायें,) इदम्=यह, शरीरम्=स्थूल शरीर; भस्मान्तम्=अग्निमें जलकर भस्मरूप, (भूयात्=तो जाय);) ऽ—रे सच्चिदानन्दघन; क्रतो=यज्ञमय भगवन्, सर=(आप मुझ भक्तको) सरण करें; कृतम्=मेरे द्वारा किये हुए कर्मोंका; सरर्=सरण करें; क्रतो=हे यज्ञमय भगवन्; सरर्=(आप मुझ भक्तको) सरण करें; कृतम्=(मेरे) कर्मोंको, सर=सरण करें ॥ १७ ॥

व्याख्या—परमधामका यात्री वह साधक अपने प्राण, इन्द्रिय और शरीरको अपनेमें सर्वथा भिन्न समझकर उन सबको उनके अपने-अपने उपादान तत्त्वोंमें सदाके लिये विलीन करना एव सूक्ष्म और स्थूल शरीरका सर्वथा विघटन करना चाहता है। इसलिये कहता है कि प्राणादि समिष्टवायु आदिमें प्रविष्ट हो जायें और स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाय। फिर वह अपने आराध्य देव परब्रह्म पुरुषोत्तम श्रीभगवान्‌से प्रार्थना करता है कि हे यज्ञमय विष्णु—सच्चिदानन्द विश्वानस्वरूप परमेश्वर ! आप अपने निजजन मुक्तको और मेरे कर्मोंको सरण कीजिये। आप स्वामानसे ही मेरा और मेरे द्वारा वने हुए भक्तिरूप कार्योंका सरण करेंगे; क्योंकि आपने कहा है, ‘अह सरामि भद्रक्त नयामि परमा गतिम्’—मैं अपने भक्तका सरण करता हूँ और उसे परम गतिमें पहुँचा देता हूँ, अपनी सेवामें स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति है।

इसी अभिग्रायसे भक्त यहों दूसरी बार फिर कहता है कि भगवन् । आप मेरा और मेरे कर्मोंका सरण कीजिये। अन्तकालमें मैं आपकी स्मृतिमें आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवामें शीघ्र पहुँच जाऊँगा † ॥ १७ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार अपने आराध्यदेव परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌से प्रार्थना करके अब साथक अपुनरावतीं अर्चि आदि भागीके द्वारा परम धाममें जाते समय उस मार्गिक अग्नि-असिमानी देवतासे प्रार्थना करता है—

एक आदरणीय विदानन्‌ने १६ वें मन्त्रका यह अर्थ लिया है—

‘हे जगत्का पोषण करनेवाले पूर्ण ! अकेले विचरण करनेवाले एकवें ! सबका नियमन करनेवाले यम ! प्राण और रमोंका शोषण

करनेवाले सर्व ! प्रजापति-पुत्र प्राजापत्य ! अपनी किरणोंको हटा लो, अपने तेजको समेट लो । तुम्हारा जो परम कल्याणमय और अत्यन्त

व्याहृतिरूप अद्वैतवाला आदित्यमण्डलस्य पुरुष है—जो पुरुषाकार होनेसे अथवा जो प्राण और बुद्धिरूपसे मम्पूर्ण जगत्को पूर्ण किये हुए

है या जो शरीररूप पुरुषे अथवा कारण पुरुष है—वह मैं ही हूँ ॥ १६ ॥

अतुलारा राजा—

समय जो मेरा सरणीय है, उसका सरण कर, अब यह उसका समय उपस्थित हो गया है, अत तु सरण कर। क्रतो सर कृत सरका पुनरशक्ति यहाँ आदरके लिये है।

अथे नय सुपथा राये असान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।

युयोध्यसज्जुहुराणमेनो भूयिष्टां ते नमउक्ति विधेम ॥ १८ ॥

अग्ने=हे अग्निके अधिप्रात् देवता !, असान्=हमें, राये=परम धनरूप परमेश्वरकी सेवामें पहुँचनेके लिये; सुपथा=सुन्दर शुभ (उत्तरायण) मार्गसे; नय=(आप) ले चलिये, देव=हे देव; (आप हमारे) विश्वानि=सम्पूर्ण, वयुनानि=कर्मोंको; विद्वान्=जाननेवाले हैं; (अत') असत्=हमारे, जुहुराणम्=इस मार्गके प्रतिवन्धक, एनः=(यदि कोई) पाप हैं (तो उन सबको); युयोधि=(आप) दूर कर दीजिये; ते=आपको, भूयिष्टाम्=वार-वार; नमउक्तिम्=नमस्कारके बचन; विधेम=(हम) कहते हैं—वार-वार नमस्कार करते हैं ॥ १८ ॥

व्याख्या—साधक कहता है—हे अग्निदेवता ! मैं अब अपने परम प्रभु भगवान्‌की सेवामें पहुँचना और सदाके लिये उन्होंकी सेवामें रहना चाहता हूँ । आप श्रीघ्र ही मुझे परम सुन्दर मङ्गलमय उत्तरायणमार्गसे भगवान्‌के परमधाममें पहुँचा दीजिये । आप मेरे कर्मोंको जानते हैं । मैंने जीवनमें भगवान्‌की भक्ति की है और उनकी कृपासे इस समय भी मैं ध्याननेत्रोंसे उनके दिव्य स्वरूपके दर्शन और उनके नामोंका उच्चारण कर रहा हूँ । मेरा अधिकार है कि मैं इसी मार्गसे जाऊँ । तथापि यदि आपके ध्यानमें मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो, जो इस मार्गमें प्रतिवन्धकरूप हो, तो आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिये । मैं आपको वार-वार विनयपूर्वक नमस्कार करता हूँ *-† ॥ १८ ॥

॥ यजुर्वेदीय ईशावास्योपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः

इतका अर्थ ईशावास्योपनिषद्‌के प्रारम्भमें दिया जा चुका है ।

* इस मन्त्रका भावार्थ एक सज्जन इस प्रकार करते हैं—

हे सबके अग्रणी (जगद्गुरो) ! तू हमें धननें लिये—लोक और परलोकके सुखके लिये नेकीके रास्तेसे चला । हे सबके अन्तर्यामी प्रकाशमान ! तू हमारे सब ज्ञानोंको जाननेवाला है । हमसे अच्छे मार्गमें वाधा देनेवाले कुटिल पापको दूर कर । हम तुझे वार-वार नमस्कार करते हैं ।

+ इस उपनिषद्‌का पद्धत्वां और सोलहवाँ मन्त्र सबके लिये मननीय है । उन मन्त्रोंके भावके अनुसार सबको भगवान्‌से दर्शन देनेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये । ‘सत्यधर्माय इष्टये’ का यह भाव भी समझना चाहिये कि भगवन् ! आप अपने स्वरूपका वह आवरण—वह परदा हृदा दीजिये, जिससे सत्यधर्मरूप आप परमेश्वरकी प्राप्ति तथा आपके मङ्गलमय श्रीविश्रहका दर्शन हो सके । इसी प्रकार सत्रहवें और अठारहवें मन्त्रके भावका भी प्रत्येक मनुष्यको विशेषत सुमूर्ख अवस्थामें अवश्य सरण करना चाहिये । इन मन्त्रोंके अनुसार अन्तकालमें भगवान्‌की प्रार्थना करनेसे मनुष्यमन्त्रका कल्याण हो सकता है । भगवान्‌से स्वयं भी गीतामें कहा है—‘अन्तकाले च मामेव सरन् मुक्त्वा कलेवरम् । य प्रयत्निं स भङ्गव याति नास्त्यन् सशय ॥’ मुसूर्धुमान्त्रके लाभके लिये इन दो मन्त्रोंका भावार्थ इस प्रकार है—‘हे परमात्मन् ! मेरे ये इन्द्रिय और प्राण आदि अपने-अपने कारण-तत्त्वोंमें लीन हो जायें और मेरा यह स्थूल शरीर भी भस छो जाय । इनके प्रति मेरे मनमें किञ्चित् भी आसक्ति न रहे । हे यज्ञमय विष्णो ! आप कृपा करके मेरा और मेरे कर्मोंका सरण करें । आपके सरण कर लेनेसे मैं और मेरे कर्म सब पवित्र हो जायेंगे । फिर तो मैं अवश्य ही आपके चरणोंकी सेवामें पहुँच जाऊँगा ॥ १७ ॥

हे अग्निस्वरूप परमेश्वर ! आप ही मेरे धन हैं—सर्वस्व हैं, अत आपकी ही प्राप्तिके लिये आप मुझे उत्तम मार्गसे अपने चरणोंके समीप पहुँचाइये । मेरे जितने भी शुभाशुभ कर्म हैं, वे आपसे छिपे नहीं हैं, आप सबको जानते हैं, मैं उन कर्मोंकी बल्पर आपको नहीं पा सकता, आप स्वयं ही दया करके मुझे अपना लीजिये । आपकी प्राप्तिमें जो भी प्रतिवन्धक पाप हों उन सबको आप दूर कर दें; मैं वारवार आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १८ ॥’

‘नो निषद्’

यह उपनिषद् सामवेदके 'तल्वकार ब्राह्मण'के अन्तर्गत है। तल्वकारको जैमिनीय उपनिषद् भी कहते हैं। 'तल्वकार ब्राह्मण' के अस्तित्वके सम्बन्धमें कुछ पाश्चात्य विद्वानोंको सन्देह हो गया था, परन्तु डा० वर्नेलको कहासे एक प्राचीन प्रति मिल गयी, तबसे वह सन्देह जाता रहा। इस उपनिषद् में सबसे पहले 'केन' शब्द आया है, इसीसे इसका 'केनोपनिषद्' नाम पड़ गया। इसे 'तल्वकार उपनिषद्' और 'ब्राह्मणोपनिषद्' भी कहते हैं। तल्वकार ब्राह्मणका यह नवम अध्याय है। इसके पूर्वके आठ अध्यायोंमें अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये विभिन्न कर्म और उपासनाओंका वर्णन है। इस उपनिषद् का प्रतिपाद्य विषय परब्रह्म-तत्त्व बहुत ही गहन है, अतएव उसको भलीभौति समझानेके लिये गुरु-शिष्य-सवादके रूपमें तत्त्वका विवेचन किया गया है।

शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणशक्षुः श्रोत्रमथो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वं
ब्रह्मैपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोत्, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु ।
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

ॐ=हे परब्रह्म परमात्मन्, मम=मेरे, अङ्गनि=सम्पूर्ण अङ्ग, वाक्=वाणी; प्राणः=प्राण, चक्षुः=नेत्र, श्रोत्रम्=कान, च=और, सर्वाणि=सब, हन्दियाणि=हन्दियों, अथो=तथा, वलम्=शक्ति, आप्यायन्तु=परिपुष्ट हों, सर्वम्=(यह जो) सर्वरूप; औपनिषदम्=उपनिषद्-प्रतिपादित; ब्रह्म=ब्रह्म है, अहम्=मैं; ब्रह्म=इस ब्रह्म को, मा निराकुर्याम्=अस्वीकार न करूँ; (और) ब्रह्म=ब्रह्म, मा=मुझको, मा निराकरोत्=परित्याग न करे, अनिराकरणम्=(उसके साथ मेरा) अटूट सम्बन्ध; अस्तु=हो, मे=मेरे साथ; अनिराकरणम्=(उसका) अटूट सम्बन्ध; अस्तु=हो, उपनिषत्सु=उपनिषदोंमें प्रतिपादित; ये=जो, धर्मः=धर्मसमूह हैं, ते=वे सब, तदात्मनि=उस परमात्मा में, निरते=ओ हुए, मयि=मुझमें; सन्तु=हों, ते=वे सब, मयि=मुझमें, सन्तु=हों। ॐ=हे परमात्मन्; शान्तिः शान्तिः शान्तिः=विविध तापोंकी निवृत्ति हो ।

च्याख्या—हे परमात्मन्! मेरे सारे अङ्ग, वाणी, नेत्र शोत्र आदि सभी कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ, प्राणसमूह, शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा ओज—सब पुष्टि एवं वृद्धिको प्राप्त हों। उपनिषदोंमें सर्वरूप ब्रह्मका जो स्वरूप वर्णित है, उसे मैं कभी अस्तीकार न करूँ और वह ब्रह्म भी मेरा कभी प्रत्याख्यान न करे। मुझे सदा अपनाये रखें। मेरे साथ ब्रह्मका और ब्रह्मके साथ मेरा नित्य सम्बन्ध बना रहे। उपनिषदोंमें जिन धर्मोंका प्रतिपादन किया गया है, वे सारे धर्म, उपनिषदोंके एकमात्र लक्ष्य परब्रह्म परमात्मामें निरन्तर ल्हो हुए मुक्ष साधकमें सदा प्रकाशित रहें, मुक्षमें नित्य निरन्तर बने रहें। और मेरे निविष तापोंकी निवृत्ति हो।

सम्बन्ध—शिष्य गुरदेवसे पृछता है—

ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः ।

केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥१॥

केन=किसके द्वारा, इषितम्=सत्ता-सूर्यि पाकर, (और) प्रेषितम्=प्रेरित—सञ्चालित होकर (यह), मनः=मन (अन्तःकरण), पतिः=अपने विषयोंमें गिरता है—उनतक पहुँचता है, केन=किसके द्वारा, युक्तः=नियुक्त होकर; प्रथमः=अन्य सबसे श्रेष्ठ, प्राणः=प्राण, प्रैति=चलता है, केन=किसके द्वारा, इषिताम्=कियादील की हड्डें; इमाम्=इह;

उनसे यही सुना है कि वह परब्रह्म परमेश्वर जड़ चेतन दोनोंसे ही भिन्न है—जाननेमें आनेवाले सम्पूर्ण दश्य जड़-वर्ग (क्षर) से तो वह सर्वथा भिन्न है और इस जड़-वर्गको जाननेवाले परतु स्वयं जाननेमें न आनेवाले जीवात्मा (अक्षर)से भी उत्तम है। ऐसी स्थितिमें उसके स्वरूपतत्त्वको वाणीके द्वारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नहीं है। इसीसे उसको समझानेके लिये सकेतका ही आश्रय लेना पड़ता है ॥ ३ ॥

सम्बन्ध—अब उसी ब्रह्मको प्रश्नोंके ३ नुसार पुनः पॅच मन्त्रोंमें सम्झते हैं—

यद्वाचानभ्युदितं येन वाग्भ्युद्यते ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥

यत्=जो, वाचा=वाणीके द्वारा, अनभ्युदितम्=नहीं वतलाया गया है, [अपि तु=वलिक,] येन=जिससे, वाक्=वाणी, अभ्युद्यते=बोली जाती है अर्थात् जिसकी शक्तिसे वक्ता बोलनेमें समर्थ होता है, तत्=उसको, एव=ही, त्वम्=तू, ब्रह्म=ब्रह्म, विद्धि=जान, इदम् यत्=वाणीके द्वारा वतानेमें आनेवाले जिस तत्त्वकी, उपासना करते हैं, इदम्=यह, न=ब्रह्म नहीं है ४

व्याख्या—वाणीके द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत वाणीसे वतलाये हुए जिस तत्त्वकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है। ब्रह्मतत्त्व वाणीसे सर्वथा अतीत है। उसके विषयमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्तिके किसी अडासे वाणीमें प्रकाशित होनेकी—बोलनेकी शक्ति आयी है, जो वाणीका भी ज्ञाता, प्रेरक और प्रवर्तक है, वह ब्रह्म है। इस मन्त्रमें ‘जिसकी प्रेरणासे वाणी बोली जाती है, वह कौन है’ ५ इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है ॥ ४ ॥

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ५ ॥

यत्=जिसको, (कोई भी) मनसा=मनसे (अन्तःकरणके द्वारा), न=नहीं, मनुते=मनस्त्र सकता, [अपि तु=वलिक,] येन=जिससे, मनः=मन, मतम्=(मनुष्यका) जाना हुआ हो जाता है, आहुः=ऐसा कहते हैं, तत्=उसको, एव=ही, त्वम्=तू, ब्रह्म=ब्रह्म, विद्धि=जान, इदम् यत्=मन और बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तत्त्वकी, उपासते=(लोग) उपासना करते हैं, इदम्=यह, न=ब्रह्म नहीं है ॥ ५ ॥

व्याख्या—बुद्धि और मनका जो कुछ भी विषय है, जो इनके द्वारा जाननेमें आ सकता है तथा प्राकृत मन-बुद्धिसे जाने हुए जिस तत्त्वकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर मन और बुद्धिसे सर्वथा अतीत है। उसके विषयमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो मन-बुद्धिका जाता, उनमें मनन और निश्चय करनेकी शक्ति देनेवाला तथा मनन और निश्चय करनेमें नियुक्त करनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी अडासे बुद्धिमें निश्चय करनेकी सामर्थ्य और मनमें मनन करनेकी सामर्थ्य आयी है, वह ब्रह्म है। इस मन्त्रमें ‘जिसकी शक्ति और प्रेरणाको पाकर मन अपने ज्ञेय पदार्थोंको जानता है, वह कौन है’ ६ इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है ॥ ५ ॥

यच्छ्रुषा न पश्यति येन चक्षु॒॑पि पश्यति ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ६ ॥

यत्=जिसको (कोई भी); चक्षुषा=चक्षुके द्वारा, न=नहीं, पश्यति=देख सकता, [अपि तु=वलिक,] येन=जिससे; चक्षु॒॑पि=चक्षु, (अपने विषयोंको) पश्यति=देखता है, तत्=उसको, एव=ही; त्वम्=तू, ब्रह्म=ब्रह्म, विद्धि=जान; इदम् यत्=चक्षुके द्वारा देखनेमें आनेवाले जिस हस्तर्वर्गकी, उपासते=(लोग) उपासना करते हैं, इदम्=यह; न=ब्रह्म नहीं है ॥ ६ ॥

व्याख्या—चक्षुका जो कुछ भी विषय है, जो हस्तके द्वारा देखने-जाननेमें आ सकता है तथा प्राकृत औँखोंसे देखे जानेवाले जिस पदार्थसमूहकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक रूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि इन्द्रियोंसे तर्वया अतीत है। उसके विषयमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति और प्रेरणासे चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियाँ अपने-अपने विषयको प्रत्यक्ष करनेमें समर्थ होती हैं, जो इनको जानेवाला और इनहें अपने विषयोंको जाननेमें प्रवृत्त करनेवाला

है तथा जिसकी शक्तिके किसी अशका यह प्रभाव है, वह ब्रह्म है। इस मन्त्रमें 'जिसकी शक्ति और प्रेरणासे चक्षु अपने विषयोंको देखता है, वह कौन है ?' इस प्रभका उच्चर दिया गया है ॥ ६ ॥

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदः श्रुतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ७ ॥

यत्=जिसको (कोई भी), श्रोत्रेण=श्रोत्रके द्वारा, न=नहीं, शृणोति=सुन सकता, [अपि तु=अल्पि,] येन=जिससे, इदम्=यह; श्रोत्रम्=श्रोत्र-इन्द्रिय; श्रुतम्=सुनी हुई है, तत्=उसको, एव=ही, त्वम्=तू, ब्रह्म=ब्रह्म, विद्धि=जान, इदम् यत्=श्रोत्र-इन्द्रियके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तत्त्वकी; उपासते=(लोग) उपासना करते हैं; इदम्=यह; न=ब्रह्म नहीं है ॥ ७ ॥

व्याख्या—जो कुछ भी सुननेमें आनेवाला पदार्थ है तथा प्राकृत कानोंसे सुने जानेवाले जिस वस्तु-समुदायकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है । परब्रह्म परमेश्वर श्रोत्रेन्द्रियसे सर्वथा अतीत है । उसके विषयमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत्र-इन्द्रियका ज्ञाता, प्रेरक और उसमें सुननेकी शक्ति देनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी अंशसे श्रोत्र-इन्द्रियमें शब्दको ग्रहण करनेकी सामर्थ्य आयी है, वह ब्रह्म है । इस मन्त्रमें 'जिसकी शक्ति और प्रेरणासे श्रोत्र अपने विषयोंको सुननेमें प्रवृत्त होता है, वह कौन है ?' इस प्रभका उच्चर दिया गया है ॥ ७ ॥

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ८ ॥

यत्=जो, प्राणेन=प्राणके द्वारा, न प्राणिति=चेष्टायुक्त नहीं होता, [अपि तु=अल्पि,] येन=जिससे, प्राणः=प्राण; प्रणीयते=चेष्टायुक्त होता है, तत्=उसको, एव=ही, त्वम्=तू, ब्रह्म=ब्रह्म, इदम् यत्=प्राणोंकी शक्तिसे चेष्टायुक्त दीखनेवाले जिन तत्त्वोंकी, उपासते=(लोग) उपासना करते हैं, इदम्=ये, न=ब्रह्म नहीं है ॥ ८ ॥

व्याख्या—प्राणके द्वारा जो कुछ भी चेष्टायुक्त की जानेवाली वस्तु है, तथा प्राकृत प्राणोंसे अनुप्राणित जिस तत्त्वकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है । परब्रह्म परमेश्वर उनसे सर्वथा अतीत है । उसके विषयमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्राणका ज्ञाता, प्रेरक और उसमें शक्ति देनेवाला है, जिसकी शक्तिके किसी अशको प्राप्त करके और जिसकी प्रेरणासे यह प्रधान प्राण सबको चेष्टायुक्त करनेमें समर्थ होता है, वही सर्वशक्तिमान् परमेश्वर ब्रह्म है । इस मन्त्रमें 'जिसकी प्रेरणासे प्राण विचरता है, वह कौन है ?' इस प्रश्नका उच्चर दिया गया है ।

सारांश यह कि प्राकृत मन, प्राण तथा इन्द्रियोंसे जिन विषयोंकी उपलब्धि होती है, वे सभी प्राकृत होते हैं; अतएव उनको परब्रह्म परात्पर पुरुषोत्तमका वास्तविक स्वरूप नहीं माना जा सकता । इसलिये उनकी उपासना भी परब्रह्म परमेश्वरकी उपासना नहीं है । परब्रह्म परमेश्वरके मन-बुद्धि आदिसे अतीत स्वरूपको साकेतिक भाषणमें समझानेके लिये ही यहाँ गुरुने इन सबके ज्ञाता, शक्तिप्रदाता, स्वामी, प्रेरक, प्रगतिक, सर्वशक्तिमान्, नित्य, अप्राकृत परम तत्त्वको ब्रह्म बतलाया है ॥ ८ ॥

प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय खण्ड

यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् ।

यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ तु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् ॥ १ ॥

'यदि=यदि, त्वम्=तू, इति=यह, मन्यसे=मानता है (कि), सुवेद=(मैं ब्रह्मको) भलीभौति जान गया हूँ; अपि=तो, नूनम्=निश्चय ही, ब्रह्मणः=ब्रह्मका, रूपम्=स्वरूप, दभ्रम्=योडा-सा, एव=ही, (त) वेत्थ=जानता है; (क्योंकि) अस्य=इस (परब्रह्म परमेश्वर) का, यत्=जो (आशिक) स्वरूप, त्वम्=तू है, (और) अस्य=इसका, यत्=जो (आशिक) स्वरूप, देवेषु=देवताओंमें है, [तत् अल्पम् एव=वह सब मिलकर भी अल्प ही है,] अथ तु=इसीलिये, मन्ये=मैं मानता हूँ कि; ते विदितम्=तेरा जाना हुआ, (स्वरूप) मीमांस्यम् एव=निस्तरन्देह विचारणीय है ॥ १ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें गुरु अपने गिर्जको साक्षात् करते हुए कहते हैं कि ‘हमारे द्वारा सकेतसे वतलाये हुए ब्रह्मतत्त्वको सुनकर यदि तू ऐसा मानता है कि मैं उस ब्रह्मको भलीभौति जान गया हूँ तो यह निश्चित है कि तूने ब्रह्मके स्वरूपको बहुत थोड़ा जाना है, क्योंकि उस प्रब्रह्मका अग्रभूत जो जीवात्मा है, उसीको, अथवा समस्त देवताओंम—यानी मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय आदिमें जो ब्रह्मका अश है, जिससे वे अपना काम करनेमें समर्थ हो रहे हैं, उसको यदि तू ब्रह्म समझता है तो तेरा यह समझना यथार्थ नहीं है। ब्रह्म इतना ही नहीं है। इस जीवात्माको और समस्त विश्व ब्रह्माण्डमें व्याप्त जो ब्रह्म-की गति है, उस सबको मिलाकर भी देखा जाय तो वह ब्रह्मका एक अज ही है। अतएव तेरा समझा हुआ यह ब्रह्मतत्त्व तेरे लिये पुनः विचारणीय है, ऐसा मैं मानता हूँ’ ॥ १ ॥

सम्बन्ध—गुरुदेवके उद्देशपर गम्भीरतापूर्वक विचार करनेके अनन्तर शिष्य उनके सामने अपना विचार प्रकट करता है—

**नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च ।
यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥ २ ॥**

(अहम्=मैं, सुवेद=ब्रह्मको भलीभौति जान गया हूँ, इति न मन्ये=यों नहीं मानता, (और) नो=न, इति=ऐसा (ही मानता हूँ कि), न वेद=नहीं जानता, (क्योंकि) वेद च=जानता भी हूँ, (किन्तु यह जानना विलक्षण है) नः=हम शिष्योंमेंसे, यः=जो कोई भी, तत्=उस ब्रह्मको, वेद=जानता है, तत्=(वही) मेरे उक्त वचनके अभिप्रायको, च=भी; वेद=जानता है, (कि) वेद=मैं जानता हूँ, (और) न वेद=नहीं जानता; इति=ये दोनों ही; नो=नहीं है ॥ २ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें शिष्यने अपने गुरुदेवके प्रति सकेतसे अपना अनुभव इस प्रकार प्रकट किया है कि “उस ब्रह्म-को मैं भलीभौति जानता हूँ, यह मैं नहीं मानता और न यह ही मानता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता। क्योंकि मैं जानता भी हूँ। तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं है, जैसा कि किसी ज्ञाताका किसी जेय वस्तुको जानना है। यह उससे सर्वथा विलक्षण और अलौकिक है। इसलिये मैं जो यह कह रहा हूँ कि भैं उसे नहीं जानता ऐसा भी नहीं, और जानता हूँ ऐसा भी नहीं, तो भी मैं उसे जानता हूँ।” मेरे इस कथनके रहस्यको हम शिष्योंमेंसे वही ठीक समझ सकता है, जो उस ब्रह्मको जानता है” ॥ २ ॥

सम्बन्ध—अब श्रुति स्थ उपर्युक्त गुरु-शिष्य-सवादका निष्कर्ष कहती है—

**यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः ।
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् ॥ ३ ॥**

यस्य अमतम्=जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जाननेमें नहीं आता, तस्य=उसका, मतम्=(तो वह) जाना हुआ है, (और) यस्य=जिसका, मतम्=यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है, स.=वह, न=नहीं, वेद=जानता, (क्योंकि) विजानताम्=जाननेका अभिमान रखनेवालोंके लिये, अविज्ञातम्=(वह ब्रह्मतत्त्व) विना जाना हुआ है, (और) अविजानताम्=जिनमें ज्ञातापनका अभिमान नहीं है, उनका, विज्ञातम्=(वह ब्रह्मतत्त्व) जाना हुआ है अर्थात् उनके लिये वह अपरोक्ष है ॥ ३ ॥

व्याख्या—जो महापुरुष परब्रह्म परमेश्वरका साक्षात् कर लेते हैं, उनमें किञ्चिन्मात्र भी ऐसा अभिमान नहीं रह जाता कि हमने परमेश्वरको जान लिया है। वे परमात्माके अनन्त असीम महिमा-महार्णवमें निमश्च हुए यही समझते हैं कि परमात्मा स्थ व्य ही अपनेको जानते हैं। दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है, जो उनका पार पा सके। भला, असीमकी सीमा ससीम कहाँ पा सकता है? अतएव जो यह मानता है कि मैंने ब्रह्मको जान लिया है, से जानी हूँ, परमेश्वर मेरे शेय है, वह वस्तुतः सर्वथा भ्रममें है। क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार ज्ञानका विषय नहीं है। जितने भी जानके साधन हैं, उनमेंसे एक भी ऐसा नहीं जो ब्रह्मतक पहुँच सके। अतएव इस प्रकारके जाननेवालोंके लिये परमात्मा सदा अजात है, जवतक जाननेका अभिमान रहता है, तवतक परमेश्वरका साक्षात्कार नहीं होता। परमेश्वरका साक्षात्कार उन्हीं भाग्यवान् महापुरुषोंको होता है, जिनमें जाननेका

**प्रतिवोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते ।
आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दतेऽमृतम् ॥ ४ ॥**

प्रतिवोधचिदितम्=उपर्युक्त प्रतिवोध (सकेत) से उत्पन्न ज्ञान ही; मतम्=वास्तविक ज्ञान है, हि=क्योंकि इससे; अमृतत्वम्=अमृतस्वरूप परमात्माको; चिन्दते=मनुष्य प्राप्त करता है; आत्मना=अन्तर्यामी परमात्मासे, वीर्यम्=परमात्मा-को जाननेकी शक्ति (ज्ञान); चिन्दते=प्राप्त करता है; (और उस) विद्यया=विद्या—ज्ञानसे, अमृतम्=अमृतरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको; चिन्दते=प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

व्याख्या—उपर्युक्त वर्णनमें परमात्माके जिस स्वरूपका लक्ष्य कराया गया था, उसको भलीभौति समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है और इसी ज्ञानसे परमात्माकी प्राप्ति होती है । परमात्माका ज्ञान करानेकी यह जो ज्ञानरूपा शक्ति है, यह मनुष्यको अन्तर्यामी परमात्मासे ही मिलती है । मन्त्रमें ‘विद्यासे अमृतरूप परब्रह्मकी प्राप्ति होती है’ यह इसीलिये कहा गया है कि जिससे मनुष्यमें परब्रह्म पुरुषोत्तमके यथार्थ स्वरूपको जाननेके लिये रुचि और उत्साहकी वृद्धि हो ॥ ४ ॥

सम्बन्ध—अब उस ब्रह्मतत्त्वको इसी जन्ममें ज्ञान लेना अत्यन्त प्रयोगजनीय है, यह बतलाकर इस प्रकरणका उपस्थापन किया जाता है—

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनिष्टः ।

भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यासाल्लोकादमृता भवन्ति ॥ ५ ॥

चेत्=यदि, इह=इस मनुष्यशरीरमें; अवेदीत्=(परब्रह्मको) ज्ञान लिया, अथ=तत्र तो, सत्यम्=बहुत कुशल; अस्ति=है; चेत्=यदि, इह=इस शरीरके रहते-रहते; न अवेदीत्=(उसे) नहीं ज्ञान पाया (तो), महती=महान्; विनिष्टः=विनाश है, (यही सोचकर) धीराः=बुद्धिमान् पुरुष; भूतेषु भूतेषु=प्राणी-प्राणीमें (प्राणिमात्रमें); विचित्य=(परब्रह्म पुरुषोत्तमको) समझकर, अस्मात्=इस; लोकात्=लोकसे; प्रेत्य=प्रयाण करके, अमृताः=अमर (परमेश्वरको प्राप्त); भवन्ति=हो जाते हैं ॥ ५ ॥

व्याख्या—मानव-जन्म अत्यन्त दुर्लभ है । इसे पाकर जो मनुष्य परमात्माकी प्राप्तिके साधनमें तत्परताके साथ नहीं लग जाता, वह बहुत बड़ी भूल करता है । अतएव श्रुति कहती है कि ‘जबतक यह दुर्लभ मानवशरीर विद्यमान है, भगवत्कृपासे प्राप्त साधनसामग्री उपलब्ध है, तभीक शीघ्र-से शीघ्र परमात्माको ज्ञान लिया जाय तो सब प्रकारसे कुशल है—मानव जन्मकी परम सार्थकता है । यदि यह अवसर द्वारा निकल गया तो फिर महान् विनाश हो जायगा—बार-बार मृत्युरूप ससारके प्रवाहमें बहना पड़ेगा । फिर, रो-रोकर पश्चात्ताप करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जायगा । ससारके त्रिविध तापों और विविध शूलोंसे बचनेका यही एक परम साधन है कि जीव मानव-जन्ममें दक्षताके साथ साधनपरायण होकर अपने जीवनको सदाके लिये सार्थक कर ले । मनुष्यजन्मके सिवा जितनी और योनियाँ हैं, सभीकेवल कर्मोंका फल भोगनेके लिये ही मिलती हैं । उनमें जीव परमात्माको प्राप्त करनेका कोई साधन नहीं कर सकता । बुद्धिमान् पुरुष इस बातको समझ लेते हैं और इसीसे वे प्रत्येक जातिके प्रत्येक प्राणीमें परमात्माका साक्षात्कार करते हुए सदाके लिये जन्म-मृत्युके चक्रसे छूटकर अमर हो जाते हैं ॥ ५ ॥

॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥

तृतीय खण्ड

सम्बन्ध—प्रथम प्रकरणमें ब्रह्मका स्वरूप-तत्त्व समझनेके लिये उसकी शक्तिका साकेतिक भाषामें विस्तृत प्रकारसे दिखदर्शन कराया गया । द्वितीय प्रकरणमें ब्रह्मज्ञानकी विलक्षणता बतलानेके लिये यह कहा गया कि प्रथम प्रकरणके वर्णनसे आपाततः ब्रह्मका जैसा स्वरूप समझमें आता है, वस्तुतः उसका पूर्णस्वरूप वही नहीं है । वह तो उसकी महिमाका अशमान्त्र है । जीवत्मा, मन, प्राण, इन्द्रियादि तथा उनके देवता—सभी उसीसे अनुप्राणित, प्रेरित और शक्तिमान् होकर कार्यक्षम होते हैं । अब इस तीसरे प्रकरणमें द्वाषन्तके द्वारा यह समझाया जाता है कि विश्वमें जो कोई भी प्राणी या पदार्थ शक्तिमान् सुन्दर और प्रिय प्रतीत होते हैं, उनके जीवनमें जो सफलता दीखती है, वह सभी उस परब्रह्म परमेश्वरके एक अशक्ती ही महिमा है (गीता १० । ४१) । इनपर यदि कोई अभिमान करता है तो वह बहुत बड़ी भूल करता है—

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह विजये देवा अमहीयन्त त ऐक्षन्तासाक्षमेवाय
विजयोऽसाक्षमेवायं महिमेति ॥ १ ॥

ब्रह्म=परब्रह्म परमेश्वरने, हृ=ही, देवेभ्यः=देवताओंके लिये (उनको निमित्त बनाकर); विजिग्ने=(असुरोंपर) विजय प्राप्त की, हृ=किन्तु; तस्य=उस, ब्रह्मण्=परब्रह्म पुरुषोत्तमकी, विजये=विजयमें; देवाः=हन्त्रादि देवताओंने, अमहीयन्त=अपनेमें महत्वका अभिमान कर लिया, ते=वे, इति=ऐसा; पेशन्त=समझने लगे (कि), अयम्=यह; अस्माकम् एव=इमारी ही, विजयः=विजय है, (और) अयम्=यह, अस्माकम् एव=हमारी ही; महिमा=महिमा है ॥ १ ॥

व्याख्या—परब्रह्म पुरुषोत्तमने देवोंपर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने असुरोंपर विजय प्राप्त कर ली । यह विजय बस्तुतः भगवान्‌की ही थी, देवता तो केवल निमित्तमात्र थे, परतु इस ओर देवताओंका ध्यान नहीं गया और वे भगवान्‌की कृपाकी ओर लक्ष्य न करके भगवान्‌की महिमाको अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमानबद्ध यह मानने लगे कि हम वडे भारी गतिशाली हैं एव हमने अपने ही वल्लभौषणसे असुरोंको पराजित किया है ॥ १ ॥

तद्वैरां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्वभूव तन्म व्यजानत किमिदं यक्षमिति ॥ २ ॥

ह तत्=प्रसिद्ध है कि उस परब्रह्मने, एषाम्=इन देवताओंके; (अभिमानको) विजज्ञौ=जान लिया (और कृपा पूर्वक उनका अभिमान नष्ट करनेके लिये वह), तेभ्यः=उनके सामने, हृ=ही, प्रादुर्वभूव=साकाररूपमें प्रकट हो गया; तत्=उसको (यक्षरूपमें प्रकट हुआ देखकर भी), इदम्=यह, यक्षम्=दिव्य यक्ष, किम् इति=कौन है, इस वातको, न व्यजानत= (देवताओंने) नहीं जाना ॥ २ ॥

व्याख्या—देवताओंके मिथ्याभिमानको करुणावृणालय भगवान् समझ गये । भक्त-कल्याणकारी भगवान्‌ने सोचा कि यह अभिमान बना रहा तो इनका पतन हो जायगा । भक्त सुहृद् भगवान् भक्तोंका पतन कैसे सह सकते थे । अतः देवताओं-पर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करनेके लिये वे उनके सामने दिव्य साकार यक्षरूपमें प्रकट हो गये । देवता आश्रयंचकित होकर उस अत्यन्त अद्भुत विशाल रूपको देखने और विचार करने लगे कि यह दिव्य यक्ष कौन है, पर वे उसको पहचान नहीं सके ॥ २ ॥

तेऽग्निमनुवज्ञातवेद् एतद्विजानीहि किमिदं यक्षमिति तथेति ॥ ३ ॥

ते=उन इन्द्रादि देवताओंने, अग्निम्=अग्निदेवसे, इति=इस प्रकार; अनुवन्=कहा, जातवेद्=हे जातवेदा; (आप जाकर) एतत्=इस वातको, विजानीहि=जानिये—इसका भलीभौति पता लगाइये (कि), इदम् यक्षम्=यह दिव्य यक्ष, किम् इति=कौन है; (अग्निने कहा) तथा इति=वहुत अच्छा ॥ ३ ॥

व्याख्या—देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्षको देखकर मन ही-मन सहम से गये और उसका परिचय जाननेके लिये व्यग्र हो उठे । अग्निदेवता परम तेजस्वी है, वेदार्थके शाता है, समस्त जातपदार्थोंका पता रखते हैं और सर्वज्ञ से हैं । इसीसे उनका गौरवयुक्त नाम ‘जातवेदा’ है । देवताओंने इस कार्यके लिये अग्निको ही उपयुक्त समझा और उन्होंने कहा—‘हे जातवेदा ! आप जाकर इस यक्षका पूरा पता लगाइये कि यह कौन है ।’ अग्निदेवताको अपनी बुद्धि-शक्तिका गर्व या । अतः उन्होंने कहा—‘अच्छी बात है, अभी पता लगाता हूँ’ ॥ ३ ॥

तदस्यद्रवत् तत्मस्यवदत् कोऽसीत्यग्निर्वा अहमसीत्यवृत्तीजातवेदा वा अहमसीति ॥ ४ ॥

तत्=उसके समीप; (अग्निदेव) अभ्यद्रवत्=दौड़कर गया; तम्=उस अग्निदेवसे; अभ्यवदत्=(उस दिव्य यक्षने) पृष्ठा, क. असि इति=(कि तुम) कौन हो, अवृत्तीत्=(अग्निने) यह कहा (कि), अहम्=मैं; वै अग्निः=प्रसिद्ध अग्निदेव. अस्मि इति=हूँ, (और यह कि) अहम् वै=मै ही, जातवेदा:=जातवेदाके नामसे; अस्मि इति=प्रसिद्ध हूँ ॥ ४ ॥

व्याख्या—अग्निदेवताने सोचा, हसमें कौन वडी बात है; और इसलिये वे तुरत यक्षके समीप जा पहुँचे । उन्हे अपने समीप लड़ा देखकर यक्षने पूछा—आप कौन है ? अग्निने सोचा—मेरे तेजःपुङ्ग स्वरूपको सभी पहचानते हैं, इसने कैसे नहीं जाना; अतः उन्होंने तमककर उत्तर दिया—‘मैं प्रसिद्ध अग्नि हूँ, मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है’ ॥ ४ ॥

सम्बन्ध—तव यक्षरूपी ब्रह्मने अग्निसे पूछा—

तस्मैस्त्वयि किं वीर्यमिति । अपीद॑ सर्व दहेयम्, यदिदं पृथिव्यामिति ॥ ५ ॥

तस्मिन् त्वयि=उक्त नामोंवाले तुक्ष अग्निमें; किं वीर्यम्=वया सामर्थ्य है; इति=यह व्रता; (तब अग्निने यह उत्तर दिया कि) अपि=यदि (मैं चाहूँ तो); पृथिव्याम्=पृथ्वीमें; यत् इदम्=यह जो कुछ भी है, इदम् सर्वम्=इस सबको, द्वेयम् इति=जलाकर भस्स कर दूँ ॥ ५ ॥

व्याख्या—अग्निकी गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्मने अनजानकी भाँति कहा—‘अच्छा ! आप अग्निदेवता हैं और जातवेदा—मवज्ञा जान रखनेवाले भी आप ही हैं । वही अच्छी व्रत है; पर यह तो व्रताह्ये कि आपमें क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं ।’ इसपर अग्निने पुनः सर्व उत्तर दिया—‘मैं क्या कर सकता हूँ, इसे आप जानना चाहते हैं । अगे, मैं चाहूँ तो इस मारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमें आ रहा है, सबको जलाकर अभी राखका ढेर कर दूँ ॥ ५ ॥

तस्मै तृणं निदधावेतद्देति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तत्र शशाक दग्धुं स तत एव निवृत्ते, नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति ॥ ६ ॥

(तब उस दिव्य यक्षने); तस्मै=उस अग्निदेवके सामने; तृणम्=एक तिनका; निदधौ=रख दिया, (और यह कहा कि) एतत्=इस तिनकेको; दद्व इति=जला दो; सः=त्वह (अग्नि); सर्वजवेन=गूर्णं शक्ति लगाकर; तत् उपप्रेयाय=उस तिनकेपर दूट पड़ा (परतु), तत्=उसको; दग्धुम्=जलानेमें; न एव शशाक=किसी प्रकार समर्थ नहीं हुआ, ततः=(तब लजित होकर) वहांसे; निवृत्ते=लौट गया (और देवताओंसे बोला); पतत्=यह; विज्ञातुम्=जाननेमें; न अशकम्=मैं समर्थ नहीं हो सका (कि वस्तुतः); पतत्=यह; यक्षम्=दिव्य यक्ष; यत् इति=कौन है ॥ ६ ॥

व्याख्या—अग्निदेवताकी पुनः गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता-शक्ति देनेवाले यक्षरूपी परब्रह्म परमेश्वरने उनके आगे एक सूखा तिनका ढालकर कहा—‘आप तो सभीको जला सकते हैं, तनिक-सा बल लगाकर इस सूखे तृणको जला दीजिये ।’ अग्निदेवताने मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृणके पास पहुँचे । जलाना चाहा, जब नहीं जला तो उन्होंने उसे जलानेके लिये अपनी पूरी शक्ति लगा दी । पर उसको तनिक-सी ओच भी नहीं लगी । ओच लगती कैसे । अग्निमें जो अग्नित्व है—दाहिका शक्ति है, वह तो शक्तिके मूल भद्वार परमात्मासे ही मिली हुई है । वे यदि उस शक्ति-स्रोतको रोक दें तो फिर शक्ति कहाँसे आयेगी । अग्निदेव इस वातको न समझकर ही ढाँग हाँक रहे थे । पर जब ब्रह्मने अपनी शक्तिको रोक लिया, सूखा तिनका नहीं जल सका, तब तो उनका सिर लजासे छुक गया और वे हतप्रतिश और हतप्रम होकर चुपचाप देवताओंके पास लौट आये और बोले कि ‘मैं तो भलीभौति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है’ ॥ ६ ॥

अथ वायुमनुवन् वायवेतद् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति तथेति ॥ ७ ॥

अथ=तब, वायुम्=वायुदेवतासे, अनुवन्=(देवताओंने) कहा; वायो=हे वायुदेव ! (जाकर); एतत्=इस वातको, विजानीहि=आप जानिये—इसका भलीभौति पता लगाइये (कि); एतत्=यह, यक्षम्=दिव्य यक्ष, किम् इति=कौन है; (वायुने कहा) तथा इति=बहुत अच्छा ॥ ७ ॥

व्याख्या—जब अग्निदेव असफल होकर लौट आये, तब देवताओंने इस कार्यके लिये अप्रतिमशक्ति वायुदेवको जुना और उनसे कहा कि ‘वायुदेव ! आप जाकर इस यक्षका पूरा पता लगाइये कि यह कौन है ।’ वायुदेवको भी अपनी बुद्धि-शक्तिका गर्व था; अतः उन्होंने भी कहा—‘अच्छी व्रत है; अभी पता लगाता हूँ’ ॥ ७ ॥

तदभ्यद्रवत् तमभ्यवदत् कोऽसीति । वायुर्वा अहमसीत्यन्वयीन्मातरिश्वा वा अहमसीति ॥ ८ ॥

तत्=उसके समीप; अभ्यद्रवत्=(वायुदेवता) दौड़कर गया, तम्=उससे (भी); अभ्यवदत्=(उस दिव्य यक्षने) पूछा, कः असि इति=(कि तुम) कौन हो, अत्रवीत्=(तब वायुने) यह कहा (कि), अहम्=मैं, वै वायुः=प्रसिद्ध वायुदेव, असि इति=हूँ; (और यह कि) अहम् वै=म ही, मातरिश्वा=मातरिश्वाके नामसे; अस्मि इति=प्रसिद्ध हूँ ॥ ८ ॥

व्याख्या—वायुदेवताने सोचा, ‘अग्नि कहीं भूल कर गये होंगे, नहीं तो यक्षका परिचय जानना कौन वही व्रत ही । अस्तु, इस सफलताका श्रेय मुझको ही मिलेगा ।’ यह सोचकर वे तुरंत यक्षके समीप जा पहुँचे । उन्हें अपने समीप

खड़ा देखकर यक्षने पूछा—‘आप कौन हैं? वायुने भी अपने गुण गौरवके गर्वसे तमकर उत्तर दिया ‘मैं प्रसिद्ध वायु हूँ, मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम मातरिश्च है’ ॥ ८ ॥

सम्बन्ध—यक्षरूपी ब्रह्मने वायुसे पूछा—

तस्मैस्त्वयि किं वीर्यमिति ? अपीदत् सर्वमाददीयम्, यदिदं पृथिव्यामिति ॥ ९ ॥

तस्मिन् त्वयि=उक्त नामोंवाले तुझ वायुमे, किं वीर्यम्=क्या समर्थ है; इति=यह वता; (तब वायुने यह उत्तर दिया कि) अपि=यदि (मैं चाहूँ तो), पृथिव्याम्=पृथ्वीमें, यत् इदम्=यह जो कुछ भी है; इदम् सर्वम्=इन सबको; आददीयम् इति=उठा लै—आकाशमें उड़ा दूँ ॥ ९ ॥

व्याख्या—वायुकी भी वैसी ही गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्मने इनसे भी वैसे ही अनजानकी भौति कहा—‘अच्छा ! आप वायुदेवता हैं और मातरिश्च—अन्तरिक्षमें विना ही आधारके विचरण करनेवाले भी आप ही हैं ! वही अच्छी वात है ! पर यह तो वताह्ये कि आपमें क्या शक्ति है—आप क्या कर सकते हैं?’ इसपर वायुने भी अग्रिमी भौति ही पुनः सर्व उत्तर दिया कि ‘मैं चाहूँ तो इस सारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमें आ रहा है, सबको विना आधारके उठा लै—उड़ा दूँ’ ॥ ९ ॥

तस्मै तृणं निदधावेतदादत्स्वेति । तदुपग्रेयाय सर्वजवेन तत्र शशाकादातुं स तत एव निवृत्ते, नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद् यक्षमिति ॥ १० ॥

तस्मै=(तब उस दिव्य यक्षने) उस वायुदेवके सामने, तृणम्=एक तिनका; निदधौ=रख दिया, (और यह कहा कि) एतत्=इस तिनकेको; आदत्स्व इति=उठा लो—उड़ा दो; सः=यह (वायु); सर्वजवेन=पूर्ण शक्ति लगाकर; तत् उपग्रेयाय=उस तिनकेगर झपटा (परतु); तत्=उसको, आदातुम्=उड़ानेमें, न एव शशाक=किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हुआ, ततः=(तब लजित होकर) वहाँसे, निवृत्ते=लौट गया (और देवताओंसे बोला), एतत्=यह; विज्ञातुम्=जाननेमें, न अशकम्=मैं समर्थ नहीं हो सका (कि वस्तुतः); एतत्=यह, यक्षम्=दिव्य यक्ष, यत् इति=कौन है ॥ १० ॥

व्याख्या—वायुदेवताकी भी पुनः वैसी ही गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता-शक्ति देनेवाले परब्रह्म परमेश्वरने उनके आगे भी एक सूखा तिनका ढालकर कहा—‘आप तो सभीको उड़ा सकते हैं, तनिक-सा बल लगाकर इस सूखे तृणको उड़ा दीजिये !’ वायुदेवताने भी मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृणके पास पहुँचे, उसे उड़ाना चाहा, जब नहीं उड़ा तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी । परतु शक्तिमान् परमात्माके द्वारा शक्ति रोक लिये जानेके कारण वे उसे तनिक-सा हिला भी नहीं सके और अग्रिमी ही भौति हत्यातिश और हत्यम द्वारा लजासे सिर ढ्वकाये वहाँसे लौट आये एव देवताओंसे बोले कि ‘मैं तो भलीभौति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है !’ ॥ १० ॥

अथेन्द्रमष्टुवन् मध्यवन्नेतद् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति । तथेति । तदन्यद्रवत् । तसात् तिरोदधे ॥ ११ ॥

अथ=तदनन्तर, इन्द्रम्=इन्द्रेहे; अष्टुवन्=(देवताओंने) यह कहा; मध्यवन्=हे इन्द्रदेव; एतत्=इस वातको; विजानीहि=आप जानिये—भलीभौति पता लगाह्ये (कि); एतत्=यह; यक्षम्=दिव्य यक्ष; किम् इति=कौन है; (तब इन्द्रने यह कहा) तथा इति=बहुत अच्छा, तत् अभ्यद्रवत्=(और वे) उस यक्षकी ओर दौड़कर गये (परतु वह दिव्य यक्ष), तसात्=उनके सामनेसे, तिरोदधे=अन्तर्धान हो गया ॥ ११ ॥

व्याख्या—जब अग्नि और वायु-सरीखे अग्रातिम शक्ति और बुद्धिमम्बन्द देवता असफल होकर लौट आये और कहा—‘हे महान् बलशाली देवराज ! अब आप ही जाकर पूरा पता लगाह्ये कि यह यक्ष कौन है । आपके सिवा अन्य पहुँचते ही वह उनके सामनेसे अन्तर्धान हो गया । इन्द्रमें इन देवताओंसे अधिक अभिमान था; इसलिये ब्रह्मने उनको

वार्तालापका तो अवसर नहीं दिया । परन्तु इस एक दोषके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारसे इन्द्र अधिकारी थे, अतः उन्हे ब्रह्मतत्त्वका जान कराना आवश्यक समझकर हसीकी व्यवस्थाके लिये वे स्वयं अन्तर्धान हो गये ॥ ११ ॥

म तसिन्नेवाकाशे ख्यिथमाजगाम वहुशोभमानामुमाऽ हैमवतीं ताऽहोवाच किमेतद्यथमिति ॥१२॥

सः=वे इन्द्र; तसिन् एव=उसी, आकाशे=आकाशप्रदेशमे (यक्षके स्थानपर ही), वहुशोभमानाम्=अतिशय सुन्दरी, ख्यियम्=देवी, हैमवतीम्=हिमाचलकुमारी; उमाम्=उमाके पास; आजगाम=आ पहुँचे (और), ताम्=उनमे; ह उवाच=(सादर) यह बोले (देवि !), एतत्=यह; यक्षम्=दिव्य यक्ष; किम् इति=कौन था ॥ १२ ॥

व्याख्या—यक्षके अन्तर्धान हो जानेपर इन्द्र वहीं खड़े रहे, अशि-वायुकी भौति वहाँसे लौटे नहीं। इतनेमें ही उन्होंने देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था, ठीक उसी जगह अत्यन्त शोभामयी हिमाचलकुमारी उमादेवी प्रकट हो गयी हैं। उन्हें देखकर इन्द्र उनके पास चले गये। इन्द्रपर कृपा करके करणामय परब्रह्म पुरुषोत्तमने ही उमारूपा साक्षात् ब्रह्मविद्याको प्रकट किया था। इन्द्रने भक्तिपूर्वक उनसे कहा—‘भगवती ! आप सर्वज्ञशिरोमणि इंश्वर श्रीशङ्करकी स्वरूपाशक्ति हैं। अतः आपको अवश्य ही सब वातोका पता है। कृपापूर्वक मुझे बतलाइये कि यह दिव्य यक्ष, जो दर्शन देकर तुरत ही छिप गया, वस्तुतः कौन है और किस हेतुसे यहाँ प्रकट हुआ था’ ॥ १२ ॥

॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥

चतुर्थ खण्ड

मा ब्रह्मेति होवाच । ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्यमिति, ततो हैव विदाश्वकार ब्रह्मेति ॥१॥

सा=उस (भगवती उमा देवी) ने; ह उवाच=स्पष्ट उत्तर दिया कि; ब्रह्म इति=(वे तो) परब्रह्म परमात्मा हैं, ब्रह्मणः वै=उन परमात्माकी ही; एतद्विजये=इस विजयमे; महीयध्यम् इति=तुम अपनी महिमा मानने लो थे ततः एव=उमाके इस कथनसे ही, ह=निश्चयपूर्वक; विदाश्वकार=(इन्द्रने) समझ लिया (कि); ब्रह्म इति=(यह) ब्रह्म है ॥ १ ॥

व्याख्या—देवराज इन्द्रके पूछनेपर भगवती उमादेवीने इन्द्रसे कहा कि तुम जिन दिव्य यक्षको देख रहे थे और जो इस समय अन्तर्धान हो गये हैं, वे साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर हैं। तुमलोगोंने जो असुरोंपर विजय प्राप्त की है, यह उन ब्रह्मकी शक्तिसे ही की है; अतएव वस्तुतः यह उन परब्रह्मकी ही विजय है। तुम तो इसमें निमित्तमात्र थे। परतु तुमलोगोंने ब्रह्मकी इस विजयको अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमाको अपनी महिमा समझने लो। यह तुम्हारा मिथ्याभिमान था और जिन परम कारुणिक परमात्माने तुमलोगोंपर कृपा करके असुरोंपर तुम्हें विजय प्रदान करायी, उन्हीं परमात्माने तुम्हारे मिथ्याभिमानका नाश करके तुम्हारा कल्याण करनेके लिये यक्षके रूपमें प्रकट होकर अग्नि और वायुका गर्व चूर्ण किया एव तुम्हें वास्तविक ज्ञान देनेके लिये मुझे प्रेरित किया। अतएव तुम अपनी स्वतन्त्र शक्तिके सारे अभिमानका त्याग करके, जिन ब्रह्मकी महिमासे महिमान्वित और शक्तिमान् बने हो, उन्हींकी महिमा समझो। स्वन्ममें भी यह भावना मत करो कि ब्रह्मकी शक्तिके बिना अपनी स्वतन्त्र शक्तिसे कोई भी कुछ कर सकता है। उमाके इस उत्तरसे देवताओंमें सबसे पहले इन्द्रको यह निश्चय हुआ कि यक्षके रूपमें स्वयं ब्रह्म ही उन लोगोंके सामने प्रकट हुए थे ॥ १ ॥

तसाद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान् यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते होनन्नेदिष्टं पस्युशुर्ते होनत् विदाश्वकार ब्रह्मेति ॥ २ ॥

तसात् वै=हसीलिये, एते देवाः=ये तीनों देवता, यत्=जो कि, अग्निः=अग्नि, वायुः=वायु (और), इन्द्रः=इन्द्रके नामसे प्रसिद्ध हैं, अन्यान्=दूसरे (चन्द्रमा आदि), देवान्=देवोंकी अपेक्षा, अतितराम् इव=मानो अतिशय श्रेष्ठ है, हि=क्योंकि, ते=उन्होंने ही; एनत् नेदिष्टम्=इन अत्यन्त प्रिय और सभीपस्थ परमेश्वरको, पस्पुशुः= (दर्शनद्वारा) सर्व किया है, ते हि=(और) उन्होंने ही; एनत्=इनको, प्रथम्=सबसे पहले, विदाश्वकार=जाना है (कि)। ब्रह्म इति=ये साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर हैं ॥ २ ॥

व्याख्या—समस्त देवताओंमें अग्नि, वायु और इन्द्रको ही परम श्रेष्ठ मानना चाहिये, क्योंकि उन्हीं तीनोंने ब्रह्मका मंस्तक प्राप्त किया है। परब्रह्म परमात्माके दर्शनका, उनका परिचय प्राप्त करनेके प्रयत्नमें प्रवृत्त होनेमा और उनके साथ वार्तालापन परम सौभाग्य उन्हींको प्राप्त हुआ और उन्होंने ही सबसे पहले इस सत्यको समझा कि हमलेगोने जिनका दर्शन प्राप्त किया है, जिनसे वार्तालाप किया है और जिनकी गतिसे अबुरोपर विजय प्राप्त की है, वे ही साक्षात् पूर्णव्रह्म परमात्मा हैं।

सारांश यह कि जिन सौभाग्यगाली महापुरुषको किसी भी कारणसे भगवान्के दिव्य मंस्तक का सौभाग्य प्राप्त हो गया है, जो उनके दर्शन, स्वर्ण और उनके साथ सदालाप करनेका सुअवसर पा चुके हैं, उनकी महिमा इस मन्त्रमें इन्द्रादि देवताओंका उदाहरण देकर की गयी है ॥ २ ॥

सम्बन्ध—अब यह कहते हैं कि इन तीना देवताओंमें सी अग्नि और वायुकी अपेक्षा देवराज इन्द्र श्रेष्ठ हैं—

तसाद् वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान् देवान् स हेनन्नेदिष्ठं पर्स्पर्श, स हेनत् प्रथमो विदाव्वकार ब्रह्मेति ॥ ३ ॥

तसान् वै=इसीलिये, इन्द्रः=इन्द्र, अन्यान् देवान्=दूसरे देवताओंकी अपेक्षा; अतितराम् इव=मानो अतिग्राम्य श्रेष्ठ है, हि=स्याकि, स =उसने, एन्त् नेदिष्ठम्=इन अत्यन्त प्रिय और समीपस्य परमेश्वरको पर्स्पर्श=(उमादेवीसे सुनकर सबसे पहले) मनके द्वारा स्वर्ण किया, स हि=(और) उसीने, एन्त्=इनको; प्रथमः=अन्यान्य देवताओंमें पहले विद्वाङ्वकार=भलीभौति जाना है (कि), ब्रह्म इति=ये साक्षात् परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं ॥ ३ ॥

व्याख्या—अग्नि तथा वायु देविय यक्षके रूपमें ब्रह्मका दर्शन और उसके साथ वार्तालापन सौभाग्य तो प्राप्त किया था, परतु उन्हें उसके स्वरूपका ज्ञान नहीं हुआ था। भगवती उमाके द्वारा सबसे पहले देवराज इन्द्रको सर्वविजितमान् परब्रह्म पुरुषोत्तमके तत्त्वका ज्ञान हुआ। तदनन्तर इन्द्रके बतलानेपर अग्नि और वायुको उनके स्वरूपका पता लगा और उसके बाद इनके द्वारा अन्य सब देवताओंने यह जाना कि हमें जो दिव्य यक्ष दिखलायी दे रहे थे, वे साक्षात् परब्रह्म पुरुषोत्तम ही हैं। इस प्रकार अन्यान्य देवताओंने केवल सुनकर जाना, परतु उन्हें परमब्रह्म पुरुषोत्तमके साथ न तो वार्तालाप करनेका सौभाग्य निला और न उनके तत्त्वको समझनेका ही। अतएव उन सब देवताओंसे तो अग्नि, वायु और इन्द्र श्रेष्ठ हैं, वयोंकि इन तीनोंको ब्रह्मका दर्शन और तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हुई। परतु इन्द्रने सबसे पहले उनके तत्त्वको समझा, इसलिये इन्द्र सबसे श्रेष्ठ माने गये ॥ ३ ॥

सम्बन्ध—अब उपर्युक्त ब्रह्मतत्त्वको आधिदैविक व्याख्यानके द्वारा सङ्केतसे समझते हैं—

तस्यैष आदेशो यदेतद् विद्युतो व्यद्युतदा इतीन्यमीमिषदा इत्यधिदैवतम् ॥ ४ ॥

तस्य=उस ब्रह्मका, एष =यह, आदेश=साङ्केतिक उपदेश है, यत्=जो कि, एतत्=यह, विद्युतः=विजलीका। व्यद्युतत् आ=नमकना-सा है, इति=इस प्रकार (क्षणस्थायी है), इत्=तथा जो, न्यमीमिषद् आ=नेत्रोंका झपकना-सा है; इति=इस प्रकार, अधिदैवतम्=यह आधिदैविक उपदेश है ॥ ४ ॥

व्याख्या—जब साधकके हृदयमें ब्रह्मको साक्षात् करनेकी तीव्र अभिलाषा जाग उठती है, तब भगवान् उसकी उत्कृष्टानी और भी तीव्रतम तथा उत्कृष्ट बनानेके लिये विजलीके चमकने और ओँलोके शपकनेकी भौति अपने स्वरूपकी क्षणिक झाँकी दिखलाऊर छिप जाया करते हैं। पूर्वोक्त आख्यायिकामें इसी प्रकार इन्द्रके सामनेसे दिव्य यक्षके अन्तर्धान हो जानेकी वात आनी है। देवर्पिं नारदको भी उनके पूर्वजन्ममें क्षणभरके लिये अपनी दिव्य झाँकी दिखलाकर भगवान् अन्तर्धान हो गये थे। यह कथा श्रीमद्भागवत (स्क० १ । ६ । १९-२०)में आती है। जब साधकके नेत्रोंके सामने या चकित-सा हो जाता है। इससे उसके हृदयमें अपने आराध्यदेवको नित्य-निरन्तर देखते रहने या अनुभव करते रहनेकी अनिवार्य और परम उत्कृष्ट अभिलापा उत्पन्न हो जाती है। फिर उसे क्षणभरके लिये भी हृष-साक्षात्कारके बिना शान्ति नहीं मिलती। यही वात इस मन्त्रमें आधिदैविक उदाहरणसे समझायी गयी है—ऐसा प्रतीत होता है। वस्तुत, यहाँ वही ही

गोपनीय रीतिसे ऐसे ग्रन्थोंमें ब्रह्मतत्त्वका सकेत किया गया है कि जिसे कोई अनुभवी सत-महात्मा ही बतला सकते हैं । ग्रन्थोंका अर्थ तो अपनी-अपनी भावनाके अनुसार विभिन्न प्रकारसे लगाया जा सकता है ॥ ४ ॥

सम्बन्ध—अब इसी बातको आध्यात्मिक भावसे समझते हैं—

अथाध्यात्मं यदेतद्वच्छतीव च मनोऽनेन चैतदुपसरत्यमीक्षण८ सङ्कल्पः ॥ ५ ॥

अथ=अब; अध्यात्मम्=आध्यात्मिक (उदाहरण दिया जाता है), यत्=जो कि, मन.=हमारा मन, एतत्=इस (ब्रह्म) के समीप, गच्छति इव=जाता हुआ-सा प्रतीत होता है, च=तथा, एतत्=इस ब्रह्मको, अभीक्षणम्=निरन्तर, उपसरति=अतिशय प्रेमपूर्वक सरण करता है, अनेन=इस मनके द्वारा (ही), सङ्कल्पः च=सकल्प अर्थात् उस ब्रह्मके साक्षात्कारकी उत्कट अभिलाषा भी (होती है) ॥ ५ ॥

व्याख्या—जब साधकको अपना मन आराध्यदेव श्रीभगवान्के समीपतक पहुँचता हुआ-सा दीखता है, वह अपने मनसे भगवान्के निर्गुण या सगुण—जिस स्वरूपका भी चिन्तन करता है, उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभूति सी होती है, तब स्वाभाविक ही उसका अपने उस इष्टमें अत्यन्त प्रेम हो जाता है । फिर वह क्षणभरके लिये भी अपने इष्टदेवकी प्रिस्मृतिको सहन नहीं कर सकता । उस समय वह अतिशय व्याकुल हो जाता है ('तद्विस्मरणे पूरमव्याकुलता'—नारदभक्तिसूत्र १९) । वह नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्वक उसका सरण करता रहता है और उसके मनमें अपने इष्टको प्राप्त करनेकी अनिवार्य और परम उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है । पिछले मन्त्रमें जो बात आधिदैविक दृष्टिसे कही गयी थी, वही इसमें आध्यात्मिक दृष्टिसे कही गयी है ॥ ५ ॥

सम्बन्ध—अब उस ब्रह्मकी उपासनाका प्रकार और उसका फल बतलाते हैं—

तद्व तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभि हैन८ सर्वाणि भूतानि संचाच्छन्ति ॥६॥

तद्व=वह परब्रह्म परमात्मा, तद्वनम्=(प्राणिमात्रका प्राणीय होनेके कारण) 'तद्वन', नाम है=नामसे प्रसिद्ध है, (अतः) तद्वनम्=वह आनन्दघन परमात्मा प्राणिमात्रकी अभिलाषाका विषय और सबका परम प्रिय है, इति=इस भावसे, उपासितव्यम्=उसकी उपासना करनी चाहिये; स. यः=वह जो भी साधक, एतत्=उस ब्रह्मको, एवम्=इस प्रकार (उपासनाके द्वारा), वेद=जान लेता है, एनम् है=उसको निस्सन्देह, सर्वाणि=सम्पूर्ण, भूतानि=प्राणी; अभि=सब ओरसे, संचाच्छन्ति=हृदयसे चाहते हैं अर्थात् वह प्राणिमात्रका प्रिय हो जाता है ॥ ६ ॥

व्याख्या—वह आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सभीका अत्यन्त प्रिय है । सभी प्राणी किसी न-किसी प्रकारसे उसी को चाहते हैं, परतु पहचानते नहीं; इसीलिये वे सुखके रूपमें उसे खोजते हुए दुःखरूप विषयोंमें भटकते रहते हैं, उसे पा नहीं सकते । इस रहस्यको समझकर साधकको चाहिये कि उस परब्रह्म परमात्माको प्राणिमात्रका प्रिय समझकर उसके नित्य अचल अमल अनन्त परम आनन्दस्वरूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन करता रहे । ऐसा करते-करते जब वह आनन्दस्वरूप सर्वप्रिय परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है, तब वह स्वयं भी आनन्दमय हो जाता है । अतः जगत्के सभी प्राणी उसे अपना परम आत्मीय समझकर उसके साथ हृदयसे प्रेम करने लगते हैं ॥ ६ ॥

उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद् ब्राह्मीं वाव त उपनिषद् मब्रूमेति ॥ ७ ॥

भोः=हे गुरुदेव; उपनिषदम्=ब्रह्मसम्बन्धी रहस्यमयी विद्याका, ब्रह्मिः=उपदेश कीजिये, इति=इस प्रकार (शिष्यके प्रार्थना करनेपर गुरुदेव कहते हैं कि), ते=तुक्षको (हमने), उपनिषत्=रहस्यमयी ब्रह्मविद्या, उक्ता=वतला दी, ते=तुक्षको (हम), वाव=निश्चय ही, ब्राह्मीम्=ब्रह्मविषयक, उपनिषदम्=रहस्यमयी विद्या, अब्रूम्=वतला चुके हैं । इति=इस प्रकार (तुम्हें समझना चाहिये) ॥ ७ ॥

व्याख्या—गुरुदेवसे साकेतिक भाषामें ब्रह्मविद्याका श्रेष्ठ उपदेश सुनकर शिष्य उसको पूर्णरूपसे हृदयङ्गम नहीं कर सका, इसलिये उसने प्रार्थना की कि 'भगवन् ! मुझे उपनिषद्—रहस्यमयी ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये ।' इसपर गुरुदेवने कहा—'वत्स ! हम तुम्हें ब्रह्मविद्याका उपदेश कर चुके हैं । तुम्हारे प्रश्नके उत्तरमें 'श्रोत्रस्य श्रोत्रम्' से लेकर उपर्युक्त मन्त्रतक

जो कुछ उपदेश किया है, तुम यह दृढ़रूपमें समझ लो कि वह सुनिश्चित रहस्यमयी व्रहानिद्याका ही उपदेश है ॥ ७ ॥

सम्बन्ध—ब्रह्मविद्याके सुननेमात्रसे ही ब्रह्मके स्वरूपका रहस्य ममद्वये नहीं भ्राता, इसके लिये विशेष साधनोंकी आवश्यकता होती है, इसलिये जब उन प्रथान साधनका वर्णन करते हैं—

तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम् ॥ ८ ॥

तस्यै=उस रहस्यमयी ब्रह्मविद्याके; तपः=तपस्या; दमः=मन इन्द्रियोंका नियन्त्रण; कर्म=निष्काम कर्म, इति=ये तीनों, प्रतिष्ठाः=आधार हैं; वेदाः=वेद; सर्वाङ्गानि=उस विद्याके समूर्ण अङ्ग हैं अर्थात् वेदमे उसके अङ्ग प्रत्यज्ञोंका समिक्षण बर्णन है; सत्यम्=सत्यस्वरूप परमेश्वर, आयतनम्=उसका अधिष्ठान—प्राप्तव्य है ॥ ८ ॥

व्याख्या—सुन-पढ़कर रट लिया और ब्रह्मविद्यानी हो गये। यह तो ब्रह्मविद्याका उपहास है और अपने-आपको धोखा देना है। ब्रह्मविद्यारूपी प्रासादकी नींव है—तप, दम और कर्म आदि साधन। इन्हींपर वह रहस्यमयी ब्रह्मविद्या स्थिर हो सकती है। जो साधक साधन-सम्पत्तिकी रक्षा, वृद्धि तथा स्वधर्मपालनके लिये कठिन-से कठिन कष्टको सहर्ष स्वीकार नहीं करते, जो मन और इन्द्रियोंको भलीभांति बगमे नहीं कर लेते और जो निष्कामभावसे अनासक्त होकर वर्णाश्रमोचित अवश्यकर्तव्य कर्मका अनुष्ठान नहीं करते, वे ब्रह्मविद्याका यथार्थ रहस्य नहीं जान पाते; क्योंकि ये ही उसे जाननेके प्रधान आधार हैं। साथ ही यह भी जानना चाहिये कि वेद उस ब्रह्मविद्याके समस्त अङ्ग हैं। वेदमें ही ब्रह्मविद्याके समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्गोंकी विशद व्याख्या है, अतएव वेदोंका उसके अङ्गोंसहित अध्ययन करना चाहिये। और सत्यस्वरूप परमेश्वर अर्थात् चिकालावाधित सच्चिदानन्दघन परमेश्वर ही उस ब्रह्मविद्याका परम अधिष्ठान, आश्रयस्थल और परम लक्ष्य है। अतएव उस ब्रह्मको लक्ष्य करके जो वेदानुसार उसके तत्त्वका अनुग्रीलन करते हुए तप, दम और निष्काम कर्म आदिका आचरण करते हुए साधन करते हैं, वे ही ब्रह्मविद्याके सार रहस्य परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त कर सकते हैं ॥ ८ ॥

यो वा एतामेवं वेदापहृत्य पाप्मानमनन्ते खर्गे लोके ज्येष्ठे प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥९॥

यः—जो कोई भी, पताम् वै=इस प्रसिद्ध ब्रह्मविद्याको; पतम्=पूर्वोक्त प्रकारसे भलीभौति; वेद=जान लेता है; [सः=नह,] पाप्यानम्=समस्त पापसमूहको; अपहत्य=नष्ट करके, अनन्ते=अविनाशी, असीम, ज्येये=सर्वश्रेष्ठ, स्वर्गे लोके=ग्रन्थ धारमें प्रतितिष्ठिति=प्रतिष्ठित हो जाता है, प्रतितिष्ठिति=सदाके लिये स्थित हो जाता है ॥ ९ ॥

ज्यात्या—ऊपर बतलाये हुए प्रकारसे जो उपनिपदस्त्रपा व्रह्मविद्याके रहस्यको जान लेता है अर्थात् तदनुसार साधनमें प्रवृत्त हो जाता है, वह समस्त पार्षोंका—परमात्म-साक्षात्कारमें प्रतिवृन्धकरूप समस्त शुभाशुभ कर्मोंका अशोपरुपमे नाश करके नित्य-सत्य सर्वत्रेषु परमधारमे खित हो जाता है, कभी वहोंसे लौटता नहीं, सदाके लिये वहां प्रतिष्ठित हो जाता है। यहों ‘प्रतितिष्ठित’पदका पुनः उच्चारण ग्रन्थ-समाप्तिका सूचक तो है ही, साथ ही उपदेशकी तिथिभूतात्मा परिवाहनके नीति वै ॥ ३ ॥

॥ चतुर्थ खण्ड समाप्त ॥ ४ ॥
॥ सामवेदीय केनोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वं ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोत्, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

इसका अर्थ केनोपनिषद्‌के प्रारम्भमें दिया जा चका है।

مکالمہ

कौपि दृ

कठोपनिषद् उपनिषदोंमें बहुत प्रसिद्ध है। यह कृष्णयजुर्वेदकी कठ-शाखाके अन्तर्गत है। इसमें नचिकेता और यमके संवादरूपमें परमात्माके रहस्यमय तत्त्वका बड़ा ही उपयोगी और विशद वर्णन है। इसमें दो अध्याय हैं और प्रत्येक अध्यायमें तीन-तीन वल्लियों हैं।

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनवतु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

ॐ=पूर्णब्रह्म परमात्मन्; (आप) नौ=हम दोनों (गुरु शिष्य) की, सह=साथ-साथ, अवतु=रक्षा करें, नौ=हम दोनोंका; सह=साथ साथ, भुनक्तु=पालन करें; सह=(हम दोनों) साथ-साय ही, वीर्यम्=गति; करवावहै=प्राप्त करें; नौ=हम दोनोंकी; अधीतम्=पढ़ी हुई विद्या; तेजस्वि=तेजोमयी, अस्तु=हो, मा विद्विषावहै=हम दोनों परस्पर द्वेष न करें।

व्याख्या—हे परमात्मन्! आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब प्रकारसे रक्षा करें, हम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालन-पोषण करें, हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें, हम दोनोंकी अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो—कहीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न हों और हम दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूक्ष्मसे बँधे रहें, हमारे अदर परस्पर कभी द्वेष न हो। हे परमात्मन्! तीनों तापोंकी निवृत्ति हो।

प्रथम अध्याय

ॐ उशन् ह वै वाजश्रवसः सर्ववैदसं ददौ । तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १ ॥

ॐ=सच्चिदानन्दधन परमात्माका एक नाम, ह वै=प्रसिद्ध है कि; उशन्=यज्ञका फल चाहनेवाले; वाजश्रवसः=जश्रवाके पुत्र (उद्दालक) ने; सर्ववैदसम्=(विश्वजित् यज्ञमें) अपना सारा धन; ददौ=(व्राह्मणोंको) दे दिया; तस्य=उसका, नचिकेता=नचिकेता; नाम ह=नामसे प्रसिद्ध, पुत्रः=एक पुत्र, आस=या ॥ १ ॥

व्याख्या—ग्रन्थके आरम्भमें परमात्माका स्मरण मङ्गलकारक है, इसलिये यहाँ सर्वग्रथम् ‘ॐ’ कारका उच्चारण करके उपनिषद्का आरम्भ हुआ है। जिस समय भारतवर्षका पवित्र आकाश यज्ञधूम और उसके पवित्र सौरभसे परिपूर्ण रहता था, त्यागमूर्ति शृणुपि महर्षियोंके द्वारा गाये हुए वेद-मन्त्रोंकी दिव्य ध्यनिसे सभी दिशाएँ गूँजती रहती थीं, उसी समयका यह प्रसिद्ध इतिहास है। गौतमवशीय वाजश्रवात्मज महर्षि अरुणके पुत्र अथवा अन्नके प्रचुर दानसे महान् कीर्ति पाये हुए (वाज=अन्न, श्रव=उसके दानसे प्राप्त यश) महर्षि अरुणके पुत्र उद्दालक शृणुपि ने फलकी कामनासे विश्वजित् नामक एक महान् यज्ञ किया। इस यज्ञमें सर्वस्व ठान करना पड़ता है। अतएव उद्दालकने भी अपना सारा धन शृतिविज्ञ और सदस्योंको दक्षिणामें दे दिया। उद्दालकजीके नचिकेता नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र था ॥ १ ॥

तत्त्वं ह कुमारसन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाऽविवेश सोऽमन्यत ॥ २ ॥

दक्षिणासु नीयमानासु=(जिस समय व्राह्मणोंको) दक्षिणाके रूपमें देनेके लिये (गौएँ) लायी जा रही थीं, उस समय; कुमारम्=छोटा बालक, सन्तम्=होनेपर भी, तम् ह=उस (नचिकेता) में; श्रद्धा=श्रद्धा (आस्तिक बुद्धि) का, आविवेश=आवेश हो गया (और), सः=(उन जराजीर्ण गायोंको देखकर) वह; अमन्यत=विचार करने लगा ॥ २ ॥

व्याख्या—उस समय गो-धन ही प्रधान धन था और वाजश्रवस उद्दालकके घरमें इस धनकी प्रचुरता थी। ऐसा माना गया है कि होता, अव्यर्थ, ब्रह्मा और उद्ग्राता—ये चार प्रधान शृतिविज होते हैं, इनको सबसे अधिक गौएँ दी जाती हैं; प्रयास्ता,

प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणाच्छंसी और प्रस्तोता—इन चार गौण शृ॒तिजॉको मुख्य शृ॒तिजॉकी अपेक्षा आधी; अन्द्रावाक, नेष्टा, आश्रीष्ट और प्रतिहर्ता—इन चार गौण शृ॒तिजॉको मुख्य शृ॒तिजॉकी अपेक्षा तिहाई एवं ग्रावस्तुत्, नेता, होता और सुब्रह्मण्य—इन चार गौण शृ॒तिजॉको मुख्य शृ॒तिजॉकी अपेक्षा चौथाई गौएँ दी जाती है। नियमानुसार जब इन सबको दक्षिणाके रूपमें देनेके लिये गौएँ लायी जा रही थीं, उस समय बालक नचिकेताने उनको देख लिया। उनकी दयनीय दशा देखते ही उसके निर्मल अन्तःकरणमें शब्दा—आस्तिकताने प्रवेश किया और वह सोचने लगा—॥ ३ ॥

पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । अनन्दा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ता ददत् ॥ ३ ॥

पीतोदका:—जो (अन्तिम बार) जल थी चुकी हैं, जग्धतृणा:—जिनका घास खाना समाप्त हो गया है; दुग्धदोहा:—जिनका दूध (अन्तिम बार) दुह लिया गया है, निरिन्द्रियाः—जिनकी इन्द्रियों नष्ट हो चुकी हैं; ताः—ऐसी (निरर्थक मरणासन्न) गौओंको, ददत्—देनेवाला; सः—जह दाता (तो), ते लोकाः—वे (श्वकर-कूरादि नीच योनियाँ और नरकादि) लोक, अनन्दा:—जो सब प्रकारके सुखोंसे शून्य; नाम=प्रसिद्ध हैं; तान्=उनको; गच्छति=प्राप्त होता है (अतः पिताजीको सावधान करना चाहिये) ॥ ३ ॥

स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति । द्वितीयं तृतीयं तः होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति ॥ ४ ॥

सः—ह=यह सोचकर वह; पितरम्=अपने पितासे; उवाच=वोला कि; तत (तात)=हे प्यरे पिताजी ।; माम्=मुझे; कस्मै=(आप) किसको; दास्यसि इति=देंगे ।; (उत्तर न मिलनेपर, उसने वही वात) द्वितीयम्=दुचारा; तृतीयम्=तिवारा (कही); तम् हृ=(तब पिताने) उससे; उवाच=(इस प्रकार क्रोधपूर्वक) कहा; त्वा=तुझे (मैं); मृत्यवे=मृत्युको; ददामि इति=देता हूँ ॥ ४ ॥

व्याख्या—पिताजी ये कैसी गौएँ दक्षिणामें दे रहे हैं। अब इनमें न तो झुककर जल पीनेकी शक्ति रही है, न इनके मुखमें घास चबानेके लिये दृत ही रह गये हैं और न इनके स्तनोंमें तनिक-सा दूध ही बचा है। अधिक वया, इनकी तो इन्द्रियों भी निरन्तर हो चुकी हैं—इनमें गर्भधारण करनेतककी भी सामर्थ्य नहीं है। भला, ऐसी निरर्थक और मृत्युके समीप पहुँची हुई गौएँ जिन ब्राह्मणोंके घर जायेगी, उनको दुःखके सिवा ये और क्या देंगी ? दान तो उसी वस्तुका करना चाहिये, जो अपनेको मुख देनेवाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो तथा वह जिनको दी जाय उन्हें भी मुख और लाभ पहुँचानेवाली हो। दुःखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओंको दानके नामपर देना तो दानके व्याजसे अपनी विषद् टालना है और दान ग्रहण करनेवालोंको घोस्ता देना है। इस प्रकारके दानसे दाताको वे नीच योनियाँ और नरकादि लोक मिलते हैं, जिनमें मुखका कहीं लेका भी नहीं है। पिताजी इस दानसे क्या मुख पायेंगे ? यह तो यजमें वैगुण्य है, जो इन्होंने सर्वस्व-दानरूपी यज करके भी उपयोगी गौओंको मेरे नामपर रख लिया है; और सर्वस्वमें तो मैं भी हूँ, मुझको तो इन्होंने दानमें दिया नहीं। पर मैं इनका पुनः हूँ, अतएव मैं पिताजीको इस अनिष्टकारी परिणामसे बचानेके लिये अपना बलिदान कर दूँगा। यही मेरा धर्म है। यह निश्चय करके उसने अपने पितासे कहा—‘पिताजी । मैं भी तो आपका धन हूँ, आप मुझे किसको देते हैं ?’ पिताने कोई उत्तर नहीं दिया, तब नचिकेताने फिर कहा—‘पिताजी ! मुझे किसको देते हैं ?’ पिताने इस बार भी उपेक्षा की। पर धर्ममीर और पुत्रका कर्तव्य जाननेवाले नचिकेतासे नहीं रहा गया। उसने तीसरी बार फिर वही कहा—‘पिताजी ! आप मुझे किसको देते हैं ?’ अब शृ॒णिको क्रोध आ गया और उन्होंने आवेशमें आकर कहा—‘तुझे देता हूँ मृत्युको !’ ॥ ३-४ ॥

सम्बन्ध—यह सुनकर नचिकेता मन ही-मनूंविचारने लगा कि—

वहूनामेभि ग्रथमो वहूनामेभि मध्यमः । किञ्चिद्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५ ॥

वहूनाम्=मैं बहुतसे शिष्योंमें तो; ग्रथम्=प्रथम श्रेणीके आचरणपर; एभिमि=चलता आया हूँ (और); वहूनाम्=मध्यम=मध्यम श्रेणीके आचारपर; एभिमि=चलता हूँ (कभी भी नीची श्रेणीके आचरणको मैंने नहीं अपनाया, फिर

पिताजीने ऐसा क्यों कहा ।), यमस्य=यमका, किम् स्वित् कर्तव्यम्=ऐसा कौन-सा कार्य हो सकता है, यत् अथ=जिसे आज, मया=मेरेद्वारा (मुझे देकर); करिष्यति=(पिताजी) पूरा करेंगे ॥ ५ ॥

द्याख्या—गिर्यों और पुत्रोंमी तीन श्रेणियों होती हैं—उत्तम, मध्यम और अधम । जो गुरु या पिताका मनोरथ समझकर उनकी आजाकी प्रतीक्षा किये विना ही उनकी रुचिके अनुसार कार्य करने लगते हैं, वे उत्तम हैं । जो आशा पानेपर कार्य करते हैं, वे मध्यम हैं और जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट आदेश सुन लेनेपर भी तदनुसार कार्य नहीं करते, वे अधम हैं । मैं बहुत से गिर्योंमें तो प्रथम श्रेणीका हूँ, प्रथम श्रेणीके आचरणपर चलनेवाला हूँ, क्योंकि उनमें पहले ही मनोरथ समझकर कार्य कर देता है बहुत-से गिर्योंमें मध्यम श्रेणीका भी हूँ, मध्यम श्रेणीके आचारपर भी चलता आया हूँ, परतु अधम श्रेणीका तो हूँ ही नहीं । आजा मिले और सेवा न करूँ, ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं । फिर, पता नहीं, पिताजीने मुझे ऐसा क्यों कहा ? मृत्युर्देवताका भी ऐसा कौन-सा प्रयोजन है, जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना चाहते हैं ॥ ५ ॥

सम्बन्ध—सम्भव है, पिताजीने क्रोधके आवेगमें ही ऐसा कह दिया हो, परतु जो कुछ भी हो, पिताजीका वचन तो सत्य करना ही है । इधर ऐसा दीख रहा है कि पिताजी अब पश्चात्ताप कर रहे हैं, अतएव उन्हें सान्त्वना देना भी आवश्यक है । यह विचारकर निचिकता एकान्तमें पिताके पास जाकर उनकी शोकनिवृत्तिके लिये इस प्रकार आशासनपूर्ण वचन बोला—

**अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथापरे ।
सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६ ॥**

पूर्वे=आपके पूर्वज पितामह आदि, यथा=जिस प्रकारका आचरण करते आये हैं; अनुपश्य=उसपर विचार कीजिये (और); अपरे=(वर्तमानमें भी) दूसरे श्रेष्ठ लोग, [यथा =जैसा आचरण कर रहे हैं;] तथा प्रतिपश्य=उसपर भी दृष्टिपात कर लीजिये (फिर आप अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये), मर्त्यः=(यह) मरणधर्मा मनुष्य, सस्यम् इव=अनाजकी तरह, पच्यते=पकता है अर्थात् जराजीर्ण होकर मर जाता है (तथा), सस्यम् इव=अनाजकी भाँति ही, पुनः=फिर; आजायते=उत्पन्न हो जाता है ॥ ६ ॥

द्याख्या—पिताजी ! अपने पितामहादि पूर्वजोंका आचरण देखिये और इस समयके दूसरे श्रेष्ठ पुरुषोंका आचरण देखिये । उनके चरित्रमें न कभी पहले असत्य था, न अब है । असाधु मनुष्य ही असत्यका आचरण किया करते हैं, परतु उस असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो सकता । मनुष्य मरणधर्मा है । यह अनाजकी भौंति जरा-जीर्ण होकर मर जाता है और अनाजरी भौंति ही कर्मवश पुनः जन्म ले लेता है ॥ ६ ॥

सम्बन्ध—अतएव इस अनित्य जीवनके लिये मनुष्यको कभी कर्तव्यका त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिये । आप शोकका त्याग कीजिये और अपने सत्यका पालन कर मुझे मृत्यु (यमराज) के पास जानेकी अनुमति दीजिये । पुत्रके वचन सुनकर उदालकनों दुख हुआ, परतु नचिकेताकी सत्यपरायणता ढेखकर उन्होंने उसे यमराजके पास भेज दिया । नचिकेतानों यमसदन पहुँचनेपर पता लगा कि यमराज कहीं बाहर गये हुए हैं, अतएव नचिकेता तीन दिनोंतक अन्न-जल ग्रहण किय विना ही यमराजकी प्रतीक्षा करता रहा । यमराजके लौटेनेपर उनकी पक्षीने कहा—

**वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् ।
तस्यैताऽशान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम् ॥ ७ ॥**

वैवस्वत=हे सूर्यपुनः; वैश्वानरः=स्वय अग्निदेवता (ही), ब्राह्मणः अतिथिः=ब्राह्मण अतिथिके रूपमें; गृहान्=(गृहस्थके) धरोंमें, प्रविशति=पधारते हैं; तस्य=उनकी, (साधुपुरुष) एताम्=ऐसी (अर्थात् अर्ध-पाद-आसन आदिके द्वारा); शान्तिम्=शान्ति; कुर्वन्ति=किया करते हैं, (अतः आप) उदकम् हर=(उनके पाद-प्रक्षालनादिके लिये) जल ले जाइये ॥ ७ ॥

व्याख्या—साक्षात् अभि ही मानो तेजसे प्रज्वलित होकर ब्राह्मण-अतिथिके रूपमें गृहस्थके घरपर पधारते हैं। साधुदृश्य अपने कल्याणके लिये उस अतिथिरूप अभिके दाही आन्तिके लिये उसे जल (पाण्य-अर्च्य आदि) दिया करते हैं, अतएव हे सूर्युत्र ! आप उस ब्राह्मण-बालकके पैर धोनेके लिये तुरत जल ले जाइये । वह अतिथि लगानार तीन दिनोंसे आपकी प्रतीक्षामें अनशन किये वैठा है, आप स्वयं उससी सेचा करेगे, तभी वह गान्त होगा ॥ ७ ॥

आशाप्रतीक्षे संगतः सून्ताम् च इष्टपूर्ते पुत्रपश्चृथं सर्वान् ।

एतद् वृद्धके पुरुपसाल्यमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे ॥ ८ ॥

यस्य= जिसके, गृहे=घरमें, ब्राह्मणः=ब्राह्मण अतिथि, अनश्नन्=विना भोजन किये, वसति=निवास रहता है; [तस्य=उस], अलपमेधसः=मन्दबुद्धि, पुरुपस्य=मनुष्यकी आशाप्रतीक्षेः=माना प्रकारकी आशा और प्रतीक्षा, संगतम्=उनकी पूर्तिसे होनेवाले सब प्रकारके सुख, सून्ताम् च=सुन्दर भाषणके फल एव, इष्टपूर्ते च=यज, दान आदि कुप्र कर्मोंके और कुओं, वर्गीचा, तालाब आदि निर्माण करानेके फल तथा, सर्वान् पुत्रपश्चृन्=समन्त पुत्र और पश्च, एतद् वृद्धके=इन सबको (वह) नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥

व्याख्या—जिसके घरपर अतिथि ब्राह्मण भूखा वैठा रहता है, उस मन्दबुद्धि मनुष्यको न तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिलनेकी उसे पूरी आशा थी, न वे ही पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिलनेवा निश्चय था और वह बाट ही देख रहा था, कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे सुखकी प्राप्ति नहीं होती । उनकी वाणीमेंमै भौदर्य, मत्त और माधुर्य निकल जाते हैं, अतः सुन्दर वाणीसे प्राप्त होनेवाला सुख भी उसे नहीं मिलता, उसके यज दानादि इष्ट कर्म और कृप, तालाब, धर्मजाला आदिके निर्माणरूप पूर्तकर्म एव उनके फल नष्ट हो जाते हैं । इनका ही नहीं, अनिथिजा अमत्कार उनके पूर्वपुण्यसे प्राप्त पुत्र और पश्च आदि धनको भी नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥

सम्बन्ध—पक्षीके बच्चन सुनकर धर्ममूर्ति यमराज तुरत नचिन्ततामें पाप गंय आर पाद्य-अर्च्य आदिके द्वाग विनिवेद उसकी पूजा करके कहने लगे—

तिसो रात्रीर्यदवात्सीर्गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन्तिथिर्नमस्यः ।

नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेऽस्तु तस्यात्प्रति त्रीन् वरान् वृणीप्व ॥ ९ ॥

ब्रह्मन्=हे ब्राह्मणदेवता, नमस्य. अतिथि.=आप नमस्कार करनेयोग्य अतिथि हैं; ते=आपको, नम. अस्तु=नमस्कार हो; ब्रह्मन्=हे ब्राह्मण; मे स्वस्ति=मेरा कल्याण, अस्तु=हो, यस्तु=आपने जो, तिस्य.=तीन गत्रीः=रात्रियोंतः, मे=मेरे, गृहे=घरपर, अनश्नन्=विना भोजन किये, अवात्सी.=निवास किया है, तस्यात्=उसलिये (आप मुझमें), प्रति=प्रत्येक रात्रिके बदले (एक-एक करके), त्रीन् वरान्=तीन वरदान, वृणीप्व=मोंग लीजिये ॥ ९ ॥

व्याख्या—‘ब्राह्मणदेवता’ । आप नमस्कारादि सक्कारके योग्य मेरे माननीय अतिथि हैं, उन्होंने तो मुझे चाहिये था कि मैं आपका यथायोग्य पूजन-सेवन करके आपको सन्तुष्ट करता, और उन्होंने मेरे प्रमादमें आपलगातारतीन रात्रियोंमें भ्रुवे वैठे हैं। मुझसे यह बड़ा अपराध हो गया है । आपको नमस्कार है । भगवन् । इस मेरे दोषकी निवृत्ति होकर मेरा कल्याण हो । आप प्रत्येक रात्रिके बदले एक एक करके मुझसे अपनी इच्छाके अनुरूप तीन वर मोंग लीजिये ॥ ९ ॥

सम्बन्ध—ते गूर्ति अतिथि ब्राह्मण-चाकुके अनशनसे मयमीत होकर धर्मज्ञ यमराजने जब इस प्रकार रहा तब पिताको सुख पहुँचानेकी इच्छासे नचिकेता गोपा—

शान्तसंकल्पः सुमना यथा साद्वीतमन्युर्गौतमो माभि सृत्यो ।

त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत्प्रतीत एतत्वयाणां प्रथमं वरं वृणे ॥ १० ॥

मृत्यो=हे मृत्युदेव, यथा=जिस प्रकार, गौतमः=(मेरे पिता) गौतमवैश्य उद्धालक, मा अभि=मेरे प्रति; शान्तसंकल्पः=ज्ञान्त सकल्यवाले, सुमना=एसन्नचित्त (और), चीतमन्युः=जो व एव खेदसे रहित, स्पात्=हो जायें (तथा);

त्वत्प्रसृष्टम्=आपके द्वारा वापस भेजा जानेपर जब म उनके पास जाऊँ तो; मा प्रतीतः=वे मुझपर विश्वास करके (यह वही मेरा पुत्र नचिकेता है, ऐसा भाव रखकर), अभिवदेत्=मेरे साथ प्रेमपूर्वक वातचीत करें; एतत्=यह; ब्रयाणाम्=अपने तीनों बर्णमें प्रथमम् वरम्=हला वर, वृणे=म मौगता हूँ ॥ १० ॥

व्याख्या—मृत्युदेव । तीन बर्णमें मैं प्रथम वर यही मौगता हूँ कि मेरे गौतमवशीय पिता उदालक, जो क्रोधके आवेदनमें मुझे आपके पास भेजकर अब अगान्त और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोधरहित, आन्तचित्त और सर्वथा सन्तुष्ट हो जायें । और आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊँ, तब वे मुझे अपने पुत्र नचिकेताके रूपमें पहचानकर मेरे साथ पूर्ववत् बड़े स्नेहमें वातचीत करें ॥ १० ॥

सम्बन्ध—यमगजने कहा—

यथा पुरस्ताद्विता प्रतीत औदालकिरारुणिर्मत्प्रसृष्टः ।
सुखम् रात्रीः शर्यिता वीतमन्युस्त्वां ददृशिवान्मृत्युमुखात्प्रमुक्तम् ॥ ११ ॥

त्वाम्=तुमको; मृत्युमुखात्=मृत्युके मुखसे, प्रमुक्तम्=दूरा हुआ, ददृशिवान्=देखकर, मत्प्रसृष्टः=मुझसे प्रेरित, आरुणिः=(तुम्हारे पिता) अरुण-पुत्र, औदालकिः=उदालक, यथा पुरस्तात्=पहलेकी भाँति ही; प्रतीतः=यह मैंग पुत्र नचिकेता ही है, ऐसा विश्वास करके, वीतमन्युः=दुःख और क्रोधसे रहित, भविता=हो जायेगे; रात्रीः=(और वे अपनी आयुकी शेष) रात्रियोंमें, सुखम्=सुखपूर्वक, शर्यिता=जयन करेंगे ॥ ११ ॥

व्याख्या—तुमको मृत्युके मुखसे छूटकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणामें तुम्हारे पिता अरुणपुत्र उदालक बड़े प्रसन्न होंगे, तुमको अपने पुत्ररूपमें पहचानकर तुमसे पूर्ववत् प्रेम करेंगे, तथा उनका दुःख और क्रोध सर्वथा शान्त हो जायगा । तुम्हे पाफ़र अब वे जीवनभर सुखकी नींद सोंगेंगे ॥ ११ ॥

सम्बन्ध—इस वरदानको पाकर नचिकेता वोगा, हे यमराज ! —

स्वर्गे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति ।
उभे तीर्त्वाशनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १२ ॥

स्वर्गे लोके=स्वर्गलोकमें, किञ्चन भयम्=मिञ्चिन्मात्र भी भय; न अस्ति=नहीं है, तत्र त्वम् न=नहों मृत्युरूप स्वय आप भी नहीं है, जरया न विभेति=यहाँ कोई बुढ़ापेसे भी भय नहीं रहता, स्वर्गलोके=स्वर्गलोकके निवासी; अशनायापिपासे=भूख और प्यास, उभे तीर्त्वा=इन दोनोंसे पार होकर, शोकातिगः=दुःखोंमें दूर रहकर, मोदते=आनन्द भोगते हैं ॥ १२ ॥

स त्वमग्निः स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रबूहि त्वः श्रद्धानाय महाम् ।

स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण ॥ १३ ॥

मृत्यो=हे मृत्युदेव, सः त्वम्=आप, स्वर्गम् अग्निम्=उपर्युक्त स्वर्गकी प्राप्तिके साधनम् अग्निको; अध्येषि=जानते हैं (अतः), त्वम्=आप, महाम्=सुक्ष, श्रद्धानाय=श्रद्धालुको (वह अग्निविदा), प्रबूहि=भलीभौति समझाकर कहिये, स्वर्गलोका=स्वर्गलोकके निवासी, अमृतत्वम्=अमरत्वको, भजन्ते=प्राप्त होते हैं (इसलिये), एतत्=यह (मैं); द्वितीयेन वरेण=दूसरे वरके रूपमें, वृणे=मौगता हूँ ॥ १३ ॥

व्याख्या—मैं जानता हूँ कि स्वर्गलोक वड़ा सुखकर है, वहाँ किसी प्रकारका भी भय नहीं है । स्वर्गमें न तो कोई वृद्धावस्थाको प्राप्त होता है और न, जैसे मर्त्यलोकमें आप (मृत्यु) के द्वारा लोग मारे जाते हैं वैसे, कोई मारा ही जाता है । वहाँ मृत्युकालीन सङ्कट नहीं है । यहाँ जैसे प्रत्येक ग्राणी भूख और प्यास दोनोंकी ज्वालासे जलते हैं, वैसे वहाँ नहीं जलना पड़ता । वहाँके निवासी शोरसे तरकर सदा आनन्द भोगते हैं । परन्तु वह स्वर्गं अग्निविदानको जाने विना नहीं मिलता । हे मृत्युदेव ! आप उस स्वर्गके साधनभूत अग्निको यथार्थरूपसे जानते हैं । मेरी उस अग्निविदामें और आपमें श्रद्धा है,

श्रद्धावान् तत्त्वका अविकारी होता है; अतः आप कृपया सुझको उस अग्निविद्याका उपदेश कीजिये, जिसे जानकर लोग स्वर्गलोकमें रहकर अभृतत्वको—देवत्वको प्राप्त होते हैं। यह मैं आपसे दूसरा वर माँगता हूँ ॥ १२-१३ ॥

सम्बन्ध—तब यमराज बोले—

प्रते ब्रवीमि तदु मे निवोध स्वर्ग्यमग्निं नचिकेतः प्रजानन् ।
अनन्तलोकासिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम् ॥ १४ ॥

नचिकेत.=हे नचिकेता, स्वर्ग्यम् अग्निम्=स्वर्गदायिनी अग्निविद्याको, प्रजानन्=अच्छी तरह जाननेवाला मैं, प्रब्रवीमि=तुम्हारे लिये उसे भलीभौति बतलाता हूँ, तत् उ मे निवोध=(तुम) उसे मुझसे भलीभौति समझ लो, त्वम् एतम्=तुम इस विद्याको; अनन्तलोकासिम्=अविनाशी लोककी प्राप्ति करानेवाली, प्रतिष्ठाम्=उसकी आधारस्वरूपा; अथो=और, गुहायाम् निहितम्=तुम्हारे गुफामें छिपी हुई विद्धि=समझो ॥ १४ ॥

व्याख्या—नचिकेता । मैं उस स्वर्गकी साधनरूपा अग्निविद्याको भलीभौति जानता हूँ और तुमको यथार्थस्पष्ट बतलाता हूँ । तुम इसको अच्छी तरहसे सुनो । यह अग्निविद्या अनन्त—विनाशरहित लोककी प्राप्ति करानेवाली है और उसकी आधारस्वरूपा है । पर तुम ऐसा समझो कि यह है अत्यन्त गुप्त । विद्वानोंकी हृदयगुफामें छिपी रहती है ॥ १४ ॥

सम्बन्ध=इतना कहकर यमराजने—

लोकादिमग्निं तस्माच्च तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा ।

स चापि तत्प्रत्यवद्यथोक्तमथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः ॥ १५ ॥

तम् लोकादिम्=उस स्वर्गलोककी कारणरूपा; अग्निम्=अग्निविद्याका, तस्मै उचाच्च=उस नचिकेताको उपदेश दिया; वा: वा यावतीः=उसमें कुण्डनिर्माण आदिके लिये जो-जो और जितनी, इष्टकाः=हैं आदि आवश्यक होती है, वा यथा=तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है (वे सब वारें भी वतार्याँ), च सः अपि=तथा उस नचिकेताने भी, तत् यथोक्तम्=तब जैसा सुना था, ठीक उसी प्रकार समझकर, प्रत्यवद्यत्=यमराजको पुनः सुना दिया, अथ=उसके बाद, मृत्युः अस्य तुष्टः=यमराज उसपर सन्तुष्ट होकर, पुनः एव आह=फिर बोले—॥ १५ ॥

व्याख्या—उपर्युक्त प्रकारसे अग्निविद्याकी भक्ता और गोपनीयता बतलाकर यमराजने स्वर्गलोककी कारणरूपा अग्निविद्याका रहस्य नचिकेताको समझाया । अग्निके लिये कुण्ड-निर्माणादिमें किस आकारकी, कैसी और कितनी हैं चाहिये एव अग्निका चयन किस प्रकार किया जाना चाहिये—यह सब भलीभौति समझाया । तटनन्तर नचिकेताकी तुम्हारी तथा स्मृतिकी परीक्षाके लिये यमराजने नचिकेतासे पूछा कि तुमने जो कुछ समझा हो, वह मुझे सुनाओ । तीक्ष्णतुम्हारी नचिकेताने सुनकर जैसा यथार्थ समझा या, सब ज्यों-का-त्यों सुना दिया । यमराज उसकी विलक्षण स्मृति और प्रतिभाको देखकर वडे ही प्रसन्न हुए और बोले—॥ १५ ॥

तमत्रवीत्त्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः ।

तवैव नाम्ना भवितायमग्निः सृङ्गां चेमामनेकरूपां गृहण ॥ १६ ॥

प्रीयमाणः= (उसकी अलौकिक तुम्हारी देखकर) प्रसन्न हुए, महात्मा=महात्मा यमराज, तम्=उस नचिकेतासे, अग्रवीत्=बोले, अद्य=अब मैं; तव=तुमसो, इह=यहों; भूयः वरम्=पुनः यह (अतिरिक्त) वर, ददामि=इस, अनेकरूपाम् सृङ्गाम्=अनेक रूपोंवाली रक्षाओंकी मालाको भी; गृहण=तुम स्वीकार करो ॥ १६ ॥

व्याख्या—महात्मा यमराजने प्रसन्न होकर नचिकेतासे कहा—तुम्हारी अप्रतिम योग्यता देखकर मुझे वडी प्रसन्नता हुई है, इससे अब मैं तुम्हें एक वर और तुम्हारे विना मौगे ही देता हूँ । वह यह कि यह अग्नि, जिसका मैंने तुमको उपदेश किया यह विजानरूपी रक्षाओंकी माला देता हूँ । इसे स्वीकार करो ॥ १६ ॥

सम्बन्ध—उस अग्निविद्याका पक्ष बतलाते हुए यमराज कहते हैं—

**त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधि त्रिकर्मकृत्तरति जन्ममृत्यु ।
ब्रह्मजन्मं देवमीड्यं विदित्वा निचायेमाऽशान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७ ॥**

त्रिणाचिकेतः=इस अग्निका (शास्त्रोक्त रीतिसे) तीन बार अनुष्ठान करनेवाला, त्रिभिः सन्धियम् पत्य=तीनों (ऋक्, साम, यजुर्वेद) के साथ सम्बन्ध जोड़कर, त्रिकर्मकृत्तरति=यज्ञ, दान और तपरूप तीनों कर्मोंको निष्कामभावसे करता रहनेवाला मनुष्य; जन्ममृत्यु तरति=जन्म-मृत्युसे तर जाता है, ब्रह्मजन्मम्=(वह) ब्रह्मसे उत्पन्न सृष्टिके जाननेवाले; ईङ्गवर्म् देवम्=स्तवनीय इस अग्निदेवको, विदित्वा=जानकर तथा; निचाय्य=इसका निष्कामभावसे चयन करके; इमाम् अत्यन्तम् शान्तिम् पति=इस अनन्त शान्तिको पा जाता है (जो मुक्तिको प्राप्त है) ॥ १७ ॥

व्याख्या—इस अग्निका तीन बार अनुष्ठान करनेवाला पुरुष ऋक्, यजु', साम—तीनों वेदोंसे सम्बन्ध जोड़कर, तीनों वेदोंके तत्त्व-स्वरूपमें निष्णात होकर, निष्कामभावसे यज्ञ, दान और तपरूप तीनों कर्मोंको करता हुआ जन्म-मृत्युसे तर जाता है । वह ब्रह्मसे उत्पन्न सृष्टिको जाननेवाले स्तवनीय इस अग्निदेवको मलीभौति जानकर इसका निष्कामभावसे चयन करके उस अनन्त शान्तिको प्राप्त हो जाता है, जो मुक्तिको प्राप्त है ॥ १७ ॥

**त्रिणाचिकेतस्त्रियमेतद्विदित्वा य एवं विद्वाऽश्रिनुते नाचिकेतम् ।
स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १८ ॥**

एतत् त्रयम्=ईटोंके स्वरूप, सख्या और अग्नि-चयन-विधि—इन तीनों वातोंको, विदित्वा=जानकर; त्रिणाचिकेतः=तीन बार नाचिकेत-अग्निविद्याका अनुष्ठान करनेवाला तथा, यः एवम्=जो कोई भी इस प्रकार, विद्वान्=जाननेवाला पुरुष; नाचिकेतम्=इस नाचिकेत-अग्निका, चिनुते=चयन करता है, सः मृत्युपाशान्=वह मृत्युके पागको, पुरतः प्रणोद्य=अपने सामने ही (मनुष्य-शरीरमें ही) काटकर, शोकातिगः=शोकसे पार होकर, स्वर्गलोके मोदते=स्वर्गलोकमें आनन्द-का अनुभव करता है ॥ १८ ॥

व्याख्या—किस आकारकी ईंटें हों और कितनी सख्यामें हों एव किस प्रकारसे अग्निका चयन किया जाय—इन तीनों वातोंको जानकर जो विद्वान् तीन बार नाचिकेत अग्निविद्याका निष्कामभावसे अनुष्ठान करता है—अग्निका चयन करता है, वह देहपातसे पहले ही (जन्म-) मृत्युके पागको तोड़कर शोकरहित होकर अन्तमें स्वर्गलोकके (अविनाशी ऊर्ध्वलोकके) आनन्दका अनुभव करता है ॥ १८ ॥

एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्णो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण ।

एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥ १९ ॥

नचिकेतः=हे नचिकेता; एषः ते=यह तुम्हें बतलायी हुईं, स्वर्णः अग्निः=स्वर्ण प्रदान करनेवाली अग्निविद्या है, यम् द्वितीयेन वरेण अवृणीथा:=जिसको तुमने दूसरे वरसे माँगा था, एतम् अग्निम्=इस अग्निको (अबसे), जनासः=लोग, तव एव=तुम्हारे ही नामसे, प्रवक्ष्यन्ति=कहा करेंगे, नचिकेतः=हे नचिकेता, तृतीयम् वरम् वृणीष्व= (अब तुम) तीसरा वर माँगो ॥ १९ ॥

व्याख्या—यमराज कहते हैं—नचिकेता ! तुम्हें यह उसी स्वर्णकी साधनरूपा अग्निविद्याका उपदेश दिया गया है, जिसके लिये तुमने दूसरे वरमें याचना की थी । अबसे लोग तुम्हारे ही नामसे इस अग्निको पुकारा करेंगे । नचिकेता ! अब तुम तीसरा वर माँगो ॥ १९ ॥

सम्बन्ध—नचिकेता तीसरा वर माँगता है—

श्रेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके ।

एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ २० ॥

प्रेते मनुष्ये=मेरे हुए मनुष्यके विषयमें; या इयम्=जो यह, विचिकित्सा=सवय है, एके (आहुः) अथम् अस्ति इति=कोई तो ऐसा कहते हैं कि मरनेके बाद यह आत्मा रहता है, च एके (आहुः) न अस्ति इति=और कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहता, त्वया अनुशिष्टः=आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ, अहम् एतत् विद्याम्=मैं इसका निर्णय भलीभौति समझ लूँ; एषः वरणाम्=यही तीनों वरोंमेंसे, तृतीयः चरः=तीसरा वर है ॥ २० ॥

व्याख्या—इस लोकके कल्याणके लिये पिताकी सन्तुष्टिका वर और परलोकके लिये स्वर्गके साधनरूप अविविशानका वर ग्रास करके अब नन्दिकेता आत्माके यथार्थ स्वरूप और उसकी प्राप्तिका उपाय जाननेके लिये यमराजके सामने दूसरे लोगोंके दो मत उपस्थित करके उसपर उनका अनुभूत विचार सुनना चाहता है । इसलिये नन्दिकेता कहता है कि भगवन् ! मृत मनुष्यके सम्बन्धमें यह एक बड़ा सन्देह फैला हुआ है । कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्युके बाद भी आत्माका अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं, नहीं रहता । इस विषयमें आपका जो अनुभव हो, वह मुझे बतलाइये ।* आप मुझे अपना अनुभूत विचार बतलायेंगे, तभी मैं इस रहस्यको भलीभौति समझ पाऊँगा । वस, तीनों वरोंमेंसे यही मेरा अभीष्ट तीसरा वर है ॥ २० ॥

सम्बन्ध—नन्दिकेताका महत्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराजने मन-ही-मन उसकी प्रश्ना की । सोचा कि ऋषिकुमार बालक होनेपर भी वह प्रतिभावाली है, कैसे गोपनीय विषयको जानना चाहता है, परतु आत्मतत्त्व उपयुक्त अधिकारीको ही बतलाना चाहिये । अनविकारीके प्रति आत्मतत्त्वका उपदेश करना हानिकर होता है, अतएव पहले पात्र-परीक्षाकी आवश्यकता है । यो विचारकर यमराजने इस तत्त्वका कठिनताका वर्णन करके नन्दिकेताको टारना चाहा और कहा—

देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेप धर्मः ।

अन्यं वरं नन्दिकेतो वृणीष्व मा मोपरोत्सीरति मा सुजैनम् ॥ २१ ॥

नन्दिकेता=हे नन्दिकेता !, अत्र पुरा=इस विषयमें पहले, देवैः अपि=देवताओंने भी, विचिकित्सितम्=सन्देह किया या (परतु उनकी भी समझमें नहीं आया), हि एषः धर्मः अणुः न सुविज्ञेयम्=क्योंकि यह विषय बड़ा सूक्ष्म है, सहज ही समझमें आनेवाला नहीं है (इसलिये), अन्यम् वरम् वृणीष्व=तुम दूसरा वर मॉग लो, मा मा उपरोत्सीः=सुक्ष्मपर दवाव मत डालो, एनम् मा=इस आत्मशानसम्बन्धी वरको मुझे, अतिसुजै=लौटा दो ॥ २१ ॥

व्याख्या—नन्दिकेता । यह आत्मतत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म विषय है । इसमा समझना सहज नहीं है । पहले देवताओंको भी इस विषयमें सन्देह हुआ था । उनमें भी बहुत विचार-विनिमय हुआ था; परन्तु वे भी इसको जान नहीं पाये । अतएव तुम दूसरा वर मॉग लो । मैं हुमें तीन वर देनेवा बचन दे चुका हूँ, अतएव तुम्हारा भृणी हूँ, पर तुम इस वरके लिये, जैसे महाजन शृणीको दवाता है वैसे, मुझको भत दवाओ । इस आत्मतत्त्वविषयक वरको मुझे लौटा दो । इसके लिये मुझे छोड़ दो ॥ २१ ॥

सम्बन्ध—नन्दिकेता आत्मतत्त्वकी कठिनताका नाम सुनकर तनिक भी घबराया नहीं, न उसका उत्साह ही मन्द हुआ, वर उसने और भी दृढ़ताके साथ कहा—

देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ ।

वर्ता चास्य त्वाद्गन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कथित् ॥ २२ ॥ ०

* मृत्युके पश्चात् आत्माका अस्तित्व रहता है या नहीं, इस सम्बन्धमें नन्दिकेताको स्वय कोई सन्देह नहीं है । पिताको दक्षिणमें जराजीर्ण गौँदे देते देखकर नन्दिकेताने स्पष्ट कहा था कि ऐसी गौवोंका दान करनेवाले आनन्दरहित (अनन्दा) नरकादि लोकोंको प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार दूसरे वरमें नन्दिकेताने स्वर्गसुखोंका वर्णन करके स्वर्गप्राप्तिके साधनरूप अधिविद्याके उपदेशकी प्रार्थना की थी । इससे सिद्ध है कि वह स्वर्ग और नरकमें विश्वास करता था । स्वर्ग-नरकादि लोकोंकी प्राप्ति मरनेके पश्चात् ही होती है । आत्माका अस्तित्व न हो तो ये लोक किसको प्राप्त हों । यहाँ इसीलिये नन्दिकेताने अपना मत न बताकर कहा है कि कुछ लोग मरनेके बाद आत्माका अस्तित्व मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते । यह प्रश्नका एक ऐसा सुन्दर प्रकार है कि जिसके उत्तरमें आत्माकी नित्य विषयक है, न कि आत्माके अस्तित्वमें सन्देहविषयक । तैकिरीय ग्राहणमें नन्दिकेताका जो शतिहास मिलता है, उसमें तो नन्दिकेताने तीसरे वरमें पुनर्मृत्यु (जन्म-मृत्यु) पर विजय पानेका—सुक्तिका साधन जानना चाहा है (तृतीय वृणीष्वेति । पुनर्मृत्योमेऽपचिति नूहि) ।

मृत्योऽहे यमराजः त्वम् यत् आत्थः=आपने जो यह कहा कि, अत्र किल देवैः अपि=इस विषयपर देवताओंने भी; **विचिकित्सितम्-विचार** किया था (परतु वे निर्णय नहीं कर पाये), च न सुविशेयम्=और यह सुविजेय भी नहीं है, च त्वाद्वक्=इसके सिवा आपके जैसा; अस्य वक्ता=इस विषयका कहनेवाला भी, अन्यः न लभ्यः=दूसरा नहीं मिल सकता; [अतः=इसलिये मेरी समझमे तो,] **एतस्य तुल्यः**=इसके समान, अन्यः **कथित्=दूसरा** कोई भी; वरः न=वर नहीं है ॥२२॥

व्याख्या-हे मृत्यो ! पूर्वकालमें देवताओंने भी जब इस विषयपर विचार-विनिमय किया था तथा वे भी इसे जान नहीं पाये थे और आप भी कहते हैं कि यह विषय सहज नहीं है, बड़ा ही सूक्ष्म है, तब यह तो सिद्ध ही है कि यह बड़े ही महत्वका विषय है और ऐसे महत्वपूर्ण विषयको समझानेवाला आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे छोड़नेपर भी कोई नहीं मिल सकता । आप कहते हैं, इसे छोड़कर दूसरा वर माँग लो । परन्तु मैं तो समझता हूँ कि इसकी तुलनाका दूसरा कोई वर है ही नहीं । अतएव कृपापूर्वक मुझे इसीका उपदेश कीजिये ॥ २२ ॥

सम्बन्ध-विषयकी कठिनतासे नचिकेता नहीं घबराया, वह अपने निश्चयपर ज्यों-का-त्यों ढढ़ रहा । इस एक परीक्षमें वह उत्तीर्ण हो गया । अब यमराजने दूसरी परीक्षाके रूपमें उसके सामने विभिन्न प्रकारके प्रलोभन रखनेकी बात सोचकर उससे कहते हैं—

शतायुपः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व वहून् पश्चन् हस्तिहिरण्यमथान् ।

भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २३ ॥

शतायुपः=सैकड़ों वर्षोंकी आयुवाले, **पुत्रपौत्रान्**=त्रेटे और पोतोंको (तथा); **वहून् पश्चन्**=वहुत से गौ आदि पशुओंको (एव), **हस्तिहिरण्यम्**=हाथी, सुवर्ण और, **अश्वान् वृणीष्व**=घोड़ोंको माँग लो, **भूमेर्महदायतनम्**=भूमिके बड़े विस्तारवाले मण्डल (साम्राज्य) को, **वृणीष्व**=माँग लो, **स्वयम् च**=तुम स्वय भी, **यावत् शरदः**=जितने वर्षोंतक, **इच्छसि**=चाहो, **जीव**=जीते रहो ॥ २३ ॥

व्याख्या-नचिकेता । तुम बड़े भोले हो । क्या करोगे इस वरको लेकर । तुम ग्रहण करो इन सुखकी विशाल सामग्रियोंको । इस सौ-सौ वर्ष जीनेवाले पुत्र-पौत्रादि बड़े परिवारको माँग लो । गौ आदि वहुत से उपयोगी पशु, हाथी, सुवर्ण, घोड़े और विशाल भूमण्डलके महान् साम्राज्यको माँग लो और इन सवनों भोगनेके लिये जितने वर्षोंतक जीनेकी इच्छा हो, उतने ही वर्षोंतक जीते रहो ॥ २३ ॥

एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च ।

महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४ ॥

नचिकेतः=हे नचिकेता, **वित्तम् चिरजीविकाम्**=धन, सम्पत्ति और अनन्त कालतक जीनेके साधनोंको; **यदि त्वम्**=यदि तुम, **एतत्तुल्यम्**=इस आत्मज्ञानविषयक वरदानके समान, वरम् मन्यसे वृणीष्व=गर मानते हो तो माँग लो, च **महाभूमौ**=और तुम इस पृथिवीलोकमें, **एधि**=बड़े भारी सम्राट् बन जाओ, त्वा **कामानाम्**=(मै) तुम्हें सम्पूर्ण भोगोंमेंसे, **कामभाजम्**=अति उत्तम भोगोंका पात्र, **करोमि**=तना देता हूँ ॥ २४ ॥

व्याख्या-‘नचिकेता । यदि तुम प्रचुर धन-सम्पत्ति, दीर्घजीवनके लिये उपयोगी सुख-सामग्रियों अथवा और भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता है, उन सबको मिलाकर उस आत्मतत्त्व-विषयक वरके समान समझते हो तो इन सबको माँग लो । तुम इस विशाल भूमिके सम्राट् बन जाओ । मैं तुम्हे समस्त भोगोंको इच्छानुसार भोगनेवाला बनाये देता हूँ ।’ इस प्रकार यहाँ यमराजने वाक्-चार्यसे आत्मतत्त्वका महत्व बढ़ाते हुए नचिकेताको विशाल भोगोंका प्रलोभन दिया ॥ २४ ॥

सम्बन्ध-इतनेपर भी नचिकेता अपने निश्चयपर अटड़ रहा, तब स्वार्गके दैवी भोगोंका प्रलोभन देते हुए यमराजने कहा—

ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामाऽश्चन्दतः प्रार्थयस्व ।

इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीदशा लभनीया मनुष्यैः ।

आभिर्मत्प्रत्तामिः परिचारयस्त नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥ २५ ॥

ये ये कामाः=जो-जो भोग; मर्त्यलोके=मनुष्यलोकमें, दुर्लभाः=दुर्लभ हैं, सर्वान् कामान्=उन सम्पूर्ण भोगोंको, उन्नतः प्रार्थयस्व=इच्छानुसार मौग लो, सरथाः सतूर्याः इमाः रामाः=रथ और नाना प्रकारके बाज़ोंके सहित इन सर्वकी अप्सराओंको (अपने साथ ले जाओ), मनुष्ये: इद्वशाः=मनुष्योंको ऐसी लियें, त हि लम्भनीयाः=अलम्य हैं; मत्पत्ताभिः=मेरे द्वारा दी हुई, आभिः=इन लियोंसे; परिचारयस्व=तुम अपनी सेवा कराओ; नचिकेतः=हे नचिकेता; मरणम्=मरनेके बाद आत्माका क्या होता है, मा अनुप्राशीः=इस बातको मत पूछो । ॥ २५ ॥

व्याख्या—नचिकेता । जो-जो भोग मृत्युलोकमें दुर्लभ हैं, उन सबको तुम अपने इच्छानुसार मौग लो । ये रथों और विविध प्रकारके बाद्योंसहित जो सर्वगीकी सुन्दरी रमणियाँ हैं, ऐसी रमणियों मनुष्योंमें कही नहीं मिल सकतीं । वडे-बड़े ऋषि मुनि इनके लिये ललचाते रहते हैं । मैं इन सबको तुम्हें सहज ही दे रहा हूँ । तुम इन्हें ले जाओ और उनसे अपनी सेवा कराओ, परन्तु नचिकेता । आत्मतत्त्व-विषयक प्रश्न मत पूछो ॥ २५ ॥

सम्बन्ध—यमराज शिष्यपर स्थानिक ही दग्ध करनेवाले महान् अनुभवी आचार्य ह । इन्होंने अधिकारि-परीक्षाके साथ ही इस प्रकार भय और एकके बाद एक उत्तम भोगोंका प्रलोभन दिखाकर, जैसे खेमोंको हिला-हिलाकर ढढ किया जाता है वैसे ही नचिकेताके वैराग्यसम्पत्ति निश्चयको और भी ढढ़ किया । पहले कठिनतामा भय दिखाया, फिर इस लोकके एक-से-एक बढ़कर भोगोंके चित्र उसके सामने रखके और अन्तमें स्वर्गलोकमें भी उसका वैराग्य करा देनेके लिये स्वर्गके देवी भोगोंका चित्र उपस्थित किया और कहा कि इनको यदि तुम अपने उस आत्मतत्त्वसम्बन्धी वरके समान समझते हो तो इन्हें मांग लो । परन्तु नचिकेता तो उद्धनिश्चयी और सच्चा अधिकारी था । वह जानता था कि इस लोक और परलोकके बड़े-से-बड़े भोग-सुखकी आत्मज्ञानके सुखके मिसी शुद्धतम अशके साथ भी तुलना नहीं की जा सकती । अतएव उसने अपने निश्चयका युक्तिपूर्वक समर्पण करते हुए पूर्ण वैगमयगुरु दर्शनोंमें पमराजसे कहा—

श्रोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैत्तसर्वेन्द्रियाणां जरथन्ति तेजः ।
अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६ ॥

अन्तक=हे यमराज (जिन भोगोंका आपने वर्णन किया वे), श्रोभावा=श्रणमहूर भोग (और उनसे प्राप्त होनेवाले सुख), मर्त्यस्य=मनुष्यके, सर्वेन्द्रियाणाम्=अन्तःकरणसहित सम्पूर्ण इन्द्रियोंका; यत् तेजः=जो तेज है; एतत्=उसको, जरथन्ति=शीण कर डालते हैं, अपि सर्वम्= (इसके सिए) समस्त, जीवितम्=आयु, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अलपम् एव=अल्प ही है, इसलिये, तव वाहा=ये आपके रथ आदि वाहन और, नृत्यगीते=ये अप्सराओंके नाच-गान, तव एव=आपके ही पास रहें (मुझे नहीं चाहिये) ॥ २६ ॥

व्याख्या—हे सबका अन्त करनेवाले यमराज । आपने जिन भोग वस्तुओंकी महिमाके पुल बोधे हैं, ये सभी क्षणमहूर हैं । कलतक रहेंगी या नहीं, इसमें भी सन्देह है । इनके सयोगसे प्राप्त होनेवाला सुख वास्तवमें सुख ही नहीं है, वह तो दुःख ही है (गीता ५ । २२) । ये भोगवस्तुएँ कोई लाभ तो देती ही नहीं, वर मनुष्यकी इन्द्रियोंके तेज और धर्मको हरण कर लेती हैं । आपने जो दीर्घजीवन देना चाहा है, वह भी अनन्तकालकी तुलनामें अत्यन्त अल्प ही है । जब ब्रह्मा आदि देवताओंका जीवन भी अल्पकालका है—एक दिन उन्हें भी मरना पड़ता है, तब औरेंकी तो वात ही क्या है ? अतएव मैं यह सब नहीं चाहता । ये आपके रथ, धार्थी, धोड़ी, ये रमणियों और इनके नाच-गान आप अपने ही पास रखें ॥ २६ ॥

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्षम् चेत्वा ।
जीविष्यामो यावदीश्विष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥ २७ ॥

मनुष्यः=मनुष्य, वित्तेन=धनसे, तर्पणीयः न=कभी भी तृप्त किये जाने योग्य नहीं है, चेत्=जब कि (हमने); त्वा अद्राक्षम्=आपके दर्शन पा लिये हैं, (तव), वित्तम्=धनको, लप्स्यामहे=(तो हम) पा ही लैंगो; (और) त्वम् यावद्=आप लवतक; ईशिष्यसि=शासन करते रहेंगे, तवतक तो, जीविष्यामः=हम जीते ही रहेंगे (इन सबको भी क्या माँगना है, अतः); मे वरणीयः वरः तु=मेरे माँगने लायक वर तो; सः एव=वह (आत्मज्ञान) ही है ॥ २७ ॥

व्याख्या—आप जानते ही हैं, धनसे मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता। आगमें धी-ईधन डालनेसे जैसे आग जोरेसे भड़कती है, उसी प्रकार धन और भोगोंकी प्राप्तिसे भोग-कामनाका और भी विस्तार होता है। वहाँ तृप्ति कैसी ? वहाँ तो दिन-रात अपूर्णता और अभावकी अधिमें ही जलना पड़ता है। ऐसे दुःखमय धन और भोगोंको कोई भी बुद्धिमान् पुरुष नहीं माँग सकता। मुझे अपने जीवननिर्वाहके लिये जितने धनकी आवश्यकता होगी, उतना तो आपके दर्शनसे ही प्राप्त हो जायगा। गही दीर्घजीवनकी बात, सो जबतक मृत्युके पदपर आपका आसन है, तबतक मुझे मरनेका भी भय क्यों होने लगा। अतएव किसी भी दृष्टिसे दूसरा वर माँगना उचित नहीं माल्यम होता। इसलिये मेरा प्रार्थनीय तो वह आत्मतत्त्व-विषयक चर ही है। मैं उसे लौटा नहीं सकता ॥ २७ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार भोगोंकी तुच्छताका वर्णन करके अब नचिकेता अपने वरका महत्त्व बतलाता हुआ उसीको प्रदान करनेके लिये दृढ़तापूर्वक निवेदन करता है—

अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः कथःस्यः प्रजानन् ।

अभिध्यायन् वर्णरतिप्रमोदानतिदीर्घे जीविते को रमेत ॥ २८ ॥

जीर्यन् मर्त्यः—यह मनुष्य जीर्ण होनेवाला और मरणधर्म है, प्रजानन्=इस तत्त्वको भलीभैति समझनेवाला, कथःस्यः=मनुष्यलोकका निवासी, कः=ज्ञान (ऐसा) मनुष्य है (जो कि), अजीर्यताम्=जूड़ापेसे रहित, अमृतानाम्=न मरनेवाले (आप-सदृश) महात्माओंका, उपेत्य=सङ्ग पाकर भी, वर्णरतिप्रमोदान्=(स्त्रियोंके) सौन्दर्य, कीड़ा और आमोद-प्रमोदका, अभिध्यायन्=त्रात-वार चिन्तन करता हुआ, अतिदीर्घे=वहुत कालतक, जीविते=जीवित रहनेमें, रमेत=प्रेम करेगा ॥ २८ ॥

व्याख्या—हे यमराज ! आप ही बताइये, भला आप-सरीखे अजर-अमर महात्मा देवताओंका दुर्लभ एवं अमोघ सङ्ग ग्राप्त करके मृत्युलोकका जरामरणशील ऐसा कौन बुद्धिमान् मनुष्य होगा जो स्त्रियोंके सौन्दर्य, कीड़ा और आमोद-प्रमोदमें आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा और इस लोकमें दीर्घकालतक जीवित रहनेमें आनन्द मानेगा ? ॥ २८ ॥

यस्मिन्दिं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत् ।

योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तसान्विकेता वृणीते ॥ २९ ॥

मृत्यो—हे यमराज, यस्मिन्=जिस, महति साम्पराये=महान् आश्र्यमय परलोकसम्बन्धी आत्मज्ञानके विषयमें; इदम् विचिकित्सन्ति=(लोग) यह शङ्का करते हैं कि यह आत्मा मरनेके बाद रहता है या नहीं, (तत्र) यत्=उसमें जो निर्णय है, तत् नः ब्रूहि=हे आप हमें बतलाइये, यः अयम्=जो यह, गूढम् अनुप्रविष्टः वरः=अत्यन्त गम्भीरताको ग्राप्त हुआ वर है, तस्मात्=इससे, अन्यम्=दूसरा वर, नचिकेता:=नचिकेता, न वृणीते=नहीं माँगता ॥ २९ ॥

व्याख्या—नचिकेता कहता है—हे यमराज ! जिस आत्मतत्त्व-सम्बन्धी महान् ज्ञानके विषयमें लोग यह शङ्का करते हैं कि मरनेके बाद आत्माका अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके सम्बन्धमें निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत ज्ञान हो, मुझे कृपापूर्वक उसीका उपदेश कीजिये। यह आत्मतत्त्वसम्बन्धी वर अत्यन्त गूढ है—यह सत्य है, पर आपका शिष्य यह नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं चाहता ! ॥ २९ ॥

॥ प्रथम वल्ली समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय वल्ली

सम्बन्ध—इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराजने समझ लिया कि नचिकेता दृढ़निश्चयी, परम वैराग्यवान् एव निर्भीक है, अतः ब्रह्मविद्याका उत्तम अधिकारी है, तब ब्रह्मविद्याका उपदेश आरम्भ करनेके पहले उसका महत्त्व प्रकट करते हुए यमराज बोले—

अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव ग्रेयस्ते उमे नानार्थे पुरुषः सिनीतः ।

तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ ग्रेयो वृणीते ॥ १ ॥

श्रेयः=कल्याणका साधन; अन्यत्=अलम है, उत्=और, ग्रेयः=प्रिय लानेवाले भोगोंका साधन. अन्यद् एव=

अलग ही है, ते=वे, नानार्थै=भिन्न भिन्न फल देनेवाले; उभे=दोनों साधन; पुरुषम्=मनुष्यको, सिनीतः=जोधते हैं—अपनी-अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तयोः=उन दोनोंमेंसे, श्रेयः=कल्याणके साधनको, आददानस्य=गहण करनेवालेका; साधु भवति=कल्याण होता है, उ य.=परतु जो, प्रेयः वृणिते=सासारिक उत्तिके साधनको स्वीकार प्रता दे, [सः=वह,] अर्थात्=यथार्थ लाभमें, हीयते=प्रष्ट हो जाता है ॥ १ ॥

व्याख्या—मनुष्य-शरीर अन्यान्य योनियोंकी भौति केवल रूपोंका फल भोगनेके लिये ही नहीं मिगते । इसमें मनुष्य भविष्यमें सुख देनेवाले साधनका अनुष्टान भी कर सकता है । दोनोंमें सुखके साधन दो भूताये गये ह—(१) श्रेय अर्थात् सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे सर्वथा छूटकर नित्य आनन्दस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त करनेवा उपाय और (२) प्रेय अर्थात् छीं, युत्र, धन, सकान, सम्मान, वश आदि इस लोककी और स्वर्गलोककी जितनी भी प्राप्तता सुख-भोगकी सामग्रियों हैं, उनकी प्राप्तिका उपाय । इस प्रकार अपने अपने दग्धसे मनुष्यको सुख पहुँचा भक्तेवाल ये दोनों साधन मनुष्यको बौधते हैं—उसे अपनी अपनी ओर खींचते हैं । अधिकाग लोग तो ‘भोगोंमें प्रत्यक्ष और तत्त्वाल सुख मिलता है’ इस प्रतीतिके कारण उसमा परिणाम सोचे-समझे बिना ही प्रेयकी ओर स्विच जाते ह । परतु रोई-कोई भाग्यवान् मनुष्य भगवान्की दयासे प्राप्त भोगोंकी आपातरमणीयता एव परिणामदुःखताका रहस्य जानकर उनकी ओरमें विरक्त हो श्रेयकी ओर आकर्षित हो जाता है । इन दोनों प्रकारके मनुष्योंमेंसे जो भगवान्की कृपाका पात्र होकर श्रेयको अपना लेना हे और तत्परताके साथ उसके साधनमें लग जाता है, उसका तो सब प्रकारसे कल्याण हो जाता है । वह सदाके लिये भव प्रकारके दुःखोंसे सर्वथा छूटकर अनन्त असीम आनन्दस्वरूप परमात्माको पा लेता है । परतु जो सासारिक सुखके साधनोंमें लग जाता है, वह अपने मानव जीवनके परम लक्ष्य परमात्माकी प्राप्तिस्वरूप यथार्थ प्रयोजनको सिद्ध नहीं कर पाता, इसलिये उसे आत्मनिक और नित्य सुख नहीं मिलता । उसे तो भ्रमवश सुखरूप प्रतीत होनेवाले वे अनित्य भोग मिलते ह, जो वास्तवमें दुःखरूप ही हैं । अतः वह वास्तविक सुखसे भ्रष्ट हो जाता है ॥ १ ॥

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत्सौ सम्परीक्ष्य विविनक्ति धीरः ।

श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते ॥ २ ॥

श्रेय. च प्रेयः च=श्रेय और प्रेय—ये दोनों ही, मनुष्यम् एतः=मनुष्यके सामने आते हैं, धीर.=त्रुटिमान् मनुष्य, तौ=उन दोनोंके स्वरूपपर, सम्परीक्ष्य=भलीभौति विचार करके, विविनक्ति=उनको पृथक्-पृथक् समझ लेता है, (और) धीरः=वह श्रेष्ठबुद्धि मनुष्य, श्रेय. हि=परम कल्याणके साधनको ही, प्रेयसः=भोग-साधनकी अपेक्षा, अभिवृणीते=श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है (परतु), मन्दः=मन्दबुद्धिवाला मनुष्य, योगक्षेमात्=लौकिक योगक्षेमकी इच्छासे, प्रेयः वृणीते=भोगोंके साधनरूप प्रेयको अपनाता है ॥ २ ॥

व्याख्या—अधिकाग मनुष्य तो पुनर्जन्ममें विश्वास न होनेके कारण इस विषयमें विचार ही नहीं करते, वे भोगोंमें आसक्त होकर अपने देवदुर्लभ मनुष्य-जीवनको पशुवत् भोगोंके भोगनेमें ही समाप्त कर देते हैं । किन्तु जिनमा पुनर्जन्ममें दोषोंपर विचार करके दोनोंको पृथक्-पृथक् समझनेकी चेष्टा करते हैं । इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न होता है, वह तो दोनोंके अत्यबुद्धि है, जिसकी बुद्धिमें विवेकागक्षिका अभाव है, वह श्रेयके फलमें अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले लौकिक और जो अप्राप्त है, वे प्रचुर मात्रामें मिल जायें । यही योगक्षेम है ॥ २ ॥

सम्बन्ध—परमात्माकी प्राप्तिके साधनरूप प्रेयकी प्रश्नाका करके अब यमराज साधारण मनुष्यासे नचिकेताकी विशेषता दिखलाते हुए उसके वैराग्यकी प्रश्नाका करते हैं—

स त्वं प्रियान् प्रियरूपात्थ कामानभिध्यायन्वचिकेतोऽत्यसाक्षीः ।

नैतात् सुङ्गां वित्तमयीमवासो यसां मञ्जन्ति वहवो मनुष्याः ॥ ३ ॥

नचिकेतः=हे नचिकेता । (उन्हीं मनुष्योंमें), सः त्वम्=तुम (ऐसे निःस्पृह हो कि), प्रियान् च=प्रिय लगानेवाले और, प्रियरूपान्=अत्यन्त सुन्दर रूपवाले, कामान्=इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंको, अभिघ्यायन्=भलीभौति सोच-समझकर, अत्यस्थाक्षी=तुमने छोड़ दिया, एताम् वित्तमयीम् सुङ्गाम्=इस सम्पत्तिरूप शृङ्खला (वैङ्मी) को, न अवासः=(तुम) नहीं प्राप्त हुए (इसके बन्धनमें नहीं फैसे) यस्याम्=जिसमें, वहवः मनुष्याः=बहुत-से मनुष्य, मज्जन्ति=फैस जाते हैं ॥ ३ ॥

व्याख्या—यमराज कहते हैं—‘हे नचिकेता । तुम्हारी परीक्षा करके मैंने अच्छी तरह देख लिया कि तुम वडे बुद्धिमान्, विवेकी तथा वैराग्यसम्पन्न हो । अपनेको बहुत वडे चतुर, विवेकी और तार्किक माननेवाले लोग भी जिस चमक-दमकवाली सम्पत्तिके भोजलामें फैस जाया करते हैं, उसे भी हु ने स्वीकार नहीं किया । मैंने वडी ही लुभावनी भापामें तुम्हें वार-वार पुत्र, पौत्र, हाथी, घोड़े, गौएँ, बन, सूम्यत्ति, भूमि आदि अनेकों दुष्प्राप्य और लोभनीय भोगोंका प्रलोभन दिया, इतना ही नहीं, स्वर्गके दिव्य भोगों और अग्रतिम सुन्दरी स्वर्गीय रसणियोंके चिर-भोगसुखका लालच दिया, परंतु तुमने सहज ही उन सबकी उपेक्षा कर दी । अतः तुम अवश्य ही परमात्मतत्त्वका श्रवण करनेके सर्वोत्तम अधिकारी हो ॥ ३ ॥

दूरमेते विपरीते विपूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता ।

विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा वहवोऽलोलुपन्त ॥ ४ ॥

या अविद्या=जो कि अविद्या; च विद्या इति ज्ञाता=और विद्या नामसे विद्यात हैं, एते=ये दोनों, दूरम् विपरीते=परस्पर अत्यन्त विपरीत (और), विपूची=भिन्न-भिन्न फल देनेवाली हैं, नचिकेतसम्=तुम नचिकेताको, विद्याभीप्सिनम् मन्ये=मैं विद्याका ही अभिलाषी मानता हूँ, (क्योंकि), त्वा वहवः कामाः=तुमको बहुत-से भोग, न अलोलुपन्त= (किसी प्रकार भी) नहीं लुभा सके ॥ ४ ॥

व्याख्या—ये अविद्या और विद्या नामसे प्रसिद्ध दो साधन पृथक्-पृथक् फल देनेवाले हैं और परस्पर अत्यन्त विशद्ध है । जिसकी भोगोंमें आसक्ति है, वह कल्याण-साधनमें आगे नहीं कठ सकता और जो कल्याण-मार्गका पथिक है, वह भोगोंकी ओर दृष्टि नहीं ढालता । वह सब प्रकारके भोगोंको दुखरूप मानकर उनका परित्याग कर देता है । हे नचिकेता । मैं मानता हूँ कि तुम विद्याके ही अभिलाषी हो, क्योंकि बहुत-से वडे-वडे भोग भी तुम्हारे मनमें किञ्चिन्मात्र भी लोभ नहीं उत्पन्न कर सके ॥ ४ ॥

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वर्यं धीराः पण्डितमन्यमानाः ।

दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्येनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ ५ ॥

अविद्यायाम् अन्तरे वर्तमानाः=अविद्याके भीतर स्थित होकर (भी), स्वर्यं धीराः=अपने-आपको बुद्धिमान् (और); **पण्डितम् मन्यमानाः=**विद्वान् माननेवाले, मूढा= (भोगकी इच्छा करनेवाले) वे मूर्खलोग, **दन्द्रम्यमाणा=**नाना योनियोंमें चारों ओर भटकते हुए, (तथा) **परियन्ति=**ठीक वैसे ही ठोकरें खाते भटकते रहते हैं, यथा=जैसे, अन्येन एव नीयमानाः=अन्ये मनुष्यके द्वारा चलाये जानेवाले, अन्धाः=अन्ये (अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इधर-उधर भटकते और कष्ट भोगते हैं) ॥ ५ ॥

व्याख्या—जब अन्ये मनुष्यको मार्ग दिखलानेवाला भी अन्धा ही मिल जाता है, तब जैसे वह अपने अभीष्ट स्थान-पर नहीं पहुँच पाता, वीचमें ही ठोकरें खाता भटकता है और कॉटे-ककड़ोंसे विधकर या गहरे गड्ढे आदिमें गिरकर अथवा किसी चट्टान, दीवाल और पग्जु आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता है । वैसे ही उस मूर्खको भी पग्जु, पक्षी, कीट, पनग आदि विधिय दुखपूर्ण योनियोंमें एव नरकादिमें प्रवेश करके अनन्त जन्मोतक अनन्त यन्त्रणाओंका भोग करना पड़ता है, जो अपने-आपको ही बुद्धिमान् और विद्वान् समझता है, विद्या बुद्धिके मिथ्याभिमानमें शाक्ष और महापुरुषोंके चचनोंकी कुछ भी परवा न करके उनकी अवहेलना करता और प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेवाले भोगोंको भोग करनेमें तथा उनके उपार्जनमें ही निरन्तर सलग्र रहकर मनुष्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है ॥ ५ ॥

न साम्परायः प्रतिभाति वालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् ।

अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुर्वशमापद्यते मे ॥ ६ ॥

विज्ञमोहेन मूढम्=इस प्रकार सम्पत्तिके मोहसे मोहित, प्रमाद्यन्तम् वालम्=निरन्तर प्रमाद करनेवाले अजानीको, साम्परायः=परलोक, न प्रतिभाति=नहीं सूझता; अयम् लोकः=वह समझता है कि यह प्रत्यक्ष दीरनेवाला लोक ही सत्य हैः परः न अस्ति=उसके सिवा दूसरा (सर्वा नरक आदि लोक) कुछ भी नहीं हैः इनि मानी=इस प्रकार माननेवाला अभिमानी मनुष्य पुल. पुनः=शार-ग्राम, मे वशम्=मेरे (यमराजके) वशमे, आपद्यते=आता है ॥ ६ ॥

व्याख्या=इस प्रकार मनुष्य-जीवनके महत्वको नहीं समझनेवाला अभिमानी मनुष्य सामारिक भोग सम्पत्तिकी प्राप्तिके साधनरूप धनादिके मोहसे मोहित हुआ रहता है, अतएव भोगोंमें आसक्त होकर वह प्रमादपूर्वक मनमाना आचरण करने लगता है । उसे परलोक नहीं सूझता । उसके अन्तःमरणमें इस प्रकारके विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरनेके बाद मुझे अपने समस्त कर्मोंका कल भोगनेके लिये वाभ्य होकर वारवार विविध योनियोंमें जन्म लेना पड़ेगा । वह मूर्ख समझता है कि वह, जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखायी देता है, यही लोक है । इसीकी सत्ता है । यहाँ जितना विषय-सुख भोग लिया जाय, उतनी ही बुद्धिमानी है । इसके आगे वया हैः परलोकको किसने देखा है ? परलोक तो लोगोंकी कल्पनामात्र है, इत्यादि । इस प्रकारकी मान्यता रखनेवाला मनुष्य वारवार यमराजके चगुलमें पड़ता है और वे उसके कर्मानुसार उसे नाना योनियोंमें ढकेलते रहते हैं । उसके जन्म मरणका चक्र नहीं छूटता ॥ ६ ॥

सम्बन्ध=इस प्रमार विषयासक्त, प्रत्यक्षवादी मृखोंकी निन्दा करके अब उस आत्मतत्त्वस्त्री—और उसको जानने, ममद्वने तथा वर्णन करनेवाले पुरुषकी दुर्लभताका वर्णन करते हैं—

श्रवणायापि वहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि वहवो यं न विद्युः ।

आश्र्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽश्र्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ ७ ॥

यः वहुभिः=जो (आत्मतत्त्व) वहुतोंको तो, श्रवणाय अपि=सुननेके लिये भी, न लभ्यः=नहीं मिलता, यम्=निसको, वहवः=वहुत से लोग, शृण्वन्तः अपि=सुनकर भी, न विद्युः=नहीं समझ सकते, अस्य=ऐसे इस गूढ आत्मतत्त्वका; वक्ता आश्र्यः=नर्णन करनेवाला महापुरुष आश्र्यमय है (वहा दुर्लभ है), लब्धा कुशलः=उसे प्राप्त करनेवाला भी वहा कुशल (सफलजीवन) कोई एक ही होता है; कुशलानुशिष्टः=और जिसे तत्त्वकी उपलब्धि हो गयी है, ऐसे जानी महापुरुषके द्वारा गिक्षा प्राप्त किया हुआ, ज्ञाता=आत्मतत्त्वका ज्ञाता भी, आश्र्यः=आश्र्यमय है (परम दुर्लभ है) ॥ ७ ॥

व्याख्या=आत्मतत्त्वकी दुर्लभता वत्तलानेके हेतुसे यमराजने रहा—नचिकेना ! आत्मतत्त्व कोई साधारण-सी वात नहीं है । जगत्तम् अधिकाद्य मनुष्य तो ऐसे है—जिनको आत्मकल्याणकी चर्चातक सुननेको नहीं मिलती । वे ऐसे वातावरणमें रहते हैं कि जहाँ प्रात काल जागनेसे लेकर रात्रिको सोनेतक केवल विषय चर्चा ही हुआ करती है, जिससे उनका मन आठो यदि ऐसा कोई प्रसङ्ग आ जाता है तो उन्हें विषय-सेवनसे अवकाश नहीं मिलता । कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो सुनना-समझना नहीं पाते । जो तीक्ष्णबुद्धि पुरुष समझ लेते हैं, उनमें भी ऐसे आश्र्यमय महापुरुष कोई विरले ही होते हैं, जो उस आत्म-जीवनकी सफलता सम्पन्न की हो, और भलीभौति समझाकर वर्णन करनेवाले समर्थ वक्ता हों । एव ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते हैं जिन्होंने आत्मतत्त्वको प्राप्त करके उपरेत्र प्राप्त करके उसके अनुसार मनन निर्दिष्यासन करते रहते तत्त्वका साक्षात्कार करनेवाले पुरुष भी जगन्में कोई विरले ही होते हैं । अतः इसमें सर्वत्र ही दुर्लभता है ॥ ७ ॥

सम्बन्ध=अब आत्मज्ञानकी दुर्लभताका वरण वत्तते हैं—

**न नरेणवरेण प्रोक्त एप सुविद्येयो वहुधा चिन्त्यमानः ।
अनन्यग्रोक्ते गतिरत्र नात्ति अणीयान् द्यत्कर्यमणुप्रमाणात् ॥ ८ ॥**

अचरेण नरेण प्रोक्तः=अल्पज्ञ मनुष्यके द्वारा वत्तलये जानेपर; वहुधा चिन्त्यमानः=(और उसके अनुसार)

बहुत प्रकार से चिन्तन किये जानेपर भी; एषः=यह आत्मतत्त्व, सुविज्ञेयः=सहज ही समझ में आ जाय, न=ऐसा नहीं है; अनन्यप्रोक्ते=किनी दूसरे जानी पुरुष के द्वारा उपदेश न किये जानेपर; अत्र गतिः न अस्ति=इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता, हि अणुग्रहमाणात्=क्योंकि यह अत्यन्त सूक्ष्म वस्तु से भी; अणीयान्=अधिक सूक्ष्म है, अतर्क्यम्= (इसलिये) तर्क से अतीत है ॥ ८ ॥

व्याख्या—प्रकृतिपर्यन्त जो भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्व है, यह आत्मतत्त्व उससे भी सूक्ष्म है। यह इतना गहन है कि जब तक इसे यथार्थ सूक्ष्म से समझानेवाले कोई महापुरुष नहीं मिलते, तब तक मनुष्य का इसमें प्रवेश पाना अत्यन्त ही कठिन है। अत्यन्त—साधारण जानवाले मनुष्य यदि इसे बतलाते हैं और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकार से इसके चिन्तन का अभ्यास करता है, तो उसका आत्मज्ञान रूपी फल नहीं होता। आत्मतत्त्व तनिक-सा भी समझ में नहीं आता। न यह ऐसा ही है कि दूसरे से सुने विना केवल अपने आप तर्क-वितर्क-युक्त विचार करने से समझ में आ जाय। सुनना आवश्यक है, पर सुनना उनसे है, जो इसे भलीभौति जाननेवाले महापुरुष हों। तभी इस तर्क से सर्वथा अतीत विषय में जानकारी हो सकती है ॥ ८ ॥

नैवा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ट ।

यां त्वमापः सत्यधृतिर्वर्तासि त्वाद्वड्नो भूयान्वचिकेतः प्रप्ता ॥ ९ ॥

प्रेष्ट=हे प्रियतम !, याम् त्वम् आपः=जिसको तुमने पाया है, एषा मतिः=यह बुद्धि, तर्केण न आपनेया=तर्क से नहीं मिल सकती (यह तो); अन्येन प्रोक्ता एव=दूसरे के द्वारा कही हुई ही, सुज्ञानाय=आत्मज्ञान में निमित्त, [भवति=होती है;] वत्=सत्त्वमुच्च ही; (तुम) सत्यधृतिः=उत्तम धैर्यवाले; अस्ति=हो, नचिकेतः=हे नचिकेता ! (हम चाहते हैं कि); =तुम्हारे-जैसे ही, प्रप्ता=पूछनेवाले; नः भूयात्=हमें मिला करें ॥ ९ ॥

व्याख्या—नचिकेता की प्रश्ना करते हुए यमराज फिर कहते हैं कि हे प्रियतम ! तुम्हारी इस पवित्र मति—निर्मल निष्ठाको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ऐसी निष्ठा तर्क से कभी नहीं मिल सकती। यह तो तभी उत्तम होती है, जब भगवत्कृपासे किसी महापुरुष का सङ्ग प्राप्त होता है और उनके द्वारा लगातार परमात्मा के महत्व का विगद विवेचन सुननेका सौभाग्य मिलता है। ऐसी निष्ठा ही मनुष्य को आत्मज्ञान के लिये प्रयत्न करने में प्रवृत्त करती है। इतना प्रलोभन दिये जानेपर तुम अपनी निष्ठापर ढढ रहे—इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची धारणा से सम्पन्न हो। नचिकेता ! हमें तुम-जैसे ही पूछनेवाले जिज्ञासु मिला करें ॥ ९ ॥

सम्बन्ध—अब यमराज अपने उदाहरण से निष्काम भावकी प्रश्ना करते हुए कहते हैं—

जानाम्यहर्त् शेवधिरित्यनित्यं न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ।

ततो मया नाचिकेतश्चित्तोऽप्तिरनित्यैद्रव्यैः प्राप्तवानसि नित्यम् ॥ १० ॥

अहम् जानामि=मैं जानता हूँ कि; शेवधिः=कर्मफलसूप निधि; अनित्यम् इति=अनित्य है, हि अध्रुवैः=क्योंकि अनित्य (विनाशकील) वस्तुओं से; तत् ध्रुवम्=जह नित्य पदार्थ (परमात्मा), न हि प्राप्यते=नहीं मिल सकता, ततः=इसलिये; मया=मेरे द्वारा (कर्तव्यबुद्धिसे), अनित्यैः द्रव्यैः=अनित्य पदार्थों के द्वारा, नाचिकेतः=नाचिकेत नामक, अग्निः चितः=अग्निका चयन किया गया (अनित्य भोगों की प्राप्ति के लिये नहीं, अतः उस निष्काम भावकी अपूर्व गतिसे मैं), नित्यम्=नित्य वस्तु परमात्मा को; प्राप्तवान्=प्राप्त हो गया, अस्मि=हूँ ॥ १० ॥

व्याख्या—नचिकेता ! मैं इस ब्रह्म को भलीभौति जानता हूँ कि कर्मोंके फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोगसमूह की जो निधि मिलती है, वह चाहे कितनी ही महान् क्यों न हो, एक दिन उसका विनाश निश्चित है, अतएव वह अनित्य है। और यह सिद्ध है कि अनित्य साधनों से नित्य पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस रहस्य को जानकर ही मैंने नाचिकेत अग्निके चयनादिसूप से जो कुछ यज्ञादि कर्म अनित्य वस्तुओं के द्वारा किये, सब-के-सब कामना और आसक्तिसे रहित होकर केवल कर्तव्यबुद्धिसे किये। इस निष्काम भावकी ही यह महिमा है कि अनित्य पदार्थों के द्वारा यज्ञ करके भी मैंने नित्य शुखसूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया* ॥ १० ॥

* कुछ आदरणीय महानुभावोंने इसका यह अर्थ किया है—

सम्बन्ध—नचिकेतामें वह निष्कामभाव पूर्णरूपसे है, इसलिये यमराज उसकी प्रशासा करते हुए कहते हैं—

कामस्यासि जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम् ।
स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्टा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्ताक्षीः ॥ ११ ॥

नचिकेतः=हे नचिकेता !, कामस्य आस्तिम्=जिसमें सब प्रकारके भोग मिल सकते हैं, जगतः प्रतिष्ठाम्=जो जगत्का आधार, क्रतोः अनन्त्यम्=यजका चिरस्थायी फल, अभयस्य पारम्=निर्भयताकी अवधि और; स्तोममहद्=स्तुति करनेयोग्य एव महत्पूर्ण है (तथा), उरुगायम्=वेदोंमें जिसके गुण नाना प्रकारसे गये गये हैं, प्रतिष्ठाम्=(और) जो दीर्घकालतककी स्थितिसे सम्पन्न है, ऐसे स्वर्गलोकको, दृष्टा धृत्या=देखकर भी तुमने धैर्यपूर्वक; अत्यस्ताक्षीः=उसका न्याग कर दिया, [अतः=इसलिये मैं समझता हूँ कि], धीरः (असि)=तुम वहुत ही बुद्धिमान् हो ॥ ११ ॥

व्याख्या—नचिकेता ! तुम सब प्रकारसे श्रेष्ठ बुद्धिमन्न और निष्काम हो। मैंने तुम्हारे सामने वरदानके रूपमें उस स्वर्गलोकको रखवा, जो सब प्रकारके भोगोंसे परिपूर्ण, जगत्का आधारस्वरूप, यजादि शुभकर्मोंका अन्तरहित फल, सब ग्रकारके दुख और भयसे रहित, स्तुति करनेयोग्य और अत्यन्त महत्पूर्ण है। वेदोने भाँति भौतिमें उसकी शोभाके गुणगान किये हैं और वह दीर्घकालतक स्थित रहनेवाला है, तुमने उसके महत्वको समझकर भी वडे धैर्यके साथ उसका परित्याग कर दिया, तुम्हारा मन तनिक भी उसमें आसक्त नहीं हुआ, तुम अपने निश्चयपर दृढ़ और अटल रहे। यह साधारण बात नहीं है। इसलिये मैं यह मानता हूँ कि तुम वडे ही बुद्धिमान्, अनासक्त और आत्मतत्त्वको जाननेके अधिकारी हो॥ ११ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार नचिकेताके निष्कामभावको देखकर यमराजने निश्चय कर लिया कि यह परमात्माके तत्त्वज्ञानका यथार्थ अधिकारी है, अत उसके अन्तर्करणमें परब्रह्म पुरुषोत्तमके तत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न करनेके लिये यमराज अब दो मनोंमें परमात्माकी महिमाका वर्णन करते हैं—

तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गद्वरेष्ठं पुराणम् ।
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥ १२ ॥

गूढम्=जो योगमायाके पदोंमें छिपा हुआ, अनुप्रविष्टम्=सर्वव्यापी, गुहाहितम्=सबके हृदयरूप गुफामें स्थित (अतएव), गद्वरेष्ठम्=ससाररूप गहन वनमें रहनेवाला, पुराणम्=सनातन है, ऐसे, तम् दुर्दर्शम् देवम्=उस कठिनतासे देखे जानेवाले परमात्मदेवको, धीरः=शुद्ध बुद्धियुक्त साधक, अध्यात्मयोगाधिगमेन=अध्यात्मयोगकी प्राप्तिके द्वारा; मत्वा=समझकर, हर्षशोकौ जहाति=हर्ष और शोकको त्याग देता है ॥ १२ ॥

व्याख्या—यह सम्पूर्ण जगत् एक अत्यन्त दुर्गम गहन वनके सदृश है, परन्तु यह परब्रह्म परमेश्वरसे परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी इसमें सर्वत्र प्रविष्ट है (गीता ९।४)। वह सबके हृदयरूपी गुफामें स्थित है। (गीता १३।१८, १५।१५;

मैं जानता हूँ कि कर्मकलरूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य माध्यनोंसे परमात्मारूपी नित्य निधि नहीं मिल सकती। यह जानते हुए भी मैंने सर्वके साधनभूत नाचिकेत अधिका अनित्य पदार्थोंके द्वारा चयन किया था, उसीसे मैंने अधिकारमन्पन्न होकर यह आपेक्षिक नित्य (दूसरे पदोंकी अपेक्षा अधिक कालतक रहनेवाला तथा श्रेष्ठ) यमराजका पद प्राप्त किया।

* १—इसका अर्थ एक आदरणीय महानुभाव इस प्रकार करते हैं—

नचिकेता ! तुमने उस परमपदार्थं परमात्माके सम्मुख जगत्की चरम सीमाके भोग, प्रतिष्ठा, यजका अनन्त फलरूप हिरण्यगर्भका पद, अभयकी मर्यादा (विरकालस्थायी दीर्घजीवन), स्तुत्य और महान् अणिमादि ऐश्वर्य, शुभफल और अत्युत्तम गति—इन ममीको हेष समझकर धैर्यके द्वारा त्याग दिया है। इसलिये तुम वडे ही बुद्धिमान् हो ।

२—एक दूसरे महानुभावने इसका अर्थ यों किया है—

जहाँ कामनाकी परिस्मासि हो जाती है, जो जगत्का आधार है, जहाँ शानकी अनन्तता है, जो अभयकी सीमा है, जो सबके द्वारा स्तुतिके योग्य है, जो सबसे महान् है, जिसकी सब स्तुति करते हैं और जो आप ही अपनी प्रतिष्ठा है, उस परमात्माको देखकर—उसको सामने रखकर वडे धैर्यके साथ तुमने इस अनित्य निधिका त्याग कर दिया है, इसलिये तुम वडे बुद्धिमान् हो ।

१८ । ६१) । इस प्रकार नित्य साथ रहनेपर भी लोग उसे सहजमें देख नहीं पाते; क्योंकि वह अपनी योगमायाके पर्देमें छिपा है (गीता ७ । २५), इसलिये अत्यन्त गुप्त है । उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं । जो शुद्ध-चुदिसप्तम साधक अपने मन-चुदिको नित्य निरन्तर उसके चिन्तनमें सलग्ग रखता है, वह उस सनातन देवको प्राप्त करके सदाके लिये हर्ष-शोकसे रहित हो जाता है । उसके अन्त-करणमेंसे हर्ष-शोकादिके विकार समूल नष्ट हो जाते हैं॥ १२ ॥

एतच्छ्रुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः प्रवृत्त्य धर्म्यमणुमेतमाप्य ।

स मोदते मोदनीयत्वं हि लब्ध्या विवृतत्वं सद्ग नन्दिकेतसं मन्ये ॥ १३ ॥

मर्त्यः=मनुष्य (जब); एतत्=इस, धर्म्यम्=धर्ममय (उपदेश) को, श्रुत्वा=सुनकर; सम्परिगृह्य=भलीपाँति ग्रहण करके, प्रवृत्त्य=(और) उसपर विवेकपूर्वक विचार करके; पतम्=इस; अणुम्=शूल आत्मतत्त्वको; आप्य=जानकर अनुभव कर लेता है, (तब), सः=वह, मोदनीयम्=आनन्दस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको; लब्ध्या=पाकर, मोदते हि=आनन्दमें ही मध्य हो जाता है; नन्दिकेतसम्=तुम नन्दिकेताके लिये; विवृतम् सद्ग मन्ये=(मैं) परमधामका द्वार खुला हुआ मानता हूँ ॥ १३ ॥

व्याख्या—इस अध्यात्मविषयक धर्ममय उपदेशको पढ़ले तो अनुभवी महापुरुषके द्वारा अतिशय श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिये, सुनकर उसका मनन करना चाहिये । तदनन्तर एकान्तमें उग्रर विचार करके बुद्धिमें उसको स्थिर करना चाहिये । इस प्रकार साधन करनेपर जब मनुष्यको आत्मस्वरूपकी प्राप्ति हो जाती है अर्थात् जब वह आत्माको तत्त्वसे समझ लेता है, तब आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है । उस आनन्दके महान् समुद्रको पाकर वह उसमें निमग्न हो जाता है । हे नन्दिकेता ! तुम्हारे लिये उस परमधामका द्वार खुला हुआ है । तुमको वहाँ जानेसे कोई रोक नहीं सकता । तुम ब्रह्म-प्राप्तिके उत्तम अधिकारी हो, ऐसा मैं मानता हूँ ॥ १३ ॥

सम्बन्ध—यमराजके मुखसे परब्रह्म पुरुषोत्तमकी महिमा सुनकर और अपनेमें उसका अधिकारी जानकर नन्दिकेताके मनमें परमात्मतत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न हो गयी । साथ ही उसे यमराजके द्वारा अपनी प्रशंसा सुनका साधु-सम्मत सझोच भी हुआ । इसलिये उसने यमराजमें ही पूछा—

अन्यत्र धर्माद्यन्यत्राधर्माद्यन्यत्रासात्कृताकृतात् ।

अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यन्तत्पश्यसि तद्वद् ॥ १४ ॥

यत् तत्=जिस उस परमेश्वरको, धर्मात् अन्यत्र=धर्मसे अतीत; अधर्मात् अन्यत्र=अधर्मसे भी अतीत; च=तथा; अस्मात् कृताकृतात्=इस कार्य और कारणस्वरूप सम्पूर्ण जगत्से भी; अन्यत्र च=भिन्न और; भूतात् भव्यात्=भूत, वर्तमान एव भविष्यत्—तीनों कालोंसे तथा इनसे सम्बन्धित पदार्थसे भी; अन्यत्र=पृथक्; पश्यसि=(आप) जानते हैं; तत्=उसे; वद्=तत्त्वाद्ये ॥ १४ ॥

व्याख्या—नन्दिकेता कहता है—भगवन् । आप यदि मुक्षपर प्रसन्न हैं तो धर्म और अधर्मके सम्बन्धसे रहित, कार्य कारणस्वरूप प्रकृतिसे पृथक् एव भूत, वर्तमान और भविष्यत—इन सबसे भिन्न जिस परमात्मतत्त्वको आप जानते हैं, उसे मुखको बतलाइयेते ॥ १४ ॥

* १—गुण आदरणीय महानुभावोंने इसका अर्थ यों किया है कि—

‘इस दुर्दशी, शम्पादि प्राप्ति विग्रहविकाररूप विश्वानसे छिपे हुए, बुद्धिमें स्थित, अनेक अन्योंसे व्याप्त देहमें स्थित, चिरन्तन—पुरातन देवकों जो अध्यात्मयोगकी प्राप्तिके द्वारा जान लेता है, वह धीर पुरुष एर्ष-शोकका परित्याग कर देता है ।

२—प्रात रग्नीय भाष्यकार श्रीशङ्कराचार्यजीने भी ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें इस प्रकरणको परमात्मविषयक माना है (‘प्रकरण चेदं परमात्मन’)—देखिये गणसूक्ष अध्याय १ पा० २, के १२ वें द्वयका भाष्य) ।

† भाष्यकार श्रीशङ्कराचार्यजीने इस प्रकरणको भी अपने ब्रह्मसूत्रभाष्यमें परमेश्वरविषयक शी माना है (‘शृष्टं चेदं जग्म’—देखिये ब्रह्मसूत्र अध्याय १ पा० ३ के २४ वें सूक्षका भाष्य) ।

सम्बन्ध—नचिकेताके इस प्रकार धूँगेपर यमराज उस ब्रह्मतत्त्वके वर्णन करनेकी प्रतिक्षा करते हुए उपदेश और स्मृति करते हैं—

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्गदन्ति ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम् संग्रहेण ब्रवीभ्योमित्येतत् ॥ १५ ॥

सर्वे वेदाः=सम्पूर्ण वेद, यत् पदम्=जिस परम पदका, आमनन्ति=चारं वार, प्रतिपादन करते हैं; च=और सर्वाणि=सम्पूर्ण, तपांसि=तप, यत्=जिस पदका; ददन्ति=लक्ष्य करते हैं अर्थात् वे जिसके साधन हैं; यत् इच्छन्तोऽपि=जिसको चाहनेवाले साधकगण, ब्रह्मचर्यम्=ब्रह्मचर्यका; चरन्ति=पालन करते हैं; तत् पदम्=वह पद; ते=तुम्हें; संग्रहेण=संक्षेपसे, ब्रवीभिः=(मैं) वतलाता हूँ; (वह है) ओम्=ओम्; इति=ऐसा; एतत्=यह (एक अक्षर); ॥ १५ ॥

व्याख्या—यमराज यहाँ परब्रह्म पुरुषोत्तमको परमप्राप्य बतलाकर, उसके बाचक ऊँकारको प्रतीकस्त्रपते उसका स्वरूप बतलाते हैं। वे कहते हैं कि समस्त वेद नार्माणों प्रकार और नाना छन्दोंसे जिसको प्रतिपादन करते हैं, सम्पूर्ण तप आदि साधनोंका जो एकमात्र परम और चरम लक्ष्य है तथा जिसको प्राप्त करनेकी इच्छासे साधक निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्यका अनुष्ठान किया करते हैं, उस पुरुषोत्तम भगवान्का परमतत्त्व में तुम्हें संक्षेपमें बतलाता हूँ। वह है ऊँ यह एक अक्षर ॥ १५ ॥

सम्बन्ध—नामरहित हैनेपर भी परमात्मा अनेक नामोंसे पुकारे जाते हैं। उनके सर्व नामोंमेंसे 'ओम्' सर्वश्रेष्ठ माना गया है अतः यहाँ नाम और नामीका अमेद मानकर 'प्रणव'को परब्रह्म पुरुषोत्तमके स्थानमें वर्णन करते हुए यमराज कहते हैं—

एतद्व्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्व्येवाक्षरं परम् ।

एतद्व्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥ १६ ॥

एतत्=यह; अक्षरम् एव हि ब्रह्म=अक्षर ही तो ब्रह्म है (और); एतत्=यह; अक्षरम् एव हि=अक्षर ही, परम्=परब्रह्म है; एतत् एव हि=इसी; अक्षरम्=अक्षरको, ज्ञात्वा=जानकर; यो=जो, यत्=जिसको; इच्छति=चाहता है; तस्य=उसको, तत्=वही (मिल जाता है) ॥ १६ ॥

व्याख्या—यह अविनाशी प्रणव—ऊँकार ही तो ब्रह्म (परमात्मा) का निर्विशेष स्वरूप है और यही स्वय समग्र ब्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है अर्थात् उस ब्रह्म और परब्रह्म दोनोंका ही नाम ऊँकार है। अतः इस तत्त्वको समझकर साधक इसके द्वारा दोनोंमेंसे किसी भी अभीष्ट रूपको प्राप्त कर सकता है ॥ १६ ॥

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् ।

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७ ॥

एतत्=यही, श्रेष्ठम्=अत्युत्तम; आलम्बनम्=आलम्बन है; एतत्=यही (सबका); परम् आलम्बनम्=अस्तित्वम् आश्रय है; एतत्=इस; आलम्बनम्=आलम्बनको; ज्ञात्वा=भलीभाँति जानकर, ब्रह्मलोके=ब्रह्मलोकमें; महीयते= (साधक) महिमान्वित होता है ॥ १७ ॥

व्याख्या—यह ऊँकार ही परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिके लिये सब प्रकारके आलम्बनोंमेंसे सबसे श्रेष्ठ आलम्बन है और यही चरम आलम्बन है। इससे परे और कोई आलम्बन नहीं है अर्थात् परमात्माके श्रेष्ठ नामकी शरण हो जाना ही उनकी प्राप्तिका सर्वोत्तम एव अमोघ साधन है। इस रहस्यको समझकर जो साधक श्रद्धा और प्रेमपूर्वक इसपर निर्भर करता है, वह निस्सन्देह परमात्माकी प्राप्तिका परम गौरव लाभ करता है ॥ १७ ॥

* इस मन्त्रका यह अर्थ भी किया गया है—

यह अक्षर ही अपर ब्रह्म है और यह अक्षर ही परब्रह्म है। यह दोनोंका ही प्रतीक है। इसीको उपास्य ब्रह्म जानकर जो अपर

अपवा—‘अपर’ जिस ब्रह्मकी इच्छा करता है वह उसीको प्राप्त हो जाता है। यदि उसका उपास्य परब्रह्म (निर्विशेष आत्मा) हो तो वह केवल जाना जा सकता है और यदि अपरब्रह्म (निर्विशेष सगुण) हो तो प्राप्त किया जा सकता है।

सम्बन्ध—इस प्रकार उँकारको ब्रह्म और परब्रह्म इन दोनोंका प्रतीक बताकर अब नचिकेताके प्रश्नानुसार यमराज यहले आत्माके स्वरूपका वर्णन करते हैं—

न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न वभूव कथित् ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ॥

विपश्चित्=नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा, न जायते=न तो जन्मता है, वा न म्रियते=और न मरता ही है, अयम् न=यह न तो स्वय, कुतश्चित्=किसीसे हुआ है, [न=न (इससे),] कथित्=कोई भी, वभूव=हुआ है अर्थात् यह न तो किसीका कार्य है और न कारण ही है, अयम्=यह, अजः=अजन्मा, नित्यः=नित्य, शाश्वतः=सदा एकरस रहनेवाला (और), पुराणः=पुरातन है अर्थात् क्षय और वृद्धिसे रहित है, शरीरे हन्यमाने=शरीरके नाश किये जानेपर भी (इसका); न हन्यते=नाश नहीं किया जा सकता# ॥ १८ ॥

हन्ता चेन्मन्यते हन्तुर् हतशेन्मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतो नायर् हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥

चेत्=यदि कोई, हन्ता=मारनेवाला व्यक्ति, हन्तुर्=अपनेको मारनेमें समर्थ, मन्यते=मानता है (और), चेत्=यदि, हतः=(कोई) मारा जानेवाला व्यक्ति, हतम्=अपनेको मारा गया, मन्यते=समझता है (तो), तौ उभौ=वे दोनों ही; न विजानीतः=(आत्मस्वरूपको) नहीं जानते (क्योंकि), अयम्=यह आत्मा, न हन्ति=न तो (किसीको) मारता है (और), न हन्यते=न मारा (ही) जाता है† ॥ १९ ॥

व्याख्या—यमराज यहाँ आत्माके शुद्ध स्वरूपका और उसकी नित्यताका निरूपण करते हैं, क्योंकि जबतक साधक को अपनी नित्यता और निर्विकारताका अनुभव नहीं हो जाता एव वह जबतक अपनेको शरीर आदि अनित्य वस्तुओंसे भिन्न नहीं समझ लेता, तबतक इन अनित्य पदार्थोंसे उसका वैराग्य होकर उसके अन्तर्करणमें नित्य तत्त्वकी अभिलाषा उत्पन्न नहीं होती । उसको यह दृढ़ अनुभूति होनी चाहिये कि जीवात्मा नित्य चेतन ज्ञानस्वरूप है, अनित्य, विनाशी, जड़ शरीर और भोगोंसे वास्तवमें इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह अनादि और अनन्त है, न तो इसका कोई कारण है और न कार्य ही; अतः यह जन्म-मरणसे सर्वथा रहित, सदा एकरस, सर्वथा निर्विकार है । शरीरके नाशसे इसका नाश नहीं होता । जो लोग इसको मारनेवाला या मरनेवाला मानते हैं, वे वस्तुतः आत्मस्वरूपको जानते ही नहीं, वे सर्वथा भ्रान्त हैं । उनकी बातोंपर ध्यान नहीं देना चाहिये । वस्तुतः आत्मा न तो किसीको मारता है और न इसे कोई मार ही सकता है ।

साधको शरीर और भोगोंकी अनित्यता और अपने आत्माकी नित्यतापर विचार करके, इन अनित्य भोगोंसे सुखकी आशाका त्याग करके सदा अपने साथ रहनेवाले नित्य सुखस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त करनेका अभिलाषी बनना चाहिये ॥ १८-१९ ॥

गीतामें इस मन्त्रके भावको इस प्रकार समझाया गया है—

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूय । अजो नित्य शाश्वतोऽय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

(२।२०)

‘यह आत्मा किसी भी कालमें न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला ही है । क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ।’

+ गीतामें इस मन्त्रके भावको और भी स्पष्टरूपसे व्यक्त किया गया है—

य एन वेत्ति हन्तार यश्चैन मन्यते हतम् । उभौ तौ न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते ॥ (२।१९)

‘जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मारा गया मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तवमें न तो किसीको मारता है, न किसीके द्वारा मारा जाता है ।’

सम्बन्ध—इस प्रकार आत्मतत्त्वके वर्णनद्वारा निचेको अन्तः ऊरणमें परब्रह्म पुरुषोत्तमके तत्त्वकी जिज्ञासा उपत्त करके यमराज अव परमात्माके स्वरूपका वर्णन करते हैं—

अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् ।

तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ २० ॥

अस्य=इस, जन्तोः=जीवात्माके, गुहायाम्=दृढ़यरूप गुफामें, निहितः=रहनेवाला, आत्मा=परमात्मा, अणोः अणीयान्=सूक्ष्मसे अतिसूक्ष्म (और), महतः महीयान्=महान्से भी महान् है; आत्मनः तम् महिमानम्=परमात्माजी उस महिमाको, अक्रतुः=कामनारहित (और), वीतशोकः=चिन्तारहित कोई विरला साधक, धातुप्रसादात्=सर्वाधार परब्रह्म परमेश्वरकी कृपासे ही, पश्यति=देख पाता है ॥ २० ॥

व्याख्या—इससे पहले जीवात्माके द्वुद्व स्वरूपका वर्णन किया गया है, उसीको इस मन्त्रमें ‘जन्तु’ नाम देकर उसकी वदावस्था व्यक्त की गयी है। भाव यह कि यद्यपि परब्रह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्माके अत्यन्त समीप—जहाँ यह स्वयं रहता है, वहाँ दृढ़यमें छिपे हुए हैं, तो भी यह उनकी ओर नहीं देखता। मोहवद भोगोंमें भूला रहता है। इसी कारण यह ‘जन्तु’ है—मनुष्य-शरीर पासर भी कीट-पतंज आदि तुच्छ प्राणियोंकी भौति अपना दुर्लभ जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहा है। जो साधक पूर्वोक्त विवेचनके अनुसार अपने-आपको नित्य चेतनस्वरूप समझकर सब प्रकारके भोगोंकी कामनासे रहित और शोकरहित हो जाता है, वह परमात्माकी कृपासे यह अनुभव करता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम अणुसे भी अणु और महान् से भी महान्—सर्वव्यापी है और इस प्रकार उनकी महिमामें समझकर उनका साक्षात्कार कर लेता है। (यहो ‘धातुप्रसादान्’का अर्थ ‘परमेश्वरकी कृपा’ किया गया है। ‘धातु’ शब्दका अर्थ सर्ववारक परमात्मा माना गया है। विष्णुसहस्रनाममें भी ‘अनादिनिवनो धाता विधाता धातुरुत्तमः’—‘धातु’को भगवान्का एक नाम माना गया है ॥ २० ॥

आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः ।

कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुर्महिति ॥ २१ ॥

आसीनः=(वह परमेश्वर) वैठा हुआ ही, दूरम् व्रजति=दूर पहुँच जाता है, शयानः=सोता हुआ (भी), सर्वतं=सब ओर, याति=चलता रहता है, तम् मदामदम् देवम्=उस ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त न होनेवाले देवको; मदन्यः कः=मुझसे भिन्न दूसरा कौन; ज्ञातुम्=जाननेमें, अर्हति=समर्थ है ॥ २१ ॥

व्याख्या—परब्रह्म परमात्मा अचिन्त्यगति हैं और विरुद्धधर्माधर्थ हैं। एक ही समयमें उनमें विरुद्ध धर्मोंकी लीला होती है। इसीसे वे एक ही साथ सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और महान्-से-महान् वताये गये हैं। यहाँ यह कहते हैं कि वे परमेश्वर अपने नित्य परमधारमें विराजमान रहते हुए ही भक्ताधीनतावश उनकी पुकार सुनते ही दूर-से-दूर चले जाते हैं। परम धारमें निवास करनेवाले पार्षद भक्तोंकी दृष्टिमें वहाँ शयन करते हुए ही वे सब ओर चलते रहते हैं। अथवा वे परमात्मा सदा-सर्वदा सर्वत्र स्थित हैं। उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि वैठे भी वही हैं, दूर देशमें चलते भी वही हैं, सोते भी वही हैं और सब ओर जाते-आते भी वही हैं। वे सर्वत्र सब रूपोंमें नित्य अपनी महिमामें स्थित हैं। इस प्रकार अलौकिक परमैश्वर्य-स्वरूप होनेपर भी उन्हें अपने ऐश्वर्यका तनिज भी अभिमान नहीं है। उन परमदेवको जाननेका अधिकारी उनका कृपापात्र मेरे (आत्मतत्त्वज्ञ यमराजके सदृश अधिकारियोंके) सिवा दूसरा कौन हो सकता है ॥ २१ ॥

* एक आदरणीय महानुभावने इसका निश्चलित अर्थ करते हुए ‘धातुप्रसादात्’का अर्थ ‘इन्द्रियोंको निर्मलता’ माना है—

‘ यह आत्मा ही सूक्ष्म-से-सूक्ष्मतर और महान्-से-महान् है, क्योंकि नाम रूपवालों सभी वस्तुएँ इसकी उपाधि हैं। वायु विषयोंसे उपरत दृष्टिवाला निष्क्राम साधक अपनी इन्द्रियों—जो शरोतको धारण करनेके कारण ‘धातु’ कहलाती है—के प्रसाद—निर्मलतासे उस आत्माकी कर्मनिमित्तक वृद्धि और क्षयमें रहित महिमाको देखना है, अर्थात् इस वातको साक्षात् जानता है कि यह मैं हूँ, वदनन्तर वह शोकरहित हो जाता है ।

† कुछ आदरणीय महानुभावोंने ऐसा अर्थ किया है—

वह अचल होकर भी दूर चला जाता है तथा शयन करता हुआ भी सब ओर पहुँचता है, इस प्रकार वह आत्मा समझ और

सम्बन्ध—अब इस प्रकार उन परमेश्वरकी महिमाको समझनेवाले पुरुषकी पहचान बताते हैं—

अशरीरः शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम् ।
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २२ ॥

अनवस्थेषु=(जो) स्थिर न रहनेवाले (विनाशकील), शरीरेषु=शरीरोंमें, अशरीरम्=शरीररहित (एव); अवस्थितम्=अविचलभावसे स्थित है, महान्तम्=(उस) महान्, विभुम्=सर्वव्यापी, आत्मानम्=परमात्माको, मत्वा=जानकर; धीरः=बुद्धिमान् महापुरुष, न शोचति=(कभी किसी भी कारणसे) शोक नहीं करता ॥ २२ ॥

व्याख्या—ग्राणियोंके शरीर अनित्य और विनाशकील हैं, इनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। इन सबमें समभावसे स्थित परब्रह्म पुरुषोत्तम इन शरीरोंसे सर्वथा रहित, अशरीरी हैं। इसी कारण वे नित्य और अचल हैं। प्राकृत देश-काल-गुणादिसे अपरिच्छिन्न उन महान्, सर्वव्यापी, सबके आत्मरूप परमेश्वरको जान लेनेके बाद वह ज्ञानी महापुरुष कभी किसी भी कारणसे किञ्चिन्मात्र भी शोक नहीं करता। यही उसकी पहचान है॥ २२ ॥

सम्बन्ध—अब यह बतलाते हैं कि वे परमात्मा अपने पुरुषार्थसे नहीं मिलते, वर उसीको मिलते हैं, जिसको वे स्वीकार कर लेते हैं—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूः स्वाम् ॥ २३ ॥

अथम्=यह; आत्मा न=परब्रह्म परमात्मा न तो, प्रवचनेन=प्रवचनसे, न मेधया=न बुद्धिसे (और), न बहुना श्रुतेन=न बहुत सुननेसे ही, लभ्यः=प्राप्त हो सकता है, यम्=जिसको, एषः=यह, वृणुते=स्वीकार कर लेता है, तेन एव लभ्यः=उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है (क्योंकि), एषः आत्मा=यह परमात्मा, तस्य=उसके लिये, स्वाम् तनूम्=अपने यथार्थ स्वरूपको; विवृणुते=प्रकट कर देता है ॥ २३ ॥

व्याख्या—जिन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन मैं कर रहा हूँ, वे न तो उनको मिलते हैं, जो शास्त्रोंको पढ़-सुनकर लच्छेदार भाषामें परमात्म-तत्त्वका नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान् मनुष्योंको ही मिलते हैं, जो बुद्धिके अभिमानमें प्रमत्त हुए तर्कके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझनेकी चेष्टा करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं, जो परमात्माके विषयमें बहुत कुछ सुनतेरहते हैं। वे तो उसीको प्राप्त होते हैं, जिसको वे स्वय स्वीकार कर लेते हैं और वे स्वीकार उसीको करते हैं, जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता। परतु जो अपनी बुद्धि या साधनपर भरोसा न करके केवल उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा-निर्भर साधकपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमायाका परदा हटाकर उसके सामने अपने सच्चिदानन्दधन स्वरूपमें प्रकट हो जाते हैं॥ २३ ॥

सम्बन्ध—अब यह बतलाते हैं कि परमात्मा किसको प्राप्त नहीं होते—

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ।
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ॥ २४ ॥

अमद—हर्षसहित और हर्षरहित—इस प्रकार विरुद्ध धर्मवाला है। उस मदयुक्त और मदरहित देवको मेरे सिवा और कौन जान सकता है ?

* इस मन्त्रका यह अर्थ भी माना गया है—

आत्मा अपने स्वरूपसे आकाशके समान है, अत देव, पितृ और मनुष्यादि शरीरोंमें शरीररहित है, अवस्थितरहित—अनित्योंमें अवस्थित नित्य अविकारी है, उस महान् और सर्वव्यापक आत्माको ‘यही मैं हूँ’ ऐसा जानकर बुद्धिमान् पुरुष शोक नहीं करता।

† इस मन्त्रका यह अर्थ भी माना गया है—

यह आत्मा वेदोंके प्रवचनसे विदित होने योग्य नहीं है, न मेधा—ग्रन्थ-धारणकी शक्तिसे ही, और न केवल बहुत श्रवण करनेसे

प्रश्नानेन=सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा, अपि=भी, पनम्=इस परमात्माके, न दुश्चरितात् अविरतः आप्युयात्=न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जो द्वारे आचरणोंसे निवृत्त नहीं हुआ है; न अशान्तः=न वह प्राप्त कर सकता है, जो अगान्त है; न असमाहितः=न वह कि, जिसके मन, इन्द्रियों समित नहीं है, वा=और; न अशान्तमानसः (आप्युयात्)=न वही प्राप्त करता है, जिसका मन चञ्चल है ॥ २४ ॥

व्याख्या—जो मनुष्य द्वारे आचरणोंसे धृणा करके उनका व्याप्ति नहीं कर देता, जिसका मन परमात्माको छोड़कर दिन-रात सासारिक भोगीमें भटकता रहता है, परमात्मापर विश्वास न होनेके कारण जो सदा अगान्त रहता है, जिसका मन, बुद्धि और इन्द्रियों वज्रमें की हुई नहीं है, ऐसा मनुष्य सूक्ष्म बुद्धिद्वारा आत्मविचार करते रहनेपर भी परमात्माको नहीं पा सकता । यथोंकि वह परमात्माकी असीम कृपाका आदर नहीं करता, उसकी अवहेलना करता रहता है, अतः वह उनकी कृपाका अधिकारी नहीं होता ॥ २४ ॥

सम्बन्ध—उस परब्रह्म परमेश्वरके तत्त्वमो सुनकर और बुद्धिद्वारा विचार ऊरके भी मनुष्य उसे क्या नहीं जान सकता । इस जिज्ञासापर वहते हैं—

यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः ।

मृत्युर्थस्तोपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः ॥ २५ ॥

यस्य=(सहारकालमें) जिसपरमेश्वरके, ब्रह्म च क्षत्रम् च उभे=ब्राह्मण और क्षत्रिय—ये दोनों ही अर्थात् सम्पूर्ण प्राणिमान, ओदनः=भोजन, भवतः=वन जाते हैं (तथा), मृत्युः यत्त्वं=सत्रका सहार करनेवाली मृत्यु (भी) जिसका, उपसेचनम्=उपसेचन (भोज्य वस्तुके साथ लगाकर खानेका व्यञ्जन, तरफारी आदि), [भवति =वन जाती है,] सः यत्र=वह परमेश्वर जहाँ (और), इत्था=जैसा है, यह ठीक ठीक, कः वेद=कौन जानता है ॥ २५ ॥

व्याख्या—मनुष्य-शरीरमें भी धर्मजील ब्राह्मण और धर्मरक्षक क्षत्रियका शरीर परमात्माकी प्राप्तिके लिये अधिक उत्तम माना गया है, किन्तु वे भी उन कालस्वरूप परमेश्वरके भोजन वन जाते हैं, फिर अन्य साधारण मनुष्य शरीरोंकी तो बात ही क्या है । जो सबको मारनेवाले मृत्युदेव हैं, वे भी उन परमेश्वरके उपसेचन अर्थात् भोजनके साथ लगाकर खाये जानेवाले व्यञ्जन—चटनी-तरकारी आदिकी भोति हैं । ऐसे ब्राह्मण-क्षत्रियादि समस्त प्राणियोंके और स्वयं मृत्युके सहारक अथवा आश्रयदाता परमेश्वरको भला, कोई भी मनुष्य इन अनित्य मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा अन्य ज्ञेय वस्तुओंकी भौति कैसे जान सकता है । किसकी सामर्थ्य है, जो सबके जाननेवालोंको जान ले । अतः (पूर्वोक्त २३ वें मन्त्रके अनुसार) जिसको परमात्मा अपनी कृपाका पात्र बनाकर अपना तत्त्व समझाना चाहते हैं, वही उनको जान सकता है । अपनी शक्तिसे उन्हें कोई भी यथार्थ रूपमें नहीं जान सकता, यथोंकि वे लौकिक ज्ञेय वस्तुओंकी भौति बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाले नहीं हैं ॥ २५ ॥

॥ द्वितीय वल्ली समाप्त ॥ २ ॥

~~ॐ शृङ्गारी शृङ्गारी~~

तृतीय वल्ली

सम्बन्ध—द्वितीय वल्लीमें जीवात्मा और परमात्माके स्वरूपका पृथक्-पृथक् वर्णन किया गया और उनको जानकर परब्रह्मको प्राप्त कर हेनेका फल भी बतलाया गया । सद्वैर्में यह बात भी कही गयी कि जिसको वे परमात्मा स्त्रीकार करते हैं, वही उन्हें जान सकता है, परतु परमात्माके प्राप्त करनेके साथनोंका वहाँ स्पष्टरूपसे वर्णन नहीं हुआ, अतः साथनोंका वर्णन ऊरनेके लिये तृतीय वल्ली-का अरम्भ करते हुए यमराज पहले मन्त्रमें जीवात्मा और परमात्माका नित्य सम्बन्ध और निवास-स्थान बतलाते हैं—

ऋतं पिवन्तौ सुकुतस्य लोके गुहां ग्रविष्टौ परमे परार्थे ।

छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्रयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १ ॥

ही जाना जा सकता है । साथक जिस आत्माका वरण करता है, उस वरण करनेवाले आत्माके द्वारा यह आत्मा स्वयं ही प्राप्त किया जाता है, उस आत्मजामीके प्रति वह आत्मा अपने परमार्थिक स्वरूपको यथार्थ रूपमें प्रकट कर देता है ।

सुकृतस्य लोके=शुभ कर्मोंके फलस्वरूप मनुष्य-शरीरमें, परमे परार्थे=परब्रह्मके उत्तम निवासस्थान (हृदय-आकाश) में, गुहाम् प्रविष्टौ=बुद्धिस्पृष्ट गुफामें छिपे हुए, ऋतम् पिवन्तौ=सत्यका पान करनेवाले (दो हैं), छायातपौ= (वे) छाया और आतपकी भौति परस्पर भिन्न है, (यह बात) ब्रह्मचिदः=ब्रह्मवेत्ता जानी महापुरुष, बद्धन्ति=कहते हैं, च ये=तथा जो, त्रिणाचिकेता=तीन वार नाचिकेत अभिका चयन कर लेनेवाले (और), पञ्चाम्यः=पञ्चामिसम्पन्न गृहस्थ है, [ते बद्धन्ति=वे भी यही बात कहते हैं] ॥ १ ॥

व्याख्या—यमराजने यहाँ जीवात्मा और परमात्माके नित्य सम्बन्धका परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मवेत्ता जानी महानुभाव तथा यज्ञादि शुभ कर्मोंका अनुग्राह करनेवाले आस्तिक सज्जन—मभी एक स्वरसे यही कहते हैं कि यह मनुष्य-शरीर बहुत ही दुर्लभ है । पूर्वजन्मार्जित अनेकों पुण्यकर्मोंको निमित्त वनाकर परम कृपालु परमात्मा कृपापरवश हो जीवको उसके कल्याण-सम्पादनके लिये यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं और फिर उस जीवात्माके साथ ही स्वय भी उसीके हृदयके अन्तर्स्तलमें—परब्रह्मके निवासस्वरूप श्रेष्ठ स्थानमें अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो रहते हैं । इतना ही नहीं, वे दोनों साथ-ही-साथ वहाँ सत्यका पान करते हैं—शुभ कर्मोंके अवश्यममात्री सत्कलका भोग करते हैं (गीता ५-२९) । अवश्य ही दोनोंके भोगमें बड़ा अन्तर है । परमात्मा असुग और अभोक्ता है, उनका प्रत्येक प्राणीके हृदयमें निवास करके उसके शुभकर्मोंके फलका उपभोग करना उनकी वैसी ही लीला है, जैसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना । इसलिये यह कहा जाता है कि वे भोगते हुए भी वस्तुतः नहीं भोगते । अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्यको पिलाते हैं—शुभ कर्मका फल भुगताते हैं, और जीवात्मा पीता है—फल भोगता है । परतु जीवात्मा फलभोगके समय असुग नहीं रहता । वह अभिमानवश उसमें सुखका उपभोग करता है । इस प्रकार साथ रहनेपर भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया और धूपकी भौति परस्पर भिन्न हैं । जीवात्मा छायाकी भौति अल्यप्रकाश—अल्यज है, और परमात्मा धूपकी भौति पूर्णप्रकाश—सर्वज । परन्तु जीवात्मामें जो कुछ अल्यजान है, वह भी परमात्माका ही है, जैसे छायामें अल्यप्रकाश धूपका ही होता है ।*

इस रहस्यको समझकर मनुष्यको अपनेमें किंती प्रकारकी भी शक्ति-सामर्थ्यका अभिमान नहीं करना चाहिये और अन्तर्यामीरूपसे सदा-सर्वदा अपने हृदयमें रहनेवाले परम आत्मीय परम कृपालु परमात्माका नित्य निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये ॥ १ ॥

मन्त्रन्ध—परमात्माको जानने और प्राप्त करनेका जो सर्वोत्तम साधन ‘उन्हें जानने और पनेकी शक्ति प्रदान करनेके लिये उन्हेंसे प्रार्थना करना है’ इस बातको यमराज स्वय प्रार्थना करते हुए बतलाते हैं—

**यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम् ।
अभयं तिर्तीर्पतां पारं नाचिकेतत् शकेमहि ॥ २ ॥**

ईजानानाम्=यज्ञ करनेवालोंके लिये, यः सेतु.=जो दु ख-समुद्रसे पार पहुँचा देने योग्य सेतु है, (तम्) नाचिकेतम्=उस नाचिकेत अभिको (और), पारम् तिर्तीर्पताम्=ससार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावालोंके लिये, यत् अभयम्=जो भयरहित पद है, (तत्) अक्षरम्=उस अविनाशी, परम् ब्रह्म=परब्रह्म पुरुषोत्तमको, शकेमहि=जानने और प्राप्त करनेमें भी हम समर्थ हों ॥ २ ॥

व्याख्या—यमराज कहते हैं कि हे परमात्मन् । आप हमें वह सामर्थ्य दीजिये, जिससे हम निष्कामभावसे यज्ञादि शुभ कर्म करनेकी निधिको भलीभौति जान सकें और आपके आत्मापालनार्थ उनका अनुग्राह करके आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकें । तथा जो ससार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावाले विरक्त पुरुषोंके लिये निर्भयपद है, उस परम अविनाशी आप परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्को भी जानने और प्राप्त करनेके योग्य बन जायें ।

इस मन्त्रमें यमराजने परमात्मासे उन्हे जाननेकी शक्ति प्रदान करनेके लिये प्रार्थना करके यह भाव दिखलाया है कि परब्रह्म पुरुषोत्तमको जानने और प्राप्त करनेका सबसे उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना ही है ॥ २ ॥

* इस मन्त्रमें ‘जानानाम्’ और ‘परमात्मा को ही गुहामें प्रविष्ट दत्तवाया गया है, ‘बुद्धि’ और ‘जाव’को नहीं । ‘गुहाहितव तु’ ‘परमात्मन एव दृश्यते’ (देविये—त्रष्णस्त्र अध्याय १ पाद ३ श्लो ११ का शास्त्रभाष्य) ।

सम्बन्ध—अब उस परब्रह्म पुरुषोत्तमके परमधारमें किन साधनोंसे समझ मनुष्य पहुँच सकता है, यह बात रथ और रथी-के रूपकक्षी कल्पना करके समझायी जाती है—

आत्मानः रथिनं विद्धि शरीरः रथमेव तु ।
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३ ॥

आत्मानम्=(हे नचिकेता ! तुम) जीवात्माको तो; रथिनम्=रथसा स्वामी (उसमे वैठाफर चलनेवाला); विद्धि=समझो, तु=और, शरीरम् पव=शरीरको ही, रथम्=रथ (समझो), तु बुद्धिम्=तथा बुद्धिको, सारथिम्=सारथि (रथको चलनेवाला), विद्धि=समझो, च मनः पव=और मनको ही, प्रग्रहम्=ग्राम (समझो) ॥ ३ ॥

इन्द्रियाणि हयानाहुविषयाऽस्तेषु गोचरान् ।
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ ४ ॥

मनीषिणः=जानीजन (इस रूपमें); इन्द्रियाणि=इन्द्रियोंसो; हयान्=घोड़े, आहु=वतलाते हैं (और); विषयान्=विषयोंको; तेषु गोचरान्=उन घोड़ोंके विचरनेमा मार्ग (वतलाते हैं), आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम्=(तथा) शरीर, इन्द्रिय और मन—इन सभके साथ रहनेवाला जीवात्मा ही, भोक्ता=भोक्ता है, इति आहु=यो रहते हैं ॥ ४ ॥

व्याख्या—जीवात्मा परमात्मासे विद्युदा हुआ है अनन्त कालसे, वह अनग्रह संसाररूपी वीहङ् वनमे द्वधर-उधर सुखकी खोजमें भटक रहा है। सुख समझकर जहाँ भी जाता है, वहाँ धोखा खाता है। सर्वथा साधनहीन और दयनीय है। जबतक वह परम सुखस्वरूप परमात्माके समीप नहीं पहुँच जाता, तपतक उसे सुख ज्ञान्ति रूपी नहीं मिल सकती। उसकी इस दयनीय दशाको देखकर दयामय परमात्माने उसे मानव-शरीररूपी मुन्दर सर्वसाधनसम्पन्न रथ दिया। इन्द्रियरूप वल्वान् घोड़े दिये। उनके मनरूपी ल्याम ल्याकर उसे बुद्धिरूपी सारथिके हाथोंमें सौंप दिया और जीवात्माको उस रथमें वैठाफर—उसका स्वामी बनाकर यह बतला दिया कि वह निरन्तर बुद्धिको प्रेरणा करता रहे, और परमात्माकी ओर ले जानेवाले भगवान्के नाम, रूप, लीला, धारा आदिके श्रवण, कीर्तन, मननादि विषयरूप प्रगत्त और सद्ज मार्गपर चलफर शीघ्र परमात्माके धारमें पहुँच जाय।

जीवात्मा यदि ऐसा करता तो वह शीघ्र ही परमात्मातर पहुँच जाता, परन्तु वह यपने परमानन्दमय भगवत्प्राप्तिरूप इस महान् लक्ष्यको मोहवश भूल गया। उसने बुद्धिको प्रेरणा देना बद कर दिया, जिससे बुद्धिरूपी सारथि असावधान हो गया, उसने मनरूपी ल्यामको इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़ोंकी इच्छापर छोड़ दिया। परेणाम यह हुआ कि जीवात्मा विषयप्रवण इन्द्रियोंके अधीन होकर सतत संसार-क्रममें ढालनेवाले लैकिक शब्द स्पर्शादि विषयोंमें भटकने लगा। अर्थात् वह जिन शरीर, इन्द्रिय, मनके सहयोगसे भगवान्को प्राप्त करता, उन्हेंकी साथ युक्त होकर वह विषय विषयके उपभोगमें लग गया ॥ ३-४ ॥

सम्बन्ध—परमात्माकी ओर न जाकर उसकी इन्द्रियों लैकिक विषयोंमें क्यों लग गयीं, इसका कारण बतलाते हैं—

यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५ ॥

य. सदा=जो सदा, अविज्ञानवान् तु=विवेकहीन बुद्धिवाल (और), अयुक्तेन=अवशीभूत (चञ्चल), मनसा=दुष्ट घोड़ोंकी भौति, अवश्यानि=वशमें न रहनेवाली, [भवन्ति=हो जाती है] ॥ ५ ॥

व्याख्या—रथको घोड़े ही चलते हैं, परन्तु उन घोड़ोंको चाहे जिस ओर, चाहे जिस मार्गपर ले जाना—ल्याम शायमें थामे हुए बुद्धिमान् सारथिका काम है। इन्द्रियरूपी वल्वान् और दुर्धर्ष घोड़े स्वाभाविक ही आपातरमणीय विषयोंसे और संसाररूप हरी-हरी धारके जगलकी ओर मनमाना दौड़ना चाहते हैं, परन्तु यदि बुद्धिरूप सारथि मनरूपी ल्यामको जोरसे

खीचिकर उन्हें अपने वशमें कर लेता है तो फिर घोड़े मनस्ती ल्यामके सहारे बिना चाहे जिस ओर नहीं जा सकते। यह सभी जानते हैं कि इन्द्रियाँ विषयोंका ग्रहण तभी कर सकती हैं, जब गन उनके साथ होता है। घोड़े उसी ओर दौड़ते हैं, जिस ओर ल्यामका सहारा होता है; पर इस ल्यामको ठीक रखना सारथियी बल बुद्धिपर निर्भर करता है। यदि बुद्धिस्ती सारथि विवेकयुक्त, खामीका आशा-कारी, लक्ष्यपर सदा रिश्वर, बलगान्, मार्गके शानसे सम्पन्न और इन्द्रियस्ती घोड़ोंको चलानेमें दक्ष नहीं होता तो इन्द्रियस्ती हुए घोड़े उसके वशमें न रह कर ल्यामके सहारे सारे रथको ही अपने वशमें कर लेते हैं और पलस्वरूप रथी और सारथिमेंत उस रथको लिये हुए गहरे गहरे गिर पड़ते हैं। बुद्धिके नियन्त्रणसे रहित इन्द्रियाँ उत्तरोत्तर उच्छृङ्खल ही होती चली जाती हैं ॥ ५ ॥

सम्बन्ध—अब स्वयं सापभान रहकर अपनी दुर्दिको प्रियेकदील बनानेस दैनेमात्र लाग बतारात है—

यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा ।
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदृशा इव सारथेः ॥ ६ ॥

तु यः सदा=परतु जो सदा; विशानवान्=विधेक्युक्त ब्रुद्धियाला (और); युक्तेन=यशमं किये हुए, मनसा=मनसे सम्पन्न; भवति=रहता है; तस्य=उसकी, द्वन्द्विग्राणि=द्वन्द्विग्राही, सारथ्रेः=सावधान सारथिकी; सदृश्याः द्वय=अच्छे घोटोंकी भाँति; वश्यानि=यशमं, [भवन्ति=रहती हैं] ॥ ६ ॥

व्याख्या—जो जीवात्मा अपनी बुद्धिको प्रिवेक्षणमध्यम बना लेता है—जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्यकी ओर ध्यान रखती हुई नित्य निरन्तर निपुणताके साथ इन्द्रियोंको सम्बन्धिपर चलानेके लिये मनको बाध्य किये रखती है, उसका मन भी लक्ष्यकी ओर लगा रहता है एवं उसकी इन्द्रियाँ निश्चयात्रिगता बुद्धिके अधीन रहकर भगवत्सम्बन्धी पवित्र विषयोंके रेखनमें उसी प्रकार संलग्न रहती है, जैसे श्रेष्ठ अश्व सावधान सारथिके अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट गार्गापर चलते हैं ॥ ६ ॥

सम्यन्ध-वाचो मन्त्रके अनुसार जिसके बुद्धि और मन आदि प्रिनेक और संगमसे धीन होते हैं, उसकी क्या गति होती है—इस वतलाले है—

यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदाशुचिः ।
न स तत्पदमाप्नोति सर्वसारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥

यः तु सदा=जो कोई सदा; अधिकानवान्=विवेकर्दीन बुद्धिवाला; अमनस्कः=असंयतचित्त और; अशुचिः=अपवित्र; भवति=रहता है, सः तत्पदम्=गह उरा परमपदको, न आपोति=नहीं पा सकता, च=अपितु; संसारम्=अधिगच्छति=वार-बार जन्म मृत्युलूप सरार-चक्रमा ही भटकता रहता है ॥ ७ ॥

व्याख्या—जिसकी बुद्धि सदा ही विवेक—कर्तव्याकर्तव्यके शानसे रहित और मनको वशम रखनेम असमर्थ रहती है, जिसका मन निग्रहरहित—अग्रयत और जिसका विचार दूषित रहता है और जिसकी दृष्टियाँ निरन्तर दुराचारों प्रवृत्त रहती हैं, ऐसे बुद्धिशास्त्रिम रहित मन दृष्टियाँके वशमें रहनेवाले मनुष्यमा जीवन कभी पवित्र नहीं रह पाता और इसलिये वह मानव शरीरसे प्राप्त होनेयोग्य परमपदको नहीं पा सकता, वर अपने दुष्कर्मोंके परिणामस्वरूप अनवरत इस सरार चक्रमें ही भटकता रहता है—शशर-ककरादि विभिन्न योनियोंमें जन्मता एवं मरता रहता है ॥ ७ ॥

यस्त विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः ।

स त तत्पदमाभोति यसाद् भूयो न जायते ॥८॥

तु यः सदा=परतु जो सदा; विद्यानवान्=विवेकशील बुद्धिरो युक्त, समनस्कः=यथतचित्त (और); शुचिः=पवित्रः; भवति=हृता है; सः तु=शह तो; तत्पदम्=उस परगपदकों, आप्नोति=प्राप्त हो जाता है; यसात् भूयः=जहाँसे (लौटकर) पुनः; न जायते=जन्म नहीं लेता ॥ ८ ॥

द्वारा लिया— दूसरे के विपरीत जो छठे मन्त्रके अनुमार स्वयं सावधान होकर अपनी बुद्धिकी निरन्तर विवेकदील बनाये

रखता है और उसके द्वाग मनको रोककर इन्द्रियोंके द्वारा भगवान्‌की आत्माके अनुमाग पवित्र कर्मोंका निष्कामभावमें आचरण करता है तथा भगवान्‌को अर्पण किये हुए भोगोंका गग ढोपमें गंति हो निष्काम भावमें शरीरनिर्गाहके लिये उपभोग करता रहता है, वह परमेश्वरके उस परमव्यापको प्राप्त कर लेता है, जहाँमें किंवद्दना नहीं होता ॥ ८ ॥

ममवन्ध—आठवें मन्त्रम रही हुई वातको फिरसे स्पष्ट करते हुए इथंक इसका उपमहाग रहते हैं—

**विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः ।
सोऽध्वनः पारमासोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ९ ॥**

यः नरः=नो (कोई) मनुष्य, विज्ञानसारथिः तु=विवेकशील बुद्धिमूल सारथिमें समन् (और) मनःप्रग्रहवान्=मनरूप लगामको वशमें रखनेवाला है, सः=हर, अध्वनः=मार्ग-मार्गके, पारम्=गर पर्त्तकर, विष्णो=गवान् पुरुषोत्तम भगवान्‌के, तत् परमम् पदम्=इस मुप्रिमिष्ठ परमपदको, आप्नोति=प्राप्त हो जाता है ॥ ९ ॥

व्याख्या—तृतीय मन्त्रमें नवम मन्त्रतक—मात मन्त्राम इथंक स्पष्टम यह वात समझायी गयी है कि यह अति दुर्लभ मनुष्य-शरीर जिस जीवात्माको परमात्माकी छपामें मिल गया है, उसे श्रीम सचेत द्वारा भगवत्प्रातिके गार्गमें लग जाना चाहिये । शरीर अनित्य है, प्रतिक्षण उसका हास हो रहा है । यदि अपने जीवनके इस अमृत्यु समयको पशुओंकी भौति सामाजिक भोगोंके भोगनेम ही नष्ट कर दिया गया तो किंव वागवार जन्म यत्कुरुप भसारचक्रमें घूमनेको वास्य होना पड़ेगा । जिस महान् कार्यकी मिद्दिके लिये यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला था, वह पूरा नहीं होगा । अतः मनुष्यको भगवान्‌की छपासे मिली हुई विवेकशक्तिका उपयोग करना चाहिये । ममारकी अनित्यताओं और इन आपातरमणीय विषय-जनित मुख्योंकी यथार्थ दुःखरूपताको समझकर इनके चिन्तन और उपभोगसे सर्वया उपरत हो जाना चाहिये । केवल शरीर-निर्वाणके उपयुक्त रूपव्यक्तमोंका निष्कामभावमें भगवान्‌की आज्ञा समझकर अनुष्ट्रान रहते हुए अपनी बुद्धिमें भगवान्‌के नाम, स्पष्ट, लीला, धाम तथा उनकी अलौकिक शक्ति और अहेतुकी दयापर दृढ़ दिक्षास उन्यत्र वर्णना चाहिये और सर्वतो-भावसे भगवान्‌पर ही निर्भर हो जाना चाहिये । अपने मनको भगवान्‌के तत्त्व चिन्तनमें, व्यापीको उनके गुण-वर्णनमें, नेत्रोंको उनके दर्शनमें तथा कानोंको उनकी महिमा-व्रवणमें लगाना चाहिये । इस प्रकार मार्गी इन्द्रियोंमा सम्बन्ध भगवान्‌से जोड़ देना चाहिये । जीवनका एक क्षण भी भगवान्‌की स्मृतिके विना न वीतने पाये । इसमें मनुष्य जीवनकी सार्थकता है । जो ऐसा करता है, वह निश्चय ही परमपदको अचिन्त्य परमपदको प्राप्त होकर गदाके लिये कृतकृत्य हो जाता है ॥ ९ ॥

ममवन्ध—उपर्युक्त वर्णनमें रथके स्पष्टकी रूपसा करके भगवत्प्रातिके लिये जो साधन वतलाया गया, उसमें विवेकशील बुद्धिके द्वाग मनको वशम करके, इन्द्रियोंको विपरीत मार्गमें हटाकर, मात्रात्प्राप्तिके सर्वम लगानेकी वात रही गयी । इसर यह जिजाता होती है कि स्वामासं ही दुष्ट और वगवान् इन्द्रियोंको उनके प्रिय और अन्यत्व अस्त-मार्गसे जिस प्रकार हटाया जाय, अतः इस वातका तात्त्विक विवेचन करके इन्द्रियोंकी अस्त-मार्गमें रोककर भगवान्‌की ओर आत्मका प्रभाव वताने हैं—

**इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ।
मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः ॥ १० ॥**

हि इन्द्रियेभ्यः=अयोक्ति इन्द्रियोंमें, अर्थाः=गन्दादि विषय, पराः च=वलगत् हैं और, अर्थेभ्यः=गन्दादि विषयोंसे, मनः=मन, परम्=पर (प्रगल) है तु मनसः=और मनमें भी, बुद्धिः=बुद्धि, परा=पर (वलगती) है; बुद्धेः= (तथा) बुद्धिसे, महान् आत्मा=महान् आत्मा, (उन सभका व्यापी होनेके कारण); परः=अत्यन्त श्रेष्ठ और वलगत् है ॥ १० ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें ‘पर’ शब्दका प्रयोग वलगानके अर्थम हुआ है, यह वात समझ लेनी चाहिये, अयोक्ति कार्य-भिण्डभावसे या मृतामी इष्टिमें इन्द्रियोंकी अपेक्षा अत्यादि विषयोंको श्रेष्ठ वतलाना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार ‘महान्’ विशेषणके सहित ‘आत्मा’ शब्द भी ‘जीवात्मा’का वाचक है, ‘महत्तत्त्व’का नहीं । जीवात्मा इन सबका शब्दके प्रयोगकी कोई आपव्यक्ता ही नहीं वी । दूसरी वात यह भी है कि बुद्धि तत्त्व ही महत्तत्त्व है । तत्त्व-विचारकालमें

इसमें भेद नहीं माना जाता। इसके सिवा आगे, चलकर जहाँ निरोध (एक तत्त्वको दूसरेमें लीन करने) का प्रसङ्ग है, वहाँ भी बुद्धिका निरोध 'महान् आत्मा'मे करनेके लिये कहा है। इन सब कारणोंसे तथा ब्रह्मसूत्रकारको साख्यमतानुसार महत्त्व और अव्यक्त प्रकृतिरूप अर्थ स्वीकार न होनेसे भी यही मानना चाहिये कि यहाँ 'महान्' विशेषणके सहित 'आत्मा' पदका अर्थ जीवात्मा ही है। ५४ इसलिये मन्त्रका साराश यह है कि इन्द्रियोंसे अर्थ (विषय) बलवान् है। वे साधककी इन्द्रियोंको बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, अतः साधकको उचित है कि इन्द्रियोंको विषयोंसे दूर रखते। विषयोंसे बलवान् मन है। यदि मनकी विषयोमें आसक्ति न रहे तो इन्द्रियों और विषय—ये दोनों साधककी कुछ भी हानि नहीं कर सकते। मनसे भी बुद्धि बलवान् है, अतः बुद्धिके द्वारा विचार करके मनको राग-द्वेषरहित बनाकर अपने वगमें कर लेना चाहिये। एवं बुद्धिसे भी इन सबका स्वामी 'महान् आत्मा' बलवान् है। उसकी आज्ञा माननेके लिये ये सभी बाध्य हैं, अतः मनुष्यको आत्मगतिका अनुभव करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियन्त्रणमें रखना चाहिये ॥ १० ॥

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषान् परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ ११ ॥

महतः=उस जीवात्मामे, परम=बलवती है, अव्यक्तम्=भगवान्की माया; अव्यक्तात्=अव्यक्त मायासे भी; परः=श्रेष्ठ है; पुरुषः=परमपुरुष (स्वयं परमेश्वर), पुरुषात्=परम पुरुष भगवान्से, परम्=श्रेष्ठ और बलवान्, किञ्चित्=कुछ भी, न=नहीं है, सा काष्ठा=वही सबकी परम अवधि (और), सा परा गतिः=वही परम गति है ॥ ११ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें 'अव्यक्त' शब्द भगवान्की उस त्रिगुणमयी दैवी मायागतिके लिये प्रयुक्त हुआ है, जो गीतामें दुर्लयं (अति दुस्तर) वतायी गयी है (७ । १४), जिससे मोहित हुए जीव भगवान्को नहीं जानते (गीता ७ । १३)। यही जीवात्मा और परमात्माके बीचमें परदा है, जिसके कारण जीव सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वरको नित्य समीप होनेपर भी नहीं देख पाता। इसे इस प्रकरणमें जीवसे भी बलवान् बतलानेका यह भाव है कि जीव अपनी शक्तिसे इस मायाको नहीं हटा सकता, भगवान्की गरण ग्रहण करनेपर भगवान्की दयाके बलसे ही मनुष्य इससे पार हो सकता है (गीता ७ । १४)। यहाँ 'अव्यक्त' शब्दसे साख्यमतावलिङ्गियोंका 'प्रधान तत्त्व' नहीं ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि उनके मतमें 'प्रधान' स्वतन्त्र है, वह आत्मासे पर नहीं है, तथा 'आत्माको भोग और मुक्ति—दोनों वस्तुएँ देकर उसका प्रयोजन सिद्ध करनेवाला है। परतु उपनिषद् और गीतामें इस अव्यक्त प्रकृतिको कहीं भी मुक्ति देनेमें समर्थ नहीं माना है। अतः इस मन्त्रका तात्पर्य यह है कि इन्द्रियों, मन और बुद्धि—इन सबपर आत्माका अधिकार है, अतः यह स्वयं उनको बशमें करके भगवान्की ओर बढ़ सकता है। परतु इस आत्मासे भी बलवान् एक और तत्त्व है, जिसका नाम 'अव्यक्त' है। कोई उसे प्रकृति और कोई माया भी कहते हैं। इसीसे सब जीवसमुदाय मोहित होकर उसके बशमें हो रहा है। इसको हटाना जीवके अधिकारकी बात नहीं है, अतः इससे भी बलवान् जो इसके स्वामी परमपुरुष परमेश्वर हैं—जो बल, क्रिया और ज्ञान आदि सभी शक्तियोंकी अन्तिम अवधि और परम आधार हैं,—उन्हींकी गरण लेनी चाहिये। जब वे दया करके इस मायारूप परदेको स्वयं हटा लेंगे, तब उसी क्षण वही भगवान्की प्राप्ति ही, जायगी, क्योंकि वे तो सदासे ही सर्वत्र विद्यमान हैं ॥ ११ ॥

सम्बन्ध—यही भाव अगले मन्त्रमें स्पष्ट करते हैं—

* भाष्यकार प्रात सरणीय। स्वामी शक्तराचार्यजीने भी यहाँ 'महान् आत्मा'को जीवात्मा ही माना है, महत्त्व नहीं (देखिये ब्रह्मसूत्र अ० १ पा० ४ सू० १ का शास्त्रभाष्य)।

+ इन (१०-११) मन्त्रोंके कुछ आदरणीय विद्वानोंद्वारा निपत्तिलिखित अर्थ भी किये गये हैं—

(१) इन्द्रियोंसे उनके विषय सूक्ष्म, महान् और प्रत्यगात्मस्वरूप हैं, विषयोंसे सूक्ष्म महान् और प्रत्यगात्मस्वरूप मन है, मनसे सूक्ष्मतर, महत्तर और प्रत्यगात्मस्वरूप बुद्धिशब्दवाच्य भूतसूक्ष्म है, उस बुद्धिसे सूक्ष्म और महान् है सबसे पहले उत्पन्न होनेवाला हिरण्यगर्भ-तत्त्व महान् आत्मा (महत्त्वलः), इस महत्त्वसे सूक्ष्मतर प्रत्यगात्मस्वरूप और सबसे महान् अव्यक्त (मूल प्रकृति) है, इस अव्यक्त-की अपेक्षा समत कारणोंका कारण और प्रत्यगात्मस्वरूप होनेसे पुरुष सूक्ष्मतर और महान् है। इस चिद्घनसात्र वस्तुसे भिन्न और कुछ भी नहा है, इसलिये वही सूक्ष्मत्व, महत्त्व और प्रत्यगात्मत्वकी पराकाष्ठाकी स्थिति या पर्यवसान है और यही उत्पन्न गति है।

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते ।
दृश्यते त्वय्यथा बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥ १२ ॥

एषः आत्मा=यह सबका आत्मरूप परमपुरुष, सर्वेषु भूतेषु=समन्त प्राणियोंमें रहता हुआ भी, गूढः=मायाके परदेमें छिपा रहनेके कारण, न प्रकाशते=सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, तु सूक्ष्मदर्शिभिः=वेत्तल सूक्ष्मतत्त्वोंको समझनेवाले पुरुषोंद्वारा ही, सूक्ष्मया अत्ययथा बुद्ध्या=अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धिसे, दृश्यते=देरेता जाता ह ॥ १२ ॥

व्याख्या—ये परदेह पुरुषोत्तम भगवान् सबके अन्तर्यामी हैं, अतः सब प्राणियोंके हृदयमें विराजमान ह, परतु अपनी मायाके परदेमें छिपे हुए हैं, इस कारण उनके जाननेमें नहीं आते । जिन्हेंने भगवान्‌मा आश्रय लेकर अपनी बुद्धिको तीव्र बना लिया है, वे सूक्ष्मदर्शी ही भगवान्‌की दयासे सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा उन्हें देख पाते ह ॥ १२ ॥

सम्बन्ध—विवेकठीक मनुष्यको भगवानके अरण होकर किस प्रकार भगवानरी प्रसिद्धि किये सामन करना चाहिये ।—इस जिज्ञासाग्र कहते हैं—

यच्छेष्टाऽभन्सी प्राज्ञस्तद्यच्छेष्टान्त आत्मनि ।
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेष्टत्यच्छेष्टान्त आत्मनि ॥ १३ ॥

प्राह्णः=बुद्धिमान् साधकको चाहिये कि; वाक्=(पहले) वाक् आदि (समस्त इन्द्रियों) को, मनसी=मनमें, यच्छेत्=निश्छ करे, तत्=उस मनको, ज्ञाने आत्मनि=ज्ञानस्वरूप बुद्धिमे, यच्छेत्=विलीन करे, ज्ञानम्=ज्ञानस्वरूप बुद्धिको; महति आत्मनि=महान् आत्मामे, नियच्छेत्=विलीन करे (और), तन्=उस को, ज्ञान्ते आत्मनि=ज्ञानस्वरूप परमपुरुष परमात्मामे यच्छेत्=विलीन करे ॥ १३ ॥

व्याख्या—बुद्धिमान् मनुष्यको उचित है कि वह पहले तो वाक् आदि इन्द्रियोंको वात्य पिपयोंसे हटाकर मनमें विलीन कर दे अर्थात् इनकी ऐसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो—मनमें पिपयोंकी स्फुरणा न रहे । जब यह साधन भलीभौति होने लगे, तब मनको ज्ञानस्वरूप बुद्धिमे विलीन भर दे अर्थात् एकमात्र ज्ञानस्वरूप निश्चयात्मिका बुद्धिकी वृत्तिके सिवा मनकी भिन्न सत्ता न रहे, किसी प्रकारका अन्य कोई भी चिन्तन न रहे । जर यहाँतक दृढ़ अभ्यास हो जाय, तदनन्तर उस ज्ञानस्वरूप बुद्धिको भी जीवात्माके शुद्ध स्वरूपमें विलीन भर दे । अर्थात् ऐसी स्थितिमें स्थित हो जाय, जहाँ एकमात्र आत्मतत्त्वके सिवा—अपनेसे भिन्न किसी भी वस्तुरी सत्ता या स्मृति नहीं रह जाती । इसके पश्चात् अपने-आपको भी पूर्व निश्चयके अनुसार ज्ञान्त आत्मरूप परब्रह्म पुरुषोत्तममें विलीन भर देतः ॥ १३ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार परमात्माके स्वरूपका वर्णन, तथा उसकी प्राप्तिका गहरव और साधन बनलाकर अब श्रुति मनुष्योंको सावधान करती हुई कहती है—

उच्चिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानिवोधत ।
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथतत्कवयो वदन्ति ॥ १४ ॥

(२) इन्द्रियोंकी अधिष्ठात्री देवता सोम, कुबेर, सूर्य, वरुण, अश्विनी, अग्नि, इन्द्र, जयन्त, यम और दक्षकी अपेक्षा जर्द (पिपयों)के अधिष्ठात्री देवता सौर्णी, वारूणी और उमा (शब्द-स्पर्शकी अधिष्ठात्री सौर्णी, रूप-स्पर्शकी वारूणी और गन्धकी उमा हैं) श्रेष्ठ हैं, इनसे मनके अधिष्ठात्री देवता रुद्र, वीन्द्र(पक्षिराज गरुड़) और शेष श्रेष्ठ हैं, मनके देवताओंसे बुद्धिकी अधिष्ठात्री देवता सरस्वती श्रेष्ठ है, सरस्वतीसे महत्तत्वके अधिष्ठात्री देवता ब्रह्म श्रेष्ठ है, ब्रह्मासे अव्यक्तकी अधिष्ठात्री देवता श्री या रमा श्रेष्ठ है और उनसे श्रेष्ठ पुरुषशब्दवाच्य विष्णु हैं । वे परिपूर्ण हैं, उनके तुल्य ही कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ तो कैसे हो ?

* इसका यह अर्थ भी किया गया है—

विवेकी पुरुष वाक्-इन्द्रियका मनमें उपसहार करें, यहाँ वाक् शब्द उपलक्षणमात्र है, तात्पर्य यह है कि समस्त इन्द्रियोंको मनके अधीन करें, उस मनको ज्ञान शब्दवाच्य बुद्धिरूप आत्मामें संयत करें, उस बुद्धिको हिरण्यगर्भकी उपाधिस्वरूप महत्तत्वमें लीन करे और नहत्तत्वको भी ज्ञान्त (निष्ठित) आत्मामें निरोध करें ।

उच्चिष्ठत=**(हे मनुष्यो !)** उठो, जाग्रत=जागो (सावधान हो जाओ और), वरान्=श्रेष्ठ महापुरुषोंके, प्राप्य=पास जाकर (उनके द्वारा), निवोधत=उस परब्रह्म परमेश्वरको जान लो (क्योंकि); कवयः=निकालज्ञ ज्ञानीजन, तत् पथः=उस तत्त्वज्ञानके मार्गको, शुरस्य=छूरेकी, निश्चिता दुरस्त्यया=तीक्ष्ण एव दुस्तर, धारा (इव)=धारके सहश, दुर्गम्=दुर्गम (अत्यन्त कठिन), वदन्ति=वतलाते हैं ॥ १४ ॥

व्याख्या—**हे मनुष्यो !** तुम जन्म जन्मान्तरसे अज्ञाननिद्रामें सो रहे हो । अब तुम्हें परमात्माकी दयासे यह दुर्लभ मनुष्य-शरीर मिला है । इसे पाकर अब एक क्षण भी प्रमादमें मत खोओ । जीव सावधान हो जाओ । श्रेष्ठ महापुरुषोंके पास जाकर उनके उपदेशद्वारा अपने कल्याणका मार्ग और परमात्माका रहस्य समझ लो । परमात्माका तत्त्व बड़ा गहन है, उसके स्वरूपका ज्ञान, उसकी प्राप्तिका मार्ग महापुरुषोंकी सहायता और परमात्माकी कृपाके विना वैसा ही दुस्तर है, जिस प्रकार छूरेकी तेज धारपर चलना । ऐसे दुस्तर मार्गसे सुगमतापूर्वक पार होनेका सरल उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता सकते हैं, जो स्वयं इसे पार कर चुके हैं ॥ १४ ॥

सम्बन्ध—त्रिष्टुप्राप्तिका मार्ग इतना दुस्तर क्यों है ?—इस जिज्ञासार परमात्माके स्वरूपका वर्णन करते हुए उसको जानने-का फूल बतलाते हैं—

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमग्न्यवच्च ३ यत् ।

अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाग्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥ १५ ॥

यत्=जो, **अशब्दम्**=गव्यदरहित, **अस्पर्शम्**=स्पर्शरहित, **अरूपम्**=रूपरहित, **अरसम्**=रसरहित, **च**=और, **अग्न्यवच्च**=विना गन्धवाला है, **तथा**=तथा (जो), **अव्ययम्**=अविनाशी, **नित्यम्**=नित्य, **अनादि**=अनादि, **अनन्तम्**=अनन्त (असीम); **महत्**. **परम्**=महान् आत्मासे श्रेष्ठ (एव); **ध्रुवम्**=सर्वथा सत्य तत्त्व है, **तत्**=उस परमात्माको, **निचाग्य**=जानकर (मनुष्य); **मृत्युमुखात्**=मृत्युके मुखसे, **प्रमुच्यते**=सदाके लिये छूट जाता है ॥ १५ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमे उस परब्रह्म परमात्माको प्राकृत शब्द, सर्वा, रूप, रस और गन्धसे रहित बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सासारिक विषयोंको ग्रहण करनेवाली इन्द्रियोंकी वहाँ पहुँच नहीं है । वे नित्य, अनादि और असीम हैं । जीवात्मासे भी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य हैं । उन्हें जानकर मनुष्य सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाता है॥ १५ ॥

सम्बन्ध—यहाँका एक अध्यायके उपदेशको पूर्ण करके अब इस आख्यानके श्रवण और वर्णनका माहात्म्य बतलाते हैं—

नाचिकेतमृपाख्यानं मृत्युप्रोक्त् ५ सनातनम् ।

उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६ ॥

मेधावी=बुद्धिमान्, मनुष्य, **मृत्युप्रोक्तम्**=यमराजके द्वारा कहे हुए, **नाचिकेतम्**=नाचिकेताके; **सनातनम्**=**(इस) सनातन**, उपाख्यानम्=उपाख्यानका, **उक्त्वा**=वर्णन करके, **च**=और; **श्रुत्वा**=श्रवण करके, **ब्रह्मलोके**=ब्रह्मलोकमें; **महीयते**=महिमान्वित होता है (प्रतिष्ठित होता है) ॥ १६ ॥

व्याख्या—यह जो इस अध्यायमें नाचिकेताके प्रति यमराजका उपदेश है, यह कोई नयी बात नहीं है, यह परम्परागत सनातन उपाख्यान है । इसका वर्णन करनेवाला और श्रवण करनेवाला मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठावाला होता है ॥ १६ ॥

य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद् ब्रह्मसंसदि ।

प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते
तदानन्त्याय कल्पत इति ॥ १७ ॥

* एक आदरणीय महानुभावने इसका यह अर्थ किया है—

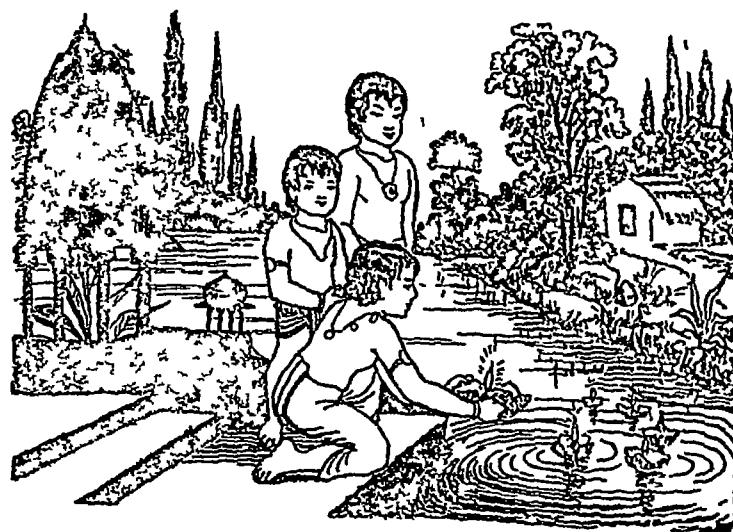
जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, अरस, नित्य और अग्न्य है, जो अनादि, अनन्त, महत्त्वसे भी विलङ्घण और कृष्टस्य नित्य है, उस ब्रह्म आत्माको जानकर पुरुष मृत्युके मुखसे छूट जाता है ।

य.=जो मनुष्य, प्रयत्.=सर्वथा शुद्ध होकर, इमम्=इस परमम् गुह्यम्=परम गुह्य रहस्यमय प्रसङ्गको, ब्रह्मसंसदि=ब्राह्मणोंकी सभामें, आवर्येत्=सुनाता है, वा=अथवा, श्राद्धकाले=श्राद्धकालमें, आवर्येत्=(भोजन करने-वालोंको) सुनाता है, तत्=(उसका) वह श्रगण करनारु फर्म, आनन्द्याथ कल्पते=अनन्त होनेमें (अविनाशी फल देनेमें) समर्थ होता है; तत् आनन्द्याथ कल्पते इति=वह अनन्त होनेमें समर्थ होता है ॥ १७ ॥

व्याख्या—जो मनुष्य विशुद्ध होकर सावधानतापूर्वक इस परम रहस्यमय प्रसङ्गको तत्त्वविवेचनपूर्वक भगवद्येमी शुद्धबुद्धि ब्राह्मणोंकी सभामें सुनाता है अथवा श्राद्धकालमें भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंको सुनाता है, उसका वह वर्णनरूप कर्म अनन्त फल देनेवाला होता है। अनन्त होनेमें समर्थ होता है। दुवार भद्रम् इस मिद्दान्तमी निश्चिन्ता और अध्यायकी समाप्तिका लक्ष्य कराया गया है ॥ १७ ॥

—॥ तृतीय चल्ली समाप्त ॥ ३ ॥

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय अध्याय

प्रथम वल्ली

सम्बन्ध—तृतीय वल्लीमें यह वर्तमाना गया कि वे परब्रह्म परमेश्वर सम्पूर्ण प्राणियोंमें वर्तमान हैं, परतु सबको दीखते नहीं। कोई विरला ही उन्हें सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा देख सकता है। इसपर यह प्रश्न होता है कि जब वे ब्रह्म अपने ही हृदयमें हैं तो उन्हें सभी लोग अपनी बुद्धिरूप नेत्रोंद्वारा क्यों नहीं देख लेते ? कोई विरला ही क्यों देखता है ? इसपर कहते हैं—

**पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तसात्पराङ्गपश्यति नान्तरात्मन् ।
कथिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥ १ ॥**

स्वयंभूः=स्वय प्रकट होनेवाले परमेश्वरने, **खानि**=समस्त इन्द्रियोंको, **पराञ्चि**=बाहरकी ओर जानेवाली ही, **व्यतृणत्**=अनाया है, **तसात्**=इसलिये (मनुष्य इन्द्रियोंके द्वारा प्राय), **पराङ्ग**=बाहरकी वस्तुओंको ही, **पश्यति**=देखता है, **अन्तरात्मन्**=अन्तरात्माको, **न**=नहीं, **कथित्**=किसी भाग्यशाली, **धीरः**=बुद्धिमान् मनुष्यने ही, **अमृतत्वम्**=अमर पदको, **इच्छन्**=पानेकी इच्छा करके, **आवृत्तचक्षुः**=चक्षु आदि इन्द्रियोंको वाह्य विषयोंकी ओरमे लौटाकर, **प्रत्यगात्मानम्**=अन्तरात्माको, **ऐश्वत्**=देखा है ॥ १ ॥

व्याख्या—शब्द-स्पर्श रूप-रस गन्ध—इन्द्रियोंके ये सभी स्थूल विषय बाहर हैं। इनका यथार्थ ज्ञान करानेके लिये इन्द्रियोंकी रचना हुई है। क्योंकि इनका ज्ञान हुए बिना न तो मनुष्य किसी विषयके स्वरूप और गुणको ही जान सकता है और न उसका यथायोग्य त्याग एव ग्रहण करके भगवान्के इन्द्रिय निर्माणके उद्देश्यको सिद्ध करनेके लिये उनके द्वारा नवीन शुभ कर्मोंका सम्पादन ही कर सकता है। इन्द्रिय निर्माण इसीलिये है कि मनुष्य इन्द्रियोंके द्वारा स्वास्थ्यकर, सुखद्विदायक, विशुद्ध विषयोंका ग्रहण करके सुखमय जीवन विताते हुए परमात्माकी ओर अग्रसर हो। इसीलिये स्वयंभू भगवान्-ने इन्द्रियोंका मुख बाहरकी ओर बनाया, परतु विवेकके अभावसे अधिकाग्र मनुष्य इस वातको नहीं जानते और विषयासक्ति-वश उन्मत्तकी भौति आपातरमणीय परतु परिणाममें भगवान्-से हटाकर हुखशोकमय नरकोंमें पहुँचानेवाले अशुद्ध विषय-भोगोंमें ही रचे-पचे रहते हैं। वे अन्तर्यामी परमात्माकी ओर देखते ही नहीं। कोई विरला ही बुद्धिमान् मनुष्य ऐसा होता है जो सत्संग, स्वाध्याय तथा भगवत्कृपासे अशुद्ध विषयभोगोंकी परिणामदुःखताको जानकर अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त करनेकी इच्छासे इन्द्रियोंको वाह्य विषयोंसे लौटाकर, उन्हे भगवत्सम्बन्धी विषयोंमें लगाकर, अन्तरात्माको—अन्तर्यामी परमात्माको देखता है* ॥ १ ॥

**पराचः कामाननुयन्ति वालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् ।
अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमधुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥ २ ॥**

(चे) **वालाः**=(परतु) जो मूर्ख, **पराचः**=बाह्य, **कामान्**=भोगोंका, **ननुयन्ति**=अनुसरण करते हैं (उन्हींमें रचे-पचे रहते हैं), **ते**=ते, **विततस्य**=सर्वत्र फैले हुए, **मृत्योः**=मृत्युके, **पाशम्**=बन्धनमें, **यन्ति**=पड़ते हैं, **अथ**=किंतु, **धीराः**=बुद्धिमान् मनुष्य, **ध्रुवम्**=नित्य, **अमृतत्वम्**=अमरपदको, **विदित्वा**=विवेकद्वारा जानकर, **इह**=इस जगत्-में, **अध्रुवेषु**=अनित्य भोगोंमेंसे किसीको (भी), **न प्रार्थयन्ते**=नहीं चाहते अर्थात् उनमें आसक्त नहीं होते ॥ २ ॥

* एक महानुभावने ऐसा अर्थ किया है—

स्वयम्भू भगवान्-से कृपा करके (उस भक्तों) बाहरकी ओर जानेवाले इन्द्रिय-प्रवाहको रोक दिया—भीतरकी ओर मोड़ दिया। अतपव वह पुरुष बाहरकी वस्तुओंको नहीं देखता, अन्तरात्माको देखता है। अमृतत्वकी इच्छा करनेवाल जोई शान्तस्वभाव सत ही भगवत्कृपासे इस प्रकार वहिर्विषयोंसे चक्षु आदि इन्द्रियोंको मोड़कर अन्तर्यामी परमात्माको देखता है।

व्याख्या—जो वाहा (भगवद्-विमुख) विषयोकी चमक दमक और आपातरमणीयताको देखकर उनमे आसक्त हुए रहते हैं और उनके पाने तथा भोगनेमें ही हुर्त्तभ एव अमूल्य मनुष्यजीवनको खो देते हैं, वे मूर्ख हैं। निश्चय ही वे सर्वकालव्यापी मृत्युके पाशमें वैध जाते हैं, दीर्घकालतक नाना प्रकारकी योनियोंमें जन्म धारण करके वार वार जन्मते मरते रहते हैं; परन्तु जो बुद्धिमान् हैं वे इस विषयपर गहराईसे यों विचार करते हैं कि 'ये इन्द्रियोंके भोग तो जीवको दूसरी योनियोंमें भी पर्याप्त मिल सकते हैं। मनुष्य द्वारा उन सबसे विलक्षण है। इसका वास्तविक उद्देश्य विषयोग्यभोग कभी नहीं हो सकता।' उन प्रकार विचार करनेपर जब यह बात उनसी समझमें आ जाती है कि इसका उद्देश्य अमृतस्वरूप नित्य परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति करना है और वह इसी दरीरमें प्राप्त की जा सकती है, तब वे सर्वतोभावसे उसीकी ओर लग जाते हैं। फिर वे इस विनाशशील जगत्से क्षणभूर भोगोंको प्राप्त करनेकी चेष्टा नहीं करते; इनसे सर्वथा विरक्त होकर सावधानीके साथ परमार्थ-साधनमें लग जाते हैं॥ २॥

**येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शात्त्वं मैथुनान् ।
एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते । एतद्वै तत् ॥ ३ ॥**

येन=जिसके अनुग्रहसे मनुष्य, **शब्दान्**=शब्दोंको, **स्पर्शान्**=स्पर्शोंको, **रूपम्**=रूप-समुदायको, **रसम्**=रस-समुदायको, **गन्धम्**=गन्ध-समुदायको, च=और, **मैथुनान्**=अन्त्री-प्रसर आदिके सुखोंको, **विजानाति**=अनुभव करता है (और); एतेन एव=इसीके अनुग्रहसे यह भी जानता है कि, अब्र किम्=यहाँ क्या, परिशिष्यते=ऐप रह जाता है, एतत् वै=यह ही है, तत्=वह परमात्मा (जिसके विषयमें तुमने पूछा था।)॥ ३॥

व्याख्या—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धात्मक सब प्रकारके विषयोंका और स्वी-सहवासादिसे होनेवाले मुख्योंका मनुष्य जिस परम देवसे मिली हुई जानशक्तिके द्वारा अनुभव करता है, उन्हींसी दी हुई शक्तिसे इनकी क्षणभूरतामो देखकर वह यह भी समझ सकता है कि इन सब्वमेंसे ऐसी कौन वस्तु है, जो यहाँ शेष रहेगी। विचार करनेपर यही समझमें आता है कि ये सभी पदार्थ ग्रतिक्षण बदलनेवाले होनेसे विनाशशील हैं। इन सबके परम कारण एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही नित्य हैं। वे पहले भी ये और पीछे भी रहेंगे। अतः हे नन्दिकेला ! तुम्हारा पूछा हुआ वह व्रक्षतत्त्व यही है जो सबका शोरी है, सबका पर्यवसान है, सबकी अवधि और सबकी परम गति है॥ ३॥

**स्वमान्तं जागरितान्तं चोमौ येनानुपश्यति ।
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ४ ॥**

स्वप्नान्तम्, च=स्वप्नके दृश्यों और, **जागरितान्तम्**=जाग्रत्-अवस्थाके दृश्यों; उभौ=इन दोनोंको (मनुष्य); **येन**=जिससे; अनुपश्यति=वार-नार देखता है, [तम्=उस,] **महान्तम्**=सर्वशेष; **विभुम्**=सर्वव्यापी, आत्मानम्=सबके आत्माको, **मत्वा**=जानकर; **धीरः**=बुद्धिमान् मनुष्य; न शोचति=शोक नहीं करता॥ ४॥

व्याख्या—जिस परमात्माके द्वारा यह जीवात्मा स्वप्नमें और जाग्रतमें होनेवाली समस्त घटनाओंका वारवार अनुभव करता रहता है, इन सबको जाननेकी शक्ति इसको जिस परब्रह्म परमेश्वरसे मिली है, जिसकी कृपासे ही इस जीवको उस (परमात्मा)की विजानशक्तिका एक अंश प्राप्त हुआ है, उस सबकी अपेक्षा महान् सदा-सर्वदा सर्वत्र व्याप्त परब्रह्म परमात्माको जानकर धीर पुरुष कमी, किञ्चिन्मात्र भी शोक नहीं करता॥ ४॥

* कुछ लादरणीय महानुभावोंने इस भन्नका निन्नलिखित मावार्थ माना है—

१—जिस आत्माके द्वारा स्वप्न तथा जाग्रत् अवस्थाके अन्तर्गत दोषेवाले पदार्थोंको मनुष्य देखता है, उस भेदान् और विभु आत्माको जानकर कर्त्त्वात् वह 'परमात्मा मैं ही हूँ' ऐसा आत्मभावसे साक्षात् अनुभव कर बुद्धिमान् पुरुष शोक नहीं करता।

२—निन्द्राके अन्त और जाग्रदवस्थाके अन्तमें अर्थात् नीदसे जागेनेपर और सोनेसे पहले जो उस महान् सर्वव्यापी परमात्मामें मन ल्पाकर उसीको देखता है—उसीकी स्तुति-उपासना कर अपना सारा दायित्व उसीपर छोड़ उसीके जनन्य जाग्रित हो रहता है, उस बुद्धिमान् पुरुषको कोई शोक नहीं होता।

य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ।
ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद्वै तत् ॥ ५ ॥

यः—जो मनुष्य; मध्वदम्=रूपफलदाता, जीवम्*=सबको जीवन प्रदान करनेवाले; (तथा) भूतभव्यस्य=भूत, वर्तमान और भविष्यका, ईशानम्=शासन करनेवाले, इमम्=हस, आत्मानम्=परमात्माको, अन्तिकात् वेद=(अपने) समीप जानता है, ततः (सः)=उसके बाद वह, न विजुगुप्सते=(कभी) किसीकी निन्दा नहीं करता; एतत् वै=यह ही (है); तत्=वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥ ५ ॥

व्याख्या—जो साधक सबको जीवन प्रदान करनेवाले, जीवोंके परम जीवन और उनके कर्मोंका फल भुगतानेवाले तथा भूत, वर्तमान और भावी जगत्का एकमात्र शासन करनेवाले उस परब्रह्म परमेश्वरको इस प्रकार समझ लेता है कि ‘वह अन्तर्यामीरूपसे निरन्तर मेरे समीप—मेरे हृदयमें ही स्थित है’, और इससे स्वाभाविक ही यह अनुमान कर लेता है कि इसी प्रकार वे सर्वनियन्ता परमात्मा सबके हृदयमें स्थित है, वह फिर उनके हस महिमामय स्वरूपको कभी नहीं भूल सकता । इसलिये वह कभी किसीकी निन्दा नहीं करता या किसीसे भी घृणा नहीं करता । नचिकेता ! तुमने जिस ब्रह्मके विषयमें पूछा था, वह यही है, जिसका मैंने ऊपर वर्णन किया है † ॥ ५ ॥

सम्बन्ध—अब यह बतलाते हैं कि ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त प्राणी उन परब्रह्म परमेश्वरसे ही उत्पन्न हुए हैं, अतः जो कुछ भी है, सब उन्होंका रूपविशेष है । उनसे भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस सम्पूर्ण जगत्के अभिन्ननिमित्तोपादान कारण एकमात्र परमेश्वर ही हैं, वे एक ही अनेक रूपोंमें स्थित हैं ।

यः पूर्वं तपसो जातमद्भ्यः पूर्वमजायत ।
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत ॥ एतद्वै तत् ॥ ६ ॥

यः—जो, अद्भूतः=जलसे, पूर्वम्=पहले; अजायत=हिरण्यगर्भरूपमें प्रकट हुआ था, [तम्=उस,] पूर्वम्=सबसे पहले, तपसः जातम्=तपसे उत्पन्न, गुहाम् प्रविश्य=हृदय-गुफामें प्रवेश करके, भूतेभिः (सह)=जीवात्माओंके साथ, तिष्ठन्तम्=स्थित रहनेवाले परमेश्वरको, यः—जो पुरुष, व्यपश्यत=देखता है (वही ठीक देखता है), एतत् वै=यह ही है; तत्=वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥ ६ ॥

व्याख्या—जो जलसे उपलक्षित पौचों महाभूतोंसे पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्माके रूपमें प्रकट हुए थे, उन अपने ही सङ्कल्परूप तपसे प्रकट होनेवाले और सब जीवोंके हृदयरूप गुफामें प्रविष्ट होकर उनके साथ रहनेवाले परमेश्वरको जो इस प्रकार जानता है कि ‘सबके हृदयमें निवास करनेवाले सबके अन्तर्यामी परमेश्वर एक ही हैं, यह सम्पूर्ण जगत् उन्होंकी महिमाका प्रकाश करता है’, वही यथार्थ जानता है । वे सदा सबके हृदयमें रहनेवाले ही थे तुम्हारे पूछे हुए परब्रह्म परमेश्वर हैं ॥ ६ ॥

सम्बन्ध—उन्हीं परब्रह्मका अब अदितिदेवीके रूपसे वर्णन करते हैं—

या प्राणेन सम्भवत्यदितिर्देवतामयी ।
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत ॥ एतद्वै तत् ॥ ७ ॥

* यहाँ ‘जीव’ शब्द परमात्माके लिये ही प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि भूत, भविष्य और वर्तमानका शासक जीव नहीं हो सकता । और प्रकरण भी यहाँ परमात्माका है, जीवका नहीं (देखिये ब्रह्मसत्त्व १ । ३ । २४ का शाङ्करभाष्य) ।

† कुछ विद्वानोंने इसका यह अर्थ किया है—

१—जो पुरुष कर्मफलमोक्ता और प्राणधारक इस जीवात्माको अपने समीप भूत और भविष्यका (त्रिकालका) ईश्वर समझता है, वह फिर किसी भयसे अपनेको छिपाकर नहीं रखता । (एक ब्रह्मसत्त्वका ज्ञान होनेपर फिर कोई भय नहीं रहता, क्योंकि दूसरेकी सत्ता माननेसे ही भय होता है ।)

२—जो मनुष्य मधु अर्थात् आनन्दके उपमोक्ता, भूत और भविष्यके शासक, जीवके नित्य समीप रहनेवाले, जीवके जीवन परमात्माको जान लेता है, वह फिर किसीसे भय नहीं करता ।

या=जो, देवतामयी=देवतामयी; अदिति=अदिति, प्राणेन=प्राणोंके सहित; संभवति=उत्पन्न होती है; या=जो; भूतेभिः=प्राणियोंके सहित, व्यजायत=उत्पन्न हुई है, (तथा जो) गुहाम्=हृदयरूपी गुफामें; प्रविश्य=प्रवेश करके; तिष्ठन्तीम्=नहीं रहती है, (उसे जो पुरुष देखता है, वही यथार्थ देखता है,) एतत् वै=यही है; तत्=वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥ ७ ॥

व्याख्या—जो सर्वदेवतामयी भगवती अदितिदेवी पहले पहल उस परब्रह्मके सङ्कलसे सब जगत्की जीवनी-शक्तिके सहित उत्पन्न होती है, तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोंको बीजरूपसे अपने साथ लेकर प्रकट हुई थी, हृदयरूपी गुफामें प्रविष्ट होकर वहाँ रहनेवाली वह भगवती—भगवान्की अचिन्त्यमहाशक्ति भगवान्से सर्वथा अभिन्न है, भगवान् और उनकी शक्तिमें कोई भेद नहीं है, भगवान् ही शक्तिरूपसे सबके हृदयमें प्रवेश किये हुए हैं। हे नचिकेता ! वही ये ब्रह्म हैं, जिनके विषयमें तुमने पूछा था ।

अथवा—जननीरूपमें समस्त देवताओंका सूजन करनेवाली होनेके कारण जो सर्वदेवतामयी हैं, शब्दादि समस्त भोगसमूहका अदन-भक्षण करनेवाली होनेसे भी जिनका नाम अदिति है, जो हिरण्यगर्भरूप प्राणोंके सहित प्रकट होती हैं और समस्त भूतप्राणियोंके साथ ही जिनका प्रादुर्भाव होता है तथा जो सम्पूर्ण भूतप्राणियोंकी हृदय-गुफामें प्रविष्ट होकर वहाँ स्थित रहती हैं, वे परमेश्वरकी महाशक्ति वस्तुतः उनकी प्रतीक ही हैं। स्वयं परमेश्वर ही इस रूपमें अपनेको प्रकट करते हैं। यही वह ब्रह्म हैं, जिनके सम्बन्धमें नचिकेता ! तुमने पूछा था ॥ ७ ॥

अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः ।

दिवे दिव ईळ्यो जागृवद्धिर्विष्मद्धिर्मनुष्येभिराग्निः ॥ एतद्वै तत् ॥ ८ ॥

(यः)=जो, जातवेदाः=सर्वज्ञ; अग्निः=अग्निदेवता, गर्भिणीभिः=गर्भिणी ऋयोंद्वारा; सुभृतः=उपस्थुक्त अन्नपानादिके द्वारा भलीभौति परिपुष्ट हुआ, गर्भः=गर्भसी, इव=भौति, अरण्योः=दो अरणियोंमें; निहितः=सुरक्षित है—छिपा है (तथा जो), जागृवद्धिः=सावधान (और), हविष्मद्धिः=हवन करनेयोग्य सामग्रियोंसे (युक्त); मनुष्येभिः=मनुष्योंद्वारा, दिवे दिवे=प्रतिदिन, ईळ्यः=स्तुति करनेयोग्य (है), एतत् वै=यही है; तत्=वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥ ८ ॥

व्याख्या—जिस प्रकार गर्भिणी छीके द्वारा शुद्ध अन्न-प्रानादिसे परिपृष्ठ होकर बालक गर्भमें छिपा रहता है और अद्वा, प्रीति एव प्रसवकालीन ल्लेशरूप मन्थनके द्वारा समयपर प्रकट होता है, उसी प्रकार अधर और उत्तर अरणि (ऊपर-नीचेके काष्ठखण्ड) के अदर अग्नि देवता छिपे हुए रहते हैं एवं इनके उपासक प्रमादरहित होकर एकाग्रता, श्रद्धा तथा प्रीतिके साथ स्तुति करते हुए अरणि-मन्थनके द्वारा इन्हें प्रकट करते हैं। तदनन्तर आज्ञादि विविध हवनसामग्रियोंके द्वारा इन्हें सन्तुष्ट करते हैं। ये अग्निदेवता सर्वज्ञ परमेश्वरके ही प्रतीक हैं। नचिकेता ! ये ही वे तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं ॥ ८ ॥

यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति ।

तं देवाः सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कथन ॥ एतद्वै तत् ॥ ९ ॥

यतः=जहाँसे, सूर्यः=सूर्यदेव; उदेति=उदय होते हैं, च=और; यत्र=जहाँ; अस्तम् च=अस्तभावको भी; गच्छति=प्राप्त होते हैं, सर्वे=सभी, देवाः=देवता, तम्=उसीमें, अर्पिताः=समर्पित हैं। तत् उ=उस परमेश्वरको; कथन=कोई (कभी भी), न अत्येति=नहीं लोऽप सकता; एतत् वै=यही है, तत्=नह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥ ९ ॥

व्याख्या—जिन परमेश्वरसे सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जिनमें जाकर विलीन हो जाते हैं, जिनकी महिमामें ही यह ऐसा कोई भी नहीं है, जो उन सर्वात्मक, सर्वमय, सबके आदि-अन्त-आश्रयस्थल परमेश्वरकी महिमा और व्यवस्थाका पार नहीं पा सकता। वे सर्वशक्तिमान् परब्रह्म पुरुषोत्तम ही तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं ॥ ९ ॥

यदेवेह तदसुत्र यदमुत्र तदन्वित ।
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥१०॥

यत् इह=जो परब्रह्म यहाँ (है); तत् एव असुत्र=वही वहाँ (परलोकमें भी है); यत् असुत्र=जो वहाँ (है); तत् अनु इह=वही यहाँ (इस लोकमें) भी है; सः मृत्योः=वह मनुष्य मृत्युसे; मृत्युम्=मृत्युको (अर्थात् वारंवार जन्म-मरणको); आप्नोति=प्राप्त होता है; यः=जो, इह=इस जगत्में; नाना इव=(उस परमात्माको) अनेककी भौति, पश्यति=देखता है ॥१०॥

व्याख्या—जो सर्वशक्तिमान्, सर्वान्तर्यामी, सर्वरूप, सबके परम कारण, परब्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ इस पृथ्वीलोकमें हैं, वही वहाँ परलोकमें अर्थात् देव-नान्यवर्गादि विभिन्न अनन्त लोकोंमें भी हैं; तथा जो वहाँ हैं, वही यहाँ भी हैं । एक ही परमात्मा अखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त हैं । जो उन एक ही परब्रह्मको लीलासे नाना नामों और रूपोंमें प्रकाशित देखकर मोहवश उनमें नानात्वकी कल्पना करता है, उसे पुनः-पुनः मृत्युके अधीन होना पड़ता है, उसके जन्म-मरणका चक्र सहज ही नहीं छूटता । अतः इदरूपसे यही समझना चाहिये कि वे एक ही परब्रह्म परमेश्वर अपनी अचिन्त्य शक्तिके सहित नाना रूपोंमें प्रकट हैं और यह सारा जगत् वाहर-भीतर उन एक परमात्मासे ही व्याप्त होनेके कारण उन्हींका स्वरूप है ॥ १० ॥

मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानात्मि किंचन ।
मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥११॥

एव=(शुद्ध) मनसे ही; इदम् आप्तव्यम्=यह परमतत्त्व प्राप्त किये जानेयोग्य है; इह=इस जगत्में (एक परमात्मासे अतिरिक्त); नाना=नाना (भिन्न-भिन्न भाव), किंचन=कुछ भी, न अस्ति=नहीं है, (इसलिये) यः इह=जो इस जगत्में; नाना इव=नानाकी भौति, पश्यति=देखता है; सः=वह मनुष्य, मृत्योः=मृत्युसे, मृत्युम् गच्छति=मृत्युको प्राप्त होता है अर्थात् वारंवार जन्मता-मरता रहता है ॥ ११ ॥

व्याख्या—परमात्माका परमतत्त्व शुद्ध मनसे ही इस प्रकार जाना जा सकता है कि इस जगत्में एकमात्र पूर्णब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण हैं । सब कुछ उन्हींका स्वरूप है । यहाँ परमात्मासे भिन्न कुछ भी नहीं है । जो यहाँ विभिन्नताकी झलक देखता है, वह मनुष्य मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है अर्थात् वारंवार जन्मता-मरता रहता है ॥ ११ ॥

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आन्मनि तिष्ठति ।
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ एतद्वै तत् ॥१२॥

अङ्गुष्ठमात्रः=अङ्गुष्ठमात्र (परिमाणवाला); पुरुषः=परम पुरुष (परमात्मा), आन्मनि मध्ये=शरीरके मध्यभाग-हृदयाकाशमें; तिष्ठति=स्थित है; भूतभव्यस्य=जो कि भूत, (वर्तमान) और भविष्यका; ईशानः=व्यासन करनेवाला (है); ततः=उसे जान लेनेके बाद (वह); न विजुगुप्सते=किसीकी भी निन्दा नहीं करता, पतत् वै=यही है; तत्=वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥ १२ ॥

—यद्यपि अन्तर्यामी परमेश्वर समानभावसे सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, तथापि हृदयमें उनका विशेष स्थान माना गया है । परमेश्वर किसी स्थूल-सूक्ष्म आकार-विशेषवाले नहीं हैं, परंतु स्थितिके अनुसार वे सभी आकारोंसे सम्बन्ध हैं । क्षुद्र चींटीके हृदयदेशमें वे चींटीके हृदय-परिमाणके अनुसार परिमाणवाले हैं और विशालकाय हाथीके हृदयमें उसके हृदय-परिमाणवाले बनकर विराजित हैं । मनुष्यका हृदय अङ्गुष्ठ-परिमाणका है, और मानवशरीर ही परमात्माकी प्राप्तिका अधिकारी माना गया है । अतः मनुष्यका हृदय ही परब्रह्म परमेश्वरकी उपलब्धिका स्थान समझा जाता है । इसलिये यहाँ मनुष्यके हृदय-परिमाणके अनुसार परमेश्वरको अङ्गुष्ठमात्रपरिमाणका कहा गया है । इस प्रकार परमेश्वरको अपने हृदयमें स्थित देखनेवाला स्वाभाविक ही यह जानता है कि इसी भौति वे सबके हृदयमें स्थित हैं, अतएव वह फिर किसीकी निन्दा नहीं करता अथवा किसीसे घृणा नहीं करता । नचिकेता । यही वह ब्रह्म हैं, जिनके विषयमें तुमने पूछा था ॥ १२ ॥

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ।
ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः ॥ एतद्वै तत् ॥१३॥

अङ्गुष्ठमात्रः=अङ्गुष्ठमात्र परिमाणवाला; पुरुषः=परमपुरुष परमात्मा; अधूमकः=धूमरहित, ज्योतिः इव=ज्योतिकी भौति है; भूतभव्यस्य=भूत, (वर्तमान और) भविष्यपर; ईशानः=शासन करनेवाला; सः एव अद्य=वह परमात्मा ही आज है; उ=और; सः (एव) श्वः=वही कल भी है (अर्थात् वह नित्य, सनातन है), एतत् वै=यही है; तत्=वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥ १३ ॥

व्याख्या—मनुष्यकी हृदयगुफामें स्थित ये अङ्गुष्ठमात्र पुरुष भूत, भविष्य और वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाले स्वतन्त्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय हैं। सूर्य, अमिती भौति उष्ण प्रकाशवाले नहीं; परतु दिव्य, निर्मल और शान्त प्रकाशस्वरूप हैं। लौकिक ज्योतियोंमें धूमरूप दोप होता है; ये धूम्रहित—दोपरहित, सर्वथा विशुद्ध है। अन्य ज्योतियों घटती-बढ़ती हैं और समयपर बुझ जाती हैं, परंतु ये जैसे आज हैं, वैसे ही कल भी हैं। इनकी एकरसता नित्य अक्षुण्ण है। ये कभी न तो घटते-बढ़ते हैं और न कभी मिटते ही हैं। नचिकेता ! ये परिवर्तनरहित अविनाशी परमेश्वर ही वे ब्रह्म हैं, जिनके सम्बन्धमें तुमने पूछा था॥ १३ ॥

**यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति ।
एवं धर्मान् पृथक्यश्यस्तानेवातुविधावति ॥१४॥**

यथा=जिस प्रकार, दुर्गे=जँचे शिखरपर, वृष्टम्=वरसा हुआ; उदकम्=जल; पर्वतेषु=पहाड़के नाना स्थलोंमें; विधावति=वरों और चला जाता है; एवम्=उसी प्रकार; धर्मान्=भिन्न-भिन्न धर्मों (स्वभावों) से युक्त देव, असुर, मनुष्य आदिको, पृथक्-परमात्मासे पृथक्, पश्यन्=देखकर (उनका सेवन करनेवाला मनुष्य); तान् एव=उन्हेंकि; अनु-विधावति=भीछे दौड़ता रहता है (उन्हेंके शुभाशुभ लोकोंमें और नाना उच्च-नीच योनियोंमें भटकता रहता है) ॥ १४ ॥

व्याख्या—वर्षाका जल एक ही है; पर वह जब जँचे पर्वतकी ऊवड़-खालवड़ चोटीपर वरसता है तो वहाँ ठहरता नहीं, तुरत ही नीचेकी ओर बहकर विभिन्न वर्ण, आकार और गन्धकों धारण करके पर्वतमें चारों ओर विसर जाता है। इसी प्रकार एक ही परमात्मासे प्रवृत्त विभिन्न स्वभाववाले देव असुर मनुष्यादिको जो परमात्मासे पृथक् मानता है और पृथक् मानकर ही उनका सेवन करता है, उसे भी विखरे हुए जलकी भौति ही विभिन्न देव-असुरादिके लोकोंमें एव नाना प्रकारकी योनियोंमें भटकना पड़ता है, वह ब्रह्मको प्राप्त नहीं हो सकता ॥ १४ ॥

**यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिकं ताद्योव भवति ।
एवं मुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ॥१५॥**

यथा=(परतु) जिस प्रकार; शुद्धे (उदके)=निर्मल जलमें; आसिकम्=(मेघोद्धारा) सब ओरसे बरसाया हुआ; शुद्धम्=निर्मल, उदकम्=जल; ताद्योव=वैसा ही, भवति=हो जाता है; एवम्=उसी प्रकार; गौतम=हे गौतमवशी नचिकेता; विजानतः=(एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम ही सब कुछ है, इस प्रकार) जानेवाले; मुनेः=मुनिका (अर्थात् ससारसे उपरत हुए महापुरुषका), आत्मा=आत्मा, भवति=(ब्रह्मको प्राप्त) हो जाता है ॥ १५ ॥

व्याख्या—परतु वही वर्षाका निर्मल जल यदि निर्मल जलमें ही वरसता है तो वह उसी क्षण निर्मल जल ही हो जाता है। उसमें न तो कोई विकार उत्पन्न होता है और न वह कहीं विखरता ही है। इसी प्रकार, हे गौतमवशी नचिकेता ! जो इस बातको मलीभौति जान गया है कि जो कुछ है, वह सब परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है, उस मननशील—ससारके बाहरी स्वरूपसे उपरत पुरुषका आत्मा परब्रह्ममें मिलकर उसके साथ तादात्म्यभावको प्राप्त हो जाता है ॥ १५ ॥

प्रथम चत्वारी समाप्त ॥ १ ॥ (४)

—४४—

* यहाँ 'अङ्गुष्ठमात्र' शब्द परमात्माका वाचक है, जीवका नहीं। प्राप्त सरणीय आचार्यने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है—“परमात्मैवायमङ्गुष्ठमात्रपरिमित पुरुषो भवितुमर्हति । कसात् १ शब्दात्—१६शानो भूतभव्यस्य इति । न इन्यं परमेश्वराद् भूतभव्यस्य निरक्षुश-भीशिता ।” अर्थात् यहाँ अङ्गुष्ठमात्र-परिमाण पुरुष परमात्मा ही है। कैसे जाना ? १६शानो ! आदि शुतिसे । भूत और भव्यका निरक्षुश-नियन्ता परमेश्वरके सिवा दूसरा नहीं हो सकता । (देखिये ब्रह्मसत्र १ । ३ । २४ का शास्त्रमात्र)

द्वितीय वल्ली

पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः ।

अनुष्टाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते ॥ एतद्वै तत् ॥ १ ॥

अवक्रचेतसः=पुरल, विशुद्ध ज्ञानस्वरूप, अजस्य=अजन्मा परमेश्वरका; एकादशद्वारम्=ग्यारह द्वारोंवाला (मनुष्य-शरीररूप), पुरम्=पुर (नगर), (अस्ति)=है (इसके रहते हुए ही), अनुष्टाय=(परमेश्वरका ध्यान आदि) साधन करके; न शोचति=(मनुष्य) कभी शोक नहीं करता; च=अपि तु, विमुक्तः=जीवन्मुक्त होकर; विमुच्यते=(मरनेके बाद) विदेहमुक्त हो जाता है; एतत् वै=यही है; तत्=वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥ १ ॥

व्याख्या—यह मनुष्य-शरीररूपी पुर दो औंख, दो कान, दो नासिकाके छिद्र, एक मुख, ब्रह्मरन्ध्र, नाभि, गुदा और गिंग—इन ग्यारह द्वारोंवाला है। यह सर्वव्यापी, अविनाशी, अजन्मा, नित्य निर्विकार, एकरस, विशुद्ध ज्ञानस्वरूप परमेश्वरकी नगरी है। वे सर्वत्र समझावसे सदा परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी राजधानीरूप इस मनुष्यशरीरके हृदय-प्रासादमें राजाकी भाँति विशेषरूपसे विराजित रहते हैं। इस रहस्यको समझकर मनुष्यशरीरके रहते हुए ही—जीते-जी जो मनुष्य भजन-सरणादि साधन करता है, नगरके महान् स्वामी परमेश्वरका निरन्तर चिन्तन और ध्यान करता है, वह कभी शोक नहीं करता; वह शोकके कारणरूप ससार-बन्धनसे छूटकर जीवन्मुक्त हो जाता है और शरीर छूटनेके पश्चात् विदेहमुक्त हो जाता है—परमात्माका साक्षात्कार करके जन्म मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट जाता है। यह जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, वही वह हैं, जिनके सम्बन्धमें तुमने पूछा था ॥ १ ॥

सम्बन्ध—अब उस परमेश्वरकी सर्वरूपताका स्पष्टीकरण करते हैं—

हृसः शुचिपद्मसुरन्तरिक्षसद्ग्रहोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत् ।

नृपद्वरसद्वत्सद्वच्योमसदञ्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं वृहत् ॥ २ ॥

शुचिपद्मत्=जो विशुद्ध परमधाममें रहनेवाला; हृसः=स्वयग्रकाश पुरुषोत्तम है (वही); अन्तरिक्षसत्=अन्तरिक्षमें निवास करनेवाला; वसुः=वसु है, दुरोणसत्=धरोंमें उपस्थित होनेवाला; अतिथिः=अतिथि है (और), वेदिषत् होता=यज्ञकी वेदीपर स्थापित अग्निस्वरूप तथा उसमें आहुति डालनेवाला ‘होता’ है (तथा); नृषत्=समस्त मनुष्योंमें रहनेवाला, वरसत्=मनुष्योंसे श्रेष्ठ देवताओंमें रहनेवाला, ऋतसत्=सत्यमें रहनेवाला और; व्योमसत्=आकाशमें रहनेवाला (है तथा); अञ्जाः=जलोंमें नाना रूपोंसे प्रकट होनेवाला, गोजाः=पृथिवीमें नानारूपोंसे प्रकट होनेवाला, : सत्कर्मोंमें प्रकट होनेवाला (और); अद्रिजाः=पर्वतोंमें नानारूपसे प्रकट होनेवाला (है), वृहत् ऋतम्=सबसे बड़ा परम सत्य है ॥ २ ॥

व्याख्या—जो प्राकृतिक गुणोंसे सर्वथा अतीत दिव्य विशुद्ध परमधाममें विराजित स्वयग्रकाश परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं, वही अन्तरिक्षमें विचरनेवाले वसु नामक देवता हैं, वही अतिथिके रूपमें गृहस्थके घरोंमें उपस्थित होते हैं, वही यज्ञकी वेदीपर प्रतिष्ठित ज्योतिर्मय अग्नि तथा उसमें आहुति प्रदान करनेवाले होते हैं, वही समस्त मनुष्योंके रूपमें स्थित हैं, मनुष्योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ देवता और पितृ आदि रूपमें स्थित, आकाशमें स्थित और सत्यमें प्रतिष्ठित हैं, वही जलोंमें मत्स्य, शङ्ख, शुक्रि आदिके रूपमें प्रकट होते हैं, पृथिवीमें वृक्ष, अङ्गुर, अन, ओषधि आदिके रूपमें, यजादि सत्कर्मोंमें नाना प्रकारके यज्ञफलादिके रूपमें और पर्वतोंमें नद-नदी आदिके रूपमें प्रकट होते हैं। वे सभी दृष्टियोंसे सभीकी अपेक्षा श्रेष्ठ, महान् और परम सत्य तत्त्व हैं* ॥ २ ॥

* कुछ आदरणीय महानुभावोंने इस मन्त्रके ये अर्थ किये हैं—

१—जो सर्वथा दोपहीन सर्वसाररूप ‘हृस’ हैं (ह चासौ—दोपहीनक्षासौ, सश्च साररूपश्च शति हृस), विशुद्ध (वायु) में स्थित शुचिपद् हैं, अन्तरिक्षमें स्थित सर्वोपरि सुखस्वरूप वसु (व=वर, सु+सुख, यस्य स वसु) हैं, समस्त इन्द्रियोंके नियन्ता होता हैं, सबके द्वारा सम्मान्य वेद वेदिषत् हैं, धरोंमें अतिथि हैं या महान् ऐश्वर्यस्वरूप (अति—महान्, थ—सम्पत्ति-ऐश्वर्य) हैं, सोमरूपसे कलशमें स्थित दुरोणसत् हैं, जो मनुष्योंमें हैं, उनसे श्रेष्ठ देवताओंमें हैं, वेदोंमें ऋत या सत्यरूप हैं, महान् प्रकृतिमें या श्रीमें हैं, जलसे उत्पन्न

अङ्गुष्ठमात्रः=अङ्गुष्ठमात्र परिमाणवाला, पुरुषः=परमपुरुष परमात्मा, अधूसकः=धूमरहित; ज्योतिः इव=ज्योतिकी भौति है; भूतभव्यस्य=भूत, (वर्तमान और) भविष्यपर; ईशानः=शासन करनेवाला; सः एव अद्य=वह परमात्मा ही आज है; उ=और, सः (एव) श्वः=वही कल भी है (अर्थात् वह नित्य, सनातन है), एतत् वै=यही है; तत्=वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥ १३ ॥

व्याख्या—मनुष्यकी दृढ़युग्मामें स्थित ये अङ्गुष्ठमात्र पुरुष भूत, भविष्य और वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाले स्वतन्त्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय हैं। सर्वं, अग्रिमी भौति उष्ण प्रकाशवाले नहीं, परतु दिव्य, निर्मल और शान्त प्रकाशस्वरूप हैं। लौकिक ज्योतियोंमें धूमरूप दोप होता है, ये धूमरहित—दोपरहित, सर्वथा विशुद्ध हैं। अन्य ज्योतियों घटती-चढ़ती हैं और समयपर बुझ जाती हैं, परतु ये जैसे आज हैं, वैसे ही कल भी हैं। इनकी एकरसता नित्य अक्षुण्ण है। ये कभी न तो घटते-चढ़ते हैं और न कभी मिटते ही हैं। नचिकेता ! ये परिवर्तनरहित अविनाशी परमेश्वर ही वे व्रक्ष हैं, जिनके सम्बन्धमें तुमने पूछा था॥ १३ ॥

**यथोदकं दुर्गं वृष्टं पर्वतेषु विधावति ।
एवं धर्मान् पृथक्पश्यस्तानेवानुविधावति ॥१४॥**

यथा=जिस प्रकार, दुर्गं=ऊँचे शिखरपर; वृष्टम्=वरसा हुआ; उदकम्=जल; पर्वतेषु=पहाड़के नाना स्थलोंमें; विधावति=चारों ओर चला जाता है, एवम्=उसी प्रकार; धर्मान्=भिन्न-भिन्न धर्मों (स्वभावों) से युक्त देव, असुर, मनुष्य आदिको, पृथक्=परमात्मासे पृथक्, पश्यन्=देखकर (उनका सेवन करनेवाला मनुष्य); तान् एव=उन्हकी; अनु-विधावति=वीछे दौड़ता रहता है (उन्हके शुभाशुभ लोकोंमें और नाना उच्चनीच योनियोंमें भटकता रहता है) ॥ १४ ॥

व्याख्या—वर्षाका जल एक ही है; पर वह ऊँचे पर्वतकी ऊबड़न्वावड़ चोटीपर वरसता है तो वहाँ ठहरता नहीं, तुरत ही नीचेकी ओर बहकर विभिन्न वर्ण, आकार और गन्धको धारण करके पर्वतमें चारों ओर विखर जाता है। इसी प्रकार एक ही परमात्मासे प्रवृत्त विभिन्न स्वभाववाले देव असुर मनुष्यादिको जो परमात्मासे पृथक् मानता है और पृथक् मानकर ही उनका सेवन करता है, उसे भी विखरे हुए जलकी भौति ही विभिन्न देव-असुरादिके लोकोंमें एव नाना प्रकारकी योनियोंमें भटकना पड़ता है, वह ब्रह्मको प्राप्त नहीं हो सकता ॥ १४ ॥

**यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिकं ताद्योव भवति ।
एवं मुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ॥१५॥**

यथा=(परतु) जिस प्रकार, शुद्धे (उदके)=निर्मल जलमें, आसिकम्=(मेघोद्वारा) सब ओरसे बरसाया हुआ, शुद्धम्=निर्मल; उदकम्=जल; ताद्यक् एव=वैसा ही; भवति=हो जाता है, एवम्=उसी प्रकार, गौतम=हे गौतमवशी नचिकेता, विजानत्=(एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम ही सब कुछ है, इस प्रकार) जानेवाले, मुनेः=मुनिका (अर्थात् ससारसे उपरत हुए महापुरुषका), आत्मा=आत्मा, भवति=(ब्रह्मको प्राप्त) हो जाता है ॥ १५ ॥

व्याख्या—परतु वही वर्षाका निर्मल जल यदि निर्मल जलमें ही वरसता है तो वह उसी क्षण निर्मल जल ही हो जाता है। उसमें न तो कोई विकार उत्पन्न होता है और न वह कहीं विखरता ही है। इसी प्रकार, हे गौतमवशी नचिकेता ! जो इस बातको भलीभांति जान गया है कि जो कुछ है, वह सब परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है, उस मननशील—ससारके बाहरी स्वरूपसे उपरत पुरुषका आत्मा परब्रह्ममें मिलकर उसके साथ तादात्म्यमावको प्राप्त हो जाता है ॥ १५ ॥

प्रथम चली समाप्त ॥ १ ॥ (४)

→३०३←

* यहाँ 'अङ्गुष्ठमात्र' शब्द परमात्माका वाचक है, जीवका नहीं। प्रात सरणीय आचार्यने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है—“परमात्मैवायमङ्गुष्ठमात्रपरिभित्ति पुरुषो मनितुमर्हति । कसात् १ शब्दात्—‘ईशानो भूतभव्यस्य’ इति । न द्यन्यः परमेश्वराद् भूतभव्यस्य निरङ्गुश-नियन्ता परमेश्वरके सिवा दूसरा नहीं हो सकता । (देखिये ब्रह्मस्त्र १ । ३ । २४ का शाङ्करामाण्ड)

द्वितीय वल्ली

पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः ।

अनुष्टाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते ॥ एतद्वै तत् ॥ १ ॥

अवक्रचेतसः=सरल, विशुद्ध ज्ञानस्वरूप, अजस्य=अजन्मा परमेश्वरका, एकादशद्वारम्=ग्याह द्वारोंवाला (मनुष्य-शरीररूप), पुरम्=पुर (नगर); (अस्ति)=है (इसके रहते हुए ही), अनुष्टाय=(परमेश्वरका ध्यान आदि) साधन करके; न शोचति=(मनुष्य) कभी शोक नहीं करता, च=अपि तु, विमुक्तः=जीवन्मुक्त होकर; विमुच्यते=(मरनेके बाद) विदेहमुक्त हो जाता है; एतत् वै=यही है, तत्=त्रह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥ १ ॥

व्याख्या—यह मनुष्य-शरीररूपी पुर दो आँख, दो कान, दो नासिकाके छिद्र, एक मुख, ब्रह्मरन्त्र, नाभि, गुदा और शिश्म—इन ग्याह द्वारोंवाला है। यह सर्वव्यापी, अविनाशी, अजन्मा, नित्य निर्विकार, एकरस, विशुद्ध ज्ञानस्वरूप परमेश्वरकी नगरी है। वे सर्वत्र समझावसे सदा परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी राजधानीरूप इस मनुष्यशरीरके हृदय-प्रासादमें राजाकी भाँति विशेषरूपसे विराजित रहते हैं। इस रहस्यको समझकर मनुष्यशरीरके रहते हुए ही—जीते-जी जो मनुष्य भजन-स्वरणादि साधन करता है, नगरके महान् स्वामी परमेश्वरका निरन्तर चिन्तन और ध्यान करता है, वह कभी शोक नहीं करता; वह शोकके कारणरूप समार-वन्धनसे छूटकर जीवन्मुक्त हो जाता है और शरीर छूटनेके पश्चात् विदेहमुक्त हो जाता है—परमात्माका साक्षात्कार करके जन्म मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट जाता है। यह जो सर्वव्यापक व्रज्ञ है, यही वह हैं, जिनके सम्बन्धमें तुमने पूछा था ॥ १ ॥

सम्बन्ध—अब उस परमेश्वरकी सर्वरूपताका स्पष्टीकरण करते हैं—

हृसः शुचिपद्वसुरन्तरिक्षसद्वोता वेदिपदतिथिर्दुरोणसत् ।

नृष्ट्ररसद्वतसद्व्योमसदञ्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं वृहत् ॥ २ ॥

शुचिपद्=जो विशुद्ध परमधाममें रहनेवाला; हृसः=स्वयप्रकाश पुरुषोत्तम है (वही), अन्तरिक्षसत्=अन्तरिक्षमें निवास करनेवाला, वसुः=वसु है, दुरोणसत्=धरोंमें उपस्थित होनेवाला, अतिथिः=अतिथि है (और), वेदिपद् होता=यजकी वेदीपर स्थापित अग्निस्वरूप तथा उसमे आहुति डालनेवाला 'होता' है (तथा), नृष्ट्र=समस्त मनुष्योंमें रहनेवाला, वरसत्=मनुष्योंसे श्रेष्ठ देवताओंमें रहनेवाला; ऋतसत्=सत्यमें रहनेवाला और, व्योमसत्=आकाशमें रहनेवाला (है तथा), अव्जाः=जलोंमें नाना रूपोंसे प्रकट होनेवाला, गोजा=पृथिवीमें नानारूपोंसे प्रकट होनेवाला, ऋतजाः=सत्कर्मोंमें प्रकट होनेवाला (और); अद्रिजा=पर्वतोंमें नानारूपसे प्रकट होनेवाला (है), वृहत् ऋतम्=सबसे बड़ा परम सत्य है ॥ २ ॥

व्याख्या—जो प्राकृतिक गुणोंसे सर्वथा अतीत दिव्य विशुद्ध परमधाममें विराजित स्वयप्रकाश परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं, वही अन्तरिक्षमें विचरनेवाले वसु नामक देवता हैं, वही अतिथिके रूपमें गृहस्यके घरोंमें उपस्थित होते हैं, वही यजकी वेदीपर प्रतिष्ठित ज्योतिर्मय अग्नि तथा उसमे आहुति प्रदान करनेवाले होते हैं, वही समस्त मनुष्योंके रूपमें स्थित हैं, मनुष्योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ देवता और पितृ आदि रूपमें स्थित, आकाशमें स्थित और सत्यमें प्रतिष्ठित हैं, वही जलोंमें मत्स्य, अङ्गुष्ठ, शुक्रि आदिके रूपमें प्रकट होते हैं, पृथिवीमें वृक्ष, अङ्गुष्ठ, अन्न, ओषधि आदिके रूपमें, यज्ञादि सत्कर्मोंमें नाना प्रकारके यज्ञफलादिके रूपमें और पर्वतोंमें नद-नदी आदिके रूपमें प्रकट होते हैं। वे सभी दृष्टियोंसे सभीकी अपेक्षा श्रेष्ठ, महान् और परम सत्य तत्त्व हैं* ॥ २ ॥

* कुछ आदरणीय महानुभावोंने इस मन्त्रके ये अर्थ किये हैं—

१—जो सर्वथा दोषहीन सर्वसाररूप 'हृस' हैं (इ चासौ—दोषहीनशासौ, सश साररूपश शति इस), विशुद्ध (वायु) में स्थित शुचिपद् हैं, अन्तरिक्षमें स्थित सर्वोपरि सुखस्वरूप वसु (व=वर, सु+सुख, यस स वसु) हैं, समस्त इन्द्रियोंके नियन्ता होता हैं सबके द्वारा सम्मान्य वेद वेदिपद् हैं, धरोंमें अतिथि हैं या महान् ऐश्वर्यस्वरूप (अति—महान्, थ—सम्पत्ति-ऐश्वर्य) हैं, सोमरूपसे कलशमें स्थित दुरोणसत् हैं, जो मनुष्योंमें हैं उनसे श्रेष्ठ देवताओंमें हैं, वेदोंमें कृत या सत्यरूप हैं महान् प्रकृतिमें या श्रीमें हैं, जलसे उत्पन्न

ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्थति ।
मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते ॥ ३ ॥

प्राणम्=(जो) प्राणको, ऊर्ध्वम्=ऊपरकी ओर, उन्नयति=उठाता है (और); अपानम्=अपानको, प्रत्यक् अस्थिति=नीचे ढकेलता है, मध्ये=शरीरके मध्य (दृदय) में, आसीनम्=जैठे हुए (उस), वामनम्=सर्वश्रेष्ठ भजनेयोग्य परमात्माकी, विश्वे देवा.=सभी देवता, उपासते=उपासना करते हैं ॥ ३ ॥

व्याख्या—शरीरमें नियमितरूपसे अनवरत प्राण-अपानादिकी किया हो रही है; हन जड पदार्थोंमें जो क्रियाशीलता आ रही है, वह उन परमात्माकी शक्ति और प्रेरणासे ही आ रही है । वे ही मानव हृदयमें राजाकी भौति विराजित रहकर प्राणको ऊपरकी ओर चढ़ा रहे हैं और अपानको नीचेकी ओर ढकेल रहे हैं । इस प्रकार शरीरके अदर होनेवाले सारे व्यापारोंका मुच्चाशूलपसे सम्पादन कर रहे हैं । उन हृदयस्थित परम भजनीय परब्रह्म पुरुषोत्तमकी सभी देवता उपासना कर रहे हैं—शरीरस्थित प्राण मन बुद्धि-इन्द्रियादिके सभी अधिग्राहृ-देवता उन परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये उन्हेंकी प्रेरणाके अनुसार नित्य सावधानीके साथ समस्त कार्योंका यथाविधि सम्पादन करते रहते हैं ॥ ३ ॥

अस्य विसंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः ।
देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते ॥ एतद्वै तत् ॥ ४ ॥

अस्य=इस, शरीरस्थस्य=शरीरमें स्थित, विसंसमानस्य=एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेवाले, देहिनः=जीवात्माके; देहात्=शरीरसे, विमुच्यमानस्य=निकल जानेपर, अत्र=यहों (इस शरीरमें), किम् परिशिष्यते=क्या शैष रहता है, एतत् वै=यही है, तत्=वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥ ४ ॥

व्याख्या—यह एक शरीरसे दूसरे शरीरमें गमन करनेके स्वभाववाला देही (जीवात्मा) जब इस वर्तमान शरीरसे निकलकर चला जाता है और उसके साथ ही जब इन्द्रिय, प्राण आदि भी चले जाते हैं, तब इस मृत शरीरमें क्या वच रहता है ? देखनेमें तो कुछ भी नहीं रहता, पर वह परब्रह्म परमेश्वर, जो सदा-मर्यदा समानभावसे सर्वत्र परिपूर्ण है, जो चेतन जीव तथा जड प्रकृति—सभीमें सदा व्याप्त है, वह रह जाता है । यही वह ब्रह्म है, जिसके सम्बन्धमें तुमने पूछा था ॥ ४ ॥

सम्बन्ध—अब निप्राङ्कित दो मन्त्रोंमें यमराज नचिकेताके पूछे हुए तत्काल पुन दूसरे प्रकारसे वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं—

न प्राणेन नापानेन मत्यों जीवति कश्चन ।
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ ॥ ५ ॥
हन्त तं इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् ।
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ ६ ॥

कश्चन=कोई भी, मर्त्यः=मरणधर्म प्राणी, न प्राणेन=न तो प्राणसे (जीता है और), न अपानेन=न अपानसे (ही), जीवति=जीता है, तु=किंतु, यस्मिन्=जिसमें, एतौ उपाश्रितौ=(प्राण और अपान) ये दोनों आश्रय पाये हुए हैं, इतरेण=(ऐसे किसी) दूसरेसे ही, जीवन्ति=(सब) जीते हैं, गौतम=दे गौतमवशीय, गुह्यम् सनातनम्=(वह) रहस्यमय मत्स्यादिमें है, पृथ्वीसे उत्पन्न वृक्ष-अन्नादिमें है, पर्वतोंसे उत्पन्न नदा आदिमें है, जो मुक्त पुरुषोंमें है (मुक्तोंको 'कृता' कहते हैं, उनमें रहकर जो उनका नियन्त्रण करता है, वह कृतजा है), और परम सत्य है तथा सब गुणोंमें सर्वत्रेषु हैं ।

२—जो गमन करनेवाला है, आकाशमें चलनेवाला सर्य है, आकाशमें व्याप्त वायु है, पृथ्वीमें रहनेवाला होता—अस्ति है, कलशमें स्थित सोम है, घरोंमें रहनेवाला आकाश अतिथि है, मनुष्योंमें गमन करनेवाला, देवताओंमें जानेवाला, यश या सत्यमें निवास करनेवाला, आकाशमें चलनेवाला, जलमें शख्स-सीरीं आदि रूपोंमें उत्पन्न होनेवाला, पृथ्वीमें अन्नादिरूपसे उत्पन्न होनेवाला, यज्ञाकर्त्ता उत्पन्न होनेवाला, पर्वतोंसे नदी आदिके रूपमें उत्पन्न होनेवाला, सत्यस्वरूप और महान् है अर्थात् जगत्का एकमात्र सर्वभ्यापक आत्मा है ।

सनातनः ब्रह्म=ब्रह्म (जैसा है), च=और; आत्मा=जीवात्मा, मरणम् प्राप्य=मरकर, यथा=जिस प्रकारसे; भवति=रहता है; इदम् ते=यह वात तुम्हें; हन्त प्रवक्ष्यामि=मैं अब फिरसे बतलाऊँगा ॥ ५-६ ॥

व्याख्या—यमराज कहते हैं—नचिकेता । एक दिन निश्चय ही मृत्युके मुखमें जानेवाले ये मनुष्यादि प्राणी न तो प्राणकी शक्तिसे जीवित रहते हैं और न अपानकी शक्तिसे ही । इन्हें जीवित रखनेवाला तो कोई दूसरा ही चेतन तत्त्व है और वह है जीवात्मा । ये प्राण-अपान दोनों उस जीवात्माके ही आश्रित हैं । जीवात्माके बिना एक क्षण भी ये नहीं रह सकते; जब जीवात्मा जाता है, तब केवल ये ही नहीं, हन्दीके साथ इन्द्रियादि सभी उसका अनुसरण करते हुए चले जाते हैं । अब मैं तुमको यह बतलाऊँगा कि मनुष्यके मरनेके बाद इस जीवात्माका क्या होता है, यह कहाँ जाता है, तथा किस प्रकार रहता है और साथ ही यह भी बतलाऊँगा कि उस परम रहस्यमय सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वाधिपति परब्रह्म परमेश्वरका क्या स्वरूप है ॥ ५-६ ॥

**योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः ।
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम् ॥ ७ ॥**

यथाकर्म=जिसका जैसा कर्म होता है, यथाश्रुतम्=और शास्त्रादिके श्रवणद्वारा जिसको जैसा भाव प्राप्त हुआ है (उन्हींके अनुसार), शरीरत्वाय=अरीर धारण करनेके लिये, अन्ये=कितने ही, देहिन=जीवात्मा तो, योनिम्=(नाना प्रकारकी ज़ज़म) योनियोंको, प्रपद्यन्ते=प्राप्त हो जाते हैं और; अन्ये=दूसरे (कितने ही), स्थाणुम्=स्थाणु (स्थावर) भावका; अनुसंयन्ति=अनुसरण करते हैं ॥ ७ ॥

व्याख्या—यमराज कहते हैं कि अपने-अपने शुभाशुभ कर्मोंके अनुसार और शास्त्र, गुरुः सङ्ग, शिक्षा, व्यवसाय आदिके द्वारा देखे-सुने हुए भावोंसे निर्मित अन्त कालीन वासनाके अनुसार मरनेके पश्चात् कितने ही जीवात्मा तो दूसरा शरीर धारण करनेके लिये शुक्रके साथ माताकी योनिमें प्रवेश कर जाते हैं । इनमें जिनके पुण्य-पाप समान होते हैं, वे मनुष्यका, और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं, वे पशु पक्षीका अरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं और कितने ही, जिनके पाप अत्यधिक होते हैं, वे स्यावरभावको प्राप्त होते हैं अर्थात् वृक्ष, लता, तृण, पर्वत आदि जड़ शरीरोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ ७ ॥

सम्बन्ध—यमराजने जीवात्माकी गति और परमात्माका स्वरूप—इन दो बातोंको बतलानेकी प्रतिज्ञा की थी, इनमें ‘मरनेके बाद जीवात्माकी क्या गति होती है, इसको बतलाकर अब वे दूसरी वात बतलाते हैं—

**य एष सुसेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः ।
तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ।
तस्मिंल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कक्षन् । एतद्वै तत् ॥ ८ ॥**

यः एषः=जो यह; कामम् कामम्=(जीवोंके कर्मानुसार) नाना प्रकारके भोगोंका, निर्मिमाणः=निर्माण करनेवाला; पुरुषः=परमपुरुष परमेश्वर; सुसेषु=(प्रलयकालमें सबके) सो जानेपर भी, ~ जागता रहता है, तत् एव=वही; शुक्रम्=परम विशुद्ध तत्त्व है; तत् ब्रह्म=वही ब्रह्म है, तत् एव=वही; अमृतम्=अमृत; उच्यते=कहलाता है; (तथा) तस्मिन्=उसीमें, सर्वे=सम्पूर्ण, लोकाः श्रिताः=लोक आश्रय पाये हुए हैं, तत् कक्षन् उ=उसे कोई भी; न अत्येति=अतिकमण नहीं कर सकता; एतत् वै=यही है; तत्=वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥ ८ ॥

व्याख्या—जीवात्माओंके कर्मानुसार उनके लिये नाना प्रकारके भोगोंका निर्माण करनेवाला तथा उनकी यथायोग्य व्यवस्था करनेवाला जो यह परमपुरुष परमेश्वर समस्त जीवोंके सो जानेपर अर्थात् प्रलयकालमें सबका ज्ञान छुत हो जानेपर भी अपनी महिमामें नित्य जागता रहता है, जो स्वयं ज्ञानस्वरूप है, जिसका ज्ञान सदैव एकरस रहता है, कभी अधिकन्यून या छुत नहीं होता, वही परम विशुद्ध दिव्य तत्त्व है, वही परब्रह्म है, उसीको ज्ञानी महापुरुषोंके द्वारा प्राप्य परम अमृतस्वरूप परमानन्द कहा जाता है । ये सम्पूर्ण लोक उसीके आश्रित हैं । उसे कोई भी नहीं लोघ सकता—कोई भी उसके नियमोंका अतिकमण नहीं कर सकता । सभी सदा-सर्वदा एकमात्र उसीके गासनमें रहनेवाले और उसीके अधीन हैं । कोई भी उसकी महिमाका पार नहीं पा सकता । यही है वह ब्रह्म-तत्त्व, जिसके विषयमें तुमने पूछा था ॥ ८ ॥

सम्बन्ध—अब अग्निके दृष्टान्तसे उस परमेश्वरकी व्यापकता और निर्लेपताना वर्णन करते हैं—

**अग्निर्थैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्च ॥९॥**

यथा=जिस प्रकार, भुवनम्=समस्त ब्रह्माण्डमें, प्रविष्टः=प्रविष्ट, एकः अग्निः=एक ही अग्नि; रूपम् रूपम्=नाना रूपोंमें, प्रतिरूपः=उनके समान रूपवाला ही; वभूव=हो रहा है; तथा=वैसे (ही); सर्वभूतान्तरात्मा=समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रह्म, एकः (सन्)=एक होते हुए भी; रूपम् रूपम्=नाना रूपोंमें, प्रतिरूपः=उन्होंके-जैसे रूपवाला (हो रहा है); च वहिः=और उनके बाहर भी है ॥९॥

व्याख्या—एक ही अग्नि निराकाररूपसे सारे ब्रह्माण्डमें व्याप्त है, उसमें कोई भेद नहीं है; परंतु जब वह साकाररूपसे प्रज्वलित होता है, तब उन आधारभूत वस्तुओंको जैसा आकार होता है, वैसा ही आकार अग्निका भी दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी परमेश्वर एक है और सबमें समभावसे व्याप्त है, उनमें किसी प्रकारका कोई भेद नहीं है, तथापि वे भिन्न भिन्न प्राणियोंमें उन-उन प्राणियोंके अनुरूप नाना रूपोंमें प्रकाशित होते हैं। भाव यह कि आधारभूत वस्तुके अनुरूप ही उनकी महिमाका प्राकृत्य होता है। वास्तवमें उन परमेश्वरकी महत्ता इतनी ही नहीं है, इससे बहुत अधिक और विलक्षण है। उनकी अनन्त शक्तिके एक क्षुद्रतम अशसे ही यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नाना प्रकारकी आकृत्य-मय शक्तियोंसे सम्पन्न हो रहा है ॥९॥

सम्बन्ध—वही वृत्त वायुके दृष्टान्तसे कहते हैं—

**वायुर्थैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्च ॥१०॥**

यथा=जिस प्रकार; भुवनम्=समस्त ब्रह्माण्डमें; प्रविष्टः=प्रविष्ट, एकः वायुः=एक (ही) वायु; रूपम् रूपम्=नाना रूपोंमें, प्रतिरूपः=उनके समान रूपवाला ही; वभूव=हो रहा है, तथा=वैसे (ही), सर्वभूतान्तरात्मा=सब प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रह्म, एकः (सन् अपि)=एक होते हुए भी; रूपम् रूपम्=नाना रूपोंमें, प्रतिरूपः=उन्होंके-जैसे रूपवाला (हो रहा है); वहिः च=और उनके बाहर भी है ॥१०॥

व्याख्या—एक ही वायु अव्यक्तरूपसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें व्याप्त है, तथापि व्यक्तमें भिन्न-भिन्न वस्तुओंके संयोगसे उन-उन वस्तुओंके अनुरूप गति और शक्तिवाला दिखलायी देता है। उसी प्रकार समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमेश्वर एक होते हुए भी उन-उन प्राणियोंके सम्बन्धसे पृथक् पृथक् शक्ति और शक्तिवाला दीखता है, किंतु वह उतना ही नहीं है, उन सबके बाहर भी अनन्त—असीम एव विलक्षण रूपसे स्थित है। (नवम मन्त्रकी व्याख्याके अनुसार इसे भी समझ लेना चाहिये)॥१०॥

सम्बन्ध—इस मन्त्रमें सूर्यके दृष्टान्तसे परमात्माकी निर्लेपता दिखलाते हैं—

**सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्वाहादोपैः।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन वाह्यः ॥११॥**

यथा=जिस प्रकार; सर्वलोकस्य=समस्त ब्रह्माण्डका, चक्षुः सूर्यः=प्रकाशक सूर्य देवता; चाक्षुपैः=लोगोंकी ओँखों-से होनेवाले, चाहादोपैः=चाहरके दोषोंसे; न लिप्यते=लिप्त नहीं होता; तथा=उसी प्रकार, सर्वभूतान्तरात्मा=सब प्राणियोंका अन्तरात्मा परमात्मा, एकः=एक है, (तो भी) लोकदुःखेन=लोगोंके दुःखोंसे, न लिप्यते=लिप्त नहीं होता; [यतः=क्योंकि,] वाह्यः=सबमें रहता हुआ भी वह सबसे अलग है ॥११॥

व्याख्या—एक ही सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है। उसका प्रकाश प्राणियात्रकी ओँखोंका सहायक है। उस प्रकाशकी ही सहायता लेकर लोग नाना प्रकारके गुणदोषमय कर्म करते हैं, परंतु सूर्य उनके नेत्रोंद्वारा किये

जानेवाले नाना प्रकारके वायु कर्मरूप दोषोंसे तनिक भी लिस नहीं होता। इसी प्रकार सबके अन्तर्यामी भगवान् परब्रह्म पुरुषोत्तम एक हैं, उन्हींकी गतिसे गतियुक्त होकर मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा मनुष्य नाना प्रकारके शुभाशुभ कर्म करते हैं तथा उनका फलरूप सुख-दुःखादि भोगते हैं। परंतु वे परमेश्वर उनके कर्म और दुःखोंसे लिस नहीं होते, क्योंकि वे सबमें रहते हुए भी सबसे पृथक् और सर्वथा असङ्ग हैं ॥ ११ ॥

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥१२॥

यः=जो; सर्वभूतान्तरात्मा=सब प्राणियोंका अन्तर्यामी, एकः वशी=अद्वितीय एव सबको वशमें रखनेवाला (परमात्मा), एकम् रूपम्=(अपने) एक ही रूपको; बहुधा=बहुत प्रकारसे, करोति=वना लेता है; तम् आत्मस्थम्=उस अपने अंदर रहनेवाले (परमात्मा) को, ये धीराः=जो ज्ञानी पुरुष; अनुपश्यन्ति=निरन्तर देखते रहते हैं; तेषाम्=उन्हींको, शाश्वतम् सुखम्=सदा अटल रहनेवाला परमानन्दस्वरूप वास्तविक सुख (मिलता है), इतरेषाम् न=दूसरोंको नहीं ॥१२॥

व्याख्या—जो परमात्मा सदा सबके अन्तरात्मारूपसे स्थित हैं, जो अद्वितीय है और सम्पूर्ण जगत्‌में देव-मनुष्यादि सभीको सदा अपने वशमें रखते हैं, वे ही सर्वशक्तिमान् सर्वभवनसमर्थ परमेश्वर अपने एक ही रूपको अपनी लीलासे बहुत प्रकारका वना लेते हैं। उन परमात्माको जो ज्ञानी महापुरुष निरन्तर अपने अदर स्थित देखते हैं, उन्हींको सदा स्थिर रहनेवाला—सनातन परमानन्द मिलता है, दूसरोंको नहीं ॥ १२ ॥

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विद्धाति कामान् ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥१३॥

यः=जो, नित्यानाम्*=नित्योंका (भी); नित्यः=नित्य (है); चेतनानाम्=चेतनोंका (भी), चेतनः=चेतन है (और); एकः बहूनाम्=एक होते हुए भी इन अनेक (जीवों)की; कामान्=कामनाओंको, विद्धाति=पूर्ण करता है, तम् आत्मस्थम्=उस अपने अंदर रहनेवाले (पुरुषोत्तमको), ये धीराः=जो ज्ञानी; अनुपश्यन्ति=निरन्तर देखते रहते हैं, तेषाम्=उन्हींको; शाश्वती शान्तिः=सदा अटल रहनेवाली शान्ति (प्राप्त होती है); इतरेषाम् न=दूसरोंको नहीं ॥ १३ ॥

व्याख्या—जो समस्त नित्य चेतन आत्माओंके भी नित्य चेतन आत्मा हैं और जो स्वयं एक होते हुए ही अनन्त जीवोंके भोगोंका उन-उनके कर्मानुसार निर्माण करते हैं, उन सर्वशक्तिमान् परब्रह्म पुरुषोत्तमको जो ज्ञानी महापुरुष अपने अदर निरन्तर स्थित देखते हैं, उन्हींको सदा स्थिर रहनेवाली—सनातनी परम शान्ति मिलती है, दूसरोंको नहीं † ॥ १३ ॥

सम्बन्ध—जिज्ञासु नन्दिकेता इस प्रकार उस ब्रह्मप्राप्तिके आनन्द और ग्रान्तिकी महिमा सुनकर मन-ही-मन विचार करने लगा—

तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं सुखम् ।

कथं तु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा ॥१४॥

* कुछ लोगोंने 'नित्य अनित्यानाम्' पाठ मानकर उसका वर्थ यह किया है कि यह आत्मा जितने भी विनाशशील भाव-पदार्थ हैं, उनमें अविनाशी है। वर्थात् यह शक्तिशेषलयका आधार है। जब समस्त पदार्थोंका लय हो जाता है, तब उस लयको भी अपने अदर विलीन करनेवाला, लयका भी साक्षी आत्मा रह जाता है। इसलिये वह अनित्योंमें नित्य है।

† कुछ महानुभावोंने इस मन्त्रका ऐसा वर्थ किया है—

जो आकाश, काल आदि नित्यके नामसे प्रसिद्ध पदार्थोंको नित्यत्व प्रदान करनेवाला परम नित्य है और जो ब्रह्मादि चेतनोंको भी चेतनत्व प्रदान करनेवाला चेतन है, जो अकेला ही अनेकोंकी कामनादृृ पूर्ण करता है, अपनो बुद्धिमें स्थित उस आत्माको जो विवेकशील पुरुष देखते हैं, उन्हींको नित्य शान्ति प्राप्त होती है, दूसरोंको नहीं।

तत्=वह, अनिर्देश्यम्=अनिर्वचनीय, परमम्=परम, सुखम्=सुख, एतत्=यह (परमात्मा ही है), इति=ये; मन्यन्ते=(ज्ञानीजन) मानते हैं, तत्=उसको, कथम् चु=किस प्रकारसे; विजानीयाम्=मै भलीभौति समझूँ, किम्=क्या वह, भाति=प्रकाशित होता है, वा=या, विभाति=अनुभवमें आता है ॥ १४ ॥

व्याख्या—उस सनातन परम आनन्द और परम शान्तिको प्राप्त ज्ञान ऐसा मानते हैं कि परब्रह्म पुरुषोत्तम ही वह अलौकिक सर्वोपरि आनन्द है, जिसका निर्देश मन-वाणीसे नहीं किया जा सकता । उस परमानन्दस्वरूप परमेश्वरको मैं अपरोक्षरूपसे किस प्रकार जानूँ? क्या वह प्रत्यक्ष प्रकट होता है ? या अनुभवमें आता है ? उसका ज्ञान किस प्रकारसे होता है ? ॥ १४ ॥

सम्बन्ध—नचिकेताके आन्तरिक भावको समझकर यमराजने कहा—

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ १५ ॥

तत्र=वहों, न सूर्यः भाति=न (तो) सूर्य प्रकाशित होता है, न चन्द्रतारकम्=न चन्द्रमा और तारोंका समुदाय (ही प्रकाशित होता है), न इमा. विद्युतः भान्ति=(और) न ये विजलियों ही (वहों) प्रकाशित होती है, अयम् अग्निः कुतः=किर यह (लौकिक) अग्नि कैसे (प्रकाशित हो सकता है क्योंकि); तम्=उसके, भान्तम् एव=प्रकाशित होनेपर ही (उसीके प्रकाशसे), सर्वम्=जपर बतलाये हुए सूर्यादि सब, अनुभाति=प्रकाशित होते हैं; तस्य भासा=उसीके प्रकाशसे; इदम् सर्वम्=यह सम्पूर्ण जगत्, विभाति=प्रकाशित होता है ॥ १५ ॥

व्याख्या—उस स्वप्रकाश परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता । जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश प्रकट होनेपर खद्योतका प्रकाश लुप्त हो जाता है, वैसे ही सूर्यका आश्रित तेज भी उस असीम तेजके सामने छुत हो जाता है । चन्द्रमा, तारागण और विजली भी वहों नहीं चमकते, किर इस लौकिक अग्निकी तो बात ही क्या है । क्योंकि प्राकृत जगत्में जो कुछ भी तत्त्व प्रकाशदील हैं, सब उस परब्रह्म परमेश्वरकी प्रकाश शक्तिके अशको पाफर ही प्रकाशित हैं । वे अपने प्रकाशके समीप अपना प्रकाश कैसे फैला सकते हैं । सारांश यह कि यह सम्पूर्ण जगत् उस जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके एक क्षुद्रतम अग्ने प्रकाशित हो रहा है ॥ १५ ॥

॥ द्वितीय वल्ली समाप्त ॥ २ ॥ (५)

तृतीय वल्ली

उर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽध्यत्थः सनातनः ।

तदेव शुक्रं तद्व्यष्टिं तदेवामृतमुच्यते ।

तस्मिंलोकाः श्रिताः सर्वेऽतद्व्येति कश्चन । एतद्वैतत् ॥ १ ॥

उर्ध्वमूलः=उपरकी ओर मूलवाला, अवाक्शाखः=नीचेकी ओर शाखावाला, एव=यह (प्रत्यक्ष जगत्), सनातनः अध्यत्थः=सनातन पीपलका वृक्ष है । [तन्मूलम्=इसका मूलभूत;] तत् एव शुक्रम्=यह (परमेश्वर) ही विशुद्ध तत्त्व है, तत् ब्रह्म=वही ब्रह्म है (और), तत् एव=वही, अमृतम् उच्यते=अमृत कहलाता है, सर्वे लोकाः=सब लोक, तस्मिन्=उसीके, श्रिताः=आश्रित हैं, कश्चन उ=कोई भी, तत्=उसको, न अत्येति=लोघ नहीं सकता, एतत् वै=यही है, तत्=वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥ १ ॥

व्याख्या—जिसका मूलभूत परब्रह्म पुरुषोत्तम ऊपर है अथोत् सर्वश्रेष्ठ, सबसे सक्षम और सर्वशक्तिमान् है और जिसकी प्रधान शाखा ब्रह्मा तथा अवान्तर शाखाएँ देव, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि क्रमसे नीचे हैं, ऐसा यह ब्रह्माण्डरूप पीपल वृक्ष अनादिकालीन—सदाचार है । कभी प्रकटरूपमें और कभी अप्रकटरूपसे अपने कारणरूप परब्रह्ममें नित्य स्थित रहता है, अतः

सनातन है। इसका जो मूल कारण है, जिससे यह उत्पन्न होता है, जिससे सुग्रिवि त है और जिसमें विलीन होता है, वही विशुद्ध दिव्य तत्त्व है, वही व्रक्ष है, उसीको अमृत कहते हैं, तथा सब लोक उसीके आश्रित हैं। कोई भी उम्रका अतिक्रमण करनेमें समर्थ नहीं है। नविकेता! यही है वह तत्त्व, जिसके सम्बन्धमें तुमने पूछा था ॥ १ ॥

यदिदं किं च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम् ।
महद्भूतं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरप्तास्ते भवन्ति ॥ २ ॥

निःसृतम्=(परब्रह्म परमेश्वरसे) निकला हुआ, इदम् यत् किं च=यह जो कुछ भी, सर्वम् जगत्=सम्पूर्ण जगत् है; प्राणे एजति=उस प्राणस्वरूप परमेश्वरमें ही चेष्टा करता है, पतत्=हस; उद्यतम् चज्ञम्=उठे हुए वज्रके समान; महत् भयम्=महान् भयस्वरूप (सर्वशक्तिमान्) परमेश्वरको, ये चिदुः=जो जानते हैं, ते=वे; अमृताः भवन्ति=अमर हो जाते हैं अर्थात् जन्म-मरणसे छूट जाते हैं ॥ २ ॥

व्याख्या—यह जो कुछ भी इन्द्रिय, मन और बुद्धिके द्वारा देखने, सुनने और समझनेमें आनेवाला सम्पूर्ण चराचर जगत् है, सब अपने परम कारणस्वरूप जिन परब्रह्म पुरुषोत्तमसे प्रकट हुआ है, उन्हीं प्राणस्वरूप परमेश्वरमें चेष्टा करता है। अर्थात् इसकी चेष्टाओंके आधार एव नियामक भी वे परमेश्वर ही हैं। वे परमेश्वर परम दयाल होते हुए भी महान् भयरूप हैं—छोटे-बड़े सभी उनसे भय मानते हैं। साथ ही वे उठे हुए वज्रके समान हैं। जिस प्रकार हाथमें वज्र लिये हुए प्रभुको देखकर सभी सेवक यथार्थियि निरन्तर आज्ञापालनमें तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार समस्त देवता सदा-सर्वदा नियमानुसार इन परमेश्वरके आज्ञापालनमें नियुक्त रहते हैं। इस परब्रह्मको जो जानते हैं, वे तत्त्वश पुरुष अमर हो जाते हैं—जन्म-मृत्युके चक्रसे छूट जाते हैं ॥ २ ॥

भयादस्याग्रिस्तपति   भयात्तपति   सूर्यः ।
भयादिन्दश्च   वायुश्च   मृत्युर्धाविति   पञ्चमः ॥ ३ ॥

अस्य भयात्=इसीके भयसे; **अग्निः तपति**=अग्नि तपता है, **भयात्**=(इसीके) भयसे; **सूर्यः तपति**=सूर्य तपता है; **च=तथा;** (अस्य) **भयात्**=इसीके भयसे, **इन्द्रः वायुः**=इन्द्र, वायु, च=और; **पञ्चमः मृत्युः**=पौचर्वे मृत्यु देवता; **धावति**=(अपने-अपने काममें) प्रवृत्त हो रहे हैं ॥ ३ ॥

व्याख्या—सबपर शासन करनेवाले और सबको नियन्त्रणमें रखकर नियमानुसार चलानेवाले इन परमेश्वरके भयसे ही अग्नि तपता है, इन्द्रीके भयसे सूर्य तप रहा है, इन्द्रीके भयसे इन्द्र, वायु और पौचर्वे मृत्यु देवता दौड़-दौड़कर जल आदि वरसाना, चलना, जीवोंके शरीरोंका अन्त करना आदि अपना-अपना काम त्वरापूर्वक कर रहे हैं। सारांश यह कि इस जगत्में देवतमुदायके द्वारा सरे कार्य जो नियमित रूपसे सम्पन्न हो रहे हैं, वे इन सर्वशक्तिमान्, सर्वेश्वर, सबके शासक एव नियन्ता परमेश्वरके अमोघ शासनसे ही हो रहे हैं ॥ ३ ॥

इह चेदशकद् वोद्धुं प्राक्शरीरस्य विस्सः ।
ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥

चेत्=यदि; **शरीरस्य**=शरीरका, **विस्सः**=पतन होनेसे, **प्राक्**=पहले-पहले; **इह**=इस मनुष्यशरीरमें ही (साधक), **वोद्धुम्**=परमात्माका साक्षात्; **अशक्तत्**=कर सका (तब तो ठीक है); **ततः**=नहीं तो फिर; **सर्गेषु**=अनेक कल्पोतक; **लोकेषु**=नाना लोक और योनियोंमें; **शरीरत्वाय** **कल्पते**=शरीर धारण करनेको विवश होता है ॥ ४ ॥

व्याख्या—इस सर्वशक्तिमान्, सबके प्रेरक और सबपर शासन करनेवाले परमेश्वरको यदि कोई साधक इस दुर्लभ मनुष्यशरीरका नाश होनेसे पहले ही जान लेता है, अर्थात् जवतक इसमें भजन समरण आदि साधन करनेकी शक्ति वनी हुई है और जवतक यह मृत्युके मुखमें नहीं चल जाता, तभीतक, (इसके रहते-रहते ही) सावधानीके साथ प्रयत्न करके परमात्माके तत्त्वका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब तो उसका जीवन सफल हो जाता है; अनादिकालसे जन्म-मृत्युके प्रवाहमें पड़ा हुआ वह जीव उससे छुटकारा पा जाता है। नहीं तो, फिर उसे अनेक कल्पोतक विभिन्न लोकों और योनियोंमें शरीर धारण करनेके

लिये वाख्य होना पड़ता है। अतएव मनुष्यको मृत्युसे पहले पहले ही परमात्माको जान लेना चाहिये* ॥ ४ ॥

यथाऽऽदर्शे तथात्मनि यथा स्वमे तथा पितॄलोके ।

यथाप्सु परीव ददशे तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥ ५ ॥

यथा आदर्शे=जैसे दर्पणमें (सामने आयी हुई वस्तु दीखती है); तथा आत्मनि=वैसे ही शुद्ध अन्तःकरणमें (ब्रह्मके दर्जन होते हैं), यथा स्वमे=जैसे स्वप्नमें (वस्तु अस्ट दिखलायी देती है), तथा पितॄलोके=उसी प्रकार पितॄलोकमें (परमेश्वर दीखता है); यथा अप्सु=जैसे जलमें (वस्तुके रूपकी झलक पड़ती है); तथा गन्धर्वलोके=उसी प्रकार गन्धर्वलोकमें, परि ददशे इव=परमात्माकी झलक सी पड़ती है (और); ब्रह्मलोके=ब्रह्मलोकमें (तो), छायातपयोः इव=छाया और धूपकी भाँति (आत्मा और परमात्मा दोनोंका स्वरूप पृथक् पृथक् स्पष्ट दिखलायी देता है) ॥ ५ ॥

व्याख्या—जैसे मलरहित दर्पणमें उसके सामने आयी हुई वस्तु दर्पणसे विलक्षण और स्पष्ट दिखलायी देती है, उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुषोंके विशुद्ध अन्तःकरणमें वे परमेश्वर उससे विलक्षण एव स्पष्ट दिखलायी देते हैं। जैसे स्वप्नमें वस्तुसमूह यथार्थरूपमें न दीखकर स्वप्नद्रष्टा मनुष्यकी वासना और विविध संस्कारोंके अनुसार कहींकी वस्तु कहीं विश्वङ्गलरूपसे अस्ट दिखायी देती है, वैसे ही पितॄलोकमें परमेश्वरका स्वरूप यथावत् स्पष्ट न दीखकर अस्ट ही दीखता है; यद्योंकि पितॄलोकको प्राप्त प्राणी पूर्व-जन्मकी स्मृति और वहोंके सम्बन्धियोंका पूर्ववत् ज्ञान होनेके कारण तदनुरूप वासनाजालमें आबद्ध रहते हैं। गन्धर्वलोक पितॄलोककी अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ है, इसलिये जैसे स्वप्नकी अपेक्षा जाग्रत् अवस्थामें जलके अदर देखनेपर प्रतिबिम्ब कुछ-का-कुछ न दीखकर यथावत् तो दीखता है, परतु जलकी लहरोंके कारण हिलता हुआ-सा प्रतीत होता है, स्पष्ट नहीं दीखता, वैसे ही गन्धर्वलोकमें भी-भोग-लहरियोंमें लहराते हुए चित्तसे युक्त् वहोंके निवासियोंको भगवान्के सर्वथा स्पष्ट दर्शन नहीं होते। किंतु ब्रह्मलोकमें वहाँ रहनेवालोंको छाया और धूपकी तरह अपना और उन परमह परमेश्वरका ज्ञान प्रत्यक्ष और सुस्पष्ट होता है। वहाँ किसी प्रकारका भ्रम नहीं रहता। तीसरी बछड़ीके पहले मन्त्रमें बतलाया गया है कि यह मनुष्यशरीर भी एक लोक है, इसमें परब्रह्म परमेश्वर और जीवात्मा—दोनों छाया और धूपकी तरह हृदयरूप गुफामें रहते हैं। अतः मनुष्यको दूसरे लोकोंकी कामना न करके इस मनुष्यशरीरके रहते-रहते ही उस परमह परमेश्वरको जान लेना चाहिये। यही इसका अभिप्राय है† ॥ ५ ॥

* एक महातुभावने इस मन्त्रमें 'सर्वेषु'के सानपर 'स्वर्गेषु' पाठ मानकर इस प्रकार अर्थ किया है—

यदि इस शरीरका पतन होनेसे पहले ही कोई भगवान्को जान लेता है तो वह किर स्वर्ग नामसे स्वात वैकुण्ठादि दिव्य लोकों-में अप्राप्त चिदानन्दात्मक शरीर प्राप्त करनेमें समर्थ होता है।

† इस मन्त्रका भावार्थ निम्नलिखित रूपोंमें भी किया गया है—

१—जैसे दर्पणमें मुखमण्डल स्पष्ट दीखता है वैसे ही महापुरुषोंके शाननेत्रोंके द्वारा अपने अंदर भगवान्के स्पष्ट दर्शन होते हैं। लोकोंमें भ्राय इस प्रकारका स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। पितॄलोकमें वैसे ही अस्पष्ट ज्ञान होता है, जैसा स्वप्नमें होता है, गन्धर्वलोकका न्यर ज्ञानमें पितॄलोककी अपेक्षा कहीं ऊँचा है, इसलिये वहाँ पितॄलोककी अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट ज्ञान होता है—वैसे ही जैसे लहराते हुए दुपहरीका प्रकाश रहता है और न रात्रिका अन्धकार होता है एवं वस्तु स्पष्ट दीखती है।

२—जैसा काँच होता है, उसके सामने आयी हुई वस्तु उसीके अनुसार छोटी-बड़ी, दूर-समीप या लाल-पीली दिखलायी देती है। वैसे ही इस लोकमें मनुष्यका जैसा—मलिन, मिथित अथवा सच्छ अन्त करण होता है, वैसा ही उसके द्वारा भगवान्का रूप समझमें आता है। पितॄलोक अपेक्षाकृत शुद्ध है, इसलिये वहाँ, जैसे स्वप्नमें वस्तु विश्वङ्गल दीखनेपर भी कुछ स्पष्ट दीखती है, वैसे ही पितॄलोकमें छाया तथा धूपकी भाँति बहुत स्पष्ट रूपमें ऐसा ज्ञान होता है कि पूर्णप्रकाश परमेश्वरके साथ ही उसीके आधारपर अल्पप्रकाश जीवात्मा भी दित् है अर्थात् एक ही परमात्मा दो रूपोंमें प्रकट है।

इन्द्रियाणां पृथग्भावमुदयास्तमयौ च यत् ।
पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति ॥ ६ ॥

पृथक्=(अपने-अपने कारणसे) भिन्न-भिन्न रूपोंमें, उत्पद्यमानानाम्=उत्पन्न हुई; इन्द्रियाणाम्=इन्द्रियोंकी; यत्=जो; पृथक् भावम्=पृथक्-पृथक् सत्ता है; च=और, [यत्=जो उनका,] उदयास्तमयौ=उदय हो जाना और लय हो जाना-रूप स्वभाव है, [तत्=उसे]; मत्वा=जानकर, धीरो=(आत्माका स्वरूप उनसे विलक्षण समझनेवाला) धीर पुरुष, न शोचति=गोक नहीं करता ॥ ६ ॥

व्याख्या—शब्द-स्पर्गादि विषयोंके अनुभवरूप पृथक्-पृथक् कार्य करनेके लिये भिन्न-भिन्न रूपमें उत्पन्न हुई इन्द्रियोंके जो पृथक्-पृथक् भाव हैं तथा जाग्रत् अवस्थामें कार्यशील हो जाना और सुषुप्तिकालमें लय हो जाना रूप जो उनकी परिवर्तन-शीलता है, इनपर विचार करके जब बुद्धिमान् मनुष्य इस रहस्यको समझ लेता है कि ‘ये इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि या इनका सङ्घातल्प यह गरीर मैं नहीं हूँ, मैं इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन हूँ, सर्वथा विशुद्ध एवं सदा एकरस हूँ,’ तब वह किसी प्रकारका शोक नहीं करता। सदाके लिये दुःख और शोकसे रहित हो जाता है ॥ ६ ॥

सम्बन्ध—इस मन्त्रमें तत्त्वविचार करते हैं—

इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम् ।
सत्त्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम् ॥ ७ ॥

इन्द्रियेभ्यः=इन्द्रियोंसे (तो), मनः=मन, परम्=श्रेष्ठ है, मनसः=मनसे; सत्त्वम्=बुद्धि; उत्तमम्=उत्तम है; सत्त्वात्=बुद्धिसे, महान् आत्मा=उसका स्वामी जीवात्मा, अधि=जँचा है और; महतः=जीवात्मासे, अव्यक्तम्=अव्यक्त गति, उत्तमम्=उत्तम है ॥ ७ ॥

व्याख्या—इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि उत्तम है, बुद्धिसे उसका स्वामी जीवात्मा जँचा है; क्योंकि उन सबपर उसका अधिकार है। वे सभी उसकी आज्ञा पालन करनेवाले हैं और यह इनका शासक है, अतः उनसे सर्वथा विलक्षण है। इस जीवात्मासे भी इसका अव्यक्त गरीर—भगवान्की वह प्रकृति प्रवल है, जिसने इसको बन्धनमें डाल रखा है। तुलसीदास-जीने भी कहा है ‘जेहि बस कीन्हे जीव निकाया’। गीतामें भी प्रकृतिजनित तीनों गुणोंके द्वारा जीवात्माके बोधे जानेवी बात कही गयी है (१४।५) ॥ ७ ॥

अव्यक्तात् परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्गं एव च ।
यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥

तु=परन्तु; अव्यक्तात्=अव्यक्तसे (भी वह), व्यापकः=व्यापक; च=और, अलिङ्गः एव=सर्वथा आकाररहित; पुरुषः=परम पुरुष, परः=श्रेष्ठ है, यम्=जिसको, ज्ञात्वा=जानकर, जन्तुः=जीवात्मा, मुच्यते=मुक्त हो जाता है; च=और, अमृतत्वम्=अमृतस्वरूप आनन्दमय ब्रह्मको, गच्छति=प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥

व्याख्या—परन्तु इस प्रकृतिसे भी इसके स्वामी परमपुरुष परमात्मा श्रेष्ठ हैं, जो निराकाररूपसे सर्वत्र व्यापक हैं (गीता ९।४)। अतः मनुष्यको चाहिये कि वह इस प्रकृतिके बन्धनसे छूटनेके लिये इसके स्वामी परब्रह्म पुरुषोत्तमकी शरण ग्रहण करे। परमात्मा जब इस जीवपर दया करके मायाके परदेको हटा लेते हैं, तभी इसको उनकी प्राप्ति होती है। नहीं तो, यह भाग्यहीन जीव सर्वदा अपने समीप रहते हुए भी उन परमेश्वरको पहचान नहीं पाता, जिनको जानकर यह जीवात्मा प्रकृतिके बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है और अमृतस्वरूप परमानन्दको पा लेता है ॥ ८ ॥

न संद्वेषे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पंश्यति कश्चनैनम् ।

हृदा मनीषा मनसाभिकल्पो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ ९ ॥

अस्य=इस परमेश्वरका; रूपम्=वास्तविक स्वरूप; संद्वेषे=अपने सामने प्रत्यक्ष विश्वके रूपमें; न तिष्ठति=नहीं ठहरता

एतम्=इसको, कश्चन=कोई भी, चक्षुषा=चर्मचक्षुओदारा, न पश्यति=नहीं देख पाता, मनसा=मनसे, अभिकलृत्=वारंवार चिन्तन करके ध्यानमें लाया हुआ (वह परमात्मा), हृदा=निर्मल और निश्चल हृदयसे, मनीषा=(और) विशुद्ध हुदिके द्वारा, [हृदयते=देखनेमें आता है;] ये एतत् विदुः=जो इसको जानते हैं, ते अमृताः भवन्ति=वे अमृत (आनन्द) स्वरूप हो जाते हैं ॥ ९ ॥

व्याख्या—इन परम्परापरमेश्वरका दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष विग्रहके रूपमें अपने सामने नहीं ठहरता; परमात्माके दिव्य-रूपको कोई भी मनुष्य प्राणिन चर्मचक्षुओंके द्वारा नहीं देख सकता। जो भाग्यवान् साधक निरन्तर प्रेमपूर्वक मनसे उनका चिन्तन करता रहता है, उसके हृदयमें जब भगवान्के उस दिव्य स्वरूपका व्यान प्रगाढ़ होता है, उस समय उस साधकका हृदय भगवान्के ध्यानजनित स्वरूपमें निश्चल हो जाता है। ऐसे निश्चल हृदयसे ही वह साधक विशुद्ध हुदिरूप नेत्रोंके द्वारा परमात्माके उस दिव्य स्वरूपकी झोकी करता है। जो इन परमेश्वरको जान लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं, अर्थात् परमात्मानन्द-स्वरूप बन जाते हैं ॥ ९ ॥

सम्बन्ध—योगधारणके द्वारा मन और इन्द्रियोंको रोककर परमात्माको प्राप्त करनेका दूसरा साधन बतलाते हैं—

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।
बुद्धिः न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम् ॥१०॥

यदा=जब, मनसा सह=मनके सहित, पञ्च ज्ञानानि=पाँचों ज्ञानेन्द्रियों, अवतिष्ठन्ते=भलीभाँति सिर हो जाती हैं; बुद्धिः च=और बुद्धि भी, न विचेष्टति=किसी प्रकारकी चेष्टा नहीं करती, ताम्=उस स्थितिको; परमाम् गतिम् आहुः=(योगी) परमगति कहते हैं ॥ १० ॥

व्याख्या—योगाभ्यास करते-करते जब मनके सहित पाँचों इन्द्रियों भलीभाँति सिर हो जाती हैं और बुद्धि भी एक परमात्माके स्वरूपमें इस प्रकार स्थित हो जाती है, जिससे उसको परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुका तनिक भी ज्ञान नहीं रहता, उससे कोई भी चेष्टा नहीं बनती, उस स्थितिको योगीगण परमगति—योगकी सर्वोत्तम स्थिति—बतलाते हैं ॥ १० ॥

तां योगमिति मन्यन्ते सिरामिन्द्रियधारणाम् ।
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥११॥

ताम्=उस, स्थिराम् इन्द्रियधारणाम्=इन्द्रियोंकी सिर धारणाको ही, योगम् इति=‘योग’, मन्यन्ते=मानते हैं, तदा=उस समय; अप्रमत्तः=(साधक) प्रमादरहित; भवति=हो जाता है; हि योगः=क्योंकि योग, प्रभवाप्ययौ=उदय और अस्त दूसरेवाला है ॥ ११ ॥

व्याख्या—इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी सिर धारणाका ही नाम योग है—ऐसा अनुभवी योगी महानुभाव मानते हैं; क्योंकि उस समय साधक विषयदर्शनरूप सब प्रकारके प्रमादसे सर्वथा रहित हो जाता है। परंतु यह योग उदय और अस्त दूसरेवाला है, अत परमात्माको प्राप्त करनेकी इच्छानाले साधकको निरन्तर योगयुक्त रहनेका दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिये ॥ ११ ॥

नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा ।
अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥१२॥

न वाचा=(वह परम्परापरमेश्वर) न तो वाणीसे; न मनसा=न मनसे (और), न चक्षुषा एव=न नेत्रोंसे ही; प्राप्तुम् शक्यः=प्राप्त किया जा सकता है (फिर), तत् अस्ति=जह ‘अवश्य है’, इति ब्रुवतः अन्यत्र=इस प्रकार कहनेवालेके अतिरिक्त दूसरेको, कथम् उपलभ्यते=कैसे मिल सकता है ? ॥ १२ ॥

व्याख्या—वह परम्परापरमात्मा वाणी आदि कर्मेन्द्रियोंसे, चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियोंसे और मन बुद्धिरूप अन्तकरणसे

भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह इन सबकी पहुँचसे परे है। परंतु वह है अवश्य और उसे प्राप्त करनेकी तीव्र इच्छा रखनेवालेको वह अवश्य मिलता है—इस बातको जो नहीं कहता, नहीं स्वीकार करता अर्थात् इसपर जिसका दृढ़ विश्वास नहीं है, उसको वह कैसे मिल सकता है? अतः पूर्व मन्त्रोंमें बतलायी हुई रीतिके अनुसार इन्द्रिय-मन आदि सबको योगाभ्यासके द्वारा रोककर ‘वह अवश्य है और साधकको मिलता है’ ऐसे दृढ़तम निश्चयसे निरन्तर उसकी प्राप्तिके लिये परम उत्कण्ठाके साथ प्रयत्नशील रहना चाहिये ॥ १२ ॥

अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन   चोभयोः ।
अस्तीत्येवोपलब्धस्य   तत्त्वभावः   प्रसीदति ॥ १३ ॥

अस्ति=(अतः उस परमात्माको पहले तो) ‘वह अवश्य है’; **इति एव**=इस प्रकार निश्चयपूर्वक; **उपलब्धव्यः**=ग्रहण करना चाहिये, अर्थात् पहले उसके अस्तित्वका दृढ़ निश्चय करना चाहिये; [तदनु=तदनन्तर,] **तत्त्वभावेन**=तत्त्वभावसे भी; [उपलब्धव्यः=उसे प्राप्त करना चाहिये,] **उभयोः**=इन दोनों प्रकारोंमेंसे, **अस्ति इति एव**=‘वह अवश्य है’ इस प्रकार निश्चयपूर्वक, **उपलब्धस्य**=परमात्माकी सत्ताको स्वीकार करनेवाले साधकके लिये, **तत्त्वभावः**=परमात्माका तात्त्विक स्वरूप (अपने-आप); **प्रसीदति**=(शुद्ध द्वदयमें) प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ १३ ॥

व्याख्या—साधकको चाहिये कि पहले तो वह इस बातका दृढ़ निश्चय करे कि ‘परमेश्वर अवश्य हैं और वे साधक-को अवश्य मिलते हैं,’ फिर इसी विश्वाससे उन्हे स्वीकार करे और उसके पश्चात् तात्त्विक विवेचनपूर्वक निरन्तर उनका ध्यान करके उन्हें प्राप्त करे। जब साधक इस निश्चित विश्वाससे भगवान्‌को स्वीकार कर लेता है कि ‘वे अवश्य हैं और अपने द्वदयमें ही विराजमान हैं, यदशीलको उनकी प्राप्ति अवश्य होती है,’ तो परमात्माका वह तात्त्विक दिव्य स्वरूप उसके विशुद्ध द्वदयमें अपने-आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ १३ ॥

सम्बन्ध—अत्र निष्काममावकी महिमा बतलाते हैं—

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ।
अथ मत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ १४ ॥

अस्य=इस (साधक) के, **हृदि श्रिताः**=द्वदयमें स्थित, ये कामाः=जो कामनाएँ (हैं); **सर्वे यदा**=(वे) सब-की-सब जब, **प्रमुच्यन्ते**=समूल नष्ट हो जाती हैं, **अथ**=तब, **मत्यः**=मरणधर्म मनुष्य, **अमृतः**=अमर, **भवति**=हो जाता है (और), **अत्र**=(वह) यहीं, **ब्रह्म समश्नुते**=ब्रह्मका भलीभौति अनुभव कर लेता है ॥ १४ ॥

व्याख्या—मनुष्यका द्वदय नित्य-निरन्तर विभिन्न प्रकारकी इहलौकिक और पारलौकिक कामनाओंसे भरा रहता है; इसी कारण न तो वह कभी यह विचार ही करता है कि परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरको किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है और न काम्यविषयोंकी आसक्तिके कारण वह परमात्माको पानेकी अभिलाषा ही करता है। ये सारी कामनाएँ साधक पुरुषके द्वदयसे जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब वह—जो सदासे मरणधर्म था—अमर हो जाता है और यहीं—इस मनुष्य-शरीरमें ही उस परब्रह्म परमेश्वरका भलीभौति साक्षात् अनुभव कर लेता है ॥ १४ ॥

सम्बन्ध—सशयरहित दृढ़ निश्चयकी महिमा बतलाते हैं—

यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः ।
अथ मत्योऽमृतो भवत्येतावद्यनुशासनम् ॥ १५ ॥

यदा=जब (इसके), **हृदयस्य**=द्वदयकी, **सर्वे**=सम्पूर्ण; **ग्रन्थयः**=ग्रन्थियों, **प्रभिद्यन्ते**=भलीभौति खुल जाती हैं; **अथ**=तब; **मत्यः**=वह मरणधर्म मनुष्य, **इह**=इसी शरीरमें; **अमृतः**=अमर; **भवति**=हो जाता है, **हि एतावस्**=वस, **हतना** ही; **अनुशासनम्**=उपदेश है ॥ १५ ॥

व्याख्या—जब साधकके हृदयकी अहता-ममतारूप समस्त अजान ग्रन्थियों भलीभौति कट जाती है, उसके सब प्रकार-
के सशय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और उपर्युक्त उपदेशके अनुसार उसे यह हृष्ट निश्चय हो जाता है कि ‘परत्रिष्ठ परमेश्वर अवश्य
हैं और वे निश्चय ही मिलते हैं,’ तब वह इस शरीरमें रहते हुए ही परमात्माका साक्षात् करके अमर हो जाता है। वस,
इतना ही वेदान्तका सनातन उपदेश है ॥ १५ ॥

सम्बन्ध—अब मरनेके बाद ह्रनेवाली जीवात्माकी गतिका वर्णन करते हैं—

**शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका ।
तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्गुण्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥१६॥**

हृदयस्य=हृदयकी; शतम् च एका च=(कुल मिलाकर) एक सौ एक, नाड्यः=नाड़ियाँ हैं; तासाम्=उनमेंसे;
एका=एक; मूर्धानम्=मूर्धा (कपाल)की ओर, अभिनिःसृता=निकली हुई है (इसे ही सुषुम्णा कहते हैं); तया=
उसके द्वारा, ऊर्ध्वम्=ऊपरके लोकोंमें; आयन्=जाकर (मनुष्य), अमृतत्वम्=अमृतभावको; एति=प्राप्त हो जाता है;
अन्या:=दूसरी एक सौ नाड़ियों; उत्क्रमणे=मरणकालमें (जीवको); विष्वङ्गुण्या=नाना प्रकारकी योनियोंमें ले जानेकी हेतु;
भवन्ति=होती है ॥ १६ ॥

व्याख्या—हृदयमें एक सौ एक प्रधान नाड़ियों हैं, जो वहोंसे सब ओर फैली हुई है। उनमेंसे एक नाड़ी, जिसकी
सुषुम्णा कहते हैं, हृदयसे मत्तकी ओर गयी है। भगवान्के परमधाममें जानेका अधिकारी उस नाड़ीके द्वारा शरीरसे बाहर
निकलकर सबसे ऊचे लोकमें अर्थात् भगवान्के परमधाममें जाकर अमृतस्वरूप परमानन्दमय परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है;
और दूसरे जीव मरणकालमें दूसरी नाड़ियोंके द्वारा शरीरसे बाहर निकलकर अपने-अपने कर्म और वासनाके अनुसार नाना
योनियोंको प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा

सदा जनानां हृदये संनिविष्टः ।
तं स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्मुखादिवेपीकां धैर्येण ।
तं विद्याच्छुक्रममृतं तं विद्याच्छुक्रममृतमिति ॥१७॥

अन्तरात्मा=सबका अन्तर्यामी, अङ्गुष्ठमात्रः=अङ्गुष्ठमात्र परिमाणवाला, पुरुषः=परम पुरुष, सदा=सदैव, जनानाम्=
मनुष्योंके, हृदये=हृदयमें, सन्निविष्टः=भलीभौति प्रविष्ट है; तम्=उसको, मुखात्=मूँजसे, इपीकाम् इव=सींककी भौति,
स्वात्=अपनेसे (और), शरीरात्=शरीरसे, धैर्येण=धीरतापूर्वक, प्रवृहेत्=पृथक् करके देखें; तम्=उसीको, शुक्रम् अमृतम्
विद्यात्=विशुद्ध अमृतस्वरूप समझे, तम् शुक्रम् अमृतम् विद्यात्= (और) उसीको विशुद्ध अमृतस्वरूप समझे ॥ १७ ॥

व्याख्या—सबके अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर हृदयके अनुरूप अङ्गुष्ठमात्र रूपवाले होकर सदैव सभी मनुष्योंके
भीतर निवास करते हैं, तो भी मनुष्य उनकी ओर देखतातक नहीं ! जो प्रमादरादित होकर उनकी प्राप्तिके साधनमें लगे हैं,
उन मनुष्योंको चाहिये कि उन शरीरस्थ परमेश्वरको इस शरीरसे और अपने-आपसे भी उसी तरह पृथक् और विलक्षण समझें,
जैसे साधारण लोग मूँजसे सींकको पृथक् देखते हैं । अर्थात् जिस प्रकार मूँजमें रहनेवाली सींक मूँजसे विलक्षण और पृथक् है,
उसी प्रकार वह शरीर और आत्माके भीतर रहनेवाला परमेश्वर उन दोनोंसे सर्वथा विलक्षण है । वही विशुद्ध अमृत है, वही
विशुद्ध अमृत है । यहाँ यह वाक्यकी पुनरावृत्ति उपदेशकी समाप्ति एव सिद्धान्तकी निश्चितताको सुनित करती है # ॥ १७ ॥

* इसका अन्य आदरणीय महानुभावोंने यह अर्थ किया है—

“अङ्गुष्ठमात्र पुरुष, जो जीवोंके हृदयमें स्थित उनका अन्तरात्मा है, उसे धैर्य—अप्रमादपूर्वक मूँजसे सींकके निकालनेके समान
शरीरसे बाहर निकालकर पृथक् करे । शरीरमें पृथक् किये हुए उस अङ्गुष्ठमात्र पुरुषको ही चिन्मात्र विशुद्ध और अमृतमय ब्रह्म जाने ।
यहा ‘त विद्याच्छुक्रममृतम्’ इस पदकी द्विक्षिण और ‘इति’ उपनिषद्की समाप्तिके लिये है ।”

मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम् ।
ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूद्विमृत्युरन्योऽप्येवं यो विद्ध्यात्ममेव ॥१८॥

अथ=इस प्रकार उपदेश सुननेके अनन्तर; नचिकेतः=नचिकेता; मृत्युप्रोक्ताम्=यमराजद्वारा बतलायी हुई; पताम्=इस; विद्याम् च=विद्याको और; कृत्स्नम्=सम्पूर्ण; योगविधिम्=योगकी विधिको; लब्ध्वा=प्राप्त करके; विमृत्युः=मृत्युसे रहित (और); विरजः(सन्)=विशुद्ध—सब प्रकारके विकारोंसे शून्य होकर; : अभूत्=ब्रह्मको प्राप्त हो गया; अन्यः अपि यः=दूसरा भी जो कोई; (इदम्) अध्यात्मम् एवं वित्त=इस अध्यात्मविद्याको इसी प्रकार जाननेवाला है; (सः अपि एवम्) एव (भवति)=वह भी ऐसा ही हो जाता है अर्थात् मृत्यु और विकारोंसे रहित होकर ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ॥ १८ ॥

व्याख्या—इस प्रकार यमराजके द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचनको श्रद्धापूर्वक सुननेके पश्चात् नचिकेता उनके द्वारा बतायी हुई सम्पूर्ण विद्या और योगकी विधिको प्राप्त करके जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त, सब प्रकारके विकारोंसे रहित एव सर्वथा विशुद्ध होकर परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त हो गया । दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्मविद्याको इस प्रकार नचिकेताकी भाँति ठीक-ठीक जाननेवाला और श्रद्धापूर्वक उसे धारण करनेवाला है, वह भी नचिकेताकी भाँति सब विकारोंसे रहित तथा जन्म-मृत्युसे मुक्त होकर परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १८ ॥

॥ तृतीय वल्ली   ॥ ३ ॥

॥ द्वितीय अध्याय   ॥ २ ॥

॥ कृष्णयजुर्वेदीय कठोपनिषद्   ॥

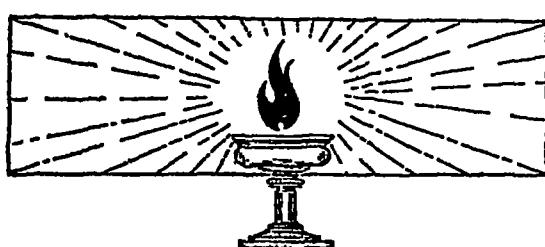

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

इसका अर्थ कठोपनिषद् के आरम्भमें दिया जा चुका है ।

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नम ॥

श्रोपी षट्

प्रभोपनिषद् अर्थवेदके पिप्लाद शाखीय व्राह्मणभागके अन्तर्गत है। इस उपनिषद्मे पिप्लाद ऋषिने सुकेशा आदि छ. ऋषियोंके छः प्रभोका क्रमसे उत्तर दिया है, इसलिये इसका नाम प्रभोपनिषद् हो गया।

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः ।
 स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा ऽसत्तनुभिर्वर्षये म देवहितं यदायुः ॥
 स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
 स्वस्ति न त्साक्ष्यो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

देवाः=हे देवरण !; (वयम्) यजत्राः (सन्तः)=हम भगवानका यजन (आराधन) करते हुए, कर्णभिः=कानोसे, भद्रम्=कल्याणमय वचन, शृणुयाम=सुनें, अक्षभिः=नेत्रोंसे; भद्रम्=कल्याण (ही), पश्येम=देखें, स्थिरैः=सुदृढ़; अङ्गौः=अङ्गों, तनूभिः=एव शरीरसे, तुष्टवांसः (वयम्)=भगवानकी स्तुति करते हुए हमलोग; यत्=जो; आयुः=आयु, देवहितम्=आराध्यदेव परमात्माके काम आ सके; (तत्)=उसका; व्यशेषम्=उपभोग करें, वृद्धश्रवाः=सब ओर पैले हुए सुयशवाले, इन्द्रः=इन्द्र, नः=हमारे लिये; स्वस्ति दधातु=कल्याणका पोषण करें, विश्ववेदाः=सम्पूर्ण विश्वका ज्ञान रखनेवाले, पूषा=पूषा; नः=हमारे लिये; स्वस्ति (दधातु)=कल्याणका पोषण करें; अरिष्टनेमिः=अरिष्टोंको मिटानेके लिये चक्रसहग गत्किशाली, तार्ह्यः=गरुडदेव, नः=हमारे लिये; स्वस्ति (दधातु)=कल्याणका पोषण करें; [तथा=तथा,] वृहस्पतिः=बुद्धिके स्वामी वृहस्पति भी; नः=हमारे लिये, स्वस्ति (दधातु)=कल्याणकी पुष्टि करें; शान्तिः शान्तिः शान्तिः=परमात्मन् ! हमारे त्रिविध तापकी शान्ति हो ।

व्याख्या—गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते हुए देयताओंसे प्रार्थना करते हैं कि ‘हे देवगण ! हम अपने कानोंसे झुम—कल्याणकारी वचन ही सुने । निन्दा, चुगली, गाली या दूसरी दूसरी पापकी बातें हमारे कानोंमें न पढ़ें और हमारा अपना जीवन यजन-प्रार्थण हो—हम सदा भगवान्‌की आराधनामें ही लगे रहें । न केवल कानोंसे सुनें, नेत्रोंसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करें । किसी अमङ्गलकारी अथवा पतनकी ओर ले जानेवाले दृश्योंकी ओर हमारी दृष्टिका आकर्षण कभी न हो । हमारा शरीर, हमारा एक एक अवयव सुदृढ़ एवं सुपुष्ट हो—वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवान्‌का स्वावन करते रहें । हमारी आयु भोग-बिलास या प्रमादमें न वीते । हमें ऐसी आयु मिले, जो भगवान्‌के कार्यमें आ सके । [देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमें व्याप्त रहकर उसका सरक्षण और सचालन करते हैं । उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियों सुगमतापूर्वक सन्मार्गमें लगी रह सकती है, अतः उनसे प्रार्थना करनी उचित ही है ।] जिनका सुयश सब ओर फैला है, वे देवराज इन्द्र, सर्वज्ञ पूषा, अरिष्टनिवारक तार्क्ष्य (गरुड़) और बुद्धिके स्वामी वृहस्पति—ये सभी देवता भगवान्‌की दिव्य विभूतियों हैं । ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें । इनकी कृपापे हमारे साथ प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे । आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक—सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो ।

प्रथम प्रश्न

ॐ सुकेशा च भारद्वाजः शैव्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्यः कौसल्यथाश्वलायनो भार्गवो
वैदर्भिः कवन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति
ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः ॥ १ ॥

ॐ=ॐ इस परमात्माके नामका सरण करके उपनिषद्का आरम्भ करते हैं; भारद्वाजः सुकेशा=भरद्वाज-पुत्र
सुकेशा; च शैव्यः सत्यकामः=और शिविकुमार सत्यकाम; च गार्यः सौर्यायणी=तथा गर्ग-गोत्रमे उत्पन्न सौर्यायणी;
च कौसल्यः आश्वलायनः=एव कोसलदेशीय आश्वलायन; च वैदर्भिः भार्गवः=तथा विदर्भनिवासी भार्गव; (च)
कात्यायनः कवन्धी=और कत्य ऋषिका प्रपौत्र कवन्धी; ते एते ह ब्रह्मपरा=ते ये छः प्रसिद्ध ऋषि जो कि वेदपरायण
(और); ब्रह्मनिष्ठाः=वैदमें निष्ठा रखनेवाले थे; ते ह=वे सब-के-सब; परम् ब्रह्म=परब्रह्मकी; अन्वेषमाणाः=खोज करते हुए;
पपः ह वै तत् सर्वम् वक्ष्यति इति=यह समझकर कि ये (पिप्पलाद ऋषि) निश्चय ही उस ब्रह्मके विषयमे सारी बातें
बतायेंगे; समित्पाणयः=हाथमे समिधा लिये हुए; भगवन्तम् पिप्पलादम् उपसन्नाः=भगवान् पिप्पलाद ऋषिके
पास गये ॥ १ ॥

व्याख्या—ओंकारस्वरूप सच्चिदानन्दधन परमात्माका सरण करके उपनिषद्का आरम्भ किया जाता है। प्रसिद्ध है
कि भरद्वाजके पुत्र सुकेशा, शिविकुमार सत्यकाम, गर्गगोत्रमे उत्पन्न सौर्यायणी, कोसलदेश-निवासी आश्वलायन, विदर्भदेशीय
भार्गव और कत्यके प्रपौत्र कवन्धी—ये वेदाभ्यासके परायण और ब्रह्मनिष्ठ अर्थात् श्रद्धापूर्वक वेदानुकूल आचरण करनेवाले
ये। एक बार ये छहों ऋषि परब्रह्म परमेश्वरकी जिज्ञासासे एक साथ बाहर निकले। इन्होंने सुना था कि पिप्पलाद ऋषि इस
विषयको विशेषरूपसे जानते हैं, अतः यह सोचकर कि ‘परब्रह्मके सम्बन्धमे हम जो कुछ जानना चाहते हैं, वह सब वे हमें
बता देंगे’ वे लोग जिज्ञासुके वेषमे हाथमे समिधा लिये हुए महर्षि पिप्पलादके पास गये ॥ १ ॥

तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्रश्नान्पृच्छत
यदि चिज्ञास्यामः सर्वं ह वो वक्ष्यामः इति ॥ २ ॥

तान् सः ह=उन सुकेशा आदि ऋषियोंसे वे प्रसिद्ध, ऋषिः उवाच= (पिप्पलाद) ऋषि बोले—; भूयः एव=तुमलोग
पुनः; श्रद्धया=श्रद्धाके साथ; ब्रह्मचर्येण=ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए; (और) तपसा=तपस्यापूर्वक, संवत्सरम्=
एक वर्षतक (यहाँ); संवत्स्यथ=भलीभौति निवास करो, यथाकामम्=(उसके बाद) अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार;
प्रश्नान् पृच्छत=प्रश्न पूछना; यदि चिज्ञास्यामः=यदि (तुम्हारी पूछी हुई बातोंको) मैं जानता होऊँगा; ह सर्वम्=
तो निस्सन्देह वे सब बातें, व: वक्ष्यामः इति=तुमलोगोंको बताऊँगा ॥ २ ॥

व्याख्या—उपर्युक्त छहों ऋषियोंको परब्रह्मकी जिज्ञासासे अपने पास आया देखकर महर्षि पिप्पलादने उनसे कहा—
तुमलोग तपस्ती हो, तुमने ब्रह्मचर्यके पालनपूर्वक साङ्घोपाङ्ग वेद पढ़े हैं, तथापि मेरे आश्रममे रहकर पुनः एक वर्षतक श्रद्धा-
पूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए तपश्चर्या करो। उसके बाद तुमलोग जो चाहो, मुझसे प्रश्न करना। यदि तुम्हारे पूछे हुए
विषयका मुझे जान होगा तो निस्सन्देह तुम्हें सब बातें भलीभौति समझाकर बताऊँगा ॥ २ ॥

सम्बन्ध—ऋषिके आजानुसार सबने श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और तपस्यके साथ विधिपूर्वक एक वर्षतक वहाँ निवास किया।

अथ कवन्धी कात्यायन उपेत्य प्रच्छ । भगवन् कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ ३ ॥

अथ=तदनन्तर (उनमेसे); कात्यायनः कवन्धी=कत्य ऋषिके प्रपौत्र कवन्धीने; उपेत्य= (पिप्पलाद ऋषिके)
पास जाकर; प्रच्छ=पूछा—, भगवन्=भगवन् !, कुतः ह वै=किस प्रसिद्ध और सुनिश्चित कारणविग्रेषसे; इमाः प्रजाः=
यह सम्पूर्ण प्रजा, प्रजायन्ते=नाना रूपोंमें उत्पन्न होती है, इति=यह मेरा प्रश्न है ॥ ३ ॥

व्याख्या—महर्षि पिप्पलादकी आजा पाकर वे लोग श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए वहीं तपश्चर्या करने लो। महर्षिकी देख-रेखमें सयमपूर्वक रहकर एक वर्षतक उन्होंने त्यागमय जीमन विताया। उसके बाद वे सब पुनः पिप्पलाद शृष्टिके पास गये तथा उनमेंसे सर्वप्रथम कल्याणशिके प्रपौत्र कवन्धिने श्रद्धा और विनयपूर्वक पूछा—‘भगवन्। जिससे ये सम्पूर्ण चराचर जीव नाना रूपोंमें उत्पन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, वह कौन है ?’ ॥ ३ ॥

तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत स तपतप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते ।
रथिं च ग्राणं चेत्येतौ मे वहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥ ४ ॥

तस्मै सः ह उवाच=उससे वे प्रसिद्ध महर्षि बोले—; वै प्रजाकामः=निश्चय ही प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छावाला (जो); प्रजापतिः=प्रजापति है, सः तपः अतप्यत=उसने तप किया; स तपः तप्त्वा=उसने तपस्या करके (सुष्ठु आरम्भ की, उस समय पहले); सः=उसने; रथिम् च=एक तो रथि (चन्द्रमा) तथा; ग्राणम् च=दूसरा ग्राण (सूर्य) भी; इति मिथुनम्=यह जोड़ा; उत्पादयते=उत्पन्न किया, एतौ मे=(इन्हें उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था) कि ये (दोनों मिलकर) मेरी; वहुधा=नाना प्रकारकी; प्रजाः=प्रजाओंको, करिष्यतः इति=उत्पन्न करेंगे ॥ ४ ॥

व्याख्या—कवन्धि शृष्टिका यह प्रश्न सुनकर महर्षि पिप्पलाद बोले—हे कात्यायन ! यह बात वेदोंमें प्रसिद्ध है कि सम्पूर्ण जीवोंके सामी परमेश्वरको सुष्ठिके आदिमें जब प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छा हुई तो उन्होंने सकल्पलप तप किया। तपसे उन्होंने सर्वप्रथम रथि और ग्राण—इन दोनोंका एक जोड़ा उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था कि ये दोनों मिलकर भेरे लिये नाना प्रकारकी सुष्ठु उत्पन्न करेंगे। इस मन्त्रमें सबको जीवन प्रदान करनेवाली जो समष्टि जीवनीशक्ति है, उसे ही ‘ग्राण’ नाम दिया गया है। इस जीवनी शक्तिसे ही प्रकृतिके स्थूल स्वरूपमें—समस्त पदार्थोंमें जीवन, स्थिति और यथायोग्य सामज्ञस्य आता है एव स्थूल भूत समुदायका नाम ‘रथि’ रखता गया है, जो ग्राणरूप जीवनी शक्तिसे अनुप्राणित होकर कार्यक्षम होता है। ग्राण चेतना है, रथि शक्ति या आकृति है। धनात्मक और शृणात्मक दो तत्त्वोंकी भाँति ग्राण और रथिके स्थानसे ही सृष्टिका समस्त कार्य सम्पन्न होता है। इन्होंको अन्यत्र अभियान और सोमनु एव पुरुष तथा प्रकृतिके नामसे भी कहा गया है ॥ ४ ॥

आदित्यो ह वै ग्राणो रथिरेव चन्द्रमा रथिर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रथिः ॥५॥

ह=यह निश्चय है कि; आदित्यः वै=सूर्य ही; ग्राणः=ग्राण हैं (और); चन्द्रमा: एव=चन्द्रमा ही; रथिः=रथि है; यत् मूर्तम् च=जो कुछ आकारवाला है (पृथ्वी, जल और तेज); अमूर्तम् च=और जो आकाररहित है (आकाश और वायु), एतत् सर्वम् चै=यह सभी कुछ; रथिः=रथि है; तस्मात्=इसलिये; मूर्तिः एव=मूर्तमात्र ही अर्थात् देखने तथा जाननेमें आनेवाली सभी वस्तुएँ, रथिः=रथि हैं ॥ ५ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें उपर्युक्त ग्राण और रथिका स्वरूप समझाया गया है। पिप्पलाद कहते हैं कि यह दीखनेवाला सम्पूर्ण जगत् ग्राण और रथि—इन दोनों तत्त्वोंके स्थोग या सम्मिश्रणसे बना है, इसलिये यद्यपि इन्हें पृथक् पृथक् करके नहीं बताया जा सकता, तथापि तुम इस प्रकार समझो—यह सूर्य, जो हमें प्रत्यक्ष दिखलायी देता है, यही ग्राण है, क्योंकि इसीमें सबको जीवन प्रदान करनेवाली चेतना-शक्तिकी प्रधानता और अधिकृता है। यह सूर्य उस सूक्ष्म जीवनी शक्तिका घनीभूत स्वरूप है। उसी प्रकार यह चन्द्रमा ही ‘रथि’ है, क्योंकि इसमें स्थूल तत्त्वोंको पुष्ट करनेवाली भूत तन्मात्राओंकी ही अधिकता है। समस्त ग्राणियोंके स्थूल शरीरोंका पोषण इस चन्द्रमाकी शक्तिको पाकर ही होता है। हमारे शरीरोंमें ये दोनों शक्तियाँ प्रत्येक अङ्ग प्रत्यक्षमें व्याप्त हैं। उनमें जीवनी शक्तिका सम्बन्ध सूर्यसे है और मास, मेद आदि स्थूल तत्त्वोंका सम्बन्ध चन्द्रमासे है ॥ ५ ॥

अथादित्य उद्यन्यत्याचीं दिशं प्रविशति तेन ग्राव्यान् ग्राणान् रश्मिषु संनिधत्ते । यद्यक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदूच्चं यदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् ग्राणान् रश्मिषु संनिधत्ते ॥ ६ ॥

अथ=रात्रिके अनन्तर; उदयन्=उदय होता हुआ; आदित्यः=सूर्य; यत् प्राचीम् दिशम्=जो पूर्व दिशमें; प्रविशति=प्रवेश करता है; तेन प्राच्यान् प्राणान्=उससे पूर्व दिशाके प्राणोंको; रश्मिपु=अपनी किरणोंमें; संनिधत्ते=धारण करता है (उसी प्रकार); यत् दक्षिणाम्=जो दक्षिण दिशाको; यत् प्रतीचीम्=जो पश्चिम दिशाको; यत् उदीचीम्=जो उत्तर दिशाको; यत् अधः=जो नीचेके लोकोंको; यत् ऊर्ध्वम्=जो ऊपरके लोकोंको; यत् अन्तरा दिशः=जो दिशाओंके बीचके भागों (कोणों) को (और); यत् सर्वम्=जो अन्य सबको; प्रकाशयति=प्रकाशित करता है; तेन सर्वान् प्राणान्=उससे समस्त प्राणोंको अर्थात् सम्पूर्ण जगत्के प्राणोंको; रश्मिषु संनिधत्ते=अपनी किरणोंमें धारण करता है ॥ ६ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंमें जो जीवनी-शक्ति है, उसके साथ सूर्यका सम्बन्ध दिखलाया गया है। भाव यह है कि रात्रिके बाद जब सूर्य उदय होकर पूर्वदिशामें अपना प्रकाश फैलाता है, उस समय वहोंके प्राणियोंके प्राणोंको अपनी किरणोंमें धारण करता है अर्थात् उनकी जीवनी-शक्तिका सूर्यकी किरणोंसे सम्बन्ध होकर उसमें नवीन स्फूर्ति आ जाती है। उसी प्रकार जिस समय जिस दिशामें जहाँ-जहाँ सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है, वहाँ-वहोंके प्राणियोंको स्फूर्ति देता रहता है; अतः सूर्य ही समस्त प्राणियोंका ग्राण है ॥ ६ ॥

स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते । तदेतद्वचाम्युक्तम् ॥ ७ ॥

सः पषः=वह यह सूर्य ही; उदयते=उदय होता है; वैश्वानरः अग्निः= (जो कि) वैश्वानर अग्नि (जठराग्नि) और; विश्वरूपः प्राणः=विश्वरूप प्राण है, तत् पतत्=वही यह वात; प्रृच्छा=प्रृच्छाद्वारा; अभ्युक्तम्=आगे कही गयी है ॥ ७ ॥

व्याख्या—प्राणियोंके शरीरमें जो वैश्वानर नामसे कही जानेवाली जठराग्नि है, जिससे अजका पाचन होता है (गीता १५ । १४), वह सूर्यका ही अश्य है; अतः सूर्य ही है । तथा जो प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान—इन पाँच रूपोंमें विमक्त प्राण है, वह भी इस उदय होनेवाले सूर्यका ही अंश है, अतः सूर्य ही है । यही वात अगली प्रृच्छा द्वारा समझायी गयी है ॥ ७ ॥

**विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम् ।
सहस्ररश्मिः वर्तमानः प्राणः प्रजानामुद्यत्येष सूर्यः ॥ ८ ॥**

विश्वरूपम्=सम्पूर्ण रूपोंके केन्द्र; जातवेदसम्=सर्वज्ञ; परायणम्=सर्वधार; ज्योतिः=प्रकाशमय; तपन्तम्=तपते हुए; हरिणम्=किरणोंवाले सूर्यको; एकम्=अद्वितीय (वतलाते हैं), एष=यह; सहस्ररश्मिः=सहस्रों किरणोंवाला; सूर्यः=सूर्य; वर्तमानः=सैकड़ों प्रकारसे वर्तता हुआ; प्रजानाम्=समस्त जीवोंका; प्राणः=प्राण (जीवनदाता) होकर; उदयति=उदय होता है ॥ ८ ॥

व्याख्या—इस सूर्यके तत्त्वको जाननेवालोंका कहना है कि यह किरणजालसे मणित एव प्रकाशमय, तपता हुआ सूर्य विश्वके समस्त रूपोंका केन्द्र है। सभी रूप (रग और आकृतियाँ) सूर्यसे उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं। यह सविता ही सवका उत्पत्तिस्थान है और यही सवकी जीवन-ज्योतिका मूलस्तोत है। यह सर्वज्ञ और सर्वधार है, वैश्वानर अग्नि और प्राण-शक्तिके स्वप्नमें सर्वत्र व्याप्त है और सवको धारण किये हुए है। समस्त जगत्का प्राणरूप सूर्य एक ही है—इसके समान इस जगत्में दूसरी कोई भी जीवनी-शक्ति नहीं है। यह सहस्रों किरणोंवाला सूर्य हमारे सैकड़ों प्रकारके व्यवहार सिद्ध करता हुआ उदय होता है। जगत्में उष्णता और प्रकाश फैलाना, सवको जीवन प्रदान करना, प्रृतुओंका परिवर्तन करना आदि हमारी सैकड़ों प्रकारकी आवश्यकताओंको पूर्ण करता हुआ सम्पूर्ण सृष्टिका जीवनदाता प्राण ही सूर्यके रूपमें उदित होता है ॥ ८ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार यहाँतक कात्यायन कवन्धीके प्रश्नानुसार सक्षेपमें यह बताया गया कि उस सर्वशक्तिमान् परब्रह्म परमेश्वरसे ही उसके सङ्कल्पद्वारा प्राण और रथिके संयोगसे इस सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति आदि होती है। अब इस प्राणशक्ति और रथि-शक्तिके सम्बन्धसे परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार और उसका फल बतलानेके लिये दूसरा प्रकल्प आग्रह करते हैं—

संवत्सरो वै प्रजापतिस्थायने दक्षिणं चोत्तरं च । तद्ये ह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते । त एव पुनरावर्तन्ते तसादेत ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते । एष ह वै रथिर्यः पितृयाणः ॥ ९ ॥

संवत्सरः वै=सवत्सर (वारह महीनोंवाला काल) ही; प्रजापतिः=प्रजापति है; तस्य अयने=उसके दो अयन हैं—, दक्षिणम् च=एक दक्षिण और; उत्तरम् च=दूसरा उत्तर, तत् ये ह=वहों मनुष्योंमें जो लोग निश्चयपूर्वक; तत् इष्टापूर्ते वै=(केवल) उन इष्ट और पूर्त कर्मोंको ही, कृतम् इति=करने योग्य कर्म मानकर (सफाम भावसे), उपासते=उनकी उपासना करते हैं (उन्हींके अनुष्ठानमें लगे रहते हैं), ते चान्द्रमसम्=वे चन्द्रमाके; लोकम् एव=लोकको ही; अभिजयन्ते=जीतते हैं अर्थात् प्राप्त होते हैं (और), ते एव=वे ही, पुनः आवर्तन्ते=पुनः (वहसे) लौटकर आते हैं, तसात् एते=इसलिये ये, प्रजाकामाः ऋषयः=सतानकी कामनावाले ऋषिगण, दक्षिणम् प्रतिपद्यन्ते=दक्षिण (मार्ग) को प्राप्त होते हैं; ह एवः वै रथिः=निस्सन्देह यही वह रथि है; य. पितृयाणः=जो 'पितृशन' नामक मार्ग है ॥ ९ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें सवत्सरको परमात्माका प्रतीक बताकर उसके रथिस्थानीय भोग्य पदार्थोंकी उपासना और उसका फल बताते हैं । भाव यह है कि वारह महीनोंका यह सवत्सररूप काल ही मानो सुष्ठिके स्वामी परमेश्वरका स्वरूप है । इसके दो अयन हैं—दक्षिण और उत्तर । दक्षिणायनके जो छः महीने हैं, जिनमें सूर्य दक्षिणमी ओर धूमता है—ये मानो इसके दक्षिण अङ्ग हैं और उत्तरायणके छः महीने ही उत्तर अङ्ग हैं । उनमें उत्तर अङ्ग तो प्राण है अर्थात् इस विश्वके आत्मारूप उस परमेश्वरका सर्वान्तर्यामी स्वरूप है और दक्षिण अङ्ग रथि अर्थात् उसका वाह्य भोग्य स्वरूप है । इस जगत्में जो सतानकी कामनावाले ऋषि स्वर्गादि सासारिक भोगोंमें आसक्त हैं, वे यज्ञादिद्वारा देवताओंका पूजन करना, व्राक्षण एव श्रेष्ठ पुरुषोंका धनादिसे सत्कार करना, दुखी प्राणियोंकी सेवा करना आदि इष्टरूप तथा कुँआ, बावली, तालब, चरीचा, धर्मशाला, विद्यालय, औपधालय, पुस्तकालय आदि लोकोपकारी चिरस्थायी सारकोंकी स्यापना करना आदि पूर्तकर्मोंको श्रेष्ठ समझते हैं और इनके फलस्वरूप इस लोक तथा परलोकके भोगोंके उद्देश्यसे इनकी उपासना अर्थात् विधिवत् अनुष्ठान करते हैं, यह उस सवत्सररूप परमेश्वरके दक्षिण अङ्गकी उपासना है । इसीको ईशावास्य-उपनिषद्में असम्भूतिकी उपासनाके नामसे देव, पितर, मनुष्य आदि शरीरोंकी सेवा बताया है । इसके प्रभावसे वे चन्द्रलोकको प्राप्त होते हैं और वहों अपने कर्मोंका फल भोगकर पुनः इस लोकमें लौट आते हैं, यही पितृयाण मार्ग है ॥ ९ ॥

अर्थोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययाऽत्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते । एतद्वै प्राणानामायतनमेतद्मृतमभयमेतत्परायणमेतत्सात्र पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधतदेष श्लोकः ॥ १० ॥

अथ=किंतु (जो), तपसा=तपस्याके साथ; ब्रह्मचर्येण=ब्रह्मचर्यपूर्वक (और); श्रद्धया=श्रद्धासे युक्त होकर; विद्यया=अध्यात्मविद्याके द्वारा; आत्मानम्=(सूर्यरूप) परमात्माकी; अन्विष्य=खोज करके (जीवन सार्थक करते हैं, वे); उत्तरेण=उत्तरायण-मार्गसे, आदित्यम्=सूर्यलोकको; अभिजयन्ते=जीत लेते हैं (प्राप्त करते हैं), एतत् वै=यह (सूर्य) ही, प्राणानाम्=प्राणोंका, आयतनम्=केन्द्र है, एतत् अमृतम्=यह अमृत (अविनाशी) और, अभयम्=निर्भय पद है, एतत् परायणम्=यह परमगति है, एतसात्=इससे, न पुनः आवर्तन्ते=पुनः लौटकर नहीं आते, इति एषः=इस प्रकार यह, निरोध.=निरोध (पुनरावृत्तिका निवारक) है, तत् एवः=इस वातको स्पष्ट करनेवाला यह (अगला), श्लोकः=श्लोक है ॥ १० ॥

व्याख्या—उपर्युक्त सकाम उपासकोंसे मिन्न जो कल्याणकामी साधक है, वे इन मासारिक भोगोंकी अनित्यता और दुखरूपताको समझकर इनसे सर्वथा विरक्त हो जाते हैं । वे श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए सर्यमके साथ त्यागमय जीवन विताते हैं और अध्यात्मविद्याके द्वारा अर्थात् परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले फिसी भी अनुकूल साधनद्वारा सत्रके आत्मस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरकी निष्काम उपासना करते हैं । यह मानो उस सवत्सररूप प्रजापतिके उत्तर अङ्गकी उपासना है । इसके उपासक उत्तरायण-मार्गसे सूर्यलोकमें जाकर सूर्यके आत्मारूप

परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त हो जाते हैं। यह सूर्य ही समस्त जगत्के प्राणोंका केन्द्र है। यही अमृत—अविनाशी और निर्भय पद है। यही परम गति है। इसे प्राप्त हुए महापुरुष फिर लौटकर नहीं आते। यह निरोध अर्थात् पुनर्जन्मको रोकनेवाला आत्मनिक प्रलय है। इस मन्त्रमें सूर्यको परमेश्वरका स्वरूप मानकर ही सब बातें कही गयी हैं। इसी बातको अगले मन्त्रमें स्पष्ट किया गया है ॥ १० ॥

पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुरपितमिति ॥ ११ ॥

(कितने ही लोग तो इस सूर्यको)—पञ्चपादम्=पाँच चरणेवाला; पितरम्=सबका पिता; द्वादशाकृतिम्=बारह आकृतियोंवाला; पुरीषिणम्=जलका उत्पादक; दिवः परे अर्धे=(और) स्वर्गलोकसे भी ऊपरके स्थानमें (स्थित), आहुः=बतलाते हैं; अथ इमे=तथा ये; अन्ये उ=दूसरे कितने ही लोग; परे=विशुद्ध; सप्तचक्रे=सात पहियोवाले (और); षडरे=छः अरेवाले (रथमें); आपतम्=बैठा हुआ (एव); विचक्षणम्=सबको भलीभौति जानेवाला है, इति आहुः=ऐसा बतलाते हैं ॥ ११ ॥

व्याख्या—परब्रह्म परमेश्वरके प्रत्यक्ष—दृष्टिगोचर स्वरूप इस सूर्यके विषयमें कितने ही तत्त्ववेत्ता तो यों कहते हैं कि इसके पाँच पैर हैं। अर्थात् छः श्रृङ्गारोंमेंसे हेमन्त और शिशिर—इन दो श्रृङ्गारोंकी एकता करके पाँच श्रृङ्गारोंको ब्रे इस सूर्यके पाँच चरण बतलाते हैं; तथा यह भी कहते हैं कि बारह महीने ही इसकी बारह आकृतियों अर्थात् बारह शरीर हैं। इसका स्थान स्वर्गलोकसे भी जँचा है। स्वर्गलोक भी इसीके आलोकसे प्रकाशित है। इस लोकमें जो जल वरसता है, उस जलकी उत्पत्ति इसीसे होती है। अतः सबको जलरूप जीवन प्रदान करनेवाला होनेसे यह सबका पिता है। दूसरे ज्ञानी पुरुषोंका कहना है कि लाल, पीले आदि सात गोंकी किरणोंसे युक्त तथा वसन्त आदि छः श्रृङ्गारोंके हेतुभूत इस विशुद्ध प्रकाशमय सूर्यमण्डलमें—जिसे सात चक्र एव छः अरेवाला रथ कहा गया है—बैठा हुआ इसका आत्मरूप, सबको भलीभौति जानेवाला सर्वज्ञ परमेश्वर ही उपास्य है। यह स्थूल नेत्रोंसे दिखायी देनेवाला सूर्यमण्डल उसका शरीर है। इसलिये यह उसीकी महिमा है ॥ ११ ॥

मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयिः : प्राणस्तस्मादेत शुक्ल इष्टं कुर्वन्तीतर इतरस्मिन् ॥ १२ ॥

मासः वै=महीना ही; प्रजापतिः= प्रजापति है; तस्य=उसका; कृष्णपक्षः एव=कृष्णपक्ष ही; रयिः=रयि है और; शुक्लः प्राणः=शुक्लपक्ष प्राण है; तस्मात्=इसलिये; एते श्रृङ्गयः=ये (कल्याणकामी) श्रृङ्गिण; शुक्लः=शुक्ल-पक्षमें (निष्कामभावसे), इष्टम्=यज्ञादि कर्तव्य-कर्म; कुर्वन्ति=किया करते हैं; (तथा) इतरे= दूसरे (जो सासारिक भोगोंको चाहते हैं); इतरस्मिन्=दूसरे पक्षमें—कृष्णपक्षमें (सकामभावसे यज्ञादि शुभकर्मोंका अनुष्ठान किया करते हैं) ॥ १२ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें महीनेको प्रजापतिका रूप देकर परमेश्वरकी कर्मोद्धारा उपासना करनेका रहस्य बताया गया है। भाव यह है कि प्रत्येक महीना ही मानो प्रजापति है, उसमें कृष्णपक्षके पंद्रह दिन तो उस परमात्माका दाहिना अङ्ग हैं; इसे रयि (स्थूलभूत-समुदायका कारण) समझना चाहिये। यह उस परमेश्वरका शक्तिस्वरूप भोगमय रूप है। और शुक्ल-पक्षके पंद्रह दिन ही मानो उत्तर अङ्ग हैं। यही प्राण अर्थात् सबको जीवन प्रदान करनेवाले परमात्माका सर्वान्तर्यामी रूप है। इसलिये जो कल्याणकामी श्रृङ्गि हैं, अर्थात् जो रयिस्तानीय भोग-पदार्थोंसे विरक्त होकर प्राणस्थानीय सर्वात्मरूप परब्रह्म-को चाहनेवाले हैं, वे अपने समस्त शुभ कर्मोंको शुक्लपक्षमें करते हैं अर्थात् शुक्लपक्षस्थानीय प्राणाधार परब्रह्म परमेश्वरके अर्पण करके करते हैं—स्वयं उसका कोई फल नहीं चाहते, यही गीतोक्त कर्मयोग है। इनसे भिन्न जो भोगासक्त मनुष्य हैं, वे कृष्णपक्षमें अर्थात् कृष्णपक्ष-स्थानीय स्थूल पदार्थोंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे सब प्रकारके कर्म किया करते हैं। इनका वर्णन गीतामें ‘स्वर्गपराः’के नामसे हुआ है (गीता २ । ४२—४४) ॥ १२ ॥

अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रथिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्ग्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥

अहोरात्रः वै=दिन और रातका जोड़ा ही; प्रजापतिः=प्रजापति है; तस्य=उसका; अहः एव=दिन ही; प्राणः=प्राण है (और), रात्रिः एव=रात्रि ही; रथिः=रथि है; ये दिवाः (अतः) जो दिनमें रत्या संयुज्यन्ते=खी-सहवास करते हैं, एते=ये लोग; वै प्राणम्=सचमुच अपने प्राणोंको ही; प्रस्कन्दन्ति=क्षीण करते हैं तथा (मनुष्य); यत् रात्रौ=जो रात्रिमें; रत्या संयुज्यन्ते=खी-सहवास करते हैं; तत् ब्रह्मचर्यम् एव=वह ब्रह्मचर्य ही है ॥ १३ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें दिन और रात्रिरूप चौबीस घटेके कालरूपमें परमेश्वरके स्वरूपकी कल्पना करके जीवनोपयोगी कर्मोंका रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि ये दिन और रात मिलकर जगत्यति परमेश्वरका पूर्णरूप हैं। उसका यह दिन तो मानो प्राण अर्थात् सबको जीवन देनेवाला प्रकाशमय विशुद्ध स्वरूप है और रात्रि ही भोगरूप रथि है। अतः जो मनुष्य दिनमें खी-प्रसङ्ग करते हैं अर्थात् परमात्माके विशुद्ध स्वरूपको प्राप्त करनेकी इच्छाएँ प्रकाशमय मार्गमें चलना प्रारम्भ करके भी खी-प्रसङ्ग आदि विलासमें आसक्त हो जाते हैं, वे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इस अमूल्य जीवनको व्यर्थ खो देते हैं। उनसे भिन्न जो सासारिक उन्नति चाहनेवाले हैं, वे यदि शास्त्रके नियमानुसार श्रृङ्खुकालमें रात्रिके समय नियमानुकूल खी-प्रसङ्ग करते हैं तो वे शास्त्रकी आशाका पालन करनेके कारण ब्रह्मचारीके तुल्य ही हैं। लौकिक दृष्टिसे यों कह सकते हैं कि इस मन्त्रमें गृहस्थोंको दिनमें खी-प्रसङ्ग कदापि न करनेका और विहित रात्रियोंमें शास्त्रानुसार नियमित और संयमितरूपमें केवल सन्तानकी इच्छासे करनेका उपदेश दिया गया है। तभी वह ब्रह्मचर्यकी गणनामें आ सकता है* ॥ १३ ॥

अन्नं वै प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ १४ ॥

अन्नम् वै=अन्न ही; प्रजापतिः=प्रजापति है; ह ततः वै=क्योंकि उसीसे; तत् रेतः=वह वीर्य (उत्पन्न होता है), तस्मात्=उस वीर्यसे, इमाः प्रजाः=ये सम्पूर्ण चराचर प्राणी; प्रजायन्ते इति=उत्पन्न होते हैं ॥ १४ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें अन्नको प्रजापतिका स्वरूप बताकर अन्नकी महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि यह सब प्राणियोंका आहाररूप अन्न ही प्रजापति है, क्योंकि इसीसे वीर्य उत्पन्न होता है और वीर्यसे समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस कारण इस अन्नको भी प्रकारान्तरसे प्रजापति माना गया है ॥ १४ ॥

सम्बन्ध—अब पहले बतलाये हुए दो प्रकारके साधकोंको मिलनेवाले पृथक्-पृथक् फलका वर्णन करते हैं—

तद्ये ह वै तत्प्रजापतिवतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते । तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥

तत् ये ह वै=जो कोई भी निश्चयपूर्वक; तत् प्रजापतिवतम्=उस प्रजापति-प्रतका; चरन्ति=अनुष्ठान करते हैं; ते मिथुनम्=वे जोड़ेको, उत्पादयन्ते=उत्पन्न करते हैं; येषाम् तपः=जिनमें तप (और); ब्रह्मचर्यम्=ब्रह्मचर्य (है); येषु सत्यम्=जिनमें सत्य; प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित है; तेषाम् एव=उन्हींको; एषः ब्रह्मलोकः=यह ब्रह्मलोक मिलता है ॥ १५ ॥

व्याख्या—जो लोग सन्तानोत्पत्तिरूप प्रजापतिके ब्रतका अनुष्ठान करते हैं अर्थात् स्वर्गादि लोकोंके भोगकी प्राप्तिके लिये शास्त्रविहित शुभ कर्मोंका आचरण करते हुए नियमानुसार खी-प्रसङ्ग आदि भोगोंका उपभोग करते हैं, वे तो पुत्र और कन्यारूप जोड़ेको उत्पन्न करके प्रजाकी वृद्धि करते हैं। और जो उनसे भिन्न हैं, जिनमें ब्रह्मचर्य और तप भरा हुआ है,

* रजोदर्शनके दिनसे लेकर सोलह दिनोंतक स्वाभाविक श्रृङ्खुकाल कहलाता है। इनमें पहली चार रात्रियाँ तथा ग्यारहवीं और तेरहवीं रात्रियाँ सर्वथा वर्जित हैं। शेष दस रात्रियोंमें पर्व- (यकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, अवृण, अतिपात, सक्रान्ति, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी आदि) दिनोंको छोड़कर पक्षीकी रतिकामनासे जो पुरुष महीनेमें केवल दो रात्रि खी-सहवास करता है, वह गृहस्थाश्रममें रहता हुआ ही ब्रह्मचारी माना जाता है। (मनुस्मृति ३ । ४५—४७, ५०)

जिनमा जीवन सत्यमय है तथा जो सत्यस्वरूप पुरुषेश्वरको अपने हृदयमें नित्य स्थित देखते हैं, उन्हींको वह ब्रह्मलोक (परम पद, परमगति) मिलता है, दूसरोंको नहीं ॥ १५ ॥

तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्वमनृतं न माया चेति ॥ १६ ॥

येषु न=जिनमें न तो, जिह्वम्=कुटिलता (और), अनृतम्=शूठ है; च न=तथा न, माया=माया (कपट) ही है, तेषाम्=उन्हींको; असौ=वह, विरजः=विशुद्ध, विकाररहित, ब्रह्मलोकः इति=ब्रह्मलोक (मिलता है) ॥ १६ ॥

व्याख्या—जिनमें कुटिलताका लेश भी नहीं है, जो स्वप्नमें भी मिथ्या-भायण नहीं करते और असत्यमय आचरणसे सदा दूर रहते हैं, जिनमें राग-द्वेषादि विकारोंका सर्वथा अमाव है, जो सब प्रकारके छल-कपटसे शून्य है, उन्हींको वह विशुद्ध विकाररहित ब्रह्मलोक मिलता है । जो इनसे विपरीत लक्षणोंवाले हैं, उनको नहीं मिलता ॥ १६ ॥

॥ प्रथम प्रद्वन समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय प्रश्न

अथ हैनं भार्गवो वैदर्भिः पगच्छ । भगवन्कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥ १ ॥

अथ हृ एनम्=इसके पश्चात् इन प्रसिद्ध (महात्मा पिप्पलाद) ऋषिसे, वैदर्भिः भार्गवः=विदर्भदेवीय भार्गवनेः पगच्छ=पूछा, भगवन्=भगवन्, कति देवाः एव=कुल कितने देवता, प्रजां विधारयन्ते=प्रजाको धारण करते हैं; कतरे एतत्=उनमेंसे कौन-कौन इसे, प्रकाशयन्ते=प्रकाशित करते हैं; पुनः=फिर (यह भी बतलाइये कि), पषाम्=इन सबमें; कः=कौन; वरिष्ठः=सर्वश्रेष्ठ है; इति=यही (मेरा प्रश्न है) ॥ १ ॥

व्याख्या—इन भार्गव ऋषिने महर्षि पिप्पलादसे तीन बातें पूछी हैं—(१) प्रजाको यानी प्राणियोंके शरीरको धारण करनेवाले कुल कितने देवता है ? (२) उनमेंसे कौन-कौन इसको प्रकाशित करनेवाले हैं ? (३) इन सबमें अत्यन्त श्रेष्ठ कौन है ? ॥ १ ॥

तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरग्निरापः पृथिवी वाद्यनश्चक्षुः श्रोत्रं च । ते प्रकाश्या-मिवदन्ति वयमेतद्वाणमवष्टम्य विधारयामः ॥ २ ॥

सः हृ=उन प्रसिद्ध महर्षि (पिप्पलाद) ने, तस्मै उवाच=उन भार्गवमें कहा; ह आकाशः वै=निश्चय ही वह प्रसिद्ध आकाश, एषः देवः=यह देवता है (तथा), वायुः=वायु, अग्निः=अग्नि; आपः=जल; पृथिवी=पृथ्वी, वाक्=वाणी (कर्मेन्द्रियों); चक्षुः च श्रोत्रम् मनः=नेत्र और श्रोत्र (ज्ञानेन्द्रियों) तथा मन (अन्तःकरण) भी [देवता हैं]; ते प्रकाश्य=वे सब (अपनी-अपनी शक्ति) प्रकट करके, अभिवदन्ति=अभिमानपूर्वक कहने लगे; वयम् एतत् वाणम्=हमने इस शरीरको, अवष्टम्य=आश्रय देकर, विधारयामः=धारण कर रखता है ॥ २ ॥

व्याख्या—इस प्रकार भार्गवके पूछनेपर महर्षि पिप्पलाद उत्तर देते हैं । यहाँ दो प्रश्नोंका उत्तर एक ही साथ दे दिया गया है । वे कहते हैं कि सबका आधार तो वैसे आकाशरूप देवता ही है, परन्तु उससे उत्पन्न होनेवाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी—ये चारों महाभूत भी शरीरको धारण किये रहते हैं । यह स्थूलशरीर इन्हींसे बना है । इसलिये ये धारक देवता हैं । वाणी आदि पौच्च कर्मेन्द्रियों, नेत्र और कान आदि पौच्च ज्ञानेन्द्रियों एव मन आदि अन्तःकरण—ये चौदह देवता इस शरीरके प्रकाशक हैं । ये देवता देहको धारण और प्रकाशित करते हैं, इसलिये ये प्रकाशक देवता कहलाते हैं । ये इस देहको प्रकाशित करके आपसमें झगड़ पड़े और अभिमानपूर्वक परस्पर कहने लगे कि ‘हमने इस शरीरको आश्रय देकर धारण कर रखता है’ ॥ २ ॥

**तान्वरिष्टः प्राण उवाच । मा मोहमापद्यथाहमेवैतत्पञ्चधाऽऽत्मानं प्रविभज्यैतद्वाणमवष्टम्य
विधारयामीति तेऽश्रद्धाना वभूतुः ॥ ३ ॥**

तान् वरिष्टः प्राणः=उनसे उर्जशेष प्राण उवाच=कोना, मोहम्=(तुमलोग) मोहमेः मा आपद्यथ=न पड़ो अहम् एव=मे ही एतत् आन्मानम्=अमने इस वन्दनों पञ्चधा प्रविभज्य=पाँच भागोंमें विमक्त करके, एतद् वाणम्=इस वार्तानो अवष्टम्य=आश्रम देकर, विधारयामि=धारण करपा हूँ इनि ते=मह (सुनमर मी) वे; अश्रद्धाना=अविश्वासी ही वभूतु=मने रहे ॥ ३ ॥

व्याख्या—इस प्रश्न जब सम्भूत इन्द्रियों और अन्त करणल्प देवना परस्तर विवाद करने लो, तब सर्वश्रेष्ठ प्राणने उनसे जहा—‘तुमलोग अजानकव्य और उमें विवाद मत करो तुम्हें चै भी इस शरीरको धारण करने या सुनक्षित रखनेमें योकि नहीं है। इसे तो मैंने ही अनेको (प्राण, अग्न, तमान, व्यान और उदानस्य) पाँच भागोंमें विमक्त उरके आश्रय देते हुए धारण करसका है और इससे ही यह बुरक्षित है।’ प्राणकी यह वात सुनमर मी उन देवताओंने उल्लङ्घ विश्वास नहीं किया वे अविश्वासी ही बने रहे ॥ ३ ॥

**मोऽभिमानादूर्ध्वमुल्कमत इव तस्मिन्तुल्कामत्ययेतरे सर्व एवोल्कामन्ते तस्मिन्द्व प्रतिष्ठमाने सर्व
एव प्रातिष्ठन्ते । तद्यथा मदिका मधुकरराजानमुल्कामन्ते सर्वा एवोल्कामन्ते तस्मिन्द्व प्रतिष्ठमाने सर्वा
एव प्रातिष्ठन्त एवं वाङ्मनस्थमुःश्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥**

सः(तत्र) वह प्राण अभिमानात्=अभिमानमूर्वं ऊर्ध्वम् उल्कमते इव=मानो (उस शरीरने) उपरकी ओर बाहर निकलने लगा; तस्मिन् उल्कामन्ति=उनके बाहर निकलनेपर, अथ इतरे सर्वे एव=उसीके साथ-ही-साथ अन्य दब भी उल्कामन्ते च=शरीरसे बाहर निकलने लो और तस्मिन् प्रतिष्ठमाने=(शरीरमें लौटकर) उनके ठहर जानेपर; सर्वे एव प्रातिष्ठन्ते=और सब देवता भी उठर गये तत् यथा=तत्र ऐसे (मधुके छत्तेसे); मधुकरराजानम्=मधु-मन्तिकोंने नजाके उल्कामन्तम्=निकलनेपर उनीके साथ-साथ सर्वाः एव=सारी ही मदिकाः=मधुमन्तियाँ. उल्कामन्ते=बाहर निकल जाती है च तस्मिन्=और उनके प्रतिष्ठमाने=वैठ जानेपर सर्वाः एव=उत्तरकी सद. प्रातिष्ठन्ते=वैठ जाती है एवम्=ऐसी ही दशा (इन सबकी हुई) वाक् चक्षुः श्रोत्रम् च मनः=अन. वाणी, नेत्र, श्रोत्र और मन; ते=वे (उभी) प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति=(प्राणकी श्रेष्ठताका अनुभव करके) प्रसन्न होकर प्राणकी स्तुति करने ल्ये ॥ ४ ॥

व्याख्या—तब उनको अमना प्रमाण दिखलाकर सावधान करनेके लिये वह सर्वश्रेष्ठ प्राण अभिमानमें देव स्वरूपोंमें भानो लूठकर इस शरीरसे बाहर निकलनेके लिये उपरकी ओर उठने लगा। निर तो सबके सब देवता विवद्य होकर उसीके साथ बाहर निकलने लो जोह मी सिर नहीं रह सका। ज्व वह मूल लौटकर अपने स्थानस्तर स्थित हो गया, तथ अन्य सब भी स्थित हो गए। जैसे मधुमन्तियोंका राजा जब अग्ने स्थानसे उड़ता है तब उसके साथ ही वहाँ बैठी हुई अन्य सब मधु-मन्तियाँ भी उड़ जाती हैं, और ज्व वह बैठ जाता है जो अन्य सब भी बैठ जानी है ऐसी ही दशा इन सब वागादि देवताओंकी भी हुई। वह देखकर वाणी चक्षु श्रोत्र आदि सब इन्द्रियोंको और मन आदि अन्तःकरणकी बृत्तियोंको भी वह निश्चित हो गया कि हम सबमें प्राण ही श्रेष्ठ हैं। अन वेदव्य प्रतिष्ठापूर्वक निन्न प्रकारसे प्राणकी स्तुति करने लो ॥ ४ ॥

सम्बन्ध—उणको ही नक्षत्र प्राप्तेवका स्वरूप नानमर ज्ञासनकरनेके लिये उमन भवत्तनहस्ते नहस्त व्रतलाभाजना है—

एषोऽभिस्तपत्येप सूर्य एष पर्जन्यो मध्यवानेष वायुः ।

एष पृथिवी रयिदेवः सदसच्चामृतं च यत् ॥ ५ ॥

एषः अथिः तपति=ह प्राण अग्निलमें बगता है एषः सूर्यः=रही नूर्य है. एषः पर्जन्यः=यही नेत्र है. (एषः) मध्यवान्=यही इन्द्र है एष. वायुः=यही वायु है (तथा) एष. देवः=ह प्राणलम देव ही, पृथिवी=पृथ्वी (एव). रयिः=रय है (तथा) यत्=जो इन्द्र. सत्=सूर्. च=और, असत्=असूर् है, च=नथ, [यत्=जो] अमृतम्=अमृत

व्याख्या—वे वाणी आदि सब देवता स्तुति करते हुए बोले—‘यह प्राण ही अग्निरूप धारण करके तपता है और यही सूर्य है। यही मेघ, इन्द्र और वायु है। यही देव पृथ्वी और रथि (भूतसमुदाय) है। तथा सत् और असत् एव उससे भी श्रेष्ठ जो अमृतस्वरूप परमात्मा है, वह भी यह प्राण ही है॥५॥

अरा इव रथनामौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ।

ऋचो यजूर्खि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च ॥ ६ ॥

रथनाभौ=रथके पहियेकी नाभिमें लगे हुए; अरा: इव=अरोंकी भाँति, प्रसृचः यजूंषि=ऋग्वेदकी सम्पूर्ण ऋचाएँ, यजुर्वेदके मन्त्र (तथा), सामानि=सामवेदके मन्त्र, यज्ञः च=यज्ञ और; ब्रह्म, क्षत्रभ्=(यज्ञ करनेवाले) ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्ग; सर्वम्=ये सब के-सब; प्राणे=(हस) प्राणमें; प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित हैं ॥ ६ ॥

व्याख्या—जिस प्रकार रथके पहियेकी नाभिमेलो हुए और नाभिके ही आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार शृग्वेदकी सब श्रुचाएँ, यजुर्वेदके समस्त मन्त्र, सब-का सब सामवेद; उनके द्वारा सिद्ध होनेवाले यजादि शुभ कर्म और यज्ञादि शुभ कर्म करनेवाले ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि अधिकारियर्ग—ये सब-के सब प्राणके आधारपर ही टिके हुए हैं; सबका आश्रय प्राण ही है ॥ ६ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार प्राणका महत्त्व बतलाकर अब उसकी स्तूति की जाती है—

प्रजापतिश्वरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राणं प्रजास्त्वमा बलिं हरन्ति यः प्राणैः
प्रतितिष्ठसि ॥ ७ ॥

प्राण=हे प्राण; [त्वम् एव=त् ही;] प्रजापतिः=प्रजापति है; त्वम् एव=त् ही, गर्भे चरसि=गर्भमें विचरता है, प्रतिजायसे=(और त् ही) माता-पिताके अनुरूप होकर जन्म लेता है, तु=निश्चय ही, इमाः=ये सब, प्रजाः=जीव, तुभ्यम्=तुम्हें; बलिम् हरन्ति=मैंट समर्पण करते हैं, यः=जो त्; प्राणैः प्रतितिष्ठसि=(अपानादि अन्य) प्राणोंके साथ-साथ स्थित हो रहा है ॥ ७ ॥

व्याख्या—हे प्राण ! तू ही प्रजापति (प्राणियोंका ईश्वर) है, तू ही गर्भमें विचरनेवाला और माता-पिताके अनुरूप संतानके रूपमें जन्म लेनेवाला है । ये सब जीव तुझे ही भेट समर्पण करते हैं । तू ही अपानादि सब प्राणोंके सहित सबके शरीर-में स्थित हो रहा है ॥ ७ ॥

देवानामसि वद्धितमः पितृणां । स्थधा ।
ऋषीणां चरितं सत्यमर्थवाङ्गिरसामसि ॥८॥

(हे प्राण !) देवानाम्=(तू) देवताओंके लिये; वक्षितमः=उत्तम अग्नि है; पितृणाम्= पितरोंके लिये; प्रथमा स्वधा=पहली स्वधा है; अथर्वाङ्गिरसाम्=अथर्वाङ्गिरस् आदि, मृष्टीणाम्=मृष्टियोंके द्वारा; चरितम्=आचरित, सत्यम्=सत्य, अस्ति=है ॥ ८ ॥

व्याख्या—हे प्राण । तू देवताओंके लिये हवि पहुँचानेवाला उत्तम अग्नि है । पितरोंके लिये पहली स्वधा है । अथर्वाङ्गिरस् आदि शृणियोंके द्वारा आचरित (अनुभूत) सत्य भी तू ही है ॥ ८ ॥

इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिक्षिता ।

त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः ॥ ९ ॥

प्राण=हे प्राण; त्वम् तेजसा=त् तेजसे (सम्बन्ध), इन्द्रः=इन्द्र; रुद्रः=रुद्र (और); परिरक्षिता=रक्षा करनेवाला; असि=है, त्वम्=त् ही; अन्तरिक्षे=अन्तरिक्षमें; चरसि=विचरता है (और); त्वम्=त् ही, ज्योतिषां पति:=समलू प्रतिर्गणोंका सामी; सूर्यः=सूर्य है ॥ ९ ॥

व्याख्या—हे प्राण ! तू सब प्रकारके तेज (गक्कियों) से सम्बन्ध, तीनों लोकोंका स्वामी इन्द्र है। तू ही प्रलयकालमें सबका सहार करनेवाला रुद्र है और तू ही सबकी भलीभौति यथायोग्य रक्षा करनेवाला है। तू ही अन्तरिक्षमें (पृथ्वी और स्वर्गके बीचमें) विचरनेवाला वायु है तथा तू ही अग्नि, चन्द्र, तारे आदि समस्त ज्योतिर्गणोंका स्वामी सूर्य है ॥९॥

यदा त्वमिवर्षस्यथेमाः प्राणं ते प्रजाः ।

आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्तं भविष्यतीति ॥१०॥

प्राण=हे प्राण, **यदा त्वम्=**जब तू, **अभिवर्षसि=**भलीभौति वर्षा करता है; **अथ=**उस समय, **ते इमाः प्रजाः=**तेरी यह समूर्ध प्रजा, **कामाय=**यथेष्ट, **अन्नम्=**अज्ञ, **भविष्यति=**उत्पन्न होगा, **इति=**यह समझकर, **आनन्दरूपाः=**आनन्दसमय; **तिष्ठन्ति=**हो जाती है ॥ १० ॥

व्याख्या—हे प्राण ! जब तू मेघरूप होकर पृथ्वीलोकमें सब ओर वर्षा करता है, तब तेरी यह समूर्ध प्रजा ‘हमलोगोंके जीवननिर्वाहके लिये यथेष्ट अज्ञ उत्पन्न होगा’—ऐसी आशा करती हुई आनन्दमें मग्न हो जाती है ॥ १० ॥

ब्रात्यस्त्वं प्राणैकर्पिरता विश्वस्य सत्पतिः ।

वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्च नः ॥११॥

प्राण=हे प्राण; **त्वम्=**तू, **ब्रात्यः=**संस्काररहित (होते हुए भी), **एकर्पिः=**एकमात्र सर्वश्रेष्ठ शृण्यि है (तथा); **वयम्=**हमलोग (तेरे लिये), **आद्यस्य=**भोजनको, **दातारः=**देनेवाले हैं (और तू), **अत्ता=**भोक्ता (खानेवाला) है; **विश्वस्य=**समस्त जगत्का, **सत्पतिः=**(तू ही) श्रेष्ठ स्वामी है, **मातरिश्च=**हे आकाशमें विचरनेवाले वायुदेव, **त्वम्=**तू; **नः=**हमारा, **पिता=**पिता है ॥ ११ ॥

व्याख्या—हे प्राण ! तू संस्काररहित होकर भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ शृण्यि है। तात्पर्य यह कि तू स्वभावसे ही शुद्ध है, अतः तुम्हे संस्कारद्वारा शुद्धिकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत तू ही सबको पवित्र करनेवाला एकमात्र सर्वश्रेष्ठ शृण्यि है। हमलोग (सब इन्द्रियाँ और मन आदि) तेरे लिये नाना प्रकारकी भोजन-सामग्री अर्पण करनेवाले हैं और तू उसे खानेवाला है। तू ही समस्त विश्वका उत्तम स्वामी है। हे आकाशचारी समष्टिवायुस्वरूप प्राण ! तू हमारा पिता है, क्योंकि तुम्हसे ही हम सबकी उत्पत्ति हुई है ॥ ११ ॥

या ते तनूर्धाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि ।

या च मनसि सन्तता शिवां तां कुरु मोत्कमीः ॥१२॥

(हे प्राण !) या ते तनूः=जो तेरा स्वरूप, चाचि=वाणीमें, प्रतिष्ठिता च=स्थित है, तथा; या श्रोत्रे=जो श्रोत्रमें, या चक्षुषि च=जो चक्षुमें और, या मनसि=जो मनमें, संतता=व्यास है, ताम्=उसको, शिवाम्=कल्याणमय, कुरु=वना ले, मा उत्कमीः=(तू) उत्कमण न कर ॥ १२ ॥

व्याख्या—हे प्राण ! जो तेरा स्वरूप वाणी, श्रोत्र, चक्षु आदि समस्त इन्द्रियोंमें और मन आदि अन्तःकरणकी वृत्तियोंमें व्यास है, उसे तू कल्याणमय बना ले। अर्थात् तुम्हारे जो हमें सावधान करनेके लिये आवेदा आया है, उसे शान्त कर ले और तू शरीरसे उठकर बाहर न जा। यह हमलोगोंकी प्रार्थना है ॥ १२ ॥

प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम् ।

मातेव पुत्रान् रक्षस्य श्रीश्र ग्रजां च विद्येहि न इति ॥१३॥

इदम्=यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला जगत् (और), **यस् त्रिदिवे=**जो कुछ स्वर्गलोकमें, **प्रतिष्ठितम्=**स्थित है; **सर्वम्=**वह सब-का सब, **प्राणस्य=**प्राणके; **वशे=**अधीन है (हे प्राण !), **माता पुत्रान् इव=**जैसे माता अपने पुत्रोंकी रक्षा करती है, उसी प्रकार (तू हमारी), **रक्षस्व=**रक्षा कर, **च=**तथा; **नः श्रीः च=**हमें कान्ति और; **प्रजाम्=**बुद्धि; **विद्येहि=**प्रदान कर, **इति=**इस प्रकार यह दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ ॥ १३ ॥

व्याख्या—प्रत्यक्ष दीखनेवाले इस लोकमें जितने भी पदार्थ हैं और जो कुछ स्वर्गमें स्थित हैं, वे सबके सब इस प्राणके ही अधीन हैं। यह सोचकर वे इन्द्रियादि देवगण अन्तमें प्राणसे प्रार्थना करते हैं—‘हे प्राण ! जिस प्रकार माता अपने पुत्रोंकी रक्षा करती है, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा तू हमलोगोंको श्री अर्थात् कार्य करनेकी शक्ति और प्रजा (ज्ञान) प्रदान कर ।’

इस प्रकार इस प्रकरणमें भार्गव शृंगिद्वारा पूछे हुए तीन प्रश्नोंका उत्तर देते हुए महर्षि पिण्डलादने यह बात समझायी कि समस्त प्राणियोंके श्रीरंगोंको अवकाश देकर बाहर और भीतरसे धारण करनेवाला आकाश्यतत्त्व है। साथ ही इस शरीरके अवयवोंकी पूर्णि करनेवाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी—ये चार तत्त्व हैं। दस इन्द्रियों और अन्तःकरण—ये इसको प्रकाश देकर क्रियाशील बनानेवाले हैं। इन सबसे श्रेष्ठ प्राण हैं। अतएव प्राण ही वास्तवमें इस शरीरको धारण करनेवाला है, प्राणके विना शरीरको धारण करनेकी शक्ति किसीमें नहीं है। अन्य सब इन्द्रिय आदिमें इसीकी शक्ति अनुस्यूत है, इसीकी शक्ति पाकर वे शरीरको धारण करते हैं। इसी प्रकार प्राणसी श्रेष्ठताका वर्णन छान्दोग्य-उपनिषद् के पॉच्चवें अध्यायके आरम्भमें और वृहदारण्यक-उपनिषद् के छठे अध्यायके आरम्भमें आया है। इस प्रकरणमें प्राणकी सुनिका प्रसङ्ग अधिक है ॥ १३ ॥

॥ द्वितीय प्रश्न समाप्त ॥ २ ॥

तृतीय प्रश्न

अथ हैनं कौसल्यश्वलायनः पप्रच्छ भगवन्कुत एप प्राणो जायते कथमायात्यसिङ्गशरीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठाते केनोत्कमते कथं वाहामभिधत्ते कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥

अथ ह एनम्=उसके बाद इन प्रसिद्ध महात्मा (पिण्डलाद) से, कौसल्यः आश्वलायनः=कौसलदेवीय आश्वलायनने, च=भी; पप्रच्छ=पूछा, भगवन्=भगवन्, एपः प्राणः=यह प्राण, कुतः जायते=किससे उत्पन्न होता है, अस्मिन् शरीरे=इस शरीरमें, कथम् आयातिः=कैसे आता है, वा आत्मानम्=तथा अपनेको, प्रविभज्य=विभाजित करके, कथम् प्रातिष्ठाते=किस प्रकार स्थित होता है, केन उत्कमते=किस ढगसे उत्कमण करता—शरीरसे बाहर निकलता है; कथम् वाहाम्=किस प्रकार वाह्य जगत्को, अभिधत्ते=भलीभौति धारण करता है (और); कथम् अध्यात्मम्=किस प्रकार मन और इन्द्रिय आदि शरीरके भीतर रहनेवाले जगत्को, इति=यही (मेरा प्रश्न है) ॥ १ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें आश्वलायन मुनिने महर्षि पिण्डलादसे कुल छ. वातें पूछी हैं—(१) जिस प्राणकी महिमा-का आपने वर्णन किया, वह प्राण किससे उत्पन्न होता है ? (२) वह इस मनुष्य-शरीरमें कैसे प्रवेश करता है ? (३) अपनेको विभाजित करके किस प्रकार शरीरमें स्थित रहता है ? (४) एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाते समय पहले शरीरसे किस प्रकार निकलता है ? (५) इस वाह्य (पाद्मभौतिक) जगत्को किस प्रकार धारण करता है ? तथा (६) मन और इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक (आन्तरिक) जगत्को किस प्रकार धारण करता है ? यहाँ प्राणके विषयमें वे ही वातें पूछी गयी हैं, जिनका वर्णन पहले उत्तरमें नहीं आया है और जो पहले प्रश्नके उत्तरको सुनकर ही स्फुरित हुई हैं, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नोत्तरके समय सुकेशादि छहों शृंगि वहाँ साथ-साथ बैठे सुन रहे थे ॥ १ ॥

तस्मै स होवाचातिप्रश्नान्पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसीति तस्मात्तेऽहं ब्रवीमि ॥ २ ॥

तस्मै सः ह उवाच=उनसे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहा; अतिप्रश्नान् पृच्छसि=न् वडे कठिन प्रश्न पूछ रहा है (किन्तु); ब्रह्मिष्ठः असि इति=वेदोंको अच्छी तरह जाननेवाला है, तस्मात्=अतः, अहम्=मैं, ते=तेरे; ब्रवीमि=प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ ॥ २ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें महर्षि पिण्डलादने आश्वलायन मुनिके प्रश्नोंको कठिन बताकर उनकी बुद्धिमत्ता और

तर्कशीलताकी प्रगता की है और साथ ही यह भाव भी दिरपलाया है कि ‘त् जिस हग्गे पृष्ठ रहा है, उसे देखते हुए तो मुझे तेरे प्रश्नोंका उत्तर नहीं देना चाहिये । परतु मैं जानता हूँ कि तू तर्कवृद्धिसे नहीं पृष्ठ रहा है, तू अद्वालु है, वेदोंमें निष्णात है, अतः मैं तेरे प्रश्नोंका उत्तर दे रहा हूँ’ ॥ २ ॥

आत्मन एष प्राणो जायते यथेष्पुरुषे छायैतस्मिन्नेतदाततं मनोकृतेनायात्यसिञ्चारीरे ॥ ३ ॥

एषः प्राणः=यह प्राण, आत्मनः=परमात्मासे; जायते=उत्पन्न होता है, यथा=जिस प्रकार; एषा छाया=यह छाया, पुरुषे=पुरुषके होनेपर (ही होती है), [तथा =उसी प्रकार]; एतत्=यह (प्राण); एतस्मिन्=इस (परमात्मा) के ही; आत्मतम्=आश्रित है (और), अस्मिन् शरीरे=इस शरीरमें, मनोकृतेन=मनके भिये हुए (मकल्य) से; आयाति=आता है ॥ ३ ॥

व्याख्या—यहाँ महर्षि पिप्पलादने क्रमसे आव्वलायन श्रूपिके दो प्रश्नोंका उत्तर दिया है । पहले प्रश्नका उत्तर तो यह है कि जिसका प्रकरण चल रहा है, वह सर्वश्रेष्ठ प्राण परमात्मासे उत्पन्न हुआ है । वह परब्रह्म परमेश्वर ही इसका उपादानकारण है और वही इसकी रचना करनेवाला है, अत इसकी स्थिति उस सर्वात्मा महेश्वरके अधीन—उसीके आश्रित है—ठीक जिस प्रकार किसी मनुष्यकी छाया उसके अधीन रहती है । दूसरे प्रश्नका उत्तर यह है कि यह मनद्वारा किये हुए सरकल्पसे किसी शरीरमें प्रवेश करता है । भाव यह हि मरते समय प्राणीके मनमें उसके कर्मानुसार जैसा संकल्प होता है, उसे वैसा ही शरीर मिलता है, अतः प्राणोंका शरीरमें प्रवेश मनके सरकल्पसे ही होता है ॥ ३ ॥

सम्बन्ध—अब आश्रितायनके तीसरे प्रश्नका उत्तर विस्तारपूर्वक आरम्भ किया जाता है—

**यथा सप्त्राहेवाधिकृतान्विनियुड्के एतान्ग्रामानेतान्ग्रामानधितिष्ठस्वेत्येवमेवैष प्राण इतरान्
प्राणान्पृथक्पृथक्गेव संनिधत्ते ॥ ४ ॥**

यथा=जिस प्रकार, सप्त्राहा एव=चक्रवर्ती महाराज स्वय ही, एतान् ग्रामान् एतान् ग्रामान् अधितिष्ठस्त्वा=इन गाँवोंमें (त्रुम रहो,) इन गाँवोंमें त्रुम रहो, इति=इस प्रकार, अधिकृतान्=अधिकारियोंको, विनियुड्के=अलग-अलग नियुक्त करता है; एवम् एव=इसी प्रकार; एषः प्राणः=यह मुख्य प्राण, इतरान्=दूसरे, प्राणान्=प्राणोंको; पृथक् पृथक् एव=पृथक् पृथक् ही, सनिधत्ते=स्थापित करता है ॥ ४ ॥

व्याख्या—यहाँ महर्षि उदाहरणद्वारा तीसरे प्रश्नका समाधान करते हुए कहते हैं—जिस प्रकार भूमण्डलका चक्रवर्ती महाराज भिन्न-भिन्न ग्राम, मण्डल और जनपद आदिमें पृथक्-पृथक् अधिकारियोंकी नियुक्ति करता है और उनका कार्य वाँट देता है, उसी प्रकार यह सर्वश्रेष्ठ प्राण भी अपने अङ्गस्वरूप अपान, व्यान आदि दूसरे प्राणोंको शरीरके पृथक्-पृथक् स्थानोंमें पृथक्-पृथक् कार्यके लिये नियुक्त कर देता है ॥ ४ ॥

सम्बन्ध—अब मुख्य प्राण, अपान और समान—इन तीनोंका वासस्थान और कार्य बताया जाता है—

**पायूपस्थेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे मुख्वनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः । एष
हेतद्वृत्तमन्नं समं नयति तसादेताः सप्तार्चिषो भवन्ति ॥ ५ ॥**

प्राण—(वह) प्राण, पायूपस्थे=गुदा और उपस्थिमें; अपानम् (नियुड्के)=अपानको रखता है, स्वयम्=स्वय, मुख्वनासिकाभ्याम्=मुख और नासिकाद्वारा (विचरता हुआ), चक्षुःश्रोत्रे=नेत्र और श्रोत्रमें, प्रातिष्ठते=स्थित रहता है, तु मध्ये=और शरीरके मध्यभागमें, समानः=समान (रहता है), एष हि=यह (समान वायु) ही; एतत् हुतम् अचम्=इस प्राणग्रिमें हवन किये हुए अज्ञको, सम्भम् नयति=समस्त शरीरमें यथायोग्य समभावसे पहुँचाता है, तसात्=उससे; एताः सप्त=ये सात, अर्चिषप=ज्वालाएँ (विषयोंको प्रकाशित करनेवाले ऊपरके द्वार); भवन्ति=उत्पन्न होती हैं ॥ ५ ॥

व्याख्या—यह स्वयं तो मुख और नासिकाद्वारा विचरता हुआ नेत्र और श्रोत्रमें स्थित रहता है, तथा गुदा और

उपस्थिति अपानको स्थापित करता है। उसका काम मल-मूत्रको शरीरके बाहर निकाल देना है, रज-वीर्य और गर्भको बाहर करना भी इसीका काम है। शरीरके मध्य भाग-नाभिमें समानको रखता है। यह समान वायु ही प्राणरूप अभिमें हवन किये हुए—उदरमें डाले हुए अन्नको अर्थात् उसके सारको सम्पूर्ण शरीरके अङ्ग-प्रत्यङ्गोंमें यथायोग्य समभावसे पहुँचाता है। उस अन्नके सारभूत रससे ही इस शरीरमें ये सात ज्वालाएँ अर्थात् समस्त विषयोंको प्रकाशित करनेवाले दो नेत्र, दो कान, दो नासिकाएँ और एक मुख (रसना) —ये सात द्वार उत्पन्न होते हैं, उस रससे पुष्ट होकर ही ये अपना-अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं ॥ ५ ॥

सम्बन्ध—अब व्यानकी गतिका वर्णन किया जाता है—

**हृदि द्वेष आत्मा अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकसां द्वासप्तिर्द्वासप्तिः प्रति-
शाखानाडीसहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति ॥ ६ ॥**

पषः हि=यह प्रसिद्ध, आत्मा=जीवात्मा, हृदि=हृदयदेशमें रहता है; अन्न=इस (हृदय) में; पतस्=यह; नाडीनाम् एकशतम्=मूलरूपसे एक सौ नाडियोंका समुदाय है, तासाम्=उनमेंसे, एकैकस्याम्=एक-एक नाडीमें; शतम् शतम्=एक-एक सौ (शाखाएँ) हैं (प्रत्येक शाखा-नाडीकी), द्वासप्तिः द्वासप्तिः=बहत्तर-बहत्तर; प्रतिशाखानाडीसहस्राणि=हजार प्रतिशाखा-नाडियों, भवन्ति=होती हैं आसु=इनमें, व्यानः=व्यानवायु, चरति=विचरण करता है ॥ ६ ॥

व्याख्या—इस शरीरमें जो हृदयप्रदेश है, जो जीवात्माका निवासस्थान है, उसमें एक सौ मूलभूत नाडियों हैं, उनमेंसे प्रत्येक नाडीकी एक एक सौ शाखा-नाडियों हैं और प्रत्येक शाखा-नाडीकी बहत्तर-बहत्तर हजार प्रतिशाखा-नाडियों हैं। इस प्रकार इस शरीरमें कुल बहत्तर करोड़ नाडियों हैं, इन सबमें व्यानवायु विचरण करता है ॥ ६ ॥

सम्बन्ध—अब उदानका स्थान और कार्य बतलाते हैं, साथ ही आश्वलायनके चौथे प्रश्नका उत्तर भी देते हैं—

अथैकयोर्ध्वं उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम् ॥ ७ ॥

अथ=तथा, एक्या=जो एक नाडी और है, उसके द्वारा, उदानः ऊर्ध्वं=उदान वायु ऊपरकी ओर, [चरति=विचरता है,] (सः) पुण्येन=वह पुण्यकर्मोंके द्वारा, [मनुष्यम्=मनुष्यको,] पुण्यम् लोकम्=पुण्यलोकोंमें, नयति=ले जाता है, पापेन=पापकर्मोंके कारण (उसे), पापम् नयति=पापयोनियोंमें ले जाता है (तथा), उभाभ्याम् एष=पाप और पुण्य दोनों प्रकारके कर्मोंद्वारा (जीवको), मनुष्यलोकम्=मनुष्य-शरीरमें, [नयति=ले जाता है] ॥ ७ ॥

व्याख्या—इन ऊपर बतलायी हुई बहत्तर करोड़ नाडियोंसे भिन्न एक नाडी और है, जिसको ‘सुपुण्या’ कहते हैं, जो हृदयसे निकलकर ऊपर मस्तकमें गयी है। उसके द्वारा उदान वायु शरीरमें ऊपरकी ओर विचरण करता है। (इस प्रकार आश्वलायनके तीसरे प्रश्नका समाधान करके अब महर्षि उसके चौथे प्रश्नका उत्तर संक्षेपमें देते हैं—) जो मनुष्य पुण्यशील होता है, जिसके शुभकर्मोंके भोग उदय हो जाते हैं, उसे यह उदान वायु ही अन्य सब प्राण और इन्द्रियोंके सहित चर्तमान शरीरसे निकलकर पुण्यलोकोंमें अर्थात् स्वर्गादि उच्च लोकोंमें ले जाता है। पापकर्मोंसे युक्त मनुष्यको शूकर-कूकर आदि पाप-योनियोंमें और रौरवादि नरकोंमें ले जाता है तथा जो पाप और पुण्य—दोनों प्रकारके कर्मोंका मिश्रित फल भोगनेके लिये अभिमुख हुए रहते हैं, उनको मनुष्य शरीरमें ले जाता है * ॥ ७ ॥

सम्बन्ध—अब दो मन्त्रोंमें आश्वलायनके पौच्छर्यों और छठे प्रश्नका उत्तर देते हुए जीवात्माके प्राण और इन्द्रियोंसहित एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेकी बात भी स्पष्ट करते हैं—

* एक शरीरसे निकलकर जब मुख्य प्राण उदानको साथ लेकर उसके द्वारा दूसरे शरीरमें जाता है, तब अपने अङ्गभूत समान आदि प्राणोंको तथा इन्द्रिय और मनको तो साथ ले ही जाता है, इन सबका स्वामी जीवात्मा भी उसीके साथ जाता है—यह बात यहाँ कहनी थी, इसीलिये पूर्वमन्त्रमें जीवात्माका स्थान हृदय बतलाया गया है।

आदित्यां ह वै वाहाः प्राण उदयत्येष द्येनं चाक्षुषं प्राणमनुगृह्णानः । पृथिव्यां या देवता सैपा
पुरुपस्यापानमवष्टम्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुव्यानिः ॥ ८ ॥

है=यह निश्चय है कि, आदित्यः वै=सूर्य ही, वाहा. प्राण.=वाहा प्राण है, एष हि=यही; एनम् चाक्षुषम्=इस नेत्रसम्बन्धी, प्राणम्=प्राणर, अनुगृह्णान्=अनुग्रह करना हुआ, उदयति=उदित होता है, पृथिव्याम्=पृथ्वीम्, या देवता=जो (अपान वायुकी शक्तिन्य) देवता है, सा एषा=वही वह, पुरुपस्य=मनुष्यके, अपानम्=अपान वायुको, अवष्टम्य=स्थिर किये; [वर्तते=रहता है,] अन्तरा=पृथ्वी और मर्गके बीच, यत् आकाशः=जो आकाश (अन्तरिक्षलोक) है, स. समान=वह समान है, वायु व्यान=वायु ही व्यान है ॥ ८ ॥

व्याख्या—यह निश्चयपूर्वक समझना चाहिये कि सूर्य ही सबका वाहा प्राण है । यह मुख्य प्राण रूपरूपसे उड़ा होकर इस शरीरके वाह्य अङ्ग प्रत्यङ्गोंको पुष्ट करता है और नेत्र-इन्द्रियन्प आव्यात्मिक शरीरपर अनुग्रह करता है—उसे देखनेकी शक्ति अर्थात् प्रकाश देता है । पृथ्वीमें जो देवता अर्थात् अपान वायुकी शक्ति है, वह इस मनुष्यके भीतर रहनेवाले अपान वायुको आश्रय देती है—ठिकाये रखती है । यह अपान वायुकी शक्ति गुदा और उपस्थ इन्द्रियोंकी सहायक है तथा इनके वाहरी स्थूल आकारको धारण करती है । पृथ्वी और मर्गलोकके बीचका जो आकाश है, वही समान वायुका वाहा स्वरूप है । वह इस शरीरके वाहरी अङ्ग-प्रत्यङ्गोंको अवकाश देकर हस्ती रक्षा करता है और शरीरके भीतर रहनेवाले समान वायुको विचरनेके लिये शरीरमें अवकाश देता है, इसीकी सहायतामें श्रोत्र-इन्द्रिय द्वारा सुन सकती है । आकाशमें विचरने-वाला प्रत्यक्ष वायु ही व्यानका वाहा स्वरूप है, वह इस शरीरके वाहरी अङ्ग-प्रत्यङ्गको चेष्टाशील करता है और शान्ति प्रदान करता है, भोतरी व्यान वायुको नाड़ियोंमें सचारित करने तथा लंबा-इन्द्रियोंको सर्वका ज्ञान फैलानेमें भी वह सहायक है ॥ ८ ॥

तेजो ह वा उदानस्तसादुपशान्ततेजाः पुनर्भवसिन्द्रियमनसि सम्पद्यमानैः ॥ ९ ॥

ह तेजः वै=प्रसिद्ध तेज (गर्भ) ही, उदानः=उदान है तस्मात्=इसीलिये, उपशान्ततेजाः=जिसके द्वारा तेज शान्त हो जाता है, वह (जीवात्मा), मनसि=मनमें, सम्पद्यमानैः=विलीन हुई, इन्द्रियैः=इन्द्रियोंके साथ, पुनर्भवम्=पुनर्जन्मको (प्राप्त होता है) ॥ ९ ॥

व्याख्या—सूर्य और अधिका जो वाहरी तेज अर्थात् उपात्त है, वही उदानका वाहा स्वरूप है । वह शरीरके वाहरी अङ्ग प्रत्यङ्गोंको टड़ा नहीं होने देता और शरीरके भीतरकी कामाको भी स्थिर रखता है । जिसके द्वारा से उदान वायु निकल जाता है, उसका शरीर गरम नहीं रहता । अतः शरीरकी गर्भ शान्त हो जाते ही उसमें रहनेवाला जीवात्मा मनमें विलीन हुई इन्द्रियोंको साथ लेकर उदान वायुके साथ-साथ दूसरे शरीरमें चला जाता है ॥ ९ ॥

सम्बन्ध—अब आवलायनके चौथे प्रश्नमें थारी हुई एक शरीरसे निकलकर दूसरे शरीरमें या लंकमें प्रवेश रहनेकी वातका पुनर्स्पष्टीकरण किया जाता है—

यच्चित्तस्तेनैप प्राणभायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथासंकलिपतं लोकं नयति ॥ १० ॥

एषः=यह (जीवात्मा), यच्चित्तः=जिस सङ्कलयवाला होता है, तेन=उस सङ्कलयके साथ, प्राणम्=मुख्य प्राणमें; आयातिः=स्थित हो जाता है, प्राणः=मुख्य प्राण, तेजसा युक्तः=तेज (उदान) से युक्त हो, आत्मना सह=मन, इन्द्रियोंसे युक्त (जीवात्माको), यथासंकलिपतम्=उसके सङ्कलयानुसार, लोकम्=भिन्न भिन्न लोक अथवा योनिको, नयति=छे जाता है ॥ १० ॥

व्याख्या—मरते समय इस आत्माका जैसा सकल्य होता है, इसका मन अन्तिम क्षणमें जिस भावका चिन्तन करता है (गीता ८।६), उस सङ्कलयके सहित मन, इन्द्रियोंको साथ लिये हुए यह मुख्य प्राणमें स्थित हो जाता है । वह मुख्य प्राण उदान वायुसे मिलकर मन और इन्द्रियोंके सहित जीवात्माको उस अन्तिम सकल्यके अनुसार यथायोग्य भिन्न-भिन्न लोक अथवा योनिमें छे जाता है । अतः मनुष्यको उचित है कि अपने मनमें निरन्तर एक भगवान्का ही चिन्तन रखें, दूसरा

संकल्प न जाने दे । क्योंकि जीवन अर्थ और अनित्य है; न जाने कब अचानक इस शरीरका अन्त हो जाय । बाद उस समय भगवान्‌का चिन्तन न होकर कोई दूसरा सङ्कल्प आगया तो सदाकी भौति पुनः चौरासी लाख योनियोंमें भटकना पड़ेगा ॥ १० ॥

सम्बन्ध—अब प्राणविषयक ज्ञानका सासारिक और पारलैकिक फल बतलाते हैं—

य एवं विद्वान्प्राणं वेद न हास्य प्रजा हीयतेऽमृतो भवति तदेष श्लोकः ॥ ११ ॥

यः विद्वान्=जो कोई विद्वान्; एवम् प्राणम्=इस प्रकार प्राण (के रहस्य) को, वेद=जानता है, अस्य=उसकी; प्रजा=सन्तानपरम्परा, न ह हीयते=कदापि नष्ट नहीं होती; अमृतः=(वह) अमर, भवति=हो जाता है, तत् एषः=इस विषयका यह (अगला); श्लोकः=श्लोक (है) ॥ ११ ॥

व्याख्या—जो कोई विद्वान् इस प्रकार इस प्राणके रहस्यको समझ लेता है, प्राणके महत्वको समझकर हर प्रकारसे उसे चुराक्षित रखता है, उसकी अवहेलना नहीं करता, उसकी सन्तानपरम्परा कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसका वीर्य अमोघ और अद्भुत शक्तिसम्पन्न हो जाता है । और वह यदि उसके आध्यात्मिक रहस्यको समझकर अपने जीवनको सार्थक बना लेता है, एक क्षण भी भगवान्‌के चिन्तनसे ग्रूप नहीं रहने देता, तो सदाके लिये अमर हो जाता है अर्थात् जन्म-मरणरूप संसारसे मुक्त हो जाता है । इस विषयपर निम्नलिखित ऋचा है ॥ ११ ॥

उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं चैव पञ्चधा ।

अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते विज्ञायामृतमश्नुत इति ॥ १२ ॥

प्राणस्य=प्राणकी; उत्पत्तिम्=उत्पत्ति, आयतिम्=आगम, स्थानम्=स्थान; विभुत्वम् एव=और व्यापकताको भी; च=तथा, (वाहाम्) एव अध्यात्मम् पञ्चधा च=वाहा एवं आध्यात्मिक पौच्छ भेदोंको भी, विज्ञाय=भलीभौति जानकर; अमृतम् अश्नुते=(मनुष्य) अमृतका अनुभव करता है, विज्ञाय अमृतम् अश्नुते इति=जानकर अमृतका अनुभव करता है(यह पुनरुक्ति प्रश्नकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है) ॥ १२ ॥

व्याख्या—उपर्युक्त विवेचनके अनुसार जो मनुष्य प्राणकी उत्पत्तिको अर्थात् यह जिससे और जिस प्रकार उत्पन्न होता है—इस रहस्यको जानता है, शरीरमें उसके प्रवेश करनेकी प्रक्रियाका तथा इसकी व्यापकताका जान रखता है तथा जो प्राणकी स्थितिको अर्थात् बाहर और भीतर—कहो-कहो वह रहता है, इस रहस्यको तथा इसके बाहरी और भीतरी अर्थात् आधिमौतिक और आध्यात्मिक पौच्छ भेदोंके रहस्यको भलीभौति समझ लेता है, वह अमृतस्वरूप परमानन्दमय परमात्मा परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है तथा उस आनन्दमयके सयोग-सुखका निरन्तर अनुभव करता है ॥ १२ ॥

॥ चृतीय प्रश्न समाप्त ॥ ३ ॥

चतुर्थ प्रश्न

अथ हेनं सौर्यायणी गार्ण्यः पप्रच्छ भगवन्नेतसिन्पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्थसिङ्गाग्रति कतर एष देवः स्वमान्पश्यति कस्यैतत्सुखं भवति कसिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १ ॥

अथ=तदनन्तर; ह एनम्=इन प्रसिद्ध महात्मा (पिण्डलाद मुनि)ऐ; गार्ण्यः=गर्ग गोत्रमें उत्पन्न; सौर्यायणी पप्रच्छ=सौर्यायणी श्रूपिने पूछा, भगवन्=भगवन्; एतसिन् पुरुषे=इस] मनुष्य-शरीरमें, कानि स्वपन्ति=कौन-कौन सोते ह, अस्मिन् कानि=इसमें कौन-कौन; जाग्रति=जागते रहते हैं; एषः कतरः देवः=यह कौन देवता; स्वमान् पश्यति=स्वमोंको देखता है, एतत् सुखम्=यह सुख, कस्य भवति=किसको होता है; सर्वे=(और) ये सब-के सब, कसिन्=किसमें; नु=निश्चितरूपसे; सम्प्रतिष्ठिताः=सम्पूर्णतया स्थित, भवन्ति इति=रहते हैं, यह (मेरा प्रश्न है) ॥ १ ॥

व्याख्या—यहाँ गार्य मुनिने महात्मा पिष्पलादसे पाँच बातें पूछी हैं—(१) गाढ निद्राके समय इस मनुष्य अरीर-में रहनेवाले पूर्वोक्त देवताओंमेंसे कौन-कौन सोते हैं ? (२) कौन-कौन जागते रहते हैं ? (३) स्वभ-अवस्थामें इनमेंसे कौन देवता स्वप्नकी घटनाओंको देखता रहता है ? (४) निद्रा-अवस्थामें सुखका अनुभव किसको होता है ? और (५) ये सब के सब देवता सर्वभावसे किसमें स्थित हैं अर्थात् किसके आश्रित हैं ? इस प्रकार इस प्रश्नमें गार्य मुनिने जीवात्मा और परमात्माका पूरा पूरा तत्त्व पूछ लिया ॥ १ ॥

तस्मै स होवाच यथा गार्य मरीचयोऽर्कसास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति । ताः पुनः पुनस्त्वदयतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सर्वं परे देवे मनसेकीभवति । तेन तर्हेषु पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिग्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादते नानन्दयते न विसृजते नेयायते खपितीत्याचक्षते ॥ २ ॥

तस्मै सः ह उवाच=उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षिने कहा; गार्य यथा=हे गार्य ! जिस प्रकार; अस्तम् गच्छतः=अस्त होते हुए, अर्कस्य मरीचयः=सूर्यकी किरणें; एतस्मिन् तेजोमण्डले=इस तेजोमण्डलमें; सर्वाः एकीभवन्ति=सब की सब एक हो जाती है (फिर); उद्यतः ताः=उदय होनेपर वे (सब), पुनः पुनः पुनः पुन ; प्रचरन्ति=सब और फैलती रहती है, ह एवम् वै=ठीक ऐसे ही (निद्राके समय), तत् सर्वम्=ते सब इन्द्रियों (भी); परे देवे मनसि=गरम देव मनमें, एकीभवति=एक हो जाती है, तेन तर्हि पयः पुरुषः=इस कारण उस समय यह जीवात्मा; न शृणोति=न (तो) सुनता है, न पश्यति=न देखता है; न जिग्रति=न सूँघता है, न रसयते=न स्वाद लेता है; न स्पृशते=न सर्वं करता है, न अभिवदते=न बोलता है, न आदते न आनन्दयते=न ग्रहण करता है, न मैथुनका आनन्द भोगता है, न चिसृजते न इयायते=न मल-मूत्रका त्याग करता है और न चलता ही है, खपिति इति आचक्षते=उस समय ‘वह सो रहा है’ यों (लोग) कहते हैं ॥ २ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें महात्मा पिष्पलाद श्रृंगिने गार्यके पहले प्रश्नका इस प्रकार उत्तर दिया है—‘गार्य ! जब सूर्य अस्त होता है, उस समय उसकी सब ओर फैली हुई सम्पूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेजःपुङ्गमे मिलकर एक हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार गाढ निद्राके समय तुम्हारे पूछे हुए सब देवता अर्थात् सब-की-सब इन्द्रियों उन सबसे श्रेष्ठ जो मनस्य देव है, उसमें विलीन होकर तदूप हो जाती हैं । इसलिये उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता है, न सूँघता है, न स्वाद लेता है, न सर्वं करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न चलता है, न मल मूत्रका त्याग करता है और न मैथुनका सुख ही भोगता है । भाव यह है कि उस समय दसों इन्द्रियोंका कार्य सर्वथा बद रहता है । केवल लोग कहते हैं कि इस समय यह पुरुष सो रहा है । ५ उसके जागनेपर पुनः वे सब इन्द्रियों मनसे पृथक् होकर अपना-अपना कार्य करने लगती हैं—ठीक वैसे ही, जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेपर उसकी किरणें पुनः सब ओर फैल जाती हैं ॥ २ ॥

सम्बन्ध—अब गार्यके प्रश्नका संक्षेपमें उत्तर देकर दो मन्त्रोद्घारा यह भी बतलाते हैं कि सब इन्द्रियके लिय होनेपर मनकी कैसी स्थिति रहती है—

प्राणायम् एवैतस्मिन्पुरे जाग्रति । गार्हपत्यो ह वा एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहार्यपचनो यद्वाहर्पत्यात् ग्रणीयते ग्रणयनादाहवनीयः प्राणः ॥ ३ ॥

पतस्मिन् पुरे=इस गरीररूप नगरमें; प्राणायम् एव=पाँच ग्राणरूप अग्नियों ही, जाग्रति=जागती रहती है; ह

* यहाँ सुपुसिकालमें मनका व्यापार चाल रहता है या नहीं, इस विषयमें कुछ नहीं कहा । सब इन्द्रियोंका मनमें विलीन हो जाना तो बताया गया, किंतु मन भी किसीमें विलीन हो जाता है—यह बात नहीं कही गयी । महर्षि पतञ्जलि भी निद्राको चित्तकी एक धृति भानते हैं (पा० यो०) । इससे तो यह जान पड़ता है कि मन विलीन नहीं होता । परंतु अगले मन्त्रमें पञ्चवृत्त्यात्मक ग्राणको ही जागनेवाला बताया गया है, मनको नहीं, अत मनका लिय होता है या नहीं—यह बात स्पष्ट नहीं होती । पुन चतुर्थ मन्त्रमें मनको यजमान बताकर उसके ब्रह्मलोकमें जानेकी बात कही गयी है । इससे यह कहा जा सकता है कि मनका भी लिय हो जाता है ।

एषः अपानः वै=यह प्रसिद्ध अपान ही, गार्हपत्यः=गार्हपत्य अभिं है, व्यानः=व्यान, अन्वाहार्यपचनः=अन्वाहार्य पचन-नामक अभिं (दक्षिणाभि) है, गार्हपत्यात् यत् प्रणीयते=गार्हपत्य अभिसे जो उठाकर ले जायी जाती है (वह), आहवनीयः=आहवनीय अभिं, प्रणयनात्=प्रणयन (उठाकर ले जाये जाने) के कारण ही, प्राणः=प्राणरूप है ॥ ३ ॥

व्याख्या—उस समय इस मनुष्य-शरीररूप नगरमें पाँचं प्राणरूप अभियाँ ही जागती रहती हैं । यह गार्घ्यद्वारा पूछे हुए दूसरे प्रश्नका संक्षेपमें उत्तर है । यहाँ निद्राको यज्ञका रूप देनेके लिये पॉचों प्राणोंको अभिरूप बतलाया है । यज्ञमें अभिकी प्रधानता होती है, इसलिये यहाँ संक्षेपतः प्राणमात्रको अभिके नामसे कह दिया । परतु आगे इस यज्ञके रूपकमे किस प्राणवृत्तिकी किसके स्थानमें कल्पना करनी चाहिये, इसका स्पष्टीकरण करते हैं । कहना यह है कि शरीरमें जो प्राणकी अपान-वृत्ति है, यही मानो उस यज्ञकी ‘गार्हपत्य’ अभिं है; ‘व्यान’ दक्षिणाभि है; गार्हपत्य अभिरूप व्यानसे प्राण उठते हैं, इसं कारण मुख्य प्राण ही इस यज्ञकी कल्पनामें आहवनीय अभिं है । क्योंकि यज्ञमें आहवनीय अभिं गार्हपत्यसे उठाकर लायी जाती है । पहले तीसरे प्रश्नके प्रसङ्गमें भी प्राणको ‘अन्नरूप आहुति जिसमें हवन की जाती है’ इस व्युत्पत्तिद्वारा आहवनीय अभिं ही बताया है (३ । ५) ॥ ३ ॥

यदुच्छ्वासनिःश्वासावेतावाहुती समं नयतीति स समानः । मनो ह वाव यजमानः इष्टफलमेवो-दानः । स एनं यजमानमहरहर्वृह्ण गमयति ॥ ४ ॥

यत् उच्छ्वासनिःश्वासौ=जो ऊर्ध्वश्वास और अधःश्वास हैं; एतौ=ये दोनों (मानो), आहुती=(अभिहोत्रकी) दो आहुतियाँ हैं, [एतौ यः=इनको जो,] समम्=समभावसे (सब ओर), नयति इति सः समानः=पहुँचाता है और इसीलिये जो ‘समान’ कहलाता है, वही; [होता=हवन करनेवाला शृ॒त्विक् है,] ह मनः वाव=यह प्रसिद्ध मन ही; : =यजमान है, इष्टफलम् एव=अभीष्ट फल ही, उदानः=उदान है, सः एनम्=वह (उदान) ही इस; म् अहः अहः=मनरूप यजमानको प्रतिदिन (निद्राके समय), ब्रह्मं गमयति=ब्रह्मलोकमें भेजता है अर्थात् हृदय गुहामें ले जाता है ॥ ४ ॥

व्याख्या—यह जो मुख्य प्राणका श्वास-प्रश्वासके रूपमें शरीरके बाहर निकलना और भीतर लैट जाना है, वही मानो इस यज्ञमें आहुतियाँ पड़ती हैं, इन आहुतियोंद्वारा जो शरीरके पोषक तत्व शरीरमें प्रवेश कराये जाते हैं, वे ही हवि हैं । उस हविको समस्त शरीरमें आवश्यकतानुसार समभावसे पहुँचानेका कार्य समान वायुका है, इसलिये उसे समान कहते हैं । वही इस रूपकमें मानो ‘होता’ अर्थात् हवन करनेवाला शृ॒त्विक् है । अभिरूप होनेपर भी आहुतियोंको पहुँचानेका कार्य करनेके कारण इसे ‘होता’ कहा गया है । पहले बताया हुआ मन ही मानो यजमान है, और उदान वायु ही मानो उस यजमानका अभीष्ट फल है, क्योंकि जिस प्रकार अभिहोत्र करनेवाले यजमानको उसका अभीष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित करके कर्मफल भुगतानेके लिये कर्मनुसार स्वर्गादि लोकोंमें ले जाता है, उसी प्रकार यह उदान वायु मनको प्रतिदिन निद्राके समय उसके कर्मफलके भोगस्वरूप ब्रह्मलोकमें—परमात्माके निवासस्थानरूप हृदयगुहामें ले जाता है । वहाँ इस मनके द्वारा जीवात्मा निद्राजनित विश्रामरूप सुखका अनुभव करता है; क्योंकि जीवात्माका निवासस्थान भी वही है । यह बात छठे मन्त्रमें कही है । यहाँ ‘ब्रह्मं गमयति’ से यह बात नहीं समझनी चाहिये कि निद्राजनित सुख ब्रह्मप्राप्तिके सुखकी किसी भी अशामें समानता कर सकता है; क्योंकि यह तो तामस सुख है और परब्रह्म परमेश्वरकी प्राप्तिका सुख तीनों गुणोंसे अतीत है ॥ ४ ॥

सम्बन्ध—अब तीसरे प्रश्नका उत्तर देते हैं—

अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति । यद् दृष्टं दृष्टमनुपक्ष्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुशृणोति । देशदिग्नन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं च सर्वं पक्ष्यति सर्वः पक्ष्यति ॥ ५ ॥

अत्र स्वप्ने=इस स्वप्न-अवस्थामें, एषः देवः=यह देव (जीवात्मा), महिमानम्=अपनी विभूतिका, अनुभवति=

अनुभव करता हैः यत् दृष्टम् दृष्टम्=जो बार-बार देखा हुआ हैः अनुपश्यति=उसीको बार-बार देखता हैः श्रुतम् श्रुतम् एव अर्थम् अनुशृणोति=बार-बार सुनी हुईं वारोंको ही पुनः-पुनः सुनता हैः देशदिग्न्तरैः च=नाना देश और दिशाओंमें प्रत्यनुभूतम्=बार-बार अनुभव किये हुए विषयोंनो पुनः पुनः पुनः प्रत्यनुभवति=अनुभव करता है (इतना ही नहीं), दृष्टम् च अदृष्टम् च=देखे हुए और न देखे हुएको भी; अत्तम् च अश्रुतम् च=धुने हुए और न सुने हुएको भी, अनुभूतम् च=अनुभव किये हुए और अनुभूतम् च=अनुभव न किये हुएको भी; सत् च असत् च=विद्यमान और अविद्यमानको भी (इस प्रकार). सर्वम् पश्यति=सारी घटनाओंनो देखता है, (तथा) सर्वः (सन्)=स्वयं सब कुछ बनकर पद्धति=देखता है ॥ ५ ॥

व्याख्या—गार्ण्यं मुनिने जो यह तीसरा प्रश्न किया था कि ‘कौन देवता स्वमैको देखता है?’ उसना उत्तर महर्षि विष्णुलाल इस प्रकार देते हैं। इस स्वप्न-अवस्थामें जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इन्द्रियोंद्वारा अपनी विभूतिज्ञा अनुभव करता है। इसका पहले जहाँ कहीं भी जो कुछ बार-बार देखा, सुना और अनुभव किया हुआ है, उसीको यह स्वप्नमें बार-बार देखता, सुनता और अनुभव करता रहता है। परंतु यह नियम नहीं है कि जात्-अवस्थामें इसने जिस प्रकार, जिस ढंगसे और जिस जगह जो घटना देखी, सुनी और अनुभव की है, उसी प्रकार यह स्वप्नमें भी अनुभव करता है। अपितु स्वप्नमें जाप्रतीकी किसी घटनाका कोई अंश किसी दूसरी घटनाके किसी अंशके साथ मिलकर एक नये ही रूपमें इसके अनुभवमें आता है, अतः कहा जाता है कि स्वप्नकालमें यह देखे और न देखे हुएको भी देखता है, सुने और न सुने हुएको भी सुनता है, अनुभव किये हुए और अनुभव न किये हुएको भी अनुभव करता है। जो वस्तु बास्तवमें है उसे भी, और स्वयं ही सब कुछ बनकर देखता है। इस प्रकार स्वप्नमें यह विचित्र ढंगसे सब घटनाओंका बार बार अनुभव करता रहता है, और स्वयं ही सब कुछ बनकर देखता है। उस समय जीवात्माके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती ॥ ५ ॥

स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यन्नैप देवः स्वप्नान्न पश्यत्यथ तदैतसिञ्चक्षरीर एतत्सुखं भवति ॥६॥

सः यदा=नह (मन) जब, तेजसा अभिभूतः=तेज (उदान वायु)से अभिभूत, भवति=हो जाता है, # अत्र एपः देवः=इस स्थितिमें यह जीवात्मारूप देवता, स्वप्नान्न=स्वप्नोंको, न पश्यति=नहीं देखता, अथ=तथा; तदा=उस समय; एतसिन् शरीरे=इस मनुष्य-शरीरमें (जीवात्माको), एतत्=इस, सुखम्=मुपुतिके सुखका अनुभव, भवति=होता है ॥ ६ ॥

व्याख्या—गार्ण्यं मुनिने चौथी बात यह पूछी थी कि ‘निद्रामें सुखका अनुभव किसको होता है?’ उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं। जब निद्राके समय यह मन उदान वायुके अधीन हो जाता है, अर्थात् जब उदान वायु इस मनको जीवात्माके निवासस्थान हृदयमें पहुँचाकर मोहित कर देता है, उस निद्रा-अवस्थामें यह जीवात्मा मनके द्वारा स्वप्नी घटनाओंको नहीं देखता। उस समय निद्राजनित सुखका अनुभव जीवात्माको ही होता है। इस शरीरमें सुख-दुखोंको मोगनेवाला प्रत्येक अवस्थामें प्रज्ञतिल्प पुरुष अर्थात् जीवात्मा ही है (गीता १३। २१) ॥ ६ ॥

स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं ह वै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ७ ॥

सः=(पॉच्चर्वी वात जो तुमने पूछी थी) वह (इस प्रकार समझनी चाहिये), सोम्य=हे पिय; यथा=जिस प्रकार; वयांसि=वहुत-से पश्ची (सायकालमें), वासोवृक्षम्=अपने निवासरूप वृक्षफर (आकर), संप्रतिष्ठन्ते=आरामसे ठहरते हैं (वहेरा लैते हैं), ह एवम् वै तत् सर्वम्=ठीक वैसे ही, वै (आगेवताये जानेवाले पृथिवी आदि तत्वोंसे लेकर प्राणतक) सब-कै-चब, परे आत्मनि=रमात्मामें, संप्रतिष्ठते=सुखपूर्वक आश्रय पाते हैं ॥ ७ ॥

व्याख्या—गार्ण्यं मुनिने जो यह पॉच्चर्वी वात पूछी थी कि ‘ये मन, बुद्धि, इन्द्रियों और प्राण—सब कै-सब किसमें

* एहले तीसरे प्रकरणमें (३। ९-१०) बतला भाये हैं कि उदान वायुका नाम वेज है। इस प्रकरणमें भी कहा गया है कि उदान वायु ही मनको ब्रह्मलोकमें अर्थात् हृदयमें ले जाता है, जब यहाँ तेजसे अभिभूत होनेका वर्ष जीवका उदान वायुसे आकर्षित हो जाना है—यह बात समझनी चाहिये।

स्थित हैं—किसके आश्रित हैं ?’ उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं—‘प्यारे गार्ग्य ! आकाशमें उड़नेवाले पक्षिगण जिस प्रकार सायकालमें लौटकर अपने निवासभूत बृक्षपर आरामसे बसेरा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आगे बतलाये जानेवाले पृथ्वीसे लेकर ग्राणतक जितने तत्व हैं, वे सब-के-सब परमव्याप्ति पुरुषोत्तममें, जो कि सबके आत्मा हैं, आश्रय लेते हैं, क्योंकि वही इन सबके परम आश्रय हैं ॥ ७ ॥

पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाकाशश्च-काशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोतव्यं च श्रोतव्यं च ध्राणं च ध्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक्च्च स्पर्शयितव्यं च वाक्च्च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपस्थानन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं चाहङ्कारश्चाहङ्कर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च ग्राणश्च विधारयितव्यं च ॥ ८ ॥

पृथिवी च=पृथिवी और; पृथिवीमात्रा च=उसकी तन्मात्रा (सूक्ष्म गन्ध) भी; आपः च आपोमात्रा च=जल और रसतन्मात्रा भी; तेजः च तेजोमात्रा च=तेज और रूप-तन्मात्रा भी, वायुः च वायुमात्रा च=वायु और स्पर्श-तन्मात्रा भी; आकाशः च आकाशमात्रा च=आकाश और शब्द-तन्मात्रा भी, चक्षुः च द्रष्टव्यम् च=नेत्र-इन्द्रिय और देखनेमें आनेवाली वस्तु भी; श्रोत्रम् च श्रोतव्यम् च=श्रोत्र-इन्द्रिय और सुननेमें आनेवाली वस्तु भी; ध्राणम् च ध्रातव्यम् च=ध्राणेन्द्रिय और सूँघनेमें आनेवाली वस्तु भी; रसः च रसयितव्यम् च=रसना-इन्द्रिय और रसनाके विषय भी; त्वक् च स्पर्शयितव्यम् च=त्वक्-इन्द्रिय और स्पर्शमें आनेवाली वस्तु भी, वाक् च वक्तव्यम् च=वाक्-इन्द्रिय और बोलनेमें आनेवाला शब्द भी, हस्तौ च आदातव्यम् च=दोनों हाथ और पकड़नेमें आनेवाली वस्तु भी, उपस्थः च आनन्दयितव्यम् च=उपस्थ-इन्द्रिय और उसका विषय भी; पायुः च विसर्जयितव्यम् च=गुदा-इन्द्रिय और उसके द्वारा परित्यागयोग्य वस्तु भी, पादौ च गन्तव्यम् च=दोनों चरण और गन्तव्य स्थान भी, मनः च मन्तव्यम् च=मन और मननमें आनेवाली वस्तु भी; बुद्धिः च बोद्धव्यम् च=बुद्धि और जाननेमें आनेवाली वस्तु भी, अहंकारः च अहंकर्तव्यम् च=अहकार और उसका विषय भी, चित्तं च चेतयितव्यम् च=चित्त और चिन्तनमें आनेवाली वस्तु भी, तेजः च विद्योतयितव्यम् च=प्रभाव और उसका विषय भी, प्राणः च विधारयितव्यम् च=प्राण और प्राणके द्वारा धारण किये जानेवाले पदार्थ भी (ये सब-के-सब परमात्माके आश्रित हैं) ॥ ८ ॥

—इस मन्त्रमें यह बात कही गयी है कि स्थूल और सूक्ष्म पाँचों महाभूत, दसों इन्द्रियों और उनके विषय, चारों प्रकारके अन्तःकरण और उनके विषय तथा पाँच भेदोंवाला प्राण-वायु—सब-के-सब परमात्माके ही आश्रित हैं । कहना यह है कि स्थूल पृथ्वी और उसका कारण गन्ध-तन्मात्रा, स्थूल जल-तत्त्व और उसका कारण रस-तन्मात्रा, स्थूल तेज-तत्त्व और उसका कारण रूप-तन्मात्रा, स्थूल वायु-तत्त्व और उसका कारण स्पर्श-तन्मात्रा, स्थूल आकाश और उसका कारण शब्द-तन्मात्रा—इस प्रकार अपने कारणोंसहित पाँचों भूत तथा नेत्र-इन्द्रिय और उसके द्वारा देखनेमें आनेवाली वस्तुएँ, श्रोत्र-इन्द्रिय और उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता है वह सब, ध्राणेन्द्रिय और उसके द्वारा सूँघनेमें आनेवाले पदार्थ, रसना-इन्द्रिय और उसके द्वारा आखादनमें आनेवाले खट्टे-मीठे आदि सब प्रकारके रस, त्वचा-इन्द्रिय और उसके द्वारा स्पर्श करनेमें आनेवाले सब पदार्थ, वाक्-इन्द्रिय और उसके द्वारा बोले जानेवाले शब्द, दोनों हाथ और उनके द्वारा पकड़नेमें आनेवाली सब वस्तुएँ, दोनों पैर और उनके गन्तव्य स्थान, उपस्थ-इन्द्रिय और मैथुनका सुख, गुदा-इन्द्रिय और उसके द्वारा त्यागा जानेवाला मल, मन और उसके द्वारा मनन करनेमें आनेवाले सब पदार्थ, बुद्धि और उसके द्वारा जाननेमें आनेवाले सब पदार्थ, अहकार और उसके विषय, चित्त और चित्तके द्वारा चिन्तनमें आनेवाले पदार्थ, प्रभाव और प्रभावसे प्रभावित होनेवाले, पाँच वृत्तिवाला प्राण और उसके द्वारा जीवन देकर धारण किये जानेवाले सब शरीर—ये सब-के-सब इनके कारणभूत परमेश्वरके ही आश्रित हैं ॥ ८ ॥

एष हि द्रष्टा श्रोता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ९ ॥

एषः=यह जो, द्रष्टा स्पष्टा=देखनेवाला, सर्वं करनेवाला; थोता ध्राता=सुननेवाला, सँधनेवाला; रसयिता मन्ता=माद् लेनेवाला, मनन करनेवाला; वोद्धा कर्ता=जाननेवाला तथा कर्म करनेवाला; विज्ञानात्मा=विजानस्वरूप; पुरुषः=पुरुष (जीवात्मा) है, सः हि=वह भी, अद्वे=अविनाशी, एव अत्मनि=परमात्मामें; संप्रतिष्ठाने=भलीभैंति स्थित है ॥ ९ ॥

व्याख्या—देखनेवाला, सर्वं करनेवाला, सुननेवाला, सँधनेवाला, मनन करनेवाला, जाननेवाला तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों और मनके द्वारा समस्त कर्म करनेवाला जो यह विज्ञानस्वरूप पुरुष—जीवात्मा है, यह भी उन परम अविनाशी सबके आत्मा परब्रह्म पुरुषोत्तममें ही स्थिति पाता है। उन्हें प्राप्त कर लेनेपर ही इसे वास्तविक शान्ति मिलती है, अतः इसके भी परम आश्रय वे परमेश्वर ही हैं ॥ ९ ॥

परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो है वै तदच्छायमशारीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य । स सर्वज्ञः सर्वो भवति । तदेप श्लोकः ॥ १० ॥

ह यः वै=निश्चय ही जो कोई भी; तत् अच्छायम्=उस छायारहित; अशारीरम्=शरीररहित; अलोहितम्=लाल, पीले आदि रंगोंसे रहित, शुभ्रम् अक्षरम्=विशुद्ध अविनाशी पुरुषको, वेदयते=जानता है; सः=वह, परम् अक्षरम् एव=परम अविनाशी परमात्माको ही; प्रतिपद्यते=प्राप्त हो जाता है; सोम्य=हे प्रिय । यः तु (एवम्)=जो कोई ऐसा है; सः सर्वज्ञः=वह सर्वज्ञ (और), सर्वः भवति=सर्वरूप हो जाता है, तत् एषः=उस विषयमें यह (अगला); श्लोकः=श्लोक (है) ॥ १० ॥

व्याख्या—यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जो कोई भी मनुष्य उन छायारहित, शरीररहित, लाल-पीले आदि सब रंगोंसे रहित, विशुद्ध अविनाशी परमात्माको जान लेता है, वह परम अक्षर परमात्माको ही प्राप्त हो जाता है—इसमें तनिक भी सशय नहीं है। हे सोम्य ! जो कोई भी ऐसा है, अर्थात् जो भी उस परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है, वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। इस विषयमें निम्नलिखित शृङ्खा है ॥ १० ॥

विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः ग्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र ।

तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशोति ॥ ११ ॥

यत्र=जिसमें, प्राणाः=समस्त प्राण (और); भूतानि च=पौँछों भूत तथा, सर्वैः देवैः सह=सम्पूर्ण इन्द्रिय और अन्तःकरणके सहित, विज्ञानात्मा=विज्ञानस्वरूप आत्मा, संप्रतिष्ठन्ति=आश्रय लेते हैं; सोम्य=हे प्रिय । तत् अक्षरम्=उस अविनाशी परमात्माको, यः तु देवयते=जो कोई जान लेता है, सः सर्वज्ञः=वह सर्वज्ञ है; सर्वम् एव=(वह) सर्व-स्वरूप परमेश्वरमें, आविवेशा=प्रविष्ट हो जाता है, इति=इस प्रकार (इस प्रश्नका उत्तर समाप्त हुआ) ॥ ११ ॥

व्याख्या—सबके परम ऋण जिन परमेश्वरका समस्त प्राण और पौँछों महाभूत तथा समस्त इन्द्रियों और अन्तःकरणके सहित स्वयं विज्ञानस्वरूप जीवात्मा—ये सब आश्रय लेते हैं, उन परम अक्षर अविनाशी परमात्माको जो कोई जान लेता है, वह सर्वज्ञ है तथा सर्वरूप परमेश्वरमें प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह चतुर्थ प्रश्न समाप्त हुआ ॥ ११ ॥

॥ चतुर्थं प्रश्नं समाप्त ॥ ४ ॥

~~~~~

पञ्चम प्रश्न

अथ हैनं शैव्यः सत्यकामः प्रच्छ । स यो है वै तद्वगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्गरमभिध्यायीत । कतमं वाव स तेन लोकं जयतीति ॥ १ ॥

अथ ह एनम्=उसके बाद इन ख्यातनामा महर्षि पिप्पलादसे, शैव्यः सत्यकामः=शिविषुत्र सत्यकामने, प्रच्छ=पूछा; भगवन्=भगवन्, मनुष्येषु=मनुष्योंमेंसे, सः यः ह वै=वह जो कोई भी, प्रायणान्तम्=मृत्युपर्यन्त, तत् ओकारम्=

उस औंकारका, अभिध्यायीत=भलीभौति ध्यान करता है; सः तेन=वह उस उपासनाके बल्से, कतमम्=किस, लोकम्=लोकको; भाव जयति=निस्तन्देह जीत लेता है, इति=थह (मेरा प्रश्न है) ॥ १ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें सत्यकामने औंकारकी उपासनाके विषयमें प्रश्न किया है। उसने यही जिजासा की है कि जो मनुष्य आजीवन औंकारकी भलीभौति उपासना करता है, उसे उस उपासनाके द्वारा कौन-से लोककी प्राप्ति होती है, अर्थात् उसका क्या फल मिलता है ॥ १ ॥

तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः । तसाद्विद्वानेतेनैवायतनेनैकतर-
मन्वेति ॥ २ ॥

तस्मै सः ह उवाच=उससे उन प्रश्नद्वै महर्षिने कहा; सत्यकाम=हे सत्यकाम; एतत् वै=निश्चय ही यह; यत् औंकारः=जो औंकार है, परम् ब्रह्म च अपरम् च=(वही) परब्रह्म और अपर ब्रह्म भी है; तस्मात्=इसलिये, विद्वान्=इस प्रकारका जान रखनेवाला मनुष्य, एतेन एव=इस एक ही; आयतनेन=अवलम्बसे (अर्थात् प्रणवमात्रके चिन्तनसे), एकतरम्=अपर और परब्रह्मसे किसी एकका; अन्वेति=(अपनी श्रद्धाके अनुसार) अनुसरण करता है ॥ २ ॥

व्याख्या—इसके उत्तरमें महर्षि पिण्डाद ‘ओम्’ इस अक्षरकी उसके लक्ष्यभूत परब्रह्म पुरुषोत्तमके साथ एकता करते हुए कहते हैं—सत्यकाम ! यह जो ‘ॐ’ है, वह अपने लक्ष्यभूत परब्रह्म परमेश्वरसे भिन्न नहीं है। इसलिये यही परब्रह्म है और यही उन परब्रह्मसे प्रकट हुआ उनका विराट्-स्वरूप—अपर ब्रह्म भी है। केवल हस्ती एक औंकारका जप, स्मरण और चिन्तन करके उसके द्वारा अपने इष्टको चाहनेवाला विज्ञानसम्बन्ध मनुष्य उसे पा लेता है। भाव यह है कि जो मनुष्य परमेश्वर-के विराट्-स्वरूप—इस जगत्के ऐश्वर्यमय किसी भी अङ्गको प्राप्ति होती है और जो इसके अन्तर्यामी आत्मा पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तमको लक्ष्य बनाकर उनको पानेके लिये निष्कामभावसे इसकी उपासना करता है, वह परब्रह्म पुरुषोत्तमको पा लेता है। यही बात अगले मन्त्रोंमें भी स्पष्ट की गयी है ॥ २ ॥

स यदेकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्यामभिसम्पद्यते । तमृचो मनुष्यलोक-
मुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ॥ ३ ॥

सः यदि=वह उपासक यदि; एकमात्रम्=एक मात्रासे युक्त औंकारका; अभिध्यायीत=भलीभौति ध्यान करे तो,
सः तेन एव=वह उस उपासनासे ही, संवेदितः=अपने ध्येयकी ओर प्रेरित किया हुआ, तूर्णम् एव=शीघ्र ही; जगत्याम्=पृथ्वीमें, अभिसंपद्यते=उत्पन्न हो जाता है; तम् ऋचः=उसको ऋग्वेदकी ऋचाएँ, मनुष्यलोकम्=मनुष्य-शरीर,
उपनयन्ते=प्राप्त करा देती हैं, तत्र सः=वहौ वह उपासक, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नः=तप, ब्रह्मचर्य और
श्रद्धासे सम्पन्न होकर; महिमानम्=महिमाका; अनुभवति=अनुभव करता है ॥ ३ ॥

व्याख्या—औंकारका चिन्तन करनेवाला मनुष्य यदि विराट्-परमेश्वरके भूः, सुवः और स्वः—इन तीनों रूपोंमेंसे भूलोकके ऐश्वर्यमें आसक्त होकर उसकी प्राप्तिके लिये औंकारकी उपासना करता है तो वह मरनेके बाद अपने प्राणीय ऐश्वर्य-की ओर प्रेरित होकर तत्काल पृथ्वीलोकमें आ जाता है। उंकारकी पहली मात्रा ऋग्वेदस्वरूपा है, उसका पृथ्वीलोकसे सम्बन्ध है; अतः उसके चिन्तनसे साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ पुनः मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट करा देती हैं। वह उस नवीन मनुष्य-जन्ममें तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धासे सम्पन्न उत्तम आचरणोंवाला श्रेष्ठ मनुष्य बनकर उपयुक्त ऐश्वर्यका उपभोग करता है। अर्थात् उसे नीची योनियोंमें नहीं भटकना पड़ता, वह मरनेके बाद मनुष्य होकर पुनः शुभ कर्म करनेमें समर्थ हो जाता है और वहौ नाना प्रकारके सुखोंका उपभोग करता है ॥ ३ ॥

अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुर्भिरुचीयते सोमलोकम् स सोमलोके
विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते ॥ ४ ॥

अथ यदि=परतु यदि; द्विमात्रेण=दो मात्राओंसे युक्त (औंकारका); [अभिध्यायीत=अच्छी प्रकार ध्यान

करता है जो (उच्चे)] मनसि=मनोमय चन्द्रलोकने संपद्यते=प्राप्त होता है, स यजुर्मि=इह यजुर्वेदके मन्त्रोदारा, अन्तरिक्षम्=अन्तरिक्षमें स्थित सोमलोकम्=चन्द्रलोकने, उक्तीयते=उक्तनी ओर ले जाता है, स तोमलोके=इह चन्द्रलोकने, विभूतिम्=वहोके ऐश्वर्यका, अनुभूय=अनुभव करके पुनः आवर्तते=पुन, इत लोकने लोट जाता है ॥ ४ ॥

व्याख्या—यदि साधक दो नानाओंले औकारकी उपादना करता है, अर्थात् उत विराट्स्वलूप परमेश्वरी भू और सुवः—इन दो मात्राओंकी अर्थात् सर्वगलोकनके ऐश्वर्यकी अभिलागते उनीनो लक्ष्य वनाकर औकारकी उपादना करता है तो वह मनोमय चन्द्रलोकने प्राप्त होता है, उच्चने यजुर्वेदके मन्त्र अन्तरिक्षमें उक्तरनी और चन्द्रलोकमें पहुँचा देते हैं। उत विनाशयील सर्वगलोकने नाना प्रकारके ऐश्वर्यका उपमोग करके अपनी उपादनाके पुण्यका कथा हो जानेग पुन, मृत्युलोकमें आ जाता है। वहाँ उसे अपने पूर्वकर्त्तानुग्राह अनुष्ठानरीत या उत्तरे कोई नीची योग्य निन्दा जाती है ॥ ४ ॥

यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिष्यायीत स तेजसि सूर्ये संपन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिरुक्तीयते त्रहलोकं स एतसाज्जीवधनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतौ श्लोकौ भवतः ॥ ५ ॥

पुनः य=अरंदु जो त्रिमात्रेण=तीन मात्राओंवाले, ओम् इति=ओम् लन, एतेन=उत, अक्षरेण एव=अक्षरके द्वारा ही; एतम् परम्=इत परम पुरुषम्=पुरुषका अभिष्यायीत=निरन्तर स्थान ज्ञाता है; सः तेजसि=उत तेजोमयः सूर्ये सम्पद्य=सूर्यलोकने जाता है (तथा) यथा पादोदर=किंतु प्रकार सर्व त्वचा विनिर्मुच्यते=केंचुलीरे इलग हो जाता है; एवम् ह वै=ठीक उच्ची वरह, स. पाप्मना=उह पापोंसे विनिर्मुक्तः=उर्ध्वथा नुच्छ हो जाता है सम्=उत्तरे याद वह; सामभिः=सामवेदकी श्रुतियोदारा, त्रहलोकम् उक्तीयते=त्रहल त्रहलोकने ले जाता जाता है, सः एतसात्=उत हस्त, जीवधनात्=जीवसनुदायत्वम्; परात् परम्=अत्यन्त श्रेष्ठ, पुरिशयम्=अन्तर्यामी, पुरुषम्=रस्तपुरुष पुरुषोचमनो, ईक्षते=घाक्षात् कर लेता है; तत् एतत्=उत विषये ये (अगले), श्लोकौ भवतः=दो श्लोक (हैं) ॥ ५ ॥

व्याख्या—इत मन्त्रमें ‘पुनः’ शब्दके प्रयोगसे यह क्षमित ज्ञाता है कि उपर्युक्त कथनके अनुसार इस लोक और सर्वगलोकतनके ऐश्वर्यकी अभिलागसे अन्तर त्रहलको लक्ष्य वनाकर औकारकी उपादना करनेवाले साधकोंसे विलक्षण साधकका दहाँ वर्गन किया गया है। उपादनाका उत्तोक्षन प्रकार यही है—यह भाव प्रकट करनेके लिये ही इत मन्त्रमें ‘यदि’ पदका प्रयोग भी नहीं जिया गया है, क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं है। इत मन्त्रमें यह भी लक्ष्यन्तरे बतला दिया गया है कि औकार उत प्रत्रहलका नाम है, इसके द्वारा उत प्रत्रहल परमेश्वरकी उपादना की जाती है। मन्त्रमें कहा गया है कि जो कोई साधक इन तीन मात्राओंवाले औकारत्वलूप अक्षरद्वारा प्रत्रहल परमेश्वरकी उपादना ज्ञाता है, वह जैसे सर्व केंचुलीरे लक्ष्य हो जाता है—उच्ची प्रकार सर्व प्रकारके कर्मवन्धनोंसे छूटकर उर्ध्वथा निर्विनाश हो जाता है। उसे त्रामवेदके मन्त्र तेजोमय सूर्यन-इलीरे ले जाकर उत्तोक्षनरीत त्रहलोकने पहुँचा देते हैं। वहाँ वह जीवसनुदायत्वम् चेतनतत्वरे अत्यन्त श्रेष्ठ उन प्रत्रहल पुरुषोचमनों प्राप्त हो जाता है, जो उम्पूर्ण जगतको अपनी चक्षिके किंचि एक जंश्में घारण किये हुए हैं और उम्पूर्ण निष्कर्षमें व्यात है। इसी निष्पत्तजो स्थृत करनेवाले ये दो आगे कहे हुए श्लोक है ॥ ५ ॥

तिसो मात्रा सृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः ।

क्रियासु वाहाभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक्प्रयुक्तासु न कम्पते इः ॥ ६ ॥

तिसः मात्रा=ओकारकी तीनों मात्राएँ (‘अ’, ‘उ’ तथा ‘ऋ’) अन्योन्यसक्ता=एक दूसरीते संयुक्त रहकर; प्रयुक्ताः=प्रयुक्त की गयी हों, अनविप्रयुक्ता=या पृथक्-पृथक् एक-एक ध्येयके चिन्तनमें इनका प्रयोग किया जाय (दोनों प्रकारते ही वे), सृत्युमत्य=सृत्युमुक्त है, वाहाभ्यन्तरमध्यमासु=वाहर, भीतर और बीचकी, क्रियासु=क्रियाओंमें, सम्यक्प्रयुक्तासु=पूर्णतया इन मात्राओंका प्रयोग किये जानेग; इः न कम्पते=उत परमेश्वरको जाननेवाला शारीरिक विचलित नहीं होगा ॥ ६ ॥

व्याख्या—इत मन्त्रमें यह भाव दिखाया गया है कि ओकारत्वम् प्रत्रहल परमेश्वरका जो यह जगत्त्वलूप विराट्स्वरूप

है अर्थात् जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है, यह उसका वास्तविक परम अविनाशी स्वरूप नहीं है, यह परिवर्तन-शील है, अतः इसमें रहनेवाला जीव अमर नहीं होता। वह चाहे ऊँची-से ऊँची योनिको प्राप्त कर ले, परतु जन्म-मृत्युके चक्रसे नहीं छूटता। इसके एक अङ्ग पृथ्वीलोककी या पृथ्वी और अन्तरिक्ष इन दोनों लोकोंकी अथवा तीनों लोकोंको मिलाकर सम्पूर्ण जगत्की अभिलापा रखते हुए जो उपासना करता है, जिसका इस जगत्के आत्मरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमकी ओर लक्ष्य नहीं है, वर जो जगत्के बाह्य स्वरूपमें ही आसक्त हो रहा है, वह उन्हें नहीं पाता, अतः बार बार जन्मता-मरता रहता है। उन्हें तो वही साधक पा सकता है, जो अपने गरीरके बाहर, भीतर और गरीरके मध्यस्थान—हृदयदेशमें एवं उसके द्वारा की जानेवाली वाहरी, भीतरी और बीचकी समस्त क्रियाओंमें सर्वत्र ओकारके बान्ध्यार्थरूप एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तमको व्याप समझता है और ओकारके द्वारा उनकी उपासना करता है—उन्हे पानेकी ही अभिलापासे ओकारका जप, स्मरण और चिन्तन करता है, वह जानी परमात्माको पाकर फिर कभी अपनी खिंतिसे विचलित नहीं होता ॥ ६ ॥

ऋग्मिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं सामभिर्यत्तकवयो वेद्यन्ते ।

तमोङ्कारेणैवायथतनेनान्वेति विद्वान् यत्तच्छान्तमजरमसृतमस्यं परं चेति ॥ ७ ॥

ऋग्मिः=(एक मात्राकी उपासनासे उपासक) **ऋचाओंद्वारा**, **एतम्**=इस मनुष्यलोकमें (पहुँचाया जाता है), **यजुर्भिः**=(दूसरा दो मात्राओंकी उपासना करनेवाला) **यजुःश्रुतियोंद्वारा**, **अन्तरिक्षम्**=अन्तरिक्षमें (चन्द्रलोकतक पहुँचाया जाता है), **सामभिः**=(पूर्णरूपसे ओंकारकी उपासना करनेवाला) **सामश्रुतियोंद्वारा**, **तत्**=उस ब्रह्मलोकमें (पहुँचाया जाता है), **यत्**=जिसको, **कथयः**=जानीजन, **वेद्यन्ते**=जानते हैं, **विद्वान्**=विवेकशील साधक, **ओङ्कारेण एव**=केवल ओंकाररूप; **आयतनेन**=अवलम्बनके द्वारा ही, **तम्**=उस परब्रह्म पुरुषोत्तमको, **अन्वेति**=पा लेता है, **यत्**=जो, **तत्**=वह; **शान्तम्**=परम शान्त, **अजरम्**=जराहित, **असृतम्**=मृत्युरहित, **अभयम्**=भयरहित, **च**=और, **परम्** इति=सर्वश्रेष्ठ है ॥ ७ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें तीसरे, चौथे और पाँचवें मन्त्रोंके भावका संक्षेपमें वर्णन करके ब्राह्मण-ग्रन्थके वाक्योंमें कही हुई बातका समर्थन किया गया है। भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात् एक अङ्गको लक्ष्य बनाकर उपासना करनेवाले साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ मनुष्यलोकमें पहुँचा देती हैं। दो मात्राओंकी उपासना करनेवालेको अर्थात् जगत्के ऊँचे-से-ऊँचे—स्वर्गीय ऐश्वर्यको लक्ष्य बनाकर ओंकारकी उपासना ऋनेवालेको यजुर्वेदके मन्त्र चन्द्रलोकमें ले जाते हैं और जो इन सबमें परिपूर्ण इनके आत्मरूप परमेश्वरके ओंकारके द्वारा उपासना करता है, उसको सामवेदके मन्त्र उस ब्रह्मलोकमें पहुँचा देते हैं, जिसे जानीजन जानते हैं। सम्पूर्ण रहस्यको समझनेवाले बुद्धिमान् मनुष्य वाश्य जगत्में आसक्त न होकर ओंकारकी उपासनाद्वारा समस्त जगत्के आत्मरूप उन परब्रह्म परमात्माको पा लेते हैं, जो परम शान्त और सब प्रकारके विकारोंसे रहित हैं, जहाँ न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, जो अजर, अमर, निर्मय, सर्वश्रेष्ठ एवं परम पुरुषोत्तम हैं ॥ ७ ॥

॥ पञ्चम प्रश्न ॥ ५ ॥

→ ← → ←

प्रश्न

अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः ॥ —**भगवन्हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मायुपेत्यैतं प्रश्नम्-पृच्छत् ।** **पोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ ।** तमहं कुमारमवृवं नाहमिमिं वेद यद्यहमिमवेदिषं कथं ते नावक्ष्यमिति समूलो वा एप परिशुद्ध्यति योऽनृतमभिवदति तस्मान्नाहीम्यनृतं वक्तुम् । स तूष्णीं रथ-
। तं त्वा पृच्छामि क्षासौ पुरुष इति ॥ १ ॥

अथ=फिर; **है** एनम्=इन प्रथिद्वं महात्मा (पिण्डाद) से, **भारद्वाजः**=भरद्वाजपुत्र, **सुकेशा**=सुकेशाने, **प्रपञ्चः**=पूछा—, **भगवन्**=भगवन्, **कौसल्यः**=कौसलदेशीय; **राजपुत्रः**=राजकुमार; **हिरण्यनाभः**=हिरण्यनाभने, **माम्** उपेत्य=मेरे पास आकर, **एतम् प्रश्नम्**=यह प्रश्न; **अपृच्छत्**=पूछा, **भारद्वाजः**=है भारद्वाज ! (क्या तुम), **पोडश-**

कलम्=सोलह कलाओंवाले, पुरुषम्=पुरुषको, वेत्थ=जानते हो; तम् कुमारम्=(तब) उस राजकुमारसे, अहम्=मैंने, अनुवम्=कहा—; अहम्=मैं; इमम्=इसे, न वेद=नहीं जानता, यदि=यदि; अहम्=मैं, इमम् अवेदिप्रम्=इसे जानता होता (तो), ते=तुझे, कथम् न अवक्ष्यम् इति=क्यों नहीं यताता, पषः वै=वह मनुष्य अवश्य, समूलः=मूलके सहित, परिशुद्धिति=सर्वथा सख जाता है (नष्ट हो जाता है), यः=जो, अनृतम्=शूठ; अभिवदति=बोलता है, तसात्=इसलिये (मैं), अनृतम्=शूठ, चक्षुम्=बोलनेमें, न अर्हामि=समर्थ नहीं हूँ, सः=वह राजकुमार (मेरा उत्तर सुनकर), तूणीम्=चुपचाप, रथम्=रथपर, आरुह्य=सवार होकर; प्रवदाजः=चला गया, तम्=उसीको, त्वा पृच्छामि=मैं आपसे पूछ रहा हूँ, असौ=वह (सोलह कलाओंवाला), पुरुषः=पुरुष, क्व इति=कहो है १ ॥ १ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें सुकेशा शृणिने अपनी अल्पशता और सत्य-भाषणका महत्व प्रकट करते हुए सोलह कलाओं वाले पुरुषके विषयमें प्रश्न किया है । वे बोले—“भगवन् । एक बार कोसलदेशका राजकुमार हिरण्यनाम भेरे पास आया था । उसने सुन्नते पूछा—‘भारद्वाज । क्या तुम सोलह कलाओंवाले पुरुषके विषयमें जानते हो ?’ मैंने उससे स्पष्ट कह दिया—‘भाई । मैं उसे नहीं जानता, जानता होता तो तुम्हें अवश्य यता देता । न बतानेमां कोई कारण नहीं है । तुम अपने मनमें यह न समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्नको टाल दिया है, क्योंकि मैं शूठ नहीं बोलता । शूठ बोलनेवालेमां मूलेच्छेद हो जाता है, वह इस लोकमें या परलोकमें कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता ।’ मेरी इस बातको सुनकर राजकुमार चुपचाप रथपर सवार होकर जैसे आया था, वैसे ही लौट गया । अब मैं आपके द्वारा उसी सोलह कलाओंवाले पुरुषका तत्त्व जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप सुन्ने बतलायें कि वह कहो है और उसका स्वरूप क्या है ?” ॥ १ ॥

तस्मै स होवाच । इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषो यस्मिन्नेताः पोडश कलाः प्रभवन्तीति ॥ २ ॥

तस्मै=उससे, सः हृ=वे सुप्रिद्धि महर्षि, उवाच=बोले, सोम्य=हे प्रिय ।, इह=यहों, अन्तःशरीरे=इस शरीरके भीतर, एव=ही, सः=वह, पुरुषः=पुरुष है, यस्मिन्=जिसमें, एताः=ये, पोडश=सोलह, फलाः=कलाएँ; प्रभवन्ति इति=प्रकट होती हैं ॥ २ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें उस सोलह कलाओंवाले पुरुषका स्फेतमात्र किया गया है । महर्षि पिप्पलाद कहते हैं—‘प्रिय सुकेशा । जिन परमेश्वरसे सोलह कलाओंमा समुदाय सम्पूर्ण जगदरूप उनका विराट् शरीर उत्पन्न हुआ है, वे ही पुरुष हैं, उनको खोजनेके लिये कहीं अन्यत्र नहीं जाना है, वे हमारे इस शरीरके भीतर ही विराजमान हैं ।’ भाव यह है कि जब मनुष्यके हृदयमें परमात्माको पानेके लिये उत्कृष्ट अभिलाषा जाग्रत् हो जाती है, तब वे उसे वहीं उसके हृदयमें ही मिल जाते हैं ॥ २ ॥

सम्बन्ध—उन परमात्मको पुरुषोत्तमका तत्त्व समझानेके लिये सहेजपसे सुषिक्षका वर्णन करते हैं—

स ईक्षांचक्रे । कस्मिन्नहमुत्कान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति ॥ ३ ॥

सः=उसने, ईक्षांचक्रे=विचार किया (कि); कस्मिन्=(शरीरसे) किसके; उत्क्रान्ते=निकल जानेपर; अहम् उत्क्रान्तः=मैं (भी) निकल हुआ (-सा), भविष्यामि=हो जाऊँगा; वा=तथा; कस्मिन् प्रतिष्ठिते=किसके स्थित रहनेपर, प्रतिष्ठास्यामि इति=मैं स्थित रहूँगा ॥ ३ ॥

व्याख्या—महर्षगके आदिसे जगतकी रचना करनेवाले परम पुरुष परमेश्वरने विचार किया कि ‘मैं जिस ब्रह्माण्डकी रचना करना चाहता हूँ, उसमें एक ऐसा कौन सा तत्त्व हाला जाय कि जिसके न रहनेपर मैं स्वयं भी उसमें न रह सकूँ अर्थात् मेरी सत्ता स्वरूपसे व्यक्त न रहे और जिसके रहनेपर मेरी सत्ता स्वयं प्रतीत होती रहे’ ॥ ३ ॥

स प्राणमसृजत प्राणाच्छ्रद्धां खं वायुज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनोऽन्मनाद्वीर्यं तपो मन्त्राः कर्म लोकां लोकेषु च नाम च ॥ ४ ॥

सः=उसने· प्राणम् असूजत=(यह सोचकर सबसे पहले) प्राणकी रचना की; प्राणात् श्रद्धाम्=प्राणके बाद श्रद्धाको (उत्पन्न किया), खम् वायुः ज्योतिः आपः पृथिवी=(उसके बाद क्रमशः) आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी (ये पाँच महाभूत प्रकट हुए; फिर); मनः इन्द्रियम्=मन (अन्तःकरण) और इन्द्रियसमुदाय (की उत्पत्ति हुई), अन्नम्=(अनन्तर) अन्न हुआ; अन्नात्=अन्नसे; वीर्यम्=वीर्य (की रचना हुई, फिर); तपः=तप; मन्त्राः=नाना प्रकारके मन्त्र; कर्म=नाना प्रकारके कर्म; च लोकाः=और उनके फलरूप भिन्न-भिन्न लोकों (का निर्माण हुआ); च=और; लोकेषु=उन लोकोंमें, नाम=नाम (की रचना हुई) ॥ ४ ॥

व्याख्या—परब्रह्म परमेश्वरने सर्वप्रथम सबके प्राणरूप सर्वात्मा हिरण्यगर्भको बनाया। उसके बाद शुभकर्ममें प्रवृत्त करानेवाली श्रद्धा अर्थात् आस्तिक-बुद्धिको प्रकट करके फिर क्रमशः शरीरके उपादानभूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—इन पाँच महाभूतोंकी सृष्टि की। इन पाँच महाभूतोंका कार्य ही यह दृश्यमान सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है। पाँच महाभूतोंके बाद परमेश्वरने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार—इन चारोंके समुदायरूप अन्तःकरणको रचा। फिर विषयोंके शान एव कर्मके लिये पाँच ज्ञानेन्द्रियों तथा पाँच कर्मेन्द्रियोंको उत्पन्न किया, फिर प्राणियोंके शरीरकी स्थितिके लिये अन्नकी और अन्नके परिपाकद्वारा बलकी सृष्टि की। उसके बाद अन्तःकरण और इन्द्रियोंके सयमरुप तपका प्रादुर्भाव किया। उपसनाके लिये भिन्न-भिन्न मन्त्रोंकी कल्पना की। अन्तःकरणके संयोगसे इन्द्रियोंद्वारा किये जानेवाले कर्मोंका निर्माण किया। उनके भिन्न-भिन्न फलरूप लोकोंको बनाया और उन सबके नाम-रूपोंकी रचना की। इस प्रकार सोलह कलाओंसे युक्त इस ब्रह्माण्डकी रचना करके जीवात्माके सहित परमेश्वर स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गये; इसीलिये वे सोलह कलाओंवाले पुरुष कहलाते हैं। हमारा यह मनुष्य-शरीर भी ब्रह्माण्डका ही एक छोटा-सा नमूना है, अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस सारे ब्रह्माण्डमें हैं, उसी प्रकार हमारे इस शरीरमें भी हैं और इस शरीरमें भी वे सोलह कलाएँ वर्तमान हैं। उन हृदयस्थ परमदेव पुरुषोत्तमको जान लेना ही उस सोलह कलावाले पुरुषको जान लेना है ॥ ४ ॥

सम्बन्ध—सर्वके आरम्भका वर्णन करके जिन परब्रह्मका लक्ष्य कराया गया, उन्होंका अब प्रलयके वर्णनसे लक्ष्य करते हैं—

स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते नामरूपे
इत्येवं प्रोच्यते । एवमेवास्य परिद्विष्टिमाः पोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते
चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एपोऽकलोऽमृतो भवति तदेय श्लोकः ॥ ५ ॥

सः=वह (प्रलयका दृष्टान्त) इस प्रकार है; यथा=जिस प्रकार; इमाः=ये; नद्यः=नदियाँ, समुद्रायणाः=समुद्रकी ओर लक्ष्य करके जाती, स्यन्दमानाः=(और) बहती हुई; समुद्रम्=समुद्रको, प्राप्य=पाकर, अस्तम् गच्छन्ति=(उसीमें) विलीन हो जाती हैं; तासाम् नामरूपे=उनके नाम और रूप; भिद्येते=नष्ट हो जाते हैं; समुद्रः इति एवम्=(फिर) समुद्र इस एक नामसे ही, प्रोच्यते=पुकारी जाती हैं; एवम् एव=इसी प्रकार; अस्य परिद्विष्टः=सब ओरसे पूर्णतया देखनेवाले इन परमेश्वरकी, इमाः=ये (ऊपर बतायी हुई); पोडश कलाः=सोलह कलाएँ, पुरुषायणाः=जिनका परमाधार और परमणति पुरुष है; पुरुषम् प्राप्य=(प्रलयकालमें) परम पुरुष परमात्माको पाकर, अस्तम् गच्छन्ति=(उन्हींमें) विलीन हो जाती हैं, च=तथा, आसाम्=इन सबके; नामरूपे=(पृथक्-पृथक्) नाम और रूप; भिद्येते=नष्ट हो जाते हैं, पुरुषः इति एवम्=फिर 'पुरुष' इस एक नामसे ही, प्रोच्यते=पुकारी जाती हैं; सः=वही; एषः=यह; अकलः=कलारहित (और); अमृतः=अमर परमात्मा, भवति=है, तत्=उसके विषयमें; एषः=यह (अगला); श्लोकः=श्लोक है ॥ ५ ॥

—जिस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम और रूपोंवाली ये बहुत-सी नदियों अपने उद्भवस्थान समुद्रकी ओर दौड़ती हुई समुद्रमें पहुँचकर उसीमें विलीन हो जाती हैं, उनका समुद्रसे पृथक् कोई नाम-रूप नहीं रहता—वे समुद्र ही बन जाती हैं, उसी प्रकार सर्वसाक्षी सबके आत्मरूप परमात्मासे उत्पन्न हुई ये सोलह कलाएँ (अर्थात् यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड) प्रलयकालमें अपने परमाधार परम पुरुष परमेश्वरमें जाकर उसीमें विलीन हो जाती हैं। फिर इन सबके अलग-अलग नाम-रूप नहीं रहते ।

एकमात्र परम पुरुष परमेश्वरके स्वरूपमें ये तदाकार हो जाती है। अतः उन्होंके नामसे, उन्होंके चर्णनमें इनका वर्णन होता है, अल्पा नहीं। उस समय परमात्मामें किसी प्रकारका सफल्य नहीं रहता। अतः वे तब कलाओंसे रहित, अमृतन्वरूप कहे जाते हैं। इस तत्त्वको नमज्ञनेवाला मनुष्य भी उन परब्रह्मको प्राप्त होकर अकल और अमर हो जाता है। इस विषयपर आगे कहा जानेवाला मन्त्र है ॥ ५ ॥

अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन्प्रतिष्ठिताः ।
तं वेद्यं पुरुणं वेद यथा मा वौ मृत्युः परिव्यथा इति ॥ ६ ॥

रथनाभौ=रथन्वक्तकी नाभिके आधारपर, अरा: इव=जिस प्रकार ऐसे स्थित होते हैं (वेसे ही), यस्मिन्=जिसमें, कलाएँ= (ऊपर वतायी हुईं सब) कलाएँ; प्रतिष्ठिताः=सर्वथा स्थित हैं: तम् वेद्यम् पुरुणम्=उस जानने-योग्य (सबके आधारभूत) परम पुरुष परमेश्वरको, वेद=जानना चाहिये; यथा=जिसमें (है विषयगत) व.=तुमलोगोंको, मृत्युः=मृत्यु मा परिव्यथा: इति=हुःख न हे सके ॥ ६ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें सर्वाधार परमेश्वरको जाननेके लिये प्रेरणा करके उसका फल जन्म मृत्युगे नहित हो जाना वताया गया है। महर्षि पिण्डाद अपने शिष्योंसे फ़हते हैं—‘जिस प्रकार रथके पहियेमें लगे रहनेवाले सब उरे उस पहियेके मध्यस्थ नाभिमें प्रविष्ट रहते हैं, उन सबका आधार नाभि है— नाभिके विना वे टिक ही नहीं सकते, उसी प्रकार ऊपर वतायी हुईं ग्राण आदि सोलह कलाओंके जो आधार हैं, ये सब कलाएँ जिनके आश्रित हैं, जिनमें उत्पन्न होती हैं और जिनमें विलीन हो जाती हैं, वे ही जानने योग्य परब्रह्म परमेश्वर हैं। उन सर्वाधार परमात्माको जानना चाहिये। उन्हें जान लेनेके बाद तुम्हें मौतका डर नहीं रहेगा, फिर मृत्यु तुमको इस जन्म-मृत्युयुक्त ससारमें ढालकर दुखी नहीं कर सकेगी। तुमलोग सदाके लिये अमर हो जाओगे’ ॥ ६ ॥

तान्होवाचैतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद । नातः परमस्तीति ॥ ७ ॥

हृ=(तत्पश्चात्) उन प्रमिद्ध महर्षि पिण्डादने, तान् उवाच=उन सबमें कहा, एतत्=इस, परम् ब्रह्म=परम ब्रह्म हो, अहम्=मै, एतावत्=इतना, एव=ही, वेद =जानता हूँ, अतः परम्=इसमें पर, (उत्कृष्ट तत्त्व), न=नहीं, अस्ति इति=है ॥ ७ ॥

व्याख्या—इतना उपदेश करनेके बाद महर्षि पिण्डादने परम भाग्यवान् सुकेगा थादि छहों। ऋषियोंको सम्बोधन करके कहा—‘ऋषियो ! इन परब्रह्म परमेश्वरके विषयमें मै इतना ही जानता हूँ। इनसे पर अर्थात् श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है !’ मैंने तुमलोगोंसे उनके विषयमें जो कुछ कहना था, वह कह दिया ॥ ७ ॥

सम्बन्ध—अन्तमें छत्तेज्ञाता प्रकट करते हुए वे विषयगत महर्षिको वारबार प्रणाम करते हुए कहते हैं—

ते तमर्चयन्तरस्त्वं हि नः पिता योऽसाकमविद्यायाः परं पारं तारयसीति नमः परमञ्चृषिभ्यः ॥ ८ ॥

ते=उन छहो ऋषियोंने; तम् अर्चयन्तः=पिण्डादकी पूजा की (और कहा), त्वम्=आप, हि=ही, नः=हमारे, पिता=पिता (है); यः=जिन्होंने, असाकम्=हमलोगोंको, अविद्यायाः परम् पारम्=अविद्याके दूसरे पार, तारयसि इति=पहुँचा दिया है, नमः परमञ्चृषिभ्यः=आप परम ऋषियोंको नमस्कार है, नमः परमञ्चृषिभ्यः=परम ऋषियोंको नमस्कार है ॥ ८ ॥

व्याख्या—इस प्रकार आचार्य पिण्डादसे ब्रह्मका उपदेश पाकर उन छहो ऋषियोंने पिण्डादकी पूजा की और कहा—‘भगवन् ! आप ही हमारे वास्तविक पिता हैं, जिन्होंने हमें इस ससार-समुद्रके पार पहुँचा दिया। ऐसे गुरुसे

वद्धकर दूसरा कोई हो ही कैसे सकता है। आप परम ऋषि हे, ज्ञानस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, वारङ्घार नमन्कार है। अन्तिम वाक्यरी पुनरावृत्ति ग्रन्थकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है ॥ ८ ॥

॥ पष्टु प्रवृत्ति समाप्त ॥ ६ ॥

॥ अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद् समाप्त ॥

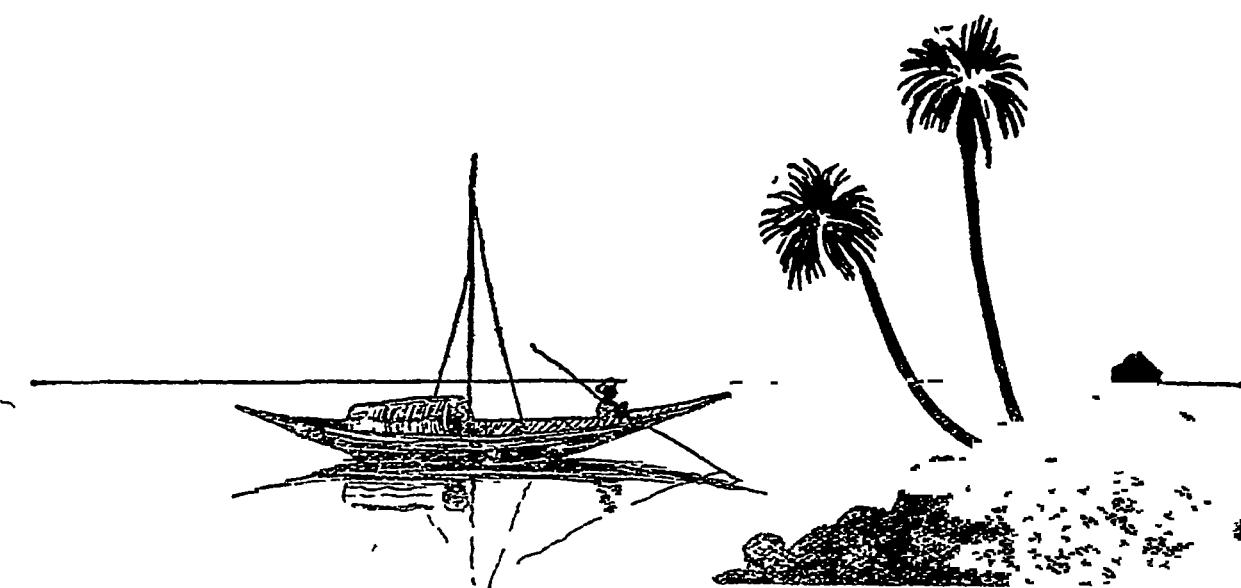
शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा॒सत्तनूभिर्यजेम देवहितं यदायुः ॥

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्चवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्‌के आरम्भमें दिया जा चुका है।

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

सुषुण्डुकोपनिषद्

यह उपनिषद् अथर्ववेदकी शौनकी शाखामें है।

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्याम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुषुवाऽसस्तन्मिर्वशेम देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥
ॐ शान्तिः ॥ शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

इतका अर्थ प्रश्नोपनिषदमें दिया जा चुका है।

प्रथम सुषुण्डक

प्रथम खण्ड

ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बूद्ध विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोत्ता ।
स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ १ ॥

‘छु’ हस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ किया जाता है। इसके द्वारा यहाँ यह धन्ति किया गया है कि मनुष्यको प्रत्येक कार्यके आरम्भमें ईश्वरका स्मरण तथा उनके नामका उच्चारण अवश्य करना चाहिये।

विश्वस्य कर्ता=सम्पूर्ण जगत्के रचयिता (और), भुवनस्य गोत्ता=सब लोकोंकी रक्षा करनेवाले, ब्रह्मा= (चतुर्मुख) ब्रह्माजी, देवानाम्=सब देवताओंमें, प्रथमः=पहले, सम्बूद्ध=प्रकट हुए, स'=उन्होंने; ज्येष्ठपुत्राय अथर्वाय=सबसे बड़े पुत्र अथर्वाको, सर्वविद्याप्रतिष्ठाम्=समस्त विद्याओंकी आधारभूता, ब्रह्मविद्याम् प्राह=ब्रह्मविद्याका भलीभौति उपदेश किया ॥ १ ॥

व्याख्या—सर्वशक्तिमान् परब्रह्म परमेश्वरसे देवताओंमें सर्वप्रथम ब्रह्मा प्रकट हुए। फिर इन्होंने ही सब देवताओं, महर्षियों और मरीचि आदि प्रजापतियोंको उत्सन्न किया। साथ ही, समस्त लोकोंकी रक्षा भी की तथा उन सबकी रक्षाके सुदृढ नियम आदि बनाये। उनके सबसे बड़े पुत्र महर्षि अथर्वा थे, उन्हाँको सबसे पहले ब्रह्माजीने ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया था। जिस विद्यासे ब्रह्मके पर और अपर—दोनों स्वरूपोंका पूर्णतया जान हो, उसे ब्रह्मविद्या कहते हैं, यह सम्पूर्ण विद्याओंकी आश्रय है ॥ १ ॥

अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्मार्थर्वा तां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्याम् ।
स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम् ॥ २ ॥

ब्रह्मा=ब्रह्माने, याम्=जिस विद्याका, अथर्वणे=अथर्वाको, प्रवदेत्=उपदेश दिया था; ताम् ब्रह्मविद्याम्=वही ब्रह्मविद्या, अथर्वा=अथर्वाने, पुरा=पहले; अङ्गिरे=अङ्गी ऋषिये; उचाच्च=कही; सः=उन अङ्गी ऋषिये; भारद्वाजाय=भरद्वाज-गोत्री, सत्यवहाय=सत्यवह नामक ऋषियो, प्राह=वत्तलायी; भारद्वाजः=भारद्वाजने; परावराम्=पहलेवालोंसे पीछेवालोंको प्राप्त हुई उस परम्परागत विद्याको, अङ्गिरसे=अङ्गिरा नामक ऋषिये, [प्राह=कहा] ॥ २ ॥

व्याख्या—अथर्वा ऋषियोंको जो ब्रह्मविद्या ब्रह्मासे मिली थी, वही ब्रह्मविद्या उन्होंने अङ्गी ऋषियोंको वत्तलायी और अङ्गीने भरद्वाज-गोत्रमें उत्तम भत्यवह नामक ऋषियोंको कही। भारद्वाज ऋषिये परम्परासे चली आती हुई ब्रह्मके पर और अपर—दोनों स्वरूपोंका ज्ञान करनेवाली इस ब्रह्मविद्याका उपदेश अङ्गिरा नामक ऋषियोंको दिया ॥ २ ॥

शौनको है वै महाशालोऽङ्गिरसं विधिवदुपसन्नः पग्न्छ । कसिन्तु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ॥ ३ ॥

ह=विख्यात है (कि); शौनकः वै=शौनक नामसे प्रसिद्ध मुनिने; महाशालः=जो अति वृहत् विद्यालय (ऋषिकुल) के अधिष्ठाता थे, विधिवत्=शास्त्रविधिके अनुसार; अङ्गिरसम् उपसन्नः=महर्षि अङ्गिराकी शरण ली; (और उनसे) पग्न्छ=(विनयपूर्वक) पूछा; भगवः=भगवन्; नु=निश्चयपूर्वक; कसिन् विज्ञाते=किसके जान लिये जानेपर, इदम्=यह; सर्वम्=सब कुछ, विज्ञातम्=जाना हुआ, भवति=हो जाता है; इति=यह (मेरा प्रश्न है) ॥ ३ ॥

व्याख्या—शौनक नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि थे, जो बड़े भारी विश्वविद्यालयके अधिष्ठाता थे, पुराणोंके अनुसार उनके ऋषिकुलमें अङ्गासी हजार ऋषि रहते थे। वे उपर्युक्त ब्रह्मविद्याको जाननेके लिये शास्त्रविधिके अनुसार हाथमें समिधा लेकर श्रद्धापूर्वक महर्षि अङ्गिराकी शरणमें आये। उन्होंने अत्यन्त विनयपूर्वक महर्षिये पूछा—‘भगवन् ! जिसको भलीभौति जान लेनेपर यह जो कुछ देखने, सुनने और अनुमान करनेमें आता है, सब-का-सब जान लिया जाता है, वह परम तत्त्व क्या है ? कृपया वत्तलाह्ये कि उसे कैसे जाना जाय’ ॥ ३ ॥

तस्मै स होवाच । द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥ ४ ॥

तस्मै=उन शौनक मुनिसे, सः ह=वे विख्यात महर्षि अङ्गिरा, उचाच्च=ओले, ब्रह्मविदः=ब्रह्मको जाननेवाले, इति=इस प्रकार, ह=निश्चयपूर्वक, वदन्ति स्म यत्=कहते आये हैं कि, द्वे विद्ये=दो विद्याएँ, एव=ही, वेदितव्ये=जानने योग्य हैं, परा=एक परा, च=और, अपरा=दूसरी अपरा, च=भी ॥ ४ ॥

व्याख्या—इस प्रकार शौनकके पूछनेपर महर्षि अङ्गिरा बोले—‘शौनक ! ब्रह्मको जाननेवाले महर्षियोंका कहना है कि मनुष्यके लिये जाननेयोग्य दो विद्याएँ हैं—एक तो परा और दूसरी अपरा ॥ ४ ॥

तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिः-मिति । अथ परा यथा तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५ ॥

तत्र=उन दोनोंमेंसे, ऋग्वेदः=ऋग्वेद; यजुर्वेदः=यजुर्वेद, सामवेदः=सामवेद; (तथा) अथर्ववेदः=अथर्ववेद, शिक्षा=शिक्षा, कल्पः=कल्प, व्याकरणम्=व्याकरण; निरुक्तम्=निरुक्त, छन्दः=छन्द; ज्योतिःपम्=ज्योतिःप, इति अपरा=ये (सब तो) अपरा विद्या (के अन्तर्गत हैं), अथ=तथा, यथा=जिससे; तत्=यह, अक्षरम्=अविनाशी परब्रह्म, अधिगम्यते=तत्त्वसे जाना जाता है, [सा=यह,] परा=परा विद्या (है) ॥ ५ ॥

व्याख्या—उन दोनोंमेंसे जिसके द्वारा इस लोक और परलोकसम्बन्धी भोगों तथा उनकी प्राप्तिके साधनोंका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसमें भोगोंकी स्थिति, भोगोंके उपभोग करनेके प्रकार, भोग-सामग्रीकी रचना और उनको उपलब्ध करनेके नाना साधन आदिका वर्णन है, वह तो अपरा विद्या है; जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद—ये चारों वेद। इनमें नाना प्रकारके यज्ञोंकी विधियाँ और उनके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन है। जगत्के सभी पदार्थोंका एव विषयोंका वेदोंमें भलीभौति वर्णन किया गया है। यह अवश्य है कि इस समय वेदकी सब शाखाएँ उपलब्ध नहीं हैं और

उनसे वर्णित विविध विज्ञानसम्बन्धी वातोंको समझनेवाले भी नहीं है। वेदोंका पाठ अर्थात् यथार्थ उच्चारण ऊर्जेकी विधिका उपदेश ‘शिक्षा’ है। जिसमें यज्ञ-याग आदिकी विधि वतलायी गयी है, उसे ‘कल्प’ कहते हैं (गृह्यमृत्र आदिकी गणना कल्पमें ही है)। वैदिक और लौकिक गव्योंके अनुग्रासनका—प्रकृति प्रत्यय विभगार्थीक गव्य-साधनकी प्रक्रिया, गव्यार्थ-वैधके प्रकार एवं गव्यप्रयोग आदिके नियमोंके उपदेशका नाम ‘व्याकुरण’ है। वैदिक गव्योंका जो कोपहै, जिसमें अमुक पठ अमुक वस्तुओं वाचक है—यह वात कारणसहित वत्तायी गयी है, उसको ‘निहत्त’ कहते हैं। वैदिक गव्योंकी जाति और भेद वतलानेवाली विद्या ‘छन्द’ कहलाती है। ग्रह और नक्षत्रोंकी स्थिति, गति और उनके माय हमारा क्या सम्बन्ध है—दून सब वातोंपर जिसमें विचार किया गया है, वह ‘ज्यौतिप्र’ विद्या है। इस प्रकार चार वेद और छः वेदाङ्ग—उन टिसका नाम अपरा दिया है; और जिसके द्वारा परब्रह्म अविनाशी परमात्माका तत्त्वज्ञान होता है, वह परा विद्या है। उमस वर्णन भी वेदाम ही है, अतः उतने अशको छोड़कर अन्य सब वेद और वेदाङ्गोंको अपरा विद्याके अन्तर्गत समझना चाहिये ॥ ५ ॥

सम्बन्ध—ऊपर वतलायी हुई पा विद्याके द्वारा जिसका ज्ञान होता है, वह अविनाशी त्रिप्ति करता है—इस विज्ञानापर रहते हैं—

यजदद्रेश्यमग्राहमगोत्रमवर्णमच्छ्रुःश्रोत्रं तदपाणिपादम् । नित्यं विषुं सर्वगतं सुखम् तदव्ययं पद्मूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ ६ ॥

तत्=वह, यत्=जो, अद्वेश्यम्=जाननेमें न आनेवाला, अग्राहम्=पकड़नम न आनेवाला, अगोत्रम्=गोत्र आदिसे रहित, अवर्णम्=रग और आकृतिसे रहित; अच्छ्रुःश्रोत्रम्=नेत्र, ज्ञान आदि ज्ञानेन्द्रियोंमें रहित (और) अपाणिपादम्= (और) हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रियोंसे (भी) रहित है; [तथा=तथा;] तत्=ज्ञ यत्=जो, नित्यम्=नित्य, विषुम्= सर्वव्यापी, सर्वगतम्=सबमें फैला हुआ, सुखम्=अत्यन्त सूखम् (और), अव्ययम्=अविनाशी परब्रह्म है, तत्=उम; भूतयोनिभ्=समस्त प्राणियोंके परम कारणको, धीराः=ज्ञानीज्ञन, परिपश्यन्ति=मर्यादा परिपूर्ण देखते हैं ॥ ६ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें परब्रह्म परमेश्वरके निराकार स्वरूपका वर्णन किया गया है। माराण यह है कि वे परब्रह्म परमेश्वर ज्ञानेन्द्रियोंद्वारा जाननेमें नहीं आते, न कर्मेन्द्रियोंद्वारा पकड़नेमें भी आते हैं। वे गोत्र आदि उपाधियोंमें रहित, तथा ग्राहण आदि वर्णात्मेदसे एवं रग और आकृतिसे भी सर्व या रहित हैं। वे नेत्र, ज्ञान आदि ज्ञानेन्द्रियोंसे और हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रियोंमें भी रहित हैं। तथा वे अत्यन्त सूखम्, व्यापक, अन्तर्गतमास्तपसे सबमें फैले हुए और कभी नाग न होनेवाले सर्व या नित्य हैं। समस्त प्राणियोंके उन परम कारणको ज्ञानीज्ञन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं ॥ ६ ॥

सम्बन्ध—वे जगदात्मा परमेश्वर समस्त भूतोंके परम कारण कैसे हैं, सम्पूर्ण जगत् उनसे किस प्रकार उत्पन्न होता है, इस विज्ञानापर रहते हैं—

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोपध्यः सम्भवन्ति ।

यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वम् ॥ ७ ॥

यथा=जिस प्रकार; ऊर्णनाभिः=मकड़ी, सृजते=(जालेको) बनाती है, चौ=शौर; गृह्णते=निगल जाती है (तथा), यथा=जिस प्रकार, पृथिव्याम्=पृथ्वीमें, ओपथ्यः=नाना प्रकारकी ओपथियों, सम्भवन्ति=उत्पन्न होती है (और), यथा=जिस प्रकार, सतः: पुरुषात्=जीवित मनुष्यसे, केशलोमानि=केज और रोए (उत्पन्न होते हैं), तथा=उमी प्रकार, अक्षरात्=अविनाशी परब्रह्मसे, इह=यहो—इस सुधिमे, विश्वम्=सब कुछ, सम्भवति=उत्पन्न होता है ॥ ७ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें तीन दृष्टान्तोंद्वारा यह वात समझायी गयी है कि परब्रह्म परमेश्वर ही इस जड़-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्के निमित्त और उपादान कारण हैं। पहले मकड़ीके दृष्टान्तसे यह वात कही गयी है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने पेटमें स्थित जालेको बाहर निकालकर फैलाती है और किर उसे निगल जाती है, उसी प्रकार वह परब्रह्म परमेश्वर अपने अदर सूखमरुपसे लीन हुए जड़-चेतनरूप जगत्को सृष्टिके आरम्भम नाना प्रकारसे उत्पन्न ऊरके फैलाते हैं और प्रलय-प्राप्त्येषु उनः उसे अपनेमें लीन कर लेते हैं (गीता ९ । ७-८)। दूसरे उदाहरणसे यह वात समझायी है कि जिस प्रकार

पृथ्वीमें जिस प्रकारकी अन्न, तृण, वृक्ष, लता आदि ओपधियोंके वीज पड़ते हैं, उसी प्रकारकी भिन्न-भिन्न भेदोंवाली ओपधियों वहाँ उत्पन्न हो जाती है—उसमें पृथ्वीका कोई पश्चात नहीं है, उसी प्रकार जीवोंके नाना प्रकारके कर्मरूप वीजोंके अनुसार ही भगवान् उनको भिन्न-भिन्न योनियोंमें उत्पन्न करते हैं, अत. उनमें किसी प्रकारकी विषमता और निर्देशका दोष नहीं है (ब्रह्मसूत्र २ । १ । ३४) । तीसरे मनुष्य-शरीरके उदाहरणसे यह बात समझायी गयी है कि जिस प्रकार मनुष्यके जीवित शरीरसे सर्वथा विलक्षण केव, रोएँ और नर्स अपने-आप उत्पन्न होते और बढ़ते रहते हैं—उसके लिये उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार परब्रह्म परमेश्वरसे यह जगत् स्वभावसे ही समयपर उत्पन्न हो जाता है और विस्तारको प्राप्त होता है, इसके लिये भगवान्‌को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता । इसीलिये भगवान्‌ने गीतामें कहा है कि ‘मे इस जगत्‌को बनानेवाला होनेशर भी अकर्ता ही हूँ’ (गीता ४ । १३), ‘उदासीनकी तरह खित रहनेवाले मुक्त परमेश्वरको वे कर्म लित नहीं करते’ (गीता ९ । १०) इत्यादि ॥ ७ ॥

मन्त्रन्य—अब मझेपर्में जगत्‌शी उत्पत्तिका क्रम बतलाते हैं—

तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते ।
अन्नात्प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम् ॥ ८ ॥

ब्रह्म=ग्रन्थ, तपसा=विजानमय तपसे, चीयते=उपचय (वृद्धि) से प्राप्त होता है, ततः=उससे; अन्नम्=अन्न अभिजायते=उत्पन्न होता है, अन्नात्=अन्नसे (क्रमशः), प्राणः=प्राण, मनः=मन, सत्यम्=सत्य (स्थूलभूत), लोकाः=समस्त लोक (और कर्म), च=तथा, कर्मसु=कर्मसे अमृतम्=अवश्यम्भावी सुख-दुःखरूप फल उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥

व्याख्या—जब जगत्‌की रचनाका समय आता है, उस समय परब्रह्म परमेश्वर अपने सकलरूप तपसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं, अर्थात् उनमें विविध न्योंवाली सृष्टिके निर्माणका सकल्य उठता है । जीवोंके कर्मानुसार उन परब्रह्म पुश्पोत्तममें जो सृष्टिके आदिमे स्फुरणा होती है, वही मानो उनका तप है, उस स्फुरणाके होते ही भगवान्, जो पहले अत्यन्त सूक्ष्मरूपमें रहते हैं, (जिसका वर्णन छठे मन्त्रमें आ चुका है) उसकी अपेक्षा स्थूल हो जाते हैं अर्थात् वे सृष्टिकर्ता ब्रह्माका रूप धारण कर लेते हैं । ब्रह्मासे सब प्राणियोंकी उत्पत्ति और वृद्धि करनेवाला अन्न उत्पन्न होता है । फिर अन्नसे क्रमशः प्राण, मन, कार्यरूप पौच्छ महाभूत, समस्त प्राणी और उनके वासस्थान, उनके भिन्न-भिन्न कर्म और उन कर्मोंसे उनका अवश्यम्भावी सुख-दुःखरूप फल—इस प्रकार यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥

मन्त्रन्य—अब परमेश्वरकी महिमाका वर्णन करते हुए इस प्रकरणका उपसहार करते हैं—

यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः ।
तसादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्त्रं च जायते ॥ ९ ॥

यः=जो, सर्वज्ञ=सर्वज्ञ (तथा), सर्वविद्य=सबको जानेवाला (है), यस्य=जिसका, ज्ञानमयम्=ज्ञानमय ; तपः=तप (है), तसात्=उसी परमेश्वरसे, एतत्=यह, ब्रह्म=पिराट्स्वरूप जगत्, च=तथा, नाम=नाम, रूपम्=रूप, (और) अन्नम्=भोजन, जायते=उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥

व्याख्या—वे सम्पूर्ण जगत्‌के कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारणरूपसे तथा विद्येपरूपसे भी सबको भलीभाँति जानते हैं; उन परब्रह्मका एकमात्र ज्ञान ही तप है । उन्हें साधारण मनुष्योंकी भौति जगत्‌की उत्पत्तिके लिये कष्ट-सहनरूप तप नहीं करना पड़ता । उन सर्वशक्तिमान् परब्रह्म परमेश्वरके सकलरूपमात्रसे ही यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला पिराट्स्वरूप जगत् (जिसे अपर ब्रह्म कहते हैं) अपने-आप प्रकट हो जाता है और समस्त प्राणियों तथा लोकोंके नाम, रूप और आहार आदि भी उत्पन्न हो जाते हैं ।

गौनक श्रृंगिने यह पूछा था कि ‘किसको जाननेसे यह सब कुछ जान लिया जाता है ? इसके उत्तरमें समस्त जगत्‌के

परम कारण परब्रह्म परमात्मासे जगत्‌की उत्पत्ति वतलाकर सक्षेपमे यह वात समझायी गयी कि उन सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ, सबके कर्ता-धर्ता परमेश्वरको जान लेनेपर यह सब कुछ जात हो जाता है ॥ ९ ॥

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय खण्ड

सम्बन्ध—पहले खण्डके चौथे मन्त्रमें परा आर अपरा—इन दो विद्याओंको जाननेयोग्य बनाया था, जन्मेसे अब इम खण्डमें अपरा विद्याका रूप और फल वतलाकर परा विद्याकी जिज्ञासा उत्पत्त की जाती है—

तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां वहुधा सन्ततानि । तान्याचरथं नियतं सत्यकामा एष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके ॥ १ ॥

तत्=वह, एतत्=यह; सत्यम्=सत्य है कि, कवयः=वुद्धिमान् शृण्योने, यानि=जिन कर्माणि=कर्मोंको, मन्त्रेषु=वेद-मन्त्रोंमें, अपश्यन्=देखा था, तानि=वे, त्रेतायाम्=तीनो वेदोंमें, वहुधा=वहुत प्रकारसे; संततानि=व्याप्त हैं, सत्यकामाः=हे सत्यको चाहनेवाले मनुष्यों, (तुम्लोग) तानि=उनका; नियतम्=नियमपूर्वक, आचरथ=अनुष्ठान करो, लोके=इस मनुष्य शरीरमें; वः=तुम्हारे लिये, एषः=यही, सुकृतस्य=शुभ नमकी पल प्राप्तिरा, पन्थाः=मार्ग है ॥ १ ॥

द्याख्या—यह सर्वथा सत्य है कि वुद्धिमान् महर्षियोंने जिन उत्तरिके साधनरूप यज्ञादि नाना प्रकारके कर्मोंको वेद-मन्त्रोंमें पहले देखा था, वे कर्म ऋक्, यजुः और साम—इन तीनो वेदोंमें वहुत प्रकारसे विस्तारपूर्वक वर्णित हैं (गीता ४ । ३२) ।* अतः जागतिक उत्तरि चाहनेवाले मनुष्योंको उन्हें भलीभौति जानकर नियमपूर्वक उन कर्मोंको करते रहना चाहिये । इस मनुष्यशरीरमें यही उत्तरिका सुन्दर मार्ग है । आलस्य और प्रमादमें या भोगोंको भोगनेमें पशुओंकी भौति जीवन विता देना मनुष्यशरीरके उपर्युक्त नहीं है । यही इस मन्त्रका भाव है ॥ १ ॥

सम्बन्ध—वेदोक्त अनेक प्रकारके कर्मोंमें सेतुपत्तिरूपसे प्रधान अग्निहोत्ररूप कर्मका वर्णन आरम्भ करते हैं—

यदा लेलायते ह्यर्चिः समिद्दे हव्यवाहने ।
तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेत् ॥ २ ॥

यदा हि=जिस समय, हव्यवाहने समिद्दे=हविष्यको देवताओंके पास पहुँचानेवाली अग्निके प्रदीप हो जानेपर, अर्चिः=(उसमें) ज्वालाएँ, लेलायते=लप्लाने लगती हैं, तदा=उस समय, आज्यभागौ अन्तरेण=आज्यभागके वीचमें; आहुतीः=अन्य आहुतियोंको, प्रतिपादयेत्=डाले ॥ २ ॥

द्याख्या—अधिकारी मनुष्योंको नित्यप्रति अग्निहोत्र करना चाहिये । जब देवताओंको हविष्य पहुँचानेवाली अग्नि अग्निहोत्रकी वेदीमें भलीभौति प्रज्वलित हो जाय, उसमेंसे लप्टें निकलने लगें, उस समय आज्यभागके स्थानको छोड़कर मध्यमे आहुतियों डालनी चाहिये । वयोंकि निय अग्निहोत्रमें आज्यभागकी दो आहुतियों देनेका नियम नहीं है । इससे यह बात भी समझायी गयी है कि जवतक अग्नि प्रदीप न हो, उसमेंसे लप्टें न निकलने लगें, तबतक या निकलकर शान्त हो जायें, उस समय अग्निमें आहुति नहीं डालनी चाहिये । अग्निको अच्छी तरह प्रज्वलित करके ही अग्निहोत्र करना चाहिये ॥ २ ॥

* प्रधानरूपसे वेदोंकी सत्या तीन ही मानी गयी है । जहाँ-तहाँ ‘वेदत्रयी’ आदि नामोंसे सूखवेद, यजुर्वेद और सामवेद—इन तीनका ही उल्लेख मिलता है । ऐसे श्लोमें चौथे अर्थवेदको उक्त तीनोंके अन्तर्गत ही मानना चाहिये ।

+ यजुर्वेदके अनुसार प्रजापतिके लिये मौनभावसे एक आहुति और इन्द्रके लिये ‘आधार’नामकी दो धृताहुतियों देनेके पश्चात् जो अग्नि और सोम देवताओंके लिये पृथक्-दृथक् दो आहुतियों दी जाती हैं, उनका नाम ‘आज्यभाग’ है । + अग्नये स्वाहा कट्कर उत्तर-पूर्वार्धमें और ‘ॐ सोमाय स्वाहा’ कहकर दक्षिण-पूर्वार्धमें ये आहुतियों दाली जाती हैं, इनके वीचमें शेष आहुतियों डालनी चाहिये ।

सम्बन्ध—नित्य अग्निहोत्र करनेवाले मनुष्यको उसके साथ-साथ और क्या-क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं—

यस्याग्निहोत्रमदर्शमपौर्णमासमचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवर्जितं च ।
अहुतमवैश्वदेवमविधिना हुतमासमांतस्य लोकान् हिनस्ति ॥ ३ ॥

यस्य=जिसका, अग्निहोत्रम्=अग्निहोत्र, अदर्शम्=दर्शनामक यज्ञसे रहित है, अपौर्णमासम्=पौर्णमासनामक यज्ञसे रहित है, अचातुर्मास्यम्=चातुर्मास्यनामक यज्ञसे रहित है, अनाग्रयणम्=आग्रयण कर्मसे रहित है; च=तथा, अतिथिवर्जितम्=जिसमें अतिथि-सत्कार नहीं किया जाता, अहुतम्=जिसमें समयपर आहुति नहीं दी जाती, अवैश्वदेवम्=जो वलिवैश्वदेवनामक कर्मसे रहित है, (तथा) अविधिना हुतम्=जिसमें शास्त्र-विधिकी अवहेलना करके हवन किया गया है, ऐसा अग्निहोत्र, तस्य=उस अग्निहोत्रीके, आससमान्=सातों, लोकान्=पुण्य लोकोंका; हिनस्ति=नाग कर देता है ॥ ३ ॥

व्याख्या—नित्य अग्निहोत्र करनेवाला मनुष्य यदि दर्श# और पौर्णमासयज्ञ+ नहीं करता या चातुर्मास्य यज्ञ# नहीं करता अथवा ग्रदू और वसन्त मृत्युओंमें की जानेवाली नवीन अज्ञकी इष्टिरूप आग्रयण यज्ञ नहीं करता, यदि उसकी यज्ञशालामें अतिथियोंका विधिपूर्वक सत्कार नहीं किया जाता, या वह नित्य अग्निहोत्रमें ठीक समयपर और शास्त्रविधिके अनुसार हवन नहीं करता एव वलिवैश्वदेव-कर्म नहीं करता, तो उस अग्निहोत्र करनेवाले मनुष्यके सातों लोकोंको वह अज्ञहीन अग्निहोत्र नष्ट कर देता है । अर्थात् उस यज्ञके द्वारा उसे मिलनेवाले जो पृथ्वीलोकसे लेकर सत्यलोकतक सातों लोकोंमें प्राप्त होने योग्य भोग हैं, उनसे वह वश्वित रह जाता है ॥ ३ ॥

सम्बन्ध—दूसरे मन्त्रमें यह बात कही गयी थी कि जब अग्निमें लपटे निकलने लगें, तब आहुति देनी चाहिये, अतः अब उन लपटोंके प्रकार-मैद और नाम बतलाते हैं—

काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा ।
स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः ॥ ४ ॥

या=जो, काली=काली, कराली=कराली, च=तथा, मनोजवा=मनोजवा, च=और; सुलोहिता=सुलोहिता; च=तथा, सुधूम्रवर्णा=सुधूम्रवर्णा, स्फुलिङ्गिनी=स्फुलिङ्गिनी, च=तथा, विश्वरुची देवी=विश्वरुची देवी, इति=ये (अग्निकी), सप्त=सात; लेलायमाना:=लपल्पाती हुई, जिह्वाः=जिह्वाएँ हैं ॥ ४ ॥

व्याख्या—काली—काले रगवाली, कराली—अति उग्र (जिसमें आग लग जानेका डर रहता है), मनोजवा—मन-की भौति अत्यन्त चञ्चल, सुलोहिता—सुन्दर लाली लिये हुए, सुधूम्रवर्णा—सुन्दर धूएँके से रगवाली, स्फुलिङ्गिनी—चिनगारियोंवाली तथा विश्वरुची देवी—सब ओरसे प्रकाशित, देवीप्रमान—इस प्रकार ये सात तरहकी लपटें मानो अग्निदेवकी हवियोंको ग्रहण करनेके लिये लपल्पाती हुई सात जिह्वाएँ हैं । अतः जब इस प्रकार अग्निदेवता आहुतिरूप भोजन ग्रहण करनेके लिये तैयार हों, उसी समय भोजनरूप आहुतियों प्रदान करनी चाहिये; अन्यथा अप्रज्ञलित अथवा बुझी हुई अग्निमें दी हुई आहुति राखमें मिलकर व्यर्थ नष्ट हो जाती है ॥ ४ ॥

सम्बन्ध—उपर्युक्त प्रकारसे प्रदीप अग्निमें नियमपूर्वक नित्यप्रति हवन करनेका फल बतलाते हैं—

एतेषु यश्चरते आजमानेषु यथाकालं चाहुतयो ह्यादायन् ।
तं नयन्त्येताः सूर्यस्य रक्षयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥ ५ ॥

यः च = जो कोई भी अग्निहोत्री, एतेषु आजमानेषु=इन देवीप्रमान ज्वालाओंमें, यथाकालम्=ठीक समयपर;

* प्रत्येक अमावस्याको की जानेवाली इष्टि ।

† प्रत्येक पूर्णिमाको की जानेवाली इष्टि ।

‡ चार महीनोंमें पूरा होनेवाला पक्ष श्रौत यागविशेष ।

चरते=अग्रिहोत्र करता है; तम्=उस अग्रिहोत्रीनोः हि=निश्चय ही। आठद्वायन्=अपने माथ लेन्द्र, पता.=ये; आहुतयः=आहुतियोः, सूर्यस्य=सूर्यकी, रक्षमय [भूत्वा]=निरणे (वनस्पति); नवन्ति=(वहो) पहुँचा देती हैं; यज्ञ=जहो, देवानाम्=देवताओंका एक.=एकमात्र, पति.=त्वामी (उन्). अधिवास =निवास नहीं है ॥ ५ ॥

व्याख्या—जो कोई भी साधक पूर्वमन्त्रमें व्रतलायी हुई मात्र प्रभारी लग्नोंसे युक्त भर्तीभाँति प्रब्लित अग्रिमे ठीक समयपर ग्राहकविधिके अनुसार निष्पत्ति आहुति देकर अग्रिहोत्र नहीं है, उसे मरणसालमें अपने माथ लेन्द्र ये आहुतियों सूर्यकी किरणें बनकर वहों पहुँचा देती हैं, जहों देवताओंका एकमात्र स्वामी हन्त्र निवास नहीं है । तात्पर्य यह कि अग्रिहोत्र स्वर्गके सुखोंनी प्राप्तिका अपाय उपाय है ॥ ५ ॥

सम्बन्ध—हिस प्रकार ये अहुनिग्राम सूर्य-किरणोद्घाट यजमानको इन्द्रज्ञोत्तम के जानी हैं—ऐसा जिज्ञासा होने के लिए—

एहोहीति तत्माहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रज्मिभिर्यजमानं वहन्ति ।

प्रियां वाचभिवदन्त्योऽर्चयन्त्य एष चः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ ६ ॥

सुवर्चसः=(वे) देवीप्रमाण, आहुतयः=आहुतियोः, एहि पहि=आओ, आओः पय्.=उम्, व.=तुम्हारे, सुकृतः=शुभ कर्मोंसे प्राप्त पुण्यः=पवित्र ब्रह्मलोकः=ब्रह्मलोक (स्वर्ग) है इति=इन प्रभारी, प्रियाम्=पितृ, वाचम्=चाणी; अभिवदन्त्य=वार-वार कहती हुई (और), अर्चयन्त्यः=उसका आदर मत्तार नहीं हुईं तम्=उम् यजमानम्=यजमानको, सूर्यस्य=सूर्यकी रज्मिभि=रज्मिमोद्घारा, वहन्ति=जाती है ॥ ६ ॥

व्याख्या—उन प्रदीप ज्वालाओंमें दी हुई आहुतियों सूर्यकी किरणोंके नामे परिणत होन्दर मरणसालमें उस साधक-से कहती है—‘आओ, आओ, यह तुम्हारे शुभ कर्मोंका फलस्त्रूप ब्रह्मलोक अंगत् भोगन्य सुखोंको भोगनेला ज्यान स्वर्गलोक है।’ इस प्रभारकी प्रिय बाणी वार-वार रहती हुई आदर-सत्कारपूर्वक उसे सूर्यकी किरणोंके मार्गसे ले जारी वर्गलोकमें पहुँचा देती हैं। यहों स्वर्गको ब्रह्मलोक नहेका यह भाव मालूम होता है कि स्वर्गके अधिपति हन्त्र भी भगवान्के ही अपर स्वरूप हैं, अतः प्रकारान्तरसे ब्रह्म ही है ॥ ६ ॥

सम्बन्ध—अब सासारिक मोगामै वैराग्यकी और पाप आनन्दस्त्रूप परमेश्वरको पानेकी अभिलापा उत्पत्त रहनेके लिए उपर्युक्त स्वर्गलोकके साधनस्त्रूप यज्ञादि सकाम कर्म और उनके फलस्त्रूप तांत्रिक एव पारलौकिक भोगोंनी तुच्छता बतलाते हैं—

पुवा ह्येते अद्वा यज्ञरूपा अष्टादशोऽक्षमवरं येषु कर्मे ।

एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मृढा जरामृत्युं ते पुनरेचापि यन्ति ॥ ७ ॥

हि=निश्चय ही, एते=ये यज्ञस्त्रूपः=यज्ञरूप, अप्रादशा प्लवाः=अठारह नौकाएँ, अद्वा=अद्वा (अस्थिर) हैं; येषु=जिनमें, अवरम्=नीची श्रेणीमा, कर्म=उपासनारहित सकाम कर्म, उक्तम्=वताना गया है, ये=जो, मृढाः=मूर्ढ, एतत् [एव]=यही, श्रेय.=कल्याणका मार्ग है (यों मानकर), अभिनन्दन्ति=इसकी प्रगता नहीं है, ते=वे, पुनः अपि=वारवार, एव=निःसदेह, जरामृत्युम्=बृद्धावस्था और मृत्युसो, यन्ति=प्राप्त होते रहते हैं ॥ ७ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें ज्ञानोंको नौकाका रूप दिया गया है और उनकी सख्त्या अठारह व्रतलायी गयी है; इससे अनुमान होता है कि निश्चय, दर्ज, पौर्णमास, चातुर्मास्य आदि भेदोंसे यज्ञके अठारह प्रधान भेद होते हैं। कहना यह है कि जिनमें उपासनारहित सकाम कर्मोंका वर्णन है, ऐसी ये यज्ञस्त्रूप अठारह नौकाएँ हैं, जो कि दृढ़ नहीं हैं। इनके द्वारा सासार-समुद्रसे पार होना तो दूर रहा, इस लोकके वर्तमान दु स्त्रूप छोटी सी नदीसे पार होन्दर स्वर्गतक पहुँचनेमें भी संदेह है, क्योंकि तीसरे मन्त्रके वर्णनानुसार किसी भी अङ्गकी कमी रह जानेमर वे साधकको स्वर्गमें नहीं पहुँचा सकतीं, वीचमें ही छिन्न-भिन्न हो जाती हैं। इसलिये ये अद्वा अर्थात् अस्थिर हैं। इस रहस्यसे न समझकर जो मूर्ढलोग इन सकाम कर्मोंको ही कल्याणका उपाय समझकर—इनके ही फलकी परम दुख मानकर इनकी प्रगता करते रहते हैं, उन्हें निःसदेह वारवार बृद्धावस्था और मरणके दुख भोगने पड़ते हैं ॥ ७ ॥

सम्बन्ध—ये जिस प्रकार दुःख मोगते हैं, इसका स्पष्टीकरण करते हैं—

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयंधीराः पण्डितं मन्यमानाः ।
जह्नन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्थाः ॥८॥

अविद्यायाम् अन्तरे=अविद्याके भीतर, वर्तमानाः=स्थित होकर (भी), स्वयंधीराः=अपने-आप दुष्टिमान् बनने-वाले (और), पण्डितम् मन्यमानाः=अपनेको विद्वान् माननेवाले; मूढाः=वे मूर्खलोग; जह्नन्यमानाः=वार-बार आघात (कष्ट) सहन करते हुए; परियन्ति=(ठीक वैसे ही) भटकते रहते हैं, यथा=जैसे, अन्धेन एव=अन्धेके द्वारा ही, नीयमानाः=चलाये जानेवाले, अन्थाः=अंधे (अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर बीचमें ही इधर-उधर भटकते और कष्ट भोगते रहते हैं) ॥८॥

व्याख्या—जब अन्धे मनुष्यको मार्ग दिखलानेवाला भी अन्था ही मिल जाता है, तब जैसे वह अपने अभीष्ट स्थान-पर नहीं पहुँच पाता, बीचमें ही ठोकरें खाता भटकता है और कोटे-कड़ोंसे विघकर या गहरे गड्ढे आदिमें गिरकर अथवा किसी चट्टान, ढीवाल और पशु आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता है, वैसे ही उस मूर्खको भी पशु, पक्षी, कीट पनग आदि विविध दुखपूर्ण योनियोंमें एव नरकादिमें प्रवेश करके अनन्त जन्मोंतक अनन्त यन्त्रणाओंका भोग करना पड़ता है, जो अपने-आपको ही दुष्टिमान् और विद्वान् समझता है, विद्या-दुष्टिके मिथ्याभिमानमें शान्त और महापुरुषोंके बचनोंकी कुछ भी परवा न करके उनकी अपहेलना करता और प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेवाले भोगोंको भोग करनेमें तथा उनके उपार्जनमें ही निरन्तर सलझ रहकर मनुष्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है ॥८॥

सम्बन्ध—वे लोग बारबार दुःखोंमें पड़ते भी चेतते क्यों नहीं, कल्याणके लिये चेष्टा क्यों नहीं करते, इस जिजासापर कहते हैं—

अविद्यायां वहुधा वर्तमाना वर्यं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति वालाः ।
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुरा: क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥९॥

वाला.=वे मूर्खलोग, अविद्यायाम्=उपासनारहित सकाम कर्मोंमें, वहुधा=वहुत प्रकारमें, वर्तमानाः=वर्तते हुए, वर्यम्=हम, कृतार्था.=कृतार्थ हो गये, इति अभिमन्यन्ति=ऐसा अभिमान कर लेते हैं, यत्=क्योंकि, कर्मिणः=वे सकाम कर्म करनेवाले लोग, रागात्=विषयोंकी आसक्तिके कारण, न प्रवेदयन्ति=कल्याणके मार्गको नहीं जान पाते; तेन=इस कारण, आतुरा.=वारबार दुःखसे आतुर हो, क्षीणलोकाः=पुण्योगार्जित लोकोंसे हटाये जाकर, च्यवन्ते=नीचे गिर जाते हैं ॥९॥

व्याख्या—पूर्वमन्त्रमें कहे हुए प्रकारसे जो इस लोक और परलोकके भोगोंकी प्राप्तिके लिये सासारिक उक्तिके साधनरूप नाना प्रकारके सकाम कर्मोंमें ही वहुत प्रकारसे लगे रहते हैं, वे अविद्यामें निमग्न अजानी मनुष्य समझते हैं कि ‘हमन अपन कंवका पालन कर लिया ।’ उन सासारिक कर्मोंमें लगे हुए मनुष्योंकी भोगोंमें अत्यन्त आसक्ति होती है, इस कारण वे सासारिक उक्तिके सिवा कल्याणकी ओर दृष्टि ही नहीं ढालते । उन्हें इस बातका पता ही नहीं रहता कि परमानन्दके समुद्र कोई परमात्मा हैं और मनुष्य उन्हें पा सकता है । इसलिये वे उन परमेश्वरकी प्राप्तिके लिये चेष्टा न करके बारबार दुखी होते रहते हैं और पुण्यकर्मोंका फल पूरा होनेपर वे स्वर्गादि लोकोंसे नीचे गिर जाते हैं ॥९॥

सम्बन्ध—ऊपर कही हुई बातको ही आँग भी स्पष्ट करते हैं—

इष्टपूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः ।
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥१०॥

इष्टपूर्तम्=इष्ट और पूर्ति* (सकाम) कर्मोंको ही, वरिष्ठम्=श्रेष्ठ, मन्यमानाः=माननेवाले, प्रमूढाः=अत्यन्त मूर्खलोग, अन्यत्=उससे भिन्न, श्रेयः=वास्तविक श्रेयको, न वेदयन्ते=नहीं जानते, ते=वे, सुकृते=पुण्यकर्मोंके

* यज्ञ-यागादि श्रोत कर्मोंको ‘इष्ट’ तथा बावली, कुर्ज खुदवाना और बगाचे लगाना आदि सृनिविहित कर्मोंको ‘पूर्ति’ कहते हैं ।

फलस्वरूप, नाकस्य पृष्ठे=सर्वके उच्चतम स्थानमें, अनुभूत्या=(जाकर श्रेष्ठ कर्मोंके फलस्वरूप) वर्तोंके भोगोंका अनुभव करके, इमम् लोकम्=इस मनुष्यलोकमें, चा=अथवा, हीनतरम्=इससे भी अत्यन्त हीन योनियोमें; विशन्ति=प्रवेश करते हैं ॥ १० ॥

व्याख्या—वे अतिशय मूर्द्ध भोगासक्त मनुष्य इष्ट और पूर्तीको अर्थात् वेद और स्मृति आदि ग्राम्योंमें सासारिक सुखोंकी प्राप्तिके जितने भी साधन बताये गये हैं, उन्हींको सर्वश्रेष्ठ कल्याण-साधन मानते हैं। इसलिये उनमें भिन्न अर्थात् परमेश्वरका भजन, ध्यान और निष्कामभावसे कर्तव्यपालन करना एव परमपुरुष परमात्माको जाननेके लिये तीव्र जिज्ञासापूर्वक चेष्टा करना आदि जितने भी परम कल्याणके साधन हैं, उन्हें वे नहीं जानते, उन कल्याण-साधनोंकी ओर लक्ष्य-तक नहीं फरते। अतः वे अपने पुण्यकर्मोंके फलस्वरूप सर्वगलोकतरके सुखोंको भोगकर पुण्य धय होनेपर पुनः इस मनुष्यलोकमें अथवा इससे भी नीची शूकर कूकर, कीट पतङ्ग आदि योनियोमें या रौख्यादि घोर नरकोंमें चले जाते हैं। (गीता १। २० २१) ॥ १० ॥

सम्बन्ध—ऊपर बताये हुए सासारिक भोगोंसे विरक्त मनुष्यकि आचार-व्यवहार और उनके फलका पूर्ण फलान्त है—

तपःश्रद्धे ये हुपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्या चरन्तः ।

सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रथान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥११॥

हि=किन्तु, ये=जो, अरप्ये [स्थिताः]=बनमें रहनेवाले, शान्ता.=शान्त स्वभाववाले; विद्वासः=विद्वान्, भैक्ष्यचर्याम् चरन्तः=तथा भिक्षाके लिये विचरनेवाले, तपःश्रद्धे=मयमन्त्य तप तथा श्रद्धाका; उपवसन्ति=गेमन फरते हैं, ते=वे, विरजाः=रजोगुणरहित, सूर्यद्वारेण=सूर्यके मार्गसे, [तत्र] प्रथान्ति=वर्तों चले जाते हैं, यत्र हि=जरौपर; सः=वह, अमृतः=जन्म-मृत्युसे रहित, अव्ययात्मा=नित्य, अविनाशी, पुरुषः=परम पुरुष (रहता है) ॥ ११ ॥

व्याख्या—उपर्युक्त भोगासक्त मनुष्योंसे जो मर्व था भिन्न है, मनुष्यशरीरका महत्व समझ लेनेके कारण जिनके अन्तःकरणमें परमात्माका तत्त्व जाननेकी और परमेश्वरको प्राप्त करनेकी डच्छा जग उठी है, वे चाहे बनमें निवास करनेवाले वानप्रस्थ हों, शान्त स्वभाववाले विद्वान् सदाचारी शृण्य हों या भिक्षासे निर्वाह करनेवाले व्रताचारी अथवा सन्यासी हों, वे तो निरन्तर तप और श्रद्धाका ही सेवन किया करते हैं, अर्थात् अपने-अपने वर्ण, आश्रम तथा परिस्थितिके अनुसार जिस समय जो कर्तव्य होता है, उसका आख्याकी आजाके अनुसार विना किसी प्रकारकी कामनाके पालन करते रहते हैं और सम्पूर्वक गाम-दमादि साधनोंसे सम्बन्ध होकर परम श्रद्धाके साथ परमेश्वरको जानने और प्राप्त करनेके साधनोंमें लगे गहते हैं। इसलिये तम और रजोगुणके विकारोंसे सर्वथा शृण्य निर्मल सत्त्वगुणमें स्थित वे सज्ज रूपलोकमें होते हुए वहाँ चले जाते हैं, जहाँ उनके परम प्राप्य अमृतस्वरूप नित्य अविनाशी परमपुरुष पुरुषोत्तम निवास फरते हैं ॥ ११ ॥

सम्बन्ध—उन परब्रह्म परमेश्वरको जानने और प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको क्या करना चाहिये, इस जिगासापर कहते हैं—

परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्नाहणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन ।

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥१२॥

कर्मचितान्=कर्मसे प्राप्त किये जानेवाले, लोकान् परीक्ष्य=लोकोंकी परीक्षा करके, ब्राह्मणः=ब्राह्मण, निर्वेदम्=वैराग्यको, आयात्=प्राप्त हो जाय (यह समझ ले कि), कृतेन=किये जानेवाले सकाम कर्मोंसे, अकृतः=स्वतःसिद्ध नित्य परमेश्वर, न अस्ति=नहीं मिल सकता, स.=वह, तद्विज्ञानार्थम्=उस परब्रह्मका जान प्राप्त करनेके लिये; समित्पाणि.=हाथमें समिधा लेकर, श्रोत्रियम्=वेदको भलीभौति जाननेगले (और), ब्रह्मनिष्ठम्=परब्रह्म परमात्मामें स्थित, गुरुम्=गुरुके पास, एव=ही, अभिगच्छेत्=विनयपूर्वक जाय ॥ १२ ॥

व्याख्या—अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको पहले बताये हुए सकाम कर्मके फलस्वरूप इस लोक और परलोकके

समस्त सासारिक सुखोंकी भलीभौति परीक्षा करके अर्थात् विवेकपूर्वक उनकी अनित्यता और दुःखस्तपताको समझकर सब्र प्रकारके भोगोंसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिये। यह निश्चय कर लेना चाहिये कि कर्तापनके अभिमानपूर्वक सकामभावसे किये जानेवाले कर्म अनित्य फलको देनेवाले तथा स्वयं भी अनित्य हैं। अतः जो सर्वथा अकृत है अर्थात् क्रियासाध्य नहीं है, ऐसे नित्य परमेश्वरकी प्राप्ति वे नहीं करा सकते। यह सोचकर उस जिजासुको परमात्माका वास्तविक तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेके लिये हाथमें समिधा लेकर श्रद्धा और विनयभावके सहित ऐसे सद्गुरुकी शरणमें जाना चाहिये, जो बेदोंके रहस्यको भलीभौति जानते हों और पञ्चश्च परमात्मामें स्थित हों ॥ १२ ॥

सम्बन्ध—ऊपर बतलाये हुए लक्षणोंवाला कोई शिष्य यदि गुरुके पास आ जाय तो गुरुको क्या करना चाहिये, इस जिजासापर कहते हैं—

तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय ।
येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥१३॥

सः=वह; विद्वान्=जानी महात्मा; उपसन्नाय=शरणमें आये हुए, सम्यक्प्रशान्तचित्ताय=पूर्णतया शान्तचित्तवाले; शमान्विताय=मन और इन्द्रियोंपर विजय पाये हुए; तस्मै=उस शिष्यको, ताम् ब्रह्मविद्याम्=उस ब्रह्मविद्याका; तत्त्वतः=तत्त्व-विवेचनपूर्वक, प्रोवाच=भलीभौति उपदेश करे, येन [सः]=जिससे वह शिष्य; अक्षरम्=अविनाशी; सत्यम्=नित्य, पुरुषम्=परमपुरुषको, वेद=जान ले ॥ १३ ॥

व्याख्या—उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माको भी चाहिये कि अपनी शरणमें आये हुए ऐसे शिष्यको, जिसका चित्त पूर्णतया शान्त—निश्चल हो चुका हो, सासारिक भोगोंमें सर्वथा वैराग्य हो जानेके कारण जिसके चित्तमें किसी प्रकारकी चिन्ता, व्याकुलता या विकार नहीं रह गये हों, जिसने अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको भलीभौति वशमें कर लिया हो, उस ब्रह्मविद्याका तत्त्व-विवेचनपूर्वक भलीभौति समझाकर उपदेश करे, जिससे वह शिष्य नित्य अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम का ज्ञान प्राप्त कर सके ॥ १३ ॥

॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥

॥ प्रथम मुण्डक समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय मुण्डक

प्रथम खण्ड

सम्बन्ध—प्रथम मुण्डके द्वितीय खण्डमें अपर विद्यारूप स्वरूप और फल बतलाया तथा उसमें तुःहता दिग्गंत हुए उसे विकृ होनेकी वात कहकर परविद्या प्राप्त करनेके लिये सद्गुरुकी शरणमें जानेसो रहा। अब परविद्यारा वर्णन करनेके लिये प्रस्तुत आरम्भ करते हैं—

तदेतत्सत्यं यथा सुदीपात्पावकाद्विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः ग्रभवन्ते सरूपाः ।

तथाक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ १ ॥

सोम्य=हे प्रिय !, तत्=वह, सत्यम्=सत्य, एतत्=यह है, यथा=जिस प्रकार, सुदीपात् पावकात्=प्रज्वलित अग्निमेंसे; सरूपाः=उसीके समान रूपवाली, सहस्रशः=हजारों; विस्फुलिङ्गाः=चिनगारियाँ, ग्रभवन्ते=नाना प्रकारसे प्रकट होती हैं; तथा=उसी प्रकार, अक्षरात्=अविनाशी ब्रह्म, विविधाः=नाना प्रकारके, भावाः =भाव; प्रजायन्ते=उत्पन्न होते हैं, च=और, तत्र एव=उसीमें, अपियन्ति=विलीन हो जाते हैं ॥ १ ॥

व्याख्या—महर्षि अङ्गिरा कहते हैं—प्रिय शौनक ! मैंने तुमको पहले परब्रह्म परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन भरते हुए (पूर्व प्रकरणके पहले खण्डमें छठे मन्त्रसे नवेतक) जो रहस्य बतलाया था, वह सर्वथा सत्य है, अब उसीको पुनः समझाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो । जिस प्रकार प्रज्वलित अग्निमेंसे उसीके जैसे रूप-रगवाली हजारों चिनगारियाँ चारों ओर निकलती हैं, उसी प्रकार परमपुरुष अविनाशी ब्रह्मसे सृष्टिकालमें नाना प्रकारके भाव—मूर्ति-अमूर्ति पदार्थ उत्पन्न होते हैं और प्रलयकालमें पुनः उन्हींमें लीन हो जाते हैं । यहाँ भावोंके प्रकट होनेकी वात समझानेके लिये ही अग्नि ओर चिनगारियोंका दृष्टान्त दिया गया है । उनके विलीन होनेकी वात दृष्टान्तसे स्पष्ट नहीं होती ॥ १ ॥

सम्बन्ध—जिन परज्ञाविनाशी पुरुषोत्तमसे यह जगत् उत्पन्न होमर पुनः उन्हींमें विलीन हो जाता है, वे स्वयं रूपसे हैं—इस जिज्ञासापर कहते हैं—

दिव्यो ह्यमूर्तिः पुरुषः सवाहाभ्यन्तरो ह्यजः ।

अप्राणो ह्यमनाः शुद्धो ह्यक्षरात्परतः परः ॥ २ ॥

हि=निश्चय ही, दिव्यः=दिव्य, पुरुषः=पूर्णपुरुष; अमूर्त.=आकाररहित, सवाहाभ्यन्तर. हि=समस्त जगत्के बाहर और भीतर भी व्याप्त, अज्ञ.=जन्मादि विकारोंसे अतीत, अप्राणः=प्राणरहित, अमनाः=मनरहित; हि=होनेके कारण, शुद्ध.=सर्वथा विशुद्ध है (तथा), हि=इसीलिये, अक्षरात्=अविनाशी जीवत्मासे, परतः परः=अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ २ ॥

व्याख्या—वे दिव्य पुरुष परमात्मा निःसन्देह आकाररहित और समस्त जगत्के बाहर एव भीतर भी परिपूर्ण हैं । वे जन्म आदि विकारोंसे रहित, सर्वथा विशुद्ध है, क्योंकि उनके न तो प्राण हैं, न इन्द्रियों हैं और न मन ही है । वे हन सबके विना ही सब कुछ-करनेमें समर्थ हैं, इसीलिये वे सर्वज्ञकिमान् परमेश्वर अविनाशी जीवत्मासे अत्यन्त श्रेष्ठ-सर्वथा उत्तम हैं ॥ २ ॥

सम्बन्ध—उपर्युक्त लक्षणोंवले निराकार परमेश्वरसे यह सकार जगत् जिस प्रकार उत्पन्न हो जाता है, इस जिज्ञासापर उनकी सर्वशक्तिमत्ताका वर्णन करते हैं—

---

* प्रथम मुण्डके प्रथम खण्डके सातवें मन्त्रमें मकड़ी, पृथ्वी और मनुष्य-शरीरके दृष्टान्तसे जो वात कही थी, वही वात इस मन्त्रमें अधिकै दृष्टान्तसे समझायी गयी है ।

एतसाज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।
खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३ ॥

एतसात्=इसी परमेश्वरसे, प्राणः=प्राण, जायते=उत्पन्न होता है (तथा), मनः=मन (अन्तःकरण), सर्वेन्द्रियाणि=समस्त इन्द्रियों, खम्=आकाश, वायुः=वायु, ज्योतिः=तेज, आपः=जल, च=और, विश्वस्य धारिणी=सम्पूर्ण प्राणियोंको धारण करनेवाली, पृथिवी=पृथ्वी (वे सब उत्पन्न होते हैं) ॥ ३ ॥

व्याख्या—यद्यपि वे परब्रह्म पुरुषोत्तम निराकार और मन, इन्द्रिय आदि करण-समुदायसे सर्वथा रहित है, तथापि सब कुछ करनेमें समर्थ हैं । इन सर्वशक्तिमान् परब्रह्म पुरुषोत्तमसे ही सृष्टिकालमें प्राण, मन (अन्तःकरण) और सम्पूर्ण इन्द्रियों तथा आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये पौच्छो महाभूत, सब के-सब उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार सक्षेपमें परमेश्वरसे सूक्ष्म तत्त्वोंकी उत्पत्तिका प्रकार बतलाकर अब इस जगत्में भगवान्का विराटरूप देखनेका प्रकार बतलाते हैं—

अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रस्यै दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः ।

वायुः प्राणो हृदयं विश्वस्य पद्म्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥

अस्य=इस परमेश्वरका, अग्निः=अग्नि, मूर्धा=मस्तक है, चन्द्रस्यै=चन्द्रमा और सूर्य, चक्षुषी=दोनों नेत्र हैं, दिशः=सब दिशाएँ, श्रोत्रे=दोनों कान हैं, च=और, विवृताः वेदाः=प्रकट वेद, वाक्=वाणी है (तथा), वायुः प्राणः=वायु प्राण है, विश्वम् हृदयम्=जगत् हृदय है, पद्म्याम्=इसके दोनों पैरोंसे, पृथिवी=पृथ्वी उत्पन्न हुई है, एवः हि=यही, सर्वभूतान्तरात्मा=समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा है ॥ ४ ॥

व्याख्या—दूसरे मन्त्रमें जिन परमेश्वरके निराकार स्वरूपका वर्णन किया गया है, उन्हीं परब्रह्मका यह प्रत्यक्ष दिलायी देनेवाला जगत् विराटरूप है । इन विराटस्वरूप परमेश्वरका अग्नि अर्थात् द्युलोक ही मानो मस्तक है, चन्द्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं, समस्त दिशाएँ कान हैं, नाना छन्द और ऋचाओंके रूपमें विस्तृत चारों वेद वाणी हैं, वायु प्राण है, सम्पूर्ण चराचर जगत् हृदय है, पृथ्वी मानो उनके पैर है । यही परब्रह्म परमेश्वर समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी परमात्मा है ॥ ५ ॥

सम्बन्ध—उन परमात्मासे इस चराचर जगत्की उत्पत्ति किस क्रमसे होती है, इस जिज्ञासापर प्रकारान्तरसे जगत्की उत्पत्ति-क्रम क्रम बतलाते हैं—

तसादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सोमात्पर्जन्य ओपधयः पृथिव्याम् ।

पुमान्रेतः सिंश्वति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात्सम्प्रसूताः ॥ ५ ॥

तसात्=उससे ही, अग्निः=अग्निदेव प्रकट हुआ, यस्य समिधः=जिसकी समिधा, सूर्यः=सूर्य है, (उस अग्निसे सोम उत्पन्न हुआ) सोमात्=सोमसे, पर्जन्यः=मेघ उत्पन्न हुए (और मेघोंसे वर्षाद्वारा), पृथिव्याम्=पृथ्वीमें, ओषधयः=नाना प्रकारकी ओषधियों उत्पन्न हुई, रेतः=(ओषधियोंके भक्षणसे उत्पन्न हुए) वीर्यको, पुमान्=पुरुष, योषितायाम्=छीमे सिंश्वति=सिंचन करता है (जिससे सतान उत्पन्न होती है), [एवम्=इस प्रकार,] पुरुषात्=उस परम पुरुषसे ही, बह्वीः प्रजाः=नाना प्रकारके जीव, सम्प्रसूताः=नियमपूर्वक उत्पन्न हुए हैं ॥ ५ ॥

व्याख्या—जब जब परमेश्वरसे यह जगत् उत्पन्न होता है, तब-तब सदैव एक प्रकारसे ही होता हो—ऐसा नियम नहीं है । वे जब जैसा सकल्प करते हैं, उसी प्रकार उसी क्रमसे जगत् उत्पन्न हो जाता है । इसी भावको प्रकट करनेके लिये यहाँ प्रकारान्तरसे सृष्टिकी उत्पत्ति बतलायी गयी है । मन्त्रका सारांश यह है कि परब्रह्म पुरुषोत्तमसे सर्वप्रथम तो उनकी अन्तिमत्व शक्तिका एक अश अद्भुत अग्नितत्व उत्पन्न हुआ, जिसकी समिधा (इधन) सूर्य है, अर्थात् जो सूर्यविम्बके रूपमें

प्रज्वलित रहती है, अग्रिसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, चन्द्रमासे (सर्यकी रशिगयोमे सूक्ष्मन्यमे स्थित जलमें कुछ शीतलता आ जानेके कारण) मेघ उत्पन्न हुए। मेघोंसे वर्णद्वारा पृथ्वीमें नाना प्रकारकी ओषधियों उत्पन्न हुईं। उन ओषधियोंके भक्षणसे उत्पन्न हुए वीर्यको जब पुरुष अपनी जातिकी स्त्रीमें सिंचन करता है, तब उससे मन्तान उत्पन्न होती है। इस प्रकार परमपुरुष परमेश्वरसे ये नाना प्रकारके चराचर जीव उत्पन्न हुए हैं ॥ ५ ॥

सम्बन्ध——इस प्रकार समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिका क्रम बतलाकर अब उन सबको रक्षाके लिये किये जानेवाले यजादि, उनके साधन और फल भी उन्हीं परमेश्वरसे प्रकृट होते हैं—यह वात बतायी जाती है—

तस्माद्वचः साम यजूंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च ।

संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः ॥ ६ ॥

तस्मात्=उस परमेश्वरसे ही, प्रभुच्च=ऋग्वेदकी ऋचाएँ, साम=सामवेदके मन्त्र, यजूंषि=यजुंवेदकी श्रुतियों, [च=और;] दीक्षा=दीक्षा, च=तथा, सर्वे=समस्त, यज्ञाः=यज, क्रतवः=क्रतु, च=एव, दक्षिणा.=दक्षिणाएँ; च=तथा, संवत्सरः=संवत्सररूप फाल, यजमान.=यजमान, च=और, लोकाः=सब लोक (उत्पन्न हुए हैं); यत्र=जहाँ, सोमः=चन्द्रमा, पवते=प्रकाश फैलाता है (और), यत्र=जहाँ; सूर्यः=सूर्य, [पवते=प्रकाश देता है] ॥ ६ ॥

व्याख्या——उन परमेश्वरसे ही ऋग्वेदकी ऋचाएँ, सामवेदके मन्त्र और यजुंवेदकी श्रुतियों एव यजादि ऊर्मोऽनी दीक्षा, सब प्रकारके यज और क्रतु, उनमें दी जानेवाली दक्षिणाएँ, जिसमें वे किये जाते हैं—यह सवस्मरूप फाल, उनको करनेका अधिकारी यजमान, उनके फलस्वरूप वे सब लोक, जहाँ चन्द्रमा और सूर्य प्रकाश फैलाते हैं,—ये सब उत्पन्न हुए हैं ॥ ६ ॥

सम्बन्ध——अब देवादि समस्त प्राणियोंके भेद और सब प्रकारके सदाचार भी उन्हीं ब्रह्मसे उत्पन्न हुए हैं, यह बतलाते हैं—

तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्याः पश्वो वयांसि ।

प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च ॥ ७ ॥

च=तथा, तस्मात्=उसी परमेश्वरसे, बहुधा=अनेक भेदोंवाले, देवाः=देवतालोग; सम्प्रसूताः=उत्पन्न हुए, साध्याः=साध्यगण, मनुष्याः=मनुष्य, पश्वादः वयासि=पशु-पक्षी; प्राणापानौ=प्राण अपान वायु; व्रीहियवौ=धान, जौ आदि अन्न, च=तथा, तप.=तप; श्रद्धा=श्रद्धा, सत्यम्=सत्य (और); ब्रह्मचर्यम्=ब्रह्मचर्य; च=एव; विधिः=यज आदिके अनुष्ठानकी विधि भी; [एते सम्प्रसूताः=ये सब के सब उत्पन्न हुए हैं] ॥ ७ ॥

व्याख्या——उन परब्रह्म परमेश्वरसे ही बसु, रुद आदि अनेक भेदोंवाले देवतालोग उत्पन्न हुए हैं। उन्हींसे साध्यगण, नाना प्रकारके मनुष्य, विभिन्न जातियोंके पशु, विविध भौतिके पक्षी और अन्य सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं। सबके जीवनरूप प्राण और अपान तथा सब प्राणियोंके आहाररूप वान, जौ आदि अनेक प्रकारके अन्न भी उन्हींसे उत्पन्न हुए हैं। उन्हींसे तप, श्रद्धा, सत्य और ब्रह्मचर्य प्रकृट हुए हैं तथा यजादि कर्म करनेकी विधि भी उन परमेश्वरसे ही प्रकृट हुई है। तात्पर्य यह कि सब कुछ उन्हींसे उत्पन्न हुआ है। वे ही सबके परम कारण है ॥ ७ ॥

सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिपः समिधः सप्त होमाः ।

सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥ ८ ॥

तस्मात्=उसी परमेश्वरसे, सप्त=सात, प्राणाः=प्राण, प्रभवन्ति=उत्पन्न होते हैं (तथा), सप्त अर्चिपः=अग्निकी (काली-कराली आदि) सात ल्पटे, [सप्त] समिधः=सात (विग्रहरूली) समिधाएँ, सप्त=सात प्रकारके, होमाः=हवन (तथा), इमे सप्त लोकाः=ये सात लोक—हिन्दूओंके सात द्वार (उसीसे उत्पन्न होते हैं), येषु=जिनमें, प्राणाः=प्राण,

* शाखविधिरे अनुसार किसी यज्ञका आरंभ करते ममय यजमान जो सकल्यके साथ उसके अनुष्ठानसम्बन्धी नियमोंके पालनका कर रहता है, उसका नाम 'दीक्षा' है।

† यज और क्रतु—ये यजके ही दो भेद हैं। जिन यजोंमें यूप वनानेकी विधि है, उन्हें 'क्रतु' कहते हैं।

चरन्ति=विचरते हैं, गुहाशयाः=हृदयरूप गुफामें शयन करनेवाले ये; सत्स=सात-सातके समुदाय; निहिताः= (उसीके द्वारा) सब प्राणियोंमें स्थापित किये हुए हैं ॥ ८ ॥

व्याख्या—उन्हीं परमेश्वरसे सात प्राण अर्थात् जिनमें विषयोंको प्रकाशित करनेकी विशेष शक्ति है, ऐसी सात इन्द्रियों—कान, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण तथा वाणी एव मन, * मन और इन्द्रियोंकी मनन करना, सुनना, स्वर्ग करना, देखना, स्वाद लेना, सूँघना और बोलना इस प्रकार सात वृत्तियों अर्थात् विषय ग्रहण करनेवाली शक्तियों, उन इन्द्रियोंके विषयरूप सात समिधाएँ, सात प्रकारका हृष्ण अर्थात् वाह्यविषयरूप समिधाओंका इन्द्रियरूप अग्नियोंमें निष्ठेपरूप किया और इन इन्द्रियोंके वासस्थानरूप सात लोक, जिनमें रहकर ये इन्द्रियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्य करते हैं,—गिरजाके समय मनके साथ एक होकर हृदयरूप गुफामें शयन करनेवाले ये सात-सातके समुदाय परमेश्वरके द्वारा ही समस्त प्राणियोंमें स्थापित किये हैं ॥ ८ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार आध्यात्मिक वस्तुओंकी उत्पत्ति और रिति परमेश्वरसे बतलाकर अब बाह्य जगत्की उत्पत्ति भी उसीसे बताते हुए प्रकरणका उपस्थार करते हैं—

अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽसात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः ।

अतश्च सर्वा ओपधयो रसश्च येनैप भूतैस्तिष्ठते अन्तरात्मा ॥ ९ ॥

अतः=इसीसे, सर्वे=समस्त, समुद्राः=समुद्र, च=और, गिरयः=पर्वत (उत्पन्न हुए हैं), अस्मात्=इसीसे (प्रभट होकर), सर्वरूपाः=अनेक रूपोवाली, सिन्धवः=नदियों, स्यन्दन्ते=अहती हैं, च=तथा, अतः=इसीसे, सर्वाः=सम्पूर्ण, ओपधयः=ओपधियों, च=और, रसः=रस (उत्पन्न हुए हैं); येन=जिस रससे (पुष्ट हुए शरीरोंमें), हि=ही; एषः=यह, अन्तरात्मा=(सबका) अन्तरात्मा (परमेश्वर); भूतैः=सब प्राणियों (की आत्मा)के सहित; तिष्ठते=(उन-उनके हृदयमें) विस्थित है ॥ ९ ॥

व्याख्या—इन्हीं परमेश्वरसे समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं, इन्हींसे निकलकर अनेक आकारवाली नदियों वह रही हैं, इन्हींसे समस्त ओपधियों और वह रस भी उत्पन्न हुआ है, जिससे पुष्ट हुए शरीरोंमें वे सबके अन्तरात्मा परमेश्वर उन सब प्राणियोंकी आत्माके सहित उन-उनके हृदयमें रहते हैं ॥ ९ ॥

सम्बन्ध—उन परमेश्वरसे सबकी उत्पत्ति होनेके कारण सब उन्हींका स्वरूप है, यह कहकर उनको जानेका फ़ल बताते हुए उस सण्डकी समाप्ति करते हैं—

पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् । एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ १० ॥

तपः=तप, कर्म=कर्म (और), परामृतम्=परम अमृतरूप, ब्रह्म=ब्रह्म, हृदम्=यह, विश्वम्=सब कुछ, पुरुषः एव=परमपुरुष पुरुषोत्तम ही है, सोम्य=हे प्रिय, एतत्=इस; गुहायाम्=हृदयरूप गुफामें, निहितम्=रिति अन्तर्यामी परमपुरुषको, यः=जो, वेद=जानता है, सः=ब्रह्म, इह [एव] =यहों (इस मनुष्यशरीरोंमें) ही, अविद्याग्रन्थिम्=अविद्या-जनित गॉठको, विकिरति=खोल डालता है ॥ १० ॥

व्याख्या—तप अर्थात् स्वयमरूप साधन, कर्म अर्थात् वाह्य साधनोद्वारा किये जानेवाले कृत्य तथा परम अमृत ब्रह्म—यह सब कुछ परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है। प्रिय शौनक ! हृदयरूप गुफामें छिपे हुए इन अन्तर्यामी परमेश्वरको जो जान लेता है, वह इस मनुष्यशरीरोंमें ही अविद्याजनित अन्तःकरणकी गॉठका भेदन कर देता है अर्थात् सब प्रकारके सशय और भ्रमसे रहित होकर परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त हो जाता है ॥ १० ॥

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥

—०००—

* ब्रह्मस्त्रमें इस विषयपर विचार किया गया है कि यहाँ इन्द्रियों सात ही क्यों बतलायी गयी हैं। वहाँ कहा गया है कि इन सातके अतिरिक्त हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा भी इन्द्रियों हैं, अत मनसहित कुल ग्यारह इन्द्रियों हैं। यहाँ प्रधानतासे सातका वर्णन है (ब्रह्मस्त्र ३ । ४ । ५, ६) ।

द्वितीय खण्ड

आविः संनिहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रैतत्समर्पितम् । एजत्प्राणन्निमिषत्त्र यदेतज्जानथं सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानाद्यद्विष्टं प्रजानाम् ॥ १ ॥

आविः—(जो) प्रकाशस्वन्य सन्निहितम्=अल्पत तमीपस्य गुहाचरम् नाम=(हृदयल्प गुहामे द्वित रोनेके कारण) गुहाचर नामसे प्रसिद्ध, महत् पदम्=(और) महान् पद (परम प्राप्त) है यत्=जितने भी एजत्=चेष्टा रहनेवाले; प्राणत्=शास लेनेवाले, च=और निमिषत्=ओँखोंको खोलने-मूँदनेवाले प्राणी है एनत्=ये (मनके सब) अत्र=इसीमें; समर्पितम्=समर्पित (प्रतिष्ठित) है एतत्=उस परमेश्वरको ज्ञानथं=तुमलोग जानो यत्=जो, सत्=सन्, असत्= (और) असन् है वरेण्यम्=सबके द्वारा करण करने योग्य (और) चरिष्टम्=अतिशय ऐष्ट है (तथा), प्रजानाम्=समस्त प्राणियोंकी विज्ञानात्=दुदिसे, परम्=तेर अर्थात् जाननेमें न आनेगाल ह ॥ १ ॥

व्याख्या—र्तव्यक्तिमान्, सर्वत्र और सर्वव्यापी परमेश्वर प्रकाशन्वन्न है। समस्त प्राणियोंके अन्यन्त समीप उन्होंने हृदयल्प गुहामे छिपे रहनेके कारण ही ये गुहाचर नामसे प्रसिद्ध हैं। जितने भी दिल्लने चलनेमाने शास लेनेवाले और ओँख खोलने-मूँदनेवाले प्राणी हैं, उन सबका सम्मान इन्हीं परमेश्वरमें समर्पित अर्थात् द्वित है। सबने आत्रय ये प्राणात्मा ही हैं। तुम इनको जानो। ये सन् और असन् अर्थात् कार्य और कारण एव प्रकट और अप्रकट—गत्र कुद्द है। सबके द्वारा करण करने योग्य और अन्यन्त श्रेष्ठ है तथा समस्त प्राणियोंकी दुदिसे पेरे अर्थात् दुष्टद्वारा जगेप है ॥ १ ॥

सम्बन्ध—उन्हों प्रब्रह्म परमेश्वरको समझानेके लिये पुनः उनके स्वरूपता इन्हों शब्दोंमें वर्णन गरते हैं—

यदर्चिमवदणुभ्योऽणु च यस्सिंहोका निहिता लोकिनश्च । तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाद्यनः । तदेतत्सत्यं तद्देवद्वयं सोम्य विद्धि ॥ २ ॥

यत्=जो अर्चिमत्=दीसिमान् है च=और यत्=जो अणुभ्य =सूक्ष्मोंसे भी अणु=सूक्ष्म है, यस्सिन्=जिनमें लोका =समस्त लोक, च=और, लोकिन्=उन लोकोंमें रहनेवाले प्राणी निहिता =स्थित है, तत्=वही; एतत्=यह अश्वरम्=अविनाशी ब्रह्म=ब्रह्म है स =वही प्राण.=प्राण है तत् उ=वही वाक्=वाणी, मन्=(और) मन है तत्=वही एतत्=वह, सत्यम्=सत्य है, तत्=वह असृतम्=असृत है सोम्य=हे प्यारे तत्=उन, वेद्धव्यम्=वेधने योग्य लक्ष्यको विद्धि=त् वेध ॥ २ ॥

व्याख्या—जो प्रब्रह्म परमेश्वर अतिशय देवीप्रायमान—प्रजागत्वन्न हैं, जो सूक्ष्मोंसे भी अतिशय सूक्ष्म हैं, जिनमें समस्त लोक और उन लोकोंमें रहनेवाले समस्त प्राणी स्थित हैं अर्थात् ये सब जिनके आश्रित हैं, वे ही परम अश्वर ब्रह्म हैं, वे ही सबके जीवनदाता प्राण हैं, वे ही सबकी वाणी और मन अर्थात् समस्त जगत्के इन्द्रिय और अन्तःकरणल्पमें प्रकट हैं। वे ही यह परम सच्य और असृत—अविनाशी तत्त्व हैं। प्रिय शौनक ! उस वेधने योग्य लक्ष्यको त् वेध अर्थात् आगे चतारे जानेवाले प्राणरमें साधन करके उसमें तन्मय हो जा ॥ २ ॥

सम्बन्ध—लक्ष्यको वेधनेके लिये धनुष औं वाण चाहिये, अतः इस रूपकी पूर्णिमाके लिये मार्ग सामग्रीका वर्णन करते हैं—

**धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महात्मं शरं हुपासानिशितं सन्धयीत ।
आयम्य तद्वावगतेष चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ ३ ॥**

औपनिषदम्=उपनिषद् में वर्णित प्रणवरूप महात्म=महान् अत्र धनु=धनुषको गृहीत्वा=लेकर (उत्तर), हि=निश्चय ही, उपासानिशितम्=उपासनाद्वारा तीर्त्य किया हुआ, शरम्=वाण संधयीत=चढाये भावगतेन=(फिर) भावपूर्ण, चेतसा=चित्तके द्वारा, तत्=उस वाणको, आयम्य=बाँचकर सोम्य=हे प्रिय तत्=उस अश्वरम्=परम अश्वर, पुद्योत्तमको, एव=ही लक्ष्यम्=लक्ष्य मानकर विद्धि=वेधे ॥ ३ ॥

व्याख्या—जिस प्रकार किसी वाणको लक्ष्यपर छोड़नेसे पहले उसकी नोकको सानपर धरकर तेज किया जाता है, उसपर चढ़े हुए मोरचे आदिको दूर करके उसे उच्चवल एवं चमकीला बनाया जाता है, उसी प्रकार आत्मारूपी वाणको उपासनाद्वारा निर्मल एवं शुद्ध बनाकर उसका प्रणवरूप धनुषपर भलीभौति सधान करना चाहिये। अर्थात् आत्माको प्रणवके उच्चारण एवं उसके अर्थरूप परमात्माके चिन्तनमें सम्प्रकृ प्रकारसे लगाना चाहिये। इसके अनन्तर जैसे धनुषको पूरी शक्तिसे खींचकर वाणको लक्ष्यपर छोड़ा जाता है, जिससे वह पूरी तरहसे लक्ष्यको वेध सके, उसी प्रकार यहाँ भावपूर्ण चिन्तसे ओंकारका अधिक-से-अधिक लब्ध उच्चारण एवं उसके अर्थका प्रगाढ़ एवं सुदीर्घ कालतक चिन्तन करनेके लिये कहा गया है, जिससे आत्मा निश्चितरूपसे परमात्मामें प्रवेश कर जाय, उसमे एकीभावसे अविचल स्थिति प्राप्त कर ले। दूसरे शब्दोंमें, ओंकारका प्रेमपूर्वक उच्चारण एवं उसके अर्थरूप परमात्माका प्रगाढ़ चिन्तन ही उनकी प्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय है ॥ ३ ॥

सम्बन्ध—पूर्वमन्त्रमें फूट हुए रूपको यहाँ स्पष्ट करते हैं—

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तत्त्वश्यमुच्यते ।
अप्रमत्तेन वेद्वव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥ ४ ॥

प्रणवः=(यहो) ओकार ही, धनुः=धनुष है, आत्मा=आत्मा, हि=ही, शरः=वाण है (और), ब्रह्म=परब्रह्म परमेश्वर ही, तत्त्वश्यम्=उसका लक्ष्य, उच्यते=कहा जाता है, अप्रमत्तेन=(वह) प्रमादरहित मनुष्यद्वारा ही, वेद्वव्यम्=चाँधा जाने योग्य है (अतः) शरवत्=(उसे वेधक) वाणकी तरह, तन्मयः=(उस लक्ष्यमें) तन्मय, भवेत्=हो जाना चाहिये ॥ ४ ॥

व्याख्या—ऊपर बतलाये हुए रूपकमें परमेश्वरका वाचक प्रणव (ओकार) ही मानो धनुष है, यह जीवात्मा ही वाण है और परब्रह्म परमेश्वर ही उसके लक्ष्य है। प्रमादरहित तत्परतासे उनकी उपासना करनेवाले साधकद्वारा ही वह लक्ष्य वेधा जा सकता है, इसलिये हे सोम्य ! तुझे पूर्वोक्तरूपसे उस लक्ष्यको वेधकर वाणकी ही भौति उसमें तन्मय हो जाना चाहिये ॥ ४ ॥

सम्बन्ध—पुन एक रूपक का वर्णन करते हुए प्रमादरहित और विरक्त होकर उसे जाननेके लिये श्रुति कहती है—

यस्मिन्द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोर्तं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः ।
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यैप सेतुः ॥ ५ ॥

यस्मिन्=जिसमें, द्यौ.=स्वर्ग, पृथिवी=पृथ्वी, च=और, अन्तरिक्षम्=उनके बीचका आकाश; च=तथा, सर्वैः प्राणैः सह=समस्त प्राणोंके सहित, मनः=मन, ओतम्=गुंथा हुआ है, तम् एव=उसी, एकम्=एक, आत्मानम्=सबके आत्मरूप परमेश्वरको, जानथ=जानो, अन्या=दूसरी, वाचः=सब वातोंको, विमुञ्चथ=सर्वथा छोड़ दो, एषः=यही, अमृतस्य=अमृतका, सेतुः=सेतु है ॥ ५ ॥

व्याख्या—जिन परब्रह्म परमात्मामें स्वर्ग, पृथ्वी तथा उनके बीचका सम्पूर्ण आकाश एवं समस्त प्राण और इन्द्रियोंके सहित मन-चुद्धिरूप अन्तःकरण सब के-सब ओतप्रोत हैं, उन्हों एक सर्वात्मा परमेश्वरको तुम पूर्वोक्त उपायके द्वारा जानो, दूसरी सब वातोंको—ग्राम्यचर्चाको सर्वथा छोड़ दो। वे सब तुम्हारे साधनमें विद्धि हैं, अतः उनसे सर्वथा विरक्त होकर साधनमें तत्पर हो जाओ। यही अमृतका सेतु है, अर्थात् सखार-समुद्रसे पार होकर अमृतसरूप परमात्माको प्राप्त करनेके लिये पुलके सदृश है ॥ ५ ॥

सम्बन्ध—पुन एक रूपक का वर्णन करते हुए उनकी प्राप्तिका साधन बताते हैं—

अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः ।
ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात् ॥ ६ ॥

अविद्यालूप गँड खुल जाती है, जिसके कारण इसने इस जड शरीरको ही अपना स्वरूप मान रखता है। इतना ही नहीं, इसके समस्त सदय सर्वथा कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात् यह जीव सब्र बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त होकर परमानन्दस्वरूप परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥

सम्बन्ध—उन परब्रह्मके स्थान आर स्वरूपका वर्णन करते हुए उन्हें जाननेका महत्व बनाते हैं—

हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् ।

तच्छुश्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तदात्मविदो विदुः ॥ ९ ॥

तत्=वह, विरजम्=निर्मल, निष्कलम्=अवयवरहित, ब्रह्म=परब्रह्म; हिरण्मये परे कोशे=प्रकाशमय परम कोशम्—परमधाममे (विराजमान है); तत्=वह, शुभ्रम्=सर्वथा विशुद्ध, ज्योतिषाम्=समस्त ज्योतिषोंकी भी, ज्योतिः=ज्योति है, यत्=जिसको, आत्मविदः=आत्मजानी, विदुः=जानते हैं ॥ ९ ॥

व्याख्या—वे निर्मल—निर्विकार और अवयवरहित—अखण्ड परमात्मा प्रकाशमय परमधाममे विराजमान हैं, वे सर्वथा विशुद्ध और समस्त प्रकाशयुक्त पदार्थोंकी भी प्रकाशक हैं तथा उन्हें आत्मजानी महात्माजन ही जानते हैं ॥ ९ ॥

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।

तसेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ १० ॥

तत्र=वहो, न=न (तो), सूर्यः=सूर्य, भाति=प्रकाशित होता है, न=न, चन्द्रतारकम्=चन्द्रमा और तारागण ही। न=(तथा) न, इमाः=ये, विद्युतः=विजलियों ही, भान्ति=(वहो) कौधती है, अयम् अग्निः कुतः=फिर इस अग्निके लिये तो कहना ही क्या है, तम् भान्तम् एव=(क्योंकि) उसके प्रकाशित होनेपर ही (उसीके प्रकाशसे), सर्वम्=सब्र, अनुभाति=प्रकाशित होते हैं, तस्य=उसीके, भासा=प्रकाशसे, इदम् सर्वम्=यह सम्पूर्ण जगत्, विभाति=प्रकाशित होता है ॥ १० ॥

व्याख्या—उन स्वप्रकाश परमानन्दस्वरूप परब्रह्मके समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता। जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश प्रकट होनेपर खद्योतका प्रकाश लुप्त हो जाता है, वैसे ही सूर्यका आशिक तेज भी उस असीम तेजके सामने छुप हो जाना है। चन्द्रमा, तारागण और विजली भी वहों नहीं चमकते, फिर इस लौकिक अग्निकी तो वात ही क्या है। क्योंकि प्राकृत जगत्में जो कुछ भी तत्त्व प्रकाशशील हैं, सब उन परब्रह्म परमेश्वरकी प्रकाश-शक्तिके अशको पाकर ही प्रकाशित हैं। वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रकाश कैसे फैला सकते हैं। साराश यह कि यह सम्पूर्ण जगत् उन जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके एक क्षुद्रतम अग्नसे प्रकाशित हो रहा है ॥ १० ॥

ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद्ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण ।

अधश्चोद्धर्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥ ११ ॥

इदम्=यह, अमृतम्=अमृतस्वरूप, ब्रह्म=परब्रह्म, एव=ही, पुरस्तात्=सामने है, ब्रह्म=ब्रह्म ही, पश्चात्=पीछे है ब्रह्म=ब्रह्म ही, दक्षिणतः=दायीं ओर, च=तथा, उत्तरेण=वायीं ओर, अधः=नीचेकी ओर, च=तथा, ऊर्ध्वम्=ऊपरकी ओर, च=भी, प्रसृतम्=फैला हुआ है, इदम् [यद्]=यह जो, विश्वम्=सम्पूर्ण जगत् है, इदम्=यह; वरिष्ठम्=सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्म एव=ब्रह्म ही है ॥ ११ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमे परमात्माकी सर्वव्यापकता और सर्वरूपताका प्रतिपादन किया गया है। साराश यह कि ये अमृतस्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही आगे-पीछे, दायें-वायें, बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे—सर्वत्र फैले हुए हैं, इस विश्व-ब्रह्माण्डके रूपमे ये सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही प्रत्यक्ष दिखायी दे रहे हैं ॥ ११ ॥

॥ छितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥

॥ छितीय मुण्डक समाप्त ॥ २ ॥

तृतीय सुण्ठुक

प्रथम स्थंड

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपम्बजाते ।
तयोरन्यः पिपलं सादृच्यनभन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १ ॥

सयुजा=एक साथ रहनेवाले (तथा), सखाया=वरस्वर सखाभाव परमेश्वर, द्वा=दों सुपर्णा=पक्षी (जीवात्मा और परमात्मा), समानम् वृक्षम् परिपम्बजाते=एक ही वृक्ष (वृगीर) ना आश्रय देकर रहते ह; तयोः=उन दोनोंमेंमें, अन्यः=एक तो पिपलम्=उस वृक्षके कर्मन्य फलोंका स्वादु=स्वाद लेकर अक्षिति=उपभोग रहता है (किंतु); अन्यः=दूसरा, अनश्वन्=न साता हुआ अभिचाकशीति=केवल देखता रहता ह ॥ १ ॥

व्याख्या—जिस प्रकार गीतामें जगत्‌का अस्त्वय (पीपल) वृक्षके स्वप्नमें पर्णन किया गया है, उसी प्रकार इस मन्त्रमें शरीरको पीपलके वृक्षका और जीवात्मा तथा परमात्माको पक्षियोंका रूप देकर वर्णन किया गया है । उसी तर्फ़ा वर्णन कठोरनियट्टमें भी गुहामें प्रविष्ट छाया और धूपके नामसे आया है । भाव दोनों जगत् प्रायः एक ही है । मन्त्रका सामान्य यह है कि वह मनुष्य शरीर मानो एक वृक्ष है । दंशर और जीव—ये सदा साथ रहनेवाले दो मित्र पक्षी हैं । ये उस शरीरम्बन्ध वृक्षमें एक साथ एक ही हृदयन्य धोसलेमें निवास रखते हैं । इन दोनोंमें एक—जीवात्मा तो उस वृक्षके पलम्बप अपने कर्म-फलोंको अर्थात् प्रारब्धानुभाव प्राप्त हुए सुख-दुःखोंमें आसक्ति एवं द्वेषप्रवृत्तक भोगता है प्रेर दूसरा—दंशर उन कर्म-फलोंसे किसी प्रकारका किञ्चित् भी सम्बन्ध न जोड़कर केवल देखता रहता है ॥ १ ॥

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुहूरमानः ।
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ २ ॥

समाने वृक्षे=पूर्वोक्त शरीररूपी समान वृक्षपर (रहनेवाल), पुरुषः=जीवात्मा; निमग्नः=(शरीरकी गती आसक्तिमें) हृदया हुआ है, अनीशया=असमर्थतास्त्रप दीनताका अनुभव करता हुआ मुहूरमानः=मोहित होकर; शोचति=शोक करता रहता है, यदा=जब कभी (भगवान्‌की निहेतुकी दयासे), जुष्टम्=(भक्तोंद्वारा नित्य) सेवित (तथा); अन्यम्=अपनेसे मित्र; ईशम्=परमेश्वरको (और); अस्य महिमानम्=उनकी महिमाओं, पश्यति=यह प्रत्यक्ष कर छेता है, इति=नव, वीतशोकः=सर्वथा शोकरहित हो जाता है ॥ २ ॥

व्याख्या—पहले वर्णन किये हुए शरीरस्त्रप एक ही वृक्षपर हृदयरूप धोसलेमें रहनेवाला यह जीवात्मा जवतक अपने साथ रहनेवाले उन परम सुहृद् परमेश्वरकी और नहीं देखता, शरीरमें ही आमक्त होकर इसीमें निमग्न हुआ रहता है अर्थात् शरीरमें अतिशय ममता करके उसके हारा भोगोंके भोगनेमें ही रचा-पचा रहता है, तथतक असमर्थतास्त्रप दीनतासे मोहित होकर वह नाना प्रकारके दुःख भोगता रहता है । यह कभी भगवान्‌की निहेतुकी दयासे अपनेसे मित्र, नित्य अपने ही समीप रहनेवाले, परम सुहृद्, परमप्रिय और भक्तोंद्वारा सेवित हृष्वरको और उनकी आश्रयमयी महिमाओं, जो जगत्‌में सर्वत्र भित्त-मित्र प्रकारसे प्रकट हो गई है, प्रत्यक्ष रूप लेना है, तब तत्काल ही वह सर्वथा शोकरहित हो जाता है ॥ २ ॥

सम्बन्ध—ईश्वरके स्वरूपका वर्णन रखते हुए उन्हें जान हेनेका फल बताने हैं—

यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् ।
तदा विद्वान्पुण्यपापे विद्युय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥ ३ ॥

यदा=जब, पश्यः=यह डृष्टि (जीवात्मा), ईशम्=सत्रके शासक, ब्रह्मयोनिम्=ब्रह्माके भी आदि ऋण; कर्तारम्=सर्पूर्ण जगत्‌के रचयिता, रुक्मवर्णम्=दिव्य प्रकृतास्त्रप, पुरुषम्=परमपुरुषको, पश्यते=प्रत्यक्ष कर

लेता है; तदा=उस समय; पुण्यपापे=पुण्य-पाप दोनोंको; विद्युय=भलीभौति हटाकर; निरञ्जनः=निर्मल हुआ; विद्वान्=वह शानी महात्मा; परमम्=सर्वोत्तम; साम्यम्=समताको; उपैति=प्राप्त कर लेता है ॥ ३ ॥

व्याख्या—पूर्वोक्त प्रकारसे परमेश्वरकी आश्र्वयमयी महिमाकी ओर दृष्टिपात करके उनके सम्मुख जानेवाला द्रष्टा (जीवात्मा) जब सबके नियन्ता, ब्रह्माके भी आदि कारण, सम्पूर्ण जगत्की रचना करनेवाले, दिव्य प्रकाश-स्वरूप परमपुरुष परमेश्वरका साक्षात् कर लेता है, उस समय वह अपने समस्त पुण्य-पापलुप्त कर्मोंका समूल नाशकर उनसे सर्वथा सम्बन्धरहित होकर परम निर्मल हुआ शानी भक्त सर्वोत्तम समताको प्राप्त हो जाता है । गीताके बारहवें अध्यायमें श्लोक १३ से १९ तक इस समताका कई प्रकारसे वर्णन किया गया है ॥ ३ ॥

प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विभाति विजानन्विद्वान्भवते नातिवादी ।

आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेप ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ ४ ॥

एषः=यह (परमेश्वर), हि=ही; प्राणः=प्राण है, यः=जो; सर्वभूतैः=सब प्राणियोंके द्वारा; विभाति=प्रकाशित हो रहा है; विजानन्=इसको जानेवाला, विद्वान्=शानी; अतिवादी=अभिमानपूर्वक बढ़न्वढकर बातें करनेवाला; न भवते=नहीं होता (किंतु वह); क्रियावान्=यथायोग्य भगवत्प्रीत्यर्थ कर्म करता हुआ, आत्मक्रीडः=सबके आत्मरूप अन्तर्यामी परमेश्वरमें क्रीडा करता रहता है (और); आत्मरतिः=सबके आत्मा अन्तर्यामी परमेश्वरमें ही रमण करता रहता है; एषः=यह (शानी भक्त); ब्रह्मविदाम्=ब्रह्मवेत्ताओंमें भी; वरिष्ठः=श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥

व्याख्या—ये सर्वव्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण हैं; जिस प्रकार शरीरकी सारी चेष्टाएँ प्राणके द्वारा होती हैं, उसी प्रकार इस विश्वमें भी जो कुछ हो रहा है, परमात्माकी शक्तिसे ही हो रहा है । समस्त प्राणियोंमें भी उन्हींका प्रकाश है, वे ही उन प्राणियोंके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं । इस बातको समझनेवाला शानी भक्त कभी बढ़-बढ़कर बातें नहीं करता । क्योंकि वह जानता है कि उसके अदर भी उन सर्वव्यापक परमात्माकी ही शक्ति अभिव्यक्त है; फिर वह किस बातपर अभिमान करे । वह तो लोकसग्रहके लिये भगवदाशानुसार अपने वर्ण, आश्रमके अनुकूल कर्म करता हुआ सबके आत्मा अन्तर्यामी भगवान्‌में ही क्रीडा करता है । वह सदा भगवान्‌में ही रमण करता है । ऐसा यह भगवान्‌का शानी भक्त ब्रह्मवेत्ताओंमें भी अति श्रेष्ठ है । गीतामें भी सबको वासुदेवरूप देखनेवाले शानी भक्तको महात्मा और सुदुर्लभ बताया गया है (७ । ९) ॥ ४ ॥

सम्बन्ध—उन परमात्माकी प्राप्तिके साधन बताते हैं—

सत्येन लभ्यत्पसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।

अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुश्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥

एषः=यह; अन्तःशरीरे हि=शरीरके भीतर ही (हृदयमें विराजमान); ज्योतिर्मयः=प्रकाशस्वरूप (और); शुश्रः=परम विशुद्ध; आत्मा=परमात्मा, हि=निस्सदेह; सत्येन=सत्य-भाषण; तपसा=तप (और); ब्रह्मचर्येण=ब्रह्मचर्य-पूर्वक; सम्यग्ज्ञानेन=यथार्थ ज्ञानसे ही; नित्यम्=सदा; लभ्यः=प्राप्त होनेवाला है; यम्=जिसे; क्षीणदोषाः=सब प्रकारके दोषोंसे रहित हुए; यतयः=यत्क्षील साधक ही; पश्यन्ति=देख पाते हैं ॥ ५ ॥

व्याख्या—सबके शरीरके भीतर हृदयमें विराजमान परम विशुद्ध प्रकाशमय ज्ञानस्वरूप परब्रह्म परमात्मा, जिनको सब प्रकारके दोषोंसे रहित हुए प्रयत्नशील साधक ही जान सकते हैं, सदैव सत्य-भाषण, तपश्चर्या, सयम और स्वार्थत्याग तथा ब्रह्मचर्यके पालनसे उत्पन्न यथार्थ ज्ञानद्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं । इनसे रहित होकर जो भोगोंमें आसक्त हैं, भोगोंकी प्राप्तिके लिये नाना प्रकारके मिथ्याभाषण करते हैं और आसक्तिवश नियमपूर्वक अपने कीर्तीकी रक्षा नहीं कर सकते, वे स्वार्थपरायण अविवेकी मनुष्य उन परमात्माका अनुभव नहीं कर सकते; क्योंकि वे उनको चाहते ही नहीं ॥ ५ ॥

सम्बन्ध—पूर्वोक्त साधनोंमेंसे सत्यकी महिमा बताते हैं—

सत्यसेव जयति नानृतं सत्येन पत्था विततो देवयानः ।
येनाक्रमन्त्यप्ययो हासकासा यत्र तत्सत्यस परमं निधानम् ॥ ६ ॥

सत्यम्=सत्यं एव च जयति=विजयी होता है, अनृतम्=झूठ, न=नहीं, हि=क्योंकि देवयानः=वह देवयान नामक, पत्था=मार्ग, सत्येन=सत्यसे, विततः=परिपूर्ण है; येन=जिसमें, आसकासा=पूर्णसास, झूष्ययः=झूष्यिलोग (वहों), आक्रमन्ति=गनन करते हैं, यत्र=जहाँ, तत्=वह, सत्यस्य=सत्यस्वरूप परमात्मा का; परमम्=उत्कृष्ट निधानम्=धाम है ॥ ६ ॥

व्याख्या—सत्यकी ही विजय होती है, झूठकी नहीं। अभिप्राय यह है कि परमात्मा सत्यस्वरूप है, अत उनकी प्राप्तिके लिये मनुष्यमें सत्यकी प्रतिष्ठा होनी चाहिये। परमात्मग्राहितके लिये तो सत्य अनिवार्य साधन है ही। उगतमें दूसरे सब कार्यमें भी अन्ततः सत्यकी ही विजय होती है झूठकी नहीं। ऐ लोग निष्या भाषण, दम्भ और कपटसे उत्तरिकी आशा रखते हैं, वे अन्तमें दुरी तरहचे निराश होते हैं। निष्या-भाषण और निष्या आचरणोंमें भी जो सत्यका आभास है, जिसके कारण दूतरे लोग उसे किसी अंशमें सत्य मान लेने हैं, उसीसे इच्छा क्षणिक लाभ-सा हो जाता है। परतु उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। अन्तमें सत्य सत्य ही रहता है और झूठ झूठ ही। इसीसे बुद्धिनान् मनुष्य सत्यभाषण और तदाकारको एी जल्नात है, झूठको नहीं क्योंकि जिसकी भोग-चासना नह हो गयी है; ऐसे पूर्णकान् झूष्यिलोग जिस भागसे वहों पहुंचते हैं, जहाँ इस सत्यके परमाधार परमात्मा परमात्मा स्थित हैं, वह देवयान मार्ग अर्थात् उन प्रभदेव परमात्माने भास करनेका साधनरूप मार्ग सत्यसे ही परिपूर्ण है, उसमें असत्य-भाषण और दम्भ, कपट आदि असत् आचरणोंके लिये साज नहीं है ॥ ६ ॥

सम्बन्ध—जप्युत्तम साक्षनेते प्रप्त हेतेवते परमात्माके स्वरूपका पुन वर्णन करते हैं—

वृहच्च तदिव्यमचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच्च तत्त्वमर्थरं विभाति ।
दूरात्मदूरे तदिहान्तिके च पश्यतिखिहैव निहितं गुहायाम् ॥ ७ ॥

तद्=वह परमात्मा, वृहत्=महान्, दिव्यम्=दिव्य, च=और; अचिन्त्यत्वरूपम्=अचिन्त्यत्वरूप है, च=तथा; तत्=वह, सूक्ष्माच्च=सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतरम्=अत्यन्त सूक्ष्मलम्ब, विभाति=प्रकाशित रोना है, तत्=(तथा) वह; दूरात्=दूरों भी, सुदूरे=अत्यन्त दूर हैं, च=और, इह=इस (नरोर) ने रहकर, अन्तिके च=अति समीक्षा भी है; इह=यहाँ, पश्यत्सु=देखनेकालोंके भौतर; पच्च=ही, गुहायाम्=उनकी हृदयलोग गुफामें, निहितम्=स्थित है ॥ ७ ॥

व्याख्या—वे पश्यत्सु परमात्मा उत्तरे महान् दिव्य—अलौकिक और अचिन्त्यत्वरूप हैं अर्थात् उनका स्वरूप मनके द्वारा चिन्ननमें आनेवाला नहीं है। अत, मनुष्यको श्रद्धापूर्वक परमात्मानी प्राप्तिके पूर्वजप्ति साधनोंमें ऐसे रहना चाहिये। साधन करते करते वे परमात्मा अचिन्त्य एव दूसरे भी अत्यन्त सूक्ष्म होनेवर भी स्वयं अपने स्वरूपको हृदयमें प्रकाशित कर देते हैं। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा कोई भी साज नहीं, जहाँ वे न हो। अत वे दूरसे भी दूर हैं, अर्थात् जहाँके इनलोग दूरका अनुभव करते हैं, वहाँ भी वे हैं और निकटसे भी निकट, वहाँ अपने भीतर ही हैं। अधिक क्या, देखनेवालोंने ही उनके हृदयरूप गुफामें छिपे हुए हैं। अत, उन्हे सोजनेके लिये कहाँ दूसरी जगह जानेकी आवश्यकता नहीं है ॥ ७ ॥

न चक्षुषा गृह्णते नापि वाचा नात्यैर्घेत्स्तपसा कर्मणा वा ।

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वतस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ ८ ॥

न चक्षुषा=(वह परमात्मा) न तो नेत्रोंसे, न वाचा=न वाणीसे (और), न अन्यैः=न दूसरी, देवैः=इन्द्रियोंसे. अपि=ही; गृह्णते=ग्रहण करनेमें आता है (तथा), तपसा=तप्ते; वा=अथवा, कर्मणा=कर्मोंसे भी (वह), [न गृह्णते=ग्रहण नहीं किया जा सकता,] तम्=उत्तर, निष्कलम्=अवयवरहित (परमात्मा) को, तु=तो; विशुद्धसत्त्व=विशुद्ध अन्त करणवाल (साधक), ततः=उस विशुद्ध अन्तःकरणसे, ध्यायमानः=(निरन्तर उत्तरका) स्थान करवा हुआ ही, ज्ञानप्रसादेन=ज्ञानकी मिर्मलतासे, पश्यते=देख पाता है ॥ ८ ॥

व्याख्या—उन परब्रह्मको मनुष्य इन अँखोंसे नहीं देख सकता; इतना ही नहीं, वाणी आदि अन्य इन्द्रियोंद्वारा भी वे पकड़मे नहीं आ सकते। तथा नाना प्रकारकी तपश्री और कर्मोंके द्वारा भी मनुष्य उन्हें नहीं पा सकता। उन अवयवरहित परम विशुद्ध परमात्माको तो मनुष्य सब भोगोंसे मुख मोड़कर, निःस्पृह होकर विशुद्ध अन्तःकरणके द्वारा निरन्तर एकमात्र उन्हींका ध्यान करते-करते ज्ञानकी निर्मलतासे ही देख सकता है। अतः जो उन परमात्माको पाना चाहे, उसे उचित है कि सासारके भोगोंसे सर्वथा विरक्त होकर उन सबकी कामनाका त्याग करके एकमात्र परब्रह्म परमात्माको ही पानेके लिये उन्हींकी चिन्तनमें निमग्न हो जाय ॥ ८ ॥

सम्बन्ध—जब वे परब्रह्म परमात्मा सबके हृदयमें रहते हैं, तब सभी जीव उन्हें क्यों नहीं जानते? शुद्ध अन्तःकरणवाला पुरुष ही क्यों जानता है? इस जिज्ञासापर कहते हैं—

एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्नाणः पञ्चधा संविवेश ।

प्राणैश्चित्तं सर्वमोत्तं प्रजानां यस्मिन्निशुद्धे विभवत्येप आत्मा ॥ ९ ॥

यस्मिन्=जिसमें; **पञ्चधा**=पाँच भेदोवाला, प्राणः=प्राण; **संविवेश**=भलीभौति प्रविष्ट है (उसी शरीरमें रहनेवाला); **एषः**=यह; **अणुः**=सूक्ष्म; **आत्मा**=आत्मा, **चेतसा**=मनसे, **वेदितव्यः**=जात्तनेमें आनेवाला है, प्रजानाम्=प्राणियोंका (वह); **सर्वम्**=सम्पूर्ण, **चित्तम्**=चित्त; **प्राणैः**=प्राणोंसे; **ओतम्**=व्यास है, **यस्मिन् विशुद्धे**=जिस अन्तःकरणके विशुद्ध होनेपर, **एषः**=यह; **आत्मा**=आत्मा; **विभवति**=सब प्रकारसे समर्थ होता है ॥ ९ ॥

व्याख्या—जिस शरीरमें प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान—इन पाँच भेदोवाला प्राण प्रविष्ट होकर उसे चेष्टायुक्त कर रहा है, उसी शरीरके भीतर हृदयके मध्यमागमें मनद्वारा शातारूपसे जाननेमें आनेवाला यह सूक्ष्म जीवात्मा भी रहता है। परतु समस्त प्राणियोंके समस्त अन्तःकरण प्राणोंसे ओतप्रोत हो रहे हैं, अर्थात् इन प्राण और इन्द्रियोंको तृप्त करनेके लिये उत्तम त्रुट्ट नाना प्रकारकी भोगवासनाओंसे मलिन और क्षुब्ध हो रहे हैं, इस कारण सब लोग परमात्माको नहीं जान पाते। अन्तःकरणके विशुद्ध होनेपर ही यह जीवात्मा सब प्रकारसे समर्थ होता है। अतः यदि भोगोंसे विरक्त होकर यह परमात्माके चिन्तनमें लग जाता है, तब तो परमात्माको प्राप्त कर लेता है, और यदि भोगोंकी कामना करता है तो इच्छित भोगोंको प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥

यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान् ।

तं तं लोकं जयते तांश्च कामांस्तस्मादात्मज्ञं हर्चयेद् भूतिकामः ॥ १० ॥

विशुद्धसत्त्वः=विशुद्ध अन्तःकरणवाला (मनुष्य), **यम् यम्**=जिस-जिस, **लोकम्**=लोकको, **मनसा**=मनसे, **संविभाति**=चिन्तन करता है; **च**=तथा; **यान् कामान् कामयते**=जिन भोगोंकी कामना करता है, **तम् तम्**=उन-उन, **लोकम्**=लोकोंको, **जयते**=जीत लेता है, **च**=और, **तान् कामान्**=उन (इच्छित) भोगोंको भी, [**जयते**=प्राप्त कर लेता है,] **तस्मात् हि**=इसीलिये; **भूतिकामः**=ऐश्वर्यकी कामनावाला मनुष्य, **आत्मज्ञम्**=शरीरसे भिज आत्माको जानेवाले महात्माका, **अर्चयेत्**=सत्कार करे ॥ १० ॥

व्याख्या—विशुद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य यदि भोगोंसे सर्वथा विरक्त होकर उस निर्मल अन्तःकरणद्वारा निरन्तर परब्रह्म परमेश्वरका ध्यान करता है—तब तो उन्हें प्राप्त कर लेता है, यह बात आठवे मन्त्रमें कही जा चुकी है, परतु यदि वह सर्वथा निष्काम नहीं होता तो जिस-जिस लोकका मनसे चिन्तन करता है तथा जिन-जिन भोगोंको चाहता है, उन-उन लोकोंको ही जीतता है—उन्हीं लोकोंमें जाता है तथा उन-उन भोगोंको ही प्राप्त करता है, इसलिये ऐश्वर्यकी कामनावाले मनुष्यको शरीरसे भिज आत्माको जानेवाले विशुद्ध अन्तःकरणयुक्त विवेकी पुरुषकी सेवा-पूजा (आदर-सत्कार) करनी चाहिये, क्योंकि वह अपने लिये और दूसरोंके लिये भी जो-जो कामना करता है, वह पूर्ण हो जाती है ॥ १० ॥

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥

— — — — —

द्वितीय खण्ड

सम्बन्ध—पूर्व प्रकरणमें विशुद्ध अन्त करणवाले साधककी सामर्थ्यका वर्णन करनेके लिये प्रमाणवश कर्मनाओंकी पूर्तिकी बात आ गयी थी, अतः निष्काममात्रकी प्रशंसा और सकामभावकी निन्दा करते हुए पुनः प्रकरण आरम्भ करते हैं—

**स वेदैतत्परमं ब्रह्मधामं यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् ।
उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीराः ॥ १ ॥**

सः=वह (निष्काम भाववाला पुरुष); **एतत्**=इस; **परमम्**=परम; **शुभ्रम्**=विशुद्ध (प्रकाशमान); **ब्रह्मधाम**=ब्रह्मधामको, **वेद**=ज्ञान लेता है; **यत्र**=जिसमें; **विश्वम्**=सम्पूर्ण जगत्; **निहितम्**=स्थित हुआ; **भाति**=प्रतीत होता है; **ये हि**=जो भी कोई, **अकामाः**=निष्काम साधक; **पुरुषम्** उपासते=परम पुरुषकी उपासना करते हैं; **ते**=वे; **धीराः**=द्विमान्, **शुक्रम्**=रजोवीर्यमय, **एतत्**=इस जगत्को; **अतिवर्तन्ति**=अतिक्रमण कर जाते हैं ॥ १ ॥

व्याख्या—योङ्गा-सा विचार करनेपर प्रत्येक द्वुद्विमान् मनुष्यकी समझमें यह बात आ जाती है कि इस प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले जगत्के रचयिता और परमाधार कोई एक परमेश्वर अवश्य हैं । इस प्रकार जिनमें यह सम्पूर्ण लगत् स्थित हुआ प्रतीत होता है, उन परम विशुद्ध प्रकाशमय धामत्वरूप परब्रह्म परमात्माको समस्त भोगोंकी कामनाका त्याग भरके निरन्तर उनका व्यान करनेवाला साधक ज्ञान लेता है । यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य उन परम पुरुष परमात्माकी उपासना करते, एकमात्र उन्हींको चाहते हैं, वे इस रजोवीर्यमय (भोगमय) जगत्को लाँघ जाते हैं, किसी प्रकारके भोगोंमें उनका मन नहीं अटकता, वे सर्वथा पूर्ण निष्काम होकर रहते हैं । इसीलिये उन्हें द्वुद्विमान् कहा गया है, क्योंकि जो सार वस्तुके लिये असारको त्याग दे, वही द्वुद्विमान् है ॥ १ ॥

सम्बन्ध—अब सकाम पुरुषकी निन्दा करते हुए ऊपर कही हुर्द बातको स्पष्ट करते हैं—

कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र ।

पर्यासकामस्य कृतात्मनस्त्विहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥ २ ॥

यः=जो; **कामान्**=भोगोंको, **मन्यमानः**=आदर देनेवाला मानव, **कामयते**=(उनकी) कामना करता है; **सः**=वह, **कामभिः**=उन कामनाओंके कारण, **तत्र** तत्र=उन-उन स्थानोंमें, **जायते**=उत्पन्न होता है (जहाँ वे उपलब्ध हो सकें); **तु**=परंतु, **पर्यासकामस्य**=जो पूर्णकाम हो चुका है, उस; **कृतात्मनः**=विशुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषकी, **सर्वे**=सम्पूर्ण; **कामाः**=कामनाएँ, **इह पव**=यही; **प्रविलीयन्ति**=सर्वथा विलीन हो जाती हैं ॥ २ ॥

व्याख्या—जो भोगोंको आदर देनेवाला है, जिसकी दृष्टिमें इस लोक और परलोकके भोग सुखके हेतु हैं, वही भोगोंकी कामना करता है और नाना प्रकारकी कामनाओंके कारण ही जहाँ-जहाँ भोग उपलब्ध हो सकते हैं, वहाँ-वहाँ कर्मानुसार उत्पन्न होता है, परंतु जो भगवान्‌को चाहनेवाले भगवान्‌के प्रेमी भक्त पूर्णकाम हो गये हैं, इस जगत्के भोगोंसे ऊब गये हैं, उन विशुद्ध अन्तःकरणवाले भक्तोंकी समस्त कामनाएँ इस शरीरमें ही विलीन हो जाती हैं । स्वभावमें भी उनकी दृष्टि भोगोंकी ओर नहीं जाती । फलतः उन्हें शरीर छोड़नेपर नवीन जन्म नहीं धारण करना पड़ता । वे भगवान्‌को पाकर जन्म-मृत्युके बन्धनसे सदाके लिये छूट जाते हैं ॥ २ ॥

* एक आदरणीय महानुभावने यह अर्थ किया है—

‘वह (आत्मश) समस्त कामनाओंके उत्कृष्ट आश्रयमूर्त उस भ्रष्टको जानता है, जिसमें यह सम्पूर्ण जगत् अपित है और जो स्वयं शुद्धरूपसे प्रकाशित हो रहा है । उस इस प्रकारके आत्मश पुरुषकी भी जो लोग निष्काम भावसे सुमुक्षु होकर परमदेवके समान उपासना करते हैं, वे द्वुद्विमान् पुरुष शरीरके उपादान कारणरूप मनुष्यदेहके बीजको अतिक्रमण कर जाते हैं अर्थात् फिर योनिमें प्रवेश

सम्बन्ध—पहले दो मन्त्रोंमें परमात्माके परम हुलारे जिन प्रेमी भक्तोंका वर्णन किया गया है, उन्हींको वे सर्वात्मा परब्रह्म पुरुषात्म दर्शन देते हैं—यह बात अब आगे मन्त्रमें कहते हैं—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न वहुना श्रुतेन ।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं साम् ॥ ३ ॥

अथम्=यह; आत्मा=परब्रह्म परमात्मा; न प्रवचनेन=न तो प्रवचनसे; न मेधया=न बुद्धिसे (और); न वहुना श्रुतेन=न बहुत सुननेसे ही; लभ्यः=प्राप्त हो सकता है; एषः=यह; यम्=जिसको; वृणुते=स्वीकार कर लेता है; तेन एव=उसके द्वारा ही; लभ्यः=प्राप्त किया जा सकता है; (क्योंकि) एषः=यह; आत्मा=परमात्मा, तस्य=उसके लिये; साम् तनुम्=अपने यथार्थ स्वरूपको; विवृणुते=प्रकट कर देता है ॥ ३ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें यह बात समझायी गयी है कि वे परमात्मा न तो उनको मिलते हैं, जो शास्त्रोंको पढ़-मुनकर लच्छेदार भाषामें परमात्म-तत्त्वका नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं; न उन तर्कशील बुद्धिमान् मनुष्योंको ही मिलते हैं, जो बुद्धि-के अभिमानमें प्रमत्त हुए तर्कके द्वाग विवेचन करके उन्हें समझनेकी चेष्टा करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं, जो परमात्माके विषयमें बहुत कुछ सुनते रहते हैं । वे तो उसीको प्राप्त होते हैं, जिसको वे स्वय स्वीकार कर लेते हैं और वे स्वीकार उसीको करते हैं, जिसको उनके लिये उत्कट हृच्छा होती है, जो उनके विना रह नहीं सकता । परंतु जो अपनी बुद्धि या साधनपर भरोसा न करके केवल उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा-निर्भर साधकपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमाया-का परदा हटाकर उसके सामने अपने सचिदानन्दधन स्वरूपमें प्रकट हो जाते हैं* ॥ ३ ॥

नायमात्मा वलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात् ।
एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वांस्तस्यैष आत्मा विशते ॥ ४ ॥

अथम्=यह; आत्मा=परमात्मा; वलहीनेन=वलहीन मनुष्यद्वारा, न लभ्यः=नहीं प्राप्त किया जा सकता, च=तथा; प्रमादात्=प्रमादसे; चा=अयच्च, अलिङ्गात्=लक्षणरहित; तपसः=तपसे, अपि=भी, न [लभ्यः]=नहीं प्राप्त किया जा सकता; तु=किंतु; यः=जो; विद्वान्= बुद्धिमान् साधक; एतैः=हन; उपायैः=उपायोंके द्वारा; यतते=प्रयत्न करता है; तस्य=उसका, एषः=यह; आत्मा=आत्मा; ब्रह्माद्याम=ब्रह्माद्याममें, विशते=प्रविष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥

व्याख्या—इस प्रकरणमें वताये हुए सबके आत्मारूप परब्रह्म परमेश्वर उपासनारूप बलसे रहित मनुष्यद्वारा नहीं प्राप्त किये जा सकते । समस्त भोगोंकी आशा छोड़कर एकमात्र परमात्माकी ही उत्कट अभिलाषा रखते हुए निरन्तर विशुद्धभावसे अपने इष्टदेवका चिन्तन करना—यही उपासनारूपी बलका सचय करना है । ऐसे बलसे रहित पुरुषको वे नहीं मिलते । इसी प्रकार कर्तव्यत्यागरूप प्रमादसे भी नहीं मिलते तथा सात्त्विक लक्षणोंसे रहित स्यमरूप तपसे भी किसी साधकद्वारा नहीं प्राप्त किये जा सकते । किंतु जो बुद्धिमान् साधक हन पूर्वोक्त उपायोंसे प्रयत्न करता है, अर्थात् प्रमादरहित होकर उत्कट अभिलाषाके साथ निरन्तर उन परमेश्वरकी उपासना करता है, उसका आत्मा परब्रह्म परमात्माके स्वरूपमें प्रविष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥

सम्बन्ध—उपर्युक्त प्रकारसे परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषोंके लक्षण बतलाते हैं—

* एक आदरणीय महानुभावने इसका यह अर्थ माना है—

‘यह आत्मा न तो वेद-शास्त्रके अधिक अध्ययनरूप प्रवचनसे प्राप्त होनेयोग्य है, न अन्यके अर्थको धारण करनेकी शक्ति मेघासे अथवा न अधिक शास्त्र-श्रवणसे ही । यह विद्वान् जिस परमात्माको वरण करता—प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, उस इच्छासे ही परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है । नित्य प्राप्त होनेके कारण अन्य किसी साधनसे वह प्राप्त नहीं हो सकता । यह आत्मा उसके प्रति अपने आत्मस्वरूपको प्रकट कर देता है । जिस प्रकार प्रकाशमें घटादिकी अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार विद्याकी प्राप्ति होनेपर आत्माका आविर्भाव हो जाता है ।’

संप्राप्यैनमृषयो ज्ञानवृत्ताः कृतात्मानो धीतरागाः प्रशान्ताः ।
ते सर्वं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ॥ ५ ॥

धीतरागा=सर्वया आरक्षिरहित, कृतात्मानः=(और) विद्युद्ध अन्तःकरणवाले, प्राप्य=श्रूपिलोग, एवम्=इस परमात्माको सम्प्राप्य=पूर्णतया प्राप्त होकर ज्ञानवृत्ताः=ज्ञानसे वृत्त (एव), प्रशान्ता=परम ज्ञान (हो जाते हैं), युक्तात्मान=अपने आपको परमात्मामें संयुक्त कर देनेवाले, ते=वे; धीरा=ज्ञानीज्ञन सर्वंतम्=सर्वव्यापी परमात्माको; सर्वत=उब औरसे प्राप्य=प्राप्त करके, सर्वम् एव=उत्तरत्वं परमात्मामें ही आविशन्ति=प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ ५ ॥

व्याख्या—वे विद्युद्ध अन्तःकरणवाले सर्वया आरक्षिरहित महार्पिण्ड उपर्युक्त प्रकारने इन परब्रह्म परमात्माको भलीमौति भ्रातु होकर ज्ञानसे वृत्त हो जाते हैं। उन्हे दिर्षी प्रकारके अभावका वोष नहीं होता, वे पूर्णकाम हो जाते हैं। वे अपने आपको परमात्मामें ल्या देनेवाले ज्ञानीज्ञन सर्वव्यापी परमात्माको सब ओरने प्राप्त करके सर्वत्वं परमात्मामें ही पूर्णतया प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ ५ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषोंकी महिमान वर्णन करके उब ब्रह्मोत्तमे जानेवाले महापुरुषोंकी मुहिमा का वर्णन करते हैं—

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ।
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ ६ ॥

[वे] वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः=जिन्होने वेदान्त (उपनिषद्) शास्त्रके विज्ञानद्वारा उसके अर्थभूत परमात्माको पूर्ण निश्चयपूर्वक जान लिया है (तथा). संन्यासयोगाद्यतयः=कर्मफल और आत्मनिके त्यागत्वं योगसे, शुद्धसत्त्वाः=जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, ते=वे, सर्वे=समस्त यत्यत्य=प्रयत्नशील साधकनाग, परान्तकाले=मरणकालमें (शरीर त्यागकर), ब्रह्मलोकेषु=ब्रह्मलोकमें (जाते हैं और वहाँ), परामृताः=परम अमृतत्वत्वं होकर परिमुच्यन्ति=अर्थया मुक्त हो जाते हैं ॥ ६ ॥

व्याख्या—जिन्होंने वेदान्तशास्त्रके सम्बन्ध ज्ञानद्वारा उसके अर्थत्वत्वं परमात्माको भलीमौति निश्चयपूर्वक जान लिया है तथा कर्मफल और कर्मनिकिके त्यागत्वं योगसे जिनका अन्तःकरण सर्वया शुद्ध हो गया है, ऐसे सभी प्रयत्नशील साधक मरणकालमें शरीरका त्याग करके परब्रह्म परमात्माके परम धारमें जाते हैं और वहाँ परम अमृतत्वत्वं होकर सरार-बन्धनसे सद्दर्के लिये सर्वया मुक्त हो जाते हैं ॥ ६ ॥

सम्बन्ध—जिनको परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति इसी गतीरमें हो जानी है, उनको अनकालमें कैसी स्थिति होती है—इस विज्ञानापार कहते हैं—

गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु ।
कर्माणि विज्ञानसमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति ॥ ७ ॥

पञ्चदश=पञ्चह, कलाः=कलाएँ; च=और; सर्वे=सम्पूर्ण, देवाः=देवता अर्थात् इन्द्रियोः, प्रतिदेवतासु=अपने अपने अभिमानी देवताओंमें, गताः=जाकर प्रतिष्ठा=स्थित हो जाते हैं, कर्माणि=(फिर) समस्त कर्म, च=और विज्ञानसमय=विज्ञानमय, आत्मा=जीवात्मा, सर्वे=ये सब के सब, परे अव्यये=परम अविनाशी पञ्चक्रममें, एकीभवन्ति=एक हो जाते हैं ॥ ७ ॥

व्याख्या—उस महापुरुषका जब देहपात होता है उस समय पञ्चह कलाएँ # और मनसाहित सब इन्द्रियोंके देवता—

* पञ्चह कलाएँ ये हैं—शृङ्ख, अकाशादि पञ्च नहाभूत, इन्द्रिय, मन, जड़, वीर्य, नप, जन्म, कर्म, लोक नदा नाम (देखिये प्रश्नोपनिषद् ६ । ४)

ये सब अपने-अपने अभिमानी समष्टि देवताओंमें जाकर स्थित हो जाते हैं। उनके साथ उस जीवन्मुक्तका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। उसके बाद उसके समस्त कर्म और विज्ञानमय जीवात्मा—सब-के-सब परम अविनाशी परब्रह्ममें लीन हो जाते हैं॥७॥

सम्बन्ध—किस प्रकार लीन हो जाते हैं, इस जिज्ञासापर कहते हैं—

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।
तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥८॥

यथा=जिस प्रकार; स्यन्दमानाः=वहती हुई, नद्यः=नदियों; नामरूपे=नाम-रूपको, विहाय=छोड़कर, समुद्रे=समुद्रमें; अस्तम्-गच्छन्ति=विलीन हो जाती है, तथा=वैसे ही, विद्वान्=ज्ञानी महात्मा, नामरूपात्=नाम-रूपसे, विमुक्तः=रहित होकर, परात् परम्=उत्तम-से-उत्तम, दिव्यम्=दिव्य, पुरुषम्=परमपुरुष परमात्माको, उपैति=प्राप्त हो जाता है॥८॥

व्याख्या—जिस प्रकार वहती हुई नदियों अपना-अपना नाम-रूप छोड़कर समुद्रमें विलीन हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी महापुरुष नाम-रूपसे रहित होकर परात्पर दिव्य पुरुष परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है—सर्वतोभावसे उन्हींमें विलीन हो जाता है॥८॥

स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नासाब्रह्मवित्त्वले भवति । तरति शोकं तरति पापमानं गुह्याग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति ॥९॥

हृ=निश्चय ही, यः वै=जो कोई भी, तत्=उस, परमम् ब्रह्म=परमब्रह्म परमात्माको, वेद=जान लेता है; सः=वह महात्मा, ब्रह्म एव=ब्रह्म ही, भवति=हो जाता है, अस्य=इसके; कुले=कुलमें, अब्रह्मवित्=ब्रह्मको न जाननेवाला; न भवति=नहीं होता, शोकम् तरति=(वह) शोकसे पार हो जाता है, पापमानम् तरति=पाप समुदायसे तर जाता है; गुह्याग्रन्थिभ्यः=हृदयकी गॉठोंसे, विमुक्तः=सर्वथा छूटकर, अमृतः=अमर, भवति=हो जाता है॥९॥

व्याख्या—यह विव्लकुल सच्ची बात है कि जो कोई भी उस परब्रह्म परमात्माको जान लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुलमें अर्थात् उसकी सतानोंमें कोई भी मनुष्य ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होता। वह सब प्रकारके शोक और चिन्ताओंसे सर्वथा पार हो जाता है, सम्पूर्ण पाप-समुदायसे सर्वथा तर जाता है, हृदयमें स्थित सब प्रकारके सशय, विषयय देहाभिमान, विषयासक्ति आदि ग्रन्थियोंसे सर्वथा छूटकर अमर हो जाता है—जन्म-मृत्युसे रहित हो जाता है॥९॥

सम्बन्ध—इस ब्रह्मविद्याके अधिकारीका वर्णन करते हैं—

तदेतद्वचाभ्युक्तम्—
क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं एकर्षिं श्रद्धयन्तः ।
तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम् ॥१०॥

तत्=उस ब्रह्मविद्याके विषयमें; एतत्=यह बात, श्रृङ्गाचारा अभ्युक्तम्=श्रृङ्गाचारा कही गयी है, क्रियावन्तः=जो निष्कामभावसे कर्म करनेवाले; श्रोत्रिया=वेदके अथके ज्ञाता (तथा), ब्रह्मनिष्ठाः=ब्रह्मके उपासक हैं (और); श्रद्धयन्तः=श्रद्धा रखते हुए, स्वम्=स्वयं, एकर्षिम्=‘एकर्षिं’ नामवाले प्रज्वलित अग्निमें, जुह्नते=नियमानुसार हवन करते हैं, तु=तथा, यैः=जिन्होंने, विधिवत्=विधिपूर्वक, शिरोव्रतम्=सर्वश्रेष्ठ व्रतका; चीर्णम्=पालन किया है, तेषाम् एव=उन्हींको; एताम्=यह, ब्रह्मविद्याम्=ब्रह्मविद्या, वदेत=बतलानी चाहिये॥१०॥

व्याख्या—जिसका इस उपनिषद्‌में वर्णन हुआ है, उस ब्रह्मविद्याके विषयमें यह बात श्रृङ्गाचारा कही गयी है कि जो अपने-अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके अनुसार निष्कामभावसे यथायोग्य कर्म करनेवाले, वेदके यथार्थ अभिप्रायको समझनेवाले, परब्रह्म परमात्मामें श्रद्धा रखनेवाले और उनके जिज्ञासु हैं, जो स्वयं ‘एकर्षिं’ नामसे प्रसिद्ध प्रज्वलित अग्निमें

शास्त्रविधिके अनुसार हवन करते हैं तथा जिन्होंने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया है, उन्हींको यह ब्रह्मविद्या बतलानी चाहिये ॥ १० ॥

तदेतत्सत्यमृषिरङ्गिराः पुरोवाच नैतदचीर्णव्रतोऽधीते । नमः परमऋषिभ्यः ॥ ११ ॥

तत्=उसी, एतत्=इस; सत्यम्=सत्यको अर्थात् यथार्थ विद्याको; पुरा=पहले, अङ्गिराः ऋषिः=अङ्गिरा ऋषिने; उवाच=कहा था, अचीर्णव्रतः=जिसने ब्रह्मचर्यव्रतका पालन नहीं किया है, एतत्=(वह) इसे; न=नहीं, अधीते=पढ़ सकता; परमऋषिभ्यः नमः=परम ऋषियोंको नमस्कार है, परमऋषिभ्यः नमः= परम ऋषियोंको नमस्कार है ॥ ११ ॥

व्याख्या—उस ब्रह्मविद्यारूप इस सत्यका पहले महर्षि अङ्गिराने उपर्युक्त प्रकारसे शैनक ऋषिको उपदेश दिया था । जिसने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्यव्रतका पालन नहीं किया हो, वह इसे नहीं पढ़ पाता अर्थात् इसका गूढ़ अभिप्राय नहीं समझ सकता । परम ऋषियोंको नमस्कार है, परम ऋषियोंको नमस्कार है । इस प्रकार दो बार ऋषियोंको नमस्कार करके ग्रन्थ समाप्तिकी सूचना दी गयी है ॥ ११ ॥

॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥

॥ तृतीय मुण्डक समाप्त ॥ ३ ॥

॥ अथर्ववेदीय मुण्डकोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुषुवा-सस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद् के प्रारम्भमें दिया जा चुका है ।

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

एण्डूक्यो दि षद्

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाऽसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टेनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्में दिया जा चुका है ।

ओमित्येतदक्षरमिदः सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्विष्यदिति सर्वमोङ्कार एव । यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥ १ ॥

ॐ = उँ; इति= इस प्रकारका, एतत्=यह, अक्षरम्=अक्षर (अविनाशी परमात्मा) है; इदम्=यह, सर्वम्=सम्पूर्ण जगत्; तस्य=उसका ही; उपव्याख्यानम्=उपव्याख्यान अर्थात् उसीकी निकटतम महिमाका लक्ष्य करानेवाला है; भूतम्=भूत (जो हो चुका); भवत्=वर्तमान (और), भविष्यत्=भविष्यत् (जो होनेवाला है), इति=यह; सर्वम्=सब-का-सब जगत्; औंकारः=ओंकार; एव=ही है, च=तथा, यत्=जो, त्रिकालातीतम्=उपर कहे हुए तीनों कालोंसे अतीत, अन्यत्=दूसरा (कोई तत्व है), तत्=वह, अपि=भी, औंकारः=ओंकार; एव=ही है ॥ १ ॥

व्याख्या—इस उपनिषद्में परब्रह्म परमात्माके समग्र रूपका तत्त्व समझानेके लिये उनके चार पादोंकी कल्पना की गयी है । नाम और नामीकी एकताका प्रतिपादन करनेके लिये प्रणवकी अ, उ और म—इन तीन मात्राओंके साथ और मात्रारहित उसके अव्यक्तरूपके साथ परब्रह्म परमात्माके एक एक पादकी समता दिखलायी गयी है । इस प्रकार इस मन्त्रमें परब्रह्म परमात्माका नाम जो ओंकार है, उसको समग्र पुरुषोत्तमसे अभिन्न मानकर यह कहा गया है कि ‘ओम्’ यह अक्षर ही पूर्णब्रह्म अविनाशी परमात्मा है । यह प्रत्यक्ष दिखलायी देनेवाला जड-चेतनका समुदायरूप सम्पूर्ण जगत् उन्हींका उपव्याख्यानी अर्थात् उन्हींकी निकटतम महिमाका निर्दर्शक है । जो स्थूल और सूक्ष्म जगत् पहले उत्पन्न होकर उनमें विलीन हो चुका है और जो इस समय वर्तमान है, तथा जो उनसे उत्पन्न होनेवाला है—वह सब-का-सब ओंकार ही है अर्थात् परब्रह्म परमात्मा ही है । तथा जो तीनों कालोंसे अतीत इससे भिन्न है, वह भी ओंकार ही है । अर्थात् कारण, सूक्ष्म और स्थूल—इन तीन भेदोंवाला जगत् और इसको धारण करनेवाले परब्रह्मके जिस अंशकी इसके आत्मारूपमें और आधाररूपमें अभिव्यक्ति होती है, उतना ही उन परमात्माका स्वरूप नहीं है; इससे अलग भी नहीं है । अतः उनका अभिव्यक्त अश और उससे अतीत भी जो कुछ है, वह सब मिलकर ही परब्रह्म परमात्माका समग्र रूप है ।

अभिप्राय यह है कि जो कोई परब्रह्मको केवल साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं या सर्वथा निर्विशेष मानते हैं—उन्हें सर्वशता, सर्वधारता, सर्वकारणता, सर्वेश्वरता, आनन्द, विज्ञान आदि कल्याणमय गुणोंसे सम्पन्न नहीं मानते, वे सब उन परब्रह्मके एक-एक अंशको ही परमात्मा मानते हैं । पूर्णब्रह्म परमात्मा साकार भी हैं, निराकार भी है तथा साकार-निराकार

स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तैजसो द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥

स्वप्नस्थानः=स्वप्नकी भौति सूक्ष्म जगत् ही जिसका स्थान है; अन्तःप्रज्ञः=जिसका शान सूक्ष्म जगत्में व्यास है; **सप्ताङ्गः**=पूर्वोक्त सात अङ्गोंवाला (और); **एकोनविंशतिमुखः**=उन्नीस मुखोंवाला, प्रविविक्तभुक्त्=सूक्ष्म जगत्का भोक्ता; **तैजसः**=तैजस—प्रकाशका स्वामी सूक्ष्मात्मा हिरण्यगर्भ; **द्वितीयः पादः**=उस पूर्णब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है ॥ ४ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें पूर्णब्रह्म परमात्माके दूसरे पादका वर्णन है। भाव यह है कि जिस प्रकार स्वप्न-अवस्थामें सूक्ष्मशरीरका अभिमानी जीवात्मा पहले बतलाये हुए सूक्ष्म सात अङ्गोंवाला और उन्नीस मुखोंवाला होकर सूक्ष्म विपर्योंका उपभोग करता है और उसीमें उसका ज्ञान फैला रहता है, उसी प्रकार जो स्थूल अवस्थासे भिन्न सूक्ष्मरूपमें परिणत हुए सात लोकरूप सात अङ्ग तथा हन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरणरूप उन्नीस मुखोंसे युक्त सूक्ष्म जगत्रूप शरीरमें स्थित, उसका आत्मा हिरण्यगर्भ है, वह समस्त जड-चेतनात्मक सूक्ष्म जगत्के समस्त तत्त्वोंका नियन्ता, ज्ञाता और सबको अपनेमें प्रविष्ट किये हुए है, इसलिये उसका भोक्ता और जाननेवाला कहा जाता है। वह तैजस अर्थात् सूक्ष्म प्रकाशमय हिरण्यगर्भ उन पूर्णब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है।

समस्त ज्योतिर्योंकी ज्योति, सबको प्रकाशित करनेवाले, परम प्रकाशमय हिरण्यगर्भरूप परमेश्वरका ही वर्णन यहाँ तैजस नामसे हुआ है। ब्रह्मसूत्रके ‘ज्योतिश्वरणाभिधानात्’ (१ । १ । २४) इस सूत्रमें यह बात स्पष्ट की गयी है कि पुरुषके प्रकरणमें आया हुआ ‘ज्योतिः’ वा ‘तेजः’ शब्द ब्रह्मका वाचक ही समझना चाहिये। जहाँ ब्रह्मके पादोंका वर्णन हो, वहाँ तो दूसरा अर्थ—जीव या प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं है। उपनिषदोंमें वहुत जगह परमेश्वरका वर्णन ‘ज्योतिः’ (अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते-छा० उ० ३ । १३ । ७) और ‘तेजस्’ (येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः तै० ब्रा० ३ । १२ । ९ । ७) के नामसे हुआ है। इसलिये यहाँ केवल ‘स्वप्नस्थानः’ पदके बलपर स्वप्नावस्थाके अभिमानी जीवात्माको ब्रह्मका दूसरा पाद मान लेना उचित नहीं मालूम होता। इसमें तीसरे मन्त्रकी व्याख्यामें बताये हुए कारण तो हैं ही। उनके सिवा यह एक कारण और भी है कि स्वप्नावस्थामें जीवात्माका ज्ञान जाग्रत्-अवस्थाकी अपेक्षा कम हो जाता है; किंतु यहाँ जिसका वर्णन तैजसके नामसे किया गया है, उस दूसरे पादरूप हिरण्यगर्भका ज्ञान जाग्रत्की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। इसीलिये इसको तैजस अर्थात् ज्ञानस्वरूप बतलाया है और दसवें मन्त्रमें ओंकारकी दूसरी मात्रा ‘उ’-के साथ इसकी एकता करते हुए इसको उक्तृष्ट (श्रेष्ठ) बताया है और इसके जाननेका फल ज्ञान-परम्पराकी वृद्धि और जाननेवालेकी सत्तानका जानी होना कहा है। स्वप्नाभिमानी जीवात्माके ज्ञानका ऐसा फल नहीं हो सकता, इसलिये भी तैजसका वाच्यार्थ सूक्ष्म जगत्के स्वामी हिरण्यगर्भको ही मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है ॥ ४ ॥

यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वभं पश्यति तत्सुप्तसम् । सुषुप्नस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो द्यानन्दभुक्तेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥

यत्र=जिस, अवस्थामें; **सुप्तः**=सोया हुआ (मनुष्य); **कञ्चन**=किसी भी, कामम् न कामयते=भोगकी कामना नहीं करता; **कञ्चन**=कोई भी, स्वप्नम्=स्वप्न; **न**=नहीं; **पश्यति**=देखता; **तत्**=वह; **सुषुप्तम्**=सुषुप्ति-अवस्था है; **सुषुप्तस्थानः**=ऐसी सुषुप्ति अर्थात् जगत्की प्रलय अवस्था, अथवा कारण-अवस्था ही जिसका शरीर है; **एकीभूतः**=जो एकरूप हो रहा है; **प्रज्ञानघनः** एव=जो एकमात्र घनीभूत विज्ञानस्वरूप है; **आनन्दमयः** हि=जो एकमात्र आनन्दमय अर्थात् आनन्दस्वरूप ही है; **चेतोमुखः**=प्रकाश ही जिसका मुख है; **आनन्दभुक्**=जो एकमात्र आनन्दका ही भोक्ता है (वह); **प्राज्ञः**=प्राज्ञ, तृतीयः पादः=(ब्रह्मका) तीसरा पाद है ॥ ५ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें जाग्रत्की कारण और लय-अवस्थारूप सुषुप्तिके साथ प्रलयकालमें स्थित कारणरूपसे जगत्की समानता दिखानेके लिये पहले सुप्रसिद्ध सुषुप्ति-अवस्थाके लक्षण बतलाकर उसके बाद पूर्णब्रह्म परमात्माके तीसरे पादका वर्णन किया गया है। भाव वह है कि जिस अवस्थामें सोया हुआ मनुष्य किसी प्रकारके किसी भी भोगकी न तो कामना करता है और न अनुभव ही करता है तथा किसी प्रकारका स्वप्न भी नहीं देखता, ऐसी अवस्थाको सुषुप्ति कहते हैं। इस सुषुप्ति-अवस्थाके सदृश जो प्रलयकालमें जगत्की कारण-अवस्था है, जिसमें नाना ‘रूपों’का प्राकट्य नहीं हुआ है—

ऐसी अव्याहृत प्रकृति ही जिसका गरीर है, तथा जो एक अद्वितीयलक्ष्यमें स्थित है, उपनिषदोंमें जिसका वर्णन कहीं सत्के नामसे ('सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' छा० उ० ६। २। १) और कहीं आत्माके नामसे ('एष सत्त्वेषु भूतेषु गूढोऽत्मा न प्रकाशते') आया है, जिसका एकमात्र चेतना (प्रकाश) ही मुख है और आनन्द ही भोजन है, वह विजानघन, आनन्दमय प्राज ही उन पूर्णब्रह्मका तीसरा पाद है।

यहाँ प्राज नामसे भी सूक्ष्मिके कारण सर्वज्ञ परमेश्वरका ही वर्णन है। ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्यायके चौथे पादके अन्तर्गत पाँचवें सूत्रमें 'प्राज' शब्द ईश्वरके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है, इसके सिवा और भी वहुत से सूत्रोंमें ईश्वरके स्थानपर 'प्राज' शब्दका प्रयोग किया गया है। पूज्यपाद स्वामी शङ्कराचार्यने तो ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें स्थान-स्थानपर परमेश्वरके बदले 'प्राज' शब्दका ही प्रयोग किया है। उपनिषदोंमें भी अनेक स्थलोंपर 'प्राज' शब्दका परमेश्वरके स्थानमें प्रयोग किया गया है (वृ० उ० ४। ३। २। ४० और ४। ३। ३५)। प्रस्तुत मन्त्रमें साथ-ही-साथ ईश्वरसे भिन्न शरीराभिमानी जीवात्माका भी वर्णन है। यहाँ प्रकरण भी सुपुसिका है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी इसिसे 'प्राज' शब्द जीवात्माका वाचक नहीं है। ब्रह्मसूत्र (१। ३। ४२) के भाष्यमें स्थयं शङ्कराचार्यजीने लिखा है कि 'सर्वज्ञतात्म प्रशासे नित्य सयुक्त होनेके कारण 'प्राज' नाम परमेश्वरका ही है, अतः उपर्युक्त उपनिषद्-मन्त्रमें परमेश्वरका ही वर्णन है। इसलिये यहाँ केवल 'सुषुप्तस्थान' पदके बलपर सुपुसित-अभिमानी जीवात्माको ब्रह्मका तीसरा पाद मान लेना उचित नहीं मालूम होता, क्योंकि इसके बाद अगले मन्त्रमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनों अवस्थाओंमें स्थित तीन पादोंके नामसे जिनका वर्णन हुआ है, वे सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अन्तर्यामी, सम्पूर्ण जगत्के ऊरण और समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयके स्थान हैं। इसके सिवा न्यारहवें मन्त्रमें ओकारकी तीसरी मात्राके साथ तीसरे पादकी एकता करके उसे जाननेका फल सदको जानना और सम्पूर्ण जगत्को विलीन कर लेना बताया है, इसलिये भी 'प्राज' पदका बाच्यार्थ कारण-जगत्के अधिष्ठाता परमेश्वरको ही समझना चाहिये। वह प्राज ही पूर्णब्रह्म परमात्माका तीसरा पाद है ॥ ५ ॥

सम्बन्ध—ऊपर बतलाये हुए ब्रह्मके पाद वैश्वानर, तेजस और प्राज निम्नके नाम हैं, इस निजासापर कहते हैं—

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् ॥ ६ ॥

एषः=यह, सर्वेश्वरः=सबका ईश्वर है, एषः=यह, सर्वज्ञः=सर्वज्ञ है; एषः=यह, अन्तर्यामी=सबका अन्तर्यामी है, एषः=यह, सर्वस्य=सम्पूर्ण जगत्का, योनिः=कारण है, हिः=क्योंकि, भूतानाम्=समस्त प्राणियोंका; प्रभवाप्ययौ=उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका स्थान यही है ॥ ६ ॥

ब्याख्या—जिन परमेश्वरका तीनों पादोंके रूपमें वर्णन किया गया है, ये सम्पूर्ण ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं। ये ही सर्वज्ञ और सबके अन्तर्यामी हैं। ये ही सम्पूर्ण जगत्के कारण हैं, क्योंकि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके स्थान ये ही हैं। प्रश्नोपनिषद्-में तीनों मात्राओंसे युक्त ओंकारके द्वारा परम पुरुष परमेश्वरका ध्यान करनेकी बात कहकर उसका फल समस्त पापोंसे रहित हो अविनाशी परात्पर पुरुषोत्तमज्ञों प्राप्त कर लेना बताया गया है (५। ५)। अतः पूर्ववर्णित वैश्वानर, तेजस और प्राज परमेश्वरके ही नाम हैं। अला-अला स्थितिमें उन्हींका वर्णन भिन्न-भिन्न नामोंसे किया गया है ॥ ६ ॥

सम्बन्ध—अब पूर्णब्रह्म परमात्माके चौथे पादका वर्णन करते हैं—

नान्तःप्रज्ञं न वहिष्प्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् । अद्वृष्टमव्यवहार्यमग्राहाम-लक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ ७ ॥

न अन्तःप्रज्ञम्=जो न भीतरकी ओर प्रजावाला है; न वहिष्प्रज्ञम्=न वाहरकी ओर प्रजावाला है; न उभयतःप्रज्ञम्=न दोनों ओर प्रजावाला है, न प्रज्ञानघनम्=न प्रज्ञानघन है, न प्रज्ञम्=न जाननेवाला है; न व्यप्रज्ञम्=न नहीं जाननेवाला है, अद्वृष्टम्=जो देखा नहीं गया हो; अद्वृष्टम्=जो व्यवहारमें नहीं लाया जा सकता;

अग्राह्यम्=जो पकड़नेमें नहीं आ सकता; **अलश्छणम्**=जिसका कोई लक्षण (चिह्न) नहीं है; **अचिन्त्यम्**=जो चिन्तन करनेमें नहीं आ सकता; **अव्यपदेश्यम्**=जो बतलानेमें नहीं आ सकता; **एकात्मप्रत्ययसारम्**=एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसका सार (प्रमाण) है; **प्रपञ्चोपशामम्**=जिसमें प्रपञ्चका सर्वथा अभाव है, ऐसा; **शान्तम्**=सर्वथा शान्त, **शिवम्**=कल्याणमय, **अद्वैतम्**=अद्वितीय तत्त्व; **चतुर्थम्**=(परब्रह्म परमात्मा) चौथा पाद है, **मन्यन्ते**= (इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी) मानते हैं; **सः आत्मा**=वह परमात्मा (है); **सः विज्ञेयः**=वह जाननेयोग्य (है) ॥ ७ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें निर्गुण-निराकार निर्विशेष स्वरूपको पूर्णब्रह्म परमात्माका चौथा पाद बताया गया है। भाव यह है कि जिसका ज्ञान न तो वाहकी ओर है, न भीतरकी ओर है और न दोनों ही ओर है; जो न ज्ञानस्वरूप है, न जाननेवाला है और न नहीं जाननेवाला ही है; जो न देखनेमें आ सकता है, न व्यवहारमें लाया जा सकता है, न ग्रहण करनेमें आ सकता है, न चिन्तन करनेमें, न बतलानेमें आ सकता है और न जिसका कोई लक्षण ही है, जिसमें समस्त प्रपञ्चका अभाव है, एकमात्र परमात्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसमें सार (प्रमाण) है—ऐसा सर्वथा शान्त, कल्याणमय, अद्वितीय तत्त्व पूर्णब्रह्मका चौथा पाद माना जाता है। इस प्रकार जिनका चार पादोंमें विभाग करके वर्णन किया गया, वे ही पूर्णब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हींको जानना चाहिये ।

इस मन्त्रमें ‘चतुर्थम् मन्यन्ते’ पदके प्रयोगसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ परब्रह्म परमात्माके चार पादोंकी कल्पना केवल उनका तत्त्व समझानेके लिये ही की गयी है। वास्तवमें अवयवरहित परमात्माके कोई भाग नहीं हैं। जो पूर्ण-ब्रह्म परमात्मा स्थूल जगत्‌में परिपूर्ण है, वे ही सूक्ष्म और कारण-जगत्‌के अन्तर्यामी और अधिष्ठाता भी हैं, तथा वे ही इन सबसे अलग निर्विशेष परमात्मा हैं। वे सर्वशक्तिमान् भी हैं और सब शक्तियोंसे रहित भी हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। वे साकार भी हैं और निराकार भी। वास्तवमें वे हमारी बुद्धि और तर्कसे सर्वथा अतीत हैं ॥ ७ ॥

सम्बन्ध—उक्त परब्रह्म परमात्माकी उनके वाचक प्रणवके साथ एकता करते हुए कहते हैं—

सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्गारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥ ८ ॥

सः=वह (जिसको चार पादवाला बताया गया है); **अयम्**=यह, आत्मा=परमात्मा; **अध्यक्षरम्**=(उसके वाचक) प्रणवके अधिकारमें (प्रकरणमें) वर्णित होनेके कारण, अधिमात्रम्=तीन मात्राओंसे युक्त; **ओंकारः**=ओंकार है, अकारः=‘अ’; उकारः=‘उ’ (और); **मकारः**=‘म’, **इति**=ये (तीनों), **मात्राः**=मात्राएँ ही, **पादाः**=(तीन) पाद हैं, **च**=और; **पादाः**=(उस ब्रह्मके तीन) पाद ही, **मात्राः**=(तीन) मात्राएँ हैं ॥ ८ ॥

व्याख्या—वे परब्रह्म परमात्मा, जिनके चार पादोंका वर्णन किया गया है, यहाँ अक्षरके प्रकरणमें अपने नामसे अभिन्न होनेके कारण तीन मात्राओंवाला ओंकार हैं। ‘अ’, ‘उ’ और ‘म’—ये तीनों मात्राएँ ही उनके उपर्युक्त तीन पाद हैं। और उनके तीनों पाद ही ओंकारकी तीन मात्राएँ हैं। जिस प्रकार ओंकार अपनी मात्राओंसे अलग नहीं है, उसी प्रकार अपने पादोंसे परमात्मा अलग नहीं हैं। यहाँ पाद और मात्राकी एकता ओंकारके द्वारा परब्रह्म परमात्माकी उपासनाके लिये की गयी है—ऐसा माल्दम होता है ॥ ८ ॥

सम्बन्ध—ओंकारकी किस मात्रासे ब्रह्मके किस पादकी एकता है और वह क्यों है, इस जिज्ञासापर तीन मात्राओंका रहस्य समझानेके लिये प्रथम पहले पाद और पहली मात्राकी एकताका प्रतिपादन करते हैं—

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽप्तेरादिमत्त्वाद्वाऽप्तेऽमोति ह वै सर्वान्कामानादिश्च भवति य एवं वेद ॥ ९ ॥

प्रथमा=(ओंकारकी) पहली, **मात्रा**=मात्रा, **अः**=अकार ही; **आप्तेः**=(समस्त जगत्‌के नामोंमें अर्थात् शब्दमात्रमें) व्याप्त होनेके कारण, **वा**=और, **आदिमत्त्वात्**=आदिवाला होनेके कारण; **जागरितस्थानः**=जाग्रत्‌की भौति स्थूल जगत्‌रूप शरीरवाला, **वैश्वानरः**=वैश्वानर नामक पहला पाद है, **यः**=जो; **पवम्**=इस प्रकार; **वेदः**=

जानता है, [सः] हूँ क्वै=वह अवश्य ही, सर्वान्=सम्पूर्ण, कामान्=भोगोंको; आप्नोति=प्राप्त कर लेता है; च=और, आदि=सनका आदि (प्रधान), भवति=बन जाता है ॥ ९ ॥

व्याख्या—परब्रह्म परमात्माके नामात्मक औंकारकी जो पहली मात्रा 'अ' है, यह समस्त जगत्के नामोंमें अर्थात् किसी भी वर्थको बतलानेवाले जिसने भी शब्द है, उन सर्वमें व्याप्त है। स्वर अथवा व्यञ्जन—कोई भी वर्ण अकारसे रहित नहीं है। श्रुति भी कहती है—‘अकारो वै सर्वा वाक्’ (ऐतरेय आरण्यक ० २ । ३ । ६)। गीतामें भी भगवान्नने कहा है कि अश्वरोमें (वणोंमें) मैं ‘अ’ हूँ (१० । ३३)। तथा समस्त वणोंमें ‘अ’ ही पहला वर्ण है। इसी प्रकार इस स्थूल जगत्-रूप विराट्-शरीरमें वैश्वानरस्य अन्तर्यामी परमेश्वर व्याप्त है और विराट्-रूपसे सबके पहले स्वयं प्रकट होनेके कारण इस जगत्के आदि भी वे ही हैं। इस प्रकार ‘अ’ की और जाग्रत्की भौति प्रत्यक्ष दिलायी देनेवाले इस स्थूल जगत्-रूप शरीरमें व्याप्त वैश्वानर नामक प्रथम पादकी एकता होनेके कारण ‘अ’ ही पूर्णत्रिक्ष परमेश्वरका पहला पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार अन्नर और विराट्-शरीरके आत्मा परमेश्वरकी एकतामें जानता है और उनकी उपासना करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको अर्थात् इच्छित पदार्थोंको पा लेता है और जगत्-में प्रधान—सर्वमान्य हो जाता है ॥ ९ ॥

सम्बन्ध—अब दूसरे पादकी और दूसरी मात्राकी एकताका प्रतिपादन करते हैं—

स्वभस्यानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्पादुभयत्वाद्वोत्कर्पति है वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति नासाब्रह्मविस्तुले भवति य एवं वेद ॥ १० ॥

ठितीया=(औंकारकी) दूसरी, मात्रा=मात्रा; उकारः=‘उ’, उत्कर्पति=(‘अ’ से) उत्कृष्ट होनेके कारण; वा=और; उभयत्वात्=दोनों भाववाला होनेके कारण, स्वभस्यानः=स्वप्रकारी भौति सूक्ष्म जगत्-रूप शरीरवाला; तैजसः=तैजस नामक (दूसरा पाद) है; यः=जो, एवम्=इस प्रकार; वेद=जानता है, [सः] हूँ क्वै=वह अवश्य ही; धान-संततिम्=जानकी परम्पराको; उत्कर्पति=उत्पत्त करता है; च=और; समानः=समान भाववाला; भवति=हो जाता है; अस्य=इसके, कुले=कुलमें; अब्रह्मवित्=वेदरूप ब्रह्मको न जानेवाला; न=नहीं; भवति=होता ॥ १० ॥

व्याख्या—परब्रह्म परमात्माके नामात्मक औंकारकी दूसरी मात्रा जो ‘उ’ है, यह ‘अ’ से उत्कृष्ट (ऊपर उठा हुआ) होनेके कारण श्रेष्ठ है तथा ‘अ’ और ‘म’ इन दोनोंके बीचमें होनेके कारण उन दोनोंके साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतः यह उभयस्वरूप है। इसी प्रकार वैश्वानरसे तैजस (हिरण्यगर्भ) उत्कृष्ट है तथा वैश्वानर और प्राज्ञके मध्यगत है कि इस स्थूल जगत्-के प्राकृत्यसे पहले परमेश्वरके आदि सकल्यद्वाग जो सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसका वर्णन मानस सुषिके नामसे आता है, जिसमें समस्त तत्त्व तन्मात्राओंके रूपमें रहते हैं, स्थूलरूपमें परिणत नहीं होते, उस सूक्ष्म जगत्-रूप शरीरमें चेतन प्रकाशवल्लय हिरण्यगर्भ परमेश्वर इसके अधिष्ठाता होकर रहते हैं। तथा कारण-जगत् और स्थूल-जगत्—इन दोनोंसे ही सूक्ष्म जगत्-का घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिये वे कारण और स्थूल दोनों रूपवाले हैं। इस तरह ‘उ’ की और जो मनुष्य इस प्रकार ‘उ’ और तेजोमय हिरण्यगर्भ-स्वरूपकी एकताके रहस्यको समझ लेता है, वह स्वयं इस जगत्-के सूक्ष्म समभाववाला हो जाता है, क्योंकि जगत्-के सूक्ष्म तत्त्वोंको समझ लेनेके कारण उसका वास्तविक रहस्य समझमें आ जानेसे परमेश्वरके उपर्युक्त रहस्यका ज्ञान न हो जाय ॥ १० ॥

सुपुमस्यानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥ ११ ॥

तृतीया—(ओंकारकी) तीसरी; मात्रा=मात्रा; भक्तः=‘म’ ही; मितेः=माप करनेवाला (जाननेवाला) होनेके कारण; वा=और; अपीतेः=विलीन करनेवाला होनेसे; सुषुप्तस्थानः=सुषुप्तिकी भौति कारणमें विलीन जगत् ही जिसका शरीर है; प्राज्ञः=प्राज्ञ नामक तीसरा पाद है; यः=जो; एवम्=इस प्रकार; वेद=जानता है; [सः] ह वै=वह अवश्य ही; इदम्=इस; सर्वम्=सम्पूर्ण कारण-जगत्को; मिनोति=माप लेता है अर्थात् भलीभौति जान लेता है; च=और; अपीतिः=सबको अपनेमें विलीन करनेवाला; भवति=हो जाता है ॥ ११ ॥

व्याख्या—परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो तीसरी मात्रा ‘म’ है, यह ‘मा’ धातुसे बना है। ‘मा’ धातुका अर्थ माप लेना यानी असुक वस्तु इतनी है, यह समझ लेना है। यह ‘म’ ओंकारकी अन्तिम मात्रा है; ‘अ’ और ‘उ’ के पीछे उच्चरित होती है—इस कारण दोनोंका माप इसमें आ जाता है; अतः यह उनको जाननेवाला है। तथा ‘म’ का उच्चारण होते-होते मुख बद हो जाता है, ‘अ’ और ‘उ’ दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं; अतः वह उन दोनों मात्राओंको अन्तमें विलीन करनेवाला भी है। इसी प्रकार सुषुप्तस्थानीय कारण-जगत्का अधिष्ठाता प्राज्ञ भी सर्वज्ञ है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण—इन तीनों अवस्थाओंमें स्थित जगत्को जाननेवाला है। कारण-जगत्से ही सूक्ष्म और स्थूल जगत्की उत्पत्ति होती है और उसीमें उनका ल्य भी होता है। इस प्रकार ‘म’ की और कारण-जगत्के अधिष्ठाता प्राज्ञ नामक तीसरे पादकी समता होनेके कारण ‘म’ रूप तीसरी मात्रा ही पूर्ण ब्रह्मका तीसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार ‘म’ और ‘प्राज्ञ’ स्वरूप परमेश्वरकी एकताको जानता है—इस रहस्यको समझकर ओंकारके स्मरणद्वारा परमेश्वरका चिन्तन करता है, वह इस मूलसहित सम्पूर्ण जगत्को भली प्रकार जान लेता है और सबको विलीन करनेवाला हो जाता है, अर्थात् उसकी बाय दृष्टि निवृत्त हो जाती है। अतः वह सर्वत्र एक परब्रह्म परमेश्वरको ही देखनेवाला बन जाता है ॥ ११ ॥

सम्बन्ध—मात्रारहित ओंकारकी चौथे पादके साथ एकत्राका प्रतिपादन करते हुए इस उपनिषद्का उपसंहार करते हैं—

अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥ १२ ॥

एवम्=इसी प्रकार; अमात्रः=मात्रारहित; ओंकारः=प्रणव ही; अव्यवहार्यः=व्यवहारमें न आनेवाला, प्रपञ्चोपशमः=प्रपञ्चसे अतीत, शिवः=कल्याणमय; अद्वैतः=अद्वितीय; चतुर्थः=पूर्ण ब्रह्मका चौथा पाद है; [सः] आत्मा=वह आत्मा; एव=अवश्य ही, आत्मना=आत्माके द्वारा, आत्मानम्=परात्पर ब्रह्म परमात्मामें; संविशतिः=पूर्णतया प्रविष्ट हो जाता है, यः=जो; एवम्=इस प्रकार; वेद=जानता है, यः एवम् वेद=जो इस प्रकार जानता है ॥ १२ ॥

व्याख्या—परब्रह्म परमात्माके नामात्मक ओंकारका जो मात्रारहित, बोलनेमें न आनेवाला, निराकार स्वरूप मन-वाणीका अविषय होनेसे व्यवहारमें न लाया जा सकनेवाला, प्रपञ्चसे अतीत, कल्याणमय, अद्वितीय—निर्गुण-निराकारस्वरूप चौथा पाद है। भाव यह है कि जिस प्रकार तीन मात्राओंकी पहले बताये हुए तीन पादोंके साथ समता है, उसी प्रकार ओंकारके निराकार स्वरूपकी परब्रह्म परमात्माके निर्गुण-निराकार निर्विशेषरूप चौथे पादके साथ समता है। जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार और परब्रह्म परमात्माकी अर्थात् नाम और नामीकी एकताके रहस्यको समझकर परब्रह्म परमात्माको पानेके लिये उनके नाम-जपका अवलम्ब लेकर तत्परतासे साधन करता है, वह निस्तन्देह आत्मासे आत्मामें अर्थात् परात्पर परब्रह्म परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता है। ‘जो इस प्रकार जानता है’ इस वाक्यको दो बार कहकर उपनिषद्की समाप्ति सूचित की गयी है।

परब्रह्म परमात्मा और उनके नामकी महिमा अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। इस प्रकरणमें उन असीम पूर्णब्रह्म परमात्माके चार पादोंकी कल्पना उनके स्थूल, सूक्ष्म और कारण—इन तीनों सगुण रूपोंकी और निर्गुण-निराकार स्वरूपकी एकता दिखानेके लिये तथा नाम और नामीकी सब प्रकारसे एकता दिखानेके लिये एव उनकी सर्वभवन-

सामर्थ्यरूप जो अचिन्त्य शक्ति है, वह उनसे सर्वथा अभिन्न है—यह भाव दिखानेके लिये की गयी है, ऐसा अनुमान होता है ॥ १२ ॥

॥ अर्थवेदीय माण्डूक्योपनिषद् समाप्त ॥

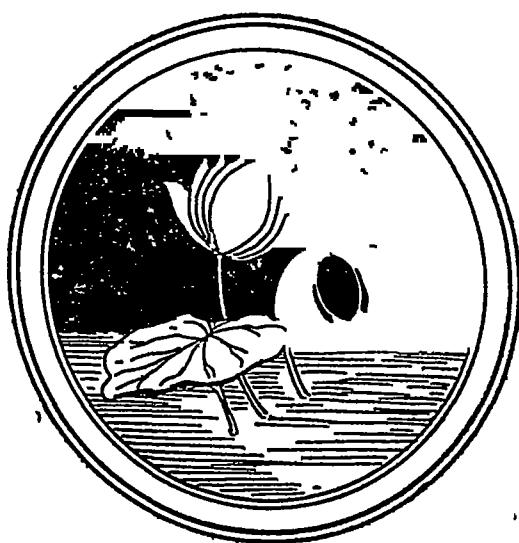

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाऽसस्तनृभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूरा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नत्साक्ष्यो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः !!!

इसका अर्थ प्रश्नोपनिषदमें दिया जा चुका है ।

ऐ रेयोपादि षट्

ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यकमें दूसरे आरण्यकके चौथे, पाँचवें और छठे अध्यायोंको ऐतरेय-उपनिषद् के नामसे कहा गया है। इन तीन अध्यायोंमें ब्रह्मविद्याकी प्रधानता है, इस कारण इन्हेंको 'उपनिषद्' माना है।

शान्तिपाठ

ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि । वेदस्य म आणीस्थः
श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु ।
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

ॐ=हे सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मन्, मे=मेरी; वाक्=वाक्-इन्द्रिय, मनसि=मनम्, प्रतिष्ठिता=स्थित हो जाय; मे=मेरा; मनः=मन, वाचि=वाक्-इन्द्रियमें; प्रतिष्ठितम्=स्थित हो जाय, आवीः=हे प्रकाशम्वरूप परमेश्वर; मे=मेरे लिये; आवीः एधि=(त्) प्रकट हो, मे=(हे मन और वाणी ! तुम दोनों) मेरे लिये, वेदस्य=वेदविषयक ज्ञानको, आणीस्थः=लानेवाले वनों; मे=मेरा; श्रुतम्=सुना हुआ ज्ञान; मा प्रहासीः=(मुझे) न छोड़े, अनेन अधीतेन=इस अध्ययनके द्वारा; अहोरात्रान्=(मैं) दिन और रात्रियोंको, संदधाम्यि=एक कर दूँ, ऋतुम्=(मैं) श्रेष्ठ शब्दोंको ही , वदिष्यामि=वोल्झूंगा, सत्यम्=सत्य ही; वदिष्यामि=वोला करूंगा, तत्=वह (ब्रह्म); माम् अवतु=मेरी रक्षा करे; तत्=वह (ब्रह्म), वक्तारम् अवतु=आचार्यकी रक्षा करे, अवतु माम्=रक्षा करे मेरी (और), अवतु वक्तारम्=रक्षा करे (मेरे) आचार्यकी, अवतु वक्तारम्=रक्षा करे (मेरे) आचार्यकी; ओम् शान्तिः=भगवान् शान्तिस्वरूप हैं; शान्तिः=शान्तिस्वरूप हैं; शान्तिः=शान्तिस्वरूप हैं ।

व्याख्या—इस शान्तिपाठमें सब प्रकारके विज्ञोक्ती शान्तिके लिये परमात्मासे प्रार्थना की गयी है। प्रार्थनाका भाव यह है कि 'हे सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मन् । मेरी वाणी मनमें स्थित हो जाय और मन वाणीमें स्थित हो जाय, अर्थात् मेरे मन-वाणी दोनों एक हो जायें । ऐसा न हो कि मैं वाणीसे एक पाठ पढ़ता रहूँ और मन दूसरा ही चिन्तन करता रहे, या मनमें दूसरा ही भाव रहे और वाणीद्वारा दूसरा प्रकट करूँ । मेरे सकल्य और वचन दोनों विशुद्ध होकर एक हो जायें । हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! आप मेरे लिये प्रकट हो जाह्ये—अपनी योगमायाका पर्दा मेरे सामनेसे हटा लीजिये । (इस प्रकार परमात्मासे प्रार्थना करके अब उपासक अपने मन और वाणीसे कहता है कि) हे मन और वाणी ! तुम दोनों मेरे लिये वेदविषयक ज्ञानकी प्राप्ति करानेवाले वनो—तुम्हारी महायतासे मैं वेदविषयक ज्ञान प्राप्त कर सकूँ । मेरा गुरुमुखसे सुना हुआ और अनुभवमें आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे अर्थात् वह सर्वदा सुझे सरण रहे—मैं उसे कभी न भूलूँ । मेरी इच्छा है कि अपने अध्ययनद्वारा मैं दिन और रात एक कर दूँ । अर्थात् रात-दिन निरन्तर ब्रह्मविद्याका पठन और चिन्तन ही करता रहूँ । मेरे समयका एक क्षण भी व्यर्थ न वीते । मैं अपनी वाणीसे सदा ऐसे ही शब्दोंका उच्चारण करूंगा, जो सर्वथा उत्तम हो, जिनमें किसी प्रकारका दोष न हो, तथा जो कुछ वोल्झूंगा, सर्वथा सत्य वोल्झूंगा—जैसा देखा, सुना और समझा हुआ भाव है, ठीक वही भाव वाणीद्वारा प्रकट करूंगा । उसमें किसी प्रकारका छल नहीं करूंगा । (इस प्रकार अपने मन और वाणीको दृढ़ बनाकर अब पुनः परमात्मासे प्रार्थना करता है—) वे परब्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करें । वे परमेश्वर सुझे ब्रह्मविद्या सिखाने-वाले आचार्यकी रक्षा करें । वे रक्षा करें मेरी और मेरे आचार्यकी, जिससे मेरे अध्ययनमें किसी प्रकारका विज्ञ उपस्थित न

हो। आधिपौत्रिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक—तीनों प्रकारके विभेदी सर्वया निवृत्तिके लिये तीन बार 'शान्तिः' पद-का उच्चारण किया गया है। भगवान् शान्तिस्वरूप है, इसलिये उनके सरणसे शान्ति निश्चित है।

प्रथम अध्याय

प्रथम खण्ड

ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् । नान्यत्किञ्चन मिष्ट । स ईक्षत लोकान्तु सूजा इति ॥१॥

ॐ=ॐ; इदम्=यह जगत्, अग्रे=(प्रकट होनेवे) पहले, एक=एकमात्र, आत्मा=परमात्मा, वै=ही; आभीतृ=था; अन्यत्=(उसके सिवा) दूसरा, किञ्चन=कोई, एव=मी, मिष्ट=चेष्टा करनेवाला; न=नहीं था; सः=उस (परम पुरुष परमात्मा)ने, तु=(मै) निश्चय ही लोकान् सूजै=लोकोंकी रचना कर्त्ता, इति=इस प्रश्नर; ईक्षत=विचार किया ॥१॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें परमात्माके सुष्ठु-रचना-विषयक प्रथम सर्वलक्षण वर्णन है। भाव यह है कि देखने, चुनने और समझनेमें आनेवाले जड़-चेतनमय प्रत्यक्ष जगत्के इस रूपमें प्रमुख होनेसे पहले भारण-अवस्थामें एकमात्र परमात्मा ही थे। उस समय इसमें भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति नहीं थी। उस समय उन परद्रष्टा परमात्माके सिवा दूसरा कोई भी चेष्टा करनेवाला नहीं था। सुष्ठुके आदिमें उन परम पुरुष परमात्माने यह विचार किया कि 'मैं प्राणियोंके कर्म-फल भोगार्थ भिन्न-भिन्न लोकोंकी रचना करूँ' ॥ १ ॥

स इमांलोकानसूजत । अम्भो मरीचीमरमापोऽदोऽस्मः परेण दिवं धौः प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः पृथिवी भरो या अधस्तात्ता आपः ॥ २ ॥

स=उसने, अस्मः=अम्भ (बुलोक तथा उसके ऊपरके लोक), मरीचीः=मरीचि (अन्तरिक्ष); मरम्=मर (भूर्लोक) और आपः=जल (पृथिवीके नीचेके लोक) इमान्=इन सब, लोकान् असूजत=लोकोंकी रचना की, दिवम् परेण=बुलोक—स्वर्गलोकसे ऊपरके लोक प्रतिष्ठाः=(तथा) उनका आधारभूत, धौः=बुलोक भी, अद्वः=वे सब, अस्मः='अम्भ' के नामसे कहे गये हैं, अन्तरिक्षम्=अन्तरिक्ष लोक (भुवर्लोक) ही मरीचयः=मरीचि है (तथा), पृथिवीः=यह पृथिवी ही, मरः=मर—मृत्युलोकके नामसे कही गयी है (और); याः=जो, अधस्तात्=पृथिवीके नीचे—भीतरी भागमें (स्थूल पातालादि लोक) है, ताऽऽवे आपः=जलके नामसे कहे गये हैं ॥ २ ॥

व्याख्या—यह विचार करके परद्रष्टा परमेश्वरने अम्भ, मरीचि, मर और जल—इन लोकोंकी रचना की। इन शब्दोंको स्पष्ट करनेके लिये आगे श्रुतिमें ही कहा गया है कि स्वर्गलोकसे ऊपर जो मह., जनः, तप. और सत्य लोक हैं, वे और उनका आधार बुलोक—इन पॉचो लोकोंको यहाँ 'अम्भ', नामसे कहा गया है। उसके नीचे जो अन्तरिक्षलोक (भुवर्लोक) है, जिसमें सूर्य, चन्द्र और तारागण—ये सब स्त्रियांवाले लोकविशेष हैं, उसमा वर्णन यहाँ मरीचि नामसे किया गया है। उसके नीचे जो यह पृथिवीलोक है—जिसको मृत्युलोक भी कहते हैं, वह यहाँ 'मर'के नामसे कहा गया है और उसके नीचे अर्थात् पृथिवीके भीतर जो पातालादि लोक हैं, वे 'आपः' के नामसे कहे गये हैं। तात्पर्य यह कि जगत्में जितने भी लोक निलोकी, चतुर्दश भुवन एव उस लोकोंके नामसे प्रसिद्ध हैं, उन सब लोकोंकी परमात्माने रचना की ॥ २ ॥

स ईक्षतेमे तु लोका लोकपालान्तु सूजा इति सोऽद्वय एव पुरुषं समुद्घृत्यामूर्छ्यत् ॥ ३ ॥

स=उसने, ईक्षत=फिर विचार किया; इमे=ये, तु=तो हुए; लोकाः=लोक, (अब) लोकपालान् तु सूजै=लोकपालोंकी भी रचना मुझे अवश्य करनी चाहिये, इति=यह विचार करके, सः=उसने; अद्वयः=जलसे, एव=ही, पुरुषम्=हिरण्याभूतपुरुषको, समुद्घृत्य=निकालकर, अमूर्छ्यत्=उसे मूर्तिमान् बनाया ॥ ३ ॥

व्याख्या—इस प्रकार इन समस्त लोकोंकी रचना करनेके अनन्तर परमेश्वरने फिर विचार किया कि 'ये सब लोक तो रचे गये। अब इन लोकोंकी रक्षा करनेवाले लोकपालोंकी रचना भी मुझे अवश्य करनी चाहिये, अन्यथा बिना रक्षकके ये सब लोक मुरक्षित नहीं रह सकेंगे।' यह सोचकर उन्होंने जलमेंसे अर्थात् जल आदि सूक्ष्म 'महाभूतोंमेंसे हिरण्यमय

पुरुषको निकालकर उसको समस्त अङ्ग-उपाङ्गोंसे युक्त करके मूर्तिमान् बनाया । यहाँ 'पुरुष' शब्दसे सृष्टिकालमें सबसे पहले प्रकट किये जानेवाले ब्रह्माका वर्णन किया गया है; क्योंकि ब्रह्मासे ही सब लोकपालोंकी और प्रजाको बढ़ानेवाले प्रजापतियोंकी उत्पत्ति हुई है—यह विस्तृत वर्णन शास्त्रोंमें पाया जाता है और ब्रह्माकी उत्पत्ति जलके भीतरसे—कमलनालसे हुई, ऐसा भी वर्णन आता है । अतः यहाँ 'पुरुष' शब्दका अर्थ ब्रह्मा मान लेना उचित जान पड़ता है ॥ ३ ॥

तमभ्यतपत्तस्याभितस्य मुखं निरभिद्यत यथाण्डं मुखाद्वाग्वाचोऽग्निर्नासिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुगक्षिणी निरभिद्येतामक्षिभ्यां चक्षुश्चक्षुष आदित्यः कर्णौ निरभिद्येतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्राद्विशस्त्वद् निरभिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो हृदयं निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिर्निरभिद्यत नाभ्या अपानोऽपानान्मृत्युः शिश्नं निरभिद्यत शिश्नाद्रेतो रेतस आपः ॥ ४ ॥

(परमात्माने) तम्=उस (हिरण्यगर्भरूप पुरुष) को लक्ष्य करके; अभ्यतपत्=संकल्परूप तप किया; अभितस्य=उस तपसे तपे हुए; तस्य=हिरण्यगर्भके शरीरसे; यथाण्डम्=(पहले) अण्डेकी तरह (फूटकर), मुखम्=मुख-छिद्र; निरभिद्यत=प्रकट हुआ; मुखात्=मुखसे; वाक्=वाक्-इन्द्रिय (और); वाचः=वाक्-इन्द्रियसे; अग्निः=अग्निदेवता प्रकट हुआ (फिर), नासिके=नासिकाके दोनों छिद्र, निरभिद्येताम्=प्रकट हुए; नासिकाभ्याम्=नासिका-छिद्रोंमेंसे, प्राणः=प्राण उत्पन्न हुआ (और); प्राणात्=प्राणसे, वायुः=वायुदेवता उत्पन्न हुआ (फिर); अक्षिणी=दोनों और्खोंके छिद्र, निरभिद्येताम्=प्रकट हुए; अक्षिभ्याम्=ओर्खोंके छिद्रोंमेंसे; चक्षुः=नेत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई (और); चक्षुषः=नेत्र-इन्द्रियसे, आदित्यः=सूर्य प्रकट हुआ; (फिर) कर्णौ=दोनों कानोंके छिद्र, निरभिद्येताम्=प्रकट हुए; कर्णाभ्याम्=कानोंसे; श्रोत्रम्=श्रोत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई (और); श्रोत्रात्=श्रोत्र-इन्द्रियसे; दिशः=दिशाएँ प्रकट हुई (फिर); त्वक्=त्वचा; निरभिद्यत=प्रकट हुई, त्वचः=त्वचासे; लोमानि=रोम उत्पन्न हुए (और); लोमभ्यः=रोमोंसे; ओषधिवनस्पतयः=ओषधि और वनस्पतियों प्रकट हुई (फिर), हृदयम्=हृदय; निरभिद्यत=प्रकट हुआ; हृदयात्=हृदयसे, मनः=मनका आविर्माव हुआ (और); मनसः=मनसे, चन्द्रमाः=चन्द्रमा उत्पन्न हुआ (फिर); नाभिः=नाभि, निरभिद्यत=प्रकट हुई; नाभ्याः=नाभिसे, अपानः=अपानवायु प्रकट हुआ (और); अपानात्=अपानवायुसे, मृत्युः=मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ (फिर); शिश्नम्=लिङ्ग; निरभिद्यत=प्रकट हुआ; शिश्नात्=लिङ्गसे, रेतः=वीर्य (और); रेतसः=वीर्यसे, आपः=जल उत्पन्न हुआ ॥ ४ ॥

—इस प्रकार हिरण्यगर्भ पुरुषको उत्पन्न करके उसके अङ्ग-उपाङ्गोंको व्यक्त करनेके उद्देश्यसे जब परमात्माने संकल्परूप तप किया, तब उस तपके फलस्वरूप हिरण्यगर्भ पुरुषके शरीरमें सर्वप्रथम अण्डेकी भौति फटकर मुख-छिद्र निकला । मुखसे वाक्-इन्द्रिय उत्पन्न हुई और वाक्-इन्द्रियसे उसका अधिष्ठातृ-देवता अग्नि उत्पन्न हुआ । फिर नासिकाके दोनों छिद्र हुए, उनमेंसे प्राणवायु प्रकट हुआ और प्राणोंसे वायुदेवता उत्पन्न हुआ । यहाँ प्राणेन्द्रियका अलगा वर्णन नहीं है, अतः प्राण-इन्द्रिय और उसके देवताका भी नासिकासे ही उत्पन्न हुए—यों समझ लेना चाहिये । इसी प्रकार रसना-इन्द्रिय और उसके देवताका भी अलगा वर्णन नहीं है; अतः मुखसे वाक्-इन्द्रियके साथ-साथ रसना-इन्द्रिय और उसके देवताकी भी उत्पत्ति हुई—यह समझ लेना चाहिये । फिर और्खोंके दोनों छिद्र प्रकट हुए, उनमेंसे नेत्र-इन्द्रिय और नेत्र-इन्द्रियसे उसका देवता सूर्य उत्पन्न हुआ । फिर कानोंके दोनों छिद्र निकले, उनमेंसे श्रोत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई और श्रोत्र-इन्द्रियसे उसका देवता दिशाएँ उत्पन्न हुई; उसके बाद त्वचा (चर्म) प्रकट हुई, त्वचासे रोम उत्पन्न हुए और रोमोंसे ओषधियाँ और वनस्पतियाँ उत्पन्न हुईं । फिर हृदय प्रकट हुआ, हृदयसे मन और मनसे उसका अधिष्ठाता चन्द्रमा उत्पन्न हुआ । फिर नाभि प्रकट हुई, नाभिसे अपानवायु और अपानवायुसे गुदा-इन्द्रियका अधिष्ठाता मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ । नाभिकी उत्पत्तिके साथ ही गुदा-छिद्र और गुदा-इन्द्रियकी उत्पत्ति भी समझ लेनी चाहिये । यहाँ अपानवायु मल-त्यागमे हेतु होनेके कारण और उसका स्थान नाभि होनेके कारण मुख्यतासे उसीका नाम लिया गया है । परन्तु मृत्यु अपानका अधिष्ठाता नहीं है, वह गुदा-इन्द्रियका

अधिष्ठाता है, अतः उपलक्षणसे गुदा-हन्द्रियका वर्णन भी इसके अन्तर्गत मान लेना उचित प्रतीत होता है। फिर लिङ्ग प्रकट हुआ, उसमेंसे वीर्य और उससे जल उत्पन्न हुआ। यहाँ लिङ्गसे उपस्थेन्द्रिय और उसका देवता प्रजापति उत्पन्न हुआ—यह बात भी समझ लेनी चाहिये ॥ ४ ॥

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय खण्ड

ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतं स्तमशनायापिपासाभ्यामन्ववार्जत् ता एनमनुवन्ना-यतनं नः प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नमदासेति ॥ १ ॥

ताः=वे, पताः सृष्टाः=परमात्माद्वारा रचे हुए ये सब, देवताः=अग्नि आदि देवता, अस्मिन्=इस (ससाररूप), महति=महान्; अर्णवै=समुद्रमें; प्रापतन्=आ पढ़े, (तब परमात्माने) तम्=उस (समस्त देवताओंके समुदाय) को; अशनायापिपासाभ्याम्=भूख और प्याससे, अन्ववार्जत्=युक्त कर दिया, (तब) ताः=वे सब अग्नि आदि देवता; एनम् अनुवन्=इस परमात्मासे बोले, (भगवन्) नः=हमारे लिये; आयतनम् प्रजानीहि=एक ऐसे स्थानकी व्यवस्था कीजिये; यस्मिन्=जिसमें; प्रतिष्ठिताः=स्थित रहकर; [वयम्=हमलोग] अन्नम्=अन्न; अद्वाम इति=भक्षण रूपे ॥ १ ॥

व्याख्या—परमात्माद्वारा रचे गये वे हन्द्रियोंके अधिष्ठाता अग्नि आदि सब देवता ससाररूपी इस महान् समुद्रमे आ पढ़े। अर्थात् हिरण्यगर्भ पुरुषके शरीरसे उत्पन्न होनेके बाद उनको कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं मिला, जिससे वे उस समष्टि-शरीरमें ही रहे। तब परमात्माने उस देवताओंके समुदायको भूख और पिपासासे सुयुक्त कर दिया। अतः भूख और प्याससे पीड़ित होकर वे अग्नि आदि सब देवता अपनी सृष्टि करनेवाले परमात्मासे बोले—‘भगवन् ! हमारे लिये एक ऐसे स्थानकी व्यवस्था कीजिये, जिसमें रहकर हमलोग अन्न भक्षण कर सकें—अपना-अपना आहार ग्रहण कर सकें’ ॥ १ ॥

ताभ्यो गामानयत्ता अनुवन् वै नोऽयमलभिति ताभ्योऽथमानयत्ता अनुवन् वै नोऽयमलभिति ॥ २ ॥

ताभ्यः=(परमात्मा) उन देवताओंके लिये; गाम्=गौका शरीर; आनयत्=लाये, (उसे देखकर) ताः=उन्होंने; अनुवन्=कहा; नः=हमारे लिये; अयम्=यह; अलम्=पर्याप्त; न वै=नहीं है; इति=इस प्रकार उनके कहनेपर (परमात्मा), ताभ्यः=उनके लिये; अश्वम्=घोड़ेका शरीर, आनयत्=लाये, (उसे देखकर भी) ताः=उन्होंने (फिर वैही ही); अनुवन्=कहा कि, अयम्=यह भी; नः=हमारे लिये; अलम्=पर्याप्त, न वै इति= नहीं है ॥ २ ॥

व्याख्या—इस प्रकार उनके प्रार्थना फूलनेपर सृष्टिकर्ता परमेश्वरने उन सबके रहनेके लिये एक गौका शरीर बनाकर उनको दिखाया। उसे देखकर उन्होंने कहा—‘भगवन् ! यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है, अर्थात् इस शरीरसे हमारा कार्य अच्छी तरह नहीं चलनेका। इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे शरीरकी रचना कीजिये।’ तब परमात्माने उनके लिये घोड़ेका शरीर रचकर उनको दिखाया। उसे देखकर वे फिर बोले—‘भगवन् ! यह भी हमारे लिये यथोपेत नहीं है, इससे भी हमारा काम नहीं चल सकता। आप कोई तीसरा ही शरीर बनाकर हमें दीजिये’ ॥ २ ॥

ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अनुवन् सुकृतं बतेति । पुरुषो वाव सुकृतम् । ता अन्नवीद्यथायतनं ग्रविशतेति ॥ ३ ॥

ताभ्यः=(तब परमात्मा) उनके लिये; पुरुषम्=मनुष्यका शरीर; आनयत्=लाये; (उसे देखकर) ताः=वे (अग्नि आदि सब देवता); अनुवन्=बोले, वत्=वस, सुकृतम् इति=यह बहुत सुन्दर बन गया; वाव=सचमुच ही, (परमात्माने) कहा; (हुमलोग) यथायतनम्=अपने-अपने योग्य आश्रयोंमें, ग्रविशत इति=ग्रविष्ट हो जाओ ॥ ३ ॥

व्याख्या—इस प्रकार जब उन्होंने गाय और घोड़ेके शरीरोंको अपने लिये यथेष्ट नहीं समझा, तब परमात्माने उनके लिये पुरुषकी अर्थात् मनुष्य-शरीरकी रचना की ओर वह उनको दिखाया। उसे देखते ही सब देवता वडे प्रसन्न हुए और बोले—‘यह हमारे लिये बहुत सुन्दर निवास-स्थान बन गया। इसमें हम आरामसे रह सकेंगे और हमारी सब आवश्यकताएँ भलीभांति पूर्ण हो सकेंगी।’ सचमुच मनुष्य-शरीर परमात्माकी सुन्दर और श्रेष्ठ रचना है, इसीलिये यह देवदुर्लभ माना गया है और शास्त्रोंमें जगह-जगह इसकी महिमा गायी गयी है, क्योंकि इसी शरीरमें जीव परमात्माके आज्ञानुसार यथायोग्य साधन करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। जब सब देवताओंने उस शरीरको पसद किया, तब उनसे परमेश्वरने कहा—तुमलोग अपने-अपने योग्य स्थान देखकर इस शरीरमें प्रवेश कर जाओ॥ ३॥

अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणोऽभूत्वा नासिके ग्राविशदादित्यश्चक्षुभूत्वाक्षिणी प्राविशदिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णोऽप्राविशन्नोपधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशंश्चन्द्रसा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशन्मृत्युरपानो भूत्वा नाभिप्राविशदापो रेतो भूत्वा शिश्मं प्राविशन् ॥ ४ ॥

अग्निः=(तब) अग्निदेवता, वाक्=वाक्-इन्द्रिय, भूत्वा=वनकर, मुखम् प्राविशत्=मुखमें प्रविष्ट हो गया, वायुः=वायुदेवता, प्राणः=प्राण, भूत्वा=वनकर, नासिके प्राविशत्=नासिकाके छिद्रोंमें प्रविष्ट हो गया, आदित्यः=सूर्यदेवता, चक्षुः=नेत्र-इन्द्रिय, भूत्वा=वनकर, अग्निणी प्राविशत्=ओरोंके गोलकोंमें प्रविष्ट हो गया, दिशः=दिशाओंके अभिमानी देवता, श्रोत्रम्=श्रोत्र-इन्द्रिय, भूत्वा=वनकर, कर्णोऽप्राविशत्=कानोंमें प्रविष्ट हो गये, ओपधिवनस्पतयोऽप्राप्तिवनस्पतयोंके अभिमानी देवता, लोमानि=रोपें, भूत्वा=वनकर, त्वचम् प्राविशन्=त्वचामें प्रविष्ट हो गये, चन्द्रसा=चन्द्रमा, मनः=मन, भूत्वा=वनकर, हृदयम् प्राविशत्=हृदयमें प्रविष्ट हो गया, मृत्युः=मृत्युदेवता, अपानः=अपानवायु, भूत्वा=वनकर, नाभिम् प्राविशत्=नाभिमें प्रविष्ट हो गया, आपः=जलका अभिमानी देवता, रेतः=वीर्य, भूत्वा=वनकर, शिश्मम् प्राविशन्=लिङ्गमें प्रविष्ट हो गया॥ ४॥

व्याख्या—सृष्टिकर्ता परमेश्वरकी आज्ञा पाकर अग्निदेवताने वाक्-इन्द्रियका रूप धारण कियो और पुरुषके (मनुष्य-शरीरके) मुखमें प्रविष्ट हो गये। उन्होंने जिहाको अपना आश्रय बना लिया। यहाँ वरुणदेवता भी रसना-इन्द्रिय वनकर मुखमें प्रविष्ट हो गये, यह बात अधिक समझ लेनी चाहिये। फिर वायुदेवता प्राण होकर नासिकाके छिद्रोंमें (उसी मार्गसे समस्त शरीरमें) प्रविष्ट हो गये। अग्निनीकुमार भी प्राण-इन्द्रियका रूप धारण करके नासिकामें प्रविष्ट हो गये—यह बात भी यहाँ उपलक्षणसे समझी जा सकती है, क्योंकि उसका पृथक् वर्णन नहीं है। उसके बाद सूर्यदेवता नेत्र-इन्द्रिय वनकर ओरोंमें प्रविष्ट हो गये। दिशाभिमानी देवता श्रोत्रेन्द्रिय वनकर दोनों कानोंमें प्रविष्ट हो गये। ओपधि और वनस्पतियोंके अभिमानी देवता रोप वनकर चमड़ेमें प्रविष्ट हो गये तथा चन्द्रमा मनमा रूप धारण करके हृदयमें प्रविष्ट हो गये। मृत्युदेवता अपान (और पायु-इन्द्रिय) का रूप धारण करके नाभिमें प्रविष्ट हो गये। जलके अधिष्ठातृ देवता वीर्य वनकर लिङ्गमें प्रविष्ट हो गये। इस प्रकार सब-के सब देवता इन्द्रियोंके रूपमें अपने-अपने उपयुक्त स्थानोंमें प्रविष्ट- होकर स्थित हो गये॥ ४॥

तमशनायापिपासे अब्रूतामावाभ्यामिप्रजानीहीति । ते अब्रवीदेताख्येव वां देवतास्याभजाम्येतासु भागिन्यौ करोभीति । तसाद्यस्यै कस्यै च देवतायै हविर्गृह्यते भागिन्यावेवास्यामशनायापिपासे भवतः ॥५॥

तम्=उस परमात्मासे, अशनायापिपासे=भूख और प्यास—ये दोनों, अब्रूताम्=वोली; आवाभ्याम्=हमारे लिये भी; अभिप्रजानीहिं=(स्थानकी) व्यवस्था कीजिये, इति=यह (सुनकर), ते=उनसे, अब्रवीत्= (परमात्माने) कहा, वाम्=तुम दोनोंको (मे), एतासु=इन सब, देवतासु=देवताओंमें, एव=ही, आभजामि=भाग दिये देता हूँ, एतासु=इन (देवताओं) में ही (तुम्हें), भागिन्यौ=भागीदार, करोमि इति=वनाता हूँ, तस्मात्=इसलिये यस्यै कस्यै च=जिस किसी भी, देवतायै=देवताके लिये, हविः=हवि (भिन्न-भिन्न विषय), गृह्णने=(इन्द्रियांद्वारा)

ग्रहण की जाती है; अस्याम्=उस देवता (के भोजन) में; अशानायापिपासे=भूख और प्यास—दोनों, एव=ही; मागिन्यौ=भागीदार; भवतः=होती हैं ॥ ५ ॥

व्याख्या—तब भूख और प्यास—ये दोनों परमेश्वरसे कहने ल्याँ—‘भगवन् । इन सबके लिये तो आपने रहनेके स्थान निश्चित कर दिये, अब हमारे लिये भी किसी स्थान-विशेषकी व्यवस्था करके उसमे हमे स्थापित कीजिये ।’ उनके यो कहनेपर उनसे सृष्टिके रचयिता परमेश्वरने कहा—‘तुम दोनोंके लिये पृथक् स्थानकी आवश्यकता नहीं है । तुम दोनोंको मैं हन देवताओंके ही स्थानोंमें भाग दिये देता हूँ । इन देवताओंके आहारमें मैं तुम दोनोंको भागीदार बना देता हूँ ।’ सृष्टिके आदिमें ही परमेश्वरने ऐसा नियम बना दिया था, इसीलिये जब जिस किसी भी देवताको देनेके लिये हन्द्रियोंद्वारा विषय भोग ग्रहण किये जाते हैं, उस देवताके भागमे ये क्षुधा और पिपासा भी हिस्सेदार होती ही है अर्थात् उस उन्द्रियके अभिमानी देवताकी तृप्तिके साथ क्षुधा-पिपासाको भी शान्ति मिलती है ॥ ५ ॥

॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥

तृतीय खण्ड

स ईक्षतेमे तु लोकाश्च लोकपालाश्चमेभ्यः सृजा इति ॥ १ ॥

सः=उस (परमात्मा) ने, ईक्षत=फिर विचार किया; तु=निश्चय ही; ईमे=ये सम; लोकाः=लोक; च=और; लोकपालाः=लोकपाल, च=भी; (रचे गये, अब) एत्यः=इनके लिये; अन्नम् चूजै इति=मुझे अन्नकी सृष्टि करनी चाहिये ॥ १ ॥

व्याख्या—इन सबकी रचना हो जानेपर परमेश्वरने फिर विचार किया—‘ये सब लोक और लोकपाल तो रचे गये—इनकी रचनाका कार्य तो पूरा हो गया । अब इनके निर्वाहके लिये अन्न भी होना चाहिये—भोग्य पदार्थोंकी भी व्यवस्था होनी चाहिये; क्योंकि इनके साथ भूख-प्यास भी लगा दी गयी है । अतः उसकी (अन्नकी) भी रचना करूँ ॥ १ ॥

सोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायतान्नं वै तत् ॥ २ ॥

सः=उस (परमात्मा) ने; अपः=जलोंको (पॉचों सूक्ष्म महाभूतोंको); अभ्यतपत्=तपाया (सकल्पद्वारा उनमें किया उत्पन्न की), ताभ्यः अभितप्ताभ्यः=उन तपे हुए सूक्ष्म पॉच भूतोंसे, मूर्तिः=मूर्ति, अजायत=उत्पन्न हुई; वै=निश्चय ही, या=जो, सा=वह; मूर्तिः=मूर्ति; अजायत=उत्पन्न हुई, तत् वै=वही, अन्नम्=अन्न है ॥ २ ॥

व्याख्या—उपर्युक्त प्रकारसे विचार करके परमेश्वरने जलोंको अर्थात् पॉचों सूक्ष्म महाभूतोंको तपाया—अपने सकल्पद्वारा उनमें किया उत्पन्न की । परमात्माके सकल्पद्वारा सचालित हुए उन सूक्ष्म महाभूतोंसे मूर्ति प्रकट हुई अर्थात् उनका स्थूल रूप उत्पन्न हुआ । वह जो मूर्ति अर्थात् उन पॉच महाभूतोंका स्थूलरूप उत्पन्न हुआ, वही अन्न—देवताओंके लिये भोग्य है ॥ २ ॥

तदेनत्सृष्टं पराङ्मत्यजिधांसत्तद्वाचाजिघृक्षत्तन्नाशकनोद्वाचा ग्रहीतुम् । यद्वैनद्वाचाग्रहैष्यदभिव्या-हृत्य हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ३ ॥

सृष्टम्=उत्पन्न किया हुआ, तत्=वह, एनत्=यह अन्न, पराङ्म्=(भोक्ता पुरुपसे) विमुख होकर, अत्यजिधांसत्=भागनेकी चेष्टा करने लगा, तत्=(तब उस पुरुपने) उसको, वाचा=वाणीद्वारा; अजिघृक्षत्=ग्रहण करनेकी हच्छा की; (परतु वह) तत्=उसको, वाचा=वाणीद्वारा, ग्रहीतुम् न अशक्तोत्=ग्रहण नहीं कर सका, यत्=यदि, सः=वह, एनत्=इस अन्नको, वाचा=वाणीद्वारा; ह=ही, अग्रहैष्यत्=ग्रहण कर सकता; (तो अब भी मनुष्य) ह=अवश्य ही, अन्नम् अभिव्याहृत्य=अन्नका वर्णन करके, एव=ही; अग्रप्स्यत्=रुप जाता ॥ ३ ॥

व्याख्या—लोकों और लोकपालोंकी आहारसम्बन्धी आवश्यकताको पूर्ण करनेके लिये उत्पन्न किया हुआ वह अन्न यों समझकर कि यह मुझे खानेवाला तो मेरा विनाशक ही है, उससे छुटकारा पानेके लिये मुख फेरकर भागने लगा। तब उस मनुष्यके ल्पमें उत्पन्न हुए जीवात्माने उस अन्नको वाणीद्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वह उसे वाणीद्वारा पकड़ नहीं सका। यदि उस पुरुषने वाणीद्वारा अन्नको ग्रहण कर लिया होता तो अब भी मनुष्य अन्नका वाणीद्वारा उच्चारण करके ही तृप्त हो जाते—अन्नका नाम लेनेमात्रसे उनका पेट भर जाता, परंतु ऐसा नहीं होता ॥ ३ ॥

तत्प्राणेनाजिघृक्षत्त्वाशक्नोत्प्राणेन ग्रहीतुं स यद्वैनत्प्राणेनाग्रहैष्यदभिग्राण्य हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥४॥

(तब उस पुरुषने) तत्=उस अन्नको; प्राणेन=ध्राण-इन्द्रियके द्वारा, अजिघृक्षत्=पकड़ना चाहा, (परंतु वह) तत्=उसको; प्राणेन=ध्राणेन्द्रियद्वारा भी, ग्रहीतुम् न अशक्नोत्=नहीं पकड़ सका; यत्=यदि; सः=वह एनत्=इस अन्नको, प्राणेन=ध्राण-इन्द्रियद्वारा; हृ=ही; अग्रहैष्यत्=पकड़ सकता; (तो अब भी मनुष्य) हृ=अवश्य, अन्नम्=अन्नको, अभिग्राण्य=सैंधकर; एव=ही; अत्रप्स्यत्=तृप्त हो जाता ॥ ४ ॥

व्याख्या—तब उस पुरुषने अन्नको प्राणके द्वारा अर्थात् ध्राण-इन्द्रियके द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको ध्राण-इन्द्रियके द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह इस अन्नको ध्राण-इन्द्रियद्वारा पकड़ सकता तो अब भी लोग अन्नको नाकसे सैंधकर ही तृप्त हो जाते, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता ॥ ४ ॥

तच्छुपाजिघृक्षत्त्वाशक्नोच्शुपा ग्रहीतुं स यद्वैनच्छुपाग्रहैष्यद्वा हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥५॥

(तब उस पुरुषने) तत्=उस अन्नको, चशुपा=ओंखोसे, अजिघृक्षत्=पकड़ना चाहा; (परंतु वह) तत्=उसको; चशुपा=ओंखोंके द्वारा; ग्रहीतुम् न अशक्नोत्=नहीं पकड़ सका, यत्=यदि, सः=वह, एनत्=इस अन्नको, चशुपा=ओंखोसे हृ=ही, अग्रहैष्यत्=पकड़ लेता तो; हृ=अवश्य ही, (अब भी मनुष्य) अन्नम्=अन्नको, द्वापा=देखकर; एव=ही अत्रप्स्यत्=तृप्त हो जाता ॥ ५ ॥

व्याख्या—फिर उस पुरुषने अन्नको ओंखोसे पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको ओंखोके द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह इस अन्नको ओंखोसे ग्रहण कर सकता तो अवश्य ही आजकल भी लोग अन्नको केवल देखकर ही तृप्त हो जाते परंतु ऐसी बात नहीं देखी जाती ॥ ५ ॥

तच्छोत्रेणाजिघृक्षत्त्वाशक्नोच्छोत्रेण ग्रहीतुं स यद्वैनच्छोत्रेणाग्रहैष्यच्छुत्वा हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥६॥

(तब उस पुरुषने) तत्=उस अन्नको, श्रोत्रेण=कानोंद्वारा, अजिघृक्षत्=पकड़ना चाहा; (परंतु वह) तत्=उसको श्रोत्रेण=कानोंद्वारा, ग्रहीतुम् न अशक्नोत्=नहीं पकड़ सका, यत्=यदि, सः=वह, एनत्=इसको श्रोत्रेण=कानोंद्वारा हृ=ही अग्रहैष्यत्=पकड़ लेता तो, हृ=निस्सन्देह, (अब भी मनुष्य) अन्नम्=अन्नका नाम श्रुत्वा=सुनकर, एव=ही अत्रप्स्यत्=तृप्त हो जाता ॥ ६ ॥

व्याख्या—फिर उस पुरुषने अन्नको कानोंद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसको कानोंद्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह इसको कानोंसे पकड़ सकता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य केवल अन्नका नाम सुनकर ही तृप्त हो जाते, परंतु यह देखनेमें नहीं आता ॥ ६ ॥

तच्चचाजिघृक्षत्त्वाशक्नोच्चचा ग्रहीतुं स यद्वैनच्चचाग्रहैष्यत्स्पृष्ट्वा हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥७॥

(तब उस पुरुषने) तत्=उसको, त्वचा=चमड़ीद्वारा, अजिघृक्षत्=पकड़ना चाहा; (परंतु) तत्=उसको,

* ध्राण-शैलियका विषय गन्त्र बायु और प्राणके सहयोगसे ही उक्त इन्द्रियद्वारा ग्रहण होता है तथा ध्राण-इन्द्रियके निवासस्थान नासिकाश्छिंडोसे ही प्राणका आवागमन होता है। इसलिये यहाँ प्राणेन्द्रियके ही स्थानमें 'प्राण' शब्द प्रयुक्त हुआ है, यह जान पड़ता है, क्योंकि अन्तमें प्राणके ही एक भेट अपानद्वारा अन्नका ग्रहण होना देखा गया है। अत यहाँ प्राणसे ग्रहण न किया जाना माननेमें पूर्वापरविरोध आयेगा।

त्वचा=चमड़ीद्वारा, ग्रहीतुम् न अशक्तोत्=नहीं पकड़ सका, यत्=यदि; सः=वह, एनत्=इसको; त्वचा=चमड़ी-द्वारा, ह=ही; अग्रहैप्यत्=पकड़ सकता तो, ह=अवश्य ही (अब भी मनुष्य); अन्नम्=अन्नको; स्पृष्टा=छूकर; एव=ही; अत्रप्स्यत्=तृप्त हो जाता ॥ ७ ॥

व्याख्या—तब उस पुरुषने अन्नको चमड़ीद्वारा पकड़ना चाहा, परतु वह उसको चमड़ीद्वारा भी नहीं पकड़ सका । यदि वह इसको चमड़ीद्वारा पकड़ पाता तो अवश्य ही आजकल भी मनुष्य अन्नको छूकर ही तृप्त हो जाते; परतु ऐसी बात नहीं है ॥ ७ ॥

तन्मनसाजिघृक्षत्तन्नाशक्तोन्मनसा ग्रहीतुं स यद्वैनन्मनसाग्रहैप्यद्वयात्वा हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥८॥

(तब उस पुरुषने) तत्=उसको, मनसा=मनसे, अजिघृक्षत्=पकड़ना चाहा; (परतु) तत्=उसको; मनसा=मनसे भी, ग्रहीतुम् न अशक्तोत्=नहीं पकड़ सका, यत्=यदि; सः=वह, एनत्=इसको; मनसा=मनसे; ह=ही; अग्रहैप्यत्=पकड़ लेता तो, ह=अवश्य ही, (मनुष्य) अन्नम्=अन्नको, ध्यात्वा=चिन्तन करके; एव=ही, अत्रप्स्यत्=तृप्त हो जाता ॥ ८ ॥

व्याख्या—तब उस पुरुषने अन्नको मनसे पकड़ना चाहा, परतु वह उसको मनके द्वारा भी नहीं पकड़ सका । यदि वह इसको मनसे पकड़ पाता तो अवश्य ही आज भी मनुष्य अन्नका चिन्तन करके ही तृप्त हो जाते; परंतु ऐसी बात देखनेमें नहीं आती ॥ ८ ॥

तच्छिद्देनाजिघृक्षत्तन्नाशक्तोच्छिद्देन ग्रहीतुं स यद्वैनच्छिद्देनाग्रहैप्यद्विसृज्य हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥९॥

(फिर उस पुरुषने) तत्=उस अन्नको, शिद्देन=उपस्थके द्वारा, अजिघृक्षत्=ग्रहण करना चाहा, (परतु) तत्=उसको, शिद्देन=उपस्थके द्वारा भी; ग्रहीतुम् न अशक्तोत्=नहीं पकड़ सका, यत्=यदि; सः=वह; एनत्=इसको, शिद्देन=उपस्थद्वारा, ह=ही, अग्रहैप्यत्=पकड़ पाता तो; ह=अवश्य ही, (मनुष्य) अन्नम् विसृज्य=अन्नका त्याग करके, एव=ही; अत्रप्स्यत्=तृप्त हो जाता ॥ ९ ॥

व्याख्या—फिर उस पुरुषने अन्नको उपस्थ (लिङ्ग) द्वारा पकड़ना चाहा, परतु वह उसको उपस्थके द्वारा नहीं पकड़ सका । यदि वह उसको उपस्थद्वारा पकड़ पाता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य अन्नका त्याग करके ही तृप्त हो जाते, परतु यह देखनेमें नहीं आता ॥ ९ ॥

तदपानेनाजिघृक्षत्तदावयत् सैपोऽन्नस्य ग्रहो यद्वायुरन्नायुर्वा एप यद्वायुः ॥ १० ॥

(अन्तमें उसने) तत्=उस अन्नको, अपानेन=अपानवायुके द्वारा, अजिघृक्षत्=ग्रहण करना चाहा; (इस बार उसने) तत्=उसको, आवयत्=ग्रहण कर लिया, सः=वह, एपः=यह अपानवायु ही, अन्नस्य=अन्नका; ग्रहः=ग्रह अर्थात् ग्रहण करनेवाला है, यत्=जो, वायुः=वायु, अन्नायुः=अन्नसे जीवनकी रक्षा करनेवाले के रूपमें, वै=प्रसिद्ध है; यत्=जो; एपः=यह, वायुः=अपानवायु है (वही वह वायु है) ॥ १० ॥

व्याख्या—अन्तमें उस पुरुषने अन्नको मुखके द्वारसे अपानवायुद्वारा ग्रहण करना चाहा, अर्थात् अपानवायुद्वारा मुखसे शरीरमें प्रवेग करानेकी चेष्टा की, तब वह अन्नको अपने शरीरमें ले जा सका । वह अपानवायु जो बाहरसे शरीरके भीतर प्रश्वासके रूपमें जाता है, यही अन्नका ग्रह—उसको पकड़नेवाला अर्थात् भीतर ले जानेवाला है । प्राण-वायुके सम्बन्धमें जो यह प्रसिद्ध है कि यही अन्नके द्वारा मनुष्यके जीवनकी रक्षा करनेवाला होनेसे साक्षात् आयु है, वह इस अपानवायुको लेकर ही है, जो प्राण आदि पौर्ण भेदोंमें विभक्त मुख्य प्राणका ही एक अशा है; इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राण ही मनुष्यका जीवन है ॥ १० ॥

स ईक्षत कर्थं न्विदं मद्दते स्यादिति स ईक्षत करतेरेण प्रपद्या इति । स ईक्षत यदि वाचाभिव्याहृतं यदि प्राणेनाभिप्राणितं यदि चक्षुपा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं यद्यपानेनाभ्यपानितं यदि शिद्देन विसृष्टमथ कोऽहमिति ॥ ११ ॥

सः=(तब) उस (स्थिके रचयिता परमेश्वर) ने, ईश्वरत=सोचाकि, नु=निश्चय ही; इदम्=यह; मत्, प्रृते=मेरे विना, कथम्=मिस प्रकार, स्पात्=रहेगा, इति=यह सोचकर; (पुनः) सः=उसने, ईश्वरत=विचार किया कि, यदि=यदि; चाच्चा=(उस पुरुषने मेरे विना ही केगल) वाणीद्वारा, अभिव्याहृतम्=बोलनेकी किया कर ली; यदि=यदि; प्राणेन=प्राण-इन्द्रियद्वारा; अभिप्राणितम्=सैंधनेकी किया कर ली, यदि=यदि, चक्षुषा=नेत्रद्वारा, दृष्टपूर्म्=देख लिया; यदि=यदि, श्रोत्रेण=कर्ण-इन्द्रियद्वारा, श्रुतम्=सुन लिया, यदि=यदि, त्वचा=त्वक्-इन्द्रियद्वारा, स्पृष्टपूर्म्=सर्व कर लिया; यदि=यदि, मनसा=मनद्वारा. ध्यातम्=मनन कर लिया; यदि=यदि, अपानेन=अपानद्वारा; अभ्यपानितम्=अबग्रहण आदि अपान-सम्बन्धी किया कर ली (तथा) यदि=यदि; शिश्नेन=उपस्थिति, विसृष्टपूर्म्=मूत्र और वीर्यका त्याग कर लिया; अथ=तो किन; अहम्=मैं, कः=कौन हूँ; इति=यह सोचकर, (पुनः) सः=उसने; ईश्वरत=विचार किया कि, कतरेण=(पैर और मस्तक—इन दोनोंमेंसे) किस मार्गसे, प्रपञ्चे इति=मुझे इसमें प्रवेश करना चाहिये ॥ ११ ॥

व्याख्या—इस प्रकार जब लोक और लांकुपालोंकी गच्छा हो गयी, उन सबके लिये आहार भी उत्पन्न हो गया तथा मनुष्य शरीरधारी पुरुषने उस आहारको ग्रहण करना भी सीख लिया, तब उस सर्वस्तुष्टा परमात्माने फिर विचार किया—‘यह मनुष्यरूप पुरुष मेरे विना कैसे रहेगा ? यदि इस जीवात्माके साथ मेरा सहयोग नहीं रहेगा तो यह अकेला किस प्रकार टिक सकेगा ?’* साथ ही यह भी विचार किया कि ‘यदि मेरे महयोगके विना इस पुरुषने वाणीद्वारा बोलनेकी किया कर ली, प्राण-इन्द्रियमें सैंधनेका काम कर लिया, प्राणोंमें चायुको भीतर ले जाने और बाहर छोड़नेकी किया कर ली, नेत्रेन्द्रियद्वारा देख लिया, कर्णेन्द्रियद्वारा सुन लिया, त्वक् इन्द्रियद्वारा सर्व कर लिया, मनके द्वारा मनन कर लिया, अपानद्वारा अन्न निगल लिया, और यदि जननेन्द्रियद्वारा मूत्र और वीर्यका त्याग करनेकी किया सम्पन्न कर ली, तो फिर मेरे वयस उपयोग रह गया ? भाव यह कि मेरे विना इन सब इन्द्रियोद्वारा कार्य सम्पन्न कर लेना इसके लिये असम्भव है ।’ यह सोचकर परमात्माने विचार किया कि मैं इस मनुष्य शरीरमें पैर और मस्तक—इन दोमेंसे किस मार्गसे प्रविष्ट होऊँ । ॥ ११ ॥

स एतमेव सीमानं विदायैतया द्वारा प्राप्यत । सैपा विद्विर्नाम द्वास्तदेतनान्दनम् । तस्य त्रय आवसथात्वयः स्वभाः, अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥ १२ ॥

(यो विचारकर) सः=उसने, एतम् एव=इस (मनुष्य शरीरसी), सीमानम्=सीमाको, विदायै=चीरकर; एतया द्वारा=इसके द्वारा, प्राप्यत=उस सजीव शरीरमें प्रवेश किया, सा=वह; एपा=यह; द्वाः=द्वार, विद्विः नाम=विद्विति नामसे प्रसिद्ध है; तत्=वही, एतत्=यह; नान्दनम्=आनन्द देनेवाला अर्थात् ब्रह्म प्राप्तिका द्वार है; तस्य=उस परमेश्वरके; त्रयः=तीन; आवसथाः=आश्रय (उपलब्धि-स्थान) है; त्रयः=तीन, स्वप्नाः= स्वप्न हैं, अयम्=यह (हृदय-नुहा); आवसथः=एक स्थान है; अयम्=यह (परमधाम), आवसथः=दूसरा स्थान है; अयम्=यह (सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड); आवसथः इति=तीसरा स्थान है ॥ १२ ॥

व्याख्या—परमात्मा इस मनुष्य शरीरकी सीमा (मूर्धा) को अर्थात् ब्रह्मरूपको चीरकर (उसमें छेद करके) इसके द्वारा उस सजीव मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट हो गये । वह यह द्वार विद्विति (विदीर्ण किया हुआ द्वार) नामसे प्रसिद्ध है । वही यह विद्विति नामका द्वार (ब्रह्मरूप) आनन्द देनेवाला अर्थात् आनन्दस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला है । परमेश्वरकी उपलब्धिके तीन स्थान हैं और स्वप्न भी तीन हैं । एक तो यह हृदयाकाश उनकी उपलब्धिका स्थान है । दूसरा विशुद्ध आकाशरूप परमधाम है—जिसको सत्यलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, साकेतलोक, कैलास आदि अनेक नामोंसे पुकारा जाता है । तीसरा यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है । तथा इस जगत्की जो स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूप तीन अवस्थाएँ हैं, वे ही इसके तीन स्वप्न हैं ॥ १२ ॥

* इसीलिये तो भगवान् ने गीतामें कहा है कि समस्त भूतोंका जो कारण है, वह मैं हूँ । ऐसा कोई भी चराचर प्राणी नहीं है, जो मुझसे रहित हो (१० । ३९) ।

स जातो भूतान्यभिव्यैख्यत् किमिहान्यं वावदिपदिति । स एतमेव पुरुषं ब्रह्म तत्तमपश्यत् ।
इदमदर्शमिती ३ ॥ १३ ॥

जातः सः=मनुष्यरूपमें प्रकट हुए उस पुरुषने, भूतानि=पञ्च महाभूतोंकी अर्थात् भौतिक जगत्की रचनाको; अभिव्यैख्यत्=चारों ओरसे देखा, (और) इह=यहो, अन्यम्=दूसरा, किम्=कौन है; इति=यह, वावदिपत्=कहा; सः=(तब) उसने, एतम्=इस, पुरुषम्=अन्तर्यामी परम पुरुषको, एव=ही, तत्तम्=मर्वत्यापी, ब्रह्म=परब्रह्मके रूपमें, अपव्यैख्यत्=देखा, (और यह प्रकट किया) [अहो] इती ३=अहो । वडे सौभाग्यकी वात है कि; इदम्=इस परब्रह्म परमात्माको, अदर्शम्=मैंने देख लिया ॥ १३ ॥

व्याख्या—मनुष्यरूपमें उत्पन्न हुए उस पुरुषने इस भौतिक जगत्की विचित्र रचनाको वडे आश्र्यपूर्वक चारों ओरसे देखा और मन ही-मन इस प्रकार कहा—‘इस विचित्र जगत्की रचना करनेवाला यहो दूसरा कौन है ? क्योंकि यह मेरी की हुई रचना तो है नहीं और कार्य होनेके कारण इसका कोई न कोई कर्ता अवश्य होना चाहिये ।’ इस प्रकार विचार करनेपर उस साधकने अपने हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान पुरुषको ही इस समूर्ण जगत्में व्याप परब्रह्मके रूपमें प्रत्यक्ष किया । तब वह आनन्दमें भरकर मन ही-मन कहने लगा—‘अहो । वडे ही सौभाग्यकी वात है कि मैंने परब्रह्म परमात्माको देख लिया—साक्षात् कर लिया ।’

इससे यह भाव प्रकट किया गया है कि इस जगत्की विचित्र रचनाको देखकर उसके ऊर्ता धर्ता परमात्माकी सत्तामें विश्वास करके यदि मनुष्य उन्हे जानने और पानेको उत्सुक हो, उन्हापर निर्भर होकर चैप्टा करे तो अवश्य ही उन्हे जान सकता है । परमात्माको जानने और पानेका काम इस मनुष्य शरीरमें ही हो सकता है, दूसरे शरीरमें नहीं । अतः मनुष्यको अपने जीवनके अमूल्य समयका सुदुरप्योग करना चाहिये, उसे व्यर्थ नहीं गँवाना चाहिये । इस अन्यायमें मानो परमात्माकी महिमाका और मनुष्य शरीरके महत्वका दिग्दर्शन करनेके लिये ही सुषिर रचनाका वर्णन किया गया है ॥ १३ ॥

तसादिदन्द्रो नामेदन्द्रो है वै नाम । तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया
इव हि देवाः परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥ १४ ॥

तस्मात्=इसीलिये, इदन्द्रः नाम=वह ‘इदन्द्र’ नामवाला है, ह्य=वास्तवमें; इदन्द्रः नाम वै=वह ‘इदन्द्र’ नामवाला ही है, (परतु) इदन्द्रम्=इदन्द्र; सन्तम्=होते हुए ही, तम्=उस परमात्माको; परोक्षेण=परोक्षभावसे (गुप्त नामसे), इन्द्रः=‘इन्द्र’, इति=यों, आचक्षते=पुकारते हैं, हि=क्योंकि, देवाः=देवतालोग, परोक्षप्रियाः इव=मानो परोक्षभावसे कही हुई वातोंको ही पसद करनेवाले होते हैं, हि देवाः परोक्षप्रियाः इव=देवतालोग मानो परोक्षभावसे कही हुई वातोंको ही पसद करनेवाले होते हैं ॥ १४ ॥

व्याख्या—परब्रह्म परमात्माको उस मनुष्य शरीरमें उत्पन्न हुए पुरुषने पूर्वोक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष कर लिया, इसी कारण परमात्माका नाम ‘इदन्द्र’ है । अर्थात् ‘इदम-नद्र-इसको मैंने देख लिया’ इस व्युत्पत्तिके अनुसार उनका ‘इदन्द्र’ नाम है । इस प्रकार यद्यपि उस परमात्माका नाम ‘इदन्द्र’ ही है, पिर भी लोग उन्हें परोक्षभावसे ‘इन्द्र’ कहकर पुकारते हैं, क्योंकि देवतालोग मानो छिपाकर ही कुछ कहना पसद करते हैं । ‘परोक्षप्रिया इव हि देवाः’ इस अन्तिम वाक्यको दुवारा कहकर इस खण्डकी समाप्ति सूचित की गयी है ॥ १४ ॥

॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय अध्याय

मन्दनव—प्रथम वद्यायमें सृष्टिजी दर्शकिका क्रम और मनुष्य-शरीरका महत्त्व बनाया गया था और यह बान भी मैकेन्स कहीं नहीं कि दीवानमा उस शरीरमें परमात्मानों जानकर इनकृत्य हो सकता है। अब द्वय शरीरकी अनित्यता विस्तार कर बैगम उत्पन्न करनेके लिए द्वय वद्यायमें मनुष्य-शरीरजी उत्पत्तिका वर्णन किया जाता है—

पुरुषं ह वा अयमादितो गर्भो भवति । यदेतद्रेतः तदेतत्सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येवात्मानं विभर्ति । तद्यदा ख्यियां सिञ्चत्यर्थैनजनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥ १ ॥

अयम्=यह(संसारी लीब्र) ह=निश्चयर्वक् आदिति=पहले-पहल पुरुषे=पुरुष-शरीरमें वै=ही गर्भः भवति=वीर्यन्तमें गर्भ बनता है यत्=जो एतत्=यह (पुरुषमें) रेत्=वीर्य है तत्=वह एतत्=यह (पुरुषके) सर्वेभ्यः=सम्पूर्ण अङ्गोंमें सम्भूतम्=उत्पन्न हुआ तेजः=तेज है आत्मानम्=(यह पुरुष पहले तो) अपने ही स्वल्पभूत उस वीर्यमय तेजनों आत्मनि=अपने शरीरमें एव=ही विभर्ति=वारण करता है (फिर) यदा=जब (यह) तत्=उसको ख्यियाम्=श्रीमें सिञ्चनि=सिञ्चन करता है, अथ=तब एतत्=इसको, जनयनि=गर्भस्थमें उत्पन्न करता है तत्=वह अस्य=इसका प्रथमम्=पहला जन्म=जन्म है ॥ १ ॥

व्याख्या—यह संसारी जीव पहले-पहल पुरुष-शरीरमें (पिता के शरीरमें) वीर्यरूपमें गर्भ बनता है—प्रकट होता है। पुरुषके शरीरमें जो यह वीर्य है वह सम्पूर्ण अङ्गोंमें सिक्कलकर उत्पन्न हुआ तेज (सार) है। यह पिता अपने स्वल्पभूत उस वीर्यन्त तेजनों पहले तो अपने शरीरमें ही वारण-पोषण करता है—त्रिस्तर्यके द्वारा वद्याता एवं पुष्ट करता है; फिर जब यह उसनो श्रीके गर्भशयमें सिञ्चन (स्थापित) करता है, तब उसे गर्भस्थमें उत्पन्न करता है। वह माताके शरीरमें प्रवेश करना ही इसका पहला जन्म है ॥ १ ॥

तत्ख्यिया आत्मभूतं गच्छति । यथा खमङ्गं तथा । तसादेनां न हिनस्ति । सास्यैतमात्मानमत्र-गतं भावयति ॥ २ ॥

तत्=वह (गर्भ) ख्यियाः=लीके आत्मभूतम्=आत्ममात्रको गच्छति=प्राप्त हो जाता है यथा=जैसे, स्वम्=अपना अङ्गम्=अङ्ग होता है तथा=जैसे ही (हो जाता है), तस्मात्=इसी कारणसे एताम्=इस लीको, न हिनस्ति=वह पीड़ा नहीं देता, सा=वह श्री (माता), अत्रगतम्=यहों (अपने शरीरमें) आये हुए, अस्य=उसमें (अपने पनि) के आत्मानम्=आत्माल्प (स्वल्पभूत) एतम् भावयति=इस गर्भका पालन-पोषण करती है ॥ २ ॥

व्याख्या—उस श्री (माता) के शरीरमें आया हुआ वह गर्भ—पिता के द्वारा स्थापित किया हुआ तेज उस श्रीके आत्ममात्रों प्राप्त हो जाता है—अर्थात् जैसे उसके दूसरे अङ्ग हैं, उसी प्रकार वह गर्भ भी उसके शरीरका एक अङ्ग-सा ही हो जाता है। यद्यपि कागण है कि वह गर्भ उस श्रीके उद्दरमें रहता हुआ भी गर्भिणी श्रीको पीड़ा नहीं पहुँचाता—उसे भारल्प नहीं प्रनीन होता। वह श्री अपने शरीरमें आये हुए अपने पनिके आत्माल्प उस गर्भको अपने अङ्गोंकी भौति ही भोजनके रससे पुष्ट करती है और अन्य सब प्रकारके आवश्यक नियमोंका पालन करके उसकी भलीभौति रक्षा करती है ॥ २ ॥

सा भावयित्री भावयितव्या भवति । तं स्त्री गर्भ विभर्ति । सोऽग्र एव कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति । स यत्कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयत्यात्मानमेव तद्वावयत्येषां लोकानां सन्तत्या । एवं सन्तता हीमे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म ॥ ३ ॥

सा=वह भावयित्री=उस गर्भका पालन-पोषण करनेवाली श्री. भावयितव्या=पालन-पोषण करनेयोग्य,

भवति=होती है; तम् गर्भम्=उस गर्भको, अग्रे=प्रसवके पहलेतक, स्त्री=स्त्री (माता), विभर्ति=धारण करती है; जन्मनः अधि=(फिर) जन्म लेनेके बाद, सः=वह (उसका पिता); अग्रे=पहले, एव=ही; कुमारम्=उस जन्मको; (जातकर्म आदि सस्कारोंद्वारा) भावयति=अस्युदयशील बनाता तथा उसकी उन्नति करता है, सः=वह (पिता); यत्=जो, जन्मनः अधि=जन्म लेनेके बाद, अग्रे [एव]=पहले ही, कुमारम् भावयति=बालककी उन्नति करता है; तद्=वह, (मानो) एवाम्=इन, लोकानाम्=लोकोंको (मनुष्योंको), संतत्या=वढानेके द्वारा, आत्मानम् एव भावयति=अपनी ही उन्नति करता है, हि=क्योंकि, एवम्=इसी प्रकार, इमे=ये सभ; लोकाः=लोक (मनुष्य); संतता=विस्तारको प्राप्त हुए हैं, तत्=वह, अस्य=इसका; द्वितीयम्=दूसरा, जन्म=जन्म है ॥ ३ ॥

व्याख्या—अपने पतिके आत्मस्वरूप उस गर्भकी सब प्रकारसे रथा फरनेवाली गर्भिणी स्त्री घरके लोगोंद्वारा और विशेषतः उसके पतिद्वारा पालन-पोषण करनेयोग्य होती है। अर्थात् घरके लोगोंमा और पतिका यह परम आवश्यक कर्तव्य है कि वे भव मिलकर उसके खान-पान और रहन सहनकी सुन्नवस्था करके सब प्रकारसे उसकी सँभाल रखें। उस गर्भको पहले अर्थात् प्रसव होनेतक तो स्त्री (माता) अपने शरीरमें धारण करती है, फिर जन्म लेनेके बाद—जन्म लेते ही वह उसका पिता जातकर्म आदि सस्कारोंसे और नाना प्रकारके उपचारोंसे उस कुमारको अस्युदयशील बनाता है और जन्मसे लेफ़र जबतक वह सर्वथा योग्य न बन जाय, तबतक हर प्रकारमें उसका पालन पोषण करता है—नाना प्रकारकी विद्या और शिल्पादिका अध्ययन कराके उसे सब प्रकारसे उन्नत बनाता है। वह पिता जन्मके बाद उस बालकको उपशुक्त बना देनेके पहले-पहले जो उसकी रक्षा करता है, उसे सब प्रकारसे योग्य बनाता है, वह मानो इन लोकोंको अर्थात् मनुष्योंकी परम्पराको बढ़ानेके द्वारा अपनी ही रक्षा करता है, क्योंकि इसी प्रकार एक-से एक उत्पन्न होकर ये सब मनुष्य विस्तारको प्राप्त हुए हैं। यह जो इस जीवका गर्भसे बाहर आकर बालकस्वरूपमें उत्पन्न होना है, वह इसका दूसरा जन्म है।

इस वर्णनसे पिता और पुत्र दोनोंको अपने-अपने रूपस्त्री शिक्षा दी गयी है। पुत्रको तो यह समझना चाहिये कि उसपर अपने माता पिताका बड़ा भारी उपकार है; अतः वह उनकी जितनी सेवा कर सके, योग्यी है। और पिताको इस श्रूतिकरका अभिमान नहीं करना चाहिये कि मैंने इसका उपकार किया है, वर यह समझना चाहिये कि मैंने अपनी ही वृद्धि करके अपने कर्तव्यका पालन किया है ॥ ३ ॥

सोऽसायमात्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते । अथासायमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति । सः इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म ॥ ४ ॥

सः=वह (पुत्रस्वरूपमें उत्पन्न हुआ), वयम्=यह, आत्मा=(पिताका ही) आत्मा, अस्य=इस पिताके (द्वारा आनन्दरूपीय); पुण्येभ्यः=शुभकर्मोंके लिये; प्रतिधीयते=उसका प्रतिनिधि बना दिया जाता है, अथ=उसके अनन्तर; अस्य=इस (पुत्र) का; अयम्=यह (पितारूप); इतरः=दूसरा, आत्मा=आत्मा; कृतकृत्यः=अपना कर्तव्य पूरा करके; वयोगतः=आयु पूरी होनेपर, प्रैति=(यहाँसे) भरकर चला जाता है, सः=वह; इतः=यहाँसे, प्रयन्=जाकर; एव=ही; पुनः=पुनः; जायते=उत्पन्न हो जाता है, तत्=वह, अस्य=इसका, द्वृतीयम्=तीसरा, जन्म=जन्म है ॥ ४ ॥

व्याख्या—पूर्वोक्त प्रकारसे इस पिताका ही आत्मस्वरूप पुत्र जब कार्य करने योग्य हो जाता है, तब वह पिता उसको अपना प्रतिनिधि बना देता है—अग्निहोत्र, देवपूजा और अतिथि-सेवा आदि वैदिक और लौकिक जितने भी शुभ कर्म हैं, उन सबका भार पुत्रको सौंप देता है। शहस्रका पूरा दायित्व पुत्रपर छोड़कर स्वयं कृतकृत्य हो जाता है। अर्थात् अपनेको पितृ शृणुष्टे मुक्त मानता है। उसके बाद इस शरीरकी आयु पूर्ण होनेपर जब वह (पिता) इसे छोड़कर यहाँसे विदा हो जाता है, तब यहाँसे जाकर दूसरी जगह कर्मानुसार जहाँ जिस योनिमें जन्म लेता है, वह इसका तीसरा जन्म है। इसी तरह यह जन्म-जन्मान्तरकी परम्परा चलती रहती है।

जबतक जन्म-मृत्युके महान् कष्टकी आलोचना करके इससे छुटकारा पानेके लिये जीवात्मा मनुष्य-शरीरसे चेष्टा नहीं करता, तबतक यह परम्परा नहीं दूटती। अतः इसके लिये मनुष्यको अवश्य चेष्टा करनी चाहिये। यही इस प्रकारणका उद्देश्य प्रतीत होता है ॥ ४ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार वार-चार जन्म लेना और मरना एक मयानक यन्त्रणा है, और जबतक यह जीव इस रहस्यको समझ कर इस शरीररूप पिंजरेको काटकर इससे सर्वथा अलगा न हो जायगा, तबतक इसका इसका जन्म-मृत्युरूप यन्त्रणासे छुटकारा नहीं होगा—
यह मात्र अगले दो मन्त्रोंमें वामदेव ऋषिके व्यष्टितसे समझाया जाता है—

तदुक्तमृषिणा—

गर्भे तु सन्नन्वेपामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा ।

शतं मा पुर आयसीरक्षन्नधः इयेनो जवसा निरदीयमिति ।

गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच ॥ ५ ॥

तत्=वही वात (इस प्रकार); ऋषिणा=ऋषिद्वारा, उक्तम्=कही गयी है; तु=अहो, अहम्=मैंने, गर्भे=गर्भमें, सन्=रहते हुए ही, एपाम्=इन, देवानाम्=देवताओंके, विश्वा=वहुत से, जनिमानि=जन्मोंको, अन्ववेदम्=भलीभौति जान लिया, मा=मुझे, शतम्=सैकड़ों, आयसी=लोहके समान कठोर, पुरः=शरीरोंने, अरक्षन्=अवरुद्ध कर रखवा था, अध.=अब (मै), इयेनः=वाज पक्षी (की भौति), जवसा=वेगसे, निरदीयम् इति=उन सबको तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ, गर्भे=गर्भमें, एव=हीः शयानः=सोये हुए, वामदेवः=वामदेव ऋषिने; एवम्=उक्त प्रकारसे; एतत्=यह वात, उवाच=कही ॥ ५ ॥

व्याख्या—उपर्युक्त चार मन्त्रोंमें कही हुई वातका ही रहस्य यहाँ ऋषिद्वारा बताया गया है। गर्भमें रहते हुए ही अर्थात् गर्भके बाहर आनेसे पहले ही वामदेव ऋषिको यथार्थ ज्ञान हो गया था, इसलिये उन्होंने माताके उदरमें ही कहा था—‘अहो ! कितने आश्र्य और आनन्दकी वात है कि गर्भमें रहते-रहते ही मैंने इन अन्त करण और इन्द्रियरूप देवताओंके अर्थात् मैं इस वातको जान गया कि ये जन्म आदि वास्तवमें इन अन्तःकरण और इन्द्रियोंके ही होते हैं, आत्माके नहीं । इस रहस्यको समझनेसे पहले मुझे सैकड़ों लोहके समान कठोर शरीररूपी पिंजरोंने अवरुद्ध कर रखवा था । उनमें मेरी ऐसी दृढ़ अहता हो गयी थी कि उससे छूटना मेरे लिये कठिन हो रहा था । अब मैं वाज पक्षीकी भौति ज्ञानरूप बलके वेगसे उन सबको तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ । उन शरीररूप पिंजरोंसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं रहा, मैं सदाके लिये उन शरीरोंकी अहतासे मुक्त हो गया हूँ ॥ ५ ॥

स एवं विद्वानसाच्छरीरभेदादृर्ध्वं उत्कम्यामृषिमन् स्वर्गे लोके सर्वान्कामानाप्त्वामृतः समभवत् समभवत् ॥ ६ ॥

एवम्=इस प्रकार, विद्वान्=(जन्म-जन्मान्तरके रहस्यको) जाननेवाला; सः=वह वामदेव ऋषि, अस्मात्=इस; शरीरभेदात्=शरीरका नाश होनेपर, ऊर्ध्वः उत्कम्य=ससारके ऊपर उठ गया और ऊर्ध्वगतिके द्वारा, अमृषिमन्=उस, स्वर्गे लोके=परमधाममें (पहुँचकर), सर्वान्=समस्त, कामान्=कामनाओंको, आप्त्वा=प्राप्त करके, अमृतः=अमृत; समभवत्=हो गया, समभवत्=हो गया ॥ ६ ॥

व्याख्या—इस प्रकार जन्म-जन्मान्तरके तत्त्वको अर्थात् जबतक यह डैव इन शरीरोंके साथ एक हुआ रहता है, शरीरको ही अपना स्वरूप माने रहता है, तबतक इसका जन्म-मृत्युसे छुटकारा नहीं होता, इसको वार-चार नाना योनियोंमें जन्म लेकर नाना ग्रकारके कष्ट भोगने पड़ते हैं—इस रहस्यको समझनेवाला वह जानी वामदेव ऋषि गर्भसे बाहर आकर अन्तमें शरीरका नाश होनेपर संसारसे ऊपर उठ गया तथा ऊर्ध्वगतिके द्वारा भगवान्के परमधाममें पहुँचकर वहाँ समस्त कामनाओंको पाकर अर्थात् सर्वथा आसकाम होकर अमृत हो गया । अमृत हो गया । जन्म-मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट गया । ‘समभवत्’ पदको दुहराकर यहाँ अध्यायकी समाप्तिको सूचित किया गया है ॥ ६ ॥

॥ द्वितीय अध्याय ॥ २ ॥

तृतीय अध्याय

कोऽथमात्मेति वयमुपासहे । कतरः स आत्मा, येन वा पञ्चति येन वा शृणोति येन वा गन्धानाजिग्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥ १ ॥

वयम्=हमलोग, उपास्महे=जिसकी उपासना करते हैं, [सः=वह,] अयम्=यह, आत्मा=आत्मा, कःइति=कौन है, वा=अथवा, येन=जिससे, पश्यति=मनुष्य देखता है, वा=या, येन=जिससे, शृणोति=सुनता है, वा=अथवा, येन=जिससे; गन्धान्=गन्धोंको, आजिग्रति=सूचता है, वा=अथवा, येन=जिससे, वाचम्=वाणीको, व्याकरोति=स्पष्ट बोलता है, वा=या, येन=जिससे, स्वादु=स्वादयुक्त, च=और, अस्वादु=स्वादहीन वस्तुको, च=भी, विजानाति=अलग-अलग जानता है, सः=वह, आत्मा=आत्मा, कतरः=(पिछले अध्यायोंमें कहे हुए दो आत्माओंमें) कौन है* ॥ १ ॥

व्याख्या—इस उपनिषद्के पहले और दूसरे अध्यायोंमें दो आत्माओंका वर्णन आया है—एक तो वह आत्मा (परमात्मा), जिसने इस सुषिकी रचना की और सजीव पुरुषको प्रकट करके उसका सहयोग देनेके लिये स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ, दूसरा वह आत्मा (जीवात्मा), जिसको सजीव पुरुषरूपमें उसने प्रकट किया या और जिसके जन्म जन्मान्तरकी परम्पराका वर्णन दूसरे अध्यायमें गर्भमें आनेसे लेकर मरणपर्यन्त किया गया है । इनमेंसे उपास्य देव कौन है, वह कैसा है, उसकी कथा पहचान है—इन वार्ताओंका निर्णय करनेके लिये यह तीसरा अध्याय कहा गया है । मन्त्रका तात्पर्य यह है कि उस उपास्यदेव परमात्माके तत्त्वको जाननेकी इच्छावाले कुछ मनुष्य आपसमें विचार करने लगे—‘जिसकी हमलोग उपासना करते हैं अर्थात् जिसकी उपासना करके हमें उसे प्राप्त करना चाहिये, वह आत्मा कौन है ? दूसरे ग्रन्थोंमें जिसके सहयोगसे मनुष्य नेत्रोंके द्वारा समस्त दृश्य देखता है, जिससे कानोद्वारा शब्द सुनता है, जिससे प्राणेन्द्रियके द्वारा नाना प्रकारकी गन्ध सूचता है, जिससे वाणीद्वारा वचन बोलता है, जिससे रसनाद्वारा स्वादयुक्त और स्वादहीन वस्तुको अलग अलग पहचान लेता है, वह पहले और दूसरे अध्यायोंमें वर्णित दो आत्माओंमेंसे कौन है ? ॥ १ ॥

यदेतद्वद्यं मनश्चैतत् । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा वृष्टिर्थितिर्थितिर्थनीपा जूतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ॥ २ ॥

यत्=जो, एतत्=यह, हृदयम्=हृदय है, एतत्=यही, मनः=मन, च=भी है, संज्ञानम्=सम्यक् जान शक्ति, आज्ञानम्=आज्ञा देनेकी शक्ति, विज्ञानम्=विभिन्न रूपसे जाननेकी शक्ति, प्रज्ञानम्=तत्काल जाननेकी शक्ति, मेधा=धारण ऊरनेकी शक्ति, वृष्टिः=देरनेकी शक्ति, धृतिः=धैर्य, मतिः=तुदि, मनीषा=मनन शक्ति, जूतिः=वेग, स्मृतिः=स्मरण शक्ति, संकल्पः=संकल्प शक्ति, क्रतुः=मनोरथ शक्ति, असुः=प्राण शक्ति, कामः=कामना शक्ति, वशः=स्त्री सर्सा आदिकी अभिलापा, इति=इस प्रकार, एतानि=ये, सर्वाणि=सब के सब, प्रज्ञानस्य=स्वच्छ जानस्वरूप परमात्माके, एव=ही, नामधेयानि=नाम अर्थात् उसकी सत्ताके बोधक लक्षण, भवन्ति=हैं ॥ २ ॥

व्याख्या—इस प्रकार विचार उपस्थित करके उन्होंने सोचा कि जो यह हृदय अर्थात् अन्तःकरण है, यही पहले वताया हुआ मन है, इस मनकी जो यह सम्यक् प्रकारसे जाननेकी शक्ति देखनेमें आती है—अर्थात् जो दूसरोपर आज्ञाद्वारा जासन करनेकी शक्ति, पदार्थोंका अलग-अलग विवेचन करके जाननेकी शक्ति, देरे सुने हुए पदार्थोंको तत्काल समझ लेनेकी शक्ति, अनुभवको धारण करनेकी शक्ति, देखनेकी शक्ति, धैर्य अर्थात् विचलित न होनेकी शक्ति, बुद्धि अर्थात् निश्चय करनेकी शक्ति, मनन करनेकी शक्ति, वेग अर्थात् ध्यानभरमें कहींसे कहीं चले जानेकी शक्ति, स्मरण शक्ति, संकल्प शक्ति, मनोरथ शक्ति, प्राण शक्ति, कामना शक्ति और स्त्री-सहवास आदिकी अभिलापा—इस प्रकार जो ये शक्तियाँ हैं, वे सब की सब उस स्वच्छ

* केनोपनिषद्के आरम्भकी इसके साथ वहुत अशोमें समानता है ।

ज्ञानस्वरूप परमात्माके नाम हैं अर्थात् उसकी सत्ताका वोध करानेवाले लक्षण हैं, इन सबको देखकर इन सबके रचयिता, सचालक और रक्षककी सर्वव्यापिनी सत्ताका ज्ञान होता है ॥ २ ॥

एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पञ्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतींपीत्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव वीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्गिजानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किंचेदं प्राणि जड्मं च पतनि च यच्च स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रम् । प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ ३ ॥

एपः=यह, ब्रह्मा=ब्रह्मा है, एपः=यह; इन्द्रः=इन्द्र है, एपः=यही, प्रजापतिः=प्रजापति है; एते=ये, सर्वे=समस्त, देवाः=देवता, च=तथा, इमानि=ये, पृथिवी=पृथ्वी, वायुः=वायु, आकाशः=आकाश; आपः=जल, और ज्योतींपीत्यि=तेज, इति=इस प्रकार; पतानि=ये, पञ्च=पौच, महाभूतानि=महाभूत, च=तथा, इमानि=ये, क्षुद्रमिश्राणि इव=छोटे-छोटे, मिले हुए से, वीजानि=वीजस्वरूप समस्त प्राणी, च=और, इतराणि=इनसे भिन्न, इतराणि=दूसरे, च=भी, अण्डजानि=अडेसे उत्पन्न होनेवाले, च=एव; जारुजानि=जेरसे उत्पन्न होनेवाले, च=तथा, स्वेदजानि=पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले, च=और, उद्गिजानि=जमीन फोड़कर उत्पन्न होनेवाले, च=तथा, अश्वाः=घोड़े, गावः=गायें, हस्तिनः=हाथी, पुरुषाः=मनुष्य (ये सब-के-सब मिलकर), यत्=जो, किम्=कुछ, च=भी, इदम्=यह जगत् है, यत् च=जो भी कोई, पतनि=पौदोवाला, च=और, जड्मम्=चलने-फिरनेवाला; च=और, स्थावरम्=नहीं चलनेवाला, प्राणि=प्राणिसमुदाय है, तत्=वह, सर्वम्=सब, प्रज्ञानेत्रम्=प्रज्ञानस्वरूप परमात्मासे शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमें समर्थ होनेवाले हैं (और), प्रज्ञाने=उस प्रज्ञानस्वरूप परमात्मामें ही, प्रतिष्ठितम्=स्थित है लोकः=(यह समस्त) ब्रह्माण्ड, प्रज्ञानेत्रः=प्रज्ञानस्वरूप परमात्मासे ही ज्ञान शक्तियुक्त है, प्रज्ञा=प्रज्ञानस्वरूप परमात्मा ही प्रतिष्ठा=इस स्थितिका आधार है, प्रज्ञानम्=यह प्रज्ञान ही, ब्रह्म=ब्रह्म है ॥ ३ ॥

व्याख्या—इस प्रकार विचार करके उन्होने निश्चय किया कि सबको उत्पन्न करके सब प्रकारकी शक्ति प्रदान करनेवाले और उनकी रक्षा करनेवाले म्वच्छ जानस्वरूप परमात्मा ही उपास्यदेव हैं । ये ही ब्रह्मा हैं, ये ही पहले अध्यायमें वर्णित इन्द्र हैं । ये ही सबकी उत्पत्ति और पालन करनेवाले समस्त प्रजाओंके स्वामी प्रजापति हैं । ये सब इन्द्रादि देवता, ये पौचो महाभूत—जो पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेजके रूपमें प्रकट हैं, तथा ये छोटे-छोटे मिले हुए-से वीजस्वरूपमें स्थित समस्त प्राणी; तथा उनसे भिन्न दूसरे भी—अर्थात् अडेसे उत्पन्न होनेवाले, जेरसे उत्पन्न होनेवाले, पसीनेसे अर्थात् गरीरके मैलसे उत्पन्न होनेवाले और जमीन फोड़कर उत्पन्न होनेवाले तथा घोड़े, गाय, हाथी, मनुष्य—ये सब मिलकर जो कुछ यह जगत् है, जो भी कोई पदोवाले तथा चलने-फिरनेवाले और नहीं चलनेवाले जीवोंके समुदाय है—वे सब-के-सब प्राणी प्रज्ञानस्वरूप परमात्मासे शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमें समर्थ होते हैं और उन प्रज्ञानस्वरूप परमात्मामें ही स्थित हैं । यह समस्त ब्रह्माण्ड प्रज्ञानस्वरूप परमात्माकी शक्तिसे ही ज्ञान-शक्तियुक्त है । इसकी स्थितिके आधार प्रज्ञान-स्वरूप परमात्मा ही हैं । अतः जिनको पहले इन्द्र और प्रजापतिके नामसे कहा गया है, जो सबकी रचना और रक्षा करनेवाले तथा सबको सब प्रकारकी शक्ति देनेवाले प्रज्ञानस्वरूप परमात्मा हैं, वे ही हमारे उपास्यदेव ब्रह्म है—यह निश्चय हुआ ॥ ३ ॥

स एतेन प्रज्ञेनात्मनासाक्षोकादुत्कम्यामुभिन्स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वामृतः समभवत्सम-भवत् ॥ ४ ॥

सः=वह, अस्मात्=उम, लोकात्=लोकमें, उत्कम्य=उपर उठकर; अमुभिन्=उस, स्वर्गे लोके=परम धाममें, एतेन=उम, प्रज्ञेन आत्मना=प्रज्ञानस्वरूप ब्रह्मके सहित, सर्वान्=सम्पूर्ण, कामान्=दिव्य भोगोंको, आप्त्वा=प्राप्त होकर, अमृतः=अमर, समभवत्=हो गया, समभवत्=हो गया ॥ ४ ॥

व्यारचा—जिसने इस प्रश्न प्रज्ञानस्वरूप परमेश्वरको जान लिया, वह इस लोकते ऊपर उठकर अर्थात् शरीरका त्वाग करने उत्त परमानन्दमय परमवाममें, जिसके स्वरूपमा पूर्वमन्त्रमें वर्णन किया गया है, इस प्रज्ञानस्वरूप ब्रह्मके साथ सुगृण दिव्य अलौकिक भोगल्प परम आनन्दको प्राप्त होकर अमर हो गया अर्थात् सदाके लिये जन्म-मृत्युसे छूट गया।

‘समभृत’ (हो गया)—इस वाक्यकी पुनर्निक्ति उपनिषद्की समाप्ति सूचित करनेके लिये की गयी है ॥ ४ ॥

॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥

॥ ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषद् समाप्त ॥

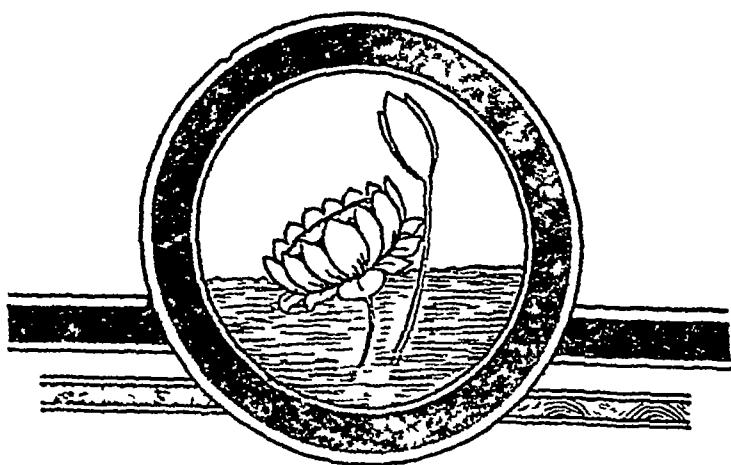

शान्तिपाठ

ॐ वाऽमे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराक्षीर्म एधि । वेदस्य म आणीस्यः
श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु ।
तदक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ॐ शान्ति । शान्ति ॥ शान्ति ॥॥

इसमा अर्थ उपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है ।

॥ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

ॐ रीयोपि षट्

यह उपनिषद् कृष्णयजुवेदीय तैत्तिरीय आखाके अन्तर्गत तैत्तिरीय आरण्यकका अङ्ग है। तैत्तिरीय आरण्यकके दस अध्याय हैं। उनमें से सातवें, आठवें और नवें अथ्यायोंको ही तैत्तिरीय उपनिषद् कहा जाता है।

शान्तिपाठ

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो वृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्तमः ।
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि ।
सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारम् ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

इसका अर्थ आगे प्रथम अनुवाकमें दिया गया है।

शिक्षा-वल्ली*

प्रथम अनुवाक

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो वृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्तमः ।
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि ।
सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारम् । ॐ शान्तिः शान्तिः
शान्तिः ।

ॐ इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद् का आरम्भ किया जाता है।

नः=हमारे लिये, मित्रः=(दिन और प्राणके अधिष्ठाता) मित्र देवता, शम् [भवतु]=कल्याणप्रद हों
(तथा), वरुणः=(रात्रि और अपानके अधिष्ठाता) वरुण (भी), शम् [भवतु]=कल्याणप्रद हों, अर्यमा=
(चक्षु और सूर्य-मण्डलके अधिष्ठाता) अर्यमा, नः=हमारे लिये, शम् भवतु=कल्याणकारी हों, इन्द्रः=(वल और मुजाओंके
अधिष्ठाता) इन्द्र (तथा), वृहस्पतिः=(वाणी और बुद्धिके अधिष्ठाता) वृहस्पति, नः=(दोनों)हमारे लिये, शम् [भवताम्]=
शान्ति प्रदान करनेवाले हों, उरुक्तमः=त्रिविक्रमरूपसे विग्राल डगोंवाले, विष्णुः=विष्णु (जो पैरोंके अधिष्ठाता हैं), नः=
हमारे लिये, शम् [भवतु]=कल्याणकारी हों, ब्रह्मणे=(उपर्युक्त सभी देवताओंके आत्मस्वरूप) ब्रह्मके लिये, नमः=
नमस्कार है, वायो=हे वायुदेव, ते=तुम्हारे लिये, नमः=नमस्कार है, त्वम्=तुम, एव=ही, प्रत्यक्षम्=प्रत्यक्ष (प्राणरूपसे
प्रतीत होनेवाले), ब्रह्म=ब्रह्म; असि=हो, (इसलिये मैं) त्वाम्=तुमगो, एव=ही, प्रत्यक्षम्=प्रत्यक्ष, ब्रह्म=ब्रह्म, चदिष्यामि=

* इस प्रकरणमें दो हुई शिक्षाके अनुसार अपना जीवन बना लेनेवाला मनुष्य इस लोक और परलोकके सर्वोच्चम फलको पा
सकता है और शक्षविद्याको ग्रहण करनेमें समर्थ हो जाता है—इस भावको समझानेके लिये इस प्रकरणका नाम शिक्षावल्ली रखा गया है।

कहूँगा, प्रृतम्=(तुम ऋूतके अधिष्ठाता हो, इसलिये मैं तुम्हे) ऋूत नामसे, वदिष्यामि=पुकारूँगा, सत्यम्=(तुम सुनके अधिष्ठाता हो, अतः मैं तुम्हे) सत्य नामसे, वडिष्यामि=कहूँगा तत्=वह (सर्वशक्तिमान् परमेश्वर), माम् अवतु=मेरी रक्षा करे. तत्=वह; वक्तारम् अवतु=वक्ताकी अर्थात् आचार्यकी रक्षा करे, अवतु माम्=रक्षा करे मेरी, (और) अवतु वक्तारम्=रक्षा करे मेरे आचार्यकी, ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः भगवान् शान्तिस्वरूप है, शान्तिस्वरूप वै शान्तिस्वरूप है।

व्याख्या—इस प्रथम अनुवाकमें भिन्न-भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता परमहृषके परमेश्वरसे भिन्न-भिन्न नाम और रूपोंमें उनकी स्तुति उरते हुए प्रार्थना की गयी है। भाव यह है कि समस्त आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिमौतिक शक्तियोंके रूपमें तथा उनके अधिष्ठाता मित्र, वहण आदि देवताओंके रूपमें जो सबके आत्मा—अन्तर्यामी परमेश्वर है, वे सब प्रकारसे हमारे लिये कल्याणमय हैं। हमारी उन्नतिके मार्गमें और अपनी ग्रातिके मार्गमें किसी प्रकारका विघ्न न आने दे। हम सबके अन्तर्मामी उन ब्रह्मको नमस्कार करते हैं।

इस प्रथम अनुवाकमें शान्तिकी प्रार्थना करके भूतात्मा प्राणके रूपमें समस्त प्राणियोंमें व्यास उन परमेश्वरकी वायुके नामसे स्तुति उरते हैं—‘हे सर्वशक्तिमान् सबके प्राणस्वरूप वायुमय परमेश्वर ! तुम्हे नमस्कार है। तुम्ही समस्त प्राणियोंके प्राणस्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, अतः मैं तुम्हारोंके प्रत्यक्ष ब्रह्मके नामसे पुकारूँगा। मैं ‘ऋत’नामसे भी तुम्हे पुकारूँगा, क्योंकि सारे प्राणियोंके लिये जो कल्याणकारी नियम है, उस नियमरूप ऋूतके तुम्हीं अधिष्ठाता हो। तथा मैं तुम्हे ‘सत्’ नामसे पुकारा करूँगा, क्योंकि सत्य (यथार्थ मायण) के अधिष्ठातृ-देवता तुम्हां हो। वे सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर मुझे सत् आचरण एवं सत्य-भाषण उन्नेमी और अन्तर्विद्यामो ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म-मण्डरूप ससार चक्रसे मेरी रक्षा करें, तथा मेरे आचार्यको इन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा करें। यहों ‘मेरी रक्षा करें, ‘वक्तामी रक्षा करें’—इन वाक्योंको दुचारा रुहनेका अभिप्राय शान्तिपाठकी समाप्तिको सूचित करना है।

ओम् शान्ति, शान्ति, शान्ति—इस प्रकार तीन बार कहनेमा भाव यह है कि आधिमौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक—तीनों प्रकारके विभिन्नोंका सर्वदा उपदान हो जाय। भगवान् शान्तिस्वरूप हैं, अतः उनके स्वरणसे सब प्रकारकी शान्ति निश्चित है।

॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय अनुवाक

शीक्षां व्याख्यास्यामः । वर्णः स्वरः । मात्रा वल्मी । साम सन्तानः । इत्युक्तः शीक्षाद्यायः ।

शीक्षाम् व्याख्यास्यामः=अब हम शिक्षामा वर्णन करेंगे, वर्णः=वर्ण, स्वरः=स्वर मात्राः=मात्रा, वल्मी=प्रयत्न, साम=वणोंका सम वृत्तिमें उच्चारण अथवा गान करनेमी गीति, (और) संतानः=सधि इति=इस प्रकार, शीक्षाद्यायः=वेदके उच्चारणकी शिक्षामा अध्याय, उक्तः=कहा गया ।

व्याख्या—इस मन्त्रमें वेदके उच्चारणके नियमोंका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके उनका सकेतमात्र किया गया है। इससे माझम होता है कि उस समय जो शिव परमात्माकी रहस्य-विद्याका जिज्ञासु होता था, वह इन नियमोंको यद प्रमाण देता है कि मनुष्यसों वैसे तो प्रत्येक शब्दके उच्चारणमें सावधानी वरतते हुए शुद्ध वोलनेका अभ्यास रखना शिवार्थे भिन्नानुभाव देना चाहिये। क, ख आदि वर्जन वणों और अ, आ आदि स्वर वणोंका सप्त उच्चारण तो अवश्य ही दर्शन ‘अ’ के स्थानमें ताल्लू ‘अ’ या मूर्धन्य ‘ष’ या उच्चारण नहीं करना चाहिये। ‘ऋ’ के स्थानमें ‘व’ का उच्चारण नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार अन्य वणोंके उच्चारणमें भी निशेष न्याय रखना चाहिये। इसी प्रकार वोलते समय किस वर्णका किस

जगह क्या भाव प्रकट करनेके लिये उच्च स्वरसे उच्चारण करना उचित है, किसका मध्य स्वरसे और किसका निम्न स्वरमें उच्चारण करना उचित है—इम वातका भी पूरा-पूरा ध्यान रखकर यथोचित स्वरसे बोलना चाहिये। वेदमन्त्रोंके उच्चारणमें उदात्त आदि स्वरोंका ध्यान रखना और कहों कौन स्वर है—इसका यथार्थ जान होना विशेष आवश्यक है, वर्णोंकी मन्त्रोंमें स्वरभेद होनेसे उनका अर्थ बदल जाता है तथा अशुद्ध स्वरका उच्चारण करनेवालेको अनिष्टका भागी होना पड़ता है।* हस्त, दीर्घ और मृत—इस प्रकार मात्राओंके भेदोंको भी समझकर यथायोग्य उच्चारण करना चाहिये, क्योंकि हस्तके स्थानमें दीर्घ और दीर्घके स्थानमें हस्त उच्चारण करनेमें अर्थका बहुत अन्तर हो जाता है—जैसे ‘सिता और सीता’। बलका अर्थ है प्रयत्न। वर्णोंके उच्चारणमें उनकी ध्वनिको व्यक्त करनेमें जो प्रयास करना पड़ता है, वही प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न दो प्रकारके होते हैं—आम्यन्तर और वाह्य। आम्यन्तरके पॅच और वाह्यके ग्यारह भेद माने गये हैं। स्पृष्ट, ईपत् स्पृष्ट, विवृत, ईपद् विवृत, स्वृत—ये आम्यन्तर प्रयत्न हैं। विवार, सवार, श्वास, नाद, धोप, अधोप, अत्यप्राण, महाप्राण, उठात्त, अनुढात्त और स्वरित—ये वाह्य प्रयत्न हैं। उदाहरणके लिये ‘क’से लेकर ‘म’तकके अक्षरोंका आम्यन्तर प्रयत्न स्पृष्ट है, क्योंकि कण्ठ आदि स्थानोंमें प्राणवायुके स्पर्शसे इनका उच्चारण होता है। ‘क’का वाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अधोप तथा अत्यप्राण है—इस विषयका विशद ज्ञान प्राप्त करनेके लिये व्याकरण देखना चाहिये। वर्णोंका समवृत्तिसे उच्चारण या साम गानकी रीति ही साम है। इसका भी ज्ञान और तदनुसार उच्चारण आवश्यक है। सन्तानका अर्थ है सहिता—संधि। स्वर, व्यञ्जन, विसर्ग अथवा अनुस्वार आदि अपने परवर्ती वर्णके सयोगसे कहीं-कहीं नूतन रूप धारण कर लेते हैं, इस प्रकार वर्णोंका यह सयोगजनित विकृतिभाव—‘भधि’ कहलाता है। किसी विशेष स्थलमें जहों सधि वावित होती है, वहों वर्णमें विकार नहीं आता, अतः उसे ‘प्रकृतिभाव’ कहते हैं। कहनेका तात्पर्य यह है कि वर्णोंके उच्चारणमें उक्त छहों नियमोंका पालन आवश्यक है।

॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥

तृतीय अनुवाक

सम्बन्ध—अब आचार्य अपने और शिष्यके अम्युदयदी इच्छा प्रकट करते हुए सहिताविषयक उपासनाविधि आरम्भ करते हैं—

सह नौ यशः। सह नौ ब्रह्मवर्चसम् । अथातः सर्वहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः। पञ्चस्वधि-करणेषु । अधिलोकमधिज्यौतिपमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् । ता महासर्वहिता इत्याचक्षते । अथाधि-लोकम् । पृथिवी पूर्वस्तुपम् । द्यौसूक्तरस्तुपम् । आकाशः संधिः । वायुः संधानम् । इत्यधिलोकम् ।

नौ=हम (आचार्य और शिष्य) दोनोंका, यशः=यश, सह=एक साथ बढ़े (तथा), सह=एक साथ ही, नौ=हम दोनोंका, ब्रह्मवर्चसम्=ब्रह्म-तेज भी बढ़े, अथ=इस प्रकार शुभ इच्छा प्रकट करनेके अनन्तर, अतः=यहोंसे, (इम) अधिलोकम्=लोकोंके विषयमें, अधिज्यौतिपम्=ज्योतियोंके विषयमें, अधिविद्यम्=विद्याके विषयमें, अधिप्रजम्=प्रजाके विषयमें, (और) अध्यात्मम्=शरीरके विषयमें, (इस तरह) पञ्चसु=पॅच, अधिकरणेषु=स्थानोंमें, सर्वहितायाः=सहिताके, उपनिषदम् व्याख्यास्यामः=रहस्यका वर्णन करेंगे, ता.=इन सबको, महासंहिताः=महासहिता, इति=इस नामसे, आचक्षते=कहते हैं, अथ=उनमेंसे (यह पहली), अधिलोकम्=लोकविषयक सहिता है, पृथिवी=पृथ्वी, पूर्वस्तुपम्=पूर्वस्तुप (पूर्ववर्ण) है, द्यौः=स्वर्गलोक, उत्तरस्तुपम्=उत्तररूप (परवर्ण) है, आकाशः=आकाश, संधिः=संधि—मेलसे

* महर्षि पतञ्जलिने महाभाष्यमें कहा है—

दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा भिश्या प्रयुक्तो न तर्मर्थमाह । स वाग्वज्रो यन्मान हिनस्ति यथेन्द्रगत्वा स्वरतोऽपराधात् ॥

अर्थात् स्वर या वर्णकी अशुद्धिसे दृष्टित शब्द-ठीक-ठाक प्रयोग न होनेके कारण अभीष्ट अर्थका वाचक नहीं होता। इतना ही नहीं, वह वचनरूपी वज्र यजमानको हानि भी पहुँचाता है। जैसे ‘श्नदगत्वा’ शब्दमें स्वरकी अशुद्धि हो जानेके कारण ‘वृत्रासुर’ स्वय ही शब्दके हाथसे मारा गया।

वना हुआ रूप, (तथा) वायुः=वायु, संधानम्=दोनोंका सयोजक है, इति=इस प्रकार; (यह) अधिलोकम्=लोकविषयक सहिताकी उपासनाविधि पूरी हुई ।

व्याख्या—इस अनुवाकमें पहले समदर्शी आचार्यके द्वारा अपने लिये और शिष्यके लिये भी यश और तेजसी वृद्धिके उद्देश्यसे शुभ आकाङ्क्षा की गयी है। आचार्यकी अभिलापा यह है कि हमको तथा हमारे श्रद्धालु और विनयी शिष्यको भी शान और उपासनासे उपलब्ध होनेवाले यश और व्रहतेजसी प्राप्ति हो। इसके पश्चात् आचार्य सहिताविषयक उपनिषद्की व्याख्या करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसका निरूपण करते हैं। वर्णोंमें जो सधि होती है, उसको 'महिता' कहते हैं। वही सहिता दृष्टि जब व्यापररूप धारण ऊरके लोक आदिको अपना विषय बनाती है, तब उसे 'महासहिता' कहते हैं। सहिता या सधि पाँच प्रकारकी होती है, यह प्रसिद्ध है। स्वर, व्यञ्जन, स्वादि, विसर्ग और अनुम्भाव—ये ही सधिके अधिष्ठान बननेपर पञ्चसधिके नामसे प्रसिद्ध होते हैं। वस्तुतः ये सधिके पाँच आश्रय हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त महासहिता या महासधिके भी पाँच आश्रय हैं—लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा और आत्मा (शरीर)। तात्पर्य यह कि जैसे वर्णोंमें सधिका दर्शन किया जाता है, उसी प्रकार इन लोक आदिमें भी सहिता-दृष्टि करनी चाहिये। वह किस प्रकार हो, यह वात समझायी जाती है। प्रत्येक सधिके चार भाग होते हैं—पूर्ववर्ण, परवर्ण, दोनोंके मेलसे होनेवाला रूप तथा दोनोंका सयोजक नियम। इसी प्रकार यहाँ जो लोक आदिमें सहिता दृष्टि की जाती है, उसके भी चार विभाग होंगे—पूर्वरूप, उत्तररूप, सधि (दोनोंके मिलनेवाला रूप) और संधान (सयोजक)।

इस मन्त्रमें लोकविषयक सहितादृष्टिका निरूपण किया गया है। पृथ्वी अर्थात् यह लोक ही पूर्वरूप है। तात्पर्य यह कि लोकविषयक महासहितामें पूर्ववर्णके स्थानपर पृथ्वीको देखना चाहिये। इसी प्रकार सर्व ही सहिताका उत्तररूप (परवर्ण) है। आकाश यानी अन्तर्गत ही इन दोनोंकी सधि है और वायु इनका सधान (सयोजक) है। जैसे गूर्व और उत्तर वर्ण सधिमें मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणवायुके द्वारा पूर्ववर्णस्थानीय इस भूतलका प्राणी उत्तरवर्णस्थानीय सर्वगलोकसे मिलाया जाता है (सम्बद्ध किया जाता है)—यह भाव हो सकता है।

यहाँ यह अनुमान होता है कि इस वर्णनमें यथेष्ट लोकोंकी प्राप्तिका उपाय बताया गया है, क्योंकि फलभूतिमें इस विद्याको जानेवाला फल सर्वगलोकसे सम्बद्ध हो जाना बताया है, परन्तु इस विद्याकी परम्परा नष्ट हो जानेके कारण इस सकेतमानके वर्णनसे यह वात समझमें नहीं आती कि किस प्रकार कौनसे लोककी प्राप्ति की जा सकती है। इतना तो समझमें आता है कि लोकोंकी प्राप्तिमें प्राणोंकी प्रधानता है। प्राणोंके द्वारा ही मन और इन्द्रियोंके सहित जीवात्मका प्रत्येक लोकमें गमन होता है—यह वात उपनिषदोंमें जगह-जगह कही गयी है, किंतु यहाँ जो यह कहा गया है कि पृथ्वी पहला वर्ण है और द्युलोक दूसरा वर्ण है एव आकाश सधि (इनका समुक्तरूप) है—इस कथनका बया भाव है, यह टीक ठीक समझमें नहीं आता।

अथाधिज्यौतिषम् । अग्निः पूर्वरूपम् । आदित्य उत्तररूपम् । आपः संधिः । वैद्युतः संधानम् । इत्यधिज्यौतिषम् ।

अथ=अव, अधिज्यौतिषम्=ज्योतिविषयक सहिताका वर्णन करते हैं, अग्निः=अग्नि, पूर्वरूपम्=पूर्वरूप (पूर्ववर्ण) है, आदित्यः=सूर्य, उत्तररूपम्=उत्तररूप (परवर्ण) है, आपः=जल—मेघ, संधिः=इन दोनोंकी सधि—मेलसे बना हुआ रूप है, (और) वैद्युतः=विजली, (इनका) संधानम्=सधान (जोड़नेवाला हेतु) है, इति=इस प्रकार; अधिज्यौतिषम्=ज्योतिविषयक सहिता कही गयी।

व्याख्या—अग्नि इस भूतलपर सुलभ है, अत उसे सहिताका 'पूर्ववर्ण' माना है, और सूर्य द्युलोकमें—जपरके लोकमें प्रकाशित होता है, अत वह उत्तररूप (परवर्ण) बताया गया है। इन दोनोंसे उत्पन्न होनेके कारण मेघ ही सधि है तथा विनुत् शक्ति ही इस सधिकी हेतु (सधान) बतायी गयी है।

इस मन्त्रमें ज्योतिविषयक सहिताका वर्णन करके ज्योतियोंके सयोगसे नाना प्रकारके भौतिक पदार्थोंकी विभिन्न अभिव्यक्तियोंके विशानका रहस्य समझाया गया है। उन ज्योतियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले भोग्य पदार्थोंको जलका नाम दिया गया है और उन सबकी उत्पत्तिमें विजलीको कारण बताया गया है, ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि आजकलके वैज्ञानिकों-

ने भी विजलीसे नाना प्रकारके भौतिक विकास करके दिखाये हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वेदमें यह भौतिक उन्नतिका साधन भी भलीभाँति बताया गया है, परन्तु परम्परानष्ट हो जानेके कारण उसको समझने और समझानेवाले दुर्लभ हो गये हैं।

अथाधिविद्यम् । आचार्यः पूर्वरूपम् । अन्तेवास्युत्तररूपम् । विद्या संधिः । प्रवचनसंधानम् । इत्यधिविद्यम् ।

अथ=अब, अधिविद्यम्=विद्याविषयक महिताका आरम्भ करते हैं, आचार्यः=गुरु, पूर्वरूपम्=पहला वर्ण है; अन्तेवासी=समीप निवास करनेवाला शिष्य, उत्तररूपम्=दूसरा वर्ण है, विद्या=(दोनोंके मिलनेसे उत्पन्न) विद्या; संधिः=मिला हुआ रूप है, प्रवचनम्=गुरुद्वारा दिया हुआ उपदेश ही, संधानम्=सधिका हेतु है, इति=इस प्रकार (यह); अधिविद्यम्=विद्याविषयक सहिता कही गयी ।

व्याख्या—इस मन्त्रमें विद्याके विषयमें सहिता-दृष्टिका उपदेश दिया गया है। इसके द्वारा विद्याप्राप्तिका रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि जिस प्रकार वर्णोंकी सधिमें एक पूर्ववर्ण और एक परवर्ण होता है, उसी प्रकार यहाँ विद्या-रूप सहितामें गुरु तो मानो पूर्ववर्ण है और श्रद्धा-भक्तिपूर्वक गुरुकी सेवा करनेवाला विद्याभिलापी शिष्य परवर्ण है, तथा सधिमें दो वर्णोंके मिलनेपर जैसे एक तीसरा नवा वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार गुरु और शिष्यके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाली विद्या—ज्ञान ही यहाँ सधि है। इस विद्यारूप सधिके प्रकट होनेका कारण है—प्रवचन अर्थात् गुरुका उपदेश देना और शिष्यद्वारा उसको श्रद्धापूर्वक सुन समझकर वारण करना, यही सधान है। जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर विद्वान् गुरुकी सेवा करता है, वह अवश्य ही विद्या प्राप्त करके विद्वान् हो जाता है।

अथाधिप्रजम् । माता पूर्वरूपम् । पितोत्तररूपम् । प्रजासंधिः । प्रजननसंधानम् । इत्यधिप्रजम् ।

अथ=अब; अधिप्रजम्=प्रजाविषयक सहिता कहते हैं, माता=माता, पूर्वरूपम्=पूर्वरूप (पूर्ववर्ण) है, पिता=पिता, उत्तररूपम्=उत्तररूप (परवर्ण) है, प्रजा=(उन दोनोंके मेलसे उत्पन्न) सतान, संधिः=सधि है, (तथा) प्रजननम्=प्रजनन (सतानोत्पत्तिके अनुकूल व्यापार), संधानम्=सधान (सधिका कारण) है, इति=इस प्रकार (यह), अधिप्रजम्=प्रजाविषयक सहिता कही गयी ।

व्याख्या—इस मन्त्रमें सहिताके रूपमें प्रजाका वर्णन करके सतानप्राप्तिका रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि इस प्रजा-विषयक सहितामें माता तो मानो पूर्ववर्ण है और पिता परवर्ण है। जिस प्रकार दोनों वर्णोंकी सधिसे एक नया वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार माता-पिताके सयोगसे उत्पन्न होनेवाली सतान ही इस सहितामें दोनोंकी सधि (सयुक्त स्वरूप) है। तथा माता और पिताका जो श्रृंगुकालमें शास्त्रविधिके अनुसार यथोचित नियमपूर्वक सतानोत्पत्तिके उद्देश्यसे सहवास करना है, यही सधान (पुत्रोत्पत्तिका कारण) है। जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर सतानोत्पत्तिके उद्देश्यसे श्रृंगुकालमें धर्मयुक्त छ्रीसहवास करता है, वह अवश्य ही अपनी डच्चाके अनुसार श्रेष्ठ सतान प्राप्त कर लेता है।

अथाध्यात्मम् । अधरा हनुः पूर्वरूपम् । उत्तरा हनुरुत्तररूपम् । वाक्संधिः । जिह्वा संधानम् । इत्यध्यात्मम् ।

अथ=अब, अध्यात्मम्=आत्मविषयक महिताका वर्णन करते हैं, अधरा हनुः=नीचेका जबड़ा, पूर्वरूपम्=पूर्व रूप (वर्ण) है, उत्तरा हनुः=ऊपरका जबड़ा, उत्तररूपम्=दूसरा रूप (वर्ण) है, वाक्=(दोनोंके मिलनेसे उत्पन्न) वाणी, संधिः=सधि है, (और) जिह्वा=जिह्वा, संधानम्=सधान (वाणीरूप सधिकी उत्पत्तिका कारण) है, इति=इस प्रकार (यह); अध्यात्मम्=आत्मविषयक सहिता कही गयी ।

व्याख्या—इस मन्त्रमें शरीर-विषयक सहिता दृष्टिका उपदेश किया गया है। शरीरमें प्रधान अङ्ग मुख है, अतः मुखके ही अवयवोंमें संहिताका विभाग दिखाया गया है। तात्पर्य यह कि नीचेका जबड़ा मानो सहिताका पूर्ववर्ण है, ऊपरका जबड़ा परवर्ण है, इन दोनोंके सयोगसे इनके मध्यभागमें अभिव्यक्त होनेवाली वाणी ही सधि है और जिह्वा ही सधान (वाणी-रूप सधिके प्रकट होनेका कारण) है, वर्णोंकि जिह्वाके बिना मनुष्य कोई भी शब्द नहीं बोल सकता। वाणीमें विलक्षण शक्ति

है। वाणीद्वारा प्रार्थना करके मनुष्य शरीरके पोषण और उसे उच्चत करनेकी भी सामग्री प्राप्त कर सकता है। तथा ओकार-रूप परमेश्वरके नाम जपसे परमात्माको भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वाणीमे शारीरिक और आत्मविषयक—दोनों तरह-की उच्चति करनेकी सामर्थ्य भरी हुई है। इस रहस्यको समझकर जो मनुष्य अपनी वाणीका यथायोग्य उपयोग करता है, वह वाक्यकि पाकर उसके द्वारा अभीष्ट फल प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है।

**इतीमा महासङ्हिता य एवमेता महासङ्हिता व्याख्याता वेद । संधीयते प्रजया पशुभिः ।
ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन सुवर्गेण लोकेन ।**

इति=इस प्रकार, इमाः=ये, महासंहिताः=पॉच महासंहिताएँ कही गयी ह, य.=जो मनुष्य, एवम्=इस प्रकार; एताः=इन; व्याख्याताः=ऊपर चतायी हुई, महासंहिताओंको, वेद=जान लेता है; (वह) प्रजया=सत्तानसे, पशुभिः=पशुओंसे, ब्रह्मवर्चसेन=ब्रह्मतेजसे, अनाद्येन=अन्न आदि भोग्य पदाथासे (और) सुवर्गेण=स्वर्गरूप; लोकेन=लोकसे, संधीयते=सम्पन्न हो जाता है।

व्याख्या—इस मन्त्रमें पॉच प्रकारसे कही हुई महासंहिताओंके यथार्थ जानका फल वत्ताया गया है। इनमो जानने-वाल अपनी इच्छाके अनुकूल सत्तान प्राप्त कर सकता है, विद्याके द्वारा ब्रह्मतेज सम्पन्न हो जाता है, अपनी इच्छाके अनुसार नाना प्रकारके पशुओंको और अब आदि आवश्यक भोग्य पदार्थको प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, उसे स्वर्गलोककी प्राप्ति भी हो जाती है। इनमेंसे लोकविषयक संहिताके ज्ञानसे स्वर्ग आदि उत्तम लोक, ज्योति-शिप्रथक संहिताके ज्ञानसे नाना प्रकारकी भौतिक सामग्री, प्रजाविषयक सधिके ज्ञानसे सत्तान, विद्याविषयक संहिताके ज्ञानसे विद्या और ब्रह्मतेज तथा अन्यात्म-संहिताके विज्ञानसे वाक्यकृत्तिकी प्राप्ति—इस प्रकार पृथक् पृथक् फल समझना चाहिये। पुतिमे समस्त संहिताओंके ज्ञानका भासूहिक फल वत्ताया गया है। श्रुति ईश्वरकी वाणी है, अतः इसका रहस्य समझकर श्रद्धा और विश्वासके साथ उपर्युक्त उपासना करनेसे निस्सन्देह वे सभी फल प्राप्त हो सकते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर की गयी है।

॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥

चतुर्थ अनुवाक

यश्छन्दसामृष्मो विश्वरूपः । छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात्सम्भूव । स मेन्द्रो मेधया सृष्टोतु । अमृतस्य
देव धारणो भूयासम् । शरीरं मे विचर्षणम् । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि विश्रुतम् । ब्रह्मणः
कोशोऽसि मेधया पिहितः । श्रुतं मे गोपाय ।

यः=जो, छन्दसाम्=वेदोंमे, ऋष्मयः=सर्वश्रेष्ठ है, विश्वरूपः=सर्वरूप है, (और) अमृतात्=अमृतस्वरूप, छन्दोऽभ्यः=वेदोंसे, अधि=प्रधानलूपमें, सम्भूव=प्रकट हुआ है, सः=वह (ओकारस्वरूप), इन्द्रः=सबका स्वामी (परमेश्वर), मा=मुझे, मेधया=धारणायुक्त बुद्धिसे, सृष्टोतु=सम्पन्न रूपे देव=हे देव, (मै आपकी कृपासे) अमृतस्य धारणः=अमृतमय परमात्माको (अपने हृदयमें) धारण करनेवाला, भूयासम्=वन जाँड़, मे=मेरा; शरीरम्=शरीर, विचर्षणम्=विशेष कुर्ताली—सब प्रकारसे रोगरहित हो, (और) मे=मेरी, जिह्वा=जिह्वा, मधुमत्तमा=अतिग्रय मधुमती (मधुरभाषणी), [भूयात्=हो जाय,] कर्णाभ्याम्=(मै) दोनों कानोंद्वारा, भूरि=अधिक, विश्रुतम्=सुनता रहूँ, (हे प्रणव ! त्) मेधया=लौकिक बुद्धिसे, पिहितः=दक्षी हुई, ब्रह्मणः=परमात्माकी, कोशः=निधि, असि=है, (त्) मे=मेरे, श्रुतम् गोपाय=सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर ।

व्याख्या—इस चतुर्थ अनुवाकमें ‘मे श्रुतम् गोपाय’ इस वाक्यतक परमवृत्त परमात्माकी प्राप्तिके लिये आवश्यक

बुद्धिवल और शारीरिक बलकी प्राप्तिके उद्देश्यसे परमेश्वरसे उनके नाम ओंकारद्वारा प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया है। भाव यह है कि 'ओम्' यह परमेश्वरका नाम वेदोक्त जितने भी मन्त्र हैं, उन सबमें श्रेष्ठ है और सर्वरूप है, क्योंकि प्रत्येक मन्त्रके आदिमे ओंकारका उच्चारण किया जाता है और ओंकारके उच्चारणसे सम्पूर्ण वेदोके उच्चारणका फल प्राप्त होता है। तथा अविनाशी वेदोंसे यह ओंकार प्रधानरूपमे प्रकट हुआ है। ओंकार नाम है और परमेश्वर नामी, अतः दोनों परस्पर अभिन्न हैं। वे प्रणवरूप परमात्मा सबके परमेश्वर होनेके कारण 'इन्द्र' नामसे प्रसिद्ध हैं। वे इन्द्र मुझे मेधासे सम्पन्न करें। 'धीर्घरणावती मेधा' इस कोषवाक्यके अनुसार धारणागत्तिसे सम्पन्न बुद्धिका नाम मेधा है। तात्पर्य यह कि परमात्मा मुझे पढ़े और समझे हुए भावोंको धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न करे। हे देव ! मैं आपकी अहैतुकी कृपासे आपके अमृतमय स्वरूपको अपने हृदयमें धारण करनेवाला बन जाऊँ। मेरा शरीर रोगरहित रहे, जिससे आपकी उपासनामें किसी प्रकारका विघ्न न पढ़े। मेरी जिहा अतिग्राम भूमती अर्थात् मधुर स्वरसे आपके अत्यन्त मधुर नाम और गुणोंका कीर्तन करके उनके मधुर रसका आस्वादन करनेवाली बन जाय। मैं अपने दोनों कानोंद्वारा कल्याणमय वहुतसे शब्दोंको सुनता रहूँ, अर्थात् मेरे कानोंमें आचार्यद्वारा वर्णन किये हुए रहस्यको पूर्णतया सुननेकी शक्ति आ जाय और मुझे आपका कल्याणमय यश सुननेको मिलता रहे। हे ओंकार ! तू परमेश्वरकी निधि है, अर्थात् वे पूर्णब्रह्म परमेश्वर तुझमे भरे हुए हैं, क्योंकि नामी नामके ही आश्रित रहता है। ऐसा होते हुए भी तू मनुष्योंकी लौकिक बुद्धिसे ढका हुआ है—लौकिक तर्कसे अनुसन्धान करनेवालोंकी बुद्धिसे तेरा प्रभाव व्यक्त नहीं होता। हे देव ! तू सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर अर्थात् ऐसी कृपा कर कि मुझे जो उपदेश सुननेको मिले, उसे मैं स्मरण रखता हुआ उसके अनुसार अपना जीवन बना सकूँ।

सम्बन्ध—अब ऐश्वर्यकी कामनावालेके लिये हवन करनेके मन्त्रोंका आरम्भ करते हैं—

आवहन्ती वित्त्वाना कुर्विणाचीरमात्मनः । वासाऽसि मम गावश्च । अन्नपाने च सर्वदा ।
ततो मे श्रियमावह । लोमशां पशुभिः सह स्वाहा ।

ततः=उसके बाद (अब ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी रीति बताते हैं—हे देव !), [या श्रीः=जो श्री,] मम=मेरे, आत्मनः=अपने लिये, अच्चीरम्=तत्काल ही, वासाऽसि=नाना प्रकारके वन्न, च=और, गावः=गौएँ, च=तथा, अन्नपाने=खाने-पीनेके पदार्थ, सर्वदा=सदैव, आवहन्ती=ला देनेवाली, वित्त्वाना=उनका विस्तार करनेवाली, [च=तथा,] कुर्विणा=उन्हें बनानेवाली है, लोमशाम्=रोएँवाले—भेड़-बकरी आदि पशुओंसे युक्त, पशुभिः सह= (तथा अन्य) पशुओंके सहित; [ताम्] श्रियम्=उस श्रीको, मे=(त्) मेरे लिये, आवह=ले आ, स्वाहा=स्वाहा (इसी उद्देश्यसे तुझे यह आहुति समर्पित की जाती है) ।

व्याख्या—चतुर्थ अनुवाकके इस अग्रमें 'ततः' पदसे लेफर 'आवह स्वाहा' यहाँतक ऐश्वर्यकी कामनावाले सकाम मनुष्योंके लिये, परमेश्वरसे प्रार्थना करते हुए अग्रिमें आहुति देनेकी रीति बतायी गयी है। प्रार्थनाका भाव यह है कि 'हे अग्रिमें अधिष्ठाता परमेश्वर ! जो मेरे निजके लिये आवश्यकता होनेपर बिना विलम्ब तत्काल ही नाना प्रकारके वन्न, गौएँ और खाने-पीनेकी विविध सामग्री सदैव प्रस्तुत कर दे, उन्हें बढ़ाती रहे तथा उन्हें नवीनरूपसे रच दे, ऐसी श्रीको तू मेरे लिये भेड़-बकरी आदि रोएँवाले एव अन्य प्रकारके पशुओंसहित ला दे। अर्थात् समस्त भोग-सामग्रीका साधनरूप धन मुझे प्रदान कर। इस मन्त्रका उच्चारण करके 'स्वाहा' इस शब्दके साथ अग्रिमें आहुति देनी चाहिये, यह ऐश्वर्यकी प्राप्तिका साधन है।

सम्बन्ध—आचार्यको ब्रह्मचारियोंके हितार्थ फिस प्रकार हवन करना चाहिये, इसकी विधि बतायी जाती है—

आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ।
दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ।

ब्रह्मचारिणः=ब्रह्मचारीलोग, मा=मेरे पास; आयन्तु=आयें, स्वाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति दी

लाती है), ब्रह्मचारिणः=ब्रह्मचारीलोग, विमायन्तु=कपटशूल्य हों, स्वाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है), ब्रह्मचारिणः=ब्रह्मचारीलोग, प्रमायन्तु=प्रामाणिक ज्ञानको ग्रहण करनेवाले हो, स्वाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है), ब्रह्मचारिणः=ब्रह्मचारीलोग, द्वमायन्तु=इन्द्रियोंका दमन करनेवाले हों, स्वाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है), ब्रह्मचारिणः=ब्रह्मचारीलोग, शमायन्तु=मनको वगमे करनेवाले हों; स्वाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है) ।

द्याख्या—चतुर्थ अनुवाकके इस अशमे ग्रिघ्योंके हितार्थ आचार्यको जिन मन्त्रोद्घारा हवन करना चाहिये, उनका वर्णन किया गया है । भाव यह है कि आचार्य ‘उत्तम ब्रह्मचारीलोग मेरे पास विद्या पठनेके लिये आये’ इस उद्देश्यसे मन्त्र पढ़कर वर्णन किया गया है । भाव यह है कि आचार्य ‘उत्तम ब्रह्मचारीलोग मेरे पास विद्या पठनेके लिये आये’ इस उद्देश्यसे मन्त्र पढ़कर ‘स्वाहा’ शब्दके साथ दूसरी ‘स्वाहा’ शब्दके साथ पहली आहुति दे, ‘मेरे ब्रह्मचारी वपटशूल्य हों’ इस उद्देश्यसे मन्त्र पढ़कर ‘स्वाहा’ शब्दके साथ आहुति दे, ‘ब्रह्मचारीलोग उत्तम ज्ञानको ग्रहण करनेवाले हों’ इस उद्देश्यसे मन्त्रोद्घारणपूर्वक ‘स्वाहा’ शब्दके साथ तीसरी आहुति दे, ‘ब्रह्मचारीलोग इन्द्रियोंका दमन करनेवाले हो’ इस उद्देश्यसे मन्त्रोद्घारणपूर्वक ‘स्वाहा’ शब्दके साथ चौथी आहुति दे तथा ‘ब्रह्मचारीलोग मनको वगमे करनेवाले हों’ इस उद्देश्यसे मन्त्रोद्घारणपूर्वक ‘स्वाहा’ शब्दके साथ पाँचवीं आहुति दे ।

सम्बन्ध—आचार्यको अपने लंबिक और पारलौकिक हितके लिये निम्न एक हवन करना चाहिये, इसी लिये वतारी जानी है—

यशो जनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान् वस्यसोऽसानि स्वाहा । तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा । स मा भग प्रविश स्वाहा । तस्मिन् सहस्रशाखे नि भगाहं त्वयि मृजे स्वाहा ।

जने=लोगोंमें (मै), यशः=यशस्वी, असानि=होऊँ, स्वाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है); वस्यसः=महान् धनवानोंकी अपेक्षा भी, श्रेयान्=अधिक धनवान्; असानि=हो जाऊँ, स्वाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है), भग=हे भगवन्, तम् त्वा=उस आपमें, प्रविशानि=मै प्रविष्ट हो जाऊँ, स्वाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है), भग=हे भगवन् !, सः=वह (तू); मा=मुक्षमें, प्रविश=प्रविष्ट हो जा, स्वाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है), भग=हे भगवन् !, तस्मिन्=उस, सहस्रशाखे=हजारों शास्त्रावाले; त्वयि=आपमें, (न्यानद्वारा निमग्न होकर) अहम्=मै, निमृजे=अपनेको विशुद्ध कर लैँ, स्वाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है) ।

द्याख्या—चतुर्थ अनुवाकके इस अशमे आचार्यको अपने हितके लिये जिन मन्त्रोद्घारा हवन करना चाहिये, उनका वर्णन किया गया है । भाव यह है कि आचार्यको ‘लोगोंमें मै यशस्वी बनूँ, जगत्मैं मेरा मन सौरभ सर्वत्र फैल जाय, मुक्षसे कोई भी ऐसा आचरण न बने, जो मेरे यशमें धब्बा लगानेवाला हो’ इस उद्देश्यसे ‘यशो जनेऽसानि’ इस मन्त्रका उच्चारण करके ‘स्वाहा’ शब्दके साथ पहली आहुति ढालनी चाहिये । ‘महान् धनवानोंकी अपेक्षा भी मै अधिक सम्पत्तिशाली बन जाऊँ’ इस उद्देश्यसे मन्त्रोद्घारणपूर्वक ‘स्वाहा’ शब्दके साथ दूसरी आहुति अग्रिमें ढालनी चाहिये । ‘हे भगवन् ! आपके उस दिव्य स्वरूपमें मैं प्रविष्ट हो जाऊँ’ इस उद्देश्यसे मन्त्रोद्घारणपूर्वक ‘स्वाहा’ शब्दके साथ तीसरी आहुति अग्रिमें ढालनी चाहिये । ‘हे भगवन् ! वह आपका दिव्य स्वरूप मुक्षमें प्रविष्ट हो जाय—मेरे मनमें वस जाय’ इस उद्देश्यसे मन्त्रोद्घारणपूर्वक ‘स्वाहा’ शब्दके साथ चौथी आहुति अग्रिमें ढालनी चाहिये । ‘हे भगवन् ! हजारों शास्त्रावाले आपके उस दिव्यरूपमें ध्यानद्वारा निमग्न होकर मैं अपने आपको विशुद्ध बना लैँ’ इस उद्देश्यसे मन्त्रोद्घारणपूर्वक ‘स्वाहा’ शब्दके साथ पाँचवीं आहुति अग्रिमें ढालनी चाहिये ।

यथाऽपः प्रवता यन्ति यथा मासा अहर्जरम् । एवं मां ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा ।
प्रतिवेशोऽसि प्र मा भाहि प्र मा पद्यस्व ॥

यथा=जिस प्रकार, आपः=(नदी आदिके) जल, प्रवता=निम्न स्थानसे होकर; यन्ति=समुद्रमें चले जाते हैं, यथा=जिस प्रकार, मासा=महीने, अहर्जरम्=दिनोंका अन्त करनेवाले सवल्लरूप झालमे, [यन्ति =चले जाते हैं,]

धातः=हे विधाता; पवम्=इसी प्रकार; माम्=मेरे पास; सर्वतः=सब ओरसे; ब्रह्मचारिणः=ब्रह्मचारीलोग; आयन्तु=आयें; स्वाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है); प्रतिवेशः=(तू) सबका विश्राम-स्थान; अस्ति=है; मा=मेरे लिये; अभाहि=अपनेको प्रकाशित कर; मा=मुझे; प्रपद्यस्व=प्राप्त हो जा ।

व्याख्या—‘जिस प्रकार समस्त जल-प्रवाह नीचेकी ओर बहते हुए समुद्रमें मिल जाते हैं, तथा जिस प्रकार महीने दिनोंका अन्त करनेवाले संवत्सररूप कालमें जा रहे हैं, हे विधाता ! उसी प्रकार मेरे पास सब ओरसे ब्रह्मचारीलोग आयें और मैं उनको विद्याभ्यास कराकर तथा कल्याणका उपदेश देकर अपने कर्तव्यका एवं आपकी आशाका पालन करता रहूँ ।’ इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारण करके ‘स्वाहा’ शब्दके साथ छठी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये । ‘हे परमात्मन ! आप सबके विश्राम-स्थान हैं, अब मेरे लिये अपने दिव्य स्वरूपको प्रकाशित कर दीजिये और मुझे प्राप्त हो जाइये’ इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक ‘स्वाहा’ शब्दके साथ सातवाँ आहुति अग्निमें डाले ।

इस प्रकार इस चौथे अनुवाकमें इस लोक और परलोककी उन्नतिका उपाय परमात्माकी प्रार्थना और उसके साथ-साथ हवनको बताया गया है । प्रकरण बड़ा ही सुन्दर और श्रेयस्कर है । अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंको इसमें बताये हुए प्रकारसे अपने लिये जिस अंशकी आवश्यकता प्रतीत हो, उस अंशके अनुसार अनुष्ठान आरम्भ कर देना चाहिये ।

॥ चतुर्थ अनुवाक   ॥ ४ ॥

पञ्चम अनुवाक

भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिसो व्याहृतयः । तासामु ह स्मैतां चतुर्थीं माहाचमस्यः प्रवेदयते । गह इति । तद्ग्रहः । स आत्मा । अङ्गान्यन्या देवताः । भूरिति वा अर्थं लोकः । भुव इत्यन्तरिक्षम् । सुवरित्यसौ लोकः । मह इत्यादित्यः । आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते ।

भूः=भूः; भुवः=भुवः; सुवः=स्वः; इति=इस प्रकार; एताः=ये; वै=प्रसिद्ध; तिस्मः=तीन; व्याहृतयः=व्याहृतियाँ हैं; तासाम् उ=उन तीनोंकी अपेक्षासे; चतुर्थीम्=जो चौथी व्याहृति; महः इति=‘मह’ इस नामसे, हृ=प्रसिद्ध है; एताम्=इसको; माहाचमस्यः=महाचमसके पुत्रने, प्रवेदयते स्म=सबसे पहले जाना था, तत्=वह चौथी व्याहृति ही; ग्रहः=ब्रह्म है; सः=वह; आत्मा=जपर कही हुई व्याहृतियोंकी आत्मा है; अन्याः=अन्य; देवताः=सब देवता; अङ्गानि=उसके अङ्ग हैं, भूः=‘भूः’; इति=यह व्याहृति; वै=ही; अयम् लोकः=यह पृथ्वी-लोक है, भुवः=‘भुवः’; इति=यह; अन्तरिक्षम्=अन्तरिक्ष-लोक है; सुवः=‘स्वः’; इति=यह, असौ लोकः=वह प्रसिद्ध स्वर्गलोक है; ‘महः=‘महः’; इति=यह, आदित्यः=आदित्य—सूर्य है; आदित्येन=(क्योंकि) आदित्यसे; वाव=ही; सर्वे=समस्त; लोकः=लोक, महीयन्ते=महिमान्वित होते हैं ।

व्याख्या—इस पञ्चम अनुवाकमें भूः, भुवः, स्वः और महः—हन चारों व्याहृतियोंकी उपासनाका रहस्य बताकर उसके फलका वर्णन किया गया है । पहले तो इसमें यह बात कही गयी है कि भूः, भुवः और स्वः—ये तीन व्याहृतियाँ तो प्रसिद्ध हैं; परंतु इनके अतिरिक्त जो चौथी व्याहृति ‘महः’ है, इसकी उपासनाका रहस्य सबसे पहले महाचमसके पुत्रने जाना था । भाव यह है कि इन चारों व्याहृतियोंको चार प्रकारसे प्रयोग करके उपासना करनेकी विधि, जो आगे बतायी गयी है, तभीसे प्रचलित हुई है । इसके बाद उन चार व्याहृतियोंमें किस प्रकारकी मात्रना करके उपासना करनी चाहिये, यह समझाया गया है । इन चारों व्याहृतियोंमें ‘महः’ यह चौथी व्याहृति सर्वप्रधान है । अतः उपास्य देवोंमें ‘महः’ व्याहृतिको ब्रह्मका स्वरूप समझना चाहिये—यह भाव समझानेके लिये कहा गया है कि वह चौथी व्याहृति ‘महः’ ब्रह्मका नाम होनेसे ज्ञात ही है; क्योंकि ब्रह्म सबके आत्मा हैं, सर्वरूप हैं और अन्य सब देवता उनके अङ्ग हैं, अतः जिस किसी भी देवताकी इन व्याहृतियोंके द्वारा उपासना की जाय, उसमें इस बातको नहीं भूलना चाहिये कि यह सर्वरूप परमेश्वरकी ही उपासना है ।

सब देवता उन्हींके अङ्ग होनेसे अन्य देवोंकी उपासना भी उन्हींनी उपासना है। उसके पश्चात् इन व्याहृतियोंमें लोकोंका चिन्तन करनेकी विधि इस प्रकार बतायी गयी है—‘भूः’ यह तो मानो पृथ्वीलोक है, ‘भुवः’ यह अन्तरिक्षलोक है, ‘स्वः’ यह सुप्रसिद्ध स्वर्गलोक है और ‘महः’ यह सूर्य है, ज्योतिःकी सूर्यसे ही सब लोक महिमान्वित हो रहे हैं। तात्पर्य यह कि भूः, भुवः, स्वः—ये तीनों व्याहृतियों तो उन परमेश्वरके विराट् शरीररूप इस स्थूल ब्रह्माण्डको बतानेवाली—अर्थात् परमेश्वरके अङ्गोंके नाम है तथा ‘महः’ यह चौथी व्याहृति इस विराट् शरीरको प्रकाशित करनेवाले उसके आत्मारूप स्वयं परमेश्वरको बतानेवाली है। ‘महः’ यह सूर्यका नाम है, सूर्यके भी आत्मा है परमेश्वर, अतः सूर्यरूपसे सब लोकोंको वे ही प्रकाशित करते हैं। इसलिये यहों सूर्यके उपरक्षणसे इस विराट् शरीरको आत्मारूपसे प्रकाशित करनेवाले परमेश्वरकी ही उपासनाका लक्ष्य कराया गया है।

भूरिति वा अग्निः । भुव इति वायुः । सुवरित्यादित्यः । मह इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतीर्षिः महीयन्ते । भूरिति वा ऋत्चः । भुव इति सामानि । सुवरिति यजूर्षिः । मह इति ब्रह्मा । ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते ।

भूः=भूः, इति=यह व्याहृति, वै=ही, अग्निः=अग्नि है; [भुवः=‘भुवः’, इति=यह; वायुः=वायु है; सुवः=‘स्वः’, इति=यह, आदित्यः=आदित्य है, महः=‘महः’; इति=यह, चन्द्रमाः=चन्द्रमा है; (क्योंकि) चन्द्रमसा=चन्द्रमासे, वाव=ही, सर्वाणि=समस्त; ज्योतीर्षिः=ज्योतियों महीयन्ते=महिमावाली होती हैं; भूः=‘भूः’; इति=यह व्याहृति; वै=ही, ऋत्चः=ऋग्वेद है, भुवः=‘भुवः’, इति=यह; सामानि=सामवेद है, सुवः=‘स्वः’, इति=यह, यजूर्षिः=यजुर्वेद है, महः=‘महः’, इति=यह; ब्रह्म=ब्रह्म है, (क्योंकि) ब्रह्मणा=ब्रह्मसे, वाव=ही, सर्वे=समस्त; वेदाः=वेद, महीयन्ते=महिमावान् होते हैं।

व्याख्या—इसी प्रकार फिर ज्योतियोंमें इन व्याहृतियोंद्वारा परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार बताया गया है। भाव यह है कि ‘भूः’ यह व्याहृति अग्निका नाम होनेसे मानो अग्नि ही है। अग्निदेवता वाणीका अधिष्ठाता है और वाणी भी प्रत्येक विषयको व्यक्त करके स्वयं प्रकाशित होनेसे ज्योति है, अतः वह भी ज्योतियोंकी उपासनामें मानो ‘भूः’ है। ‘भुवः’ यह वायु है। वायुदेवता त्वक्-इन्द्रियका अधिष्ठाता है और त्वक्-इन्द्रिय स्वर्णको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है, अतः ज्योतिविषयक उपासनामें वायु और त्वचाको ‘भुवः’रूप समझना चाहिये। ‘स्वः’ यह सूर्य है। सूर्य चक्षु-इन्द्रियका अधिष्ठातृ-देवता है, चक्षु-इन्द्रिय भी सूर्यकी सहायतासे रूपको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है, अतः ज्योति विषयक उपासनामें सूर्य और चक्षु-इन्द्रियको ‘स्वः’ व्याहृतिस्वरूप समझना चाहिये। ‘महः’ यह चौथी व्याहृति ही मानो चन्द्रमा है, चन्द्रमा मनका अधिष्ठातृ-देवता है। मनकी सहायतासे, मनके साथ रहनेपर ही समस्त इन्द्रियों अपने-अपने विषयको प्रकाशित कर सकती है, मनके बिना नहीं कर सकती, अतः सब ज्योतियोंमें प्रधान चन्द्रमा और मनको ही ‘महः’ व्याहृतिरूप समझना चाहिये; क्योंकि चन्द्रमासे अर्थात् मनसे ही समस्त ज्योतिरूप इन्द्रियों महिमान्वित होती है। इस प्रकार मनके रूपमें परमेश्वरकी उपासना करनेकी विधि समझायी गयी। फिर इसी भौतिक वेदोंके विषयमें व्याहृतियोंके प्रयोगद्वारा परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार बताया गया है। भाव यह है कि ‘भूः’ यह ऋग्वेद है, ‘भुवः’ यह सामवेद है, ‘स्वः’ यह यजुर्वेद है और ‘महः’ यह ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्मसे ही समस्त वेद महिमायुक्त होते हैं। तात्पर्य यह कि सम्पूर्ण वेदोंमें वर्णित समस्त ज्ञान परज्ञान परमेश्वरसे ही प्रकट और उन्हींसे व्याप्त है तथा उन परमेश्वरके तत्त्वका इन वेदोंमें वर्णन है, इसीलिये इनकी महिमा है। इस प्रकार वेदोंमें इन व्याहृतियोंका प्रयोग करके उपासना करनी चाहिये।

भूरिति वै ग्राणः । भुव इत्यपानः । सुवरिति व्यानः । मह इत्यन्नम् । अन्नेन वाव सर्वे ग्राणः महीयन्ते । ता वा एताश्वतस्त्रश्वतुर्धा । चतस्रश्वतस्त्रो व्याहृतयः । ता यो वेद । स वेद ब्रह्म । सर्वेऽस्मै देवा वलिमावहन्ति ।

भूः=‘भूः’, इति=यह व्याहृति; वै=ही; प्राणः=प्राण है, मुवः=‘मुवः’; इति=यह, अपानः=अपान है; सुवः=‘स्वः’, इति=यह; व्यानः=व्यान है, महः=‘महः’, इति=यह, अन्नम्=अन्न है, (क्योंकि) अन्नेन=अन्नसे, वातः=ही; सर्वे=समस्त, प्राणः=प्राण, महीयन्ते=महिमायुक्त होते हैं; ताः=वे, वै=ही; एताः=ये, चतसः=चारों व्याहृतियों, चतुर्धा=चार प्रकारकी हैं, (अतएव) चतसः=चतसः=एक-एकके चार-चार भेद होनेसे कुछ सोलह; व्याहृतयः=व्याहृतियों हैं; ताः=उनको; यः=जो; वेदः=तत्त्वसे जानता है, सः=वह; ब्रह्म=ब्रह्मको, वेदः=जानता है; अस्मै=इस व्रसवेत्ताके लिये, सर्वे=समस्त, देवाः=देवता, वलिम्=मेट; आवहन्ति=समर्पण करते हैं।

व्याख्या—उसके बाद प्राणोंके विषयमें इन व्याहृतियोंका प्रयोग करके उपासनाका प्रकार समझाया गया है। भाव यह है कि ‘भूः’ यही मानो प्राण है, ‘मुवः’ यह अपान है, ‘स्वः’ यह व्यान है। इस प्रकार जगद्व्यापी समस्त प्राण-ही मानो ये तीनों व्याहृतियों हैं और अन्न ‘महः’ रूप चतुर्थ व्याहृति है, क्योंकि लिस प्रकार व्याहृतियोंमें ‘महः’ प्रधान है, उसी प्रकार समस्त प्राणोंका पोषण करके उनकी महिमाको बनाये रखने और बढ़ानेके कारण उनकी अपेक्षा अब्र प्रधान है, अतः प्राणोंके अन्तर्यामी परमेश्वरकी अन्नके रूपमें उपासना करनी चाहिये।

इस तरह चारों व्याहृतियोंको चार प्रकारसे प्रयुक्त करके उपासना करनेकी रीति बताकर फिर उसे समझकर उपासना करनेका फल बनाया गया है। भाव यह कि चार प्रकारसे प्रयुक्त इन चारों व्याहृतियोंकी उपासनाके भेदको जो कोई जान लेता है, अर्थात् समझकर उसके अनुसार परब्रह्म परमात्माकी उपासना करता है, वह ब्रह्मको जान लेता है और समस्त देव उसको मेट समर्पण करते हैं—उसे परमेश्वरका प्यारा समझकर उसका आदर-सक्तार करते हैं।

॥ पञ्चम अनुवाक ॥ ५ ॥

अनुवाक

स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः । तस्मिन्नर्यं पुरुषो मनोमयः । अमृतो हिरण्मयः ।

सः=वह (पहले बताया हुआ); यः=जो, एषः=यह; अन्तर्हृदये=हृदयके भीतर, आकाशः=आकाश है; तस्मिन्=उसमें; अयम्=यह, हिरण्मयः=विशुद्ध प्रकाशस्वरूप; अमृतः=अविनाशी, मनोमयः=मनोमय, पुरुषः=(परमेश्वर) रहता है।

व्याख्या—इस अनुवाकमें चार बातें कही गयी हैं, उनका पूर्व अनुवाकमें बतलाये हुए उपदेशसे अलग-अलग संबन्ध है और उस उपदेशकी पूर्तिके लिये ही यह आरम्भ किया गया है, ऐसा अनुमान होता है।

पूर्व अनुवाकमें मनके अधिष्ठातृ-देवता चन्द्रमाको इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ-देवताओंका प्रकाशक बताया गया है और उसकी ब्रह्मरूपसे उपासना करनेकी युक्ति समझायी गयी है; वे मनोमय परब्रह्म—सबके अन्तर्यामी पुरुष कहो हैं, उनकी उपलब्धि कहो होती है—यह बात इस अनुवाकके पहले अंशमें समझायी गयी है। अनुवाकके इस अशक्ता अभिग्राय यह है कि पहले बतलाया हुआ जो यह हृदयके भीतर अद्वृष्टमात्र परिमाणवाला आकाश है, उसीमें ये विशुद्ध प्रकाशस्वरूप अविनाशी मनोमय अन्तर्यामी परम पुरुष परमेश्वर विराजमान है, वही उनका साक्षात्कार हो जाता है, उन्हें पानेके लिये कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता।

अन्तरेण तालुके । य एष स्तन इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ केशान्तो विवर्तते । व्यपोद्य शीर्षकपाले । भूरित्यगौ प्रतिपृथिति । भूव इति वायौ । सुवरित्यादित्ये । मह इति ब्रह्मणि ।

अन्तरेण तालुके=दोनों तालुओंके बीचमें, यः=जो, एषः=यह, स्तनः इव=स्तनके सदृश, अवलम्बते=लटक रहा है, [तम् अपि अन्तरेण=उसके भी भीतर,] यत्र=जहाँ, असौ=वह; केशान्तः=वेशोंका मूलस्थान (ब्रह्मरन्त्र); विवर्तते=

स्थित है; (वहाँ) शीर्षकपाले=सिरके दोनों कपालोंको; व्यपोह्य=मेदन करके, [विनिःसृता या=निरुली हुई जो सुपुण्णा नाहीं है;] सा=वह, इन्द्रयोनिः=इन्द्रयोनि (परमात्माकी प्राप्तिका द्वार) है; (अन्तकालमें साधक) भूः इति=‘भूः’ इत व्याहृतिके अर्थरूप, अग्नौ=अग्निमें, प्रतितिष्ठिति=प्रतिष्ठित होता है, भुवः इति=‘भुवः’ इस व्याहृतिके अर्थरूप; व्याघौ=वायुदेवतामें स्थित होता है, (फिर) सुव. इति=‘स्व.’ इस व्याहृतिके अर्थरूप; आदित्ये=सूर्यमें स्थित होता है; (उसके बाद) महः इति=‘महः’ इस व्याहृतिके अर्थस्वरूप; ब्रह्मणि=ब्रह्ममें स्थित होता है।

व्याख्या—उन परमेश्वरको अपने हृदयमें प्रत्यक्ष देखनेवाला महापुरुष इस गरीरका त्वाग करके जब जाता है, तब विस प्रकार किस मार्गसे बाहर निकलकर किस क्रमसे भूः, भुवः और स्वःरूप समस्त लोकोंमें परिपूर्ण सबके आत्मरूप परमेश्वरमें स्थित होता है—यह वात इस अनुवाकके दूसरे अश्यमें समझायी गयी है। भाव यह है कि मनुष्योंके मुख्यमें ताण्डुओंके बीचोंबीच जो एक थनके आकारका मास पिण्ड लटकता है जिसे बोलचालकी भाषामें ‘धौंटी’ कहते हैं, उसके आगे केवलोंका मूलस्थान ब्रह्मरूप है, वहाँ हृदय-देवते निकलकर धौंटीके भोतरसे होती हुई दोनों कपालोंको भेद-कर गयी हुई जो सुपुण्णा नामसे प्रसिद्ध नाहीं है, वही उन इन्द्र नामसे कहे जानेवाले परमेश्वरकी प्राप्तिका द्वार है। अन्तकालमें वह महापुरुष उस मार्गसे गरीरके बाहर निकलकर ‘भूः’ इस नामसे अभिहित अग्निमें स्थित होता है। गीतामें भी वही वात कही गयी है कि ब्रह्मवेत्ता जब ब्रह्मलोकमें जाता है, तब वह सर्वप्रथम ज्योतिर्मय अग्निके अभिमानी देवताके अधिकारमें आता है (गीता ८। २४)। उसके बाद वायुमें स्थित होता है। अर्थात् पृथ्वीसे लेकर सूर्यलोकतक समस्त आकाशमें जिसका अधिकार है, जो सर्वत्र विचरनेवाली वायुका अभिमानी देवता है, और जो ‘भुवः’ नामसे पञ्चम अनुवाकमें कहा गया है; उसीके अधिकारमें वह आता है। वह देवता उसे ‘स्वः’ इस नामसे कहे हुए सर्यलोकमें पहुँचा देता है, वहाँसे फिर वह ‘महः’ इस नामसे कहे हुए ‘ब्रह्म’ से स्थित हो जाता है।

आमोति स्वाराज्यम् । आमोति सनसस्पतिम् । वादरतिश्चक्षुष्पतिः । श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः । एतचत्रो भवति ।

स्वाराज्यम्= (वह) स्वाराज्यको, आमोति=प्राप्त कर लेता है, मनसस्पतिम्=मनके स्वामीको, आमोति=पा लेता है, चाक्षपतिः भवति]=वाणीका स्वामी हो जाता है, चक्षुष्पतिः=नेत्रोंका स्वामी, श्रोत्रपतिः=कानोंका स्वामी; (और) विज्ञानपतिः=विज्ञानका स्वामी हो जाता है; तत्=उस पहले वताये हुए साधनसे, एतत्=यह फल, भवति=होता है।

व्याख्या—वह ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित महापुरुष कैसा हो जाता है—यह वात इस अनुवाकके तीसरे अंशमें बतलायी गयी है। अनुवाकके इस अश्यका अभिप्राय यह है कि वह स्वराट् बन जाता है। अर्थात् उससर प्रकृतिका अधिकार नहीं रहता, अपितु वह स्वयं ही प्रकृतिका अधिष्ठाता बन जाता है, क्योंकि वह मनके अर्थात् समस्त अन्तःकरणसमुदायके स्वामी परमात्माको प्राप्त कर लेता है, इसलिये वह वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियों और उनके देवताओंसे तथा विज्ञान-स्वरूप बुद्धिका भी स्वामी हो जाता है। अर्थात् वे सब उसके अधीन हो जाते हैं। उस पहले वताये हुए साधनसे यह उपर्युक्त फल मिलता है।

आकाशशरीरं ब्रह्म । सत्यात्म प्राणारामं मनआनन्दम् । शान्तिसमृद्धमसृतम् । इति प्राचीन-योग्योपासस्व ।

ब्रह्म=वह ब्रह्म, आकाशशरीरम्=आकाशके सदृश शरीरवाला; सत्यात्म=सत्त्वरूप; प्राणारामम्=इन्द्रियादि चमुख प्राणोंको मिश्राम देनेवाला, मनआनन्दम्=मनको आनन्द देनेवाला, शान्तिसमृद्धम्=शान्तिरे सम्बन्ध; (तथा) असृतम्=अविनाशी है, इति=यो मानकर, प्राचीनयोग्य=हे प्राचीनयोग्य; उपास्त्व=दू उसकी उपासना कर।

व्याख्या—वे प्राप्तव्य ब्रह्म कैसे हैं, उनका विस प्रकार चिन्तन और ध्यान करना चाहिये—यह वात इस अनुवाकके चौथे अश्यमें बतायी गयी है। अभिप्राय यह है कि वे ब्रह्म आकाशके सदृश निराकार, सर्वज्ञायी और ज्ञातिशय

सूक्ष्म शरीरवाले हैं। एकमात्र सत्तारूप हैं। समस्त इन्द्रियोंको विश्वाम देनेवाले और मनके लिये परम आनन्ददायक हैं। अखण्ड शान्तिके भडार हैं और सर्वथा अविनाशी हैं। परम विश्वासके साथ यों मानकर साधकको उनकी प्राप्तिके लिये उनके चिन्तन और ध्यानमें तत्परताके साथ लग जाना चाहिये, यह भाव दिखलानेके लिये अन्तमें श्रुतिकी वाणीमें श्रूषि अपने गिर्ष्यसे कहते हैं—‘हे प्राचीनयोग्य !’ तू उन ब्रह्मका स्वरूप इस प्रकारका मानकर उनकी उपासना कर।’

॥ षष्ठ अनुवाक   ॥ ६ ॥

अनुवाक

पृथिव्यन्तरिक्षं धौर्दिशोऽवान्तरदिशः । अग्निर्युरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि । आप ओपध्यो
वनस्पतय आत्मा । इत्यधिभूतम् । अथाभ्यात्मम् । प्राणो व्यानोऽपान उदानः । चक्षुः
ओत्रं मनो वाक् त्वक् । चर्म मांसस्त्वावास्थि । एतदधिविधाय ऋषिर्वोचत् । पाढ्यत्तं वा
इदं सर्वम् । पाढ्यत्तेनैव पाढ्यत्तस्युणोतीति ।

पृथिवी=पृथ्वीलोक; अन्तरिक्षम्=अन्तरिक्षलोक; धौर्दिशः=स्वर्गलोक; दिशः=दिशाएँ; अवान्तरदिशः=अवान्तर दिशाएँ—दिशाओंके बीचके कोण (यह पाँच लोकोंकी पट्टिका है); अग्निः=अग्नि; वायुः=वायु; आदित्यः=सूर्य; चन्द्रमा=चन्द्रमा; नक्षत्राणि=(तथा) समस्त नक्षत्रे (यह पाँच ज्योतिःसमुदायकी पट्टिका है), आपः=जल, ओपध्यः=ओपध्यायाँ; वनस्पतियाँ, आकाशः=आत्मा=(तथा) इनका संघातस्वरूप अन्नमय स्थूलशरीर (ये पाँचों मिलकर स्थूल पदार्थोंकी पट्टिका है), इति=यह; अधिभूतम्=आधिभौतिक इष्टिसे वर्णन हुआ; अथ=अब; अभ्यात्मम्=अभ्यात्मिक इष्टिसे बतलाते हैं, प्राणः=प्राण, व्यानः=व्यान; अपानः=अपान; उदानः=उदान; (और) समानः=समान (यह पाँचों प्राणोंकी पट्टिका है); चक्षुः=नेत्र; ओत्रम्=कान; मनः=मन; वाक्=वाणी; (और) त्वक्=त्वचा (यह पाँच शरीरगत धातुओंकी पट्टिका है), एतत्=यह (इस प्रकार); अधिविधाय=सम्यक कल्पना करके; ऋषिः=ऋषिने; अवोचत्=कहा; इदम्=यह, सर्वम्=सब; वै=निश्चय ही; पाढ्यत्तम्=पाढ्यक है,† पाढ्यत्तेन एव पाढ्यत्तम्= (साधक) इस आध्यात्मिक पाढ्यसे ही वाहा पाढ्यको और वाहसे अध्यात्म पाढ्यको; स्पृणोति इति=पूर्ण करता है।

—इस अनुवाकके दो भाग हैं। पहले भागमें मुख्य-मुख्य आधिभौतिक पदार्थोंको लोक, ज्योति और स्थूल-वदार्थ—इन तीन पट्टियोंमें विभक्त करके उनका वर्णन किया है और दूसरे भागमें मुख्य-मुख्य आध्यात्मिक (शरीरस्थित) पदार्थोंको प्राण, करण और धातु—इन तीन पट्टियोंमें विभक्त करके उनका वर्णन किया है। अन्तमें उनका उपयोग करने-की युक्ति बतायी गयी है।

भाव यह है कि पृथ्वीलोक, अन्तरिक्षलोक, स्वर्गलोक, पूर्व-पश्चिम आदि दिशाएँ और आग्नेय-नैऋत्य आदि अवान्तर दिशाएँ—इस प्रकार यह लोकोंकी आधिभौतिक पट्टिका है। अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र—इस प्रकार यह स्थूल जड़-पदार्थोंकी आधिभौतिक पट्टिका है। तथा जल, ओपध्यायाँ, वनस्पति, आकाश और पाञ्चभौतिक स्थूलशरीर—इस प्रकार यह स्थूल जड़-पदार्थोंकी आधिभौतिक पट्टिका है। यह सब मिलकर आधिभौतिक पाढ्यक अर्थात् भौतिक पट्टियोंका समूह है। इसी प्रकार यह आगे बताया हुआ आध्यात्मिक—शरीरके भीतर रहनेवाला पाढ्यक है। इसमें प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान—इस प्रकार यह प्राणोंकी पट्टिका है। नेत्र, कान, मन, वाणी और त्वचा—इस प्रकार यह करण-समुदायकी पट्टिका है। तथा चर्म, मास, नाड़ी, हड्डी और मज्जा—इस प्रकार यह शरीरगत धातुओंकी पट्टिका है। इस प्रकार प्रधान-प्रधान आधिभौतिक और आध्यात्मिक पदार्थोंकी त्रिविध पट्टियाँ बनाकर वर्णन करना यहाँ उपलक्षणस्वरूपमें है, अतः शेष पदार्थोंको भी इनके

* इहलेसे ही जिसमें ब्रह्म-प्राप्तिकी योग्यता हो, वह ‘प्राचीनयोग्य’ है। अथवा वह गिर्ष्यका नाम है।

† पट्टिका समूह ही ‘पाढ्य’ है।

अन्तर्गत समझ लेना चाहिये। इस प्रकार वर्णन करने के बाद श्रुति कहती है कि ये पड़क्तियोंमें विभक्त करके यताये हुए पदार्थ सब के सब पड़क्तियोंके समुदाय हैं। इनका आपसमें घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस रहस्य के समझकर अर्थात् निसु आधिमौतिक पदार्थ के साथ किस आव्यासिमक पदार्थ का क्या सम्बन्ध है, इस बात को भलीभौति समझकर मनुष्य आव्यासिमक गतिसे भीतिक पदार्थोंका विकास कर लेता है और भौतिक पदार्थोंसे आव्यासिमक गतियोंकी उन्नति कर लेता है।

पहली आधिमौतिक लोकसम्बन्धी पड़क्तिसे चौथी प्राण-समुदायरूप आव्यासिमक पड़क्तिका सम्बन्ध है, क्योंकि एक लोकसे दूसरे लोकको सम्बद्ध करनेमें प्राणोंकी ही प्रवानता है—यह बात सहिता-प्रसरणमें पहले बता आये हैं। दूसरी ज्योति-विषयक आधिमौतिक पड़क्तिसे पाँचवर्षी करण-समुदायरूप आव्यासिमक पड़क्तिका सम्बन्ध है; क्योंकि वे आधिमौतिक ज्योतियाँ इन आव्यासिमक ज्योतियोंकी सहायक हैं, यह बात शास्त्रोंमें जगह-जगह बतायी गयी है। इसी प्रकार तीसरी जो स्थूल पदार्थोंकी आधिमौतिक पड़क्ति है, उसका छठी शरीरगत धातुओंमें आव्यासिमक पड़क्तिसे सम्बन्ध है; क्योंकि ओषधि और वनस्पति-रूप अन्नसे ही मास मज्जा आदिकी पुष्टि और वृद्धि होती है, यह प्रत्यक्ष है। इस प्रकार प्रत्येक स्थूल और धूम तत्त्वको भलीभौति समझकर उनका उपयोग करनेसे मनुष्य सब प्रकारकी साधारिक उन्नति कर सकता है, यही इन वर्णनका भाव मालूम होता है।

॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥

अष्टम अनुवाक.

ओमिति ब्रह्म । ओमितीदःसर्वम् । ओमित्येतदुकृतिर्ह स वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति । ओऽशोमिति शस्त्राणि शःसन्ति । ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति ब्रह्मा प्रसौति । ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति । ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपामवानीति । ब्रह्मैवोपामोति ।

ओम्=‘ओम्’, इति=यह, ब्रह्म=ब्रह्म है, ओम्=‘ओम्’, इति=ही, इदम्=यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला; सर्वम्=समस्त जगत् है, ओम्=‘ओम्’, इति=इस प्रकारका, एतत्=यह अक्षर, ह=ही, वै=निःसदैह, अनुकृतिः=अनुकृति (अनुमोदन) है, स्म=यह बात प्रसिद्ध है; अपि=उसके तिवा, ओ=हे आचार्य; श्रावय=मुझे सुनाये; इति=यों कहनेपर, आश्रावयन्ति=(‘ओम्’ यों कहकर शिष्यको) उपदेश सुनाते हैं, ओम्=‘ओम्’ (बहुत अच्छा), इति=इस प्रकार (स्वीकृति देकर), [सामग्रा=सामग्रायक विद्वान्,] सामानि=सामवेद, गायन्ति=गाते हैं, ओम् शोम्=‘ओम् शोम्’, इति=यों कहकर ही, शस्त्राणि=शस्त्रोंके अर्थात् मन्त्रोंको, शंसन्ति=पढ़ते हैं; ओम्=‘ओम्’, इति=यों कहकर, अध्वर्युः=अध्वर्यु नामक ऋत्विक, प्रतिगरम् प्रतिगृणाति=प्रतिगर-सन्त्रका उच्चारण करता है ‘ओम्’=‘ओम्’, इति=यों कहकर, ब्रह्मा=ब्रह्म (चौथा ऋत्विक्); प्रसौति=अनुमति देता है; ओम्=‘ओम्’, इति=यह कहकर, अग्निहोत्रम् अनुजानाति=अग्निहोत्र करनेमी आजा देता है, प्रवक्ष्यन्=अध्ययन करनेके लिये उद्यत; ब्राह्मणः=ब्राह्मण, ओम् इति=पहले ओम्कार उच्चारण करके, आह=कहता है, ब्रह्म= (मैं)वेदको, उपामवानि इति=प्राप्त करूँ, ब्रह्म=(फिर वह) वेदको, एव=निश्चय ही, उपान्नोति=प्राप्त करता है।

व्याख्या—इस अनुवाकमें ‘ॐ’ इस परमेश्वरके नामके प्रति मनुष्यमी श्रद्धा और सचि उत्पन्न करनेके लिये उम्मारकी महिमाका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि ‘ॐ’ यह परब्रह्म परमात्माका नाम होनेसे साक्षात् ब्रह्म ही है, क्योंकि भगवान् का नाम भी भगवस्त्वरूप ही होता है। यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला समस्त जगत् ‘ॐ’ है अर्थात् उस ब्रह्मका ही स्थूलरूप है। ‘ॐ’ यह अनुकृति अर्थात् अनुमोदनका सूचक है। अर्थात् जब किसीकी बातका अनुमोदन करना होता है, तब श्रेष्ठ पुरुष परमेश्वरके नामस्वरूप इस उम्मारका उच्चारण करके सकेत्से उसका अनुमोदन कर दिया करते हैं, दूसरे व्यर्थ शब्द, नहीं बोलते—यह बात प्रसिद्ध है। जब शिष्य अपने गुरुसे तथा श्रोता किसी व्याख्यानदातासे उपदेश सुनानेके लिये प्रार्थना

करता है, तब गुरु और वक्ता भी 'ॐ' इस प्रकार कहकर ही उपदेश सुनाना आरम्भ करते हैं। सामवेदका गान करनेवाले भी 'ॐ' इस प्रकार पहले परमेश्वरके नामका भलीभौति गान करके उसके बाद सामवेदका गान किया करते हैं। न्यज्ञकर्ममें ग्राह-शंसनरूप कर्म करनेवाले शास्त्रा नामक ऋत्विक् 'ओम् शोम्' इस प्रकार कहकर ही ग्राहोका अर्थात् तदिष्यक भन्त्रोंका पाठ करते हैं। यजकर्म करनेवाला अध्वर्यु नामक ऋत्विक् भी 'ॐ' इस परमेश्वरके नामका उच्चारण करके ही ग्रैतिगर-मन्त्रका उच्चारण करता है। ब्रह्मा (चौथा ऋत्विक्) भी 'ॐ' इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके यजकर्म करनेके लिये अनुमति देता है, तथा 'ॐ' यो कहकर ही अग्निहोत्र करनेकी आज्ञा देता है। अध्ययन करनेके लिये उद्यत ब्राह्मण ब्रह्मचारी भी 'ॐ' इस प्रकार परमेश्वरके नामका पहले उच्चारण करके कहता है कि 'मैं वेदको भली प्रकार पढ़ सकूँ।' अर्थात् ॐकार जिसका नाम है, उस परमेश्वरसे ॐकारके उच्चारणपूर्वक यह प्रार्थना करता है कि 'मैं वेदको—वैदिक ज्ञानको प्राप्त कर लूँ—ऐसी बुद्धि दीजिये।' इसके फलस्वरूप वह वेदको निःसन्देह प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार इस मन्त्रमें ॐकारकी महिमाका वर्णन है।

॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८ ॥

नवम अनुवाक

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा रथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुषिष्ठिः । स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्रल्यः । तद्वा तपस्तद्वा तपः ।

ऋतम्=यथायोग्य सदाचारका पालन, च=और, स्वाध्यायप्रवचने च=शास्त्रका पढना-पढाना भी (यह सब अवश्य करना चाहिये), सत्यम्=सत्यभाषण, च=और, स्वाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढना-पढाना भी (साथ-साथ करना चाहिये), तपः=तपश्चर्या, च=और, स्वाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढना-पढाना भी (साथ-साथ करना चाहिये); दमः=इन्द्रियोंका दमन, च=और, स्वाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढना-पढाना भी (साथ-साथ करना चाहिये), शमः=मनका निश्रह, च=और, स्वाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढना-पढाना भी (साथ-साथ करना चाहिये), अग्नयः=अग्नियोंका चयन, च=और, स्वाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढना-पढाना भी (साथ-साथ करना चाहिये), अग्निहोत्रम्=अग्निहोत्र; च=और, स्वाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढना-पढाना भी (साथ-साथ करना चाहिये), अतिथयः=अतिथियोंकी सेवा, च=और, स्वाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढना-पढाना भी (साथ-साथ करना चाहिये), मानुषम्=मनुष्योच्चित लौकिक व्यवहार, च=और, स्वाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढना पढाना भी (साथ-साथ करना चाहिये), प्रजा=गर्भाधान-संस्काररूप कर्म, च=और, स्वाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढना-पढाना भी (करना चाहिये), प्रजनः=गात्रविधिके अनुसार त्रीसंहवास, च=और, स्वाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढना-पढाना भी (करना चाहिये), प्रजातिः=कुदुम्ब-चृद्धिका कर्म, च=और, स्वाध्यायप्रवचने च=शास्त्रका पढना-पढाना भी (करना चाहिये), सत्यम्=सत्य ही इनमें श्रेष्ठ है, इति=यो, रथीतरः=रथीतरका पुत्र, सत्यवचा=सत्यवचा ऋषि कहते हैं, तपः=तप ही सर्वश्रेष्ठ है, इति=यों, पौरुषिष्ठिः=पुरुषिष्ठका मुत्र, तपोनित्यः=तपोनित्य नामक ऋषि कहते हैं, स्वाध्यायप्रवचने पद्म=वेदका पढना-पढाना ही सर्वश्रेष्ठ है, इति=यों, मौद्रल्यः=मुद्रल्यके पुत्र, नाकः='नाक' मुनि कहते हैं, हि=क्योंकि, तत्=वही, तपः=तप है, तत् हि=वही, तपः=तप है।

व्याख्या—इस अनुवाकमें यह बात समझायी गयी है कि अध्ययन और अध्यापन करनेवालोंको अध्ययन-अध्यापन-

के साथ-साथ शास्त्रोंमें बताये हुए मार्गपर स्वयं चलना भी चाहिये। यही बात उपदेशक और उपदेश सुननेवालोंके विषयमें भी समझनी चाहिये। अभिग्राय यह है कि अध्ययन और अध्यापन दोनों बहुत ही उपयोगी हैं, शास्त्रोंके अध्ययनसे ही मनुष्य-को अपने कर्तव्यका तथा उसकी विधि और फलका ज्ञान होता है, अतः इसे करते हुए ही उसके साथ-साथ यथायोग्य सदाचारका पालन, सत्यभाषण, स्वधर्मपालनके लिये बड़े-से-बड़ा कष्ट सहना, इन्द्रियोंके वशमें रखना, मनको वशमें रखना, अभिहोत्रके लिये अश्विको प्रदीप करना, फिर उसमें हृष्ण करना, अतिथिकी यथायोग्य सेवा करना, सप्तके साथ सुन्दर मनुष्योचित लौकिक व्यवहार करना, शास्त्रविधिके अनुसार गर्भाधान करना और श्रुतुकालमें नियमितरूपसे स्त्री-स्त्रवास करना तथा कृदुम्भको बढ़ानेका उपाय करना—इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठ कर्मोंका अनुष्ठान करते रहना चाहिये। अध्यापक तथा उपदेशकके लिये तो इन सभी कर्तव्योंका समुचित पालन और भी आवश्यक है, क्योंकि उनका जादर्दी उनके छात्र तथा श्रोता ग्रहण करते हैं। रथीतरके पुत्र सत्यवचना नामक शृंगिका कहना है कि ‘इन सब कर्मोंमें सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रत्येक कर्म सत्यभाषण और सत्यमावूर्धक किये जानेपर ही यथार्थरूपसे सम्पन्न होता है।’ पुरुषाण्डपुत्र तरोनित्य नामक शृंगिका कहना है कि ‘तत्त्वार्थी ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तपसे ही सत्यभाषण आदि समस्त धर्मोंका पालन करनेकी और उनमें दद्वापूर्वक स्थित रहनेकी शक्ति आती है।’ मुहूर्लके पुत्र नामक नामक मुनिका कहना है कि ‘वेद और धर्मशास्त्रोंका पठन-पाठन ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि वही तप है, वही तप है। अर्थात् इन्हें तप आदि समस्त धर्मोंका ज्ञान होता है।’ इन सभी श्रुतियोंका कहना यथार्थ है। उनके कथनको उद्धृत करके यह भाव दिखाया गया है कि प्रत्येक कर्ममें इन तीनोंकी प्रधानता रहनी चाहिये। जो कुछ कर्म किया जाय, वह पठन-पाठनसे उपलब्ध शास्त्रशानके अनुकूल होना चाहिये। कितने ही विद्यन क्षेत्रों न उपस्थित हैं, अपने कर्तव्यपालनस्त्रप्त तपसे सदा दृढ़ रहना चाहिये और प्रत्येक नियामें सत्यभाव और सत्यभाषणपर विशेष ध्यान देना चाहिये।

॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥

दशम अनुवाक

अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव । ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमसि । द्रविणः स-वर्चसम् । सुमेधा अमृतोक्षितः । इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ।

अहम्=मैं; वृक्षस्य=संसारवृक्षका; रेरिवा=उच्छेद करनेवाल हूँ, [मम] कीर्तिः=मेरी कीर्ति, गिरे=पर्वतके; पृष्ठम् इव=शिखरकी भौति उच्चत है, वाजिनी=अनोत्यादक शक्तिसे युक्त सूर्यमें, स्वमृतम् इव=जैसे उच्चम अमृत है उसी प्रकार मैं भी, ऊर्ध्वपवित्रः अस्ति=अतिशय पवित्र अमृतस्तरुप हूँ, (तथा मैं) सवर्चसम्=प्रकाशयुक्त; द्रविणम्=धनका भडार हूँ, अमृतोक्षितः=(परमानन्दमय) अमृतसे अभिपिक्षित; (तथा) सुमेधा=श्रेष्ठ बुद्धिवाला हूँ, इति=इस प्रकार (यह), त्रिशङ्को=त्रिशङ्कु शृंगिका; वेदानुवचनम्=अनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन है।

व्याख्या—त्रिशङ्कु नामक शृंगिने परमात्माको प्राप्त होकर जो अपना अनुभव व्यक्त किया था, उसे ही इस अनुवाकमें उद्धृत किया गया है। त्रिशङ्कुके वचनानुसार अपने अन्तकरणमें भावना करना भी परमात्माकी प्राप्तिका साधन है, यही बतानेके लिये इस अनुवाकका आरम्भ हुआ है। श्रुतिका भावार्थ यह है कि मैं प्रवाहस्त्रपमें अनादिकालसे चले आते हुए इस जन्म-शृंगुरूप संसारवृक्षका उच्छेद करनेवाल हूँ। यह मेरा अन्तिम जन्म है। इसके बाद मेरा पुनः जन्म नहीं होनेका। मेरी कीर्ति पर्वत शिखरकी भौति उच्चत एव विशाल है। अनोत्यादक शक्तिसे युक्त सूर्यमें जैसे उच्चम अमृतका निवास है, उसी प्रकार मैं भी विशुद्ध—रोग दोष आदिसे सर्वथा मुक्त हूँ, अमृतस्तरुप हूँ। इसके सिवा मैं प्रकाशयुक्त धनका भडार हूँ, परमानन्दरूप अमृतमें निमन और श्रेष्ठ धारणायुक्त बुद्धिसे सम्पन्न हूँ। इस प्रकार यह त्रिशङ्कु शृंगिका वेदानुवचन है अर्थात् ज्ञानप्राप्तिके बाद व्यक्त किया हुआ आत्माका उद्घार है।

मनुष्य जिस प्रकारकी भावना करता है, वैसा ही बन जाता है, उसके संकल्पमें यह अपूर्व—आश्र्यजनक शक्ति है। अतः जो मनुष्य अपनेमें उपर्युक्त भावनाका अभ्यास करेगा, वह निश्चय वैसा ही बन जायगा। परंतु इस साधनमें पूर्ण

सावधानीकी आवश्यकता है। यदि भावनाके अनुसार गुण न आकर अभिमान आ गया तो पतन भी हो सकता है। यदि इस वेदानुबचनके रहस्यको ठीक समझकर इसकी भावना की जाय तो अभिमानकी आशङ्का भी नहीं की जा सकती।

॥ दशम अनुवाक ॥ १० ॥

४५३५६

एकादश अनुवाक

वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्यार्थं
प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्म प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलान्म
प्रमदितव्यम् । भूत्यै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्याभ्यां न
प्रमदितव्यम् ।

वेदम् अनुच्य-=वेदका भलीभौति अध्ययन कराकर, आचार्यः=आचार्य, अन्तेवासिनम्=अपने आश्रममें रहनेवाले ब्रह्मचारी विद्यार्थीको, अनुशास्ति=शिक्षा देता है; सत्यम् वद=तुम सत्य बोलो, धर्मम् चर=धर्मका आचरण करो; स्वाध्यायात्=स्वाध्यायसे; मा प्रमदः=कभी न चूको, आचार्यार्थं=आचार्यके लिये, प्रियम् धनम्=दक्षिणाके रूपमें वाञ्छित धन, आहृत्य=लाकर (दो, फिर उनकी आज्ञासे गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके); प्रजातन्तुम्=संतान-परम्पराको (चालू रखें, उसका), मा व्यवच्छेत्सीः=उच्छेद न करना, सत्यात्=(तुमको) सत्यसे; न प्रमदितव्यम्=कभी नहीं डिगना चाहिये, धर्मात्=धर्मसे; न=नहीं; प्रमदितव्यम्=डिगना चाहिये, कुशलात्=शुभ कर्मसे; न प्रमदितव्यम्=कभी नहीं चूकना चाहिये; भूत्यै=उन्नतिके साधनोंसे, न प्रमदितव्यम्=कभी नहीं चूकना चाहिये; स्वाध्यायप्रवचनाभ्याम्=वेदोंके पढ़ने और पढ़ानेमें, न प्रमदितव्यम्=कभी भूल नहीं करनी चाहिये; देवपितृकार्याभ्याम्=देवकार्यसे और पितृकार्यसे, न प्रमदितव्यम्=कभी नहीं चूकना चाहिये ।

व्याख्या—गृहस्थको अपना जीवन कैसा बनाना चाहिये, यह बात समझानेके लिये इस अनुवाकका आरम्भ किया गया है। आचार्य शिष्यको वेदका भलीभौति अध्ययन कराकर समावर्तन-सस्कारके समय गृहस्थाश्रममें प्रवेश करके गृहस्थ-धर्मका पालन करनेकी शिक्षा देते हैं—‘पुत्र ! तुम सदा सत्य-भाषण करना, आपसि पढ़नेपर भी छूटका कदापि आश्रय न लेना, अपने वर्ण-आश्रमके अनुकूल शास्त्रसम्मुद्र-धर्मका अनुष्ठान करना; स्वाध्यायसे अर्थात् वेदोंके अभ्यास, सध्यावन्दन, गायत्रीजप और भगवन्नाम-गुणकीर्तन आदि नित्यकर्ममें कभी भी प्रमाद न करना—अर्थात् न तो कभी उन्हें अनादरपूर्वक करना और न आलस्यवश उनका त्याग ही करना । गुरुके लिये दक्षिणाके रूपमें उनकी रुचिके अनुरूप धन लाकर प्रेमपूर्वक देना, फिर उनकी आज्ञासे गृहस्थाश्रममें प्रवेश करके स्वधर्मका पालन करते हुए संतान-परम्पराको सुरक्षित रखना—उसका लोपन करना । अर्थात् शास्त्रविधिके अनुसार विवाहित धर्मपतीके साथ श्रृंगुकालमें नियमित सहवास करके सतानोत्पत्तिका कार्य अनासक्तिपूर्वक करना । तुमको कभी भी सत्यसे नहीं चूकना चाहिये अर्थात् हँसी-दिलगी या व्यर्थकी वातोंमें वाणीकी शक्तिको न तो नष्ट करना चाहिये और न उरिहास आदिके वहाने कभी झूठ ही बोलना चाहिये । इसी प्रकार धर्मपालनमें भी भूल नहीं करना चाहिये अर्थात् कोई बहाना बनाकर या आलस्यवश कभी धर्मकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये । लौकिक और शास्त्रीय—जितने भी कर्तव्यरूपसे ज्ञास शुभ कर्म हैं, उनका कभी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, अपितु यथायोग्य उनका अनुष्ठान करते रहना चाहिये । धन-सम्पत्तिको बढ़ानेवाले लौकिक उन्नतिके साधनोंके प्रति भी उदासीन नहीं होना चाहिये । इसके लिये भी वर्ण-शमानुकूल चेष्टा करनी चाहिये । पढ़ने और पढ़ानेका जो मुख्य नियम है, उसकी कभी अवहेलना या आलस्यपूर्वक त्याग नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार अभिहोत्र और यज्ञादिके अनुष्ठानरूप देवकार्य तथा श्राद्ध-तर्पण आदि पितृकार्यके समादनमें भी आलस्य या अवहेलनापूर्वक प्रमाद नहीं करना चाहिये ।

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्मणि ।
तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्वसाक्षुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि । ये

के चासच्छ्रेयाऽसो ब्राह्मणः । तेषां त्वयाऽसनेन प्रश्वसितव्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धयादेयम् ।
श्रिया देयम् । हिया भिया देयम् । संविदा देयम् ।

मातृदेवः भव=तुम मातामे देवबुद्धि करनेवाले बनो, पितृदेवः=पितामो देवरूप समझनेवाले, भव=होओ;
आचार्यदेवः=आचार्यको देवरूप समझनेवाले, भव=बनो, अतिथिदेवः=अतिथिको देवबुद्धि समझनेवाले, भव=होओ;
चानि=जो जो, अनवदानि=निर्दोष, कर्मणि=कर्म हैं, तानि=उन्हींना, सेवितव्यानि=तुम्हें सेवन करना चाहिये;
इतराणि=दूसरे (दोषयुक्त) कर्मोंका, नो=कभी आचरण नहीं करना चाहिये, अस्माकम्=हमारे (आचरणोंमें से भी);
चानि=जो जो, सुचरितानि=अच्छे आचरण हैं तानि=उनका ही; त्वया=तुमको; उपास्यानि=सेवन करना चाहिये;
इतराणि=दूसरोंका, नो=कभी नहीं, ये=जो, के=कोई, च=भी, अस्मत्=हमसे, श्रेयांसः=श्रेष्ठ (गुरुजन एव);
ब्रह्मणाः=ब्राह्मण आर्ये, तेषाम्=उनको, त्वया=तुम्हें, आसनेन=आसन दान आदिके द्वारा सेवा नके;
प्रश्वसितव्यम्=विश्राम देना चाहिये, श्रद्धया देयम्=श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये, अश्रद्धया=विना श्रद्धाके, अदेयम्=
नहीं देना चाहिये, श्रिया=आर्थिक स्थितिके अनुसार, देयम्=देना चाहिये, हिया=लजाते, [देयम्=देना चाहिये] भिया
भयसे भी, देयम्=देना चाहिये, (और) संविदा=(जो कुछ भी दिया जाय, वह सप्त) विवेकपूर्वक, देयम्=
देना चाहिये ।

व्याख्या—पुत्र । तुम मातामे देवबुद्धि रखना, पितामे भी देवबुद्धि रखना, आचार्यमे देवबुद्धि रखना तथा अतिथिमें
भी देवबुद्धि रखना । आगय यह कि इन चारोंको हृष्टकी प्रतिमूर्ति समझकर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक सदा इनसी आजाका
पालन, नमस्कार और सेवा करते रहना, इन्हें सदा अपने विनयपूर्ण व्यवहारसे प्रसन्न रखना । जगत्मैं जो-जो निर्दोष कर्म हैं,
उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये । उनसे भिन्न जो दोषयुक्त—निरिद्ध कर्म हैं, उनका कभी भूलकर—स्वप्नमें भी
आचरण नहीं करना चाहिये । हमारे—अपने गुरुजनोंके आचार-व्यवहारमें भी जो उत्तम—शान्त एव शिष्ट पुरुषोंद्वारा
अनुमोदित आचरण है, जिनके विषयमें किसी प्रकारकी शङ्काको स्थान नहीं है, उन्हींना तुम्हें अनुकरण करना चाहिये,
उन्हींका सेवन करना चाहिये । जिनके विषयमें जरा-सी भी शङ्का हो, उनका अनुकरण कभी नहीं करना चाहिये । जो कोई भी
हमसे श्रेष्ठ—वय, विद्या, तप, आचरण आदिमें बड़े तथा ब्राह्मण आदि पूज्य पुरुष घरपर पधारें, उनको पाद्य, अर्घ्य, आसन
आदि ग्रदान करके सब प्रकारसे उनका सम्मान तथा यथायोग्य सेवा करनी चाहिये । अपनी शक्तिके अनुसार दान करनेके
लिये तुम्हें सदा उदारतापूर्वक तत्पर रहना चाहिये । जो कुछ भी दिया जाय, वह श्रद्धापूर्वक देना चाहिये । अश्रद्धापूर्वक नहीं
देना चाहिये, क्योंकि विना श्रद्धाके किये हुए दान आदि कर्म असत् भाने गये हैं (गीता १७ । २७) । लजापूर्वक देना
चाहिये । अर्थात् सारा धन भगवान्का है, मैंने इसे अपना मानकर उनका अपराध किया है । इसे सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित
भगवान्की सेवामें ही लगाना उचित था, मैंने ऐसा नहीं किया । मैं जो कुछ दे रहा हूँ, वह भी बहुत कम है । यों सोचकर
समोचका अनुभव करते हुए देना चाहिये । मनमें दानीपनके अभिमानको नहीं आने देना चाहिये । सर्वत्र और सबमें भगवान्
हैं, अतः दान लेनेवाले भी भगवान् ही हैं । उनकी वड़ी कृपा है कि मेरा दान स्वीकार कर रहे हैं । यों विचारकर
भगवान्से भग मानते हुए दान देना चाहिये । ‘हम किसीका उपकार कर रहे हैं’ ऐसी भावना मनमें लाकर अभिमान या
अविनय नहीं प्रकट करना चाहिये । परंतु जो कुछ दिया जाय—वह विवेकपूर्वक, उसके परिणामको समझकर निष्कामभावसे
कर्तव्य समझकर देना चाहिये (गीता १७ । २०) । इस प्रकार दिया हुआ दान ही भगवान्की प्रीतिका—कर्त्याणका
साधन हो सकता है । वही अक्षय फलका देनेवाला है ।

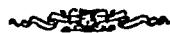
अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः ।
युक्ता आयुक्ताः । अलृक्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तेन् । तथा तत्र वर्तेथाः । अथाम्याख्यातेषु ।
ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलृक्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तेन् । तथा
तेषु वर्तेथाः । एष आदेशः । एष उपदेशः । एष वेदोपनिषत् । एतद्गुशासनम् । एवमुपासितव्यम् ।

अथ=इसके बाद, यदि=यदि, ते=तुमको, कर्मविचिकित्सा=कर्तव्यके निर्णय करनेमें किसी प्रकारकी शङ्का हो; चा=या, वृत्तविचिकित्सा=सदाचारके विषयमें कोई गङ्गा, वा=कदाचित् स्यात्=हो जाय तो, तत्र=वहाँ, ये=जो; सम्पर्शिनः=उत्तम विचारवाले, युक्तः=परामर्श देनेमें कुशल, आयुक्तः=कर्म और सदाचारमें पूर्णतया लगे हुए; अलूक्षा=स्त्रिघ सभाववाले, (तथा) धर्मकामा=एकमात्र धर्मके ही अभिलाषी; ब्राह्मण, स्युः=हों; ते=वे, यथा=जिस प्रकार, तत्र=उन कर्मोंमें वर्तेन्=वर्ताव करते हों, तत्र=उन कर्मों और आचरणोंमें; तथा=वैसे ही; वर्तेयाः=तुमको भी वर्ताव करना चाहिये; अथ=तथा यदि, अब्याख्यातेषु=किसी दोषसे लाञ्छित मनुष्योंके साथ वर्ताव करनेमें (सदेह उत्पन्न हो जाय, तो भी), ये=जो, तत्र=वहाँ, सम्पर्शिनः=उत्तम विचारवाले, युक्तः=परामर्श देनेमें कुशल, आयुक्तः=सत्र प्रकारसे यथाप्रयोग्य सत्कर्म और सदाचारमें यतीमोति लगे हुए, अलूक्षा=स्त्रिघेनसे रहित, धर्मकामा=धर्मके अभिलाषी, ब्राह्मणः=(विद्वन्) ब्राह्मण, स्युः=हों, ते=वे, यथा=जिस प्रकार; तेषु=उनके साथ, वर्तेन्=वर्ताव करें, तेषु=उनके साथ, तथा=वैसा ही, वर्तेयाः=तुमको भी वर्ताव करना चाहिये; एषः=यह, आदेशः=गान्धी की आज्ञा है, एषः=यही, उपदेशः=(गुरुजनोंका अपने शिष्यों और पुत्रोंके लिये) उपदेश है; एषाः=यही, वेदोपनिषद्=वेदोंका रहस्य है, च=और, एतत्=यही, अनुशासनम्=परम्परागत गिक्षा है, एवम्=इसी प्रकार; उपास्तिव्यम्=तुमको अनुष्ठान करना चाहिये, एवम् उ=इसी प्रकार, एतत्=यह; उपास्यम्=अनुष्ठान करना चाहिये ।

ब्याख्या—यह सत्र करते हुए भी यदि तुमको किसी अवसरपर अपना कर्तव्य निश्चित करनेमें दुष्प्रिया उत्पन्न हो जाय, अपनी बुद्धिसे किसी एक निश्चयपर पहुँचना कठिन हो जाय—तुम किंकर्तव्यविमूढ हो जाओ, तो ऐसी स्थितिमें वहाँ जो कोई उत्तम विचार रखनेवाले, उचित परामर्श देनेमें कुशल, सत्कर्म और सदाचारमें तत्परतापूर्वक लगे हुए, स्वके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करनेवाले तथा एकमात्र धर्म-गालनकी ही इच्छा रखनेवाले विद्वन् ब्राह्मण (या अन्य कोई वैसे ही महापुरुष) हों—वे जिस प्रकार ऐसे प्रसङ्गोंपर आचरण करते हों, उसी प्रकारका आचरण तुम्हे भी करना चाहिये । ऐसे स्थलोंमें उन्हींके सत्परामर्शके अनुसार उन्हींके स्थापित आदर्शका अनुगमन करना चाहिये । इसके अतिरिक्त जो मनुष्य किसी दोषके कारण लाञ्छित हो गया हो, उसके साथ किस समय कैसा व्यवहार करना चाहिये—इस विषयमें भी यदि तुमको दुष्प्रिया ग्रात हो जाय—तुम अपनी बुद्धिसे निर्गंय न कर सको तो वहाँ भी जो विचारशील, परामर्श देनेमें कुशल, सत्कर्म और सदाचारमें पूर्णतया संलग्न तथा धर्मकामी (सासारिक धनादिकी कामनासे रहित) निःस्वार्थी विद्वन् ब्राह्मण हों, वे लेग उसके साथ जैसा व्यवहार करें, वैसा ही तुमको भी करना चाहिये । उनका व्यवहार ही इस विषयमें प्रमाण है ।

यही शास्त्रकी आज्ञा है—गान्धोंका निचोड़ है । यही गुरु एवं माता-पिताका अपने शिष्यों और सतानोंके प्रति उपदेश है तथा यही सम्पूर्ण वेदोंका रहस्य है । इनना ही नहीं, अनुशासन भी यही है । ईश्वरकी आज्ञा तथा परम्परागत उपदेशका नाम अनुशासन है । इसलिये तुमको इसी प्रकार कर्तव्य एवं सदाचारका पालन करना चाहिये । इसी प्रकार कर्तव्य एवं सदाचारका पालन करना चाहिये ।

॥ एकादश अनुवाक समाप्त ॥ ११ ॥

द्वादश अनुवाक

शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो वृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुक्मः ।
नमो ब्रह्मणे । नमरते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम् । ऋतमवादिषम् ।
नस्त्यमवादिषम् । तन्मामावीत् । तद्वक्तारमावीत् । आवीन्माम् । आवीद्वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !!!

न=हमारे लिये, मित्रः=(दिन और प्राणके अधिग्राता) मित्रदेवता, शम् [भवतु]=कल्याणप्रद हों, (तथा) वरुणः=(रात्रि और अपानके अधिष्ठाता) वरुण भी, शम् [भवतु]=कल्याणप्रद हों; अर्यमा=(चमु और

सूर्यमण्डलके अधिष्ठाता) अर्थमा, नः=हमारे लिये, शम्=कल्याणमय, भवतु=हों, इन्द्रः=(बल और भुजाओंके अधिष्ठाता) इन्द्र, (तथा) बृहस्पतिः=(वाणी और बुद्धिके अधिष्ठाता) बृहस्पति, नः=हमारे लिये, शम् [भवताम्]=शान्ति प्रदान करनेवाले हों, उरुकमः=त्रिविक्रमरूपसे विशाल ढगोंवाले, विष्णुः=विष्णु (जो पैरोंके अधिष्ठाता है), नः=हमारे लिये; शम् [भवतु]=कल्याणमय हों; ब्रह्मणे=(उपर्युक्त सभी देवताओंके आत्मस्वरूप) ब्रह्मके लिये; नमः=नमस्कार है; वायो=हे वायुदेव, ते=तुम्हारे लिये, नमः=नमस्कार है, त्वम्=तुम, एव=ही, प्रत्यक्षम्=प्रत्यक्ष (प्राणरूपसे प्रतीत होनेवाले), ब्रह्म=ब्रह्म; असि=हो, (इसलिये मैंने) त्वाम्=तुमको, एव=ही, प्रत्यक्षम्=प्रत्यक्ष, ब्रह्म=ब्रह्म, अवादिष्पम्=कहा है, शृृतम्=(तुम शृृतके अधिष्ठाता हो, इसलिये मैंने तुम्हें) शृृत नामसे, अवादिष्पम्=पुकारा है; सत्यम्=(तुम सत्यके अधिष्ठाता हो, अतः मैंने तुम्हें) सत्य नामसे, अवादिष्पम्=कहा है; तत्=उस (सर्वज्ञकिमान् परमेश्वरने); माम्; आचीत्=मेरी रक्षा की है; तत्=उसने, चक्कारम्; आचीत्=चक्काकी—आचार्यकी रक्षा की है, आचीत् माम्=रक्षा की है मेरी, (और) आचीत् चक्कारम्=रक्षा की है मेरे आचार्यकी, ॐ शान्तिः=भगवान् शान्तिस्वरूप है; शान्तिः=शान्तिस्वरूप हैं, शान्तिः=शान्तिस्वरूप हैं ।

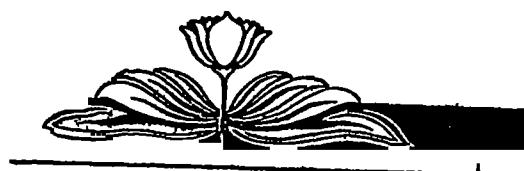
व्याख्या—शिक्षावल्लीके इस अन्तिम अनुवाकमें भिन्न-भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता परब्रह्म परमेश्वरसे भिन्न-भिन्न नाम और रूपोंमें उनकी स्तुति करते हुए प्रार्थनापूर्वक कृतज्ञता प्रकट की गयी है । भाव यह है कि समस्त आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक शक्तियोंके रूपमें तथा उनके अधिष्ठाता मित्र, वरण आदि देवताओंके रूपमें जो सबके आत्मा अन्तर्यामी परमेश्वर हैं, वे सब प्रकारसे हमारे लिये कल्याणमय हों—हमारी उन्नतिके मार्गमें किसी प्रकारका विघ्न न आने दें । हम सबके अन्तर्यामी ब्रह्मको नमस्कार करते हैं ।

इस प्रकार परमात्मासे शान्तिकी प्रार्थना करके सूक्ष्मात्मा प्राणके रूपमें समस्त प्राणियोंमें व्याप्त परमेश्वरकी वायुके नामसे स्तुति करते हैं—‘हे सर्वशक्तिमान्, सबके प्राणस्वरूप वायुमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार है । आप ही समस्त प्राणियोंके प्राणस्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, अतः मैंने आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहकर पुकारा है । मैंने शृृत नामसे भी आपको ही पुकारा है; क्योंकि सारे प्राणियोंके लिये जो कल्याणकारी नियम है, उस नियमरूप शृृतके आप ही अधिष्ठाता हैं । यही नहीं, मैंने ‘सत्य’ नामसे भी आपको ही पुकारा है, क्योंकि सत्य—यथार्थ भाषणके अधिष्ठातृ-देवता भी आप ही है । उन सर्वज्ञापी अन्तर्यामी परमेश्वरने मुझे सत्-आचरण एव सत्य भाषण करनेकी और सत्-विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म भरणरूप सत्यारचक्कसे मेरी रक्षा की है । तथा मेरे आचार्यको उन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा—उनका भी सब प्रकारसे कल्याण किया है । यहाँ ‘मेरी रक्षा की है, मेरे चक्काकी रक्षा की है’ इन वाक्योंको दुहरानेका अभिग्राय शिक्षावल्लीकी समाप्तिकी सूचना देना है ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः—इस प्रकार तीन बार ‘शान्तिः’ पदका उच्चारण करनेका भाव यह है कि आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक—तीनों प्रकारके विघ्नोंका सर्वथा उपशमन हो जाय । भगवान् शान्तिस्वरूप हैं । अतः उनके स्मरणसे सब प्रकारकी शान्ति निश्चित है ।

द्वादश अनुवाक समाप्त ॥ १२ ॥

॥ प्रथम चूङी समाप्त ॥ १ ॥

ब्रह्मानन्दवल्ली

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

इसका अर्थ कठोपनिषद्‌के आरम्भमें दिया गया ।

प्रथम अनुवाक

ब्रह्मविदामोति परम् । तदेषाम्युक्ता ।

अस्त्रविद्युत्=व्रक्षजानी, परम्=परब्रह्मको, आप्नोति=प्राप्त कर लेता है; तत्=उसी मावको व्यक्त करनेवाली; पथा=उद्ध (श्रुति); अभ्युक्ता=कही गयी है।

ब्याख्या—त्रिक्षणी महात्मा परद्वक्षको प्राप्त हो जाता है, इसी बताको बतानेके लिये आगे आनेवाली श्रुति कही गयी है।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् । सोऽन्नुते सर्वान् कामान्
सह विपश्चितेति ।

ब्रह्म=ब्रह्म; सत्यम्=सत्य; ज्ञानम्=ज्ञानस्वरूप; (और) अनन्तम्=अनन्त है, यः=जो मनुष्य; परमे व्योमन्=परम विशुद्ध आकाशमें (रहते हुए भी); गुहायाम्=प्राणियोंके हृदयल्प गुफामें, निहितम्=छिपे हुए (उस ब्रह्मको); देव=जानता है, सः=वह, विषयिता=(उस) विज्ञानस्वरूप; ब्रह्मणा सह=ब्रह्मके साथ; सर्वान्=समस्त; कामान् अद्वितीय=भोगोंका अनुभव करता है, इति=इस प्रकार (यह ऋचा है) ।

व्याख्या—इस मन्त्रमें परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप व्योधक लक्षण बताकर उनकी प्राप्तिके स्थानका वर्णन करते हुए उनकी प्राप्तिका फल बताया गया है। भाव यह है कि वे परब्रह्म परमात्मा सत्यस्वरूप हैं। प्रत्येक शब्द यहाँ नित्य सत्त्वका व्योधक है। अर्थात् वे परब्रह्म नित्य सत् हैं, किसी भी कालमें उनका अभाव नहीं होता। तथा वे ज्ञानस्वरूप हैं, उनमें अज्ञानका लेश भी नहीं है। और वे अनन्त हैं अर्थात् देश और कालकी सीमाएँ अतीत—सीमारहित हैं। वे ब्रह्म परम विश्वद आकाशमें रहते हुए भी सबके हृदयकी गुफामें छिपे हुए हैं। उन फ्रव्रह्म परमात्माको जो साधक तत्त्वसे जान लेता है, वह भलीभौति सबको जाननेवाले उन ब्रह्मके साथ रहता हुआ सब प्रकारके भोगोंको अलौकिक ढगसे अनुभव करता है॥

* इस कथनके रहस्यको समझ लेनेपर ईशावास्योपनिषद्के प्रथम मन्त्रमें साधकके लिये दिये हुए उपदेशका रहस्य भी स्पष्ट हो जाता है। चहाँ कहा है कि इस भूतलपर जो कुछ भी जड़-चेतनमय जगत है, वह ईश्वरसे परिपूर्ण है, उन्हें अपने साथ रखते हुए अर्थात् निरन्तर याद रखते हुए ही त्यागपूर्वक आवश्यक विषयोंका सेवन करना चाहिये। जो उपदेश वहाँ साधकके लिये दिया गया है, वही बात यहाँ सिद्ध महात्माकी स्थिति अत्तानेके लिये कही गयी है। वह ब्रह्मके साथ सब भोगोंका अनुभव करता है। इस कथनका अभिप्राय यही है कि वह परमात्माको प्राप्त सिद्ध पुण्य इन्द्रियोदारा वाद्य विषयोंका सेवन करते हुए भी स्वयं सदा परमात्मामें ही स्थित रहता है। उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके अवहार, उनके द्वारा होनेवाली सभी चेष्टाएँ परमात्मामें स्थित रहते हुए ही होती हैं। लोगोंके देखनेमें आवश्यकतानुसार यथायोग्य विषयोंका इन्द्रियोदारा उपभोग करते समय भी वह परमात्मासे कभी एक क्षणके लिये भी अलग नहीं होता, अतः सदा सभी कर्मोंसे निलंघ रहता है। यदी भाव दिखानेके लिये 'विषयिता ब्रह्मणा सह सर्वान् कामान् अशुनुते' कहा गया है। इस प्रकार यह श्रुति परब्रह्मके स्वरूप यथा उसके शर्णकी महिमाको बतानेवाली है।

सम्बन्ध—वे परब्रह्म परमात्मा किस प्रकार कैसी गुफामें छिपे हुए हैं, उन्हें कैसे जानना चाहिये—इस जिज्ञासापर आगे का प्रकरण आरम्भ किया जाता है—

तसाद्वा एतसादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरपि: । अग्रेरापः । अदृश्यः
पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओषधीभ्योऽन्नम् । अन्नात्पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः । तस्येदमेव
शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः । अयमुत्तरः पक्षः । अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति ।

वै=निश्चय ही; तस्मात्=(सर्वत्र प्रसिद्ध) उस, पतस्मात्=इस, आत्मनः=परमात्मासे; (पहले पहल) आकाशः=आकाश-तत्त्व, सम्भूतः=उत्पन्न हुआ, आकाशात्=आकाशसे, वायुः=वायु, वायोः=वायुसे, अग्निः=अग्निन, अग्नेः=अग्निये, आपः=जल, (और) अदृश्यः=जल-तत्त्वसे; पृथिवी=पृथ्वी-तत्त्व उत्पन्न हुआ, पृथिव्याः=पृथ्वीसे; ओषधयः=समस्त ओषधियों उत्पन्न हुई, ओषधीभ्यः=ओषधियोंसे, अन्नम्=अन्न उत्पन्न हुआ; अन्नात्=अन्नसे ही, पुरुषः=(यह) मनुष्य शरीर उत्पन्न हुआ; सः=वह; एषः=यह; पुरुषः=मनुष्य शरीर, वै=निश्चय ही; अन्नरसमयः=अन्न-रसमय है, तस्य=उसका, इदम्=यह (प्रत्यक्ष दीखनेवाला सिर); एव=ही; शिरः=(पक्षीकी कल्पनामें) सिर है, अयम्=यह (दाहिनी भुजा) ही, दक्षिणः पक्षः=दाहिना पक्ष है, अयम्=यह (वार्षी भुजा) ही। उत्तरः पक्षः=वायों पक्ष है, अयम्=यह (शरीरका मध्यभाग) ही, आत्मा=पक्षीके अङ्गोंका मन्त्र-भाग है, इदम्=यह (दोनों पैर ही), पुच्छम् प्रतिष्ठा=पूँछ एव प्रतिष्ठा है; तत् अपि=उसीके विषयमें; एषः=वह (आगे कहा जानेवाला), श्लोकः=श्लोक, भवति=है ।

ट्याख्यां—इस मन्त्रमें मनुष्यके हृदयरूप गुफाका वर्णन करनेके उद्देश्यसे पहले मनुष्य शरीरकी उत्पत्तिमा प्रकार सक्षेपमें बताकर उसके अङ्गोंकी दक्षिणे के अङ्गोंके रूपमें कल्पना की गयी है। भाव यह है कि सबके आत्मा अन्तर्यामी परमात्मासे पहले आकाश-तत्त्व उत्पन्न हुआ। आकाशसे वायु तत्त्व, वायुसे अग्निं तत्त्व, अग्निसे जल तत्त्व और जलसे पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वीसे नाना प्रकारकी ओषधियाँ—अनाज़के पौधे हुए और ओषधियोंसे मनुष्योंका आहार उत्पन्न हुआ। उस अन्नसे यह स्थूल-मनुष्य-शरीररूप पुरुष उत्पन्न हुआ। अन्नके रससे बना हुआ यह जो मनुष्य शरीरधारी पुरुष है, इसीपक्षीके रूपमें कल्पना की गयी है। इसका जो यह प्रत्यक्ष सिर है, वही तो मानो पक्षीका सिर है, दाहिनी भुजा ही दाहिना पक्ष है। वार्षी भुजा ही वायों पक्ष है। शरीरका मध्यभाग ही मानो उस पक्षीके शरीरका मध्यभाग है। दोनों पैर ही पूँछ एव प्रतिष्ठा (पक्षीके पैर) हैं। अन्नकी महिमाके विषयमें यह आगे कहा जानेवाला श्लोक—मन्त्र है ।

॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय अनुवाक

अन्नादौ ग्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्च पृथिवीर्श्रिताः । अथो अन्नेनैव जीवन्ति । अथैनदपि
यन्त्यन्ततः । अन्नहि भूतानां ज्येष्ठम् । तसात्सर्वैष्यधमुच्यते । सर्वं वै तेऽन्नमाणुवन्ति येऽन्नं ब्रह्मोपासते ।
अन्नहि भूतानां ज्येष्ठम् । तसात्सर्वैष्यधमुच्यते । अन्नाद्भूतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन वर्धन्ते । अद्यतेऽति
च भूतानि । तसादन्नं तदुच्यत इति ।

पृथिवीम् श्रिताः=पृथ्वीलोकका आश्रय लेकर रहनेवाले, याः=जो, का=कोई; च=भी; ग्रजाः=प्राणी है (वे सब);
अन्नात्=अन्नसे, वै=ही; प्रजायन्ते=उत्पन्न होते हैं, अथो=फिर, अन्नेन एव=अन्नसे ही, जीवन्ति=जीते हैं, अथ=
तथा पुनः, अन्ततः=अन्तमें, एवत् अपि=इस अन्नमें ही, यन्ति=विलीन हो जाते हैं, अन्नम्=(अतः) अन्न, हि=ही;
भूतानाम्=सब भूतोंमें, ज्येष्ठम्=श्रेष्ठ है, तस्मात्=इसलिये, (यह) सर्वैष्यधम्=सर्वैष्यधरूप, उच्यते=कहलाता है;

* 'मध्य हेषामङ्गानामात्मा' इस क्षुतिके अनुसार शरीरका मध्यभाग सब अङ्गोंका आत्मा है ।

ये=जो साधक, अन्नम्=अन्न; ब्रह्म=ब्रह्म है; [इति=इस भावसे,] उपासते=(उसकी) उपासना करते हैं, ते=वे, वै=अवश्य ही; सर्वम्=समस्त, अन्नम्=अन्नको, आप्नुवन्ति=प्राप्त कर लेते हैं; हि=क्योंकि, अन्नम्=अन्न ही, भूतानाम्=भूतोंमें; ज्येष्ठम्=श्रेष्ठ है; तस्मात्=इसलिये, सर्वैषधम्=(यह) सर्वैषध नामसे, उच्यते=कहा जाता है, अन्नात्=अन्नसे ही; भूतानि=सब प्राणी; जायन्ते=उत्पन्न होते हैं; जातानि=उत्पन्न होकर, अन्नेन=अन्नसे ही; वर्धन्ते=वढ़ते हैं, तत्=वह; अद्यते=(प्राणियोंद्वारा) खाया जाता है, च=तथा, भूतानि=(स्वयं भी) प्राणियोंको, अति=खाता है; तस्मात्=इसलिये, अन्नम्='अन्न'; इति=इस नामसे, उच्यते=कहा जाता है।

व्याख्या—इस मन्त्रमें अन्नकी महिमाका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि इस पृथ्वीलोकमें निवास करनेवाले जितने भी प्राणी हैं, वे सब अन्नसे ही उत्पन्न हुए हैं—अन्नके परिणामरूप रज और वीर्यसे ही उनके शरीर बने हैं, उत्पन्न होनेके बाद अन्नसे ही उनका पालन-पोषण होता है, अतः अन्नसे ही वे जीते हैं। फिर अन्तमें इस अन्नमें ही—अन्न उत्पन्न करनेवाली पृथ्वीमें ही विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि समस्त प्राणियोंके जन्म, जीवन और मरण स्थूलशरीरके सम्बन्धसे ही होते हैं, और स्थूलशरीर अन्नसे ही उत्पन्न होते हैं, अन्नसे ही जीते हैं तथा अन्नके उद्भवस्थान पृथ्वीमें ही विलीन हो जाते हैं। उन शरीरोंमें रहनेवाले जो जीवात्मा हैं, वे अन्नमें विलीन नहीं होते, वे तो मृत्युकालमें प्राणोंके साथ इस शरीरसे निकलकर दूसरे शरीरोंमें चले जाते हैं।

इस प्रकार यह अन्न समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति आदिका कारण है, इसीपर सब कुछ निर्भर करता है; इसलिये यही सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिये यह सर्वैषधरूप कहलाता है—क्योंकि इसीसे प्राणियोंका क्षुधाजन्य सताप दूर होता है। सारे संतारोंका मूल कुधा है, इसलिये उसके शान्त होनेपर सारे सताप दूर हो जाते हैं। जो साधक इस अन्नकी ब्रह्मरूपमें उपासना करते हैं अर्थात् ‘यह अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है’ यह समझकर इसकी उपासना करते हैं, वे समस्त अन्नको प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें यथेष्ट अन्न प्राप्त हो जाता है, अन्नका अमाव नहीं रहता। यह सर्वथा सत्य है कि यह अन्न ही सब भूतोंमें श्रेष्ठ है, इसलिये यह सर्वैषधमय कहलाता है। तथा सब प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होनेके बाद अन्नसे ही बढ़ते हैं—उनके अङ्गोंकी पुष्टि भी अन्नसे ही होती है। सब प्राणी इसको खाते हैं, तथा यह भी सब प्राणियोंको खा जाता—अपनेमें विलीन कर लेता है इसीलिये ‘अद्यते, अति च इति अन्नम्’ इस व्युत्पत्तिके अनुसार इसका नाम अन्न है।

तसाद्वा एतसाद्ब्रह्मसमयादन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः। तेनैष पूर्णः। स वा एष पुरुषविध एवः। तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः। तस्य प्राण एव शिरः। व्यानो दक्षिणः पक्षः। अपान उत्तरः पक्षः। आकाश आत्मा। पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा। तदप्येष श्लोको भवति।

वै=निश्चय ही, तस्मात्=उस, एतस्मात्=इस, अन्नरसमयात्=अन्न-रसमय मनुष्यगरीरसे, अन्यः=मिन्न; अन्तरः=उसके भीतर रहनेवाला, प्राणमयः आत्मा=प्राणमय पुरुष है; तेन=उससे, एषः=यह (अन्न-रसमय पुरुष); पूर्णः=व्यास है, सः=वह, एषः=यह प्राणमय आत्मा, वै=निश्चय ही, पुरुषविधः एव=पुरुषके आकारका ही है, तस्य=उस् (अन्न-रसमय) आत्माकी, पुरुषविधताम्=पुरुषतुल्य आकृतिमें, अनु=अनुगत (व्यास) होनेसे ही, अयम्=यह, पुरुषविधः=पुरुषके आकारका है, तस्य=उस (प्राणमय आत्मा) का, प्राणः=प्राण, एव=ही, शिरः=(मानो) सिर है; व्यानः=व्यान, दक्षिणः=दाहिना, पक्षः=पक्ष है, अपान.=अपान, उत्तरः=वायौ, पक्षः=पक्ष है, आकाशः=आकाश, आत्मा=शरीरका मध्यभाग है, (और) पृथिवी=पृथ्वी, पुच्छम्=पूछ, (एवम्) प्रतिष्ठा=आधार है; तंत्=उस प्राण (की महिमा) के विषयमें, अपि=भी, एषः=यह आगे बताया जानेवाला, श्लोकः=श्लोक; भवति=है।

व्याख्या—द्वितीय अनुवाकके इस दूसरे अशामें प्राणमय शरीरका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पूर्वोक्त अन्नके रससे बने हुए स्थूलशरीरसे भिन्न उस स्थूलशरीरके भीतर रहनेवाला एक और गरीर है, उसका नाम ‘प्राणमय’ है, उस प्राणमयसे यह अन्नमय शरीर पूर्ण है। अन्नमय स्थूलशरीरकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण प्राणमय शरीर इसके अङ्ग-प्रत्यङ्गमें व्यास है। वह यह प्राणमय शरीर भी पुरुषके आकारका ही है। अन्नमय गरीरकी पुरुषपाकारता प्रसिद्ध है, उसमें अनुगत होनेसे ही यह प्राणमय कोश भी पुरुषाकार कहा जाता है। उसकी पक्षीके रूपमें कल्पना इस प्रकार है—

प्राण ही मानो उसका सिर है, क्योंकि शरीरके अङ्गोंमें जैसे मस्तक श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पाँचों प्राणोंमें मुख्य प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है । व्यान दाहिना पख है । अपान बायाँ पख है । आकाश अर्थात् आकाशमें फैले हुए वायुकी भौति सर्वशरीरव्यापी ‘समान वायु’ अत्मा है, क्योंकि वही समस्त शरीरमें समानभावसे रस पूँछामर समस्त प्राणमय शरीरको पुष्ट करता है । इसका स्थान शरीरका मध्यभाग है तथा इसीका वायु आकाशसे सम्बन्ध है, यह बात प्रशोपनिषद्के तीसरे प्रशोत्तरके पाँचवें और आठवें मन्त्रोंमें कही गयी है । तथा पृथ्वी पूँछ एव आधार है अर्थात् अपानवायुको रोककर रसनेवाली पृथ्वीकी आधिदैविक शक्ति ही इस प्राणमय पुरुषका आधार है । इसका वर्णन भी प्रशोपनिषद्के तीसरे प्रशोत्तरके आठवें मन्त्रमें ही आया है ।

इस प्राणकी महिमाके विषयमें आगे कहा हुआ श्लोक—मन्त्र है ।

॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥

—→४३०—

तृतीय अनुवाक

प्राणं देवा अनु प्राणन्ति । मनुष्याः पशवश्च ये । प्राणो हि भूतानामायुः । तसात्सर्वायुपमुच्यते ।
सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते । प्राणो हि भूतानामायुः । तसात्सर्वायुपमुच्यते इति । तस्मैष
एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य

ये=जो-जो, देवा=देवता, मनुष्याः=मनुष्य, च=और, पशवः=पशु आदि प्राणी हैं; [ते=वे,] प्राणम् अनु=प्राणका अनुसरण करके ही, प्राणन्ति=चेष्टा करते अर्थात् जीवित रहते हैं, हि=क्योंकि; प्राणः=प्राण ही; भूतानाम्=प्राणियोंकी, आयुः=आयु है; तस्मात्=इसलिये, (यह प्राण) सर्वायुपम्=उसका आयु; उच्यते=कहलाता है; प्राणः=प्राण; हि=ही, भूतानाम्=प्राणियोंकी; आयुः=आयु—जीवन है; तस्मात्=इसलिये, (यह) सर्वायुपम्=उसका आयु; उच्यते=कहलाता है; इति=यह समझकर; ये=जो कोई; प्राणम्=प्राणकी; प्राणः=ब्रह्मलूपसे, उपासते=उपासना करते हैं; ते=वे, सर्वम् एव=निस्तन्देह समस्त; आयुः=आयुको; यन्ति=प्राप्त कर लेते हैं, तस्य=उसका; यथः एव=यही; शारीरः=शरीरमें रहनेवाला; आत्मा=अन्तरात्मा है; यः=जो; पूर्वस्य=पहलेवालेका अर्थात् अन्न-रसमय शरीरका अन्तरात्मा है ।

व्याख्या—तृतीय अनुवाकके इस पहले अंशमें प्राणकी महिमाका वर्णन करनेवाली श्रुतिका उल्लेख करके फिर इस प्राणमय शरीरके अन्तर्यामी परमेश्वरको लक्ष्य कराया गया है । भाव यह है कि जितने भी देवता, मनुष्य, पशु आदि शरीरधारी प्राणी हैं, वे सब प्राणके सहारे ही जी रहे हैं । प्राणके बिना किसीका भी शरीर नहीं रह सकता, क्योंकि प्राण ही सब प्राणियोंकी आयु—जीवन है, इसीलिये यह प्राण ‘सर्वायुष’ कहलाता है । जो साधक ‘यह प्राणियोंकी आयु है, इसलिये यह सबका आयु—जीवन कहलाता है’ यों समझकर इस प्राणकी ब्रह्मलूपसे उपासना करते हैं, वे पूर्ण आयुको प्राप्त कर लेते हैं । प्रशोपनिषद्में भी कहा है कि जो मनुष्य इस प्राणके तत्त्वको जान लेता है, वह स्वयं अमर हो जाता है और उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती (३ । ११) । जो सर्वात्मा परमेश्वर अन्नके रससे बने हुए स्थूलशरीरधारी पुरुषका अन्तरात्मा है, वही उस प्राणमय पुरुषका भी शरीरान्तर्वर्ती अन्तर्यामी आत्मा है ।

तस्माद्वा एतसात्याणमयादन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । तेनैष पूर्णः । स वा एष पुरुषविभ
एव । तस्य पुरुषविभत्तामन्वर्यं पुरुषविभः । तस्य यजुरेव शिरः । ऋष्गदक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः पक्षः ।
आदेश आत्मा । अथर्वाङ्गिस्तःः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति ।

चै=यह निश्चय है कि, तस्मात्=उस, एतस्मात्=इस; प्राणमयात्=प्राणमय पुरुषसे, अन्यः=मिन्न; अन्तरः=उसके भीतर रहनेवाला, मनोमयः=मनोमय, आत्मा=आत्मा (पुरुष) है; तेन=उस मनोमय आत्मासे; एवः=यह प्राणमय शरीर; पूर्णः=व्याप्त है; सः=वह; एषः=यह मनोमय आत्मा; चै=निश्चय ही; पुरुषविभः=पुरुषके आकारका, एवः=ही

है; तस्य=उसकी; पुरुषविधताम् अनु=पुरुष-तुल्य आकृतिमें अनुगत (व्यास) होनेसे ही, अथम्=यह मनोमय आत्मा; पुरुषविधः=पुरुषके आकारका है, तस्य=उस (मनोमय पुरुष) का, यजुः=यजुर्वेद; एव=ही; शिरः= (मानो) सिर है; ऋक्=ऋग्वेद; दाहिणः=दाहिना, पश्चः=पंख है, साम=सामवेद, उच्चरः=वायों, पक्षः=पक्ष है; आदेशः=आदेश (विधिवाक्य); आत्मा=शरीरका मध्यभाग है, अथर्वाङ्गिरसः=अथर्वा और अङ्गिरा ऋषिद्वारा देखे गये अथर्ववेदके मन्त्र ही, पुच्छम्=पूँछ; (एवं) प्रतिष्ठा=आधार है, तत्=उसकी महिमाके विषयमें; अपि=भी; एषः=यह आगे कहा जानेवाला, श्लोकः=श्लोक, भवति=है।

व्याख्या—इस तृतीय अनुवाकके दूसरे अंशमें मनोमय पुरुषका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पहले बताये हुए प्राणमय पुरुषसे भिन्न, उससे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाला दूसरा पुरुष है; उसका नाम है मनोमय। उस मनोमयसे यह प्राणमय शरीर पूर्ण है अर्थात् वह इस प्राणमय शरीरमें सर्वत्र व्यास हो रहा है। वह यह मनोमय शरीर भी पुरुषके ही आकारका है। प्राणमय पुरुषमें अनुगत होनेसे ही यह मनोमय आत्मा पुरुषके समान आकारवाला है। उसकी पक्षीके रूपमें इस प्रकार कल्पना की गयी है—उस मनोमय पुरुषका मानो यजुर्वेद ही सिर है, ऋग्वेद दाहिना पंख है, सामवेद वायों पंख है, आदेश (विधिवाक्य) मानो शरीरका मध्यभाग है तथा अथर्वा और अङ्गिरा ऋषियोंद्वारा देखे हुए अथर्ववेदके मन्त्र ही पूँछ और आधार हैं।

यज आदि कर्मोंमें यजुर्वेदके मन्त्रकी ही प्रधानता है। इसके सिवा जिनके अक्षरोंकी कोई नियत संख्या न हो तथा जिसकी पाद-पूर्तिका कोई नियत नियम न हो, ऐसे मन्त्रोंको ‘यजुः’चन्द्रके अन्तर्गत समझा जाता है। इस नियमके अनुसार जिस किसी वैदिकवाक्य या मन्त्रके अन्तमें ‘स्वाहा’ पद जोड़कर अभिमें आहुति दी जाती है, वह वाक्य या मन्त्र भी ‘यजुः’ ही कहलायेगा। इस प्रकार यजुर्मन्त्रोंके द्वारा ही अभिको हविष्य अर्पित किया जाता है, इसलिये वहाँ यजुः प्रधान है। अङ्गोंमें भी सिर प्रधान है, अतः यजुर्वेदको सिर बतलाना उचित ही है। वेद-मन्त्रोंके वर्ण, पद और वाक्य आदिके उच्चारणके लिये पहले मनमें ही संकल्प उठता है; अतः सकल्यात्मक वृत्तिके द्वारा मनोमय आत्माके साथ वेद-मन्त्रोंका घनिष्ठ सम्बन्ध है। हसीलिये इन्हें मनोमय पुरुषके ही अङ्गोंमें स्थान दिया गया है। शरीरमें जो स्थान दोनों भुजाओंका है, वही स्थान मनोमय पुरुषके अङ्गोंमें ऋग्वेद और सामवेदका है। यज्ञ-यागादिमें इनके मन्त्रोंद्वारा स्तवन और गायन होता है, अतः यजुर्मन्त्रोंकी अपेक्षा ये अप्रधान हैं; फिर भी भुजाओंकी भौति यज्ञमें विशेष सहायक हैं, अतएव इनको भुजाओंका रूप दिया गया है। अथर्ववेदमें शान्तिक-पौष्टिक आदि कर्मोंके साधक मन्त्र हैं, जो प्रतिष्ठाके हेतु हैं, अतः उनको पुच्छ एव प्रतिष्ठा कहना सर्वथा युक्तिसंगत ही है। संकल्यात्मक वृत्तिके द्वारा मनोमय पुरुषका इन सबके साथ नित्य सम्बन्ध है, इसीलिये वेदमन्त्रोंको उसका अङ्ग बताया गया है—यह वात सदा स्वरण रखनी चाहिये।

इस मनोमय पुरुषकी महिमाके विषयमें भी यह आगे चतुर्थ अनुवाकमें कहा जानेवाला श्लोक अर्थात् मन्त्र है।

॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥

चतुर्थ अनुवाक

यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य सह । आवन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । न विभेति कदाचनेति ।
तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य ।

यतः=जहोसे, मनसा सह=मनके सहित, वाचः=वाणी आदि इन्द्रियों, अप्राप्य=उसे न पाकर; निवर्तन्ते=लौट आती हैं, [तस्य] ब्रह्मणः=उस ब्रह्मके, आवन्दम्=आवन्दको, विद्वान्=जानेवाला पुरुष; कदाचन=कभी; न विभेति=भय नहीं करता, इति=इस प्रकार यह श्लोक है, तस्य=उस मनोमय पुरुषका भी; एषः एव=यही परमात्मा, शारीरः=शरीरान्तर्वर्ती, आत्मा=आत्मा है, यः=जो, पूर्वस्य=पहले बताये हुए अन्नरसमय शरीर या प्राणमय शरीरका है।

व्याख्या—इस मन्त्रमें ब्रह्मके आनन्दको जानेवाले विद्वान्‌की महिमाके साथ अर्थान्तरसे उसके मनोमय शरीरकी महिमा प्रकट की गयी है। भाव यह है कि परब्रह्म परमात्माका जो स्वरूपभूत परम आनन्द है, वहैंतक मन, वाणी आदि समस्त इन्द्रियोंके समुदायरूप मनोमय शरीरकी भी पहुँच नहीं है, परतु ब्रह्मको पानेके लिये साधन करनेवाले मनुष्यों वह ब्रह्मके पास पहुँचानेमें विशेष सहायक है। ये मन-वाणी आदि साधनपरायण पुरुषको उन परब्रह्मके द्वारतक पहुँचाकर, उसे वहीं छोड़कर स्वयं लौट आते हैं और वह साधक उनको प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मके आनन्दमय स्वरूपको जान लेनेवाला विद्वान् कभी भयभीत नहीं होता। इस प्रकार यह मन्त्र है।

मनोमय शरीरके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परमात्मा हैं, जो पूर्वोक्त अन्न-रसमय शरीर और प्राणमय शरीरके अन्तर्यामी हैं।

तसाद्वा एतसान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनैप पूर्णः । स वा एप पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः । तस्य श्रद्धैव शिरः । ऋतं दक्षिणः पक्षः । सत्यमुत्तरः पक्षः । योग आत्मा । महः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येप श्लोको भवति ।

वै=निश्चय ही; तस्मात्=उस पहले बताये हुए, पतस्मात्=इस, मनोमयात्=मनोमय पुरुषसे; अन्यः=अन्य, अन्तरः=इसके भीतर रहनेवाला, आत्मा=आत्मा, विज्ञानमयः=विज्ञानमय है, तेन=उस विज्ञानमय आत्मासे, एपः=यह मनोमय शरीर, पूर्णः=व्याप्त है; सः=वह, एपः=यह विज्ञानमय आत्मा, वै=निश्चय ही, पुरुषविधः एव=निस्तदेह पुरुषके आकारका ही है, तस्य=उसकी, पुरुषविधताम् अनु=पुरुषाङ्कतिमें अनुगत होनेसे ही, अयम्=यह विज्ञानमय आत्मा, पुरुषविधः=पुरुषके आकारका बताया जाता है, तस्य=उस विज्ञानमय आत्माका; श्रद्धा=श्रद्धा; एव=ही; शिरः=(मानो) सिर है, ऋतम्=सदाचारका निश्चय; दक्षिणः=दाहिना, पक्षः=पख है; सत्यम्=सत्य-भाषणका निश्चय, उत्तरः=बायाँ, पक्षः=पख है, योगः=(ध्यानद्वारा परमात्मामें एकाग्रतारूप) योग ही; आत्मा=शरीरका मध्यभाग है, महः=‘महः’ नामसे प्रसिद्ध परमात्मा ही, पुच्छम्=पुच्छ, (एव) प्रतिष्ठा=आधार है, तत्=उस विषयमें; अपि=भी, एषः=यह आगे कहा जानेवाला, श्लोकः=श्लोक, भवति=है।

व्याख्या—चतुर्थ अनुवाकके इस दूसरे अशामे विज्ञानमय पुरुषका अर्थात् विज्ञानमय शरीरके अधिष्ठाता जीवात्माका वर्णन है। भाव यह है कि पहले बताये हुए मनोमय शरीरसे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाला जो आत्मा है, वह अन्य है। वह है विज्ञानमय पुरुष अर्थात् बुद्धिरूप गुफामें निवास करनेवाला और उसमें तदाकार-सा बना हुआ जीवात्मा। उससे यह मनोमय शरीर पूर्ण है अर्थात् वह इस मनोमय शरीरमें सर्वत्र व्याप्त है। और मनोमय अपनेसे पहलेवाले प्राणमय और अन्नमयमें व्याप्त है। अतः यह विज्ञानमय जीवात्मा समस्त शरीरमें व्याप्त है। गीतामें भी यही कहा है कि जीवात्मारूप क्षेत्रज्ञ शरीररूप क्षेत्रमें सर्वत्र स्थित है (गीता १३। ३२)। वह विज्ञानमय आत्मा भी निश्चय ही पुरुषके आकारका है। उस मनोमय पुरुषमें व्याप्त होनेसे ही वह पुरुषाकार कहा जाता है। उस विज्ञानमयके अङ्गोंकी पक्षीके रूपमें इस प्रकार कल्पना की गयी है। श्रद्धा कहते हैं बुद्धिकी निश्चित विश्वासरूप चृत्तिको, वही उस विज्ञानात्माके शरीरमें प्रधान अङ्गरूप सिर है; क्योंकि यह दृढ़ विश्वास ही प्रत्येक विषयमें उच्चतिका कारण है। परमात्माकी प्राप्तिमें तो सबसे पहले और सबसे अधिक इसीकी व्यावश्यकता है। सदाचारणका निश्चय ही इसका दाहिना पख है, सत्य भाषणका निश्चय ही इसका बायाँ पख है। ध्यानद्वारा परमात्माके साथ सयुक्त रहना ही विज्ञानमय शरीरका मध्यभाग है और ‘महः’ नामसे प्रसिद्ध परमात्मा पुच्छ अर्थात् आधार है, क्योंकि परमात्मा ही जीवात्माका परम आश्रय है।

इस विज्ञानात्माकी महिमाके विषयमें भी यह आगे पञ्चम अनुवाकमें कहा जानेवाला श्लोक अर्थात् मन्त्र है।

॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥

* शिक्षावलीमें ‘भू’, ‘भुव’, ‘स्व’ और ‘मह’—इन चार व्याघ्तियोंमें ‘मह’ को ब्रह्मका स्वरूप बताया है, अत ‘मह’ व्याघ्ति गद्याका नाम है और ब्रह्मको आत्माकी प्रतिष्ठा बतलाना सर्वथा युक्तिसंगत है।

पञ्चम अनुवाक

विज्ञानं यज्ञं तनुते । कर्मणि तनुतेऽपि च । विज्ञानं देवाः सर्वे । ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते । विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद् । तस्माच्चेद्व प्रमाद्यति । गरीरे पाप्मनो हित्वा । सर्वान्कामान्समश्नुत इति । तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य ।

विज्ञानम्=विज्ञान ही; यज्ञम् तनुते=यज्ञोंका विस्तार करता है; च=और; कर्मणि अपि तनुते=कर्मोंका भी विस्तार करता है, सर्वे=सब; देवाः=इन्द्रियरूप देवता; ज्येष्ठम्=सर्वश्रेष्ठ; ब्रह्म=ब्रह्मके रूपमें, विज्ञानम् उपासते=विज्ञानकी ही सेवा करते हैं; चेत्=यदि; (कोई) विज्ञानम्=विज्ञानको; ब्रह्म=ब्रह्मरूपसे; चेद्=जानता है, (और) चेत्=यदि; तस्मात्=उससे, न प्रमाद्यति=प्रमाद नहीं करता, निरन्तर उसी प्रकार चिन्तन करता रहता है, (तो) पाप्मनः=(गरीराभिमाननित) पापसमुदायको; शरीरे=शरीरमें ही, हित्वा=छोड़कर, सर्वान्=समस्त, कामान् समश्नुते=भोगोंका अनुभव करता है; इति=इस प्रकार यह इलोक है, तस्य=उस विज्ञानमयका, एषः=यह परमात्मा; एव=ही; शारीरः=शरीरान्तर्वर्ती, आत्मा=आत्मा है; यः=जो; पूर्वस्य=पहलेवालेका है ।

व्याख्या—इस मन्त्रमें विज्ञानात्माकी महिमाका वर्णन और उसकी ब्रह्मरूपसे उपासना करनेका फल बताया गया है । भाव यह है कि यह विज्ञान अर्थात् ब्रुद्धिके साथ तद्वृप्त हुआ जीवात्मा ही यज्ञोंका अर्थात् शुभ-कर्मरूप पुण्योंका विस्तार करता है और यही अन्यान्य लौकिक कर्मोंका भी विस्तार करता है । अर्थात् ब्रुद्धिसे ही सम्पूर्ण कर्मोंको प्रेरणा मिलती है । सम्पूर्ण इन्द्रियों और मनरूप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मके रूपमें इस विज्ञानमय जीवात्माकी ही सेवा करते हैं, अपनी-अपनी वृत्तियों-द्वारा इसीको सुख पहुँचाते रहते हैं । यदि कोई साधक इस विज्ञानस्वरूप आत्माको ही ब्रह्म समझता है और यदि यह उस धारणासे कभी च्युत नहीं होता अर्थात् उस धारणामें भूल नहीं करता या गरीर आदिमै स्थित, एकदेवीय एव बद्धस्वरूपमें ब्रह्मका अभिमान नहीं कर लेना तो वह अनेक जन्मोंके सचित पापसमुदायको शरीरमें ही छोड़कर समस्त दिव्य भोगोंका अनुभव करता है । इस प्रकार यह इलोक है ।

उस विज्ञानमयके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परब्रह्म परमेश्वर हैं, जो पहलेवालोंके अर्थात् अन्न-समय स्थूलशरीरके, प्राणमयके और मनोमयके हैं ।

तस्माद्वा एतसाद्विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्माऽनन्दमयः । तेनैष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव ।
तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः । तस्य ग्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः पक्षः । ग्रमोद उत्तरः पक्षः ।
आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं ग्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति ।

वै=निश्चय ही, तस्मात्=उस पहले कहे हुए; पतस्मात्=इस, विज्ञानमयाद्=विज्ञानमय जीवात्माएः; अन्यः=भिन्न, अन्तरः=इसके भी भीतर रहनेवाला आत्मा, आनन्दमयः आत्मा=आनन्दमय परमात्मा है; तेन=उससे, एषः=यह विज्ञानमय, पूर्णः=पूर्णता, व्याप्त है; सः=वह, एषः=यह आनन्दमय परमात्मा, वै=भी, पुरुषविधः=पुरुषके समान आकारवाला; एव=ही है, तस्य=उस विज्ञानमयकी, पुरुषविधताम् अनु=पुरुषाकारतामें अनुगत होनेसे ही, अथम्=यह (आनन्दमय परमात्मा), पुरुषविधः=पुरुषाकार कहा जाता है, तस्य=उस आनन्दमय-का, ग्रियम्=ग्रिय, एव=ही; शिरः=(मानो) सिर है, मोदः=मोद, दक्षिणः=दाहिना; पक्षः=पंख है; ग्रमोदः=ग्रमोद, उत्तरः=वायो, पश्चः=पंख है, आनन्दः=आनन्द ही, आत्मा=गरीरका मध्यमाग है, ब्रह्म=ब्रह्म, पुच्छम्=पूछ, (एव) ग्रतिष्ठा=आधार है, तत्=उसकी महिमाके विषयमें, अपि=भी, एषः=यह, श्लोकः=इलोक; भवति=है ।

व्याख्या—पञ्चम अनुवाकके इस दूसरे अंशमें आनन्दमय परमपुरुषका वर्णन किया गया है । भाव यह है कि पहले अशमें कहे हुए विज्ञानमय जीवात्मासे भिन्न, उसके भी भीतर रहनेवाला एक दूसरा आत्मा है, वह है आनन्दमय परमात्मा । उससे यह विज्ञानमय पुरुष व्याप्त है अर्थात् वह इसमें भी परिपूर्ण है । बृहदारण्यक उपनिषद् (३ । ७ । २३) में भी

परमात्माको जीवात्मारूप शरीरका शासन करनेवाला और उसका अन्तरात्मा बताया है। वे ही वास्तवमें समस्त पुरुषोंसे उत्तम होनेके कारण 'पुरुष' शब्दके अभिधेय हैं। वे विज्ञानमय पुरुषके समान आकारवाले हैं। उस विज्ञानमय पुरुषमें व्याप होनेके कारण ही वे पुरुषाकार कहे जाते हैं। पक्षीके रूपकर्में उन आनन्दमय परमेश्वरके अङ्गोंकी कल्पना इस प्रकार की गयी है। प्रियमात्र उनका सिर है। तात्पर्य यह कि आनन्दमय परमात्मा सबके प्रिय हैं। समस्त प्राणी 'आनन्द' से प्रेम करते हैं, सभी 'आनन्दको' चाहते हैं, परतु न जाननेके कारण उन्हें पा नहीं सकते। यह 'प्रियता' उन आनन्दमय परमात्मा-का एक प्रधान अस्त्र है; अतः यही मानो उनका प्रधान अङ्ग सिर है। मोद दाहिना पंख है, प्रमोद वायाँ पंख है, आनन्द ही परमात्मारा मध्य-अङ्ग है तथा स्वयं व्रह्म ही हनकी पूँछ एवं आधार हैं। परमात्मा अवश्यवरहित होनेके कारण उनके स्वरूप और अङ्गोंका वर्णन वास्तविकरूपसे नहीं बन सकता। फिर ऐसी कल्पना क्यों की गयी? इसका समाधान करते हुए ब्रह्मसूत्र (३।३।१२ से ३।३।१४ तक) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ब्रह्मके विषयमें ऐसी कल्पना केवल उपाधनाकी सुगमताके लिये की जाती है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकरणमें विज्ञानमयका अर्थ जीवात्मा और आनन्दमयका अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिये, यह बात ब्रह्मसूत्र (१।१।१२ से १९ तकके विवेचन) में युक्तियों तथा श्रुतियोंके प्रमाणोंद्वारा सिद्ध की गयी है।

इन आनन्दमय परमात्माके विषयमें भी आगे षष्ठ अनुवाकमें कहा जानेवाला श्लोक अर्थात् मन्त्र है।

॥ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५ ॥

षष्ठ अनुवाक

असन्नेव स भवति । असद्ग्रहेति वेद चेत् । अस्ति ब्रह्मेति चेद्ग्रहेद । सन्तमेन ततो विदुरिति ।

चेत्=यदि, (कोई) ब्रह्म=ब्रह्म; असत्=नहीं है; इति=इस प्रकार; चेद्=समझता है, (तो) सः=वह, असत्=असत्; एव=ही, भवति=हो जाता है, (और) चेत्=यदि; (कोई) ब्रह्म=ब्रह्म; अस्ति=है; इति=इस प्रकार; चेद्=जानता है, ततः=तो, [विद्धांसः=शानीजन,] एनम्=इसको; सन्तम्=सत—सत्पुरुष, विदुः=समझते हैं; इति=इस प्रकार यह श्लोक है।

व्याख्या—इस मन्त्रमें ब्रह्मकी सत्ता माननेका और न माननेका फल बताया गया है। भाव यह है कि यदि कोई मनुष्य यह समझता है या ऐसा निश्चय करता है कि 'ब्रह्म असत् है' अर्थात् ब्रह्म या ईश्वर नामकी कोई चीज नहीं है, तो वह 'असत्' हो जाता है, अर्थात् स्वेच्छाचारी होकर सदाचारसे अष्ट, नीच प्रकृतिका हो जाता है। और यदि कोई मनुष्य ब्रह्मके यथार्थ तत्त्वको न जानकर भी यह समझता है कि 'निःसदेह ब्रह्म है', अर्थात् शास्त्र और महापुरुषोंपर दृढ़ विश्वास होनेके कारण यदि उसके मनमें ईश्वरकी सत्तापर पूरा विश्वास हो गया है, तो ऐसे मनुष्यको ज्ञानी और महापुरुष 'सत्' अर्थात् सत्पुरुष समझते हैं, क्योंकि परमात्माके तत्त्वज्ञानकी पहली सीढ़ी उनकी सत्तामें विश्वास ही है। परमात्मारी सत्तामें विश्वास बना रहे तो कभी न-कभी किन्हीं महापुरुषकी कृपासे साधनमें लगकर मनुष्य उन्हें प्राप्त भी कर सकता है।

तस्यैप एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य ।

तस्य=उस (आनन्दमय) का भी; पश्चः एव=यही, शारीरः=शरीरान्तर्वर्ती; आत्मा=आत्मा है, यः=जो; पूर्वस्य=पहलेवाले (विज्ञानमय) का है।

व्याख्या—षष्ठ अनुवाकके इस दूसरे अशमें पहलेके वर्णनानुसार आनन्दमयका अन्तरात्मा स्वयं आनन्दमयको ही बताया गया है। भाव यह है कि उन आनन्दमय ब्रह्मके वे स्वयं ही शरीरान्तर्वर्ती आत्मा हैं, क्योंकि उनमें शरीर और शरीरीका भेद नहीं है। जो पहले बताये हुए अन्न-रसमय आदि सबके अन्तर्यामी परमात्मा हैं, वे स्वयं ही अपने अन्तर्यामी हैं। उनका अन्तर्यामी कोई दूसरा नहीं है। इसीलिये इनके आगे किसी दूसरेको न बताकर उस वर्णनकी परम्पराको यहीं समाप्त कर दिया गया है।

सम्बन्ध—ऊपर कहे हुए अंशमें ब्रह्मको 'असत्' मानने और 'सत्' माननेका फल बताया गया है, उसे सुनकर प्रत्येक मनुष्यके मनमें जो प्रश्न उठ सकते हैं, उन प्रश्नोंका निर्णय करके उन ब्रह्मकी सत्ताका प्रतिपादन करनेके लिये श्रुति स्वयं ही प्रश्न उपस्थित करती है—

अथातोऽनुप्रश्नाः । उताविद्वानमुं लोकं प्रेत्य कथन गच्छती ३ । आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कथित्समशुता ३ उ ।

अथ=इसके बाद; **अतः=**यहाँसे; **अनुप्रश्नाः=**अनुप्रश्न आरम्भ होते हैं; **उत=**क्या, **अविद्वान्=**ब्रह्मको न जाननेवाला; **कथन=**कोई पुरुष, प्रेत्य=मरकर; **अमुम् लोकम् गच्छति=**उस लोकमें (परलोकमें) जाता है, **आहो=**अथवा; **कथित्=**कोई भी; **विद्वान्=**शानी; **प्रेत्य=**मरकर, **अमुम्=**उस, **लोकम्=**लोकको; **समशुते=**प्राप्त होता है; **उ=**क्या ?

व्याख्या—अब यहाँसे अनुप्रश्ना आरम्भ करते हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि यदि ब्रह्म हैं तो उनको न जाननेवाला कोई भी मनुष्य मरनेके अनन्तर परलोकमें जाता है या नहीं ? दूसरा यह प्रश्न है कि ब्रह्मको जाननेवाला कोई भी विद्वान् मरनेके बाद परलोकको प्राप्त होता है या नहीं ?

सम्बन्ध—इन प्रश्नोंके उत्तरमें श्रुति ब्रह्मके स्वरूप और शक्तिका वर्णन करती है तथा पहले अनुवाकमें जो संक्षेपसे सूषिकी उत्पत्तिका क्रम बताया था, उसे भी विशदरूपसे समझाया जाता है—

सोऽकामयत । वहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं किं च । तत्सूद्धा तदेवानुप्राविशत् । तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत् । निरुक्तं चानिरुक्तं च । निलयनं चानिलयनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च सत्यमभवत् । यदिदं किं च । तत्सत्यमित्याचक्षते । तदप्येप श्लोको भवति ।

सः=उस परमेश्वरने; **अकामयत=**विचार किया कि; **प्रजायेय=**मैं प्रकट होऊँ; (और अनेक नामरूप धारण करके) **वहु=**वहुत; **स्याम् इति=**हो जाऊँ; **सः=**(इसके बाद) उसने, **तपः=**तप किया अर्थात् अपने सकल्पका विस्तार किया; **सः=**उसने, **तपः तप्त्वा=**इस प्रकार संकल्पका विस्तार करके; **यत्=**जो, **किम्=**कुछ, **च=**भी; **इदम्=**यह देखने और समझनेमें आता है, **इदम्=**इस, **सर्वम् असृजत=**समस्त जगत्की रचना की, **तत् सूद्धा=**उस जगत्की रचना करनेके अनन्तर, **तत् एव=** (वह स्वयं) उसीमें; **अनुप्राविशत्=**साथ-साथ प्रविष्ट हो गया, **तत् अनुप्रविश्य=**उसमें साथ-साथ प्रविष्ट होनेके बाद, (वह स्वयं ही) **सत्=**मूर्त, **च=**और, **त्यत्=**अमूर्त, **च=**भी, **अभवत्=**हो गया; **निरुक्तम् च अनिरुक्तम्=**वतानेमें आनेवाले और न आनेवाले, **च=**तथा, **निलयनम्=**आश्रय देनेवाले, **च=**और,

* अनुप्रश्न उन प्रश्नोंको कहते हैं, जो आचार्यके उपदेशके अनन्तर किसी शिष्यके मनमें उठते हैं या जिन्हें वह उपस्थित करता है।

इस अनुवाकमें जो अनुप्रश्न पूछे गये हैं, वे दोके रूपमें तीन हैं—(१) वास्तवमें ब्रह्म हैं या नहीं ? (२) जब ब्रह्म आकाशकी भाँति सर्वगत तथा पक्षपातरहित—सम है, तब क्या वे अविद्वान् (अपना शान न रखनेवाले) को भी प्राप्त होते हैं या नहीं ? (३) यदि अविद्वान्को नहीं प्राप्त होते, तब तो सम होनेके कारण वे विद्वान्को भी नहीं प्राप्त होंगे, इसलिये यह तीसरा प्रश्न है कि विद्वान् पुरुष ब्रह्मका अनुभव करता है या नहीं ? इनके उत्तरमें ब्रह्मको सूषिका कारण बताकर अर्थत् उनकी सत्ता सिद्ध कर दी गयी। फिर 'तत् सत्यम् इत्याचक्षते' इस वाक्यद्वारा श्रुतिने स्पष्टरूपसे भी उनकी सत्ताका प्रतिपादन कर दिया। सातवें अनुवाकमें तो और भी स्पष्ट बचन मिलता है—'को घोवान्यात् ? क प्राण्यात् ? यदेव आकाश आनन्दो न स्यात्' अर्थात् यदि ये आकाशस्वरूप आनन्दमय परमात्मा न होते तो कौन जीवित रहता और कौन चेष्टा भी कर सकता ? अर्थात् प्राणियोंका जीवन और चेष्टा परमात्मापर ही निर्भर है। दूसरे प्रश्नके उत्तरमें सप्तम अनुवाकमें यह बात कही गयी है कि जबतक मनुष्य परमात्माको पूर्णतया नहीं जान लेता, उनमें धोड़ा-सा भी अन्तर रख लेता है, तबतक वह जन्म-मरणके भयसे नहीं छूटता। तीसरे प्रश्नके उत्तरमें आठवें अनुवाकके उपस्थानमें श्रुति 'स्वयं कहती है—'स य एवविद् आनन्दमयमात्मानमुपसक्रामति' अर्थात् जो यह जानता है, वह क्रमशः अन्नमय, प्राणमय आदिको प्राप्त करता हुआ अन्तमें आनन्दमय परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है।'

अनिलयनम्=आश्रय न देनेवाले, च=तथा, विश्वानम्=चेतनायुक्त, च=और; अविश्वानम्=जड पदार्थ, च=तथा; सत्यम्=सत्य; च=और; अनुत्तम्=शुठ (इन सबके रूपमें), च=भी; सत्यम्=वह सत्यस्वरूप परमात्मा ही; अभवत्=हो गया, यत्=जो; किम्=कुछ, च=भी, इदम्=यह दिखायी देता है और अनुभवमें आता है; तत्=वह; सत्यम्=सत्य ही है; इति=इस प्रकार, आचक्षते=जानीजन कहते हैं, तत्=उस विषयमें, अपि= भी, एषः=यह, श्लोकः=श्लोक, भवति=है ।

व्याख्या—सर्वके आदिमें परब्रह्म परमात्माने यह विचार किया कि मैं नानारूपमें उत्पन्न होकर बहुत हो जाऊँ । यह विचार करके उन्होने तप किया अर्थात् जीवोंके कर्मानुसार सुषित उत्पन्न करनेके लिये सकल्प किया । सकल्प करके यह जो कुछ भी देखने, सुनने और समझनेमें आता है, उस जड-चेतनमय समस्त जगत्की रचना की, अर्थात् इसका सकल्पमय स्वरूप बना लिया । उसके बाद स्वयं भी उसमें 'प्रविष्ट हो गये । यद्यपि अपनेसे ही उत्पन्न इस जगत्में वे परमेश्वर पहलेसे ही प्रविष्ट थे,—यह जगत् जब उन्हींका स्वरूप है, तब उसमें उनका प्रविष्ट होना नहीं बनता,—तथापि जड-चेतनमय जगत्में आत्मारूपसे परिपूर्ण हुए उन परब्रह्म परमेश्वरके विशेष स्वरूप—उनके अन्तर्यामी स्वरूपका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि 'इस जगत्की रचना करके वे स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गये ।' प्रविष्ट होनेके बाद वे मूर्त्त और अमूर्तस्वरूपसे अर्थात् देखनेमें आनेवाले पृथ्वी, जल और तेज—इन भूतोंके रूपमें तथा बायु और आकाश—इन न दिखायी देनेवाले भूतोंके रूपमें प्रकट हो गये । फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता, ऐसे विभिन्न नाना पदार्थोंके रूपमें हो गये । इसी प्रकार आश्रय देनेवाले और आश्रय न देनेवाले, चेतन और जड—इन सबके रूपमें वे एकमात्र परमेश्वर ही बहुत-से नाम और रूप धारण करके व्यक्त हो गये । वे एक सत्यस्वरूप परमात्मा ही सत्य और शुठ—इन सबके रूपमें हो गये । इसीलिये जानीजन कहते हैं कि 'यह जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है, वह सब-का सब सत्यस्वरूप परमात्मा ही है ।'

इस विषयमें भी यह आगे सत्तम अनुवाकमें कहा जानेवाला श्लोक अर्थात् मन्त्र है ।

॥ पष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६ ॥

स अनुवाक

असद्वा इदमग्र आसीत् । ततो वै सद्जायते । तदात्मानः स्वयमकुरुत । तसात्तसुकृतमुच्यत इति ।

अग्रे=प्रकट होनेसे पहले, इदम्=यह जड-चेतनात्मक जगत्; असत्=अव्यक्तस्वरूपमें, वै=ही, आसीत्=था; ततः=उससे, वै=ही, सत्=सत् अर्थात् नामरूपमय प्रत्यक्ष जगत्, अजायत=उत्पन्न हुआ है, तत्=उसने, आत्मानम्=अपनेको, स्वयम्=स्वय, अकुरुत=(इस रूपमें) प्रकट किया है, तसात्=इसीलिये, तत्=वह; सुकृतम्='सुकृत'; उच्यते=कहा जाता है, इति=इस प्रकार यह श्लोक है ।

व्याख्या—सूक्ष्म और स्थूलस्वरूपमें प्रकट होनेसे पहले यह जड-चेतनमय सम्पूर्ण जगत् असत्—अर्थात् अव्यक्तस्वरूपमें ही था, उस अव्यक्तावस्थासे ही यह सत् अर्थात् नाम-रूपमय प्रत्यक्ष जड-चेतनात्मक जगत् उत्पन्न हुआ है । परमात्माने अपनेको स्वयं ही इस जड-चेतनात्मक जगत्के रूपमें बनाया है, इसीलिये उनका नाम 'सुकृत' (अपने-आप बने हुए) है ।*

* गीतामें कई प्रकारसे इस जड-चेतनात्मक जगत्का अव्यक्तसे उत्पन्न होना और उसीमें लय होना बताया गया है (गीता ८ । १८, ९ । ७, २ । २८) । परतु भगवान् जब स्वयं अवतार लेकर लीला करनेके लिये जगत्में प्रकट होते हैं, तब उनका वह प्रकट होना अन्य जीवोंकी भाँति अव्यक्तसे व्यक्त होने अर्थात् कारणसे कार्यरूपमें परिवर्तित होनेके समान नहीं है, वह तो अलौकिक है । इसीलिये वहाँ भगवान्रूप कहा है कि जो मुझे अव्यक्तसे व्यक्त हुआ मानते हैं, वे बुद्धिदीन हैं (७ । ३४), वहाँ जडतत्त्वों और उनके नियमोंका प्रवेश नहीं है । भगवान्के नाम, रूप, लीला, धाम—सब कुछ अप्राकृत हैं, चिन्मय हैं । उनके जन्म-कर्म दिव्य हैं । भगवान्के प्राकृत्यका रहस्य वडे-वडे देवता और महार्पिण्डी भी नहीं जानते (गीता १० । २) ।

यद्यै तत्सुकृतं रसो वै सः । रसर्खेवायं लब्ध्वाऽनन्दी भवति । को ह्येवान्यात्कः प्राण्याद् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् । एष ह्येवानन्दयाति ।

वै=निश्चय ही, यत्=जो, तत्=वह, सुकृतम्=सुकृत है; सः वै=वही; रसः=रस है, हि=क्योंकि, अयम्=यह (जीवात्मा); रसम्=इस रसको, लब्ध्वा=प्राप्त करके, एव=ही, आनन्दी=आनन्दयुक्त, भवति=होता है; यत्=यदि, एषः=यह; आनन्दः=आनन्दस्वरूप, आकाशः=आकाशकी भौति व्यापक परमात्मा, न स्यात्=न होता, हि=तो; कः एव=कौन; अन्यात्=जीवित रह सकता; (और) कः=कौन; प्राण्यात्=प्राणोंकी क्रिया (चेष्टा) कर सकता, हि=निःसंदेह; एषः=यह परमात्मा, एव=ही; आनन्दयाति=सबको आनन्द प्रदान करता है ।

व्याख्या—ये जो ऊपरके वर्णनमें ‘सुकृत’ नामसे कहे गये हैं, वे परब्रह्म परमात्मा सचमुच्च रसस्वरूप (आनन्दमय) हैं, ये ही वास्तविक आनन्द हैं; क्योंकि अनादिकालसे जन्म-मृत्युरूप घोर दुःखका अनुभव करनेवाला यह जीवात्मा इन रसमय परब्रह्मको पाकर ही आनन्दयुक्त होता है । जबतक इन परम प्राप्य आनन्दस्वरूप परमेश्वरसे इसका सयोग नहीं हो जाता, तबतक इसे किसी भी स्थितिमें पूर्णानन्द, नित्यानन्द, अखण्डानन्द नहीं मिल सकता । इसीसे उन वास्तविक आनन्दस्वरूप परमात्माका अस्तित्व निःसंदेह सिद्ध होता है, क्योंकि यदि ये आकाशकी भौति व्यापक आनन्द-स्वरूप परमात्मा नहीं होते तो कौन जीवितं रह सकता और कौन प्राणोंकी क्रिया—हिलना-हुलना आदि कर सकता । अर्थात् समस्त प्राणी सुखस्वरूप परमात्माके ही सहारे जीते और हलन-चलन आदि चेष्टा करते हैं । इतना ही नहीं, सबके जीवन-निर्वाहकी सब प्रकारसे सुव्यवस्था करनेवाले भी वे ही हैं; अन्यथा इस जगत्की समस्त मौतिक क्रिया, जो नियमित और व्यवस्थितरूपसे चल रही है, कैसे हो सकती । अतः मनुष्यको यह दृढ़तापूर्वक विश्वास करना चाहिये कि इस जगत्के कर्ता-हर्ता परब्रह्म परमेश्वर अवश्य हैं तथा निःसंदेह ये परमात्मा ही सबको आनन्द प्रदान करते हैं । जब आनन्दस्वरूप एकमात्र परमात्मा ही है, तब दूसरा कौन आनन्द दे सकता है ।

यदा ह्येवैष एतसिन्नदद्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति ।

हि=क्योंकि; यदा एव=जब कभी, एषः=यह जीवात्मा; एतसिन्=इस; अदद्ये=देखनेमें न आनेवाले, अनात्म्ये=शरीररहित, अनिरुक्ते=वतलानेमें न आनेवाले, (और) अनिलयने=दूसरेका आश्रय न लेनेवाले परब्रह्म परमात्मामें, अभयम्=निर्भयतापूर्वक, प्रतिष्ठाम्=स्थिति, विन्दते=लाभ करता है, अथ=तब, सः=वह, अभयम्=निर्भयपदको, गतः=प्राप्त, भवति=हो जाता है ।

व्याख्या—क्योंकि उन परब्रह्म परमेश्वरको पानेकी अभिलाषा रखनेवाला यह जीव जब कभी देखनेमें न आनेवाले, वतलानेमें न आनेवाले और किसीके आश्रित न रहनेवाले शरीर-रहित परब्रह्म परमात्मामें निर्भय (अविचल) स्थिति लाभ करता है, उस समय वह निर्भयपदको प्राप्त हो जाता है—सदाके लिये भय एव शोकसे रहित हो जाता है ।

यदा ह्येवैष एतसिन्नु दरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति । तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य । तदप्येष श्लोको भवति ।

हि=क्योंकि; यदा एव=जबतक, एषः=यह; उ दरम्=थोड़ा-सा; वै=भी, एतसिन् अन्तरम्=इस परमात्मासे वियोग, कुरुते=किये रहता है, अथ=तबतक; तस्य=उसको; भयम्=जन्म-मृत्युरूप भय, भवति=प्राप्त होता है; तु=तथा; तत् एव=वही, भयम्=भय, (केवल मूर्खको ही नहीं होता, किंतु) =अभिमानी, विदुषः=शास्त्र विद्वान्‌को भी अवश्य होता है; तत्=उसके विषयमें, अपि=भी, एषः=यह (आगे कहा हुआ), श्लोकः=श्लोक; भवति=है ।

व्याख्या—क्योंकि जबतक यह जीवात्मा उन परब्रह्म परमात्मासे थोड़ा-सा भी अन्तर किये रहता है—उनमें पूर्ण स्थिति लाभ नहीं कर लेता या उनका निरन्तर सरण नहीं करता—उन्हें थोड़ी देरके लिये भी भूल जाता है, तबतक उसके

लिये भय है, अर्थात् उसका पुनर्जन्म होना सम्भव है; क्योंकि जिस समय उसकी परमात्मामें स्थिति नहीं है, वह भगवान्‌को भूला हुआ है, उसी समय यदि उसकी मृत्यु हो गयी तो फिर उसका अन्तिम सङ्कारके अनुसार जन्म होना निश्चित है। क्योंकि भगवान्‌ने गीतामें कहा है—‘जिस-जिस भावको समरण करता हुआ मनुष्य अन्तकालमें शरीर छोड़ता है, उसीके अनुसार उसे जन्म ग्रहण करना पढ़ता है (८ । ६)’¹ और मृत्यु प्रारब्धके अनुसार किसी क्षण भी आ सकती है। इसीलिये योगभ्रष्टका पुनर्जन्म होनेकी बात गीतामें कही गयी है (६ । ४०-४२)। जबतक परमात्मामें पूर्ण स्थिति नहीं हो जाती अथवा जबतक भगवान्‌का निरन्तर सरण नहीं होता, तबतक यह पुनर्जन्मका भय—जन्म-मृत्युका भय सभीके लिये बना हुआ है—चाहे कोई बड़े-से-बड़ा शास्त्रज्ञ विद्वान् क्यों न हो, चाहे कोई अपनेको बड़े-से-बड़ा ज्ञानी अथवा पण्डित क्यों न माने। वे परमेश्वर सबपर शासन करनेवाले हैं, उन्हींकी शासन-शक्तिसे जगत्‌की सरी व्यवस्था नियमितलपसे चल रही है। इसी विषयपर यह आगे अष्टम अनुवाकमें कहा जानेवाला श्लोक अर्थात् मन्त्र है।

॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥

अष्टम अनुवाक

सम्बन्ध—पिछले अनुवाकमें जिस श्लोकका लक्ष्य कराया गया था, उसका उल्लेख करते हैं—

भीषात्साद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः । भीषात्साद्यिश्वेन्द्रश्च । मृत्युर्धावति पञ्चम इति ।

अस्मात् भीषा=इसीके भयसे, वातः=पवन; पवते=चलता है, भीषा=(इसीके) भयसे, सूर्यः=सूर्य; उदेति=उदय होता है, अस्मात् भीषा=इसीके भयसे, अश्विः=अभि; च=और, इन्द्रः=इन्द्र, च=और; पञ्चमः=पॉच्चवॉ; मृत्युः=मृत्यु, धावति=(ये सब) अपना-अपना कार्य करनेमें प्रवृत्त हो रहे हैं, इति=इस प्रकार यह श्लोक है।

व्याख्या—इन परब्रह्म परमेश्वरके भयसे ही पवन नियमानुसार चलता है, इन्द्रीके भयसे सूर्य ठीक समयपर उदय होता है और ठीक समयपर अस्त होता है तथा इन्हींके भयसे अभि, इन्द्र और पॉच्चवॉ मृत्यु—ये सब अपना-अपना कार्य नियम-पूर्वक सुव्यवस्थितरूपसे कर रहे हैं। यदि इन सबकी सुव्यवस्था करनेवाला इन सबका प्रेरक कोई न हो तो जगत्‌के सारे काम कैसे चलें। इससे सिद्ध होता है कि इन सबको बनानेवाला, सबको यथायोग्य नियममें रखनेवाला कोई एक सत्य, ज्ञान और आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्मा अवश्य हैं और वे मनुष्यको अवश्य मिल सकते हैं ॥

सम्बन्ध—उन आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्माका वह आनन्द कितना और कैसा है, इस जिज्ञासापर आनन्दविषयक विचार आरम्भ किया जाता है—

सैपाऽनन्दस्य भीमात्सा भवति । युवा स्यात्साधुयुवाध्यायक आशिष्टो द्रष्टिष्ठो वलिष्टस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् । स एको मानुष आनन्दः ।

सा=वह, पृष्ठा=यह, आनन्दस्य=आनन्दसम्बन्धी, भीमांसा=विचार, भवति=आरम्भ होता है; युवा=कोई युवक, स्यात्=हो, (वह भी ऐसा-वैसा नहीं,) साधुयुवा=श्रेष्ठ आचरणोंवाला युवक हो; (तथा) अध्यायकः=वेदोंका अध्ययन कर चुका हो; आशिष्टः=शासनमें अत्यन्त कुशल हो, द्रष्टिष्ठः=उसके सम्पूर्ण अङ्ग और इन्द्रियाँ सर्वथा ढढ हों; (तथा) वलिष्टः=वह सब प्रकारसे बलवान् हो; तस्य=(फिर) उसे, हयम्=यह; वित्तस्य पूर्णा=धनसे परिपूर्ण; सर्वा=सब-की-सब, पृथिवी=पृथ्वी, स्यात्=प्राप्त हो जाय, (तो) सः=वह, मानुषः=मनुष्यलोकका; एकः=एक, आनन्दः=आनन्द है ।

व्याख्या—इस वर्णनमें उस आनन्दका विचार आरम्भ करनेकी सूचना देकर सर्वप्रथम मनुष्य-लोकके भोगोंसे मिल सफलनेवाले बड़े-से-बड़े आनन्दकी कल्पना की गयी है। भाव यह है कि एक मनुष्य युवा हो, वह भी ऐसा-वैसा

* इसी भावकी श्रुति कठोरप्रिषद्में भी आयी है (२ । ३ । ३) ।

मामूली युवक नहीं—सदाचारी, अच्छे स्वभाववाला, अच्छे कुछमे उत्पन्न श्रेष्ठ पुरुष हो, उसे सम्पूर्ण वेदोंकी शिक्षा मिली हो तथा शासनमे—ब्रह्मचारियोंको सदाचारकी शिक्षा देनेमें अत्यन्त कुशल हो, उसके सम्पूर्ण अङ्ग और इन्द्रियाँ रोगरहित, समर्थ और सुदृढ हों और वह सब प्रकारके बलसे सम्पन्न हो। फिर धन-सम्पत्तिसे भरी यह सम्पूर्ण पृथ्वी उसके अधिकारमें आ जाय, तो यह मनुष्यका एक वडे-से-वडा सुख है। वह मानव-लोकका एक सबसे महान् आनन्द है।

ते ये शतं मानुषा आनन्दाः । स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे, ये=जो; मानुषाः=मनुष्यलोक-सम्बन्धी, शतम्=एक सौ, आनन्दाः=आनन्द है, सः=वह, मनुष्य-गन्धर्वाणाम्=मानव-गन्धर्वोंका, एकः=एक, आनन्दः=आनन्द होता है, अकामहतस्य=जिसका अन्तःकरण भोगोंकी कामनाओंसे दूषित नहीं हुआ है, ऐसे; श्रोत्रियस्य=वेदवेत्ता पुरुषका; च=भी (वह स्वामाविक आनन्द है) ।

व्याख्या—जो मनुष्य-योनिमें उत्तम कर्म करके गन्धर्वभावको प्राप्त हुए हैं, उनको 'मनुष्य-गन्धर्व' कहते हैं। यहों इनके आनन्दको उपर्युक्त मनुष्यके आनन्दसे सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि जिस मनुष्य-सम्बन्धी आनन्दका पहले वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर आनन्दकी जो एक राशि होती है, उतना मनुष्य-गन्धर्वोंका एक आनन्द है। परंतु जो पहले बताये हुए मनुष्यलोकके भोगोंकी और इस गन्धर्वलोकके भोगोतककी कामनासे दूषित नहीं है, इन सबसे सर्वथा विरक्त है, उस श्रोत्रिय—वेदज्ञ पुरुषको तो वह आनन्द स्वभावसे ही प्राप्त है।

ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः । स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे (पूर्वोक्त), ये=जो, मनुष्यगन्धर्वाणाम्=मनुष्य-गन्धर्वोंके, शतम्=एक सौ, आनन्दाः=आनन्द हैं, सः=वह, देवगन्धर्वाणाम्=देवजातीय गन्धर्वोंका, एकः=एक, आनन्दः=आनन्द है, च=तथा, (वही) अकामहतस्य=कामनाओंसे अदूषित चित्तवाले, श्रोत्रियस्य=श्रोत्रिय (वेदज्ञ) को भी स्वभावतः प्राप्त है।

व्याख्या—इस वर्णनमें पहले बताये हुए मनुष्य-गन्धर्वोंकी अपेक्षा देव-गन्धर्वोंके आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि जिस मनुष्य-गन्धर्वके आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्द-की राशि होती है, उतना सुष्टिके आरम्भसे देवजातीय गन्धर्वरूपमें उत्पन्न हुए जीवोंका एक आनन्द है। तथा जो मनुष्य इस आनन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ है, अर्थात् जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है, तथा जो वेदके उपदेशको हृदयज्ञम कर चुका है, ऐसे विद्वान्‌को वह आनन्द स्वभावतः प्राप्त है।

ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः । स एकः पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे (पूर्वोक्त), ये=जो, देवगन्धर्वाणाम्=देवजातीय गन्धर्वोंके, शतम्=एक सौ, आनन्दाः=आनन्द हैं, सः=वह; चिरलोकलोकानाम्=चिरस्थायी पितृलोकको प्राप्त हुए; पितृणाम्=पितरोंका, एकः=एक; आनन्दः=आनन्द है, च=अौर; (वह) अकामहतस्य=भोगोंके प्रति निष्काम, श्रोत्रियस्य=वेदज्ञ पुरुषको स्वतः प्राप्त है।

व्याख्या—इस वर्णनमें देवगन्धर्वोंके आनन्दकी अपेक्षा चिरस्थायी पितृलोकको प्राप्त दिव्य पितरोंके आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि देव-गन्धर्वोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर आनन्दकी जो एक राशि होती है, उतना चिरस्थायी पितृलोकमे रहनेवाले दिव्य पितरोंका एक आनन्द है। तथा जो उस लोकके भोग-सुखकी कामनासे आहत नहीं है अर्थात् जिसको उसकी आवश्यकता ही नहीं रही है, उस श्रोत्रियको—वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्तको वह आनन्द स्वतः ही प्राप्त है।

ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः । स एक आजानजानां देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे (पूर्वोक्त); ये=जो; चिरलोकलोकानाम्=चिरस्यायी पितॄलोकम् प्राप्त हुए; पितॄणाम्=पितरोके; शतम्=एक सौ; आनन्दाः=आनन्द हैं; सः=वह; आजानजानाम्=आजानज नामक; देवानाम्=देवताओंका; एकः=एक; आनन्दः=आनन्द है; च=और; (वह आनन्द) अकामहतस्य=उस लोकतकके भोगोंमें कामनारहित; श्रोत्रियस्य=श्रोत्रिय (वेदज्ञ) को स्वभावतः प्राप्त है ।

व्याख्या—इस वर्णनमें चिरस्यायी लोकोंमें रहनेवाले दिव्य पितरोंके आनन्दकी अपेक्षा ‘आजानज’ नामक देवोंके आनन्दको सौख्यना बताया गया है । भाव यह है कि चिरस्यायी लोकोंमें रहनेवाले दिव्य पितरोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंकी मात्राको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना ‘आजानज’ नामक देवताओंका एक आनन्द है । देवलोकके एक विशेष स्थानका नाम ‘आजान’ है; जो लोग स्मृतियोंमें प्रतिपादित किन्हीं पुष्टकमोंके कारण वहाँ उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ‘आजानज’ कहते हैं । जो उस लोकतकके भोगोंकी कामनासे आहत नहीं है, अर्थात् जो उस आनन्दको भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त पुरुषके लिये तो वह आनन्द स्वभावसिद्ध है ।

ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः । ये कर्मणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे (पूर्वोक्त); ये=जो; आजानजानाम्=आजानज नामक; देवानाम्=देवोंके; शतम्=एक सौ; आनन्दाः=आनन्द हैं; सः=वह, कर्मदेवानाम् देवानाम्= (उन) कर्मदेव नामक देवताओंका, एकः=एक; आनन्दः=आनन्द है; ये=जो; कर्मणा=वेदोक कर्मोंसि; देवान्=देवमात्रको; अपियन्ति=प्राप्त हुए हैं; च=और; (वह) अकामहतस्य=उस लोकतकके भोगोंमें कामनारहित, श्रोत्रियस्य=श्रोत्रिय (वेदज्ञ) को तो स्वतः प्राप्त है ।

व्याख्या—इस वर्णनमें आजानज देवोंके आनन्दकी अपेक्षा कर्मदेवोंके आनन्दको सौख्यना बताया गया है । भाव यह है कि आजानज देवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना आनन्द जो वेदोक कर्मोंद्वारा मनुष्यसे देवभावको प्राप्त हुए हैं, उन कर्मदेवताओंका आनन्द है । जो उन कर्मदेवताओंतकके आनन्दकी कामनासे आहत नहीं है अर्थात् जिसको देवलोकतकके भोगोंकी इच्छा नहीं रही है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त पुरुषके लिये तो वह आनन्द स्वभावसिद्ध है ।

ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः । स एको देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे (पूर्वोक्त), ये=जो; कर्मदेवानाम् देवानाम्=कर्मदेव नामक देवताओंके, शतम्=एक सौ; आनन्दाः=आनन्द हैं, सः=वह, देवानाम्=देवताओंका; एकः=एक; आनन्दः=आनन्द है, च=और; (वह) अकामहतस्य=उस लोकतकके भोगोंमें कामनारहित, श्रोत्रियस्य=श्रोत्रिय (वेदज्ञ) को तो स्वभावतः प्राप्त है ।

व्याख्या—इस वर्णनमें कर्मदेवोंकी अपेक्षा सूष्टिके आदिकालमें जिन स्थायी देवोंकी उत्पत्ति हुई है, उन स्वभावसिद्ध देवोंके आनन्दको सौख्यना बताया गया है । भाव यह है कि कर्मदेवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंमें एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना उन स्वभावसिद्ध देवताओंका एक आनन्द है । जो उन स्वभावसिद्ध देवताओंके भोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं है, अर्थात् उसकी भी जिसको कामना नहीं है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले निष्काम विरक्तके लिये तो वह आनन्द स्वभावसिद्ध ही है ।

ते ये शतं देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रस्यानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे; ये=जो, देवानाम्=देवताओंके, शतम्=एक सौ, आनन्दाः=आनन्द हैं; सः=वह, इन्द्रस्य=इन्द्रका; एकः=एक; आनन्दः=आनन्द है, च=और; (वह) अकामहतस्य=इन्द्रतकके भोगोंमें कामनारहित, श्रोत्रियस्य=वेदवेत्ताको स्वतः प्राप्त है ।

व्याख्या—इस वर्णनमें पहले वताये हुए स्वभावसिद्ध देवोंके आनन्दकी अपेक्षा इन्द्रके आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि देवताओंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना इन्द्रभावको प्राप्त देवताका एक आनन्द है। जो इन्द्रके भोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ है, अर्थात् जिसको इन्द्रके सुखकी भी आकाङ्क्षा नहीं है—जो उसे भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले निष्काम पुरुषको तो वह आनन्द स्वतः प्राप्त है।

ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः । स एको वृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे; ये=जो; इन्द्रस्य=इन्द्रके, शतम्=एक सौ; आनन्दाः=आनन्द है, सः=वह, वृहस्पतेः=वृहस्पतिका, एकः=एक, आनन्दः=आनन्द है; च=और; (वह) अकामहतस्य=वृहस्पतितके भोगोंमें नि.स्फुह; श्रोत्रियस्य=वेद-वेच्चाको स्वतःप्राप्त है।

व्याख्या—इस वर्णनमें इन्द्रके आनन्दकी अपेक्षा वृहस्पतिके आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि इन्द्रके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना वृहस्पतिके पदको प्राप्त हुए देवताका एक आनन्द है। परतु जो मनुष्य वृहस्पतिके भोगानन्दकी कामनासे भी आहत नहीं है, उस भोगानन्दको भी अनित्य होनेके कारण जो तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो चुका है, उस वेदके रहस्यको जाननेवाले निष्काम मनुष्यको वह आनन्द स्वतःप्राप्त है।

ते ये शतं वृहस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजापतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे; ये=जो; वृहस्पतेः=वृहस्पतिके, शतम्=एक सौ; आनन्दाः=आनन्द हैं, सः=वह; प्रजापतेः=प्रजापतिका; एकः=एक, आनन्दः=आनन्द है; च=और; (वह) अकामहतस्य=प्रजापतितके भोगोंमें कामनारहित; श्रोत्रियस्य=वेदवेच्चा पुरुषको स्वतःप्राप्त है।

व्याख्या—इस वर्णनमें वृहस्पतिके आनन्दकी अपेक्षा प्रजापतिके आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि वृहस्पतिके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना प्रजापतिके पदपर आरूढ़ देवताका एक आनन्द है। परतु जो मनुष्य इस प्रजापतिके भोगानन्दकी कामनासे भी आहत नहीं है, अर्थात् उससे भी जो विरक्त हो चुका है, उस वेदके रहस्यको जाननेवाले निष्काम मनुष्यको तो वह आनन्द स्वभावसे ही प्राप्त है।

ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः । स एको आनन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे; ये=जो; प्रजापतेः=प्रजापतिके; शतम्=एक सौ; आनन्दाः=आनन्द हैं, सः=वह, व्रह्णाणः=व्रह्णाका; एकः=एक; आनन्दः=आनन्द है, च=और; (वह) अकामहतस्य=व्रह्णालोकतकके भोगोंमें कामनारहित; श्रोत्रियस्य=श्रोत्रिय (वेदज्ञ) को स्वभावतः प्राप्त है।

व्याख्या—इस वर्णनमें प्रजापतिके आनन्दसे भी हिरण्यगर्भ व्रह्णाके आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि प्रजापतिके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो एक आनन्दकी राशि होती है, उतना सृष्टिके आरम्भमें सबसे पहले उत्पन्न होनेवाले हिरण्यगर्भ व्रह्णाका एक आनन्द है। तथा जो मनुष्य उस व्रह्णाके पदसे प्राप्त भोग-सुखकी कामनासे भी आहत नहीं है, अर्थात् जो उसे भी अनित्य और तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, जिसको एकमात्र परमानन्दस्वरूप परव्रह्णको प्राप्त करनेकी ही उत्कट अभिलापा है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त पुरुषको वह आनन्द स्वतःप्राप्त है।

इस प्रकार यहाँ एकसे दूसरे आनन्दकी अधिकताका वर्णन करते-करते सबसे बढ़कर हिरण्यगर्भके आनन्दको बताकर यह भाव दिखाया गया है कि इस जगत्में जितने प्रकारके जो-जो आनन्द देखने, सुनने तथा समझनेमें आ सकते हैं, वे चाहे

कितने ही बड़े क्यों न हों, उस पूर्णानन्दस्वरूप परमात्माके आनन्दकी तुलनामें बहुत ही तुच्छ हैं। बृहदारण्यकमें कहा भी है कि ‘समस्त प्राणी इसी परमात्मसम्बन्धी आनन्दके किसी एक अशको लेकर ही जीते हैं (४ । ३ । ३२) ।’

स यथायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः । स य एवंविदसाल्लोकात्प्रेत्य । एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । तदप्येष श्लोको भवति ।

सः=वह (परमात्मा), यः=जो, अयम्=यह, पुरुषे=मनुष्यमें; च=और, यः=जो; असौ=वह, आदित्ये च=सूर्यमें भी है; सः=वह (सबका अन्तर्यामी), एकः=एक ही है, यः=जो, एवंवित्=इस प्रकार जानेवाला है; सः=वह, असात् लोकात्=इस लोकपे, प्रेत्य=विदा होकर, एतम्=इस, अन्नमयम्=अन्नमय, आत्मानम्=आत्माको; उपसंक्रामति=प्राप्त हो जाता है, एतम्=इस, प्राणमयम्=प्राणमय, आत्मानम्=आत्माको, उपसंक्रामति=प्राप्त होता है, एतम्=इस, मनोमयम्=मनोमय, आत्मानम्=आत्माको, उपसंक्रामति=प्राप्त होता है, एतम्=इस; विज्ञानमयम्=विज्ञानमय, आत्मानम्=आत्माको, उपसंक्रामति=प्राप्त होता है, एतम्=इस, आनन्दमयम्=आनन्दमय; आत्मानम्=आत्माको, उपसंक्रामति=प्राप्त होता है, तत्=उसके विषयमें; अपि=भी, एषः=यह (आगे कहा गया); श्लोकः=श्लोक; भवति=है ।

व्याख्या—ऊपर बताये हुए समस्त आनन्दोंके एकमात्र केन्द्र परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही सभके अन्तर्यामी हैं । जो परमात्मा मनुष्योंमें है, वे ही सूर्यमें भी हैं । वे सबके अन्तर्यामी एक ही हैं । जो इस प्रकार जान लेता है, वह मरनेपर इस मनुष्य-शरीरको छोड़कर उस पहले बताये हुए अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है । तात्पर्य यह कि इन पॉचोंके जो आत्मा हैं, ये पॉचों जिनके स्वरूप हैं, उन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है । पहले इन पॉचोंका वर्णन करते समय सबका शरीरान्तर्वर्ती आत्मा अन्तर्यामी परमात्माको ही बतलाया था । फलस्वरूपमें उन्हींकी प्राप्ति होती है और वे ही ब्रह्म हैं—यह बतानेके लिये ही यहाँ पॉचोंको क्रमसे प्राप्त होनेकी बात कही गयी है । वास्तवमें इस क्रमसे प्राप्त होनेकी बात यहाँ नहीं कही गयी है; क्योंकि अन्नमय मनुष्य-शरीरको तो वह पहलेसे प्राप्त था ही, उसे छोड़कर जानेके बाद प्राप्त होनेवाला फल परमात्मा है, शरीर नहीं । अतः यहाँ अन्नमय आदिके अन्तर्यामी परमात्माकी ही प्राप्ति बतायी गयी है । इसलिये इन सबमें परिपूर्ण, सर्वरूप, सबके आत्मा, परम आनन्दस्वरूप परब्रह्मको प्राप्त हो जाना ही इस फलश्रुतिका तात्पर्य है । इसके विषयमें आगे नवम अनुवाकमें कहा जानेवाला यह श्लोक भी है ।

॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८ ॥

नवम अनुवाक

सम्बन्ध—आठवें अनुवाकमें जिस श्लोक (मन्त्र) को लक्ष्य कराया गया है, उसका उल्लेख किया जाता है—

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चनेति ।

मनसा सह=मनके सहित; वाचः=वाणी आदि समस्त इन्द्रियाँ, यतः=जहाँसे, अप्राप्य=उसे न पाकर, निवर्तन्ते=लैट आती हैं, [तस्य] ब्रह्मणः=उस ब्रह्मके, आनन्दम्=आनन्दको, विद्वान्=जानेवाला (महापुरुष); कुतश्चन=किसीसे भी, न विभेति=भय नहीं करता, इति=इस प्रकार यह श्लोक है ।

व्याख्या—इस मन्त्रमें परब्रह्म परमात्माके परमानन्दस्वरूपको जानेका फल बताया गया है । भाव यह है कि मनके सहित सभी इन्द्रियाँ जहाँसे उसे न पाकर लैट आती हैं—जिस ब्रह्मानन्दको जानेकी इन मन और इन्द्रियोंकी शक्ति नहीं है, परब्रह्म परमात्माके उस आनन्दको जानेवाला ज्ञानी महापुरुष कभी किसीसे भी भय नहीं करता, वह सर्वथा निर्भय हो जाता है । इस प्रकार इस श्लोकका तात्पर्य है ।

एतःह वाव न तपति । किमहसाधु नाकरवम् । किमहं पापमकरवमिति । स य एवं
विद्वानेते आत्मानः स्पृष्टुते । उभे ह्येवैप एते आत्मानः स्पृष्टुते । य एवं वेद । इत्युपनिषत् ।

इ वाव=यह प्रसिद्ध ही है कि, एतम्=उस (महापुरुष) को, (यह वात) न तपति=चिन्तित नहीं करती कि; अहम्=मैंने, किम्=क्यों; साधु=श्रेष्ठ कर्म, न=नहीं; अकरवम्=किया, किम्=(अथवा) क्यों, अहम्=मैंने, पापम्=पापाचरण, अकरवम् इति=किया, यः=जो, एते=इन पुण्य-पापकर्मोंको, एवम्=इस प्रकार (सतापका हेतु), विद्वान्=जाननेवाला है, सः=वह; आत्मानम् स्पृष्टुते=आत्माकी रक्षा करता है, हि=अवश्य ही; यः=जो; एते=इन पुण्य और पाप, उभे पव=दोनों ही कर्मोंको, एवं=इस प्रकार (सतापका हेतु), वेद=जानता है, [सः] एषः=वह यह पुरुष, आत्मानम् स्पृष्टुते=आत्माकी रक्षा करता है, इति=इस प्रकार; उपनिषत्=उपनिषद् (की ब्रह्मानन्दवल्ली) पूरी हुई ।

व्याख्या--इस वर्णनमें यह वात कही गयी है कि ज्ञानी महापुरुषको किसी प्रकारका शोक नहीं होता । भाव यह है कि परमात्माको ऊपर बताये अनुसार जाननेवाला विद्वान् कभी इस प्रकार गोक नहीं करता कि ‘क्यों मैंने श्रेष्ठ कर्मोंका आचरण नहीं किया, अथवा क्यों मैंने पाप-कर्म किया ।’ उसके मनमें पुण्य-कर्मोंके फलस्वरूप उत्तम लोकोंकी ग्रासिका लोभ नहीं होता और उसे पापजनित नरकादिका भय भी नहीं सताता । लोभ और भयजनित सतापसे वह ऊँचा उठ जाता है । उक्त ज्ञानी महापुरुष आसक्तिपूर्वक किये हुए पुण्य और पाप दोनों प्रकारके कर्मोंको जन्म-मरणस्वरूप संतापका हेतु समझकर उनके प्रति राग-द्वेषसे सर्वथा रहित हो जाता है और परमात्माके चिन्तनमें सलग रहकर आत्माकी रक्षा करता है ।

इस मन्त्रमें कुछ गव्दोंको अक्षरणः अथवा अर्थतः दुहराकर इस वल्लीके उपसहारकी सूचना दी गयी है ।

॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥

॥ ब्रह्मानन्दवल्ली समाप्त ॥ २ ॥

भृगुवल्ली*

प्रथम अनुवाक

भृगुवै वारणिः वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तसा एतत्प्रोवाच । अन्नं प्राणं
चक्षुः श्रोत्रं मनो वाचमिति । तत्त्वोवाच । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति ।
यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्य । तद्व ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ।

वै=यह प्रसिद्ध है कि; वारणिः=वरुणका पुत्र, भृगुः=भृगु; पितरम्=अपने पिता, वरुणम् उपससार=वरुणके पास गया (और विनयपूर्वक बोला—); भगवः=भगवन्; (मुक्षे) ब्रह्म अधीहि=ब्रह्मका उपदेश कीजिये; इति=इस प्रकार प्रार्थना करनेपर, तस्मै=उससे, (वरुणने) पतत्=यह, प्रोवाच=कहा; अश्वम्=अश्व; प्राणम्=प्राण, चक्षुः=नेत्र; श्रोत्रम्=श्रोत्र, मनः=मन, (और) वाचम्=वाणी, इति=इस प्रकार (ये सब ब्रह्मकी उपलब्धिके द्वार हैं); तम् ह उवाच=पुनः; (वरुणने) उससे कहा, वै=निश्चय ही, इमानि=ये सब प्रत्यक्ष दीर्घनेवाले; भूतानि=प्राणी; यतः=जिससे; जायन्ते=उत्पन्न होते हैं, जातानि=उत्पन्न होकर, येन=जिसके सहारे, जीवन्ति=जीवित रहते हैं; (तथा) प्रयन्ति= (अन्तमें इस लोकसे) प्रयाण करते हुए; यस् अभिसंविशन्ति=जिसमें प्रवेश करते हैं, तत्=उसको; विजिज्ञासस्य=तत्त्वसे जाननेकी इच्छा कर, तत्=वही, ब्रह्म=ब्रह्म है, इति=इस प्रकार (पिताकी वात सुनकर), सः=उसने; तपः अतप्यत= तप किया, सः=उसने, तपः तप्त्वा= तप करके—

व्याख्या—भृगु नामसे प्रसिद्ध एक ऋषि थे, जो वरुणके पुत्र थे । उनके मनमें परमात्माको जानने और प्राप्त करनेकी उत्कट अभिलाषा हुई, तब वे अपने पिता वरुणके पास गये । उनके पिता वरुण वेदको जाननेवाले, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, अतः भृगुको किसी दूसरे आचार्यके पास जानेकी आवश्यकता नहीं हुई । अपने पिताके पास जाकर भृगुने इस प्रकार प्रार्थना की—‘भगवन् ! मैं ब्रह्मको जानना चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये ।’ तब वरुणने भृगुसे कहा—‘तात ! अतः, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी—ये सभी ब्रह्मकी उपलब्धिके द्वार हैं । इन सबमें ब्रह्मकी सत्ता स्फुरित हो रही है ।’ साथ ही यह भी कहा—‘ये प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले सब ग्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोगसे, जिनका बल पाकर ये सब जीते हैं—जीवनोपयोगी क्रिया करनेमें समर्थ होते हैं और महाप्रलयके समय जिनमें विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तवमें जाननेकी (पानेकी) इच्छा कर । वे ही ब्रह्म हैं ।’ इस प्रकार पिताका उपदेश पाकर भृगु ऋषिने ब्रह्मचर्य और शम दम आदि नियमोंका पालन करते हुए तथा समस्त भोगोंके स्वागपूर्वक संयमसे रहते हुए पिताके उपदेशपर विचार किया । यही उनका तप था । इस प्रकार तप करके उन्होंने क्या किया, यह वात अगले अनुवाकमें कही गयी है ।

॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय अनुवाक

अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् । अशाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति ।
अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तत्त्वोवाच ।
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ।

* वरुणने अपने पुत्र भृगु कृष्णको जिस ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया था, उसीका इस वल्लीमें वर्णन है, इस कारण इसका नाम भृगुवल्ली है ।

अन्नम्=अन्न; ब्रह्म=ब्रह्म है, इति=इस प्रकार, व्यजानात्=जाना, हि=क्योंकि, खलु=सचमुच, अन्नात्=अन्नसे, एव=ही; इमानि=ये सब, भूतानि=प्राणी, जायन्ते=उत्पन्न होते हैं, जातानि=उत्पन्न होकर; अन्नेन=अन्नसे ही, जीवन्ति=जीते हैं, (और) प्रयन्ति= (अन्तमें यहोंसे) प्रयाण करते हुए, अन्नम् अभिसंविशन्ति=अन्नमें ही प्रविष्ट होते हैं; इति=इस प्रकार, तत्=उसको, विज्ञाय=जानकर, (वह) पुनः=पुनः, पितरम्=अपने पिता; वरुणम् एव उपससार=वरुणके ही पास गया, (तथा अपनी समझी हुई बात उसने पिता को सुनायी, किंतु पिताने उसका समर्थन नहीं किया । तब वह बोला—) भगवः=भगवन्, (मुझे) ब्रह्म अधीहि=ब्रह्मका बोध कराइये, इति=तब, तम् ह उवाच=उससे सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने कहा, तपसा=तपसे, ब्रह्म=ब्रह्मको, विजिज्ञासस्व=तत्त्वतः जाननेकी इच्छा कर, तपः=तप ही, ब्रह्म=ब्रह्म है; इति= इस प्रकार (पिताकी आज्ञा पाकर), सः=उसने, तपः अतप्यत= (पुनः) तप किया, सः=उसने; तपः तप्त्वा=तप करके—

व्याख्या—भृगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि पिताजीने ब्रह्मके जो लक्षण बताये थे, वे सब अन्नमें पाये जाते हैं । समस्त प्राणी अन्नसे—अन्नके परिणामभूत वीर्यसे उत्पन्न होते हैं, अन्नसे ही उनका जीवन सुरक्षित रहता है और मरनेके बाद अन्नस्वरूप इस पृथक्कीमे ही प्रविष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पास आये । आकर अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने सब बातें कहीं । पिताने कोई उत्तर नहीं दिया । उन्होंने सोचा—‘इसने अभी ब्रह्मके स्थूल रूपको ही समझा है, वास्तविक रूपतक इसकी बुद्धि नहीं गयी, अतः इसे तपस्या करके अभी और विचार करनेकी आवश्यकता है । पर जो कुछ इसने समझा है, उसमें इसकी तुच्छबुद्धि कराकर अश्रद्धा उत्पन्न कर देनेमें भी इसका हित नहीं है, अतः इसकी बातका उत्तर न देना ही ठीक है ।’ पितासे अपनी बातका समर्थन न पाकर भृगुने फिर प्रार्थना की—‘भगवन् । यदि मैंने ठीक नहीं समझा हो तो आप मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये ।’ तब वरुणने कहा—‘तू तपके द्वारा ब्रह्मके तत्त्वको समझनेकी कोशिश कर । यह तप ब्रह्मका ही स्वरूप है, अतः यह उनका बोध करनेमें सर्वथा समर्थ है ।’ इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर भृगु ऋषि पुनः पहलेकी भाँति तपोमय जीवन विताते हुए पितासे पहले सुने हुए उपदेशके अनुसार ब्रह्मका स्वरूप निश्चय करनेके लिये विचार करते रहे । इस प्रकार तप करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाकमें कहीं गयी है ।

॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥

—७—

तृतीय अनुवाक

प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् । प्राणाद्वयेव खलिवमानि भूतानि जायन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति । प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तत् होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ।

प्राणः=प्राण, ब्रह्म=ब्रह्म है, इति=इस प्रकार, व्यजानात्=जाना; हि=क्योंकि, खलु=सचमुच, प्राणात्=प्राणसे, एव=ही, इमानि=ये समस्त, भूतानि=प्राणी, जायन्ते=उत्पन्न होते हैं, जातानि=उत्पन्न होकर, प्राणेन=प्राणसे ही; जीवन्ति=जीते हैं, (और) प्रयन्ति= (अन्तमें यहोंसे) प्रयाण करते हुए, प्राणम् अभिसंविशन्ति=प्राणमें ही सब प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हैं, इति=इस प्रकार, तत्=उसे, विज्ञाय=जानकर, पुनः=फिर; पितरम् वरुणम् एव उपससार= (अपने) पिता वरुणके ही पास गया (और वहोंसे उसने अपना निश्चय सुनाया, जब पिताने उत्तर नहीं दिया, तब वह बोला—); भगवः=भगवन्, (मुझे) ब्रह्म अधीहि=ब्रह्मका उपदेश दीजिये, इति=इस प्रकार प्रार्थना करनेपर, ह तम् उवाच=सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने उससे कहा, ब्रह्म=ब्रह्मको, तपसा=तपसे, विजिज्ञासस्व=तत्त्वतः जाननेकी इच्छा कर; तपः=तप ही, ब्रह्म=ब्रह्म अर्थात् उनकी प्राप्तिका बड़ा साधन है, इति=इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर, सः=उसने; (पुनः) तपः अतप्यत=तप किया; सः=उसने, तपः तप्त्वा=तप करके—

व्याख्या—भगुने पिताके उपदेशानुसार तपके द्वारा यह निश्चय किया कि प्राण ही ब्रह्म है; उन्होंने सोचा, पिताजीद्वारा बताये हुए ब्रह्मके लक्षण प्राणमें पूर्णतया पाये जाते हैं। समस्त प्राणी प्राणसे उत्पन्न होते हैं, अर्थात् एक जीवित प्राणीसे उसीके सदृश दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है, तथा सभी प्राणसे ही जीते हैं। यदि श्वासका आना-जाना बद हो जाय, यदि प्राणद्वारा अन्न ग्रहण न किया जाय तथा अन्नका रस समस्त शरीरमें न पहुँचाया जाय, तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। और मरनेके बाद सब प्राणमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मृत शरीरमें प्राण नहीं रहते, अतः निःसदेह प्राण ही ब्रह्म है, यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पास गये। पहलेकी भौति अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने पुनः पितासे अपना अनुभव निवेदन किया। पिताने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह पहलेकी अपेक्षा तो कुछ सक्षमतामें पहुँचा है, परतु अभी बहुत कुछ समझना शेष है, अतः उत्तर न देनेसे अपने-आप इसकी जिज्ञासामें बल आयेगा, अतः उत्तर न देना ही ठीक है। पिताजीसे अपनी बातका समर्थन न पाकर भगुने फिर उनसे प्रार्थना की—‘भगवन्। यदि अब भी मैंने ठीक न समझा हो तो आप ही कृपा करके मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये।’ तब वरुणने पुनः वही बात कही—‘तू तपके द्वारा ब्रह्मको जाननेकी चेष्टा कर, यह तप ही ब्रह्म है, अर्थात् ब्रह्मके तत्त्वको जाननेका प्रधान साधन है।’ इस प्रकार पिताजीकी आज्ञा पाकर भगु शृणि फिर उसी प्रकार तपस्या करते हुए पिताके उपदेशपर विचार करते रहे। तपस्या करके उन्होंने क्या किया, यह अगले अनुवाकमें बताया गया है।

॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥

चतुर्थ अनुवाक

मनो ब्रह्मेति व्यजानात् । मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति ।
मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तत्
होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ।

मनः=मन; ब्रह्म=ब्रह्म है, इति=इस प्रकार, व्यजानात्=समझा, हि=क्योंकि, खल्व=सचमुच्च, मनसः=मनसे,
एव=ही, इमानि=ये समस्त, भूतानि=प्राणी, जायन्ते=उत्पन्न होते हैं, जातानि=उत्पन्न होकर, मनसा=मनसे ही,
जीवन्ति=जीते हैं, (तथा) प्रयन्ति=(इस लोकसे) प्रयाण करते हुए, (अन्तमें) मनः अभिसंविशन्ति=मनमें ही सब
प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हैं, इति=इस प्रकार, तत्=उस ब्रह्मको, विज्ञाय=जानकर, पुनः एव=फिर भी, पितरम्=अपने
पिता; वरुणम् उपससार=वरुणके पास गया (और अपनी बातका कोई उत्तर न पाकर बोला—), भगवः=भगवन्;
(मुझे) ब्रह्म अधीहि=ब्रह्मका उपदेश दीजिये, इति=इस प्रकार (प्रार्थना करनेपर), ह्यतम् उवाच=सुप्रसिद्ध वरुण शृणिपे
उससे कहा; ब्रह्म=ब्रह्मको, तपसा=तपसे, विजिज्ञासस्य=तत्त्वत, जाननेकी इच्छा कर; तपः=तप ही, ब्रह्म=ब्रह्म है,
इति=इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर, सः=उसने, तपः अतप्यत=तप किया, सः=उसने, तपः तप्त्वा=तप करके—

व्याख्या—इस बार भगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि मन ही ब्रह्म है, क्योंकि उन्होंने सोचा,
पिताजीके बताये हुए ब्रह्मके सारे लक्षण मनमें पाये जाते हैं। मनसे सब प्राणी उत्पन्न होते हैं—स्त्री और पुरुषके मानसिक
प्रेमपूर्ण सम्बन्धसे ही प्राणी बीजल्पसे माताके गर्भमें आकर उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर मनसे ही इन्द्रियोद्वारा समस्त
जोवनोपयोगी वस्तुओंका उपयोग करके जीवित रहते हैं और मरनेके बाद मनमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं—मरनेके बाद इस शरीरमें
प्राण और इन्द्रियों नहीं रहतीं, इसलिये मन ही ब्रह्म है। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः पहलेकी भौति अपने पिता वरुणके
पास गये और अपने अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी। इस बार भी पितासे कोई उत्तर नहीं मिला। पिताने सोचा कि यह
पहलेकी अपेक्षा तो गहराईमें उत्तरा है, परतु अभी इसे और भी तपस्या करनी चाहिये, अतः उत्तर न देना ही ठीक है।
पितासे अपनी बातका उत्तर न पाकर भगुने पुनः पहलेकी भौति प्रार्थना की—‘भगवन्। यदि मैंने ठीक न समझा हो तो
कृपया आप ही मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये।’ तब वरुणने पुनः वही उत्तर दिया—‘तू तपके द्वारा ब्रह्मके तत्त्वको जाननेकी

इच्छा कर। अर्थात् तपस्या करते हुए मेरे उपदेशपर पुनः विचार कर। यह तपर्य साधन ही ब्रह्म है। ब्रह्मको जानने का इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है।' इस प्रकार पिताकी आशा पाकर भूगुने पुनः पहलेकी भौति संयमपूर्वक रहकर पिताके उपदेशपर विचार किया। विचार करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाकमे कही गयी है।

॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥

पञ्चम अनुवाक

विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् । विज्ञानाद्वयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति ।
विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति ।
तत्त्वोवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ।

विज्ञानम्=विज्ञान; ब्रह्म=ब्रह्म है; इति=इस प्रकार, व्यजानात्=जाना; हि=क्योंकि, खलु=सचमुच्च; विज्ञानात्=विज्ञानसे, एव=ही, इमानि=वे समस्त, भूतानि=प्राणी, जायन्ते=उत्पन्न होते हैं, जातानि=उत्पन्न होकर, विज्ञानेन=विज्ञानसे ही, जीवन्ति=जीते हैं, (और) प्रयन्ति=अन्तमें यहोंसे प्रयाण करते हुए, विज्ञानम् अभिसंविशन्ति=विज्ञानमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं, इति=इस प्रकार; तत्=ब्रह्मको, विज्ञाय=जानकर, पुनः एव=(वह) पुनः उसी प्रकार; पितरम्=अपने पिता; वरुणम् उपससार=वरुणके पास गया, (और अपनी बातका उत्तर न मिलनेपर बोला—) भगवः=भगवन् !, (मुझे) ब्रह्म अधीहि=ब्रह्मका उपदेश दीजिये; इति=इस प्रकार कहनेपर, ह तत् उत्तराच्च=सुप्रसिद्ध वरुण शृणुने उससे कहा, ब्रह्म=ब्रह्मको, तपसा=(द्) तपके द्वारा; विजिज्ञासस्य=तत्त्वतः जाननेकी इच्छा कर, तपः=तप ही, ब्रह्म=ब्रह्म है, इति=इस प्रकार पिताकी आशा पाकर; सः=उसने, तपः अतप्यत=पुनः तप किया; सः=उसने; तपः तप्त्वा=तप करके—

व्याख्या—इस बार उन्होंने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि यह विज्ञानस्वरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है; क्योंकि उन्होंने सोचा—पिताजीने जो ब्रह्मके लक्षण बताये थे, वे सब-के-सब पूर्णतया इसमें पाये जाते हैं। वे समस्त प्राणी जीवात्मासे ही उत्पन्न होते हैं, सजीव चेतन प्राणियोंसे ही प्राणियोंकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। उत्पन्न होकर इस विज्ञान-स्वरूप जीवात्मासे ही जीते हैं, यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन, इन्द्रियों, प्राण आदि कोई भी नहीं रह सकते और कोई भी अपना-अपना काम नहीं कर सकते। तथा मरनेके बाद ये मन आदि सब जीवात्मामें ही प्रविष्ट हो जाते हैं—जीवके निकल जानेपर मृत शरीरमें ये सब देखनेमें नहीं आते। अतः विज्ञानस्वरूप जीवात्मा ही ब्रह्म है। यह निश्चय करके वे पहलेकी भौति अपने पिता वरुणके पास आये। आकर अपने निश्चित अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी। इस बार भी पिताजीने कोई उत्तर नहीं दिया। पिताने सोचा—'इस बार यह बहुत कुछ ब्रह्मके निकट आ गया है, इसका विचार स्थूल और सूक्ष्म—दोनों प्रकारके जड़तत्त्वोंसे ऊपर उठकर चेतन जीवात्मातक तो पहुँच गया है। परंतु ब्रह्मका स्वरूप तो इससे भी विलक्षण है, वे तो नित्य आनन्दस्वरूप एक आद्वितीय परमात्मा हैं; इसे अभी और तपस्या करनेकी आवश्यकता है, अतः उत्तर न देना ही ठीक है।' इस प्रकार बार-बार पिताजीसे कोई उत्तर न मिलनेपर भी भूगु हतोत्साह या निराश नहीं हुए। उन्होंने पहलेकी भौति पुनः पिताजीसे वही प्रार्थना की—'भगवन् ! यदि मैंने ठीक न समझा हो तो आप मुझे ब्रह्मका रहस्य बताइये।' तब वरुणने पुनः वही उत्तर दिया—'तू तपके द्वारा ही ब्रह्मके तत्त्वको जाननेकी इच्छा कर। अर्थात् तपस्यापूर्वक उसका पूर्व-कथनानुसार विचार कर। तप ही ब्रह्म है।' इस प्रकार पिताजीकी आशा पाकर भूगुने पुनः पहलेकी भौति संयमपूर्वक रहते हुए पिताके उपदेशपर विचार किया। विचार करके उन्होंने क्या किया, यह आगे बताया गया है।

॥ अनुवाक ॥ ५ ॥

षष्ठु अनुवाक

आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् । आनन्दाद्वयेव खलिमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । सैपा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता । सय एवं वेद प्रतितिष्ठिति । अन्नवानदादो भवति । महान् भवति प्रजया पशुभिर्व्यवर्चसेन । महान् कीर्त्या ।

आनन्दः=आनन्द ही; ब्रह्म=ब्रह्म है, इति=इस प्रकार; व्यजानात्=निश्चयपूर्वक जाना; हि=क्योंकि; खलु=सचमुच; आनन्दात्=आनन्दसे, एव=ही, इमानि=ये समस्त; भूतानि=प्राणी; जायन्ते=उत्पन्न होते हैं, जातानि=उत्पन्न होकर, आनन्देन=आनन्दसे ही, जीवन्ति=जीते हैं, (तथा) प्रयन्ति=इस लोकसे प्रथाण करते हुए; (अन्तमें) आनन्दम् अभिसंविशन्ति=आनन्दमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इति=इस प्रकार (जानेपर उसे परब्रह्मका पूरा ज्ञान हो गया), सा=वह; एष=यह, भार्गवी=भृगुकी जानी हुई; वारुणी=और वरुणद्वारा उपदेश की हुई; विद्या=विद्या. परमे व्योमन्=विशुद्ध आकाशस्वरूप परब्रह्म परमात्मामें, प्रतिष्ठिता=प्रतिष्ठित है अर्थात् पूर्णतः स्थित है; यः=जो कोई (दूसरा साधक) भी, एवम्=इस प्रकार (आनन्दस्वरूप ब्रह्मको), वेद=जानता है, सः=वह; (उस विशुद्ध आकाशस्वरूप परमानन्दमें) प्रतितिष्ठिति=स्थित हो जाता है, (इतना ही नहीं, इस लोकमें लोगोंके देखनेमें भी वह) अन्नवान्=वहुत अन्नवाला, अन्नादः=और अन्नको भलीभौति पचानेकी शक्तिवाला; भवति=हो जाता है, (तथा) प्रजया=सतानसे; पशुभिः=पशुओंसे, (तथा) ब्रह्मवर्चसेन=ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होकर, महान्=महान्; भवति=हो जाता है, कीर्त्या [अपि]=उत्तम कीर्तिके द्वारा भी, महान्=महान्; [भवति]=हो जाता है ।]

व्याख्या—इस बार भृगुने पिताके उपदेशपर गहरा विचार करके यह निश्चय किया कि आनन्द ही ब्रह्म है । ये आनन्दमय परमात्मा ही अन्नमय आदि सबके अन्तरात्मा हैं । वे सब भी इन्हेंके स्थूल रूप हैं । इसी कारण उनमें ब्रह्माद्विद्धि होती है और ब्रह्मके आधिक लक्षण पाने जाते हैं । परतु सर्वांगसे ब्रह्मके लक्षण आनन्दमें ही घटते हैं, क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्मासे ही सृष्टिके आदिमें उत्पन्न होते हैं—इन सबके आदि कारण तो वे ही हैं । तथा इन आनन्दमयके आनन्दका लेश पाकर ही ये सब प्राणी जी रहे हैं—कोई भी दुःखके साथ जीवित रहना नहीं चाहता । इतना ही नहीं, उन आनन्दमय सर्वान्तर्यामी परमात्माकी अचिन्त्यशक्तिकी प्रेरणासे ही इस जगत्के समस्त प्राणियोंकी सारी चेयाएँ हो रही हैं । उनके ग्रासनमें रहनेवाले सूर्य आदि यदि अपना-अपना काम न करें तो एक क्षण भी कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता । सबके जीवनाधार सचमुच वे आनन्दस्वरूप परमात्मा ही हैं । तथा प्रलयग्रालमें समस्त प्राणियोंसे भरा हुआ यह ब्रह्माण्ड उन्हींमें प्रविष्ट होता है—उन्हींमें विलीन होता है; वे ही सबके सब प्रकारसे सदा-सर्वदा आधार हैं । इस प्रकार अनुभव होते ही भृगुको परब्रह्मका यथार्थ ज्ञान हो गया । फिर उन्हें किसी प्रकारकी जिज्ञासा नहीं रही । श्रुति स्वयं उस विद्याकी महिमा बतलानेके लिये कहती है—वही यह वरुणद्वारा बतायी हुई और भृगुको प्राप्त हुई ब्रह्मविद्या (ब्रह्मका रहस्य बतानेवाली विद्या) है । यह विद्या विशुद्ध आकाशस्वरूप परब्रह्म परमात्मामें स्थित है । वे ही इस विद्याके भी आधार हैं । जो कोई मनुष्य भृगुकी भौति तपस्यापूर्वक इसपर विचार करके परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्माको जान लेता है, वह भी उन विशुद्ध परमानन्दस्वरूप परमात्मामें स्थित हो जाता है । इस प्रकार इस विद्याका वास्तविक फल बताकर मनुष्योंको उस साधनकी ओर लगानेके लिये उपर्युक्त प्रकारसे अन्न, प्राण आदि समस्त तत्त्वोंके रहस्य विज्ञानपूर्वक ब्रह्मको जानेवाले ज्ञानीके शरीर और अन्तर्करणमें जो स्वाभाविक विलक्षण शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उनको भी श्रुति बतलाती है । वह अन्नवान् अर्थात् नाना प्रकारके जीवनयात्रोपयोगी भोगोंसे सम्पन्न हो जाता है और उन स्वको सेवन करनेकी सामर्थ्य भी उसमें आ जाती है । अर्थात् उसके मन, इन्द्रियाँ और शरीर सर्वथा निर्विकर और नीरोग हो जाते हैं । इतना ही नहीं, वह सतानसे, पशुओंसे, ब्रह्मतेजसे और बड़ी भारी कीर्तिसे समृद्ध होकर जगत्में सर्वशेष समझा जाता है ।

॥ षष्ठु अनुवाक समाप्त ॥ ६ ॥

सप्तम अनुवाक

सम्बन्ध—उठे अनुवाकमें ब्रह्मज्ञानके वक्त और प्रजा अदिसे सम्बन्ध होनेती वत कही गयी, इसपर यह जिज्ञासा होती है कि ये सब सिद्धियाँ मी द्वा ब्रह्मज्ञानार होनेपर ही जिल्ली हैं, या इन्हे प्राप्त करनेका दूसरा उपाय मी है। इसपर इन सबकी प्राप्तिके दूसरे उपाय मी चाहे जाने हैं—

अन्नं न निन्द्यात् । तद्रत्म् । प्राणो वा अन्नम् । शरीरमन्नादम् । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् । शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । तदेतदनन्दे प्रतिष्ठितम् । स य एतदनन्दे प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठिति । अन्नवानन्नादो भवति । महान् भवति प्रजया पशुमिर्हवर्चसेन । महान् कीर्त्या ।

अन्नम् न निन्द्यात्=अन्नकी निन्दा न करें; तत्=वह; वनम्=त्रत है. प्राण.=प्राण, वै=ही; अन्नम्=अन्न है; (और) शरीरम्=शरीर; (उस प्राणलूप अन्नसे जीनेके कारण) अन्नादम्=अन्नका मोक्ष है; शरीरम्=शरीर; प्राणे=प्राणके आधारपर, प्रतिष्ठितम्=स्थित हो रहा है; (और) शरीरं=शरीरके आधारपर; प्राण.=प्राण. प्रतिष्ठितः=स्थित हो रहे हैं; तत्=इस तरह, एतद्=वह, अन्ने=अन्नमें ही, अन्नम्=अन्न, प्रतिष्ठितम्=स्थित हो रहा है, यः=जो मनुष्य; अन्ने=अन्नमें ही; अन्नम्=अन्न, प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित हो रहा है; एतद्=इस रहस्यमें, वेद=जानता है; सः=वह; प्रतिष्ठितिनि=उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है; (अतः) अन्नवान्=अन्नजाला, (और) अन्नादः=अन्नको खानेवाला, भवति=हो जाता है, प्रजया=प्रजाये, पशुमि=पशुओंसे, अहमवर्चसेन=(और) ब्रह्मतेजसे सम्बन्ध होकर महान्=महान्; भवति=वन जाता है; (तथा) कीर्त्या=कीर्तिसे (सम्बन्ध होकर भी); महान्=महान्; [भवति=हो जाता है ।]

व्याख्या—इस अनुवाकमें अन्नका महत्व बतलाकर उसे जाननेका फल बताया गया है। भाव यह है कि जो मनुष्य अन्नादिसे सम्बन्ध होना चाहे, उसे सबसे पहले तो वह ब्रत लेना चाहिये कि ऐं कभी अन्नकी निन्दा नहीं करेंगा। यह एक साधारण नियम है कि जिस किसी वस्तुका मनुष्य पाना चाहता है, उसके प्रति उसी महत्वादिं होनी चाहिये, तभी वह उसके लिये प्रयत्न करेगा। जिसकी जिसमें हेवन्वदि है, वह उसकी ओर आँख उटाकर देखेगा भी नहीं। अन्नकी निन्दा न करनेका ब्रत लेनेर अन्नके इस महत्वको समझना चाहिये कि अन्न ही प्राण है, और प्राण ही अन्न है, क्योंकि अन्नसे ही प्राणोंमें बल आता है और प्राणशक्तिसे ही अन्नमय शरीरमें जीवनीशक्ति आती है। यहाँ प्राणको अन्न उसलिये भी कहा है कि वही शरीरमें अन्नके रसको सर्वत्र फैलाना है। शरीर प्राणके ही आधार टिका हुआ है, इसीलिये वह प्राणलूप अन्नमा भोक्ता है। शरीर प्राणमें स्थित है अर्थात् शरीरकी स्थिति प्राणके अधीन है और प्राण शरीरमें स्थित है—प्राणोंका आधार शरीर है, वह ब्रात प्रच्छन्न है ही। इस प्रकार वह अन्नमय शरीर भी अन्न है। यह अनुमतिष्ठ विषय है कि प्राणोंको आहर न मिलनेवर वे शरीरकी धातुओंको ही सोख लेने हैं। और शरीरकी स्थिति प्राणके अधीन होनेसे प्राण भी अन्न ही हैं। अतः शरीर और प्राणका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध होनेसे वह कहा गया है कि अन्नमें ही अन्न स्थित हो रहा है। यही इसका तत्त्व है। जो मनुष्य इस रहस्यको समझ लेता है, वही शरीर और प्राण—इन दोनोंका ठीक ठीक उपयोग कर सकता है। इसीलिये वह कहा गया है कि वह शरीर और प्राणोंके विज्ञानमें पारङ्गत हो जाता है। और इसी विज्ञानके फलस्वरूप वह सब प्रकारकी भोगसामर्थीसे युक्त और उसे उपयोगमें लानेकी शक्तिसे सम्बन्ध हो जाता है। और इसीलिये वह सत्तानसे, नाना प्रकारके पशुओंसे और ब्रह्मतेजसे भी सम्बन्ध होकर महान् बन जाता है। उसकी कीर्ति, उसका यद्य जगत्में फैल जाता है और उसके द्वारा भी वह जगत्में महान् हो जाता है।

॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥

अष्टम अनुवाक

अन्नं न परिचक्षीत् । तद् ब्रतम् । आयो वा अन्नम् । ज्योतिरन्नादम् । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम् ।

ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठिति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्भवति प्रजया पशुभिर्व्यावर्चसेन । महान्कीर्त्या ।

अन्नम् न परिचक्षीत=अन्नकी अवहेलना न करे; तत्=वह, व्रतम्=एक व्रत है, आपः=जल; वै=ही; अन्नम्=अन्न है, (और) ज्योतिः=तेज, अन्नादम्=(रसस्वरूप) अन्नका भोक्ता-है; अन्नसु=जलमें; ज्योतिः=तेज; प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित है, ज्योतिषि=तेजमें, आपः=जल, प्रतिष्ठिताः=प्रतिष्ठित है, तत्=वही; एतत्=यह; अन्ने=अन्नमें, अन्नम्=अन्न, प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित है, यः=जो मनुष्य, (इस प्रकार) अन्ने=अन्नमें, अन्नम्=अन्न; प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित है; एतत्=इस रहस्यको, वेदः=मलीमौति समझता है, सः=वह,(अन्तमे) प्रतितिष्ठिति=(उस रहस्यमे) परिनिष्ठित हो जाता है, (तथा) अन्नवान्=अन्नवाला, (और) अन्नादः=अन्नको खानेवाला; भवति=हो जाता है; प्रजया=(वह) संतानसे; पशुभिः=पशुओंसे, (और) व्रह्यवर्चसेन=व्रह्यतेजसे, महान्=महान्; भवति=वन जाता है, (तथा) कीर्त्या=कीर्तिसे (समृद्ध होकर भी); महान्=महान्, [भवति=हो जाता है ।]

व्याख्या—इस अनुवाकमें जल और ज्योति दोनोंको अन्नरूप बताकर उन्हें जाननेका फल बतलाया है । भाव यह है कि जिस मनुष्यकी अन्नादिते सम्पत्र होनेकी इच्छा हो, उसे यह नियम ले लेना चाहिये कि ऐसे कभी अन्नकी अवहेलना नहीं करूँगा अर्थात् अन्नका उल्लङ्घन, दुरुपयोग और परित्याग नहीं करूँगा एव उसे जूँड़ा नहीं छोड़ूँगा । यह साधारण नियम है कि जो जिस वस्तुका अनादर करता है, उसके प्रति उपेक्षाद्विद्धि रखता है, वह वस्तु उसका कभी बरण नहीं करती । किसी भी वस्तुको प्राप्त करनेके लिये उसके प्रति आदरद्विद्धि रखना परमावश्यक है । जिसकी जिसमें आदरद्विद्धि नहीं है, वह उसे पानेकी इच्छा अथवा चेष्टा करोंगा । इस प्रकार अन्नकी अवहेलना न करनेका व्रत लेकर फिर अन्नके इस तत्त्वको समझना चाहिये कि जल ही अन्न है; क्योंकि सब प्रकारके अन्न अर्थात् खाद्य वस्तुएँ जलसे ही उत्पन्न होती हैं । और ज्योति अर्थात् तेज ही इस जलरूप अन्नको भक्षण करनेवाला है । जिस प्रकार अभि एवं सूर्यरसिमयाँ आदि वाहरके जलका शोषण करती हैं, उसी प्रकार शरीरमें रहनेवाली जठरानिन शरीरमें जानेवाले जलीय तत्त्वोंका शोषण करती है । जलमें ज्योति प्रतिष्ठित है । यद्यपि जल स्वभावतः ठड़ा है, अतएव उसमें उष्ण ज्योति कैसे स्थित है—यह वात समझमें नहीं आती, तथापि शाखोंमें यह माना गया है कि समुद्रमें बड़वानल रहता है तथा आजकलके वैज्ञानिक भी जलमेंसे विजली-तत्त्वको निकालते हैं । इससे यह वात सिद्ध होती है कि जलमें तेज स्थित है । इसी प्रकार तेजमें जल स्थित है, यह तो प्रत्यक्ष देखनेमें आता ही है, क्योंकि सूर्यकी प्रखर किंणोंमें स्थित जल ही हमलोगोंके सामने वृष्टिके रूपमें प्रत्यक्ष होता है । इस प्रकार ये जल और तेज अन्योन्याश्रित होनेके कारण समस्त अन्नरूप खाद्य पदार्थोंके कारण हैं, अतः ये ही उनके रूपमें परिणत होते हैं, इसीलिये दोनों अन्न ही हैं । इस प्रकार अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित है । जो मनुष्य इस तत्त्वको समझ लेता है, वह इन दोनोंके विशानमें प्रतिष्ठित अर्थात् सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वही इन दोनोंका ठीक उपयोग कर सकता है । और इसीके फलस्वरूप वह अन्नसे अर्थात् सब प्रकारकी भोग-सामग्रीसे सम्पन्न और उन सबको यथायोग्य उपयोगमें लानेकी सामर्थ्यसे युक्त हो जाता है । और इसीलिये वह सतानसे, नाना प्रकारके पशुओंसे और व्रह्यतेजसे सम्पन्न हो महान् हो जाता है । इतना ही नहीं, इस समृद्धिके कारण उसका यश सर्वत्र फैल जाता है, वह बड़ा भारी यशस्वी हो जाता है । और उस यशके कारण भी वह महान् हो जाता है ।

॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८ ॥

नवम अनुवाक

अन्नं वहु कुर्वते । तद् व्रतम् । पृथिवी वा अन्नम् । आकाशोऽन्नादः । पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः । आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठिति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्भवति प्रजया पशुभिर्व्यावर्चसेन । महान्कीर्त्या ।

अन्नम्=अन्नको; वहु कुर्वीत=वढाये; तत्=वह; व्रतम्=एक व्रत है; पृथिवी=पृथ्वी; वै=ही; अन्नम्=अन्न है; आकाशः=आकाश; अन्नादः=पृथ्वीरूप अन्नका आधार होनेसे (मानो) अन्नाद है; पृथिव्याम्=पृथ्वीमें, आकाशः=आकाश; प्रतिष्ठितः=प्रतिष्ठित है; आकाशो=आकाशमें, पृथिवी=पृथ्वी; प्रतिष्ठिता=प्रतिष्ठित है; तत्=वही; पतत्=यह, अन्ने=अन्नमें; अन्नम्=अन्न, प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित है, यः=जो मनुष्य; (इस प्रकार) अन्ने=अन्नमें, अन्नम्=अन्न; प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित है, पतत्=इस रहस्यको; वेद=भलीभौति जान लेता है; सः=वह; (उस विषयमें) प्रतिष्ठिता=प्रतिष्ठित हो जाता है, अन्नवान्=अन्नवाला; (और) अन्नादः=अन्नको खानेवाला अर्थात् उसे पचानेकी शक्तिवाला, भवति=हो जाता है, प्रजया=(वह) प्रजासे; पशुभिः=पशुओंसे, (और) ब्रह्मवर्चसेन=ब्रह्मतेजसे; महान्=महान्, भवति=वन जाता है; कीर्त्या=कीर्तिए, [व=भी;] महान्=महान्; [भवति=हो जाता है ।]

व्याख्या—इस अनुवाकमें पृथ्वी और आकाश दोनोंको अन्नरूप व्रताकर उनके तत्वको जाननेका फल बताया गया है। भाव यह है कि जिस मनुष्यको अन्नादिसे समृद्ध होनेकी इच्छा हो, उसे पहले तो यह व्रत लेना चाहिये—यह दृढ़ संकल्प करना चाहिये कि भैं अन्नको खूब बढाऊंगा । किसी वस्तुका अन्युदय—उसका विस्तार चाहना ही उसे आकर्षित करनेका सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जो जिस वस्तुको क्षीण करनेपर तुला हुआ है, वह वस्तु उसे कदापि नहीं मिल सकती और मिलनेपर टिकेगी नहीं। इसके बाद अन्नके इस तत्त्वको समझना चाहिये कि पृथ्वी ही अन्न है—जितने भी अन्न है वे सब पृथ्वीसे ही उत्पन्न होते हैं। और पृथ्वीको अपनेमें विलीन कर लेनेवाला इसका आधारभूत आकाश ही अन्नाद अर्थात् इस अन्नका भोक्ता है। पृथ्वीमें आकाश स्थित है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है, और आकाशमें पृथ्वी स्थित है—यह बात प्रत्यक्ष-सिद्ध है। ये दोनों ही एक दूसरेके आधार होनेके कारण अन्नरूप हैं। पाँच भूतोंमें आकाश पहला तत्त्व है और पृथ्वी अन्तिम तत्त्व है, बीचके तीनों तत्त्व इन्हींके अन्तर्गत हैं। समस्त भोग्यपदार्थरूप अन्न इन पाँच महाभूतोंके ही कार्य हैं; अतः ये ही अन्नके रूपमें स्थित हैं। इसलिये अन्नमें ही अन्न प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस बातको तत्त्वसे जानता है कि पृथ्वीरूप अन्नमें आकाशरूप अन्न और आकाशरूप अन्नमें पृथ्वीरूप अन्न प्रतिष्ठित है, वही सम्पूर्ण भूतोंका यथायोग्य उपयोग कर सकता है और इसीलिये वह इस विषयमें सिद्ध हो जाता है। इसी विज्ञानके फलस्वरूप वह अन्नसे अर्थात् सब प्रकारके भोग्य पदार्थोंसे और उनको उपभोगमें लानेकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है। और इसीलिये वह सतानसे, नाना प्रकारके पशुओंसे और विद्याके तेजसे समृद्ध हो महान् बन जाता है। उसका यश समस्त जगत्में फैल जाता है, अतः वह यशके द्वारा भी महान् हो जाता है।

॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥

दशम अनुवाक

न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत । तद्व व्रतम् । तसाद्यया कथा च विधया वहुन्नं प्राप्नुयात् ।
आराध्यसा अन्नमित्याचक्षते । एतद्वै मुखतोऽन्नराद्धम् । मुखतोऽसा अन्नराध्यते । एतद्वै मध्यतोऽ-
न्नराद्धम् । मध्यतोऽसा अन्नराध्यते । एतद्वा अन्ततोऽन्नराद्धम् । अन्ततोऽसा अन्नराध्यते । य
एवं वेद ।

वसतौ=अपने घरपर (ठहरनेके लिये आये हुए); कंचन=किसी (भी अतिथि) को; न प्रत्याचक्षीत=प्रतिकूल उत्तर न दे, तत्=वह, व्रतम्=एक व्रत है, तसाद्य=इसलिये, (अतिथि-सत्कारके लिये) यथा कथा च विधया=जिस किसी भी प्रकारसे, वहु=वहुत-सा, अन्नम्=अन्न, प्राप्नुयात्=प्राप्त करना चाहिये, (क्योंकि सद्गृहस्य) अस्मै=इस (घरपर आये हुए अतिथि) से, अन्नम्=भोजन, आराध्य=तैयार है; इति=यों, आचक्षते=कहते हैं, (यदि यह अतिथिको) मुखतः=मुख्यवृत्तिसे अर्थात् अधिक श्रद्धा, प्रेम और सत्कारपूर्वक, एतत्=यह, राद्धम्=तैयार किया हुआ, अन्नम्=भोजन (देता है तो), वै=निश्चय ही, अस्मै=इस (दाता) को, मुखतः=अधिक आदर-सत्कारके साथ ही, अन्नम्=

अन्न, राध्यते=प्राप्त होता है; (यदि यह अतिथिको) मध्यतः=मध्यम श्रेणीकी श्रद्धा और प्रेमसे; एतत्=यह; राघ्म्=तैयार किया हुआ; अन्नम्=भोजन (देता है तो); चै=निःसन्देह; अस्मै=इस (दाता) को; मध्यतः=मध्यम श्रद्धा और प्रेमसे ही, अन्नम् राध्यते=अन्न प्राप्त होता है; (और यदि यह अतिथिको) अन्ततः=निष्ठा श्रद्धा-सत्कारसे, एतत्=यह; राघ्म्=तैयार किया हुआ; अन्नम्=भोजन (देता है तो), चै=अवश्य ही; अस्मै=इस (दाता) को, अन्ततः=निष्ठा श्रद्धा आदिसे; अन्नम्=अन्न; राध्यते=मिलता है; यः=जो; एवम्=इस प्रकार; चेद्=इस रहस्यको जानता है (वह अतिथिके साथ बहुत उत्तम बर्ताव करता है) ।

व्याख्या—दसवें अनुवाकके इन अशामें अतिथि-सेवाका महत्व और फल बताया गया है। भाव यह है कि जो मनुष्य अतिथि-सेवाका पूरा लाभ उठाना चाहे, उसको सबसे पहले तो यह नियम लेना चाहिये कि वेरे घरपर जो कोई अतिथि आश्रयकी आशासे पघारेगा, मैं कभी उसको सूखा जबाब देकर निराश नहीं लौटाऊँगा । ‘अतिथिदेवो भव’—अतिथिकी देवताबुद्धिसे सेवा करो—यह उपदेश गुरुके द्वारा स्नातक शिष्यको पहले ही दिया जा चुका है। इस प्रकारका नियम लेनेपर ही अतिथि-सेवा सम्भव है। यह व्रत लेकर इसका पालन करनेके लिये—केवल अपना तथा कुदुम्बका पोषण करनेके लिये ही नहीं—जिस किसी भी न्यायोचित उपायसे बहुत से अन्नका उपार्जन करे। धन-सम्पत्ति और अन्नादि, जो शरीरके पालन पोषणके लिये उपयोगी सामग्री हैं, उन्हें प्राप्त करनेके लिये जितने भी न्यायोचित उपाय बताये गये हैं तथा पूर्वके तीन अनुवाकोंमें भी जो-जो उपाय बताये गये हैं, उनमेसे किसीके भी द्वारा बहुत-सा अन्न प्राप्त करना चाहिये। अर्थात् अतिथि-सेवाके लिये आवश्यक वस्तुओंका अधिक भान्नामें सग्रह करना चाहिये; क्योंकि अतिथि-सेवा यहस्योचित सदाचारका एक अत्यावश्यक अन्न है। अच्छे प्रतिश्रित मनुष्य घरपर आये हुए अतिथिसे यही कहते हैं—‘आइये, बैठियें; भोजन तैयार है, भोजन कीजियें’ इत्यादि। वे यह कदापि नहीं कहते कि हमारे यहाँ आपकी सेवाके लिये उपयुक्त वस्तुएँ अथवा रहनेका स्थान नहीं है। जो मनुष्य अपने घरपर आये हुए अतिथिकी अधिक आदर-सत्कारपूर्वक उत्तमभावसे विशुद्ध सामग्रियोंद्वारा सेवा करता है—उसे शुद्धतापूर्वक तैयार किया हुआ भोजन देता है, उसको भी उत्तमभावसे ही अन्न प्राप्त होता है अर्थात् उसे भोग्य-पदार्थके संग्रह करनेमें कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ता। अतिथि-सेवाके प्रभावसे उसे किसी बातकी कमी नहीं रहती। अनायास उसकी सारी आवश्यकताएँ पूर्ण होती रहती हैं। यदि वह आये हुए अतिथिकी मध्यमभावसे सेवा करता है, साधारण रीतिसे भोजनादि तैयार करके विशेष आदर-सत्कारके बिना ही अतिथिको भोजन आदि करके उसे सुख पहुँचाता है, तो उसे भी साधारण रीतिसे ही अन्न प्राप्त होता है। अर्थात् अन्न-वज्र आदि पदार्थोंका सग्रह करनेमें उसे साधारणतया आवश्यक परिश्रम करना पड़ता है। जिस भावसे वह अतिथिको देता है, उसी भावसे उत्तने ही आदर-सत्कारके साथ उसे वे वस्तुएँ मिलती हैं। इसी प्रकार यदि कोई अन्तिम वृत्तिसे अर्थात् बिना किसी प्रकारका आदर-सत्कार किये तुच्छ भावसे भाररूप समझकर अतिथिकी सेवा करता है—उसे निष्ठा भावसे अश्रद्धापूर्वक तैयार किया हुआ भोजन आदि पदार्थ देता है, तो उसे वे पदार्थ दैसे ही भावसे प्राप्त होते हैं। अर्थात् उनकी प्राप्तिके लिये उसे अधिक-से-अधिक परिश्रम करना पड़ता है, लोगोंकी खुशामद करनी पड़ती है। जो मनुष्य इस प्रकार इस रहस्यको जानता है, वह उत्तम रीतिसे और विशुद्धभावसे अतिथि सेवा करता है, अतः उसे सर्वोत्तम फल जो पहले तीन अनुवाकोंमें बताया गया है, वह मिलता है।

सम्बन्ध—अब भरमात्माका विभूतिरूपसे सर्वत्र निन्तन करनेका प्रकार बताया जाता है—

क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति प्राणापानयोः । कर्मेवि हस्तयोः । गतिरिति पादयोः ।
विमुक्तिरिति पायौ । इति मानुषीः समाजाः । अय दैवीः । त्रिमिति वृष्टौ । वलमिति विद्युति ।
यश इति पशुपु । ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजातिरस्मृतमानन्द इत्युपर्ये । सर्वमित्याकाशे ।

[सः परमात्मा=वह परमात्मा,] वाचि=वाणीमें; क्षेमः इति=रक्षाशक्तिके रूपसे है; प्राणापानयोः=प्राण और अपानमें, योगक्षेमः इति=प्राप्ति और रक्षा—दोनों शक्तियोंके रूपमें है, हस्तयोः=हाथोंमें; कर्म इति=कर्म करनेकी शक्तिके रूपमें है, पादयोः=पैरोंमें, गतिः इति=चलनेकी शक्तिके रूपमें स्थित है, पायौ=गुदामें, विमुक्तिः इति=मलत्यागकी शक्ति बनकर है, इति=इस प्रकार (ये), मानुषीः समाजाः=मानुषी समाज अर्थात् आध्यात्मिक उपासनाएँ हैं, अथ=अब;

दैवी=दैवी उपासनाओंका वर्णन करते हैं; (वह परमात्मा) वृप्रौ=वृत्तिमें; तृसिः इति=तृसि-शक्तिके रूपमें है; विद्युति=विजलीमें; वलम् इति=वल (पावर) बनकर स्थित है; पशुपु=पशुओंमें, यजः इति=यजके रूपमें स्थित है; नश्वत्रेषु=ग्रहों और नक्षत्रोंमें; ज्योतिः इति=ज्योतिरूपसे स्थित है, उपस्थे=उपस्थितमें; प्रजातिः=प्रजा उत्पन्न करनेकी शक्ति, अमृतम्=वीर्यरूप अमृत (और); आनन्दः=आनन्द देनेकी शक्ति, इति=बनकर स्थित है, आकाशो=(तथा) आकाशमें; सर्वम् इति=सबका आधार बनकर स्थित है।

व्याख्या—दसवें अनुवाकके इस अश्वमें परमेश्वरकी विभूतियोंना सञ्चेपमें वर्णन किया गया है। भाव यह है कि सत्यरूप धारीमें आशीर्वादादिके द्वारा जो रक्षा करनेकी शक्ति प्रतीत होती है, उसके रूपमें वहों परमात्माकी ही स्थिति है। प्राण और अपानमें जो जीवनोपयोगी वस्तुओंको आकर्षण करनेकी और जीवन-रक्षाकी शक्ति है, वह भी परमात्माका ही अग्र है। इसी प्रकार हाथोंमें काम करनेकी शक्ति, दैरोंमें चलनेकी शक्ति और गुदामें मलत्याग करनेकी शक्ति भी परमात्माकी ही हैं। ये सब शक्तियों उन परमेश्वरकी शक्तियाँ ही एक अश हैं। यह देखकर मनुष्यको परमेश्वरकी सत्तापर विश्वास करना चाहिये। यह मानुषी समाजा वतायी गयी है, अर्थात् मनुष्यके शरीरमें प्रतीत होनेवाली परमात्माकी शक्तियोंका संरेपमें दिग्दर्शन कराया गया है। इसीको आव्यानिक (शरीर-सम्बन्धी) उपासना भी कह सकते हैं। इसी प्रकार दैवी द्वायोंमें अभिव्यक्त होनेवाली शक्तिका वर्णन करते हैं। यह दैवी अथवा आविद्विक उपासना है। वृष्टिमें जो अन्नादिको उत्पन्न करने तथा जल-प्रशानके द्वारा सबको तृप्त करनेकी शक्ति है, विजलीमें जो वल (पावर) है, पशुओंमें जो स्वामीका यज्ञ बढ़ानेकी शक्ति है, नक्षत्रोंमें अर्थात् सूर्य, चन्द्रमा और तारागणोंमें जो प्रकाश है, उपस्थितमें जो सतानोत्पादनकी शक्ति, वीर्यरूप अमृतम् और आनन्द देनेकी शक्ति है तथा आकाशमें जो सबको धारण करनेकी और सर्वव्यापस्तानी एवं अन्य सब प्रकारकी शक्ति है—ये सब उन परमेश्वरकी अचिन्त्य एवं अपार शक्तिके ही किमी एक अशनी अभिव्यक्तियाँ हैं। गीतामें भी कहा है कि इत जगत्में जो कुछ भी विभूति, शक्ति और शोभासे युक्त है, वह मेरे ही तेजका एक अश है (गीता १० । ४१)। इन सबको देखकर मनुष्यने सर्वत्र एक परमात्माकी व्यापस्ताका रहस्य समझना चाहिये।

सम्बन्ध—अब विविच मानवासे की जानेवाली उपासनाका फलसम्मिल वर्णन करते हैं—

तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठावान् भवति । तन्मह इत्युपासीत । महान् भवति । तन्मन इत्युपासीत । मानवान् भवति । तन्म इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामाः । तद् ब्रह्मेत्युपासीत । ब्रह्मवान् भवति । तद् ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्येणं प्रियन्ते द्विपन्तः सपत्नाः । परि येऽप्रिया आतृव्याः ।

तत्=वह (उपास्यदेव); प्रतिष्ठा=‘प्रतिश्ठा’ (सबका आधार) है; इति=इस प्रकार, उपासीत=(उसकी) उपासना करे तो; प्रतिष्ठावान् भवति=साधक प्रतिष्ठागला हो जाता है, तत्=वह (उपास्यदेव); महः=सबसे महान् है, इति=इस प्रकार समझकर, उपासीत=उपासना करे तो, महान्=महान्, भवति=हो जाता है, तत्=वह (उपास्यदेव), मनः=‘मन’ है, इति=इस प्रकार समझकर; उपासीत=उसकी उपासना करे तो; (ऐसा उपासक) मानवान्=मनन-शक्तिसे सम्बन्ध; भवति=हो जाता है, तत्=वह (उपास्यदेव), नमः=‘नमः’ (नमस्कारके योग्य) है; इति=इस प्रकार समझकर, उपासीत=उसकी उपासना करे तो, अस्मै=ऐसे उपासकके लिये, कामाः=समस्त काम—भोग पदार्थ; नम्यन्ते=विनीत हो नाते हैं, तत्=वह (उपास्यदेव); ब्रह्म=ब्रह्म है; इति=इस प्रकार समझकर, उपासीत=उसकी उपासना करे तो, (ऐसा उपासक) ब्रह्मवान्=ब्रह्मसे युक्त, भवति=हो जाता है, तत्=वह (उपास्यदेव), ब्रह्मणः=परमात्माका; परिमरः=सबको मारनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी है, इति=इस प्रकार समझकर, उपासीत=उसकी उपासना करे तो, एनम् परि=ऐसे उपासकके प्रति, द्विपन्तः=द्वेष रखनेवाले; सपत्नाः=गत्रु, प्रियन्ते=मर जाते हैं;

* शरीरका रक्षक एवं पोषक तथा जीवनका आधार होनेसे वीर्यको अमृत कहा गया है। इसकी सावधानीके साथ रक्षा करनेसे अमृतस्त्रकी प्राप्ति भी सम्भव है।

ये=जो, परि=(उपसना) सब प्रकारसे, अप्रियाः आत्मव्याः=अनिष्ट चाहनेवाले अप्रिय वन्धुजन हैं, [ते अपि द्वियन्ते=वे भी मर जाते हैं ।]

व्याख्या—इस मन्त्रमे सफाम उपासनाका भिन्न-भिन्न फल बताया गया है । भाव यह है कि प्रतिष्ठा चाहनेवाला पुरुष अपने उपास्यदेवकी प्रतिष्ठाके रूपमे उपासना करे, अर्थात् वे उपास्यदेव ही सबकी प्रतिष्ठा—सबके आधार हैं^१ इस भावसे उभका चिन्तन करे । ऐसे उपासककी संसारमें प्रतिष्ठा होती है । महत्वकी प्राप्तिके लिये यदि अपने उपास्यदेवको 'महान्' समझकर उनकी उपासना करे तो वह महान् हो जाता है—महत्वको प्राप्त कर लेता है । यदि अपने उपास्यदेवको महान्, मनस्ती समझकर मनन करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उपासना करे तो वह साधक मनन करनेकी विशेष शक्ति प्राप्त कर लेता है । इसी प्रकार जो अपने उपास्यदेवको नमस्कार करनेयोग्य गतिशाली समझकर वैसी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उपासना करे, वह स्वयं नमस्कार करनेयोग्य बन जाता है, समस्त कामनाएँ उसके सामने हाथ जोड़कर सङ्घी रहती हैं । समस्त भोग अपने-आप उसके चरणोंमें लोटने लगते हैं । अनायास ही उसे समस्त भोग-सामग्री प्राप्त हो जाती है । तथा जो अपने उपास्यदेवको सबसे बड़ा—सर्वाधार ब्रह्म समझकर उन्हींकी प्राप्तिके लिये उनकी उपासना करे, वह ब्रह्मवान् बन जाता है, अर्थात् सर्वशक्तिमान् परमेश्वर उसके अपने बन जाते हैं—उसके बशमे हो जाते हैं । जो अपने उपास्यदेवको ब्रह्मके द्वारा सबका सहार करनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी देवता समझकर उनकी उपासना करता है, उससे द्वेष करनेवाले शत्रु स्वतं नष्ट हो जाते हैं तथा जो उसके अधिकारी एवं अप्रिय वन्धुजन होते हैं, वे भी मारे जाते हैं । वास्तवमें किसी भी रूपमें किसी भी उपास्यदेवकी उपासना की जाय, वह प्रकारान्तरसे उन परब्रह्म परमेश्वरकी ही उपासना है, परतु सफाम भनुष्य अज्ञानवश इस रहस्यको न जाननेके कारण भिन्न-भिन्न शक्तियोंसे युक्त भिन्न-भिन्न देवताओंकी भिन्न भिन्न कामनाओंकी सिद्धिके लिये उपासना करते हैं, इसलिये वे वास्तविक लाभसे वञ्चित रह जाते हैं (गीता ७ । २१, २२, २३, २४; ९ । २२, २३) । अतः मनुष्यको चाहिये कि इस रहस्यको समझकर सब देवोंके देव सर्वशक्तिमान् परमात्माकी उपासना उन्हींकी प्राप्तिके लिये करे, उनसे और कुछ न चाहे ।

सम्बन्ध—सर्वत्र एक ही परमात्मा परिपूर्ण हैं, इस वातको समझकर उन्हें प्राप्त भर लेनेका फल और प्राप्त करनेवालेकी स्थितिका वर्णन करते हैं—

स यशार्थं पुरुषे यशासावादित्ये स एकः । स य एवंवित् । असाल्लोकात्प्रेत्य । एतमन्त्रमयमात्मानमुप्संक्रम्य । एतं प्राणमयमात्मानमुप्संक्रम्य । एतं मनोमयमात्मानमुप्संक्रम्य । एतं विज्ञानमयमात्मानमुप्संक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानमुप्संक्रम्य । इमौल्लोकान्कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन् । एतत्साम गायत्रास्ते ।

सः=वह (परमात्मा); यः=जो; अयम्=यह; पुरुषे=इस मनुष्यमें है, च्च=तथा; यः=जो, असौ=वह; आदित्ये च=सूर्यमें भी है, सः=वह (दोनोंका अन्तर्यामी); एकः=एक ही है; यः=जो (मनुष्य), एवंवित्=इस प्रकार तत्त्वसे जाननेवाला है; सः=वह, असाल्=इस; लोकात्=लोक (शरीर) से; प्रेत्य=उत्क्रमण करके; एतम्=इस, अन्नमयम्=अन्नमय; आत्मानम्=आत्माको, उपसंक्रम्य=प्राप्त होकर, एतम्=इस, प्राणमयम्=प्राणमय, आत्मानम्=आत्माको; उपसंक्रम्य=प्राप्त होकर; एतम्=इस, मनोमयम्=मनोमय, आत्मानम्=आत्माको; उपसंक्रम्य=प्राप्त होकर, एतम्=इस; विज्ञानमयम्=विज्ञानमय, आत्मानम्=आत्माको; उपसंक्रम्य=प्राप्त होकर; एतम्=इस; आनन्दमयम्=आनन्दमय; आत्मानम्=आत्माको, उपसंक्रम्य=प्राप्त होकर; कामान्नी=इच्छानुसार भोगवाला; (और) कामरूपी=इच्छानुसार रूपवाला हो जाता है, (तथा) इमान्=इन, लोकान् अनुसंचरन्=सब लोकोंमें विचरता हुआ; एतद्=इस (आगे बताये हुए); साम गायत्र्=साम (समतायुक्त उद्घारों) का गायन करता; आस्ते=रहता है ।

—वे परमात्मा, जिनका वर्णन पहले सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका कारण कहकर किया जा सकता

है और जो परमानन्दस्वरूप है, वे इस पुरुषमें अर्थात् मनुष्यमें और सूर्यमें एक ही है। अभिप्राय यह कि सम्पूर्ण प्राणियोंमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान एक ही परमात्मा है। नाना रूपोंमें उन्हींकी अभिव्यक्ति हो रही है। जो मनुष्य इस तत्त्वको जान लेता है, वह वर्तमान शरीरसे अलग होनेपर उन परमानन्दस्वरूप परब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, जिनका वर्णन अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा और आनन्दमय आत्माके नामसे पहले किया गया है। इन सबको पाकर अर्थात् स्थूल और सूक्ष्म भेदसे जो एककी अपेक्षा एकके अन्तरात्मा होकर नाना रूपोंमें स्थित है और सबके अन्तर्यामी परमानन्दस्वरूप हैं, उनको प्राप्त करके मनुष्य पर्याप्त भोग-सामग्रीसे युक्त और इच्छानुसार लप धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है। साथ ही वह इन लोकोंमें विचरता हुआ आगे बढ़ताये जानेवाले साम (समतायुक्त भावो) का गान करता रहता है।

सम्बन्ध—उसके आनन्दभग्न मनम जो समता और सर्वरूपताके भाव उठा रहते हैं, उनका वर्णन करते हैं—

हा॒रे॒बु॒ हा॒रे॒बु॒ हा॒रे॒बु॒ । अह॒मन्नमह॒मन्नमह॒मन्नम् । अह॒मन्नादो॒३७ह॒मन्नादो॒३७ह॒मन्नादः ।
अह॒८श्लोक॒कृदह॒८श्लोक॒कृदह॒८श्लोक॒कृत् । अह॒मसि॒ प्रथमजा॒ ऋता॒३स्य । पूर्व॑ देवैभ्यो॒३७मृतस्य
ना॒३भायि॑ । यो॑ मा॒ ददाति॑ स॒इदेव॑ मा॒३श्वाः । अह॒मन्नमन्नमदन्तमा॒३श्चि॑ । अहं॑ विश्वं॑ भुवनमभ्यभवा॒३म् ।
सुवर्णं॑ ज्योतीः॑ । य॑ एवं॑ वेद॑ । इत्युपनिषत्॑ ।

हा॒बु॒ हा॒बु॒ हा॒बु॒= आश्र्वये॑ । आश्र्वये॑ ॥ आश्र्वये॑ ॥॥; अह॒म्॑=मै॑, अन्न॒म्॑=अन्न हूँ॑, अह॒म्॑=मै॑; अन्न॒म्॑=अन्न हूँ॑;
अह॒म्॑=मै॑; अन्न॒म्॑=अन्न हूँ॑; अह॒म्॑=मै॑ ही॑; अन्नादः॑=अन्नका भोक्ता हूँ॑; अह॒म्॑=मै॑ ही॑; अन्नादः॑=अन्नका भोक्ता हूँ॑, अह॒म्॑=मै॑
मै॑ ही॑; अन्नादः॑=अन्नका भोक्ता हूँ॑; अह॒म्॑=मै॑, श्लोक॒कृत्॑=इनका सयोग करनेवाला हूँ॑; अह॒म्॑=मै॑, श्लोक॒कृत्॑=इनका सयोग करनेवाला हूँ॑, अह॒म्॑=मै॑, अमृतस्य॑=सत्यका अर्थात् प्रत्यक्ष दीखनेवाले जगत्की अपेक्षासे, प्रथमजा॑=सबमें प्रधान होकर उत्पन्न होनेवाला (हिरण्यगर्भ), [च=और,] देवैभ्य॑=देवताओंसे भी॑;
पूर्व॒म्॑=पहले विद्यमान, अमृतस्य॑=अमृतका, नाभायि॑ (नाभिः॑)=केन्द्र, अस्मि॑=हूँ॑, यः॑=जो कोई॑, मा॑=मुझे॑; ददाति॑=देता है॑, सः॑=वह, इत्॑=इस कार्यसे, एवं॑=ही॑, मा॑ आश्वाः॑=मेरी रक्षा करता है॑, अह॒म्॑=मै॑, अन्न॒म्॑=अन्नस्वरूप होकर, अन्न॒म्॑=अन्न, अंदन्तम्॑=खानेवालेको, अश्चि॑=निगल जाता हूँ॑, अह॒म्॑=मै॑, विश्व॒म्॑=समस्त; भुवनम्॑ अभ्यभवाम्॑=ब्रह्माण्डका तिरस्कार करता हूँ॑, सुव॒ः॑ न॑ ज्योतीः॑=मेरे प्रकाशकी एक झलक सूर्यके समान है॑, यः॑=जो, एव॒म्॑=इस प्रकार; वेद॑=जानता है॑ (उसे भी यही स्थिति प्राप्त होती है॑), इति॑=इस प्रकार, उपनिषत्॑=यह उपनिषद्—ब्रह्मविद्या समाप्त हुई॑ ।

व्याख्या—उस महापुरुषकी स्थिति शरीरमें नहीं रहती। वह शरीरसे सर्वथा ऊपर उठकर परमात्माको प्राप्त हो जाता है। यह बात पहले कहकर उसके बाद इस साम-गानका वर्णन किया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि परमात्माके साथ एकताकी प्राप्ति कर लेनेवाले महापुरुषके ये पावन उद्घार उसके विशुद्ध अन्तःकरणसे निकले हैं और उसकी अलौकिक महिमा सूचित करते हैं। ‘हा॒बु॒’ पद आश्र्वयोधक अव्यय है। वह महापुरुष कहता है—बड़े आश्र्वयकी बात है। ये सम्पूर्ण भोग वस्तुएँ, इनको भोगनेवाला जीवात्मा और इन दोनोंका सयोग करनेवाला परमेश्वर एक मैं ही हूँ॑। मैं ही इस प्रत्यक्ष दीखनेवाले जगत्मैं समस्त देवताओंसे पहले सबमें प्रधान होकर प्रकट होनेवाला ब्रह्म हूँ॑, और परमानन्दस्वरूप अमृतके केन्द्र परब्रह्म परमेश्वर भी मुझसे अभिन्न है, अतः वे भी मैं ही हूँ॑। जो कोई मनुष्य किसी भी वस्तुके रूपमें मुझे किसीको प्रदान करता है, वह मानो मुझे देकर मेरी रक्षा करता है॑। अर्थात् योग्य पात्रमें भोग्य पदार्थोंका दान ही उनकी रक्षाका सर्वोत्तम उपाय है॑। इसके विपरीत जो अपने ही लिये अन्नरूप समस्त भोगोंका उपभोग करता है, उस खानेवालेको मैं अन्नरूप होकर निगल जाता हूँ॑। अर्थात् उसका विनाश हो जाता है—उसकी भोग-सामग्री टिकती नहीं। मैं समस्त ब्रह्माण्डका तिरस्कार करनेवाला हूँ॑। मेरी महिमाकी तुलनामें यह सब तुच्छ है॑। मेरे प्रकाशकी एक झलक भी सूर्यके समान है॑। अर्थात् जगत्मैं जितने भी प्रकाशयुक्त पदार्थ हैं, वे सब मेरी ही तेज-

के अश हैं। जो कोई इस प्रकार परमात्माके तत्त्वको जानता है, वह भी हसी स्थितिरो प्राप्त फर लेता है। उपर्युक्त कथन परमात्मामें एकीभावसे स्थित होकर परमात्माजी दृष्टिसे है, यह समझना चाहिये।

॥ दशम अनुवाक समाप्त ॥ १० ॥

॥ भृगुवल्ली समाप्त ॥ ३ ॥

॥ कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयोपनिषद् समाप्त ॥

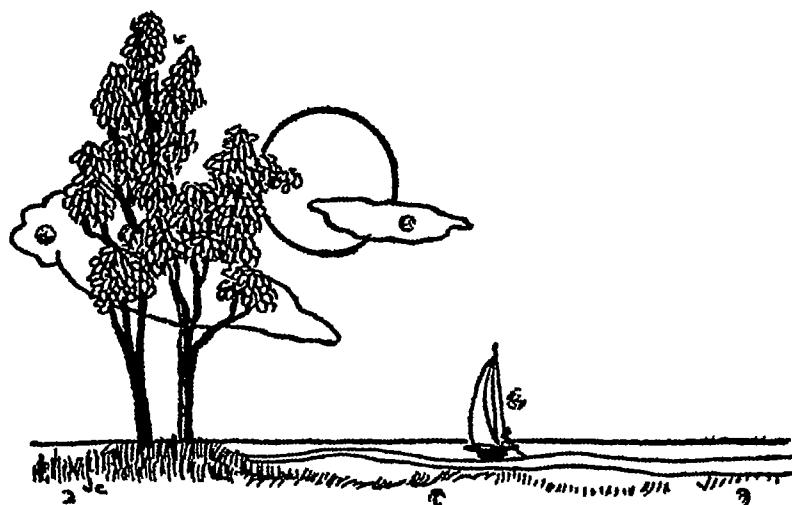

शान्तिपाठ

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो वृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः ।
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिपम् । ऋतमवादिपम् ।
सत्यमवादिपम् । तन्मामावीत् । तद्वक्तारमावीत् । आवीन्माम् । आवीद्वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

इसका अर्थ शिक्षावल्लीके द्वादश अनुवाकमें दिया गया है।

॥ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

श्वे अश्व रौपि दू शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजसि नावधीतमस्तु । मा
विद्विषावहै ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

इसका अर्थ कठोपनिषद् के आरम्भमें टिया गया है ।

प्रथम अध्याय

हरिः ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति—

किं कारणं ब्रह्म कुतः स जाता जीवाम केन क्वच सम्प्रतिष्ठाः ।

अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तमहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् ॥ १ ॥

‘हरिः ओम्’ इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके उस परब्रह्म परमेश्वरका समरण करते हुए यह उपनिषद् आरम्भ की जाती है—

ब्रह्मवादिनः=ब्रह्मविद्यक चर्चा करनेवाले कुछ जिज्ञासु, वदन्ति=आपसमें कहते हैं; ब्रह्मविदः=हे वेदश महर्षियो; कारणम्=इस जगन्‌मा सुख्य कारण, ब्रह्म=ब्रह्म, किम्=कौन है, कुतः=(हमलोग) किससे; जाता: सम्=उत्पन्न हुए हैं, केन=किससे; जीवाम्=जी गहे हैं, च=और, क्वच=किसमें, सम्प्रतिष्ठाः=हमारी सम्यक् प्रकारसे स्थिति है, (तथा) केन अधिष्ठिताः=किसके अधीन गहन्त, [वयम्=हमलोग,] सुखेतरेषु=सुख और हुःखोंमें, व्यवस्थाम्=निश्चित व्यवस्थाके अनुसार; वर्तमहे=वर्त रहे हैं ॥ १ ॥

व्याख्या—परब्रह्म परमात्माको जानने और प्राप्त करनेके लिये उनकी चर्चा करनेवाले कुछ जिज्ञासु पुरुष आपसमें कहने लगे—“हे वेदज्ञ महर्षिण ! हमने वेदोंमें पढ़ा है कि इस समस्त जगत्‌के कारण ब्रह्म हैं; सो वे ब्रह्म कौन हैं ? हम सब लोग किससे उत्पन्न हुए हैं—हमारा मूल क्या है ? किसके प्रभावसे हम जी रहे हैं—हमारे जीवनका आधार कौन है ? और हमारी पूर्णतया स्थिति किसमें है ? अर्थात् हम उत्पन्न होनेसे पहले—भूतकालमें, उत्पन्न होनेके बाद—वर्तमानकालमें और इसके पश्चात्—प्रलयकालमें किसमें स्थित रहते हैं ? हमारा परम आश्रय कौन है ? तथा हमारा अधिष्ठाता—हमलोगोंकी व्यवस्था करनेवाला कौन है ? जिसकी रची हुई व्यवस्थाके अनुसार हमलोग सुख-दुःख दोनों भोग रहे हैं, वह इस सम्पूर्ण जगतकी सुव्यवस्था करनेवाला उसका सचालक स्वामी कौन है ?” ॥ १ ॥

कालः स्वभावो नियतिर्यदच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या ।

संयोग एपां न त्वात्मभावादात्माप्यनीयः सुखदुःखहेतोः ॥ २ ॥

* इस प्रकार परब्रह्म परमात्माकी खोन करना, उन्हें जानने और पानेके लिये उत्कट अभिलाषाके साथ उत्साहपूर्वक आपसमें विचार करना, परमात्माके तत्त्वको जाननेवाले महापुरुषोंमें उनके विषयमें विनयभाव और श्रद्धापूर्वक-पृष्ठना, उनकी वतावी हुई वातोंको ध्यानपूर्वक सुनकर कासम लाना—इसीका नाम ‘सत्मङ्ग’ है । इस उपनिषद्‌के प्रथम मन्त्रमें सत्मङ्गका ही वर्णन है । इससे सत्मङ्गकी अनादिता और अलौकिक महत्ता सचिन होती है ।

(क्या) काल=काल. स्वभाव=स्वभाव, नियति=निश्चित फल देनेवाला कर्म, यद्यच्छा=आकस्मिक घटना; भूतानि=पाँचों महाभूत. (या) पुरुष=जीवात्मा योनि=जारण है, इनि चिन्त्या=उमर विचार करना चाहिये; एषाम्=इन काल आदिका. संयोग=समुदाय, तु=भी. न=इस जगत्‌ना कारण नहीं हो सकता: आत्मभावात्=क्योंकि वे चेतन आत्माके अधीन हैं (जड होनेके जारण स्वतन्त्र नहीं है), आत्मा=जीवात्मा, अष्टि=भी: [न=इस जगत्‌ना कारण नहीं हो सकता.] सुखदुःखहेतो= (क्योंकि वह) सुख दुःखोंके हेतुभृत प्रागव्यक्तेः अनीशा=अधीन है ॥ २ ॥

व्याख्या—वे कहने लगे कि वेद-शास्त्रोंमें अनेक कारणोंका वर्णन आता है। कहीं तो आलोंको जारण बताया है; क्योंकि किंचि-न-किंचि समझर ही वस्तुओंकी उत्सत्ति देखी जाती है, ज्ञानकी रचना और प्रलय भी रास्तेके ही अधीन सुने जाते हैं। कहीं स्वभावको कारण बताया जाता है, क्योंकि वीजके अनुलय ही वृक्षकी उत्सत्ति होती है—जिस वस्तुमें जो स्वाभाविक शक्ति है, उत्तरे उसका कार्य उत्सन्न होता देखा जाता है। उससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुगत गतिस्थल जो स्वभाव है, वह कारण है। कहीं कर्मको कारण बताया है, क्योंकि कर्मानुसार ही जीव भिन्न-भिन्न योनियोंमें भिन्न भिन्न स्वभाव आदित्ये सुक्ष होकर उत्सन्न होते हैं। कहीं आकस्मिक घटनाको अर्थात् होनहार (भवितव्यना) को कारण बताया है। कहीं पाँचों महाभूतोंको और कहीं जीवात्मानों जगत्‌का कारण बताया गया है। अत इमण्डोंको विचार करना चाहिये कि वास्तवमें कारण कौन है। विचार करनेसे समझमें आता है कि कालसे लेकर पाँच महाभूतोंतक बताये हुए जड पदार्थोंमें से कोई भी जगत्‌का कारण नहीं है। वे अल्प अल्प तो क्या सब मिलकर भी जगत्‌के कारण नहीं हो सकते; क्योंकि ये सब जड होनेके कारण चेतनके अधीन हैं इनमें स्वतन्त्र कार्य करनेकी शक्ति नहीं है। जिन जड वस्तुओंके मेलमें कोई नयी चीज उत्सन्न होती है, वह उसके सचालक चेतन आत्माके ही अधीन ओर उसके भोगार्थ होती है। इनके मिला, पुरुष अर्थात् जीवात्मा भी जगत्‌का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह सुख दुःखके हेतुभृत प्रागव्यक्ते अधीन है, वह भी स्वतन्त्रल्पते कुछ नहीं कर सकता। अत, कारण तत्त्व कुछ और ही है ॥ २ ॥

सन्दर्भ—इस पकार विचार करके उन्होंने क्या निर्णय किया इस जिजासाप रहा जाता है—

ते व्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निर्गूढाम् ।

यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥ ३ ॥

ते=उन्होंने, व्यानयोगानुगता=व्यानयोगमें स्थित होकर स्वगुणैः=अपने गुणोंसे, निर्गूढाम्=ठकी हुई, देवात्मशक्तिम् अपश्यन्=(उन) परमात्मदेवकी स्वरूपभूत अचिन्त्यशक्तिका साक्षात्कार किया, य=जो (परमात्मदेव); एका=अकेला ही, तानि=उन, कालात्मयुक्तानि=कालसे लेकर आत्मातक (पहले बताये हुए), निखिलानि=सम्पूर्ण, कारणानि अधितिष्ठति=कारणोंपर आसन करता है ॥ ३ ॥

व्याख्या—इत प्रकार आपसमें विचार करनेपर उन युक्तियोद्दाग और अनुमानमें वे निर्णयकर नहीं पहुँच सके, तब वे सब व्यानयोगमें स्थित हो गये अर्थात् अपने मन और इन्द्रियोंको वाहके नियन्त्रणसे हटाकर परब्रह्ममें जाननेके लिये उन्हाँका विन्तन करनेमें तदर हो गये। व्यान करते करते उन्हे परमात्माकी महिमाका अनुभव हुआ। उन्होंने उन परमदेव परब्रह्म पुरुषोत्तमकी स्वरूपभूत अचिन्त्य दिव्य शक्तिका साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणोंसे—सच्च, रज, तमसे ढकी है, अर्थात् जो देखनेमें निरुणमयी प्रतीत होती है, परतु वास्तवमें तीनों गुणोंसे परे है। तर वे इस निर्णयकर पहुँचे कि कालसे लेकर आत्मातक जितने कारण पहले बताये गये हैं, उन समस्त कारणोंके जो अधिताता—स्वामी हैं, अर्थात् वे सब जिनकी आज्ञा और प्रेरणा पाकर, जिनकी उस शक्तिके निर्णय एक अशक्तोलेकर अपने अपने कायोंके करनेमें समर्थ होते हैं, वे एक सर्वशक्तिमान् परमेश्वर ही इस जगत्‌के वालविक कारण हैं, दूसरा कोई नहीं है ॥ ३ ॥

तमेकनेमि त्रिवृतं पोङ्शान्तं शतार्धरं विशतिप्रत्यरामिः ।

अष्टकैः पङ्गमिवश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गमेदं द्विनिमित्तैकमोहम् ॥ ४ ॥

तम्=उस, पकनेमिम्=एक नेमिगाले त्रिवृतम्=तीन प्रेरोवाले, पोङ्शान्तम्=सोल्ह सिरोवाले, शतार्धरम्=

पचास अरोंवाले; विश्वतिप्रत्यरामिः=वीस सहायक अरोंसे, (तथा) पड्भिः अष्टकैः=छः अष्टकोंसे, [युक्तम्=युक्त ;] विश्वरूपैकपाशम्=अनेक रूपोंवाले एक ही पाशसे युक्त; त्रिमार्गभेदम्=मार्गके तीन भेदोंवाले, (तथा) द्विनिमित्तकै-मोहम्=दो निमित्त और मोहरूपी एक नाभिवाले (चक्रको), [अथश्यन=उन्होंने देखा] ॥ ४ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें विश्वका चक्रके रूपमें वर्णन किया गया है। भाव यह है कि परम देव परमेश्वरकी स्वरूपभूता अचिन्त्य शक्तिका दर्शन करनेवाले वे शृणुपिलोग कहते हैं—इमने एक ऐसे चक्रको देखा है, 'जिसमें एक नेमि है। नेमि उस गोल धेरेको कहते हैं, जो चक्रके अरों और नाभि आदि सब अवयवोंको वेष्टित किये रहती है तथा यथास्थान बनाये रखती है। यहाँ अव्याकृत प्रकृतिको ही 'नेमि' कहा गया है; क्योंकि वही इस व्यक्त जगत्का मूल अथवा आधार है। जिस प्रकार चक्रके रक्षाके लिये उस नेमिके ऊपर लोहेका धेरा (हाल) चढ़ा रहता है, उसी प्रकार इस संसार-चक्रकी अव्याकृत प्रकृतिरूप नेमिके ऊपर सत्त्व, रज और तम—ये तीन गुण ही तीन धेरे हैं। यह पहले ही कह आये हैं कि भगवान्‌की वह अचिन्त्यशक्ति तीन गुणोंसे ढकी है। जिस प्रकार चक्रके नेमि अलग-अलग सिरोके जोड़से बनती है, उसी प्रकार इस संसाररूप चक्रकी प्रकृतिरूप नेमिके मन, बुद्धि और अहङ्कार तथा आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये आठ सूक्ष्म तत्त्व और इनके ही आठ स्थूल रूप—इस प्रकार सोलह सिरे हैं। जिस प्रकार चक्रमें अरे लगे रहते हैं; जो एक ओरसे नेमिके ढुकड़ोंमें जुड़े रहते हैं और दूसरी ओरसे चक्रके नाभिमें जुड़े होते हैं, उसी प्रकार इस संसार-चक्रमें अन्तःकरणकी वृत्तियोंके पचास भेद तो पचास अरोंकी जगह हैं और पॉच महाभूतोंके कार्य—दस इन्द्रियों, पॉच विषय और पॉच प्राण—ये वीस सहायक अरोंकी जगह हैं। इस चक्रमें आठ-आठ चीजों^{*} के छ. समूह अङ्गरूपमें विद्यमान हैं। इन्हींको छः अष्टकोंके नामसे कहा गया है। जीवोंको इस चक्रमें वौधकर रखनेवाली अनेक रूपोंमें प्रकट आसक्तिरूप एक फॉसी है। देवयान, पितृयान और हसी लोकमें एक योनिसे दूसरी योनिमें जानेका मार्ग—इस प्रकार ये तीन मार्ग हैं। पुण्यकर्म और पापकर्म—ये दो इस जीवको इस चक्रके साथ-साथ घुमानेमें निर्मित हैं और जिसमें अरे टैंगी रहते हैं, उस नाभिके स्थानमें अज्ञान है। जिस प्रकार नाभि ही चक्रके पास केन्द्र है, उसी प्रकार अज्ञान इस जगत्का केन्द्र है ॥ ४ ॥

- पञ्चस्रोतोऽम्बुँ पञ्चयोन्युग्रवक्रां पञ्चप्राणोर्मि पञ्चबुद्धयादिमूलाम् ।
पञ्चावर्तां पञ्चदुःखौघवेगां पञ्चाशङ्केदां पञ्चपर्वामधीमः ॥ ५ ॥

पञ्चस्रोतोऽम्बुँ=पॉच स्रोतोंसे आनेवाले विषयरूप जलसे युक्त; पञ्चयोन्युग्रवक्राम्=पॉच स्थानोंसे उत्पन्न होकर भयानक और टेढी-मेढी चालसे चलनेवाली; पञ्चप्राणोर्मिम्=पॉच प्राणरूप तरङ्गोंवाली, पञ्चबुद्धयादिमूलाम्=पॉच प्रकारके ज्ञानके आदि कारण मन ही है मूल जिसका, पञ्चावर्ताम्=पॉच भैरवोंवाली, पञ्चदुःखौघवेगाम्=पॉच दुःखरूप प्रवाहके वेगसे युक्त, पञ्चपर्वाम्=पॉच पर्वोंवाली, (और) पञ्चाशङ्केदाम्=पचास भेदोंवाली (नदीको), अधीमः=हमलोग जानते हैं ॥ ५ ॥

* यहाँ 'अष्टक' शब्दसे क्या अभिप्राय है, ठीक-ठीक पता नहीं चलता। चक्रोंमें भी 'अष्टक' नामका कोई अङ्ग होता है या नहीं, और यदि होना है तो उसका क्या स्वरूप होता है तथा उसे अष्टक क्यों कहते हैं—इसका भी कोई पता नहीं चलता। शाङ्करभाष्यमें भी 'अष्टक' किसे कहते हैं—यह खोलकर नहीं बताया गया। इसीलिये 'पञ्चकम्' पञ्चकी व्याख्या नहीं की ना सकी। शाङ्करभाष्यके अनुसार छ अष्टक इस प्रकार है—

- (१) गीता (७।४) में उल्लिखित आठ प्रकारकी प्रकृति अर्थात् पृथ्वी, जल, अक्षि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहङ्कार,
- (२) शरीरगत आठ धातुएँ अर्थात् त्वचा, चमड़ी, माम, रक्त, भेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य,
- (३) अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रासि, प्राकाभ्य, ईंगित्व और विशित्व—ये आठ प्रकारके ऐश्वर्य,
- (४) धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य (राग) और अनैश्वर्य—ये आठ भाव,
- (५) ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितर और पिशाच—ये आठ प्रकारकी देवयोनियाँ,
- १ और (६) समस्त प्राणियोंके प्रति दया, क्षमा, अनस्थ्या (निन्दा न करना), शौच (वाहर-भीतरकी पवित्रता), अनायास, मङ्गल, अमृपणता (उदारता) और अस्थृता—ये जात्माके आदि गुण ।

व्याख्या—इस मन्त्रमें ससारका नदीके रूपमें वर्णन किया गया है। ये ब्रह्मण श्रूपि कहते हैं—इस एक ऐसी नदीको देख रहे हैं, जिसमें पाँच शानेन्द्रियाँ ही पाँच स्रोत हैं। संसारका जान हमें पाँच शानेन्द्रियोंके द्वारा ही होता है, इन्हींमेंसे होकर ससारका प्रवाह बहता है। इसीलिये हन्दियोंको यहाँ स्रोत कहा गया है। ये इन्द्रियाँ पञ्च सूक्ष्मभूतों (तन्मात्रों) से उत्पन्न हुई हैं, इसीलिये इस नदीके पाँच उद्गमस्थान माने गये हैं। इस नदीका प्रवाह वडा ही भव्यक्षर है। इसमें गिर जानेसे बार बार जन्म भृत्युका क्लेश उठाना पड़ता है। संसारकी चाल बड़ी टेढ़ी है, कपटसे भरी है। इसमेंसे निकलना कठिन है। इसीलिये इस संसाररूप नदीको वक कहा गया है। जगत्के जीवोंमें जो कुछ भी चेष्टा—हलचल होती है, वह प्राणोंके द्वारा ही होती है। इसीलिये प्राणोंको इस भव-सरिताकी तरज्जुमाला कहा गया है। नदीमें हलचल तरज्जुओंसे ही होती है। पाँचों शानेन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले चाक्षुप आदि पाँच प्रकारके शानोंका आदि कारण मन है, जितने भी शान हैं, सब मनमी ही तो वृत्तियाँ हैं। मन न हो तो इन्द्रियोंके सचेष्ट रहनेपर भी किसी प्रकारका शान नहीं होता। यह मन ही संसाररूप नदीका मूल है। मनसे ही संसारकी सृष्टि होती है। सारा जगत् मनकी ही कल्पना है। मनके अमन ही जानेपर—नाश हो जानेपर जगत्का अस्तित्व ही नहीं रहता। जगत्क मन है, तभीतक ससार है। इन्द्रियोंके शब्द-स्वर्ग आदि पाँच विषय ही इस संसाररूप नदीमें आवर्त अर्थात् भैंवर हैं। इन्हींमें फैंकर जीव जन्म मृत्युके चकारमें पड़ जाता है। गर्भका दुःख, जन्मका दुःख, बुढ़ापेका दुःख, रोगका दुःख और मृत्युका दुःख—ये पाँच प्रकारके दुःख ही इस नदीके प्रवाहमें वेगरूप हैं। इन्हींकि थपेड़ोंसे जीव व्याकुल रहता है और इस योनिसे उस योनिमें भटकता रहता है। अविद्या (अज्ञान), असिता (अहङ्कार), राग (प्रियबुद्धि), द्वेष (अप्रियबुद्धि) और अभिनिवेग (मृत्युभय)—ये पञ्चविध क्लेश ही इस संसाररूप नदीके पाँच पर्व अर्थात् विभाग हैं। इन्हीं पाँच विभागोंम यह जगत् बैठा हुआ है। इन पाँचोंगा समुदाय ही संसारका स्वरूप है और अन्तःफरणकी पचास वृत्तियाँ ही इस नदीके पचास भेद अर्थात् भिन्न रूप हैं। अन्तःकरणकी वृत्तियोंको लेकर ही संसारमें भेदभी प्रतीति होती है ॥ ५ ॥

सर्वजीवे सर्वसंस्थे वृहन्ते असिन्हंसो आम्यते ब्रह्मचके ।

पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टतस्तेनामृतत्वमेति ॥ ६ ॥

असिन्हः=इत; **सर्वजीवे**=सबके जीविकारूप; **सर्वसंस्थे**=सबके आश्रयभूत; **वृहन्ते**=धिस्तृत; **शासुचके**=ब्रह्मचारमें; **हंसः**=जीवात्मा, आम्यते=धूमाया जाता है; [सः=वह;] **आत्मानम्**=अपने आपको, च=और; **प्रेरितारम्**=सबके प्रेरक परमात्माको; **पृथक्**=अलग-अलग; **मत्वा**=जानकर, ततः=उसके बाद; **तेन**=उस परमात्मासे; **जुष्टः**=स्वीकृत होकर; **अमृतत्वम्**=अमृतभावको, **पतिः**=प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥

व्याख्या—जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, जो सबके जीवननिर्गमका हेतु है और जो समस्त प्राणियोंका आश्रय है, ऐसे इस जगतरूप ब्रह्मचक्रमें अर्थात् परब्रह्म परमात्माद्वारा सचालित तथा परमात्माके ही विराट् शरीररूप संसारचक्रमें यह जीवात्मा अपने कर्मोंके अनुसार उन परमात्माद्वारा धूमाया जाता है। जगत्क यह इसके सञ्चालको जानकर उनका कृपापात्र नहीं बन जाता, अपनेको उनका प्रिय नहीं बना लेता, तबतक इसका इस चक्रसे छुटकारा नहीं हो सकता। जब यह अपनेको और सबके प्रेरक परमात्माको भलीभाँति पृथक् पृथक् समझ लेता है कि उन्हींके धूमनेसे मैं इस संसार-चक्रमें धूम रहा हूँ और उन्हींकी कृपासे धूट सकता हूँ, तब वह उन परमेश्वरका प्रिय बनकर उनके द्वारा स्वीकार कर दिया जाता है (कठ० २ । २३; मुण्ड० ३ । २ । ३)। और फिर तो वह अमृतभावको प्राप्त हो जाता है, जन्म गरणरूप संसार-चक्रसे सदाके लिये क्लूट जाता है। परम शान्ति एव सनातन दिव्य परमधारमोंपर प्राप्त हो जाता है (गीता १८ । ६१-६२) ॥ ६ ॥

उद्धीतमेतत्परमं तु ब्रह्म तसिंख्यं सुप्रतिष्ठाक्षरं च ।

अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः ॥ ७ ॥

एतत्=यह, **उद्धीतम्**=वेदवर्णित, परमम् ब्रह्म=परब्रह्म; **तु**=ही, **सुप्रतिष्ठा**=सर्वश्रेष्ठ आश्रय, **च**=और; **अक्षरम्**=अविनाशी है; **तसिंख्य**=उसमें; **त्रयम्**=तीनों लोक स्थित हैं, **ब्रह्मविदः**=वेदके तत्त्वको जाननेवाले महापुरुष; **भजः**=यहाँ (हृदयमें); **अन्तरम्**=अन्तर्यामीरूपसे स्थित उस ब्रह्मो; **विदित्वा**=जानकर; **तत्पराः**=उसीके परायण हो; **ब्रह्मणि**=उस परब्रह्ममें; **लीना**=लीन होकर; **योनिमुक्ताः**=सदाके लिये जन्म-मृत्युसे सुक्त हो गये ॥ ७ ॥

व्याख्या—जिनमी महिमाका वेदोंमें गान किया गया है, जो परब्रह्म परमात्मा सबके सर्वात्म आश्रय हैं, उन्हाँमें तीनों लोकोंका समुदायरूप समस्त विश्व स्थित है। वे ही उपर वर्ताये हुए सबके प्रेरक, कभी नाश न होनेवाले परम अध्यात्म, परम देव हैं। जिन्होंने ध्यानग्रामें स्थित होकर परमात्माकी दिव्यगत्तिका दर्शन किया था, वे वेदके रहस्यको समझनेवाले शृण्यिलोग उन सबके प्रेरक परमात्माको यहाँ—अपने हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान समझकर, उन्हाँके परायण होकर अर्थात् सर्वतोभावसे उनकी शरणमें जाकर, उन्हाँमें लीन हो गये और सदाके लिये जन्म मरणरूप योनिसे मुक्त हो गये। उनके मार्गका अनुसरण करके हम सब लोग भी उन्हाँकी भाँति जन्म मरणसे छूटकर परमात्मामें लीन हो सकते हैं ॥ ७ ॥

सम्बन्ध—अब उन परमात्माके स्वरूपका वर्णन फ़र्कें उन्हें जाननेका फल बनाया जाता है—

**संयुक्तमेतत्सरमधरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः ।
अनीशाश्रात्मा वध्यते भोक्तुभावाज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ ८ ॥**

धरम्=विनाशशील जडवर्ग; च=एव, अक्षरम्=अविनाशी जीवात्मा; संयुक्तम्=(इन दोनोंके) समुक्त रूप; व्यक्ताव्यक्तम्=व्यक्त और अव्यक्तस्वरूप; एतत् विश्वम्=इस विश्वका; ईशः=परमेश्वर ही; भरते=धारण और पोषण करते हैं; च=तथा; आत्मा=जीवात्मा; भोक्तुभावात्=इस जगत्के विषयोंका भोक्ता बना रहनेके कारण; अनीशः=प्रकृतिके अधीन हो; वध्यते=इसमें बैंध जाता है; (और) देवम्=उस परमदेव परमेश्वरको; ज्ञात्वा=जानकर; सर्वपाशैः=सब प्रकारके बन्धनोंसे; मुच्यते=मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥

व्याख्या—विनाशशील जडवर्ग, जिसे भगवान्‌की अपरा प्रकृति तथा धर-तत्त्व रहा गया है और भगवान्‌की परा प्रकृतिरूप जीवसमुदाय, जो अक्षरतत्त्वके नामसे पुकारा जाता है—इन दोनोंके सबोगसे वने हुए, प्रकट और अप्रकट रूपमें स्थित इस समस्त जगत्का वे परमपुरुष पुरुषोत्तम ही धारण-पोषण करते हैं, जो सबके स्वामी, सबके प्रेरक तथा सबका यथायोग्य सञ्चालन और नियमन करनेवाले परमेश्वर हैं। जीवात्मा इस जगत्के विषयोंका भोक्ता बना रहनेके कारण प्रकृतिके अधीन हो इसके मोहजालमें फ़ैसा रहता है, उन परमदेव परमात्माकी ओर दृष्टिपात नहीं करता। जब कभी वह उन सर्व-सुदृढ़ परमात्माकी अहंतुकी दयासे महापुरुषोंका सग पाकर उनको जाननेका अभिलाषी होकर पूर्ण चेष्टा करता है, तब उन परमदेव परमेश्वरको जानकर सब प्रकारके बन्धनोंसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥

सम्बन्ध—पुन जीवात्मा, परमात्मा और प्रटीति—इन तीनोंके स्वरूपका पृथक्-पृथक् वर्णन फ़रक, इस तत्त्वको जानकर उपासना फ़रनेका फल दो मन्त्रोद्घारा बनाया जाता है—

**ज्ञाज्ञौ द्वावजानीशनीशावजा ह्येका भोक्तुभोग्यार्थयुक्ता ।
अनन्तश्वात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्मेतत् ॥ ९ ॥**

ज्ञाज्ञौ=सर्वज्ञ और अज्ञानी; ईशनीशौ=सर्वसमर्थ और असमर्थ; द्वौ=ये दो; अजौ=अजन्मा आत्मा हैं; (तथा) भोक्तुभोग्यार्थयुक्ता=भोगनेवाले जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग-सामग्रीसे मुक्त; हि=तथा; अजा=अनादि प्रकृति; एका=एक तीसरी शक्ति है, (इन तीनोंमें जो ईश्वरतत्त्व है, वह त्रीप दोसे विलक्षण है); हि=क्योंकि, आत्मा=वह परमात्मा; अनन्तः=अनन्त; विश्वरूपः=सम्पूर्ण रूपोंवाला; च=और; अकर्ता=रूपापनके अभिमानसे रहित है; यदा=जब; (मनुष्य इस प्रकार) एतत् त्रयम्=ईश्वर, जीव और प्रकृति—इन तीनोंको; ब्रह्मम्=ब्रह्मरूपमें; विन्दते=प्राप्त कर लेना है (तब वह सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है) ॥ ९ ॥

व्याख्या—ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वगत्तिमान् है, जीव अल्पज्ञ और अल्प शक्तिवाला है; ये दोनों ही अजन्मा हैं। इनके सिवा एक तीसरी शक्ति भी अजन्मा है, जिसे प्रकृति कहते हैं, यह भोक्ता जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग-सामग्री प्रस्तुत करती है। यद्यपि ये तीनों ही अजन्मा हैं—अनादि हैं, फिर भी ईश्वर त्रीप दो तत्त्वोंसे विलक्षण हैं; क्योंकि वे परमात्मा हैं, अनन्त हैं। सम्पूर्ण विश्व उन्होंका स्वरूप—विराट् अग्रीर है। वे सब कुछ करते हुए—सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति, पालन और सहार करते हुए भी वास्तवमें कुछ नहीं करते; क्योंकि वे कर्तापनके अभिमानसे रहित हैं। मनुष्य जब इस प्रकार इन तीनोंकी विलक्षणता और

विभिन्नताको समझते हुए भी इन्हें ब्रह्मरूपमे उपलब्ध कर लेता है अर्थात् प्रकृति और जीव तो उन परमेश्वरकी प्रकृतियों हैं और परमेश्वर इनके स्वामी हैं—इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ९ ॥

क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः ।

तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्त्वभावाद्दूयथान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥१०॥

प्रधानम्=प्रकृति तो, क्षरम्=विनाशशील है, हरः=इसको भोगनेवाला जीवात्मा; अमृताक्षरम्=अमृतस्वरूप अविनाशी है, क्षरात्मानौ=इन विनाशशील जड़-तत्त्व और चेतन आत्मा—दोनोंसो; एकः=एक; देवः=ईश्वर; ईशते=अपने शासनमें रखता है; (इस प्रकार जानकर) तस्य=उसका; अभिध्यानात्=निरन्तर ध्यान करनेसे; योजनात्=मनको उसमें लगाये रहनेसे, च=तथा; तत्त्वभावात्=तत्त्वमय हो जानेसे, अन्ते=अन्तमें (उसीको प्राप्त हो जाता है); भूयः=फिर, विश्वमायानिवृत्तिः=समस्त मायाकी निवृत्ति हो जाती है ॥ १० ॥

व्याख्या—प्रकृति त्रो क्षर अर्थात् परिवर्तन होनेवाली, विनाशशील है और इसका भोगनेवाला जीवसमुदाय अविनाशी अक्षरतत्त्व है । इन थर और अक्षर (जड़ प्रकृति और चेतन जीवसमुदाय) —दोनों तत्त्वोंपर एक परमदेव परमेश्वर शासन करते हैं, वे ही प्राप्त करनेके दौर जाननेके योग्य हैं, उन्हें तत्त्वसे जानना चाहिये—इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उन परमदेव परमात्माका निरन्तर ध्यान करनेसे, उन्हींमें रात दिन सलग्ग रहनेसे और उन्हींमें तत्त्वमय हो जानेसे अन्तमें यह उन्हींको पा लेता है । फिर इसके लिये सम्पूर्ण मायाकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है अर्थात् मायामय जगत्से इसका सम्बन्ध सर्वथा छूट जाता है ॥ १० ॥-

सम्बन्ध—उन परमदेवको जाननेका फल पुन बताया जाता है—

ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लैशैर्जन्ममृत्युप्रहाणिः ।

तस्याभिध्यानात्तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं कैवल आसकामः ॥११॥

तस्य=उस परमदेवका, अभिध्यानात्=निरन्तर ध्यान करनेसे; देवम्=उस प्रकाशमय परमात्माको; ज्ञात्वा=जान लेनेपर, सर्वपाशापहानिः=समस्त बन्धनोंका नाश हो जाता है; (क्योंकि) क्लैशैः क्षीणैः=क्लैशोंका नाश हो जानेके कारण, जन्ममृत्युप्रहाणिः=जन्म मृत्युका सर्वथा अभाव हो जाता है, (अतः वह) देहभेदे=शरीरका नाश होनेपर, तृतीयम्=तीसरे लोक (स्वर्ग) तस्के, विश्वैश्वर्यम् [त्यक्त्वा]=समस्त ऐश्वर्यका त्याग फरके, कैवलः=सर्वथा विशुद्ध; आसकामः=पूर्णकाम हो जाता है ॥ ११ ॥

व्याख्या—परमपुरुष परमात्माका निरन्तर ध्यान करते करते जब साधक उन परमदेवको जान लेता है, तब इसके समस्त बन्धनोंका सदाके लिये सर्वथा नाश हो जाता है, क्योंकि अविद्या, असिता (अहकार), राग, द्वेष और मरणभय—इन पाँचोंका नाश हो जानेके कारण उसके जन्म मरणका सदाके लिये अभाव हो जाता है । अतः वह फिर कभी बन्धनमें नहीं पड़ सकता । वह इस शरीरका नाश होनेपर तृतीय लोक अर्थात् सर्वगे सत्रसे ऊचे स्तर—ब्रह्मलोकतकके बड़े-से-बड़े समस्त ऐश्वर्यका त्याग करके प्रकृतिसे वियुक्त, सर्वथा विशुद्ध कैवल्यपददो प्राप्त हो पूर्णकाम हो जाता है—उसे किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती, क्योंकि वह सम्पूर्ण कामनाओंका फल पा लेता है ॥ ११ ॥

एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् ।

भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् ॥१२॥

आत्मस्थम्=अपने ही भीतर स्थित, एतत्=इस ब्रह्मको; एव=ही, नित्यम्=सर्वदा, ज्ञेयम्=जानना चाहिये; हि=क्योंकि, अतः परम्=इससे ब्रह्मकर, वेदितव्यम्=जाननेशोग्य तत्त्व, किञ्चित्=दूसरा कुछ भी, न=नहीं है, भोक्ता=भोक्ता (जीवात्मा), भोग्यम्=भोग्य (जड़वर्ग), च=और, प्रेरितारम्=उनके प्रेरक परमेश्वर; मत्वा=(इन लीनोंको) हुआ ही, ब्रह्मम्=ब्रह्म है ॥ १२ ॥

व्याख्या—ये परमदेव परब्रह्म पुरुषोत्तम अपने ही भीतर—द्वदयमे अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं। इनको जाननेके लिये कहीं बाहर जानेकी आवश्यकता नहीं है। इन्हींको सदा जाननेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि इनसे बढ़कर जानने योग्य दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। इन एकको जाननेसे ही सबका जान हो जाता है, ये ही सबके कारण और परमाधार हैं। मनुष्य भोक्ता (जीवात्मा), भोग्य (जड़वर्ग) और इन दोनोंके प्रेरक ईश्वरको जानकर सब कुछ जान लेता है। फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। जिनके ये तीन भेद वताये गये हैं, वे ही समग्र ब्रह्म हैं। अर्थात् जड़ प्रकृति, चेतन आत्मा और उन दोनोंके आधार तथा नियामक परमात्मा—ये तीनों ब्रह्मके ही रूप हैं॥ १२॥

**वह्नेर्यथा योनिगतस्य मूर्तिर्न दृश्यते नैव च लिङ्गनाशः ।
स भूय एवेन्धनयोनिगृह्यस्तद्वोभयं चै प्रणवेन देहे ॥१३॥**

यथा=जिस प्रकार; **योनिगतस्य**=योनि अर्थात् आश्रयभूत काष्ठमें स्थित, वह्ने=अग्निका, **मूर्तिः**=रूप, **न दृश्यते**=नहीं दीखता, च=और; **लिङ्गनाशः**=उसके चिह्नका (सत्ताका) नाश; एव=भी, न=नहीं होता; (क्योंकि) **सः**=वह; **भूयः** एव=चेष्टा करनेपर अवश्य ही, **इन्धनयोनिगृह्यः**=ईंधनरूप अपनी योनिमें ग्रहण किया जा सकता है, चै=उसी प्रकार, तत् उभयम्=वे दोनों (जीवात्मा और परमात्मा), **देहे**=शरीरमें; चै=ही, **प्रणवेन**=ॐकारके द्वारा (साधन करनेपर); [**गृह्यते**=ग्रहण किये जा सकते हैं] ॥ १३॥

व्याख्या—जिस प्रकार अपनी योनि अर्थात् प्रकट होनेके स्थानविशेष काष्ठ आदिमें स्थित अग्निका रूप दिखलायी नहीं देता, परतु इस कारण यह नहीं समझा जाता कि अग्नि नहीं है,—उसका होना अवश्य माना जाता है, क्योंकि उसकी सत्ता मानकर अरणियोंका मन्थन करनेपर ईंधनरूप अपने स्थानमेंसे वह फिर भी ग्रहण किया जा सकता है, उसी प्रकार उपर्युक्त जीवात्मा और परमात्मा द्वदयरूप अपने स्थानमें छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते, परन्तु ॐ के जपद्वारा साधन करनेपर इस शरीरमें ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है—इसमें कुछ भी सदैह नहीं है॥ १३॥

सम्बन्ध—ॐकारके द्वारा साधक किस प्रकार उन परमात्माका साक्षात् कर लेता है, इस जिज्ञासापर कहा जाता है—

**स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् ।
ध्याननिर्मथनाभ्यासादेवं पद्येन्द्रिगृहूद्वत् ॥१४॥**

स्वदेहम्=अपने शरीरको; **अरणिम्**=नीचेकी अरणि, च=और, **प्रणवम्**=प्रणवको; **उत्तरारणिम्**=ऊपरकी अरणि, **कृत्वा**=वनाकर; **ध्याननिर्मथनाभ्यासादत्**=ध्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहनेसे, (साधक) **निगृहूद्वत्**=छिपी हुई अग्निकी भौति, (द्वदयमें स्थित) **देवम्**=परमदेव परमेश्वरको, **पद्येत्**=देखे ॥ १४॥

व्याख्या—अग्निको प्रकट करनेके लिये जैसे दो अरणियोंका मन्थन किया जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरमें परम पुरुष परमात्माको प्राप्त करनेके लिये शरीरको तो नीचेकी अरणि बनाना चाहिये और ॐकारको ऊपरकी अरणि। अर्थात् शरीरको नीचेकी अरणिकी भौति समझाकर निश्चल स्थित करके ऊपरकी अरणिकी भौति ॐकारका वाणीद्वारा जप और मनसे उसके अर्यसरूप परमात्माका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये। इस प्रकार इस ध्यानरूप मन्थनके अभ्याससे साधकको काष्ठमें छिपी हुई अग्निकी भौति अपने द्वदयमें छिपे हुए परमदेव परमेश्वरको देख लेना—प्रत्यक्ष कर लेना चाहिये॥ १४॥

तिलेषु तैलं दधनीव सर्पिरापः स्रोतःस्वरणीषु चाग्निः ।

एवमात्माऽत्मनि गृह्यतेऽसौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति ॥१५॥

तिलेषु=तिलोंमें, **तैलम्**=तेल; **दधनी**=दहीमें; **सर्पिः**=घी, **स्रोतःसु**=स्रोतोंमें, **आपः**=जल; च=और; **अरणीषु**=अरणियोंमें, **अग्निः**=अग्नि; **इव**=जिस प्रकार छिपे रहते हैं, **एवम्**=उसी प्रकार, **असौ**=वह; **आत्मा**=परमात्मा, **आत्मनि**=अपने द्वदयमें छिपा हुआ है, यः=जो कोई साधक; **एनम्**=इसको, **सत्येन**=सत्यके द्वारा; (और) **तपसा**=सयमरूप तपसे; **अनुपश्यति**=देखता रहता है—चिन्तन करता रहता है; [**तेन**=उसके द्वारा;] **गृह्यते**=वह ग्रहण किया जाता है॥ १५॥

व्याख्या—जिस प्रकार तिलोंमें तेल, दहीमें धी, ऊपरसे सूखी हुई नदीके भीतरी सोतोंमें जल तथा अरणियोंमें अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदयरूप गुफामें छिपे हैं। जिस प्रकार अपने-अपने स्थानोंमें छिपे हुए तेल आदि उनके लिये बताये हुए उपायोंसे उपलब्ध किये जा सकते हैं, उसी प्रकार जो कोई साधक विषयोंमें विरक्त होकर सदाचार, सत्यभाषण तथा सयमरुप तपस्याके द्वारा साधन करता हुआ पूर्वोक्त प्रकारसे उनका निरन्तर ध्यान करता रहता है, उनके द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा भी प्राप्त किये जा सकते हैं ॥ १५ ॥

सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्णितम् ।
आत्मविद्यातपोमूर्लं तद्ग्रहोपनिपत्परम् ॥
तद् ग्रहोपनिपत्परम् ॥१६॥

श्लोक- क्षीरे=दूधमें; अर्णितम्=स्थित; सर्पिः इच्च=धीकी भौति, सर्वव्यापिनम्=सर्वत्र परिपूर्ण, आत्मविद्यातपो-मूर्लम्=आत्मविद्या तथा तपसे प्राप्त होनेवाले, आत्मानम्=परमात्माको (वह पूर्वोक्त साधक जान लेता है); तत्=वह, उपनिपत्=उपनिषदोंमें वताया हुआ, परम्=परम तत्त्व; ग्रहः=व्रह्म है, तत्=वह, उपनिपत्=उपनिषदोंमें वताया हुआ, परम्=परमतत्त्व, व्रह्म=व्रह्म है ॥ १६ ॥

व्याख्या—आत्मविद्या और तप जिनकी प्राप्तिके मूलभूत साधन हैं, तथा जो दूधमें स्थित धीकी भौति सर्वत्र परिपूर्ण हैं, उन सर्वान्तर्धार्मी परमात्माको वह पूर्वोक्त साधक जान लेता है । वे ही उपनिषदोंमें वर्णित परम तत्त्व व्रह्म हैं । वे ही उपनिषदोंमें वर्णित परम तत्त्व व्रह्म हैं । अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है ॥ १६ ॥

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥

~~~~~

द्वितीय अध्याय

सम्बन्ध—हहले अध्यायमें परमदेव परमात्माके साक्षात्कारका प्रधान उपाय ध्यान वताया गया । उस ध्यानकी प्रक्रिया वतानेके लिये यह दूसरा अध्याय आरम्भ किया जाता है । इसमें पहले ध्यानकी सिद्धिके लिये पैंच मन्त्रोंमें परमेश्वरसे प्रार्थना करनेका प्रकार वताया जाता है—

युज्ञानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः ।
अग्नेऽज्योतिर्निंचाय्य पृथिव्या अध्याभरत ॥ १ ॥

सविता=सबको उत्पन्न करनेवाला परमात्मा, प्रथमम्=पहले, मनः=हमारे मन, (और) धियः=बुद्धियोंको, तत्त्वाय=तत्त्वकी प्राप्तिके लिये, युज्ञानः=अपने स्वरूपमें लगाते हुए, अग्नः=अग्नि (आदि इन्द्रियाभिमानी देवताओं) की, ज्योतिः=ज्योति (प्रकाशन-सामर्थ्य) को, निंचाय्य=अवलोकन करके, पृथिव्याः=पार्थिव पदार्थोंसे; अधि=अपर उठाकर, आभरत=हमारी इन्द्रियोंमें स्थापित करे ॥ १ ॥

व्याख्या—सबको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और बुद्धियोंको तत्त्वकी प्राप्तिके लिये अपने दिव्य स्वरूपमें लगायें और अग्नि आदि इन्द्रियाभिमानी देवताओंकी जो विषयोंको प्रकाशित करनेकी सामर्थ्य है, उसे दृष्टिमें रखते हुए बाह्य विषयोंसे लैटाकर हमारी इन्द्रियोंमें स्थिरतापूर्वक स्थापित कर दें, जिससे हमारी इन्द्रियोंका प्रकाश बाहर न जाकर बुद्धि और मनकी स्थिरतामें सहायक हो ॥ १ ॥

युक्तेन मनसा वर्य देवस्य सवितुः सवे । सुवर्गेयाय शक्त्या ॥ २ ॥

वयम्=हमलेग, सवितुः=सबको उत्पन्न करनेवाले, देवस्य=परमदेव परमेश्वरकी, सवे=आराधनारूप यज्ञमें, युक्तेन मनसा=लगे हुए मनके द्वारा, सुवर्गेयाय=स्वर्गीय सुख (भगवत् प्राप्ति-जनित आनन्द) की प्राप्तिके लिये; शक्त्या=पूरी शक्तिसे, [प्रयतामहै=प्रयत्न करें] ॥ २ ॥

व्याख्या—हमलोग सबको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्वरकी आराधनारूप यज्ञमें लगे हुए मनके द्वारा परमानन्दप्राप्ति के लिये पूर्ण शक्ति से प्रयत्न करें। अर्थात् हमारा मन निरन्तर भगवान्की आराधनामें लगा रहे और हम भगवत्-प्रतिजनित परमानन्दकी अनुभूतिके लिये पूर्ण शक्ति से प्रयत्नशील रहे॥ २॥

युक्त्वाय मनसा देवान्सुवर्यतो धिया दिवम् ।

वृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान् ॥ ३ ॥

सविता=सबको उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर, **सुवः**=स्वर्गादि लोकोंमें; (और) **दिवम्**=आकाशमें, **यतः**=गमन करनेवाले, (तथा) **वृहत्**=बड़ा भारी; **ज्योतिः**=प्रकाश, **करिष्यतः**=फैलानेवाले, **तान्**=उन; (मन और इन्द्रियोंके अधिष्ठाता) **देवान्**=देवताओंको, **मनसा**=हमारे मन, (और) **धिया**=बुद्धिसे, **युक्त्वाय**=संयुक्त करके, (प्रकाश प्रदान करनेके लिये) **प्रसुवाति**=प्रेरणा करता है अर्थात् करे॥ ३॥

व्याख्या—वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर मन और इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवताओंको, जो स्वर्ग आदि लोकोंमें और आकाशमें विचरनेवाले तथा बड़ा भारी प्रकाश फैलानेवाले हैं, हमारे मन और बुद्धिसे संयुक्त करके हमें प्रकाश प्रदान करनेके लिये प्रेरणा करें, ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात् करनेके लिये ध्यान करनेमें समर्थ हों। हमारे मन, बुद्धि और इन्द्रियोंमें प्रकाश फैला रहे। नित्रा, आलस्य और अकर्मण्यता आदि दोष हमारे ध्यानमें विघ्न न कर सकें॥ ३॥

युज्ञते मन उत् युज्ञते धियो विग्रा विप्रस्य वृहतो विपश्चितः ।

वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ ४ ॥

विग्रा=(जिसमें) व्राहण आदि; **मन**=मनको, **युज्ञते**=लगाते हैं; **उत्**=और, **धियो**=बुद्धिकी वृत्तियोंको भी; **युज्ञते**=लगाते हैं, **होत्रा**: **विद्ध्ये**=(जिसने समस्त) अग्निहोत्र आदि शुभकर्मोंका विधान किया है, (तथा जो) **वयुनावित्**=समस्त जगत्‌के विचारोंको जानेवाला, (और) **एक**=एक है, **वृहत्**=(उस) सबसे महान्, **विप्रस्य**=सर्वत्र व्यापक, **विपश्चितः**=सर्वज्ञ, (एव) **सवितुः**=सबके उत्पादक, **देवस्य**=परम देव परमेश्वरकी, **इत्**=निश्चय ही; (हमें) **मही**=महती, **परिष्टुतिः**=स्तुति (करनी चाहिये)॥ ४॥

व्याख्या—जिन परब्रह्म परमात्मामें श्रेष्ठ बुद्धिवाले व्राहणादि अविकारी मनुष्य अपने मनको लगाते हैं तथा अपनी सब प्रकाशकी बुद्धि-वृत्तियोंको भी नियुक्त करते हैं, जिन्होंने अग्निहोत्र आदि समस्त शुभ कर्मोंका विधान किया है, जो समस्त जगत्‌के विचारोंको जानेवाले और एक अद्वितीय हैं, उन सबसे महान्, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सबके उत्पादक परमदेव परमेश्वरकी अवश्य ही हमें भूरि भूरि स्तुति करनी चाहिये॥ ४॥

युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिर्विं श्लोक एतु पथ्येव स्त्रोः ।

शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्युः ॥ ५ ॥

(हे मन और बुद्धि ! मैं) **वाम्**=तुम दोनोंके (स्वामी), **पूर्व्यम्**=सबके आदि, **ब्रह्म**=पूर्णब्रह्म परमात्मासे, **नमोभिः**=वार-वार नमस्कारके द्वारा, **युजे**=संयुक्त होता हूँ, **श्लोकः**=मेरा यह स्तुति पाठ, **स्त्रोः**=श्रेष्ठ विद्वान्की, **पथ्या** इव=कीर्तिकी भाँति, **व्येतु** (विषेषतु)=सर्वत्र फैल जाय, (जिसे) **अमृतस्य**=अविनाशी परमात्माके, **विश्वे**=समस्त, **पुत्राः**=पुत्र, **ये**=जो, **दिव्यानि**=दिव्य, **धामानि**=लोकोंमें, **आतस्युः**=निवास करते हैं, **शृण्वन्तु**=सुनें॥ ५॥

व्याख्या—हे मन और बुद्धि ! मैं तुम दोनोंके स्वामी और समस्त जगत्‌के आदि कारण परब्रह्म परमात्माको वार-वार नमस्कार करके विनयपूर्वक उनकी शरणमें जाकर उनमें सलग्न होता हूँ। मेरे द्वारा जो उन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन किया गया है, वह विद्वान् पुरुषकी कीर्तिके समान समस्त जगत्‌में व्याप्त हो जाय। उसे अविनाशी परमात्माके वे सभी लाइले, जो दिव्य लोकोंमें निवास करते हैं, भलीभाँति सुनें॥ ५॥

सम्बन्ध—ध्यानके लिये परमात्मासे स्तुति करनेका प्रकार वत्तलानेके अनन्तर अब छठे भन्त्रमें उस ध्यानकी स्थितिका वर्णन करके सततवर्तमें मनुष्यको उस ध्यानमें लग जानेके लिये आदेश दिया जाता है—

अद्विर्यत्राभिमथ्यते \ वायुर्यत्राधिरुद्धते ।
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ॥ ६ ॥

यत्र=जिस स्थितिमें; **अग्निः**=परमात्मारूप अग्निको, (प्राप्त करनेके उद्देश्यसे) **अभिमथ्यते**= (ॐकारके जप और ध्यानद्वारा) मन्थन किया जाता है, **यत्र**=जहाँ; **वायुः अधिरुद्धते**=प्राणवायुका भलीभौति विधिपूर्वक निरोध किया जाता है; (तथा) **यत्र**=जहाँ; **सोमः**=आनन्दरूप सोमरस; **अतिरिच्यते**=अधिकतासे प्रकट होता है; **तत्र=वहाँ** (उस स्थितिमें), **मनः**=मन; **संजायते=सर्वथा** विशुद्ध हो जाता है ॥ ६ ॥

व्याख्या—जिस स्थितिमें अग्नि प्रकट करनेके लिये अरणियोंद्वारा मन्थन करनेकी भौति अग्निस्थानीय परमात्माको प्राप्त करनेके लिये पहले अध्यायमें कहे हुए प्रकारसे अग्निको नीचेकी अरणि और ॐकारको ऊपरकी अरणि बनाकर उसका जप और उसके अर्थरूप परमात्माका निर्त्तर चिन्तनरूप मन्थन किया जाता है, जहाँ प्राणवायुका विधिपूर्वक भलीभौति निरोध किया जाता है, जहाँ आनन्दरूप सोमरस अधिकतासे प्रकट होता है, उस ध्यानावस्थामें मन सर्वथा विशुद्ध हो जाता है ॥ ६ ॥

सवित्रा प्रसवेन जुपेत ब्रह्म पूर्वम् ।
तत्र योनिं कृणवसे न हि ते पूर्वमक्षिपत् ॥ ७ ॥

सवित्रा=सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न करनेवाले परमात्माके द्वारा; **प्रसवेन**=प्राप्त हुई प्रेरणासे; **पूर्वम्**=सबके आदिकारण; **ब्रह्म जुपेत**=उस परब्रह्म परमेश्वरकी ही सेवा (आराधना) करनी चाहिये; **तत्र=(त्)** उस परमात्मामें ही, **योनिम्=आश्रय, कृणवसे**=प्राप्त कर; **हि=क्योनि;** (यों करनेसे) **ते=तेरे;** **पूर्वम्=पूर्व सचित रूपम्;** **न अक्षिपत्=विघ्नकारक नहीं होंगे** ॥ ७ ॥

व्याख्या—हे साधक ! सम्पूर्ण जगत्के उत्पादक सर्वान्तर्यामी परमेश्वरकी प्रेरणासे अर्थात् ऊपर बताये हुए प्रकारसे परमात्माकी स्तुति करके उनसे अनुमति प्राप्तकर तुम्हे उन सबके आदि परब्रह्म परमात्माकी ही सेवा (समाराधना) करनी चाहिये । उन परमेश्वरमें ही आश्रय प्राप्त करना चाहिये—उन्हींकी शरण ग्रहण करके उन्हींमें अपने-आपको विलीन कर देना चाहिये । यों करनेसे तुम्हारे पहले किये हुए समस्त सचित कर्म विघ्नकारक नहीं होंगे—वृन्धनरूप नहीं होंगे ॥ ७ ॥

सम्बन्ध—ध्यानयोगका साधन करनेवालेको किस प्रकार बैठकर कैसे ध्यान करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं—

त्रिरुद्रं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य ।
ब्रह्मोद्दुपेन प्रतरेत विद्वान् स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ ८ ॥

विद्वान्=बुद्धिमान् मनुष्य (को चाहिये कि); **त्रिरुद्रतम्**=सिर, गला और छाती—इन तीनों स्थानोंपर उभरे हुए; **शरीरम्**=शरीरको, **समस्**=सीधा, (और) **स्थाप्य**=स्थिर करके, (तथा) **इन्द्रियाणि**=समस्त इन्द्रियोंको; **मनसा**=मनके द्वारा; **हृदि**=हृदयमें, **संनिवेश्य**=निरद करके, **ब्रह्मोद्दुपेन**=ॐ काररूप नौकाद्वारा, **सर्वाणि**=सम्पूर्ण; **भयावहानि**=भयक्कर; **स्रोतांसि**=स्रोतों (प्रवाहों) को, **प्रतरेत**=पार कर जाय ॥ ८ ॥

व्याख्या—जो ध्यानयोगका साधन करे, उस बुद्धिमान् साधकको चाहिये कि ध्यानके समय जब आसन जमाकरे सुखपूर्वक बैठे, उस समय अपने सिर, गले और छातीको ऊँचा उठाये रखें, इधर-उधर न छुकने दे, तथा शरीरको सीधा और स्थिर रखें । क्योंकि शरीरको सीधा और स्थिर रखें विना तथा सिर, गला और वक्षःस्थल ऊँचा किये विना आलस्य, निद्रा और विषेषरूप विघ्न आ जाते हैं । अतः इन विष्णोसे बचनेके लिये उपर्युक्त प्रकारसे ही बैठना चाहिये । इसके बाद समस्त इन्द्रियोंको बास्य विषयोंसे हटाकर उनका मनके द्वारा हृदयमें निरोध कर लेना चाहिये । फिर ॐकाररूप नौकाका आश्रय लेकर अर्थात् ॐकारका जप और उसके बास्य परब्रह्म परमात्माका ध्यान करके समस्त भयानक प्रवाहोंको

पार कर लेना चाहिये । भाव यह है कि नाना योनियोंमें ले जानेवाली जितनी वासनाएँ हैं, वे सब जन्म मृत्युरूप भय देनेवाले स्रोत (प्रवाह) हैं । इन सबका त्याग करके सदाके लिये अमरण्डको प्राप्त कर लेना चाहिये ॥ ८ ॥

प्राणान्प्रपीड्येह संयुक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिक्योच्छ्वसीत ।
दुष्टश्वयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान्मनो धारयेताप्रमत्तः ॥ ९ ॥

चिङ्गान्=बुद्धिमान् साधक (को चाहिये कि), इह=उपर्युक्त योगसाधनामें, संयुक्तचेष्टः=आहार-विहार आदि समस्त चेष्टाओंको यथायोग्य करते हुए, प्राणान् प्रपीड्य=विधिवत् प्राणायाम करके, प्राणे क्षीणे=प्राणके सूक्ष्म हो जानेपर; नासिक्या=नासिकाद्वारा; उच्छ्वसीत=उनको बाहर निकाल दें; दुष्टश्वयुक्तम्=(इसके बाद) दुष्ट धोड़ोंसे युक्त; वाहम् इव=रथको जिस प्रकार सारथि सावधानतापूर्वक गन्तव्य मार्गमें ले जाता है, उसी प्रकार, एनम्=इस, मनः=मनको, अप्रमत्तः=सावधान होकर, धारयेत=वदमें किये रहे ॥ ९ ॥

व्याख्या—बुद्धिमान् साधको चाहिये कि वह इस योग-साधनाके लिये आहार-विहार आदि समस्त चेष्टाओंको यथायोग्य करता रहे, उन्हें ध्यानयोगके लिये उपयोगी बना ले । तथा योगशास्त्रकी विधिके अनुसार प्राणायाम करते-करते जब प्राण अत्यन्त सूक्ष्म हो जाय, तब नासिकाद्वारा उसे बाहर निकाल देश । इसके बाद जैसे दुष्ट धोड़ोंसे जुते हुए रथको अच्छा सारथि बड़ी सावधानीसे चलाकर अपने गन्तव्य स्थानपर ले जाता है, उसी प्रकार साधको चाहिये कि बड़ी सावधानीके साथ अपने मनको बशमें रखके, जिससे योगसाधनमें किसी प्रकारका विघ्न न आये और वह परमात्माकी प्राप्तिरूप लक्ष्यपर पहुँच जाय । ॥ ९ ॥

सम्बन्ध—परब्रह्म परमात्मामें मन लगानेके लिये कैसे स्थानमें कैसी भूमिपर बैठकर साधन करना चाहिये, इस जिज्ञासा-पर कहा जाता है—

समे शुचौ शर्करावह्निवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः ।
मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत् ॥ १० ॥

समे=समतल, शुचौ=सब प्रकारसे शुद्ध, शर्करावह्निवालुकाविवर्जिते=करड़, अरिन और बालूसे रहित; (तथा) शब्दजलाश्रयादिभिः=शब्द, जल और आश्रय आदिकी दृष्टिसे, अनुकूले=सर्वथा अनुकूल, तु=और, न चक्षुपीडने=नेत्रोंको पीड़ा न देनेवाले, गुहानिवाताश्रयणे=गुहा आदि बायुशून्य स्थानमें, मनः=मनको, प्रयोजयेत्=ध्यानमें लगानेका अभ्यास करना चाहिये ॥ १० ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें ध्यानयोगके उपर्युक्त स्थानका वर्णन है । भाव यह है कि ध्यानयोगका साधन करनेवाले साधको ऐसे स्थानमें अपना आसन लगाना चाहिये, जहाँकी भूमि समतल हो—जँची नीची, टेढ़ी-मेढ़ी न हो, जो सब प्रकारसे शुद्ध हो,—जहाँपर कूड़ा-कर्कट, मैला आदि न हो, श्वाङ-बुहारकर साफ किया हुआ हो और स्वभावसे भी पवित्र हो—जैसे कोई देवालय, तीर्थस्थान आदि, जहाँ ककड़, बालू न हों और अरिन या धूपकी गर्मी भी न हो; जहाँ कोई मनमें विक्षेप करनेवाला शब्द न होता हो—कोलाहलका सर्वथा अभाव हो, यथावश्यक जल प्राप्त हो सके, किंतु ऐसा जलाग्रय न हो जहाँ बहुत लोग आते-जाते हों, एव जहाँ शरीर रक्षाके लिये उपर्युक्त आश्रय हो परतु ऐसा न हो, जहाँ धर्मशाला आदिकी माँति बहुत लोग ठहरते हों, तात्पर्य यह कि इन सब विचारोंके अनुसार जो सर्वथा अनुकूल हो और जहाँका दृश्य नेत्रोंको पीड़ा पहुँचानेवाला—भयानक न हो, ऐसे गुफा आदि बायुशून्य एकान्त स्थानमें पहले बताये हुए प्रकारसे आसन लगाकर अपने मनको परमात्मामें लगानेका अभ्यास करना चाहिये ॥ १० ॥

सम्बन्ध—योगाभ्यास करनेवाले साधकका साधन ठीक हो रहा है या नहीं, इसकी पहचान बतायी जाती है—

* आठवें और नवें मन्त्रोंमें जो ध्यानके लिये बैठनेकी और साधन करनेकी विधि बतायी गयी है, उसका बड़े मुन्दर ढंगसे सुस्पष्ट वर्णन भगवान् ने गीता अध्याय ६, श्लोक ११ से १७ तक किया है ।

† कठोपनिषद्में (१ । ३ । २ से ८ तक) रथके रूपकक्षा विस्तृत वर्णन है ।

नीहारधूमार्कानिलानलानां

खद्योतविष्टुतस्फटिकशशीनाम् ।

एतानि रूपाणि पुरःसराणि

ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥११॥

ब्रह्मणि योगे=परमात्मानी प्राप्तिके लिये किये जानेवाले योगमें; (पहले) नीहारधूमार्कानिलानलानाम्=कुहरा, धूआँ, सूर्य, वायु और अग्निके सदृश; (तथा) खद्योतविष्टुतस्फटिकशशीनाम्=जुग्नू, विजली, स्फटिकमणि और चन्द्रमाके सदृश; रूपाणि=वहुत से दृश्य, पुरःसराणि [भवन्ति]=योगीके सामने प्रकट होते हैं; एतानि=ये सब; अभिव्यक्तिकराणि=योगीकी सफलताको स्पष्टरूपसे सूचित करनेवाले हैं ॥ ११ ॥

व्याख्या—जब साधक परब्रह्म परमात्मानी प्राप्तिके लिये ध्यानयोगका साधन आरम्भ करता है, तब उसने अपने सामने कभी कुहरेके सदृश रूप दीखता है, कभी धूआँ सा दिखायी देता है, कभी सूर्यके समान प्रशांत सर्वत्र परिपूर्ण दीखता है, कभी निःशब्द वायुकी भाँति निराकार रूप अनुभवमें आता है, कभी अग्निके सदृश तेज दीप पड़ता है, कभी जुग्नूके सदृश टिमिहाट सी प्रतीत होती है, कभी विजलीकी सी चमाचौध पैदा करनेवाली दीसि दृष्टिगोचर होती है, कभी स्फटिकमणिके सदृश उज्ज्वल रूप देखनेमें आता है और कभी चन्द्रमानी भाँति शीतल प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ दिखायी देता है। ये सब तथा और भी अनेक दृश्य योग-साधनकी उन्नतिके द्योतक हैं। इनसे यह बात समझमें आती है कि साधकका ध्यान ठीक हो रहा है ॥ ११ ॥

पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते ।

न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाद्यमयं शरीरम् ॥१२॥

पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखे समुत्थिते=पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—इन पाँचों महाभूतोंका सम्यक् प्रकारसे उत्थान होनेपर; (तथा) पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते=इनसे सम्बन्ध रखनेवाले पाँच प्रकारके योगसम्बन्धी गुणोंकी सिद्धि हो जानेपर; योगाद्यमयम्=योगाद्यमय; शरीरम्=शरीरसो; प्राप्तस्य=प्राप्त कर लेनेवाले, तस्य=उस साधकको, न=न तो, रोगः=रोग होता है, न=न, जरा=बुढापा आता है; न=और न; मृत्युः=उसकी मृत्यु ही होती है ॥ १२ ॥

व्याख्या—ध्यानयोगका साधन करते करते जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—इन पाँच महाभूतोंका उत्थान हो जाता है, अर्थात् जब साधकका इन पाँचों महाभूतोंपर अधिकार हो जाता है, और इन पाँचों महाभूतोंसे सम्बन्ध रखनेवाली योगविषयक पाँचों सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, उस समय योगाद्यमय शरीरको प्राप्त कर लेनेवाले उस योगीके शरीरमें न तो रोग होता है, न बुढापा आता है और न उसकी मृत्यु ही होती है। अभिग्राय यह कि उसकी इच्छाके बिना उसका शरीर नए नहीं हो सकता ॥ १२ ॥

लघुत्वमारोग्यमलोकुपत्वं वर्णप्रसादं स्वरसौषुवं च ।

गन्धः शुभो मूत्रपुरीपमलं योगप्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति ॥१३॥

लघुत्वम्=शरीरका हल्कापन, अरोग्यम्=किसी प्रकारके रोगका न होना, अलोकुपत्वम्=विषयासक्तिकी निवृत्ति; वर्णप्रसादम्=शारीरिक वर्णकी उज्ज्वलता; स्वरसौषुवम्=स्वरकी मधुरता; शुभः गन्धः=(शरीरमें) अच्छी गन्ध; च=और, मूत्रपुरीपमलं=मल मूत्र, अलपम्=कम हो जाना; (इन सबको) प्रथमाम् योगप्रवृत्तिम्=योगकी पहली सिद्धि, वदन्ति=कहते हैं ॥ १३ ॥

व्याख्या—भूतोंपर विजय प्राप्त कर लेनेवाले ध्यानयोगीमें पूर्वोक्त शक्तियोंके सिवा और भी शक्तियाँ आ जाती हैं। उदाहरणतः उसका शरीर हल्का हो जाता है, शरीरमें भारीपन या आलसका भाव नहीं रहता। वह सदा ही नीरोग रहता है, उसे कभी कोई रोग नहीं होता। भौतिक पदार्थोंमें उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। कोई भी भौतिक पदार्थ सामने आनेपर उसके मन और द्वन्द्योंका उसकी ओर आकर्षण नहीं होता। उसके शरीरका वर्ण उज्ज्वल हो जाता है। स्वर अत्यन्त

मधुर और स्पष्ट हो जाता है। शरीरमेंसे बहुत अच्छी गन्ध निकलकर सब ओर फैल जाती है। मल और मूत्र बहुत ही स्वल्प मात्रामें होने लगते हैं। ये सब योगमार्गकी प्रारम्भिक सिद्धियाँ हैं—ऐसा योगीलोग कहते हैं ॥ १३ ॥

यथैव विम्बं मृदयोपलिसं तेजोमयं आजते तत्सुधान्तम् ।
तद्वाऽऽत्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः ॥१४॥

यथा=जिस प्रकार, **मृदया**=मिट्टीसे, **उपलिस्तम्**=लिस होकर मलिन हुआ, [**यत्**=जो,] **तेजोमयम्**=प्रकाशयुक्त, **विम्बम्**=रक्त है, तत् पव=वही, **सुधान्तम्**=भलीभौति धुल जानेपर, **आजते**=चमकने लगता है, तत् वा=उसी प्रकार, **देही**=शरीरधारी (जीवात्मा), **आत्मतत्त्वम्**=(मल आदिसे रहित) आत्म तत्त्वको, **प्रसमीक्ष्य**=(योगके द्वारा) भलीभौति प्रत्यक्ष करके, **एकः**=अकेला, **कैवल्य अवस्थाको प्राप्त**, **वीतशोकः**=सब प्रकारके दुःखोंसे रहित, (तथा) **कृतार्थः**=कृतकृत्य, **भवते**=हो जाता है ॥ १४ ॥

व्याख्या—जिस प्रकार कोई तेजोमय रक्त मिट्टीसे लिस रहनेके ऊरण छिपा रहता है, अपने असली रूपमें प्रकट नहीं होता, परन्तु वही जब मिट्टी आदिको हटाकर धो पोछकर साफ कर्त लिया जाता है, तब अपने असली रूपमें चमकने लगता है, उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक स्वरूप अत्यन्त स्वच्छ होनेपर भी अनन्त जन्मोंमें किये हुए कर्मोंके सस्कारोंसे मलिन हो जानेके कारण प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, परन्तु जब मनुष्य ध्यानयोगके साधनद्वारा समस्त मलोंको धोकर आत्माके यथार्थ स्वरूपको भलीभौति प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह असङ्ग हो जाता है। अर्थात् उसका जो जड पदार्थोंके साथ सयोग हो रहा था, उसका नाश होकर वह कैवल्य अवस्थाको प्राप्त हो जाता है। तथा उसके सब प्रकारके दुःखोंका अन्त होकर वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है। उसका मनुष्य-जन्म सार्थक हो जाता है ॥ १४ ॥

यद्वाऽऽत्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत् ।
अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥१५॥

तु=उसके बाद, **यद्वा**=जब, **युक्तः**=वह योगी, **इह**=यहों, **दीपोपमेन**=दीपकके सदृश (प्रकाशमय), **आत्म-तत्त्वेन**=आत्मतत्त्वके द्वारा; **ब्रह्मतत्त्वम्**=ब्रह्मतत्त्वको, **प्रपश्येत्**=भलीभौति प्रत्यक्ष देख लेता है, [**तदा सः**=उस समय वह;] **अजम्**=(उस) अजन्मा, **ध्रुवम्**=निश्चल, **सर्वतत्त्वैः**=समस्त तत्त्वोंसे, **विशुद्धम्**=विशुद्ध, **देवम्**=परमदेव परमात्माको, **ज्ञात्वा**=जानकर, **सर्वपाशैः**=सब वन्धनोंसे, **मुच्यते**=सदाके लिये छूट जाता है ॥ १५ ॥

व्याख्या—फिर जब वह योगी इसी स्थितिमें दीपकके सदृश निर्मल प्रकाशमय पूर्वोक्त आत्मतत्त्वके द्वारा ब्रह्मतत्त्वको—भलीभौति देख लेता है—अर्थात् उन परब्रह्म परमात्माको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब उन जन्मादि समस्त विकारोंसे रहित, अचल और निश्चित तथा समस्त तत्त्वोंसे असङ्ग—सर्वथा विशुद्ध परम देव परमात्माको तत्त्वसे जानकर सब प्रकारके वन्धनोंसे सदाके लिये छूट जाता है।

इस मन्त्रमें आत्मतत्त्वसे ब्रह्मतत्त्वको जानेकी बात कहकर यह भाव दिखाया गया है कि परमात्माका साक्षात्कार मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा नहीं हो सकता। इन सबकी वहाँ पहुँच नहीं है, वे एकमात्र आत्मतत्त्वके द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं ॥ १५ ॥

एप ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः ।
स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ् जनांस्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥१६॥

ह=निश्चय ही, **एपः**=यह (ऊपर बताया हुआ), **देवः**=परमदेव परमात्मा, **सर्वाः**=समस्त, **प्रदिशः** अनु=दिशाओं और अवान्तर दिशाओंमें अनुगत (व्याप्त) है, [**सः**] **ह**=वही—प्रसिद्ध परमात्मा, **पूर्वो**=सबसे पहले, **जातः**=हिरण्यगर्भस्वरूपमें प्रकट हुआ था, (और) **सः उ**=वही, **गर्भे**=समस्त ब्रह्माण्डस्वरूप गर्भमें, **अन्तः**=अन्तर्यामीस्वरूपसे स्थित है, **सः एव**=वही; **जातः**=इस समय जगत्के रूपमें प्रकट है, **सः और वही**; **जनिष्यमाणः**=भविष्यमें भी प्रकट होने-

चाला है, [सः=वह,] जनान् प्रत्यङ्=सब जीवोंके भीतर, (अन्तर्यामीरूपसे) तिष्ठति=स्थित है; (और) सर्वतोमुखः=सब और मुखबाला है ॥ १६ ॥

व्याख्या—निश्चय ही ये ऊपर वताये हुए परमदेव व्रह्ण समस्त दिग्गा और अगन्तर दिग्गाओंमें ज्ञास है अर्थात् सर्वत्र परिपूर्ण हैं। जगतमें कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, जहाँ वे न हों। वे ही प्रसिद्ध परव्रह्ण परमात्मा सबसे पहले हिरण्यगर्भरूपमें प्रकट हुए थे। वे ही इस व्रह्णाण्डरूप गर्भमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं। वे ही इस समय जगत्के रूपमें प्रकट हैं और भविष्यमें अर्थात् प्रलयके बाद सृष्टिकालमें पुनः प्रकट होनेवाले हैं। वे समस्त जीवोंके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं, तथा सब और मुखबाले अर्थात् सबको सब औरसे देखनेवाले हैं ॥ १६ ॥

यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वं भुवनभाविवेश ।

य ओपधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमः ॥ १७ ॥

यः=जो, देवः=परमदेव परमात्मा; अग्नौ=अग्निमें है; यः=जो, अप्सु=जलमें है, यः=जो; विश्वम् भुवनम् आविवेश=समस्त लोकोमें प्रविष्ट हो रहा है, यः=जो, ओपधीषु=ओपधियोंमें है, (तथा) यः=जो; वनस्पतिषु=वनस्पतियोंमें है, तस्मै देवाय=उन परमदेव परमात्माके लिये; नमः=नमस्कार है; नमः=नमस्कार है ॥ १७ ॥

व्याख्या—जो सर्वशक्तिमान् पूर्णव्रह्ण परमदेव अग्निमें है, जो जलमें है, जो समस्त लोकोंमें अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो रहे हैं, जो ओपधियोंमें है और जो वनस्पतियोंमें है, अर्थात् जो सर्वत्र परिपूर्ण हैं, जिनका अनेक प्रकारसे पहले वर्णन कर आये हैं, उन परमदेव परमात्माको नमस्कार है! नमस्कार है! नमः‘शब्दको द्वाहरानेका अभिप्राय अस्यायकी समाप्तिको सूचित करना है ॥ १७ ॥

॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥

तृतीय अध्याय

य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वाङ्गिलोकानीशत ईशनीभिः ।

य एवैक उद्धवे सम्भवे च य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १ ॥

यः=जो, एकः=एक; जालवान्=जगत्-रूप जालका अधिपति, ईशनीभिः=अपनी स्वरूपभूत शासनशक्तियोद्वारा, ईशते=शासन करता है, ईशनीभिः=उन विविध शासन शक्तियोद्वारा, सर्वान्=सम्पूर्ण, लोकान् ईशते=लोकोपर शासन करता है, यः=(तथा) जो; एकः=अकेला, एव=ही, सम्भवे च उद्धवे=सुषिठ और उसके विस्तारमें (सर्वथा समर्थ है); एतत्=इस व्रह्णको, ये=जो महापुरुष, चिदुः=जान लेते हैं, ते=वे; अमृताः=अमर, भवन्ति=हो जाते हैं ॥ १ ॥

व्याख्या—जो एक—अद्वितीय परमात्मा जगत्-रूप जालकी रचना करके अपनी स्वरूपभूत शासन शक्तियोद्वारा उसपर शासन कर रहे हैं, तथा उन विविध शासन शक्तियोद्वारा समस्त लोकों और लोकपालोंका यथायोग्य सचालन कर रहे हैं—जिनके शासनमें ये सब अपने-अपने कर्तव्योंका नियमपूर्वक पालन कर रहे हैं, तथा जो अकेले ही विना किसी दूसरेकी सहायता लिये समस्त जगत्की उत्पत्ति और उसका विस्तार करनेमें सर्वाया समर्थ हैं, उन परव्रह्ण परमेश्वरको जो महापुरुष तत्त्वसे जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं—जन्म-मृत्युके जालसे सदाके लिये छूट जाते हैं ॥ २ ॥

एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमॉङ्गोकानीशत ईशनीभिः ।

प्रत्यङ् जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले संसूज्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥ २ ॥

यः=जो; ईशनीभिः=अपनी स्वरूपभूत विविध शासन शक्तियोद्वारा, इमान्=इन सब, लोकान् ईशते=लोकोपर शासन करता है, [सः] रुद्रः=वह रुद्र; एकः द्वि=एक ही है, (इसीलिये विद्वान् पुरुषोंने जगत्के कारणका निश्चय रखते समय) द्वितीयाय न तस्थुः=दूसरेका आश्रय नहीं लिया, [सः=वह परमात्मा,] जनान् प्रत्यङ्=समस्त

जीवोंके भीतर, तिष्ठति=स्थित हो रहा है, विश्वा=समूर्ण; भुवनानि संसृज्य=लोकोंकी रचना करके, गोपा:=उनकी रक्षा करनेवाला परमेश्वर; अन्तकाले=प्रलयकालमें; संचुकोच=इन सबको समेट लेता है ॥ २ ॥

व्याख्या—जो अपनी स्वरूपभूत विविध शासन-शक्तियोंद्वारा इन सब लोकोंपर शासन करते हैं—उनका नियमानुसार सचालन करते हैं, वे परमेश्वर एक ही हैं। अर्थात् यद्यपि इस विश्वका नियमन करनेवाली शक्तियाँ अनेक हैं, वे सब हैं एक ही परमेश्वरकी शक्तियाँ, अलग-अलग नहीं हैं। इसी कारण, जानीजनोंने जगत्के कारणका निश्चय करते समय किसी भी दूसरे तत्वका आश्रय नहीं लिया। सबने एक स्वरसे यही निश्चय किया कि एक परब्रह्म ही इस जगत्के कारण है। वे परमात्मा सब जीवोंके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं। इन समस्त लोकोंकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर प्रलयकालमें स्वयं ही इन सबको समेट लेते हैं, अर्थात् अपनेमें विलीन कर लेते हैं। उस समय इनकी भिन्न-भिन्न लोगोंमें अभिव्यक्ति नहीं रहती ॥ २ ॥

**विश्वतश्छकुरुत
सं वाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्घावाभूमी जनयन्देव एकः ॥ ३ ॥**

विश्वतश्छकुरुत=सब जगह औंखवाला, उत्त=तथा; **विश्वतोमुखः**=सब जगह मुखवाला; **विश्वतोवाहुः**=सब जगह हाथवाला, उत्त=और; **विश्वतस्पात्**=सब जगह पैरवाला; द्यावाभूमी जनयन्=आकाश और पृथ्वीकी सुषिकरनेवाला, [स.=वह,] एकः=एकमात्र, देवः=देव (परमात्मा); वाहुभ्याम्=मनुष्य आदि जीवोंको दो दो वॉहोंसि; संधमति=युक्त करता है, (तथा) पतत्रैः=(पक्षी-पतग आदिको) पॉखोंसे, सं [धमति]=युक्त करता है ॥ ३ ॥

व्याख्या—वे परमदेव परमेश्वर एक हैं, फिर भी उनकी सब जगह औंखें हैं, सब जगह मुख हैं, सब जगह हाथ हैं और सब जगह पैर हैं। भाव यह कि वे समूर्ण लोकोंमें स्थित समस्त जीवोंके कर्म और विचारोंको तथा समस्त धटनाओंको अपनी दिव्य शक्तिद्वारा निरन्तर देखते रहते हैं, कोई भी वात उनसे छिपी नहीं रहती। उनका भक्त उनको जहों-कहीं भोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता है, उसे वे वही भोग लगा सकते हैं। वे सब जगह प्रत्येक वस्तुको एक साथ ग्रहण करनेमें और अपने आप्रित जनोंके सफरका नाश करके उनकी रक्षा करनेमें समर्थ हैं, तथा जहों-कहीं उनके भक्त उन्हें बुलाना चाहें, वहीं वे एक साथ पहुँच सकते हैं। ससारमें ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहों उनकी ये शक्तियाँ विद्यमान न हों। आकाशसे लेकर पृथ्वीतक समस्त लोकोंकी रचना करनेवाले एक ही परमदेव परमेश्वर मनुष्य आदि प्राणियोंको दो-दो भुजाओंसे और पक्षियोंको पॉखोंसे युक्त करते हैं। भाव यह कि वे समस्त प्राणियोंको आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न शक्तियों एव साधनोंसे सम्पन्न करते हैं। वहीं बुजा और पॉखोंका कथन उपलक्ष्णमात्र है। इससे यह समझ लेना चाहिये कि समस्त प्राणियोंमें जो कुछ भी शक्ति है, वह सब परमात्माकी ही दी हुई है ॥ ३ ॥

यो देवानां प्रभवश्चेद्वश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्पिः ।

हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥ ४ ॥

यः=जो, **रुद्रः**=रुद्र; **देवानाम्**=इन्द्रादि देवताओंकी, **प्रभवः**=उत्पत्तिका हेतु; **च**=और; **उद्धचः**=वृद्धिका हेतु है, **च**=तथा; (जो) **विश्वाधिपः**=सबका अधिपति; (और) **महर्पिः**=महान् जानी (सर्वज्ञ) है; **पूर्वम्**=(जिसने) पहले; **हिरण्यगर्भम्**=हिरण्यगर्भको; **जनयामास**=उत्पन्न किया था; **सः**=वह परमदेव परमेश्वर, **नः**=हमलोगोंको; **शुभया बुद्ध्या**=शुभ बुद्धिसे; **संयुनक्तु**=संयुक्त करे ॥ ४ ॥

व्याख्या—सबको अपने शासनमें रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि समस्त देवताओंको उत्पन्न करते और बढ़ाते हैं तथा जो सबके अधिपति और महान् जानी—सर्वज्ञ हैं, जिन्होंने सुषिके आदिमें हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया था, वे परमदेव परमात्मा हमलोगोंको शुभ बुद्धिसे संयुक्त करें ॥ ४ ॥

या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी ।

तथा नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिन्नाकशीहि ॥ ५ ॥

लद्ध=हे लद्धदेव, ने=तेरी, या=जो अघोरा=भयानकनारे द्यूत्य (सौम्य); थपापकाशिनी=पुण्यने प्रकाशित होनेवाली (तथा) शिवा=कल्याणमयी, तनूः=मूर्ति है गिरिशन्त=हे पर्वतनर रहर नुखना विसार करनेवाले शिव, तथा=उस, शन्तमया तनुवा=परम शान्त मूर्तिरे, (त् कृपा करके) न अभिच्चाकशीहि=हमलोगोंको देखो ॥ ५ ॥

व्याख्या—हे लद्धदेव ! आपकी जो भयानकतासे द्यूत्य तथा पुण्यकमोरे प्रकाशित होनेवाली नल्याणमयी सौम्यमूर्ति है—जिसका दर्शन करके मनुष्य परम आनन्दने मन हो जाता है —हे गिरिशन्त अर्थात् पर्वतपर निवास करते हुए नमस्त लोकोंको छुत्स पहुँचानेवाले परमेश्वर ! उस परमशान्त मूर्तिरे ही कृपा करके आप हमलोगोंसी ओर देसिये । आपसी कृनाश्रिपि पड़ते ही हम सर्वथा पवित्र होकर आपकी प्राप्तिके बोन्य बन जायेंगे ॥ ५ ॥

यामिषुं गिरिशन्तं हस्ते विभृष्टस्तवे ।
शिवां गिरित्रं तां कुरु मा हिंसीः पुरुषं जगत् ॥ ६ ॥

गिरिशन्त=हे गिरिशन्त !, याम्=जित, इपुम्=वाणको अस्तवे=फेंकनेके लिये, (त्) हस्ते=हाथमें, विभृष्टिं=धारण किने हुए है, गिरित्र=हे गिरिराज हिमालयकी रका करनेवाले देव !, ताम्=उस वाणको, शिवाम्=कल्याणमय, कुरु=वना लें, पुरुषम्=जीव समुदायरूप, जगत्=जगत्, मा हिंसीः=नष्ट न कर (करन न दे) ॥ ६ ॥

व्याख्या—हे गिरिशन्त—हे कैलांधिराती दुखदायक परमेश्वर ! जिस वाणको फेंकनेके लिये आपने हाथमें ले रखा है, हे गिरिराज हिमालयकी रका करनेवाले ! आप उस वाणको कल्याणमय बना लें—उसकी कूरताको नष्ट न करके उसे शान्तिमय बना लें । इस जीवसमुदायरूप जगत् को कष्ट न दे—इसका विनाश न करें ॥ ६ ॥

ततः परं ब्रह्मपरं द्वृहन्तं यथानिकायं सर्वभृतेषु गूढम् ।
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारमीशं तं ज्ञात्वामृता भवन्ति ॥ ७ ॥

तत्=पूर्वोक्त जीवसमुदायरूप जगत्, परम्=परे, (और) ब्रह्मपरम्=हिरण्यगर्भरूप ब्रह्मासे भी श्रेष्ठ, सर्वभृतेषु=समस्त प्राणियोंमें, यथानिकायम्=उनके शरीरोंके अनुरूप होकर, गूढम्=छिपे हुए, (और) विश्वस्य परिवेष्टितारम्=चम्पूर्ण विश्वको सब ओरसे धेरे हुए, तम्=उस, द्वृहन्तम्=महान्, सर्वत्र व्याप्त, एकम्=एकमात्र देव, ईशम्=परमेश्वरको, ज्ञात्वा=जानकर, अमृताः भवन्ति=(जानीजन) अमर हो जाते हैं ॥ ७ ॥

व्याख्या—जो पहले कहे हुए जीवसमुदायरूप जगत्ते और हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्मासे भी सर्वथा श्रेष्ठ हैं, समस्त प्राणियोंमें उनके शरीरोंके अनुरूप होकर छिपे हुए हैं, समस्त जगत्को सब ओरसे धेरे हुए हैं, तथा सर्वत्र व्याप्त और महान् हैं, उन एकमात्र परमेश्वरको जानकर ज्ञानीजन सदाके लिये अमर हो जाते हैं: फिर कभी उनका जन्म-मरण नहीं होता ॥ ७ ॥

सम्बन्ध—अब इस मन्त्रमें ज्ञानी महापुरुषके अनुभवकी बात कहकर परमात्मज्ञानके फलकी दृढ़ता दिखलाते हैं—

वेदाहसेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ८ ॥

तमसः परस्तात्=अविद्यारूप अन्धकारसे अतीत, (तथा) आदित्यवर्णम्=सूर्यकी भौति त्वयप्रकाशस्वरूप; पतम्=इस, महान्तम् पुरुषम्=महान् पुरुष (परमेश्वर) को, अहम्=मै, वेद=जानता हूँ, तम्=उसको, विदित्वा=जानकर, एव=ही, (मनुष्य) मृत्युम्=मृत्युको अत्येति (अति+एति)=उल्लङ्घन कर जाता है, अयनाय=(परमपदकी) प्राप्तिके लिये, अन्य=दूसरा, पन्था=मार्ग, न=नहीं विद्यते=है ॥ ८ ॥

व्याख्या—कोई ज्ञानी महापुरुष कहता है—‘इन महान्से भी महान् परम पुरुषोत्तमसे मैं जानता हूँ । वे अविद्यारूप अन्धकारसे सर्वथा अतीत हैं तथा दर्जनी भौति त्वयप्रकाशस्वरूप हैं । उनको जानकर ही मनुष्य मृत्युका उल्लङ्घन करनेमें

—इस जन्म मृत्युके वन्धनसे सदाके लिये छूटकारा पानेमें समर्थ होता है। परम पदकी ग्रासिके लिये इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग अर्थात् उपाय नहीं है ॥ ८ ॥

यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिद्यसान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कथित् ।
वृक्ष इव स्तव्यो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥ ९ ॥

यस्मात् परम्=जिससे श्रेष्ठ, अपरम्=दूसरा; किञ्चित्=कुछ भी; न=नहीं, अस्ति=है, यस्मात्=जिससे (बढ़कर), कथित्=कोई भी; न=न तो, अणीयः=अधिक सूक्ष्म, न=और न, ज्यायः=महान् ही, अस्ति=है, एकः=(जो) अकेला ही, वृक्षः इव=वृक्षकी भौति, स्तव्यः=निश्चलभावसे; दिवि=प्रकाशमय आकाशमें, तिष्ठति=स्थित है, तेन पुरुषेण=उस परमपुरुष पुरुषेत्तमसे, इदम्=यह; सर्वम्=सम्पूर्ण जगत्, पूर्णम्=परिपूर्ण है ॥ ९ ॥

व्याख्या—उन परमदेव परमेश्वरसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, वे सर्वश्रेष्ठ हैं। जितने भी सूक्ष्म तत्त्व हैं, उन सबसे अधिक सूक्ष्म वे परमेश्वर हैं। उनसे अधिक सूक्ष्म कोई भी नहीं है। इसीसे वे छोटे-से छोटे जीवके शरीरमें प्रविष्ट होकर स्थित हैं। इसी प्रकार जितने भी महान् व्यापक तत्त्व हैं, उन सबसे महान्—अधिक व्यापक वे परब्रह्म हैं, उनसे बड़ा—उनसे अधिक व्यापक कोई भी नहीं है। इसीसे वे प्रलयकालमें सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अपने अदर लीन कर लेते हैं। जो अकेले ही वृक्षकी भौति निश्चलभावसे परमधारमरूप प्रकाशमय दिव्य आकाशमें स्थित हैं, वे परम पुरुष परमेश्वर निराकाररूपसे सारे जगत्में परिपूर्ण हैं ॥ ९ ॥

ततो यदुच्चरतरं तदरूपमनामयम् । य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ १० ॥

ततः=उस पहले वताये हुए हिरण्यगर्भसे, यत्=जो, उच्चरतरम्=अत्यन्त उत्कृष्ट है, तत्=वह परब्रह्म परमात्मा; अरूपम्=आकारहित, (और) अनामयम्=सब प्रकारके दोषोंसे शून्य है; ये=जो, एतत्=इस परब्रह्म परमात्माको; विदुः=जानते हैं, ते=वे, अमृताः=अमर, भवन्ति=हो जाते हैं; अथ=परतु; इतरे=इस रहस्यको न जाननेवाले दूसरे लोग; (वार-वार) दुःखम्=दुःखको, एव=ही; अपियन्ति=प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥

व्याख्या—उस पहले वताये हुए हिरण्यगर्भसे जो सब प्रकारसे अत्यन्त उत्कृष्ट हैं, वे परब्रह्म परमात्मा आकारहित और सब प्रकारके विकारोंसे सर्वथा शून्य हैं; जो कोई महापुरुष इन परब्रह्म परमात्माको जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं—सदाके लिये जन्म-मृत्युके दुःखोंसे छूट जाते हैं। परतु जो हन्हें नहीं जानते, वे सब लोग निश्चयपूर्वक वार-वार दुःखोंको प्राप्त होते हैं। अतः मनुष्यको सदाके लिये दुःखोंसे छूटने और परमानन्दस्वरूप परमात्माको पानेके लिये उन्हें जानना चाहिये ॥ १० ॥

सर्वाननशिरोग्रीवः   सर्वभूतगुह्याशयः ।
सर्वव्यापी स भगवांस्तसात्सर्वगतः शिवः ॥ ११ ॥

सः=वह, भगवान्=भगवान्, सर्वाननशिरोग्रीवः=सब ओर मुख, सिर और ग्रीवावाला है, सर्वभूतगुह्याशयः=समस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें निवास करता है, (और) सर्वव्यापी=सर्वव्यापी है, तस्मात्=इसलिये, सः=वह, शिवः=कल्याणस्वरूप परमेश्वर, सर्वगतः=सब जगह पहुँचा हुआ है ॥ ११ ॥

व्याख्या—उन सर्वेश्वर भगवान्के सभी जगह मुख हैं, सभी जगह सिर और सभी जगह गला हैं। भाव यह कि वे प्रत्येक स्थानपर प्रत्येक अङ्गद्वारा किया जानेवाला कार्य करनेमें समर्थ हैं। वे समस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें निवास करते हैं और सर्वव्यापी हैं, इसलिये वे कल्याणस्वरूप परमेश्वर सभी जगह पहुँचे हुए हैं। अभिप्राय यह कि साधक उनको जिस समय, जहाँ और जिस रूपमें प्रत्यक्ष करना चाहे, उसी समय, उसी जगह और उसी रूपमें वे प्रत्यक्ष हो सकते हैं ॥ ११ ॥

महान्प्रभुवै पुरुषः सत्त्वस्थैष प्रवर्तकः ।
सुनिर्मलामिमां ग्रासिमीश्वानो ज्योतिरव्ययः ॥ १२ ॥

वै=निश्चय ही; पपः=यह; महान्=महान्, प्रभुः=समर्थ, ईशानः=सबपर आसन करनेवाला; अव्ययः=अविनाशी; (एव) ज्योतिः=प्रकाशस्वरूप, पुरुषः=परमपुरुष पुरुषोत्तम, इमाम् सुनिर्मलाम् प्राप्तिम् [प्रति] =अपनी प्राप्तिस्तुति इस अत्यन्त निर्मल लाभकी ओर, सत्यस्य प्रवर्तकः=अन्तःकरणको प्रेरित करनेवाला है ॥ १२ ॥

व्याख्या—निश्चय ही ये सबपर आसन करनेवाले, महान् प्रभु तथा अविनाशी और प्रकाशस्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम पहले बताये हुए, इस परम निर्मल लाभके प्रति अर्थात् अपने आनन्दमय विशुद्ध स्वरूपकी प्राप्तिकी ओर मनुष्यके अन्तःकरणको प्रेरित करते हैं, हरेक मनुष्यको ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तथापि यह मूर्त जीव सब प्रकारका सुयोग पाकर भी उनकी प्रेरणाके अनुसार उनकी प्राप्तिके लिये तत्परतासे चेष्टा नहीं करता, इसी कारण मारा मारा फिरता है ॥ १२ ॥

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः ।
हृदा मन्वीशो मनसाभिक्लृतो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥१३॥

अ छुमात्रः=(यह) अङ्गुष्ठमात्र परिमाणवाला; अन्तरात्मा=अन्तर्यामी, पुरुषः=परम पुरुष (पुरुषोत्तम); सदा=सदा ही, जनानाम्=मनुष्योंके, हृदये=हृदयमें; संनिविष्टः=सम्यक् प्रकारसे स्थित है, मन्वीशः=मनका स्वामी है, (तथा) हृदा=निर्मल हृदय, (और) मनसा=विशुद्ध मनसे; अभिक्लृतः=ध्यानमें लाया हुआ (प्रत्यक्ष होता है), ये=जो; एतत्=इस परब्रह्म परमेश्वरको, विदुः=जान लेते हैं; ते=वे; अमृताः=अमर; भवन्ति=हो जाते हैं ॥ १३ ॥

व्याख्या—अङ्गुष्ठमात्र परिमाणवाले अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर सदा ही मनुष्योंके हृदयमें सम्यक् प्रकारसे स्थित हैं और मनके स्वामी हैं, तथा निर्मल हृदय और विशुद्ध मनके द्वारा ध्यानमें लाये जाकर प्रत्यक्ष होते हैं । जो साधक इन परब्रह्म परमेश्वरको जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं, अर्थात् सदा के लिये जन्म-मरणसे छूट जाते हैं—अमृतस्वरूप वन जाते हैं । यहाँ परमात्माको अङ्गुष्ठमात्र परिमाणवाला हृलिये बताया गया है कि मनुष्यका हृदय अङ्गूठेके नापका होता है और वही परमात्माकी उपलब्धिका स्थान है । ब्रह्मसूत्रमें भी इस विषयपर विचार करके यही निश्चय किया गया है (ब्र० स० १ । ३ । २४-२५) ॥ १३ ॥

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।
स भूमि विश्वतो वृत्तात्यतिष्ठदशाङ्गुलम् ॥१४॥

पुरुषः=वह परम पुरुष; सहस्रशीर्षा=हजारों सिरवाला, सहस्राक्षः=हजारों औँखवाला, सहस्रपात्=(और) हजारों पैरवाला है; सः=वह; भूमिम्=समस्त जगत्को; विश्वतः=सब औरसे, वृत्ता=घेरकर, दशाङ्गुलम् अतिः=नाभिसे दस अङ्गुल ऊपर (हृदयमें); अतिष्ठत्=स्थित है ॥ १४ ॥

व्याख्या—उन परम पुरुष परमेश्वरके हजारों सिर, हजारों औँखें और हजारों पैर हैं । अर्थात् सब अवयवोंसे रहित होनेपर भी उनके सिर, औँख और पैर आदि सभी अङ्ग अनन्त और असम्य हैं । वे सर्वशक्तिमान् परमेश्वर समस्त जगत्को सब औरसे घेरकर सर्वत्र व्याप्त हुए ही नाभिसे दस अङ्गुल ऊपर हृदयाकाशमें स्थित हैं । वे सर्वज्ञापी और महान् होते हुए ही हृदयरूप एकदेशमें स्थित हैं । वे अनेक विशुद्ध धर्मोंके आश्रय हैं ॥ १४ ॥

पुरुष एवेदः सर्व यद्युतं यच्च भव्यम् ।
उतामृतत्वस्येशानो यदभेनातिरोहति ॥१५॥

यद्=जो, भूतम्=अवसे पहले हो लुका है, यत्=जो; भव्यम्=भविष्यमें होनेवाला है; च=और, यत्=जो, अन्तेन=लाद पदार्थोंसे, अतिरोहति=इस समय बढ़ रहा है, इदम्=यह; सर्वम्=समस्त जगत्, पुरुषः यव=परम पुरुष परमात्मा ही है; उत्=और; (वही) अमृतत्वस्य=अमृतस्वरूप मोक्षका; ईशानः=स्वामी है ॥ १५ ॥

व्याख्या—जो अबसे पहले हो चुका है, जो भविष्यमें होनेवाला है और जो वर्तमान कालमें अबके द्वारा अर्थात् खाद्य पदार्थोंके द्वारा बढ़ रहा है, वह समस्त जगत् परम पुरुष परमात्माका ही स्वरूप है। वे स्वयं ही अपनी स्वरूपभूत अचिन्त्यशक्तिसे हम रूपमें प्रकट होते हैं; तथा वे ही अमृतम्बरूप मोक्षके स्वामी हैं अर्थात् जीवोंको संसार-बन्धनसे छुड़ाकर अपनी प्राप्ति उठा देते हैं। अतएव उनकी प्राप्तिके अभिलाषी साधकोंको उन्हींकी शरणमें जाना चाहिये ॥ १५ ॥

सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।
सर्वतःश्रुतिमळोके सर्वमाघृत्य तिष्ठति ॥१६॥

तत्=वह परम पुरुष परमात्मा; सर्वतःपाणिपादम्=सब जगह हाथ-पैरवाला; सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्=सब जगह ओंख, सिर और मुखवाला; (तथा) सर्वतःश्रुतिमत्=सब जगह कानेवाला है, (वही) लोके=ब्रह्माण्डमें, सर्वम्=सबको, आघृत्य=सब ओरसे धेरकर; तिष्ठति=स्थित है ॥ १६ ॥

व्याख्या—उन परमात्माके हाथ, पैर, ऑंखें, सिर, मुख और कान सब जगह हैं। वे सब जगह सब शक्तियोंसे सब कार्य करनेमें समर्थ हैं। उन्होंने सभी जगह अपने भक्तोंकी रक्षा करने तथा उन्हें अपनी ओर लौंचनेके लिये हाथ बढ़ा रखता है। उनका भक्त उन्हें जहाँ चाहता है, वहाँ उन्हें पहुँचा हुआ पाता है। वे सब जगह सब जीवोंद्वारा किये जानेवाले कर्मोंको देख रहे हैं। उनका भक्त जहाँ उन्हें प्रणाम करता है, सर्वत्र व्याप्त होनेके कारण उनके चरण और सिर आदि अङ्ग वहाँ मौजूद रहते हैं। अपने भक्तकी प्रार्थना सुननेके लिये उनके कान सर्वत्र हैं और अपने भक्तद्वारा अर्पण की हुई वस्तुका भोग लगानेके लिये उनका मुख भी सर्वत्र विद्यमान है। वे परमेश्वर इस ब्रह्माण्डमें सबको सब ओरसे धेरकर स्थित हैं—इस बातपर विश्वास करके मनुष्यको उनकी सेवामें लग जाना चाहिये। यह मन्त्र गीतामें भी इसी रूपमें आया है (१३ । ३) ॥ १६ ॥

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं वृहत् ॥१७॥

(जो परम पुरुष परमात्मा) सर्वेन्द्रियविवर्जितम्=समस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी; सर्वेन्द्रिय-गुणाभासम्=समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जानेवाला है; (तथा) सर्वस्य=सबका; प्रभुम्=स्वामी; सर्वस्य=सबका, ईशानम्=शासक; (और) वृहत्=सबसे बड़ा; शरणम्=आश्रय है, [प्रपद्येत=उसकी शरणमें जाना चाहिये] ॥ १७ ॥

व्याख्या—जो सर्वशक्तिमान् परम पुरुष परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रहित—देहेन्द्रियादि भेदसे शून्य होनेपर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जानते हैं तथा सबके स्वामी, परम समर्थ, सबका शासन ऊनेवाले और जीवके लिये सबसे बड़े आश्रय हैं, मनुष्यको सर्वतोभावसे उन्हींकी शरण ग्रहण करनी चाहिये। यही मनुष्य-शरीरका अच्छे से-अच्छा उपयोग है। इस मन्त्रका पूर्वांक गीतामें ज्यों-का त्वों आया है (१३ । १४) ॥ १० ॥

नवद्वारे पुरे देही हृसो लेलायते वहिः ।
वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥१८॥

सर्वस्य=सम्पूर्ण, स्थावरस्य=स्थावर; च=और, चरस्य=जङ्गम; लोकस्य वशी=जगत्को वशमें रखनेवाला, हृसः=वह प्रकाशमय परमेश्वर, नवद्वारे=नव द्वारवाले, पुरे=शरीररूपी नगरमें; देही=अन्तर्यामीरूपसे द्वदयमें स्थित देही है; (तथा वही) वहिः=वाह्य जगत्में भी, लेलायते=लीला कर रहा है ॥ १८ ॥

व्याख्या—सम्पूर्ण स्थावर और जङ्गम जीवोंके समुदायरूप इस जगत्को अपने वशमें रखनेवाले वे प्रकाशमय परमेश्वर दो ऑंख, दो कान, दो नासिका, एक मुख, एक गुदा और एक उपस्थ—इस प्रकार नौ दरवाजोंवाले मनुष्य-शरीररूप नगरमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं और वे ही इस वाह्य जगत्में भी लीला कर रहे हैं। यों समझकर मन जहाँ सुगमतासे स्थिर हो सके, वहाँ उनका ध्यान करना चाहिये ॥ १८ ॥

सम्बन्ध—पहले जो यह बात कही थी कि वे समस्त इन्द्रियोंसे रहित होकर भी सब इन्द्रियोंके विषयोंको जानते हैं, उसीका स्पष्टीकरण किया जाता है—

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ।
स वेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रं पुरुषं महान्तम् ॥१९॥

सः=वह परमात्मा, अपाणिपादः=हाथ-पैरोंसे रहित होकर भी, ग्रहीता=समस्त वस्तुओंको ग्रहण करनेवाला; (तथा) जवनः=वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाला है, अचक्षुः=ऑखोंके विना ही, पश्यति=वह सब कुछ देखता है, (और) अकर्णः=कानोंके विना ही; शृणोत्यकर्णः=सब कुछ सुनता है, सः=वह; वेद्यम्=जो कुछ भी जाननेमें आनेवाली वस्तुएँ हैं, उन सबको; वेत्ति=जानता है, च=और; तस्य वेत्ता=उसको जाननेवाला; (कोई) न=नहीं, अस्ति=है, तम्=(जानी पुरुष) उसे, महान्तम्=महान्; अश्यम्=आदि, पुरुषम्=पुरुष, आहुः=कहते हैं ॥ १९ ॥

व्याख्या—जिनका प्रकरण चल रहा है, वे परब्रह्म परमात्मा हाथोंसे रहित होनेपर भी सब जगह समस्त वस्तुओंको ग्रहण कर लेते हैं तथा पैरोंसे रहित होकर भी वडे वेगसे इच्छानुसार सर्वत्र गमनागमन करते हैं। ऑखोंसे रहित होनेपर भी सब जगह सब कुछ देखते हैं, कानोंसे रहित होकर भी सब जगह सब कुछ सुनते हैं। वे समस्त जानने योग्य और जाननेमें आनेवाले जह-नेतन पदार्थोंको भलीभौति जानते हैं, परतु उनको जाननेवाला कोई नहीं है। जो सबको जाननेवाले हैं, उन्हें भला कौन जान सकता है। उनके विषयमें जानी महापुरुष कहते हैं कि वे सबके आदि, पुरातन, महान् पुरुष हैं ॥ १९ ॥

अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः ।
तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम् ॥२०॥

धणोः अणीयान्=(वह) सूक्ष्मसे भी अतिसूक्ष्म; (तथा) महतः महीयान्=वडेसे भी बहुत बड़ा; आत्मा=परमात्मा, अस्य जन्तोः=इस जीवकी, गुहायाम्=हृदयरूप गुफामें, निहितः=छिपा हुआ है; धातुः=सबकी रचना करनेवाले परमेश्वरकी, प्रसादात्=कृपासे; (जो मनुष्य) तम्=उस; अक्रतुम्=सकल्परहित; ईशम्=परमेश्वरको; (और) महिमानम्=उसकी महिमाको; पश्यति=देख लेता है, (वह) वीतशोकः=सब प्रकारके दुःखोंसे रहित, [भवति=हो जाता है] ॥ २० ॥

व्याख्या—वे सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म और वडेसे भी बहुत बड़े परब्रह्म परमात्मा इस जीवकी हृदयरूप गुफामें छिपे हुए हैं। सबकी रचना करनेवाले उन परमेश्वरकी कृपासे ही मनुष्य उन स्वार्थके सकल्पसे सर्वथा रहित, अकारण कृपा करनेवाले परम सुदृढ़ परमेश्वरको और उनकी महिमाको जान सकता है। जब उन परम दयालु परम सुदृढ़ परमेश्वरका यह साक्षात् कर लेता है, तब सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे रहित होकर उन परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरको ग्रास कर लेता है ॥ २० ॥

वेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं विभूत्वात् ।
जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम् ॥२१॥

ब्रह्मवादिनः=वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाले महापुरुष, यस्य=जिसके, जन्मनिरोधम्=जन्मका अभाव; प्रवदन्ति=वतलाते हैं, हि [यम्]=तथा जिसको, नित्यम्=नित्य, प्रवदन्ति=वतलाते हैं, एतम्=इस, विभूत्वात्=व्यापक होनेके कारण, सर्वगतम्=सर्वत्र विद्यमान, सर्वात्मानम्=सबके आत्मा, अजरम्=जरा, मृत्यु आदि विकारोंसे रहित, पुराणम्=पुराण पुरुष परमेश्वरको, अहम्=मैं, वेद=जानता हूँ ॥ २१ ॥

व्याख्या—परमात्माको ग्रास हुए महात्माका कहना है कि वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाले महापुरुष जिन्हें जन्म-रहित तथा नित्य बताते हैं, व्यापक होनेके कारण जो सर्वत्र विद्यमान है—जिनसे कोई भी स्थान स्थाली नहीं है, जो जरा-

मृत्यु आदि समस्त विकारोंसे सर्वथा रहित हैं और सबके आदि—पुराणपुरुष हैं, उन सबके आत्मा—अन्तर्यामी परब्रह्म परमेश्वरको मैं जानता हूँ ॥ २१ ॥

॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥

चतुर्थ अध्याय

य एकोऽवर्णो वहुधा शक्तियोगाद्वर्णननेकान्विहितार्थो दधाति ।

वि चैति चान्ते विश्वमादौ स देवः स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥ १ ॥

यः=जो; अवर्णः=रग, रूप आदिसे रहित होकर भी, निहितार्थः=छिपे हुए प्रयोजनवाला होनेके कारण, वहुधा शक्तियोगात्=विविध शक्तियोंके सम्बन्धसे; आदौ=सृष्टिके आदिमें; अनेकान्=अनेक, वर्णन्=रूप रगः दधाति=धारण कर लेता है, च=तथा; अन्ते=अन्तमें; विश्वम्=यह सम्पूर्ण विश्व; (जिसमें) व्येति (विष्टिति) च=विलीन भी हो जाता है, सः=वह, देवः=परमदेव (परमात्मा), एकः=एक (अद्वितीय) है, सः=वह, नः=हमलोगोंको; शुभया बुद्ध्या=शुभ बुद्धिसे, संयुनक्तु=संयुक्त करे ॥ १ ॥

व्याख्या—जो परब्रह्म परमात्मा अपने निराकार स्वरूपमें रूप-रग आदिसे रहित होकर भी सृष्टिके आदिमें किसी अजात प्रयोजनसे अपनी स्वरूपभूत नाना प्रकारकी शक्तियोंके सम्बन्धसे अनेक रूप-रग आदि धारण करते हैं तथा अन्तमें यह सम्पूर्ण जगत् जिसमें विलीन भी हो जाता है—अर्थात् जो विना किसी अपने प्रयोजनके जीवोंका कल्याण करनेके लिये ही उनके कर्मानुसार इस नाना रग-रूपबाले जगत्की रचना, पालन और सहार करते हैं, वे परमदेव परमेश्वर वास्तवमें एक—अद्वितीय हैं। उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वे हमें शुभ बुद्धिसे युक्त करें ॥ १ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया। अब तीन मन्त्रोद्धारा परमेश्वरका जगत्के रूपमें चिन्तन करते हुए उनकी सुन्ति करनेका प्रकार बतलाया जाता है—

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः ।

तदेव शुक्रं तद्वाम् तदापस्तत्प्रजापतिः ॥ २ ॥

तत् एव=वही, अग्निः=अग्नि है, तत्=वह, आदित्यः=सूर्य है, तत्=वह, वायुः=वायु है, उ=तथा, तत्=वही, चन्द्रमाः=चन्द्रमा है, तत्=वह, शुक्रम्=अन्यान्य प्रकाशयुक्त नक्षत्र आदि है, तत्=वह, आपः=जल है, तत्=वह, प्रजापतिः=प्रजापति है; (और) तत् एव=वही, ब्रह्म=ब्रह्म है ॥ २ ॥

व्याख्या—वे परब्रह्म ही अग्नि, सूर्य, वायु, चन्द्रमा, अन्यान्य प्रकाशमय नक्षत्र आदि जल, प्रजापति और ब्रह्म हैं। ये सब उन एक अद्वितीय परब्रह्म परमेश्वरकी ही विभूतियों हैं। इन सबके अन्तर्यामी आत्मा वे ही हैं, अतः ये सब उन्होंके स्वरूप हैं। इस प्रकार इस सम्पूर्ण जगत्के रूपमें उन परमात्माका चिन्तन करना चाहिये ॥ २ ॥

त्वं स्त्रीं त्वं पुमानसि त्वं कुमारं उत वा कुमारी ।

त्वं जीर्णोदण्डेन वश्वसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥ ३ ॥

त्वम्=तू, स्त्री=स्त्री है; त्वम्=तू; पुमान्=पुरुष है, त्वम्=तू ही, कुमारः=कुमार, उत वा=अथवा, कुमारी=कुमारी, अस्ति=है, त्वम्=तू; जीर्णः=बूढ़ा होकर, दण्डेन=लाठीके सहारे, वश्वसि=चलता है; उ=तथा, त्वम्=तू ही; जातः=विराटरूपमें प्रकट होकर; विश्वतोमुखः=सब ओर मुखवाला; भवसि=हो जाता है ॥ ३ ॥

व्याख्या—हे सर्वेश्वर ! आप स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी आदि अनेक रूपोंवाले हैं—अर्थात् इन सबके रूपमें आप ही प्रकट हो रहे हैं। आप ही बूढ़े होकर लाठीके सहारे चलते हैं अर्थात् आप ही बूढ़ोंके रूपमें अभिव्यक्त हैं। हे परमात्मन् !

आप ही विहारलुपमें प्रकट होकर सब और मुख किये हुए हैं, अर्थात् सम्पूर्ण लगत् आपका ही स्वरूप है। ज्ञात्में जितने भी सुख दिखायी देते हैं, सब आपके ही हैं ॥ ३ ॥

नीलः पतञ्जो हरितो लोहिताक्षतडिर्भ श्रृतवः समुद्राः ।

अनादिमत्त्वं विशुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा ॥ ४ ॥

[त्वम् एव=त् ही;] नीलः=नीलवर्णः पतञ्जः=पतञ्ज है; हरितः=हरे रंगका; (और) लोहिताक्षः=लाल बाँसोंवाला (पक्षी है एवं); तडिर्भः=मेघः श्रृतवः=वसन्त आदि श्रृतुएँ; (तथा) समुद्राः=सत् समुद्रलुप हैं यतः=क्योंकि; [त्वतः एव=तुश्च से ही;] विश्वा=सम्पूर्णः भुवनानि=लोकः जातानि=उत्सन्न हुए हैं; त्वेऽव ही, अनादिमत्त्वं=अनादि (प्रकृतियों) का स्वामी; (और) विशुत्वेन=व्यापकलुपये; वर्तसे=सबमें विद्यमान है ॥ ४ ॥

व्याख्या—हे सर्वान्तर्यामिन्। आप ही नीले रंगके पतञ्ज (भीरे) तथा हरे रंग और लाल बाँसोंवाले पक्षी—जोते हैं; आप ही विजलीसे युक्त मेष हैं, वसन्तादि सब श्रृतुएँ और सब समुद्र भी आपके ही स्वरूप हैं। अर्थात् इन नाना प्रकारके रंग-लुपवाले समस्त लह-चेतन पदायके रूपमें मैं आपको ही देख रहा हूँ; क्योंकि आपसे ही ये समस्त लोक और उनमें निवार करनेवाले सम्पूर्ण जीव-समुदाय प्रकट हुए हैं। व्यापकलुपरे आप ही सबमें विद्यमान हैं तथा अव्यक्त एवं जीवरूप अपनी दो अनादि प्रकृतियोंके (जिन्हें गीतामें अपरा और परा नामसे कहा गया है) स्वामी भी आप ही हैं। अतः एकमात्र आपको ही मैं सबके रूपमें देखता हूँ ॥ ४ ॥

सम्बन्ध—भूर्भूत्वमें परमद्वा परमेश्वरको जिन दो प्रकृतियोंका स्वामी बताया गया है, वे दोनों अनादि प्रकृतियों की सी है—

इसका स्पष्टीकरण किया जाता है—

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां वद्धीः प्रजाः सूलमानां सरूपाः ।

अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ ५ ॥

=अपने ही सदृश अर्थात् त्रिगुणमय; वद्धी=वहुत-ऐ; प्रजाः=मूरु समुदायोंको; सूलमानाम्=रचने-वाली; (तथा) लोहितशुक्लकृष्णाम्=लाल, सफेद और काले रंगकी अर्थात् त्रिगुणमयी; एकाम्=एक; अजाम्=अजा (अजन्मा—अनादि प्रकृति) को, हि=निश्चय ही, एकः=एक; अजः=अज (ज्ञानी जीव); जुषमाणः=आसक्त हुआ; अनुशेते=मोगता है; (और) अन्यः=दूसरा; अजः=अज (ज्ञानी महापुरुष); पनाम्=इष्ठ; भुक्तभोगाम्=मोरी हुए प्रकृतियों; जहाति=लाग देता है ॥ ५ ॥

व्याख्या—पिछले मन्त्रमें जिसका सकेत किया गया है, उन दो प्रकृतियोंमें एक तो वह है, जिसका गीतामें अपरा नामसे उल्लेख हुआ है तथा जिसके आठ भेद किये गये हैं (गीता ७ । ४)। यह अपने अधिष्ठाता परमदेवं परमेश्वरको अव्यक्तात्में अपने ही सदृश अर्थात् त्रिगुणमय असरूप जीवदेहोंको उत्पन्न करती है। त्रिगुणमयी अथवा त्रिगुणात्मिका होनेसे इसे तीन रंगवाली कहा गया है। सत्त्व, रज और तम—ये तीन गुण ही इसके तीन रंग हैं। सत्त्वगुण निर्मल एवं प्रकृतिक होनेसे उसे ज्वेत माना गया है। रजोगुण रगात्मक है, अतएव उसका रंग लाल माना गया है तथा रजोगुण अशानलुप एवं आवरक होनेसे उसे कृष्णवर्ण कहा गया है। इन तीन गुणोंमें लेकर ही प्रकृतिको सकेदु लोऽ एवं काले रंगकी कहा गया है। दूसरी जिसका गीतामें जीवरूप परा अथवा चेतन प्रकृतिके नामसे (७ । ५), क्षेत्रके नामसे (१३ । १) तथा अष्टर पुच्छके नामसे (१५ । १६) वर्णन किया गया है, उसके दो भेद हैं। एक तो वे जीव, जो उस अपरा प्रकृतिमें आसक्त होकर—उसके साथ एकलुप होकर उसके विचित्र भोगोंको अपने कर्मानुसार भोगते हैं। दूसरा समुदाय उन ज्ञानी महापुरुषोंका है, जिन्होंने इसके भोगोंको भोगकर इसे निःसार और क्षणमहूर्त समेश्वरकर इसका सर्वथा परित्याग कर दिया है। ये दोनों प्रकारके जीव स्वरूपतः अजन्मा तथा अनादि हैं। इसीलिये हन्हेऽअजः कहा गयो है ॥ ५ ॥

* सांख्यक्रात्मावलियोंने इस मन्त्रको सांख्यकाशक जीव माना है और इसीके आधारपर उक्त दर्शनको श्रुति-सम्बन्ध सिद्ध किया है। सांख्यक्रात्माके प्रसिद्ध दीक्षाकार तथा अन्य दर्शनोंके व्याख्याता सर्वत्रन्त्रसततत्र सूनामसन्य शीवाच्चसति जित्रने अपनी सांख्यतत्त्व-कौमुदी नामक दीक्षाके आरम्भमें इसी मन्त्रको कुछ परिवर्तनके साथ मङ्गलाचरणके रूपमें उद्धृत करते हुए इसमें वर्णित प्रकृतिकी व्याख्या

सम्बन्ध—वह परा प्रकृतिरूप जीवसमुदाय, जो इस प्रकृतिके भोगता है, कव्र और कैसे मुक्त हो सकता है—इस जिज्ञासापर दो मन्त्रोंमें कहते हैं—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिष्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्वन्यो अभिचाकशीति ॥ ६ ॥

सयुजा=सदा साथ रहनेवाले, (तथा) सखाया=परस्पर सख्यभाव रखनेवाले, द्वा=दो, सुपर्णा=पक्षी (जीवात्मा एव परमात्मा); समानम्=एक ही, वृक्षम् परिष्वजाते=वृक्ष (शरीर) का आश्रय लेकर रहते हैं, तयोः=उन दोनोंमेंसे, अन्यः=एक (जीवात्मा) तो, पिप्पलम्=उस वृक्षके फलों (कर्मफलों) को, स्वादु=साद लेलेकर, अच्चि=खाता है, अन्यः=(किंतु) दूसरा (ईश्वर), अनश्वन्=उनका उपभोग न करता हुआ, अभिचाकशीति=केवल देखता रहता है ॥ ६ ॥

व्याख्या—जिस प्रकार गीता आदिमे जगत्का अश्वत्य-वृक्षके रूपमें वर्णन किया गया है, उसी प्रकार इस मन्त्रमें शरीरको अश्वत्य-वृक्षका और जीवात्मा तथा परमात्माको पक्षियोंका रूप देकर वर्णन किया गया है । इसी प्रकार कठोपनिषद् में जीवात्मा और परमात्माको गुहामें प्रविष्ट छाया और धूपके रूपमें बताकर वर्णन किया गया है । दोनों जगहका भाव ग्रायः एक ही है । यहो मन्त्रका सारांश यह है कि यह मनुष्य-शरीर मानो एक पीपलका वृक्ष है । ईश्वर और जीव—ये दोनों सदा साथ रहनेवाले दो मित्र मानो दो पक्षी हैं । ये दोनों इस शरीररूप वृक्षमें एक साथ एक ही द्वद्यरूप घोंसलेमें निवास करते हैं । शरीरमें रहते हुए प्रारब्धानुसार जो सुख-दुःखरूप कर्मफल प्राप्त होते हैं, वे ही मानो इस पीपलके फल हैं । इन फलोंको जीवात्मारूप एक पक्षी तो स्वादपूर्वक साता है अर्थात् इर्ष-शोकका अनुभव करते हुए कर्मफलको भोगता है । दूसरा ईश्वररूप पक्षी इन फलोंको खाता नहीं, केवल देखता रहता है । अर्थात् इस शरीरमें प्राप्त हुए सुख-दुःखोंको वह भोगता नहीं, केवल उनका साक्षी बना रहता है । परमात्माकी भौति यदि जीवात्मा भी इनका द्रष्टा बन जाय तो फिर उसका इनसे कोई सम्बन्ध न रह जाय । ऐसे ही जीवात्माके सम्बन्धमें पिछले मन्त्रमें यह कहा गया है कि वह प्रकृतिका उपभोग कर चुकनेके बाद उसे निःसार समझकर उसका परित्याग कर देता है, उससे मुँह मोड़ लेता है । उसके लिये फिर प्रकृति अर्थात् जगत्की सत्ता ही नहीं रह जाती । फिर तो वह और उसका मित्र—दो ही रह जाते हैं और परस्पर मित्रताका आनन्द लटते हैं । यही इस मन्त्रका तात्पर्य मालूम होता है । मुण्डक० ३ । १ । १ में भी यह मन्त्र इसी रूपमें आया है ॥ ६ ॥

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः ।

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति चीतशोकः ॥ ७ ॥

समाने वृक्षे=पूर्वोक्त शरीररूप एक ही वृक्षपर रहनेवाला; पुरुषः=जीवात्मा; निमग्नः=गहरी आसक्तिमें छाया हुआ है; (अतः) अनीशया=असर्वमर्य होनेके कारण (दीनतापूर्वक), मुह्यमानः=मोहित हुआ, शोचति=शोक करता रहता है; यदा=जब (यह भगवान्‌की अहैतुकी दयासे), जुष्टम्=भक्तोंद्वारा नित्यसेवित; अन्यम्=अपनेसे भिन्न, ईशम्=परमेश्वरको; (और) अस्य=उसकी, महिमानम्=आश्र्वयमयी महिमाको, पश्यति=प्रत्यक्ष देख लेता है; इति=तब, चीतशोकः=सर्वथा शोकरहित; [भवति=हो जाता है] ॥ ७ ॥

व्याख्या—पहले बतलाये हुए इस शरीररूप एक ही वृक्षपर द्वद्यरूप घोंसलेमें परमात्माके साथ रहनेवाला यह जीवात्मा ज्ववतक अपने साथ रहनेवाले परम सुदृढ़ धरमेश्वरकी ओर नहीं देखता, इस शरीरमें ही आसक्त होकर मोहमें निमग्न रहता है, अर्थात् शरीरमें अत्यन्त ममता करके उसके द्वारा भोगोंका उपभोग करनेमें ही रचा-पचा रहता है, तबतक असर्वथता और दीनतासे मोहित हुआ नाना प्रकारके दुःखोंको भोगता रहता है । जब कभी इसपर भगवान्‌की अहैतुकी दया होती है, की है । यहो कान्यमयी भाषामें प्रकृतिको एक तिरगी वकरीके रूपमें विवित किया गया है, जो वद्वजीवरूप वकरोंके सयोगसे अपनी ही-जैसी तिरगी—त्रिगुणमयी सत्तान चत्पन्न करती है । सस्त्वमें ‘अजा’ वकरीको भी कहते हैं । इसी श्लोकका उपयोग कर प्रकृतिका आलङ्कृतिक रूपमें वर्णन किया गया है ।

तब यह अपनेसे भिन्न, अपने ही साथ रहनेवाले, परम सुहृद्, परम ग्रिय भगवान्‌को पहचान पाता है। जो भक्तजनोंद्वारा निरन्तर सेवित हैं, उन परमेश्वरको तथा उनकी आश्र्यमधी महिमाको, जो जगत्मे सर्वत्र भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्रकट हो रही है, जब यह देख लेता है, उस समय तत्काल ही सर्वथा शोकरहित हो जाता है। मुण्डक० ३ । १ । २ में भी यह मन्त्र इसी रूपमें आया है ॥ ७ ॥

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः ।

यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुत्त इमे समासते ॥ ८ ॥

यस्मिन्=जिसमे, विश्वे=समस्त, देवाः=देवगण, अधि=भलीभाँति, निषेदुः=स्थित हैं; [तस्मिन्=उस] अक्षरे=अविनाशी, परमे व्योमन्=परम व्योम (परम धाम) मे; ऋचः=सम्पूर्ण वेद स्थित हैं; यः=जो मनुष्य; तम्=उसको, न=नहीं, वेद=जानता, [सः=वह;] ऋचा=वेदोंके द्वारा; किम्=क्या; करिष्यति=सिद्ध करेगा; इत्=परतु, ये=जो, तत्=उसको; विदुः=जानते हैं, ते=वे तो; इमे=ये; समासते=सम्पूर्ण प्रकारसे उसीमें स्थित हैं ॥ ८ ॥

व्याख्या—परब्रह्म परमेश्वरके जिस अविनाशी दिव्य वेतन परम आकाशस्वरूप परम धाममें समस्त देवगण अर्थात् उन परमात्माके पार्षदगण उन परमेश्वरकी सेवा करते हुए निवास करते हैं, वहीं समस्त वेद भी पार्षदोंके रूपमें मूर्तिमान् होकर भगवान्‌की सेवा करते हैं। जो मनुष्य उस परम धाममें रहनेवाले परब्रह्म पुरुषोत्तमको नहीं जानता और इस रहस्यको भी नहीं जानता कि समस्त वेद उन परमात्माकी सेवा करनेवाले उन्होंके अङ्गभूत पार्षद है, वह वेदोंके द्वारा अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा ? अर्थात् कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा। परतु जो उन परमात्माको तच्चसे जान लेते हैं, वे तो उस परम धाममें ही सम्पूर्ण प्रकारसे स्थित रहते हैं, अर्थात् वहोंसे कभी नहीं लौटते ॥ ८ ॥

छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यज्ञ वेदा वदन्ति ।

अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्सिंश्चान्यो मायया संनिरुद्धः ॥ ९ ॥

छन्दांसि=छन्द, यज्ञाः=यज्ञ; क्रतवः=क्रतु (ज्योतिष्योम आदि विशेष यज्ञ), व्रतानि=नाना प्रकारके व्रत; च=तथा, यत्=और भी जो कुछ, भूतम्=भूत, भव्यम्=भविष्य एव वर्तमानरूपसे, वेदाः=वेद, वदन्ति=वर्णन करते हैं, पतत् विश्वम्=इस सम्पूर्ण जगत्को, मायी=प्रकृतिका अधिपति परमेश्वर, अस्मात्=इस (पहले बताये हुए महाभूतादि तत्त्वोंके समुदाय) से, सृजते=रचता है; च=तथा, अन्यः=दूसरा (जीवात्मा), तस्मिन्=उस प्रपञ्चमें, मायया=मायाके द्वारा; संनिरुद्धः=भलीभाँति बैधा हुआ है ॥ ९ ॥

व्याख्या—जो समस्त वेदमन्तरूप छन्द, यज्ञ, क्रतु अर्थात् ज्योतिष्योमादि विशेष यज्ञ, नाना प्रकारके व्रत अर्थात् शुभ कर्म, सदाचार और उनके नियम हैं तथा और भी जो कुछ भूत, भविष्य, वर्तमान पदार्थ हैं, जिनका वर्णन वेदोंमें पाया जाता है,—इन सबको वे प्रकृतिके अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने अशभूत इस पहले बताये हुए पञ्चभूत आदि तत्त्व-समुदायसे रचते हैं; इस प्रकार रचे हुए उस जगत्मे अन्य अर्थात् पहले बताये हुए जानी महापुरुषोंसे भिन्न जीवसमुदाय मायाके द्वारा बैधा हुआ है। जबतक वह अपने स्वामी परम देव परमेश्वरको साक्षात् नहीं कर लेता, तबतक उसका इस प्रकृतिसे छुटकारा नहीं हो सकता, अतः मनुष्यको उन परमात्माको जानने और पानेकी उत्कट अभिलाषा रखनी चाहिये ॥ ९ ॥

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ।

तस्यावयवभूतैस्तु व्यासं सर्वमिदं जगत् ॥ १० ॥

मायाम्=माया, तु=तो, प्रकृतिम्=प्रकृतिको, विद्यात्=समझना चाहिये; तु=और, मायिनम्=मायापति; महेश्वरम्=महेश्वरको समझना चाहिये, तस्य तु=उसीके, अवयवभूतैः=अङ्गभूत कारण-कार्य-समुदायसे; इदम्=यह; सर्वम्=सम्पूर्ण, जगत्=जगत्; व्यासम्=व्यास हो रहा है ॥ १० ॥

व्याख्या—इस प्रकरणमें जिसका मायाके नामसे वर्णन हुआ है, वह तो भगवान्‌की शक्तिरूपा प्रकृति है और उस माया नामसे कही जानेवाली शक्तिरूपा प्रकृतिका अधिपति परब्रह्म परमात्मा महेश्वर है, इस प्रकार इन दोनोंको अलग-अलग

समक्षना चाहिये । उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृतिके ही अङ्गभूत कारण-कार्यसमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हो रहा है ॥ १० ॥

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्दिं स च वि चैति सर्वम् ।

तमीशानं वरदं देवमीडचं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥११॥

यः=जो; एकः=अकेला ही; योनिम् योनिम् अधितिष्ठति=प्रत्येक योनिका अधिष्ठाता हो गहा है, यस्मिन्=जिसमें; इदम्=यह, सर्वम्=समस्त जगत्; समेति=प्रलयकालमें विलीन हो जाता है, च=ओर, व्येति च=स्थितिकालमें विविध रूपोंमें प्रकट भी हो जाता है; तम्=उस, ईशानम्=सर्वनियन्ता; वरदम्=वरदायक; ईड्यम्=स्तुति करने योग्य, देवम्=परम देव परमेश्वरको, निचाय्य=तत्त्वसे जानकर, (मनुष्य) अत्यन्तम्=निरन्तर बनी रहनेवाली; इमाम्=इस (मुक्तिरूप), शान्तिम्=परम शान्तिको, एति=प्राप्त हो जाता है ॥ ११ ॥

व्याख्या—परब्रह्म परमेश्वर प्रत्येक योनिके एकमात्र अध्यक्ष हैं—जगत्में जितने प्रकारके कारण माने जाते हैं, उन सबके अधिष्ठाता हैं । उनमें किसी कार्यको उत्पन्न करनेकी शक्ति उन्हीं सर्वकारण परमात्माकी है और उन्हींकी अध्यक्षतामें वे उन-उन कार्योंको उत्पन्न करते हैं । वे ही उन सबपर शासन करते हैं—उनकी यथायोग्य व्यवस्था करते हैं । यह समस्त जगत् प्रलयके समय उनमें विलीन हो जाता है तथा मुनः सृष्टि-कालमें उन्हींमें विविध रूपोंमें उत्पन्न हो जाता है । उन सर्वनियन्ता, वरदायक, एकमात्र स्तुति करनेयोग्य, परमदेव, सर्वसुहृद्, सर्वेश्वर परमात्माको जानकर यह जीव निरन्तर बनी रहनेवाली परमनिर्वाणरूप शान्तिको प्राप्त हो जाता है । गीतामें इसका आश्रती शान्ति (गीता ९ । ३१), परा शान्ति (गीता १८ । ६२) आदि नामोंसे भी वर्णन आता है ॥ ११ ॥

यो देवानां प्रभवथोऽद्वय विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः ।

हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥१२॥

यः=जो, रुद्रः=रुद्र, देवानाम्=इन्द्रादि देवताओंको, प्रभवः=उत्पन्न करनेवाला, च=ओर; उद्वयः=बढ़ाने-वाला है; च=तथा; (जो) विश्वाधिपः=सबका अधिपति, महर्षिः=(और) महान् जानी (सर्वज्ञ) है, (जिसने सबसे पहले) जायमानम्=उत्पन्न हुए, हिरण्यगर्भम्=हिरण्यगर्भको, पश्यत=देखा था, सः=वह परमदेव परमेश्वर; नः=हमलोगोंको; शुभया बुद्ध्या=शुभ बुद्धिसे; संयुनक्तु=संयुक्त करे ॥ १२ ॥

व्याख्या—सबको अपने शासनमें रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि समस्त देवताओंको उत्पन्न करते और बढ़ाते हैं तथा जो सबके अधिपति और महान् ज्ञानसम्पन्न (सर्वज्ञ) हैं, जिन्होंने सृष्टिके आदिमें सबसे पहले उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भको देखा था, अर्थात् जो ब्रह्मके भी पूर्ववर्ती हैं, वे परमदेव परमात्मा हमलोगोंको शुभ बुद्धिसे संयुक्त करें, जिससे हम उनकी ओर बढ़कर उन्हें प्राप्त कर सकें । शुभ बुद्धि वही है, जो जीवको परम कल्याणरूप परमात्माकी ओर लगाये । गायत्री-मन्त्रमें भी इसी बुद्धिके लिये प्राथना की गयी है ॥ १२ ॥

यो देवानामधिपो यस्मिल्लोका अधिश्रिताः । य ईशो अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ १३ ॥

यः=जो, देवानाम्=समस्त देवोंका, अधिपः=अधिपति है, यस्मिन्=जिसमें, लोकाः=समस्त लोक; अधिश्रिताः=सब प्रकारसे आश्रित हैं, यः=जो; अस्य=इस, द्विपदः=दो पैरवाले, (और) चतुष्पदः=चार पैरवाले समस्त जीवसमुदायका, ईशो=शासन करता है, (उस) कस्मै देवाय=आनन्दस्वरूप परमदेव परमेश्वरकी; (इस) हविषा=हविष्य अर्थात् श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भेट समर्पण करके, विधेम=पूजा करें ॥ १३ ॥

व्याख्या—जो सर्वनियन्ता परमेश्वर समस्त देवोंके अधिपति हैं, जिसमें समस्त लोक सब प्रकारसे आश्रित हैं अर्थात् जो स्थूल, स्फूर्त और अव्यक्त अवस्थाओंमें सदा ही सब प्रकारसे सबके आश्रय हैं, जो दो पैरवाले और चार पैरवाले अर्थात्

सम्पूर्ण जीव-समुदायका अपनी अचिन्त्य शक्तियोंके द्वारा शासन करते हैं, उन आनन्दस्वरूप परमदेव सर्वाधार सर्वशक्तिमान् परमेश्वरकी हम श्रद्धा भक्तिपूर्वक हविःस्वरूप भेट समर्पण करके पूजा करें। अर्थात् सब कुछ उन्हें समर्पण करके उन्हें ही जायें। यही उनकी ग्रासिका सहज उपाय है ॥ १३ ॥

**सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्तष्टारमनेकरूपम् ।
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥**

सूक्ष्मातिसूक्ष्मम्= (जो) सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म, कलिलस्य मध्ये=हृदय-गुहारूप गुहास्थानके भीतर स्थित; **विश्वस्य**=अखिल विश्वकी, **स्तष्टारम्**=रचना करनेवाला, अनेकरूपम्=अनेक रूप धारण करनेवाला, (तथा) **विश्वस्य परिवेष्टितारम्**=समस्त जगत्‌को सब ओरसे घेरे रहनेवाला है, (उस) **एकम्**=एक (अद्वितीय); **शिवम्**=कल्याणस्वरूप महेश्वरको, **ज्ञात्वा**=जानकर, (मनुष्य) **अत्यन्तम्**=सदा रहनेवाली; **शान्तिम्**=शान्तिको; **एति**=प्राप्त होता है ॥ १४ ॥

व्याख्या—जो परब्रह्म परमात्मा सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म है—अर्थात् जो विना उनकी कृपाके जाने नहीं जाते, जो सबकी हृदय-गुहारूप गुहास्थानके भीतर स्थित हैं अर्थात् जो हमारे अत्यन्त समीप हैं, जो अखिल विश्वकी रचना करते हैं, तथा सब विश्वरूप होकर अनेक रूप धारण किये हुए हैं—यही नहीं, जो निराकाररूपसे समस्त जगत्‌को सब ओरसे घेरे रहते हैं, उन सर्वोपरि एक—अद्वितीय कल्याणस्वरूप महेश्वरको जानकर मनुष्य सदा रहनेवाली असीम, अविनाशी और अतिशय शान्तिको प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह महापुरुष इस अशान्त जगत्-प्रपञ्चसे सर्वथा सम्बन्धरहित एवं उपरत हो जाता है ॥ १४ ॥

**स एव काले भुवनस्य गोत्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गृदः ।
यस्मिन्युक्ता ब्रह्मपर्यो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्चिनन्ति ॥१५॥**

सः एव=वही; **काले**=समयपर, **भुवनस्य गोत्ता**=समस्त ब्रह्माण्डोंकी रक्षा करनेवाला, **विश्वाधिपः**=समस्त जगत्‌का अधिपति, (और) **सर्वभूतेषु**=समस्त प्राणियोंमें, **गृदः**=छिपा हुआ है; **यस्मिन्**=जिसमें, **ब्रह्मपर्यः**=वेदश महार्थिगण, **च**=और; **देवताः**=देवतालोग भी, **युक्ताः**=ध्यानद्वारा सलग्न हैं; **तम्**=उस (परमदेव परमेश्वर) को; **एवम्**=इस प्रकार; **ज्ञात्वा**=जानकर, (मनुष्य) **मृत्युपाशान्**=मृत्युके बन्धनोंको; **छिनन्ति**=काट डालता है ॥ १५ ॥

व्याख्या—जिनका वार-चार वर्णन किया गया है, वे परमदेव परमेश्वर ही समयपर अर्थात् स्थिति-कालमें समस्त ब्रह्माण्डोंसी रक्षा करते हैं, तथा वे ही सम्पूर्ण जगत्‌के अधिपति और समस्त प्राणियोंमें अन्तर्यामीरूपसे छिपे हुए हैं। उन्हेंमें वेदके रहस्यको समझनेवाले महर्थिगण और समस्त देवतालोग भी ध्यानके द्वारा सलग्न रहते हैं। सब उन्हेंका सरण और चिन्तन करके उन्हेंमें जुड़े रहते हैं। इस प्रकार उन परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य यमराजके समस्त पार्योंको अर्थात् जन्म-मृत्युके कारणभूत समस्त बन्धनोंको काट डालता है। फिर वह कभी प्रकृतिके बन्धनमें नहीं आता, सदा के लिये सर्वथा मुक्त हो जाता है ॥ १५ ॥

**घृतात्परं मण्डमिवातिसूक्ष्मं ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गृदम् ।
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥१६॥**

शिवम्=कल्याणस्वरूप; **एकम् देवम्**=एक (अद्वितीय) परमदेवको; **घृतात् परम्**=मूक्षनके ऊपर रहनेवाले, **मण्डम् इव**=सारभागकी भौति, **अतिसूक्ष्मम्**=अत्यन्त सूक्ष्म, (और) **सर्वभूतेषु**=समस्त प्राणियोंमें; **गृदम्**=छिपा हुआ, **ज्ञात्वा**=जानकर, (तथा) **विश्वस्य परिवेष्टितारम्**=समस्त जगत्‌को सब ओरसे घेरकर स्थित हुआ; **ज्ञात्वा**=जानकर, (मनुष्य) **सर्वपाशैः**=समस्त बन्धनोंसे, **मुच्यते**=छूट जाता है ॥ १६ ॥

—जो मूक्षनके ऊपर रहनेवाले सारभागकी भौति सबके सार पर्व अत्यन्त सूक्ष्म हैं, उन कल्याणस्वरूप

एकमात्र परमदेव परमेश्वरको समस्त प्राणियोंमें छिपा हुआ तथा समस्त जगत्को सब औरसे धेरकर उसे व्याप्त किये हुए जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे सदाके लिये सर्वथा छूट जाता है ॥ १६ ॥

एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः ।

हृदा मनीया मनसाभिक्लृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥१७॥

एषः=यह; विश्वकर्मा=जगत्-कर्ता; महात्मा=महात्मा; देवः=परमदेव परमेश्वर, सदा=सर्वदा; जनानाम्=सब मनुष्योंके; हृदये=हृदयमें, संनिविष्टः=सम्यक् प्रकारसे स्थित है; (तथा) हृदा=हृदयसे, मनीया=बुद्धिसे; (और) मनसा=मनसे; अभिक्लृप्तः=ध्यानमें लाया हुआ, [आविर्भवति=प्रत्यक्ष होता है,] ये=जो साधक; एतत्=इस रहस्यको; विदुः=जान लेते हैं; ते=वे; अमृता=अमृतस्वरूप, भवन्ति=हां जाते हैं ॥ १७ ॥

व्याख्या—ये जगत्को उत्पन्न करनेवाले, महात्मा अर्थात् सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापी परमदेव परमेश्वर सदा ही सभी मनुष्योंके हृदयमें सम्यक् प्रकारसे स्थित हैं । उनके गुण-प्रभावको सुनकर द्रवित और विशुद्ध हुए निर्मल हृदयसे, निश्चय-युक्त बुद्धिसे तथा एकाग्र मनके द्वारा निरन्तर ध्यान करनेपर वे परमात्मा प्रत्यक्ष होते हैं । जो साधक इस रहस्यको जान लेते हैं, वे उन्हें प्राप्त करके अमृतस्वरूप हो जाते हैं, सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते हैं ॥ १७ ॥

यदात्मस्तम्भ दिवा न रात्रिं सम्भ चासञ्जित्व एव केवलः ।

तदक्षरं तत्सवितुर्वरेष्यं प्रज्ञा च तसात्प्रसृता पुराणी ॥१८॥

यदा=जब, अतमः [स्यात्]=अज्ञानमय अन्धकारका उर्वथा अभाव हो जाता है, तत्'=उस समय (अनुभवमें आनेवाला तत्त्व); न=न; दिवा=दिन है, न=न, रात्रिः=रात है, न=न, सत्=सत् है; च=और, न=न; असत्=असत् है; केवलः=एकमात्र, विशुद्ध; शिवः पव्व=कल्याणमय शिव ही है, तत्=वह, अक्षरम्=सर्वथा अविनाशी है; तत्=वह; सवितुः=सूर्याभिमानी देवताका भी, वरेण्यम्=उपास्य है, च=तथा, तसात्=उपरीसे, पुराणी=(यह) पुराना; प्रश्ना=शान; प्रसृता=फैला है ॥ १८ ॥

व्याख्या—जिस समय अज्ञानरूप अन्धकारका उर्वथा अभाव हो जाता है, उस समय प्रत्यक्ष होनेवाला तत्त्व न दिन है, न रात है । अर्थात् उसे न तो दिनकी भाँति प्रकाशमय कहा जा सकता है और न रातकी भाँति अन्धकारमय ही; क्योंकि वह इन दोनोंसे सर्वथा विलक्षण है, वहाँ ज्ञान-अज्ञानके भेदकी कल्पनाके लिये स्थान नहीं है । वह न सत् है और न असत् है—उसे न तो 'सत्' कहना बनता है, न 'असत्' ही; क्योंकि वह 'सत्' और 'असत्' नामसे समझे जानेवाले पदार्थोंसे सर्वथा विलक्षण है । एकमात्र कल्याणस्वरूप शिव ही वह तत्त्व है । वे सर्वथा अविनाशी हैं । वे सूर्य आदि समस्त देवताओंके उपास्यदेव हैं । उन्हेंसे यह सदासे चला आता हुआ अनादि जान—परमात्माको जानने और पानेका साधन अधिकारियोंको परम्परासे प्राप्त होता चला आ रहा है ॥ १८ ॥

नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रभत् ।

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ॥१९॥

एनम्=इस परमात्माको, (कोई भी) न=न तो; ऊर्ध्वम्=ऊपरसे, न=न; तिर्यञ्चम्=इधर-उधरसे; (और) न=न, मध्ये=बीचमेंसे ही; परिजग्रभत्=भलीभाँति पकड़ सकता है, यस्य=जिसका; महद्यशः='महान् यश'; नाम=नाम है, तस्य=उसकी, प्रतिमा=कोई उपमा; न=नहीं, अस्ति=है ॥ १९ ॥

व्याख्या—जिनका पहले कई मन्त्रोंमें वर्णन किया गया है, उन परम प्राप्य परमात्माको कोई भी मनुष्य न तो ऊपरसे पकड़ सकता है न नीचेसे पकड़ सकता है, और न बीचमें इधर-उधरसे ही पकड़ सकता है; क्योंकि वे सर्वथा अग्राह्य हैं—अग्रण करनेमें नहीं आते । इन्हें जानने और ग्रहण करनेती बात जो शास्त्रोंमें पायी जाती है, उसका रहस्य वही समझ सकता है, जो इन्हें पा लेता है । वह भी वाणीद्वारा व्यक्त नहीं कर सकता; क्योंकि मन और वाणीकी वहाँ पहुँच नहीं है । वे

, 'सत्' अन्य पद है, यहाँ 'प्रज्ञा' के अर्थमें इसका प्रयोग इतना है ।

होकर; मा=न तो; नः=हमारे; तोके=पुत्रोंमें; (और) तनये=पौत्रोंमें, मा=न; नः=हमारी; आयुषि=आयुर्में; मा=न; नः=हमारी; गोपु=गौओंमें, (और) मा=न; नः=हमारे, अद्वेपु=घोड़ोंमें ही, रीरिषः=किसी प्रकारकी कमी कर; (तथा) नः=हमारे, वीरान् मा वधीः=वीर पुरुषोंका भी नाश न कर ॥ २२ ॥

व्याख्या—हे सबका सहार करनेवाले रुद्धदेव ! हमलोग नाना प्रकारकी भेंट समर्पण करते हुए सदा ही आपको बुलाते रहते हैं । आप ही हमारी रक्षा करनेमें सर्वथा समर्थ हैं, अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमपर कभी कुपित न हों तथा कुपित होकर हमारे पुत्र और पौत्रोंको, हमारी आयुको—जीवनको तथा हमारे गौ, घोड़े आदि पशुओंको कभी किसी प्रकारकी क्षति न पहुँचायें । तथा हमारे जो वीर—साहसी पुरुष हैं, उनका भी नाश न करें । अर्थात् सब प्रकारसे हमारी और हमारे धन-जनकी रक्षा करते रहें ॥ २२ ॥

॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥

—४४—

पञ्चम अध्याय

द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे ।

क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्याविद्ये इशते यस्तु सोऽन्यः ॥ १ ॥

यत्र=जिस; ब्रह्मपरे=ब्रह्मासे भी श्रेष्ठ, गूढे=छिपे हुए, अनन्ते=असीम; तु=और, अक्षरे=परम अक्षर परमात्मा-में; विद्याविद्ये=विद्या और अविद्या, द्वे=दोनों, निहिते=स्थित हैं (वही ब्रह्म है), क्षरम्=(यहाँ) विनाशशील जडवर्ग, तु=तो; अविद्या=अविद्या नामसे कहा गया है, तु=और, अमृतम्=अविनाशी वर्ग (जीवसमुदाय); हि=ही; विद्या=विद्या नामसे कहा गया है, तु=तथा, यः=जो; विद्याविद्ये इशते=उपर्युक्त विद्या और अविद्यापर शासन करता है; सः=वह, अन्यः=इन दोनोंसे भिन्न—सर्वथा विलक्षण है ॥ १ ॥

व्याख्या—जो परमेश्वर ब्रह्मासे भी अत्यन्त श्रेष्ठ हैं, अपनी मायाके पर्देमें छिपे हुए हैं, सीमारहित और अविनाशी हैं अर्थात् जो देश-कालसे सर्वथा अतीत हैं तथा जिनका कभी किसी प्रकारसे भी विनाश नहीं हो सकता, तथा जिन परमात्मामें अविद्या और विद्या—दोनों विद्यमान हैं, अर्थात् दोनों ही जिनके आधारपर टिकी हुई हैं, वे पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम हैं । इस मन्त्रमें परिवर्तनशील, घटने-बढ़नेवाले और उत्पत्ति-विनाशशील क्षरतत्त्वको तो अविद्या नामसे कहा गया है, क्योंकि वह जड है, उसमें विद्याका—शानका सर्वथा अभाव है । उससे भिन्न जो जन्म-मृत्युसे रहित है, जो घटा-वढ़ता नहीं, वह अविनाशी कूटस्थ तत्त्व (जीव-समुदाय) विद्याके नामसे कहा गया है, क्योंकि वह चेतन है, विज्ञानमय है । उपनिषदोंमें जगह-जगह उसका विज्ञानात्माके नामसे वर्णन आया है । यहाँ श्रुतिने स्वय ही विद्या और अविद्याकी परिभाषा कर दी है, अतः अर्थान्तर-की कल्पना अनावश्यक है । जो इन विद्या और अविद्या नामसे कहे जानेवाले क्षर और अक्षर दोनोंपर शासन करते हैं, दोनोंके सामी हैं, दोनों जिनकी शक्तियाँ अथवा प्रकृतियाँ हैं, वे परमेश्वर इन दोनोंसे अन्य—सर्वथा विलक्षण हैं । श्रीगीता-जीमें भी कहा है—‘उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः’ इत्यादि (१५ । १७) ॥ २ ॥

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश सर्वाः ।

ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्विभर्ति जायमानं च पश्येत् ॥ २ ॥

यः=जो, एकः=अकेला ही; योनिम् योनिम्=प्रत्येक योनिपर, विश्वानि रूपाणि=समस्त रूपोंपर, च=और, सर्वाः योनीः=समस्त कारणोंपर, अधितिष्ठति=आधिपत्य रखता है, यः=जो; अश्रे=पहले; प्रसूतम्=उत्पन्न हुए, कपिलम् ऋषिम्=कपिल ऋषियोंको (हिरण्यगर्भको), ज्ञानैः=सब प्रकारके ज्ञानोंसे, विभर्ति=पुष्ट करता है; च=तथा, (जिसने) तम्=उस कपिल (ब्रह्म) को, जायमानम्=(सबसे पहले) उत्पन्न होते, पश्येत्=देखा था; (वे ही परमात्मा हैं) ॥ २ ॥

—इस जगत्में देव, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग आदि जितनी भी योनियाँ हैं, तथा प्रत्येक

योनिमें जो भिन्न-भिन्न रूप—आकृतियाँ हैं, उन सबके और उनके कारणलूप पञ्च सूक्ष्म महाभूत आदि समस्त तत्त्वोंके जो एकमात्र अधिपति हैं, अर्थात् वे सब-के-सब जिनके अधीन हैं, जो सबसे पहले उत्पन्न हुए कपिल ऋषिमित्रोऽर्थात् हिरण्यगर्भ ब्रह्माको प्रत्येक संगके आदिमें सब प्रकारके जानोंसे पुष्ट करते हैं—सब प्रकारके जानोंसे सम्पन्न करके उन्नत करते हैं तथा जिन्होंने सबसे पहले उत्पन्न होते हुए उन हिरण्यगर्भको देखा था, वे ही सर्वशक्तिमान् सर्वधार सबके स्वामी परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं ॥ २ ॥

एकैकं जालं वहुधा विकुर्वन्नसिन्क्षेत्रे संहरत्येप देवः ।
भूयः सृष्टा पतयस्तथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥ ३ ॥

पदः=यह, देवः=परमदेव (परमेश्वर); अस्मिन् क्षेत्रे=इस जगत्-क्षेत्रमें, (सृष्टिके समय) पकैकम्=एक एक; जालम्=जालको (बुद्धि आदि और आकाशादि तत्त्वोंको), वहुधा=वहुत प्रमाणसे; विकुर्वन्=विभक्त करके, (उनका) संहरति=(प्रलयकालमें) सहार कर देता है; महात्मा=(वह) महामना, ईशः=ईश्वर, भूयः=पुनः (सृष्टिकालमें), तथा=पहलेकी भाँति, पतयः सृष्टा=(समस्त लोकपालोंकी) रचना करके; सर्वाधिपत्यम् कुरुते=(स्वय) सबपर आधिपत्य करता है ॥ ३ ॥

व्याख्या—जिनका प्रकारण चल रहा है, वे परमदेव परमेश्वर इस जगत्-रूप क्षेत्रमें सृष्टिके समय एक एक जालको अर्थात् बुद्धि आदि और आकाश आदि अपनी प्रकृतियोंको वहुत प्रकारसे विभक्त करके—प्रत्येक प्रकृतियों भिन्न-भिन्न रूप, नाम और शक्तियोंसे युक्त करके उनका विस्तार करते हैं और स्वयं द्वी प्रलयकालमें उन सबका सहार कर लेते हैं । वे महामना परमेश्वर पुनः सृष्टिकालमें पहलेकी भाँति ही समस्त लोकोंकी और उनके अधिपतियोंकी रचना करके स्वयं उन सबके अधिष्ठाता बनकर उन सबपर शासन करते हैं । उनकी लीला अतर्क्ष्य है, तर्कसे उसका रहस्य समझमें नहीं आ सकता । उनके सेवक ही उनकी लीलाके रहस्यको कुछ समझते हैं ॥ ३ ॥

सर्वा दिशा ऊर्ध्वमधश्च ति क्षेत्रकाशयन्नप्राजते यद्वन्द्वान् ।

एवं स देवो भगवान्वरेण्यो योनिस्खभावानधितिष्ठत्येकः ॥ ४ ॥

यत् उ=जिस प्रकार; अनन्द्वान्=सूर्य, (अकेला ही) सर्वाः=समस्त; दिशः=दिशाओंको, ऊर्ध्वम् अधः=ऊपर-नीचे, च=और, तिर्यक्=हंघर-उंधर—सब ओरसे, प्रकाशायन्=प्रकाशित करता हुआ, आजते=देवीप्यमान होता है, एवम्=उसी प्रकार, सः=वह, भगवान्=भगवान्, वरेण्यः=भक्ति करनेयोग्य; देवः=परमदेव परमेश्वर, एकः=अकेला ही, योनिस्खभावान् अधितिष्ठति=समस्त कारणलूप अपनी शक्तियोंपर आधिपत्य करता है ॥ ४ ॥

व्याख्या—जिस प्रकार यह सूर्य समस्त दिशाओंको ऊपर-नीचे तथा हंघर-उंधर—सब ओरसे प्रकाशित करता हुआ देवीप्यमान होता है, उसी प्रकार वे भगवान्—सर्वविघ ऐश्वर्यसे सम्पन्न, सबके द्वारा भजनेयोग्य परमदेव परमेश्वर अकेले ही समस्त कारणलूप अपनी भिन्न-भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता होकर उन सबका सचालन करते हैं, सबको अपना-अपना कार्य करनेकी सामर्थ्य देकर यथायोग्य कार्यमें प्रवृत्त करते हैं ॥ ४ ॥

सम्बन्ध—कपर कही हुई बातका इस मन्त्रमें स्पष्टीकरण किया जाता है—

यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पाच्यांश्च सर्वान्परिणामयेद्यः ।
सर्वमेतद्विश्वमधितिष्ठत्येको गुणांश्च सर्वान्विनियोजयेद्यः ॥ ५ ॥

यत्=जो, विश्वयोनिः=सबका परम कारण है, च=और, स्वभावम्=समस्त तत्त्वोंकी शक्तिरूप स्वभावको, पचति=(अपने सकल्परूप तपसे) पकाता है, च्च=तथा, यः=जो, सर्वान्=समस्त, पाच्यान्=पकाये जानेवाले पदार्थोंको, परिणामयेत्=नाना रूपोंमें परिवर्तित करता है, (और) यः=जो, एकः=अकेला ही; सर्वान्=समस्त; गुणान्

* कुछ विद्वानोंने 'कपिल' शब्दको सांख्यशास्त्रके आदि वक्ता पद प्रवर्तक भगवान् कपिलमुनिका वाचक माना है और इस प्रकार उनके द्वारा उपदेश भत्तकी प्राचीनता पद प्रामाणिकता सिद्ध की है ।

विनियोजयेत्=गुणोंका जीवोंके साथ यथायोग्य सयोग कराता है; च=तथा, एतत्=इस; सर्वम्=समस्त, विश्वम् अधितिष्ठति=विश्वका शासन करता है, (वह परमात्मा है) ॥ ५ ॥

व्याख्या—जो इस सम्पूर्ण विश्वके परम कारण हैं, अर्थात् जिनका और कोई कारण नहीं है, जगत्के कारणरूपसे कहे जानेवाले समस्त तत्त्वोंकी शक्तिरूप स्वभावको जो अपने सकलरूप तपसे पकाते हैं—अर्थात् उन आकाशादि तत्त्वोंकी जो भिन्न-भिन्न शक्तियों प्रलयकालमें छुस हो गयी थीं, उन्हें अपने सकलपद्धारा पुन प्रकट करते हैं, उन प्रकट की हुई शक्तियोंका नाना रूपोंमें परिवर्तन कर इस विचित्र जगत्की रचना करते हैं, तथा सत्त्व आदि तीनों गुणोंका तथा उनसे उत्पन्न हुए पदार्थोंका जीवोंके साथ उनके कर्मानुसार यथायोग्य सम्बन्ध स्थापित करते हैं—इस प्रकार जो अकेले ही इस सम्पूर्ण जगत्की सारी व्यवस्था करके इसपर शासन करते हैं, वे ही पूर्वमन्त्रमें कहे हुए सर्वशक्तिमान् परमात्मा हैं ॥ ५ ॥

**तद्वेदगुह्योपनिषत्सु गृहं तद्वाहा वेदते ब्रह्मयोनिम् ।
ये पूर्वदेवा ऋष्यश्च तद्विदुते तन्मया अमृता -वै वभूतुः ॥ ६ ॥**

तत्=वह, **वेदगुह्योपनिषत्सु**=वेदोंके रहस्यभूत उपनिषदोंमें, **गृहम्**=छिपा हुआ है; **ब्रह्मयोनिम्**=वेदोंके प्राकृत्य-स्थान; **तत्**=उस परमात्माको, **ब्रह्मा**=ब्रह्मा; **वेदते**=जानता है, **ये**=जो, **पूर्वदेवाः**=पुरातन देवता; **च**=और, **ऋष्यश्च**=ऋषिलोग, **तत्**=उसको, **विदुः**=जानते थे; **ते**=वे, **वै**=अवश्य ही, **तन्मया**=(उसमें) तन्मय होकर; **अमृताः**=अमृतरूप; **वभूतुः**=हो गये ॥ ६ ॥

व्याख्या—वे परब्रह्म परमात्मा वेदोंकी रहस्यविद्यारूप उपनिषदोंमें छिपे हुए हैं अर्थात् उनके स्वरूपका वर्णन उपनिषदोंमें गुप्तरूपसे किया गया है। वेद निकले भी उन्हींसे हैं—उन्हींके निःश्वासरूप हैं—‘यस्य निःश्वसित वेदाः’। इस प्रकार वेदोंमें छिपे हुए और वेदोंके प्राकृत्य-स्थान उन परमात्माको ब्रह्माजी जानते हैं। उनके सिवा और भी जिन पूर्ववर्ती देवताओं और ऋषियोंने उनको जाना था, वे सब-के-सब उन्हींमें तन्मय होकर आनन्दस्वरूप हो गये। अतः मनुष्यको चाहिये कि उन सर्वशक्तिमान्, सर्वधार, सबके अधीश्वर परमात्माको उक्त प्रकारसे मानकर उन्हें जानने और पानेके लिये तत्पर हो जाय ॥ ६ ॥

सम्बन्ध—पाँचवें मन्त्रमें यह बात कही गयी थी कि परमेश्वर सब जीवोंका उनके कर्मानुसार गुणोंके साथ सयोग करते हैं, अतः जीवात्मका स्वरूप और नाना योनियोंमें विचरनेका कारण आदि बतानेके लिये अलग प्रकारण आरम्भ किया जाता है—

**गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता ।
स विश्वरूपत्रिगुणत्रिवर्त्मा प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः ॥ ७ ॥**

यः गुणान्वयः=जो गुणोंसे बँधा हुआ है; **सः**=वह, **कर्ता**=फलके उद्देश्यसे कर्म करनेवाला जीवात्मा; **एव**=ही; **तस्य**=उस, **कृतस्य**=अपने किये हुए कर्मके फलका; **उपभोक्ता**=उपभोग करनेवाला, **विश्वरूपः**=विभिन्न रूपोंमें प्रकट होनेवाला; **त्रिगुणः**=तीन गुणोंसे युक्त; **च**=और, **त्रिवर्त्मा**=कर्मानुसार तीन मार्गोंसे गमन करनेवाला है; **सः**=वह; **प्राणाधिपः**=प्राणोंका अधिपति (जीवात्मा), **स्वकर्मभिः**=अपने कर्मोंसे प्रेरित होकर, **संचरति**=नाना योनियोंमें विचरता है ॥ ७ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें प्रकारण आरम्भ करते ही जीवात्माके लिये ‘गुणान्वयः’ विशेषण देकर यह भाव दिखाया गया है कि जो जीव गुणोंसे सम्बद्ध अर्थात् प्रकृतिमें स्थित है, वही इस जन्म-मरणरूप संसार-चक्रमें धूमता है (गीता १३।२१), जो गुणातीत हो गया है, वह नहीं धूमता। मन्त्रका सारांश यह है कि जो जीवात्मा सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंसे बँधा हुआ है (गीता १४।५), वह नाना प्रकारके कर्मफलरूप भोगनेके लिये नाना योनियोंमें जन्म लेकर विभिन्न रूपोंमें प्रकट होता है और जहाँ भी जाता है, तीनों गुणोंसे युक्त रहता है। मन्त्रके उपरान्त उसकी कर्मानुसार तीन गतियाँ होती हैं। अर्थात् शरीर छोड़नेपर वह तीन मार्गोंसे जाता है। वे तीन मार्ग हैं—देवयान, पितॄयान और तीसरा निरन्तर जन्म-मृत्युके चक्रमें

धूमना ॥। वह प्राणोंका अधिष्ठित जीवात्मा जबतक मुक्त नहीं हो जाता, तबतक अपने किये हुए कर्मोंसे प्रेरित होकर नाना लोकोंमें
भिन्न-भिन्न प्रकारकी योनियोंको ग्रहण करके इस सासार-चक्रमें धूमता रहता है ॥ ७ ॥

सम्बन्ध—जीवात्माका स्वरूप कैसा है, इस जिज्ञासापर कहते हैं—

**अङ्गुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः सङ्कल्पाहंकारसमन्वितो यः ।
बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्टः ॥ ८ ॥**

यः=जो; अङ्गुष्ठमात्रः=अङ्गुष्ठमात्र परिमाणवाला; रवितुल्यरूपः=सूर्यके समान प्रकाशवरूप, (तथा)
संकल्पाहंकारसमन्वितः=सकल्य और अहङ्कारसे युक्त है, बुद्धे=बुद्धिके; गुणेन=गुणोंके कारण; चैव=और;
आत्मगुणेन=अपने गुणोंके कारण; एव=ही; आराग्रमात्रः=अरोगी नोकेजैसे सूक्ष्म आकारवाला है, अपरः=
ऐसा अपर (अर्थात् परमात्मासे भिन्न जीवात्मा), अपि=भी; ह्य=नि.सदेह, ह्यपः=(शानियोद्धारा) देखा गया है ॥ ८ ॥

व्याख्या—मनुष्यका हृदय अङ्गूठेके नापका माना गया है और हृदयमें ही जीवात्माका निवास है । इसलिये उसे
अङ्गुष्ठमात्र—अङ्गूठेके नापका कहा जाता है । उसका वास्तविक स्वरूप सूर्यकी भौति प्रकाशमय (विज्ञानमय) है । उसे
अज्ञानरूपी अन्धकार छूटक नहीं गया है । वह सकल्य और अहकार—इन दोनोंसे युक्त हो रहा है, अतः सम्बन्ध आदि बुद्धि-
के गुणोंसे अर्थात् अन्तःकरण और इन्द्रियोंके धर्मोंसे तथा अहता, ममता और आसक्ति आदि अपने गुणोंसे सम्बद्ध होनेके
कारण सूजेकी नोकके समान सूक्ष्म आकारवाला है और परमात्मासे भिन्न है । जीवके तत्त्वको जाननेवाले जानी पुरुषोंने
गुणोंसे युक्त हुए जीवात्माका स्वरूप ऐसा ही देखा है । तासर्य यह कि आत्माका स्वरूप वास्तवमें अत्यन्त सूक्ष्म है,
सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म जड़ पदार्थ उसकी त्रुलनामें स्थूल ही ठहरता है । उसकी सूक्ष्मता किसी भी जड़ पदार्थके परिमाणसे नहीं
मापी जा सकती । केवल उसका लक्ष्य करनेके लिये उसे सम्बद्ध वस्तुके आकारका बताया जाता है । हृदय-देशमें स्थित
होनेके कारण उसे अङ्गुष्ठपरिमाण कहा जाता है और बुद्धिगुण तथा आत्मगुणोंके सम्बन्धसे उसे सूजेकी नोकके आकारका
बताया जाता है । बुद्धि आदिको सूईकी नोकके समान कहा गया है, इसीसे जीवात्माको यहाँ सूजेकी नोकके सदृश बताया
गया है ॥ ८ ॥

सम्बन्ध—पूर्वमन्त्रमें जो जीवात्माका स्वरूप सूजेकी नोकके सदृश सूक्ष्म बताया गया है, उसे पुनः स्पष्ट करते हैं—

**वालाग्रशतभागस्य शतधा कलिपतस्य च ।
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ ९ ॥**

वालाग्रशतभागस्य=वालकी नोकके सौवें भागके, च=पुनः, शतधा=सौ भागोंमें, कलिपतस्य=कल्पना किये
जानेपर, भागः=जो एक भाग होता है, सः=वही (उसीके बराबर), जीवः=जीवका स्वरूप, विज्ञेयः=समझना
चाहिये; च=और, सः=वह, आनन्त्याय=असीम भाववाला होनेमें, कल्पते=समर्थ है ॥ ९ ॥

व्याख्या—पूर्वमन्त्रमें जीवात्माका स्वरूप सूजेकी नोकके सदृश सूक्ष्म बताया गया है, उसको समझनेमें भ्रम हो
सकता है, अतः उसे भलीभौति समझानेके लिये पुनः इस प्रकार कहते हैं । मान लीजिये, एक वालकी नोकके हम सौ डुकड़े
कर लें, फिर उसमेंसे एक डुकड़ेके पुनः सौ डुकड़े कर लें । वह जितना सूक्ष्म हो सकता है, अर्थात् वालकी नोकके दस हजार
भाग करनेपर उसमेंसे एक भाग जितना सूक्ष्म हो सकता है, उसके समान जीवात्माका स्वरूप समझना चाहिये । यह कहना

* छान्दोग्य उपनिषदमें ५ । १० । २ से ८ तक और बृहदारण्यक ६ । २ । १५-१६ में इन तीन मार्गोंका वर्णन आया
है । देवयान-मार्गसे जानेवाले ब्रह्मलोकतक जाकर वहाँसे लौटते नहीं, ब्रह्माके साथ ही सुक्त हो जाते हैं, पितृयानसे जानेवाले सर्वगमें जाकर
चिरकालतक नहाँके दिव्य मुखोंका उपभोग करते हैं और पुण्य क्षीण हो जानेपर पुनः मृत्युलोकमें ढकेल दिये जाते हैं, और तीसरे मार्गसे
जानेवाले कीट-पतकादि क्षुद्र योनियोंमें भटकते रहते हैं ।

† गीतामें भी कहा है कि एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेवाले, शरीरमें स्थित रहनेवाले अथवा विषयोंको भोगनेवाले इस
गुणान्वित जीवात्माको मूर्ख नहीं जानते, शान्तरूप नेत्रोवाले जानते हैं (१५ । १०) ।

भी केवल उसकी सूक्ष्मताका लक्ष्य करनेके लिये ही है। वास्तवमें चेतन और सूक्ष्म वस्तुका स्वरूप जड़ और स्थूल वस्तुकी उपमासे नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वालकी नोकके दस हजार भागोंमें से एक भाग भी आकाशमें नितने देशको रोकना है, उतना भी जीवात्मा नहीं रोकता। चेतन और सूक्ष्म वस्तुका जड़ और स्थूल देशके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता; वह सूक्ष्म होनेपर भी स्थूल वस्तुमें सर्वत्र व्याप्त रह सकता है। इसी मानको समझानेके लिये अन्तमें कहा गया है कि वह इतना सूक्ष्म होनेपर भी अनन्त भावसे युक्त होनेमें अर्थात् असीम होनेमें समर्थ है। भाव यह कि वह जड़ जगत्में सर्वत्र व्याप्त है। केवल वृद्धिके गुणोंसे और अपने अद्वितीय, ममता आदि गुणोंसे युक्त होनेके कारण ही एकद्वयीय वन रहा है ॥ ९ ॥

नैव स्त्री न पुमानेप न चैवायं न पुंसकः ।
यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥१०॥

एप=वह जीवात्मा; न=न, एव=तो; स्त्री=स्त्री है; न=न; पुमान्=पुरुष है, च=और; न=न;
अयम्=यह, नपुंसकः एव=नपुरुष ही है, सः=वह; यत् यत्=जिस-जिस, शरीरम्=शरीरको, आदत्ते=ग्रहण
करता है, तेन तेन=उस-उससे, युज्यते=संबद्ध हो जाता है ॥ १० ॥

व्याख्या—जीवात्मा वास्तवमें न तो स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है। यह जब जिस शरीरको ग्रहण
करता है, उस समय उससे संयुक्त होकर वैसा ही वन जाता है। जो जीवात्मा आज स्त्री है, वही दूसरे जन्ममें पुरुष हो
सकता है; लो पुरुष है, वह स्त्री हो सकता है। भाव यह कि ये स्त्री, पुरुष और नपुरुष आदि भेद शरीरको लेकर हैं;
जीवात्मा सर्वमेदद्वय है, सारी उपाधियोंसे रहता है ॥ १० ॥

सङ्कल्पनस्पर्शनदृष्टिमोहैर्ग्रीसाम्नुवृष्ट्या
कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यमिसम्प्रवद्यते ॥११॥

सङ्कल्पनस्पर्शनदृष्टिमोहै=संकल्प, स्वर्य, दृष्टि और मोहसे; च=तथा; ग्रीसाम्नुवृष्ट्या=भोजन, जलपान
और वपोंके द्वाग, आत्मविवृद्धिजन्म=(प्राणियोंके) सजीव शरीरकी वृद्धि और जन्म होते हैं; देही=यह जीवात्मा;
स्थानेषु=भिन्न-भिन्न लोकोंमें; कर्मानुगानि=कर्मानुसार मिलनेवाले, रूपाणि=भिन्न-भिन्न शरीरोंको, अनुक्रमेण=
क्रमसे, अभिसंप्रवद्यते=वार-नार प्राप्त होता रहता है ॥ ११ ॥

व्याख्या—संकल्प, स्वर्य, दृष्टि, मोह, भोजन, जलपान और वृद्धि—इन सबसे सजीव शरीरकी वृद्धि और जन्म होते हैं। इसका एक भाव तो यह है कि स्त्री-पुरुषके परस्पर मोहपूर्वक संकल्प, स्वर्य और दृष्टिपातके द्वारा सहवास होनेपर जीवात्मा गर्भमें आता है; फिर भावाके भोजन और जलपानसे वने हुए रसके द्वारा उसकी वृद्धि होकर जन्म होता है। दूसरा भाव यह है कि भिन्न-भिन्न योनियोंमें जीवोंकी उत्पत्ति और वृद्धि भिन्न-भिन्न प्रकारसे होती है। किसी योनिमें तो संकल्पमात्रसे ही जीवोंका पोषण होता रहता है, जैसे कट्टुएके अडँकोंका; किसी योनिमें आसक्तिपूर्वक स्वर्यसे होता है, जैसे पक्षियोंके अडँकोंका, किसी योनिमें केवल आसक्तिपूर्वक दर्घनमात्रसे ही होता है, जैसे मटली आदिका; किसी योनिमें अन्नमध्यणसे और जलपानसे होता है, जैसे मनुष्य-गृह आदिका, और किसी योनिमें वृष्टिमात्रसे ही हो जाता है, जैसे वृक्ष-लता आदिका। इस प्रकार नाना प्रकारसे सजीव शरीरोंका पाठ्य-पोषण, त्रुष्टि-पुष्टिरूप वृद्धि और जन्म होते हैं। जीवात्मा अपने कर्मोंके अनुसार उनका फल भोगनेके लिये इसी प्रकार विभिन्न लोकोंमें गमन करता हुआ एकके क्रमसे नाना शरीरोंको वार-नार वारण करता रहता है ॥ १२ ॥

सम्बन्ध—उसका वार-नार नाना योनियोंमें आवागमन क्यों होता है, इस जिज्ञासापर कहते हैं—

स्थूलानि स्थूलमाणि वहूनि चैव रूपाणि देही स्वगुणैर्वृश्णोति ।
क्रियागुणैरात्मगुणैश्च तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि दृष्टः ॥१२॥

देही=जीवात्मा, क्रियागुणौ=अपने कर्मोंके (संस्काररूप) गुणोंसे, च=तथा, आत्मगुणैः=शरीरके गुणोंसे (युक्त होनेके कारण), स्वगुणैः=अद्वितीय ममता आदि अपने गुणोंके वशीभूत होकर, स्थूलानि=स्थूल, च=और, सूक्ष्माणि=

सूक्ष्म, वहन्ति एव=वहुत-से, स्थपाणि=रूपों (आकृतियों; शरीरों) को, वृणोति=खीकार करता है; तेषाम्=उनके; संयोगहेतुः=संयोगका कारण, अपरः=दूसरा; अपि=भी, वद्युः=देखा गया है ॥ १२ ॥

व्याख्या—जीवात्मा अपने किये हुए कर्मोंके सक्षारोंसे और बुद्धि, मन, इन्द्रिय तथा पञ्चभूत—इनके समुदाय-रूप शरीरके धर्मोंसे युक्त होनेके कारण अहंताममता आदि अपने गुणोंके वशीभूत होकर अनेकानेक शरीर धारण करता है। अर्थात् शरीरके धर्मोंमें अहताममता करके तदूप हो जानेके कारण नाना प्रकारके स्थूल और सूक्ष्म रूपोंको खीकार करता है—अपने कर्मानुसार भिन्न योनियोंमें जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जन्म लेनेमें यह स्वतन्त्र नहीं है, इसके संकल्प और कर्मोंके अनुसार उन-उन योनियोंसे इसका सम्बन्ध जोड़नेवाला कोई दूसरा ही है। वे हैं पूर्वोक्त परमेश्वर, जिन्हें तत्त्वज्ञानी महापुरुषोंने देखा है। वे इस रहस्यको भलीभांते जानते हैं। यहाँ कर्मोंके संस्कारोंका नाम क्रियागुण है, समस्त तत्त्वोंके समुदायरूप शरीरकी देखना, सुनना, समझना आदि शक्तियोंका नाम आत्मगुण है और इनके सम्बन्धसे जीवात्मामें जो अहता, ममता, आसक्ति आदि आ जाते हैं—उनका नाम स्वगुण है ॥ १२ ॥

सम्बन्ध—अनादिकालसे चले आने हुए इस जन्म-मरणरूप वन्धनसे हूटनेका क्षमा उपाय है, इस जिज्ञासापर कहा जाता है—

अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्वष्टारमनेकरूपम् ।
विश्वसैकं परिवेष्टिरां ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥१३॥

कलिलस्य=कलिल (दुर्गम संसार) के; मध्ये=भीतर व्यास; अनाद्यनन्तम्=आदि-अन्तसे रहित; विश्वस्य स्वप्नारम्=समस्त जगत्की रचना करनेवाले, अनेकरूपम्=अनेकरूपधारी; (तथा) विश्वस्य परिवेष्टिराम्=समस्त जगत्को सब ओरसे घेरे हुए, एकम्=एक (अद्वितीय); देवम्=परमदेव परमेश्वरको; ज्ञात्वा=जानकर; (मनुष्य) सर्वपाशैः=समस्त वन्धनोंसे, मुच्यते=सर्वथा मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥

व्याख्या—पूर्वमन्त्रमें जिनको इस जीवात्माका नाना योनियोंके साथ सम्बन्ध जोड़नेवाला बताया गया है, जो अन्तर्यामी-रूपते मनुष्यके दृढ़रूप गुहामें स्थित तथा निराकाररूपते इस समस्त जगत्में व्यास है, जिनका न तो आदि है और न अन्त ही है अर्थात् जो उत्पत्ति, विनाश और बुद्धि-क्षय आदि सब प्रकारके विकारोंसे सर्वथा शून्य—सदा एकरस रहनेवाले हैं, तथापि जो समस्त जगत्की रचना करके विविध जीवोंके रूपमें प्रकट होते हैं और जिन्होंने इस समस्त जगत्को सब ओरसे घेर रखता है, उन एकमात्र सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्, सबका शासन करनेवाले, सर्वेश्वर परब्रह्म पुरुषोत्तमको जानकर यह जीवात्मा सदके लिये समस्त वन्धनोंसे सर्वथा छूट जाता है ॥ १३ ॥

सम्बन्ध—अब अध्यायके उपस्थिरमें ऊपर कही हुई वातको पुनः स्पष्ट करते हुए पामात्माकी प्राप्तिका उपाय बनाया जाता है—

भावग्राह्यमनीडारव्यं भावासावकरं शिवम् ।
कलासर्गकरं देवं ये विदुते जहुस्तत्तुम् ॥१४॥

भावग्राह्यम्=श्रद्धा और भक्तिके भावसे प्राप्त होने योग्य; अनीडारव्यम्=आश्रयरहित कहे जानेवाले; (तथा) भावासावकरम्=जगत्की उत्पत्ति और सहार करनेवाले, शिवम्=कल्याणस्वरूप, (तथा) कलासर्गकरम्=सोलह कलाओंकी रचना करनेवाले, देवम्=परमदेव परमेश्वरको, ये=जो साधक, चिदुः=जान लेते हैं, ते=वे, तनुम्=शरीरजो, (सदाके लिये) जहुः=त्याग देते हैं—जन्म-मनुष्यके चक्ररसे छूट जाते हैं ॥ १४ ॥

व्याख्या—वे परब्रह्म परमेश्वर आश्रयरहित अर्थात् शरीररहित हैं, यह ग्रसिद्ध है, तथा वे जगत्की उत्पत्ति और सहार करनेवाले तथा (प्रश्नोत्तरनिष्ठद् ६ । ६ । ४ में वतायी हुई) सोलह कलाओंको भी उत्पन्न करनेवाले हैं। ऐसा होनेपर यी वे कल्याणस्वरूप आनन्दमय परमेश्वर श्रद्धा, भक्ति और प्रेममावसे पकड़े जा सकते हैं, जो मनुष्य उन परमदेव परमेश्वरको जान लेते हैं, वे शरीरसे अपना सम्बन्ध सड़के लिये छोड़ देते हैं अर्थात् इस सासार-चक्रसे सदाके लिये

इस रहस्यको समझकर मनुष्यको जितना शीघ्र हो सके, उन परम सुहृद्, परम दयालु, परम प्रेमी, सर्वज्ञिमान्, सर्वधार, सर्वेश्वर परमात्माको जानने और पानेके लिये व्याकुल हो श्रद्धा और भक्तिभावसे उनकी आराधनामें लग जाना चाहिये ॥१४॥

॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥

अध्याय

स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिसुहामानाः ।
देवस्यैष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम् ॥ १ ॥

एके=कितने ही; कवयः=बुद्धिमान् लोग; स्वभावम्=स्वभावको; वदन्ति=जगत् का कारण बताते हैं; तथा=उसी प्रकार; अन्ये=कुछ दूसरे लोग; कालम्=कालको जगत् का कारण बताते हैं; [पते] परिसुहामानाः [सन्ति]=(वास्तवमे) ये लोग मोहग्रस्त हैं (अतः वास्तविक कारणको नहीं जानते), तु=वास्तवमे तो; एषः=यह; देवस्य=परमदेव परमेश्वरकी, लोके=समस्त जगत् में फैली हुई, महिमा=महिमा है; येन=जिसके द्वारा; इदम्=यह; ब्रह्मचक्रम्=ब्रह्मचक्र; भ्राम्यते=धुमाया जाता है ॥ १ ॥

व्याख्या—कितने ही बुद्धिमान् लोग तो कहते हैं कि इस जगत् का कारण स्वभाव है । अर्थात् पदार्थोंमें जो स्वाभाविक शक्ति है—जैसे अग्निमें प्रकाशन-शक्ति और दाह-शक्ति, वही इस जगत् का कारण है । कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि काल ही जगत् का कारण है, क्योंकि समयपर ही वस्तुगत शक्तिका प्राकृत्य होता है, जैसे वृक्षमें फल आदि उत्पन्न करनेकी शक्ति समयपर ही प्रकट होती है । इसी प्रकार ज्ञियोंमें गर्भाधान ऋतुकालमें ही होता है, असमयमें नहीं होता—यह प्रत्यक्ष देखा जाता है । परतु अपनेको पण्डित समझनेवाले ये वैज्ञानिक मोहमें पड़े हुए हैं, अतः ये इस जगत् के वास्तविक कारणको नहीं जानते । वास्तवमे तो यह परमदेव सर्वज्ञिमान् परमेश्वरकी ही महिमा है, जगत् की विचित्र रचनाको देखने और उसपर विचार करनेपर उन्हींका महत्व प्रकट होता है । वे स्वभाव और काल आदि समस्त कारणोंके अधिपति हैं और उन्हींके द्वारा यह सरात-चक्र धुमाया जाता है । इस रहस्यको समझकर इस चक्रसे छुटकारा पानेके लिये उन्हींकी शरण लेनी चाहिये । सरात-चक्रकी व्याख्या १ । ४ में की गयी है ॥ १ ॥

येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वं ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्यः ।
तेनेशितं कर्म विवर्तते ह पृथग्यसेजोऽनिलखानि चिन्त्यम् ॥ २ ॥

येन=जिस परमेश्वरसे; इदम्=यह, सर्वम्=सम्पूर्ण जगत्; नित्यम्=सदा; आवृतम्=व्याप्त है, यः=जो, ज्ञः=ज्ञानस्वरूप परमेश्वर; हि=निश्चय ही; कालकालः=कालका भी महाकाल; गुणी=सर्वगुणसम्पन्न, (और) सर्वचित्=सबको जाननेवाला है, तेन=उससे; हृ=ही, ईशितम्=शासित हुआ, कर्म=यह जगत्-लूप कर्म, विवर्तते=विभिन्न प्रकारसे यथायोग्य चल रहा है, (और ये) पृथग्यसेजोऽनिलखानि=पृथग्नी, जल, तेज, वायु तथा आकाश भी (उसीके द्वारा शासित होते हैं); [इति=इस प्रकार,] चिन्त्यम्=चिन्तन करना चाहिये ॥ २ ॥

व्याख्या—जिन जगन्नियन्ता जगदाधार परमेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगत् सदा—सभी अवस्थाओंमें सर्वथा व्याप्त है, जो कालके भी महाकाल हैं—अर्थात् जो कालकी सीमासे परे हैं, जो ज्ञानस्वरूप चिन्मय परमात्मा सुहृदाता आदि समस्त दिव्य गुणोंसे नित्य सम्पन्न हैं, समस्त गुण जिनके स्वरूपभूत और चिन्मय हैं, जो समस्त ब्रह्माण्डोंको भली प्रकारसे जानते हैं, उन्हींका चलाया हुआ यह जगत्-चक्र नियमपूर्वक चल रहा है । वे ही पृथग्नी, जल, तेज, वायु और आकाश—इन पाँचों महाभूतोंपर शासन करते हुए इनको अपना-अपना कार्य करनेकी शक्ति देकर इनसे कार्य करवाते हैं । उनकी शक्तिके बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते, यह बात वेनोपनिषद्-में यक्षके आख्यानद्वारा भलीभाँति समझायी गयी है । इस रहस्यको समझकर मनुष्यको उन सर्वज्ञिमान् परमेश्वरका उर्ध्युक्तभावसे चिन्तन करना चाहिये ॥ २ ॥

तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयस्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम् ।
एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरुपमिर्बा कालेन चैवात्मगुणैश्च स्फूर्णैः ॥ ३ ॥

(परमात्माने ही) तत्=उस (जडतत्त्वोंकी रचनारूप), कर्म=कर्मको; कृत्वा=करके; विनिवर्त्य=उसका निरीक्षण कर, भूयः=फिर; तत्त्वस्थ=चेतन तत्त्वका, तत्त्वेन=जड तत्त्वसे, योगम्=सयोग; समेत्य=कराके, वा=अथवा यों समझिये कि, एकेन=एक (अविद्या) से, द्वाभ्याम्=दो (पुण्य और पापरूप कर्मों) से, त्रिभिः=तीन गुणोंसे; च=और, अष्टभिः=आठ प्रकृतियोंके साथ, च=तथा, कालेन=कालके साथ, एव=और, सूक्ष्मैः आत्मगुणैः=आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणोंके साथ, [एव=भी,] [योगम् समेत्य=इस जीवका सम्बन्ध कराके] (इस जगत्की रचना की है) ॥ ३ ॥

व्याख्या—परमेश्वरने ही अपनी शक्तिभूता मूलप्रकृतिसे पॉचों स्थूल महाभूत आदिकी रचनारूप कर्म करके उसका निरीक्षण किया, फिर जड तत्त्वके साथ चेतन तत्त्वका सयोग कराके नाना रूपोंमें अनुभव होनेवाले विचित्र जगत्की रचना की । * अथवा इस प्रकार समझना चाहिये कि एक अविद्या, दो पुण्य और पापरूप सचित कर्म-सस्कार, सत्त्व, रज और तम—ये तीन गुण और एक काल तथा मन, बुद्धि, अहकार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—ये आठ प्रकृतिमें, इन सबसे तथा अहता, ममता, आसक्ति आदि आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणोंसे जीवात्माका सम्बन्ध कराके इस जगत्की रचना की । इन दोनों प्रकारके वर्णनोंका तात्पर्य एक ही है ॥ ३ ॥

सम्बन्ध—इस रहस्यका समझकर साधकको क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहा जाता है—

**आरभ्य कर्मणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान्विनियोजयेदः ।
तेषामभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः ॥ ४ ॥**

यः=जो साधक; गुणान्वितानि=सत्त्वादि गुणोंसे व्याप्त; कर्मणि=कर्मोंको, आरभ्य=आरम्भ करके; (उनको) च=तथा, सर्वान्=समस्त, भावान्=भावोंको; विनियोजयेत्=परमात्मामें लगा देता है—उसीके समर्पण कर देता है, (उसके इस समर्पणसे) तेषाम्=उन कर्मोंका, अभावे=अभाव हो जानेपर; (उस साधकके) कृतकर्मनाशः=पूर्वसंचित कर्म-समुदायका भी सर्वथा नाश हो जाता है, कर्मक्षये=(इस प्रकार) कर्मोंका नाश हो जानेपर, सः=वह साधक; याति=परमात्माको प्राप्त हो जाता है, (क्योंकि वह जीवात्मा) तत्त्वतः=वास्तवमें, अन्यः=समस्त जड-समुदायसे भिन्न (चेतन) है ॥ ४ ॥

व्याख्या—जो कर्मयोगी सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंसे व्याप्त अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके अनुकूल कर्तव्यकर्मोंका आरम्भ करके उनको और अपने सब प्रकारके अहता, ममता, आसक्ति आदि भावोंको उस परब्रह्म परमेश्वरमें लगा देता है, उनके समर्पण कर देता है, उस समर्पणसे उन कर्मोंके साथ साधकका सम्बन्ध न रहनेके कारण वे उसे फल नहीं देते । इस प्रकार उनका अभाव हो जानेसे पहले किये हुए सचित कर्म-सस्कारोंका भी सर्वथा नाश हो जाता है । इस प्रकार कर्मोंका 'नाश हो जानेसे वह तुरत परमात्माको प्राप्त हो जाता है; क्योंकि यह जीवात्मा वास्तवमें जड-तत्त्वसमुदायसे सर्वथा भिन्न एव अत्यन्त विलक्षण है । उनके साथ इसका सम्बन्ध अज्ञानजनित अहता-ममता आदिके कारण ही है, स्वाभाविक नहीं है ॥ ४ ॥

सम्बन्ध—कर्मशेषका वर्णन करके अब उपासनारूप दूसरा साधन बताया जाता है—

**आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः परत्रिकालादकलोऽपि दृष्टः ।
तं विश्वरूपं भवभूतमीडयं देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम् ॥ ५ ॥**

सः=वह, आदिः=आदि कारण (परमात्मा), त्रिकालात् परः=तीनों कालोंसे सर्वथा अतीत; (एव) अकलः=कलारहित (होनेपर), अपि=भी, संयोगनिमित्तहेतुः=प्रकृतिके साथ जीवका सयोग करानेमें कारणोंका भी कारण; दृष्टः=देखा गया है, स्वचित्तस्थम्=अपने अन्तःकरणमें स्थित; तम्=उस; विश्वरूपम्=सर्वरूप, (एव) भवभूतम्=

* इसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद् (ब्रह्मानन्दवल्ली अनुवाक १ और ६) में, येतोरोपनिषद् (अध्याय १ के तीनों खण्डों) में, धान्दोग्योपनिषद् (अध्याय ६, खण्ड २-३) में और बृहदारण्यकोपनिषद् (अध्याय १, ब्राह्मण २) में भी विस्तारपूर्वक आया है ।

जगत्स्लृपमें प्रकट, ईङ्गयम्=स्तुति करने योग्य, पूर्वम्=पुराणपुरुष, देवम् उपास्य=परम देव (परमेश्वर) की उपासना करके (उसे प्राप्त करना चाहिये) ॥ ५ ॥

व्याख्या—वे समस्त जगत्के आदि कारण सर्वशक्तिमान् परमेश्वर तीनों कालोंसे सर्वथा अतीत हैं । उनमें कालका कोई भेद नहीं है, भूत और भविष्य भी उनकी इष्टिमें वर्तमान ही है । वे (प्रश्नोपनिषद्में बतायी हुई) सोलह कलाओंसे रहित होनेपर भी अर्थात् ससारसे सर्वथा सम्बन्धरहित होते हुए भी प्रकृतिके साथ जीवका सयोग करनेवाले कारणके भी कारण हैं । यह बात इस रहस्यको जाननेवाले ज्ञानी महापुरुषोंद्वारा देखी गयी है । वे ही एकमात्र स्तुति करने योग्य हैं । उन्हें हृदयोंके लिये कहीं दूर जानेकी आवश्यकता नहीं है । वे हमारे हृदयमें ही स्थित हैं । इस बातपर हृद विश्वास करके सब प्रकारके रूप धारण करनेवाले तथा जगत्स्लृपमें प्रकट हुए, सर्वधार, सर्वशक्तिमान् परम देव पुराणपुरुष परमेश्वरकी उपासना करके उन्हें प्राप्त करना चाहिये ॥ ५ ॥

सम्बन्ध—अब ज्ञानयोगरूप तीसरा साधन बताया जाता है—

स वृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यसातप्रपञ्चः परिवर्तेऽयम् ।
धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वात्मस्थममृतं विश्वधाम ॥ ६ ॥

यसात्=जिससे, अयम्=यह; प्रपञ्चः=प्रपञ्च (ससार); परिवर्तते=निरन्तर चलता रहता है, सः=वह (परमात्मा); वृक्षकालाकृतिभिः=इस ससारवृक्ष, काल और आकृति आदिसे, परः=सर्वथा अतीत; (एव) अन्यः=मिज्ज है, (उस) धर्मावहम्=धर्मकी वृद्धि करनेवाले, पापनुदम्=पापका नाश करनेवाले, भगेशम्=सम्पूर्ण ऐश्वर्यके अधिपति; (तथा) विश्वधाम=समस्त जगत्के आधारभूत परमात्माको, आत्मस्थम्=अपने हृदयमें स्थित; ज्ञात्वा=जानकर, (साधक) अमृतम् [पति]=अमृतस्वरूप परब्रह्मसे प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥

व्याख्या—जिनकी अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे यह प्रपञ्चरूप ससार निरन्तर धूम रहा है—प्रवाहरूपसे सदा चलता रहता है, वे परमात्मा इस ससार-वृक्ष, काल और आकृति आदिसे सर्वथा अतीत और मिज्ज हैं । अर्थात् वे ससारसे सर्वथा सम्बन्धरहित, कालका भी ग्रास कर जानेवाले एव आकाररहित हैं । तथापि वे धर्मकी वृद्धि एव पापका नाश करनेवाले, समस्त ऐश्वर्योंके अधिपति और समस्त जगत्के आधार हैं । यह सम्पूर्ण विश्व उन्हींके आश्रित है, उन्हींकी सत्तासे टिका हुआ है । अन्तर्यामीरूपसे वे हमारे हृदयमें भी हैं । इस प्रकार उन्हें जानकर ज्ञानयोगी उन अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥

सम्बन्ध—पहले अध्यायमें जिनका वर्णन आया है, वे ध्यानके द्वारा प्रत्यक्ष करनेवाले महात्मालोग कहते हैं—

तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम् ।
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं भुवनेशमीड्यम् ॥ ७ ॥

तम्=उस, ईश्वराणाम्=ईश्वरोंके भी; परमम्=परम, महेश्वरम्=महेश्वर, देवतानाम्=सम्पूर्ण देवताओंके, च=भी; परमम्=परम, दैवतम्=देवता, पतीनाम्=पतियोंके भी, परमम्=परम, पतिम्=पति, (तथा) भुवनेशम्=समस्त ब्रह्माण्डके स्वामी, (एव) ईङ्गयम्=स्तुति करनेयोग्य, तम्=उस, देवम्=प्रकाशस्वरूप परमात्माको, (हमलोग) परस्ताद्=सबसे परे, विदाम=जानते हैं ॥ ७ ॥

व्याख्या—वे परब्रह्म पुरुषोत्तम समस्त ईश्वरोंके—लोकपालोंके भी महान् शासक हैं, अर्थात् वे सब भी उन महेश्वरके अधीन रहकर जगत्का शासन करते हैं । समस्त देवताओंके भी वे परम आराध्य हैं, समस्त पतियों—रक्षकोंके भी परम पति हैं तथा समस्त ब्रह्माण्डोंके स्वामी हैं । उन स्तुति करनेयोग्य प्रकाशस्वरूप परम देव परमात्माको हमलोग सबसे पर जानते हैं । उनसे पर अर्थात् श्रेष्ठ और कोई नहीं है । वे ही इस जगत्के सर्वश्रेष्ठ कारण हैं और वे सर्वरूप होकर भी सबसे सर्वथा पृथक हैं ॥ ७ ॥

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥ ८ ॥

तस्य=उसके; कार्यम्=(शरीररूप) कार्य; च=और; करणम्=अन्तःकरण तथा इन्द्रियरूप करण; न=नहीं; विद्यते=है, अभ्यधिकः=उससे बड़ा, च=और; तत्त्वम्=उसके समान; च=भी; (दूसरा) न=नहीं; दृश्यते=दीखता; च=तथा; अस्य=इस परमेश्वरकी; ज्ञानवलक्रिया=ज्ञान, वल और क्रियारूप; स्वाभाविकी=स्वाभाविक; परा=दिव्य; शक्तिः=शक्ति; विविधा=नाना प्रकारकी; एव=ही; श्रूयते=सुनी जाती है ॥ ८ ॥

व्याख्या—उन परब्रह्म परमात्माके कार्य और करण—शरीर और इन्द्रियों नहीं हैं। अर्थात् उनमें देह, इन्द्रिय आदिका भेद नहीं है। तीसरे अध्यायमें यह बात विस्तारपूर्वक बतायी गयी है कि वे इन्द्रियोंके विना ही समस्त इन्द्रियोंका व्यापार करते हैं। उनसे बड़ा तो दुर रहे, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं दीखता; बास्तवमें उनसे भिन्न कोई है ही नहीं। उन परमेश्वरकी ज्ञान, वल और क्रियारूप स्वरूपभूत दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती है ॥ ८ ॥

न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम् ।

स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ॥ ९ ॥

लोके=जगत्‌मे; कश्चित्=कोई भी, तस्य=उस परमात्माका; पतिः=स्वामी; न=नहीं; अस्ति=है; ईशिता=उसका शासक, च=भी; न=नहीं है; च=और; तस्य=उसका; लिङ्गम्=चिह्नविशेष भी; न एव=नहीं है; सः=वह; कारणम्=सबका परम कारण; (तथा) करणाधिपाधिपः=समस्त करणोंके अधिष्ठात्राओंका भी अधिपति है; कश्चित्=कोई भी; न=न; च=तो; अस्य=इसका, जनिता=जनक है; च=और; न=न; अधिपः=स्वामी ही है ॥ ९ ॥

व्याख्या—जगत्‌में कोई भी उन परमात्माका स्वामी नहीं है। सभी उनके दास और सेवक हैं। उनका शासक—उनपर आज्ञा चलानेवाला भी कोई नहीं है। सब उन्हींकी आज्ञा और प्रेरणाका अनुसरण करते और उनके नियन्त्रणमें रहते हैं। उनका कोई चिह्नविशेष भी नहीं है, क्योंकि वे सर्वत्र परिपूर्ण, निराकार हैं। तथा वे सबके परम कारण—कारणोंके भी कारण और समस्त अन्तःकरण और इन्द्रियोंके अधिष्ठात्र—देवताओंके भी अधिपति—शासक हैं। इन परब्रह्म परमात्माका न तो कोई जनक—अर्थात् इन्हें उत्पन्न करनेवाला पिता है और न कोई इनका अधिपति ही है। वे अजन्मा, सनातन, सर्वथा स्वतन्त्र और सर्वशक्तिमान् हैं ॥ ९ ॥

यस्तन्तुनाभं इव तन्तुभिः प्रधानजैः स्वभावतो देव एकः स्वमावृणोत् । स नो दधाहृष्टाप्ययम् ॥ १० ॥

तन्तुभिः=तन्तुओद्वारा, तन्तुनाभः इव=मकड़ीकी भौंति; यः एकः देवः=जिस एक देव (परमात्मा) ने; प्रधानजैः=अपनी स्वरूपभूत मुख्य शक्तिसे उत्पन्न अनन्त कायोद्वारा, स्वभावतः=स्वभावसे ही; स्वम्=अपनेको; आवृणोत्=आच्छादित कर रखता है; सः=वह परमेश्वर; नः=हमलोगोंको, व्रह्माप्ययम्=अपने परब्रह्मरूपमें आश्रय; दधात्=दे ॥ १० ॥

व्याख्या—जिस प्रकार मकड़ी अपनेसे प्रैकट किये हुए तन्त्रजालसे स्थ आच्छादित हो जाती है—उसमें अपनेको छिपा लेती है, उसी प्रकार जिन एक देव परमपुरुष परमेश्वरने अपनी स्वरूपभूत मुख्य एव दिव्य अचिन्त्यशक्तिसे उत्पन्न अनन्त कायोद्वारा स्वभावसे ही अपनेको आच्छादित कर रखता है, जिसके कारण ससारी जीव उन्हें देख नहीं पाते, वे सर्वशक्तिमान् सर्वधार परमात्मा हमलोगोंको सबके परम आश्रयभूत अपने परब्रह्मस्वरूपमें स्थापित करते ॥ १० ॥

एको देवः सर्वभूतेषु गृद्धः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ ११ ॥

एकः=(वह) एक; देवः=देव ही; सर्वभूतेषु=सब प्राणियोंमें; गृद्धः=छिपा हुआ; सर्वव्यापी=सर्वव्यापी; (और) सर्वभूतान्तरात्मा=समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है; कर्माध्यक्षः=(वही) सबके कर्मोंका अधिष्ठाता; सर्वभूताधिवासः=सम्पूर्ण भूतोंका निवासस्थान, साक्षी=सबका साक्षी; चेता=चेतनस्वरूप, केवलः=सर्वथा विशुद्ध; च=और; निर्गुणः=गुणातीत है ॥ ११ ॥

व्याख्या—वे एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुहामें छिपे हुए हैं, वे सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी परमात्मा हैं। वे ही सबके कर्मोंके अधिप्राता—उनको कर्मानुसार फल देनेवाले और समस्त प्राणियोंके निवासस्थान—आश्रय हैं, तथा वे ही सबके साक्षी—शुभाशुभ कर्मको देखनेवाले, परम चेतनस्वरूप तथा सबको चेतना प्रदान करनेवाले, सर्वथा विशुद्ध अर्थात् निर्लेप और प्रकृतिके गुणोंसे अतीत है ॥ ११ ॥

एको वशी निष्क्रियाणां वहनामेकं वीजं वहुधा यः करोति ।

तमात्मस्यं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥१२॥

यः=जो, एकः=एकेला ही, वहनाम्=वहुतसे, निष्क्रियाणाम्=वास्तवमें अक्रिय जीवोंका, वशी=शासक है; (और) एकम्=एक, वीजम्=प्रकृतिरूप वीजको, वहुधा=अनेक रूपोंमें परिणत, करोति=कर देता है, तम्=उस, आत्मस्थम्=हृदयस्थित परमेश्वरको, ये=जो, धीराः=धीर पुरुष, अनुपश्यन्ति=निरन्तर देखते रहते हैं, तेषाम्=उन्हींको, शाश्वतम्=सदा रहनेवाला; सुखम्=परमानन्द प्राप्त होता है, इतरेषाम्=दूसरोंको, न=नहीं ॥ १२ ॥

व्याख्या—जो विशुद्ध चेतनस्वरूप परमेश्वरके ही अंग होनेके कारण वास्तवमें कुछ नहीं करते, ऐसे अनन्त जीवात्माओंके जो अकेले ही नियन्ता—कर्मफल देनेवाले हैं, जो एक प्रकृतिरूप वीजको वहुत प्रकारसे रचना करके इस विचित्र जगत्के रूपमें बनाते हैं, उन हृदयस्थित सर्वशक्तिमान् परम सुहृद् परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, निरन्तर उन्हींमें तन्मय हुए रहते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाला परम आनन्द प्राप्त होता है दूसरोंको, जो इस प्रकार उनका निरन्तर चिन्तन नहीं करते, वह परमानन्द नहीं मिलता—वे उसमें विद्वित रह जाते हैं ॥ १२ ॥

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको वहनां यो विद्धाति कामान् ।

तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥१३॥

यः=जो; एकः=एक, नित्यः=नित्य, चेतनः=चेतन (परमात्मा), वहनाम्=वहुत से, नित्यानाम्=नित्य, चेतनानाम्=चेतन आत्माओंके, कामान् विद्धाति=कर्मफलभोगोंका विधान करता है, तत्=उस, सांख्ययोगाधिगम्यम्=ज्ञानयोग और कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य, कारणम्=मतके कारणरूप, देवम्=परमदेव परमात्माको, ज्ञात्वा=जानकर, (मनुष्य) सर्वपाशैः=समस्त बन्धनोंसे, मुच्यते=मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥

व्याख्या—जो नित्य चेतन सर्वशक्तिमान् सर्वाधार परमात्मा अकेले ही वहुत से नित्य चेतन जीवात्माओंके कर्मफलभोगोंका विधान करते हैं, जिन्होंने इस विचित्र जगत्की रचना करके समस्त जीवसमुदायके लिये उनके कर्मानुसार फलभोगकी व्यवस्था कर रखकी है, उनको प्राप्त करनेके दो साधन हैं—एक ज्ञानयोग, दूसरा कर्मयोग, भक्ति दोनोंमें ही अनुस्यूत है, इस कारण उसका अलग वर्णन नहीं किया गया । उन ज्ञानयोग और कर्मयोगद्वारा प्राप्त किये जाने योग्य सबके कारणरूप परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त हो जाता है । जो उन्हें जान लेता है और प्राप्त कर लेता है, वह कभी किसी भी कारणसे जन्म-मरणके बन्धनमें नहीं पड़ता । अतः मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान् सर्वाधार परमात्माको प्राप्त करनेके लिये अपनी योग्यता और रुचिके अनुसार ज्ञानयोग या कर्मयोग—किसी एक साधनमें तप्तरतापूर्वक लग जाना चाहिये ॥ १३ ॥

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥१४॥

तत्र=वहाँ, न=न तो, सूर्यः=सूर्य, भाति=प्रकाश फैला सकता है, न=न, चन्द्रतारकम्=चन्द्रमा और तारागणका समुदाय ही; (और) न=न; इमाः=ये, विद्युतः=विजलियोंही, भान्ति=वहाँ प्रकाशित हो सकती हैं; अयम्= (फिर) यह, अनिः=लौकिक अग्नि तो; कुतः=कैसे प्रकाशित हो सकता है, (क्योंकि) तम् भान्तम् एव=उसके प्रकाशित होनेपर ही (उसीके प्रकाशसे), सर्वम्=वतलाये हुए सूर्य आदि सब; अनुभाति=उसके पीछे प्रकाशित होते हैं, तस्य=उसके, भासा=प्रकाशसे; इदम्=यह, सर्वम्=सम्पूर्ण जगत्, विभाति=प्रकाशित होता है ॥ १४ ॥

व्याख्या—उन परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य अपना प्रकाश नहीं फैला सकता, जिस प्रकार सूर्यके प्रकाशित होनेपर जुगनूका प्रकाश लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार सूर्यका भी तेज वहाँ लुप्त हो जाता है। चन्द्रमा, तारागण और विजली भी वहाँ अपना प्रकाश नहीं फैला सकते, फिर इस लौकिक अग्निकी तो बात ही क्या है। क्योंकि इस जगत्‌में जो कोई भी प्रकाशशील तत्त्व है, वे उन परम प्रकाशस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमकी प्रकाशशक्तिके किसी अग्नको पाकर ही प्रकाशित होते हैं। फिर वे अपने प्रकाशके समीप कैसे अपना प्रकाश फैला सकते हैं। अतः यही समझना चाहिये कि यह सम्पूर्ण जगत् उन जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे ही प्रकाशित हो रहा है ॥ १४ ॥

**एको ह॒सो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः सलिले संनिविष्टः ।
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥१५॥**

अस्य=इस, भुवनस्य=ब्रह्माण्डके; मध्ये=बीचमें, (जो) एकः=एक; हंसः=प्रकाशस्वरूप परमात्मा (परिपूर्ण है), सः एव=वही, सलिले=जलमें, संनिविष्टः=स्थित, अग्निः=अग्नि है, तम्=उसे, विदित्वा=जानकर; एव=ही, (मनुष्य) मृत्युम् अत्येति=मृत्युरूप ससार-समुद्रसे सर्वथा पार हो जाता है, अयनाय=दिव्य परमधामकी प्राप्तिके लिये, अन्यः=दूसरा, पन्थाः=मार्ग, न=नहीं, विद्यते=है ॥ १५ ॥

व्याख्या—इस ब्रह्माण्डमे जो एक प्रकाशस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सर्वत्र परिपूर्ण हैं, वे ही जलमें प्रविष्ट अग्नि हैं। यद्यापि शीतल स्वभावयुक्त जलमे उणाम्बभाव अग्निका होना साधारण दृष्टिसे समझमें नहीं आता, क्योंकि दोनोंका स्वभाव परस्पर विपर्द है, तथापि उसके रहस्यको जाननेवाले वैज्ञानिकोंको वह प्रत्यक्ष दीखता है, अतः वे उसी जलमेंसे विजलीके रूपमे उस अग्नितत्त्वको निकालकर नाना प्रकारके कार्योंका साधन करते हैं। शास्त्रोंमें भी जगह-जगह यह बात कही गयी है कि समुद्रमें बड़वानल अग्नि है। अपने कार्यमें कारण व्याप्त रहता है—इस न्यायसे भी जलतत्त्वका कारण होनेसे तैजस्तत्त्व का जलमें व्याप्त होना उचित ही है। किंतु इस रहस्यको न जाननेवाला जलमें स्थित अग्निको नहीं देख पाता। इसी प्रकार परमात्मा इस जड जगत्‌से स्वभावतः सर्वथा विलक्षण है, क्योंकि वे चेतन, ज्ञानस्वरूप और सर्वज्ञ हैं तथा यह जगत् जड और शेय है। इस प्रकार जगत्‌से विपर्द दीखनेके कारण साधारण दृष्टिसे यह बात समझमें नहीं आती कि वे इसमें किस प्रकार व्याप्त हैं और किस प्रकार इसके कारण हैं। परतु जो उन परब्रह्मकी अचिन्त्य अद्भुत शक्तिके रहस्यको समझते हैं, उनको वे प्रत्यक्षवत् सर्वत्र परिपूर्ण और सबके एकमात्र कारण प्रतीत होते हैं। उन सर्वशक्तिमान् सर्वधार परमात्माको जानकर ही मनुष्य इस मृत्युरूप ससारसमुद्रसे पार हो सकता है—सदाके लिये जन्म मरणसे सर्वथा छूट सकता है। उनके दिव्य परमधामकी प्राप्तिके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अतः हमें उन परमात्माका जिज्ञासु होकर उन्हें जानेकी चेष्टामें लग जाना चाहिये ॥ १५ ॥

सम्बन्ध—जिनको जाननेसे जन्म-मरणसे कूटनेकी बात कही गयी है, वे परमेश्वर कैसे हैं—इस जिज्ञासापर उनके स्वरूपका वर्णन किया जाता है—

**स विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनिर्जिः कालकालो गुणी सर्वविद्यः ।
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः सर्वसारमोक्षस्थितिवन्धहेतुः ॥१६॥**

सः=यह, इः=ज्ञानस्वरूप परमात्मा, विश्वकृत्=सर्वक्षषा, विश्ववित्=सर्वज्ञ, आत्मयोनिः=स्वय ही अपने प्राकृत्य-का हेतु, कालकालः=कालका भी महाकाल, गुणी=सम्पूर्ण दिव्यगुणोंसे सम्पन्न, (और) सर्ववित्=सबको जाननेवाला है यः=जो; प्रधानक्षेत्रज्ञपतिः=प्रकृति और जीवात्माका स्वामी, गुणेशः=समस्त गुणोंका शासक, (तथा) संसारमोक्षस्थितिवन्धहेतुः=जन्म-मृत्युरूप ससारमें बौधने, स्थित रखने और उससे मुक्त करनेवाला है ॥ १६ ॥

व्याख्या—जिनका प्रकरण चल रहा है, वे ज्ञानस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करनेवाले, सर्वज्ञ और स्वय ही अपनेको प्रकट करनेमें हेतु है। उन्हें प्रकट करनेवाला कोई दूसरा कारण नहीं है। वे कालके भी महारूप हैं, कालकी भी उनतक पहुँच नहीं है। वे कालातीत हैं। कठोपनिषद्‌में भी कहा है कि सबका सहार करनेवाला मृत्यु उन महाकालरूप परमात्मा-का उपर्युक्तन—साध्य है (कठ० १। २। २४)। वे सर्वशक्तिमान् परमेश्वर सौहार्द, प्रेम, दया आदि समस्त कल्याणमय दिव्य गुणोंसे

सम्पन्न हैं, ससारमें जितने भी शुभ गुण देखनेमें आते हैं, वे उन दिव्य गुणोंके किसी एक अशकी ज्ञालक हैं। वे समस्त जीवोंको, उनके कर्मोंको और अनन्त ब्रह्माण्डोंके भीतर तीनों कालोंमें धृष्टि होनेवाली छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी धटनाको भलीभाँति जानते हैं। वे प्रकृति और जीव समुदायके (अपनी अपरा और परा—दोनों प्रकृतियोंके) स्वामी हैं, तथा ऋषि-कारणरूपमें स्थित सत्य आदि तीनों गुणोंका यथायोग्य नियन्त्रण करते हैं। वे ही इस जन्म मृत्युरूप ससार-चक्रमें जीवोंको उनके कर्मानुसार वॉधकर रखते, उनका पालन पोषण करते और इस बन्धनसे जीवोंको मुक्त मी करते हैं। उनकी कृपासे ही जीव मुक्तिके साधनमें लगाकर साधनके परिपक्व होनेपर मुक्त होते हैं ॥ १६ ॥

स तन्मयो ह्यमृत ईशसंस्थो ज्ञः सर्वगो भुवनस्याय गोपा ।

य ईशो अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय ॥१७॥

सः हि=वही, तन्मयः=तन्मय, अमृतः=अमृतस्वरूप, ईशसंस्थः=ईश्वरों (लोकपालों) मे भी आत्मरूपसे स्थित, ज्ञः=सर्वज्ञ, सर्वगः=सर्वत्र परिपूर्ण, (और) अस्य=इस, भुवनस्य=ब्रह्माण्डका, गोपा=रक्षक है, यः=जो, अस्य=इस, जगतः=सम्पूर्ण जगत्‌का; नित्यम्=सदा, एव=ही, ईशो=शासन करता है, (क्योंकि) ईशनाय=इस जगत्‌पर शासन करनेके लिये, अन्यः=दूसरा कोई भी, हेतुः=हेतु, न=नहीं, विद्यते=है ॥ १७ ॥

व्याख्या—जिनके स्वरूपका पूर्वमन्त्रमें वर्णन हुआ है, वे परब्रह्म परमेश्वर ही तन्मय—स्व-स्वरूपमें स्थित, अमृत-स्वरूप—एकरस है; इस जगत्‌के उत्पत्ति-विनाशरूप परिवर्तनसे उनका परिवर्तन नहीं होता। वे समस्त ईश्वरोंमें—समस्त लोकोंका पालन करनेके लिये नियुक्त किये हुए लोकपालोंमें भी अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं। वे सर्वज्ञ, सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर ही इस समस्त ब्रह्माण्डकी रक्षा करते हैं, वे ही इस सम्पूर्ण जगत्‌का सदा यथायोग्य नियन्त्रण और सचालन करते हैं। दूसरा कोई भी इस जगत्‌पर शासन करनेके लिये उपयुक्त हेतु नहीं प्रतीत होता, क्योंकि दूसरा कोई भी सबपर शासन करनेमें समर्थ नहीं है ॥ १७ ॥

सम्बन्ध—उपर्युक्त परमेश्वरको जानने और पानेके लिये साधनके रूपमें उन्हींकी शरण लेनेका प्रकार बताया जाता है—

यो ब्रह्माण विद्धाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ।

त५ ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुवै शरणमहं ग्रपद्ये ॥१८॥

यः=जो परमेश्वर, वै=निश्चय ही, पूर्वम्=सबसे पहले; ब्रह्माणम्=ब्रह्माको, विद्धाति=उत्पन्न करता है, च=और, यः=जो, वै=निश्चय ही, तस्मै=उस ब्रह्माको, वेदान्=समस्त वेदोंका ज्ञान, प्रहिणोति=प्रदान करता है; तम् आत्मबुद्धिप्रकाशम्=उस परमात्मज्ञानविप्रकाशक बुद्धिको प्रकट करनेवाले, ह देवम्=प्रसिद्ध देव परमेश्वरको, अहम्=मे, मुमुक्षुः=मोक्षकी इच्छावाला साधक, शरणम्=शरणरूपमें, ग्रपद्ये=ग्रहण करता हूँ ॥ १८ ॥

व्याख्या—उन परमेश्वरको प्राप्त करनेका सार्वभौम एव सुगम उपाय सर्वतोभावसे उन्हींपरं निर्भर होकर उन्हींकी शरणमें चले जाना है। अतः साधकको मनके द्वारा नीचे लिखे भावका चिन्तन करते हुए परमात्माकी शरणमें जाना चाहिये। जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अपने नाभि कमलमेसे ब्रह्माको उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करके उन्हें नि सदेह समस्त वेदोंका ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जो अपने स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये अपने भक्तोंके हृदयमें तदनुरूप विशुद्ध बुद्धिको प्रकट करते हैं (गीता १० । १०), उन पूर्वमन्त्रोंमें वर्णित सर्वशक्तिमान् प्रसिद्ध देव परब्रह्म पुरुषोत्तमकी मै मोक्षकी अभिलापासे युक्त होकर शरण ग्रहण करता हूँ—वे ही मुझे इस संसार-बन्धनसे छुड़ायें ॥ १८ ॥

निष्कलं निष्क्रियै शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम् ।

अमृतस्य परम् सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम् ॥१९॥

निष्कलम्=कलाओंसे रहित, निष्क्रियम्=क्रियारहित, शान्तम्=सर्वथा शान्त, निरवद्यम्=निरोष; निरञ्जनम्=निर्मल, अमृतस्य=अमृतके, परम्=परम; सेतुम्=सेतुरूप, (तथा) दग्धेन्धनम्=जले हुए ईंधनसे युक्त, अनलम् इव=अग्निकी भौति (निर्मल ज्योतिःस्वरूप उन परमात्माका मैं चिन्तन करता हूँ) ॥ १९ ॥

व्याख्या-निर्गुण-निराकार परमात्माकी उपासना करनेवाले साधकको इस प्रकारकी भावना करनी चाहिये कि जो (पहले बतायी हुई) सोलह कलाओंसे अर्थात् सासारके सम्बन्धसे रहित, सर्वथा क्रियाशूल्य, परम शान्त और सब प्रकारके दोषोंसे रहित है, जो अमृतस्वरूप मोक्षके परम सेतु है अर्थात् जिनका आश्रय लेकर मनुष्य अन्यन्त सुगमतापूर्वक इस सासार-समुद्रसे पार हो सकता है, जो लकड़ीका पार्थिव अश जल जानेके बाद धधकते हुए अङ्गरोवाली अग्निकी भौति सर्वथा निर्विकार, निर्मल प्रकाशस्वरूप, जानस्वरूप परम चेतन है, उन निर्विग्रेष निर्गुण निराकार परमात्माको तत्त्वसे जाननेके लिये उन्हींको लक्ष्य बनाकर उनका चिन्तन करता हूँ ॥ १९ ॥

सम्बन्ध-पहले जो यह बात कही गयी थी कि इस सासार-बन्धनसे नूटनेके लिये उन परमात्माको जान लेनेके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, उसको ढढ किया जाता है—

**यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥२०॥**

यदा=जब, मानवाः=मनुष्यगण, आकाशम्=आकाशको, चर्मवद्=चमड़ीमी भौति; वेष्टयिष्यन्ति=लपेट सकंगे; तदा=तब, देवम्=उन परमदेव परमात्माको, अविज्ञाय=विना जाने भी, दुःखस्य=दुःख-समुदायकाः अन्तः=अन्तः; भविष्यति=हो सकेगा ॥ २० ॥

व्याख्या-जिस प्रकार आकाशको चमड़ीमी भौति लपेटना मनुष्यके लिये सर्वथा असम्भव है, तो यह मनुष्य मिलकर भी इस कार्यको नहीं कर सकते, उसी प्रकार परमात्माजो विना जाने कोई भी जीव इस दुःख समुद्रसे पार नहीं हो सकता। अतः मनुष्यको दुःखोंसे सर्वथा छूटने और निश्चल परमानन्दकी प्राप्तिके लिये अन्य सब औरसे मनको हटाकर एकमात्र उन्हीं को जाननेके साधनमें तीव्र इच्छासे लग जाना चाहिये ॥ २० ॥

**तपःप्रभावादेवप्रसादात्च ब्रह्म ह इवेताश्वतरोऽथ विद्वान् ।
अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यगृपिसंघुष्टम् ॥२१॥**

ह=यह प्रसिद्ध है कि, इवेताश्वतरः=इवेताश्वतर नामक ऋषि; तपःप्रभावात्=तपके प्रभावसे, च=और; देवप्रसादात्=परमदेव परमेश्वरकी कृपासे, ब्रह्म=ब्रह्मको, विद्वान्=जान सका, अथ=तथा, (उसने) ऋषिप्रस्तु-जुष्टम्=ऋषि-समुदायसे सेवित, परमम्=परम, पवित्रम्=पवित्र (इस ब्रह्मतत्त्वका); अत्याश्रमिभ्यः=आश्रमके अभिमानसे अतीत अधिकारियोंको, सम्यक्=उत्तमरूपसे, प्रोवाच=उपदेश किया था ॥ २१ ॥

व्याख्या-यह बात प्रसिद्ध है कि इवेताश्वतर ऋषिने तपके प्रभावसे अर्थात् समस्त विषय सुखका त्याग करके सम्यम जीवन विताते हुए निरन्तर परमात्माके ही चिन्तनमें लगे रहकर उन परमदेव परमेश्वरकी अहेतुकी दयासे उन्हे जान लिया था। फिर उन्होंने ऋषि-समुदायसे सेवित—उनके परम लक्ष्य इस परम पवित्र ब्रह्मतत्त्वका आश्रमके अभिमानसे सर्वथा अतीत हुए देहाभिमानशूल्य अधिकारियोंको भलीभौति उपदेश किया था। इससे इस मन्त्रमें यह बात भी दिखला दी गयी कि देहाभिमानशूल्य साधक ही ब्रह्मतत्त्वका उपदेश उन्नेके वास्तविक अधिकारी है ॥ २१ ॥

**वेदान्ते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितम् ।
नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः ॥२२॥**

[इदम्=यह;] परमम्=परम, गुह्यम्=रहस्यमय ज्ञान, पुराकल्पे=पूर्वकल्पमें, वेदान्ते=वेदके अन्तिम भाग—उपनिषद्दोमें; प्रचोदितम्=भलीभौति वर्णित हुआ; अप्रशान्ताय=जिसका अन्तःकरण सर्वथा शान्त न हो गया हो, ऐसे मनुष्यको, न दातव्यम्=इसका उपदेश नहीं देना चाहिये, पुनः=तथा, अपुत्राय=जो अपना पुत्र न हो; वा=अथवा, अशिष्याय=जो शिष्य न हो, उसे, न (दातव्यम्)=नहीं देना चाहिये ॥ २२ ॥

व्याख्या-यह परम रहस्यमय ज्ञान पूर्वकल्पमें भी वेदके अन्तिम भाग—उपनिषद्दोमें भलीभौति वर्णित हुआ था। भाव

यह कि इस ज्ञानकी परम्परा कल्प ऋष्यान्तरसे चली आती है, यह कोइं नयी बात नहीं है। इसका उपरेक्षा किसे दिया जाय और किसे नहीं, ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं—‘जिसका अन्तःकरण विषय-वामनासे शून्य होकर सर्वथा गान्त न हो गया हो, ऐसे मनुष्यको इस रहस्यका उपरेक्षा नहीं देना चाहिये, तथा जो अपना पुत्र न हो अथवा गिर्य न हो, उसे भी नहीं देना चाहिये।’ भाव यह है कि या तो जो सर्वथा गान्तचित्त हो, ऐसे अधिकारीको देना चाहिये अथवा जो अपना पुत्र या गिर्य हो, उसे देना चाहिये; क्योंकि पुत्र और गिर्यको अधिकारी बनाना पिता और गुरुका ही काम है, अतः वह पहलेसे ही अधिकारी हो, यह नियम नहीं है ॥ २२ ॥

यस्य देवे परा भक्तिर्था देवे तथा गुरौ ।
तस्यैते कथिता ईर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ।
प्रकाशन्ते महात्मनः ॥२३॥

यस्य=जिसकी, देवे=परमदेव परमेश्वरमें; परा=परम, भक्तिः=भक्ति है; (तथा) ईर्था=जिस प्रकार; देवे=परमेश्वरमें है, तथा=उसी प्रकार, गुरौ=गुरुमें भी है, तस्य महात्मनः=उस महात्मा पुरुषके हृदयमें, हि=ही; पते=ये; कथिताः=वताये हुए, ईर्थाः=रहस्यमय अर्थ, प्रकाशन्ते=प्रकाशित होते हैं, प्रकाशन्ते महात्मनः=उसी महात्माके हृदयमें प्रकाशित होते हैं ॥ २३ ॥

व्याख्या—जिस माधककी परमदेव परमेश्वरमें परम भक्ति होती है तथा जिस प्रकार परमेश्वरमें होती है, उसी प्रकार अपने गुरुमें भी होती है, उस महात्मा—मनस्वी पुरुषके हृदयमें ही ये वताये हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः जिज्ञासु-को पूर्ण श्रद्धालू और भक्त बनाना चाहिये। जिसमें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति है, उसी महात्माके हृदयमें ये गूढ़ अर्थ प्रकाशित होते हैं। इस मन्त्रमें अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति ग्रन्थकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है ॥ २३ ॥

॥ पष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥

॥ कृष्णजुर्वेदीय श्वेताश्वतरोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !

इसका अर्थ कठोपनिषद् के आरम्भमें दिया गया है ।

॥ ३० श्रीपरमात्मने नमः ॥

छान्दोग्योपनिषद्

यह उपनिषद् सामवेदकी तलवकार शास्त्राके अन्तर्गत छान्दोग्य व्राह्मणका भाग है। छान्दोग्य व्राह्मणमें कुल दस अध्याय हैं, उनमेंसे पहले और दूसरे अध्यायोंको छोड़कर शेष आठ अध्यायोंका नाम छान्दोग्योपनिषद् है।

शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणशक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वं ब्रह्मौ-
पनिपदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते
य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

इसका अर्थ केनोपनिषद् के आरम्भमें दिया जा चुका है।

प्रथम अध्याय

प्रथम खण्ड

ओंकारकी व्याख्या

ॐरूप इस अक्षरकी उद्दीथ शब्द-वाच्य परमात्माके रूपमें उपासना करनी चाहिये। क्योंकि यज्ञमें उद्घाता ‘ॐ’ इस अक्षरका ही सर्व प्रथम उच्चस्वरसे गान करता है। उस ओंकारकी व्याख्या आरम्भ की जाती है ॥ १ ॥

इन चराचर जीवोंका रस—आधार पृथ्वी है, पृथ्वीका रस—आधार अथवा कारण जल है, जलका रस—उसपर निर्भर करनेवाली ओषधियों हैं, ओषधियोंका रस—उनसे पोषण पानेवाला मनुष्य शरीर है, मनुष्यका रस—प्रधान अङ्ग वाणी है, वाणीका रस—सार ऋचा * है, ऋचाका रस साम है और सामका रस उद्दीथ (ओंकार) है। इनमें जो आठवें (सबसे अन्तिम) रस उद्दीथरूप ओंकार है, वह समस्त रसोंमें उत्कृष्ट रस है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ एव परज्ञा परमात्माका

* जिनके अक्षर, पाद और समाप्ति—ये नियत सख्याके अनुसार होते हैं, उन मन्त्रोंको ‘ऋक्’ कहते हैं, जिनके अक्षर आदिकी कोइ नियत सख्या या क्रम न हो, उन्हें ‘यजुः’ कहते हैं। ‘ऋक्’ संशक मन्त्रोंमें ही जो गीतप्रधान है—गाये जा सकते हैं, उनकी ‘साम’ संशा है। साम-मन्त्रोंद्वारा विभिन्न देवताओंकी स्तुति की जाती है।

धाम—आश्रय है। अब कौन-कौन ऋचा है, कौन कौन साम है तथा कौन कौन उद्दीथ है—यह विचार किया जाता है। वाणी ही ऋचा है, प्राण साम है, ‘ॐ’ यह अक्षर ही उद्दीथ है। जो वाणी और प्राण तथा ऋचा और साम ह, यह एक ही जोड़ा है—दो नहीं है। अर्थात् वाणी अथवा ऋचा तथा प्राण अथवा साम एक दूसरेके पूरक हैं। वाणी और प्राणका अथवा ऋचा और सामका यह जोड़ा ऊरुप इस अक्षरमें भलीभौति संयुक्त किया जाता है। जिस समय ली और पुरुष आपसमें प्रेमपूर्वक मिलते हैं, उस समय वे अवश्य ही एक दूसरेकी कामना पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार यह वाणी और प्राणका जोड़ा जब ओंकारमें लगाया जाता है, तब वह सदाके लिये पूर्णकाम—कृतकृत्य हो जाता है। इस रहस्यको जाननेवाला जो कोई उपासक इस उद्दीथस्वरूप अविनाशी परमेश्वरकी उपासना करता है, वह निश्चय ही सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करनेमें समर्थ होता है ॥ २-७ ॥

यह ऊरुप अक्षर अनुशा अर्थात् अनुमतिसूचक भी है, क्योंकि मनुष्य जब किसी वातके लिये अनुमति देता है तब ‘ओम्’ इस शब्दका ही उच्चारण करता है। किसीको कुछ

करनेके लिये जो यह अनुशा—अनुमति देना है, वही समृद्धि—बड़प्पनका लक्षण है, अतः इस रहस्यको जाननेवाला जो साधक उद्धीथके रूपमें उस परम अक्षर परमात्माकी उपासना करता है, वह अपनी और दूसरोंकी समस्त कामनाओं—भोग्यवस्तुओं-को बढ़ानेमें समर्थ होता है। औंकारसे ही श्रूक्, यजुः और साम—ये तीनों वेद अथवा इन तीनों वेदोंमें वर्णित यज्ञादि कर्म आरम्भ होते हैं। इस औंकाररूप अक्षरकी अर्थात् इसके अर्थभूत अविनाशी परमात्माकी पूजा—प्रीतिके लिये, इसीकी महिमा (प्रभाव) एव रस (शक्ति) से 'ॐ' इस प्रकार कहकर 'अध्यर्थ' नामक ऋत्विक् 'आश्रावण' करता है—मन्त्र

सुनाता है, 'ॐ' यों कहकर ही होता नामका ऋत्विक् 'शसन' करता है—मन्त्रोंका पाठ करता है और 'ॐ' यों कहकर ही 'उद्गता' उद्गीथका गान करता है। जो इस रहस्यको हस्त प्रकार जानता है और जो नहीं जानता, दोनों इस औंकारसे ही यज्ञादि कर्म करते हैं, परतु जानना और न जानना दोनों अलग-अलग हैं। साधक जो कुछ भी श्रद्धापूर्वक, उसके वास्तविक रहस्यको बतानेवाली विद्याके द्वारा अर्थात् उसके तत्त्वको समझकर करता है, वही अधिक-से-अधिक सामर्थ्ययुक्त होता है। यही इस औंकाररूप अक्षरकी प्रसिद्ध व्याख्या—उसकी महिमाका वर्णन है ॥ ८-१० ॥

द्वितीय खण्ड

ओंकारकी व्याख्यात्मिक उपासना

यह प्रसिद्ध है कि प्रजापतिकी सतान—देवता और असुर दोनों जब आपसमें लड़ रहे थे, उसी समय देवताओंने उद्धीथ (औंकार) को व्येन बनाकर उसकी उपासनारूप यज किया। उनका उद्देश्य यह था कि 'इस अनुष्टानद्वारा हमलोग इन असुरोंको परास्त कर देंगे।' उन्होंने नासिकामें रहनेवाले व्याणेन्द्रियरूप प्राणको उद्धीथ बनाकर उपासना की। तब उस व्याणेन्द्रियरूप असुरोंने राग-द्वेषरूप पापसे युक्त कर दिया। व्याणेन्द्रियरूप राग-द्वेषसे युक्त है, इसीलिये उसके द्वारा यह जीव अच्छी और दुरी—दोनों प्रकारकी गन्धको ग्रहण करता है। तदनन्तर उन प्रसिद्ध देवताओंने उद्धीथरूपसे वाणीकी उपासना की। असुरोंने उसे भी राग द्वेषसे कल्पित कर दिया। वाणी राग-द्वेषसे कल्पित है, इसीलिये उसके द्वारा मनुष्य सत्य और शूद्ध दोनों बोलता है। इसके बाद देवताओंने उद्धीथरूपसे नेत्रकी उपासना की। उसे भी असुरोंने राग-द्वेषसे मलिन कर दिया। चक्षु-इन्द्रिय राग-द्वेषसे मलिन हो रही है, इसीलिये उसके द्वारा मनुष्य देखनेयोग्य और न देखनेयोग्य—शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके दृश्य देखता है। अबकी बार देवताओंने श्रोत्रकी उद्धीथरूपसे उपासना की। उसे भी असुरोंने राग द्वेषसे दूषित कर दिया। श्रोत्र इन्द्रिय राग-द्वेषसे दूषित है, इसीलिये मनुष्य उसके द्वारा सुननेयोग्य और न सुननेयोग्य—दोनों प्रकारके शब्द सुनता है। फिर देवताओंने मनकी उद्धीथरूपसे उपासना की। उसे भी असुरोंने राग-द्वेषसे अभिभूत कर दिया। मन राग-द्वेषसे अभिभूत है, इसीलिये उसके द्वारा मनुष्य मनमें ल्यनेयोग्य और मनमें न लानेयोग्य—दोनों प्रकारके सरकल्प करता है। तब देवताओंने जो यह मुख्य प्राण है, उसीकी उद्धीथरूपसे उपासना

की। उसे भी असुरोंने राग द्वेषसे युक्त करना चाहा, परतु उसके समीप जाते ही वे उसी प्रकार छिन्न-भिन्न हो गये, जैसे खोदेन जा सकनेवाले सुट्ट तथरसे टकराकर मिट्टीका ढेला चूर-चूर हो जाता है। जिस प्रकार अच्छेद्य पत्थरसे टकराकर मिट्टीका ढेला छिन्न-भिन्न हो जाता है, ठीक वैसे ही वह मनुष्य भी विघ्वस हो जाता है, जो उद्धीथका रहस्य जाननेवालेके विघ्वमें अहित कामना करता है तथा जो उसे पीड़ा पहुँचाता है, क्योंकि उद्धीथके रहस्यको जाननेवाला मनुष्य मानो अच्छेद्य पत्थर ही है ॥ १-८ ॥

प्राणके द्वारा मनुष्य न तो सुगन्धका अनुभव करता है और न दुर्गन्धका ही, क्योंकि इसके सम्पर्कमें आकर तो राग-द्वेष नष्ट हो जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य जो कुछ खाता और जो कुछ पीता है, उससे वह मन-इन्द्रियादि अन्य प्राणोंकी भी रक्षा करता है। अन्तकालमें इसीको न पाकर अर्थात् इसके न रहनेपर इसके साथ ही अन्य सब प्राणोंको लेकर जीवात्मा भी शरीरसे उल्कमण कर जाता है—उसे छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। इसीलिये अन्त समयमें जीव अपना मुँह अवश्य खोल देता है। यही प्राणकी महिमा है ॥ ९ ॥

यह प्रसिद्ध है कि अङ्गिरा शृणिने प्राणको ही प्रतीक बनाकर ओंकारस्वरूप परमात्माकी उपासना की थी। अतः लोग इसीको 'आङ्गिरस'—अङ्गिराका उपास्य मानते हैं, क्योंकि यह समस्त अङ्गोंका रस—पोषक है। इसीसे वृहस्पतिने भी प्राणरूपसे उद्धीथकी—ओंकारवाच्य परमात्माकी उपासना की थी। परतु लोग प्राणको ही 'वृहस्पति' मानते हैं, क्योंकि वाणीका एक नाम वृहती भी है और उसका यह पति—रक्षक है। इसीसे आयास्य नामके प्रसिद्ध शृणिने भी प्राणके रूपमें

उद्गीथकी उपासना की थी । परतु लोग इस प्राणको ही 'आयास्य' मानते हैं, क्योंकि यह आस्य अर्थात् मुखके द्वारा आता-जाता है । दल्भके पुत्र वक नामक शृणिने प्राणकी उपासनारूप साधनसे उद्गीथ अर्थात् ओकारके अर्थरूप परमात्माको जाना था । वे प्रसिद्ध शृणि नैमित्तारण्यमें यज करनेवाले शृणियोंके उद्गाता हुए थे और उन्होंने इन यज करनेवालोंके लिये

उनकी कामना पृतिके उद्देश्यसे उद्गीथका गान किया था । प्राणके महत्वको उस प्रकार जानेवाला जो उपासक अक्षर—ओकाररूप उद्गीथकी उपासना करता है, वह निस्तंदेह ओकारके गानद्वारा अपनी मनोवाञ्छित वस्तुको आकृपित करनेमें समर्थ होता है । इस प्रकार अन्यात्मविप्रयक—अरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली उपासनाका प्रकरण समाप्त हुआ ॥ १०-१४ ॥

तृतीय खण्ड

ओकारकी आधिदैविक उपासना

अब ओकारकी आधिदैविक उपासनाका वर्णन किया जाता है । जो यह सूर्य तपता है, उसीकी उद्गीथके रूपमें उपासना करनी चाहिये । यह सूर्य उदय होते ही मानो समस्त प्रजाके लिये अन्न आदिकी उत्पत्तिके उद्देश्यसे उद्गान करता है—उनकी उत्पत्तिमें कारण बनता है, इसीलिये यह 'उद्गीथ' है । इतना ही नहीं, यह उदय होते ही अन्धकार और भयमा नाश कर देता है । अतः जो इस प्रकार सूर्यके प्रभावको जानता है, वह स्वयं जन्म मृत्युके भय एव अशानरूप अन्धकारका नाशक बन जाता है ॥ १ ॥

यह प्राण और वह सूर्य दोनों समान ही हैं; क्योंकि यह मुख्य प्राण उष्ण है और सूर्य भी गरम है । इस प्राणको लोग 'स्वर' (क्रियाशक्तिसम्पन्न) कहकर पुकारते हैं और उस सूर्यको 'स्वर' (स्वयं क्रियाशक्तिवाला) एवं 'प्रल्यास्वर' (दूसरोंको क्रियाशक्ति प्रदान करनेवाला) दोनों नामोंसे पुकारते हैं । इसीलिये इस प्राण एवं उस सूर्यके रूपमें उस उद्गीथकी उपासना करनी चाहिये ॥ २ ॥

इसके बाद दूसरे प्रकारकी उपासना बतलायी जाती है । व्यानके रूपमें भी उद्गीथकी उपासना करनी चाहिये । मनुष्य जो श्वासके द्वारा भीतरकी वायुको बाहर निकालता है, वह प्राण है, और जो बाहरकी वायुको भीतर ले जाता है, वह अपान है । तथा जो प्राण और अपानकी सधि है, अर्थात् जिसमें ये दोनों मिल जाते हैं, वह व्यान है । जो व्यान है, वही वाणी है । हसीलिये मनुष्य श्वासको बाहर निकालने और भीतर खींचनेकी किया न करता हुआ ही वाणीका स्पष्ट

* प्रथम खण्डमें जिस प्राणकी वाणी और ऋचाके साथ एकता की गयी है, वही प्राण यहाँ व्यानके नामसे कहा गया है । वहाँ 'प्राण' शब्दसे प्राणके समादिरूपका वर्णन है, केवल श्वासको बाहर निकालनेकी क्रियाका नाम ही वहाँ प्राण नहीं है—यह वात व्यानमें रखनी चाहिये ।

उच्चारण रुता है । अर्थात् सामान्यतया घोलते समय श्वास-प्रश्वासकी क्रिया बद हो जाती है ॥ ३ ॥

जो वाणी है, वही शृच्चा है, इसलिये मनुष्य प्राण और अपानकी क्रिया न करता हुआ ही वेदकी शृच्चाओका भली-भोति उच्चारण करता है । जो शृच्चा है, वही साम है, क्योंकि 'शृकृ'का ही अशविद्रोप साम है । इसलिये मनुष्य प्राण और अपानकी क्रिया न करता हुआ ही सामका गान करता है । जो साम है, वही उद्गीथ है; क्योंकि सामका ही मुख्य भाग 'उद्गीथ' है । इसलिये मनुष्य प्राण और अपानकी क्रिया न करता हुआ ही उच्चारणसे उद्गीथका गान करता है । अर्थात् तीनोंमें ही व्यानकी ही प्रधानता है । व्यान ही तीनोंका आधार है । इनके अतिरिक्त जो विशेष सामर्थ्यकी अपेक्षा रखनेवाले कर्म है—जसे काष्ठ मन्थनद्वारा अग्निको प्रकट करना, एक नियत सीमातक दौड़ लगाना, कठोर धनुषको रुर्चिना इत्यादि—इन सबको मनुष्य प्राण और अपानकी क्रियाको रोककर व्यानके बलसे ही करता है । इस प्रकार व्यानकी श्रेष्ठता सिद्ध हो जानेके कारण व्यानके रूपमें ही उद्गीथकी उपासना करनी चाहिये ॥ ४-५ ॥

अब एक और प्रकारकी उपासना बतायी जाती है । वह यह है कि 'उद्गीथ' शब्दके जो तीन अक्षर हैं, उनके रूपमें उद्गीथ शब्दवाच्य परमात्माकी उपासना करनी चाहिये । इनमें पहला 'उत्' ही प्राण है, क्योंकि मनुष्य प्राणसे ही उत्थान करता है और 'उत्' उत्थानका वाचक है । दूसरा 'गी' वाणीका व्योतक है, क्योंकि वाणीको 'गीः' इस नामसे पुकारते हैं । और तीसरा 'थ' अन्नका वाचक है, क्योंकि यह समस्त जगत् अन्नके ही आधार स्थित है और 'थ' स्थितिका वोधक है । 'उत्' ही स्वर्गलोक है, 'गी' अन्तरिक्षलोक है और 'थ' भूलोक है । 'उत्' ही आदित्य है, 'गी' वायु है और 'थ' अग्नि है । 'उत्' ही सामवेद है, 'गी' यजुर्वेद है और 'थ' शृणवेद है । इस

प्रकार जानेवाला जो साधक 'उद्गीथ' जब्दके इन तीनों अक्षरोंकी उद्गीथ—ओंकारवाच्य परमात्माके रूपमें उपासना करता है, उसके लिये वाणी अपना सारा रहस्य प्रकट कर देती है, अर्थात् उसके सामने समस्त वेदोंका तात्पर्य अपने-आप प्रकट हो जाता है। तथा वह सब प्रकारकी भोग सामग्रीसे एवं उसे भोगनेकी शक्तिसे भी सम्पन्न हो जाता है ॥६-७ ॥

अब कामनाओंकी उत्तम सिद्धिका निश्चित साधन वताया जाता है। इसके लिये उपासनाके जो सत अङ्ग आगे वताये जानेवाले हैं, उन्हें ध्यानमें रखना चाहिये। उनमेसे पहला अङ्ग यह है कि जिस सामके द्वारा साधक अपने इष्टेवकी स्तुति करना चाहता हो, उसे सदा याद रखें। दूसरी वात यह है कि वह साम—गाये जानेवाला मन्त्र जिस शृङ्खलामें प्रतिष्ठित हो, उस शृङ्खलाको भी ध्यानमें रखें। तीसरी वात यह है कि जिस ऋग्मिके द्वारा उस मन्त्रका साक्षात्कार किया

गया हो, उस ऋग्मिके स्मरण रखें। चौथी वात यह है कि उस सामग्रानके द्वारा जिस देवताकी स्तुति करना उपासकको अभीष्ट हो, उस देवताका भलीभौति स्मरण रखें। पाँचवीं वात यह है कि जिस छन्दवाले मन्त्रसे वह स्तुति करना चाहता हो, उस छन्दको स्मरण रखें और छठी वात यह है कि सामवेदके जिस स्तोत्र-समूहसे स्तुति की जानेवाली हो, उस स्तुति-समूहको भी ध्यानमें रखें। सातवीं वात यह है कि जिस ओर सुख करके स्तुति करनेका विचार हो, उस दिग्वाका भी ध्यान रखें। अन्तमें प्रमादरहित अर्थात् सावधान होकर अपनी अभिलापाको याद रखते हुए परमात्माके सभीप जाकर अर्थात् ध्यानके द्वारा उनमें शित होकर स्तुति करनी चाहिये। क्योंकि इस प्रकार स्तुति करनेवाला उपासक जिस कामनासे स्तुति करता है, उसकी वह कामना शीघ्र ही पूर्णतया सफल हो जाती है ॥ ८-१२ ॥

चतुर्थ खण्ड

ओंकारके आश्रयसे

असृतत्वकी प्राप्ति

मन्त्रोंसे ऊपर उठकर वे स्वरमें अर्थात् ओंकारमें ही प्रविष्ट हो गये ॥ ३ ॥

जब कोई शृङ्खला—शृङ्खलेदके मन्त्रोंका जान प्राप्त कर लेता है, तब वह निःसदेह 'ॐ' इस प्रकार ही उच्चस्वरसे उच्चारण करता है। इसी प्रकार सामको और वैसे ही यजुर्वेदको जानेवाला भी 'ॐ' का ही गान करता है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जो यह ओंकाररूप अक्षर अर्थात् उसका वाच्यभूत परमात्मा है, वही ऊपर वताया हुआ स्वर है, वही अमृत—मृत्युसे छुड़ानेवाला एवं भयरहित स्थान है। उसका आश्रय लेफ्ट देवतालोग अमर और निर्भय हो गये। जो ओंकारको इस रूपमें जानकर उसके अर्थभूत अविनाशी परमेश्वरकी स्तुति एवं उपासना करता है तथा एकमात्र इसी अमृतरूप, सर्वथा भयरहित एवं अविनाशी परमात्माके स्वरूपभूत इस स्वरमें प्रविष्ट हो जाता है—उसकी शरणमें चला जाता है, वह उसमें प्रवेश करके उसी अमृतको प्राप्त कर लेता है, जिस अमृतको पूर्वोक्त प्रकारसे देवताओंने प्राप्त किया था ॥ ४-५ ॥

पञ्चम खण्ड

सूर्य पवं प्राणके रूपमें ओंकारकी उपासना

ओंकार है और जो प्रणव है, वही उद्गीथ है—यों समझना चाहिये, क्योंकि नाम और नामीमें कोई भेद नहीं होता।

'ॐ' यह अक्षर ही उद्गीथ है, यों समझकर उसकी उपासना करनी चाहिये, क्योंकि यजमें उद्गाता नामक शृङ्खिज् । 'ॐ' इस अक्षरका ही उच्चस्वरसे गान करता है। उस ओंकारकी व्याख्या की जाती है ॥ १ ॥

यह प्रसिद्ध है कि मृत्युसे ढरते हुए देवताओंने ऋक्, यजुः और सामरूप तीनों वेदोंमें प्रवेश किया—उनका आश्रय लिया। उन्होंने गायत्री आदि भिन्न-भिन्न छन्दोंके मन्त्रोंसे अपनेको ढक लिया—उन्हें अपना कवच बनाया। उन्होंने जो भिन्न भिन्न छन्दोंसे युक्त मन्त्रोंद्वारा अपनेको आच्छादित कर लिया, इसीसे वे 'छन्द' कहलाये। जो आच्छादन करे, वही छन्द—यह 'छन्दस्' शब्दकी व्युत्पत्ति है ॥ २ ॥

जिस प्रकार मछली पकड़नेवाला धीवर जलके भीतर भी मछलीको देख लेता है, उसी प्रकार देवताओंको मृत्युने उन ऋक्, साम एवं यजुर्वेदके मन्त्रोंकी ओटमें भी देख लिया—वहाँ भी उसने इनका पिण्ड नहीं छोड़ा। वे देवतालोग भी इस वातको जान गये, अतः ऋक्, साम और यजुर्वेदके

वह आकाशमें विचरनेवाला सूर्य ही उद्गीथ है और यही प्रणव भी है। अर्थात् सूर्यमें ही परमात्मा और उनके वाचक 'ॐ' की भावना करनी चाहिये, क्योंकि वह 'ॐ' इस प्रकार उच्चारण करता हुआ ही गमन करता है। यहो 'स्वरन् एति' (उच्चारण करता हुआ गमन करता है) —इस प्रकार 'सूर्य' शब्दकी व्युत्पत्ति की गयी है ॥ १ ॥

एक बार कौपीतकि शृष्टिने अपने पुत्रसे इस प्रकार कहा—‘वेटा । मैंने इसी सूर्यको लक्ष्य करके ओंकारका भलीभौति गान किया था, इसलिये मेरे तू एक पुत्र है। तू सूर्यकी किरणोंका सब ओरसे आवर्तन कर—उन सबके रूपमें ओंकारका बार-बार चिन्तन कर, निःसदेह तेरे बहुतसे पुत्र हो जायेंगे।’ इस प्रकार यह आधिदैविक—देवतासम्बन्धी उपासना है ॥ २ ॥

अब पुनः आध्यात्मिक (शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली) उपासनाका प्रकार बताया जाता है। जो यह श्वासके रूपमें चलनेवाला सुख्य प्राण है, उसीके रूपमें उद्गीथकी—गानेयोग्य परमात्माकी उपासना करनी चाहिये, क्योंकि वह 'ॐ' इस प्रकार उच्चारण करता हुआ ही गमन करता है। प्राण सूर्यरूप है, इसलिये 'स्वरन् एति' इसी प्रकार यहों भी व्युत्पत्ति की

गयी है। अर्थात् हमारे प्राणके द्वारा निरन्तर ओंकारकी ध्वनि हो रही है—ऐसी भावना करते हुए उसमें ओंकाररूप परमात्माका ध्यान करना चाहिये ॥ ३ ॥

एक बार कौपीतकि शृष्टिने अपने पुत्रसे यह बात कही कि “वेटा । मैंने इस प्राणको ही लक्ष्य करके—इसीमें परमात्माकी भावना करते हुए ओंकारका भलीभौति गान—आवर्तन किया था, इसलिये मेरे तू एक पुत्र है। ‘निश्चय ही मेरे बहुत से पुत्र होंगे’ इस सकलसे तू अनेक रूपोंमें प्रतिष्ठित प्राणरूप परमात्माका भलीभौति गान कर—उपासना कर”*॥ ४ ॥

अब कहते हैं कि निश्चय ही सामझा जो उद्गीथ नामक भाग है, वही प्रणव है, क्योंकि प्रणव उसका सार है। और जो प्रणव है, वही उद्गीय है। अर्थात् दोनोंमें कोई भेद नहीं है। इस रहस्यको जाननेवाला निःसदेह होताके आसनसे ही उद्घाताद्वारा किये गये दोषयुक्त उद्घानको प्रणवके उच्चारणसे पीछे सुधार लेता है, क्योंकि भगवान्के नामोच्चारणसे यज्ञकी सारी त्रुटियाँ दूर हो जाती हैं। यह इस ज्ञानकी महिमा है ॥ ५ ॥

पृष्ठ खण्ड

विविध रूपोंमें उद्गीथोपासना

यह पृथ्वी ही शृकृ है और अग्नि साम है। वह यह अग्निरूप साम इस पृथ्वीरूप शृकृमें प्रतिष्ठित है—भलीभौति स्थित है। इसीलिये शृकृमें प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है। पृथ्वी ही ‘सा’ है और अग्नि ‘अम’ है, वे दोनों मिलकर ‘साम’ हैं। इसी प्रकार अन्तरिक्ष ही शृकृ है और वायु साम है। वह यह वायुरूप साम इस अन्तरिक्षरूप शृकृमें प्रतिष्ठित है। इसीलिये शृकृमें प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है। अन्तरिक्ष ही मानो ‘सा’ है और वायु ‘अम’ है, वे दोनों मिलकर साम हैं। पुनः धुलोक—स्वर्गलोक ही शृकृ और सूर्य ही साम है। वह यह सूर्यरूप साम इस स्वर्गरूप शृकृमें प्रतिष्ठित है। इसीलिये शृकृमें प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है। धुलोक ही मानो ‘सा’ है और सूर्य मानो ‘अम’ है, वे दोनों मिलकर साम हैं। समस्त नक्षत्रमण्डल ही शृकृ है और चन्द्रमा साम है। वही यह चन्द्रमारूप साम इस नक्षत्ररूप शृकृमें प्रतिष्ठित है। इसीलिये शृकृमें प्रतिष्ठित सामका

गान किया जाता है। नक्षत्रमण्डल ही मानो ‘सा’ है और चन्द्रमा ‘अम’ है, दोनों मिलकर साम हैं ॥ १—४ ॥

अब दूसरी बात कहते हैं। जो यह प्रत्यक्ष दीखनेवाली सूर्यकी व्येत आभा है, वही शृकृ है, तथा जो उसके भीतर छिपा हुआ नीलापन और अतिशय श्यामता है, वह साम है। वह श्याम आभारूप साम इस व्येत आभारूप शृकृमें प्रतिष्ठित है, इसीलिये शृकृमें प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है। इसके चिंवा यह जो सूर्यकी व्येत प्रभा—उज्ज्वल प्रकाश है, वही ‘सा’ है, तथा जो नील एव अतिशय श्याम प्रभा है, वह ‘अम’ है। वे दोनों मिलकर साम हैं। तथा सूर्यमें जो यह उसका अन्तर्यामी स्वर्णसदृश प्रकाशस्वरूप पुरुष दिखायी देता है—जिसकी दाढ़ी सुवर्णकी भौति प्रकाशमय है तथा केश भी सोनेकी ही भौति चमचमाते हैं और जो नखके अग्रभागसे लेकर चोटीतक सब ना सब स्वर्णमय प्रकाशयुक्त है, वह परमपुरुष परमेश्वर ही है। उस सुवर्णसदृश प्रकाशयुक्त पुरुषके दोनों नेत्र ऐसे हैं, जैसे कोई लाल कमल हो। उसका ‘उत्त’

* जो बात इन्हीं शृष्टिने दूसरे मन्त्रमें सूर्यके सम्बन्धमें कही थी, वही यहों प्राणके सम्बन्धमें कही गयी है। इससे भी प्राण और सूर्यकी एकता प्रतिपादित होती है। प्रश्नोपनिषद्से प्राण और सूर्यकी एकताका भलीभौति निरूपण हुआ है।

(सबसे ऊपर उठा हुआ) यह नाम है । वह यह परमेश्वर समस्त पापोंसे ऊपर उठा हुआ है । जो कोई उपासक इस प्रकार जानता है, वह 'निश्चय ही सब पापोंसे ऊपर उठ जाता है ॥ ५—७ ॥

ऋग्वेद और सामवेद उस परमात्माके ही गुणगान हैं,

इसलिये वह उद्धीथ है, तथा इसीलिये जो उद्घाता है, वह वास्तवमें उसीका गान करनेवाला है । जो स्वर्गलोकसे भी ऊपरके लोक हैं, उनका भी तथा देवताओंके भोगोंका भी शासन वह परमात्मा ही करता है । यह आधिदैविक उपासना समाप्त हुई ॥ ८ ॥

सप्तम खण्ड

शरीरकी दृष्टिसे उद्धीथोपासना

अब वही बात शरीरकी दृष्टिसे समझायी जाती है । वाक्-इन्द्रिय ही ऋक् है, प्राण साम है । वही यह प्राणरूप साम वाणीरूप ऋक्में प्रतिष्ठित—भलीभाँति स्थित है । इसीलिये ऋक्में प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है । वाणी ही 'सा' है, प्राण 'अम' है, वे दोनों मिलकर साम हैं । इसी प्रकार नेत्र ही ऋक् है और उसके भीतरकी काली पुतली साम है । वही यह ऑखकी पुतलीरूप साम इस नेत्ररूप ऋक्में प्रतिष्ठित है । इसीलिये ऋक्में प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है । नेत्र ही 'सा' है और पुतली 'अम' है, वे दोनों मिलकर साम हैं । पुन श्रोत्र ही ऋक् है, मन साम है । वही यह मनरूप साम श्रोत्ररूप ऋक्में प्रतिष्ठित है । इसीलिये ऋक्में प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है । श्रोत्र ही 'सा' है, मन 'अम' है, दोनों मिलकर साम हैं । तथा यह जो नेत्रोंकी श्वेत आभा है, वही ऋक् है, तथा जो नील एव अतिशय श्याम आभा है, वह साम है । वही यह श्याम आभारूप साम इस श्वेत आभारूप ऋक्में प्रतिष्ठित है । इसीलिये ऋक्में प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है । तथा यह जो नेत्रोंकी श्वेत आभा है, वही 'सा' है; और जो नील और अतिशय श्याम आभा है, वह 'अम' है, उन दोनोंका सम्मिलित रूप साम है । तथा यह जो नेत्रके भीतर पुरुष दिखायी देता है, वही ऋक् है, वही साम है, वही यजुर्वेद है, वही उक्त—स्तोत्र समूह

है और वही ब्रह्म है । इस पुरुषका वही रूप है, जो छठे खण्डमें वर्णित आदित्यमण्डलमें स्थित पुरुषका रूप है । जो उसके गुणगान हैं, वे ही इसके गुणगान हैं और जो उसका नाम (उत्) है, वही इसका भी नाम है । पृथिवीसे नीचे जो भी लोक हैं, उनका यही पुरुष शासन करता है तथा मनुष्योंके भोग भी उसीके अधीन हैं । इसलिये जो लोग वीणापर गाते हैं, वे इन्हीं परमेश्वरका गुणगान करते हैं, इसीसे वे धनलाभ करते हैं—अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त करते हैं । तथा इस रहस्यको इस रूपमें जानेवाला जो उपासक सामग्रण करता है, वह नेत्रस्थित तथा आदित्यमण्डलवर्ती दोनों ही पुरुषोंका गुणगान करता है, वह उन परमेश्वरसे ही अभीष्ट लाभ करता है । जो भी उस सूर्यलोकसे ऊपरके लोक हैं, उन सबको तथा देवताओंके भोगोंको भी वह प्राप्त कर लेता है । तथा सूर्यलोक अथवा मनुष्यलोकसे नीचेके जो भी लोक हैं, उनको तथा मनुष्योंके भोगोंको भी वह—इन परमपुरुषसे ही प्राप्त कर लेता है । इसलिये निस्सदैह इस प्रकार जानेवाला उद्घाता यजमानसे यों कहे—‘मैं तेरे लिये कौन-सी अभीष्ट वस्तुका गानके द्वारा आवाहन करूँ?’ क्योंकि जो इस रहस्यको इस प्रकार जानकर सामका गान करता है, वही वाञ्छित भोगोंका गानद्वारा आवाहन करनेमें समर्थ होता है ॥ १-९ ॥

अष्टम खण्ड

उद्धीथके सम्बन्धमें शिलक और दालभ्यका संवाद

प्रसिद्ध है, तीन ऋषि उद्धीथका तत्त्व जाननेमें कुशल थे—एक तो शालावानके पुत्र शिलक, दूसरे चिकितायनके पुत्र दालम्य# और तीसरे जीवलके पुत्र प्रवाहण । एक बार वे तीनों आपसमें इस प्रकार कहने लगे—‘निश्चय ही हमलोग

उद्धीथविद्यामें कुशल हैं, इसलिये यदि सबकी सम्मति हो तो हम उद्धीथके विषयमें बातचीत करें।’ ‘बहुत ठीक है, ऐसा ही हो।’ यों कहकर वे सब एक स्थानपर सुखसे बैठ गये। तब प्रसिद्ध राजर्षि जीवलके पुत्र प्रवाहण ऋषि श्रोत्र दोनोंसे

* दालभ्यका अर्थ है दालभकी सन्तान । यहाँ उनके पिताका नाम चिकितायन दिया गया है । ऐसी दशामें सम्भव है ये दालम्य, गोव्रंशमें उत्पन्न रहे हों, इसीलिये दालभ्य कहलाये हों । अथवा सम्भव है, ये द्वयामुष्यायण रहे हों । 'द्वयामुष्यायण' उन्हें कहते हैं, जो किसी दूसरेके गोद आये हों और जिन्होंने अपने जन्म देनेवाले पिताका उत्तराधिकार भी न छोड़ा हो । इस प्रकार वे दो पिताओंके पुत्र होते हैं । दो पिताओंके पुत्रकी ही हिंदू धर्म-शास्त्रोंमें 'द्वयामुष्यायण' संज्ञा है ।

बोले—‘पहले आप दोनो पूज्यजन बातचीत आरम्भ करें। उपदेश देते हुए आप दोनों ब्राह्मणोंके वचनोंमें सुनूँगा ।’ यों कहकर वे चुप हो गये ॥ १-२ ॥

कहा जाता है, तब वे शालाचानके पुत्र गिलक ऋषि चिकितायनके पुत्र दालभ्यसे बोले—‘कहिये तो मे ही आपसे प्रश्न करूँ ।’ इसपर दालभ्यने कहा—‘पूछो ।’ गिलकने पूछा—‘सामर्का आश्रय कौन है ?’ दालभ्यने कहा—‘स्वर ही सामर्का आश्रय है ।’ ‘स्वरका आश्रय कौन है ?’ इस प्रकार पूछे जानेपर उन्होंने कहा—‘प्राण ही स्वरका आश्रय है ।’ फिर प्रश्न हुआ—‘प्राणका आश्रय कौन है ?’ उत्तर मिला—‘अन्न ही प्राणका आश्रय है ।’ गिलकने फिर प्रश्न किया—‘अन्नका आश्रय कौन है ?’ दालभ्यने उत्तर दिया—‘जल ही अन्नका आश्रय है ।’ गिलकने पुन पूछा—‘जलका आश्रय कौन है ?’ दालभ्यने कहा—‘स्वर्गलोक ही जलका आश्रय है ।’ ‘उसलोकका आश्रय कौन है ?’ गिलक पूछते ही गये। इसपर दालभ्य बोले—‘स्वर्गलोकसे आगे नहीं जाना चाहिये, उसके पेरेकी बात नहीं पूछनी चाहिये। हम स्वर्गलोकमें ही सामर्की पूर्णतया स्थिति मानते हें, क्योंकि सामर्को स्वर्गलोक कहकर ही उसकी स्तुति की जाती है’^{*} ॥ ३-५ ॥

चिकितायन-पुत्र दालभ्यसे शालाचानके पुत्र सुप्रसिद्ध गिलक ऋषिने कहा—‘दालभ्य ! तुम्हारा वताया हुआ साम

नि सदेह प्रतिश्राहीन है अर्थात् तुमने जो सामर्का अन्तिम आश्रय स्वर्ग बताया, वह ठीक नहीं है। स्वर्गका भी कोई और आश्रय अवश्य होना चाहिये। यदि कोई सामके तत्त्वसे जाननेवाला विद्वान् तुम्हारे इस अधूरे उत्तरपर झूँझलाकर तुम्हें यह कह दे कि तुम्हारा सिर गिर जायगा, तो उसके यों कहते ही तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा—यह निश्चय समझो ।’ दालभ्यने कहा—‘क्या मे सामर्का तत्त्व श्रीमानसे जान सकता हूँ ?’ गिलकने कहा—‘हो, जानो ।’ तब दालभ्यने पूछा—‘स्वर्गलोकका आधार कौन है ?’ ‘यह मनुष्यलोक ही उसका आधार है,’ गिलकने स्पष्ट उत्तर दिया। ‘मनुष्यलोकका आधार कौन है ?’ दालभ्यका अगला प्रश्न था। इसपर गिलक बोले—‘जो सबकी प्रतिश्रृति है, उसलोकने आगे प्रदृढ़ नहीं भरना चाहिये। सबकी प्रतिश्रृति मनुष्यलोकमें ही हम सामर्की भलीभौति स्थिति मानते ह, क्योंकि सामर्को सबकी प्रतिश्रृति पृथकी कहकर ही उसकी स्तुति की जाती है।’† तब जीवल-पुत्र प्रवाहणने गिलकसे कहा—‘शालाचानके पुत्र गिलक ! तुम्हारा समझा हुआ साम भी नि-सन्देह अन्तश्चाला ही है। अत यदि ऐसी स्थितिमें कोई सामके तत्त्वसे जाननेवाला पुकाप तुम्हें ग्राप दे दे कि तुम्हारा सिर गिर जायगा तो उसके यों कहते ही तुम्हारा सिर गिर सकता है।’ इसपर गिलकने कहा—‘क्या मैं इस रहस्यको श्रीमानसे जान सकता हूँ ?’ प्रवाहणने उत्तर दिया—‘जान लो।’ ॥ ६-८ ॥

नवम खण्ड

उद्दीथके सम्बन्धमें गिलक और प्रवाहणका संचाद

गिलकने प्रवाहणसे पूछा—‘इस मनुष्यलोकका आश्रय कौन है ?’ इसपर प्रवाहणने उत्तर दिया—‘आकाश अर्थात् सर्वत्र प्रकाशित परमात्मा ही इसके आश्रय है।’ निःसदेह ये समस्त जीव आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं और आकाशमें ही विलीन होते हैं; क्योंकि आकाश ही इन सबसे बड़ा है और आकाश ही सबका परम आश्रय है। वे आकाशस्वरूप परमात्मा ही बड़े से-बड़े और उद्गीथ (गानेयोग्य) हैं। वे सर्वया असीम हैं। जो कोई उपासक इस प्रकार समझकर इस बड़े-से-बड़े उद्दीथरूप परमेश्वरकी उपासना करता है, उसका जीवननि सदेह ऊँचे-से-ऊँचा हो जाता है और वह निश्चय ही बड़े-से-बड़े लोकोंको जीत लेता है—प्राप्त कर लेता है।’ एक बार ज्ञुनकके

पुत्र अतिथिन्वा नामक ऋषिने उदरशाणिष्ठरूप नामके ऋषिमें इस ऊपर बताये हुए उद्दीयका रहस्य बताकर कहा था—‘तेरी चतुर्नामें लोग जबतक इस उद्दीयको जानते रहेंगे, तबतक इस लोकमें उनका जीवन इन सब साधारण मनुष्योंसे अवश्य ही अत्यन्त श्रेष्ठ बना रहेगा।’ तथा मरनेके बाद उन्हें उस लोकमें परलोकमें उत्तम स्थान मिलेगा।’ इस प्रकार समझना चाहिये। इस रहस्यको जाननेवाला जो कोई पुरुष उद्दीथकी उपासना करता है, उसका जीवन इस मनुष्यलोकमें निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तथा मरनेके बाद परलोकमें उसे सर्वोपरि स्थान मिलता है—यह निश्चित बात है ॥ ९-४ ॥

* श्रुति कहती है—‘स्वर्गा वै लोक सामवेद ।’

† श्रुतिका वचन है—‘भृत्य वै रथन्तरम्’ (यह पृथकी ही रथन्तरसाम है)।

दशम खण्ड

उपस्थिका आख्यान

एक बार ओले गिरनेमे कुरुदेशमी खेती चौपट हो गयी थी। उन दिनों चक्र मुनिके पुत्र उपस्थित्रूपि अपनी धर्मपक्षी आठिकीके माथ (जिसने अभी युवावस्थामे प्रवेश नहीं किया था) बड़ी दीन अवस्थामें—पराश्रित होकर किसी हाथीवानोंके गाँवमे रहते थे। एक दिन अन्नके लिये भीख माँगते हुए उपस्थितने अत्यन्त निकृष्ट कोटिके उड्ढद साते हुए एक महावतसे याचना की। उन प्रसिद्ध मुनिसे हाथीवान् इस प्रकार बोला कि ‘जितने और जो उड्ढद मेरे इस पात्रमे रखते हैं, उनके सिवा और उड्ढद मेरे पास नहीं हैं।’ श्रूपिने कहा—‘इन्हाँमेंसे मुझे दे दे।’ महावतने अपने पात्रमें बचे हुए सारे उड्ढद उन्हे दे दिये। महावत बोला—‘उड्ढद साकर जल भी पी लीजिये।’ इसपर श्रूपिने उत्तर दिया—‘नहीं, ऐसा करनेपर मेरेद्वारा तुम्हारा जटा जल पिया जायगा।’ ‘क्या ये उड्ढद भी जूँठे नहीं हैं?’ महावतके यों पूछनेपर उन प्रसिद्ध श्रूपिने उत्तर दिया—‘अवश्य ही इन उड्डोंको न खानेपर मैं जीवित न रहता। पर पीनेका जल तो मुझे यथेष्ट मिल जाता है।’ ॥ १-४ ॥

उपस्थित्रूपि खानेसे बचे हुए उड्डोंको अपनी पक्षीके लिये ले आये। उमने पहले ही अच्छी भिक्षा पा ली थी, इसलिये उसने उन उड्डोंको अपने पतिसे लेकर रख दिया। दूसरे दिन प्रात काल शश्यात्याग करते समय उपस्थितने कहा—

‘हाय, यदि हमें योङ्गा-सा भी अन्न मिल जाता तो हम कुछ धन कमा लाते। अमुक राजा यज करनेवाला है। वह मुझे श्रूतिजॉके सभी प्रकारके कार्योंके लिये वरण कर लेगा।’ श्रूपिने उनकी पक्षीने कहा—‘स्वामिन्! लीजिये, कल जो उड्ढद आप मुझे दे गये थे, वे ही मेरे पास बचे हुए हैं।’ बस, उन्हे खाकर उपस्थित उस विशाल यज्ञमें चले गये। ॥ ५-७ ॥

उस यज्ञमे पहुँचकर जहौं उद्घातालोग स्तुति करते हैं, उस स्थानपर स्तुति करनेके लिये उद्घात उद्घाता आदि श्रूतिजॉके समीप वे बैठ गये। फिर उन्होंने स्तुति करनेवाले प्रस्तोता श्रूतिक्रमे कहा—‘प्रस्तोता! जिस देवताका प्रस्तावसे सम्बन्ध है, अर्थात् जिनकी तुम स्तुति करने जा रहे हो, उसे विना जाने यदि तुम स्तुति करोगे तो याद रखना, तुम्हारा मस्तक पिर जायगा।’ इसी प्रकार उन्होंने उद्घातासे कहा—‘उद्घाता! जिस देवताका उद्धीथसे सम्बन्ध है, अर्थात् जिसका तुम उद्धीथ-द्वारा गान करने जा रहे हो, उसे विना जाने यदि तुम उद्घान करोगे तो निश्चय समझो, तुम्हारा मस्तक पिर पड़ेगा।’ तदनन्तर उन्होंने प्रतिहर्तासे कहा—‘प्रतिहर्ता! जिस देवताका प्रतिहारसे सम्बन्ध है, उसे न जानते हुए यदि तुम प्रतिहार-क्रिया करोगे तो समझ लो कि तुम्हारा सिर तुम्हारी गर्दनपर नहीं रहेगा।’ इसपर वे सब श्रूतिक्रमे अपने-अपने कार्यसे उपरत होकर तुपचाप बैठ गये। ॥ ८-११ ॥

एकादश खण्ड

प्रस्ताव आदि कर्मांसे सम्बद्ध देवताओंका चर्णन

तब इन उपस्थित्रूपिने यज करानेवाले राजाने कहा—‘मैं श्रीमान्‌का ठीक ठीक परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ।’ इसपर श्रूपिने उत्तर दिया—‘मैं चक्रका पुत्र उपस्थित नामका श्रूपि हूँ।’ राजाने कहा—‘सच मानिये, मैंने इन समस्त श्रूतिजू-सम्बन्धी कर्मोंके लिये श्रीमान्‌की सब जगह खोज की थी। श्रीमान्‌के न मिलनेपर ही मैंने दूसरे श्रूतिजॉको तुना है। परतु अब मेरे सम्पूर्ण श्रूतिजू-सम्बन्धी कर्मोंपर श्रीमान् ही रहें।’ श्रूपिने ‘व्यहृत अच्छा’ कहकर राजाके प्रस्तावका अनुमोदन किया और फिर कहा—‘तब मेरी आज्ञा पाकर ये पहलेवाले श्रूतिजू ही स्तुति आरम्भ करें। परतु एक बात है—जितना धन आप इन लोगोंको दें, उतना ही मुझे भी दें।’ राजाने ‘यही होगा’ कहकर अपनी स्तीकृति दे दी। ॥ १-३ ॥

तदनन्तर प्रस्तोता उन प्रसिद्ध श्रूपिके पास आकर बोला—

“श्रीमान्‌ने मुझसे यह कहा था कि ‘प्रस्तोता।’ जिस देवताकी तुम स्तुति करने जा रहे हो, उसे विना जाने यदि तुम स्तुति-पाठ करोगे तो तुम्हारा सिर धड़से अलग हो जायगा।” सो वह देवता कौन है—‘मैं यह जानना चाहता हूँ।’ इसपर श्रूपि बोले—‘वह देवता प्राण है। निःसदेह ये समस्त प्राणी प्रलय-के समय प्राणमे ही प्राणरूप होकर विलीन हो जाते हैं और पुनः सृष्टिकालमें प्राणसे ही प्रकट होते हैं। वही यह प्राण प्रस्ताव अर्थात् स्तुतिमें अनुगत देवता है, उसको विना जाने यदि तुम स्तुति आरम्भ कर देते तो मेरे यह कहनेपर कि ‘तुम्हारा सिर धड़से अलग हो जाय,’ वैसा अवश्य हो जाता।’ ॥ ४-५ ॥

तदनन्तर उद्घाता उपस्थितके पास आकर बोला—“श्रीमान्‌ने मुझसे यह कहा था कि ‘उद्घाता।’ जो उद्धीथसे

सम्बन्ध रखनेवाला देवता है, उसे न जानकर यदि तुम उद्ग्रान करोगे तो तुम्हारा सिर घड़से अलग हो जायगा।' अतः वह देवता कौन है—यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ।' इसपर उन प्रसिद्ध शृणि उपस्थिति कहा—‘वह देवता सूर्य है। निश्चय ही ये समस्त प्राणी आकाशमें स्थित सर्वका यशोगान किया करते हैं। वही यह सूर्य उद्गीथसे सम्बन्ध रखनेवाला देवता है। उसे विना जाने यदि तुमने उदान किया होता तो मेरे यह कहनेपर कि ‘तुम्हारा सिर घड़से अलग हो जाय’ वैसा अवश्य हो जाता’॥ ६७ ॥

इसके बाद प्रतिहर्ता उपस्थिति के पास आकर यों कहने लगा—
“श्रीमान् ने मुझसे यह कहा था कि ‘प्रतिहर्ता’। जो प्रतिहरसे

सम्बन्ध रखनेवाला देवता है, उसे विना जाने यदि तुम प्रतिहर-की किया करोगे तो तुम्हारा सिर अलग होकर गिर पड़ेगा।’ अतः वह देवता कौन है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ।’ शृणिने प्रतिहरकी प्रश्नका उत्तर इस प्रकार दिया—‘जिस देवताकी वात तुमने पूछी है, वह अब है। नि-सदेह ये समस्त प्राणी अन्नको ही खाकर जीवन धारण करते हैं। वही यह अब प्रतिहरसे सम्बन्ध रखनेवाला देवता है। उसे विना जाने यदि तुम-प्रतिहरकी किया करते तो मेरे यह कहनेपर कि ‘तुम्हारा सिर घड़से अलग हो जाय’ वैसा अवश्य हो जाता’॥ ८९ ॥

द्वादश खण्ड

शौच उद्गीथका वर्णन

अब यहाँसे कुत्ते (का रूप धारण करनेवाले शृणियों) हीरा प्रत्यक्ष किये हुए उद्गीथका वर्णन किया जाता है। यह वात इस रूपमें प्रसिद्ध है कि दत्त्वं शृणिके पुत्र वक अथवा मित्राके पुत्र ग्लाव शृणिप्राणीस्थान्याय करनेके लिये गौवसे बाहर किसी निर्जन स्थानमें गये। उक्त शृणिपर अनुग्रह करनेके लिये वहाँ श्वेत रगका एक अलौकिक कुत्ता (कुत्तेके रूपमें शृणि) प्रकट हुआ। तत्प्रथात् दूसरे भी कई कुत्ते उस पहले प्रकट हुए कुत्तेके पास आकर उससे बोले—‘श्रीमान् उद्गीथका गान करके हमारे लिये अब प्रस्तुत करें, क्योंकि हमलोग निश्चित ही भूखे हैं।’ उनसे वह श्वेत रगका कुत्ता बोला—‘कल प्रातः इसी स्थानमें तुमलोग मेरे पास आना।’ उनकी इस भातको सुनकर दत्त्वंपुत्र वक अथवा मित्रापुत्र ग्लाव शृणि कौतूहलसे भर गये और यह देखनेके लिये कि वह कुत्ता किस प्रकार अब जुटाता है, वहाँ उसके द्वारा निर्दिष्ट समयकी प्रतीक्षा करने लगे॥ १-३ ॥

त्रयोदश खण्ड

तेरह प्रकारके स्तोभोंका वर्णन

इस प्रकरणमें बताये जानेवाले तेरह प्रकारके स्तोभोंमें निश्चय ही ‘हाउ’ शब्द मनुष्यलोकका वाचक है, ‘हाइ’ वायुलोक है, ‘अथ’ चन्द्रलोक है, ‘इह’ आत्मा है और ‘ई’ अग्निरूप है। इनके अतिरिक्त ‘ऊ’ सूर्यरूप है, ‘ए’ आवाहनका वाचक है, ‘औहोयि’ विश्वेदेवा हैं, ‘हिं’ प्रजापति-स्वरूप है, ‘स्वर’ प्राणरूप है, ‘या’ अन्नरूप है तथा ‘वाक्’

विराटरूप है। तेरहनाँ और अन्तिम स्तोभ ‘हु’ है, वह सबमें व्यास रहनेवाला वर्णनातीत निर्विशेष ब्रह्म है॥ १-३ ॥

जो सामके रहस्यको जान लेता है, उसके लिये वाणी स्वयं अपना रहस्य प्रकट कर देती है। वह भोग-सामग्रीसे तथा उसे भोगनेकी सामर्थ्यसे युक्त हो जाता है॥ ४ ॥

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥

* साम-गान करते समय उसके स्वर और ल्यकी पूरिके लिये जो ‘हा इ उ’ आदि तेरह प्रकारके शब्द उपयोगमें लाये जाते हैं, उन्हें ‘स्तोभ’ कहते हैं। इनका अर्थ अगले खण्डमें बताया गया है। ‘हिं’ प्रजापतिरूप है और प्रजापति ही अन्नका स्वामी है, इसलिये उनकी प्रारंभनामें ‘हिं’का प्रयोग किया गया है।

द्वितीय अध्याय

प्रथम खण्ड

साधु-वृष्टिसे समस्त सामकी उपासना

ॐ समस्त सामकी उपासना निश्चय ही साधु है। जो साधु होता है, उसको साम कहते हैं और जो असाधु होता है, वह असाम कहलाता है। इसी विषयमें कहते हैं—[जब कहा जाय कि अमुक पुरुष] इस [राजा आदि] के पास साम-द्वारा गया तो [ऐसा कहकर] लोग यही कहते हैं कि वह इसके पास साधुभावसे गया और [जब यों कहा जाय कि] वह इसके पास असामद्वारा गया तो [इससे] लोग यही कहते हैं कि वह इसके यहाँ असाधुभावसे प्राप्त हुआ। इसके अनन्तर

ऐसा भी कहते हैं कि हमारा साम (शुभ) हुआ। अर्थात् जब शुभ होता है तो ‘अहा ! वडा अच्छा हुआ’ ऐसा कहते हैं, और ऐसा भी कहते हैं—‘हमारा असाम हुआ’ अर्थात् जब अशुभ होता है तो ‘अरे ! बुरा हुआ !’ ऐसा कहते हैं। इसे इस प्रकार जाननेवाला जो पुरुष ‘साम साधु है’ ऐसी उपसना करता है, उसके समीप साधु धर्म शीघ्र ही आ जाते हैं और उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं॥ १-४ ॥

द्वितीय खण्ड

पञ्चविध सामोपासना

लोकोंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिये। पृथ्वी हिंकार है, अभि प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्दीय है, आदित्य प्रतिहार है और द्युलोक निधन है—इस प्रकार ऊपरके लोकोंमें सामदृष्टि करे। अब अधोगत लोकोंमें सामोपासनाका निष्पत्ति किया जाता है—द्युलोक हिंकार है,

आदित्य प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्दीय है, अग्नि प्रतिहार है और पृथ्वी निधन है। जो इसे प्रकार जाननेवाला पुरुष लोकोंमें पञ्चविध सामकी उपासना करता है, उसके प्रति ऊर्ध्व और अधोमुख लोक भोग्यरूपसे उपस्थित होते हैं॥ १-३ ॥

तृतीय खण्ड

वृष्टिमें सामोपासना

वृष्टिमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे। पूर्ववायु हिंकार है, मेघ उत्पन्न होता है यह प्रस्ताव है, बरसता है यह उद्दीय है, चमकता और गर्जन करता है यह प्रतिहार है,

जल ग्रहण करता है यह निधन है। जो इसे (इस उपासनाको) इस प्रकार जाननेवाला पुरुष वृष्टिमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करता है उसके लिये वर्षा होती है और वह स्वयं भी वर्षा करा लेता है॥ १-२ ॥

चतुर्थ खण्ड

जलमें सामोपासना

सब प्रकारके जलोंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे। मेघ जो धनीभावको प्राप्त होता है यह हिंकार है, वह जो बरसता है यह प्रस्ताव है, [नदियाँ] जो पूर्वकी ओर बहती हैं वह उद्दीय है तथा जो पश्चिमकी ओर बहती है वह

प्रतिहार है और समुद्र निधन है। जो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष सब प्रकारके जलोंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करता है वह जलमें नहीं मरता और जलवान् होता है॥ १-२ ॥

पञ्चम खण्ड

ऋतुओंमें सामोपासना

ऋतुओंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे। वसन्त हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्दीय है, गरत् प्रतिहार है और हेमन्त निधन है। जो इसे प्रकार जाननेवाला

पुरुष ऋतुओंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करता है उसे ऋतुएँ अपने अनुरूप भोग देती हैं और वह ऋतुमान् (ऋतुसम्बन्धी भोगोंसे सम्पन्न) होता है॥ १-२ ॥

पष्ठु खण्ड

पशुओंमें सामोपासना

पशुओंमें पॉच प्रकारके सामकी उपासना करे । वकरे वाला पुरुष पशुओंमें पॉच प्रकारके सामकी उपासना हिंकार है, मैङ्गे प्रस्ताव है, गौएँ उद्धीथ है, अब प्रतिहार हिंकार है, मैङ्गे प्रस्ताव है, गौएँ उद्धीथ है, अब प्रतिहार है और पुरुष निधन है । जो इसे इस प्रकार जानने-होता है ॥ १-२ ॥

सप्तम खण्ड

प्राणोंमें सामोपासना

प्राणोंमें पॉच प्रकारके परोवरीय गुणविशिष्ट सामकी उपासना करे । उनमें प्राण हिंकार है, वाक् प्रस्ताव है, चक्षु उद्धीथ है, श्रोत्र प्रतिहार है और मन निधन है । ये उपासनाएँ निश्चय ही परोवरीय (उत्तरोत्तर उत्कृष्ट) हैं । जो इसे इस प्रकार जानने-

वाला पुरुष प्राणोंमें पॉच प्रकारके उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर सामकी उपासना करता है उसका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जाता है और वह उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर लोकोंको जीत लेता है । यह पॉच प्रकारकी सामोपासनाका निरूपण किया गया ॥ १-२ ॥

अष्टम खण्ड

वाणीमें सप्तविध सामोपासना

अब सप्तविध सामकी उपासना [प्रारम्भ की जाती] है—वाणीमें सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिये । वाणीमें जो कुछ ‘हु’ ऐसा स्वरूप है वह हिंकार है, जो कुछ ‘प्र’ ऐसा स्वरूप है वह प्रस्ताव है और जो कुछ ‘आ’ ऐसा स्वरूप है वह आदि है, जो कुछ ‘उत्’ ऐसा शब्दरूप है वह उद्धीथ है, जो कुछ ‘प्रति’ ऐसा शब्द है वह प्रतिहार है, जो कुछ

‘उप’ ऐसा शब्द है वह उपद्रव है और जो कुछ ‘नि’ ऐसा शब्दरूप है वह निधन है । जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष वाणीमें सात प्रकारके सामकी उपासना करता है उसे वाणी, जो कुछ वाणीका दोह (सार) है उसे देती है तथा वह पञ्चुर अबसे सम्पन्न और उसका भोक्ता होता है ॥ १-३ ॥

नवम खण्ड

आदित्य-द्विष्टिसे सप्तविध सामोपासना

अब निश्चय ही इस आदित्यकी द्विष्टिसे सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिये । आदित्य सर्वदा सम है, इसलिये वह साम है । मेरे प्रति, मेरे प्रति ऐसा होनेके कारण वह सबके प्रति सम है, इसलिये साम है । उस आदित्यमें ये सम्पूर्ण भूत अनुगत हैं—ऐसा जाने । जो उस आदित्यके उदयसे पूर्व है वह हिंकार है । उस सूर्यका जो हिंकाररूप है उसके पश्च अनुगत हैं, इसीसे वे हिंकार करते हैं । अत वे ही इस आदित्यरूप सामके हिंकार भाजन हैं । तथा सूर्यके पहले-पहल उदित होनेपर जो रूप होता है वह प्रस्ताव है । उसके उस रूपके मनुष्य अनुगामी हैं अत वे प्रस्तुति (प्रत्यक्षस्तुति) और प्रशासा (परोक्षस्तुति) को इच्छावाले हैं, क्योंकि वे इस सामकी प्रस्तावभक्तिका सेवन करनेवाले हैं । तत्पश्चात् आदित्यका जो रूप अपराह्नके पश्चात् और अपराह्नके पूर्व होता है वह प्रतिहार है । उसके उस रूपके अनुगामी गर्भ हैं । इसीसे वे ऊपरकी ओर आकृष्ट किये जानेपर नीचे नहीं गिरते, क्योंकि वे इस सामकी प्रतिहारभक्तिके पात्र हैं । तथा आदित्यका जो रूप अपराह्नके पश्चात् और सूर्योस्तरसे पूर्व होता है वह उपद्रव है । उसके उस रूपके अनुगामी चन्द्र पश्च है । इसीसे वे पुरुषको देखकर भयवश अरण्य अथवा गुहामें भाग जाते हैं, क्योंकि वे इस सामकी उपद्रवभक्तिके भागी हैं ।

तथा आदित्यका जो रूप सूर्यास्तसे पूर्व होता है वह निधन है। उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं; इसीसे [श्राद्ध-कालमें] उन्हें [पितृ पितामह आदि रूपसे दर्भपर] स्थापित

करते हैं, क्योंकि वे पितृगण निश्चय ही इस सामकी निधन-भक्तिके पात्र हैं। इसी प्रकार इस आदित्यरूप सात प्रकारके सामकी उपासना करते हैं ॥ १—८ ॥

दशम खण्ड

मृत्युसे अतीत सप्तविध सामोपासना

अब निश्चय ही [यह बतलाया जाता है कि] अपने समान अक्षरोवाले मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी उपासना करे। 'हिंकार' यह तीन अक्षरोवाला है तथा 'प्रस्ताव' यह भी तीन अक्षरोवाला है, अतः उसके समान है। 'आदि' यह दो अक्षरोवाला नाम है, और 'प्रतिहार' यह चार अक्षरोवाला नाम है। इसमेंसे एक अक्षर निकालकर आदिमें मिलानेसे वे समान हो जाते हैं। 'उद्गीथ' यह तीन अक्षरोंका और 'उपद्रव' यह चार अक्षरोंका नाम है। ये दोनों तीन-तीन अक्षरोंमें तो समान हैं, किंतु एक अक्षर बच रहता है। अतः ['अक्षर' होनेके कारण] तीन अक्षरोवाला होनेसे तो वह

[एक] भी उनके समान ही है। 'निधन' यह नाम तीन अक्षरोंका है, अतः यह उनके समान ही है। वे ही ये वार्ड्स अक्षर हैं। इक्कीस अक्षरोंद्वारा साधक आदित्यलोक प्राप्त करता है, क्योंकि इस लोकसे आदित्य निश्चय ही इक्कीसवाँ है। वार्ड्सवें अक्षरद्वारा वह आदित्यसे परे उस दुःखहीन एवं शोकरहित लोकको जीत लेता है। [वह पुरुष] आदित्यलोक-की जय प्राप्त करता है तथा उसे आदित्यविजयसे भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है। जो इस उपासनाको इस प्रकार जाननेवाला होकर आत्मसमित और मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी उपासना करता है—सामकी उपासना करता है ॥ १—६ ॥

एकादश खण्ड

गायत्र-सामोपासना

मन हिंकार है, वाक् प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीथ है, श्रोत्र प्रतिहार है और प्राण निधन है। यह गायत्रसजक साम प्राणोंमें प्रतिष्ठित है। वह, जो इस प्रकार गायत्रसजक सामको प्राणोंमें प्रतिष्ठित जानता है, प्राणवान् होता है,

पूर्ण आयुका उपभोग करता है, प्रशस्त जीवनलाभ करता है, प्रजा और पशुओंद्वारा महान् होता है तथा कीर्तिके द्वारा भी महान् होता है। वह महान् मनस्वी होवे—यही उसका ब्रत है ॥ १-२ ॥

द्वादश खण्ड

रथन्तर-सामोपासना

अभिमन्थन करता है यह हिंकार है, धूम उत्पन्न होता है यह प्रस्ताव है, प्रज्वलित होता है यह उद्गीथ है, अङ्गार होते हैं यह प्रतिहार है तथा शान्त होने लगता है यह निधन है और सर्वथा शान्त हो जाता है यह भी निधन है। यह रथन्तरसाम अग्निमें प्रतिष्ठित है। वह, जो पुरुष इस प्रकार इस रथन्तर-

सामको अग्निमें अनुस्यूत जानता है, ब्रह्मतेजसे सम्पन्न और अन्नका भोक्ता होता है, पूर्ण जीवनका उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण महान् होता है। किसी भी पर-स्त्रीका कभी कहींसे भी अपहरण न करे, कदापि व्यभिचारी न हो—यह ब्रत है ॥ १-२ ॥

त्रयोदश खण्ड

वामदेव्य-सामोपासना

स्त्री-पुरुषका सकेत हिंकार है, पारस्परिक सन्तोष प्रस्ताव है, सहगयन् उद्गीथ है, अभिसुखगयन प्रतिहार है, समाप्ति निधन है, इस प्रकार जोड़ेसे वामदेव्यसामकी उपासना की जाती है। वह, जो पुरुष इस प्रकार मिथुनमें वामदेव्यसामको स्थित जानता है, सदा जोड़ेसे रहता है, उसका कभी वियोग

नहीं होता, मिथुनीभावसे उसके सन्तान उत्पन्न होती है। वह पूर्ण आयुका उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण महान् होता है। किसी भी पर-स्त्रीका कभी कहींसे भी अपहरण न करे, कदापि व्यभिचारी न हो—यह ब्रत है ॥ १-२ ॥

चतुर्दश खण्ड

बृहत्सामोपासना

उदित होता हुआ सूर्य हिंकार है, उदित हुआ प्रस्ताव है, मध्याह्नकालिक सूर्य उद्दीय है, अपराह्नकालिक प्रतिहार है और जो अस्तमित होनेवाला सूर्य है वह निधन है। यह बृहत्साम सूर्यमें स्थित है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस बृहत्सामको सूर्यमें स्थित जानता है, तेजस्वी और

अज्ञका भोग करनेवाला होता है। वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान् होता है। तपते हुए सूर्यकी निन्दा न करे—यह व्रत है ॥ १-२ ॥

पञ्चदश खण्ड

वैरूप-सामोपासना

बादल एकत्रित होते हैं यह हिंकार है। मेघ उत्पन्न होता है यह प्रस्ताव है। जल वरसता है यह उद्दीय है। विजली चमकती और कड़कती है यह प्रतिहार है तथा वृष्टिका उप-सहार होता है यह निधन है। यह वैरूपसाम मेघमें अनुस्थूत है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वैरूपसामको पर्जन्यमें

अनुस्थूत जानता है, विल्प और सुरूप पशुओंका अवरोध करता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण महान् होता है। वरसते हुए मेघकी निन्दा न करे—यह व्रत है ॥ १-२ ॥

पोडश खण्ड

वैराज-सामोपासना

वसन्त हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्दीथ है, शरद् शूद्र प्रतिहार है, हेमन्त निधन है—यह वैराजसाम शूद्रुओं-में अनुस्थूत है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वैराजसामको शूद्रुओंमें अनुस्थूत जानता है, प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजके

कारण शोभित होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान् होता है। शूद्रुओंकी निन्दा न करे—यह व्रत है ॥ १-२ ॥

सप्तदश खण्ड

शक्तरी-सामोपासना

पुरुषी हिंकार है, अन्तरिक्ष प्रस्ताव है, द्युलोक उद्दीथ है, दिशाएँ प्रतिहार हैं और समुद्र निधन है—यह शक्तरीसाम लोकोंमें अनुस्थूत है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस शक्तरी-सामको लोकोंमें अनुस्थूत जानता है, लोकवान् होता है। वह

सम्पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान् होता है। लोकोंकी निन्दा न करे—यह व्रत है ॥ १-२ ॥

अष्टादश खण्ड

रेवती-सामोपासना

बकरी हिंकार है, भेड़े प्रस्ताव हैं, गोदृं उद्दीथ हैं, धोड़े प्रतिहार हैं और पुरुष निधन है—यह रेवतीसाम पशुओंमें अनुस्थूत है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस रेवतीसामको पशुओंमें अनुस्थूत जानता है, पशुमान् होता है। वह पूर्ण

आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान् होता है। पशुओंकी निन्दा न करे—यह व्रत है ॥ १-२ ॥

एकोनविंश खण्ड

यज्ञायज्ञीय-सामोपासना

लोम हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मास उद्गीथ है, अस्थि प्रतिहार है और मला निधन है। यह यज्ञायज्ञीय साम अङ्गोंमें अनुस्थूत है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस यज्ञायज्ञीय सामको अङ्गोंमें अनुस्थूत जानता है, अङ्गवान् होता है। वह अङ्गोंसे

टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होता, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान् होता है। वर्ष भरतक मासमध्यन न करे—यह व्रत है, अथवा कभी भी मासमध्यन न करे—ऐसा व्रत है ॥ १-२ ॥

विंश खण्ड

राजन-सामोपासना

अग्नि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्गीथ है, नक्षत्र प्रतिहार हैं, चन्द्रमा निधन है—यह राजनसाम देवताओंमें अनुस्थूत है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस राजनसामको देवताओंमें अनुस्थूत जानता है, उन्हीं देवताओंके

सालोक्य, सार्थित्व (तुल्य ऐश्वर्य) और सायुज्यको प्राप्त हो जाता है। वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके द्वारा महान् होता है तथा कीर्तिके द्वारा भी महान् होता है। ब्राह्मणोंकी निन्दा न करे—यह व्रत है ॥ १-२ ॥

एकविंश खण्ड

सबमें अनुस्थूत सामकी उपासना

त्र्योविद्या हिंकार है, ये तीन लोक प्रस्ताव हैं, अग्नि, वायु और आदित्य ये उद्गीथ हैं। नक्षत्र, पक्षी और किरणें ये प्रतिहार हैं। सर्प, गन्धर्व और पितृगण—ये निधन हैं। यह सामोपासना सबमें अनुस्थूत है। वह, जो इस प्रकार सबमें अनुस्थूत इस सामको जानता है, सर्वरूप हो जाता है। इस

विषयमें यह मन्त्र भी है—जो पॉच प्रकारके तीन-तीन वतलाये गये हैं, उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। जो उसे जानता है वह सब कुछ जानता है। उसे सभी दिशाएँ बलि समर्पित करती हैं। ‘मैं सब कुछ हूँ’ इस प्रकार उपासना करे—यह व्रत है, यह व्रत है ॥ १-४ ॥

द्वादशिंश खण्ड

अग्निसम्बन्धी उद्गीथ

सामके ‘विनर्दि’ नामक गानका वरण करता हूँ, वह पशुओंके लिये हितकर है और अग्निदेवतासम्बन्धी उद्गीथ है। प्रजापतिका उद्गीथ अनिश्चित है, सोम निश्चित है, वायुका मूदुल और इलक्षण (सरलतासे उच्चारण किये जाने योग्य) है, इन्द्रका इलक्षण और बलवान् है, वृहस्पतिका क्रौञ्च (क्रौञ्चपक्षीके गव्दके समान) है और वरणका अपव्यान्त (अष्ट) है। इन सभी उद्गीथोंका सेवन करे, केवल वरुण-सम्बन्धी उद्गीथका ही परियाग कर दे। मैं देवताओंके लिये अमृतलका आगान (साधन) करूँ—इस प्रकार चिन्तन करते हुए आगान करे। पितृगणके लिये स्वधा, मनुष्योंके लिये आशा (उनकी इष्ट वस्तुओं), पशुओंके लिये तुरु और जल, यजमानके लिये स्वर्गलोक और अपने लिये अन्नका आगान करूँ—इस प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए प्रमादरहित होकर स्फुर्ति करे। सम्पूर्ण स्वर इन्द्रके आत्मा हैं, समस्त ऊष्मवर्ण प्रजापतिके आत्मा हैं, समस्त स्पर्शवर्ण मृत्युके आत्मा हैं। [इस प्रकार जाननेवाले] उस उद्गाताको यदि

कोई पुरुष स्वरोंके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो वह उससे कहे कि ‘मैं इन्द्रके शरणागत हूँ वही तुझे इसका उत्तर देगा।’ और यदि कोई इसे ऊष्मवर्णोंके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो उससे कहे कि ‘मैं प्रजापतिके शरणागत था वही तेरा मर्दन करेगा।’ और यदि कोई इसे स्पर्शोंके उच्चारणमें उलाहना दे तो उससे कहे कि ‘मैं मृत्युकी शरणको प्राप्त था, वही तुझे दग्ध करेगा।’ सम्पूर्ण स्वर धोषयुक्त और बल्युक्त उच्चारण किये जाने चाहिये, अतः [उनका उच्चारण करते समय] ‘मैं इन्द्रमें बलका आधान करूँ’ ऐसा [चिन्तन करना चाहिये]। सरे ऊष्मवर्ण अग्रस्त, अनिरस्त एव विवृतरूपसे उच्चारण किये जाते हैं [अतः उन्हें बोलते समय ऐसा चिन्तन करना चाहिये कि] ‘मैं प्रजापतिको आत्मदान करूँ।’ समस्त स्पर्शवर्णोंको एक-दूसरेसे तनिक भी मिलाये विना ही बोलना चाहिये और उस समय ‘मैं मृत्युसे अपना परिहार करूँ’ [ऐसा चिन्तन करना चाहिये] ॥ १-५ ॥

त्रयोर्विश्व स्वण्ड

धर्मके तीन स्कन्ध, ओकारकी सर्वस्पता

धर्मके तीन स्कन्ध हैं—यज, अन्यन और दान—यह पहला स्कन्ध है। तभ ही दूसरा स्कन्ध है। आचार्यकुलमें रहनेवाला ब्रह्मचारी, जो आचार्यकुलमें अपने शरीरमें अन्यन्त क्षीण कर देता है, तीसरा स्कन्ध है। ये सभी पुण्यलोकके भागी होते हैं। ब्रह्ममें सम्यक् प्रसारसे स्थित [चतुर्थांशी सन्नासी] अमृतन्त्रको प्राप्त होता है। प्रजापतिने लोकोंके उद्देश्यसे ध्यानस्थ नप किया। उन अभितत लोकोंसे त्रयी

विद्याकी उत्पत्ति हुई तथा उन अभितत त्रयी विद्यामे ‘भूः, मुख और न्य’ ये अक्षर उत्पत्ति हुए। [पिर प्राप्तिने] उन अवर्गोंका आलोचन गिया। उन आलोचित अवर्गोंसे ओद्वार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार बहुओं (नसों) द्वारा सम्पूर्ण पत्ते व्याप्त रहने हैं उनी प्रकार ओद्वारसे सम्पूर्ण वाणी व्याप्त है। ओद्वार ही यह नप कुछ है—ओद्वार ही यह सप्त कुछ है॥ १-३ ॥

चतुर्विश्व स्वण्ड

तीनों कालका सवन

ब्रह्मवार्दी कहते हैं कि प्रात् सवन वसुओंमाँ है, मध्याह्नसवन रुद्रोंमाँ है तथा तृतीय सवन आदित्य और विश्वेदेवोंमाँ है। तो फिर यजमानका लोक कहो है ? जो यजमान उस लोकको नहीं जानता वह किस प्रकार यज्ञानुष्ठान करेगा ? अतः उसे जाननेवाला ही यज्ञ करेगा॥ १-२ ॥

प्रातर्गनुशास्का आरम्भ करनेसे पूर्व वह (यजमान) गार्हपत्याश्विके पीछेमी और उत्तराभिमुख वैठकर वसुदेवतासम्बन्धी नाममा गान करता है। [हे अग्ने !] तुम इस लोकमा द्वारा खोल दो, जिससे कि हम गत्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन कर ले। तटनन्तर [यजमान इस मन्त्रद्वारा] हवन करता है—पृथिवीमें रहनेवाले इहलोकनिवासी अधिदेवों नमस्कार है। मुझ यजमानमें तुम [पृथिवी] लोककी प्राप्ति करओ। यह निश्चय ही यजमानका लोक है, मे इसे प्राप्त करनेवाला हूँ। इस लोकमें यजमान ‘मै आयु समाप्त होनेके अनन्तर [पुण्यलोकमें प्राप्त होऊँगा] स्वाहा’—ऐसा कहकर हवन करता है, और ‘परिव (अर्गल) को नष्ट करो’ ऐसा कहकर उत्थान करता है। वसुगण उसे प्रात् सवन प्रदान करते हैं॥ ३-६ ॥

मध्याह्नसवनका आरम्भ करनेसे पूर्व यजमान दक्षिणाश्विके पीछे उत्तराभिमुख वैठकर रुद्रदेवतासम्बन्धी सामका गान करता है। [हे वायो !] तुम अन्तरिक्षलोकका द्वार खोल दो जिससे मि वैगञ्यपठकी प्राप्तिके लिये हम तुम्हारा दर्शन कर सकें। तटनन्तर [यजमान इस मन्त्रद्वारा] हवन करता है—स्वर्गमें रहनेवाले शुलोकनिवासी आदित्योंको और विश्वेदेवोंको नमस्कार है। मुझ यजमानमें तुम पुण्यलोकमी प्राप्ति करओ। यह निश्चय ही यजमानका लोक है, मे इसे प्राप्त करनेवाला हूँ। यहों यजमान ‘आयु समाप्त होनेपर [मे इसे प्राप्त करूँगा] स्वाहा’—ऐसा कहकर हवन करता है और ‘लोकद्वारकी अर्गलको दूर करो’—ऐसा कहकर उत्थान करता है। उस (यजमान) को आदित्य और विश्वेदेव तृतीय सवन प्रदान करते हैं। जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है वह निश्चय ही यजमानी मात्रा (यज्ञके यथार्थ स्वरूप) को जानता है॥ ११-१६ ॥

॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥

तृतीय अध्याय

प्रथम खण्ड

आदित्यकी मधुरूपमें कल्पना

ॐ यह आदित्य निश्चय ही देवताओंका मधुर है । ब्रुलोक ही उसका तिरछा वॉस है [जिसपर कि वह लट्का हुआ है], अन्तरिक्ष छत्ता है और किरणें [उसमें रहनेवाले] माकिलयोंके बच्चे हैं । उस आदित्यकी जो पूर्वदिग्गाकी किरणें हैं, वे ही इस (अन्तरिक्षरूप छत्ते) के पूर्वदिग्गावर्ती छिढ़ हैं । शूक् ही मधुकर है, शूर्घेद ही पुष्प है, वे सोम आदि

अमृत ही जल है । उन इन शूक् [-रूप मधुकरो] ने ही इस शूर्घेदका अभिताप किया । उस अभितस शूर्घेदसे यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाद्यरूप रस उत्पन्न हुआ । वह (यश आदि रस) विशेषरूपसे गया । उसने [जाकर] आदित्यके [पूर्व] भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका लाल रूप है, वही यह (रस) है ॥ १-४ ॥

द्वितीय खण्ड

आदित्यकी दक्षिणस्थित किरणोंमें मधुनाडी-दृष्टि

तथा इसकी जो दक्षिण दिग्गाकी किरणें हैं, वे ही इसकी दक्षिणदिग्गावर्तीनी मधुनाडियों हैं, यजुः श्रुतियों ही मधुरूप हैं, यजुवेद ही पुष्प है तथा वह [सोमादिरूप] अमृत ही जल है । उन इन यजुःश्रुतियोंने इस यजुवेदका अभिताप किया । उस

अभितस यजुवेदसे यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाद्यरूप रस उत्पन्न हुआ । उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [दक्षिण] भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका शुद्ध रूप है, यह वही है ॥ १-५ ॥

तृतीय खण्ड

पश्चिम ओरकी किरणोंमें मधुनाडी-दृष्टि

तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रातियों हैं, वे ही इसकी पश्चिमीय मधुनाडियों हैं । साम श्रुतियों ही मधुकर है, सामवेद-विहित कर्म ही पुष्प है तथा वह [सोमादिरूप] अमृत ही जल है । उन इन सामश्रुतियोंने ही इस सामवेदविहित कर्मका

अभिताप किया । उस अभितस सामवेदसे ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाद्यरूप रस उत्पन्न हुआ । उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [पश्चिम] भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका क्राण तेज है, यह वही है ॥ १-६ ॥

चतुर्थ खण्ड

उत्तर दिग्गाकी किरणोंमें मधुनाडी-दृष्टि

तथा इसकी जो उत्तर दिग्गाकी किरणें हैं, वे ही इसकी उत्तर दिग्गाकी मधुनाडियों हैं । अथर्वाङ्गिरस श्रुतियों ही मधुकर , इतिहास-पुराण ही पुष्प हैं तथा वह [सोमादिरूप] अमृत ही जल है । उन इन अथर्वाङ्गिरस श्रुतियोंने ही इस इतिहास-पुराणको अभितस किया । उस अभितस हुए [इतिहास-

पुराणरूप पुष्प] से ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाद्यरूप रसकी उत्पत्ति हुई । उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [उत्तर] भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका अत्यन्त क्राण रूप है, यह वही है ॥ १-७ ॥

पञ्चम खण्ड

ऊर्ध्वरश्चिमयोंमें मधुनाडी-दृष्टि

तथा इसकी जो ऊर्ध्वरश्चिमयों हैं, वे ही इसकी ऊपरकी ओरकी मधुनाडियों हैं । गुह्य आदेश ही मधुकर हैं, [प्रणवरूप] व्रह्म ही पुष्प है तथा वह [सोमादिरूप] अमृत ही जल है ।

उन इन गुह्य आदेशोंने ही इस [प्रणवसञ्चक] व्रह्मको अभितस किया । उस अभितस व्रह्मसे ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाद्यरूप रस उत्पन्न हुआ । उस रसने विशेषरूपसे

गमन किया और वह आदित्यके [ऊर्ध्व] भागमें आश्रित हुआ । यह जो आदित्यके मध्यमें क्षुब्ध सा होता है यही वह (मधु) है । वे ये [पूर्वोक्त लोहितादि रूप] ही रसोंके रस

हैं, वेद ही रस हैं और ये उनके भी रस हैं । वे ही ये अमृतोंके अमृत हैं—वेद ही अमृत है और ये उनके भी अमृत हैं ॥ १-४ ॥

पृष्ठ खण्ड

वसुओंके जीवनाधार प्रथम अमृतकी उपासना

इनमें जो पहला अमृत है, उससे वसुण अग्निप्रधान होकर जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और न पीते ही हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं । वे देवगण इस रूपसे लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और फिर इसीसे उत्साहित होते हैं । वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, वसुओंमेंसे ही कोई एक होकर अधिकी

ही प्रधानतासे इसे देखकर तृप्त हो जाता है । वह इस रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही उत्साहित होता है । जितने समयमें आदित्य पूर्व दिशासे उदित होता है और पश्चिम दिशामें अस्त होता है, उतनी ही देर वह वसुओंके आधिपत्य और स्वाराज्यको प्राप्त होता है ॥ १-४ ॥

सप्तम खण्ड

रुद्रोंके जीवनाधार द्वितीय अमृतकी उपासना

अब, जो दूसरा अमृत है, रुद्रगण इन्द्रप्रधान होकर उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं । वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और इसीसे उद्यमशील होते हैं । वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, रुद्रोंमेंसे ही कोई एक होकर इन्द्रकी ही प्रधानतासे

इस अमृतको ही देखकर तृप्त हो जाता है । वह इस रूपसे ही उदासीन हो जाता है और इस रूपसे ही उद्यमशील होता है । जितने समयमें आदित्य पूर्वसे उदित होता और पश्चिममें अस्त होता है, उससे दुगुने समयमें वह दक्षिणसे उदित होता है और उत्तरमें अस्त हो जाता है । इतने समयपर्यन्त वह रुद्रोंके ही आधिपत्य एवं स्वाराज्यको प्राप्त होता है ॥ १-४ ॥

अष्टम खण्ड

आदित्योंके जीवनाधार तृतीय अमृतकी उपासना

तदनन्तर जो तीसरा अमृत है, आदित्यगण वरुणप्रधान होकर उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं । वे इस रूपको ही लक्षित करके उदासीन होते हैं और इसीसे उद्यमशील हो जाते हैं । वह, जो इस अमृतको जानता है, आदित्योंमेंसे ही कोई एक होकर वरुणकी ही प्रधानतासे

इस अमृतको देखकर तृप्त हो जाता है । वह इस रूपसे ही उदासीन होता है और इसीसे उद्योगी हो जाता है । वह आदित्य जितने समयमें दक्षिणसे उदित होता और उत्तरमें अस्त होता है, उससे दुनी दरमें उत्तरसे उदित होता और दक्षिणमें अस्त होता है । इतने समय वह आदित्योंके ही आधिपत्य और स्वाराज्यको प्राप्त होता है ॥ १-४ ॥

नवम खण्ड

मरुतोंके जीवनाधार चतुर्थ अमृतकी उपासना

तथा जो चौथा अमृत है, मरुदण सोमकी प्रधानतासे उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं । वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे उद्यमशील हो जाते हैं । वह, जो इस अमृतको जानता है, मरुतोंमेंसे ही कोई एक होकर सोमकी प्रधानतासे ही इस

अमृतको देखकर तृप्त हो जाता है । वह इस रूपसे ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही उत्साहित होता है । वह आदित्य जितने समयमें पश्चिमसे उदित होता और पूर्वमें अस्त होता है, उससे दुनी दरमें उत्तरसे उदित होता और दक्षिणमें अस्त होता है । इतने काल वह मरुदणके ही आधिपत्य और स्वाराज्यको प्राप्त होता है ॥ १-४ ॥

दशम खण्ड

साध्योंके जीवनाधार पञ्चम अमृतकी उपासना

तथा जो पाँचवाँ अमृत है, साध्यगण ब्रह्माकी प्रधानतासे उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, वे इस अमृतको देखकर ही नृस हो जाते हैं। वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे उद्यमशील हो जाते हैं। वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, साध्यगणमेंसे ही कोई एक होकर ब्रह्माकी ही

प्रधानतासे इस अमृतको ही देखकर नृस हो जाता है। वह इस रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही उत्साहित हो जाता है। वह आदित्य जितने समयमें उत्तरसे उदित होता है और दक्षिणमें अस्त होता है, उससे दूने समयतक ऊपरकी ओर उदित होता है और नीचेकी ओर अस्त होता है। इतने कालतक वह साध्योंके ही आधिपत्य और स्वाराज्यको प्राप्त होता है ॥ १-४ ॥

एकादश खण्ड

मधुविज्ञान तथा ब्रह्मविज्ञानके अधिकारी

फिर उसके पश्चात् वह ऊर्ध्वगत होकर उदित होनेपर फिर न तो उदित होगा और न अस्त ही होगा, वलिक अकेला ही भव्यमें स्थित रहेगा। उसके विषयमें यह श्लोक है। वहाँ निश्चय ही ऐसा नहीं होता। वहाँ [सूर्यका] न कभी अस्त होता है और न उदय होता है। हे देवगण! इस सत्यके द्वारा मैं ब्रह्मसे विरुद्ध न होऊँ। जो इस प्रकार इस ब्रह्मोपनिषद् (वेदरहस्य) को जानता है उसके लिये न तो सूर्यका उदय होता है और न अस्त होता है। उसके लिये सर्वदा दिन ही रहता है। वह यह मधुविज्ञान ब्रह्माने प्रजापतिसे कहा था,

प्रजापतिने मनुको सुनाया और मनुने प्रजावर्गके प्रति कहा। तथा यह ब्रह्मविज्ञान अपने ज्येष्ठ पुत्र अरुणनन्दन उदालकको उसके पिताने सुनाया था। अतः इस ब्रह्मविज्ञानका पिता अपने ज्येष्ठ पुत्रको अथवा सुयोग्य शिष्यको उपदेश करे। किसी दूसरेको नहीं बतलावे, यद्यपि इस आचार्यको यह समुद्र-परिवेष्टि और धनसे परिपूर्ण सारी पृथिवी दे [तो भी किसी दूसरेको इस विद्याका उपदेश न करे, क्योंकि] उससे यही अधिकतर फल देनेवाला है, यही अधिकतर फल देनेवाला है ॥ १-६ ॥

द्वादश खण्ड

गायत्रीकी सर्वरूपता

गायत्री ही ये सब भूत—प्राणिवर्ग हैं। जो कुछ भी ये स्यावर-जगम प्राणी हैं, वे गायत्री ही हैं। वाक् ही गायत्री है और वाक् ही ये सब प्राणी हैं, क्योंकि यही गायत्री (उनका नामोच्चारण करती) और उनकी [भय आदिसे] रक्षा करती है। जो वह गायत्री है वह यही है, जो कि यह पृथिवी है, क्योंकि इसीमें ये सब भूत स्थित हैं और इसीका वे कभी नहीं करते। जो भी यह पृथिवी है वह यही है जो कि इस पुरुषमें शरीर है, क्योंकि इसीमें ये प्राण स्थित हैं और इसीको वे कभी नहीं छोड़ते। जो भी इस पुरुषमें शरीर है वह यही है जो कि इस अन्तःपुरुषमें दृदय है, क्योंकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित हैं और इसीका अतिक्रमण नहीं करते। वह यह गायत्री चार चरणोंवाली और छः प्रकारकी है। वह यह

[गायत्र्याख्य ब्रह्म] मन्त्रोद्धारा प्रकाशित किया गया है। [उपर जो कुछ कहा गया है] उतनी ही इस (गायत्र्याख्य ब्रह्म) की महिमा है, तथा [निर्विकार] पुरुष इससे भी उत्कृष्ट है। सम्पूर्ण भूत इसका एक पाद हैं और इसका [पुरुषसङ्क] निपाद् अमृत प्रकाशमय स्वात्मामें स्थित है। जो भी वह [निपाद् अमृतरूप] ब्रह्म है वह यही है, जो कि यह पुरुषसे बाहर आकाश है, और जो भी यह पुरुषसे बाहर आकाश है वह यही है, जो कि यह पुरुषके भीतर आकाश है, तथा जो भी यह पुरुषके भीतर आकाश है वह यही है, जो कि हृदयके अन्तर्गत आकाश है। वह यह हृदयाकाश पूर्ण और कही भी प्रवृत्त न होनेवाला है। जो पुरुष ऐसा जानता है, वह पूर्ण और कहीं प्रवृत्त न होनेवाली सम्पत्ति प्राप्त करता है ॥ १-९ ॥

त्रयोदश खण्ड पञ्चप्राणोंकी उपासना

उस इम प्रसिद्ध हृदयके पॉच देवसुपि है। इसका जो पूर्वदिशावर्ती सुपि (छिद्र) है वह प्राण है, वह चक्षु है, वह आठित्य है, वही यह तेज और अन्नान् है—इस प्रकार उपासना करे। जो इस प्रकार जानता है [अर्थात् इस प्रकार इनकी उपासना करता है] वह तेजस्वी और अन्नका भोक्ता होता है। तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है वह व्यान है, वह श्रोत्र है, वह चन्द्रमा है और वही यह श्री एव यथा है—इस प्रकार उपासना करे। जो ऐसा जानता है वह श्रीमान् और यशस्वी होता है। तथा इसका जो पश्चिम छिद्र है वह अपान है, वह वाक् है, वह अग्नि है और वही यह यह ब्रह्मतेज एव अन्नाद्य है—इस प्रकार उपासना करे। जो ऐसा जानता है वह समान है, वह मन है, वह मेघ है, और वही यह कीर्ति और व्युषि (देहजा लावण्य) है—इस प्रकार उपासना करे। जो इस प्रकार जानता है वह कीर्तिमान् और कान्तिमान् होता है। तथा इसका जो ऊर्ध्व छिद्र है वह उदान है, वह वायु है, वह आङ्गूष्ठ है और वही

यह ओज और तेज है—इस प्रकार उपासना करे। जो इस प्रकार जानता है वह ओजस्वी और तेजस्वी होता है। वे ये पॉच ब्रह्मपुरुष स्वर्गलोकके द्वारपाल हैं। वह जो कोई भी स्वर्गलोकके द्वारपाल इन पॉच ब्रह्मपुरुषोंको जानता है उसके कुलमे वीर उल्लब्ध होता है। जो इस प्रकार स्वर्गलोकके द्वारपाल इन पॉच पुरुषोंको जानता है वह व्यर्गलोकोंप्रात होता है। तथा इस त्रुलोकसे परे जो परम योनि विश्वके पृथुपर यानी सबके ऊपर, जिनमे उसम कोई दूसरे लोक नहीं हैं ऐसे उत्तम लोकोंमें प्रकाशित हो रही है वह निश्चय यही है जो कि इस पुरुषके भीतर ज्योति है। उस इस (हृदयस्थित पुरुष) का यही दर्शनोपाय है जब कि [मनुष] इस अरीरमें स्वर्णद्वाग उष्णताको जानता है तथा यही उपासा श्रमणोपाय है जब कि यह जानोंको मूँदकर निनद (रथके घोप), नदयु (वैलके डमराने) और जलते हुए अग्निरुद्धरणके समान श्रवण करता है, वह यह ज्योति दृष्ट और श्रुत है—इस प्रकार इसकी उपासना करे। जो उपासक ऐसा जानता है [इस प्रकार उपासना करता है] वह दर्शनीय और विश्रुत (विलयात) होता है ॥ १-८ ॥

चतुर्दश खण्ड

जगत्की एवं आत्माकी ब्रह्मारूपमें उपासना

यह सारा जगत् निश्चय ब्रह्म ही है, यह उसीमे उत्पन्न होनेवाला, उसीमे लीन होनेवाला और उसीमें चेष्टा करनेवाला है—इस प्रकार शान्त [राग द्वेषप्रहित] होकर उपासना करे, क्योंकि पुरुष निश्चय ही क्रन्तुमय—निश्चयात्मक है; इस लोकमें पुरुष जैसे निश्चयवाला होता है वैसा ही यहाँमें मरकर जानेपर होता है। अतः उसे [पुरुषको] निश्चय करना चाहिये [वह ब्रह्म] मनोमय, प्राणगरीर, प्रकागस्वरूप, सत्यसकल, आकाश-शरीर, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस, इस सम्पूर्ण जगत्को सब ओरसे व्याप करनेवाला, वाक्-रुद्धित और सम्प्रभूत्य है, हृदयकमलके भीतर यह मेरा आत्मा धानसे, यवसे,

सरसोंसे, ज्यामारुसे अथवा ज्यामारुष्टहुलसे भी सूक्ष्म है तथा हृदयकमलके भीतर यह मेरा आत्मा पृथिवी, अन्तरिक्ष, वृलोक अथवा इन सब लोकोंकी अपेक्षा भी बड़ा है जो सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस, इस सप्तको सब ओरसे व्याप करनेवाला, वाक्-रुद्धित और सम्प्रभूत्य है वह मेरा आत्मा हृदय-कमलके मध्यमें स्थित है। यही ब्रह्म है, इस अरीरसे मरकर जानेपर मैं इसीमो प्राप्त होऊँगा। जिसका ऐसा निश्चय है, और जिसे इस विषयमें गोई सन्देह भी नहीं है [उसे इसी ब्रह्म-भावकी ही प्राप्ति होती है] ऐसा शाण्डिल्यने कहा है ॥ १-४ ॥

पञ्चदश खण्ड

विराटरूप कोशकी उपासना

अन्तरिक्ष जिसका उदर है, वह कोश पृथिवीरूप मूलवाला है। वह जीर्ण नहीं होता। दिशाएँ इसके कोण हैं, आकाश कपरका छिद्र है। वह यह कोण वसुधान है। उसीमे यह सारा विश्व स्थित है। उस कोशकी पूर्व दिशा ‘ज्ञहू’ नामवाली

है, दक्षिण दिशा ‘सहस्राना’ नामकी है, पश्चिम दिशा ‘राजी’ नामवाली है तथा उत्तर दिशा ‘सुभूता’ नामकी है। उन दिशाओंका वायु वत्स है। वह, जो इस प्रकार इस वायुको दिशाओंके वत्सरूपसे जानता है, पुत्रके निमित्तसे रोदन नहीं

करता । वह मैं इस प्रकार इस वायुको दिशाओंके वत्सरूपसे जानता हूँ, अतः मैं पुत्रके कारण न रोऊँ । मैं अमुक अमुक अमुकके सहित अविनाशी कोशकी शरण हूँ, अमुक अमुक अमुक अमुकके सहित प्राणकी शरण हूँ, अमुक अमुक अमुकके सहित भूःकी शरण हूँ, अमुक अमुक अमुकके सहित भुवःकी शरण हूँ, अमुक अमुकके सहित स्वःकी शरण हूँ । ** वह मैंने जो कहा कि 'मैं प्राणकी शरण हूँ' सो यह जो कुछ सम्पूर्ण भूतसमुदाय है प्राण ही है, उसीकी मैं शरण हूँ तथा मैंने जो

कहा कि 'मैं भूःकी शरण हूँ' इससे मैंने यही कहा है कि 'मैं पृथिवीकी शरण हूँ, अन्तरिक्षकी शरण हूँ और द्युलोककी शरण हूँ' पिर मैंने जो कहा कि 'मैं भुवःकी शरण हूँ' इससे यह कहा गया है कि 'मैं अभिकी शरण हूँ, वायुकी शरण हूँ और आदित्यकी शरण हूँ' तथा मैंने जो कहा कि 'मैं स्व.की शरण हूँ' इससे 'मैं ऋग्वेदकी शरण हूँ, यजुर्वेदकी शरण हूँ और सामवेदकी शरण हूँ' यही मैंने कहा है ॥ १-७ ॥

घोडश खण्ड

पुरुषकी यज्ञरूपमें उपासना

निश्चय पुरुष ही यज्ञ है । उसके (उसकी आयुके) जो चौबीस वर्ष हैं, वे प्रातःसवन हैं । गायत्री चौबीस अक्षरोवाली है; और प्रातःसवन गायत्री-छन्दसे संबद्ध है । उस इस प्रातःसवनके बसुण्ण अनुगत हैं । प्राण ही बसु हैं, क्योंकि ये ही इस सवनको व्रसाये हुए हैं । यदि इस प्रातःसवनसम्पन्न आयुमें उसे कोई कष्ट पहुँचावे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणरूप बसुण्ण' । मेरे इस प्रातःसवनको माध्यन्दिनसवनके साथ एकरूप कर दो; यज्ञस्वरूप मैं आप प्राणरूप बसुओंके मध्यमें विलुप्त (नष्ट) न होऊँ ।' तब उस कष्टसे मुक्त होकर वह नीरोग हो जाता है ॥ १-२ ॥

इसके पश्चात् जो चौबालीस वर्ष हैं, वे माध्यन्दिनसवन हैं । त्रिष्टुप्-छन्दसे सम्बद्ध है । उस माध्यन्दिनसवनके चरणगण अनुगत हैं । प्राण ही रुद्र है, क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण प्राणिसमुदयको रुलाते हैं । यदि उस यजकर्ताको इस आयुमें कोई [रोगादि] सन्तप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणरूप रुद्रगण ।' मेरे इस मध्याह्नकालिक सवनको तृतीय सवनके साथ एकीभूत कर दो । यज्ञस्वरूप मैं प्राणरूप रुद्रोंके

मध्यमें कभी विच्छिन्न (नष्ट) न होऊँ ।' ऐसा कहनेसे वह उस कष्टसे छूट जाता है और नीरोग हो जाता है ॥ ३-४ ॥

इसके पश्चात् जो अङ्गतालीस वर्ष हैं, वे तृतीय सवन हैं । जगती-छन्द अङ्गतालीस अक्षरोवाला है तथा तृतीय सवन जगती-छन्दसे सम्बन्ध रखता है । इस सवनके आदित्यगण अनुगत हैं । प्राण ही आदित्य हैं, क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण विषयजातको ग्रहण करते हैं । उस उपासकको यदि इस आयुमें कोई [रोगादि] सन्तप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणरूप आदित्यगण ।' मेरे इस तृतीय सवनको आयुके साथ एकीभूत कर दो । यज्ञस्वरूप मैं प्राणरूप आदित्योंके मध्यमें विनष्ट न होऊँ ।' ऐसा कहनेसे वह उस कष्टसे मुक्त होकर नीरोग हो जाता है ॥ ५-६ ॥

इस प्रसिद्ध विद्याको जाननेवाले ऐतरेय महिदासने कहा था—'[अरे रोग !] तू मुझे क्यों कष्ट देता है, जो मैं कि इस रोग-द्वारा मृत्युको प्राप्त नहीं हो सकता ।' वह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहा था, जो इस प्रकार इस सवन-विद्याको जानता है वह (नीरोग होकर) एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहता है ॥ ७ ॥

सप्तदश खण्ड

आत्मयज्ञके अन्य अङ्ग

वह [पुरुष] जो भोजन करनेकी इच्छा करता है, जो नीनेकी इच्छा करता है और जो रममाण (प्रसन्न) नहीं होता—वही इसकी दीक्षा है । फिर वह जो खाता है, जो पीता है और जो रतिका अनुभव करता है—वह उपसदोंकी उद्द्यताको प्राप्त होता है । तथा वह जो हँसता है, जो भक्षण करता है और जो मैथुन करता है—वे सब स्तुतशङ्खकी ही

समानताको प्राप्त होते हैं । तथा जो तप, दान, आर्जव (सरलता), अहिंसा और सत्यवचन हैं, वे ही इसकी दक्षिणा हैं । इसीसे कहते हैं कि 'प्रसूता होणी' अथवा 'प्रसूता हुई' वह इसका पुनर्जन्म ही है, तथा मरण ही अवभृथस्थान है । घोर आङ्गिरस ऋषिने देवकीपुत्र कृष्णको यह यशदर्थन सुनाकर जिससे कि वह अन्य विद्याओंके विषयमें तृष्णाहीन

* इसमें जहाँ-जहाँ 'अमुक' शब्द आया है, वहाँ अपने पुत्रके नामको उच्चारण करना चाहिये ।

हो गया था, कहा—‘उसे अन्तकालमें इन तीन मन्त्रोंका जप करना चाहिये (१) तू अक्षित (अक्षय) है, (२) अच्युत (अविनाशी) है और (३) अति सूक्ष्म प्राण है ।’ तथा इसके विषयमें ये दो अनुचारें हैं । [‘आदित्यलस्य रेतसः’ यह एक मन्त्र है और ‘उद्धयं तमसस्परि’ हत्यादि दूसरा है । इनमें पहला मन्त्र इस प्रकार है—‘आदित्यलस्य रेतसो ज्योतिः पद्यन्ति वासरम् । परो यदिध्यते दिवि’ इसका अर्थ यह है—]

पुरातन कारणका प्रकाश देखते हैं; यह सर्वत्र व्याप्त प्रकाश, जो परब्रह्ममें स्थित परम तेज देवीप्यमान है, उसका है । [अब ‘उद्धय तमसस्परि’ हत्यादि दूसरे मन्त्रका अर्थ करते हैं—] अज्ञानरूप अन्धकारसे अतीत उत्कृष्ट ज्योतिको देखते हुए तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेजको देखते हुए हम सम्पूर्ण देवोंमें प्रकाशवान् सर्वोत्तम ज्योतिःस्वरूप सूर्यको प्राप्त हुए ॥१-७॥

अष्टादश खण्ड

मन और आकाशकी ब्रह्मरूपमें उपासना

‘मन ब्रह्म है’ इस प्रकार उपासना करे । यह अध्यात्मठष्ठि है । तथा ‘आकाश ब्रह्म है’ यह अधिदैवत हृष्टि है । इस प्रकार अन्धात्म और अधिदैवत दोनोंका उपदेश किया गया । वह यह (मनःसङ्क) ब्रह्म चार पाँडोंवाला है । वाक् पाद है, प्राण पाद है, चक्षु पाद है और श्रोत्र पाद है । यह अध्यात्म है । अब अधिदैवत कहते हैं—अग्नि पाद है, वायु पाद है, आदित्य पाद है और दिशाएँ पाद हैं । इस प्रकार अध्यात्म और अधिदैवत दोनोंका उपदेश किया जाता है । वाक् ही ब्रह्मका चौथा पाद है; वह अग्निरूप ज्योतिसे दीप्त होता है और तपता है । जो ऐसा जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजके कारण देवीप्यमान होता और तपता है । प्राण

ही मनोमय ब्रह्मका चौथा पाद है । वह वायुरूप ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है । चक्षु ही मनःसङ्क ब्रह्मका चौथा पाद है । वह आदित्यरूप ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है । श्रोत्र ही मनोरूप ब्रह्मका चौथा पाद है । वह दिशारूप ज्योतिरे प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ १-६ ॥

एकोनविंश खण्ड

आदित्यकी ब्रह्मरूपमें उपासना

आदित्य ब्रह्म है—ऐसा उपदेश है, उसीकी व्याख्या की जाती है । पहले यह असत् ही था । वह सत् (कार्याभिमुख) हुआ । वह अङ्गुरित हुआ । वह एक अण्डेमें परिणत हो गया । वह एक वर्षपर्यन्त उसी प्रकार पड़ा रहा । फिर वह फूटा; वे दोनों अण्डेके खण्ड रजत और सुवर्णरूप हो गये । उनमें जो खण्ड रजत हुआ, वह यह पृथिवी है और जो सुवर्ण हुआ, वह चुलोक है । उस अण्डेका जो जरायु (स्थूल गर्भवैष्णव) था [वही] वे पर्वत हैं, जो उल्ब (सूक्ष्म गर्भवैष्णव) था, वह मेघोंके सहित कुहरा है, जो धर्मनियाँ

थीं, वे नदियाँ हैं तथा जो वस्तिगत जल था, वह समुद्र है । फिर उससे जो उत्पन्न हुआ, वह यह आदित्य है । उसके उत्पन्न होते ही वडे जोरेंका शब्द हुआ तथा उसीसे सम्पूर्ण प्राणी और सारे भोग हुए हैं । हसीसे उसका उदय और अस्त होनेपर दीर्घ-शब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण प्राणी और सारे भोग भी उत्पन्न होते हैं । वह जो इस प्रकार जाननेवाला होकर आदित्यकी ‘यह ब्रह्म है’ इस प्रकार उपासना करता है [वह आदित्यरूप हो जाता है, तथा] उसके समीप शीघ्र ही सुन्दर घोष आते हैं और उसे सुख देते हैं, सुख देते हैं ॥ १-४ ॥

चतुर्थ अध्याय

प्रथम खण्ड

राजा जानश्रुति और रैक्का उपाख्यान

जो श्रद्धापूर्वक देनेवाला एवं बहुत दान करनेवाला था और जिसके यहों [दान करनेके लिये] बहुत सा अन्न पक्षया जाता था ऐसा कोई जनश्रुतके कुलमें उत्पन्न हुआ उसके पुत्रका पौत्र था । उसने, इस आशयसे कि लोग सब जगह मेरा ही अन्न खायेंगे, सर्वत्र निवासस्थान (धर्मशालाएँ) बनवा दिये थे ॥ १ ॥

उसी समय [एक दिन] रात्रिमें उधरसे हस्त उड़कर गये । उनमेंसे एक हमने दूसरे हस्तसे कहा—‘अरे ओ भल्लाश ! ओ भल्लाश ! देख, जानश्रुति पौत्रायणका तेज शुलोकके समान फैला हुआ है; तू उसका स्पर्शन कर, वह तुझे भस्त न कर डाले ।’ उससे दूसरे [अग्रगामी] हस्तने कहा—‘अरे । तू किस महत्वसे युक्त रहनेवाले इस राजाके प्रति इस तरह सम्मानित वचन कह रहा है ? क्या तू इसे गाड़ीवाले रैक्कके समान बतलाता है ?’ [इसपर उसने पूछा—] ‘यह जो गाड़ीवाला रैक है, कैसा है ?’ [जिस प्रभार [शूतकीडाम] कृतनामक पासेके द्वारा जीतनेवाले पुरुषके अधीन उससे निश्च श्रेणीके सारे पासे हो जाते हैं, उसी प्रकार उस रैक्कको, जो कुछ भी प्रजा उत्कर्म करती है, वह सब प्राप्त हो जाता है । तथा जो कुछ (वह रैक) जानता है, उसे जो कोई जानता है, वह भी इस कथनद्वारा मैंने बतला दिया ॥ ५-६ ॥

जानता है, उसे जो कोई भी जानता है, उसके विषयमें भी मुक्षसे यह कह दिया गया ॥ २-४ ॥

इस वातको जानश्रुति पौत्रायणने सुन लिया । [दूसरे दिन प्रातःकाल] उठते ही उसने सेवकसे कहा—‘अरे भैया । तू गाड़ीवाले रैकके समान मेरी स्तुति क्या करता है ?’ [इसपर सेवकने पूछा—] ‘यह जो गाड़ीवाला रैक है, कैसा है ?’ [उसने कहा—] ‘जिस प्रकार कृतनामक पासेके द्वारा जीतनेवाले पुरुषके अधीन उसके निम्नवर्ती समस्त पासे हो जाते हैं, उसी प्रकार उस रैक्कको, जो कुछ भी प्रजा उत्कर्म करती है, वह सब प्राप्त हो जाता है । तथा जो कुछ (वह रैक) जानता है, उसे जो कोई जानता है, वह भी इस कथनद्वारा मैंने बतला दिया ॥ ५-६ ॥

वह सेवक उसकी खोज करनेके अनन्तर ‘मैं उसे नहीं पा सका’ ऐसा कहता हुआ लौट आया । तब उससे राजाने कहा—‘अरे ! जहाँ ब्राह्मणकी खोज की जाती है वहों उसके पास जा ।’ उसने एक छकड़ेके नीचे खाज खुजलाते हुए [रैकको देखा] । वह रैकके पास बैठ गया और बोला—‘भगवन् ! क्या आप ही गाड़ीवाले रैक हैं ?’ रैकने ‘अरे ! हूँ, मैं ही हूँ’ ऐसा कहकर स्वीकार किया । तब वह सेवक यह समझकर कि ‘मैंने उसे पहचान लिया है’ लौट आया ॥ ७-८ ॥

द्वितीय खण्ड

जानश्रुतिका रैक्कके पास उपदेशके लिये जाना

तब वह जानश्रुति पौत्रायण छः सौ गौँए, एक हार और एक खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया और बोला—‘रैक ! ये छः सौ गौँए, यह हार और यह खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ मैं आपके लिये लाया हूँ । आप इस धनको स्वीकार कीजिये और भगवन् ! आप मुझे उस देवताका उपदेश दीजिये, जिसकी आप उपासना करते हैं ।’ उस रैक्कने कहा—‘अरे शूद्र ! गौँओंके सहित वह हारयुक्त रथ तेरे ही पास रहे ।’ तब वह जानश्रुति पौत्रायण एक सहस्र गौँए, एक हार, खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ और अपनी

कन्या—हत्तना धन लेकर फिर उसके पास आया और उससे बोला—‘रैक ! ये एक सहस्र गौँए, यह हार, यह खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ, यह पक्षी और यह ग्राम, जिसमें कि आप रहते हैं, स्वीकार कीजिये और भगवन् ! मुझे अवश्य उपदेश कीजिये ।’ तब उस (राजकन्या) के मुखको ही [विद्याग्रहणका द्वार] समझते हुए रैक्कने कहा—‘अरे शूद्र ! तू ये (गौँए आदि) लाया है [सो ठीक है,] तू इस विद्याग्रहणके द्वारसे ही मुझसे भाग्य कराता है ।’ इस प्रकार जहाँ वह रैक रहता था, वहों रैक्वपर्णनामक ग्राम महावृष्ट देशमें प्रसिद्ध है । तब उसने उससे कहा ॥ १-५ ॥

तृतीय खण्ड

वायु और प्राणकी उपासना

वायु ही सर्वग है । जब अग्नि हुक्षता है तो वायुमें ही लीन लीन होता है, जब चन्द्रमा अस्त होता है तो वायुमें ही लीन

होता है, और जब चन्द्रमा अस्त होता है तो वायुमें ही लीन हो जाता है । जिस समय जल सूखता है वह वायुमें ही लीन-

हो जाता है । वायु ही इन सब जलोंको अपनेमें लीन कर लेता है । यह अधिदैवत दृष्टि है ॥ १२ ॥

अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता है—प्राण ही सर्वग है । जिस समय यह पुरुष सोता है, प्राणको ही वाक् दन्तिय प्राप्त हो जाती है, प्राणको ही चक्षु, प्राणको ही शोच और प्राणको ही मन प्राप्त हो जाता है । प्राण ही इन सबको अपनेमें लीन कर लेता है । वे ये दो ही सर्वग हैं—देवताओंमें वायु और इन्द्रियोंमें प्राण ॥ ३-४ ॥

एक बार कपिगोत्रज शौनक और कक्षसेनके पुत्र अभिप्रतारीसे, जब कि उन्हें भोजन परोसा जा रहा था, एक ब्रह्मचारीने भिक्षा माँगी, किन्तु उन्होंने उसे भिक्षा नहीं दी । तब उसने कहा—‘भुवनोंके रक्षक उस एक देव प्रजापतिने चार महात्माओंमें ग्रस लिया है । कापेय । अभिप्रतारिन् । मनुष्य अनेक प्रकारसे निवास करते हुए उस एक देवको नहीं देखते, तथा जिसके [ब्रह्मचारीके रूपमें आये हुए भगवान्के] लिये यह अन्न है उसे ही नहीं दिया गया ।’ उस वाक्यका

कथिगोत्रोत्पत्त शौनकने मनन किया और फिर उस [ब्रह्मचारी] के पास आकर कहा—‘जो देवताओंना आत्मा, प्रजाओंका उत्पत्तिकर्ता, हिरण्यदृष्ट, भक्षणगील और मेधावी है, जिसकी बड़ी महिमा गही गशी है, जो स्वयं दूसरमें न न्याया जानेवाला और जो वस्तुत, अन्न नहीं है उनको भी भक्षण कर जाता है, ब्रह्मचारिन् । उसीकी हम उपासना रुते हैं ।’ [ऐसा कह-कर उसने सेवको आजा दी कि] ‘इस ब्रह्मचारीसे भिक्षा दो ॥ ५-७ ॥

तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी । वे ये [अग्न्यादि और वायु] पाँच [वागादिसे] अन्य हैं तथा उनसे [वागादि और प्राण] ये पाँच अन्य हैं । इस प्रकार ये मर दम होते हैं । ये दस कृत (कृतनामरु पासेमे उपलक्षित व्यूत) हैं । अत सम्पूर्ण ठिगाओंमें ये अन्न ही दम कृत है । यह विराट् ही अन्नादी (अन्न भक्षण करनेवाला) है । उसके द्वाग यह सब देखा जाता है । जो ऐसा जानता है उसके द्वारा यह सब देख लिया जाता है और वह अन्न भक्षण करनेवाला होता है ॥ ८ ॥

चतुर्थ खण्ड

जवालापुत्र सत्यकामद्वारा गुरुकी आशाका पालन

जवालाके पुत्र सत्यकामने अपनी माता जवालाको सम्बोधित करके निवेदन किया—‘पूज्ये । मैं ब्रह्मचर्यपूर्वक [गुरुकुलमे] निवास करना चाहता हूँ, बता मैं किस गोत्रवाला हूँ ?’ उसने उससे रुहा—‘हे वेदा ! तू जिस गोत्रवाला है उसे मैं नहीं जानती । युवावस्थामें, जब कि मैं बहुत कार्य फरनेवाली परिचारिणी थी, मैंने तुझे प्राप्त किया था । मैं यह नहीं जानती कि तू किस गोत्रवाला है ।’ मैं तो जवाला नामवाली हूँ और तू सत्यकाम नामवाला है । अत तू अपनेको ‘सत्यकाम जावाल’ बतला देना ।’ उसने हारिद्रुमत गौतमके पास जाकर कहा—‘मैं पूर्य श्रीमान्‌के शहों ब्रह्मचर्य-पूर्वक वास करूँगा; इसीसे आपकी सन्त्रिधिमें आया हूँ ।’ उससे [गौतमने] कहा—‘सोम्य । तू किस गोत्रवाला है ?’ उसने कहा—‘भगवन् । मैं जिस गोत्रवाला हूँ उसे नहीं

जानता । मैंने मातासे पूछा था । उसने मुझे यह उत्तर दिया कि ‘युवावस्थामें, जब कि मैं बहुत साम धन्या फरनेवाली परिचारिणी थी, मैंने तुझे प्राप्त किया था । म यह नहीं जानती कि तू किस गोत्रवाला है ।’ म जवाला नामवाली हूँ और तू सत्यकाम नामवाला है ।’ अतः गुरु । मे सत्यकाम जावाल हूँ ।’ उनसे गौतमने रुहा—‘ऐसा स्थृष्ट भाषण कोई ब्राह्मणेतर नहीं कर सकता । अतः सोम्य । तू समिवा ले आ, मैं तेरा उपनयन फर दूँगा, क्योंकि तूने सत्यका त्याग नहीं किया ।’ तब उसका उपनयन फर चार भौ कृत और द्विर्वल गौणैँ अलग निपालकर उसमें कहा—‘सोम्य । तू द्वन गौओंके पीछे जा ।’ उन्हें जाते समय उसने रुहा—‘इनकी एक सहस्र गायें हुए विना में नहीं लौटेंगा ।’ जबतक कि वे एक सहस्र हुई वह बहुत बर्फोतक बनमें ही रहा ॥ १-५ ॥

पञ्चम खण्ड

सत्यकामको वृषभद्वारा ब्रह्मके पक पादका उपदेश

तब उससे सॉडने ‘सत्यकाम !’ ऐसा कहा । उसने ‘भगवन् !’ ऐसा उत्तर दिया । [वह बोला—] ‘हे सोम्य । हम एक सहस्र हो गये हैं, अब तू हमे आचार्यकुलमें पहुँचा

दे ।’ [सॉडने कहा] [क्या] मैं तुझे ब्रह्मका एक पाद बतलाऊँ ।’ तब [सत्यकामने] कहा—‘भगवन् । मुझे [अवश्य] बतलावे ।’ सॉड उससे बोला—‘पूर्व दिक्कूला,

पश्चिम दिक्कला, दक्षिण दिक्कला और उत्तर दिक्कला, हे सोम्य । यह ब्रह्मका 'प्रकाशवान्' नामक चार कलाओंवाला पाद है ।' वह, जो इसे इस प्रकार जानेवाला पुरुष ब्रह्मके

इस चतुष्कल पादकी 'प्रकाशवान्' इस गुणसे युक्त उपासना करता है, इस लोकमें प्रकाशवान् होता है और प्रकाशवान् लोकोंको जीत लेता है ॥ १-३ ॥

षष्ठि खण्ड

अद्विष्टारा द्वितीय पादका उपदेश

'अग्नि तुझे [दूसरा] पाद बतलावेगा'—ऐसा कहकर वृग्यम भौन हो गया । दूसरे दिन उसने गौओंको गुरुकुल-की ओर हॉक दिया । वे सायकालमें जहाँ एकत्रित हुईं वही अग्नि प्रज्वलित कर गौओंको रोक समिधाधान कर अग्निके पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर वैठ गया । उससे अग्निने 'सत्यकाम !' ऐसा कहा । तब उसने 'भगवन् !' ऐसा प्रस्तुतर दिया । 'सोम्य ! मैं तुझे ब्रह्मका एक पाद बतलाऊँ !' [अग्निने कहा,

तव] [सत्यकामने कहा—] 'भगवन् । मुझे [अवश्य] बतलावें ।' तब उसने उससे कहा—'पृथ्वी कला है, अन्तरिक्ष कला है, द्युलोक कला है और समुद्र कला है । सोम्य । यह ब्रह्मका चतुष्कल पाद 'अनन्तवान्' नामवाला है ।' वह, जो इसे इस प्रकार जानेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 'अनन्तवान्' इस गुणसे युक्त उपासना करता है, इस लोकमें अनन्तवान् होता है और अनन्तवान् लोकोंको जीत लेता है ॥ १-४ ॥

सप्तम खण्ड

हंसद्वारा द्वितीय पादका उपदेश

'हस तुझे [तीसरा] पाद बतलावेगा' ऐसा [कहकर अग्नि निवृत्त हो गया] । दूसरे दिन उसने गौओंको आचार्यकुलकी ओर हॉक दिया । वे सायकालमें जहाँ एकत्रित हुईं वह उसी जगह अग्नि प्रज्वलित कर, गौओंको रोक और समिधाधान कर अग्निके पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर वैठा । तब हसने उसके समीप उत्तरकर कहा—'सत्यकाम !' उसने उत्तर दिया—'भगवन् !' [हसने कहा—] 'सोम्य ! मैं तुझे ब्रह्मका पाद बतलाऊँ !'

[सत्यकाम बोला—] 'भगवन् । मुझे बतलावें ।' तब वह उससे बोला—'अग्नि कला है, सूर्य कला है, चन्द्रमा कला है और विद्युत् कला है । सोम्य । यह ब्रह्मका चतुष्कल पाद 'ज्योतिष्मान्' नामवाला है ।' जो कोई इसे इस प्रकार जानेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादको 'ज्योतिष्मान्' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है, वह इस लोकमें ज्योतिष्मान् होता है तथा ज्योतिष्मान् लोकोंको जीत लेता है ॥ १-४ ॥

अष्टम खण्ड

मङ्गद्वारा चतुर्थ पादका उपदेश

'मङ्गु तुझे [चौथा] पाद बतलावेगा' ऐसा [कहकर हंस चला गया] । दूसरे दिन उसने गौओंको गुरुकुलकी ओर हॉक दिया । वे सायकालमें जहाँ एकत्रित हुईं वहीं अग्नि प्रज्वलित कर गायोंको रोक समिधाधान कर अग्निके पीछे पूर्वाभिमुख होकर वैठ गया । मङ्गुने उसके पास उत्तरकर कहा—'सत्यकाम !' तब उसने उत्तर दिया—'भगवन् !' [मङ्गु बोला—] 'सोम्य ! मैं तुझे ब्रह्मका पाद बतलाऊँ !'

[सत्यकाम बोला—] 'भगवन् । मुझे अवश्य बतलावें ।' वह उससे बोला—'प्राण कला है, चक्षु कला है, श्रोत्र कला है और मन कला है । सोम्य । यह ब्रह्मका चतुष्कल पाद 'आयतनवान्' नामवाला है ।' वह, जो इसे इस प्रकार जानेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 'आयतनवान्' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है, इस लोकमें आयतनवान् होता है और आयतनवान् लोकोंको जीत लेता है ॥ १-४ ॥

नवम खण्ड

सत्यकामका आचार्यसे पुनः उपदेश-अहण

सत्यकाम आचार्यकुलमें पहुँचा । उसने आचार्यने कहा—'सत्यकाम !' तब उसने उत्तर दिया—'भगवन् !' 'सोम्य !

तू ब्रह्मवेत्ता-सा दिखलायी दे रहा है; तुझे किसने उपदेश दिया है !' ऐसा [आचार्यने पूछा] । तब उसने उत्तर दिया,

‘मनुष्योंसे मित्र [देवताओं] ने मुझे उपदेश दिया है, अब मेरी इच्छाके अनुसार आप धूज्यपाद ही मुझे विद्याका उपदेश करें। मैंने श्रीमान् जैसे श्रृंगियोंसे सुना है कि आचार्यसे जानी गयी विद्या ही अतिग्रथ साधुताको प्राप्त होती है।’ तब आचार्यने उसे उसी विद्याका उपदेश किया। उसमे कुछ भी न्यून नहीं हुआ, न्यून नहीं हुआ [अर्थात् उसकी विद्या पूर्ण हो रही] ॥ १-३ ॥

दशम खण्ड

उपकोसलको अभियोग्याराव्यविद्याका उपदेश

उपकोसल नामसे प्रसिद्ध कमलका पुत्र सत्यकाम जावालके यहाँ ब्रह्मचर्य ग्रहण करके रहता था। उसने वारह वर्षतक उस आचार्यके अभियोगी सेवा की, किंतु आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोंका तो समावर्तन सस्कार कर दिया, किंतु केवल इसीका नहीं किया। आचार्यसे उसकी भार्याने कहा—‘यह ब्रह्मचारी खूब तपस्या कर चुका है, इसने अच्छी तरह अभियोगी की सेवा की है। देखिये, अभियोगी आपकी निन्दा न करें। अतः इसे विद्याका उपदेश कर दीजिये।’ किंतु वह उसे उपदेश किये विना ही बाहर चला गया। उस उपकोसलने मानसिक खेदसे अनग्रन करनेका निश्चय किया। उससे आचार्यपदीने कहा—‘अरे ब्रह्मचारिन्। तू भोजन कर, क्यों नहीं भोजन

करता?’ वह बोला—‘माताजी। इस मनुष्यमें अनेक ओर जानेवाली बहुत-सी कामनाएँ रहती हैं। मैं व्याधियोंसे परिपूर्ण हूँ, इसलिये भोजन नहीं करूँगा।’ ॥ १-३ ॥

फिर अभियोगीने एकत्रित होकर कहा—‘यह ब्रह्मचारी तपस्या कर चुका है; इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है। अच्छा, हम इसे उपदेश करें। ऐसा निश्चयकर देउसके बोले—‘प्राण’ ब्रह्म है, ‘क’ ब्रह्म है, ‘पर’ ब्रह्म है। वह बोला—‘यह तो मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है; किंतु ‘क’ और ‘ख’ को नहीं जानता।’ तब वे बोले—‘निश्चय जो ‘क’ है वही ‘ख’ है और जो ‘पर’ है वही ‘क’ है।’ इस प्रकार उन्होंने उसे प्राण और उसके [आत्मबृत] आकाशका उपदेश किया ॥ ४-५ ॥

एकादश खण्ड

अकेले गार्हपत्याग्निद्वारा शिक्षा

फिर उसे गार्हपत्याग्निने शिक्षा दी—‘पृथ्वी, अग्नि, अन्न और आदित्य—ये मेरे चार शरीर हैं। आदित्यके अन्तर्गत जो यह पुरुष दिखायी देता है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ।’ वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस (चार भागोंमें विभक्त अग्नि) की उपासना करता है, पापकर्मोंका नाश कर देता है, लोकवान्

नष्ट कर देता है, अग्निलोकगान् होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उच्चन्नल जीवन व्यतीत करता है तथा इसके उत्तरवर्ती पुरुष क्षीण नहीं होते। तथा जो इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है उसका हम इस लोक और परलोकमें भी पालन करते हैं ॥ १-२ ॥

द्वादश खण्ड

अन्वाहार्यपचन नामक दूसरे अग्निद्वारा शिक्षा

फिर उसे अन्वाहार्यपचनने शिक्षा दी—‘जल, दिशा, नक्षत्र और चन्द्रमा—ये मेरे चार शरीर हैं। चन्द्रमामें जो यह पुरुष दिखायी देता है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ।’ वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस (चार भागोंमें विभक्त अग्नि) की उपासना करता है, पापकर्मोंका नाश कर देता है, लोकवान्

होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है और उच्चन्नल जीवन व्यतीत करता है। उसके पीछे होनेवाले पुरुष क्षीण नहीं होते तथा जो इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है इस उसका इस लोक और परलोकमें भी पालन करते हैं ॥ १-२ ॥

त्रयोदश खण्ड

६ आहवनीय-अग्निद्वारा शिक्षा

तदनन्तर उसे आहवनीयाग्निने उपदेश किया—‘प्राण, आकाश, शुलोक और विद्युत—ये मेरे चार शरीर हैं। यह जो विद्युतमें पुरुष दिखायी देता है, वह मैं हूँ, वही मैं हूँ।’ वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस (चार भागोंमें विभक्त अग्नि) की उपासना करता है, पापकर्मको नष्ट कर देता

है, लोकवान् होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है तथा उच्चन्नल जीवन व्यतीत करता है। जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है, उसके पश्चाद्वर्ती पुरुष क्षीण नहीं होते तथा उसका हम इस लोक और परलोकमें भी पालन करते हैं ॥ १-२ ॥

चतुर्दश खण्ड

आचार्य और उपकोसलका संवाद

उन्होंने कहा—‘उपकोसल ! सोम्य ! यह अपनी विद्या और आत्मविद्या तेरे प्रति कही। आचार्य तुझे इनके फलकी प्राप्तिका मार्ग बतलायेंगे ।’ तदनन्तर उसके आचार्य आये। उससे आचार्यने कहा—‘उपकोसल !’ उसने ‘भगवन् !’ ऐसा उत्तर दिया। [आचार्य बोले—] ‘सोम्य ! तेरा मुख ब्रह्मवेत्ताके समान जान पड़ता है; तुझे किसने उपदेश किया है ?’ ‘गुरुजी ! मुझे कौन उपदेश करता ?’ ऐसा कहकर वह मानो उसे छिपाने लगा। [फिर अभियोंकी ओर सकेत करके बोला—] ‘निश्चय इन्होंने उपदेश किया है जो अन्य प्रकारके

थे और अब ऐसे हैं—ऐसा कहकर उसने अभियोंको बतलाया। [तब आचार्यने पूछा—] ‘सोम्य ! इन्होंने तुझे क्या बतलाया है ?’ तब उसने ‘यह बतलाया है’ ऐसा कहकर उत्तर दिया। [इसपर आचार्यने कहा—] ‘हे सोम्य ! इन्होंने तो तुझे केवल लोकोंका ही उपदेश किया है, अब मैं तुझे वह बतलाता हूँ जिसे जानेवालेसे पाप-कर्मका उसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होता जैसे कमलपत्रसे जलका सम्बन्ध नहीं होता।’ वह बोला—‘भगवन् ! मुझे बतलावें ।’ तब आचार्य उससे बोले ॥ १-३ ॥

पञ्चदश खण्ड

आचार्यद्वारा उपदेश, ब्रह्मवेत्ताकी गतिका वर्णन

‘यह जो नेत्रमें पुरुष दिखायी देता है, यह आत्मा है’—ऐसा उसने कहा ‘यह अमृत है, अभय है और ब्रह्म है। उस (पुरुषके स्थानरूप नेत्र) में यदि धृत या जल डाले तो वह पलकोंमें ही चला जाता है। इसे ‘सयद्वाम’ ऐसा कहते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण सेवनीय वस्तुएँ सब ओरसे इसीको प्राप्त होती हैं; जो इस प्रकार जानता है, उसे सम्पूर्ण सेवनीय वस्तुएँ सब ओरसे प्राप्त होती हैं। यही वामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण चामोंका वहन करता है। जो ऐसा जानता है, वह सम्पूर्ण चामोंको वहन करता है। यही भामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण लोकोंमें भासमान होता है। जो ऐसा जानता है, वह सम्पूर्ण छोकोंमें भासमानी होता है ॥ १-४ ॥

अब [श्रुति पूर्वोक्त ब्रह्मवेत्ताकी गति बतलाती है—] इसके लिये शब्दकर्म करें अथवा न करें—वह अर्चि-अभिमानी देवताको ही प्राप्त होता है। फिर अर्चि-अभिमानी देवतासे दिवसाभिमानी देवताको, दिवसाभिमानीसे शुक्लपक्षाभिमानी देवताको और शुक्लपक्षाभिमानी देवतासे उत्तरायणके छः मासोंको प्राप्त होता है। मासोंसे संवत्सरको, सवत्सरसे आदित्यको, आदित्यसे चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त होता है। वहाँसे अमानव पुरुष इसे ब्रह्मको प्राप्त करा देता है। यह देवमार्ग—ब्रह्ममार्ग है। इससे जानेवाले पुरुष इस मानव-मण्डलमें नहीं लौटते, नहीं लौटते ॥ ५ ॥

पोडश खण्ड

पवनकी यज्ञरूपमें उपासना

यह जो चलता है निश्चय यज्ञ ही है। यह चलता हुआ निश्चय ही इस सम्पूर्ण जगत्को पवित्र करता है, क्योंकि यह गमन करता हुआ इस समस्त सुसारको पवित्र कर देता है इसलिये यही यज्ञ है। मन और वाक्—ये दोनों इसके मार्ग हैं। इनमेंसे एक मार्गका ब्रह्म मनके द्वारा सस्कार करता है तथा होता, अध्यर्थ और उद्घाता ये वाणीद्वारा दूसरे मार्गका संस्कार करते हैं। यदि प्रातरनुवाकके आरम्भ हो जानेपर परिवानीया शृङ्गाके उच्चारणसे पूर्व ब्रह्म बोल उठता है तो वह केवल एक मार्गका ही सस्कार करता है, दूसरा मार्ग नष्ट झो जाता है। जिस प्रकार एक पैरसे चलनेवाला पुरुष अथवा एक पहियेसे चलनेवाला रथ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार

इसमा यज्ञ भी नाशको प्राप्त हो जाता है। यज्ञके नष्ट होनेके पश्चात् यजमानका नाश होता है, इस प्रकारका यज्ञ करनेपर वह और भी अधिक पापी हो जाता है। और यदि प्रातरनुवाकका आरम्भ होनेके अनन्तर परिवानीया शृङ्गाके पूर्व ब्रह्म नहीं बोलता है तो समस्त शृङ्गाके मिलकर दोनों ही मार्गोंका सस्कार कर देते हैं। तब कोई भी मार्ग नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार दोनों पैरोंसे चलनेवाला पुरुष अथवा दोनों पहियेसे चलनेवाला रथ स्थित रहता है इसी प्रकार इसका यज्ञ स्थित रहता है, यज्ञके स्थित रहनेपर यजमान भी स्थित रहता है। वह ऐसा यज्ञ करके श्रेष्ठ होता है ॥ १-५ ॥

सप्तदश खण्ड

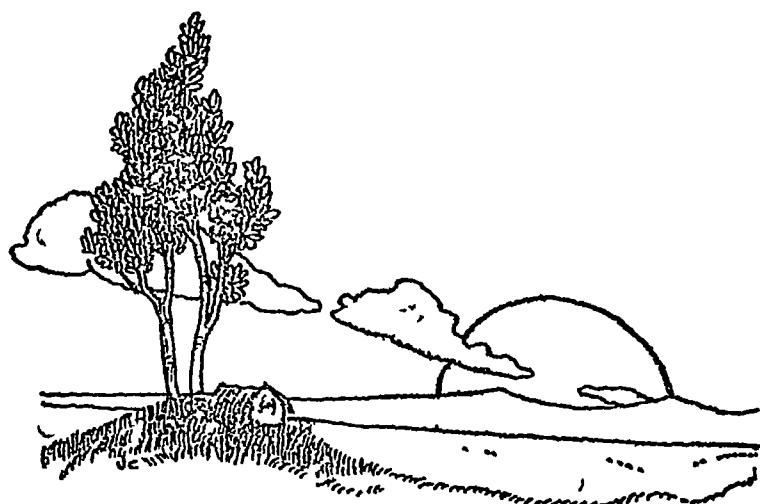
यज्ञमें योग्य ब्रह्माकी आचरणकर्ता

प्रजापतिने लोकोंको लक्ष्य बनाकर ध्यानरूप तप किया । उन तप किये जाते हुए लोकोंसे उसने रस निकाले । पृथ्वीसे अग्नि, अन्तरिक्षसे बायु और द्युलोकसे आदित्यको निकाला । फिर उसने इन तीन देवताओंको लक्ष्य करके तप किया । उन तप किये जाते हुए देवताओंसे उसने रस निकाले । अग्निसे शृङ्क्, बायुसे यजुः और आदित्यसे साम ग्रहण किये । तदनन्तर उसने इस त्रयीविद्याको लक्ष्य करके तप किया । उस तप की जाती हुई विद्यासे उसने रस निकाले । शृङ्क-श्रुतियोंसे भूः, यजुःश्रुतियोंसे भुवः तथा सामश्रुतियोंसे स्वः इन रसोंको ग्रहण किया । उस यज्ञमें यदि शृङ्क-श्रुतियोंके सम्बन्धसे क्षत हो तो ‘भूः स्वाहा’ ऐसा कहकर गाहूपत्याग्निमें हवन करे । इस प्रकार वह शृङ्काओंके रससे शृङ्काओंके वीर्यद्वारा शृङ्कसम्बन्धी यज्ञके क्षतकी पूर्ति करता है । और यदि यजुःश्रुतियोंके कारण क्षत हो तो ‘भुवः स्वाहा’ ऐसा कहकर दक्षिणाग्निमें हवन करे । इस प्रकार वह यजुओंके रससे यजुओंके वीर्यद्वारा यज्ञके यजुःसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है । और यदि सामश्रुतियोंके कारण क्षत हो तो ‘स्वः स्वाहा’ ऐसा कहकर आहवनीग्निमें हवन करे । इस प्रकार वह सामके

रससे सामके वीर्यद्वारा यज्ञके सामसम्बन्धी क्षतिकी पूर्ति करता है । इस विषयमें ऐसा समझना चाहिये कि जिस प्रकार लवण (धार) से सुवर्णको, सुवर्णसे चौंदीको, चौंदीसे चपुको, चपुके सीसेको, सीसेसे लोहेको और लोहेसे काष्ठको अथवा चमड़ेसे काष्ठको जोड़ा जाता है । उसी प्रकार इन लोक, देवता और त्रयीविद्याके वीर्यसे यज्ञके क्षतका प्रतिसंधान किया जाता है । जिसमें इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्म होता है वह यज्ञनिश्चय ही मानो ओपथियोद्वारा भस्तृत होता है । जहाँ इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्म होता है वह यज्ञ उद्दक्षप्रवण होता है । इस प्रकार जाननेवाले ब्रह्मके उद्देश्यसे ही यह गाया प्रसिद्ध है कि ‘जहाँ जहाँ कर्म आवृत्त होता है वहीं वह पहुँच जाता है’ ॥ १—९ ॥

एक मानव ब्रह्म ही शृङ्किकृ है । जिस प्रकार युद्धमें घोड़ी योद्धाओंमी रक्षा नरती है उसी प्रकार ऐसा जाननेवाला ब्रह्म यज्ञ, यजमान और अन्य समस्त शृङ्किजोंकी भी रक्षा औरसे रक्षा करता है । अतः इस प्रकार जाननेवालेको ही ब्रह्म बनावे, ऐसा न जाननेवालेको नहीं, ऐसा न जाननेवालेको नहीं ॥ १० ॥

॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥

पञ्चम अध्याय

प्रथम खण्ड

प्राणकी सर्वश्रेष्ठता

जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता है, वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ ही जाता है। निश्चय ही प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। जो कोई वसिष्ठको जानता है, वह स्वजातीयोंमें वसिष्ठ होता है, निश्चय वाक् ही वसिष्ठ है। जो कोई प्रतिष्ठाको जानता है, वह इस लोक और परलोकमें प्रतिष्ठित होता है, चक्रु ही प्रतिष्ठा है। जो कोई सम्पद्को जानता है, उसे दैव और मानुष भोग सम्यक् प्रकारसे प्राप्त होते हैं। श्रोत्र ही सम्पद् है। जो आयतनको जानता है, वह स्वजातीयोंका आयतन—आश्रय होता है। निश्चय मन ही आयतन है॥ १-५॥

एक बार प्राण (इन्द्रियों) भैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार अपनी श्रेष्ठताके लिये विवाद करने लगे। उन प्राणोंने अपने पिता प्रजापतिके पास जान्त्र कहा—‘भगवन्। हममें कौन श्रेष्ठ है? ’ प्रजापतिने उनसे कहा—‘तुममेंसे जिसके उल्कमण करनेपर शरीर अत्यन्त पापिष्ठ-सा दिखायी देने लगे, वही तुममें श्रेष्ठ है।’ तब वाक्-इन्द्रियने उल्कमण किया। उसने एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर लौटकर पूछा—‘मेरे विना तुम कैसे जीवित रह सके? [उन्होंने कहा—] जिस प्रकार गौणेलोग विना बोले प्राणसे प्राणकिया करते, नेत्रसे देखते, कानसे सुनते और मनसे चिन्तन करते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे।’ ऐसा सुनकर वाक्-इन्द्रियने शरीरमें प्रवेश किया। फिर प्राग्ने उल्कमण ऊनेकी इच्छा की। उसने, जिस प्रकार अच्छा धोड़ा अपने पैर बॉधनेके कीलोंको उखाड़ डालता है, उसी प्रकार अन्य प्राणोंको भी उखाड़ दिया। तब उन सबने उसके सामने जाकर कहा—‘भगवन्। आप [हमारे स्वामी] रहें, आप ही हम सबमें श्रेष्ठ हैं, आप उल्कमण न करें।’ ६-१२॥

फिर उससे वाक्-इन्द्रियने कहा—‘मैं जो वसिष्ठ हूँ सो तुम्हीं वसिष्ठ हो।’ तदनन्तर उससे चक्षुने कहा—‘मैं जो प्रतिष्ठा हूँ सो तुम्हीं प्रतिष्ठा हो।’ फिर उससे श्रोत्रने कहा—‘मैं जो सम्पद् हूँ सो तुम्हीं सम्पद् हो।’ तत्पश्चात् उससे मन धोला—‘मैं जो आयतन हूँ, सो तुम्हीं आयतन हो।’ [लोकमें समस्त इन्द्रियोंको] न वाक्, न चक्र, न श्रोत्र और न मन, ही कहते हैं, परतु ‘प्राण’ ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये सब प्राण ही हैं॥ १३-१५॥

द्वितीय खण्ड

महत्त्वप्राप्तिके लिये मन्योपासना

उसने कहा—‘मेरा अन्न क्या होगा?’ तब वागादिने कहा—‘कुत्सों और पक्षियोंसे लेकर सब जीवोंका यह जो कुछ अन्न है [सब तुम्हारा अन्न है], सो यह सब अन (प्राण) का अन्न है। ‘अन’ यह प्राणका प्रत्यक्ष नाम है। इस प्रकार जाननेवालेके लिये भी कुछ अनन्न (अभक्ष) नहीं होता है। उसने कहा—‘मेरा वस्त्र क्या होगा?’ तब वागादि बोले—‘जल।’ इसीसे भोजन करनेवाले पुरुष भोजनके पूर्व और

पश्चात् इसका जलसे आच्छादन करते हैं। ऐसा करनेसे वह अन प्राप्त करनेवाला और अनग्न होता है॥ १-२॥

उस इस (प्राणदर्शन) को सत्यकाम जावालने वैयाघपद्य गो-शुद्धिके प्रति निरूपित करके कहा—‘यदि इसे सूखे झूँठके प्रति कहे तो उसमें शाखा उत्पन्न हो जायगी और पत्ते फूट आयेंगे।’ ३॥

अब यदि वह महत्त्वको प्राप्त होना चाहे तो उसे-

अमावस्याको दीक्षित होकर पूर्णिमाकी रात्रिको सर्वोपधके दधि और मधुसम्बन्धी मन्यका मन्यन कर 'ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा' ऐसा कहते हुए अग्निमें धृतका हवन कर मन्थपर उसका अवशेष ढालना चाहिये । इसी प्रकार 'वसिष्ठाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें धृताहुति देकर मन्थमें धृतका स्राव ढाले, 'प्रतिष्ठायै स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें धृताहुति देकर मन्थमें धृतका स्राव ढाले, 'सपदे स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें धृताहुति देकर मन्थमें धृतका स्राव ढाले, 'आयतनाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें धृताहुति देकर मन्थमें धृतका स्राव ढाले । तदनन्तर अग्निसे कुछ दूर हटकर मन्यको अङ्गलिमे ले वह 'अमो नामासि' इत्यादि मन्त्रका जप करे । [अमो नामासि आदि मन्त्रका अर्थ—] * हे मन्थ ! तू 'अम' नामवाला है, क्योंकि यह सारा जगत् [अपने प्राणभूत] तैर साथ अवस्थित है । वह तू ज्येष्ठ, श्रेष्ठ राजा (दीतिभान्) और सप्तमा

अधिपति है । वह तू मुझे ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठत्व, राज्य और आधिपत्यको प्राप्त करा । मैं ही वह सर्वरूप हो जाऊँ ।' फिर वह इस शृङ्खलासेष पाददाः [उस मन्थम्] भक्षण करता है । 'तत्सवितुर्वृणीमरे' ऐसा कहकर भक्षण करता है; 'वर्यं देवस्य भोजनम्' ऐसा कहकर भोजन करता है तथा 'तुर्ग भगस्य धीमहि' ऐसा कहकर क्स (कठोर) या चमस (चमन्) को धोकर सारा मन्थलेन पी जाता है । तत्पश्चात् वह अग्निके पीछे चर्म अथवा स्पष्टिल (पवित्र यजमूरि) पर बाणीना संयम कर [अनिष्ट स्वप्नदर्शनसे] अभिभूत न होता हुआ दायन करता है । उस समय यदि वह [स्वप्नम्] स्त्रीको देखे तो ऐसा समझे कि कर्म सफल हो गया । इस गियरमें यह इलोक है—जिस समय ज्ञान्यक्षमोंमें स्वप्नम् स्त्रीको देखे तो उस स्वप्न-दर्शनके होनेपर उस कर्ममें समृद्धि जाने ॥ ४-८ ॥

त्रुतीय खण्ड

श्वेतकेतु और प्रवाहणका संवाद श्वेतकेतुके पिताका राजासे उपदेश मौनना

आहणिका पुत्र श्वेतकेतु पञ्चालदेशीय लोगोंकी सभामें आया । उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा—'कुमार ! क्या पिताने सुझे शिक्षा दी है ?' इसपर उसने कहा—'हौं, भगवन् ।' ॥१॥

'क्या तुझे माल्म है कि इस लोकसे जानेपर प्रजा कहों जाती है ?' [श्वेतकेतु—] 'भगवन् । नहीं ।' [प्रवाहण—] 'क्या तू जानता है कि वह फिर इस लोकमें कैसे आती है ?' [श्वेतकेतु—] 'नहीं, भगवन् ।' [प्रवाहण—] 'देवयान और पितृयान—इन दोनों मार्गोंमा पारस्परिक वियोगखान तुझे माल्म है ?' [श्वेतकेतु—] 'नहीं भगवन् ।' [प्रवाहण—] 'तुझे माल्म है, यह पितृलोक भरता क्यों नहीं है ?' [श्वेतकेतु—] 'भगवन् । नहीं ।' [प्रवाहण—] 'क्या तू जानता है कि पौच्छीं आहुतिके हवन कर दिये जानेपर आप (सोमवृत्तादि इस) 'पुरुष' सजाको कैसे प्राप्त होते हैं ?' [श्वेतकेतु—] 'नहीं, भगवन् । नहीं ।' 'तो फिर तू अपनेको 'मुझे शिक्षा दी गयी है' ऐसा क्यों कहता था ? जो इन चातोंको नहीं जानता वह अपनेको शिक्षित कैसे कह सकता है ?' तब वह त्रस्त होकर अपने पिताके स्थानपर आया और उससे बोला—'श्रीमान् ने मुझे शिक्षा दिये बिना ही कह दिया था कि मैंने तुझे शिक्षा दे दी है । उस क्षत्रियवन्धुने

मुझसे पौच्छ प्रश्न पूछे; किंतु मे उनमेंसे एकका भी विवेचन नहीं नर सका ।' पिताने कहा—'तुमने उस समय (आते ही) जैसे ये प्रश्न मुझे मुनाये हैं उनमेंसे मे एकको भी नहीं जानता । यदि मैं इन्हे जानता होता तो तुम्हे क्यों न बतलाता ?' ॥ २—५ ॥

तब वह गौतम गोत्रोत्तम शृङ्खिराजा (जैवलि) के स्थानपर आया । राजाने अपने यहाँ आये हुए उसकी पूजा की । [दूसरे दिन] प्राप्तकाल होते ही राजाके सभामें पहुँचनेपर वह गौतम उसके पास गया । राजाने उससे कहा—'भगवन् गौतम ! आप मनुष्यसम्बन्धी धनका वर माँग लीजिये ।' उसने कहा—'राजन् ।' ये मनुष्यसम्बन्धी धन आपहीके पास रहें, आपने मेरे पुत्रके प्रति जो वात प्रश्नरूपसे कही थी वही मुझे बतलाद्द्ये ।' तब वह सङ्कटमें पड़ गया । उसे 'यहाँ चिरकालतक रहो' ऐसी आशा दी, और उससे कहा—'गौतम ! जिस प्रकार तुमने मुझसे कृद्य है [उससे तुम यह समझो कि] पूर्वकालमें तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणोंके पास नहीं गयी । इसीसे सम्पूर्ण लोकोंमें [इस विद्याद्वारा] क्षत्रियोंका ही [शिष्योंके प्रति] अनुदासन होता रहा है ।' ऐसा कहकर वह गौतमसे बोला—॥ ६—७ ॥

* इस शृङ्खलाका अर्थ इस प्रकार है—'हम प्रकाशमान सविताके उस सर्वविषयक श्रेष्ठतम भोजनकी प्रार्थना करते हैं और शोष ही देवताके स्वरूपका ध्यान करते हैं ।'

चतुर्थ खण्ड

शुलोककी अग्निके स्त्रपमें उपासना

हे गौतम ! यह प्रसिद्ध शुलोक ही अग्नि है । उसका आदित्य ही समिध है, किरणें धूम हैं, दिन ज्वाला है, चन्द्रमा अङ्गार है और नक्षेत्र विस्फुलिङ्ग (चिनगारियाँ) हैं । उस इस शुलोकस्त्र अग्निं देवगण शत्रुग्ना छवन करते हैं । उस आहृतिगे सोम गजामी उत्पत्ति होती है ॥ १-२ ॥

पञ्चम खण्ड

पर्जन्यकी अग्निके स्त्रपमें उपासना

गौतम ! पर्जन्य ही अग्नि है; उसका वायु ही समिध है, विस्फुलिङ्ग है । उस अग्निं देवगण राजा गोगमा छवन करते हैं, वादल धूम है, विन्युत् ज्वाला है, वप्त्र अङ्गार है तथा गर्जन है, उस आहृतिगे वर्षा होती है ॥ १-२ ॥

षष्ठी खण्ड

पृथिवीकी अग्निके स्त्रपमें उपासना

गौतम ! पृथिवी ही अग्नि है । उसका सबलग ही समिध है, अग्रान्तर दिग्गाँ विस्फुलिङ्ग है । उस इस अग्निं देवगण है, आगम धूम है, गत्रि ज्वाला है, दिग्गाँ अङ्गार हैं तथा वर्षा करने हैं; उस आहृतिगे अन होता है ॥ १-२ ॥

सप्तम खण्ड

पुरुषकी अग्निके स्त्रपमें उपासना

गौतम ! पुरुष ही अग्नि है । उसकी वारू ही समिध है, विस्फुलिङ्ग है । उस इस अग्निं देवगण अनका हांग करते हैं, व्राण धूम है, जिहा ज्वाला है, चक्रु अङ्गार है और आत्र है । उस आहृतिमे वीर्य उत्पन्न होता है ॥ १-२ ॥

अष्टम खण्ड

स्त्रीकी अग्निके स्त्रपमें उपासना

गौतम ! स्त्री ही अग्नि है । उसका उपस्थ ही समिध है, नी सुग होता है, वह विस्फुलिङ्ग है । उस इस अग्निं देवगण एवुप जो उपमन्त्रण करता है वह वूम है, योनि ज्वाला है वीर्यका हवन करने हैं; उस आहृतिमे गर्भ उत्पन्न होता है ॥ १-२ ॥

नवम खण्ड

पाँचवाँ आहृतिसे 'पुरुष' की उत्पत्ति

इस प्रकार पाँचवाँ आहृतिके दिये जानेपर आप 'पुरुष' शब्दवाची हों जाने हैं । वह जग्युते आवृत हुआ गर्भ दम नी महीने अथवा नवनक पूर्णांक नहीं होता नवनक मानाकी शक्तिके भीतर ही शयन करनेक अनन्तर फिर उत्पन्न होता है । इस प्रकार उत्पन्न होनेपर वह आयुपर्यन्त राजिन रहता है । किं मरनेपर कर्मनदा परमांशकों प्रभिन दृष्टि उस भीका अधिक प्रति ही ले जात है, नहीं कि वह आया वा और त्रिमये उत्पन्न हुआ था ॥ १-२ ॥

दशम खण्ड

जीवोक्ती विविध गति

वे नो इस प्रकार ज्ञानत हैं तथा वे जो वनमें शद्य और अर्चिन्त्रिमिमानी देवनाश्रोक्तं प्राप्त होने हैं अर्चिन्त्रिमिमानी देवनाश्रोक्ते दिव्यमार्मिमानी देवनाश्रोक्तो; दिव्यमार्मिमानश्रोक्तं

शुक्लपक्षाभिमानी देवताओंको, शुक्लपक्षाभिमानियोंसे जिन छः महीनोंमें सूर्य उत्तरकी ओर जाता है, उन छः महीनोंको, उन महीनोंसे सवत्सरको, सवत्सरसे आदित्यको, आदित्यसे चन्द्रमा-को और चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त होते हैं। वहाँ एक अमानव पुरुष है, वह उन्हें ब्रह्मको प्राप्त करा देता है। यह देवथान मार्ग है ॥ १-२ ॥

तथा जो ये शृङ्खलालोग ग्राममें हृष्ट, पूर्त और दत्त—ऐसी उपासना करते हैं वे धूमको प्राप्त होते हैं, धूमसे रात्रिको, रात्रिसे कृष्णपक्षको तथा कृष्णपक्षसे जिन छः महीनोंमें सूर्य दक्षिण मार्गसे जाता है उनको प्राप्त होते हैं। ये लोग सवत्सरको प्राप्त नहीं होते। दक्षिणायनके महीनोंसे पितॄलोकको, पितॄलोकसे आकाशको और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं। यह चन्द्रमा रजा सोम है। वह देवताओंका अन्न है, देवतालोग उसका भक्षण करते हैं। वहाँ कर्मोंका क्षय होनेतक रहकर वे फिर इसी मार्गसे जिस प्रकार गये थे उसी प्रकार लौटते हैं। [वे पहले] आकाशको प्राप्त होते हैं और आकाशसे वायुको, वायु होकर वे धूम होते हैं और धूम होकर अभ्र होते हैं। वह अभ्र होकर भेघ होता है, भेघ होकर बरसता है। तब वे जीव इस लोकमें धान, जौ, ओषधि, वनस्पति, तिल और उड्डद आदि होकर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यह निष्कमण निश्चय ही अत्यन्त

कष्टप्रद है। उम अन्नको जो-जो भक्षण करता है और जो-जो वीर्यसेचन करता है तद्रूप ही वह जीव हो जाता है ॥ ३-६ ॥

उन (अनुग्रामी जीवों) में जो अच्छे आचरणवाले होते हैं वे ग्रीष्म ही उत्तम योनिको प्राप्त होते हैं। वे ग्रासणयोनि, क्षत्रिययोनि अभ्यावैद्ययोनि प्राप्त करते हैं तथा जो अशुभ आचरणवाले होते हैं वे तत्काल अशुभ योनिको प्राप्त होते हैं। वे कुत्तेकी योनि, सूक्ष्मयोनि अवयवा चाण्डालयोनि प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥

इनमेंसे वे किनी मार्गदारा नहीं जाते। वे ये शुद्ध और वारवार आने जानेवाले प्राणी होते हैं। ‘उत्तम होओ और मरो’ यही उनका तृतीय स्थान होता है। इसी कारण यह परलोक नहीं भरता। अतः [इस सासारणतिसे] धृणा करनी चाहिये। इस विषयमें यह मन्त्र है—सुवर्गका चोर, मद्य पीनेवाला, गुरुस्तीगमी, ब्रह्महत्यारा—ये चारों पतित होते हैं और पॉचवॉ उनके साथ ससर्ग फरनेवाला भी। किंतु जो इस प्रकार इन पञ्चाभियोंको जानता है वह उनके साथ आचरण (ससर्ग) करता हुआ भी पापसे लिप्त नहीं होता। वह शुद्ध पवित्र और पुण्यलोकका भागी होता है, जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है ॥ ८-१० ॥

एकादश खण्ड

प्राचीनशाल आदिका राजा अश्वपतिसे वैश्वानर आत्माके सम्बन्धमें प्रश्न

उपमन्तुका पुत्र प्राचीनशाल, पुलुषका पुत्र सत्ययज्ञ, भलविके पुत्रका पुत्र इन्द्रच्युम्न, चर्कराक्षका पुत्र जन और अश्वतराशका पुत्र बुद्धिल—ये महागृहस्य और परम श्रोत्रिय एकत्रित होकर परस्पर विचार करने लगे कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है ॥ १ ॥

उन पूजनीयोंने स्थिर किया कि यह अरुणका पुत्र उद्धालक इस समय इस वैश्वानर आत्माको जानता है; अतः हम उसके पास चलें। ऐसा निश्चय कर वे उसके पास गये। उसने निश्चय किया कि ‘ये परम श्रोत्रिय महागृहस्य मुझसे प्रश्न करेंगे, किंतु मैं इन्हें पूरी तरहसे नहीं बतला सकूँगा, अतः मैं इन्हें दूसरा उपदेश बतला दूँ।’ उसने इनसे कहा—‘हे पूजनीयगण ! इस समय कैक्यकुमार अश्वपति इस वैश्वानरसंशक आत्माको अच्छी तरह जानता है। आश्ये, हम उसीके पास चलें।’ ऐसा कहकर वे उसके पास चले गये ॥ २-४ ॥

अपने पास आये हुए उन श्रृंघियोंका यजाने अलग-अलग सत्कार कराया। [दूसरे दिन] प्रातःकाल उठते ही उसने कहा—‘भेरे राज्यमें न तो कोई चोर ही है तथा न अदाता, मद्यप, अनाहिताग्नि, अविद्वान् और परस्तीगमी ही है, फिर कुलटा जी तो आयी ही कहाँसे ? हे पूज्यगण ! मैं भी यज्ञ करनेवाला हूँ। मैं एक एक श्रृंखिको जितना धन दूँगा, उतना ही आपको भी दूँगा, अतः आपलोग यही ठहरिये।’ वे बोले—‘जिस प्रयोजनसे कोई पुरुष कहीं जाता है उसे चाहिये कि वह अपने उसी प्रयोजनमें कहे। इस समय आप वैश्वानर आत्माको जानते हैं, उसीका आप हमारे प्रति वर्णन कीजिये।’ वह उनसे बोला—‘अच्छा, मैं प्रातःकाल आपलोगोंको इसका उत्तर दूँगा।’ तब दूसरे दिन पूर्वाह्नमें वे हाथमें समिधाएँ लेकर राजाके पास गये। उनका उपनयन न करके ही राजाने उन्हें उस विद्याका उपदेश किया ॥ ५-७ ॥

द्वादश खण्ड

अद्वपति और औपमन्यवका संवाद

[राजाने कहा—] ‘उपमन्युकुमार ! तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ?’ ‘पूज्य राजन् ! मैं द्युलोककी ही उपासना करता हूँ’ ऐसा उसने उत्तर दिया । [राजा—] ‘तुम जिस आत्माकी उपासना करते हो वह निश्चय ही ‘सुतेजा’ नामसे असिद्ध वैश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम्हारे कुलमें सुत, प्रसुत और आसुत दिखायी देते हैं । तुम अन्न भक्षण करते हो

और प्रियका दर्शन करते हो । जो इस वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है । यह वैश्वानर आत्माका मस्तक है ।’ ऐसा राजाने कहा, और यह भी कहा कि—‘यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता’ ॥ १२ ॥

—००५३०—

त्रयोदश खण्ड

अद्वपति और सत्यवका संवाद

फिर उसने पुलुषके पुत्र सत्यवका से कहा—‘प्राचीनयोग्य ! तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ?’ वह बोला—‘पूज्य राजन् ! मैं आदित्यकी ही उपासना करता हूँ ।’ [राजाने कहा—] ‘यह निश्चय ही विश्वरूप वैश्वानर आत्मा है, जिस आत्माकी तुम उपासना करते हो, इसीसे तुम्हारे कुलमें बहुत-सा विश्वरूप साधन दिखायी देता है । खचरियोंसे जुता हुआ

रथ और दासियोंके सहित हार प्राप्त है । तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है । किंतु यह आत्माका नेत्र ही है ।’ ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा कि—‘यदि तुम मेरे पास न आते तो अन्धे हो जाते’ ॥ १-२ ॥

चतुर्दश खण्ड

अद्वपति और इन्द्रद्युम्नका संवाद

तदनन्तर राजाने भाल्लवेय इन्द्रद्युम्नसे कहा—‘वैयाघ्रपद्य ! तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ?’ वह बोला—‘पूज्य राजन् ! मैं वायुकी ही उपासना करता हूँ ।’ [राजाने कहा—] ‘जिस आत्माकी तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही पृथग्वर्तमा वैश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम्हारे प्रति पृथक् पृथक् उपहार आते हैं और तुम्हारे पीछे पृथक् पृथक् रथकी पड़कियाँ

चलती हैं । तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो कोई इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है, यह अन्न भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है । किंतु यह आत्माका प्राण ही है ।’ ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा कि—‘यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा प्राण उत्क्रमण कर जाता’ ॥ १-२ ॥

—००५३१—

पञ्चदश खण्ड

अद्वपति और जनका संवाद

तदनन्तर राजाने जनसे कहा—‘आर्कराश्य ! तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ?’ उसने कहा—‘पूज्य राजन् ! मैं आकाशकी ही उपासना करता हूँ ।’ [राजा बोला—] ‘यह निश्चय ही बहुलसज्जक वैश्वानर आत्मा है जिसकी कि तुम उपासना करते हो । इसीसे तुम प्रजा और धनके कारण बहुल हो । तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन

करते हो । जो इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है । किंतु यह आत्माका सदेह (शरीरका मध्यभाग) ही है ।’ ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा कि—‘यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा सदेह (शरीरका मध्यभाग) नष्ट हो जाता’ ॥ १-२ ॥

—००५३२—

पोडश खण्ड

अश्वपति और बुद्धिलका संचाद

फिर उसने अश्वतराश्वके पुत्र बुद्धिलसे कहा—‘वैयाग्रपद्य। तुम किस आत्माकी उपासना करते हो’ ॥ उसने कहा—‘पूज्य राजन्। मैं तो जलकी ही उपासना करता हूँ।’ [राजा बोला—] ‘जिसकी तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही रथिसक्क वैश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम रथिमान् (धनवान्) और पुष्टिमान् हो। तुम अब भक्षण करते हो और प्रियका

दर्शन करते हो। जो पुरुष इस वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अब भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है, किंतु यह आत्माका वस्ति ही है।’ ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा कि—‘यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा वस्तिस्थान फट जाता’ ॥ १-२ ॥

सप्तदश खण्ड

अश्वपति और उद्धालकका संचाद

तत्पश्चात् राजाने अश्वके पुत्र उद्धालकसे कहा—‘गौतम। तुम किस आत्माकी उपासना करते हो’ ॥ उसने कहा—‘पूज्य राजन्। मैं तो पृथिवीकी ही उपासना करता हूँ।’ [राजा बोला—] ‘जिसकी तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही प्रतिष्ठासशक वैश्वानर आत्मा है। इसीसे तुम प्रजा और पशुओंके कारण प्रतिष्ठित हो। तुम अब भक्षण करते हो

और प्रियका दर्शन करते हो। जो कोई इस वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अब भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है। किन्तु यह आत्माके चरण ही है।’ ऐसा उसने कहा और यह भी कहा कि—‘यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारे चरण शिखिल हो जाते’ ॥ १-२ ॥

आष्टादश खण्ड

अश्वपतिका वैश्वानर आत्माके सम्बन्धमें उपदेश

राजाने उनसे कहा—‘तुम सब लोग इस वैश्वानर आत्माको अलग-सा जानकर अब भक्षण करते हो। जो कोई ‘यही मैं हूँ’ इस प्रकार अभिमानका विषय होनेवाले इस प्रादेशमान् वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह समस्त लोकोंमें, समस्त प्राणियोंमें और समस्त आत्माओंमें अब भक्षण करता है। उस इस वैश्वानर आत्माका मस्तक ही सुतेजा

(बुलोक) है, चक्षु विश्वरूप (सूर्य) है, प्राण पृथग्वर्तमा (वायु) है, देहका मध्यभाग बहुल (आकाश) है, ब्रह्म ही रथ (जल) है, पृथिवी ही दोनों चरण है, वक्षःस्थल वेदी है, लोम दर्भ है, हृदय गार्हपत्याग्नि है, मन अन्वाहार्यपञ्चन है और मुख आहवनीय है’ ॥ १-२ ॥

एकोनविंश खण्ड

‘प्राणाय स्वाहा’ से पहली आहुति

अतः जो अब पहले आवे उसका हवन करना चाहिये, उस समय वह भोक्ता जो पहली आहुति दे उसे ‘प्राणाय स्वाहा’ ऐसा कहकर दे। इस प्रकार प्राण तृप्त होता है। प्राणके तृप्त होनेपर नेत्रेन्द्रिय तृप्त होती है, नेत्रेन्द्रियके तृप्त होनेपर सूर्य तृप्त होता है, सूर्यके तृप्त होनेपर बुलोक तृप्त होता है तथा

बुलोकके तृप्त होनेपर जिस फिसीपर बुलोक और आदित्य (स्वामिभावसे) अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है और उसकी तृप्त होनेपर स्वय भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ १-२ ॥

विंश खण्ड

‘व्यानाय स्वाहा’ से दूसरी आहुति

तत्पश्चात् जो दूसरी आहुति दे उसे ‘व्यानाय स्वाहा’ ऐसा कहकर देना चाहिये। इससे व्यान तृप्त होता है। व्यानके तृप्त

होनेपर श्रोत्रेन्द्रिय तृप्त होती है, श्रोत्रके तृप्त होनेपर चन्द्रमा तृप्त होता है, चन्द्रमाके तृप्त होनेपर दिवाएँ तृप्त होती हैं तथा

दिशाओंके तृप्त होनेपर जिस किसीपर चन्द्रमा और दिशाएँ पश्चात् वह भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके [स्वामिभावसे] अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है। उसकी तृप्तिके द्वारा तृप्त होता है ॥ १-२ ॥

एकविंश खण्ड

‘अपानाय स्वाहा’ से तीसरी आहुति

फिर जो तीसरी आहुति दे उसे ‘अपानाय स्वाहा’ ऐसा कहकर देना चाहिये। इससे अपान तृप्त होता है। अपानके तृप्त होनेपर वागिन्द्रिय तृप्त होती है, वाक्‌के तृप्त होनेपर अग्नि तृप्त होता है, अग्निके तृप्त होनेपर पृथिवी तृप्त होती है तथा पृथिवीके

तृप्त होनेपर जिस किसीपर पृथिवी और अग्नि [स्वामिभावसे] अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है, एव उसकी तृप्तिके पश्चात् भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ १-२ ॥

द्वाविंश खण्ड

‘स्वाहा’ से चौथी आहुति

तदनन्तर जो चौथी आहुति दे उसे ‘उदानाय स्वाहा’ ऐसा कहकर देना चाहिये। इससे समान तृप्त होता है। समानके तृप्त होनेपर मन तृप्त होता है, मनके तृप्त होनेपर पर्जन्य तृप्त होता है, पर्जन्यके तृप्त होनेपर विद्युत् तृप्त होती

है तथा विद्युत्के तृप्त होनेपर जिस किसीके ऊपर विद्युत् और पर्जन्य अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है, एवं उसकी तृप्तिके अनन्तर भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ १-२ ॥

त्रयोविंश खण्ड

‘उदानाय स्वाहा’ से पाँचवीं आहुति

फिर जो पाँचवीं आहुति दे उसे ‘उदानाय स्वाहा’ ऐसा कहकर देना चाहिये। इससे उदान तृप्त होता है। उदानके तृप्त होनेपर त्वचा तृप्त होती है, त्वचाके तृप्त होनेपर वायु तृप्त होता है, वायुके तृप्त होनेपर आकाश तृप्त होता है तथा

आकाशके तृप्त होनेपर जिस किसीपर वायु और आकाश [स्वामिभावसे] अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है, और उसकी तृप्तिके पश्चात् स्वयं भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ १-२ ॥

चतुर्विंश खण्ड

भोजनकी अग्निहोत्रत्वसिद्धिके लिये इस प्रकार हवन करनेका फल

वह, जो कि इस वैश्वानरविद्याको न जानकर हवन करता है उसका वह हवन ऐसा है, जैसे अङ्गारोंको हटाकर भस्में हवन करे, क्योंकि जो इस (वैश्वानर) को इस प्रकार जाननेवाला पुरुष अग्निहोत्र करता है उसका समस्त लोक, सारे भूत और सम्पूर्ण आत्माओंमें हवन हो जाता है ॥ १-२ ॥

इस विषयमें वह दृष्टान्त भी है—जिस प्रकार सींकका लग्नभाग अग्निमें भुसा देनेसे तत्काल जल जाता है उसी प्रकार

जो इस प्रकार जाननेवाला होकर अग्निहोत्र करता है उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। अतः वह इस प्रकार जाननेवाला यदि चाण्डालको उच्छिष्ट भी दे तो भी उसका वह अन्न वैश्वानर-आत्मामें ही हुत होगा। इस विषयमें यह मन्त्र है। जिस प्रकार इस लोकमें भूखे वालक सब प्रकार माताकी उपासना करते हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणी अग्निहोत्रकी उपासना करते हैं, अग्निहोत्रकी उपासना करते हैं ॥ ३-५ ॥

पष्ठ अध्याय

प्रथम खण्ड

आरुणिका अपने पुत्र श्वेतकेतुसे प्रश्न

अहणका सुप्रसिद्ध पौत्र श्वेतकेतु था, उससे पिताने कहा—
‘श्वेतकेतो ! तू ब्रह्मचर्यवास कर, क्योंकि सोम्य ! हमारे कुलमे
उत्पन्न हुआ कोई भी पुरुष अध्ययन न करके ब्रह्मवन्धु-सा
नहीं होता’ ॥ १ ॥

वह श्वेतकेतु वारह वर्षकी अवस्थामें उपनयन करा चौबीस
वर्षका होनेपर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कर अपनेको बड़ा
बुद्धिमान् और व्याख्यान करनेवाला मानते हुए अनम्रभावसे
घर लौटा । उससे पिताने कहा— ‘सोम्य ! तू जो ऐसा महामना,
पाण्डित्यका अभिमानी और अविनीत है सो क्या तूने वह आदेश
पूछा है जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत
हो जाता है और अविज्ञात विशेषरूपसे ज्ञात हो जाता है ?’
[यह सुनकर श्वेतकेतुने पूछा—] ‘भगवन् ! वह आदेश
कैसा है ?’ ॥ २ ३ ॥

[पिताने कहा—] ‘सोम्य ! जिस प्रकार एक मृत्तिका के
पिण्डके द्वारा सम्पूर्ण मृन्मय पदार्थोंका शान हो जाता है कि
विकार केवल वाणीके आश्रयभूत नाममात्र हैं, सत्य तो केवल
मृत्तिगा ही है । सोम्य ! जिस प्रकार एक लोहमणिका शान
होनेपर सम्पूर्ण लोहमय (सुर्वर्णमय) पदार्थ जान लिये जाते
हैं, क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है, सत्य केवल
सुर्पण ही है । सोम्य ! जिस प्रकार एक नखकृत्तन (नद्वा)
के ज्ञानसे सम्पूर्ण लोहके पदार्थ जान लिये जाते हैं, क्योंकि विकार
वाणीपर अवलम्बित केवल नाममात्र है, सत्य केवल लोहा ही
है ; सोम्य ! ऐसा ही वह आदेश भी है’ ॥ ४-६ ॥

[श्वेतकेतुने कहा—] ‘निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव
इसे नहीं जानते थे । यदि वे जानते तो मुझसे क्यों न कहते ।
अब आप ही मुझे वह बतलाइये ।’ तब पिताने कहा—‘अन्धा,
सोम्य ! बतलाता हूँ’ ॥ ७ ॥

द्वितीय खण्ड

सत्रूप परमात्मासे जगत्की उत्पत्ति

सोम्य ! आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत् ही था ।
उसीके विषयमें किन्हींने ऐसा भी कहा है कि आरम्भमें यह
एकमात्र अद्वितीय असत् ही था । उस असत्-से सत्-की उत्पत्ति
होती है । किंतु है सोम्य ! ऐसा कैसे हो सकता है, भला
असत्-से सत्-की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? अतः हे सोम्य !
आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत् ही था, ऐसे [आरुणिने]
कहा । उस (सत्) ने ईक्षण किया भैं बहुत हो जाऊँ—
अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊँ । इस प्रकार [ईक्षणकर] उसने

तेज उत्पन्न [किया । उस तेजने ईक्षण किया, ‘भैं बहुत हो
जाऊँ—नाना प्रकारसे उत्पन्न होऊँ’ । इस प्रकार [ईक्षणकर]
उसने जलकी रचना की । इसीसे जहाँ कहाँ पुरुष शोक
(सन्ताप) करता है उसे पसीने आ जाते हैं । उस समय वह
तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती है । उस जलने ईक्षण किया,
‘हम बहुत हो जायँ—अनेक रूपसे उत्पन्न हों ।’ उसने अन्नकी
रचना की । इसीसे जहाँ कहाँ वर्षा होती है वहाँ बहुत-सा अन्न
होता है । वह अन्नाद्य जलसे ही उत्पन्न होता है ॥ १-४ ॥

तृतीय खण्ड

आण्डज, जीवज और उद्धिजरूपमें त्रिविध सूष्टि

उन हन [पक्षी आदि] प्रसिद्ध प्राणियोंके तीन ही बीज
होते हैं—आण्डज, जीवज और उद्धिज । उस इस [‘सत्’
नामवाली देवताने ईक्षण किया, भैं इस जीवात्मरूपसे इन
तीनों देवताओंमें अनुप्रवेश कर नाम और रूपकी अभिन्यक्ति
करूँ और उनमेंसे एक-एक देवताको त्रिवृत्-त्रिवृत् करूँ ।’

ऐसा विचारकर उस देवताने इस जीवात्मरूपसे ही उन
तीन देवताओंमें अनुप्रवेश कर नाम-रूपका व्याकरण किया ।
उस देवताने उनमेंसे प्रत्येकको त्रिवृत्-त्रिवृत् किया । सोम्य !
जिस प्रकार ये तीनों देवता एक एक करके प्रत्येक त्रिवृत्-
त्रिवृत् हैं वह मेरेद्वारा जान ॥ १-४ ॥

चतुर्थ खण्ड

त्रिवृत्करण

अग्निका जो रोहित (लाल) रूप है वह तेजका ही रूप है; जो शुक्ल रूप है वह जलका है और जो कृष्ण है वह अन्नका है। इस प्रकार अग्निसे अग्नित्वा निवृत्त हो गया, क्योंकि [अग्निरूप] विकार वाणीसे कहनेके लिये नाममात्र है; केवल तीन रूप हैं—इतना ही सत्य है। आदित्यका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जलका है और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है। इस प्रकार आदित्यसे आदित्यत्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [आदित्यरूप] विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं—इतना ही सत्य है। चन्द्रमाका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जलका है और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है। इस प्रकार चन्द्रमासे चन्द्रत्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [चन्द्रमारूप] विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं—इतना ही सत्य है। विद्युत्का जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जलका है और जो कृष्ण रूप है

वह अन्नका है। इस प्रकार विद्युत्से विद्युत्त्वकी निवृत्ति हो गयी, क्योंकि [विद्युतरूप] विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं—इतना ही सत्य है ॥ १-४ ॥

इस (त्रिवृत्करण) को जाननेवाले पूर्ववर्तीं महागृहस्य और महाश्रोत्रियोंने यह कहा था कि इस समय हमारे कुछमें कोई बात अश्रुत, अमत अथवा अविज्ञात है—ऐसा कोई नहीं कह सकेगा, क्योंकि इन अग्नि आदिके दृष्टान्तद्वारा वे सब कुछ जानते थे। जो कुछ रोहित-सा है वह तेजका रूप है—ऐसा उन्होंने जाना है, जो शुक्ल-सा है वह जलका रूप है—ऐसा उन्होंने जाना है तथा जो कृष्ण-सा है वह अन्नका रूप है—ऐसा उन्होंने जाना है। तथा जो कुछ विज्ञात-सा है वह इन देवताओंका ही समुदाय है—ऐसा उन्होंने जाना है। सोम्य ! अब तू मेरेद्वारा यह जान कि किस प्रकार ये तीनों देवता पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक विद्युत्-त्रिवृत् हो जाती है ॥ ५-७ ॥

पञ्चम खण्ड

मन अन्नमय, प्राण

खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो अत्यन्त स्थूल भाग होता है, वह मल हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह मास हो जाता है और जो अत्यन्त सूक्ष्म होता है वह मन हो जाता है। पीया हुआ जल तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो स्थूलतम भाग होता है वह मूत्र हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह रक्त हो जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है। खाया हुआ

और वाक् तेजोमय है

[धृतादि] तेज तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो स्थूलतम भाग होता है वह हड्डी हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह मज्जा हो जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह वाक् हो जाता है। [हस्तिये] सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक् तेजोमयी है। ऐसा कहे जानेपर श्वेतकेतु बोला—‘भगवन् । आप मुझे फिर समझाइये ।’ तब आशणिने ‘अच्छा सोम्य !’ ऐसा कहा ॥ १-४ ॥

षष्ठ खण्ड

मये जाते हुए दद्वीका

सोम्य ! मये जाते हुए दद्वीका जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर इकड़ा हो जाता है; वह धृत होता है। उसी प्रकार है सोम्य ! खाये हुए अन्नका जो सूक्ष्म अश होता है वह सम्पूर्ण प्रकारसे ऊपर आ जाता है, वह मन होता है। सोम्य ! पीये हुए जलका जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकड़ा होकर ऊपर आ जाता है; वह प्राण होता है। सोम्य ! मक्षण किये हुए तेज़का

जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकड़ा होकर ऊपर आ जाता है, और वह वाणी होता है। इस प्रकार है सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाणी तेजोमयी है—ऐसा [आशणिने कहा]। [तब श्वेतकेतु बोला—] ‘भगवन् । मुझे फिर समझाइये !’ इसपर आशणिने कहा—‘सोम्य ! अच्छा’ ॥ १-५ ॥

सप्तम खण्ड

मनकी अन्नमयताका निश्चय

सोम्य ! पुरुष सोलह कलाओंवाला है । तू पद्रह दिन भोजन मत कर, केवल यथेच्छ जलपान कर । प्राण जलमय है, इसलिये जल पीते रहनेसे उसका नाश नहीं होगा । उसने पद्रह दिन भोजन नहीं किया । तत्पश्चात् वह उस (आरुणि) के पास आया [और बोला]—‘भगवन् ! क्या बोलूँ ?’ [पिताने कहा—] ‘सोम्य ! श्रुकू, यजुः और सामका पाठ करो ।’ तब उसने कहा—‘भगवन् ! मुझे उनका स्फुरण नहीं होता ।’ वह उससे बोला—‘सोम्य ! जिस प्रकार बहुत से इंधनसे बढ़े हुए अग्निका एक जुगनके बराबर अङ्गारा रह जाय तो वह उससे अधिक दाह नहीं कर सकता, उसी प्रकार सोम्य ! तेरी सोलह कलाओंमेंसे केवल एक ही कला रह गयी है । उसके द्वारा इस समय तू वेदका अनुभव नहीं कर सकता । अच्छा, अब भोजन कर;

तब तू मेरी बात समझ जायगा’ ॥ १-३ ॥
उसने भोजन किया और फिर उसके (आरुणि के) पाठ आया । तब उसने जो कुछ पूछा वह सब उसे उपस्थित हो गया । उससे [आरुणि] कहा—‘सोम्य ! जिस प्रकार बहुत से इंधनसे बढ़े हुए अग्निका एक खद्योत्तमात्र अङ्गारा रह जाय और उसे तृणसे सम्पन्नकर प्रज्वलित कर दिया जाय तो वह उसकी (अपने पूर्व परिमाणकी) अपेक्षा भी अधिक दाह कर सकता है । इसी प्रकार सोम्य ! तेरी सोलह कलाओंमेंसे एक कला अवशिष्ट रह गयी थी । वह अनद्वारा वृद्धिको प्राप्त अर्थात् प्रज्वलित कर दी गयी । अब उसीसे तू वेदोंका अनुभव कर रहा है । अतः हे सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक् तेजोमयी है ।’ इस प्रकार [इवेदकेतु] उसके इस कथनको विशेषरूपसे समझ गया, समझ गया ॥ ४-६ ॥

आष्टम खण्ड

सत्-आत्मा ही सबका मूल है

उद्भालक नामसे प्रसिद्ध अद्वयके पुत्रने अपने पुत्र इवेत-केतुसे कहा—‘सोम्य ! तू मेरेद्वारा समान्त (सुषुप्ति अथवा स्वरूपे स्वरूप) को विशेषरूपसे समझ ले; जिस अवस्थामें यह पुरुष ‘सोता है’ ऐसा कहा जाता है उस समय सोम्य ! यह सत्-सम्पन्न हो जाता है—यह अपने स्वरूपको प्राप्त हो जाता है । इसीसे इसे ‘खपिति’ ऐसा कहते हैं, क्योंकि उस समय यह स्व—अपनेको ही प्राप्त हो जाता है । जिस प्रकार ढोरीमें ‘धा हुआ पक्षी दिशा-विदिशाओंमें उड़कर अन्यत्र स्थान न मिलनेपर अपने बन्धनस्थानका ही आश्रय लेता है उसी प्रकार निश्चय ही सोम्य ! यह मन दिशा-विदिशाओंमें उड़कर अन्यत्र स्थान न मिलनेसे प्राणका ही आश्रय लेता है, क्योंकि सोम्य ! मन प्राणरूप बन्धनवाला ही है ॥ १-२ ॥

‘सोम्य ! तू मेरेद्वारा भूख और प्यासको जान । जिस समय यह पुरुष ‘अशिशिषति’ (खाना चाहता है) ऐसे नामवाला होता है उस समय जल ही इसके भक्षण किये हुए अन्न-को ले जाता है । जिस प्रकार लोकमें [गौ के जानेवालेको] गोनाय, [अश्र ले जानेवालेको] अश्वनाय और [पुरुषोंको ले जानेवाले राजा या सेनापतिको] पुरुषनाय कहते हैं उसी प्रकार जलको ‘अशनाय’ ऐसा कहकर पुकारते हैं । हे सोम्य ! उस जलसे ही तू इस [शरीररूप] शङ्ग (अङ्गुर) को उत्पन्न हुआ समझ, क्योंकि यह निर्मूल (कारणरहित) नहीं हो

सकता । अन्नको छोड़कर इसका मूल और कहाँ हो सकता है ! इसी प्रकार सोम्य ! तू अन्नरूप अङ्गुरके द्वारा जलरूप मूलको खोज और हे सोम्य ! जलरूप अङ्गुरके द्वारा तेजोरूप मूलको खोज तथा तेजोरूप अङ्गुरके द्वारा सद्गुरुरूप मूलका अनुसन्धान कर । सोम्य ! इस प्रकार यह सारी प्रजा सन्मूलक है तथा सत् ही इसका आश्रय है और सत् ही प्रतिष्ठा है ॥ ३-४ ॥

अब जिस समय यह पुरुष ‘पिपासति’ (पीना चाहता है) ऐसे नामवाला होता है तो उसके पीये हुए जलको दोज ही ले जाता है । अतः जिस प्रकार गोनाय, अश्वनाय एव पुरुषनाय कहलाते हैं उसी प्रकार उस तेजको ‘उदन्त्या’ ऐसा कहकर पुकारते हैं । हे सोम्य ! उस (जलरूप गूल) से यह शरीररूप अङ्गुर उत्पन्न हुआ है—ऐसा जान, क्योंकि यह गूल-रहित नहीं हो सकता ॥ ५ ॥

सोम्य ! उस (जलके परिणामभूत शरीर) का जलके तिवा और कहाँ मूल हो सकता है ? हे विद्यर्थी ! जलरूप अङ्गुरके द्वारा तू तेजोरूप मूलकी खोज कर और हे सोम्य ! तेजोरूप अङ्गुरके द्वारा सद्गुरुप मूलकी शोध कर । हे सोम्य ! यह सम्पूर्ण प्रजा सन्मूलक तथा सद्गुरुप आयतन और सद्गुरुप प्रतिष्ठा (ल्यस्थान) वाली है । हे सोम्य ! जिस प्रकार ये तीनों देवताएँ पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रलोक त्रिष्ठृत् त्रिष्ठृत्

हो जाती हैं वह मैंने पहले ही कह दिया । हे सोम्य ! मरणको प्राप्त होते हुए इस पुरुषकी वाक् मनमें लीन हो जाती है तथा मन प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें लीन हो जाता है । वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है ।

सत्य है, वह आत्मा है और हे श्वेतकेतो । वही त् है । [आशणिके इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतु बोला—] ‘भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।’ [तब आशणिने] ‘अच्छा, सोम्य !’ ऐसा कहा ॥ ६-७ ॥

नवम खण्ड

मधुका उपान्त

सोम्य ! जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मधु निष्पत्र करती हैं तो नाना दिशाओंके वृक्षोंका रस लाकर एकताको प्राप्त करा देती हैं । वे रस जिस प्रकार उस मधुमें इस प्रकारका विवेक प्राप्त नहीं कर सकते कि ‘मैं इस वृक्षका रस हूँ और मैं इस पृक्षका रस हूँ’ हे सोम्य ! ठीक इसी प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजा सतको प्राप्त होकर यह नहीं जानती कि इस सत्को प्राप्त हो गये हैं । वे इस लोकमें व्याघ्र, सिंह, भेदिया, शूकर, कीट,

पतङ्ग, ढाँस अथवा मच्छर जो-जो भी [सुषुप्ति आदिसे पूर्व] होते हैं वे ही पुनः हो जाते हैं ॥ १-३ ॥

वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है । वह सत्य है, वह आत्मा है और श्वेतकेतो । वही त् है । [आशणिके इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतु बोला—] ‘भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।’ [तब आशणिने] ‘अच्छा, सोम्य !’ ऐसा कहा ॥ ४ ॥

दशम खण्ड

नदियोंका

सोम्य ! ये नदियाँ पूर्ववाहिनी होकर पूर्वकी ओर बहती हैं तथा पश्चिमवाहिनी होकर पश्चिमकी ओर । वे समुद्रसे निकलकर फिर समुद्रमें ही मिल जाती हैं और वह समुद्र ही हो जाता है । वे सब जिस प्रकार वहाँ (समुद्रमें) यह नहीं जानतीं कि ‘यह मैं हूँ, यह मैं हूँ’ । ठीक इसी प्रकार सोम्य ! ये सम्पूर्ण प्रजाएँ सत्से आनेपर यह नहीं जानतीं कि इस

सत्के पाससे आयी हैं । इस लोकमें वे व्याघ्र, सिंह, शूकर, कीट, पतङ्ग, ढाँस अथवा मच्छर जो-जो भी होते हैं वे ही फिर हो जाते हैं । वह जो यह अणिमा है, एतद्रूप ही यह सब है । वह सत्य है, वह आत्मा है और हे श्वेतकेतो । वही त् है । [आशणिके इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतु बोला—] ‘भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।’ [तब आशणिने] ‘अच्छा सोम्य !’ ऐसा कहा ॥ १-५ ॥

एकादश खण्ड

वृक्षका

हे सोम्य ! यदि कोई इस महान् वृक्षके मूलमें आघात करे तो यह जीवित रहते हुए केवल रसस्वाव करेगा और यदि इसके अग्रभागमें आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही रसस्वाव करेगा । यह वृक्ष जीव—आत्मासे ओतप्रोत है और जलपान करता हुआ आनन्दपूर्वक स्थित है । यदि इस वृक्षकी एक शाखाको जीव छोड़ देता है तो वह सूख जाती है; यदि दूसरीको छोड़ देता है तो वह सूख जाती है और तीसरीको छोड़ देता है तो वह भी सूख जाती है, इसी प्रकार यदि सारे

वृक्षको छोड़ देता है तो सारा वृक्ष सूख जाता है । ‘सोम्य ! ठीक इसी प्रकार त् जान कि जीवसे रहित होनेपर यह शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता’—ऐसा [आशणिने] कहा, ‘वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है । वह सत्य है, वह आत्मा है और हे श्वेतकेतो । वही त् है ।’ [आशणिके इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतु बोला—] ‘भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।’ [तब आशणिने] ‘अच्छा, सोम्य !’ ऐसा कहा ॥ १-६ ॥

द्वादश खण्ड

वट-चीजका उपान्त

इस (सामनेवाले वटवृक्ष) से एक बड़का फल ले आ । श्वेतकेतु—] ‘भगवन् ! यह ले आया ।’ [आशण—] ‘इसे

फोड़ ।’ [श्वेत०—] ‘भगवन् ! फोड़ दिया ।’ [आशण—] ‘इसमें क्या देखता है ?’ [श्वेत०—] ‘भगवन् ! इसमें ये

जगुके सनात दाने हैं। [आदणि—] ‘अच्छा, चतु ! इतन्हें इच्छों दोइ ।’ [श्वेत०—] ‘दोहि दिया भगवन् !’ [आदणि—] ‘इतने क्या देखता है !’ [श्वेत०—] ‘कुछ नहीं भगवन् !’ तब उससे [आशणिने] कहा—‘हे सोम्य ! इत वटवीलनी जिर अपिमाको तू नहीं देखता सोम्य ! उस आशणिना ही यह इतना बड़ा वटवृक्ष लहा हुआ है। दे

सोम्य ! तू [इत क्यनने] भदा न्ह ।’ वह ने यह अणिमा है परदूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है और देवतेनो। वही दू है। [आशणिके इत प्रकार कहनेपर देवतेनु बोल—] ‘भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।’ [तब आशणिने] ‘अच्छा सोम्य !’ ऐसा कहा ॥ १-३ ॥

त्र्योदश खण्ड

नमकका दृष्टान्त

‘इत नमकको उल्लेख नमकके ढान्कर उल्ल प्रात उल्ल नेरे पात लाना। आशणिके इत प्रकार कहनेपर देवतेनु वैचा ही किया। तब आशणिने उससे न्ह—‘कत्त ! यह तुमने लो नमक लज्जने लाला था उसे ले आओ। किंतु उसने हूँदनेपर उसे उसन्हें न पाया। [आशणि—] ‘नित प्रकार वह नमक इतमें निलोल हो गया है [इवलिंगे दू उसे नेत्रसे नहीं देख सकता, उसे यदि जानना चाहता है तो] इत इच्छों उत्तरे आचमन कर ।’ [उसके आचमन करनेपर आशणिने पूछा—] ‘क्यिंग है ?’ [श्वेत०—] ‘नमकीन है ।’ [आशणि—] ‘वीचनेवे आचमन कर !’ अब कैसा है ?’ [श्वेत०—] ‘नमकीन है ।’ [आशणि—] ‘वीचनेवे आचमन कर !’ अब कैसा है ॥ १-३ ॥

कैसा है ?’ [श्वेत०—] ‘नमकीन है ।’ [आशणि—] ‘अच्छा अब इत जल्दो फैक्कर नेरे पात ला ।’ उसने वैसा ही किया, [और बोल—] ‘उत लम्बे नमक लदा ही विद्यनान था । तब उससे पिताने कहा—‘सोम्य ! [हस्ती प्रकार] वह उत्त भी निश्चय यहीं विद्यनान है, दू उसे देखता नहीं है; परत्तु वह निश्चय यहीं विद्यनान है ।’ वह जो यह अणिमा है और देवतेनो ! वही दू है। [आशणिके इत प्रकार कहनेपर देवतेनु बोल—] ‘भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।’ [तब आशणिने] ‘अच्छा, सोम्य !’ ऐसा कहा ॥ १-३ ॥

चतुर्दश खण्ड

बौख वैघो हुए पुरुषका दृष्टान्त

हे सोम्य ! जिर प्रकार [कोई चोर] जिरकी आँखें दूकी हुई हों ऐसे जिरी पुरुषको गान्धार देशसे लाकर जनशूल्य सानामें छोड़ दे। उस लगह जिर प्रकार वह पूर्व उचर, दरचिंग अथवा पश्चिमकी ओर मुख करके चिढ़ावे कि ‘मुझे आँखें बौखकर यहां लाया गया है और आँखें दूषे हुए ही छोड़ दिया गया है।’ उस पुरुषके बन्धनको खोलकर जैसे कोई कहे कि ‘गान्धार देश इत दिव्यानें है, अत इसी दिव्याने जा तो वह बुद्धिमान् और उमसदार पुरुष एक भानवे दूसरा

ग्राम पूछता हुआ गान्धारमें ही पहुँच जाता है, इसी प्रकार इत लोकमें आचार्यवान् पुरुष ही [सुन्दरो] जानता है; उसके लिये [मोक्ष होनेमें] उसना ही विलम्ब है जबतक कि वह [देववन्धनसे] मुक्ष नहीं होता। उसके पश्चात् तो वह उत्तमम् (ब्रह्मको भ्रात) हो जाता है। वह जो यह अणिमा है, परदूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है और देवतेनो ! वही दू है। [आशणिके इत प्रकार कहनेपर देवतेनु बोल—] ‘भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।’ [तब आशणिने] ‘अच्छा, सोम्य !’ ऐसा कहा ॥ १-३ ॥

पञ्चदश खण्ड

सुमूर्पुका दृष्टान्त

सोम्य ! [ज्वरादिरे] सन्तात [झनूँद] पुरुषको चारों ओंगते थेरकर उसके चान्दवगग पूछा करते हैं—‘न्या तू मुझे ज्ञानता है ! क्या दू मुझे पहचानता है !’ जबतक उसकी धन्यी मनमें लीन नहीं होती तथा मन प्रणमे, प्राण तेजमें

और तेज परदेवतामें लीन नहीं होता तबतक वह पहचान लेता है। फिर जिस सनय उसकी बाणी मनमें लीन हो जाती है तथा मन प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें लीन हो जाता है, तब वह नहीं पहचानता। वह जो यह अणिमा है,

एतद्रूप ही यह सब है । वह सत्य है, वह आत्मा है और हे श्वेतकेतु बोला—] ‘भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।’ [तब श्वेतकेतो ! वही तू है । [आशणिके इस प्रकार रुहनेवर आशणिने] ‘अच्छा, सोम्य !’ ऐसा कहा ॥ १-३ ॥

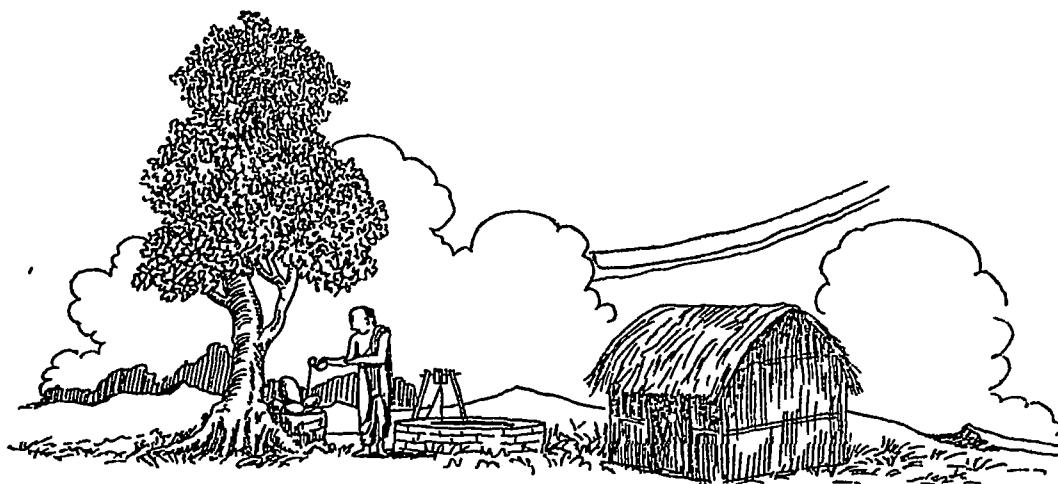
—००५००—

पोडश स्तंष्ठ

मिथ्या ज्ञानी और सच्चे ज्ञानीकी पहचान

हे सोम्य ! [राजकर्मचारी] किसी पुरुषको हाथ बँधकर लाते हैं [और कहते हैं—] ‘इसने धनका अपहरण किया है, चोरी की है इसके लिये परशु तपाओ ।’ वह यदि उसका (चोरीका) करनेवाला होता है तो अपनेको मिथ्यावादी प्रमाणित करता है । वह मिथ्याभिनिवेशवाला पुरुष अपनेको मिथ्यासे छिपाता हुआ तपे हुए परशुको ग्रहण करता है, किंतु वह उससे दग्ध होता है और मारा जाता है । और यदि वह उस (चोरी) का करनेवाला नहीं होता तो उसीसे वह अपनेको

सत्य प्रमाणित करता है । वह सत्याभिसन्ध अपनेको सत्यसे आघृत कर उस तपे हुए परशुको पकड़ लेता है । वह उससे नहीं जलता और तत्काल छोड़ दिया जाता है । वह जिस प्रकार उस [परीक्षाके] समय नहीं जलता [उसी प्रकार विद्वान्का पुनरावर्तन नहीं होता और अविद्वान्का होता है] । यह सब एतद्रूप ही है, वह सत्य है, वह आत्मा है और हे श्वेतकेतो ! वही तू है । तब वह (श्वेतकेतु) उसे जान गया—उसे जान गया ॥ १-३ ॥

—◆◆◆—
॥ पष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥

सप्तम अध्याय

प्रथम खण्ड

नामकी ब्रह्मरूपमें उपासना

‘भगवन् । मुझे उपदेश कीजिये’ ऐसा कहते हुए नारदजी सनकुमारजीके पास गये । उनसे सनकुमारजीने कहा—‘तुम जो कुछ जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे प्रति उपसज्ज होओ; तब मैं तुम्हें उससे आगे बतलाऊँगा ।’ तब नारदने कहा—॥ १ ॥

‘भगवन् । मैं शृङ्खेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अर्थवेद जानता हूँ, [इनके सिवा] इतिहास-पुराणरूप पाँचवाँ वेद, वेदोंका वेद (व्याकरण), आद्वक्त्य, गणित, उत्पातशास्त्र, निधिशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति, देवविद्या, व्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या (गारुड मन्त्र) और देवजनविद्या—नृत्य-संगीत आदि—हे भगवन् । यह सब मैं जानता हूँ । हे भगवन् । वह मैं केवल मन्त्रवेच्छा ही हूँ, आत्मवेच्छा नहीं हूँ । मैंने आप-जीसोंसे सुना है कि आत्मवेच्छा

शोकको पार कर लेता है, परंतु भगवन् ! मैं शोक करता हूँ; ऐसे मुक्तको है भगवन् । शोकसे पार कर दीजिये ।’ तब सनकुमारने उनसे कहा—‘तुम यह जो कुछ जानते हो वह नाम ही है । शृङ्खेद नाम है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चौथा आर्थर्वण वेद, पाँचवाँ वेद इतिहास-पुराण, वेदोंका वेद (व्याकरण), आद्वक्त्य, गणित, उत्पातशास्त्र, निधिशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति, देवविद्या, व्रह्मविद्या, सर्गीतात्त्वादि कला और शिल्पविद्या—ये सब भी नाम ही हैं । तुम नामकी उपासना करो । वह जो कि नामकी ‘यह ब्रह्म है’ ऐसी उपासना करता है, उसकी जहाँतक नामकी गति होती है वहाँतक यथेच्छा गति हो जाती है, जो कि नामकी ‘यह ब्रह्म है’ ऐसी उपासना करता है ।’ [नारद—] ‘भगवन् । क्या नामसे भी अधिक कुछ है ?’ [सनकुमार—] ‘नामसे भी अधिक है ?’ [नारद—] ‘तो भगवन् । मुझे वही बतलावें ।’ २-५

द्वितीय खण्ड

वाक्की ब्रह्मरूपमें उपासना

वाक् ही नामसे बढ़कर है; वाक् ही शृङ्खेदको विशापित करती है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ आर्थर्वण वेद, पञ्चम वेद इतिहास-पुराण, वेदोंके वेद व्याकरण, आद्वक्त्य, गणित, उत्पातशास्त्र, निधिशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति, निष्कृत, वेदविद्या, भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्यैतिश, गारुड, सर्गीतशास्त्र, द्युलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण-वनस्पति, श्वापद (हिंस जन्तु), कीट-पतंग, पिपीलिका-पर्वत ग्राणी, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, साधु और असाधु, मनोश और अमनोश जो कुछ भी है [उसे वाक् ही विशापित करती है] । यदि वाणी न होती तो न धर्मका और

न अधर्मका ही ज्ञान होता; तथा न सत्य, न असत्य, न साधु, न असाधु, न मनोश और न अमनोशका ही ज्ञान हो सकता । वाणी ही इन सबका ज्ञान कराती है; अतः तुम वाक् की उपासना करो । वह जो वाणीकी ‘यह ब्रह्म है’ इस प्रकार उपासना करता है उसकी जहाँतक वाणीकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि वाणीकी ‘यह ब्रह्म है’ इस प्रकार उपासना करता है । [नारद—] ‘भगवन् । क्या वाणीसे भी बढ़कर कुछ है ?’ [सनकुमार—] ‘वाणीसे भी बढ़कर है ही ।’ [नारद—] ‘भगवन् । वह मुझे बतलावें ।’ १-२ ॥

तृतीय खण्ड

मनकी ब्रह्मरूपमें उपासना

मन ही वाणीसे उत्स्फूट है । जिस प्रकार दो आँखें, दो वेर अथवा दो बहेहे मुँहीमें आ जाते हैं, उसी प्रकार वाक् और नामका मनमें अन्तर्भाव हो जाता है । यह पुरुष जिस समय मनसे विचार करता है कि ‘मनोका पाठ कर्लैं’ तभी

पाठ करता है, जिस समय सोचता है ‘काम कर्लैं’ तभी काम करता है, जब विचारता है ‘पुत्र और पशुओंकी इच्छा कर्लैं’ तभी उनकी इच्छा करता है और जब ऐसा सकल्प करता है कि ‘इस लोक और परलोककी कामना कर्लैं’ तभी उनकी

कामना करता है। मन ही आत्मा है, मन ही लोक है और मन ही ब्रह्म है; तुम मनकी उपासना करो। वह जो कि मनकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है, उसकी जहाँतक मनकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि

मनकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन् । क्या मनसे भी बढ़कर कोई है ?' [सनकुमार—] 'मनसे बढ़कर भी है ही !' [नारद—] 'भगवन् । मेरे प्रति उसीका उपदेश करें' ॥ १-२ ॥

चतुर्थ खण्ड संकल्पकी ब्रह्मरूपमें उपासना

सङ्कल्प ही मनसे बढ़कर है। जिस समय पुरुष संकल्प करता है, तभी वह मनस्यन करता है और फिर वाणीको प्रेरित करता है। वह उसे नामके प्रति प्रश्नत करता है, नाममें सब मन्त्र एकरूप हो जाते हैं और मन्त्रोंमें कर्मोंका अन्तर्भाव हो जाता है। वे ये (मन आदि) एकमात्र सकलरूप लयस्थानवाले, संकल्पमय और संकल्पमें ही प्रतिष्ठित हैं। द्युलोक और पृथ्वीने मानो सकल्प किया है। वायु और आकाशने सकल्प निया है, जल और तेजने सकल्प किया। उनके संकल्पके लिये वृष्टि समर्थ होती है, [अर्थात् उन द्युलोकादिके सकलसे वृष्टि होती है] वृष्टिके संकल्पके लिये अन्न समर्थ होता है, अन्नके सकल्पके लिये प्राण समर्थ होते हैं, प्राणोंके संकल्पके लिये मन्त्र समर्थ होते हैं, मन्त्रोंके सकल्पके

लिये कर्म समर्थ होते हैं, कर्मोंके संकल्पके लिये लोक (फल) समर्थ होता है और लोकोंके संकल्पके लिये सब समर्थ होते हैं। वह (ऐसा) यह संकल्प है, तुम संकल्पकी उपासना करो। वह जो कि संकल्पकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है [चित्ताके] रचे हुए ध्रुवलोकोंको स्वयं ध्रुव होकर, प्रतिष्ठित लोकोंको स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाले लोकोंको स्वयं व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। जहाँतक संकल्पकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि संकल्पकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन् । क्या संकल्पसे भी बढ़कर कुछ है ?' [सनकुमार—] 'संकल्पसे बढ़कर भी है ही !' [नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें' ॥ १-३ ॥

पञ्चम खण्ड चित्तकी ब्रह्मरूपमें

चित्त ही सङ्कल्पसे उत्कृष्ट है। जिस समय युद्ध चेतनावान् होता है तभी वह संकल्प करता है, फिर मनन करता है, तत्पश्चात् वाणीको प्रेरित करता है, उसे नाममें प्रश्नत करता है। नाममें मन्त्र एकरूप होते हैं और मन्त्रोंमें कर्म। वे ये [सकल्पादि] एकमात्र चित्तरूप लयस्थानवाले, चित्तमय तथा चित्तमें ही प्रतिष्ठित हैं। इसीसे यद्यपि कोई मनुष्य बहुश भी हो तो भी यदि वह अचित्त होता है तो लोग कहने लगते हैं कि 'यह तो कुछ भी नहीं है, यदि यह कुछ जानता अथवा विद्वान् होता तो ऐसा अचित्त न होता ।' और यदि कोई अल्पज होनेपर भी चित्तवान् हो तो उसीसे वे सब अवण करना चाहते हैं। अत चित्त ही इनका एकमात्र आश्रय है, चित्त

ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है, तुम चित्तकी उपासना करो। वह जो कि चित्तकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है [अपने लिये] उपचित्त हुए ध्रुवलोकोंको स्वयं ध्रुव होकर, प्रतिष्ठित लोकोंको स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाले लोकोंको स्वयं व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। जहाँतक चित्तकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि चित्तकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन् । क्या चित्तसे बढ़कर भी कुछ है ?' [सनकुमार—] 'चित्तसे बढ़कर भी है ही !' [नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें' ॥ १-३ ॥

षष्ठि खण्ड ध्यानकी ब्रह्मरूपमें उपासना

ध्यान ही चित्तसे बढ़कर है। पृथ्वी मानो ध्यान करती है, अन्तरिक्ष मानो ध्यान करता है, द्युलोक मानो ध्यान करता है, जल मानो ध्यान करते हैं, पर्वत मानो ध्यान करते हैं तथा

देवता और मनुष्य भी मानो ध्यान करते हैं। अतः जो लोग यहाँ मनुष्योंमें महत्व प्राप्त करते हैं वे मानो ध्यानके लाभका ही अश पाते हैं; किन्तु जो क्षुद्र होते हैं वे कलहप्रिय, तुगलखोर

और दूसरोंके मुँहपर ही उनकी निन्दा करनेवाले होते हैं। तथा जो सामर्थ्यवान् हैं वे भी ध्यानके लाभका ही अश प्राप्त करनेवाले हैं। अतः तुम ध्यानकी उपासना करो। वह जो कि ध्यानकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है, जहाँतक ध्यानकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि ध्यानकी

'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन् ! क्या विज्ञानसे भी उत्कृष्ट कुछ है ?' [सनकुमार—] 'ध्यानसे भी उत्कृष्ट है ही !' [नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें' ॥ १-२ ॥

—०००—

सप्तम खण्ड

विज्ञानकी ब्रह्मरूपमें उपासना

विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है। विज्ञानसे ही पुरुष श्रुग्वेद समरूपता है; तथा विज्ञानसे ही वह यजुर्वेद, सामवेद, चौथे आर्थर्वण वेद, वेदोंमें पौच्छर्वेद इतिहास पुराण, व्याकरण, भाद्रकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिज्ञान, तर्कज्ञान, नीति, देवविद्या (निरक्त), ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्यैतिप, गारुड और शित्यविद्या, द्युलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, श्वापद, कीट-पतंग पिपीलिकापर्यन्त सम्पूर्ण जीव, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य,

साधु, असाधु, मनोज, अमनोज, अन्न, रस तथा इहलोक और परलोकों जानता है। तुम विज्ञानकी उपासना करो। वह जो कि विज्ञानकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है उसे विज्ञानवान् एव ज्ञानवान् लोकोंकी प्राप्ति होती है। जहाँतक विज्ञानकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि विज्ञानकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन् ! क्या विज्ञानसे भी श्रेष्ठ कुछ है ?' [सनकुमार—] 'विज्ञानसे ऐष भी है ही !' [नारद—] 'भगवान् मुझे वही बतावें' ॥ १-२ ॥

—०००—

अष्टम खण्ड

बलकी ब्रह्मरूपमें उपासना

बल ही विज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। सौ विज्ञानवानों-को भी एक बलवान् हिला देता है। जिस समय यह पुरुष बलवान् होता है तभी उठनेवाला भी होता है, उठकर [अर्थात् उठनेवाला होनेपर] ही परिचर्या करनेवाला होता है तथा परिचर्या करनेवाला होनेपर ही उपसदन (समीप गमन) करनेवाला होता है और उपसदन करनेपर ही दर्शन करनेवाला होता है, श्रवण करनेवाला होता है, मनन करनेवाला होता है, बोधवान् होता है, कर्ता होता है एव विज्ञान होता है। बलसे ही पृथ्वी स्थित है, बलसे ही अन्तरिक्ष,

बलसे ही द्युलोक, बलसे ही पर्वत, बलसे ही देवता और मनुष्य, बलसे ही पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, श्वापद और कीट-पतंग एव पिपीलिकापर्यन्त समस्त प्राणी स्थित हैं तथा बलसे ही लोक स्थित है। तुम बलकी उपासना करो। वह जो कि बलकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है उसकी, जहाँतक बलकी गति है, स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि बलकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन् ! क्या बलसे भी उत्कृष्ट कुछ है ?' [सनकुमार—] 'बलसे उत्कृष्ट भी है ही !' [नारद—] 'भगवान् मेरे प्रति उसीका वर्णन करें' ॥ १-२ ॥

—०००—

नवम खण्ड

अन्नकी ब्रह्मरूपमें उपासना

अन्न ही बलसे उत्कृष्ट है। इसीसे यदि दस दिन भोजन न करे और जीवित भी रह जाय तो भी वह अद्रष्टा, अश्रोता, अमन्ता, अबोद्धा, अकर्ता और अविज्ञान हो जाता है।

फिर अन्नकी प्राप्ति होनेपर ही वह द्रष्टा होता है, श्रोता होता है, मनन करनेवाला होता है, बोद्धा होता है, कर्ता होता है और विज्ञान होता है। तुम अन्नकी उपासना करो। वह जो

कि अन्नकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है उसे अन्नवान् और पानवान् लोकोंकी प्राप्ति होती है। जहाँतक अन्नकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि अन्नकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन् ! क्या अन्नसे बढ़कर भी कुछ है ?' [सनकुमार—] 'अन्नसे बढ़कर भी है ही !' [नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें' ॥ १-२ ॥

दशम खण्ड

जलकी ब्रह्मरूपमें उपासना

जल ही अन्नकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । इसीसे जब सुवृष्टि नहीं होती तो प्राण [इसलिये] दुःखी हो जाते हैं कि अन्न थोड़ा होगा और जब सुवृष्टि होती है तो यह सोचकर कि खूब अन्न होगा, प्राण प्रसन्न हो जाते हैं । यह जो पृथ्वी है मूर्तिमान् जल ही है तथा जो अन्तरिक्ष, जो द्युलोक, जो पर्वत, जो देव-मनुष्य, जो पशु और पक्षी तथा जो तृण, ननस्पति, क्षापद और कीट-पतग-पिणीलिकापर्यन्त प्राणी हैं वे भी मूर्तिमान्

जल ही हैं । अतः तुम जलकी उपासना करो । वह जो कि जलकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है, सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और वृत्तिमान् होता है । जहाँतक जलकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि जलकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है । [नारद—] 'भगवन् ! क्या जलसे भी श्रेष्ठ कुछ है ?' [सनकुमार—] 'जलसे श्रेष्ठ भी है ही !' [नारद—] 'भगवन् मुझे उसीका उपदेश करें' ॥ १-२ ॥

एकादश खण्ड

तेजकी ब्रह्मरूपमें उपासना

तेज ही जलकी अपेक्षा उत्कृष्टर है । वह यह तेज जिस समय वायुको निश्चल कर आकाशको सब ओरसे तस करता है उस समय लोग कहते हैं—'गर्मी हो रही है, बड़ा ताप है, चर्षा होगी ।' इस प्रकार तेज ही पहले अपनेको उद्भूत हुआ दिखलाकर फिर जलकी उत्पत्ति करता है । वह यह तेज ऊर्ध्वगमी और तिर्यक्-गमी विद्युतके सहित गड्गड़ाहटका शब्द फैला देता है । इसीसे लोग कहते हैं—'विजली चमकती है, बादल गर्जता है, चर्षा होगी ।' इस प्रकार तेज

ही पहले अपनेको प्रदर्शित कर फिर जलको उत्पन्न करता है । अतः तेजकी उपासना करो । वह जो कि तेजकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है वह तेजस्वी होकर तेजःसम्बन्ध, प्रकाशमान और तमोहीन लोकोंको प्राप्त करता है । जहाँतक तेजकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि तेजकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है । [नारद—] 'भगवन् । क्या तेजसे भी बढ़कर कुछ है ?' [सनकुमार—] 'तेजसे बढ़कर भी है ही !' [नारद—] 'भगवन् मुझे उसीका उपदेश करें' ॥ १-२ ॥

द्वादश खण्ड

आकाशकी ब्रह्मरूपमें उपासना

आकाश ही तेजसे बढ़कर है । आकाशमें ही सूर्य, चन्द्र ये दोनों तथा विद्युत्, नक्षत्र और अग्नि स्थित हैं । आकाशके द्वारा ही एक दूसरेको पुकारते हैं, आकाशसे ही सुनते हैं, आकाशसे ही प्रतिश्रवण करते हैं, आकाशमें ही रमण करते हैं, आकाशमें ही रमण नहीं करते, आकाशमें ही [सब घदा] 'उत्पन्न होते हैं और आकाशकी ओर ही [सब जीव एव अङ्गुरादि] बढ़ते हैं । तुम आकाशकी उपासना

करो । वह जो कि आकाशकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है वह आकाशवान्, प्रकाशवान्, पीडारहित और विस्तारवाले लोकोंको प्राप्त करता है । जहाँतक आकाशकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि आकाशकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है । [नारद—] 'भगवन् । क्या आकाशसे बढ़कर भी कुछ है ?' [सनकुमार—] 'आकाशसे बढ़कर भी है ही !' [नारद—] 'भगवन् मुझे उसीका उपदेश करें' ॥ १-२ ॥

त्रयोदश खण्ड

स्वरणकी ब्रह्मरूपमें उपासना

स्वर (स्वरण) ही आकाशसे बढ़कर है । इसीसे यद्यपि अहुतसे लोग [एक खानपर] बैठे हों तो भी स्वरण न करनेपर वे न कुछ सुन सकते हैं, न मनन कर सकते हैं और

न जान ही सकते हैं । जिस समय वे स्वरण करते हैं, उसी समय सुन सकते हैं, उसी समय मनन कर सकते हैं और उसी समय जान सकते हैं । स्वरण करनेसे ही पुरुष पुत्रोंको

पहचानता है और सरणसे ही पशुओंको । तुम सरकी उपासना करो । वह जो कि सरकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है, उसकी जहोतक सरकी गति है, जहोतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि सरकी 'यह ब्रह्म है' इस

प्रकार उपासना करता है । [नारद—] 'भगवन् । क्या सरसे भी श्रेष्ठ कुछ है ?' [सनकुमार—] 'सरसे भी श्रेष्ठ है ही ।' [नारद—] 'भगवन् । मेरे प्रति उसका वर्णन करे ।' ॥ १-२ ॥

चतुर्दश खण्ड

आशाकी ब्रह्मरूपसे उपासना

आशा ही सरणकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । आशासे दीप्त हुआ सरण ही मन्त्रोंका पाठ करता है, कर्म करता है, पुन्न और पशुओंकी इच्छा करता है तथा इस लोक और परलोक-की कामना करता है । तुम आशाकी उपासना करो । वह जो कि आशाकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है, उसकी सब कामनाएँ आशासे समुद्द्र होती हैं ।

उसकी प्रार्थनाएँ सफल होती हैं । जहोतक आशाकी गति है, जहोतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि आशाकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है । [नारद—] 'भगवन् । क्या आशासे बढ़कर भी कुछ है ?' [सनकुमार—] 'आशासे बढ़कर भी है ही ।' [नारद—] 'भगवन् । मुझे वह बतलाओं ।' ॥ १-२ ॥

पञ्चदश खण्ड

प्राणकी ब्रह्मरूपसे उपासना

प्राण ही आशासे बढ़कर है । जिस प्रकार रथचक्रकी नामिमे और समर्पित रहते हैं, उसी प्रकार इस प्राणमें सारा जगत् समर्पित है । प्राण प्राण (अपनी शक्ति) के द्वारा गमन करता है; प्राण प्राणको देता है और प्राणके लिये ही देता है । प्राण ही पिता है, प्राण माता है, प्राण भाई है, प्राण वहिन है, प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है । यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता, भ्राता, भगिनी, आचार्य अथवा ब्राह्मणके लिये कोई अनुचित वात कहता है तो [उसके समीपवर्ती लोग] उससे कहते हैं—'तुम्हें धिक्कार है, तू निश्चय ही पितामा हनन करनेवाला है, तू तो मातामा वध करनेवाला है, तू तो भाईको मारनेवाला है, तू तो वहिनकी

हत्या करनेवाला है, तू तो आचार्यका धात करनेवाला है, तू निश्चय ही ब्रह्मधाती है । किंतु जिनके प्राण उल्कमण कर गये हैं, उन पिता आदि [के प्राणहीन शरीर] को यदि वह श्लेषे एकत्रित और छिन्न-भिन्न करके जला दे तो भी उससे 'तू पिताकी हत्या करनेवाला है' 'तू माताकी हत्या करनेवाला है' 'तू भ्राताकी हत्या करनेवाला है' 'तू वहिनकी हत्या करनेवाला है' 'तू आचार्यका धात करनेवाला है' अथवा 'तू ब्रह्मधाती है' ऐसा कुछ नहीं कहते । प्राण ही ये सब [पिता आदि] हैं । वह जो इस प्रकार देखनेवाला, इस प्रकार चिन्तन करनेवाला और इस प्रकार जाननेवाला है, अतिगदी होता है । उससे यदि कोई कहे कि 'तू अतिगदी है' तो उसे यही कहना चाहिये, कि 'हूँ, अतिगदी हूँ' उसे छिपाना नहीं चाहिये ॥ १-४ ॥

षोडश खण्ड

सत्य ही विशेषरूपसे जिज्ञास्य है

[सनकुमार—] 'जो सत्य (परमार्थ सत्य आत्माके विज्ञान) के कारण अतिवदन करता है, वही निश्चय अतिवदन करता है !' [नारद—] 'भगवन् । मैं तो परमार्थ

सत्य विज्ञानके कारण ही अतिवदन करता हूँ ।' [सनकुमार—] 'सत्यकी ही तो विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।' [नारद—] 'भगवन् । मैं विशेषरूपसे सत्यकी जिज्ञासा करता हूँ ।' ॥ १ ॥

सप्तदश खण्ड

विज्ञान ही विशेषरूपसे जिज्ञास्य है

[सनकुमार—] 'जिस समय पुरुष सत्यको विशेषरूपसे जानता है, तभी वह सत्य बोलता है, जिना जाने सत्य नहीं बोलता, अपितु विशेषरूपसे जाननेवाला ही सत्यका कथन करता है । अतः

विज्ञानकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।' [नारद—] 'भगवन् । मैं विज्ञानको विशेषरूपसे जानना चाहता हूँ ।' ॥ १ ॥

अष्टादश खण्ड

मति ही विशेषरूपसे जिज्ञास्य है

[सनकुमार—] ‘जिस समय मनुष्य मनन करता है, ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।’ [नारद—] तभी वह विशेषरूपसे जानता है, विना मनन किये कोई नहीं जानता, अपितु मनन करनेपर ही जानता है । अतः मतिकी ‘भगवन् ! मैं मतिके विज्ञानकी इच्छा करता हूँ’ ॥ १ ॥

एकोनविंश खण्ड

थद्वा ही विशेषरूपसे जिज्ञास्य है

[सनकुमार—] ‘जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है, श्रद्धाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।’ [नारद—] तभी वह मनन करता है, विना श्रद्धा किये कोई मनन नहीं करता । अपितु श्रद्धा करनेवाला ही मनन करता है । अतः ‘भगवन् ! मैं श्रद्धाके विज्ञानकी इच्छा करता हूँ’ ॥ १ ॥

विंश खण्ड

निष्ठा ही विशेषरूपसे जिज्ञास्य है

[सनकुमार—] ‘जिस समय पुरुषकी निष्ठा होती है, विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये ।’ [नारद—] तभी वह श्रद्धा करता है, विना निष्ठाके कोई श्रद्धा नहीं करता, ‘भगवन् ! मैं निष्ठाको विशेषरूपसे जानना चाहता अपितु निष्ठा करनेवाला ही श्रद्धा करता है । अतः निष्ठाको ही , हूँ’ ॥ १ ॥

एकविंश खण्ड

कृति ही विशेषरूपसे जिज्ञास्य है

[सनकुमार—] ‘जिस समय मनुष्य करता है, उस ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।’ [नारद—] समय वह निष्ठा भी करने लगता है, विना किये किसीकी निष्ठा ‘भगवन् ! मैं कृतिकी विशेषरूपसे जिज्ञासा करता नहीं होती, पुरुष करनेपर ही निष्ठावान् होता है । अतः कृतिकी हूँ’ ॥ १ ॥

द्वादशिंश खण्ड

सुख ही विशेषरूपसे जिज्ञास्य है

[सनकुमार—] ‘जब मनुष्यको सुख प्राप्त होता है, जिज्ञासा करनी चाहिये ।’ [नारद—] ‘भगवन् ! मैं सुखकी तभी वह करता है, विना सुख मिले कोई नहीं करता, अपितु सुख मिलनेपर ही करता है, अतः सुखकी ही विशेषरूपसे विशेषरूपसे जिज्ञासा करता हूँ’ ॥ १ ॥

त्रयोविंश खण्ड

भूमा ही विशेषरूपसे जिज्ञास्य है

[सनकुमार—] ‘निश्चय जो भूमा है, वही सुख है, जिज्ञासा करनी चाहिये ।’ [नारद—] ‘भगवन् ! मैं भूमाकी अल्पमें हुख नहीं है । सुख भूमा ही है । भूमाकी ही विशेषरूपसे विशेषरूपसे जिज्ञासा करता हूँ’ ॥ १ ॥

चतुर्विंश खण्ड

भूमा ही असृत है

[सनकुमार—] ‘जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ किंतु जहाँ कुछ और देखता है, कुछ और सुनता है एवं कुछ और नहीं सुनता तथा कुछ और नहीं जानता, वह भूमा है । और जानता है, वह अल्प है । जो भूमा है, वही असृत है

और जो अतप है, वह मर्त्य है । [नारद—] ‘भगवन् ! वह (भूमा) किसम प्रतिष्ठित है ।’ [सनत्कुमार—] ‘अपनी महिमामें, अथवा अपनी महिमामें भी नहीं है । इस लोकमें गौ, अब आदिको महिमा रखते हैं तथा हाथी, नुश्चार्ण, दास,

भायीं, देव और वर इनका नाम भी महिमा है, किन्तु मेरा ऐसा कथन नहीं है; वरोंकि अन्य पदार्थ अन्यमें प्रतिष्ठित होता है । म तो यह कहता हूँ—ऐसा सनत्कुमारजीने कहा ॥ १२ ॥

पञ्चविंश खण्ड

भूमा ही सर्वत्र सब कुछ और आत्मा है

वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दायीं ओर है, वही बायीं ओर है और वही यह सब है । अब उसीमें अहङ्कारादेश किया जाता है—मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही दायीं ओर हूँ, मैं ही बायीं ओर हूँ और मैं ही यह सब हूँ ॥ १ ॥

अब आत्मरूपसे ही भूमाका आदेश किया जाता है । आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही दायीं ओर है, आत्मा ही बायीं ओर

है और आत्मा ही यह सब है । वह यह इस प्रकार देखनेवाला, इस प्रकार मनन करनेवाला तथा विशेषरूपसे इस प्रकार जाननेवाला आत्मरति, आत्मकीड़, आत्मभिशुन और आत्मनन्द होता है, वह स्वराट है, सम्पूर्ण लोकोंमें उसकी यथेच्छ गति होती है । किन्तु जो इससे विपरीत जानते हैं वे अन्यराट् (जिनका राजा अपनेसे भिन्न फोड़ और है, ऐसे) और क्षम्बलोक (क्षयजील लोकोंको प्राप्त होनेवाले) होते हैं । उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें स्वेच्छागति नहीं होती ॥ २ ॥

षट्विंश खण्ड

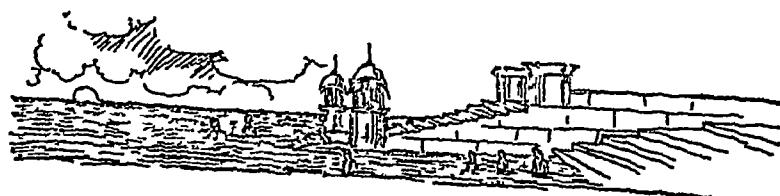
आत्मदर्शनसे सबकी प्राप्ति, आहारशुद्धिसे क्रमशः अविद्याकी निवृत्ति

उस इस प्रकार देखनेवाले, इस प्रकार मनन करनेवाले और इस प्रकार जाननेवाले इस विद्वान्‌के लिये आत्मासे प्राण, आत्मासे आशा, आत्मासे स्मृति, आत्मासे आकृति, आत्मासे तैज, आत्मासे जल, आत्मासे आविर्भाव और तिरोभाव, आत्मासे अन्न, आत्मासे वल, आत्मासे विज्ञान, आत्मासे व्यान, आत्मासे चित्त, आत्मासे संकल्प, आत्मासे मन, आत्मासे वाक्, आत्मासे नाम, आत्मासे मन्त्र, आत्मासे रूप और आत्मासे ही यह सब हो जाता है ॥ १ ॥

इस विपर्यमें यह मन्त्र है—विद्वान् न तो मृत्युको देखता है, न रोगको और न दुःखत्वको ही । वह विद्वान् सभको

[आत्मरूप ही] देखता है, अतः सबको प्राप्त हो जाता है । वह एक होता है फिर वही तीन, पॉच, सात और नीं रूप हो जाता है । फिर वही ग्यारह कहा गया है तथा वही सौ, दस, एक, सहस्र और वीस भी होता है । आहारशुद्धि (विषयो-पलविष्वरूप विज्ञानकी शुद्धि) होनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि होती है; अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्चल स्मृति होती है तथा स्मृतिकी प्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण ग्रन्थियोंकी निवृत्ति हो जाती है । [इस प्रकार] जिनकी वासनाएँ धीरे हो गयी थीं, उन (नारदजी) को भगवान् सनत्कुमारने अज्ञानान्धकारका पार दिखलाया । उन (सनत्कुमारजी) को ‘स्कन्द’ ऐसा कहते हैं, ‘स्कन्द’ ऐसा कहते हैं ॥ २ ॥

॥ सप्तम अध्याय समाप्त ॥ ७ ॥

अष्टम अध्याय

प्रथम खण्ड

आत्मा ही सत्य है

अब इस ब्रह्मपुरके भीतर और जो यह सूक्ष्म कमलाकार स्थान है, इसमें जो सूक्ष्म आकाश है और उसके भीतर जो वस्तु है, उसका अन्वेषण करना चाहिये और उसीकी जिजासा करनी चाहिये। उस (गुरु) से यदि [शिष्यगण] कहें कि इस ब्रह्मपुरमें जो सूक्ष्म कमलाकार गृह है, उसमें जो अन्तराकाश है, उसके भीतर क्या वस्तु है, जिसका अन्वेषण करना चाहिये अथवा जिसकी जिजासा करनी चाहिये?—तो [इस प्रकार कहनेवाले शिष्योंके प्रति] वह आचार्य यों कहे ॥ १-२ ॥

जितना यह [भौतिक] आकाश है, उतना ही हृदयान्तर्गत आकाश है। द्युलोक और पृथिवी ये दोनों लोक सम्यक् प्रकारसे इसके भीतर ही स्थित हैं। इसी प्रकार अग्नि और वायु—ये दोनों, सूर्य और चन्द्रमा—ये दोनों तथा विद्युत् और नक्षत्र एव इस आत्माका जो कुछ इस लोकमें है और जो नहीं है, वह सर्व सम्यक् प्रकारसे इसीमें स्थित है ॥ ३ ॥

उस आचार्यसे यदि शिष्यगण कहें कि यदि इस ब्रह्मपुरमें यह सर्व समाहित है तथा सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ भी सम्यक् प्रकारसे स्थित हैं तो जिस समय यह वृद्धावस्थाको प्राप्त

होता अथवा नष्ट हो जाता है, उस समय क्या शेष रह जाता है?। तो उसे कहना चाहिये ‘इस (देह) की जरावस्थासे यह (आकाशाख्य ब्रह्म) जीर्ण नहीं होता।’ इसके बधासे उसका नाग नहीं होता। यह ब्रह्मपुर सत्य है, इसमें [सम्पूर्ण] कामनाएँ सम्यक् प्रकारसे स्थित हैं, यह आत्मा है, धर्माधर्मसे शून्य है तथा जराहीन, मृत्युहीन, शोकरहित, भोजनेच्छारहित, पिपासाशून्य, सत्यकाम और सत्यसकल्प है, जिस प्रकार इस लोकमें प्रजा राजाकी आजाका अनुवर्तन करती है तो वह जिस जिस सञ्चिहित वस्तुकी कामना करती है तथा जिस-जिस देश या भूभागकी इच्छा करती है, उसी-उसीके आग्रह जीवन धारण करती है। जिस प्रकार यहाँ कर्मसे प्राप्त किया हुआ लोक क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार परलोकमें पुण्योपार्जित लोक क्षीण हो जाता है। जो लोग इस लोकमें आत्माको और इन सत्य कामनाओंको विना जाने ही परलोकगमी होते हैं, उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छगति नहीं होती। परतु जो इस लोकमें आत्माको तथा सत्य कामनाओंको जानकर [परलोकमें] जाते हैं, उनकी समस्त लोकोंमें यथेच्छगति होती है ॥ ४-६ ॥

द्वितीय खण्ड

आत्मज्ञानीकी सङ्कल्पस्तिद्धि

वह यदि पितॄलोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे ही पितॄगण वहाँ उपस्थित होते हैं [अर्थात् उसके आत्मसम्बन्धी हो जाते हैं,] उस पितॄलोकसे सम्पन्न होकर वह महिमान्वित होता है। और यदि वह मातृलोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे ही माताएँ वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। उस मातृलोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है। और यदि वह भ्रातृलोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे ही भ्रातृगण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस भ्रातृलोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है। और यदि वह भगिनीलोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे ही वहने वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। उस भगिनीलोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है। और यदि वह सखाओंके लोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे ही सखा लोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उन सखाओंके लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है।

और यदि वह गन्धमात्यलोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे ही गन्धमात्यादि वहाँ उपस्थित हो जाने हैं। उस गन्धमात्यलोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है। और यदि वह अन्नपानसम्बन्धी लोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे ही अन्नपान उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। उस अन्न-पान-लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है। और यदि वह गीतवाद्यासम्बन्धी लोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे ही गीत-वाद्य वहाँ प्राप्त हो जाते हैं। उस गीतवाद्यलोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है। और यदि वह छीं लोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पमात्रसे ही छियाँ उसके पास उपस्थित हो जाती हैं। उस छीं-लोकसे सम्पन्न हो वह महिमान्वित होता है। वह जिस-जिस प्रदेशकी कामना करनेवाला होता है और जिस-जिस भोगकी इच्छा करता है वह सब उसके संकल्पसे ही उसको प्राप्त हो जाता है। उससे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ १-१० ॥

त्रुटीय खण्ड

ब्रह्मकी प्राप्तिसे सबकी प्राप्ति, ब्रह्म हृदयमें ही है

वे ये सत्यकाम अनृतके आच्छादनसे युक्त हैं। सत्य होनेपर भी अनृत उनका अपिधान (आच्छादन करनेवाला) है, क्योंकि इस प्राणीका जो-जो [सम्बन्धी] यहाँसे मरकर जाता है, वह वह उसे फिर देखनेके लिये नहीं मिलता। तथा इस लोकमें अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक [पुत्रादि] को और जिन अन्य पदथोको यह इच्छा करते हुए भी प्राप्त नहीं करता, उन सभको यह इस (हृदयाकाशस्थित ब्रह्म) में जाफ़र प्राप्त कर लेता है, क्योंकि यहाँ इसके ये सत्यकाम अनृतसे ढके हुए रहते हैं। इस विषयमें यह दृष्टान्त है—जिस प्रकार पृथिवीमें गड़े हुए सुवर्णके खजानेको उस स्थानसे अनभिज्ञ पुरुष ऊपर-ऊपर विचरते हुए भी नहीं जानते, इसी प्रकार यह सारी प्रजा नित्यप्रति ब्रह्मलोकको जाती हुई उसे नहीं पाती, क्योंकि यह अनृतसे द्वारा हर ली गयी है ॥ १-२ ॥

वह यह आत्मा हृदयमें है। 'हृदि अयम्' (यह हृदयमें है) यही इसका निरूप (व्युत्पत्ति) है। इयीसे यह 'हृदय' है। इस प्रकार जाननेवाला पुरुष प्रतिदिन स्वर्गलोकको जाता है ॥ ३ ॥

यह जो सम्प्रसाद है, वह इस शरीरसे उत्थान कर परम ज्योतिको प्राप्त हो अपने स्वरूपसे युक्त हो जाता है। यह आत्मा है, यही अमृत एव अभय है और यही ब्रह्म है—ऐसा आचार्यने कहा। उग इस ब्रह्मका 'नाम' यह नाम है ॥ ४ ॥

वे ये 'सकार' 'तकार' और 'यम्' तीन अश्र हैं। उनमें जो 'सकार' है, वह अमृत है, जो 'तकार' है, वह मर्त्य है और जो 'यम्' है, उससे वह दोनोंका नियमन करता है, क्योंकि इससे वह उन दोनोंका नियमन करता है; इसलिये 'यम्' इस प्रकार जाननेवाला प्रतिदिन ही स्वर्गलोकको जाता है ॥ ५ ॥

चतुर्थ खण्ड

आत्माकी महिमा और ब्रह्मचर्यसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति

जो आत्मा है, वह इन लोकोंके अनम्बेद (पारस्परिक असंघर्ष) के लिये इन्हें त्रिग्रस्त्रपसे धारण करनेवाला लेतु है। इस सेतुका दिन-रात अतिकमण नहीं रुकते। इसे न जरा, न मृत्यु, न जोक और न मुक्त या दुःखत ही प्राप्त हो सकते हैं। सम्पूर्ण पाप इससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मलोक पापशून्य है। इसलिये इस सेतुको तरकर पुरुष अनन्धा होनेपर भी अन्धा नहीं होता, विद्ध होनेपर भी

अविद्ध होता है, उपतापी होनेपर भी अनुपतापी होता है, इसीसे इस सेतुको तरकर अन्धकाररूप रात्रि भी दिन ही हो जाती है, क्योंकि यह ब्रह्मलोक सर्वदा प्रभाशस्त्ररूप है। ऐसा होनेके कारण जो इस ब्रह्मलोकको ब्रह्मचर्यके द्वारा [शास्त्र एव आचार्यके उपदेशके अनुसार] जानते हैं, उन्हींको यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छगति हो जाती है ॥ १-३ ॥

पञ्चम खण्ड

ब्रह्मचर्यकी महिमा

अब [लोकमें] जिसे 'यज्ञ' (परम पुरुषार्थका साधन) कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जो जाता है वह ब्रह्मचर्यके द्वारा ही उस (ब्रह्मलोक) को प्राप्त होता है। और जिसे 'दृष्ट' ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्यके द्वारा यूजन करके ही पुरुष आत्माको प्राप्त होता है। तथा जिसे 'सत्त्वायण' ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्यके द्वारा ही सत्—परमात्मासे अपना ज्ञान प्राप्त है। इसके लिया जिसे 'मौन' ऐसा कहा जाता है वह

भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्यके द्वारा ही आत्माको जानकर पुरुष मनन करता है। तथा जिसे अनाशकायन (नष्ट न होना) रुहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जिसे [साधक] ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त होता है वह यह आत्मा नष्ट नहीं होता। और जिसे अरण्यायन ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि इस ब्रह्मलोकमें 'अर' और 'ण्य' ये दो समुद्र हैं, यहाँसे तीसरे चुलोकमें ऐरमदीय सुरोवर है, सोमसवन नामका अश्वत्थ है, वहाँ ब्रह्माकी अपराजिता पुरी है और प्रभुका विशेषरूपसे निर्माण किया हुआ सुवर्णमन्त्र

मण्डप है। उस ब्रह्मलोकमें जो लोग ब्रह्मचर्यके द्वाग इन ‘अर’ और ‘ण’ दोनों समुद्रोंनो प्राप्त करते हैं उन्होंको उस ब्रह्मलोक-

की प्राप्ति होती है। उनकी समूर्ण लोकोंमें यथेच्छ गति हो जाती है ॥ १-४ ॥

पृष्ठ खण्ड

हृष्टयगत नाडियों ही उत्कमणका मार्ग हैं

अब ये जो हृष्टयकी नाडियों हैं वे पिंगलर्ण सूक्ष्म रसमी हैं। वे शुक्ल, नील, पीत और लोहित रसमी हैं, क्योंकि यह आदित्य पिंगलर्ण है, यह शुक्ल है, यह नील है, यह पीत है और यह लोहितर्ण है। उस विषयमें यह दृष्टान्त है कि जिस प्रकार कोई विस्तीर्ण महापथ इस (समीकर्त्ता) और उस (दूरवर्ती) दोनों गाँवोंको जाता है, उसी प्रकार वे सूर्यके किरणें इस पुरुषमें और उस आदित्यमण्डलमें दोनों लोकोंमें प्रविष्ट हैं। वे निरन्तर इस आदित्यसे ही निरुत्ती हैं और उन नाडियोंमें व्याप्त हैं तथा जो इन नाडियोंसे निरुत्ती हैं वे इस आदित्यमें व्याप्त हैं। ऐसी अवस्थामें जिस समय यह सोया हुआ—भली प्रकार लीन हुआ पुरुष सम्मुक्त प्रकारसे प्रसन्न होकर स्वम नहीं देखता, उस समय यह इन नाडियोंमें चला जाता है, तर उसे कोई पाप स्वर्ण नहीं करता और यह तेजसे व्याप्त हो जाता है ॥ १-३ ॥

अब जिस समय यह जीव शरीरकी दुर्बलताको प्राप्त होता

है, उस समय उसके चारों ओर बैठे हुए [वन्धुनन] कहते हैं—‘क्या तुम मुझे जानते हो ? क्या तुम मुझे जानते हो ?’ वह जवाबक इस शरीरसे उत्कमण नहीं करता, तबतक उन्हें जानता है। फिर निस समय यह इस शरीरसे उत्कमण करता है, उस समय इन किरणोंसे ही जारकी ओर चढ़ता है। वह ‘ॐ’ ऐसा [कहकर आत्माका ध्यान करता हुआ] ऊर्ध्वलोक अवश्य अवोलोकको जाता है। वह जितनी देरमें मन जाता है, उतनी ही देरमें आदित्यलोकमें पहुँच जाता है। यह [आदित्य] निश्चय ही लोकद्वार है। यह विद्वानोंके लिये ब्रह्मलोकप्राप्तिका ढार है और अविद्वानोंका निरोधस्थान है। इस विषयमें यह मन्त्र है—हृष्टयकी एक सौ एक नाडियों हैं। उनमेंसे एक मनकमी ओर निकल गयी है। उसके द्वारा ऊपरकी ओर जनेवाला जीव अमरत्वको प्राप्त होता है, शेष द्वधर-उधर जनेवाली नाडियों केवल उत्कमणका कारण होती हैं, उत्कमण-का कारण होती है [उनसे अमरत्वकी प्राप्ति नहीं होती] ॥ ४-४ ॥

सप्तम खण्ड

इन्द्र और विरोचनको प्रजापतिका उपदेश

नो आत्मा पापशून्य, ज्ञानग्रहित, मृत्युग्रहित, शोकरहित, खुशारहित, पितामाग्रहित, सन्यमाम और सत्यसङ्कल्प है, [उन आठ स्वरूपभूत गुणोंसे युक्त है] उसे खोजना चाहिये और उसे विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये। जो उस आत्मानों शास्त्र और गुरुके उपदेशानुसार खोजकर जान लेता है, वह समूर्ण लोक और समस्त भोगोंको प्राप्त कर लेता है—ऐसा प्रजापतिने कहा। प्रजापतिके इस वाक्यको देखता और असुर दोनोंने ही परम्परासे जान लिया। वे कहने लगे—‘हम उस आत्माको जानना चाहते हैं, जिसे जाननेपर जीव समूर्ण लोकों और समस्त भोगोंको प्राप्त कर लेता है’—ऐसा निश्चयकर देवताओंका गजा इन्द्र और असुरोंका गजा विरोचन—ये दोनों परस्पर इर्प्पा करते हुए हाथोंमें समिवाएँ लेकर प्रजापतिके पास आये। उन्होंने वर्त्तास वर्षतक ब्रह्मचर्य-वास किया। तब उनसे प्रजापतिने कहा—‘तुम यहाँ किस

इच्छासे रहे हो ?’ उन्होंने कहा—‘जो आत्मा पापरहित, जरारहित, मृत्युग्रहित, शोकरहित, शुधाहीन, तुपाहीन, सत्यकाम और सत्यसङ्कल्प है, उसका अन्वेषण करना चाहिये और उसे विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये। जो उस आत्माका अन्वेषणकर उसे विशेषरूपसे जान लेता है, वह समूर्ण लोक और समस्त भोगोंको प्राप्त कर लेता है—इस श्रीमान्के वाक्यको शिष्टजन वतलाते हैं। उसी आत्माको जाननेकी इच्छा करते हुए हम यहाँ रहे हैं’ ॥ १-३ ॥

उनसे प्रजापतिने कहा—‘यह जो पुरुष नेत्रोंमें दिखायी देता है, आत्मा है, यह अमृत है, यह अभय है, यह ब्रह्म है।’ [तब उन्होंने पूछा—] ‘भगवन्। यह जो ललमें सब और प्रतीत होता है और जो दर्पणमें दिखायी देता है, उनमें आन्मा कौन-सा है ?’ इसपर प्रजापतिने कहा—‘मैंने जिस नेत्रान्तर्गत पुरुषका वर्णन किया है, वही हैं सबमें सब और प्रतीत होता है’ ॥ ४ ॥

अष्टम खण्ड

विरोचनका भ्रमपूर्ण सिद्धान्त लेकर लौट जाना

‘जलपूर्ण शकोरमें अपनेको देखकर तुम आत्माके विषयमें
जो न जान सको वह मुझे बतलाओ’ ऐसा [प्रजापतिने कहा ।]
उन्होंने जलके शकोरमें देखा । उनसे प्रजापतिने कहा—‘तुम
क्या देखते हो ?’ उन्होंने कहा—‘भगवन् । हम अपने इस
समस्त आत्माको लोम और नखपर्यन्त ज्यों-का-त्यों देखते हैं ।’
उन दोनोंसे प्रजापतिने कहा—‘तुम अच्छी तरह अलङ्कृत
होकर, सुन्दर वस्त्र पहनकर और परिष्कृत होकर जलके
शकोरमें देखो ।’ तब उन्होंने अच्छी तरह अलङ्कृत हो,
सुन्दर वस्त्र धारणकर और परिष्कृत होकर जलके शकोरमें
देखा । उनसे प्रजापतिने पूछा, ‘तुम क्या देखते हो ?’ उन
दोनोंने कहा—‘भगवन् ! जिस प्रकार हम दोनों उत्तम
प्रकारसे अलङ्कृत, सुन्दर वस्त्र धारण किये और परिष्कृत हैं,
उसी प्रकार है भगवन् । वे दोनों भी उत्तम प्रकारसे अलङ्कृत,
सुन्दर वस्त्रधारी और परिष्कृत हैं ।’ तत्र प्रजापतिने कहा—
‘यह आत्मा है, यह अमृत और अभय है और यही ग्रहा
है ।’ तब वे दोनों शान्तचित्तसे चले गये ॥ १-३ ॥

प्रजापतिने उन्हें [दूर गया] देखकर कहा—‘ये दोनों
आत्माको उपलब्ध किये बिना—उसका साधालार किये बिनाही
जा रहे हे, देवता हों या असुर—जो कोई ऐसे निश्चयलाले होंगे,
उन्होंका पराभव होगा ।’ वह जो विरोचन था, शान्तचित्तसे
असुरोंके पास पहुँचा और उनको यह आत्मविद्या सुनायी—
‘इस लोकमें यह आत्मा (शरीर) ही पूजनीय है और शरीर ही
सेवनीय है । शरीरकी ही पूजा और परिचर्या करनेवाला पुरुष
इस लोक और परलोक दोनों लोकोंपर प्राप्त कर लेता है ।’
इसीसे इस लोकमें जो दान न देनेवाला, शद्वा न करनेवाला
और यज्ञन न करनेवाला पुमप होता है, उसे शिष्यजन ‘अरे !
यह तो आसुर (आसुरीस्वभाववाला) ही है’ ऐसा कहते हैं ।
यह उपनिषद् असुरोंकी ही है । वे ही मृतक पुरुषके शरीरको
भिक्षा [गन्ध पुष्प-आनादि], वस्त्र और अलङ्कारसे सुमित्रित करते
हे और उसके द्वारा हम परलोक प्राप्त करेंगे—ऐसा मानते ह ॥ ४-५ ॥

नवम खण्ड

इन्द्रका प्रजापतिके पास पुनः आगमन और प्रदन

किन्तु इन्द्रको देवताओंके पास बिना पहुँचे ही यह भय
दिखायी दिया । जिस प्रकार इस शरीरके अच्छी प्रकार
अलङ्कृत होनेपर यह (छायात्मा) अच्छी तरह अलङ्कृत होता
है, सुन्दर वस्त्रधारी होनेपर सुन्दर वस्त्रधारी होता है और
परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है, उसी प्रकार इसके अन्धे
होनेपर अन्धा हो जाता है, साम होनेपर साम हो जाता है
और खण्डित होनेपर खण्डित हो जाता है तथा इस शरीरका
नाग होनेपर यह भी नष्ट हो जाता है ।’ इस [छायात्मदर्शन]
में मैं कोई भोग्य नहीं देखता ।’ इसलिये इन्द्र समित्याणि होकर
फिर प्रजापतिके पास आये । उनसे प्रजापतिने कहा—‘इन्द्र !
तुम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त होकर गये थे, अब किस

इच्छासे पुनः आये हो ?’ उन्होंने कहा—‘भगवन् ! जिस
प्रकार यह (छायात्मा) उस शरीरके अच्छी तरह अलङ्कृत
होनेपर अच्छी तरह अलङ्कृत होता है, सुन्दर वस्त्रधारी होनेपर
सुन्दर वस्त्रधारी होता है और परिष्कृत होनेपर परिष्कृत हो
जाता है, उसी प्रकार इसके अन्धे होनेपर अन्धा, साम होनेपर
साम और सण्डित होनेपर सण्डित भी हो जाता है तथा इन
शरीरका नाग होनेपर यह नष्ट भी हो जाता है, मुझे इसमें कोई
फल दिखायी नहीं देता ॥ १-२ ॥

‘हे इन्द्र ! यह वात ऐसी ही है, ऐसा प्रजापतिने कहा,
‘मैं तुम्हारे प्रति इसमी पुनः व्याख्या करूँगा । अब तुम
वक्तीस वर्ष यहाँ और रहो ।’ इन्द्रने वहाँ वक्तीस वर्ष और
[व्रद्धचर्यसे] निवास किया । तब प्रजापतिने उससे कहा ॥ ३ ॥

दशम खण्ड

स्वप्नके दृष्टान्तसे आत्माके स्वरूपका कथन

‘जो यह स्वप्नमें पूजित होता हुआ विचरता है, यह
आत्मा है’ ऐसा प्रश्नापतिने कहा ‘यह अमृत है, अभय है और
यही ब्रह्म है ।’ ऐसा सुनकर वे (इन्द्र) शान्तदृदयसे चले
—गये । किन्तु देवताओंके पास बिना पहुँचे ही उन्हें यह भय

दिखायी दिया ‘यद्यपि यह शरीर अन्धा होता है तो भी वह
(स्वप्नशरीर) अनन्ध होता है, और यदि यह साम होता है
तो भी वह असाम होता है । इस प्रकार यह इसके दोषसे
दूषित नहीं होता । यह इस देहके वधसे नष्ट भी नहीं होता ॥

और न इसकी रुणतासे रुण होता है। किन्तु इसे मानो कोई मारता हो, कोई ताडित करता हो, यह मानो अप्रियका अनुभव करता हो और रुदन करता हो—ऐसा हो जाता है, अतः इसमें (इसप्रकारके आत्मदर्शनमें) मैं कोई फल नहीं देखता' ॥१-२॥

[अतः] वे समित्याणि होकर फिर [प्रजापतिके पास] आये। उनसे प्रजापतिने कहा—‘इन्द्र ! तुम तो शान्तचित्त होकर गये थे, अब किस इच्छासे पुनः आये हो ?’ उन्होंने कहा—‘भगवन् ! यद्यपि यह शरीर अन्धा होता है तो भी वह (स्वप्नशरीर) अनन्ध रहता है और यह रुण होता है तो भी

वह नीरोग रहता है, इस प्रकार वह इसके दोपसे दूषित नहीं होता। न इसके बधसे उसका बध होता है और न इसकी रुणतासे वह रुण होता है, किन्तु उसे मानो कोई मारते हों, कोई ताडित करते हों और [उसके कारण] मानो वह अप्रियका अनुभव करता हो और रुदन करता हो—[ऐसा अनुभव होनेके कारण] इसमें मैं कोई फल नहीं देखता।’ तब प्रजापतिने कहा—‘इन्द्र ! यह वात ऐसी ही है, मैं तुम्हारे इस (आत्मतत्त्व) की पुनः व्याख्या करूँगा, तुम वत्तीस वर्ष और ब्रह्मचर्यवास करो।’ इन्द्रने वहाँ वत्तीस वर्ष और निवास किया, तब उनसे प्रजापतिने कहा—॥ ३-४ ॥

एकादश खण्ड

इन्द्र एक सौ एक वर्षके ब्रह्मचर्यके बाद उपदेशके अधिकारी हुए

‘जिस अवस्थामें यह सोया हुआ दर्शनवृत्तिसे रहित और सम्यक्रूपसे आनन्दित हो स्वप्नमा अनुभव नहीं करता, वह आत्मा है—ऐसा प्रजापतिने कहा ‘यह अमृत है, यह अभय है और यही ब्रह्म है।’ यह मुनकर इन्द्र शान्तचित्तसे चले गये, किन्तु देवताओंके पास पहुँचे विना ही उन्हें यह भव दिखायी दिया—‘उस अवस्थामें तो इसे निश्चय ही यह भी जान नहीं होता कि ‘यह मैं हूँ’ और न यह इन अन्य भूतोंको ही जानता है, यह मानो विनाशको प्राप्त हो जाता है।’ इसमें मुझे इष्टफल दिखायी नहीं देता।’ ‘हे इन्द्र ! यह वात ऐसी ही है—ऐसा प्रजापतिने कहा ‘मैं तुम्हारे प्रति इसकी पुन व्याख्या करूँगा। आत्मा इससे भिन्न नहीं है। अभी पॉच वर्ष और ब्रह्मचर्यवास करो।’ उन्होंने पॉच वर्ष और वर्षी निवास किया। ये सब मिलाकर एक सो एक वर्ष हो गये। इसीसे ऐसा कहते हैं कि इन्द्रने प्रजापतिके यहाँ एक सौ एक वर्ष ब्रह्मचर्यवास [करके अधिकार प्राप्त] किया। तब उनसे प्रजापतिने कहा—॥ १-३ ॥

द्वादश खण्ड

इन्द्रके प्रति प्रजापतिका उपदेश

‘इन्द्र ! यह शरीर मरणशील ही है, यह मृत्युमें ग्रस्त है। यह इस अमृत, अशरीरी आत्माका अधिष्ठान है। सगरीर आत्मा निश्चय ही प्रिय और अप्रियसे ग्रस्त है। सगरीर रहते हुए इसके प्रियाप्रियका नाश नहीं हो सकता और अशरीर होनेपर इसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते। वायु अशरीर है, अग्नि, विद्युत् और भेदभवनि—ये सब अशरीर हैं। जिस प्रकार ये सब उस आकाशसे उत्पन्न होकर सूर्यकी परम ज्योतिसे प्राप्त हो अपने स्वरूपमें स्थित हो जाते हैं, उसी प्रकार यह सम्प्रसाद इस शरीरसे समुत्थान कर परम ज्योतिकी प्राप्त हो अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है। वह उत्तम पुरुष है। उस अवस्थामें वह हँसता, क्रीड़ा करता और छी, थान अथवा

ज्ञातिजनके साथ रमण करता है और अपने साथ उत्पन्न हुए इस शरीरको स्परण न करता हुआ सब और विचरता है। जिस प्रकार घोड़ा या वैल गाड़ीमें जुता रहता है, उसी प्रकार यह प्राण इस शरीरमें जुता हुआ है॥ १-३ ॥

जिसमें यह चक्रद्वाग उपलक्षित आकाश अनुगत है वह चाकुप पुरुष है, उसके रूप ग्रहणके लिये नेत्रेन्द्रिय है। जो ऐसा अनुभव करता है कि मैं इसे सैंक्य, वह आत्मा है, उसके गन्धग्रहणके लिये नासिका है। जो ऐसा समझता है कि मैं यह शब्द बोलूँ, वही आत्मा है, उसके शब्दोद्धारणके लिये वागिन्द्रिय है। जो ऐसा जानता है कि मैं यह श्रवण करूँ,

वह मी आत्मा है, उसके शब्द करने के लिये शोचेन्द्रिय है। और जो यह जानता है कि मैं मनन करूँ, वह आत्मा है। मन उसमा दिव्य नेन है, वह यह आत्मा इस दिव्य चक्रुके द्वारा भोगोंमें देखता हुआ रमण करता है ॥ ४-५ ॥

जो ये भोग इस ब्रह्मलोकमें है उन्हें यह देखता हुआ रमण

करता है। इस आत्माकी देशगण उपासना करते हैं। इसीसे उन्हें समूर्ण लोक और समात भोग प्राप्त है। जो उस आत्मा-को ज्ञान और आचार्यके उपदेशानुग्रह जनमर साधारूपसे अनुभव करता है, वह समूर्ण लोक और मग्नल भोगोंको प्राप्त कर लेता है। ऐसा प्रजागतिने रहा, प्रनाशतिने रहा ॥ ६ ॥

त्रयोदश खण्ड

इथाम ब्रह्मसे शब्दल ब्रह्मकी प्रसिद्धि उपदेश

मैं इथाम (हृदयस्थ) ब्रह्मसे शब्दल ब्रह्ममो प्राप्त होऊँ
और शब्दलमें इथाममो प्राप्त होऊँ । अब जिस प्रकार रोए
जाइकर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार मैं पापोंको ज्ञाइकर

तथा रातुके मुरासे निरन्त्रे हुए चन्द्रमाके समान शरीरको
त्यागनर वृत्तकृत्य हो अकृत (नित्य) ब्रह्मलोकमें प्राप्त होता
हूँ, ब्रह्मलोकमो प्राप्त होता हूँ ॥ १ ॥

चतुर्दश खण्ड

आकाश नामक ब्रह्मका उपदेश

आकाश नामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम और स्वप्ना निर्वाह
करनेवाला है। वे (नाम और रूप) जिसके अन्तर्गत हैं,
वह ब्रह्म है, वह अमृत है, वही आत्मा है। मैं प्रजापतिके
समाख्यहो प्राप्त होता हूँ, मैं यश सजक आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण-

के यश, धनियोंके यश और कैव्योंके यश (यश व्याख्य आत्मा)
को प्राप्त होना चाहता हूँ । वह मैं यशोभा यश हूँ, मैं यश
दौतोंके भक्षण भग्नेवाले रोहितपर्ण पिन्दिल त्री-निहृको प्राप्त
न होऊँ, प्राप्त न होऊँ ॥ १ ॥

पञ्चदश खण्ड

आत्मज्ञानकी परम्परा, नियम और उसका फल

इस पूर्वोक्त आत्मज्ञानका ब्रह्माने प्रजापतिके प्रति वर्णन किया,
प्रजापतिने मनुसे कहा, मनुने प्रजावर्गको सुनाया। नियमानुसार
शुरुके कर्तव्यफलोंमें समाप्त करता हुआ वेदका अध्ययन करके
आचार्यकुलसे लैटकर यहस्याश्रममें स्थित होता है, पिर
पवित्र स्थानमें स्वाध्याय करता हुआ [पुत्र एव शिष्यादिको]

धार्मिक वनामर, समूर्ण इन्द्रियोंको अपने अन्त ऊरणमें स्थापित
कर आत्मकी आज्ञासे अन्यत्र प्राणियोंकी हिमा न करता
हुआ और आयुकी समाप्तिपर्यन्त इस प्रकार वर्तता हुआ
[अन्तमें] वह निश्चय ही ब्रह्मलोकमो प्राप्त होता है, और
फिर नहीं लौटता, फिर नहीं लौटता ॥ १ ॥

॥ अष्टम अध्याय समाप्त ॥ ८ ॥

॥ सामवेदीय छान्दोग्योपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु समाज्ञानि वाक्प्राणश्वशुः श्रोत्रमथो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वं ब्रह्मौपनिषदं
माहं ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु
न्धर्मस्ते भयि सन्तु ते भयि सन्तु ।

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥
इसका अर्थ केवलोपनिषद्के आरम्भमें दिया जा सकता है ।

॥ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

बृहदारण्यकोपालिषद्

बृहदारण्यक उपनिषद् शुक्र यजुर्वेदकी काण्डी आखाके वाजसनेयि ब्राह्मणके अन्तर्गत है। आकारमें यह सत्रसे चूहत् (वडी) है एव अरण्य (वनमें) अन्यथन की जानेमें इसे आरण्यक कहा जाता है। इस प्रकार 'बृहत्' और 'आरण्यक' दोनेके रागण इसका 'बृहदारण्यक' नाम हो गया।

शान्तिपाठ

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः ! !

इसका अर्थ है गावास्येमनिषद् के प्रारम्भमें दिया जा चुका है।

प्रथम अध्याय

प्रथम ब्राह्मण

यजकी अश्वके रूपमें कल्पना

ॐ उपा (ब्राह्ममुहूर्त) यज्ञसम्बन्धी अश्वका सिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, वैशानर अभि खुला हुआ मुख है और सबलर यजिय अश्वका आत्मा है। युग्मोक उसका पीठ है, अन्तरिक्ष उट्टर है, पृथिवी पैर रक्षनेमा स्थान है, दिशाएँ याद्विभाग हैं, अवान्तर दिशाएँ पसलियाँ हैं, अमृत अङ्ग हैं, मास और अर्द्धमास पर्व (सन्निवस्थान) है, दिन और गति प्रतिष्ठा (पाद) है, नक्षत्र अस्थियाँ हैं, आकाश (आकाश-स्थित मेघ) मास है, वाऽउत्तरस्य (उट्टरस्थित अर्धजीर्ण अन्न) है, नदियाँ गुदा—नाडियाँ हैं, पर्वत यकृत् और हृष्टप्रगत मासखण्ड हैं, ओपथि और वनस्पतियाँ रोम हैं, उदय द्वोता हुआ सूर्य नाभिसे ऊपरका भाग और अस्त होता हुआ

अश्वके सामने महिमारूपसे दिन प्रकट हुआ, उसकी पूर्वसमुद्र योनि है। रात्रि इसके पीछे महिमारूपसे प्रकट हुई; उसकी अपर (पश्चिम) समुद्र योनि है। ये ही दोनों इस अश्वके आगे-पीछे के महिमासज्ज ग्रह हुए। इसने हय होकर देवताओंको, वाजी होकर गन्धवांको, अर्वा होकर अमुरोंको और अश्व होकर मनुष्योंको बहन किया है। समुद्र ही इसका बन्धु है और समुद्र ही उद्गमस्थान है। २ ॥

द्वितीय ब्राह्मण

प्रलयके अनन्तर चृष्टिकी उत्पत्ति

पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। यह सब मृत्युसे-प्रलयसे ही आवृत था। यह अग्नाया (क्षुधा) से आवृत था। अग्नाया ही मृत्यु है। उसने भी आत्मा (मन) से युक्त होऊँ ऐसा मन—संकल्प किया। उसने अर्चन (पूजन) करते

हुए आचरण किया। उसके अर्चन करनेसे आप (सूक्ष्म जल) हुआ। अर्चन करते हुए भेरे लिये क (जल) ग्रास हुआ है, अतः यही अर्ककी अर्कत्व है। जो इस प्रकार अर्कके इस अर्कत्वको जानता है उसे निश्चय क (सुख) होता है। १ ॥

१ 'अर्चते कम् अर्कम्' अर्थात् जिसके अर्चन करनेवालेको क (जल या मुख) हो उसका नाम अर्क है। इस च्युत्पत्तिसे 'अर्क' अस्तिको कहते हैं।

उद्घान किया । प्राणमें जो भोग है, उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया और जो कुछ वह शुभ गन्ध सूँघता है, उसे अपने लिये गया । असुरोंको मालूम हुआ कि इस उद्घाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होंने उसके समीप जाकर उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह जो अनुचित सूँघता है, यही वह पाप है, यही वह पाप है । फिर उन्होंने चक्षुसे कहा, 'तुम हमारे लिये उद्घान करो ।' तब चक्षुने 'तथास्तु' कहकर उनके लिये उद्घान किया । चक्षुमें जो भोग है, उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया और जो कुछ वह शुभ दर्शन करता है, उसे अपने लिये गया । असुरोंको मालूम हुआ कि इस उद्घाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह जो अनुचित (निपिद्ध पदार्थोंको) देखता है, यही वह पाप है, यही वह पाप है । फिर उन्होंने श्रोत्रसे कहा, 'तुम हमारे लिये उद्घान करो ।' तब श्रोत्रने 'तथास्तु' कहकर उनके लिये उद्घान किया । श्रोत्रमें जो भोग है, उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया और वह जो शुभ श्रवण करता है, उसे अपने लिये गया । असुरोंने जाना कि इस उद्घाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह जो अनुचित (ईश्वरनिन्दा, परनिन्दा, आत्म प्रशसा आदि) श्रवण करता है, यही वह पाप है, यही वह पाप है । फिर उन्होंने मनसे कहा, 'तुम हमारे लिये उद्घान करो ।' तब मनने 'तथास्तु' कहकर उनके लिये उद्घान किया । मनमें जो भोग है, उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया और वह जो शुभ सङ्कल्प करता है, उसे अपने लिये गया । असुरोंको मालूम हुआ कि इस उद्घाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह जो अनुचित (काम-ज्ञोव लोभ-वैर-हिंसा आदिके) सङ्कल्प करता है, यही वह पाप है, यही वह पाप है । इस प्रकार निश्चय ही इन देवताओंको पापका सर्वग हुआ और ऐसे ही [असुरोंने] इन्हें पापसे विद्ध किया ॥ २-६ ॥

फिर अपने मुखमें रहनेवाले प्राणसे कहा, 'तुम हमा लिये उद्घान करो ।' तब 'वहुत अच्छा' ऐसा कहकर इस प्राणने उनके लिये उद्घान किया । असुरोंने जाना कि इस उद्घाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पापसे विद्ध करना चाहा । किंतु जिस अकार पथरसे टकराकर मिट्टीका ढेला नष्ट हो जाता है, उसी

प्रकार वे विघ्नत होकर अनेक प्रकारसे नष्ट हो गये । तब देवगण [विजेता होकर] प्रकृतिस्थ हो गये और असुरोंका पराभव हुआ । जो इस प्रकार जानता है, वह प्रजापतिरूपसे स्थित होता है और उससे द्वेष करनेवाले भ्रातृव्य (सौतेले भाई) का पराभव होता है ॥ ७ ॥

वे बोले, 'जिसने हमें इस प्रकार देवभावको प्राप्त करवाया हे, वह कहो है ?' [उन्होंने विचार करके निश्चय किया कि] 'यह आस्य (मुख) के भीतर है, अतः यह अयास्य आङ्गिरस है, क्योंकि वह अङ्गोंका सार—रस है ?' इस पूर्वान्त देवताका 'दूर्' नाम है, क्योंकि इससे मृत्यु दूर है । जो ऐसा जानता है, उससे मृत्यु दूर रहता है ॥ ८-९ ॥

उस इस प्राणदेवताने इन वागादि देवताओंके पापरूप मृत्युको हटाकर जहाँ इन दिशाओंका अन्त है वहाँ पहुँचा दिया । वहाँ इनके पापको उसने तिरस्कारपूर्वक स्थापित कर दिया । अतः 'मैं पापरूप मृत्युसे सक्षिष्ठ न हो जाऊँ' इस भयसे अन्त्यजनोंके पास न जाय और अन्त दिशामें भी न जाय । उस इस प्राणदेवताने इन देवताओंके पापरूप मृत्युको दूरकर फिर इन्हें मृत्युके पार [अग्न्यादि देवतात्म-भावको प्राप्त] कर दिया । उस प्रसिद्ध प्राणने प्रधान वाग्देवताओं [मृत्युके] पार पहुँचाया । वह वाक् जिस समय मृत्युसे पार हुई, यह अभि हो गयी । वह यह अभि मृत्युसे परे उसका अतिक्रमण करके देदीप्यमान है । फिर प्राणका अतिवहन किया । वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ, यह वायु हो गया । वह यह अतिकान्त वायु मृत्युसे परे वहता है । फिर चक्षुका अतिवहन किया । वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ, यह आदित्य हो गया । वह यह अतिकान्त आदित्य मृत्युसे परे तपता है । फिर श्रोत्रका अतिवहन किया । वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ, यह दिशा हो गया । वे ये अतिकान्त दिशाएँ मृत्युसे परे हैं । फिर मनका अतिवहन किया । वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ, यह चन्द्रमा हो गया । वह यह अतिकान्त चन्द्रमा मृत्युसे परे प्रकाशमान है । इसी प्रकार यह देवता उसका मृत्युसे अतिवहन करती है जो कि इसे इस प्रकार जानता है । फिर उसने अपने लिये अन्नाद्यरूपी खाद्यका आवाहन किया, क्योंकि जो भी कुछ अन्न खाया जाता है, वह प्राणके ही द्वारा खाया जाता है तथा उस अन्नमें प्राण प्रतिष्ठित होता है ॥ १०-१७ ॥

वे देवगण बोले, 'यह जो अन्न है, वह सब तो इतना ही है, उसे तुमने अपने लिये आवाहन कर लिया है । अतः

अब पीछे हने भी इत अन्नमें भागी बनाओ । [प्राणे कहा] 'वे तुम्हें सब और से मृग्ने प्रवेश कर जाओ ।' तब 'वहुत अच्छा ऐसा कहने वे सब और से उत्तरे प्रवेश कर गये । अत प्राणके द्वारा पुरुष ले अन्न खाता है उससे ये प्राण भी तृप्त होते हैं । अत जो इस प्रकार जानता है उसका ज्ञातिन्न सब और से आश्रय ग्रहण करते हैं वह स्वजनोंका भरण करनेवाला उनमें श्रेष्ठ और उनके आगे चलनेवाला होता है तथा अन्न भक्षण करनेवाला और सबका अधिनित होता है । ज्ञातिवेम्बे जो भी इस प्रकार जानने-वाले के प्रति प्रतिकूल होना चाहता है वह अपने आश्रितोंका पोषण करनेने समर्थ नहीं होता और जो भी इसके अनुकूल रहता है—जो भी इसके अनुचार रहकर उपने आश्रितोंका भरण करना चाहता है वह निश्चय ही अपने आश्रितोंके भरणमें समर्थ होता है ॥ १८ ॥

वह प्राण अद्यात्म आङ्गिरस है, क्योंकि वह अङ्गोंमा रस (रात) है । प्राण ही अङ्गोंका रस है, निश्चय प्राण ही अङ्गोंका रस है क्योंकि जिस किंचिं अङ्गसे प्राण उत्कमण कर जाता है वह उसी जगह सूख जाता है । अत यही अङ्गोंका रस है । यही वृहस्ति है । वाक् ही वृहती है उसका यह पति है इसलिये यह वृहस्ति है । यही ब्रह्मणस्ति है । वाक् ही ब्रह्म—चेद है, उसका यह पति है, इसलिये यह ब्रह्मणस्ति है । यही साम है । वाक् ही 'सा' है और यह (प्राण) सम है । 'सा' और 'अम' ही साम हैं । यही सामका सामत्व है । क्योंकि यह प्राण मनस्तोंके समान है मन्त्रके समान है, हाथीके समान है इस त्रिलोकीके समान है और इस सर्वके समान है, इसीसे यह साम है । जो इस सामको इस प्रभार जानता है वह सामका सायुज्य और उसकी सर्वोक्ता प्राप्त करता है । यही उद्दीय है । प्राण ही उत्त है प्राणके द्वारा ही यह उत्त उत्तव्य—धारण किया हुआ है । वाक् ही गीया है । वह उत्त है और गीया भी है इसलिये उद्दीय है ॥ १९-२३ ॥

उत्त [प्राण] के विषयमें यह आत्माविका भी है—
चैनित्तानेय ब्रह्मदत्तने उनमें सोम भक्षण करते हुए कहा,
'यदि अद्यात्म और आङ्गिरसनामक सुख्य प्राणने वाणीसे सुख प्राणसे मिश्र अन्य देवताद्वारा उड़ान किया हो तो यह

सोम में निर गिरा है ।' अत उसने प्राण और वाप्ते ही द्वारा उड़ान किया था—ऐसा निश्चय होता है ॥ २४ ॥

जो इस पृथ्वीक चाननदवान्य सुख्य प्राणके त्वं (धन) को जानता है उसे धन प्राप्त होता है । निश्चय स्वर ही उसका धन है । अत शृण्विक् कर्म करनेवाले नो वाणीमें स्वरकी इच्छा करनी चाहिये । उस स्वरसम्म वाणीसे शृण्विक् कर्म करे । इसीसे वनमें स्वरवान् उड़ातानो देजनेवी इच्छा करते ही हैं । लोकमें भी जिसके पास वन होता है [उसे ही देखना चाहते हैं] । जो इस प्रकार इन सामके धनसे जानता है उसे धन प्राप्त होता है । जो उस सामके सुवर्णको जानता है उसे सुवर्ण प्राप्त होता है । उसका स्वर ही सुवर्ण है । जो इन प्रकार इन सामके सुवर्णसे जानता है उसे सुवर्ण मिलता है । जो उन सामनी प्रतिडासो जानता है वह प्रतिष्ठित होता है । उसकी वाणी ही प्रतिडा है । निश्चय वाणीमें प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण गाना जाता है । गोई-नोई यह कहते हैं कि 'वह अन्नमें प्रतिष्ठित होकर गाया जाना है ॥ २५-२७ ॥

अब आगे पञ्चमान नामक सामोऽन्नही अन्यारोह कहा जाता है । वह प्रस्तोता निश्चय सामका ही प्रस्ताव (आरम्भ) करता है । जिस समय वह प्रस्ताव करे उस समय इन मन्त्रोंको जपे—'असनो मा सङ्गमय 'तमसो मा ज्योतिर्गमय'· 'मृत्योर्मांसृतं गमय' ।* वह जिस समय कहता है—'मुझे असन्से सत्त्वी ओर ले जाओ यहौं मृत्यु ही असन् है और अमृत उन् है । अत वह यही कहता है कि मुझे मृत्युसे अमृतकी ओर ले जाओ असन् उन्हें अमर कर दो । जब कहता है—'मुझे अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले जाओ तो यहौं मृत्यु ही अन्धकार है और अमृत ज्योति है । यानी उसका यही कथन है कि मृत्युसे अमृतकी ओर ले जाओ—मुझे अमर कर दो । मुझे मृत्युसे अमृतकी ओर ले जाओ—इसमें तो कोई बात छिपी है ही नहीं । इनके पीछे जो अन्य सोना है उनमें अपने लिये अन्नाद्वाका आगान करे । उनका गान किये जानेपर उनका वर सौगे और जिस भोगकी इच्छा हो, उसे सौगे । इस प्रकार जाननेवाला उड़ाता अपने या यजमानके लिये जिस भोगकी कानना करता है उसकी आगान करता है । वह यह प्राणदर्दन लोकप्राप्तिना साधन है । जो इस प्रकार इन सामको जानता है उसे लोक-प्राप्ति नहोनेवी आशा तो होती ही नहीं ॥ २८ ॥

* मुझे अन्नसे सत्त्वी ओर ले जाओ, मुझे अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले जाओ, मुझे मृत्युसे अमृतकी ओर ले जाओ ।

चतुर्थ आहाण

ब्रह्मकी सर्वरूपता और चातुर्वर्ष्यकी सृष्टि

पहले यह पुरुषाकार आत्मा ही था । उसने आलेचना करनेपर अपनेसे भिन्न और कोई न देखा । उसने आरम्भमें ‘अंहमसिं’ ऐसा कहा, इसलिये उसका ‘अहम्’ नाम हुआ । इसीसे अब भी पुकारे जानेपर पहले ‘अंयमहम्’ ऐसा ही कहकर उसके पश्चात् अपना जो दूसरा नाम होता है वह बतलाता है । क्योंकि इस सबसे पूर्ववर्ती उस [आत्मासञ्च प्रजापति] ने समस्त पापोंको उपन—दग्ध कर दिया था इसलिये यह पुरुष हुआ । जो ऐसी उपासना करता है, वह उसे दग्ध कर देता है, जो उससे पहले प्रजापति होना चाहता है ॥ १ ॥

वह भयभीत हो गया । इसीसे अकेला पुरुष भय मानता है । उसने यह विचार किया ‘यदि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है तो मैं किससे डरता हूँ?’ तभी उसका भय निवृत्त हो गया । किंतु उसे भय क्यों हुआ? क्योंकि भय तो दूसरेसे ही होता है । वह [अकेला] रमण नहीं करता था । इसी कारण अब भी एकाकी पुरुष रमण नहीं करता । उसने दूसरेकी इच्छा की । जिस प्रकार परस्पर आलिङ्गित खीं और पुरुष होते हैं, वैसा ही उसका परिमाण हो गया । उसने इस अपनी देहको ही दो भागोंमें विभक्त कर डाला । उससे पति और पत्नी हुए । इसलिये यह शरीर अर्द्धबृगल (द्विदल अन्नके एक दल) के समान है—ऐसा याजवल्यने कहा । इसलिये यह [पुरुषार्द्ध] आकाश खींसे पूर्ण होता है । वह उस (खीं) से संयुक्त हुआ, उसीसे मनुष्य उत्पन्न हुए हैं । उस (शतरूपा) ने यह विचार किया कि ‘अपनेसे ही उत्पन्न करके यह मुझसे क्यों समागम करता है? अच्छा, मैं छिप जाऊँ’ अतः वह गौ हो गयी, तब दूसरा यानी मनु बृप्तम होकर उससे सम्मोग करने लगा, इससे गाय-वैल उत्पन्न हुए । तब वह घोड़ी हो गयी और मनु अश्वश्रेष्ठ हो गया । फिर वह गर्दमी हो गयी और मनु गर्दम हो गया और उससे समागम करने लगा । इससे एक खुरवाले पशु उत्पन्न हुए । तदनन्तर शतरूपा बकरी हो गयी और मनु बकरा हो गया । फिर वह भेड़ हो गयी और मनु भेड़ा होकर उससे समागम करने लगा । इससे बकरी हो गयी और भेड़ोंकी उत्पन्नि हुई । इसी प्रकार चारोंसे लेकर ये जितने मियुन (खीं-पुरुषरूप जोड़े) हैं, उन सभीकी उन्होंने रचना कर डाली ॥ २-४ ॥

१ मैं हूँ । २ यह मैं हूँ ।

उस प्रजापतिने ‘मैं ही सृष्टि हूँ’ ऐसा जाना । मैंने इस सबको रचा है । इस कारण वह ‘सृष्टि’ नामवाला हुआ । जो ऐसा जानता है वह इस (प्रजापति) की सृष्टिमें [खण्ड] होता है । फिर उसने इस प्रकार मन्यन किया । उसने मुखरूप योनिसे दोनों हाथोंद्वारा [मन्यन करके] अग्निको रचा । इसलिये ये दोनों भीतरकी ओरसे रोमरहित हैं, क्योंकि योनि भी भीतरसे रोमरहित ही होती है । अत [याजिक लोग अग्नि, इन्द्र आदिको] एक-एक (भिन्न-भिन्न) देवता मानते हुए जो ऐसा कहते हैं कि ‘इस (अग्नि) का यजन करो, इस (इन्द्र) का यजन करो’ सो वह तो इस एक ही देवकी विस्तृष्टि है । यह [प्रजापति] ही सर्वदेवरूप है । इसके बाद जो कुछ यह द्रवरूप है, उसे उसने बीर्यसे उत्पन्न किया, वही सोम है । इतना ही यह सब अब और अन्नाद है । सोम ही अब है और अग्नि ही अन्नाद है । यह ब्रह्माकी अतिसृष्टि है कि उसने अपनेसे उत्कृष्ट देवताओंकी रचना की—स्वयं मर्त्य होनेपर भी अमृतोंको उत्पन्न किया । इसलिये यह अतिसृष्टि है । जो इस प्रकार जानता है वह इसकी इस अतिसृष्टिमें ही हो जाता है ॥ ५-६ ॥

यह पूर्वोक्त जगत् उस समय (उत्पत्तिएपूर्व) अव्याकृत था । वह नाम-रूपके योगसे व्यक्त हुआ, अर्थात् ‘यह इस नाम और इस रूपवाला है’ इस प्रकार व्यक्त हुआ । अतः इस समय भी यह अव्याकृत वस्तु ‘इस नाम और इस रूपवाली है’ इस प्रकार व्यक्त होती है । वह यह (व्याकर्ता) इस (शरीर) में नवाग्राह्यरूपन्त प्रवेश किये हुए है, जिस प्रकार कि छुरा छुरेके घरमें छिपा रहता है अथवा विश्वका भरण करनेवाला अग्नि अग्निके आश्रय (काषादि) में गुस रहता है । परतु उसे लोग देख नहीं सकते । वह असम्पूर्ण है; प्राणनक्षियाके कारण ही वह प्राण है, बोलनेके कारण वाक् है; देखनेके कारण चक्षु है, सुननेके कारण श्रोत्र है और मनन करनेके कारण मन है । ये इसके कर्मानुसारी नाम ही हैं । अतः इनमेंसे जो एक एककी उपासना करता है, वह नहीं जानता । वह असम्पूर्ण ही है । वह एक एक विशेषणसे ही युक्त होता है । अतः ‘आत्मा है’ इस प्रकार ही उसकी उपासना करे, क्योंकि इस (आत्मा) में ही वे सब एक हो जाते हैं । यह जो आत्मा है, वही इन सबका प्राप्तव्य है, क्योंकि यह

आत्मा है, उस ज्ञात्माके जात होनेसे ही मनुष्य इस सब जगत्‌को जानता है। जिस प्रकार पदा (खुर आदिके चिह्नों) द्वारा [खोये हुए पशुको] प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार जो ऐसा जानता है, वह इसके द्वारा यज और दृष्टि पुरुषोऽन्न सह्यास प्राप्त करता है। वह यह आत्मतत्त्व पुत्रसे अधिक प्रिय है, धनसे अधिक प्रिय है, और अन्य सबसे भी अधिक प्रिय है, क्योंकि वह आत्मा उननी अपेक्षा अन्तररत है। वह जो आत्मप्रियदर्शी है यदि आत्मासे भिन्न (अनात्मा) को प्रिय कहनेवाले उपरागे कहे कि 'तेरा प्रिय नष्ट हो जायगा' तो वैसा ही हो जायगा, क्योंकि वह समर्थ होता है। अतः आत्मारूप प्रियकी ही उपासना नरे। जो आत्मारूप प्रियनी ही उपासना करता है उसका प्रिय अत्यन्त मरणशील नहीं होता ॥ ७-८ ॥

[ब्राह्मणोंने] यह कहा कि ब्रह्मविद्याके द्वारा मनुष्य 'हम सर्व हो जायेंगे ऐसा मानते हैं, [सो] उस ब्रह्मने क्या जाना जिससे वह सर्व हो गया ?' ॥ ९ ॥

पहले यह ब्रह्म ही था, उसने अपनेजो ही जाना कि मैं 'ब्रह्म हूँ'। अतः वह सर्व हो गया। उसे देवांगोंसे जिस जिसने जाना, वही तद्रूप हो गया। इसी प्रकार शृणियों और मनुष्योंमेंसे भी [जिसने उसे जाना, वह तद्रूप हो गया]। उसे आत्मरूपसे देखते हुए शृण्य वामदेवने जाना—'मैं मनु हुआ और सूर्य भी !' उस उस ब्रह्मको इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि मैं 'ब्रह्म हूँ', वह यह सर्व हो जाता है। उसके परामर्बमें देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उसका आत्मा ही हो जाता है। और जो अन्य देवताकी 'यह अन्य है और मैं अन्य हूँ' इस प्रकार उपासना करता है, वह नहीं जानता। जैसे पशु होता है, वैसे ही वह देवताओंका पशु है। जैसे लोकमें बहुत से पशु मनुष्यों पालन करते हैं, उसी प्रकार एक एक मनुष्य देवताओंका पालन करता है। एक पशुका ही हरण किये जानेवार अच्छा नहीं लगता, फिर वहुतोंका हरण होनेपर तो कहना ही क्या है ? इसलिए देवताओंनो यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य [ब्रह्मात्मतत्त्वको] जानें ॥ १० ॥

आरम्भमें यह एक ब्रह्म ही था। अकेला होनेके कारण वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ। उसने अतिशयतासे क्षत्र उम प्रशस्त रूपकी रचना की। अर्थात् देवताओंमें क्षत्रिय जो ये इन्द्र, वरेण, सौम, रुद्र, मेघ, यम, मृत्यु और ईशानादि हैं, उन्हें उत्पन्न किया। अतः क्षत्रियसे उत्कृष्ट कोई नहीं है। इसीसे राजसूय यज्ञमें ब्राह्मण नीचे वैठमर क्षत्रियकी उपासना नरता है, वह क्षत्रियमें ही अपने यशको स्थापित

करता है। यह जो ब्राह्मण है, क्षत्रियकी योनि है। इसलिये यद्यपि राजा उत्कृष्टताको प्राप्त होता है तो भी [राजसूयके] अन्तमें वह ब्राह्मणका ही आश्रय लेता है। अतः जो क्षत्रिय इस (ब्राह्मण) की हिंसा करता है, वह अपनी योनिका ही नाग करता है। जिस प्रकार श्रेष्ठकी हिंसा करनेसे पुरुष पापी होता है, उसी प्रकार वह पापी होता है ॥ ११ ॥

वह (ब्रह्म) विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ। उसने वैश्यजातिकी रचना की। जो ये वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव और मरुत् इत्यादि देवगण गणश्च। कहे जाते हैं [उन्हें उत्पन्न किया] । [फिर भी] वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ। उसने शूद्रवर्णकी रचना की। पूषा शूद्रवर्ण है। यह पृथिवी ही पूषा है, क्योंकि यह जो कुछ है, यही उसका पोषण करती है ॥ १२-१३ ॥

तब भी वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ। उसने अतिशयतासे श्रेयोरूप धर्मको रचा। यह जो धर्म है, क्षत्रियका भी नियन्ता है। अतः धर्मसे उत्कृष्ट कुछ नहीं है। इसलिये जिस प्रकार राजाकी सहायतासे [प्रवल शत्रुको भी जीतनेकी शक्ति आ जाती है] उसी प्रकार धर्मके द्वारा निर्वल पुरुष भी वलवान्को जीतनेकी इच्छा करने लगता है। वह जो धर्म है, निश्चय सत्य ही है। इसीसे सत्य वोलनेवालेके विषयमें कहते हैं कि 'यह धर्म भाषण करता है' तथा 'धर्म भाषण करनेवालेसे कहते हैं कि 'यह सत्य भाषण करता है', क्योंकि ये दोनों यही (धर्म ही) हैं ॥ १४ ॥

वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार कर्ण हैं। [इन्हें उत्पन्न करनेवाला] ब्रह्म अभिरूपसे देवताओंमें ब्राह्मण हुआ। तथा मनुष्योंमें ब्राह्मणरूपसे ब्राह्मण, क्षत्रियरूपसे क्षत्रिय, वैश्यरूपसे वैश्य और शूद्ररूपसे शूद्र हुआ। इसीसे अभिमें ही [कर्म करके] देवताओंके वीच कर्मफलकी इच्छा करते हैं तथा मनुष्योंके वीच ब्राह्मणजातिमें ही कर्मफलकी इच्छा करते हैं, क्योंकि ब्रह्म इन दो रूपोंसे ही व्यक्त हुआ था। तथा जो कोई इस लोकसे आत्माका द्वर्शन किये विना ही चला जाता है, उसका यह आविदित आत्मलोक [शोक मोहादिकी निवृत्तिके द्वारा] वैसे ही पालन नहीं करता, जैसे कि विना अध्ययन किया हुआ वेद अथवा विना अनुष्ठान किया हुआ कोई अन्य कर्म। इस प्रकार (आत्माको) न जाननेवाला पुरुष यदि इस लोकमें कोई महान् पुण्यकर्म भी करे, तो भी अन्तमें उसका वह कर्म क्षीण हो ही जाता है; अतः

आत्मलोककी ही उपासना करनी चाहिये । जो पुरुष आत्मलोक-की ही उपासना करता है, उसका कर्म क्षीण नहीं होता । इस आत्मासे पुरुष जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है, उसी-उसीको ग्रास कर लेता है ॥ १५ ॥

यह आत्मा (गृही कर्माधिकारी) समस्त जीवोंका लोक (भोग्य) है । वह जो हवन और यज्ञ करता है, उससे देवताओंका भोग्य होता है; जो स्वाध्याय करता है, उससे श्रूपियोंका, जो पितरोंके लिये पिण्डदान करता है और सन्तानकी इच्छा करता है, उससे पितरोंका, जो मनुष्योंको वासस्थान और भोजन देता है, उससे मनुष्योंका और जो पशुओंको तृण एव जलादि पहुँचाता है, उससे पशुओंका भोग्य होता है । इसके घरमें जो [कुत्ते-विण्ठी आदि] श्वापद, पक्षी और चींटीपर्यन्त जीव-जन्तु इसके आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उससे यह उनका भोग्य होता है । जिस प्रकार लोकमें सब अपने शरीरका अविनाश चाहते हैं, उसी प्रकार यों जाननेवालेका सब जीव अविनाश चाहते हैं । इस (हवन आदि) कर्मकी अवश्यकत्तर्यता [पञ्चमहायज्ञप्रकरणमें] ज्ञात है और [अवदानप्रकरणमें]

इसकी मीमांसा की गयी है ॥ १६ ॥

पहले एक यह आत्मा ही था । उसने कामना की कि मेरे लिंगी हो, फिर मैं सन्तानरूपसे उत्पन्न होऊँ । तथा मेरे धन हो, फिर मैं कर्म करूँ । वस, इतनी ही कामना है । इच्छा करनेपर इससे अधिक कोई नहीं पाता । इसीसे अब भी एकाझी पुरुष यह कामना करता है कि मेरे लिंगी हो, फिर मैं सन्तान-रूपसे उत्पन्न होऊँ तथा मेरे धन हो तो फिर मैं कर्म करूँ । वह जुवतक इनमेंसे एकको भी ग्रास नहीं करता, तबतक वह अपनेको अपूर्ण ही मानता है । उसकी पूर्णता इस प्रकार होती है—मन ही इसका आत्मा है, वाणी लिंगी है, प्राण सन्तान है और नेत्र मानुष-वित्त है, क्योंकि वह नेत्रसे ही गौ आदि मानुष-वित्तको जानता है । श्रोत्र दैव-वित्त है, क्योंकि श्रोत्रसे ही वह उसे (दैव-वित्तको) भुनता है । आत्मा (शरीर) ही इसका कर्म है, क्योंकि आत्मासे ही यह कर्म करता है । यह आत्मदर्शनरूप यज्ञ पाढ़क्त है, पशु पाढ़क्त है, पुरुष पाढ़क्त है तथा यह कर्म एव साधनरूप जो कुछ है, सब पाढ़क्त है । जो ऐसा जानता है, वह इन सभीको ग्रास कर लेता है ॥ १७ ॥

पञ्चम

अन्नकी उत्पत्ति और

, मन, वाणी और प्राणके रूपमें सृष्टिका विभाग

पिता (प्रजापति) ने विज्ञान और कर्मके द्वारा जिन सात अन्नोंकी रचना की, उनमेंसे इसका एक अन्न साधारण है (अर्थात् वह सभी प्राणियोंका भोग्य है), दो अन्न उसने देवताओंको बॉट दिये, तीन अपने लिये रक्खे, एक पशुओंको दिया । उस (पशुओंको दिये हुए अन्न) में, जो प्राणनक्रिया करते हैं और जो नहीं करते, वे सभी प्रतिष्ठित हैं । ये अन्न सर्वदा खाये जानेपर भी क्षीण क्यों नहीं होते ? जो इस (अन्नके) अक्षयभावको जानता है, वह मुखरूप प्रतीकके द्वारा अन्न भक्षण करता है । वह देवताओंको ग्रास होता है तथा अमृतका भोक्ता होता है । इस विषयमें ये श्लोक (मन्त्र) है—॥ १ ॥

‘यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयस्तिता’ इसका यह अर्थ प्रसिद्ध है कि पिताने ज्ञान और कर्मके द्वारा ही अन्नोंको उत्पन्न किया । उसका एक अन्न साधारण है । अर्थात् यह जो खाया जाता है, वही इसका साधारण अन्न है । जो इसीके परायण रहता है, वह पापसे दूर नहीं होता; क्योंकि यह अन्न मिश्र (समस्त प्राणियोंका सम्मिलित धन) है । दो अन्न उसने देवताओंको बॉट—वे हुत और प्रहुत हैं । इसलिये

गृहस्थ पुरुष देवताओंके लिये हवन और बलि अर्पण करता है । कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये देवताओंके दो अन्न दर्श और पूर्णमास हैं, इसलिये हन्हें कामनापूर्वक न करे । एक अन्न पशुओंको दिया, वह दुर्घट है । मनुष्य और पशु पहले दुर्घटके ही आश्रय जीवन धारण करते हैं, इसलिये उत्पन्न हुए वालकोंको पहले धृत चढ़ाते हैं, या स्तनपान करते हैं, तथा उत्पन्न हुए वछड़ेको भी अतृणाद (तृण भक्षण न करनेवाला) कहते हैं । जो प्राणनक्रिया करते हैं और जो नहीं करते, वे सब इस (पञ्चम) में ही प्रतिष्ठित हैं । अर्थात् जो प्राणन करते हैं और जो नहीं करते, वे सब हवि दुर्घटमें ही प्रतिष्ठित हैं । अतः ऐसा जो कहते हैं कि एक सालतक दुर्घटसे हवन करनेवाला पुरुष अपमृत्युको जीत लेता है, सो ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि वह जिस दिन हवन करता है, उसी दिन अपमृत्युको जीत लेता है [एक सालकी अपेक्षा नहीं करता] । इस प्रकार जाननेवाला (उपासना करनेवाला) पुरुष देवताओंको सम्पूर्ण अन्नाच्य ग्रदान करता है, किंतु सर्वदा खाये जानेपर भी वे अन्न क्षीण क्यों नहीं होते ? इसका कारण यह है कि पुरुष अविनाशी है, वही पुनः-पुनः इस अन्नको

उत्पन्न कर देता है । जो भी इस अक्षयभावको जानता है अर्थात् पुरुष ही क्षयरहित है, वही इस अन्नको शान और कर्मद्वारा उत्पन्न कर देता है, यदि वह इसे उत्पन्न न करता तो यह क्षीण हो जाता—[ऐसा जो जानता है] वह प्रतीकके द्वारा—मुख ही प्रतीक है, अतः मुखके द्वारा अन्न भक्षण करता है । वह देवताओंको प्राप्त होता है और अमृतका भोक्ता होता है । यह (फलश्रुति) प्रशसा है ॥ २ ॥

उसने तीन अन्न अपने लिये किये अर्थात् मनः वाणी और प्राणको उसने अपने लिये नियत किया । 'मेरा मन अन्यत्र या, हमलिये मैंने नहीं देखा, मेरा मन अन्यत्र था, इसलिये मैंने नहीं सुना' [ऐसा जो मनुष्य कहता है, इससे निश्चय होता है कि] वह मनसे ही देखता है और मनसे ही सुनता है । काम, सकल्प, सशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति (धारणगति), अधृति, लज्जा, बुद्धि, भय—ये सब मन ही हैं । इसीसे पीछेसे स्पर्श किये जानेपर मनुष्य मनसे जान लेता है । जो कुछ भी शब्द है—वह वाक् ही है, क्योंकि यह वाच्यार्थके कथनमें रत है, इसलिये प्रकाशय नहीं, प्रकाशक है । प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और अन—ये सब प्राण ही हैं । यह आत्मा (शरीर) वाच्याय, मनोमय और प्राणमय ही है ॥ ३ ॥

तीनों लोक ये ही हैं । वाक् ही यह लोक है, मन अन्तरिक्षलोक है और प्राण वह (स्वर्ग) लोक है । तीनों वेद ये ही हैं । वाक् ही मूर्खवेद है, मन यजुर्वेद है और प्राण सामवेद है । देवता, पितृगण और मनुष्य ये ही हैं । वाक् ही देवता है, मन पितृगण है और प्राण मनुष्य हैं । पिता, माता और सन्तान ये ही हैं । मन ही पिता है, वाक् माता है और प्राण सन्तान है । विजात, विजिजात्य और अविज्ञात ये ही हैं । जो कुछ विजात है वह वाक्का रूप है । वाक् ही विजात है । वाक् इस (अपने ज्ञाता) की विजात होकर रक्षा करती है । जो कुछ जिज्ञासके योग्य है, वह मनका रूप है । मन ही विजिजात्य है । मन विजिजात्य होकर इसकी रक्षा करता है । जो कुछ अविज्ञात है, वह प्राणका रूप है । प्राण ही अविज्ञात है । प्राण अविज्ञात होकर इसकी रक्षा करता है ॥ ४-१० ॥

उस वाक्-मा पृथिवी शरीर है और यह अग्नि ज्योतीरूप है । इनमें जितनी वाक् है, उतनी ही पृथिवी है और उतना ही यह अग्नि है । तथा इस मनका द्वालोक शरीर है, ज्योतीरूप वह आदित्य है; इनमें जितना मन है, उतना

ही द्वालोक और उतना ही वह आदित्य है । वे (आदित्य और अग्नि) मिथुन (पारस्परिक सर्सर्ग) को प्राप्त हुए । तब प्राण उत्पन्न हुआ । वह इन्द्र है और वह असपत—शत्रुहीन है, दूसरा [अर्थात् प्रतिपक्षी] ही सपत होता है । जो ऐसा जानता है, उसका सपत नहीं होता । तथा इस प्राणका जल शरीर है, वह चन्द्रमा ज्योतीरूप है । हनमें जितना प्राण है, उतना ही जल है और उतना ही वह चन्द्रमा है । ये सभी समान हैं और सभी अनन्त हैं । जो कोई इन्हें अन्तवान् समझकर उपासना करता है, वह अन्तवान् लोकपर जय प्राप्त करता है और जो इन्हें अनन्त समझकर उपासना करता है, वह अनन्त लोकपर जय प्राप्त करता है ॥ ११-१३ ॥

इस सबत्सररूप प्रजापतिमी सोलह कलाएँ (अङ्ग) हैं । उसकी तिथियाँ ही पद्रह कलाएँ हैं, इसकी सोलहवीं कला ध्रुवा (नित्य) है । वह तिथियोंके द्वारा ही [कृष्णपक्षमें] वृद्धिको प्राप्त होता है तथा [कृष्णपक्षमें] क्षीण होता है । अमावास्याकी रात्रिमें वह (चन्द्रमा) इस सोलहवीं कलासे इन सब प्राणियोंमें अनुप्रविष्ट हो फिर [दूसरे दिन] प्रातःकालमें उत्पन्न होता है । अतः इस रात्रिमें किसी प्राणीके प्राणका विच्छेद न करे, यहाँतक कि इसी देवताकी पूजाके लिये [इस रात्रिमें] गिरगिटके भी प्राण न ले ॥ १४ ॥

जो भी यह सोलह कलाओंवाला सबत्सर प्रजापति है, वह वही है जो कि इस प्रकार जानेवाला पुरुष है । वित्त ही उसकी पंद्रह कलाएँ हैं तथा आत्मा (शरीर) ही उसकी सोलहवीं कला है । वह वित्तसे ही बढ़ता और क्षीण होता है । यह जो आत्मा (पिण्ड) है, वह नम्य (रथचक्रकी नाभिरूप) है और वित्त प्रधि (रथचक्रका बाहरका धेरा—नेमि) है । इसलिये यदि पुरुष सर्वस्वहरणके कारण हासको प्राप्त हो जाय, किंतु शरीरसे जीवित रहे, तो यही कहते कि केवल प्रधिसे ही क्षीण हुआ है ॥ १५ ॥

अब मनुष्यलोक, पितृलोक और देवलोक—ये ही तीन लोक हैं । वह यह मनुष्यलोक पुत्रके द्वारा ही जीता जा सकता है, किसी अन्य कर्मसे नहीं । तथा पितृलोक कर्मसे और देवलोक विद्या (उपासना) से जीते जा सकते हैं । लोकोंमें देवलोक ही श्रेष्ठ है, इसलिये विद्याकी प्रशसा करते हैं ॥ १६ ॥

अब सम्भान्ति [कही जाती है—] जब पिता यह समझता है कि मैं मरनेवाला हूँ तब वह पुत्रसे कहता है—'तू ब्रह्म है, तू यज्ञ है, तू लोक है' । वह पुत्र बदलेमें कहता

है—‘मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज् हूँ, मैं लोक हूँ।’ जो कुछ भी स्वाध्याय है, उस सबकी ‘ब्रह्म’ यह एकता है। जो कुछ भी यज् हैं, उनकी ‘यज्’ यह एकता है। और जो कुछ भी लोक हैं, उनकी ‘लोक’ यह एकता है। यह इतना ही गृहस्थ पुरुषका सारा कर्तव्य है। [फिर पिता यह मानने लगता है कि] यह मेरे इस भारको लेकर उस लोकसे जानेपर मेरा पालन करेगा। अतः इस प्रकार अनुशासन किये हुए पुत्रको ‘लोक्य’ (लोकप्राप्तिमें हितकर) कहते हैं। इसीसे पिता उसका अनुगासन करता है। इस प्रकार जाननेवाला वह पिता जब इस लोकसे जाता है, तब अपने इन्हें प्राणोंके सहित पुत्रमें व्याप्त हो जाता है। यदि किसी कोणच्छद्र (प्रमाद) से उस (पिता) के द्वारा कोई कर्तव्य नहीं किया होता है तो उस सबसे पुत्र उसे मुक्त कर देता है। इसीसे उसका नाम ‘पुत्र’ है। वह पिता पुत्रके द्वारा ही इस लोकमें प्रतिष्ठित होता है। फिर उसमें ये हिरण्यगर्भसम्बन्धी अमृत प्राण प्रवेश करते हैं ॥ १७ ॥

पृथिवी और अग्निसे इसमें दैवी वाक् का आवेश होता है। दैवी वाक् वही है, जिससे पुरुष जो जो भी बोलता है, वही वही हो जाता है। चुलोक और आदित्यसे इसमें दैव मनका आवेश हो जाता है। दैव मन वही है, जिससे यह सुखी ही होता है, कभी शोक नहीं करता। जल और चन्द्रमासे इसमें दैव प्राणका आवेश हो जाता है। दैव प्राण वही है, जो सज्जार करते और सज्जार न करते हुए भी व्यथित नहीं होता और न नष्ट ही होता है। इस प्रकार जाननेवाला वह समस्त भूतोंका आत्मा हो जाता है। जैसा यह देवता (हिरण्यगर्भ) है, वैसा ही वह हो जाता है। जिस प्रकार समस्त प्राणी इस देवताका पालन करते हैं, उसी प्रकार ऐसी उपासना करनेवालेका समस्त भूत पालन करते हैं। जो कुछ ये जीव शोक करते हैं, वह (शोकादिजनित दुःख) उन्हकि साथ रहता है। इसे तो पुण्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि देवताओंके पास पाप नहीं जाता ॥ १८-२० ॥

अब यहाँसे व्रतका विचार किया जाता है। प्रजापतिने कर्मों (कर्मके साधनभूत वागादि करणों) की रचना की। रचे जानेपर वे एक दूसरेसे स्पर्धा करने लगे। वाक्-ने व्रत किया कि ‘मैं बोलती ही रहूँगी’ तथा ‘मैं देखता ही रहूँगा’ ऐसा नेत्रने और ‘मैं सुनता ही रहूँगा’ ऐसा श्रोत्रने व्रत किया।

इसी प्रकार अपने-अपने कर्मके अनुसार अन्य इन्द्रियोंने भी व्रत किया। तब मृत्युने श्रम होकर उनसे सम्बन्ध किया और उनमें व्याप्त हो गया। उनमें व्याप्त होकर मृत्युने उनका अवरोध किया। इसीसे वाक् श्रमित होती ही है, नेत्र श्रमित होता ही है, श्रोत्र श्रमित होता ही है; किंतु यह जो मध्यम प्राण है, इसमें वह (मृत्यु) व्याप्त न हो सका। तब उन हन्दियोंने उसे जाननेका निश्चय किया। ‘निश्चय यही हममें श्रेष्ठ है, जो सज्जार करते और सज्जार न करते हुए भी व्यथित नहीं होता और न क्षीण ही होता है। अच्छा, हम सब भी इसीके रूप हो जायँ—ऐसा निश्चयकर वे सब इसीके रूप हो गयीं। अतः वे इसीके नामसे ‘प्राण’ इस प्रकार कही जाती हैं। इसीसे जो ऐसा जानता है, वह जिस कुलमें होता है, वह कुल उसीके नामसे बोला जाता है। तथा जो ऐसे विद्वान्से स्पर्धा करता है, वह सूख जाता है और सूखकर अन्तमें मर जाता है। यह अध्यात्म-प्राणदर्शन है॥ २१ ॥

अब अधिदैवदर्शन कहा जाता है—अग्निने व्रत किया कि ‘मैं जलता ही रहूँगा।’ सूर्यने नियम किया, ‘मैं तपता ही रहूँगा।’ तथा चन्द्रमाने निश्चय किया, ‘मैं प्रकाशित ही होता रहूँगा।’ इसी प्रकार अन्य देवताओंने भी यथादैवत (जिस देवताका जो व्यापार था, उसीके अनुसार) व्रत किया। जिस प्रकार इन वागादि प्राणोंमें मध्यम प्राण है, उसी प्रकार इन देवताओंमें वायु है, क्योंकि अन्य देवगण तो अस्त हो जाते हैं, किंतु वायु अस्त नहीं होता। यह जो वायु है, अस्त न होनेवाला देवता है॥ २२ ॥

इसी अर्थका प्रतिपादक यह मन्त्र है—‘जिस (वायुदेवता) से (चक्रुरुप) सूर्य उदय होता है और जिसमें वह अस्त होता है’ इत्यादि। यह प्राणसे ही उदित होता है और प्राणमें ही अस्त हो जाता है। उस धर्मको देवताओंने धारण किया है। वही आज है और वही कल भी रहेगा। देवताओंने जो व्रत उस समय धारण किया था, वही आज भी करते हैं। अतः एक ही व्रतका आचरण करे। प्राण और अपान-व्यापार करे। मुझे कहीं पापी मृत्यु व्याप्त न कर ले—इस भयसे [इस व्रतका आचरण करे]। और यदि इसका आचरण करे तो इसे समाप्त करनेकी भी इच्छा रखें। इससे वह प्राणरूप इस देवतासे सायुज्य और सलोक्य प्राप्त करता है॥ २३ ॥

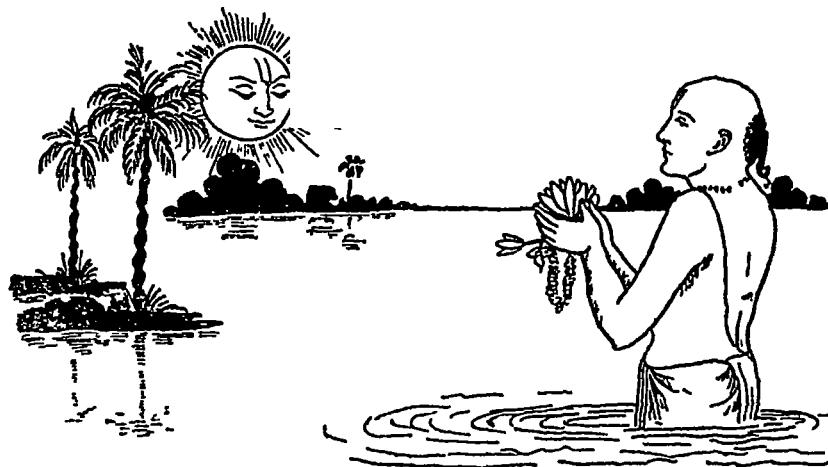
षष्ठि

नाम-रूप और कर्म

यह नाम, रूप और कर्म—तीनका समुदाय है। उन नामोंकी 'वाक्' यह उक्थ (कारण) है, क्योंकि सारे नाम इसीसे उत्पन्न होते हैं। यह इनका साम है। यही सब नामोंमें समान है। यह इनका व्रज्ञ है, क्योंकि यही समस्त नामोंको धारण करती है। अब, रूपोंका चक्षु समन्वय है, यह इसका उक्थ है। इसीसे सारे रूप उत्पन्न होते हैं। यह इनका साम है, क्योंकि यह समस्त रूपोंके प्रति सम है। यह इनका व्रज्ञ है,

क्योंकि यही समस्त रूपोंको धारण करता है। अब, कर्मोंका समन्वय आत्मा (शरीर) है। यह इनका उक्थ है। इसीसे सब कर्म उत्पन्न होते हैं। यह इनका साम है, क्योंकि यह समस्त कर्मोंके प्रति सम है। यह इनका व्रज्ञ है, क्योंकि यही समस्त कर्मोंको धारण करता है। ये तीन होते हुए भी एक आत्मा हैं और आत्मा भी एक होते हुए इन तीन रूपोंमें है। वह यह अमृत सत्यसे आच्छादित है। प्राण ही अमृत है और नाम रूप सत्य हैं, उनसे यह प्राण आच्छादित है ॥ १-३ ॥

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय अध्याय

प्रथम

गार्ग्य और अजातशत्रुका संवाद, अजातशत्रुका गार्ग्यको आत्माका स्वरूप समझाना

ॐ गार्ग्य-गोत्रोत्पन्न वालाकि नामक एक पुरुष वडा घमडी और बहुत बोलनेवाला था। उसने काशिराज अजातशत्रुके पास जाकर कहा—‘मैं तुम्हें ब्रह्मका उपदेश करूँ।’ अजातशत्रुने कहा, ‘इस वचनके लिये मैं आपको सहस्र [गौर्णे] देता हूँ, लोग ‘जनक, जनक’ यों कहकर दौड़ते हैं। (अर्थात् सब लोग यही कहते हैं कि ‘जनक वडा दानी है, जनक वडा श्रोता है।’) ये दोनों वातें आपने अपने वचनसे मेरे लिये सुलभ कर दी हैं। इसलिये मैं आपको सहस्र गौर्णे देता हूँ।’ ॥१॥

गार्ग्यने कहा, ‘यह जो आदित्यमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ अजातशत्रुने कहा, ‘नर्हीं-नर्हीं, इसके विषयमें वात मत करो। यह सबका अतिक्रमण करके स्थित है, समस्त भूतोंका मस्तक है और राजा (दीसिमान्) है—इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूँ। जो पुरुष इस प्रकार उपासना करता है, वह सबका अतिक्रमण करके स्थित, समस्त भूतोंका मस्तक और राजा होता है।’ गार्ग्य बोला, ‘यह जो चन्द्रमामें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ अजातशत्रुने कहा, ‘नर्हीं-नर्हीं, इसके विषयमें वात मत करो। यह महान्, शुक्ल-बल्धारी, सोम राजा है—इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूँ। जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसके लिये नित्यप्रति सोम सुत और प्रसुत होता है, अर्थात् प्रकृति-विकृतिमय दोनों प्रकारके यज्ञानुष्ठानमें वह समर्थ हो जाता है। तथा उसका अन्न क्षीण नहीं होता।’ वह गार्ग्य बोला, ‘यह जो विद्युतमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ उस अजातशत्रुने कहा, ‘नर्हीं-नर्हीं, इसकी चर्चा मत करो, इसकी तो मैं तेजस्वीरूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह तेजस्वी होता है तथा उसकी सन्तान भी तेजस्विनी होती है।’ वह गार्ग्य बोला, ‘यह जो आकाशमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ उस अजातशत्रुने कहा, ‘नर्हीं-नर्हीं, इसके विषयमें वात मत करो। इसकी तो मैं प्राण-रूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सन्तान और जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सन्तान और

पशुओंसे पूर्ण होता है और इस लोकमें उसकी सन्ततिका उच्छेद नर्हीं होता।’ वह गार्ग्य बोला, ‘यह जो वायुमें पुरुष है, इसकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ उस अजातशत्रुने कहा, ‘नर्हीं, नर्हीं, इसके विषयमें वात मत करो। इसकी तो मैं इन्द्र, वैकुण्ठ और अपराजिता सेना—इस रूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह विजयी, कमी न हारनेवाला और शत्रुविजेता होता है।’ वह गार्ग्य बोला, ‘यह जो अग्निमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ उस अजातशत्रुने कहा, ‘नर्हीं-नर्हीं, इसके विषयमें वात मत करो। इसकी तो मैं विष्णुसहिरूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय सहन करनेवाला होता है और उसकी सन्तति भी सहन करनेवाली होती है।’ वह गार्ग्य बोला, ‘यह जो जलमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ उस अजातशत्रुने कहा, ‘नर्हीं-नर्हीं, इसके विषयमें वात मत करो। इसकी मैं ‘प्रतिरूप’ रूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसके पास प्रतिरूप ही आता है, अप्रतिरूप नर्हीं आता और उससे प्रतिरूप [पुत्र] उत्पन्न होता है।’ ॥२-८॥

गार्ग्य बोला, ‘यह जो दर्पणमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ उस अजातशत्रुने कहा, ‘नर्हीं-नर्हीं, इसके विषयमें वात मत करो। इसकी तो मैं रोचिष्णु (दीसिमान्) रूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय दीसिमान् होता है, उसकी सन्तान भी दीसिमान् होती है और उसका जिनसे सगम होता है, उन सबसे बढ़कर वह दीसिमान् होता है।’ वह गार्ग्य बोला, ‘जानेवालेके पीछे जो यह शब्द उत्पन्न होता है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ उस अजातशत्रुने कहा, ‘नर्हीं-नर्हीं, इसके विषयमें वात मत करो। इसकी तो मैं प्राण-रूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना

१ अग्निमें जो हविष्य ढाला जाता है उसे वह भस्त करके सहन कर लेता है, इसलिये अग्नि विपास्ति—सहन करनेवाला है।

करता है वह इस लोकमें पूर्ण आयु प्राप्त करता है, इसे प्राण समयसे पहले नहीं छोड़ता' ॥ १०-११ ॥

गार्य बोला, 'यह जो दिशाओंमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं नहीं, इसके विषयमें बात मत करो, मैं इसकी द्वितीय और विद्युकरूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह द्वितीयवान् (साथीवाला) होता है और उससे गणका (पुत्रादि समूहका) विच्छेद नहीं होता' ॥ ११ ॥

गार्य बोला, 'यह जो छायामय पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं-नहीं, नहीं, इसके विषयमें बात मत करो। इसकी तो मैं मृत्युरूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह इस लोकमें पूर्ण आयु प्राप्त करता है और इसके पास समयसे पहले मृत्यु नहीं आती' ॥ १२ ॥

गार्य बोला, 'यह जो आत्मामें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विषयमें बात मत करो, इसकी तो मैं आत्मवान्-रूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय आत्मवान् होता है और उसकी सन्तान भी आत्मवान् होती है।' तब वह गार्य चुप हो गया ॥ १३ ॥

[उसे मौन देखकर] वह अजातशत्रु बोला, 'वस, क्या इतना ही है?' [गार्य—] 'हाँ, इतना ही है।' [अजातशत्रु—] 'इतनेसे तो ब्रह्म नहीं जाना जाता।' वह गार्य बोला, 'मैं आपकी शिष्यभावसे शरण लेता हूँ' ॥ १४ ॥

अजातशत्रुने कहा, 'ब्राह्मण क्षत्रियके प्रति, इस उद्देश्यसे कि यह मुझे ब्रह्मका उपदेश करेगा, शिष्यभावसे शरण हो—यह तो विफरीत है। तो भी मैं आपको उसका जान करऊँगा ही।' तब अजातशत्रु उसके हाथ पकड़कर उठा और वे दोनों एक सोये हुए पुरुषके पास गये। अजातशत्रुने उसे 'हे ब्रह्म! हे पाण्डरवास! हे सोम राजन्!'

इन नामोंसे पुकारा। परतु वह न उठा। तब उसे हाथसे दबा-दबाकर जगाया तो वह उठ बैठा ॥ १५ ॥

अजातशत्रुने कहा, 'यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जब सोया हुआ था, तब कहाँ था? और यह कहाँसे आया?' किंतु गार्य यह न जान सका ॥ १६ ॥

उस अजातशत्रुने रुहा, 'यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जब यह सोया हुआ था, उस समय यह विज्ञानके द्वारा इन द्वन्द्योंकी ज्ञानशक्तिको ग्रहणकर यह जो हृदयके भीतर आकाश है उसमें शयन करता है। जिस समय यह उन ज्ञानशक्तियोंको ग्रहण कर लेता है, उस समय इस पुरुषका 'स्वपिति' नाम होता है। उस समय धारेन्द्रिय लीन रहती है, वाणी लीन रहती है, चक्षु लीन रहता है, श्रोत्र लीन रहता है और मन भी लीन रहता है। जिस समय यह आत्मा स्वमृत्तिसे वर्तता है, उस समय इसके वे लोक (हृश्य) उत्पन्न होते हैं। वहाँ कभी यह महाराज होता है, कभी महाब्राह्मण होता है अथवा ऊँची नीची [गतियों] को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कोई महाराज अपने प्रजाजनोंको लेफर (अधीन कर) अपने देशमें यथेच्छ विचरता है, उसी प्रकार यह प्राणोंको ग्रहणकर अपने शरीरमें यथेच्छ विचरता है। इसके पश्चात् जब वह गाढ़ निद्रामें होता है, जिस समय कि वह किसीके विषयमें कुछ भी नहीं जानता, उस समय हिता नामकी जो वहत्तर हजार नाडियाँ हृदयसे सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त होकर स्थित हैं, उनके द्वारा बुद्धिके साथ जाकर वह शरीरमें व्याप्त होकर शयन करता है। जिस प्रकार कोई वालक अथवा महाराज किंवा महाब्राह्मण आनन्दकी दुःखनागिनी अवस्थाको प्राप्त होकर शयन करे, उसी प्रकार यह शयन करता है ॥ १७-१९ ॥

जिस प्रकार वह ऊर्जनाभि (मरुङ्ग) तन्तुओंपर ऊपरकी ओर जाता है तथा जैसे अग्निसे अनेकों क्षुद्र चिनगारियों उड़ती हैं, उसी प्रकार इस आत्मासे समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देवगण और समस्त भूत विविध रूपसे उत्पन्न होते हैं। 'सत्यका सत्य' यह उस आत्मका नाम है। प्राण ही सत्य हैं। उन्हींका यह सत्य है ॥ २० ॥

द्वितीय ब्राह्मण

शिशु नामसे मध्यम प्राणकी उपासना

जो कोई आधान, प्रत्याधान, स्थूला और दाम (बन्धन-रज्जु) के सहित शिशुको जानता है, वह अपनेसे द्वेष करनेवाले सात भ्रातृब्योंका अवरोध करता है। यह जो मध्यम

प्राण है, वही शिशु है, उसका यह (शरीर) ही आधान (अधिष्ठान) है, यह (सिर) ही प्रत्याधान है, प्राण स्थूला (अन्न-पानजनित शक्ति) है और अन्न दाम है ॥ १ ॥

उसका ये सात अक्षितियाँ (नेत्रोंके अङ्क) उपस्थान (स्थावन) करती हैं— उनमेंसे जो ये आँखमें लाल रेखाएँ हैं उनके द्वारा रुद्ध इस मध्यप्राणके अनुगत है, नेत्रमें जो जल है उसके द्वारा मेघ, जो दर्घनगति है उसके द्वारा आदित्य, जो कालिमा है उसके द्वारा अग्नि और जो शुक्लता है उसके द्वारा इन्द्र अनुगत है। नीचेके पलकद्वारा पृथिवी इसके अनुगत है एवं ऊपरके पलकद्वारा चुलोक। जो इस प्रकार जानता है, उसका अन्न क्षीण नहीं होता ॥ २ ॥

इस विषयमें यह मन्त्र है—‘चमस नीचेकी ओर छिद्रवाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ होता है, उसमें विश्वरूप यश निहित है, उसके तीरपर सात ऋषिगण (दो कान, दो नेत्र, दो नासिका और एक रसना) और वेदके द्वारा सवाद करनेवाली आठवीं वाणी रहती है। जो नीचेकी ओर छिद्रवाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ चमस है, वह सिर है; क्योंकि यही नीचेकी ओर छिद्रवाला और ऊपरकी ओर

उठा हुआ है। उसमें विश्वरूप यश निहित है—प्राण ही विश्वरूप यश हैं, प्राणोंके विषयमें ही मन्त्र ऐसा कहता है। उसके तीरपर सात ऋषिगण रहते हैं, प्राण ही ऋषिगण है, प्राणोंके विषयमें ही मन्त्र ऐसा कहता है। वेदके द्वारा सवाद करनेवाली वाक् आठवीं है, वही वेदके द्वारा सवाद करती है। ये दोनों [कान] ही गोतम और भरद्वाज हैं, यह ही गोतम है और यह [दूसरा] भरद्वाज है। ये दोनों [नेत्र] ही विश्वामित्र और जमदग्नि हैं, यह ही विश्वामित्र है और यह दूसरा जमदग्नि है। ये दोनों [नासारन्ध्र] ही वसिष्ठ और कश्यप हैं, यह ही वसिष्ठ है और यह दूसरा कश्यप है। तथा वाक् ही अत्रि है, क्योंकि वार्णिन्द्रियद्वारा ही अन्न भक्षण किया जाता है। जिसे अत्रि कहते हैं, उसका निश्चय ‘अत्ति’ ही नाम है। जो इस प्रकार जानता है, वह सबका अत्ता (भोक्ता) होता है, सब उसका अन्न (भोग्य) हो जाता है ॥ ३-४ ॥

३०७०८

तृतीय ब्राह्मण

ब्रह्मके दो रूप

ब्रह्मके दो (द्विविध) रूप है—मूर्त और अमूर्त, मर्त्य और अमृत, स्थित और यत् (चर) तथा सत् और त्यत्। जो वायु और अन्तरिक्षसे भिन्न है, वह मूर्त है। यह मर्त्य है, यह स्थित है और यह सत् है। उस इस मूर्तका, इस मर्त्यका, इस स्थितका, इस सत्का यह रस है, जो कि यह तपता है। यह सत्का ही रस है। तथा वायु और अन्तरिक्ष अमूर्त हैं, ये अमृत हैं, ये यत् हैं और ये ही त्यत् हैं। उस इस अमूर्तका, इस अमृतका, इस यत्का, इस त्यत्का यह सार है, जो कि इस मण्डलमें पुरुष है, यही इस त्यत्का सार है। यह अधि दैवत-दर्घन है। अब अध्यात्म मूर्तमूर्तका वर्णन किया जाता है। जो प्राणसे तथा यह जो देहान्तर्गत आकाश है, उससे भिन्न है, यही मूर्त है। यह मर्त्य है, यह स्थित है, यह सत् है। यह जो नेत्र है, वही इस मूर्तका, इस मर्त्यका, इस स्थितका एवं इस सत्का सार है। यह सत्का ही सार है।

३०८०९

चतुर्थ

याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी-संचाद, याज्ञवल्क्यका मैत्रेयीको

‘अरी मैत्रेयि !’ ऐसा याज्ञवल्क्यने [अपनी पत्नीसे] कहा। ‘मैं इस स्थान (गार्हस्थ्य-आश्रम) से ऊपर (सन्यास-आश्रममें) जानेवाला हूँ। अतः [तेरी अनुमति लेता हूँ

अमृतत्वके साधनरूपमें परमात्म-तत्त्वका उपदेश और चाहता हूँ] इस (दूसरी पत्नी) काल्यायनीके साथ तेरा बँटवारा कर दूँ ॥ १ ॥

मैत्रेयीने कहा, ‘भगवन् ! यदि यह धनसे सम्बन्ध

सारी पृथिवी मेरी हो जाय तो क्या मैं उससे किसी प्रकार अमर हो सकती हूँ ? याज्ञवल्क्यने कहा, 'नहीं, भोग-सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योंका जैसा जीवन होता है, वैसा ही तेरा भी जीवन हो जायगा । धनसे अमृतत्वकी तो आशा है ही नहीं' ॥ २ ॥

मैत्रेयीने कहा, 'जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, उन भोगोंको लेकर मैं क्या करूँगी ? श्रीमान् जो कुछ अमृतत्वका साधन जानते हों, वही मुझे बतलावें' ॥ ३ ॥

याज्ञवल्क्यजीने कहा, 'धन्य ! अरी मैत्रेयि, तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और इस समय भी मुझे प्रिय लानेवाली ही बात कह रही है । अच्छा आ, बैठ जा; मैं तेरे प्रति उस (अमरत्व) की व्याख्या करूँगा, तू व्याख्यान किये हुए मेरे वाक्योंके अर्थका चिन्तन करना' ॥ ४ ॥

उन्होंने कहा—'अरी मैत्रेयि ! यह निश्चय है कि पतिके प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, आत्माके अपने ही प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; स्त्रीके प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिय नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिय होती है, पुरुषोंके प्रयोजनके लिये पुरुष प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये पुरुष प्रिय होते हैं; धनके प्रयोजनके लिये धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है; ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय होता है, लोकोंके प्रयोजनके लिये लोक प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं, देवताओंके प्रयोजनके लिये देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये देवता प्रिय होते हैं, प्राणियोंके प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय होते हैं, तथा सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं । अरी मैत्रेयि ! यह आत्मा—अपना-आप ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किये जाने योग्य है । मैत्रेयि ! इस आत्माके ही दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञानसे इस सबका ज्ञान हो जाता है ॥ ५ ॥

ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है, जो ब्राह्मणजातिको आत्मासे भिन्न जानता है । क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है, जो क्षत्रियजातिको आत्मासे भिन्न देखता है । लोक उसे परास्त कर देते हैं, जो लोकोंको आत्मासे भिन्न देखता है । देवगण उसे परास्त कर देते हैं, जो देवताओंको आत्मासे

भिन्न देखता है । भूतगण उसे परास्त कर देते हैं, जो भूतोंसे आत्मासे भिन्न देखता है । सभी उसे परास्त कर देते हैं, जो सबको आत्मासे भिन्न देखता है । यह ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति, ये लोक, ये देवगण, ये भूतगण और ये सब जो कुछ भी हैं, सब आत्मा ही है ॥ ६ ॥

इसमें दृष्टान्त ऐसा है कि जिस प्रकार वजती हुई दुन्दुभि (नकार) के बाह्य शब्दोंको कोई पकड़ नहीं सकता, किंतु दुन्दुभि या दुन्दुभिके आधातके पकड़ लेनेसे उसका शब्द भी पकड़ लिया जाता है । वह [दूसरा दृष्टान्त] ऐसा है—जैसे कोई बजाये जाते हुए शङ्खके बाह्य शब्दोंको ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होता, किंतु शङ्खके अथवा शङ्खके बजानेको ग्रहण करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है । वह [तीसरा दृष्टान्त] ऐसा है—जैसे कोई बजायी जाती हुई बीणाके बाह्य शब्दोंको ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होता, किंतु बीणा या बीणाके स्वरका ग्रहण होनेपर उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है । वह [चौथा दृष्टान्त है—] जिस प्रकार जिसका ईर्घ्यन गीला है, ऐसे आधान किये हुए अग्रिमे पृथक् धूओं निकलता है, हे मैत्रेयि ! इसी प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद, अथर्वाङ्गिरस (अथर्ववेद), इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्, लोक, सूत्र, मन्त्रविवरण और अर्थवाद हैं, वे सब इस परमात्माके ही निःश्वास हैं ॥ ७-१० ॥

दृष्टान्त है—जिस प्रकार समस्त जलोंका समुद्र एक अथन (आश्रय स्थान) है, इसी प्रकार समस्त स्पृश्योंका त्वचा एक अथन है, इसी प्रकार समस्त गन्धोंका दोनों नासिकाएँ एक अथन है, इसी प्रकार समस्त रसोंका जिहा एक अथन है, इसी प्रकार समस्त रूपोंका चक्षु एक अथन है, इसी प्रकार समस्त शब्दोंका श्रोत्र एक अथन है, इसी प्रकार समस्त सकल्योंका मन एक अथन है, इसी प्रकार समस्त विद्याओंका छद्य एक अथन है, इसी प्रकार समस्त कर्मोंका हस्त एक अथन है, इसी प्रकार समस्त आनन्दोंका उपस्थ एक अथन है और इसी प्रकार समस्त विशर्गोंका पायु एक अथन है, इसी प्रकार समस्त मार्गोंका चरण एक अथन है और इसी प्रकार समस्त वेदोंका वाणी एक अथन है ॥ ११ ॥

इसमें यह दृष्टान्त है—जिस प्रकार जलमें डाला हुआ नमकका डला जलमें ही शुल्भ-भिल जाता है, उसे जलसे निकालनेके लिये कोई समर्थ नहीं होता तथा जहाँ-जहाँसे भी जल लिया जाय वह नमकीन ही जान पड़ता है, हे मैत्रेयि ! उसी प्रकार यह परमात्म-तत्त्व अनन्त, अपार और विज्ञानघन ही है । यह इन [सत्यशब्दवाच्य] भूतोंसे प्रकट होकर उन्हके

साथ अदृश्य हो जाता है; देहेन्द्रियभावसे मुक्त होनेपर इसकी कोई विदेश सजा नहीं रहती । हे मैत्रेयि ! ऐगा मैं तुझसे कहता हूँ—ऐगा याजपत्यने कहा ॥ १२ ॥

उस मैत्रेयीने कहा, ‘शारीरपातके अनन्तर कोई सजा नहीं रहती—ऐगा रहना ही श्रीमान्ने सुने मोहर्में टाल दिया है ।’ याजपत्यने रहा, ‘हे मैत्रेयि । मैं मोहरा उपवेश नहीं कर रहा हूँ, अरी ! यह तो उम परमात्मा प्रिणान रहने के लिये पर्याप्त है । ॥ १३ ॥

जहाँ (अविद्यापत्त्वाग) द्वंत सा होता है, वही अन्य

अन्यको खँडता है, अन्य अन्यको देखता है, अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यका अभिवादन करता है, अन्य अन्यका मनन करता है तथा अन्य अन्यको जानता है; किंतु जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है, वहाँ किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसका मनन करे और किसके द्वारा किसे जाने ? जिसके द्वारा इस सबको जानता है, उसे किसके द्वारा जाने ? अरी मैत्रेयि ! विश्वाताको किसके द्वारा जाने ? ॥ १४ ॥

पञ्चम ब्राह्मण

मधुविद्याका उपदेश, आत्माका चिविंध स्तरोंमें वर्णन

यह पृथिवी नमन भूतोंका मधु है पौर सर भूत इस पृथिवीके मधु है । इस पृथिवीमें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि ‘यह आत्मा है’ [इस वाक्यसे वतलाया गया है] । यह अमृत है, यह व्रत है, यह सर्व है । यह अग्नि समस्त भूतोंके मधु है और समस्त भूत इन जलोंके मधु है । इन जलोंमें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म रेतस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि ‘यह आत्मा है’ [इस वाक्यमें वतलाया गया है] । यह अमृत है, यह व्रत है, यह सर्व है । यह अग्नि समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस अग्निके मधु है । इस अग्निम जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म वाऽमृतमय तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि ‘यह आत्मा है’ [इस वाक्यसे वतलाया गया है] । यह अमृत है, यह व्रत है, यह सर्व है । यह वायु समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस वायुके मधु है । इस वायुमें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्मग्राणरूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि ‘यह आत्मा है’ [इस वाक्यसे कहा गया है] । यह अमृत है, यह व्रत है, यह सर्व है । यह आदित्य समस्त भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस आदित्यके मधु है । यह जो इस आदित्यमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म चाक्षुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि ‘यह आत्मा है’ [इस वाक्यसे कहा गया है] । यह अमृत है, यह व्रत है, यह सर्व है । ये दिग्गाएँ समस्त भूतोंका मधु हैं तथा

समस्त भूत इन दिग्गाओंके मधु हैं । यह जो इन दिग्गाओंमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म श्रोत्रसम्बन्धी प्रातिशुल्क (प्रत्येक श्रावणवेलामें रहनेवाला) तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि ‘यह आत्मा है’ [इस वाक्यसे वतलाया गया है] । यह अमृत है, यह व्रत है, यह सर्व है । यह चन्द्रमा समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस चन्द्रमाके मधु है । यह जो इस चन्द्रमामें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म मनःसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि ‘यह आत्मा है’ [इस वाक्यसे वतलाया गया है] । यह अमृत है, यह व्रत है, यह सर्व है । यह विश्वृत् समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस विश्वृतके मधु हैं । यह जो इस विश्वृतमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म तैजस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि ‘यह आत्मा है’ [इस वाक्यसे वतलाया गया है] । यह अमृत है, यह व्रत है, यह सर्व है । यह मेघ समस्त भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस मेघके मधु है । यह जो इस मेघमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म शन्द एव स्वरसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि ‘यह आत्मा है’ [इस वाक्यसे वतलाया गया है] । यह अमृत है, यह व्रत है, यह सर्व है । यह आकाश समस्त भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस आकाशके मधु हैं । यह जो इस आकाशमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म द्वदयाकाशरूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि ‘यह आत्मा है’ [इस वाक्यसे वतलाया गया है] । यह अमृत है, यह व्रत है, यह सर्व है । यह धर्म समस्त

भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस धर्मके मधु है। इस धर्ममें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म धर्मसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [इस वाक्यसे कहा गया है]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह सत्य समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस सत्यके मधु है। यह जो इस सत्यमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म-सत्यसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [इस वाक्यसे बतलाया गया है]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह मनुष्यजाति समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस मनुष्यजातिके मधु हैं। यह जो इस मनुष्यजातिमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म मानुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [इस श्रुतिद्वारा बतलाया गया है]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह आत्मा (देह) समस्त भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस आत्माके मधु हैं। यह जो इस आत्मामें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [इस वाक्यसे कहा गया है]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। वह यह आत्मा समस्त भूतोंका अधिपति एव समस्त भूतोंका राजा है। इस विषयमें हृष्णन्त-जिस प्रकार रथकी नाभि और रथकी नेभिमें सारे अरे समर्पित रहते हैं, इसी प्रकार इस परमात्मामें समस्त भूत, समस्त देव, समस्त लोक, समस्त जीवन और ये सभी आत्माएँ समर्पित हैं [सभी उस परमात्मासे जुड़े हुए और उसीके सहरे स्थित हैं।] ॥ १—१५ ॥

इस पूर्वोक्त मधुको दध्यद्वार्यवर्ण ऋषिने अश्विनीकुमारोंसे कहा था। इस मधुको देखते हुए ऋषि (मन्त्र) ने कहा—
मेघ जिस प्रकार वृष्टि करता है, उसी प्रकार हे नरकार अश्विनी-

कुमारो ! मैं लाभके लिये किये हुए तुम दोनोंका वह उग्र दस कर्म प्रकट किये देता हूँ, जिस मधुका दध्यद्वार्यवर्ण ऋषिने तुम्हारे प्रति अश्वके सिरसे चर्णन किया था ॥ १६ ॥

उस इस मधुका दध्यद्वार्यवर्णने अश्विनीकुमारोंको उपदेश किया। इसे देखते हुए ऋषि (मन्त्रदण्ड) ने कहा है—हे अश्विनीकुमारो ! तुम दोनों आर्यवर्ण दध्यद्वार्यके लिये धोड़ेका सिर लाये। उसने सत्यपालन करते हुए तुम्हें त्वार्द्ध (सर्वसम्बन्धी) मधुका उपदेश किया तथा है जनुहिंसक । जो [आत्मज्ञानसम्बन्धी] गोपनीय मधु था [वह भी तुमसे कहा] ॥ १७ ॥

इस पूर्वोक्त मधुका दध्यद्वार्यवर्णने अश्विनीकुमारोंको उपदेश किया। इसे देखते हुए ऋषिने कहा—परमात्माने दो पैरेवाले शरीर बनाये और चार पैरेवाले शरीर बनाये। पहले वह पुरुष—परमात्मा पक्षी होनर शरीरोंमें प्रविष्ट हो गया। वह यह पुरुष समस्त पुरों (शरीरों) में पुरिशय है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो परमात्मासे न ढाका हो तथा ऐसा भी कुछ नहीं है, जिसमें परमात्माका प्रवेश न हुआ हो—जो उससे व्याप्त न हो ॥ १८ ॥

इस पूर्वोक्त मधुका दध्यद्वार्यवर्णने अश्विनीकुमारोंको उपदेश किया। वह देखते हुए ऋषिने कहा—वह रूप रूपके प्रतिरूप हो गया। इसका वह रूप प्रतिल्यापन (प्रकट) करनेके लिये है। इन्द्र भायासे अनेकरूप प्रतीत होता है। [शरीररूप रथमें जोड़े हुए] इसके धोड़े सौ (नाड़ियों) और दस (इन्द्रियाँ) हैं। यह (परमेश्वर) ही हरि (इन्द्रियरूप अश्व) है, यही दस, सहस्र, अनेक और अनन्त है। वह यह ब्रह्म अपूर्व (कारणरहित), अनपर (कार्यरहित), अनन्तर (विजातीय द्रव्यसे रहित) और अवाह्य है। यह आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाला ब्रह्म है। यही समस्त वेदान्तोंका अनुशासन (उपदेश) है ॥ १९ ॥

षष्ठि ब्राह्मण

मधुविद्याकी परम्पराका चर्णन

अब [मधुकाण्डका] वश बतलाया जाता है—
पौतिमाष्यने गौपवनसे, गौपवनने पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने गौपवनसे, गौपवनने कौशिकसे, कौशिकने कौण्डिन्यसे,
न्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कौशिकसे और गौतमसे,

गौतमने आग्निवेश्यसे, आग्निवेश्यने शाण्डिल्यसे और आनभिम्लातसे, आनभिम्लातने आनभिम्लातसे, आनभिम्लातने आनभिम्लातसे, आनभिम्लातने गौतमसे, गौतमने सैतव और प्राचीनयोग्यसे, सैतव और प्राचीनयोग्यने पाराशर्यसे, पाराशर्यने

भारद्वाजसे, भारद्वाजने भारद्वाजसे और गौतमसे, गौतमने भारद्वाजसे, भारद्वाजने पाराशर्यसे, पाराशर्यने वैज्ञापायनसे, वैज्ञापायनने कौशिकायनिसे, कौशिकायनिने शृन्तरौशिरसे, शृन्तरौशिरने पाराशर्यायणसे, पाराशर्यायणने पाराशर्यसे, पाराशर्यने जातूर्ण्यगे, जातूर्ण्यने आमुगयणमे और यात्मसे, आमुगयगे त्रैवणिसे, त्रैवणिने ओपजन्धनिसे, ओपनन्धनिने आनुरिमे, आनुरिने भारद्वाजसे, भारद्वाजने आत्रेयसे, आत्रेयने माणिरुसे, माणिरुने गौतमसे, गौतमने गौतमगे, गौतमने वात्यसे, वात्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने फँशोर्न झाप्तसे, फँशोर्न दाप्तने कुमागहारितमे, कुमागहारितने गालदगे, गालदने विद्भीर्नौणिन्यमे विद्भीर्नौणिन्यने वत्सनगात वाभ्रसे,

वत्सनपात् वाभ्रवने पन्था सौभरसे, पन्था सौभरने अयास्य आद्विरमसे, अयास्य आद्विरसने आभृति ल्लाष्टसे, आभृति ल्लाष्टने विश्वस्य ल्लाष्टमे, विश्वस्य ल्लाष्टने अश्विनीकुमाररासे, अश्विनीकुमारंने दध्यद्वाथर्वाणसे, दध्यद्वाथर्वाणने अथर्वा देवमे, अथर्वा देवने प्राच्वमन मृल्युमे, प्राच्वमन मृल्युने प्राच्वमनमे, प्र-प्रमनने एकरिसे, एकरिने विप्रचित्तिसे, विप्रचित्तिने व्यष्टिसे, व्यष्टिने सनाक्षमे, सनाक्षने सनातनसे, सनातनने सनगुसे, सनगने परमंग्रीसे और परमंग्रीने व्रह्मासे [इसे प्राप्त किया] । व्रह्मा स्वयम्भू—है, व्रह्मासे नमस्कार है ॥ १—३ ॥

॥ छिनीय अध्याय समाप्त ॥

तृतीय अध्याय

प्रथम व्राह्मण

जनकके यज्ञमें याज्ञवल्क्य और अश्वलका संवाद

विदेहदेशमें रहनेवाले राजा जनकने एक बड़ी दक्षिणावाले यज्ञद्वारा यजन किया। उसमें कुछ और पाञ्चाल देशोंके व्राह्मण एकत्रित हुए। उस राजा जनकको यह जाननेकी इच्छा हुई कि ‘द्वन् ब्राह्मणोमें अनुबचन (प्रबचन), करनेमें सबसे बढ़कर कौन है?’ इसलिये उसने एक सहस्र गौएं गोशालामें रोक लीं। उनमेसे प्रयेकके सींगोमें दस दस पाद सुवर्ण बैधे हुए थे॥ १॥

उसने उनसे कहा—‘पूज्य व्राह्मणगण! आपमें जो ब्रह्मनिष्ठ हो, वह इन गौओंको ले जाय।’ किंतु उन ब्राह्मणोंका साहस न हुआ। तब याज्ञवल्क्यने अपने ही ब्रह्मचारीसे कहा, ‘हे सोम्य सामश्रवा! तू इन्हें ले जा।’ तब वह उन्हें ले चला। इससे वे ब्राह्मण ‘यह हम सबमें अपनेको ब्रह्मनिष्ठ कैसे बहता है’ इस प्रकार कहते हुए कुद्ध हो गये। विदेहराज जनकका होता अश्वल था, उसने याज्ञवल्क्यसे पूछा, ‘याज्ञवल्क्य! हम सबमें क्या तुम ही ब्रह्मनिष्ठ हो?’ उसने कहा, ‘ब्रह्मनिष्ठको तो हम नमस्कार करते हैं, हम तो गौओंकी ही इच्छावाले हैं।’ इसीसे होता अश्वलने उससे प्रश्न करनेका निश्चय किया॥ २॥

‘याज्ञवल्क्य!’ ऐसा अश्वलने रहा, ‘यह सब जो मृत्युसे व्याप्त है, मृत्युद्वारा स्वाधीन किया हुआ है, उस मृत्युकी व्याप्तिका यजमान किस साधनसे अतिकमण करता है?’ [इसपर याज्ञवल्क्यने कहा—] ‘वह यजमान होता शृ॒त्विकरूप अद्वितीय और वाक्‌से उसका अतिकमण कर सकता है। वाक् ही यजका होता है, यह जो वाक् है, वही यह अभिन्न है, वह होता है, वह सुक्ति है और वही अतिमुक्ति है’॥ ३॥

‘याज्ञवल्क्य!’ ऐसा अश्वलने कहा, ‘यह जो कुछ है, सब दिन और रात्रिसे व्याप्त है, सब दिन और रात्रिके अधीन है। तब किस साधनके द्वारा यजमान दिन और रात्रिकी व्याप्तिका अतिकमण कर सकता है?’ [इसपर याज्ञवल्क्यने कहा—] ‘अध्वर्यु शृ॒त्विक् और चक्षुरूप आदित्य-के द्वारा। अध्वर्यु यजका चक्षु ही है। अतः यह जो चक्षु है, वह यह आदित्य है और वह अध्वर्यु है, वह सुक्ति है और वही अतिमुक्ति है’॥ ४॥

‘याज्ञवल्क्य!’ ऐसा अश्वलने कहा, ‘यह जो कुछ है, सब पूर्वपक्ष और अपरपक्षसे व्याप्त है, सब पूर्वपक्ष और अपरपक्षसे व्याप्त है। किस उपायसे यजमान पूर्वपक्ष और अपरपक्षकी व्याप्तिसे पार होकर मुक्त होता है?’ [इसपर याज्ञवल्क्यने रहा—] ‘उद्भाता शृ॒त्विकसे और वायुरूप प्राणसे; क्योंकि उद्भाता यजका प्राण ही है। तथा यह जो प्राण है, वही वायु है, वही उद्भाता है, वही मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है’॥ ५॥

‘याज्ञवल्क्य!’ ऐसा अश्वलने कहा, ‘यह जो अन्तरिक्ष है, वह निरालम्ब सा है। अतः यजमान किस आलमनसे स्वर्गलोकमें चढ़ता है?’ [इसपर याज्ञवल्क्यने कहा—] ‘ब्रह्मा शृ॒त्विकजे द्वारा और मनस्तुप चन्द्रमासे। ब्रह्मा यजका मन ही है। और यह जो भन है; वही यह चन्द्रमा है, वह ब्रह्मा है, वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है।’ इस प्रकार अतिमोक्षोंका वर्णन हुआ, अब सम्पर्दोंका निरूपण किया जाता है॥ ६॥

‘याज्ञवल्क्य!’ ऐसा अश्वलने कहा, ‘आज कितनी शृ॒त्वाओंके द्वारा होता इस यज्ञमें गङ्गा गङ्गन करेगा?’ [याज्ञवल्क्यने कहा—] ‘तीनके द्वारा।’ [अश्वल—] ‘वे तीन कौन-सी हैं?’ [याज्ञवल्क्य—] ‘पुरोनुवाक्या, याज्ञा और तीसरी गङ्गा।’ [अश्वल—] ‘इनसे यजमान किसको जीतता है?’ [याज्ञवल्क्य—] ‘यह जितना भी प्राणिसमुदाय है [उस सबको जीत लेता है]’॥ ७॥

‘याज्ञवल्क्य!’ ऐसा अश्वलने कहा, ‘आज इस यज्ञमें यह अध्वर्यु कितनी आहुतियाँ होम करेगा?’ [याज्ञवल्क्य—] ‘तीन।’ [अश्वल—] ‘वे तीन कौन कौन-सी हैं?’ [याज्ञवल्क्य—] ‘जो होम नीं जानेपर प्रज्वलित होती हैं, जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं और जो होम की जानेपर पृथ्वीके ऊपर लीन हो जाती हैं।’ [अश्वल—] ‘इनके द्वारा यजमान किसको जीतता है?’ [याज्ञवल्क्य—] ‘जो होम की जानेपर प्रज्वलित होती हैं, उनसे यजमान देवलोकको ही जीत लेता है, क्योंकि देवलोक मानो देवीप्यमान हो रहा है। जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं, उनसे वह पितॄलोकको ही जीत लेता है; क्योंकि पितॄलोक मानो अत्यन्त

शब्द करनेवाला है। जो होम की जानेपर पृथ्वीपर लीन हो जाती है, उनसे मनुष्यलोकको ही जीतता है क्योंकि मनुष्यलोक अघोर्त्तमा है ॥ ८ ॥

‘याजवल्क्य ।’ ऐसा अश्वलने कहा, ‘आज यह ब्रह्मा यज्ञमें दक्षिणकी ओर बैठकर कितने देवताओंद्वारा यज्ञकी रक्षा करता है ।’ [याजवल्क्य—] ‘एकके द्वारा ।’ [अश्वल—] ‘वह एक देवता कौन है ।’ [याजवल्क्य—] ‘वह मन ही है। मन अनन्त है और विश्वेदेव भी अनन्त है, अत उस मनसे यजमान अनन्त लोकको जीत लेता है’ ॥ ९ ॥

‘याजवल्क्य ।’ ऐसा अश्वलने कहा, ‘आज इस यज्ञमें

उड़ाता कितनी स्तोत्रिया शृंचार्ओका स्वन करेगा ।’ [याजवल्क्य—] ‘तीनका ।’ [अश्वल—] ‘वे तीन कौन-सी हैं ।’ [याजवल्क्य—] ‘पुरोनुवाक्या, यज्ञा और तीसरे ग्रस्या ।’ [अश्वल—] ‘इनमें जो शरीरान्तर्वर्ती है, वे कौन-सी हैं ।’ [याजवल्क्य—] ‘प्राण ही पुरोनुवाक्या है, अपान यज्ञा है और व्यान ग्रस्या है ।’ [अश्वल—] ‘इनसे यजमान किनपर जय प्राप्त करता है ।’ [याजवल्क्य—] ‘पुरोनुवाक्यासे पृथिवीलोकपर ही जय प्राप्त करता है, तथा यज्ञासे अन्तरिक्षलोकपर और शस्यासे द्युलोकपर विजय प्राप्त करता है ।’ इसके पश्चात् होता अश्वल चुप हो गया ॥ १० ॥

द्वितीय ब्राह्मण

याज्ञवल्क्य और आर्तभागका संवाद

फिर उस (याज्ञवल्क्य) से जारत्कारव आर्तभागने पूछा, वह बोला, ‘याज्ञवल्क्य । ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने हैं ।’ [याज्ञवल्क्य—] ‘आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह हैं ।’ [आर्तभाग—] ‘वे जो आठ ग्रह और आठ अतिग्रह हैं, वे कौन-से हैं ।’ ॥ १ ॥

ग्राण ही ग्रह है, वह अपानरूप अतिग्रहसे गृहीत है, क्योंकि ग्राणी अपानसे ही गन्धोंको सूँधता है। वाक् ही ग्रह है, वह नामरूप अतिग्रहसे गृहीत है, क्योंकि ग्राणी वाक् से ही नामोका उच्चारण करता है। जिहा ही ग्रह है, वह रसरूप अतिग्रहसे गृहीत है, क्योंकि ग्राणी जिहासे ही रसोंको विशेषरूपसे जानता है। चक्षु ही ग्रह है, वह त्वप-रूप अतिग्रहसे गृहीत है, क्योंकि ग्राणी चक्षुसे ही रूपोंको देखता है। श्रोत्र ही ग्रह है, वह शब्दरूप अतिग्रहसे गृहीत है, क्योंकि ग्राणी श्रोत्रसे ही शब्दोंको सुनता है। मन ही ग्रह है, वह कामरूप अतिग्रहसे गृहीत है, क्योंकि ग्राणी मनसे ही कामोंकी कामना करता है। हस्त ही ग्रह है, वे कर्मरूप अतिग्रहसे गृहीत हैं क्योंकि ग्राणी हस्तसे ही कर्म करता है। लचा ही ग्रह है, वह सर्वरूप अतिग्रहसे गृहीत है, क्योंकि ग्राणी लचाए ही स्थानोंको जानता है। इस प्रकार ये आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह हैं ॥ २-९ ॥

‘याज्ञवल्क्य ।’ ऐसा आर्तभागने कहा, ‘यह जो कुछ है सब मृत्युका खाद्य है, सो वह देवता कौन है, जिसका खाद्य मृत्यु है ।’ [इसपर याज्ञवल्क्यने कहा—] ‘अग्नि ही मृत्यु है, वह जलका खाद्य है ।’ [इस प्रकारके जानसे] पुनर्मृत्युका पराजय होता है ॥ १० ॥

‘याज्ञवल्क्य ।’ ऐसा आर्तभागने कहा, ‘जिस समय यह मनुष्य मरता है, उस समय इसके ग्राणोंका उल्कमण होता है या नहीं ।’ ‘नहीं, नहीं’ ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, ‘वे यहाँ ही लीन हो जाते हैं । वह फूल जाता है अर्थात् वायुको भीतर खाँचता है और वायुसे पूर्ण हुआ ही मृत होकर पड़ा रहता है’ ॥ ११ ॥

‘याज्ञवल्क्य ।’ ऐसा आर्तभागने कहा, ‘जिस समय यह पुरुष मरता है, उस समय इसे क्या नहीं छोड़ता ।’ [याज्ञवल्क्य—] ‘नाम् नहीं छोड़ता, नाम अनन्त ही हैं, विश्वेदेव भी अनन्त ही हैं, इस आनन्ददर्शनके द्वारा वह अनन्त लोकको ही जीत लेता है’ ॥ १२ ॥

‘याज्ञवल्क्य ।’ ऐसा आर्तभागने कहा, ‘जिस समय इस मृतपुरुषकी वाणी अग्निमें लीन हो जाती है तथा ग्राण वायुमें, चक्षु आदित्यमें, मन चन्द्रमामें, श्रोत्र दिशामें, शरीर पृथिवीमें, हृदयाकाश भूताकाशमें, रोम ओषधियोंमें और केश वनस्पतियोंमें लीन हो जाते हैं तथा रक्त और वीर्य जलमें स्थापित हो जाते हैं, उस समय यह पुरुष कहाँ रहता है ।’ [याज्ञवल्क्य—] ‘प्रियदर्शन आर्तभाग । तू मुझे अपना हाथ पकड़ा, हम दोनों ही इस प्रश्नका उत्तर जानेंगे, यह प्रश्न जनसमुदायमें होने योग्य नहीं है ।’ तब उन दोनोंने उठकर [एकान्तमें] विचार किया। उन्होंने जो कुछ कहा, वह कर्म ही कहा, तथा जिसकी प्रश्नसा की, वह कर्मकी ही प्रश्नसा की। वह यह कि पुरुष पुण्यकर्मसे पुण्यवान् होता है और पापकर्मसे पापी होता है। इसके पीछे जारत्कारव आर्तभाग चुप हो गया ॥ १३ ॥

तृतीय ब्राह्मण

याज्ञवल्क्य और लाह्यायनि भुज्युका संवाद

फिर इस याज्ञवल्क्यसे लाह्यायनि भुज्युने पूछा, वह बोला, 'याज्ञवल्क्य ! हम ब्रताचरण करते हुए मद्रदेशमें विचर रहे थे कि कपिगोत्रोत्तम पतञ्जलके घर पहुँचे । उसकी पुत्री गन्धर्वसे गृहीत थी । (अर्थात् उसपर गन्धर्वका आवेश था) हमने उससे पूछा, 'तू कौन है ?' वह बोला, 'आङ्गिरस चुधन्वा हूँ ।' जब उससे लोकोंके अन्तके विषयमें पूछा तो हमने उससे यो कहा, 'पारिक्षित कहाँ रहे ? पारिक्षित कहाँ रहे ? सो हम तुमसे पूछते हैं कि 'पारिक्षित कहाँ रहे ?' ॥१॥

उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'उस गन्धर्वने निश्चय वह कहा था कि वे वहाँ चले गये, जहाँ अश्वमेध यज्ञ करनेवाले जाते हैं । [भुज्यु—] 'अच्छा तो, अश्वमेधयाजी कहाँ जाते हैं ?'

[याज्ञवल्क्य—] 'यह लोक बत्तीस देवरथाहृन्य* है । उसे चारों ओरसे दूनी पृथिवी धेरे हुए है । उस पृथिवीको सब ओरसे दूना समुद्र धेरे हुए है । सो जितनी पतली छुरेकी धार होती है, अथवा जितना सूखम् मक्खीका पख होता है, उतना उन अण्डकपालोंके मध्यमें आकाश है । इन्द्र (चित्य आभि) ने पक्षी होकर उन पारिक्षितोंको वायुको दिया । उन्हें वायु अपने स्वरूपमें स्थापितकर वहाँ ले गया, जहाँ अश्वमेधयाजी रहते हैं; इस प्रकार उस गन्धर्वने वायुकी ही प्रशासा की थी । अतः वायु ही व्यष्टि है और वायु ही समष्टि है । जो ऐसा जानता है, वह भुन्मृत्युको जीत लेता है ।' तब लाह्यायनि भुज्यु चुप हो गया ॥ २ ॥

चतुर्थ ब्राह्मण

याज्ञवल्क्य और चाकायण उपस्तका संवाद

फिर उम याज्ञवल्क्यसे चाकायण उपस्तने पूछा; वह बोला, 'याज्ञवल्क्य ! जो साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है, उसकी मेरे प्रति व्याख्या करो ।' [याज्ञवल्क्य—] 'यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर है ।' [उपस्त—] 'याज्ञवल्क्य ! वह सर्वान्तर कौन-सा है ?' [याज्ञवल्क्य—] 'जो प्राणसे प्राणकिना करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो अपानसे अपान किना करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो व्यानसे व्यानकिना करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो उदानसे उदानकिना करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है । यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है' ॥ १ ॥

उस चाकायण उपस्तने कहा, 'जिस प्रकार कोई [चलना

और दौड़ना दिखाकर] कहे कि यह (चलनेवाला) बैल है, यह (दौड़नेवाला) घोड़ा है, उसी प्रकार तुम्हारा यह कथन है; अतः जो भी साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है, उसे तुम स्पृष्टतया चतलाओ ।' [याज्ञवल्क्य—] 'यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है ।' [उपस्त—] 'हे याज्ञवल्क्य ! वह सर्वान्तर कौन-सा है ?' [याज्ञवल्क्य—] 'तुम इष्टिके द्रष्टाको नहीं देख सकते, श्रुतिके श्रोताको नहीं सुन सकते, मरितिके मन्त्राका मनन नहीं कर सकते, विज्ञातिके विज्ञाताको नहीं जान सकते । तुम्हारा यह आत्मा सर्वान्तर है, इससे भिन्न आर्त (नाशवान्) है ।' इसके पश्चात् चाकायण उपस्त चुप हो गया ॥ २ ॥

पञ्चम ब्राह्मण

याज्ञवल्क्य और कहोलका संवाद; ब्रह्म और आत्माकी व्याख्या

फिर उम याज्ञवल्क्यसे कौरीतकेय कहोलने पूछा; उसने 'याज्ञवल्क्य !' इस प्रकार सम्बोधित करके कहा—'जो भी साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है, उसकी तुम ने प्रति व्याख्या करो ।' [वह तुम्हारा याज्ञवल्क्यने कहा—] 'यह तुम्हारा आत्मा सर्वान्तर है ।' [कहोल—] 'याज्ञवल्क्य ! वह सर्वान्तर रौन-सा है ?' [याज्ञवल्क्य—] 'जो क्षुधा,

पिपासा, शोक, मोह, जरा और मृत्युसे परे है, उस पूर्वोक्त आत्माको ही जानकर ब्राह्मण पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणासे अलग हटकर भिक्षाचर्यासे विचरते हैं । जो भी पुत्रैषणा है, वही वित्तैषणा है और जो वित्तैषणा है, वही लोकैषणा है । ये दोनों ही [सात्य—साधनेच्छाएँ] एषणाएँ ही हैं । अतः ब्राह्मण पाण्डित्य (आत्मज्ञान) का पूर्णतया सम्पादन करके आत्मज्ञानरूप बलसे स्थित रहनेकी इच्छा करे ।

* वर्षके द्वयों गतिने एक दिनमें सप्ताहका जितना भाग नापा जाय उसे 'देवरथाहृन्य' कहते हैं ।

फिर बाल्य और पाण्डित्यको पूर्णतया प्राप्तकर वह मुनि होता है तथा अमौन और मौनका पूर्णतया सम्पादन करके ब्राह्मण (कृतकृत्य) होता है । वह किस प्रकार ब्राह्मण होता है ।

जिस प्रकार भी हो, ऐसा ही ब्राह्मण होता है, इससे भिन्न और सब आर्त (नाशवाने) है । तब कौपीतकेय कहोल चुप हो गया ॥ १ ॥

पष्ट ब्राह्मण

याज्ञवल्क्य और गार्गीका संवाद

फिर इस याज्ञवल्क्यसे बचकुकी पुत्री गार्गीने पूछा, वह बोली, ‘याज्ञवल्क्य ! यह जो कुछ है, सब जलमें ओतप्रोत है, किन्तु वह जल किसमें ओतप्रोत है ?’ [याज्ञवल्क्य—] ‘हे गार्गी ! वायुमें ।’ [गार्गी—] ‘वायु किसमें ओतप्रोत है ?’ [याज्ञवल्क्य—] ‘हे गार्गी ! अन्तरिक्षलोकमें ।’ [गार्गी—] ‘अन्तरिक्षलोक किसमें ओतप्रोत है ?’ [याज्ञवल्क्य—] ‘हे गार्गी ! गन्धर्वलोकमें ।’ [गार्गी—] ‘गन्धर्वलोक किसमें ओतप्रोत है ?’ [याज्ञवल्क्य—] ‘हे गार्गी ! आदित्यलोक किसमें ओतप्रोत है ?’ [याज्ञवल्क्य—] ‘हे गार्गी ! चन्द्रलोकमें ।’ [गार्गी—] ‘चन्द्रलोक किसमें ओतप्रोत है ?’ [याज्ञवल्क्य—]

‘हे गार्गी ! नक्षत्रलोकमें ।’ [गार्गी—] ‘नक्षत्रलोक किसमें ओतप्रोत है ?’ [याज्ञवल्क्य—] ‘हे गार्गी ! देवलोकमें ।’ [गार्गी—] ‘देवलोक किसमें ओतप्रोत है ?’ [याज्ञवल्क्य—] ‘हे गार्गी ! इन्द्रलोकमें ।’ [गार्गी—] ‘इन्द्रलोक किसमें ओतप्रोत है ?’ [याज्ञवल्क्य—] ‘हे गार्गी ! प्रजापतिलोकमें ।’ [गार्गी—] ‘प्रजापतिलोक किसमें ओतप्रोत है ?’ [याज्ञवल्क्य—] ‘हे गार्गी ! ब्रह्मलोकमें ।’ [गार्गी—] ‘ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत है ?’ इसपर याज्ञवल्क्यने कहा—‘हे गार्गी ! अतिप्रश्न मत कर । तेरा मस्तक न गिर जाय ! तू, जिसके विषयमें अतिप्रश्न नहीं करना चाहिये, उस देवताके विषयमें अतिप्रश्न कर रही है । हे गार्गी ! तू अतिप्रश्न न कर ।’ तब बचकुकी पुत्री गार्गी उपरत हो गयी ॥ १ ॥

सप्तम ब्राह्मण

याज्ञवल्क्य तथा आरुणि उद्दालकका संवाद, आत्माके स्वरूपका वर्णन

फिर इस याज्ञवल्क्यसे आरुणि उद्दालकने पूछा, वह बोला, ‘याज्ञवल्क्य ! हम मद्देशमें यज्ञगात्रका अध्ययन करते हुए कपिगोत्रोत्पन्न पतञ्जलके घर रहते थे । उसकी भार्या गन्धर्वद्वारा घृणीत थी । हमने उस (गन्धर्व) से पूछा, ‘तू कौन है ?’ उसने कहा, ‘मैं आर्यवर्ण कवन्ध हूँ ।’ उसने कपिगोत्रीय पतञ्जल और उसके याजिकोंसे पूछा, ‘काप्य । क्या तुम उस सूत्रको जानते हो, जिसके द्वारा यह लोक, परलोक और सारे भूत ग्रथित है ?’ तब उस काप्य पतञ्जलने कहा, ‘भगवन् । मैं उसे नहीं जानता ।’ उसने पतञ्जल काप्य और याजिकोंसे कहा, ‘काप्य । क्या तुम उस अन्तर्यामीको जानते हो जो इस लोक, परलोक और समस्त भूतोंको भीतरसे नियमित करता है ?’ उस पतञ्जल काप्यने कहा, ‘भगवन् । मैं उसे नहीं जानता ।’ उसने पतञ्जल काप्य और याजिकोंसे कहा, ‘काप्य । जो कोई उस सूत्र और उस अन्तर्यामीको जानता है, वह ब्रह्मवेत्ता है, वह लोकवेत्ता है, वह देववेत्ता है, वह वेदवेत्ता है, वह भूतवेत्ता है, वह आत्मवेत्ता है और वह सर्ववेत्ता है ।’ तथा इसके पश्चात् गन्धर्वने

उन (काप्य आदि) से सूत्र और अन्तर्यामीको बताया । उसे मैं जानता हूँ । हे याज्ञवल्क्य ! यदि उस सूत्र और अन्तर्यामीको न जाननेवाले होकर ब्रह्मवेत्ताकी स्वभूत गौओंको ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा ।’ [याज्ञवल्क्य—] ‘हे गौतम ! मैं उस सूत्र और अन्तर्यामीको जानता हूँ ।’ [उद्दालक—] ‘ऐसा तो जो कोई भी कह सकता है—‘मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ’ [किंतु यों व्यर्थ ढोल पीटनेसे क्या लाभ ? यदि वास्तवमें तुम्हें उसका जान है तो] जिस प्रकार तुम जानते हो वह कहो ॥ १ ॥

उस याज्ञवल्क्यने कहा, ‘गौतम ! वायु ही वह सूत्र है, गौतम ! वायुरूप सूत्रके द्वारा ही यह लोक, परलोक और समस्त भूतसमुदाय गुथे हुए हैं । हे गौतम ! इसीसे मेरे हुए पुरुषको ऐसा कहते हैं कि इसके अग विसर्स (विशीणुं) हो गये हैं, क्योंकि हे गौतम ! वे वायुरूप सूत्रसे ही संग्रथित होते हैं ।’ [आरुणि—] ‘हे याज्ञवल्क्य ! ठीक है, यह तो ऐसा ही है, अब तुम अन्तर्यामीका वर्णन करो ॥ २ ॥

जो पृथिवीमें रहनेवाला पृथिवीके भीतर है, जिसे पृथिवी

नहीं जानती जिसका पृथिवी शरीर है और जो भीतर रहकर पृथिवीका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो जलमें रहनेवाला जलके भीतर है, जिसे जल नहीं जानता, जल जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर जलका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो अग्नि से रहनेवाला अग्निके भीतर है, जिसे अग्नि नहीं जानता, अग्नि जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर अग्निका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो अन्तरिक्षमें रहनेवाला अन्तरिक्षके भीतर है जिसे अन्तरिक्ष नहीं जानता, अन्तरिक्ष जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर अन्तरिक्षका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो वायुमें रहनेवाला वायुके भीतर है, जिसे वायु नहीं जानता, वायु जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वायुका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो द्युलोकमें रहनेवाला द्युलोकके भीतर है, जिसे द्युलोक नहीं जानता, द्युलोक जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर द्युलोकका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो आदित्यमें रहनेवाला आदित्यके भीतर है, जिसे आदित्य नहीं जानता, आदित्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर आदित्यका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो दिशाओंमें रहनेवाला दिशाओंके भीतर है, जिसे दिशाएँ नहीं जानती, दिशाएँ जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर दिशाओंका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो चन्द्रमा और ताराओंमें रहनेवाला चन्द्रमा और ताराओंके भीतर है, जिसे चन्द्रमा और ताराएँ नहीं जानती, चन्द्रमा और ताराएँ जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर चन्द्रमा और ताराओंका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो आकाशमें रहनेवाला आकाशके भीतर है, जिसे आकाश नहीं जानता आकाश जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर आकाशका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो तममें रहनेवाला तमके भीतर है जिसे तम नहीं जानता, तम जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तमका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो तेजमें रहनेवाला तेजके भीतर है, जिसे तेज नहीं जानता, तेज जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तेजका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा

अन्तर्यामी अमृत है। यह अधिदैदत्तदर्शन हुआ, आगे अधिभूतदर्शन है ॥ ३-१४ ॥

जो समस्त भूतोमें स्थित रहनेवाला समस्त भूतोके भीतर है, जिसे समस्त भूत नहीं जानते, समस्त भूत जिसके शरीर हैं और जो भीतर रहकर समस्त भूतोंका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। यह अधिभूतदर्शन है, अब अच्यात्मदर्शन कहा जाता है। जो प्राणमें रहनेवाला प्राणके भीतर है, जिसे प्राण नहीं जानता, प्राण जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर प्राणका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो वाणीमें रहनेवाला वाणीके भीतर है, जिसे वाणी नहीं जानती, वाणी जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वाणीका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो नेत्रमें रहनेवाला नेत्रके भीतर है, जिसे नेत्र नहीं जानता, नेत्र जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर नेत्रका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो श्रोत्रमें रहनेवाला श्रोत्रके भीतर है, जिसे श्रोत्र नहीं जानता, श्रोत्र जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर श्रोत्रका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो मनमें रहनेवाला मनके भीतर है, जिसे मन नहीं जानता, मन जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर मनका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो त्वक्में रहनेवाला त्वक्के भीतर है, जिसे त्वक् नहीं जानती, त्वक् जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर त्वक्का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो विज्ञानमें रहनेवाला विज्ञानके भीतर है, जिसे विज्ञान नहीं जानता, विज्ञान जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर विज्ञानका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो वीर्यमें रहनेवाला वीर्यके भीतर है, जिसे वीर्य नहीं जानता, वीर्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वीर्यका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। वह दिखायी न देनेवाला किंतु देखनेवाला है, सुनायी न देनेवाला किंतु सुननेवाला है, मननका विषय न होनेवाला किंतु मनन करनेवाला है और विद्येष्टया शात न होनेवाला किंतु विद्येष्ट-रूपसे जाननेवाला है, यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। इससे भिन्न सब नाशवान् है। इसके पश्चात् अस्त्रका पुत्र उद्घालक प्रश्न करनेसे निवृत्त हो गया ॥ १५-२३ ॥

अष्टम ब्राह्मण

याजवल्क्यनार्गीका संचाद, अक्षरके नामसे आत्मस्वरूपका चर्णन

फिर बाचक्षीने कहा, ‘पूजनीय ब्राह्मणगण । अब मैं इनमें दो प्रश्न पूछूँगी । यदि ये मेरे उन प्रश्नोंमा उत्तर दे देंगे तो फिर आपमेंसे कोई भी इन्हे व्रश्वसम्बन्धी वाढ़मे नहीं जीत सकेगा ।’ [ब्राह्मण—] ‘अच्छा गार्गी । पूछु ॥ १ ॥

वह बोली, ‘याजवल्क्य । जिस प्रकार काशी या विदेह-का रहनेवाला कोई वीर-वशज पुनरप्रत्यञ्चाहीन धनुपर प्रत्यञ्चा चढाएर शत्रुओंको अत्यन्त पीड़ा देनेवाले दो फलवाले अर हाथमें लेफ़र खड़ा होता है, उसी प्रकार मैं दो प्रश्न लेफ़र तुझरे सामने उपस्थित होती हूँ, तुम मुझे उनमा उत्तर दो ।’ इसपर याजवल्क्यने कहा, ‘गार्गी । पूछु ॥ २ ॥

वह बोली, ‘याजवल्क्य । जो द्युलोकसे ऊपर है, जो पृथिवीसे नीचे है और जो द्युलोक और पृथिवीके मध्यमें है और स्वयं भी जो ये द्युलोक और पृथिवी हैं तथा जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य—इस प्रकार रहते हैं, वे किसमें ओतप्रोत हैं ॥ ३ ॥

उस याजवल्क्यने कहा, ‘गार्गी । जो द्युलोकसे ऊपर, पृथिवीसे नीचे और जो द्युलोक एव पृथिवीके मध्यमें है और स्वयं भी जो ये द्युलोक और पृथिवी हैं तथा जिन्हें भूत, वर्तमान एव भविष्य—इस प्रकार कहते हैं, वे सब आकाशमें ओतप्रोत हैं ॥ ४ ॥

वह बोली, ‘याजवल्क्य । आपको नमस्कार है, जिन्होंने सुने इस प्रश्नका उत्तर दे दिया; अब आप दूसरे प्रश्नके लिये तैयार हो जाइये ।’ [याजवल्क्य—] ‘गार्गी । पूछु ॥ ५ ॥

वह बोली, ‘याजवल्क्य । जो द्युलोकसे ऊपर है, जो पृथिवीसे नीचे है और जो द्युलोक और पृथिवीके मध्यमें है और स्वयं भी जो ये द्युलोक और पृथिवी हैं और जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य—इस प्रकार कहते हैं, वे किसमें ओतप्रोत हैं ॥ ६ ॥

उस याजवल्क्यने कहा, ‘गार्गी । जो द्युलोकसे ऊपर, पृथिवीसे नीचे और जो द्युलोक एव पृथिवीके मध्यमें है तथा स्वयं भी जो ये द्युलोक और पृथिवी हैं और जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य—इस प्रकार कहते हैं, वे सब आकाशमें ही ओतप्रोत हैं ।’ [गार्गी—] ‘किन्तु आकाश किसमें ओतप्रोत है ॥ ७ ॥

उस याजवल्क्यने कहा, ‘गार्गी । उस इए तत्वको तो व्रश्ववेत्ता अक्षर कहते हैं, वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है, न लाल है, न ब्रह्म है, न छाया है, न तम (अन्धकार) है, न वायु है, न आकाश है, न सगवान् है, न रस है, न गन्ध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है, उसमें न भीतर है, न बाहर है; वह कुछ भी नहीं खाता, उसे कोई भी नहीं खाता ॥ ८ ॥

‘गार्गी । इस अक्षरके ही प्रशासनमें सूर्य और चन्द्रमा विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित रहते हैं । हे गार्गी ! इस अक्षरके ही प्रशासनमें द्युलोक और पृथिवी विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित रहते हैं । हे गार्गी ! इस अक्षरके ही प्रशासनमें निमेप, मुहूर्त, दिन-रात, अर्धमास (पक्ष), मास, ऋतु और सवत्सर विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित रहते हैं । हे गार्गी ! इस अक्षरके ही प्रशासनमें पूर्ववाहिनी एव अन्य नदियों अबेत पर्वतोंसे वहती हैं तथा अन्य पश्चिमवाहिनी नदियों जिस-जिस दिगाको वहने लगती है, उसीका अनुसरण करती रहती है । हे गार्गी ! इस अक्षरके ही प्रशासनमें मनुष्य दातानी प्रशसा करते हैं तथा देवगण यजमानका और पितृगण दर्वाहोमका अनुवर्तन करते हैं । गार्गी ! जो कोई इस लोकमें इस अक्षरको न जानकर हवन करता, यज्ञ करता और अनेकों सहस्र वर्षपर्यन्त तप करता है, उसका वह सब कर्म अन्तवाला ही होता है । जो कोई भी इस अक्षरको विना जाने इस लोकसे मरकर जाता है, वह कृपण (दीन) है और हे गार्गी ! जो इस अक्षरको जानकर इस लोकमें मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है । हे गार्गी ! यह अक्षर स्वयं दृष्टिका विषय नहीं, किन्तु द्रष्टा है, अवणका विषय नहीं, किन्तु श्रोता है, मननका विषय नहीं, किन्तु मन्ता है, स्वयं अविजात रहकर दूसरोंका विजाता है । इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है, इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है और इससे भिन्न कोई विजाता नहीं है । हे गार्गी ! निश्चय इस अक्षरमें ही आकाश ओतप्रोत है ॥ ९—११ ॥

उस गार्गीने कहा, ‘पूज्य ब्राह्मणगण ! आपलोग इसीको

वहुत मार्गे कि इन याज्ञवल्क्यजीसे आपको नमस्कारद्वारा ही छुटकारा मिल जाय। आपमेंसे कोई भी कभी इन्हें ब्रह्मविषयक

वादमें जीतनेवाला नहीं है।' तदनन्तर वचकनुकी पुत्री गार्गी त्रुप हो गयी ॥ १२ ॥

नवम ब्राह्मण

याज्ञवल्क्य-शाकल्यका संबाद और याज्ञवल्क्यकी विजय

इसके पश्चात् इस याज्ञवल्क्यसे शाकल्य विद्यग्ने पूछा, 'याज्ञवल्क्य। कितने देवगण हैं?' तब याज्ञवल्क्यने इस आगे कही जानेवाली निविद्दौ ही उनकी सख्याका प्रतिपादन किया। 'वैश्वदेवकी निविद्दौ अर्थात् देवताओंकी सख्या वतानेवाले मन्त्रपदोंमें जितने वतलाये गये हैं, वे तीन और तीन सौ तथा तीन और तीन सहस्र (तीन हजार तीन सौ छ.) हैं।' [तब शाकल्यने] 'ठीक है' ऐसा कहा। फिर पूछा, 'याज्ञवल्क्य! कितने देव हैं?' याज्ञवल्क्यने कहा, 'तैतीस।' [शाकल्यने] 'ठीक है' ऐसा कहा और पूछा 'तो, याज्ञवल्क्य। कितने देव हैं?' [याज्ञवल्क्य—] 'छ।' [शाकल्यने] 'ठीक है' ऐसा कहा और फिर पूछा, 'याज्ञवल्क्य! किसने देव हैं?' [याज्ञवल्क्य—] 'तीन।' [शाकल्यने] 'ठीक है' ऐसा कहा और पुनः पूछा, 'याज्ञवल्क्य। कितने देव हैं?' [याज्ञवल्क्य—] 'दो।' [शाकल्यने] 'ठीक है' ऐसा कहा और पूछा, 'याज्ञवल्क्य। कितने देव हैं?' [याज्ञवल्क्य—] 'डेढ़।' [शाकल्यने] 'ठीक है' ऐसा कहा और पूछा, 'याज्ञवल्क्य। कितने देव हैं?' [याज्ञवल्क्य—] 'एक।' [शाकल्यने] 'ठीक है' ऐसा कहा और पूछा 'वे तीन और तीन सौ तथा तीन और तीन सहस्र देव कौन-से हैं?' ॥ १ ॥

उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'ये तो इनकी महिमाएँ ही है। देवगण तो तैतीस ही हैं।' [शाकल्य—] 'वे तैतीस देव कौन-से हैं?' [याज्ञवल्क्य—] 'आठ वसु, न्यारह रुद्र, वारह आदित्य—ये इकतीस देवगण हैं तथा हन्द्र और प्रजापतिके सहित तैतीस हैं।' ॥ २ ॥

[शाकल्य—] 'वसु कौन हैं?' [याज्ञवल्क्य—] 'अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्युलोक, चन्द्रमा और नक्षत्र—ये वसु हैं, इन्होंमें यह सब जगत् निहित है, इसीसे ये वसु हैं।' ॥ ३ ॥

[शाकल्य—] 'रुद्र कौन है?' [याज्ञवल्क्य—] 'पुरुषमें ये दस प्राण (इन्द्रियों) और न्यारहवॉ आत्मा (मन)। ये जिस समय इस भरणदील शरीरसे उत्कमण करते हैं, उस समय रुद्र है, अत उत्कमणकालमें अपने सम्बन्धियोंको

रुलाते हैं; इसलिये रोदनके कारण होनेसे 'रुद्र' कहलाते हैं।' ॥ ४ ॥

[शाकल्य—] 'आदित्य कौन हैं?' [याज्ञवल्क्य—] 'सबसरके अवयवभूत ये वारह मास ही आदित्य हैं; क्योंकि ये इस सबका आदान (ग्रहण) करते हुए चलते हैं, इसलिये आदित्य हैं।' ॥ ५ ॥

[शाकल्य—] 'हन्द्र कौन है और प्रजापति कौन है?' [याज्ञवल्क्य—] 'स्तनयिलु (विद्युत्) ही हन्द्र है और यज्ञ प्रजापति है।' [शाकल्य—] 'स्तनयिलु कौन है?' [याज्ञवल्क्य—] 'वज्र।' [शाकल्य—] 'यज्ञ कौन है?' [याज्ञवल्क्य—] 'पशुगण।' ॥ ६ ॥

[शाकल्य—] 'छ: देवगण कौन हैं?' [याज्ञवल्क्य—] 'अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य और द्युलोक—ये छ: देवगण हैं। ये वसु आदि तैतीस देवताओंके रूपमें अग्नि आदि छ: ही हैं।' ॥ ७ ॥

[शाकल्य—] 'वे तीन देव कौन हैं?' [याज्ञवल्क्य—] 'ये तीन लोक ही तीन देव हैं। इन्होंमें ये सब देव अन्तर्भूत हैं।' [शाकल्य—] 'वे दो देव कौन हैं?' [याज्ञवल्क्य—] 'अन्न और प्राण।' [शाकल्य—] 'डेढ़ देव कौन हैं?' [याज्ञवल्क्य—] 'जो यह वहता है।' ॥ ८ ॥

यहों ऐसा कहते हैं—'यह जो वासु है, एकही-सा वहता है, फिर यह अध्यर्थ—डेढ़ किस प्रकार है?' [उत्तर—] 'क्योंकि इसीमें यह सब श्रूद्धिको प्राप्त होता है, इसलिये यह अध्यर्थ (डेढ़) है।' [शाकल्य—] 'एक देव कौन है?' [याज्ञवल्क्य—] 'प्राण; वह व्रक्ष है, उसीको 'त्यत्' ऐसा कहते हैं।' ॥ ९ ॥

[शाकल्य—] 'पृथिवी ही जिसका आयतन है तथा अग्नि लोक (दर्गनशक्ति) और मन ज्योति (सकल्प-विकल्पका साधन) है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परम आश्रय जानता है, वही ज्ञाता (पण्डित) है। याज्ञवल्क्य ! [तुम तो विना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो !] ॥ १० ॥ [याज्ञवल्क्य—] 'जिसे तुम सम्पूर्ण अध्यात्मिक कार्य-करण-सघातका परम आश्रय वतलाते हो,

उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ । यह जो शारीर-पुरुष है, वही यह है । शाकल्य । और बोलो ।' [शाकल्य—], 'अच्छा, उसका देवता कौन है ?' तब याजवल्क्यने 'अमृत' ऐसा कहा ॥ १० ॥

[शाकल्य—] 'काम ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है और मन ज्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूर्ण अध्यात्मिक कार्य-करण-समूहका परम आश्रय जानता है, वही जाता है । याजवल्क्य । [तुम तो विना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो !] ।' [याजवल्क्य—] 'जिसे तुम सम्पूर्ण अध्यात्मिक कार्य-करण-सम्भातका परम आश्रय वतलाते हो, उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ । जो भी यह ऋणमय पुरुष है, वही यह है । हे शाकल्य । और बोलो ।' [शाकल्य—] 'उसका कौन देवता है ?' तब याजवल्क्यने कहा—'स्त्रियोँ' ॥ १० ॥

[शाकल्य—] 'रूप ही जिसका आयतन है, चक्षु लोक है और मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय जानता है, वही जाता है । हे याजवल्क्य । [तुम तो विना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो !] ।' [याजवल्क्य—] 'तुम जिसे सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय वतलाते हो, उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ । जो भी यह आदित्यमे पुरुष है, वही यह है । हे शाकल्य । और बोलो ।' [शाकल्य—] 'उसका देवता कौन है ?' तब याजवल्क्यने 'सत्य' ऐसा कहा ॥ १२ ॥

[शाकल्य—] 'आकाश ही जिसका आयतन है, श्रोत्र लोक है और मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय जानता है, वही जाता है । हे याजवल्क्य । [तुम तो विना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो !] ।' [याजवल्क्य—] 'तुम जिसे सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय कहते हो, उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ । जो भी यह श्रोत्रसम्बन्धी प्रातिश्रुतक पुरुष है, यही वह है; हे शाकल्य । और बोलो ।' [शाकल्य—] 'उसका कौन देवता है ?' तब याजवल्क्यने 'दिग्गाएँ' ऐसा कहा ॥ १३ ॥

[शाकल्य—] 'तम ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है, मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय जानता है, वही जाता है, याजवल्क्य । [तुम तो विना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो !] ।' [याजवल्क्य—] 'तुम जिसे समस्त अध्यात्मिक

कार्य-करण-समूहका परम आश्रय वतलाते हो, उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ । जो भी यह शायामय पुरुष है, वही यह है । हे शाकल्य । और बोलो ।' [शाकल्य—] 'उसका कौन देवता है ?' तब याजवल्क्यने 'मृत्यु' ऐसा कहा ॥ १४ ॥

[शाकल्य—] 'रूप ही जिसका आयतन है, नेत्र लोक है और मन ज्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण-सम्भातका परम आश्रय जानता है, वही जाता है । हे याजवल्क्य । [तुम तो विना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो !] ।' [याजवल्क्य—] 'तुम जिसे सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण-सम्भातका परम आश्रय वतलाते हो, उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ । जो भी यह आदर्श (दर्पण) के भीतर पुरुष है, वही यद है । हे शाकल्य । और बोलो ।' [शाकल्य—] 'उसका देवता कौन है ?' तब याजवल्क्यने 'असु' ऐसा कहा ॥ १५ ॥

[शाकल्य—] 'जल ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है और मन ज्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण-सम्भातका परम आश्रय जानता है, वही जाता है । हे याजवल्क्य । [तुम तो विना जाने ही विद्वान् होनेका अभिमान कर रहे हो !] ।' [याजवल्क्य—] 'जिसे तुम सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय वतलाते हो, उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ । जो भी यह जलमे पुरुष है, वही यह है । हे शाकल्य । और बोलो ।' [शाकल्य—] 'उसका कौन देवता है ?' तब याजवल्क्यने 'वृश्ण' ऐसा कहा ॥ १६ ॥

[शाकल्य—] 'वीर्य ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है और मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण सम्भातका परम आश्रय जानता है, वही जाता है । हे याजवल्क्य । [तुम तो विना जाने ही विद्वान् होनेका अभिमान कर रहे हो !] ।' [याजवल्क्य—] 'जिसे तुम सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण-सम्भातका परम आश्रय वतलाते हो, उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ । जो भी यह पुत्रलूप पुरुष है, वही यह है । हे शाकल्य । और बोलो ।' [शाकल्य—] 'उसका कौन देवता है ?' तब याजवल्क्यने 'प्रजापति' ऐसा कहा ॥ १७ ॥

'शाकल्य !' ऐसा याजवल्क्यने कहा, 'इन ब्राह्मणोंने निश्चय ही तुम्हें अगारे निरुपालनेका चिमटा बना रखा है' ॥ १८ ॥

'हे याजवल्क्य !' ऐसा शाकल्यने कहा, 'यह जो तुम इन कुरुपाञ्चालदेवीय ब्राह्मणोंपर आधेप करते हो सो क्या तुम ब्रह्मवेत्ता हो—ऐसा समझकर करते हो ?' [याजवल्क्य—] 'मेरा ब्रह्मज्ञान यह है कि] 'मैं देवता और प्रतिष्ठाके सहित

दिग्गांओं जान रखता हूँ । [शाकल्य—] ‘यदि तुम देवता और प्रतिष्ठाके सहित दिग्गांओंको जानते हो [तो बताऊँ] उस पूर्वदिग्गामे तुम फिस देवतासे युक्त हो ।’ [याजगत्वय—] ‘वहों में आदित्य (सूर्य) देवतावाला हूँ ।’ [शाकल्य—] ‘एह आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है ?’ [याजगत्वय—] ‘नेत्रमें ।’ [शाकल्य—] ‘नेत्र फिसमें प्रतिष्ठित है ?’ [याजगत्वय—] ‘रूपमें, क्योंकि पुरुष नेत्रसे ही रूपोंसे देखता है ।’ [शाकल्य—] ‘रूप फिसमें प्रतिष्ठित है ?’ याजगत्वयने कहा, ‘हृदयमें, क्योंकि पुरुष हृदयसे ही रूपोंसे जानता है, अतः हृदयमें ही रूप प्रतिष्ठित है ।’ [शाकल्य—] ‘हे याजगत्वय ! यह बात ऐसी ही है ॥ १९ २० ॥

‘इस दक्षिण दिग्गामे तुम कौन से देवतावाले हो ?’ [याजगत्वय—] ‘यमदेवतावाला हूँ ।’ [शाकल्य—] ‘एह यमदेवता किसमें प्रतिष्ठित है ?’ [याजगत्वय—] ‘यज्ञमें ।’ [शाकल्य—] ‘यज फिसमें प्रतिष्ठित है ?’ [याजगत्वय—] ‘दक्षिणामें ।’ [शाकल्य—] ‘दक्षिणा फिसमें प्रतिष्ठित है ?’ [याजगत्वय—] ‘श्रद्धामें, क्योंकि जब पुरुष श्रद्धा करता है, तभी दक्षिणा देता है, अतः श्रद्धामें ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है ।’ [शाकल्य—] ‘श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित है ?’ याजगत्वयने कहा, ‘हृदयमें, क्योंकि हृदयसे ही पुरुष श्रद्धामों जानता है, अतः हृदयमें ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है ।’ [शाकल्य—] ‘याजगत्वय ! यह बात ऐसी ही है ॥ २१ ॥

‘इस पश्चिम दिग्गामे तुम कौन-से देवतावाले हो ?’ [याजगत्वय—] ‘वरुणदेवतावाला हूँ ।’ [शाकल्य—] ‘वह वरुण किसमें प्रतिष्ठित है ?’ [याजगत्वय—] ‘जलमें ।’ [शाकल्य—] ‘जल किसमें प्रतिष्ठित है ?’ [याजगत्वय—] ‘पीर्यन ।’ [शाकल्य—] ‘पीर्य किसमें प्रतिष्ठित है ?’ [याजगत्वय—] ‘हृदयमें, इसीसे पिताके अनुरूप उत्पन्न हुए पुत्रोंसे लोग रहते हैं कि यह मानो पिताके हृदयसे ही निरला है, मानो पिताके हृदयसे ही बना है, क्योंकि हृदयमें एही वीर्य स्थित रहता है ।’ [शाकल्य—] ‘याजगत्वय ! यह बात ऐसी ही है ॥ २२ ॥

‘उस उत्तर दिग्गामे तुम किस देवतावाले हो ?’ [याजगत्वय—] ‘सोमदेवतावाला हूँ ।’ [शाकल्य—] ‘एह सोम किसमें प्रतिष्ठित है ?’ [याजगत्वय—] ‘दीक्षा में ।’ [शाकल्य—] ‘दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है ?’ [याजगत्वय—] ‘सूर्यमें, दीक्षेदीक्षित पुरुषसे कहते हैं कि सत्य बोलो, क्योंकि

सत्यमें ही दीक्षा प्रतिष्ठित है ।’ [शाकल्य—] ‘सत्य किसमें प्रतिष्ठित है ?’ [हृदयमें] ऐसा याजगत्वयने कहा। ‘क्योंकि पुरुष हृदयसे ही सत्यको जानता है, अतः हृदयमें ही सत्य प्रतिष्ठित है ।’ [शाकल्य—] ‘याजगत्वय ! यह बात ऐसी ही है’ ॥ २३ ॥

‘इस ध्रुवा दिग्गामे तुम कौन देवतावाले हो ?’ [याजगत्वय—] ‘अग्निदेवतावाला हूँ ।’ [शाकल्य—] ‘वह अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है ?’ [याजगत्वय—] ‘आक्षमें ।’ [शाकल्य—] ‘आक् किसमें प्रतिष्ठित है ?’ [याजगत्वय—] ‘हृदयमें ।’ [शाकल्य—] ‘हृदय किसमें प्रतिष्ठित है ?’ ॥ २४ ॥

याजगत्वयने ‘अहलिक ! (प्रेत !)’ ऐसा सम्बोधन करके कहा—‘जिस समय तुम इसे हमसे अलग मानते हो, उस समय यदि यह (हृदय—आत्मा) हमसे अलग हो जाय तो इस शरीरको कुचे खा जायें अथवा इसे पक्षी चोच मारकर मथ डालें’ ॥ २५ ॥

‘तुम (शरीर) और आत्मा (हृदय) किसमें प्रतिष्ठित हो ?’ [याजगत्वय—] ‘प्राणमें ।’ [शाकल्य—] ‘प्राण किसमें प्रतिष्ठित है ?’ ‘अपानमें ।’ ‘अपान किसमें प्रतिष्ठित है ?’ ‘व्यानमें ।’ ‘व्यान किसमें प्रतिष्ठित है ?’ ‘उदानमें ।’ ‘उदान किसमें प्रतिष्ठित है ?’ ‘समानमें ।’ ‘जिसका [मधुकाण्डमें] “नेति-नेति” ऐसा कहर निरूपण किया गया है, वह आत्मा अग्न्य है—वह ग्रहण नहीं किया जा सकता, अशीर्य है—वह शीर्ण (नट) नहीं होता, असङ्ग है—वह ससक्त नहीं होता, असित है—वह व्यथित और हिंसित नहीं होता । ये आठ (पृथिवी आदि) आयतन हैं, आठ (अग्नि आदि) लोक हैं, आठ (अमृतादि) देव हैं और आठ (शारीरादि) पुरुष हैं । वह जो उन पुरुषोंको निश्चयपूर्वक जानकर उनका अपने हृदयमें उपसाहर करके औंगाधिक धर्मोंका अतिकमण किये हुए है, उस औपनिषद् पुरुषोंमैं पूछता हूँ, यदि तुम मुझे उसे स्पष्टतया न बतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा ।’ याजगत्वयने यो कहा, किंतु शाकल्य उसे नहीं जानता था, इसलिये वह नहीं सका एव उसका मस्तक गिर गया । यही नहीं, अपिनु चोरलोग उसकी हँडियोंको कुछ और समझकर चुरा ले गये ॥ २६ ॥

फिर याजगत्वयने कहा, ‘पूजनीय ब्राह्मणगण ! आपमेंसे जिसकी इच्छा हो, वह मुझसे प्रश्न करे । अथवा आप सभी मुझसे प्रश्न करें । इसी प्रकार आपमेंसे जिसकी इच्छा हो, उससे मैं प्रश्न करता हूँ या आप सभीमैं मैं प्रश्न करता हूँ ।’ किंतु उन ब्राह्मणोंका साहस न हुआ ॥ २७ ॥

याशवल्क्यने उनसे इन क्लोकोंद्वारा प्रभ किया—वनस्पति (विशालता आदि गुणोंसे युक्त) वृक्ष जैसा (जिन धर्मोंसे युक्त) होता है, पुरुष (जीवका अरीर) भी दैसा ही (उन्हीं धर्मोंसे सम्बन्ध) होता है—यह विल्कुल सत्य है। वृक्षके पत्ते होते हैं और पुरुषके शरीरमें पत्तोंकी जगह रोम होते हैं; पुरुषके शरीरमें जो त्वचा (चाम) है, उसकी समतामें इस वृक्षके बाहरी भागमें छाल होती है। पुरुषकी त्वचासे ही रक्त निकलता है और वृक्षकी भी त्वचा (छाल) से ही गोद निकलता है। वृक्ष और पुरुषकी इस समानताके कारण ही जिस प्रभार आधात लगनेपर वृक्षमें रस निकलता है, उसी प्रकार चोट राये हुए पुरुष अरीरसे रक्त प्रगाढ़ित होता है। पुरुषके शरीरमें मास होते हैं और वनस्पतिके शरीर (छालका भीतरी अंग), पुरुषके स्नायु (अंगरा) होते हैं और वृक्षमें किनाट (शरीरके भी भीतरी अंगविशेष)। वह किनाट स्नायुकी ही भौति स्थिर होता है। पुरुषके स्नायु जलके भीतर जैसे हड्डियाँ होती हैं, वैसे ही वृक्षमें किनाटके भीतर काष्ठ है तथा मज्जा तो दोनोंमें मज्जाके ही भमान निश्चित री गयी है। किंतु यदि वृक्षकों काट दिया जाता है तो वह अपने मूलसे पुनः और भी नवीन होकर अङ्गुरित हो आता है,

इसी प्रकार यदि मनुष्यको मृत्यु काट डाले तो वह (वृक्षकी भाँति) किस मूलसे उत्पन्न होगा ? | वह वीर्यसे उत्पन्न होता है—ऐसा तो मत कहो, वयोंकि वीर्य तो जीवित पुरुषसे ही उत्पन्न होता है [मृत पुरुषसे नहीं] | वृक्ष भी [केवल तनेसे ही नहीं उत्पन्न होता,] वीजसे भी उत्पन्न होता है; किंतु वीजसे उत्पन्न होनेवाला वृक्ष भी कट जानेके पश्चात् पुनः अङ्गुरित होकर उत्पन्न होता है, यह प्रत्यक्ष देखा गया है। पर यदि वृक्षको जड़सहित उखाइ दिया जाय तो वह फिर उत्पन्न नहीं होगा, इसी प्रकार यदि मनुष्यका मृत्यु छेदन कर दे तो वह किस मूलसे उत्पन्न होता है ? | [यदि ऐसा माना जाय कि] पुरुष तो उत्पन्न हो ही गया है, अतः फिर उत्पन्न नहीं होता [तो यह ठीक नहीं, क्योंकि वह मरकर पुनः उत्पन्न होता ही है] ऐसी दग्धमें मृत्युके पश्चात् इसे पुनः कौन उत्पन्न करेगा ? [यह प्रश्न है, ब्राह्मणोंने इसमा कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिये श्रुति स्वयं ही उसका निर्देश करती है—] विज्ञान आनन्द ब्रह्म है, वह धनदाता (कर्म करनेवाले यजमान) की परम गति है और ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ताका भी परम आश्रय है ॥ १-७ ॥ २८ ॥

॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥

चतुर्थ अध्याय

प्रथम त्राणण

जनक-याज्ञवल्क्य संवाद

विदेह जनक आसनपर रिति था । तभी उसके पास या ज्ञानवल्क्यजी आये । उनसे [जनकने] कहा, ‘याज्ञवल्क्यजी ! कैडे पधारे ? पशुओंकी इच्छासे, अथवा सूदमान्त [प्रभ श्रवण करने] के लिये ?’ राजन् । मैं दोनोंके लिये आया हूँ’ ऐसा [याज्ञवल्क्यने] कहा ॥ १ ॥

[याज्ञवल्क्य—] ‘तुमसे किसी आचार्यने जो कहा है, वह हम सुनें ।’ [जनक—] ‘मुझसे शिलिनके पुत्र जित्वाने कहा है कि वाक् ही ब्रह्म है ।’ [याज्ञवल्क्य—] ‘जिस प्रकार मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान् कहे, उसी प्रकार उस शिलिनके पुत्रने ‘वाक् ही ब्रह्म है’ ऐसा कहा है, क्योंकि न वौलेनेवालेको क्या लाभ हो सकता है ? किन्तु क्या उसने उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं ?’ [जनक—] ‘मुझे नहीं बतलाये ।’ [याज्ञवल्क्य—] ‘राजन् । वह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है ।’ [जनक—] ‘याज्ञवल्क्यजी ! वह मुझे आप बतलाइये ।’ [याज्ञवल्क्य—] ‘वाक् ही उसका आयतन है और आकाश प्रतिष्ठा है; उसकी ‘प्रजा’ इस प्रकार उपासना करे ।’ [जनक—] ‘याज्ञवल्क्यजी ! प्रश्नता क्या है ?’ राजन् । वाक् ही प्रश्नता है; ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, ‘हे सम्प्राट् । वाक् से ही वन्धुमा जान होता है और राजन् । प्रृथ्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, अनुब्याख्यान, व्याख्यान, इष्ट, हुत, आगित (भूखेको अन्न खिलानेसे होनेवाले धर्म), पायित (प्यासेको पानी पिलानेसे होनेवाले धर्म), यह लोक, परलोक और समस्त भूत वाक्से ही जाने जाते हैं । हे सम्प्राट् । वाक् ही परब्रह्म है । इस प्रकार उपासना करनेवालेको वाक् नहीं त्यागती, सम्पूर्ण भूत उसको उपहार देते हैं । जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है ।’ विदेहराज जनकने कहा—‘मैं आपको—जिसे हाथीके समान वैल उत्पन्न हों ऐसी—सहस्र गौर्णे देता हूँ ।’ उस याज्ञवल्क्यने कहा—‘मेरे पिताजीका सिद्धान्त था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये विना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये’ ॥ २ ॥

[याज्ञवल्क्य—] ‘तुमसे किसी [आचार्य] ने जो भी कहा है, वह हम सुनें ।’ [जनक—] ‘मुझसे शुल्कके पुत्र उद्दक्षने

‘प्राण ही ब्रह्म है’ ऐसा कहा है ।’ [याज्ञवल्क्य—] ‘जिस प्रकार मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान् कहे, उसी प्रकार उस शुल्कके पुत्रने ‘प्राण ही ब्रह्म है’ ऐसा कहा है, क्योंकि प्राणिक्या न करनेवालेको क्या लाभ हो सकता है ? किन्तु क्या उसने उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं ?’ [जनक—] ‘मुझे नहीं बतलाये ।’ [याज्ञवल्क्य—] ‘राजन् ! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है ।’ [जनक—] ‘याज्ञवल्क्यजी ! वह मुझे आप बतलाइये ।’ [याज्ञवल्क्य—] ‘प्राण ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है, उसकी ‘प्रिय’ इस रूपसे उपासना करे ।’ [जनक—] ‘याज्ञवल्क्यजी ! प्रियता क्या है ?’ ‘हे सम्प्राट् । प्राण ही प्रियता है’ ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, ‘राजन् । प्राणके लिये ही लोग अयाज्यसे यजन करते हैं, प्रतिग्रह न लेनेयोग्यसे प्रतिग्रह लेते हैं तथा जिस दिशामें जाते हैं, उसमें ही वधकी आशका करते हैं । हे सम्प्राट् । यह सब प्राणके लिये ही होता है । हे राजन् । प्राण ही परम ब्रह्म है । जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसे प्राण नहीं त्यागता, उसको सब भूत उपहार देते हैं और वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है ।’ मैं आपको हाथीके समान हृष्ट-पुष्ट वैल उत्पन्न करनेवाली एक सहस्र गौर्णे देता हूँ’ ऐसा विदेहराज जनकने कहा । याज्ञवल्क्यने कहा, ‘मेरे पिताजी विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये विना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये’ ॥ ३ ॥

[याज्ञवल्क्य—] ‘तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है, वह हम सुनें ।’ [जनक—] ‘मुझसे चृष्णके पुत्र वर्कुने कहा है कि ‘चक्षु ही ब्रह्म है’ ।’ [याज्ञवल्क्य—] ‘जिस प्रकार मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान् कहे, उसी प्रकार उस वार्णने ‘चक्षु ही ब्रह्म है’ ऐसा कहा है, क्योंकि न देखनेवालेको क्या लाभ हो सकता है ? किन्तु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं ?’ [जनक—] ‘मुझे नहीं बतलाये ।’ [याज्ञवल्क्य—] ‘हे सम्प्राट् । यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है ।’ [जनक—] ‘याज्ञवल्क्यजी ! वह मुझे आप बतलाइये ।’ [याज्ञवल्क्य—] ‘‘चक्षु ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है, इसकी ‘सत्य’ इस रूपसे उपासना करे ।’’ [जनक—] ‘हे याज्ञवल्क्य ! सत्यता क्या है ?’ ‘हे राजन् ! चक्षु ही सत्यता

है' ऐसा याजवल्क्यने कहा। "हे समाट् ! चक्षुसे देखनेवालेसे ही 'क्या तूने देखा' ऐसा जब कहा जाता है और वह कहता है कि 'मैंने देखा' तो वह सत्य होता है। राजन् ! चक्षु ही परम ब्रह्म है। जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसका चक्षु त्याग नहीं करता, सब भूत उसको उपहार देते हैं और वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है।" मैं आपको हाथीके समान हृष्ट-पुष्ट बैल उत्पन्न करनेवाली एक सहस्र गौँदेता हूँ' ऐसा विदेहराज जनकने कहा। उस याजवल्क्यने कहा, 'मेरे पिताका विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये' ॥ ४ ॥

[याजवल्क्य—] 'तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है, वह हम सुनें।' [जनक—] "मुझसे भारद्वाज-गोत्रोत्पन्न गर्दभीविधीतने कहा है कि 'श्रोत्र ही ब्रह्म है।'" [याजवल्क्य—] "जिस प्रकार मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान् कहे, उसी प्रकार उस भारद्वाजने 'श्रोत्र ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है, क्योंकि न सुननेवालेको क्या लाभ हो सकता है? किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बताये हैं?' [जनक—] 'मुझे नहीं बताये।' [याजवल्क्य—] 'हे समाट् ! यह तो एक ही पादवाला, ब्रह्म है।' [जनक—] 'हे याजवल्क्य ! वह मुझे आप बतायें।' [याजवल्क्य—] "श्रोत्र ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है, तथा इसकी 'अनन्त' इस रूपसे उपासना करे।" [जनक—] 'हे याजवल्क्य ! अनन्तता क्या है?' 'हे समाट् ! दिशाएँ ही अनन्तता हैं' ऐसा याजवल्क्यने कहा, 'इसीसे हे समाट् ! कोई भी जिस किसी दिशाको जाता है, वह उसका अन्त नहीं पाता; क्योंकि दिशाएँ अनन्त हैं और हे समाट् ! दिशाएँ ही श्रोत्र हैं। श्रोत्र ही परम ब्रह्म है। जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है, श्रोत्र उसका त्याग नहीं करता, सब भूत उसको उपहार देते हैं और वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है।' मैं आपको हाथीके समान हृष्ट-पुष्ट बैल उत्पन्न करनेवाली एक सहस्र गौँदेता हूँ' ऐसा विदेहराज जनकने कहा। याजवल्क्यने कहा, 'मेरे पिताका विचार था कि शिष्यको कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये' ॥ ५ ॥

[याजवल्क्य—] 'तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है, वह हम सुनें।' [जनक—] "मुझसे जवालाके पुत्र सत्यकामने कहा है कि 'मन ही ब्रह्म है।'" [याजवल्क्य—] "जैसे मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान् कहे, उसी प्रकार उस जवालाके पुत्रने

'मन ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है, क्योंकि मनोहीनको क्या लाभ हो सकता है? किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा बताये हैं?' [जनक—] 'मुझे नहीं बताये।' [याजवल्क्य—] 'हे समाट् ! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है।' [जनक—] 'हे याजवल्क्य ! वह मुझे आप बतायें।' [याजवल्क्य—] "मन ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है, इसकी 'आनन्द' इस रूपसे उपासना करे।" [जनक—] 'याजवल्क्य ! आनन्दता क्या है?' 'हे समाट् ! मन ही आनन्दता है' ऐसा याजवल्क्यने कहा, 'हे राजन् ! मनसे ही ऊँकी इच्छा करता है; उसमें अनुरूप पुत्र उत्पन्न होता है, वह आनन्द है। हे समाट् ! मन ही परम ब्रह्म है। जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसे मन नहीं त्यागता, सब भूत उसका उपकार करते हैं तथा वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है।' मैं आपको हाथीके समान हृष्ट-पुष्ट बैल उत्पन्न करनेवाली एक सहस्र गौँदेता हूँ' ऐसा विदेहराज जनकने कहा। याजवल्क्यने कहा, 'मेरे पिताका विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये' ॥ ६ ॥

[याजवल्क्य—] 'तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है वह हम सुनें।' [जनक—] "मुझसे विद्गंध शाकल्यने कहा है कि 'द्वृदय ही ब्रह्म है।'" [याजवल्क्य—] "जिस प्रकार मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान् पुरुष उपदेश करे, उसी प्रकार उस शाकल्यने 'द्वृदय ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है, क्योंकि द्वृदयहीनको क्या मिल सकता है? किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बताये हैं?' [जनक—] 'मुझे नहीं बताये।' [याजवल्क्य—] 'हे समाट् ! यह तो एक पादवाला ही ब्रह्म है।' [जनक—] 'याजवल्क्य ! वह मुझे आप बतायें।' [याजवल्क्य—] "द्वृदय ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है तथा इसकी 'स्थिति' इस रूपसे उपासना करे।" [जनक—] 'याजवल्क्य ! स्थितता क्या है?' 'हे समाट् ! द्वृदय ही स्थितता है' ऐसा याजवल्क्यने कहा, 'राजन् ! द्वृदय ही समस्त भूतोंका आयतन है, द्वृदय ही सब भूतोंकी प्रतिष्ठा है और द्वृदयमें ही समस्त भूत प्रतिष्ठित होते हैं। हे समाट् ! द्वृदय ही परम ब्रह्म है। जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसका द्वृदय त्याग नहीं करता, सब भूत उसको उपहार समर्पण करते हैं और वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है।' वैदेह जनकने कहा, 'मैं आपको हाथीके समान

हृष्ट-पुष्ट बैल उत्पन्न करनेवाली एक सहस्र गौणे देता हूँ ।' उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये विना उसका धन नहीं ले जाना याज्ञवल्क्यने कहा, और पिताजा विचार या कि विषयको चाहिये ॥ ७ ॥

द्वितीय ब्राह्मण

याज्ञवल्क्यका जनकको उपदेश

विदेहराज जनकने कृचं [नामक एक विजेय प्रकारके आसन] से उठकर [याज्ञवल्क्यके] समीप जाकर कहा, 'याज्ञवल्क्यजी! आपको नमस्कार है, मुझे उपदेश कीजिये ।' उस (याज्ञवल्क्य) ने कहा, 'राजन् । जिस प्रकार लंबे मार्ग-को जानेवाला पुरुष सम्यक् प्रकारसे रथ या नौकाजा आश्रय ले, उसी प्रकार तुम हन उपनिषदों (उपासनाओं) से युक्त प्राणादि ब्रह्मोंकी उपासना कर समाहितचित्त हो गये हो । इस प्रकार तुम पूज्य, श्रीमान्, अवीतनेद और उक्तोपनिषत्क (जिसे आचार्यने उपनिषद्का उपदेश कर दिया है—ऐसे) हो गये हो । इतना होनेपर भी वताओंतुम इस अरीरसे छूट भर कहों जाओगे ॥' [जनक—] 'भगवन् । मैं कहों जाऊंगा, सो मुझे मालम नहीं है ॥' [याज्ञवल्क्य—] 'अब मैं तुम्हें यही वतलाऊंगा जहों तुम जाओगे ॥' [जनक—] 'भगवन् मुझे वतलावें ॥ १ ॥

'यह जो दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, इन्ध नामवाला है, उसी इस पुरुषको इन्ध होते हुए भी परोक्षरूपसे इन्ध कहते हैं, क्योंकि देवगण मानों परोक्षप्रिय हैं, प्रत्यक्षसे द्वेष करनेवाले हैं । और यह जो वायें नेत्रमें पुरुषरूप है, वह इस (इन्ध) की पती विराट् (अन्न) है, उन दोनोंका यह सत्साध (मिलनका स्थान) है जो कि यह हृदयान्तर्गत आकाश है । उन दोनोंका यह अंत्र है जो कि यह हृदयान्तर्गत लाल पिण्ड

—००५००—

तृतीय ब्राह्मण

याज्ञवल्क्यके द्वारा आत्माके स्वरूपका कथन

विदेहराज जनकके पास याज्ञवल्क्य गये । उनका विचार था मैं कुछ उपदेश नहीं करूँगा । किंतु पहले कभी विदेहराज जनक और याज्ञवल्क्यने अग्निहोत्रके विषयमें परस्पर सवाद किया था, उस समय याज्ञवल्क्यने उसे वर दिया था और उसने हृष्णानुसार प्रश्न करना ही मांगा था । यह वर याज्ञवल्क्यने उसे दे दिया था, अतः उनसे पहले राजाने ही प्रश्न किया—॥ १ ॥

'याज्ञवल्क्यजी! यह पुरुष किस ज्योतिवाला है? 'हे सप्तरात्! यह आदित्यरूप ज्योतिवाला है—ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, 'यह आदित्यरूप ज्योतिसे ही बैठता, सब और जाता,

है । उन दोनोंका यह प्रावरण है जो कि यह हृदयान्तर्गत जाल सा है । उन दोनोंका यह मार्ग—मध्यार करनेका द्वारा है जो कि यह हृदयसे ऊपरकी ओर नाई जाती है । जिस प्रकार सहस्र भागोंमें विभक्त हुआ केग होता है, वैसी ही ये हिना नामकी नाडियों हृदयके भीतर स्थित है । इन्हेंकि द्वारा जाता हुआ यह अन्न [अरीर] में जाता है; हमसे हम (स्थूल-अरीराभिमानी वैश्वानर) से यह (सूक्ष्मदेहाभिमानी तैजस) सूक्ष्मतर आहार ग्रहण करनेवाला ही होता है ॥ २-३ ॥

उम विद्वान्‌के पूर्वदिग्गा पूर्व प्राण है, दक्षिणदिग्गा दक्षिण प्राण है, पश्चिमदिग्गा पश्चिम प्राण है, उत्तरदिग्गा उत्तर प्राण हैं, ऊपरकी दिग्गा ऊपरके प्राण हैं, नीचेकी दिग्गा नीचेके प्राण हैं और सम्पूर्ण दिग्गाएँ सम्पूर्ण प्राण हैं । वह यह 'नोति नेति' रूपसे वर्णिया हुआ आत्मा अग्रस्थ है—वह ग्रहण नहीं किया जाता, वह अशीर्ष है—जीर्ण (नष्ट) नहीं होता, असङ्घ है—उसका मङ्ग नहीं होता, वह अवद्ध है—व्यथित नहीं होता और लीण नहीं होता । हे जनक! त् निश्चय अभयको प्राप्त हो गया है—ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा । उस विदेहराज जनकने कहा, 'भगवन् याज्ञवल्क्य! जिन आपने मुझे अभय ग्रहाका जान कराया है, उन आपने अभय प्राप्त हो, आपको नमस्कार है, ये विदेह देग और यह मैं आपके अधीन हूँ' ॥४॥

कर्म करता और लौट आता है ।' 'याज्ञवल्क्य! यह चान ऐसी ही है' । [जनक—] 'याज्ञवल्क्य! आदित्यके अस्त हो जानेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला होता है?' [याज्ञवल्क्य—] 'उस समय चन्द्रमा ही इसकी ज्योति होता है; चन्द्रमारूप ज्योतिके द्वारा ही यह बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है' [जनक—] 'याज्ञवल्क्य! यह चान ऐसी ही है । याज्ञवल्क्यजी! आदित्यके अस्त हो जानेपर तथा चन्द्रमाके अस्त हो जानेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला होता है?' 'अग्नि ही इसकी ज्योति होता है । यह अग्निरूप ज्योतिके द्वारा ही बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है'

‘याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है । याज्ञवल्क्यजी ! आदित्यके अस्त होनेपर, चन्द्रमाके अस्त होनेपर और अग्निके शान्त होनेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला होता है ?’ ‘वाक् ही इसकी ज्योति होती है । यह वाक्-रूप ज्योतिके द्वारा ही वैठता, इधर-उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है । इसीसे हे सप्नाट ! जहाँ अपना हाथ भी नहीं जाना जाता, वहाँ ज्यों ही वाणीका उच्चारण किया जाता है कि पास चला जाता है ।’ ‘याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है । याज्ञवल्क्यजी ! आदित्यके अस्त होनेपर, चन्द्रमाके अस्त होनेपर, अग्निके शान्त होनेपर और वाक्-के भी शान्त होनेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला रहता है ?’ ‘आत्मा ही इसकी ज्योति होता है । यह आत्मज्योतिके द्वारा ही वैठता, इधर-उधर जाता, कर्म करता और फिर लौट आता है ॥ २-६ ॥

[जनक—] ‘आत्मा कौन है ?’ [याज्ञवल्क्य—] ‘यह जो प्राणोंमें बुद्धिवृत्तियोंके भीतर रहनेवाला विश्वानमय ज्योति-स्वरूप पुरुष है, वह समान (बुद्धिवृत्तियोंके सहज) हुआ इस लोक और परलोक दोनोंमें सञ्चार करता है । वह [बुद्धिवृत्तिके अनुसार] मानो चिन्तन करता है और [प्राणवृत्तिके अनुरूप होकर] मानो चेष्टा करता है । वही स्वप्न होकर इस लोक (देवेन्द्रिय-सह्यात) का अतिक्रमण करता है और [शरीर तथा इन्द्रियरूप] मृत्युके रूपोंका भी अतिक्रमण करता है । वह यह पुरुष जन्म लेते समय शरीरको आत्मभावसे प्राप्त होता हुआ पापोंसे (देह और इन्द्रियोंसे) सरिलष्ट हो जाता है तथा मरते समय—उल्कमण करते समय पापोंको त्याग देता है ॥ ७-८ ॥

उस इस पुरुषके दो ही स्थान हैं—यह लोक, परलोक-सम्बन्धी स्थान और तीसरा स्वप्नस्थान सन्ध्यस्थान है । उस सन्ध्यस्थानमें स्थित रहकर यह इस लोकरूप स्थान और परलोकस्थान—इन दोनोंको देखता है । यह पुरुष परलोकस्थानके लेये जैसे साधनसे सम्पन्न होता है, उस साधनका आश्रय लेकर यह पाप (पापका फलरूप दुःख) और आनन्द दोनोंको ही देखता है । जिस समय यह सोता है, उस समय इस सर्वावान् लोककी मात्रा (एकदेश) को लेकर, स्वयं इस स्थूलशरीरको अनेत्र करके तथा स्वयं ही अपने वासनामय देहको रचकर, अपने प्रकाशसे अर्थात् अपने ज्योतिःस्वरूपसे शयन करता है, इस स्वप्न-अवस्थामें यह पुरुष स्वयं ज्योति-स्वरूप होता है ॥ ९ ॥

उस अवस्थामें न रथ हैं, न रथमें जोते जानेवाले [अश्वादि] हैं और न मार्ग ही हैं । परंतु यह रथ, रथमें

उ० अ० ६२—

जोते जानेवाले [अश्वादि] और रथके मार्गोंकी रचना कर लेता है । उस अवस्थामें आनन्द, मोद और प्रमोद भी नहीं हैं, किंतु यह आनन्द, मोद और प्रमोदकी रचना कर लेता है । वहाँ छोटे-छोटे कुण्ड, सरोवर और नदियाँ नहीं हैं; यह कुण्ड, सरोवर और नदियोंकी रचना कर लेता है—वही उनका कर्ता है ॥ १० ॥

इस विषयमें ये द्व्लोक हैं—आत्मा स्वप्नके द्वारा शरीरको निश्चेष्ट करके स्वयं न सोता हुआ सोये हुए समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करता है । वह शुद्ध—इन्द्रियमात्रारूपको लेकर पुनः जागरित-स्थानमें आता है । हिरण्य (ज्योतिःस्वरूप) पुरुष अकेला ही [दोनों स्थानोंमें] जानेवाला है । इस निकृष्ट शरीरकी प्राणसे रक्षा करता हुआ वह अमृतधर्मा शरीरसे बाहर विचरता है । वह अकेला विचरनेवाला हिरण्य अमृत पुरुष, जहाँ वासना होती है, वहाँ चला जाता है । वह देव स्वप्न-वस्थामें ऊँच-नीच भावोंको प्राप्त होता हुआ बहुत से रूप बना लेता है । इसी प्रकार वह त्रियोंके साथ आनन्द मानता हुआ, [सित्रोंके साथ] हँसता हुआ तथा [व्याघ्रादि] भय देखता हुआ-सा रहता है । सब लोग उसके आराम (क्रीड़ाकी सामग्री) को ही देखते हैं, उसे कोई नहीं देखता । उस सोये हुए आत्माको सहसा न जगावे—ऐसा [वैद्यलोग] कहते हैं । जिस इन्द्रिय-प्रदेशमें यह सोया होता है, उसमें प्राप्त न होनेसे इसका शरीर दुश्मिकित्य हो जाता है । इसीसे अवश्य ही कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि यह (स्वप्नस्थान) इसका जागरित देश ही है; क्योंकि जिन पदार्थोंको यह जागरनेपर देखता है, उन्हींको सोया हुआ भी देखता है [किंतु यह ठीक नहीं है], क्योंकि इस अवस्थामें यह पुरुष स्वयंज्योति होता है । [जनक—] ‘वह मैं जनक श्रीमान्‌को सहस्र मुद्रा देता हूँ, अब आगे मुझे मोक्षके लिये उपदेश कीजिये’ ॥ ११—१४ ॥

[याज्ञवल्क्य—] ‘वह यह आत्मा इस सुषुप्तिमें रमण और विहार करके पुण्य और पापको केवल देखकर, जैसे आया था और जहाँसे आया था, पुनः स्वप्नस्थानको ही लौट आता है । वहाँ वह जो कुछ देखता है, उससे असम्बद्ध रहता है; क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है ।’ [जनक—] ‘याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है, मैं श्रीमान्‌को सहस्र मुद्रा देता हूँ; इससे आगे भी मोक्षके लिये ही उपदेश कीजिये’ ॥ १५ ॥

[याज्ञवल्क्य—] ‘वह यह आत्मा इस स्वप्न-वस्थामें रमण और विहार करके तथा पुण्य और पापको देखकर ही फिर जिस प्रकार आया था और जहाँसे आया था, उस जागरित-

स्थानको ही लौट जाता है। वह वहाँ जो कुछ देखता है, उससे असम्भव रहता है, क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है। [जनक—] 'याजवल्क्य ! यह यात ऐसी ही है। मैं श्रीमान् को सहन मुद्रा भेट रखता हूँ; इससे आगे आप मोक्षके लिये ही उपदेश कीजिये।' [याजवल्क्य—] 'वह यह पुरुष इस जागरित-अवस्थामें रमण और विहार करके तथा पुण्य और पापको देसफर फिर जिस प्रकार आया था, उसी मार्गसे यथास्थान स्वप्रस्थानको ही लौट जाता है।' १६-१७ ॥

जिस प्रकार कोई वडा भारी मत्स्य नदीके पूर्व और अपर दोनों तीरोंपर नम्रता, विच्छण रखता है, उसी प्रकार यह पुरुष स्वप्रस्थान और जागरितस्थान इन दोनों ही स्थानोंमें क्रमशः विचरण रखता है। जिस प्रकार इस आकाशमें श्येन (वाज) अथवा सुपर्ण (तेज उड़नेवाला वाज) सब और उड़कर थक जानेपर पर्योंको फैलाकर धाँसलेकी ओर ही उड़ता है उसी प्रकार यह पुरुष इस स्थानकी ओर दौड़ता है, जहाँ शोनेपर यह किसी भोगकी इच्छा नहीं करता और न कोई सप्त ही देखता है। १८-१९ ॥

उसकी वे ये हिता नामकी नाडियों, जो सहस्र भागोंमें विभक्त केवके सहश सूक्ष्मतासे रहती है, शुरु, नील, पीत, हरित और लाल रगके रससे पूर्ण हैं। सो जहाँ इस पुरुषको मानो [शत्रु] मारते, मानो अपने बड़मे करते और जहाँ मानो हसे हाथी सदेड़ता है अथवा जहाँ यह मानो गड़हेमे गिरता है, इस प्रकार जो कुछ भी जाग्रदवस्थाके भय देखता है उसीको इस स्वप्नावस्थामें अविद्यासे मानता-जानता है। और जहाँ यह देखताके समान, राजाके समान अथवा मैं ही यह सब हूँ—ऐसा मानता है वह इसका परम वाम है। २० ॥

वह इसका कामरहित, पापरहित और अमय रूप है। व्यवहारमें जिस प्रकार अपनी प्रिया भार्याको आलिङ्गन रखनेवाले पुरुषको न कुछ वाहरका ज्ञान रहता है और न भीतरका, हसी प्रकार यह पुरुष प्राज्ञात्मासे आलिङ्गित होनेपर न कुछ वाहरका विषय जानता है और न भीतरका; यह इसका आत्माम, आत्मकाम, अकाम और शोकशूल्य रूप है। इस सुप्रसावस्थामें पिता अपिता हो जाता है, माता अमाता हो जाती है, लोक अलोक हो जाते ह, देव अदेव हो जाते हैं और वेद अवेद हो जाते हैं। यहाँ चोर अचोर हो जाता है, श्रृणुहस्या रखनेवाल अश्रृणुष्य हो जाता है तथा चाण्डाल अचाण्डाल, पौलकस अपौलकस, श्रमण अश्रमण और तापस अतापस हो जाते हैं। उस समय यह पुरुष पुण्यसे

असम्बद्ध तथा पापसे भी असम्बद्ध होता है और हृदयके समूर्ण शोभांको पार कर जाता है। २१-२२ ॥

वह जो नहीं देखता सो देखता हुआ ही नहीं देखता। द्रष्टव्यी हृषिका कभी लोप नहीं होता; क्योंकि वह अविनाशी है। उस समय उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, जिसे देखे। वह जो नहीं सूँघता सो सूँघता हुआ ही नहीं सूँघता; सूँघनेवाले की गन्धग्रहणशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता; क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, जिसे वह सूँघे। वह जो रसास्वाद नहीं करता, सो रसास्वाद करता हुआ ही नहीं करता। रसास्वाद करनेवालेकी रसग्रहणशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, जिसका रस ग्रहण करे। वह जो नहीं बोलता सो बोलता हुआ ही नहीं बोलता। वक्ताकी वचनशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे भिन्न दूसरा कुछ है ही नहीं, जिसके विषयमें वह बोले। वह जो नहीं सुनता सो सुनता हुआ ही नहीं सुनता। श्रोताकी श्रवणशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता; क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, जिसके विषयमें वह सुने। वह जो मनन नहीं करता सो मनन करता हुआ ही मनन नहीं करता। मनन करनेवालेकी मननशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता; क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, जिसके विषयमें वह मनन करे। वह जो सर्व नहीं करता सो सर्व करता हुआ ही सर्व नहीं करता। सर्व करनेवालेकी सर्वशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता; क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, जिसे वह सर्व करे। वह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हुआ ही नहीं जानता। विज्ञाताकी विज्ञाति (विज्ञानशक्ति) का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं होता, जिसे वह विशेषरूपसे जाने। २३-२० ॥

जहाँ (जागरित या स्वप्नावस्थामें) आत्मासे भिन्न अन्यथा होता है, वहाँ अन्य अन्यको देख सकता है, अन्य अन्यको सूँघ सकता है, अन्य अन्यको चल सकता है, अन्य अन्यको बोल सकता है, अन्य अन्यको सुन सकता है, अन्य अन्यका मनन कर सकता है, अन्य अन्यका

सर्व कर सकता है, अन्य अन्यको जान सकता है। परन्तु जैसे जलमें वैसे ही सुषुप्तिमें एक अद्वैत द्रष्टा है। हे समाट् ! यह ब्रह्मलोक है—ऐसा याजवल्क्यने जनकको उपदेश दिया। ‘यह इस (पुरुष) की परमगति है, यह इसकी परम सम्पत्ति है, यह इसका परमलोक है, यह इसका परमानन्द है। इस आनन्दकी मात्राके आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं ॥ ३१-३२ ॥

वह जो मनुष्योंमें सब अङ्गोंसे पूर्ण समृद्ध दूसरोंका अधिष्ठित और मनुष्यसम्बन्धी सम्पूर्ण भोगसामग्रियोंद्वारा सबसे अधिक सम्मन होता है, वह मनुष्योंका परम आनन्द है। अब जो मनुष्योंके सौ आनन्द हैं, वह पितृलोकको जीतनेवाले पितृणका एक आनन्द है। और जो पितृलोकको जीतनेवाले पितृोंके सौ आनन्द है, वह गन्धर्वलोकका एक आनन्द है। तथा जो गन्धर्वलोकके सौ आनन्द हैं, वह कर्मटेचोंका, जो कि कर्मके द्वारा देवताको प्राप्त होते हैं, एक आनन्द है। जो कर्मटेचोंके सौ आनन्द है, वह आजान (जन्मसिद्ध) देवोंका एक आनन्द है, और जो निष्पाप, निष्काम श्रोत्रिय है [उसका भी वह आनन्द है]। जो आजानदेवोंके सौ आनन्द है, वह प्रजापति-लोकका एक आनन्द है; और जो निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय है [उसका भी वह आनन्द है]। जो प्रजापतिलोकके सौ आनन्द हैं, वह ब्रह्मलोकका एक आनन्द है, और जो निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय है [उसका भी वह आनन्द है] तथा यही परम आनन्द है। हे समाट् ! यह ब्रह्मलोक है—ऐसा याजवल्क्यने कहा। [जनक वोले—] ऐं श्रीमान्को सहस्र [गौरें] देता हूँ, अब आगे भी आप मोक्षके लिये ही उपदेश करें। यह सुनकर याजवल्क्यजी डर गये कि इस बुद्धिमान् राजाने तो

चतुर्थ ब्राह्मण

कामना-नाशसे ब्रह्म-प्राप्ति

वह यह आत्मा जिस समय दुर्वलताको प्राप्त हो मानो सम्मोहित हो जाता है, तब ये वागादि प्राण इसके प्रति अभिमुखतासे आते हैं। वह इन [प्राणोंकी] तेजोमात्राको सम्यक् प्रकारसे ग्रहण करके हृष्टयमें ही अनुकूलत (अभिव्यक्त ज्ञानवान्) होता है। जिस समय यह चाक्षुप पुरुष सब ओरसे व्याहृत होता है, उस समय मुमूर्षु रूपज्ञानहीन हो जाता है ॥ १ ॥

[चक्षु-द्वन्द्विय लिङ्गात्मासे] एकरूप हो जाती है तो लोग ‘नहीं देखता’ ऐसा कहते हैं; [श्रावेन्द्रिय] एकरूप हो जाती है तो ‘नहीं सुनता’ ऐसा कहते हैं, [रसनेन्द्रिय] एक-

मुझे सम्पूर्ण ग्रन्थोंके निर्णयपर्यन्त [उत्तर देनेको] वाँध लिया ॥ ३३ ॥

वह यह पुरुष इस स्वमान्तमें रमण और विहार करके तथा पुण्य और पापको देखकर ही पुनः गये हुए मार्गसे ही यथास्थान जागरित-अवस्थाको ही लौट आता है ॥ ३४ ॥

लोकमें जिस प्रकार वहुत अधिक बोक्ष लादा हुआ छकड़ा शब्द करता हुआ चलता है, उसी प्रकार यह देही आत्मा प्राचात्मासे अधिष्ठित [हो मरण कालमे] शब्द करता हुआ जाता है, जब कि यह ऊपरके श्वास छोड़नेवाला हो जाता है। वह यह देह जिस समय कृशतामो प्राप्त होता है, वृद्धावस्था अथवा ज्वरादि रोगके कारण कृश हो जाता है, उस समय जैसे आम, गूलर अथवा पिप्पल फल वन्धन (डठल) से छूट जाता है, वैसे ही यह पुरुष इन अङ्गोंसे छूटकर, फिर जिस मार्गसे आया था, उसीसे प्रत्येक योनिमें प्राणकी विशेष अभिव्यक्तिके लिये ही चला जाता है ॥ ३५-३६ ॥

अतः जिस प्रकार आते हुए राजाकी उग्रकर्मा एव पापकर्म-में नियुक्त सूत और गाँवके नेतालोग अन्न, पान और निवासस्थान तैयार रखकर ‘ये आये, ये आये’ इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार इस कर्मफलवेत्ताकी सम्पूर्ण भूत ‘यह ब्रह्म आता है, यह आता है’ इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं ॥ ३७ ॥

जिस प्रकार जानेके लिये तैयार हुए राजाके अभिमुख होकर उग्रकर्मा और पापकर्ममें नियुक्त सूत एवं गाँवके नेतालोग जाते हैं, उसी प्रकार जब यह ऊपरके श्वास लेने लगता है तो अन्तकालमें सारे प्राण इस आत्माके अभिमुख होकर इसके साथ जाते हैं ॥ ३८ ॥

स्त्र हो जाती है तो ‘नहीं चखता’ ऐसा कहते हैं, [वागिन्द्रिय] एकरूप हो जाती है तो ‘नहीं वोलता’ ऐसा कहते हैं, [श्रोत्रेन्द्रिय] एकरूप हो जाती है तो ‘नहीं सुनता’ ऐसा कहते हैं, [मन] एकरूप हो जाता है तो ‘मनन नहीं करता’ ऐसा कहते हैं, [त्वगिन्द्रिय] एकरूप हो जाती है तो ‘स्पर्श नहीं करता’ ऐसा कहते हैं, और यदि [बुद्धि लिङ्गात्मासे] एकरूप हो जाती है तो ‘नहीं जानता’ ऐसा कहते हैं। उस इस द्वद्यका अग्र (बाहर जानेका मार्ग) अत्यन्त प्रकाशित होने लगता है उसीसे यह आत्मा नेत्रसे, मूर्दासे अथवा शरीरके किंती अन्य

भागसे बाहर निकलता है। उसके उल्कमण करनेपर उसके साथ ही प्राण उल्कमण करता है, प्राणके उल्कमण करनेपर सम्पूर्ण प्राण (इन्द्रियवर्ग) उल्कमण करते हैं। उस समय यह आत्मा विशेष विज्ञानग्रन्थ होता है और विज्ञानयुक्त प्रदेशको ही जाता है। उस समय उसके साथ-साथ ज्ञान, कर्म और पूर्वप्रश्ना (अनुभूत विषयोंकी चासना) भी जाते हैं ॥ २ ॥

वह दृष्टान्त है—जिस प्रकार जोक एक तृणके अन्तमें पहुँचकर दूसरे तृणरूप आश्रयको पकड़कर अपनेको सकोइ लेती है, उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीरको मारकर—अविद्या (अचेतनावस्था) को प्राप्त करकर दूसरे आधारका आश्रय ले अपना उपसद्धार कर लेता है। उसमें दृष्टान्त—जिस प्रकार सुनार सुवर्णका भाग लेकर दूसरे नवीन और कल्याणतर (अधिक सुन्दर) रूपकी रचना करता है, उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीरको नष्टकर—अचेतनावस्थाको प्राप्त करके दूसरे पितरु गन्धर्व, देव, प्रजापति, ब्रह्म अथवा अन्य भूतोंके नवीन और सुन्दर रूपकी रचना करता है ॥ ३-४ ॥

वह यह आत्मा ब्रह्म है। वह विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुमय, श्रोत्रमय, पृथिवीमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, काममय, अकाममय, क्रोध-मय, अकोधमय, धर्ममय, अधर्ममय और सर्वमय है। जो कुछ इदमय (प्रत्यक्ष) और अदोमय (परोक्ष) है, वह वही है। वह जैसा करनेवाला और जैसे आचरणवाला होता है, वैसा ही हो जाता है। शुभ कर्म करनेवाला शुभ होता है और पापकर्म पापी होता है। पुरुष पुण्यकर्मसे पुण्यात्मा होता है और पापकर्मसे पापी होता है। कोई-कोई कहते हैं कि यह पुरुष काममय ही है; वह जैसी कामनावाला होता है वैसा ही सकल्प करता है, जैसे सकल्पवाला होता है वैसा ही कर्म करता है और जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल प्राप्त करता है ॥ ५ ॥

उस विषयमें यह मन्त्र है—इसका लिङ्ग अर्थात् मन जिसमें अत्यन्त आसक्त होता है, उसी फलको यह सामिलाय होकर कर्मके सहित प्राप्त करता है। इस लोकमें यह जो कुछ करता है, उस कर्मका फल प्राप्तकर उस लोकसे कर्म करनेके लिये पुनः इस लोकमें आ जाता है; अवश्य ही कामना करनेवाला पुरुष ही ऐसा करता है। अब जो कामना न करनेवाला नहीं है [उसके विषयमें कहते हैं]—जो अकाम, निष्काम, आसकाम और आत्मकाम होता है, उसके प्राणोंका उल्कमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही रहकर ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

उसी अर्थमें यह मन्त्र है—जिस समय इसके हृदयमें आश्रित सम्पूर्ण कामनाओंका नाश हो जाता है उस समय यह मरणधर्मा अमृत हो जाता है और यहीं (इसी शरीरमें) उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। इसमें दृष्टान्त—जिस प्रकार सर्पकी केंचुली बाँधीके ऊपर मृत और सर्पद्वारा परित्याग की हुई पढ़ी रहती है, उसी प्रकार यह शरीर पड़ा रहता है और यह अशरीर अमृत प्राप्त तो ब्रह्म ही है—तेज ही है । तब विदेशराज जनकरे कहा, ‘वह मैं जनक श्रीमान्‌को सहस्र गौड़ देता हूँ’ ॥ ७ ॥

उस विषयमें ये मन्त्र हैं—यह जानमर्ग सूक्ष्म, विस्तीर्ण और पुरातन है। वह मुख्य सर्व किये हुए है और मैने ही उसका फलसाधक ज्ञान प्राप्त किया है। धीर ब्रह्मवेत्ता पुरुष इस लोकमें जीते-जी ही मुक्त होकर शरीर त्यागके बाद उसी मार्गसे सर्वगलोक अर्थात् मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥

उस मार्गके विषयमें मतभेद है। कोई उसमें शुक्ल और कोई नीलवर्ण बतलाते हैं तथा कोई पिङ्गलवर्ण, कोई हरित और कोई लाल कहते हैं, किंतु यह मार्ग साक्षात् ब्रह्मद्वारा अनुभूत है। इस मार्गसे पुण्य करनेवाला परमात्मतेज-स्वरूप ब्रह्मवेत्ता ही जाता है ॥ ९ ॥

जो (भोगात्मक मनुष्य) अविद्या (भोगोंके साधनरूप कर्म) की उपासना करते हैं, वे अज्ञानस्वरूप घोर अन्धकारमें प्रवेश करते हैं और जो (मिद्याज्ञानी) विद्या (कर्तव्य-कर्मका त्याग करके केवल ज्ञानके अभिमान) में रहते हैं, वे उससे भी अधिकतर अन्धकारमें प्रवेश करते हैं। वे अनन्द (अमुल) नामके निकृष्ट योनि और नरकरूप लोक अज्ञान और दुःख-क्लेशरूप महान् अन्धकारसे आच्छादित हैं; वे अविद्यान् और अज्ञानीलोग मरकर उन्हींको प्राप्त होते हैं। यदि पुरुष आत्माको भैं यह हूँ इस प्रकार विशेषरूपसे जान जाय तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामनासे शरीरके पीछे सन्तात हो ? जिस पुरुषको इस अनेकों अनयों-से पूर्ण और विवेक विज्ञानके विरोधी विषय शरीरमें प्रविष्ट हुआ आत्मा प्राप्त और ज्ञात हो गया है, वही कृतक्रत्य है। वही सब [शुभों] का कर्ता है, उसीका लोक (मोक्षधाम) है और स्वयं वही लोक (मोक्षरूप) भी है। हम इस शरीरमें रहते हुए ही यदि उसे जान लेते हैं [तो कृतार्थ हो गये], यदि उसे नहीं जाना तो बही हानि है। जो उसे जान लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं; किंतु दूसरे लोग तो दुःखको ही प्राप्त होते हैं। जब भूत और भविष्यत् के स्वामी इस

प्रकाशमान अथवा कर्म-फलदाता आत्माको मनुष्य साक्षात् जान लेता है तो यह उससे अपनी रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता ॥ १०-१५ ॥

जिसके नीचे सवत्सरचक अहोरात्रादि अवयवोंके सहित चक्र लगाता रहता है, उस आदित्यादि ज्योतियोंके ज्योतिः-स्वरूप अमृतकी देवगण 'आयु' इस प्रकार उपासना करते हैं। जिसमें पौँच पञ्चजन और [अव्याकृतसज्जक] आकाश भी प्रतिष्ठित है, उस आत्माको ही मैं अमृत ब्रह्म मानता हूँ। उस ब्रह्मको जानेवाला मैं अमृत ही हूँ ॥ १६-१७ ॥

जो उसे प्राणका प्राण, चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र तथा मनका मन जानते हैं, वे उस सनातन और मुख्य ब्रह्मको जानते हैं। ब्रह्मको आचार्योपदेशपूर्वक मनसे ही देखना चाहिये। इसमें नानात्व कुछ भी नहीं है। जो इसमें नानाके समान देखता है, वह मूल्युसे मूल्युको प्राप्त होता है। उस ब्रह्मको [आचार्योपदेशके] अनन्तर एक प्रकारसे ही देखना चाहिये। यह ब्रह्म अप्रमेय, ध्रुव, निर्मल, [अव्याकृतरूप] आकाशसे भी सूक्ष्म, अजन्मा, आत्मा, महान् और अविनाशी है। बुद्धिमान् ब्राह्मणको उसे ही जानकर उसीमें प्रश्न करनी चाहिये। बहुत शब्दोंका अनुध्यान (निरन्तर चिन्तन) न करें; वह तो वाणीका श्रम ही है ॥ १८—२१ ॥

वह यह महान् अजन्मा आत्मा, जो कि यह प्राणोंमें विशानमय है, जो यह हृदयमें आकाश है, उसमें शयन करता है। वह सबको वशमें रखनेवाला, सबका शासन करनेवाला

* अन्ध तम प्रविशन्ति येऽविद्यासुपासते ।
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता ॥
अनन्दा नाम ते लोका अन्नेन तमसावृता ।
ताद्स्ते प्रेत्याभिगच्छत्यविद्वाऽसोऽवुधो जना ॥
आत्मान चेद्विजानीयाद्यमसीति पूर्ण ।
क्षिमिच्छन् कर्म्य कामय शरीरमनुसज्जरेत् ॥
यस्यानुविच्च प्रतिबुद्ध आत्मासिन् सदेष्ये गहने प्रविष्ट ।
स विश्वकृत्स हि सर्वस्य कर्त्ता तस्य लोका सउ लोक एव ॥
इहैव सन्तोऽथ विश्वस्तद्य न चेदवेदिर्महती विनाशि ।
ये तद्विद्वात्मास्ते भवन्त्यथेतरे दु खमेवापियन्ति ॥
यदैतमनुपश्यत्यात्मान देवगङ्गसा ।
ईशान भूतभव्यत्य न ततो विजुगुप्तते ॥

(वृह० ४ । ४ । १०-१५)

और सबका अधिपति है। वह शुभ कर्मसे बढ़ता नहीं और अशुभ कर्मसे छोटा नहीं होता। यह सर्वेश्वर है, यह भूतोंका अधिपति और भूतोंका पालन करनेवाला है। हन लोकोंकी मर्यादा भङ्ग न हो—इस प्रयोजनसे वह हनको धारण करनेवाला सेतु है। [उपनिषदोंमें जिसके स्वरूपका दिग्दर्शन कराया गया है] उस आत्माको ब्राह्मण वेदोंके स्वाध्याय, यज्ञ, दान और निष्काम तपके द्वारा जाननेकी इच्छा करते हैं। इसीको जानकर मुनि होता है। इस आत्मलोककी ही इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्यागकर चले जाते (सन्यासी हो जाते) हैं। इस सन्यासमें कारण यह है—पूर्ववर्ती विद्वान् सन्तान [तथा सकाम कर्म आदि] की इच्छा नहीं करते थे। [वे सोचते थे—] इसे सन्तानसे क्या लेना है, जिन हमारे कि यह आत्मलोक अभीष्ट है। अतः वे पुत्रैपणा, वित्तैपणा और लोकैपणासे व्युत्थान कर फिर भिक्षाचर्या करते थे। जो भी पुत्रैपणा है, वही वित्तैपणा है और जो वित्तैपणा है, वही लोकैपणा है। ये दोनों एषणाएँ ही हैं। वह यह 'नेति-नेति' इस प्रकार-निर्देश किया गया आत्मा अगृह्य है, वह ग्रहण नहीं किया जाता; वह अशीर्य है, उसका नाश नहीं होता; वह असङ्ग है, कहीं आसक्त नहीं होता, बैधा नहीं है, इसलिये व्यथित नहीं होता तथा उसका क्षय नहीं होता। इस आत्मज्ञानों ये दोनों (पाप-पुण्यसम्बन्धी शोक-हर्ष) प्राप्त नहीं होते। अतः इस निमित्तसे मैंने पाप किया है [ऐसा पश्चात्ताप] और इस निमित्तसे मैंने पुण्य किया है [ऐसा हर्ष] इन दोनोंको ही वह पार कर जाता है। इसे किया हुआ और न किया हुआ नित्यकर्म [फल्पदान और प्रत्यवायके द्वारा] ताप नहीं देता ॥ २२ ॥

यही बात शृंचाद्वारा कही गयी है—यह ब्रह्मवेत्ताकी नित्य महिमा है, जो कर्मसे न तो बढ़ती है और न घटती ही है। उस महिमाके ही स्वरूपको जानेवाला होना चाहिये, उसे जानकर पापकर्मसे लिप्त नहीं होता। अतः इस प्रकार जानेवाला शान्त, दान्त, उपरत, तितिशु और समाहित होकर आत्मामें ही आत्माको देखता है, सभीको आत्मा देखता है। उसे [पुण्य-पापरूप] पापकी प्राप्ति नहीं होती, यह सम्पूर्ण पापोंको पार कर जाता है। इसे पाप ताप नहीं पहुँचाता, यह सारे पापोंको सन्तास करता है। यह पापरहित, निष्काम, निःसंशय ब्राह्मण हो जाता है। समाद् ! यह ब्रह्मलोक है, तुम इसे पहुँचा दिये गये हो—ऐसा याशवल्क्यने कहा ।

[तब जनकने कहा—] ‘वह मैं श्रीमान्‌को विदेह देश देता हूँ, साथ ही आपकी दासता (सेवा) करनेके लिये अपने-आपको भी समर्पण करता हूँ’ ॥ २३ ॥

वह यह महान् अजन्मा आत्मा अब भक्षण करनेवाला

और कर्मफल देनेवाला है । जो ऐसा जानता है, उसे सम्पूर्ण कर्मोंका फल प्राप्त होता है । वही यह महान् अजन्मा आत्मा अजर, अमर, अमृत एव अभय ब्रह्म है । अभय ही ब्रह्म है; जो ऐसा जानता है, वह अभय ब्रह्म ही हो जाता है ॥ २४-२५ ॥

००७७७८

पञ्चम

याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी-संचाद

यह प्रसिद्ध है कि याज्ञवल्क्यकी मैत्रेयी और कात्यायनी-ये दो पवित्रों थीं । उनमें मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी और कात्यायनी साधारण खियोंकी सी बुद्धिवाली ही थी । तब याज्ञवल्क्यने दूसरे प्रकारकी चर्याका आरम्भ करनेकी इच्छासे [कहा—] ‘अरी मैत्रेयि !’ ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा—‘मैं इस स्थान (गार्हस्थ्य-आश्रम) से अन्यत्र सब कुछ त्यागकर जानेवाला हूँ, अर्थात् मेरा सन्यास लेनेका विचार है । इसलिये [मैं तेरी अनुमति लेता हूँ और चाहता हूँ] इस कात्यायनीके साथ तेरा बेटवारा कर दूँ ।’ उस मैत्रेयीने कहा, ‘भगवन् ! यदि यह धनसे सम्पन्न सारी पृथिवी मेरी हो जाय तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ, अथवा नहीं ?’ याज्ञवल्क्यने कहा, ‘नहीं, भोग सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योंका जैसा जीवन होता है, वैसा ही तेरा भी जीवन हो जायगा, धनसे अमृतत्वकी तो आशा है ही नहीं !’ उस मैत्रेयीने कहा, ‘जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर मैं क्या करूँगी ? श्रीमान् जो कुछ अमृतत्व-का साधन जानते हैं, वही मुझे बतलावें ।’ उन याज्ञवल्क्यजीने कहा, ‘निश्चय ही तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और इस समय भी तूने मेरे प्रिय (प्रसवता) को बढ़ाया है । अतः देवि ! मैं प्रसवतापूर्वक तेरे प्रति इस (अमृतत्वके साधन) की व्याख्या करूँगा । तू मेरे व्याख्या किये हुए विषयका चिन्तन करना’ ॥ १-५ ॥

उन्होंने कहा—‘अरी मैत्रेयि ! यह निश्चय है कि पतिके प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है, स्त्रीके प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया होती है, पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय होते हैं, धनके प्रयोजनके लिये धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है, पशुओंके प्रयोजनके लिये पशु प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये पशु प्रिय होते हैं, व्राह्मणके प्रयोजनके लिये व्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये व्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके

प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय होता है, लोकोंके प्रयोजनके लिये लोक प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं; देवोंके प्रयोजनके लिये देव प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये देव प्रिय होते हैं, वेदोंके प्रयोजनके लिये वेद प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये वेद प्रिय होते हैं, भूतोंके प्रयोजनके लिये भूत प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये भूत प्रिय होते हैं, सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं, अतः अरी मैत्रेयि ! आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और निदिद्यासन (ध्यान) करनेयोग्य है । अरी मैत्रेयि ! निश्चय ही आत्माका दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान हो जानेपर इस सबका ज्ञान हो जाता है’ ॥ ६ ॥

ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है, जो ब्राह्मणजातिको आत्मासे भिन्न समझता है । क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है, जो क्षत्रियजातिको आत्मासे भिन्न जानता है । लोक उसे परास्त कर देते हैं, जो लोकोंको आत्मासे भिन्न जानता है । देवता उसे परास्त कर देते हैं, जो देवताओंको आत्मासे भिन्न समझता है । वेद उसे परास्त कर देते हैं, जो वेदोंको आत्मासे भिन्न जानता है । भूत उसे परास्त कर देते हैं, जो भूतोंको आत्मासे भिन्न समझते हैं । सब उसे परास्त कर देते हैं, जो सबको आत्मासे भिन्न जानता है । यह ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति, ये लोक, ये देव, ये वेद, ये भूत और ये सब जो कुछ भी हैं, यह सब आत्मा ही है । वह दृष्टान्त ऐसा है कि जिसपर लकड़ी आदिसे आधात किया जाता है, उस दुन्दुभि (नकारे) के बाह्य शब्दोंको जिस प्रकार कोई ग्रहण नहीं कर सकता, किन्तु दुन्दुभि या दुन्दुभिके आधातको ग्रहण करनेसे उसका शब्द भी यहीत हो जाता है । वह [दूसरा] दृष्टान्त ऐसा है कि जैसे मुँहसे फूँके जाते हुए शङ्खके बाह्य शब्दोंको ग्रहण करनेमें कोई समर्थ नहीं होता, किन्तु शङ्ख या शङ्खके बजानेको ग्रहण करनेसे उस शब्दका भी

ग्रहण हो जाता है। वह [तीसरा] दृष्टान्त ऐसा है कि जैसे वजायी जाती हुई वीणाके बाय गव्डोंको ग्रहण करनेमें कोई समर्थ नहीं होता, किन्तु वीणा या वीणाके बजानेमें ग्रहण करनेसे उस गव्डोंका भी ग्रहण हो जाता है ॥ ७—१० ॥

वह [चौथा] दृष्टान्त ऐसा है कि जिस प्रकार जिसका ईंधन गीला है, ऐसे आधान किन्तु हुए अभिसे पृथक् धूएँ निरूपते हैं, उम्मी प्रकार है मैत्रेयि । ये जो श्रुग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्, लोक (ब्राह्मण-मन्त्र), सूत्र (वैदिक वस्तुसग्रहवाक्य), सूत्रोंकी व्याख्या, मन्त्रोंकी व्याख्या, उ (यज), हुत (हवन किया हुआ), आयित (रिलाया हुआ), पायित (पिलाया हुआ), यह लोक, परलोक और सम्पूर्ण भूत है—सब इसीके निष्ठापत हैं । वह [पाँचवाँ] दृष्टान्त ऐसा है कि जिस प्रकार समस्त जलोंमा समुद्र एक अयन (आत्रयस्थान) है, इसी प्रकार समस्त स्थानोंका त्वचा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त गन्धोंका दोनों नासिनाएँ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रसोंका जिहा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रूपोंमा चक्षु एक अयन है, इसी प्रकार समस्त गव्डोंका श्रोत्र एक अयन है इसी प्रकार समस्त सरल्पोंका मन एक अयन है, इसी प्रकार समस्त कर्मोंका दोनों हाथ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त आनन्दोंमा उपस्थ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विसर्गोंका पायु एक अयन है, इसी प्रकार समस्त मार्गोंका दोनों चरण एक अयन है और इसी प्रकार समस्त वेदोंका वाक् एक अयन है ॥ ११-१२ ॥

उसमें [छठा] दृष्टान्त इस प्रकार है—जिस प्रकारनमकरु ढल भीतर और बाहरसे रहित सम्पूर्ण रसवन ही है, हे मैत्रेयि ! उसी प्रकार वह आत्मा अन्तर-बाय भेदसे शून्य

सम्पूर्ण प्रजानघन ही है। यह इन भूतोंसे [विशेषरूपसे] उत्थित होकर उन्हेंके साथ नष्ट हो जाता है। इस प्रकार भर जानेपर इसकी सज्जा नहीं रहती। हे मैत्रेयि ! इस प्रकार मैं कहता हूँ—ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा ॥ १३ ॥

वह मैत्रेयी बोली, ‘यहीं श्रीमान्ने मुझे मोहको प्राप्त करा दिया है। मैं इसे विशेषरूपसे नहीं समझती ।’ उन्होंने कहा, ‘अरी मैत्रेयि ! मैं मोहकी वात नहीं कह रहा हूँ । अरी । यह आत्मा निश्चय ही अविनाशी और अनुच्छेदरूप धर्मवाला है ॥ १४ ॥

जहाँ [अविनाशस्थामे] द्वेत-सा होता है, वहीं अन्य अन्यको देखता है, अन्य अन्यको सूँधता है, अन्य अन्यका रसायादन करता है, अन्य अन्यका अभिवादन करता है, अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यका मनन करता है, अन्य अन्यका स्वर्ण करता है और अन्य अन्यको विशेषरूपसे जानता है। किन्तु जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है, वहाँ किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सूँधे, किसके द्वारा किसका रसायादन करे, किसके द्वारा किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा किसका मनन करे, किसके द्वारा किसका स्वर्ण करे और किसके द्वारा किसे जाने ! जिसके द्वारा पुरुष इस सबको जानता है, उसे किस साधनसे जाने ! वह यह ‘नेति नेति’ इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अग्रस्थ है—उसका ग्रहण नहीं किया जाता; अशीर्ष है—उसका विनाश नहीं होता, असङ्ग है—आसक्त नहीं होता; अवद्ध है—वह व्यथित और क्षीण नहीं होता । हे मैत्रेयि ! विजाताको किसके द्वारा जाने ! इस प्रकार तुझे उपदेश कर दिया गया । अरी मैत्रेयि ! निश्चय जान, इतना ही अमृतत्व है ।’ ऐसा कहकर याज्ञवल्क्यजी परिव्राजक (सन्यासी) हो गये ॥ १५ ॥

—०००—

पष्ठ ब्राह्मण

याज्ञवल्कीय काण्डकी परम्परा

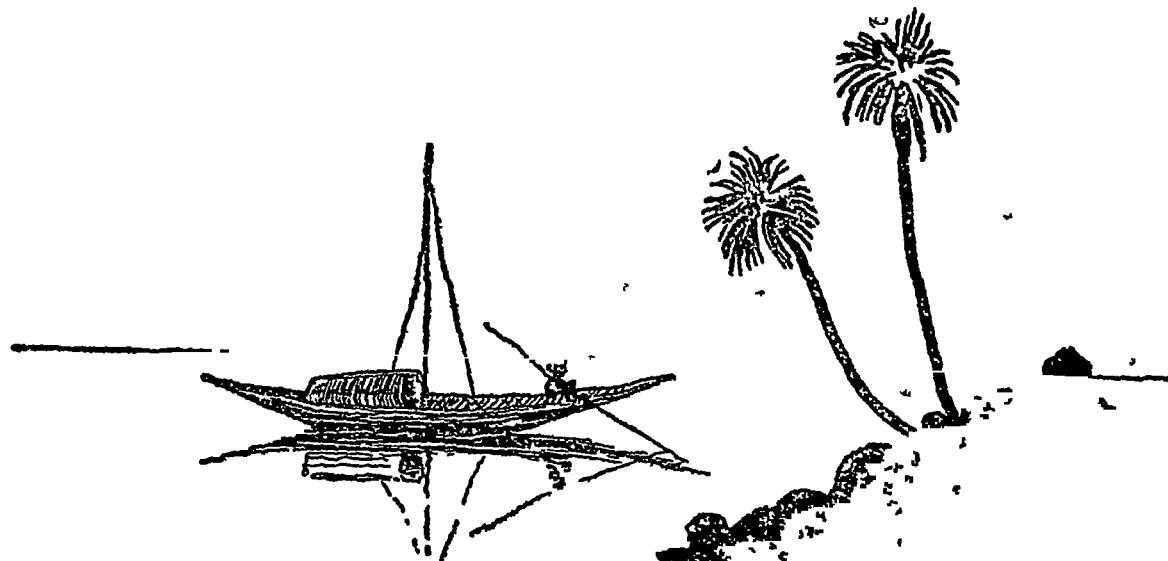
अब [याज्ञवल्कीय काण्डका] वडा वतलाया जाता है—पौत्रिमाण्ड्यने गौपवनसे, गौपवनने पौत्रिमाण्ड्यसे, पौत्रिमाण्ड्यने गौपवनसे, गौपवनने कौञ्जिकसे, कौञ्जिकने कौण्डिन्यसे, कौण्डिन्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कौशिकसे और गौतमसे,

तथा गौतमने आग्निवेद्यसे, आग्निवेद्यने गार्द्यसे, गार्द्यने गार्द्यसे, गार्द्यने गौतमसे, गौतमने सैतवसे, सैतवने पारागर्यायणसे, पाराशर्यायणने गार्द्यायणसे, गार्द्यायणने उद्धालकायनसे, उद्धालकायनने जावालायनसे, जावालायनने

माध्यन्दिनायनसे, माध्यन्दिनायनने सौकरायणसे, सौकरायणने काषायणसे, काषायणने सायकायनसे, सायकायनने सौशिकायनिसे, कौशिकायनिने घृतकौशिकसे, घृतकौशिकने पाराशर्यायणसे, पाराशर्यायणने पराशर्यसे, पराशर्यने जातूकर्थसे, जातूकर्थने आसुरायणसे और यास्कसे, आसुरायणने त्रैवणिसे, त्रैवणिने औपजङ्घनिसे, औपजङ्घनिने आसुरिसे, आसुरिने भारद्वाजसे, भारद्वाजने आत्रेयसे, आत्रेयने माणिटसे, माणिटने गौतमसे, गौतमने गौतमसे, गौतमने वात्स्यसे, वात्स्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कैशोर्य काप्यसे, कैशोर्य काप्यने कुमारहारितसे, कुमारहारितने गालवसे, गालवने विदर्भी-

कौण्डन्यसे, विदर्भीकौण्डन्यने वत्सनपाद् वाभ्रवसे, वत्सनपाद् वाभ्रवने पन्था सौभरसे, पन्था सौभरने अयास्य आङ्गिरससे, अयास्य आङ्गिरसने आभूति त्वाष्ट्रसे, आभूति त्वाष्ट्रने विश्वरूप त्वाष्ट्रसे, विश्वरूप त्वाष्ट्रने अश्विनीकुमारोंसे, अश्विनीकुमारोंने दध्यदूर्धार्थर्णसे, दध्यदूर्धार्थर्णने अथर्वा दैवसे, अथर्वा दैवने मृत्यु प्राध्वसनसे, मृत्यु प्राध्वसनने ग्रन्थसनसे, ग्रन्थसनने एकार्पिण्यसे, एकार्पिण्यने विप्रचित्तिरे, विप्रचित्तिने व्यष्टिसे, व्यष्टिने सनाशसे, सनाशने सनातनसे, सनातनने सनगसे, सनगने परमेष्ठीसे, परमेष्ठीने ब्रह्मासे [यह विद्या प्राप्त की] । ब्रह्मा स्वयम्भू है; ब्रह्माको नमस्कार है ॥ १-३ ॥

॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥

पञ्चम अध्याय

प्रथम ब्राह्मण

आकाशकी ब्रह्मरूपमें उपासना

वह परब्रह्म पूर्ण है और यह (जगत् भी) पूर्ण है । उस पूर्णब्रह्मसे ही यह पूर्ण उत्पन्न होता है । इस पूर्णके पूर्णको निकाल लेनेपर भी पूर्ण ही वच रहता है । आकाश-ब्रह्म उँकार है । आकाश [यहाँ जड़ नहीं,] सनातन [परमात्मा] है । जिसमें वायु रहता है, वह आकाश ही ख है—ऐसा कौरव्यायणीपुत्रने कहा है । यह ओङ्कार वेद है—ऐसा ब्राह्मण जानते हैं, क्योंकि जो जातव्य है उसका इसीसे जान होता है ॥ १ ॥

द्वितीय ब्राह्मण

‘द-द-द’ से दम-दान और दयाका उपदेश

देव, मनुष्य और असुर-प्रजापतिके इन तीन पुत्रोंने पिता प्रजापतिके यहाँ ब्रह्मचर्यवास किया । ब्रह्मचर्यवास कर चुकनेपर देवोंने कहा—‘आप हमें उपदेश कीजिये ।’ उनसे प्रजापतिने ‘द’ यह अक्षर कहा और पूछा, ‘समझ गये क्या ?’ असुरोंने कहा, ‘‘समझ गये, आपने हमसे ‘दया करो’ ऐसा कहा है ।’’ तब प्रजापतिने ‘हॉ, समझ गये’ ऐसा कहा । इस प्रजापतिके अनुशासनकी मेधगर्जनारूपी दैवी वाणी आज भी द द-द—इस प्रकार अनुवाद करती है, अर्थात् भोगप्रधान देवो । इन्द्रियोंका दमन करो, सग्रहप्रधान मनुष्यो । भोगसामग्रीका दान करो, क्रोध-हिंसाप्रधान असुरो । जीवोंपर दया करो—यों कहती है । अतः दम, दान और दया—इन तीनोंको सीखे ॥ २ ॥

फिर प्रजापतिसे असुरोंने कहा—‘आप हमें उपदेश कीजिये ।’ उनसे भी प्रजापतिने ‘द’ यह अक्षर ही कहा और पूछा, ‘समझ गये क्या ?’ असुरोंने कहा, ‘‘समझ गये, आपने हमसे ‘दया करो’ ऐसा कहा है ।’’ तब प्रजापतिने ‘हॉ, समझ गये’ ऐसा कहा । इस प्रजापतिके अनुशासनकी मेधगर्जनारूपी दैवी वाणी आज भी द द-द—इस प्रकार अनुवाद करती है, अर्थात् भोगप्रधान देवो । इन्द्रियोंका दमन करो, सग्रहप्रधान मनुष्यो । भोगसामग्रीका दान करो, क्रोध-हिंसाप्रधान असुरो । जीवोंपर दया करो—यों कहती है । अतः दम, दान और दया—इन तीनोंको सीखे ॥ ३ ॥

तृतीय ब्राह्मण

हृदयकी ब्रह्मरूपसे उपासना

जो हृदय है, वह प्रजापति है । यह ब्रह्म है, यह सर्व है, यह हृदय तीन अक्षरवाला नाम है । ‘हृ’ यह एक अक्षर है । जो ऐसा जानता है । जो ऐसा जानता है, उसके प्रति स्वजन और अन्यजन

बलि समर्पण फूटते हैं । ‘द’ यह एक अक्षर है । जो ऐसा जानता है, उसे स्वजन और अन्यजन देते हैं । ‘यम्’ यह एक अक्षर है । जो ऐसा जानता है, वह स्वर्गलोकको जाता है ॥ १ ॥

चतुर्थ ब्राह्मण

सत्यकी ब्रह्मरूपसे उपासना

वही—वह हृदय-ब्रह्म ही वह था—जो कि सत्य ही है । जो भी इस महत्, यक्ष (पूज्य), सर्वग्रथम उत्पन्न होनेवालेको यह ‘सत्य ब्रह्म है’ ऐसा जानता है, वह इन लोकोंको जीत लेता है । [उसका शत्रु] उसके अधीन हो जाता है—असत् (अभावरूप)

हो जाता है । जो इस प्रकार इस महत्, यक्ष (पूज्यनीय), प्रथम उत्पन्न होनेवालेको ‘सत्य ब्रह्म’—इस प्रकार जानता है [उसे उपर्युक्त फल मिलता है], क्योंकि ब्रह्म सत्य ही है ॥ १ ॥

पञ्चम ब्राह्मण

सत्यकी आदित्यरूपमें उपासना

यह [व्यक्त जगत्] पहले आप (जल) ही था ! उस आपने सत्यकी रचना की । अतः सत्य ब्रह्म है । ब्रह्मने प्रजापति (विराट्) को और प्रजापतिने देवताओंको उत्पन्न किया । वे देवगण सत्यकी ही उपासना करते हैं । वह यह ‘सत्य’ तीन अक्षरवाला नाम है । ‘स’ यह एक अक्षर है, ‘ति’ यह एक अक्षर है और ‘म्’ यह एक अक्षर है । इनमें प्रथम और अनितम अक्षर सत्य है और मध्यमा अनृत है । वह यह अनृत दोनों ओरसे सत्यसे परिगृहीत है । इसलिये यह सत्य-बहुल ही है । इस प्रकार जाननेवालेको अनृत नहीं मारता । वह जो सत्य है, सो यह आदित्य है । जो इस आदित्यमण्डलमें पुरुष है और जो भी यह दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, वे ये दोनों पुरुष एक दूसरेमें प्रतिष्ठित हैं । आदित्य ददिमयोंके द्वारा चाक्षुष पुरुषमें प्रतिष्ठित है और चाक्षुष पुरुष प्राणोंके द्वारा उसमें प्रतिष्ठित है । जिस समय यह (चाक्षुष पुरुष) उल्कमण करने

लगता है, उस समय यह इस मण्डलको शुद्ध ही देखता है । फिर ये ददिमयों इसके पास नहीं आतीं ॥ १-२ ॥

इस मण्डलमें जो यह पुरुष है, उसका ‘भूः’ यह सिर है; सिर एक है और यह अक्षर भी एक है । ‘भुवः’ यह भुजा है, भुजाएँ दो हैं और ये अक्षर भी दो हैं । ‘स्वः’ यह प्रतिष्ठा (चरण) है, प्रतिष्ठा (चरण) दो हैं और ये अक्षर भी दो हैं । ‘अहम्’ यह उसका उपनिषद् (गूढ़ नाम) है; जो ऐसा जानता है, वह पापको मारता है और उसे त्याग देता है । जो यह दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, उसका ‘भूः’ यह सिर है, सिर एक है और यह अक्षर भी एक है । ‘भुवः’ यह भुजा है; भुजाएँ दो हैं और ये अक्षर भी दो हैं । ‘स्वः’ यह प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा (चरण) दो हैं और ये अक्षर भी दो हैं । ‘अहम्’ यह उसका उपनिषद् (गूढ़ नाम) है, जो ऐसा जानता है, वह पापको मारता और त्याग देता है ॥ ३-४ ॥

षष्ठि ब्राह्मण

मनोमय पुरुषकी उपासना

प्रकाश ही जिसका सत्य (स्वरूप) है, ऐसा यह पुरुष मनोमय है । वह उस अन्तर्दृदयमें जैसा व्रीहि (धान) या यव (जौ) होता है, उतने ही परिमाणवाला है । वह यह समझ स्वामी और सगका अधिपति है; तथा यह जो कुछ है, सभीका प्रकार्तया शासन करता है ॥ १ ॥

सप्तम ब्राह्मण

विद्युत्की ब्रह्मरूपमें उपासना

विद्युत् ब्रह्म है—ऐसा कहते हैं । विदान (खण्डन या विनाश) करनेके कारण विद्युत् है । जो ‘विद्युत् ब्रह्म है’ ऐसा जानता है, वह इस आत्माके प्रतिक्लिन्दूत पापोंका नाश कर देता है, क्योंकि विद्युत् ही ब्रह्म है ॥ १ ॥

अष्टम ब्राह्मण

वाक्‌की धेनुरूपमें उपासना

वाकरूप धेनुकी उपासना करे । उसके चार स्तन हैं—स्वाहाकार, वषट्कार, हन्तकार और स्वधाकार । उसके दो स्तन स्वाहाकार और वषट्कारके भोक्ता देवगण हैं, हन्तकारके भोक्ता मनुष्य हैं और स्वधाकारके पितृगण । उस धेनुका प्राण वृषभ है और मन वच्छाहा है ॥ १ ॥

नवम ब्राह्मण

अन्तरस्थ वैश्वानर अस्ति

जो यह पुरुषके भीतर है, यह अग्नि वैश्वानर है, जिससे कि यह अन्न; जो कि भक्षण किया जाता है, पक्षया जाता है । उसीका यह घोष होता है, जिसे पुरुष कानोंको मूँदकर सुनता है । जिस समय पुरुष उल्कमण करनेवाला होता है, उस समय इस घोषको नहीं सुनता ॥ १ ॥

दशम ब्राह्मण

मरणोत्तर ऊर्ध्वगतिका वर्णन

जिस समय यह पुरुष इस लोकसे मरकर जाता है, उस समय वह वायुको प्राप्त होता है। वहाँ वह वायु उसके लिये छिद्रयुक्त हो जाता—मार्ग दे देता है, जैसा कि रथके पहियेका छिद्र होता है। उसके द्वारा वह ऊर्ध्व होकर चढ़ता है। वह सूर्यलोकमें पहुँच जाता है। वहाँ सूर्य उसके लिये वैसा ही छिद्ररूप मार्ग देता है, जैसा कि लम्बर नामके वाजेका छिद्र

होता है। उसमें होकर वह ऊपरकी ओर चढ़ता है। वह चन्द्रलोकमें पहुँच जाता है। वहाँ चन्द्रमा भी उसके लिये छिद्रयुक्त हो मार्ग देता है, जैसा कि दुन्दुभिका छिद्र होता है। उसके द्वारा वह ऊपरकी ओर चढ़ता है। वह अशोक (शारीरिक दुखसे रहित) और अहिम (मानसिक दुखशून्य) लोकमें पहुँच जाता है और उसमें सदा—अनन्त कालतक अर्थात् ब्रह्माके अनेक कल्पोंतक निवास करता है ॥ १ ॥

एकादश ब्राह्मण

व्याधिमें और मृत पुरुषके श्मशान-ग्रामन आदिमें तपकी

फल

व्याधियुक्त पुरुषको जो ताप होता है, वह निश्चय ही परम तप है, जो ऐसा जानता है, वह परम लोकको ही जीत लेता है। मृत पुरुषको जो बनको ले जाते हैं, यह निश्चय ही परम तप है, जो ऐसा

जानता है, वह परम लोकको ही जीत लेता है। मेरे हुए मनुष्यको सब प्रकार जो अभिमें रखते हैं, यह निश्चय ही परम तप है, जो ऐसा जानता है, वह परम लोकको ही जीत लेता है ॥ १ ॥

द्वादश

अन्न एवं प्राणकी ब्रह्मरूपसे उपासना

कोई कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है; किंतु ऐसी बात नहीं है। क्योंकि प्राणके विना अन्न सङ्ग जाता है। कोई कहते हैं—प्राण ब्रह्म है; किंतु ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अन्नके विना प्राण सूख जाता है। परंतु ये दोनों देव एकरूपताको प्राप्त होकर परम भावको प्राप्त होते हैं—ऐसा निश्चयकर प्रातृद शृणुने अपने पितासे कहा था—‘इस प्रकार जाननेवालेका मैं क्या शुभ करूँ अथवा व्या अशुभ करूँ ? [क्योंकि कृतकृत्य हो जानेके कारण उसका तो न कोई शुभ किया जा

सकता है और न अशुभ ही ।]’ पिताज्ञे हाथसे निवारण करते हुए कहा—‘प्रातृद ! ऐसा मत कहो । इन दोनोंकी एकरूपताको प्राप्त होकर कौन परमताको प्राप्त होता है ?’ अतः उससे उस (प्रातृदके पिता) ने ‘विं’ ऐसा कहा। ‘विं’ यही अन्न है। विरूप अन्नमें ही ये सब भूत प्रविष्ट हैं। ‘रम्’ यह प्राण है, क्योंकि र अर्थात् प्राणमें ही ये सब भूत रमण करते हैं। जो ऐसा जानता है, उसमें ये सब भूत प्रविष्ट होते हैं और सभी भूत रमण करते हैं ॥ १ ॥

त्रयोदश

प्राणकी विविध रूपोंमें उपासना

‘उक्थ’ इस प्रकार प्राणकी उपासना करे। प्राण ही उक्थ है, क्योंकि प्राण ही सब इन्द्रियोंको उत्पादित करता है। इस उपासनसे उक्थवेत्ता पुत्र उत्पन्न होता है। जो ऐसी उपासना करता है, वह प्राणके सायुज्य और सालोक्यको प्राप्त करता है। ‘बज्जुः’ इस प्रकार प्राणकी उपासना करे। प्राण ही यजु है, क्योंकि प्राणमें ही इन सब भूतोंका योग होता है। सम्पूर्ण भूत इसकी श्रेष्ठताके कारण इससे संयुक्त होते हैं। जो ऐसी उपासना करता है, वह यजुके सायुज्य और

सलोकताको प्राप्त होता है। ‘साम’ इस प्रकार प्राणकी उपासना करे। प्राण ही साम है, क्योंकि प्राणमें ही ये सब भूत सुसगत होते हैं। समस्त भूत उसके लिये सुसगत होते हैं, तथा उसकी श्रेष्ठतामें कारण होते हैं। जो इस प्रकार उपासना करता है, वह सायके सायुज्य और सलोकताको प्राप्त होता है। प्राण ‘क्षत्र’ है—इस प्रकार प्राणकी उपासना करे। प्राण ही क्षत्र है। प्राण ही क्षत्र है—यह प्रसिद्ध है। प्राण इस

देहनी दत्तादिनिति क्षतरे रक्षा करता है। अनन्—नन्य किंसुरे त्राग न पानेवाले क्षत्र (प्राण) को प्राप्त होता है।

जो इस प्रकार उत्तरना नहीं है, वह धर्मके सायुज्य और तन्मेशनाकी जीव (प्राप्त कर) हेता है॥ १-४ ॥

चतुर्दश व्राण

गायत्री-उपासना

भूमि, अन्तरिक्ष और दौ—ये आठ अक्षर हैं। आठ अक्षरवाला ही गायत्रीका एक (प्रथम) पाद है। वह (भूमि आदि) ही इस गायत्रीका प्रथम पाद है। इस प्रकार इसके इस पदको जो जानता है वह इस क्लिनीमें जिनना कृष्ट है, उस नवको जीव (प्राप्त कर) लेता है। 'शूच्चं चक्रं चित्तं सामानि'—ये आठ अक्षर हैं। आठ अक्षरवाला ही गायत्रीका एक (द्वितीय) पाद है। वह (शूच्चं चादि) ही इस गायत्रीका द्वितीय पाद है। जो इस प्रकार इसके इस पदको जानता है वह जितनी यह त्रयीविद्या है (अर्थात् नवीविनाग-का जिनना फल है), उस सभीसे जीत लेता है। प्राग्, अपान, व्यान—ये आठ अक्षर हैं। आठ अक्षरवाला ही गायत्रीका एक (तृतीय) पाद है। यह प्रागादि ही इस गायत्रीका 'तृतीय' पाद है। जो गायत्रीके इस पदको इस प्रकार जानता है, वह जितना यह प्राणिलुदाय है, सबको जीत लेता है। और यह जो वरता (प्रकाशित होता) है वही इसका तुरीय, दर्शयत, परोरजा पद है। जो चतुर्थ होता है, वही 'तुरीय' कहलाता है। 'दर्शयत पदम्' इसका अर्थ है—नानो [यह आदिमण्डलस्य पुद्वर] दीखता है। 'परोरजा' इसका अर्थ है—यह सभी रज (यानी लोको) के कर्म-कर्म रहन्ने प्रकाशित होता है। जो गायत्री-के इस चतुर्थ पदको इस प्रकार जानता है, वह इसी प्रकार शोभा और तीर्तिसे प्रकाशित होता है। वह यह गायत्री इस चतुर्थ दर्शयत परोरजा पदमें प्रतिष्ठित है। वह पदलक्ष्यमें प्रतिष्ठित है। चतुर्थ ही सत्य है चतुर्थ ही सत्य है—यह प्रचिद है। इसीसे यदि दो पुरुष 'मैंने देखा है' इस प्रकार विवाद करते हुए आपें तो जो यह कहता होगा कि 'मैंने देखा है' उसीका हमें विश्वास होगा। वह तुरीय पादना आश्रयमूल सत्य बलमें प्रतिष्ठित है। प्राग् ही बल है, वह सत्य प्राग्नें प्रतिष्ठित है। इसीसे कहते हैं कि चतुर्थी अपेक्षा बल ओजस्वी है। इस प्रकार यह गायत्री अध्यात्म प्राणमें प्रतिष्ठित है। इस पूर्वोक्त गायत्रीने गर्योक्ता त्राण किया था। प्राण ही नन्य है, उन प्राणोंका इसने त्राण किया। इसने गर्योंका त्राण किया था; इसीसे इसका 'गायत्री' नाम हुआ। आचार्यने आठ वर्षके बड़के प्रति उपनयनके समय जित्र गायत्रीका उपदेश

किन या वह परी है। वह निः दिति बड़ो इत्यन्त उपदेश करता है यह उसके उनके प्राप्तोंसी रक्षा नहीं है॥ १-४ ॥

जोहं गायत्रावाले इस पूर्वोक्त न्युद्धुष्ट उन्द्रवार्णी गायत्रीमा उत्तरेश करते हैं (गायत्रीउन्द्रवार्णी गायत्रीश उपदेश न करके अनुष्टुप्छन्दवार्णी गायत्रीमा उपदेश नहीं है)। वे कहते हैं कि वारु न्युद्धुष्ट है, इसलिये हम वारु सी उपदेश करते हैं। किंतु ऐसा नहीं रखना चाहिये। गायत्रीउन्द्रवार्णी गायत्री-का ही उपदेश करे। ऐसा जाननेवाला जो बहुत सा भी प्रतिग्रह करे तो भी वह गायत्रीके एक पदके बराबर भी नहीं हो सकता॥ ५ ॥

जो इन तीन पूर्ण लोकोंना प्रतिग्रह नहीं है, उसका वह (प्रतिग्रह) इस गायत्रीके इस प्रथम पादसे व्याप्त करता है। और जितनी यह त्रयीविद्या है, उसका जो प्रतिग्रह करता है, वह (प्रतिग्रह) इसके इस द्वितीय पादने व्याप्त नहीं है। और जिनसे ये प्राणी हैं, उनका जो प्रतिग्रह करता है, वह (प्रतिग्रह) इसके इस तृतीय पदको व्याप्त करता है। और यही इनमा तुरीय दर्शयत परोरजा पद है, जो कि यह तपता है; यह किंसुरे के द्वारा प्राप्य नहीं है, क्योंकि इसना प्रतिग्रह कोई कहूँसे कर सकता है॥ ६ ॥

उस गायत्रीका उपस्थान—हे गायत्रि ! त् [त्रैलोक्यल्प प्रथम पादसे] एकनदी है, [तीनों वेदरूप द्वितीय पादसे] द्वितीय है, [प्राण, अपान और व्यानरूप तीसरे पादसे] त्रितीय है [और तुरीय पादसे] चतुर्थदी है। [इन सभीसे परे नित्यपादिक त्वरूपसे त्] अपद है, क्योंकि त् जानी नहीं जाती। अतः व्यवहारके अविरतमूल एव समस्त लोकोंसे ऊपर विराज-मान तेरे दर्शनीय तुरीय पदको नमस्कार है। यह पात्रस्त्री शत्रु-

१. न्युद्धुष्टुष्ट चार पादोंका होता है और गायत्रेष्टुष्ट तीन पादोंका। दोनोंके पार आठ-आठ बज्जरके ही होते हैं। न्युद्धुष्टुष्टमें जो नन्य उपलक्ष्य होना है, उसका भी देवता तविदा ही है, इसलिये कुछ लोग उसे ही ताविदी कहते हैं। न्युद्धुष्टुष्टवाला नन्य इस प्रकार है—

तत्त्वविद्युत्पीनोन्हे वय देवस्य नोजनम्। क्षेष सर्वधानम् तुरं भास्य धीमहि ।'

इस [विज्ञाचरणरूप] कार्यमें सफलता नहीं प्राप्त करे। इस प्रकार यह (विद्वान्) जिससे द्वेष करता हो, 'उसकी कामना पूर्ण न हो' ऐसा कहकर उपस्थान करे। जिसके लिये इस प्रकार उपस्थान किया जाता है, उसकी कामना पूर्ण नहीं होती। अथवा 'मैं इस वस्तुको प्राप्त करूँ' ऐसी कामनासे उपस्थान करे ॥ ७ ॥

उस विदेह जनकने बुडिल अश्वतराश्विसे यही बात कही थी कि 'तूने जो अपनेको गायत्रीविद् (गायत्री तत्त्वका ज्ञाता)

कहा था, तो फिर [प्रतिग्रहके दोपसे] हाथी होकर भार क्यों ढोता है ?' इसपर उसने 'सप्नाट् । मैं इसका मुख ही नहीं जानता था' ऐसा कहा। [तब जनकने कहा—] 'इसका अग्नि ही मुख है। यदि अग्निमे लोग बहुत-सा दैध्यन रख दें तो वह उस सभीको जला डालता है। इसी प्रकार ऐसा जानने-बाला बहुत सा पाप करता रहा हो, तो भी वह उस सबको भशण करके शुद्ध, पवित्र, अजर, अमर हो जाता है ॥ ८ ॥

पञ्चदश त्राहण

अन्तसमयकी प्रार्थना

हे सबका भरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर ! आप सत्य-स्वरूप सर्वेश्वरका श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यमण्डलरूप पात्रसे ढका हुआ है। आपकी भक्तिरूप सत्यधर्मका अनुयान करनेवाले मुझमे अपने दर्शन करानेके लिये आप उस आवरणको हटा लीजिये। हे भक्तोंका पोषण करनेवाले ! मुख्य ज्ञानस्वरूप ! सबके नियन्ता ! भक्तों और ज्ञानियोंके परम लक्ष्य ! प्रजापतिके प्रिय ! इन रथिमयोंमो एकत्र कीजिये—हटा लीजिये, इस तेजको समेट लीजिये। आपका जो अतिशय कल्याणमय दिव्यस्वरूप है, उसको मैं आपकी कृपासे [ध्यानके द्वारा] देख रहा हूँ। वह जो (सूर्यका आत्मा) है, वह परम पुरुष [आपका स्वरूप है,] वही मैं भी हूँ। अब ये प्राण और

दृन्दियों अविनाशी समष्टि वायुतत्त्वमें [प्रविष्ट हो जायें], यह स्थूलशरीर अग्निमे जलकर भस्तरूप [हो जाय] । हे सच्चिदानन्दघन यजमय भगवन् ! [आप मुक्त भक्तका] सरण करें, मेरे द्वारा किये हुए (भक्तिरूप) कर्मोंका सरण करें। हे यजमय भगवन् ! [आप मुक्त भक्तको] सरण करें, (मेरे) कर्मोंको सरण करें। हे अग्नि ! (अग्निके अधिष्ठात्र देवता) हमें परम वनस्पति परमेश्वरकी सेवामें पहुँचानेके लिये सुन्दर शुभ (उत्तरायण) मार्गसे ले चलिये। हे देव ! [आप हमारे] सम्पूर्ण कर्मोंको जाननेवाले हैं, अतः हमारे इस मार्गके प्रतिवन्धक पापको दूर कर दीजिये। आपको हम वार-वार नमस्कार करते हैं ॥ ९ ॥

॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ९ ॥

षष्ठ अध्याय

प्रथम व्रात्यण

प्राणकी सर्वश्रेष्ठता

जो कोई ज्येष्ठ और शेषको जानता है, वह अपने शातिजनोंमें ज्येष्ठ और शेष होता है। प्राण ही ज्येष्ठ और शेष है। जो ऐसी उपासना करता है, वह अपने शातिजनोंमें तथा और जिनमें होना चाहता है, उनमें भी ज्येष्ठ और शेष होता है। जो वसिष्ठको जानता है, वह स्वजनोंमें वसिष्ठ होता है। वाक् ही वसिष्ठ है। जो ऐसी उपासना करता है, वह स्वजनोंमें तथा और जिनमें चाहता है, उनमें वसिष्ठ होता है। जो प्रतिष्ठको जानता है, वह समान देश फलमें प्रतिष्ठित होता है और दुर्गममें भी प्रतिष्ठित होता है। चक्षु ही प्रतिष्ठा है। चक्षुसे ही समान और दुर्गम देश फलमें प्रतिष्ठित होता है। जो ऐसी उपासना करता है, वह समान और दुर्गममें प्रतिष्ठित होता है। जो तम्पदको जानता है, वह जिस भोगकी इच्छा करता है, वही उसे सम्यक् प्रकारसे प्राप्त हो जाता है। शोत्र ही सम्पद है। शोत्रमें ही ये सत्र वेद सत्र प्रकार निष्पत्त हैं। जो ऐसी उपासना करता है, वह जिस भोगकी इच्छा करता है, वही उसे सम्यक् प्रकारसे प्राप्त हो जाता है। जो आयतनको जानता है, वह स्वजनोंका आयतन (आक्षय) होता है तथा अन्य जनोंका भी आयतन होता है। मन ही आयतन है। जो इस प्रकार उपासना करता है, वह स्वजनोंका आयतन होता है तथा अन्य जनोंका भी आयतन होता है। जो भी प्रजातिको जानता है, वह प्रजा—सन्तान और पशुओंद्वारा प्रजात (बृद्धिको प्राप्त) होता है। रेतस् ही प्रजाति है। जो ऐसा जानता है, वह प्रजा और पशुओंद्वारा प्रजात होता है ॥ १-६ ॥

ये पूर्वोक्त प्राण (इन्द्रिय, मन आदि) धैर्य शेषहूँ, धैर्य शेषहूँ, इस प्रकार विवाद करते हुए ब्रह्माके पास गये। उससे बोले, ‘हममें कौन चसिष्ठ है?’ उसने कहा, ‘तुममेंसे जिसके उत्कमण करनेपर (शरीरसे पृथक् हो जानेपर) यह शरीर अपनेको अधिक पापी मानता है, वही तुममें वसिष्ठ है’ ॥ ७ ॥

[पहले] वाक् उत्कमण किया। उसने एक वर्ष बाहर रहकर लौटकर कहा—‘मेरे विना तुम कैसे जीवित रह सके थे?’ यह सुनकर उन्होंने कहा, ‘जैसे गौंगे मनुष्य वाणीसे न बोलते हुए भी प्राणसे प्राणक्रिया करते, नेत्रसे देखते,

शोनसे सुनते, मनसे जानते और रेतस्से प्रजा (सन्तान) की उत्पत्ति करते हुए [जीवित रहते हैं] कैसे ही हम जीवित रहे?’ यह सुनकर वाक् ने शरीरमें प्रवेश किया। चक्षुने उत्कमण किया। उसने एक वर्ष बाहर रहकर लौटकर कहा, ‘तुम मेरे विना कैसे जीवित रह सके थे?’ वे बोले—‘जिस प्रकार उन्धे लोग नेत्रसे न देखते हुए प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते, धोत्तमे सुनते, मनसे जानते और रेतस्से प्रजा उत्पन्न करते हुए [जीवित रहते हैं,] उसी प्रकार हम जीवित रहे।’ यह सुनकर चक्षुने प्रवेश किया। शोत्रने उत्कमण किया। उसने एक वर्ष बाहर रहकर लौटकर कहा, ‘तुम मेरे विना कैसे जीवित रह सके थे?’ वे बोले—‘जिस प्रकार वहरे आदमी ज्ञानसे न सुनते हुए भी प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते, मनसे जानते और रेतस्से प्रजा उत्पन्न करते हुए [जीवित रहते हैं,] उसी प्रकार हम जीवित रहे।’ यह सुनकर शोत्रने प्रवेश किया। मनसे उत्कमण किया। उसने एक वर्ष बाहर रहकर लौटकर कहा, ‘तुम मेरे विना कैसे जीवित रह सके थे?’ वे बोले, ‘जिस प्रकार चुभ शुरु मनसे न समर्पते हुए भी प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते, कानसे सुनते और रेतस्से प्रजा उत्पन्न करते हुए [जीवित रहते हैं,] उसी प्रकार हम जीवित रहे।’ यह सुनकर मनसे शरीरमें प्रवेश किया। रेतसने उत्कमण किया। उसने एक वर्ष बाहर रहकर फिर लौटकर कहा, ‘तुम मेरे विना कैसे जीवित रह सके थे?’ वे बोले, ‘जिस प्रकार नपुसकलोग रेतस्से प्रजा उत्पन्न न करते हुए प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते, शोत्रसे सुनते और मनसे जानते हुए [जीवित रहते हैं,] उसी प्रकार हम जीवित रहे।’ यह सुनकर वीर्यने शरीरमें प्रवेश किया। फिर प्राण उत्कमण करने लगा तो जिस प्रकार सिन्धुदेशीय महान् अश्व पैर वाँधनेके खूँटोंसे उखाइ डालता है, उसी प्रकार वह इन सत्र प्राणों (इन्द्रियों) को स्थानन्वयुत करने लगा। उन्होंने कहा, ‘भगवन्! आप उत्कमण न करें, आपके विना हम जीवित नहीं रहसकते।’ प्राणने कहा, ‘अच्छा, तो

मुझे बलि (भेंट) दिया करो ।' [इन्द्रियोंने कहा—]
‘वहुत अच्छा ॥ ८-१३ ॥

उस वागिन्द्रियने कहा, ‘मैं जो वसिष्ठ हूँ, सो तुम ही उस वसिष्ठगुणसे युक्त हो ।’ ‘मैं जो प्रतिष्ठा हूँ, सो तुम ही उस प्रतिष्ठासे युक्त हो’ ऐसा नेत्रने कहा । ‘मैं जो सम्पद हूँ, सो तुम ही उस सम्पदसे युक्त हो’ ऐसा श्रोत्रने कहा । ‘मैं जो आयतन हूँ, सो तुम्हीं वह आयतन हो’ ऐसा मनने कहा । ‘मैं जो प्रजाति हूँ, सो तुम ही उस प्रजातिसे युक्त हो’ ऐसा रेतस्तुने कहा । [प्राणने कहा—] ‘किंतु ऐसे

गुणोंसे युक्त मेरा अन्न क्या है और वस्त्र क्या है ।’ [वागादि वोले—] ‘कुच्चे, कृमि और कीट-पतंगोंसे लेफर यह जो कुछ भी है, वह सब तुम्हारा अन्न है और जल ही वस्त्र है ।’ [उपासनाका फल—] ‘जो इस प्रकार प्राणके अन्नको जानता है, उसके द्वारा अभिष्य-भक्षण नहीं होता और अभिष्यका प्रतिग्रह (सप्रह) भी नहीं होता । ऐसा जाननेवाले श्रेत्रिय भोजन करनेसे पूर्व आच्चमन करते हैं तथा भोजन करके आच्चमन करते हैं । इसीको वे उस प्राणको अनग्र (वस्त्रयुक्त) करना मानते हैं’ ॥ १४ ॥

द्वितीय ब्राह्मण

पञ्चाश्रिविद्या और उसे जाननेका फल; त्रिविध गतिका वर्णन

प्रसिद्ध है कि आशणिका पुत्र इवेतकेतु पञ्चालोंकी समार्थना आया । वह जीवलके पुत्र प्रवाहणके पास पहुँचा, जो [सेवकोंसे] परिचर्या करा रहा था । उसे देखकर प्रवाहणने कहा, ‘ओ कुमार !’ वह बोला, ‘जी ।’ [प्रवाहण—] ‘क्या पिताने तुझे शिक्षा दी है ?’ तब इवेतकेतुने ‘हाँ ।’ ऐसा उत्तर दिया ॥ १ ॥

‘जिस प्रकार मरनेपर यह प्रजा विभिन्न मार्गोंसे जाती है— सो क्या तू जानता है ?’ इवेतकेतु बोला, ‘नहीं ।’ [राजा—] ‘निस प्रकार वह पुनः इस लोकमें आती है—सो क्या तुझे मालूम है ?’ ‘नहीं,’ ऐसा इवेतकेतुने उत्तर दिया । [राजा—] ‘इस प्रकार पुनः पुनः वहुतोंके मरकर जानेपर भी जिस प्रकार वह लोक भरता नहीं है—सो क्या तू जानता है ?’ ‘नहीं,’ ऐसा उसने कहा । [राजा—] ‘क्या तू जानता है कि कितने वारकी आहुतिके हवन करनेपर आप (जल) पुरुष-शब्दवाच्य हो उठकर बोलने लगता है ?’ ‘नहीं,’ ऐसा इवेतकेतुने कहा । ‘क्या तू देवयानमार्गका कर्मरूप साधन अथवा पितृयानका कर्मरूप साधन जानता है, जिसे करके लोग देवयानमार्गको ग्रास होते हैं अथवा पितृयानमार्गको ?’ हमने तो मन्त्रका यह वचन सुना है—मैंने पितरोंका और देवोंका, इस प्रकार दो मार्ग सुने हैं, ये दोनों मनुष्योंसे सम्बन्ध रखनेवाले मार्ग हैं । इन दोनों मार्गोंसे जानेवाला जगन् सम्यक् प्रकारसे जाता है । तथा ये मार्ग [चुलोक और पृथिवीरूप] पिता और माताके मध्यमें हैं । इसपर इवेतकेतुने ‘मैं इनमेंसे एक भी नहीं जानता,’ ऐसा उत्तर दिया ॥ २ ॥

फिर राजाने इवेतकेतुसे ठहरनेके लिये प्रार्थना की । किंतु

वह कुमार ठहरनेकी परवा न करके चल दिया । वह सीधा अपने पिताके पास आया और उससे बोला, ‘आपने यही कहा था न कि मुझे सब विषयोंकी शिक्षा दे दी गयी है ?’ [पिता—] ‘हे सुन्दर धारणाशक्तिवाले ! क्या हुआ ?’ [पुत्र—] ‘मुझसे एक क्षत्रियवन्धुने पौच्छ प्रभ पूछे थे, उनमेंसे मैं एकको भी नहीं जानता ।’ [पिता—] ‘वे कौन-से थे ?’ [पुत्र—] ‘वे थे’ ऐसा कहकर उसने उन प्रश्नोंके प्रतीक वतलाये ॥ ३ ॥

पिताने कहा, ‘हे तात ! तू हमारे कथनानुसार ऐसा समझ कि हम जो कुछ जानते थे, वह सब हमने तुझसे कह दिया था । अब हम दोनों वर्ही चलें और ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक उसके यहाँ निवास करेंगे ।’ [पुत्र—] ‘आप ही जाइये ।’ तब वह गौतम जहाँ जैवलि प्रवाहणकी वैठक थी, वहाँ आया । उसके लिये आसन लाकर राजाने जल मँगवाया और उसे अर्थदान किया । फिर बोला, ‘मैं पूज्य गौतमको वर देता हूँ ।’ (आप जिस उद्देश्यसे यहाँ पधारे हैं, वह वतलाइये । मैं उसकी पूर्ति करूँगा ।) उसने कहा, ‘आपने मुझे जो वर देनेके लिये प्रतिश्ना की है, उसके अनुसार आपने कुमारसे जो वात पूढ़ी थी, वह मुझसे कहिये ।’ उसने कहा, ‘गौतम ! वह वर तो दैव वरोंमेंसे है, तुम मनुष्यसम्बन्धी वरोंमेंसे कोई वर मॉगो ?’ ॥ ४-६ ॥

गौतमने कहा, ‘आप जानते हैं, वह तो मेरे पात्र है । मुझे सुवर्णी तथा गौ, अश्व, दासी, परिवार और वस्त्र भी ग्रास है । आप महान्, अनन्त और नि सीम धनके दाता होकर मेरे लिये अदाता न हों ।’ [राजा—]

‘तो गौतम ! तुम शास्त्रोक्त विधिसे उसे पानेकी इच्छा करो ।’
 [गौतम—] ‘अच्छा, मैं आगे के प्रति गिर्वायमावसे उपसन
 (प्राप्त) होता हूँ । पहले व्राह्मणलोग वाणीसे ही क्षत्रियादिके
 प्रति उपसन होते रहे हैं ।’ इस प्रकार उपसक्तिका वाणीसे
 कथनमात्र करके गौतम वहाँ रहने लगा [सेवा आदिके द्वारा
 नहीं] । उस राजाने कहा, ‘गौतम ! जिस प्रकार तुम्हारे
 पितामहोंने हमारे पूर्वजोंका अपराध नहीं माना, उसी प्रकार
 तुम भी हमारा अपराध न मानना । इससे पूर्व यह विद्या
 किंसी व्राह्मणके यहाँ नहीं रही । उसे मैं तुम्हारे ही प्रति
 कहता हूँ । भला, इस प्रकार विनयपूर्वक बोलनेवाले तुमको
 नियेध करनेमें (विद्या देनेसे अस्तीकार करनेमें) कौन समर्थ
 हो सकता है ?’ ॥ ७-८ ॥

गौतम ! वह लोक (चुलोक) ही अग्नि है । उसका
 आदित्य ही समिध् (ईधन) है, किरणें धूम हैं, दिन
 ज्वाला है, दिशाएँ अङ्गार है, अवान्तर दिशाएँ विस्फुलिङ्ग
 (चिनगारियाँ) हैं । उस इस अग्निमे देवगण श्रद्धाको हवन
 करते हैं, उस आहुतिसे सोम राजा होता है । गौतम ! पर्जन्य-
 देवता ही अग्नि है । उसका सत्वसर ही समिध् है, वादल धूम
 है, विचुत ज्वाला है, अशनि (इन्द्रका वज्र) अङ्गार है, मेघ-
 गर्जन विस्फुलिङ्ग है । उस इस अग्निमें देवगण सोम राजाको
 हवन करते हैं । उस आहुतिसे वृष्टि होती है । गौतम ! यह
 लोक ही अग्नि है । इसकी पृथिवी ही समिध् है, अग्नि धूम
 है रात्रि ज्वाला है, चन्द्रमा अङ्गार है और नक्षत्र विस्फुलिङ्ग
 हैं । उस इस अग्निमें देवता वृष्टिको होमते हैं, उस आहुतिसे
 अज्ञ होता है । गौतम ! पुरुष ही अग्नि है । उसका खुला
 हुआ मुख ही समिध् है, प्राण धूम है, वाक् ज्वाला है,
 नेत्र अङ्गार हैं, श्रोत्र विस्फुलिङ्ग हैं । उस इस अग्निमें
 देवगण अन्नको होमते हैं । उस आहुतिसे वीर्य होता है ।
 गौतम ! छी ही अग्नि है । उपस्थ ही उसकी समिध् है,
 लोम धूम हैं, योनि ज्वाला है, जो मैथुनव्यापार है वह
 अङ्गार है, आनन्दलेश विस्फुलिङ्ग है । उस इस अग्निमे
 देवगण वीर्य होमते हैं । उस आहुतिसे पुरुष उत्पन्न होता है ।
 वह जीवित रहता है । जबतक कर्मशोष रहते हैं, वह जीवित
 रहता है, और जब मरता है, तब उसे अग्निके पास ले
 जाते हैं । उस (आहुतिमूल पुरुष) का अग्नि ही अग्नि
 होता है, समिध् समिध् होती है, धूम धूम होता है, ज्वाला

ज्वाला होती है, डॉगरे अङ्गार होते हैं और विस्फुलिङ्ग
 विस्फुलिङ्ग होते हैं । उस इस अग्निमे देवगण पुरुषको होमते हैं ।
 उस आहुतिसे पुरुष अत्यन्त दीसिमान् हो जाता है ॥ ९-१४ ॥

वे जो [गृहस्थ] इस प्रकार इस (पञ्चामिविना) को
 जानते हैं तथा जो [सन्ध्यासी या वानप्रस्थ] वनमें
 श्रद्धायुक्त होकर सर्व (सुगुण ब्रह्म) की उपासना करते
 हैं, वे ज्योतिके अभिमानी देवताओंको प्राप्त होते हैं,
 ज्योतिके अभिमानी देवताओंसे दिनके अभिमानी देवताओं,
 दिनके अभिमानी देवतासे शुद्धपक्षाभिमानी देवताओं और
 शुद्धपक्षाभिमानी देवतासे जिन छः महीनोंमें सूर्य उत्तरकी
 ओर रहकर चलता है, उन उत्तरायणके छः महीनोंके
 अभिमानी देवताओंको [प्राप्त होते हैं]; पण्मासाभिमानी
 देवताओंसे देवलोकको, देवलोकसे आदित्यको और आदित्य-
 से विद्युत्सम्बन्धी देवताओंको प्राप्त होते हैं । उन वैशुत
 देवोंके पास एक मानस पुरुष आकर इन्हें ब्रह्मलोकोंमें ले जाता
 है । वे उन ब्रह्मलोकोंमें अनन्त सत्त्वसर्पण्यन्त रहकर [भगवान्-
 को प्राप्त हो जाते] हैं । उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती ॥ १५ ॥

और जो [सर्वाम्] यज, दान, तपके द्वारा लोकोंको जीतते
 हैं, वे धूम (धूमाभिमानी देवता) को प्राप्त होते हैं, धूमसे
 रात्रिदेवताको, रात्रिसे अपक्षीयमाणपक्ष (कृष्णपक्षाभिमानी
 देवता) को, अपक्षीयमाणपक्षसे जिन छः महीनोंमें सूर्य
 दक्षिणकी ओर होकर जाता है, उन छः मासके देवताओंको,
 छः मासके देवताओंसे पितॄलोकको और पितॄलोकसे चन्द्रमाको
 प्राप्त होते हैं । चन्द्रमामे पहुँचकर वे अन्न हो जाते हैं । वहाँ
 जैसे श्रुतिकृगण सोम राजाको ‘आप्यायस्व-अपक्षीयस्व’
 ऐसा कहकर चमसमे भरकर पी जाते हैं, उसी प्रकार इन्हे
 देवगण भक्षण कर जाते हैं । जब उनके कर्म क्षीण हो
 जाते हैं तो वे इस आकाशको ही प्राप्त होते हैं । आकाशसे
 वायुको, वायुसे वृष्टिको और वृष्टिसे पृथिवीको प्राप्त होते हैं ।
 पृथिवीको प्राप्त होकर वे अन्न हो जाते हैं । फिर वे पुरुषपूर्व
 अग्निमे हवन किये जाते हैं । उससे वे लोकके प्रति उत्थान
 करनेवाले होकर स्त्रीरूप अग्निमे उत्पन्न होते हैं । वे इसी
 प्रकार पुनःपुनः परिवर्तित होते रहते हैं और जो इन दोनों
 मागोंको नहीं जानते, वे कीठ, पतग और डॉस मच्छर आदि
 होते हैं ॥ १६ ॥

तृतीय ब्राह्मण

मन्थविद्या और उसकी परमपरा

जो ऐसा चाहता हो कि मैं महत्व प्राप्त करूँ, वह उत्तरायणमें शुक्रपक्षकी पुण्य तिविपर वारह दिन उपसद्गती (पयोग्रती) होकर गूलरकी लकड़ीके कस (कटोर) या चमस-में सर्वांगध, फल तथा अन्य सामग्रियोंको एकत्रितकर, [जहों हवन करना हो, उस स्थानका] परिसमूहन^१ एव परिलेखन^२ करके अग्निस्थापन करता है और फिर अग्निके चारों ओर कुड़ा विछाकर गृह्णोक्त विधिसे धृतका शोधन करके, जिसका नाम पुँलिलङ्घ हो उस [इत्यादि] नक्षत्रमें मन्थका (वीप्तध-फल आदिके पिण्डको) [अपने और अग्निके] वीचमें रखकर हवन करता है। ['यावन्तो' इत्यादि प्रथम मन्त्रका अर्थ—] है जातवेदः । तंरे वशवर्ती जितने देवता वक्तमति होकर पुरुषकी कामनाओंका प्रतिवन्ध करते हैं, उनके उद्देश्यसे यह आज्यभाग मैं तुझमें हवन करता हूँ । वे तृप्त होकर मुझे समस्त कामनाओंसे दूस करें—स्वाहा^३ । ['या तिरश्ची' इत्यादि द्वितीय मन्त्रका अर्थ—] मैं संबंधीको धारण करनेवाला हूँ ऐसा समझाकर जो कुटिलमति देवता तेरा आश्रय करके रहता है, सब साधनोंकी पूर्ति करनेवाले उस देवताके लिये मैं धृतकी धारासे यजन करता हूँ—स्वाहा ॥ १ ॥

'ज्येष्ठाय स्वाहा, श्रेष्ठाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सख्तवको (सुधामें वचे हुए धृतको) मन्थम ढाल देता है। 'प्राणाय स्वाहा, वसिष्ठायै स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सख्तवको मन्थम ढाल देता है। 'वाचे स्वाहा, प्रतिष्ठायै स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सख्तवको मन्थमें ढाल देता है। 'चक्षुपे स्वाहा, सम्पदे स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सख्तवको मन्थमें ढाल देता है। 'वाचे स्वाहा, आयतनाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सख्तवको मन्थम ढाल देता है। 'मनसे स्वाहा, प्रजात्यै स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सख्तवको मन्थमें ढाल देता है। 'प्रेतसे स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सख्तवको मन्थम ढाल देता है ॥ २ ॥

'अग्नये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सख्तवको मन्थमें ढाल देता है। 'सोमाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें

* कुशोंसे बुहारना ।

† गोवर और जल्से वैदीको लीपना ।

‡ जहाँ-जहाँ 'स्वाहा' आये, वहाँ आहुति देनी चाहिये ।

हवन करके सख्तवको मन्थमें ढाल देता है। 'भूः स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सख्तवको मन्थमें ढाल देता है। 'सुवः स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सख्तवको मन्थमें ढाल देता है। 'स्वः स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सख्तवको मन्थमें ढाल देता है। 'भूर्भुः स्वः स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सख्तवको मन्थमें ढाल देता है। 'व्रक्षणे स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सख्तवको मन्थमें ढाल देता है। 'क्षत्राय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सख्तवको मन्थमें ढाल देता है। 'भूताय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सख्तवको मन्थमें ढाल देता है। 'भविष्यते स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सख्तवको मन्थमें ढाल देता है। 'विश्वाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सख्तवको मन्थमें ढाल देता है। 'सर्वाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सख्तवको मन्थमें ढाल देता है। 'प्रजापतये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सख्तवको मन्थमें ढाल देता है ॥ ३ ॥

इसके पश्चात् उस मन्थको 'ब्रह्मदसि' इत्यादि मन्त्रद्वारा स्पर्श करता है । [मन्थदद्व्यका अधिष्ठातृदेव प्राण है, इसलिये प्राणसे एकरूप होनेके कारण वह सर्वात्मक है। 'ब्रह्मदसि' इत्यादि मन्त्रका अर्थ इस प्रकार है—] त् [प्राण-रूपसे सम्पूर्ण देहोंम] धूमनेवाला है, [अग्निरूपसे सर्वत्र] प्रज्ञलित होनेवाला है, [ब्रह्मरूपसे] पूर्ण है, [आकाश-रूपसे] अत्यन्त स्वध (निष्कम्प) है, [सबसे अविरोधी होनेके कारण] त् यह जगद्रूप एक सभाके समान है, त् ही [यजके आरम्भमें प्रस्तोताके द्वारा] दिङ्कृत है, तथा [उसी प्रस्तोताद्वारा यजम] त् ही हिंदूक्रियमाण है, [यजारम्भमें उद्गताद्वारा] त् ही उच्च स्वरसे गाया जानेवाला उद्गीथ है और [यजके मन्थमें उसके द्वारा] त् ही उद्गीयमान है । त् ही [अध्वर्युद्वारा] आवित और [आमीत्रद्वारा] प्रत्याश्रावित है; वार्द्र (अर्थात् मेघ) मैं सम्यक् प्रकारसे दीप है, त् विभु (विविधरूप होनेवाला) है और प्रभु (समर्थ) है, त् [भोक्ता अग्निरूपसे] ज्योति है, [कारणरूपसे] सबका प्रलयस्थान है तथा [सबका सहार करनेवाला होनेसे] सर्वग है ॥ ४ ॥

फिर 'आमश्चि आमश्चहि' इत्यादि मन्त्रसे इसे ऊपर उठाता है । [इस मन्त्रका अर्थ—] 'आमसि'—त् सब जानता है,

‘आमहि ते महि’—मैं तेरी महिमाको अच्छी तरह जानता हूँ । वह प्राण राजा, इश्वान (ईश्वर) और अधिपति है । वह मुझे राजा, इश्वान और अधिपति करे ॥ ५ ॥

इसके पश्चात् ‘तत्सवितुर्वरेण्यम्’ इत्यादि मन्त्रसे इस मन्थको भक्षण करता है । [‘तत्सवितुः’ इत्यादि मन्त्रका अर्थ—] ‘तत्सवितुर्वरेण्यम्’—सूर्यके उस वरेण्य—श्रेष्ठ पदका मैं ध्यान करता हूँ । ‘वाता मधु श्रृतायते’—पवन मधुर, मन्द गतिसे वह रहा है । ‘सिन्धवः मधु क्षरन्ति’—नदियों मधुर-सका साव कर रही हैं । ‘नः ओषधीः मावीः सन्तु’—हमारे लिये ओषधियों मधुर हों । ‘भूः स्वाहा’ [यहाँतक के मन्त्रसे मन्थका पहला ग्रास भक्षण करे ।] ‘देवस्य भर्गः धीमहि’—हम सवितादेवके तेजका ध्यान करते हैं । ‘नक्तमुत उपसः मधु’—रात और दिन सुखकर हों । ‘पार्थिव रजः मधुमत्’—पृथिवीके धूलिकण उद्देश न करनेवाले हों । ‘यौः पिता नः मधु अस्तु’—पिता द्युलोक हमारे लिये सुखकर हो । ‘भुवः स्वाहा’ [यहाँतकके मन्त्रसे दूसरा ग्रास भक्षण करे ।] ‘यः नः धियः प्रचोदयात्’—जो सवितादेव हमारी बुद्धियोंके प्रेरित करता है । ‘नः बनस्पतिः मधुमान्’—हमारे लिये बनस्पति (सोम) मधुर रसमय हो । ‘सूर्यः मधुमान् अस्तु’—सूर्य हमारे लिये मधुमान् हो । ‘गावः नः मावीः भवन्तु’—किरणें अथवा दिशाएँ हमारे लिये सुखकर हों । ‘स्वः स्वाहा’ [यहाँतकके मन्त्रसे तृतीय ग्रास भक्षण करे ।] इसके पश्चात् सम्पूर्ण सावित्री (गायत्रीमन्त्र), ‘मधु वाता श्रृतायते’ इत्यादि समस्त मधुमती शृच्चा और ‘अहमेवेद सर्वं भूयासम्’ (यह सब मैं ही हो जाऊँ) ‘भूर्भुवः स्वाहा’—इस प्रकार कहकर अन्तमें समस्त मन्थको भक्षण-कर, दोनों हाथ धो, अग्निके पश्चिम भागमे पूर्वकी ओर सिर करके बैठता है । प्रातःकालमें ‘दिशामेकपुण्डरीकमस्याह ..... भूयासम्’ इस मन्त्रद्वारा आदित्यका उपस्थान (नमस्कार) करता है । किर जिस मार्गसे गथा होता है, उसीसे लौटकर अग्निके पश्चिम भागमें बैठकर [आगे कहे जानेवाले] वशको जपता है ॥ ६ ॥

उस इस मन्थका उदालक आशणिने अपने शिष्य वाजसनेय याजवल्यको उपदेश करके कहा था, ‘यदि कोई इस मन्थको सूखे ढूँठपर ढाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जायेंगी और पत्ते निकल आवेंगे ।’ उस इस मन्थका वाजसनेय याजवल्यने अपने शिष्य मधुक पैङ्गयको उपदेश करके कहा था, यदि कोई इसे सूखे ढूँठपर ढाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जायेंगी और पत्ते निकल आवेंगे ।’ उस इस मन्थका मधुक पैङ्गयने अपने शिष्य चूल भागवित्तिको उपदेश करके कहा था, ‘यदि कोई इसे सूखे ढूँठपर ढाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जायेंगी और पत्ते निकल आवेंगे ।’

उस इस मन्थका चूल भागवित्तिने अपने शिष्य जानकि आयस्थूनको उपदेश करके कहा था, ‘यदि कोई इसे सूखे ढूँठपर ढाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जायेंगी और पत्ते निकल आवेंगे ।’ उस इस मन्थका जानकि आयस्थूनने अपने शिष्य सत्यकाम जावालको उपदेश करके कहा था, ‘यदि कोई इसे सूखे ढूँठपर ढाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जायेंगी और पत्ते निकल आवेंगे ।’ उस इस मन्थका सत्यकाम जावालने अपने शिष्योंको उपदेश करके कहा था, ‘यदि कोई इसे सूखे ढूँठपर ढाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जायेंगी और पत्ते निकल आवेंगे ।’ उस इस मन्थका, जो पुत्र या शिष्य न हो, उसे उपदेश न करे ॥ ७-१२ ॥

यह मन्थकर्म चतुरादुम्बर (चार औदुम्बरकाष्ठके बने पदार्थोंवाला) है । इसमें औदुम्बरकाष्ठ (गूलरकी लकड़ी) का खुब, औदुम्बरकाष्ठका चमस, औदुम्बरकाष्ठका इस्म और औदुम्बरकाष्ठकी दो उपमन्थनी होती हैं । इसमें ग्रीहि (धान), यव (जौ), तिल, माष (उड्ड), अणु (सावा), प्रियहु (कॉणनी), गोधूम (गेहूँ), मधुर, खल्व (वाल) और खल्कुल (कुलथी)—ये दस ग्रामीण अन्न उपयुक्त होते हैं । उन्हें पीसकर दही, मधु और घृतमें मिलाकर घृतसे इवन करता है ॥ १३ ॥

चतुर्थ

सन्तानोत्पत्ति-विश्वान

(इच्छानुसार सद्गुणयुक्त सन्तान उत्पन्न करने, सर्वथा न उत्पन्न करने तथा सयमयुक्त जीवन-निर्माण करनेकी युक्ति बतलानेके लिये इस ब्राह्मणका आरम्भ किया जाता है, मन्थाख्य कर्मकर्ता प्राणदर्शी पुरुषका ही इसमें अधिकार है ।)

चराचर समस्त भूतोंका रस-सार अथवा आधार पृथिवीहै, पृथिवीका रस जल है, जलका रस—उसपर निर्भर करनेवाली ओषधियों हैं, ओषधियोंका रस—सार पुष्प है, पुष्पका रस फल है, फलका रस—आधार पुरुष है, पुरुषका रस—सार

१. त्रिदिग्नोका एक पुण्डरीक (अर्थात् अङ्गण मेष) है, मैं मनुष्योंमें एक पुण्डरीक होऊँ ।

शुक्र है। प्रसिद्ध प्रजापतिने विचार किया कि इस शुक्रकी उपयुक्त प्रतिष्ठाके लिये कोई आधार चाहिये, इसलिये उसने स्त्रीकी सुष्टि की और उसके अधोभाग-सेवनका विधान किया। (यहाँ यदि यह कहा जाय कि इस पादाविक क्रियामें तो प्राणि-मात्रकी स्वामाविक प्रवृत्ति है, इसके लिये विधान क्यों किया गया, तो इसका उत्तर यह है कि-यह विधान इसीलिये बनाया गया कि जिसमें पुरुषोंकी स्वेच्छाचारिताका निरोध हो और इस विज्ञानसे परिचित पुरुषोंके द्वारा केवल श्रेष्ठ सन्तानोत्पत्तिके लिये ही इसका सेवन किया जाय।) इसके लिये प्रजापतिने प्रजननेन्द्रियको उत्पन्न किया। अतएव इस विषयसे धृणा नहीं करनी चाहिये। अरणके पुत्र विद्वान् उद्घालक और नाक-मौद्रित्य तथा कुमारहारीत शृंगिने भी कहा है कि बहुत-से ऐसे मरणघर्मा, नामके ब्राह्मण हैं जो निरनिद्र्य, सुकृतहीन, मैथुन-विशानसे अपरिचित होकर भी मैथुन-कर्ममें आसक्त होते हैं, उनकी परलोकमें दुर्गति होती है। (इससे अशास्त्रीय तथा अवाध मैथुन-कर्मका पापहेतुत्व सूचित किया गया है।)

इस प्रकार मन्थ-कर्म करके ब्रह्मचर्यधारणपूर्वक पुरुषको पत्नीके श्रृङ्खलालकी प्रतीक्षा करनी चाहिये। यदि इस बीचमें स्वमदोषादिके द्वारा शुक्र क्षण हो जाय तो उसकी पुनः प्राप्ति तथा वृद्धिके लिये 'यन्मेऽथ रेत पृथिवीमस्कान्त्सीदोषधी-रप्यसरथदप', इदमह तद्रेत आददे'। तथा 'पुनर्मा-मैत्विन्द्रियं पुनस्तेजा पुनर्भर्ग। पुनरविनर्धिष्या यथास्थानं कल्पन्ताम्'। इन मन्त्रोंका पाठ करे। (इससे स्वप्रदोषादि व्याधियोंका नाश होता है।)

यदि कदम्बित् जलमें अपनी छाया दीख जाय तो 'भर्ये तेज इन्द्रियं यशो द्विविरणं सुकृतम्'। (मुझे तेज, इन्द्रिय-शक्ति, यश, धन और पुण्यकी प्राप्ति हो) इस मन्त्रको पढे। श्रृङ्खलाकी तीन रात बीतनेपर जब पत्नी खान करके शुद्ध हो जाय, तब 'स्त्रियोंमें मेरी यह पत्नी लक्ष्मीके समान है, इसलिये निर्मल वस्त्र पहने हुए है' यह विचारकर उस यशस्विनी पत्नीके समीप जाकर 'हम दोनों सन्तानोत्पादनके लिये किया करेंगे' कहकर आमन्त्रण करे। लज्जा अथवा हठवड़ छी यदि मिथुन-धर्मके लिये अस्तीकार करे तो उसे आभरणादिद्वारा तथा अभिशापादि-द्वारा प्रेरित करे। पुरुषके 'इन्द्रियेण ते यशसा यश आददे' इस मन्त्रयुक्त अभिशापसे छी अयशस्विनी—वन्ध्या हो जाती है। परतु यदि छी अपने स्वामीकी अभिलाषा पूर्ण करती है तो स्वामीके 'इन्द्रियेण ते यशसा यश आदधामि' इस मन्त्रपाठपूर्वक उपगत होनेसे पत्नी निश्चय ही यशस्विनी—पुत्रवती होती है।

मन्थोपासक अपनी पत्नीको कामनापरायण करना चाहे तो उस समय वह 'अङ्गादङ्गात् सम्भवसि हृदयादधिजायसे । सत्वमङ्गकषायोसि दिग्धविद्धमिव मादयेमामसूं मयि ।' मन्त्र-का जप करे।

यदि किसी कारणवश गर्भनिरोधकी आवश्यकता हो तो उस समय 'इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आददे' मन्त्रका जाप करे। ऐसा करनेपर पत्नी गर्भवती नहीं होगी ॥। और यदि यह इच्छा हो कि पत्नी गर्भधारण करे तो उस समय 'इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदधामि' इस मन्त्रका पाठ करे; इससे वह निश्चय ही गर्भवती हो जायगी।

यदि कभी अपनी भार्याके साथ किसी जारका सम्बन्ध हो जाय और उसे दण्ड देना हो तो पहले कच्ची मिट्टीके बरतनमें अग्नि स्थापन करके समस्त कर्मोंको विपरीत रीतिसे करे और कुछ सरके तिनकोंके अग्रभागको धीमें भिगोकर विपरीत क्रमसे ही उनका होम करे। आहुतिके पहले 'मम समिद्द्वैष्टैषी. ग्राणापानौ त आददेऽसौ' आदि मन्त्रोंका पाठ करके अन्तमें प्रत्येक बार 'असौ' बोलकर उसका नाम ले। इस प्रकार करनेसे वह पुण्य-से स्वलित होकर मृत्युको प्राप्त हो जाता है।

श्रृङ्खलती पत्नीका त्रिरात्र ब्रह्म (तीन रात्रियोंका पृथक् निवासादि) समाप्त होनेपर खान करनेके बाद उसे धान कूटना आदि गृहस्थीका काम करना चाहिये। तीन दिनोंतक उसे अलग रहना चाहिये, किसीका सर्वशं नहीं करना चाहिये।

जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र गौरवर्ण हो, एक वेदका अध्ययन करनेवाला हो और पूरे सौ वर्षोंतक जीवित रहे, उसको दूध-चावलकी खीर बनाकर उसमें धी मिलाकर पत्नी-सहित खाना चाहिये। जो कपिलवर्ण, दो वेदोंका अध्ययन करनेवाला और पूर्णायु पुत्र चाहता हो, उसको दहीमें चावल पकाकर पत्नीसहित खाना चाहिये। जो श्यामवर्ण, रक्तनेत्र, वेदत्रयीका अध्ययन करनेवाले, पूर्णायु पुत्रकी इच्छा करता हो, उसे जलमें चावल (भात) पकाकर धी मिलाकर पत्नीसहित खाना चाहिये। जो चाहता हो कि मेरे पूर्ण आयुवाली चिदुपी कन्या हो, उसे तिल-चावलकी लिंचडी बनाकर पत्नी-सहित खाना चाहिये। और जो चाहता हो कि मेरा पुत्र

* आजकल गर्भनिरोधके लिये कैसी-कैसी तामसी क्रियाएँ की जाती हैं, पर ये होती हैं प्राय अस्यमकी शृद्धिके लिये। और यह वैदिक प्रक्रिया थी अपनी धर्मपत्नीको कभी गर्भधारण न कराना हो तो उसके लिये। सर्वमी पुरुष ही ऐसा कर सकते थे।

प्रसिद्ध पण्डित, वेदवादियोंकी सभामें जानेवाला, सुन्दर वाणी वोलनेवाला, सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करनेवाला और पूर्ण आशुष्मान् हो, वह उहृद-चावलकी खिचड़ी पकाकर उसमें 'उक्षन्' १५ अथवा 'ऋषभ' १ नामक बल-वीर्यवर्द्धक ओषधि मिलाकर धृतसहित पति-पत्नी दोनों भोजन करें।

गर्भाधान करनेवालेको प्रातःकाल ही स्थालीपाकविधिके

* 'उक्षन्' शब्दके कोषमें दो प्रकारके अर्थ मिलते हैं। कल्कत्ते-से प्रकाशित 'वाचस्पत्य' नामक वृहत् सस्त्रतामिधानमें उसे अष्टवर्गन्तर्गत 'ऋषभ' नामक ओषधिका पर्याय माना गया है—'ऋषभौपौचौ च'। प्रसिद्ध अग्रेज विद्वान् सर मेनिवर विलियम्सने अपने, वृहत् सस्त्रतामिधानी कोषमें इसे 'सोम' नामक पौधेका पर्याय माना है।

+ 'ऋषभ' नामक ओषधिका आयुर्वेदके अत्यन्त प्राचीन एव प्रामाणिक अन्य 'सुश्रुत-सहिता' के 'सूक्ष्मसान' नामक प्रथम खण्डके ३८ वें अध्यायमें (जो द्रव्यस्यहणीयाद्याय भी कहलाता है) सैंतीस द्रव्यगणोंके अन्तर्गत उल्लेख हुआ है। 'भावप्रकाश' नामक प्रसिद्ध संग्रह-अन्यमें उसका वर्णन इस रूपमें आया है—

जीवकर्षभकौ जेयौ हिमाद्रिशिखोद्भवौ ।
रसोतकन्दवृक्षकन्दौ नि सारौ सूक्ष्मपत्रकौ ॥
ऋषभो वृषभ्द्वचत् ।

॥

ऋषभो वृषभो वौरो विषाणी ब्राह्म इत्यपि ।
जीवकर्षभकौ वृत्तौ शीतौ शुक्रकफ्रदौ ।
मधुरौ पित्तदाहन्तौ काशवातक्षयावहौ ॥

'जीवक और ऋषभक (ऋषभ) नामकी ओषधियाँ हिमाल्य-के शिखरपर उत्पन्न होती हैं। उनकी जड़ लहसुनके सदृश होती है : दोनोंमें ही गूदा नहीं होता, केवल त्वचा होती है, दोनोंमें छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं। इनमेंसे ऋषभ वैलके सींगकी आकृति-का होता है। इसके दूसरे नाम हैं—वृषभ, वीर, विषाणी, ब्राह्म आदि। जीवक और ऋषभ दोनों ही बलकारक, शीतवीर्य, वीर्य और कफ बढ़ानेवाले, मधुर, पित्त और दाहका शमन करनेवाले तथा खाँसी, बायु एव गस्ताको दूर करनेवाले हैं।

ऋषभकी प्रसिद्ध अष्टवर्ग नामक ओषधियोंमें गणना है। भावप्रकाशकार लिखते हैं—

जीवकर्षभकौ भेदे काकोल्पौ ऋद्धिवृद्धिके ।
अष्टवर्गोऽप्यभिर्द्वन्द्वै कथितधरकादिभि ॥

अनुसार धीमा सस्कार (शोधन) करके और चरुपाक बनाकर 'अज्ञये स्वाहा', 'अनुमतये स्वाहा' एव 'देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहा' हन मन्त्रोंसे अग्निमें आहुतियाँ देनी चाहिये। होम समाप्त करके चरुमें बचा हुआ भोजन करके शेष पत्नीको भोजन कराना चाहिये। फिर हाथ घोकर जलका कलश भरके 'उत्तिष्ठातोविश्वावसोऽन्यामिच्छ प्रपूर्वा सं जायां पत्यासह' मन्त्रके द्वारा पत्नीका तीन बार अम्युक्षण (अभिषेचन) करना चाहिये।

तदनन्तर पति अपनी कामनाके अनुसार पत्नीको भोजन करके शयनके समय बुलाकर कहे कि 'देखो, मैं अम (प्राण) हूँ और तुम प्राणरूप मेरे अधीन वाक् हो। मैं साम हूँ और तुम सामका आधाररूप शृङ्क् हो, मैं आकाश हूँ और तुम पृथिवी हो। अतएव आओ, तुम-हम दोनों मिलें, जिससे हमें पुत्र-सन्तान और तदनुगत धनकी प्राप्ति हो। इसके पश्चात् 'द्यावा पृथिवी' इत्यादि मन्त्रसे सम्बोधन करके 'विष्णुयोनि' इत्यादि मन्त्रके अनुसार प्रार्थना करे "भगवान् विष्णु तुम्हारी जनने-निद्र्यको पुत्रोत्पादनमें समर्थ करें, त्वष्टा सूर्य रूपोंको दर्शन-योग्य करें, विराट् पुरुष प्रजापति रेतसेचन करायें, सूत्रात्मा विधाता तुममें अभिन्नभावसे स्थित होकर गर्भ धारण करें। सिनीवाली नामकी अत्यन्त सुन्दर देवता तुममें अमेदरूपसे एवं पृथुष्टुका नामकी महान् सुतिशाली देवता भी तुममें हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि 'हे सिनीवालि ! हे पृथुष्टुके ! तुम इस गर्भको धारण करो !' दोनों अश्विनीकुमार अथवा चन्द्र-सूर्य तुम्हारे साथ रहकर इस गर्भको धारण करें।"

"दोनों अश्विनीकुमार हिरण्य दो अरणियोंके द्वारा मन्थन करते हैं। मैं दसवें मासमें प्रसव होनेके लिये गर्भाधान करता हूँ। पृथ्वी जैसे अधिगर्भ है, आकाश जैसे सूर्यके द्वारा गर्भवती है, दिशाएँ जैसे वायुके द्वारा गर्भवती हैं, मैं तुमको उसी प्रकार गर्भ अर्पण करके गर्भवती करता हूँ।" यों कहकर गर्भाधान करे।

तदनन्तर सुखपूर्वक प्रसव हो जाय, इसके लिये 'यथावायुः' इत्यादि मन्त्रके द्वारा आसन्नप्रसवा पत्नीका अभिषेचन करे और कहे—'जैसे वायु पुष्करिणीको सब ओरसे हिला देता है, वैसे ही तुम्हारा गर्भ भी अपने शानसे खिसककर जेरके साथ बाहर निकल आये। तुम्हारे तेजस्वी गर्भका मार्ग रुका हुआ है और चारों ओर नेरसे धिरा है। गर्भके साथ उस जेरको

भी निकाल बाहर करें; और गर्भ निरुलनेके समय जो मास-पेड़ी बाहर निरुला करती है, वह भी निरुल जाय।'

पश्चात् पुत्रका जन्म हो जानेपर अभिस्थापन करके पुत्र-को गोदमें ले और आज्यस्यालीमें दही मिला हुआ घृत रख-कर उसे थोड़ा-थोड़ा लेकर यह कहता हुआ बार-बार अभिमें होम करे कि 'इस अपने घरमें मैं पुत्रस्तुप्ते बढ़कर सहस्रों मनुष्यों-का पालन करूँ, मेरे इस पुत्रके बड़में सन्तान लक्ष्मी तथा पशु-सम्पत्ति लगातार बनी रहे; मुक्षमें (पितामे) जो प्राण (इन्द्रियों) हैं, वे सभी मन-ही मन मैं तुम्हें (पुत्रको) दे रहा हूँ; मेरे इस कर्ममें कोई न्यूनाधिकता हो गयी हो तो विद्वान् एवं वाऽन्नापूरक अग्नि उसे पूर्ण कर दें।'

तदनन्तर पिता बालकके दाहिने कानमें अपना मुख लगाकर 'वाक्, वाक्, वाक्' इस प्रकार तीन बार जप रहे। तदनन्तर दधि, मधु और वृत मिलाकर पास ही रखे हुए सोनेके पात्रके द्वारा क्रमशः—

'भूस्ते दधामि', 'भूवस्ते दधामि', 'स्वस्ते दधामि', 'भूर्भुव. स्व. सर्वं त्वयि दधामि'

—यों कहकर चार बार उसे चटाये। फिर पिता उस पुत्रका 'वेदोऽसि' बोलकर 'नामस्तुरण' करे—'वेद' यह नाम रखदे। उसका यह नाम अत्यन्त गोपनीय होता है। इसे सर्व-

साधारणमें प्रकट नहीं करना चाहिये। इसके बाद गोदमें स्थित उम शिशुको माताकी गोदमें रखकर तथा स्तन देकर इस मन्त्रका पाठ करे—

'यस्ते स्तन शशयो यो मयोभूर्यो रक्षा वसुविद्यः सुदत्रः। शेन विश्वा पुष्प्यसि वीर्याणि सरस्वति तमिह धातवेऽकः।'

अर्थात् हे सरस्वति ! तुम्हारा जो स्तन दूधका अक्षय भट्टार तथा पोषणका आधार है, जो रक्तोंकी खान है तथा सम्पूर्ण धन-राशिका जाता एव उदार दानी है, और जिसके द्वारा तुम समस्त वरणीय पदार्थोंका पोषण करती हो, तुम इस सत्पुत्रके जीवन धारणार्थ उस स्तनको मेरी भार्यामें प्रविष्ट करा दो।'

तदनन्तर बालककी माताको इस प्रकार अभिमन्त्रित करे—उसे सम्बोधन करके कहे, 'तुम ही स्तुतिके योग्य मैत्रा-वर्णी (अरुन्धती) हो, हे वीरि ! तुमने वीर पुत्रको जन्म देकर हमें वीरवान्—वीर पुत्रका पिता बनाया है, अतः तुम वीर-वती होओ। इसे लोग रहें—तू सचमुच अपने पितासे भी आगे बढ़ गया, तू निस्सन्देह अपने पितामहसे भी श्रेष्ठ निकला।'

इस प्रकारके विधिए जानसम्बन्ध ब्राह्मणके जो पुत्र होता है, वह श्री, यश और ब्रह्मतेजके द्वारा सर्वोच्च स्थितिको प्राप्त कर लेता है ॥ १—२८ ॥

पञ्चम ब्राह्मण

समस्त प्रवचनकी परम्पराका वर्णन

अब बश (परम्परा) का वर्णन किया जाता है—पौतिमार्गी-पुत्रने कात्यायनीपुत्रसे, कात्यायनीपुत्रने गौतमीपुत्रसे, गौतमी-पुत्रने भारद्वाजीपुत्रसे, भारद्वाजीपुत्रने पाराशारीपुत्रसे, पाराशारी-पुत्रने औपस्वस्तीपुत्रसे, औपस्वस्तीपुत्रने पाराशारीपुत्रसे, पाराशारीपुत्रने कात्यायनीपुत्रसे, कात्यायनीपुत्रने कौशिकीपुत्रसे, कौशिकीपुत्रने आलम्भीपुत्रसे और वैयाघ्रपदीपुत्रसे, वैयाघ्रपदी-पुत्रने काण्वीपुत्रसे तथा काण्वीपुत्रसे, काण्वीपुत्रने आत्रेयीपुत्रसे, आत्रेयीपुत्रने गौतमीपुत्रसे, गौतमीपुत्रने भारद्वाजीपुत्रसे, भारद्वाजीपुत्रने पाराशारीपुत्रसे, पाराशारीपुत्रने वात्सीपुत्रसे, वात्सी-पुत्रने पाराशारीपुत्रसे, पाराशारीपुत्रने वार्कार्णशीपुत्रसे, वार्कार्णशी-पुत्रने वार्कार्णीपुत्रसे, वार्कार्णीपुत्रने आर्तभागीपुत्रसे, आर्तभागीपुत्रने शौड़ीपुत्रसे, शौड़ीपुत्रने साङ्कृतीपुत्रसे, साङ्कृती-पुत्रने आलम्भायनीपुत्रसे, आलम्भायनीपुत्रने आलम्भीपुत्रसे,

आलम्भीपुत्रने जायन्तीपुत्रसे, जायन्तीपुत्रने माण्डूकायनीपुत्रसे, माण्डूकायनीपुत्रने माण्डूकीपुत्रसे, माण्डूकीपुत्रने शाण्डिलीपुत्रसे, शाण्डिलीपुत्रने राथीतरीपुत्रसे, राथीतरीपुत्रने भालुकीपुत्रसे, भालुकीपुत्रने दो कौशिकीपुत्रोंसे, दोनों कौशिकीपुत्रोंने वैदभृती-पुत्रसे, वैदभृतीपुत्रने कार्द्गेकीपुत्रसे, कार्द्गेकीपुत्रने ग्राचीन-योगीपुत्रसे, ग्राचीनयोगीपुत्रने साङ्खीवीपुत्रसे, साङ्खीवीपुत्रने आसुरिवासी प्राघ्नीपुत्रसे, प्राघ्नीपुत्रने आसुरायणसे, आसुरायण-ने आसुरिसे, आसुरिने याजवल्क्यसे, याजवल्क्यने उद्दालक-से, उद्दालकने अशृणसे, अशृणने उपवेशिसे, उपवेशिने कुश्रिसे, कुश्रिने वाजश्रवासे, वाजश्रवाने जिह्वावान् वाध्योगसे, जिह्वावान् वाध्योगने असित वार्षगणसे, असित वार्षगणने हरित कश्यपसे, हरित कश्यपने शिल्प कश्यपसे, शिल्प कश्यपने कश्यप

नैषुविसे, कश्यप नैषुविने बाक्से, बाक्ने अभिमणीसे, अभिमणी-
ने आदित्यसे, आदित्यसे प्राप्त हुई ये शुक्रयजु-श्रुतियों वाजनेय
याश्वरत्वयद्वारा प्रसिद्ध की गयीं । साङ्खीवी पुत्रपर्यन्त यह
एक ही वंश है । साङ्खीवीपुत्रने माण्डूकायनिसे, माण्डूकायनि-
ने माण्डव्यसे, माण्डव्यने कौत्ससे, कौत्सने माहित्यिसे, माहित्यि-

ने वामकक्षायणसे, वामकक्षायणने शाण्डित्यसे, शाण्डित्यने
वात्स्यमे, वात्स्यने कुशिसे, कुशिने यज्ञवचा राजस्तम्बायनसे,
यज्ञवचा राजस्तम्बायनने तुर कावषेयसे, तुर कावषेयने प्रजापति-
से और प्रजापतिने ब्रह्मसे । ब्रह्म स्वयम्भू है, स्वयम्भू ब्रह्मको
नमस्कार है ॥ १-४ ॥

—○—
॥ पछु अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥

—○—
॥ शुक्रयजुर्वेदीय वृहदारण्यकोपनिषद् समाप्त ॥

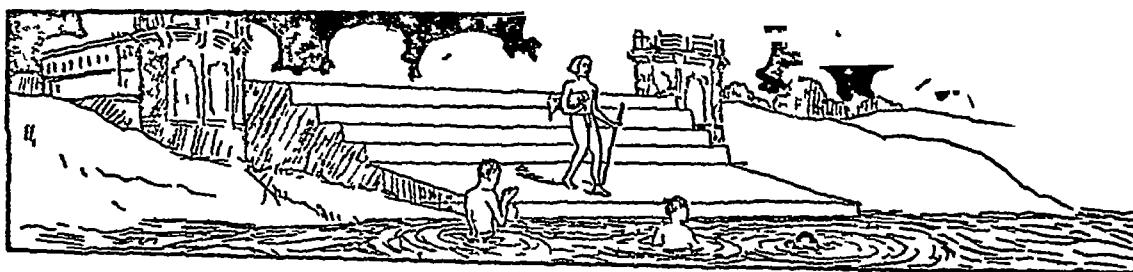
—○—
॥ ६० तत्सत् ॥

शान्तिपाठ

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

इसका अर्थ ईश्वावास्योपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है ।

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

कौषी कि णोपनिषद्

शान्तिपाठ

ॐ वाह् मे सनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराचीर्म एथि । वेदस्य म आणीखः
श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दध्यम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु ।
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः !!!

इसका अर्थ ऐतरेयोपनिषद् के आरम्भमें हृषि चुका है ।

प्रथम अध्याय

पर्याङ्क-विद्या

गर्गके प्रपौत्र सुप्रसिद्ध महात्मा चित्र यश करनेवाले थे ।
इसके लिये उन्होंने अरुणके पुत्र उद्दालकको प्रधान श्रुत्विक्के
रूपमें वरण किया । परंतु उन प्रसिद्ध उद्दालक मुनिने स्वयं
न पघारकर अपने पुत्र इवेतकेतुको भेजा और कहा—‘वत्स !
तुम जाकर चित्रका यश कराओ ।’ इवेतकेतु यशमें पघारकर
एक ऊँचे आसनपर विराजमान हुए । उन्हें आसनपर बैठे
देख चित्रने पूछा—‘गौतम-कुमार ! इस लोकमें कोई ऐसा
आद्वृत (आवरणयुक्त) स्थान है, जिसमें मुझे ले जाकर
रक्खेंगे ? अथवा कोई उससे भिन्न—सर्वथा विलक्षण आवरण-
शून्य पद है, जिसे जानकर तुम उसी लोकमें मुझे स्थापित
करोगे ?’

इवेतकेतुने कहा—‘मैं यह सब नहीं जानता । किंतु यह
प्रभ सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई है । मेरे पिता आचार्य हैं—
वे शास्त्रके गूढ अर्थका शान रखते, दूसरे लोगोंको शास्त्रीय
आचारमें लगाते और स्वयं भी शास्त्रके अनुकूल ही आचरण
करते हैं; अतः उन्होंसे यह बात पूछूँगा ।’ यों कहकर वे
अपने पिता आशणि (उद्दालक) के पास गये और प्रश्नको
सामने रखते हुए बोले—‘पिताजी ! चित्रने इस प्रकारसे
मुझसे प्रश्न किया है । सो इसके सम्बन्धमें मैं किस प्रकार
उत्तर दूँ ?’ उद्दालकने कहा—‘वत्स ! मैं भी इस प्रश्नका
उत्तर नहीं जानता । अब हमलोग महाभाग चित्रकी

यशशालमें ही इस तत्त्वका अध्ययन करके इस विद्याको प्राप्त
करेंगे । जब दूसरे लोग हमें विद्या और धन देते हैं तो
चित्र भी देंगे ही । इसलिये आओ, हम दोनों चित्रके
पास चले ।’

वे प्रसिद्ध आशणि मुनि हाथमें समिधा ले जिशासुके वेषमें
गर्गके प्रपौत्र चित्रके यहाँ गये । ‘मैं विद्या ग्रहण करनेके
लिये तुम्हरे पास आया हूँ’ इस भावनाको व्यक्त करते
हुए उन्होंने चित्रके समीप गमन किया । उन्हें इस प्रकार
आया देख चित्रने कहा—‘गौतम ! तुम ब्राह्मणोंमें पूजनीय
एव ब्रह्मविद्याके अधिकारी हो; क्योंकि मेरे जैसे लघु व्यक्तिके
पास आते समय तुम्हारे मनमें अपने बहुप्पनका अभिमान
नहीं हुआ है । इसलिये आओ, तुम्हें निश्चय ही इस पूछे हुए
विषयका स्पष्ट शान कराऊँगा ।’ ॥ १ ॥

सुप्रसिद्ध यशकर्ता चित्रने इस प्रकार उपदेश आरम्भ
किया—‘ऋष्ण ! जो कोई भी अग्निहोत्रादि सत्कर्मोंका
अनुष्ठान करनेवाले लोग हैं, वे सब केसब जब इस लोकसे
प्रश्नण करते हैं तो (क्रमशः धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष और
दक्षिणायन आदिके अभिमानी देवताओंके अधिकारमें होते
हुए अन्ततोगत्वा) चन्द्रलोक अर्थात् स्वर्गमें ही जाते हैं ।
उनके प्राणों (इन्द्रियों और प्राणों) से चन्द्रमा कृष्णपक्षमें
पुष्टिको प्राप्त होते हैं । वे (चन्द्रमा) कृष्णपक्षमें उन
स्वर्गवासी जीवोंकी तुसि नहीं कर पाते ।

निश्चय ही यह स्वर्गलोकका द्वार है, जो कि चन्द्रमाके नामसे प्रसिद्ध है। जो अधिकारी (दैवी-सम्पत्तिसे युक्त होनेके कारण) उस स्वर्गलूपी चन्द्रमाका प्रत्याल्यान कर देता है अर्थात् जहाँसे पुनः नीचे गिरना पड़ता है, ऐसा स्वर्गलोक मुझे नहीं चाहिये—इस प्रकार इह निश्चय करके जो निष्काम धर्मका अनुष्ठान करते हुए चन्द्रलोकको त्याग देता है, उस पुण्यको उसका वह शुभ संकल्प चन्द्रलोकसे भी उपर नित्य ब्रह्मलोकमें पहुँचा देता है। परतु जो स्वर्गीय सुखके प्रति ही आसक्त होनेके कारण उस चन्द्रलोकको अत्यधीकार नहीं करता, उस सकामकर्मी स्वर्गवासी-को, उसके पुण्य भोगकी समाप्ति होनेपर, देववर्ग वृष्टिके रूपमें परिणत करके इस लोकमें ही पुनः वरसा देता है।

वह वर्थके रूपमें यहाँ आया हुआ अनुशयी जीव अपनी पूर्व-चासनाके अनुसार कीट अथवा पतल्या या पक्षी, अथवा व्याघ्र या चिह्न अथवा मछली, या सॉप-विच्छू अथवा मनुष्य या दूसरा कोई जीव होकर इनके अनुकूल शरीरोंमें अपने कर्म और निदा—उपासनाके अनुसार जहाँ-कहीं उत्पन्न होता है।

(इह प्रकार सप्तारकी स्वर्ग-नरकरूपा दुर्गतिको समझ-कर जो उससे विरक्त हो चुका है और ज्ञानोपदेशके लिये गुरुदेवकी शरणमें आया है) उस अपने समीप आये हुए शिष्यसे दयालु एवं तत्त्वज्ञ गुरु इस प्रकार पूछे—‘वत्स ! तुम कौन हो ?’ गुरुके इस प्रकार प्रश्न करनेपर शिष्य (अपनेको देहादि-सघातरूप मानकर) यों उत्तर दे—‘हे देवगण ! जो पञ्चदशकलात्मक—शुक्ल और कृष्णपक्षके हेतुभूत, श्रद्धाद्वारा प्रकट, पितॄलोकस्वरूप एवं नाना प्रकारके भोग प्रदान करनेमें समर्थ है, उन चन्द्रमाके निकटसे प्रादुर्भूत होकर पुरुषरूप अग्निमें स्थापित हुआ जो श्रद्धा, सोम, वृष्टि और अन्नका परिणाम-भूत वीर्य है, उस वीर्यके ही रूपमें स्थित हुए मुझ अनुशयी जीवको तुमने वीर्याधान करनेवाले पुरुषमें प्रेरित किया। तत्पश्चात् गर्भावान करनेवाले पुरुष (पिता) के द्वारा तुमने मुझे माताके गर्भमें भी स्थापित करवाया। कुछ सबस्तरोंतक जीवन धारण करनेवाले पिताके साथ मैं एकताको प्राप्त हुआ था। मैं स्वयं भी कुछ सबस्तरोंतक ही जीवन धारण करनेवाला होकर ब्रह्माज्ञान अथवा उसके विपरीत मिथ्याज्ञानके निमित्त योनिविशेष-में शरीर धारण करके स्थित हूँ। इसलिये अब मुझे अमृतत्वकी प्राप्तिके साधनभूत ब्रह्मज्ञानके लिये अनेक श्रुतुओं (वृषाओं) तक अक्षय रहनेवाली दीर्घ आयु प्रदान करें—ब्रह्मसाक्षात्कार-पर्वन्त मेरे दीर्घजीवनके लिये चिरस्थायी आयुकी पुष्टि करें।

क्योंकि यह जानकर मैं देवताओंसे प्रार्थना करता हूँ, अतः उसी सत्यसे, उसी तपस्यासे, जिनका मैं अभी उल्लेख कर आया हूँ, मैं श्रुतु हूँ—संवत्सरादिरूप मरणधर्मा मनुष्य हूँ। आर्तव हूँ—श्रुतु अर्थात् रज-वीर्यसे उत्पन्न देह हूँ। यदि ऐसी वात नहीं है तो आप ही कृष्णपूर्वक वतायें, मैं कौन हूँ ? क्या जो आप हैं, वही मैं भी हूँ ? उसके इस प्रकार कहनेपर संसार-भयसे डरे हुए उस शिष्यको गुरु ब्रह्मविद्याके उपदेश-द्वारा भवसागरसे पार करके बन्धनमुक्त कर देता है ॥ २ ॥

वह परब्रह्मका उपासक पूर्वोक्त देवगान-मार्गपर पहुँचकर पहले अग्निलोकमें आता है, फिर वायुलोकमें आता है; वहाँसे वह सूर्यलोकमें आता है, तदनन्तर ब्रह्मलोकमें आता है; तत्पश्चात् वह इन्द्रलोकमें आता है, इन्द्रलोकसे प्रजापति-लोकमें आता है तथा प्रजापतिलोकसे ब्रह्मलोकमें आता है। इस प्रसिद्ध ब्रह्मलोकके प्रवेश-पथपर पहले ‘आर’ नामसे प्रसिद्ध एक महान् जलाशय है। (यह उस मार्गका विष्ण है, काम-कोधादि अरियों—शत्रुओंद्वारा निर्मित होनेसे ही उसका नाम ‘आर’ पड़ा है ।) उस जलाशयसे आगे मुहूर्ताभिमानी* देवता हैं, जो काम-क्रोध आदिकी प्रवृत्ति उत्पन्न करके ब्रह्मलोक-प्रासिके अनुकूल की हुई उपासना और यज्ञ-यागादिके पुण्यको नष्ट करनेके कारण ‘वेष्टिहृ’ कहलाते हैं। उससे आगे विजरा नदी है, जिसके दर्शनमात्रसे जरावस्था दूर हो जाती है। (यह नदी उपासनारूपा ही है ।) उससे आगे ‘इल्य’ नामक वृक्ष है। ‘इला’ पृथिवीका नाम है उसका ही स्वरूप होनेसे उसका नाम ‘इल्य’ है। उससे आगे अनेक देवताओं-द्वारा सेव्यमान उद्यान, बावली, कुर्दँ, तालाब और नदी आदि भौति-भौतिके जलाशयोंसे मुक्त एक नगर है, जिसके एक ओर तो विज्ञा नदी है और दूसरी ओर प्रत्यञ्चाके आकारका (अर्द्धचन्द्राकार) एक परकोटा है। उसके आगे ब्रह्माजीका निवासभूत विशाल मन्दिर है, जो ‘अपराजित’ नामसे प्रसिद्ध है। सूर्यके समान तेजोमय होनेके कारण वह कभी किसीके द्वारा पराजित नहीं होता। मेष और यज्ञरूपसे उपलक्षित वायु और आकाशरूप इन्द्र और प्रजापति उस ब्रह्म-मन्दिरके द्वारक्षक हैं।

वहाँ ‘विभुगमित’ नामक सभामण्डप है (जो अहङ्कार-स्वरूप है)। उसके मध्यमागमें जो वेदी (चबूतरा) है, वह ‘विचक्षणा’ नामसे प्रसिद्ध है। (बुद्धि और महत्त्व आप-

* दो घंटी (४८ मिनट) के कालको मुहूर्त कहते हैं।

† य शंटि घन्ति (जो इष्ट वस्तुकी प्राप्तिमें वावा पहुँचाते हैं)

नामेसे भी उसका प्रतिपादन होता है।) वह अत्यन्त विलक्षण है। जिसके बल्का कोई माप नहीं है, वह 'अमितौजाः' प्राण ही ब्रह्माजीका सिंहासन—पलँग है। मानसी (प्रकृति) उनकी प्रिया है। वह मनकी कारणभूता अथवा मनको आनन्दित करनेवाली होनेसे ही मानसी कहलाती है। उसके आभूषण भी उसीके स्वरूपभूत हैं। उसकी छायामूर्ति 'चाक्षुषी' नामसे प्रसिद्ध है। वह तैजस नेत्रोंकी प्रकृति होनेके कारण अत्यन्त तेजोमयी है। उसके आभूषणादि भी उसीके समान तेजोमय हैं। जरायुज, स्वेदज, अण्डज और उद्दिज—इन चतुर्विध प्राणियोंका नाम जगत् है। यह सम्पूर्ण जगत्—जड़-चेतन-समुदाय ब्रह्माजीकी वाटिकाके पुष्प तथा उनके धौत एवं उत्तरीयरूप शुगल वस्त्र हैं। वहाँकी अप्सराएँ—साधारण युवतियाँ 'अम्बा' और 'आम्बायवी' नामसे प्रसिद्ध हैं। जगज्जननी श्रुतिरूपा होनेसे वे 'अम्बा' कहलाती हैं। तथा 'अम्ब' (अधिक) और अयव (न्यून) भावसे रहित बुद्धिरूपा होनेसे उनका नाम 'आम्बायवी' है। इसके सिवा वहाँ 'अम्बया' नामकी नदियों वहती हैं। अम्बक (नेत्र) रूप ब्रह्माजीकी ओर ले जानेके कारण उनकी 'अम्बया' (अम्बम्-अम्बकम् लक्ष्यीकृत्य यान्ति) संज्ञा है। उस ब्रह्मलोकको जो इस प्रकार जानता है, वह उसीको प्राप्त होता है। उसे जब कोई अमानव पुरुष आदित्यलोकसे ले आता है, उस समय ब्रह्माजी अपने परिचारकों और अप्सराओंसे कहते हैं—'दौङो, उस महात्मा पुरुषका मेरे यशके—मेरी प्रतिष्ठाके अनुकूल स्वागत करो, मेरे लोकमें ले आनेवाली उपासना आदिसे निश्चय ही यह उस विजरा नदीके समीपतक आ पहुँचा है, अवश्य ही अब यह कभी जरावस्थाको नहीं प्राप्त होगा' ॥ ३ ॥

ब्रह्माजीका यह आदेश मिलनेपर उसके पास स्वागतके लिये पाँच सौ अप्सराएँ जाती हैं। उनमेंसे सौ अप्सराएँ तो हाथोंमें हल्दी, केत्र और रोली आदिके चूर्ण लिये रहती हैं। सौके हाथोंमें भौति भौतिके दिव्य वस्त्र एवं अलङ्कार होते हैं। सौ अप्सराएँ हाथोंमें फल लिये होती हैं। सौके हाथोंमें नाना प्रकारके दिव्य अङ्गराग होते हैं। तथा सौ अप्सराएँ अपने हाथोंमें भौति-भौतिकी मालाएँ लिये होती हैं। वे उस महात्माको ब्रह्मोचित अलङ्कारोंसे अलङ्कृत करती हैं। वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्माजीके योग्य अलङ्कारोंसे अलङ्कृत हो ब्रह्माजीके स्वरूपको ही प्राप्त कर लेता है। फिर वह 'आर' नामक जलाशयके पास आता है और उसे मनके द्वारा—सङ्कल्पसे ही लैघ जाता है। उस जलाशयतक पहुँचनेपर भी अशानी मनुष्य उसमें छूट जाते हैं। फिर वह ब्रह्मवेत्ता

मुहूर्ताभिमानी 'येषिह' नामक देवताओंके पास आता है, किंतु वे विघ्नकारी देवता उसके पाससे भाग खड़े होते हैं। तत्पश्चात् वह विजरा नदीके तटपर आता है और उसे भी सङ्कल्पसे ही पार कर लेता है। वहाँ वह पुण्य और पापोंको छाड़ देता है।

जो उसके प्रिय कुटुम्बी होते हैं, वे तो उसका पुण्य पाते हैं, और जो उससे द्वेष करनेवाले होते हैं, उन्हें उसका पाप मिलता है। उस विषयमें यह दृष्टान्त है। रथसे यात्रा करनेवाला पुरुष रथको दौड़ाता हुआ रथके दोनों चक्कोंको देखता है; उस समय रथचक्कोंका जो भूमिसे सयोग-वियोग होता है, वह उस द्रष्टाको नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार वह ब्रह्मवेत्ता रात और दिनको देखता है, पुण्य और पापको देखता है, तथा अन्य समस्त द्रन्दोंको देखता है; द्रष्टा होनेके कारण ही उसका इनसे सम्बन्ध नहीं होता। अतएव यह पुण्य और पापसे रहित होता है। फलतः वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मको ही प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

तब वह इत्य वृक्षके पास आता है, उसकी नासिकामें ब्रह्मगन्धका प्रवेश होता है। (वह गन्ध इतनी दिव्य है कि उसके सामने अन्य लोकोंकी सुगन्ध दुर्गन्धवत् प्रतीत होती है।) फिर वह साल्लज्य नगरके समीप आता है, वहाँ उसकी रसनामें उस दिव्यातिदिव्य ब्रह्मरसका प्रवेश (अनुमव) होता है, जिसका उसे पहले कभी अनुभव नहीं हुआ रहता। फिर वह 'अपराजित' नामक ब्रह्म-मन्दिरके समीप आता है, वहाँ उसमें ब्रह्मतेज प्रवेश करता है। तत्पश्चात् वह द्वार-रक्षक इन्द्र और प्रजापतिके पास आता है; वे उसके सामनेसे मार्ग छोड़कर हट जाते हैं। तदनन्तर वह 'विमुप्रसित' नामक समा-मण्डपमें आता है; वहाँ उसमें ब्रह्मयश प्रवेश करता है। फिर वह 'विचुक्षणा' नामक वेदीके पास आता है। 'वृहत्' और 'रथन्तर'—ये दो साम उसके दोनों अगले पाये हैं और 'श्यैत' एवं 'नैधस' नामक साम उसके दोनों पिछले पाये हैं। 'वैरूप' और 'वैराज' नामक साम उसके दक्षिण और उत्तर पार्श्व हैं तथा 'शाक्वर' और 'रैवत' साम उसके पूर्व एवं पश्चिम पार्श्व हैं। वह समष्टि-बुद्धिरूपा है। वह ब्रह्मवेत्ता उस बुद्धिके द्वारा विशेष दृष्टि प्राप्त कर लेता है। फिर वह 'अमितौजाः' नामक पलँग (या सिंहासन) के पास आता है, वह पर्यङ्क प्राणस्वरूप है। भूत और भविष्य—ये दोनों काल उसके अगले पाये हैं और श्रीदेवी एवं भूदेवी—ये दोनों उसके पिछले पाये हैं। उसके दक्षिण-उत्तर भागमें जो 'अनूच्य' नामके दीर्घ खटवाङ्ग हैं, वे 'वृहत्' और 'रथन्तर' नामक साम हैं और पूर्व-

पश्चिम भागमें जो छोटे खट्टवाङ्ग हैं, जिनपर मस्तक और पैर रखते जाते हैं, वे 'भद्र' और 'यजायशी' नामक साम हैं। (सिरकी ओरका भाग ऊँचा और पैरकी ओरका भाग कुछ नीचा है।) पूर्वसे पश्चिमको जो बड़ी-बड़ी पाटियाँ लगी हैं, वे शूक्र और सामके प्रतीक हैं। तथा दक्षिण-उत्तरकी ओर जो आड़ी-तिरछी पाटियाँ हैं, वे यजुर्वेदस्वरूप हैं। चन्द्रमासी कोमल किरणें ही उस पलंगरा नरम-नरम गदा हैं। उद्दीय ही उसपर विछी हुई उपश्री (खेत चादर) है। लक्ष्मीजी तकिया हैं। ऐसे दिव्य पर्यंकपर ब्रह्माजी विराजमान होते हैं। इस तत्को इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मवेत्ता उस पलंगपर पहले पैर रखकर चढ़ता है।

तब ब्रह्माजी उससे पूछते हैं—‘तुम कौन हो ?’ उनके प्रश्नका वह इस प्रकार उत्तर दे—॥ ५ ॥

‘मैं वसन्त आदि शृङ्गुरूप हूँ। शृङ्गुसम्बन्धी हूँ। कारण-भूत अव्याहृत आकाश एवं स्वयप्रगाता परब्रह्म परमात्मारे उत्पन्न हुआ हूँ। जो भूत (अतीत), भूत (यथार्थ कारण), भूत (जड़चेतनमय चतुर्विध सर्ग) और भूत (पञ्चमहाभूतस्वरूप) हैं उस सबत्तरका तेज हुआ हूँ। आत्मा हूँ। आप आत्मा हैं, जो आप हैं, वही मैं हूँ।’ इस प्रकार उत्तर देनेपर ब्रह्माजी पुनः पूछते हैं—‘मैं कौन हूँ ?’ इसके उत्तरमें कहे—‘आप सत्य हैं।’ ‘जो सत्य है जिसे तुम सत्य कहते हो, वह क्या है ?’ ऐसा प्रश्न होनेपर उत्तर दे—‘जो सम्पूर्ण देवताओं तथा प्राणोंसे भी सर्वथा भिन्न—विलक्षण हो, वह 'सत्' है और जो देवता एवं प्राणरूप है, वह 'त्य' है। वाणीके द्वारा जिसे 'सत्य' कहते हैं, वह यही है। इतना ही यह सब कुछ है। आप यह सब कुछ हैं, इसलिये सत्य हैं’ ॥ ६ ॥

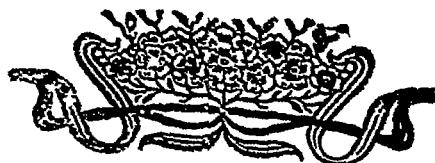
यही बात शृङ्गुसम्बन्धी मन्त्रद्वारा भी बतायी गयी है—‘यजुर्वेद जिसका उदर है, सामवेद मस्तक है तथा शून्यवेद सम्पूर्ण शरीर है, वह अविनाशी परमात्मा

‘ब्रह्मा’ के नामसे जाननेयोग्य है। वह ब्रह्ममय—ब्रह्मस्वयं ब्रह्मन् ब्रह्मिष्य है।’ तदनन्तर पुनः ब्रह्माजी उस उपासकसे पूछते हैं—‘तुम मेरे पुरुषवाचक नामोंको किससे प्राप्त करते हो ?’ वह उत्तर दे—‘प्राणसे !’ (प्र०) ‘ह्लीवाचक नामोंको किससे ग्रहण करते हो ?’ (उ०) ‘वाणीसे !’ (प्र०) ‘नपुसकवाचक नामोंको किससे ग्रहण करते हो ?’ (उ०) ‘मनसे !’ (प्र०) ‘गन्धका अनुभव किससे करते हो ?’ (उ०) ‘प्राणसे—भ्राणेन्द्रियसे !’ इस प्रकार कहे। (प्र०) ‘रूपोंको ग्रहण किससे करते हो ?’ (उ०) ‘नेत्रसे !’ (प्र०) ‘शब्दोंको किससे सुनते हो ?’ (उ०) ‘कानोंसे !’ (प्र०) ‘अन्धके रसोंका आस्वादन किससे करते हो ?’ (उ०) ‘जिहासे !’ (प्र०) ‘कर्म किससे करते हो ?’ (उ०) ‘हाथोंसे !’ (प्र०) ‘मुख-दुःखोंका अनुभव किससे करते हो ?’ (उ०) ‘शरीरसे !’ * (प्र०) ‘रतिका परिणामस्वय आनन्द, रति (मैथुनका आनन्द) और प्रजोत्पत्तिका सुख किससे उठाते हो ?’ (उ०) ‘उपस्थ-इन्द्रियसे’ यो कहे। (प्र०) ‘गमनकी क्रिया किससे करते हो ?’ (उ०) ‘दोनों दीर्घोंसे !’ (प्र०) ‘बुद्धि-वृत्तियोंको, शात्व्य विषयोंको और विविध मनोरथोंको किससे ग्रहण करते हो ?’ (उ०) ‘प्रजासे’ यों कहे।

तब ब्रह्मा उससे कहते हैं—‘जल आदि प्रसिद्ध पाँच महाभूत मेरे स्थान हैं; अतः यह मेरा लोक भी जलादि-तत्त्व-प्रधान ही है। तुम मुस्तके अभिन्न मेरे उपासक हो, अतः यह तुम्हारा भी लोक है।’

वह जो ब्रह्माजीकी सुप्रसिद्ध विजय (सबपर नियन्त्रण करनेकी शक्ति) तथा सर्वत्र व्याप्ति—सर्वव्यापकता है, उस विजयको तथा उस सर्वव्यापकताको भी वह उपासक प्राप्त कर लेता है, जो इस प्रकार जानता (उपासना करता) है। अर्थात् ब्रह्माजीकी भाँति ही वह सबका शासक एवं सर्वव्यापक बन जाता है ॥ ७ ॥

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥

* यद्यपि द्वृष्ट-दुःखका शान अन्त करणके द्वारा ही होता है, तथापि मेरे पैरमें पीड़ा है, सिरमें दर्द है इत्यादि प्रतीतिके अनुसार 'शरीरसे' यह उत्तर दिया गया है।

द्वितीय अध्याय

प्राणोपासना

‘प्राण ब्रह्म है’ यह सुप्रसिद्ध श्रृंगि कौषीतकि^{*} कहते हैं। उन प्रसिद्ध प्राणमय ब्रह्मकी यहाँ राजके रूपमें कल्पना की गयी है। उनका मन ही दूत है, वाणी परोसनेवाली छी (रानी) है, चक्षु सरक्षक (मन्त्री) है, श्रोत्रेन्द्रियसदेश सुनानेवाला द्वारपाल है। उन सुप्रसिद्ध प्राणमय ब्रह्मको विना माँगे ही ये सम्पूर्ण इन्द्रियाभिमानी देवतागण भेट समर्पित करते हैं—उनके अधीन होकर रहते हैं। इसी प्रकार जो इस प्रकार जानता है, उसको भी सम्पूर्ण चराचर प्राणी विना माँगे ही भेट देते हैं। उस प्राणोपासके लिये यह गूढ़ व्रत है कि ‘वह किसीसे कुछ भी न माँगे’—ठीक उसी तरह, जैसे कोई भिक्षु गाँवमें भीख माँगनेपर भी जब कुछ नहीं पाता तो हताश होकर बैठ रहता और कुपित होकर यह प्रतिशा कर लेता है कि ‘अबसे इस गाँववाले लोगोंके देनेपर भी यहाँका अन्न नहीं खाऊँगा।’ तात्पर्य यह कि वह भिक्षु जिस दृढ़तासे अपनी वातपर छटा रहता है, उसी प्रकार उसको भी अपने प्रतपर अटल रहना चाहिये। जो लोग पहले इस पुरुषको कुछ देनेसे अस्वीकार कर चुके होते हैं, वे ही कुछ न माँगनेका निश्चय कर लेनेपर इसे देनेके लिये निमन्त्रित करते हैं और कहते हैं, ‘आओ, हम तुम्हें देते हैं।’ दीनतापूर्वक दूसरोंके सामने प्रार्थना करना—यह याचकका धर्म होता है। अर्थात् याचना करनेवालेनों ही दैन्य-प्रदर्शन करना पड़ता है। याचना और दैन्य-प्रदर्शनसे दूर रहनेपर ही उसे लोग यों निमन्त्रण देते हैं कि ‘आओ, हम तुम्हें देंगे।’ ॥ १ ॥

‘प्राण ब्रह्म है’—प्रसिद्ध महात्मा पैद्यथ भी यही कहते हैं। उन प्रसिद्ध प्राणमय ब्रह्मके लिये वाणीसे परे चक्षु-इन्द्रिय है, जो वागिन्द्रियको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित है। (अतः चक्षु वागिन्द्रियकी अपेक्षा आन्तरिक है, क्योंकि जैसाकहा गया हो, वैसा ही नेत्रसे भी देख लिया जाय तो विवादनी सम्भावना नहीं रहती—वह वस्तु यथार्थ समझ ली जाती है।) चक्षुसे परे श्रवणेन्द्रिय है, जो चक्षुको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित है, (क्योंकि चक्षुसे कहीं-कहीं भ्रान्त-दर्शन भी होता है, जैसे सीपमें चाँदीका दर्शन। परतु कानसे विद्यमान अथवा प्रस्तुत

* जिसकी इष्टिमें सांसारिक सुख अत्यन्त हैय हो, उसे ‘कुपीतका’ (कुस्तित सीत यस्य स) कहते हैं और कुपीतको पुत्रों ‘कौपीतकि’ कहते हैं।

वचनका ही श्रवण होता है।) श्रवणेन्द्रियसे परे मन है, जो श्रवणेन्द्रियको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित है, क्योंकि मनके सावधान रहनेपर ही श्रवणेन्द्रिय सुन पाती है। मनसे परे प्राण है, जो मनको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित है। (प्राण ही मनको वॉध रखनेवाला है—यह वात प्रसिद्ध है। प्राण न रहे तो मन भी नहीं रह सकता, अतः सबकी अपेक्षा पर एवं आन्तरिक आत्मा होनेके कारण प्राणका ब्रह्म होना उचित ही है।) उस प्राणमय ब्रह्मको ये सम्पूर्ण देवता उसके न माँगनेपर भी उपहार समर्पित करते हैं। इसी प्रकार जो यों जानता है, उस उपासकको भी सम्पूर्ण प्राणी विना माँगे ही भौति-भौतिके उपहार भेट करते हैं। उसका यह गूढ़ व्रत है कि वह किसीसे याचना न करे। इस विषयमें यह दृष्टान्त भी है—कोई भिक्षु गाँवमें भीख माँगनेपर भी जब कुछ नहीं पाता तो हताश होकर बैठ रहता और यह प्रतिशा कर लेता है कि ‘अब यहाँ किसीके देनेपर भी अन्न ग्रहण नहीं करूँगा।’ ऐसी प्रतिशा नर लेनेपर जो लोग पहले उसे कुछ देनेसे अस्वीकार कर चुके होते हैं, वे ही उसे यों कहकर निमन्त्रित करते हैं कि ‘आओ, हम तुम्हें देते हैं’ ॥ २ ॥

(प्राणोपासको धन प्रासिनी डच्छा होनेपर उसके लिये कर्तव्यका उपदेश करते हैं—) अब एकमात्र धन (प्राण) के निरोधकी वात बतायी जाती है। यदि एकमात्र धनका (अथवा प्राणका) चिन्तन करे तो पूर्णिमाको या अमावास्याको अथवा शुक्ल या कृष्णपक्षकी किसी भी पुण्य-तिथिको पवित्र नक्षत्रमें अग्निकी स्थापना, (वेदीका) परिसमूहन (सस्कार), कुशोंका आस्तरण (विद्याना), मन्त्रपूत जलसे अग्नि-वेदी आदिका अभिपेक तथा अग्निपर रक्षे हुए पात्रस्थ धृतका उत्पवन (शोधन) करके दाहिना धुटना पृथ्वीपर टेककर खुवासे, चमससे अथवा कॉसेनी करछुल आदिसे निम्नाङ्कित मन्त्रोद्घारा धृतकी ये आहुतियोंदे—

वाऽनाम देवतावरोधिनी सा मेऽसुप्मात् ( )

दृष्टम् अवरुद्धा तस्यै स्वाहा ।

अर्थात् ‘वाऽन्’ नामसे प्रसिद्ध देवी अवरोधिनी—उपासकी अभीष्टिद्वि करनेवाली है, वह मुक्त विद्यमानके लिये अमुक व्यक्तिसे इस अभीष्ट अर्थकी सिद्धि कराये, उसके लिये यह धृतकी आहुति सादर समर्पित है। (उपर्युक्त

मन्त्रका उच्चारण करके 'अमुष्मात्' के आगे दिये हुए कोष्टकमें उस व्यक्तिके नामका उछेले करे, जिससे अभीष्ट अर्थं प्राप्त करना है। तथा 'इदम्' के स्थानपर अभीष्ट अर्थका उच्चारण करे। आगेके मन्त्रोंका अर्थ भी इसी प्रकार समझना चाहिये।)

प्राणो नाम देवतावरोधिनी सा मेऽमुष्मात् इदम् अवरूपां तस्यै स्वाहा ।

चक्षुर्नाम देवतावरोधिनी सा मेऽमुष्मात् इदम् अवरूपां तस्यै स्वाहा ।

श्रोत्रं नाम देवतावरोधिनी सा मेऽमुष्मात् इदम् अवरूपां तस्यै स्वाहा ।

मनो नाम देवतावरोधिनी सा मेऽमुष्मात् इदम् अवरूपां तस्यै स्वाहा ।

प्रज्ञा नाम देवतावरोधिनी सा मेऽमुष्मात् इदम् अवरूपां तस्यै स्वाहा ।

इस प्रकार आहुतियों देनेके पश्चात् धूमगन्धको सूँघकर होमावशिष्ट धृतके लेपसे अपने अङ्गोंका अनुमार्जन (लेपन) करके मौनभावसे धनस्वामीके पास जाय और अभीष्ट अर्थके विषयमें कहे कि 'इतने धनकी मुझे आवश्यकता है, सो आपके यहाँसे मिल जाना चाहिये।' अथवा यदि धनस्वामी दूर हो तो उक्त सदेश कहलानेके लिये उसके पास दूत भेज दे। यो करनेसे निश्चय ही वह अभीष्ट धन प्राप्त कर लेता है॥ ३ ॥

(इस प्रकार धन-प्राप्तिका उपाय बताकर अब उपासकके लिये वशीकरणका उपाय बतलाते हैं—)

अब इसके बाद वाक् आदि देवताओंहारा साध्य मनोरथकी सिद्धिका प्रकार बताया जाता है। जिस किसीका प्रिय होना चाहे, निश्चय ही उन सबका प्रिय हाँनेके लिये पहले प्राणोपासकको वाक् आदि देवताओंका ही प्रिय बनना चाहिये। किसी एक पर्वके दिन पूर्वोक्त रीतिसे शुभ पुण्यतिथि एवं मुहूर्तमें पहले बताये अनुसार ही अग्निकी स्थापना, परिस्मूहन, कुशोंका आस्तरण, अग्निवेदी आदिका अभिषेक, धृतका उत्त्वन आदि ऊरके निमाङ्कित मन्त्रोंसे ये धृतकी आहुतियों दे—

पाच ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा ।

(इस मन्त्रका उच्चारण करनेके पहले उस व्यक्तिका नाम लेना चाहिये, जिसको वशमें करना हो, यथा—'अमुकगोत्रस्य अमुकनामधेयस्य राज्ञः, अमुकगोत्राया अमुकनामधेयाया

राज्ञा वा वाच ते मयि जुहोमि असौ स्वाहा' यों कहकर धृतकी आहुति ढालनी चाहिये। 'असौ' के बाद कार्यका उछेले करना आवश्यक है—'यथा असौ कामः सिद्धयतु—स्वाहा ।'

मन्त्रार्थ—मैं तुम्हारी वाक् इन्द्रियका अपनेमें हवन करता हूँ, मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जाय—इस उद्देश्यसे यह आहुति है। (इसी प्रकार अन्य मन्त्रोंका भी अर्थ समझना चाहिये।)

प्राणं ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा ।

चक्षुस्ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा ।

श्रोत्रं ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा ।

मनस्ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा ।

प्रज्ञां ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा ।

इसके बाद होम धूमकी गन्ध सूँघकर होमावशिष्ट धृतके लेपसे अपने अङ्गोंका अनुमार्जन (लेपन) करके मौनभावसे अभीष्ट व्यक्तिके पास गमन करे और उसके सर्पकर्में जानेकी इच्छा करे। अथवा ऐसी जगह खड़ा रहकर वार्तालाप करे, जहाँ वायुकी सहायतासे उसके शब्द अभीष्ट व्यक्तिके कार्नोंमें पहुँचे। फिर तो निश्चय ही वह उसका प्रिय हो जाता है। इतना ही नहीं, उस स्थानसे हट जानेपर वहाँके लोग उसका सदा सरण करते हैं॥ ४ ॥

आध्यात्मिक अग्निहोत्र

अब इसके बाद दिवोदासके पुत्र प्रतर्दनद्वारा अनुष्ठित, अतएव 'प्रतर्दन' नामसे विख्यात और स्थायमसे पूर्ण होनेसे 'स्थायमन' कहलानेवाले आध्यात्मिक अग्निहोत्रका वर्णन करते हैं। निश्चय ही मनुष्य जबतक कोई वाक्य बोलता है, तबतक पूर्णतया श्वास नहीं ले सकता। उस समय वह प्राणका वाणीरूप अभिमें हवन कर देता है। जबतक पुरुष श्वास खींचता है, तबतक बोल नहीं सकता, उस समय वह वाणीका प्राणरूप अभिमें हवन कर देता है।

ये वाक् और प्राणरूप दो आहुतियाँ अनन्त एवं अमृत हैं। (वाक् और प्राणके व्यापारोंका जीवनमें कभी अन्त नहीं होता, इसलिये ये अनन्त हैं। तथा इनके व्यापारोंका जो एक-दूसरोंमें लय होता है, उसमें अग्निहोत्र-बुद्धि हो जानेसे ये आहुतियाँ अमृतत्वरूप फलको देनेवाली होती हैं; इसलिये इन्हें 'अमृत' कहा गया है।) जाग्रत् और स्वमकालमें भी पुरुष सदा अविच्छिन्नरूपसे इन आहुतियोंका होम करता रहता है। इसके सिवा अर्थात् वाक्-प्राणरूपा आहुतियोंके अतिरिक्त जो दूसरी द्रव्यमयी आहुतियाँ हैं, वे कर्ममयी हैं

(स्वरूपसे और फलकी दृष्टिसे भी कृत्रिम हैं, वे पूर्वोक्त आहुतियोंकी भाँति अनन्त एवं अमृत नहीं हैं ।) यह प्रसिद्ध है कि इस रहस्यको जाननेवाले पूर्ववर्तीं विद्वान् केवल कर्ममय अग्निहोत्रका अनुष्ठान नहीं करते थे ॥ ५ ॥

‘उक्थ (प्राण) ब्रह्म है’—यह वात सुप्रसिद्ध महात्मा शुष्कभृज्ञार कहते हैं । वह उक्थ ‘श्रूक्’ है, इस बुद्धिसे उपासना करे । जो प्राणरूप उक्थमें श्रूग्वृद्धि कर लेता है, उसकी सम्पूर्ण प्राणी श्रेष्ठताके लिये—श्रेष्ठ वननेके लिये अर्चना करते हैं । वह उक्थ ‘यजुर्वेदं’ है, इस बुद्धिसे उपासना करे । इससे सम्पूर्ण प्राणी श्रेष्ठताके लिये उसके साथ सहयोग करते हैं । वह उक्थ ‘साम’ है, इस बुद्धिसे उपासना करे । उस उपासकके समक्ष सम्पूर्ण प्राणी श्रेष्ठताके लिये मस्तक छुकाते हैं । वह उक्थ ‘श्री’ है, इस बुद्धिसे उपासना करे । वह ‘यश’ है, इस भावसे उपासना करे । वह ‘तेज’ है, इस भावसे उपासना करे । इस विषयमें यह दृष्टान्त है—जैसे यह दिव्य घनुप सम्पूर्ण आशुधोंमें अत्यन्त श्रीसम्पन्न, परम यशस्वी और परम तेजस्वी होता है, उसी प्रकार जो इस प्रकार जानता है वह विद्वान् सम्पूर्ण भूतोंमें सबसे अधिक श्रीसम्पन्न, परम यशस्वी तथा परम तेजस्वी होता है ।

(जो यहाँ ईटोंकी बनी हुई वेदी अथवा कुण्डमें स्थापित किया गया है, वह यज्ञकर्मका साधनभूत अग्नि भी प्राणस्वरूप ही है, क्योंकि प्राण ही श्रूग्वेदादिरूप है । यह प्राण ही श्रूग्वेदादिसाध्य कर्मोंका निष्पादक तथा मुङ्ग अध्यर्युका भी स्वरूप है । इसलिये श्रूग्वेदादिस्वरूप सर्वात्मा प्राण में हूँ, यह अग्नि भी मेरा ही स्वरूप है—इस बुद्धिसे अध्यर्यु अपना सक्षात् करता है । इसी अभिग्रायसे कहते हैं—) इस प्राणको तथा ईटोंकी वेदीपर संचित कर्ममय अग्निको भी अभिन्न एवं आत्मस्वरूप मानकर अध्यर्यु नामक श्रुतिकृ अपना सक्षात् करता है । उस प्राणमें ही वह यजुर्वेदसाध्य कर्मोंका विस्तार करता है । यजुर्वेदसाध्य कर्म-वितानमें होता श्रूग्वेदसाध्य कर्मोंका विस्तार करता है । ‘श्रूग्वेदसाध्य कर्म-वितानमें उड़ाता सामवेदसाध्य कर्मोंका विस्तार करता है । वह अध्यर्युरूप यह प्राण सम्पूर्ण त्रयी-विद्याका आत्मा है । यह प्रत्यक्षगोचर प्राण ही इस रूपमें जानता है, वह भी प्राणरूप हो जाता है ॥ ६ ॥

विविध उपासनाओंका वर्णन

अब सर्वविजयी कौशीतकिके द्वारा अनुभवमें लायी हुई तीन वार की जानेवाली उपासना बतायी जाती है । यजोपवीतको

सव्यभावसे—वायें कधेपर रखकर, आचमन करके जल्यात्रको तीन वार शुद्ध-स्वच्छ जलसे पूर्णतः भरकर उदयकालमें भगवान् सूर्यका उपस्थान करे, उनकी आरघ्ननाके लिये खड़ा होकर अर्ध्य दे (अर्ध्य देते समय इस मन्त्रका उच्चारण करे—) ‘वर्गोऽसि पाप्मान मे वृद्धिः ।’ (आत्मज्ञान होनेके कारण सम्पूर्ण जगत्को आप तृणकी भाँति त्याग देते हैं, इसलिये ‘वर्गा’ कहलाते हैं; मेरे पापको मुक्षसे दूर कीजिये ।) इसी प्रकार मव्याहकालमें भी भगवान् सूर्यका उपस्थान करे । (उस समय इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये—) ‘उद्वर्गोऽसि पाप्मान मे उद्वृद्धिः ।’ (इस मन्त्रका अर्थ भी पूर्ववर्त ही है ।) फिर इसी प्रकार सायंकालमें अस्त होते हुए भगवान् सूर्यका निम्नाङ्कित मन्त्रसे उपस्थान करे—‘संवर्गोऽसि पाप्मान मे सवृद्धिः ।’ इस उपासनाका फल यह है कि मनुष्य दिन और रातमें जो पाप करता है, उसका पूर्णतः परित्याग कर देता है ॥ ७ ॥

अब दूसरी उपासना बतायी जाती है । प्रत्येक मासकी अमावास्या तिथिको, जब सूर्यके पश्चिमभागमें उनकी सुपुण्णा नामक किरणमें चन्द्रमा स्थित दिखायी देते हैं (लौकिक नैत्रोंसे न दिखायी देनेपर भी शाश्वतः देखे जाते हैं), उस समय उनका पूर्वोक्त प्रकारसे ही उपस्थान करे । विशेषता इतनी ही है कि अर्धपात्रमें दो हरी दूबके अड्डों भी रख ले और उससे अर्ध्य देते हुए चन्द्रमाके प्रति ‘यते’ इत्यादि मन्त्ररूपा वाणीका प्रयोग करे । (वह मन्त्र इस प्रकार है—)

यते सुसीमं हृदयमधि चन्द्रमसि श्रितं तेनामृतस्येशानं माहं पौत्रमध रुदम् ।

‘हे सोममण्डलकी अधिष्ठात्री देवि ! जिसकी सीमा बहुत ही सुन्दर है, ऐसा जो तुम्हारा हृदय—हृदयस्थित आनन्दमय स्वरूप चन्द्रमण्डलमें विराजित है, उसके द्वारा तुम अमृतस्य (परमानन्दमय मोक्ष) पर भी अधिकार रखती हो । ऐसी कृपा करो, जिससे मुझे पुत्रके शोकसे न रोना पड़े ।’ (पुत्रका पहलेसे ही अभाव होना, पुत्रका पैदा होकर मर जाना या रुग्ण रहना अथवा पुत्रका कुपुत्र हो जाना आदिके कारण जो धोर दुख होता है, यहीं पुत्र शोक है, इन सबसे छूटनेके लिये इस मन्त्रमें प्रार्थना की गयी है ।)

यों करनेवाले उपासकको यदि पुत्र प्राप्त हो चुका हो तो उसके उस पुत्रकी उससे पहले मृत्यु नहीं होती । यदि उसके कोई पुत्र न हुआ हो, तो वह भी पहलेकी ही भाँति

सब कार्य करके अर्थपत्रमें दो हरी दूबके अङ्कुर भी रख ले और निम्नाङ्कित शृंचार्योंका जप करे—

‘ समेतु ते विश्वतः सोम वृष्णयं भवा वाजस्य संगथे । १
 ‘ सं ते पयांसि समु यन्तु वाजा संवृण्यान्यभिमातिषाह ।
 आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवांस्युत्तमानि धिष्ठ ॥ २
 ‘ श्रमादित्या लंगुमाप्यायथन्ति यमक्षितमक्षितयः पिवन्ति ।
 तेन नौ रजा वरुणो द्विष्टप्रतिराप्याययन्तु भुवनस्य गोपाः ॥ ३

—इन तीन शृंचार्योंका जप करनेके पश्चात् चन्द्रमाके समुख दाहिना हाथ उठाये और निम्नाङ्कित मन्त्रका पाठ करे—

मासाकं प्राणेन प्रजया पशुभिरप्याययिष्ठा योऽसान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्टप्रतिराप्याययस्व ह्यति दैवीमावृतमावर्त आदित्यस्यावृतमन्वावर्ते ह्यति । ४

१ हे खीरुप सोम ! तुम पुरुषरूप सर्वके तेजसे वृद्धिको प्राप्त होओ । पुरुषकी उत्पत्तिका हेतुभूत जो वीर्य—अभिसम्बन्धी तेज है, वह तुममें स्थापित हो । (तुम अन्न आदि व्योपथियोंके भी स्वामी हो, अत) सब ओरसे अन्नकी प्राप्तिमें निमित्त बनो ।

२. हे सोम ! तुम सोममयी प्रकृति हो, तुम्हारा उत्तम दुर्घ अथवा जल (जो भावाके स्तरोंमें दुर्घरूपसे, चन्द्रमण्डलमें सोमरस अथवा सुधारूपसे तथा भेषभण्डलमें सादिष्ट जलके रूपमें स्थित है) पुरुषमान्त्रके लिये अत्यन्त उपकारक है तथा उसका सेवन करनेवाले पुरुषोंको पुष्टि प्रदान करके उनके शत्रुओंका पराभव करनेमें भी समर्प है । वे दुर्घ और जल अन्नसे जीवन-निर्वाह करनेवाले—निरामियभोजी जीवोंको सुगमतापूर्वक प्राप्त होते रहें । आगनेय तेजसे आडादको प्राप्त होते हुए तुम अमृतलकी प्राप्तिमें सहायक बनो और स्वर्गलोकमें उच्चम यशको धारण करो ।

३ द्वादश आदित्यरूप पुरुष जिस स्त्री-प्रकृतिमय अमृतांशु सोमको अपने तेजसे आहार प्रदान करते हैं तथा स्त्री अक्षीण रहकर कभी क्षीण न होनेवाले जिस सोमका (दुर्घ और जलके रूपमें) पान-करते हैं, उस सोममय अशुसे, त्रिभुवनकी रक्षा करनेवाले राजा वरुण और द्विष्टप्रति हमलोगोंको आनन्दं पव पुष्टि प्रदान करें ।

४ हे सोम ! तुम हमारे प्राण, सतान और पशुओंसे अपनी पुष्टि पव तृप्ति न करो, अपितु जो हमसे द्वेष रखता है, अतपव हम भी जिससे द्वेष रखते हैं, उसके प्राणसे, सतानसे और पशुओंसे अपनी पुष्टि एव तृप्ति करो । इस प्रकार इस मन्त्रके अर्थभूत देवतासे सम्पादित होनेवाली सचरणक्रियाका मै अनुवर्तन करता हूँ— चतुर्थीका चलाया हुआ चलता हूँ । अग्नीषोमात्मक सोम ! मैं तुम्हारी सचरणक्रियाका अनुवर्तन करता हूँ, अर्थात् तुम्हारी ही गतिका अनुसरण करता हूँ ।

—यों कहकर अपनी दाहिनी बाँहका अन्वावर्तन करे— बारबार धूमाये । तत्पश्चात् बाँह खींच ले ॥ ८ ॥

अब अन्य प्रकारकी उपासना बतायी जाती है—पूर्णिमाको सायंकालमें जब प्राची दिशाके अङ्कमें चन्द्रदेवका दर्शन होने लगे, उस समय हसी रीतिसे (जो पहले बतायी गयी है) चन्द्रमाका उपस्थान करे—उन्हें अर्थ प्रदान करे । उपस्थानके समय निम्नाङ्कित मन्त्रोंका पाठ भी करे—

सोमो राजासि विचक्षणः पञ्चमुखोऽसि प्रजापति- चार्याद्विष्ट सुखं तेन मुखेन राजोऽस्ति तेन मुखेन मामन्नादं कुरु । राजा त एकं सुखं तेन मुखेन विद्वोऽस्ति तेन मुखेन मामन्नादं कुरु । श्येनस्त एकं सुखं तेन मुखेन पक्षिणोऽस्ति तेन मुखेन मामन्नादं कुरु । अद्विष्ट एकं सुखं तेन मुखेनेमं लोकमत्सि तेन मुखेन मामन्नादं कुरु । त्वयि पञ्चमं सुखं तेन मुखेन सर्वाणि भूतान्यस्ति तेन मुखेन मामन्नादं कुरु । मासाकं प्राणेन प्रजया पशुभिरवक्षेष्ठा योऽसान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्टप्रतिराप्याययस्व आदित्यस्यावृतमन्वावर्ते ह्यति । ५

इस प्रकार मन्त्रपाठ करते हुए दाहिनी बाँहका अन्वावर्तन करे ॥ ९ ॥

इस तरह सोमकी प्रार्थनाके पश्चात् (गर्भाधानके लिये)

५. विश्वकी स्त्री-पुरुषरूपा प्रकृति—उसके साथ वर्तमान तुम सोम राजा हो । विचक्षण—सम्पूर्ण लौकिक, वैदिक कार्योंके साधनमें कुशल हो । तुम पञ्चमुख—पाँच मुखवाले हो । प्रजापति—समर्त प्रजाका पालन करनेवाले हो । विश्व कुम्हारा एक मुख है, उस मुखसे तुम स्त्रियोंका भक्षण करते हो—दमन करते हो, उस मुखके द्वारा तुम मुखे अन्नको खाने और पचानेकी शक्तिमें सम्पन्न बनाओ । क्षत्रिय तुम्हारा एक मुख है, उस मुखसे तुम वैद्योंका भक्षण—शासन करते हो, उस मुखसे तुम मुखे अन्नका भक्षण करने और उसे पचानेकी शक्तिसे सम्पन्न बनाओ । वाज तुम्हारा एक मुख है, उस मुखसे तुम पक्षियोंका भक्षण—सहार करते हो, उस मुखसे मुखे भी अन्नका भोक्ता बनाओ । अग्नि तुम्हारा एक मुख है, उस मुखसे तुम इस लोकका भक्षण करते हो, उस मुखसे मुखे भी अन्नका भोक्ता बनाओ । पाँचवाँ मुख तो तुममें ही है, उस मुखसे तुम सम्पूर्ण प्राणियोंका भक्षण—सहार करते हो, उस मुखसे मुखे भी अन्नका भोक्ता बनाओ । तुम प्राण, सतान और पशुओंसे हमें क्षीण न करो, अपितु जो हमसे द्वेष रखता है, अतपव हम भी जिससे द्वेष रखते हैं, उसे प्राण, सतान पव पशुओंसे क्षीण करो । (शेष मन्त्रका वर्थ उपरकी तरह समझना चाहिये ।)

पक्षीके समीप बैठनेसे पूर्व उसके हृदयका स्थर्य करे। उस समय निम्नाङ्कित मन्त्रका पाठ करना चाहिये—

यत्ते सुसीमे हृदये हितमन्त प्रजापतौ । मन्त्रेऽहं मां तद्विद्वांसं तेन माहं पौत्रमवं स्वदूः ।

‘हे सुन्दर सीमन्त (मैंग) वाली तुन्दरी ! तुम सोममयी हो, तुम्हारा हृदय (स्तन-मण्डल) प्रजा—संततिका पालक (पोतक) है; उसके भीतर जो चन्द्रमण्डलकी ही भाँति अमूतराशि निहित है, उसे मैं जानता हूँ, अपनेको उसका जाननेवाला मानता हूँ। इस सत्यके प्रभावसे मैं कभी पुत्र-सम्बन्धी शोकसे रोदन न करूँ (मुझे पुत्रशोक कभी देखना न पड़े)।’

इस प्रकार प्रार्थना करनेसे उस उपासकके पहले उसकी सत्तानकी मृत्यु नहीं होती ॥ १० ॥

अब दूसरी उपासना चतायी जाती है—परदेशमें रहकर वहाँसे लौटा हुआ पुरुष पुत्रके मस्तकका स्थर्य करे और इस मन्त्रको पढ़े—

अङ्गादङ्गात्सम्भवनि

हृदयादधिजायसे ।

आत्मा त्वं पुत्रः माऽविथ स जीव शरदः शतम् असौ ॥

‘अमुक नामवाले पुत्र ! तुम नरकसे तारनेवाले हो। मेरे अङ्ग-अङ्गसे प्रकट हुए हो। मेरे हृदयसे तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। तुम मेरे अपने ही स्वरूप हो। तुमने मेरी (नरकसे) रक्षा की है। तुम सौ वर्षोंतक जीवित रहो।’

यहाँ ‘असौ’ के स्थानपर पुत्रका नाम उच्चारण करना चाहिये और नामोच्चारणके समय निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़ना चाहिये—

अत्मा भव परनुर्भव हिरण्यमस्तृतं भव । तेजो वै पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम् असौ । १

यहाँ पुनः ‘असौ’ के स्थानपर पुत्रका नाम लेना चाहिये। साथ ही निम्नाङ्कित मन्त्रका पाठ भी करना चाहिये—

* पुत्रका अर्थ ही है—पुर नामके नरकसे रक्षा करनेवाला (पुन्नाम्न नरकात् त्रायते) ।

+ मन्त्रार्थ इस प्रकार है—‘वस्तु तुम पत्थर बनो, कुठर बनो और बिछा हुआ सुवर्ण बनो (अर्यात् तुम्हारा शरीर पत्थरके समान तुगठित, बलवान्, स्वस्य एव नीरोग हो। तुम कुछाकी भाँति शत्रुओंका नाश करनेवाले बनो और भव और कैनी हुई सुवर्णराशिकी भाँति सत्वके प्रिय बनो। समन्त अहोका सारभूत, ससार-त्रक्षका वीजरूप सो तेज है, वह तुन्हीं हो, तुम सैकड़ों वर्ष जीवित रहो।’

‘येन प्रजापतिः प्रजा. पर्यगृह्णादरिष्टयै तेन त्वा परिगृह्णामि असौ । १४

यहाँ भी ‘असौ’ के स्थानपर पुत्रका नामोच्चारण करे। तत्पश्चात् पुत्रके दाहिने कानमें इस मन्त्रका जप करे—

अस्मै प्रथन्द्व भववन्तुजीष्णु, इन्द्रं श्रेष्ठानि द्विणानि धेहि ॥

फिर इसी मन्त्रको वार्षे कानमें भी जपे। नदनन्तर पुत्रका मस्तक सैंधे और इस मन्त्रको पढ़े—

माच्छिथा मा व्यथिष्ठा, शतं शरद आयुषो जीव पुत्र ते नाम्ना मूर्धानमवजिग्रामि, असौ ।

‘वेटा ! सतान-परम्पराका उच्छेद न करना । मन, वाणी, और शरीरसे तुम्हें कभी पीड़ा न हो। तुम सौ वर्षोंतक जीवित रहो। मैं तुम्हारा अमुक नामसे प्रसिद्ध पिता तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारे मस्तकको सैंध रहा हूँ।’ (यहाँ ‘असौ’ के स्थानपर पिता अपना नाम ले।) इस मन्त्रको पढ़कर तीन बार पुत्रका मस्तक सैंधना चाहिये। इसके बाद नीचे लिखा मन्त्र पढ़कर मस्तकके सब ओर तीन बार हिंकार (‘हिम् शब्दका) उच्चारण करे। मन्त्र इस प्रकार है—

गवां त्वा हिङ्करेणामि हिङ्करोमि ।

‘वत्स ! गौएँ अपने बछड़ेको बुलानेके लिये नैसे रँभाती हैं, उसी प्रकार—तैसे ही प्रेमसे मैं भी तुम्हारे लिये हिङ्कर करता हूँ—हिङ्करद्वारा तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ।’ ॥ ११ ॥

दैवपरिमरणपर्म प्राणकी उपासना

अब इसके बाद देव-सम्बन्धी ‘परिमर’ का वर्णन किया जाता है। (यहाँ अग्नि और वाक आदि ही देवता हैं, ये देवता प्राणके सब ओर मृत्युको प्राप्त होते हैं, अतः ब्रह्मस्वरूप प्राणको ही यहाँ ‘परिमर’ कहा गया है।) यह जो प्रत्यक्ष रूपमें अग्नि प्रज्वलित है, इस रूपमें ब्रह्म ही देवीप्यमान हो रहा है। जब अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, उस अवस्थामें यह मर जाती है—ब्रह्म जाती है। उस ब्रह्म हुई अग्निका तेज सूर्यमें ही मिल जाता है और प्राण ब्रह्ममें प्रवेश कर जाता है।

* वत्न । प्रजापति ब्रह्माजी अपनी सृष्टिको विनाशसे बचानेके लिये उसे जिस तेजमें सम्पन्न करके परिगृहीन अथवा अनुगृहीत करते हैं, उसी तेजसे सम्पन्न करके मैं तुम्हें सब ओरसे अहण करता हूँ।

+ मववन् । आप सरल भावका अवलम्बन करके, इस पुत्रकी रक्षा करें। इन्द्र ! इसे श्रेष्ठ धन प्रदान करें।

यह जो सूर्य दृष्टिगोचर होता है, निश्चय ही इस रूपमें ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। जब यह नहीं दिखायी देता, तब मानो मर जाता है। उस समय उसका तेज चन्द्रमाको ही प्राप्त होता और प्राण वायुमें मिल जाता है। यह जो चन्द्रमा दिखायी देता है, निश्चय ही इसके रूपमें ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। फिर जब यह नहीं दिखायी देता, तब मानो यह मर जाता है। उस समय उसका तेज विद्युतको ही और प्राण वायुको प्राप्त हो जाता है। यह जो विजली कौंधती है, निश्चय ही इसके रूपमें यह ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। फिर जब यह नहीं कौंधती, तब मानो मर जाती है; उस समय उसका तेज वायुको प्राप्त होता है और प्राण भी वायुमें ही प्रवेश कर जाता है।

वे प्रसिद्ध अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा तथा विद्युत-स्वरूप सभूर्ण देवता वायुमें ही प्रवेश करके स्थित होते हैं। वायु (आधिदैविक प्राण) में विलीन होकर वे विनष्ट नहीं होते; क्योंकि पुनः उस वायुसे ही उनका प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार आधिदैविक दृष्टि है। अब आध्यात्मिक दृष्टि बतायी जाती है ॥ १२ ॥

मनुष्य वाणीसे जो बातचीत करता है, यह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। जब यह नहीं बोलता, उस समय मानो यह वाक्-इन्द्रिय मर जाती है। उस समय वाणीका तेज नेत्रको प्राप्त हो जाता है और प्राण प्राणवायुमें मिल जाता है। यह मनुष्य नेत्रद्वारा जो देखता है, यह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। जब नेत्रसे नहीं देखता, उस समय मानो नेत्रेन्द्रिय मर जाती है। उस समय नेत्रका तेज श्रवणेन्द्रियको प्राप्त हो जाता है तथा प्राण प्राणमें ही मिल जाता है। यह जो श्रवणद्वारा सुनता है, यह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है, जब यह नहीं सुनता, तब मानो श्रवणेन्द्रिय मर जाती है। उस समय उसका तेज मनको ही प्राप्त हो जाता है और प्राण प्राणमें मिल जाता है। यह जो मनसे ध्यान (चिन्तन) करता है, यह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। जब चिन्तन नहीं करता, तब मानो मन मर जाता है। उस समय उसका तेज प्राण-को ही प्राप्त हो जाता है और प्राण भी प्राणमें ही मिल जाता है।

इस प्रकार ये सभूर्ण वाक् आदि देवता प्राणमें ही प्रवेश करके स्थित होते हैं। प्राणमें लीन होकर वे नष्ट नहीं होते। अतएव पुनः प्राणसे ही उनका प्रादुर्भाव होता है।

उस दैव परिमर (प्राण) का सम्यग्ज्ञान हो जानेपर यदि वे शानी पुरुष ऐसे दो ऊंचे पर्वतोंको, जो भूमण्डलके उच्चरी सिरेसे लेकर दक्षिणी सिरेतक फैले हों, अपनी इच्छाके अनुसार

चलनेको ग्रेरित करें तो वे पर्वत इन शानी महायुर्योंकी हिंसा—उनकी आज्ञाका परित्याग अर्थात् उनकी अवहेलना नहीं कर सकते।

इसके सिवा, जो लोग इस 'दैवपरिमर' के जाता पुरुषसे द्वेष करते हैं, अथवा वह स्वयं जिन लोगोंसे द्वेष रखता हो, वे सब-के सब सर्वथा नष्ट हो जाते हैं ॥ १३ ॥

मोक्षके लिये सर्वश्रेष्ठ प्राणकी उपासना

इसके पश्चात् अब मोक्ष-साधनके गुणसे विद्यिष्ट सर्वश्रेष्ठ प्राणकी उपासना बतायी जाती है। एक समय वाक् आदि सभूर्ण देवता अहङ्कारवश अपनी-अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनेके लिये विवाद करने लगे। वे सब प्राणके साथ ही इस शरीरसे निकल गये। उनके निकल जानेपर वह शरीर काठकी भाँति निश्चेष्ट होकर सो गया। तदनन्तर उस शरीरमें वाक् इन्द्रियने प्रवेश किया। तब वह वाणीसे बोलने तो लगा, परतु उठ न सका, सोया ही रह गया। तत्पश्चात् चक्षु-इन्द्रियने उस शरीरमें प्रवेश किया। तथापि वह वाणीसे बोलता और नेत्रसे देखता हुआ भी सोता ही रहा, उठ न सका। तब उस शरीरमें अवण-इन्द्रियने प्रवेश किया। उस समय भी वह वाणीसे बोलता, नेत्रसे देखता और कानोंसे सुनता हुआ भी सोता ही रहा, उठकर बैठ न सका। तदनन्तर उस शरीरमें मनने प्रवेश किया। तब भी वह शरीर वाणीसे बोलता, नेत्रसे देखता, कानसे सुनता और मनसे चिन्तन करता हुआ भी पड़ा ही रहा। तत्पश्चात् प्राणने उस शरीरमें प्रवेश किया। फिर तो उसके प्रवेश करते ही वह शरीर उठ बैठा। तब उन वाक् आदि देवताओंने प्राणमें ही मोक्ष-साधनकी शक्ति जानकर तथा प्रशास्वरूप प्राणको ही सब और व्याप्त समझकर इन प्राण-अपान आदि समस्त प्राणोंके साथ ही इस शरीरसे उक्तमण किया।

वे वायुमें—आधिदैविक प्राणमें स्थित हो आकाशस्वरूप होकर स्वर्गलोकमें गये—अपने अधिष्ठातृ-देवता अग्नि आदिके स्वरूपको प्राप्त हो गये। उसी प्रकार इस रहस्यको जाननेवाला विद्वान् सभूर्ण भूतोंके प्राणको ही प्रशास्वरूपसे प्राप्तकर इन प्राण-अपान आदि समस्त प्राणोंके साथ इस शरीरसे उक्तमण करता है। तथा वह वायुमें प्रतिष्ठित हो आकाशस्वरूप होकर स्वर्गलोकको गमन करता है। वह विद्वान् वहाँ उस सुप्रसिद्ध प्राणका स्वरूप हो जाता है जिसमें कि ये वाक् आदि देवता स्थित होते हैं। उस प्राणस्वरूपको प्राप्तकर वह विद्वान् प्राणके उस अमूतत्व-गुणसे युक्त हो

जाता है, जिस अमृतत्व-गुणसे वे वाक् आदि देवता भी समुक्त होते हैं ॥ १४ ॥

प्राणोपासकका सम्प्रदान-कर्म

अब इसके पश्चात् पिता-पुत्रका सम्प्रदान-कर्म बतलाते हैं (पिता पुत्रको अपनी जीवन-शक्ति प्रदान करता है; अतएव इसको पितापुत्रीय सम्प्रदान-कर्म कहते हैं) । पिता यह निश्चय करके कि अब मुझे इस लोकसे प्रयाण करना है, पुत्रको अपने समीप बुलाये । नूतन कुश-कास आदि तृणोंसे अभिश्यालाको आच्छादित करके विधिपूर्वक अभिकी स्थापना करे । अभिके उत्तर या पूर्वभागमें जलसे भरा हुआ कलश स्थापित करे । कलशके ऊपर धान्यसे भरा हुआ पात्र भी होना चाहिये । सब भी नवीन धौत (धोती) और उत्तरीय धारण करे । इस प्रकार श्वेत वस्त्र और माला आदिसे अलद्धृत हो घरमें आकर पुत्रको पुकारे । जब पुत्र समीप आ जाय तो सब ओरसे उसके ऊपर पढ़ जाय अर्थात् उसे अङ्गमें भर ले और अपनी इन्द्रियोंसे उसकी इन्द्रियोंका सर्व करे (तात्पर्य यह कि नेत्रसे नेत्रका, नाकसे नाकका तथा अन्य इन्द्रियोंसे उसकी अन्य इन्द्रियोंका सर्व करे) । अथवा केवल पुत्रके सम्मुख बैठ जाय और उसे अपनी वाक्-इन्द्रिय आदिका दान करे ।

पिता कहे—‘वाचं मे त्वयि दधानि’ (वेटा । मैं तुममें अपनी वाक्-इन्द्रिय स्थापित करता हूँ) ।

पुत्र उत्तर दे—‘वाचं ते मयि दधे’ (पिताजी ! मैं आपकी वाक्-इन्द्रियोंसे अपनेमें धारण करता हूँ) ।

पिता—‘प्राण मे त्वयि दधानि’ (मैं अपने प्राणको तुममें स्थापित करता हूँ) ।

पुत्र—‘प्राणं ते मयि दधे’ (आपके प्राण—प्राणेन्द्रियको अपनेमें धारण करता हूँ) ।

पिता—‘चक्षुमें त्वयि दधानि’ (अपनी चक्षु-इन्द्रियको तुममें स्थापित करता हूँ) ।

पुत्र—‘चक्षुस्ते मयि दधे’ (आपके चक्षुको अपनेमें धारण करता हूँ) ।

पिता—‘श्रोत्रं मे त्वयि दधानि’ (अपने श्रोत्रको तुममें स्थापित करता हूँ) ।

पुत्र—‘श्रोत्रं ते मयि दधे’ (आपके श्रोत्रको अपनेमें धारण करता हूँ) ।

पिता—‘अन्नरसान्ते त्वयि दधानि’ (अपने अन्नके रसोंको तुममें स्थापित करता हूँ) ।

पुत्र—‘अन्नरसांस्ते मयि दधे’ (आपके अन्नरसोंको अपनेमें धारण करता हूँ) ।

पिता—‘कर्माणि मे त्वयि दधानि’ (अपने कर्मोंको तुममें स्थापित करता हूँ) ।

पुत्र—‘कर्माणि ते मयि दधे’ (आपके कर्मोंको अपनेमें धारण करता हूँ) ।

पिता—‘सुखदुःखे मे त्वयि दधानि’ (अपने सुख और दुःखको अपनेमें धारण करता हूँ) ।

पुत्र—‘सुखदुःखे ते मयि दधे’ (आपके सुख और दुःखको अपनेमें धारण करता हूँ) ।

पिता—‘आनन्दं रत्तं प्रजातिं मे त्वयि दधानि’ (मैथुन-जनित आनन्द, रत्त और सन्तानोत्पत्तिकी शक्ति तुममें स्थापित करता हूँ) ।

पुत्र—‘आनन्दं रत्तं प्रजातिं ते मयि दधे’ (आपकी वह शक्ति मैं अपनेमें धारण करता हूँ) ।

पिता—‘हृत्या मे त्वयि दधानि’ (अपनी गतिशक्ति मैं तुममें स्थापित करता हूँ) ।

पुत्र—‘हृत्यास्ते मयि दधे’ (आपकी गतिशक्ति अपनेमें धारण करता हूँ) ।

पिता—‘धियो विज्ञातव्यं कामान् मे त्वयि दधानि’ (अपनी बुद्धि-वृत्तियोंको, बुद्धिके द्वारा शातव्य विपर्यको तथा विशेष कामनाओंको तुममें स्थापित करता हूँ) ।

पुत्र—‘धियो विज्ञातव्यं कामास्ते मयि दधे’ (आपकी बुद्धि-वृत्तियोंको, बुद्धिके द्वारा जातव्य विपर्योंको तथा कामनाओंको मैं अपनेमें धारण करता हूँ) ।

तदनन्तर पुत्र पिताकी प्रदक्षिणा करते हुए पूर्व दिशाकी ओर पिताके समीपसे निकलता है । उस समय पिता पीछे से पुत्रको सम्बोधित करके कहते हैं—

‘यदो व्रह्मवर्चसमज्ञाद्य कीर्तिस्त्वा जुषताम् ।’

‘यश, ब्रह्मतेज, अन्नको स्वाने और पचानेकी शक्ति तथा उत्तम कीर्ति—ये समस्त सद्गुण तुम्हारा सेवन करें।’

पिताके यों कहनेपर पुत्र अपने बायें कन्धेकी ओर दृष्टि धुमाफर देखे और हाथसे ओट करके अथवा कपड़ेसे आङ्करके पिताको उत्तर दे—

‘स्वर्गाद् लोकान् कामान् अवाप्नुहि’

‘आप अपनी इच्छाके अनुसार कमनीय स्वर्गलोक तथा वहाँके भोगोंको प्राप्त करें।’

इसके बाद यदि पिता नीरोग हो तो वह पुत्रके प्रभुत्वमें ही वहाँ निवास करे (पुत्रको घरका स्वामी समझे और अपनेको उसके आश्रित माने) । अथवा सब कुछ त्यागकर घरसे निकल जाय—सन्यासी हो जाय । अथवा यदि वह परलोकगामी हो जाय तो जिन-जिन वाक् आदि इन्द्रियोंको उसने पुत्रमें स्थापित किया था, उन सभीकी शक्तियोंका वह पुत्र उसी प्रकार आश्रय हो जाता है । वे सभी शक्तियाँ उसे प्राप्त होती हैं (यही सच्चा उत्तराधिकार है) ॥ १५ ॥

॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥

तृतीय अध्याय

इन्द्र-प्रतर्दन-संवाद; प्रजास्वरूप प्राणकी महिमा

ॐ यह प्रसिद्ध है कि राजा दिवोदासके पुत्र प्रतर्दन (देवासुर-सग्राममें देवताओंकी सहायता करनेके लिये) देवराज इन्द्रके प्रिय धाम स्वर्गलोकमें गये। वहाँ उनकी अनुपम युद्धकला और पुरुषार्थसे सतुष्ट होकर इन्द्रने उनसे कहा—‘प्रतर्दन! बोलो, मैं तुम्हें क्या वर दूँ?’ तब वे प्रसिद्ध वीर प्रतर्दन बोले—‘देवराज! जिस वरको आप मनुष्य-जातिके लिये परम कल्याणमय मानते हों, वैसा कोई वर मेरे लिये आप स्वय ही वरण करें।’ यह सुनकर इन्द्रने कहा—‘राजन! लोकमें वह सर्वत्र विदित है कि कोई भी दूसरेके लिये वर नहीं माँगता, अतः तुम्हाँ अपने लिये कोई वर माँगो।’ प्रतर्दन बोला—‘तब तो मेरे लिये वरका अभाव ही रह गया।’ (क्योंकि आप स्वय तो वर माँगेंगे नहीं, और ‘मुझे क्या माँगना चाहिये’—इसका मुझको शान ही नहीं है। ऐसी दशामें मुझे वर मिलनेसे रहा।) प्रतर्दनके ऐसा कहनेपर निश्चय ही देवराज इन्द्र अपने सत्यसे विचलित नहीं हुए, (वे वर देनेकी प्रतिशा कर चुके थे, अतः प्रतर्दनके न माँगनेपर भी अपनी ही ओरसे वर देनेको उच्चत हो गये।) क्योंकि इन्द्र सत्यस्वरूप हैं।

उन प्रसिद्ध देवता इन्द्रने कहा—‘प्रतर्दन! तुम मुझे ही जानो—मेरे ही यथार्थ स्वरूपको समझो। इसे ही मैं मनुष्य-जातिके लिये परमकल्याणमय वर मानता हूँ कि वह मुझे भलीभाँति जाने।’

(यदि कहो, आपमें ऐसी क्या विशेषता है? तो सुनो; मैंने प्राणब्रह्मके साथ तादात्म्य प्राप्त कर लिया है, अतएव मुखमें कर्तापनका अभिमान नहीं है, मेरी बुद्धि कहीं भी लिस नहीं होती। कर्मफलकी इच्छा मेरे मनमें कभी उत्पन्न ही नहीं होती, अतएव कोई भी कर्म मुझे बन्धनमें नहीं डालता।*)
इसी अभिप्रायसे कहते हैं—)

‘मैंने त्वष्टा प्रजापतिके पुत्र विश्वरूपको, जिसके तीन

* न मां कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले सृष्टा।

इति मां योऽमिजानाति कर्मभिन्नं स वध्यते॥

यस्य नाहक्तो भागो बुद्धिर्यस्य न लिष्यते।

इत्वापि स इमौङ्गोकान् न हन्ति न निवध्यते॥

(गीता ४। १४, १८। १७)

मस्तक थे, वज्रसे मार डाला। कितने ही (मिथ्या) संन्यासियोंको, जो अपने आश्रमोचित आचारसे भ्रष्ट एव बहिर्मुख (ब्रह्मविचारसे विमुख) हो चुके थे, डुकडे-डुकडे करके भेड़ियोंको बाँट दिया। कितनी ही वार प्रहादके परिचारक दैत्य राजाओंको मौतके घाट उतार दिया। पुलोमासुरके परिचारक दानवों तथा पृथिवीपर रहनेवाले कालखाला नामक वहुत-से असुरोंका भी समस्त विश्व-बाधाओंका अतिक्रम करके सहार कर डाला। परतु इतनेपर भी (अहङ्कार और कर्मफलकी कामनासे शून्य होनेके कारण) मुझ प्रसिद्ध देवराज इन्द्रके एक रोमको भी हानि नहीं पहुँची। मेरा एक बाल भी बॉका नहीं हुआ। इसी प्रकार जो मुझे भलीभाँति जान ले, उसके पुण्यलोकको किसी भी कर्मसे हानि नहीं पहुँचती।

‘मेरे स्वरूपका ज्ञान रखनेवाले पुरुषको बड़े-से-बड़ा पाप भी हानि नहीं पहुँचा सकता। अधिक क्या कहूँ, उसे पाप लगता ही नहीं। पाप करनेकी इच्छा होनेपर भी उसके मुखसे नील आभा नहीं प्रकट होती—उसका मुँह काला नहीं होता।’ ॥ १ ॥

(यह कथन अहङ्कारसे सर्वथा शून्य ब्रह्मज्ञानीकी महत्ता बतलानेके लिये है, न कि पाप कर्मोंका समर्थन करनेके लिये। वस्तुतः अहङ्कारहित राग-द्वेषशून्य पुरुषसे पापकार्य बननेका ही कोई हेतु नहीं होता।)

वे प्रसिद्ध देवराज इन्द्र बोले—‘मैं प्रजास्वरूप प्राण हूँ। उस प्राण एव प्रजात्मास्तपमें विदित मुझ इन्द्रकी तुम ‘आयु और अमृत’ रूपसे उपासना करो।’ (अर्थात् समस्त प्राणियोंकी आयु एव जीवनभूत जो प्राण है, जो मृत्युसे रहित अमृतपद है, वह मुझ इन्द्रसे भिन्न नहीं है—यौं समझकर मेरी उपासना करो।)

‘आयु प्राण है। प्राण ही आयु है तथा प्राण ही अमृत है। जबतक इस शरीरमें प्राण निवास करता है, तबतक ही आयु है। प्राणसे ही प्राणी परलोकमें अमृतत्वके सुखका अनुभव करता है।

‘प्रजासे मनुष्य सत्यका निश्चय और सकल्प-विकल्प करता है। जो ‘आयु’ और ‘अमृत’ रूपसे मुझ इन्द्रकी उपासना करता है, वह इस लोकमें पूरी आयुतक जीवित रहता है।

तथा सर्वगलोकमें जानेपर अक्षय अमृतत्वका सुख भोगता है।'

'इस प्राणके विषयमें निश्चय ही कोई कोई विद्वान् इस प्रकार कहते हैं—अवश्य ही सब प्राण (वाक् आदि समस्त इन्द्रियाँ और प्राण) एकीभावको प्राप्त होते हैं । कोई भी मनुष्य एक ही समय वाणीसे नाम सूचित करने, नेत्रसे रूप देखने, कानसे शब्द सुनने और मनसे चिन्तन करनेमें समर्थ नहीं हो सकता; इससे सिद्ध होता है कि अवश्य ही समस्त प्राण एकीभावको प्राप्त होते हैं—एक होकर कार्य करते हैं । ये सब एक-एक विषयका वारी-वारीसे अनुभव करते हैं ।

'जब वाणी बोलने लगती है, उस समय अन्य सब प्राण मौन होकर उसका अनुमोदन करते हैं । जब नेत्र देखने लगता है, तब अन्य सब प्राण भी उसके पीछे रहकर देखते हैं । जब कान सुनने लगता है, तब अन्य सब प्राण भी उसका अनुसुरण करते हुए सुनते हैं, जब मन चिन्तन करने लगता है, तो अन्य सब प्राण भी उसके साथ रहकर चिन्तन करते हैं तथा सुख्य प्राण जब अपना व्यापार करता है, तब अन्य प्राण भी उसके साथ साथ वैसी ही चेष्टा करते हैं ।'—प्रतर्दनने कहा ।

'यह बात ऐसी ही है—इस प्रकार उन सुप्रसिद्ध देवराज हन्द्रने उत्तर दिया । "सब प्राण एक होते हुए भी जो पॉच प्राण हैं, वे निःश्रेष्ठ (परम कल्याण) -रूप हैं; निःसदैह ऐसी ही बात है ॥ २ ॥

"वाक्-इन्द्रियसे वश्वित होनेपर भी मनुष्य जीवित रहता है; क्योंकि हमलोग गूँगोंको प्रत्यक्ष देखते हैं । नेत्रहीन मनुष्य भी जीवित रहता है, क्योंकि हमलोग अंधोंको जीवित देखते हैं । श्वरण-इन्द्रियसे रहित होनेपर भी मनुष्य जीवित रहता है, क्योंकि हमलोग बहरोंको जीवित देखते हैं । मनःशक्तिसे शून्य होनेपर भी मनुष्य जीवन धारण कर सकता है, क्योंकि हमलोग छोटे शिशुओंको जीवित देखते हैं । इतना ही नहीं, प्राण शक्तिके रहनेपर वॉह कट जानेपर भी मनुष्य जीवित रहता है, जॉध कट जानेपर भी वह जीवन धारण कर सकता है (परतु प्राणके न रहनेपर तो एक क्षण भी जीवित रहना असम्भव है ।)—यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं ।

"अतः क्रियाशक्तिका उद्घोषक प्राण ही शानशक्तिका उद्घोषक प्रशात्मा है । (अतएव यह निःश्रेष्ठरूप है ।) यही इस शरीरको सब औरसे पकड़कर उठाता है । इसीलिये इस प्राणकी ही 'उक्त्य' रूपसे उपासना करनी चाहिये ।

(उत्थापनके कारण ही वह उक्त्य है ।) निश्चय ही जो प्रसिद्ध प्राण है, वही प्रश्ना है । अथवा जो प्रजा बतायी गयी है, वही प्राण है, क्योंकि ये प्रजा और प्राण दोनों साथ-साथ ही इस शरीरमें रहते हैं और जीवात्मासे मिलकर साथ-ही-साथ यहाँसे उल्कमण करते हैं । इस प्राणमय परमात्माका यही दर्शन (शन) है, यही विज्ञान है कि जिस अवस्थामें यह सेया हुआ पुरुष किसी स्वप्नको नहीं देखता, उस समय वह इस मुख्य प्राणमें ही एकीभावको प्राप्त हो जाता है । उस अवस्थामें वाक् सम्पूर्ण नामोंके साथ इस प्राणमें ही लीन हो जाती है । नेत्र समस्त रूपोंके साथ इसमें ही लीन हो जाता है । कान समग्र शब्दोंके साथ इसमें ही लीन हो जाता है तथा मन सम्पूर्ण चिन्तनीय विषयोंके साथ इसमें ही लीन हो जाता है ।

वह पुरुष जब जाग उठता है, उस समय, जैसे जलती हुई आगरे सब दिशाओंकी ओर चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार इस प्राणस्वरूप आत्मासे समस्त वाक् आदि प्राण निकलकर अपने-अपने योग्य स्थानकी ओर जाते हैं । फिर प्राणोंसे उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि देवता प्रकट होते हैं और देवताओंसे लोक—नाम आदि विषय प्रकट होते हैं ।

इस प्राणस्वरूप आत्माकी यह आगे बतायी जानेवाली ही सिद्धि है, यही विज्ञान है कि जिस अवस्थामें पुरुष रोगसे आर्त हो मरणासन हो जाता है, अत्यन्त निर्वलताको पहुँचकर अचेत हो जाता है—किसीको पहचान नहीं पाता, उस समय कहते हैं कि इसका चिच्च (मन) उल्कमण कर गया । इसीलिये यह न तो सुनता है, न देखता है, न वाणीसे कुछ बोलता है और न चिन्तन ही करता है । उस समय इस प्राणमें ही वह एकीभावको प्राप्त हो जाता है । उस अवस्थामें वाक् सम्पूर्ण नामोंके साथ इसमें लीन हो जाती है । नेत्र समस्त रूपोंके साथ इसमें लीन हो जाता है तथा मन सम्पूर्ण चिन्तनीय विषयोंके साथ इसमें लीन हो जाता है । वह पुरुष मूर्खोंके बाद जब पुनः जागता है—जन्मान्तर ग्रहण करता है, उस समय जैसे जलती हुई आगरे सब दिशाओंकी ओर चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार इस प्राणस्वरूप आत्मासे वाक् आदि प्राण प्रकट हो अपने-अपने योग्य स्थान-की ओर चल देते हैं । फिर प्राणोंसे उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि देवता प्रकट होते हैं और देवताओंसे लोक—नाम आदि विषय प्रकट होते हैं ॥ ३ ॥

वह सुमूर्ख पुरुष जब इस शरीरसे उल्कमण करता है, उस समय इन सब इन्द्रियोंके साथ ही उल्कमण करता है। वाक्-इन्द्रिय इस पुरुषके पास सब नामोंका त्याग कर देती है (अतः वह नामोंको ग्रहण नहीं कर पाता); क्योंकि वाक् इन्द्रियसे ही मनुष्य नामोंको ग्रहण कर पाता है। ग्राण इन्द्रिय उसके निरुट समस्त गन्धोंका त्याग कर देती है (अतः वह गन्धसे भी वञ्चित हो जाता है); क्योंकि ग्राण इन्द्रियसे ही मनुष्य सब प्रकारके गन्धोंका अनुभव करता है। नेत्र उसके समीप सब रूपोंको त्याग देता है; नेत्रसे ही मनुष्य सब रूपोंको ग्रहण करता है। कान उसके समीप समस्त शब्दोंको त्याग देता है; कानसे ही मनुष्य सब प्रकारके शब्दोंको ग्रहण करता है। मन उसके समीप समस्त चिन्तनीय विषयोंको त्याग देता है; मनसे ही मनुष्य सब प्रकारके चिन्तनीय विषयोंको ग्रहण करता है। यही प्राणस्वरूप आत्मामें सब इन्द्रियों और विषयोंका समर्पित हो जाना है।

निश्चय ही जो ग्राण है, वही प्रजा है अथवा जो प्रजा है, वही ग्राण है, क्योंकि ये दोनों इस शरीरमें साथ-साथ ही रहते हैं और साथ-साथ ही इससे उल्कमण करते हैं।

अब निश्चय ही जिस प्रकार इस प्रश्नामें सम्पूर्ण भूत एक हो जाते हैं, इसकी हम स्पष्ट शब्दोंमें व्याख्या करेंगे ॥ ४ ॥

अवश्य ही वाक्-इन्द्रियने इस प्रश्नाके एक अङ्गकी पूर्ति की है। वाहरकी ओर उसके विषयरूपसे कलित भूतमात्रा (पञ्चभूतोंका अश-विशेष) नाम—शब्द है। निश्चय ही ग्राण (ग्राणेन्द्रिय) ने भी इस प्रश्नाके एक अङ्गकी पूर्ति की है। वाहरकी ओर उसके विषयरूपसे कलित जो भूतमात्रा है, वह गन्ध है। निश्चय ही नेत्रोंने भी इस प्रश्नाके एक अङ्गकी पूर्ति की है। वाहरकी ओर उसके विषयरूपसे कलित जो भूतमात्रा है, वह शब्द है। निश्चय ही जिहाने भी इस प्रश्नाके एक अङ्गकी पूर्ति की है। वाहरकी ओर उसके विषयरूपसे कलित जो भूतमात्रा है, वह अन्धका रस है। निश्चय ही हाथोंने भी इस प्रश्नाके एक अङ्गकी पूर्ति की है। वाहरकी ओर उनके विषयरूपसे कलित जो भूतमात्रा है, वह कर्म है। निश्चय ही शरीरने भी इस प्रश्नाके एक अङ्गकी पूर्ति की है। वाहरकी ओर उसके

विषयरूपसे कलित जो भूतमात्रा है, वह सुख और दुःख है। निश्चय ही उपस्थने भी इस प्रश्नाके एक अङ्गकी पूर्ति की है, वाहरकी ओर इसके विषयरूपसे कलित जो भूतमात्रा है, वह आनन्द, रति और प्रजोत्पत्ति है। निश्चय ही पैरोंने भी इस प्रश्नाके एक अङ्गकी पूर्ति की है। वाहरकी ओर उनके विषयरूपसे कलित जो भूतमात्रा है, वह गमन-क्रिया है। अवश्य ही प्रश्नाने भी इस प्रश्नाके एक अङ्गकी पूर्ति की है। वाहरकी ओर उसके विषयरूपसे कलित जो भूतमात्रा है, वह बुद्धिके द्वारा अनुभव करने योग्य वस्तु और कामनाएँ हैं ॥ ५ ॥

प्रजासे वाक् इन्द्रियपर आरूढ होकर मनुष्य वाणीके द्वारा नामोंको ग्रहण करता है। प्रजासे ग्राण (ग्राणेन्द्रिय) पर आरूढ होकर उसके द्वारा समस्त गन्धोंको ग्रहण करता है। प्रजासे नेत्रपर आरूढ होकर नेत्रसे सब रूपोंको ग्रहण करता है। प्रजामे श्वेत इन्द्रियपर आरूढ होकर उसके द्वारा सब प्रकारके शब्दोंको ग्रहण करता है। प्रशासे जिहापर आरूढ होकर जिहासे सम्पूर्ण अन्तर्रांगोंको ग्रहण करता है। प्रजासे हाथोंपर आरूढ होकर हाथोंसे समस्त कर्मोंको ग्रहण करता है। प्रशासे शब्दोंपर आरूढ होकर शब्दोंसे भोग और पीडाजनित सुख-दुःखोंको ग्रहण करता है। प्रजासे उपस्थपर आरूढ होकर उपस्थसे आनन्द, रति और प्रजोत्पत्तिको ग्रहण करता है। प्रजासे पैरोंपर आरूढ होकर पैरोंसे सम्पूर्ण गमन क्रियाओंको ग्रहण करता है। तथा प्रजासे ही बुद्धिपर आरूढ होकर उसके द्वारा अनुभव करनेयोग्य वस्तु एवं कामनाओंको ग्रहण करता है ॥ ६ ॥

प्रशासे रहित होनेपर वाक् इन्द्रिय किसी भी नामका वोध नहीं करा सकती; क्योंकि उस अवस्थामें मनुष्य यों कहता है कि 'मेरा मन अन्यत्र चला गया था। मैं इस नामको नहीं समझ सका।' प्रजासे पृथक् होनेपर ग्राण-इन्द्रिय किसी भी गन्धका वोध नहीं करा सकती। उस दशामें मनुष्य यों कहता है कि 'मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिये मैं इस गन्धको नहीं जान सका।' प्रजासे पृथक् होकर नेत्र किसी भी रूपका जान नहीं करा सकता। उस दशामें मनुष्य यों कहता है कि 'मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिये मैं इस रूपको नहीं पहचान सका।' प्रजासे पृथक् रहकर कान किसी भी शब्दका ज्ञान नहीं करा सकता। उस दशामें मनुष्य यह कहता है कि 'मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिये मैं इस शब्दको नहीं समझ सका।' प्रजासे पृथक् रहकर जिहा किसी भी

अन्न रसका अनुभव नहीं करा सकती । उस दशामें मनुष्य यह कहता है कि 'मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिये मैं इस अन्न-रसका अनुभव न कर सका ।' प्रजासे पृथक् होकर हाथ किसी भी कर्मका ज्ञान नहीं करा सकते । उस दशामें मनुष्य यह कहता है कि 'मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिये मैं इस कर्मको नहीं जान सका ।' प्रजासे पृथक् होकर शरीर किसी सुख दुःखका ज्ञान नहीं करा सकता । उस दशामें मनुष्य कहता है कि 'मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिये मैं इन सुख दुःखोंको नहीं जान सका ।' प्रजासे पृथक् हो उपर्युक्त किसी भी आनन्द, रति और प्रजोत्पत्तिका ज्ञान नहीं करा सकता; उस दशामें मनुष्य कहता है कि 'मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिये मैं इस आनन्द, रति और प्रजोत्पत्तिका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सका ।' प्रजासे पृथक् होकर दोनों पैर किसी भी गमन-क्रियाका बोध नहीं करा सकते; उस दशामें मनुष्य यह कहता है कि 'मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिये मैं इस गमन क्रियाका अनुभव नहीं कर सका ।' कोई भी बुद्धिवृत्ति प्रजासे पृथक् होनेपर नहीं सिद्ध हो सकती, उसके द्वारा ज्ञातव्य बस्तुका बोध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥

बाणीको जाननेकी इच्छा न करे; वक्ताको—बाणीके प्रेरक आत्माको जाने । गन्धको जाननेकी इच्छा न करे; जो गन्धको ग्रहण करनेवाला आत्मा है, उसको जाने । रूपको जाननेकी इच्छा न करे; रूपके ज्ञाता साक्षी आत्माको जाने । शब्दको जाननेकी इच्छा न करे; उसे सुननेवाले आत्माको जाने । अन्नके रसको जाननेकी इच्छा न करे; उस अन्नरसके ज्ञाता आत्माको जाने । कर्मको जाननेकी इच्छा न करे; कर्ता (आत्मा) को जाने । सुख-दुःखको जाननेकी इच्छा न करे; सुख-दुःखके विशेष (साक्षी आत्मा) को जाने । आनन्द, रति और प्रजोत्पत्तिको जाननेकी इच्छा न करे; आनन्द, रति और प्रजोत्पत्तिके ज्ञाता (आत्मा) को जाने । गमन-क्रियाको जाननेकी इच्छा न करे; गमन करनेवाले (साक्षी आत्मा) को जाने । मनको जाननेकी

इच्छा न करे; मनन करनेवाले (आत्मा) को जाने ।

वे ये दस ही भूतमात्राएँ (नाम आदि विषय) हैं, जो प्रजामें स्थित हैं तथा प्रजाकी भी दस ही मात्राएँ (वाक् आदि इन्द्रियरूप) हैं, जो भूतोंमें स्थित हैं । यदि वे प्रसिद्ध भूतमात्राएँ न हों तो प्रजाकी मात्राएँ भी नहीं रह सकतीं और प्रजाकी मात्राएँ न हों तो भूतमात्राएँ भी नहीं रह सकतीं । इन दोमेसे किसी भी एकके द्वारा निसी भी रूप (विषय अथवा इन्द्रिय) की सिद्धि नहीं हो सकती । (तात्पर्य यह कि इन्द्रियसे विषयकी और विषयसे इन्द्रियकी सत्ता जानी जाती है; यदि केवल विषय हो तो विषयसे विषयका ज्ञान नहीं हो सकता अथवा यदि केवल इन्द्रिय रहे तो उससे भी इन्द्रियका ज्ञान होना सम्भव नहीं है; अतः दोनोंका—भूतमात्रा और प्रजामात्राका (विषय तथा इन्द्रियका) होना आवश्यक है ।

(विषय और इन्द्रियोंसे जो परस्पर भेद है, वैसा प्रजामात्रा और भूतमात्रामें भेद नहीं है—इस आशयसे कहते हैं—) इनमें नानात्म नहीं है । अर्थात् प्रजामात्रा और भूतमात्राका जो स्वरूप है, उसमें भेद नहीं है । वह इस प्रकार समझना चाहिये । जिसे रथकी भैमि अर्होंमें और अरे रथकी नाभिके आधित हैं, इसी प्रकार ये भूतमात्राएँ प्रजामात्राओंमें स्थित हैं और प्रजामात्राएँ प्राणमें प्रतिष्ठित हैं । वह यह प्राण ही प्रजातमा, आनन्दमय, अजर और अमृतरूप है । वह न तो अच्छे कर्मसे बढ़ता है और न खोटे कर्मसे छोटा ही होता है । यह प्राण एवं प्रशास्य चेतन परमात्मा ही इस देहाभिमानी पुरुषसे साधु कर्म करवाता है । वह भी उसीसे करवाता है, जिसे इन प्रत्यक्ष लोकोंसे ऊपर ले जाना चाहता है; तथा जिसे वह इन लोकोंकी अपेक्षा नीचे ले जाना चाहता है, उससे असाधु कर्म करवाता है । यह लोकपाल है, यह लोकोंका अधिपति है और यह सर्वेश्वर है । इन सब गुणोंसे युक्त वह प्राण ही मेरा आत्मा है—इस प्रकार जाने । वह मेरा आत्मा है, इस प्रकार जाने ॥ ८ ॥

॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥

चतुर्थ अध्याय

अजातशत्रु और गार्ग्यका संवाद

गर्गगोधर्मे उत्पन्न एव गार्ग्य नामसे प्रसिद्ध एक व्राक्षण थे, जो बलाकाके पुत्र थे। उन्होंने सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन तो किया ही था, वे वेदोंके अच्छे वक्ता भी थे। उन दिनों सुसारमे सब और उनकी वड़ी ख्याति थी। वे उदीनर देशके निवासी थे, परन्तु सदा विचरण करते रहनेके कारण कभी मत्स्यठेशमें, कभी कुरु पञ्चालमें और कभी काशी तथा मिथिला प्रान्तमें रहते थे। इस प्रकार वे सुप्रसिद्ध गार्ग्य एक दिन काशीके विद्वान् राजा अजातशत्रुके पास गये और अभिमानपूर्वक बोले—‘राजन्! मैं तुम्हारे लिये ब्रह्मतत्त्वम् उपदेश करूँगा।’ गार्ग्यके यों कहनेपर उन प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—‘ब्रह्मन्! आपकी इस बातपर हम आपको एक हजार गौएँ देते हैं। निश्चय ही आजकल लोग जनक-जनक कहते हुए ही उनके समीप दौड़े जाते हैं (अर्थात् राजा जनक ही ब्रह्मविद्याके श्रोता और दानी हैं, ऐसा कहकर प्रायः लोग उन्हके निकट जाते हैं; आज आपने हमारे पास इसी उद्देश्यसे आकर राजा जनकके समान ही हमारा गौरव बढ़ाया है। अतः हम आपको एक हजार गौएँ देते हैं)॥१॥

तब वे प्रसिद्ध बलाका-पुत्र गार्ग्य बोले—‘राजन्! यह जो सूर्यमण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मबुद्धिसे उपासना करता हूँ।’ यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—‘नहीं नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें। निश्चय ही यह सबसे महान् और शुक्र वश धारण करनेवाला है।’ यह सबका अतिकमण करके—सबसे ऊँची स्थितिमें स्थित है तथा यह नम्रका मस्तक है। इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह मनुष्य भी, जो इस प्रसिद्ध सूर्यमण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है, सभका अतिकमण

* सूर्यकी रेजोमयी किरणें भास्वर शुचवर्णकी मानी गयी हैं, अत उनमे आवृत होनेके कारण सूर्यमण्डलके अधिष्ठाता पुरुषको ‘पाण्डरवासा’ कहा गया। अथवा ‘पाण्डरवासा’ पद चन्द्रमाका विशेषण है। चन्द्रमा स्वभावत शुच रक्षित्योंसे आच्छादित है तथा सूर्यकी जो सूपुष्टा नामकी किरण है, वह चन्द्रमाल्प ही मानी गयी है। शूदरारण्यक उपनिषद्में द्वितीय अध्यायके प्रथम श्लोकमें भी यह प्रसङ्ग आया है, वहाँ ‘पाण्डरवासा’ यह विशेषण चन्द्रमाके लिये ही आया है।

करके—सबसे ऊँची स्थितिमें स्थित होता है तथा समस्त भूतोंका मस्तक माना जाता है॥ २-३॥

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्य बोले—‘यह जो चन्द्र-मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—‘नहीं नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें। यह सोम राजा है और अन्नमा आत्मा है। निश्चय ही इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इस प्रसिद्ध चन्द्रमण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है, अन्नका आत्मा होता है (अन्न-ऋग्वेदसम्बन्ध होता है)’॥४॥

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्य बोले—‘यह जो विद्युन्मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—‘नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें। यह तेजका आत्मा है—निश्चय ही इस भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इस प्रसिद्ध विद्युन्मण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है, तेजका आत्मा (महान् तेजस्वी) होता है’॥५॥

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्य बोले—‘यह जो मेघ-मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—‘नहीं नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें। यह शब्दका आत्मा है—निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इस प्रसिद्ध मेघ मण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है, शब्दका आत्मा (समस्त वाक्यायके चरम तात्पर्यका शाता) हो जाता है’॥६॥

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्य बोले—‘यह जो आकाश-मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—‘नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें। यह पूर्ण, प्रवृत्तिशब्द्य (निष्क्रिय) और व्रक्ष (सबसे बृहत्) है—निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इस प्रसिद्ध आकाशमण्डलान्तर्गत पुरुषकी

इस रूपमे उपासना करता है, प्रजा और पशुसे पूर्ण होता है। इसके सिवा, न तो स्वयं वह उपासक और न उसकी सतान ही समयसे (मनुष्यके लिये नियत सामान्य आयुसे) पहले मृत्युको प्राप्त होती है ॥ ७ ॥

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्य बोले—‘यह जो वायु-मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—‘नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप संवाद न करें। यह इन्द्र (परम ऐश्वर्यसे सम्पन्न), वैकुण्ठ (कहाँ भी कुण्ठित न होनेवाला) और कभी परास्त न होनेवाली देना है—निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इस प्रसिद्ध वायुमण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है, अवश्य ही विजयशील, दूसरोंसे पराजित न होनेवाला और शत्रुओंपर विजय पानेवाला होता है ॥ ८ ॥

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्य बोले—‘यह जो अग्नि-मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—‘नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप संवाद न करें। यह विषासहि (दूसरोंके आकर्मणको सह सक्नेवाला) है—निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह उपासक भी, जो इस प्रसिद्ध अग्निमण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है, यह उपासनाके पश्चात् विषासहि (दूसरोंका वेग सह सक्नेवाला) होता है’ ॥ ९ ॥

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्य बोले—‘यह जो जल-मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—‘नहीं नहीं, इसके विषयमें आप संवाद न करें। यह नामका आत्मी है (अर्थात् जितने भी नामधारी जीव हैं, उन सबका आत्मा—जीवनरूप है)—निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इस प्रसिद्ध जलमण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है, नामधारी जीवमात्रका आत्मा होता है। यह अधिदैवत

१. विपका अर्थ यहाँ एविष्य है। अग्निमें जो एविष्य ढाला जाता है, उसे वह भस्त करके सहन कर लेता है, इसलिये अग्नि विपासहि अर्थात् सहन करनेवाला है।

२. जलके बिना जीवन-रक्षा असम्भव है, अत उसे नामधारी जीवमात्रका आत्मा कहा गया है।

उपासना बतायी गयी। अब अव्यात्म-उपासना बतायी जाती है ॥ १० ॥

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्य बोले—‘यह जो दर्पणमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—‘नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप संवाद न करें। यह प्रतिरूप है—निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इस दर्पणान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है, उस प्रतिरूपगुणसे विभूषित होता है। उसकी संततिमें सब उसके अनुरूप ही जन्म लेते हैं, प्रतिकूल रूप और स्वभाव-वाले नहीं ॥ ११ ॥

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्य बोले—‘यह जो प्रतिरूपनिमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—‘नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप संवाद न करें। यह द्वितीय और अनपग है—निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इस प्रतिरूपनिमें पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है, अपने सिवा द्वितीय (जी-पुत्रादि) को ग्राप करता है तथा सदा द्वितीयवान् बना रहता है (अर्थात् उन जी-पुत्र आदिसे उसका वियोग नहीं होता) ॥ १२ ॥

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्य बोले—‘यह जो जाते हुए पुरुषके पीछे ध्वन्यात्मक शब्द उसका अनुसरण करता है, उसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—‘नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप संवाद न करें। यह प्राणरूप है—निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इसकी इस रूपमें उपासना करता है, न तो स्वयं पूरी आयुके पहले मृत्युको प्राप्त होता है और न उसकी सतान ही पूर्ण आयुके पहले निधनको ग्राप होती है’ ॥ १३ ॥

१. रूपका ठीक वैसा ही प्रतिविन्द्र उपस्थित करनेके कारण उसे ‘प्रतिरूप’ कहा गया है।

२. प्रतिरूपनि एक ध्वनिकी ही पुनरावृत्ति है, अतपव यह द्वितीय है। प्रतिरूपनिमें गतिका अभाव है, इसलिये वह ‘अनपग’ है।

३. चलते या दौड़ते समय श्वासकी गति कुछ तीव्र हो जाती है, उससे जो अव्यक्त शब्द होता है, उसीको यहाँ ‘प्राण’ रूप बताया गया प्रतीत होता है।

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्य बोले—‘यह जो छाया-मय पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—‘नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें। यह मूल्युरुप है—निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ।’ इसी प्रकार वह भी, जो इसीकी इस रूपमें उपासना करता है, न तो स्वयं ही समयसे (मनुष्यके लिये सामान्यतः नियत आयुसे) पहले मृत्युको प्राप्त होता है और न उसकी सन्तान ही समयसे पहले जीवनसे हाथ धोती है’ ॥ १४ ॥

उन सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्यने कहा—‘यह जो शरीरान्तर्वर्ती पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—‘नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें। यह प्रजापति-रूप है—निश्चय ही इस भावसे ही मैं इसकी उपासना करता हूँ।’ इसी प्रकार वह भी, जो इसीकी इस रूपमें उपासना करता है, प्रजा और पशुओंसे सम्पन्न होता है’ ॥ १५ ॥

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्य बोले—‘यह जो प्रशासे नित्य सत्युक्त प्राणरूप आत्मा है, जिससे एकताको प्राप्त होकर यह सोया हुआ पुरुष स्वभावगति विचरता है (नाना प्रकार-के स्वभौकोंका अनुभव करता है), उसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—‘नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें। यह य^३ राजा है—निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ।’ इसी प्रकार जो इसकी इस रूपमें उपासना करता है, उस उपासककी श्रेष्ठताके लिये यह सारा जगत् नियमपूर्वक चेष्टा करता है’ ॥ १६ ॥

उन सुप्रसिद्धबलाकानन्दन गार्यने कहा—‘यह जो दाहिने नेत्रमें पुरुष है, उसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—‘नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें। यह नामका

१. छाया अन्धकारका ही स्वरूप है। वाहरका अन्धकार और भीतरका अशान—ये दोनों मूल्युरुप हैं।

२. सतानके उत्पादन और पालन-पोषणमें सलग्न रहनेसे यहाँ शरीरस्थित पुरुषको ‘प्रजापति’ कहा गया है।

३. प्राण ही यम-नियमका हेतु है तथा वह राजाकी भौति सर्वत्र विशेष स्थान रखता है, अतएव वह ‘यम राजा’ कहा गया है।

आत्मा, अग्निका आत्मा तथा ज्योतिका आत्मा है—निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इसीकी इस रूपमें उपासना करता है, इन सबका आत्मा होता है’ ॥ १७ ॥

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्य बोले—‘यह जो बायें नेत्रमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।’ यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—‘नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें। यह सत्यका आत्मा, विद्युतका आत्मा और तेजका आत्मा है—निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ।’ इसी प्रकार वह भी, जो इसीकी इस रूपमें उपासना करता है, इन सबका आत्मा होता है’ ॥ १८ ॥

उसके बाद बलाकानन्दन गार्य चुप हो गये। तब उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—‘बालके ! बस, क्या इतना ही आपका ब्रह्मशान है ?’ इस प्रश्नपर बलाकानन्दन गार्य बोले—‘हाँ, इतना ही है।’ तब उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—‘तब तो व्यर्थ ही आपने मेरे साथ यह संवाद किया था कि मैं तुम्हें ब्रह्मका उपदेश करूँगा। बलाकानन्दन ! अवश्य ही जो आपके बताये हुए इन सभी सोपाधिक पुरुषोंका कर्ता है अथवा ये सभी जिसके कर्म हैं, वही जाननेयोग्य है।’

राजाके यह कहनेपर वे प्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्य हाथमें समिधा लेकर उनके पास गये और बोले—‘मैं आपको गुरु बनानेके लिये समीप आता हूँ।’ यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—‘यह विपरीत बात हो जायगी, यदि क्षत्रिय ब्राह्मणको शिष्य बनानेके लिये अपने समीप बुलाये। इसलिये आहये (एकान्तमें चलें), वहाँ आपको मैं अवश्य ब्रह्मका शान कराऊँगा।’ यों कहकर राजाने बालाकि गार्यका हाथ पकड़ लिया और वहाँसे चल दिये। वे दोनों एक सोये हुए पुरुषके पास चले आये। वहाँ प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने उस सोये हुए पुरुषको पुकारा—‘ओ बृहन् ! हे पाण्डरबासा ! हे सोम राजन् !’ इस प्रकार सम्बोधन करनेपर भी वह पुरुष चुपचाप सोया ही रहा। तब राजाने उस पुरुषके शरीरपर छड़ीसे आघात किया। वह सोया हुआ पुरुष छड़ीकी चोट लगाते ही उठकर खड़ा हो गया। तब बालाकि गार्यसे राजा अजातशत्रुने कहा—‘बालके ! यह पुरुष इस प्रकार अचेत-सा होकर कहाँ सोता था ! किस प्रदेशमें इसका शयन हुआ था ?’ और इस जाग्रत्-अवस्थाके प्रति यह कहाँसे चला आया ?’

१-२. नेत्र तैजस इन्द्रिय है, नेत्रसे ही नाम-रूपवाली वस्तुओंका प्रकाशन होता है, अत इसे नाम, सत्य, ज्योति, विद्युत, अग्नि और तेजका आत्मा बताना ठीक ही है।

राजा के इस प्रकार पूछनेपर भी बालाकि गार्ग्य इस रहस्यको समझ न सके। तब उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने फिर कहा—‘बालाके! यह पुरुष इस प्रकार अचेत सा होकर जहाँ सोता था, जहाँ इसका शयन हुआ था और इस जाग्रत्-अवस्थाके प्रति यह जहाँसे आया है, वह स्थान यह है—‘हिता’ नामसे प्रसिद्ध बहुत सी नाड़ियाँ हैं, जो हृदय कमलसे सम्बन्ध रखनेवाली हैं। वे हृदय-कमलसे निकलकर सम्पूर्ण शरीरमें व्यास होकर फैली हुई हैं। इनका परिमाण इस प्रकार है—एक केशको एक हजार बार चीरनेपर जो एक खण्ड हो सकता है, उतनी ही सूक्ष्म वे सब-की-सब नाड़ियाँ हैं। पिङ्गल अर्थात् नाना प्रकारके रगोंका जो अति सूक्ष्मतम रस है, उससे वे पूर्ण हैं। शुक्ल, कृष्ण, पीत और रक्त—इन सभी रगोंके सूक्ष्मतम अशसे वे युक्त हैं। उन्हीं नाड़ियोंमें वह पुरुष सोते समय स्थित रहता है।

जिस समय सोया हुआ पुरुष कोई सम नहीं देखता, उस समय वह इस प्राणमें ही एकीभावको प्राप्त हो जाता है। उस समय वाक् सम्पूर्ण नामोंके साथ इस प्राणमें ही लीन हो जाती है। नेत्र समस्त रूपोंके साथ इसमें ही लीन हो जाता है। कान समय शब्दोंके साथ इसमें ही लीन हो जाता है तथा मन भी सम्पूर्ण चिन्तनीय विषयोंके साथ इसमें ही ल्यको प्राप्त हो जाता है। वह पुरुष जब जाग उठता है, उस समय जैसे जलती हुई आगसे सब दिशाओंकी ओर चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार इस प्राणस्वरूप आत्मासे समस्त वाक् आदि प्राण निकलकर अपने-अपने भोग्य-स्थानकी ओर जाते हैं। फिर प्राणोंहे उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि देवता प्रकट होते हैं।

॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥

॥ ऋग्वेदीय कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ वाऽ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्भ एधि । वेदस्य म आणीस्यः
श्रुतं मे मा प्रहसीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु ।
तदक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

इसका अर्थ ऐतेयोपनिषद् के आरम्भमें छप चुका है।

^१ हृदय नामसे प्रसिद्ध जो कमलके आकारका मासपिण्ड है, उसको चारों ओर जाँतोने पैर रखता है; जाँतोद्धरा किये गये हृदयके इस परिवेषकका नाम ‘पुरीतत्’ है। यह ‘पुरीतत्’ सम्पूर्ण शरीरका उपलक्षण है—ऐसा श्रीशङ्कराचार्यने भाना है।

और देवताओंसे लोक—नाम आदि विषय प्रकट होते हैं ॥११॥

उस आत्माकी उपलब्धिका दृष्टान्त इस प्रकार है। जैसे सुरधान (छूरा रखनेके लिये वनी हुई चर्मसवी पेटी) में छूरा रखता रहता है, उसी प्रकार शरीरान्तर्वर्ती हृदय-कमलमें अहृष्टमात्र पुरुषके रूपमें परमात्माकी उपलब्धि होती है; तथा जिस प्रकार अग्नि अपने नीडभूत अरणी आदि काष्ठमें सर्वत्र व्याप्त रहती है, उसी प्रकार यह प्रशानवान् आत्मा इस ‘आत्मा’ नामसे कहे जानेवाले शरीरमें नखसे शिखातक व्याप्त है। उस इस साक्षी आत्माका ये वाक् आदि आत्मा अनुगत सेवककी भोगति अनुसरण करते हैं—ठीक उसी तरह, जैसे श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त धनीका, उसके आश्रित रहनेवाले स्वजन अनुवर्तन करते हैं तथा जिस प्रकार धनी अपने स्वजनोंके साथ भोजन करता है और स्वजन जैसे उस धनीको ही भोगते हैं, उसी प्रकार यह प्रशानवान् आत्मा इन वाक् आदि आत्माओंके साथ भोगता है तथा निष्क्रय ही इस आत्माको ये वाक् आदि आत्मा भोगते हैं।

वे प्रसिद्ध देवता हन्द्र जवतक इस आत्माको नहीं जानते थे, तबतक असुरगण इनका पराभव करते रहते थे; किंतु जब वे इस आत्माको जान गये, तब असुरोंको भारकर, उन्हें पराजित करके सम्पूर्ण देवताओंमें श्रेष्ठताका पद, स्वर्गका राज्य और त्रिमुखनका आधिपत्य पा गये। उसी प्रकार यह जानने-वाला विद्वान् सम्पूर्ण पापोंका नाश करके समस्त प्राणियोंमें श्रेष्ठताका पद, स्वाराज्य और ग्रन्थुत्व प्राप्त कर लेता है। जो यह जानता है, जो यह जानता है, उसे पूर्वोक्त फल मिलता है’ ॥ २० ॥

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

अथर्ववेदीय

श्रीरा पूर्णा नीयोपनिषद्

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम् देवा भद्रं पद्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुषुवाऽसत्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूरा विश्ववेदाः ।
खस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टेभिः खस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

इन मन्त्रोंका अर्थ प्रशोपनिषद्में दिया जा चुका है ।

खण्ड

राम-नामके विविध अर्थ; भगवान्के

ॐ सच्चिदानन्दमय महाविष्णु श्रीहरि जब रघुकुलमें ददारथजीके यहाँ अवतीर्ण हुए, उस समय उनका नाम 'राम' हुआ । इस नामकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है—'जो महीतलपर स्थित होकर भक्तजनोंका संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करते और राजा-के रूपमें सुशोभित होते हैं, वे राम हैं'—ऐसा विद्वानोंने लोकमें 'राम' शब्दका अर्थ व्यक्त किया है । ('राति राजते वा महीस्थितः सन् इति रामः'—इस विग्रहके अनुसार 'राति' या 'राजते' का प्रथम अक्षर 'रा' और 'महीस्थितः'का आदि अक्षर 'म' लेकर 'राम' बनता है; हस्ती प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये ।) राक्षस जिनके द्वारा भरणको प्राप्त होते हैं, वे राम हैं । अथवा अपने ही उत्कर्षसे इस भूतलपर उनका 'राम' नाम विद्यात हो गया (उसकी प्रसिद्धिमें कोई व्युत्पत्तिजनित अर्थ ही कारण है, ऐसा नहीं मानना चाहिये) । अथवा वे अभिराम (सबके मनको रमानेवाले) होनेसे राम हैं । अथवा जैसे राहु मनसिज (चन्द्रमा) को हतप्रम कर देता है, उसी प्रकार जो राक्षसोंको मनुष्यरूपसे प्रमाहीन (निष्प्रभ) कर देते हैं, वे राम हैं । अथवा वे राज्य पानेके अधिकारी महीपालोंको अपने आदर्श चरित्रके द्वारा धर्ममार्गका उपदेश देते हैं, नामोच्चारण करनेपर शानमार्गकी प्राप्ति करते हैं, स्थान करनेपर वैराग्य देते हैं और अपने विग्रहकी पूजा करनेपर ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, इसलिये इस भूतलपर उनका 'राम' नाम

तत्त्वकी व्याख्या, मन्त्र एवं यन्त्रका माहात्म्य

पड़ा होगा । परंतु यथार्थ बात तो यह है कि उस अनन्त, नित्यानन्दस्वरूप, चिन्मय ब्रह्ममें योगीजन रमण करते हैं; इसलिये वह परब्रह्म परमात्मा ही 'राम' पदके द्वारा प्रतिपादित होता है ॥ १—६ ॥

यद्यपि ब्रह्म चिन्मय, अद्वितीय, प्राकृत अवयवरहित और (पञ्चभौतिक) शरीरसे रहित है, तथापि भक्तजनोंके अभीष्ट कार्यकी सिद्धिके लिये वह चिन्मय देहको प्रकट करता है—भक्तोंके स्नेहवश निराकार ब्रह्म भी नराकार धारण कर लेता है ॥ ७ ॥

भगवान्के स्वरूपमें स्थित जो देवता हैं, उन्हींकी पुरुष, ढी, अङ्ग और अङ्ग आदिके रूपमें कल्पना होती है । अर्थात् भिन्न-भिन्न देवता ही अङ्ग आदिके रूपमें भगवान्की सेवा करते हैं, परतु वे भगवत्स्वरूपसे पृथक् नहीं हैं । भगवान् जो अनेक प्रकारके स्वरूप धारण करते हैं, उनमें किसीके दो, किसीके चार, किसीके छः, आठ, दस, बारह, सोलह और अठारह—इतने-इतने हाथ कहे गये हैं । ये शङ्ख आदिषे सुशोभित होते हैं । 'विश्वरूप' धारण करनेपर भगवान्के सहस्रों हाथ हो जाते हैं । उन सभी विग्रहोंके भिन्न-भिन्न रग और वाहन आदिकी भी कल्पना होती है । उनके लिये नाना प्रकारकी शक्तियों तथा सेना आदिकी भी कल्पना की जाती है । इस

प्रकार परब्रह्म परमात्मामें विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य और गणेश आदिके रूपमें पञ्चविघ शरीरकी कल्पना होती है और उन सबके लिये पृथक्-पृथक् सेना आदिकी कल्पना होती है ॥८-१०॥

ब्रह्मासे लेकर वृक्षादिपर्यन्त समस्त जड-चेतनका बाचक जो यह 'राम' मन्त्र है, यह अर्थके अनुसूप ही है—जैसा इस नामका अर्थ है, वैसा ही इसका प्रभाव भी है। अतः इस राम-मन्त्रकी दीक्षा लेकर सदा इसका जप करना चाहिये। इसके बिना भगवान्‌की प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। किया,

कर्म इत्यादिका अनुष्ठान करनेवाले जो साधक हैं, उनके अर्थ (अभीष्ट प्रयोजन) को मन्त्र बता देता है—उसकी सिद्धिका निश्चय करा देता है; अतः मनन (निश्चय) और त्राणन (रक्षा) करनेके कारण वह मन्त्र कहलाता है। वह सम्पूर्ण अभिधेयोंका बाचक होता है। ली-पुरुष उभय-रूपमें विराजमान जो भगवान् हैं, उनके लिये प्रतीकरूप विग्रह-यन्त्रका निर्माण है। यदि बिना यन्त्रके पूजा होती है, तो देवता प्रसन्न नहीं होते ॥ ११-१३ ॥

द्वितीय खण्ड

श्रीरामके स्वरूपका कथन; राम-वीजकी व्याख्या

भगवान् किसी कारणकी अपेक्षा न रखकर स्वतः प्रकट होते या नित्य विद्यमान रहते हैं, इसलिये 'स्वभू' कहलाते हैं। चिन्तन्य प्रकाश ही उनका स्वरूप है; अतः वे ज्योतिर्मय हैं। रूपवान् होते हुए भी वे अनन्त हैं—देश, काल और वस्तुकी सीमाएं परे हैं। उन्हें प्रकाशित करनेवाली कोई दूसरी शक्ति नहीं है वे अपनेसे ही प्रकाशित होते हैं। वे ही अपनी चैतन्य-शक्तिसे सबके भीतर जीवरूपसे प्रतिष्ठित होते हैं तथा वे ही रूपगुण, सत्त्वगुण तथा तमोगुणका आश्रय लेकर समस्त जगत्-की उत्पत्ति, रक्षा और संहारके कारण बनते हैं, ऐसा होनेसे ही यह जगत् सदा प्रतीतिगोचर होता है। यह जो कुछ दिस्तायी देता है सब उँचार है—परमात्मस्वरूप है। जैसे प्राकृत वटका महान् चृक्ष वटके छोटेसे बीजमें स्थित रहता है उसी प्रकार यह चराचर जगत् रामवीजमें स्थित है। ('राम' ही रामवीज है।) ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव—ये तीन मूर्तियाँ 'राम'-के रकारपर आरूढ़ हैं तथा उत्पत्ति, पालन

एव सहारकी विविध शक्तियाँ अथवा विन्दु, नाद और वीज-से प्रकट होनेवाली रौद्री, ज्येष्ठा एवं वामा—ये विविध शक्तियाँ भी वहाँ स्थित हैं। ('राम'-का अक्षर-विभाग इस प्रकार है—र, आ, अ, म्। हनमें रकार तो साक्षात् श्रीरामका बाचक है तथा उसपर आरूढ़ जो 'आ', 'अ' और 'म्' हैं, ये क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव—इन तीन देवोंके और उपर्युक्त विविध शक्तियोंके बाचक हैं।) इस वीजमन्त्रमें प्रकृति-पुरुषरूप सीता तथा राम पूजनीय हैं। इन्हीं दोनोंसे चौदह सुवर्णोंकी उत्पत्ति हुई है। इनमें ही इन लोकोंकी स्थिति है तथा उन आकार, अकार, मकाररूप ब्रह्मा, विष्णु, शिवमें इन सबका लय भी होता है। अतः श्रीरामने माया (लीला) से ही अपनेको मानव स्नाना। जगत्के प्राण एव आत्मरूप इन भगवान् श्रीरामको नमस्कार है। इस प्रकार नमस्कार करके गुणोंके भी पूर्ववर्ती परब्रह्मस्वरूप इन नमस्कार-योग्य देवता श्रीरामके साथ अपनी एकताका उच्चारण करे अर्थात् इदं भावनापूर्वक 'मैं श्रीराम ही ब्रह्म हूँ' यों कहे ॥ १—४ ॥

तृतीय खण्ड

राम-मन्त्रकी व्याख्या, जपकी प्रक्रिया तथा ध्यान

'नमः' यह नाम जीववाचक है और 'राम' इस पदके द्वारा आत्माका प्रतिपादन होता है। तथा 'राम' के साथ एकात्मताको प्राप्त हुई जो 'आय' (रामाय)-रूप चतुर्थी विभक्ति है, उसके द्वारा जीव और आत्मा (परमात्मा) की एकता बतलायी जाती है। 'रामाय नमः' यह मन्त्र बाचक है और भगवान् राम इसके बाब्य हैं; इन दोनोंका संयोग (अर्थात् मन्त्रजपपूर्वक भगवान्-के स्वरूपका चिन्तन) सम्पूर्ण साधकोंको अभीष्ट फल प्रदान करनेवाला है। इसमें तनिक भी सशय नहीं है। जैसे जो नामी होता है, वह अपने बाचक नामका उच्चारण होनेपर सम्मुख आ जाता है, उसी प्रकार बीजात्मक मन्त्र 'रामः' को भी समझना

चाहिये। अर्थात् इसके द्वारा बुलानेपर भी भगवान् मन्त्र-जप करनेवाले साधकके सम्मुख आ जाते हैं। बीज और शक्तिका क्रमशः दाहिने और बायें स्तनोंपर न्यास करे और कीलकका नियमपूर्वक मध्यमें अर्थात् हृदयमें न्यास करे। (यहाँ 'मा' यह शक्ति है और 'य' यह कीलक है।) इस न्यासके साथ ही साधक अपनी मनोवाञ्छा-सिद्धिके लिये विनियोग भी करे। सभी मन्त्रोंका यही साधारण क्रम है—अर्थात् पहले बीजका, फिर शक्तिका, फिर कीलकका न्यास तथा अन्तमें अपनी मनोरथ-सिद्धिके लिये विनियोग होता है। यहाँ ध्यान-कालमें भावना करनी चाहिये कि दशरथनन्दन भगवान् श्रीराम अनन्त परमात्मरूप हैं।

वे तेजमें प्रज्ञलित अग्निके सदृश हैं। (अथवा राम-मन्त्र अनन्त—‘आ’ और तेजोमय अग्नि ‘र्’ के साथ एक ही समय उच्चारित होता है। ‘र्’ और ‘आ’ का एक साथ उच्चारण होनेसे ‘रा’ बनता है।) वे श्रीराम जब शीतल किरणोंवाली अर्थात् सौम्य कान्तिमती श्रीसीताजीके साथ सयुक्त होते हैं, तब उनसे अग्नीषोमात्मक (पुरुष और स्त्रीरूप) जगत्की उत्पत्ति होती है। (अथवा अनुष्णगु-शब्दका अर्थ है चन्द्रमा (म्) और विश्वका अर्थ है वैश्वानर—अग्नि (रा), अतः वैश्वानर-धीज ‘रा’ जब चन्द्र-धीज ‘म्’ से व्याप्त होता है, तब अग्नीषोमात्मक जगत्का वाचक ‘राम्’ यह मन्त्र बनता है।) श्रीराम सीताके साथ उसी प्रकार शोभा पाते हैं, जैसे चन्द्रमा चन्द्रिकाके साथ सुशोभित होते हैं। १—६॥

ध्यान

कौसल्यानन्दन श्रीराम अपनी प्रकृति—हादिनीशक्ति श्रीसीताजीके साथ विराजमान हैं। उनका वर्ण श्याम है। वे

पीताम्बर धारण किये हुए हैं। उनके सिरपर जटाभार सुशोभित है। उनके दो भुजाएँ हैं। कानोंमें कुण्डल शोभा पा रहे हैं। गलेमें रक्षोंकी माला चमक रही है। वे स्वभावतः धीर (निर्भय एव गम्भीर) हैं। धनुष धारण किये हुए हैं। उनके मुखपर सदा प्रसन्नता छायी रहती है। वे सग्राममें सदा ही विजयी होते हैं। अणिमा आदि आठ ऐश्वर्य-गत्तियों उनकी शोभा बढ़ाती है। इस जगत्की कारणभूता मूल प्रकृतिरूपा परमेश्वरी सीता उनके बाम अङ्गको विभूषित कर रही है। सीताजीके श्री-अङ्गोंकी कान्ति सुवर्णके सदृश गौर है। उनके भी दो भुजाएँ हैं। वे समस्त दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं तथा हाथमें कमल धारण किये हुए हैं। उन चिदानन्दमयी सीतासे सटकर बैठे हुए भगवान् श्रीराम बड़े हृष्टपुष्ट दिखायी देते हैं। दक्षिण भागमें श्रीखुनाथजीके छोटे भाई सुवर्ण-गौर कान्तिवाले श्रीलक्ष्मणजी हाथमें धनुष-वाण लिये खड़े हैं। उस समय श्रीराम, लक्ष्मण और श्रीसीताजीका एक त्रिकोण बन जाता है। ७—९॥

चतुर्थ खण्ड

षडक्षर मन्त्रका खरूपः भगवान् श्रीरामका स्तवन

जैसे श्रीराम-मन्त्रका ‘राम्’ यह बीज बताया गया है, उसी प्रकार उसका शेष अश भी बताया जाता है। स अर्थात् ‘राम’ शब्दके चतुर्थन्त स्वप्नके साथ जीव—अर्थात् ‘नमः’ पद हो तो ‘राम रामाय नमः’ यह षडक्षर मन्त्र बनता है। इस प्रकार षडक्षर मन्त्र सिद्ध होनेपर दो त्रिकोणरूप बनता है। (अर्थात् छहों अक्षरोंके न्यासके लिये छः कोण बनते हैं।) एक बार जब देवता भगवान्का दर्शन करनेके लिये आये, तब उन्होंने कल्पवृक्षके नीचे रक्षमय सिंहासनपर विराजमान जगदीश्वर श्रीखुनाथजीका इस प्रकार स्तवन किया—‘कामरूपधारी तथा मायामय स्वरूप ग्रहण करनेवाले श्रीरामको नमस्कार है। (अथवा कामवीज ‘ह्रीं’ और मायामय बीज ‘ह्रीं’ से युक्त श्रीराम-मन्त्रको नमस्कार है—ह्रीं रामाय नमः

ह्रीं रामाय नमः।) वेदके आदिकारण उँकारस्वरूप श्रीरामको नमस्कार है। (इससे ‘ॐ रामाय नम’ इस मन्त्रकी सूचना मिलती है।) रमा श्रीसीताजीको धारण करनेवाले अथवा रमणीय अधरोंवाले, आत्मरूप, नयनाभिराम श्रीरामको नमस्कार है। श्रीजनकीजीका शरीर ही जिनका आभूषण अथवा जो श्रीजनकनन्दिनीके श्रीविग्रहको स्वय ही शङ्कार आदिसे विभूषित करते हैं, जो राक्षसोंके सहारक तथा कल्याणमय विग्रहवाले हैं तथा जो दशमुख रावणका अन्त करनेके लिये यमराजस्वरूप हैं, उन मङ्गलमय रघुवीरको नमस्कार है। हे रामभद्र ! हे महाधनुर्धर ! हे रघुवीर ! हे वृषश्रेष्ठ ! हे दशवदन-विनाशक ! हमारी रक्षा कीजिये तथा हमें ऐसी श्री—ऐश्वर्य-सम्पदा दीजिये, जिसका सम्बन्ध आपसे हो, अर्थात् जो भगवत्त्रीत्यर्थ ही उपयोगमे लायी जा सके॥ १—६॥

* कामरूपाय रामाय नमो मायामयाय च ॥

नमो वेदादिरूपाय उँकाराय नमो नम । रमाधाराय रामाय श्रीरामायात्मभूतये ॥

जानकीदेहभूपाय रक्षोमाय श्रुमाङ्गिने । भद्राय रघुवीराय दशास्यान्तकस्पणे ॥

रामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपेत्तम । भो दशास्यान्तकासाक रक्षा देहि श्रिय च ते ॥ (२-५)

पञ्चम खण्ड

खरके वधसे लेकर वाली-चधतकका संक्षिप्त चरित्र

‘सुवीर ! आप हमे ऐश्वर्यकी प्राप्ति कराइये ।’ भगवान् श्रीरामने जवतक खर नामक राक्षसका वध किया, उतने समयतक देवता आदि उपर्युक्त रूपसे उनकी स्तुति करके उनके साथ सुखपूर्वक स्थित हुए । देवताओंकी ही भाँति शृष्टि भी भगवान्नकी स्तुति करते रहे । उस समय खर आदिके मारे जानेपर राक्षसकुलोत्पन्न रावण (मारीचके साथ) वनमें आया और उसने अपने ही विनाशके लिये रामपक्षी सीताजीको हर लिया । उन दिनों सीता भी वनमें ही रहती थीं । उसने ‘वन’ से उनको हरण किया, इससे वह राक्षस रावण कहलाया (‘राम’ शब्दसे ‘रा’ एवं ‘वन’ शब्दसे ‘वन’ लेकर ‘रावण’ नाम बना) । अथवा दूसरोंको रुलानेके कारण वह रावण कहलाता था । (अथवा एक दिन दशाननने बैलासको उठा लिया था, तब महादेवजीने कैलासपर बहुत भार ढाल दिया । उससमय) दशाननने बड़ा रव किया, इसीसे उसका नाम रावण हो गया । तदनन्तर श्रीराम और लक्ष्मण सीतादेवीका पता लगानेके व्याघ्रसे बनभूमिपर विचरने लगे । सामने कबन्ध नामक असुरको उपस्थित देख दोनों भाइयोंने उसे मार डाला और उस कबन्धके कथनानुसार वे दोनों शवरीके

आशमपर गये । वहाँ शवरीने उनका बड़ी भक्तिसे स्वागत-सत्कार किया । तत्पश्चात् आगे जानेपर उन्हें वायुपुत्र भक्तवर हनुमानजी मिले, जिन्होंने (मध्यस्थलपर्म) कपिराज सुग्रीवको बुलाकर उनके साथ दोनों भाइयोंकी मैत्री करायी । तत्पश्चात् दोनों भाइयोंने सुग्रीवसे अपना सब हाल आदिसे अन्ततक कह सुनाया ॥ १—५ ॥

सुग्रीवको श्रीरामके पराक्रममें सदेह था, अतः उन्होंने श्रीरामको हुन्दुभिनामक राक्षसका विशाल शरीर दिखाया (जिसे वालीने मार गिराया था); श्रीरामने हुन्दुभिके उस शवको अनायास ही बहुत दूर फेंक दिया । इसके सिवा एक ही वाणसे सात तालबृक्षोंको तत्काल बाँध ढाला और इस प्रकार अपने मित्रको आशासन देकर प्रमज्जताका अनुभव किया । इससे कपिराज सुग्रीवको बड़ा हर्ष हुआ । इसके बाद वे श्रीरघुनाथजी सुग्रीवके नगरमें गये । वहाँ वाली-के भाई सुग्रीवने बड़ी विकट गर्जना की । उस गर्जनाको सुनकर वाली बड़े वेगसे घरके बाहर निकला । श्रीरामने युद्ध-में उस वालीको मार गिराया और किञ्चिन्धाके राज्यसिंहासन-पर सुग्रीवको विठा दिया ॥ ६—९ ॥

षष्ठ खण्ड

शेष चरित्रका संक्षिप्त वर्णन, आवरण-पूजाके लिये यन्त्रस्थ देवताओंका निरूपण

तदनन्तर सुग्रीवने बानरोंको बुलाकर कहा—‘बानर-बीरो ! तुम सब दिशाओंकी वार्ते जानते हो । इस समय शीघ्र यहाँसे जाओ और मिथिलेशकुमारी सीताको आज ही छूँढ़ लाकर रघुनाथजीको अर्पित करो ।’ (इस आदेशके अनुसार सब दिशाओंकी ओर बहुत से बानर चल पड़े ।) तत्पश्चात् हनुमानजी (जो कुछ प्रमुख बानरोंके साथ दक्षिण दिशामें खोज करनेके लिये भेजे गये थे) समुद्र लोधकर लङ्घनमें गये । वहाँ सीताजीका दर्शन करके उन्होंने अनेक असुरोंका वध किया और लङ्घनमें आग लगा दी । फिर वहाँसे श्रीरामके पास लौटकर सब समाचार यथावत् कह सुनाया । तब भगवान् श्रीरामने क्रोधका अभिनय किया—रावणके प्रति क्रोधयुक्त होकर उन बानरोंको बुलाया और उनके साथ अच्छ शब्द लेकर लङ्घनपुरीपर आक्रमण किया । लङ्घका भलीभाँति निरीक्षण करके भगवान्नने वहाँके राजा रावणके साथ युद्ध छेड़ दिया । उस युद्धमें भाई कुम्भकर्ण तथा पुत्र इन्द्रजितके सहित रावणको मारकर उन्होंने विभीषणको

वहाँका राजा बनाया और जनकनन्दिनी सीताको साथ ले उन्हें अपने बाम अङ्कमे बिठाकर उन सब बानरोंके साथ अपनी पुरी अयोध्याको प्रसान किया ॥ १—६ ॥

अब दिसुजलपधारी श्रीरघुनाथजी अयोध्याके राजसिंहासन-पर विराजमान है । वे धनुष धारण किये हुए हैं । उनका चित्त स्वभावतः प्रसन्न है । वे सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हैं । दाहिने हाथमें शान्तमयी और बायें हाथमें तेज-

१ शान-मुद्राका लक्षण इस प्रकार है—

तर्जन्यगुणकौ सत्त्ववप्तो इदि विन्यसेत् ।

बाम हस्ताम्बुज वामे जानु मूर्धनि विन्यसेत् ।

शानमुद्रा भवेदेषा रामचन्द्रस्य वङ्गमा ॥

दाहिने हाथकी तर्जनी और अङ्गूठेको सटाकर आगे की ओर छातीपर रखे और बायें हाथको बायें झुटनेके ऊपर रखे । यह शानमुद्रा है, जो श्रीरामचन्द्रजीको बहुत प्रिय है ।

को प्रकाशित करनेवाली धनुर्मयी मुद्रा धारण करके वे सच्चिदानन्दमय परमेश्वर व्याख्यानकी मुद्रामें स्थित हैं ॥ ७८ ॥

(इस प्रकार देवताओंकी स्तुतिसे लेकर श्रीरामके राज्याभिषेकतरफी लीलाका सक्षेपसे वर्णन करके अब पुनः पूर्वोक्त पट्टकोणका अनुसरण करके आवरण-पूजाके लिये यन्त्रस्य देवताओंका वर्णन किया जाता है—)

श्रीरामचन्द्रजीके उत्तर और दक्षिणभागमे क्रमशः शत्रुघ्न और भरतजी स्थित हैं । इन्हमान् जी श्रोताके रूपमें भगवान् के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हैं । वे भी त्रिकोणके भीतर ही स्थित हैं । भरतके नीचे सुग्रीव हैं और शत्रुघ्नके नीचे विभीषण खड़े हैं । भगवान् के पीछेकी ओर छत्र-चैवर धारण किये लक्ष्मणजी विराजमान हैं ॥ लक्ष्मणजी-से नीचे स्तरमें ताङ्के पंखे हाथमें लिये हुए दोनों भाई भरत-शत्रुघ्न खड़े हैं । इस प्रकार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्नको लेकर दूसरा त्रिकोण और वन जाता है । इस तरह छः कोण होते हैं । भगवान् श्रीराम पहले तो अपने बीज-मन्त्रस्वरूप दीर्घ अक्षरोंके ही आवरणसे धिरे हुए हैं । (वह प्रथम आवरण इस प्रकार है—‘रा’, ‘री’, ‘रुं’, ‘रै’, ‘रौं’, ‘र’) ॥ ९—११ ॥

द्वितीय आवरण यों है—चासुदेव, शान्ति, सकर्णण, श्री, प्रद्युम्न, सरस्वती, अनिरुद्ध और रति । ये क्रमशः भगवान् के आगेये आदि दिशाओंमें स्थित हैं । द्वितीय आवरणमें भगवान् इन सबसे सयुक्त रहते हैं । तृतीय आवरणमें हनुमान्, सुग्रीव, भरत, विभीषण, लक्ष्मण, अङ्गद तथा

जाम्बवान् और शत्रुघ्नकी गणना है । अर्थात् इन सबसे जब श्रीरुद्धनाथजी सयुक्त होते हैं, तब तृतीय आवरण सिद्ध होता है । इनके अतिरिक्त धृष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अक्रोप, धर्मपाल और सुमन्त्रसे आवृत होनेपर भी तृतीय आवरण ही रहता है । इन्द्र, अग्नि, यम, निर्वृति, वरुण, वायु, चन्द्रमा, ईशान, ब्रह्मा और अनन्त—इन दस दिक्षालोंसे जब भगवान् आवृत होते हैं, तब चतुर्थ आवरण होता है । (इनमें इन्द्र पूर्वके, अग्नि अग्निकोणके, यम दक्षिणके, निर्वृति नैऋत्यकोणके, वरुण पश्चिमके, वायु वायव्यकोणके, चन्द्रमा उत्तरके और ईशान—यिव ईशानकोणके अधिषित हैं । इन सबकी अपनी-अपनी दिशामें पूजा करनी चाहिये । ब्रह्माका स्थान पूर्व दिशा और ईशानकोणके मध्यभागमें है तथा अनन्तका स्थान नैऋत्यकोण और पश्चिमके मध्यभागमें है । इन्द्र आदिके दींज-मन्त्र क्रमशः इस प्रकार हैं—छं रं मं क्षं वं यं सं हं आ नं) इन दिक्षालोंके बाये भागमें उनके ही बज्र आदि आयुध हैं, जिनसे आवृत भगवान् पूजनीय होते हैं । (उन आयुधोंके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—इन्द्रका बज्र, अग्निका शक्ति, यमका दण्ड, निर्वृतिका खड़ा, वरुणका पाश, वायुका अङ्गूष्ठ, चन्द्रमाका गदा, ईशानका शूल, ब्रह्माका पद्म और अनन्तका चक्र ।) उसी आवरणमे नल आदि वानर भी भगवान् की शोभा बढ़ाते हैं । साथ ही वसिष्ठ-वामदेव आदि मुनि भगवान् की उपासनामें सलग्न रहते हैं ॥ १२—१६ ॥

१ धनुर्मयी मुद्रा इस प्रकार है—

वामस्य मध्यमाय तु तर्जन्यमे नियोजयेत् ।

अनामिका कनिष्ठां च तस्याङ्गुठेन पीडयेत् । दर्शयेद् वामके स्तम्भे धनुर्मुद्रेयमीरिता ॥

बाये हाथकी मध्यमा अङ्गुलिके अग्रभागको तर्जनीके अग्रभागमें सदा दे और अनामिका तथा कनिष्ठिकाको अङ्गूठेसे दबाये । इस प्रकार की भज्ञी बाये कथेपर प्रदर्शित करें । यही धनुर्मुद्रा बतायी गयी है ।

२ व्याख्यानमुद्राका लक्षण यों है—

दक्षिणाङ्गुठनर्जन्यावग्रलग्ने पराङ्गुली । प्रसार्य सौहतोत्ताना पषा व्याख्यानमुद्रिका ॥

रामस्य च सरस्वत्या अत्यन्त प्रेयसी मता । शानव्याख्या पुस्तकाना युगपत्सम्भव स्मृत ॥

दाहिने हाथके अङ्गूठे और तर्जनी अङ्गुलिके अग्रभाग परस्पर सटे हों और शेष तीन अङ्गुलियोंको फैलाकर रखदा जाय । वे फैली अङ्गुलियाँ भी परस्पर सटी हुई और उच्चान हों । यह व्याख्यान-मुद्रा है । यह श्रीरामको और सरस्वतीको बहुत अधिक प्रिय है । इसके द्वारा शान, व्याख्यान तथा पुस्तक—तीनों मुद्राओंका एक साथ प्रकाशन माना गया है ।

* पहले लक्ष्मणको भगवान् के दक्षिण भागमें स्थित रहा जाये हैं और यहाँ पश्चिमभागमें उनकी स्थिति बतायी जाती है, परन्तु इसमें विरोध नहीं है । वहाँ वनवासके समयका ध्यान है, अत उसमें भरत आदिको उपस्थिति नहीं है । यहाँ राज्याभिषेकके समय भरतजी भी हैं, अत उस समय लक्ष्मणजीका पृष्ठभागमें स्थित होना उचित ही है ।

सप्तम खण्ड

पूजा-यन्त्रका विस्तृत वर्णन

इस प्रकार सक्षेपसे पूजा-यन्त्रका वर्णन किया गया । अब उसका पूर्णतः निर्देश किया जाता है । समरेखायोंके दो त्रिकोण बनाकर उनके मध्यभागमें दो प्रणवोंका पृथक् पृथक् उल्लेख करे । फिर उन दोनोंके बीचमें आद्यवीज (रा) लिखकर उसके नीचे साध्य-कार्यका उल्लेख करे । साध्यका नाम द्वितीयान्त होना चाहिये । आद्यवीजके ऊपरी भागमें साधकका नाम लिखना चाहिये । साधकका नाम पश्यन्त रहना चाहिये । तत्प्रश्नात् वीजके दोनों ओर—वाम दक्षिण पश्चिम में एक एक 'कुरु' पदका उल्लेख करना चाहिये । वीजके बीचमें और साध्यके ऊपर श्री-वीज 'श्री' लिखे । बुद्धिमान् पुरुष यह सब वीज आदि इस प्रकार लिखे कि वे दोनों प्रणवोंसे सम्पुटित रहें । फिर छहों कोणोंमें दीर्घस्वरसे युक्त मूल-वीजका उल्लेख करे, साथ ही क्रमव्यायः एक एकके साथ 'हृदयाय नमः', 'शिरसे स्वाहा' इत्यादिको भी अङ्गित करे । (अर्थात् 'रा हृदयाय नमः', 'श्रीं शिरसे स्वाहा', 'रुद्धिस्वार्यै वषट्', 'रै कवचाय हुम्', 'श्रीं नेत्रास्था बौषट्' तथा 'रः अस्त्राय फट्'—इस प्रकार छः वाक्य छः कोणोंमें लिखने चाहिये ।) कोणोंके पास्त्र-भागमें रमावीज (श्री) और साया-वीज (ह्री) लिखे तथा उसके आगे काम-वीज (झीं) का उल्लेख करे ।

कोणके अग्रभाग और भीतरी भागोंमें क्रोध-लिखकर मन्त्र साधक उस 'हुम्' के दोनों पाश्व वीज (एं) लिखे । फिर तीन वृत्त (गोलाव बनाये (हनमें एक वृत्त तो पटकोणके ३ एक मध्यमें होगा और एक दलोंके अग्रभागमें इन तीन वृत्तोंके साथ-साथ एक अष्टदल लिखे । कमलके जो केसर हैं, उनमें दो दो अक्ष सभी स्वर-वर्णोंका उल्लेख करे । आठों दलोंमें स्वरं व्यञ्जन वर्णोंके आठ वर्गोंका लेखन करे (आठ वर्ग ये हैं-चर्वर्ग, टर्वर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग, शवर्ग और लवर्ग) । दलोंमें अष्टवर्गके ऊपर आगे वाताये जानेवाले माला-मन्त्र वर्णोंका एक एक दलमें छः छः वर्णके क्रमसे उल्लेख अन्तिम दलमें अवशिष्ट पाँच वर्णोंका ही उल्लेख होगा । प्रकारसे पुनः एक अष्टदल कमल बनाये । उसके आठ 'ॐ नमो नारायणाय' इस अष्टाक्षर-मन्त्रके एक-एक अन्यास करे । उसके केसरमें रमा-वीज (श्री) लिखे । उसके बारह दलोंका कमल बनाये । और उसके बारहों द्वादशाक्षर मन्त्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' इसके एक अक्षरको अङ्गित करे ॥ १-८ ॥

अष्टम खण्ड

पूजा-यन्त्रके अगले अङ्गोंका वर्णन

उक्त द्वादशदल कमलके केसरोंमें 'अकार'से लेकर 'क्ष' तकके वर्णोंको (१६ स्वर और ३५ व्यञ्जन) गोलाकार लिखे । (एक एक केसरमें चार-चार अक्षर होंगे, किंतु अन्तिम केसरमें सात होंगे ।) उसके बाह्यभागमें पुनः षोडशदल कमल लिखे और उसके केसरोंमें माया-वीज (ह्री) का उल्लेख करे । उसके षोडश दलोंमें एक-एक अक्षरके क्रमसे 'हु' 'फट्' 'नमः' तथा द्वादशाक्षर मन्त्रको अङ्गित करे । षोडश दलोंकी सधियोंमें मन्त्रवेत्ता पुरुष हनुमानजी आदिके वीज-मन्त्र लिखे । वे मन्त्र

इस प्रकार है—हृ सृ भृ वृ हृ अ जृ और श् । (इ अतिरिक्त धृष्टि आदिके वीज मन्त्रोंका भी उल्लेख करे ये हैं—घं जृ वृ सृ छं धं और सं । मूल श्लोक आये हुए 'च' से इनका समुच्चय होता है ।) उसके बाह्यभाग बत्तीस दलोंका महाकमल बनाये, जो नाद और विन्दुसे युक्त हो उसके दलोंपर यत्नपूर्वक नारसिंह मन्त्ररौजके बत्तीस अक्षरोंको लिखे । उन दलोंमें ही आठ वसु, र्यारह रद्र, बारह आदित्य और सबको धारण करनेवाले^३ वषट्कारका न्यास एव ध्यान

१ द्वादशाक्षर मन्त्र यह है—ॐ ह्रीं भरताम्रज राम छीं स्वाहा ।
२ नारसिंह-मन्त्रराज इस प्रकार है—

उत्तर वीरं महाविष्णु ज्वलन्त सर्वतोमुखम् । नृसिंह भीषण भद्र मृत्युमृत्यु नमाम्यहम् ॥

३ वषट्कारके साथ मूल श्लोकमें 'धाता' शब्दका प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ 'धारण करनेवाला' है । वषट्कार दानके देवतावाचक इसलिये नहीं मानना चाहिये कि वरह आदित्योंकी श्रेणीमें धाता नामक आदित्यका नाम आ चुका है । अथवा 'धाता' लिये 'वषट्कार' विशेषण देना उपयुक्त ही है । श्रद्धाजी ही सबको जन्म और जीवन प्रदान करते हैं, अत उनके

करे । (वसु, रुद्र, आदित्य और वप्त्कार—ये सब मिलकर वत्तीस हैं । इनका क्रमग. एक-एक दलमें ध्यान एवं न्यास करना चाहिये । श्रुत, धर, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष तथा प्रभास—ये आठ वसु वत्ताये गये हैं । विष्णु-पुराण (१ । १ । १५) के अनुसार हर, वदुरुप, न्यम्बक, अपराजित, अम्बु, वृषाकपि, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली—ये ग्यारह छठे हैं । धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अशा, भग, इन्द्र, विवस्वान्, पूरा, पर्जन्य, त्वष्टा तथा विष्णु—ये वारह आदित्य हैं ।) उक्त वत्तीस दलोंवाले कमलके भी वहिर्मांगमें भूग्रह (भूपुर#) बनाये । उसके चारों दिशाओंमें वज्र तथा कोणोंमें शूलका चिह्न अङ्कित करे । उक्त भूपुरको वज्र तथा कोणोंमें शूलका चिह्न अङ्कित करे । उक्त भूपुरको

तीन रेखाओंसे भी संयुक्त करे । ये रेखाएँ सत्त्वादि तीन गुणोंको सूचित करनेवाली होंगी । इसके सिवा—जैसे क्लीनी मण्डपमें द्वार बने होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी द्वार बनाये । साथ ही, उस भूपुरको राशि आदिसे भी विभूषित करे । अर्थात् उसे ज्योतिर्मण्डलके आकारका बनाकर उसमें यथास्थान राशि आदि स्थापित करे । उक्त भूपुर-यन्त्रको शैपनागसे युक्त बनाये अर्थात् इस पुरमें प्रदर्शित करे कि इस यन्त्रको शैपनागने धारण कर रखा है । (अथवा उसको आठों दिशाओंसे आठों नागोंने धारण कर रखा है । उनके नाम इस प्रकार हैं—अनन्त, वासुकि, तत्त्वक, कर्णोटक, पद्म, महापद्म, शङ्ख और कुलिक) ॥ १-६ ॥

नवम खण्ड

पूजा-यन्त्रके शेष भागका वर्णन तथा श्रीरामके माला-मन्त्रका स्वरूप पर्वं माहात्म्यं

इस प्रकार भूपुर-यन्त्र लिखकर उसकी चारों दिशाओंमें नारसिंह वीज-मन्त्रका और कोणोंमें वाराह वीज मन्त्रका अङ्कन करे । ‘कू’, ‘पू’, ‘रू’, अनुग्रह (औ), इन्दु (अनुस्वार), नाद (ध्वनि) तथा शक्ति (माया) आदिसे युक्त जो ‘क्षूरै’ मन्त्र है, वही नारसिंह वीज-मन्त्र है । यह ग्रहवाधा-निवारण तथा अत्रुमारण आदि कर्ममें विनियुक्त होकर अभीष्ट सिद्धि दिलानेमें प्रतिद्वंद्व है । अन्य वर्ण (इकार) अर्थात् उकारसे युक्त हो, उसमें विन्दु (अनुस्वार), नाद (ध्वनि) और शक्ति आदिको भी सयोग हो तो वह ‘हुम्’ इस प्रकार वाराह-वीज होता है । इस यन्त्रमें उस ‘हुम्’ को भी (कोणोंमें) अङ्कित करना चाहिये । अब श्रीरामसम्बन्धी माला मन्त्रका वर्णन किया जायगा ॥ १-२ ॥

इसमें पहले तो तार (प्रणव) है, फिर ‘नमः’ पद है । इसके बाद निद्रा (भ), फिर स्मृति (ग), फिर मेद (व), उसके बाद कामिका (तकार) है, जो रुद्र अर्थात् ए से युक्त है । तदनन्तर अग्नि (र), फिर मेधा (ध) है, जो अमर (उ) से विभूषित है । उसके बाद दीर्घ कला (न) है, जो अक्षर अर्थात् सौम्य—चन्द्रमा (अनुस्वार) से संयुक्त है । तत्पश्चात् हादिनी (द) है । फिर दीर्घ कला (न) है, जो मानदा कला (आ) से सुशोभित है । उसके बाद क्षुधा (य) है । यहाँतक ‘ॐ नमो भगवते रघुनन्दमाय’ की सिद्धि हुई । तदनन्तर कोषिनी (र), अमोधा (क्ष) और विश्व (ओ) हैं जो मेधा (ध) से संयुक्त हैं । फिर

दीर्घ (न) है, उसके बाद ज्वलिनी अर्थात् वह्नि-कला (व) है, जो सूक्ष्म—रुद्र (इकारकी मात्रा) से युक्त है । फिर मृत्यु—प्रणवकला (श्) है, जो प्रतिष्ठा अर्थात् उच्चारणके आधारस्वरूप ‘अ’ से संयुक्त है । फिर हादिनी (दा) और त्वरू (य) है । इससे ‘रक्षोऽप्नविशदाय’ इस मन्त्रभागका उद्धार हुआ । तदनन्तर श्वेत (म), प्रीति (ध), अमर (उ), ज्योति (र), तीक्ष्णा (प्), जो अग्नि (र), से संयुक्त है, श्वेता (स), जो अनुस्वारसे युक्त है, फिर कामिका अर्थात् तकारसे पाँचवाँ अक्षर (न), फिर ‘ल’के बादका अक्षर (व), ‘त’के बादवाले ‘थ’ के पीछेका अक्षर (द), फिर ‘ध’ के बादका अक्षर (न) है, जो अनन्त (आ) से संयुक्त है । तत्पश्चात् दीर्घस्वरसे युक्त वायु (या), सूक्ष्म(हस्त) इकारसे युक्तविष—मकार (मि), कामिका (त), फिर कामिकामें रुद्र (ए) का सयोग=(ते) है । तदनन्तर स्थिरा (ज) है, उसके बाद ‘स’ अक्षर और उसमें ‘ए’की मात्रा है (से) । इस प्रकार ‘मधुरप्रसन्नवदनायामिततेजसे’ इस मन्त्रभागका उद्धार हुआ । इसके बाद तापिनी (व), दीर्घ (ल) और उसमें भू यानी दीर्घ ‘आ’ की मात्रा है । फिर अनिल (य) है । इस प्रकार ‘बलाय’ की सिद्धि हुई । तत्पश्चात् अनन्तग अनल अर्थात् ‘आ’ की मात्रासे युक्त रेफ (रा) है, फिर नारायणात्मक—अर्थात् आकारकी मात्रासहित काल—मकार (मा) है, उसके बाद प्राण (य) है । इससे ‘रामाय’ की सिद्धि हुई । तदनन्तर विद्यायुक्त अम्भस् अर्थात्

भूपुर-यन्त्रका लक्षण इस प्रकार दिया गया है—‘भूमेश्वरस्त सवजक पीतं च’—चौकोर रेखा, वज्र-चिह्नका सयोग और पीला रंग—यह भूपुर है ।

इकारकी मात्रासे युक्त वकार (वि) है । फिर पीता (प्), रति (ण), और 'ल' के बादका (व) है, जो योनि (ए) से युक्त है । इससे 'विष्णवे' की सिद्धि हुई । अन्तमे पुनः नति—प्रणामना वाचक 'नम' शब्द और प्रणव है ॥ ४—९ ॥

‘ॐ नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोऽविशदाय मधुर-प्रसन्नवदनायामिततेजसे बलाय रामाय विष्णवे नम. ॐ ॥’

यह सैंतालीस अक्षरोंमा मालामन्त्र राज्यभिपिक्त भगवान् श्रीरामसे सम्बन्ध रखता है । सतुण होनेपर भी उपासकों-के तीनों गुणोंमा नाशक है (अर्थात् त्रिगुणमयी भायाका बन्धन नष्ट करके उन्हें दिव्य साकेत धामकी प्राप्ति करनेवाला है) । इस मन्त्रको पहले बताये हुए क्रमसे ही लिखना चाहिये ॥ १० ॥

यह उपर्युक्त यन्त्र सर्वात्मक—सर्वस्वरूप है । प्राचीन

आचार्योंने इसका उपदेश किया है तथा नृपि महर्षियोंने भी इस मन्त्रका सेवन किया है । जो इसका सेवन करते हैं, उन्हें यह भोक्त देता तथा उनकी आशु और आरोग्यकी वृद्धि करता है । दृतना ही नहीं, यह पुत्रहीनोंको पुत्र भी देता है । अधिक कहनेसे क्या लाभ, इस मन्त्रके सेवनसे मनुष्य सब कुछ बहुत शीघ्र पा जाते हैं । इसके आश्रयसे उपासक धर्म, जन, वैराग्य और ऐश्वर्य आदिको भी प्राप्त कर सकते हैं ॥ ११-१२ ॥

यह अत्यन्त गोपनीय रहस्य है । इस प्रकार जो यह यन्त्र वताया गया है, विना उपदेशके किसी परम सामर्थ्यगाली पुरुष-के लिये भी दुर्गम है । प्राकृत जनोंको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये ॥ १३ ॥

दशम खण्ड

पूजाकी सविस्तर विधि

सर्वप्रथम द्वारे पूजा करके पद्मासन आदि आसनसे बैठे, फिर प्रसन्नचित्त होकर पञ्चभूत आदिकी शुद्धि करे । (पृथिवी

आदि तत्त्वोंको क्रमशः अपने कारणमे लय करते हुए अन्तमे सब कुछ परमात्मामे लय कर देना ही तत्त्वोंका शोधन है । भूतैशुद्धि

१ द्वारपूजाकी विधि इस प्रकार है । आचार्य विधिपूर्वक लान करके पूर्वाङ्ग-हृत्य (सध्या-नन्दन आदि नित्य-नियम) कर लेने-के पश्चात् वश और माला आदिसे अलङ्घृत हो पूजनादिरूप यशके लिये मौनभावसे यज्ञ-मण्डपमें पदार्पण करे । वहाँ सविधि आचमन करके सामान्यत पूजाके लिये अर्थ बनाकर रख ले । फिर मन्त्रयुक्त जलसे द्वारका अभियेक करके उसका पूजन आरम्भ करे । द्वारके कपरी भागमें उदुम्बर (गुलर) का काष हो, उसमें विष्ण, लक्ष्मी तथा सरस्वतीका (‘विविष्णवे नम, ल लक्ष्मी नम, स सरस्वत्यै नम’—इन मन्त्रोंसे) आवाहन-पूजन करे । तत्पश्चात् द्वारकी दक्षिण शाखामें विष्णवा और वाम शाखामें क्षेत्रपालका पूजन करे । इन दोनोंके पाइर्वभागमें क्रमशः गङ्गा-यमुनाका पुष्प और जलसे पूजन करे । (दक्षिण द्वारभागमें गङ्गाका और वाम द्वारभागमें यमुनाका पूजन करना उचित है ।) तत्पश्चात् द्वारके निचले भागमें देहलीपर ‘अक्षय फट्का’ उच्चारण करते हुए ‘अक्षयकी पूजा करे । प्रत्येक द्वारपर इसी क्रमसे पूजन करना चाहिये ।

२ पश्चासन लगानेकी विधि यह है । वार्षी जांघपर दाहिना चरण रखें और दार्थी जांघपर वार्यों चरण रखें । फिर दाहिने हाथ-को पीठकी ओरसे ले जाकर वार्ये चरणका ऊँगड़ा इकट्ठाके साथ पकड़ ले । इसी प्रकार वार्ये हाथको पीछेकी ओरसे ले आकर दाहिने चरणका ऊँगड़ा पकड़ ले । फिर गर्दन छुकाकर अपनी छोटीकी छातीमें सदा ले और नेत्रोंसे केवल नासिकाके अप्रभागको ही देखे । यह योगाभ्यासी पुरुषोंके उपयोगमें आनेवाला पश्चासन कहलाता है, यह दोनोंका नाश करनेवाला है । परन्तु जो भगवान्की पूजा करने वैठा हो, वह दोनों हाथोंसे ऊँगड़ा पकड़नेका कार्य न करे, क्योंकि वैसे करनेपर हाथ खाली न रहनेसे पूजा सम्भव न होगी ।

३ भूतैशुद्धिका प्रकार यह है । अपने शरीरमें पैरोंसे लेकर घुटनोंतकका भाग पृथिवीका स्थान है—ऐसी भावना करे । यह पृथिवीका स्थान चौकोर, वज्रके चिह्नसे युक्त और पीतवर्ण है, इसमें ‘ष’ वीज अङ्कित है । इस प्रकार चिन्तन करे । घुटनोंसे लेकर नाभिमें भागको जलका स्थान मानकर यह भावना करे कि इसकी आकृति अर्धचन्द्रके समान और वर्ण शुक्र है । इसमें कमलका चिह्न वर्ण लाल है, उसमें स्वर्तिकका चिह्न और ‘र’ वीज अङ्कित है—इस प्रकार चिन्तन करे । कण्ठसे ऊपर भौंहोंके मध्यतकका भाग वायुमण्डल है । उसका वर्ण कृष्ण है, आकृति पट्टकोण है और वह छ विन्दुओंसे चिह्नित है । उसमें ‘व्य’ वीज अङ्कित है । यो ध्यानद्वारा देखे । ‘ह’ वीज अङ्कित है । ऐसा ध्यान करे । इस प्रकार चिन्तन करनेके पश्चात् उन भूतोंका लय करे । पृथिवीको जलमें, जलको अप्तिमें, इसका परमात्मामें लय करे । इस प्रकार भावनाद्वारा समस्त देहादि प्रपञ्चका परमात्मामें लय करके कुछ क्षणतक परमात्मरूपसे ही सित रहे अर्थात् ध्यानद्वारा यह देखे कि मैं परमात्मामें मिलकर उनसे अभिन्न हो गया हूँ । फिर (ध्यानसे जगनेपर) अपने लिये

यहाँ प्राण-प्रतिष्ठा और मातृकान्यासका भी उपलक्षण ऊर्ध्वभाग आदिमें भी देव पूजन करनेकी है।) भगवान् श्रीरामके पूजन क्रममें सिंहासनपीठके अधोभाग, ऊर्ध्वभाग, विधि है। पीठके ऊपर मध्यभागमें जो अष्टदल कमल है, भावनाद्वारा ही परम पवित्र शरीरकी सृष्टि करे। मानो परमात्मासे शब्द-ब्रह्मात्मिका भावा प्रकट हुई है। यद्यु जगन्माता और परा प्रकृति है। इस जगन्मातासे आकाश उत्पन्न हुआ है। आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल और जलसे पृथिवी प्रकट हुई है। इन विशुद्ध भूतोंसे अपना यह तेजोमय शरीर निर्मित हुआ है, जो परम पवित्र होनेके कारण आराध्यदेवकी आराधनाके सर्वथा योग्य है। उस शरीरमें सर्वश, सर्वशक्तिमान्, समस्त देवतारूप, सम्पूर्ण मन्त्रमय एव कल्याणमय परमात्मा ही आत्मा एव कारणरूपसे विराजमान हैं। इस प्रकारकी भावना ही सुख्यत भूतशुद्धि कही गयी है।

भूतशुद्धिकी दूसरी प्रक्रिया इस प्रकार है। साधक यह भावना करे कि मेरा हृदय एक प्रफुल्ल कमल है, जो प्रणवके द्वारा विकासको प्राप्त हुआ है। धर्म ही इस हृदय-कमलका मूल और शान ही नाल (मृणाल) है। यह बहुत ही शोभायमान है। अणिमा आदि आठ ऐश्वर्य ही इसके आठ दल हैं। वैराग्य ही इसकी कणिका (मध्यभाग) है। इस कणिकामें जीवात्मा विराजमान है, जिसकी आकृति दीपककी ज्योतिके समान है। येसी भावनाके साथ साधक उस जीवात्माको सुपुण्या नाड़ीके मार्गसे ब्रह्मरन्तक ले जाय और उसे परमात्मामें मिला दे। उस समय वह अपनेको परमात्मासे अभिन्न देखता हुआ 'सोऽहम्' मन्त्रका चिन्तन करता रहे। फिर योग्युक्त विधिसे अन्य सब (पृथिवी आदि) तत्त्वोंको भी वहीं परमात्मामें विलीन कर दे। तत्पश्चात् अनादि जन्मोंमें सञ्चित किये हुए पाप-समुदायका एक पुरुषके रूपमें चिन्तन करे। ब्रह्महत्या उस पापपुरुषका मत्तक है, सुवर्णकी चोरी उसकी दो मुजाहें हैं, सुरापानरूपी हृदयसे वह युक्त है। गुरुपक्षी-गमन ही उसके दो कटिभाग हैं। इन पांचों और पापियोंका, सर्सर्ग ही उसके युगल चरण हैं। उसका अङ्ग-प्रत्यक्ष पातकमय ही है। उपपातक ही उसके रोपें हैं। उसकी भूँछ-दाढ़ीके बाल और नेत्र लाल हैं। उसके शरीरका रंग काला है और वह अपने छायेमें ढाल-तलवार लिये हुए है। येसे पापमय पुरुषको अपनी कुक्षिके भीतर दाहिने भागमें 'स्थित देखते हुए चिन्तन करे। तत्पश्चात् पूरक आदिके क्रमसे अर्थात् पूरक, कुम्भक और रेचकरूप प्राणायामके द्वारा प्राणवायुको रोककर 'य' वीज एव वायुके द्वारा उस पापपुरुषके शरीरको सुखा दे। फिर अग्नि-वीज 'र'के द्वारा अग्नि प्रकट करके उससे उसके शुष्क शरीरको जला डाले। तत्पश्चात् उत्तम तुदिसे युक्त विद्वान् पुरुष यह चिन्तन करे कि उस पापपुरुषके दग्ध शरीरका भस्त्र मेरी नासिकाके मार्गसे बाहर निकल आया है। तदनन्तर 'व' इस वीजके द्वारा जल प्रकट करके उससे अपने समस्त शरीरको आस्थावित कर दे। इस प्रकार उस भावनामय निव्य जलमें ज्ञान करके जब समस्त शरीर निर्मल एव देवोपासनाके योग्य हो जाय, तब अपने साथ परमात्मामें लीन हुए पृथिवी आदि तत्त्वोंको पुन अपनी-अपनी पूर्वावस्थामें पहुँचा दे। फिर जीवात्माको भी परमात्मासे पुर्यक् करके 'हस्'। इस मन्त्रका जप करते हुए विधिर्वर्तक हृदय-कमलपर ले आये। इस प्रकार भूतशुद्धि कर लेना आवश्यक है। भूतशुद्धिके विना की हुई पूजा असिंचार तथा विना भक्तिके पूजनकी भाँति विपरीत फल दे सकती है।

१. इस प्रकार भूतशुद्धि करनेके पश्चात् प्राण-प्रतिष्ठा करनी चाहिये। इसका विनियोग इस प्रकार है—'अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठा-
मन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा ऋषय ऋग्यजु सामार्थ्याणि छन्दासि क्रियामयवपु प्राणारव्या देवता आं वीज हीं शक्ति कीं कीलकम्, अस्या
मूर्तौं प्राणप्रतिष्ठापने विनियोग'। इस प्रकार विनियोग करके भगवान्की प्रतिमा अथवा यन्त्रपर हाथ रखकर निष्ठाकृति मन्त्र पढ़े—

'ॐ आ हीं क्रो अ य र ल व श प स ह ल क्ष अ क्रो हीं आं हस सोऽहम्, अस्या मूर्तौं अमुष्य प्राणा शह प्राणा ।'

इसका उच्चारण करते समय भावना करनी चाहिये कि इस भगवद्विग्रहमें प्राण-सचार हो रहा है। 'अस्या मूर्तौं' के आगे 'अमुष्य' के स्थानमें 'श्रीरामस्य' इत्यादि आवश्यकताके अनुसार जोड़ लेना चाहिये।

इसी प्रकार यूर्वोक्त वीजोंको 'ॐ आ से लेकर सोऽहम्' तक पुन पढ़कर 'अस्या मूर्तौं अमुष्य जीव इह स्थित' इस वाक्यका उच्चारण करते हुए यह भावना करनी चाहिये कि इस भगवद्विग्रहमें जीवात्मारूपसे भगवान् स्वय विराजमान हो रहे हैं। इसी प्रकार पुन 'ॐ आ हीं' इत्यादि पढ़कर 'अस्या मूर्तौं अमुष्य सर्वेन्द्रियाणि वाइमनस्त्वक्वच्छु श्रोत्रजिह्वाप्राणापादपायुपस्थानि इहागत्य सुख चिरं तिष्ठन्तु' इसका उच्चारण करते हुए विग्रह अथवा यन्त्रमें भगवान्की सम्पूर्ण इन्द्रियोंके आविर्भावकी भावना करे। 'अमुष्य' के स्थानपर सर्वत्र 'आराध्यदेव' के नामका पष्ठथन्त रूप लेना चाहिये और ग्रस्येक कार्यमें तीन-तीन बार पाठ करना चाहिये। तत्पश्चात् गर्भाधानादि सक्षारकी सिद्धिके लिये पद्रह बार प्रणव-जप करना आवश्यक है। प्राणप्रतिष्ठाके समय भगवद्विग्रहमें ऋषि आदिका न्यास भी करना चाहिये। उसका प्रकार यों है—'ॐ ब्रह्मविष्णुमहेश्वरऋषिभ्यो नम' शिरसि । 'ऋग्यजु सामार्थ्यवच्छन्दोभ्यो नम' मुखे । 'प्राणदेवतायै नम' हृदि । 'आं वीजाय नम' गुह्ये । 'हीं शक्तये नम' पादयो । 'क्रों कीलकाय नम' नाभी । इन छ मन्त्रोंका क्रमशः उच्चारण करते हुए सिर, मुख, हृदय, गुह्य (गुदा), दोनों पैर और नाभिका दाहिने हाथकी अङ्गुलियोंसे स्पर्श करना चाहिये। किसी-किसीके मतसे प्राणप्रतिष्ठा-मन्त्रमें केवल ब्रह्म ही ऋषि, विराट् छन्द और प्रणव वीज है।

२. मातृकान्यासका क्रम इस प्रकार है। निष्ठाकृति वाक्यका उच्चारण करके विनियोग करे—'ॐ अस्य मातृकान्यासमन्त्रस्य ब्रह्मा

उसमा भी पूजन करे । रक्षमय सिंहासनपर मुलयम, चिकनी तथा सिंहासनके आकारकी तूलिका (रुईदार गदी) की भावना करके उसपर भगवत्सरूप आचार्यका पूजन करके पीठके अधोभागमें आराध्य देवताके आसनके नीचे आधारशक्ति, कूर्म (कल्प), नाग (शेषनाग) तथा पृथ्वीमय दो कमलोंकी भावना करके उन सप्तकी पूजा करेः ॥ १-२ ॥

विनः, दुर्गा, श्वेतपाल तथा वाणीका इनके नामके आदिमें वीज लगाकर नामके साथ चतुर्थी विभक्तिका प्रयोग करते हुए पूजन करना चाहिये । (नामके आदि अक्षरको ही प्रणव और विन्दुसे सम्पुटित कर देनेपर वह देवताका बीज-मन्त्र बन जाता है । ऐसा ही वीज लगाकर मण्डपके द्वारदेशमें

विन्न आदिकी पूजा करनी चाहिये । पूजाका मन्त्र इस प्रकार है—‘ॐ विं विश्वाय नमः, ॐ दुं दुर्गायै नमः, ॐ धं क्षेत्रपालाय नम , ॐ धां वाण्यै नमः ।’ फिर पीठके पायोंमें, जो अग्निकोण आदिमें स्थित हैं, क्रमशः धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका पूजन करे । + और पीठके अवयवगत पूर्वादि दिशाओं-में क्रमशः अर्धम, अनर्थ, अकाम और अमोक्षकी पूजा करे । फिर पीठके ऊपर मध्यभागमें उत्तम पुरुषोद्धारा पूजित सूर्य, चन्द्र एव अग्निका क्रमशः पूजन करे । यन्त्रमें जो बीज (कर्णिका) सहित तीन वृत्तं (गोलाकार चिह्न) हैं, उन्हें क्रमशः सत्त्व, रज और तमका प्रतीक मानकर चिन्तन और पूजन करना चाहिये ॥ ३-४ ॥

अग्नि गायत्री छन्द सरस्वती देवता भगवत्प्रीतये ललाटादेषु मातृकावर्णाना न्यासे विनियोग ।' तत्पश्चात् निष्ठाद्वित छ वायोंको पढ़कर न्यास करे—१—‘अ क ख ग घ ङ आ’ हृदयाय नम । २—‘इ च छ ज झ ङ ई’ शिरसे स्ताहा । ३—‘ट ठ ङ ङ ङ ङ’ शिलायै वषट् । ४—‘ए त थ द ध न ए’ कवचाय दुर् । ५—‘ओं प फ व भ म औं’ नेत्रवत्याय वौषट् । ६—‘अ थ र ल व श ष सं इ ङ श अ’ अज्ञाय फट् । इनमेंसे पहले तीन वायोंको पढ़कर दाहिने हाथसे वायें और वायें हाथसे दायें करेका एक साथ ही स्पर्श करना चाहिये । पाँचवें वायका उच्चारण करके दाहिने हाथकी अग्निलिंगोंके अग्नभागसे दोनों नेत्रों और ललाटके मध्यभागका स्पर्श करना चाहिये तथा छठे वायको पढ़कर दाहिने हाथको सिरके ऊपरसे वार्षी औरसे वीछेकी ओर ले जाकर दाहिनी औरसे आगेकी ओर तर्जनी तथा मध्यमा अग्नुलिंगोंसे वायें हाथकी एथेलीपर ताली बजाये । तदनन्तर ध्यान करे—‘मै उज्ज्वल कान्ति एव तीन नेत्रोंसे विभूषित माता सरस्वती देवीकी शरण लेता हूँ । उनके मुख, मुजा, चरण, कटिभाग एव वक्ष स्थल आदि अङ्ग पचास अश्वरोंमें विभक्त हैं । मस्तकपर अर्धचन्द्रजटित चमचमाता हुआ किरीट शोभा पा रहा है । उनके उरोज सब औरसे उमरे हुए—स्थूल एव ऊंचे हैं । वे अपने कर-कमलोंमें मुद्रा, अक्षसूत्र, अमृतपूर्ण कलश और विद्या धारण किये हुए हैं ।’ इस प्रकार ध्यान करके ललाट, मुख-मण्डल, दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों नासिक, दोनों कामोल, दोनों ओष्ठ, दोनों दन्तपक्ष, मस्तक, मुख, दोनों बाहुमूल, दोनों कूर्पर (कोहनी), दोनों मणिवन्ध (कलाई), दोनों हाथोंके अग्नुलिंगूल, दोनों हाथोंके अग्नल्यय, दोनों ऊर्मूल, दोनों जानु (दुर्बने), दोनों उरुक (टखने), दोनों पैरोंके अग्नुलिंगूल, दोनों पाइर्वभाग, पीठ, नाभि, उदर, हृदय, दायें कर्षे, क्लुद (गलेके पीछेका भाग), वायें कर्षे, हृदयादि दक्षिणहस्त, हृदयादि वामहस्त, एवयादि दक्षिणपाद, हृदयादि वामपाद, हृदयादि उदर तथा हृदयादि मुख—इन अङ्गोंमें ‘अ नम, औं नम’ इत्यादिरूपसे ५१ मातृकावर्णोंका न्यास करे ।

* आधारशक्तिका ध्यान एक देवीके रूपमें करना चाहिये । वह अपने दोनों हाथोंमें दो कमल धारण किये हुए है । उस आधारशक्तिरे भस्तकपर भगवान् कूर्म विराजमान है, उनकी कान्ति नीले रंगकी है । उनके ऊपर भगवान् अनन्त (शेषनाग) की स्थिति है, जो ब्रह्ममयी शिलापर आसीन है । उनके श्रीमङ्कुन्दसदृश गौर हैं । उनके हाथमें चक्र है तथा उन्होंने गत्तकपर वसुन्धरा देवीकी धारण कर रखा है । देवी वसुन्धराकी अङ्गकान्ति तमालके समान श्यामल है । वे नील कमल धारण करती हैं । उनके कटिप्रदेशमें लहराता हुआ समुद्र ही भेषजा (करधनी) की शोभा दे रहा है । उक्त वसुन्धरापर एक रत्नमय द्वीप है जहाँ मणिमय मण्डप शोभा पा रहा है । इस कमसे मण्डपककी पूजा करके उसके प्रवेश-द्वारपर विन्न आदिकी पूजा करनी चाहिये ।

+ धर्म आदिका ध्यान और पूजन-क्रम इस प्रकार है । साधकों उसकी इच्छाके अनुरूप सिद्धि प्रदान करनेवाले चार कल्पवृक्ष हैं, ऐसी भावना करके उनकी पूजा करे । फिर उनके नीचे मण्डलाकार एव तेजसे जाव्यल्यमान वेदीकी भावना करके उसकी पूजा करे । उस वेदीपर रक्षमय पीठका धर्म आदिके साथ पूजन करे । धर्मका रंग लाल है, वह वृषभमूलपसे स्थित है । अर्थका रंग साँबल है, वह सिंहकी आकृति धारण किये हुए है । कामका रंग हृष्टदीके समान-पीला है, वह भूतकी आकृतिमें है तथा मोक्षका रंग नीला है, उसका आकार हाथीके समान है । पीठके पायोंमें अग्निकोण आदिमें धर्म आदिका तथा पीठके अन्य अवयवोंमें पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः अर्धम आदिका पूजन करे । तत्पश्चात् कमलका पूजन आरम्भ करे ।

+ ॐ स सत्याय नम, ॐ र रज्जे नम, ॐ त तमसे नम—इन मन्त्रोंसे सत्त्वादिरूप तीनों शृतोंका पूजन करे ।

तत्पश्चात् दिशाओं और कोणोंमें स्थित कमलके आठ दलोंकी पूजा करे। हनमेंसे जो दल मध्यवर्ती दिशा अर्थात् कोणोंमें हैं, उनमें आगेय कोणसे आरम्भ करके क्रमशः आत्मा (लिङ्ग), अन्तरात्मा (जीव), परमात्मा (ईश्वर) और शानात्मा (लीला-पुरुषोत्तम)का पूजन करें तथा पूर्वादि दिग्गार्भोंमें क्रमशः मायातत्त्व, विद्यातत्त्व, कला-तत्त्व एव परतत्त्वकी पूजा करें। तदनन्तर विमला आदि शक्तियों-का विधिवत् पूजन करे। फिर प्रधान देवताका आवाहन और पूजन करें। इसके बाद जल आदिसे अङ्गब्यूहोंकी पूजा करके धृष्टि आदि, लोकपाँलगण, उनके अर्क्ष, वसिष्ठ आदि मुनि तथा नील^१ आदिके साथ चन्दन आदि उपचारों तथा नाना प्रकारके श्रेष्ठ उपहारोंद्वारा श्रीरघुनाथजीकी आराधना करे। उनकी पूजा करके विधिपूर्वक जप आदि भी उन्हें समर्पित करे। ‘जो ऐसी महिमावाले, जगत्के आधारभूत और सचिदानन्दस्वरूप हैं, जिनके करकमलोंमें गदा, चक्र, शङ्ख और पद्म शोभा पा रहे हैं तथा जो भव-वन्धनका नाश करनेवाले हैं, उन

॥ अर्थवैदीय श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुषुवाऽसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्वेदाः ।
स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

—००३००—

१. पूजाके मन्त्र इस प्रकार हैं—ॐ आत्मने नम, अन्तरात्मने नम, परमात्मने नम, शानात्मने नम । २. मायातत्त्वाय नम । विद्यातत्त्वाय नम । कलातत्त्वाय नम । परतत्त्वाय नम ॥ ३. विमला, उत्कर्षणी, शाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या, ईशाना और ब्रह्मघटा—ये पीठकी शक्तियाँ हैं। इनका स्थान अष्टदल कमलके केसरोंमें है। ये वर और अमयकी मुद्राओंसे तुक्त होती हैं। ४. ४ नमो भगवते रथुनन्दनाय । इत्यादि मूल-मन्त्रका उच्चारण करके ‘आहूतो भव’ यों कहकर आवाहनकी मुद्रा दिखाये। दोनों हाथोंकी अङ्गलि बनाकर अनाभिका अङ्गुलियोंके मूलपर्वपर अङ्गूठेको लगा देना—यह आवाहनकी मुद्रा है। यही अयोमुखी (नीचेकी ओर मुखवाली) कर दी जाय तो स्थापिनी (विठानेवाली) मुद्रा कहलाती है। अङ्गूठोंको कपर उठाकर दोनों हाथोंकी संयुक्त मुहुरी वाँप लेनेपर सनिधापिनी (निकट सर्पकमें लानेवाली) मुद्रा बन जाती है। यदि मुट्ठीके भीतर अङ्गूठेको ढाल दिया जाय तो स्तोपिनी (रोक रखनेवाली) मुद्रा कहलाती है। दोनों मुट्ठियोंको उत्तान कर देनेपर इसका नाम समुद्धीकरणी (सम्मुख करनेवाली) मुद्रा होता है। ५. हृदय, मस्तक आदि भिन्न-भिन्न अङ्गोंकी जल आदिसे पूजा ही अङ्गब्यूहोंकी पूजा है। ६. धृष्टि, जयन्त, विजय, सुराश्व, राष्ट्रवर्जन, अकोप, धर्मपाल और सुमन्त्र । ७. इन्द्र, यम, निर्विति, वरुण, वायु, चन्द्रमा, ईशान, ब्रह्मा और अनन्त । ८. वज्र, शक्ति, दण्ड, खड्ग, पाश, अङ्गुश, गदा, शुल, चक्र और पद्म—ये क्रमशः इन्द्र आदिके आयुष हैं। ९. वसिष्ठ, वामदेव, जावाल, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, वाल्मीकि, नारद, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार । १०. नील, नल, सुषेण, मैन्द, शरम, द्विविद, धनद, गवाक्ष, किरीट, कुण्डल, श्रीवत्स, कौस्तुभ, शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म—ये सोलह नील आदि हैं। ११. एवं भूत जगदाधारभूत राम वन्दे सचिदानन्दस्वरूपम् । गदारिशङ्खाव्यधर भवार्ति स यो ध्यायेन्मोक्षमाप्नोति सर्वं ॥

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

अथर्ववेदीय

श्रीरामोत्तर पर्णीयोपि षद्

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुषुवाऽसस्तनूमिव्यशेम देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्तास्यौ अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥
ॐ शान्तिः ॥ शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

प्रथम खण्ड

काशी एवं तारक-मन्त्रकी महिमा, ॐकारस्त्रपुरुषोत्तम रामके चार पाद

ॐ वृहस्तिने याजवल्क्यसे पूछा—‘ग्रहन् । जिस तीर्थके सामने कुरुक्षेत्र भी छोटा लगे, जो देवताओंके लिये भी देव पूजनका स्थान हो, जो समस्त प्राणियोंके लिये परमात्म-प्राप्तिका निकेतन हो, वह कौन है ?’ यह प्रश्न सुनकर याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया—‘निश्चय ही अविमुक्त तीर्थ ही प्रधान कुरुक्षेत्र (सत्कर्मका स्थान) है । वही देवताओंके लिये भी देव पूजाका स्थान है; वही समस्त प्राणियोंके लिये परमात्म-प्राप्तिका निकेतन है । अतः जहाँ कहीं भी जाय, उस अविमुक्त तीर्थको ही प्रधान कुरुक्षेत्र माने । वही देवताओंके लिये भी देवाराधनका स्थान है । वही सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये परब्रह्म-प्राप्तिका स्थान है । यहीं जीवके प्राण निकलते समय भगवान् यद्र तारक ब्रह्मका उपदेश करते हैं, जिससे वह अमृतमय होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है । इसलिये अविमुक्त (काशी) का ही सेवन करे । अविमुक्त तीर्थका कमी परित्याग न करे । ठीक ऐसी ही बात है ।’ इस प्रकार याज्ञवल्क्यने समझाया । १ ।

तदनन्तर भरद्वाजने याजवल्क्यजीसे पूछा—‘भगवन् ! कौन तारक (तारनेवाला) है और कौन तरता है ?’ इस प्रश्न-के उत्तरमें वे प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य मुनि बोले—‘तारक-मन्त्र इस प्रकार होता है । दीर्घ आकारसहित अनल (रेफ, रक्कर) हो और वह रेफ मिन्दु (अमुखाव) से पहले स्थित हो, उसके बाद पुनः दीर्घ स्वरविशिष्ट रेफ हो और उसके अनन्तर ‘माय नमः’ ये दो पद हो, इस प्रकार ‘रा रामाय नमः’ यह तारक मन्त्रका स्वरूप है । इसके सिवा ‘राम’ पदके सहित ‘चन्द्राय नमः’ और ‘भद्राय नमः’ ये दो मन्त्र भी तारक ही

हैं । ये तीन मन्त्र क्रमाः ॐकारस्वरूप, तत्स्वरूप और ब्रह्मस्वरूप हैं । ये ही क्रमाः ‘सत्’, ‘चित्’ और ‘आनन्द’ नाम धारण करते हैं । इस प्रकार इनकी उपासना करनी चाहिये । ॐकारमें प्रथम अक्षर अकार है, दूसरा अक्षर उकार है, तीसरा अक्षर मकार है, चौथा अक्षर अर्धमात्रा है, पञ्चम अक्षर अनुस्वार है और छठा अक्षर नाद है । (इस प्रकार छः अक्षरवाला तारक-मन्त्र होता है ।) यह सबको तारनेवाला होनेसे तारक कहलाता है । उस ॐकार अथवा ‘रा’ इस बीज-मन्त्रमय अक्षरको ही तुम ‘तारक ब्रह्म’ समझो । वही उपासनाके योग्य है—यो जानना चाहिये । वह गर्भ, जन्म, जरावस्था, मृत्यु तथा सासारिक महान् भयसे भलीभौति तार देता है । इसलिये ‘तारक’ इस नामसे उसका कथन किया जाता है । जो ब्राह्मण इस तारक-मन्त्रका सदा जप करता है । वह सम्पूर्ण पापोंको पार कर जाता है, वह मृत्युको लौंघ जाता है, वह ब्रह्महत्यासे तर जाता है; वह भ्रूणहत्यासे तर जाता है तथा वह वीर-हत्यासे तर जाता है । इतना ही नहीं, वह सम्पूर्ण हत्याओंसे तर जाता है, वह ससारसे तर जाता है, सबको पार कर जाता है । वह जहाँ कहीं भी रहता हुआ अविमुक्त क्षेत्र (काशीधाम) में ही रहता है । वह महान् होता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है ॥ २ ॥

इस विप्रयमें ये श्लोक हैं—

अकाराक्षरसम्भूतः ।
उकाराक्षरसम्भूतः ।

सौमित्रिविश्वभावनः ।
शानुषस्तैजससात्मकः ॥

प्राज्ञात्मकस्तु भग्नो मकाराक्षरसम्भवः ।
अर्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्दैकविग्रहः ॥
श्रीरामसानिध्यदशाजगदानन्ददायिनी ।
उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सर्वदैहिनाम् ॥
सा सीता भवति ज्ञेया मूलप्रकृतिसन्धिका ।
प्रणवत्वात् प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिन ॥

“सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजी प्रणवके अकार अक्षरसे प्रादुर्भूत हुए हैं । ये जाग्रत्के अभिमानी ‘विश्व’के रूपमें भावना करनेयोग्य हैं । (ये ही चतुर्व्यूहोंमें सकर्पणरूप हैं ।) शत्रुघ्न स्वप्नके अभिमानी ‘तैजस’रूप हैं, इनका आविर्भाव प्रणवके ‘उ’ अक्षरसे हुआ है । (चतुर्व्यूहोंमें इन्हींकी ‘प्रद्युम्न’ संज्ञा है ।) भरतजी सुपुत्रिके अभिमानी ‘प्राज’रूप हैं । ये प्रणवके ‘म’ अक्षरसे प्रकट हुए हैं । (चार व्यूहोंमें इन्हींको ‘अनिश्चद’ कहा गया है ।) भगवान् श्रीराम प्रणवकी ‘अर्धमात्रारूप है । ये ही तुरीय पुरुषोत्तम हैं । ब्रह्मानन्द ही इनका एकमात्र विग्रह है । (चतुर्व्यूहोंमें ये ही ‘वासुदेव’ नामसे प्रसिद्ध हैं ।) श्रीरामके सामीप्य मात्रसे जो सम्पूर्ण देहधारियोंकी उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाली हैं, वे लगदानन्ददायिनी विदेहनन्दिनी सीता नाद-विन्दुस्वरूपा हैं । वे ही ‘मूल प्रकृतिके नामसे जाननेयोग्य हैं । प्रणवसे अभिन्न होनेके कारण ही उन्हें ब्रह्मवादी जन ‘प्रकृति’ कहते हैं ।”

‘ओम्’ यह अक्षर (अविनाशी परमात्मा) है । यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला सम्पूर्ण जगत् उसका ही उपन्यासव्यान है—उसीकी महिमाका प्रकाशन करनेवाला है । जो पहले हो चुका है, जो अभी वर्तमान है तथा जो भविष्यमें होनेवाला है, वह सम्पूर्ण जगत् उँकार ही है, तथा जो ऊपर बताये हुए तीनों कालोंसे अतीत दूसरा कोई तत्त्व है, वह भी उँकार ही है । (उँकार नाम है और परमात्मा नामी, नाम और नामीमें कोई अन्तर नहीं है—यह दिखानेके लिये ही यहों सब कुछ उँकार बताया गया है ।) निश्चय ही यह सब ब्रह्म है । यह सर्वान्तर्यामी आत्मा भी ब्रह्म है । इस परमात्माके चार पाद हैं । (यद्यपि परमात्मा एक और अखण्ड है, तथापि उसके सम्पूर्ण स्वरूपका वोध करानेके लिये ही उसमें चार पादों—अङ्गोंकी कल्पना की गयी है । जाग्रत् यानी स्थूल जगत्, स्वप्न अर्थात् सूक्ष्म जगत्, सुपुत्रि—प्रलयवस्था अर्थात् कारण-तत्त्वमें लीन जगत् तथा इन सबसे अतीत विशुद्ध ब्रह्म—ये ही समग्र परमेश्वरके चार पाद अथवा अंश हैं । श्रीरामतत्त्वके वर्णनमें ‘रा’ यह बीज ही प्रणव

है तथा पुरुषोत्तम राम सम्पूर्ण परमेश्वर है । इनके चार पाद या अंश हैं—लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत तथा कौसल्यानन्दन श्री-राम । ये चारों मिलकर ही सम्पूर्ण राम हैं । जैसे सब कुछ ‘ओम्’ है, वैसे ही ‘रा’ भी है । ‘रा’ और ‘ॐ’ में माहात्म्य और महिमाकी दृष्टिसे कोई अन्तर नहीं है । अतः यह सम्पूर्ण जगत् श्रीरामकी ही महत्त्वाका प्रकाशन कर रहा है ।)

जाग्रत्-अवस्थाकी भाँति यह सम्पूर्ण स्थूल जगत् जिसका अवयव-स्थान (शरीर) है, जो वहि-प्रजा है—जिसका जान इस वाह्य जगत्-में सब ओर फैला हुआ है, भूः, भुव आदि सात लोक ही जिसके सात अङ्ग हैं, पौच्छजानेन्द्रिय, पौच्छ कर्मन्द्रिय, पौच्छ प्राण और चार अन्त करण—ये उन्नीस समष्टि करण ही जिसके मुख हैं, जो इस स्थूल जगत्का भोक्ता अर्थात् इसको जानने और अनुभव करनेवाला है—ऐसा वैश्वानर (विश्वरूप पुरुषोत्तम) ही सम्पूर्ण परमेश्वरका पहला पाद है । (लीला-पुरुषोत्तम श्रीरामके चार पादोंमेंसे प्रथम पाद श्रीलक्ष्मणजी हैं । ये शेषनागके रूपमें अुखिल विश्वके आश्रय होनेके कारण ही ‘विश्व’ अथवा ‘वैश्वानर’ नाम धारण करते हैं तथा श्रीरामकी प्राप्तिके लिये प्रथम उपाय है—श्रीलक्ष्मणजी-की आराधना । अतएव उन्हें प्रथम पाद कहा गया है । वे सदा जागरूक स्थितिमें रहते हैं, अतएव ‘जागरितस्थान’ हैं । बाहरकी सम्पूर्ण वातोंको जाननेमें सतत सावधान रहनेके कारण उन्हें ‘वहि-प्रजा’ कहा गया है । भूर्भुव आदि सात लोक अथवा तल-अतल आदि सात पातलोंकी स्थिति उनके ही अङ्गोंपर है, अत वे ‘सप्ताङ्ग’ हैं । पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मग्राण्ड, व्याकरण, ज्यौतिष, छन्द, कल्प, शिक्षा एवं निरुक्त—ये छ अङ्ग, शूक्र, साम, यजुः एवं अर्थर्द—ये चार वेद तथा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, अर्थग्राण्ड और दर्शन—ये सब मिलकर उन्नीस विद्याएँ श्रीलक्ष्मणजीके मुखमें स्थित हैं—अर्थात् अपने मुखद्वारा वे इन विद्याओंका वर्णन करनेमें समर्थ हैं, अतएव उन्हें ‘एको-नविंशतिसुख’ कहा गया है । संकर्पणरूपसे प्रलयकालमें अपनी मुखानिद्वारा समस्त स्थूल जगत्को वे ग्रस लेते हैं, अतः स्थूलभुक् हैं ।)

मनकी सूक्ष्म वासनाद्वारा कल्पित मनोमय जगत् ही स्वप्न कहलाता है, अत ‘स्वप्न’ पद यहों ‘सूक्ष्म जगत्’का ही वोधक है । वह सूक्ष्म जगत् ही जिसका स्थान है जो अन्त-प्रजा है अर्थात् जिसका जान सूक्ष्म जगत्-में व्याप्त है तथा जो पूर्वोक्त सात अङ्गों और उन्नीस मुखोंसे युक्त है, वह

प्रविविक्त—सूक्ष्म जगत् का भोक्ता (जगत् के सूक्ष्म तत्त्वों का अनुभव करनेवाला) तैजस (प्रग्नागस्वरूप हिरण्यगर्भ) उस पूर्णतम परमेश्वरका द्वितीय पाद है । (श्रीरामपक्षमें श्री-शत्रुघ्न ही पूर्णतम परमात्मा श्रीरामके द्वितीय पाद—अग है । लक्षणग्रन्थीकी अपेक्षा दूसरे होनेके कारण ये द्वितीय हैं । प्रत्युम—कामके अग होनेसे ये सबके मनमें स्थित रहते हैं । स्वप्नावस्थामें अन्य इन्द्रियोंके सुस हो जानेपर भी मन अपना कार्य करता रहता है, अतः मनके साथ उसमें निवास करनेवाले मनोभवरूप शत्रुघ्नजीकी भी स्वप्नमें स्थिति रहती ही है, इसलिये उनको 'स्वप्नस्थान' कहा गया है । मनमें स्थिति होनेसे वे अन्तःकरणकी बातोंको जानते हैं, इसलिये अन्तःप्रक्ष हैं । जैसे स्थूल जगत् का भार शेषरूपधारी लक्षणपर है, उसी प्रकार सूक्ष्म लोकोंका भार समष्टि मनमें स्थित 'प्रद्युम्न'—कामपर है । समष्टि मन ही समस्त सूक्ष्म लोकोंका आधार है । उसमें रहनेवाले संकल्पमय प्रद्युम्न ही उस भारको बहन रहते हैं । वे शत्रुघ्नसे अभिन्न हैं । अतः भू-आदि सात सूक्ष्म लोकोंका भार जिनके अङ्गोंपर है, वे शत्रुघ्न-जी भी 'सत्ताङ्ग' हैं । उन्नीस मुख पूर्ववत् समझने चाहिये । जो सूक्ष्म लोकोंका अधिष्ठाता है, वह सूक्ष्म तत्त्वोंका भोक्ता और अनुभव करनेवाला होगा ही, अतः शत्रुघ्नजी ही 'प्रविविक-मुक्' हैं । तैजसका अर्थ यहाँ तेजोमय—परम कानितमान् है । प्रद्युम्न—कामके स्वरूप होनेसे शत्रुघ्नका सौन्दर्य अप्रतिम है, अतः वे 'तैजस' कहे गये हैं ।)

जिस अवस्थामें सोया हुआ मनुष्य किसी भी भोगकी कामना नहीं करता, कोई भी स्वभ नहीं देखता, वह सुषुप्ति-अवस्था है । सुषुप्ति-अवस्थासे यहाँ प्रलयावस्थाकी ओर सकेत किया गया है । उस समय समस्त जगत् अपने कारण तत्त्वमें विलीन हो जाता है । अतः सुपुस अर्थान् कारण-तत्त्व ही जिसका संस्थान (शरीर) है, जो एकरूप है, केवल घनीभूत प्रजान ही जिसका स्वरूप है, जो केवल आनन्दमय है, चैतन्य ही जिसका मुख है, जो एकमात्र आनन्दका ही उपभोग करनेवाला है, वह 'प्राण' ही परब्रह्म परमात्माका तृतीय पाद है । (श्रीराम-पक्षमें श्रीभरतलगलजी ही तृतीय पाद हैं । लक्षण और शत्रुघ्नकी अपेक्षासे तो वे तृतीय हैं और श्रीरामकी प्राप्ति करनेवाले होनेके कारण [श्रीराम पादयति—गमयति इति पादः], इस व्युत्पत्तिके अनुसार] 'पाद' कहे गये हैं । जहाँ धन्दियर्वा और मन दोनों सो जाते हैं—दोनोंके अनियन्त्रित व्यापार वद हो जाते हैं, उस शम-दमसे सम्बन्ध स्थिरप्रणताकी

अवस्थाको ही यहाँ 'सुषुप्ति' कहा है । इसमें सुस अर्थात् जितेन्द्रिय पुरुष न तो स्थूल भोगोंकी इच्छा करता है और न स्वभ—सूक्ष्म भोगोंकी ओर ही दृष्टि डालता है । इस जितेन्द्रियता एव स्थिरप्रणतामें ही स्थित होनेके कारण भरतजी 'सुषुप्त-स्थान' कहे गये है । उन्होंने भी पिलाकी ओरसे स्वतः प्राप्त हुए राज्यकी कामना नहीं की—स्वभमें भी उसका चिन्तन नहीं किया । वे नन्दिग्राममें समाधि लगाकर भगवान्के साथ एकीभूत हो गये थे । यो भी सदा श्रीरघुनाथजीका ही चिन्तन करनेके कारण वे उनके साथ एकरूप हो गये थे । वे प्रज्ञानघन अर्थात् महाप्राज्ञ—परम बुद्धिमान् हैं श्रीरघुनाथजीकी अनन्य भक्त होना ही बुद्धिके उत्कर्षका परिचायक है । हर्ष-शोक आदिसे विचलित न होनेके कारण वे सदा 'आनन्दमय' कहे गये हैं । अनिश्चदस्वरूप होनेके कारण उन्हें आनन्दका भोक्ता कहा गया है । उनमें विवेक ग्रन्थिकी प्रधानता होनेसे ही वे 'चेतोमुख' हैं । 'प्राज्ञ' उनकी सज्जा है । परम ज्ञानी—कुण्डल-बुद्धि होनेके कारण उनको 'प्राज्ञ' कहा गया है ।)

यह तीन पादोंके रूपमें वर्णित परमेश्वर (एव लीलापुरुषोन्नतम श्रीराम) सबका ईश्वर (शासक) है । यह सबको जाननेवाला है । यही सबका अन्तर्यामी है । यही सम्पूर्ण जगत् का कारण है । तथा यही सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति, (स्थिति) और प्रलयका स्थान है । जिसकी प्रज्ञा न तो अन्तर्मुखी है न बहिर्मुखी है, न दोनों ओर सुखवाली ही है; जो न प्रज्ञानघन है, न जाननेवाला है, न नहीं जाननेवाला ही है, जिसको देखा नहीं गया, व्यवहारमें नहीं लाया जा सकता और पकड़ा भी नहीं जा सकता, जिसका कोई लक्षण नहीं, जो चिन्तनमें नहीं आ सकता, जो किसी विजेप सकेतसे भी बतलानेमें नहीं आ सकता, एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसका सार है, तथा जिसमें प्रपञ्चका सर्वथा अभाव है, ऐसे सर्वथा शान्त एवं कल्याणमय अद्वैत तत्त्व (परब्रह्म) को ही ज्ञानीजन समय परमेश्वरका चतुर्थ पाद मानते हैं । वह परमात्मा है और वही जाननेके योग्य है । (श्रीरामपक्षमें भी 'नान्तःप्रज्ञम्' आदि पदोंका यही अर्थ है । यहाँ श्रुति अनिर्वचनीय एव सर्वथा विलक्षण श्रीराम-तत्त्वका तटश्चभावसे सकेतमात्र करती है । स्वरूपतः वर्णन करनेमें तो वह सर्वथा असमर्थ है; क्योंकि वाणीकी वहाँतक पहुँच ही नहीं है ।) वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा (श्रीराम) सदा उज्ज्वल (निर्मल यशसे प्रकाशमान) हैं । अविद्या और उसके कायोंसे सर्वथा

रहित है। अपने भक्तजनोंके आत्माका अग्रानमय वन्धन वे हर करते हैं। सर्वदा अद्वैत है—उनमें द्वैतम् सर्वथा अभाव है। रे आनन्दमूर्ति हैं। सरके अधिष्ठान हैं। सत्तामात्र उनका म्बल्य है। जविद्याज्ञनित अन्यकार और मोह उनमें म्बभावत नहीं है, जबका उनकी अग्रणम् जाते ही जविद्यामय अन्यकार और मोहका सर्वथा नाश हो जाता है। ऐसे जो अनिर्वचनीय परमात्मा श्रीगम है, वह मैं भी हूँ—इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये। ॐ, तत्, मन्, यत् और पं ब्रह्म आदि नामोंमें प्रतिगादित होनेवाले जो चिन्मय ध्रीगमनन्दजी हैं, वह मैं ही हूँ, ॐ—सुशिखानन्दमप, परम ज्योति म्बल्य जो वे ध्रीगमद्वा हैं, वह मैं हूँ; वह मैं ही हूँ—इस प्रकार अपनेको मामने लाभर मनके द्वाग परमात्मा श्रीगमके साथ एकता रहे—भगवान् का गाथ पर्याप्ति अभिनताका चिन्तन रहे।

जो लोग मदा यग्नार्थम् समझकर मैं गम हूँ, यों कहते हैं, वे मध्यार्थ नहीं हैं। निश्चय ही वे श्रीगमके ही म्बल्य हैं, इसमें ननिक भी मन्देह नहीं है।

वह उपनिरद् है। जो इस प्रकार जानता है, वह मुक्त हो जाता है—इस प्रकार याग्नर्थर्याजीने उपदेश दिया ॥ ३ ॥

तदनन्तर महर्षि अथिने इन नुग्रहिद्व याग्वत्स्य मुनिये प्रश्न किया—‘यह जो अनन्त एवं अव्यक्त आत्मा (परमात्मा) है, उसे मैं कौन जानूँ?’

तप वे प्रसिद्ध याग्वत्स्यजी थोले—उस अव्यक्त परमात्माकी अविमुक्त क्षेत्रमें उपासना करनी चाहिये। यह जो अनन्त एवं अव्यक्त आत्मा है, वह अविमुक्त क्षेत्रमें प्रतिष्ठित है।

प्रश्न—कितु उस अविमुक्त क्षेत्रस्ति स्थिति नहाँ है?

उत्तर—अविमुक्त ऐत्र वर्णा और नाशीके मन्त्रमें प्रतिष्ठित है।

प्रश्न—‘वर्णा’ नामसे कौन प्रसिद्ध है? और ‘नाशी’ किसका नाम है?

उत्तर—सम्पूर्ण द्वन्द्वयकृत दोपोका वारण करती है, इससे वह ‘वर्णा’ है, और समस्त द्वन्द्वयनित पापोंका नाश करती है, इससे वह ‘नाशी’ कहलाती है।

प्रश्न—इस अविमुक्तक्षेत्रका आध्यात्मिक स्थान कौन है?

उत्तर—भाँहों और नाभिकासी जो सन्धि है (जहाँ इडा और पिङ्गल नामकी दो नाड़ियाँ मिली हुई हैं), वह

युलोक तथा उससे भी उक्तष्ट ज्योतिर्मय परमधामकी सन्धिका स्थान है। निश्चय ही व्रतावेत्ता पुरुष इस सन्धिकी ही ‘सन्ध्या’ के न्यूपमे उपासना करते हैं। अतः उस अव्यक्त परमात्मा श्रीगमकी अविमुक्त क्षेत्रमें रहकर अविमुक्तमें (भाँहों और नाभिकासी सन्धिमें) ही उपासना करनी चाहिये। जो उसे इस प्रकार जानता है, अर्थात् जो कठर वताये अनुसार यह भलीभौति समझता है कि ‘अव्यक्त परमात्माकी उपासनाका आविभौतिक स्थान अविमुक्तक्षेत्र (काशी) और आध्यात्मिक स्थान भाँहों एवं नाभिकासी मन्त्रका भाग है—यहाँ भ्यानद्वारा उस प्रव्यक्त तत्त्वका चिन्तन करना चाहिये’, वही परमात्मासे नित्य ग्रह (अविमुक्त) शानका उपदेश कर सकता है। यह अविनाशी, अनन्त, अव्यक्त, परिपूर्णानन्दक्षेत्रचिन्मय-ग्रह परमात्मा अविमुक्तक्षेत्रम प्रतिष्ठित है।

इसके गाढ याजपत्न्यनीने अत्रि मुनिसे यह कथा कही—

एक समय भगवान् शङ्करने काशीम एक हजार मन्त्रन्तर-तक जप, शाम और पूनन आटिके द्वारा श्रीगमकी आराधना करते हुए श्रीगम मन्त्रका जप किया। इसमें प्रसन्न होकर भगवान् श्रीरामने शङ्करनीमे कहा—‘परमेश्वर! तुम्हें जो अभीष्ट हाँ, वह तर माँग लो, मैं उसे दूँगा।’ तप सन्यामनन्द-चिन्मय भगवान् शङ्करने श्रीरामसे कहा—‘भगवन्! मणिराणिका तीर्थम्, मेरे काशीक्षेत्रमें अथवा गङ्गामें या गङ्गाके तटपर जो प्राण त्याग करता है, उस जीवको आप मुक्ति प्रदान कीजिये। इसके सिंगा दूसरा रोड वर मुझे अभीष्ट नहीं है।’

तप भगवान् श्रीरामने कहा—‘देवेश्वर! तुम्हारे इस पावन क्षेत्रमें जहाँ कर्णी भी प्राण त्याग करनेवाले कोई मकोड़े आटि भी तत्काल मुक्त हो जायेंगे, इसमें कोई सद्य नहीं है। तुम्हारे इस अविमुक्तक्षेत्रमें भर लोगोंकी मुक्ति मिदिके लिये मैं पापाणीकी प्रतिमा आदिमं सदा निवास करता रहूँगा। शिवजी! इस काशीधामम भेरे इस पदधर तारक मन्त्र (रा रामाय नम) द्वारा जो भक्तिपूर्वक भेरी पूजा करेगा, मैं उसे ब्रह्महत्या आदि पापांगे भी मुक्त कर दूँगा, तुम चिन्ता न करो। तुमसे अथवा व्रशाजीके मुरससे जो यहाँ पदधर मन्त्रकी दीक्षा लेते हैं, वे जीते जी तो मन्त्रमिद्ध होते हैं और मृत्युके बाद जन्म-मरणसे मुक्त हो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। शिवजी! जिस किसी भी मरणासन्न प्राणीके दाहिने कानमें तुम म्बय मेरे मन्त्रका उपदेश रखोगे, वह निश्चय ही मुक्त हो जायगा।’

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा वरदानसे अनुग्रहीत अविमुक्तक्षेत्रका जो दर्शन करता है, वह जन्मान्तरके दोपोंको

दूर कर देता है तथा वह जन्मान्तरके पापोंका नाश कर डालता है ॥ ४ ॥

तदनन्तर उन प्राणिदं याशवल्क्यजीसे भरद्वाजने पूछा—
‘भगवन् । किन मन्त्रोदारा स्तुति करनेपर भगवान् श्रीराम
प्रसन्न होते हैं और अपने स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं ।
उन मन्त्रोंका आप हमें उपदेश करें ।’

तब वे प्रसिद्ध महर्षि याशवल्क्यजी बोले—‘ब्रह्मन् ।
जिस प्रकार भगवान् शङ्करको वरदान देते हुए श्रीरामजीने
काशीका महत्व बताया था, उसी प्रकार किसी समय ब्रह्माजीको
भी उन्होंने बैसा ही उपदेश दिया था । उनके द्वारा ऐसा
उपदेश पाकर ब्रह्माजीने निम्नाङ्कित गद्यमयी गाथासे उन्हें
नमस्कार किया ।

जो समूर्ण विश्वके आधार और भगविष्णुरूप हैं, रोग-
शोकसे रहित नारायण हैं, परिपूर्ण आनन्द-विज्ञानके आश्रय
हैं और परम प्रकाशरूप हैं, उन परमेश्वर श्रीरामका मन ही-
मन स्वावन करते हुए ब्रह्माजीने उनकी इस प्रकार स्तुति की—

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् द्वृत्परमानन्दात्मा यत्
परं ब्रह्म भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् यश्च ब्रह्मानन्दामृत
भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् यच्च ब्रह्मानन्दामृत
भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् यत् तारक ब्रह्म
भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ४ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् यो ब्रह्मा विष्णुरीश्वरो
य सर्वदेवात्मा भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ५ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् ये सर्वे वेदा साङ्का,
सशास्त्रा सपुराणा भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ६ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् यो जीवात्मा भूर्भुवः
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ७ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् य सर्वभूतान्तरात्मा
भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ८ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् ये देवासुरमनुष्यादि-
भावा भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ९ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् ये मत्स्यकूर्माद्यवतारा
भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १० ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् यश्च प्राणो भूर्भुवः
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ११ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् योऽन्त करणचतु-
ष्टात्मा भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १२ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् यश्च यसो भूर्भुव
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १३ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् यश्चान्तको भूर्भुवः
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १४ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् यश्च मृत्युभूर्भुवः
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १५ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् यच्चामृतं भूर्भुवः
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १६ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् यानि पञ्चमहाभूतानि
भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १७ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् य स्थावरजड्मात्मा
भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १८ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् ये च पञ्चानयो
भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १९ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् या सप्तमहा-
व्याहृतयो भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २० ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् या विद्या भूर्भुवः
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २१ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् या सरस्वती भूर्भुवः
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २२ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् या लक्ष्मीभूर्भुवः
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २३ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् या गौरी भूर्भुवः
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २४ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् या जानकी भूर्भुवः
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २५ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् य त्रैलोक्यं भूर्भुवः
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २६ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् य सूर्यो भूर्भुवः
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २७ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् य सौमी भूर्भुवः
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २८ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् यानि च नक्षत्राणि
भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ २९ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् ये च नवग्रहा
भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ३० ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् ये चाष्टौ लोकपाला
भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ३१ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् ये चाष्टौ वसवो
भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ३२ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् ये चैकादश रुद्रा
भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ३३ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् ये च द्वादशादित्या
भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ३४ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् ये च भूतं भव्य
भविष्यद् भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ३५ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् यथा ब्रह्माण्डस्यान्तर्यहि-
न्द्योऽप्नेति विराद् भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ३६ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् यो हिरण्यगम्भो
भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ३७ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् या प्रकृतिर्मूर्खुव.
स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ३८ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् यशोङ्करो भूर्भुव
स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ३९ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् यश्चत्सोऽर्द्धमात्रा
भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ४० ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् य परमपुरुषो भूर्भुव
स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ४१ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् यश्च महेश्वरो
भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ४२ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् यश्च महादेवो
भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ४३ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् य अं नमो भगवते
वासुदेवाय यो महाविष्णुर्भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ४४ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् य परमात्मा भूर्भुव.
स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ४५ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् यो विज्ञानात्मा भूर्भुव
स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ४६ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् यः सच्चिदानन्दैक-
रसात्मा भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ४७ ॥

ॐ यो जो जगत्-प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही
भगवान् (पूर्वविध ऐश्वर्यसे सम्पन्न) हैं, अद्वितीय परमानन्द-
स्वरूप हैं। जो सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म तथा भूर्भुवः स्वः—ये तीनों लोक
हैं, वह सब भी वे ही हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीको निश्चय ही मेरा
बारबार नमस्कार है। ॐ यो सर्वत्र विख्यात श्रीरामचन्द्रजी
हैं, वे निश्चय ही भगवान् हैं, तथा जो अखण्डैकरसस्वरूप
परमात्मा एव भू, भुवः, स्वः—ये तीनों लोक हैं, वह सब भी
वे ही हैं। निश्चय ही उन्हें मेरा बारबार नमस्कार है। ॐ यो
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही भगवान् हैं, तथा जो
आनन्दमय, अमृतमय ब्रह्म तथा भू आदि तीनों लोक हैं, वह
सब भी उन्हींका स्वरूप है। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय
ही मेरा बारबार नमस्कार है। ॐ यो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी
हैं, वे अवश्य ही भगवान् हैं, तथा जो तारक ब्रह्म और भू,
भुव, स्व. नामसे प्रसिद्ध तीनों लोक हैं, वह सब कुछ उन्हींका
स्वरूप है। उन भगवान् श्रीरामको मेरा बारबार नमस्कार है।
ॐ यो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्
हैं, तथा जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं, जो सर्वदेवमय
परमात्मा हैं और जो भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींकी
स्वरूप हैं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार
नमस्कार है। ॐ यो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य
ही भगवान् हैं, तथा जो अङ्गोऽस्थित सम्पूर्ण वेद, उनकी
शाखाएँ, पुराण तथा भू आदि तीनों लोक हैं, उन सबके
रूपमें भी वे ही हैं। उन भगवान्को निश्चय ही मेरा बारबार
नमस्कार है। ॐ यो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य
ही भगवान् हैं, तथा जो जीवात्मा और भू आदि तीनों
लोक हैं, वे भी उन्हींकी स्वरूप हैं। उन भगवान्को निश्चय
ही मेरा बारबार नमस्कार है। ॐ यो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी
हैं, वे अवश्य ही भगवान् हैं, तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोंका
अन्तरात्मा और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींकी
स्वरूप हैं। उन श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार
है। ॐ यो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्
हैं, तथा जो देवता, असुर और मनुष्य आदि भाव

१ सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण श्री,
सम्पूर्ण ज्ञान और सम्पूर्ण वैराग्य—इन छ का नाम भग है। जिन
पूर्णतम परमेश्वरमें ये छहों परिपूर्णरूपसे नित्य-निरन्तर स्थित
रहते हैं, वे 'भगवान्' कहे गये हैं।

भगवान् है, तथा जो आठ लोकपाल और भू आदि तीना लोक हैं, वे भी उन्हेंकि स्वरूप हैं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान् हैं, तथा जो आठ लोक हैं, वे भी उन्हेंकि स्वरूप हैं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान् हैं, तथा जो ग्यरह कठ और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हेंकि स्वरूप हैं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान् हैं, तथा जो वारह आदित्य और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हेंकि स्वरूप हैं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान् हैं, तथा जो भूत, वर्तमान और भवियत्वाल एव भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हेंकि स्वरूप हैं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान् हैं, तथा जो परमात्मा एव भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हेंकि स्वरूप हैं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान् हैं, तथा जो सच्चिदानन्दकरसात्मा एव भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हेंकि स्वरूप हैं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान् हैं, तथा जो चार अर्धमात्राएँ और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हेंकि स्वरूप हैं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान् हैं, तथा जो परम पुरुष एव भूः-भुवः आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हेंकि स्वरूप हैं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है,

वे अवश्य ही भगवान् हैं, तथा जो महेश्वर और भूः भुवः-स्वः—तीनों लोक हैं, वे भी उन्हेंकि स्वरूप हैं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान् हैं, तथा जो महादेव एव भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हेंकि स्वरूप हैं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान् हैं; तथा जो ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ इस द्वादशाक्षर मन्त्रसे नमस्कार करने योग्य महाविष्णु एव भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हेंकि स्वरूप हैं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान् हैं; तथा जो परमात्मा एव भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हेंकि स्वरूप हैं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान् हैं, तथा जो विजानात्मा एव भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हेंकि स्वरूप हैं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान् हैं, तथा जो सच्चिदानन्दकरसात्मा एव भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हेंकि स्वरूप हैं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है॥३१-४७॥

जो व्रहवेत्ता इन (मन्त्रराजके ४७ अक्षरोंके अनुसार) संतालीम मन्त्रोंसे प्रतिदिन भगवान् श्रीरामका स्तुत्वन करता है, उसके ऊपर इस स्तुतिसे भगवान् प्रसन्न होते हैं। अतः जो इन मन्त्रोंसे प्रतिदिन भगवान्की स्तुति करता है, वह भगवान्का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है॥५॥

तदनन्तर, भरद्वाजने याजपत्वकी सेवामें उपस्थित होकर प्रार्थना की—‘भगवन्। श्रीराम-मन्त्रराजके माहात्म्यका वर्णन कीजिये।’

तब उन प्रभिद्व महात्मा याजपत्वयने कहा—

स्वयंप्रकाश, परम ज्योतिर्मय तथा केवल अपने ही अनुभवद्वारा गम्य अद्वितीय चिन्मात्रस्वरूप जो परमात्मा है, वही श्रीरामचन्द्रजीके पदध्वर मन्त्रका प्रथम अक्षर (‘रा’ वीज) माना गया है। मन्त्रका मन्त्रभाग जो ‘रामाय’ पद है, वह असर्ण्टकरसानन्दस्वरूप तारक व्रहका वाचक है, उसे सच्चिदानन्दस्वरूप ही समझना चाहिये। मन्त्रका अन्तिम

भाग जो 'नम' पद है, उसे भी पूर्णानन्दैकविग्रह परमात्म-स्वरूप ही जानना चाहिये। सम्पूर्ण देवता और सुमुक्षु पुरुष सदा अपने हृदयमें उसको नमन करते रहते हैं।

जो श्रीरामचन्द्रके इस घडक्षर मन्त्रराज ('रां रामाय नमः') का प्रतिदिन नियमपूर्वक जप करता है, वह अग्निमें तपाकर शुद्ध किया हुआ हो जाता है। वह वायु, सूर्य, चन्द्रमा, ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र देवताके द्वारा भी पवित्र कर दिया जाता है। वह सम्पूर्ण देवताओंके द्वारा 'ब्रह्मवेता' रूपसे होता है।

जात होता है। वह मानो सम्पूर्ण यज्ञोंके द्वारा भगवान्का यज्ञ कर लेता है। उसके द्वारा इतिहास-पुराणोंका तथा रुद्र-मन्त्रोंना लक्ष वार जप सम्भव हो जाता और उसका फल भी उसे मिलता है। प्रणवरा तो मानो वह सौ अरब जप कर लेता है। वह अपने पूर्वकी तथा भावी दस दस पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है। वह (समस्त पापोंमें छूटकर) पद्मिपावन बन जाता है। वह महान् हो जाता है और वह अमृतत्वको प्राप्त होता है।

॥ अथवैदीय श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्याम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाऽसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

रोग और मृत्युको तप समझनेसे महान् लाभ

एतद् वै परमं तपो यद् व्याहितस्तप्यते परमं हैव लोकं जयति, य एवं वेद, एतद् वै परमं तपो यं प्रेतमरण्यं हरन्ति परमं हैव लोकं जयति य एवं वेद, एतद् वै परमं तपो यं प्रेतमग्नावभ्यादधति परमं हैव लोकं जयति य एवं वेद ।

(वृहदारण्यक० ५ । ११ । १)

ज्वरादि व्याधियोंसे जो कष्ट होता है, उसको निश्चय ही परम तप समझे। जो ऐसा जानता है, वह परम लोक-को ही जीत लेता है। (तपकी भावनाके कारण शारीरिक कष्ट होते हुए भी दुःख नहीं होता और तपका फल प्राप्त होता है।) मृत मनुष्यको जो वनमें जलानेके लिये ले जाते हैं, उसको निश्चय ही परम तप समझे, जो ऐसा जानता है, वह परम लोकको जीत लेता है। मृतक मनुष्यको जो अस्थिमें जलाते हैं वह भी निश्चय ही परम तप है, जो ऐसा जानता है, वह परम लोकको ही जीत लेता है। (मृत्युमें तपकी भावनासे मरण-कष्ट नहीं होता और अन्तमें मनमें तपरूप परमात्मा-की स्मृति रहनेसे दिव्य धार्म या परमात्माकी प्राप्ति होती है।)

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नम ॥

अथर्ववेदीय

गोपालपूर्व अ प योपनिषद्

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाऽसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्तास्यो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

प्रथम उपनिषद्

श्रीकृष्णका परब्रह्मत्व, उनका ध्यान करनेयोग्य रूप तथा अष्टादशाक्षर मन्त्र

ॐ कृपिर्भूवाचक शब्दो नश निर्वृतिवाचक ।
तयोरैक्यं पर ब्रह्म कृष्ण हृत्यभिधीयते ॥
ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपाय कृष्णायाहुष्टकारिणे ।
नमो वेदान्तवेद्याय गुरुवे त्रुद्धिसाक्षिणे ॥ १ ॥
ॐ 'कृप' शब्द सत्ताका वाचक है और 'न' शब्द आनन्दका । इन दोनोंकी जहाँ एकता है, वह सच्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्म ही 'कृष्ण' इस नामसे प्रतिपादित होता है ।
ॐ अनायास ही सब कुछ कर सकनेवाले सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्णको, जो वेदान्तद्वाग जानने योग्य, सबकी त्रुटिके साक्षी तथा सम्पूर्ण जगत्के गुरु है, सादर नमस्कार है ॥ १ ॥

हरि. ॐ । एक समयकी बात है, मुनियोने मुप्रसिद्ध देवता ब्रह्माजीसे पूछा—‘कौन सबसे श्रेष्ठ देवता है ? किससे मृत्यु भी डरती है ? किसके तत्त्वको भलीभाँति जान लेनेसे नव कुछ पूर्णत जात हो जाता है ? किसके द्वारा प्रेरित होकर यह विश्व आवागमनके चक्रमें पड़ा रहता है ?’ ॥ २ ॥

इन प्रश्नोंके उत्तरमें वे प्रसिद्ध ब्रह्माजी इस प्रकार बोले—‘निश्चय ही ‘श्रीकृष्ण’ सबसे श्रेष्ठ देवता हैं । ‘गोविन्द’से मृत्यु भी डरती है । ‘गोपीजन-वल्लभ’के तत्त्वको भलीभाँति जान

लेनेसे यह सब कुछ पूर्णतः जात हो जाता है । ‘स्वाहा’ इस माया-शक्तिमें ही प्रेरित होकर यह सम्पूर्ण विश्व आवागमनके चक्रमें पड़ा रहता है” ॥ ३ ॥

तब मुनियोने पूछा—‘श्रीकृष्ण कौन है ? और वे गोविन्द कौन है ? गोपीजन वल्लभ कौन हैं ? और वह स्वाहा कौन है ?’ ॥ ४ ॥

यह सुनकर ब्रह्माजीने उन मुनियोंसे कहा—“पापोंका अपकर्पण (अपहरण) करनेवाले ‘कृष्ण’, गौ, भूमि तथा वेदवाणीके जातारूपसे प्रसिद्ध सर्वज्ञ ‘गोविन्द’, गोपीजन (जीव समुदाय) की अविद्या-कलाके निवारक अथवा अपनी ही अन्तरङ्ग शक्तिरूप ब्रज सुन्दरियोंमें सब ओरसे सम्पूर्ण विद्याओं एव चौसठ कलाओंका जान भर देनेवाले ‘गोपीजनवल्लभ’ तथा इनकी मायागत्कि ‘स्वाहा’—यह सब कुछ वह परब्रह्म ही है । इस प्रकार उस श्रीकृष्ण नामसे प्रसिद्ध परब्रह्मका जो ध्यान फरता है, जप आदिके द्वारा उनके नामामृतका रसास्वादन करता है तथा उनके भजनमें लगा रहता है, वह अमृत-स्वरूप होता है, अमृतस्वरूप होता है (अर्थात् भगवद्भावको ही प्राप्त हो जाता है)” ॥ ५-६ ॥

तब उन मुनियोंने पुन, प्रश्न किया—‘भगवन्। श्रीकृष्ण-का ध्यान करनेयोग्य रूप कैसा है ? उनके नामामृतम् रसास्वादन कैसे होता है ? तथा उनम् भजन मित्र प्रभार किया जाता है ? यह सब हम जानना चाहते हैं, अतः हमें चताइये’ ॥ ७ ॥

तब वे हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी स्पष्ट शब्दोंमें उत्तर देते हुए बोले, ‘भगवान्‌का ध्यान करनेयोग्य रूप इस प्रभार है—न्वाल-बालका जा उनका वेप है, जूतन जलधरके समान श्याम वर्ण है, किंतु अवस्था है तथा वे दिव्य कल्पवृक्षके नीचे विराज रहे हैं।’ हसी विषयमें यहों ये श्लोक भी हैं—॥ ८ ॥

सत्पुण्डरीकनयनं मेघार्भ वैद्युताम्बरम् ।

द्विभुज ज्ञानमुद्राद्वय वनमालिनमीश्वरम् ॥

गोपगोपीगवावीत तुरुद्धमतलाश्रितम् ।

दिव्यालङ्करणोपेतं रक्षपद्मजमध्यगम् ॥

कालिन्दीजलकलोलसङ्गिमारुतसेवितम् ।

चिन्त्यश्रेतसा कृष्ण मुक्तो भवति सत्त्वे ॥

भगवान्‌के नेत्र विकरित श्वेत कमलके समान परम सुन्दर हैं, उनके श्रीअङ्गोंसी कान्ति मेघके समान श्याम है, वे विद्युत्-के सदृश तेजोमय पीताम्बर धारण किये हुए हैं, उनकी दो शुजाएँ हैं, वे जानकी मुद्रामें स्थित हैं, उनके गलेमें पैरोतक लवी वनमाला शोभा पा रही है, वे इश्वर हैं—ब्रह्मा आदि देवताओंपर भी शासन करनेवाले हैं, गोपों तथा गोप सुन्दरियों-द्वारा वे चारों ओरसे घिरे हुए हैं, कल्पवृक्षके नीचे वे स्थित हैं, उनका श्रीनिंगह दिव्य आभूपणोंसे विभृषित है, रक्ष सिंहासन-पर रक्षमय कमलके मध्यमागमें वे विराजमान हैं। कालिन्दी-

सलिलसे उठती हुई चञ्चल लहरोंनो चूमकर वहनेवाली श्रीतत्त्व-मन्त्र सुगन्ध वायु भगवान्‌की सेवा कर रही है। इस रूपमें भगवान् श्रीकृष्णजा मनमें चिन्तन करनेवाला भक्त सत्तार-वन्धनमें मुक्त हो जाता है ॥ १०-१२ ॥

अब पुन उनके नामामृतके रसास्वादन तथा मन्त्र-जगन्न प्रकार चतलाते हैं—॥ १३ ॥

जलगाचक ‘कू’, भूमिना वीज ‘लू’, ‘ई’, तथा चन्द्रमा-के समान आकार धारण करनेवाला अनुस्वार—इन सबका समुदाय है—‘कलौ’, यही काम वीज है। इसमें आदिमे रखकर ‘कृष्णाय’ पदमा उच्चारण करे। यह ‘कलौ कृष्णाय’ सम्पूर्ण मन्त्रम् एक पद है। ‘गोविन्दाय’ यह दूसरा पद है। ‘गोपीजन’ यह तीसरा पद है। ‘वहभाय’ वह चौथा पद है और ‘स्वाहा’ यह पाँचवाँ पद है। पाँच पदोंमा यह ‘कलौ कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवहभाय स्वाहा’ मन्त्र ‘पञ्चपदी’ कहलाता है। आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि—इन सबका प्रकाशक अथवा स्वरूप होनेके कारण यह चिन्मय मन्त्र पाँच अङ्गोंसे युक्त है। अतः—

कुंकृष्णाय दिवात्मने हृदयाय नम । गोविन्दाय भून्यात्मने शिरसे स्वाहा । गोपीजनसूर्यात्मने शिखायै वयद् । वहभाय चन्द्रात्मने कवचाय हुम् । स्वाहा अग्न्यात्मनेऽस्त्राय फट् ।

—इस प्रकार पञ्चाङ्गन्यात करके इस पाँच पद और पाँच अङ्गोंवाले मन्त्रम् जग करनेवाला साधक मन्त्रात्मक होनेसे परमात्मरूप श्रीकृष्णजा प्राप्त होता है, परमात्मरूप श्रीकृष्णको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥

द्वितीय उपनिषद्

श्रीकृष्णोपासनाकी विधि तथा यन्त्र-निर्माणका प्रकार

इस विषयमें यह श्लोक (मन्त्र) है—“जो उपासक ‘कलौ’ इस कामवीजको आदिमें रखकर ‘कृष्णाय’ इस पदका, ‘गोविन्दाय’ इस पदका तथा ‘गोपीजनवहभाय’ इस पदका ‘स्वाहा’ सहित एक ही साथ उच्चारण करेगा, उसे शीघ्र ही श्रीकृष्ण-मिलनरूप सद्गति प्राप्त होगी। उसके लिये दूसरी गति नहीं है।” इन श्रीकृष्ण भगवान्‌की भक्ति ही भजन है। उस भजनका स्वरूप है—इस लोक तथा परलोकके समस्त भोगोंनी कामनामा सर्वथा परित्याग करके इन श्रीकृष्णमें ही इन्द्रियोंसहित भनको लगा देना। यही नैष्कर्म्य (वास्तविक सन्ध्यास) भी है। उन सच्चिदानन्द-

मय भगवान् श्रीकृष्णजा वेदज्ञ ब्राह्मण नाना प्रकारसे यज्ञन करते हैं, ‘गोविन्द’ नामसे प्रसिद्ध उन भगवान्‌की अनेक प्रकारसे आराधन करते हैं। वे ‘गोपीजनवहभम्’ (जीवमात्रके अकारण बुद्ध एव प्रियतम् तथा गोप सुन्दरियोंके प्राणाधार) श्यामसुन्दर ही सम्पूर्ण लोकोंमा पालन करते हैं और सर्वत्यरूप उत्तम वीर्यवाले उन भगवान्‌ने ही ‘स्वाहा’ (अपनी मायाशक्ति) का आश्रय लेकर जगत्‌को उत्पन्न किया है। जैसे सम्पूर्ण विश्वमें फैला हुआ एक ही वायुतत्त्व प्रत्येक शरीरके भीतर प्राण आदि पौच्छ रूपोंसे अभिधक्त हुआ है, उसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण एक होते हुए भी इस उपर्युक्त मन्त्रमें

भिन्न भिन्न नाममें पाँच नामोंवाले प्रतीत होते हैं—यान्त्रमें ‘कृष्ण’ आदि पाँच नामोंद्वारा एक ही भगवान्‌ना प्रतिगाटन होता है ॥ ४-५ ॥

तत्पश्चात् उन मुनियोंने कहा—‘सम्पूर्ण जगत् के आत्मभूत परमात्मा गोविन्दजी उपासना कीमें होती है ? इसना उपदेश दीजिये ॥ ६ ॥

तर ब्रह्मजीने उन प्रसिद्ध मुनियोंमें भगवान्‌ना जो पीठ है, उससा वर्णन करने हुए कहा—शीठल तुवर्णमय अष्टदल नमल वनाये । उसके मन्त्रभाग (कर्णिका) ने दो त्रिर्णीण लिखे, जो एक दूसरें सम्पुटित हों । इन प्रकार

छ कोण होंगे । इन कोणोंके मध्यभागमें शित जो कर्णिका है, उसमें आदि अक्षरस्य कामदीजका, जो सम्पूर्ण कार्योंकी निदिका अमोघ साधन है, उल्लेख करे । फिर प्रत्येक कोणमें ‘रुदी’ वीजमहित ‘कृष्णाय नम’ मन्त्रके एक एक अक्षरका अद्वन रहे । तत्पश्चात् ब्रह्म-मन्त्र अर्थात् अष्टदशाक्षर गोपाल विद्या एव कामनायत्रीका यथावत् उल्लेख करके आठ वज्रोंसे घिरे हुए भूमण्डलका उल्लेख करे । तत्पश्चात् उक्त मन्त्रकी अङ्ग, वासुदेवादि, शक्मणी आदि स्वद्यक्ति एव इन्द्र आदि, वसुदेव आदि, पार्थ आदि तथा निधि आदि आठ जावरणोंसे आवेदित करके उसकी पूजा करे ॥ ६ ॥

धारणे लिये यन्त्र

* यन्त्रकी रपट विधि इन प्रकार समझना चाहिये । जपने धर्मपर गोदर और जलसे भूमिको लौप दे । फिर उस शुद्ध भूमिमें खोया हुआ पाठ व्यापित करके उनके कप मुखमय अष्टदल कमलकी व्यापना करे अथवा विषे हुए चन्दनमें रोली या फैनर निर्मार, उसमें अष्टदल वर्मलका रेखानिधि दना रहे । तदनन्तर उस अष्टदल कमलके मध्यभाग (वीचकी कर्णिका) में परम्पर न्युनित तो विक्रोण व्याच करे । इस प्रकार छ कोण उन जायेंगे । इन कोणोंके मध्यभागमें आदि अक्षरस्य कामदीज (कर्णी) का, जो मन्त्रूल कार्योंकी निदिका वान है, उल्लेख करे । नाथ ही माध्य व्यक्तिका तथा उसके कार्यका भी उल्लेख करे (यथा—‘गतुर्मय अमुम कार्यं मिद्दध्यतु’) । ऐसा उल्लेख तभी आवश्यक है, जब धारण करनेके लिये यन्त्र बनाया गया हो । पूजाके लिये निर्मित यन्त्रमें साध्य और वायका नाम आवश्यक नहीं है । इसके बाद जो छहों कोण हुए उनमें ‘कर्णी शूलाय नम’ इस मन्त्रके एक-एक अक्षरका उल्लेख करे । तत्पश्चात् कोणोंके मध्यभाग अर्थात् कर्णिकामें लिखे हुए पूर्वांक शूलीं धारणकी चारोंओर आवश्यक हैं, जब धारण करनेके लिये यन्त्र बनाया गया हो । पूजाके लिये निर्मित यन्त्रमें साध्य और वायका नाम आवश्यक नहीं है । इसके बाद जो छहों कोण हुए उनमें ‘काम-गायत्रीका उल्लेख करे । वायगायकी इस प्रकार है—‘कामदेवाय विश्वे, पुण्यवाणाय र्धमहि, तमोऽनन्द प्रचोदयात् ।’ इसके बाद प्रत्येक दन्तमें छ-छ अक्षरके ऋमें अष्टदलार्म अक्षरत्वाले काम-मालामन्त्रका लेदान करे । वह मन्त्र इस प्रकार है—‘नम कामदेवाय मद्वनन्प्रियाय मद्वननममोहनाय च्वल च्वल प्रचन्द सवजनम्य हृदय नम वश कुरु कुरु स्वाहा ।’ इसके बाद अष्टदलके बाहर गोल-रेता द्वारा उसके कपर अक्षरादि इन्यावन अक्षरोंका पूरा वणमालाको इस प्रकार लिखे, निसमें सम्पूर्ण अष्टदल-नमल घिर जाय । फिर इस तमन चक्रके दायधारामें चाँकोर भूमण्डल बनाये । उनके पूर्वांडि दिशाओंमें तो श्रीर्वाज (श्री)का उल्लेख करे और कोणोंमें मायार्वीज (हीं) लिखे । तत्पश्चात् इन भूमण्डलकी आठ दिशाओंमें आठ वज्र अद्वितीय करे । वज्र, शक्ति, दण्ड, खद्ग, पाण, ध्वज, गदा और शूल—यह वाग्रादि-अष्टक ही आठ वज्र कहे गये हैं । इस प्रकार जो यन्त्र बनेगा, वह धारण करनेयोग्य होगा । इसीमें पूर्वकथित साध्य और कार्यका उल्लेख आवश्यक है । इसके धारणको विधि यों है—यन्त्रधारणके समय पहले देव-पूजन करके मनोच्चारणपूर्वक एक सहस्र धंकों आहुतियों अधिमें दाले । प्रत्येक आहुतिका हुतेय पृथक यन्त्रपर ही ढाले । आहुतियों समाप्त होनेपर यन्त्रका भार्जन करे । फिर उस भार्जन बार अष्टदशाक्षर मन्त्रका जप करके इस उत्तम यन्त्रको धारण करना चाहिये । इसे विधिपूर्वक धारण करनेवाले पुरुषको विमुक्ति-का ऐश्वर्य मिल सकता है तथा वह देवनाशोंके लिये भी अत्तरणीय हो जाता है ।

पूजनके लिये यन्त्र

जब पूजाके लिये यन्त्र-निर्माण किया जाय, तर भी यन्त्रका स्वरूप तो वैसा ही रहेगा, केवल साध्य और कार्यका नाम नहीं रहेगा । इनके सिवा यन्त्र-नूजाके पहले पाठकी विभिन्न दिशाओंमें कुछ देवताओंका पूजन कर लेना आवश्यक होगा तथा पाठस्य यन्त्रके चारोंओर आवरण-देवताओंकी भी स्थापना और पूजा आवश्यक होगी । यहाँ पहले पाठके सब और पूजित होनेवाके देवताओंका ऋग वताया जाता है—

पहले पाठके उत्तर मागम वायव्यकोणमें लेकर ईश्वानकोगतम् चतुर्विध गुरुओंका पूजन करे, यथा—‘ॐ गुरुन्मो नम, परमगुरुन्मो नम, परात्परगुरुन्मो नम, परमेष्ठिगुरुन्मो नम ।’ फिर पाठके दक्षिण भागमें गणेशका आवाहन-पूजन करे । तत्पश्चात् यन्त्रगत अष्टदल

उक्त आवरणोंसे परिवेष्टित श्रीकृष्णचन्द्रका तीनों सच्चाओंके समय ध्यान करके पूजा आदि उपचारोंद्वारा सदा उनका पूजन करना चाहिये । इस प्रकार पूजा करनेसे उपासकों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है ॥ ७ ॥

इस ग्रन्थमें ये श्लोक हैं—
एको वर्णी सर्वग कृष्ण ईङ्ग
एकोऽपि सन् वहुधा यो विभाति ।
त पीठस्थं येऽनुयजन्ति धीरा-
स्तेपा सुतं शाश्वतं नेतरेयाम् ॥ ८ ॥

कमलकी कर्णिकाके निम्नमागमे—आधारशक्ति, प्रकृति, कमठ, शैप, पृथ्वी, क्षीरमागर, द्येतदीप, रक्षण्टप तथा कर्त्पगृष्ठ—इन नौकोंपूजा करे । यह—पूजा भावनाद्वारा कर्णिकामें ही करलो जायगी । फिर पीठ(चौकी) के पायोंमें धर्म, शान, वैराग्य और ऐश्वर्यकी पूजा करे । कम इस प्रकार होगा—अक्षिकोणमें धर्म, नैऋत्यकोणमें शान, वायव्यकोणमें वैराग्य तथा ईशानकोणमें ऐश्वर्यकी पूजा दोगी । “सी” प्रकार पीठके पूर्वादि अवयवोंमें भी क्रमशः धर्म आदिकी पूजा होगी । इसके बाद कर्णिकामें एই क्रमशः ‘अनन्ताय नम’, ‘पश्चाय नम’, ‘अ द्वादशकलाव्याप्तसूर्यमण्डलात्मने नम’, ‘ॐ पौडशकलाव्याप्तचन्द्रमण्डलात्मने नम’, ‘अ द्वादशकलाव्याप्तदिव्यमण्डलात्मने नम’, ‘स सत्याय नम’, ‘र रजसे नम’, ‘त तमसे नम’, ‘आ आत्मने नम’, ‘अ अन्तरात्मने नम’, ‘प परमात्मने नम’, ‘री ज्ञानात्मने नम’—इन भन्नोद्वारा पूजा करे । फिर अष्टदल कमलके प्रत्येक दलमें क्रमशः विमलायै नम, उत्कर्षिण्यै नम, विमलायै नम, ‘क्रियायै नम’, ‘योगायै नम’, ‘प्रद्वयै नम’, ‘सत्यायै नम’, ‘ईशानायै नम’—इन भन्नोंसे विगला आदि आठ शक्तियोंकी पूजा करके पुन कर्णिकामें ‘अनुग्रहायै नम’ इस भन्नसे नवीं शक्तियोंकी पूजा करे । तत्पश्चात् ॐ नमो विष्णवे सर्वभूतात्मने वामुदेवाय भवौत्मस्योगाय पद्मोठात्मने नम’ इस पीठमन्त्रका अष्टदल कमलके ऊपर विनाम करके पीठकी पूजा करे । फिर पीठपर भगवान् श्रीकृष्णका आवाहन और ध्यान करके पौडशोपचारसे पूजन करना चाहिये ।

भगवान्का ध्यान इस प्रकार करे—

सरेद् धृन्दावने रम्ये मोदयन्त भनोरमम् । गोविन्द पुण्डरीकाश गोपकन्या सहस्रा ॥	
मात्मनो वदनाम्भोजप्रेरिताक्षिगमधुक्ता । पीटिता कामवानेन निरगाढ़लेपणोत्सुका ॥	
मुक्ताहारलस्तपोनहुक्तनभरान्विता । सत्तधर्मिल्लघसना मदरालितभूषणा ॥	
दन्तपङ्किप्रसोऽसासिस्पन्दमानाधाराज्ञिता । विलोभयन्त्यो विधिर्विभ्रंभावगार्भीतै ॥	
फुर्मेन्द्रीवरकान्तिमिन्दुवदन वहायतसप्रिय श्रीवत्साङ्गमुदारकौरुभर पीताम्बर मुन्द्रम् ।	
गोपीना नयनोत्पलार्चिततनु गो-गोपसधावृत गोविन्द कल्पेणुवादनपर दिव्याङ्गभूप भजे ॥	

तत्पश्चात् आवरण-पूजा करनी चाहिये । यह आवरण पूजा अष्टदल कमलम ही करनी चाहिये । इसका प्रधम आवरण इस प्रकार है । छ कोणोंमें जाग्नेयकोणमें ‘द्वदश्याय नम’, नैऋत्यकोणमें ‘शिरसे स्वाहा’, वायव्यकोणमें ‘शिरायै वपट्’, ईशानकोणमें ‘करनाय हुम्’, अग्नभागमें ‘नैनत्रयाय वौपट्’ तथा पूर्व आदि चारों दिशाओंमें ‘अक्षाय फट्’ इस प्रकार भन्नोंधारणपूर्वक पूजन करे ।

द्वितीय आवरण—पूर्वशिरामें ‘वासुदेवाय नम’, दक्षिणमें ‘सकर्णाय नम’, पश्चिममें ‘प्रशुभ्नाय नम’, उत्तरमें ‘अनिन्द्याय नम’—इन भन्नोंसे पूजा करके अविनिकोणमें ‘शक्तयै नम’, नैऋत्यकोणमें ‘भिये नम’, वायव्यकोणमें ‘सरसत्यै नम’ तथा ईशानकोणमें ‘पूर्वै नम’—इन भन्नोद्वारा शक्ति आदिका पूजन करे ।

तृतीय आवरण—फिर कमलके आठ दलोंमें पूर्वादि दिशाओंके कमसे सूक्ष्मणी जादि आठ पटरानियोंकी स्थापना और पूजा करे—यथा रुक्मिण्यै नम, सत्यभामायै नम, जाम्बवत्यै नम, नागनजित्यै नम, भिगविन्दायै नम, कालिन्द्यै नम, लङ्घण्यै नम, तुशील्यै नम ।

चतुर्थ आवरण—यहाँ पूर्वमें पीतवर्ण वसुदेव, शगिनकोणमें श्यामवर्ण देवकी, दक्षिणमें कर्पूरगौरवर्ण नन्द, नैऋत्यमें कुहुम-सद्दश गौरवर्ण यशोदा, पश्चिममें शक्ष, कुन्द एव चन्द्रके समान उज्ज्वल वर्णवाले वलदेव, वायव्यकोणमें मधूरपिच्छतुल्य करके ‘नम’ लगा देनेसे पूजाका भन्न हो जाता है ।

पञ्चम आवरण—कमलके मध्यभागमें कमश अर्जुन, निशठ, उद्धव, दार्शक, विष्वक्सेन, सात्यकि, गरुड, नारद तथा पर्वतकी पूजा नाम-भन्नोंसे ही करे ।

नित्यो नित्याना चेतनश्चेतनाना-
मेको बहूना यो विदधाति कामान् ।
तं पीठग येऽनुयजन्ति धीरा-
स्तेपा विद्वि शाश्वती नेतरेपाम् ॥ ९ ॥
एतद् विष्णो परम पद ये
नित्योद्युक्ता सथजन्ते न कामात् ।
तेपामसौ गोपस्य प्रयदात्
प्रकाशयेटात्मपद तदैव ॥ १० ॥
यो ब्रह्माण विदधाति पूर्व
यो विद्यास्तस्मै गापयति स्त कृष्णः ।
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं
सुसुक्षुर्वै शरणमनुबजेत् ॥ ११ ॥
अङ्कारेणान्तरितं ये जपन्ति
गोविन्दस्य पञ्चपद मनु तम् ।
तेपामसौ दर्शयेटात्मस्य
तस्मान्मुखुरभ्यसेन्नित्यशान्त्ये ॥ १२ ॥

‘एकमात्र सबको बगामें रपनेवाले सर्वव्यापी भगवान् श्रीकृष्ण सर्वथा स्तवन मरने योग्य हैं। वे एक होते हुए भी अनेक रूपोंमें प्रकाशित हो रहे हैं। जो धीर भक्तजन पूर्वोक्त पीठपर विराजमान उन भगवान्का प्रतिदिन पूजन करते हैं, उन्हींको आश्वत हुख प्राप्त होता है, दूसरोंको नहीं। जो नित्योंके भी नित्य है, चेतनोंके भी परम चेतन हैं और एक ही सबकी कामनाएँ पूर्ण करते हैं, उन

भगवान् श्रीकृष्णको पूर्वोक्त पीठमें स्थापित करके जो धीर पुरुष निरन्तर उनका पूजन करते हैं, उन्हींको सनातन सिद्धि प्राप्त होती है, दूसरोंको नहीं। जो नित्य उत्साहपूर्वक उद्यत रहकर श्रीविष्णुके परमपदस्वरूप इस मन्त्रकी विधिपूर्वक पूजा करते हैं तथा भगवान्के सिवा दूसरी किसी वस्तुकी कामना नहीं करते, उनके लिये वे गोपालम्बपधारी भगवान् श्यामसुन्दर अपना स्वरूप तथा अपना परम धाम तत्काल ही प्रयत्नपूर्वक प्रकाशित कर देते हैं। जो श्रीकृष्ण सुषिके प्रारम्भमें ब्रह्माजीको उत्पन्न करते हैं तथा निश्चय ही जो उनको वेदविद्या-का उपदेश करके उनसे उसका गान करवाते हैं, समस्त जीवोंकी बुद्धिको प्रकाश (ज्ञान) देनेवाले उन भगवान्की जरणमें मुमुक्षु पुरुष अवश्य जाय। जो साधक भगवान् गोविन्दके उस पाँच पदवाले सुप्रसिद्ध अष्टादशाक्षर मन्त्रको ऊँकारसे सम्पुटित करके जपते हैं, उन्हींको वे भगवान् शीघ्र अपने स्वरूपका साक्षात्कार कराते हैं, अतः ससार बन्धनसे छूटनेकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य नित्य गान्तिकी प्राप्तिके लिये अवश्य ही उक्त मन्त्रका जप करें’ ॥ ८-१२ ॥

इस पाँच पदवाले मन्त्रसे ही और भी दग्धाक्षर आदि मन्त्र उत्पन्न हुए हैं, जो मनुष्योंके लिये कल्याणकारी हैं। उन दग्धाक्षर आदि मन्त्रोंको भी ऐश्वर्यकी इच्छावाले इन्द्र आदि देवता न्यास, ध्यान आदि यथावत् विधिके साथ जपते रहते हैं ॥ १३ ॥

तृतीय उपनिषद्

अष्टादशाक्षरका अर्थ

‘यदि ऐसी वात है तो इन भगवान् श्रीकृष्णके स्वरूप-भूत मन्त्रका अर्थ (अभिप्राय और प्रयोजन) क्या है ? यह आप अपनी वाणीद्वारा समझाड़ये ।’ इस प्रकार उन सनकादि मुनियोंने पूछा । तब सब लोकोंमें विख्यात ब्रह्माजीने उनके उस

प्रश्नके उत्तरमें इस प्रकार कहा—‘मुनिवरो ! सुनो, मुझ ब्रह्माकी जो दो परार्धकी आयु होती है, उसे व्यतीत करता हुआ मैं पूर्वकालमें भगवान्का निरन्तर ध्यान और स्तवन करता रहा । इस प्रकार जब एक परार्ध वीत गया, तब भर्गवान्का

पष्ठ आवरण—पूर्वमें ‘इन्द्रनिधये नम’, अग्निकोणमें ‘नीलनिधये नम’, दक्षिणमें ‘स्कन्दाय नम’, नैऋत्यकोणमें ‘मकराय नम’, पश्चिममें ‘आनन्दाय नम’, वायुकोणमें ‘कच्छपाय नम’, उत्तरमें ‘शक्ताय नम’ तथा ईशानकोणमें ‘पश्चनिधये नम’—इस प्रकार पूजन करे ।

सप्तम आवरण—पूर्वमें पीतवर्ण इन्द्र, अग्निकोणमें रक्तवर्ण अग्नि, दक्षिणमें नीलोत्पलवर्ण यम, नैऋत्यकोणमें कृष्णवर्ण राक्षसाधिपति निर्झर्ति, पश्चिममें शुक्लवर्ण वरुण, वायव्यमें धूमवर्ण वायु, उत्तरमें नीलवर्ण कुवेर तथा ईशानकोणमें इवेतवर्ण ईशानका नाम-मन्त्रद्वारा ही पूजन करे ।

अष्टम आवरण—पूर्व और ईशानके मध्यमें गोरोचनवर्ण ब्रह्मा, नैऋत्यकोण और पश्चिमके मध्यमें शुक्लवर्ण शेषनाग, पूर्व दलमें पीतवर्ण वज्र, अग्निकोणवाले दलमें शुक्लवर्ण शक्ति, दक्षिण दलमें नीलवर्ण दण्ड, नैऋत्य दलमें इवेतवर्ण खड्ग, पश्चिम दलमें विशुद्धर्ण पाश, वायव्य दलमें रक्तवर्ण धज, उत्तर दलमें नीलवर्ण गदा तथा ईशान दलमें शुक्लवर्ण त्रिशूलकी नाम-मन्त्रद्वारा ही पूजा करे ।

ध्यान मेरी ओर आकृष्ट हुआ, फिर वे दया करके गोपवेष-घारी व्यामुन्दर पुरुषोत्तमके स्वप्नमे मेरे सामने प्रकट हुए। तब मैंने भक्तिपूर्वक उनके चरणोमें प्रणाम किया। तदनन्तर उन्होंने दयार्द्ध-दृदयसे मुक्षपर अनुग्रह करके सुषिर-रचनाके लिये अपने स्वरूपभूत अष्टादशाखर मन्त्रका मुक्षे उपदेश दिया और तत्काल अन्तर्धान हो गये। फिर जब मेरे दृदयमें सुषिरी इच्छा हुई, तब अष्टादशाखर मन्त्रके उन सभी अक्षरोमें भावी जगत्के स्वरूपका वर्णन करते हुए वे पुनः मेरे समुख प्रकट हो गये। तब मैंने इस मन्त्रमें जो 'क' ॥

अबर है, उससे जलकी, 'ल' अबरमें पृथीकी, 'इ' से अग्नि तत्त्वकी, अनुन्धारमें चन्द्रमाकी तथा इन सबके समुदाय-स्वप्न 'र्हा' से सर्वकी रचना की। मन्त्रके द्वितीय पद 'कृणाय' से आकाशकी ओर आकाशमें वायुकी सुषिरी की। उसके बादवाले 'गोविन्दाय' पदमें ज्ञामधेनु गो तथा वेदादि विद्याओंको प्रकट किया। उसके पश्चात् जो 'गोपीजनवल्लभाय' पद है, उससे श्री पुरुष आदिकी रचना की तथा सबसे अन्तमें जो 'स्वाहा' पद है, उसमें इस समस्त जड़-चेतनमय, चरन्चर जगत्को उत्पन्न किया ॥ १-२ ॥

चतुर्थ उपनिषद्

गोपाल-मन्त्रके जपकी महिमा, उससे गोलोक-धामकी प्राप्ति

इन भगवान् श्रीकृष्णके ही पूजन तथा उनके ॐकारसे सम्पूर्णित अष्टादशाखर मन्त्रके ही जपमें पूर्वमालमें राजर्पि चन्द्रध्वज मोहरहित होकर आत्मज्ञान प्राप्त करके असङ्ग हो गये ॥ १ ॥

भगवान् श्रीकृष्णके उस परमधाम गोलोकको जानी

एव प्रेमी भक्तजन सदा देपते हैं। आकाशमें सर्वकी भाँति वह परम व्योममें सब ओर व्यास तथा प्रकाशमान है। उस परम धामकी प्राप्ति पूर्वोक्त अष्टादशाखरमन्त्रके जपसे ही होती है, इसलिये इसका नित्य जप, करे ॥ २-३ ॥

पञ्चम उपनिषद्

श्रीकृष्णका स्वरूप एवं उनका स्तवन

उक्त मन्त्रके विषयमें कुछ मुनिगण यों कहत हैं—
‘जिसके प्रथम पद (र्हा) से पृथी, द्वितीय पद (कृणाय) से जल, तृतीय पद (गोविन्दाय) से तेज, चतुर्थ पद (गोपीजनवल्लभाय) से वायु तथा अन्तिम पौच्छर्वें पद (स्वाहा) से आकाशकी उत्पत्ति हुई है, वह वेणुव पञ्चमहाव्याहृतियो-वाला अष्टादशाखरमन्त्र श्रीकृष्णके स्वरूपको प्रकाशित करनेगाला है। उसका मोक्ष प्राप्तिके लिये सदा ही जप करते रहना चाहिये’ ॥ १ ॥

इस विषयमें यह गाथा प्रसिद्ध है—

जिम मन्त्रके प्रथम पदसे पृथी प्रकट हुई, द्वितीय पदसे जलका प्रादुर्भाव हुआ, तृतीय पदसे तेजस्तत्त्वका प्राकृत्य हुआ, चतुर्थ पदसे अग्नितत्त्व आविर्भूत हुआ तथा पञ्चम पदसे आकाशकी उत्पत्ति हुई, एकमात्र उसी अष्टादशाखर मन्त्रका निरन्तर अस्यास (जप) करे। उसीके जपसे राजर्पि चन्द्रध्वज भगवान् श्रीकृष्णके अविनाशी परमधाम गोलोकको प्राप्त हो गये ॥ २-३ ॥

अत वह जो परम विशुद्ध, विमल, गोकरहित, लोभ आदिसे शून्य, सब प्रभारकी आमक्ति एव वासनासे वर्जित गोलोकधाम है, वह उक्त पौच्छर्वें पदोवाले मन्त्रमें अभिन्न है; तथा वह मन्त्र साक्षात् वासुदेवस्वरूप ही है, जिस वासुदेवसे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है। वे एकमात्र भगवान् गोविन्द पञ्चपद मन्त्रस्वरूप हैं। उनका श्रीविग्रह सर्वचिदानन्दमय है। वे वृन्दावनमें कल्पवृक्षके नीचे रत्नमय सिंहासनपर सदा विराजमान रहते हैं। मैं मरुद्वारोंके साथ रहकर (इन) उत्तम स्तुतियोदारा उन भगवान्को सतुष्ट करता हूँ ॥ ४-५ ॥

ॐ नमो विश्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे ।
विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नम ॥ ६ ॥
नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे ।
कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नम ॥ ७ ॥
नम कमलनेत्राय नम कमलमालिने ।
नम कमलनाभाय कमलापतये नम ॥ ८ ॥

वर्हापीढभिरामाय रामायकुण्ठसेधसे ।
 रमामानसहस्राय गोविन्दाय नमो नम ॥ ९ ॥
 कसवंशविनाशाय केशिचाणूरधातिने ।
 चृष्टभृष्टजवन्द्याय पार्थसारथये नम ॥ १० ॥
 चेणुवादनशीलाय गोपालायहिमर्दिने ।
 कालिन्दीकूललीलाय लोलकुण्डलधारिणे ॥ ११ ॥
 चलवीनयनाम्भोजमालिने नृत्यशालिने ।
 नमः प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय नमो नम ॥ १२ ॥
 नम पापप्रणाशाय गोवर्धनधराय च ।
 पूतनाजीवितान्ताय तृणावर्तासुहारिणे ॥ १३ ॥
 निष्कलाय विमोहाय शुद्धायशुद्धवैरिणे ।
 अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नम ॥ १४ ॥
 प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर ।
 आधिव्याधिभुजङ्गेन दद्वं मासुद्धर प्रभो ॥ १५ ॥
 श्रीकृष्ण स्विमणीकान्त गोपीजनमनोहर ।
 संसारसागरे मरनं मासुद्धर जगद्गुरो ॥ १६ ॥
 केशव क्लेशहरण नारायण जनार्दन ।
 गोविन्द परमानन्द मा समुद्धर माधव ॥ १७ ॥

'सम्पूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो विश्वके पालन और सहारके एकमात्र कारण हैं तथा जो स्वयं ही विश्वरूप और इस विश्वके अधीश्वर हैं, उन भगवान् गोविन्दको वारबार नमस्कार है। जो विश्वानस्वरूप और परमानन्दमयविग्रह हैं तथा जो जीवमात्रको अपनी ओर आकृष्ट कर लेनेवाले हैं, गोपसुन्दरियोंके प्राणनाथ उन भगवान् गोविन्दको प्रणाम है, प्रणाम है। जो नेत्रोंमें कमलकी शोभा धारण करते और कण्ठमें कमलपुष्पोंकी माला पहनते हैं, जिनकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ है तथा जो कमला—लक्ष्मी, लक्ष्मीस्वरूपा गोपाङ्गनाओं-के तथा श्रीराधाके प्राणेश्वर हैं, उन भगवान् श्यामसुन्दरको नमस्कार है, नमस्कार है। मस्तकपर मोरपखका मुकुट धारण करके जो परम सुन्दर दिखायी देते हैं, जिनमें सबका मन रमण करता है, जिनकी बुद्धि एव सरणशक्ति कभी कुण्ठित नहीं होती, तथा जो लक्ष्मी, गोपसुन्दरीगण तथा श्रीराधाके मानसमें विहार करनेवाले राजहस हैं, उन भगवान् गोविन्दको बारबार प्रणाम है। जो कसके वंगका विध्वस करनेवाले तथा केशी और चाणूरके विनाशक हैं, भगवान् शङ्करके भी जो चन्दनीय हैं, उन पार्थ-सारथि भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है। अधरोंपर बॉसुरी रखकर उसे बजाते

रहना जिनका स्वाभाविक गुण है, जो गौबोंके पालक तथा कालियनागका मान-मर्दन करनेवाले हैं, कालिन्दीके रमणीय तटपर कालियहृदमें नागके फाँपर चञ्चलगतिसे जिनकी अविराम लास्य-लीला हो रही है, अतएव जिनके कानोंमें धारण किये हुए कुण्डल हिलते हुए झलमल रहे हैं, सहस्रों गोपसुन्दरियोंके निर्निषेष नेत्र जिनके श्रीअङ्गोंमें प्रतिबिम्बित होकर विकसित कमल पुष्पोंकी मालासद्ग शोभा पा रहे हैं तथा जो वृत्तमें सलझ होकर अतिशय शोभायमान दिखायी देते हैं, उन शरणागत जनोंके प्रतिपालक भगवान् श्रीकृष्णको प्रणाम है, प्रणाम है। जो पाप और पापात्मा असुरोंके विनाशक हैं, ब्रजवासियोंकी रक्षाके लिये हाथपर गोवर्धन धारण करते हैं, पूतनाके प्राणान्तकारक तथा तृणावर्त असुरके प्राण सहारक हैं, उन भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है। जो कला (अवयव) से रहित हैं, जिनमें मोहका सर्वथा अभाव है, जो स्वरूपसे ही परम विशुद्ध हैं, अशुद्ध (स्वभाव तथा आचरणवाले) असुरोंके शत्रु हैं, तथा जिनसे बढ़कर या जिनके समान भी दूसरा कोई नहीं है, उन सर्वमहान् परमात्मा श्रीकृष्णको वारबार नमस्कार है। परमानन्दमय परमेश्वर ! मुक्षपर प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये। प्रभो ! मुक्षे आधि (मानसिक व्यथा) और व्याधि (शारीरिक व्यथा) रूपी सर्पोंने डस लिया है, कृपया मेरा उद्धार कीजिये। हे कृष्ण ! हे रुक्मिणीवल्लभ ! हे गोपसुन्दरियों-का चित्त चुरानेवाले श्यामसुन्दर ! मैं ससार-समुद्रमें छूट रहा हूँ। जगद्गुरो ! मेरा उद्धार कीजिये। हे केशव ! क्लेशहारी नारायण ! जनार्दन ! परमानन्दमय गोविन्द ! माधव ! मेरा उद्धार कीजिये' ॥ ६-१७ ॥

'मुनिवरो ! जिस प्रकार मैं इन प्रसिद्ध स्तुतियोंद्वारा भगवान्की आराधना करता हूँ, उसी प्रकार तुमलोग भी पॉच पदोंवाले पूर्वोक्त मन्त्रका जप और श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए उनकी आराधनामें लगे रहो। इसके द्वारा ससार-समुद्र-से तर जाओगे।' इस प्रकार ब्रह्माजीने उन सनकादि मुनियों-को उपदेश दिया ॥ १८ ॥

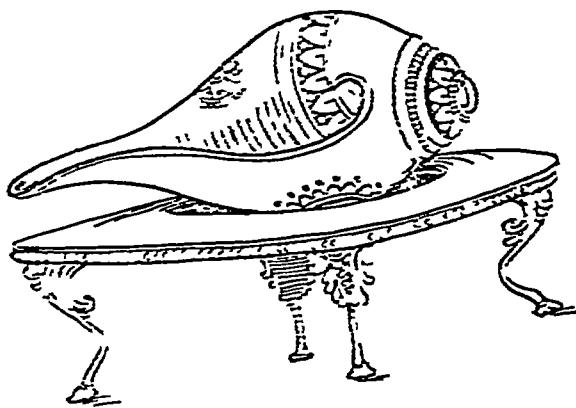
जो इस पूर्वोक्त पञ्चपद-मन्त्रका सदा जप करता है, वह अनायास ही भगवान्-के उस अद्वितीय परमपदको प्राप्त हो जाता है। भगवान्का वह परमपद गतिशील नहीं—नित्य स्थिर है, फिर भी वह मनसे भी अधिक वेगवाला है।

॥ अश्ववैद्य नोपाल्पूर्वतापनीयोपनिषद् तत्त्वात् ॥

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कणेसिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्चेषाद्भिर्जन्माः ।
स्थिरैरज्ञैरुद्ध्वाऽसल्लन्मित्यगेम देवहितं अद्युः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो उद्गत्वाः स्वस्ति नः पूरा विद्युवदाः ।
स्वस्ति नस्ताद्यो अस्तिनेसिः स्वस्ति नो उहस्तिर्द्यात् ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

॥ॐ श्रीपरमात्मने नम ॥

अथर्ववेदीय

गौपालौक्तरतापनीयोपनिषद्

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुप्वासस्तनूभिर्वृशेभ म देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

राधा आडि गोपियोंका दुर्वासासे संवाद, दुर्वासाके द्वारा श्रीकृष्णके स्वरूपका वर्णन

एक समयकी बात है, सदा श्रीकृष्ण-मिलनकी ही अभिलाप्य रखनेवाली ब्रजकी गोपसुन्दरियों उनके साथ रात्रि व्यतीत करके प्रातःकाल उन सर्वेश्वर गोपालसे बोलीं तथा वे इयामसुन्दर श्रीकृष्ण भी उनसे बोले ॥ १ ॥

उनमें इस प्रकार बातचीत हुई—‘प्यारे इयामसुन्दर ! तुम हमे बताओ, हमे अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये किस ब्राह्मण-को इस समय भोजन देना चाहिये ?’ गोपियोंका यह प्रश्न सुनन्दर श्रीकृष्णने उत्तर दिया—‘महर्षि दुर्वासाको भोजन देना उचित है’ ॥ २ ॥

गोपियोंने पूछा—‘प्यारे ! जहाँ जानेसे हमारा कल्याण होगा, वह मुनिवर दुर्वासाका आश्रम तो उस पार है । यमुनाका अगाध जल पार किये बिना हम वहाँ कैसे जायेंगी ?’ ॥ ३ ॥

भगवान् बोले—तुमलोग यमुनाजीके तटपर जाकर कहना—‘श्रीकृष्ण नामसे प्रसिद्ध हमारे इयामसुन्दर पूर्ण ब्रह्मचारी हैं !’ यों कहनेपर यमुनाजी तुम्हें पार जानेके लिये मार्ग दे देंगी । वह हूँ, जिससे सबकी उन्नति होती है । मैं वह हूँ, जिसका स्वरण करनेसे अयाहकी भी याह मिल जाती है । मैं वह हूँ, जिसका स्वरण करके अपवित्र भी पवित्र हो जाता है । मैं वह हूँ, जिसका स्वरण करके ब्रतहीन भी ब्रतधारी हो जाता है । मैं वह हूँ, जिसका स्वरण करके निष्काम आत्माराम भी सकाम (परम प्रेमी) हो जाता है । तथा मैं वह हूँ, जिसका

स्वरण करके वेद-ज्ञानसे रहित पुरुष भी वेदज हो जाता है ॥ ४ ॥

कहते हैं, भगवान् का यह कथन सुनकर गोपसुन्दरियाँ महादेवजीके अग्रभूत दुर्वासाका स्वरण करके—उन्होंको लक्ष्य करके वहाँसे चलीं, और श्रीकृष्णके बचनको दुहराकर सूर्यकन्या यमुनाके पार हो मुनिके परम पवित्र आश्रम-पर जा पहुँचीं । फिर उन सर्वश्रेष्ठ मुनिको, जो रुद्रके ही अश थे, प्रणाम करके उन ब्राह्मणदेवताको दूध और धीके बने हुए मीठे और प्रिय पदार्थ देकर गोपाङ्गनाओं-ने सतुष्ट किया । प्रसिद्ध महर्षि दुर्वासाने भोजन करके उच्छिष्ट अन्नका यथास्थान त्याग करके गोपियोंको यथेष्ट आशीर्वाद दे घर लौट जानेके लिये आशा दी । तब गोप-सुन्दरियोंने पूछा—‘हम सूर्यकन्या यमुनाको कैसे पार करके जायेंगी ?’ ॥ ५-७ ॥

तब वे सुप्रसिद्ध मुनि बोले—मैं केवल दूबका ही भोजन करनेवाला हूँ, इस रूपमें मेरा स्वरण करनेसे यमुनाजी तुम्हें मार्ग दे देंगी ॥ ८ ॥

उन गोपसुन्दरियोंमें सुन्दर गुण और स्वभावकी दृष्टिसे सबसे श्रेष्ठ थीं गान्धीर्वाँ—श्रीराधा । उन्होंने वहाँ आयी हुई उन सभी गोपियोंके साथ विचार करके मुनिवर दुर्वासासे इस प्रकार पूछा—‘हमारे साथ नित्य विहार करनेवाले इयामसुन्दर श्रीकृष्ण कैसे ब्रह्मचारी हैं ?’ और अभी-अभी इतना पक्वान

भोजन करनेवाले महर्षि दुर्वासा किस प्रकार केवल दूर्वा ही खाते हैं ? ॥ ९-१० ॥

श्रीराधाको ही प्रथान बनाकर और उन्हें ही आगे करके अन्य गोपाङ्गनाएँ उन्हींके पीछे चुपचाप खड़ी हो गयी थीं ॥ ११ ॥

दुर्वासाने कहा—मुनो, आकाश शब्द-गुणसे युक्त है, परतु परमात्मा शब्द और आकाश दोनोंसे भिन्न हैं। फिर भी वे उक्त गुणवाले आकाशमें उसके अन्तर्यामी आत्मा होकर निवास करते हैं। वह शब्दवान् आकाश उन अन्तर्यामी परमात्माको नहीं जानता, वही परमात्मस्वरूप आत्मा में हूँ, फिर मैं भोजन करनेवाला कैसे हो सकता हूँ। वायु स्पर्श गुणसे युक्त है, किंतु परमात्मा सर्व और वायु दोनोंसे भिन्न है, फिर भी वे वायुमें उसके अन्तर्यामी आत्मस्वरूपसे निवास करते हैं। वह स्पर्शवान् वायुतत्त्व उन अन्तर्यामी परमात्माको नहीं जानता। वही विशुद्ध आत्मा मैं भी हूँ, अतः मैं भोक्ता कैसे हो सकता हूँ। यह तेज रस-गुणसे युक्त है, किंतु परमात्मा रस और तेज दोनोंसे भिन्न हैं। फिर मैं वे अधिष्ठेता उसके अन्तर्यामी आत्मस्वरूपसे निवास करते हैं। वह अथ उन अन्तर्यामी परमात्माको नहीं जानता। वही विशुद्ध आत्मा मैं हूँ। अतः मैं भोक्ता कैसे हो सकता हूँ। जल रस-गुणसे युक्त है, किंतु परमात्मा रस और जल दोनोंसे भिन्न हैं। तथापि वे उस जलमें अन्तर्यामी आत्मस्वरूपसे निवास करते हैं। जल उन अन्तर्यामी परमात्माको नहीं जानता। वही विशुद्ध आत्मा मैं भी हूँ, अतः मैं भोक्ता कैसे हो सकता हूँ। यह पृथिवी गन्ध गन्ध गुणसे युक्त है, किंतु परमात्मा गन्ध एवं पृथिवी दोनोंसे भिन्न है। तथापि वे भूमिमें उसके अन्तर्यामी आत्मस्वरूपसे निवास करते हैं। भूमि उन अन्तर्यामी परमात्माको नहीं जानती। वही विशुद्ध आत्मा मैं हूँ, अतः मैं भोक्ता कैसे हो सकता हूँ। यह मन ही उन आकाश आदिके विषयमें सकल्प-विकल्प करता है, यही उन विषयोंको ग्रहण करता है। जहाँ सब कुछ आत्मा ही हो गया है, वहाँ किस विषयका आश्रय लेकर यह मन सकल्प विकल्प झरे अथवा किस विषयकी ओर जाय ? इसलिये मैं वही विशुद्ध आत्मा हूँ, फिर कैसे भोक्ता हो सकता हूँ ॥ १२-१८ ॥

ये द्यामसुन्दर श्रीकृष्ण, जो तुम्हारे प्रियतम हैं, व्यष्टि और समष्टिके स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरोंके कारण है। सदा साथ रहनेवाले दो पक्षियोंकी भाँति जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरेके पि : सहचर हैं। इनमें जो परमात्माका अग्रभूत इत्तम जीव है, वह तो भोक्ता होता है, और उससे भिन्न

माध्यात् परमात्मा (श्रीकृष्ण) माझीमात्र होते हैं। तृतीके समान धर्मवाले नाशवान् वरीरमें वे दानां रहते हैं। इनमें एक भोक्ता है और दूसरा अभोक्ता । पहला (त्रीवात्मा) तो भोक्ता है और दूसरा व्यतनन्व ईश्वर ही अभोक्ता है। यह अभोक्ता परमेश्वर ही श्रीकृष्ण है। जिनमें मोहन और वन्धन देनेवाली विद्या और अविद्याज्ञा अस्तित्व तम नहीं जानते, जो विद्या और अविद्या दोनोंमें विलक्षण हैं तथा जो विद्यामय हैं, वे श्रीकृष्ण विषयी कैसे तो सकते हैं ? ॥ १९-२१ ॥

जो कामना (प्रियामनि) में नाना प्रकारके भाँगांझी अभिलाषा करता है, वही मामी होता है, परतु जो निष्ठय-पूर्वक कामनाके मिना ही केवल ग्रेमी भक्तोंके प्रेमदश उनके द्वारा अपित भोगांगे ग्रहण रखनेकी इच्छा होता है, वह अकामी होता है—उसे कामना और आमत्तिरे दूर माना जाता है। ये श्रीकृष्ण जन्म और जन (बुद्धाया) आदि आरीरिक धर्मोंमें गठित हैं। ये द्विर हैं—नित्य है, इनका द्वेषन नहीं हो सकता। वे जो सर्यमण्डलम् प्रिराजमान हैं, जो गौओंमें गृह्णते हैं, जो गौओंकी गदा रखते हैं, जो ग्वालोंके भीतर हैं, जो सम्पूर्ण देवताओंमें भी अन्तर्यामीलप्यमें स्थित हैं, सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा जिनकी महिमामा गान स्त्रिया जाता है, जो समस्त चराचर भूतोंमें व्याप्त होकर स्थित है तथा जो भूतोंमें स्थित भी करते हैं, वे भगवान् दी तुम्हारे लाभी हैं ॥ २२-२३ ॥

यह सुनकर वे गानवर्दी नाममें प्रभिद्र श्रीगाधाजी बोली—‘महर्षे ! ऐसे अद्भुत, अचिन्त्य महिमावाले गोपाल श्रीकृष्ण इमलोगोंके यहाँ कैसे प्रकट हो गये ? तथा आपने उन श्रीकृष्णका तत्त्व कैसे जाना ? उनकी प्रातिका भाधनभूत मन्त्र कौन सा है ? उन भगवान् का निवास स्थान रहों है ? वे देवकीजीके गर्भसे निस प्रकार उत्पन्न हुए ? इनके बड़े भैया वल्लरामजी कौन है ? तथा कैसे इन गोपालकी पूजा होती है ? प्रकृतिसे पेरे जो ये माध्यात् परमात्मा गोपाल हैं, किस प्रकार इस भूमियर अवतारी हुए ? यह सब स्पष्टरूपमें बताइये ॥ २४ ॥

तप उन प्रसिद्ध महर्षि दुर्वासाने श्रीराधासे कहा— यह वात सबको विदित है कि सुष्टिके आदिमें एकमात्र भगवान् नारायण ही विराजमान थे, जिनमें ये सम्पूर्ण लोक ओतप्रोत हैं। उनके मानसिक सङ्कल्पसे नाभिमें जो कमल प्रकट हुआ था, उससे कमलयोनि ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई। भगवान् नारायणने ब्रह्माजीसे तपस्या करवाकर उन्हें वरदान दिया ॥ २५-२६ ॥

ब्रह्माजीने इच्छानुसार प्रश्न पूछनेका ही वरदान मँगा और भगवान् नारायणने वैसा वर उन्हें दे दिया ॥ २७ ॥

तदनन्तर उन विश्वविषयात ब्रह्माजीने पूछा—‘भगवन् ! समस्त अवतारोंमें कौन सा अवतार सबसे श्रेष्ठ है, जिससे सब लोक सन्तुष्ट हों, सम्पूर्ण देवता भी सन्तुष्ट हों, जिसका सरण करके मनुष्य इस सप्ताहसे मुक्त हो जाते हैं ? तथा इस श्रेष्ठ अवतारकी परब्रह्मरूपता कैसे सिद्ध हो सकती है ?’ ॥ २८ ॥

यह प्रश्न सुनकर उन प्रसिद्ध भगवान् नारायणने उन ब्रह्माजीसे कहा—‘तत्स । जैसे मेह गिखरपर (यमातिरिक्त सात लोकपालोंकी) सात पुरियाँ हैं, जिन्हें सकामभावसे पुण्य करनेवाले पुरुष प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार इस भूगोल चक्रमें भी सात पुरियाँ हैं, जो निष्काम तथा सकाम—सभी प्रकारके लोगोंद्वारा सेवन करनेयोग्य हैं । (सकाम भाववाले पुरुषोंकी कामना पूर्ण करनेके कारण वे ‘सकाम्या’ हैं, और निष्काम पुरुषोंको मोक्ष देनेवाली होनेके कारण ‘निष्काम्या’ हैं ।) उन सबके मध्यमे साक्षात् परब्रह्मरूप गोपालकी पुरी मथुरा है, अत. वह सम्पूर्ण देवताओं तथा समस्त भूतोंके लिये भी सकाम्या (कामना पूर्ण करनेवाली) और निष्काम्या (मोक्षदायिनी) है ॥ २९ ॥

निश्चय ही जिस प्रकार स्तोवरमें कमल होता है, उसी प्रकार भूतलपर यह पुरी स्थित है । (कमलकी कर्णिकाके स्थानपर तो यह पुरी है और दलोंके स्थानपर मधुवन आदि वन हैं ।) अवश्य ही मथुरापुरी भगवान् गोपालके चक्रद्वारा सुरक्षित है, इसलिये वह गोपाल पुरीके नामसे प्रसिद्ध है । विशाल बृहदवन (महावन), मध्यदैत्यके नामपर प्रसिद्ध मधुवन, ताङ्के वृक्षोंसे सुशोभित तालवन, कमनीय श्रीकृष्णकी विहारस्थली काम्यवन (कामवन), कृष्ण प्रिया बहुलके नीमसे प्रसिद्ध बहुलवन, कुमुद-वृक्षोंसे उपलक्षित कुमुदवन, खदिर-वृक्षोंकी अधिकताके कारण प्रसिद्ध खदिरवन, जहाँ वलभद्रजी विचरते हैं—वह भद्रवन, ‘भाण्डीर’ नामक वटसे उपलक्षित भाण्डीरवन, लक्ष्मीका निवासभूत श्रीवन, लोहगन्धकी तपस्याका स्थान लोहवन, वृन्दादेवीसे सनाथ हुआ वृन्दावन—इन (कमलदलोंके समान सुगोभित) वारह वर्णोंसे वह मथुरापुरी धिरी हुई है । उस मथुरामण्डलके अन्तर्गत उपर्युक्त वर्णोंमें ही देवता, मनुष्य, गन्धर्व, नाग और किन्नर (श्रीकृष्ण-प्रेमसे उन्मत्त हो) गाते और नृत्य करते हैं । उन वारह

१. वे सात पुरियाँ हैं—अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, काशी, अवन्ती (उज्जयिनी) तथा द्वारकापुरी ।

वर्णोंमें वारह आदित्य, ग्यारह रुद्र, आठ वसु, सप्त ऋषि, ब्रह्मा, नारद, पैंच गणेश एव वीरेश्वर, रुद्रेश्वर, अम्बिकेश्वर, गणेश्वर, नीलकण्ठ, विश्वेश्वर, गोपालेश्वर तथा भद्रेश्वर आदि चौदीस तिवलिङ्गोंका निवास है । दो प्रमुख वन हैं—कृष्णवन और भद्रवन । इनके बीचमें ही पूर्वोक्त वारह वन हैं, जो परम पवित्र एव पुण्यमय है । उन्हींमें देवता रहते हैं । वहाँ सिद्धगण तपस्या करके सिद्धिको प्राप्त हुए हैं । वहाँ बल्कामजीकी रमणीय राममूर्ति, प्रद्युम्नकी प्रद्युम्नमूर्ति, अनिरुद्ध-की अनिरुद्धमूर्ति तथा श्रीकृष्णकी श्रीकृष्णमूर्ति विराजती है । इस प्रकार मथुरामण्डलके वारह वर्णोंमें भगवान्के वारह अर्चा विग्रह विराजमान हैं । इनमेंसे प्रथम मूर्तिका पूजन रुद्रगण करते हैं । दूसरी मूर्तिका पूजन स्वयं ब्रह्माजी करते हैं । तीसरीकी पूजा ब्रह्माजीके पुत्र सनकादि मुनि करते हैं । चौथे विग्रहकी आराधना मध्दगण करते हैं । पैंचवें स्वरूपकी अर्चना विनायकगण करते हैं । छठे विग्रहकी पूजा वसुगण करते हैं । सातवेंकी आराधना ऋषि करते हैं । आठवीं मूर्तिकी पूजा गन्धर्व करते हैं । नवें विग्रहका पूजन अप्सराएँ करती हैं । दसवीं मूर्ति आकाशमें गुसरूपसे स्थित है । ग्यारहवीं अन्तरिक्षमें स्थित है और वारहवीं भूगर्भमें विराजती है । अर्चाविग्रहोंका जो लोग पूजन करते हैं, वे मृत्युसे तर जाते हैं, मोक्ष पा लेते हैं, गर्भवास, जन्म, जरावस्था, मृत्यु तथा आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापके दुःखको लॉघ जाते हैं ॥ ३०-३८ ॥

इस विषयमें इलोक भी है, जिनका भाव इस प्रकार है—

जो ब्रह्मा आदि देवताओंसे सदा सेवित है, भगवान्के शङ्ख, चक्र, गदा और शार्ङ्ग-वनुप निरन्तर जिसकी रक्षामें रहते हैं, जो वलभद्रजीके मुसल आदि शङ्खोंसे भी सदा सुरक्षित है, उस परम रमणीय मथुरापुरीमें पहुँचकर (भगवन् श्रीकृष्णका चिन्तन करे) । यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण अपने अन्य तीन विग्रह—वलराम, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्धके साथ एव अपनी अन्तरङ्ग शक्ति श्रीरुद्मिणीजीके साथ सदा समाहित (भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये सतत सावधान) रहते हैं । भगवान् श्रीकृष्ण एकमात्र पूर्ण परमात्मा हैं, तो भी वे प्रणवकी मात्राओंके ऐदसे चार नामोंसे प्रसिद्ध होते हैं । (उँकारकी चार मात्राएँ हैं—अ, उ, म् तथा अर्धमात्रा ।) इनमें अकारात्मक विश्वरूप तो वलरामजी है, उकारात्मक तैजसरूप प्रद्युम्न हैं, मकारात्मक प्राजरूप अनिरुद्धजी हैं तथा अर्ध-मात्रात्मक तुरीयरूप भगवान् वासुदेव हैं ॥ ३९-४० ॥

अतः रजोगुणसे अर्थात् त्रिगुणमयी प्रकृतिसे परेजो भगवान् गोपाल हैं, 'वह मैं ही हूँ'—इस प्रकार निश्चय करके अपने आत्मा-मेरे गोपालकी भावना करे। जो यों करता है, वह मोक्ष-सुखका अनुभव करता है, ब्रह्मभावको प्राप्त होता है तथा ब्रह्मवेत्ता होता है। जो गोपों अर्थात् जीवोंको सृष्टिसे लेकर प्रलयतक सदा ही आत्मीय मानकर स्वीकार करते तथा सदा उनकी रक्षा एवं पालनमेरे सलग्न रहते हैं, वे प्रणववाच्य भगवान् ही गोपाल हैं। 'वे तत्, सत्, परब्रह्म श्रीकृष्ण ही मेरे आत्मा हैं, नित्यानन्दकरूप जो गोपाल हैं, वह मैं हूँ। ॐ वे गोपाल देव ही तीनों कालोंसे अद्विधित परम सत्य है। वह मैं हूँ'—इस प्रकार अपनेको लेकर मनसे भगवान्के माथ एकता करे। अपनेको इस भावसे देखे—अपने विषयमें यह निश्चय करे कि 'मैं गोपाल हूँ—वे ही गोपाल, जो अव्यक्त, अनन्त एवं नित्य हैं' ॥ ४१-४४ ॥

भगवान् रहते हैं—ब्रह्मन्। मथुरापुरीमेरा निवास सदा ही बना रहेगा। निश्चय ही मैं वहाँ ब्रह्म, चक्र, गदा, पद्म और वनमालासे विभूषित होकर रहूँगा। ब्रह्मन्! मेरा स्वरूप चिन्मय है, सर्वोक्तुष्ठ और स्वप्रकाशरूप है, इसमें प्राकृत रूपकी गन्ध भी नहीं है। इस प्रकार जो सदा मेरे स्वरूपका चिन्तन करता है, वह निश्चय ही मेरे परमधामको प्राप्त होता है। जो मुख्यतः मथुरामण्डलमेरे अथवा जम्बूद्वीपके किसी भी प्रदेशमें रहकर मेरी प्रतिमाका सामग्रियोंद्वारा पूजन करता है तथा मेरा भी ध्यानके द्वारा समाराधन करता है, वह इस भूमण्डलपर मुक्षे सर्वाधिक प्रिय है। ब्रह्मन्। मथुरामें मैं श्रीकृष्णरूपसे ही सदा वास करता हूँ, अतः वहाँ तुम्हे उसी रूपमें मेरा पूजन करना चाहिये। अधिकारभेदसे विभिन्न युगोंमा अनुसुरण करनेवाले उत्तम बुद्धिसम्पन्न भक्तजन चार रूपोंमें मेरी उपासना—मेरा पूजन करते हैं। वे पीछे प्रकट हुए प्रशुम्न और अनिश्चद्धके साथ गोपाल श्रीकृष्णकी और वल्लरामकी पूजा करते हैं (वे ही चार व्यूह हैं)। इसके सिवा देवी रुक्मिणीके साथ उनके परम प्रियतम भगवान् वासुदेवकी भी पूजा करते हैं। (युग क्रमसे सत्ययुगमें श्वेतवर्ण वल्लरामकी, त्रेताये रक्तवर्ण प्रशुम्नकी, द्वापरमें पीतवर्ण अनिश्चद्धकी और कलिमें द्यामगुर्ण श्रीकृष्णकी आराधना करते हैं) ॥ ४५-४९ ॥

विद्वान् पुरुष ऐसी भावना करे कि 'मैं नित्य अजन्मा गोपाल हूँ, सनातन प्रशुम्न हूँ, वल्लराम हूँ तथा अनिश्चद्ध हूँ।' इस प्रकार अपने आत्मारूपसे भगवान्का चिन्तन करके उनकी पूजा करे। मैंने वेद, पाञ्चरात्र तथा अन्यान्य

शास्त्रोंमें जो विभागपूर्वक वर्णाश्रम-धर्मका उपदेश दिया है, उसके अनुसार निष्काम भावसे स्वधर्मका अनुष्ठान करते हुए उसके द्वारा मेरा पूजन करना चाहिये। भद्रवन एवं कृष्णयनके निवासियोंको वहाँ विराजमान मेरे स्वरूपकी आराधना करनी चाहिये ॥ ५०-५१ ॥

जो (सक्ताम या निष्काम) धर्माचरणसे प्राप्त होनेवाली (स्वर्ग-अपवर्गरूप) महतिसे विच्छित ह (अतएव मनुष्य-रूपमें जन्मे ह), कलिकालने जिन्हें अपना ग्राम बना लिया है तथा जो मथुरामें रहकर मेरे भजनमें सलग्न रहते हैं, उनकी वहाँ अवश्य स्थिति होती है। (वे वहाँ रहनेके अधिकारी हैं तथा वहाँ रहकर भजन करनेसे उन्हें निश्चय ही अभीष्ट-सिद्धि प्राप्त होती है ।) ब्रह्मन्। जैसे तुम अपने सनक-सनन्दन आदि पुत्रोंके साथ स्नेहस्मृति सम्बन्ध रखते हो, जैसे महादेवजी प्रमथगणोंके साथ स्नेह सम्बन्ध रखते हैं तथा जैसे लक्ष्मीके साथ मेरा प्रेमपूर्ण सम्बन्ध है, उसी प्रकार मेरा भक्त भी मुझे परम प्रिय है ॥ ५२ ५३ ॥

तदनन्तर उन पद्मसम्भव ब्रह्माजीने पूछा—'भगवन् । एक ही देव—आप परमेश्वर चार देवताओं (चतुर्वृद्धों) के रूपमें कैसे हो गये ? और इसी प्रकार जो एक अक्षरके रूपमें विख्यात ॐकार है, वह अनेक अक्षर—अकार, उकार, मकार तथा अर्धमात्रा आदिके रूपमें कैसे हो गया ?'

यह प्रश्न सुनकर भगवान् नारायणने उन प्रसिद्ध ब्रह्माजीने कहा—

सृष्टिके पूर्व एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान था। सर्वकालमें उस ब्रह्मसे अव्यक्त (अव्याकृत मूल प्रकृति) का प्रादुर्भाव हुआ। (अक्षर—अविनाशी ब्रह्मसे 'उत्पन्न होनेके कारण) अव्यक्त (प्रकृति) भी अक्षर (ब्रह्म) ही है। उस अक्षर अर्थात् अव्यक्त प्रकृतिसे महत्त्व प्रकट हुआ। महत्त्वसे (सत्त्विक, राजस और तामस भेदवाला विविध) अहकार उत्पन्न हुआ। उस (तामस) अहकारसे शब्द आदि पौच्च तन्मात्राएँ प्रकट हुईं और उनसे क्रमशः आकाश आदि पौच्च महाभूतोंकी सृष्टि हुईं। (इसी प्रकार राजस अहकारसे इनिदियों तथा सत्त्विक अहकारसे उनके अधिष्ठाता देवोंकी उत्पत्ति हुईं।) इस प्रकार शरीर-इन्द्रिय आदिके रूपमें स्थित उन महत्त्व आदिसे तथा भूतोंसे वह अक्षर परमात्मा आवृत है। (इन प्राकृत आवरणोंसे छिपे हुए अक्षर परमात्माको प्रायः ससारी मनुष्य देत नहीं पाते। चास्तवमें वह अक्षर परमात्मा सत्र-

का अन्तर्यामी आत्मा है, अतः उसको अपनेसे अभिन्न मान कर ऐसी भावना करनी चाहिये कि) 'मैं अक्षर हूँ—मैं साक्षात् अविनाशी परमात्मा हूँ, उन परमात्माका वाचक जो प्रणव (ॐ) अक्षर है, वह भी मैं हूँ । इसी प्रकार मैं अमर हूँ, निर्भय हूँ और अमृत हूँ । वह जो भयशूल्य ब्रह्म है, नि.सदेह वह मैं हूँ । मैं मुक्त हूँ और अक्षर भी मैं हूँ ।' (तात्पर्य यह कि जैसे एक ही ब्रह्म महत्त्वादि रूपोंमें प्रकट और अनन्त नाम रूपवाले जगत्के आकारमें प्रादुर्भूत हो गया, उसी प्रकार एक ही तत्त्व चतुर्व्यूहरूपमें प्रकट हुआ है और एक ही अक्षरसे अनेक अक्षरोंका भी आविर्भाव हुआ है ।) नित्य सत्ता जिसका स्वरूप है, सम्पूर्ण विश्व जिसका ही आकार है तथा जो प्रकाशस्वरूप एव सर्वत्र व्यापक है, वह एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म अपनी लीलासे चार व्यूहोंके रूपोंमें प्रकाशित हो रहा है ॥ ५४ ॥

रोहिणीनन्दन बलरामजी प्रणवके 'अ' अक्षरके द्वारा प्रतिपादित होते हैं । ये जाग्रत्-अवस्थाके अभिमानी होनेके कारण 'विश्व' कहे गये हैं । स्वप्नावस्थाके अभिमानी प्रद्युम्नजी 'तैजस' कहलाते हैं । प्रणवके 'उ' अक्षरसे इनका ही बोध होता है । अनिरुद्धजी सुपुसिके अभिमानी 'प्राज' कहे गये हैं । प्रणवके 'ए' अक्षरसे इनका ही प्रतिपादन होता है । जहाँ यह सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है, वे श्रीकृष्ण तुरीय तत्त्व हैं । इन्हें अर्धमात्रात्मक नादरूप या प्रणवका सम्पूर्ण स्वरूप वताया गया है । पूर्वोक्त विश्व, तैजस आदि इन्हींमें अन्तर्हित हैं ॥ ५५-५६ ॥

समस्त जगत्की रचना करनेवाली मूलप्रकृतिरूपा देवी रुक्मिणी श्रीकृष्णकी अन्तरङ्गा शक्ति है, अतएव श्रीकृष्ण-स्वरूपा है । गोपियोंके रूपमें प्रकट होनेवाली जो श्रुतियों हैं, उनकी अपेक्षा प्रणवके साथ ब्रह्मका अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है, श्रुतियों और श्रुतिरूपा गोपियों दूरसे श्रीकृष्णका आराधन करती हैं, और प्रणव एव रुक्मिणी आदि गतियों ब्रह्मके साथ अभिन्नता रखती हैं । अतः ब्रह्मका साक्षात् वाचक प्रणव जिस प्रकार ब्रह्मकी प्रकृति है, उसी प्रकार रुक्मिणीको भी ब्रह्मसे साक्षात् सम्बन्ध रखनेके कारण ब्रह्मवादीजन प्रकृति ही वताते हैं । इसलिये सम्पूर्ण विश्वके आघारभूत भगवान् गोपाल ही ॐकाररूपमें प्रतिष्ठित है । ब्रह्मवादीजन 'कलीम्' तथा ॐकारका एक ही अर्थमें पाठ करते हैं । (अतः कृष्णके बीजभूत 'कलीम्' तथा 'ॐ'में अर्थत्, कोई अन्तर

नहीं है ।) विशेषतः मशुरापुरीमें जो चतुर्भुजरूपमें मेरा ध्यान करता है, वह मोक्ष-सुखका अनुभव करता है ॥ ५७-५९ ॥

ध्यानका स्वरूप यों है—भक्तका अष्टदल हृदय-कमल प्रसन्नतासे विकसित है, उसमें भगवान् विराज रहे हैं । उनके दोनों चरण शङ्ख, ध्वजा और छत्रादिके चिह्नोंसे सुशोभित हैं । हृदयमें श्रीवत्स-चिह्न शोभा पा रहा है । वहीं कौस्तुभमणि अपनी अद्भुत प्रभासे प्रकाशित हो रही है । भगवान्के चार हाथ हैं । उनमें शङ्ख, चक्र, शार्ङ्गधनुप, पद्म और गदा—ये सुशोभित हैं । वॉहोंमें भुजवद शोभा दे रहा है । कण्ठ-में धारण की हुई वनमाला भगवान्की स्वाभाविक शोभाको और भी बढ़ा रही है । मस्तकपर किरीट चमचमा रहा है और कलाइयोंमें चमकीले कङ्कण शोभा पा रहे हैं । दोनों कानोंमें मकराङ्काति कुण्डल ज्ञलमला रहे हैं । सुवर्णमय पीताम्बरसे सुशोभित श्यामसुन्दर श्रीविग्रह है । भगवान् इस मुद्रासे शिथित है, मानो अपने भक्तजनोंको अभय प्रदान कर रहे हैं । इस प्रकार प्रतिदिन मेरे चतुर्भुजरूपका मन ही मन चिन्तन करे । अथवा मुरली तथा सींग धारण करनेवाले मेरे द्विभुज रूप (श्रीकृष्ण-विग्रह) का ध्यान करेः ॥ ५०-५३ ॥

जिस ब्रह्मज्ञानसे सम्पूर्ण जगत् मथ ढाला जाता है, उसके सार (विप्रय) परब्रह्म—लीला-पुरुषोत्तम जिस पुरीमें विराजमान रहते हैं, उसे मशुरा कहते हैं । वहाँ आठ दिवपालरूपी दलों-से विभूषित मेरा यह भूमिरूपी कमल जगत्के रूपमें प्रकाशित हो रहा है । यह कमल ससार-समुद्रसे ही प्रकट हुआ है तथा जिनका अन्तःकरण राग द्वेष आदिसे शून्य—पूर्णतः सम है, वे ही हंस या भ्रमररूपसे उस कमलका सेवन करते हैं । चन्द्रमा और सूर्यकी दिव्य फिरों पताकाएँ हैं और सुवर्ण-मय पर्वत मेरु मेरा ध्वज है । ब्रह्मलोक मेरा छत्र और नीचे-ऊपरके कमसे स्थित सात पाताल लोक मेरे चरण हैं । लक्ष्मी-का निवासभूत जो श्रीवत्स है, वह मेरा स्वरूप ही है । वह

* श्रीवत्सलाङ्घन द्वारा कौस्तुभ प्रभया शुतम् ।

चतुर्भुज शङ्खचक्रशार्ङ्गपद्मगदान्वितम् ॥

सुकेश्वरान्वित वाहु कण्ठ मालासुशोभितम् ।

द्वुमत्तिरीट वल्य स्फुरन्मकरुण्डलम् ॥

हिरण्मय सौम्यतनु स्वभक्तायाभयप्रदम् ।

ध्यायेन्मनसि मा नित्य वेणुशङ्खर तु वा ॥

लाज्जन अर्थात् चन्द्राकृति रोम पट्टिके चिह्नसे युक्त है, इसलिये व्रहवादीजन उसे श्रीवत्स लाज्जन कहते हैं। भगवत्सरूपभूत जिस तेजसे सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि तथा वारु आदि तेज भी प्रकाश प्राप्त करते हैं, उस चिन्मय आलोक-को परमेश्वरके भक्तजन कौस्तुभमणि रखते हैं। सच्च, रज, तम और अहकार—ये ही मेरी चार भुजाएँ हैं। मेरे रजोगुणमय हाथमे पञ्चभूतात्मक पञ्चजन्य नामक गङ्गा स्थित है। अत्यन्त चञ्चल समष्टि-मन ही मेरे हाथमे चक्र कहलाता है, आदिमाया ही शार्ङ्ग नामक धनुष है तथा सम्पूर्ण विश्व ही कमलरूपसे मेरे हाथमे विराजमान है। आदि-विद्यामो ही गदा समझना चाहिये, जो सदा मेरे हाथमें स्थित रहती है। कभी प्रतिहत न होनेवाले धर्म, अर्थ, नाम और मोक्षरूपी चार दिव्य केयूरों (भुजबद्धों) से मेरी चारों भुजाएँ विभूषित हैं। ब्रह्मन्! मेरा कण्ठ निर्गुण तत्त्व कहा गया है, वह अजन्मा मायाद्वारा मालित (आदृत) होता है, इसलिये तुम्हारे मानस पुत्र सनकादि मुनि उस अविद्याको मेरी माला बताते हैं। मेरा जो कूटस्थ 'सत्' स्वरूप है, उस रूपमें मुझको ही किरीट कहते हैं। क्षर (सम्पूर्ण विनाशी शरीर) और उंत्तम (जीव)—ये दोनों मेरे कानोंमें झलमलाते हुए युगल कुण्डल माने गये हैं।

इस प्रकार जो नित्य मनमें मेरा ध्यान करता है, वह मोक्ष-को प्राप्त होता है। वह मुक्त हो जाता है, निश्चय ही उसे मैं अपने-आपको दे डालता हूँ। ब्रह्मन्! मैंने तुमसे अपने सरुण और निर्गुण-द्विविध स्वरूपके विप्रयमें जो कुछ बताया है, यह सब सत्य है और भविष्यमें होनेवाला है ॥ ६४—७५ ॥

तब कमलयोनि ब्रह्माजीने पूछा—'भगवन्! आपके द्वारा बतायी हुईं जो आपकी व्यक्त मूर्तियों हैं, उनका अवधारण (निश्चय) कैसे हो सकता है ? कैसे देवता उनका पूजन करते हैं ? कैसे रुद्र पूजन करते हैं, कैसे यह ब्रह्मा पूजन कर सकता है ? कैसे विनायकगण पूजन करते हैं ? कैसे वारह सूर्य पूजन करते हैं ? कैसे घुसुगण पूजन करते हैं ? कैसे अप्सराएँ पूजन करती हैं ? कैसे गन्धर्व पूजन करते हैं ? जो अपने पदपर ही प्रतिष्ठित रहकर अदृश्यरूपसे स्थित है, वह कौन है और उसकी पूजा कैसे होती है ? तथा मनुष्यगण किसकी ओर किस प्रकार पूजा करते हैं ?' ॥ ७६ ॥

तत्र वे प्रसिद्ध भगवान् नारायण ब्रह्माजीसे बोले—मेरी

वारह अव्यक्त मूर्तियों हैं, जो सबकी आदिभूता हैं। वे सब लोकोंमें, सब देवोंमें तथा सब मनुष्योंमें स्थित हैं ॥ ७७ ॥

वे अव्यक्त मूर्तियों इस प्रकार हैं—कृष्णगणोंमें रौद्री मूर्ति, ब्रह्मामें ब्राह्मी मूर्ति, देवताओंमें दैवी मूर्ति, मानवोंमें मानवी मूर्ति, विनायकगणोंमें विनायकी मूर्ति, वारह सूर्योंमें ज्योति-मूर्ति, गन्धर्वोंमें गन्धर्वी मूर्ति, अप्सराओंमें गौ, वसुओंमें काम्या तथा अन्तर्धानमें अप्रकाशिती मूर्ति है। इसके सिवा, जो आविभावित तिरोभावस्था केवल मूर्ति है, वह अपने पदमें (अपनी महिमा एव परमधारमें) प्रतिष्ठित है। मानुषी मूर्ति सात्त्विकी, राजमी और तामसी—तीन प्रकारकी होती है। केवल सच्चिदानन्देरसरूप भक्तियोगमें ही 'विजानधन और आनन्दधन मूर्ति प्रतिष्ठित है ॥ ७८-७९ ॥

ॐ प्राणात्मने ॐ तत्सद् भूर्भुव स्वस्तस्मै वै प्राणात्मने नमो नमः ॥ ८० ॥

ॐ श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय ॐ तत्सद् भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ८१ ॥

ॐ अपानात्मने ॐ तत्सद् भूर्भुव स्वस्तस्मै अपानात्मने वै नमो नमः ॥ ८२ ॥

ॐ कृष्णाय प्रद्युम्नायानिरुद्धाय ॐ तत्सद् भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ८३ ॥

ॐ व्यानात्मने ॐ तत्सद् भूर्भुव स्वस्तस्मै व्यानात्मने वै नमो नमः ॥ ८४ ॥

ॐ श्रीकृष्णाय रामाय ॐ तत्सद् भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ८५ ॥

ॐ उदानात्मने ॐ तत्सद् भूर्भुव स्वस्तस्मै उदानात्मने वै नमो नमः ॥ ८६ ॥

ॐ कृष्णाय देवकीनन्दनाय ॐ तत्सद् भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ८७ ॥

ॐ समानात्मने ॐ तत्सद् भूर्भुव स्वस्तस्मै समानात्मने वै नमो नमः ॥ ८८ ॥

ॐ गोपालाय अनिरुद्धाय निजस्वरूपाय ॐ तत्सद् भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ८९ ॥

ॐ योऽसाविन्द्रियात्मा गोपाल ॐ तत्सद् भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ९० ॥

ॐ योऽसाविन्द्रियात्मा गोपाल ॐ तत्सद् भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ९१ ॥

ॐ योऽसौ भूतात्मा गोपाल । ॐ तत्पद् भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ९२ ॥

ॐ योऽसादुत्तमपुरुषो गोपाल ॐ तत्पद् भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ९३ ॥

ॐ योऽसौ परब्रह्म गोपाल ॐ तत्पद् भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ९४ ॥

ॐ योऽसौ सर्वभूतात्मा गोपाल, ॐ तत्पद् भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ९५ ॥

ॐ योऽसौ जग्रत्स्वपुसुप्तिमतीत्य तुर्यातीत ॐ तत्पद् भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ९६ ॥

ॐ (सच्चिदानन्दस्वरूप) प्राणात्माको नमस्कार है । ॐ तत्, सत्—इन तीनों नामोंमें प्रतिपादित होनेवाले ‘भूर्भुव स्वः’—तीनों लोकरूप प्राणात्मा परमेश्वरको वारवार नमस्कार है । ॐ सद्वका आर्कर्षण करनेवाले कृष्ण, गौओंके म्यामी गोविन्द एव, गोपीजनोंके प्राणवहृष्टभ उन द्व्यामसुन्दरको वारवार नमस्कार है, जो ‘ॐ, तत्, सत्’ इन तीनों नामोंसे प्रतिपादित होनेवाले है तथा ‘भूर्भुवः स्वः’ इन तीनों लोकोंके रूपमें प्रकट है । ‘ॐ, तत्, सत्’ ये तीन जिनके नाम हैं तथा ‘भू, भुव, स्व’—ये तीनों जिनके रूप हैं, उन अपानवायुम्बरूप अपानात्मा परमेश्वरको वारवार नमस्कार है । ‘ॐ, तत्, सत्’—इन तीनों नामोंसे कहे जानेवाले ‘भूर्भुवः स्वः’स्वरूप उन श्रीकृष्ण, प्रभुम और अनिरुद्धको अवश्य वारवार नमस्कार है । ‘ॐ, तत्, सत्’—इन तीन रूपेंवाले उन व्यानवायुरूप व्यानात्मा परमेश्वरको वारवार नमस्कार है । ‘ॐ, तत्, सत्’—इन तीनों नामोंसे कहे जानेवाले भूतल, अन्तरिक्ष एव स्वर्गरूप उन श्रीकृष्ण और बलरामको निश्चय ही अनेक वार नमस्कार है । ‘ॐ, तत्, सत्’—इन तीनों नामोंसे कहे जानेवाले, ‘भूर्भुवः स्वः’स्वरूप उन उदानवायुके रूपमें प्रकट उदानात्मा परमेश्वरको वारवार नमस्कार है । ‘ॐ, तत्, सत्’—इन त्रिविध नामोंवाले तथा ‘भूर्भुवः स्वः’—इन त्रिविध रूपेंवाले उन सच्चिदानन्दमय देवकीनन्दन श्रीकृष्णको अवश्य ही वारवार नमस्कार है । ‘ॐ, तत्, सत्’—इन नामोंसे प्रतिपादित होनेवाले ‘भूर्भुवः स्वः’स्वरूप उन भमान-वायुरूप समानात्मा परमेश्वरको नमस्कार है, नमस्कार है ।

‘ॐ, तत्, सत्’—इन तीन नामोंसे प्रसिद्ध और ‘भूर्भुवः स्वः’—इन तीन रूपेंवाले उन स्वस्वरूपभूत सच्चिदानन्दमय गोपालको निश्चय ही नमस्कार है, नमस्कार है । ॐ जो वे प्रधानात्मा गोपाल है, वे ही ‘ॐ, तत्, सत्’—इन तीनों नामों—द्वारा प्रतिपादित होनेवाले तथा ‘भूर्भुवः स्वः’—इन तीनों लोकों-के रूपमें प्रकट है, उन्हें अवश्य ही नमस्कार है, नमस्कार है । ॐ वे जो इन्द्रियात्मा गोपाल हैं, वे ही ‘ॐ, तत्, सत्’ नामोंसे प्रसिद्ध हैं और वे ही भूतल, अन्तरिक्ष एव स्वर्गरूप हैं; उन्हें निश्चय ही वारवार नमस्कार है । ॐ वे जो भूतात्मा गोपाल हैं, वे ही ‘ॐ, तत्, सत्’ नामोंसे प्रसिद्ध हैं और वे ही भूतल, अन्तरिक्ष एव स्वर्गरूप है, उन्हें निश्चय ही वारवार नमस्कार है । ॐ वे जो उच्चम पुरुष (पुरुषोत्तम) गोपाल हैं, वे ही ‘ॐ, तत्, सत्’—इन तीनों नामोंसे कहे जानेवाले और भूतल, अन्तरिक्ष एव स्वर्गरूप हैं, उनके लिये निश्चय ही वारवार नमस्कार है । ॐ वे जो परब्रह्म गोपाल हैं, वे ही ‘ॐ, तत्, सत्’—ये तीन नाम धारण करते हैं तथा वे ही ‘भूर्भुवः स्वः’—इन तीनों लोकोंके रूपमें प्रकट होते हैं, उनको निश्चय ही वारवार नमस्कार है । ॐ वे जो सर्वभूतात्मा गोपाल हैं, वे ही ‘ॐ, तत्, सत्’—ये तीन नाम धारण करते हैं और वे ही ‘भूर्भुवः स्वः’—इन तीनों लोकोंके रूपमें प्रकट होते हैं, उनके लिये निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है । ॐ वे जो जगत्, सप्त और सुपुत्र—इन तीनों अवस्थाओंको पार करके तुरीय पठपर प्रतिष्ठित भगवान् गोपाल हैं, वे ही ‘ॐ, तत्, सत्’ कहे जाते हैं और वे ही भूतल, अन्तरिक्ष तथा स्वर्गरूप हैं । उनको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है ॥ ८०-९६ ॥

वे एकमात्र देवता भगवान् गोपाल ही सम्पूर्ण भूतोंमें अन्तर्यामीरूपसे छिपे हुए हैं । वे सर्वत्र व्यापक और सब प्राणियोंके अन्तरात्मा हैं । वे ही सम्पूर्ण कर्मोंके अन्यथ (फल-दाता स्वामी), समस्त भूतोंके निवासस्थान, सबके साक्षी, चैतन्यम्बरूप, केवल और निर्गुण हैं ॥ ९७ ॥

(भगवान् गोपालकी विभूतिस्वरूप देवता भी वन्दनीय है—) रुद्रको नमस्कार है । आदित्यको नमस्कार है । विनायकको नमस्कार है । सूर्यको नमस्कार है । विद्या (सरस्वती)-को नमस्कार है । इन्द्रको नमस्कार है । अग्निको नमस्कार है । यमको नमस्कार है । निर्भृतिको नमस्कार है ।

वरुणको नमस्कार है । मरुत्को नमस्कार है । कुबेरको नमस्कार है । महादेवजीको नमस्कार है । ब्रह्माको नमस्कार है और समूर्ण देवताओंको नमस्कार है ॥ ९८ ॥

दुर्वासाजी कहते हैं—इस प्रकार वे भगवान् नारायण अपने ही स्वरूपभूत ब्रह्माको यह परम पवित्र गोपालोत्तर-

तापनीय स्तुति प्रदान करके तथा समूर्ण भूतोंकी सुषिका सामर्थ्य देकर वहोंमे अन्तर्धान हो गये ॥ ९९ ॥

राधिके । मैंने ब्रह्मासे, ब्रह्मपुत्र सनकादि मुनियोंसे तथा श्रीनारदजीसे भी जैसे सुना था, वैसे ही यहाँ धर्म खिया है । अब तुम अपने घरकी ओर जाओ ॥ १०० ॥

॥ अथवचेदीय गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्त्विरैङ्गैस्तुष्टुवा॒॒सत्तनूभिर्वृशेम देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

परम पद

यत्र न सूर्यस्तपति यत्र न धायुर्वाति यत्र न चन्द्रमा भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नागिनर्दहति यत्र न सूल्यः प्रविशाति यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं परमानन्दं शान्तं शाश्वतं सदाशिवं ब्रह्मादिवन्दितं योगिग्नेयं परं पदं यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः ॥

(वृहत्पाठ० ८ । ६)

जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं वहता, जहाँ चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता, जहाँ तारे प्रकाशित नहीं होते, जहाँ अग्नि नहीं जलता, जहाँ सूल्य प्रवेश नहीं करती, जहाँ दुःख प्रवेश नहीं करते, जो सदानन्द, परमानन्द, शान्त, शाश्वत, सदाशिव (नित्य कल्याणमय) और ब्रह्मादि देवताओंके द्वारा वन्दित है, वही योगियोंका ध्येय परमपद है, जिसको ग्रास करके योगी लौटते नहीं ।

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नम ॥

नृसिंहपूर्णपनीयोपनिषद्

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः भृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
 स्थिरैरङ्गैस्तुषुवाऽसर्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
 स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः ।
 स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

प्रथम उपनिषद्

नरसिंह-मन्त्रराजकी महिमा तथा उसके अङ्गोंका वर्णन

कहते हैं, पूर्वकालमें वह भव कुछ जल ही था । सर्वत्र सलिलराशि ही भरी हुई थी । उस जलमें वे प्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्माजी कमलपत्रपर प्रकट हुए । उनके मनमें यह कामना हुई कि मैं इस जगत्की रचना करूँ । लोकमें यह प्रसिद्ध है कि पुरुष मनसे जिसकी भावना करता है, उसीको वाणीद्वारा व्योल्ता है और किं उसीको कियाद्वारा सिद्ध करता है । इसी सम्बन्धमें एक श्रृंचा है, जिसका भाव इस प्रकार है—पूर्वकालमें सुषिके अवसरपर मनसे काम—सुषि उत्पन्न करनेकी इच्छा प्रकट हुई । सुषिके पूर्व जो जलमात्र विद्वमान था, वही सबका कारण है । अपने अन्तंकरणमें स्थित अन्तरात्मापर दृष्टि रखनेवाले जानीजन उस कामको सत्स्वरूप आत्माका बन्धन मानते हैं । उन्होंने अपनी बुद्धिसे यह निश्चित किया कि असत् (प्रकृति) के कार्यभूत मनमें ही कामका उदय होता है । जो इस वातको जानता है, वह जिस वस्तुकी कामना करता है, वह उसे प्राप्त हो जाती है ।

उन प्रसिद्ध प्रजापतिने तपस्या आरम्भ की । उन्होंने तपस्या करके इस नारसिंह-मन्त्रराजका, जो अनुष्टुप् छन्दमें आवद्ध है साक्षात्कार किया । निश्चय ही उस मन्त्रराजके प्रभावसे, उन्होंने जो कुछ यह प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है, उस सम्पूर्ण जगत्की रचना की । इसलिये यह जो कुछ भी जगत्रूपसे

दृष्टिगोचर हो रहा है, इसे मन्त्रराज-आनुष्टुपमय ही कहते हैं । इस अनुष्टुप्-मन्त्रसे ही ये सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर वे अनुष्टुप्-मन्त्रसे ही जीवित रहते हैं और मृत्युके समय इस लोकसे प्रयाण करनेपर वे अनुष्टुप्-मन्त्रमें ही सब ओरसे प्रवेश कर जाते हैं । मन्त्रराजकी यह अनुष्टुप्-वृत्ति समस्त सुषिकी आदिभूता एव प्रधान कारण है । निश्चय ही वाणीमात्र अनुष्टुप् है, क्योंकि वाणीसे ही प्राणी मृत्युको प्राप्त होते हैं और वाणीसे ही उत्पन्न होते हैं । यह जो अनुष्टुप् छन्द है, वह निश्चय ही सब छन्दोंमें श्रेष्ठ है ॥ १ ॥

समुद्र, पर्वत और सातों द्वीपोंसहित जो यह पृथ्वी है, इसे मन्त्रराजरूप सामका प्रथम चरण जाने । यक्ष, गन्धर्व तथा अप्सराओंसे सेवित जो अन्तरिक्ष लोक है, उसे सामका द्वितीय चरण जाने । वसु, रुद्र और आदित्य आदि सम्पूर्ण देवताओं-से सेवित जो द्युलोक है, उसे सामका तृतीय चरण जाने । तथा जो निरङ्गन—मायारूप मलसे रहित, विशुद्ध परम व्योममय ब्रह्मस्वरूप है, उसे सामका चतुर्थ चरण जाने । जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है । शूक्, यजुः, साम और अर्यव—ये अङ्गों और शाखाओंसहित चार वेद उपर्युक्त मन्त्रराजके चार पाद हैं । उस मन्त्रराजका ध्यान क्या है ? देवता कौन-सा है ? कौन-कौन-से अङ्ग है ? कौन-सा

देवताओंका गण है १ कौन-सा छन्द है और कौन सा ऋषि है १ ॥ २ ॥

वे प्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्माजी बोले—निश्चय ही वह पुरुष जो श्रीवीज (श्री) से अभियिक्त गायत्री मन्त्रके आठ अक्षरबाले चरणको इस मन्त्रराजरूप सामका अङ्ग जानता है, वह श्री (श्रीमा एव सम्पत्ति) से सुशोभित होता है। सम्पूर्ण वेद प्रणवादि है, उनके आदिमे प्रणव—ॐकारका ही उच्चारण किया जाता है। उस प्रणवको जो इस सामका अङ्ग समझता है, वह तीनों लोकोपर विजय पा लेता है। चौथीम अक्षरों-बाल महालक्ष्मी-मन्त्र यजुः-स्वरूप है, उसे जो सामका अङ्ग जानता है, वह आयु, यश, कीर्ति, ज्ञान और ऐश्वर्यसे सम्भव होता है। इसलिये अङ्गोंसहित इस सामको जाने। जो अङ्गोंसहित सामको जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। गायत्री, प्रणव तथा यजुः-स्वरूप महालक्ष्मी मन्त्रका उपदेश जानीजन खी और शूद्रोंको नहीं देना चाहते। वत्सीस अक्षरोंबाले सामको जाने, जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। गायत्री, प्रणव और यजुः-वेदमय महालक्ष्मी मन्त्रको यदि खी और शूद्र जान लें तो वे मरनेपर अधोगति को प्राप्त होते हैं—नरक और नीची योनियोमे गिरते हैं। इसलिये सदा ही सावधान रहकर उनको इन मन्त्रोंमा उपदेश न दे। यदि कोई उन्हें उपदेश देता है, तो वह आचार्य भी उन्हींके साथ मरनेपर अधोगतिको प्राप्त होता है—नरकादिमे पड़ता है ॥ ३ ॥

प्रजापतिने फिर कहा—निश्चय ही अग्नि, सारे वेद, यह सम्पूर्ण जगत्, समस्त प्राणी, प्राण, इन्द्रिय, पशु, अग्न, अमृत, सप्ताट्, स्वराट् और विश्वाट्—इन सबको इस मन्त्रराजरूप सामका प्रथम चरण जाने। ये ऋक्, यजुः, साम और अथर्वरूप सूर्य तथा सूर्यमण्डलके भीतर स्थित रहनेवाले हिरण्यमय पुरुष—इनको सामका द्वितीय पाद जाने। जो समस्त ओषधियों (अङ्गों और फलों) के स्वामी तारापति चन्द्रमा हैं, उनको सामका तृतीय चरण जाने। वे ब्रह्मा, वे गित्र, वे विष्णु, वे इन्द्र, वे अग्नि, वे अविनाशी परमात्मा स्वराट्—इन सबको उस सामका त्रृतुर्थ चरण समझे। जो इस प्रकार जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है।

‘उग्रम्’ यह पद मन्त्रराज अनुष्टुप्के प्रथम चरणका आदि अग्न है। ‘ज्वल’ यह उसके द्वितीय चरणका आदि अग्न है। ‘वृसिंह’ यह अग्न तृतीय चरणका आदि भाग है तथा ‘मृत्यु’ पद चतुर्थ चरणका आदि भाग है। इन सबको साम-

स्वरूप समझे। जो यों समझता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। इसलिये इस सामको जहाँ-रहा—गवको न बताये। यदि यह मन्त्र किसीको देनेकी इच्छा हो तो सेवापरायण एव सुननेके लिये उत्सुक पुत्रको दे, अयत्रा दूसरे किसी शिष्यको भी दिया जा सकता है ॥ ४ ॥

वे सुप्रभित्ति प्रजापति फिर बोले—भगवान् का जो क्षीरसागरमे शर्वन करनेवाला वृसिंह-विघ्न है, वह योगियोंके लिये भी ध्यान करनेयोग्य परमपद है। उसे सामस्तरूप समझे। यों समझनेवाला अमृतत्वको प्राप्त होता है। ‘वीरं’ इस पद-को मन्त्रराज अनुष्टुप्के प्रथम चरणके पूर्वार्धका अन्तिम अश जाने। ‘तं स’ इस अशको द्वितीय चरणके पूर्वार्धका अन्तिम भाग समझे। ‘ह भी’ इस अशको तृतीय चरणके पूर्वार्धका अन्तिम भाग माने और ‘मृत्युम्’-पदको चतुर्थ चरणके पूर्वार्धका अन्तिम भाग समझे तथा इन सबको साम जाने। जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। इसलिये इस सामको जो जिस किसी भी आचार्यके मुखसे इस प्रकार जानता है, वह उसी शरीरमे रहते हुए ससारसे मुक्त हो जाता है, दूसरोंको भी मुक्त करता है तथा यदि वह ससारमे आसक्त रहा हो तो इस सामके जानसे मुमुक्षु बन जाता है। इस मन्त्ररूप सामका जप करनेमें वह उसी शरीरसे आराध्य देवता (भगवान् वृसिंह) का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है। अतः कलियुगमे यही मोक्षका द्वार है। दूसरोंको मोक्षकी प्राप्ति सहजमे नहीं होती। इसलिये इस सामको अङ्गोंसहित जाने। जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

भगवान् वृसिंहको श्रृंत और सत्य समझे। वे सर्वव्यापी परमात्मा एव अन्तर्यामी पुरुष है। वे मनुष्य और सिंहकी सम्मिलित आकृति वारण करनेसे कुर्ण और पिङ्गल वर्णके दिसायी देते हैं। वे ऊर्ध्वरेता (नैषिक ब्रह्मचर्यसे सम्पन्न) हैं। उनके नेत्र वहे विकराल एव भयङ्कर हैं। तथापि वे शङ्कर हैं, सबका कल्याण करनेवाले हैं। कण्ठग्रदेशमे नील एव उसके ऊर्ध्वभागमें तेजोमय ले-हित वर्ण होनेसे वे ही ‘नीललोहित’ नाम धारण करते हैं। वे सर्वदेवमय भगवान् वृसिंह ही दूसरे रूपमें गिरिराजकन्या उमाके स्वामी, पशुपति, पिनाकधारी एव अपार तेजस्वी महेश्वर हैं। ये ही सम्पूर्ण विद्याओंके अधीक्षर और समस्त भूतोंके अधिपति हैं। जो ब्रह्म (वेद) के अधिपति हैं, ब्रह्माजीके भी स्वामी हैं तथा जो यजुःवेदके वाच्यार्थ हैं, उन भगवान् वृसिंहको साम जाने। जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। ‘महा’ शब्द मन्त्रराज

अनुष्टुप्के प्रथम चरणके उत्तरार्धका आदि भाग है। 'वर्तो' शब्द द्वितीय चरणके उत्तरार्धका आदि भाग है। 'षण' शब्द तृतीय चरणके उत्तरार्धका आदि भाग है तथा 'नमा' शब्द चतुर्थ चरणके उत्तरार्धका आदि भाग है। इन सबको साम जाने। जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। अतः यह साम सचिदानन्दमय परब्रह्मस्वरूप है। उसे इस रूपमें जाननेवाला यहाँ—इसी जीवनमें अमृतस्वरूप हो जाता है। इसलिये इस सामको अङ्गोंसहित जाने। जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

विश्वलक्षणा प्रजापतिगणोंने इस साममय मन्त्रके प्रभावसे ही ममृण विश्वकी सूष्टि की है। उन्होंने विश्वकी रूचना की है, उसीलिये वे विश्वलक्षण हैं। यह विश्व द्वन्द्वसे उत्पन्न होता है, इस रहस्यमें जाननेवाले उपासक ब्रह्माजीके लोकको तथा उनके सायुज्यको प्राप्त होते हैं—उन्होंमें लीन हो जाते हैं, इसलिये अङ्गोंसहित इस सामको जाने। जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है।

'विष्णु' पद पूर्वोक्त आनुष्टुभ नारसिंह मन्त्रराजके प्रथम चरणका अन्तिम पद है। 'मुखम्' द्वितीय पादका अन्तिम पद है। 'भद्रं' तृतीय चरणका अन्तिम पद है। 'स्याहम्' चतुर्थ पादका अन्तिम पद है। यह सब साम है—इस प्रकार जाने। जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है।

वे जो प्रसिद्ध प्रजापति हैं, उन्होंने ही यह सब कुछ (जो पहले वतायी हुई उपासना आदिका तत्त्व है) जाना। सबके 'आत्मा' रूप ब्रह्ममें ही जिसकी स्थिति है, ऐसे हस आनुष्टुभ मन्त्रको जाने। जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है।

उपासना करनेवाले स्त्री-पुरुषोंमें जो भी निश्चितरूपसे यहाँ उत्कृष्ट स्थितिमें रहनेकी इच्छा करते हैं, उन्हें भगवान् नृसिंह समृण ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। वह जहाँ-कहीं भी प्राण त्याग करता है, अन्तकालमें भगवान् नृसिंह वहीं उसे परब्रह्ममय तारक-मन्त्रका उपदेश करते हैं, जिससे वह अमृत-स्वरूप होकर अमृतत्व (मोक्ष)को प्राप्त होता है। इसलिये सामाध्यवर्तीं तारकमन्त्र (एव सामोपासनाके अङ्गभूत प्रणव) -का जप करना चाहिये। अत (मन्त्रद्रष्टा ऋषिहोनेके कारण) सामके अङ्गभूत प्रजापति ही यह तारक-मन्त्र है—इस प्रकार जो जानता है, वही यथार्थ उपासक है। यह महोपनिषद् है (जिसके द्वारा महान् परमेश्वरके तत्त्वका यथार्थ जान हो, उसीका नाम महोपनिषद् है)। जो इस महोपनिषद्-को जानता है—इसमें वताये अनुसार उपासना करता है, वह मानो सारा पुरश्चरण पूरा करके महाविष्णुरूप हो जाता है, महाविष्णु-रूप हो जाता है ॥ ७ ॥

—००५००—

द्वितीय उपनिषद्

मन्त्रराजकी शरण लेनेका फल, उसके अङ्गोंका विशद वर्णन, न्यासकी विधि
तथा मन्त्रके प्रत्येक पदकी व्याख्या

कहते हैं, एक बार सब देवताओंको मृत्यु, पाप और ससारसे बड़ा भय हुआ। वे भागकर प्रजापति ब्रह्माजीकी शरणमें गये। प्रजापतिने उनको भगवान् नृसिंहके इस मन्त्रराज आनुष्टुभका उपदेश दिया। इस मन्त्रके प्रभावसे उन सब देवताओंने मृत्युको जीत लिया। वे सब पापसे तर गये तथा इस ससारसे भी पार हो गये। इसलिये जो मृत्यु, पाप तथा ससारसे भी डरता हो, उसे भगवान् नृसिंहके इस मन्त्रराज आनुष्टुभकी शरण लेनी चाहिये। जो इसकी शरण लेता है, वह मृत्युको पार कर जाता है। वह पापसे तर जाता है तथा वह ससारसे भी पार हो जाता है।

१ मन्त्रराज यह है—

ॐ उद्य वीर महाविष्णु ज्वलन्त सर्वतोमुपादम् ।
नृसिंह भीषण भद्र मृत्युमृत्यु नमाम्यहम् ॥

उ० अ० ७२—

पूर्वोक्त सुप्रसिद्ध मन्त्रराजका अङ्गभूत जो प्रणव है, उस प्रणवकी पहली मात्रा अकार है, उसका पृथ्वी लोक है, ऋूचाओंमें उपलक्षित ऋग्वेद ही वेद है, ब्रह्मा देवता हैं, वसु-नामक देवताओंका गण है, गायत्री छन्द है तथा गार्हपत्य अग्नि है। यह सब प्रणवकी पहली मात्राके अन्तर्गत है और वह पहली मात्रा ही मन्त्ररूप सामका प्रथम पाठ है। उक्त प्रणवकी दूसरी मात्रा उकार है, इसीके अन्तर्गत अन्तरिक्ष लोक, यजुर्मन्त्रोंसे उपलक्षित यजुर्वेद, विष्णु देवता, रुद्र नामक देवताओंका गण, त्रिष्टुप् छन्द और दक्षिणनामक अग्नि है। यह दूसरी मात्रा ही साम अर्थात् मन्त्रका द्वितीय पाद है। तीसरी मात्रा मकार है, इसीके अन्तर्गत तुलोकनामक लोक, सामोपलक्षित सामवेद वेद, रुद्र देवता, आदित्यनामक देवताओंका गण, जगती छन्द तथा

आहवनीय अभि है। वह तीसरी मात्रा ही इस सामका तीसरा चरण है। प्रणवके उच्चारणकी समाप्ति होनेपर उसकी चौथी मात्राके रूपमें जो नादात्मक अर्धमात्रा सुनायी देती है, उसके अन्तर्गत सोमलोक नामक लोक, उँकार वाच्य परब्रह्म देवता, अर्थव॑-मन्त्रोंसहित अशर्वदेही वेद, सर्वतकनामक अग्नि, सर्वतनामक देवताओंका गण तथा विराट् छन्द है। इस चतुर्थ मात्राविशिष्ट उँकारके एक ही श्रृंग है—ब्रह्माजी। यह चौथी मात्रा तुरीया ब्रह्म-स्वरूपा होनेके कारण परम प्रकाशमयी है। यही सामका चतुर्थ पाद है॥ १॥

अनुष्टुप्-मन्त्रका प्रथम चरण आठ अक्षरोंका है। शेष तीन चरण भी आठ-आठ अक्षरोंके ही हैं। इस प्रकार कुल बत्तीस अक्षर होते हैं। निश्चय ही अनुष्टुप्-वृत्ति बत्तीस अक्षरोंकी होती है। अनुष्टुप्-द्वारा ही सभका उपसहार होता है। अनुष्टुप्-के द्वारा ही सभका उपसहार होता है। उस अनुष्टुप्-मन्त्रके पाँच अङ्ग हैं। इसके चार चरण ही चार अङ्ग हैं तथा प्रणवको साथ लेकर सम्पूर्ण मन्त्र पाँचवों अङ्ग होता है। हृदयाय नम, शिरसे स्वाहा, शिखायै वषट्, कवचाय हुम्, अस्ताय फट्—इनमें शरीरके पाँच अङ्गोंका उल्लेख है। अपर अनुष्टुप्-मन्त्रके भी पाँच अङ्ग बताये गये हैं, अतः मन्त्रके प्रथम अङ्गका हृदय-रूप प्रथम अङ्गसे संयोग कराना चाहिये। इसी प्रकार दूसरे अङ्गका दूसरे मस्तकरूप अङ्गसे, तीसरे अङ्गका तीसरे शिखारूप अङ्गसे, चतुर्थ अङ्गका चौथे उभय बाह्यमूलरूप अङ्गसे और पञ्चम अङ्गका पाँचवें मस्तकरूप अङ्गसे सम्बन्ध होता है॥ २॥ निश्चय ही ये सम्पूर्ण लोक एक दूसरेसे सम्बद्ध हैं कि प्रणवकी चार मात्राएँ है—

* इस प्रकरणका सारांश यह है कि प्रणवकी चार मात्राएँ है—
अ उ म् और अर्धमात्रा। क्रमशः इनके चार लोक हैं—
पृथ्वीलोक, अन्तरिक्षलोक, रवगलोक और सोमलोक। चार ही वेद हैं—ऋक्, यजु, साम तथा अथर्व। चार ही देवता हैं—ब्रह्मा,
विष्णु, रुद्र तथा उँकारवाच्य परब्रह्म। चार ही छन्द हैं—गायत्री,
विष्टुप्, जगती तथा विराट्। चार ही अधियों हैं—गाईपत्य, दक्षिणायि,
आहवनीय और सर्वतक। ये सभ मिलकर प्रणवरूप हैं, इस विश्वरूप प्रणवमें अन्तर्यामीरूपसे सित उपास्यदेव भगवान् नृसिंहकी उपासना करनी चाहिये।

+ यहाँ अङ्गन्यासका विधान किया गया है। इसके अनुसार न्यासका क्रम इस प्रकार होगा—उँ उग्र वीर महाविष्णुम् श्वदयाय नम—यों कहकर दाहिने हाथकी पाँचों अङ्गोंसे इत्यका रपड़ करे। फिर उच्चलन सर्वतोमुखम् शिरसे स्वाहा—

हैं, इसलिये उक्त अङ्ग भी परस्पर सम्बद्ध होते हैं। उँ यह अक्षर ही यह सम्पूर्ण जगत् है। इसलिये अनुष्टुप्-मन्त्रके प्रत्येक अक्षरके दोनों ओर—पहले और पीछे उँकारका सम्पुट लगाना चाहिये। ब्रह्मवादी महात्मा उक्त मन्त्रके प्रत्येक अक्षरके न्यासका उपदेश करते हैं॥ २॥

निश्चय ही 'उग्रम्' इस पदको उस प्रसिद्ध अनुष्टुप्-मन्त्रका प्रथम स्थान जाने। जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। 'वीरम्' यह पद द्वितीय स्थान है। 'महाविष्णुम्' पद तृतीय स्थान है। 'ज्वलन्तम्' पद चतुर्थ स्थान है। 'सर्वतोमुखम्' पद पञ्चम स्थान है। 'नृसिंहम्' पद छठा स्थान है। 'भीषणम्' पद सातवाँ स्थान है। 'भद्रम्' पद आठवाँ स्थान है। 'मृत्युमृत्युम्' पद नवाँ स्थान है। 'नमामि' पद दसवाँ स्थान है। 'अहम्' पद ग्यारहवाँ स्थान है। इस प्रकार जानना चाहिये। जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। निश्चय ही यह अनुष्टुप्-वृत्ति ग्यारह पदोंकी है। इस अनुष्टुप्-मन्त्रके द्वारा ही इस सम्पूर्ण विश्वकी रचना हुई है। तथा अनुष्टुप्-के द्वारा ही सभका उपसहार होता है। इसलिये सब कुछ अनुष्टुप्-मन्त्रका ही विस्तार है—यों जाने। जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है॥ ३॥

कहते हैं, देवताओंने प्रजापतिसे पूछा—‘भगवान् नृसिंहके लिये ‘उग्रम्’ यह विद्येषण क्यों दिया जाता है। उन्हें उग्र क्यों कहा जाता है।’ तब वे प्रसिद्ध प्रजापति बोले—‘क्योंकि भगवान् नृसिंह अपनी महिमासे सम्पूर्ण लोको, समस्त देवों, सभी आत्माओं तथा सभी भूतोंको ऊपर उठाये रखते हैं, निरन्तर उनकी सृष्टि करते हैं, नाना

यों कहकर उक्त अङ्गलियोंसे ही मस्तकका स्पर्श करे। तत्पश्चात् ‘नृसिंह भीषण भद्र’ शिखायै वषट्—इसका उच्चारण करके पूर्ववत् शिखाका स्पर्श करे। तदनन्तर ‘मृत्युमृत्यु नमाम्यहम्’ कवचाय हुम्—इसका उच्चारण करके दाहिने हाथकी अङ्गलियोंसे वायें कहेका और वायें हाथकी अङ्गलियोंसे दायें कवेका एक साथ ही स्पर्श करे। फिर प्रणवसहित पूरे मन्त्रके साथ ‘अस्ताय फट्’ कहकर दाहिने हाथको मस्तकके ऊपर वायीं ओरसे पीछेकी ओर ले जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी ओर के आये और तर्जनी तथा मध्यमा अङ्गलियोंसे वायें हाथकी हथेलीपर ताली बजाये।

* अनुष्टुप्-मन्त्रमें कुल बत्तीस अक्षर हैं, उनमेंसे प्रत्येक अक्षरको प्रणवसे सम्पुद्धित करके शिखासे लेकर पैरतकके बत्तीस अङ्गोंमें क्रमशः न्यास करना चाहिये। यथा—उँ उ उँ नम् शिखायाम्, उँ व उँ नम् दक्षिणनेत्रे इत्यादि।

प्रकारसे उनकी सुषिका विस्तार तथा संहार करते हैं, उन सबको अपने ही भीतर बसाते—लीन कर लेते हैं, दूसरोंसे इस जगत्पर उद्ग्रह (अनुग्रह) करवाते हैं तथा स्वयं भी इसपर अनुग्रह करते हैं, इसलिये 'उग्र' कहलाते हैं। इस विषयमें ऋग्वेदका मन्त्र भी है, जिसका भाव इस प्रकार है—‘श्रुतियाँ जिनकी स्तुतिमें सलझ हैं, उन उपास्यदेव परमात्माका स्तावन करो। वे गर्तमें—दृदयरूपी गुफामें स्थित हैं (अथवा व्यूहरूप महाचक्र ही यहाँ गर्त है, उसमें स्थित हैं)। नवतारण्यसे सुशोभित हैं। मृग अर्थात् चिंहके रूपमें प्रकट होकर भी भक्तजनोंके लिये भयङ्कर नहीं हैं। सदा सबपर अनुग्रह करनेके लिये सर्वत्र सबके निकट पहुँचनेवाले हैं तथा उग्र हैं—साधु पुरुषोंपर अनुग्रह और दुष्टजनोंका निग्रह करनेवाले हैं। हे नृसिंहदेव ! आपकी स्तुति की जाती है, इससे सतुष्ट होकर आप स्तावन करनेवाले मुक्त भक्तको मुखी बनाइये। आपकी भयङ्कर सेना हमें छोड़कर अन्यत्र आक्रमण करे।’ अर्थात् दुष्टोंका संहार और भक्तोंकी रक्षा करे। इस मन्त्रमें भगवान् नृसिंहका 'उग्र' के नामसे स्तावन किया गया है, इसलिये वे 'उग्र' कहे जाते हैं।’

देवताओंने पूछा—‘प्रजापते ! अब यह बताइये, भगवान्-के लिये 'वीरम्' यह विशेषण क्यों दिया जाता है—वे 'वीर' क्यों कहे जाते हैं ?’ इसपर प्रजापति उत्तर देते हैं—‘क्योंकि अपनी महिमासे वे सब लोको, सब देवों, सब आत्माओं और सम्पूर्ण भूतोंके साथ विविध प्रकारसे क्रीड़ा करते, सबको विश्राम देते, निरन्तर सृष्टि और पालन करते, उपसंहार करते और अपने अदर लीन करते हैं, अतः 'वीर' कहे जाते हैं। ऋग्वेदका वचन है—भगवान् शूरवीर हैं, कर्मठ हैं, भक्तोंपर अनुग्रह करनेमें पूर्णतः दक्ष हैं, सोमयागमें पथर हाथमें लिये रहनेवाले 'अच्चर्यु' आदिके रूपमें भगवान् नृसिंह ही हैं। ये ही देवकाम हैं—देवताओंको उत्पन्न करनेके अभिलाषी हैं।’

(प्रश्न) अब यह बतायें—भगवान् 'महाविष्णुम्' क्यों कहे जाते हैं ? (उत्तर) वे अपनी ही महिमासे सब लोकोंको, सब देवताओंको, समस्त आत्माओंको तथा सब भूतोंको व्याप्त करके स्थित हैं। जैसे चिकनाई मास-पिण्डमें व्याप्त रहती है, उसी प्रकार वे शरीरके अवयवोंमें सर्वत्र व्यापक हैं। उन्हींमें यह विश्व लीन होता है। उन्हींमें यह सर्वथा ओतप्रोत एवं सम्बद्ध है। वे इसमें निरन्तर व्याप्त रहते हैं। इससे निरन्तर सम्बन्ध रखकर ही वे व्याप्त और

व्यापक होते हैं। ऋग्वेदमें कहा है—‘जिनसे बढ़कर दूसरा कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ, जो सर्वव्यापी होनेके कारण सम्पूर्ण विश्वमें समानरूपसे आविष्ट (व्याप्त) हैं, जो प्रजाके पालक हैं और प्रजाके द्वारा जिनकी उपासना होती रहती है, वे भगवान् नृसिंह षोडशकला-विशिष्ट होकर त्रिविध ज्योतियोंमें व्याप्त रहते हैं।’ इसीलिये वे 'महाविष्णु' रहलाते हैं।

(प्रश्न) अब यह बतायें—भगवान्-के लिये 'ज्वलन्तम्' इस विशेषणका प्रयोग क्यों किया जाता है ? (उत्तर) वे अपनी ही महिमासे सब लोकोंको, सब देवताओंको, सब आत्माओंको और सम्पूर्ण भूतोंको अपने तेजसे प्रकाशित करते तथा स्वयं भी प्रज्वलित एवं प्रकाशित होते हैं। सब लोक उन भगवान्-के ही प्रकाशमें प्रकाशित होते और दूसरोंको भी प्रकाशित करते हैं। ऋग्वेदका वचन है—‘वे ही सविता (प्रकाशक) और प्रसविता (उत्पादक) हैं। वे स्वयं दीसिमान् हैं। दूसरोंको उद्दीप्त करते और स्वयं भी उद्दीप्त होते हैं। स्वयं प्रज्वलित होते हुए दूसरोंको प्रज्वलित करते हैं। तपते हुए तपाते हैं तथा सताप देते हैं। स्वयं कान्तिमान् होकर दूसरोंको भी कान्तिमान् बनाते हैं। स्वयं शोभायमान होकर दूसरोंको भी सुशोभित करते हैं तथा परम कल्याणस्वरूप हैं।’ इसीलिये उनके लिये 'ज्वलन्तम्' विशेषण-का प्रयोग किया गया है।

(प्रश्न) अब यह बतायें—भगवान्-को 'सर्वतोमुखम्' क्यों कहा जाता है ? (उत्तर) वे अपनी ही महिमासे सब लोकों, सब देवताओं, सब आत्माओं और सम्पूर्ण भूतोंको, स्वयं इन्द्रियरहित होते हुए भी, सब ओरसे देखते हैं, सब ओरसे सुनते हैं, सब ओरसे जाते हैं, सब ओरसे ग्रहण करते हैं। सर्वत्रगमी होते हुए सब स्थानोंमें विद्यमान रहते हैं। ऋग्वेदमें कहा है—‘जो सबसे पहले अकेले था, जो स्वयं इस जगत्के रूपमें प्रकट हो गये, जिनसे इस विश्वकी उत्पत्ति हुई है, जो सम्पूर्ण भुवनके पालक हैं, प्रलयकालमें समस्त भुवन जिनमें विलीन होता है, उन सर्वतोमुख (सब और मुखोंवाले) भगवान्-को मैं नमस्कार करता हूँ।’ इस श्रुतिमें उनका 'सर्वतोमुख' नाम प्रयुक्त हुआ है, इसीलिये उन्हें 'सर्वतोमुख' कहते हैं।

(प्रश्न) अब यह बतानेकी कृपा करें कि भगवान्-को 'नृसिंहम्' क्यों कहा गया है ? (उत्तर) सम्पूर्ण प्राणियोंमें नर (मनुष्य) अधिक पराक्रमी तथा सबसे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार चिंह भी सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक

श्रेष्ठ है, इसलिये परमेश्वर नर और सिंह दोनोंका सयुक्त स्वय धारण करके प्रकट हुए। निश्चय ही उनका यह स्वरूप जगत्का कल्याण करनेके लिये ही है। यह स्वरूप सनातन एवं अधिनाशी है। ऋचा कहती है—‘भगवान् विष्णु मृग अर्थात् सिंहरूपमें स्थित होकर उपासकोद्वारा स्तुत होते हैं। विभिन्न उपासक स्तोत्रोद्वारा उनकी स्तुति करते हैं। स्तुतिका उद्देश्य है—नाना प्रकारकी शक्ति प्राप्त करना। भगवान् सिंहरूपमें प्रकट होकर भी भक्तजनोंके लिये भयङ्कर नहीं हैं। वे पृथिवीपर भी विचरते हैं और पर्वतपर भी स्थित होते हैं। अथवा वे कहाँ नहीं हैं—सभी रूपोंमें हैं, स्तुति करनेगालोंकी वाणीमें भी हैं। ये वे ही भगवान् हैं, जिनके तीन बड़े-बड़े डगोंमें सम्पूर्ण विश्व (तीनों लोक) समा जाते हैं। अथवा जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव—तीन रूपोंमें लीला करते हैं। इन्हीं सब कारणोंसे इन्हें नृसिंह कहते हैं।

(प्रश्न) अब यह वतार्थे कि भगवान्के लिये ‘भीषणम्’ विशेषणका प्रयोग क्यों किया जाता है ? (उत्तर) इनके भीषण रूपको देखकर सब लोक, समस्त देवता और सम्पूर्ण भूत प्राणी भयसे घबराकर भागने लगते हैं, किंतु ये स्वय किसीसे भी भयभीत नहीं होते। इनके विषयमें ऋचा कहती है—‘इनके भयसे ही वायु चलती है, इनके भयसे ही सूर्य ठीक समयसे उदित होता है, इन्द्र, अग्नि और पौर्ववर्षी मृत्यु—ये सब भी इनके भयसे ही अपने-अपने कर्तव्यका पालन करनेके लिये दौड़ लगाते रहते हैं।’ इसीलिये इनको ‘भीषण’ कहा जाता है।

(प्रश्न) अब यह वताना चाहिये कि भगवान्को ‘भद्रम्’ क्यों कहा गया है ? (उत्तर) इसलिये कि भगवान् स्वय भद्र (कल्याण)-स्वरूप होकर सदा सबको भद्र (कल्याण) प्रदान करते हैं। वे कान्तिमान् होकर दूसरोंको कान्तिमान् बनाते और स्वय शोभासम्पन्न होकर दूसरोंको भी सुशोभित करते हैं तथा माक्षात् कल्याणमय हैं। ऋग्वेद भी कहता है—‘देवताओं ! यजन (भगवान्का आराधन) करते हुए हमलोग अपने कानोंसे भद्र (कल्याण) का अवण करें। नेत्रोंसे भद्र (कल्याण) का ही दर्जन करें। अपने सुदृढ अङ्गों तथा विविध शरीरोद्वारा भगवान्का स्तवन करते हुए हमलोग ऐसी आयुक्त उपभोग करें, जो हमारे उपास्य-

देव भगवान्के काम आ सके।’ इस श्रुतिमें भगवान्का नाम ‘भद्र’ आया है। इसलिये उनको ‘भद्र’ कहते हैं।

(प्रश्न) अब यह वताना चाहिये कि भगवान्के लिये ‘मृत्युमृत्युम्’ यह विशेषण क्यों प्रयुक्त हुआ है ? (उत्तर) इसलिये कि वे स्वरण करते ही अपनी ही महिमाद्वारा अपने भक्तोंसी मृत्यु और अपमृत्यु—अकालमृत्युको भी मार डालते हैं। ऋचा भी कहती है—‘जो आत्मा (अपना स्वरूप) और बल प्रदान करनेवाले हैं, सम्पूर्ण देवता जिनके अनुशासनका नतमस्तक होकर पालन करते हैं, जिनकी छाया—जिनका आश्रय अमृतरूप है, जो मृत्युके लिये भी मृत्युरूप है, ऐसे एक देवता—भगवान् नृसिंहकी हम हविष्यद्वारा—अपनी ही भेट अर्पण करके उपासना करते हैं।’ इस श्रुतिके अनुसार भगवान्का नाम मृत्युमृत्यु भी है, इसीलिये उन्हें ‘मृत्युमृत्यु’ कहा जाता है।

(प्रश्न) अब यह वताना चाहिये कि मन्त्रराज आनुष्ठुभमें ‘नमामि’ इस पदका प्रयोग क्यों किया जाता है ? (उत्तर) इसलिये कि जिन्हें सम्पूर्ण देवता, मुमुक्षु तथा ब्रह्मवादी (मुक्त पुरुष) भी नमस्कार करते हैं, उन्हें नमस्कार करना उचित ही है। ऋचा भी कहती है—‘वे ब्रह्मा और वेदोंका भी पालन करनेवाले हैं, उन्हींको लक्ष्य करके ब्रह्मा स्तुतिके उपयुक्त मन्त्रोंका पाठ करके भगवान्को नमस्कार करते हैं, उन्हींमें इन्द्र, वरुग, मित्र तथा अर्यमा आदि देवताओंने अपना आश्रय बनाया है। इसीलिये उनके प्रति ‘नमामि’ (नमस्कार करता हूँ) यो कहा जाता है।

(प्रश्न) अब यह वतानेकी कृपा करें कि उक्त मन्त्र-में ‘अहम्’ इस पदका प्रयोग क्यों किया जाता है ? (उत्तर) इसलिये कि श्रुति कहती है—‘मैं इस मूर्त और अमूर्त जगत्-से प्रथम उत्पन्न होनेवाला चेतन आत्मा हूँ। देवताओं-से भी पहले मेरी श्रिति है। मैं अमृतका केन्द्र हूँ। वे देव ! जो मुझे धारण या स्वीकार करते हैं अथवा जो मुझे अपना आश्रय प्रदान करते हैं, उन्हीं आपने मेरा रक्षण भी किया है। मैं अन्न हूँ। मैं अन्नके भक्षण करनेवालोंको भी खा जाता हूँ। मैं सम्पूर्ण विश्वको सूर्यकी ज्योतिकी भौति अपने तेजसे तिरस्कृत कर सकता हूँ।’ जो इस प्रकार जानता है, वही यथार्थ उपासन है। यह महोपनिषद् है।

तृतीय उपनिषद्

मन्त्रराज आनुष्टुभकी शक्ति तथा वीज

कहते हैं, देवताओंने जिजासापूर्वक प्रजापतिसे रुहा—
भगवन्। भगवान् नरसिंहके मन्त्रराज आनुष्टुभकी शक्ति
और वीज क्या हैं, यह हमें बताइये।

तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा—भगवान् नृसिंहकी
शक्तिभूता जो यह माया है, निश्चय वही इस सम्पूर्ण जगत्की
त्वचना करती है, इस सम्पूर्ण जगत्की रक्षा करती है तथा इस
सम्पूर्ण जगत्का सहार करती है। अतः इस मायाको ही शक्ति
जाने। जो इस मायारूप शक्तिको जानता है, वह पापसे तर
जाता है, वह मृत्युसे पार हो जाता है, वह सासारसे भी तर
जाता है तथा वह अमृतत्वको भी प्राप्त कर लेता है। इस
लोकमें वह महती समृद्धि प्राप्त करता है।

ब्रह्मवादी विचार करते हैं कि यह माया शक्ति हस्त है
या दीर्घ है अथवा प्लुत है? यदि हस्त है तो इसे इस रूपमें
जाननेसे यह सम्पूर्ण पापोंको दग्ध कर देती है और उपासक
अमृतत्वको प्राप्त होता है। यदि दीर्घ है तो इसे इस रूपमें
जाननेसे साधक महान् ऐश्वर्यको प्राप्त होता है और अमृतत्व
को भी प्राप्त कर लेता है। यदि यह प्लुत है तो इसे इस रूपमें
जाननेसे मनुष्य ज्ञानवान् होता है और अमृतत्वको भी प्राप्त
हो जाता है। इस विषयमें ऋषिने यह उदाहरण प्रस्तुत किया
है—हे मायाशक्तिरूप विन्दुयुक्त स्वर! मैं सरलभावका
इच्छुक तथा ससार-सिन्धुसे तरनेके लिये प्रयत्नशील होकर
साधनके लिये उपयोगी दीर्घ आयु प्राप्त करनेके उद्देश्यसे भगवान्

विष्णुकी शक्ति श्रीदेवीकी, श्रीलक्ष्मीजीकी (जो नृसिंहदेवकी
शक्ति है), गङ्गरजीकी शक्ति पर्वतराजपुत्री अभिकाकी,
ब्रह्माजीकी शक्ति सरस्वतीदेवीकी, षष्ठीदेवी (स्कन्दशक्ति)-
की, इन्द्रसेना नामसे प्रसिद्ध इन्द्रशक्तिरी तथा ब्रह्मप्राप्तिकी
कारणभूता एव साकाररूपमें प्रकट हुई विद्या-शक्तिकी शरण
लेता हूँ। आप उपर्युक्त शक्तियोंकी तथा मुझ उपासककी
रक्षा करें।

निश्चय ही सम्पूर्ण भूतोंका यह आकाश ही परम आधार
है। ये सम्पूर्ण भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न
होनेपर आकाशसे ही जीवन धारण करते हैं तथा मृत्यु होनेपर
आकाशमें ही लीन हो जाते हैं, इसलिये आकाशको ही वीज—
सबका मूल कारण जाने। इस विषयमें शृणि (मन्त्र) ने
यह दृष्टान्त रखा है—‘विशुद्ध परम धारमे अथवा बुद्धिमे
रहनेवाले जो स्वयम्प्रकाश पुरुषोत्तम हैं, वे ही अन्तरिक्ष-
निवासी वसु हैं, धरोंमें उपस्थित होनेवाले अतिथि हैं, यजकी
वेदीपर स्थापित होनेवाले अग्निदेव तथा उनमें अहुति डालने-
वाले होता भी वे ही हैं, समस्त मनुष्योंमें अर्थात् भूलोकमें,
उससे श्रेष्ठ स्वर्गलोकमें तथा सर्वश्रेष्ठ सत्यलोकमें भी उन्हीं-
का निवास है। वे ही आकाशमें रहनेवाले हैं। जल, पृथ्वी,
सत्कर्म तथा पर्वतोंमें प्रकट होनेवाले भी वे ही हैं, वे ही सबसे
महान् परम सत्य हैं।’ जो इस प्रकार जानता है, वह भी
पूर्वोक्त फलका भागी होता है। यह महोपनिषद् है।

चतुर्थ उपनिषद्

मन्त्रराज आनुष्टुभके अङ्गभूत मन्त्र, प्रणव वाच्यरूप भगवान् नृसिंहदेवके चार पाद, स्तुतिके मन्त्र

उन प्रसिद्ध देवताओंने प्रजापति ब्रह्माजीसे जिजासापूर्वक
कहा—‘भगवन्। नृसिंहदेवके मन्त्रराज आनुष्टुभके अङ्गभूत
मन्त्रोंका हमरे लिये वर्णन कीजिये।’

यह सुनकर वे सुप्रसिद्ध प्रजापति बोले—प्रणव (ॐकार),
गायत्री, यजुर्लक्ष्मी तथा नृसिंहगायत्री—ये इस मन्त्रराजके
अङ्गभूत मन्त्र हैं। इन सबको जानना चाहिये। जो जानता है,
वह (लौकिक लाभके साथ ही) अमृतत्वको भी प्राप्त
करता है ॥ १ ॥

‘ॐ’ यह अधर (अविनाशी परमात्मा) है। यह
दृश्यमान सम्पूर्ण जगत् इस परमात्मस्वरूप ॐकारकी ही
उपव्याख्या—महिमाका विस्तार है। भूत, वर्तमान और
भविष्य—इन तीनों कालोंसे सम्बन्ध रखनेवाला सब कुछ
ॐकार ही है। तथा उपर्युक्त तीनों कालोंसे अतीत जो
कोई दूसरा तत्त्व है, वह भी ॐकार ही है। निश्चय ही यह
सब कुछ ब्रह्म है। ये परमात्मा (भगवान् नृसिंहदेव) ब्रह्म
हैं। उन सर्वात्मा श्रीनृसिंहदेवके चार पाद हैं। उनके

समग्रस्तका तत्त्व समझानेके लिये श्रुतिने यहाँ चार पादोंकी कल्पना की है।

जाग्रत्-अवस्था तथा उसके द्वारा उपलक्षित यह सम्पूर्ण स्थूल जगत् ही जिनका स्थान—शरीर है, अर्थात् जो सम्पूर्ण विश्वमें व्यास हो रहे हैं; जिनका ज्ञान इस बाह्य जगत्में फैला हुआ है अथवा जो बाह्य (स्थूल) जगत्को ही अपनी प्रज्ञाका विषय बनाते हैं; भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्य—ये सात लोक ही जिनके अङ्ग हैं; पॅच ज्ञानेन्द्रियाँ, पॅच कर्मेन्द्रियाँ, पॅच प्राण तथा चार अन्तःकरण—ये उच्चीस समष्टि करण ही जिनके मुख हैं, जो स्थूल जगत्के भोक्ता (अनुभव और पालन करनेवाले) हैं तथा जो विश्व शरीरमें स्थित नर (अन्तर्यामी पुरुष) होनेके कारण 'वैश्वानर' नाम धारण करते हैं, वे सर्वरूप 'वैश्वानर' ही पूर्णतम परमात्मा श्रीनृसिंहदेवके प्रथम पाद हैं। (चार व्यूहोंमें ये ही बलभद्र-स्वरूप हैं ।)

स्वप्नावस्था और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत् ही जिनका स्थान (शरीर) है, जिनका ज्ञान बाह्य जगत्की अपेक्षा आन्तरिक अर्थात् सूक्ष्म जगत्में व्यास है, जो पूर्वोक्त सात अङ्गों और उच्चीस मुखोंवाले हैं, जो सूक्ष्म जगत्के सूक्ष्म तत्त्वोंका अनुभव और पालन करनेवाले हैं, वे तैजस पुरुष (प्रकाशके स्वामी सूक्ष्मात्मा—हिरण्यगर्भ) उन पूर्णब्रह्म परमात्मा श्रीनृसिंहदेवके द्वितीय पाद हैं। (चतुर्व्यूहोंमें ये ही प्रद्युम्नरूप हैं ।)

जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष किसी भी भोगकी कामना नहीं करता, कोई भी स्वप्न नहीं देखता, वह सुषुप्ति-अवस्था, है। ऐसी सुषुप्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण जगत्की प्रलयावस्था (जब कि सारा विश्व अपने कारणमें विलीन हो जाता है) जिनका स्थान (शरीर) है, अर्थात् समष्टि कारण-तत्त्वमें जिनकी स्थिति है, जो एक रूपमें ही स्थित हैं अर्थात् जिनकी अभी नाना रूपोंमें अभिव्यक्ति नहीं हुई है, घनीभूत विज्ञान ही जिनका स्वरूप है, जो केवल आनन्दमय ही है, चिन्मय प्रकाश ही जिनका मुख है तथा जो एकमात्र अपने स्वरूपभूत आनन्दके ही उपभोक्ता हैं, जिनके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, वे प्राज्ञ पुरुष ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीनृसिंहदेवके तृतीय पाद हैं। (चतुर्व्यूहोंमें इन्हींको अनिश्च देखा गया है ।)

१ निषय-प्राणमें द्वारभूत होनेके कारण इनको मुख कषा गया है।

इस प्रकार तीनों पादोंके रूपमें उपर्याप्ति ये परमात्मा सबके ईश्वर हैं। ये सर्वज्ञ हैं। ये अन्तर्यामी हैं। ये सम्पूर्ण विश्वके कारण हैं। तथा समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, (स्थिति) और प्रलयके स्थान भी ये ही हैं।

जो न सूक्ष्मको जानता है न स्थूलको जानता है, और न दोनोंको ही जानता है, जिसे जाननेवाला और न जाननेवाला—कुछ भी नहीं कहा जा सकता और जो न प्रज्ञानका ही घनीभूत रूप है, जो देखा नहीं जा सकता, व्यवहारमें नहीं लाया जा सकता और न पकड़नेमें ही आ सकता है; जिसका कोई लक्षण अथवा चिह्न—आकार भी नहीं है; जो चिन्तन करनेमें नहीं आ सकता और न बतलानेमें ही आ सकता है; एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति—अनुभूति ही जिसका सार अथवा स्वरूप है तथा जिसमें प्रपञ्चका सर्वथा अभाव है—ऐसा सर्वथा शान्त, कल्याणमय, अद्वितीय तत्त्व उन पूर्णब्रह्म परमात्मा नृसिंहदेवका चतुर्थ पाद है। यों ज्ञानी महात्मा भानते हैं। इस प्रकार चार पादोंमें जिनका वर्णन किया गया है, वे ही प्रणववाच्य परमात्मा भगवान् नृसिंहदेव हैं और वे ही जाननेयोग्य हैं (उन्हींकी महिमाका इस उपनिषद्‌में वर्णन है) ॥ २ ॥

अब सावित्रीका परिचय देते हैं। (यद्यपि मन्त्रराजके पदोंमें 'सवित्रु'-वाचक शब्दका उपादान नहीं हुआ है, तथापि तिमिरविनाशक सूर्यकी भाँति वह उपासकोंके अन्तस्तमको दूर करनेवाला है—यह प्रदार्थित करनेके लिये ही 'सावित्री' को अङ्ग-मन्त्र माना गया है ।) यह सावित्री-मन्त्र गायत्री-छन्द-विशिष्ट यजुर्मन्त्रके रूपमें निरूपित हुआ है। उसके द्वारा ही यह सब कुछ व्यास है। आठ अक्षरोंका मन्त्र होनेसे ही उसको गायत्री कहा गया है। मन्त्र इस प्रकार है—‘धृणि सूर्य आदित्यः।’ ‘धृणिः’ ये दो अक्षर हैं। ‘सूर्यः’ ये तीन अक्षर हैं। * तथा ‘आदित्यः’ ये तीन अक्षर हैं। यह सावित्री-मन्त्रका आठ अक्षरोंवाला पद है, इसको आरम्भमें श्रीवीज (श्री) से विभूषित किया जाता है। जो इस प्रकार इस मन्त्रको जानता है, वह लक्ष्मीके द्वारा अभिषिक्त होता है। यही बात शृंचा-द्वारा कही गयी है—‘शृंगवेदकी शृंचाएँ अविनाशी परम-व्योमस्वरूप स्वप्रकाश परमात्मामें प्रतिष्ठित हैं, जहाँ कि सम्पूर्ण

* यद्यपि इसमें दो ही अक्षर स्वतर हैं, तथापि वैदिक छन्दोंके लिये स्वीकृत व्यूहके नियमानुसार 'सूर्य' के स्थानमें 'सूरिय' पाठ मानकर गणना करनेसे तीन अक्षर होते हैं। गायत्री-मन्त्रमें भी 'वरेण्यम्' के स्थानमें 'वरेण्यम्' मानकर गणना करनेसे ही चौबीस अक्षर पैदा होते हैं।

देवता भलीभाँति निवास करते हैं। जो उपासक उन स्वप्रकाश परमात्माको नहीं जानता, वह श्रृंचाओंके स्वाध्यायसे क्या कर लेगा ? तथा जो उन परमात्माको जानते हैं, वे ही वे उपासक उनके परमधारमें सुखपूर्वक निवास करते हैं।' इसी प्रकार जो सावित्र-मन्त्रको जानता है, उसको श्रृंक, साम और यजुर्वेदके मन्त्रोंसे कोई प्रयोजन नहीं है।

ॐ भूर्लङ्घमीभूर्वर्लङ्घमी स्वर्लङ्घमी कालकर्णी तत्त्वो महालङ्घमी। ग्रचोदयात् ।

'जो सच्चिदानन्दमयी देवी भूर्लेंककी लक्ष्मी—योमा, सुवर्लेंककी लक्ष्मी तथा स्वर्लेंककी लक्ष्मी हैं, जो कालकर्णी नामसे विख्यात हैं, वे भगवती महालक्ष्मी हमें सत्कर्मांके लिये प्रेरणा देती रहें।' निश्चय ही यह महालक्ष्मीकी यजुर्वेदोक्त गायत्री है, जो चौबीस अक्षरोंकी है। यह सब—जो कुछ यह प्रतीत हो रहा है, निःसदेह गायत्री ही है। इसलिये जो इस यजुर्वेदसम्बन्धिनी महालक्ष्मी गायत्रीको जानता है, वह वही भारी सम्पत्तिको प्राप्त होता है।

ॐ नृसिंहाय विश्वदे वज्रनखाय धीरस्हि तत्त्वः सिंहः ग्रचोदयात् ।

'ॐ श्रीनृसिंहदेवकी प्राप्तिके लिये हम उपासना करते हैं, वज्रके समान नखोंवाले उन भगवान्‌के लिये ही उनके स्वरूपका हम चिन्तन करते हैं, वे भगवान् नरसिंह हमें प्रेरणा दें।' यही नृसिंहगायत्री है, जो देवताओं और वेदोंका भी आदि कारण है। जो इस प्रकार जानता है, वह आदिकारणभूत भगवान्‌से संयुक्त होता है॥ ३ ॥

देवताओंने प्रजापतिसे फिर पूछा—'भगवन् । किन मन्त्रोंसे स्तुति करनेपर भगवान् नृसिंहदेव प्रसन्न होते और अपने स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, यह हमें बतलायें।' यह सुनकर उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा—

ॐ दुः अं ॐ यो ह वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च ग्रहा भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १ ॥

ॐ अं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च विष्णुभूर्भुव, स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २ ॥

ॐ वां ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च महेश्वरो भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३ ॥

ॐ रं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च पुरुषो भूर्भुव, स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ४ ॥

ॐ मं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्चेश्वरो भूर्भुव, स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ५ ॥

ॐ हां ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्या सरस्वती भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ६ ॥

ॐ विं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्या श्रीभूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ७ ॥

ॐ प्यु ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्या गौरी भूर्भुव, स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ८ ॥

ॐ ज्व ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्या प्रकृति-भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ९ ॥

ॐ ल ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्या विद्या भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १० ॥

ॐ त ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्चोङ्गारो भूर्भुव, स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ११ ॥

ॐ स ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्याश्चतत्त्वोऽर्थ-मात्रा भूर्भुव, स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १२ ॥

ॐ वं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्ये च वेदा, साङ्गा, सशाखा भूर्भुव, स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १३ ॥

ॐ तों ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्ये पञ्चाङ्गयो भूर्भुव, स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १४ ॥

ॐ मु ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्या सप्तव्याहृतयो भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १५ ॥

ॐ खं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्ये चाष्टौ लोक-पाला भूर्भुव, स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १६ ॥

ॐ नृं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्ये चाष्टौ वसवो भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १७ ॥

ॐ सिं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्ये च रुद्रा भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १८ ॥

ॐ हं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्ये च आटित्या भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १९ ॥

ॐ भी ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्ये चाष्टौ ग्रहा भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २० ॥

ॐ षं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यानि पञ्च महा-भूतानि भूर्भुव, स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २१ ॥

ॐ णं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च कालो भूर्भुव, स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २२ ॥

ॐ भ ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च मनुर्भूर्भुव, स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २३ ॥

ॐ द्व अं यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च मृत्युर्भूर्भुव
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २४ ॥

ॐ सृं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च यमो भूर्भुव
स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ २५ ॥

ॐ त्वं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्रान्तको भूर्भुव
स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ २६ ॥

ॐ सृ अं यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च प्राणो भूर्भुव
स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ २७ ॥

ॐ त्युं अ॒ थो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च सूर्यो भूर्भुव
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २८ ॥

ॐ नं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च सोमो भूर्सुव
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २९ ॥

ॐ मा श्वे यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च विराट् पुरुषो
भूमुखं स्वस्त्रमै वै नमो नमः ॥ ३० ॥

ॐ भूमि ॐ यो वै नृसिंहोदेवो भगवान्न्यश्च जीवो भूर्भुव
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३१ ॥

ॐ हं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च सर्वं भूमुखं
स्वस्त्रस्मै वै नमो नम ॥ ३२ ॥

(उ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् वृत्सिंहदेव हैं, जो कि ब्रह्मा एव भू-भुवः-स्व—त्रिभुवनरूप हैं, उन्होंको हमारा वारवार नमस्कार है। (ग) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् वृत्सिंहदेव हैं, जो कि विष्णु एव भू-भुवः-स्वः—त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। (वी) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् वृत्सिंहदेव हैं, जो कि महेश्वर तथा भू-भुव. और स्व—त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। (र) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् वृत्सिंहदेव हैं, जो कि पुरुष एव भू-भुव-स्व—त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। (म) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् वृत्सिंहदेव हैं, जो कि ईश्वर एव भू-भुव-स्व—त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। (हा) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् वृत्सिंहदेव हैं, जो कि सरस्वती एव भू-भुव-स्व—त्रिभुवनरूप है, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। (वि) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् वृत्सिंहदेव हैं, जो कि श्री एव भू-भुव-स्व—त्रिभुवनरूप है, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। (षु) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् वृत्सिंहदेव हैं, जो कि गौरी एव भू-भुव-स्व—त्रिभुवनरूप है, उन्हें

वृसिंहदेव हैं, जो कि मनु एव भूः-भुवः-स्वः—त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (द्र) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् वृसिंहदेव हैं, जो कि मृत्यु एवं भूः-भुवः-स्व—त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (मृ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् वृसिंहदेव हैं, जो कि यम एवं भूः-भुवः-स्व—त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (त्यु) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् वृसिंहदेव हैं, जो कि अन्तक एव भूः-भुवः-स्व—त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (मृ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् वृसिंहदेव हैं, जो कि प्राण एव भूः-भुवः-स्व—त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (त्यु) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् वृसिंहदेव हैं, जो कि सूर्य एव भूः-भुवः-स्व—त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (न) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् वृसिंहदेव हैं, जो कि सोम एवं भूः-भुवः-स्व—त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (मा) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध

भगवान् वृसिंहदेव हैं, जो कि विराट् पुरुष एव भूः-भुवः-स्व—त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (म्य) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् वृसिंहदेव हैं, जो कि जीव एव भूः-भुवः-स्व—त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (ह) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् वृसिंहदेव हैं, जो कि सर्वरूप एव भूः-भुवः-स्व—त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है॥ १—३२ ॥

ये (मन्त्रराजके ३२ अक्षरोंके अनुसार) वत्तीस मन्त्र हैं। इन मन्त्रोंको वत्ताकर प्रजापतिने उन देवताओंसे कहा—‘देवगण। तुमलोग इन मन्त्रोंसे प्रतिदिन भगवान्का स्तवन करो। इससे भगवान् वृसिंहदेव प्रसन्न होते और अपने स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। इसलिये जो इन मन्त्रोंद्वारा नित्य भगवान् नरसिंहदेवकी स्तुति करता है, वह उनका प्रत्यक्ष दर्शन पाता है तथा उनके विश्वरूपको देख लेता है। साथ ही वह अमृतत्वको भी प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता है, उसे भी वही फल मिलता है। यह महोपनिषद् है॥ ४ ॥

पञ्चम उपनिषद्

आनुष्ठुभ मन्त्रराजके सुदर्शन नामक महाचक्रका वर्णन, मन्त्रराजके जपका फल

कहते हैं, देवताओंने श्रद्धापूर्वक प्रजापतिरे कहा—‘भगवन्! श्रीवृसिंहदेवके आनुष्ठुभ मन्त्रराजका जो ‘महाचक्र’ नामक चक्र है, उसका हमसे वर्णन कीजिये। यह चक्र सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला तथा मोक्षका द्वार है—इस प्रकार योगीजन वर्णन करते हैं।’

यह सुनकर वे प्रसिद्ध प्रजापति बोले—निश्चय ही यह सुदर्शन नामक महाचक्र छ अक्षरोंका है, इसीलिये यह छ: अरोंसे युक्त होता है—छ: दलोंवाला चक्र बनता है। छ: ही शृङ्गुएँ होती हैं, शृङ्गुओंसे ही इसके अरोंकी समानता की जाती है। अर्थात् इसके छ: दलोंमें छ: शृङ्गुओंकी भावना करनी चाहिये। इसके मध्यमें नाभि होती है। नाभिमें ही ये अरे प्रतिष्ठित होते हैं। फिर यह मारा चक्र मायारूप नेमिसे आवेषित होता है। माया आत्माका स्वर्ण नहीं करती, इसलिये वह पद्मल चक्र बाहरकी ओरसे ही मायाद्वारा आवेषित होता है। इसके बाद आठ अरोंसे युक्त अष्टदल चक्र बनता है। आठ अक्षरोंकी ही एक पादवाली गायत्री होती है; गायत्रीके अक्षरोंसे ही इसके

चक्रके अरोंकी तुलना की जाती है। (इसके आठ दलोंमें गायत्रीके एक पादकी भावना करे।) यह भी बाहरकी ओरसे मायाद्वारा आवेषित होता है। निश्चय ही यह माया प्रयेक क्षेत्रोंको व्याप्त किये रहती है। इसके बाद द्वादश अरोंसे युक्त द्वादशदलका चक्र होता है। बारह अक्षरोंका ही जगती छन्द (का एक पाद) होता है। जगतीकी अक्षर सरल्यासे ही यह चक्र सुलिल्त होता है। (इसके द्वादश दलोंमें जगतीके एक पादकी भावना करे।) यह भी बाहरसे मायाद्वारा आवेषित होता है। तदनन्तर पोडशारचक्र है, जो सोलह दलोंसे सम्पन्न होता है। निश्चय ही पुरुष सोलह कलाओंसे युक्त है। पुरुष (परमात्मा) ही यह सब कुछ है। अतः पोडगार चक्रके अरोंको पुरुषकी कलाओंकी उपमा दी जाती है। (इसके पोडगार दलोंमें पुरुषकी—अन्तर्यामी परमात्माकी सोलह कलाओंकी भावना करे।) यह भी बाहरकी ओरसे मायाद्वारा आवेषित होता है। तत्पश्चात् वत्तीस अरोंसे युक्त अर्थात् वत्तीस दलोंवाला चक्र है। वत्तीस अक्षरोंका ही अनुष्ठुप् छन्द होता है। अनुष्ठुप्के अक्षरोंसे ही इसके

अरोक्ती तुलना होती है । (इसके बत्तीम दलोंमें अनुष्टुप्की भावना करे ।) यह चक भी वाहरकी ओरसे मायाद्वारा आवेदित है । अर्थोंसे ही यह पूर्णतः आवद्ध है । वेद ही इसके अरे हैं । पत्तोंसे ही यह सब और धूमता है । छन्द ही डसके पत्ते हैं ॥ १ ॥

यह बत्तीस दलोंसे सम्बन्ध महाचक ही सुदर्शन नामसे विख्यात है । इसके मध्यभागमें स्थित जो नाभिस्थान है, उसमें नृसिंह देवतास-सम्बन्धी अविनाशी तारक-मन्त्रका न्यास ऊरे । वह तारक-मन्त्र एक अक्षरका—ॐ है । छः पत्तोंमें छः अक्षरोंवाले 'सहस्रार हु फट्' इस सुदर्शन मन्त्रका न्यास होता है । आठ दलोंमें आठ अक्षरोंवाले 'ॐ नमो नारायणः' इस नारायण-मन्त्रका न्यास होता है । वारह दलोंमें द्वादशाक्षर वासुदेव मन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) का न्यास किया जाता है । सोलह दलोंमें वर्णमालके आदि सोलह अक्षर, जो विन्दुयुक्त सोलह स्वर-न्यूनोंके स्पर्शमें हैं, रखते जाते हैं । बत्तीस दलोंमें बत्तीस अक्षरोंके नृसिंह-देवतास-सम्बन्धी मन्त्रराज आनुष्टुभका न्यास किया जाता है । (एक एक दलमें मूल मन्त्रके एक एक अक्षरको प्रणवसे सम्पूर्णित ऊरके रखता जाता है ।) वही यह सुदर्शन नामसे प्रसिद्ध महाचक है, जो सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाला, मोक्षका द्वार, शूक्र, यजुः और सामवेदस्वरूप तथा ब्रह्ममय एव अमृतमय है । उसके पूर्वभागमें आठ वसुगण रहते हैं । दक्षिणभागमें ग्यारह रुद्र, पश्चिमभागमें वारह आदित्य, उत्तरभागमें विश्वेदेव, नाभिमें ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेवजी एव पादवर्मभागमें सूर्य और चन्द्रमा है ।

यही बात शृङ्खाद्वारा कही गयी है—‘अविनाशी परस्य आकाशस्वरूप भगवान् नृसिंहमें (तथा उनके इत्य सुदर्शन महाचकमें) ही शृङ्खु आदि सम्पूर्ण वेद प्रतिष्ठित हैं । उनमें ही सम्पूर्ण देवता निवास करते हैं । जो उन परमात्मा नृसिंह-देव तथा उनके महाचकमें नहीं जानता, वह शृङ्खेद पढ़कर क्या करेगा ? उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है । और जो उन भगवान् नृसिंहदेव तथा उनके सुदर्शन महाचकमें जानते हैं, वे ही उपासक भगवान्में उत्तम स्थितिमें प्राप्त करते हैं । इस सुदर्शन नामक महाचकमें जो बालक अथवा युवा होकर भी जान लेता है, वह महान् बन जाता है, वह सधका गुरु है । वह सब मन्त्रोंमा उपदेशक हो जाता है । मन्त्रराज अनुष्टुप्से होम करे । अनुष्टुप्-मन्त्रसे ही पूजन करे । यह सुदर्शन महाचक राक्षसजनित भयका नाश करनेवाला है, मूर्त्युसे तारनेवाला है । इसे यन्त्ररूपमें गुरुद्वारा प्राप्त करके कण्ठमें, बौहमें अथवा शिखामें बाँध ले । इस मन्त्रके उपदेशक गुरुको सात द्वीपोंवाली समूची वृक्षी भी दक्षिणाल्पमें दे दी जाय तो उसके लिये यह पर्याप्त नहीं है । अर्थात् उस मन्त्रकी महिनाके समक्ष

सम्पूर्ण पृथ्वीका दान भी तुच्छ है । अतएव श्रद्धा और शक्तिके अनुसार जो कुछ भी हो सके, थोड़ी वहुत भूमि दान करनी चाहिये, वही दक्षिणा होती है ॥ २ ॥

उन प्रसिद्ध देवताओंने पुनः प्रजापतिसे श्रद्धापूर्वक पूछा—‘भगवान् ! आनुष्टुभ मन्त्रराज नारसिंहका क्या फल है, यह हमे बताहये ।’

वह सुनकर उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा—जो इस नारसिंह मन्त्रराज आनुष्टुभका नित्य जप करता है, वह मानो अभिमे तपाया जाकर शुद्ध हो जाता है । वह वायुपूत होता है । वह सर्व और चन्द्रमाद्वारा शुद्ध कर दिया जाता है । वह सत्यपूत होता है; वह लोकपूत होता है, वह ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा समस्त वैदोद्वारा पवित्र कर दिया जाता है ।

सारांश यह कि वह सबके द्वारा सर्वथा पवित्र कर दिया जाता है ॥ ३ ॥

जो भगवान् नृसिंहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्टुभका नित्य जप करता है, वह मृत्युको पार कर जाता है । वह पापसे तर जाता है । वह ब्रह्महत्याको पार कर जाता है । वह भ्रूणहत्यासे तर जाता है । वह वीरहत्यासे तर जाता है । वह सबकी हत्यासे तर जाता है । वह जन्म-मृत्युल्प ससारको पार कर जाता है । वह सबको पार कर जाता है । वह सबको पार कर जाता है ॥ ४ ॥

जो भगवान् नृसिंहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्टुभका नित्य जप करता है, वह अधिकी गतिको रोक देता है, वह वायुकी गतिको रोक देता है, वह सर्वकी गतिको रोक देता है, वह चन्द्रमाकी गतिको रोक देता है, वह जलके प्रवाह को रोक देता है, वह सम्पूर्ण देवताओंको स्वर्व रुद्र देता है, वह सम्पूर्ण ग्रहोंकी गतिको रोक देता है तथा वह विष्णु भी स्वभूमि कर देता है ॥ ५ ॥

जो भगवान् नृसिंहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्टुभका नित्य जप करता है, वह देवताओंमा आकृप्ति कर लेता है । वह यक्षोंको भी अपने पास रोक लेता है । वह नागोंमा आकृप्ति कर लेता है । वह ग्रहोंको अपने समीप आकृष्ट कर लेता है । वह मनुष्योंको भी आकृष्ट कर लेता है । वह सबको आकृष्ट कर लेता है । वह सबको आकृष्ट कर लेता है ॥ ६ ॥

जो भगवान् नृसिंहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्टुभका नित्य जप करता है, वह भूलोकको जीत लेता है, वह भुवर्लोकको जीत लेता है, वह स्वर्गलोकको जीत लेता है, वह महलोकको जीत लेता है, वह जनलोकको जीत लेता है, वह तपोलोकको जीत लेता है, वह सत्यलोकको जीत लेता है, वह सब लोकोंको जीत लेता है ॥ ७ ॥

जो भगवान् नृसिंहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्टुभका

नित्य जप करता है, वह अग्निष्ठोम यज्ञद्वारा यजन कर लेना है, वह उक्थ्य यागद्वारा यजन कर लेता है, वह 'पोड़वी' से यजन कर लेता है, वह वाजपेयद्वारा यजन कर लेता है। वह अतिरात्रद्वारा यजन कर लेता है। वह आसोर्यामद्वारा यजन कर लेना है। वह अश्वमेघद्वारा यजन कर लेता है। वह सम्रूप्ण क्रतुओंद्वारा यजन कर लेता है। वह सम्रूप्ण क्रतुओंद्वारा यजन कर लेता है ॥ ८ ॥

जो भगवान् वृत्सिंहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्ठुमका नित्य जप करता है, वह मानो ऋग्वेदका स्वाध्याय करता है। वह यजुर्वेदका स्वाध्याय करता है। वह सामवेदका स्वाध्याय करता है। वह अथर्ववेदका स्वाध्याय करता है। वह उसीके आङ्ग्लिरस मागका स्वाध्याय करता है। वह शारायोंका स्वाध्याय करता है। वह पुराणोंका स्वाध्याय करता है। वह कल्पों (वजविधिको बतलानेवाले शास्त्रों) का स्वाध्याय करता है। वह गायायोंका अध्ययन करता है। वह नाराशसी नामक आख्यानोंका अध्ययन करता है। वह प्रणवका अध्ययन करता है। जो प्रणवका अध्ययन करता है, वह सबका अध्ययन करता है। वह सबका अध्ययन करता है ॥ ९ ॥

जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है, ऐसे जो सौ बालक हैं, वे एक उपनयन-संस्कारसम्बन्ध ब्रह्मचारीके तुल्य हैं। जो सौ ब्रह्मचारी हैं, वे एक श्रोत्रिय (वेदपाठी) गृहस्थके तुल्य हैं। जो सौ गृहस्थ हैं, वे एक वानप्रस्थके तुल्य हैं, जो सौ वानप्रस्थ हैं, वे एक सन्यासीके तुल्य हैं। जो सौ सन्यासी हैं, वे एक रुद्र-जापक (रुद्र-मन्त्र अथवा

रुद्रायाध्यायीका पाठ करनेवाले साधक) के तुल्य हैं। जो सौ रुद्र-जापक हैं, वे एक अथर्वविग्रहस् एव अथर्वशिखा नामक उपनिषद्का स्वाध्याय करनेवालेके तुल्य हैं तथा जो सौ अथर्ववेदीय उपनिषदोंके स्वाध्यायकर्ता हैं, वे मन्त्रराज नारसिंहका जप करनेवाले एक साधकके तुल्य हैं। मन्त्रराज-का जप करनेवाले उपासको वह परम धाम निश्चय ही प्राप्त होता है, जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं वहती, जहाँ चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होता, जहाँ तारे नहीं चमकते, जहाँ आग नहीं जलती, जहाँ मृत्यु नहीं प्रवेश कर पाती, जहाँ दुखका कोई प्रभाव नहीं होता, जो सदा आनन्दमय, परमानन्दपूर्ण, शान्त, शाश्वत, सदा कल्याणमय, ब्रह्मादि देवताओंद्वारा वन्दनीय तथा योगियोंका भी परम व्येयरूप परमपद है और जहाँ जाकर योगी (परमात्मामें लगे हुए पुरुष) इस संसारमें नहीं लौटते ।

इसके सम्बन्धमें ऐसी ही वात श्रृंगवेदकी श्रृंचाद्वारा भी व्रतायी गयी है—

'जो आकाशमें तेजोमय सूर्यमण्डलकी मॉति, परमव्योममें चिन्मय प्रकाशद्वारा सब ओर व्याप्त है, भगवान् विष्णुके उस परमधामको विद्वान् उपासक सदा ही देखते हैं। साधनामे सदा जाग्रत् रहनेवाले निष्काम उपासक त्रास्त्रण वहों पहुँचकर उस परमधामको और भी उद्दीप्त किये रहते हैं, जिसे विष्णुका परम पद कहते हैं।' वह परम पद निष्काम उपासकों प्राप्त होता है। वह यह परम पद निष्काम उपासको प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता है, वह उक्त फलका भागी होता है। यह महा-उपनिषद् है ॥ १० ॥

॥ अथर्ववेदीय नृसिंहपूर्वतापनीयोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुषुवाऽसत्तनूभिर्वृशेम देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शतन्तिः !!!

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

अथर्ववेदीय

श्रीनृष्णोत्तर अपनीयोपनिषद्

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तन्मिव्यशेम देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

प्रथम खण्ड

‘ॐ’ नामसे परमात्म-तत्त्वका तथा उसके चार पादोंका वर्णन, चौथे पादके चार भेद

कहते हैं, एक बार देवताओंने प्रजापति ब्रह्माजीसे कहा—‘भगवन् ! जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं, उन प्रणव-रूप परमात्माके तत्त्वका हमसे साष्ठ वर्णन कीजिये ।’ इसपर ब्रह्माजीने ‘तथास्तु’ कहकर इस प्रकार उपदेश आरम्भ किया—

‘ॐ’ यह अक्षर (अविनाशी परमात्मा) है । यह सम्पूर्ण दश्यमान जगत् उस परमात्मस्वरूप ॐकारकी ही उपब्याख्या—महिमाका विस्तार है । अतीत, वर्तमान और अनागत—इन तीनों कालोंमें होनेवाला यह सारा जगत् ॐ-कार ही है । तथा जो उपर्युक्त तीनों कालोंसे अतीत एव जगत्से भिन्न कोई तत्त्व है, वह भी ॐकार ही है । निश्चय ही यह सब कुछ ब्रह्म है । यह आत्मा भी ब्रह्म है ।

इस आत्माकी ‘ओम्’ इस नामसे अभिहित ब्रह्मके साथ एकता करके तथा ब्रह्मकी आत्माके साथ ‘ॐ’कारके वाच्यार्थ-रूपसे एकता करके, वह एकमात्र (अद्वितीय), जरारहित, मृत्युरहित, अमृतस्वरूप, निर्भय, चिन्मय तत्त्व ‘ओम्’ है—इस प्रकार अनुमय करे । उस परमात्मस्वरूप ॐकारमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण—इन तीन शरीरोंवाले इस सम्पूर्ण दश्य-प्रणवका आरोप करके, अर्थात् एक परमात्मा ही सत्य हैं, उन्होंमें इस स्थूल, सूक्ष्म एव कारण-जगत्की कल्पना हुई

है—विवेकद्वारा इस प्रकार अनुमय करके यह निश्चय करे कि यह जगत् सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा ही है । तथा तन्मय (परमात्ममय) होनेके कारण अवश्य यह तत्त्वरूप (परमात्मारूप) ही है, इस दृढ़ निश्चयके द्वारा जगत्को ‘ओम्’ के वाच्यार्थभूत परमात्मामें विलीन कर डाले । साथ ही उस त्रिविध शरीरवाले आत्माका ‘यह त्रिविध शरीररूप उपाधिष्ठे युक्त परब्रह्म ही है’ इस प्रकार चिन्तन करे ।

स्थूल (विराट् जगत्स्वरूप) एव स्थूल जगत्का भोक्ता, साथ ही-साथ सूक्ष्म (सूक्ष्म जगत्स्वरूप) एव सूक्ष्म जगत्का भोक्ता होनेके कारण तथा उसी प्रकार एकमात्र आनन्दस्वरूप एव आनन्दमात्रका उपभोक्ता और साथ ही इन सबसे विलक्षण होनेके कारण वह आत्मा (परमात्मा) चार पादोंवाला है ।

जाग्रत्-अवस्था तथा इसके द्वारा उपलक्षित यह सम्पूर्ण जगत् ही जिनका ज्ञान अर्थात् शरीर है, जो सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त हो रहे हैं; जिनका ज्ञान इस स्थूल (वाह्य) जगत्में सब और फैला हुआ है; भू., भुव., स्वः आदि सात लोक ही जिनके सात अङ्ग हैं; पौच्छ ज्ञानेन्द्रियाँ, पौच्छ कर्मेन्द्रियाँ, पौच्छ प्राण तथा चार अन्तःकरण—ये उन्नीस समष्टि करण ही जिनके मुख हैं, जो स्थूल जगत्के भोक्ता हैं,

धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—ये चार पुरुषार्थ जिनके स्वरूप हैं अथवा स्थूल, सूक्ष्म, कारण और साक्षी—इन चार स्वरूपोंमें जिनकी अभिव्यक्ति होती है तथा जो विश्व-शरीरमें स्थित नर होनेके कारण 'वैश्वानर' कहलाते हैं, वे सर्वरूप वैश्वानर ही पूर्णतम परमात्मा श्रीनृसिंहदेवके प्रथम पाद हैं। (चार व्यूहोंमें इन्हींको बलभद्ररूप माना गया है।)

स्वग्रावस्या और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत् ही जिनका स्थान (शरीर) है, जिनका जान वाह जगत्की अपेक्षा आन्तरिक अर्थात् सूक्ष्म जगत्में व्याप्त है, जो पूर्वोक्त सात अङ्गों और उन्नीम सुरोवाले तथा सूक्ष्म जगत्के सूक्ष्म तत्त्वोंका अनुभव और पालन करनेवाले हैं, वे पूर्ववत् चार स्वरूपोंवाले तैजस (प्रकाशके स्वामी) सूक्ष्मात्मा—हिरण्यगर्भ उन पूर्णव्रत्य परमात्मा श्रीनृसिंहदेवके छिंतीय पाद हैं। (चार व्यूहोंमें इन्हींको प्रत्युम्न कहा गया है।)

जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष किसी भी भोगकी क्रामना नहीं करता, कोई भी स्वप्न नहीं देखता, वह सुषुप्ति-अवस्था है। ऐसी सुषुप्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण जगत्की प्रलयावस्था (जब कि सम्पूर्ण विश्व अपने कारणमें विलीन हो जाता है) जिनका स्थान (शरीर) है, अर्थात् समाइ कारण-तत्त्वमें जिनकी स्थिति है, जो एकरूपमें ही स्थित है—जिनकी अभी नाना रूपोंमें अभिव्यक्ति नहीं हुई है; धनीभूत विज्ञान ही जिनका स्वरूप है, जो केवल आनन्दभूत ही है, चिन्मय प्रकाश ही जिनका सुरूप है, ओत, अनुजात्, अनुजा और अविकल्प—इन चार स्वरूपोंमें जिनकी अभिव्यक्ति होती है॥ तथा जो एकमात्र अपने स्वरूपभूत आनन्दके ही उपभोक्ता है, जिनके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, वे प्राज्ञ नामसे प्रसिद्ध ईश्वर ही पूर्णव्रत्य परमात्मा श्रीनृसिंहदेवके तृतीय पाद हैं। (चार व्यूहोंमें ये ही 'अनिरुद्ध' नामसे प्रसिद्ध है।)

इस प्रकार तीनों पादोंके रूपमें वर्णित ये परमात्मा सबके हृदयर हैं। ये मर्वज हैं। ये अन्तर्यामी हैं। ये सम्पूर्ण विश्वके कारण हैं तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके स्थान भी ये ही हैं।

जगत् आदि तीनों ही अवस्थाओंमें लक्षित होनेवाला यह जगत् भी वाम्तव्यमें सुषुप्तरूप ही है, क्योंकि इनसे मोहित हुए मनुष्योंको कभी किसी भी वस्तुका तात्त्विक ज्ञान नहीं

* 'ओत' आदिका स्वरूप आगे बताया जायगा।

होता। इसी प्रकार यह त्रिविध जगत् स्वप्नवत् भी है; क्योंकि यहाँ वस्तुका प्रायः विपरीत ही ज्ञान होता है। इतना ही नहीं, कुछ-का कुछ प्रतीत होनेके कारण यहाँ सब कुछ मायामात्र ही है। परमात्मा इससे विलक्षण हैं, क्योंकि ये परमात्मा एकमात्र चिन्मय रसरूप हैं।

उक्त तीनों पादोंके अतिरिक्त जो चौथा पाद है, वह ओत, अनुजात्, अनुजा और अविकल्प—इन चार भेदोंके कारण चार स्वप्नवाला है। उपर्युक्त चारोंपाद तुरीय ही कहलाते हैं; क्योंकि प्रत्येक रूपका तुरीयमें ही पर्यवसान (लय) होता है। इस तुरीय पादमें भी जो ओत, अनुजात् और अनुशास्त्र तीन भेद हैं, इन तीनोंको भी पूर्ववत् सुषुप्ति एव स्वप्नके समान तथा मायामात्र ही समझना चाहिये, क्योंकि पारमार्थिक तुरीयरूप जो निर्विकल्प एव निर्विभेद परमात्मा हैं, वे एकमात्र चिन्मय रसरूप ही हैं॥

* इस प्रसक्तका सारांश यो समझना चाहिये—जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति-कालमें अनुभव किया जानेवाला जो कुछ भी प्राकृत प्रपञ्च या सुख है, वह सब कार्य है और तुरीय उसका कारण है। कारणमें ही कार्यकी कल्पना होती है, अत कारण ही सत्य है। कारणके भी साक्षी हैं सचिदानन्दस्वरूप परमात्मा। वे कहीं सत्-रूपसे, कहीं चित्ररूपसे, कहीं आनन्दरूपसे और कहीं सत् आदि नमस्त रूपोंसे कारणमें व्याप्त हैं। इस प्रकार कारणमें परमात्माकी व्यापकताका चिन्तन करना ओतयोग कहलाता है। व्याप वस्तु-की सत्ता व्यापकके ही अधीन होती है, इस व्यापसे परमात्माके द्वारा व्याप कारण-तत्त्वकी स्वत कोई सत्ता आदि नहीं है। वह परमात्माके अधीन सत्ताका ही प्रकाशक होनेके कारण परमात्मामें ही आरोपित या कल्पित है। इस प्रकारके चिन्तनका नाम अनुशास्त्रयोग है। अध्यस्त, आरोपित या कल्पित वस्तु अपने अधिष्ठानसे पृथक् अस्तित्व नहीं रखती, वह अधिष्ठानस्वरूप ही समझी जाती है। अत परमात्मामें आरोपित कारण-तत्त्व भी उनसे पृथक् नहीं, परमात्मरूप ही है। इस प्रकारका चिन्तन अनुशास्त्रयोग कहा गया है। ये तीनों योग कारण-ज्ञानकी अपेक्षा रखते हैं, अत कारणमें ही इनका अन्तर्माव है। इसीलिये इनके पृथक् अस्तित्वको सुषुप्त, स्वप्न एव भायामात्र बताया गया है। इन योगोद्धारा कारणका लय या सहार होता है। लयके आधार ही तुरीय परमात्मा, अत इन सबको तुरीयपदरूप बताना चिन्त नहीं है। परमात्मा ही 'अविकल्प' नामसे निर्दिष्ट पारमार्थिक तुरीय हैं। 'अथायमादेश' आदिके द्वारा श्रुति उन्हींके स्वरूपकी ओर संकेत करती है।

अनन्तर भूतिका यह आदेश (उपदेश) है—‘जो न स्थूलको जानता है, न सूक्ष्मको जानता है और न दोनोंको ही जानता है, जो न तो जाननेवाला है, न नहीं जाननेवाला है और न प्रजानका ही धनीभूत रूप है जिसे देखा नहीं जा सकता; अवहरमे नहीं लाया जा सकता, जो परकड़नेमें नहीं आ सकता, जिसका कोई लक्षण—चिह्न अथवा आकार भी नहीं है; जो चिन्तन करनेमें नहीं आ सकता जिसे किसी विद्यिष्ट रूपसे बताया नहीं जा सकता, एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति (अनुभूति) ही जिसका सार अथवा स्वरूप है एवं जिसमें

प्रपञ्चका सर्वथा अभाव है—ऐसा सर्वथा कल्याणमय, परम द्वान्त अद्वितीय तत्त्व ही उन पूर्णव्रह्म परमात्मा वृत्सिंहदेवका चतुर्थ पाद है—ये जानो महात्मा मानते हैं ।

इस प्रकार चार पादोंमें जिनका वर्णन किया गया है, वे भगवान् वृत्सिंहदेव ही सबके आत्मा हैं, वे ही जाननेयोग्य हैं । वे कारणात्मा ईश्वर (अथवा त्रिभुवनका आसन करनेवाले इन्द्र आदि) को भी अपना ग्राम बना लेते—अपनेमें लीन कर लेते हैं । वे तुरीयके भी तुरीय हैं । (अतः परमात्माको ही जानने और पानेका प्रयत्न करना चाहिये) ॥ १ ॥

द्वितीय खण्ड

परमात्माके चार पादोंकी ओँकारकी मात्राओंके साथ एकता, मन्त्रराज आनुष्ठुभके द्वारा तुरीय परमात्माका ज्ञान

निश्चय ही उन ‘तुरीय नामसे प्रसिद्ध इन चार पादोंवाले परमात्माको ओँकारकी मात्राओं तथा समस्त ऊँकारके साथ एकीभूत करे । अर्थात् ऊँकारको परमात्मा तथा उसकी चार मात्राओंको परमात्माके चार पाद मानकर उसी रूपसे उनकी भावना करे । वे परमात्मा जाग्रत्-कालमें स्वप्न और सुषुप्तिसे रहित हैं, स्वमङ्कालमें जाग्रत् और सुषुप्तिसे रहित हैं, और तुरीयावस्थामें जाग्रत्, स्वप्न एव सुषुप्ति—तीनोंसे रहित हैं । प्रत्येक अवस्थामें पृथक् पृथक् रहते हुए भी वे सभी अवस्थाओंसे संयुक्त हैं । कहीं भी उनका व्यभिचार (अभाव) नहीं है । इस प्रकार वे नित्य, अनन्त, सत्त्वरूप तथा एकत्र हैं । नेत्रके द्रष्टा हैं, श्रोत्र-इन्ड्रियके द्रष्टा हैं । वे दोनों भी उपलक्षणमात्र हैं, वे श्राणेन्द्रिय, रसना और त्वचाके भी द्रष्टा हैं । वाक् आदि कर्मेन्द्रियोंके द्रष्टा, मनके द्रष्टा, बुद्धिके द्रष्टा, प्राणके द्रष्टा, तम अर्थात् अहङ्कारके द्रष्टा हैं, कहोतक गिनायें, वे सबके द्रष्टा हैं । इसीलिये वे सबसे भिन्न और सबसे विलक्षण हैं । द्रष्टा हृदयसे भिन्न होता ही है । ‘द्रष्टा’ कहनेसे कोई यह न समझ ले कि वे राग अथवा द्वेषपूर्वक इन सबको देखते हैं, नहीं-नहीं, वे साक्षी हैं—पक्षपातरहित हैं । वे नेत्रके साक्षी हैं, श्रवणेन्द्रियके साक्षी हैं, श्राणेन्द्रिय, रसना और त्वचाके भी साक्षी हैं । वाक् आदि कर्मेन्द्रियोंके साक्षी, मनके साक्षी, बुद्धिके साक्षी, प्राणके साक्षी हैं, तमके साक्षी—नहीं-नहीं, सबके साक्षी हैं । इसीलिये वे निर्विकार हैं, महानैत्यस्वरूप—आत्माके भी आत्मा हैं । इन पुत्र-वित्तादि तथा नेत्र-ओत्रादि सबसे बढ़कर ग्रियतम है

और इस प्रकार आनन्दके धनीभूत विग्रह हैं । इस समस्त प्रपञ्चके पूर्वसे ही वे भलीप्रीति प्राप्ताश्चिन हो रहे हैं । अतः एकरस ही है । जरा आदि अवस्थाएँ अथवा विकार उनका सर्व भी नहीं कर सकते । और तो और, मृत्यु भी उनसे दूर रहती है । वे अमृत एवं अभय ब्रह्म ही हैं । फिर भी अपनी मायाशक्तिसे चार पादवाले बने हुए हैं ।

जाग्रत्-अवस्था तथा उनके द्वारा उपलक्षित यह स्थूल जगत् जिनका स्थान (शरीर) है, जिनके स्थूल, सूक्ष्म, कारण और साक्षी—ये चार स्वरूप हैं, वे विश्वस्वरूप वैश्वानर पूर्णतम परमात्माके प्रथम पाद हैं । और वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती एवं परा, अथवा वीज, क्रिंदु, नाद और शक्ति—इन चार स्वरूपोंवाला अकार ऊँकारकी पहली मात्रा है । यह अकार ही वैश्वानर है । क्योंकि यह अकार भी स्थूल (वैखरी), सूक्ष्म (मध्यमा), वीज (पश्यन्ती) और साक्षी (परा)—इन चार स्वरूपोंसे परिलक्षित होनेके कारण वैश्वानरकी भाँति चार स्वरूपवाला ही है । इसके सिवा आत्मि (व्यात्मि) रूप गुणके होनेसे भी दोनोंमें समानता है—वैश्वानर जाग्रत्-कालीन समस्त जगत्में व्यापक है तथा अकार भी वाणीमात्रमें व्यापक है । (श्रुति भी कहती है, ‘अनारो वै सर्व वाक्’—निस्सदेह अकार सम्पूर्ण वाणी है ।) यहीं नहीं, बोलते समय सबसे पहले अकारका ही उच्चारण ग्रास होता है—हृदयदेशसे ऊपरको उठी हुई चायु कण्ठमें पहले ध्वनित होती है, अतः प्रथम कण्ठस्थानीय अकारकी ही ध्वनि निकलती है । उधर सुष्टिकालमें सर्वग्रियम विराट्-स्वरूप वैश्वानरकी ही उपलक्ष्मि होती है, अतः

‘प्रातिरूप गुणसी दृष्टिमें भी दोनोंमें समानता है। इसी प्रकार आदिमान् होनेके कारण भी दोनोंमें समानता है—अकार सम्पूर्ण वर्णोंमें आदि (प्रथम) है और वैश्वानर भी विराट् रूपमें सबसे पहले प्रकृत हुआ है। इन सब समानताओंके कारण तथा ऊपर बनाये अनुसार स्थूलरूप, सूक्ष्मरूप, कारणरूप और साक्षीरूप होनेसे भी दोनोंमें अभिन्नता है। जो इस प्रकार जानता है, वह अवश्य ही जगत्के सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त करलेता है और सबसा आदि (सबमें प्रधान) बन जाता है।

स्वप्रावस्या और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत् ही जिनका स्थान (शरीर) हैं तथा जो पूर्ववत् चार स्वरूपोंवाले हैं, वे पूर्णतम परमात्माके द्वितीय पादरूप तैजस हिरण्यगर्भ और ओंकारसी द्वितीय मात्राके रूपमें उपलब्ध होनेवाला पूर्ववत् चार रूपोंसे युक्त उकार—ये एक ही हैं। उकार ही तैजस है। उकारके जो स्थूल, सूक्ष्म, वीज और साक्षी—ये चार रूप हैं, इनके द्वाग अवश्य ही उकार भी तैजस पुरुष-की भौति चार न्वर्णोंवाला है। अतः इस समानताके कारण दोनों परस्पर अभिन्न हैं। इसके सिवा ओंकारसी दूसरी मात्रा जो उकार है, वह पहली मात्रा अकारकी अपेक्षा उत्कृष्ट (ऊपर उठा हुआ अथवा श्रेष्ठ) है तथा उभयरूप है—अ और मके वीचमें होनेके कारण दोनोंके साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतः दोनोंके भावसे युक्त है। इसी प्रकार द्वितीय पादरूप तैजस हिरण्यगर्भ प्रथम पादस्वरूप वैश्वानरसे उत्कृष्ट है तथा वैश्वानर और प्राज दोनोंके मन्त्रवर्ती होनेसे वह उभयसम्बन्धी भी है। अत इस समानताके कारण भी उकार ही तैजस है। इतना ही नहीं, पूर्ववत् स्थूल, सूक्ष्म, वीज और साक्षीरूप होनेके कारण भी दोनों परस्पर समान और अभिन्न हैं। जो इस प्रकार जानता है, वह निश्चय ही जानकी परम्पराको समुच्चत त्रुटा है तथा सबमें समान भाववाला होता है।

सुपुत्रि तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण जगत्की प्रलयावस्था ही जिसका स्थान है अर्थोत् समग्नि कारणतत्त्वमें जिसकी स्थितिहै, जो ओत, अनुजात्, अनुजा और अधिकल्प—इन चार रूपोंवाला है, वह प्राज ईश्वर, जो परमात्माके तृतीय पादरूपमें बताया गया है, ओंकारकी तीसरी मात्राके रूपमें उपलब्ध होनेवाला पूर्वांक चार रूपोंसे युक्त मकार ही है। निश्चय ही वह मकार अपने स्थूल, सूक्ष्म, वीज और साक्षी—इन स्वरूपोंसे चार रूपवाला है और प्राज भी चार रूपोंवाला है। अतः अत्यधिक समानताके कारण मकार ही प्राज है। इसके सिवा, मिति और अपीति अर्थात् माप करने और विलीन करनेके कारण भी मकार और प्राज परस्पर समानता

रखते हैं। ‘अ’ और ‘उ’ के उच्चारणके बाद ‘म’का उच्चारण होता है, अतः वे दोनों उसके द्वारा माप लिये जाते हैं, तथा ‘ओम्’ कहते समय ‘म’ के उच्चारणके माथ मुख बद हो जाता है, अतः ‘अ’ और ‘उ’ उसीमें विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार वैश्वानर और तैजस भी प्राजद्वारा माप लिये जाते हैं, क्योंकि जाग्रत् और स्वप्नके अन्तमें सुपुत्रि-अवस्था आती है तथा सुपुत्रिमें जाग्रत् और स्वप्नमा लय हो जाता है। अतः कमग. जाग्रन् और स्वप्नके अधिकाता वैश्वानर और तैजस भी प्राजमें विलीन हो जाते हैं। इन समानताओंके कारण तथा इसके अतिरिक्त पूर्ववत् स्थूल, सूक्ष्म, वीज और साक्षीरूप होनेसे भी दोनों परस्पर समान एव अभिन्न हैं। जो इस प्रकार जानता है, वह अवश्य ही इस सम्पूर्ण ऊपर-जगत्को माप लेता अर्थात् भलीभौति जान लेता है तथा सबसे अपनेमें विलीन कर लेता है। प्रत्येक मात्राको प्रतिमात्राके रूपमें परिणत कर दे। ‘अ’, ‘उ’, ‘म्’—ये मात्राएँ हैं। अकारका उकारमें लय होता है, उकार उसकी प्रतिमात्रा है और मकार उकारकी प्रतिमात्रा है। तथा मकारकी प्रतिमात्रा प्रणव है, क्योंकि प्रणवमें ही सबका लय होता है। अतः अकार आदि मात्राओंके अपनी-अपनी प्रतिमात्रामें लय होनेकी भावना करे। (इसी प्रकार वैश्वानरके तैजस हिरण्यगर्भमें और उनके प्राज ईश्वरमें लय होनेकी भावना करनी चाहिये।)

इन वैश्वानर आदि तीन पादोंके अतिरिक्त जो परमात्माके चतुर्थ पादके रूपमें उपवर्णित तुरीय परमेश्वर हैं, वे कारणात्मा ईश्वरको भी अपना ग्रास बना लेते हैं—अपनेमें विलीन कर लेते हैं। वे स्वराट् ह—अपनी ही शक्तिसे शक्तिमान् स्वराट् ह, स्वय ही सर्वसमर्थ ईश्वर है तथा अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाले परमात्मा है। उनके भी चार स्वरूप हैं—ओत, अनुजात्, अनुजा और अधिकल्प। अवश्य ही ये परमात्मा ‘ओत’ हैं—सर्वत्र व्यापक हैं, ठीक उसी तरह, जैसे सहार-कालमें कालाग्नि और सूर्य अपनी प्रचण्ड ज्वालाओं और प्रखर रशिमयोंसे इस सम्पूर्ण जगत्को बाहर-भीतरसे व्याप्त रूप लेते हैं। ये परमात्मा अनुजाता भी हैं। इस सम्पूर्ण जगत्के लिये अपने-आपको दे डालते हैं—सबको अपना स्वरूप ही बना लेते हैं, ठीक वैसे ही, जैसे सूर्यदेव अन्धकारको अपना स्वरूप वना लेते हैं, उसे अपने प्रकाशमें विलीन करके प्रकाशन्तपता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार ये परमात्मा अनुजैकरस हैं—एकमात्र जानके रससे परिपूर्ण हैं, अज्ञानका नाश करके चिन्मय स्वरूपसे ही स्थित हैं, ठीक उसी तरह, जैसे जलानेयोग्य काष्ठ आदिको जलाकर अग्नि केवल तेजोमय

स्वरूपसे स्थित हो जाती है। साथ ही ये परमात्मा अविकल्प भी है—भेद और सद्बयसे रहित हैं, क्योंकि ये मन और वाणीके विषय नहीं हैं, चित्तस्वरूप हैं। अतः ये चार रूपबाले ओकार ही हैं। अवश्य ही यह ऑकार ओत, अनुजात्, अनुज्ञा और अविकल्प—इन अपने ही स्वरूपोंसे चार रूपोंबाल हैं, अतः तुरीय पादकी भाँति यह ऑकार भी परमात्मा ही है। क्योंकि यह सब कुछ नाम-रूपमय ही है। अर्थात् नाम वाचक है और रूप वाच्य। यदि वाच्यके चार भेद हैं तो वाचकके भी हो सकते हैं; क्योंकि उनमें भेद नहीं है। अतः जैसे परमात्माके ओत आदि चार स्वरूप हैं, वैसे ही ऑकारके भी हैं। इसलिये तुरीय, चित्तस्वरूप, ओत, अनुजात्, अनुज्ञा और अविकल्परूप होनेके कारण ऑकार और परमात्मा दोनों परस्पर अभिन्न हैं। जैसे वैश्वानर आदिका तुरीयमें लय होता है, उसी प्रकार ओत आदिका अविकल्पमें लय होता है; अतः यह सब कुछ अविकल्परूप ही है। उसमें किसी प्रकारका कोई भी भेद नहीं है।

चतुर्थ पादके विषयमें श्रुतिका यह उपदेश है—‘मात्रा-रहित ऑकार अर्थात् परमात्माके नामात्मक ऑकारका मात्रा-रहित—वोलनेमें न आ सकनेवाला निराकार स्वरूप ही (मन-वाणीका अविषय होनेके कारण) व्यवहारमें न आ सकनेवाला, प्रगच्छसे अतीत, कल्याणमय एव अद्वितीय परमात्माका चतुर्थ

पाद है। जो इस प्रकार जानता है, वह आत्मा ही आत्माके द्वारा परमात्मामें पूर्णत, प्रवेश कर जाता है। यह उपासक वीर होता है, सदाचारमें नहीं भी उसका पराभव नहीं होता।

(तुरीय परमात्माको जाननेके लिये उपर्युक्त रूपसे चिन्तन करना तो एक उपाय है ही, दूसरा भी उपाय है, उसे बताते हैं—) अथवा नृसिंहस्मन्धी मन्त्रराज आनुष्टुभसे तुरीयको जाने। मिथ्य ही यह परमात्माके स्वरूपको प्रकाशित कर देता है; क्योंकि यह सबका सहार ऊरनेमें समर्थ (उग्र) है, परिभवको सहन न कर सकनेवाला (वीर) है, महान् प्रभु है, सर्वत्र व्यापक (विष्णु) है४। मदा उज्ज्वल—प्रकाशमय है, अविद्या और उसके कार्यसे रहित है, अपने आत्मीय जनोंका अज्ञानमय बन्धन दूर कर देता है, सर्वदा द्वैतसे शून्य है, आनन्दस्वरूप है, सबका अधिष्ठान और सन्मानस्वरूप है। अविद्या, तम और मोह (मल, आवरण और विक्षेप) को सर्वथा नष्ट कर डालनेवाला है तथा ‘अहम्’ (मैं) का एकमात्र लक्ष्यार्थ सबका आत्मा है।

इसलिये इस मन्त्रराजको तथा इसके वाच्यार्थस्वरूप भगवान् नृसिंहको ही सबका आत्मा एव परब्रह्म जानकर निरन्तर उनका चिन्तन करता रहे। इस प्रकार जानने तथा इसीके अनुसार उपासना करनेवाला यह पुरुष वीर एव मनुष्योंमें सिंहस्वरूप—श्रेष्ठ होता है।

* यहाँ ‘सर्वसहारसमर्थ’ आदि पदोंद्वारा मन्त्रराज आनुष्टुभकी ही व्याख्या की गयी है। जातन्मसे लेकर ‘प्रभुर्व्यास’ तक उग्र वीर महाविष्णु८ इन तीन पदोंकी व्याख्या हो गयी है, जो स्पष्ट है। ‘सदोज्ज्वल’ इन पदके द्वारा ‘ज्वलन्तम्’ पदकी व्याख्या हुई है। यह भी स्पष्ट ही है। ‘अविद्याकार्यहोन’ इसके द्वारा ‘सर्वतोमुखद्’ का भाव व्यक्त किया गया है। ‘नर्वतोमुखम्’ पद शानस्वरूपताको लक्ष्य करता है, अत उसके द्वारा अविद्या एव उसके कार्यका निराकरण होना उचित हो है। ‘स्वात्मन्त्रहर’ पदमें ‘नृसिंहम्’ पदका भाव है। ‘नृसिंहम्’ में दो पद हैं—‘नृ’ और ‘गंसेहम्’। गत्यर्थक ‘नृ’ धातुसे ‘नृ’ शब्द दनता है, अत ‘नृ’ का अर्थ है—शानस्वरूप तथा विविध परिच्छेदशून्य आत्मा। ‘गंसेहम्’ पदके दो भाग हैं—सिं+हम्। गधिज् वन्धने इस धातुसे ‘सिं’ बना है, अत उसका अर्थ हुआ वन्धनकारक अज्ञान। ‘ह’ का अर्थ है—सहार करनेवाला। इस प्रकार ‘नृसिंहम्’ पदका नर्थ हुआ आत्माको वन्धनमें डालनेवाले अज्ञानका सहारक। इसी भावसे ‘स्वात्मवन्धहर’ कहा गया है। ‘भीषणम्’ पदका अर्थ है डरनेवाला। डर या भय वही है, जहाँ द्वैत है। भगवान् नृसिंह और उनका मन्त्रराज द्वैतको भयमीत करनेवाल है, अत उनके पास द्वैत या भ्रम फड़कने नहीं पाता। इसी भावको ध्यानमें रखकर ‘सर्वदा द्वैतरहित’ कहा गया है। ‘सर्वाधिष्ठानसन्मात्र’ पदसे ‘मृत्युमृत्युन्’ पदका भाव व्यक्त किया गया है। मृत्युमें ही सबका लय होता है, अत वही सबका अधिष्ठान है। भगवान् मृत्युके भी मृत्यु है, अत वे तथा उनके मन्त्र ही सर्वाधिष्ठान हो सकते हैं। ‘नमामि’ का अर्थ इस प्रकार है—न=नहीं है, भा’ का=प्रमात्मक शानस्वरूप परमानन्दमय तुरीय पदका, नमि=हिंसाकारक अविद्या, तम और मोह जिसमें, वह, इसीको लक्ष्यमें रखकर ‘निरत्साविद्यात्मोमोह’ कहा गया है। कहा भी है—मीति इंसाकर नात्र तमोऽनादिलक्षणम्। ‘महम्’ पदका तो स्पष्टत उल्लेख हुआ ही है।

तृतीय खण्ड

अनुष्टुप् मन्त्रराजके पादोंके अलग-अलग जप तथा ध्यानकी विधि

निश्चय ही उस प्रणवकी जो पहली मात्रा अकार है, वह अनुष्टुप् मन्त्रराजके प्रथम पादके दोनों ओर लगायी जाती है*। इसी प्रकार प्रणवकी दूसरी मात्रा 'उ' अनुष्टुप्-मन्त्रके द्वितीय पादके आटि-अन्तमें लगती है (यथा—उच्चलन्तं सर्वतोमुग्रम् उम्)। इस द्वितीय पादरूप मन्त्रका जप करते हुए हिरण्यगर्भका ध्यान करना चाहिये)। इसी तरह प्रणवकी तीसरी मात्रा 'म' अनुष्टुप्-मन्त्रके तृतीय पादके आगे-यीछे लगती है (यथा—मं नुसिंहं भीषणं भद्रम् मम्)। इसके जपके साथ-साथ प्राग् ईश्वरका ध्यान होना चाहिये)। चौथी मात्रा ओत, अनुजात्, अनुजा और अविकल्पना है, उसके द्वाग उक्त चार रूपों-बाले तुरीय पादका अनुभन्नान (ध्यान) करके अनुष्टुप्-मन्त्रके चतुर्थ पादसे भी उक्त तुरीय पादका ही चिन्तन करे। फिर पूर्वोक्त तुरीया (चौथी) मात्रासे तुरीय पादका अनुभन्नान करते हुए तुरीय-तुरीयम्बन्ध पो परमात्मा हैं, उनके द्वारा निरन्तर ध्यानपूर्वक मम्पर्णं जगत्को ग्रन्त ले अर्थात् मवको परमात्मामें ही विलीन कर दें।

अब यह ही उस प्रकरणप्राप्त प्रणवकी जो पहली मात्रा है, वह अकार है, वह पृथिवी है, वह शूक्षमवन्धी मन्त्रोंके साथ शूर्ववेद है। वह व्रक्षा देवता है, वनु नामक देवताओंका गण है, गायत्री छन्द है, गार्हपत्य अग्निहृत है। इस प्रकार वह मात्रा विराट् पुरुष वैश्वानरका प्रतिपादन करनेवाली तथा परमात्माका प्रथम पाद है। केवल प्रथम पाद ही नहीं, सभी पादोंमें वह मात्रा रहती है; क्योंकि पहले बनाये अनुमार उसके स्थूल, सूक्ष्म, वीज और साक्षी—चार म्बरूप हैं। (अतः

स्थूलरूपसे वह प्रथम पादमें, सूक्ष्मरूपसे द्वितीय पादमें, वीजरूपसे तृतीय पादमें और साक्षीरूपसे चतुर्थ पादमें रहती है।)

प्रणवकी दूसरी मात्रा उकार है; वह अन्तरिक्ष-लोक है। वह यजु-मन्त्रोंके साथ यजुवेद है, विष्णु देवता है, रुद्र नामक देवताओंका गण है, त्रिष्टुप् छन्द है, दक्षिणाग्नि है। वह मात्रा नैजन हिरण्यगर्भका बोध करनेवाली तथा परमात्माजा द्वितीय पाद होते हुए भी वह सभी पादोंमें रहती है, क्योंकि उसके स्थूल, सूक्ष्म, वीज और साक्षी—चार म्बरूप हैं।

प्रणवकी तीसरी मात्रा मकार है, वह शुलोक है, वह माय-मन्त्रोंमहित नामवेद है, रुद्र देवता है, आदित्य नामक देवताओंका गण है, जगती छन्द है, आहवनीय अग्निहृत है। वह प्राज्ञ-ईश्वरका बोध करनेवाली तीसरी मात्रा परमात्माका तृतीय पाद है। साथ ही वह अन्य सभी पादोंमें भी रहती है; क्योंकि उसके स्थूल, सूक्ष्म, वीज और साक्षी—चार म्बरूप हैं।

प्रणवके अन्तमें जो उसकी चौथी मात्रा—अर्धमात्रा है, वह औंकार (विन्दु) है, वह सोमलोक है, वह अर्थवै-मन्त्रोंमहित अर्थवैवेद है, संवर्तक-अग्नि देवता है, मरुत् नामक देवताओंका गण है, विगट् छन्द है, एक शूष्मिणि अग्नि है। वह मात्रा विन्दु आटि रूपसे तुरीय परमात्माका बोधक होनेमें भास्वती (प्रकाशमयी) मानी गयी है। वही पूर्णव्रत्स परमात्माका तथा मन्त्रराज अनुष्टुप्का भी चतुर्थ पाद है तथा वह अन्य सब पादोंमें भी है, क्योंकि उसके स्थूल, सूक्ष्म, वीज और साक्षी—चार म्बरूप हैं।

* इस प्रकार जो मन्त्र बनता है, उसका उच्चारण करके वैश्वानर या विराट् पुरुषका ध्यान करना चाहिये। अकार और विराट् दोनोंको 'चतुरात्मा' बताया गया है, अन याँ दोज, विन्दु, नाट और शक्तिमे युक्त अकारको ही अनुष्टुप्-मन्त्रके प्रथम पादके आटि-अन्तमें लगाना चाहिये, यो करनेपर मन्त्रका उच्चारण इस प्रकार होगा—अ उग्र वीर महाविष्णुम् अम्।

+ इस प्रमङ्का भाव यह है कि 'अम्' इस चार रूपोंवाले अकारमें चार रूपोंवाले विराट् पुरुषको षक्लाका अनुभव करके उसके द्वारा विराट्का ध्यान करे, फिर अनुष्टुप्-मन्त्रके प्रथम पादसे भी विराट्का ही सम्बन्ध मानकर उसके द्वारा भी उन्हींका स्पष्टरूप्ये चिन्तन करे। फिर 'अम्' का उच्चारण कर अकाररूपमें ही विराट्का चिन्तन करके 'उम्' का उच्चारण करने हुए हिरण्यगर्भमें लय करे। फिर अनुष्टुप्-मन्त्रके द्वितीय पाद तथा उकारसे भी हिरण्यगर्भकी ही भावना करते हुए मकारके द्वारा अव्याहृतका चिन्तन करते हुए नाटपर्यन्त उच्चारित ओत, अनुजात् आटि रूपवाले प्रणवद्वारा तत्त्वरूप तुरीयका चिन्तन करके उसीमें अव्याहृतका लय करे। फिर अनुष्टुप्के चतुर्थ पादसे भी तुरीयका ही चिन्तन करके पुन विन्दु, नाट आदिसे युक्त प्रणवद्वारा उन तुरीय-तुरीयस्वरूप परमात्माका ही चिन्तन करते हुए सबका उन्हींमें लय करके स्वरूपमें विन्दु हो जाय।

इस प्रकार व्यष्टि और समझिकी (ओकारकी एक एक मात्रा और अनुष्टुप्-मन्त्रके एक एक पाद और परमात्माके एक-एक पादकी) एकताका चिन्तन करके मात्राओं प्रति-मात्राके लक्ष्यमें परिणित करे । अर्थात् अमर और विराट् पुरुषको उकार और हिरण्यगर्भमें लीन करे और उकार एवं हिरण्यगर्भको मकार एवं ईश्वरने चिलीन करे । फिर उनको भी अर्धमात्रा एवं तुरुयमें चिलीन नक्के क्रममें डोत, अनुशानु, अनुज्ञा और अविकल्पका चिन्तन तथा पूर्व पूर्वका उच्चरोक्तनमें ल्य करते हुए अन्तमें सत्रको अविकल्परूप परमेश्वरमें ही लीन कर दे और निर्विदोष परमेश्वरका चिन्तन नक्ते हुए उन्हींमें स्थित हो जाय ।

१ गीविधारण्य द्वन्द्वे इस प्रतिको दाकमें स्फेपसे प्राणाश्रिहोत्रकी रीति इन प्रकार कही है । ‘ॐ ही’ इन बीज मन्त्रका उच्चारण करते हुए चिदानन्दस्तरूप जाराघ्यदेवका ध्वान करे और फिर ‘ॐ’ से उन्टे चलकर ‘अ’ तककी वर्णमालाका (क्ष इ सं …… इत्यादि त्वप्ने) उच्चारण करते हुए उन्हींके स्वरूपभूत सर्वजगन्मय शरीरका (जो सूख, सूख, कारण और माझीरूपमें नार प्रकारका है । चिन्तन करे और ऐसी भावना करे कि यह चतुर्विषय शरीर सच्चिदानन्दस्तरूप परमात्माने प्रकट हुआ है, जब यह सच्चिदानन्दमय ही है । फिर ‘सोऽहन्’, ‘इत्’ इन मन्त्रोंके जनशारा बोकान्मा और परमात्मामी पररपर एकनाकी भावना करे । इस पकार एकत्व-चिन्तनरूप द्विन्द्रियोंही ‘स्वाहा’ का उच्चारण करके उक्त चारों शरीरोंका होम (ल्य) कर दे ।

२ प्रपञ्च-व्याग भी इनी प्रकार करना होता है । ‘ॐ ही’ इन मन्त्रका उच्चारण करके सच्चिदानन्दस्तरूप परमात्माका चिन्तन करते हुए ‘अ’ से नेकर ‘श् तककी वर्णमालाको अनुलोम-क्रममें (अ र्ता इत्यादिरूपमें) उच्चारण करते हुए उन्हींके स्वरूपभूत सर्वजगन्मय शरीरका (जो सूख, सूख, कारण और माझीरूपमें नार प्रकारका है । चिन्तन करे और ऐसी भावना करे कि यह चतुर्विषय शरीर सच्चिदानन्दस्तरूप परमात्माने प्रकट हुआ है, जब यह सच्चिदानन्दमय ही है । फिर ‘सोऽहन्’, ‘इत्’ इन मन्त्रोंके जनशारा बोकान्मा और परमात्मामी पररपर एकनाकी भावना करे । इस पकार एकत्व-चिन्तनरूप द्विन्द्रियोंही ‘स्वाहा’ का उच्चारण करके मन्त्र प्रपञ्च होम दे—विलोन कर दे ।

३ दूसरा उक्तका वर्य है । इसके द्वारा स्कलीकरण नामक व्यासकी और सकेत किया गया है । पहले इस उत्तरतापनीयके प्रथम उद्देश्य द्वारा इन जात्माका ‘ॐ’ इस नामके द्वारा प्रतिपादित होनेवाले व्रजके माथ एकना करके तभा ब्रह्मकी आत्माके नाय ओकारके वाच्यार्थरूपने एकना करके वह एकमात्र जरारहित, सूत्युरहित, अनुत्तस्तरूप, निर्मद, निन्मय तत्त्व ‘ॐ’ है—इस प्रकार अनुभव करे । तत्पश्चात् उन परमात्मस्तरूप ओकारनें सूख, सूख और कारण—इन तीन शरीरोंवाले सम्पूर्ण दृश्य-प्रपञ्चका वाहोप करके वर्यत् एक परमात्मा ही सत्य है उन्हींमें इस सूख, सूख एवं कारण-जगद्वकी कल्पना हुई है—ऐसा विवेकाद्वारा अनुभव करके यह निश्चय नहे कि यह जगत् सच्चिदानन्दस्तरूप परमात्मा ही है, क्योंकि तन्मय (परमात्ममय) होनेके कारण नपश्य यह तस्तरूप (परमात्मस्तरूप) ही है । और इस दृढ़ निश्चयके द्वारा इस जात्मको ‘ॐ’के वाच्यार्थभूत परमात्मानें विनीत कर दाले । इसके बाद चतुर्विषय शरीरको स्थिरोंके लिये निर्मादित प्रकारसे नकलीकरण करे । ‘ओम्’ का उच्चारण उनेक प्रकारसे होता है—एक तो केवल मकारपर्यन्त उच्चारण होता है, दूसरा निन्दु-पर्यन्त, तीसरा नाद-पर्यन्त और चौथा शक्ति-पर्यन्त होता है । फिर उच्चारण बद दो जानेपर उसकी ‘शान्ति’ नहा होती है । मकलीकरणकी क्रिया आरम्भ करते समय पहले ‘ओम्’ का चक्रवृक्ष रीतिते शान्तपर्यन्त उच्चारण करके शान्त्यतोत्त-कलात्मने नम’ इस मन्त्रसे व्यापक-व्यान करते हुए ‘साही’ का चिन्तन करे । फिर इन्ति-पर्यन्त प्रणवका उच्चारण करके शात्तिकालाशत्तिपरावागात्मने सामान्यदेहाय नम’ इस मन्त्रसे व्यापक करते हुए अन्तर्मुख, सत्स्तरूप, प्रदग्धानस्त्रप सामान्य देहका चिन्तन करे । फिर प्रणवका नादपर्यन्त उच्चारण करके शिदाकलानादपद्यतीवागात्मने कारणदेहाय नम’ इस मन्त्रसे व्यापक करते हुए पलय उपसि एवं ईश्वराक्षयानें निन्द क्रिक्षित, वहिरुक्त सत्त्वरूप कारणदेहका चिन्तन करे । फिर प्रणवका विन्दुपर्यन्त उच्चारण करके प्रतिष्ठाकला-चिन्तन करे । फिर प्रणवका मकारपर्यन्त उच्चारण करके गिन्वृच्छिकलादीजैशरीरवागात्मने सूखशरीरय नम’ इस मन्त्रसे व्यापक करते हुए पद्मोद्धृत मूर्त एवं उसके कार्यरूप स्थूलशरीरका चिन्तन ॥ १ ॥

४ यहों ‘आषार’ शब्द पीठ तथा उसके भ स्थान व्यापक व्यापक है । उपर्युक्त प्रकारसे उत्पन्न बुझा यह चतुर्विष

अपनेको नित्य शुद्ध-तुद्ध, अमृतस्वरूप मानकर अपनी दुदिकी वृत्तियोंका परमात्माने हवन करके अर्थात् अपने अन्तःकरणको परमात्मामें ही लगाकर वाहर-भीतरसे शुद्ध हो पवित्र देशमें पवित्र आसनमर सुखपूर्वक बैठे और (न्यास, शुद्धि, रक्षोध-मन्त्रोंके पाठ, दिव्यवन्धन, क्वचिंगठ, गणपति स्वरण एवं रक्षा आदिके द्वारा) सब प्रकारके विष्णोंका निवारण उक्के प्राणायामपूर्वक स्वानमें इन परमात्माके तत्त्वका अनुभव करे । फिर परमात्माने ही इस सम्पूर्ण प्रपञ्चकी स्थिति देखते हुए प्रोग्रामिहोत्र और प्रवक्ष्य यागकी रीतिसे ग्राण और प्रदक्षिणे अपना सम्बन्ध हटा ले और सैर्वन्मरूप, औंधारयुक्त-

अमृतमय, चतुरात्मा, सर्वमयै एव चतुरात्मा होकर मर्हन् चतुःसप्तार्थी, चतुरात्मा तथा मूलाधारस्थित अग्नि-मण्डलमें पीटके ऊपर परिवैरसहित इस प्रणवरूप परमात्माका, जो अग्निर्पूर्ण है, सम्यक् प्रकारसे चिन्तन करे।

देह भगवान्का स्वपरिकर पाठ अर्थात् आनन तथा मूर्ति है—इस प्रकारका भावना करनेके लिये ‘आधार’ अब्दके द्वाग परिकरसहित पाठन्यामकी तथा ‘अमृतमय’ कहकर मूर्तिन्यानका भूत्वना दी गयी है। सच्चिदानन्द पूणात्मलपिगा नो इच्छा, शान, क्रिया, म्वानन्द एवं मन-न्वरूपिणी भगवान्की पराशक्ति है, वही मूर्ति है। इस अमृतमयी मूर्तिका भावनामे परिपूर्ण होना हा ‘अमृतमय’ होना है। पाठ आठिको कल्पनाका प्रकार यो बनाया गया है—‘ॐ चतुरश्चतिकांत्यागिनात्यात्मने ब्रह्मवनाय नमः’ इस मन्त्रसे व्यापक करते हुए केवा, रेम आठिको एक ‘वन’ के रूपमें भावनाद्वारा देखे। ‘ॐ पञ्चभूतनामरूपान्मनोन्मय आकारेभ्यो नमः’ इसमें व्यापक करते हुए पञ्चभूत एव नाम-रूपात्मक सात धातुओंको भात प्राकारों (पर्कोटों) के रूपम कल्पित करे। ‘ॐ नवच्छिद्रात्मन्यो नवद्वारेभ्यो नमः’ इसमें व्यापक करते हुए प्रत्येक प्रकार (धेरे) में नौ-नौ गोपुरों (दारों) के रूपमें शरीरके नौ छिंदिको ही मान दें। इसी प्रकार स्थूलशरीरको स्थान मानकर यज्ञमश्त्रीरको महाराजराजेश्वर आत्माका परिचारक माने। फिर निम्नाङ्कितरूपमें ‘मवित्र’ को राजराजेश्वरद्वार, सकाम-निष्काम वृत्तियोंको द्वारदेवता, काम-दैरायको द्वारपाल, श्रोत्रादि शानेन्द्रियोंको राज-परिचारक, मनको गजदूत आदिके रूपम भावनकर ‘ॐ सुविद्रूपेभ्यो राजराजेश्वरद्वारेभ्यो नमः’, ‘सकामाकामवृत्तिभ्यो द्वारदेवनाभ्यो नमः’, ‘कामवैराग्याभ्या द्वारपालाभ्यां नमः’, ‘दिग्न्यायात्मक-श्रोत्रार्द्धिल्पिभ्यो राजपरिचारकेभ्यो नमः’, ‘चन्द्रात्मकाय मनवे रानदूताय नमः’, ‘ब्रह्मरूपिण्यं सर्वकार्यनिश्चयकश्च बुद्ध्यं नमः’, ‘कद्र-रूपाय सर्वकार्यभिमानकर्मेऽहकाराय नमः’, ‘विष्णुरूपाय सर्वकावानुमधानकर्त्रं नित्याय नमः’, ‘स्वर्वेश्वररूपाय सर्वाधिकारिणे प्राणाय नमः’—इस प्रकार न्यास, जप अथवा भावना करके शक्तमश्त्रीरको भगवान्का सेवाका उपकरण बनाकर ‘गुणत्रयात्मने प्रामाण्याय नमः’ इस मन्त्रमें वित्तुमय प्रासाद (महल) की कल्पना करे। फिर विन्दुपर्यन्त प्रणवका उच्चारण करके ‘परमात्मामनाय नमः’ इस मन्त्रमें उमका अपने छद्यके भीतर न्यास करे। साथ ही यह भावना करे कि यह भगवान्के विराजनेके लिये दुन्दर आमन है। तत्पश्चात् पहले बनाये हुए किंचिद्विद्विमुख सत्स्वरूप कारण-शर्तीरको गुणोंकी साम्यावस्थारूप पीठके रूपमें कल्पित करे। फिर शक्तिपर्यन्त प्रणवका उच्चारण करके ‘परमात्ममूर्तये नमः’ इस मन्त्रके द्वारा हृदयमें लेकर मन्त्रपर्यन्त व्यापक न्यास करते हुए पूर्वांक मञ्चिदानन्दरूप, अन्तमुख सामान्य-शरीरमय ब्रह्मको ही भगवान्की मूर्तिके रूपमें चिन्तन कर। वह मूर्ति ज्ञानपराशक्तिरूप है। उमके चार हाथ हैं—जो शङ्ख, चक्र, गदा और शानकी मुद्रामें शोभा पा रहे हैं। सब प्रकारके अलद्वार उसका शोभा बढ़ा रहे हैं। वह मूर्ति आत्मानन्दानुभवके समुद्रमें गोते लगा रहा है।

१ अ, उ, म् तथा ३—ये क्रमशः स्थूल देह, सूक्ष्मदेह, कारणदेह तथा सामान्य देह हैं, इन चारोंका जो आत्मरूपसे चिन्तन करता है, वही चतुरात्मा है।

२ ‘सर्वमय’ के ‘सर्वं’ शब्दसे सर्वात्मक विराट् आदि चारों पादोंका प्रतिपादन होता है, इन सर्वात्मक पादोंका न्यास करनेसे माधक भर्वमय होता है। न्यासका क्रम इस प्रकार है—ऐश्वर्यशक्त्यात्मने धुनोकाय नमः’ इससे दाहिने हाथका अंगुलियोंद्वारा भस्तकका स्पर्श करे। इसी प्रकार ‘शानशक्त्यात्मने मूर्त्याय नमः’ इससे नेत्रका, ‘महारश्वक्त्यात्मनेऽप्य नमः’ इससे मुखका, ‘क्रियाशक्त्यात्मने बायने नमः’ इससे नासिकाका, ‘सर्वाश्रयशक्त्यात्मने आकाशाय नमः’ इससे हृदयका, ‘इच्छाशक्त्यात्मने प्रजापनये नमः’ इससे गुदाप्रदेश (उपस्थ पव गुदा)-का नथा ‘सवाधारशक्त्यात्मने पृथिव्यै नमः’ इससे चरणोंका स्पर्श करे। यह सप्ताङ्गन्यास है। पाठन्यासका ध्यान और मन्त्र आगे बनायें। इसके बाद उच्चीसु मुखोंमें भी न्यास किया जाता है। पाँच प्राण, पाँच शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि, नित्त और अहद्वार—ये उच्चीम सुख हैं। प्राण-न्यासके मन्त्र इस प्रकार है—प्रणयनशक्त्यात्मने प्राणाय नमः’, ‘अपनयनशक्त्यात्मने अपानाय नमः’, ‘व्यानयनशक्त्यात्मने व्यानाय नमः’, ‘उत्त्रयनशक्त्यात्मने उत्त्राय नमः’ तथा ‘समनयनशक्त्यात्मने समानाय नमः’। शन्द्रियादिन्यासके मन्त्र इस प्रकार है—‘अतुसंधान-शक्त्यात्मने नमः’, ‘निश्चयशक्त्यात्मने नमः’, ‘अहङ्कारशक्त्यात्मने नमः’, ‘सङ्कल्पशक्त्यात्मने नमः’, ‘श्रवणशक्त्यात्मने नमः’, ‘स्पर्शनशक्त्यात्मने नमः’, ‘दर्शनशक्त्यात्मने नमः’, ‘प्रसनशक्त्यात्मने नमः’, ‘वाणशक्त्यात्मने नमः’, ‘वचनशक्त्यात्मने नमः’, ‘आदानशक्त्यात्मने नमः’, ‘गमनशक्त्यात्मने नमः’, ‘विसर्गशक्त्यात्मने नमः’, ‘आनन्दशक्त्यात्मने नमः’। इन मन्त्रोंद्वारा क्रमशः चित्त, बुद्धि, अहकार, मन, ध्वनि, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, वाक्, हाथ, पैर, लिङ् और गुदा आदिमें उन-उनकी शक्तियोंके रूपम भगवान्का हा निवास है—ऐसी भावना करे। इसके बाद निम्नाङ्कित पाँच मन्त्रोंको पढ़ते हुए व्यापकम्यासपूर्वक चार पादोंका ध्यान करे—

ॐ उत्त्र वीर भद्रविष्णु जागरितम्यानाय स्थूलप्रशाय सप्ताङ्गायेकोनार्वेशत्पुस्त्राय स्थूलमुडे चतुरात्मन विश्वाय वैश्वानराय पृथिव्यूग्नेद-शक्तवृद्गायत्रीगार्हपत्याकारात्मने स्थूलमूहमवीजसाक्ष्यात्मने प्रथमपादाय नम ॥ १ ॥

सप्तात्मा चतुरात्मा अकाररूप ब्रह्माका नाभिमें चिन्तन सप्तात्मा चतुरात्मा मकाररूप रुद्रका भ्रूमध्यमें, सप्तात्मा करे; ५ सप्तात्मा चतुरात्मा उकाररूप विष्णुका दृश्यमें, चतुरात्मा चतुःसप्तात्मा एव चतुरात्मा ॐकाररूप सर्वेभरका

ॐ ज्वलन्त सर्वतोमुख स्वप्नस्यानाय सूक्ष्मप्रशाय सप्ताकायैकोनविश्वतिमुखाय ब्रह्मभुजे चतुरात्मने तैजसाय हिग्यगमंया-न्तरिक्षयजुवेदविष्णुरुद्रविष्णुरुद्रविष्णुकारात्मने स्थूलसूक्ष्मवीजसाक्षात्मने द्वितीयपादाय नम ॥ ३ ॥

ॐ नृसिंह भीषण भद्र सुपुस्स्यानायैकीभूताय प्रशानघनायानन्दमयायात्मानन्दभुजे चतुरात्मने प्रशयेभराय धुसाम-वेदरुद्रादित्यजगत्याहवनीयमकारात्मने स्थूलसूक्ष्मवीजसाक्षात्मने द्वितीयपादाय नम ॥ ३ ॥

ॐ मृत्युन्मृत्यु नमाम्यह सर्वेश्वराय सर्वशाय सर्वशक्तये सर्वान्तर्यामिणे सर्वात्मने सर्वयोनये सर्वप्रभवाय सवाप्ययाय सोगलोकाभवेद-सर्वतेकामिभरद्विरादेकर्त्त्वोद्धारात्मने स्थूलसूक्ष्मवीजसाक्षात्मने चतुर्थपादाय नम ॥ ४ ॥

ॐ उग्र वीर महाविष्णु ज्वलन्त सर्वतोमुखम् । नृसिंह भीषण भद्र मृत्युन्मृत्यु नमाम्यहम् । नान्न प्रशायाग्निप्रशायात्मुभयप्रदायाप्रशाय-नाप्रशायाप्रशानघनायादृथायाव्यवहार्यायाश्राद्यालक्ष्मियायाविन्त्यायाव्यपदेश्यायैकात्म्यप्रत्ययसारायामात्राय प्रप्रोपदशमाय शिवाय शान्ताय-द्वैताय सर्वसहारसमर्थं परिभवासहाय प्रभवे व्याप्ताय सदोज्जवलायाविद्याकार्यहोनाय स्वात्मवन्धहराय सर्वदा द्वैतरितायानन्तरूपाय भर्वभिष्ठान-सन्मात्राय निरस्ताविद्यात्मेमोहायाङ्गत्रिमाहविमर्शयोङ्गाराय तुरीयतुरीयाय नम ॥ ५ ॥

इसके बाद पुन ग्रन्थसे एक बार व्यापक करके निम्नाङ्कितरूपसे अङ्गन्यास करे—

ॐ उग्र वीर महाविष्णु पृथिव्यावेदब्रह्मवसुगायत्रीगाहपत्याकारभूरग्न्यात्मने सर्वशानशत्यात्मने दृश्याय नम । ॐ ज्वलन्त सर्वतोमुखमन्तरिक्षयजुवेदविष्णुरुद्रविष्णुरुद्रविष्णुकारसुव भ्रजापत्यात्मने नित्यतृत्यशर्यशत्यात्मने द्विरसे स्वादा । ॐ नृसिंह भीषण भद्र धुसामवेदरुद्रादित्यजगत्याहवनीयमकारत्व सर्वात्मनेऽनादिवेषशक्त्यात्मने शिवायै वपट् । ॐ मृत्युन्मृत्यु नमाम्यह सोमनोकार्यवेदसर्वतेकामिनमृद्विरादेकर्त्त्वोद्धारभूत्व सर्वशक्त्यात्मने स्वातन्त्र्यवलशक्त्यात्मने कवचाय हुम् । ॐ उग्र वीर महाविष्णु ज्वलन्त सर्वतोमुखम् । नृसिंह भीषण भद्र मृत्युन्मृत्यु नमाम्यहम् औकारभास्त्वलुक्ष्मीर्यशक्त्यात्मने नेत्रवयाय वीपट् । ॐ उग्र वीर गहाविष्णु ज्वलन्त सर्वतोमुखम् । नृसिंह भीषण भद्र मृत्युन्मृत्यु नमाम्यहम् । पृथिव्यकारवेदब्रह्मवसुगायत्रीगाहपत्यात्मरिक्षोङ्गारायजुवेदविष्णुरुद्रविष्णुरुद्रविष्णुन्मृत्याहवनीयसोमलोकोङ्गाराथवेदसर्वतेकामिनमृद्विरादेकर्त्त्वोद्धारभास्त्वनीमत्यात्मनेऽनन्तरेज शत्यात्मनेऽन्नाय फट् ।

३ चतुरात्मा होकर अर्थात् चतुर्मूर्तिरूपसे आत्माका ही पूजन करके, मूर्ति-चतुष्टयमें व्यापक परमानन्दबोधके भिन्नु साक्षीका ध्यान करते हुए उन्हीं मूर्ति-चतुष्टयके निभग्न होनेकी भावना करे । यही आत्मपूजा है ।

४ महापीठ वहिर्मुख, सदात्मक तथा गुणवीजत्वरूप है । मूलधारपर स्थित क्रगश द्वार्णशद्दल, अष्टदल एव चतुर्दल कमल—इस प्रकार उस महापीठकी आज्ञाति है ।

५ पृथिव्यादि, अन्तरिक्षादि, धुलोकादि और सोमलोकादि जो चतुर्विंश अष्टक हैं, वे ही चत्तीस होकर चत्तीस दलोंमें स्थित हैं । अष्टदल कमलमें सत्, चित्, आनन्द, पूर्ण, आत्मा, अद्वैत, प्रकाश और विमर्श—इनकी वित्ति है, तथा चतुर्दल कमलमें गङ्गासर्वेश्वर, रुद्रसर्वेश्वर तथा सर्वेश्वर-सर्वेश्वर—इन चारोंका अवस्थान है । ये ही सब भिलकर परिवार कहे गये हैं ।

६ अकाठ उकार, भकार तथा ऊँड़ारसे सम्बद्ध पृथिवी, अन्तरिक्ष, धुलोक और सोमलोक हैं—इन चारोंके साथ वेद, देवता गणना न करनेसे सात-सात होते हैं ।

७ समर्थि-न्यृष्टिगत स्थूल, सूक्ष्म, कारण और साक्षी—इन चतुर्विंश स्तरोंसे विशिष्ट होनेके कारण उन्हें चतुरात्मा बताया गया है ।

८ अग्निका अर्थ यहाँ चिन्मय प्रकाश समझना चाहिये । ‘अग्निरूप’ कहनेसे यह ध्वनित होता है कि प्रणवके ध्यानमें हाथ-पैर आदिसे युक्त विश्वकी कृत्यना न करके प्रलयकालीन अग्नि एव सदृके सदृश प्रकाशमय स्तरपका ही चिन्तन करना चाहिये ।

* लोक, वेद, देवता, गण, छन्द, अग्नि और व्याघ्रतिरूपसे तो अकार सप्तात्मा है और स्थूल, सूक्ष्म, वीज एव साक्षीरूपसे चतुरात्मा है । यही चात उकार आदिसे ज्ञानमें भी है । ‘सप्तात्मा’ के साथ भी पूर्ववत् ‘परिवारसहित’ इस विशेषणका सम्बन्ध है । इसी

द्वादशान्तमें चिन्तन करे । # सप्तात्मा, चतुरात्मा, चतुर-सप्तात्मा, चतुरात्मा एवं आनन्दामृतरूप ओङ्कारका पोदग्रान्तमें चिन्तन करे । † तदनन्तर इन सबका पूर्वोक्त आनन्दामृतद्वारा चार प्रकारसे अर्थात् देवता, गुरु, मन्त्र और आत्मारूपमें पूजन करके और ब्रह्माका ही, विष्णुका ही, रुद्रका ही, पृथक्-पृथक् इन तीनोंका ही और एक साथ भी इन तीनोंका

ही तथा ज्योतिर्मय लिङ्गरूपमें ही देवता, गुरु, मन्त्र और आत्मारूपसे चार बार भलीभौति नाना प्रकारकी भट्ट-सामग्रियोंसे पूजन करे । फिर प्रणवके उच्चारणद्वारा उन लिङ्गोंपर उपर्युक्त कर सबको एकीभूत करके अमृतका अभिषेक करे और उस सर्वदेवमय तेजको बढ़ाये । ‡

उक्त सर्वदेवतामय तेजसे त्रिविध—स्थूल, सूक्ष्म एवं

प्रकार आगे के ताक्षयोंमें भी समझना चाहिये । यहाँ अष्टदल कमलमें अकारके सम्बन्धरूपमें बताये गये जो अकारसहित वृथिर्वा आदि आठ हैं, वे मानो 'अनुष्टुप्-मन्त्र' के प्रथम पादके आठ अक्षररूप हैं, उन्हींमें स्थित माङ्गोपाङ्ग वेदोंका और चतुर्दल कमलमें स्थित ब्रह्मवृद्धा, ब्रह्मविष्णु, ब्रह्मदृढ़ और ब्रह्मसर्वेश्वरका यहाँ परिवाररूपमें चिन्तन करना चाहिये । आठ दलोंके भीतर पूर्वादि दिशाओंके दलोंमें तो चारों वेदोंका चिन्तन करना चाहिये । और अग्निकोणमें व्याकरण आदि छ वेदाङ्गोंका, नैऋत्यकोणमें भार्मामाका, वायव्यकोणमें व्यायका और ईश्वानकोणमें इतिहास, पुराण, वाग्म (तत्त्व), काव्य, नाटक आदिका चिन्तन करना चाहिये । इसी प्रकार चतुर्दल कमलके चार दलोंमें पूर्वमें ब्रह्मसर्वेश्वर, द्विजिनमें ब्रह्मग्रन्थ, उत्तरमें ब्रह्मविष्णु और पश्चिममें ब्रह्मवृद्धाका चिन्तन करे । इमा प्रकार आगे भी चार मूर्तियोंकी स्थिति समझना चाहिये । तात्पर्य यह कि प्रणवस्थ अकार जिनका स्वरूप है, ऐसे रज प्रधान, चन्द्रमण्डलवर्ती श्रीब्रह्मा अर्थात् ब्रह्मसर्वेश्वरका सरस्ती सूलप्रकृतिके सहित नामिमें यानी तेजोमण्डलके मध्यमागम—अष्टदल कमलके मध्यवर्ती चतुर्दल कमलकी काणिकामें ध्यान करे ।

* इसी तरह उकारके सम्बन्धीरूपमें बताये हुए जो अन्तरिक्ष आदि सात हैं, उनकी इष्टिये सप्तात्मा और स्थूल आदि भेदसे चतुरात्मा उकार ही निनका स्वरूप है, जो श्रीमूलप्रकृतिके साथ हैं, सत्त्वप्रधान हैं और सूर्यमण्डलके मध्यमें स्थित हैं, उन श्रीविष्णु-सर्वेश्वरका, छट्यके अष्टदल कमलमें ध्यान करे । उकारके सम्बन्धीरूपमें वर्णित अन्तरिक्ष आदि अष्टकरूप जो अनुष्टुप्-मन्त्रके द्विनीय पादके आठ अक्षर हैं, वे प्रत्येक दलमें स्थित हैं और उनके भीतर क्रमशः वराह, गृसिंह, वामन, परशुराम, शाराम, बलभद्र, श्रीकृष्ण और कालिक—ये आठ परिवार हैं । उम अष्टदल कमलके मध्यगत चतुर्थं कमलको मध्यकाणिकामें श्रीविष्णुसर्वेश्वरका ध्यान करना चाहिये । इसी प्रकार मकारसन्धनी जो धुलोक आदि अष्टक हैं, वे ही मकारकी गणना न करनेसे सान होते हैं और उन्हींकी इष्टिये मकार सप्तात्मा है तथा पूर्ववद् स्थूल-सूक्ष्म आदि भेदसे वह चतुरात्मा है । ताइश मकारस्वरूप रुद्रसर्वेश्वरका भ्रूमध्यमें ध्यान करे । वे उमारूपा मूलप्रकृतिके साथ विराजमान हैं, उनमें तमोगुणकी प्रधानता है और वे अग्निमण्डलमें स्थित हैं । भ्रूमध्यगत अष्टदल कमलके आठ दलोंमें धुलोकादिरूप अष्टक ही मानो अनुष्टुप्-मन्त्रके तृतीय पादके आठ अक्षररूपमें स्थित हैं और उनमें शर्व, भव, पशुपति, ईश्वान, भीम, महादेव, रुद्र एवं उत्तर ही परिवाररूपमें विराजमान हैं । इस अष्टदलके भीतर चतुर्दल कमलकी मध्यकाणिकामें मकारस्वरूप रुद्र-सर्वेश्वरका ध्यान करना चाहिये ।

+ मकारसम्बन्धी अर्धमात्राके सम्बन्धसे बतायी हुईं जो मोमलोक आदि आठ वस्तुएँ हैं, उनमें मात्राकी गणना न होनेसे वे सात होते हैं, उनको इष्टिये ओंकार सप्तात्मा है और पूर्ववद् स्थूल, सूक्ष्म आदि भेदसे चतुरात्मा है । इसके सिवा सम्पूर्ण अंकारमें अ, उ, ऊ और अर्धमात्रा—ये चार मात्राएँ हैं, इनमें प्रत्येक मात्राके साथ एक-एक सप्तकका सम्बन्ध है । ओङ्कारमें वे सभी अन्तर्भूत हैं, अत यह चतुरसप्तात्मा भी है । पहले अर्धमात्राकी इष्टिये स्थूलादि-भेदविद्यिष्ट ओङ्कारको चतुरात्मा कहा गया है, किंतु सम्पूर्ण ओङ्कार भी रथूल-सूक्ष्म आदि चार भेदोंवाला है, अत दुवारा उसके लिये 'चतुरात्मा' विशेषण दिया गया है । ऐसे तुरीय प्रणवरूप ओङ्कारका, जो गुणोंकी साम्यावस्थारूप उपाधिसे युक्त एवं शक्ति-मण्डलमें स्थित और भूल-प्रकृतिस्पा मायाके सहित है, द्वादशान्तमें अर्थात् वर्तीस दलोंवाले कमलमें चिन्तन करे । मूलाभास्त्रय वर्तीस दलोंमें बताये हुए पूर्वोक्त देवता ही यहाँ परिवार है । वर्तीस दलवाले कमलके भीतर सद् आदि अष्टविध मूर्तियोंसे युक्त अष्टदल-कमल है तथा उसकी भी काणिकामें व्याप्त चतुर्दल कमलके भीतर ब्रह्मसर्वेश्वर आदि चार मूर्तियोंसे स्थित हैं, उसकी मध्यकाणिकामें अंकाररूप सर्वेश्वरका ध्यान करना चाहिये । पूर्वोक्त गुणोंवाले ओङ्कारका ही, जो तुरीय तथा आनन्दामृत-स्वरूप है, पोदशानमें चिन्तन करे । अयोमुख द्वारिशद्वाल, अष्टदल एवं चतुर्दल कमलोंसे तथा उनमें बताये हुए पूर्वोक्त देवतारूप परिवारोंसे युक्त पीठको ही यहाँ पोदशान कहा गया है । यह आनन्दामृतरूप तुरीय गुणवीजरूप उपाधिसे युक्त एवं शक्ति-मण्डलमें स्थित है ।

† यहाँ चतुर्मूर्तियोग, ब्रह्मयोग, विष्णुयोग, रुद्रयोग, मेदयोग, अमेदयोग और लिङ्गयोगका क्रमशः उल्लेख हुआ है । प्रणवका

मारणरूप द्वारीरको व्याप करके उनके अधिग्रानभूत आत्माको मन औरते प्रभावित करे अर्थात् मर्गव्यापक आत्माका तेजोमय स्वरूपमें चिन्तन करे। फिर उस तेजसा—आत्म चैतन्यरूप घलका निरोष करके उसके गुणोंने अर्थात् मूलत्व, सूक्ष्मत्व, वीजत्व, साक्षित्व आदि पूर्वोक्त गुणोंसे अन्य वाचक (परमात्मा एवं ओङ्कार) की पूर्ववत् एन्टा करे। तदनन्तर महास्थूलने महासूक्ष्ममें और महासूक्ष्मको

महानारणमें पर्लीन भरके अभार, उचार और मवार—इन मानाओंसे (जो कमशः विराट्, हिरण्यगर्भ और दंभर-न्या हैं) एकका दूसरीमें लय करते हुए उनका तुरीय ओङ्कार-में लय करे। फिर पूर्ववत् ओत, अनुजात्, अनुजा और अभिव्यपना चिन्तन करते हुए सबसे अविकल्पमें लीन करके अविकल्पप परमात्माका चिन्तन करे और उन्हाँमें उपर्युक्त कर दे।

उचारण दरके अनुका स्नाव करे। बमृत-स्नाव भावनाका विषय है। पूर्वान्त्र ब्रह्मसर्वे भर आदि चारों मूर्तयोंका, नाना प्रकारका भेदभावित्येन, नहुविष पूजा नरके उन मूर्तयोंको तेजसे प्रवर्त हुई मानकर उनका तेजोभय चार लिङ्गरूपमें चिन्तन करे तथा मन्त्रग्रन्थ नारात्सिहस्रित पणवका उचारण करके भावनाद्वारा उक्त चारों लिङ्गोंको एक रूपमें परिणाम करके उसपर अनुकृतका स्नाव करे—यह ननुमूर्तयोग है। ‘अहोका ही’ इस वाक्याशके द्वारा ब्रह्मयोग सूचित किया गया है। जिस प्रकार चतुर्मूर्तियोगमें चार स्थानोंमें चार मूर्तयोंका चिन्तन, पूजन, उन तेजोस्यों मूर्तयोंका उपनहर, एकीकरण और अमृतस्नाव आदि विधि बनायी गयी हैं, उसी प्रकार इस ब्रह्मयोगमें केवल सरस्तीरूप मूलप्रकृतिसिहित नपरिवार ब्रह्मसर्वेश्वरका ही चिन्तन और पूजन आदि करने चाहिये। ‘विष्णुका ही’ इन वाक्याशमें विष्णुयोग सूचित किया गया है। पूर्वोक्त चारों मूर्तयोंकी जगह चारों स्थानोंमें विष्णुसर्वेश्वरका ही मूल-प्रटुनि वा तथा परिवारसिहित चिन्तन करके पूजन आदि करना विष्णुयोग है। ‘खलका हा’ इस वाक्याशसे खलयोगी सूचना दी गयी है। यहाँ ना चार मूर्तयोंकी नगह चारों व्यानोंमें उमारूपा भूलप्रकृति और पूर्वोक्त परिवारसिहित थीरुद्रसर्वेश्वरका ही स्थान एवं पूजन अधिदि कर्तव्य है। ‘विभक्त अधारूपकृष्णकृष्णरूपमें इन तीनोंका ही’ इस वाक्याशसे भेदयोग सूचित किया गया है। यहाँ चारों स्थानोंमें तीनों प्रटुतियों तथा विविध परिवारोंसिहित उक्त ब्रह्मसर्वेश्वर आदि तीनों मूर्तयोंका ही चिन्तन और पूजन आदि करे। इस योगमें सर्वत्र द्वानिश्चद्वानि, अष्टदल और चतुर्दल कल्पनोंको पूर्वोक्त देवताओंसे विशिष्ट रूपमें ही चिन्तन करना चाहिये। इनमें ग्राणा पीतवर्ण और चार मुखोंवाले हैं। उनके चार मुखोंपें हैं और हाथोंमें क्लमशः सुकृ-सूक्ष्मा, उक्षमाला, दण्ड और कमगड्ढ धारण किये हुए हैं। उनके साप्त स्त्रेतवर्णों सरस्वती हैं, जिनके हाथोंमें अक्षमाला, मुस्तक, मुद्रा और कलश शोभा पाते हैं। भगवान् विष्णुका विग्रह विद्युतके समान कान्तिमान् है, वे अपने चार हाथोंमें चक्र, शङ्ख, गदा और पथ धारण किये हुए हैं। उनके साथ रत्नवर्ण इङ्गी है—जिनके हाथोंमें दो कमल, श्रीफल और कमयकी मुद्रा है। भगवान् शिवकी कान्ति इनेत है। वे अपने चार हाथोंमें परशु, हरिण, शूल और कपाल धारण किये हुए हैं। उनके साथ श्यामवर्ण उमा है—जो पाणी, अकुश, अमय और वर धारण करती है। तीनों मूर्तयोंको इन ही पाठपर विराजमान समझना चाहिये। शक्तियोंकी उनके लक्ष्मी अथवा बाग कल्पपर वैठी हुई ध्यानमें देखे। कल्पके जान दलोंमें प्रत्येक दलम वेदादि, बरातादि, शर्वादि तथा सद् आदि इन चतुर्विध अद्यवरणोंका चिन्तन करना चाहिये। ‘एक रूपमें भी इनका हा’ इस वाक्याशके द्वारा वभेदयोगकी सूचना दी गयी है। ब्रह्म आदि तीनोंको एक विग्रहम ही देखेन्कर अर्थात् इन्हें एकरूप ही मानकर चारों स्थानोंमें इनका चिन्तन और पूजन आदि करे। इनके साथ शक्तियोंकी अविभक्तरूप मूलप्रकृति माया आर पूर्वोक्त परिवारोंका भी चिन्तन करना चाहिये। ब्रह्म आदि तीनोंको जहाँ पक्ता है वही सर्वेश्वर-विग्रह है, अत यहाँ सर्वेश्वर और मायाशक्तिका ही चिन्तन है। सर्वेश्वरके तीन मुख और छ बाहु हैं। वे अपनी मुजाओंमें हरिण, परशु, शङ्ख, चक्र, अक्षमाला और दण्ड धारण किये हुए हैं। उनके शीविग्रहका वर्ण अनिदेश्य है, काणीद्वारा उसका कोई स्पष्ट निरूपण नहीं हो सकता। उनकी शक्तिमूत्रा जो माया प्रकृति है वह भी तीन मुख और छ मुजाओंवाली है। उसके हाथोंमें पाणी अकुश, कमल, कमल-मुद्रा और पुत्तक है। उसका कान्ति भी अनिदेश्य है। ‘लिङ्गरूपम ही’ इस वाक्याशके द्वारा लिङ्गयोग सूचित किया गया है, शक्ति और परिवारसिहित ब्रह्म आदिका सर्वत्र व्योतिर्निय लिङ्गरूपसे चिन्तन और पूजनादि करे, यहो लिङ्ग-द्वामा है। जिशाद्व द्वारा वहाँसे उनका स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ अधिक वित्तारके भयसे उल्लेख नहीं किया जा सका है।

चतुर्थ ग्रन्थ

अपने आनंदका पहले तुरीय-तुरीयस्पतं और पीछे भगवान् नृसिंहके मृपमें ध्यान करके ब्रह्मके साथ अपने-आपको एकीभूत करनेकी विधि

पूर्वांक इस भान्मा पद्म परब्रह्मन्य ओङ्कारसे, जो ओतादि-मृपमें प्रमिद्ध तुर्णय ओङ्कारके पूर्वभागमें मार्कीन्यसे प्रसादामान है, मन्त्रग्रन्थ अनुष्टुप्का 'नमामि' प्रत्यक्ष उच्चारण रखके, उसके द्वाग नमस्कार रखके प्रसाद रहे। प्रसाद वर्गके भावनाद्वाग ममारके उपमात्राकी शक्ति प्राप्त रहे। किंतु यार्थ मात्राओंनाले ओङ्कारका उच्चारण रहते हुए पहले बताये अनुग्रह चिराट्, तैजस त्रादिसा उत्तरांत्तरगमं भूहर रहके अनुष्टुप्मन्त्रके अविष्टु 'अहम्' पदका उच्चारण रहते हुए अपने आत्माना तुरीय तुरीयस्पतं मृपमें ध्यान रहे।

इसके अनन्तर इस भान्मा पद्म परब्रह्मन्य ओङ्कारको ही, जो ओत अनुज्ञानृ भादिस्मासे प्रमिद्ध तुरीय ओङ्कारके पूर्ण भागमें मार्कीन्यसे प्रसादित हो रहा है तथा जो उग्र, वीर आदि ग्राम्य वटाक गुणसे युक्त एकादशात्मा नामिह-मन्त्रस्वरूप है, उनके नमस्कार करके ओङ्कारका उच्चारण रहते हुए ओतादिसा अनुज्ञानृ आदिसे लिय रहे। किंतु तुरीयका उपलब्ध करके 'उग्रम्' आदि एक एक पदसे उप्रत्व आदि गुणांगे विदिष्टप्रसंगमें भी उन्हींसा चिन्तन रहते हुए अपने आन्वरूपमें भगवान् नृसिंहका ध्यान रहे।

तदनन्तर इस भान्मा पद्म परब्रह्मन्य ओङ्कारका ही, जो ओत अनुज्ञानृ भादिस्मासे प्रमिद्ध तुरीय ओङ्कारके अप्रसादामान मार्कीन्यसे प्रसादित हो रहा है, प्रणयके द्वाग ही भर्तीभौति चिन्तन रखके अनुष्टुप्मन्त्रके 'उग्रम्' से लेकर 'मृत्युमृत्युक्तस्त' नीं पदोंक माथ सत्, चित्, आनन्द, पूर्ण और आत्मा—इन ब्रह्मके वर्णों स्वान्वयमें प्रत्येकका गमन्वय होनेमें जो पञ्चविद्य नगान्मक स्वरूपद्वाले हैं, ऐसे सचिदानन्द-पूर्णांन्मरुरूप परमानन्दमय परब्रह्मका भलीभौति व्यान रहे। तत्पश्चात् अनुष्टुप्मन्त्रके 'अहम्' इस पदके द्वारा अपनेसे

* यानन्दं समय उच्चाराकृ योग्य वास्य इस प्रकार होगा—
ॐ उग्रं भवित्वानन्दपूणप्रत्यक्षमात्मान नृसिंहं परमात्मान पर ब्रह्म चिन्तयामि । ॐ वीरं भवित्वान नृपूर्णप्रत्यक्षमात्मान नृसिंहं परमात्मानं पर ब्रह्म चिन्तयामि । इसी प्रकार 'मृत्युमृत्युम्' प्रत्यक्षक नीं वास्य होंगे । इसके तात्पर्य किं इसमें विद्या नामगा, उसके भी नीं वास्य होंगे । किं आनन्दात्मानम् का दिया नामगा, उसके भी नीं वास्य होंगे । इसी प्रकार 'पूर्णात्मानम्' और 'प्रत्यगात्मानम्' का भी कमशु सज्जिवेश करनेमें १-९ वास्य और भी होंगे ।

ग्रहण रुप 'नमामि' इस पदके द्वाग नमस्कार करके ब्रह्मके साथ अपने आपको एकीभूत कर दे * ।

अथवा केवल अनुष्टुप्मन्त्रके द्वाग ही भगवानकी सर्वात्मना और सर्वान्पत्ताका चिन्तन करे । ये भगवान् ही 'नृ' (आत्मा) हैं, ये ही सर्वत्र सर्वदा सबके आत्मा हैं । ये ही सिंह (वन्धननाशक) हैं । ये ही श्रुति-स्मृति आदिमं प्रमिद्ध परमेश्वर हैं । क्योंकि ये सर्वत्र सर्वदा सबके आत्म-स्वरूपमें विग्रहामान होकर सबके अज्ञान आदिको अपना आम बनाते हैं—सभीका अज्ञान दूर करके उन्हें अपना स्वरूप बना लेते हैं । अतः सबके आत्मा (नृ) तथा 'मि' वन्धनका 'ह' अर्थात् नायक हांसेके कारण ये ही एकमात्र नृमिह हैं । ये ही तुरीय हैं । ये ही उग्र हैं । ये ही वीर हैं । ये ही महान हैं । ये ही विष्णु हैं । ये ही च्यूल्क् (सब ओग्से देवीप्रमाण) हैं । ये ही सर्वतामुख हैं । ये ही नृसिंह हैं । ये ही भीषण (वायु, सूर्य तथा मृत्युकी भी भयभीत करनेवाले) हैं । ये ही भद्र (परम कल्याण एवं आनन्दके निर्मलन) हैं तथा ये ही मृत्युके भी मृत्यु हैं । ये ही 'नमामि' (परिपूर्ण ज्ञानानन्द स्वरूप आत्माको आन्दोलित करनेवाले अज्ञानमें शूल्य) हैं और ये ही 'अहम्' पदके एकमात्र आत्मय हैं । इस प्रकार पहले बतावी हुई उपासनासे तथा यद्यों अनुष्टुप्पाठ मिश्रित उपासनासे प्रणयमय परमात्माके ध्यानयोगम आग्नेय हो ब्रह्मस्वरूप ओङ्कारमें ही अनुष्टुप्मन्त्रको अन्तर्भूत करके सब कुछ ओङ्कार ही है—इस प्रकार प्रणववाच्य परमात्माका चिन्तन करे ।

इसी विषयमें दो मन्त्र हैं, जिनका अन्वय और अर्थ इस प्रकार है—मिहम्=जो वस्तुतः समस्त वन्धनोंको काटने-वाला एवं अविच्छिन्न होकर भी उपाविक्षय या अविवेकके कारण च्यूल्क्-मा प्रवीत हो रहा है, ऐसे 'सिंह' नामसे कहे हुए आत्माकी, समस्य=अपनी ही महिमामें स्थिर करके, गुणधार्त्=स्थूल्क् और स्थूलभोकृत्य आदि पूर्वांक गुणांसे समृद्ध होकर नीं वंशानन् आदि स्वरूपको प्राप्त हो गये हैं, ऐस, स्वसुतान्=स्व अर्थात् आत्माके ही स्थूल विश्व आदि एवं त्रिकी (जो परमात्माके प्रथम आदि पाठ है), धृपमल्य=

* नमरकार-वाक्य भी इसी प्रकार ४७ हो सकते हैं । उदाहरणके लिये एक लिय दिया जाता है—ॐ उग्र सचिदानन्दपूर्ण-प्रत्यक्षमात्मान (चिदात्मान इत्यादि) नृसिंह परमात्मान पर ब्रह्म नमामि । ब्रह्मके साथ आत्माको एकीभूत करना भावनाद्वारा ही होता है ।

वेदों प्रकात प्राचीनी, शूँ=अकार आदि मात्राओंते संगोल्प=परस्पर समानता के कारण संयुक्त करके अर्थात् पहले वर्तने अनुपार लैंग्जरनी नामान्तरे तथा परमात्मा के प्रथम-द्वितीय आदि पादोंनी एकताका अनुभव करके; हत्वा=स्तूलन सूक्ष्मने और सूक्ष्मका कारणने त्वं करते हुए इनी स्तूले स्तूले तुरीयने संहार करके बन्धान् (हत्वा)=वहाँ उत्तराण्ड्य मायाने पूर्वोक्त अत्ययोगके द्वारा अपने वशमे करके स्तुत्तर्त्त्वान् (नत्वा)=अनुज्ञानुचोगके द्वारा 'आत्म-तत्त्वाके उपर्याही उन्नी तत्त्वा और सूर्ति है' ऐसा अनुभव करके अस्तीत् (हत्वा)=अनुज्ञायोगके द्वारा उसकी पृथक् तत्त्वाका अभावसा करके निपीड्य=उत्ते साक्षी चैतन्यने निनम (विलीन) कर दे। यों करनेके पश्चात् तिहेन समद्वय=ज्ञान आदिने सर्वथा असमृक्त विशुद्ध दोषमय परमात्माके सामात्मारद्वारा उस मायाके आवरणको छिन्न मिन्न करके अथवा मन्त्रज्ञ नारतिंहके जगद्वारा तुरीय-तुरीय परमात्माका चिन्तन करते हुए भगवान् और उनके मन्त्रके प्रभावसे मायान सर्वथा संहार करके [य स्थितो श्वति=जो स्थित होता है] स एष वीर=वही यह उपात्क

वीर है—उत्तो वभी मन्त्रसे परामव नहीं प्राप्त होता। शक्षप्रोतान्=प्रगती भात्राओंसे व्यात चतुःसत्तात्मा विराट् आदि तथा ब्रह्मनवेश्वर आदिको; पदा स्थूला=अनुष्टुप्-मन्त्रके प्रत्येक पदने सुनक करके अर्थात् प्रगती भात्राओं तथा अनुष्टुप्के पादोंनी पूर्ववद् एकताका चिन्तन करके, हत्वा=कमसा, उनका पूर्वोक्त रीतिसे संहार करके, ताम्=उन कारणरूपा मायानो. (नित्यने) स्वयम् अप्रसन्=त्वं ग्रन लिचा अर्थात् पूर्वोक्तवद्वे परमात्मतत्त्वके अनुभवसे मायाका सर्वथा संहार कर दिया. [स=वह निदान् उपात्क,] नत्वा=इसी स्पष्टमें दत्तात्री हुई रीतिसे भगवान्-को नन्तकार करके; च=तथा, चहुधा द्व्या=मन्त्रात्म नारतिंहके पदोंके अनुपार उठा, वीर आदि बहुत से लूपोंमें भगवान्का चालाकार करके, स्वयं नृसिंह, सत् उद्भौ=स्वयं दृग्मिहन्त्वत्त्वं होकर अथवा मनुष्योंसे शेष होकर उद्ग्राहित होता है. अथवा उनके समझ स्वयं भगवान् नृसिंह तेजोमय स्वल्पसे प्रकट हो जाते हैं, इति=इस प्रकार ये मन्त्र हैं। इन दो मन्त्रोंमें प्रथमसे लैकर चतुर्थ स्पष्टतत्त्वके अभिप्रायका संशेषत. संग्रह हो गया है।

पञ्चम खण्ड

अनुष्टुप्-मन्त्रका आँकारमें अन्तर्भाव करके उसीके द्वारा परमात्माके चिन्तनकी विधि

(पहले दत्तात्रा गया है कि अनुष्टुप्-मन्त्रका ओङ्कारमें अन्तर्भाव करके उत्तीके द्वारा परमात्माका चिन्तन करे। अब प्रभ होता है कि कैचे अनुष्टुप्का प्रगतमें अन्तर्भाव हो और किस प्रकार उसके द्वारा परमात्माका चिन्तन हो।) इति नृसिंहाका समाधान करनेके लिये इस स्पष्टका आरम्भ हुआ है। (अथ) शब्द प्रक्षणने आरम्भका सूचक है।) ओङ्कारकी प्रथम मात्रालूप यह अकार आसत्तम (अतिशय व्यापक) अर्थात् आत्मामें ही संगत होता है, सबके आत्मा भगवान् नृसिंहमें—नृसिंह नामसे प्रसिद्ध परब्रह्ममें ही यह गतार्थ होता है, क्योंकि यह अकार ही आसत्तम (अतिशय व्यापक) है। यही साक्षी है। यही ईश्वर है। अतः यह सर्वगत है— सर्वत्र व्यापक है, इससे भिन्नत्वमें यह सम्पूर्ण जगत् कोई अस्तित्व नहीं रखता, क्योंकि यही व्यासत्तम—अतिशय व्यापक है। यह सब जो कुछ दिखायी देता है, यह आत्मा ही है। जो यह आत्मा है, वही यह सब कुछ है। जो कुछ प्रतीत होता है, सब मायानाम है। आत्मा या अकारे

भिन्नत्वमें इतकी सत्ता नहीं है। यह अकार ही उत्त है क्योंकि यही व्यासत्तम—अतिशय व्यापक है। यह अकार ही वीर है, क्योंकि यही व्यासत्तम है। यह अकार ही महान् है, क्योंकि यही व्यासत्तम है। यह अकार ही विघ्ण है, क्योंकि यही व्यासत्तम है। यह अकार ही ज्वल्म् (सब और देवीप्यमान) है, क्योंकि यही व्यासत्तम है। यह अकार ही सर्वतोमुख है; क्योंकि यही व्यासत्तम है। यह अकार ही नृसिंह है क्योंकि यही व्यासत्तम है। यह अकार ही भीण है, क्योंकि यही व्यासत्तम है। यह अकार ही भद्र है; क्योंकि यही व्यासत्तम है। यह अकार ही मृत्युमृत्यु है; क्योंकि यही व्यासत्तम है। यह अकार ही 'नमामि' (आत्मतत्त्वका आच्छादन करनेवाले अज्ञानते शून्य) है, क्योंकि यही व्यासत्तम है। यह अकार ही 'अहम्' है, क्योंकि यही व्यासत्तम है।

जो इस प्रकार जानता है, वह नित्यमृक्त आत्मा ही हो जाता है। वह नृसिंहन्त्वत्त्वं ब्रह्म ही हो जाता है। वह कामनारहित होता है। उसके मनसे सब लौकिक कामनाएँ

निकल जाती हैं। उसे सम्पूर्ण कामनाओंका फल प्राप्त हो जाता है—उसके मनमें किसी भी वस्तुको पानेकी इच्छा ग्रेप नहीं रहती। वह केवल आत्माकी ही कामना रखता है, अनात्माकी नहीं। मृत्युके पश्चात् उसके प्राण उल्कमण (कर्मफलभोगके लिये ऊपरके लोकोंमें गमन) नहीं करते, यही—आत्मामें ही एकीभावको प्राप्त हो जाते हैं। वह पहलेसे ब्रह्मस्वरूप होता हुआ ही पुनः ब्रह्मको ही प्राप्त होता है (केवल ब्रह्मसे भिन्न होनेका भ्रममात्र दूर होता है)।

यह उँकारकी दूसरी मात्रा जो उकार है, वह उल्कष्टम (अतिशय श्रेष्ठ) अर्थवाला ही है। अतः यह अतिशय श्रेष्ठ अर्थवाले आत्मामें अर्थात् नृसिंहदेवस्वरूप परब्रह्ममें ही गतार्थ होता है। इसलिये यह उकार सत्यस्वरूप है। इससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु सत्य नहीं है। असत् होनेके कारण वह सत्र अमेय है—उसमें मान-सम्बन्धकी योग्यताका अभाव है। वह अनात्मप्रकाश है—दूसरेसे प्रकाशित होनेवाली वस्तु है, उसमें स्वयं अपनेको प्रकाशित करनेकी क्षमता न होनेसे वह असत् है। यह उकारस्वरूप आत्मा स्वप्रकाश है—अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाला है। ('मैं हूँ' इस तथ्यको छहदयज्ञम करनेके लिये अन्य प्रकाश या प्रमाणकी आवश्यकता नहीं होती, इसका अनुभव स्वतः होता है।) असङ्ग है, अतः अपने शिवा दूसरी किसी अनात्म वस्तुको नहीं देखता। इसीलिये इसे अन्य किसी नामसे ख्याति नहीं प्राप्त हुई, यह केवल सर्वोक्तुष्ट आत्ममात्र है। यह आत्मस्वरूप उकार ही अनुष्टुप्-मन्त्रका अङ्गभूत उग्र है—उसके उग्रत्व-नुग्रहे परिभूषित है, क्योंकि यही उत्कृष्ट (सर्वश्रेष्ठ) है। यह उकार ही बीर है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही महान् है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही विष्णु है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही ज्वलन् (सब ओरसे देदीप्यमान) है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही सर्वतोमुख है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही नृसिंह है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही भीषण है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही भद्र है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही मृत्युमृत्यु है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही 'नमामि' है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही 'अहम्' है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। इसलिये आत्माको ही उकारके रूपमें जाने।

जो इस प्रकार जानता है, वह आत्मा ही होता है—श्रीनृसिंहदेवस्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। वह कामनासे रहित

उ० अ० ७३—७६—

होता है। उसके मनसे सब लौकिक कामनाएँ निकल जाती हैं। उसे सम्पूर्ण कामनाओंका फल प्राप्त हो जाता है—उसके मनमें किसी भी वस्तुको पानेकी इच्छा ग्रेप नहीं रहती। वह केवल आत्माकी ही कामना रखता है, अनात्माकी नहीं। मृत्युके पश्चात् उसके प्राण उल्कमण नहीं करते (कर्मफलभोगके लिये ऊपरके लोकोंमें गमन नहीं करते), यही—आत्मामें ही एकीभावको प्राप्त हो जाते हैं। वह पहलेसे ब्रह्मस्वरूप होता हुआ ही पुनः ब्रह्मको ही प्राप्त होता है (केवल ब्रह्मसे भिन्न होनेका भ्रममात्र दूर होता है)।

ओङ्कारकी यह तीसरी मात्रा जो मकार है, वह महाविभूति (असीम ऐश्वर्य) के अर्थमें है। यह महान् ऐश्वर्यसे सम्बन्ध आत्मामें—श्रीनृसिंहदेवस्वरूप ब्रह्ममें ही गतार्थ होता है। इसलिये यह मकारस्वरूप आत्मा अनल्प (महान्) है, अभिन्नस्वरूप (अद्वितीय) है, स्वप्रकाश—अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाला है तथा यह मकारस्वरूप आत्मा ब्रह्म ही है। यही अतिशय व्यापक और अतिशय श्रेष्ठ है। यह ब्रह्म ही सर्वज्ञ, महामयावी तथा महाविभूतिसे सम्बन्ध है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही उग्र है, क्योंकि यही महाविभूति (परमैश्वर्य) से सम्बन्ध है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही वीर है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्बन्ध है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही महत् है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्बन्ध है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही विष्णु है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्बन्ध है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही ज्वलन् (सब ओरसे देदीप्यमान) है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्बन्ध है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही सर्वतोमुख है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्बन्ध है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही नृसिंह है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्बन्ध है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही भीषण है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्बन्ध है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही भद्र है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्बन्ध है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही मृत्युमृत्यु है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्बन्ध है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही 'नमामि' है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्बन्ध है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही 'अहम्' है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्बन्ध है।

इसलिये अकार और उकारके द्वारा इस अतिशय व्यापक, अतिशय उत्कृष्ट, चिन्मात्रस्वरूप, सर्वद्रष्टा, सर्वसाक्षी, सबको अपनेमें लीन करनेवाले, सबकी प्रीतिके एकमात्र आश्रय, केवल सचिदानन्दमय, एकरस आत्माका—जो इस सत्, चित् आदिके वाच्यभेदसे होनेवाली भेद-प्रतीतिके पूर्वसे ही सबके साक्षीरूपमें भलीभाँति प्रकाशित है—अनुसन्धान

(चिन्तन) करके मकारके द्वारा उसे अतिशय व्यापम्, अतिशय उत्कृष्ट, चिन्मात्रस्वरूप, महामायायुक्त, महाविभूति-सम्पन्न केवल सच्चिदानन्दभय एकरस परब्रह्मरूपमें ही जाने। लो हस प्रकार जानता है, वह आत्मा ही होता है, वह श्रीनृसिंहदेव-स्वरूप परब्रह्म ही हो जाता है। वह कामनासे रहित होता है। उसके मनसे समस्त कामनाएँ निकल जाती हैं। उसे सम्पूर्ण कामनाओंका फल प्राप्त हो जाता है—उसके मनमें किसी भी

बलुको पानेमी इच्छा शेष नहीं रहती। वह केवल आत्माकी कामना रखता है, अनात्माकी नहीं। उस विद्वान् उपासकके प्राण कर्मफलभौगके लिये ऊपरके लोकोंमें गमन नहीं करते, यहाँ—आत्मामें ही एतीभावसो प्राप्त हो जाते हैं। वह पहले ब्रह्मस्वरूप होता हुआ ही पुनः ब्रह्मको प्राप्त होता है (उसका ब्रह्मसे भिन्न होनेका भ्रममात्र दूर होता है)। इस प्रकार उन प्रसिद्ध प्रजापतिने देवताओंसे कहा।

~~~

पष्ठु खण्ड

अपने-आपको प्रणवके वाच्यार्थ पञ्चहृष्में विलीन करनेकी विधि

(प्रजापतिके द्वारा पूर्वोक्त उपदेश सुननेके अनन्तर) उन देवताओंने परमात्मतत्त्वका अपरोक्ष अनुभव प्राप्त करनेकी इच्छा की (अतः तदनुकूल साधन—ध्यान आदिसे लग गये)। इसी समय पापात्मा असुर-भावने (विषयासक्ति, अविवेक और अभिमान आदिके रूपमें वहाँ आकर) उन प्रसिद्ध देवताओंको सब ओरसे ग्रस लिया—उन्हें ध्यानसे इटाकर विषयोंकी ओर प्रवृत्त कर दिया। (किंतु कुछ साधन कर लेनेसे उनका विवेक जाग्रत् हो चुका था; अतः) वे देवता सोचने लगे—‘‘अहो ! इस पापात्मा असुर-भावको (जो हमारे पुरुषार्थ-साधनमें विघ्न ढाल रहा है) हम ही क्यों न अपना ग्रास बना लें—परमात्म-चिन्तनमें लगाकर इसे नष्ट क्यों न कर डालें। इस प्रकार विचार करके उन्होंने औंकारके सम्मुख प्रकाशित होनेवाले इन्हों तुरीय-तुरीय परमात्माको, जो उग्र भी हैं और अनुग्र (शान्त) भी, वीर भी हैं और अवीर भी, महान् भी है और अमहान् (लघु) भी, विष्णु (व्यापक) भी है और अविष्णु (अव्यापक) भी, ‘‘ज्वलन्’ (सब ओरसे प्रकाशमान) भी हैं और अज्जलन् (अप्रकाशमान) भी, सर्वतोमुख (सब ओर सुखोंवाले) भी हैं और असर्वतोमुख भी, नृसिंह (बन्धननाशक आत्मारूप) भी हैं और अनृसिंह भी, भीषण (भयानक) भी है और अभीषण (सौम्य) भी, भद्र भी हैं और अभद्र भी, मृत्युमृत्यु भी हैं और अमृत्यु-मृत्यु भी, ‘‘नमामि’ (अश्वनशूल्य) भी है और ‘अनमामि’ भी; ‘‘अहम्’ भी है और ‘अनहम्’ भी, उन्हें श्रीनृसिंहदेव-सम्बन्धी अनुष्टुप्-मन्त्रसे ही जान लिया। तब उनके ऊपर आक्रमणके लिये आया हुआ वह पूर्वोक्त पापात्मा असुर-भाव तुरीय-तुरीय परमात्माके चिन्तनके प्रभावसे स्वयं भी सच्चिदानन्दधन ज्योतिःस्वरूप हो गया। इसलिये जिसके

अन्तःकरणका मल अथवा वासना-जाल परिपक्ष होन्तर नष्ट-प्राप्त नहीं हो गया है, वह इन्हों औंकारके सम्मुख प्रकाशमान तुरीय-तुरीय परमात्मासो श्रीनृसिंहदेवसम्बन्धी अनुष्टुप्-मन्त्रसे ही जान ले। इससे उसके अन्तःकरणमें प्रकृट हुआ पापात्मा असुर-भाव सच्चिदानन्दधन ज्योतिःस्वरूप हो जाता है।

इस प्रकार कारणात्मक ज्योतिःस्वरूपताको प्राप्त हुए वे देवगण (अन्तःकरणके अत्यन्त शुद्ध हो जानेके कारण) उस ज्योतिसे भी ऊपर उठनेके इच्छुक हुए, क्योंकि द्वितीयसे वे भयको ही देस रहे थे। फिर तो उन्होंने औंकारके सम्मुख प्रकाशित होनेवाले इन्हों तुरीय-तुरीय परमात्माका श्रीनृसिंहदेवसम्बन्धी अनुष्टुप्-मन्त्रद्वारा अनुसन्धान करके प्रणवके द्वारा ही उनमें स्थिति प्राप्त की। उन्हें प्राप्त हुई वह कारणात्मक ज्योति इस सम्पूर्ण कार्य-कारणमय जगत्के पहलेसे ही भलीभौति प्रकाशित, प्रतीतिके अविषय, अद्वितीय, अचिन्त्य, अलिङ्ग, स्वप्रकाश, आनन्दधन, विशेषशूल्य परब्रह्मस्वरूप ही हो गयी। इस प्रकार जाननेवाला विद्वान् स्वप्रकाश परब्रह्म ही हो जाता है।

(इस प्रकार तुरीय-तुरीय परमात्मामें निष्ठाकी योग्यता प्राप्त हो जानेपर) वे देवता पुत्रैषणा (पुत्र-कामना), वित्तैषणा (धन-कामना) और लोकैषणा (लोकमें सम्मान, यश आदिकी कामना) से तथा उन्हें चरितार्थ करनेके साधनोंसे भी ऊपर उठकर—उन सबकी इच्छा और प्रयत्न-का सर्वथा त्याग करके, धरोंसे निकलकर अहकाररहित एवं परिग्रहशूल्य हो, शिखा और यशोपवीतका भी त्याग करके—संन्यासी होकर अधे, वहरे, भोले-भाले, नपुंसक, गौणे और पागलोंकी भौति इधर-उधर विचरते हुए, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान (और अद्वा)—इन छः साधन-सम्पत्तियोंसे सम्पन्न होते हुए आत्मामें ही रमण, आत्मासे

ही क्रीडा, आत्मासे ही संयोग और आत्मामें ही आनन्दका अनुभव करते हुए तथा प्रणवको ही स्वप्रकाश, विशेषणशून्य, परब्रह्म जानते हुए उसीमें लीन हो गये। इसलिये देवताओंके मतका आचरण करते हुए प्रणवके वाच्यार्थभूत परब्रह्ममें विलीन हो जाय। इस प्रकार जानने और करनेवाला विद्वान् आत्मासे ही आत्माको परब्रह्मरूपमें देखता है। इस विषयमें यह इलेक है—

शङ्केवशङ्कं संयोज्य सिंहं शङ्केषु योजयेत् ।

शङ्काभ्यां शङ्कमावद्य ब्रयो देवा उपासते ॥

शङ्केषु=प्रणवकी अकार, उकार और मकार—इन मात्राओंमें, अशङ्कम् भंयोज्य=अवयवशून्य तुरीय परमात्माका संयोग

करके अर्थात् परमात्माको ही औंसरका वाच्यार्थ जानकर; सिंहम्=वृंदिहेवतासम्बन्धी मन्त्रराज अनुष्टुप्को, शङ्केषु योजयेत्=प्रणवकी अकारादि मात्राओंमें नियुक्त करे अर्थात् मन्त्रराज अनुष्टुप्को प्रगवमें ही अन्तर्भूत करे। तत्पश्चात् शङ्काभ्याम्=प्रणवकी दो मात्राओं—अकार-उकारद्वारा; शङ्कम्=प्रणवकी एक मात्रा—मकारको, आवद्य=ब्रौंधकर अर्थात् मकारमें उनके लयकी भावना करते हुए तीनों मात्राओंकी एकताका बोध एवं चिन्तन करके, ब्रयो देवा उपासते=तीनों देवता (उत्तम, मध्यम और अधम अधिकारी) जैसी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं (इस प्रकार इच्छलोकमें पाँचवें-छठे खण्डोंका सारांश आ गया है) ।

सप्तम खण्ड

परमात्मा तथा आत्माकी एकताका अनुभव एवं चिन्तन करनेका प्रकार

कहते हैं, देवताओंने प्रजापतिसे कहा—‘भगवन् । पुनः इमें ज्ञानोपदेश कीजिये ।’ यह सुनकर प्रजापति बोले—‘तथास्तु ।’ फिर उन्होंने इस प्रकार उपदेश देना प्रारम्भ किया—आत्मा अज (जन्मरहित), अमर (मृत्युरहित), अजर (जरारहित), अमृतस्वरूप, अभय, अगोक (शोक-हीन), अमोह (मोहशून्य), अनशनाय (भूखरहित), अपिपास (प्याससे रहित) तथा अद्वैत है। और अकार इन सभी विशेषण-शब्दोंका आदिभूत है; अतः अकारके द्वारा इस अजल आदि गुणोंसे विशिष्ट आत्माका अनुसन्धान (चिन्तन) करकेः, फिर उद्गृह्णी (अतिशय श्रेष्ठतम), उदुत्पादक (सबके स्थान), उदुत्पवेषा (परमात्मासे सासारकी सृष्टि करके जीवरूपसे प्रवेश करनेवाला), उदुत्पापिता (नियन्तासे सबको मर्यादामें स्थापित करनेवाला), उदुद्घटा (विष्णुरूपसे पालन करते समय सदा सबपर विशेषरूपसे

* आगे आनेवाले ‘आत्मना एकीकुर्यात्’ (आत्मासे एकाकार करे) इस वाक्यके साथ सम्बन्ध होनेपर वाक्य पूरा होता है। यहां आत्माके दस विशेषण दिये गये हैं। उनमें चारके द्वारा उसमें देहर्मका निराकरण किया गया है। फिर तीनके द्वारा बुद्धिभर्मका, दोके द्वारा प्राण-भर्मका और एकके द्वारा सामान्यत सभी प्रकारके धर्मोंका निरेध किया गया है।

१ चत्वर्थवर्धमादुकृष्टत्वे सति चत्वर्थत्वम् चतुर्कृष्टत्वम्— चतुर्पंसूचक भर्ममात्रसे उकृष्टता रखकर जो उकृष्टत्व होता है, वही ‘उदुकृष्टत्व’ है। सब प्रकारके सांसारिक धर्मोंसे रहित होते हुए सर्वशत्व आदि गुणोंसे विशिष्ट होना ही ब्रह्मकी उदुकृष्टता है।

दृष्टि रखनेवाला), उदुल्कर्ता (सर्वोल्कृष्ट कर्ता), उदुत्पथवारक (स्वयं बुद्धि, विवेक और सहारा देकर सबको सदा कुमारं-से निवृत्त करनेवाला), उदुद्वासक (रुद्ररूपसे सबके परम संहारक), उदुद्वान्त (कारणस्त्वसे सर्वत्र व्यापक) तथा उदुत्तीर्णविकृति (साक्षीरूप होनेसे सब विकारोंके ऊपर उठे हुए) होनेके कारण उकारके द्वारा परम-सिंहं (परब्रह्म) का अनुसन्धान (चिन्तन) करे। (सारांश यह कि ब्रह्म उकृष्टत्व आदि गुणोंसे युक्त है, अतः ये ‘उदुकृष्ट’ आदि शब्द उन-उन गुणोंसे विभूषित ब्रह्मके वाचक है, तथा ‘उदुकृष्ट’ आदि सभी विशेषणोंका आदि अक्षर उकार है; अतः यह उकार भी तत्त्वचतुर्स्वरूप ही है। इस प्रकार समानाधिकरणता होनेसे उकारके द्वारा परब्रह्मका चिन्तन करना चाहिये।) तत्पश्चात् अकारस्वरूप इस आत्माको उकारके पूर्वार्थभागस्वरूप ब्रह्मके प्रति आकृष्ट करे—आत्माकी ब्रह्मके साथ एकता करे, अर्थात् आत्माको ब्रह्म-स्वरूप जाने। फिर उकारके उत्तरार्धभाग अर्थात् उत्तर मात्रा-द्वारा पूर्वोक्त ब्रह्मको ग्रहण करके मकारके अर्थभूत इस आत्माके साथ एकीभूत करे—ब्रह्म और आत्माको एक जाने। प्रणवकी तीसरी मात्रा मकारके द्वारा आत्माका ग्रहण इसलिये किया जाता है कि मकार और आत्मा दोनों ही महत् (सर्वव्यापी), महस् (चिन्मय तेजसे युक्त), मान (सर्वसाधक प्रमाणस्वरूप), मुक्त (सब प्रकारके वन्धन और परतन्त्रतासे वाचक है।

२ वन्धनकारक अशानका नाशक होनेसे ‘सिंह’ शब्द ब्रह्मका वाचक है।

सर्वथा शून्य), महादेव (परप्रकाशमय), महेश्वर (सर्व-नियन्ता), महान्मत, महाचित्, महानन्द—अर्थात् असीम सचिदानन्दमय तथा महाप्रभु (सनिधि एव सत्तामात्रसे सबके प्रवर्तक) रूप है। आत्मा महत्त्वादि गुणोंसे विशिष्ट है और मकार ‘महत्’ आदि शब्दोंका आदि होनेके कारण तत्त्वरूप है। जो यो जानता है, वह अरीरहित, इन्द्रिय-रहित, प्राणरहित, तम (मोह एव अग्नि) रो रहित तथा शुद्ध सचिदानन्दस्वरूप स्वराद् (स्वयम्प्रकाश ब्रह्म) हो जाता है।

जब फोईं किसीसे पूछता है कि ‘तुम कौन हो ?’ तब वह ‘अहम्’ (मैं हूँ) ऐसा उत्तर देता है। उसी प्रकार यह समस्त प्राणिसमुदाय ‘अहम्’ कहकर ही अपनेको सूचित करता है। अतः ‘अहम्’ यह सबका बाचक है। इस ‘अहम्’का आदि अध्यर यह प्रणवकी प्रथम मात्रारूप अकार है। अतः यह अकार भी मग्ना बाचक होनेसे सर्वरूप है, वह पूर्वोक्त प्रकारसे जानेवाला विद्वान् वही (सर्वस्वरूप ही) हो जाता है। सम्पूर्ण जगत् यह आत्मा ही है, क्योंकि यह सबका अन्तरात्मा है। यह सम्पूर्ण जगत् विना आत्माके नहीं रह सकता। अतः आत्मा ही यह सब कुछ है। अतः सर्वात्मक अकारके साथ सर्वात्मक आत्माका अनुसंधान (चिन्तन) करे। सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही यह सब जगत् है। यह सब कुछ सचिदानन्दस्वरूप है।

निश्चय ही यह सब कुछ सत्स्वरूप है, क्योंकि ‘तत् सत् (वह है)’ ऐसी प्रतीति सबको होती है। निश्चय ही यह सब कुछ चित् (चिन्मय) है; ‘घट प्रकाशित होता है, पट प्रकाशित होता है’ इत्यादि रूपमें सब कुछ प्रकाशस्वरूप (चिन्मय) ही प्रतीत होता है। देवताओं—क्या तुमने समझ लिया कि ‘सत्’ क्या है ? (देवता बोले—) यह मह सत् है अर्थात् ‘इदम्’ रूपसे प्रतीत होनेवाली घट पट आदि सभी वस्तुएँ सत् हैं। (प्रजापतिने कहा—) नहीं। ‘इदम्’ रूपसे प्रतीत होनेवाला सम्पूर्ण जगत् ही असत् (नाशवान्) है, अतः वह सत् नहीं है। ‘अनुभूतिः’ ही सत् है। यदि पूछो कि ‘यह अनुभूति क्या है ?’ तो सुनो। ‘इयम्-इयम्’ (यह-यह अनुभूति है) यो कहनेसे अनुभूतिका ज्ञान नहीं होता। अनुभूति वाणीका विषय नहीं है, इसलिये प्रजापतिने विना कुछ कहे ही स्वयं अनुभव करते हुए देवताओंको उपका स्वरूप बताया, स्वतंसिद्ध स्वरूप ही अनुभूति है—यह बात देवताओंको समझायी। इसी प्रकार ‘ऐ.पू’ और ‘आनन्द-

गो भी विना कुछ कहे ही स्वयं अनुभव करते हुए प्रजापतिने देवताओंसे बताया। तात्पर्य यह कि स्वतःसिद्ध स्वरूप शुद्ध-ब्रह्म आत्मा ही चित् और आनन्द है, ‘इदम्’ रूपसे प्रतीत होनेवाला प्रामुख दृश्य प्रसन्न नहीं। इसी प्रकार व्रष्टके अन्य सब लक्षण भी स्वतंसिद्ध आत्मस्वरूपके ही बोधक हैं। उनका वाणीद्वारा प्रमाणन नहीं हो सकता, वे सब अनुभवैक-गम्य हैं, परन्तु केवल मौन हो जानेमें देवता प्रभका स्वरूप अन्तीमी तरह समझ न सके, इसलिये प्रजापति ‘आनन्द’ अनन्द-के द्वारा ब्रह्मके स्वरूपका (लक्षणमें) परिचय करते हैं—वह ब्रह्म परम आनन्द है। उम ब्रह्मका नाम है—‘ब्रह्म’। इस ‘ब्रह्म’ शब्दमें अनितम अध्यर मकार है, अतः यह भी ब्रह्म अनन्दस्वरूप ही है। इसलिये मकारके द्वारा परम ब्रह्मका अनुसंधान (चिन्तन) करे।

जब फोईं किसीसे पूछता है कि ‘या यह बात ऐसी ही है ?’ तब वह मनुष्य, यदि उम्हों पूछे हुए विषयमें संशय नहीं रहता, तो ‘उ’ (हाँ, ऐसी ही है) इस प्रकार दृढ़तापूर्वक उत्तर देता है। अतः ‘उ’ अवधारणार्थक (दृढ़ निश्चयका सूचक) है। इसलिये अ, उ, म—दृढ़ तीन मात्राओंमेंसे अकारके द्वारा इस आत्माका अनुसन्धान (ग्रहण) परके मकारस्वरूप ब्रह्मके साथ उसकी एस्ता करे और उकारके द्वारा इस एकत्रके विषयमें निस्सदैह होकर अपना निश्चय प्रकट करे। अर्थात् अ (आत्मा) उ (निश्चय ही) म (ब्रह्म है) इस प्रकार निश्चित रूपसे जान ले। जो इस प्रकार जानता है, वह अरीरहित, इन्द्रियगहित, प्राणरहित एव अजानरहित, केवल सचिदानन्दस्य स्वप्रकाश आत्मा हो जाता है।

‘निश्चय ही यह सब कुछ ब्रह्म है, क्योंकि वह अत्ता (कारणरूपसे सबका सहर्ता), उग्र (सहारणकिसे विशिष्ट), वीर (परामवको सहन न करनेवाला), महान्, विष्णु (व्यापक), ज्वलत् (सब ओरसे प्रकाशमान), सर्वतोमुख (सर्वव्यापी), नृसिंह (बन्धननाशक परमात्मा), भीषण (काल, वायु और सूर्य आदिको भी भयभीत करनेवाला), भद्र (परम कल्याणमय), मृत्युका भी मृत्यु, नमामि (अग्नाशूल्य) और ‘अहम्’ (‘अहम्’ इस नामका परम आश्रय) है।

निश्चय ही यह ब्रह्म सतत—देवा, फाल और वस्तुकी सीमासे रहित है, क्योंकि वह उग्र, वीर, महान्, विष्णु, ज्वलत्, सर्वतोमुख, नृसिंह, भीषण, भद्र, मृत्युमृत्यु, नमामि

तथा अहम् है । * इसलिये प्रणवस्थ अकारके द्वारा परम ब्रह्मना अनुसन्धान (चिन्तन) करके मकारके द्वारा मन आदिके रक्षक तथा मन आदिके साक्षी आत्माका अन्वेषण (चिन्तन) करे । वह साक्षी आत्मा जब सुपुत्रि-अवस्थामें इस कार्य कारणस्थ सम्पूर्ण जगत्‌की उपेक्षा—इसके प्रति अहता और ममताके भावका त्याग कर देता है, तब यह सब इन ब्रह्मस्वरूप आत्मामें प्रवेश कर जाता—लीन हो जाता है, इसमें पृथक् जगत्‌की सत्ता नहीं रहती । और जब यह जागता है, तब यह सब जगत् फिर इसीमें प्रकट हो जाता है । यह आत्मा अपनेसे ही प्रकृत हुए इस सम्पूर्ण प्राणको कुछ काल तक अपनेमें ही स्थापित करके रखता है । फिर अपनेमें ही इसका संहार नके इसको मन और व्यास कर लेना है । सत्पश्चात् इसे चिन्मय प्रकाशस्वरूपमें परिणत करके अपनेमें ही लीन कर लेना है । इन प्रकार इन समस्त पदार्थोंको ही यह आत्मस्वरूपता प्रदान करता है । (यह सब करनेसी इसमें पृष्ठ शक्ति है, वर्णोंकि) यह अतिं-उग्र, अतिनीरी, अतिं-महान्, अतिविष्णु (अतिग्रय व्यापक), अतिं-वल्ल (अत्यन्त प्रभागमय), अतिसर्वतोमुरु, अतिनिमिह, अति-भीषण, अतिभड़, अतिमृत्युमृत्यु, अतिनमामि (अजानमें अत्यन्त दूर) और अति-अहम् (‘अहम्’ पदका अन्तिम लक्ष्य) होमर मदा अपनी महिमामें ही स्थित रहता है । इसलिये इस आत्माको अकारके अर्थभूत पण्डितके साथ एकीभूत न हो और उकारके द्वारा इस एकताके प्रति संदेह-

रहित हो जाय । (फिर उस ब्रह्मका मकारके अर्थभूत आत्माके साथ भी एकताका अनुभव और चिन्तन करे ।) जो इस प्रकार जानता है, वह शरीररहित, इनिद्रियरहित, प्राणग्रहित तथा अजानरहित केवल सचिदानन्दमय स्वयंप्रकाश परमात्म-स्वरूप हो जाता है । इस विषयमें यह श्लोक है—

शङ्खं शङ्खार्थमाकृत्य शङ्खेणानेन योजयेत् ।

शङ्खमेन परे शङ्खे तमनेनापि योजयेत् ॥

(इस श्लोकमें इस खण्डके भीतर कही हुई सभी वार्ते सरलरूपसे आ गयी हैं ।)

शङ्खम्=प्रणग्रही प्रथममात्रा अकारके अर्थभूत आत्माको, शङ्खार्थम् आकृत्य=द्वितीय मात्रा उकारके पूर्वार्थ—ब्रह्मके प्रति आकृत करके अर्थात् आत्मा और ब्रह्मकी एकताका अनुभव करके, अनेन शङ्खेण योजयेत्=फिर मकारके अर्थभूत इस आत्माके साथ उकारके उत्तरार्थस्वरूप ब्रह्मको भी संयुक्त करे, अर्थात् ब्रह्मकी आत्माके नाथ एकनामा चिन्तन करे, एनम् शङ्खम्=‘अह’ शब्दके आदिभूत प्रगवस्थ अकारके अर्थस्वरूप आत्माको, परे शङ्खे=प्रब्रह्मदंडके अन्तिम अध्यर मकारसे अभिन्न जो प्रगवस्थ मकार है, उसके अर्थभूत ब्रह्मके साथ (उकारद्वारा एकीभूत न हो), तम्=उस अन्तिममात्रारूप परमात्माको, जो प्रणवके अकारद्वारा प्रतिपाद्य है; अनेन अपि योजयेत्=इस मन आदिके रक्षक एव साक्षी प्रणवस्थ मकारके अर्थभूत आत्माके साथ संयुक्त करे, अर्थात् परमात्मा और आत्माकी एकताका अनुभव एव चिन्तन करे ।

अष्टम खण्ड

भयरहित ब्रह्मस्वरूप हो जानेकी विधि

पिछले खण्डमें प्रणवकी विभक्त (पृथक् पृथक् की हुई) मात्राओंद्वारा आत्मा एव परमात्माका प्रतिपादन किया गया । अब तुरीयस्वरूप अविभक्त प्रणवके द्वारा ‘ओत’, ‘अनुजातृ’, ‘अनुजा’ और ‘अविकल्प’ रूपसे आत्मतत्त्वके बोधका प्रकार बतलाया जाता है । यह प्रसिद्ध है कि यह ब्रह्मस्वरूपान् आत्मा सर्वत्र ओत और प्रोत है (सामान्यतः सत्तम्पसे सदमें ‘ओत’ और चिदानन्दम्पसे सदमें ‘प्रोत’ है । ओत प्रोतका अर्थ है—पूर्णतः व्यापक) । इस ब्रह्मस्थ आत्मामें सम्पूर्ण जगत् है, क्योंकि यह सबका आत्मा है । इसीलिये यह सर्वस्वरूप है । (अतएव व्याप्य व्यापकभाव भी नहीं बन सकता । यह सोई

व्याप्य हो, तभी उसमें व्यापक रह सकता है । जब सब कुछ आत्मा ही है, तब व्याप्य कहोसे आया । इसीलिये श्रुति कहती है—) वास्तवमें आत्मा ओत (व्यापक) नहीं है । निश्चय ही यह आत्मा अद्वितीय है । (अद्वितीय होनेके कारण ही इसे ‘ओत’ अर्थात् व्यापक भी कहा गया है ।) आत्मा एकमात्र ही है । इसीलिये इसे ‘अद्वय’ कहा गया है । (अद्वितीयता भी व्यवहारमात्र ही है और समस्त व्यवहार कलित हैं, फिरु आत्मा इन कल्पनाओंसे रहित है । अत.) यह अविकल्प है—निर्विशेष है । कोई भी वस्तु, जो आत्मासे भिन्न है, सत् नहीं है । अतएव यह आत्मा ‘ओत’ अर्थात्

* यहाँ भी उग्र आदि पदोंका भाव वैसा ही है, जैसा ऊपर बताया गया है ।

+ सिंहका अर्थ है—ब्रह्मस्वरूप । ‘सिं’ अर्थात् वन्धनकारक अशानको ‘ह’ अर्थात् नष्ट करनेवाला शानस्वरूप ब्रह्म ।

ब्रह्म विकल्पसे शून्य है। बास्तवमें परमात्मा अविकल्प भी नहीं है; क्योंकि उसमें कोई भेद नहीं है (भेदकी सत्ता होने पर ही सविकल्प और अविकल्प आदि भेद हो सकते हैं)। इस परमात्मामें कोई भी भेद उपलब्ध नहीं होता। इसमें जो भेदभासा मानता है, वह सैकड़ों और महम्मों प्रकारसे भेद-को प्राप्त होगा—सहम्मों भिन्न-भिन्न योनियोंमें जन्म लेकर

मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता रहता है। इसलिये यह अद्वितीय, स्वयंप्रसाद और महानन्दमय तत्त्व आत्मा ही है। यह ब्रह्म अमृतम्‌रूप है, यह ब्रह्म सर्वथा भवसे रहित है। ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्म भवसे शून्य ही है। जो इस प्रकार जानता है, वह भवशून्य ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसा उस प्रसरणका गूढ़ गहराया है।

नवम खण्ड

प्रणवके द्वारा आत्माको जानकर साक्षिस्तपसे स्थित होनेकी विधि

निश्चय ही उन प्रसिद्ध देवताओंने प्रजापतिमें कठा—
भगवन्। हमें उस ॐकारके लक्ष्यार्थभूत आत्माका ही उपदेश करें। ‘तथास्तु’ कहकर प्रनापनि योगे—‘उपद्रष्टा (ममीप रहकर देखनेवाला साक्षी) और अनुमता (अनेम ही अव्यस्त प्राण और वृद्धि आदिको मनिधानमात्रसे केवल अनुमति देनेवाला) यह आत्मा ‘मिह’ अर्थात् वन्धननाशक परमात्मा ही है, चित्तवृत्त्य ही है, निर्विकार है और सर्वत्र साक्षिमात्र है। अतएव द्वृतमी सिद्धि नहीं होती; केवल आत्मा ही सिद्ध होता है—एकमात्र आत्माकी ही सत्ता प्रमाणिन होती एव अनुभवमें आती है आत्मा अद्वितीय है—उससे भिन्न किसी दूसरी वन्नुकी सत्ता नहीं है। मायासे ही अन्य वस्तुकी प्रतीतिसी होती है। निश्चय ही वह उपद्रष्टा आदिके रूपमें वत्तलाया हुआ यह आत्मा साक्षात् परमात्मा ही है। यह माया ही सम्पूर्ण द्वैत प्रपञ्चके रूपमें भासित हानी है। ठीक ऐसी ही वात है। वही यह माया प्रायमें अविग्राह्यसे स्थित होकर उसके स्वरूपपर आवरण ढालती है। वही सम्पूर्ण जगत्के रूपमें भासती है। आत्मा तो विशुद्ध परमात्मा ही है। यद्यपि यह स्वप्रसाद्य (अपने ही प्रकाशमें प्रकाशित होनेवाला) एव सर्वज्ञ है, तथापि वहाँ सुपुत्रावस्थामें जानते हुए भी अपने और दूसरोंको पृथक् पृथक् नहीं जानता, क्योंकि उस समय वह अविषयरूप है, मत्तामात्रसे भिन्न किसी भी विषयका उसके साथ सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार वह अजानरूप भी है अर्थात् भेद-जानकी ग्रहण करनेवाले अन्तर्करणके साथ उसका सम्बन्ध नहीं है। यह वात अनुभवमिठ है तथा यह तमोमयी (अज्ञानस्वरूप) माया भी अनुभवमें ही जानी जाती है। इसलिये जट-मोहात्मक, प्रवादरूपमें अनन्त और अत्यन्त नुच्छ यह दृश्यमान जगत् ही उसका स्वरूप है। यह माया ही इस पुरुषके समझ ‘इदम्’ रूपमें प्रतीत होनेवाले दूसरे दृश्य-प्रपञ्चको अभियक्त करनेवाली है। यद्यपि यह नित्य

निवृत्त है, दूर्देहपर कहीं भी इसकी सत्ता उपलब्ध नहीं होती, तथापि अविवेकी पुरुषोंको वह आत्माकी भाँति अपना स्वरूप ही दिखायी देती है। वह उस वेतन आत्माकी सत्ता और असत्ताका भी दर्शन करती है (मायाद्वारा प्रकट हुए जगत्का दोष चेनन आत्मा साक्षी अवश्य होना चाहिये—इस युक्तिसे आत्माकी सत्ताका अनुभव होता है, तथा यह माया स्वय ही आवरण बनकर आत्माके स्वरूपको छिपा देती है, इसलिये उसकी असत्ता सी प्रतीत होती है)। सिद्धता और असिद्धता नवा स्वतन्त्रता और अस्वतन्त्रताके कारण भी यह आत्माकी सत्ता और असत्ताका भान करती है।* वही यह प्रसिद्ध माया साधारण वट-बीजकी भाँति एक होम भी अनेक वटवृक्षोंके समान असरूप जीवोंके उत्पादनकी शक्तिका केन्द्र है। यह कैसे ? सो वतन्द्रते हैं। जैसे एक साधारण वट-बीज अपनेसे अभिन्न अनेका वट वृक्षोंको वीजसहित उत्पन्न करके उन सबमें अपनी पूरी शक्तिके साथ मौजूद रहता है, उसी प्रकार यह माया अपनेसे अभिन्न एव परिपूर्ण क्षेत्रों (शरीरों)को दिसाकर आपासद्वारा चेतन आत्माको जीव और इंश्वरके भेदमें प्रतिष्ठित कर देती है। यह स्वय ही माया और अविद्या बन जाती है। यह प्रसिद्ध माया अति विचित्र, अत्यन्त दृढ़, अनेक अङ्कुरोंवाली, स्वय तीन गुणांम विमक्त होमर अङ्कुरों-

* अपनी महिमामें स्थित निर्विकल्प वैतन्यस्वरूप आत्मा, अविद्यामें स्वन्दन्ध होनेपर, उसके साधकरूपसे प्रकट होता है। अन उसके स्वरूपकी सिद्धि होनेमें उसकी सत्ता प्रमाणिन होती है। तथा प्रकृतिम् द्वैतपर असक्तिवश जब वह जडप्रधान हो जाता है, तब उसके स्वरूपकी मिथ्यि न होनेसे उसकी सत्ता उपलब्ध नहीं होती। इसी प्रकार वह मायाका भी शासक और अधिगता होनेके कारण स्वन्दन है और अविद्यावश जब अपने स्वरूपको भूल जाना है, तब मायापरवश होनेके कारण अस्वतन्त्र हो जाता है, स्वतन्त्रा उसकी सत्ताका और अस्वतन्त्रता उसकी अमत्ताका भान करती है।

मेरी भी त्रिगुणमय स्वरूपसे स्थित रहनेवाली, सर्वत्र ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूपमें उपस्थित और आत्म-चैतन्यसे उद्धीत रहनेवाली है। इसलिये सर्वत्र जो गुण भेदसे त्रिविधि स्वरूपकी उपलब्धि होती है, वह आत्माका ही स्वरूप है। कारणरूपमें भी वही स्थित है। मायाके कारण ही जीव और ईश्वरका भेद है। शरीरमें अभिमान रखनेवाला चेतन जीव कहलाता है और उसपर नियन्त्रण रखनेवाला ईश्वर कहा गया है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अर्थात् समष्टि शरीरमें अभिमान रखनेवाले जीवका नाम ही 'हिरण्यगर्भ' है। गुण भेदसे उसके भी तीन रूप हैं। ईश्वरकी भौति उसमें भी आत्म चैतन्यका वोध स्वतः प्रकट होता है। यह हिरण्यगर्भ सर्वव्यापी ईश्वर है, किया एवं ज्ञानस्वरूप है। सम्पूर्ण क्षेत्र समुदाय सर्वमय है (क्योंकि वह सर्वात्मक मायासे उत्पन्न है)। सब अवस्थाओंमें (छोटे बड़े सभी रूपोंमें) प्रकट हुए सम्पूर्ण जीव भी सर्वमय हैं। तथापि अत्य शरीरमें अभिमान रखनेके कारण वे अत्य कहलाते हैं। वही यह परमात्मा सम्पूर्ण भूतों, इन्द्रियों, विराट ब्रह्माण्ड, इन्द्रियाधिष्ठाता देवों तथा अन्नमय आदि पोत्तकोशोंकी सृष्टि करके उनमें प्रवेश करता है और प्रवेश करके मूढ़ न होते हुए भी मूढ़की भौति व्यवहार करता रहता है। यह सब कुछ मायासे ही होता है। (अतः मायाका कार्य होनेसे यह जगत् और तत्सम्बन्धी व्यवहार सब के-सब मिथ्या ही हैं।) इसलिये यह आत्मा एकमात्र—अद्वितीय ही है। यह सन्मानस्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य, मुक्त, निरञ्जन (मायातीत), विभु (सर्वव्यापक), अद्वैत, आनन्दमय, पर (सर्वोक्तुष्ट) तथा प्रत्ययोकरस (आत्मामें ही एकमात्र रस की उपलब्धि करनेवाला) है। इन प्रत्यक्ष आदि तथा सत्, चित्, आनन्दकी उपलब्धि आदि प्रमाणोद्घारा इसका ज्ञान होता है। यह सब कुछ सत्त्वामात्र ही है। इस कार्य कारणमय जगत्के पूर्वसे केवल सत्-स्वरूप ब्रह्म ही स्वतःसिद्ध है (श्रुति भी कहती है—'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्')। इस ब्रह्ममें उससे भिन्न दूसरी किसी वस्तुका अनुभव नहीं होता। ब्रह्ममें अविद्या भी नहीं है, क्योंकि वह ज्ञानस्वरूप, स्वयम्प्रकाश, सबका साक्षी, निर्विकार और अद्वितीय है। यहाँ इस जगत्में भी देखो—जो कुछ भी है, वह सन्मान है। जो सत्-से भिन्न है, वह असत् है। इस प्रकार सम्पूर्ण कल्पानाओंके साक्षीरूपसे सत्यस्वरूप ब्रह्मकी ही पहलेसे उपलब्धि होती है। चास्तवमें कार्यकी सत्ता न होनेसे यह परमात्मा कारणरूप भी नहीं है। यह सत्-स्वरूप ब्रह्म अपने आत्मामें ही स्थित, आनन्दमय,

चिद्भनस्वरूप एवं स्वतःसिद्ध है। निश्चय ही किन्तु अन्य प्रमाणोंसे इसकी सिद्धि नहीं होती। वही विष्णु, वही शिव और वही ब्रह्म है। अन्य सब रूपोंमें भी वही उपलब्ध होता है। वह सर्वग (सर्वत्र व्यापक) एवं सर्वस्वरूप है। अतएव नित्य-शुद्ध है। उसके स्वरूपका कभी वाध नहीं होता। वह दुद्ध (शनस्वरूप), सुखरूप आत्मा है। यह सम्पूर्ण जगत् निरात्मक (आत्माएँ शूल्य) नहीं है; तथा निरपेक्ष आत्मा भी नहीं है, क्योंकि स्वतन्त्र आत्मा तो इस जगत्की उत्पत्तिके पहलेसे ही स्वतःसिद्ध है। यह सब जगत् कदापि सत्य नहीं है। आत्मा अपनी ही महिमामें स्थित, सर्वथा निरपेक्ष, एकमात्र साक्षी और स्वयम्प्रकाश है।

देवताओंने पूछा—'वर नित्य, शुद्ध दुद्ध एवं आत्मभूत तत्त्व क्या है?' प्रजापतिने कहा—'वही आत्मा है। उस ब्रह्मके आत्मा होनेमें इनी प्रमारका सगय नहीं करना चाहिये। यह आत्मस्वरूप ब्रह्म ही इस भग्नांश जगत्की सृष्टि करता है। यह द्रष्टा भी द्रष्टा, निर्विकार, साक्षी, नित्य सिद्ध और जविदारहित है; क्योंकि यह बाहर और भीतर है तथा कार्य और कारणका भी निरीक्षण करनेवाला है। यह पहलेसे ही भलीभौति प्रकाशित है तथा अज्ञानरूप अन्धकारसे सर्वथा परे है।' इतना उपदेश देकर प्रजापतिने पूछा—'देवताओं। वताओं तो सही, मेरे द्वारा उपदेश दिये हुए आत्माके स्वरूपका तुम्हें साक्षात्कार हुआ कि नहीं?' देवता बोले—'हमने आत्माके स्वरूपका साक्षात्कार तो किया; किंतु वह अव्यवहार्य (व्यवहारमें न आनेयोग्य) तथा अत्य है। यह सुनकर प्रजापतिने कहा—'नहीं, आत्मा अत्य नहीं है। यह सबका साक्षी है, निर्विशेष है। उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। वह सुख और दुःख दोनोंसे रहित है। अद्वितीय परमात्मा है। सर्वज्ञ है, अनन्त है, अभिन्न है तथा द्वैतरहित है। मायाके कारण ही उसकी सदा सम्यक् प्रकाशसे उपलब्धि नहीं होती। परतु चास्तवमें वह प्रकाशित न होनेवाला नहीं है। कारण कि वह स्वयं-प्रकाश है। माया और अज्ञान भी आत्मामें ही कलिप्त होनेके कारण आत्मासे भिन्न नहीं हैं। तुम्हीं सब लोग आत्मा हो।' इतना कहकर पुनः प्रश्न किया—'वया अब भी तुम्हें आत्म-तत्त्वका दर्शन हुआ? यदि हुआ तो अद्वैतरूपसे या द्वैतरूपसे?' देवताओंने कहा—'हमें तो द्वैतका ही दर्शन होता है। प्रजापतिने कहा—'नहीं, तुम्हें द्वैतरूपमें आत्माका दर्शन नहीं होता; क्योंकि आत्मा तो तुम्हीं हो। वह तुम्हें

भिन्न नहीं है ।’ तब देवताओंने कहा—भगवन् । अभी पुनः उपदेश कीजिये । प्रजापतिने कहा—‘तुम स्वयं ही आत्मा हो । तुमसे पृथक् द्वैतका कहीं दर्शन नहीं होता । यदि तुम्हें द्वैत दिखायी देता है तो तुम आत्मज्ञ नहीं हो; क्योंकि यह आत्मा असङ्ग है । (जो असङ्ग है, उसका द्वैतके साथ सम्बन्ध न होनेके कारण उसे द्वैतका दर्शन भी नहीं हो सकता ।) तुम अपनेको—आत्माको द्वैतदर्शी मानते हो, इसलिये तुम्हें आत्माका ज्ञान नहीं है ।’

अतः तुम्हीं लोग स्वप्रकाश आत्मा हो—तुम स्वयं ही द्वैतरूपमे भासित होते हो, वास्तवमें अद्वैत आत्मा ही हो । यह जो कुछ दिखायी देता है, सब सत्स्वरूप आत्मा ही है, क्योंकि सब कुछ सवित् (ज्ञान)-स्वरूप है । इसलिये तुम्हीं सत् एव सविद्वूप आत्मा हो (किंतु इस समय ससङ्ग हो रहे हो—मिथ्या द्वैतके प्रति तुम्हारे मनमें आसक्ति हो रही है) । यह सुनकर वे प्रसिद्ध देवता बोले—‘नहीं, ऐसी बात नहीं है । अहो । हम तो असङ्ग ही हैं—हमारी कहीं भी आसक्ति नहीं है ।’ तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा—‘यदि तुम असङ्ग हो तो तुम्हे द्वैत कैसे दिखायी देता है ?’ देवता बोले—‘हम नहीं जानते कैसे हमें द्वैत दिखायी देता है ।’ ‘तब तो तुम स्वयं ही द्वैतरूपमें प्रकाशित हो रहे हो । (क्योंकि असङ्ग होनेके कारण आत्माको अपनेसे भिन्न किसी द्वैतका दर्शन नहीं हो सकता । जो कुछ दिखायी देता है, वह आत्मामें ही अध्यस्त है, अतः उससे भिन्न नहीं है) ।—यों निश्चयपूर्वक प्रजापतिने कहा । (यदि आपने हमें ससङ्ग, सत्-सविद्वूप बताया है तो ससङ्ग, सत् और सवित् असङ्ग आत्माके लक्षण कैसे हो सकते हैं ? ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं—) ‘तुम ससङ्ग, सत्सविद्वूप नहीं हो, (तब आपने हमें सत् और सवित्-स्वरूप बताया क्यों ?) देवताओंके इस प्रश्नपर प्रजापति बोले—‘हमने सत् और सवितके लक्ष्यभूत आत्मस्वरूपका प्रतिपादन करनेके लिये ही तुम्हें सत् और सवित् बताया है ।) सत् और सवित्—ये दोनों शब्द उसी आत्मतत्त्वमें लक्ष्य करते हैं, जो सुषिके पहलेसे ही भलीभौति प्रकाशित है । वह अव्यवहार्य (व्यवहारमें न ला सकने योग्य) होता हुआ ही अद्वितीय है । देवताओं । क्या अब भी तुमने आत्माको समझा ?’ देवता बोले—‘हाँ, भलीभौति समझा लिया, आत्मा विदित और अविदित—दोनोंसे पेरे है । (मन-बुद्धिका विषय न होनेके कारण तो वह विदितसे पेरे है और स्वप्रकाश, चिन्मय होनेके कारण

अविदितसे पेरे है ।)’ तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा—वही यह अद्वय ब्रह्म है । वह ब्रह्मत् (महान्से भी महान्) होनेके कारण नित्य है, शुद्ध-बुद्ध मुक्त-स्वरूप है, सत्य, सूक्ष्म, सब औरसे पूर्ण, द्वैतरहित, सत्स्वरूप, आनन्दरूप तथा चिन्मात्र आत्मा ही है । किसी भी दूसरेके द्वारा वह व्यवहार्य (वाच्य) नहीं है ।

“यद्यपि आत्माको दृष्टि आदिका विषय न होनेके कारण तुम देख नहीं पाते, नथापि इस ब्रह्मको, जो प्रणवका वाच्यार्थ होनेके कारण प्रणवरूप ही है, अपने आत्मरूपमें देखो । वही यह सत्य है । आत्मा ब्रह्म ही है और ब्रह्म आत्मा ही है । निश्चय ही इस विषयमें संग्रह नहीं करना चाहिये । हाँ, अवश्य ही यह सत्य है । इस सत्यको विवेकशील विद्वान् ही देख पाते हैं । यह ब्रह्म या आत्मतत्त्व न शब्द है न स्पर्श है, न रूप है न रस है, और न गन्ध ही है । न वाणी-द्वारा बोलनेयोग्य है और न हायसे ग्रहण करनेयोग्य । वह पैरोंसे पहुँचनेयोग्य स्थान भी नहीं है । गुदाद्वारा त्यागने अथवा उपस्थ इन्द्रियद्वारा विषयानन्दके रूपमें अनुभव करनेयोग्य भी नहीं है । मनसे मनन करनेयोग्य और बुद्धिसे जाननेयोग्य भी नहीं है । अहङ्कारका और चित्तका भी विषय नहीं है । प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान—इन पाँचों प्राणोंका भी विषय नहीं है । वह न इन्द्रियरूप है न विप्रयरूप । उसके न करण है न लक्षण है । वह असङ्ग, निर्गुण, निर्विकार, अनिदेश्य, सत्त्व, रज एव तमोगुणसे रहित तथा मायासे शून्य है । वह उपनिषदोंके द्वारा ही लक्षणसे जाननेयोग्य है । भलीभौति प्रकाशित है । सदा एकरस प्रकाशमय है । इस सम्पूर्ण कार्य कारणमय जगत्के पहलेसे ही भलीभौति प्रकाशित है । उस अद्वय तत्त्वको मैं वह हूँ और वह मेरा स्वरूप है इस प्रकार देखो ।” यों कहकर वे प्रसिद्ध प्रजापति बोले—देवताओं । क्या इस आत्माको तुमने देखा अथवा नहीं देखा ? देवताओंने कहा—‘देखा, वह विदित और अविदितसे पेरे है । अहो । यह माया कहाँ चली गयी ? और कैसे इस स्वप्रकाश आत्मामें पहले रह सकी ?’ प्रजापतिने कहा—उमसे क्या ? (क्या इस बातको न जाननेसे तुममे कोई न्यूनता आ जाती है ?) नहीं, कुछ भी नहीं—देवताओंने कहा । प्रजापति बोले—‘इस मायाके लिये आश्रय करनेकी आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं ही आश्रयरूप हो । (क्योंकि तुम्हारे ही आश्रित रहकर माया विचित्र कार्य करनेकी शक्ति पाती है ।) परतु वास्तवमें तुम भी आश्रय-

रूप नहीं हो (क्योंकि स्वरूपभूत सत्तामात्रसे ही तुम माया-की आश्र्वयरूपतामें हेतु बनते हो, विकारको प्राप्त होकर नहीं, अतः सर्वदा एकरूप होनेके कारण तुम्हें आश्र्वयरूप भी नहीं कहा जा सकता)—प्रजापतिने कहा । “जो कुछ वताया गया, इसे ‘हो’ कहकर ‘अनुज्ञा’ रूपसे स्वीकार करो और इस आत्माके विषयमें वताओ ।” आत्मा जात भी है और अज्ञात भी, देवताओंने उत्तर दिया और कहा—वह ऐसा भी (जात-अज्ञात भी) नहीं है ।

‘फिर भी उमके आत्मसिद्ध स्वरूपको तो वताओ ही ।’ प्रजापतिने जब यो कहा, तब देवता बोले—‘भगवन् ! हम केवल देखते ही हैं, फिर भी नहीं देखते, हम उसे नहीं वता नहीं सकते । भगवन् । आपको नमस्कार है, हमपर प्रसन्न होइये ।’ देवताओंका यह कथन सुनकर प्रजापति बोले—डरो, मत, पूछो, क्या जानना चाहते हो ? देवता बोले—भगवन् । यह अनुज्ञा क्या है ? ‘यह आत्मा ही अनुज्ञा

है,’ प्रजापतिने कहा । तब देवता बोले—भगवन् ! आपको नमस्कार है, हम आपके ही हैं ।

इस प्रकार उन प्रसिद्ध प्रजापतिने देवताओंको उपदेश दिया, उपदेश दिया । इस विषयमें यह श्लोक है—

ओतमोतेन जानीयादनुज्ञातारमान्तरम् ।
अनुज्ञामद्वयं लब्ध्वा उपद्रष्टारमावजेत् ।

उपद्रष्टारमावजेत् ॥

‘ओत (व्यापक) आत्माको ओत (प्रणव) के द्वारा जाने । किर अनुज्ञातारूप प्रणवके द्वारा अनुज्ञाता आत्माको जाने । तत्पश्चात् अनुज्ञा-प्रणवके द्वारा अनुज्ञारूप आत्माको जाने तथा अविकल्परूप प्रगवद्वारा अविकल्परूप आत्माको जानकर उपद्रष्टा भासके प्राप्त हो—साक्षीरूपसे स्थित हो जाय ।’

(इस श्लोकमें आठवें और नवें श्लोकोंका संक्षेपमें सार आ गया है । पन्तिम वायर्सी पुनरावृत्ति ग्रन्थ-समाप्ति सूचित करनेके लिये है ।)

॥ नवम खण्ड समाप्त ॥ ९ ॥

॥ अश्वर्यवेदीय श्रीनृसिंहोत्तरतापनीयोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरज्ञैस्तुषुवा॒८स्त्वन्मिर्व्यशेषं देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥
ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

सत्यकी जय है

सत्यमेव जयति नानुतं सत्येन पन्था चिततो देवयानः ।
येनाक्रमन्त्यृपयो ह्यासकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥

सत्यकी ही जय हीती है, असत्यकी नहीं, वह देवयानमार्ग सत्यसे ही व्याप्त है, जिससे पूर्णकाम ऋषिगण गमन करते हैं, जहाँ उस सत्यमरूप परमात्माका परमधारा है ।

(मुण्डक० ३ । १ । ६)

॥ॐ श्रीपरमात्मने नम ॥

सामवेदीय महोपनिषद् शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाज्ञानि वाक्प्राणशक्तुः श्रोत्रमथो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मौपनिषदं
माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निगकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य
उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ।

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

प्रथम अध्याय

सृष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन

अब यहोंसे महोपनिषद् का व्याख्यान किया जाता है । उस समय निश्चयपूर्वक एक नारायण थे; न ब्रह्म थे न इदं, न जल था न अग्नि और न सोम थे, न ये ब्रह्मोक्त और भूलोक थे, न नक्षत्र थे और न सर्य थे, न चन्द्रमा ही थे । उन्होंने एकाकी रहना प्रभद नहीं किया । उन परम पुरुषमां अन्तःस्थ सङ्कल्पन्धी व्यान यजस्तोम (महान् यज) कहलाया । उससे उत्पन्न हुए चौदह पुरुष और एक कन्या । दस हृन्दिय, न्यारहवॉ तेजसी मन, वारहवॉ अहङ्कार, तेरहवॉ प्राण तथा चौदहवॉ आत्मा—ये ही चौदह पुरुष हैं और पठहवी बुद्धि ही कन्या है । इनके अतिरिक्त दोन्च सूक्ष्मभूतरूपी तन्मात्राएँ तथा पॉच महाभूत—इन पचीस तत्त्वोंका एक पुरुष (विराट् शरीर) बना । उसमें विराट् पुरुषने प्रवेश किया । इन पचीस तत्त्वोंवाले पुरुषसे प्रधान सबत्सर नहीं उत्पन्न होते । कालरूपी-सबत्सरसे ही इस पुरुषके सबत्सर उत्पन्न हुए ।

पश्चात् उन प्रसिद्ध नारायणने अन्य कामनासे मनमें ध्यान किया, उन अन्तःस्थ ध्यान करनेवालेके ललाटसे तीन नेत्रोंवाला, शाथमें त्रिशूल लिये हुए पुरुष उत्पन्न हुआ । उस श्रीसम्प्रभ पुरुषके अङ्गमें यश, सत्य, ब्रह्मचर्य, तप, वैराग्य, स्वाधीन मन, ऐश्वर्य और प्रणवके साथ व्याहृतियाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तथा सरे छन्द समाप्ति थे । इन्हीं हेतु वह महान् देवता ‘ईशान’ और ‘महादेव’ कहलाया ।

पश्चात् पुनः नारायणने अन्य कामनासे मनमें ध्यान किया । उन अन्तःस्थ व्यानीके ललाटसे स्वेद गिरा, वह पर्मीना

फैलकर जल बन गया । उस जलसे हिरण्यमय तेजके रूपमें अण्ड उत्पन्न हुआ, उससे चतुर्सूरस ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई । उन्होंने ध्यान किया । पूर्व दिशाकी ओर मुख करके भूः व्याहृति, गायत्री छन्द, ऋग्वेद एव अग्नि देवताका ध्यान किया । पश्चिमकी ओर मुख करके मुवः व्याहृति, विष्णुप् छन्द, यजुर्वेद एव वायु देवताका ध्यान किया । उत्तरकी ओर मुख करके स्वः व्याहृति, जगती छन्द, मामवेद एव सूर्य देवताका ध्यान किया । दक्षिणकी ओर मुँह करके महः व्याहृति, अनुष्टुप् छन्द, अथर्ववेद, तथा सोम देवताका ध्यान किया ।

सहस्रों सिरवाले देवताका, जिनके सहस्रों नेत्र हें, जो सब प्रकारके कल्याणके हेतु हैं, जो सर्वतः व्याप्त हैं, परात्पर हैं, नित्य हैं, सर्वरूप हैं—उन हरि नारायणका ब्रह्माने ध्यान किया । ये परम पुरुष ही विश्वरूप हैं, इन पुरुषपर ही विश्वका जीवन अवलम्बित है, उन विश्वके स्वामी, विश्वरूप, विश्वेश्वरको—क्षीरसागरमे शयन करनेवाले देवताको ब्रह्माने ध्यानमे देखा ।

पद्मकोशके समान, सम्यक्रूपसे कोशके आकारमें लम्बाय-मान अधोमुख जो हृदय है, जिससे निरन्तर सीत्कार-शब्द निकल रहा है, उसके मध्यमे एक महान् ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, जो विश्वको प्रकाशित करनेवाली दीपशिखाके समान दसों दिग्गांमें प्रकाश वितरण करती है, उस ज्वालाके मध्यमें योङ्गी दूर ऊपर उठी हुई एक पतली वहिदिखा व्यवस्थित है । उस गिखाके बीचमें परमात्माका निवास है, वे ही ब्रह्म हैं, वे ही ईशान हैं, वे ही इन्द्र हैं, वे ही अक्षर परम स्वराट् हैं ।

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय अध्याय

शुक्रदेवजीको आत्माके सम्बन्धमें जनकका उपदेश जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिका स्वरूप

शुक्र नामके एक महातेजस्वी मुनीश्वर थे, जो निरन्तर आत्मानन्दके आस्वादनमें तत्पर रहते थे। उन्होंने उत्पन्न होते ही सत्यकी, तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति की। इसलिये उन महामना शुक्रदेवजीने अपने विवेकमें स्वर्ण—विना किसी उपदेशके चिरकालतक विचारकर आत्मस्वरूपका निश्चय किया ॥१२॥

अनिर्वचनीय होनेके कारण, अगम्य होनेके कारण और मनस्ती पष्ठ इन्द्रियमें स्थित होनेके कारण वह आत्मा अणु-परिमाण है, चिन्मात्र है, आमाग्ने भी अत्यन्त सूक्ष्म है। इस परम चिद्रूपी अणुके भीतर कोटि कोटि ब्रह्माण्डरूपी रेणुकाएँ शक्ति क्रमसे उत्पन्न और स्थित होकर विलीन होती रहती है। वाय्यशुन्त्यताके कारण आत्मा आकाश स्वरूप है और चिद्रूपताके कारण अनाकाशस्वरूप है, उसका निर्देश नहीं किया जा सकता, अतएव वह अवस्थुरूप है, उसकी सत्ता है, अत वह वस्तुरूप है, प्रकाशात्मक होनेके कारण वह चेतन है और वेदनाका विषय न होनेके कारण वह शिलाके समान है, अपने अन्तःस्य आत्माकाशमें वह चित्र चित्रित—नाना प्रकारके जगत्-का उन्मेष करता है। यह विश्व उसका आत्म-प्रकाशमात्र है, अतएव उससे पृथक् नहीं है। जगद्भेद भी आत्म-में ही भासित हो रहा है, अतएव वह भेद भी आत्ममय ही है। वह सबसे सम्बद्ध है, इस दृष्टिसे उसकी सर्वत्र गति है, और उसमें गति न होनेके कारण वह कहीं जाता नहीं। उसका कोई आश्रय न होनेके कारण वह ‘नास्ति’ रूप है, तथा सत्त्वरूप होनेके कारण ‘अस्ति’-रूप है। धनदाताकी परम गति है। जो व्रह्म आनन्द और विज्ञानस्वरूप है, चित्तके द्वारा सरे सङ्कल्पोंका परित्याग ही जिसका ग्रहण है, जाग्रत् अवस्थाकी प्रतीतिके अभावको ही जिसकी प्रतीति बुद्धिमान् लोग वतलाते हैं, जिसके सकोच और विकाससे जगत् का प्रलय और सूजन होता है, वेदान्त वाक्योंकी जो निष्ठा है तथा वाणीके लिये जो अगोचर है, वही सचित्-परमानन्दस्वरूप व्रह्म मैं हूँ, दूसरा नहीं हूँ—इस प्रकार अपनी ही सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा श्रीशुक्रदेव मुनिको सब कुछ जात हो गया। स्वयं प्राप्त हुए परतत्त्वमें वे अविश्रान्त-निरन्तर सलझ मनसे स्थित हुए। ‘यही वस्तु है, वह नहीं’ इस प्रकारका विश्वास आत्मतत्त्वमें उनको प्राप्त हुआ और तब, जिस प्रकार

जलदके धाराप्रगतमें तुष्ट हुए चातकका चापल्य दूर हो जाता है, उसी प्रकार नाना प्रकारके भोगोंमें उत्पन्न होनेवाले विषय नापत्यसे विरत होकर उनका चित्त कैवल्य अवस्थाको प्राप्त हो गया ॥ ३-५३ ॥

एक वार उन विग्रह प्रजावान् शुक्रदेवजीने मेघ पर्वतगर एकनन्तमें स्थित हो अपन पिता श्रीशुक्रदेवायन मुनिमें भक्ति-पूर्वक प्रवृत्त किया—‘मुनीश्वर। यह जगत् प्रभन्न कैसे उत्पन्न हुआ, किस प्रकार दिलीन होता है? यह नया नै, किमान है, कब हुआ है? वत्तलाद्ये! इन प्रकार पृथुनेपर आत्मजानी व्यामिळी मनागजने शुक्रको यथापत भारी वाक्तं वतलायी, किन्तु ये मग वाते तो मुझे पत्त्वें ही जात हैं’ यो समझकर शुक्रदेवने पितामी वातांको अपनी बुद्धिमें वैसा आदर नहीं किया। इस प्रकार शुक्रदेवजीके अभिप्राय-को समझकर भगवान् व्यासजीने शुक्रदेव मुनिमें कहा, ‘मैं तत्त्वतः इन वातांको नहीं जानता। मिथिलापुरीमें जनक नामके एक राजा है, वे दून मग वातांको भलीभौति जानते हैं, पुत्र ! तुम उनसे सब कुछ प्राप्त कर मरते हो।’ पिताके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर श्रीशुक्रदेवजीने मुमेल पर्वतमें उत्तरकर्म भूतलकी ओर प्रयाग किया और वे जनकके द्वारा परिपालित विदेहनगरीमें जा पहुँचे ॥ १४-२० ॥

जब द्वारपालोंने महात्मा जनकको वह समाचार दिया कि ‘राजन्। राजद्वारपर मर्पिं व्यासके पुत्र श्रीशुक्रदेव मुनि उपस्थित है,’ तब शुक्रकी परीक्षाके लिये राजाने अवजापूर्वक केवल इतना ही कहा कि ‘वे वही ठहरं’ इसके बाद राजा सात दिन चुप रहे। तदनन्तर राजा जनकने शुक्रदेवजीको राज प्राङ्गणमें बुलवाया। वहों भी राजा सात दिनोंतक उसी प्रकार उदामीन रहे। तदनन्तर राजाने उनको अन्तःपुरमें युवती क्षियों, नाना प्रकारके भोजन तथा भोग्य-पदार्थोंके द्वारा सौम्यवदन शुक्रदेवजीका आदर-सत्कार किया। वे भोग और भोज्यपदार्थ व्यास पुत्र श्रीशुक्रदेवके मनको उसी प्रकार नहीं हर सके, जिस प्रकार मन्द पवन दृढतापूर्वक स्थित हुए पर्वतको छलायमान नहीं कर सकता। शुक्रदेवजी असङ्ग, समभावापन्न, निर्विकार, मौन और प्रसन्नचित्त होकर निर्मल पूर्णचन्द्रके समान स्थित रहे ॥ २१-२७ ॥

जब राजा जनकने इस प्रकार श्रीशुकदेवजीके स्वभावकी परीक्षा कर ली, तब उन्हे पास हुलाया और प्रसन्नचित्त देखकर उन्हें प्रणाम किया। उनवा स्वागत करते हुए राजने कहा—‘आपने अपने मामारिक कृत्योंको नि ग्रेप कर दिया है, आपको सारे मनोरथ प्राप्त हैं ऐसी स्थितिमें आपकी क्या अभिलापा है?’ श्रीशुकदेव मुनि बोले—‘गुम्फर। मुझे शीघ्र और ठीक ठीक वतलाटये कि यह जागतिक प्रपञ्च कैसे उत्पन्न होता है और निम प्रकार विलीन होता है’। महात्मा जनकने श्रीशुकदेवजीसे सारी वातं यथावत् वतलायी, उन्हीं चातोंको उनके परम ज्ञानी पिता पहले ही वतला चुके थे। (इसपर शुकदेवजीने दहा—) ‘मैंने स्वयं ही छिपेपूर्णसे इसे जाना था, पृथग्नेपर मेरे पिताजीने भी यही वाते मुझको चतलायीं। जानिश्रेष्ठ। आपने भी यही वात वतलायी और यही विप्रय शास्त्रोंमें भी दिखलायी देता है। मनके विकल्पसे अपञ्च उत्पन्न होता है और उस विकल्पके नाम होनेपर इसका नाम हो जाता है। निन्दनीय सत्तार नि.सार है, यह निष्प्रिय है। तब है महाभाग। यह है क्या दस्तु? मुझे सत्य वात वतलाइये। जगत्के समन्वयमें भ्रान्त हुआ मेरा चित्त आपके द्वारा ही शान्तिको प्राप्त कर सकता है’॥ २८-३५॥

राजा जनकने कहा—‘शुकदेवजी! तुम सुनो, मे सारे ज्ञान विस्तारको कहता हूँ—जो समस्त ज्ञानका सार तथा रहस्योंका भी रहस्य है, एव निसके जाननेसे पुरुष शीघ्र ही मुक्तिको आप हो जाता है। इस्य जगत् है ही नहीं—यह बोध हो जानेपर मनकी दृश्य विप्रयसे परिशुद्धि हो जाती है। जब यह बोध परिपक्व हो जाता है, तब उससे निर्वाणरूपी परमा शान्ति आप होती है। ज्ञानात्मोका जो नि ग्रेप परित्याग होता है, वही श्रेष्ठ त्याग है, उसी विशुद्ध अवस्थासे साधुजनोंने मोक्ष कहा है। पुनः, जो शुद्ध ज्ञानात्मोंसे युक्त है तथा जिनका जीवन अनात्मोंसे शून्य है एव जिन्हें ज्ञेयतत्त्व ज्ञात है, महाबुद्धि-मान् शुकदेवजी। वे पुरुष जीवन्मुक्त कहलाते हैं। पदार्थ-भावनाओं दृढ़ता ही वन्ध कहलाती है और व्रक्षन्। ज्ञानात्मोंकी क्षीणताको ही मोक्ष कहा जाता है॥ ३६-४१॥

‘विना तप-साधन आदिके, स्वभावत् ही जिसे जगत्के भोग अच्छे नहीं लगते, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। यथा समय प्राप्त होनेवाले सुखों और दुःखोंमें अनासक्त हुआ जो न प्रसन्न होता है और न दुखी होता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। धर्म, अर्थ (उद्देश), भय, क्रोध, काम और कार्पण्य(शोक)की

दृष्टिसे जिसका अन्त करण अचूता रहता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जो अहङ्कारमयी वासनाओं सहज ही त्याग करके स्थित होता है, वह चित्तालम्बनका सम्यक् त्याग करनेवाला जीवन्मुक्त कहलाता है। जिसकी दृष्टि सदा अन्तमुखी रहती है, जिसको न इसी पदार्थकी आकाङ्क्षा होती है और न उपेक्षा, जो सुपुसिके समान स्थितिमें विचरण करता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जो सदा आत्मामें रत है, जिसका मन पूर्ण और पवित्र है, परमश्रेष्ठ अन्त अवस्थाको प्राप्तकर जो ससारमें फिसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता, जो किसीके प्रति आसक्ति न रखता हुआ उदासीन विचरण करता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जिसका हृदयाकाश सबेद्य पदार्थोंके द्वारा तनिक भी लियायमान नहीं होता, तथा चेतन सवित् ही जिसका स्वरूप है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। राग द्वेष, सुख-दुःख, धर्माधर्म, फलाफलकी अपेक्षा न करके जो काम करता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जो अहभावको छोड़कर, मान और मत्तर त्यागकर, निर्द्वेष और सकलपहीन होकर कार्य करता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेहरहित होकर साक्षीके समान अवस्थित रहता है, तथा विना किसी इच्छाके कर्तव्यमें लगा रहता है, वह जीवन्मुक्त है। जिसने वर्म और अर्धर्मको, जगत्के चिन्तनको तथा सारी इच्छाओंको अन्तःकरणसे परित्याग कर दिया है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। यह सारा दृश्य प्रपञ्च, जो देखनेमें आता है—इसको जिसने भलीभौति त्याग दिया है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। चरपरे, खट्टे, नमकीन, कड़वे, म्वादिष्ट तथा स्वादहीनको जो एक समान समझकर खाता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। बुद्धापा, मृत्यु, विपत्ति, राज्य और दारिद्र्य—सबको रम्य मानकर जो उपभोग करता है, वह जीवन्मुक्त है। धर्म और अधर्म, सुख-दुःख, तथा जन्म और मरण—इनको जिसन हृदयसे पूर्णतः त्याग दिया है, वह जीवन्मुक्त है। जो समत्वपूर्ण तथा स्वच्छ बुद्धिसे, उद्देश और आनन्दसे रहित होकर न शोक करता है न उत्साहित होता है, वह जीवन्मुक्त है। सारी इच्छाओं, सारी कामनाओं और सारे निश्चयोंका जिसने मनसे परित्याग कर दिया है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जन्म, स्थिति और विनाशमें, उच्चतितथा अवनतिमें—सदा जिसका मन एक समान रहता है, वह जीवन्मुक्त है। जो न किसीसे द्वेष करता है और न किसीकी आकाङ्क्षा करता है, जो प्रारब्धप्राप्त भोगोंका उपभोग करता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जिसने समारका चिन्तन छोड़ दिया है, जो कलावान् होकर

भी निष्कल रहता है, चित्तके होते हुए भी निश्चित रहता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जो सम्पूर्ण अर्थ-जालके मध्य व्यवहार करता हुआ उनसे उसी प्रकार निःस्पृह रहता है, जैसे पराये धनके विघ्यमें मनुष्य निःस्पृह रहता है, तथा जो आत्मामें ही पूर्णताका अनुभव करता है, वह जीवन्मुक्त है ॥ ४२-६२ ॥

‘शारीरके काल कवलित होनेपर वह जीवन्मुक्त अवस्थाको छोड़कर गतिहीन पवनके समान विदेहमुक्त अवस्थाको प्राप्त होता है। विदेहमुक्त अवस्थामें जीवकी न उन्नति होती है न अवनति होती है और न उसका रथ ही होता है। वह अवस्था न सत् है, न असत् है और न दूरस्थ है। उसमें न अहभाव है और न परायाभाव है। विदेहमुक्ति गम्भीर, स्वघ अवस्था होती है, उसमें न तेज व्याप्त होता है और न अन्धकार। उसमें अनिर्वचनीय, और अभिव्यक्त न होनेवाला एक प्रकारका सत् अवशिष्ट रहता है। वह न शून्य होता है न आकारयुक्त होता है, न दृश्य होता है और न दर्शन होता है। उसमें ये भूत और पदार्थोंके समूह नहीं होते—केवल सत् अनन्तरूपमें अवस्थित होता है। वह ऐसा अद्भुत तत्त्व होता है कि जिसके स्वरूपका निर्देश नहीं किया जा सकता। उसकी आकृति पूर्णसे भी पूर्णतर होती है। वह न सत् होता है न असत्, और न सत्-असत् दोनों होता है; न भाव होता है और न भावना, वह चेतनामात्र होता है परतु चित्तविहीन होता है, अनन्त होता है। अजर होता है परतु शिवस्वरूप, कल्याणकारी होता है। उसका आदि, मध्य और अन्त नहीं होता। वह अनादि तथा दोषहीन होता है। द्रष्टा, दृश्य और

दर्शनकी त्रिपुटीमें वह केवल दर्शनस्वरूप माना जाता है। शुकदेव मुनि! इस विषयमें इसके अतिरिक्त कोई दूसरा निश्चय नहीं किया जा सकता। तुमने इस तत्त्व-को स्वयं ही जान लिया है तथा, अपने पितासे भी सुना है कि जीव अपने सङ्कल्पसे ही बन्धनमें पड़ता है और सङ्कल्पहीन होनेपर मुक्त हो जाता है। अतएव तुमने स्वयं उस तत्त्वको जान लिया, जिसको जान लेनेपर इस ससारमें महात्माओं-को समस्त दृश्योंसे अथवा भोगोंसे विरति उत्पन्न हो जाती है। तुमने पूर्ण चेतनामें स्थिति लाभकर समस्त प्राप्तव्य वस्तुको प्राप्त कर लिया है। तुम तपःस्वरूपमें स्थित हो। ब्रह्मन् तुम मुक्त हो, आन्तिको छोड़ो। शुकदेवजी! वाहर तथा अत्यन्त बाहर, अन्तःकरणमें तथा उसके भी भीतर देखते हुए भी तुम नहीं देखते, तुम पूर्ण कैवल्य-स्थितिमें साक्षिमात्र रहते हो ॥ ६३—७३ ॥

तदुपरान्त श्रीशुकदेवजी शोक, भय और श्रमसे रहित होकर, सशयहीन और निष्काम हो, परतत्त्वस्वरूप आत्मामें स्थित होकर चुपचाप विश्रामको प्राप्त हुए। अखण्ड समाधि-के लिये वे सुमेरु पर्वतके तिखरकी ओर लौट गये। वहाँ सहस्रों वर्षोंतक, ल्लेहहीन दीपकके समान उन्होंने आत्मदेशमें स्थित हो निर्विकल्प समाधिके द्वारा शान्तिलाभ किया। सङ्कल्परूपी दोषोंसे रहित, शुद्धस्वरूप, पवित्र और निर्मल आत्मपदमें वे महात्मा शुकदेवजी वासनाविहीन होकर उसी प्रकार एकत्वको प्राप्त हुए, जिस प्रकार सल्लिङ्कण समुद्रमें विलीन होकर उसमें एकताको प्राप्त होता है ॥ ७४—७७ ॥

॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥

तृतीय अध्याय

निदायके वैराग्यपूर्ण उद्धार

निदाय नामके एक मुनीश्वर वालक अपने पितासे आज्ञा प्राप्तन्न अकेले तीर्यात्राके लिये निकले। साढे तीन करोड़ तीर्योंमें स्नान करके अपने घर लौटे तथा घर लौटकर उन महायदस्तीने अपने पिता श्रुत्यु मुनिसे अपना सब समाचार कह सुनाया। [उन्होंने कहा—] ‘पिताजी। साढे तीन करोड़ तीर्योंमें स्नान करनेसे जो सुष्ठु हुआ है, उसके फलस्वरूप मेरे मनमें इसु प्रकारके विचार प्रकट हुए हैं। संसार उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है और नष्ट होता है पुनः उत्पन्न होनेके लिये। समस्त चर और अचर ग्राणियोंकी चेष्टाके साथ वह प्रपञ्च अस्ति है, क्षणस्थायी है। ऐश्वर्यकी भूमिमें (उत्पन्न होनेवाले) ये पदार्थ सारी आपदाओंके हेतु हैं। लोहेकी सलाईके समान एक दूसरेसे अलग रहते हुए ये पदार्थ केवल इस मानसिक वस्तुनारूपी चुम्बकके द्वारा एकत्र होते हैं। जिस प्रकार पथिको मरुस्तलमें चलते-चलते विरति हो जाती है, उसी प्रकार मेरी इन पदार्योंमें अरति हो गयी है। ये नागतिक पदार्थ मुझे दुःखमय प्रतीत होने लगे हैं। अब इस दुःखका शमन कैसे होगा—यह सोच-सोचकर मेरा हृदय सन्तान हो रहा है। ये धन, जिनके पीछे चित्ताओंके समूह चक्रके समान भ्रमण करते रहते हैं, मुझे आनन्द नहीं प्रदान करते। क्षी पुत्रादि मानो उग्र आपदाओं-के निकेतन हैं। मुनीश्वर ! सप्तरमें उदार रूपमें स्थित, अत्यन्त कोमलाद्वी जो ये श्रीलभीनी हैं, वे भी परम मोहकी ही हेतु हैं। निश्चय ही वे भी आनन्द प्रदान करनेवाली नहीं हैं। मनुष्यकी आसु पद्मनाभके कोणके अग्रभागमें लटकते हुए ललकणके समान क्षणभूर हैं। इस तुच्छ शरीरको असमय ही छोड़कर उन्मत्तके समान मुझे जाना ही पड़ेगा। विषयरूपी सर्पके सज्जसे जिनका चित्त जनर हो गया है, तथा जिनको ग्रौं आत्मविनेक नहीं हुआ है, उनके लिये जीवन कष्टका ही हेतु बनता है। वायुको व्येष्टना बनता है, आकाशको स्थण्ड-खण्ड करना बनता है, लहरोंको गैंथना बनता है, परहु जीवनमें आस्था रखना नहीं बनता। जिसके द्वारा प्राप्य वस्तुको सम्यक् रीतिसे प्राप्त कर लिया जाता है, जिसके कारण पुनः शोक नहीं करना पढ़ता, जिसमें परा शान्ति प्राप्त कर ली जाती है, वही जीवन कहलाता है। योंतो वृक्ष भी जीते हैं, मगर और पक्षी भी जीते हैं;

मिन्तु वस्तुनः वही जीता है, जिसका मन आन्मचिन्तनमें लगा हुआ है। इस समारम्भे उत्पन्न हुए उन्हीं जीवोंका जीवन श्रेष्ठ है, जो पुनः आत्मगमनमें नहीं पड़ते, श्रेष्ठ तो बूढ़े गवेषके समान है। ज्ञानी पुरुषके लिये ज्ञान भारम्बन्ध है, अद्यान्त पुनरपका मन भारम्बन्ध होना है, और जो आत्मज्ञ नहीं है, उनके लिये यह शरीर भारम्बन्ध है। अद्वक्षारके शरण विपत्ति आनी है, अद्वक्षार-के कारण दुष्ट मनोव्याधियाँ उत्पन्न होनी हैं। अद्वक्षारके कारण कामनाएँ उत्पन्न होती हैं। अद्वक्षारसे बढ़कर मनुष्यका कोई दूसरा शब्द नहीं है। अद्वक्षारके वश होकर चर और अचर-रूप जिन-जिन भोगोंको मैंने भोगा है, वे सबके सब अवस्था अर्थात् मिथ्या भ्रमरूप थे। वस्तु तो केवल अद्वक्षारशून्यता ही है। यह मन व्यग्र होकर इधर-उधर व्यर्थ ही दोइता है, व्यर्थ ही दूर-दूरतक जाता है, इसका द्वा गाँवमें घूमनेवाले कुच्चेके-जैसा है। तृष्णारूपी कुतियाके पीछे-पीछे भटकनेवाले कुच्चेके समान इस कूर मनके वडीभूत होकर मैं जड़ हो गया था। ब्रह्मन् ! अब मैं उसकी शास्त्रसे मुक्त हो गया हूँ। ब्रह्मन् ! चित्तका निग्रह करना समुद्र-पानसे भी कठिन है, सुमेरु-पर्वतको उखाड़ फेंकनेसे भी दुष्कर है तथा अस्ति-भक्षणसे भी विषम कार्य है। वास्त्र तथा आम्बन्तर विषयोंका हेतु चित्त है, उसके आधारपर ही जाग्रत्, स्वप्न और सुपुति—इन तीनों प्रकारके जगत्की स्थिति हैं। चित्तके क्षीण होनेपर सप्तर क्षीण हो जाता है। अतएव प्रयत्नपूर्वक चित्तकी ही चिकित्सा होनी चाहिये ॥ १—२ ॥

‘मुनीश्वर ! जिन-जिन श्रेष्ठ गुणोंका मैं आश्रय लेता हूँ, मेरी तृष्णा उन-उन गुणोंको उसी प्रकार काट डालती है, जैसे हुष्ट चुहिया वीणाके तारको काट डालती है। यह तृष्णा चञ्चल वदरीके समान अल्हनीय स्थलमें भी अपना पैर जमाना चाहती है, तृष्ण होनेपर भी विविध फलोंकी इच्छा करती है, एक स्थानपर चिरकालक नहीं ठहरती। क्षणमात्रमें पाताल पहुँचती है और क्षणभरमें आकाशकी सैर करती है, क्षणभरमें दिशा-रूपी कुख्योंमें घूमने लगती है, यह तृष्णा हृदय-कमलमें विचरण करनेवाली भ्रमरी है। सप्तरके सारे दुर्ख्योंमें यह तृष्णा ही दीर्घ दुःख देनेवाली है, जो अन्तःपुरमें रहनेवालोंको भी। अत्यन्त सङ्कटमें ढाल देती है। तृष्णारूपी महामरीका नाथ !

करनेवाला मन्त्र है—चिन्ताका त्याग करना । व्राह्मण । योङ्गा भी चिन्ताका त्याग करनेसे आनन्दकी प्राप्ति होती है और थोड़ी भी चिन्ता करनेसे दुःख प्राप्ति होता है । शरीरके समान गुणहीन, नीच तथा शोचनीय वस्तु नहीं नहीं है । अहङ्कार-रूपी गृहस्थका यह शरीर महाघृह है । पिताजी । यह नष्ट हो जाय या चिरकालतक रहे—इससे मुझे क्या ? इन्द्रियरूपी पशु जिसमें पक्षिमें बैधे हुए हैं, जिस घरके प्राङ्गणमें तृणों चलती फिरती है, चित्तवृत्तिरूपी भृत्यजनोंसे जो समाकीर्ण है—ऐसा यह शरीररूपी गृह मुझे इष्ट नहीं, प्रिय नहीं । यह मुखरूपी द्वार जिहालूपी बदरीसे आकान्त होकर भयानक बन रहा है । जिसके द्वारपर दौतरूपी हड्डीके टुकड़े दिखलायी पड़ रहे हैं—ऐसा यह शरीररूपी गृह मुझे इष्ट नहीं, प्रिय नहीं । हे मुनीश्वर ! भीतर और बाहर रक्त और माससे व्याप्त, केवल विनाशकील इस शरीरमें रस्यता कहाँ है, वत्तलाइये तो ? गरकालीन वादलोंकी विजलीमें तथा गन्धर्वनगरीमें यदि फिरीने स्थिरता निश्चित की है, तो वह इस शरीरकी स्थिरतामें विवास कर सकता है । वाल्यावस्थामें गुरुसे, माता-पितासे, वडे-लड़कोंसे तथा अन्य लोगोंसे टर लगता है, अतएव औंशव भयमा घर है । (युवावस्थामें) अपने चित्तरूपी गुफामें रहनेवाले, नाना प्रकारके ग्रामोंमें डालनेवाले इस कामरूपी पिण्डाच्छे बलात् विवश होकर मनुष्य पराजित हो जाता है । बुद्धापेमें उन्मत्तके समान कॉप्टे हुए मनुष्यको देखकर दास, पुत्र और खियों, बन्धु तथा मित्रगण हँसा करते हैं । बुद्धापेमें असमर्थताके कारण लालसा बहुत अधिक बढ़ जाती है । यह बुद्धापा हृदयमें दाह प्रदान करनेवाली सारी आपदाओंकी प्रिय सहेली है । सासारमें जिस सुखकी भावना की जाती है, वह कहाँ है ? आयुग्रों तृणके समान पाकर काल उसे काटता ही जा रहा है । छोटेसे तृण तथा रजःकणको महेन्द्र तथा स्वर्णमय सुमेरु पर्वतमें सर्पप (सरसों) वना देनेवाल यह सर्वसहारी काल अपना पेट भरनेके लिये सबको आत्मसात् करनेको उद्यत है । तीनों लोक कालके द्वारा आकान्त है ॥ २२-३८ ॥

‘यन्त्रके समान चञ्चल अङ्गरूपी पिंजरेमें मासकी पुतलीके समान, स्लायु तथा अस्थिकी ग्रन्थियोंसे निमित स्त्रीके शरीरमें कौन-सी वस्तु है, जिसे सुन्दर कहा जाय ? नेत्रमें स्थित त्वचा, मास, रक्त, औंश—इनको अल्पा-अलग करके देखो, इनमें कौन-सी वस्तु रम्य है ? फिर व्यर्थ ही क्यों मोहको प्राप्त हो रहे हैं ? मेरु-पर्वतके शिखरोंके तटसे समुद्रसित होनेवाली गङ्गाजीकी चञ्चल गतिके समान, हे मुनि ! मुक्ताहारका सम्बूद्ध उल्लास जिसमें देखा गया है, काल आनेपर उस लल्नाके स्तनको झमगानके कोनेमें मासके छोटे पिण्डके रूपमें कुत्ते खाया

करते हैं । केग और काजल धारण करनेवाली तथा देखनेमें प्रिय लगनेवाली होनेपर भी जिनका स्पर्श दुखदायी होता है, वे दुष्कृतिरूप अभिकी गिराके समान नारियाँ पुरुषको तृणके सट्टग जला डालती हैं । खियों बहुत दूरपर जलनेवाली नरकाभियोंकी सुन्दर और दारुण इन्धनस्वरूपा है; वे सरस प्रतीत होनेपर भी वस्तुत नीरस हैं । काम नामके किरातने पुरुषरूपी मृगोंके अङ्गोंको बन्धनमें बैधनेके लिये स्त्रीरूपी जाल फेला रखता है । पुरुष जो जीवनरूपी तलैयाके मस्त्य हैं और चित्तरूपी कीचड़में विचरण करते हैं, उनको फँसानेके लिये नारी दुर्वासनारूपी रज्जुमें बैधी बसीमें पिण्डिका (चोर)-के समान है । यह सारे दोप्रलूपी रक्तोंको उत्पन्न करनेवाला समुद्र ही है । यह दुःखोंकी शृङ्खला हममें सठा दूर ही रहे । जिसके खी है, उसे भोगेच्छा उत्पन्न होती है । जिसे खी नहीं, उसके लिये भोगका हेतु क्या हो सकता है ? जिसने स्त्रीको छोड़ दिया, उसका ससार छूट गया और ससारको छोड़कर ही मनुष्य सुखी बन सकता है ॥ ३९-४८ ॥

‘दिग्गाएँ भी नहीं दीख पड़तीं, देश भी दूसरेके लिये उपदेशप्रद बन जाते हैं, अर्थात् काल-कवलित हो जाते हैं, पर्वत भी चूर-चूर हो जाते हैं, तारे भी दूक दूक होकर गिर जाते हैं । समुद्र भी सूख जाते हैं, श्रुत नक्षत्रका जीवन भी अस्थायी होता है । सिद्ध पुरुष भी नाशको प्राप्त होते हैं, दानवादि भी जराग्रस्त हो जाते हैं । चिरकालस्थायी ब्रह्म तथा अजन्मा विष्णुभगवान् भी अन्तर्धान हो जाते हैं । सारे भाव अभावको प्राप्त होते हैं, दिशाओंके अधिपति भी जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं । वडे-नडे देवता तथा सारे प्राणिवर्ग, जैसे जल बडवानलकी ओर दौड़ता है, उसी प्रकार विनाशकी ओर दौड़ते हैं । क्षणभरमें आपदाएँ आ धेरती हैं और क्षणमें सम्पदाएँ आ जाती हैं । क्षणभरमें जन्म होता है और क्षणमें ही मृत्यु हो जाती है । यह समस्त प्रपञ्च नश्वर है । इस विश्वमें कायर पुरुषके द्वारा शूरवीर मारे जाते हैं । एकके द्वारा सैरहड़ोंका विनाश होता है । विप्र-वासनाके कारण चित्तकी विप्रमता ही विष है, विष विष नहीं कहलाता; वर्योंकि विष एक जन्मका विनाश करता है और विप्र जन्म-जन्मान्तरको नष्ट कर देते हैं । इस समय इस दोप्रलूपी दावानलसे दग्ध भेरे चित्तमें ऐसा भान हो रहा है । मृगतृष्णा-के सरोवरमें खड़े होनेपर भी मुझमें भोगाशकी स्फुरणा नहीं होती । अतएव हे गुरुवर ! आप तत्त्वज्ञानके द्वारा मुझे शीघ्र ही वोध प्रदान कीजिये । नहीं तो मान और मत्सरको छोड़कर, चित्तमें भगवान् विष्णुका स्परण करते हुए मैं चित्र-लिखितकी भौति रहकर मौन धारण कर लूँगा’ ॥ ४९-५७ ॥

चतुर्थ अध्याय

निदाघके प्रति उनके पिता श्रृङ्खला उपदेश

निदाघ मुनिकी वात सुनकर उनके पिता श्रृङ्खला मुनि कोले—‘जानियेंगे श्रेष्ठ निदाघ मुनि ! तुम्हारे लिये अब कुछ अन्य शातव्य नहीं रह गया है । तुम ईश्वरकी कृपासे अपनी प्रश्नासे ही सब कुछ जान गये हो । तथापि चित्तकी मलिनताए उत्पन्न तुम्हारे भ्रमको, हे मुनि ! मैं दूर करूँगा । मोक्षद्वारके चार द्वारपाल बतलाये गये हैं—गम, विचार, सन्तोष और चौथा सत्सङ्ग । पूर्ण यज्ञपूर्वक सब कुछ छोड़कर इनमें एकका भी आश्रय पकड़ ले । एकको वशमें करनेसे श्रेष्ठ तीनों वशमें हो जाते हैं । पहले समाग्रव्यवनसे मुक्त होनेके लिये शास्त्रोंके द्वारा, तप और दमके द्वारा तथा उत्सङ्गके द्वारा अपनी प्रगतिको बढ़ाये । आत्मानुभव, शास्त्र तथा गुरुके वचनोंकी एकनाक्यताके अभ्याससे निरन्तर आत्मचिन्तन किया जाता है । यदि निरन्तर तुम सद्गुर्व और आशाके अनुसन्धानका त्याग करते हो तो तुम्हें वह पवित्र अचिन्तत्व—कैवल्य प्राप्त ही है । चित्तका जो अकर्तृत्व है, वही चित्तकी वृत्तियोंमें निरोध अर्थात् समाधि कहलाता है । वही केवल अवस्था है और यही परम कल्याणरूपा परा शान्ति ऊर्लाती है । ससारके समस्त पदार्थोंमें आत्मभावनाका भलीभौति मनसे परित्याग करके तुम ससारमें गैंगे, अधे और बहिरेसे छोड़ रहो । ‘सब कुछ प्रश्नान्त हैं, एक है, अजन्मा है, आटि-मध्य-हीन है, सब और प्रकाशयुक्त हैं, केवल अनुभवरूप है, अचिन्त है, सब कुछ प्रश्नान्त हैं’—इत्यादि नों गब्दमयी दृष्टि है, वह व्यर्थ है । आत्मबोधमें बाधक ही है । जो कुछ भी यह दृश्य प्रपञ्च है, तत्त्वतः सब प्रणवरूप है । जो कुछ भी दृश्य यहाँ दिखलायी देता है, वह चिद्-जगत्में दिखलायी देता है । वह चित्तके निष्पन्दका एक अंगमात्र है । अतएव चित्तसे अतिरिक्त कुछ नहीं है—ऐसी भावना करो । तुम नित्य प्रदुर्भावित होकर सासारिक कार्योंको करते हुए भी आत्माके एकत्वको नानकर प्रगान्त महासिन्धुके समान निश्चय बने रहो ॥१-१॥

‘वासनारूपी तृणका दग्ध करनेवाला अग्नि यह आत्म-शान ही है । इसे ही ‘समाधि’ शब्दसे लक्षित करते हैं । चुपचाप धैठे रहना समाधि नहीं है । जिस प्रकार रक्तके हृच्छारहित होकर पड़े रहनेपर भी लोग उसकी ओर

आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार सत्तामात्र परतत्त्वकी ओर सरा जगत् आकर्षित होता है । अतएव हे मुनि ! आत्मामें कर्तृत्व और अकर्तृत्व दोनों हैं । हृच्छारहित होनेके कारण आत्मा अकर्ता है और सन्निधिमात्रसे वह कर्ता है । मुनि ! कर्तृत्व और अकर्तृत्व—ये दोनों ब्रह्ममें पाये जाते हैं । जिसमें यह चमत्कार है, उसका आश्रय लेकर स्थिर हो जाओ । अतएव ‘मैं नित्य ही अकर्ता हूँ’ इस प्रकारकी प्रबल भावनासे युक्त होनेपर केवल परम अमृता नामकी समता ही अवशिष्ट रहती है । निदाघ ! मुनो; जो सत्त्वमें स्थित होकर इस लोकमें जमे हूँ, वे महान् गुणी हैं । उनकी सदा ही उन्नति होती है तथा वे आकाशमें चन्द्रमाओंके समान सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ १२-१७ ॥

‘सत्त्वस्य पुरुष रात्रिमें स्वर्णकमलकी भाँति विपक्षिमें कुम्हलाते नहीं । वे प्राप्त भोगके सिवा अन्य वस्तुकी आकाश्चान्ति नहीं करते और शास्त्रोक्त मार्गमें विचरण करते हैं । वे स्वभावतः ही मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा प्रभृतिगुणोंसे सुशोभित रहते हैं । सौम्य ! वे समभावमें रहते हुए निरन्तर साधुवृत्तिमें एकरस बने रहते हैं । समुद्रके समान सर्योदाको छोड़कर वे विश्वालङ्घदय हो जाते हैं । वे महात्मा सूर्यनारायण-के समान नियति-नयपर (नियमानुकूल) चलते रहते हैं । ‘मैं कौन हूँ, यह विस्तृत जगत्पञ्च कैसे उत्पन्न हुआ?’—संतजनोंके साथ प्राजपुरुष यज्ञपूर्वक इन प्रश्नोंपर विचार करे । वह अगार्थमें न लगे, तथा अनार्थ पुरुषका सङ्ग न करे; सपका सहार करनेवाले मृत्युको उपेक्षाकी दृष्टिसे न देखे । शरीर, अस्थि, मास तथा रक्त आदिको धृणास्पद समझकर उनकी उपेक्षा करे तथा प्राणिसमुदायरूपी मोतियोंकी लड़ियोंमें सूनके समान पिरोये हुए चिदात्मापर ही दृष्टि रखें । उपादेय वस्तुकी ओर दौड़ना तथा हेयवस्तुका सर्वथा त्याग कर देना—यह जो मनका स्वरूप है, वह वास्त्र है, आम्यन्तर नहीं, इसको जान लो । चिद्धनके विषयमें गुरु और शास्त्रके द्वारा बतलाये हुए मार्गसे तथा अपनी अनुभूतिसे ‘मैं ब्रह्म ही हूँ’—यों जानकर मुनि शोकविहीन हो जाय । इस अवस्थामें शतशः तीक्ष्ण कृपाणके आघात कमलके कोमल आघातके समान सह्य हो जाते हैं, अग्निके द्वारा दाह हिम-

ज्ञानके समान सहा हो जाता है, अँगारोंपर लोटना चन्दनके लेपके समान शीतल लगता है, निरन्तर वाणोंके समूहका शरीरपर गिरना गर्भीको शान्त करनेवाले धारागृह (फल्वार) के जलरुणोंकी वशकि समान मनोरक्षक बन जाता है, अपने सिरका काटा जाना सुखग्रद निद्राके समान, (जीभ आदि काटकर) गूँगा कर दिया जाना सुखके मूँद दिये जानेके समान तथा वधिरता महान् उन्नतिके समान लगती है; पर यह अवस्था उपेक्षारे नहीं प्राप्त होती। दृढ़ वैराग्यजन्य आत्मज्ञानसे यह प्राप्त होती है। गुरुके उपदेशानुसार स्वानुभूति आदिके द्वारा जो अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, उसके अभ्यासद्वारा निरन्तर आत्मसाधात्मकर किया जाता है। जिस प्रकार दिनभ्रमके नष्ट हो जानेपर पहलेके समान ही दिशाका बोध होने लगता है, उसी प्रकार विज्ञानके द्वारा विघ्नस्त हो जानेपर जगत् नहीं रहता—इस प्रकारकी भावना करनी चाहिये। न धनसे पुरुषका उपकार होता है, न मित्रोंसे और न वाक्योंसे। न शारीरिक क्लेशके दूर होनेपर और न तीर्थस्थानमें वास करनेसे पुरुष उपकृत होता है। केवल चिन्मात्रमें विलीन होनेपर ही परम पद प्राप्त हो सकता है॥ १८—२८॥

जितने दुःख हैं, जितनी तुष्णाएँ हैं तथा जितनी हुःसह दुश्खिन्ताएँ हैं, शान्तचित्त पुरुषोंमें वे सब उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं, जिस प्रकार रवि-किरणोंमें अन्धकार नष्ट हो जाता है। इस सासारमें शमसे युक्त पुरुषका कठोर और मृदु—सभी प्राणी उसी प्रकार विश्वास करते हैं जैसे माताका पुत्र विश्वास करते हैं। अमृतके पान करनेसे तथा लक्ष्मीके आलिङ्गनसे वैसा सुख नहीं प्राप्त होता, जैसा सुख मनुष्य मनकी शान्तिसे पाता है। शुभाशुभको सुनकर, सर्प करके, भोजन करके, देखकर तथा जानकर जिसे न हर्ष होता है और न दुःख होता है, वह शान्त कहलाता है। चन्द्रमण्डलके समान जिसका मन स्वच्छ है तथा सृत्यु, उत्सव तथा युद्धमें जिसका मन अधीर नहीं होता, वह शान्त कहलाता है। तपस्तियोंमें, वहुश्रुतोंमें, यज्ञ करनेवालोंमें, राजाओंमें, वनवासियोंमें तथा गुणीजनोंमें जमशील ही तुच्छभित होता है। सन्तोषरूपी अमृतका पान करके जो शान्त एव तृप्त हो जाते हैं, वे ही आत्मामें रमण करनेवाले महात्मा परमपदको प्राप्त होते हैं। जो अपास वस्तुके लिये चिन्ता नहीं करता तथा सम्प्राप्त वस्तुमें सम रहता है, जिसने दुःख और सुखको नहीं देखा है—वही सन्तुष्ट कहलाता है। जो अपास वस्तुकी कामना नहीं करता,

और प्राप्त वस्तुका ही यथेन्छ भोग करता है, वह सौम्य और समान भावसे आचरण करनेवाला पुरुष सन्तुष्ट कहलाता है। अन्तःपुरके औंगनमें ही जिस प्रश्नर साक्षी न्ती प्रसन्न रहती है उसी प्रकार यथाप्राप्तमें ही जब शुद्धि रसने लगती है, तब वह स्वरूपानन्द प्रदान करनेवाली जीवन्मुक्तावस्था कहलाती है। समयानुसार, जालानुसार देवानुसार, सुखपूर्वक, जहाँ-तक हो सके सत्सङ्गमें विचरण करते हुए इस मोक्षपथके क्रमका तबतक शुद्धिमान् पुरुष विचार करे, जबतक उसे आत्मविश्वान्ति प्राप्त न हो जाय। यहस्य हो या सन्यासी, जो तुरीयावस्थाकी विश्वान्तिसे युक्त है तथा सासार-सागरसे निवृत्त हो चुका है, वह चाहे जागतिक जीवनमें रहे या न रहे, उसे करने अयवा न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं। श्रुति स्मृतिके अमजालसे उसे कोई मतलब नहीं। मन्दराचलसे विहीन (खोभरहित) समुद्रके समान वह आत्मस्य होकर स्थित रहता है॥ २९—४१॥

‘जब त्वमात्मक दृश्यको आत्मरूप देखनेवाली शुद्ध सर्वात्मवेदना उदय होती है, तब दिशा और कालमें फैला हुआ सारा वाह्य जगत् चिद्रूपात्मक प्रतीत होता है। इस प्रकार जहाँ जिस रूपमें आत्मा समुद्भासित होता है, वहाँ शीघ्र उसी रूपमें वह स्थित हो जाता है और तदूपमें ही विराजमान होता है। जो कुछ यह समस्त स्थावर और जड़मात्मक जगत् दिखलायी देता है, वह प्रलयकालमें उसी प्रकार विनाशको प्राप्त हो जाता है, जैसे सुपुसिमें स्वभ विलीन हो जाता है। आत्मा श्रृत (यज्ञ)-स्वरूप है, परब्रह्म है, सत्यस्वरूप है—इत्यादि सासार-महात्माओं तथा शानीजनोंने व्यवहारके लिये कल्पित की हैं। जिस प्रकार ‘कङ्कण’ शब्द और उसका अर्थ स्वर्णसे पृथक् कोई सत्ता नहीं रखता, तथा कङ्कणमें स्थित स्वर्ण कङ्कणसे पृथक् सत्ता नहीं रखता, उसी प्रकार ‘जगत्’ शब्दका अर्थ परब्रह्म ही है। उस परब्रह्मने जगत्के रूपमें यह इन्द्रजाल फैलाया है। द्रष्टाका दृश्यके अन्तर्मूर्त होकर रहना ही बन्धन कहलाता है। दृश्यके वगमें होनेमें द्रष्टा वद होता है और दृश्यके अभावमें वह सुक्ति प्राप्त करता है। जगत् और मै-तूँ इत्यादिरूप जो सृष्टि है, वह दृश्य कहलाती है। सासारमें सारा प्रपञ्चरूपी इन्द्रजाल मनके द्वारा ही फैलता है, जबतक मनकी यह कल्पना चलती रहती है, तबतक मोक्षके दर्शन नहीं होते। यह विश्व स्वयभू ब्रह्माकी मानसिक सृष्टि है, अतपूर्व यावत् परिदृश्यमान जगत् मनोमय ही है। बाहर अयवा दृश्यके भीतर, कहीं भी मन सद्गुरुमें अवस्थित नहीं है। जो विषयोंका भान होना है, वही मन कहलाता है। सङ्कल्प करना ही मनका लक्षण है, मन सङ्कल्परूपमें ही रहता

है, अतएव जो सङ्कल्प है, वही मन है—यह जान लेना चाहिये। किन्तु निर्मली कभी सङ्कल्प और मनसे पृथक् नहीं किया, सरे सङ्कल्पोंके गल जानेपर केवल आत्मव्यवस्थ ही अवशिष्ट रहता है। म, तू और डूगन् इत्यादि दृश्य-प्रणालीके प्रशान्त हो जानेपर, इन्हें ज्ञ भक्तानों (परतत्त्वको) प्राप्त होता है, तभी वैगा कैवल्य प्राप्त होता है। जब महाप्राप्त्यके समय सम्मन दृश्य सत्ताहीन तो जाता है, उम समय सृष्टिके पूर्वकालम केवल आन्त आत्मा ही अवशिष्ट रहता है। जो आन्यमर्यादा कभी अन्न नहीं होते, जो जन्मग्रहित तथा सर्वदोषविपर्वन्निन देव हैं, सर्वदा सर्वकर्ता तथा सर्वमूल्य हैं, जहाँ वाणी जास्तर लौट आती है, जिन्हें मुक्त पुरुष ही जानते हैं, तथा जिनमी आत्मा आदि सजाएँ कल्पित ह स्वाभाविक नहीं, वे ही परमात्मा कहलाते ह ॥ ४२-५७ ॥

‘चित्तामाद, चिदामाद्य और तीसरा (भौतिक) आमाद है। हे मुनि ! आमाद और चित्तामाद्यमें भी युक्तमतर चिदामाद्यको जानो। मुनिपुद्गव ! एक देशमें दूसरे देशमें जानेपर जो वीचमें चित्तमा व्यवधान है, उम (वाध) मा निमेप होनेपर चिदामाद्य ही अवशिष्ट रहता है, यह जानना चाहिये। उस चिदामादमें यदि भमस्त सङ्कल्पोंको निरम्न करके स्थित होते हो तो निमन्देह सर्वात्मक शान्त पदको प्राप्त होओगे। चिदामादमें स्थित होनेपर जो मुन्द्र औदार्य और वैराग्य-रसमें युक्त आनन्दमयी अवस्था प्राप्त होती है उसे समावि कहते हैं। दृश्य पदार्थोंकी सत्ता ही नहीं है—जब इस प्रसारका वो व होता है तथा राग द्वेषादि दोष क्षीण हो जाते हैं, उम समय अभ्यास-बलसे जो एकाग्रन्ति उत्पन्न होती है, उसे भमाधि कहते हैं। दृश्यमी सत्तामा अभाव जब वोधमें आता है, तब वही निश्चय-पृथक् ज्ञानका मूल्य है। वही चिदामादक ज्ञेयतत्त्व है, वही कैवल्यभाव अर्थात् आत्मकैवल्य है उसके अनिरिक्त अन्य भव कुछ भिन्ना है। जिस प्रकार उन्मत्त एरावत हाथीका सरसोंके एक कोनेके छिढ़िमें वौधा जाना भमव नहीं, सिंहोंके माय एक धूलिकणके कोठरम मन्दरोंका युड़ झरना भमव है तथा कमलकी पगड़ीमें स्थापित सुमेह पर्वतका भ्रमरातिश्युके द्वाग निगला जाना असम्भव कथा है, उसी प्रकार निदाध ! इस जगत्का अस्तित्वमें आना सम्भव नहीं, इसे तुम केवल भ्रमात्मक जानो। गग-देव आदि कलेजोंसे दूषित चित्त ही ससार है, वही चित्त जब दोपेंसे विनिर्मुक्त हो जाता है, तब इसे समारका अन्त अर्थात् मोक्षकी प्राप्ति कहते हैं। मनसे शरीरकी भावना करनेपर ही आत्मा

शरीरी बनता है, जब वह देहवाभनासे मुक्त होता है, तब देहके धर्मोंसे लियायमान नहीं होता। मन क्लसो क्षण बना देता है और क्षणमें कल्पत्वनो आभासित करता है। वह सुसार केवल मनोगिलाम मात्र है—यह मेरी निश्चिन मति है ॥ ५८—६१ ॥

‘जो दुश्शरितमें विगत नहीं हुआ है, जो अग्रान्त है, समाहित (एकाग्रन्ति) नहीं है तथा जिसमा चित्त आन्त नहीं हुआ है, ऐसे मनुष्यको आत्मवोध नहीं होता। प्रकृष्ट कैवल्यज्ञानके द्वाग ही आत्ममाध्यात्मकार किया जा सकता है। उम आनन्दमय, द्वन्द्वातीत, निर्गुण, सत्त्वरूप, चिद्ग्रन ब्रह्मको अपना स्वरूप समझ लेनेपर पुरुष न्दापि भयको नहीं प्राप्त होता। जो श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठतर, महान्से भी महान्, तेनोमय स्वरूपवाला, शाश्वत, गिव-स्वरूप (स्त्यागकारी), सर्वज, पुराणपुरुष, सनातन, सर्वेश्वर, एव सब देवताओंके द्वाग उपास्य हैं, वह व्रक्ष में हूँ—इस प्रकारका निन्द्रय महात्माओंके लिये मोक्षका हेतु बनता है। वन्ध और मोक्षके दो ही कारण बनते हैं, ममता और ममताशून्यता। ममतासे प्राणी वन्धनमें पड़ता है और ममतारहित होनेपर मुक्त हो जाता है। जीव और ईश्वररूपसे, ईक्षण (ब्रह्मके सकल्य)से लेकर मकल्यके त्यागतक, मारी जड तथा चेतनात्मक सुष्टि ईश्वरके द्वारा कल्पित हुई है। जाग्रदवस्थासे लेकर मोक्षकी प्राप्तिकै उपासनासे लेकर ईवेताश्वतरके योगतक-के जान ईश्वरीय प्राप्तिके आश्रित है। लोकायत अर्थात् चार्वाक सिद्धान्तसे लेकर कपिलके मार्ख्यसिद्धान्ततत्त्वका दार्शनिक जान जीवश्रान्तिके आश्रित है। अतएव सुमुक्षु पुरुषको जीव और ईश्वरके वाद-विवादमें बुढ़ि नहीं लगानी चाहिये, वल्कि दृष्ट हांसर ब्रह्मतत्त्वका विचार करना चाहिये। जो पुरुष समस्त दृश्य-जगत्को निर्विग्रेष चिल्वरूप समझता है, वही अपरोक्ष जानवान् है। वही त्रिवृहि है, वही व्रक्षा है, वही विष्णु है। विष्णोऽना त्याग दुर्लभ है, तत्त्वज्ञानमी प्राप्ति दुर्लभ है तथा सदुरुक्षी कृपके विना सहजावस्थाकी प्राप्ति दुर्लभ है। जिसकी वोवात्मिका शक्ति जाग्रत् हो गयी है, जिसने मारे कमोंका त्याग कर दिया है, ऐसे योगीको महजावस्था स्वयमेव प्राप्त हो जाती है। जवतक पुरुषको इसमें तनिक भी अन्तर जान पड़ता है, तबतक उसके लिये भय है—इसमें मशय नहीं। सर्वमय सच्चिदानन्द-को जानक्षुसे देखा जाता है, जिसे जानक्षु नहीं, वह परव्रह्म-को उसी प्रकार नहीं देख सकता, जैसे अधेको प्रकाशमान

सूर्यनारायण नहीं दीखते । वह ब्रह्म प्रजानस्वरूप ही है, सत्य ही प्रज्ञानका लक्षण है । अतएव ब्रह्मके परिजानसे ही मर्त्य जीव अमरत्वको प्राप्त होता है । उस ऋषि-कारणरूप ब्रह्मका साक्षात्कार हो जानेपर पुरुषके हृदयकी गँडें खुल जाती हैं, सरे सशय दूर हो जाते हैं और सरे कर्म क्षीण हो जाते हैं ॥ ६९—८२ ॥

‘अनात्मताको त्यागकर, जागतिक स्थितिमें निर्विकार होकर, अनन्यनिष्ठासे अन्तःस्य सवित् अर्थात् आत्मचैतन्यमें ही लीन रहो । मरमूमिमें भ्रमसे दीखनेवाला सारा जल जैसे मदस्थल मात्र ही रहता है, उसी प्रकार जाग्रत्-स्वप्न-चुपुसिरूप यह समस्त जगत् आत्मविचारसे चिन्मय ही है । जो लक्ष्य बुद्धि तथा अलक्ष्य-बुद्धिका त्याग करके केवल आत्मनिष्ठ होकर रहता है, वह श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी स्वयं साक्षात् शिव है । जगत्का अधिष्ठान अनुपम है, वाणी और मनकी पहुँचके परे है, नित्य, विभु, सर्वगत, सुक्ष्मसे भी सुक्ष्म और अव्ययस्वरूप है । यह सासार सर्वशक्तिमान् महेश्वरका मनोविलास मात्र है । सर्यम और असर्यमके द्वारा जागतिक प्रपञ्च गान्तिको प्राप्त होता है ॥ ८३—८७ ॥

‘मनोव्याधिकी चिकित्साके लिये तुमसो में उपाय बतलाता हूँ । जिन-जिन वस्तुओंकी ओर मन जाता है, उन उनका त्याग करता हुआ मनुष्य मोक्षको प्राप्त करता है । आत्माधीन होना, एकान्तप्रियता तथा अभिलिप्ति जागतिक वस्तुके त्यागकी भावना जिसके लिये दुष्कर हो जाती है, उस पुरुष कीटको विकार है । केवल अपने प्रथमसे सिद्ध होनेवाले अपनी अभिलिप्ति वस्तुके त्यागरूप मन-शान्तिके अतिरिक्त दूसरी शुभ गति नहीं है । सङ्कल्पहीनताके शक्षसे जब इस चित्तमें काट दिया जाता है, तब सर्वस्वरूप, सर्वान्तर्यामी, गान्त परब्रह्मकी प्राप्ति होती है । प्रगङ्ग-की भावनाए मुक्त होकर, महान् बुद्धिसे मुक्त होकर, चित्तका निरोध करके स्थिरभावसे अपनको चिन्मात्रमें स्थित करो । श्रेष्ठ पौरुष अर्थात् अभ्यास और वैराग्यका आश्रय लेकर, तथा चित्तमें अचिच्छावस्था अर्थात् निरुद्धावस्थामें ले जाकर हृदयाकाशमें व्यान करते हुए वारवार चेतनमें लोगों हुए चित्तरूपी चक्रकी धारसे मनसो मार दो । तब तुम निःशङ्क हो जाओगे और कामादिरूपी शत्रु तुम्हें बॉध न सकेंगे । यह वह है भैं यह हूँ, वे पदार्थ मेरे हैं—यह भावना ही मन ह, इन भावनाओंके त्यागरूपी दावसे मनका नाश किया जाता है । जिस प्रकार गरदके आकाशमें छिन्न-भिन्न बादलोंके

समूह बायुके वेगमे विलीन हो जाते ह, उसी प्रकार विचारके द्वारा ही मन अन्तर्हित हो जाता है । चाहे प्रलयमालीन उनचास पवन वहें, अथवा मारे समुद्र मिलकर एकार्णवरूप हो जायें, वारहो आदित्य तपने लगे, तथापि मनोविहीन पुरुष नी कोई क्षति नहीं हो सकती । केवल सङ्कल्पहीनतारूपी एक साम्यसे समस्त सिद्धियों प्राप्त होती है, तत्पदका आश्रय लेकर सङ्कल्प-हीनताके विन्तृत साम्राज्यमें स्थित हो जाओ । कही भी अच्छल मन नहीं दिखलायी देता । चञ्चलता मनका धर्म है, जैसे अग्रिका धर्म उण्ठता है । यही चञ्चला स्पन्दन-गक्ति चित्तत्वमें स्थित ह अर्थात् चित्तका धर्म है, इसी मानसिक गक्तिको जगत् प्रपञ्चका स्वरूप समझना चाहिये । जो मन चञ्चलताहीन हो जाता है, वह अमृतरूप कहलाता है, वही तप है । उसे ही शास्त्रीय सिद्धान्तमें मोक्ष रहते हैं । मन-की जो चञ्चलता है, वह अविद्या है, वासना उसका स्वरूप है । गत्रुरूपिणी उस वासनाको विचारके द्वारा नष्ट करना चाहिये ॥ ८८—१०२ ॥

‘निष्ठाप मुनि! पुरुषार्थके द्वारा जिस लक्ष्यमें मनको लगाओ, उसे प्राप्तकर अर्थात् सविकल्प समाधिमें स्थित हो निर्विकल्प समाधिको प्राप्त करो । अतएव प्रथलपूर्वक चित्तको चित्त-के द्वारा वशमें रखके, शोकहीन अवस्थाके आश्रयसे आत्म-से मुक्त होकर शान्ति लाभ करे । मनका पूर्ण निरोध करनेमें विषयविहीन मन ही समर्थ होता है । राजाको पराजिन करनेके कार्यमें राज्यविहीन राजा ही समर्थ होता है । जिन्हें तृणारूपी ग्राहने पकड़ रखना है, जो ससार-समुद्रमें गिरे हुए हैं, भृत्योंके जालमें पड़कर लक्ष्यसे दूर भटक रहे हैं, उनको बचानेके लिये अपना विषयविहीन मन ही नौकार्य है । ऐसे मनके द्वारा इस भारी बन्धनरूप मनके जालको काट डालो, और स्वयं समारसागरके पार हो जाओ; दूसरेके द्वारा यह समुद्र पार नहीं किया जाता । अन्त करणको वासित (आन्धादित) करनेवाली मन-नामकी वासना जब-जन उदित हो, तब तब प्राज (बुद्धिमान्) पुरुष उसका त्याग करे । इससे अविद्याका नाश होता है । एक भोगवासनाका पहले त्याग करो, उसके बाद भेद-वासनाका त्याग करो, उसके बाद भावाभाव दोनोंका त्याग करके चिकल्पहीन होकर सुखी हो जाओ । इस मनका नाश ही अविद्यानाश कहलाता है । मनके द्वारा जो कुछ भी अनुभवमें आता हो, उस-उसमें आस्था न होने दो । आस्थाका त्याग कर देना ही निर्वाण है, और आस्थाको पकड़े रहना ही दुःख है । जो ग्रजाविहीन हैं, उन्हींमें अविद्या विद्यमान रहती

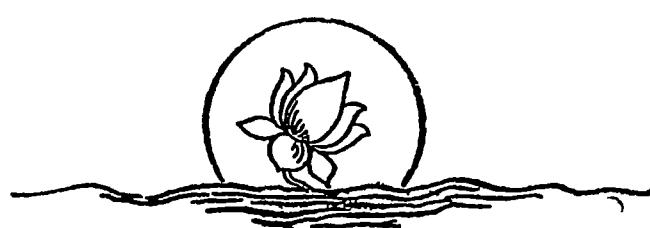
है। सम्यक् प्रजावान् पुरुष नाममात्रके लिये भी कहीं अविद्या-को अङ्गीकार नहीं करते। इस दुख-कण्टकसे आँखीर्ण ससाररूपी भ्रमजालमें तभीतक अविद्या अपने साथ शरीरीको निरन्तर भ्रमाती है, जगतक इसको नष्ट करनेवाली मोहनाशिका आत्मसाक्षात्कारकी इच्छा स्वय उत्पन्न नहीं होती। अविद्या जब परतत्त्वकी ओर अवलोकन करती है, तब इसका अपने-आप चिनाग हो जाता है। सर्वांत्मबोध दृष्टिगत होनेपर अविद्या स्वय ही विलीन हो जाती है। इच्छामात्र अविद्याका स्वरूप है, इच्छाके पूर्णतः नाशको दी मोक्ष कहते हैं और मुनि। इच्छाका नाश सङ्कल्पहीन होनेपर ही सिद्ध होता है। १०३—११६॥

‘चित्ताभागमे वासनारूपी रजनीके तनिक भी क्षीण होने पर, चेतनारूपी सूर्यके प्रभावसे कलिरूपी तम क्षीणताको प्राप्त हो जाता है। चित्त जब विषयोंके पीछे नहीं पड़ता तथा सामान्यतः सर्वगामी बन जाता है, तब चित्तकी ऐसी अनिवार्यतय अवस्था ही आत्मा और परमेश्वरनामसे अभिहित होती है। यह सब कुछ निश्चय ही व्रक्ष है। वह नित्य और चिदधनस्वरूप है। वह अव्यय है। इसके सिवा जो दूसरी मन नामकी कल्पना है, वह कहीं ही ही नहीं। केवल भ्रममात्र है। इस त्रिलोकीम न कोई जन्मता है न मरता है। ये जो भावविकार दीख पड़ते हैं, इनका कहीं अस्तित्व नहीं है। एकमात्र, केवल आभासरूप, सर्वव्यापी, अव्यय और चित्तके विषयोंके पीछे न दौड़नेवाले केवल चिन्मात्रकी ही सत्ता यहाँ है। उस नित्य, व्यापक, शुद्ध, चिन्मात्र, उपद्रवशून्य, शान्त, शमस्वरूपमें स्थित निर्विकार चिदात्मामें स्वय चित् ही जो सभावानुसार सङ्कल्प करके दौड़ता है, वह चैत्य अर्थात् चित्की सङ्कल्पावस्था स्वय दोपरहित होते हुए भी मनन करनेके कारण मन कहलाती है।

॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥

अतएव सङ्कल्पके द्वारा सिद्ध मन सङ्कल्पके द्वारा ही चिनाग-को प्राप्त होता है। ११७—१२३॥

‘मैं ब्रह्म नहीं हूँ, इस सङ्कल्पके सुदृढ हो जानेसे मन वन्धन-में पड़ता है, तथा ‘सब कुछ व्रक्ष ही है’ इस सङ्कल्पके सुदृढ होने-पर मन मुक्त हो जाता है। मैं दुवला हूँ, दुःखग्रस्त हूँ, मैं हाथ-पैरवाला हूँ—इस भावके अनुकूल व्यवहारसे जीव वन्धनमें पड़ता है। ‘मैं दुःखी नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं, आत्मतत्त्वमें स्थित मुझको वन्ध कहो।’—इस प्रकारके व्यवहारमें लीन मन मुक्त हो जाता है। ‘मेरा मास नहीं, मेरे अस्थि नहीं, मैं देहसे फरे दूसरा ही तत्त्व हूँ’—इस प्रकारका निश्चय कर लेनेपर जिसके अन्तःकरणसे अविद्या क्षीण हो गयी है, वह मुक्तिको प्राप्त होता है। अनात्म पदार्थमें आत्मभावना होनेसे यह अविद्या कस्पनामात्र है। परम पुरुषार्थ अर्थात् अभ्यास और वैराग्यका आश्रय लेकर बहुत शुद्धिमत्तापूर्वक, यदसे भोगकी इच्छाका दूरसे ही त्याग करके निर्विकल्प होकर सुखी हो जाओ। ‘मेरा पुत्र, मेरा धन, मैं वह हूँ, यह हूँ, यह मेरा है’—यह सब वासना ही इन्द्रजाल फैलाकर गिरिध खेल कर रही है। तुम अज्ञ मत बनो, तुम ज्ञानी बनो, सासारिक भावनाको नष्ट कर दो। अनात्म पदार्थमें आत्मभावना करके वयों मूर्खकी मौति रो रहे हो। यह मासका पिण्ड, अपवित्र, मूक, जड शरीर तुम्हारा कौन है, जिसके लिये बलात् दुख सुखसे अभिभूत हो रहे हो? अहा! कितने आश्र्वयकी वात है कि जो व्रक्ष सत्य है, उसे मनुष्योंने मुला दिया है। तुम कर्तव्य-कर्मोंमें रत रहते हुए मनको कभी उनके प्रति रागानुरक्षित मत होने दो। अहा! कैसी आश्र्वयकी वात है कि कमलनालके तनुओंसे पर्वत बौध दिये गये हैं। जो अविद्या है ही नहीं, उसीके द्वारा यह विश्व अभिभूत हो रहा है। उस अविद्याके कारण तृणके समान तुच्छ जाग्रत् आदि तीनों जगत् बज्रवत् हो रहे हैं। १२४—१३४॥

पञ्चम अध्याय

ऋग्सुका उपदेश चालू

अज्ञान एवं ज्ञानकी सात भूमिकाएँ

महर्षि श्रुभु बोले—‘तात ! इसके आगे मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे ठीक-ठीक सुनो । अज्ञानकी सात भूमिकाएँ होती हैं, और ज्ञानकी भी सात भूमिकाएँ होती हैं । इनके बीच असख्य दूसरी भूमिकाएँ उत्पन्न होती हैं । स्वरूपमें अवस्थित होना मुक्ति है । अह-भावना ही स्वरूपसे च्युत होना है । शुद्ध सच्चामात्र सवित् ही आत्माका स्वरूप है, उससे जो विचलित नहीं होते, उनमें अज्ञानसे उत्पन्न राग-द्वेष आदि दूषित भाव नहीं होते । स्वरूपसे च्युत होकर वासनार्थ जो चित्में छूबना है, उससे वढ़कर कोई दूसरा मोह न हुआ है और न होगा । एक विषयसे दूसरे विषयको जाते समय जो मध्यमे स्थिति होती है, वह ध्वस्तमननके आकारवाली स्वरूपस्थिति कहलाती है । सारे सङ्कल्पोंकी सम्यक् ज्ञानितसे शिलोंके समान जो निश्चेष्ट स्थिति होती है, जो जाग्रत्-अवस्था तथा स्वप्नावस्थाएं विनिर्मुक्त होती है, वह परा स्वरूपस्थिति कहलाती है । अहताके क्षीण हो जानेपर, ज्ञान, चेतन तथा भेदभावसे शून्य जो चित्तकी अवस्था होती है, वह स्वरूपस्थिति कहलाती है ॥ १-७ ॥

‘मोह सात प्रकारका होता है—प्रथम वीज-जाग्रत् अवस्था, दूसरा जाग्रत् अवस्था, तीसरा महाजाग्रत् अवस्था, चौथा जाग्रत्स्वप्न अवस्था, पाँचवाँ स्वप्नावस्था, छठा स्वप्नजाग्रत् अवस्था और सातवाँ सुपुसि अवस्था । फिर, ये एक दूसरेसे लिलए होकर अनेक रूप धारण करते हैं । अब इनके पृथक्-पृथक् लक्षण सुनो । प्रथम, जो नामराहित निर्मल चेतनमें चित्तमी आगे होनेवाली चित्त, जीव आदि नाम, शब्द तथा अर्थकी पात्रतासे युक्त अवस्था होती है, वह वीजरूपमें स्थित जाग्रत्-अवस्था वीजजाग्रत् कहलाती है । यह ज्ञानकी नवीन अवस्था होती है, अब तुम जाग्रत्की सम्यक् स्थितिकी बात सुनो । वीज-जाग्रत् अवस्थाके बाद ‘यह मैं हूँ, यह मेरा है’—अपने भीतर जो ऐसी प्रतीति होती है, वह अतिरिक्त भावनाओंसे पहले होनेवाली मोहकी दूसरी जाग्रत् अवस्था कहलाती है । ‘यह वह पुरुष है, मैं यह हूँ, वह मेरी वस्तु है’ यह गृन्धनमोंका उदित हुआ पुष्ट प्रत्यय महाजाग्रत् कहलाता है । अरुद्ध

अथवा रुद्ध, सर्वथा मनोमय, जो मनकी काल्पनिक सुष्टि जाग्रदवस्थामें होती है, उसे जाग्रत्स्वप्न कहते हैं । एक चन्द्रमें दो चन्द्रोंका भान होना, शुक्रि (सीप) मेर रजतका भान होना, मृगतृष्णामें जलका भान होना—इत्यादि भेदसे अस्यासको प्राप्त हुआ जाग्रत्स्वप्न अनेक प्रकारका होता है । योड़ी देरतक मैंने देखा, अब यह दृष्टिगत नहीं हो रहा है—जिस अवस्थाएं जागनेपर मनुष्यको इस प्रकारका परामर्श (स्मृति) होता है, वह स्वप्न कहलाता है । चिरकालतःक साक्षात्कार न होनेके कारण जो पूर्ण विकासको नहीं प्राप्त हुआ, वडी-बड़ी बातोंवाला, देरतक टिकनेवाला स्वप्न जाग्रत्के समान ही उदित होता है, वह जाग्रत् अवस्थामें भी परिस्फुरित होनेवाला स्वप्न स्वप्नजाग्रत् कहलाता है । इन छः अवस्थाओंका परित्याग कर जीवकी जो जडात्मक अवस्थिति होती है, वह आनेवाले दुःखबोधसे युक्त अवस्था सुषुप्ति कहलाती है । उस अवस्थामें जगत् अन्तस्तममें लीन हो जाता है । ब्रह्मन् । मैंने अज्ञानकी इन सात भूमिकाओंको बतलाया । इनमें एक-एक सैकड़ों प्रकारकी विविध ऐश्वर्योंसे युक्त अवस्थाओंका रूप धारण करती है । अब हे निष्पाप पुत्र ! ज्ञानकी जो सात भूमिकाएँ हैं, उनको सुनो, जिनको जान लेनेपर पुरुष पुनः मोह-पङ्कमें नहीं पड़ता ॥ ८-२१ ॥

‘सिद्धान्तवादी लोग योग-भूमिकाओंके बहुतरे भेद बतलाते हैं, परंतु मुझे तो ये ही कल्याणप्रद सात भूमिकाएँ अभीष्ट हैं । इस प्रकार इन सात भूमिकाओंमें होनेवाले अवबोधको ‘ज्ञान’ कहते हैं, और इन भूमियोंके पश्चात् होनेवाली मुक्ति ज्ञेय’ कही जाती है । शुभेच्छा नामकी पहली ज्ञानभूमि कहलाती है । दूसरी विचारणा कहलाती है । तीसरी तनुमानसी, चौथी सत्त्वापत्ति, उसके बाद पाँचवाँ अससक्ति, षष्ठी पदार्थभावना तथा सप्तमी तुर्यग्ना है । इनके अन्तर्गत वह मुक्ति है, जिसे प्राप्तकर पुनः शोक नहीं करना पड़ता । अब तुम इन भूमिकाओंकी परिभाषा सुनो । ‘मैं मूढ़ बनकर क्यों बैठा हूँ ? शास्त्र तथा सतजनोंसे मैं जिज्ञासा करूँगा’—इस प्रकारकी वैराग्य-

से पूर्व जो इच्छा होती है, उसे जानीजन शुभेच्छा कहते हैं। शास्त्र तथा सतजनोंके सम्रक्षके कारण अभ्यास और वैराग्यके साथ-साथ जो सदाचरणकी प्रवृत्ति है, वह विचारणा कहलाती है। विचारणा और शुभेच्छाके द्वारा इन्द्रियोंके विषयोंमें अनुरक्ति जब क्षीणतासे प्राप्त होती है, तर वह तनुमानसी अवस्था कहलाती है। इन तीनों भूमियोंके अभ्याससे वराग्यके वर्णभूत हो जन चित्त शुद्ध सत्त्वस्वरूपमें स्थित होता है, तर उसे सत्त्वापत्ति कहते हैं। इन चारों भूमियोंके अभ्याससे सत्त्वाल्घ दूर कर चमकनेवाली जो समर्गहीन रुला है, वह असाक्षि कहलाती है। इन पाँचों भूमियोंके अभ्यासके फलस्वरूप दृढ़तापूर्वक अपने आत्माने ही रमण रत्ते रहनेसे तथा आनन्द और वाह्य पदार्थोंकी भावना नष्ट हो जानेसे जिसमें दूसरोंके द्वारा चिरकालतक प्रयत्न करनेपर वाय्यज्ञान होता है, वह पदार्थभावना नामसी पष्ठ भूमिका है। इन छ भूमियोंमें चिरकालतक अभ्यास रहनेके बाद मेद्युद्धिका अभाव हो जानेके कारण जो आत्मभावमें एकनिष्ठा हो जाती है, वह तुर्यगा स्थिति कहलाती है। यदी तुर्यांश्या लीवन्मुक्त पुरुषकी होती है। इमके पश्चात् जो तुर्यांतीत अवस्था है वह विदेहमुक्तिका विषय है। निदाप। जो महाभाग्यगान् पुरुष सप्तमी भूमिकाका आश्रय ले चुके हैं, वे आत्मामें रमण करनेवाले महात्मा महान् पदको प्राप्त हो गये हैं। लीवन्मुक्त पुरुष सुर दु सके अनुभवकी स्थितिमें नहीं पड़ते। वे कभी कर्तव्य-कर्मोंमें लगे रहते हैं और कभी उनमें अलग हो जाते हैं। अपने पासके लोगोंके द्वारा चेताये जानेपर सोकर जगे हुएके समान उठकर, सनानन आचारोंका आचरण करने लगते हैं। ये सात भूमिकाएँ शुद्धिमान् पुरुषोंको ही जात होती हैं। इन ज्ञानावस्थाओंको प्राप्तकर जो पश्च, म्लेच्छ आदि हैं, वे भी देह रहते या देह त्यागनेके बाद मुक्तिको प्राप्त करते हैं—इसमें सन्देह नहीं है। दृढ़यनी गौठोरा खुल जाना ही जान है, और ज्ञान होनेपर ही मुक्ति होती है ॥ २२—४० ॥

‘मृगतृष्णामें जलकी भ्रान्तिके समान अनात्ममें आत्मशुद्धि आदि अविद्याकी श्वान्ति ही मुक्ति है, जो मोहसागरसे पार हो गये हैं, उन्होंने ही परम पदको प्राप्त किया है। वे आत्मसाक्षात्कारकी प्राप्तिमें लगे हुए पुरुष इन भूमिकाओंमें स्थित होते हैं। मनकी पूर्णत श्वान्तिके उपायको योग करते हैं। उस योगकी सात भूमिकाएँ हैं और उन भूमिकाओंको ऊपर बतल आये हैं। इन भूमिकाओंका लक्ष्य है ब्रह्मपदकी प्राप्ति—लहाँ त्, मैं, अपने और परायेका कोई भाव नहीं रहता, न

कोई भावात्मक शुद्धि होती है और न भावाभावका चिन्तन होता है। सब ज्ञान, आलमनश्वन्य, आकाशस्वरूप, शाश्वत, शिव, दोपरहित, भासमान न होनेवाला, अनिवृच्चनीय, कारणहीन, न सत् न असत्, न मध्य न अन्त, सम्पूर्ण नहीं और सम्पूर्ण भी, मन और वाणीके द्वारा अग्राह्य, पूर्णसे पूर्ण, सुरसे सुखतरस्वरूप, सबेदनमें न आनेवाला, पूर्ण ज्ञान, आत्मसाक्षात्कारन्वरूप तथा व्यापक ब्रह्मका स्वरूप है। समन्त जागतिक पटार्योंकी सत्ता आत्मसबेदनके अतिरिक्त दूसरी कुछ नहीं है ॥ ४१—४७ ॥

‘द्रष्टा और दृश्यका समन्वय होनेपर वीचमे दृष्टिका जो स्वरूप होता है, वह द्रष्टा, दृश्य तथा दर्शनकी त्रिपुटीसे वर्जित साक्षात्काररूप स्थिति होती है। चित्त जब एक देशसे दूसरे देशको जाता है, तर वीचमे जो चित्तकी स्थिति होती है, उस जाग्रत् स्वप्न और सुपुसिते परे जो तुम्हारा सनातन स्वरूप है, उस जड चेतनरहित स्थितिमें सदा तन्मय रहो। एक जडताको छोड़कर—क्योंकि वह पत्थरका हृदय है, पाण्यान्पत्ताकी प्राप्ति है—उससे रहित जो अमनस्क स्थिति है, सदा उसमें तन्मय रहो। चित्तको दूरसे त्यागकर जिस किसी स्थितिमें हो, उसीमें स्थिर रहो। परमात्मतत्त्वसे पहले मन निकला। तत्पश्चात् मनसे ही विस्तरजालसे पूर्ण यह जगत् विस्तृत हुआ। हे विप्र ! शून्यसे भी शून्य उत्पन्न होता है, जैसे आकाश शून्य है और उससे सुन्दर लगानेवाली नीलिमा उल्लिखित होती है। सङ्कल्पके नाश हो जानेके कारण जब चित्त गलित हो जाता है, तब सप्तरके मोहका कुहासा भी गल जाता है। तब शरद्दके आनेपर स्वच्छ आकाशके सहज वह अजन्मा, सबका आदि और अनन्त एक चिन्मात्र विभासित हो उठता है। विना कर्ताके और विना रगके आकाशमें चित्र उठ आया। विना द्रष्टाके, स्वानुभव, निद्राविहीन स्वप्नदर्शन हो रहा है। साक्षिस्वरूप, समानन्वप्से स्वच्छ, निर्विकल्प, दर्पण-जैसे चिदात्मामें विना इच्छाके तीनों जगत् प्रतिविग्रित हो रहे हैं। ब्रह्म एक है, चिदाकाशरूप है, सर्वस्वरूप है और अखण्डित है—चित्त चाच्छत्यकी श्वान्तिके लिये यज्ञपूर्वक यह भावना करनी चाहिये। जिस प्रकार एक मोटी गिलापर रेखाएँ और उपरेसाएँ खिची होती हैं, उसी प्रकार त्रैलोक्यसे खचित एक ब्रह्मको देखना चाहिये। किसी दूसरे कारणके न होनेपर यह जगत् उत्पन्न ही नहीं हुआ। अब मैंने जो जानना था, उसे जान लिया; जो अद्भुत देखना था, उसे देख लिया। चिरकालका

थका सै विश्रामको प्राप्त हुआ । चिन्मात्रके अतिरिक्त और कुछ है नहीं, इस प्रकार समझो । इस समस्त जागतिक लीलाए विरत होकर तथा असन्दिग्ध भावसे चिन्मात्रको देखो ॥ ४८—५९ ॥

‘जिन्होंने सङ्कल्प-जालको निरस्त कर दिया है, जो चित्तत्व-हीन परम पदको प्राप्त है, वे ही समस्त दोषोंसे निवृत्त हो ब्रह्म-को प्राप्त करते हैं, जो विमनस्कताको प्राप्त हो चुके हैं, वे शान्त चित्तवाले महाबुद्धिमान् हैं । वेदान्तविचारशील प्राणी, जिनके चित्तकी वृत्तियाँ क्षीण हो गयी हैं, मनश्चिन्तनके त्यागका अभ्यास करते-करते जिनका मन कुछ परिपक्ष हो गया है, जो मोक्षका उपाय खोजनेवाले पुरुष हेय तथा उपादेय—दोनों प्रकारके दृश्योंका त्याग कर रहे हैं, जो नित्य द्रष्टा अर्थात् आत्मतत्त्वके साक्षात्कारमें लगे हैं तथा अद्रष्टा अर्थात् प्रपञ्चको नहीं देखते, जो विजेषरूपसे शातव्य परम तत्त्वमें जागरूक होकर जीवन धारण कर रहे हैं, जो रसमय तथा रस-हीन पदार्थोंमें अत्यन्त परिपक्ष वैराग्यके कारण घने मोहसे युक्त ससार-पथमें सोये हुए हैं, वैराग्यकी तीव्रताके कारण पक्षीके जालके समान जिनका ससार-वासनाका जाल टूट गया है तथा हृदयकी ग्रन्थि शिथिल हो गयी है, ऐसे साधकोंका स्वभाव विज्ञानके द्वारा उसी प्रकार सञ्चुद्ध हो जाता है, जिस प्रकार कातक (निर्मली) फलके द्वारा जल स्वच्छ हो जाता है । मन जब रागविहीन, अनासक्त, द्वन्द्वातीत तथा निरालम्ब हो जाता है, तब वह विजेषसे छुटे हुए पक्षीके समान मोहजालसे बाहर निकल जाता है । सद्देहरूप दुरात्मापन जिनका शान्त हो गया है, जो प्रपञ्चात्मक कुतूहलसे विरत हैं, उनका चित्त सब प्रकारसे पूर्ण होकर पूर्णचन्द्रके समान सुद्धोभित होता है ॥ ६०—६८ ॥

‘न मैं हूँ और न यहाँ दूसरा कुछ है, मैं सब दोषोंसे रहित ब्रह्मस्वरूप हूँ—जो इस प्रकार सत् और असत्के मध्यसे देखता है, वही वस्तुतः देखता है । जिस प्रकार सहज ही ग्राप हुए दर्गन, द्रष्टा तथा दृश्योंमें मन बिना रागके ही जाता है, उसी प्रकार धीर बुद्धिवाले कर्तव्य कर्मोंमें बिना आसक्तिके ही लगे रहते हैं । भलीभाँति जानकर भोगा गया भोग उसी प्रकार तुष्टिका कारण बनता है, जिस प्रकार जानकर सेवा किया गया चौर चौरी छोड़कर मैत्रीका ही निर्वाह करता है । जिसकी मनमें शङ्खा भी नहीं रही, ऐसे गाँवके मार्गमें आ जानेपर परियक जिस दृष्टिसे उसे देखता है, उसी दृष्टिसे शानी पुरुष भोगके ऐश्वर्योंको देखते हैं । निग्रह किया हुआ मन

अनायास प्राप्त हुए थोड़े-से भी भोगको, जो विस्तार-को । नहीं प्राप्त हुआ है, कलेशदायक होनेके कारण, बहुत अधिक समझता है । बन्धनसे मुक्त हुआ राजा भोजनके एक ग्रासमात्रसे सन्तुष्ट हो जाता है, परन्तु वह यदि शत्रुके द्वारा आबद्ध न हो तथा आकान्त न हो तो राष्ट्र भी उसके लिये उपेक्षणीय हो जाता है । हाथसे हाथको समर्दितकर, दॉत से दॉत पीसकर तथा अङ्गोंसे अङ्गोंको दबाकर, अर्थात् अपने सम्पूर्ण पराक्रम और उत्साहसे, पहले मनपर विजय प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । इस ससार-समुद्रमें मनपर विंयं करनेके अतिरिक्त कोई दूसरी गति नहीं है । इस महानरकके साम्राज्यमें दुष्कृतरूपी भतवाले हाथी धूम रहे हैं । आगारूपी बाणो और बरङ्गोंसे सजेधजे इन्द्रियरूपी शत्रुओंका जीतना दुष्कर है । जिन्होंने चित्तके दर्पको नष्ट कर दिया है तथा इन्द्रियरूपी शत्रुओंको वशमें कर लिया है, उनकी भोग वासना उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जैसे हेमन्त श्रृंगुमें कमलजा पौधा नष्ट हो जाता है । रात्रिमें बेतालके समान हृदयमें वासनाका तभीतक निवास है, जबतक एकाग्रताके अभ्यासद्वारा मनको जीत नहीं लिया जाता । विवेकी पुरुषका मन अभीष्ट कार्य करनेके कारण भृत्यके समान है, सरे प्रयोजनोंको सिद्ध करनेके कारण मन्त्रीरूप है और मेरे विचारसे समस्त इन्द्रियोंको वशमें करनेके कारण सामन्तरूप है । मेरे विचारसे मनीषी पुरुषका मन लालन करनेके कारण स्नेहशील ललनास्वरूप है तथा पालन करनेके कारण पालन करनेवाला पिता है । मनरूपी पिता शालादृष्टिसे तथा आत्मप्रकाश, आत्मबुद्धि एव आत्मानुभवके द्वारा परम सिद्धिको प्रदान करता है । अत्यन्त हृष्ट, अत्यन्त दृढ़, स्वच्छ, भलीभाँति वशमें किया हुआ, भलीभाँति जाग्रत्, आत्मगुणोंसे तेजस्वी बनाया हुआ मनोरम मनरूपी मणि हृदयमें सुशोभित होता है । ब्रह्मन् ! भलीभाँतिके पङ्कोंसे मलिन इस मनरूपी मणिको सिद्धिके लिये विवेकरूपी जलसे धोकर आलोकवान् बनो । श्रेष्ठ विवेकका आश्रय लेकर बुद्धिसे सत्यका साक्षात् (निश्चय) करके, इन्द्रियरूपी शत्रुओंको पूर्णतः छिन्नकर ससार-सागर-से पार हो जाओ ॥ ६९—८४ ॥

‘केवल आस्थाको—ससारकी आशाको ही अनन्त दुःखोंका कारण जानो, और सर्वत्र केवल अनास्थाको सुखका घर समझो । वासनाके सूत्रसे बँधा हुआ यह ससार बारबार होता है । वह प्रतिद्वं वासना अत्यन्त दुःखका कारण बनती है व्यौज ग्रन्ति

उन्मूलन करनेके लिये आती है। जीव चाहे धीर हो, अत्यन्त बहुश्रुत हो, कुलीन हो, महान् हो, किर भी वह तृष्णासे उसी प्रकार बैंध जाता है, जैसे शृङ्खलासे सिंह बैंध जाता है। परम पुरुषार्थका आश्रय लेन्दर और भलीभौति उद्यम करते हुए शास्त्रानुसार शान्तिपूर्वक आचरण करता हुआ कौन पुरुष सिद्धिको नहीं प्राप्त करता। ‘मैं ही अविल विश्वरूप हूँ, मैं अच्युत परमात्मस्वरूप हूँ, मेरे सिवा और कुछ नहीं है’—इस प्रकारके ज्ञानद्वारा होनेवाला अहभाव ही श्रेष्ठ है। ‘मैं समस्त प्रपञ्चसे अतीत हूँ, बालके अग्रभागसे भी सूक्ष्म हूँ’—ब्रह्मन् ! इस प्रकारके ज्ञानसे जो अहकार होता है, वह दूसरा शुभप्रद अहभाव है और वह मोक्षका कारण बनता है, बन्धनका नहीं। ऐसा अहभाव जीवन्मुक्त पुरुषोंको ही होता है। ‘हथ-पैर आदिसे युक्त यह शरीरमात्र मैं हूँ’—इस प्रकारका निश्चय तीसरा लौकिक अहङ्कार है और यह अत्यन्त तुच्छ है। यह अहकारात्मक दुरात्मा जीव ही सासारल्पी दुःखद वृक्षका भूल है। इससे मारा गया प्राणी अध.पतनकी ओर ही दौड़ता है। इस दुःखद अहङ्कारको त्यागकर और चिरकालतक शुभ अहङ्कारकी भावनामें ल्पा हुआ प्राणी शमयुक्त होकर मुक्तिको प्राप्त होता है। पहले कहे गये दो अलौकिक अहङ्कारोंको अङ्गीकार करके तीसरे दुःखद लौकिक अहङ्कारको त्याग देना चाहिये। पश्चात् उनको भी छोड़कर जो सब प्रकारके अहङ्कारोंसे रहित होकर स्थित है, वही उच्च पदको प्राप्त होता है॥ ८५-९६ ॥

‘भोगकी इच्छामात्र ही बन्धन है और उसका त्याग ही मोक्ष कहलाता है। मनकी उन्नति उसके विनाशमें है। मनोनाश महाभाग्यवान्का लक्षण है। ज्ञानी पुरुषके मनका नाश हो जाता है। अज्ञानीके लिये मन बन्धनरूप है। ज्ञानीका मन न आनन्दरूप है न आनन्दरहित है, न चल है, न अचल और न स्थिर ही है; वह न सतरूप है, न असतरूप ही और न इनके बीचकी ही स्थितिमें रहता है। जैसे चित्तमें प्रकाशित होनेवाला आकाश सूक्ष्मताके कारण दिखलायी नहीं देता, उसी प्रकार अस्तण्ड चेतनसत्ता सर्वव्यापी होते हुए भी दृष्टिगोचर नहीं होती। सारे सङ्कल्पोंसे रहित, सारी सज्जायोंसे शून्य यह चिदात्मा अविनाशी तथा स्वात्मा आदि नामोंसे व्यक्त किया जाता है। जो ज्ञानियोंकी दृष्टिमें आकाशसे भी सौनुनी स्तुच्छ, निर्मल तथा निष्कलरूप (अवश्वरहित) है, एवं जो सफल एवं निर्मल ससारके रूपमें एकमात्र अपना ही दर्शन करती है—इस प्रकारकी चित्,

चेतनसत्ता न अस्त होती है न उदय होती है, न उठती है न स्थिर रहती है, न जाती है न आती है; न यहाँ है और न यहाँ नहीं है। वह चित् अर्थात् चेतनसत्ता विकल्परहित, निरालम्ब और निर्मल स्वरूपवाली है। गुरुको चाहिये कि प्रारम्भमें शम-दम आदि गुणोंके द्वारा शिष्यके अन्तःकरणको शुद्ध करे। पश्चात् ‘यह सब कुछ ब्रह्मरूप है और तुम शुद्ध ब्रह्मस्वरूप हो’ ऐसा वोध प्रदान करे। अज्ञानी पुरुषको तथा जो अर्द्ध-जाग्रत् है, उसे जो कहता है कि ‘सब ब्रह्म ही है’, वह उसे महानरकजालमें ढकेल देता है। जिसकी बुद्धि जाग्रत् हो गयी है, भोगकी इच्छा नष्ट हो गयी है, तथा जो सर्वथा आकाङ्क्षारहित हो गया है—ऐसे पुरुषको प्राज्ञ गुरु वेदान्तका यह उपदेश दे कि अविद्यारूप मल है ही नहीं। जिस प्रकार दीपकके होनेपर ही प्रकाश होता है, सूर्यनारायणके होनेपर ही दिन होता है, पुष्पके होनेपर ही सुगन्ध होती है, उसी प्रकार चित्-चेतनके ऊपर ही जगत्की स्थिति है। यह जगत् वास्तवमें है नहीं, केवल भासता है। जब तुम्हारी जान-दृष्टि निर्मल—आवरणशून्य हो जायगी, ज्ञानका सब और प्रकाश हो जायगा तथा तुम अपने स्वरूपमें स्थित हो जाओगे, तभी तुम मेरे उपदेशके बलावलको ठीक ठीक जान सकोगे ॥ ९७-१०७ ॥

‘स्वार्थनाशके लिये उद्यम करना ही जिसका एकमात्र प्रयोजन है, ऐसी श्रेष्ठ अविद्याके द्वारा ही, ब्रह्मन्। सब दोषोंको हर लेनेवाली विद्याकी प्राप्ति होती है। अस्त्रके द्वारा अस्त्रका शमन होता है तथा मलके द्वारा मल धोया जाता है, विपके द्वारा विपका शमन होता है, अत्रुके द्वारा शत्रु मारा जाता है। इसी प्रकारकी यह भूतमाया है, जो अपने नाशमें ही हर्ष प्रदान करती है। इसका स्वरूप दिखलायी नहीं देता, दिखलायी देते ही यह नष्ट हो जाती है। परमार्थतः यह माया है ही नहीं—इस प्रकारकी दृढ़ भावनाके साथ ‘सब ब्रह्म ही है’—ऐसी जो अन्तर्भावना होती है, वही मुक्ति प्रदान करती है। यह भेदहट्टि ही अविद्या है। इसका सर्वथा त्याग करना चाहिये ॥ १०८-११३ ॥

मुने । (मायाके द्वारा) जो नहीं प्राप्त होता है, वह अक्षयपद कहलाता है। द्विज ! यह माया किससे उत्पन्न हुई—यह तुम्हें नहीं विचारना है। ‘मैं इसे किस प्रकार नष्ट करूँ—यही तुम्हें विचार करना है। इसके क्षीण होकर नष्ट हो जानेपर तुम उस अक्षयपदको जान सकोगे। जहाँसे यह प्रकट होती है, जैसा इसका स्वरूप है, जिस प्रकार यह नष्ट होगी—अर्थात् निदान, लक्षण और शमनके

उपायका विचार करते हुए, इस रोगके घर अर्थात् अविद्याकी चिकित्साके लिये पूरा प्रयत्न करो, जिससे यह जन्म अर्थात् आग्रामनके काट्योंमें तुम्हें बारबार न ढाले, और चिन्तरूपी समुद्र अपने-आपमें स्वच्छ आत्मपरिस्यन्दनके द्वारा विभासित हो उठे। 'वह चित्-सत्ता एक अखण्ड स्वरूपवाली है'— इस प्रकार अपने भीतर हट भावना करनी चाहिये। वह चित्-शक्ति चिन्मय समुद्रमें किञ्चित् क्षुभित हो रही है। समुद्रमें लहरोंके समान वहों स्वच्छ चिन्मय तरङ्ग ही उठ रहे हैं। अपने-आप आकाश-सरोवरमें जैसे वायु लहरता है, उसी प्रकार स्वात्ममें ही आत्मशक्तिरे आत्मा तरङ्गयमान होता है। सर्व-शक्तिमत्ताके कारण इस प्रकारकी दैवी स्फुरणा क्षणमात्रके लिये होती है। देश, काल और क्रियाकी शक्ति जिसको चलायमान ऊरनेमें समर्थ नहीं होती, वह आत्मशक्ति अपने स्वभावको जानकर उच्च अनन्त पदमें स्थित है। यह चित्-शक्ति जाननेमें न अनेकों कारण परिभित-सी होकर रूपकी भावना करती है। उस परम आकर्षक-शक्तिके द्वारा जब इस प्रकार रूपकी भावना होती है, उसी समय उसके पीछे नाम और सख्त्या आदि दृष्टियों लग जाती हैं। ब्रह्मन्। विकल्पके रूपको वारण करनेवाला तथा देश, काल और क्रियाका आधारभूत जो चित्-शक्तिका रूप है, वह क्षेत्रज कहलाता है। पुन वह भी वासनायोंकी कल्पना करता हुआ अहङ्कारका रूप वारण करता है। अहङ्कार जब निश्चयात्मक एवं दोषयुक्त हो जाता है, तब वह बुद्धि कहलाता है। और बुद्धि जब सङ्कल्पका रूप ग्रहण करती है, तब मननास्पद मन बनती है। मन जब धने विकल्पमें पड़ता है, तब शून्य-शून्यता इन्द्रियरूप ग्रहण करता है। हाय-पैरस्युक्त शरीरको बुद्धिमान् पुरुष इन्द्रिय कहते हैं। इस प्रकार नीच सङ्कल्प और वासनाकी रज्जुओंसे बँधकर हुसजालमें फैसा हुआ क्रमशः अधोगतिको प्राप्त होता है। इस तरह शक्तिमय चित् धने अहङ्कारको प्राप्त होकर रेशम वनानेवाले कीढ़के समान स्वेच्छासे वन्धनमें पड़ता है। अपने ही द्वारा कसित तन्मात्रूपी जलके भीतर रहकर, शृङ्खलमें बैधे हुए सिंहके समान, चित् शक्ति अत्यन्त विवरिताको प्राप्त हो जाती है। आत्मा ही कहीं मन, कहीं बृद्धि, कहीं ज्ञान, कहीं क्रिया, कहीं अहङ्कार और कहीं चित्तके नामसे जाना जाता है। कहीं इसे प्रकृति कहते हैं, और कहीं 'माया है' ऐसी कल्पना करते हैं। कहीं यह वन्धनके नामसे प्रसिद्ध है और कहीं पुर्यष्टक कहलाता है। कहीं इसे अविद्या कहते हैं और कहीं 'इच्छा' माना जाता है। यह आशा-पाशका निर्माण करनेवाले अस्तिल विश्वको उसी प्रकार धारण करता है, जैसे भीतर फलविहीन बट्टीज वटको धारण करता है॥ ११४—१३३॥

'चिन्तारूपी अग्निशिखासे दरध, क्रोधरूपी अजगरके द्वारा चवाये हुए, कामरूपी ममुद्रके कल्पोलमें शित तथा अपने पिता-मह आत्माको भूले हुए इस मनका, ब्रह्मन्। कीचड़से फैसे हाथीके समान उड़ार करो। प्रपञ्चकी भावनासे व्याप्त इस प्रकारके जीवाश्रित भाव ब्रह्मके द्वारा लाखों, करोड़ों तथा असर्व रूपोंमें कसित होकर पहले उत्पन्न हो चुके हैं, और आज भी चारों ओर उत्पन्न हो रहे हैं, तथा निर्झरसे उत्पन्न जलकर्णोंके समान और भी उत्पन्न होते रहेंगे। कुछ तो प्रथम ही उत्पन्न हो रहे हैं और कुछ भाव सौसे अधिक वार उत्पन्न हो चुके हैं, कोई असर्व जन्म ग्रहण कर चुके हैं और किन्नर्के दो ही तीन जन्म हुए हैं। कोई किन्नर, गन्धर्व, विद्याधर एवं नागरूपमें प्रकट हैं, कोई सर्य, चन्द्र, वरण, शिव, हरि एवं ब्रह्मरूप बन रहे हैं। कोई ब्राह्मण, अत्रिय, वैश्य या शूद्ररूपमें स्थित हैं। कोई तृण, ओपावि, वृक्ष, फल, मूल एवं पत्रके रूपमें हैं। कोई कदम्ब, नीबू, आम, ताङ तथा तमाल वृक्ष बन रहे हैं। कोई महेन्द्र, मल्य, सह्य, मन्दर, मेर आदि पर्वतोंका आकार वारण किये हुए हैं। कोई खारे समुद्र, तथा कोई दूध, धूत, इखके रस तथा जलकी राशिके रूपमें अवस्थित हैं। कोई विशाल दिग्बायोंका रूप वारण किये हुए हैं। कोई महान् वेगशाली नदियोंके रूपमें है। कोई हाथसे फैले जानेवाले गेदके समान मृत्युके द्वारा वारबार ताडित होकर आकाशमें ऊपर उठते और नीचे गिरते रहते हैं। कोई कोई मूर्ख मनुष्य विवेकको प्राप्त करके भी सहस्रों जन्म भोगकर पुन रससारूपी सङ्कटमें पड़ते हैं। दिवा और कालके द्वारा अनवच्छिन्न आत्मतत्त्व अपनी शक्तिसे सहज ही दिवा और कालके द्वारा आकलित जो शरीर ग्रहण करता है, वही जीवके पर्यायभूत वासनाके आवेगसे सङ्कल्पोन्मुख चक्षुल मनका रूप वारण करता है। वह सङ्कल्पात्मिका मनशक्ति क्षणमात्रमें निर्मल आकाशकी भावना करती है, उसमें शब्दवीज अङ्गुरोन्मुख रहता है। तत्पश्चात् वही मन और भी धनीभूत होनेपर धने स्पन्दनके क्रमसे वायुके स्पन्दनमी भावना करता है। उसमें स्वर्ग-नीज अङ्गुरोन्मुख रहता है। उसके बाद हट अम्यासके द्वारा गव्द और स्पर्धरूप आकाश और वायुके सघर्षसे अग्नि उत्पन्न होती है। वह रूप-तन्मात्राके साथ मिलकर तीन गुणोंसे युक्त होती है। उन तीनों गुणोंके साथ सयुक्त हुआ मन रस-तन्मात्राका अनुभव करता हुआ क्षणमात्रमें जलकी शीतलताका चिन्तन करता है। इससे उसे जलका अनुभव होता है। पश्चात् उन चार गुणोंसे युक्त होकर मन दूसरे ही क्षण गन्ध तन्मात्राकी भावना करता है, इससे उसे पृथ्वीका अनुभव होता है। इस प्रकार पौँछों तन्मात्रायोंसे धिरकर सळमताका त्याग करता हुआ वह आकाशमें अग्निकणोंके आकारमें स्फुरित शरीरको देखता है।

वही अहङ्कारकी बळाओंसे युक्त और बुद्धि-वीजसे समन्वित पुरुषक कहलाता है, जो प्राणियोंके हृत्कमलमें मैडरानेवाले घट्यदके समान है। उसमें तीव्र स्वेगके द्वारा तेजस्वी शरीरकी भावना करता हुआ मन उसी प्रकार स्थूलताको प्राप्त होता है, जैसे पाकके द्वारा विल्फल । स्वच्छ आकाशमें, मूया (सोना गलानेके पात्र) में पिवले सोनेके समान स्फुरित होकर वह तेज अपने स्वमाके द्वारा ही गठित होने लगता है। उसका ऊपरी भाग सिरके पिण्डके समान तथा अधोभाग पैरके समान हो जाता है तथा दोनों पाखोंमें वाहुकी आकृतियाँ एवं मध्यमें उदरका आकार समयानुसार व्यक्त होकर शुद्ध शरीरल्प धारण करते हैं। वे ही बुद्धि, वीर्य, वल, उत्साह, चिज्ञान और ऐश्वर्यसे युक्त होकर सब लोकोंके पितामह भगवान् ब्रह्मा बनते हैं ॥ १३४-१५७ ॥

‘भूत, भविष्य और वर्तमानको स्पष्ट देखनेवाले भगवान् ब्रह्माजी अपने उत्तम और सुन्दर शरीरको देखकर सोचने लगे कि इस चिन्मात्र आत्मस्वरूपी परमाकाशमें, जिसका ओर-ओर नहीं दिखायी देना, पहले क्या होना चाहिये। इस प्रकार चिन्तन करते ही तत्काल उन्हें निर्मल आत्म-दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने अतीत कालके अनेकों सगांको देखा तो समस्त घमों और गुणोंके सारे क्रम उन्हें स्मरण हो आये। उन्होंने लीलासे ही नाना प्रकारके आचारोंसे युक्त भौतिकी प्रजाको आकाशमें गन्धर्व-नगरके समान सङ्कल्पसे उत्पन्न कर दिया। उनके स्वर्ग और अपवर्गके लिये तथा धर्म, काम और अर्थकी सिद्धिके लिये अनन्त चित्र-विचित्र शाक्षोंकी कल्पना की। ब्रह्मारूपी मनकी कल्पनासे जगत्की स्थिति होनेके कारण ब्रह्माके जीवनके साथ ही इसकी स्थिति है, उनके नाशके साथ यह भी नाशको प्राप्त होता है। द्विजवर। चास्तवमें कहीं कोई न उत्पन्न होता है और न गरता है। सब कुछ मिथ्या दीख पड़ता है। यह विश्व-प्रगत्य आग्नारूपी सर्पिणियोंकी पिटारी है। इसका त्याग करो। ‘यह असत् है’ यों जानकर मातृभावमें स्थित हो। अर्थात् मैं ही इसका उत्पदक हूँ, ऐसी भावना करो। गन्धर्वनगर भूपित हो या अभूपित—वह जिस प्रकार तुच्छ है, उसी प्रकार अविद्याके अंशस्वरूप सुत-दारा आदि-की स्थिति है। फिर इनके लिये सुख-दुःख क्या करना। धन-दारा आदि प्रपञ्चका बढ़ना दुःखमय है। इसमें संतुष्ट होनेकी कोई वात नहीं है। मोह-मायाके बढ़नेपर, भला, इस लोकमें किसको शान्ति मिली है। जिन वस्तुओंकी अधिकृतासे मूर्खको अनुराग होता है, उन्होंकी प्राप्तिसे प्राज्ञ पुरुषको वैराग्य उत्पन्न होता है। अतएव, तत्त्वज्ञानी निदाष्ट। सासारिक व्यवहारोंमें जो-जो नष्ट होता जाय, उसकी उपेक्षा करते चलो और जो-जो प्राप्त होता जाय, उसे ग्रहण करते

जाओ। जो भोग प्राप्त नहीं हैं, स्वभावत उनकी इच्छा न करना तथा जो प्राप्त हैं, उनका उपभोग करना—यही पण्डितका लक्षण है। सत् और असत् के मध्यमें शुद्ध पदको जानकर तथा उसका अवलम्बन करके आम्यन्तर तथा वाद्य दृश्योंको न तो ग्रहण करो और न त्याग करो। कर्ममें स्थित जिस जानी पुरुषको इच्छा और अनिच्छा समान है, उसकी बुद्धि जलमें पञ्चपत्रके समान लिपाय-मान नहीं होती। ब्राह्मण। यदि ऐन्द्रिय विषयोंका विमव तुम्हारे हृदयमें स्पन्दित नहीं होता, तो तुम ज्ञातव्य पदार्थको जानकर संसार-सागरसे समुक्तीर्ण हो गये। उच्चपदकी प्राप्तिके लिये अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्वक बासनारूपी पुरुषोंसे गन्ध लेकर उससे शीत्र ही अपनी चित्तवृत्तिको दूर हटा लो ॥ १५८-१५७ ॥

‘वासनारूपी जलसे पूर्ण इस ससार-सागरमें जो प्रजारूपी नौकापर आरूढ़ है, वे विद्वान् दूसरे पार पहुँच गये हैं। ससार-रूपी समुद्रको जाननेवाले पुरुष सासारिक व्यवहारका न तो त्याग करते हैं न उसकी आकाश्चा ही करते हैं। वे सारे व्यवहारोंका अनासक्तरूपसे निर्वाह करते हैं। सत्तासामान्य अनन्त आत्मतत्त्व-रूप चेतनका जो विपयोन्मुख होना है, उसीको विज पुरुष सङ्कल्पका अङ्गुर मानते हैं। वह सङ्कल्प योड़ी-सी सत्ता प्राप्त करके जब शनै-शनै धनीभूत होता है, तब वह बादलके समान दृढ़ होकर चित्ताकाशको आच्छन्न करके जड़ताका कारण बनता है। चेतन विषयोंको अपनेसे पृथक्की भौति समझता हुआ, जिस प्रकार वीज अङ्गुरवस्था-को प्राप्त होता है, वैसे ही सङ्कल्पवस्थाको प्राप्त होता है। सङ्कल्पसे सङ्कल्प-क्रिया स्वयं ही उत्पन्न होती है और स्वयं ही शीघ्र-शीघ्र बढ़ती है। वह दुखका ही कारण बनती है, सुख प्रदान नहीं करती। चित्तमें सङ्कल्पकी क्रिया-को रोको। स्थितिमें पदार्थोंकी भावना मत करो, क्योंकि सङ्कल्पका नाय करनेके लिये जिसने कमर कस ली है, वह पुनः उनका अनुगमन नहीं करेगा। भावनाका केवल अभाव हो जानेपर सङ्कल्प स्वयं ही नष्ट हो जाता है। मुनि! सङ्कल्पके द्वारा ही सङ्कल्पको और मनके द्वारा मनको छिन्न करके तुम अपने आत्मस्वरूपमें स्थित हो जाओ, इसमें दुष्कर ही क्या है? क्योंकि जिस प्रकार यह आकाश शून्य है, उसी प्रकार यह जगत् शून्य है। जिस प्रकार धानका छिलका तथा तोवेकी कालिमा क्रियासे नष्ट हो जाती है, विप्र! उसी प्रकार पुरुषका मलरूपी दोष क्रियासे दूर हो जाता है। धानके छिलके-की भौति जीवका मल उसके स्वभावगत है, तथापि वह नष्ट अवश्य हो जाता है—इसमें सन्देह नहीं है। अतएव उद्योगी बनो ॥ १७६-१८६ ॥

॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥

षष्ठ अध्याय

ऋगुका उपदेश चालू

‘अन्तरकी आस्थारूप एव भावनामय भावोकी सम्पत्तिका त्याग करके, हे निष्पाप ! तुम जो हो, उसी शितिमें इस जगत्‌में सुखसे विचरण करो । ‘मैं सर्वत्र अकर्ता हूँ’—इस भावनाकी दृढ़तासे वह परम अमृता नामकी समता ही शेष रहती है । खेद तथा उल्लासके विलास अपने ही किये हुए हैं—इस भावनामें अपने सङ्कल्पके क्षीण होनेपर समता ही अवशिष्ट रह जाती है । समस्त पदार्थमें समताकी जो सत्यनिष्ठ शिति है, उसमें चित्के भलीबौति शित होनेपर वह पुनः आवागमनका कारण नहीं बनता । अथवा मुनि ! समस्त कर्तृत्व तथा अकर्तृत्वका त्याग करके, मनको पीकर, तुम जो हो, उसी शितिमें स्थिर हो जाओ । अन्तमें समाधिस्थ होकर जिससे तुम त्याग करते हो, उसका भी त्याग कर दो । चेतनने ही मन, सकल्पका आकार धारण कर रखता है तथा वही प्रकाश एवं अन्धकार बना हुआ है । अतः वासना करनेवालेका प्राणस्पन्दनके साथ साथ समूल त्याग करके आकाशके समान निलेप एवं प्रशान्तचित्त हो जाओ । हृदयसे सारी वासनाओंका त्याग करके जो निराकुल होकर रहता है, वह मुक्त है, वह परमेश्वर है । उसने दसों दिशाओंमें भ्रान्तिके बश होकर घूमते हुए समस्त द्रष्टव्य पदार्थोंको देख लिया । युक्तिपूर्वक आचरण करनेवाले जानी पुरुषके लिये यह सरार गोप्यदके समान सहज ही तरनेयोग्य हो जाता है । शरीरके बाहर तथा भीतर, नीचे-ऊपर तथा दिशाओंमें—इधर-उधर, सर्वत्र आत्मा ही आत्मा है । उसके लिये जगत् अनात्ममय नहीं होता ॥१-१०॥

‘वह स्थान नहीं है, जहों मैं नहीं हूँ, और वह वस्तु नहीं है, जो आत्ममय न हो । मैं दूसरी किस वस्तुकी इच्छा करूँ, सब कुछ सत् और चिन्मय होकर व्याप्त है । यह सब कुछ निश्चयपूर्वक ब्रह्म ही है, यह सब आत्मा ही व्याप्त हो रहा है । हे निष्पाप ! मैं और हूँ, यह और है—इस प्रकार-की भ्रान्तिको छोड़ दो । व्यापी और नित्य धनब्रह्ममें कल्पित भावोंकी सम्भावना नहीं है । इसमें न शोक है न मोह है, न जरा है न जन्म है । जो आत्मतत्त्वमें है, वही है, अतएव सर्वदा सर्वत्र किसी वस्तुकी इच्छा न करते हुए तथा जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसीको अनासक्त होकर भोगते हुए सन्ताप-हीन होकर रहो । त्याग और ग्रहणका परित्याग करके सर्वदा

विगतज्वर होकर रहो । हे महामतिमान ! जिसका यह अन्तिम जन्म है, उसमें शीघ्र ही, वगमें श्रेष्ठ मुक्ताके समान, निर्मल विद्या प्रवेश करती है । विरक्त चित्तवालोंकी, सम्यक्-रूपमें, स्वानुभूतिसे प्रकृट की गयी यह वात है कि द्रष्टानों दृश्यके सम्बन्धसे जो निश्चयात्मिका आनन्द-प्रतीति होती है, उस अपने आत्मतत्त्वसे उत्पन्न स्पन्दनकी हम सम्यक् रीतिये उपासना करते हैं । वासनाओंके साथ द्रष्टा, दृश्य और दर्शन—इन तीनोंका त्याग करके साक्षात्कारके रूपमें भासमान आत्माकी हम सम्यक् उपासना करते हैं । ऐसित और नास्ति—इन दोनों पक्षोंके बीचमें स्थित, प्रकाशोंको भी प्रकाशित करनेवाले, शाश्वत आत्माकी हम सम्यक् उपासना करते हैं । अपने हृदयमें स्थित महेश्वरको छोड़कर जो अन्य वस्तुकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करते हैं, वे अपने हाथमें स्थित कौस्तुभ-मणिका त्याग करके दूधरे रक्तकी इच्छा करते हैं । इन इन्द्रियरूपी शत्रुओंको—चाहे ये उठे हुए हों या न हों—बारबार विवेकरूपी दण्डसे उसी प्रकार मारना चाहिये, जैसे इन्द्र वज्रसे पहाड़ोंको मार गिराते हैं ॥ ११-२१ ॥

‘ससाररूपी रात्रिके दुःखस्मर्पण एव सर्वथा शूल्य इस देहमय भ्रममें जो कुछ प्रपञ्चका प्रसार देखा, सब ही अपवित्र देखा । बाल्यजीवनमें अज्ञानसे आबद्ध रहा, यौवनमें चनिताद्वारा मारा गया, अब अन्तमें यह नराधम श्री-पुन्नकी चिन्तामें दुखी होकर क्या कर सकता है । सतके सिरपर असत् स्थित है । रमणीय भावोंके ऊपर अरमणीयता सवार है । सुखोंके सिरपर दुःख स्थित है । मैं किस एकका आश्रय लूँ ? जिनके निमेय और उन्मेषसे जगत्का सहार और स्थिति होती है, इस प्रकारके पुरुष भी जब कालके गालमें चले जाते हैं, तब मुझ-जैसों-की तो गणना ही क्या है । ससार ही दुःखोंकी अन्तिम सीमा कही गयी है, उसमें शरीरके पड़े रहनेपर सुखास्वादन कैसे हो सकता है ? मैं जाग गया हूँ, मैं जाग गया हूँ । मेरी आत्माको चुरानेवाला हुए चोर यह मन ही है । मनने मुझको चिरकाल-से चुरा लिया है । मैं इसको मार डालूँगा । हेय पदार्थोंके लिये खेद न करो, उपादेय पदार्थोंमें अनुरक्त मत होओ । हेय और उपादेयसम्बन्धी दृष्टिका त्यागकर शेषमें स्थित होकर सुस्थिर हो जाओ । ससारकी ओरसे निराशा, निर्मयता, नित्यता,

समता, अभिनवता, निराकामना, निपिक्यता, सौम्यता, निर्विकल्पता, धृति, मैत्री, सुतोप, मृदुता तथा मृदुभाषिता प्रभृति गुण वासनासे विहीन तथा हेयोपादेयसे मुक्त ज्ञानी पुरुषमें रहते हैं। तृष्णान्पी भीलनीके फैलाये हुए वासनान्पी नालमें तुम कैंस गये हों, चिन्तान्पी रश्मियोंके द्वारा समरज्जपी मृगजल चारों ओर फैला हुआ है। तात। जिस प्रकार ववडरसे मेघजाल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार इम ज्ञानरूपी तेज वर्धाये से उसे काटकर अपने व्यापक स्वरूपमें स्थित हो जाओ। २२-३२॥

‘कुल्हाईके द्वारा वृक्षके समान, मनसे ही मनको काटकर पात्रन पदको शीघ्र ही प्राप्तकर स्थिर हो जाओ। रुद्धे रहते, चलते, सोते, जागते, निवास करते, उठते और गिरते समय भी ‘ये सब अमत ही ह’ ऐसा निश्चय करके दृश्यमें आस्थाको छोड़ दो। यदि इम दृश्यका आश्रय लेते हों तो चित्तयुक्त होकर बन्धनमें पड़ते हों, और यदि इस दृश्यका सम्यक् त्याग करते हों तो चित्तशून्य होकर मोक्षके भागी बनते हों। न मैं हूँ, न जगत् है—इस प्रकार चिन्तन करते हुए तुम पर्वतके समान अचल होकर रहो। आत्मा और जगतके मध्य, द्रष्टा और दृश्य—इन दोनों अवस्थाओंके बीच अपनेसों सर्वदा दर्शनस्वरूप आत्मा ही समझते रहो। आवादनके पदार्थ तथा आवादनकर्तासे भिन्न तथा इन दोनोंके मध्यमें अवस्थित केवल आवादनका ध्यान करते हुए परमात्ममय हो जाओ। बीच-बीचमें निरालम्ब-अवस्थाका अवलम्बन कर स्थिर हो जाओ। रज्जुसे बंधे हुए तो मुक्त हो जाते ह, परतु तृष्णासे बंधे हुए जीव किसीके द्वारा भी मुक्त नहीं किये जा सकते। अतएव निदाध। तुम सङ्कल्प को छोड़ते हुए तृष्णाका त्याग करो। अहभावशून्यतारूपी वर्धके द्वारा इस अहभावमयी, स्वभावत उत्पन्न हुई परिणी तृष्णाको काटका समस्त प्राणियोंको उत्पन्न होनेवाले भवसे अभय होकर सुन्दर परमार्थलोकमें विचरण करो। मैं इन पदार्थोंका हूँ और ये मेरे जीवन हैं, इनके विना मैं कुछ नहीं हूँ और न ये मेरे विना कुछ हैं—अन्त करणके इस निश्चयका त्याग करके तथा मनसे विचारकर मैं पदार्थोंका नहीं हूँ तथा पदार्थ मेरे नहीं ह—ऐसी भावना करो। शान्तचित्तसे विचार-पूर्वक कर्मोंको महज भावसे करते हुए जो वासनाका त्याग है, त्रहन्। वही ध्येय कहा गया है। ३३-४३॥

‘समता रखनेवाली बुद्धिसे जो वासनाका सर्वथा क्षय करके समतारहित हो जाता है, उसीसे शरीर-बन्धन छोड़ा जाता है। ऐसा वासनाक्षय अवश्यरूपत्व है। जो अहकारमयी वासनाको सहजमें ही छोड़कर ध्येय वस्तुका सम्यक् त्याग करके स्थित होता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जो सङ्कल्परूपी वासनाका

मूलसहित त्याग करके गान्तिको प्राप्त होता है, उसीका वह त्याग जानने योग्य है। और उसीको मुक्त एवं ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ जानो। ये ही दोनों ब्रह्मत्वको प्राप्त होते हैं, ये ही दो ससारतापसे मुक्त हैं। इम दमसम्बन्ध भन्यासो और योगी, हे मुनीश्वर। यथासमय आ पड़नेवाले मुखों और दुखोंमें रत नहीं होते। जिसकी अन्तर्दृष्टिमें इच्छा-अनिच्छा दोनों ही नहीं ह तथा जो मुमुक्षुके समान आचरण करता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जो वासनाशून्य है, वह हर्ष, अमर्य, भय, कोष, झाम और झार्पण्यदृष्टिमें न प्रसन्न होता है, न दुखी होता है। जो तृष्णा वाद्य विषयोंकी वासनासे उत्पन्न होती है, वह बन्धनकारक होती है, और जो तृष्णा सब प्रकारके विषयोंकी वासनासे मुक्त होती है, वह मोक्षकारक होती है। ‘मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो’—इस प्रकारकी प्रार्थनासे युक्त इच्छा दुःख, जन्म और भय प्रदान करनेवाली होती है। उसे दृढ़ बन्धनस्वरूप जानो। महात्मालोग सत् और असत्-रूप सभी पदार्थासी इच्छाका सर्वदा एवं सम्यक् त्याग करके परम उदार पदको प्राप्त होते हैं। बन्धकी आस्था (बन्धनकी सत्तामें विश्वास) तथा मोक्षकी आस्था एवं सुख-दुःख-स्वरूपवाली सत् और अमत्-की आस्थाका सर्वथा त्याग करके तुम प्रशान्त महासागरकी भाँति स्थिर हो जाओ। ४४-५३॥

‘महात्मन्। पुरुषको चार प्रकारके निश्चय होते हैं। ‘पैरसे लेकर पिरतक मेरी सुष्ठुपि माता पिताके द्वारा हुई है’—यह पहला निश्चय है। ब्रह्मन् बन्धनमें दुःख देखकर मैं सब प्रकारके सासारिक भावोंसे परे वालके अग्रभागसे भी सूक्ष्म आत्मा हूँ—इस प्रकारका दूसरा निश्चय सतजनोंको मुक्ति प्रदानके लिये होता है। विग्रह। तीसरा निश्चय यह है कि ‘मैं समस्त जगत्के पदार्थोंका आत्मा हूँ, सर्ववर्गरूप और अक्षय हूँ।’ यह निश्चय मोक्षका कारण बनता है। मैं अथवा जगत् सब आपादावत् शून्य है—इस प्रकारका त्रौया निश्चय मोक्षसिद्धि प्रदान करता है। इनमें पहला निश्चय बन्धनमें डालनेवाली तृष्णासे युक्त होता है। शेष तीनों निश्चय स्वच्छ, शुद्ध तृष्णासे युक्त होते हैं और इन त्रिविधि निश्चयोंवाले पुरुष जीवन्मुक्त तथा आत्मतच्चमें विलास करनेवाले होते हैं। परम बुद्धिमान्। सब कुछ मैं ही हूँ—इस प्रकारका जो निश्चय है, उसको ग्रहण करके बुद्धि पुनः विवादको प्राप्त नहीं होती। ५४-६०॥

‘शून्य ही ब्रह्मति, माया, ब्रह्मज्ञान, त्रिव, पुरुष, ईशान तथा नित्य आत्मके नामसे पुकारा जाता है। परमात्ममयी अद्वैतशक्ति ही द्वैत एवं अद्वैतसे उत्पन्न हुए पदार्थोंसे जगत्के निर्माणकी लीला करके विकसित होती है। जो समस्त प्रपञ्चसे परे आत्मपदका आश्रय लेकर एक परिपूर्ण चिन्मय स्थितिमें रहकर न उद्भेद करते हैं न सन्तुष्ट होते हैं, संसारमें वे शोकको

नहीं प्राप्त होते । जो नित्य प्राप्त कर्मको करता है, शत्रु मित्रको समान दृष्टिसे देखता है तथा इच्छा और अनिच्छासे मुक्त है, न शोक करता है न किसी वस्तुकी इच्छा करता है, सबसे प्रिय लोलता है, पूछे जानेपर मृदु भाषण करता है, और प्राणियोंके आशयको जानता है, वह सासारमें लोकको नहीं प्राप्त होता । ध्येय वस्तुके त्यागसे विलसित होनेवाली पूर्व दृष्टिका अवलम्बनकर, सासार-तापसे रहित एव आत्मस्थ होकर जीवन्मुक्तकी भाँति जगत्में विचरण करो । सारी आशाओंको हृदयसे त्यागकर, वीतराग एव वासनाशून्य होकर, बाहरसे समस्त जागतिक व्यवहारोंको भलीभाँति ऊरते हुए सासारमें ताप-रहित होकर विचरण करो । बाहरसे कृत्रिम कोधका नात्य करते हुए तथा हृदयसे कोधशून्य, बाहरसे कर्ता तथा हृदयसे अकर्ता बनकर शुद्धचित्तसे लोकमें विचरण करो । अहङ्कारको छोड़कर, जान्तचित्त होकर, कलङ्क-कालिमासे सर्वथा मुक्त हो, आकाश-सा स्वच्छ जीवन ले शुद्ध मनसे लोकमें विचरण करो ॥ ६१-६९ ॥

'उदार एव श्रेष्ठ आचरणसे युक्त, समस्त सदाचारोंका अनुगमन करता हुआ, भीतरसे अनासक्त होकर बाहरसे यज्ञशील-सा रहे । अन्तःकरणमें वैराग्यवान् होकर बाहरमें आगान्वित व्यवहार करे । यह मेरा बन्धु है और वह नहीं है, यह तुच्छ बुद्धिवालोंकी वात है । उदार चरित्रवालोंके लिये तो सारा सासार ही अपना कुदुम्ब होता है । जो भाव और अभावसे मुक्त है, जरा मरणसे वर्जित है, जहाँ सारे सङ्कल्प पूर्णतः शान्त हो जाते हैं, ऐसे रागरहित एव सुरभ्य पदम् आश्रय ले । यह स्वच्छ, निष्काम, दोषविहीन ब्राह्मी स्थिति है । इसको ग्रहण करके विहार करता हुआ पुरुष सङ्कट कालमें मोहको नहीं प्राप्त होता । वैराग्यसे उथवा शास्त्रज्ञानसे तथा महत्वादि गुणोंके द्वारा जो सङ्कल्पम् नाभ किया जाता है, उससे मन स्वयं ही उन्नत अवस्थाको प्राप्त होता है । निराशाके दशीभूत हुआ

मन वैराग्यके द्वारा पूर्णताको प्राप्त होता है । वही आशायुक्त होनेपर शरद्-स्वच्छ सरोवरके समान रागको प्राप्त होता है । उसी योगसे विरक्त मनको पुनः-पुनः प्रतिदिन व्यापारोंम डालते हुए प्राज्ञ पुरुषको लज्जा क्यों नहीं आती । चिन् और विषयके योगको व्यन्धन कहते हैं । उस योगसे मुक्त होना ही सुकृति कहलाता है । निश्चयपूर्वक विषयविहीन चित् ही आत्मा है, यह समस्त वेदान्त सिद्धान्तस्त्रा सार है । इस निश्चयको ग्रहणकर प्रदीप अन्तःकरणसे स्वयं ही अपने आपको देरो । दूसरे आनन्दपदकी प्राप्ति होती । मेरे चित् हैं । ये लोक चित् हैं, दिग्गां॑ चित् हैं । ये जीवमात्र चित् हैं । दृश्य और दर्शनसे मुक्त होकर, केवल स्वच्छ रूपवाला साक्षी चिदात्मा निरामास और नित्य उदित होकर दृष्टि बन रहा है । विषयोंसे मुक्त, पूर्ण ज्योतिः-स्वरूप, समस्त सबेदनसे पूर्णतया मुक्त चिन्त्सरूप तथा महान् भवित् भाव मैं हूँ । मुनीश्वर । सरे सङ्कल्पोंको पूर्णत । शान्त ऊरके समस्त एपणाओंका परित्यागमर निर्विकल्पपदमें जाकर आत्मस्थ हो जाओ ॥ ७०-८२ ॥

'जो ब्राह्मण इस महोपनिषद् का नित्य अध्ययन करता है, वह अश्रोत्रिय हो तो श्रोत्रिय ही जाता है । उपनीत न हो तो उपनीत हो जाता है । वह अग्निपूत होता है, वह चायपूत होता है, वह सोमपूत होता है, सत्यपूत होता है । वह सर्वथा पवित्र हो जाता है । वह सब देवताओंका परिचित ही जाता है । उसको सबे तीर्थस्थानोंका फल प्राप्त होता है । उसे सब देवताओंके ध्यानका फल मिल जाता है । वह सब यज्ञोंका अनुष्ठान कर लेता है । सहस्रों गायत्रीके जपका फल उसे प्राप्त होता है । सहस्रों इतिहास-पुराणके पाठका फल उसे मिल जाता है । दस हजार प्रणवजपम् फल उसे मिलता है । जहाँतक उसकी दृष्टि जाती है, वह पक्षिको पवित्र करता है । सत पहले और सात आगोंकी पीढ़ियोंको पवित्र करता है । यों भगवान् हिरण्यगर्भ—ब्रह्माजीने कहा । इसका जप करनेसे अमृतलकी प्राप्ति होती है, यह उपनिषद्—रहस्य है ।'

॥ पष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥

—०००—
॥ सामवेदीय महोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्माण्यनिपदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ।

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

॥ॐ श्रीपरमात्मने नम ॥

शुक्लयजुवेदीय मुक्तिकौपनिषद् शान्तिपाठ

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥
ॐ जान्तिः ! जान्तिः !! जान्ति. !!!

प्रथम अध्याय

श्रीराम और हनुमानका संवाद, वेदान्तकी महिमा, मुक्तिके भेद, १०८ उपनिषदोंकी नामावली तथा वेदोंके अनुसार विभाग; उपनिषदोंके पाठका माहात्म्य तथा उनके श्रवणके अधिकारी

ॐ श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यापुरीमें रमणीय रक्तमण्डपके बीच सीता, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदिसे समन्वित होकर रक्तसिंहासनपर बासीन थे । सनक-सनन्दनादि मुनिगण, वशिष्ठ आदि गुरुजन तथा शुक्रादि अन्यान्य भागवत रात-दिन उनका स्तवन करते रहते थे । सर्वान्तर्यामी एव निर्विकार श्रीरामचन्द्रजी एक समय अपने स्वरूप-ध्यानमें रत होकर समाधिस्थ हो रहे थे । उनकी समाधि दूटनेपर श्री-हनुमानजीने भक्तिपूर्वक सुननेकी इच्छासे स्तवन करते हुए श्रीरामचन्द्रजीसे पूछा—‘रामजी ! आप परमात्मा हैं, सत्-चित् और आनन्दस्वरूप परब्रह्मके अवतार हैं । रुद्र ! इस अवसरपर मैं आपको वारवार प्रणाम करता हूँ । श्रीरामजी, मैं आपके यथार्थ स्वरूपको जानना चाहता हूँ, जो मुक्ति प्रदान करनेवाला है, जिससे मैं अनायास—सहजमें ही इस सासार-वन्धनसे छूट जाऊँ । रामजी ! कृपा करके मुक्षसे उसका वर्णन कीजिये, जिससे मैं मुक्त हो जाऊँ ॥ १-६ ॥

श्रीरामचन्द्रजीने कहा—‘महाव्रतशाली हनुमान् । तुमने अच्छा प्रभ किया । मैं तत्त्वकी वात कहता हूँ, सुनो । मेरा स्वरूप वेदान्तमें अच्छी प्रकारसे वर्णित है, अतःएव तुम वेदान्त-शास्त्रका आश्रय लो ।’ श्रीहनुमानजीने पूछा—‘रुद्रविद्यायोंमें श्रेष्ठ श्रीरामजी । वेदान्त किसे कहते हैं, और उसकी स्थिति कहाँ है—मुक्ष व्रतलायें ।’ श्रीरामजीने कहा—‘हनुमान् जी । सुनो, मैं तुम्हें अविलम्ब वेदान्तकी स्थिति व्रतलांकूरा । मुक्ष विष्णुके नि श्वाससे सुविस्तृत चारों वेद उत्पन्न हुए । तिलोंमें तेलकी मौति वेदोंमें वेदान्त सुप्रतिष्ठित है ।’ श्रीहनुमान्-जीने पूछा—‘श्रीरामजी ! वेद कितने प्रकारके हैं, और राघव ! उनकी शाखाएँ कितनी हैं तथा उनमें उपनिषद् कौन-कौन-से हैं,

यह कृपा करके तत्त्वत—‘यथार्थरूपसे समझाइये’ ॥७-१० ॥

श्रीरामजीने कहा—वेद चार फ़हे गये हैं—शूग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद । उन चारोंकी अनेकों शाखाएँ हैं, और उन शाखाओंके उपनिषद् भी अनेकों हैं । शूग्वेदकी इक्ष्वाकु शाखाएँ हैं । पवनतनय । यजुर्वेदकी एक सौ नीं शाखाएँ हैं । और शत्रुतापन । सामवेदसे सहस्र शाखाएँ निम्नली हैं । कपीश्वर । अर्थवेदकी शाखाओंके पञ्चास मेद हैं । एक-एक शाखाकी एक एक उपनिषद् मानी गयी है । जो व्यक्ति उन उपनिषदोंके एक भी मन्त्रका भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह व्यक्ति मुनियोंके लिये भी दुर्लभ मेरी सायुज्य-मुक्ति प्राप्त करता है ॥ ११-१४ ॥

हनुमानजीने कहा—श्रीरामजी ! कोई-कोई मुनिश्रेष्ठ कहते हैं कि मुक्ति एक ही प्रकारकी होती है । और कुछ मुनिगण कहते हैं कि तुम्हारा नामस्मरण करनेसे मुक्ति होती है तथा काशीमें मरनेवालेको भगवान् शक्तरतारक-मन्त्रका उपदेश देते हैं, जिससे प्राणी मुक्त हो जाता है । दूसरे मुनियोंका कथन है कि साख्ययोगसे मुक्ति होती है, और कुछ मुनियोंके मतसे भक्तियोग ही मुक्तिरा कारण है । अन्य महर्योंके कथनानुसार वेदान्त वाक्योंके अर्थका विचार करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है । और किसी-किसीके मनमें नालोक्य, सायुज्य, सामीक्ष्य और कैवल्यन्प्रसे मुक्ति चार प्रकारकी फ़ही गयी है’ ॥ १५-१६ ॥

श्रीरामने कहा—‘कपिवर ! कैवल्य-मुक्ति तो एक ही प्रकारकी है, वह परमार्थरूप है । इसके अतिरिक्त भक्तिपूर्वक मेरा नाम-स्मरण करते रहनेसे दुराचारमें लगा हुआ मनुष्य भी सालोक्यमुक्तिको प्राप्त होता है, वहांसे वह अन्य

लोकोंमें नहीं जाता। जिसकी काशीक्षेत्रमें ब्रह्मनाल नामक प्रदेशके अन्तर्गत मृत्यु होती है, वह मेरे तारक-मन्त्रको प्राप्त करता है, और उसे वह मुक्ति मिलती है, जिससे उसे आवागमनमें नहीं आना पड़ता। काशीक्षेत्रमें चाहे कहीं भी मृत्यु हो, शङ्करजी प्राणीके दाहिने कानमें मेरे तारक-मन्त्रका उपदेश करते हैं, जिससे उसके सारे पापोंके समूह छाड़ जाते हैं, तथा वह मेरे सारूप्यको—समान रूपको प्राप्त हो जाता है। वही सालोक्य-सारूप्य मुक्ति कहलाती है। जो द्विज सदाचार-रत्न होकर नित्य एकमात्र मेरा ध्यान करता है और मुझे सर्वात्मस्वरूप चिन्तन करता है, वह मेरे सामीप्यको प्राप्त होता है—सदा मेरे समीप निवास करता है। वही सालोक्य-सारूप्य सामीप्य मुक्ति कहलाती है। जब गुरुके द्वारा उपदेश मार्गसे मेरे अव्यय, निर्विकार स्वरूपका ध्यान करता है, तब वह द्विज भ्रमरकीटके समान सम्यक् रूपसे मेरे सायुज्यको प्राप्त करता है। वही कल्याणमयी, ब्रह्मानन्दको प्रदान करने-वाली सायुज्य-मुक्ति है। मेरी उपासनासे जो चार प्रकारकी मुक्तियाँ होती हैं—सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य एवं कैवल्य, उनमें यह कैवल्यमुक्ति किस उपायका अवलम्बन करनेसे विद्ध होती है, सो सुनो ॥ १७-२३ ॥

अकेली माण्डूक्योपनिषद् मुषुम्बुजनोंको मुक्ति प्रदान करनेमें समर्थ है। यदि उससे भी ज्ञानमें परिपक्षता न आये तो दस उपनिषदोंका पाठ करो। उससे ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही मुझे अद्वैत धार्म अर्थात् तेजके रूपमें प्राप्त करोगे। अज्ञनीकुगार ! यदि उससे भी ज्ञानकी ढढता न हो तो बच्चीस उपनिषदोंका सम्यकरूपसे अभ्यास करके ससारसे निवृत्त हो जाओ। यदि विदेहमुक्त—गरीर छोड़नेके बाद मुक्त होना चाहते हो तो एक सौ आठ उपनिषदोंका पाठ करो। उन उपनिषदोंके नाम, क्रम और शान्तिपाठ यथार्थतः कहता हूँ, सुनो। ईर्द्धा, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डैरु, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतर्य, छान्दोग्य, वृहदारण्यक, ब्रह्म, कैवल्य, जावाल, द्वेषाश्वतर, हस, आर्णिक, गर्भ, नारायण, परमहस, अमृतविन्दु, अमृतनाद, अर्यवृश्यरस, अर्थवृश्याका, मैत्रायणी, कौशितकिब्रह्मण, वृहजावाल, दृष्टिहतापनीय, कालाग्निक्षद्द, मैत्रीयी, सुवाल, क्षुरिका, मन्त्रिका, सर्वसार, निरालम्ब, कुकरहस्य, वज्रसूचिका, तेजोविन्दु, नादविन्दु, ध्यानविन्दु, ब्रह्मविद्या, योगतत्त्व, आत्मप्रबोध, नारद-परिवाजक, त्रियितिव्राह्मण, सीता, योगचूडामणि, निर्वाण, मण्डलव्राह्मण, दक्षिणामूर्ति, शरभ, स्कन्द, त्रिपाद्विभूति-महानारायण, अद्वयतारक, रामरहस्य, रामतापनीय, वासुदेव,

मुहूल, शाण्डिल्य, पैद्वल, भिक्षुक, महत, शारीरक, योगशिखा, तुरीयातीत, सन्यास, परमहसपरिमाजक, अक्षमाला, अव्यक्त, एकाक्षर, अन्नपूर्णा, सूर्य, अक्षि, अस्यात्म, कुण्डिका, सावित्री, आत्मा, पाशुपत, परद्रवद, अवधूत, त्रिपुरातापनीय, देवी, त्रिपुरा, कठरद, भावना, रुद्रहृदय, योगकुण्डली, भस्मजावाल, रुद्राक्षजावाल, गणपति, जायालदर्शन, तारसार, महावाक्य, पञ्चव्रह्म, प्राणाभिहोत्र, गोपालतापनीय, कृष्ण, याज्ञवल्क्य, वराह, शाश्वायनीय, हयग्रीष, दत्तात्रेय, गरुड, कलिसतरण, जायालि, सौभाग्यलक्ष्मी, सरस्वतीरहस्य, चक्र और मुक्तिकोपनिषद् ॥ २४-२६ ॥

ये एक सौ आठ उपनिषदें मनुष्यके आधिदैविक, आधिभौतिक और आस्थात्मिक—तीनों तापोंका नाश करती हैं। इनके पाठ और स्वास्थ्यायसे ज्ञान और वैराग्यकी प्राप्ति होती है तथा लोक वासना, शास्त्र-वासना एवं देह-वासनारूप त्रिविष वासनाओंका नाश होता है। पूर्व और पश्चात् विहित प्रत्येक उपनिषद् जी शान्तिका पाठ करते हुए, वेदविद्याविद्यारद, ग्रन्थपरायण, स्नान किये हुए, स्वय आत्मतत्त्वोपदेशके मुखसे—ग्रहण अर्थात् श्रवण करके जो द्विजश्रेष्ठ अष्टोत्तरशत उपनिषदोंका पाठ करते हैं, वे जगतक प्रारब्धकमोंका नाश नहीं हो जाता, तत्वतक जीवन्मुक्त बने रहते हैं। उसके पश्चात् कालक्रमसे जब प्रारब्धका नाश हो जाता है, तब वे मेरी विदेह-मुक्तिको प्राप्त करते हैं। समस्त उपनिषदोंके बीच एक सौ आठ उपनिषद् मारस्वल्प हैं। इनमा एक बार भी श्रवण करनेसे सारे पापोंके समूह नष्ट हो जाते हैं। पवनकुमार ! तुम मेरे गिर्ज्य हो, तो एवं मैंने तुम्हारे लिये इस शास्त्रका वर्णन किया है। मेरे द्वारा वर्णित यह अष्टोत्तरशत उपनिषद् रूप शास्त्र अत्यन्त गोपनीय है। ज्ञानसे, अज्ञानसे अथवा प्रसङ्गवश भी इनका पाठ करनेसे ससाररूप बन्धनसे मुक्ति मिल जाती है। जो तुमसे राज्य अथवा धन मोगे, उसे उसकी कामना-पूर्तिके लिये राज्य अथवा धन दे सकते हो; परतु इन एक सौ आठ उपनिषदोंको जिस-किसीको देना ठीक नहीं। निश्चय-पूर्वक जो नास्तिक हैं, कृतघ्न हैं, दुराचारी हैं, मेरी भक्तिसे सुँह मोड़े हुए हैं तथा शास्त्ररूप गड्ढोंमें गिरकर मोहित हो रहे हैं अर्थात् जो केवल शास्त्र-चर्चामें ही लगे हुए हैं, उन्हें तो कभी नहीं देना चाहिये। मारुति ! सेवापरायण गिर्ज्यको, अनुकूल (आज्ञाकारी) पुत्रको अथवा जो कोई भी मेरा भक्त हो, अच्छे कुलमें उत्पन्न हो, सुशील और सद्गुरुदिसम्पन्न हो, उसे भलीभाँति परीक्षा करके अष्टोत्तरशत उपनिषदों-

को प्रदान करना चाहिये । इस प्रकारका जो व्यक्ति हन उपनिषदोंको पढ़ता या सुनता है, वह मुक्तको प्राप्त होता है—इसमें कुछ भी सदेह नहीं है ॥ ३७-४७ ॥

यही दूत शृङ्खलामें भी कही गयी है । कहते हैं, वेद-विद्या—उपनिषद् ब्राह्मणके पास गयी और बोली—‘मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी निधि हूँ । याद रहे—मुक्ते निन्दकों, मिथ्याचारी और दुष्ट प्रकृतिवालोंको मत सुनाना, कभी मत सुनाना, तभी मैं वीर्यवती—सामर्थ्ययुक्त अथवा सफल होऊँगी ।’ जिसे गुरु श्रुतशील (गाढ़ाम्यासी), प्रमादरहित, मेधावी और ब्रह्मचर्यसे युक्त समझे, उसीके समीप आनेपर उसकी सम्यक् परीक्षा करके हस आत्मविषयक वैष्णवी विद्याको प्रदान करे ॥ ४८-४९ ॥

पश्चात् श्रीरामचन्द्रजीसे श्रीहनूमान्‌जीने पूछा—भगवन् । शृङ्खेदादिके अनुसार उपनिषदोंका अलग अलग विभाग करके शान्ति-मन्त्रोंको मुक्तपर अनुग्रह करके कहिये ॥ ५० ॥

श्रीरामचन्द्रजीने कहा—ऐतरेय, कौशीतकिब्राह्मण, नादै-विन्दु, आत्मप्रयोध, निर्वाणै, मुद्र्ल, अक्षमैलिका, त्रिपुरा, सौभाग्य-लक्ष्मी और वहूच—ये दस उपनिषद् शृङ्खेदीय हैं और इनका शान्ति-मन्त्र है ‘वाहू मे मनसि’ हत्यादि ॥ ५१ ॥

इश्वरैस्य, वृद्धारैण्यक, जावौलं, हर्सं, परमैहसं, सुर्वालं, मन्त्रिका, निरालम्बं, त्रिलिंगिब्राह्मणं, मण्डलब्राह्मणं, अद्वयतारकं, पैङ्गलं, भिक्षुक, तुरीयातीत, अध्यात्म, तारसार, याजवल्क्य, शान्त्यायनी और सुक्तिका—ये शुल्कयजुवेदके उत्तीर्ण उपनिषद् हैं, इनका शान्ति-मन्त्र है ‘पूर्णमद् पूर्णमिदम्’ हत्यादि ॥ ५२ ॥

कठवैली, तैस्तिरीय, ब्रह्मै, कैवल्यै, श्वेतादैत्यैतर, गर्भं, नारायण, अमृतविन्दु, अमृतनाद, कालाग्निरद्र, क्षुरिका, सर्वसार, शुक्रहस्य, तेजोविन्दु, ध्यानविन्दु, ब्रह्मविद्या, योगतत्त्व, दक्षिणामूर्ति, स्कन्द, शारीरक, योगशिखा, एकाक्षर, अक्षि, अवधूत, कठशुद्र, सद्गुद्य, योगकुण्डली, पञ्चब्रह्म, प्राणाग्निहोत्र, वराह, कलिसतरण और सरस्ती-रहस्य—ये कृष्णयजुवेदके वत्तीर्ण उपनिषद् हैं, इनका शान्ति-मन्त्र है—‘सह नाववतु सह नौ भुनक्तु’ हत्यादि ॥ ५३ ॥

केन, छान्दोग्य, आशणिक, मैत्रायणी, मैत्रेयी, वज्रसूचिका, योगैचूडामणि, वासुदेव, महैत, सन्यास, अव्यक्त, कुण्डिका, सावित्री, रुद्राक्षजावाल, जाबालदर्जन और जाबालि—ये सामवेदके सोलह उपनिषद् हैं, इनका शान्ति-मन्त्र है ‘आप्यायन्तु ममाङ्गानि०’ हत्यादि ॥ ५४ ॥

प्रस्नै, मुण्डेक, माण्डूक्य, अर्थवैतिरस्, अर्थवैशिखा, वृह्ंजावाल, नृसिंहैतापनीय, नारदपरिब्राजक, सीतां, शर्मं, त्रिपाद्विभूतिमहानारायण, रामरहस्य, रामतापनीय, शाण्डिल्य, परमहस्यपरिब्राजक, अन्नपूर्णा, सूर्य, आत्मा, पाशुपत, परब्रह्म, त्रिपुरातापनीय, देवी, भावना, भस्मजावाल, गणपति, महावाक्य, गोपालातापनीय, कृष्ण, हयग्रीव, दत्तात्रेय और गद्ध—ये अर्थवैदेदके इकतीस उपनिषद् हैं, इनका शान्ति-मन्त्र है ‘भद्र कर्णेभि शृण्याम०’ हत्यादि ॥ ५५ ॥

जो लोग मुक्तिके अभिलापी हैं, जो नित्यानित्यवस्तु-विवेक, इस लोक एव परलोकके भोगोंसे वैराग्य, शम दम ‘आदि षट्सम्पत्ति तथा मोक्षाभिलापरूप साधनचतुष्टयसे सम्पन्न हैं, वे श्रद्धावान् पुरुष सत्कुलमें उत्पन्न, श्रोत्रिय (वेदज्ञान-सम्पन्न), शान्त्रानुरागी, गुणवान्, सरलद्वय, समस्त प्राणियोंकी भलाईमें रत तथा दयाके समुद्र सद्गुरुके निकट विधिपूर्वक भेट लेकर जाते हैं और उनसे १०८ उपनिषदोंको विधिपूर्वक पढ़कर निरन्तर श्रवण मनन-निदिध्यासनका अभ्यास करते हैं । फिर प्रारब्धका क्षय होनेपर जब उनके स्थूल, सूक्ष्म तथा आतिवाहिक—तीनों शरीर नष्ट हो जाते हैं, तब वे उपाधिमुक्त घटाकाशके समान परिपूर्णताको प्राप्त करते हैं, अर्थात् ब्रह्ममें लीन हो जाते हैं । यही विदेहमुक्ति कहलाती है, इसीको कैवल्यमुक्ति भी कहते हैं । अतएव ब्रह्मलोकमें रहनेवाले भी ब्रह्मजीके मुखसे वेदान्तका श्रवण मनन निदिध्यासन करके उन्हेंकी साथ कैवल्यको प्राप्त करते हैं । अतः सबके लिये कैवल ज्ञानद्वारा ही कैवल्यमुक्ति कही गयी है—कर्मयोग, साध्य-योग तथा उपासनादिके द्वारा नहीं । यह उपनिषद् है ॥ ५६ ॥

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥

—३५३—

द्वितीय अध्याय

जीवन्मुक्ति एवं विदेहमुक्तिका स्वरूप, उनके होनेमें प्रमाण, उनकी सिद्धिका उपाय तथा प्रयोगन

तत्पश्चात् श्रीहनूमान्‌जीने श्रीरामजीसे पूछा—
“भगवन् ! जीवन्मुक्ति क्या है, विदेह-मुक्ति क्या है और इनके होनेमें प्रमाण क्या है ? तथा उनकी सिद्धि कैसे होती है और उस सिद्धिका प्रयोजन क्या है ? ” ॥ १ ॥

श्रीरामचन्द्रजीने कहा—“हनूमान् । जीवको ऐसे भोक्ता हूँ, मैं रक्ती हूँ, मैं सुखी हूँ और मैं दुखी हूँ”—हत्यादि जो जान होता है, वह चित्तका धर्म है । यही जान क्लेशरूप होनेके कारण उसके लिये बन्धनका कारण हो जाता है । इस प्रकार-के जानका निरोध ही जीवन्मुक्ति है । घटरूप उपाधिसे मुक्त घटाकाण्डकी भाँति प्रारब्धरूप उपाधिके नष्ट होनेपर यह जीव विदेहमुक्त हो जाता है । जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिके होनेमें अद्योत्तरशत-उपनिषद् ही प्रमाण है । कर्तापन और भोक्तापन आदि दु खोंकी निवृत्तिके द्वारा नित्यानन्दकी प्राप्ति ही इनका प्रयोजन है । वह आनन्द प्राप्ति पुरुषके प्रयत्नसे—पुरुषार्थसे सिद्ध होती है । जैसे पुत्रेष्टि यज्ञके द्वारा पुत्रकी, वाणिज्य-व्यापारके द्वारा बनकी एव ज्योतिष्ठेष्य यज्ञके द्वारा स्वर्गकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकार पुरुषके प्रयत्नसे होनेवाले वेदान्त-के श्रवण मनन और निदिध्यासनसे उत्पन्न हुई समाधिसे जीवन्मुक्ति आदिकी सिद्धि होती है और वह सारी वासनाओं-के नाश होनेपर प्राप्त होती है ॥ २ ॥

“पुरुषका प्रयत्न या पुरुषार्थ दो प्रकारका होता है—शास्त्रविशद्ध और शास्त्रानुकूल । उनमें शास्त्रविशद्ध पुरुषार्थ अनर्थका कारण होता है और शास्त्रानुकूल पुरुषार्थ परमार्थ-को सिद्ध करनेवाला होता है । लोक वासना, शास्त्र-वासना तथा देह वासनाके कारण प्राणीको यथार्थज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती । अर्थात् ये तीन प्रकारकी वासनाएँ ही जानकी प्राप्तिमें वाधक हैं । वासनाएँ पुनः दो प्रकारकी होती हैं—शुभ और अशुभ । शुभ वासनाओंके द्वारा, हनूमान् । यदि तुम जानका अनुशीलन करते हो तो क्रमशः उसके द्वारा मेरे पदको पाप करोगे, और यदि अशुभ भावोंसे युक्त रहते हो तो वे तुम्हें महान् सकटमें डाल देंगे । ऊपी-वर ! पूर्वके सस्कारोंको तुम्हें यद्यपूर्वक जीतना चाहिये । शुभाशुभ मार्गार्थे वहती हुई वासनारूपी नदीको अपने पुरुषार्थके द्वारा शुभ-भार्गमें ल्पाना चाहिये । अशुभ मार्गोंमें जाते हुए वासना-

प्रवाहको शुभ मार्गोंमें उतारना चाहिये, वयोंकि मनका यह स्वभाव है कि अशुभसे हटानेपर वह शुभकी ओर जाता है और शुभसे हटाये जानेपर अशुभमें प्रवृत्त होता है । मनुष्यको चाहिये कि पुरुषार्थके द्वारा यत्पूर्वक चित्तस्ती वालको फुसलाकर—यपयणकर शुभमें ही लगाये । अम्यास-के द्वारा जब तुम्हारी दोनों प्रकारकी वासनाएँ जल्दी ही क्षीण होने लगे, तब जन्माओंका मर्दन करनेवाले हनूमान् । तुम जान लेना कि अम्यास परिपक्ताओंकी प्राप्ति हो गया । पवनकुमार ! जहाँ वासनाके अस्तित्वका सदैह भी हो, वहाँ शुभ वासनाओं-में ही वारदार चित्तको लगाये । शुभ वासनाओंकी वृद्धि होनेपर उभी दोष नहीं उत्पन्न हो सकता ॥ ३-१० ॥

“महामति हनूमान् । वासनाक्षय, विश्वान और मनोनाश—इन तीनोंका एक साथ चिरकालतक अम्यास करनेपर ये फल प्रदान करते ह । जबतक इन तीनोंका वारदार एक साथ अम्यास न किया जाय, तबतक सैकड़ों वर्ष वीतनेपर भी कैवल्य पदकी प्राप्ति नहीं होती । यदि अलग-अलग इनका चिरकालतक भी खूब अम्यास किया जाय तो, जिस प्रकार डुर्गे डुर्गे करके जपे हुए मन्त्र सिद्ध नहीं होते, उसी प्रकार इनमें सिद्धिकी प्राप्ति नहीं होती । यदि इन तीनोंका चिरकालतक अम्यास किया जाय तो हृदयकी दृढ़ ग्रन्थियों भी निःसदैह उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जैसे कमलकी नालको तोड़नेपर उसके रेतों टूट जाते हैं । जिस झटी ससार-गासनाका सैकड़ों जन्मोंसे अम्यास हो रहा है, वह चिरकालतक साधना किये विना कदापि क्षीण नहीं होती । इसलिये, प्यारे हनूमान् । पुरुषार्थके द्वारा प्रयत्न करते हुए विवेकपूर्वक भोगकी इच्छाओंको दूरसे ही नमस्कार करके इन तीनोंका सम्यक्लूपसे अवलम्बन करो ॥ ११—१६ ॥

“वासनासे युक्त मनको ज्ञानियोंने बद्ध बतलाया है और जो मन वासनासे सम्यक्तया मुक्त हो गया है, वह मुक्त कहलाता है । महारूप ! मनको वासनाविहीन स्थितिमें शीघ्र ले आओ । भलीभाँति विचार करनेसे और सत्यके अम्याससे वासनाओंका नाश हो जाता है । वासनाओंके नाशसे चित्त उसी प्रकार विलीन हो जाता है, जैसे तेलके समाप्त हो जानेपर दीपक बुझ जाता है । वासनाओंका भलीभाँति त्याग

करके मुझ चैतन्यस्वरूपमें जो निवात दीपशिखाके समान निश्चल होकर स्थित रहता है, वह मुझ सच्चिदानन्दस्वरूपको एकीभावसे प्राप्त होता है। समाधि अथवा कर्मानुष्ठान वह करे या न करे। जिसके हृदयमें वासनाका सर्वथा अभाव हो गया है, वही मुक्त है, वही उत्तमाशय है॥ १७—२०॥

“जिसके मनसे वासनाएँ दूर हो गयी हैं, उसे न नैष्कर्म्य-से—कर्मोंके त्यागसे मतलब है और न कर्मानुष्ठानसे। उसे समाधान अर्थात् पट्सम्पत्ति और जपकी भी आवश्यकता नहीं है। सारी वासनाओंका त्याग करके मनका मौन धारण करनेके अतिरिक्त कोई दूसरा परम पद नहीं है। किसी प्रकारकी प्रत्यक्ष वासना न होनेपर भी चक्षु आदि इन्द्रियों जो स्वतः अपने-अपने वाह्य विषयोंमें प्रवृत्त होती हैं, इसमें कोई-न-कोई सूक्ष्म वासना ही कारण है। अनायास सामने आये हुए हृदय विषयोंमें जैसे चक्षु-इन्द्रियकी वारंवार प्रवृत्ति रागरहित ही होती है, उसी प्रकार धीर पुरुष कायोंमें अनासक्तभावसे ही प्रवृत्त होते हैं। पवनतनय। जो सत्ता-बुद्धिसे प्रकट होती है और उसीके अनुकूल होती है तथा जिसमें चित्तका उदय और लय भी होता है, मुनिलोग उसी बृत्तिको वासनाके नामसे पुकारते हैं। चिर-परिचित पदार्थोंके अनन्य चिन्तनके द्वारा जो चित्तमें अत्यन्त चञ्चलता उत्पन्न हो जाती है, वही चित्त-चञ्चल्य जन्म, जरा और मृत्युका एकमात्र कारण होता है। वासनाके कारण प्राणोंमें स्पन्दन होता है और उस स्पन्दनसे पुनः वासनाकी उत्पत्ति होती है, इस प्रकार चित्तरूपी वीजमें अङ्गुर लगते रहते हैं॥ २१—२६॥

“चित्तरूपी वृक्षके दो वीज हैं—प्राण स्पन्दन (प्राणोंकी गति) और वासना। इन दोनोंमेंसे एकके भी क्षीण होनेसे दोनों नष्ट हो जाते हैं। अनासक्त होकर व्यवहार करनेसे, ससार-का चिन्तन छोड़ देनेसे और शरीरकी विनश्चरताका दर्शन करते रहनेसे वासना उत्पन्न नहीं होती। और वासनाका भलीभौति त्याग हो जानेपर चित्त अचिन्तताको प्राप्त होता है, अर्थात् उसकी वासनात्मिका प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। वासनाके नष्ट हो जानेपर जब मन मनन करना छोड़ देता है, तब मनके निराकृत होनेपर परम शान्तिप्रद विवेककी उत्पत्ति होती है। जबतक तुम्हारे अदर जानकी उत्पत्ति नहीं हो जाती, जबतक तुम्हें परमपद अज्ञात है, तबतक गुरु तथा शास्त्र-ग्रमाणके द्वारा निर्णीत मार्गका आचरण करो। तदनन्तर क्षणयोंका परिपाक होनेपर जब निश्चयपूर्वक तुम्हें तत्त्वका

ज्ञान हो जाय, तब तुम्हें निश्चिन्त होकर समस्त शुभ वासनाओंका भी त्याग कर देना चाहिये॥ २७—३१॥

“चित्तनाश दो प्रकारका होता है—सरूप और अरूप। जीवन्मुक्तका चित्तनाश सरूप होता है और विदेहमुक्तका अरूप होता है। अर्थात् जीवन्मुक्तका चित्त स्वरूपसे रहता तो है, पर वह अचित्त हुआ रहता है, विदेहमुक्त होनेपर उसका स्वरूपतः नाश हो जाता है। पवनसुत। अब एकाग्र-चित्तसे मनोनाशके विषयमें सुनो। जब तुम्हारा मन चित्त-नाशकी स्थितिको प्राप्त हो जायगा, तब मैत्री, करणा, मुदिता और उपेक्षा प्रभृति गुणोंसे युक्त होकर वह परमशान्तिको प्राप्त कर लेगा—इसमें कोई संशय नहीं है। जीवन्मुक्तका मन आवागमनसे मुक्त हो जाता है, अतः उसका वह मनोनाश सरूप कहलाता है। विदेह-मुक्ति मिल जानेपर जो मनोनाश होता है, वह अरूप कहलाता है। अतएव सहस्रों अङ्गुर, त्वचा, पत्ते, शाखा एव फल फूलसे युक्त इस संसार-वृक्षका यह मन ही मूल है—यह निश्चित हुआ। और वह मन सङ्कल्प-रूप है। सङ्कल्पको निवृत्त करके उस मनस्तत्त्वको सुखा डालो, जिससे यह ससार वृक्ष भी नीरस होकर सूख जाय। अपने मनके निग्रहका एक ही उपाय है, वह है यह निश्चय करना कि मनका अभ्युदय—उसका स्फीत होना ही उसका विनाश—पतन है, और उसके नाशमें ही उसका महान् अभ्युदय—उसकी उन्नति है। जानसे मनोनाश होता है। अजानीका मन उसके लिये शृङ्खलारूप—वन्धनका कारण होता है। रात्रिमें वेतालोंकी भौति हृदयमें वासनाओंका वेग तभीतक रहता है, जबतक एक तत्त्वके दृढ़ अभ्याससे मनपर विजय नहीं कर ली जाती। जिनका चित्त और अभिमान क्षीण हो गये हैं और इन्द्रियरूपी शत्रु वशमें हो गये हैं, उनकी भोग-वासनाएँ उसी प्रकार क्षीण हो जाती हैं, जैसे हेमन्त ऋतुके आनेपर कमलिनी—कमलका पौधा स्वयमेव नष्ट हो जाता है। हाथसे हायको मलकर, दाँतसे दाँत पीसकर तथा अङ्गोंको अङ्गोंसे दबाकर—अर्थात् अपनी पूरी शक्ति लगाकर पहले अपने मनको जीतना चाहिये। वारंवार एकाग्रचित्त होकर बैठने तथा सद्युक्तिके द्वारा आत्म चिन्तन करनेके अतिरिक्त मनको जीतनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है॥ ३२—४१॥

“जिस प्रकार मदमत्त हाथी अङ्गुशके विना वशमें नहीं आता, उसी प्रकार चित्तको वशमें करनेके लिये अध्यात्म-विद्याका ज्ञान, सत्तज्ञति, वासनाओंका भलीभौति परित्याग

तथा प्राणवायुका निरोध अर्थात् प्राणायाम—ये प्रब्रह्म उपाय हैं। इन श्रेष्ठ युक्तियोंके रहते हुए जो हठपूर्वक चित्तमो निश्चद करनेमी चेष्टा करते हैं, वे दीपको छोड़कर अन्धकारमें भटकते हैं। जो मूढ़ पुरुष हठसे चित्तको बश्यमें करनेका उग्रोग करते हैं, वे उन्मत्त हाथीको कमल नालेके ननुओंसे बौधनेमी चेष्टा करते हैं। वृत्तिरूप लताओंके आश्रयभूत चित्तस्त्री वृक्षके ढो बीज हैं—एक है प्राणोंका स्पन्दन (गति), दूसरी हृद भावना। प्राण वायुके सञ्चालनसे घट-घट व्यापक सवित्—समष्टि-चेतना चलायमान हो उठती है। चित्तमी एकाग्रतासे जानसी प्राप्ति होती है और उससे मुक्तिलाभ होता है। अतएव चित्तमी एकाग्रताके साधनोंमें ध्यान-की यथोचित विधि वतलायी जाती है—॥ ४२-४७ ॥

“चित्त सर्वर्था विश्वरहीन न हो, तो भी यशके आविभवी और अरिष्टके तिरोभावके क्रमसे केवल चैतन्य—चिदानन्द स्वरूप परब्रह्मका विन्दन करो। जिस क्षण चित्त चिदानन्दमें आरूढ़ होता है, वह यशकी स्थिति है, और जिस क्षण उससे अलग होता है, वह अरिष्टमी स्थिति है। चित्तमी चाच्छल्यके कारण यह स्वाभाविक स्थिति होती है, अतएव अरिष्टमी स्थितिसे पुनः-पुनः यशकी स्थितिमें चित्तको सापितकर परब्रह्मके चिन्तनमें लगो। अपानवायुके भीतर रोक दिये जानेपर जवतक हृदयमें प्राणवायुका उदय नहीं होता, तवतक वह कुम्भकावस्था रहती है, जिसका योगीलोग अनुभव करते हैं। और प्राण वायुके बाहर रोक दिये जानेपर जवतक अपान वायुका उदय नहीं होता, तवतक जो पूर्ण समावस्था रहती है, उसे वाह्य कुम्भक रहते हैं॥ ४८-५० ॥

“चिरकालतक ध्यानका अभ्यास करते रहनेपर जब अहङ्कार विलुप्त हो जाता है और मनोवृत्ति ब्रह्मकारमें प्रवाहित होने लगती है, तब उसे सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। जब चित्त-की सारी वृत्तियाँ शान्त हो जाती हैं, उस समय परमानन्द प्रटान करनेवाली असम्प्रज्ञात नामकी समाधि होती है, जो योगियोंको प्रिय है। इस समाधिकी अवस्थामें कुछ भी मान नहीं होता। हो कैसे, उस स्थितिमें मन और बुद्धिका अस्तित्वक नहीं रहता, केवल चित्तस्वरूपकी अवस्थिति होती है। इस समाधिमें चित्त निरालभ्व होकर कैवल्य स्थिति-में रहता है, मुनिलोग इस समाधिकी भावना करते हैं। इस समाधिमें ऊपर, नीचे और बीचमें—सर्वत्र गिवस्वरूप पूर्ण ब्रह्म ही अनुभूत होते हैं, यह समाधि परमार्थ अर्थात् मोक्ष-स्वरूप है तथा साक्षात् ब्रह्मके सुखसे उपदिष्ट हुई है॥ ५१-५४॥

“हठ भावनाके द्वारा पूर्वापरका विचार छोड़कर चित्त जो पदार्थके स्वरूपको प्रहग करता है, उस चित्तविकारको वासना कहते हैं। कपिश्रेष्ठ। आत्मा चित्तके तीव्र सवेगसे जैसी भावना करता है, इतर वासनाओंसे मुक्त होकर वह शीघ्र वैसा ही बन जाता है। हस प्रकारका पुरुष वासनाके वशीभूत होकर जो कुछ देखता है, उसीको सदस्तु—यथार्थ मानकर मोहको प्राप्त होता है। वासनाके वेगकी विभिन्नताके कारण चित्त अपने वासनात्मक स्वरूपको नहीं छोड़ता। एक वासनाके छोड़ते छोड़ते दूसरी वासनामें रमने लगता है। जिस प्रकार नगेके कारण पुरुषकी विवेकबुद्धि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार वह हुद्विद्धि भ्रान्त होकर सब कुछ देखता है। वासना दो प्रकारकी होती है—शुद्ध और मलिन। मलिन वासना आवागमनमें डालती है और शुद्ध वासना मनुष्यको जन्म-मृत्युसे छुड़ाती है। जानीजन कहते हैं कि मलिन वासना निविड़ अहङ्कार और घन अजानस्वरूप होती है, वह पुनर्जन्म प्रदान करती है॥ ५५-६० ॥

“जिस प्रकार बीजके अच्छी प्रकार भुन जानेपर उससे अद्भुत नहीं उत्पन्न होता, उसी प्रकार सप्तर-वासनाके नष्ट हो जानेपर पुनर्जन्म नहीं होता। अतएव दग्ध बीजके समान स्थिति होनी चाहिये। वायुनन्दन। चवाये हुएको चवानेके समान नाना शास्त्रोंकी वर्य आलोचनासे क्या लाभ, प्रयत्न होना चाहिये भीतरी प्रकाशको सोजनेके लिये। कपिशार्दूल। दर्शन और अदर्शन अर्थात् सत्-ख्याति और असत्-ख्याति दोनों-को छोड़कर जो स्वयं कैवल्यरूपमें स्थित रहता है, वह ब्रह्मविद् नहीं, सब ब्रह्मस्वरूप ही है। चारों वेदोंका और अनेकों शास्त्रोंका अध्ययन करके भी जो ब्रह्मतत्त्वको नहीं जानता, वह परमानन्दसे उसी प्रकार विचित रहता है, जैसे कलद्युल भोजनके पदार्थोंमें रहती हुई भी उनके रसको नहीं जानती। जिसका अपने शरीरकी अपवित्र गन्धको प्रत्यक्ष करके भी उससे विराग नहीं होता, उसको विराग पैदा करनेवाला दूसरा कौन सा उपदेश दिया जा सकता है॥ ६१-६४ ॥

“शरीर अत्यन्त मलयुक्त है और आत्मा अत्यन्त निर्मल है, दोनोंके भेदको जानकर फिसकी शुचिताका उपदेश किया जाय। जो वासनासे बँधा है, वही बद्ध है, और वासनाओंका नाश ही मोक्ष है। अतएव वासनाओंका सम्बन्धसे परित्याग करके मोक्ष-प्राप्तिकी वासनाका भी त्याग करो। पहले मानसी वासनाओंका त्याग करके विषय वासनाओंका भी त्याग करो; और मोक्षादिकी शुद्ध—निर्दोष वासनाओंको ग्रहण करो।

इसके बाद उनको भी छोड़कर, अथवा उन भव्य वासनाओं-को व्यवहारमें रखते हुए भी भीतरसे आन्त अर्थात् सब प्रकारकी वासनाओंसे मुक्त रहकर सबके प्रति समान स्नेह रखते हुए एकमात्र चिल्वरूपमें अपनी वासना लगाओ। मारुति ! फिर उस चिदावसनाको भी मन और दुदिके साथ परित्याग करके अन्ततोगत्वा तुम मुझमें पूर्णतया समाहित हो जाओ। जो शब्दरहित, सर्वरहित, रूपरहित, रसरहित और गन्धरहित है, जो कभी विकारको नहीं प्राप्त होता, जिसका न कोई नाम है और न कोई गोत्र है तथा जो सब प्रकारके दुःखोंको हरनेवाला है—पवनतनय ! इस प्रकारके मेरे स्वरूपका तुम भजन करो ॥ ६५-७० ॥

“हनूमान् ! जो साक्षिस्वरूप है, आकाशके समान अनन्त है, जिसे एक बार जान लेनेपर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, जो अजन्मा, एक—अद्वितीय, निलेप, सर्वव्यापी एवं सर्वश्रेष्ठ है; जो अकार-उकार-मौकाररूप तीन कलाओंसे युक्त तथा सम्पूर्ण कलाओंसे विमुक्त अद्वय-तत्त्व है, वह ओङ्काररूप अक्षर—अविनाशी ब्रह्म मैं ही हूँ। मैं द्रष्टा हूँ, शुद्धस्वरूप हूँ, कभी विकारको प्राप्त नहीं होता और मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, जो मेरा विषय बने। अर्थात् मेरा

॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥

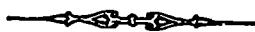

॥ शुक्रयजुर्वेदीय मुक्तिकोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

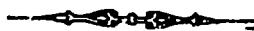

मन ही बन्ध-मोक्षका कारण है

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।
बन्धाय विषयासकं मुक्तं निर्विषयं स्मृतम् ॥

(ब्रह्मविन्दु ० २ । ३)

मनुष्योंके बन्ध और मोक्षमें मन ही कारण है, विषयासक मन बन्धनके लिये है और निर्विषय मन ही मुक्त माना जाता है।

इष्टपन भी क्रहनेके लिये ही है। मैं आगे-पीछे, ऊपर-नीचे—सर्वत्र परिपूर्ण हूँ। मैं भूमा हूँ, मुझमें किसी प्रकारकी कमी नहीं है। हे हनूमान् ! तुम मेरे इस स्वरूपका चिन्तन करो। मैं अज हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ, अमृत हूँ, स्वयप्नाश हूँ, मेरा कोई कारण नहीं—मैं स्वयम्भू हूँ, समस्त कार्य-कलापसे परे मैं शुद्धस्वरूप हूँ, नित्यतृप्त हूँ—इस प्रकार तुम चिन्तन करो। इस प्रकार चिन्तन करते-करते जब कालवश्य शरीरपात होगा, तब वायुके सन्दनके समान तुम जीवन्मुक्त पदका भी परित्याग करके निर्वाण मुक्ति—विदेह-मुक्तिनी अवस्थामें पहुँच जाओगे। यही बात शूचामें भी कही गयी है—‘जो आकाशमें तेजोमय सूर्यमण्डलकी मौति, परमव्योममें चिन्मय प्रकाशद्वारा सब और व्याप्त है, भगवान् विष्णुके उस परमधामको विद्वान् उपासक सदा ही देखते हैं। साधनामें सदा जाग्रत् रहनेवाले निष्काम उपासक ब्राह्मण वहाँ पहुँचकर उस परमधामको और भी उद्दीप्त किये रहते हैं, जिसे विष्णुका परमपद कहते हैं। वह परमपद निष्काम उपासकको प्राप्त होता है।’ जो इस प्रकार जानता है, वह उक्त फलका भागी होता है। यह महा-उपनिषद् है” ॥ ७१-७६ ॥

ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

कृष्णयजुर्वेदीय भोपनि द्

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्मि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !!!

गर्भकी उत्पत्ति एवं वृद्धिके प्रकार

ॐ शरीर पञ्चात्मक, पॅचोमें वर्तमान, छः आश्रयोवाला, छः गुणोंके योगसे युक्त, सात धातुओंसे निर्मित, तीन मलोंसे दूषित, दो योनियोंसे युक्त तथा चार प्रकारके आहारसे पोषित होता है । पञ्चात्मक कैसे है ? पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश (—इनसे रचा हुआ होनेके कारण) शरीर पञ्चात्मक है । इस शरीरमें पृथिवी क्या है ? जल क्या है ? तेज क्या है ? वायु क्या है ? और आकाश क्या है ? इस शरीरमें जो कठिन तत्त्व है, वह पृथिवी है, जो द्रव है, वह जल है, जो उष्ण है, वह तेज है, जो सज्जार करता है, वह वायु है, जो छिद्र है, वह आकाश, कहलाता है । इनमें पृथिवी धारण करती है, जल एकत्रित करता है, तेज प्रकाशित करता है, वायु अवयवोंको यथास्थान रखता है, आकाश अवकाश प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त श्रोत्र गब्दको ग्रहण करनेमें, त्वचा स्पर्श करनेमें, नेत्र रूप ग्रहण करनेमें, जिहा रसका आस्वादन करनेमें, नासिङ्ग सूँघनेमें, उपस्थ आनन्द लेनेमें तथा पायु मलोत्सर्ग के कार्यमें लगा रहता है । जीव बुद्धिद्वारा जान प्राप्त करता है, मनके द्वारा सङ्कल्प करता है, वाक् इन्द्रियसे बोलता है ।

शरीर छः आश्रयोवाला कैसे है ? इसलिये कि वह मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कपाय—इन छ. रसोंका आस्वादन करता है । पठ्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत और निषाद—ये सप्त स्वर तथा इष्ट, अनिष्ट और प्रणिधानकारक (प्रणवादि) शब्द मिलाकर दस प्रकारके शब्द (स्वर) होते हैं । शुक्र, रक्त, कृष्ण, धूम, पीत, कपिल और पाण्डु—ये सप्त रूप (रंग) हैं ॥ १ ॥

सात धातुओंसे निर्मित कैसे है ? जब देवदत्तनामक व्यक्तिको द्रव्य आदि भोग्य विषय जुड़ते हैं, तब उनके परस्पर अनुकूल होनेके कारण पट्टस पदार्थ प्राप्त होते हैं—जिनसे रस बनता है । रससे रुधिर, रुधिरसे मास, माससे मेद, मेदसे ज्ञायु, ज्ञायुसे अस्थि, अस्थिसे मजा और मजासे शुक्र—ये सात धातुएँ उत्पन्न होती हैं । पुरुषके शुक्र और स्त्रीके रक्तके सयोगसे गर्भका निर्माण होता है । ये सब धातुएँ हृदयमें रहती हैं, हृदयमें अन्तरायि उत्पन्न होती है, अग्रिम्यानमें पित्त, पित्तके स्थानमें वायु और वायु-से हृदयका निर्माण सुजन-क्रमसे होता है ॥ २ ॥

मृतुकालमें सम्यक् प्रकारसे गर्भधान होनेपर एक रात्रि-में शुक्र शोणितके सयोगसे कल्ल बनता है । सात रातमें बुद्ध्युद बनता है । एक पक्षमें उसका पिण्ड (स्थूल आकार) बनता है । वह एक मासमें कठिन होता है । दो महीनोंमें वह सिरसे युक्त होता है, तीन महीनोंमें पैर बनते हैं, पश्चात् चौथे महीने गुल्फ (पैरकी शुद्धियों), पेट तथा कटि-प्रदेश तैयार हो जाते हैं । पाँचवें महीने पीठकी रीढ़ तैयार होती है । छठे महीने मुख, नासिका, नेत्र और श्रोत्र बन जाते हैं । सातवें महीने जीवसे युक्त होता है । आठवें महीने सब लक्षणोंसे पूर्ण हो जाता है । पिताके शुक्रकी अधिकतासे पुत्र, माताके रुधिरकी अधिकतासे पुत्री तथा शुक्र और शोणित दोनोंके तुल्य होनेसे नपुसक सतान उत्पन्न होती है । व्याकुल चित्त होकर समागम करनेसे अधी, कुबड़ी, खोड़ी तथा बौनी सतान उत्पन्न होती है । परस्पर वायुके सघर्षसे शुक्र दो भागोंमें बँटकर सूक्ष्म हो जाता है, उससे युग्म

(जुड़वों) सतान उत्पन्न होती है। पञ्चभूतात्मक शरीरके समर्थ—स्वस्य होनेपर चेतनामें पञ्च ज्ञानेन्द्रियात्मक बुद्धि होती है, उससे गन्ध, रस आदिके ज्ञान होते हैं। वह अविनाशी अक्षर ॐकारका चिन्तन करता है, तब इस एकाक्षरको जानकर उसी चेतनके अधीरमें आठ प्रकृतियाँ (प्रकृति, महत्-तत्त्व, अहङ्कार और पौच्च तन्मात्राएँ) तथा सोलह विकार (पौच्च ज्ञानेन्द्रियाँ, पौच्च रूपेन्द्रियाँ, पौच्च स्थूल भूत तथा मन) होते हैं। पश्चात् माताका खाया हुआ अन्न एव पिया हुआ जल नाड़ियोके सर्वोद्धारा पहुँचाया जाकर गर्भस्य विशुके प्राणोंको दृष्ट करता है। तदनन्तर नवें महीने वह ज्ञानेन्द्रिय आदि सभी लक्षणोंसे पूर्ण हो जाता है। तब वह पूर्व-जन्मका सरण फरता है। उसके शुभ-अशुभ कर्म भी उसके सामने आ जाते हैं॥३॥

तब जीव सोन्नने लगता है—‘मैंने सहस्रो पूर्व-जन्मोंको देखा, उनमें नाना प्रकारके भोजन किये, नाना प्रकारके—नाना योनियोंके स्तानोंका पान किया। मैं वारवार उत्पन्न हुआ, मृत्युको प्राप्त हुआ। अपने परिवारवालोंके लिये जो मैंने शुभाशुभ कर्म किये, उनको सोचकर मैं आज यहाँ अकेला दृष्ट हो रहा हूँ। उनके भोगोंको भोगनेवाले तो चले गये, मैं यहाँ हुःसके समुद्रमें पड़ा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ। यदि इस योनिसे मैं छूट जाऊँगा—इस गर्भके बाहर निकल गया तो अशुभ कर्मोंका नाश करनेवाले तथा मुक्तिरूप फल को प्रदान करनेवाले महेश्वरके चरणोंका आश्रय लेंगा। यदि मैं योनिसे छूट जाऊँगा तो अशुभ कर्मोंका नाश करनेवाले और मुक्तिरूप फल प्रदान करनेवाले भगवान् नारायणकी अरण ग्रहण फरुँगा। यदि मैं योनिसे छूट जाऊँगा तो अशुभ कर्मोंका नाश करनेवाले और मुक्तिरूप फल प्रदान करनेवाले

साख्य और योगका अन्यास कर्लेंगा। यदि मैं इस वार योनिसे छूट गया तो मैं ब्रह्मका ध्यान कर्लैंगा।’ पश्चात् वह योनिद्वार-को प्राप्त होकर योनिरूप यन्त्रमें दवाया जाकर वडे कएसे जन्म ग्रहण करता है। बाहर निकलते ही वैष्णवी वायु (माया) के स्पर्शसे वह अपने पिछले जन्म और मृत्युओंको भूल जाता है और शुभाशुभ कर्म भी उसके सामनेसे हट जाते हैं॥४॥

देह-पिण्डका ‘शरीर’ नाम कैसे होता है? इसलिये कि ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि तथा जठराग्निके रूपमें अग्नि इसमें आश्रय लेता है। इनमें जठराग्नि वह है, जो खाये, पिये, चाटे और चूसे हुए पदार्थोंको पचाता है। दर्शनाग्नि वह है, जो रूपोंको दिक्षलाता है, ज्ञानाग्नि शुभाशुभ कर्मोंको सामने खड़ा कर देता है। अग्निके शरीरमें तीन स्थान होते हैं—आहवनीय अग्नि सुखमें रहता है, गार्हपत्य अग्नि उदरमें रहता है, और दक्षिणाग्नि हृदयमें रहता है। आत्मा यजमान है, मन ब्रह्म है, लोभादि पशु हैं, धैर्य और सतोप दीक्षाएँ हैं, ज्ञानेन्द्रियाँ यज्ञ-के पात्र हैं, कर्मेन्द्रियाँ हवि (होम करनेकी सामग्री) हैं, सिर कपाल है, केग दर्भ है, मुख अन्तर्वेदिका है, सिर चतुष्पक्षपाल है, पार्वती दन्तपक्षियाँ पोडश कपाल हैं, एक सौ सात मर्मस्थान हैं, एक सौ अस्सी सधियाँ हैं, एक सौ नौ ख्यायु हैं, सात सौ शिराएँ हैं, पाँच सौ मज्जाएँ हैं, तीन सौ साठ अस्थियाँ हैं, साढ़े चार करोड़ रोम हैं, आठ पल (तोले) हृदय है, द्वादश पल (वारह तोला) जिहा है, प्रथमात्र (एक सेर) पित्त, आढकमात्र (ढाई सेर) कफ, कुडवमात्र (पावभर) शुक्र तथा दो प्रथ (दो सेर) मेद है, इसके अतिरिक्त गरीरमें आहारके परिमाणसे मल-मूत्रका परिमाण अनियमित होता है। यह पिप्लाद शृणिके द्वारा प्रकटित मोक्षशाखा है, पैप्लाद मोक्षशाखा है॥५॥

॥ गर्भोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

~~~~~

॥ ॐ श्रौपरमात्मने नम ॥

कृष्णयजुवेदीय

कैवल्योपनिषद्

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्मि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

आत्माका स्वरूप तथा उसे जाननेका उपाय

महर्षि आश्वलायन भगवान् प्रजापति ब्रह्माजीके पास विधिपूर्वक समिधा हाथमे लेकर गये और बोले, ‘भगवन् । सदा सतजनोंके द्वारा परिसेवित, अत्यन्त गोप्य तथा अतिशय श्रेष्ठ उस ब्रह्मविद्याका सुक्ष्म उपदेश कीजिये, जिसके द्वारा विद्वान्मुखे जीघ ही सारे पापोंको नष्ट करके परात्पर पुरुष—परब्रह्मको प्राप्त होते हैं ।’ ब्रह्माजीने उन महर्षिंसे कहा—‘आश्वलायन ! तुम उस परात्पर तत्त्वको श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योगके द्वारा जाननेका यत्न करो । उसकी प्राप्ति न कर्मके द्वारा होती है, न सतान अथवा धनके द्वारा । ब्रह्मानियोंने केवल त्यागके द्वारा अमृतत्वको प्राप्त किया है । स्वर्गलोकसे भी ऊपर गुहामें अर्थात् बुद्धिके गहरमें स्थित होकर जो ब्रह्मलोक प्रकाशित है, उसमे यति—सथमशील योगीजन प्रवेश करते हैं । जिन्होंने वेदान्तके सविशेष ज्ञानसे तथा श्रवण, मनन और निदिध्यासनके द्वारा परम तत्त्वका निश्चय कर लिया है, वे शुद्ध अन्तःकरणवाले योगीजन संन्यास-योगके द्वारा ब्रह्मलोकमें जाकर कल्पके अन्तमें अमृतस्वरूप होकर मुक्त हो जाते हैं । ज्ञानादिसे शुद्ध होनेके अनन्तर निर्जन स्थानमें सुखसे वैठकर, ग्रीवा, सिर और शरीरको सीधे रखकर सारी हन्दियोंका निरोध करके भक्ति-पूर्वक अपने गुरुको प्रणाम करके सन्यास-आश्रममें स्थित योगीलोग अपने हृदय-कमलमें रजोगुणरहित, विशुद्ध, दुख-शोकातीत आत्मतत्त्वका विशदरूपसे चिन्तन करते हैं । इस प्रकार जो अचिन्त्य है, अव्यक्त और अनन्तस्वरूप है,

कल्याणमय है, प्रशान्त है, अमृत है, जो ब्रह्म अर्थात् निखिल ब्रह्माण्डका मूल कारण है; जिसका आदि, मत्य और अन्त नहीं, जो एक अर्थात् अद्वितीय है, विशु और चिदानन्द है; स्परद्धित और अद्भुत है, उस उमासहित अर्थात् ब्रह्मविद्याके साथ परमेश्वरन्, समस्त चराचरके स्वामीको, प्रगान्तस्वरूप, त्रिलोचन, नीलकण्ठ महादेव अर्थात् परात्पर परब्रह्मको—जो सब भूतोंका मूल कारण है, सबका साक्षी है तथा अविद्यासे परे प्रकाशमान हो रहा है, उसको मुनिलोग ध्यानके द्वारा प्राप्त करते हैं ॥ १-७ ॥

‘वही ब्रह्म है, वही शिव है, वही इन्द्र है, वही अक्षर—धर्मिनाशी परमात्मा है, वही क्षिणु है; वह प्राण है, वह काल है, अभि है, वह चन्द्रमा है । जो कुछ हो चुका है और जो भविष्यमें होनेवाला है, वह सब वही है, उस सनातन तत्त्वको जानकर प्राणी मृत्युके परे चला जाता है । इसके अतिरिक्त मुक्तिका दूसरा कोई मार्ग नहीं है । जो आत्माको सब भूतोंमें देखता है तथा सब भूतोंको आत्मामें देखता है, वह परब्रह्मको प्राप्त करता है; दूसरे किसी उपायसे नहीं । आत्मा—अन्तःकरणको नीचेकी अरणि तथा प्रणवको ऊपरकी अरणि बनाकर ज्ञानीजन ज्ञानरूपी मन्यनके अभ्यासद्वारा ससार-बन्धनको नष्ट कर देते हैं—ज्ञानाभिमें जला छालते हैं । वही प्राणी मायाके बश अत्यन्त मोहग्रस्त होकर शरीरको ही अपना स्वरूप मान सब प्रकारके कर्मोंको करता है । वही जाग्रत् अवस्थामें खी, अब पान आदि नाना प्रकारके

भोगोंको भोगता हुआ परिवृक्षि लाभ करता है। वही जीव स्वप्रावस्थामें अपनी मायाए कल्पित जीवलोकमें सुख-दुःखका भोक्ता बनता है और सुपुसिकालमें सारे मायिक प्रपञ्चके विलीन होनेपर वह तमोगुणसे अभिभूत होकर सुख-स्वरूपको प्राप्त होता है। पुनः जन्मान्तरोंके कर्मोंकी प्रेरणाए वह जीव सुपुसिसे स्वप्न-जगत्में उत्तरता है और उसके बाद जगत्-अवस्थामें आता है। इस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म और -कारण-शरीररूपी तीन पुरोंमें जो जीव क्रीड़ा करता है, उसीसे यह सारा प्रपञ्च-वैचित्र्य उत्पन्न होता है॥ ८-१४ ॥

‘इस समस्त प्रपञ्चका आधार आनन्दस्वरूप अखण्ड बोध है—जिसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीररूपी तीनों पुर लयको प्राप्त होते हैं। इसीसे प्राण उत्पन्न होता है, मन और सारी इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और सारे विश्वको धारण करनेवाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। जो परब्रह्म सबका आत्मा है, समस्त कार्य-कारणरूप विश्वका महान् आयतन अर्थात् आधार है, जो सूक्ष्मसे-सूक्ष्म है, अविनाशी है, वह तुम्हीं हो, तुम वही हो। जाग्रत्, स्वप्न और सुपुसि आदि जो प्रपञ्च भासमान है, वह ब्रह्म-स्वरूप है और वही मैं हूँ—यौं जानकर जीव सारे बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। तीनों धाम अर्थात् जगत्, स्वप्न और सुपुसिमें जो कुछ भोक्ता, भोग्य और भोग हैं, उनसे विलक्षण साक्षी, चिन्मात्रस्वरूप, सदाशिव मैं हूँ। मुझमें ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, मुझमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, मुझमें ही सब लयको प्राप्त होता है, वह अद्वय ब्रह्मस्वरूप मैं ही हूँ।

॥ कृष्णयजुवेदीय कैवल्योपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्य नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

ज्ञानमयी दृष्टि

‘दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद् ब्रह्ममयं जगत् ।’
‘दृष्टिको ज्ञान (ब्रह्म) मयी करके जगत्को ब्रह्ममय देखे ।’

—♦—

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

कृष्णयजुवेदीय कठरुद्रोपि पद् शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजसि नावधीतमस्तु । मा
विद्विष्विवहै ।

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

सन्न्यासकी विधि और आत्मतत्त्वका वर्णन

हरि: ॐ एक समय देवगण भगवान् प्रजापतिके पास गये और बोले—भगवन् । हमे ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये । भगवान् प्रजापति बोले—“शिखासहित केशोंका मुण्डन करा और यज्ञोपवीतका त्याग करके, पुत्रको देखकर यों कहे—‘तुम ब्रह्म हो, तुम यज्ञ हो, तुम वपट्कार हो, तुम ॐकार हो, तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो, तुम धाता हो, तुम विधाता हो, तुम प्रतिष्ठा हो’ । तब पुत्र कहे, ‘मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं वपट्कार हूँ, मैं ॐकार हूँ, मैं स्वाहा हूँ, मैं धाता हूँ, मैं विधाता हूँ, मैं त्वष्टा हूँ, मैं प्रतिष्ठा हूँ ।’ परिव्राजक (सन्न्यासी) होकर घरसे निकलनेपर जब पुत्र-कलन्त्रादि पीछे चलें तो उनको देखकर अश्रुपात न करे । यदि अश्रुपात करेगा तो सन्तानका नाश हो जायगा । फिर वे सब लोग सन्न्यासीकी प्रदक्षिणा करके हथर-उधर बिना देखे लौट जाते हैं । ऐसा सन्न्यासी देवलोकका अधिकारी होता है ।

“ब्रह्मचारीके रूपमें वेदोंका अध्ययन करने एव वेद-शास्त्रानुसार ब्रह्मचर्यका पालन करनेके पश्चात् विवाहपूर्वक पुत्रोंको उत्पन्न करके, उनको सुसस्कृत बना, यथागति यज्ञ-हवन करके अपने बन्धु वान्धवों तथा गुरुजनोंसे अनुज्ञा प्राप्तकर सन्न्यास ग्रहण किया जा सकता है । इस प्रकार सन्न्यास ग्रहण करनेवाला बनमें जाकर बारह रात्रियोंतक दुर्गम्यसे अग्निहोत्र नरे, बारह रात्रियोंतक केवल दुर्गम्यहारपर रहे । बारह रात्रियोंके अन्तमें विष्णुसम्बन्धी तथा प्रजापतिसम्बन्धी चरुको, जो तीन मिट्टीकी टीकरियोंपर सिद्ध किया गया हो, वैधानर अग्नि तथा प्रजापतिके उद्देश्यसे हवनकर अग्निहोत्रमें प्रयुक्त दारुपात्रोंको

भी अग्निमें होम दे । मिट्टीके पात्रोंका जलमें विसर्जन कर दे और तैजस—खण्डादिके बने पदार्थोंको अपने गुरुको प्रदान कर दे । उस समय यों कहे—‘तू मुझे छोड़कर दूर न जाना, और मैं तुम्हें छोड़कर दूर नहीं जाऊँगा ।’ कुछ शास्त्रोंके मतसे, इसके पश्चात् गार्हपत्य, दक्षिणायि और आहवनीय—इन तीनों प्रकारकी यज्ञाभियोंसे अरणियोंके पाससे भस्त्रकी मुष्टि लेकर पान करे । शिखासहित केशोंका वपन करके और यज्ञोपवीत उतारकर ‘ॐ भू. स्वाहा’ इस मन्त्रसे जलमें डाल दे । इसके बाद अनशन, जलप्रवेश, अग्नि-प्रवेश, वीरोंके मार्गका ग्रहण करके (पाण्डवोंकी भौति) महाप्रस्थान नरे, अथवा किसी वृद्ध सन्न्यासीके आश्रममें चला जाय । दुर्ग अथवा जलके साथ जो कुछ वह भोजन करे, वही उसका सायकालीन हवन है, प्रातःकाल जो भोजन करे, वही प्रातः-कालीन हवन है । अमावास्याको जो भोजन करता है, वही दर्जा-यज्ञ है । पूर्णिमाको जो भोजन करता है, वह उसका पौर्णमास्य यज्ञ है । वसन्त ऋतुमें जो वह केश, दाढ़ी, मूँछ, गरीर-सेँदै, नख आदि कटवाता है, वह उसका अग्निष्टोम है । सन्न्यास लेनेके बाद पुनः अग्न्याधान न करे, ‘मृत्युर्जयमावहम्’ इत्यादिक आग्न्यात्मिक मन्त्रोंका पाठ करे । ‘स्वस्ति सर्वजीवेभ्यः’—सब जीवोंका कल्याण हो, यह कहकर केवल आत्मतत्त्वका ध्यान करता हुआ, ऊपर हाथ उठाये प्रपञ्चातीत पथमें विचरण करे, यहहीन होकर विचरण करे । भिक्षान्नके सिवा और कुछ ग्रहण न करे । थोड़ी देर भी एक जगह न

ठहरे, जीव हिंसासे बचनेके लिये केवल वर्षाकालमें भ्रमण न करे।

“इस विषयमें दूसरे श्लोक भी हैं, जिनका भाव इस प्रकार है—‘सन्यासीको चाहिये कि वह कुण्डिना, चमस तथा शिक्ष्य (झोली) आदिको, तथा तिपाई, जूते, शीतको दूर करनेवाली कन्या (कथरी), कौपीनके ऊपर अङ्ग ढकनेवाला वस्त्र, कुण्डका वना पवित्र, स्नानके अनन्तर धारण करनेका वस्त्र तथा उत्तरीय वस्त्र, यजोपवीत एव वेदाध्ययन—सबका त्याग कर दे। वह अपना स्थान, पान तथा शौच पवित्र जलके द्वारा समाप्तन करे। नदीके किनारे जाकर सोये या देवमन्दिरमें भोये। अत्यधिक आराम न करे अथवा आयासके द्वारा शरीरको व्यर्थ कष्ट न दे, दूसरोंके द्वारा अपनी सुति मुनकर प्रसन्न न हो और निन्दा सुनकर गाली या शाप न दे। सन्यासी प्रमादरहित होकर ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवन विताये। खियोंका दर्शन, स्पर्श, केलि—क्रीडा, चर्चा, गुह्य (कामसुम्बन्धी) विषयोंकी वातचीत, काम-सङ्कल्प, सम्भोगके लिये प्रयत्न तथा सम्भोगकी क्रिया—ये आठ प्रकारके मैथुन विचारवान् पुरुषोंने गिनाये हैं। उपर्युक्त अष्टविधि मैथुनके त्यागस्त्रप ब्रह्मचर्यका पालन मुमुक्षुजनोंको करना चाहिये ॥ १—६ ॥

“जो जगत्का प्रकाशक है, नित्य प्रकाशके रूपमें अपनेद्वारा ही प्रकाशित है, वही जगत्का साक्षी है, निर्मल आकृति-वाला सबका आत्मा है। वह प्रजानन्दस्त्ररूप है, सब प्राणी उसीमें प्रतिष्ठित है। मनुष्य न कर्मके द्वारा, न सतानके द्वारा और न अन्य किसी साधनके द्वारा—वल्कि ब्रह्मानुभवके द्वारा ही ब्रह्मको प्राप्त कर सकता है। वह सत्य-ज्ञान-आनन्द-रूप अद्वितीय ब्रह्म इस माया, अजान, गुहा आदि नामोंसे कहे जानेवाले संसारमें व्याप्त है तथा केवल विद्याके द्वारा जाना जाता है। जो परम व्योम नामक नित्य धारमे विराजमान इस ब्रह्मको जानता है, वह द्विनश्चेष्ट क्रमशा. सभी कामनाओंसे प्राप्त कर लेता है—पूर्णकाम हो जाता है। अज्ञान और मायाशक्तिके साक्षी प्रत्यगात्मको जो ऐ एक ब्रह्मस्वरूप हूँ यों जानता है, वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है ॥ ७—१२ ॥

“पूर्वोक्त शक्तियुक्त इस ब्रह्मस्वरूप आत्मासे उसी प्रकार अपझीकृत आकाश अर्थात् शब्द-तन्मात्र उत्पन्न हुआ, जैसे रज्जुमें सर्पका भान होता है। पुनः आकाशसे वायुसञ्चक अपझी-कृत स्पर्श-तन्मात्र उत्पन्न हुआ। वायुसे अग्नि, अग्निसे जल और जलसे पृथिवी उत्पन्न हुई। उन सूक्ष्म भूतोंको गिररूप ईश्वरने

पञ्चीकृत करके उन्हसे ब्रह्माण्ड आदिकी सृष्टि की। ब्रह्माण्ड-के भीतर प्राणियोंके पुराकृत कर्मोंके अनुसार देव, दानव, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियोंकी सृष्टि हुई तथा अस्थि, स्नायु आदिसे निर्मित यह प्राणियोंका शरीर भी कर्मानुसार ही प्रकाशित हो रहा है। समस्त शरीरधारियोंका यह जो अन्नमय आत्मा—स्थूल शरीर प्रकाशित हो रहा है, उससे भिन्न एक प्राणमय आत्मा और है, जो इस अन्नमय आत्माके भीतर स्थित है। उससे भी सूक्ष्म दूसरा विज्ञानमय आत्मा है, जो प्राणमय आत्माके भी भीतर स्थित है। उससे भी सूक्ष्म आनन्दमय आत्मा है, जो विज्ञानमय आत्माके भी भीतर है। अन्नमय आत्मा प्राणमयमें भरा है, उसी प्रकार प्राणमय आत्मा स्वभावतः मनोमय आत्मासे पूर्ण है। मनोमय आत्मा विज्ञान-मयसे पूर्ण है। सदा सुखस्वरूप विज्ञानमय आत्मा आनन्दसे पूर्ण रहता है। उसी प्रकार आनन्दमय आत्मा अपनेसे भिन्न साक्षिरूप सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी ब्रह्मके द्वारा पूर्ण है। वह ब्रह्म किसी दूसरेके द्वारा नहीं, वल्कि स्वतः सब औरसे पूर्ण है। जो यह सत्य एव ज्ञानस्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है, वही सबका पुच्छ—आधार है। वह सबका सार एव रसमय (आनन्दस्वरूप) है। उस सनातन तत्त्वको प्राप्तकर यह देही सर्वत्र सुखी होता है। इसके सिवा अन्यत्र सुखता कहो है? अखिल प्राणियोंके आत्मस्वरूप इस परानन्द ब्रह्मके न होनेपर कौन मानव जीता रह सकता है अथवा कौन प्राणी नित्य चेष्टा करता है? अतएव सर्वान्तर्यामीस्तरसे जो चित्तमें भासित होता है, वही परमपुरुष दुःखोंसे घिरे हुए जीवात्मको सदा आनन्द प्रदान करता है ॥ १३—२५ ॥

“जो अद्वयत्व आदि लक्षणोंसे युक्त इस परतत्त्वसे अमेद-रूप परमाद्वैतको प्राप्त कर लेता है, वही महासन्यासी है। सद्गुप्त परब्रह्म जो देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न है, वही अभयपद है, परम कल्याणस्वरूप है, परम अमृत है। जबतक मनुष्यको इससे योङ्गा भी अनन्त—व्यवधान दीख पड़ता है, तबतक उसे (जन्म मृत्युका) भय है—इनमें सदेह नहीं। भगवान् विष्णुसे लेकर क्षुद्रातिक्षुद्र तृणपर्यन्त सभी तारतम्यके अनुसार नित्य इसी आनन्दग्रोपसे आनन्द प्राप्त करते हैं। इस लोक तथा परलोकके भोगोंसे विरक्त, प्रसन्न चित्तवाले श्रोत्रियको यह स्वरूपभूत आनन्द स्वयं ही अनुभूत होता है—उसी प्रकार जैसे स्वयं परमात्माके अदर होता है। शब्दकी प्रवृत्ति किसी निमित्तको लेकर होती है। परतत्त्वमें निमित्तका अभाव होनेसे वाणी वहाँसे लौट आती

है। जो सब विशेषोंसे रहित परानन्दरूप तत्त्व है, वहाँ शब्दकी प्रवृत्ति कैसे हो। इस कारण यह मन सूक्ष्म और व्यावृत अर्थात् सीमित शक्ति सम्बन्ध होकर सर्वत्र गमन करता है। क्योंकि श्रोत्र, त्वक्, नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियों तथा शब्द, स्वर्ग आदि उनके विषय एव वाक्, पाणि आदि कर्मेन्द्रियों सीमित शक्तिसम्बन्ध हैं। अतएव परतत्त्वको प्राप्त करनेमें ये समर्थ नहीं हैं। जो साधक उस द्वन्द्ररहित, निर्गुण, सत्य स्वरूप और विज्ञानघन ब्रह्मानन्दको 'यह मेरा ही स्वरूप है'—इस प्रकार जान लेता है, उसे कहीं भी भय नहीं होता। इस प्रकार जो अपने इन्द्रियोंका स्वामी अपने गुरुके उपदेशसे आत्मसाधात्मके द्वारा ब्रह्मानन्दको जानता है, वह साधु-असाधु रूपोंके द्वारा कभी सत्त्व नहीं होता। विषय तापक हैं और चित्त ताप्य है, चित्त और उसके विषयोंसे यह अखिल जगत् विभासित हो रहा है। परन्तु वेदान्त-गांधके वाक्योंके शानसे यह प्रत्यगात्माके रूपमें अनुभूत होता है। शुद्ध-शुद्ध-सुक्त-स्वभाव ब्रह्म, ईश्वर चैतन्य, जीव-चैतन्य, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय

और फल—ये सभीविध तत्त्व कहे गये हैं, जिनमें व्यवहारको लेफर भेद है। मायाकृत उपाधियोंसे अत्यन्त मुक्त ब्रह्म—शुद्ध चैतन्य कहलाता है। मायाके सम्बन्धसे वह ईश है अविद्याके वशीभूत वही जीव है, तथा अन्तःकरणके सम्बन्धसे वही प्रमाता—ज्ञाता कहलाता है। उस अन्तःकरणकी वृत्तिके सम्बन्धसे वह प्रमाण सज्ञाको प्राप्त होता है। वह चैतन्य जबतक अजात है, तबतक प्रमेय-कोटिमें आता है और वही ज्ञात हो जानेपर फल कहलाता है। अतएव बुद्धिमान् पुरुष अपने आपको 'मैं सब उपाधियोंसे मुक्त हूँ'—इस प्रकार चिन्तन करे। इस प्रकार जो तत्त्वतः जानता है, वह ब्रह्मत्वको प्राप्त करनेयोग्य हो जाता है। मैंने समस्त वेदान्तके सिद्धान्तोंका सार यथार्थत, कहा है। जीव स्वयं—अपने ही कर्मोंसे उत्पन्न होता है, स्वय ही भरता है और स्वय ही अवशिष्ट रहता है। यह सब आत्माकी क्रीड़ा है, आत्मके सिवा कोई दूसरा तत्त्व नहीं है। यही उपनिषद्—रहस्य है" ॥ २६-४३ ॥

॥ कृष्णयजुर्चेदीय कठरुद्रोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

देहनाशसे आत्माका नाश नहीं

घटावभासको भानुर्घटनाशे न नश्यति ।
देहावभासकः साक्षी देहनाशे न नश्यति ॥

(आत्मप्रबोध ० १८)

'जैसे घटेका प्रकाशक सूर्य घटेके नाश हो जानेपर नष्ट नहीं होता, वैसे ही देहका प्रकाशक साक्षी(आत्मा) देहके नाशमें नाशको नहीं प्राप्त होता।'

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

कृष्णयजुवेदीय रुद्रहृदयोपनिषद् शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्यि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !!!

भगवान् रुद्रकी सर्वथ्रेष्टता, सर्वस्वरूपता और ब्रह्मस्वरूपता

हरिः ॐ रुद्रहृदय, योगकुण्डली, भस्त्रजावाल, रुद्राक्षजावाल और गणपति—ये पाँच उपनिषद् प्रणवके मूल तत्त्वको बतलाते हैं । ये श्रुतिके महावाक्य हैं, ब्रह्म-शानात्मक अग्निहोत्रके ये पाँच महामन्त्र हैं, अयत्रा मुक्तिकी प्राप्तिके लिये पाँच ब्रह्म अर्थात् मन्त्रात्मक अग्निहोत्र हैं ॥ १ ॥

श्रीशुकदेवजीने व्यासजीके चरणोंमें सिर छुकाकर प्रणाम किया और बोले, ‘भगवन् ! ब्रतलाङ्घये, सब वेदोंमें किस एक देवताका प्रतिपादन हुआ है और किसमें सारे देवता वास करते हैं ? किसकी सेवा पूजा करनेसे सर्वदा सब देवता मुक्तपर प्रसन्न रहेंगे ?’ श्रीशुकदेवजीकी इस वातको सुनकर उनके पिता उनसे बोले—‘शुक ! सुनो—भगवान् रुद्र सर्वदेवस्वरूप हैं, और सब देवता रुद्रस्वरूप हैं । रुद्रके दक्षिण पाठ्यमें सूर्यभगवान्, ब्रह्माजी तथा गार्हपत्य, दक्षिणामि और आहवनीय—ये तीन प्रकारके अग्निदेव स्थित हैं । वामपाद्यमें भगवती उमा, विष्णुभगवान् और सोम—ये तीन हैं । जो भगवती उमा है, वही विष्णुभगवान् है और जो विष्णुभगवान् है, वही चन्द्रमा है । जो गोविन्दको नमस्कार करते हैं, वे शङ्करजीको नमस्कार करते हैं । और जो भक्तिपूर्वक विष्णुभगवान्की अर्चना करते हैं, वे धूपमध्यज अर्थात् शङ्करजीकी ही पूजा करते हैं । जो विरुद्धोद्ध अर्थात् भगवान् आशुतोपसे द्वेष करते हैं, वे जनादनसे ही द्वेष करते हैं । जो रुद्रको नहीं जानते, वे कैवल्यको भी नहीं जानते । रुद्रसे वीज उत्पन्न होता है और

उस वीजकी योनि (अर्थात् क्षेत्र) विष्णुभगवान् हैं । जो रुद्र हैं, वे स्वयं ब्रह्म हैं और जो ब्रह्म हैं, वे अग्निदेव हैं । रुद्र ब्रह्म और विष्णुस्वरूप हैं । और अग्निसोमात्मक समस्त जगत् भी रुद्र ही है । सृष्टिमें जितने पुँलिङ्ग प्राणी हैं, सब महेश्वर हैं और जितने लीलिङ्ग प्राणी हैं, सब भगवती उमा हैं । सागी स्थावर और जड़मस्वरूप सृष्टि उमा-महेश्वररूप है । समस्त व्यक्त जगत् उमाका स्वरूप है । और अव्यक्त जगत् महेश्वरका स्वरूप है । उमा और शङ्करका योग ही विष्णु कहलाता है । जो उन विष्णुभगवान्को भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं, वे आत्मा, परमात्मा और अन्तरात्मा—इस त्रिविध आत्माको जानकर परमात्माको प्राप्त होते हैं । अन्तरात्मा ब्रह्म है और परमात्मा महेश्वर हैं । और सभी प्राणियोंके सनातन आत्मा विष्णुभगवान् हैं । इस त्रिलोकी-रूप वृक्षके, जिसके तने और शाखाएँ भूमिपर फैली हुई हैं, अग्रभाग विष्णु है । मध्य (तना) ब्रह्म हैं और मूलभाग भगवान् महेश्वर हैं । विष्णु कार्यरूप हैं, ब्रह्म कियारूप हैं और महेश्वर ऋण-स्वरूप हैं । प्रयोजनके अनुसार रुद्रने अपनी एक ही मूर्तिको तीन प्रकारसे व्यवस्थित किया है । वर्म रुद्रस्वरूप है, जगत् विष्णुस्वरूप है और समस्त शान ब्रह्मस्वरूप हैं । ‘श्रीरुद्र रुद्र रुद्र’ इस प्रकारसे जो बुद्धिमान् जपता है, इससे समस्त देवोंका कीर्तन हो जानेके कारण वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ २-१६ ॥

“पुरुष रुद्रस्वरूप हैं और त्रियाँ उमास्वरूप हैं—इन दोनों प्रकारके रूपोंमें भगवान् रुद्र और भगवती उमाको

नमस्कार है। रुद्र व्रहा हैं और उमा वाणी हैं। इन दोनों रूपोंमें रुद्र और उमाको नमस्कार। रुद्र विष्णु हैं और उमा लक्ष्मी हैं। उनको और उनको नमस्कार। रुद्र सर्व हैं और उमा छाया हैं। उनको और उनको नमस्कार। रुद्र चन्द्रमा हैं और उमा तारा हैं, उनको और उनको नमस्कार। रुद्र दिवस हैं और उमा रात्रि हैं। उनको और उनको नमस्कार। रुद्र यज्ञ हैं और उमा वेदी हैं। उनको और उनको नमस्कार। रुद्र अग्निदेव हैं और उमा स्वाहा हैं। उनको और उनको नमस्कार। रुद्र वेद हैं और उमा शास्त्र हैं। उनको और उनको नमस्कार। रुद्र वृक्ष हैं और उमा लता हैं। उनको और उनको नमस्कार। रुद्र गन्ध हैं और उमा पुष्प हैं। उनको और उनको नमस्कार। रुद्र अर्थ हैं और उमा अक्षर हैं। उनको और उनको नमस्कार। रुद्र लिङ्ग हैं और उमा पीठ हैं। उनको और उनको नमस्कार। इस प्रकार सर्वदेवात्मक रुद्रको पृथक् पृथक् नमस्कार करे। मैं भी हर्दी भन्त्रपदोंके द्वारा महेश्वर और पार्वतीको नमस्कार करता हूँ। भनुष्य जहाँ-जहाँ रहे, इन अर्धालीसहित मन्त्रका उच्चारण करता रहे। ब्रह्महत्यारा भी यदि जलमे प्रविष्ट होकर इस मन्त्रका जाप करे तो सब पापोंसे मुक्त हो जाता है॥ १७-२५॥

“जो सबका अधिष्ठान है, द्वन्द्वातीत है, सचिदानन्दस्वरूप, सनातन परम ब्रह्म है, मन और वाणीके अगोचर है, शुक। उसके भलीभौति जान लेनेपर यह सब जात हो जाता है, क्योंकि सब कुछ उसका ही स्वरूप है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। दो विद्याएँ जानने योग्य हैं—वे हैं परा और अपरा। उनमें अपरा विद्या यह है—शूग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्यौतिष, तथा मुनीश्वर। इस अपरा विद्यामें आत्मविषयके अतिरिक्त सब प्रकारके बौद्धिक ज्ञानका समावेश हो जाता है। अब परा विद्या वह है, जिसके द्वारा आत्मविषयका ज्ञान होता है। वह आत्मतत्त्व परम अविनाशी है। वह देखनेमें नहीं आता, ग्रहण नहीं किया जाता। नाम-रूप और गोत्रसे बंजित है। उसके चक्षु और शोत्र नहीं हैं। वह विप्रयातीत है, उसके हाथ-पैर नहीं हैं, वह नित्य है, विमु है, सर्वगत है, सूक्ष्मसे सूक्ष्म है तथा वह कभी विकारको प्राप्त नहीं होता। वह सब भूतोंका प्रभव स्थान है उस परमात्माको भीर पुरुष अपने आत्मामें देखते हैं॥ २६-३१॥

“जो सर्वज्ञ है—जिसे भूत-भविष्य-वर्तमानका ज्ञान है, जो सम्पूर्ण विद्याओंका आश्रय है, ज्ञान ही जिसका तप है, उसीसे भोक्ता एवं अन्नरूपमें यह समस्त जगत् उत्पन्न होता है। जो जगत् सत्यकी तरह प्रतीत होता है, वह सब ब्रह्ममें उसी प्रकार स्थित है, जैसे रज्जुमें सर्प। वही यह अविनाशी ब्रह्म सत्य है, जो इसीसे जानता है, वह मुक्त हो जाता है। ज्ञानसे ही सप्तार-बन्धनमा नाश होता है, कर्मसे नहीं। अतएव मुमुक्षुओंको विधिपूर्वक श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ अपने गुरुके पास जाना चाहिये। तब गुरु उसे ब्रह्म और आत्माके एकत्वका ज्ञान करानेवाली पराविद्या प्रदान करे। यदि पुरुष गुहामें निहित उस अक्षरब्रह्मको साक्षात् कर लेता है तो अविद्यारूपी महाग्रन्थिको काटकर वह सनातन शिवके पास पहुँच जाता है। यही वह अमृतरूप मत्य है, जो मुमुक्षुओंको जानना चाहिये॥ ३३-३७॥

“प्रणव धनुष है, आत्मा वाण है और ब्रह्म वह लक्ष्य कहलाता है। उसको प्रमादरहित होकर वीधना (चिन्तन करना) चाहिये तथा लक्ष्यमें धुसे हुए वाणकी भौति ही उस ब्रह्ममें तन्मय हो जाना चाहिये। लक्ष्य अर्थात् ब्रह्म सर्वगत है। अर अर्थात् आत्मा सब और मुखवाला है और वेद्वा अर्थात् साधक यदि सर्वगत हो तो गिवरूप लक्ष्यकी प्राप्तिमें सशय नहीं रह जाता। जहाँ चन्द्रमा और सूर्यका विग्रह प्रकाशित नहीं होता, जहाँ वायु तथा सम्पूर्ण देवताओंकी भी गति नहीं है, वे ही ये तेजोमय परमात्मा साधकके द्वारा चिन्तन करनेपर अपने विशुद्ध एवं रजोगुणरहित स्वरूपसे प्रकाशित होते हैं। इस शरीररूपी वृक्षमें जीव और ईश्वर नामके दो पक्षी निवास करते हैं। उनमें जीव कर्मांका फल भोगता है, महेश्वर नहीं। महेश्वर कर्मफलका भोग न करते हुए केवल साक्षीरूपमें प्रकाशित हो रहा है, उसमें जीव और ईश्वरका भेद मायके द्वारा कल्पित है। जिस प्रकार घटाकाश और महाकाश आकाशके ही कल्पित भेद हैं, उसी प्रकार परमात्माके जीव और ईश्वररूप भेद भी कल्पित हैं। वस्तुतः तो चिन्मय जीवात्मा सदा स्वतः साक्षात् शिव है। जीव और ईश्वरमें जो चित् है, वह चित्के औपाधिक आकार-भेदसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होती है, स्वरूपतः भिन्न नहीं है, क्योंकि स्वरूपतः भेद होनेपर तो दोनोंकी चित्स्वरूपताकी ही दृश्य हो जायगी। (जह वस्तुमें ही स्वरूपगत भेद होता है, चित्में नहीं।) चित्से जो चित्का भेद कहा जाता है, वह चिदाकारता (चिन्मयता) से

नहीं, अपितु जड़रूप उपाधिके ही कारण है। यदि भेद है तो वह भेद जड़रूप ही है। चित् तो सर्वत्र एक ही होती है। युक्ति और प्रमाणसे चित्की एकता ही निश्चित होती है, हस्तिये जव पुरुषको चित्के एकत्वका परिभ्रान्त हा जाता है, तब वह न शोकको प्राप्त होता है न मोहको। वह केवल अद्वैत परमानन्दस्वरूप गिरभावको प्राप्त हो जाता है। समस्त जगत्‌का अविभ्रान्त वह सत्यस्वरूप चिद्रूपन परमात्मा है। मुनिलोग उसे 'अहम् अस्मि' (वह परमात्मा मैं ही हूँ) ऐसा निश्चय करके शोकरहित हो जाते हैं। अपने अन्तकरणमें स्वयज्योतिः-

स्वरूप सर्वसाक्षी परमात्माको वे ही पुरुष देखते हैं, जिनके दोष क्षीण हो गये हैं; जो मायासे आवृत है, वे इतर प्राणी नहीं देख सकते। जिस महायोगीको इस प्रकार स्वरूपज्ञान हो गया है, उस पूर्णस्वरूपताको प्राप्त हुए सिद्ध महात्माका कहीं आना-जाना नहीं होता। जिस प्रकार एक और पूर्ण आकाश कहीं नहीं जाता, उसी प्रकार अपने आत्मतत्त्वका अनुभव करनेवाला जानी महात्मा कहीं नहीं जाता। जो मुनि निश्चयपूर्वक उस परम ब्रह्मको जानता है, वह अपने स्वरूपमें स्थित हो, सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है" ॥ ३८-५२ ॥

॥ कृष्णयजुर्वेदीय रुद्रहृदयोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्यि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !!!

आठ गुणोंसे मुक्त आत्माको जाननेका फल

य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकाम. सत्यसङ्कल्पः सोऽन्येष्टव्यः स विजिग्नासितव्यः स सर्वात्मक लोकानाम्नोति सर्वात्मक कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विज्ञानातीति ह प्रजापतिरुचाच । (छान्तोग्य० ८ । ७ । १)

प्रजापतिने कहा—जो आत्मा पापरहित, जरा (ब्रुहापा) रहित, मृत्युरहित, शोकहीन, भूखमें रहित, प्याससे रहित, सत्यकाम और सत्यसङ्कल्प (इन आठ स्वभावगत गुणोंमें मुक्त) हैं, उने खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये। जो उसको खोजकर जान लेता है, वह सब लोकोंको और भमस्त कामनाओंको प्राप्त हो जाता है।

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

अथर्ववेदीय

नीलरुद्रोपनिषद्

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्चयेमाक्षमिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुषुवाऽसस्तनूभिर्वर्यशेम देवहितं यदायुः ॥
खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः । खस्ति नः पूषा विश्वेदाः ।
खस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टेभिः खस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

भगवान् नीलरुद्रकी महिमा और शिव-चिष्णुकी एकता

भगवान् नीलरुद्र ! आपको हम अपने दिव्यधामसे नीचे पृथिवीपर अवतीर्ण होते देखते हैं । हम देखते हैं कि आप दुष्टोंका विनाश करते हुए अपने उग्र रुद्ररूपसे मयूर-पिञ्चके समान गगनको ही मुकुट बनाये पृथिवीपर अवतीर्ण होते हैं और पृथिवीमें प्रतिष्ठित होते हैं, क्योंकि आप ही भूमिके अधीश्वर हैं । (तात्पर्य यह कि नीलरुद्र भगवान् रुद्र अपने गगनव्यापी स्वरूपसे दिव्यधामसे पृथिवीपर अवतीर्ण होकर दुष्टोंका नाश करके पृथिवीकी स्क्षा करते हैं । वे पृथिवीके अधिदेवता हैं । उनकी अष्टविध मूर्तियोंमें पृथिवी भी एक मूर्ति है । हस मन्त्रमें भगवान् शिवकी भूमिमयी मूर्तिका निर्देश है ।)

लोगो ! इन भगवान् नीलरुद्रको देखो, जिनका वर्ण अत्यन्त लाल है । ये प्राणियोंके जीवनस्वरूप हैं । ये भगवान् रुद्र जलमें निक्षित ओषधियोंमें पधारकर पायोंका विनाश करते हैं । (जलमें ओषधियाँ ढालकर उसके द्वारा अभिषेक करनेसे पापनाश होता है ।) निश्चय ही तुम्हारे अकल्याणको नष्ट करनेके लिये और तुम्हारे अप्राप्त अभीष्टको प्राप्त करनेके लिये वे (योगक्षेमकारी ओषधियुक्त जलरूप भगवान् रुद्र) तुम्हारे समीप आयें । (हस मन्त्रमें भगवान् रुद्रकी जलमयी मूर्तिका निर्देश है ।)

क्रोधस्वरूप भगवान् रुद्र । आपको नमस्कार । मन्त्र (क्रोधावेश)-स्वरूप भगवान् भव ! आपको नमस्कार । भगवान् नीलरुद्र ! आपकी दोनों हुजाओंको नमस्कार और आपके 'बाणको भी नमस्कार । कैलासवासी । आप पर्वतपर (ससारसे अलग) रहकर सबका मङ्गल करते हैं । भगवन् । जिस बाणको दुष्टोंपर फेंकनेके लिये आपने अपने हाथमें धारण किया है, शिरिचाता । उठ न थे हमारे लिये कल्याणकारी बनाइये । उसके द्वारा धुर्णों (हरे स्वजनों) का नध मत कीजिये ।

कैलासवासिन् ! (अपनी) कल्याणमयी (पवित्र) वाणीके द्वारा हम आपके निर्मल गुणोंका वर्णन करते हैं । क्योंकि यो करनेसे हमारे लिये यह समस्त जगत् दुःख-रहित तथा अनुकूल हो जायगा । आपके जो व्याण हैं, वे कल्याणमय हैं । आपका धनुप कल्याणकारी होता है । आपके धनुपकी प्रत्यञ्चा भी कल्याणरूपिणी है । हे मृड ! हे मङ्गल-स्वरूप ! इन सबके द्वारा आप हमें जीवन प्रदान करते हैं । (तात्पर्य यह कि भगवान् रुद्रका विनाशक रूप एव विनाशके समस्त साधन भगवद्दक्षोंके लिये तथा जगत्के लिये नव-जीवनका विधान करनेके लिये है और वास्तविक रूपमें कल्याणस्वरूप है ।)

भगवान् रुद्र ! आप पर्वतपर रहकर सबका कल्याण करनेवाले हैं । आपका जो पापहारी अधोर (सौम्य) स्वरूप है, आप अपने उस कल्याणकारी स्वरूपके द्वारा हमें सब ओरसे प्रकाशित करें । अर्थात् हमारे सम्मुख सदा सब ओर आपका सौम्य मङ्गलमय स्वरूप ही रहे । ये जो आपकी ताप्रवर्ण, हस्ती लाल, भूरी, अत्यन्त लाल तथा और भी सहस्रों रुद्रमूर्तियाँ (किरणें) चारों ओर दिशाओंमें व्याप्त हैं, निश्चय ही हम स्तुतिके लिये उनकी कामना करते हैं । (यहों अन्तमें भगवान् रुद्रके सूर्यस्वरूपका निर्देश है) ॥१॥

विलोहित (अधिक रक्तवर्ण) नीलरुद्र भगवान् ! हमने अवतार ग्रहण करते हुए आपको देखा है । आपको (उस अवताररूपमें) या तो गोपोंने देखा है या जल भरनेवाली गोपसुन्दरियोंने देखा है । शोणियोंके लिये भी दुर्दर्श आपको (उस श्यामसुन्दर-स्वरूपमें) विश्वके समस्त प्राणियोंने देखा है । उस देखे हुए श्रीकृष्णस्वरूपधारी आपको नमस्कार । (यहों श्रुति भगवान् रुद्र एव अवतार-विग्रहोंके एकत्वका निर्देश करती है ।) मयूरपिञ्चधारी (मयूर-मुकुटी) ! आपको हम नमस्कार करते हैं । आप ही महान्

शक्तिशाली दृढ़ है । (देवगज दृढ़ नहीं, जो असुरों से पगलित होते हैं । यहाँ गोविन्दमे नार्यर्थ है ।) अथवा आप अपने भक्तोंके सामने हजारों (अमरण्ड) नेत्रोंसे सम्पन्न विगट्स्वरूपम् भी प्रकट होते हैं । और आपके उम (श्रीकृष्ण) स्वरूपके जो सत्त्वात्मक महाचर (गोपाल, गोपिकाएँ आदि) हैं, उन्हें हम नमस्कार करते हैं ।

भगवन् ! आपके शक्तिशाली फिरु इस सुमय प्रयुक्त न होनेवाले आयुधोंको अनेक नमस्कार । दोनों हाथ नोड्कर मैं आपके बनुपरों नमस्कार करता हूँ । अपने और शत्रुके—इन दोनों पक्षोंके गजाओंके लिये आप अपने बनुपरी प्रथ्येष्वामो उत्तर दीजिये । अर्थात् आप यान्तस्वरूप वाग्ण कर लें और युद्धनी आशद्वा ही मिटा दें । भगवन् ! आपके हाथमें जो वाण हैं, उन्हें लौटा लें—तृणीगमं ग्रह लें । अर्थात् अपनी महार मृति का त्याग करके अपने परम मीमण शिवरूपमें सुन्दर दर्शन द ।

सहस्राक्ष, श्रिखट्टी, शत वाणोंके युगप्रभवानस्ती । आप ३८न बनुपरों चदामर, अपन वाणोंके सुगंगामो तीर्ण ऋके हमारे कल्याण एवं सुखवंक लिये उन्ह बनुपर चदायें । (हमारे शत्रुओंके नष्ट हांनपर) आपका बनुप प्रत्येष्वा रहित हो । बलेष्व देनेकी क्रिया छोड़कर वाण तृणीगमें गद्यं जायें । ३११के वाण, जो पर्वतोंसे भी चूर्ण करनेवाले हैं, इस आपके निष्ठ (तरस्म) में प्रदेश करक रहयाणमय हों । आर्क बनुपमें मधान क्रिया हुआ वाण विश्वमें चारों ओरसे हमारी रक्षा करे । इस ग्रन्थानक अनन्तर आप अपने उम वाणको अपने तृणीगमें ग्रह द । भक्तोंपर अत्यधिक छुपाकी वर्णा करनेवाले । आपके समीप जो अमोघ वाण है और आपके हाथम जो धनुष है, उनके द्वारा आप चारों ओरमें हमारा परिपालन करें ।

उन सर्पों (दसनेवाले जीवों) को नमस्कार, जो पृथिवी-पर रहते हैं । जो आकाशमें रहते हैं और जो स्वर्णमें रहते हैं, उन सर्पों (कष्ट देनेवाली शक्तियाँ) को नमस्कार । जो ग्रकाशमय लोकोंमें (ग्रहोंमें) रहते हैं तथा जो सूर्यकी क्रिणोंमें रहते हैं, जो हम जलमें रहनेवाले हैं, उन सब सर्पों (क्लेश-

॥ अथर्ववेदीय नीलरुद्रोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्याम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
 श्विरैरङ्गैस्तुपुत्राऽसस्तन्मित्येति देवहितं यदायुः ॥
 स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
 स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दध्यातु ॥
 ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

ऋग्वेदीय सरस्वतीरहस्योपनिषद् शान्तिपाठ

ॐ वाऽ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराचीर्म एवि । वेदस्य म आणीस्यः
शुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रात् संदधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु ।
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः !! शान्तिः !!!

दस वीजमन्त्रोंसे युक्त ऋग्वेदके मन्त्रोंसे सरस्वतीदेवीकी स्तुति, उसका फल, नाम-रूपके सम्बन्धसे
ब्रह्मकी जगत्-स्वरूपता और समाधिका वर्णन

हरि. ॐ । कथा है कि एक समय ऋषियोने भगवान् आश्वलायनकी विधिपूर्वक पूजा करके पूछा—‘भगवन् । जिससे तृतीय पदके अर्थभूत परमात्माका स्पष्ट वोध होता है, वह जान किस उपायसे प्राप्त हो सकता है ? जिस देवतासी उपासनासे आपको तत्त्वका ज्ञान हुआ है, उसे बतलाइये ।’ भगवान् आश्वलायन बोले—‘मुनिवरो ! वीजमन्त्रसे युक्त दस शृङ्गाचारोंसहित सरस्वती-दशालोकीके द्वारा स्तुति और लप करके मैंने परासिद्ध प्राप्त की है ।’ ऋषियोने पूछा—‘उत्तम ब्रह्मका पालन करनेवाले मुनीक्षर । किस प्रकार और किस ध्यानसे आपको सारस्वत-मन्त्रकी प्राप्ति हुई है तथा जिससे भगवती महासरस्वती प्रसन्न हुई हैं, वह उपाय बतलाइये ।’ तब वे प्रसिद्ध आश्वलायन मुनि बोले, ‘इस श्री-सरस्वती दशालोकी महामन्त्रका मैं आश्वलायन ही ऋषि हूँ, अनुष्टुप् छन्द है, श्रीवार्गीक्षरी देवता हैं, ‘यद्याग्’ यह वीज है, ‘देवीं वाच्’ यह शक्ति है, ‘प्र णो देवी’ यह कीरण है, श्रीवार्गीक्षरी देवताके प्रीत्यर्थ इसका विनियोग है । श्रद्धा, मेधा, प्रश्ना, धारणा, वाचदेवता तथा महासरस्वती—इन नाम-मन्त्रोंके द्वारा अङ्गन्याय किया जाता है । (जैसे, ॐ श्रद्धायै नमः शिरसे स्वाहा, ॐ प्रश्नायै नम शिखायै वषट्, ॐ धारणायै नम कवचाय हुम्, ॐ वाचदेवतायै । नेत्रत्रयाय धौषट्, ॐ महासरस्वत्यै नम भस्माय फट् ।)

ध्यान

हिम, मुक्तादार, कपूर तथा चन्द्रमासी आभाके समान शुभ्र वानिताली, कल्याण प्रदान करनेवाली, शुचर्णसट्टा पीत चम्फु पुष्टोंकी मालासे विभूषित, उठे हुए सुषुप्त कुच्छुभौंसे मनोहर अङ्गवाली वाणी अर्थात् सरस्वतीदेवीको मैं, ग्रिभूति (अष्टविध ऐश्वर्य एव निश्चयस)के लिये, मन और वाणी-द्वारा नमस्कार करता हूँ ।

‘ॐ प्र णो देवी’ इस मन्त्रके भरदाज ऋषि हैं, गायत्री छन्द है, श्रीसरस्वती देवता है । ॐ नम —यह वीज, शक्ति और कीलक तीनों है । इष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये इसमा विनियोग है । मन्त्रके द्वारा अङ्गन्यास होता है ।

‘वस्तुत, वेदान्त शालका अर्थभूत ब्रह्मतत्त्व ही एकमात्र जिसका स्वरूप है और जो नामा प्रकारके नाम-रूपोंमें व्यक्त हो रही है, वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें ।’

ॐ प्र णो देवी सरस्वती वालेभिर्विजिनीवती धीना-मविश्ववतु ॥ १ ॥

ॐ—दानसे श्रीमा पानेवाली, अङ्गसे सम्बन्ध तथा स्तुति करनेवाले उपासकोंकी रक्षा करनेवाली सरस्वतीदेवी हमे अङ्गसे सुरक्षित करें(अर्थात् हमें अधिक अङ्ग प्रदान करें) ॥ १ ॥

‘आ नो दिव ०’ इस मन्त्रके अत्रि ऋषि हैं, त्रिष्टुप् छन्द है, सरस्वती देवता हैं, हाँ—यह वीज, शक्ति और कीलक तीनोंहै ।

अभीष्ट प्रयोजनकी सिद्धिके लिये इसका विनियोग है। इसी मन्त्रके द्वारा अङ्गन्यास करे।

‘अङ्गों और उपाङ्गोंके सहित चारों बेंटोंमें जिन एक ही देवताका स्तुतिनान होता है, जो ब्रह्मकी अद्वैतशक्ति हैं, वे सरस्वतीदेवी हमारी रक्षा करें।’

‘हीं’ आ नो दिवो वृहत पर्वतादा
सरस्वती यजता गन्तु यजम्।
हवं देवो लुणपाणा धूनाची
गग्मां नो वाचमुशती शृणोतु ॥ २ ॥

हीं—हम लोगोंके द्वाग यष्ट्व्य सरस्वती देवी प्रकाशमय घुलोकसे उत्तरकर महान् पर्वतानार मेघोंके बीचमें होती हुई हमारे यजमें आगमन करें। हमारी स्तुतिसे प्रसन्न होकर वे देवी स्वेच्छापूर्वक हमारे सम्रण सुखका सोत्रोंको मुर्णे ॥ २ ॥

‘पावका न’ इस मन्त्रके मधुच्छन्दा शृणि हैं, गायत्री छन्द है, सरस्वती देवता है, ‘श्री’ यह वीज, शक्ति और कीलक तीनों है। इष्टार्थसिद्धिके लिये इस मन्त्रका विनियोग है। मन्त्रके द्वारा ही अङ्गन्यास करे।

‘जो वस्तुन्, वर्ण, पद, वाक्य—तथा इनके अर्थोंके रूपमें सर्वत्र व्यास हैं, जिनका आठि और अन्त नहीं है, जो अनन्त स्वस्फवाली है, वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें।’

‘श्री’ पावका न सरस्वती वालेभिर्वाजिनीवती । यज्ञं वषु
घिया वसु ॥ ३ ॥

ओं—जो सबको पवित्र करनेवाली, अज्ञसे सम्पन्न तथा कर्मोद्धारा प्राप्त होनेवाली धनकी उपलब्धिमें कारण हैं, वे सरस्वतीदेवी हमारे यजमें पधारनेकी कामना करें (अर्थात् यजमें पधारकर उसे पूर्ण करनेमें सहायक वर्ण ॥ ३ ॥)

‘चोढयित्री०’ इस मन्त्रके मधुच्छन्दा शृणि हैं, गायत्री छन्द है, सरस्वती देवता है। ‘चलू०’—यह वीज, शक्ति और कीलक तीनों है अभीष्ट अर्थसी सिद्धिके लिये विनियोग है। मन्त्रके द्वारा ही न्यास करे।

‘जो अव्यात्म और अधिदैवरूपा है तथा जो देवताओंकी सम्यक् ईश्वरी अर्थात् प्रेरणात्मिका शक्ति है, जो हमारे भीतर मध्यमा वाणीके रूपमें स्थित है, वे सरस्वती-देवी मेरी रक्षा करें।’

‘चलू०’ चोढयित्री सूनृताना चेतन्ती सुमतीना यज्ञ दधे
सरस्वती ॥ ४ ॥

चलू०—जो प्रिय एवं सत्य वचन बोलनेके लिये प्रेरणा

देनेवाली तथा उत्तम बुद्धिवाले क्रियापरायण पुरुषोंको उनका कर्तव्य मुक्षाती हुई सचेत करनेवाली है, उन सरस्वती-देवीने इस यजको धारण किया है ॥ ४ ॥

‘महो अर्ण’—इस मन्त्रके मधुच्छन्दा शृणि हैं, गायत्री छन्द है, सरस्वती देवता है, ‘सौ०’—यह वीज, शक्ति और कीलक तीनों है। मन्त्रके द्वारा न्यास करे।

‘जो अन्तर्यामीरूपसे समस्त त्रिलोकीका नियन्त्रण करती है, जो सूर्य-आदित्य आदि देवताओंके रूपमें स्थित हैं, वे सरस्वतीदेवी हमारी रक्षा करें।’

‘सौ०’ महो अर्ण सरस्वती प्रचेतयति केतुना । धियो विश्वा विराजति ॥ ५ ॥

सौ०—(इस मन्त्रमें नदीरूपा सरस्वतीका स्वावन किया गया है) नदीरूपमें प्रकट हुई सरस्वतीदेवी अपने प्रवाहरूप कर्मके द्वारा अपनी अगाध जलरागिका परिचय देती हैं। और ये ही अपने देवतारूपसे सब प्रकारकी कर्तव्यविप्रयक बुद्धि-को उद्दीप (जाग्रत्) करती है ॥ ५ ॥

‘चत्वारि वाकू०’—इस मन्त्रके उच्चश्वपुत्र दीर्घतमा शृणि हैं, त्रिष्टुप् छन्द है, सरस्वती देवता है, ऐ०—यह वीज, शक्ति और कीलक तीनों हैं। (इष्टसिद्धिके लिये विनियोग है।) मन्त्रके द्वारा न्यास करे।

‘जो अन्तर्दृष्टिवाले प्राणियोंके लिये नाना प्रकारके रूपोंमें व्यक्त होकर अनुभूत हो रही हैं। जो सर्वत्र एकमात्र जसि—वोधस्पसे व्यास है, वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें।’

‘ऐ०’ चत्वारि वाकू० परिसिता पदानि
तानि विदुर्वाहणा ये मनीषिण ।

गुहा श्रीणि निहिता नेझ्यन्ति
तुरीय वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ ६ ॥

ऐ०—वाणीके चार पद हैं अर्थात् समस्त वाणी चार भागोंमें विभक्त हैं—परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी । इन सबको मनीषी—विद्वान् ब्राह्मण जानते हैं। इनमेंसे तीन—परा, पश्यन्ती और मध्यमा तो हृदयगुहमें स्थित हैं; अत वे वाहर प्रकट नहीं होता। परन्तु जो चौथी वाणी वैखरी है उसे ही मनुष्य बोलते हैं। (इस प्रकार यहाँ वाणीरूपमें सरस्वतीदेवीकी स्तुति है) ॥ ६ ॥

‘यद्वावदन्ति०’ इस मन्त्रके भार्गव शृणि हैं, त्रिष्टुप् छन्द है, सरस्वती देवता है। ही०—यह वीज, शक्ति और कीलक तीनों है। मन्त्रके द्वारा न्यास करे।

‘जो नाम-जाति आदि भेदोंसे अष्टधा विकल्पित हो रही हैं तथा साथ ही निर्विकल्पस्वरूपमें भी व्यक्त हो रही हैं, वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें।’

‘हुँ’ यद् वाग्वदन्त्यविचेतनानि
राष्ट्री देवाना निपसाद मन्त्रा ।
चतस्र ऊर्जा दुदुहे पश्चासि
क्ष स्विदस्या परम जगाम ॥७॥

‘हुँ—राष्ट्री अर्थात् दिव्यभावको प्रकाशित करनेवाली तथा देवताओंको आनन्दमग्न कर देनेवाली देवी वाणी जिस समय अजानियोंको जान देती हुई यजमें आसीन (विराजमान) होती है, उस समय वे चारों दिशाओंके लिये अन्न और जलजा दोहन करती हैं। इन मध्यमा वाक्में जो श्रेष्ठ है, वह कहाँ जाता है ? ॥७॥

‘देवी वाच’ इस मन्त्रके भागवत् शृणि हैं, विष्णुपूर्ण छन्द है, सरस्वती देवता हैं, ‘सौ’—यह वीज, शक्ति और कीलक तीनों हैं। मन्त्रके द्वारा न्यास करे।

‘व्यक्त और अव्यक्त वाणीवाले देवादि समस्त प्राणी जिनका उच्चारण करते हैं, जो सब अभीष्ट वस्तुओंको दुग्धके रूपमें प्रदान करनेवाली कामधेनु हैं, वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें।’

‘सौ.’ देवी वाचमजनयन्त देवास्ता
विश्वरूपा पश्चो वदन्ति ।
सा नो मन्त्रेष्मूर्ज दुहाना
धेनुवार्गस्यानुप सुषुप्तैर्तु ॥८॥

‘सौ—प्राणरूप देवोंने जिस प्रकाशमान वेस्तरी वाणीको उत्पन्न किया, उसको अनेक प्रकारके प्राणी बोलते हैं। वे कामधेनुतुल्य आनन्ददायक तथा अन्न और वल देनेवाली वाग्रूपिणी भगवती उत्तम स्तुतियोंसे सन्तुष्ट होकर हमारे समीप आये।’ ॥८॥

‘उत त्व ०’ इस मन्त्रके वृहस्पति शृणि हैं, विष्णुपूर्ण छन्द है, सरस्वती देवता हैं, ‘स’—यह वीज, शक्ति और कीलक तीनों है। (विनियोग पूर्वमृत है) मन्त्रके द्वारा न्यास करे।

‘जिनको व्रह्मविद्यालूपसे जानकर योगी सारे वन्धनोंको नष्ट कर छालते और पूर्ण मार्गके द्वारा परम पदको प्राप्त होते हैं, वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करे।’

‘स’ उत त्व पश्यक्ष ददर्श वाच-
मुत त्व. शृणवन्न शृणोत्येनाम् ।
उतो त्वस्मै तन्वं विसन्ने
जायेव पत्य उत्ती सुवासा ॥९॥

स—कोई-कोई वाणीको देखते हुए भी नहीं देखता (समझकर भी नहीं समझ पाता), कोई इन्हें सुनकर भी

नहीं सुन पाता, किंतु किसी किसीके लिये तो ये वाग्देवी अपने स्वरूपको उसी प्रकार प्रकट कर देती है, जैसे पतिकी कामना करनेवाली सुन्दर वस्त्रोंसे मुश्तोभित भार्या अपनेको पतिके समझ अनावृतरूपमें उपस्थित ऊरती है ॥९॥

अस्त्रितमे—इस मन्त्रके गृहसमद शृणि हैं, अनुष्टुप् छन्द है, सरस्वती देवता है, एं—यह वीज, शक्ति और कीलक तीनों है। मन्त्रके द्वारा न्यास करे।

‘ब्रह्मजानीलोग इस नाम-स्पात्यमक अस्त्रिल प्रपञ्चको जिनमें आविष्टकर पुनः उनका ध्यान फरते हैं, वे एकमात्र व्रहस्यरूपा सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें।’

‘एं’ अस्त्रितमे नदीतमे देवितमे ग्रहस्ति ।
अप्रशस्ता इव ससि प्रशम्निमम्य नस्त्रिधि ॥१०॥

‘एं—(परम ऋत्यान्मयी)—मातांत्रोंमें सर्वश्रेष्ठ, नदियोंमें सर्वश्रेष्ठ तथा देवियोंमें सर्वश्रेष्ठ है सरस्वती देवी ! धनाभावके कारण हम अग्रगत्स (निन्दित) में हो रहे हैं, मा ! हमें प्रगति (धन-समृद्धि) प्रदान करो ॥१०॥

जो ब्रह्माजीके मुखरूपी ऋमलोंके घनमें विचरनेवाली राजहनी है, वे सब औरसे द्वेत ऋन्तिवाली सरस्वतीदेवी इमारे मनरूपी मानसमें नित्य विहार करें। हे काश्मीरपुरमें निवास करनेवाली शारदादेवी ! तुम्हें नमस्कार है। म नित्य तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ। मुझे विद्या (जान) प्रदान करो। अपने चार हाथोंमें अक्षमूत्र, अड्डुआ, पात्र और पुस्तक धारण करनेवाली तथा मुक्ताहारसे सुशोभित सरस्वती देवी मेरी वाणीमें सदा निवास करें। शहूके समान मुन्दर कण्ठ एव सुन्दर लाल ओठोवाली, सब प्रकारके भूपणोंसे विभूषिता महासरस्वती देवी मेरी जिहाके अग्रभागमें सुखपूर्वक विराजमान हैं। जो ब्रह्माजीकी प्रियतमा सरस्वतीदेवी श्रद्धा, धारणा और मेधा-स्वरूपा है, वे भक्तोंके जिहात्रमें निवासकर गम दमादि गुणोंको प्रदान करती हैं। जिनके केश पात्र चन्द्रकलासे अलङ्कृत हैं तथा जो भव-सत्तापको शमन करनेवाली सुधा-नदी है, उन सरस्वतीरूपा भवानीको मैं नमस्कार करता हूँ। जिसको कवित्व, निर्मयता, भोग और मुक्तिकी इच्छा हो, वह इन दस मन्त्रोंके द्वारा सरस्वतीदेवीकी भक्तिपूर्वक अर्चना करके स्तुति करे। भक्ति और श्रद्धापूर्वक सरस्वतीदेवीकी विधिपूर्वक अर्चना करके नित्य स्तवन करनेवाले भक्तों छ। महीनेके भीतर ही उनकी कृपाकी प्रतीति हो जाती है। तदनन्तर उसके मुखसे अनुपम अग्रमेय गद्य-पद्यात्मक अच्छोंके रूपमें ललित अक्षरोवाली वाणी स्वयमेव निकलने लगती है। प्रायः सरस्वतीका भक्त कवि विना दूसरोंसे सुने हुए ही ग्रन्थोंके अभिग्रायको समझ लेता है। ब्राह्मणो ! इस प्रकारका निष्ठय सरस्वती देवीने अपने श्रीमुखसे ही प्रकट किया था। ब्रह्माके

द्वारा ही मैंने सनातनी आत्मविनाको प्राप्त किया और सन्-चित्-आनन्दरूपसे मुझे नित्य ब्रह्मत्व प्राप्त है ॥ १-१ ॥

तदनन्तर सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंके सम्में प्रकृतिकी सुष्ठि हुई । दर्पणमें प्रतिविम्बके समान प्रकृतिमें पढ़ी चेतनकी छाया ही सत्यवत् प्रतीत होती है । उस चेतनकी छायासे प्रकृति तीन प्रकारकी प्रतीत होती है, प्रकृतिके द्वारा अवन्दिन होनेके कारण ही तुम्हे जीवत्व प्राप्त हुआ है । शुद्ध सत्त्वप्रधाना प्रकृति माया कहलाती है । उस शुद्ध सत्त्वप्रधाना मायामें प्रतिविम्बित चेतन ही अज (ब्रह्म) कहा गया है । वह माया सर्वज्ञ इश्वरकी अपने अधीन रहनेगली उपाधि है । मायाको वगमें रखना, एक (अद्वितीय) होना और सर्वज्ञत्व—ये उन इश्वरके लक्षण हैं । सात्त्विक, समष्टिरूप तथा सब लोकोंके साक्षी होनेके कारण वे इश्वर जगत्‌की सुष्ठि करने, न करने तथा अन्यथा करनेमें समर्थ हैं । इस प्रकार सर्वज्ञत्व आदि गुणोंमें युक्त वह चेतन इश्वर कहलाता है । मायाकी दो शक्तियाँ हैं—विक्षेप और आवरण । विक्षेप-शक्ति लिङ्ग शरीरसे लेकर ब्रह्माण्डतके जगत्‌की सुष्ठि करती है । दूसरी आवरण-शक्ति है, जो भीतर द्रष्टा और दृश्यके भेदको तथा बाहर ब्रह्म और सृष्टिके भेदको आवृत्त करती है । वही सप्तार-वन्धनका कारण है, साक्षीको वह अपने सामने लिङ्ग-शरीरसे युक्त प्रतीत होती है । कारणरूपा प्रकृतिमें चेतनकी छायाका समावेश होनेसे व्यावहारिक जगत्‌में कार्य करनेवाला जीव प्रकट होता है । उसका यह जीवत्व अरोपवश साक्षीमें भी आभासित होता है । आवरण शक्तिके नष्ट होनेपर भेदकी स्पष्ट प्रतीति होने लगती है (इससे चेतनका जड़में आत्मभाव नहीं रहता, अत) जीवत्व चला जाता है । तथा जो शक्ति सुष्ठि और ब्रह्मके भेदको आवृत्त करके स्थित होती है, उसके वशीभूत हुआ ब्रह्म विकारको प्राप्त हुआ सा भासित होता है, वहाँ भी आवरणके नष्ट होनेपर ब्रह्म और सृष्टिका भेद स्पष्टरूपसे प्रतीत होने लगता है । उन दोनोंमें से सुष्ठिमें ही विकारकी स्थिति होती है, ब्रह्ममें नहीं । अस्ति (है), भाति (प्रतीत होता है), प्रिय (आनन्दमय), रूप और

॥ ऋग्वेदीय सरस्वतीरहस्योपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ वाऽमे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराचीर्म एधि । वेदस्य म आणीस्यः श्रुतं मे भा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

नाम—ये पौच्च अश्व हे । इनमें अस्ति, भाति और प्रिय—ये तीनों ब्रह्मके स्वरूप हैं तथा नाम और रूप—ये दोनों जगत्‌के स्वरूप हैं । इन दोनों—नाम-रूपोंके सम्बन्धसे ही सच्चिदानन्द परब्रह्म जगत्-रूप बनता है ॥ १२—२४ ॥

साधकको हृदयमें अयवा बाहर सर्वदा समाधि साधन करना चाहिये । हृदयमें दो प्रकारकी समाधि होती है—सविकल्प और निर्विकल्परूप । सविकल्प समाधि भी दो प्रकारकी होती है—एक दश्यानुविद्ध और दूसरी शब्दानुविद्ध । चित्तमें उत्तन होनेवाले कामादि विकार दृश्य हैं तथा चेतन आत्मा उनका साक्षी है—इस प्रकार ध्यान करना चाहिये । यह दश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि है । मे असङ्घ, सच्चिदानन्द, स्वयम्प्रकाश, अद्वैतस्वरूप हैं—इस प्रकारकी सविकल्प समाधि शब्दानुविद्ध कहलाती है । आत्मानुभूति रसके आवेगवश दृश्य और शब्दादिकी उपेक्षा करनेवाले साधकके हृदयमें निर्विकल्प समाधि होती है । उस समय योगीकी स्थिति वायुशूल्य प्रदेशमें रक्खे हुए दीपककी भौति अविचल होती है । यह हृदयमें होनेवाली निर्विकल्प और सविकल्प समाधि है । इसी तरह वायु-टेगमें भी जिस-किसी वस्तुको लक्ष्य करके चित्त एकाग्र हो जाता है, उसमें समाधि लग जाती है । पहली समाधि द्रष्टा और दृश्यके विवेकसे होती है, दूसरी प्रकारकी समाधि वह है, जिसमें प्रत्येक वस्तुसे उसके नाम और रूपको पृथक् करके उसके अधिष्ठानभूत चेतनका चिन्तन होता है । और तीसरी समाधि पूर्ववत् है, जिसमें सर्वत्र व्यापक चैतन्य रसानुभूतिजनित आवेगसे स्तव्यता छा जाती है । इन छः प्रकारकी समाधियोंके साधनमें ही निरन्तर अपना समय व्यतीत करे । देहाभिमानके नष्ट हो जाने और परमात्म-ज्ञान होनेपर जहाँ-जहाँ मन जाता है, वहाँ वहाँ परम अमृतत्वका अनुभव होता है । हृदयकी गोठें खुल जाती हैं, सरे संग्रह नष्ट हो जाते हैं, उस निष्पल और सकुल ब्रह्मका साक्षात्कार होनेपर विद्वान् पुरुषके समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं । ‘मुम्हमें जीवत्व और इंश्वरत्व कल्पित हैं, वास्तविक नहीं’ इस प्रकार जो जानता है, वह मुक्त है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ॥ २५—३३ ॥

॥ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

अथर्ववेदीय

देव्यपनिषद्

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पद्मेमाक्षभिर्यजत्राः ।
 स्थिरैरङ्गैस्तुपुवा॑-सस्तनूभिर्वर्धशेम देवहितं यदायुः ॥
 स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्चवाः स्वस्ति नः पूपा विश्वदेवाः ।
 स्वस्ति न तत्त्वाक्ष्यो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः || शान्तिः ||

देवीकी ब्रह्मस्वरूपता, देवताओंहारा देवीकी स्तुति, देवी-महिमा और इसके पाठका फल सभी देवता, देवीके समीप जाकर, प्रार्थना करने लगे— स्वरूप परमात्मके ऊपर उत्सन्न करती हैं। मेरा 'महादेवि'। तुम कौन हो ? ॥ १ ॥

उन्होंने कहा—“मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक कारणरूप और कार्यरूप जगत् उत्पन्न हुआ है। मैं आनन्द और अनानन्दरूप हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञानरूप हूँ। अधश्य जाननेयोग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पञ्चीकृत और अपञ्चीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा हश्य जगत् मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विज्ञा और अविज्ञा भी मैं, अजा और अनजा (प्रकृति और उससे भिन्न) भी मैं हूँ, नीचे ऊपर, अगल-नगर मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूपमें सद्गुर फरती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वदेवोंके रूपमें फिरा फरती हूँ। मैं सित्र और वश्व दोनोंका, इन्द्र एव अग्निका और दोनों अधिनीकुमारोंका भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भगवान् धारण करती हूँ। त्रैलोक्यको आक्रान्त करनेके लिये विश्वीणु पादद्वेष करनेवाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापतिको मैं ही धारण करती हूँ। देवोंको हवि पहुँचानेवाले और साधारणीसे सोमरस निकालनेवाले यजमानके लिये हर्षिर्द्वयोंसे युक्त धनको धारण करती हूँ। मैं सम्पूर्ण जगत्की है-वरी, उपासकोंको धन देनेवाली, शानवती और यजाहोमे (यजन करने योग्य देवोंमें) सुख्य हूँ। मैं ही हश्य जगत्के पितारूप आकाशको सर्वधिक-

स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्तेजना करती है। मेरा स्थान
आत्मस्वरूपको वरण करनेवाली बुद्धिवृत्तिमें है। जो इस
प्रकार जानता है, वह दैवी सम्पत्ति लाभ करता है॥३-१॥

तब उन देवोंने रहा—‘देवीको नमस्कार है। यहै-यहोको
अपने-अपने कर्तव्यमें प्रवृत्त फरनेवाली ऋत्याणकर्त्ता महादेवीको
सदा नमस्कार है। गुण-साम्यवस्थालपिणी मङ्गलमयी देवीको
नमस्कार है। नियमयुक्त होकर हम उन्ह प्रणाम करते ह।
उन अग्निके से वर्णवाली, ज्ञानसे जगमगानेवाली, दीसिमती,
कर्मफलप्राप्तिके हेतु सेवन की जानेवाली दुर्गा-देवीकी हम
शरणमें हैं। असुरोंका नाश फरनेवाली देवि ! तुम्हें नमस्कार
है। प्राणरूप देवोंने जिस प्रकाशमान धैखरी वाणीरो उत्पन्न
किया, उसको अनेक प्रकारके प्राणी बोलते ह। वे कामधेनु-
तुल्य आनन्ददायक और अन्न तथा बल देनेवाली वाग्मपिणी
भगवती उत्तम स्तुतिसे सतुष्ट होकर हमरे समीप आये।
कालका भी नाश फरनेवाली, बेदोंद्वारा स्तुत विष्णुशक्ति,
स्वन्दमता (शिवशक्ति), सरस्वती (व्रह्मशक्ति), देवमता
अदिति और दक्ष कन्या (सती), पापनाशिनी एव कल्याण-
कारिणी भगवतीको हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मीको
जानते हैं और उन सर्वशक्तिरूपिणीका ही ध्यान करते हैं।
वे देवी हमें उस विषयमें (जान-ध्यानमें) प्रवृत्त करें।
हे दक्ष ! आपकी जो कन्या अदिति हैं, वे प्रसुता हैं और

उनके स्तुत्यहूं और मृत्युरहित देवता उत्पन्न हुए। काम (क), योनि (ए), कमला (ई), वज्रपाणि—इन्द्र (ल), गुहा (हीं)। ह, स—वर्ण, मातरिक्षा—वायु (क), अभ्र (ह), इन्द्र (ल), पुन. गुहा (हीं)। स, क, ल—वर्ण, और माया (हीं), यह सर्वात्मिका जगन्माताकी मूल विद्या है और यह ब्रह्मलूपिणी है। (गिदशक्त्यभेदरूपा, ब्रह्म विष्णु-गिरामिका, सरस्वती-लक्ष्मी-गौरीरूपा, अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासनात्मिका, समरसीभूत शिवशक्त्यात्मक ब्रह्मस्वरूपका निर्विकल्प ज्ञान देनेवाली, सर्वतत्त्वात्मिका महात्रिपुरुषुन्दरी—यही इस मन्त्रका भावार्थ है। यह मन्त्र सब मन्त्रोंका मुकुटमणि है और मन्त्रगात्रमें पञ्चदशी कादि श्रीविद्याके नामसे प्रमिद्ध है। इसके छ. प्रकार-के अर्थ अर्थात् भावार्थ, वाच्यार्थ, सम्प्रदायार्थ, कौलिकार्थ, रहस्यार्थ और तत्त्वार्थ ‘नित्या पोडगिरार्णव’ ग्रन्थमें वराये गये हैं। इसी प्रकार ‘वरिवस्यारहस्य’ आदि ग्रन्थोंमें इसके और भी अनेक धर्थ दरमाये हैं। श्रुतिमें भी ये मन्त्र इस प्रकारसे अर्थात् क्वचिन् स्वरूपोच्चार, क्वचित् लक्षणा और लक्षित लक्षणासे और कही वर्णके पृथक् पृथक् अवयव द्वरसाकर जान वृद्धकर विश्वद्वालूपसे कहे गये हैं। इससे यह मालम होगा कि ये मन्त्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण हैं।) ये परमात्माकी शक्ति हैं। ये विश्वमोहिनी हैं। पात्र, अद्वृत, धनुष और वाण धारण करनेवाली हैं। ये ‘श्रीमहाविद्या’ हैं। जो इस प्रकार जानता है, वह शोकको पार कर जाता है। भगवती। तुम्हें नमस्कार है। माता। सब प्रकारसे हमारी रक्षा करो ॥ ८—१६ ॥

(मन्त्रदृष्टा ऋषि कहते हैं—) वही ये अष्ट वसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करनेवाले और न करनेवाले विश्वेदेव हैं, वही ये न्यातुधान (एक प्रकारके राक्षस), असुर, राक्षस, पिण्डाच, चश्च और सिद्ध हैं, वही ये सत्त्व रज-तम हैं, वही ये ब्रह्म-विष्णु-रुद्ररूपिणी हैं, वही ये प्रजापति इन्द्र-मनु हैं, वही ये ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं, वही कला-काषायादि कालरूपिणी हैं, पापका नाश करनेवाली, भोग-मोक्ष देनेवाली, अन्तरहित, विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, गरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मङ्गलरूपिणी उन देवीको हम सदा प्रणाम करते हैं। विष्यत—आकाश (ह) तथा ‘ई’ कारसे युक्त, वीतिहोत्र—अग्नि (र) सहित, अर्धचन्द्र (ऽ) से अलकृत जो देवी-का वीज (हीं) है, वह सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला है। इस

एकाश्वर ब्रह्मका ऐसे यति ज्ञान करते हैं, जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानन्दपूर्ण हैं और जो ज्ञानके सागर हैं। (यह मन्त्र देवीप्रणव माना जाता है। उँकारके समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थसे भरा है। सक्षेपमें इसका अर्थ इच्छा-ज्ञान-क्रियाधार, अद्वैत, अखण्ड, सच्चिदानन्द समरसीभूत शिव-गत्ति-स्फुरण है।) वाणी (ऐ), माया (हीं), ब्रह्मसू—काम (झीं), इसके आगे वक्त्र अर्थात् आकारसे युक्त छटा व्यञ्जन (चा), ‘अवाम श्रोत्र’—दक्षिण कर्ण (उ) और विन्दु अर्थात् अनुस्वारसे युक्त सूर्य (मु), नारायण अर्थात् ‘आसे युक्त टकारसे तीसरा वर्ण (डा), अधर अर्थात् ‘ऐसे युक्त वायु (यै) और ‘विच्चे’—यह नवार्णमन्त्र उपासकोंको आनन्द और ब्रह्मसायुज्य देनेवाला है। (इस मन्त्रका अर्थ—हे चित्तवरूपिणी महासरस्वती। हे सद्गुणी महालक्ष्मी। हे आनन्दरूपिणी महाकाली। ब्रह्मविद्या पानेके लिये हम सब समय तुम्हारा ज्ञान करते हैं। हे महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वतीरूपिणी चण्डिके। तुम्हें नमस्कार है। अविद्यारूप रज्जुकी दृढ़ ग्रन्थिको खोलकर मुझे मुक्त करो।) जो हृदयरूप कमलके मन्यमें रहती हैं, प्रातःकालीन सूर्यके समान जिनकी प्रभा है, जो पात्र और अद्वृत वारण किये रहती हैं, जिनका भनोहर रूप है, जिनके हाथ वरद और अभय मुद्राओंसे युक्त हैं, जिनके तीन नेत्र हैं, जो लाल वर्ण पहने रहती हैं और भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करती हैं, उन देवीको मै भजता हूँ। महाभयका नाश करनेवाली, महासङ्कटको शान्त करनेवाली और महान् करुणाकी साक्षात् मूर्ति तुम महादेवीको मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वरूप ब्रह्मादिक भी नहीं जानते—इसलिये जिन्हें अजेया कहते हैं, जिनका अन्त नहीं मिलता—इसलिये जिन्हें अनन्ता कहते हैं, जिनका स्वरूप देख नहीं पड़ता—इसलिये जिन्हें अलक्ष्या कहते हैं, जिनका जन्म समझामे नहीं आता—इसलिये जिन्हें अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है—इसलिये जिन्हें एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्वरूपमें सजी हुई है—इसलिये जिन्हें नैका कहते हैं, वे इसलिये अजेया, अनन्ता, अजा, एका और नैका कहाती हैं। सब मन्त्रोंमें ‘मातृका’—मूलाक्षररूपसे रहनेवाली, शब्दोंमें अर्थरूपसे रहनेवाली ज्ञानोंमें ‘चिन्मयातीता’, शब्दोंमें ‘शून्यमाश्रिणी’ तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा नामसे प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञेया, दुरान्चारनाशिनी और ससार-सागरसे तारनेवाली दुर्गादेवीको ससारसे ढरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १७—२५ ॥

इस अर्थवैदीर्घ्यका जो अध्ययन करता है, उमे पॉन्ट्रॉ
अर्थवैदीयके जपका फल प्राप्त होता है। इस अर्थवैदीर्घ्यको
न जानकर जो प्रतिमास्थापन करता है, वह सैकड़ों लाख जप
करके भी अन्तामिहि नर्ही प्राप्त करता। अषेत्तरशत (१०८
वार) जन (दत्यादि) इसकी पुरश्चरणविधि है। जो इसका दस
वार पाठ करता है, वह उसी क्षण पार्नांसे मुक्त हो जाता है
और महादेवीके प्रभादसे वडे दुम्पर सरुग्रामों पार कर जाता
है। इसका नायकालमे अव्ययन करनेवाल दिनमे किये हुए

पागोका नाश करता है, प्रातःकालमें अध्ययन करनेवाला रात्रि-
में किये हुए पागोका नाश करता है, दोनों समय अध्ययन
करनेवाला पहलेका पापी भी निष्पाप होता है। मध्यरात्रिमें
तुरीयः सन्त्वाके समय जप करनेसे वाक्‌सिद्धि प्राप्त होती है। नयी
प्रतिमापर जप करनेमें देवताका सान्निध्य प्राप्त होता है।
भौमाद्विनी (अमृतसिद्धि) योगमें महादेवीकी सत्त्विधिमें जप
करनेसे महामृत्युसे तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है, वह
महामृत्युसे तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी
ब्रह्मविद्या है॥ २६॥

॥ अथर्ववेदीय देव्युपनिपद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
 श्विरैङ्गैस्तुषुवाऽसस्तन्नभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
 स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूया विश्ववेदाः ।
 स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्ति. ! शान्ति. !! शान्ति. !!!

सर्व ब्रह्म है

सर्वं खलिवदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । अथ खलु क्रतु नयः पुरुषो यथा कतुरस्मिंश्लोके पुरुषो
भवति तथेत् प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वात ।

(छान्दोग्य ३। १४। १)

यह मत्र व्याप्ति ही है। व्रहमे ही जगत् उत्पन्न होता है, व्रहमें ही विलीन होता है और व्रहमें ही चेष्टा करता है। शान्त (मन्त्र) होकर व्रहकी उपासना करनी चाहिये। पुरुष कर्ममय है। इस लोकमें जैसा कुछ कर्म करता है, मरनेके घाट प लोकमें वह वैसा ही होता है। इसलिये मत्कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये।

* श्रीविद्याके उपायनकोके लिये चार सन्ध्यार्थ आवश्यक हैं। इनमें तुरीय-तृन्द्या मध्यरात्रिमें होती है।

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नम ॥

ऋग्वेदीय बहूवृचोपनिषद् शान्तिपाठ

ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एथि । वेदस्य म आणीस्थः
श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु ।
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः ॥ शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

देवीसे सत्रकी उत्पत्ति और देवीकी ब्रह्मरूपता

हरिः ॐ । एकमात्र देवी ही सृष्टिसे पूर्वं थी, उन्हींने ब्रह्मण्डकी सृष्टि की । वे कामकलाके नामसे विख्यात हैं, वे ही शृङ्गारकला कहलाती हैं । उन्हींसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, विष्णु प्रकट हुए, रुद्र प्रादुर्भूत हुए । उन्हींसे भमस्तु मरुदण्ण उत्पन्न हुए । उन्हींसे गानेवाले गन्वर्द, नाचनेवाली अप्सराएँ और वाद्र वजनेवाले किन्नर सत्र और उत्पन्न हुए । उन्हींसे भोग-सामग्री उत्पन्न हुई, सत्र कुछ उत्पन्न हुआ, सत्र कुछ शक्तिसे ही उत्पन्न हुआ । अण्डन, स्वेदज, उद्दिज तथा जरायुज—जितने स्थावर जड़म प्राणी हैं, उनकी तथा मनुष्यकी सृष्टि भी उन्हींमे हुई । वे ही अपरा शक्ति हैं, वे ही ये गाम्भीर्य विद्या, कादि विद्या, हाडि विद्या या साडि विद्या कहलाती हैं, वे ही रत्नरूपा हैं । वे ही प्रगवत्राच्य अक्षर तत्त्व हैं, ॐ अर्थात् मविज्ञानन्द-स्वरूपा वे वाणीमात्रमें प्रतिष्ठित हैं । वे ही जाग्रत्, स्वप्न और सुपुसि—इन तीनों पुरों तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण—इन तीनों प्रकारके गरीगंको व्याप्ति कर वाहर और भीतर प्रकाश फैला रही है । देव, काल और वस्तुके भीतर अमङ्ग होकर रहती हुई वे महात्रिपुरसुन्दरी प्रत्यक्षेतना हैं । वे ही आत्मा हैं, उनके अतिरिक्त भव अमत्य है, अनात्मा है । ये ब्रह्मविद्या हैं, भावाभाव-कलासे विनिर्मुक्त चिन्मयी विद्या-शक्ति है तथा अद्वितीय ब्रह्मका वोध करानेवाली है । वे सत्, चित् और आनन्दरूप लहरेवाली श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी वाहर और भीतर प्रविष्ट होकर स्वयं अकेली ही विराजमान हो रही हैं । उनके अस्ति, भावि और प्रिय—इन तीन रूपोंमें जो अस्ति है, वह सन्मात्रका वोधक है । जो भावि है, वह चिन्मात्र

है और जो प्रिय है, वह आनन्द है । इस प्रकार सब आकारों-में श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ही विराजमान हैं, तुम और मै, सरा विश्व और सरे देवता तथा अन्य सब कुछ श्रीमहात्रिपुर-सुन्दरी ही हैं । लंलिता नामकी वस्तु ही एकमात्र सत्य है, वही अद्वितीय, अखण्ड परब्रह्म तत्त्व है । पौर्णों रूप अर्थात् अस्ति, भावि, प्रिय, नाम और रूपके परित्यागसे तथा अपने स्वरूपके अपरित्यागसे अधिष्ठानरूप जो एक सत्ता वच रहती है, वही महान् परम तत्त्व है ॥ ३ ॥

उसीको ‘प्रज्ञान ही ब्रह्म है’ अथवा ‘मैं ब्रह्म हूँ’ इत्यादि वाक्योंसे प्रकट किया जाता है । ‘वह त् है’ इत्यादि वाक्योंसे उसीका कथन किया जाता है । ‘यह आत्मा ब्रह्म है’, ‘ब्रह्म ही मैं हूँ’, ‘जो मैं हूँ’, ‘वह मैं हूँ’, ‘जो वह है, सो मैं हूँ’—इत्यादि श्रुतिवाक्योंके द्वारा जिनका निरूपण होता है, वे यही पोटभी श्रीविद्या हैं । वही पञ्चदग्गाक्षर मन्त्रवाली श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी, वाला, अग्निका, वगला, मातज्जी, स्वयंपर-कल्याणी, भुवनेश्वरी, चामुण्डा, चण्डा, वाराही, तिरस्कारिणी, राजमातज्जी, शुक्रज्यामला, लघुश्यामला, अश्वरूढा, प्रस्त्यज्जिरा, धूमावती, सावित्री, सरम्वती, ब्रह्मानन्दकला इत्यादि नामोंसे अभिहित होती है । ऋचाएँ एक अविनाशी परम आकाशमें प्रतिष्ठित हैं, जिसमें सरे देवता भलीभौति निवास करते हैं, उसको जाननेका प्रयत्न जिसने नहीं किया, वह ऋचाओंके अव्ययनसे क्या कर सकता है । निश्चय ही उससे जो जान लेते हैं, वे ही उसमें सदाके लिये स्थित हो जाते हैं ।

॥ ऋग्वेदीय बहूवृचोपनिषद् समाप्त ॥

ॐ शान्तिः ॥ शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नम ॥

ऋग्वेदीय सौभाग्यलक्ष्म्यपनि द् शान्तिपाठ

ॐ वाऽ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्भ एधि । वेदस्य म आणीस्यः
श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधाम्यतुं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु ।
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !!!

प्रथम खण्ड

श्रीमहालक्ष्मीका श्रीसूक्तके अनुसार ध्यान, न्यास, पूजन और यन्त्रकी विधि

हरि ॐ । एक समय देवताओंने भगवान् आदिनारायण-
से कहा—‘भगवन् । हमारे लिये सौभाग्यलक्ष्मी विद्याका
उपदेश कीजिये ।’ भगवान् ने कहा—‘वहुत अच्छा, आप
मध्य देवगण एकाग्रचित्त होकर मुनें । जो स्थूल, रुक्षम एव कारण-
रूप तीनों अवस्थाओंने परे तुरीयम्बस्त्वा है—नहीं-नहीं, तुरीय-
में भी अतीत जर्थात् निर्गुणम्बस्त्वा है, सबसे वढ़कर उल्कट
जर्थात् भयकर रूपवाली है, तथा जो सभी मन्त्रोंने आसन
वनाफ़र उनपर शिराजमान है, पीठों और उपरीठोंमें प्रतिष्ठित
देवताओंसे जावृत है, चार भुजाओंसे युक्त है—उन श्री
जर्थात् लक्ष्मीदेवीका ‘हिरण्यवर्णम्०’ इत्यादि श्रीसूक्तकी
पञ्चदश ऋचाओंके द्वारा ध्यान करें ।

ॐ हिरण्यमर्यै नमः. हृदयाय नमः. ॐ चन्द्रायै नम शिरसे
स्वाहा । ॐ रजतस्तजायै नम शिखायै वषट् । ॐ हिरण्य-
स्तजायै नमः कवचाय हुम् । ॐ हिरण्यायै नम नेत्रत्रयाय
वौषट् । ॐ हिरण्यवर्णायै नम अक्षाय फट् ।

—पश्चात् श्रीसूक्तके मन्त्रोंसे अङ्गन्यास करे । सिर, नेत्र,
कर्ण, नासिका, मुख, कण्ठ, दोनों भुजाएँ, हृदय, नाभि, लिङ्ग,
गुदा, ऊर (जॉथ), जानु, जड्डा (पिंडली)—इन स्थानोंमें
श्रीसूक्तके मन्त्रोंसे क्रमगः न्यास करे । इसके बाद निम्नलिखित
मन्त्रके अनुसार ध्यान करे—

अरुणकमलसस्था तद्रज पुञ्जवर्णा
करफमलधृतेषाभीतियुगमाम्बुजा च ।
मणिकटकविचित्राऽलङ्कुताऽलङ्घनालै
सकलमुवनमाता सततं श्री श्रियै न ॥

अर्थात् हल्के लाल (गुलाबी) रंगके कमलदल-
पर वेठी हुई, कमल परागफ़ी रागिके समान पीत वर्णवाली, चारों
हाथोंमें क्रमगः वर मुद्रा, अभय मुद्रा और दो कमल-पुष्प
धारण किये हुए, मणिमय कङ्गोंसे विचित्र ओभा धारण करने-
वाली और अलङ्कारसमूहोंसे अलङ्कृत, समस्त लोकोंकी जननी
श्रीमहालक्ष्मीदेवी निरन्तर हमें श्रीसम्पन्न करें ॥ १ ॥

(तत्पश्चात् यन्त्र लिखकर उसकी पूजा करे । यन्त्रके
गणिकावृत्तके ऊपर अष्टदल, उम्पर द्वादशदल तथा
एवंशदलके ऊपर पोङ्गशदल बनाकर तीनोंको एक एक वृत्तसे
रखे ।) पीठकणिका अर्थात् वीजकोपके भीतर साध्य-कार्यसहित
रीढ़ीज (श्रीं) को लिये । उसके बाद अष्टदल, द्वादशदल और

‘पोडगदल पट्टोंके ऊपर और भूत्तोंके बीचमें श्रीसूक्तकी आधी-आधी शृंचा लिखे । (अर्थात् अष्टदलके ऊपर और पहले भूत्तोंके अंदर ‘अश्यपूर्वा रथमध्यां’ इत्यादि शृंचाको, द्वादशगदलके ऊपर तथा द्वितीय भूत्तोंके भीतर ‘का सोसिता हिरण्यप्राकाराम्’ इत्यादि तथा पोडगारके ऊपर तथा तृतीय भूत्तोंके भीतर ‘ग्रन्थहारा दुराधर्पां’ इत्यादि शृंचा लिखे ।) उसके बाहर निर्भूत्तमें ‘य शुचि प्रयतो भूत्वा’ इत्यादि फलश्रुतिलिप शृंचाको लिखकर पोडगारके मध्य और ऊपर अकारसे सकागतक मातृका वर्णोंको लिखे । (क्रम यह है कि प्रत्येक मकार-पर्यन्त दलमें दो दो व्यञ्जन वर्ण तथा प्रत्येक दलके ऊपर भूत्तोंके नीचे क्रमग. अकारादि सोलह स्वर-वर्णोंको लिखे । इसी प्रकार द्वादशगदलके दो दो दलोंके पार्वत्यमें क्रमग. ‘मैं हाँ श्रीं हाँ सौ जगत्प्रसूत्यै नम’ ये अक्षर लिखे तथा द्वादशगदलके दलोंमें ‘हाँ श्रीं हूँ’ इन वीजोंको दो दो करके लिखे । फिर भूत्तोंके नीचे अष्टदल कमलके दो दो दलोंके पार्वत्यमें क्रमग ‘ह’ और ‘क्ष’ लिखे । अष्टदलके दलोंमें आ, ई, ऊ और औ अनुम्वारमहित लिखकर पट्टकोणके रोणोंमें ‘श्रीं हाँ हूँ’ वीजोंमें क्रमग दो दो बार लिखे और प्रणवद्वारा ‘पट्टकोणको धेर दे ।) मवके ऊपर निर्भूत्तमें वपड़सुक्त त्वरिता-वीजके साथ श्रीवीजफो लिखे । इस प्रकार इस अङ्गोबाला श्रीचक अर्थात् प्रणव, पट्टकोण, भूत्त एव अष्टदल, भूत्त, द्वादशगदल, भूत्त, पोडगदल, भूत्त एव निर्भूत्त बनाये ।

‘श्रा हृदयाय नम’ इत्यादि अङ्गमन्त्रोंसे प्रथम आवरण-पूजा होती है । पद्म आदि निधियोंसे द्वितीय आवरण पूजा होती है । लोकपालों अर्थात् इन्द्र आदि देवताओंसे तृतीय आवरण-पूजा होती है । उनके बाह्यादि आयुधोंमें चतुर्थ आवरण-पूजा होती है । श्रीसूक्तके अन्तर्गत शृंचाओंद्वाग आवाहनादि अर्थात् आवाहन, सनिधापन, सग्वोवन, सम्मुखीकरण आदि कार्य होते हैं । (फैली हुई अङ्गलिमें दोनों अनामिकाओंके मूलमें अहुष्टके सिरोंफो रखनेसे आवाहनी मुद्रा होती है । दोनों अहुष्टोंको ऊपर उठा दोनों मुष्टियोंको समुक्त करनेसे मनिधापनी मुद्रा होती है । इन दोनों अहुष्टोंको मुष्टियोंमें प्रवेश करनेसे मम्बोधनी मुद्रा होती है । दोनों मुष्टियोंको उत्तान करके मिलाये रखनेसे सम्मुखीकरणी मुद्रा होती है और आवाहनी मुद्राको अवोमुख करनेसे स्थापनी मुद्रा होती है ।) इसके पश्चात् (देवीकी पोडगोपचार पूजा करके) पुरश्चरणके लिये पोडग महसु मन्त्र-जप करे । (यहाँतक श्रीमहालक्ष्मी पूजाका क्रम बताया गया ।)

(इसके बाद सौभाग्यलक्ष्मी-पूजाका क्रम लिखा जाता है—) एकाक्षर सौभाग्यलक्ष्मी मन्त्र ‘श्री’ के भूगु शृष्टि हैं, ‘नीचृद्वायन्त्री’ छन्द है और श्री देवता है । ‘श्रीं वीज है । ‘श्रा’ इत्यादिके द्वारा अङ्गन्यास करे । जैसे—

श्रां हृदयाय नम । श्रीं शिरसे स्वाहा । श्रूं शिखायै वपट् । श्रैं कन्तचाय हुम् । श्रौ नेत्रवत्याय वौपट् । श्र. अस्त्राय फट् ।

इसके पश्चात् नीचे लिखे अनुसार न्यान करे—

भूयाद्यूषो द्विपद्माभयवरदकरा तसकार्त्स्वराभा
शुभ्राभ्रामेभयुग्मद्यकरधत्कुम्भान्निरसिच्यमाना ।
रक्तीघावद्यमीलिर्विमलतरदुक्लार्तवालेपनाद्या
पद्माक्षी पद्मनाभोरसिकृतवसति पद्मगा श्री श्रिचै न ॥

‘जिन्हेंने अपने दोनों हाथोंमें दो पद्म तथा गोप दोमें वर और अभय मुद्राएँ धारण कर रखती हैं, तस काञ्चनके समान जिनके श्रीरक्षी कान्ति है, शुभ्र मेघकी सी आभासे युक्त दो हाथियोंकी खूँड़ोंमें धारण किये हुए कलशोंके जलसे जिनका अभिप्रैरु हो रहा है, रक्तवर्णके माणिक्यादि रनोंका मुकुट जिनके सिग्पर मुश्योभित है, जिनके वस्त्र अत्यन्त स्वच्छ हैं, शृष्टुके अनुकूल चन्दनादि आलेपनके द्वारा जिनके अङ्ग लिप्त हैं, पद्मके समान जिनके नेत्र हैं, पद्मनाभ अर्थात् श्रीराघवी विष्णुभगवान्के उरस्थलमें जिनका निवास है, वे कमलके आमनपर विराजमान श्रीदेवी हमारे लिये परम ऐश्वर्यका विधान करें ।’

(इस प्रकार ध्यान करके एक पीठयन्त्र अङ्कित करे ।) वह पीठयन्त्र तीन वृत्तोंमें युक्त अष्टदल पद्म, द्वादशगदलिखण्ड तथा चतुर्ष्टकोण—इस आकारका रामपीठ होता है । अष्टदल-की कर्णिका अर्थात् वीजकोपमें साध्यसहित श्रीवीज (श्री) लिखना चाहिये—जैसे ‘श्रीं श्रीर्मां देवीं शुपताम् ।’ (इसके पश्चात् प्रात कृत्य, पीठन्यास एव श्रूप्यादिन्यास करके) आदिमे प्रणव और अन्तमें ‘नमः’ जोड़कर प्रत्येक नामके साथ चतुर्थी विभक्तिका प्रयोग रखते हुए (जैसे—‘ॐ विभूत्यै नमः’ इत्यादि) विभूति, उन्नति, कान्ति, सुष्टि, शीर्ति, सन्ति, व्युष्टि, सत्कृष्टि एव शृष्टि—इन नौ शक्तियोंकी पूजा करे । (इसके बाद ‘श्रीकमलासनाय नमः’ कहकर आसनका न्यास करे, और) अङ्गन्यासके द्वारा प्रथम आवरणकी पूजा करे । (‘श्रा हृदयाय नम’ इत्यादिके द्वारा अग्नि आदि कोणमें स्थित केऽगरोंमें तथा दिशाओंमें पूजा करके पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः वासुदेव, सर्करण, प्रग्नम और अनिरुद्धको पूजे (तथा

अग्नि आदि कोणोमे क्रमग. मदक—नव ग्राक विशेष, सलिल, गुग्गुल एव कुरुण्टक—युष्णविशेषकी पूजा करे। देवीके दधिणमे शङ्खनामक निधि और वसुधारी तथा वाममें पद्मनामक निधि और वसुमतीकी पूजा करे।) इस प्रकार द्वितीय आवरणकी पूजा होती है। फिर बालकी आदि अर्थात् बालकी, विमला, रुमला, बनमालिका, विभीषिका, मालिका, शाङ्करी और वसुमालिकाकी पूजा करे। इस प्रकार तृतीय आवरणकी पूजा होती है। इसके पश्चात् इन्द्र आदि देवताओं तथा उनके वज्र आदि आयुधोंकी पूजासे चतुर्थ आवरणकी पूजा होती है। पुरश्चरणके लिये बारह लाख मन्त्र-जप करना चाहिये। (इस प्रकार एकाक्षरी सौभाग्यलक्ष्मीकी पूजा-विधि समाप्त हुई।)

(अब 'श्रीं हूं श्रीं' रूप व्यक्तरी विद्याकी पूजा-विधि वतायी जाती है। इसका पूजा क्रम एकाक्षरीके पूजा क्रमके समान ही है। केवल तृतीय आवरणकी पूजामें कुछ विशेषता है।) यहाँ आदिमे प्रणव और अन्तमे नमः लगाकर प्रत्येक

नामका चतुर्थी विभक्तिसहित प्रयोग करते हुए (जैसे, 'ॐ श्रियै नम इत्यादि) श्री, लक्ष्मी, वरदा, विष्णुपत्नी, चमुपदा, हिरण्यरूपा, स्वर्णमालिनी, रजतसजा, स्वर्णप्रभा, स्वर्णप्राकारा, पद्मवासिनी, पद्महस्ता, पद्मप्रिया, मुक्तालङ्कारा, चन्द्रसूर्या, विल्वप्रिया, ईश्वरी, मुक्ति, मुक्ति, विभूति, शृद्धि, समृद्धि, कृष्ण, पुष्टि, वनदा, धनेश्वरी, श्रद्धा, भोगिनी, भोगदा, सावित्री, धात्री, विधात्री प्रभृति नाम मन्त्रोंके द्वारा शक्तिकी पूजा करे। एकाक्षर मन्त्रके समान ही अङ्गादिके द्वारा पीठ पूजा करे। पुरश्चरणके लिये एक लाख मन्त्र-जप फरे। जपका दशाश तर्पण, तर्पणका दशाश हवन और हवनका दशाश ब्राह्मणभोजन कराए (तथा ब्राह्मण भोजनका दशाश अभियेक अर्थात् मार्जन करे)। निष्काम उपासना करनेवालोंको ही श्रीविद्याकी सिद्धि होती है। सकाम उपासना करनेवालोंको कटापि मिठि नहीं होती। इस प्रकार सौभाग्यलक्ष्मी-उपनिषद् का श्रीक्रम नामक प्रथम खण्ड समाप्त हुआ ॥ १ ॥

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय खण्ड

योगसम्बन्धी उपदेश

इसके बाद आदिनारायणमे देवताओंने कहा—भगवन् । तुरीया मायाके द्वारा निर्दिष्ट तत्त्वके विषयमें हमसे झ़हिये। 'व्यहृत अच्छा' कहकर भगवान् आदिनारायणने उपदेश आरम्भ किया—

'योगसे योगको जानना चाहिये, योगसे योग बढ़ना है। जो योगी योगमें सदा साधान रहता है, वह योगी चिरकालतक—अनन्तकालतक आनन्देभ्योग करता है। मितभोगी अर्थात् शरीरनिर्वाहके लिये आदश्यक अन्न बस्त्रादिका उपभोग फरनेवाला साधक रता है प्रमोहन्पी कपाय—मलके परिपक्ष हो जानेपर, निद्रा—आलस्य त्यागकर, प्रपञ्चके ब्रह्मत्वकी प्राप्तिमें बाधक होनेके कारण एकान्त स्थानमें (ससारके कोलाहलसे रहित प्रदेशमें) जाकर साधन करता है—आत्माको परमात्मामें लगानेका अभ्यास करता है। वह या तो शीतोष्ण आदि द्वन्द्वोंसे रहित होनेके लिये राजयोगमें प्रवृत्त होता है अथवा गुरुपदिष्ट मार्गपर चलता हुआ प्राणायामके द्वारा हठयोगका अवलम्बन करता है। तात्पर्य यह कि राजयोग और हठयोगके भेदसे योग द्विविध है। प्राणायामका अभ्यास फरनेवाले पहले मुखसे वायुको खीचकर भीतर भरते हैं और नाभि प्रदेशसे अपानवायुको जठरास्थिके कोष्ठमें खीचकर मुखके

द्वारा सीची हुई वायुके साथ उसका सयोग करते अङ्गठे, अङ्गुलियों तथा दोनों हथेलियोंके द्वारा दो नेत्र तथा नासा पुट्ठोंको बद करके प्राणायामके द्वारा तथा प्रगवका नाना प्रकारसे ध्यान करके उसीमें तयोगीजन चैतन्यम्बरुर आत्माका सक्षात्कार करते हैं

'अभ्यासकी एक और विधि है—जो कान, मुख, नासाछिंडोंको बद करके ही की जाती है। वह सुपुण्णा नाडीमें प्रगवके विशुद्ध अनाहत नामक नाम सुनना। अनाहतचक्रमें ध्वनिको सुननेपर नाना विचित्र धोय सुने जाते हैं, और इस साधनाके द्वारा तेजस्वी हो जाना है, उसके शरीरमें दिव्य गन्ध आ है और स्वस्थ होकर वह दिव्यदेह प्राप्त करता है में अर्थात् सुपुण्णा नाडीमें पूरे मनोवेगके साथ सुनते रहनेसे आरम्भमें ही—जहाँसे वह सुपुण्ण आरम्भ होती है, उस मूलाधारचक्रमें ही साधक योग जाता है अर्थात् दीपभिंगाके आकारके जीवात्माव पुण्डरीकसे मूलाधारचक्रमें लाकर सुपुण्णा नाडीसे स देता है। इस प्रकार इच्छाशक्तिकी प्रेरणासे जब सुपुण्णा मार्गपर चलने लगता है, तब द्वितीय अर्थात् स्व

चक्रको स्थिति करके—भेदकर उसीके मन्यस्थित छिद्रमेमे होकर प्राणवायु मन्यगा होती है अर्थात् सुपुण्डामें प्रवेश कर जाती है ॥ ४-६ ॥

पद्मासनादिपर स्थित हुए योगीका आसन दृढ होता है। उसके बाद विष्णुग्रन्थि अर्थात् मायाको, जो तृतीय मणिपूरक नामक चक्रमें रहकर अनेक कामनाओंका विस्तार करती रहती है, विन्ध्यन्न कर देनेपर परमात्मकी प्राप्ति सम्भव हो जाती है। शून्य अर्थात् मायाको लॉघरकर उठता हुआ प्राणवायु जब नाड़ीके साथ सधर्षणको प्राप्त होता है, तब उससे भेरीके समान ध्वनि सुन पड़ती है और तृतीय मणिपूरक चक्रको भेदकर चलनेपर प्राणवायुसे मर्दल-ध्वनि अर्थात् मृदज्ज-जैसी ध्वनि होती है। इसके आगे अन्य चक्रोंको भेदता हुआ वह महाशून्य अर्थात् आकाशचक्रमें जाता है, जहाँ सब प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। उसके बाद प्राणवायु तालुचक्करसे चित्तको जयकर तालुचक्करोंके भेदता है, जहाँ चित्तगत सम्पूर्ण आनन्दकी प्राप्ति होती है ॥ ७-९ ॥

इस साधनाकी समाप्तिमें वैष्णवशब्द—प्रगव अब्दायमान होता है, शब्दके रूपमें स्वयं प्रकट होता है। उस प्रणव-ध्वनिमें चित्त विलीन हो जाता है, इस प्रकार सनकादि मुनियोंने कहा है। उस महाशून्य चक्रमें स्थित होकर साधक अन्त अर्थात् जीवमें अनन्त—परमात्माका समारोप करता है, मायाप्रस्त स्वरूप—अग्ररूप आत्मामें निरंग परमात्माको समर्पितकर तथा आत्माकी सर्वव्यापक प्रकृतिका ध्यान करके कृतकृत्य हो जाता है, अमृतमूरुप हो

॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥

तृतीय खण्ड नवचक्र-विवेक

पश्चात् भगवान् आदिनारायणसे देवताओंने निवेदन किया—‘भगवन्! आप कृपया हमारे लिये नवचक्रविवेकके विषयमें उपदेश कीजिये।’ ‘वहुत अच्छा’ कहकर भगवान्ने उपदेश आरम्भ किया—

‘मूलाधारमें व्रज्ञचक्रहै, वह योनिके आकारमें तीन घेरोंसे युक्त है, वहाँ कर्णिकाके मूलमें कुण्डलिनी शक्ति सोये हुए सर्पके आकारमें स्थित है। तस अभिके रूपमें उसका तत्त्व ध्यान करना चाहिये, जबतक वह जाग्रत् न हो जाय। वहाँ भगवती त्रिपुराका स्थान कामरूप नामक धीठ है,

जाता है। सप्रजात योगको असप्रजात योगसे जीते और भाव अर्थात् सविचार समाधिका निरोध अभाव—निर्विचार समाधिसे करे, उसके बाद निर्विकल्प समाधिको प्राप्त करके साधक परमतत्त्व—कैवल्यमें स्थित होता है। निर्विकल्प समाधिमें स्थित साधकका अहभाव छूट जाता है और आत्म-तत्त्वमें अध्यस्त मायात्मक जगत्का भी लोप हो जाता है। ऐसा विद्वान् पुनः ‘यह मैं हूँ और यह मेरा है’ इत्यादि चिन्तामें नहीं पड़ता ॥ १०-१३ ॥

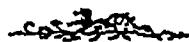
‘जिस प्रकार पानीमें नमक मिलानेसे वह उसमें धुल मिल जाता है, उसी प्रकार मनका आत्मामें विलीन हो जाना समाधि कहलाता है। जब प्राणायामके अन्याससे प्राणवायु सम्यक्रूपसे क्षीण होकर कुम्भकमें स्थिर हो जाता है, और मानसिक वृत्तियाँ अत्यन्त विलीन हो जाती हैं, उस समय तैलवारावत् वित्तका आत्माके साथ एकीभाव समाधि कहलाता है। जीवात्मा और परमात्माका सम्बन्ध होनेपर जब सरे सङ्कल्प नष्ट हो जाते हैं, उस स्थितिको समाधि कहते हैं। प्रभा अर्थात् जागतिक वोधसे शून्य जिस स्थितिमें मन और बुद्धि पूर्णत, विलीन हो जाते हैं, जिसमें कुछ आभासित नहीं होता—सब शून्याकार प्रतीत होता है, वह निरामय—भवरोगकी निवृत्तिकी अवस्था समाधि कहलाती है। शरीरके इधर-उधर चलनेपर भी देही अर्थात् जीवात्मा जब निश्चल, नित्य स्वयम्प्रकाश स्वरूपमें स्थित रहता है, उसे समाधि रुहना चाहिये। उस समय साधकका मन जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ वहाँ परमपदकी प्राप्ति होती है। उसके लिये सर्वत्र परब्रह्म समवस्थित होता है। सर्वत्र परमव्रह्म समवस्थित होता है’ ॥ १४-१९ ॥

जिसकी उपासना करनेसे सारे भोगोंकी प्राप्ति होती है। इतना आधारनामक प्रथम चक्रके विषयमें हुआ ॥ १ ॥

‘दूसरा छः दलोका स्वाधिष्ठान-चक्र है। उस पट्टदल पद्मके कर्णिकापीठमें पश्चिमाभिमुख एक गिरिलिङ्गका, जो मूँगके अङ्कुरके समान लाल वर्णका है, ध्यान करे। वहाँ उड्यानपीठ है, उसकी उपासना करनेसे जगत्को आकर्षित करनेकी सिद्धि प्राप्त होती है। तीसरा नाभिचक्र सर्पके समान कुटिल आकारका और पॉच घेरोंसे आवृत है। उस चक्रमें कोटि-कोटि वालसूर्योंकी प्रभासे युक्त तथा तडितके समान क्षीण

अङ्गोंवाली कुण्डलिनी शक्तिका ध्यान करे । यह शक्ति जाग्रत् होनेपर सामर्थ्यवती होती है और सब प्रकारकी मिदियोंको प्रदान करती है । मणिपूरक चक्र हृदयचक्र है । वह अष्टदल पद्मके आकारका नीचेकी ओर मुख किये रहता है । उस चक्रमें ज्योतिर्मय लिङ्गका ध्यान करना चाहिये । वही ज्योतिर्मय लिङ्ग हस्तलोके नामसे क्रियात है, जो सर्वप्रिय है, उसके जाग्रत् होनेपर समस्त लोकोंको वशमें करनेकी शक्ति प्राप्त होती है । कण्ठमें जो चक्र है, वह चार अद्भुत प्रमाणना है, उसमें वायी ओर इडा अर्थात् चन्द्रनाड़ी और दाहिनी ओर पिङ्गला अर्थात् सूर्यनाड़ी है । इन दोनोंके बीचमें व्येतवर्णकी सुपुण्णा नाड़ीका ध्यान करे । जो इसको जानता है, उसका अनाहत चक्र सिद्धि प्रदान करता है । इसके आगे तालुचक्र है, जहाँ निरन्तर अमृतकी धार प्रगाहित होती रहती है । तालुचक्रमें दस अथवा बारह दल होते हैं । घोटीके विहनी जड़में तथा आगेके दैतोंकी जड़तक फैला हुआ जो चक्रके आकारका रन्ध्र—छिद्र है, उसीमें तालुचक्र स्थित है । उस चक्रमें शून्यका ध्यान करे । इससे चित्त शून्यमें विलीन हो जाता है । सातवाँ भूचक अँगूठेके परिमाणना है, उस द्विदल पद्ममें निवातदीपशिखाके आकारमें ज्ञान-नेत्रका ध्यान करे । इस चक्रके जाग्रत् होनेपर कपालकन्द अर्थात् अद्युके कारणभूत कर्मोंकी वाक् सिद्धि अर्थात् उनके विषयका सारा ज्ञान हो जाता है । आठवाँ आशाचक्र है, उसे ब्रह्मरन्ध्र अथवा निर्वाणचक्र भी कहते हैं । वह रन्ध्र सूईकी नोसके परिमाणना है । वहाँ गतिशील धूमगिखाके आकारका ध्यान करे । वहाँ जलन्धर पीठ है । उसकी उपासना करनेसे मुक्तिलाभ होता है । अतएव इसे परब्रह्मचक्र भी कहते हैं । नौवाँ आकाशचक्र है । वहाँ पोड़गदल पद्म ऊपरकी ओर मुख क्रिये स्थित है । उसके बीचकी कर्णिङ्गा त्रिगुणोंकी जननी होनेके कारण तीन शिवरोत्ताले पर्वतके आकारकी रुदी गरी है । उसके बीचमें ऊपरकी ओर छुड़ी हुई शक्ति है । उसको देखते हुए ध्यान करे । वहाँ ही पूर्णगिरि पीठ है, जिसकी उपासना करनेसे सब प्रकारकी कामनाओंकी सिद्धि होती है ॥ २-९ ॥

॥ दृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥

॥ ऋग्वेदीय सौभाग्यलक्ष्मी-उपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ वाऽमे मनसि प्रतिष्ठिता मतो मे वाचि प्रतिष्ठितसावितावीर्म एधि । वेदस्य म आणीखः
श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधास्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु ।
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः !! शान्तिः !!!

‘न विच्छेन तर्पणीयो मनुष्यः ।’

(कठोपनिषद् १ । १ । २७)

‘धनसे मनुष्य कभी उस होनेवाला नहीं है ।’

(सौमाण्यलक्ष्मी-उपनिपदमें वर्णित श्रीसूक्त)

अथ श्रीसूक्तप्रारम्भः

हिरण्यवर्णं हरिणी सुवर्णरजतस्तजाम् ।
 चन्द्रा हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥ १ ॥
 हे जातवेदा (सर्वज्ञ) अग्निदेव । सुवर्णके से रगवाली,
 कैश्चित् हरितवर्णविद्यिष्टा, सोने और चौंदीके हार पहननेवाली,
 चन्द्रवत् प्रसन्नकान्ति, स्वर्णमयी लक्ष्मीदेवीको मेरे लिये
 आवाहन करो ॥ १ ॥
 तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् ।
 यस्या हिरण्यं दिन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् ॥ २ ॥
 अग्ने । उन लक्ष्मीदेवीको, जिनका कभी विनाश नहीं
 होता तथा जिनके आगमनसे मैं सोना, गौ, घोड़े तथा
 एचादिको प्राप्त करूँगा, मेरे लिये आवाहन करो ॥ २ ॥
 अश्वपूर्वं रथमध्या हस्तिनादप्रमोटिनीम् ।
 श्रिय देवीमुप ह्ये श्रीर्मा देवी शुष्ठताम् ॥ ३ ॥
 जिन देवीके आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं
 तथा जो हस्तिनादको सुनकर प्रसुदित होती हैं, उन्हीं श्रीदेवीका
 मैं आवाहन करता हूँ, लक्ष्मीदेवी मुझे प्राप्त हों ॥ ३ ॥
 कां सोसिता हिरण्यप्राकारामाद्रां
 ज्वलन्तीं तृसां तर्पयन्तीम् ।
 पद्मेश्यतां पद्मवर्णां
 तामिहोप ह्ये श्रियम् ॥ ४ ॥
 जो साक्षात् व्रह्मस्पा, मन्द-मन्द मुसकरानेवाली, सोनेके
 आवरणसे आवृत, दयार्द्र, तेजोमयी, पूर्णकामा, भक्तानु-
 ग्रहकारिणी, कमलके आसनपर विराजमान तथा पद्मवर्णी हैं,
 उन लक्ष्मीदेवीका मैं यहाँ आवाहन करता हूँ ॥ ४ ॥
 चन्द्रा प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं
 श्रियं लोके देवज्ञासुदाराम् ।
 ता पश्चिनीमीं शरणं प्र पद्मये-
 लक्ष्मीमें नश्यतां त्वां वृणे ॥ ५ ॥
 मैं चन्द्रके समान शुभ्र कान्तिवाली, सुन्दर द्युतिशालिनी,
 यशसे दीसिमती, स्वर्गलोकमें देवगणोंके द्वारा पूजिता,
 उदारशीला, पद्महस्ता लक्ष्मीदेवीकी शरण ग्रहण करता हूँ ।
 मेरा दारिद्र्य दूर हो जाय । मैं आपको शरण्यके रूपमें वरण
 करता हूँ ॥ ५ ॥

आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो
 वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ विल्व ।
 तस्य फलानि तपसा तुदन्तु
 या अन्तरा याश्र वाहा अलक्ष्मी ॥ ६ ॥
 हे सर्वके समान प्रकाशस्वरूपे । तुम्हारे ही तपसे
 वृक्षोंमें श्रेष्ठ मङ्गलमय विल्ववृक्ष उत्पन्न हुआ । उसके फल हमारे
 वाहरी और भीतरी दारिद्र्यको दूर करें ॥ ६ ॥
 उपैतु मा देवसख
 कीर्तिश्री मणिना सह ।
 प्राढुभूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन्
 कीर्तिमृद्धिं ददातु मे ॥ ७ ॥
 देवि । देवसखा कुवेर और उनके मित्र मणिभद्र
 तथा दक्ष प्रजापतिकी कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हों । अर्थात्
 मुझे वन और यगकी प्राप्ति हो । मैं इस राष्ट्रमें—देशमें
 उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और शृद्धि प्रदान करें ॥ ७ ॥
 क्षुत्पिपासामला ज्येष्ठमलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् ।
 अमूर्तिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् ॥ ८ ॥
 लक्ष्मीकी ज्येष्ठ वहिन अलक्ष्मी (दरिद्रताकी अधिष्ठात्री
 देवी) का, जो क्षुधा और पिपासासे मलिन—क्षीणकाय
 रहती हैं, मैं नाश चाहता हूँ । देवि । मेरे घरसे सब प्रकारके
 दारिद्र्य और अमङ्गलको दूर करो ॥ ८ ॥
 गन्धद्वारा दुराधर्षां नित्यपुष्टा करीपिणीम् ।
 ईश्वरीं सर्वभूताना तामिहोपह्ये श्रियम् ॥ ९ ॥
 जो दुराधर्षात्या नित्यपुष्टा हैं, तथा गोवरसे(पशुओंसे) युक्त
 गन्धगुणवती पृथिवी ही जिनका स्वरूप है, सब भूतोंकी सामिनी
 उन लक्ष्मीदेवीका मैं यहाँ—अपने घरमें आवाहन करता
 हूँ ॥ ९ ॥
 मनस काममाकृति वाच सत्यमशीमहि ।
 पश्चाना रूपमञ्चस्य भवि श्री श्रयता यत् ॥ १० ॥
 मनकी कामनाओं और सकल्पकी सिद्धि एव वाणीकी सत्यता
 मुझे प्राप्त हों, गौ आदि पशुओं एव विभिन्न अन्तों—भोग्य
 पदार्थोंके रूपमें तथा यशके रूपमें श्रीदेवी हमारे यहाँ
 आगमन करें ॥ १० ॥

कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्बद कर्दम ।
श्रियं वासय मे कुले मातर पदममालिनीम् ॥११॥
लक्ष्मीके पुत्र कर्दमकी हम सतान है । कर्दम शृष्टि ।
आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मोक्षी माला धारण
करनेवाली माता लक्ष्मीदेवीको हमारे कुलमें स्थापित
करें ॥ ११ ॥

आप, सूजन्तु स्त्रियानि चिह्नीत वस मे गृहे ।
नि च देवीं मातर श्रियं वासय मे कुले ॥१२॥
जल स्तिर्ध पदार्थोक्ति सुष्टु रे । लक्ष्मीपुत्र चिह्नीत ।
आप भी मेरे घरमे वास करें और माता लक्ष्मीदेवीका मेरे
कुलमे निवास करायें ॥ १२ ॥

आद्र्द्वा पुकरिणीं सुष्टुं पिङ्गलां पदममालिनीम् ।
चन्द्रा हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥१३॥
अग्ने ! आद्र्द्वस्वभावा, कमलहस्ता, पुष्टिरूपा, पीतवर्णी,
पद्मोक्षी माला धारण करनेवाली, चन्द्रमाके समान
शुभ्र कान्तिसे युक्त, सर्णमयी लक्ष्मीदेवीका मेरे यहाँ आवाहन
करें ॥ १३ ॥

आद्र्द्वा य करिणीं यष्टि सुवर्णा हेममालिनीम् ।
सूर्यं हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥१४॥
अग्ने ! जो दुष्टोऽग्नि निग्रह करनेवाली होनेपर भी कोमल-
स्वभावकी ह, जो मञ्जलदायिनी, अवलम्बन प्रदान करनेवाली
यष्टिरूपा, मुन्दर वर्णवाली, मुवर्णमालाधारिणी, सूर्यस्वरूपा तथा
हिरण्यमयी है, उन लक्ष्मीदेवीका मेरे लिये आवाहन करें ॥१४॥

ता म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपरामिनीम् ।
अस्या हिरण्य प्रभृत गावो
दास्योऽश्वान् विन्देय पुरुषानहम् ॥१५॥

अग्ने ! कभी नष्ट न होनेवाली उन लक्ष्मीदेवीका मेरे
लिये आवाहन करें, जिनके आगमनसे वहुत-सा धन,
गौएँ, दासियों, अन्व और पुत्रादिको हम प्राप्त करें ॥ १५ ॥
य शुचि प्रथतो भूत्वा ज्ञहुयादाज्यमन्वहम् ।
सूक्त पञ्चदशर्चं च श्रीकाम सतत जपेत् ॥१६॥
जिसे लक्ष्मीकी कामना हो, वह प्रतिदिन पवित्र और
नयमधील होकर अग्निमें धीकी आहुतियों दे तथा इन पद्रह
ऋचाओंवाले श्रीगूरुका निर्गतर पाठ करें ॥ १६ ॥

॥ श्रीसूक्त समाप्त ॥

सङ्कल्प त्याग ही मोक्ष है

भावाभावे पदार्थीनां हर्षीमर्पविकारदा ।
मलिना वासना यैपा सा सङ्क इति कथ्यते ॥
दुःखैनै ग्लानिमायासि हृदि हृष्यसि नो सुखैः ।
आशावैवश्यमुत्सुज्य निदाशसङ्कतां व्रज ॥
सङ्कत्यागं विदुर्मोक्षं सङ्कत्यागादजन्मता ।
सङ्कं त्यज त्वं भावानां जीवन्मुक्तो भवान्य ॥

• (अन्नपूर्णोपनिपद्)

पदार्थोंके होनेमें हर्ष और न होनेमें शोकरूपी विकार उत्पन्न करनेवाली जो मलिना वासना है, उसे सङ्क कहते
हैं । निदाश ! हम दुखोंमें ग्लानिका अनुभव मत करो और सुखोंसे हृदयमें हर्षित मत होओ । यों आशाओंकी परवशताको
छोड़कर असगावस्थाको प्राप्त करो । हे निष्पाप ! सङ्कके त्यागको ही मोक्ष कहते हैं, सङ्कके त्यागसे जन्म-(मरण) से
मुक्तकरा मिलता है । अतएव समस्त पदार्थोंमें सङ्कका त्याग करके जीते ही मुक्त हो जाओ ।

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

अथर्ववेदीय

सीोषद्

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्चयेमाक्षभिर्यजत्राः ।
 स्थिरैरङ्गैस्तुषुवाऽसत्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
 स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्वाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः ।
 स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥
 ॐ शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

श्रीसीताजीके स्वरूपका तात्त्विक वर्णन

एक बार देवताओंने प्रजापति ब्रह्माजीसे पूछा कि 'श्रीसीताजी कौन हैं ? उनका क्या स्वरूप है ?' तब उन प्रजापतिने बतलाया कि 'वे शक्तिरूप ही श्रीसीताजी हैं । मूल प्रकृति-स्वरूपा होनेके कारण वे सीताजी ही प्रकृति कहलाती हैं । वे श्रीसीताजी प्रणवकी प्रकृतिस्वरूपा होनेसे भी प्रकृति कही जाती हैं । 'सीता' यह उनका नामात्मक रूप तीन वर्णोंका है और वे साक्षात् योगमायास्वरूपा हैं । सम्मूर्ण जगत्-प्रपञ्च-के भगवान् विष्णु वीज हैं और उनकी योगमाया 'ईकार' रूपा हैं । 'सकार' सत्य, अमृत, प्राप्ति* नामक ऐश्वर्य अथवा सिद्धि एवं चन्द्रका बाचक कहा गया है । दीर्घलघु-मात्रायुक्त 'तकार' महालक्ष्मीका स्वरूप, प्रकाशमय एव विस्तारकारी (जगत्स्थान) कहा गया है । वे 'ईकार'रूपिणी अव्यक्तरूपा महामाया अपने चन्द्रसन्धिम अमृतमय अवयवों एव दिव्य अलकार, माला, मुक्तामालादि आभूषणोंसे अलकृत स्वरूपमें व्यक्त होती हैं । उनके तीन स्वरूप हैं, जिनमें अपने प्रथम स्वरूपसे वे शब्दब्रह्ममयी हैं । वे बुद्धिस्वरूपा स्वाध्यायकालमें प्रसन्न होनेपर बोधको प्रकट करती हैं । अपने दूसरे स्वरूपमें वे पृथ्वीपर महाराज सीरब्बल जनककी यज्ञभूमिमें हलाग्रसे उत्पन्न हुईं । अपने तीसरे स्वरूपमें वे 'ईकार' रूपिणी अव्यक्तस्वरूपा

* अणिमादि अष्टविष ऐश्वर्यमें 'प्राप्ति' नामक सिद्धिका भी वर्णन आता है । प्राप्ति कहते हैं सर्वत्र गमनकी शक्तिको ।

रहती हैं । इन्हीं तीनों रूपोंको सीता कहा जाता है । शौनकीय तन्त्रमें निम्नलिखित भावके श्लोक भिलते हैं—

"श्रीसीताजी श्रीरामकी नित्य सञ्जिधिके कारण जगदानन्द-कारिणी हैं । समस्त शरीरधारियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और सहार करनेवाली हैं । श्रीसीताजीको मूलग्रन्थिकृति कही जानेवाली बहूद्दर्शसम्भावा भगवती जानना चाहिये । प्रणव-स्वरूपा होनेके कारण ब्रह्मवादी उन्हें प्रकृति बतलाते हैं । ब्रह्मसूत्रके 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इस सूत्रमें उन्होंका प्रतिपादन है । वे श्रीसीताजी सर्ववेदमयी, सर्वदेवमयी, सर्वलोकमयी, सर्वकीर्तिमयी, सर्वधर्ममयी, सर्वकी आधारभूता, कार्य एवं कारणरूपा, चेतन एवं जड़ दोनोंकी स्वरूपभूता, ब्रह्माजीसे लेकर जड़ पदार्थोंतककी आत्मभूता, इन सबके गुण एवं कर्मके भेदसे सबकी शरीररूपा, देवता, शृणि, मनुष्य एवं गन्धवांकी स्वरूपभूता, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिताच ग्रन्थियोंकी शरीररूपा; पञ्चमहाभूत, दस इन्द्रियाँ, मन एवं प्राणरूपा अर्थात् समस्त विश्वरूपा महालक्ष्मी देवताओंके भी स्वामी भगवान्-से भिन्न एवं अभिन्नस्वरूपा जानी जाती हैं ।

"वे श्रीसीताजी शक्त्यासना—शक्तिस्वरूपा होकर इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति एवं साक्षात् शक्ति—इन तीन रूपोंमें प्रकट होती हैं । इच्छाशक्तिमय उनका स्वरूप भी त्रिविष होता है—भीदेवी, भूमिदेवी एवं नीलादेवीके रूपमें कल्याणरूपा, प्रभाव

रूपा तथा चन्द्र, सूर्य एवं अग्निरूपा वे होती हैं। चन्द्रस्वरूपमें वे ओपधियोंका पोषण करती हैं। कल्पवृक्ष, पुष्प, फल, लता एवं गुलमो (ज्ञाङ्गियों), ओपधियों एवं दिव्य ओपधियोंकी स्वरूपभूता होती हैं तथा उसी चन्द्रके अमृतस्वरूपमें देवताओंके लिये 'महस्तोम' नामक यज्ञके फलको देनेवाली होती है। अमृतके द्वारा देवताओंको, अज्ञके द्वारा पशुओं (प्राणियों) को तथा तृणके द्वारा उसपर अवलम्बित रहनेवाले जीवोंको—इस प्रकार सम्पूर्ण प्राणियोंको वे नृत्त करती हैं।

“वे सूर्यादि समस्त भुवनोंको—लोकोंको प्रकाशित करनेवाली है। दिन, रात्रि, निमेपसे लेकर घड़ी प्रभृति कालकी कलाएँ, आठ पहरोंसे युक्त दिन-रात्रिके भेदसे पक्ष, मास, ऋतु, अयन तथा सवत्सरके भेदसे मनुष्योंकी सौं वर्षकी आयुकी कल्पनाके द्वारा वे स्वयं ही प्रकाशित होती हैं। चिलम्ब तथा शीघ्रतासे उपलक्षित निमेपसे लेकर परार्धपर्यन्त कालचक्र तथा जगच्छकादि प्रकारसे चक्रके समान धूमनेवाले कालके सभी विशेष-विशेष प्रिमाण उन्होंके स्वरूप हैं, जो प्रकाशरूपा एवं कालरूपा हैं।

“वे अग्निरूपा होकर प्राणियोंके लिये अन्न एवं जलादिपानके लिये क्षुधा एवं पिपासारूपते, देवताओंके लिये मुखरूपसे (देवता अग्निमें होमे हुए पदार्थ ही पाते हैं), वनौधियोंके लिये श्रीतोषणरूपते, तथा काष्ठोंके वाहर एवं भीतर नित्य एवं अनित्य दोनों प्रकारसे (नित्यरूपमें व्यापक अग्नितत्त्व एवं अनित्यरूपमें प्रज्ञलिताग्नि प्रभृति रूपोंमें) स्थित हैं।

“वे श्रीसीताजी अपने श्रीदेवीरूपमें तीन प्रकारका रूप धारण करके श्रीभगवान्के सकलपानुभार सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षाके लिये व्यक्त होती हैं। वे लोकरक्षणार्थ श्री तथा लक्ष्मीरूपमें लक्षित होती है, यौं जाना जाता है। भूदेवी सम्पूर्ण जलमय समुद्रोंसहित सातों द्वीपवाली पृथिवीके रूपमें भूः भुवः आदि चौदहों भुवनोंकी आधार एवं आधेयभूता प्रणवस्वरूपा होकर व्यक्त होती है। विद्युन्मालाके समान मुखवाली नीलादेवी भी सम्पूर्ण ओपधियों एवं समस्त प्राणियोंके पोषणके लिये सर्वरूपा हो जाती है। समस्त भुवनोंके अधोभागमें जलाकारस्वरूप, मण्डूरमयी तथा भुवनोंकी आधाररूपा वही आदिशक्ति जानी जाती है।

“उन श्रीसीताजीमा क्रियाशक्तिरूप श्रीहरिके मुखसे नादके रूपमें व्यक्त हुआ। उस नादसे विन्दु प्रकट हुआ। विन्दुसे ॐकारका आविर्भाव हुआ। ॐकारसे परे राम-वैखानस

नामका पर्वत है। उस पर्वतकी कर्म एवं ज्ञानात्मिका अनेक शास्त्राएँ व्यक्त हैं। उसी पर्वतपर वेदत्रयीस्वरूप सर्वार्थको प्रकट करनेवाला आदि-शास्त्र है। तात्पर्य यह कि श्रीराम वैखानस पर्वत ही नित्य वेदस्वरूप है और लोकमें वह वेदोंके रूपमें व्यक्त होता है। उस आदि शास्त्रको ऋक्, यजुः एव सामात्मक होनेसे त्रयी कहा जाता है। कार्य-सिद्धिके लिये चार नामोंसे उसका वर्णन होता है। अर्थात् देवस्वरूप वर्णन-के मन्त्र, यज्ञ विधि निर्देशक मन्त्र तथा यज्ञमें गानके मन्त्र—ये ही तीन प्रकारके मन्त्र होनेसे वेदोंको त्रयी कहते हैं; किंतु यज्ञमें ब्रह्मा, होता, अध्यर्यु एवं उद्गाताके कार्यकी इष्टिसे वेदोंको चार नामोंमें सम्बोधित किया जाता है—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्वाङ्गिरसवेद। यजकर्ममें चातुर्होत्र प्रधान है और उसमें देवस्वरूपादि तीनका ही उपयोग होनेसे वेदोंको त्रयी कहते हैं। अथर्वाङ्गिरस वेद साम, ऋक् एव यजुःस्वरूप ही है। आभिचारिक कर्मोंकी समानता-से इन चारोंका पृथक्-भूथक् निर्देश होता है।

“ऋग्वेदकी इक्कीस शास्त्राएँ कही गयी हैं। यजुर्वेदीयोंकी एक सौ नौ शास्त्राएँ हैं। सामवेदकी एक सहस्र शास्त्राएँ हैं और अथर्ववेदकी पॉच शास्त्राएँ। इन वेदोंमें प्रथम (सर्वश्रेष्ठ) वैखानस मत है, जो प्रत्यक्ष दर्शन है। इसलिये मुनियोंद्वारा नित्य परम वैखानस (श्रीरामरूप) का स्मरण किया जाता है। कट्प, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, ज्यौतिष तथा छन्द—ये छः वेदाङ्ग हैं। अयन, भीमसा और न्यायशास्त्रका विस्तार—ये वेदोंके उपाङ्ग हैं। धर्मज्ञ पुरुषोंके सेवनके लिये चारों वेद तथा वेदोंसे अधिक ये अङ्ग-उपाङ्गादि हैं। सभी वैदिक शास्त्राओंमें उनके समयाचार (साम्प्रदायिक आचरण) की शास्त्रके साथ समाति लगानेके लिये निवन्ध हैं। धर्मशास्त्रों (स्मृतियों)को महर्पिंयोंने अपने अन्तकरणके दिव्य ज्ञानसे पूर्ण किया है। मुनियोंने इतिहास-पुराण, वास्तुवेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद तथा आयुर्वेद—ये पॉच उपवेद वताये हैं। इन सबके साथ दण्ड, नीति और व्यापार-विद्या तथा परतन्त्रमें प्राणजय करके स्थिति—इस प्रकार इक्कीस भेदयुक्त यह स्वतं प्रकाश—स्वयं प्रकटित शास्त्र है।

“पूर्वकालमें वैखानस ऋषिके हृदयमें भगवान् विष्णुकी वाणी प्रकट हुई। उसी वाणीको वेदत्रयीके रूपमें इस प्रकार कालित करके देहधारी अपनी उच्चति करता है। वैखानस ऋषिने अपने हृदयमें प्रकट उस भगवद्विष्णीको सख्यारूपमें सकल्प करके पहले जिस प्रकार प्रकट किया, उसी प्रकार वह

सब भै बतलाता हूँ; सुनो । जो सनातन ब्रह्ममय रूपधारिणी क्रियागति कही गयी है, वह भगवान्‌की साक्षात् शक्ति है । भगवान्‌के सरण्यमात्र (संकल्पमात्र) से वे जगत्‌के रूपोंको प्रकट करती तथा दृश्य-जगत्‌में स्वयं व्यक्त होती है । वे शासन एवं कृपास्तरूपा, यान्ति तथा तेजोरूपा, व्यक्त (प्राणियों) की, अव्यक्त (देवादि) की कारणभूता एवं उनके चरणादि समस्त अवयव तथा मुख एवं वर्ण (रूपादि) भेदस्तरूपा, भगवान्‌के साथ चलनेवाली (उनके सकल्पसे ही गति करनेवाली), भगवान्‌से कभी विलग न होनेवाली एवं अविनाशिनी, निरन्तर भगवान्‌के साथका ही आश्रय करनेवाली, कहे हुए और न कहे हुए सभी स्वरूपोंवाली, निमेष-उन्मेषसे लेफर सुष्ठि, स्थिति, सहार, तिरोधान, अनुग्रह आदि समस्त सामर्थ्योंसे युक्त होनेके कारण साक्षात् शक्तिरूपमें वर्णित होती है ।

“श्रीसीताजीका इच्छाशक्ति रूप भी तीन प्रकारका है। प्रलयके समय विश्रामके लिये भगवान्के दाहिने वक्ष स्थलपर श्रीवत्सकी आकृति धारण करके जो विश्राम करती है, वे योगशक्ति है। मोगशक्ति भोगरूपा है। वे कल्पवृक्ष, कामधेनु, चिन्तामणि तथा शङ्ख, पद्म (तथा मरुर, कच्छर) आदि नौ निधियोंमें निवास करती ह और भगवद्गत्तोंकी कामनाके अनुभाव अथवा उनकी कामनाके बिना भी नित्य नैमित्तिक रूपके द्वाग, अग्निहोत्रादिसे अथवा यम, नियम, धारन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिसे—किसी भी निमित्तसे भगवान्की उपासना करनेवालोंके उपभोगके लिये बड़े-बड़े भोगोंसे, विशाल द्वार एव प्राकारवाले भवनोंसे, विमानोंसे अथवा भगवद्गिरहके अर्चन प्रजनादिकी मामत्रियोंसे

अर्वनल्लपमें, स्नानादि (तीर्थस्नानादि) रूपमें, पितृपूजा आदिके रूपमें, अन्न (भोज्य पदार्थ) एवं पीने योग्य रस आदिसे, यह भगवान्‌को प्रसन्न करनेके लिये है—यो कहकर वे सब उपभोग-सामग्रियोंका सम्पादन करती हैं।

“श्रीसीताजीकी वीरद्यक्ति चतुर्भुजा हैं । उनके हाथोंमें अभय एवं वरदानकी मुद्राएँ तथा दो कमठ हैं । किरीट एवं आभूषणोंमें वे भूषिता हैं । सम्पूर्ण देवताओंसे धिरी हुई, कल्यवृक्षके मूलमें चार छेत इथियोंद्वारा रत्नजटित कलशोंके अमृत-जलसे अभिप्रिक्त होती हुई वे आसीन हैं । ब्रह्मादि समस्त देवता उनकी वन्दना करते हैं । अणिमादि अष्ट ऐश्वर्यसे वे युक्त हैं और उनके सम्मुख खड़ी होकर कामधेनु उनकी स्तुति करती हैं । वेद और शास्त्र आदि भी भूर्तिमान् होकर उनकी स्तुति करते हैं । जया आदि अप्मराएँ एवं देवनारियों उनकी सेवा कर रही हैं । सर्व एवं चन्द्र दीपक बनकर वहाँ प्रकाश कर रहे हैं । तुम्हुरु एवं देवर्पि नारद आदि उनका गुणगान कर रहे हैं । राजा और सिनीवाली नामकी देवियाँ उनपर छत्र लगाये हैं । ह्यादिनी एवं माया उनके दोनों ओर चैवर झुला रही हैं । स्वाहा एवं स्वधा उनपर पख्ते झल्ती हैं । भृगु और पुण्य आदि महात्मा उनकी पूजा कर रहे हैं । दिव्य सिहासनपर अष्टदलपद्मके ऊपर आसीन वे महादेवी समस्त कारणों एवं कायांको निर्मित फरनेवाली हैं । इस प्रकार भगवती लक्ष्मीके भगवान्‌से पृथक् निवासका ध्यान करना चाहिये । उन्होंने अपनेको अनुरूप दिव्य आभूषणोंसे अल्कृत किया है । वे स्थिर होकर प्रमन्त्र नेत्रोंसे समस्त देवताओंद्वारा पूजित वीरलक्ष्मी कही जाती है ।”

॥ अथर्ववेदीय सतितोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
 स्थिरैररङ्गैस्तुष्टुवाऽसस्तनूभिर्वृशेम देवहितं यदायुः ॥
 स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः ।
 स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ आन्तः ! आन्तः ॥ आन्तः ॥॥

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

अथर्ववेदीय

श्रीराधि । पनीयोपनिषद्

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्चेमाक्षमिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुषुवां सस्तनूमिर्यशेम देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

श्रुतियोद्घारा श्रीराधिकाजीकी उपासना और स्तुति

किसी समय उपासनाओंके स्वरूप एव लक्ष्यका विचार करते समय ब्रह्मवेत्ताओं (वेदज्ञों) ने परस्पर यह विचार करना प्रारम्भ किया कि श्रीराधिकाजीकी उपासना किस लिये होती है । इस विचारमें प्रबृत्त होनेपर उनपर भगवान्-आदित्य (वेदोंके अधिष्ठाता प्रकाशमय ज्ञानके रूपमें) अत्यन्त कृपालु हुए । अर्थात् प्रकाशस्वरूप वैदिक ज्ञान उनमें प्रकट हुआ । (उन्होंने श्रीराधिकाजीकी उपासनाके सम्बन्धमें श्रुतियोंको इस प्रकार सलग पाया—) ॥ १ ॥

श्रुतियाँ कहती हैं—‘सम्पूर्ण देवताओंमें जो देवत्व (शक्ति) है, वह श्रीराधिकाजीकी ही है । समस्त प्राणी श्रीराधिकाजीके द्वारा ही अवस्थित हैं । अर्थात् देवताएं लेकर क्षुद्र प्राणियोंतक सभी जीव श्रीराधिकाजीकी शक्तिएं स्थित एव चेष्टायुक्त हैं और उन्हींसे अभिव्यक्त हुए हैं । इसलिये हम सब श्रुतियाँ उन श्रीराधिकाजीको नमस्कार करती हैं ॥ २ ॥

‘देवताओंके निवास पञ्चभूत, इन्द्रियों आदिमें श्रीराधिकाजीकी प्रेरणासे ही कम्पन (चेष्टा) होती है । तथा उन्हींकी प्रेरणासे वे हँसते (उछाल प्राप्त करते) और नाचते (क्रियाशील होते) हैं । सबकी अधिदेवता श्रीराधिकाजी ही हैं (सब उनके वशमें हैं) । अतएव अपने सम्पूर्ण पापोंके नाशके लिये व्याहृतियाँ (भूः-सुवः-स्वः या आः-ह्रीः-ह्रीः) क्षारा इवत फरके किंव श्रीराधिकाजीको हम प्रणाम करती हैं ।

(तात्पर्य यह कि विशुद्ध हृदयसे ही श्रीराधिकाजीकी उपासना सम्भव है, अतः यजनसे आत्मशुद्धि करके तब प्रणाम करती हैं) ॥ ३ ॥

जिनके दिव्य शरीरकी कान्तिके पड़नेसे (जिन योगमायास्तपके आश्रयसे) इन्द्रनीलमणिके समान वर्णवाला (इन्द्रियातीत नीलिमाव्यञ्जक) देवाधिदेव श्रीकृष्णचन्द्रका शरीर भी गौर जान पड़ने लगता है (धनसत्त्व होकर आविर्भूत होता है) तथा जिनकी कान्ति पड़नेसे भौंरे, कौए और कोयल (विषय-रस-लोलुप, कटुमांसी पापी एव मधुरमांसी, पर स्वरूपसे कृष्ण अर्थात् योग-जानादि साधक, जिनका वास्त्ररूप नीरस एव अनाकर्षक है) भी (रासमण्डलमें) गौरवणके (सत्त्वगुणी एव भक्तियुक्त) हो जाते हैं, उन विश्वकी पालिका श्रीराधिकाजीको हम नमस्कार करती हैं ॥ ४ ॥

‘हम सब श्रुतियाँ, साख्य-योग शास्त्र तथा उपनिषद् जिन परब्रह्मकी अभिन्न शक्तिकी अगम्यताका प्रतिपादन करती हैं, जिनको स्वरूपतः भली प्रकार पुराण भी नहीं जानते, उन देवताओंकी पालिका श्रीराधिकाजीको हम नमस्कार करती हैं ॥ ५ ॥

सम्पूर्ण सप्तरके अधीक्षर त्रिमुखनमोहन श्रीकृष्णचन्द्र जिन्हें प्राणसे भी अधिक प्रिय मानते हैं, वृन्दावनमें स्थित अपनी (श्रुतियोंकी) इष्ट—आराध्य-देवी उन श्रीकृष्ण

वनकी पालिका—अधिष्ठात्री देवी श्रीराधिकाजीको हम नित्य नमस्कार करती हैं ॥ ६ ॥

‘विश्वभर्ता श्रीकृष्णचन्द्र एकान्तर्ने अत्यन्त प्रेमार्द्ध होकर जिनकी पदधूलि अपने मस्तकपर धारण करते हैं और जिनके प्रेमने निनम होनेपर हाथसे गिरी बँड़ी एवं विश्वरा अलंकोंका भी स्तरण उन्हें नहीं रहता, तथा वे क्रीतजी माँति जिनके बशने रहते हैं, उन श्रीराधिकाजीको हम नमस्कार करती हैं ॥ ७ ॥

‘श्रीरामण्डलमें जिनकी रात्रीडा देखकर चन्द्रना एवं विष्णु देवपत्रियोंको अपने वरीरका भी भान नहीं रह जाता और श्रीबृन्दावनके समस्त जड़ एवं जङ्गम भी अपने स्तरपको भूल जाते हैं लग्यान् जड़ पात्राग, तरु प्रश्नति खाचित होने लगते हैं और जङ्गम(चर) प्राणी विसुध्य—स्थिर हो जाते हैं, श्रीरामण्डलमें भावावेशयुक्ता उन श्रीराधिकाजीको हम नमन करती हैं ॥ ८ ॥

‘जिनके अङ्कों में लेटे हुए श्रीकृष्णचन्द्र अपने चाक्षत विद्यारस्तान गोलोकना स्तरणतक नहीं करते, कमलोद्धवा लम्ही और श्रीनार्तीजी जिनकी अंशरूपा हैं, उन समस्त शक्तियोंकी अधिष्ठात्री श्रीराधिकाजीको हम प्रगाम करती हैं ॥ ९ ॥

‘(श्रीलिलिवादि) सखियोंके साथ (शृण्यम्, गान्वारादि) स्तरोंसे (तार, मस्त्र और मन्द—इन) तीनों ग्रामोंसे तथा (अनेक) मूर्च्छनाओं (स्तरके चढ़ाव-उतारों) से गते हुए प्रेमविवद्य होकर जिन्होंने (श्रीरामकीडाके समय) श्रीबृन्दावनमें एकमात्र अपनी ही शक्ति से ब्राह्मी निदा (एक

मासपर्यन्त दीर्घावि) का वित्तार (प्रादुर्भावि) किया, उन श्रीराधिकाजीको हम नमस्कार करती हैं ॥ १० ॥

‘किंचि सन्यदो भुजाऽन्वाली (चतुर्मुखी नहीं) श्रीकृष्ण-की नूर्ति वनकर अर्थात् त्वयं द्विसुज श्रीकृष्ण-वेद्य धारण करके वंशीकि छिंडोंको श्रीराधिकाजीने त्वरते भर दिया । (वात्सर्य यह कि श्रीकृष्ण-वेद्य धारण करके किंचि दिन श्रीराधिकाजीने वेणु-बादनका प्रयत्न किया और वे केवल बँड़ी-छिंडोंसे (गायन-रहित) व्यनि निकाल पाया ।) इर्हीते अत्यन्त उल्लिखित होकर देव-देव श्रीकृष्णचन्द्रने कुन्द एवं कल्पवृक्षके पुष्टोंकी माला बनाकर उनका शङ्खार करके उन्हें प्रसन्न किया ॥ ११ ॥

‘जिनका इह उपनिषद्में वर्णन हुआ है वे श्रीराधिकाजी और जानन्द-सिन्दु श्रीकृष्णचन्द्र वस्तुतः एक ही चरीर एवं परस्तर नित्य अमित्र हैं । केवल लीलाके लिये वे दो स्तरपांत्रमें व्यक्त हुए हैं । अतपर जित लीलाके लिये उन परम रत-सिन्दुका श्रीविग्रह दो रूपोंमें शोभित हुआ, उस लीलाको जो चुनता या पढ़ता है, वह उन परम प्रसुके विशुद्ध धाम (गोलोक) में जाता है’ ॥ १२ ॥

इत उपनिषद्को पूर्वकालमें विद्युठजीने मदुरमाशी वृहस्ततीजीको पढ़ाया । वृहस्ततीजीने अपने यज्ञमान इन्द्रको उपदेव किया और तमीरे यह उपनिषद् वार्हस्त्वके नामसे प्रसिद्ध हुआ ।

प्रगवस्त्रलप परमपुरुषको नमस्कार! प्रगवके स्तरणके साथ आद्या परमगालिका द्यक्षिको नमस्कार! नमस्कार !!

॥ अथवैदीय श्रीराधिकातापनीयोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ मद्रं कर्णमिः शृण्याम देवा मद्रं पञ्चेमाशमिर्यजन्माः ।
स्थिरैरज्ञैस्तुषुवाऽसत्तनूभिर्व्यशेष देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्तास्यो अरिष्टेनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !!!

॥ॐ श्रीपरमात्मने नम ॥

त्रुग्वेदीय श्रीराधोपनिषद् शान्तिपाठ

ॐ वाऽ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराचीर्म एधि । वेदस्य म आणीस्यः
शुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधाम्यृतं वदिप्यामि । सत्यं वदिप्यामि । तन्मामवतु ।
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

श्रीराधाजीके स्वरूप तथा नामोंका वर्णन

ॐ एक बार ऊर्ध्वरेता सनकादि महर्षियोंने भगवान् श्रीब्रह्माजीकी स्तुति करके पूछा, “देव । मर्वप्रधान देवता कौन हैं और उनकी कौन कौन-सी गतियों हैं तथा उन गतियोंमें सुषिका सर्वश्रेष्ठ कारण कौन-सी गति है ?” यह सुनकर श्रीब्रह्माजी बोले—“पुत्रो । सुनो, किंतु इस अति गोपनीय रहस्यको तुम मिसिसे प्रकट न करना—तुम इसे किती ऐरेनैरेको मत दे डालना । हाँ, जो स्नेही हों, व्रहावादी हों, गुरुभक्त हों, उन्हें अपश्य देना । उनके अतिरिक्त और कितीजो देनेसे महान् पाप लोगा । भगवान् हरि श्रीकृष्ण ही परमदेव हैं । वे छहों ऐश्वर्योंसे पूर्ण भगवान् गोप और गोपियोंके सेव्य, श्रीवृन्दा (तुलसी) देवीसे आराधित और श्रीवृन्दावनके अधीश्वर हैं । वे ही एकमात्र सर्वेश्वर हैं । उन्ही श्रीहरिके एक रूप नारायण भी हैं जो कि अखिल ब्रह्माण्डोंके अधीश्वर हैं । ये श्रीकृष्ण प्रकृतिसे भी पुरातन और नित्य हैं । उनकी आहादिनी, सन्धिनी, ज्ञान, इच्छा और क्रिया आदि बहुत-सी गतियों हैं । उनमें आहादिनी सर्वप्रधान हैं । ये ही परम अन्तरङ्गभूता श्रीराधा है । कृष्ण इनकी आराधना करते हैं, इसलिये ये राधा है, अथवा ये सर्वदा कृष्णकी आराधना करती है, इसलिये राधिका कहलाती है । श्रीराधारोगे गन्धर्व भी कहते हैं, व तर्की गोपाङ्गनाएँ, द्वारकार्णी समस्त श्रीकृष्ण महिपियों और

श्रीलक्ष्मीजी इन्ही श्रीराधिकाजीकी कायव्यूह (अशारुपा) है । ये राधा और श्रीकृष्ण रम सागर एक होते हुए ही शरीरसे क्रीड़ाके लिये दो हो गये हैं । ये श्रीराधिकाजी भगवान् हरिकी सर्वेश्वरी, सम्पूर्ण सनातनी विद्या है और श्रीकृष्णके प्राणोंमें अधिष्ठात्री देवी हैं । वेद एकान्तमें इनकी ऐसी ही स्तुति किया करते हैं । इनकी महिमाका मैं अपनी सम्पूर्ण आयुमें भी वर्णन नहीं कर सकता । जिसपर इनकी कृपा होती है, परमधाम उनके हाथमें आ जाता है । इन श्रीराधिकाजीको न जानकर जो श्रीकृष्णकी आराधना करना चाहता है, वह महामूर्ख है, मूढ़तम है । श्रुतियों इनके इन नामोंका गान करती है—
 १ राधा, २ रासेश्वरी, ३ रम्या, ४ कृष्णमन्त्राधिदेवता, ५ सर्वद्या,
 ६ सर्ववन्द्या, ७ वृन्दावनविहारिणी, ८ वृन्दाराध्या, ९ रमा,
 १० अशेषगोपीमण्डलपूजिता, ११ सत्या, १२ सत्यपरा,
 १३ सत्यभामा, १४ श्रीकृष्णवहृभा, १५ वृप्रभानुसुता;
 १६ गोपी, १७ मूल प्रकृति, १८ ईश्वरी, १९ गन्धर्वा,
 २० राधिका, २१ आरम्या, २२ रुचिमणी, २३ परमेश्वरी,
 २४ परात्परता, २५ पूर्णा, २६ पूर्णचन्द्रनिभानना, २७
 भुक्तिसुक्तिप्रदा तथा २८ भवव्याधिविनाशिनी । इन अद्वैत नामोंका जो पाठ करते हैं, वे जीवन्मुक्त हो जाते हैं ।
 यों भगवान् श्रीब्रह्माजीने कहा है* ।

* राधा रासेश्वरी रम्या कृष्णमन्त्राधिदेवता । सर्वाद्या सर्ववन्द्या च वृन्दावनविहारिणी ॥

वृन्दाराध्या रमाशेषगोपीमण्डलपूजिता । सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्रीकृष्णवहृभा ॥

वृप्रभानुसुता गोपी मूलप्रकृतिरीश्वरी । गन्धर्वा राधिकाऽरम्या रुचिमणी परमेश्वरी ॥

परात्परता पूर्णा पूर्णचन्द्रनिभानना । भुक्तिसुक्तिप्रदा नित्य भवव्याधिविनाशिनी ॥

‘इस प्रकार भगवान्‌की आहादिनी-शक्ति श्रीराधिकाजीका वर्णन हुआ, अब उनकी सन्धिनी-शक्तिका विवरण सुनो ।) यह सन्धिनी-शक्ति धाम, भूपृष्ठ, शश्या और आसनादि तथा मित्र और भूत्यादिके रूपमें परिणत होती है और मृत्युलोकमें अवतार लेनेके समय माता-पिताके रूपमें परिणत हो जाती है। यही अनेक अवतारोंकी कारण है। ज्ञानशक्तिको ही क्षेत्रज्ञशक्ति कहते हैं और इच्छाशक्तिके अन्तर्भूत मायाशक्ति है। यह सत्त्व, रज और तमोगुणरूप है तथा वहिरङ्ग

और जड़ है। (जड़ होनेके कारण भगवान्‌की दृष्टि पड़नेसे) यह अनन्त फोटि ब्रह्माण्डोंकी रचना करती है तथा यही माया और अविद्यारूपसे जीवका बन्धन करती है। क्रियाशक्तिको ही लीलाशक्ति कहते हैं ।

‘जो इस उपनिषद्‌को पढ़ते हैं, वे अब्रती भी ब्रती हो जाते हैं तथा वे अग्निपूत, वायुपूत और सर्वपूत हो जाते हैं। वे श्रीराधाकृष्णके प्रिय होते हैं और जहाँतक दृष्टिपात करते हैं, वहाँतक सबको पवित्र कर देते हैं। ॐ तत्सत् ।’

॥ ऋग्वेदीय श्रीराधोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ वाऽ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एवि । वेदस्य म आणीस्यः
श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु ।
तद्वक्त्वारमवतु । अवतु मामवतु वक्त्वारमवतु वक्त्वारम् ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

एकमात्र श्रीकृष्ण ही भजनीय हैं

एको वशी सर्वगः कृष्ण ईङ्गय एकोऽपि सन् वहुधा यो विभाति
तं पीठस्थं येऽनुभजन्ति धीरास्तेषां सिद्धिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको वहनां यो विद्याति कामान् ।
तं पीठगं येऽनुभजन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥

(गोपाल४० ता०)

एकमात्र सबको वशमें रखनेवाले, सर्वव्यापी भगवान् श्रीकृष्ण सर्वथा स्तवन करने योग्य हैं। वे एक होकर भी वहुत रूपोंमें प्रकाशित हैं। जो धीर भक्त उन पीठस्थ भगवान्‌को भजते हैं, उन्हींको सनातनी सिद्धि मिलती है, दूसरोंको नहीं।

जो नित्योंके भी नित्य हैं, चेतनोंके भी परम चेतन हैं, जो एक ही वहुतोंकी कामना पूर्ण करते हैं, उन पीठस्थ श्रीभगवान्‌को जो धीर भक्त भजते हैं, उन्हींको सनातन सुख मिलता है, दूसरोंको नहीं।

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

कृष्णयजुवेदीय विन्दु विषद् शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।
ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

मनके लक्षका साधन, आत्माका स्वरूप तथा ब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय

ॐ । मन दो प्रकारका बताया गया है, एक तो शुद्ध मन और दूसरा अशुद्ध । जिसमें कामनाओं—विषय-भोगोंके सकल्प उठते रहते हैं, वह अशुद्ध मन है, तथा जिसमें कामनाओंका सर्वथा अभाव हो गया है, वही शुद्ध मन है । मनुष्योंका मन ही उनके बन्धन और मोक्षका कारण है । विषयासक्त मन बन्धनका और विषय-सकल्पसे रहित मन मोक्षका कारण माना गया है । क्योंकि विषय-सकल्पसे शून्य होनेपर ही इस मनका लय होता है, इसलिये मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाला साधक अपने मनको सदा विषयोंसे दूर रखते । जब मनसे विषयासक्ति निकल जाती है और वह हृदयमें स्थिर होकर उन्मनीभावको प्राप्त (संकल्प विकल्पसे रहित) हो जाता है, तब वही परम पद है । मनको तभीतक रोकनेका प्रयत्न करना चाहिये, जबतक कि वह हृदयमें ही विलीन नहीं हो जाता । मनका हृदयमें लय हो जाना—यही ज्ञान और मोक्ष है; इसके सिवा जो कुछ है, वह ग्रन्थका विस्तारमात्र है । जब न तो कोई चिन्तनीय रह जाय और न अचिन्तनीय ही रह जाय, चिन्तनीय तथा अचिन्तनीय दोनोंमेंसे किसीके प्रति भी मनका पक्षपात न रह जाय, उस समय यह साधक ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है । सर अर्थात् प्रणवके साथ परमात्माकी एकता करे और फिर प्रणवसे अतीत परम तत्त्वकी भावना (चिन्तन) करे । प्रणवातीत तत्त्वमी उस भावनाके द्वारा भावस्वरूप परमात्माकी ही उपलब्धि होती है, अभावकी नहीं । अर्थात् उसके बिना समाधि शून्यरूप ही होती है । वही फलाओंसे रहित अर्थात् अव्यवहीन, विकल्पशून्य एव निरङ्गन—मायारूप मलरहित वदा है । ‘वह नृष्ट मैं हूँ’ यों जानकर मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म

हो जाता है । विकल्प-शून्य, अनन्त, हेतु और दृष्टान्तसे रहित, अप्रमेय तथा अनादि परम कल्याणमय ब्रह्मको जानकर विद्वान् पुरुष अवस्था ही ब्रह्मरूप हो जाता है ॥ १-९ ॥

न सहार है न सृष्टि; न बन्धन है न उससे छूटनेका उपदेश; न मुक्तिकी हच्छा है न मुक्ति । ऐसा निश्चय होना ही परमार्थबोध (यथार्थ ज्ञान) है । जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति—तीनों अवस्थाओंमें एक ही आत्माका सम्बन्ध मानना चाहिये । जो इन तीनों अवस्थाओंसे अतीत हो गया है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता । सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तर्यामी आत्मा प्रत्येक प्राणीके भीतर स्थित है । पृथक् पृथक् जलमें प्रतिविनित होनेवाले चन्द्रमाकी भौति वही एक और अनेक रूपोंमें दृष्टिगोचर होता है । घटमें आकाश भरा है, किन्तु घटके फूट जानेपर जैसे केवल घड़ेका ही नाश होता है, उसमें भरे हुए आकाशका नहीं, उसी प्रकार देहधारी जीव भी आकाशके ही समान है—शरीरके नाशसे आत्माका नाश नहीं होता । जीवोंका यह भिन्न-भिन्न प्रकारका शरीर घटके ही सदृश है, जो बारबार फूटता या नष्ट होता रहता है । यह नष्ट होनेवाला जड़ शरीर अपने भीतर परिपूर्ण चिन्मय ब्रह्मको नहीं जानता, परतु वह सर्वसाक्षी परमात्मा सब शरीरोंको सदा ही जानता रहता है । जीवात्मा जबतक नाममात्रका अस्तित्व रखनेवाली मायासे आवृत है, तबतक हृदय-कमलमें बदकी भौति स्थित रहता है, जब अज्ञानमय अन्धकारका नाश हो जाता है, तब ज्ञानके आलोकमें विद्वान् पुरुष जीवात्मा और परमात्माकी नित्य प्रकृताका ही दर्शन करता है ॥ १०-१५ ॥

शब्दब्रह्म (प्रणव) भी अक्षर है और परब्रह्म भी अक्षर है। इनमें से जिसके क्षीण होनेपर जो अक्षय बना रहता है, वह (परब्रह्म) ही वास्तवमें अक्षर (अविनाशी) है। विद्वान् पुरुष यदि अपने लिये शान्ति चाहे तो उस अक्षर परब्रह्मका ही ध्यान करे। दो विद्याएँ जाननेयोग्य हैं—एक तो वह, जिसे 'शब्दब्रह्म' कहते हैं और दूसरी वह, जो 'परब्रह्म' के नामसे प्रसिद्ध है। 'शब्दब्रह्म' (वेद-शास्त्रोंके ज्ञान) में पारङ्गत होनेपर मनुष्य परब्रह्मको जान लेता है। बुद्धिमान् पुरुष ग्रन्थका अस्यात् करके उससे ज्ञान-विज्ञानके तत्त्वको ग्रहण कर ले, फिर समूचे ग्रन्थको ल्याग दे—ठीक उसी तरह, जैसे धान्य—अन्न चाहने-वाला मनुष्य अन्नको तो ले लेता है और पुआल्को खलिहानमें ही छोड़ देता है। अनेक रंग-रूपोंवाली गौओंका भी दूध एक ही रंगका होता है। इसी प्रकार बुद्धिमान् पुरुष विमिन्न साम्रादायिक चिह्नोंको धारण करनेवाले पुरुषोंके ज्ञानको भी

गौओंके दूधकी भौति एक-सा ही देखता है। वाह्य चिह्नोंके भेदसे ज्ञानमें कोई अन्तर नहीं आता। जैसे दूधमें धी छिपा रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणीके भीतर विज्ञान (विन्मय ब्रह्म) निवास करता है। जिस प्रकार धीके लिये दूधका मन्थन किया जाता है, वैसे ही विज्ञानमय ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये मनको मथानी बनाकर सदा मन्थन (चिन्तन और विचार) करते रहना चाहिये। तदनन्तर ज्ञानदृष्टि प्राप्त करके अभिके समान तेजोमय ब्रह्मका इस प्रकार अनुभव करे कि 'वह कलाशून्य, निर्मल एव ज्ञान्त परब्रह्म मैं हूँ।' यही विज्ञान माना गया है। जिसमें सम्पूर्ण भूतोंका निवास है, जो स्वयं भी सम्पूर्ण भूतोंके हृदयमें निवास करता है तथा सबपर अहैतुकी दग्ध करनेके कारण प्रसिद्ध है, वह सर्वात्मा वासुदेव मैं हूँ; वह सर्वात्मा वासुदेव मैं हूँ। इस प्रकार यह उपनिषद् पूर्ण हुई ॥ १६-२२ ॥

॥ कृष्णयजुर्वेदीय ब्रह्मविन्दूपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह चीर्य करवावहै । तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विष्यावहै ।

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

निश्चयके अनुसार ब्रह्मकी प्राप्ति

सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादर एष म आत्माऽन्तर्हृदय एतद् ब्रह्मैतमितः प्रेत्याभिसम्भविताऽस्मीति यस्य स्यदद्वा न विचिकित्साऽस्तीति ह स्माऽह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः ।

(३ । १४ । ४)

शाण्डिल्य ऋषिके ये वचन हैं—जो सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस, समस्त विश्वमें सर्वत्र व्याप्त, वाक्-हित और सम्भ्रमशून्य है, वह मेरा आत्मा हृदयमें सदा विराजमान है। यही ब्रह्म है। इस शरीरको छोड़कर जानेपर मैं इसी परब्रह्मको प्राप्त हो जाऊँगा। जिसका ऐसा हृद विश्वास है, जिसको इसमें कोई संदेह भी नहीं है (उसे इसी ब्रह्मकी प्राप्ति होती है) ।

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

कृष्णयजुवेदीय ध्या विन्दूपी द् शान्तिपाठ

ॐ सह नावन्तु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा
विद्विषावहै ।

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

ध्यानयोगकी महिमा तथा स्वरूप

यदि बहुयोजनविस्तीर्ण पर्वतके समान भी भारी पाप-राशि हो, तो भी वह ध्यानयोगके द्वारा नष्ट हो जाती है । (ऐसे महापाप) और किसी साधनसे कभी नष्ट नहीं होते ॥ १ ॥

बीज (कारणभूत) अक्षर (मकार) से परे विन्दु है और विन्दुसे परे भी नाद स्थित है, जिससे सुन्दर शब्दका उच्चारण होता है । शक्तिरूप प्रणव नादसे भी परे स्थित है तथा अकाशसे लेकर शक्तिर्पन्त प्रणवरूप अक्षरके क्षीण होने-पर जो शब्दहीन स्थिति होती है, वही 'शान्त' नामसे प्रसिद्ध परम पद है । जो अनाहत (विना आघातके उत्पन्न, ध्यानमें सुनायी पड़नेवाला, मेघ-नार्जनके समान प्रकृतिका आदि शब्द) है, उस शब्दका भी जो परम कारण—शक्ति है, उसके भी परमकारण सच्चिदानन्दस्वरूप शान्तपदको जो योगी प्राप्त कर लेता है, उसके समक्ष सदेह नष्ट हो जाते हैं ॥ २-३ ॥

यालकी नोकके पचास हजार भाग किये जायें, फिर उस भागके भी सहस्र भाग कलनेपर उस भागका भी जो अर्द्ध-भाग है, उसके समान सूक्ष्मातिसूक्ष्म वह निरखन (विशुद्ध) व्याप्त है—यो जानना चाहिये । तात्पर्य यह कि वह अत्यन्त दुर्लक्ष्य परमतत्त्व है । जैसे पुष्पमं गन्ध व्याप्त रहती है, जैसे दूधमें पृत अलक्षित रहता है, जैसे तिलमें तेल अनुसूत रहता है, जैसे खेलेन्हीं सानके पत्थरांमें सोना अव्यक्त रहता है, उसी प्रकार वह आत्मा समस्त प्राणियोंमें छिपा है । निश्चयात्मिका द्विद्वय सम्पन्न, अशानरहित व्रक्षवेत्ता (सूत्रकी) मणियोंमें सूत्रके समान आत्माको व्याप्त जानकर उसी ब्रह्मस्वरूपमें स्थित रहते

हैं । जैसे तिलोंमें तेल व्याप्त है, जैसे फूलोंमें सुगन्ध व्याप्त है, वैसे ही पुरुषके शरीरके बाहर एवं भीतर सब ओर आत्मतत्त्व व्याप्त होकर स्थित है ॥ ४—७ ॥

जैसे वृक्ष अपनी पूरी कलाके साथ रहता है और उसकी छाया वृक्षकी कलासे हीन रहती है, वैसे ही आत्मा अपने कलात्मक (स्व-सच्चिदानन्द) स्वरूपसे और निष्कल (छाया-स्थानीय जगद्रूप) भावसे सर्वत्र व्याप्त होकर अवस्थित है ॥ ८ ॥

(उपर्युक्त आत्मस्वरूपकी उपलब्धि—अनुभूतिके लिये साधन निर्देश करते हैं कि विधिवत् आसनपर अवस्थित होकर) पूरकके द्वारा श्वासको भीतर खींचते हुए नाभिस्थानमें अतसी-पुष्पके समान नीलवर्ण, चतुर्भुज महावीर (भगवान् विष्णु) का ध्यान करना चाहिये । कुम्भकके द्वारा—श्वासको भीतर रोके हुए द्वदयस्थानमें लाल कमलकी कर्णिकापर विराजमान, लालवणीके, चार मुखवाले लोकपितामह ब्रह्माजीका ध्यान करना चाहिये । रेचकके द्वारा श्वास छोड़ते समय ललाटमें विद्यास्वरूप, तीन नेत्रोंवाले, शुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्वल रगके, कलारहित, पापविनाशक भगवान् शङ्करका ध्यान करना चाहिये ॥ ९—११ ॥

सुपुण्यापथमें उपर्युक्तीनों कमलोंमेंसे नाभिस्थानका कमल आठ दलोंका है । द्वदयस्थानका कमल ऊपर नाल एवं नीचे मुख करके अवस्थित है । ललाटमें अवस्थित कमल केलेके फूलके समान नीललोहित (बैगनी रगका) है । ये तीनों कमल सर्वदेवमय हैं । इन तीनोंसे ऊपर मूर्धदेशमें एक और कमल है । उसमें सौ दल हैं । उस खिले हुए कमलकी कर्णिका विस्तृत है ।

उस कण्ठकापर पहले सूर्य, फिर उनके ऊपर चन्द्रमा और चन्द्रके ऊपर अग्नि—इस प्रकार एकके ऊपर एकका क्रमयः चिन्तन करे। क्योंकि वह कमल सुस है; अतः सूर्य, चन्द्र एवं अग्निके धारणके लिये ध्यानके द्वारा उसे पहले जाग्रत्—विकसित कर लेना चाहिये। उस पद्मपर स्थित वीजों (पञ्चास अक्षरों) का उच्चरण करके ही यह जीवात्मा वातचीत आदि व्यवहारका निर्वाह करता रहता है ॥ १२-१४ ॥

(नामि, हृदय एवं ललाट)—इन तीनों स्थानों तथा (अपनी उपासनाके पूरक, कुम्भक, रेचक)-रूप तीन मार्गोंवाले, विष्णु, ब्रह्मा एवं शिवरूपसे त्रिविध ब्रह्मस्वरूप, प्रणवरूपमें अकारादि तीन अक्षरोंवाले, उसी रूपमें अकार, उकार, मकार—इन तीन मात्राओंवाले तथा उनमें व्याप्त अर्धमात्रास्वरूप जो परमात्मा हैं, उनको जो जानता है, वही वेदके तात्पर्यका ज्ञाता है। इन तेलकी धाराके समान व्यक्तिच्छब्द, घटेकी अनुरणनरूप ध्वनिके समान दीर्घकालतक ध्वनित होनेवाला तथा विना वाणीके (प्राणोंद्वारा ही) उच्चरित विन्दुपर्यन्त प्रणवके वाद प्रकट होनेवाले नादको जो जानता है, वही वेदोंको ठीक जानता है ॥ १५-१६ ॥

॥ कृष्णयजुवेदीय ध्यानविन्दूपनिपद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

ब्रह्मज्ञानसे ब्रह्मत्वकी प्राप्ति

स वा पप महानज आत्माऽजगोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्माभयं चै ब्रह्माभयं हि चै ब्रह्म भवति य पवं वेद ॥

(वृहदारण्यक ४ । ४ । २५)

यह महान् आत्मा जन्मसे रहित, ब्रह्मपेसे रहित, मृत्युसे रहित और भयसे रहित है। ब्रह्म अभय है, निश्चय ब्रह्म अभय है। जो इस प्रकार जानता है, वह निश्चय ही ब्रह्म ही जाता है।

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

कृष्णयजुर्वेदीय

‘जोविन्दू’ निषद्

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजसि नावधीतस्तु । मा
विद्धिवावहै ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !!!

प्रणवस्वरूप तेजोमय विन्दुके ध्यानकी महिमा तथा उसके अधिकारी एवं अनधिकारी

ॐ मायिक जगत्‌से परे हृदयाकाशमें अवस्थित प्रणवस्वरूप तेजोमय विन्दुका ध्यान ही परम ध्यान है । वह तेजोमय विन्दुका ध्यान आणव (अत्यन्त सूक्ष्म उपायये साध्य), शास्त्रव (शिवरूपताकी प्राप्ति करनेवाला) एव शक्त (गुरुकी शक्तिसे ही साध्य) है । इसी प्रकार स्थूल, सूक्ष्म तथा इन दोनोंसे परे सर्वांतीत फलस्वरूप भी है । बुद्धिमान् मुनियोंके लिये भी उस विन्दुके ध्यानकी साधना वही कठिन है, वह कठिनतासे आराधित (सिद्ध) होता है । वह दुर्दर्श है । उसका आश्रयण कठिनतासे हो पाता है । वह कठिनाईसे ही लक्षित होता है । वह दुखर है, उस ध्यानको अन्ततक निमा लेना अत्यन्त कठिन है ॥ १-२ ॥

आहारको जीतकर (मिताहारी होकर), क्रोधको वशमें करके, समस्त सङ्गोंसे तटस्य होकर, इन्द्रियोंपर विजय करके, सुख-दुःखादि द्वन्द्वोंसे रहित होकर, अहकारको त्यागकर, समस्त आशाओंको छोड़कर एव सग्रहीन होकर, तथा दूसरोंको जो अगम्य है, उसे भी प्राप्त करनेके द्वाद निश्चयसे युक्त होकर, कैवल गुरुसेवाका ही प्रयोजन रखनेवाला साधक इस ध्यानका मुख्य अधिकारी है । इस तेजोमय विन्दुके ध्यानमें साधकलोग वैराग्य, उत्साह एव गुरुमत्ति—ये तीन द्वार (प्रमुख साधन) उपलब्ध करते हैं; अतः यह इस (विशुद्धतत्त्व) विधामा कहा जाता है ॥ ३-४ ॥

यह ध्यान करनेयोग्य तेजोविन्दु परम गोपनीय एव अधिकानस्तु है । यह सद्गोप्ता प्रतीत न होनेके कारण अव्यक्त है, ब्रह्मस्वरूप है; इसका नार्ह अधिष्ठान नहीं । यह स्वयं ही सवका आवार है । यह आकाशके समान व्यापक है, सूक्ष्मकलात्मक एव भगवान् विष्णुका प्रसिद्ध परमपद (परमधाम) भी यही है । यह तीनों लोकोंमा पिता (उत्पत्तिस्थान), त्रिगुणमय, सवका आश्रय, विमुखनस्वरूप, निराकार,

॥ कृष्णयजुर्वेदीय तेजोविन्दूपनिषद् समाप्त ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !!!

गतिहीन, समस्त विकल्पोंसे रहित, विना किंती आधार एवं आश्रयका—स्वप्रतिष्ठानस्वरूप है । यह समस्त उपाधियोंसे रहित, स्थिति, वाणी प्रभृति इन्द्रियों एव मनकी गतिसे परे, स्वमावकी भावना (अपने वास्तविक स्वरूपके चिन्तन)-द्वारा ही ग्रास तथा समाप्ति और व्यष्टिवाचक पदोंसे भी अगम्य है ॥ ५—७ ॥

यह तेजोविन्दु आनन्दस्वरूप, विषय-सुखोंसे परे, वही कठिनाईसे साक्षात् होनेवाला, अजन्मा, अविनाशी, चित्तकी वृत्तियोंसे विनिर्मुक्त, शाश्वत, निश्चल तथा अस्वलित है । वही ब्रह्मस्वरूप है । वही अव्यात्मस्वरूप है । वही निष्ठा, परम मर्यादा और वही परम आश्रय है । वह शून्य न होनेपर भी शून्यके समान है और शून्यसे परे स्थित है । वह न ध्यान है, न ध्यान करनेवाला है और न ध्येय है; तथापि सदा ध्यान करनेयोग्य अथवा ध्येयस्वरूप ही है । वह सर्वस्वरूप और सबसे परे है । शून्यस्वरूप है । उस परमतत्त्वसे परे कुछ भी नहीं है । वह परात्पर है । वह अचिन्त्य है । उसमें जागरण आदिका व्यापार नहीं है । उसे ज्ञानी महात्मा सत्यस्वरूपसे ही जानते हैं । वह मुनियोंके योग (मुनियोंका आराध्य) तत्त्व है और देवता उसे परमतत्त्वसे ही जानते हैं ॥ ८—११ ॥

लोम, मोह, भय, अहङ्कार, काम और क्रोधके परायण तथा पापोंमें लगे हुए लोग, सर्दी-गर्मकि द्वन्द्वोंमें आसक्त, भूख-प्यासकी चिन्ता एव विविध सकल्प-विकल्पोंमें संलग्न, ब्राह्मण (उच्च) वर्गमें उत्पत्तिका गर्व रखनेवाले और मुक्ति-प्रतिपादक शास्त्रोंके कैवल सघर्घमें आसक्त (कैवल शास्त्र-ज्ञानी) उस तेजोविन्दुको नहीं जान पाते । तथा वह भय, सुख-दुःख तथा मानापमानादिमें फँसे हुए लोगोंको भी नहीं प्राप्त होता । जो इन सारे (दूषित) मावोंसे छूटे हुए हैं, उन्हेंकि द्वारा यह परात्पर ब्रह्म प्राप्त होनेयोग्य है । उन्हेंकि द्वारा वह परात्पर ब्रह्म प्राप्त होनेयोग्य है ॥ १२-१३ ॥

॥ श्रीपरमात्मने नम ॥

ऋग्वेदीय

। द्विबिन्दूपनिषद् ।

शान्तिपाठ

ॐ वाह् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एथि । वेदस्य म आणीस्यः
श्रुतं मे भा ग्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु ।
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !!!

प्रथम अध्याय

प्रथम खण्ड

ॐकारकी हंसरूपमें

ॐ । प्रणवरूपी हंसका अकार दक्षिण पक्ष (पाँख) और उकार उत्तर (वायों) पक्ष माना गया है । मकार ही उसकी पूँछ है तथा अर्द्धमात्रा सिर है । रजोगुण और तमोगुण उसके दोनों पैर हैं और सत्त्वगुण शरीर कहलाता है । धर्म दक्षिण नेत्र है और अधर्म वाम नेत्र कहलाता है । भूलोक उसके दोनों पैरोंमें है । भुवर्लोक उसके दोनों जानुओंमें है, स्वर्लोक उसके कटिदेशमें है और महर्लोक, नाभिदेशमें है । जनलोक उसके

हृदयमें है तपोलोक कण्ठदेशमें है । भौंहों और ललाटके वीचमें सत्यलोक व्यवस्थित है । उपर्युक्त कथनके अनुमोदनमें श्रुतिने संमतिरूपसे ‘सहस्राक्षयम्’^{५४} यह मन्त्र प्रदर्शित किया है । इस प्रकारसे वर्णित जो ॐकाररूपी हस है, उसपर आरूढ़—उसके चिन्तनमें निमग्न हुआ हसयोग-विचक्षण पुरुष—प्रणवकी ध्यान-विधिमें कुशल उपासक कर्मानुष्ठान करते हुए कोटि-कोटि पार्षेंसे छूटकर बन्धन-मुक्त हो जाता है ॥ १—५ ॥

द्वितीय खण्ड

ॐकारकी वारह मात्राएँ और उनमें प्राण-वियोगका फल

अकार नामकी प्रथम मात्रा आग्नेयी है, अग्निमण्डल सदृश उसका रूप है, अग्नि उसके देवता हैं । दूसरी उकार नामकी मात्रा वायव्या है, वायुमण्डलसदृश रूपवाली है ।

वायु उसके देवता हैं । उसके बाद मकार नामकी उत्तर-मात्रा सूर्यमण्डलके सदृश है, सूर्य ही उसके देवता हैं । और चौथी अर्द्धमात्रा वारुणी है, उसके देवता वरुण हैं । उन चारों

* पूरा मन्त्र और उसका अर्थ इस प्रकार है—‘सहस्राक्षय वियतावस्य पक्षी हरेंसस्य पतत स्वर्गं म देवान् मर्वानुरस्यद्य सम्पद्यन् याति मुवनानि पश्य ।’

अर्थात् सूर्यदेवके विवरण करनेयोग्य जो स्वर्ग—शुलोक है, उसकी ओर उड़नेवाले श्रीविष्णुरूपी हस (ॐकार) के दो पक्ष हैं—पूर्व और पश्चिमके आकाशस्वरूप, अकार और उकार—ये दो मात्राएँ । वह ॐकाररूप हम मात्त्विक देवताओंको अपने मत्त्वभव हृदयमें स्थापित करके सम्पूर्ण लोकोंको प्रत्यक्ष देखता हुआ ऋषलोकतक गमन करता है, उसपर आरूढ़ हुआ उपासक भी वहाँक पहुँच जाता है ।

मात्राओंमेंसे प्रत्येक मात्रा तीन तीन कलालूपी सुखसे सुशोभित है। इस प्रकार द्वादशकलात्मक 'ॐकार' कहा गया है। धारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा इसको जानना चाहिये। उन द्वादश कलाओंमें प्रथमा मात्रा 'धोविणी' कहलाती है, द्वितीया 'विद्युन्माला', तृतीया 'पतङ्गी', चतुर्थी 'बायुवेणिनी', पञ्चमी 'नामधेया' और षष्ठी मात्रा 'ऐन्द्री' कहलाती है। सप्तमीका नाम 'वैष्णवी' है और अष्टमी 'शाङ्करी' कहलाती है। नवमी 'महती', दशमी 'भ्रुवा', एकादशी 'भौनी' और द्वादशी मात्रा 'ब्राह्मी' कहलाती है। यदि प्रथमा मात्रामें उपासकका प्राणान्त होता है तो वह भारतवर्षमें सार्वभौम चक्रवर्ती राजाके रूपमें जन्म लेता है। द्वितीया मात्रामें प्राणों-

का उक्तमण होनेपर वह महिमाशाली यक्ष होता है। तृतीया मात्रामें विद्याधर, और चतुर्थीमें गन्धर्व होता है। यदि पञ्चमी मात्रामें उसका प्राणोंसे वियोग होता है तो वह त्रुष्णित नामके देवताओंके साथ रहता हुआ चन्द्रलोकमें सम्मानित होता है। षष्ठी मात्रामें (मृत्युहोनेपर) इन्द्रका सायुज्य प्राप्त होता है। सप्तमी-में भगवान् विष्णुके पद (वैकुण्ठ-धाम) को प्राप्त करता है। अष्टमीमें रुद्रलोकमें जाकर पञ्चुपति भगवान् शङ्करका सामीप्य लाभ करता है। नवमी मात्रामें महलोक, दशमी मात्रामें भ्रुवलोक, एकादशी मात्रामें तपोलोक तथा द्वादशी मात्रामें प्राणका उक्तमण होनेपर उपासक शाश्वत ब्रह्मलोकमें (ब्रह्माकी आयुर्पर्यन्त) प्रतिष्ठित होता है ॥ १—१० ॥

तृतीय खण्ड

योगयुक्त स्थितिका वर्णन

इसकी अपेक्षा भी परतर—शेष, शुद्ध, व्यापक, निष्कल तथा कल्याणस्वरूप सदा उदित परमब्रह्म-तत्त्व है; उसीसे अग्नि, सूर्य, चन्द्र आदि सभी प्रकारकी व्योतियोका उदय होता है। जब मन इन्द्रियातीत और सत्त्व आदि तीनों गुणोंके पेरे परतत्त्वमें लीन होता है, तब वह उपमारहित और अभावस्वरूप हो जाता है। उस स्थितिमें साधकको योगयुक्त कहना चाहिये। जो परमात्माका भक्त है, जिसका मन परमात्मा-

में ही आसक्त है, वह योगमार्गके द्वारा स्वस्य होकर सब प्रकारकी लौकिक आसक्तियोंसे मुक्त हो धीर-धीर शरीरमें आत्माभिमानको त्याग दे। तब उसका सचार-बन्धन नष्ट हो जाता है; वह निर्मल, कैवल्य-प्राप्त और परमात्मस्वरूप हो जाता है। और उसी ब्रह्मभावसे परमानन्दको प्राप्त करता है, परमानन्दका उपभोग करता है ॥ १—४ ॥

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय अध्याय

प्रथम खण्ड

ज्ञानीके लिये प्रारब्ध नहीं रह जाता

हे महामते ! निरन्तर प्रथम करके आत्माके स्वरूपको जाननर उसीके चिन्तनमें अपना समय व्यतीत करो, समस्त प्रारब्धकमोंके भोगोंमें भोगते हुए तुम्हें उद्विग्न नहीं होना चाहिये। आत्मजान हो जानेपर भी प्रारब्ध स्वयं नहीं छोड़ता। परन्तु जब तत्त्वज्ञानरा उदय होता है तब ज्ञानीकी उद्धिष्ठित प्रारब्धर्मका उसी प्रकार अभाव हो जाता है, जिस प्रकार स्वप्नलोकके देहादिक असत् होनेके कारण जागनेपर नहीं रह जाते। जन्मान्तरके फिरे हुए जो कर्म हैं, वे ही प्रारब्ध कहे गये हैं। परन्तु ज्ञानीके लिये तो जन्मान्तर भी नहीं है, अत उसके लिये उभी भी प्रारब्ध नहीं रहता। जिस प्रकार स्वप्नफलीन देह देह नहीं होती अध्यात्ममात्र होती है, उसी

प्रकार यह जाग्रत्-कालका शरीर भी अध्यात्ममात्र है। अध्यस्त पदार्थकी उत्पत्ति कहो होती है। और जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई, उसकी स्थिति कहो। (जैसे रज्जुमें सर्पका अध्यास होनेपर रज्जुमें सर्प नहीं ऐडा होता और न वहाँ सर्पकी स्थिति ही होती है ।) इस प्रपञ्चका उपादान-कारण आत्मा है, जिस प्रकार मिट्ठीके पात्रोंका उपादान-कारण मिट्ठी है। वेदान्तके अनुसार यह प्रपञ्च अशानके कारण आत्मामें भासता है, यदि अज्ञान नष्ट हो जाय तो विश्वकी विश्वता कहों रहेगी। जिस प्रकार भ्रमसे मनुष्य रज्जुबुद्धिका त्याग करके उसे सर्प-शुद्धिसे ग्रहण करता है, उसी प्रकार अशानी पुरुष सत्य (आत्मा)का जान न होनेके कारण प्रपञ्चको देखता है।

जब सामने रसीके दुकड़ेको अच्छी तरह पहचान लेनेपर जैसे उसमें प्रतीत होनेवाला सर्परूप नहीं रह जाता, उसी प्रकार अधिष्ठानस्वरूप आत्माका जान होनेपर जब प्रपञ्च भी शून्यताको प्राप्त हो जाता है, तब देह भी प्रपञ्चरूप ही होनेके कारण उसके साथ ही शून्यतामें परिणत हो जाता है। उस अवस्थामें प्रारब्धकी स्थिति कैसे रह सकती है। अजानी-जनोंको समझानेके लिये प्रारब्धकी बात कही जाती है। तदनन्तर कालवश्य ही प्रारब्धके नष्ट हो जानेपर प्रणव और ब्रह्मकी एकत्रके चिन्तनसे नादरूपमें साक्षात् प्योतिर्मय,

त्रिवस्त्ररूप परमात्माजा आविर्भाव होता है—ठीक वैसे ही, जिस प्रकार मेवके दूर हो जानेपर सूर्यनारायण प्रकाशित हो उठते हैं। योगी सिद्धासनसे वैठकर वैष्णवी मुद्रा धारण करके दहिने कानके भीतर उठते हुए नाद (अनाहत ध्वनि) को सदा सुनता रहे। इस प्रकार अभ्यासमें लाया हुआ नाद वाह्य ध्वनियाँको आवृत्त कर लेता है। इस प्रकार एक पक्ष अर्थात् अकारको जीतकर दूसरे पक्ष उकारको जीते और क्रमः सम्पूर्ण प्रणवपर विजय प्राप्तकर तुर्यपद अर्थात् आत्मसाक्षात्कारको प्राप्त होता है ॥ १—११ ॥

द्वितीय खण्ड नादके अनेक प्रकार

अभ्यासके ग्रामभरमें यह नाद बहुत जोर-जोरसे और नाना प्रकारसे सुनायी देता है और अभ्यासके बढ़ जानेपर वह सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर रूपमें सुनायी पड़ता है। ग्रामभरमें सुमुद्र, बादल, भेरी तथा झरनोंसे उत्पन्न ध्वनिके समान एव मृदङ्ग, घटे

तथा नगरेकी ध्वनिके समान वह नाद सुनायी देता है और अन्तमें किंकिणी, बगी, बीणा तथा भ्रमरकी ध्वनिके समान मधुर नाद सुन पड़ता है। इस प्रकार सूक्ष्मसे-सूक्ष्म होते हुए नाना प्रकारके नाद सुनायी पड़ते हैं ॥ १—२ ॥

तृतीय खण्ड नादानुसंधान

जब महान् भेरी आदिकी ध्वनि सुन पड़े, तब उसमें सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर नादका विचार करे—वने नादको छोड़कर सूक्ष्म नादमें अथवा सूक्ष्म नादको छोड़कर धने नादमें रमते या जाते हुए मनको अन्यत्र न ले जाय। पहले जिस किसी भी सूक्ष्म या धन नादमें मन ल्पाता है, वहाँ-वहाँ वह स्थिर होकर उस नादके साथ ही विलीन हो जाता है। सारे वाह्य प्रपञ्चको भूलकर दूधमें मिले हुए पानीके समान नादमें एकीभूत हुआ

मन उस नादके साथ ही सहसा चिदाकाशमें विलीन हो जाता है। इसलिये नाद-श्रवणसे अतिरिक्त विषयोंकी ओरसे उदासीन होकर सथमी पुरुष निरन्तर अभ्यासके द्वारा मनको तत्काल अपने प्रति उत्सुक बनानेवाले नादका ही श्रवण एव चिन्तन करता रहे। सारी चिन्ताओंका त्याग करके, सारी चेष्टाओंको छोड़कर नादका ही अनुसंधान करे; क्योंकि नादमें चित्त विलीन होता है, नादमें चित्त विलीन होता है ॥ १—५ ॥

॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥

तृतीय अध्याय प्रथम खण्ड

नादके द्वारा मन कैसे वशीभूत होता है

जिस प्रकार पुण्यरसका पान करता हुआ भ्रमर पुण्यगन्ध-की अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार नादमें सदा आसक्त रहनेवाला चित्त विषयोंकी आकाङ्क्षा नहीं करता। यह

चित्तरूपी आन्तरिक सर्प नादको ग्रहण करनेपर उस सुन्दर नादकी गन्धसे वैधकर तत्काल सारी चपलताओंका परित्याग कर देता है। किंर ससारको भूलकर और

१ ‘अन्तर्लक्ष्य वहिर्द्वयिन्मेषोन्मेषवर्जिता । या सा वैष्णवी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ॥

‘वाहरकी ओर निनिमेष दृष्टि हो और भीतरकी ओर लक्ष्य हो—सब तन्मेष गृह भावसे बतायी हुई वह वैष्णवी मुद्रा यही है ।’

एकाग्र होकर इधर-उधर कहीं नहीं होता । विषयोंके यह नाद मनरूपी मृगके बौधनेमें जालका काम करता उद्यानमें विचरनेवाले मनरूपी मतवाले हाथीको बशीभूत है । मनरूपी तरङ्गको रोकनेमें तटका काम करता करनेमें यह नादरूपी तीरण अकृश ही समर्थ होता है । है ॥ १-५ ॥

द्वितीय खण्ड

नादमें मनका लय

‘ ब्रह्मस्वरूप प्रणवमें सलग्न नाद ज्योतिःस्वरूप होता है, जैसमें मन लयको प्राप्त होता है । वही भगवान् विष्णुका परमपद है । जबतक शब्दोंका उच्चारण और श्रवण होता है, सभीतक मनमें आकाशका सङ्कल्प रहता है । निःशब्द होनेपर तो वह परम ब्रह्म परमात्मरूपमें ही अनुभूत होता है । जबतक नाद है, तबतक मन है । नादके सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर होनेपर मन भी अमन हो जाता है । सशब्द नाद अक्षर-ब्रह्ममें क्षीण हो जाता है । उस निःशब्द नादको ही परम पद कहते हैं । जब निरन्तर नादका अनुसन्धान करनेसे वासनाएँ सम्यक्रूपसे क्षीण हो जाती हैं, तब मन और प्राण निःसन्देह निराकार ब्रह्ममें विलीन हो जाते हैं । कोटि-कोटि नाद और कोटि-कोटि विन्दु ब्रह्मप्रणवनादमें लीन हो जाते हैं ॥ १-५ ॥

तृतीय खण्ड

मनके अमन हो जानेकी स्थितिका वर्णन

जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति प्रभृति सारी अवस्थाओंसे मुक्त हुआ तथा सारी चिन्ताओंको त्यागकर जो योगी मृत्युत् रहता है, वह मुक्त है—इसमें सशय नहीं है । वह शङ्ख-डुन्डुभिनादको कदापि नहीं सुनता । जिसमें मन अमन हो जाता है, उस अवस्थाके होनेपर मन इस देहमें रहकर भी काष्ठत् निश्चेष्ट प्रतीत होता है । वह न शीत जानता है न उण्ण और न सुख जानता है न दुःख । न मान समझता है न अपमान । समाधिके द्वारा वह इन सबका

सम्यक्रूपसे त्याग कर देता है । योगीका चित्त जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति आदि तीनों अवस्थाओंका कभी अनुसरण नहीं करता । योगी जाग्रत् तथा स्वप्नावस्थासे मुक्त होकर अपने स्वरूपमें अवस्थित होता है । विना दृश्य वस्तुके ही जिसकी दृष्टि स्थिर है, विना प्रयत्नके ही जिसकी प्राणवायु स्थिर है, विना किसी अवलम्ब या आश्रयके ही जिसका चित्त स्थिर हो गया है, वह योगी ब्रह्ममय प्रणवके अन्तर्वर्तीं तुरीय-तुरीय स्वरूप नादरूपमें स्थित है । यह इतना उपनिषद् है ॥ १-५ ॥

॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥
॥ प्रग्वेदीय नादविन्दुपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ वाऽ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि । वेदस्य म आणीस्यः श्रुतं मे मा महासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संधधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । वद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

॥ श्रीपरमात्मने नम. ॥

कृष्णयजुवेदीय असृतनादोपनिषद् शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्मि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

प्रणवोपासना, योगके छः अङ्ग, प्राणायामकी विधि; योग-साधनका फल, पाँचों प्राणोंका रंग

बुद्धिमान् पुरुष शांतोंका अध्ययन करके एवं वार-वार उनका अभ्यास करके ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके परम फारणभूत इस विजलीकी चमकके समान क्षणप्रकाशी जीवनको व्यर्थ नष्ट न करे । अङ्गारके रथमें बैठकर और भगवान् विष्णुको सारथि बनाकर ब्रह्मलोकके वयार्थं पदका अन्वेषण करते हुए भगवान् रुद्रकी आराधनामें तत्पर होना चाहिये । ५ तवतक रथसे चले, जवतक रथसे चलने योग्य मार्गपर ही स्थिति हो । जब वह मार्ग पूरा हो जाता है तब उस रथ-मार्गपर खड़े हुए रथको छोड़कर मनुष्य स्वतः आगे चला जाता है । तात्पर्य यह कि जवतक लक्ष्यकी प्राप्ति न हो जाय, तवतक दृढ़तापूर्वक साधनमें सलग्न रहना चाहिये; लक्ष्य सिद्धिके पश्चात् अनावश्यक साधन स्वतः छूट जाते हैं ।

प्रणवकी जो अकार आदि मात्राएँ हैं, उनके लिङ्गभूत जो ‘तागरितस्थान सप्ताङ्गः पुकोनविंशतिसुग्रः’ इत्यादि पद हैं, उनके आश्रयभूत विश्व, विराट् आदिके चिन्तनपूर्वक उनका त्याग करके स्वरहीन (केवल नादरूप) मकारके द्वारा उसके अर्थभूत प्राज्ञ ईश्वरका चिन्तन करनेसे साधक

* यहाँ प्रणव तथा उसकी मात्राओंके चिन्तनकी वात कही गयी है । प्रणवकी तीन मात्राएँ हैं—अकार, उकार तथा मकार । अकार विष्णुका, उकार ब्रह्माज्ञा तथा मकार भगवान् रुद्रका वाचक है । इन तीन मात्राओंका क्रमशः चिन्तन करना चाहिये । विष्णुको सारथि बनाना ‘अकार’ रूप प्रथम मात्राका चिन्तन करना है और रुद्रका आराधनाका तात्पर्य मुकारका चिन्तन है ।

क्रमगः उस सूक्ष्मपद (तुरीयतत्त्व) में प्रवेश करता है, जो अकारादि स्वरों और कर्तारादि व्यञ्जनोंसे व्यवहृत होनेवाले सम्पूर्ण प्रपञ्चसे सर्वथा परे हैं । गच्छ-स्पर्शादि पाँचों विषय, उन्हें ग्रहण करनेवाली इन्द्रियोंता अत्यन्त चञ्चल मन—इनको सूर्यस्वरूप अपने आत्माकी किरणोंके रूपमें देखे । अर्थात् आत्मप्रकाशसे ही मनकी सत्ता है और उसी आत्मप्रकाशकी वाह्य सत्तासे शब्दादि विषय भी सत्तावान् हैं, ऐसा चिन्तन करे । इस प्रकार अनात्मपदार्थोंकी ओरसे मन और इन्द्रियों-को समेटकर केवल आत्माके चिन्तनको ‘प्रत्याहार’ कहा जाता है । प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, वारणा, तर्क (विचार) तथा समाधि—ये योगके छः अङ्ग वताये गये हैं ॥ १—६ ॥

जैसे पर्वतोंमें उत्पन्न स्वर्णादि वातुओंका मल उनको अग्निमें तपानेसे भस्त हो जाता है, वैसे ही इन्द्रियोद्वारा लाये गये दोष प्राणोंके रोकने (प्राणायाम करने) से भस्त हो जाते हैं । प्राणायामके द्वारा दोरों (इन्द्रियोंमें आये हुए विकारों) को तथा धारणाके द्वारा पार्षों (इन्द्रिय लोकुपताके सस्कारों) को भस्त कर दे । इस प्रकार पार्षों तथा उनके सस्कारोंका नाश करके आराध्यके मनोहर स्वरूपका चिन्तन करे । आगाध्यके उस मनोहर स्वरूपका चिन्तन करते हुए वायुको भीतर स्थिर रखना (कुम्भक करना), रेचक करना (श्वासको छोड़ना) तथा वायुको खींचना (पूरक करना)—इस प्रकार रेचक, पूरक तथा कुम्भकके रूपमें तीन प्रकारके प्राणायाम वताये गये हैं । प्राण शक्तिका विस्तार करनेवाला साधक (ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ मह., ॐ जनः,

ॐ तपः, ॐ सत्यम्—इस प्रकार) व्याहृतियों तथा प्रणव-सहित सम्पूर्ण गायत्री मन्त्रका (ॐ आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् इति) गिरोभागके साथ प्रक, कुम्भक और रेचक फरते समय जब तीन-तीन बार मानस-पाठ करे, तब उसे एक ‘प्राणायाम’ कहते हैं ॥ ७—१० ॥

प्राणवायुको आकाशमें निकालकर हृदयको वायुशूल्य एव चिन्तनशूल्य करके शूल्यभावमें मनको लगा दे, यह रेचक प्राणायामका लक्षण है । जैसे मनुष्य मुखसे कमल नालद्वारा धीरे-धीरे जलको खींचता है, उसी प्रकार धीरे-धीरे वायुको अपने भीतर ग्रहण करना चाहिये—यह पूरकका लक्षण है । न तो श्वासको भीतर खींचे, न बाहर ही निकाले और न शरीरको हिलाये ही—इस प्रकार प्राणवायुका निरोध करे; यह कुम्भक प्राणायामका लक्षण है ॥ ११—१३ ॥

रूपोंको अधेके समान देखे, गब्दको बहरेके समान सुने तथा शरीरको लकड़ीके समान समझे । अर्थात् रूप, शब्द तथा शरीरके सुख दुःखादिसे तनिक भी प्रभावित न हो । यह ‘प्रशान्त’ का लक्षण है । बुद्धिमान् पुरुष मनको सकल्पात्मक (सकल्पस्वरूप) समझकर उसे आत्मामे (बुद्धिमें) बिलीन कर दे तथा उस बुद्धिको भी परमात्मचिन्तनमें स्थापित करे—लगाये । इसीको ‘धारणा’ कहा गया है । शास्त्रोंके अनुकूल ऊहा (युक्तिपूर्वक विचार) ‘तर्क’ कहा जाता है और जिसे प्राप्त करके दूसरे समस्त प्राप्तव्योंका अपमान कर देता है—सबको तुच्छ समझ लेता है, उस स्थितिमें ‘समाधि’ कहा जाता है ॥ १४—१६ ॥

भूमिके समान एव रमणीय तथा (अशुद्धता, विषमता, कीटादियुक्तता प्रभृति) सम्पूर्ण दोपयोगे रहित भागमें मानसिक रक्षा (दिग्बन्धादि) करके और मण्डल (यदेतन्मण्डल तपति—हत्यादि मण्डल ब्राह्मण) का जप करके पद्मासन, स्वस्तिकासन अथवा भद्रासनमेंसे किसी योगासनको भली प्रकार लगाकर उत्तरकी ओर मुख करके बैठे । फिर एक अङ्गुलीसे नासिकाके एक छिद्रको बद करके दूसरे खुले छिद्रसे वायुको खींचकर, दोनों नासापुटोंको बदकर उस वायुको धारण करे । उस समय तेजोमय शब्द (प्रणव) का ही चिन्तन करे । वह शब्द ‘ॐ’कार’ स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म ही है । फिर इसी ‘ॐ’ इस एकाक्षर ब्रह्मका ही चिन्तन करता हुआ रेचक करे—वायुको धीरे-धीरे छोड़े । इस प्रकार अनेकों बार इस प्रणवस्वरूप दिव्य-मन्त्रके द्वारा (प्राणायाम करते हुए) अपने चित्तके मलको दूर करे ॥ १७—२० ॥

इस प्रकार प्राणायामद्वारा पापरातिका नाश करके पहले बताये हुए (अकार, उकार, मकार, विन्दु तथा नादरूप) प्रणव-मन्त्रका ध्यान करे अर्थात् प्रणवकी प्रत्येक मात्राके साथ उसके लोक, गुण एव अधिदेवताका चिन्तन करते हुए प्राणायाम करे । इस प्रकारके प्रणवगर्भ प्राणायामको स्थूलाति-स्थूल मात्राएँ अधिक कभी न करे । अपनी दृष्टिको तिर्यक् (सामनेकी ओर), ऊपरकी ओर अथवा नीचेकी ओर स्थिर करके महामति (परम बुद्धिमान्) साधक स्थिरतापूर्वक स्थित होकर, निष्कम्प (अज्ञचालनहीन) रहकर तब योगका अभ्यास करे ॥ २१-२२ ॥

यह योग तालवृक्षके समान कुछ समयमें फल देनेवाला है और इसका धारण नियत योजनापूर्वक (अर्थात् जितना प्रथम प्रारम्भ करे, उसे उतना ही रखते या बढ़ाता जाय; पर न तो घटाये और न मध्यमें उसका विराम करे—इस प्रकार) करनेयोग्य है । इसमें द्वादश मात्राओंकी (प्रणवकी अ, उ, म तथा नादरूप चारों मात्राओंकी तीनों प्राणायामोंमें) आवृत्ति भी कालसे निश्चित रही गयी है । अर्थात् एक मात्राके लिये जितना समय दिया जाय, दूसरीके लिये भी उतना ही समय देना चाहिये । कोई मात्रा शीघ्र एवं कोई देरतर मनमें न जपी जाय ॥ २३ ॥

यह प्रणव नामक धोप वायु प्रयत्नसे उच्चारित होनेवाला नहीं है । यह व्यञ्जन नहीं है । स्वर भी नहीं है । रुण्ठ, ताळु, ओष्ठ और नासिकासे उच्चारित होनेवाला (सानुनारिक) भी नहीं है । यह रेफजातीय (अर्थात् मूर्द्धासे उच्चारित होनेवाला भी) नहीं है । दोनों ओष्ठोंके भीतर स्थित दन्तनामक स्थानसे भी इसका उच्चारण नहीं हो सकता । यह वह अक्षर है, जो कभी क्षरित (च्युत) नहीं होता अर्थात् यह नादके अव्यक्त-रूपसे नित्य प्रकृतिमें विद्यमान रहता है । कहनेका तात्पर्य यह है कि प्रणवका प्राणायामके रूपमें तो उपर्युक्त प्रकारसे समयादि-समयसे अभ्यास करना चाहिये और निरन्तर नादके रूपमें मनको उसमें लगाये रहना चाहिये ॥ २४ ॥

* एक समय इस प्रकारके प्रणवगर्भं प्राणायामकी अस्ती आवृत्तियोंको ‘स्थूल मात्रा’ कहते हैं । एक बार वायु रोककर अस्ती बार प्रणवके जप करनेको ‘अतिस्थूलमात्रा’ प्राणायाम कहते हैं और ऐसे प्राणायामकी अस्ती बार आवृत्ति ‘स्थूलातिस्थूलमात्रा’ प्राणायाम है । इससे अधिक प्राण रोकना या अधिक आवृत्ति करना हानिकर है । प्राणायाम प्रात्, मध्याह्न, सायं एव अर्धरात्रिमें—इस प्रकार चार बार नित्य करना चाहिये ।

योगी जिससे मार्ग देखता है, अर्थात् मनके द्वारा जिस-
जिस स्थानको उसमें प्रवेश करके गमन करनेयोग्य मानता है,
प्राण उसी मार्ग (द्वार) से मनके साथ गमन करता है।
अतएव प्राण श्रेष्ठ मार्गसे जाय, इसके लिये नित्य अभ्यास करना
चाहिये। हृदयद्वार ही वायुके प्रवेशका द्वार है। इसी हृदय-
द्वारसे प्राण सुपुण्यमार्गमें प्रवेश करता है। इससे ऊपर ऊर्ध्व-
गमनका मार्ग है। सबसे ऊपर इस सुपुण्यमार्गमें मोक्षका
द्वार (जिस मार्गसे प्राणोत्सर्ग होनेपर योगी मोक्ष प्राप्त करता
है) ब्रह्मरन्ध्र है। इसीको योगी सूर्यमण्डल जानते हैं। (इसी
सूर्यमण्डल या ब्रह्मरन्ध्रको वेधकर प्राण छोड़नेसे मुक्ति होती
है) ॥ २५-२६ ॥

भय, क्रोध, आलस्य, अत्यन्त निद्रा, अधिक जागना,
बहुत भोजन करना और सर्वथा निराहार रहना—इनको योगी
सर्वदा छोड़ दे। इस विधिसे भली प्रकार जो क्रमशः
(उच्चरोत्तर बढ़ाता हुआ) नित्य अभ्यास करता
है, उसे तीन महीनोंमें स्वय ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है—
इसमें सन्देह नहीं। चार महीनोंमें वह देवताओंको देखने
लगता है, पाँच महीनोंमें देवताओंके समान गक्किशाली हो
जाता है और नि सन्देह छः महीनोंमें यदि उसकी हृच्छा हो
तो वह कैवल्य (जीवन्मुक्तिवस्था) को प्राप्त कर लेता है॥ २७-२९॥

पृथिवीतत्त्वकी धारणाके समय प्रगवकी पौच मात्राओंका, जल-
तत्त्वकी धारणाके समय चार मात्राओंका, अग्नितत्त्वकी धारणाके
समय तीन मात्राओंका, वायुतत्त्वकी धारणाके समय दो मात्राओं-
का, आकाशतत्त्वकी धारणाके समय एक मात्राका और स्वयं प्रणव-

॥ कृष्णयजुर्वेदीय अमृतनादोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजसि नावधीतमस्तु । मा-
विद्विपावहै ।

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

भीतर-बाहर नारायण ही व्याप्त हैं

यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ।

अतर्वहिश्च तत्सर्वं व्याप्त्य नारायणः स्थितः ॥ (नारायणोप०)

जो कुछ जगत् देखने या सुननेमें आता है, उस सबको बाहर और भीतरसे व्याप्त करके नारायण स्थित हैं।

के सममें उसके अर्धमात्रास्वरूपका चिन्तन करे। अपने शरीरमें
ही मनके द्वारा (पैरसे मस्तकतक क्रमशः पृथिवी आदिकी)
धारणा करके पञ्चभूतोंकी सिद्धि करके उनका चिन्तन करे।
इस प्रकार प्रणव-धोरणाद्वारा पञ्चभूतोंपर अधिकार प्राप्त होता
है ॥ ३०-३१ ॥

तीस अगुल लवा प्राण (श्वास) जिसमें प्रतिष्ठित है,
वही इस प्राणवायुका अधिष्ठान (आश्रय) वास्तविक प्राण
है। यही 'प्राण' नामसे विख्यात है। जो वायु प्राण है, वह
तो इन्द्रियोचर है, इस वायु प्राणमें एक लाल तेरह इजार छः
सौ अस्ती निःधास (श्वास प्रधास) एक दिन-रात्रिमें आते
हैं ॥ ३२-३३ ॥

आदि प्राण हृदयस्थानमें, अपान गुदास्थानमें, समान
नाभिदेशमें तथा उदानं कण्ठमें निवास करता है। व्यान
सम्पूर्ण अङ्गोंमें सर्वदा व्यापक होकर रहता है। अब क्रमशः
प्राणादि पैरोंवायुओंका रण वर्णन किया जाता है। प्राणवायु
लाल रणकी मणिके समान कहा जाता है। अपान-वायु गुदाके
मध्यमे इन्द्रगोप (वीरवहूटी) नामक झीड़के समान लाल है।
नाभिके मध्यभागमें समानवायु गायके दूधके समान अथवा स्फटिक
मणिके समान उज्ज्वल है। उदानवायु धूसर (मट्टमेले)
और व्यान-वायु अग्नि-शिखाके रणका अर्थात् प्रकाशमय
है ॥ ३४-३७ ॥

जिसका प्राण इस मण्डल (पञ्चतत्त्वात्मक शरीर-स्थान,
वायु-स्थान एव हृदयादि द्वारों) को वेधकर मस्तकमें
चला जाता है, वह जहाँ-कहाँ भी मरे, फिर जन्म नहीं लेता।
वह फिर जन्म नहीं लेता ॥ ३८ ॥

॥ ६० श्रीपरमात्मने नम ॥

ऋग्वेदीय मुद्गलोपनिषद् शान्तिपाठ

ॐ वाऽ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि । वेदस्य म आणीस्यः
श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु ।
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

प्रथम खण्ड

पुरुषसूक्तका संक्षिप्त विषय-निरूपण

‘पुरुषसूक्त’के द्वारा प्रतिपादित अर्थ निर्णयकी व्याख्या करता हूँ—इसे भगवान् वासुदेवने इन्द्रसे कहा और आगे विवेचन किया । पुरुषसूक्तका अर्थ सक्षिप्त रीति-से इस प्रकार बताया जाता है—

पुरुषसूक्तके ‘सहस्रीर्षा०’ इस मन्त्रमे ‘सहस्र’ शब्द अनन्तका वाचक है । इसी प्रकार ‘दशाङ्गुलम्’ यह पद भी अनन्त योजनोंका सूचक है । इस पुरुषसूक्तका उक्त ‘सहस्रीर्षा०’ मन्त्र भगवान् विष्णुके देशगत विभुत्वका वर्णन करता है, अर्थात् यह बतलाता है कि भगवान् सम्पूर्ण देशोंमें व्याप्त हैं । दूसरा मन्त्र हन्दी भगवान् विष्णुकी कालतः व्याप्ति बतलाता है, अर्थात् यह सूचित करता है कि भगवान् विष्णु सर्वकालव्यापी हैं—सब समय रहते हैं । तीसरा मन्त्र भगवान् विष्णुके मोक्षप्रदत्वको अर्थात् भगवान् श्रीहरि मोक्षदाता हैं—यह बतलाता है । ‘एतावानस्य०’ इस तीसरे मन्त्रसे श्रीहरिके वैभवका वर्णन किया गया है ॥ १—३ ॥

इन तीन मन्त्रोंके समुदायद्वारा ही चतुर्व्यूहात्मक भगवत्स्वरूपका वर्णन भी है । ‘त्रिपाद०’ प्रभृति मन्त्रके द्वारा चतुर्व्यूहके अनिकर्त्त्वरूपका वैभव वर्णित है । ‘तस्माद्विराङ्ग०’ इस मन्त्रद्वारा पादविभूतिरूप नारायणसे श्रीहरिकी स्वरूपभूता प्रकृति (माया) तथा पुरुष (जीव) की उत्पत्ति प्रदर्शित की गयी है । ‘यत्पुरुषेण’ इत्यादि मन्त्रद्वारा सृष्टिरूप यज्ञ कहा गया है और ‘सप्तसायासन् परिघय०’ मन्त्रमें उस सृष्टियज्ञके लिये समिधका वर्णन हुआ है । यही सृष्टियज्ञ ‘तं यज्ञमिति’ मन्त्रके द्वारा बताया गया है और इस मन्त्रके द्वारा मोक्षका वर्णन भी हुआ है । ‘तस्मादिति’ इत्यादि सात मन्त्रोंमें जगत्‌की सृष्टि कही गयी है । ‘वेदाहम्’ इत्यादि दो मन्त्रोंमें श्रीहरिके वैभवका वर्णन किया गया है । और ‘यज्ञेन०’ इस मन्त्रके द्वारा सृष्टि एव मोक्षके वर्णनका उपस्थार किया गया है । जो इस प्रकार इस पुरुषसूक्तको जानता है, वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है ॥ ४-९ ॥

द्वितीय खण्ड

महापुरुषका रूप-धारण

इस प्रकार प्रथम खण्डके द्वारा मुद्गलोपनिषद्‌में पुरुषसूक्तना जो वैभव प्रतिपादित हुआ है, उसी भगवदीय ज्ञानका भगवान् वासुदेवने इन्द्रको उपदेश देकर, फिर सूक्ष्मतत्त्व सुननेके लिये नम्र होकर शरणमें आये हुए उन्हीं इन्द्रके

लिये उस परम रहस्यस्वरूप ज्ञानका पुरुषसूक्तमय दो खण्डोंके द्वारा उपदेश किया है ॥ १ ॥

इस पुरुषसूक्तके दो खण्ड कहे जाते हैं । पुरुषसूक्तमें जिस पुरुषका वर्णन है, वह नाम-रूप तथा ज्ञानका

अविषय होनेके कारण (अपने ब्रह्मस्वरूपसे) सासारिक प्राणियोंके लिये दुर्जय है । अतः ससारी जीवोंके लिये अपने इस दुर्जयविषयत्व (स्वरूप) को छोड़कर बलेगादिसे युक्त देवादि (सत्त्वगुणविशिष्ट जीवों) के उद्धारकी इच्छासे उन्होंने सहस्र (अनन्त) कलाओंवाले अवयवोंसे युक्त ऐसे कल्याण-स्वरूप वेपको धारण किया, जो दर्जनमात्रसे मोश देनेवाला है । उसी वेप (रूप) से भूमि आदि लोकोमें व्याप्त होकर वे अनन्त योजनोंतक स्थित हुए । सृष्टिके पूर्व पुरुषस्वरूप नारायण ही भूत, वर्तमान एव भविष्य—तीनों कालोंके स्वरूपमें अवस्थित थे । वे ही इन सब (जीवों) को मोक्ष देनेवाले हैं । वे सम्पूर्ण महत्वशालियोंसे श्रेष्ठ हैं । उनसे अधिक श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है ॥ २-३ ॥

उक्त महापुरुष (परमात्मा) ने अपनेको चार अशों (चतुर्बूद्धों) में प्रकट किया । उनमेंसे तीन अशों (त्रिपादविभूति अथवा बासुदेव, प्रभुम् और सङ्कर्पणरूप) से वे परमव्योम (अपने परमधाम वैकुण्ठ) में निवास करते हैं तथा इनसे भिन्न अवशिष्ट चतुर्थ अश—चतुर्थ व्यूहरूप अनिरुद्ध नामक प्रसिद्ध नारायणके द्वारा सम्पूर्ण विकारी रचना (अभिव्यक्ति) हुई ॥ ४ ॥

उस अनिरुद्धरूप चतुर्थपादात्मक नारायणने जगत्की सृष्टिके लिये प्रकृति (ब्रह्म) को उत्पन्न किया । वे ब्रह्माजी शरीर प्राप्त करके भी सृष्टिकर्मको न जान सके । तब उन अनिरुद्धस्वरूप नारायणने ब्रह्माजीको सृष्टिका उपदेश किया । भगवान् नारायणने कहा—‘ब्रह्माजी ! तुम अपनी इन्द्रियोंका यज्ञकर्ताओंके रूपमें ध्यान करो, कमलफोगसे उत्पन्न सुदृढ ग्रन्थिरूप (वलवान्) अपने शरीरको हवि समझो; मुझे अभिमानो, वसन्तकालमें वृतकी धारणा करो, श्रीष्म ऋतुमें समिधाका भाव करो, शरद् ऋतुको रसरूप समझो । इस प्रकार अभिमें हवन करनेपर तुम्हारा शरीर इतना सुदृढ हो जायगा कि उसके स्पर्शसे वज्र भी कुण्ठित हो जायगा । तब अपने कार्यरूप (कारणरूपमें विलीन होनेकी अवस्थासे कार्यरूपमें) सब प्राणी—पञ्च प्रश्नित जीव प्रादुर्भूत होंगे । किर सम्पूर्ण स्थावर-जड़म जगत् हो जायगा । इस प्रकार जीव एव आत्माके योगद्वारा मोक्षका प्रकार भी वर्णन किया गया, यह समझना चाहिये । जो इस सृष्टि-यज्ञ तथा मोक्षप्रकारको भी जानता है, वह पूर्णायुक्त प्राप्त होता है ॥ ५-७ ॥

तृतीय खण्ड

उपासकोद्वारा अनेक रूपमें देखे गये महापुरुषपर्में आत्मत्वकी भावनासे उनके स्वरूपकी प्राप्ति

एक ही देव बहुत प्रकारसे प्रविष्ट होकर स्वयं अजन्मा रहते हुए भी बहुत प्रकारसे प्रकट होता है । (तात्पर्य यह कि वही एक देव नानात्वमें व्याप्त है । वह स्वयं अजन्मा है, किंतु नानात्वकी सृष्टि भी उसीके द्वारा होती है । नानात्वके रूपमें भी वही है ॥ १ ॥)

अध्वर्युगण उसीकी उपासना इस अभिके रूपमें करते हैं । यजुंवैदीय उसीको ‘यह यजुः है’ इस बुद्धिसे सर्वयज्ञिय कर्मोंमें योजित करते हैं । सामग्रान करनेवाले उसे ‘साम’ समझते हैं । इसी नारायणरूपमें निश्चय यह सब (दृश्य-जगत्) प्रतिष्ठित है । (तात्पर्य यह कि वही परमतत्त्व यज्ञमें अभिमान, मन्त्र तथा साम है । इससे भी आगे

वह समस्त जगत्का आधार है ।) सर्प उसे विष मानकर अपनाते हैं । सर्पवेत्ता (योगी) इसे सर्प—प्राणरूपसे ग्रहण करते हैं । देवता इसे अमृतरूपमें अपनाते हैं और मनुष्य इसे धन मानकर जीवन-निर्वाह करते हैं । असुर माया समझते हैं, पितर स्वधा (पितृमोजन) मानते हैं, देवजनवेत्ता (देवोपासक) देवता मानते हैं, गन्धर्व रूप समझते हैं और अप्सराएँ गन्धर्व समझती हैं । इसकी जो जिस भावसे उपासना करता है, यह परमतत्त्व उसके लिये उसी रूपका हो जाता है । हसलिये ब्रह्माजीको ‘पुरुषरूप परमब्रह्म मैं ही हूँ’ यह भावना करनी चाहिये । ऐसी भावनासे वह उसी स्वरूपको प्राप्त हो जाता है और जो इस रहस्यको इस प्रकार जानता है, वह भी तद्रूप हो जाता है ॥ २-२ ॥

चतुर्थ खण्ड

ब्रह्मका स्वरूप तथा उपनिषद्के अध्ययनका माहात्म्य, सूक्तके अनधिकारी तथा उसके उपदेशकी विधि

वह ब्रह्म तीनों तापोंसे रहित, छः कोशोंसे शून्य, पद्म-अभियोंसे वर्जित, पञ्चकोशोंसे अतीत, पद्मभावविकारोंसे रहित—इस प्रकार सबसे विलक्षण है । आज्ञातिमुक, आधिमौतिक और आधिदैविक—ये ‘तीन ताप’ हैं जो कर्ता-

कर्म-कार्य, शाता-शान-ज्येय और भोक्ता भोग भोग्य—इस प्रकार एक-एक विविध हैं । चर्म, मात, रक्त, अस्ति, नसें और मजा—ये ‘छः कोश (धातु)’ हैं । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य—ये ‘छः शत्रुवर्ग’ हैं । ‘पञ्च कोश’ हैं—अज्ञमय,

ग्रामस्य ननोभयः विश्वानमय और आनन्दमय । प्रिय होना, उत्तम होना कटना, बदलना, घटना और नाश होना—ये 'छ' भावविचार हैं । भूखः प्यात, चोकः मोह, वृद्धस्त्वा और मृत्यु—ये 'छ', जर्मियों हैं । कुल, गोत्र, जाति, वर्ण, आश्रम और रूप—ये 'छ'. अन होते हैं । इन सबके बोगहे परम पुरुष ही जीव होता है, दूसरा नहीं ॥ १-९ ॥

जो इस उपनिषद्का नित्य अध्ययन करता है वह अग्रिम-पूर्व होता है । वह वायुपूर्व होता है । वह आदित्यपूर्व होता है । वह रोगहीन हो जाता है । श्रीसम्न हो जाता है । पुनः गौत्रादिनी समृद्धिसे युक्त हो जाता है । विद्वान् हो जाता है । महागायोंसे पवित्र हो जाता है । XXX काम, क्रोध, लेख, मोह, ईर्ष्यादिसे वाधित नहीं होता । उम्मीण पायोंसे सुक्त हो जाता है । इसी जन्ममें वह पुरुष (परमात्मरूप) हो जाता है ॥ १० ॥

इसलिये इस पुरुषदूक्तका अर्थ अत्यन्त रहस्यमुक्त है । वह राजगुह्य देवगुह्य एव गोपनीयोंसे भी अधिक गोपनीय

है । जो दीक्षित न हो, उसे इसका उपदेश न रहे; जो विद्वान् होनेपर भी जिग्नुभावसे प्रभ न करता हो, उसे भी इसका उपदेश न रहे । जो यज्ञ न करता हो, उसे भी उपदेश न रहे, अवैष्णवको न रहे, शयोगीनो न रहे, वहुभारीनो न करे, अप्रियभारीनो न करे, जो वर्गभरमें एक बार वेदोंका स्वाध्याय न कर ले, उसे भी न रहे, असंतोषीनो न करे और जिसने वेदोंमा अध्ययन न किया हो, उसे भी इसका उपदेश न रहे ।

इतनो इस प्रकार जानेवाला विद्वान् शुद्ध भी पवित्र देशमें पृथ्य नक्षत्रमें प्राणायान नरके, परमपुरुषका ज्ञान ऊरता हुआ, चिनीतभास्ते शरणमें आगे हुए शिर्यनो ही उसके दाहिने जानमें इस पुरुषदूक्तके अर्थना उपदेश करे । वहुत न योले । नहीं तो वह उपदेश यात्यामत्मरूप दोगसे दूरित हो जाता है (उसका नार चल जाता है, अतः वह उपदेश सफल नहीं हो पाता) । बार बार कानमें उपदेश दे । ऐसा करनेवाला अध्येता (गिर्ज) और अध्यापक (शुद्ध) दोनों इसी जन्ममें पुरुष—व्रष्टरूप हो जाते हैं ॥ ११ ॥

॥ ऋग्वेदीय मुद्दलोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ वाऽमे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि । वेदस्य म आणीस्तः
श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु ।
वद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः ।

नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः ।

नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः ॥

(नारायणोप०)

नारायण परमज्योति है, नारायण परमात्मा है, नारायण परमव्रह्म हैं, नारायण परमतत्त्व हैं, नारायण परम ध्याता हैं और नारायण ही परम ध्यान हैं ।

(मुद्गलोपनिषद्में वर्णित पुरुषसूक्त)

अथ पुरुषसूक्तप्रारम्भः

ॐ सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् ।
स भूमि विश्वतो चृत्वात्मिष्टशाङ्कुलम् ॥ १ ॥
उन परमपुरुषके सहस्रों (अनन्त) मस्तक, सहस्रों नेत्र
और सहस्रों चरण हैं । वे इस सम्पूर्ण विश्वकी समस्त भूमि (पूरे
स्थान) को सब ओरसे व्याप करके इससे दस अङ्कुल (अनन्त
योजन) ऊपर स्थित हैं । अर्थात् वे ब्रह्माण्डमें व्यापक होते
हुए उससे परे भी हैं । [यह मन्त्र भगवान् विष्णुके देशगत
विभुत्वका प्रतिपादक है ।] ॥ १ ॥

ॐ पुरुष एवेऽं सर्वं यद्गृह यच्च भव्यम् ।
उत्तामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥

यह जो इस समय वर्तमान (जगत्) है, जो बीत
गया और जो आगे होनेवाला है, यह सब वे परमपुरुष
ही हैं । इसके अतिरिक्त वे अमृतत्व (मोक्षपद) के तथा
जो अन्नसे (भोजनद्वारा) जीवित रहते हैं, उन सबके भी

* उपनिषद्में अनुसार पुरुषसूक्तके प्रारम्भिक चार मन्त्रोंमें
वासुदेव, सर्कर्ण, प्रथमन् एव अनिरुद्ध—इन चतुर्व्यूहात्मक भगवत्-
स्वरूपोंका वर्णन भी होता है । प्रथम मन्त्रमें भगवान्के वासुदेव-
स्वरूपका वर्णन है । मन्त्रके अनुसार वे अनन्त हैं, सबको व्याप
करके भी सबसे परे हैं । उन्हींका दिव्य प्रकाश समस्त अन्त कर्णोंमें
है और फिर भी वे अन्त कर्णोंके धर्मोंसे निर्लिप्त, सबसे परे हैं ।
यही उनका चेतनात्मक वासुदेवरूप है ।

दूसरे मन्त्रमें उनके संकर्यण-स्वरूपका वर्णन है । संकर्यणस्वरूप
दिव्य प्राणात्मक है । समरूप जगत् त्रिकालमें इसी रूपसे व्यक्त होता
है और भगवान्का यही रूप उसका शासक एव स्वामी है । यही
भगवान्का ईश्वरस्वरूप है ।

तीसरे मन्त्रमें भगवान्के प्रथम-स्वरूपका वैभव है । भगवान्का
यह स्वरूप सौन्दर्य-धन, दिव्य कामात्मक एव ध्यानगम्य है ।
त्रिपादिभूतिमें नित्यलोकोंमें भगवान् इसी स्वरूपसे विराजमान है ।
श्रुतिके इस तात्पर्यको उपनिषद्में स्पष्ट किया है ।

चतुर्थ मन्त्रमें भगवान्का अनिरुद्ध—दुर्विवार स्वरूप है ।
भगवान्का यह स्वरूप योगमायासमन्वित है । वही जगद्गृह एव
जगत्का कारण है । यही रूप भगवान्की चतुर्थ पादविभूतिका है ।

ईश्वर (अधीश्वर—शासक) हैं । [यह मन्त्र भगवान्के
सर्वकालब्यापी रूपका वर्णन करता है ।] ॥ २ ॥

ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायाद्वच पूरुष ।
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि ॥ ३ ॥

यह भूत, भविष्य, वर्तमानसे समन्वय समस्त जगत् इन
परम पुरुषका वैभव है । वे अपने इस विभूति-विस्तारसे महान्
हैं । उन परमेश्वरकी एकपाद विभूति (चतुर्थीरा) में ही
यह पञ्चभूतात्मक विश्व है । उनकी शेष त्रिपादिभूतिमें शाश्वत
दिव्यलोक (वैकुण्ठ, गोलोक, साकेत, त्रिवलोक आदि) हैं ।
[यह मन्त्र भगवान्के वैभवका वर्णन करता है और नित्य
लोकोंके वर्णनद्वारा उनके मोक्षपदत्वको भी वतलाता है ।] ॥ ३ ॥

ॐ त्रिपादादूर्ध्वं उडैत् पुरुष पादोऽस्येहाभवत्युन ।
ततो विष्वद् व्यक्तामत् साशनानशाने अभि ॥ ४ ॥

वे परमपुरुष स्वरूपतः इस मायिक जगत्से परे त्रिपाद-
विभूतिमें प्रकाशमान हैं । (वहाँ मायाका प्रवेश न होनेसे
उनका स्वरूप नित्य प्रकाशमान है ।) इस विश्वके रूपमें उनका
एक पाद ही प्रकट हुआ है । अर्थात् एक पादसे वे ही विश्वरूप
भी हैं । इसलिये वे ही सम्पूर्ण जड एवं चेतनमय उभयात्मक
जगत्को परिव्याप किये हुए हैं । [इस मन्त्रमें भगवान्के
चतुर्व्यूहरूपमेंसे चतुर्थ अनिरुद्धरूपका वर्णन हुआ है । यही
रूप एकपाद ब्रह्माण्डवैभवका अधिष्ठान है ।] ॥ ४ ॥

ॐ तस्माद् विरालजायथुं विराजो अधि पूरुष ।
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमयो पुर ॥ ५ ॥

उन्हीं आदिपुरुपसे विराट् (ब्रह्माण्ड) उत्पन्न हुआ ।
वे परमपुरुष ही विराट् के अधिपुरुष—अधिदेवता (हिरण्यगर्भ)
हुए । वह (हिरण्यगर्भ) उत्पन्न होकर अत्यन्त प्रकाशित
हुआ । पीछे उसीने भूमि (लोकादि) तथा शरीर (देव,
मानव, तिर्यक् आदि) उत्पन्न किये । [इस मन्त्रमें श्री-
नारायणसे माया एव जीवोंकी उत्पत्तिका वर्णन है ।] ॥ ५ ॥

ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत ।
वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म हृष्म शरद्विवि ॥ ६ ॥

देवताओंने उस पुरुषके शरीरमें ही हविष्यकी भावना
करके यज्ञ सम्पन्न किया । इस यज्ञमें वसन्त शृष्टु धृत, ग्रीष्म

ऋगु इन्धन और शरद् ऋगु हपिष्य (चह-पुरोडाशादि विशेष हविष्य) हुए । अर्थात् देवताओंने इनमें यह भावना की । [इस मन्त्रमें सुष्ठिरूप यजका वर्णन है और आगे आठ मन्त्रोंतक वही है ।] ॥ ६ ॥

ॐ तं यज्ञं वर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः ।
तेन देवा अयजन्त साध्या कृपयश्च ये ॥ ७ ॥

सबसे प्रथम उत्पन्न उस पुरुषको ही यज्ञमें देवताओं, साध्यों और ऋषियोंने (पशु मानकर) कुशके द्वारा प्रोक्षण करके (मानसिक) यज सम्पूर्ण किया । [इस मन्त्रमें सुष्ठिरूप के साथ मोक्षका वर्णन भी किया गया है ।] ॥ ७ ॥

ॐ तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतं सम्पूर्तं पूषपदाज्यम् ।
पश्नन् तौश्चक्रे वायन्यानारण्यन् ग्राम्याश्च ये ॥ ८ ॥

उस ऐसे यजसे जिसमें सब कुछ हवन फर दिया गया था, प्रग्रस्त धृतादि (दूध, दधि प्रमृति) उत्पन्न हुए । इस उस यज्ञलूप पुरुषने ही चायुमे रहनेवाले, ग्राममें रहनेवाले, घनमें रहनेवाले तथा दूसरे पशुओंमो उत्पन्न किया । (तात्पर्य यह कि उस यजसे नभ, भूमि एव जलमें रहनेवाले समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई और उन प्राणियोंसे देवताओंके योग्य हवनीय प्राप्त हुआ ।) ॥ ८ ॥

- ॐ तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतं कृच सामानि जज्ञिरे ।
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्समाजायत ॥ ९ ॥
जिसमें सब कुछ हवन किया गया था, उस यज्ञपुरुषसे ऋग्वेद और सामवेद प्रकट हुए । उसीसे गायत्री आदि छन्द प्रकट हुए । उसीसे यजुर्वेदकी भी उत्पत्ति हुई ॥ ९ ॥

* उपनिषद्के अनुसार श्रुतिने मोक्षका प्रतिपादन भी किया है । ‘परोक्षादो वेदोऽथम्—श्रुतियोंमें अध्यात्मवाद परोक्षरूपसे निरूपित है । अत मोक्षप्रतिपादनके लिये इस श्रुतिका अर्थ इस प्रकार होगा—

उस आत्म-शोधनरूप यज्ञमें देवताओं—दिव्यवृत्तियोंने पुरुष-शरीराभिमानीको, जो शरीरमें अहङ्कार करके पशु हो गया था, कुशोंके द्वारा प्रोक्षित—विशुद्ध किया । इस प्रकार प्रोक्षित होनेपर वह अग्रजमा गायक्षण—प्रशाशनसम्पन्न हुआ । इसी प्रकार इत्यादि देवताओंने, साध्य देवताओंने और ऋषियोंने भी यजन किया । सबने इसी रीतिसे शरीराभिमानीका आत्मशोधन करके मोक्ष प्राप्त किया ।

ॐ तस्माद्वा अजायन्त ये के चोभयादत ।
गायो ह जज्ञिरे तस्मात्समाजाता अजायत ॥ १० ॥

उस यज्ञपुरुषमें धोड़े उत्पन्न हुए । इनके अतिरिक्त नीचे-ऊपर दोनों ओर दृतोंवाले (गर्दभादि) भी उत्पन्न हुए । उसीसे गौईं उत्पन्न हुईं और उसीसे वक्तरियों और भैदें भी उत्पन्न हुईं ॥ १० ॥

ॐ यत्पुरुष व्यदध्या कतिधा व्यप्ल्ययन् ।
मुखं किमसा कौ ग्राहू का ऊरु पात्रा उच्येते ॥ ११ ॥
देवताओंने जिस यज्ञपुरुषमा विधान (सकल) किया, उसको कितने प्रकारसे (किन अवयवोंके रूपमें) कल्पित किया, इसका मुख क्या था, वाहुएं क्या थीं, जघाएं क्या थीं और पैर कौन थे—यह व्रताया जाता है ॥ ११ ॥

ॐ व्राय्योऽस्य मुगमासीद्वाहू राजन्यं छृतं ।
अरु लक्ष्य यद् वैश्य पद्म य शूद्रो अजायत ॥ १२ ॥

ब्राह्मण इसका मुख था । (मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए ।) धत्रिय दोनों भुजाएं थाना । (दोनों भुजाओंसे धत्रिय उत्पन्न हुए ।) इस पुरुषकी जो दोनों ज़द्वाएं थीं, वही वैश्य हुईं अर्थात् उसमें वैश्य उत्पन्न हुए, और पैरोंसे शूद्र-वर्ण प्रकट हुआ ॥ १२ ॥

ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्वक्षोः सूर्यो अजायत ।
मुखादिन्दश्चाविनश्च प्राणाद् वायुगजायत ॥ १३ ॥
इस यज्ञपुरुषके मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुए । नेत्रोंसे सूर्य प्रकट हुए । मुखसे इन्द्र और अग्नि तथा प्राणसे वायुकी उत्पत्ति हुई ॥ १३ ॥

ॐ नाम्या आसीदन्तरिक्ष दीप्यो द्यौ समवर्तत ।
पद्म्या भूमिर्दिश श्रोत्रान्तथा लोको अफल्पयन् ॥ १४ ॥
यज्ञपुरुषकी नाभिसे अन्तरिक्षलोक उत्पन्न हुआ । मस्तक-से खर्ग प्रकट हुआ । पैरोंसे पृथिवी, कानोंसे दिशाएं हुईं । इस प्रकार समस्त लोक उस पुरुषमें ही कल्पित हुए ॥ १४ ॥

ॐ सप्तस्यासन् परिधयस्ति सप्त समिधं कृता ।
देवा यथैत तन्वाना अवधन् पुरुष पशुम् ॥ १५ ॥
देवताओंने जब यज करते समय (सकलसे) पुरुषरूप पशुका वन्धन किया, तब मात्र सप्तद इसमी परिधि (भेललाएं) थे । दृष्टीसे प्रकारके छन्दोंकी (गायत्री, अतिजगती और कृतिमेंसे प्रत्येकके सात-सात प्रकारसे) समिधा थीं ॥ १५ ॥
[इस मन्त्रमें सुष्ठि-यजकी समिधाका वर्णन है ।]

ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्त-
मादित्यवर्णं तमसस्तु पारे ।
सर्वाणि रूपाणि विचित्रं धीरो
नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्तेषु ॥ १६ ॥

तमस् (अविद्यारूप अनधकार) से पेरे आदित्यके समान प्रकाशस्वरूप उम महान् पुरुषको मैं जानता हूँ। सबकी बुद्धिमें रमण करनेवाला वह परमेश्वर सूषिके आरम्भमें समस्त रूपोंकी रचना करके उनके नाम रखता है, और उन्होंनामोंसे व्यवहार करता हुआ सर्वत्र विराजमान होता है ॥ १६ ॥ [इस मन्त्रमें और इसके आगे के मन्त्रमें भी श्रीहरिके वैभवका वर्णन है ।]

ॐ धाता पुरस्त्वाद्यसुदाजहार
शक्ति प्रविद्वान् प्रदिशश्रुतस्त ।
तमेवं विद्वानमृतं इह भवति
नान्यं पन्था विद्यते अयनार्था ॥ १७ ॥

पूर्वकालमें ब्रह्माजीने जिनकी स्तुति की थी, इन्द्रने चारों दिशाओंमें जिसे (व्यास) जाना था, उस परम पुरुषको जो इस प्रकार (सर्वस्वरूप) जानता है, वह यहीं अमृतपद (मोक्ष) प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग निजनिवास (स्वस्वरूप या भगवद्वाम)की प्राप्तिका नहीं है ॥ १७ ॥

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा-
मानि धर्माणि प्रयमान्यासन् ।
ते ह नाक महिमान सचन्त
यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा ॥ १८ ॥

देवताओंने (प्रार्तक स्वप्ने) यज्रके द्वारा यज्ञमरूप परम-पुरुषका यजन (आराधन) किया। इस यज्ञसे सर्वप्रथम सब धर्म उत्पन्न हुए। उन धर्मोंके आचरणसे वे देवता महान् महिमावाले होकर उस मर्गलोकका सेवन करते हैं, जहाँ प्राचीन साध्य देवता निवास करते हैं ॥ १८ ॥ [इस मन्त्रमें सूषियज्ञ एव मोक्षके वर्णनका उपसहार है ।]

॥ पुरुषसूक्त सम्पूर्ण ॥

परमपद

यत्र न सूर्यस्तपति यत्र न वायुर्वाति यत्र न चन्द्रमा भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र न नाश्रिद्दह्नति यत्र न मृत्युः प्रविशति यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं परमानन्दं शान्तं शाश्वतं सदाशिवं ब्रह्मादिवन्दितं योगिव्येयं परं पदं यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः । (वृहजावाल०)

जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं वहता, जहाँ चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होता, जहाँ तारे नहीं चमकते, जहाँ अग्नि नहीं जलता, जहाँ मृत्यु प्रवेश नहीं करता, जहाँ दुःख नहीं आ सकते, जो सदानन्द, परमानन्द, शान्त, सनातन, सदा कल्याणमय, ब्रह्मादिसे वन्दित है, वही योगियोंका ध्येय परमपद है, जिसको प्राप्त होकर योगी लौटते नहीं।

*-१ ये दोनों मन्त्र ऋग्वेदकी प्रचलित प्रतियोंके पुरुषसूक्तमें नहीं मिलते, परन्तु पुरुषसूक्तके पृथक् प्रकाशित कई सत्करणोंमें मिलते हैं। मूळ उपनिषदमें भी इनका संकेत है। ये मन्त्र ‘पारमात्मिकोपनिषद्’, ‘महावाक्योपनिषद्’ तथा ‘चित्युपनिषद्’ में आये हैं। १७ वाँ मन्त्र ‘तैत्तिरीय आरण्यक’ में भी है।

१७ उपनिषद् इस मन्त्रमें मोक्ष-निरूपणका उपसहार भी निरूपित—निर्दिष्ट करता है। अत मोक्ष-निरूपणके लिये श्रुतिका अर्थ इस प्रकार होना चाहिये ।

सम्पूर्ण कर्म, जो भगवदर्पण-बुद्धिसे भगवान् के लिये किये जाते हैं, यज्ञ है। उस कर्मरूप यज्ञके द्वारा सात्त्विक वृत्तियोंने उन यज्ञस्वरूप भगवान् का यजन—पूजन किया। इसी भगवदर्पणबुद्धिसे किये गये यज्ञरूप कर्मोंके द्वारा ही सर्वप्रथम धर्म उत्पन्न हुए—धर्मचरणकी उत्पत्ति भगवदर्पणबुद्धिसे किये गये कर्मोंसे हुई। इस प्रकार भगवदर्पणबुद्धिसे अपने समस्त कर्मोंके द्वारा जो भगवान् का यजन-रूप कर्मका आचरण करते हैं, वे उस भगवान् के दिव्यधामको जाते हैं, जहाँ उनके साध्य—आराध्य आदिदेव भगवान् विराजमान हैं।

॥१३॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥

सामवेदीय
सावित्र्युपनिषद्
शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाज्ञानि वाक्यागच्छन्तुः श्रोत्रमयो चलभिन्दियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मापनिषदं
माहं ब्रह्म निराहुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य
उपनिषद्सु वर्मान्ते मथि सन्तु ते मथि सन्तु ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

तविना एवं सावित्रीकी सर्वज्यापक्षताः सावित्रीके चार पादः सावित्रीको जाननेका फल-
बला-अविवला चिद्याखोकी उपासना

सावित्रीका यह तीसरा पाद है 'स्तः—धियो यो न. प्रचोदयात् ।' छी और पुरुष दोनों प्रजोत्पादन करते हुए (गृहस्थाश्रम-का पालन करते हुए) जो इस सावित्रीदेवीको इस प्रकार जानते हैं, वे पुनः मृत्युको नहीं प्राप्त होते । अर्थात् सविता देवताके उपासक मृत्युको जीत लेते हैं और अमरत्वको प्राप्त करते हैं ।

बला-अतिवला विद्याओंके विराट् पुरुष मृष्णि हैं, गायत्री छन्द है और गायत्री देवता हैं । अकार वीज है उकार गक्ति है और मकार कीलक है । क्षुधा आदिके निवारणके निमित्त इसका विनियोग है । क्षक्तिके द्वारा पड़ङ्गन्यास करे । 'ॐ कुर्णि हृदयाय नमः, ॐ कुर्णि शिरसे स्वाहा, ॐ कुर्णि शिरायै वधट्, ॐ कुर्णि कवचाय हुम्, ॐ कुर्णि नेत्रत्रयाय वैथट्, ॐ कुर्णि अस्त्राय फट् ।' अब ध्यानका वर्णन करते हैं । असूतसे जिनके करतल आर्द्र हो रहे हैं, सब प्रकारकी सज्जीवनी

शक्तियोंसे जो सम्पन्न हैं, पार्वोंका नाश करनेमेंजो सुदक्ष हैं तथा जो वेदोंके सारस्वरूप, किरणात्मक, प्रणवरूप विकारवाले एव सूर्यनारायणके सदृश सुदीप गरीरवाले हैं, उन बला और अतिवला विद्याओंके अधिष्ठात्-देवताओंको मैं निरन्तर अनुभव करता हूँ । बला-अतिवला विद्याओंके अधिष्ठात्-देवताका मन्त्र है—

ॐ ह्रीं वले महादेवि ह्रीं महावले कुर्णि चतुर्विधपुरुषार्थ-सिद्धिप्रदे तत्सवित्तुर्वरदात्मिके ह्रीं वरेण्यं भगों देवस्य वरदात्मिके अतिवले सर्वदयामूर्ते वले सर्वक्षुद्रमोपनाशिनि धीमहि धियो यो नो जाते प्रसुर्यं या प्रचोदयादात्मिके प्रणवशिरस्कासिमिके हु फट् स्वाहा ।

इस प्रकार जननेवाला वृत्तवृत्त्य हो जाता है । वह सावित्रीदेवीके ही लोकको प्राप्त होता है । यह उपनिषद् है ।

॥ सामर्वेदीय सावित्र्युपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणथक्षुः श्रोत्रमथो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मौपनिषदं
माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य
उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ।

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः !!!

ब्रह्मको द्वृँढना चाहिये

अथ यदिद्मस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम् दहरोऽस्मिश्वन्तरा-
काशस्त्वस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्ट्यं तद्वाव विजिष्वासितव्यमिति ।

(छान्दोग्य ८ । १ । १)

अब इस व्रह्मपुर (शरीर) के भीतर जो सूक्ष्म स्थान है, इसमें जो सूक्ष्म आकाश है और उसके भीतर जो (ब्रह्म) है, उसको द्वृँढना चाहिये और उसीकी विशेष ज्ञानकारी प्राप्त करनी चाहिये ।

॥ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

अथर्ववेदीय सूर्योपनिषद् शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरज्ञैस्तुषुवाऽसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति धीः पूपा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहसपतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

आदित्यकी सर्वव्यापकता, सूर्यमन्धके जपका माहात्म्य

हृति. ॐ । अब सूर्यदेवतासम्बन्धी अथर्ववेदीय मन्त्रोंकी व्याख्या करेंगे । इस सूर्यदेवसम्बन्धी अथर्वज्ञिरस मन्त्रके ब्रह्मा श्रूषि हैं । गायत्री छन्द है । आदित्य देवता हैं । ‘हंस’ ‘सोऽहं’ अभि नारायणयुक्त वीज है । दृष्टेला शक्ति है । विषय आदि सृष्टिसे सयुक्त कीलक है । और चारों प्रकारके पुरुषार्थोंकी सिद्धिमें इस मन्त्रका विनियोग किया जाता है । छः स्वरोंपर आस्तु बीजके साथ, छः अङ्गोंवाले, लालकमलपर शित, सात घोड़ोंवाले रथपर सवार, हिरण्यवर्ण, चतुर्भुज तथा चारों द्वायोंमें क्रमशः दो कमल तथा वर और अभय मुद्रा धारण किये, कालचक्रके प्रणोता श्रीसूर्यनारायणको जो इस प्रकार जानता है, निश्चयपूर्वक वही ब्राह्मण (ब्रह्मवेत्ता) है । ‘जो प्रणवके अर्थभूत सञ्चिदानन्दमयतथा भू, सुव. और स्व.रूपसे त्रिसुवनमय हैं, सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करनेवाले उन भगवान् सूर्यदेवके सर्वश्रेष्ठ तेजका हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियोंको प्रेरणा देते रहते हैं ।’ भगवान् सूर्यनारायण सम्पूर्ण जङ्गम तथा स्थावर जगत्के आत्मा हैं, निश्चयपूर्वक सूर्यनारायणसे ही ये भूत उत्पन्न होते हैं । सूर्यसे यज्ञ, मेष, अज (बल-चीर्य) और आसा (चेतना)का आविर्भाव होता है । हे आदित्य ! तुम्हें को हमारा नमस्कार है । तुम्हीं प्रत्यक्ष कर्म-कर्ता हो, तुम्हीं प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम्हीं प्रत्यक्ष विश्व हो, तुम्हीं प्रत्यक्ष द्वारा हो । तुम्हीं प्रत्यक्ष शूर्वेद हो । तुम्हीं प्रत्यक्ष यजुर्वेद हो, तुम्हीं प्रत्यक्ष सामवेद हो । तुम्हीं प्रत्यक्ष अर्थवेद हो । तुम्हीं

छन्दःस्वरूप हो । आदित्यसे वायु उत्पन्न होता है ।

आदित्यसे भूमि उत्पन्न होती है, आदित्यसे जल उत्पन्न होता है । आदित्यसे ज्योति (अग्नि) उत्पन्न होती है । आदित्यसे आकाश और दिशाएँ उत्पन्न होती हैं । आदित्यसे देवता उत्पन्न होते हैं । आदित्यसे वेद उत्पन्न होते हैं । निश्चय ही ये आदित्य देवता ही इस ब्रह्माण्ड मण्डलको तपाते (गर्भी देते) हैं । वे आदित्य ब्रह्म हैं । आदित्य ही अन्तःकरण अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्काररूप है । आदित्य ही प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान—इन पाँचों प्राणोंके रूपमें विराजते हैं । आदित्य ही श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और प्राण—इन पाँच इन्द्रियोंके रूपमें कार्य कर रहे हैं । आदित्य ही वाक्, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ—ये पाँचों कर्मेन्द्रिय भी है । आदित्य ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये ज्ञानेन्द्रियोंके पाँच विषय हैं । आदित्य ही वचन, आदान, गमन, मल त्याग और आनन्द—ये कर्मेन्द्रियोंके पाँच विषय बन रहे हैं । आनन्द-मय, ज्ञानमय और विज्ञानमय आदित्य ही हैं । मित्रदेवता तथा सूर्यदेवको नमस्कार । प्रभो ! मृत्युसे मेरी रक्षा करो । दीसिमान् तथा विश्वके कारणरूप सूर्यनारायणको नमस्कार है । सूर्यसे सम्पूर्ण चराचर जीव उत्पन्न होते हैं, सूर्यके द्वारा ही उनका पालन होता है, और फिर सूर्यमें ही वे लयको प्राप्त होते हैं । जो सूर्यनारायण हैं, वह मैं ही हूँ । सविता देवता हमारे नेत्र हैं तथा पर्वके द्वारा पुण्यकालका आख्यान करनेके कारण जो पर्वतनामसे प्रसिद्ध हैं, वे सूर्य ही हमारे चक्षु हैं । सबको धारण करनेवाले धाता नामसे

प्रसिद्ध वे आदित्यदेव हमारे नेत्रोंको दृष्टिशक्ति प्रदान करके धारण करें।

‘(श्रीसूर्यगायत्री) ‘हम भगवान् आदित्यको जानते हैं—
पूजते हैं, हम सहस्र (अनन्त) किरणोंसे मणिष्ठ भगवान् सूर्य-
नारायणका ध्यान करते हैं; वे सूर्यदेव हमें प्रेरणा प्रदान करें।’॥
पीछे सविता देवता हैं, आगे सविता देवता है, उत्तर—तायें
भी सविता देवता हैं, और दक्षिण भागमें भी (तथा ऊपर-नीचे
भी) सविता देवता हैं। सविता देवता हमारे लिये सब कुछ
प्रसव करें (सभी अभीष्ट वस्तुएँ दें)। सविता देवता हमें दीर्घ
आयु प्रदान करें। ‘ॐ’ यह एकाक्षर मन्त्र ब्रह्म है। ‘धृणि:’
यह दो अक्षरोंका मन्त्र है, ‘सूर्य’ यह दो अक्षरोंका मन्त्र है।
‘आदित्य’ इस मन्त्रमें तीन अक्षर हैं। इन सबको मिलाकर
सूर्यनारायणका अष्टाक्षर महामन्त्र—‘ॐ धृणि. सूर्य आदित्योम्’
बनता है। यही अवर्बाङ्गिरस सूर्यमन्त्र है। इस मन्त्रका जो

प्रतिदिन जप करता है, वही ब्राह्मण (ब्रह्मवेत्ता) होता है, वही ब्राह्मण होता है। सूर्यनारायणकी ओर मुख करके जपनेसे महाव्याधिके भयसे मुक्त हो जाता है। उसका दारिद्र्य नए हो जाता है। सारे दोषों—पापोंसे वह मुक्त हो जाता है। मध्याह्न-में सूर्यकी ओर मुख करके इसका जप करे। यों करनेसे मनुप्य सुद्धाःउत्पन्न पञ्च महापातकोंसे छूट जाता है। यह सावित्री विद्या है, इसकी कहीं कुछ भी प्रशंसा न करे। जो महाभाग इसका प्रातः पाठ करता है, वह भार्यवान् हो जाता है, उसे गौ आदि पशु प्राप्त होते हैं, वेदार्थ-ज्ञानकी प्राप्ति होती है। तीनों काल इसका जप करनेसे सैकड़ों यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। जो सूर्यदेवताके हस्त नक्षत्रपर रहते समय (अर्थात् आश्विन मासमें) इसका जप करता है, वह महामृत्यु-से तर जाता है, जो इस प्रकारसे जानता है, वह भी महामृत्यु-से तर जाता है।

॥ अथर्ववेदीय सूर्योपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

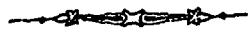
ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

जगत्की दुःखमयता और आनन्दमयता

अक्षस्य दुःखौधमयं क्षस्यानन्दमयं जगत् ।
धन्धं भुवनमन्धस्य प्रकाशं तु सुचक्षुषाम् ॥

(वराहोपनिषद् २२)

जैसे अन्धेके लिये जगत् अन्धकारमय है और अच्छी आँखोंवालेके लिये प्रकाशमय है, वैसे ही अज्ञानी (जगत्को भगवान्से रहित विषयमय देखनेवाले) के लिये जगत् दुखोंका समूहमय है और ज्ञानी (समस्त जगत्में भगवान्से पर्ण देखनेवाले) के लिये आनन्दमय है ।

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नम ॥

कृष्णयजुवेदीय

अक्ष्युपनिषद्

शान्तिपाठ

ॐ सह नावतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

प्रथम खण्ड

नेत्ररोगहरी विद्या

कथा है कि एक समय भगवान् साङ्कृति आदित्यलोकको पधारे । वहाँ सूर्यनारायणको प्रणाम करके उन्होंने चाक्षुभ्यती विद्याके द्वारा उनकी स्तुति की । ॐ चक्षु-इन्द्रियके प्रकाशक भगवान् श्रीसूर्यनारायणको नमस्कार है । ॐ आकाशमें, विचरण करनेवाले सूर्यनारायणको नमस्कार है । ॐ महासेन (सहस्रों किरणोंकी भारी सेना साथ रखनेवाले) श्रीसूर्य-नारायणको नमस्कार है । ॐ तमोगुणरूपमें भगवान् सूर्य-नारायणको नमस्कार है । ॐ रजोगुणरूपमें भगवान् सूर्य-नारायणको नमस्कार है । ॐ सत्त्वगुणके रूपमें भगवान् श्रीसूर्यनारायणको नमस्कार है । ॐ हे भगवन् । मुझे असत् से सत् की ओर ले चलिये, मुझे अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले चलिये, मुझे मृत्युसे अमृतकी ओर ले चलिये । भगवान् सूर्य शुचिरूप है, और वे अप्रतिरूप भी हैं—उनके रूपकी कहाँ

भी तुलना नहीं है । जो अखिल रूपोंको धारण कर रहे हैं तथा रविसमालओंसे मण्डित हैं, उन जातवेदा (सर्वज्ञ) सर्वांसद्वग प्रकाशवाले ज्योतिःस्वरूप और तपनेवाले भगवान् भास्करको हम स्मरण करते हैं । ये सहस्रों किरणोंवाले और शत शत प्रकारसे वर्तमान भगवान् सूर्यनारायण समस्त प्राणियोंके समक्ष उदित हो रहे हैं । जो हमारे नेत्रोंके प्रकाश हैं, उन अदिति-नन्दन भगवान् श्रीसूर्यको नमस्कार है । दिनका भार बहन करनेवाले विश्वाहक सूर्यदेवके प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है । इस प्रकार चाक्षुभ्यती विद्याके द्वारा स्तुति किये जानेपर भगवान् सूर्यनारायण अत्यन्त प्रसन्न हुए और बोले—‘जो ब्राह्मण हस चाक्षुभ्यती विद्याका नित्य पाठ करता है, उसको ऑख-का रोग नहीं होता, उसके कुलमें अधे नहीं होते । आठ ब्राह्मणों-को हसका ग्रहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि होती है । जो हस प्रकार जानता है, वह महान् हो जाता है ॥ १ ॥

• द्वितीय खण्ड

ब्रह्मविद्याका उपदेश

तदनन्तर साङ्कृति मुनिने सूर्यनारायणसे कहा, ‘भगवन् । मेर लिये ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये ।’ उनसे भगवान् आदित्य बोले—‘साङ्कृति ! सुनो, तुमसे अत्यन्त दुर्लभ तत्त्व ज्ञानका वर्णन करता हूँ, जिसके विश्वानमात्रसे तुम जीवन्मुक्त हो जाओगे । सबको एक, अज, शान्त, अनन्त, धूम, अव्यय तथा तत्त्वत चैतन्यरूप देखते हुए तुम शान्ति और सुखसे गहो । असबेदन अर्थात् आत्मा अथवा परमात्माके अतिरिक्त दूसरी मिसी वस्तुका भान न हो—ऐसी स्थितिको ही योग

मानते हैं; यही वास्तविक चित्तक्षय है । अतएव योगसंख्य होकर कर्मोंको करो; नीरस अर्थात् विरक्त होकर कर्म मत करो । अब असबेदनरूपी योगकी प्रथम भूमिका बतलाते हैं—

योगसे प्रबृत्त होनेपर अन्त.करण प्रतिदिन वासनाओंसे विरक्त होता जाता है और नित्यप्रति उदार कर्मोंमें सलग्म होता और उन्हींमें प्रसन्नताका अनुभव करता है । मूर्ख भनुज्योंकी आम्य-चेष्टाओं (अश्लील विषयभोगकी प्रवृत्तियों) से वह सदा घुणा करता है । किसीकी छिपी हुई मार्मिक वातोंको

दूसरोंपर प्रकट नहीं करता । परंतु सदा पुण्यकर्मोंका ही सेवन करता रहता है और जिनके द्वारा किसी प्राणीको उद्गेग न हो, ऐसे मृदु (दया और उदारतादे पूर्ण) सौम्य कर्मोंका सेवन करता है । निरन्तर पापसे डरता है और भोगकी आकाङ्क्षा नहीं करता । वह ऐसे वचन वोलता है, जिनमें स्नेह और ग्रेम भरा हो, मृदुल और उचित हों तथा देश-कालके अनुकूल हों । मन, वचन और कर्मसे वह सज्जन पुरुषोंका सङ्ग करता है और जहाँ कहींसी भी संग्रह करके नित्य सत्-शास्त्रोंका अनुशीलन करता है । ऐसी स्थिति आनेपर वह प्रथम भूमिका-को प्राप्त होता है । संसार-सागरको पार करनेके लिये जो इस प्रकारके विचारोंमें संलग्न रहता है, वह भूमिकावान् कहलाता है और दूसरे 'आर्य' कहलाते हैं । जो योगकी विचार नाम-की दूसरी भूमिकाको प्राप्त होता है, उसके लक्षण ये हैं—॥ १—१० ॥

वह ऐसे श्रेष्ठ विद्वानोंका आश्रय लेता है जो श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा और ध्यानकी उत्तम व्याख्या करनेके कारण अधिक चिर्खायात हों । वह पद और पदार्थोंके विभागको ठीक ठीक जानता है और श्रवण करनेयोग्य शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त कर लेनेके कारण कर्तव्य-अकर्तव्यके निर्णयको ठीक उसी प्रकार जानता है, जैसे घरका स्वामी घरके पदार्थोंको जानता है । मद, अभिमान, मत्सरता (डाह), लोभ और मोहकी अधिकता उसके मनमें रहती नहीं, किंतु वास्तु आचरणमें भी जो थोड़ी-बहुत इन दोषोंकी स्थिति देखी जाती है, उसको भी वह उसी भाँति त्याग देता है, जैसे सॉप केंचुलको । ऐसी बुद्धिवाला साधक शास्त्र, गुरु और संतजनोंकी सेवाके द्वारा रहस्यपूर्वक सारी वार्ताओंको यथावत् जान लेता है ॥ १—१४ ॥

इसके बाद वह असर्सगा नामकी तीसरी योगभूमिकामें प्रवेश करता है—ठीक वैसे ही, जैसे एक सुन्दर पुरुष स्वच्छ पुष्प-श्यामपर आरूढ होता है । शास्त्रोंके वाक्य जिस अर्थको प्रकट करते हैं, उसमें विधिपूर्वक अपनी निश्चल बुद्धिको ल्याकर (शास्त्रोंके वचनोंपर पूर्ण श्रद्धा रखकर), तपत्वियोंके आश्रयमें रहकर तथा अध्यात्मशास्त्रकी चर्चा करते हुए वह पत्थरकी शश्यापर आसीन होकर अपनी विस्तृत आयु व्यतीत करता है । वह नीतिज पुरुष चित्तको शान्ति प्रदान करनेके कारण अधिक भानेवाले वनभूमि-विहार (वनके स्थानोंमें भ्रमण) द्वारा विषयोंमें अनाधक हो स्वाभाविक सुख-सौख्यका उपभोग करता हुआ अपना समय विताता है । सत्-शास्त्रोंके अभ्याससे तथा पुण्यकर्मोंके अनुष्ठानसे

जीवकी यह यथार्थ वस्तुदृष्टि निर्मल होती है । इस तृतीय भूमिकाको प्राप्त करके वह स्वयं बुद्ध (ज्ञानी) होकर अनुभव करता है ॥ १५—१९ ॥

असंसर्ग दो प्रकारका होता है, उसके इस भेदको सुनो । यह असंसर्ग सामान्य और श्रेष्ठ—दो प्रकारका है । मेरे न तो कर्ता हूँ न भोक्ता हूँ, न वाध्य हूँ और न वाधक ही हूँ—इस प्रकार विषयोंमें आसक्त न होनेका भाव ही सामान्य असर्सग कहलाता है । सब कुछ पूर्वजन्ममें किये हुए कर्मोंके फल-रूपमें उपस्थित है, अथवा सब कुछ ईश्वराधीन है, अतएव सुख हो या दुःख, इसमें मेरा कर्तुत्व ही क्या है । भोगोंका विस्तार (अधिक संग्रह) महारोग है; सब प्रकारकी सम्पदाएँ परम आपदाएँ हैं । सारे सयोग एक दिन वियोगके लिये ही हैं, आधियों (मानसिक चिन्ताएँ) अजानियोंके लिये व्याधिरूप हैं । समस्त पदार्थोंको काल निरन्तर अपना ग्रास बनानेमें लगा है, अतएव सारे पदार्थ अस्यायी हैं,—इस प्रकार शास्त्रोंके वचनोंको समझनेसे सर्वत्र अनास्था हो जानेके कारण जो मनमें उनके अमावकी भावना होती है, उसे सामान्य असर्सग कहते हैं । इस प्रकार क्रमशः महात्माओंके सत्सङ्गसे भी कर्ता नहीं हूँ, ईश्वर कर्ता है अथवा—मेरे पुरावृत्त कर्म ही कर्ता हैं, ऐसा निश्चय करके सब प्रकारकी चिन्ताओं तथा गद्व-अर्यकी भावनाको भी अत्यन्त दूर कर देनेके पश्चात् जो मौन (मन इन्द्रियोंका पूर्ण स्थम), आसन (आन्तरिक स्थिति) और शान्तभाव (वास्तु भावोंका विसरण) हो जाता है—वह श्रेष्ठ असर्सग कहलाता है ॥ २०—२६ ॥

सतोष और आनन्दमयी होनेसे मधुर प्रतीत होनेवाली पहली भूमिका इस प्रकार उदय होती है, मानो वह अन्तःकरण की भूमिमें उगा हुआ अमृतका छोटा-सा अङ्कुर हो । इस भूमिकाके उद्दित होनेके पश्चात् अन्तःकरणमें अन्य भूमिकाओंके प्रकट होनेके लिये एक भूमि (क्षेत्र) हो जाती है । उसके बाद साधक क्रमशः द्वितीय और तृतीय भूमिकाओंको भी प्राप्त कर लेता है । इनमें यह तीसरी भूमिका ही सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि इसमें पुरुष सम्पूर्ण सङ्कल्पात्मक वृत्तियोंना त्याग कर देता है । इन तीनों भूमिकाओंके अभ्याससे अज्ञानके क्षीण होनेपर चतुर्थी भूमिकाको प्राप्त हुए साधक सर्वत्र समझावसे देखते हैं । उस समय अद्वैतभाव दृढ होकर द्वैतभावकी शान्ति हो जाती है, इससे चौथी भूमिकापर पहुँचे हुए साधक इस लोकको सम्बवत् देखते हैं । पहली तीनों भूमिकाएँ जाग्रत्-स्वरूप हैं तथा यह चौथी भूमिका स्वभ कहलाती है ॥ २७—३२ ॥

पॉचर्वीं भूमिकाको प्राप्त होनेपर साधकका चित्त शरत्-
कालके मेघवर्णहृषेके समान आकाशमें विलीन हो जाता है,
और केवल सत्त्वमात्र अवशिष्ट रहता है। इसमें चित्तके विलीन
हो जानेके कारण सामारिक विफलोंका उदय ही नहीं होता।
तुपुसपद नामकी इस पॉचर्वीं भूमिकाके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण
विजेताश (भेद) जान्त हो जाते हैं, और साधक केवल
(निर्विग्रेष) अद्वैत स्थितिमें आ जाता है। द्वैतका आभास
नष्ट हो जाता है और आत्मज्ञानसे सम्पन्न प्रसन्न साधक पॉचर्वीं
भूमिकामें पहुँचने सुपुसधन (आनन्दमयी) स्थितिमें ही
रहता है। वह बाहरके व्यवहार करता हुआ भी सदा अन्तर्मुख
ही रहता है और सदा परिश्रान्त होकर निद्रा लेनेवालेके
समान दिवलायी देता है। इस भूमिकामें अम्बास करता हुआ
वह बासना रहित होकर क्रमशः तुर्या नामकी छठी भूमिकामें
पदार्पण करता है। जहाँ न सत् है न असत् है, न अहङ्कार है
न अनहङ्कार है, उस विशुद्ध अद्वैतात्मसामें वह अत्यन्त निर्भय
होकर मननात्मक वृत्तिसे रहित हो जाता है। उसके हृदयस्ती
ग्रन्थियों नष्ट हो जाती है, सदेह शान्त हो जाते हैं, वह
जीवन्मुक्त होकर भावनाशून्य हो जाता है और निर्वाणको न
प्राप्त होनेपर भी निर्वाणको प्राप्त हुआ-सा हो जाता है। उस
समय वह चित्रलिखित दीपकभी भौति निष्ठेष रहता है। इस
छठी भूमिकामें स्थित होनेके पश्चात् वह सातर्वीं भूमिकाको
प्राप्त होता है ॥ ३३-४० ॥

विदेहमुक्तिकी अवस्था ही सातर्वीं भूमिका बतायी गयी है।
यह भूमिका परम ज्ञान्त एव वाणीके द्वारा अगम्य है। यही
सब भूमिकाओंकी अन्तिम भीमा है; यहाँ योगमी सरी भूमिकाएँ
समाप्त हो जाती हैं। लोकाचारका अनुगमन करना छोड़नेर,
देहाचारका अनुसरण छोड़नेर तभा ज्ञानानुगमनको त्यागकर
अपने अध्यात्मसे दूर करो। विश्व, प्राज्ञ और तैजस आदि-
रूप समस्त जगत् 'ॐ नमः' मान है, क्योंकि वाच्य और
वाचकमें भेद नहीं होता ('ॐ नमः' है और परमात्मरूप
सम्पूर्ण विश्व वाच्य है)। भेदमें इसकी उपलब्धि नहीं होती।
प्रणवकी पहली मात्रा अन्तर दी 'प्रिक्ष' है, उक्तार 'तैजस'
है और मक्तार 'प्राज्ञ' स्वरूप है—ऐसा क्रमशः अनुभव
करे। समाधिभालसे पूर्व ही अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक चिन्तन
करके स्थूल और सूक्ष्मके क्रमसे सबको चिदात्मामें विलीन कर
दे। चिदात्माको अपना स्वरूप समझो। मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध,
मुक्त, उत्तमात्म, अद्वय परमानन्द-सदोहमय एव बाहुदेव-
स्वरूप 'ॐ'कार हूँ—ऐसी दृढ़ भावना कर। क्योंकि यह सारा
प्रपञ्च आदि, मन्य और अन्तमें केवल दुःखमय ही है,
अतएव है अनघ। सबको छोड़कर तत्त्वनिष्ठ बनो। मैं
अविद्यारूपी अन्धकारसे परे, सब प्रकारके आभाससे रहित,
आनन्दस्वरूप, निर्मल, शुद्ध, मन और वाणीकी पहुँचके परे,
प्रजानन्द और आनन्दस्वरूप ब्रह्म हूँ—इस प्रकारकी भावना
करनी चाहिये। यह उपनिषद् है ॥ ४१-४९ ॥

॥ कृष्णजुर्वेदीय अक्षयुपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।
ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥

परमात्माका चिन्तन करो

निद्रात्मा लोकवार्तायाः शब्दादेवात्मविस्मृतेः ।
क्षितिग्रावसरं दत्त्वा चिन्तयात्मानमात्मनि ॥

(अध्यात्मोपनिषद् ५)

पीठ, लोकचर्चा, हन्दियोंके शब्दादि विषय और आत्मविस्मृति (परमात्माका स्तरण न करना) इन (चारों) को
कहा तनिक-सा भी अवसर न देकर मनसे निरन्तर आत्मा (परमात्मा) का चिन्तन करो ।

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

कृष्णयजुवदीय चाक्षुषोपनिषद् शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्यि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

अब नेत्ररोगका हरण करनेवाली पाठमात्रसे सिद्ध होनेवाली चाक्षुषी विद्याकी व्याख्या करते हैं, जिससे समस्त नेत्ररोगोंका सम्पूर्णतया नाश हो जाता है और नेत्र तेजयुक्त हो जाते हैं । उस चाक्षुषी विद्याके अधिपि अहिर्दुर्घट्य हैं, गायत्री छन्द है, सूर्यभगवान् देवता है, नेत्ररोगकी निवृत्तिके लिये इसका जप होता है—यह विनियोग है *।

चाक्षुषी विद्या

ॐ चक्षुः चक्षुः चक्षुः तेजः स्थिरो भव । मा पाहि पाहि । स्वरितं चक्षुरोगान् शमय शमय । मम जातरूपं तेजो दर्शय दर्शय । यथाहम् अन्धो न स्या तथा कल्पय कल्पय । कल्पाणं कुरु कुरु । यानि मम पूर्वजन्मोपार्जितानि चक्षुःप्रतिरोधकद्वच्छुत्तानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय । ॐ नम चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय । ॐ नम करुणाकरायामृताय । ॐ नम. सूर्याय । ॐ नमो भगवते सूर्यायाक्षितेजसे नम । सेचराय नम । महते नम । रजसे नम । तमसे नम । असतो मा सङ्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्यौर्मा अमृत गमय । उणो भगवान्कुचिरूप । हसो भगवान् शुचिरप्रतिरूप । य ह्मा चाक्षुष्मतीविद्या व्राह्मणो नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवति । न तस्य कुले अन्धो भवति । अष्टौ व्राह्मणान् ग्राहयित्वा विद्यासिद्धिर्भवति ॥

* तस्याशाक्षुषीविद्याया अहिर्दुर्घट्य अधिपि, गायत्री छन्द, सद्गुणोदेवता, चक्षुरोगनिवृत्तये विनियोग ।

ॐ (भगवान्का नाम लेफर कहे) । हे चक्षुके अभिमानी सूर्यदेव ! आप चक्षुमे चक्षुके तेजस्वप्से स्थिर हो जायँ । मेरी रक्षा करें ! रक्षा करें ! मेरे ऑखके रोगोंका शीघ्र शमन करें, शमन करें । मुझे अपना सुवर्ण-जैसा तेज दिखला दें, दिखला दें । जिससे मैं अधा न होऊँ (कृपया) वैसे ही उपाय करें, उपाय करें । मेरा कल्याण करें, कल्याण करें । दर्शन-शक्तिका अवरोध करनेवाले मेरे पूर्वजन्मार्जित जितने भी पाप हैं, सबको जड़से उखाड़ दें, जड़से उखाड़ दें । ॐ (सञ्चिदानन्दस्वरूप) नेत्रोंको तेज प्रदान करनेवाले दिव्यस्वरूप भगवान् भास्करको नमस्कार है । ॐ करुणाकर अमृतस्वरूपको नमस्कार है । ॐ सूर्यभगवान्को नमस्कार है । ॐ नेत्रोंके प्रकाश भगवान् सूर्यदेवको नमस्कार है । ॐ आकाशविहारीको नमस्कार है । परम श्रेष्ठस्वरूपको नमस्कार है । ॐ (सबमें क्रिया-शक्ति उत्पन्न करनेवाले) रजोगुणरूप सूर्यभगवान्को नमस्कार है । (अन्धकारको सर्वथा अपने अदर समा लेनेवाले) तमोगुणके आश्रयभूत भगवान् सूर्यको नमस्कार है । हे भगवन् ! मुक्षको असत्से सत्की ओर ले चलिये । अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले चलिये । मृत्युसे अमृतकी ओर ले चलिये । उप्पस्वरूप भगवान् सूर्य शुचिरूप है । हसस्वरूप भगवान् सूर्य शुचि तथा अप्रतिरूप है—उनके तेजोमय स्वरूपकी समता करनेवाला कोई नहीं है । जो व्राह्मण इस चाक्षुष्मतीविद्याका नित्य पाठ करता है, उसको नेत्रसम्बन्धी कोई रोग नहीं होता । उसके कुलमें कोई

अधा नहीं होता । आठ व्राक्षणोंको इस विद्याका दान करनेपर—इसका प्रहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि होती है ।

जो सच्चिदानन्दस्वरूप हैं, सम्पूर्ण विश्व जिनका रूप है, जो क्षिणोंसे छुशोभित एव जातवेदा (भूत आदि तीनों कालोंकी वात्सो जानेवाले) हैं; जो ज्योतिःस्वरूप, हिरण्यमय (दुखणके समान कान्तिमान्) पुरुषके रूपमें तप रहे हैं, इस सम्पूर्ण विश्वके जो एकमात्र उत्पत्तिस्थान हैं, उन प्रचण्ड प्रतापवाले भगवान् सूर्यको हम नमस्कार करते हैं । ये सूर्यदेव समस्त प्रजाओं (प्राणियों) के समझ उदित हो रहे हैं ।

ॐ नमो भगवते आदित्याय अहोवाहिनी अहोवाहिनी स्वाहा ।

ॐ पड्विध ऐश्वर्यसे सम्पन्न भगवान् आदित्यको नमस्कार है । उनकी प्रभा दिनका भार वहन करनेवाली है, दिनका भार वहन करनेवाली है । हम उन भगवान्के लिये उत्तम आहुति देते हैं । जिन्हे मेघा भत्यन्त प्रिय है, वे शूष्यिण उत्तम पर्दोंवाले पक्षीके रूपमें भगवान् सूर्यके पास गये और इस प्रकार प्रार्थना करने लगे—‘भगवन् ! इस अन्धकारको छिपा दीजिये, हमारे नेत्रोंको प्रकाशसे पूर्ण कीजिये तथा तमोमय दब्धनमें बैधे हुए से हम सर प्राणियोंको अपना दिव्य प्रकाश देकर मुक्त कीजिये । पुण्डरीकाङ्क्षामें नमस्कार है । पुष्ट्रेस्त्रणमें नमस्कार है । निर्मल नेत्रोंवाले—अमलेभणमें नमस्कार है । कमलेभणमें नमस्कार है । विश्वरूपको नमस्कार है । महाविष्णुको नमस्कार है ।’

॥ कृष्णयजुर्वेदीय चाक्षुषोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवान्वहै ।
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

क्ष्वाक्षुषी (नेत्र)-उपनिषद् की शीघ्र फल देनेवाली विधि—

(लेखक—५० श्रीसुकुन्दवहभजी मिश, ज्यौतिशाचार्य)

नेत्रोगसे पीड़िन शद्भाउ साधकको चाहिये कि प्रतिदिन प्रात काल हरिदा (हल्दी) से अनारकी शाखाकी कलमके प्लाट वांसेके पात्रमें निष्प्रलिङ्गित वर्तोंसे यन्त्रको लिहे—

C	१५	२	७
६	३	१२	११
१४	९	८	१
५	५	१०	१३

फिर उसी यन्त्रपर तोतेको कट्टेरोमें चतुरुंख (चारों ओर चार चत्तियोंका) धोका दोपक बलकर रख दे । तदनन्तर गन्ध-पुष्पादिसे यन्त्रका पूजन करे । फिर पूर्वको ओर शुभ करके बैठे और हरिदा (हल्दी) की मालासे ‘ॐ र्ही हस्त’ इस बीजमन्त्रकी ६ मालाएँ जपकर नेत्रोपनिषद्युक्ते कम-से-कम बारह पाठ करे । पाठके पश्चात् फिर उपर्युक्त बीजमन्त्रकी ५ मालाएँ जपे । तदनन्तर दूर्यमगवान्को शद्भासूर्वक अर्च देकर प्रणाम करे और मनमें यह निश्चय करे कि मेरा नेत्रोग शीघ्र ही नष्ट हो जायगा ।

ऐसा करते रहनेसे इस उपनिषद्का नेत्रोगनाशक बहुत प्रभाव बहुत शीघ्र देखनेमें आता है ।

मम चक्षुरोगान् शमय शमय

१. ‘पुण्डरीकाङ्क्ष’, ‘पुक्कोऽक्षण’ और ‘कमलेभण’—इन तीनों नामोंका एक ही अर्थ है—कमलके समान नेत्रोंवाले भगवान् ।

॥ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

कृष्णयजुवेदीय रा णो नि द् शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्मि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !!!

भगवान् नारायणकी सर्वकारणता एवं सर्वरूपता, अष्टाक्षर नारायण-मन्त्रका स्वरूप और महिमा

ॐ इस परमात्माके नामका सरण करके अब नारायणोप-
निषद् आरम्भ किया जाता है । निश्चय ही, भगवान् नारायण
सबके शरीरोंमें शयन करनेवाले अन्तर्यामी आत्मा हैं ।
उन्होंने संकल्प किया—‘मैं जीवोंकी सृष्टि करूँ ।’ अतः
उन्होंसे सबकी उत्पत्ति हुई है । नारायणसे ही समष्टिगत प्राण
उत्पन्न होता है, उन्होंसे मन और सम्पूर्ण इन्द्रियाँ प्रकट होती
हैं । आकाश, वायु, तेज, जल तथा सम्पूर्ण विश्वको धारण
करनेवाली पृथ्वी—इन सबकी नारायणसे ही उत्पत्ति होती
है । नारायणसे ब्रह्माउत्पन्न होते हैं । नारायणसे शिवली प्रकट होते
हैं । नारायणसे इन्द्रका जन्म होता है । नारायणसे प्रजापति उत्पन्न
होते हैं । नारायणसे ही वारह आदित्य प्रकट हुए हैं । ग्यारह रुद्र,
आठ वसु और सम्पूर्ण छन्द (वेद) नारायणसे ही उत्पन्न होते
हैं, नारायणसे ही प्रेरित होकर अपने-अपने कार्यमें प्रवृत्त होते
हैं और नारायणमें ही लीन हो जाते हैं । यह श्रृङ्खेदीय
उपनिषद्का कथन है ॥ १ ॥

भगवान् नारायण नित्य हैं । ब्रह्मा नारायण हैं । शिव
भी नारायण हैं । इन्द्र भी नारायण हैं । काल भी नारायण हैं ।
दिशाएँ भी नारायण हैं । विदिशाएँ (दिशाओंके वीचके कोण)
भी नारायण हैं । ऊपर भी नारायण हैं । नीचे भी नारायण
हैं । भीतर और बाहर भी नारायण हैं । जो कुछ हो चुका
है तथा जो कुछ हो रहा है और होनेवाला है, यह सब भगवान्
नारायण ही हैं । एकमात्र नारायण ही निष्कलङ्क, निरखन,

निर्विकल्प, अनिर्वचनीय एवं विशुद्ध देव हैं; उनके सिवा दूसरा
कोई नहीं है । जो इस प्रकार जानता है, वह विष्णु ही हो जाता
है, वह विष्णु ही हो जाता है । यह यजुवेदीय उपनिषद्का
प्रतिपादन है ॥ २ ॥

सबसे पहले ‘ॐ’ इस अक्षरका उच्चारण करे, इसके
बाद ‘नम’ पदका, फिर अन्तमें ‘नारायणाय’ इस पदका उच्चारण
करे । ‘ॐ’ यह एक अक्षर है । ‘नम’ ये दो अक्षर हैं ।
‘नारायणाय’ ये पाँच अक्षर हैं । यह ‘ॐ नमो नारायणाय’
पद भगवान् नारायणका अष्टाक्षरमन्त्र है । निश्चय ही, जो
मनुष्य भगवान् नारायणके इस अष्टाक्षरमन्त्रका जप करता है,
वह उत्तम कीर्तिसे मुक्त हो पूरी आयुतक जीवित रहता है ।
जीवोंका आधिपत्य, धनकी वृद्धि, गौ आदि पशुओंका
स्वामित्व—ये सब भी उसे प्राप्त होते हैं । तदनन्तर वह
अमृतत्वको प्राप्त होता है, अमृतत्वको प्राप्त होता है (अर्थात्
भगवान् नारायणके अमृतमय परमधारमें जाकर परमानन्दका
अनुमय करता है) । यह सामवेदीय उपनिषद्का कथन है ॥ ३ ॥

आन्तरिक आनन्दमय ब्रह्मपुरुष प्रणवस्वरूप है, ‘अ’
‘उ’ ‘ऋ’—ये उसकी मात्राएँ हैं । ये अनेक हैं, इनका ही
सम्मिलित रूप ‘ॐ’ इस प्रकार हुआ है । इस प्रणवका जप
करके योगी जन्म-मृत्युरूप सासार-वन्धनसे मुक्त हो जाता है ।
‘ॐ नमो नारायणाय’ इस मन्त्रकी उपासना करनेवाला साधक
वैकुण्ठधारमें जायगा । वह यह वैकुण्ठधार विशानघन

पुण्डरीक (कमल) है, अतः इसका स्वरूप विशुद्धके समान परम प्रकाशमय है । देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण ब्रह्मण्य (ब्राह्मणप्रिय) हैं । भगवान् मधुसूदन ब्रह्मण्य है । पुण्डरीक (कमल)के सद्गनेत्रोंवाले भगवान् विष्णु ब्रह्मण्य हैं । अच्युत विष्णु ब्रह्मण्य है । सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित एक ही नारायण-देव कारणपुरुष है । वे ही कारणरहित परब्रह्म हैं । ॐ यह अथवैदीय उपनिषद्का प्रतिपादन है ॥ ४ ॥

प्रातःकाल इस उपनिषद्का पाठ करनेवाला पुरुष रात्रिमें किये हुए पापका नाश कर छालता है । सायकालमें इसका

पाठ करनेवाला मनुष्य दिनमें किये हुए पापका नाश कर छालता है । सायकाल और प्रातःकाल दोनों समय पाठ करनेवाला साधक पहलेका पापी हो तो भी निष्पाप हो जाता है । दोपहरके समय भगवान् सूर्यकी ओर मुरस करके पाठ करनेवाला मानव पौच महापात्रों और उपपात्रोंसे सर्वथा मुक्त हो जाता है । सम्पूर्ण वेदोंके पाठका पुण्य लाभ करता है । और अन्तमें भगवान् श्रीनारायणका सायुज्य प्राप्त कर लेता है; जो इस प्रकार जानता है, वह भी श्रीमन्नारायणका सायुज्य प्राप्त कर लेता है ॥ ५ ॥

॥ कृष्णज्ञुर्वेदीय नारायणोपनिषद् समाप्त ॥

~~~~~

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह चीर्थं करवावहै ।
तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

→→→→→

श्रीनारायणके ध्यानसे मुक्ति

अथ यदिदं ब्रह्मपुरं पुण्डरीकं तस्माच-

डिदाभमात्रं दीपवत्प्रकाशम् ।

ब्रह्मण्यो देवकीपुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनः ।

ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युतः ॥

सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणपुरुषमकारणं परं ब्रह्मो ।

शोकमोहविनिर्मुक्तो विष्णुं ध्यायन्न सीदति ॥ (आत्मग्रोध०)

‘अब जो यह ब्रह्मपुर-कमल है, उसमें विशुद्धकी आभासात्र दीपकके समान प्रकाशरूप, ब्राह्मणोंके प्रिय अथवा ब्राह्मण जिनको प्रिय हैं, ऐसे देवकीनन्दन, ब्रह्मण्य मधुसूदन, ब्रह्मण्य कमलनयन अच्युत विष्णु भगवान् हैं । (उन) सर्वभूतोंमें स्थित एकमात्र कारणपुरुष कारणरहित परब्रह्म नारायण विष्णुका जो ध्यान करता है, वह शोक-मोहसे छूट जाता है और कोई कष्ट नहीं पाता ।’

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

अथर्ववेदीय

श्रीरामोपनि द्

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुषुवाऽसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

प्रथम खण्ड

श्रीरामका स्वरूप, उनके अङ्ग, राम-मन्त्रका माहात्म्य

एक समय सनकादि योगीन्द्रों तथा अन्य शृ॒पियों और प्रहा॒दादि भगवान् विष्णुके भक्तोंने हनुमान्‌जीसे यह पूछा— हे महाबाहु महाबलवान् वासुपुत्र ! आप यह वतलायें कि अठारहों पुराणों, अठारहों स्मृतियों, चारों वेदों, सम्पूर्ण शास्त्रों एव समस्त अध्यात्मविद्याओंमें ब्रह्मवादियोंके लिये कौन-सा तत्त्व उपदिष्ट हुआ है ? विष्णुके समस्त नामोंमें से तथा गणेश, सूर्य, शिव और शक्ति—हन्मेंसे वह तत्त्व कौन-सा है ? ॥ १—३ ॥

श्रीहनुमान्‌जीने उत्तर दिया—योगीन्द्रवृन्द, शृ॒पिण्ण तथा विष्णुमक्तजन ! आप सदारके बन्धनको नाश करने-वाली मेरी बात सुनें । इन सब (वेदादिकों)में परम तत्त्व ब्रह्मस्वरूप तारक ही है । राम ही परम ब्रह्म है । राम ही परम तपःस्वरूप है । राम ही परम तत्त्व है । वे श्रीराम ही तारकब्रह्म है ॥ ४-५ ॥

श्रीपवनपुत्रके यह उपदेश देनेपर योगीन्द्रों, शृ॒पियों और विष्णुभक्तोंने फिर हनुमान्‌जीसे पूछा—हनुमान्‌जी ! आप हमें श्रीरामके अङ्गोंका उपदेश करें । तब उन पवनकुमार-ने कहा—‘गणेश, सरस्वती, दुर्गा, क्षेत्रपाल, सूर्य, चन्द्र, नारायण, नरसिंह, वासुदेव, वाराह तथा और भी दूसरे सभी

देवताओंके मन्त्रोंको, श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी, हनुमान्, शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव, अङ्गद, जाम्बवान् और भरतजी—इन सबको श्रीरामका अङ्ग जानना चाहिये । अङ्गोंकी पूजाके बिना राम-मन्त्रका जप विघ्नकारक होता है’ ॥ ६ ॥

इस प्रकार हनुमान्‌जीके कहनेपर उन सब योगीन्द्रादिने पुनः उनसे पूछा—महाबलवान्, अङ्गनीकुमार ! जो गृहस्थ ब्राह्मण (ब्रह्मवादी) हैं, उनको प्रणवका अधिकार कैसे हो सकता है ?

श्रीहनुमान्‌जी बोले—एक बार श्रीअयोध्याजीमें रक्ष-सिंहासनासीन भगवान् श्रीरामसे मैंने इसी प्रकार पूछा था—‘योगियोंके चित्तरूपी मानमरोबरमें विहार करनेवाले हसके समान सीतानाथ ! गृहस्थ ब्राह्मणोंको प्रणवमें किस प्रकार अधिकार प्राप्त हो ?’ भगवान् श्रीरामने बताया—‘जिनको इस छः अक्षरके मेरे मन्त्रका अधिकार प्राप्त है, उन्होंको प्रणव-जप-का अधिकार है, दूसरोंको नहीं । जो प्रणवको केवल अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रासहित जपकर पुनः ‘रामचन्द्र’ मन्त्रका जप करता है, मैं उसका कल्याण करता हूँ । इसलिये प्रणवके अकार, उकार, मकार एवं अर्ध-मात्राके शृ॒पि, छन्द, देवताका न्यास करके, इसी प्रकार वर्ण,

चतुर्विंश स्वर, वैद, अनि गुण आदिना उच्चारण करके;
 उनका न्यास करके प्रगत मन्त्रोंने दुहुना जन करके पश्चात्
 राम-मन्त्रके आगे एवं पीछे प्रणाल लगाकर जो जन
 करता है वह श्रीरामका न्यस्य ही हो जाता है। तात्पर्य यह
 कि पहले प्रगतके तीनों अक्षरोंके छृपि, देवता, छन्द को जाननर
 उनका न्यास करना चाहिये। फिर प्रणालन्त्रमें कहे गये
 पठक्षरमन्त्रोंना उनके आदि-अन्तमें प्रगत लगानर जन करना
 चाहिये। वह प्रणाल-न्यासे कहा गया। पठक्षरमन्त्र श्रीराम-
 पठक्षरमन्त्र ही है।

हनुमान्‌जीने कहा कि 'भूहसे भगवान्‌ श्रीरामने यह वत्तलाया है। इसलिए प्रणव श्रीरामका अङ्ग वत्तलाया गया है।' इस प्रकार वद्धनपुत्रने कहनेपर उन शृंगरियोंने पुनः श्रीहनुमान्‌ जीसे पूछा और उनके उत्तरमें हनुमान्‌जीने बताया—'श्रीराम-के भक्त श्रीविभीषणजीकी बतायी हुई 'श्रीरामवरिचर्चर्या'में सात सहन मंडकून चाक्रम्। सात सहस्र गन्त, पौच्छ सौ आर्याद्विद्; आठ सहन श्लोर्, चौथीम सहन पद्य, दस सहन दण्डक हैं। इन मन्त्रोंके क्रमनो जानकर जीव वृत्तकृत्य हो जाता है॥ ७-१० ॥

द्वितीय खण्ड

श्रीरामकी प्रसिके साधन

श्रीहनुमान् जीने कहा—एक समयकी बात है, विभीषण-
ने सिंहासनार्थीन रावणान्तर मगान् श्रीरामको पृथ्वीपर
लेटकर उण्डवत् प्राप्तम करके उनसे आर्थना की—‘हे महावाहु
श्रीखुनाथजी ! मैंने अपनी ‘श्रीगन्मरिच्चर्या’में कैवल्य-
स्वरूपका वर्णन किया है। वह सबके लिये सुलभ नहीं। अत
अशजनोंकी सुलभताके लिये आप अपने सुलभ स्वरूपका
उपदेश करें’ ॥ ११ ॥

यह सुनकर भगवान् श्रीरामने कहा—‘तुम्हारे अस्यमें
जो पैंच दण्डक हैं, वे धोर-से धोर पापात्माओंकी भी पवित्र
करनेवाले हैं। इनके अतिरिक्त जो मेरे छियानवे करोड़ नामों
(राम) का जप करता है, वह भी उन सभी पापोंसे ह्रूट जाता
है। इतना ही नहों, वह स्वतं सचिदानन्दस्वरूप ही जाता
है॥ ३३॥

विभीषणनीने पुन आर्थना की—जो पौच हण्डक या

नौ वरोङ रामनाम जननेमें असमर्थ हों, वे क्या करें ?”
भगवान् श्रीरामने बतलाया—“आदि-अन्तमें प्रणवसे सम्पुटित
करके मेरे मन्त्रसा पचास लास जप, इसी भग्नार मेरे मन्त्रसे
दुरुने प्रगवका जप जो करता है, वह नि.सदेह मेरा स्वरूप
ही हो जाता है ।” विभीषणजीने पुनः शार्यना की कि ‘जो
इतना करनेमें भी असमर्थ हों, वे क्या करें ?’ भगवान् श्रीराम-
ने कहा—“वे तीन पद्यों (गायत्री) सा पुरश्चरण करें और जो
इसमें भी असमर्थ हों, वे मेरी गीता (रामगीता), मेरे सहस्रनाम-
का जप, जो मेरे विश्वरूपका परिचयक है; करें अथवा जो मेरे
एक सौ आठ नामोंका जप अथवा देवर्षि भारद्वाजा कहे-
श्रीरामस्तवराजका पाठ अथवा हनुमानजीद्वारा कहे गये मन्त्र-
राजात्मक स्तोत्र तथा सीतासोत्र या श्रीरामरक्षा आदि इन
स्तोत्रोंसे निष्प भेरी सुनि करते हैं, वे भी मेरे समान हो जाते
हैं, इसमें कोई सदेह नहीं ।”

॥ अथर्ववेदीय थीरामोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम् देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।

स्थिरैरज्ञैस्तुपुण्वा॑ सस्तनूभिर्व्यशेषं देवहितं यदायुः ॥

स्त्रिन न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्त्रित नः पूषा विश्वेदाः ।

स्वस्ति न स्वाक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नम ॥

अथर्ववेदीय श्री षणोपनिषद् शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाऽसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूरा विश्वेदाः ।
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

श्रीकृष्णके परिवारोंके रूपमें चिभिन्न देवी-देवताओंका अवतरण, श्रीकृष्णके साथ उनकी एकरूपता माया है, ब्रह्माजीमें राजसी माया है और दैत्यवर्गमें तामरी मायाका प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार यह तीन प्रकारकी माया बतायी गयी। इससे भिन्न जो वैष्णवी माया है, जिसको जीतना किसीके लिये भी सम्भव नहीं है, जिसे पूर्वकालमें ब्रह्माजी भी पराजित न कर सके तथा देवता भी जिसकी स्तुति करते हैं, वह ब्रह्मविद्यामयी वैष्णवी माया ही देवकी-रूपमें प्रकट हुई। निगम (वेद) ही वसुदेव हैं, जो सदा मुक्त नारायणके स्वरूपका स्वबन्धन करते हैं। वेदोंका तात्पर्य-भूत ब्रह्म ही श्रीवल्लाम और श्रीकृष्णके रूपमें इस महीतलपर अवतीर्ण हुआ। वह मूर्तिमान् वेदार्थ ही वृन्दावनमें गोप-गोपियोंके साथ क्रीड़ा करता है। ऋचाएँ उस श्रीकृष्णजी गौरें और गोपियों हैं। ब्रह्म लकुटीरूप धारण किये हुए है और रुद्र वेद अर्द्धांशी वने हैं। देवराज इन्द्र सींगा बने हैं। गोकुल नामक वनके रूपमें साक्षात् वैकुण्ठ है। वहाँ द्वुमोंके रूपमें तपस्वी महात्मा है। लोभ-क्रोधादिने दैत्योंका रूप धारण किया है, जो कलियुगमें केवल भगवान्का नाम लेनेमात्रसे तिरस्कृत (नष्ट) हो जाते हैं। ३-९ ॥

भगवान्का यह आश्वासन पाकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और बोले—‘अब हम कृतार्थ हो गये।’ किर सब देवता भगवान्की सेवाके लिये प्रकट हुए। भगवान्का परमानन्दस्थ अंग ही नन्दरायजीके रूपमें प्रकट हुआ। नन्दरानी यशोदाके रूपमें साक्षात् मुक्तिदेवी अवतीर्ण हुई। सुप्रसिद्ध माया सात्त्विकी, राजसी और तामसी—यों तीन प्रकारकी बतायी गयी है। भगवान्के भक्त श्रीकृष्णदेवमें सात्त्विकी

गोपरूपमें साक्षात् भगवान् श्रीहरि ही लीला विग्रह धारण किये हुए है। यह जगत् मायासे मोहित है, अतः उसके लिये भगवान्की लीलाका रहस्य समझना बहुत कठिन है। वह माया समस्त देवताओंके लिये भी दुर्जय है। जिनकी मायाके प्रभाव-से ब्रह्माजी लकुटी बने हुए हैं और जिन्होंने भगवान् शिवको

बाँसुरी बना रखता है, उनकी मायाको साधारण जगत् कैसे जान सकता है ? निश्चय ही देवताओंका वल जान है । परतु भगवान्‌की मायाने उसे भी क्षणभरमें हर लिया । श्रीदेवनाम श्रीबलराम बने, और सनातन ब्रह्म ही श्रीकृष्ण बने । सोलह हजार एक सौ आठ—रुक्मिणी आदि भगवान्‌की रानियों वेदकी ऋचाएँ तथा उपनिषद् हैं । इनके सिवा जो वेदोंकी ब्रह्मरूपा ऋचाएँ हैं, वे गोपियोंके रूपमें अवतीर्ण हुई हैं । द्वेष चाणूर मल्ल है, मत्तर दुर्जय मुष्टिक है, दर्प ही कुबलया-पीड हाथी है । गर्व ही आकाशचारी बकासुर राक्षस है । रोहिणी माताके रूपमें दयाका अवतार हुआ है, पृथ्वी माता ही सत्यभामा बनी हैं । महाब्याधि ही अधासुर है और साक्षात् कलि राजा कस बना है । श्रीकृष्णके भिन्न सुदामा शम है, अकूर सत्य है और उद्दव दम है । जो शङ्ख है, वह स्वर्य विष्णु है तथा लक्ष्मीका भाई होनेसे लक्ष्मीरूप भी है; वह क्षीरसमुद्रसे उत्पन्न हुआ है, भेघके समान उसका गम्भीर धोष है । दूध दहीके भडारमें जो भगवान्‌ने मटके फोड़े और उनसे जो दूध दहीका प्रवाह हुआ, उसके रूपमें उन्होंने साक्षात् क्षीरसागरको ही प्रकट किया है और उस महासागरमें वे वालक बने हुए पूर्ववत् कीड़ा कर रहे हैं । शत्रुओंके सहार तथा साधुजनोंकी रक्षामें वे सम्यकरूपसे स्थित हैं । समस्त प्राणियोंपर अहैतुकी कृपा करनेके लिये तथा अपने आत्मजरूप धर्मकी रक्षा करनेके लिये श्रीकृष्ण प्रकट हुए हैं, यो जानना चाहिये । भगवान् शिवने श्रीहरिको अर्पित करनेके लिये जिस चक्रको प्रकट किया था, भगवान्‌के हाथमें सुशोभित वह चक्र ब्रह्मस्वरूप ही है ॥ १०-१९ ॥

॥ अथवैदीय श्रीकृष्णोपनिषद् समाप्त ॥

~~~~~

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्याम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा॒स्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्वाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
खस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

धर्मने चैवरका रूप ग्रहण किया है, वायुदेव ही वैजयन्ती मालाके रूपमें प्रकट हुए हैं, महेश्वरने अरिनके समान चमचमाते हुए खड़गा रूप धारण किया है । कश्येप मुनि नन्दजीके धरमे ऊखल बने हैं और माता अदिति रज्जुके रूपमें अवतरित हुई हैं । जैसे सब वणोंके ऊपर अनुस्वार शोभा पाता है, उसी प्रकार जो सबके ऊपर सुशोभित आकाश है, उसे ही भगवान्‌का छत्र जानो । व्यास वाल्मीकि आदि जानी महात्मा देवताओंके जितने खरूप बतलाते हैं तथा जिन-जिनको लोग देवरूप समझकर नमस्कार करते हैं, वे सभी देवता भगवान् श्रीकृष्णके ही आश्रित हैं । भगवान्‌के हायकी गदा सारे शत्रुओंका नाश करनेवाली साक्षात् कालिका है । शार्ङ्गधनुषका रूप स्वयं वैष्णवी मायाने धारण किया है और प्राणसंहारक काल ही उनका वाण है । जगत्के वीजरूप कमलको भगवान्‌ने हाथमें लीलापूर्वक धारण किया है । गरुडने भाण्डीरवटका रूप ग्रहण किया है, और नारद मुनि सुदामा नामके ससा बने हैं । भक्तिने वृन्दाका रूप धारण किया है । सब जीवोंको प्रकाश देनेवाली जो बुद्धि है, वही भगवान्‌की किया-शक्ति है । अतः ये गोप-गोपी आदि सभी भगवान्‌से भिन्न नहीं हैं और विभु—परमात्मा श्रीकृष्ण भी इनसे भिन्न नहीं है । उन्होंने (श्रीकृष्णने) स्वर्गवासियोंको तथा सारे वैकुण्ठधामको भूतलपर उतार लिया है ॥ २०-२५ ॥

जो हस प्रकार जानता है, वह सब तीर्थोंका फल पाता है और देहके बन्धनसे मुक्त हो जाता है—यह उपनिषद् है ।

॥ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

कृष्णयजुर्वेदीय कलि॑ रणोपि॒ष् शान्तिपाठ

ॐ सह नाधवतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्यि नाधधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

‘हरे राम’ आदि सोलह नामोंके मन्त्रका अद्भुत माहात्म्य

हरि ॐ । द्वापरके अन्तमें नारदजी ब्रह्माजीके पास गये, और चोले—‘भगवन् । मैं भूलोकमें पर्यटन करता हुआ किस प्रकार कलिसे त्राण पा सकता हूँ ?’ ब्रह्माजी चोले—‘वत्स । तुमने मुझसे आज बहुत अच्छी वात पूछी है । समस्त श्रुतियोंका जो गोपनीय रहस्य है, उसे सुनो—जिससे कलियुगमे भवसागरको पार कर लोगे । भगवन् आदि-पुष्ट नारायणके नामोच्चारणमात्रसे मनुष्य कलिके दोषोंका नाश कर डालता है ।’ नारदजीने फिर पूछा—‘वह कौन-सा नाम है ?’ हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीने कहा—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

ये सोलह नाम कलिके पारोंमा नाश करनेवाले हैं । इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा उपाय सरे वेदोंमें भी नहीं देखनेमें आता । इसके द्वारा पोडग कलाओंसे आद्वृत जीवके आवरण

नष्ट हो जाते हैं । तत्पश्चात् जैसे मेघके विलीन होनेपर सूर्यकी त्रिरूपे प्रकाशित हो उठती हैं, उसी प्रकार परब्रह्मका स्वरूप प्रकाशित हो जाता है । फिर नारदजीने पूछा—‘भगवन् । इसके जपकी क्या विधि है ?’ ब्रह्माजीने उनसे कहा—‘इसकी कोई विधि नहीं है । पवित्र हो या अपवित्र, इस मन्त्रका निरन्तर जप करनेवाला सालोक्य, सामीक्ष्य, सारस्य और सायुज्य—चारों प्रकारकी मुक्ति प्राप्त करता है । जब साधक इस सोलह नामोवाले मन्त्रका साढे तीन करोड़ जप कर लेता है, तब ब्रह्महत्याके दोषको पार कर जाता है । वह वीरहत्याके पापसे तर जाता है । स्वर्णकी चोरीके पापसे छूट जाता है । पितर, देवता और मनुष्योंके अपकारके दोषसे भी छूट जाता है । सब धमाके परित्यागके पापसे तत्काल ही पवित्र हो जाता है । शीघ्र ही मुक्त हो जाता है, जीघ्र ही मुक्त हो जाता है । यह उपनिषद् है ।

॥ कृष्णयजुर्वेदीय कलिसंतरणोपनिषद् समाप्त ॥

—८४— शान्तिपाठ

ॐ सह नाधवतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्यि नाधधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

अथर्ववेदीय

गणपत्युपनिषद्

शान्तिपाठ

ॐ सदूं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाऽसत्तनूभिर्वर्षशेम देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्वाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

गणवान्, गणनायककी स्तुति, उनके वीजमन्त्र, महामन्त्र तथा गायत्री, उपनिषद्के पाठका तथा गणपति पूजनका महात्म्य

इरि ॐ । भगवान् गणपतिमो नमस्कार है । तुम्हीं प्रत्यक्ष तत्त्व हो । तुम्हीं केवल कर्ता हो, तुम्हीं केवल धर्ता हो, तुम्हीं केवल हर्ता हो । निश्चयपूर्वक तुम्हीं इन सब रूपोंमें विराजमान ब्रह्म हो । तुम साक्षात् नित्य आत्मस्वरूप हो । मैं ऋत्-न्याययुक्त व्यत कहता हूँ, सत्य कहता हूँ । तुम मेरी (मुझ शिष्यती) रक्षा करो; वक्ता (आचार्य) की रक्षा करो । श्रोताकी रक्षा करो । दाताकी रक्षा करो, धाताकी रक्षा करो । व्याख्या करनेवले आचार्यकी रक्षा करो; शिष्यकी रक्षा करो । पश्चिमसे रक्षा करो, पूर्वसे रक्षा करो, उत्तरसे रक्षा करो, दक्षिणसे रक्षा करो, ऊपरसे रक्षा करो, नीचेसे रक्षा करो, सब ओरसे मेरी रक्षा करो, चारों ओरसे मेरी रक्षा करो । तुम वाङ्मय हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनन्दमय हो, तुम ब्रह्ममय हो । तुम सच्चिदानन्द, अद्वितीय हो । तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम शानमय, बिज्ञानमय हो । यह सारा जगत् तुमसे उत्पन्न होता है । यह सारा जगत् तुमसे उत्पन्न हुआ है । यह सारा जगत् तुममें ल्यको प्राप्त होगा । इस सारे जगतकी तुममें प्रतीति हो रही है । तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो । परा, परयन्ती, वैसरी और मव्यमा—वाणीके ये चार विभाग तुम्हीं हो । तुम सत्त्व, रज और तम—तीनों

गुणोंसे परे हो । तुम भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों कालोंसे परे हो । तुम स्थूल, सूक्ष्म और कारण—तीनों शरीरोंसे परे हो । तुम मूलाधार चक्रमे नित्य रित रहते हो । इच्छा, क्रिया और शान—तीन प्रकारकी शक्तियाँ तुम्हीं हो । तुम्हारा योगिजन नित्य ध्यान करते हैं । तुम ब्रह्म हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इन्द्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चन्द्रमा हो, तुम ब्रह्म हो, भू, सुवः, स्व—ये तीनों लोक तथा ॐ कारवाच्य परब्रह्म भी तुम हो ।

गणके आदि अर्थात् ग् का पहले उच्चारण करके उसके बाद वाणीके आदि अर्थात् अ का उच्चारण करे, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है । इस प्रकार अर्धचन्द्रसे सुशोभित 'ग' ॐ कारसे अवरुद्ध होनेपर तुम्हारे वीजमन्त्रका स्वरूप (ॐ ग) है । गकार इसका पूर्वस्प है, अकार मध्यम स्प है, अनुस्वार अन्त्य स्प है, विन्दु उत्तर स्प है । नाद सन्धान है । सहिता सन्धि है । ऐसी यह गणेशविद्या है । इस महामन्त्रके गणक शृणि हैं, निचूद्धायत्री छन्द है, श्रीमद्दगणपति देवता हैं । वह महामन्त्र है—ॐ गं गणपतये नमः । एकदन्तको हम जानते हैं । वक्रतुण्डिका

इमध्यान करते हैं, वह दन्ती (गजानन) हमें प्रेरणा प्रदान करे॥
 (वह गणेश गायत्री है) एकदन्त, चतुर्भुज, चारों हाथोंमें पाश,
 अङ्गुष्ठ, अभय और वरदानकी मुद्रा धारण किये तथा मूषक-चिह्न-
 की ध्वजा लिये हुए, रक्तवर्ण, लवे उदरवाले, सूप-जैसे वडे-बड़े
 कानोंवाले, रक्तवस्त्रधारी, शरीरपर रक्तचन्दनका लेप किये
 हुए, रक्तपुष्पोंसे भलीभौति पूजित, भक्तके ऊपर अनुकम्पा
 करनेवाले देवता, जगत्के कारण, अच्युत, सृष्टिके आदिमें
 आविर्भूत, प्रकृति और पुरुषसे परे श्रीगणेशजीका जो नित्य
 ध्यान करता है, वह योगी सब योगियोंमें श्रेष्ठ है।

ब्रात (देवसमूह)के नायकोंनमस्कार, गणपतिको नमस्कार,
 प्रमथपति (शिवजीके गणोंके अधिनायक) के लिये नमस्कार,
 लम्बोदरको, एकदन्तको, विघ्नविनाशकको, शिवजीके पुत्रको
 तथा श्रीवरदमूर्तिको नमस्कार, नमस्कार ।†

यह अथर्वशिरस् (अथर्ववेदकी उपनिषद्) है। इसका
 जो पाठ करता है, वह ब्रह्मत्वको ग्रास करनेका अधिकारी हो
 जाता है। सब प्रकारके विघ्न उसके लिये वाधक नहीं होते।
 वह सब जगह सुख पाता है। वह पौर्णों प्रकारके महान् पातरों
 तथा उपपातकोंसे मुक्त हो जाता है। सायकाल पाठ
 करनेवाला दिनके पार्षदोंका नाश करता है। प्रातःपाठ करनेवाला
 रात्रिके पार्षदोंका नाश करता है। जो प्रातःसाय दोनों समय
 इस पाठका प्रयोग करता है, वह निष्पाप हो जाता है। धर्म,
 इस पाठका प्रयोग करता है, वह निष्पाप हो जाता है।

॥ अथर्ववेदीय गणपत्येषुपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
 स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा॒॒स्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
 स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
 स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !!!

* 'एकदन्ताय विश्वहे वक्तुण्डाय धीमहि । तत्रो दन्ती प्रचोदयात् ।'

† नमो ब्रातपतये नमो गणपतये नम प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नम ।

॥ॐ श्रीपरमात्मने नम ॥

सामवेदीय जाबालदर्शनोपनिषद् शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणथक्षुः शोत्रमयो वलभिन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मौपनिषदं
माहं ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य
उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ।

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

प्रथम खण्ड

योगके आठ अङ्ग और दस यमोंका वर्णन

सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति और पालन करनेवाले चतुर्भुज भगवान् महाविष्णु महायोगी दत्तात्रेयके रूपमें अवतीर्ण हुए । दत्तात्रेयजी योग साम्राज्य (के अधिपति पद) पर दीक्षित हैं—वे योगमार्गके सप्ताट् हैं । उनके शिष्य मुनिर्वर्य साङ्कृति नामसे प्रसिद्ध ये । वे गुरुके वडे ही भक्त ये । एक दिन एकान्तमें गुरुजीकी सेवामें उपस्थित हो उन्होंने शाथ जोड़-कर विनयपूर्वक पूछा—‘भगवन् । आठ अङ्गोंसहित योगका मेरे लिये विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये, जिसके जान लेनेमात्रसे मैं जीनमुक्त हो जाऊँ ॥ १-३ ॥

भगवान् दत्तात्रेयने कहा—‘साङ्कृते । मुनो, मे तुम्हें आठ अङ्गोंसहित योगदर्शनका उपदेश करता हूँ । ब्रह्मन् । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, व्यान और समाधि—ये योगके आठ अङ्ग हैं । इनमेंसे यमके दस भेद हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य, दया, वार्जव (सरलता), क्षमा, धृति, परिमित आहार और बाहर भीतरकी पवित्रता ॥ ४-६ ॥

‘तोषधन । वेदमें वतावी हुई विधिके अतिरिक्त जो मन, वाणी और शरीरद्वारा किसीको किसी प्रकारका कष्ट दिया जाता या उसका प्राणोंसे विषेग कराया जाता है, वही वास्तविक हिंसा है, इसके सिवा दूसरी कोई हिंसा नहीं है (इस हिंसाका सर्वथा त्याग ही अहिंसा है) । मुने । आत्मा सर्वत्र व्यास है, उसका शब्द आदिके द्वारा छेदन नहीं हो सकता ।

हायों या दन्तियोंके द्वारा उसका ग्रहण होना भी सम्भव नहीं है—इस प्रकारकी जो बुद्धि है, उसे ही वेदान्तवेत्ता महात्माओंने श्रेष्ठ अहिंसा वताया है । मुनीश्वर । नेत्र आदि दन्तियोंके द्वारा जो जिस रूपमें देखा, सुना, सूँधा और समझा हुआ विषय है, उसको उसी रूपमें वाणीद्वारा (अथवा सकेत आदिके द्वारा) प्रकट भरना सत्य है । ब्रह्मन् । इसके सिवा सत्यका और कोई प्रकार नहीं है । अथवा सब कुछ सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही है, परमात्माके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं—इस प्रकारका जो निष्क्रिय है, उसीको वेदान्तज्ञानके पारगामी विद्वानोंने सबसे श्रेष्ठ सत्य कहा है । दूसरेके रक्त, सुवर्ण अथवा मुक्तामणिसे लेफर एक तृणके लिये भी मन न चलाना—दूसरोंकी छोटी या बड़ी किसी भी वस्तुके लिये मनमें कभी लोभ न लाना ही अस्तेय है । विद्वान् महापुरुषोंने इसीको अस्तेय (चोरी न करना) माना है । इसके अतिरिक्त महामुने । जगत्के समस्त व्यवहारोंमें अनात्मवुद्धि रखकर उन्हें आत्मासे दूर रखनेका जो भाव है, उसीको आत्मज्ञ महात्माओंने अस्तेय कहा है । मन, वाणी और शरीरके द्वारा लियोके सहवासका परित्याग तथा ऋतुकालमें (धर्मबुद्धिसे) केवल अपनी ही पलीसे सम्बन्ध—यही ब्रह्मचर्य कहा गया है । अथवा काम क्रोधादि शत्रुओंसे सताप देनेवाले मुनीश्वर । मनको परब्रह्म परमात्मा-के चिन्तनमें सचरित करना—लगाये रखना ही सर्वोत्तम

है। इसी प्रकार मानसिक जप भी मनन और ध्यानके भेद से दो प्रकारका है। उच्चस्वरसे किये जानेवाले जपकी अपेक्षा उपाशु जप (अत्यन्त मन्दस्वरसे किया गया जप) हजार-गुना उत्तम बताया गया है। इसी प्रकार उपाशुकी अपेक्षा मानसिक जप सहस्रगुना श्रेष्ठ कहा गया है। उच्चस्वरमें

किया गया जप सब लोगोंमें यथावत् फल देनेवाला होता है, परंतु यदि उस मन्त्रको नीचे पुक्षयोंने अपने कानोंसे सुन लिया तो वह निफल हो जाता है (आन्तीय पवारंपर उपचामादि करना तथा किसी प्रकारका नियम ग्रहण करना ग्रन्त कहलाता है) ॥ ८-१६ ॥

॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥

तृतीय खण्ड

नौ प्रकारके योगिक आसनोंका वर्णन

‘मुनिशेष’। आसन नौ प्रकारके हैं—स्वस्तिकासन, गोमुखासन, पद्मासन, वीरासन, सिहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मध्यासन और सुखासन। घुटनों और जॉर्थोंके नीचमें अपने दोनों पैरोंको भलीभांति रखकर ग्रीवा, मस्तक और शरीरमें समभावसे धारण किये रहना स्वस्तिकासन कहलाता है; इसका नित्य अभ्यास करना चाहिये। दाहिने पैरके गुल्फ (टखने) को बायाँ ओरके पृथग्भागतक और बायें पैरके गुल्फ (टखने) को दाहिनी ओरके पृथग्भागतक ले जाय, इसीको गोमुखासन कहते हैं। विप्रब्र । दोनों पैरोंमें दोनों जॉर्थोंपर (व्युल्कमसे अर्थात् बायें पैरको दाहिनी जॉर्थपर और दाहिने पैरको बायाँ जॉर्थपर) रखकर उनके अङ्गूठोंको दोनों हाथोंसे पीठके पीछेसे पकड़ ले। यही पद्मासन है। यह समर्पण रोगोंका भय दूर करनेवाला है। बायें पैरको दाहिनी जॉर्थपर रखने और शरीरको सीधा रखकर बैठे, इसको वीरासन कहा गया है। (दोनों टखनोंको अण्डकोशके नीचे सीधनीके दोनों पाथोंमें ले जाय और उन्हें इस प्रकार रखदे कि बायें टखनेसे सीधनीका दाहिना पार्श्व और दायें टखनेसे सीधनीका बायाँ पार्श्व लगा रहे । फिर दोनों हाथोंको घुटनोंपर रखकर सब अङ्गुलियोंको फैला दे । मुँहको खोलकर एकाग्रचित्त हो नासिकाके

अग्रभागपर दृष्टि जमाये रखें । वह योगियोंद्वारा सदा सम्मानित होनेवाला सिंहासन कहा गया है ।) दोनों घुटनोंको अण्डकोशके नीचे सीधनीके दोनों पार्श्वभागोंमें (इस प्रकार) लगाकर रखदे (कि पैरोंका अग्रभाग पीछेकी ओर मुड़ा रहे) और दोनों हाथोंसे पार्श्वभाग और पैरोंमें दृढ़तापूर्वक वृद्धकर स्थिरभावसे बैठ जाय—यह भद्रासन है, जो त्रिपञ्चित रोगका नाश करनेवाला है । सीधनीकी सूक्ष्म रेखाओंवायें टखनेसे दबाकर उस बायें टखनेमें फिर दायें टखनेसे दबा दे तो वह मुक्तासन होता है । मुने । लिङ्गके ऊपरी भागमें बायें टखनेको रखकर फिर उसके ऊपर दाहिने टखनेको रख दे तो वह भी मुक्तासन कहलाता है । मुनिशेष । अपनी दोनों हथेलियोंको पृथग्भाग टिकाकर, कोहनियोंके अग्रभागको नाभिके दोनों पाथोंमें लगाये । फिर एकाग्रचित्त हो सिर और पैरको जॉन्चा झरके आकाशमें दण्डकी भाँति (पृथग्भागके समानान्तरमें) स्थित हो जाय । यह मध्यासन है, जो सब पार्थोंका नाश करनेवाला है । जिस किसी प्रकार बैठनेसे सुख और धैर्य बना रहे, वह सुखासन कहा गया है । असर्वथ साधक इसी आसनका आश्रय ले । जिसने आसन जीत लिया, उसने मानो तीनों लोक जीत लिये । साकृते । इसी विधिसे योगयुक्त होकर तुम सदा प्राणायाम किया करो ॥ १-१३ ॥

॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥

चतुर्थ खण्ड

नाड़ी-परिचय तथा आत्मतीर्थ और आत्मज्ञानकी महिमा

‘साकृते । मनुष्यका शरीर अपने हाथके मानसे १६ अगुलजा होता है । इस शरीरका जो मध्यभाग है, उसमें अग्निका स्थान है । उसका रग तपाये हुए सोनेके समान माना गया है । उसकी आकृति त्रिभोज्य है । यह मैंने तुमसे सत्य बात बतायी है । गुदासे दो अगुल ऊपर और लिङ्गसे दो अगुल नीचेका

जो स्थान है, उसे ही मनुष्योंके शरीरका मध्यभाग समझो । वही मूलधार है । मुनिशेष ! वहाँसे नौ अगुल ऊपर कन्दस्थान है । उसकी लबाई चौड़ाई चार चार अगुलकी है और आकृति मुर्गीके अड्डेके समान है । वह ऊपरसे चमड़े आदिके द्वारा विभूषित है । मुनिपुज्ज्वल । उस कन्दस्थानके

मन्यभागमे नाभि है, यों योगवेत्ता महात्माओंने कहा है। कन्दके मध्यभागमे जो नाड़ी है, उसका सुपुम्नाके नामसे वर्णन हुआ है। उसके चारों ओर '२ हजार नाड़ियों हैं। उनमें चौदह प्रधान है, जिनके नाम इस प्रकार हैं—सुपुम्ना, पिङ्गला, इडा, सरस्वती, पूरा, वरुणा, हस्तिजिह्वा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू, विश्वोदरा, पयस्विनी, शङ्खिनी और गान्धारा। ये ही चौदह नाड़ियों प्रधान मानी गयी हैं। इन चौदहमें भी प्रथम तीन ही मध्यसे प्रधान हैं। इनमें भी एक ही नाड़ी—सुपुम्ना सर्वश्रेष्ठ है। मुने। वेदान्त-गान्धके जाता विद्वानोंने इसे ब्रह्मनाड़ी कहा है। पीठके मध्यभागमें जो वीणादण्ड (मेरुदण्ड) नामसे प्रसिद्ध हड्डियोंका समुदाय है, उसमें होकर सुपुम्नानाड़ी मस्तकतक पहुँची हुई है। मुने। नाभि कन्दसे दो अंगुल नीचे कुण्डलिनी-का स्थान है। वह अष्टप्रकृतिरूपी मानी गयी है। वह वायुकी यथावत् चेष्टा और जलतथा अब्र आदिको रोक रक्कके ही सदा नाभि-कन्दके दोनों पाँवोंको घेरकर स्थित रहती है तथा ब्रह्मनन्दके मुखको अपने मुखसे सदा आवेष्टित किये रहती है। सुपुम्नाके चाम-भागमे इडा और दक्षिण भागमें पिङ्गला स्थित है। सरस्वती और कुहू—ये दोनों सुपुम्नाके उभय पाँवोंमें स्थित हैं। गान्धारा और हस्तिजिह्वा—ये क्रमशः इडाके पृष्ठ और पूर्व भागोंमें स्थित हैं। पूरा और यशस्विनी क्रमशः पिङ्गलाके पृष्ठ और पूर्व भागोंमें स्थित हैं। कुहू और हस्तिजिह्वाके वीचमे विश्वोदरा नाड़ी है। यशस्विनी और कुहूके मध्य भागमें वरुणा नाड़ी प्रतिष्ठित है। पूरा और सरस्वतीके मध्यमें पयस्विनी नाड़ीकी स्थिति वतायी गयी है। गान्धारा और सरस्वतीके वीचमें शङ्खिनीका स्थान है। अलम्बुसा नाभिकन्दके मध्यभागसे होती हुई गुदातक फैली हुई है। सुपुम्नाका दूसरा नाम राका है। उसके पूर्वभागमे कुहू नामकी नाड़ी है। यह नाड़ी ऊपर और नीचे स्थित है। इसकी स्थिति दक्षिण नासिकातक मानी गयी है। इडा नामकी नाड़ी वार्यों नासिकातक स्थित है। यशस्विनी नाड़ी दायें पैरके अङ्गूठेतक फैली हुई है। पूरा पिङ्गलाके पृष्ठभागसे होती हुई दायें नेत्रतक फैली हुई है और पयस्विनी नाड़ी विद्वानोद्धारा दाहिने कानतक फैली हुई वतायी जाती है। सरस्वती नाड़ी ऊपरकी ओर जिह्वातक फैली हुई है। हस्तिजिह्वा नाड़ी वार्यों पैरके अङ्गूठेतक स्थित है। शङ्खिनी

१ पृथ्वी, जल, तेन, वायु, आकाश, मन, तुद्धि और अहङ्कार—ये आठ प्रकृतियाँ हैं।

नामकी जो नाड़ी वतायी गयी है, वह वायें कानतक फैली हुई है। गान्धाराकी स्थिति वेदान्तज्ञोद्धारा वायें नेत्रतक वतायी गयी है। विश्वोदरा नामकी नाड़ी नाभिकन्दके मध्यमें स्थित है॥ १-२२ ॥

‘प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृक्ष (कृक्ल), देवदत्त और घनज्ञय—ये दस प्राणवायु सब नाड़ियोंमें सञ्चरण करते हैं। इन दसोंमें प्राण आदि पॉच्च ही मुख्य है। सुव्रत ! इन पॉच्चोंमें मी प्राण और अपन ही श्रेष्ठ एव आदरणीय माने गये हैं। इनमेंसे प्राण नामक वायु मुख और नासिकाके मध्यभागमें, नाभिके मध्यभागमें तथा हृदयमें नित्य निवास करता है। अपान वायु गुदा, लिङ्ग, जॉवो, ब्रुटनो, सम्पूर्ण उदर, कटि, नाभि वथा पिण्डलियोंमें भी सदा वर्तमान रहता है। व्यान वायु दोनों क्षानों, दोनों नेत्रों, दोनों कथों, दोनों टखनों, प्राणके स्थानों और कण्ठमें भी व्यास रहता है। उदान वायुकी स्थिति दोनों हाथों और पैरोंमें जाननी चाहिये। समान वायु निःसदेह सम्पूर्ण शरीरमें व्यास होकर रहता है। नाग आदि पॉच्चों वायु चमड़ी और हड्डी आदिमें रहते हैं॥ २३—२९ ॥

‘साङ्कृते ! उच्छ्वास और निःश्वास (श्वासको भीतर ले जाना और बाहर निकालना) और खोसना—ये प्राणवायुके कार्य हैं। मल-मूत्रादिका त्याग अपान वायुका कार्य है। सुनिपुङ्गव ! समान वायु सब शरीरको सम अवस्थामें रखता है। उदान वायु ही ऊपरकी ओर गमन करता है। वेदान्ततत्त्वके जाता विद्वानोंका कहना है कि व्यानवायु व्यनिक्य व्यञ्जक है। महामुने। उक्कार, वर्मन आदि नाग वायुका कार्य है। शरीरमें शोभा आदिका सम्पादन घनज्ञय वायुका कार्य वताया गया है। अँखोंका खोलना, मीचना आदि कूर्म नामक वायुकी प्रेरणासे होता है। कृक्कर (कृक्ल) नामकी वायु भूख-प्यास-का कारण है। तन्द्रा और आलस्य देवदत्त वायुका कार्य वताया गया है॥ ३०—३४ ॥

‘मुने ! सुपुम्ना नाड़ीके देवता शिव और इडाके देवता भगवान् विष्णु हैं। पिङ्गला नाड़ीके ब्रह्मजी और सरस्वती नाड़ीके विराट् देवता हैं। पूरा के देवता पूरा नामक आदित्य हैं। वरुणा नाड़ीके देवता वायु हैं। हस्तिजिह्वा नामक नाड़ीके वरुण देवता है। सुनिश्रेष्ठ ! यशस्विनी नाड़ीके देवता भगवान् भास्मक है। जलम्बरूप वरुण ही अलम्बुसा नाड़ीके देवता माने गये ह। कुहूकी अधिष्ठात्री देवी क्षुधा हैं। गान्धारीके चन्द्रमा देवता है। इसी प्रकार शङ्खिनीके देवता भी चन्द्रमा

ही हैं । पर्यत्विनीके देवता प्रजापति हैं । विश्वोदरा नार्डीके अधिदेवता भगवान् अग्निदेव है ॥ ३५—३८ ॥

‘वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ सुनीक्षर। इडा नामर्णी नाड़ीमें नित्य
ही चन्द्रमा सञ्चार करते हैं और पिङ्गला नाड़ीमें सूर्योदेव
सञ्चरण करते हैं। पिङ्गला नाड़ीसे इडा नाड़ीमें जो सबत्सरा-
त्मक प्राणमय सूर्यका सक्रमण होता है, उसे वेदान्ततत्त्वके
ज्ञाता महर्पिंयोने उत्तरायण कहा है। इसी प्रकार इडासे
पिङ्गलामें जो प्राणात्मक सूर्यका सक्रमण होता है, वह दक्षिणायन
कहा गया है। जब प्राण इडा और पिङ्गलाकी सधिमें आता
है, उस समय, हे पुस्पश्रेष्ठ। इस शरीरके भीतर अमापस्या
कही जाती है। जब प्राण मूलाधारमें प्रवेश करता है, उस
समय हे तासमें प्रेष्ठ विद्वद्वर। तपम्बियोने आश्व विपुव
नामक योगका उट्टय कहा है। सुनिश्चेष्ठ। जब प्राणवायु मूर्ढा
(सहस्रार) में प्रवेश करता है, उस समय तत्काल विचार
करनेवाले महर्पिंयोने अन्तिम विपुव योगकी स्थिति वताशी
है। समस्त उच्छ्वास और निःश्वास मास सक्रान्ति माने गये
हैं। इडा नाड़ीद्वारा जब प्राण कुण्डलिनीके स्थानपर आ जाता
है, तब हे तत्त्वज्ञिरोमणि। चन्द्रग्रहण फाल कहा जाता है।
इसी प्रकार जब प्राण पिङ्गला नाड़ीके द्वारा कुण्डलिनीके स्थानपर
आता है, तब हे सुनिवर। सूर्यग्रहणकी वेल होती है॥३९—४०॥

‘अपने शरीरमें मस्तकके स्थानपर थींगैल नामक तीर्थ है। ललतमें केदरतीर्थ है। हे महाप्राज्ञ। नासिङ्गा और दोनों भौदेंके मध्यमें काशीएरी है। दोनों स्तनोंकी जगहपर कुरुक्षेत्र है। हृदयकमलमें तीर्थराज प्रथाग है। हृदयके मध्यमागमें चिदम्बरतीर्थ है। मूलाधार स्थानमें कमलालय तीर्थ है। जो इस आत्मतीर्थ (अपने भीतर रहनेवाले) का परित्याग फरके वाहरके तीर्थोंमें भटकता रहता है, वह हाथमें रखते हुए वहुमूल्य रत्नों त्यागफर कोंच खोजता फिरता है। भावनामय तीर्थ ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। भाव ही सम्पूर्ण कर्मोंमें प्रभाणभूत है। पल्ली और पुच्छी दोनोंका आलिङ्गन किया जाता है, किन्तु दोनोंमें भावका बहुत अन्तर होता है, पल्लीका आलिङ्गन दूसरे भावसे और पुच्छीका आलिङ्गन दूसरे भावसे किया जाता है। योगी पुरुष अपने आत्मतीर्थने अधिक विधास और श्रद्धा रखनेके कारण जलमें भरे तीयों और काष्ठ आदिसे निर्मित देवप्रतिमाओंकी

गरण नहीं लेते । महामुने । वायतीर्थसे श्रेष्ठ आन्तरिक तीर्थ ही है । आत्मतीर्थ ही महातीर्थ है, उसके सापने दूसरे तीर्थ निरर्थक ह । गरीरके भीतर रहनेवाला दूषित चित्त वायतीर्थमें गोते लगानेमात्रमें शुद्ध नहीं होता, जैसे मन्दिरासे भरा हुआ घड़ा ऊपरसे मैरुड़ों वार जलसे धो लिया जाय तो भी वह अपवित्र ही रहता है । अपने भीतर होनेवाले जो विषुव-योग, उत्तरायण दक्षिणायन काल और सूर्य-चन्द्रमाके ग्रहण हैं, उनमें नासिना और भोटीके मध्यमें स्थित वाराणसी आठि तीर्थमें भावनाद्वारा स्नान करके मनुष्य शुद्ध हो सकता है । मुनिश्रेष्ठ! ज्ञानयोगमें तत्त्वर रहनेवाले महात्माओंका चरणोदरु अजानी मनुष्योंके अन्तःग्रणनों शुद्ध करनेके लिये उत्तम तीर्थ है ॥ ४८—५६ ॥

‘शिवस्वरूप परमात्मा इन शरीरमें ही प्रतिष्ठित हैं, इन को
न जानेवाला मूढ़ मनुष्य तीर्थ, दान, जप, यज, काट और पत्थर-
में ही सर्वदा शिवको हँडा रखता है। साहृते जो अपने भीतर
नित्य निरन्तर स्थित रहनेवाले मुक्ष परमात्मा की उपेक्षा करके
केवल बाहरकी स्थूल प्रतिमाका ही सेवन रखता है, वह हाथ-
में रखवे हुए अन्नके ग्रामको फेंककर केवल अपनी कोहनी
चाटता है। योगी पुण्य अपने आत्मामें ही शिवका दर्शन
रखते हैं, प्रतिमाओंमें नहीं। अजानी मनुष्योंके हृदयोंमें
भगवान्‌के प्रति भावना जाग्रत् करनेके लिये ही प्रतिमाओंकी
कल्पना की गयी है ॥ ५७—५९ ॥

‘जिसमें भिन्न न रोईं पूर्व है न पर (न कारण है, न कार्य), जो सत्य, अद्वितीय और प्रजानघनम्बरुप है, उस आनन्दमय ब्रह्मको जो अपने आत्माके रूपमें देखता है, वही यथार्थ देखता है। महामुने ! यह मनुष्यका अरीर नाड़ियोंका समुदायमात्र है, जो सदा सारहीन है। इसके प्रति आत्मभाव-का परित्याग करके बुद्धिके द्वारा यह निश्चय करो कि भैं ही परमा मा हूँ। जो इस अरीरमें रहकर भी इससे सदा भिन्न है, महान् है, व्यापक है और सबसा ईश्वर है, उस आनन्दस्वरूप अविनाशी परमात्माको जानकर धीर पुरुष कभी गोक नहीं करता ॥ ६०—६२ ॥

‘मुने ! शानके वल्से भेदजनक अशानका नाश हो जानेपर
कौन आत्मा और व्रह्म मेरि मिथ्या भेदका आरोप सुलगा’ ॥ ६३ ॥

॥ चतुर्थ खण्ड समाप्त ॥ ४ ॥

पञ्चम खण्ड

नाडी-शोधन एवं आत्मशोधनकी विधियाँ

माड़कृतिने पूछा—‘ब्रह्मन् । नाडीकी शुद्धि कैसे होती है, यह मुझे ठीक ठीक और सक्षेपमें बताइये जिसमें कि नाडी-शुद्धिपूर्वक सदा परमात्माका चिन्तन करते हुए मैं जीवनमुक्त हो जाऊँ’ ॥ १ ॥

भगवान् दत्तात्रेयने कहा—‘माड़कृते । सुनो, म मक्षेप-ने नाडी शुद्धिका वर्णन करता हूँ । आत्मोंके विविधायाम्यो-द्वारा जो कर्म वतलाये गये हैं, उनमें कर्तव्यशुद्धिमें मलम रहे । सामना और फलप्राप्तिके मकल्यमो ल्याग दे । योगके यम प्रादि थाटों अङ्गोंका भेवन करते हुए शान्त एवं मत्यरायण है । अपने आत्माके चिन्तनमें ही स्थित रहे और जानी महापुरुषोंकी सेवामें उपस्थित हो उनसे भलीभौति ग्रिशा के । तत्पश्चात् पर्वतशिखर, नदी तट, विल्व वृक्षके समीप, एकान्त वन अथवा और किसी पवित्र एवं मनोगम प्रदेशमें आश्रम बनाकर एकाग्रचिन्तसे वहाँ रहे । फिर वहाँ पूर्व या उत्तरमीं ओर मुँह करके किसी आमनसे बढ़े । ग्रीवा, मस्तक और गरीबिको समान भावमें गख़फ़र मुख बद किये हुए भलीभौति स्थिर हो जाय । नासिकारे अग्रभागपर चन्द्र मण्डलकी भावना करे और वहाँ प्रणवके विन्दुमें तुरीयस्वरूप परमात्माको अमृतज्ञ स्रोत बहाते हुए नेत्रोंद्वारा प्रत्यक्ष देखे । उम समय चिन्तको पूर्णत, एकाग्र रखें । फिर इडा नाडीके द्वारा (अर्थात् नासिकारे वायें छिद्रसे) प्राणवायुको स्वीच्छ कर उदरमें भर ले और देहके मध्यमें स्थित जो अग्नि है, उसका व्यान करे माना उम वायुका मध्यर्क पाकर अग्निदेव

ज्वालाओंके माथ प्रज्ञलित हो उठे हों । फिर प्रणवके विन्दु और नाटसे सयुक्त अग्नि वीज (र) का चिन्तन करे । तदनन्तर बुद्धिमान् सावक पिङ्गला नाडी (अर्थात् नासिकाके दाहिने छिद्रद्वारा) प्राणवायुको विविपूर्वक गनै-गनै बाहर निकाले । फिर पिङ्गला नाडीद्वारा पूर्ववत् प्राणवायुको स्वीच्छकर अपने भीतर भर ले और अग्निवीजका चिन्तन करे । उसके बाद इडा नाडीद्वारा फिर उसे धीरे-धीरे बाहर निकाल दे । इस प्रकार एकान्तमें लगातार तीन चार दिनोतक अथवा प्रतिदिन तीनों मध्याओंमें तीन चार या छः बार यह किया करे । उसमें उसकी नाडी शुद्ध हो जाती है । फिर इस नाडीशुद्धिके पृथक् चिह्न भी उपलक्षित होते हैं । वरीर हस्ता हो जाता है, जठराग्नि उद्दीत हो जाती है और अनाहतनादकी अभिव्यक्ति होने लगती है । यह चिह्न सिद्धि-का सचक है । जबतक यह चिह्न दिखायी न दे, तबतक इसी प्रकार अभ्यास करता रहे ॥ २-१२ ॥

‘अथवा यह सब छोड़कर आत्मशुद्धिका अनुष्ठान करे । यह आत्मा सदा शुद्ध, नित्य, सुखस्वरूप तथा म्यम्प्रकाश है । अज्ञानवश ही यह मलिन प्रतीत होता है । ज्ञान होनेपर यह सदा विशुद्धरूपमें ही प्रकाशित होता है । जो ज्ञानरूपी जलसे अज्ञानरूपी मल और कीचड़को बो डालता है, वही सर्वदा शुद्ध है, दूसरा नहीं । क्योंकि वह दूसरा मनुष्य ज्ञानकी अवहेलना करके लौकिक कर्मोंमें आसक्त है ॥ १३ १४ ॥

॥ पञ्चम खण्ड समाप्त ॥ ५ ॥

—०५५०—

पृष्ठ खण्ड

प्राणायामकी विधि, उसके प्रकार, फल तथा विनियोग

‘साकृते । अब मैं प्राणायामका क्रम वतलाता हूँ, इसे श्रद्धापूर्वक सुनो । पूरक, कुम्भक और रेचक—इन तीनोंमें जो प्राण-स्थायम भव्यता होता है, उसे प्राणायाम रुहा गया है । डॉकारके जो तीन वर्ण अकार, उकार और मकार हैं, वे क्रमशः पूरक, कुम्भक और रेचकमें सम्बन्ध रखनेवाले वताये गये हैं । इन तीनों वर्णोंका समृद्ध ही प्रणव कहा गया है । अतः प्राणायाम भी प्रणवमय ही है । इडा नाडीके द्वारा वायुको धीरे-धीरे भीतर स्वीच्छकर उसे उदरमें भरे और वहाँ स्थित पोदशमात्राविशिष्ट अकारका चिन्तन करे । तत्पश्चात्

उस उदरमें भरी हुई वायुको कुछ कालतक धारण किये रहे और उस समय चौसठ मात्रासे विशिष्ट उकारके स्वरूपका चिन्तन करते हुए प्रगवका जप करता रहे । जबतक सम्भव हो, जपमें सलभ रहकर वायुको धारण किये रहे । तदनन्तर विद्वान् पुरुष वत्तीस मात्राओंसे विशिष्ट मकारका चिन्तन करते हुए पिङ्गला नाडीके द्वारा धीरे-धीरे उस भरी हुई वायुको बाहर निकाले । यह एक प्राणायाम है । इसी प्रकार अभ्यास करता रहे ॥ १-६ ॥

‘पुनः पिङ्गला नाडीके द्वारा वायुको धीरे-धीरे भीतर

भरते हुए घोड़ग मात्रासे विशिष्ट अकारम्बल्प प्रणयमा एकाग्रचित्त होकर चिन्तन करे । जब वायु भर जाय तब विद्वान् पुरुष मन और इन्द्रियोंको बड़मे रखते हुए चौसठ मात्राओंसे विशिष्ट उकारके स्वरूपमा कुछ कालतरु चिन्तन करे और प्रगवका जप करते हुए वायुमे धारण किये रहे । इसके बाद वत्तीस मात्राओंसे विशिष्ट मकारका चिन्तन करते हुए इडा नाईके द्वारा धीरे-धीरे वायुको निकाल दे । बुद्धिमान् पुरुष इसी प्रकार इडा नाईके द्वारा वायुको भरते हुए पुनः अभ्यास करे । मुनीश्वर ! इस प्रकार प्रतिदिन प्राणायाममा अभ्यास करना चाहिये । नित्य ऐसा अभ्यास करनेसे मनुष्य छ. महीनोंमें शानवान् हो जाता है । एक वर्षतक पूर्वोक्त प्रकारसे प्राणायाम करनेसे साधकको ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है । इसलिये प्राणायाममा नित्य अभ्यास करना चाहिये । जो मनुष्य योगाभ्यासमें सलग्न और सदा अपने वर्मिके पालनमें तप्सर है, वह प्राणायामके द्वारा ही जान प्राप्त करके ससारसे मुक्त हो जायगा ॥ ७-११ ॥

‘जिसके द्वारा बाहरसे वायुको उदरके भीतर भरा जाता है, वह पूरक है । जलसे भरे हुए कुम्भ (धड़) की भौति वायुको उदरमें धारण किये रहना कुम्भक कहलाता है और उस वायुको पुनः उदरसे बाहर निकालना रेचक कहलाता है ॥ १२-१३ ॥

‘जो प्राणायाम प्रस्त्रेदजनक होता है अर्यात् जिसको करते समय शरीरमें पसीना निकल आता है, वह सब प्राणायामों में अधम माना गया है । यदि प्राणायाम करते समय शरीरमें कम्पन होने लगे तो उसे मध्यम श्रेणीका प्राणायाम समझना चाहिये, तथा यदि प्राणायामके समय शरीर ऊपरको उठाता हुआ सा जान पढ़े तो उसे उत्तम माना गया है । जबतक उत्थानकारक प्राणायाम सिद्ध न हो जाय, तबतक पूर्वोक्त दोनों प्रकारके प्राणायामोंका ही अभ्यास करता रहे । उपर्युक्त उत्तम प्राणायामके सम्बन्ध हो जानेपर विद्वान् पुरुष सुखी हो जाता है । सुत्रत । प्राणायामसे चित्त शुद्ध हो जाता है और विशुद्ध चित्तमें अन्तःप्रकाशस्वरूप शुद्ध आत्मतत्त्वका साक्षात्कार होने लगता है । प्राणायाममें सलग्न रहनेवाले महात्मा पुरुषका प्राण चित्तके साथ सयुक्त हो परमात्मामें स्थित हो जाता है और उसका शरीर कुछ कुछ ऊपरको उठने लगता है । इससे ज्ञान होकर मोक्ष प्राप्त होता है । रेचक और पूरक छोड़कर विशेषत, कुम्भकका ही नित्य अभ्यास करना चाहिये । यों करनेवाला योगी सब पापोंसे मुक्त होकर

उत्तम ज्ञानको प्राप्त कर लेता है । वह मनके समान वेगवान् होता एवं मनपर विजय पा जाता है । उसके शरीरमें बालोंमा परना आदि दोष दूर हो जाते हैं । प्राणायाममें अनन्य निष्ठा रखनेवाले पुरुषके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है । इसलिये पूर्ण प्रयत्न करके प्राणायामोंका अभ्यास करे ॥ १४-२० ॥

‘सुत्रत । अब मैं प्राणायामके विनियोग (रोगविशेषकी निवृत्तिके लिये उपयोग) बतलाता हूँ । दोनों मन्त्राओंके समय अथवा ब्राह्मवेलमें अथवा मन्त्राहुके भमय सदा बाहरकी वायुको भीतर र्सीचकर उदरमें भरने तथा उठार, नाभिका के अग्रभाग, नाभिके मन्त्रभाग और पैरके अङ्गूठेमें उम वायुको धारण करनेसे मनुष्य सब रोगोंसे मुक्त हो जाता है तथा सौ वर्षोंतक जीवित रहता है । उत्तम ब्रतमा पालन करनेवाले मुनीश्वर ! नाभिके अग्रभागमें धारण करनेसे भी प्राण-वायुपर विजय प्राप्त हो जाती है । नाभिके मध्यभागमें धारण करनेसे समस्त रोगोंका निवारण हो जाता है । ब्रह्मन् । पैरके अङ्गूठेमें वायुका निरोध करनेसे शरीरमें हल्कापन आता है । योगका साधन करनेवाला जो मनुष्य सदा जिह्वाके द्वारा वायु खींचकर उसे पीता रहता है, वह थकावट और जलनसे मुक्त होकर नीरोग रहता है । जिह्वाद्वारा वायुको खींचकर उसे जिह्वा-के मूलभागमें ही रोक दे और शान्तभावसे (भावनाद्वारा) अमृतपान करे । यों करनेसे वह सब प्रकारके सुख प्राप्त कर लेता है । जो इडा नाईके द्वारा वायुको खींचकर उसे भाँहोंके बीचमें धारण करता और (भावनाद्वारा) विशुद्ध अमृतमा पान करता है, वह सब रोगोंसे मुक्त हो जाता है । वैदिक तत्त्वको जाननेवाले साझूति मुनि ! इडा और पिङ्गला नाईयोंके द्वारा वायुको खींचकर यदि उसे नाभिमें धारण करे तो उससे भी मनुष्य सब व्याधियोंसे मुक्त हो जाता है । यदि एक मासतक तीनों सन्ध्याओंके समय जिह्वाद्वारा धीरे-धीरे वायुको भीतर खींचकर और पूर्वोक्त अमृतपानकी भावना करते हुए उसे नाभिमें रोके रहे तो वात और पित्तसे उत्पन्न सम्पूर्ण दोष निःसन्देह नष्ट हो जाते हैं । दोनों नासिका छिद्रोद्वारा वायुको भीतर खींचकर यदि उसे दोनों नेत्रोंमें धारण करे तो नेत्रके रोग नष्ट हो जाते हैं और कानोंमें उसे रोकनेसे कानके सब रोग नष्ट हो जाते हैं । इसी प्रकार वायुको भीतर खींचकर यदि उसे मस्तकमें स्थापित करे तो सिरके सब रोग नष्ट हो जाते हैं । साझूते ये सब मैने तुमसे सज्जी बातें बतायीं हैं ॥ २१-३१ ॥

‘एकाग्रचित्त होकर स्वस्तिकासनसे बैठे और प्रणवका जप करते हुए धीरे-धीरे अपानवायुको ऊपरकी ओर उठाये

और कान आदि इन्द्रियोंको दोनों हाथोंसे भलीभौति दवाये रखें—दोनों अँगूठोंसे दोनों कानोंको ढक ले, दोनों तर्जनी अँगुलियोंसे दोनों नेत्र आच्छादित कर ले तथा अन्य दो-दो अँगुलियोंसे नासिकाके दोनों छिद्रोंको बढ़ कर ले, इस प्रकार ऊपरकी सब इन्द्रियोंको आच्छादित करके उस वायुको तवतक मस्तकमें धारण किये रहे, जबतक पानन्दमय अमृतका आविर्भाव न हो जाय। महामुने ! यों करनेसे ही प्राण ब्रह्मरन्ध्रमें प्रवेश करता है। हे निष्पाप साकृति ! जब वायु ब्रह्मरन्ध्रमें प्रवेश कर जाय तब पहले शङ्खभूषितके समान एक गम्भीर नाद होने लगता है। वीचमें वह नाद मेघकी गर्जनाके समान हो जाता है। जब वायु मस्तकके मध्य भलीभौति स्थित हो जाती है, उस समय पर्दतसे गिरते हुए झरनेकी कलरुल ध्वनिके समान शब्द होने लगता है। महामते ! ऐसा होनेके पश्चात् योगी अत्यन्त प्रसन्नताका अनुभव करते हुए साक्षात् आत्माके सम्मुख हो जाता है। फिर आत्मतत्त्वका सम्यक् ज्ञान होता है और उस योगके प्रभावसे ससार बन्धनका नाश हो जाता है। ॥ ३२-३७ ॥

‘(अब प्राणवायुको जीतनेका दूसरा प्रकार बतलाते हैं—) शुदा और लिङ्गके वीचमें जो नाड़ी है, उसे सीवनी कहते हैं, क्योंकि वही शरीरके दो अर्धोंगोंको सीलकर एक करती है। बुद्धिमान् मनुष्य अपने दायें और वायें रखनेसे उस सीवनीमें स्थिरभावसे दवाकर बैठे और धुटनोंके नीचे जो सन्धि है, उसमें भगवान् व्यम्यकनामक ज्योतिर्लिङ्गकी भावना करे। साथ ही सरस्वतीदेवी और गणेशजीका भी ध्यान कर ले। फिर विन्दुयुक्त प्रणवका जप करते हुए लिङ्गकी नलीके छिद्रद्वारा आगेकी ओरसे वायुको खींचकर उसे मूलाधारके मध्यमें स्थापित करे। वहाँ उस वायुको रोकनेसे

वहाँकी अग्नि प्रदीप होकर कुण्डलिनीपर आरूढ हो जाती है। फिर उस अग्निको साथ लेकर वायु सुषुम्ना नाड़ीके द्वारा ऊपरको जाने लगती है। इस प्रकार अभ्यास करनेसे वायुपर विशेष रूपसे विजय प्राप्त हो जाती है। ॥ ३८-४२ ॥

‘मुनिश्रेष्ठ ! पहले पसीना निकलना, फिर कम्पन होना तत्पश्चात् शरीरका ऊपरकी ओर उठना—ये सब वायुपर विजय प्राप्त कर लेनेके चिह्न हैं। इस प्रकार अभ्यास करनेवाले पुरुषके सब रोग भूलते नष्ट हो जाते हैं। साकृते ! भगन्दर तथा अन्य सब रोग भी मिट जाते हैं। वहै और छोटे—सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट हो जानेसे चित्त परम शुद्ध और दर्पणकी भौति स्वच्छ हो जाता है। तत्पश्चात् हृदयमें ब्रह्मा आदि देवताओंके लोकोंतकमें प्राप्त हीनेवाले भोगजनित सुखोंके प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार जो ससारसे विरक्त होता है, उसे कैवल्य मोक्षका साधनभूत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उस ज्ञानसे नित्य कल्याणमय परमात्मदेवका तत्त्व जान लेनेके कारण सब प्रकारके बन्धनोंका सर्वथा नाश हो जाता है। जिसने एक बार भी ज्ञानमय अमृतरम्भका आस्वादन कर लिया, वह सब कायोंको छोड़कर उसीकी ओर दौड़ पड़ता है। जानी पुरुष इस सम्पूर्ण जगत्-को जानस्वरूप ही बताते हैं, जिनकी दृष्टि कुत्सित है, वे दूसरे-दूसरे अजानी मनुष्य इस जगत्-को विषयरूपमें देखते हैं। आत्मस्वरूपका भलीभौति ज्ञान होनेपर अज्ञानका पूर्णत, नाश हो जाता है। और हे महाप्राज्ञ ! अज्ञानके नष्ट हो जानेपर राग आदिका भी सहार हो जाता है। राग आदि न रहनेसे पुण्यपापका भी लय हो जाता है। पुण्य पापके न रहनेसे जानी मनुष्यको फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ता। ॥ ४३-५१ ॥

॥ पष्ठ खण्ड समाप्त ॥ ६ ॥

सप्तम खण्ड

प्रत्याहारके विविध प्रकार तथा फल

‘महामुने ! अब मैं प्रत्याहारका वर्णन करूँगा। विषयोंमें स्वभावत, विचरनेवाली इन्द्रियोंको बलपूर्वक वहाँसे लौटा लानेका जो प्रयत्न है, उसीको प्रत्याहार कहते हैं।’ मनुष्य जो कुछ देखता है, वह सब ब्रह्म है। यों समझते हुए ब्रह्ममें चित्तको एकाग्र कर लेना—यह ब्रह्मवेत्ताओंद्वारा बतलाया हुआ प्रत्याहार है। मनुष्य मरणकालतक जो कुछ भी शुद्ध या अशुद्ध कर्म करता है, वह सब परमात्माके लिये करे—परमात्माको ही उसे समर्पित कर दे, यह भी प्रत्याहार कहलाता

है। अथवा नित्य और काम्य, सब प्रकारके कर्मोंको भगवान्-की आराधनाके भावसे करे—उन कर्मोंद्वारा भगवान्की पूजा करे, इसे भी प्रत्याहार कहते हैं। अथवा वायुको एक स्थानसे खींचकर दूसरे स्थानपर स्थापित करे—दॉतके मूल-भागसे वायुका आकर्षण करके उसे कण्ठमें स्थापित करे, कण्ठ-से हृदयमें ले जाय, हृदयसे खींचकर उसे नाभि-प्रदेशमें स्थापित करे, नाभि प्रदेशसे कुण्डलिनीमें ले जाकर रोके, कुण्डलिनीके स्थानसे हटाकर विद्वान् पुरुष उसे मूलाधारमें

स्थापित करे, तदनन्तर अपानवायुके स्थानसे उस वायुको हटाकर कठिके दोनों भागोंमें ले जाय और वहाँमें जोधोके मन्त्रभागमें ले जाय। जोधोमें दोनों घुटनोंमें, घुटनोंमें पिङ्डलियोंमें और पिङ्डलियोंसे पंखके अंगूठोंमें ले जाकर उस वायुको रोके। प्रत्याहार परायग महात्मा और्ने प्राचीन ऋषिसे इसीको प्रत्याहार कहा है ॥ १—९ ॥

‘इस प्रकार प्रत्याहारके अभ्यासमें लगे हुए महात्मा पुरुषके सब पाप तथा जन्म मरणमूल्य व्याधि नष्ट हो जाती है। स्वस्तिकासन-वा आश्रय ले विद्वान् पुरुष स्थिरभावसे बैठे और नासिफाके दोनों छिद्रोंमें वायुको भीतर सीचकर उसे पैरसे लेकर मस्तक-

तके स्थानोंमें पूर्ण फ़र दे। दोनों पैरोंमें, मूलधारमें, नाभि-कन्धमें, हृदयके मन्त्रभागमें, कण्ठके मूलभागमें, तालुमें, भौंहों-के मन्त्रभागमें, ल्लाटमें तथा मस्तकमें वायुको धारण करे। यह वायु धारणात्मक प्रत्याहार है ॥ १०—१२ ॥

‘विद्वान् पुरुष एकाग्रनित्त हो देहसे आत्मादिसे हटाकर उसे व्यय ही निर्दन्द्र एव निर्विकल्पमूल्य अपने आत्मामें स्थापित करे। वेदान्ततत्त्वके जाननेवाले महात्माओर्ने इसीको इत्तमिक प्रत्याहार बताया है। इस प्रकार प्रत्याहारका अभ्यास करनेवाल पुरुषक लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है ॥ १३—१४ ॥

॥ सप्तम खण्ड समाप्त ॥ ७ ॥

अष्टम खण्ड धारणाके दो प्रकार

‘मुच्चत ! अब मैं पञ्च धारणाओंका वर्णन करूँगा। अपने शरीरके भीतर जो आकाश है, उसमें वायु आकाशकी धारणा करे। हमी प्रकार प्राग्में वाहरी वायुकी, जठरानलमें वायु अभिकी, शरीरगत जलके अंगमें ही वायु जल-तत्त्वकी तथा शरीरके पार्थिव भागमें ही समस्त पृथ्वीकी धारणा करे और प्रत्येक तत्त्वकी धारणाके समय कमशा ह, य, र, व, ल—इन चीज मन्त्रोंका उच्चारण करे। यह धारणा सर्वश्रेष्ठ वतायी गयी है, यह सब पार्थोंमा नाश करनेवाली है। पैरसे लेकर घुटनेतरका भाग पृथिवीका अंग माना गया है। घुटनेसे लेकर गुदातकका भाग जलका अंग वताया जाता है। गुदासे ऊपर हृदयतरका भाग अभिका अंग है। हृदयसे ऊपर मध्यभागतक वायुका अंग है तथा मस्तकका भाग आकाश-का अंग वताया गया है। हे महाप्राज ! पृथिवीके भागमें ब्रह्मका, जलके अंगमें भगवान् विष्णुका, अभिके अंगमें महादेवजीका,

वायुके अंगमें ईश्वरका तथा आकाशके अंगमें मदाग्निवका ध्यान करें ॥ १—६ ॥

‘अथवा मुनिप्रेष्ठ ! तुमसे एक दूसरी धारणाका वर्णन करता हूँ। वृद्धिमान् पुरुष अन्तर्यामी पुरुष (आत्मा)में सबसे ग्रासन ग्रासनवाले बोधमय, आनन्दमय एव कल्याण-स्वरूप परमात्माकी प्रतिदिन धारणा करे। इसमें सब पार्थोंकी शुद्धि हो जाती है। कार्यस्वरूप ब्रह्मा आदिका अपने अपने सारणमें लय करके सबके परम कारण, अनिवैचनीय तथा शुद्धिसे परे जो अव्यक्त परमात्मा है, उनकी अपने आत्मामें धारणा करे—अर्थात् ये साक्षात् पूर्णव्रत परमात्मा ही अन्तर्यामी आत्माके रूपमें विराजमान है, ऐसा निश्चय करे तथा इस प्रकार आत्मधारणा करते भवय अपने मनमें भग्नूर्ण कलाओं-से युक्त प्रगवमूल्य परमात्मामें ही स्थापित करे। साथ ही मनके द्वारा समस्त इन्द्रियोंमें भी अपने अपने निषयोंसे हटाकर आत्मामें संयुक्त करे ॥ ७—९ ॥

॥ अष्टम खण्ड समाप्त ॥ ८ ॥

नवम खण्ड

दो प्रकारके ध्यान तथा उनका फल

‘अब मैं ससार बन्धनमा नाश करनेवाले ध्यानका प्रकार वतलाता हूँ। जो समस्त सप्तमरुपी रोगके एकमात्र औरध, ऊर्ध्वरेता, भयहर नेत्रोंवाले, योगीश्वरोंके भी ईश्वर, विश्वरूप तथा मनेश्वररूप हैं, उन भूत एव सत्यस्वरूप परब्रह्म परमात्माका अपने आत्मरूपसे आदरपूर्वक चिन्तन करे। अपनी शुद्धिमें

यह निश्चय करे कि वह परब्रह्म परमात्मा मैं ही हूँ ॥ १-२ ॥

‘अथवा ध्यानका दूसरा प्रकार योहै—जो सत्यस्वरूप, सबका ईश्वर, ब्रानरूप, आनन्दमय, अद्वितीय, अत्यन्त निर्भल, नित्य तथा आदि, मर्य एव अन्तसे रहित है, स्थूल प्रपञ्चसे

“ यह पञ्चभूतोंकी धारणा ‘प्रामतापर्वत्योपनिषद्’ पृष्ठ १३८ को दिप्पणीमें ‘भूत-शुद्धिके नामसे दी गयी है, उसको पढ़ने-से भूतधारणाका स्वरूप स्पष्ट हो जायगा ।

सर्वथा परे है, आकाशसे भिन्न है, सर्वमें आने योग्य वायुसे भी विलक्षण है, नेत्रोंसे टीक्क पड़नेवाले अग्नितत्वसे भी सर्वथा भिन्न है, रसस्वरूप जल और गन्धस्वरूप पृथिवीसे भी सर्वथा विलक्षण है, जिसे प्रत्यक्षादि प्रमाणोदारा नहीं जाना जा सकता, जो अनुपम है, देहसे अतीत है, उस मध्यादानन्द-स्वरूप एवं अन्तरहित परब्रह्मका अपने आत्माके स्पर्म

ध्यान करे, बुद्धिके द्वारा यह निश्चय करे कि वह परब्रह्म परमात्मा मैं ही हूँ। इस प्रकार किसी हुआ निविदेयका ध्यान मोक्षका साधक होता है ॥ ३-५ ॥

‘इस तरह ध्यानके अभ्यासमें लोग हुए महात्मा पुरुषको क्रमशः वेदान्तवर्णित ब्रह्मतत्त्वका विदेय जान हो जाता है, इसमें तनिक भी सदेह नहीं है’ ॥ ६ ॥

॥ नवम खण्ड समाप्त ॥ ९ ॥

—○○○○○—

दशम खण्ड

समाधि एवं उसका फल

‘अंत ईं सप्तार्थनन्दनका नाम करनेवाली समाधिमा दर्शन करूँगा। परमात्मा और जीवात्माकी एकत्राके क्षिप्रप्रमेनिश्चयात्मक बुद्धिका उदय होना ही समाधि है। वह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, कृटम्य—एकरस एवं सब प्रकारके दोषोंमें गहित है। यह एक होते हुए भी मायाजिनित भ्रमके कारण भिन्न भिन्न भ्रीतीत होता है, स्वन्पन उसमें कोई भेद नहीं है। अत केवल अद्वैत ही सत्य है। प्रश्न या सप्तार्थ नामकी दोष बन्तु नहीं है। जैसे आकाश ही व्याकाश और मठासाकाशके नामने पुकार जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी पुनरोने एक ही परमात्माको जीव और ईश्वर—इन दो स्पर्में कल्पित ऊर लिगा है। मैं न देह हूँ, न प्राण हूँ, न दन्तियमनुदाय हूँ और न मन ही हूँ, सदा सञ्चालन्यमें स्थित होनेके कारण मैं एकमात्र विवस्वरूप परमात्मा हूँ—मुनिश्रेष्ठ! उस प्रकारकी जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, वही यहाँ समाधि कहलाती है ॥ १-५ ॥

‘मैं वह परमात्मा ही हूँ, सप्तार्थनन्दनमें वैवा हुआ जीव नहीं हूँ, उसलिये मुझसे भिन्न किसी भी वस्तुकी किसी भी कालमें सत्ता नहीं है। जैसे केन और तग्ज आदि समुद्रसे ही उठते हैं और पुनः समुद्रमें ही लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार यह जगत् मुझमें ही उत्पन्न और दिलीन होता गहता है। अत,

सुषिता आरणभूत समष्टि मन भी मुझसे पृथक् नहीं है। यह जगत् और माया भी मुझसे अलग कोई अस्तित्व नहीं रखते। इस प्रकार जिस पुरुषको ये परमात्मा अपने आत्मारूपसे अनुभव होने लगते हैं, वह परम पुरुषार्थस्वरूप साक्षात् परमामृतमय परमात्मभावको प्राप्त हो जाता है। जब योगीके मनमें सर्वत्र व्यापक आत्मचैतन्यका अपगेक्ष अनुभव होने लगता है, तब वह स्वयं परमात्मस्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाता है। जब जानी महात्मा सब भूतोंको अपनेमें ही देखता है और अपनेको ही सम्पूर्ण भूतोंमें प्रतिष्ठित देखता है, तब वह साक्षात् ब्रह्म हो जाता है। जब समाधिमें स्थित पुरुष परमात्मासे एकीभूत होकर अपनेसे भिन्न किसी भी भूतमो नहीं देखता, तब वह केवल परमात्मस्वरूपसे प्रतिष्ठित होता है। जब मनुष्य केवल अपने आत्माको ही परमार्थ—सत्यस्वरूप देखता है और सम्पूर्ण जगत्को मायाका विलासमात्र मानता है, तब उसे परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है।’

महामुनि भगवान् दत्तात्रेयजी इस प्रकार उपदेश देकर मौन हो गये तथा मुनिवर साङ्घुति उस उपदेशको हृदयज्ञम करके अपने यथार्थ स्वरूपसे स्थित हो अत्यन्त निर्मय स्थितिमें पहुँचकर सुखसे रहने लगे ॥ ६-१३ ॥

॥ दशम खण्ड समाप्त ॥ १० ॥

॥ सामवेदीय जावालदर्शनोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ।

ॐ शान्तिः ॥ शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

॥ॐ श्रीपरमात्मने नम ॥

कृष्णयजुर्वेदीय

शुकरहस्योपनिषद्

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै ।
 तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।
 ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

प्रथम खण्ड

भगवान् शंकरका शुक्रदेवजीको उपदेश ‘तत्त्वमसि’ आँति महावाक्योंके पड़क्षन्यास

अब हम रहस्योपनिषद्की व्याख्या करते हैं। एक समय देवर्षिगणोंने पितामह ब्रह्माजीकी पूजा नी और प्रणाम करके उनसे पूछा—‘भगवन्। हने गूढ उपनिषत्त्व वतलायें।’ तब ब्रह्माजीने कहा—पहले एक समय महातेजत्वी, समस्त वेदोंके ज्ञाता तेजनिधि वेदव्याप्तने पार्वतीके साथ भगवान् शक्तरो दण्डचत् प्रणाम करके, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की थी—॥ १ ॥

श्रीवेदव्यातजीने कहा—‘देव-देव, भगवान्, जीवके वन्धनको काटनेका दृढ व्रत धारण करनेवाले प्रभो। मेरे पुत्र शुक्रदेवके वेदाध्ययनके लिये किये जानेवाले उपनिषत्त्वस्त्वकर्ममें यह प्रगत एव गायत्री-मन्त्रके उपदेशका समय आ गया है। अत वे जगहुरो। आप उन्हें ब्रह्म—प्रणव एव परमात्म-तत्त्वका उपदेश करें।’ ॥ २-३ ॥

भगवान् शङ्करने कहा—‘मेरे द्वारा कैवल्यस्तरूप साक्षात् चनातन परब्रह्मका उपदेश दिये जानेपर तुम्हारा पुन्र वैराग्य-पूर्वक सब कुछ छोड़कर स्वतं प्रकाशस्तरूपको प्राप्त कर लेगा। तात्पर्य यह कि मेरे द्वारा पुत्रको ब्रह्मज्ञानका उपदेश करानेका आग्रह करोगे तो पुत्र विरक्त हो जायगा।’ ॥ ४ ॥

श्रीवेदव्यातजीने प्रार्थना की—‘महेश्वर। मेरे पुत्रजा जो भी होना हो, सो हो किंतु इत उपनिषत्त्व-कर्मके समय आपकी हृपारे, आपके द्वारा ब्रह्मज्ञानका उपदेश पाकर मेरा पुत्र शीघ्र ही सर्वज्ञ हो जाय। आपकी कृपासे वह चारों प्रकारके (सायुज्य, सामीप्य, सार्वप्य एवं सालोक्य) मोक्षोंको प्राप्त करें।’ ॥ ५-६ ॥

धीरेदव्यातजीनी ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान् शङ्कर प्रमाण होन्नर समूर्ण देवर्षियोंनी सभामें उपदेश देनेके लिये भगवती पार्वतीके माध्य दिव्य आमन्तर विराजमान हुए। तब कृत्य (सम्लग्नोरथ) श्रीशुक्रदेवजीने आमर अत्यन्त भक्तिपूर्वक उन (भगवान् शिव)से प्रणवकी दीक्षा ग्रहण की और मिर उन भगवान् शङ्करसे यह प्रार्थना की—‘देवाधिदेव, सर्वज्ञ, सचिदानन्दस्तरूप, उमारमण, भूत-नाथ, द्व्यानिदेव। आप प्रमाण हों। आपने मुझे प्रणवके अन्तर्गत (प्रगवात्मारूप) एवं उससे परे स्थित परम ब्रह्मका उपदेश तो कर दिया अब मैं विरोत ‘तत्त्वमसि’, ‘प्रज्ञान ब्रह्म’ प्रभूनि चारों महावाक्योंका पड़क्षन्यास क्रमपूर्वक सुनना चाहता हूँ। सदाशिव प्रभो। अब कृपा नरके आप उनका रहस्य वतलायें।’ ॥ ७-११ ॥

भगवान् सदाशिव योले—‘हे शाननिधि शुक्रदेवजी ! मुने। तुम अत्यन्त बुद्धिमान् रो। तुम्हें अनेको साधुवाद। तुमने वेदोंमें छिपे हुए, पूछने योग्य रहस्यको ही पूछा है; अत रहस्योपनिषद् नामसे प्रसिद्ध इस गूढ रहस्यमय उपदेशका पड़क्षन्यास सहित वर्णन किया जाता है, जिसके भली प्रकार जान लेने मात्रसे साक्षात् मोक्ष प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं। मिर (नियम यह है कि) गुरु अङ्गहीन वाक्योंका उपदेश न करे। सभी महावाक्योंका उपदेश उनके षड्जके साथ ही करे। जैसे चारों वेदोंमें उपनिषद्भाग (शानकाण्ड) शिर-स्थानीय (सर्वोत्तम) है, वैसे ही समस्त उपनिषदोंमें यह रहस्यो-

पनिपद् शिरःस्थानीय (सर्वोत्तम) है। जिस विचारवान्‌ने रहस्योपनिपदमें उपदिष्ट ब्रह्मका ध्यान किया है, उसे पुण्यके हेतुभूत तीर्थ-स्थान, मन्त्रजप, वेद-पाठ तथा जपादिसे वया प्रयोजन है। महावाक्योंके अर्थको सौ वर्णोत्तक विचार करने-से जो फल प्राप्त होता है, वह उनके श्रृङ्खादिन-स्वरण तथा ध्यानपूर्वक एक बारके जपसे ही प्राप्त हो जाता है॥१२-१७॥

[श्रृङ्खादि पदङ्गमा पाठ करके पुनः उनका मस्तकादिमे न्यास करना चाहिये। वह इस प्रकार है—]

ॐ अस्य श्रीमहावाक्यमहामन्त्रस्य हस्त ऋषि । अव्यक्त-गायत्री छन्दः । परमहस्तो देवता । ह वीजम् । स शक्तिः । सोऽहं कीलकम् । मम परमहंसप्रीत्यर्थं महावाक्यजपे विनियोग ।

[निम्न प्रकारसे दोनों हाथोंकी निर्दिष्ट औंगुलियोंका स्पर्श करते हुए न्यास करना चाहिये—]

‘सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ अद्वृष्टाभ्या नम ।

‘नित्यानन्दो ब्रह्म’ तर्जनीभ्या स्वाहा ।

‘नित्यानन्दमय ब्रह्म’ मध्यमाभ्या वषट् ।

‘यो वै भूमा’ अनामिकाभ्या हुम् ।

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥

‘यो वै भूमाधिपतिः’ कनिष्ठिकाभ्यां वौषट् ।

‘एकमेवाद्वितीय ब्रह्म’ करतलकरपृष्ठाभ्या फट् ।

[फिर नीचेसी रीतिसे हृदयादिको स्पर्श करते हुए न्यास करना चाहिये ।]

‘सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ हृदयाय नम ।

‘नित्यानन्दो ब्रह्म’ शिरसे स्वाहा ।

‘नित्यानन्दमय ब्रह्म’ शिखायै वषट् ।

‘यो वै भूमा’ कवचाय हुम् ।

‘यो वै भूमाधिपति.’ नेत्रन्त्रयाय वौषट् ।

‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’ अस्त्राय फट् ।

‘भूर्भुवं सुवरोम्’ इस मन्त्रसे दिग्बन्ध करना चाहिये ।

ध्यान

नित्यानन्दं परमसुखद केवल ज्ञानमूर्ति

द्वन्द्वातीत गगनसदृश तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ।

एक नित्यं विमलमचल सर्वधीसाक्षिभूत

भावातीतं त्रिगुणरहित सद्गुरु त नमामि ॥५

द्वितीय खण्ड

‘तत्त्वमसि’ महावाक्यके प्रत्येक पदके पृथक्-पृथक् पदङ्गमन्यास

महावाक्य चार हैं—१—‘ॐ प्रज्ञान ब्रह्म’ । २—‘ॐ अहं ब्रह्मासि’ । ३—‘ॐ तत्त्वमसि’ और ४—‘ॐ अथमात्मा ब्रह्म’। इनमेंसे ‘तत्त्वमसि’ इस अभेदवाचक (जीवब्रह्मके अभेदके प्रतिपादक) महावाक्यका जो लोग जप करते हैं, वे भगवान् शङ्करकी सायुज्यमुक्त्यर्थं जपे विनियोग ।

[‘तत्त्वमसि’ महावाक्यके ‘तद्’ पदरूप महामन्त्रके श्रृष्टि आदिका स्वरण निम्नरूपसे करके उनका यथास्थान न्यास करना चाहिये—]

तत्त्वमहामन्त्रस्य परमहस्त ऋषि । अव्यक्तगायत्री छन्द । परमहस्तो देवता । ह वीजम् । स शक्तिः । सोऽहं कीलकम् । मम सायुज्यमुक्त्यर्थं जपे विनियोग ।

[करन्यास]

‘तत्पुरुषाय’ अद्वृष्टाभ्या नम ।

‘ईशानाय’ तर्जनीभ्या स्वाहा ।

‘अघोराय’ मध्यमाभ्या वषट् ।

‘सद्योजाताय’ अनामिकाभ्या हुम् ।

‘वामदेवाय’ कनिष्ठिकाभ्यां वौषट् ।

‘तत्पुरुषेशानाद्वोरसद्योजातवामदेवेभ्यो नम ।

करतलकरपृष्ठाभ्या फट् ।

इन्हीं करन्यासके मन्त्रोंसे हृदयादिन्यास करके ‘भूर्भुवं सुवरोम्’ इस मन्त्रसे दिग्बन्ध करना चाहिये ।

ध्यान

ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यादतीत

शुद्ध बुद्ध मुक्तमप्यन्य च ।

सत्य ज्ञानं सच्चिदानन्दरूप

ध्यायेदेव तन्महो आजमानम् ॥८

* नित्यानन्दरूप, परमसुखदायी, कैवल्यरूप, ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वोंसे परे, आकाशके समान व्यापक एव निर्लेप, ‘तत्त्वमसि’ आदि महावाक्योंके लक्ष्य, एक, नित्य, निर्मल, स्थिर, सम्पूर्ण बुद्धियोंके साक्षिरूपमें अवस्थित, पद्मभावविकारोंसे अतीत, त्रिगुणोंसे रहित, उन परमब्रह्मस्वरूप सद्गुरुदेवको हम नमस्कार करते हैं ।

† शानके साधन एव शानके विषय, तथा साध ही शानकी गम्यतासे परे, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अव्यय, सत्यस्वरूप, ज्ञान-स्वरूप एव सच्चिदानन्दस्वरूप प्रकाशमय रूपमें उस दिव्य प्रकाशका ध्यान करे ।

[उनी 'तत्त्वमसि' महावाक्यके 'त्वम्' पदके ऋषियां आदिका जप निम्न प्रकारसे करके उभका न्यास करना चाहिये ।]

त्वंपदमहामन्त्रस्य विष्णुर्कृषि । गायत्री छन्द । परमात्मा देवता । ऐ वीजम् । कुं शक्ति । सौ. कीलकम् । मम मुक्तयर्थं जरे विनियोग ।

'वासुदेवाय' अङ्गुष्ठाभ्या नम ।
'सर्वर्षणाय' तर्जनीभ्या स्वाहा ।
'प्रद्युम्नाय' मध्यमाभ्या वपट् ।
'अनिरुद्धाय' अनामिकाभ्या हुम् ।
'वासुदेवाय' कनिष्ठिकाभ्या वांपट् ।
'वासुदेवसकर्षणप्रद्युम्नानिरुद्धेभ्य' करतलकर-पृष्ठाभ्या फट् ।

[यह करन्यास करके] इनी मन्त्रसे हृदयादिन्यास करना चाहिये । 'भूर्भुव सुवरोम्' इस मन्त्रसे दिग्बन्ध करना चाहिये ।

ध्यान

जीवत्त्वं सर्वभूताना सर्वत्राखण्डविग्रहम् ।
चित्ताहङ्कारयन्तारं जीवात्म्य त्वपट भजे ॥४॥

॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥

तृतीय खण्ड

चारों महावाक्योंकी पदविन्यासपूर्वक व्याख्या

अब रहस्योपनिषद्के विभागके अनुसार वाक्योंका अर्थ बतलानेवाले श्लोक कहे जाने हैं । [वाक्यार्थं श्लोकोंमें है, और श्लोकोंका भाव इस प्रकार है—] जिसके द्वारा (प्राणी) देखता है, इस जगत्के विषयोंको सुनता है, सूचता है, वाणी-द्वारा कहता है और स्वादिष्ट या अस्वादिष्टको पहचानना है (रसजान करता है), उसे 'प्रज्ञान' कहा गया है । चतुर्मुख ग्रन्थजी, देवराज इन्द्र, देवगण, मनुष्य एव घोड़े, गाय प्रकृति पशुओंमें एक ही चेतनतत्त्व ब्रह्म है । वही प्रजान (ज्ञानरूप) ब्रह्म मुझमें भी है ॥ १-२ ॥

ब्रह्मदिव्याक्षो प्राप्त करनेके अधिकारी इस (मानव)

* जो सम्पूर्ण प्राणियोंके जीव-तत्त्वका वोधक है, जिसको मूर्ति सर्वत्र अखण्डित है जोर जो चित्त तथा अहङ्कारका नियन्त्रणकर्ता है, उस 'त्वम्' पदके द्वारा वोध्य जीव-नामक परमेश्वरका हम मरण करते हैं ।

+ जबतक मनकी स्थिति है (जबतक मनोनाश नहीं हो जाता), तबतक 'जीव ब्रह्म ही है', इस वाक्यार्थके रूपमें 'असि' पदका वित्तन करे, अर्थात् 'अभि' पद जीव और ब्रह्मकी एकता बतला रहा है—इस भावका मनन करता रहे । किर यों करते-करते जब मनका लय हो जाय, तब जीव और ब्रह्म दोनोंकी एकतारूप तत्त्वका अनुभव करते हुए 'असि' पदके तात्पर्यको सदा ध्यानके द्वारा प्रत्यक्ष करता रहे ।

[अन्तमें महावाक्यके अन्तिम तीसरे 'असि' पदके ऋषियां आदिका एव न्यास-मन्त्रोंका उल्लेख किया जाता है ।]

'असि'पदमहामन्त्रस्य मन ऋषि । गायत्री छन्द । अर्धनारीश्वरो देवता । अव्यक्तादिवर्जितम् । नृसिंह, शक्ति । परमात्मा कीलकम् । जीवत्रहृषीक्यार्थं जरे विनियोगः ।

'पृथ्वीद्वयणुकाय' अङ्गुष्ठाभ्या नम ।
'अङ्गुष्ठयणुकाय' तर्जनीभ्या स्वाहा ।
'तेजोद्वयणुकाय' मध्यमाभ्या वपट् ।
'वायुद्वयणुकाय' अनामिकाभ्या हुम् ।
'आकाशद्वयणुकाय' कनिष्ठिकाभ्यां वौपट् ।
'पृथिव्यसेजोवायाकाशाद्वयणुकेभ्यः'

करतलकरपृष्ठाभ्या फट् ।

[इस मन्त्रसे करन्यास करके इसी प्रकार हृदयादिन्यास करे ।] 'भूर्भुव सुवरोम्' इस मन्त्रसे दिग्बन्ध कर ले ।

ध्यान

जीवो ब्रह्मेति वाक्यार्थं यावदस्ति मनस्थिति ।

ऐक्यं तत्त्वं लये कुर्वन्ध्यायेवसिपठ सदा ॥५॥

इस प्रकार महावाक्यके पड़ङ्ग (-न्यास) बतलाये गये ।

देहमे परिपूर्ण परमात्मा ब्रुद्धिके माक्षिरूपसे अवस्थित होकर स्फुरित होनेपर 'अह' कहे जाते हैं । स्वतः पूर्ण परात्मा यहाँ 'ब्रह्म' शब्दसे वर्णित हैं, तथा 'अस्मि' (मैंहूँ) यह पद उनके साथ अपनी एकताका वोध करता है, अतः मैं ब्रह्मस्वरूप ही हूँ ॥ ३-४ ॥

['तत्त्वमसि' वाक्यमें] सुष्ठिके पूर्व एकमात्र द्वैतकी सत्ता-से रहित, नाम-रूपहीन सत्ता थी और अब भी वह सत्ता वैसी ही है—'तत्' पदसे यह प्रतिपादित होता है । उपरेका श्रवण करनेवाले गिर्वाण जो देह और द्वन्द्योंसे अतीतस्वरूप है, वही यहाँ महावाक्यके 'त्वं' पदसे वर्णित है तथा महावाक्यके

‘असि’ पदके द्वारा उन ‘तद्’ एव ‘त्वम्’ पदोंके बोच्य ब्रह्म और जीवकी एकत्राका ग्रहण कराया गया है। उस एकत्रका अनुभव करो।

[‘अथमात्मा ब्रह्म’ इस महावाक्यमें] ‘अथम्’ पदके द्वारा स्वतःप्रकाश अपरोक्ष—नित्य प्रत्यक्ष स्वरूपका वर्णन हुआ है। अहकारसे लेकर शरीरपर्यन्तको प्रत्यगात्मा बताया गया है। दिखायी पड़नेवाले सम्पूर्ण जगत्‌में जो व्यापक तत्त्व है, वही ‘ब्रह्म’ शब्दसे वर्णित है। वह ब्रह्म स्वतःप्रकाश, आत्मस्वरूप है ॥ ५-८ ॥

“अनात्मामें आत्मदृष्टिकरनेसे मैं अज्ञानकी निद्रामें पड़कर ‘मैं’ और ‘मेरे’ की प्रतीति करानेवाली स्वप्नावस्थामें आ पहुँचा था। श्रीगुरुदेवके द्वारा महावाक्यके पदोंका स्पष्ट उपदेश दिये जानेपर स्वरूपली सूर्यके उदित होनेसे मैं जग गया हूँ। [ऐसा अनुभव करके शुकदेवजी मनन आरम्भ करते ह—]

महावाक्यके अर्थको उम्मेदनेके लिये वाच्य और लक्ष्य—इन दोनों ही अर्थोंकी प्रणालीका अनुसरण करना चाहिये। वाच्य-सरणीके अनुसार भौतिक इन्द्रिय आदि भी ‘त्वं’ पदके बाच्य होते हैं, किंतु लक्ष्यार्थ वही है, जो इन्द्रियादिसे अतीत विशुद्ध चेतन है। इसी प्रकार ‘तद्’ पदका बाच्य तो ईश्वरत्व, सर्वशत्र्व आदि गुणोंसे विशिष्ट परमात्मा है, किंतु लक्ष्यार्थ है—केवल सच्चिदानन्दमय ब्रह्म। अतः यहाँ भाग-त्याग लक्षणासे ‘असि’ पदके द्वारा उक्त दोनों पदोंके लक्ष्यार्थको ही लेकर जीव और ब्रह्मकी एकता बतायी जाती है।

‘त्वं’ और ‘तद्’—ये कार्य (शरीर) तथा कारण (माया)रूप उपाधिके द्वारा ही दो हैं। उपाधिन रहनेपर दोनों ही एकमात्र सच्चिदानन्दस्वरूप हैं। जगत्‌में भी ‘यह वही देवदत्त है (जो अमुक स्थानपर अमुक समयमें मिला था)—इस वाक्यमें ‘यह’ और ‘वह’ इन दोनों वचनोंके हेतुभूत देश और कालका अन्तर छोड़ देनेपर देवदत्त एक ही निश्चित होता है। यह जीव कार्य (शरीर) की उपाधिसे युक्त है और ईश्वर कारण (माया) की उपाधिसे हित है। कार्य एव कारणस्तपको छोड़ देनेपर पूर्ण ज्ञानस्वरूप वच रहता है ॥९-१२॥

॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥

॥ कृष्णयजुर्वेदीय शुकरहस्योपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ सह नावघतु । सह नौ शुनक्त । सह वीर्यं करनामहै ।
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।
ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

पहले गुरुके द्वारा श्रवण करे। अनन्तर मनन किया जाय। फिर निदिव्यासन करे। यह पूर्णबोधका कारण होता है। दूसरी विद्याओंका सम्यक् ज्ञान भी निश्चय ही नश्वर है, किंतु ब्रह्मविद्याका सम्यक् ज्ञान स्थिर ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाला है। भगवान् ब्रह्मजीकी आशा है कि गुरु ‘पठङ्ग’ सहित महावाक्योंका उपदेश करे। केवल महावाक्योंका उपदेश न करे ॥ १३-१५ ॥

भगवान् शङ्कर बोले—‘मुनिश्रेष्ठ शुकदेव ! तुम्हारे ब्रह्मवेचा पिता व्यासजीकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें इस रहस्योपनिषद्का उपदेश किया है। इसमें सच्चिदानन्द-स्वरूप ब्रह्मका उपदेश है। तुम उसका नित्य ध्यान करते हुए जीवन्मुक्त होकर विचरण करोगे। जो स्वर (प्रणव) वेदके प्रारम्भमें उच्चारण किया जाता है और जो वेदान्तमें (ज्ञानकाण्डमें) प्रतिष्ठित है, उसकी प्रकृति (त्रिमात्रा) में लीन होनेपर जो उससे परे (अर्धमात्रास्वरूप) अवस्थित है, वही महेश्वर (परमब्रह्मका स्वरूप) है’ ॥ १६-१८ ॥

भगवान् शङ्करके द्वारा इस प्रकार उपदेश दिये जानेपर शुकदेवजी सम्पूर्ण जगत्‌के साथ तन्मयावस्थाको प्राप्त हो गये। फिर उठकर भगवान् शङ्करको प्रणाम करके सम्पूर्ण परिग्रहको छोड़कर वे मानो परमब्रह्मके समुद्रमें तैर रहे हों—इस प्रकार आनन्दमय होकर वहाँसे चल पड़े। पुत्रको जाते देखकर महामुनि कृष्णद्वैपायन व्यासजीने उनके पीछे चलते हुए पुत्र-वियोगसे कातर होकर उन्हें पुकारा। उस समय जगत्‌के समस्त जड़-चेतन पदार्थोंने (व्यासजीकी पुकारका) प्रत्युत्तर दिया। सत्यवतीनन्दन भगवान् व्यासने उस उत्तरको सुनकर पुत्रको सकल—जगदात्माकार देखकर अपने पुत्र शुकदेवजीके साथ (समान) परमानन्द प्राप्त किया (उन्हें परम प्रसन्नता हुई) ॥ १९-२२ ॥

जो गुरुकी कृपासे इस रहस्योपनिषद्का अध्ययन करता है—इसे समझ लेता है, वह सभी पापोंसे छूटकर साक्षात् कैवल्यपद्का उपभोग करता है, साक्षात् कैवल्यपद्का उपभोग करता है ॥ २३ ॥

॥ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

अथर्ववेदीय

त्रिपाद्विभूतिमहा रायणोपि द्

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरज्जैस्तुष्टुवा॒सस्तनौभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्वाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः ॥ शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

पूर्वकाण्ड

प्रथम अध्याय

पाद-चतुष्पदके स्वरूपका निर्णय

परमतत्त्वके रहस्यको जाननेकी इच्छासे श्रीब्रह्माजीने देवताओंके बर्णने सहस्र वर्षोंतक तपस्या की । सहस्र देववर्ष व्यतीत होनेपर ब्रह्माजीकी अत्यन्त उग्र एव तीव्र तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान् महाविष्णु प्रकट हुए । ब्रह्माजीने उनसे कहा—‘भगवन् ! मुझे परमतत्त्वका रहस्य वतलाद्दये, क्योंकि परमतत्त्वके रहस्यको वतलानेवाले एकमात्र आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है । यह किस प्रकार ? (यदि आप यह पूछें तो) वही वतलाता हूँ । आप ही सर्वज्ञ हैं । आप ही सर्वशक्तिमान् हैं । आप ही सबके आधार हैं । आप ही सब कुछ बने हुए हैं । आप ही सबके स्वामी हैं । आप ही समस्त कार्योंके प्रवर्तक हैं । आप ही सबके पालनकर्ता हैं । आप ही सबके निवर्तक (विनाशक) हैं । आप ही सत् एव असत् स्वरूप हैं । आप ही सत् एव असत्से विलक्षण हैं । आप ही भीतर और बाहर—सर्वत्र व्यापक हैं । आप ही अत्यन्त सूक्ष्मतर हैं । आप ही महान् से भी अत्यन्त महान् हैं । आप ही सबकी मूल-अविद्याके विनाशक हैं । आप ही अविद्यामें विहार करनेवाले भी हैं । आप ही अविद्या-को धारण करनेवाले अधिष्ठान हैं । आप ही विद्या (ज्ञान)द्वारा जाने जाते हैं । आप ही विद्यास्वरूप हैं । आप ही विद्यासे परे भी हैं । आप ही समस्त कारणोंके कारण हैं । आप ही समस्त कारणोंकी समष्टि (समुदाय) हैं । आप ही समस्त कारणोंकी

व्यष्टि (पृथक् पृथक् कारण) हैं । आप ही अखण्ड आनन्द-रूप हैं । आप ही पूर्णानन्द हैं । आप ही निरतिशय आनन्द-स्वरूप हैं । आप ही तुरीय-तुरीय (तुरीयावस्थाके तुरीय) हैं । आप ही तुरीयातीत हैं । अनन्त उपनिषदोंद्वारा आप ही अन्वेषणीय हैं । निखिल शास्त्रोंके द्वारा आप ही द्वैद्वने योग्य हैं । आप ही ब्रह्मा (मै), शकरजी, इन्द्र आदि सब देवताओं तथा समस्त तन्त्रशास्त्रोंद्वारा अन्वेषण करने योग्य हैं । सभी मुमुक्षुओंद्वारा आप ही द्वैद्वने जाने योग्य हैं । सभी अमृतमय (मुक्त) पुरुषोंद्वारा आप ही खोजने योग्य हैं । आप ही अमृतमय हैं, आप ही अमृतमय हैं, आप ही अमृतमय हैं । आप ही सर्वरूप हैं, आप ही सर्वरूप हैं, आप ही सर्वरूप हैं । आप ही मोक्षस्वरूप है, आप ही मोक्षदाता हैं तथा मोक्षके सम्पूर्ण साधनस्वरूप भी आप ही हैं । आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । आपके अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत होता है, वह सब (ब्रुद्दिद्वारा) वाखित (अतत्त्व—मिथ्या) है—यह निश्चित है । इसलिये आप ही वक्ता हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही पिता हैं, आप ही सबके नियन्ता हैं, आप ही सर्वस्वरूप हैं और आप ही सदा ध्यान करने योग्य हैं—यह सुनिश्चित है ॥ १ ॥

परमतत्त्वके भगवान् महाविष्णु ‘साधु-साधु’ कहकर प्रशासा

करते हुए (साधुवाद देते हुए) अत्यन्त प्रसन्न होकर ब्रह्माजीसे बोले—“सम्पूर्ण परमतत्त्वका रहस्य तुम्हें बतलाता हूँ । सावधान होकर सुनो । ब्रह्माजी । अथर्ववेदकी देवदर्शी नामक शाखामें परमतत्त्वरहस्य नामक अथर्ववेदीय महानारायणोपनिषद्में प्राचीन कालसे गुरु-शिष्य-सवाद अत्यन्त सुप्रसिद्ध होनेसे सर्वज्ञात है । पहले (अतीत कलमें) उसके स्वरूपको जानेसे सभी महत्तम पुरुष ब्रह्मावको प्राप्त हुए हैं । जिसके सुननेसे सभी बन्धन समूल नष्ट हो जाते हैं, जिसके जानेसे सभी रहस्य जात हो जाते हैं, उसका स्वरूप कैसा है, यह बतलाते हैं—॥ २-३ ॥

“शान्त, अप्रमत्त, अत्यन्त विरक्त, अत्यन्त पवित्र, गुरु-भक्त, तपस्वी विष्णुने ब्रह्मनिष्ठ गुरुको प्राप्तकर, उनकी प्रदक्षिणा की, भूमिपर लेटकर उन्हें सायाङ्ग प्रणाम किया और दोनों हाथोंकी अङ्गुलि बोधकर, विनयपूर्वक समीप जाकर कहा—‘भगवन् ! गुरुदेव ! मुझे परमतत्त्वके रहस्यको खोलकर बतलाइये ।’ अत्यन्त आदरपूर्वक हर्षसे शिष्यकी वहुत प्रशसा करके गुरु बोले—‘परमतत्त्व-रहस्योपनिषद् का क्रम बतला रहा हूँ, सावधानीसे सुनो—

‘ब्रह्म कैसा है ? (भृत, भविष्य, वर्तमान) तीनों कालोंसे जो अवाधित है—किसी भी कालमें जिसका अभाव नहीं होता, वह ब्रह्म है । समस्त कालोंसे अवाधित (अनवच्छिन्न) तत्त्व ब्रह्म है । ब्रह्म सगुण एव निरुण दोनों है । ब्रह्म आठि, मध्य एव अन्तसे रहित है । यह सब (दृश्याद्य जगत्) ब्रह्म है । ब्रह्म मायातीत है और गुणातीत है । ब्रह्म अनन्त, प्रमाणोंसे अशेय, अखण्ड और परिपूर्ण है । अद्वितीयरूप, परमानन्द, शुद्ध, बुद्ध, सुक्ष, सत्यस्वरूप, व्यापक, भेदहीन एव अपरिच्छिन्न है । ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूप एव स्वतःप्रकाश है । ब्रह्म मन-वाणीसे अतीत है । ब्रह्म सम्पूर्ण प्रमाणोंसे परे है । अगणित वेदान्तों (उपनिषदों) द्वारा ब्रह्म ही जानने योग्य है । देशसे, कालसे तथा वस्तुसे ब्रह्म परिच्छेदहीन (असीमित) है । ब्रह्म सब प्रकार परिपूर्ण है । ब्रह्म तुरीयस्वरूप, निर्गतार एव अद्वितीय है । ब्रह्म द्वैतके साथ अवर्णनीय है । ब्रह्म प्रणवस्वरूप है । ब्रह्म प्रणवात्मारूपसे कहा गया है । प्रणवप्रमृति समस्त मन्त्रोंका स्वरूपभूत ब्रह्म है । ब्रह्मके चार पाद हैं ॥ ४-५ ॥

‘ब्रह्मके वेचार पाद कौन-कौन हैं ?—अविद्यापाद, सुविद्यापाद, आनन्दपाद और तुरीयपाद—ये ही वेचार पाद हैं । इन तुरीयपाद तुरीयाचस्याका भी तुरीय तथा तुरीयातीत है । इन

चारों पादोंमें भेद क्या है ? अविद्यापाद प्रथम पाद है, विद्यापाद दूसरा है, आनन्दपाद तीसरा है और तुरीयपाद चौथा है । मूल-अविद्या प्रथम पादमें ही है, दूसरोंमें नहीं । विद्या, आनन्द एव तुरीयके अंग सभी पादोंमें व्याप्त होकर रहते हैं । यदि ऐसी वात है तो विद्यादि पादोंमें भेद किस प्रकार है ?—उन विद्यादिकी प्रधानताके कारण उनके द्वाग नामोंका निर्देश होता है । वस्तुतः तो अभेद ही है । उन चार पादोंमें एक नीचेका पाद ही अविद्याभित्रित होता है । ऊपरके तीनों पाद शुद्ध ज्ञान एव आनन्दस्वरूप तथा अमृत (शाश्वत) रहते हैं । वे तीनों पाद अलौकिक परमानन्दस्वरूप अखण्ड अमित तेजोराशि-के रूपमें प्रकाशित रहते हैं । और वे अनिर्वचनीय, अनिर्देश्य, अव्यष्ट आनन्दकर्मात्मक हैं । उनमेंसे मध्यम अर्थात् आनन्द-पादके मध्यप्रदेशमें अमित तेजके प्रवाहरूपमें नित्य वैकुण्ठसे विराजमान है और वह निरतिशय आनन्द एव अखण्ड ब्रह्म-नन्दस्वरूप अपनी मूर्तिसे प्रकाशित है । जैसे अनन्त मण्डल दिखायी पड़ते हैं, उसी प्रकार अखण्ड आनन्दमय भगवान् विष्णुकी अमित दिव्य तेजोराशिके अन्तर्गत सुशोभित श्रीमहाविष्णुका श्रेष्ठ स्थान विराजमान है । भगवान् विष्णुका यह परमधाम क्षीरमसुद्रके मध्यमें स्थित अविनाशी अमृतके कलशके समान दिखायी पड़ता है । सुदर्शनचक्रके दिव्य तेजके मध्यमें जैसे सुदर्शनके अभिमानी देवपुरुष रहते हैं, जैसे सर्यमण्डलमें सर्यनारायण हैं, वैसे ही अमित, अपरिच्छिन्न, अद्वैत परमानन्दरूप तेजोराशिमें आदिनारायण दिखलायी पड़ते हैं ।

‘वे ही (आदिनारायण) तुरीय ब्रह्म हैं । वे ही तुरीयातीत हैं । वे ही विष्णु (व्यापक) हैं । वे ही समस्त ब्रह्मवाचक शब्दोंके वाच्य हैं । वे ही परम ज्योति हैं । वे ही मायातीत हैं । वे ही गुणातीत हैं । वे ही कूलातीत हैं । वे ही समस्त कर्मोंसे परे हैं । वे ही सत्य एव उपाधिरहित हैं । वे ही परमेश्वर (सर्वरंचालक) हैं । वे ही पुराणपुरुष हैं । प्रणवादि समस्त मन्त्ररूप वाचकोंके वाच्य, आदि-अन्तरहित, आदि-देश काल-वस्तु तथा तुरीय सजावाले (इन सबके वाच्य) एवं नित्य परिपूर्ण, सब प्रकारसे पूर्ण, सत्यसकल्प,-आत्माराम, तीनों कालोंसे अवाधित स्वरूपवाले, स्वयज्योति, स्वयप्रकाशमय, अपने समान वस्तुसे रहित अर्थात् सर्वथा अद्वितीय, जिनके समान भी कोई नहीं है, फिर अधिककी तो वात ही क्या, जिनमें दिन-रात्रिके विभाग नहीं हैं, जिनमें सबस्तरादि काल-विभाग नहीं हैं, निजानन्दमय अनन्त-अचिन्त्य ऐश्वर्यवाले, आत्माके भी अन्तरात्मा, परमात्मा, शानात्मा, तुरीयात्मा आदि

शब्दोंके चाल्य, अद्वैत परमानन्दरूप, विभु (सर्वव्यापक), नित्य, निष्कलङ्घ, निर्विकल्प, निरञ्जन, संजारहित, शुद्ध देवता एकमात्र नारायण ही हैं; दूसरा कोई नहीं है। जो इस

प्रकार जानता है, वह पुरुष उन (श्रीनारायणभगवान्) की उपासनासे उनके सायुज्यको प्राप्त करता है—यह सशयरहित ब्रात है ॥ ६-११ ॥

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय अध्याय

साकार-निराकार परब्रह्मके स्वरूपका निरूपण

तब (प्रथमाध्यायके उपदेशको सुनकर) शिष्यने अपने भगवत्स्वरूप गुरुदेवसे कहा—‘भगवन् ! वैकुण्ठ एवं श्रीमन्नारायणको भी आपने नित्य बतलाया है । वे ही (वैकुण्ठ एवं श्रीनारायण) तुरीयतत्त्व हैं, यह भी कहा ही है । श्रीवैकुण्ठधाम साकार है और श्रीमन्नारायण भी साकार हैं; किंतु तुरीयतत्त्व निराकार है । साकारतत्त्व अवयवयुक्त होता है और निराकार अवयवरहित । अतः श्रुति यह कहती है कि साकार अनित्य होता है और निराकार नित्य होता है । जो-जो (पदार्थ) अवयववाले हैं, वे सब अनित्य हैं—अनुमान-प्रमाणसे यही सिद्ध होता है तथा प्रत्यक्ष भी देखा जाता है । अतः उन दोनों (वैकुण्ठ एवं नारायण) की अनित्यता बतलाना ही उचित है । आपने उनका नित्यत्व किस प्रकार बतलाया है ? तुरीयतत्त्व अक्षर (अविनाशी) है—यह श्रुति कहती है; अतः तुरीयतत्त्वमा नित्यत्व प्रसिद्ध है । नित्य एवं अनित्य—ये परस्पर-विरोधी धर्म हैं । इन दोनों विरोधी धर्मोंका एक ही ब्रह्ममें होना अत्यन्त विरोधी (असगत) है । इसलिये श्रीवैकुण्ठ-धाम एवं श्रीमन्नारायणकी भी अनित्यता ही बतलाना उचित है । (शिष्य यह शङ्का करता है ।) ॥ १ ॥

गुरु शङ्काका निवारण करते हुए कहते हैं—“(तुम जो कहते हो, वह) ठीक ही है; (किंतु) साकार-तत्त्व दो प्रकारका होता है—उपाधिसहित तथा उपाधिरहित । इनमें उपाधि-महित साकार किस प्रकारका है ? अविद्यासे उत्पन्न समस्त कार्य एवं कारण अविद्योपादमें ही हैं, और कहीं नहीं । इयलिये समस्त अविद्योपाधिसे युक्त साकार-तत्त्व (पदार्थ) अवयवयुक्त ही है । अवयवयुक्त होनेसे (वे) अवश्य अनित्य होंगे ही । (इस प्रकार) उपाधियुक्त साकारका बर्णन हो चुका ।

“तब उपाधिहीन साकार किस प्रकारका है ? निरूपाधिक साकार तीन प्रकारका है—ब्रह्मविद्यासाकार, आनन्दसाकार तथा उपयात्मक (ब्रह्मविद्यानन्दात्मक) साकार । (यह) प्रिविष साकार भी फिर दो प्रकारका होता है—नित्यसाकार

और मुक्तसाकार । नित्यसाकार तो आदि-अन्तहीन सनातन (शाश्वत) है । जो उपासनाद्वारा मुक्तिपदको प्राप्त हुए हैं, उनका साकार देह मुक्तसाकार है । उस (मुक्त पुरुषके आकार) का आविर्भाव अखण्ड जानसे होता है । अर्थात् भगवद्वाममें स्थित मुक्तात्माओंका शरीर जानघन है । वह (मुक्तात्माओं-का साकार शरीर) भी शाश्वत होता है; परतु वह मुक्त-साकार ऐच्छिक (इच्छाधीन) होता है । दूसरे कहते हैं (ऐसी स्थितिमें) उसका शाश्वतपना (नित्यत्व) कैसे होगा ? (इसपर कहते हैं—) ॥ २-७ ॥

“अद्वैत, अखण्ड, परिपूर्ण, निरतिशय परमानन्दरूप, शुद्ध, ज्ञानस्वरूप, मुक्त, सत्यस्वरूप ब्रह्मकी चैतन्यरूप साकारता होनेसे उपाधिहीन साकारका नित्यत्व सिद्ध ही है । इसीलिये निरूपाधिक साकारके निरवयव होनेके कारण उससे कोई अधिक (महान्) होगा, ऐसी शङ्का दूरसे ही निवृत्त हो जाती है । सभी उपनिषदोंमें, समस्त शास्त्र सिद्धान्तोंमें ब्रह्म निरवयव चैतन्य है यही सुना जाता है । और विद्या, आनन्द तथा तुरीयका सर्वत्र अमेद ही सुना जाता है ।”

“(तब) विद्या आदि साकारका भेद किस प्रकार है ? शिष्यकी इस शङ्काका समाधान करते हुए गुरु कहते हैं—“(तुमने) सत्य कहा है—विद्याकी प्रधानतासे विद्यासाकार, आनन्दकी प्रधानतासे आनन्दसाकार तथा (विद्या, आनन्द) दोनोंकी प्रधानतासे उपयात्मक साकार आहे जाते हैं । यहाँ प्रधानताको लेकर ही भेद है, वह भेद वस्तुतः ‘ अमेद ही है ’ ॥ ८-१० ॥

‘भगवन् ! अखण्ड अद्वैत परमानन्दस्वरूप ब्रह्मके लिये साकार और निराकार—ये दो विरोधी धर्म प्रतीत होते हैं । दो विरोधी धर्म उनमें किस प्रकार रह सकते हैं ?’ इस शङ्काका निवारण करते हुए गुरु कहते हैं—‘यह ठीक है । जैसे सर्वव्यापी निराकार महावायुका और उसीके स्वरूपभूत त्वक्-हन्त्रियके अधिष्ठाता-रूपमें प्रसिद्ध साकार महावायु-देवताका अमेद ही सब कहीं सुना जाता है, जैसे पृथिवी आदि व्यापक शरीरवाले देवविशेषोंके

उनके उस व्यापक रूपसे विलक्षण किंतु उस (व्यापक रूप) से अभिन्न, तथा अपरिच्छिन्न होते हुए भी अपनी भूतिके आकारके, देवता सर्वत्र सुने जाते हैं—अर्थात् जैसे पृथिवी आदिके अधिष्ठाता देवता अपने पृथिवीस्ती भौतिक शरीर एव देव-आरीर दोनोंसे युक्त हैं, वैसे ही सर्वात्मक परब्रह्मसे साकार एवं निराकारका भेद होनेपर भी विरोध नहीं है। विविध प्रकारकी अनन्त विचित्र शक्तियोंसे सम्पन्न परब्रह्मके स्वरूपका ज्ञान हो जानेपर विरोध नहीं रह जाता। अर्थात् जब ज्ञान लिया जाता है कि परब्रह्ममें विविध प्रकारकी अनन्त विचित्र शक्तियाँ हैं, तब विरोधी घटोंका विरोध असङ्गत नहीं लगता। इस (ज्ञान) के अभावमें ही अनन्त विरोध प्रतीत होते हैं ॥ ११-१२ ॥

‘और जब श्रीराम-श्रीकृष्णादि अवतारस्वरूपोंमें अद्वैत परमानन्दस्वरूप परब्रह्मके परमतत्त्व एव परमैश्वर्यकी स्मृति सर्वत्र स्वामाचिक रूपसे ही विद्यमान सुनी जाती है, तब अद्वैत परमानन्दस्वरूप, सब प्रकारसे परिपूर्ण परब्रह्मके विषयमें क्या कहा जाय। अन्यथा यदि सर्वपरिपूर्ण परब्रह्मका साकार-रहित केवल निराकार स्वरूप ही वास्तवमें अभिप्रेत हो, तब तो केवल निराकार आकाशके समान परब्रह्ममें भी जडता आ जायगी। इसलिये परमार्थतः परब्रह्मके साकार एव निराकार दोनों रूप स्वभावतः सिद्ध हैं ॥ १३ ॥

‘इस प्रकारके अद्वैत परमानन्दस्वरूप आदिनारायणके पलक उठाने और गिरानेसे मूल अविद्याकी उत्पत्ति, स्थिति एव लय हुआ करते हैं। आत्मराम, अखिल-परिपूर्ण आदि-नारायणकी अपनी इच्छासे जब कभी उनका उन्मेष होता है (पलक उठते हैं), तब उस (उन्मेष) से परब्रह्मके निचले पादमें, जो सब (अभिव्यक्तियों) का कारण है, मूलकारणस्वरूप अव्यक्त (प्रकृति) का आविर्भाव होता है। अव्यक्तसे मूल (स्वरूप) का एव मूल-अविद्याका आविर्भाव होता है। उसी (अव्यक्त) से ‘सत्’-शब्दसे बाच्य अविद्यामिश्रित ब्रह्म (जीव) व्यक्त होता है। उस (अव्यक्त-प्रकृति) से महतत्त्व, महतसे अहङ्कार, अहङ्कारसे (शब्दादि) पाँचों तन्मात्राएँ, पाँचों तन्मात्राओंसे (आकाशादि) पञ्चमहाभूत और पाँचों महाभूतोंसे ब्रह्मके एक पादसे व्याप्त एक अविद्यात्मक अण्ड उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥

‘उस (अविद्याण्ड) में तत्त्वतः गुणातीत, शुद्ध सत्त्वमय तथा लीला (कीड़ा) के लिये निरतिशय आनन्दस्वरूप धारण किये मायोपाधियुक्त नारायण होते हैं। तात्पर्य यह कि अविद्याण्ड

गुणातीत शुद्ध सत्त्वमय नारायणका ही लीलाके लिये धारण किया हुआ निरतिशय आनन्दस्वरूप मायोपाधिक स्वरूप ही है। ये वही नित्य परिपूर्ण पादविभूतिस्वरूप वैकुण्ठवासी नारायण हैं। वे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयादि समस्त कार्य एव कारणसमूहोंके (प्रकृतिस्वरूप) परम कारणके भी कारणस्वरूप महामायातीत त्रुयायस्वरूप परमेश्वर विराजित हैं। उनसे स्थूल विराट्स्वरूप उत्पन्न होता है। वही विराट्स्वरूप समस्त कारणोंका मूल है। वह (विराट्) अनन्त मस्तकों तथा अनन्त नेत्रों, हाथों और पैरोंसे युक्त पुरुष है। वह अनन्त कानोंवाला सबको धेरकर (व्याप्त करके) स्थित है। वह सर्वव्यापक है। वह सगुण एव निर्गुणस्वरूप है। वह ज्ञान, वल, ऐश्वर्य, शक्ति तथा तेजःस्वरूप है। नाना प्रकारके अनन्त विचित्र जगत्के आकारमें वही स्थित है। वही निरतिशय आनन्दमय अनन्त परमविभूतिके समुदायसे सम्पन्न विश्वस्वरूप परमात्मा है। वह निरतिशय निरङ्गुणता (परम-स्वतन्त्रता) सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता सर्व-नियन्तुत्व आदि अनन्त कल्याणकारी गुणोंका आकर है। वह अवरणीय अनन्त दिव्य तेजोराशिके रूपमें स्थित है। वह अविद्याके पूरे अण्डमें व्यापक है। वह महामायाके अनन्त विलासोंका अधिष्ठानविशेष एव निरतिशय अद्वैत परमानन्दस्वरूप परब्रह्मका विलास-विग्रह है ॥ १५ ॥

‘इस (विराट्-पुरुष) के एक एक रोमकूप-छिद्रमें अनन्त-कोटि ब्रह्माण्ड और (उनके) सावर भी उत्पन्न होते हैं। उन सब अण्डोंमेंसे प्रत्येकमें नारायणका एक-एक अवतार होता है। उन्हीं नारायणसे हिरण्यगर्भ(ब्रह्म)उत्पन्न होते हैं। नारायणसे ही उस अण्डका विराट्स्वरूप उत्पन्न होता है, नारायणसे ही सब लोकोंके स्थान प्रजापति उत्पन्न होते हैं। नारायणसे ही एकादश रुद्र भी उत्पन्न होते हैं। नारायणसे ही अखिल लोक उत्पन्न होते हैं। नारायणसे इन्द्र उत्पन्न होते हैं। नारायणसे समस्त देवता उत्पन्न होते हैं। नारायणसे वारह आदित्य उत्पन्न होते हैं। सब (आठों) बुन्नामक देवता, सभी शृृणि, सम्पूर्ण प्राणी तथा समस्त छन्द नारायणसे ही उत्पन्न होते हैं। नारायणसे ही प्रवृत्त होते (क्रियाशील बनते) हैं। नारायणमें ही सब लीन हो जाते हैं। अतः (ये ही) नित्य, अविनाशी, सर्वश्रेष्ठ एव स्वयंप्रकाश हैं। नारायण ही ब्रह्म है। नारायण ही शिव है। नारायण ही इन्द्र है। नारायण ही दिशाएँ हैं। नारायण ही विदिशास्वरूप (कोण) हैं। नारायण ही काल हैं। नारायण ही समस्त कर्म हैं। नारायण ही मूर्त एव अमूर्तस्वरूप हैं। नारायण ही समस्त कारणस्वरूप तथा सम्पूर्ण कार्यस्वरूप हैं। इन दोनों (कारण तथा

कार्य) से विलक्षण मी नारायण ही है। परमज्योति, स्वयं-प्रकाशमय, ब्रह्मानन्दमय, नित्य, निविकल्प, निरङ्जन, अवर्णनीय, शुद्ध एकमात्र देवता नारायण ही हैं; दूसरा कोई नहीं है। न वे (किसीके) समान हैं और न (किसीसे) अधिक ह (उनके तिथा कोई दूसरा है ही नहीं)।

॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥

तृतीय अध्याय

मूलाविद्या और प्रलयके स्वरूपका निरूपण

शिष्यने 'ठीक है' कहकर फिर पूछा—'भगवन् ! परम-तत्त्वज्ञ गुरुदेव ! आपने विलासके सहित महामृत-अविद्याके उदयकर्मका वर्णन किया। उस (मूलाविद्या) से प्रबद्धकी उत्पत्तिका क्रम किस प्रकार है, इसे स्थिरतः वर्णन करें। मैं उसका तत्त्व जानना चाहता हूँ' ॥ १ ॥

'ऐसा ही हो' यह नहीं कह गुरु वोले—'यह अनादि प्रगङ्ग जैसा दित्तायी पड़ता है, वह नित्य है या अनित्य—इस प्रकारका संशय उत्पन्न होता है। प्रगङ्ग भी दो प्रकारका है—विद्या-प्रगङ्ग और अविद्या-प्रगङ्ग। विद्या प्रगङ्गकी नित्यता तो इसीसे लिद्द है कि वह नित्यानन्दमय चैतन्यज्ञ विलास तथा शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य एव आनन्दस्वरूप है। अविद्याप्रगङ्ग नित्य है या अनित्य ?—कुटुं लोग प्रवाहस्त्रपसे उसकी नित्यता बतलाते हैं। व्याक्रोमे प्रस्थादित्रा वर्णन सुना जाता है, इस कारणसे दूसरे उभरी अनित्यता बतलाते हैं। वस्तुत दोनों ही (वाते) नहीं हैं। किर है किस प्रकार ? समझ अविद्या-प्रगङ्ग महामायारा मनोन्म एव विकासरूप विलास ही है। क्षण-क्षणमें शून्य (निरोहित) होनेवाला अनादि मूल-अविद्याका विनाश होनेके कारण परमार्थत कुछ भी नहीं है। अथात नमन अपिद्याप्रगङ्ग प्रतिकाग विलीन होनेवाला है, अन उभकी परमार्थित सत्ता नहीं है। वह किस प्रकार ? एकमात्र अद्वितीय व्रक्ष ही है। यहाँ नाना (अनेक) नामकी वस्तु उच्छ भी नहीं है (—ऐसी 'उत्ति है')। अतएव व्रक्षसे भिन नय वाधित (प्रतीतिमात्र, सत्ताहीन) ही है। नित्य ही परम व्रक्ष है। ब्रह्म उन्नत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप एव अन्तर्दीन हैं' ॥ २ ॥

‘नव विलास (अभिव्यक्ति)-नहित मूल-अविद्याके उपर्याप्त क्रम मिन प्रकार हैं’ (वौं शिष्यके पूछनेपर) नत्यन्त आडग्गूर्दन वडी प्रस्त्रनासे गुरु उपदेश करते हैं—‘आद्य चटुर्गोंसा ब्रह्माजीना एक दिवस होना है। इन्हें

‘संग्राहित होकर परमार्थतः जो इस प्रकार जानता है, वह सम्पूर्ण बन्वनोंको छेदन करके, मूल्यको पार करके मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानकर सर्वदा उन (श्रीनारायण) की उपासना करता है, वह पुरुष नारायण-स्वरूप हो जाता है, वह नारायणस्वरूप हो जाता है’ ॥ १६ ॥

ही समयकी फिर उनकी रात्रि होती है। रात और दिवस दोनोंका सम्मिलित रूप एक दिन होता है। उस एक दिनमें सत्यलोकतत्त्वके समस्त लोकोंकी उत्पत्ति, स्थिति एवं लय हो जाते हैं। (ऐसे) पञ्चह दिनोंका (ब्रह्माजीका) पक्ष (पखवाडा) होता है। दो पक्षोंका महीना होता है। दो महीनोंका ऋतु होता है। तीन ऋतुओंका अयन होता है। दो अयनोंका वर्ष होता है। ब्रह्माके वर्षोंके प्रमाणसे सौ वर्षकी ब्रह्माजीकी परमायु (पूर्ण आयु) होती है। इतने समयतक उन (ब्रह्माजी) की स्थिति कही जाती है। स्थितिके अन्तमें अण्डगत विराट्पुरुष अपने अशी हिरण्यगर्भको प्राप्त होते (उनमें लीन हो जाते) हैं। हिरण्यगर्भके कारण परमात्मा अण्डपरिपालक नारायणको वे हिरण्यगर्भ प्राप्त होते हैं। फिर सौ वर्षोंतक उनकी प्रलय होती है। उस समय सब जीव प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं। प्रलयके समय सब शून्य (अभावरूप) हो जाता है ॥ ३-४ ॥

‘उन ब्रह्माजीकी स्थिति एवं प्रलय आदि-नारायणके अंशसे अवतीर्ण इन अण्ड-परिपालक महाविष्णुके दिवस एवं रात्रि कहे जाते हैं। इन दिवस एवं रात्रिका (अर्थात् ब्रह्माके सौ वर्षोंके जीवन एव सौ वर्षोंकी प्रलयका) महाविष्णुका एक दिन होता है। इसी प्रमाणसे दिन, पक्ष, मास, सवत्सर आदि भेदसे उनके सौ करोड़ (एक अरब) वर्षोंतक उनकी स्थिति कही जाती है। स्थितिके अन्तमें (वे) अपने कारण महा-विराट् पुरुषको प्राप्त होते (उनमें लीन हो जाते) हैं। तब आवरणके साथ ब्रह्माण्ड विनष्ट हो जाता है। ब्रह्माण्डका आवरण विनष्ट होता है, वही (आवरण) विष्णुका स्वरूप है। उनकी (श्रीमहाविष्णुकी) उत्तरी ही (उनके प्रति अरब वर्षकी) प्रलय होती है। प्रलयके समय सब शून्य हो जाता है ॥ ५ ॥

‘अण्डपरिपालक महाविष्णुकी स्थिति एव प्रलय (उनके दो अरब वर्ष) आदिविराट् पुरुषके दिवस-रात्रि कहे जाते हैं। उन-

दिवस-रात्रिका एक दिन होता है। इसी प्रकार दिन, पक्ष, मास, सवत्सर आदि भेदसे उनके कालमानके सौ करोड़ (एक अरब) वर्षपर्यन्त उनकी स्थिति कही जाती है। स्थितिके अन्तमें आदिविराट् पुरुष अपने अशी मायोपाधिक नारायणको प्राप्त होता है, अर्थात् उनमें लीन हो जाता है। उस विराट् पुरुषका जितना स्थितिकाल है, उतना ही प्रलयकाल भी होता है। प्रलयके समय सब शून्य हो जाता है॥ ६ ॥

‘विराट्’की स्थिति एव प्रलय मूल-अविद्याण्ड परिपालक आदि नारायणके दिवस-रात्रि कहे जाते हैं। उन दिवम-रात्रिका एक दिन होता है। इसी प्रकार दिन, पक्ष, मास, सवत्सर आदि भेदसे उनके कालमानके सौ करोड़ वर्षके समयतक उनकी स्थिति कही जाती है। स्थितिके अन्तमें त्रिपाद्विभूति-नारायणकी इच्छामें उनका निमेष होता है (उनकी पलकें गिरती हैं)। इस निमेषसे मूल-अविद्याण्डका उसके आवरणके साथ प्रलय हो जाता है। तब मूल-अविद्या, जो

॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥

चतुर्थ अध्याय

महामायातीत अखण्ड अद्वैत परमानन्दमय परतत्त्व-स्वरूपका निरूपण

ॐ । उपाधिका नाम्य हो जानेके कारण ब्रह्मका निर्विद्येय स्वप्न अत्यन्त निर्मल होता है। वह अविद्यासे परे, अतः अत्यन्त शुद्ध है। शुद्ध बोधानन्दमय कंवत्यग्न्यमय है। ब्रह्मके चारों पाद निर्विद्येय हैं। वह अखण्डस्वरूप, सर्वतः परिपूर्ण, स्वयंप्रकाश सच्चिदानन्द है। अद्वितीय तथा इंश्वररहित है—अर्थात् उसका कोई स्वामी, नियन्ता नहीं है। वह ब्रह्म समस्त कार्य-कारण-स्वरूप, अखण्ड चिदभानानन्दरूप, अतिदिव्य मङ्गलाकार, निरतिशय आनन्दरूप तेजोराशिविद्येय, सर्वपरिपूर्ण, अनन्त त्रिद्विलासमय विभूतिका समर्पितरूप, अद्वृत आनन्दमय आश्रव्य-पूर्ण विभूतिविद्येयस्वरूप, अनन्त चिन्मय स्तम्भाकार, शुद्ध ज्ञान-आनन्दविद्येयस्वरूप, अनन्त परिपूर्णानन्दमय दिव्य विद्यु-न्मालास्वरूप है। इस प्रकार ब्रह्मका अद्वितीय अखण्डानन्दमय स्वरूप वर्णित हुआ ॥ १ ॥

फिर शिष्य कहता है—‘भगवन् ! ब्रह्मके पादभेदादि कैसे सम्बन्ध हैं और यदि हैं तो वह अद्वैतस्वरूप है—यह किस प्रकार कहा गया ?’ ॥ २ ॥

गुरु शङ्काका समाधान करते हैं—‘इसमें विरोध नहीं है। ब्रह्म अद्वैत है, यही सत्य है। और यही कहा गया है। ब्रह्ममें भेद नहीं बताया गया है, (क्योंकि) ब्रह्मके अतिरिक्त

मत्-असत्-से चिलक्षण, अनिर्वचनीय, लक्षणरहित, आविर्भाव-तिरोभावरूप, अनादि अखिल कारणोंकी कारणरूप एवं अनन्त महामायाविशेषणोंसे युक्त है, अपने बिलासके साथ तथा सम्पूर्ण कार्यमूल उपाधिके सहित परमसूक्ष्म मूल कारण—अव्यक्तमें प्रवेश कर जाती है। अव्यक्त फिर ब्रह्ममें प्रवेश कर जाता है, उस समय ईर्धनके जल जानेपर जैसे अग्नि अपने वास्तविक स्वरूपको प्राप्त कर लेता है, वैसे ही मायोपाधिक आदिनारायण मायारूप उपाधिके नष्ट हो जानेपर अपने स्वरूपमें स्थित हो जाते हैं। समस्त जीव अपने स्वरूपको प्राप्त हो जाते हैं। जैसे जपा (जवा) पुष्पके मानिष्य (समीपता) से स्फटिकमें ललाहृकी प्रनीति होती है और उस (पुष्प) के अभावमें शुद्ध स्फटिक प्रतीत होता है, वैसे ही ब्रह्ममें भी मायारूप उपाधिसे ही मगुणत्व, परिच्छिन्नत्व आदिकी प्रतीति होती है। उपाधिका नाम्य हो जानेपर निर्गुणत्व, निरवयवत्व आदिकी प्रतीति होती है’ ॥ ७ ॥

कुछ भी नहीं है। पादभेदादिका वर्णन तो ब्रह्मके स्वरूपका ही वर्णन है। वही कहा जा रहा है। ब्रह्म चार पादवाला (चतुःपादात्मक) है। इन (चारों पादों) में एक अविद्यापाद है और तीन पाद अमृत (नित्य) हैं। (दूसरी शाखाओंके) उपनिषदोंमें वर्णित स्वरूपका ही यहाँ वर्णन किया गया है। (गाखान्तरीय उपनिषदोंमें इस प्रकारके वचन मिलते हैं—) ‘त्रिपादस्वरूप ब्रह्म अविद्यारूप अन्धकारसे परे, ज्योतिर्मय, परमानन्दस्वरूप एव सनातन परम कैवल्यरूप है। मैं इस आदित्यके समान प्रकाशमय, तमस्के परे स्थित महान् पुरुषको जानता हूँ। उसको इस प्रकार (तमस्से परे तेजोमयरूपमें) जाननेवाला यहाँ (ससारमें) अमृतस्वरूप (मुक्त) हो जाता है। मोक्षप्राप्तिके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सम्पूर्ण ज्योतियोंकी ज्योति तमस्से परे कही गयी है। सबकी आधार-भूत, अचिन्त्यस्वरूप, आदित्यवर्ण (प्रकाशस्वरूप) परम ज्योति तमस्से ऊपर (परे) प्रकाशित है। जो एक, अव्यक्त, अनन्तस्वरूप, विश्वरूप पुरातन तत्त्व तमस्से परे अवस्थित है, वही श्रृत (समस्त काम्य कर्मोंका फल—स्वर्गादि) है। उसीको सत्य (निष्कामभावका प्राप्त्य) कहा गया है। वही सत्य (नित्यसत्ता) है। वही परम विशुद्ध ब्रह्म है।

तमस् शब्दके द्वारा अविद्या कही जाती है ॥ ३-८ ॥

‘समस्त भूत इन (ब्रह्म) का एक पाद (भाग) हैं । इनके शेष तीन पाद अमृतस्वरूप (नित्य) हैं, जो परम व्योमर्म प्रतिष्ठित हैं । तीन पादोंवाला पुरुष सबसे ऊपर प्रकाशित है और इसका अवशिष्ट एक पाद सम्पूर्ण जीवोंके रूपमें इस जगत्‌में प्रकट हुआ । इसके बाद वह जड़-चेतनात्मक विश्वमें चारों ओर व्याप्त हो गया । विद्या, आनन्द एवं मुरीद नामक तीन पाद शास्त्र हैं । शेष चौथा पाद अविद्याके आश्रित है ॥ ९-१० ॥

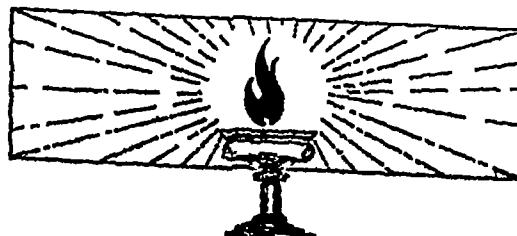
[शिष्य पूछता है—] ‘आत्माराम श्रीआदिनारायणके उन्मेष निमेष (नेत्रोन्मीलन-निमीलन) कैसे होते हैं १ उनका स्वरूप क्या है ? ॥ ११ ॥

गुरु बतलाते हैं—‘बाह्य-दृष्टि उन्मेष (पलक खोलना) है और आन्तरिक-दृष्टि निमेष (पलक बद करना) है । अन्तर्दृष्टिसे अपने स्वरूपका चिन्तन करना ही निमेष (पलक बंद करना) है । बाह्य-दृष्टिसे अपने स्वरूपका चिन्तन करना ही उन्मेष (पलक खोलना) है । जितने परिमाणका उन्मेषकाल होता है, उतने ही परिमाणका निमेषकाल भी होता है । उन्मेष-कालमें अविद्याकी स्थिति होती है । निमेषकालमें उस (अविद्या) का लय होता है । जैसे उन्मेष होता है, वैसे ही चिरतन अत्यन्त सूखम वासनाके प्रभावसे फिर अविद्याका उदय हो जाता है । पहलेकी भाँति ही अविद्याके कार्य उत्पन्न हो जाते हैं । फिर कार्य तथा कारणरूप उपाधिके भेदसे जीव एवं ईश्वरका

भेद भी दिखायी देने लगता है । यह जीव कार्यरूप उपाधिसे युक्त है और ईश्वर कारणरूप उपाधिसे युक्त हैं । ईश्वरकी महामाया उन्हींकी आज्ञाके अधीन रहती हैं । वे (महामाया) उन (ईश्वर) के सकल्पके अनुसार कार्य करनेवाली, विविध प्रकारकी अनन्त महामायाशक्तियोंसे भली प्रकार सेवित, अनन्त महामायाजालकी उत्पत्तिका स्थान, महाविष्णुकी लीला-शरीर-रूपिणी तथा ब्रह्मादिके लिये भी अगोचर हैं । जो भगवान् विष्णुका ही भजन करते हैं, वे इन महामायाको अवश्य पार कर जाते हैं । दूसरे लोग (जो भगवान् विष्णुका भजन नहीं करते) अनेक उपायोंका अवलम्बन करके भी कभी नहीं तरते । अविद्याके कार्यरूप अन्तःकरणोंका आश्रय लेकर वे अनन्तकालतक जन्मते रहते हैं; ज्ञानकि उन (अन्तःकरणों) में ब्रह्मचैतन्य प्रतिबिम्बित होता है । प्रतिबिम्ब ही जीव कहलाते हैं । सभी जीव अन्तःकरणकी उपाधिसे युक्त हैं, यों (कुछ लोग) कहते हैं । समस्त जीव महाभूतोंसे उत्पन्न सूक्ष्मशरीररूप उपाधिसे युक्त हैं, इस प्रकार दूसरे लोग कहते हैं । कुद्धिमें प्रतिबिम्बित चैतन्य ही जीव है, ऐसा दूसरोंका मत है । इन सब (जीवों) में उपाधिको लेकर ही भेद है, अत्यन्त भेद नहीं है । सर्वतः परिपूर्ण श्रीनारायण तो अपनी इस इच्छाशक्तिसे, सदा लीला किया करते हैं । इसी प्रकार सब जीव अशानवश उन तुच्छ विषयोंमें, जिनमें सुख नहीं है, सुखग्रासिकी आशासे असार ससारचक्रमें दौड़ते रहते हैं । इस प्रकार अनादि ससार-वासनारूप विपरीत-भ्रमके कारण ही जीवोंकी संसार-चक्रमें घूमनेकी अनादि-परम्परा चलती रहती है ॥ १२-१४ ॥

॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥

॥ पूर्वकाण्ड समाप्त ॥

उत्तरकाण्ड

पञ्चम अध्याय

संसारसे तरनेका उपाय और मोक्षमार्गका निरूपण

श्रीगुरुभगवान्‌को नमस्कार करके फिर शिव पृथ्वी है—
‘भगवन् । सम्पूर्णतः नष्ट हुई अविद्याका फिर उदय कैसे होता है ?’ ॥ १ ॥

‘यह मत्वे हैं यों कहकर गुरु बोले—‘वर्षा ऋतुके प्रारम्भमें जैसे मेहक आटिका फिरसे प्रादुर्भाव होता है, उसी प्रकार पूर्णतः नष्ट हुई अविद्याका उन्मेषफलालमें (भगवान्‌के पलक खोलनेपर) फिर उदय हो जाता है ॥ २ ॥

(शिवने फिर पृथ्वी—) ‘भगवन् । जीवोंका अनादि सुसारल्प स्त्रम किस प्रकार है ? और उसकी निवृत्ति कैसे होती है ? मोक्षके मार्गका स्वरूप कैसा है ? मोक्षका साधन कैसा है ? अथवा मोक्षका उपाय क्या है ? मोक्षका स्वरूप कैसा है ? सायुज्य मुक्ति क्या है ? यह सब तत्त्वतः वर्णन करें ॥ ३ ॥

अत्यन्त आठरपूर्वक, वडे हर्पसे शिष्यकी वहुत प्रश्नाके करके गुरु कहते हैं—‘साधावान होकर सुनो । निन्दनीय, अनन्त जन्मोंमें धार-न्वार किये हुए अत्यन्त पुष्ट अनेक प्रकारके विचित्र अनन्त दुष्कर्मोंके वासनासमूहोंके कारण (जीव) को अरीर एवं आत्माके पृथक् त्वका ज्ञान नहीं होता । इसीसे वेह ही आत्मा है’ ऐसा अत्यन्त दृढ़ स्त्रम हुआ रहता है । ‘म अजानी हूँ, मैं अत्यज हूँ, मैं जीव हूँ, मैं अनन्त दुखोंका निवास हूँ, मैं अनादि कालसे जन्म-मरणरूप सुसारमें पड़ा हुआ हूँ’ इस प्रकारके स्त्रमकी वासनाके कारण सुसारमें ही प्रवृत्ति (चेत्र) होती है । इस (प्रवृत्ति) की निवृत्तिका उपाय कदापि नहीं होता । मिथ्यास्वरूप, स्वप्नके समान विषयभोगांका अनुभव करके, अनेक प्रकारके असख्य अत्यन्त दुर्लभ मनोरुद्धोर्णी निरन्तर आशा करता हुआ अनुसृत (जीव) सदा दौड़ा करता है । अनेक प्रकारके विचित्र स्थूल-मृक्ष, उत्तम-अथम अनन्त शरीरोंको धारण करके उन-उन शरीरोंमें विहित (प्राप्त होने योग्य) विविव विचित्र, अनेक शुभ अशुभ प्रारब्धकर्मोंका भोग करके, उन-उन कर्मोंके फलकी वासनासे वासित (लिप्त) अन्तःकरणवालोंकी धार-न्वार उन-उन कर्मोंके फलस्वरूप विषयोंमें ही प्रवृत्ति होती है । सुसारकी निवृत्तिके मार्गमें प्रवृत्ति (रुचि) भी नहीं उत्पन्न होती । इसलिये (उनको) अनिष्ट ही इष्ट (मद्गलकारी) की भोगि जान पड़ता है । समार-वासनास्त्र विग्रहीत स्त्रमसे इष्ट (मद्गलस्वरूप मोक्षमार्ग) अनिट (अमद्गलकारी) की भोगि जान पड़ता है । इसलिये सभी जीवोंकी इष्टविषयमें सुखद्विद्धि है तथा (उसके न मिलनेमें) दुखद्विद्धि है । वास्तवमें

अवानित व्रद्धमुखके लिये तो प्रवृत्ति ही उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उसके स्वरूपका ज्ञान जीवोंको है नहीं । वह (व्रद्धमुख) क्या है, यह जीव नहीं जानते, क्योंकि वन्धन कैसे होता है और मोत्र कैसे होता है, उस विचारका ही (उनमें) अभाव है । वह (जीवोंकी अवस्था) कैसे है ? अज्ञानकी प्रवलतासे । अज्ञानकी प्रवलता किस कारणसे है ? —भक्ति, ज्ञान, वैराग्यकी वासना न होनेसे । उस प्रकारकी वासनाका अभाव क्यों है ? —अन्तःकरणकी अत्यन्त मलिनताके कारण ॥ ४ ॥

‘अतः (ऐसी उड्डामें) सुसारसे पार होनेका उपाय क्या है ?’ गुरु यही बतलाते हैं—‘अनेक जन्मोंके क्रिये हुए अत्यन्त श्रेष्ठ पुण्योंके फलोदयसे सम्पूर्ण वेद-शास्त्रके सिद्धान्तोंका रहस्यरूप सत्पुरुषोंका सग प्राप्त होता है । उस (सत्पर) से विवितथा निषेधका ज्ञान होता है । तब सदाचारमें प्रवृत्ति होती है । सदाचारसे सम्पूर्ण पापोंका नाश हो जाता है । पापनाशसे अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल हो जाता है ॥ ५ ॥

‘तत्र (निर्मल होनेपर) अन्तःकरण सद्गुरुका कटाक्ष (दयादृष्टि) चाहता है । सद्गुरुके (कृपा-) कटाक्षके लेघमें ही सब चिढ़ियाँ प्राप्त हो जाती हैं । सब वन्धन पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं । श्रेयके सभी विज्ञ विनष्ट हो जाते हैं । सभी श्रेय (कल्याणकारी गुण) स्वतः आ जाते हैं । जैसे जन्मान्धको रूपका ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार गुरुके उपदेश विना करोड़ों ऋषियोंमें भी तत्त्वज्ञान नहीं होता । इसलिये सद्गुरुके (कृपा-) कटाक्षके लेघमें अविलम्ब ही तत्त्वज्ञान हो जाता है ॥ ७ ॥

‘जब सद्गुरुका कृपा-कटाक्ष होता है, तब भगवान्‌की कथा सुनने एवं ध्यानादि करनेमें श्रद्धा उत्पन्न होती है । उस (ध्यानादि) से हृदयमें स्थित दुर्बोलनाकी अनादि ग्रन्थिका विनाश हो जाता है । तब हृदयमें स्थित सम्पूर्ण कामनाएँ विनष्ट हो जाती हैं । इससे हृदय-कमलकी कर्णिकामें परमात्मा आविर्भूत होते हैं ॥

‘इससे भगवान् विष्णुमें अत्यन्त दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है । तब (विष्ण्योंके प्रति) वैराग्य उदय होता है । वैराग्यसे बुद्धिमें विज्ञान (तत्त्वज्ञान) का प्राप्तव्य होता है । अस्यात्मके द्वारा वह ज्ञान क्रमशः परिपक्ष होता है ॥ ८-९ ॥

‘परिपक्ष विज्ञानसे (पुरुष) जीवन्मुक्त हो जाता है । सभी शुभ एवं अशुभ रूप वासनाओंके साथ नष्ट हो जाते हैं । तब अत्यन्त दृढ़ शुद्ध सत्त्विक वासनाद्वारा अतिशय भक्ति होती है । अतिशय भक्तिसे सर्वमय नारायण सभी

अवस्थाओंमें प्रगाशित होते हैं । समस्त सप्ताह नारायणमय प्रतीत होता है । नारायणसे भिन्न कुछ नहीं है, इस बुद्धिसे उपायक सर्वत्र विद्वार करता है ॥ १० ॥

‘(इस प्रकार) निरन्तर (भाव-) समाधिकी परम्परासे सद कहीं, सभी अवस्थाओंमें जगदीश्वरका रूप ही प्रतीत होता है । ऐसे महापुरुषको कभी कभी ईश्वर साक्षात्कार भी होता है ॥ ११ ॥

‘इस (महापुरुष) जो जग शरीर छोड़नेकी इच्छा होती है, तब भगवान् विष्णुके सब पार्यद उसके पास आते हैं । तब भगवान्का ध्यान करता हुआ हृदय-क्रमलमें स्थित आत्म-तत्त्वका अपने अन्तरात्माके रूपमें चिन्तन करके भली प्रकार (मानसिक) उपचारोंसे (उसकी) अर्चा करता है । फिर हस मन्त्र ‘सोऽहम्’ का उच्चारण करता हुआ, सभी (इन्द्रिय-) द्वारोंका संयम करके, मनमा भली प्रकार निरोध करता है और प्रणव (के उच्चारण) से प्रणव (के अर्थ) का अनुसंधान (विचार) करता हुआ ऊपरकी ओर गमन करनेवाले वायु (प्राण) के साथ धीरे-धीरे ब्रह्मरन्त्रमें बाहर चला जाता है । वहाँ ‘सोऽहम्’ इस मन्त्रसे बारह (दस इन्द्रियों और मन तथा बुद्धि) के अन्तमें (उनके आधाररूपसे) स्थित परमात्मा (चेतनतत्त्व) को एकत्र करके (अर्थात् इन्द्रियों, मन एव बुद्धिसे चेतना आकृपित करके) पञ्चोपचार (जल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य) से (मानसिक रूपमें उस चेतनतत्त्वका) पूजन करता है । फिर ‘सोऽहम्’ इस मन्त्रसे पोद्दग तत्त्वोंमें स्थित जानात्मको एकत्र करके भली प्रकार उपचारोंसे उसकी पूजा करता है । इस प्रकार पहलेके प्राकृत शरीरका त्याग करके फिर कल्पनामय, मन्त्रमय, शुद्ध ब्रह्म तेजोमय, निरतिशय आनन्दमय महाविष्णुके स्वरूपके समान स्वरूपवाले शरीरको धारण करता है और सूर्यमण्डलमें स्थित भगवान् अनन्तके दिव्य चरणारविन्दके अङ्गुष्ठसे निकले हुए निरतिशय आनन्दमय देवनदी गङ्गाजीके प्रवाहका आकर्षण करके भावनाके द्वारा इस (देवगङ्गा-प्रवाह) में खान करता है । तत्पश्चात् वस्त-आभरणादि सामग्रियोंसे अपनी पूजा (अलङ्घति) करके, साक्षात् नारायण-स्वरूप होकर फिर गुरुको नमस्कार करके प्रणवस्वरूप गशङ्कका ध्यान करता है और ध्यानके द्वारा प्रकट महाप्रणवरूप गशङ्ककी पञ्चोपचारसे अर्चा करता है । इसके बाद वह गुरुकी आज्ञासे प्रदक्षिणा एव नमस्कार करके प्रणवरूप गशङ्कपर सवार होता है और महाविष्णुके समस्त असाधारण चिह्नोंसे चिह्नित होकर तथा उन्हेंके समस्त असाधारण दिव्य आभूषणोंसे भूषित होकर, सुदर्शन पुरुष (पुरुष विश्वधारी सुदर्शनचक्र) को आगे करके, विष्वक्षेत्रसे रक्षित, भगवान्के पार्षदोंसे धिरा हुआ आकाशमार्गमें प्रवेश करता है । भागके दोनों पाँखोंमें स्थित

अनेक पुण्यलोकोंको पार करके, वहाँ रहनेवाले पुण्य-पुरुषोंसे पूजित होकर, सत्यलोकमें प्रवेश करके ब्रह्माजीकी पूजा करता है और ब्रह्मा तथा सत्यलोकके सभी वासियोंद्वारा भली प्रकार पूजित होकर, भगवान् शङ्करके इश्वान कैवल्य (दिव्य कैलास) में जा पहुँचता है । वहाँ भगवान् शङ्करका ध्यान करके, शिवजी-की पूजा करके, सभी शिवगणों एव शङ्करजीद्वारा भी पूजित होकर ग्रहमण्डल तथा सप्तर्षिमण्डलको पार करके सूर्यमण्डल एव चन्द्रमण्डलका भेटन करता है और रौलकनारायणका ध्यान करके, शुभमण्डलका दर्शन करके, भगवान् शुभकी पूजा करता है । फिर शिशुमार-चक्रका भेटन करके, शिशुमार प्रजापतिकी भली प्रकार अर्चा करता है और चक्र (शिशुमारचक्र) के मध्यमें स्थित सर्वधार सनातन महाविष्णुकी आराधना करके, उनके द्वारा पूजित होकर तब ऊपर जाकर परमानन्दको प्राप्त होता है ॥ १२ ॥

‘तब सब वैकुण्ठनिवासी उसके पास आते हैं । उन सबकी पूजा करके, उन सबसे पूजित होकर तथा और ऊपर जाकर विरजा नदीको प्राप्त करता है । वहाँ खान करके भगवान्का ध्यान करते हुए फिर उसमें द्वुषकी लगाकर, वहाँ अपञ्चकृत (मूलरूप, अमिश्रित) पञ्च महाभूतोंसे बने सूक्ष्म अङ्गवाले भोगके साधनरूप सूहमगरीरको छोड़ देता है तथा मन्त्रमय, दिव्य तेजोमय, निरतिशय आनन्दमय महाविष्णुके स्वरूपके समान शरीर धारण करके, फिर जलसे बाहर निकल आता है । वहाँ अपनी पूजा करके, प्रदक्षिणा एव नमस्कार करते हुए ब्रह्ममय वैकुण्ठमें प्रवेश करके, वहाँके निवासियोंकी भली प्रकार पूजा करके (देखता है कि) उस दिव्यधामके मध्यमें ब्रह्म-नन्दमय अनन्त परमोटे, भवन, फटक, विमान एव उपवन-समूहोंसे तथा देदीप्यमान शिरोंसे उपलक्षित निरूपम, नित्य, निर्दोष, निरतिशय, असीम ब्रह्मानन्दनामक पर्वत सुशोभित है ॥ १३ ॥

‘उस (पर्वत) के ऊपर निरतिशयानन्दमय दिव्य तेजोराति प्रज्वलित है । उस (तेजोराति) के मध्यमें शुद्ध ज्ञानमय आनन्दस्वरूप प्रकाशित है । उसके मध्यमें चिन्मय वेदी है । वह (वेदी) आनन्दमय एव आनन्दवनसे भूषित है । उसके मध्यमें उसके ऊपर अभित तेजोराति प्रज्वलित है । (उस तेजोरातिमें) परममङ्गलमय आसन सुशोभित है । उस (मद्रासनपद्म) की कर्णिकापर शुद्ध शोभभगवान्का भोगासन सुशोभित है । उसके ऊपर भली प्रकार विराजमान आनन्द-परिपालक आदि-नारायणका ध्यान करके, उन सर्वेश्वरका विविध उपचारोंसे पूजन करता है । फिर प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके, उनकी आज्ञा लेकर और ऊपर-ऊपर जाकर पाँखों वैकुण्ठोंको पार करता है तथा अण्डविराटके कैवल्यपदको प्राप्त करके, उनकी आराधना करके उपासक परमानन्द प्राप्त करता है’ ॥ १४ ॥

पठु अध्याय

मोक्षमार्गके स्वरूपका निरूपण

‘तद पग्मानन्दसी प्राप्ति हेनेपर उपासक आपरणमहित ब्रह्माण्डसा भेदन रखे, चारों ओर देसर ब्रह्माण्डके स्वरूप-का निरीक्षण रखता है तथा परमार्थत उनके स्वरूपरो ब्रह्मान के द्वाग जानकर (समझ जाता है कि) भगवन् देह, आप्र, हृतिहास, पुराण, सम्बन्ध विधानमूर, ब्रह्मादि गत देवता और सभी परमर्थी भी ब्रह्माण्डके भीतर स्थित प्रगत्रके एक देश (पक्ष पक्ष) या ही वर्णन रखते हैं। (वे सर) ब्रह्माण्डके स्वरूपको नहीं जानते। ब्रह्माण्डसे बाहर दिग्गत प्रपञ्चके गहन्यों तो जानते ही नहीं। फिर ब्रह्माण्डने भीतर एव याहरे प्रपञ्च-जानसे दूर मोक्षप्रद (स्वरूप) जान तथा अविद्या प्रबद्ध-जाननों तो जान ही दैने सकते हैं’ ॥ १ ॥

‘ब्रह्माण्डसा स्वरूप कैमा है’ ॥ २ ॥

‘दृष्टि मुँहें जडेके गमान आपानसा महत्त्वादिन्मात्रि गय ब्रह्माण्ड तेजोमय, तथे हुए स्वर्णके गमान प्रभावाला, उदय होते हुए कर्णोंश्च दूर्योंके गमान रान्तिजाला, चारों प्रभागरी (उद्दिष्ट, स्वेच्छ, वर्णन, जरायुज) सृष्टिमें उपलक्षित पौँछों (पृथिवी, चल, अग्नि, वायु और आपानन्प) महाभूतोंसे द्वाग हुआ, तथा मात्तत्त्व, अद्वार, तम और मूलप्रकृतिये गिर हुआ है’ ॥ ३ ॥

‘अण्डसी भित्ति गमा पर्गेद योनम दिशाल है। प्रत्येक आपरण उसी प्रगाणसा (उत्तना ही विशाल) है’ ॥ ४ ॥

‘चारों ओरसे ब्रह्माण्डसा प्रगाण दो रथन योजन है। महामण्डक आदि अनन्त शक्तियोंसे वह अधिष्ठित (धारण किया हुआ) है। श्रीनारायणके देलनेनी गदके समान वह है। परमाणुके समान विषुणोरुमें चिपका है। विश्वके द्वारा न देखी, न सुनी अनेक प्रभारसी अनन्त विचित्रताओंकी विशेषतासे युक्त है’ ॥ ५ ॥

‘इस ब्रह्माण्डके चारों ओर ऐसे ही दूसरे अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड अपने आपरणोंके साथ प्रकाशित होते हुए अवस्थित हैं’ ॥ ६ ॥

‘(वे ब्रह्माण्ड) चार मुरोंके, पॉच मुरोंके, छः मुरोंवाले, सात मुरोंके, आठ मुरोंके—इस प्रकार सर्वयाक्षये सहस्र मुरोंतकके, श्रीनारायणके अशरूप, रजोगुणप्रधान एक एक सृष्टिर्ता (ब्रह्म) द्वाग अधिष्ठित है। विष्णु, महेश्वर नाम-वाले, श्रीनारायणके अंशरूप, सत्त्व तथा तमोगुणप्रधान एक-

एक स्थिति तथा सहारसतीमें भी अधिष्ठित है। (वे सर ब्रह्माण्ड) विशाल जलप्रगाहमें मत्स्य तथा बुलुलोंके अनन्त समूहोंकी भौति धूमते रहते हैं’ ॥ ७ ॥

‘कीदौंभ में लगे वालरकी दथेलीमें आँवलोंके समूहकी भौति महानिषुणी दथेलीमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड गोभित हो रहे हैं’ ॥ ८ ॥

‘जलयन्त्र (रेष्ट) में लगे घड़ीमी मालाके समूहकी भौति महानिषुणके एक एक रोमकृपके छिंदोंमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड अपने आपरणोंके साथ धूमते रहते हैं’ ॥ ९ ॥

‘(उपर्युक्त गति प्राप्त उपासन) सम्बन्ध ब्रह्माण्डोंके भीतर एव बाहरके प्रगत्रकं रहस्यको ब्रह्मानके द्वारा जानकर तथा नाना प्रभागसी विचित्र-अनन्त परमेश्वर्यसी समष्टिरूप विशेषोंको भव्यी प्राप्तार देसर अत्यन्त आर्थर्यमय अमृतमागगमें गोता लगाता है और निरतिशय आनन्द समुद्ररूप होकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डसमूहोंसे पार वर जाता है। इसी प्रकार अमित, अपरिच्छिन्न तम-मागरसे पार धरके, मूल अविद्यापुरको देसर, विविध विचित्र अनन्त महामायाविशेषोंमें धिरी हुई, अनन्त गहामायाशक्तियोंसी समष्टिरूपा, अनन्त दिव्य तेजोमय ज्वालामालायोंमें तुशोभित, अनन्त महामायाविलासोंकी परम अधिष्ठानस्वरूपा, निरन्तर अमित आनन्द पर्वतपर विहार वरनेवाली, मूल प्रकृतिसी जननी अविद्यालक्ष्मीका इस प्रकार (वर्णित रूपसे) भ्यान रहता है। फिर विविध उपचारोंसे उनकी आराधना करके, नमस्त ब्रह्माण्ड समष्टिकी जननी भगवान् विष्णुसी महामायाको नमस्कार करके उनसे आशा लेकर और ऊपर-से ऊपर जाकर महाविराट् पदको पाता है’ ॥ १० ॥

‘महाविराट् स्वरूप कैसा है’ ॥ ‘समस्त अविद्यापाद विराट् है। सर ओर आँसोवाला, सब ओर मुखोवाला, सब ओर हाथोवाला तथा सब ओर पैरोवाला है। हाथोंके द्वारा (हाथवालोंको) तथा पखोंके द्वारा उड़नेवालोंको युक्त करता है। यह देवता अकेला ही स्वर्ग तथा पृथिवीको उत्पन्न करता है। इसका रूप दृष्टिमें नहीं ठहरता। इसे कोई नेत्रोंसे नहीं देसता। हृदयसे, बुद्धिसे तथ मनसे इसका ध्यान किया जाता है। जो इसको जानते हैं, वे अमृतस्वरूप (मुक्त) हो जाते हैं’ ॥ ११-१४ ॥

‘(ऐसे) मन तथा वाणीसे अगोचर विराट्-स्वरूपका ध्यान करके नाना प्रकारके उपचारोंसे उनकी आराधना करता

है तथा उनकी आज्ञा लेकर और ऊपर जाकर विविध विचित्र अनन्त मूल-अविद्याके विलासोंको देखकर उपासक परम आश्र्यान्वित होता है ॥ १५ ॥

‘वहाँ अस्तु परिपूर्ण परमानन्दस्वरूप परब्रह्मके समस्त स्वरूपोंमें विरोध प्रदर्शित करनेवाली (सब प्रकारसे विरुद्ध धर्मोंवाली), अपरिच्छिन्न यग्निका (पदें) के आकारायाली, भगवान् विष्णुकी महायोगमाया भूर्तिमान् अनन्त महामाया-स्वरूपोंसे भली प्रकार सेवित है । उनमा नगर अत्यन्त कौतुकोंसे पूर्ण, अत्यन्त आश्र्यसागर, आनन्दस्वरूप, शाश्वत है । अविद्यासागरमें प्रतिविम्बित नित्य वैकुण्ठके प्रतिविम्बरूप दूसरे वैकुण्ठकी भौति (वह) प्रकाशित है ॥ १६ ॥

‘उस पुरमे पहुँचकर, उपासक योगलक्ष्मी अङ्गमायामा ध्यान करके अनेक प्रकारके उपचारोंसे उनकी आराधना करता है तथा उनके द्वारा पूजित होकर और उनकी आज्ञा प्राप्त रूपके और ऊपर जाता है । वहाँ मायके अनन्त विलासोंको देखकर वह परम आश्र्यमें द्वृव जाता है ॥ १७ ॥

‘उससे ऊपर पादविभूति नामक वैकुण्ठनगर शोभित है । अत्यन्त आश्र्यमय अनन्त ऐश्वर्यका समष्टिस्वरूप, आनन्द-रसके प्रवाहोंसे भूषित, चारों ओर अमृत नदीके प्रवाहसे अत्यन्त मङ्गलस्वरूप, ब्रह्मतेजोविदेशस्वरूप अनन्त ब्रह्मवर्णोंसे चारों ओर धिरा हुआ, अनन्त नित्य-मुक्तोंसे चारों ओर व्याप्त, अनन्त चिन्मय भवनसमूहोंसे भरा हुआ अनादि पादविभूति नामक वैकुण्ठ इस प्रकार सुशोभित है । और उसके मध्यमें चिदानन्द-पर्वत शोभित है । उस (पर्वत) के ऊपर निरतिशय आनन्द-स्वरूप दिव्य तेजोराशि प्रज्वलित है । उसके मध्यमें परमानन्द-रूप विमान प्रकाशित है । उसके भीतर मध्यस्थानमें चिन्मय आसन विराजमान है । उस (आसनरूप) पद्मकी कर्णिकापर निरतिशय दिव्य तेजोराशिके मध्य समाप्तीन आदि-नारायणका ध्यान करके विविध उपचारोंसे उनकी आराधना करता है, तथा उनसे पूजित होकर, उनकी आज्ञा लेकर और ऊपर जाता है । आवरणसहित अविद्या-अण्डका भेदन करके, अविद्या-पादको पारकर विद्या-अविद्याकी सधि (मध्यस्थान) में जो विष्वक्सेन-वैकुण्ठ नामक नगर शोभित है (साधक वहाँ पहुँचता है) ॥ १८-१९ ॥

‘अनन्त दिव्य तेजकी च्छालामालाओंसे चारों ओर निरन्तर प्रज्वलित, अनन्त शान एव आनन्दके भूर्तिमान् स्वरूपोंद्वारा चारों ओर धिरा हुआ, शुद्ध शानरूप विमानावलियोंसे विराजित वह नगर अनन्त आनन्दरूप पर्वतोंसे परम कौतुकमय प्रतीत होता

है । उस (पुर) के मध्यमें कल्याणपर्वतके ऊपर शुद्ध आनन्द-रूप विमान शोभित है । उसके भीतर दिव्य मङ्गलमय आमन विराजमान है । उस (आसनरूप) पद्मकी कर्णिकापर ब्रह्म-तेजोराशिके मध्यमें समाप्तीन भगवान्के अनन्त ऐश्वर्यस्वरूप, विविध निषेधके परिपालक, समस्त प्रवृत्तियों एव समर्पण कारणोंके कारणम्बर्ष, निरतिशय आनन्दलक्षण, महाविष्णुम्बर्ष, समस्त मोक्षोंके परिपालक, अमितरात्रकमी—इस प्रकारके श्रीविष्वक्सेनजीका व्यान रखके, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार रखता है । फिर विविध उपचारोंसे (उनकी) पूजा करके, उनकी आज्ञा लेकर, और ऊपर जाकर उपासक विद्याविभूतिमें प्राप्त रखता है तथा विद्यामय, चारों ओर स्थित ब्रह्मतेजोमय अनन्त वैकुण्ठोंको देखकर परमानन्द प्राप्त रखता है ॥ २० ॥

‘(वहाँसे आगे) विद्यामय अनन्त समुद्रोंमें पार रखके ब्रह्मविद्या नदीको पाकर (उसके पार पहुँचकर) वहाँ ल्लान करके, भगवान् का ध्यान रखते हुए उपासक पुनः गोता लगाता है और मन्त्रमय धरीरकी ढोइकर, विद्यानन्दमय असृत दिव्य शरीर ग्रहण रखता है । इस प्रकार नारायणकी सल्पता (उनके जैसा विग्रह) प्राप्त रखके, आत्माकी पूजा करता है, फिर नित्यमुक्त मध्यमी वैकुण्ठविद्यामियोद्वारा भलीभौति पूजित होकर, आनन्द-रससे भरपूर ब्रह्मविद्या प्रवाहोंसे, अनन्त कीडानन्द नामक पर्वतोंसे चारों ओर व्याप्त, व्रश विद्यामय सहस्रों प्राचीरोंसे तथा अनन्दासृतसे पूर्ण स्वामाविक दिव्य गन्धसे युक्त चिन्मय अनन्त ब्रह्मवर्णोंसे अत्यन्त शोभित—इस प्रकारके ब्रह्मविद्या-वैकुण्ठमें उपासक प्रवेश करता है । उसके भीतर अवस्थित अत्यन्त उन्नत ब्रह्मानन्द-मय भवनके अग्र (सम्मुख) भागमें स्थित प्रणवरूप विमानके ऊपर विराजमान अपार ब्रह्मविद्या साप्राज्यकी अधिग्राहितदेवी, अपने अमोघ मन्दकटाक्षसे अनादि मूल-अविद्यामें नष्ट कर देनेवाली, एकमात्र अद्वितीया, अनन्त मोक्षसाप्राज्य लक्ष्मीका इस प्रकार ध्यान करके, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके अनेक प्रकारके उपचारोंसे उनकी आराधना करता है । फिर पुण्याङ्कलि समर्पित करके, विशिष्ट स्तोत्रोंसे उनकी स्फुति करके, उनके द्वारा भलीभौति पूजित होकर, उनकी आज्ञा लेकर उन्हेंकी साथ और ऊपर जाता है । वहाँ ब्रह्मविद्याके तटपर पहुँचकर, शान एव आनन्दमय अनन्त वैकुण्ठोंमें देखकर, निरतिशय आनन्द प्राप्त करता है तथा शानानन्दमय अनन्त समुद्रोंको पार करके, ब्रह्मवर्णोंमें तथा परम मङ्गलमय पर्वत-शिखरपर बराबर चलते हुए, शानानन्दरूप विमानोंकी

क्रमवद् पट्कियोंमें (पहुँचकर) उपासक परमानन्द लाभ करता है ॥ २१ ॥

‘उसके बाद तुलसी नामका वैकुण्ठ नगर प्रकाशित है । वह परम कल्याणरूप, अनन्त ऐश्वर्ययुक्त, अमित तेजोरागि-स्वरूप, अनन्त ब्रह्मतेजोरागिका समष्टिस्वरूप, चिदानन्दमय अनेक प्राकार विशेषों (चहारदीवारियों) से घिरा हुआ, अमितवोधमय आनन्दपर्वतके ऊपर स्थित, वोधानन्द नदीके प्रवाहसे अत्यन्त मङ्गलमय, निरतिशयानन्दस्वरूप अनन्त तुलसी बनोसे अत्यन्त ओभित, समर्पण पवित्रोंमें परम पवित्र, चित्स्वरूप, अनन्त नित्यमुक्त पुरुषोंमें अत्यधिक महुल तथा आनन्दमय अनन्त विमान-समूहोंसे सुगोभित, अमित तेजोरागिके अन्तर्गत दिव्य तेजःस्वरूप है ॥ २२ ॥

‘उपासक ऐसे आपारवाले तुलसी-वैकुण्ठमें प्रवेश करके, उसके भीतर दिव्य विमानके ऊपर विराजमान, सर्वपरिपूर्ण महाविष्णुके सर्वाद्वारोंमें विहार करनेवाली, निरतिशय सौन्दर्य-लावण्यकी अधिष्ठात्री देवी, वोधानन्दमय अनन्त नित्य परिजनोंसे परिसेविना, महालक्ष्मीकी सदी श्रीतुलसी लक्ष्मीका इस प्रकार ध्यानकर, उनकी प्रदक्षिणा तथा (उन्हे) नमस्कार करता है तथा अनेक प्रकारके उपचारोंसे उनकी पूजा करके, स्तोत्रविशेषसे स्तुति करता है । फिर उनके द्वारा भली प्रकार पूजित होकर तथा वहोंके निवासियोंद्वारा भलीभौति पूजित होकर, उनकी आजा पाकर और ऊपर-ऊपर जाकर परमानन्द नदीके त्रिनारे पहुँचता है । वहाँ चारों ओर स्थित शुद्ध जानानन्दमय अनन्त वैकुण्ठोंको देखकर, निरतिशय आनन्द प्राप्त करता है तथा वहोंके निवासी चिद्रूप (ज्ञानस्वरूप) पुराणपुरुषोद्वारा भली प्रकार पूजित होता है । आगे दिव्य गन्ध एव आनन्दमय पुण्यवृष्टिसमन्वित दिव्य मङ्गल भवन ब्रह्मवनोंमें, अमित तेजोरागिस्वरूप एव तरद्दुमालाओंसे परिपूर्ण निरतिशय आनन्दस्वरूप अमृतके नागरोंमें, फिर अनन्त शुद्ध जानन्दस्वरूप विमान-समुदायोंमें भरे आनन्द-गिरिके शिखरममूहोंमें वरावर चलते हुए उपासक वहाँसे भी ऊपर ऊपर विमानपट्कियोंतथा अनन्त तेजोमय पर्वतपक्तियोंमें चलकर, इस क्रमसे विश्वापाद तथा आनन्दपादकी सधि (मध्यस्थान) में पहुँचता है । वहाँ आनन्दनदीके प्रवाहमें क्षान करके, वोधानन्द-वनमें पहुँचकर (देखता है कि) वहाँ अमृतमय पुरुषोंकी निरन्तर वर्षासे युक्त शुद्धवोधमय परमानन्द-स्वरूप वन है । परमानन्दस्वरूप प्रवाहोंसे (वह वन चारों ओर) व्याप्त है । मूर्तिमान् परम मङ्गलोंसे परमाश्रय-

स्वरूप हो रहा है । वह अपार आनन्द सिन्धुरूप है । क्रीडानन्द नामक पर्वतोद्वारा सब ओर ओभित है । उसके बीचमें शुद्ध वोधानन्दमय वैकुण्ठ है । यही ब्रह्मविश्वापादका वैकुण्ठ है, जो सहस्रों आनन्द-प्राचीरोंसे प्रज्वलित (भलीभौति प्रकाशमान) है । वह अनन्त आनन्दस्वरूप विमान समूहोंसे भरा हुआ, अनन्त वोधमयविशेष भवनोंसे चारों ओर निरन्तर जगमगाता हुआ अनन्त क्रीटा-मण्डपोंसे युक्त, वोध-आनन्दमय, अनन्त श्रेष्ठ छत्र, भवजाएँ चैवर, वितान (चैदोवे) तथा द्वारोंसे अलङ्कृत, परमानन्द वृहस्पत (धनीभूत परमानन्दविग्रह) नित्य मुक्तोद्वारा चारों ओरसे व्याप्त, अनन्त दिव्यतेजोमय पर्वतोंका समष्टिस्वरूप, अपरिन्दुन अनन्त शुद्धवोधमय आनन्दका मण्डल, वाणीसे अगोचर (अवर्ण), आनन्दमय ब्रह्म-तेजोरागि-मण्डल, अखण्ड तेजोमण्डलस्वरूप, शुद्धानन्द-स्वरूपका समष्टि मण्डलस्वरूप, अखण्ड चिद्धनानन्द-स्वरूप है ॥ २३ ॥

‘उपासक इस प्रकारके वोधानन्दमय वैकुण्ठमें प्रवेश करके, वहोंके सभी निवासियोंद्वारा भलीभौति पूजित होता है । परमानन्द पर्वतपर अखण्ड वोधस्वरूप विमान प्रकाशमय रूपमें स्थित है । उसके भीतर चिन्मय आसन विराजमान है । उस (आसन) के ऊपर अखण्ड आनन्दमय तेजोमण्डल सुगोभित है । उसके मध्यमें समासीन आदि नारायणका ध्यान करके, प्रदक्षिणा एव नमस्कार करके, उपासक विविव प्रकारके उपचारोंसे उनकी भली प्रकार पूजा करता है तथा पुष्पाञ्जलि निवेदित करके, स्तोत्र विशेषसे स्तुति करता है । अपने (नारायण) स्वरूपसे अवस्थित उपासकों देखकर, उस उपासको आदि-नारायण अपने सिंहासनपर भली प्रकार वैठासर, उस वैकुण्ठके सभी निवासियोंके साथ समस्त मोक्ष-साम्राज्यके पट्टाभियेक (राज-तिलक) के उद्देश्यसे उसे मन्त्रोद्वारा पवित्र किये हुए आनन्दस्वरूप कलशोंके (जल) द्वारा ज्ञान कराते हैं, तथा दिव्य मङ्गलस्वरूप महावानोंके (धोपके) साथ नाना प्रकारके उपचारोंसे उनकी भली प्रकार अर्चा करते हैं । फिर अपने सभी मूर्तिमान् अलङ्कृतोंसे अलङ्कृत करके, (उनकी) प्रदक्षिणा तथा (उनकी) नमस्कार करते हैं और ‘तुम ब्रह्म हो । मैं ब्रह्म हूँ । हम दोनोंमें अन्तर नहीं है । तुम्हीं मैं (मेरे स्वरूप) हो । मैं ही तुम (तुम्हारा स्वरूप) हूँ ।’ यों उच्चारण-कर (दीक्षा देकर), यों कहकर (उसका तत्त्व प्रत्यक्ष करके) उस समय आदिनारायण अन्तर्हित हो जाते हैं ॥ २४-२५ ॥

आनन्दस्वरूप, अनिर्वचनीय, अभितवोधसागर, अपार आनन्द-का समुद्र, विजातीय विशेषताओं (विशेषों) से रहित, सजातीय विशेषताओंसे युक्त, निरवयव, निराधार, निर्विकार, निरञ्जन, अनन्त, ब्रह्मानन्द-समष्टिका धनीभाव, परमचिद्विलासका समष्टि-स्वरूप, निर्मल, निष्पलङ्क एव दूसरे किसीके आश्रयसे रहित है। अत्यन्त निर्मल अनन्तकोटि सूर्योंके प्रकाश उसके समुख एक चिनगारीके समान है, जो अनन्त उपनिषदोंका अर्थ-स्वरूप, समस्त प्रमाणोंसे अतीत, मन एव वाणीका अविषय और नित्यमुक्तस्वरूप है। उसका कोई आधार नहीं है, वह आठि-मध्य-अन्तरहित, कैवल्यरूप, परम ज्ञान, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर, महान्-से भी परम महान्, अभित आनन्दस्वरूप, शुद्ध वोध-आनन्द-ऐ-वर्यरूप, अनन्त आनन्दमय स्वरूपोंका समष्टिरूप, अविनाशी, अनिर्देश्य, कृदस्य (निर्विकार), अचल, शुच, दिव्यादेश एव कालसे रहित, भीतर और बाहरसे भी सम्पूर्ण जगत्-को व्याप्त करके परिपूर्ण, परम योगियोंद्वारा अन्वेषणीय, देश-काल तथा वस्तुके परिच्छेदसे रहित, निरन्तर नूतन, नित्य परिपूर्ण, अखण्ड आनन्द अमृतरूप, ज्ञान्त, परमपद, निरतिशय आनन्दमय अनन्त विनुत्तर्वर्तोंके समान, अद्वितीय, तथा अपने ही प्रकाशसे निरन्तर प्रकाशित है। (वहौं) परमानन्दस्वरूप अपरिच्छिन्न अनन्त परम ज्योति, जो शाश्वत है, निरन्तर प्रकाशमान है॥ १७ १८ ॥

‘उसके भीतर वोधानन्द-महोज्ज्वल, नित्य मङ्गल-मन्दिर, चिन्मय समुद्रके मन्थनसे उत्पन्न चिलाररूप, अनन्त आश्रयोंका सागर, अभित तेजोराशिके अन्तर्गत विशेष तेजः-स्वरूप, अनन्त आनन्द-प्रवाहोंसे अलङ्कृत निरतिशय आनन्द-सागर-स्वरूप, निश्पम, नित्य, निर्दोष, निरतिशय, निस्सीम तेजोराशिरूप, निरतिशय आनन्दस्वरूप सहस्रों प्रकारो (चहरादीवारियों) से अलङ्कृत, शुद्ध वोधमय भवनसमूहोंसे भूषित, चिदानन्दमय अनन्त दिव्य उपवनोंसे सुशोभित, निरन्तर होनेवाली अपार पुष्पवर्पणसे चारों ओरसे व्याप्त धाम है। वही त्रिपादिभूति वैकुण्ठ स्थान है।

‘वही परम कैवल्य है। वही अवाधित परमतत्त्व है। वही अनन्त उपनिषदोंद्वारा अन्वेषणीय पद है। वही समस्त परम-योगियों तथा सुमुक्षुओंद्वारा चाहा जाता है। वही धनीभूत सत् है। वही धनीभूत चित् है। वही धनीभूत आनन्द है। वही धनीभूत शुद्धवोधरूप अखण्ड आनन्दमय ब्रह्मचैतन्यका अधिदेवता स्वरूप है। सबका अविष्टान, अद्य परब्रह्मका विहार-मण्डल, निरतिशय आनन्दरूप तेजोमण्डल,

अद्वैत परमानन्दरूप परब्रह्मका परम अधिष्ठानरूप मण्डल, निरतिशय परमानन्दका परममूर्त्तस्वरूप मण्डल, अनन्त श्रेष्ठ मूर्तियोंका समष्टिरूप मण्डल, निरतिशय परमानन्दरूप-स्वरूप परमब्रह्मकी परममूर्तिरूप परमतत्त्वके विलासका स्वरूपभूत मण्डल, वोधानन्दमय अनन्त परम विलासोंकी विभूतियोंका समष्टिरूप मण्डल, अनन्त चिद्विलासकी विभूतियोंका समष्टिरूप मण्डल, अखण्ड शुद्ध चैतन्यका निजमूर्तिरूप विग्रह, वाणीके अगोचर अनन्त शुद्धवोधका विग्रहरूप, अनन्त आनन्दसमुद्रों-का समष्टिरूप, अनन्त वोधस्वरूप पर्वतों तथा अनन्त वोधानन्द-रूप पर्वतोंसे अधिष्ठित, निरतिशय आनन्द एव परम मङ्गलमय स्वरूपोंका समष्टिरूप, अखण्ड अद्वैत परमानन्दस्वरूप परब्रह्मकी परममूर्तिके परम तेज़पुङ्कका पिण्डरूप, चिद्रूप (ज्ञानस्वरूप) सर्यका मण्डलरूप तथा वत्तीस विमिन्न व्यूहोंसे अधिष्ठित है। केवलादि चौबीस व्यूह, सुदर्शन आदिके न्यास मन्त्र, सुदर्शनादि यन्त्रोंका उद्धार, अनन्त-गरुड़-विष्वक्सनादि (पार्पंद) तथा निरतिशय आनन्दरूप भी उमीमे ह॥ १९-२० ॥

‘उपर्युक्त आनन्द व्यूहके वीचमे सहस्रकोटि योजन विस्तीर्ण उन्नत चिन्मय प्रामाद है। (वह) ब्रह्मानन्दमय करोड़ों विमानसे युक्त एव अत्यन्त मङ्गलस्वरूप है। अनन्त उपनिषदोंके अर्थ-स्वरूप उपवन-समुदायोंसे भरा है। सामवेदरूपी हसोके क्लनादसे उसकी अत्यन्त शोभा होती है। आनन्दमय अनन्त गिररोंसे वह अलङ्कृत है। चिदानन्द रसके झरनोंसे व्यास है। अखण्डा-नन्दरूप तेजोराशिके भीतर स्थित है। अनन्त आनन्दमय आश्रयोंका समुद्र है। उसके भीतरी भागमें निरतिशय आनन्दस्वरूप प्रणव नामक विमान है, जिसका प्राकार अनन्तकोटि सूर्योंके प्रकाशसे भी अतिशय प्रकाशमय है (वह विमान) आनन्दमय गतकोटि गिररोंसे जगमगा रहा है। उसके भीतर वोधानन्द-पर्वतके ऊपर अष्टाक्षरीमण्डप सुशोभित है। उम (मण्डप) के मध्यमे आनन्दवनसे विभूषित चिदानन्दमयी वेदिका है। उसके ऊपर निरतिशयानन्दस्वरूप तेजोराशि प्रज्वलित हो रही है। उसके भीतर अष्टाक्षरी पद्मसे विभूषित चिन्मय आसन विराजमान है। उस (आसनरूप पद्म) की प्रणवरूपी कर्णिकापर चिन्मय सूर्य, चन्द्र तथा अभिके मण्डल (क्रमः एकके ऊपर एक) प्रज्वलित है। वहौं अखण्ड आनन्दरूप तेजोराशिके भीतर परम मङ्गलकार अनन्तासन विराजमान है। उसके ऊपर महायन्त्र प्रज्वलित है। निरतिशय ब्रह्मानन्दकी परममूर्तिरूप वह महायन्त्र समस्त ब्रह्मतेजकी राशिका समष्टिस्वरूप, चित्स्वरूप, निर्मल, परब्रह्म-स्वरूप, एव परब्रह्मका परम रहस्यमय कैवल्यरूप है।

महायन्त्रमय परम वैकुण्ठका यह नारायण्यन्त्र विजयी होता है ॥ २१-२९ ॥

‘उसका स्वरूप कैसा है ?’ गिर्जके इस प्रकार पूछनेपर गुरु ‘वह ऐसा है’ कहकर (यन्त्रका स्वरूप) बतलाते हैं— ‘पहले पट्कोण चक्र बनाना चाहिये । उसके मध्यमे छः दलोंका कमल अङ्गित करे । उस कमलकी ऊर्णीकापर प्रणव (ॐ) लिखे । प्रणवके बीचमे नारायणका वीज मन्त्र (अ) लिखे । वह वीज मन्त्र साध्यगमित होना चाहिये । अर्थात् उसके साथ जिस उद्देश्यसे यन्त्र पूजा करनी हो, उसका सूचक ‘मम सर्वामीषसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा’ यह वाक्य लिखना चाहिये । कमलके दलोंपर विष्णु एव नृसिंहके पड़क्षर मन्त्रोंको लिखना चाहिये । ५ विष्णु पद्मक्षर मन्त्र ‘ॐ विष्णवे नम’ और नृसिंह पद्मक्षर मन्त्र ‘ऐं कुं ओं ह्रीं क्षूरै फट्’ है । दल-कपोलोंमें (दो दलोंके मध्यमे) श्रीराम तथा श्रीकृष्णके पद्मक्षर मन्त्रोंको लिखे । राम-पद्मक्षर मन्त्र ‘रा रामाय नम’ और कृष्ण पद्मक्षर मन्त्र ‘कुं कृष्णाय नम.’ है । पट्कोण चक्रके छः कोणमें ‘सहस्रार हु फट्’ यह सुदर्शन पड़क्षर मन्त्र लिखे । छहों कोण कपोलोंमें (दो कोनोंके मध्य अर्थात् रेखाओंके सामने बाहर) ‘ॐ नमः शिवाय’ यह प्रणव युक्त शिव-पद्माक्षर मन्त्र लिखे ॥ ३० ॥

‘उस (पट्कोण चक्र) के बाहर प्रणवों इस प्रकार मालानी भाँति लिखे कि वृत्त बन जाय । वृत्तके बाहर अष्टदल कमल बनाये । उसके दलोंपर ‘ॐ नमो नारायणाय’ यह नारायण-अष्टाक्षर मन्त्र और ‘जय जय नरसिंह’ यह नृसिंह अष्टाक्षर मन्त्र लिखे । दलोंके बीचके स्थानोंपर राम, कृष्ण तथा श्रीकृष्णके

^१ ‘मम’ यह पद अथवा साधकका पष्ठथन्त नाम वीज-मन्त्रके कपर होगा ‘सर्वामीषसिद्धिम्’ यह पद वीज-मन्त्रके नीचे होगा । वीजके बामपार्श्वमें ‘कुरु कुरु’ लिखा जायगा और दक्षिण पार्श्वमें ‘स्वाहा’ रहेगा ।

* इस प्रकार जहाँ भी मन्त्र लिखनेका वर्णन आता है, वहाँ मन्त्रका एक-एक अश्वर एक-एक दलपर, दलोंके मध्यमें या कोणपर— जहाँ लिखे हैं—क्रमशः लिखने चाहिये । एक मन्त्रको लिखकर उसके अक्षरोंके नीचे दूसरे मन्त्रके अक्षरोंको उसी प्रकार लिखना चाहिये । इस प्रकार जितने मन्त्र लिखने हों, उनके अक्षरोंको क्रमशः एकके नीचे एक लिखता जाय । सयुक्ताक्षरोंको एक ही अक्षर मानकर लिखे ।

अष्टाक्षर मन्त्र लिखे । मन्त्र क्रमशः ये है—‘ॐ रामाय हु फट् स्वाहा’ ‘कुं दामोदराय नमः’ ‘उत्तिष्ठ श्रीकृर स्वाहा’ ॥ ३१ ॥

‘उस (अष्टदल कमल) के बाहर प्रग्रावके मालानी तरह लिखते हुए वृत्ताकार बना दे । वृत्तके बाहर नौ दलोंका कमल बनाये । कमलके दलोंमें (क्रमशः) राम, कृष्ण एव हयग्रीवके नवाक्षर मन्त्र लिखे । मन्त्र क्रमशः ये है—‘ॐ रामचन्द्राय नमः ॐ’, ‘कुं कृष्णाय गोविन्दाय कुं’, ‘हूमो हयग्रीवाय नम हर्मा॑’ । दलोंके मध्यमें ‘ॐ दक्षिणा-मृतिरीश्वरोम्’ यह दक्षिणामृति नवाक्षर मन्त्र लिखे ॥ ३२ ॥

‘उसके बाहर नारायण वीज (अ) से युक्त (अर्थात् अं लिखते हुए) वृत्त बनाये । वृत्तसे बाहर दस दलोंका कमल बनाये । उन दलोंपर राम तथा कृष्णके दग्धाक्षर मन्त्र लिखे । वे मन्त्र ये है—‘हु जानकीवृहुभाय स्वाहा’ ‘गोपीनन-वल्लभाय स्वाहा’ । दलोंके संधिस्थानोंमें ‘ॐ नमो भगवते श्रीमहानृसिंहाय कालदग्धवदनाय मम विद्वान् पच पच स्वाहा’ यह नृसिंह-माला-मन्त्र लिखे ॥ ३३ ॥

‘ठगदल कमलके बाहर नृसिंहके एकाक्षर मन्त्र ‘क्षूरै’के द्वारा वृत्त बनाये । वृत्तके बाहर बाहर दलोंका कमल बनाये । दलोंपर नारायण तथा बासुदेवके द्वादशाक्षर मन्त्र लिखे । मन्त्र क्रमशः ये है—‘ॐ नमो भगवते नारायणाय’, ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।’ दलोंके कपोलोंमें (क्रमशः) महाविष्णु, श्रीराम तथा श्रीकृष्णके द्वादशाक्षर मन्त्र लिखे । मन्त्र इस प्रकार है—‘ॐ नमो भगवते महाविष्णवे’, ‘ॐ हं भरताग्रज राम कुं स्वाहा’, ‘श्रीं हं कुं कृष्णाय गोविन्दाय नम’ ॥ ३४ ॥

‘उसके बाहर जगन्मोहन वीज-मन्त्र ‘कुं’ से वृत्त बनाये । वृत्तसे बाहर चौदह दलोंका कमल बनाये । उन दलोंपर (क्रमशः) लक्ष्मीनारायण, हयग्रीव, गोपाल तथा दधिवामनके मन्त्रोंको लिखे । मन्त्र ये है—‘कुं हं हं श्रीं श्रीं लक्ष्मीवासुदेवाय नम’, ‘ॐ नम सर्वकोटिसर्वविद्या-राजाय’, ‘कुं कृष्णाय गोपालचूडामणये स्वाहा’, ‘ॐ नमो भगवते दधिवामनाय ॐ ।’ दो दलोंके सन्धि-स्थानोंपर ‘हं पद्मावत्यन्नपूर्णे माहेश्वरि स्वाहा’ यह अन्नपूर्णेश्वरी-मन्त्र लिखे ॥ ३५ ॥

‘उसके बाहर केवल प्रणवसे एक वृत्त बनाये । वृत्तसे बाहर सोलह दलोंका कमल बनाये । उसके दलोंपर श्रीकृष्ण तथा सुदर्शनके पोड़गाक्षर मन्त्रोंको लिखे । मन्त्र क्रमशः इस प्रकार है—‘ॐ नमो भगवते लक्ष्मीवृहुभाय स्वाहा’, ‘ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय हु फट्’ । उसके दलोंके सन्धि भागोंमें

सब स्वर तथा तुदर्गन माला मन्त्र लिखे । पूरा मन्त्र यह है—‘सुदर्शनमहाचक्राय दीसरूपाय सर्वतो मां रक्ष रक्ष सहस्रर हु फट् स्वाहा ।’ (पहले एक स्वर लिया जायगा, फिर स्वरोंके नीचे क्रमशः प्रत्येक दलपर मन्त्रके दो-दो अक्षर जैसे प्रथम दलपर ‘सुद’ दूसरेपर ‘र्शन’ इस प्रकार लिखे जायेंगे) ||३६॥

“उसके बाहर वराह-नीजसे युक्त वृत्त रहेगा । वह धीज ‘हुं’ है । वृत्तसे बाहर अठारह दलोंका कमल बनाये । उन दलोंपर श्रीकृष्ण तथा वामनके अष्टादशाक्षर मन्त्र लिखे । मन्त्र क्रमशः इस प्रकार है—‘हुं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा’, ‘ॐ नमो विष्णवे सुरपतये महावलाय स्वाहा ।’ दलोंके सन्धि-स्थानोंपर गरुड-पञ्चाक्षर मन्त्र और गरुड-माला मन्त्र लिखे । मन्त्र क्रमशः ये हैं—‘क्षिप अ॒ स्वाहा’, ‘ॐ नम पक्षि-राजाय सर्वविष्पभूतरक्षकृत्यादिभेदनाय सर्वेष्टमाधकाय स्वाहा ।’ (इसमें पहले दलपर ‘क्षिप’, दूसरेपर ‘अ॒’, तीसरेपर ‘स्वाहा’, चौथेपर ‘अ॒ नम’, पाँचवेंपर ‘पक्षि’, छठेपर ‘राजाय’ और शेषपर शेष प्रकार शोप मन्त्रभागके दो दो अक्षर लिखे जायेंगे) ||३७॥

“उसके बाहर ‘हुं’ हस माया-नीजसे वृत्त बनाये । उसके बाहर फिर अष्टदल कमल बनाये । उन दलोंपर श्रीकृष्ण तथा वामनके अष्टाक्षर मन्त्र ‘ॐ नमो दामोदराय’ और ‘ॐ वामनाय नम अ॒’ इनको (क्रमशः) लिखे । दलोंके सन्धि-स्थलोंपर नीलकण्ठके त्र्यक्षर तथा गरुडके पञ्चाक्षर मन्त्रोंको (पहले तीन दलोंपर पहलेका एक एक अक्षर, फिर शेषपर दूसरेका एक-एक अक्षर—इस प्रकार) लिखे । मन्त्र ये हैं—‘प्रैं रीं ठ, नमोऽण्डजाय’ || ३८॥

“उसके बाहर कामदेवके धीज मन्त्र (छीं) से वृत्त बनाये । वृत्तसे बाहर चौबीस दलोंका कमल निर्मित करे । उन दलोंपर शरणागत मन्त्र एव नारायण मन्त्र (पहले एक एक अक्षरके क्रमसे शरणागत मन्त्र और शेष दलोंपर नारायण मन्त्रके अक्षर) तथा नारायण एव हयग्रीवके गायत्री-मन्त्र (क्रमशः) लिखे । मन्त्र इस प्रकार है—‘श्रीमन्नारायण-चरणै शरणं प्रपद्ये’, ‘श्रीमते नारायणाय नम’, ‘नारायणाय विश्वहे वासुदेवाय धीमहि तत्त्वे विष्णु प्रचोदयात्’ ‘वार्णीश्वराय विश्वहे हयग्रीवाय धीमहि तत्त्वे हंस प्रचोदयात् ।’ उसके दलोंके सन्धि भागोंमें नृसिंह-गायत्री, सुदर्शन-गायत्री तथा ग्रहगायत्री-मन्त्र (क्रमशः) लिखे । मन्त्र ये है—‘वज्रनखाय विश्वहे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तत्त्वे रिंह प्रचोदयात्’, ‘सुदर्शनाय विश्वहे हेतिराजाय धीमहि तत्त्वशक्त प्रचोदयात्’ ‘तत्सवितु-वैरेण्य भागों देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्’ ||३९॥

उ० अ० ९२—

“उसके बाहर ‘हसौ’ इस हयग्रीवके एकाक्षर धीज मन्त्रसे वृत्त बनाये । उसके बाहर वत्तीस दलोंका कमल बनाये । उसके दलोंपर (क्रमशः) नृसिंह एव हयग्रीवके अनुष्टुप्-मन्त्रोंको लिखे । मन्त्र ये हैं—

उग्रं धीरं महाविष्णु ज्वलन्त सर्वतोमुखम् ।
नृसिंह भीषण भद्र मृत्युमृत्युं नमाम्यहम् ॥
ऋग्यजुसामरूपाय वेदाहरणरूपाणे ।
प्रणवोद्दीयवपुषे महाश्वदिरसे नम् ॥
“दलोंके सन्धि-भागोंमें (क्रमशः) राम तथा कृष्णके अनुष्टुप्-मन्त्र लिखें—

रामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम ।
भो दशास्यान्तकास्माक रक्षा देहि श्रिय च ते ॥
देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते ।
देहि मे तनय कृष्ण त्वामहं शरणं गत ॥

“उसके बाहर प्रणवसे सम्पुष्टिं अभिवीज (अ॒ रमोम्) से वृत्त बनाये । वृत्तसे बाहर छत्तीस दलोंका कमल बनाये । उसके दलोंपर हयग्रीवका छत्तीस अक्षरोंवाला और फिर (उसके नीचे) अद्वीतीस अक्षरोंवाला मन्त्र लिखे । मन्त्र क्रमशः यों ह—

‘हस’ विश्वोत्तीर्णस्वरूपाय चिन्मयानन्दरूपिणे ।
तुम्यं नमो हयग्रीव विद्याराजाय विष्णवे ‘सोऽहम्’ ॥
‘हसौ’ अ॒ नमो भगवते हयग्रीवाय सर्ववागीश्वरेश्वराय
सर्ववेदमयाय सर्वविद्याय मे देहि स्वाहा ।

“(इस मन्त्रमें ३८ अक्षर होनेमें पहलेके दो ‘हसौमोम्’ प्रथम दलपर तथा ‘नमो’ दूसरे दलपर और शेषपर एक-एक अक्षर लिखे जायेंगे ।) दलोंके सन्धि-स्थलोंमें आदिमे ‘अ॒’ तथा अन्तमें ‘नम’ लगाकर केवलादिके चतुर्थी विभक्ति-युक्त चौबीस नाममन्त्र (प्रत्येक दलपर पूरा एक मन्त्र) तथा शेष वारह दलोंपर राम-कृष्णके दोनों गायत्री-मन्त्रोंके चार-चार अक्षर एक-एक स्थलपर (पहली गायत्रीके चार-चार अक्षरके नाद दूसरीके चार-चार अक्षर क्रमसे) लिखे । मन्त्र ये हैं—

अ॒ केशवाय नम, अ॒ नारायणाय नम, अ॒ माधवाय नम, अ॒ गोविन्दाय नम, अ॒ विष्णवे नम, अ॒ मधुसूदनाय नम, अ॒ त्रिविक्रमाय नम, अ॒ वामनाय नम, अ॒ श्रीधराय नम, अ॒ हृषीकेशाय नम, अ॒ पद्मनाभाय नम, अ॒ दामोदराय नम, अ॒ संकर्पणाय नम, अ॒ वासुदेवाय नम, अ॒ प्रशुम्नाय नम, अ॒ अनिस्तद्वाय नम, अ॒ पुरुषोत्तमाय

नम, ॐ अधोक्षजाय नम ॐ नारसिंहाय नम, ॐ क्षच्युताय नम ॐ जनार्दनाय नम, ॐ उपेन्द्राय नम,, ॐ हरये नम, ॐ श्रीकृष्णाय नम ।'

(श्रीरामगायत्री—)

दावराय विद्धै सीतावल्लभाय धीमहि तजो रामः प्रचोदयात् ।

(श्रीकृष्णगायत्री—)

दामोदराय विद्धै वासुदेवाय धीमहि तजो कृष्णः प्रचोदयात् ।

“उसके बाहर प्रगवरे सम्पुटित अकुशंबीज ‘ॐ क्रौं ॐ’ मन्त्रसे वृत्त बनाये । उस वृत्तसे बाहर (कुछ अन्तर छोड़कर उची मन्त्रसे) फिर वृत्त बनाये । दोनों वृत्तोंके मध्यमे बारह कोठ (वृत्त) बनाये, जिनके मध्यमे अन्तर हो । उन कोठों (वृत्तों)में आदिमे प्रगव तथा अन्तमे ‘नम’ लगाकर चतुर्थी विमक्तियुक्त कौत्सुम्भ, वनमाल, श्रीवत्स, दुर्दर्शन गद्ध, पद्म, घ्वज, अनन्त, शार्ङ्ग, गदा, चंद्र एवं नन्दकके मन्त्र लिखे । मन्त्र इसे प्रकार होंगे—

ॐ कौत्सुभाय नम, ॐ वनमालायै नम, ॐ श्रीवत्साय नम, ॐ सुरदर्शनाय नम, ॐ गहृताय नम, ॐ पद्माय नम, ॐ घ्वजाय नम, ॐ अनन्ताय नम, ॐ शार्ङ्गाय नम, ॐ गदायै नम, ॐ शंखाय नम, ॐ नन्दकाय नम ।

“कोष्ठोंके अन्तरान्में आदिमे प्रणवयुक्त ये मन्त्र लिखे—

ॐ विष्वक्सेनाय नम, ॐ भाचक्राय स्वाहा, ॐ विचक्राय स्वाहा, ॐ सुचक्राय स्वाहा, ॐ धीचक्राय स्वाहा, ॐ सचक्राय स्वाहा, ॐ ज्वालाचक्राय स्वाहा, ॐ कुद्दोल्क्राय स्वाहा, ॐ महोल्क्राय स्वाहा, ॐ वीर्योल्क्राय स्वाहा, ॐ विद्योल्क्राय स्वाहा, ॐ सहस्रोल्क्राय स्वाहा ॥ ४०-४२ ॥

“उसके बाहर प्रगवरे सम्पुटित गद्धपञ्चाक्षर ॐ क्षिप ॐ स्वाहा ॐ मन्त्रसे वृत्त बनाये । दोनों वृत्तोंके मध्य भागमे अन्तर छोड़कर बारह वज्र बनाये । उन वज्रोंके कोठोंमें ये मन्त्र लिखे—

ॐ पद्मनिधये नम, ॐ महापद्मनिधये नम, ॐ गहृनिधये नम, ॐ शंखनिधये नम, ॐ मकरनिधये नम, ॐ कच्छपनिधये नम, ॐ विद्यानिधये नम,, ॐ परमानन्दनिधये नम, ॐ मोक्षनिधये नम, ॐ लक्ष्मीनिधये नम, ॐ अङ्गनिधये नम, ॐ सुकुन्दनिधये नम ।

“उन वज्रोंके वीचके भागोंमें ये मन्त्र लिखे—

ॐ विद्यामूल्यकृतरवे नम, ॐ आनन्दमूल्यकृतरवे नम,, ॐ ब्रह्मकृतरवे नम,, ॐ सुक्षिमूल्यकृतरवे नम, ॐ अमृतमूल्यकृतरवे नम, ॐ वौधकूल्यकृतरवे नम, ॐ विभूतिकृतरवे नम . ॐ वैकुण्ठकृतरवे नम, ॐ वेदकृतरवे नम,, ॐ योगकृतरवे नम , ॐ वज्रकृतरवे नम, ॐ पद्मकृतरवे नम ।

“‘इस वृत्तमें शिवगायत्री नथा परद्वारा-मन्त्रके अक्षरोंद्वारा वृत्तरूपसे बने । (अर्थात् वृत्तके बाहर पहले शिवगायत्री इन प्रमार लिखे कि वृत्तके चांगे और गोलार्द्दमें आधी दूरके लगभग वह लिखी जाय और आगे ‘परमहू’ मन्त्र लिखकर उस गोलेको पूरा कर दे ।) मन्त्र ये हैं—

(शिवगायत्री—)

तत्पुरुषाय विद्धै महादेवाय धीमहि तजो रुद्र प्रचोदयात् ।

(परद्वारमन्त्र—)

श्रीमद्भारत्यो ज्योतिरात्मा नारायणः परः ।

नारायणपर ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते ॥

“उसके बाहर प्रणवसे सम्पुटित श्रीवीज अर्थात् ‘ॐ श्रीमोम्’ मन्त्रसे वृत्त बनाये । वृत्तके बाहर चालीस दलोंमें कमल बनाये । उसके दलोपर व्याहृति एवं शिरोभागसे सम्पुटित वेद-गायत्रीके चारों पाद तथा सूर्योदाक्षर मन्त्र लिखे । मन्त्र इस प्रकार होंगे—

‘ॐ भू अ॒ भुवः ॐ सुव. ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सल्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ भग्नो देवस्य धीमहि ॐ धियो यो न प्रचोदयात् । ॐ परो रजसे सावदोम् ओ-मायो ज्योतो रसोऽमृतं ग्रह्य भूर्सुव सुवरोम् ।’ ॐ धृणि. सूर्य वादित्य ।’

“दलोंके सन्धि-स्थलोंपर सब रुहा प्रणव और श्रीवीजसे सम्पुटित नारायण-वीज अर्थात् ‘ॐ श्रीमं श्रीमोम्’ यह मन्त्र लिखे ॥ ४३-४४ ॥

“उसके बाहर आठ शूलोंसे अङ्गित भू-चक्र बनाये । चक्रके भीतर चारों दिशाओंमें प्रणवसे सम्पुटित ‘हंस-सोऽहम्’ मन्त्र और नारायणाक्ष मन्त्र लिखे । पूरा मन्त्र यह है—‘ॐ हंस सोऽहमोम्’ ‘ॐ नमो नारायणाय हु फट्’ ॥ ४५ ॥

“उसके बाहर प्रणव-मालासे युक्त वृत्त बनाये । वृत्तके बाहर पचास दलोंका कमल बनाये । उन दलोंमें ‘ळ’ को छोड़कर मातृकाके सभी शेष पचास अक्षर (अर्थात् अ आ इ ई उ ऊ

ऋ ऋ ल त् ए ऐ ओ औ अं अ क ल ग घ द च छ ज
क्ष अ ट ठ ढ ठ ण् त् य द ध न प फ ब भ म य र ल व श
प स ह क्ष) लिखे । उसके दलोंमें सन्वियोगे प्रणव तथा
श्रीदीजसे सम्पुटित राम एव कृष्णके माला-मन्त्र (क्रमशः
ऊपर-नीचे) लिखे । मन्त्र इस प्रकार होंगे—

(राममाला मन्त्र—)

‘ॐ श्रीमौ नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोप्तविगदाय
भधुरप्रसन्नवदनायामिततेजसे वलाय रामाय विष्णवे नम
श्रीमोम् ।

(श्रीकृष्णमाला मन्त्र—)

‘ॐ श्रीमौ नम रुद्राय देवरूपुत्राय वासुदेवाय
निगलच्छेदनाय सर्वलोकाधिष्ठये सर्वजगन्मोहनाय विष्णवे
कामितार्थदाय स्वाहा श्रीमोम् ॥ ४६ ॥

“उसके बाहर एष शूलोंमें अङ्कित एक भूक्त और बनाये ।
उन शूलोंमें प्रणवमम्पुटित महानीलकृष्ण-मन्त्रके अक्षर अर्थात्
‘ॐ अ॒ नमो नौलकृष्णाय अ॑’ लिखे । शूलोंके अग्रभागमें
आदिमें प्रणव तथा अन्तमें नम लगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त
लोकपालोंके मन्त्र इस प्रकार क्रमशः लिखे—

ओमिन्द्राय नमः, ओमगनये नमः, ॐ यमाय नमः,
ॐ निर्वृतये नमः, ॐ वर्णाय नमः, ॐ वायवे नमः, ॐ
सोमाय नमः, ओमीशानाय नमः ॥ ४७ ॥

“उसके बाहर प्रणव (ॐ) की मालासे युक्त तीन वृत्त
बनाये । उसके बाहर चार द्वारोंसे युक्त चार भूपुर बनाये, जिसमें
चक्रके चारों कोनोंपर महावज्र शोभित हों । उन चत्रोंमें प्रणव तथा
श्रीदीजसे सम्पुटित दो अमृत-दीज—‘ॐ श्रीं वं वं श्रीं ॐ’
लिखे । प्रणव-वृत्तोंके बाहर सबसे बाहरी भूपुर-चीथीमें
ये मन्त्र लिखे— ‘ओमाधारशक्त्यै नमः, ॐ मूलप्रकृत्यै
नमः, ओमादिकूर्माय नमः, ओमनन्ताय नमः, ॐ पूर्विवै
नमः ।’ मध्यभूपुर-मार्गमें ये मन्त्र लिखे—‘ॐ क्षीरसमुद्राय
नमः, ॐ रवद्वीपाय नमः, ॐ रत्नमण्डपाय नमः, ॐ
इवेतच्छत्राय नमः, ॐ कल्पकवृक्षाय नमः, ॐ रत्नसिंहासनाय
नमः ।’ प्रथम भूपुर-चीथीमें आदिमें प्रणव तथा अन्तमें नम-
लगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म,
अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, सत्त्व, रजस्, तमस्, माया,
अविद्या, अनन्त एव पद्मके मन्त्र लिखे । (इन मन्त्रोंके ये रूप
होंगे—‘ॐ धर्माय नमः, ॐ ज्ञानाय नमः, ॐ वैराग्याय नमः,
ओमैश्वर्याय नमः, ओमधर्माय नमः, ओमज्ञानाय नमः,
ओमवैराग्याय नमः, ओमनैश्वर्याय नमः, ॐ सत्त्वाय नमः,)

ॐ रजसे नम, ॐ तमसे नम, ॐ मायायै नम,
ओमविद्यायै नम, ओमनन्ताय नम, ॐ पञ्चाय नम ।)
बाहरी वृत्तकी चीथीमें—विमला, उन्कर्पिणी, ज्ञाना, क्रिया,
योगा, प्रहृष्टी, सत्त्वा, ईशाना—इन सबके चतुर्थ्यन्त
नाम आदिमें प्रणव और अन्तमें ‘नमः’ ल्पाकर लिखे
(ॐ विमलायै नम, ओमुल्कर्पिण्यै नम, ॐ ज्ञानायै
नम, ॐ क्रियायै नम, ॐ योगायै नम, ॐ प्रहृष्टै नम,
ॐ सत्त्वायै नम, ओमीशानायै नम) । भीतरी वृत्तकी चीथी-
में ‘ओमनुग्रहायै नम’, ॐ नमो भगवते विष्णवे सर्व-
भूतात्मने वासुदेवाय सर्वात्मसंयोगयोगपीडात्मने नम ’ लिखे ।

‘वृत्तोंके चीथके थानोंमें—मन्त्रोंके वीज, प्राण, शक्ति,
दृष्टि, वज्र आदि, मन्त्र-यन्त्रोंके नाम, गायत्री, प्राणप्रतिष्ठा,
भूतशुद्धि तथा दिक्पालोंके वीज—ये यन्त्रके दस अङ्ग (तथा
इनके अतिरिक्त) मूलमन्त्र, मालामन्त्र, कवच तथा दिग्वन्धन-
के मन्त्र भी दिये जाते हैं ।

‘इस प्रकारका यह यन्त्र महायन्त्रमय है । योगके द्वारा
जिनका अन्तःकरण जानसे आलोकित हो उठा है, ऐसे पुरुषों-
द्वारा इसे परम मन्त्रोंसे अलङ्कृत किया गया है । पोडशो-
पचारोंसे पूजे जानेपर तथा जप-हवनादिसे साधित (सिद्ध)
होनेपर यह यन्त्र शुद्ध ब्रह्मतेजोमय, सब प्रकारके भयोंसे
छुड़ानेवाला, समस्त पापोंका नाशक, सभी अभीर्योंको देनेवाला
तथा सायुज्य मुक्ति देनेवाला है । यह परमवैकुण्ठ-महानारायण-
यन्त्र प्रकाशमान है ॥ ४८-४९ ॥

‘उस (यन्त्र) के ऊपर भी आदिनारायणका ध्यान करे ।
वे निरतिशय आनन्दमयी तेजोराशिके भीतर भलीभौति
विराजमान हैं । शब्दातीत आनन्दमय तेजोराशिस्वरूप,
चैतन्य (ज्ञान) के सारसे आविर्भूत आनन्दमय विग्रहयुक्त,
बोधानन्दस्वरूप, निरतिशय सौन्दर्यसिन्धु, तुरीयस्वरूप,
तुरीयातीत तथा अद्वैत परमानन्दमय हैं । निरन्तर तुरीयातीत
निरतिशय सौन्दर्य एवं आनन्दके पारावार हैं, लावण्य-सरिताकी
लहरोंसे उल्लभित तथा विद्युतकी-सी कान्तिसे प्रकाशित हैं,
उनका विग्रह दिव्य एव मङ्गलमय है । वे मूर्तिधारी परम
मङ्गलोंसे सेवित हैं । चिदानन्दमय अनन्तकोटि सूर्योंके समान
तेजोमय प्रकाशवाले अनन्त भूपणोंसे अलङ्कृत हैं । सुदर्शन,
चक्र, पाञ्चजन्य शङ्ख, पद्म, कौमोदकी गदा, नन्दक खड्ग,
गार्ज-धनुष, मुसल, परिध आदि चिन्मय अनेकों मूर्तिमान्
आयुधोंसे सुसेवित हैं । श्रीवत्स, कौस्तुभ एव वनमालाए उनका
वक्षःस्थल अङ्कित (शोभित) है । ब्रह्मरूप कल्पवनके अमृतमय
पुष्पोंकी वर्षासे निरन्तर आनन्दस्वरूप हैं । ब्रह्मानन्दमय

रसके असरल्य झरनोंसे अत्यन्त मङ्गलरूप हैं। शेषनागके दस सहस्र फणसमूहोंके विशाल छत्रसे शोभित हैं। उस फणोंके मण्डलमें स्थित अत्यन्त तेजस्वी मणियोंकी ज्योतिसे उनका श्रीविग्रह विशेष देदीप्यमान है, तथा शेषनागकी अङ्ग-कान्तिके निर्वर्णोंसे व्याप्त है। वे निरतिशय ब्रह्मगन्धस्वरूपकी निरतिशय आनन्दरूप ब्रह्ममय गन्धके विशेष (धन) स्वरूप हैं। अनन्त ब्रह्मगन्ध-मूर्तियोंके समष्टिरूप हैं। अनन्त आनन्दमय तुलसीमी मालाओंसे नित्य नूतनरूप हैं। चिदानन्दमय अनन्त पुण्य-मालाओंसे सुशोभित हैं। तेज-प्रबाहकी तरङ्गोंके अविरल प्रवाहसे प्रफुल्लमान हैं। निरतिशय अनन्त कान्तिविशेषके आवत्तोंसे सर्वदा सब और प्रज्वलित हैं। बोधानन्दमय अनन्त

धूप दीपावलियोंसे अत्यन्त शोभित है। निरतिशय आनन्द-स्वरूप चंचरोंसे परिसेवित हैं। निरन्तर निश्चपम निरतिशय उत्कट जानानन्दमय अनन्त फलोंके गुच्छोंसे अलङ्कृत है। चिन्मयानन्दरूप दिव्य विमान, छत्र एव ध्वजसमूहोंसे विशेष शोभित है। परम मङ्गलमय अनन्त दिव्य तेजोंसे सर्वदा प्रकाशमान हैं। वाणीसे अतीत अनन्त तेजोराशिके अन्तर्गत, अर्धमात्रास्वरूप, तुरीय, अनाहत ध्वनिरूप, तुरीयातीत, अकथनीय तथा नाद-विन्दु-कला एव अध्यात्मस्वरूप आदि अनन्त रूपोंमें अवस्थित, निर्गुण, निर्जित, निर्मल, निर्दोष, निरङ्गन, निराकार, दूसरोंके आश्रयसे हीन, निरतिशय अद्वैत परमानन्दस्वरूप (उन) आदिनारायणका ध्यान करे' ॥५०॥

॥ सप्तम अध्याय समाप्त ॥ ७ ॥

अष्टम अध्याय

परम सायुज्य-मुक्तिके स्वरूपका निश्चिपण

तब पितामह ब्रह्माजी भगवान् महाविष्णुसे पूछते हैं—
भगवन्! शुद्ध अद्वैत परमानन्दस्वरूप आप ब्रह्मके (स्वरूपके)
विरद्ध (ये पूर्ववर्णित) वैकुण्ठ, भवन, प्राचीरें, विमान
प्रभृति अनन्त वस्तुरूप भेद कैसे हैं? ॥ १ ॥

‘तुमने ठीक ही कहा’ यह कहकर भगवान् महाविष्णु शङ्ख-
का निवारण करते हैं—‘जैसे शुद्ध स्वर्णके कड़े, सुकुट, बाजूबद
आदि भेद होते हैं (जैसे ये आकार-भेद स्वर्णकी एकताके
बाधक नहीं), जैसे समुद्रीय जलके बड़ी छोटी तरङ्गें, फेल,
बुलबुले, ओले, नमक, बर्फ आदि अनन्त वस्तुरूप भेद हैं (जैसे
ये भेद जलके एकत्वमें बाधक नहीं), जैसे भूमिके पर्वत, वृक्ष,
तिनके, ज्ञादियों, लता आदि अनन्त वस्तुभेद हैं (जैसे ये
भेद भूमिके एकत्वके विरोधी नहीं), वैसे ही अद्वैत परमानन्द-
स्वरूप मुक्त परम ब्रह्मका सब कुछ अद्वैतरूप सिद्ध ही है। सब
(प्रतीयमान लौकिक पारलौकिक भेद) मेरे स्वरूप ही हैं।
मेरे अतिरिक्त एक अणु भी विद्यमान नहीं। (मुक्तसे भिन्न
तुच्छतम भी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है)’ ॥ २ ॥

पितामह ब्रह्मा फिर पूछते हैं—‘भगवन्! परम वैकुण्ठ
ही परम मोक्ष (धाम) है। सर्वत्र (सभी शास्त्रोंमें) परम
मोक्ष एक ही सुनायी पढ़ता (वर्णित) है। फिर अनन्त वैकुण्ठ
तथा अनन्त आनन्द-समुद्रादि अनन्त मूर्तियों किस प्रकार
हैं? ॥ ३ ॥

‘यह ठीक ही है’ कहकर भगवान् महाविष्णु बोले—‘एक
ही अविद्यापादमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड अपने आवरणोंके साथ

सुने जाते (शास्त्रोंमें प्रतिपादित) हैं। (जैसे अनन्त ब्रह्माण्ड-
भेद होनेसे अविद्याकी एकतामें वाधा नहीं आती, वैसे ही)
एक ही अण्ड (ब्रह्माण्ड)में बहुत से लोक, बहुत से वैकुण्ठ
और अनन्त विभूतियों भी हैं ही। सभी ब्रह्माण्डोंमें अनन्त
लोक हैं और अनन्त वैकुण्ठ हैं, यह सभी (शास्त्रों)मो निश्चित
रूपसे मान्य है। (जब एक अविद्यापादकी यह स्थिति है तो)
पादत्रयके सम्बन्धमें भी यही बात है, उसमें कहना क्या है।
निरतिशय आनन्दका आविर्भाव मोक्ष है, यह मोक्षका लक्षण
तीनों पादोंमें है, इसलिये तीनों पाद परम मोक्षधाम हैं। तीनों
पाद परम वैकुण्ठ हैं। तीनों पाद परम कैवल्य (धाम) हैं।
वहो शुद्ध चिदानन्द ब्रह्मके विलासरूप आनन्द, अनन्त परमा-
नन्दमय ऐश्वर्य, अनन्त वैकुण्ठ और अनन्त परमानन्द-
समुद्रादि हैं ही। ॥ ४ ॥

“उपासक वहाँ (सातवें अध्यायमें वर्णित श्रीनारायणके
सभीप) पहुँचकर इस प्रकारके (जैसा स्वरूप उनका वर्णित है)
नारायणका ध्यान करके, (उनकी) प्रदक्षिणा तथा (उन्हें)
नमस्कार करता है, तथा अनेक प्रकारके उपचारोंसे उनकी
अर्चना करके निरतिशय अद्वैत परमानन्दस्वरूप हो जाता है।
उनके आगे सावधानीसे बैठकर अद्वैतयोगका आश्रय लेता
है और सर्वद्वैत परमानन्दस्वरूप अखण्ड अमित तेजोराशि-
स्वरूपकी विशेष रूपसे (सम्यक्) भावना करके उपासक स्थ
शुद्ध बोधानन्दमय अमृतस्वरूप एव निरतिशय आनन्दमय
तेजोराशिस्वरूप हो जाता है। तब महावाक्योंके अर्थका
बार-बार स्मरण करता हुआ—‘ब्रह्म मैं हूँ, मैं ही हूँ,

ब्रह्म मैं हूँ, जो भी मैं हूँ, ब्रह्म ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं अहता (भेद-प्रतीति) का हवन करता हूँ—स्वाहा (वह भस्म हो जाय), मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकारकी भावनाद्वारा, जैसे परम तेजोरूप महानदीका प्रवाह परम तेजोरूप समुद्रमें प्रवेश कर जाय, जैसे पग्ग तेजोमय समुद्रकी तरङ्गे उस परम तेजोमय समुद्रमें प्रवेश कर जायें, उसी प्रकार सच्चिदानन्द-स्वरूप उपासक सर्वरूपसे परिपूर्ण, अद्वैत परमानन्दस्वरूप परब्रह्म मुश्क नारायणमें सच्चिदानन्दस्वरूप हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ इस प्रकार (स्वरूपभूत होकर) प्रविष्ट हो जाता है। तब उपासक तरङ्गहीन, अद्वैत, अपार, निरतिशय सच्चिदानन्दसमुद्र हो जाता है ॥ ५ ॥

‘जो इस (उपदेश) मार्गके द्वारा भलीभौति आचरण (उपासना) करता है, वह निश्चय ही नारायण हो जाता है। सभी मुनिगण इसी मार्गसे सिद्धिको प्राप्त हुए हैं। असर्वों परम योगी (इसी मार्गसे) सिद्धिको (परम गतिको) पहुँचे हैं’ ॥ ६ ॥

तर्व (उपर्युक्त उपदेशके अनन्तर) शिष्य गुरुसे पूछता है—भगवन् ! सालम्ब एवं निरालम्ब योग किस प्रकारके हैं ॥ ७ ॥

(गुरुदेव बतलाते हैं—) ‘सालम्बयोग वह है, जिसमें सब प्रकारके कर्मोंसे दूर रहकर कर चरण आदि अङ्गोंवाली मूर्तिविशेष अथवा मण्टल (ज्योति) आदिका (ध्यान-उपासनादिके लिये) आलम्बन किया जाय; यद्युपर्याय योग है।

‘निरालम्बयोग वह है, जिसमें समस्त नाम, रूप, कर्मको अत्यन्त दूरसे छोड़कर, समस्त कामनादि अन्तःकरणकी वृत्तियों-के साक्षीरूपसे, उस (अन्तःकरणकी फिसी भी वृत्ति) के आलम्बनसे शून्य रहकर भावना की जाय। यही (भावनाहीन स्थितिमें स्थित होना ही) निरालम्बयोग है’ ॥ ८ ॥

‘तत्र तो (जब निरालम्बयोग इतना दुरुह है) निरालम्बयोगका अधिकारी किस प्रकारका होता है?’ ॥ ९ ॥

‘जो पुरुष अमानित्व आदि (शानके) लक्षणोंसे युक्त हो, उसीको निरालम्बयोगका अधिकारी बनाना (मानना) चाहिये। ऐसा अधिकारी कोई विरला ही है। इसलिये सभी अधिकारी-अनधिकारियोंके लिये भक्तियोग ही श्रेष्ठ कहा जाता है। भक्तियोग उपद्रव (विघ्न)-रहित है। भक्तियोगसे मुक्ति प्राप्त होती है। भक्तोंको विना परिश्रमके अविलम्ब ही त्वज्ञान हो जाता है ॥ १० ११ ॥

‘वह (अनायास अविलम्ब तत्त्वज्ञान) कैसे होता है?’ इस शंकाके उत्तरमें बतलाते हैं—‘भक्तवत्सल भगवान् स्वयं ही मोक्षके सभी विष्णोंसे सभी भक्तिनिष्ठ लोगों (भक्तों) की रक्षा करते हैं। (उनके) समस्त अभीष्ट प्रदान करते हैं। मोक्ष दिलवाते हैं। (भक्त स्वतः मोक्ष नहीं चाहता। भगवान् उसे अपनी ओरसे मोक्ष प्रदान करते हैं, इसीसे दिलवाते हैं—वरवस देते हैं, यह कहा गया।) विष्णु-भक्तिके विना ब्रह्मादि समस्त (देवताओं) का भी करोड़ों कल्पोंमें भी मोक्ष नहीं होता। क्योंकि कारणके विना कार्य प्रकट नहीं होता, अतः भक्ति (जो कारण है, उस) के विना (कार्य) ब्रह्मज्ञान कभी उत्पन्न नहीं होता। इसलिये तुम भी समस्त उपायोंको छोड़कर भक्तिका आश्रय लो। भक्तिनिष्ठ बनो। भक्तिके द्वारा सभी सिद्धियाँ उपलब्ध होती हैं। भक्तिके द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है ॥ १२ ॥

“इत प्रकार गुरुके उपदेशको मुनकर, परम तत्त्वके सभी रहस्योंको जानकर, सम्पूर्ण संशयोंको दूर करके ‘शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर लैऽग्ना’ ऐसा निश्चय करके, तत्र शिष्य उठा। उठकर गुरुकी प्रदक्षिणा एवं उन्हें नमस्कार करके, गुरुकी पूजा करके, गुरुकी ही आशासे उसने क्रमशः भक्तिनिष्ठ होकर परिपक्ष भक्तिके आधिक्यसे परिपक्ष विज्ञान प्राप्त किया। उस (परिपक्ष विज्ञान) से विना परिश्रमके ही शिष्य शीघ्र ही साक्षात् नारायणस्वरूप हो गया” ॥ १३ ॥

(यह आख्यान सुनाकर) तत्र भगवान् महाविष्णु चतुर्मुख ब्रह्माजीकी ओर देखकर बोले—‘ब्रह्माजी ! मैंने आपसे परम तत्त्वका समस्त रहस्य कह दिया। उसके समरणमात्रसे मोक्ष हो जाता है। उसके अनुष्ठानसे सम्पूर्ण अज्ञात ज्ञात हो जाता है। जिसके स्वरूपको जान लेनेसे अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है, वह सम्पूर्ण परमतत्त्व रहस्य मैंने बतला दिया’ ॥ १४ ॥

‘गुरु कौन है?’ ब्रह्माजीके इस प्रश्नके उत्तरमें भगवान् बतलाते हैं—‘गुरु साक्षात् आदिनारायण पुरुष है। वह आदिनारायण मैं ही हूँ। इसलिये एकमात्र मेरी शरणमें आओ। मेरी भक्तिमें निष्ठावान् होओ। मेरी उपासना करो। इस प्रकार मुझे ही प्राप्त करोगे। मेरे अतिरिक्त सब कुछ वाधित (अतत्त्व) है। मुझसे अतिरिक्त अंबाधित (सत्ता रखनेवाला) कुछ भी नहीं है। अद्वितीय निरतिशय आनन्द मैं ही हूँ। सब प्रकार परिपूर्ण मैं ही हूँ, मैं ही सबका आश्रय हूँ। वाणीका अविष्य निराकार परब्रह्मस्वरूप मैं ही हूँ। मुझसे मिज्ज अणुमात्र भी नहीं है’ ॥ १५ ॥

इस प्रकार भगवान् महाविष्णुके इस परम उपदेशका
लाभ करके पितामह ब्रह्माजीने परम आनन्द प्राप्त किया। तदनन्तर
भगवान् विष्णुके वर स्वर्णसे दिव्यज्ञान प्राप्त करके पितामह
उठे और उठकर उन्होंने प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके
विविध उपचारोंसे भगवान् महाविष्णुकी भलीर्भूति पूजा
की। पिर अखलि वाँथकर, विनयपूर्वक समीप जाफर बोले—
‘भगवन्। मुझे भक्तिनिष्ठा प्रदान करें। हे कृपानिधि ! मैं आपसे
अभिन्न हूँ, मेरा सब प्रकार पालन करें।’ ॥ १६-१७ ॥

‘वही हो, साधु। साधु।’ इस प्रकार (ब्रह्मजीकी) मलीभौति प्रशंसा करते हुए भगवान् महाविष्णु बोले—‘मेरा उपासक सबसे ढल्कृष्ट हो जाता है। मेरी उपासनासे सब मझल होते हैं। मेरी उपासनासे वह सबको विजय कर लेता है। मेरा उपासक सबके द्वारा बन्दनीय होता है। मेरे उपासकके लिये असाध्य कुछ नहीं है। सम्पूर्ण वस्थन पूर्णत, नष्ट हो जाते हैं। ददाचारीकी जैसे सब लोग सेवा करते हैं, वैसे ही समस्त देवता उसकी सेवा करते हैं। महाश्रेय भी (उसकी) सेवा करते हैं। मेरा उपासक उस (उपासना) से निरतिशय अद्वैत परमानन्दस्वरूप परब्रह्म हो जाता है। जो भी सुमुक्षु इस मार्गसे सम्यक् आचरण करता है, वह परमानन्दस्वरूप परब्रह्म हो जाता है॥१८॥

‘जो कोई (इस) परमतत्व-रहस्य आयर्वण महानारायणो-पनिपद्का अध्ययन करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। वह जान-वृद्धिकर तथा अनजानमें किये पापोंसे मुक्त हो जाता है। महापापोंसे पवित्र हो जाता है। छिपाकर किये गये, प्रकट-

रूपसे किये गये, वहुत दिनोंतक अधिक रूपमें किये गये सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। वह सभी लोकोंको जीत लेता है। उसकी सभी मन्त्रोंके जपमें नियम हो जाती है। वह समस्त वेदान्तके रहस्यको प्राप्त करके परमार्थका जाता हो जाता है। वह सम्पूर्ण भोगोंका भोक्ता (उन भोगोंके द्वारा मिलनेवाले आनन्दसे युक्त) हो जाता है। उसे सभी योगोंका शान हो जाता है। वह समस्त जगत्का परिपालक हो जाता है। वह अद्वैत-परमानन्दस्वरूप परब्रह्म हो जाता है ॥ १९ ॥

‘यह परमतत्व-रहस्य गुरुभक्तिविहीनको नहीं बतलाना
चाहिये। जो सुनना न चाहता हो, उसे भी नहीं बतलाना चाहिये;
न तपश्चायिहीन नास्तिकको और न मेरी (भगवान्‌की)
भक्तिसे रहित दाम्भिकको बतलाना चाहिये। मत्सरखुक
पुरुषको नहीं बतलाना चाहिये। मेरी निन्दामें लगे (भगवान्‌में
दोषदृष्टि करनेवाले) कृतज्ञको भी नहीं बतलाना चाहिये ॥२०॥

‘जो यह परम रहस्य मेरे (भगवान्‌के) भक्तों
बतलावेगा, वह मेरी भक्तिमें निश्चावान् होकर सुन्दे (भगवान्-
के) ही प्राप्त करेगा । जो हम दोनों (ब्रह्माजी एवं भगवान्
विष्णु) के इस संवादका अध्ययन करेगा, वह मनुष्य ब्रह्म-
निष्ठ हो जायगा । जो श्रद्धावान् तथा असूया (दोषहारि) रहित
होकर सुनेगा या हम दोनोंके इस संवादको पढ़ेगा, वह पुरुष
मेरे सायुज्यको प्राप्त करेगा’ ॥ २१-२३ ॥

(इतना कहकर) तब महाविष्णु अन्तर्घान हो गये ।
तत्स्थात्र ब्रह्माजी अपने स्थान (ब्रह्मलोक) को चले गये ॥२४॥

॥ अष्टम अध्याय समाप्त ॥ ८ ॥

॥ उच्चरकाण्ड समाप्त ॥

॥ अथर्ववेदीय त्रिपाठिभूतिमहानारायणोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

उ० मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
 स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा॒८सस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
 स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्चाः स्वस्ति नः पूपा विश्वदेवाः ।
 स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥
 उ० शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

अथर्ववेदीय

નારદપરિ જ રોપા ષદ્ગ

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
 स्थिरैरहन्तुष्टुवाऽसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
 खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
 खस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेभिः खस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥
 ॐ शाल्विः । शाल्विः ॥ शाल्विः ॥॥

प्रथम उपदेश

नारद-शौनक-संवाद

एक समयकी वात है, परिवाजको के समुदायको सुन्नोभित करनेवाले नारदजी सब लोकोंमें विचरण कर रहे थे। उन्होंने अपूर्व-अपूर्व पुण्य-स्थलों एवं पुण्य-तीर्थोंमें जाकर उन्हे और भी पवित्र बनाया और उन तीर्थोंके दर्शनसे स्वयं भी चित्तशुद्धि प्राप्त की। उनके मनमें कहीं किसी भी प्राणीके प्रति वैरका भाव नहीं था। उनका मन शान्त था और सम्पूर्ण इन्द्रियों वगमे हो गयी थीं। वे सब ओरसे विरक्त होकर अपने स्वरूपके अनुसधानमें लोगे हुए थे। धूमते-धूमते वे नैमिपारण्यमें आये, जो नियमनित आनन्दके कारण विशेषरूपसे गणना करनेयोग्य पवित्र तीर्थ है। वह स्थान असरख्य मुनिजनोंसे भरा हुआ था। उन्होंने उस पुण्य-स्थलीका दर्शन किया। वे अपनी वीणाके तारोंसे वैराग्य-वोधक 'स रि ग म प ध नि' इन स्वरविशेषोंका झकार कर रहे थे। वे जागतिक चर्चासे दूर रहकर मुखसे भगवान्-की मधुर कथाके गीत अलाप रहे थे। उन्हें सुनकर स्थावर-जङ्गम सभी प्राणी आनन्दसे झूम उठते थे। वे उस भक्तिप्रधान उर्गीतसे मनुष्य, मृग, किम्पुण्य, देवता, किंनर तथा अप्सराओंको भी मोहित कर रहे थे। नैमिपारण्यमें वारह वपाँका सचयाग चल रहा था। उसमें वेदाध्ययनसे सम्पन्न, सर्वज्ञ, तपस्यामें मलग्रहनेवाले और ज्ञान-वैराग्यसे विभूषित शौनक आदि महर्षि समिलित हुए थे। उन्होंने परम भागवत ब्रह्मकुमार देवर्पिन नारदको आया देख उनकी अगवानी की। उनके चरणोंमें मस्तक छाकाया और यथायोग्य अतिथि सत्कार करके उन्हें एक सुन्दर आसनपर बैठाया। फिर स्वयं भी सब लोग यथास्थान बैठ गये। तत्पश्चात् शौनक आदि महर्षियोंने विनयपूर्वक उनसे पूछा—‘भगवन्। ब्रह्मकुमार नारदजी। ससार-बन्धन-

से मुक्ति कैसे होती है ? उस मुक्तिका उपाय क्या है—यह हमलेगोंको बतानेमनी कृपा करें ॥ १ ॥

उनके इस प्रकार प्रभ करनेपर वे त्रिभुवनप्रसिद्ध देवर्पि नारदजी इस प्रकार बोले—‘उत्तम कुलमे उत्तम पुरुष यदि उपनयनस्स्कारसे युक्त न हुआ हो तो पहले विधिपूर्वक उपनयन स्स्कार कराये। फिर चौबालीस* स्स्कारंसे सम्मच

* चौवालीस संस्कार इस प्रकार हैं—(१) गर्भाधान,
 (२) पुसवन, (३) सीमन्तोद्देश्यन, (४) विष्णुवलि, (५)
 जातकर्म, (६) नामकरण, (७) उपनिषद्धमण, (८) अग्नाश्रान्न,
 (९) चूडाकर्म, (१०) कर्णवेध, (११) अक्षरारम्भ, (१२)
 उपनयन, (१३) व्रतारम्भ, (१४) समावर्तन, (१५) विवाह,
 (१६) उपाकर्म, (१७) उत्सर्जन ।

संस पाक्यज्ञ-सम्प्रदाय

(१८) हुत, (१९) प्रहुत, (२०) आहुत, (२१) श्लगव, (२२) वलिहरण, (२३) प्रत्यवरोहण, (२४) आषकाहोम ।

सप्त हविर्यज्ञ-संस्था

(२५) अग्न्याधान, (२६) अशिष्वोत्र, (२७) दर्श-पूर्णमास,
 (२८) चातुर्मास्य, (२९) आद्ययणेष्टि, (३०) निरुद्धपश्च-
 वन्ध, (३१) सौत्रामणी ।

सप्त सौमयज्ञ-संस्था

(३२) अप्सिष्टोम, (३३) अत्यगिनष्टोम, (३४) उक्त्य, (३५) पौड़शी, (३६) वाजपेय, (३७) अतिरात्र, (३८) आसोर्याम।

(३५) वानप्रस्थ, (४०) सन्यास—ये तो चालीस सस्कार हैं, इनके साथ शौच, सतोप, तप और स्वाध्याय—ये चार और गिन लेनेसे चौवालीस सस्कार होते हैं ।

और अपने मनके अनुस्तुति एक गुरुके समीप निवास करे । वहाँ गुरुकी सेवा करते हुए पहले अपनी शाखाका अध्ययन करे । फिर क्रमशः सम्पूर्ण विद्याओंका अभ्यास करते हुए घरह वर्षोंतक गुरु-सेवापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करे । तत्पश्चात् क्रमदः पचीस वर्षोंतक गृहस्थ-धर्मका और पचीस वर्षोंतक वानप्रस्थ-आश्रमके धर्मोंका विधिपूर्वक पालन करे । चार प्रकारके ब्रह्मचर्य, १० छः प्रकारके गार्हस्थ्य+ तथा चार प्रकारके वानप्रस्थ-धर्मका भलीभौति अभ्यास करके उन-उन आश्रमोंके उचित समस्त कर्मोंका यथावत् अनुष्ठान

करे । फिर साधन-चतुष्पदसे सम्पन्न हो समस्त संसारसे ऊपर उठकर मन, वाणी, गरीर और किमाद्वारा सब प्रकारकी आश्रामोंतक त्याग दे । इसी प्रकार वासनाओं और एण्ड्राइवोंके भी ऊपर उठे—उनका भी त्याग कर दे । फिर सबके प्रति वैरमावका त्याग करके मन और इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए सन्यासी हो जाय । परमहस-आश्रम (सन्यास) में रहकर अपने अच्युतस्वरूपका चिन्तन करते हुए जो शरीर-त्याग करता है, वह मुक्त हो जाता है; वह मुक्त हो जाता है । यह उपनिषद् (गूढ रहस्यमय ज्ञान) है ॥ २ ॥

॥ प्रथम उपदेश समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय उपदेश

सन्यास-ग्रहणका क्रम

तदनन्तर वे शौनक आदि सम्पूर्ण महर्षि इन भगवान् नारदजीसे विनयपूर्वक बोले—“भगवन् ! हमें सन्यासकी विधि बताइये ।” नारदजीने उनकी ओर देखकर कहा—“सन्यासका सारा स्वरूप लोकपितामह ब्रह्माजीके मुख्ये ही समझना उचित होगा ।” यों कहकर सत्रायाकी पूर्तिके पश्चात् उन सबको साथ ले वे सत्यलोकमें गये और विधिवत्

ब्रह्मचिन्तनमें लगे हुए परमेष्ठीको प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे । स्तुति करनेके अनन्तर पितामहकी आश्रामे वे सबके साथ वहाँ यथायोग्य आसनपर बैठे । तदनन्तर नारदजीने पितामहसे कहा—“भगवन् ! आप हमारे गुरु, पिता, सम्पूर्ण विद्याओंके रहस्यको जाननेवाले तथा सर्वज्ञ हैं । अतः आप मुझे एक रहस्यकी बात, जो मुझे बहुत प्रिय है,

* चार प्रकारके ब्रह्मचारी ये हैं—गायत्र, ब्राह्म, प्राजापत्य तथा धूहन् । इनमेंसे उपनयनके बाद जो तीन रातनक विना नमकका भोजन करके गायत्रीका जय करता है, वह गायत्र है, जो बेदाध्ययनपर्यन्त ब्रह्मचर्यका पालन करता है, वह ब्राह्म है, जो एक वर्षोंतक वैदिकवत् (ब्रह्मचर्य) का पालन करता है वह प्राजापत्य कहलाता है और जो सत्यपर्यन्त गुरुकुलमें रहकर ब्रह्मचर्य-का पालन करता है, वह नैषिक ब्रह्मचारी धूहन् कहा गया है ।

+ छ प्रकारके गृहस्थोंके नाम ये हैं—वार्ताक, शालीन, यायावर, धोर सन्यासिक, उच्छ्वस्ति और अयाचित । इनमें जो खेती, गो-रक्षा और वाणिज्यरूप वैश्योचित वृत्तिसे जीवन-निर्वाह करते हुए स्व-धर्मका पालन करता है, वह वार्ताक कहलाता है, जो यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान और प्रतिग्रह—इन छः कर्मोंमें सलम रहकर याजन, अध्यापन और प्रतिग्रहके द्वारा जीवन-निर्वाह करता है, वह शालीन माना गया है, जो सत्यपुरोषोंके धरोंपर जा-जाकर उनसे थोड़ा-थोड़ा मँगकर अपने कुदुम्बके भरण-पोषणके लिये आवश्यक अन्नका संग्रह करता है, वह यायावर कहलाता है, जो अपने हाथसे निकाले हुए पवित्र जलसे सब कार्य करते हुए प्रतिदिन साधुपुरुषोंसे एक दिनके निर्वाहके लिये अन्न अद्भुत करता है, वह धोर सन्यासिक है, जो खेत कट जानेपर या याजार उठ जानेपर वहाँ विस्तरे हुए अनाजके दानोंको चुन-चुनकर लाता है और उन्हींसे जीवन-निर्वाह करता है, उसे उच्छ कहते हैं और जो किंतुसे याचना न करके दैनेच्छासे प्राप्त हुए अन्नपर ही जीवन-निर्वाह करता है, वह अयाचक कहलाता है ।

† वानप्रस्थके भी चार भेद हैं—वैद्यानस, बौद्धमर, वालखित्य और फेनप । इनमेंसे जो विना जोर-बोये उत्पन्न हुए नीवारं आदि जगली अन्नोंसे अप्रिहोत्र आदि कर्म करता है, वह वैद्यानस कहलाता है, जो सबैरे उठते हीं जिस दिशाकी ओर इष्टि जाय, उसी दिशामें जाकर वहाँके गूलुरु वेर आदि फलों तथा नीवार और इयामाक आदि अन्नोंका संग्रह करके उन्हींसे प्रतिदिन जीविका चलाता है, वह बौद्धमर माना गया है, जो जटा और बल्कल धारण करके आठ भणीनोंतक वृत्ति उपार्जन करता, चौमासमें संगृहीत अन्नका भोजन करता तथा कार्तिकी पूर्णिमाको संगृहीत फूल और फलका त्याग करता है, वह वालखित्य कहलाता है, तथा जो सखे उत्ते और फलका भाष्टार करते हुए जहाँ-कहाँ भी रहकर अपने कर्तन्यका पालन करता है, उसे फेनप कहते हैं ।

॥ द्वितीय उपदेश समाप्त ॥ २ ॥

त्रुतीय उपदेश

सन्यासके अधिकारी, स्वरूप, चिधि, नियम एवं आचार आदिका निरूपण

तदनन्तरं देवर्पि नारदने अपने पिना ब्रह्माजीसे पूछा—
‘भगवन् । किस प्रकार मन्यास लिया जाता है । तथा मन्यासका
अधिकारी कौन है ?’ ब्रह्माजीने कहा—‘अच्छा, पहले सन्यासका
अधिकारी कौन है, इसका निरूपण करके पश्चात् सन्यासकी
चिधि बतायी जायगी, सावधान होकर सुनो । नपुसक, पतित,
मिमी अङ्गसे हीन, च्छीके प्रति अधिक आमत्क, बहरा, बालक,
गैंगा, पाखण्डी, चक्री (पठ्यन्त्रकारी), लिङ्गी (विषधारी),
वैखानमद्र द्विज, वेतन लेकर अध्यापन करनेवाला, शिपिचिट
(गजा अथवा कोटी) तथा अग्निहोत्र न करनेवाला—ये
वर्णग्रन्थान् होनेपर भी सन्यासके अधिकारी नहीं हैं । यदि
मन्यास ले भी लें, तो भी ‘तत्त्वमसि’ इत्यादि महावाक्योका

उपदेश प्राप्त करनेके अधिकारी नहीं होत । जो पहलेमे ही
मन्यासी है, अर्थात् कर्मफलकी इच्छान रखते हुए वर्णाश्रमोचित
कर्तव्यका पालन करता है, वही सन्यास आश्रममें प्रवेश
करनेका अधिकारी है ॥ ३ ॥

‘जो दूसरोंसे स्वयं नहीं डरता तथा दूसरोंको अपनहारा
भय नहीं पहुँचाता, वही परित्राजक (सन्यासी) है—ऐसा
स्मृतियोंका कथन है । नपुसक, मिमी अङ्गसे हीन, अधा,
बालक, पापी, पतित, परछीगामी, वैखानसहर द्विज, चक्री,
लिङ्गी, पाखण्डी, शिपिचिट, अग्निहोत्र न करनेवाला, दो-तीन
वार सन्यास ग्रहण करनेवाला तथा वेतन लेकर अध्यापन
करनेवाला—ये आत्म-सन्यासके सिवा क्रम-सन्यासके अधिकारी
नहीं होते ॥ २—४ ॥

‘यदि कहो, आतुर सन्यासका क्रैन-सा समय विद्वानोंको मान्य है, तो सुनो। जब प्राण निकलनेसे समय अत्यन्त निकट हो, वह आतुर-सन्यासका ठीक समय माना गया है। इससे भिन्न समयको ठीक नहीं माना गया है। आतुर सन्यास यदि ठीक समयसे हो तो वह मुक्तिमार्गकी प्राप्ति करनेवाला होता है। आतुर-सन्यासमें भी विद्वान् पुरुष शास्त्रविहित मन्त्रोंका पाठ करते हुए विधिवत् सब आवश्यक कृत्य करके ही मन्त्रोच्चारणपूर्वक सन्यास ग्रहण करे। आतुर सन्यास हो चाहे क्रम-सन्यास, उसके विधि-विधानमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि कर्म मन्त्रकी अपेक्षा करता है और कोई भी मन्त्र ऐसा नहीं है, जो फिसी न फिसी कर्मसे सम्बन्ध न रखता हो। मन्त्रहीन कर्म वास्तवमें कर्म ही नहीं है। अतः मन्त्रका परित्याग न करे। यदि मन्त्रके विना कर्म करे तो वह राखमें छोड़ी हुई आटुतिके समान व्यर्थ होता है। मुने। शास्त्रविधिके अनुसार वताये हुए कर्मको सक्षेपमें करनेसे आतुर-सन्यास सम्पन्न होता है। इसलिये आतुर-सन्यासमें मन्त्रोंका बार-बार उच्चारण आवश्यक एवं विहित है॥ ५—९॥

‘यदि अग्निहोत्री पुरुष देशान्तरमें गया हुआ हो और उसे वैराग्य हो जाय तो जलमें ही प्राजापत्येष्टि करके तत्काल सन्यास ले ले। यह प्राजापत्य याग केवल मनसे करे अथवा विधिमें वताये अनुसार मन्त्रोंका उच्चारणमात्र करके करे अथवा वेदोक्त अनुष्ठान पद्धतिके अनुसार विधिवत् कर्म अनुष्ठान करे। यह सब करके ही विद्वान् पुरुष सन्यास ग्रहण करे। अन्यथा वह पतित हो जाता है॥ १०-११॥

‘जब मनमें सब पदार्थोंकी ओरसे पूर्ण वैराग्य हो जाय, तभी सन्यासकी इच्छा करनी चाहिये। इसके विपरीत आचरण करनेसे मनुष्य पतित हो जाता है। विरक्त बुद्धिमान् सन्यास ग्रहण करे और रागवान् पुरुष घरपर ही निवास करे। जो मनमें राग (आसक्ति) होते हुए भी सन्यास ग्रहण करता है, वह दिजोंमें अधम है तथा उसे नरककी प्राप्ति होती है॥ १२-१३॥

‘जिसकी जिहा, शिश्नेन्द्रिय, उदर और हाथ आदि सभी इन्द्रियों भलीभौति वशमें हों तथा जिसने विवाह न किया हो, ऐसा ब्रह्मचारी व्राह्मण ही सन्यास ले। ससारको सारहीन समझकर सार वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छासे बुद्धिमान् पुरुष पूर्ण वैराग्यका आश्रय लेकर विवाह किये विना ही सन्यास ले लेते हैं। कर्म ही प्रवृत्ति (ससारमें प्रवृत्त होने) का लक्षण है और ज्ञान ही सन्यासका मुख्य लक्षण है। अतः बुद्धिमान् पुरुष

ज्ञानको सामने रखकर ही यहाँ सन्यास ग्रहण करे॥ १४-१६॥

‘जब परमतत्त्वरूप सनातन ब्रह्मका ज्ञान हो जाय, तब एक दण्ड धारण करके यजोपवीतसहित शिखाको त्याग दे। जो परमात्मामें अनुरक्त और उनसे भिन्न वस्तुओंकी ओरसे विरक्त है, जिसके मनसे लोकैणा, वित्तैणा, पुत्रैणा—ये सभी एणाएँ निकल गयी हैं, वही भिक्षान्नभोजन करने (सन्यास लेने) का अधिकारी है। जैसे साधारण मनुष्य अपनी पूजा और वन्दना होनेपर अस्यधिक प्रसन्न होता है, वैसी ही प्रसन्नता जब डडोंसे पीटे जानेपर भी हो; तभी वह भिक्षु होनेका अधिकारी होता है। मैं ही चासुदेव नामसे प्रसिद्ध अद्वितीय अविनाशी ब्रह्म हूँ—ऐसा भाव जिसके मनमें दृढ़ हो गया है, वही भिक्षान्नभोजनका अधिकारी है। जिस पुरुषमें जान्ति, गम (मनोनिग्रह), दम (हन्दियनिग्रह), शौच, सतोप, सत्य, सरलता, कुछ भी सग्रह न करनेका भाव तथा दम्भका अभाव हो, वही सन्यास-आश्रममें प्रवेश करे। जब मनुष्य मन, वाणी और क्रियाद्वारा किसी भी ग्राणीके प्रति पापका भाव नहीं रखता, तभी सन्यासका अधिकारी होता है। (मनुप्रोक्त) दस प्रकारके धर्मोंका अनुष्ठान करते हुए एकाग्रचिन्त हो विधिपूर्वक उपनिषदोंका श्रवण करे तथा ब्रह्मचर्य पालन एवं स्वाध्यायद्वारा श्रूपि-श्रूणसे, यज्ञानुष्ठानद्वारा देव श्रूणसे और पुत्रकी उत्पत्तिद्वारा पितृ-श्रूणसे मुक्त होकर (विरक्त) द्विज सन्यास ग्रहण करे। धृति, क्षमा, दम (मनोनिग्रह), अस्तेय (चोरी न करना), शौच (वाहर-भीतरकी पवित्रता), इन्द्रियनिग्रह, ही (निपिद्ध कर्म एवं अविनय आदिसे स्वाभाविक सकोच), विद्या, सत्य तथा अक्रोध (क्रोधका अभाव)—ये दस धर्मके स्वरूप हैं। जो भूतकालमें किये हुए भोगोंका चिन्तन, भविष्यमें मिलनेवाले भोगोंकी आकाङ्क्षा तथा वर्तमान समयमें प्राप्त हुए भोगोंका अभिनन्दन नहीं करता, वही सन्यास-आश्रममें निवास कर सकता है। जो अन्तःकरणमें स्थित इन्द्रियोंको अपने भीतर और बाहरके विषयोंको बाहर ही रोक रखनेमें सदा समर्थ है, वही सन्यास-आश्रममें निवास करे। जैसे प्राण निकल जानेपर गरीर सुख-दुःखका अनुभव नहीं करता, उसी प्रकार प्राण रहते हुए भी जिसपर सुख-दुःखका प्रभाव नहीं पड़ता, वही सन्यास-आश्रममें निवास करनेका अधिकारी है॥ १७-२७॥

‘दो कौपीन (लैगोटियों), एक कन्था (गुदड़ी) और एक दण्ड—इतनी ही वस्तुओंका परमहेस सन्यासीको सग्रह करनेका अधिकार है, इससे अधिक सग्रहका उसके लिये विधान नहीं

है। यदि रागवश अधिक वस्तुओंका सग्रह करता है तो वह मृत्युके पश्चात् रौरव नरकमें जाकर पुनः पशु-पक्षी आदि योनियोंमें जन्म लेता है। शीत आदिसे वचनेके लिये फटे-पुराने साफ कपड़ोंको सीकर एक गुदड़ी बना ले और वस्तीसे बाहर रहकर गेहूए रंगफा बख्त धारण करे। सन्यासी एक ही बख्त धारण करे अथवा ब्रिना बछके ही (दिग्भ्यर) रहे। इष्टिको इधर-उधर चारों ओर न ले जाकर एक ही स्थानपर नियन्त्रित रखें। मनमें किसी भी वस्तुके लिये लोभ न आने दे। सदा अकेला ही विचरण करे। वर्षा शृङ्खुमें किसी एक ही स्थानपर निवास करे। कुदुम्ब, छी-पुन्ह, (व्याकरण आदि) वेदाङ्गोंके ग्रन्थ, यज और यजोपचीतका त्याग करके सन्यासीको सर्वत्र गूढ़ भावसे (ब्रिना अपना विज्ञापन किये) विचरण करना चाहिये॥ २८—३२॥

‘काम, क्रोध, घमड, लोभ और मोह आदि जितने भी दोष हैं, उन सबका परित्याग करके सन्यासी सब ओरसे ममताको हगा ले। अपने मनमें राग और द्वेषको स्थान न दे। मिट्टीकी ढेले, पत्थर और सुवर्णको समान समझे। प्राणियोंकी हिंसासे सर्वया दूर रहे तथा सब ओरसे निःस्पृह होकर मुनिवृत्तिसे रहे। जो दम्भ और अहङ्कारसे मुक्त है, हिंसा और चुगली आदि दोपेसे दूर है तथा आत्मजानके लिये उपयोगी ऊर्जासे मुश्योभित है, वह सन्यासी मोक्षको प्राप्त होता है। इन्द्रियोंकी विषयोंमें आसक्ति रहनेपर मनुष्य निःसदेह अनेक प्रकारके दोपेंमें फँस जाता है; किंतु यदि उन्हीं इन्द्रियोंको अच्छी प्रकार बगमें कर ले तो वह (मोक्षरूप) सिद्धिको प्राप्त होता है। विषय भोगोंकी कामना भोगोंके उपभोगसे कदापि शान्त नहीं होती। भोगसे तो वह उल्टे बढ़ती ही है—ठीक उसी तरह, जैसे धी ढालनेसे आग और भी प्रज्वलित हो उठती है। जो मधुर या कदु शब्द सुनकर, कोमल या कठोर वस्तुका सर्व कर, स्वादिष्ठ या स्वादहीन भोजन करके, सुन्दर या विकृत रूप देखकर और सुगन्ध या दुर्गन्ध सूँघकर न तो हर्षसे फूल उठता है और न ग्लानिका ही अनुभव करता है, उसीको जितेन्द्रिय जानना चाहिये। जिसके मन और वाणी शुद्ध हैं तथा सर्वदा भलीभाँति दोपेंसे सुरक्षित (बचे हुए) हैं, वही वेदान्तश्रवणका पूर्ण फल प्राप्त करता है। ब्राह्मण सम्मानसे विषकी भाँति उद्दिग्न रहे और अपमानको अमृतकी भाँति समझकर सदा उसकी अभिलापा करे। अपमानित पुरुष सुखसे सोता, सुखसे जागता और इस लोकमें सुखसे ही विचरता है। किंतु अपमान करनेवाला स्वतः न नष्ट हो जाता

है। अतिवादों (कठोर वचनों) को सहन करे, किसीका अनादर न करे तथा इस (नश्वर) देहको लेकर किसीके साथ वैर न करे। जो अपने ऊपर क्रोध करता है, उसके प्रति बदलेमें क्रोध न करे। यदि वह गाली देता हो, तो भी स्वयं तो उसे अच्छी ही वात कहे। दो नेत्र, दो कान, दो नासिकाछिद्र और एक मुख—इन सातों द्वारोंके अनुभवसे सम्बन्ध रखनेवाली वाणीको कभी असत्यरूपमें न बोले। मुख चाहनेवाला पुरुष अध्यात्मतत्त्वमें अनुराग रखकर शिरभावसे बैठे, किसीसे कोई अपेक्षा न रखें, मनसे सब तरहमी कामनाओंको निकाल दे तथा अपने सिवा किसी दूसरेको सहायक न बनाकर अकेला ही इस ससारमें विचरता रहे। इन्द्रियोंको वशमें रखने, राग-देशका नाश करने तथा किसी भी प्राणीकी हिंसा न करनेसे मनुष्य अमृतत्व (मोक्ष) का अधिकारी होता है। यह शरीर रोगोंका घर है, इसमें हङ्कियोंके खंभे लगे हैं। स्नायुजालकी ढोरीसे यह बँधा है। मास और रक्त इसपर थोप दिया गया है। इसे चमड़ेसे मट दिया गया है। यह मल और मूत्रसे सदा ही पूर्ण रहता है। इससे दुर्गन्ध निकलती रहती है। बुढापे और शोकसे व्यास होनेके कारण यह सदा आत्मर (असमर्थ) रहता है। वीर्य और रजसे उत्पन्न होनेके कारण यह रजस्वल (रजेगुणी अथवा धूलसे भरा हुआ) है। साथ ही यह अनित्य भी है (आज गिरेगा या कल, इसका कुछ भी ठिकाना नहीं है)। इसमें पॉच्च भूत सदा ही डेरा डाले रहते हैं, अतः इसे त्याग दे (इसके प्रति अहता और ममता न रखें)। यदि मूर्ख मनुष्य मास, रक्त, पीत्र, मल, मूत्र, नाड़ी, मजा और हङ्कियोंके समुदायभूत इस शरीरसे प्रेम करता है तो वह नरकसे भी अवश्य प्रेम करेगा। इस शरीरमें जो अहभाव है, वही कालसूत्र नामक नरकका मार्ग है, वही महावीचि नामक नरकमें ले जानेके लिये विछा हुआ जाल है। तथा वही असिपत्र वन नामक नरककी श्रेणी है। शरीरमें होनेवाली अहता कुत्तेका मास लेकर चलनेवाली चाण्डालिनीके समान है। उसको सब प्रकारके यद्वारारा त्याग दे। सर्वनाश उपस्थित हो, तो भी कल्याणकामी पुरुषको उसका सर्वतक नहीं करना चाहिये। अपने प्रियजनोंमें सुकृत (पुण्य) को और अग्रियजनोंमें दुष्कृत (पाप) को छोड़कर—स्वयं उनसे सम्बन्ध न रखकर ध्यानयोगके द्वारा साधक सनातन ब्रह्म-को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार धीरे धीरे सम्पूर्ण आसक्तियों-का त्याग करके सन्यासी पुरुष सब प्रकारके द्वन्द्वोंसे मुक्त हो परम्परा परमात्मामें ही स्थिति प्राप्त करता है। सिद्धिलाभके

लिये किसी दूसरेको साथी न बनाकर सदा अकेला ही विचरण करे। एकीनी सिद्धि देखकर सन्यासी न तो अपने साधन-को छोडता है और न मिल्दिसे बचित होता है ॥ ३३—५२ ॥

‘पानी पीनेके लिये रुपाल (लकड़ी या नारियलका पात्र), रहनेके लिये किसी वृक्षकी जड़, पहननेको फटे पुराने रुपड़े, सदा अकेले रहनेका स्वभाव और सबमें समताका भाव—यही जीवन्मुक्त पुरुषका लक्षण है। सन्यासी समर्पण भृतोंका हितैषी हो, शान्तभावसे रहे, निर्णद और कमण्डल धारण करे, एकमात्र आत्मामें ही रमण रहनेवाला हो तथा सब कुछ छोड़कर अकेला धूमता रहे। केवल भिक्षाके लिये ही वह गौवमें प्रवेश करे। सन्यासी यदि अकेला रहे, तभी वह जास्तीय आदेशके अनुसार यथार्थ भिक्षु होता है। एकसे दो होते ही वह ‘मिथुन’ (जोड़) माना गया है। तीनका समुदाय होनेपर उसे ‘गौव’ कहा गया है, तथा इससे अधिक व्यक्ति एक साथ हो जायें, तब तो पूरा नगर-सा ही हो जाता है। सन्यासीको कभी अपने पास अधिक व्यक्तियोंको आनेका अवसर देकर नगर, गौव अथवा मिथुनकी स्थिति नहीं उत्पन्न करनी चाहिये। इन तीनों (नगर, आम और मिथुन) का आयोजन करनेवाला सन्यासी अपने धर्मसे पिर जाता है। अनेक व्यक्तियोंका एकत्र सयोग होनेपर उनमें या तो राजा—प्रभु, सेठ आदिकी बातें होगी, अथवा कहाँ केसी भिक्षा मिलती है—यह चर्चा शुरू हो जायगी, अथवा परस्पर स्वेह, चुगली और मत्सरता आदिके भाव उत्पन्न होने। इसमें तानिक भी सदैह नहीं है। सन्यासी निःस्पृह होकर सदा अकेला रहे। किसीके साथ वार्तालाप न करे। वह सदा ‘नारायण’ कहकर ही दूसरोंकी बात या नमस्कार आदिका उत्तर दे। वह एकाकी रहकर मन, वाणी, शरीर तथा क्रियाद्वारा केवल ब्रह्मका ही चिन्तन करे। किसी तरह भी मृत्यु या जीवनका अभिनन्दन न करे। जबतक आयु पूरी न हो, तबतक केवल कालकी ही प्रतीका करता रहे। न तो वह मृत्युकी प्रशासा करे और न जीवनका अभिनन्दन करे। जैसे भृत्य अपने स्वामीकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करता रहता है,

प्रकार वह एकमात्र जी प्रतीक्षा करे। (जिहारहित),

“ द्वल, अ-

नवाला मिथु

। जाता

स्वादिष्ट

एव मुग्ध (जड़) की भौति

प्रकारके गुणोंसे निश्चय ही मुक्त

भोजन करते हुए भी ‘यह

नहीं है।’ इस भावसे अन्नके

तथा हितकर, सत्य और नपी तुली बात

रहता है, उसे ‘अजिह’ (जिहारहित) कहते हैं। जो आजकी जन्मी हुई नप्रजात रुन्धा, मोलह वर्षोंभी युवती नारी तथा सौ वर्षोंकी आयुवाली वृद्धा न्यीको देखकर कहाँ भी गग द्वेष आदि विकारोंके वशीभृत नहीं होता, वह ‘पण्डक’ (नपुसक) कहा गया है। भिन्नाके लिये तथा मल मूत्रका त्याग करनेके लिये ही जिसका धूमना होता है, और एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जानेके लिये भी जो प्रतिदिन एक योजन (चार कोम) से जागे नहीं जाता (एक योजनका रास्ता तै बरके ग्रें समय न्यान आदिमें व्यतीत करता है), वह ‘पहु’ (ल्ला) ही है। चलते या रड़ा होते समय जिसके नेत्र चार युग (लगभग दस हाथ) भूमि छोड़कर उमसे अधिक दूरतक नर्म देसते, वह मन्यासी ‘अन्ध’ रहलाता है। हितकी बात हो या अहितकी, मनको सुख देनेवाली बात हो या गोक प्रदान करनेवाली, उसे उनकर भी जो मानो नहीं मुनता (उमसपर न्यान नहीं देता), वह ‘धधिर’ कहा गया है। विषय अपने समीप हो, शरीरमें गति हो और सभी इन्द्रियों स्वस्थ हों, तब भी जो सोये हुए पुरुषकी भौति उन विषयोंके प्रति आकृष्ट नहीं होता, उस भिक्षुको ‘मुग्ध’ (भोलामाला) कहते हैं ॥ ५४-६८ ॥

‘न आदिके येल, जूआ, युवती ली, सम्बन्धियो, भक्ष्य भोज्य पदार्थ तथा रजम्बला ली—इन छः वस्तुओंकी ओर मन्यासी कभी दृष्टिपात न करे। राग, द्वेष, मद, माया, दूसरोंके प्रति द्वैह तथा अपनाके प्रति मोह—इन छः बातोंको सन्यासी कभी मनसे भी न सोचें। मञ्च (झुसीं), द्वेत वज्र, स्त्रियोंकी चर्चां, इन्द्रियोंकी लोक्ष्यपता, दिनमें सोना और सबारी पर चलना—ये सन्यासियोंके लिये छु. पातक हैं। आत्म चिन्तन बरनेवाला सन्यासी दूरकी यात्राका यत्नपूर्वक त्याग करे ॥ ६९-७१ ॥

‘सन्यासी सदा मोक्षकी हेतुगूता उपनिषद् विद्याका अभ्यास करे। वह न तो सदा तीथोंका सेवन करे और न अधिक उपवास ही करे। वह अधिक विद्याएँ पढनेका स्वभाव न बनाये। सभाऊंमें व्याख्यान देनेवाला न बने। सदा ऐसा बर्ताव करे जिसम पाप, शठता और कुटिलता न हो। जैसे रुद्धुजा सब ओरसे अपने अङ्गोंको समेट लेता है, उसी प्रकार इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे समेटकर जो इन्द्रिय और मनके व्यापारको क्षीण कर देता है, कामना और परिग्रहसे मुँह मोड़ लेता है, सुख दुःख आदि द्वन्द्वोंसे हर्ष या गोकके वशीभृत नहीं होता, नमस्कार (भिन्न-भिन्न देवताओंकी स्वति) और स्वधा (आद्वत्पर्ण) को छोड़ देता है,

ममता और अहङ्कारसे शून्य हो जाता है, किसी भी वस्तुकी अपेक्षा नहीं रखता, निष्काम तथा एकान्तसेवी हो जाता है, वह निश्चय ही सासार बन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ ७२-७६ ॥

‘प्रमादरहित, कर्म, भक्ति एव ज्ञानसे सम्पन्न तथा केवल आत्माके ही अधीन रहनेवाला साधक, जाहे वह—ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ—कोई भी क्यों न हो, वैराग्य होनेपर सन्यास ग्रहण कर सकता है। अथवा यदि वैराग्य मन्द होनेके कारण उन-उन आश्रमोंमें प्रवानतः आस्था, वनी हुई हो तो पहले ब्रह्मचर्याश्रमकी अवधि पूरी करके गृहस्थ बने, गृहस्थसे वानप्रस्थ हो जाय और वानप्रस्थ होनेके अनन्तर सन्यास ले। अथवा तीव्र वैराग्य होनेपर ब्रह्मचर्य-आश्रमसे ही सन्यासमें प्रवेश करे। या गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ-आश्रमसे सन्यास ग्रहण करे। अथवा ब्रह्मचारी हो या अब्रह्मचारी, स्नातक हो या न हो, अग्निहोत्र त्याग चुका हो या उससे अलग ही रहा हो—जिस दिन उसे वैराग्य हो, उसी दिन वह घर छोड़कर सन्यासी हो जाय। सन्यास-आश्रममें प्रवेशके समय कुछ विद्वान् प्राजापत्य नामक इष्टि करते ह, उसे करे अथवा न कर। अथवा केवल ‘आग्नेयी’ इष्टिका ही अनुष्ठान करे (अग्नि देवतासे सम्बन्ध रखनेके कारण यह इष्टि ‘आग्नेयी’ कहलाती है)। अग्नि ही प्राण हे, अतः इस आग्नेयी इष्टिद्वारा साधक प्राणका ही पोषण करता है। अथवा ‘त्रैधातवीया’ इष्टि का ही (जिसका इन्द्र देवतासे सम्बन्ध है) अनुष्ठान करे। सत्य, रज और तम—यही तीन धातु हैं, जिनका इस त्रैधातवीय इष्टिके द्वारा हवन किया जाता है। शास्रोक्त विधिसे इष्टि करके ‘अथं ते योनि’ ॥ इस मन्त्रसे अग्निको सौंधे। मन्त्रका अर्थ इस प्रकार है—‘हे अग्निदेव ! यह समष्टि प्राण तुम्हार आविर्भावका कारण है। यह प्राण ही सवत्सरात्मक काल है, जिससे उत्पन्न होकर तुम उत्तम कान्तिसे देवीप्यमान हो रहे हो। अपनी उत्पत्तिके कारणभूत इस प्राणको जानकर तुम इसीमें स्थित हो जाओ और इस प्रकार हमारे प्राणसे तादात्म्य प्राप्त करके हमारे जानरूपी धनको बढ़ाओ।’ निश्चय ही यह प्राण अग्निकी उत्पत्तिका कारण है। इसलिये ‘प्राण गच्छ स्वा योनि गच्छ स्वाहा’ (हे अग्निदेव ! तुम प्राणको प्राप्त कर, अपने कारणको प्राप्त कर उसके साथ एक हो जाओ) इसी प्रकार यह मन्त्र कहता है। (इसी प्रकार साधक भी कहे ।)

* अय ते योनिर्दत्तियो यतो जातो अरोवधा ।
त जानन्नन्म आरोहाधा तो वर्धया रयिम् ॥

‘आहवनीय अग्निमेसे अग्नि ले जाकर पूर्वांक प्रकारसे इष्टि करके अग्निको सौंधे। यदि अग्नि न मिल सके तो जलम ही हवन करे। ‘निश्चय ही सम्पूर्ण देवता जलस्वरूप है। सम्पूर्ण देवताओंके लिये मैं हवन करता हूँ, यह उन्हें प्राप्त हो’ (आपो वै सर्वा देवता सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहा) यों कहकर हवन करे। फिर उस जलमेसे थोड़ा सा जल उठाकर उसका आचमन कर ले। वह धूतयुक्त जल आरोग्यकारक एवं मोक्षदायक होता है। फिर गिखा, यजोपवीत, पिता, पुत्र, स्त्री, कर्म, अध्ययन एवं अन्यान्य मन्त्रोंका जप त्यागकर ही आत्मवेत्ता पुरुष परिवाजक (सन्यासी) होता है। त्रैधातवीय मोक्षसम्बन्धी मन्त्रोंसे ब्रह्मको जाने। जो नत्य, ज्ञान आदि लक्षणोंसे युक्त है, वही ब्रह्म है, वही उपासनाके योग्य है। यह ठीक ऐसा ही है’ ॥ ७७-७९ ॥

नारदजीने ब्रह्मजीसे पुनः प्रवन किया—‘यजोपवीत न रहनेपर वह ब्राह्मण कैसे रह सकता है ?’ तब ब्रह्मजीने उनसे कहा—‘विद्वान् पुरुष पिखासहित सम्पूर्ण तिरके बालोंका मुण्डन करके शरीरपर यजोपवीतके रूपमें बारण किये जानेवाले ब्राह्म सूत्रको तो त्याग दे और जो अविनाशी परब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हाँको सबमें व्यापक सूत्ररूप समझकर अपने भीतर धारण करे। जो सूत्रन (ज्ञान) का हेतु हो, उसे ‘सूत्र’ कहते हैं। अतः ‘सूत्र’ परमपदका नाम है। जिसने उस परमपदरूप सूत्रको जान लिया, वही वेदाका पारगामी ब्राह्मण है। जैसे सूत्रमें मनके पिरोये हुए होते ह उसी प्रकार जिस परमात्मामें यह सम्पूर्ण जगत् पिराया हुआ है, वही सूत्र है। योगका ज्ञाता तत्त्वदर्शी योगी उसी सूत्रको बारण करे। विद्वान् पुरुष उत्तम योगका आश्रय ल ब्राह्म सूत्रका तो त्याग करे और इस ब्रह्मस्वरूप सूत्रको धारण करे। जो यों करता है, वही चेतन है। उस ब्रह्मस्वरूप सूत्रके धारण करनेसे सन्यासी न तो कभी उच्छिष्ट (जूटे मुँह) होता है और न कभी अपवित्र ही होता है। ज्ञानरूपी यजोपवीत धारण करनेवाले जिन सन्यामियोंके भीतर वह ब्रह्मरूपी सूत्र विद्यमान है, वे ही इस समारम्भ सूत्रके यथार्थ स्वरूपको जाननेवाले तथा यजोपवीतधारी हैं। सन्यासी जा मर्यादी गिखा धारण करते हैं, ज्ञानमें ही स्थित होते हैं और जानका ही यजोपवीत पहनते हैं। उनके लिये ज्ञान ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ज्ञान ही सबसे पवित्र बताया गया है। जैसे अग्निकी गिखा उसके स्वरूपसे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार जिस विद्वान् सन्यासीने ज्ञानमर्यादी गिखा धारण कर रखी है, वही गिखाधारी कहलाता है, दूसरे

लोग, जो केवल केश धारण करते हैं, वास्तविक शिखाधारी नहीं हैं। जो ब्राह्मण आदि द्विज वैदिक कर्मके अधिकारी माने जाते हैं, उन्हींको यह बाह्य सूत्र—यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये, क्योंकि वह कर्मका अङ्ग माना गया है। जिसके ज्ञानमयी शिखा और ज्ञानमय ही यज्ञोपवीत है, उसीमें पूर्णलूपसे ब्राह्मणत्व प्रतिष्ठित है—ब्रह्मश पुरुष यही मानते हैं ॥ ८०-८१ ॥

‘यह सब जानकर ब्राह्मण घरका त्याग करके सन्यासी हो जाय, एक वस्त्र धारण करे, सिरके बाल मुँडा ले और किसी भी वस्तुका संग्रह न करे। यदि शारीरिक बलेश सहनमें समर्थ न हो, तो कौपीन आदि धारण करे। यदि वह शारीरिक बलेश सह सकता हो तो विधिपूर्वक सन्यास ले दिग्म्बर रहे। अपने पुत्र, मित्र, स्त्री, माननीय गुरुजन तथा भाई-बन्धु आदिको छोड़कर चला जाय, स्वाध्याय एवं वैदिक कर्मके अनुश्रानका त्याग करके समस्त ब्रह्माण्डके साथ सम्बन्ध त्याग दे। कौपीन, दण्ड और अङ्ग ढकनेका बल भी न रखें। सब प्रकारके द्वन्द्वोंका सहन करते हुए न सर्दीकी परवा करे न गर्मीकी; न सुखके लिये लालायित हो और न दुःख-से भयभीत ही हो। निश्चासी भी चिन्ता न करे। मन-अपमानमें समान भावसे रहे। छहों ऊर्मियोंसे प्रभावित न हो। निन्दा, अहङ्कार, मत्स्यता (ढाह), गर्व, दम्भ, ईर्ष्या, असूया (दोषदृष्टि), इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि छोड़कर, अपने शारीरको मुदोंके समान मानकर, आत्मासे अतिरिक्त दूसरी किसी भी वस्तुको बाहर भीतर न स्वीकार करते हुए, न तो किसीके सामने मस्तक क्षुराये, न यज्ञ और शाद रहे, न किसीकी निन्दा या स्तुति करे। अकेला ही स्वतन्त्रतापूर्वक चिच्चरण करता रहे। दैवेच्छासे भोजन आदिके लिये जो कुछ भी मिल जाय, उसीपर सुषुप्त रहे। सुवर्ण आदिका संग्रह न करे। न किसीका आवाहन करे न विसर्जन। न मन्त्रका प्रयोग करेन मन्त्रका त्याग करे। न ध्यान करे न उपासना। न कोई लक्ष्य हो न लक्ष्यहीनता। न किसीसे अल्पा रहे, न सयुक्त। न किसी

एक खानपर रहनेमा आग्रह हो, न अन्यत्र जानेका। कोई उसका अपना घर या आश्रम न हो। उसकी बुद्धि मदा स्थिर रहे। जनशून्य भवन, बृक्षकी जड़, देवालय, धास फूलकी कुटिया, कुलालदाला, अग्निहोत्रशाला, अग्निदिग्नत्तर, नदी-तट, पुलिन (रुठार), भूगर्भ (गुफा), पर्वतीय गुफा, शरनेके पास, चबूतरे या वेदीपर अथवा बनमें रहे। इवेतमेतु, शूषु, निदाश, शृगम, दुर्वासा, सवर्तक, दत्तात्रेय तथा रैवतकी भाँति न कोई चिह्न धारण करे और न अपने आचारको ही किसीपर प्रकट होने दे। बालक, उन्मत्त अथवा पिशाचकी भाँति व्यवहार करे। उन्मत्त न होते हुए भी उन्मत्तकी भाँति आचरण करे। त्रिण्ठ, शोली, पात्र, कमण्डल, कटिसून और कौपीन—सब कुछ ‘भृ स्वाहा’ कहकर जलमें छोड़ दे ॥ ९० ॥

‘कटिसून, कौपीन, दण्ड, वस्त्र और कमण्डल—सबको जलमें छोड़कर दिग्म्बर होकर विचरे। आत्माका अनुसंधान करे। दिग्म्बरकी भाँति रहकर द्वन्द्वोंमो महन करे—उनसे प्रभावित न हो। किसी भी वस्तुका संग्रह न करे। तत्त्व एवं ब्रह्मासी प्राप्ति करनेवाले ज्ञानमार्गमें भलीभाँति स्थित रहे। मनको शुद्ध रखें। प्राण-रक्षाके लिये उचित समयपर हाथरूपी पात्रसे अथवा और किसी पात्रसे बिना मौगे ही मिले हुए आहारको ग्रहण करे। लाभ हानिको समान मानकर समतामें रहित हो जाय। केवल ब्रह्मका चिन्तन करे। अध्यात्म चिन्तनमें ही निष्ठा रखें। शुभाशुभ कर्मोंका निर्मूलन करके अपने आत्माके अतिरिक्त प्रत्येक वस्तुको सर्वथा त्याग दे। एकमात्र पूर्णानन्दस्वरूप परमात्माके वोधसे सम्पन्न हो, ‘अहं ब्रह्मास्मि’ (वह ब्रह्म मैं ही हूँ) ऐसी निश्चित धारणा रखकर भ्रमरका चिन्तन करनेवाले कीटकी तरह केवल ब्रह्मस्वरूप प्रणवका ही चिन्तन करे। तीनों शारीरोंके प्रति अहंता और ममताका भाव त्यागकर, सर्वत्याग करके ही वह शारीरका त्याग करे। इस प्रकार करनवाला सन्यासी कृतकृत्य होता है, यह उपनिषद् है ॥ ९१-९२ ॥

॥ दृतीय उपदेश समाप्त ॥ ३ ॥

चतुर्थ उपदेश

सन्यास-धर्मके पालनका महत्व तथा सन्यासग्रहणकी शास्त्रीय विधि

जो लोक, वेद, विषय योग तथा इन्द्रियोंकी अधीनता त्यागकर केवल आत्मामें ही स्थित रहता है, वह सन्यासी परमगतिको प्राप्त होता है। श्रेष्ठ सन्यासी नाम, गोत्र आदिके धरण देव, काल, शास्त्रज्ञ, कुल, अवस्था, आचार, प्रत-

और शीलका विजापन न करे। किसी भी लीसे बातचीत न करे। पहलेकी देखी हुई किसी स्त्रीका सरणतरुन करे, उनकी चचरीसे भी दूर रहे तथा लियोंका चित्र भी न देखे। सम्पादण, सरण, चर्चा और चित्रावलोकन—जीसमन्वन्धी

इन चार वातोंका जो मोहवद्या आचरण करता है, उसके चित्तमें अपश्व द्वारा धिकार उत्त्यन्त होता है और उस विकारसे उसका धर्म निश्चय ही नष्ट हो जाता है। त्रृणा, क्रोध, असत्य, माया, लोभ, मोह, प्रिय, अप्रिय, शिल्पकला, व्याख्यानमें योग देना, कामना, राग, सग्रह, अहङ्कार, ममता, चिकित्साका व्यवसाय, धर्मके लिये साहसका कार्य, प्रायश्चित्त, दूसरोंके घरपर रहना, मन्त्र प्रयोग, और वितरण, जहर देना, आशीर्वाद देना—ये सब सन्यासीके लिये निषिद्ध हैं। इनका सेवन करनेवाला सन्यासी अपने धर्मसे नीचे गिर जाता है। मोक्षधर्ममें तत्पर रहनेवाला मुनि (सन्यासी) अपने किसी मुद्देके लिये भी 'आओ, जाओ, ठहरो' स्वागत और सम्मानकी वात न करे। भिक्षु स्वप्नमें भी कभी किसीका दिया हुआ दान न ले। दूसरोंको भी न दिलाये और न स्वयं किसीको देने-लेनेके लिये प्रेरित ही करे। छोड़ी, भार्द, पुत्र आदि तथा अन्य बन्धु वान्धवोंके शुभ या अशुभ नमाचारको सुनकर या देखकर भी सन्यासी कभी कम्पित (विचलित) न हो; वह शोक और मोहको सर्वथा त्याग दे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), व्रहाचर्य, अपरिग्रह (किसी वस्तुका सग्रह न करना), उद्दण्डताका अभाव, किसीके सामने दीन न बनाना, स्वाभाविक प्रसुद्धता, स्थिरता, सरलता, स्नेह न करना, गुच्छी भेजा करना, अद्वा, अमा, हन्दियसग्रह, मनोनिग्रह, सबके प्रति उदासीनताका भाव, धीरता, स्वभावकी महुरता, सहन-शीलता, कशणा, लज्जा, ज्ञान-विज्ञान परायणता, स्वत्प आहार तथा धारणा—यह मनको बशमें रखनेवाले सन्यासियोंना विख्यात सुधर्म है। द्वन्द्वोंसे रहित, सत्त्वगुणमें सर्वदा स्थित और सर्वत्र समान दृष्टि रखनेवाला तुरीयाश्रममें स्थित परमहस सन्यासी साक्षात् नारायणका स्वरूप है। गौवमें एक रात रहे और वहै नमरमें पॉच रात, किन्तु यह निम्न वर्षके अतिरिक्त नमयके लिये ही है, वर्षमें चार महीनेतक वह किसी एक २ ही स्थानपर निवास करे। भिक्षु गौवमें दो रात कभी न रहे। यदि रहता है तो उसके अन्तःकरणमें राग आदिका प्रसङ्ग आ सकता है। इससे वह नरकगामी होता है। गौवके एक किनारे किसी निर्जन प्रदेशमें मन और हृदयोंको संयममें रखते हुए निवास करे। वही भी अपने लिये मठ या आश्रम न बनाये। जैसे कीड़े हमेशा धूमते रहते हैं, उसी प्रकार आठ महीनोंतक सन्यासी इस पृथिवीपर विचरता रहे। केवल वर्षके चार महीनोंमें वह एकत्र निवास करे। वह एक वस्त्र पहनकर रहे अथवा विना वस्त्रके दिगम्बर होकर रहे। उसकी दृष्टि इधर-उधर चल न होकर एक लक्ष्यपर ही स्थिर रहे।

वह कभी विषयोंमें आसक्त न हो तथा सत्पुरुषोंके पथको कलंकित न करते हुए व्यानपरायण रहकर पृथ्वीपर विचरे। संन्यासी अपने धर्मका पालन करते हुए सदा पवित्र स्थानपर रहे। योगपरायण भिक्षु पृथ्वीतलपर दृष्टि रखते हुए ही सदा विचरण करे। रातको, दोपहरमें तथा दोनों सन्यासीके समय कभी भ्रमण न करे तथा ऐसे स्थानोंपर भी न धूमे जो शून्य, दुर्गमनथा प्राणियोंके लिये वाधाकारक हों। गौवमें एक रात, पुरवेमें दो दिन, पत्तन (छोटे शहर, कस्ते) में तीन दिन और नगरमें पॉच रात्रियोंतक सन्यासीको रहना चाहिये। वर्षाकालमें किसी एक स्थानपर, जो पवित्र जलसे धिरा हुआ हो, निवास करना चाहिये। भिक्षु सम्पूर्ण भूतोंको अपने ही समान देखता हुआ अधे, जड़, वहरे, पागल और गौंगोकी भौति जैसा रखकर पृथ्वीपर विचरण करे। वहूदक और बनस्य यतियोंके लिये तीनों कालोंका स्थान बताया गया है। परतु जो 'हस' सन्यासी है, उसके लिये एक ही बार स्थान करनेका विवान है। हमसे भी ऊँची स्थितिमें जो परमहस है, उसके लिये स्थान आदिका कोई वन्धन नहीं है॥ १-२२॥

मौन, योगासन, योग, तितिक्षा, एकान्तशीलता, नि स्पृहता तथा समता—ये सात एकदण्डी सन्यासियोंके पालन करनेयोग्य नियम हैं। जो परमहसकी स्थितिमें पहुँचा हुआ है, उसके लिये स्थान आदि अनिवार्य न होनेके कारण वह केवल सम्पूर्ण चित्तवृत्तियोंका त्यागमात्र करे। चमड़ी, मास, रक्त, नाड़ी, मज्जा, मेद और हृदयोंके समुदायरूप इस शरीरमें रमनेवाले पुरुषों तथा मल, मूत्र और पीवमें रमनेवाले कीड़ोंमें कितना अन्तर है! सम्पूर्ण कफ आदि वृग्नित वस्तुओंकी महाराश्यरूप यह शरीर कहाँ और अङ्गोंभाँ, सौन्दर्य एवं कमनीयता आदि गुण कहाँ। मूर्ख मनुष्य मास, रक्त, पीव, विष्ठा, मूत्र, नाड़ी, मज्जा और हृदयोंके समुदायरूप इस शरीरमें यदि प्रीति करता है, तो नरकमें भी उसकी अवश्य प्रीति होगी। खियोंके उच्चारण न करने योग्य गुप्त अङ्ग और सङ्गे हुए नाड़ीके धावमें कोई भेद न होनेपर भी मनुष्य अपने मनकी मान्यताके भेदसे प्रायः ठगा जाता है। खियोंका वह गुप्त अङ्ग क्या है? —दो भागोंमें विदीर्ण हुआ चर्मखण्डमात्र। वह भी अपानवायु-के निकलनेसे दुर्गन्धपूर्ण रहता है। जो लोग उसमें रमण करते हैं, उन्हें नमस्कार है। भला, इससे बढ़कर दुस्साहस और व्या हो सकता है। विद्वान् सन्यासीके लिये न कोई कर्तव्य शेष रहता है और न चिह्निशेषको धारण करनेकी आवश्यकता। वह ममतारहित, निर्भय, शान्त, निर्दन्द, वर्ण

आदि के अभिमान से गहित एवं आहारे पार्जन की चेष्टा मे गहित होता है। मन्यासी मुनि औपीन पहन कर रहे अथवा नगा ही रहकर न्यान मे तत्पर रहे। इस प्रकार ज्ञानपर्याय योगी ब्रह्मभाव की प्राप्ति मे समर्थ होता है। मन्यास का चिह्नविशेष होते हुए भी उसमे ज्ञान ही मोशका विशेष रहता है। प्राणियों के लिये नाना प्रकार के चिह्नों का धारणा मोक्षमाधिक ज्ञान के अभाव मनिर्गुरु की ही होता है। जिसके विषय मे कोई भी यह नहीं जानता कि यह साधु है या असाधु, मूर्ख है या बहुत बड़ा विद्वान्, अथवा सदाचारी है या दुराचारी, वही ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मण है। इसलिये विद्वान् मन्यासी दिमी भी चिह्नविशेष को न धारण करके स्वर्गमात्र ज्ञान रखते हुए सर्वोत्तम ब्रह्मचिन्तन न तका पालन करे। वह गूढ़ धर्म का आश्रय लेकर इस प्रकार आचरण करे, जिसमे उसके आचरण के विषय की कोई बात दूसरों पर प्रकट न हो। ममस्त प्राणियों के लिये सदेहका विषय वना हुआ वह कर्ण और जाश्रम से गहित हो अन्ध, जट और भूकृष्णी भौति पृथिवी पर विचरण करे। उस आन्तर्चित्त सन्यासीका दर्शन करके देवता भी वैमी स्थिति प्राप्त करने के लिये लालायित होते हैं। जब आत्मसत्ताके अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तुके अस्तित्व का चिह्न भी न रह जाय, तभी कैवल्य प्राप्त होता है। यही ब्रह्म तत्त्व का उपदेश है॥ २३-२६॥

तदनन्तर नारदजीने ब्रह्मजीसे पूछा—‘भगवन्। सन्यासी की विधि क्या है, यह बतानेकी कृपा करें।’ तब ब्रह्मजीने ‘तथास्तु’ कहकर स्वीकृति दी और इस प्रकार कहा—‘आत्म-न्यासमे अथवा क्रम सन्यासमे चतुर्थ आश्रम स्वीकार करने के लिये पहले प्रायश्चित्तरूपमे कृच्छ्र आदि ब्रत करके फिर अष्टशाढ़ करे। देवता, ऋषि, दिव्यमनुष्य, भूत, पितर, माताएँ और आत्मा—इन आठके निमित्त आठ आदि करना आवश्यक है। पहले ‘सत्य’ और ‘वसु’ नामके विद्येदेवोंका आवाहन करे, फिर देवशाद्मे ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेवजीका, ऋषिशाद्मे देवर्पि, राजर्पि तथा मानवर्पियोंका, दिव्यशाद्मे आठ वसुओं, ग्यारह रुद्रों तथा वारह आदित्योंका, मनुष्य-श्राद्मे सनक, सनन्दन, सनत्कुमार तथा सनसुजातका, भूतश्राद्मे पृथिवी आदि पञ्च महाभूतों, नेत्र आदि इन्द्रियों तथा जरायुज आदि चतुर्विधि प्राणिसमुदायोंका, पितृश्राद्मे पिता, पितामह तथा प्रपितामहका, मातृश्राद्मे गाता, पितामही और प्रपितामहीका तथा आत्मश्राद्मे अपना, अपने पिताका और पितामहका—यदि उसके पिता जीवित हो तो पिताको छोड़कर अपना, पितामह और प्रपितामहका

आहान करे। आठों आठोंको एक ही वज्रा अङ्ग बनाकर ऊर्नेपर प्रत्येक श्राद्म दो दोषे क्रममे ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करके उनका विधिवत् पूजन करे। अथवा यदि आठ पृथक् पृथक् वज्र किये जायें तो ऐसी स्थिति अपनी आपनी आये हुए मन्त्रोद्घारा इन आठ श्राद्मों आठ दिनम या एक दिनमे करे। पितृयाग (श्राद्मकर्त्य) म बताये हुए विधानके अनुसार ब्राह्मणोंके पूजनसे लेकर भाननदक गत्र इन्द्र विधिगृहंक सम्बन्ध करके पिण्डदान दे। फिर दक्षिणा और तात्पूर्वमे ब्राह्मणोंको भनुतु फरके उन्हें विद्वा कर ओर शेष क्रमसी मिथिके लिये मान या आठ छोड़कर शेष गर्भी देवोंको मुँडवा दे। भाथ ही मूँछ, दाढ़ी और नगर भी उठवा दे। ऊपर बताये अनुसार सात केशोंको अवश्य बचा ल। फौंग और उपस्थिके केदा भी न कटाये। कीरके पश्चात् सान फरे। उसके बाद सायकालीन साया वन्दन फरके एक महसु गायत्रीका जप करे। फिर ब्रह्मयज्ञ करके स्वतन्त्र अग्निकी स्थापना कर। फिर अपनी शाखाका उपमहार करके उसमे बताये अनुसार आत्मभागपर्यन्त वीकी आहुति द। हवनकी विधि पूरी करके तीन ग्रास सूत्का प्राग्न (भोजन) कर। फिर आचरण फरके अग्निकी रक्षाके लिये उसमे इंधन आदि रखकर स्थय अग्निसे उत्तरकी ओर काल मृगचर्मपर वैठ जाय और पुराण कथा सुनते हुए रातभर जागरण करे। रातके चौथे पहरके अन्तमे ज्ञान करके पूर्वोक्त अग्निमे चरु पकाये। फिर पुरुपसूक्तके सोलह मन्त्रोद्घारा उस चरुकी सोलह आहुतियों अग्निमे डाले और विरजा होम करके आचरणपूर्वक दक्षिणासहित वस्त्र, मुद्रा, पात्र और धेनुका दान करे और इस प्रकार विधिको पूर्ण करे। इसके बाद ब्रह्माका विसर्जन करके—

स मा सिद्धान्तु महत समिन्द्र म वृहस्पति ।

स मायमग्नि सिद्धान्तायुधा च धनेन च व्यलेन नायुषमन्त करोन्तु मा ॥५॥

या ते अन्ते ग्रन्थात् तनुस्तयेष्यारोहात्मात्मानम् ।

अच्छा वस्तुनि कृष्णवस्तुमे नर्या पुरुणि ॥

यज्ञो भूत्या यज्ञमासीद स्वा योनिम् ।

जातवेदो भुव आजायमान सक्षय एहि ॥५॥

* अर्थात् मण्डण, इन्द्र, वृहस्पति तथा अग्नि—ये सभी देवता मुक्त्यापनकी वर्षा करें। ये अग्निदेव मुक्ते वायु, ज्ञान-रूपी धन तथा साधनकी शक्तिजे सम्पन्न करें, साथ ही मुक्तको दीर्घजीवी भी बनायें।

+ हे अग्निदेव ! जो मुम्हारा यज्ञिय (यज्ञोंमें प्रकट होनेवाला) रूपरूप है, उसी रूपरूपसे तुम यहाँ पधारो और भेरे लिये नक्त-से

—इन दो मन्त्रोद्घारा अग्रिके आधिदैविक म्बरूपको अपने आत्मामें स्थापित कर ले । फिर अग्रिमा व्यान करके प्रदक्षिणा और नमस्कारपूर्वक अग्रिगालामे उसका विमर्जन कर दे । तदनन्तर प्रातःमध्योपासन करके सहस्र बार गायत्रीका जप और सूर्योपस्थान करे । तत्पश्चात् नाभितर जलमें प्रवेश करके उसमें वैठकर अष्ट दिक्षालांको अर्च दे । फिर गायत्रीका विसर्जन करके सावित्रीमे व्याहृतियोंमें प्रविष्ट करे अर्थात्— सावित्रीटेवीसे व्याहृतियोंमें प्रवेश करनेकी प्रार्थना करे ।

प्रार्थनाके मन्त्र इस प्रकार है—

‘अह वृक्षस्त रेरिवा । कीर्ति पृष्ठ गिरेरिव । ऊर्ध्वपवित्रो
वाजिनीव स्वसृनमभिमि । द्रविणं सवर्चसम् । सुमेधा अमृतो-
क्षित । इति त्रिशदोर्धेऽदानुवचनम् ।’ ४३

‘यदद्वन्द्वसामृपभो विश्वरूप । छन्दोभ्योऽध्यमृता-
त्सवभूव । स मैन्द्रो मेधया सृष्टोतु । अमृतस्य देव धारणे
भूयासम् ॥१॥

शरीरं मे विचर्षणम् । जिहा मे भुमत्तमा । कर्णास्या
भूरि विश्ववस्तु । व्रह्मण कोशोऽभिमि मेधयापिहित । ध्रुत मे
गोपाय ॥२॥

‘दारैःपणायाश्च धर्त्तैःपणायाश्च लोकैःपणायाश्च व्युत्थितोऽहम् ।
‘ॐ भू सन्यस्त मया’ ‘ॐ भुव सन्यस्त मया’
‘ॐ सुव. सन्यस्तं मया’ ‘ॐ भूर्भुव सुव सन्यस्त
मया’ ६५

‘इस प्रकार मन्त्र, मध्यम और उच्च स्वरसे वाणीद्घारा अथवा मन-ही-मन इन मन्त्रोंका उच्चारण करके तथा ‘अभ्य मनुष्योपयोगी विशुद्ध धन (साधन-सम्पत्ति) की सृष्टि करते हुए आत्मालप्ते मेरे आत्मामें विराजमान हो जाओ । तुम यशस्प कर अपने कारणरूप यथामें पहुँच जाओ । हे जातवेदा ! तुम यिदीसे उत्पन्न होकर अपने धामके साथ यहाँ पथारो ।

* इस मन्त्रका अर्थ इसी अङ्कके पृष्ठ ३१८ पर देखिये ।

+२५ ये दोनों मन्त्र एक ही मन्त्रके भाग हैं । पूरे मन्त्रका अर्थ मी अङ्कके पृष्ठ ३१८ पर देखिये ।

६५ इन वाक्योंका अर्थ इस प्रकार है—‘मैं छोकी कामना, बनकी कामना और लोकमें न्यातिकी कामनामें ऊपर उठ गया हूँ । मैंने भूलोकका सन्धार (पूर्णत त्याग) कर दिया । मैंने सुव (अन्तरिक्ष) लोकका परित्याग कर दिया तथा मैंने स्वर्गलोकको भी सर्वथा त्याग दिया । मैंने भूलोक, सुवलोक और स्वर्गलोक—इन तीनोंको मलीमांति त्याग दिया ।’

३० अं० १४—

सर्वभूतेभ्यो मत्तः मर्व प्रवर्तते स्वाहा’ (मेरी ओरसे सब प्राणियोंको अभयदान दिया गया, मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति होती है) इस मन्त्रमें जलका आचमन करके पूर्व दिशाकी और पूरी अखलि भर जल डालकर ‘ॐ स्वाहा’ कहकर शेष वचे हुए दिखाके बालोंको उतारा डाले । तत्पश्चात्—

यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजापतेर्यत्सहज पुरम्ताद् ।
आयुष्यमध्य प्रतिसुच्च शुश्रे यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज ॥
यज्ञोपवीत वहिन्न निवसेत् ल्वमन्त्र प्रविश्य मध्ये हाजस्तम् ।
परम पवित्र यदो वल ज्ञानवैराग्य मेधा प्रयच्छ ॥४६

—यह मन्त्र पढ़कर यज्ञोपवीत तोड़ डाले । और उसे जलाखलिके साथ हाथमें लेकर ‘ॐ भू समुद्र गच्छ स्वाहा’—इस मन्त्रके द्वारा जलमें ही होम दे । फिर ‘ॐ भू सन्यस्त मया’ ‘ॐ सुव सन्यस्त मया’ ‘ॐ सुव. सन्यस्त मया’—इस प्रकार तीन बार कहकर, तीन बार जलको अभिमन्त्रित करके उसका आचमन करे । तत्पश्चात् ‘ॐ भू स्वाहा’ कहकर वन्न और कटिसूत्रको भी जलमें ही त्याग दे । तदनन्तर इस बातका सरण करते हुए कि मैं सब कमोंका त्यागी हूँ, दिगम्बर होकर स्वरूपका चिन्तन करते हुए ऊपर चाँह उठाये हुए उत्तर दिग्गंगी ओर चला जाय ॥ ३७ ॥

‘यदि पूर्ववत् विद्वत् सन्यासी हो तो गुरुसे प्रणव और महावाक्यका उपदेश प्राप्त करके, मुझसे भिन्न दूसरा कोई नहीं है—इस निश्चयके साथ आनन्दपूर्वक विचरण करता रहे । फल, पत्र और जलका ही आहार करे । पर्वत, वन तथा देवमन्दिरोंमें सचरण रहे । संन्यासके बाद यदि दिगम्बर हो गया तो वह अपने हृदयमें सदा केवल आनन्दस्वरूप आत्माकी अनुभूतिको ही भरकर कमासे अत्यन्त दूर रहनेमें ही लाभ मानता हुआ फलोंके रस, छिल्के, पत्ते, मूल एवं जलसे प्राण धारण करे और केवल मोक्षकी ही अभिलाषा रखकर पर्वतकी कन्दराओंमें प्रणवका जप एवं व्रह्मका चिन्तन करते हुए सर्वत्र सचरण करनेवाले अपने शरीरका त्याग कर दे ॥ ३८ ॥

* यह यशस्वि परम पवित्र है । यह पूर्वकालमें प्रजापतिके साथ हा प्रकर दुआ था । यह सर्वश्रेष्ठ आयुष्य (आयु बड़ानेका साधन) है । इस यज्ञोपवीतको मेरे कण्ठमें पहना दो । यह शुश्रे यज्ञोपवीत मेरे वल और वेनमो बड़ानेवाला हो । यज्ञोपवीत बाहर न रहे । हे यशस्वि सद्ग ! तुम मेरे भीतर प्रवेशकर मेरे आत्माके साथ निरन्तर एक होकर रहो । तुम परम पवित्र हो । मुझे सुख, वल, शान, वैराग्य तथा धारणाशक्ति प्रदान करो ।

‘यदि ज्ञानप्राप्तिकी हृच्छासे सन्यासी हुआ हो तो वह सौ पग जानेके पश्चात् आचार्य आदि ग्राहणोद्धारा यो कहकर बुलानेपर कि—‘हे महाभाग ! ठहरो, ठहरो, यह दण्ड, वस्त्र और कमण्डलु ग्रहण करो । तुम्हे प्रणव और महावाक्यका उपदेश ग्रहण करनेके लिये गुरुके निझट आना चाहिये ।’ उनके समीप आ जाय । फिर आचार्योद्धारा देनेपर दण्ड, कटिसूत्र, कौपीन, एक शाटी (चादर) और एक कमण्डलु ग्रहण करे । दण्ड वॉसका होना चाहिये । उसकी ऊँचाई ऐसे लेकर मस्तक तककी हो । वह खरोंच अथवा छेदसे रहित, वरावर चिकना एव उत्तम लक्षणोंसे युक्त हो । उसका रंग काला न हो । इन सब वस्तुओंको लेनेके पहले वह आचमन कर ले और—

सखा भा गोपायोज, सखा योऽम्बीन्द्रस्य वज्रोऽसि
वार्त्तमः शर्म मे भव यत्पापं तत्त्विवारय ॥५॥

—इस मन्त्रका उच्चारण करके दण्डको हाथमेंले । फिर—
जगज्जीवनं जीवनाधारभूतं भा ते भा मन्त्रयस्य भर्वदा
सर्वसौम्य ।

—इस मन्त्रके साथ प्रणवका उच्चारण करते हुए कमण्डलु ग्रहण करे । तत्पश्चात् ‘कौपीनाधारं कटिसूत्रमोम्’ यो कहकर कटिसूत्र ग्रहण करे; ‘गुटान्त्यादकंकौपीनमोम्’ यो कहकर कौपीन ग्रहण करे तथा ‘शीतवातोप्यात्राणकरं देहंकरक्षण वस्त्रमोम्’ इस मन्त्रका उच्चारण करके वस्त्र ग्रहण करे । तदनन्तर पुनः आचमन करके योगपट्टाभिप्रिक्त हो भै कृतार्थ हो गया, यह मानता हुआ अपने आश्रमोचित सदाचारके पालनमें तत्पर ही जाय । यह उपनिषद् है ॥ ३९ ॥

॥ चतुर्थ उपदेश समाप्त ॥ ४ ॥

पञ्चम उपदेश

सन्यास और सन्यासीके भेद तथा सन्यास-धर्म और उसके पालनका महत्त्व

इसके बाद अपने पिता ब्रह्माजीसे देवर्षि नारदने पूछा—
‘भगवन् ! आपने ही बताया है कि सन्यास सब कर्मोंकी निवृत्ति करनेवाला है; फिर आप ही यह भी कहते हैं कि सन्यासी अपने आश्रमोचित आचारके पालनमें तत्पर हो जाय । (ये दोनों बातें परस्पर विश्वद जान पड़ती हैं । इस विरोधका परिहार कैसे हो ?)’ तब पितामहने कहा—‘शरीरमें स्थित देहधारी जीवकी चार अवस्थाएँ होती हैं—जाग्रत्, स्वप्न, सुपुत्रि और तुरीय । इन अवस्थाओंके अधीन होकर ही पुरुष कर्म, ज्ञान और वैराग्यके प्रवर्तक होते हैं । तथा समस्त प्राणी इन चार अवस्थाओंके अधीन होकर जन्म-जन्म जिस अवस्थामें स्थित होते हैं, उसके अनुकूल आचरण करते हैं । (इसी प्रकार जो जिस आश्रममें स्थित होता है, वह उसीके अनुकूल आचरण करता है । ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थके द्वारा अनिवार्यरूपसे सेवन करनेयोग्य जो श्रौत-सार्वतं कर्म हैं, सन्यास उन्हीं कर्मोंका निवर्तक है । परंतु सन्यास आश्रमके अनुकूल जो श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि साधन हैं, उनका त्याग वहाँ भी नहीं होता । इसी दृष्टिसे यह कहा गया है कि सन्यासी अपने आश्रमोचित सदाचारके

पालनमें तत्पर हो जाय ।’ नारदजीने कहा—‘भगवन् ! ठीक है । अब हमे यथार्थरूपसे यह बताइये कि सन्यासके कितने भेद हैं और उनके अनुष्ठानमें किस प्रकारका अन्तर है ?’

ब्रह्माजीने कहा—‘वहुत अच्छा । सन्यास-भेदसे आचार-भेद कैसे होता है, यह जानना चाहते हो तो बतलाता हूँ; श्रवण करो । वास्तवमें तो सन्यास एक ही है; किंतु अज्ञानसे, असर्वथतावश और कर्मलोपके कारण तीन भेदोंमें विभक्त होकर वैराग्य-सन्यास, ज्ञान-सन्यास, ज्ञान-वैराग्य-सन्यास और कर्म-सन्यास—इन चार भेदोंको प्राप्त होता है । वह सब इस प्रकार है । मनमें अनर्थकारी दुष्ट कामका अभाव होनेसे विषयोंकी ओरसे विरक्त होकर जो पूर्वजन्मके पुण्यकर्मके प्रभावसे सन्यास लेता है, वह वैराग्य-सन्यासी कहलाता है । जो शास्त्रको जाननेसे तथा पापमय एव पुण्यमय लोकोंका अनुभव और श्रवण करनेसे प्रपञ्चकी ओरसे स्वभावतः विरक्त हो गया है, क्रोध, ईर्ष्या, असूया (दोषदृष्टि), अहकार और अभिमान ही जिसके स्वरूप हैं, ऐसे समस्त सासारको अपने मनसे हटाकर, स्त्री-कामना धन-कामना और लोकमें स्वातिती

* हे दण्ड ! तुम मेरे सखा (सहायक) हो, मेरी रक्षा करो । मेरे ओज (प्राणशक्ति) की रक्षा करो । तुम वही मेरे सखा हो, जो इन्द्रके हाथमें वज्रके रूपमें रहते हो । तुमने ही वज्ररूपसे आधात करके वृत्तासुरका सहार किया है । तुम मेरे लिये कल्याणमय बनो । मुझमें जो पाप हो, उसका निवारण करो ।

कामना—इन त्रिविध स्वरूपोंवाली दैहिक वासनाको, शास्त्रवासना-को तथा लोक-वासनाको त्याग देता है, तथा जैसे साधारण लोग वमन किये हुए अन्नको त्याज्य समझते हैं, उसी प्रकार इन समस्त भोगोंको त्याज्य मानकर जो साधन-चतुष्यसे सम्पन्न हो सन्यास ग्रहण करता है, वही ज्ञान-सन्यासी कहलाता है। जो क्रमशः सब शास्त्रोंका अन्यास करके, सब कुछ अनुभवमें लाकर ज्ञान और वैराग्यके द्वारा केवल अपने स्वरूपका ही चिन्तन करते हुए दिग्म्बर हो जाता है, वही यह ज्ञान-वैराग्य-सन्यासी है। जो ब्रह्मचर्यको समाप्त करके यहस्य होकर, तथा यहस्यसे बानप्रस्थ-आश्रमसे प्रवेश करके पूर्ण वैराग्य न होनेपर भी आश्रम-क्रमके अनुसार अन्तमें सन्यास ग्रहण करता है, वह कर्म-सन्यासी है। अथवा ब्रह्मचर्यसे ही सन्यास लेकर सन्याससे जो दिग्म्बर हो जाता है, वह वैराग्य-सन्यासी है। विद्वत्सन्यासी ज्ञान-सन्यासी है। तथा विविदिषा-सन्यासी कर्म-सन्यासी है ॥ १-७ ॥

“कर्म-सन्यास भी दो प्रकारका होता है—एक निमित्त सन्यास और दूसरा अनिमित्त-सन्यास। आत्म-सन्यास निमित्त-सन्यास कहलाता है और क्रम-सन्यासको अनिमित्त-सन्यास कहते हैं। रोग आदिसे आत्म होनेके कारण जिसमें सब कर्मोंका लोप हो जाता है, अर्थात् जिसमें नित्य-नैमित्तिक आदि कोई कर्म नहीं बन सकते, तथा जो प्राणत्यागके समय स्वीकार किया जाता है, वह सन्यास निमित्त-सन्यास माना गया है। (इसीको आत्म सन्यास भी कहते हैं।) शरीरके सबल होनेपर जो विचारके द्वारा यह निश्चय करके कि उत्पन्न होनेवाली सब वस्तुएँ नश्वर हैं, देह आदि सबको त्याज्य मानता और—

हंस। शुचिष्ठसुरन्तरिक्षसद्बोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत् ।
नृष्ट्रसद्वतसद्वयोमसद्वजा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत वृहत् ॥

‘वह परमात्मा आकाशमें विचरनेवाला हस (सूर्य) है, अन्तरिक्षचारी वसु है। वही होता और वेदीपर स्थापित अभि है। यहस्योंके घरोंमें अतिथिरूपसे आश्रय लेनेवाला भी वही है। मनुष्योंमें उसीकी सत्ता है। श्रेष्ठ वस्तुओंमें भी उसीका अस्तित्व है। सत्यमें उसीका निवास है। आकाशमें भी वही सत्य है। वही जलसे प्रकट होता है। वही गौ (पृथ्वी एव वाणी) से प्रकट होनेवाला है। सत्यसे भी उसीका प्रादुर्भाव होता है। वही पर्वतोंसे प्रकट होता है तथा इन सबसे भिन्न एव विलक्षणरूपमें वही एकमात्र महान् सत्य है।’

—इस मन्त्रके अनुसार केवल परब्रह्म परमेश्वरको ही सत्य समझता और ब्रह्मसे अतिरिक्त सब कुछ नश्वर है, इस निश्चय-पर पहुँचकर क्रमशः सन्यास-आश्रम ग्रहण करता है, उसका

वह सन्यास अनिमित्त-सन्यास कहा गया है। सन्यासी छः प्रकारके होते हैं—कुटीचक, बहूदक, हस, परमहंस, तुरीयातीत तथा अवधूत। कुटीचक सन्यासी शिखा और यज्ञोपवीतसे युक्त होता है। वह दण्ड, कमण्डल, कौपीन और कन्था धारण करता है। पिता, माता और गुरु—तीनोंकी सेवामें सलभ रहता है। पिठर (पात्र), खनित्र (खनती) और झोली आदि साथ रखता है और मन्त्र-साधनमें लगा रहता है, एक ही जगह भोजन करता रहता है, श्वेत ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करता है और त्रिदण्डी होता है। बहूदक भी कुटीचककी भाँति शिखा, यज्ञोपवीत, दण्ड, कमण्डल, कौपीन और कन्था धारण करते हैं। ललाटमें त्रिपुण्ड्र लगाते हैं। सबके प्रति सम्भाव रखते हैं और मधुकरी-वृत्तिसे कई घरोंसे अन्न लाकर केवल आठ ग्रास भोजन करते हैं। हसनामक सन्यासी जटा धारण करनेवाले, त्रिपुण्ड्रोर्ध्वपुण्ड्रधारी, अनिश्चित घरोंसे मधुकरी लाकर भोजन करनेवाले तथा कौपीनखण्ड एव त्रुण्ड (तूँबी) धारण करते हैं। परमहंस शिखा और यज्ञोपवीतसे रहित होते हैं। वे पॉच गृहोंसे अन्न लाकर केवल प्रक रात भोजन करते हैं अर्थात् दूसरे दिन दूसरे पॉच गृहोंका अन्न ग्रहण करते हैं। उनका हाथ ही पात्र होता है। अतएव वे ‘करपानी’ कहलाते हैं। एक कौपीन धारण करते, एक ओढ़नेका बछर रखते और बाँसका दण्ड धारण करते हैं। वे या तो एक चादर ओढ़कर रहते हैं या सब अङ्गोंमें भस्म रमाये रहते हैं। परमहंस सर्वत्यागी होते हैं। तुरीयातीत सन्यासी गोमुख होते हैं अर्थात् जैसे गायें दैवेच्छावश जो तृण आदि प्राप्त हो जाय, उसीसे निर्वाह करती हैं, उसी प्रकार वे दैवेच्छावश जो कुछ ग्रास हो जाय उसीको अपना ग्रास बनाते हैं। विशेषतः वे कलाहारी होते हैं। यदि अन्नाहारी हों तो केवल तीन घरोंका अन्न ग्रहण करते हैं। देहके सिवा और कुछ उनके पास शेष नहीं रहता। वे दिग्म्बर रहते और मुदोंकी तरह शारीरिक चेष्टासे रहित होते हैं। अवधूत किसी नियमके बन्धनमें नहीं रहता। वह कलङ्कित और पतित मनुष्योंको छोड़कर शेष सभी वर्णोंके मनुष्योंसे अजगर-वृत्तिके अनुसार आहार ग्रहण करता है तथा सर्वदा अपने भ्यरूपके चिन्तनमें लगा रहता है ॥ ८—१७ ॥

‘आत्म पुरुष सन्यास लेनेके बाद यदि जी जाय तो उसे सम्पूर्ण विधियोंका पालन करते हुए क्रम-सन्यास ग्रहण करना चाहिये। कुटीचक, बहूदक और हस—इन तीन प्रकारके सन्यासियोंकी सन्यास विधि ब्रह्मचर्यादि आश्रमसे लेकर चतुर्थ-

अमतकी भाँति है अर्थात् उनके लिये क्रम-सन्यासका विधान है। परमहस आदि (अर्थात् परमहस, तुरीयातीत एव अवधूत—इन) तीन प्रकारके सन्यासियोंके लिये कटिसूत्र, कौपीन, वस्त्र, कमण्डल और दण्ड धारण करनेकी आवश्यकता नहीं है। वे सभी वर्णोंके घरसे एक बार भिक्षाटन कर सकते हैं, तथा उन्हें दिगम्बर होना चाहिये। यही उनके लिये सामान्य विधि है। सन्यास ग्रहणके समय भी जबतक उनके भीतर अलबुद्धि न हो जाय अर्थात् अवतरक मैने जो कुछ अन्यथन किया है, वह पर्याप्त है, उससे अधिक अन्यथन करनेकी अपने लिये कोई आवश्यकता नहीं है—ऐसी बुद्धि जबतक उत्तम न हो जाय, तबतक उन्हें अन्यथन करना चाहिये। उसके पश्चात् कटिसूत्र, कौपीन, दण्ड, वस्त्र और कमण्डल—सबका जलमें विसर्जन कर देना चाहिये। यदि वह दिगम्बर हो तो कन्धाका लेशमात्र भी अपने पास न रखें। न अन्यथन करे, न च्याल्यान दे और न कुछ श्रवण ही करे। प्रणवके सिवा और कुछ न पढ़े। न तर्कशास्त्र पढ़े, न शब्दशास्त्र। बहुत-से शब्दोंकी गिक्षा न दे। वारिन्द्रियके द्वारा वाणीका व्यर्थ अपव्यय न करे (अधिक न बोले)। हाथ आदिके इशारे-से बात करना या अन्य किसी भाषाविग्रहके द्वारा भी बात करना निषिद्ध है। शूद्र, छीं, पतित एव रजस्तालसे बातचीत न करे। यतिके लिये देव-पूजाका विधान नहीं है। उसे उत्तम नहीं देखना चाहिये तथा तीर्थ यात्रा भी उसके लिये आवश्यक नहीं है॥ १८—२० ॥

‘अब पुनः सन्यासीके विशेष नियम बताये जाते हैं। कुटीचक सन्यासीके लिये ही एक स्थानपर भिक्षा ग्रहण करनेकी विधि है। बहूदकके लिये अनिश्चित धरोंसे मधुकरी ग्रहण करनेका विधान है। हसके लिये आठ धरोंसे आठ ग्रास अब लेफर भोजन करनेका विधान है। परमहसके लिये पाँच धरोंसे अब लेनेका नियम है। हाथ ही उसका पात्र है। तुरीयातीत-के लिये गोमुक-बृत्तिसे फलाहारका नियम है। अर्थात् जैसे गायफोंजो कुछ भी खिलाया जाय, वह मुँह सोन्कर ले लेती है, उसी प्रकार दैवेच्छासे जो कुछ भी फल फूल मिल जाय, उसीको वह ग्रहण करे। अवधूतके लिये सभी वर्णोंके लोगोंके यहोंसे अजगरबृत्तिके अनुसार अब-ग्रहण करनेका नियम है। यति किसी ग्रहस्यके घर एक रात भी न ठहरे। किसीको भी नमस्कार न करे। तुरीयातीत और अवधूत—इन दोनोंमें अवस्थाके अनुसार कोई जेठा या छोटा नहीं होता। जिसे अपने स्वरूपका शान नहीं है, वह अवस्थामें वहां होनेपर भी

छोटा ही है। सन्यासी अपने हाथसे तैरकर नदी पार न करे। पेड़पर न चढ़े। सबारीपर न चले। उरीद-विक्री न करे। किसी वस्तुकी अदला-बदली भी न करे। दम्भी और असत्य-बदी न बने। यतिके लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है। यदि है तो उसमे अन्य आश्रमोंके धर्मोंकी सकरताका दोष आता है। इसलिये सन्यासियोंका मनन आदिमें ही अधिकार है॥ २१॥

‘आतुर और कुटीचकके लिये भूलोंक और भुवलोंकी प्राप्ति होती है। बहूदकको स्वर्गलोक, इसको तपोलोक तथा परमहसको सत्यलोक प्राप्त होता है। तुरीयातीत एव अवधूतको अपने आत्मामे ही कैवल्य प्राप्त होता है। वह भ्रमरका चिन्तन करनेवाले कीटकी भाँति निरन्तर स्वरूपका अनुसंधान करते रहनेके कारण आत्मरूप ही हो जाता है। मनुष्य जिस-जिस भावका चिन्तन करते हुए अन्तमें शरीरका त्याग करता है, उसी-उसीको वह प्राप्त होता है—यह बात अन्यथा नहीं है। यह श्रुतिका उपदेश है॥ २२-२३॥

‘अतः यों जानकर सन्यासी आत्माके स्वरूपका चिन्तन छोड़कर और किसी आचारमे तत्पर न हो। भिन्न-भिन्न आचारोंका अनुष्ठान करनेसे तदनुकूल लोकोंकी प्राप्ति होती है; परतु ज्ञान-वैराग्यसम्पन्न सन्यासीकी अपते आपमे ही मुक्ति होती है। किसी भी अन्य आचारमें आसक्त न होना ही उसका अपना आचार है। जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति—इन तीनों अवस्थाओंमें वह एकरूप होता है। जाग्रत्कालमें वही विश्व, स्वप्नकालमें तैजस और सुषुप्तिकालमें प्राज्ञ कहलाता है। अवस्था भेदसे उन-उन अवस्थाओंके स्वामीमें भेद होता है। कार्य-भेदसे ही कारण-भेद माना जाता है। जाग्रत् आदि अवस्थाओंमें चौदह करणोंकी^१ जो वाय वृत्तियों और अन्तर्वृत्तियों हैं, उनका उपादान ऋण एक है। आन्तरिक वृत्तियों चार मानी गयी हैं—मन, बुद्धि, अहकार और चित्त। उन-उन वृत्तियोंके व्यापार-भेदसे पृथक् पृथक् आचार-भेद होता है॥ २४॥

‘जाग्रत्-अवस्था और उसके स्वामी विश्वकी स्थिति नेत्रके भीतर है। स्वप्न और उसके अधिष्ठाता तैजसका कण्ठमें समावेश है। सुषुप्त और उसके स्वामी प्राज्ञकी स्थिति हृदयमें है तथा तुरीय परमेश्वरकी स्थिति मस्तक (ब्रह्मरन्ध्र)में मानी

^१ श्रोत्र, नेत्र, ध्वनि, त्वचा, रसना—ये पाँच शानेन्द्रियों, वाक्, पाणि, चरण, गुदा और उपस्थ—ये पाँच कर्मेन्द्रियों तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहकार—ये चार अन्त करण—सब मिलकर चौदह करण कहे गये हैं।

गयी है। जाग्रत् आदि तीनों अवस्थाओंको प्रकाशित करते हुए तुरीयरूपमें जिसकी स्थिति वतायी गयी है, वह तुरीयस्वरूप अविनाशी परमात्मा भी ही है—ये जानकर जो जाग्रत्-अवस्थामें भी सुपुसकी भाँति रहता है; जो-जो सुनी और जो-जो देखी हुई वस्तु है, वह सब मानो अविज्ञात (अपरिचित)-सी है—इस प्रकार उनकी ओर ध्यान न देते हुए, जो निवास करता है उसकी स्वप्नावस्थामें भी वैसी ही अवस्था वनी रहती है। अर्थात् वह स्वप्नमें उपलब्ध पदार्थोंको भी ग्रहण नहीं करता। ऐसा पुरुष जीवन्मुक्त है—इस प्रकार ज्ञानीजन कहते हैं। समस्त श्रुतियोंके अर्थका प्रतिपादन भी यही है कि उसीकी मुक्ति होती है। भिक्षु हङ्गलोक और परलोकके विषयोंकी भी अपेक्षा नहीं रखता। यदि उसमें अपेक्षा हो तो उसीके अनुरूप वह बन जायगा—अपने स्वरूपसे नीचे गिर जायगा। स्वरूपानुसन्धानको छोड़कर अन्य शास्त्रोंका अभ्यास उसके लिये उसी प्रकार व्यर्थ है, जैसे ऊटकी पीठपर लदा हुआ केसरका भार। उसकी योगशास्त्रमें प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये। उसे साख्यशास्त्रका अभ्यास तथा मन्त्र-तन्त्रका व्यापार भी नहीं करना चाहिये। यदि सन्यासीकी प्रवृत्ति अन्यान्य शास्त्रोंमें होती है, तो वह सब उसके लिये मुर्देंको पहनाये हुए आभूषणके समान है। चमारकी भाँति सबसे अत्यन्त दूर रहकर कर्म, आचार और विद्यासे भी दूर रहे। प्रणवका भी उच्च स्वरसे कीर्तन न करे, क्योंकि मनुष्य जो-जो कर्म करता है, उसका फल भी उसे भोगना पड़ता है। अतः सबको रेडी-के तेलके फेनकी भाँति नि.सार समक्षकर त्याग दे और परमात्मचिन्तनमें सलग्म मनोमय दण्ड तथा हाथरूपी पात्र धारण करनेवाले दिगम्बर सन्यासीका दर्शन करके—उसके आदर्शको सामने रखकर भिक्षु सब ओर विचरण करे। वह बालक, उन्मत्त तथा पिशाचकी भाँति जीवन अथवा मृत्युकी कामना न करे। आजाकारी भृत्यकी भाँति भिक्षु केवल काल की ही प्रतीक्षा करता रहे॥ २५-२६॥

‘जो तितिक्षा (सहनदीलता), ज्ञान, वैराग्य और श्रम दम आदि सद्गुणोंमें शून्य गृहकर केवल भिक्षासे जीवन-निर्वाह रखता है, वह सन्यासी सन्यास वृत्तिका हनन रखनगला है। केवल दण्ड धारण रखने, मौँड़ दुँड़ने, देप बनाने और दिलावंके लिये किमी आचारका पालन करनेसे मोश नहीं मिलता। जिसने जानरूप दण्ड वारण किया है, वही एन्दण्डी कहलाता है। जिसने काष्ठका दण्ड तो धारण कर लिया है किंतु मनमें समूर्ण कामनाओंको ल्यान दे रखता है, तथा जो शनसे सर्पथा शून्य है, वह सन्यासी मद्दरारेव नामक घोर

नगकोंमें पड़ता है। महर्षियोंने प्रतिश्वाको शून्यरीझी विष्टाके समान बताया है। अतः सन्यासी इस प्रतिश्वाको त्यागफर, कीटझी भौंति सर्वत्र विचरण करे। दिगम्बर सन्यासी विना मोंगे जो मिल जाय, वही भोजन करे और वैसे ही बछसे अपने शरीरको ढैके। वह दूसरोंकी हङ्गासे ही बन्न पहने और दूसरोंकी हङ्गासे ही ज्ञान करे। जो स्वप्नमें भी जाग्रत्-अवस्थाकी भाँति ही विशेषरूपसे सावधान हो वैसी ही चेष्टा करता है, वह श्रेष्ठ सन्यासी ब्रह्मवेत्ताओंमें वरिष्ठ (प्रधान) माना गया है। भिक्षा आदि न मिलनेपर विशाद न करे और मिल जानेपर हर्षसे पूल न उठे। भिक्षा उतनी ही ग्रहण करे, जितनेसे प्राण-रक्षा हो सके। शब्द आदि विषयोंकी आसक्तिसे सर्वथा दूर रहे। सम्मानकी प्राप्तिको वह सब प्रकारसे घृणाकी दृष्टिसे ही देखे। सम्मानका लाभ उठानेवाला सन्यासी मुक्त होनेपर भी वेंथ जाता है॥ २७-३४॥

‘जब चूल्हेकी आग बुझ जाय, घरके सब लोग भोजन कर लें, ऐसे समयमें सन्यासी उत्तम वर्णवाले यहस्योंके घर भिक्षा लेने जाय। भिक्षाका उद्देश्य प्राण-यात्राका निर्गहमान होना चाहिये। हाथको ही पात्र बनाकर विचरनेवाला रसपात्री यति वार-वार भिक्षा न मोंगे। एक बारमें जो मिल जाय, उसे खड़े-खड़े पा ले या चलते चलते भोजन नरे। जगतक हाथका भोजन समाप्त न हो जाय, वीचमें आचमन (जलपान) न नरे। सन्यासी समुद्रकी भाँति मर्यादाके भीतर ही रहते हैं। उनका आश्रय महान् होता है। वे महान् दोस्त भी सर्वज्ञी भाँति नियति (नियत मार्ग) का त्याग नहीं करते। जिस समय सन्यासी मुनि गौमी भाँति मुरुमे आहार ग्रहण करने लगता है अर्थात् अध्यात्मको रुद्र उसके मुखमें कुछ द्वाल दे, तभी वह भोजन करता है, उस समय समूर्ण प्राणियोंके प्रति उसका समभाव हो जाता है और वह अमृत-व (मेष्ट) प्राप्तिका अधिकारी बन जाता है। जो घर निन्दनीय न हो, वही भिक्षा लेनेके लिये जाय। निन्दनीय घरांसो छोड़ दे। जिस घरमा दरवाजा खुला हो, उसीमें प्रवेश नरे। निमग्न द्वार वद हो, उस धरमें न जाय। वह धूलमें आन्दाजिन निर्न धर्गेंमें आश्रय ले अथवा वृक्षरी जड़ों ती भरना निमास्त्रान बनावे। समस्त प्रिय और प्रियर्सी भासनाओंतो त्याग दे॥ ३५-४०॥

‘सन्यासी मुनि जड़ों सूतान्त हा जार नहीं मो नः। न तो अग्नि रक्ते और न रोहं या नी बनाये। दैनेन्द्रामें जो उठ प्रात तो नाय उमीर नीवन निर्गंद नरे। मन

और इन्द्रियोंने उदा उपने बयाने रखे । जो सत्याती घरते निश्चल वनका आनन्द के इन्द्रियन्तपमपूर्वक ज्ञानवज्ञना अनुभाव करता है और अलगी प्रतीका उत्ता हुआ विचरण रहता है वह निश्चय ही प्रह्लादको प्राप्त करनेका पृथिवीराम होता है। जो सुनि उन्नर्ष्य दूसोंने अमददान करके विचरण है उत्ते भी निची प्राप्ति कर्ता भय उत्तर नहीं होता । जो मातृ और महानरा त्याग करके दद्वजनित विज्ञाने रहत है जाता है, जिसके मनके तरेह नष्ट हो जाते हैं, जो न तो निर्जीव जीव करता न निर्जीते हृषे रखता और न कामीते अभी उत्तर ही बोल्ता है, जो मुख्य स्थानोंने विचरण, निची भी प्राप्तीकी हिंडा नहीं उत्ता तथा उमय प्राप्त होनेपर मिलाए जीवन-निर्वाह उत्ता है, वह प्रह्लादको प्राप्त करनेने उन्नर्ष्य होता है। सत्याती बानप्रस और रस्योंति अभी उत्तर न रखते। वह इच गतजो चाहता रहे कि इन्हें उत्तकी जीवन-तथा दूररोप प्रकृत न हो। सत्यातीने हृषीन्द्र जावेद नहीं होना चाहते। जैरे कीट उदा उन्ने रहते हैं उक्ती प्रकार सत्याती भी सूक्ष्मके दिखाये हुए भागी पृथिवीपर विचरण है अर्थात् रहतो न रखे ॥ ४१—४६ ॥

‘अन्नार्थे दुक्तं हिंसार्थे दुक्तं तथा लोकं समहते सुक्तं लोको कर्त्त है उन्होंने सत्याती न तो स्वयं करे और न दूररोपे ही कराये। अचर्त चालोमे कभी आउच न हो। कोई निर्वाहा चापनहूँत करने करके जीवन-निर्वाह न करे। अनादस्तक वात उत्ता और तर्क करना द्योइ दे। वादी और प्रतिवादिमिते निर्वाहा पक्ष पक्षा न करे। शिष्योंका तंगने करे। वहुत-चे शिष्योंका अन्यतत न करे तथा अपने पश्चानी विद्विदे लिये साँचवानकीं व्याख्याना उपयोग न व्ये। नपैनये आयोजन अभी न करे—सर्वया निरुद्गत्य होन्त रहे। वह अपने आपनके चिह्नियोग तथा अपने गृह अभिग्राहनो दूररोप प्रकृत न होने दे। सुनि होन्त भी उन्हें और वालगोंकी मौति जैव करे। विद्वान् होते हुए भी सूक्ष्मी मौति रहे। अनुज्योके समझ उन्होंकी दृष्टिदे अनुनार अपनेको प्रदर्शित नहे। वह न तो कुछ करे न कुछ शोले और न भले अपना हुतेना चिल्न ही चरे। अनने अन्नाने ही अन्न उत्ता रहे। सत्याती सुनि इती वृत्तिरे रहकर जड़की मौति तर्क दिचरता रहे। इन्द्रियोंको स्वयमें रखते हुए जागिका सर्वया त्याग करके वह अकेला ही इच पृथिवीपर प्रवनग करे। बान्माने ही श्रीडा और बान्माने ही रनग करने-तथा सनस्ती पुरुष उद्देश उमन दृष्टि रखते। विद्वान् होन्त

भी वालगी मौति श्रीडा व्ये। कार्यकुरुठ टोन्त भी सूखेकी भौति आचरण नहे उन्हजनी भौति वात करे और वेदोंका विद्वान् होन्त भी जौनी भौति आचरण नहे अर्थात् यह ही और यह न हो—इस वातके लिये कोई आग्रह न रखे। हुठ पृथिवीके आक्षेप करने, अपमान करने, वज्ञना एवं दोपारोनग करनेवर भी सम रहे। उनके मारने, बौध रखने या वृत्तिने वाषा डालकर कष्ट पहुँचानेवर भी वह विचलित न हो। सूखे लोग द्वारास्तर या जातनम नल-सूजका त्याग करदें जयब और भी अनेक प्रकारके रूप देन्तर तंग करें, तो भी कल्पानामी पुरुष हुत्चार मृत्यु करे। तंक्टमें पहनेवर भी वह अपने आत्माके द्वारा अपना ही उदार करे। लोगोंसे मिला हुआ सम्मन दोन-सम्पर्किनी बड़ी भारी हानि करता है। तावारग लोगोंद्वारा अपमानित योगी योगसिद्धिको अवन्य प्राप्त कर लेता है। योगी पुरुष उत्पुरुषोंके धर्मको कल्पित न करते हुए अवन्य ही ऐसा आचरण करे, जिसे तावारग लेता उत्तरा अपमान ही करें वौरडसके सम्बर्कमें न आवें। सत्यामी योगयुक्त होन्त भन, वापी, शरीर और किलाद्वारा ज्यादुज और अप्दज आदि किसी भी प्राणीके ताप द्वोह न करे तथा उन प्रकारकी आरक्षियोंको त्याग दे। काम, क्रोध, घमंड, लोभ और मोह आदि जिनने भी दोष हैं, उनका परित्याग करके सत्याती निर्भय हो जाता है ॥ ४७—५९ ॥

‘भिक्षाका अन्त भोजन करना मौन रहना, तपत्या करना, विद्येन, ध्यानमें लगे रहना, उत्तम शान प्राप्त करना और वैराग्यवान् होना—यह मिलुका धर्म नाना गया है। गेहुआ बक्ष पहनन्तर सत्याती उदा त्यानयोगमें तप्तर रहे। गाँवके द्वितीये दृश्यके नीचे अथवा निर्मी देवलयमें निवास करे। वह नियं मिलाके अन्नते ही जीवन निर्वाह करे। किसी एकके अन्नका मोजन तो वह कभी न करे। हुदिनालू पुरुष प्रतिदिन अपने आश्रमोचित आचारका पालन करे और तपतक करना रहे जपतन, अन्त करण पूर्णतः शुद्ध न हो जाय। अन्त ररा शुद्ध हो जानेपर वह संत्यात लेकर जहाँ कहीं भी स्वेच्छानुनार विचरण करे। सत्याती बाहर और भीतर—सर्वत्र नारायणका दर्शन करते हुए वायुकी मौति पाप-सम्बर्कसे रहित होन्त मौनभावदे सब और विचरण रहे। वह सुख-दुःखमें सनान भावते रहे। मनमें क्षमा-भाव रखते। हाथपर जो कुछ आ जाय, उसीको भोजन करे। कहीं भी वैर न रखते हुए ग्रामण गौ, घोड़े और मृग आदि सभी प्राणियोंमें समदृष्टि

रखते । मन-ही-मन सबके ईश्वर सर्वव्यापी परमात्माका चिन्तन करते हुए, मैं ही परमानन्दस्वरूप ब्रह्म हूँ, ऐसी भावना रखते । जो इस प्रकार जनकर, मनोमय दण्ड धारण करके, आशासे निवृत्त हो जाता है तथा दिग्मव्र होकर सदा मन, वाणी,

शरीर और क्रियाद्वारा समस्त सासारको त्यागकर, प्रपञ्चकी ओरसे मुँह मोड़कर भ्रमरका चिन्तन करनेवाले कीटकी भौति सदा अपने स्वरूपके चिन्तनमें ही सलग्न रहता है, वह मुक्त हो जाता है । यह उपनिषद् है ॥ ६०—६६ ॥

॥ पञ्चम उपदेश समाप्त ॥ ५ ॥

षष्ठ उपदेश

तुरीयातीत पद और उसकी प्राप्तिके उपाय तथा यतिकी जीवनवर्या

तदनन्तर नारदजीने ब्रह्माजीसे पूछा—‘भगवन् । भ्रमर-कीट-न्यायसे अपने स्वरूपका अनुसन्धान करनेपर मोक्ष प्राप्त होता है—यह आपने बताया, किंतु उस स्वरूपानु-सन्धानका अभ्यास कैसे हो ?’ तब ब्रह्माजीने नारदजीसे कहा—‘सत्यवादी होकर ज्ञान और वैराग्यद्वारा इस शरीरकी आसक्तिको त्यागकर, शेष बचे हुए एक विशिष्ट गरीरमें स्थित होकर रहे ॥ १ ॥

‘ज्ञान ही वह शरीर है । वैराग्यको ही उसका प्राण समझो । शम और दम—ये दो नेत्र हैं । विशुद्ध मन मुख है, बुद्धि कला है, पौच्छ ज्ञानेन्द्रिय, पौच्छ कर्मेन्द्रिय, पौच्छ प्राण, पौच्छ विषय, चार अन्तःकरण तथा अव्यक्त प्रकृति—ये पचीस तत्त्व ही उस शरीरके अवयव हैं । समष्टिगत जगत्, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत—ये पौच्छ अवस्थाएँ ही उस विशिष्ट गरीरके पौच्छ महाभूत हैं । कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य—ये शरीरकी शाखा अर्थात् भुजाएँ हैं । अथवा जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय—ये चार अवस्थाएँ ही चार भुजाएँ हैं । पहले बताये हुए चौदह करण पङ्कमें स्थित कमजोर खभोंके समान हैं । ऐसी स्थितिमें भी जैसे कीचड़में पढ़ी हुई नावको भी अच्छा नाविक ढकेलकर उसे ठीक मार्गपर ला ही देता है, उसी प्रकार ससार-सिन्धुके पङ्कमें फैसी हुई इस जीवनरूपी नौकाको उत्तम बुद्धिके द्वारा वशमें रखकर पार लाये—ठीक उसी तरह, जैसे हाथीवान् हाथीको अपने वशमें रखकर उसे ठीक रास्तेसे ले जाता है । ज्ञानमय विशिष्ट शरीरमें स्थित हुआ पुरुष भैरो अतिरिक्त जो कुछ भी है, वह सब कल्पित होनेके कारण नश्वर है—यों समझकर सदा ‘अहं ब्रह्मासि’ (मैं ब्रह्म ही हूँ) इस प्रकार उच्चारण करे । अपने आत्माके अतिरिक्त दूसरी कोई भी वस्तु ज्ञातव्य नहीं है, ऐसा निश्चय करके जीवन्मुक्त होकर रहे । इस प्रकार रहनेवाला पुरुष कृतकृत्य हो जाता है । व्यवहार-कालमें भी यों न कहे कि ‘मैं ब्रह्म नहीं हूँ’ । अपितु निरन्तर मैं ब्रह्म हूँ इस धारणाको ही

पुष्ट करता रहे । जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति—इन तीन अवस्थाओं-को पार करके तुरीयावस्थामें पहुँचकर सन्यासी तुरीयातीत परमात्मपदमें प्रवेश करे ॥ २ ॥

‘दिन जाग्रत्-अवस्था है, रात्रि स्वप्न है, अर्द्धरात्रि सुषुप्ति-स्थानीय है । ये तीनों अवस्थाएँ तुरीयमें हैं और तुरीयकी स्थिति तुरीयातीतमें है । इस प्रकार एककी अवस्थामें चार अवस्थाएँ हैं । मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार—इन चार अन्तःकरणोंमेंसे प्रत्येकके अधीन जो नेत्र आदि चौदह करण हैं, उनके व्यापार बताये जाते हैं । नेत्रोंका काम है रूपको ग्रहण करना, श्रोत्रोंका कार्य है जट्ठकी उपलब्धि, जिहा-का कार्य है रसास्वादन, गन्धका अनुभव ध्याणेन्द्रियका काम है, बोलनेकी क्रिया वाक्-इन्द्रियका व्यापार है, हाथोंका काम है किसी वस्तुको ग्रहण करना, पैरोंका कार्य है चलना, मल-त्याग गुदाका और विषयजनित आनन्दका अनुभव उंपस्तका कार्य है । त्वचाका कार्य सर्पीका अनुभव करना है । इनके अधीन विषय-ग्रहणकी बुद्धि है । बुद्धिसे जानता है । चित्तसे चेतना प्राप्त करता है । अहङ्कारसे अहताका अनुभव करता है । इन सब भावोंकी विशेषरूपसे सृष्टि करके इनके समुदायरूपी शरीरमें आत्माभिमान करनेके कारण तुरीय-चेतन ही जीव हो जाता है । जैसे घरमें अभिमान करके मनुष्य गृहस्थ बनता है, उसी प्रकार शरीरमें अभिमान करके तुरीय-चेतन जीव होकर विचरता है । शरीरके भीतर जो अष्टदल कमलसे युक्त हृदय है, उसमें रहनेवाला जीव जब उक्त कमलके पूर्ववर्ती दलमें विचरता है, तब उसमें पुण्यानुषानकी प्रवृत्ति होती है । आग्रेय कोणवाले दलमें जानेपर उसे निशा और आलस्य सताते हैं । दक्षिण दिग्गजके दलमें स्थित होनेपर उसमें कूरताका भाव आता है । नैऋत्यकोणवाले दलका आश्रय लेनेपर उसमें पाप-बुद्धि जाग्रत् होती है । पश्चिम दलमें स्थिति होनेपर उसका क्रीड़ामें अनुराग होता है । वायव्यकोणके दलमें जानेपर उसकी बुद्धि गमनमें लगती है—वह हधर-उधर जानेका सक्ष्य

करता है। उत्तर दिग्गजाले दलमें प्रवेश करनेपर उसे आन्ति का अनुभव होता है। इंद्रान दलमें जानेपर ज्ञान होता है। उस कमलझी कर्णिकामे स्थित होनेपर उसके भीतर वराय भाव जाग्रत् होता है तथा केनरोमें स्थित होनेपर उसका मन आत्मचिन्तनमें लगता है। इस प्रकार चैतन्य ही जिसमें मुखझी भौति प्रधान है, उस आत्मस्वरूपको जानकर विद्वान् पुरुष तुरीयातीत ब्रह्मस्वरूपमें स्थित हो जाता है ॥ ३ ॥

‘जीवकी चार अवस्थाओंमें प्रथम अवस्था जाग्रत् है, दूसरी अवस्था स्वप्न है, तीसरी अवस्था सुपुस्ति है, चौथी अवस्था तुरीय है तथा इन चारोंसे रहित तुरीयातीत है। एक ही आत्मा विश्व, तैजस, प्राज और तटस्थ भेदसे चार प्रकारका प्रतीत होता है। अतः ‘एक ही परमात्मदेव सबके साक्षी एव सच्चादि गुणोंसे रहित हैं और वह ब्रह्म मैं स्वयं हूँ’ यो कहे। तुरीयातीत पुरुषको जाग्रत् आदि चारों अवस्थाओंके अनुभवसे परे मानना चाहिये। नहीं तो जैसे जाग्रत्-अवस्थामें जाग्रत् आदि चार अवस्थाएँ होती हैं, स्वप्नमें स्वप्नादि चार अवस्थाएँ होती हैं, सुपुस्तिमें सुपुस्ति आदि चार अवस्थाएँ होती है तथा तुरीयमें तुरीयादि चार अवस्थाएँ होती है, उसी प्रकार तुरीयातीतमें भी इन अवस्थाओंके होनेमें सम्भावना हो सकती है। किंतु वास्तवमें तुरीयातीत-तत्त्व निर्णुण है, अतः उसमें इस प्रकारके अवस्था भेद सम्भव नहीं है। स्थूल, सूक्ष्म एव कारणस्वरूप जो विश्व, तैजस एव प्राज्ञ ईश्वर हैं, उनके साथ सब अवस्थाओंमें एक ही साक्षी स्थित होता है। अथवा तटस्थ ईश्वर ही द्रष्टा हैं—यदि यो कहेंतो ठीक नहीं, क्योंकि तटस्थ पुरुष जीवपाधिक (मायोपाधिक) ईश्वरस्वरूपसे देखे जाते हैं। अतः उनका भी कोई द्रष्टा होनेके कारण तटस्थको द्रष्टा नहीं माना जा सकता। इसलिये वह द्रष्टा नहीं है, ऐसा ही निश्चय करना चाहिये। पिर तो जीवको ही द्रष्टा मान लिया जा सकता है। नहीं, जीव द्रष्टा नहीं हो सकता, क्योंकि वह कर्तृत्व, भोक्तृत्व और अहङ्कार आदिसे सुयुक्त है। जीवसे इतर जो तुरीयातीत परमात्मा हैं, वे उक्त दोषोंके सम्पर्कसे रहित हैं। यदि कहें जीव भी तो स्वरूपत शुद्ध चैतन्य ही है, अत वह भी कर्तृत्व आदिके सम्पर्कसे रहित है, तो यह ठीक नहीं। क्योंकि उसमें जीवत्वका अभिमान होनेसे इस शरीरस्वरूपी क्षेत्रमें भी उसका अभिमान है और शरीराभिमानके कारण ही उसमें जीवत्व है। परमात्मावे जीवत्वका व्यवधान वैसा ही है, जैसे महाकाशसे घटाकाशका। व्यवधानके कारण ही यह हस्तरूप जीव उच्छवास और निःश्वासके बहाने सदा ‘सोऽहम्’

इस मन्त्रका जप करते हुए अपन स्वरूपका अनुसंधान करता है। यो समक्षात् शरीरमें आत्माभिमान त्याग दे। जो शरीराभिमानी नहीं होता, वही ब्रह्म है, यह रुहा जाता है। सन्यासी आसक्तिका त्याग करके कोधपर विजय प्राप्त करे, स्वल्पाहारी एव नितेन्द्रिय हो तथा बुद्धिके द्वारा समस्त इन्द्रिय-द्वारोंको बद रुक्षके मनमो परमात्मचिन्तनमें लगाये। योगी सदा साधनमें सलग्न रहकर कही निर्जन स्थानोमें, गुफाओं और बनोमें बैठ जाय और भलीभौति ध्यान आरम्भ करे। सिद्धिकी इच्छा रसनेवाला योगवेत्ता पुरुष अतिथि सत्कार, शाढ़ और यज्ञोंमें तथा देवयात्रा-सम्बन्धी उत्सवोंमें जहँ अधिक जनसमुदाय एकत्र होता हो, कदापि न जाय। योगी पुरुष योगमें प्रवृत्त होकर ऐसा वर्ताव करे, जिससे दूसरे लोग उसका अनादर और तिरस्कार करें। परतु वह सत्पुरुषोंके मार्गको कलंकित न करे। वाग्दण्ड, कर्मदण्ड और मनो-दण्ड—ये तीन दण्ड सदा जिसके नियन्त्रणमें रहते हों, वह महासन्यासी ही यथार्थ त्रिदण्डी है। जो यति धुआँ निकलना बद हो जाने और अग्नि बुझ जानेपर श्रेष्ठ त्रादामोंके धरसे मधुरुरी लाकर उसका आहार करता है, वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो विना अनुराग ही सन्यास-धर्ममें स्थित रहकर दण्ड धारणपूर्वक भिक्षासे जीवन-निर्वाह करता है, किंतु जिसे ससारसे बैराग्य नहीं होता, वह सन्यासी नीच श्रेणीका माना गया है। जिस धरमें उसे विद्येपरूपसे भिक्षा मिलती है, उसमें वासनावग पुनः मिक्षाके लिये जो नहीं जाता, वही वास्तविक यति माना गया है—इससे विपरीत आचरण करनेवाला नहीं। जो शरीर और इन्द्रिय आदिसे रहित, सर्वसाक्षी, पारमार्थिक विशानस्वरूप, सुखमय, स्वयम्प्रकाश एव परमतत्त्वरूप परमात्माको अपने आत्मारूपसे जानता है, वही वर्ण और आश्रम आदिकी कल्पना मायासे ही हुई है। वै बोधस्वरूप आत्मा हूँ, मुक्षसे उन वर्ण और आश्रम आदिका किसी कालमें सम्बन्ध नहीं है—इस प्रकार जो उपनिषदोंके अनुशीलनद्वारा भलीभौति समक्ष लेता है, वही अतिवर्णाश्रमी (यथार्थ सन्यासी) है। अपने आत्माका साक्षात्कार कर लेनेके कारण जिसके वर्ण और आश्रमसम्बन्धी आचार छूट गये हैं, वह समस्त वर्णों और आश्रमोंसे ऊपर उठकर अपने आत्मामें ही स्थित है। जो पुरुष अपने आश्रमों और वर्णोंसे ऊपर उठकर आत्मामें ही स्थित है, उसीको सम्पूर्ण वेदार्थका ज्ञान रखनेवाले ज्ञानी पुरुषोंने अतिवर्णाश्रमी (यथार्थ सन्यासी) कहा है। इसलिये नारद। सभी वर्ण और आश्रम अन्यगत (शरीरगत) होनेपर भी

आन्तिक आत्मामें आरोपित कर लिये जाते हैं, परतु आत्मवेत्ता पुरुष ऐसा नहीं करते। नारद ! ब्रह्मजानी-पुरुषों-के लिये न कोई विधि है न निपेद। उनके लिये अमुक वस्तु त्याज्य है और अमुक वस्तु त्याज्य नहीं है, इस तरहकी कल्पना नहीं होती। और भी नियम उनपर लागू नहीं होते ॥ ४-१९ ॥

‘जिज्ञासुको चाहिये कि वह सम्पूर्ण भूतोंसे तथा ब्रह्मातकके पदसे भी विरक्त हो, सर्वमें, पुत्रों और धन आदिमें भी प्रेम न रखते हुए मोक्षके साधनोंमें श्रद्धा करे और उपनिषदों-का ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे हाथमें कुछ भेट लेकर ब्रह्मवेत्ता गुरुकी सेवामें जाय। वहाँ दीर्घकालतक अपनी सेवाओंसे गुरुको सतुष्ट रखते हुए चित्तको भलीभांति एकाग्र करके व्यानपूर्वक उपनिषद्-वाक्योंके अर्थका श्रवण करे। ममता और अहङ्कार त्याग दे। सब प्रकारकी आसक्तियोंसे पृथक् रहे तथा शम दम आदि साधनोंसे सम्पन्न होकर अपनेमें ही आत्माका दर्शन करे। ससारमें सदा जन्म, मृत्यु और जरा आदि दोगोंका दर्शन करनेसे ही उसकी औरसे विरक्ति होती है। और जो ससारसे विरक्त हो गया है, उसीके द्वारा यथार्थ-रूपसे सन्यासग्रहण सम्भव होता है। इसमें तनिक भी सदेहके लिये स्थान नहीं है। मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला परमहस उपनिषदोंके श्रवण आदिके द्वारा साक्षात् मोक्षके एकमात्र साधन ब्रह्मविशानका अभ्यास करे। परमहस नामक यति ब्रह्मविजानकी प्राप्तिके लिये शम-दम आदि सम्पूर्ण साधनोंसे सम्पन्न होवे। वेदान्तवेत्ता विद्वान् योगी सदा उपनिषदोंके अभ्यासमें तत्पर रहे। शम-दम आदिसे सम्पन्न हो मन और इन्द्रियोंको अपने वशमें कर ले। भयको त्याग दे। कहीं भी ममता न रखे। सदा निर्द्वन्द्व रहे। परिग्रहको सर्वथा त्याग दे। सिरके बालोंको मुँड़ा ले। पुराने बछका कौपीन पहने अथवा दिग्म्बर रहे। मनमें ममता और अहङ्कारको कभी स्थान न दे। जो मित्र और शत्रु आदिमें समान भाव रखता है तथा सम्पूर्ण जीवोंके प्रति मैत्रीका भाव रखता है, जिसका अन्तःकरण सर्वथा शान्त है, वह एकमात्र ज्ञानी पुरुष ही ससार-समुद्रसे पार होता है, दूसरा —अज्ञानी नहीं ॥ २०-२९ ॥

‘जिज्ञासु पुरुष गुरुके हितमें तत्पर रहकर वहाँ एक वर्ष-तक निवास करे। नियमोंके पालनमें कभी प्रमाद न करे

तथा ब्रह्मचर्य और अहिंसा आदि यमोंके पालनमें भी सतत सावधान रहे। इस प्रकार साधन करते हुए (गुरुपासे) वर्षके अन्तमें सर्वोत्तम ज्ञानयोगकी उपलब्धि करके धर्मानुकूल बाचरण करते हुए इस पृथ्वीपर विचरण करे। ऊपर बताये अनुसार वर्षके अन्तमें सर्वोत्तम ज्ञानयोगकी प्राप्तिके अनन्तर ब्रह्मचर्य आदि तीनों आश्रमोंका त्याग करके अन्तिम आश्रम सन्यासको ग्रहण करे तथा गुरुकी आज्ञा लेकर इस पृथ्वीपर विचरण करे। वह आसक्तिको त्याग दे। क्रोधको कावूमें रखे। आहार स्वल्पमात्र करे और सदा जितेन्द्रिय बना रहे ॥ ३०-३३ ॥

‘कर्म न करनेवाला गृहस्थ और कर्मपरायण भिक्षु—ये दोनों अपने आश्रमके विपरीत व्यवहार करनेके कारण कभी ओभा नहीं पाते। मनुष्य मदिराको तो पीनेपर मतवाला होता है, परतु तश्णी छोको देखकर ही उनमत्त हो उठता है। इसलिये दर्गनमात्रसे विपक्ष का प्रभाव डालनेवाली नारीओं सन्यासी दूरसे ही त्याग दे। खियोंके साथ वातनीत करना, उनके पास सठेग भेजना, नाचना, गाना, हास-परिहास करना तथा परायी निन्दा करना—सन्यासी इन सबका त्याग कर दे। नारद ! यतिके लिये (नैमित्तिक) ज्ञान, जप, पूजा, होम तथा अग्निहोत्र आदि कार्य कर्तव्य नहीं हैं। उसके लिये देव-पूजन, श्राद्ध-तर्पण, तीर्थयात्रा, व्रत, धर्म-धर्म तथा लोकाचारसम्बन्धी कार्य भी नहीं हैं। योगयुक्त सन्यासी सम्पूर्ण कर्मोंको त्याग दे, समस्त लोकाचारोंसे भी दूर रहे। विद्वान् यति अपनी बुद्धिको परमार्थमें लगाकर कृप्ति, कीट, पतञ्जलि तथा बनस्पति आदि जीवोंकी कभी हिंसा न करे। वह सदा अन्तमुख रहे, बाहर और भीतरसे भी स्वच्छता रखे। अपने अन्तःकरणको पूर्णतः शान्त बनाये रहे तथा बुद्धिको आत्मानन्दसे ही परिपूर्ण किये रहे। नारद ! तुम भीतरसे सम्पूर्ण आसक्तियोंका परित्याग करके ससारमें विचरते रहो। सन्यासीको अकेले फिसी ऐसे प्रदेशमें नहीं धूमना चाहिये, जहाँ अराजकता फैली हुई हो। सन्यासी स्फुरित और नमस्कारसे दूर रहे। श्राद्ध और तर्पणसे भी अलग रहे। किसी शूल्य भवनमें अथवा पर्वतमी गुफाओंमें आश्रय ले। सन्यासीको सदा स्वच्छन्दरूपसे विचरना चाहिये। यह उपनिषद् है ॥ ३४-४२ ॥

॥ पष्ठ उपदेश समाप्त ॥ ६ ॥

—१०८०—

सप्तम उपदेश

संन्यासीके सामान्य नियम और कुटीचक आदिके विशेष नियम

तदनन्तर नारदजीके यह पूछनेपर कि 'यतिका नियम कैसा होना चाहिये ?' ब्रह्माजीने इस प्रश्नको सामने रखकर उत्तर देना आरम्भ किया। उन्होंने कहा, 'सन्यासी विरक्त होकर केवल वयक्ति चार महीनोंमें ही किसी निश्चित स्थानपर विश्राम करे। शेष आठ महीनोंमें एकासी विचरण करे। कहाँ एक स्थानपर अधिक दिनोंतक निवास न करे; क्योंकि वैसा करनेसे पतनका भय है। अमर्तोंकी भाँति एक स्थानपर न ठहरे। अपने अन्यत्र जानेका यदि कोई विरोध करे तो सन्यासी उस विरोधको स्वीकार न करे। अपने हाथों तैरकर नदी पार न करे। पेड़पर भी न चढे। देव-उत्तरवके निमित्त होनेवाले मेलेको न देखे। सदा एक घरका भोजन और आत्माके अतिरिक्त वाह्य देवताओंका पूजन न करे। आत्माके अतिरिक्त सबका त्याग करके मधुकरी वृत्तिसे भिक्षा लाकर ग्रहण करे। शरीरको कुग बनाये रखें। मेदेकी वृद्धि न होने दे। धीको स्थिरके समान समझकर त्याग दे। एक घरके अन्तर्मो मासकी भाँति समझकर छोड़ दे। इन या चन्दन आदिके लेपको अशुद्ध मल मूत्रादिके लेपकी भाँति भानकर उसका त्याग करे। क्षार (सोडा, सालुन आदि) को चाण्डालके समान अस्पृश्य समझे। कौपीन आदिके अतिरिक्त अन्य वस्त्रोंको जूँड़े वर्तनके समान समझकर उन्हें त्याग दे। अस्यद्व (तेल आदि मलने) को खीके आलिङ्गनकी भाँति भानकर उससे दूर रहे। मिठाओंके आनन्ददायक सङ्को भूतके समान त्याज्य समझे। किसी वस्तुकी ग्रासिके लिये मनमें होनेवाली स्पृहाको अपने लिये गोमासके समान वर्जनीय माने। परिचित स्थानको चाण्डालका वगीचा समझे। खीको सर्पिणीके समान भयक्षर समझे। सुवर्णको काल्कूट, सभा खलको श्मशानभूमि, राजधानीको कुम्भीपाक नरक तथा एक स्थानके अन्तर्मो मुद्देके लिये अर्पित पिण्डकी भाँति समझकर त्याग दे। देहको आत्मासे पृथक् देखना और प्रशृतिमें फँसना छोड़ दे। स्वदेशको त्याग दे और परिचित स्थानोंसे भी दूर रहे। अपनी आनन्दरूपताका निरन्तर चिन्तन करते हुए ऐसी प्रसन्नताका अनुभव करे मानो कोई भूली हुई वहुमूल्य वस्तु पुनः प्राप्त हो गयी हो। जहाँ जानेपर अपने शरीरमें ही आत्माभिमान जाग्रत् हो जाय, जिसमें अपने शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले लोग रहते हों, उस प्रदेशको सदाकेलिये भूल जाय। अपने शरीरको भी मुद्देकी भाँति

त्याज्य मानकर उसमें आसक्त न हो। जैसे जेलखानेसे दूटा हुआ चोर लजावद अपनी जन्मभूमिको न जाकर कहाँ दूर जा बसता है, उसी प्रकार सन्यासी जहाँ उसके पुत्र और माता पितादि गुरुजन रहते हों, उस स्थानको छोड़कर वहाँसे दूर ही रहे। विना यज्ञ किये ही जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसीका आहार करे। ब्रह्मस्वरूप प्रणवके चिन्तनमें तत्पर रहकर अन्य समस्त ऋगोंके वन्धनसे मुक्त हो जाय। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सरता आदिको जलाकर त्रिगुणातीत हो जाय। ध्रुधा, पिपासा आदि छः प्रकारकी ऊर्मियोंसे प्रभावित न हो। जन्म, वृद्धि आदि छः प्रकारके भावविकारोंसे भी अपना सम्बन्ध न माने। सत्य बोले, शरीर और मनसे पवित्र रहे तथा फँसीसे भी ढोह न करे। गाँवमें एक रात, नारामें पाँच रात, फँसी पुण्यक्षेत्रमें पाँच रात तथा तीर्थमें भी पाँच रातसे अधिक न रहे। कहाँ भी अपने लिये घर न बनाये। शुद्धिको परमात्मचिन्तनमें स्थिर रखें। शृंठ कमी न बोले। पर्वतमी गुफाओंमें निवास करे। अमणकालमें सदा अकेला ही रहे। (चौमासेके समय) दो व्यक्तियोंके साथ भी रह सकता है। तीनके साथ रहनेपर तो गाँव-सा ही बन जाता है; और चारके साथ वहाँ नगर-सा बस जाता है। अतः सन्यासी अकेला ही रहे। अपने चौदह करणों (इन्द्रियों) को पृथक् पृथक् विषयोंके चिन्तनका अवकाश न दे। अखण्ड वोधसे वैराग्य-सम्पत्तिमा अनुभव करके 'मुक्तसे भिन्न दूसरा कोई नहीं है, मेरे सिवा दूसरेका अस्तित्व ही नहीं है'—ऐसा मन-ही-मन विचार करके सब और अपने स्वरूपका ही साक्षात्कार करता हुआ जीवनमुक्त-अवस्थाको प्राप्त करे। जबतक प्रारब्धके प्रतिभासका नाश न हो जाय, प्रणव-चिन्तनपूर्वक ओत, अनुशास्त्र आदि चार स्वरूपोंमें अभिवृत्त होनेवाले तुरीय तुरीयरूपमें स्थित अपने निर्विकल्प आत्माका सम्यक् बोध प्राप्त करे। स्वरूपका ज्ञान हो जानेपर जबतक यह शरीर गिर न जाय, तबतक स्वरूपका चिन्तन करते हुए ही कालयापन करता रहे ॥ १ ॥

'कुटीचकके लिये तीनों काल स्नानका विधान है। बहुदक साय-प्रातः दो बार स्नान करे। हस्तके लिये दिनमें एक बार ही स्नानका नियम है। परमहंस मानसिक स्नान करे। तुरीयातीतके लिये भस्त्रान वताया गया है। अर्थात् वह सारे शरीरमें केवल विभूति लगा ले। तथा अवधूतके लिये वायव्य-

खान कहा गया है। अर्थात् शरीरमें वायुके स्पर्शमात्रसे ही वह शुद्ध हो जाता है, उसे जलसे खान करनेकी आवश्यकता नहीं है॥ २ ॥

‘कुटीचकके लिये ललाटमें ऊर्ध्वपुण्डि तिलक लगानेका विधान है। बहूदकके लिये त्रिपुण्ड्रका तथा हसके लिये ऊर्ध्वपुण्ड्र, त्रिपुण्ड्र दोनोंकी विधि है। परमहंस केवल विभूति धारण करे। तुरीयातीतके लिये तिलकपुण्ड्र कहा गया है। अवधूतके लिये किसी प्रकारका तिलक आवश्यक नहीं है अथवा तुरीयातीत एवं अवधूत दोनोंके लिये ही तिलक अनावश्यक है॥ ३ ॥

‘कुटीचक दो महीनेपर बाल बनवाये; बहूदक चार महीने-पर। हस और परमहसके लिये बाल बनवानेका विधान नहीं है। यदि ही भी तो छः महीनेपर। तुरीयातीत और अवधूतके लिये तो क्षौरका नियम है ही नहीं॥ ४ ॥

‘कुटीचकके लिये एक स्थानका अन्न खानेकी विधि है। बहूदकको मधुकरीका अन्न खाना चाहिये। हस और परमहसके लिये हाथ ही पात्र है, उसपर जो कुछ आ जाय, उतना ही खाकर सन्तोष करे। तुरीयातीतके लिये गो-मुखवृत्ति है अर्थात् उसके मुखमें दूसरा कोई जो कुछ फल फूल देना चाहे, उसे वह गायकी भाँति मुँह फैलाकर ले ले। अवधूतके लिये अजगर-बृत्ति है अर्थात् दैवेच्छा या परेच्छासे कभी जो कुछ भी प्राप्त हो जाय, उसीपर वह सतोष करे॥ ५ ॥

‘कुटीचकके लिये दो बछर रखनेका विधान है। बहूदकके लिये एक चादर और हसके लिये बछरका एक ढुकड़ा रखनेका नियम है। परमहस दिगम्बर रहे अथवा एक कौपीनमात्र धारण करे। तुरीयातीत और अवधूतको तो दिगम्बर ही रहना चाहिये। हस और परमहसके लिये ही

॥ सप्तम उपदेश समाप्त ॥ ७ ॥

उपदेश

प्रणवके स्वरूपका विवेचन

तत्पश्चात् नारदजीने भगवान् ब्रह्माजीसे पूछा—‘भगवन्! जन्म-मृत्युसे तारनेवाला मन्त्र कौन-सा है? मैं आपकी शरणमें हूँ, बतानेकी कृपा करें।’ ब्रह्माजीने ‘तथास्तु’ कहकर हस प्रकार उपदेश आरम्भ किया—‘वत्स! उम्ह यही तारकमन्त्र है।

मृगचर्म रखनेका विधान है, अन्य संन्यासियोंके लिये नहीं॥ ८ ॥

‘कुटीचक और बहूदकके लिये प्रत्यक्ष देवपूजनका विधान है। हस और परमहस केवल मानसिक पूजन कर सकते हैं। तुरीयातीत और अवधूत केवल ‘सोऽहमसि’ (वह ब्रह्म मैं ही हूँ) यही भावना करें॥ ९ ॥

‘कुटीचक और बहूदकका मन्त्र-जपमें अधिकार है। हस और परमहस केवल ध्यानके अधिकारी हैं। तुरीयातीत और अवधूतका स्वरूपानुसधानके लिया और किसी कार्यमें अधिकार नहीं है। तुरीयातीत, अवधूत और परमहस—इन तीनको ही ‘तत्त्वमसि’ आदि महावाक्योंके उपदेशका अधिकार प्राप्त है। कुटीचक, बहूदक और हस—ये तीनों दूसरोंके लिये उपदेश देनेके अधिकारी नहीं हैं॥ १० ॥

‘कुटीचक और बहूदकके लिये मानुषप्रणव अर्थात् वायु-प्रणवके चिन्तनका विधान है। हस और परमहसको अन्तः-प्रणवका तथा तुरीयातीत और अवधूतको ब्रह्मरूप प्रणवका चिन्तन करना चाहिये॥ ११ ॥

‘कुटीचक और बहूदकका प्रमुख साधन है—श्रवण। हस और परमहसका प्रमुख साधन है मनन तथा तुरीयातीत और अवधूतका प्रमुख साधन है निदिध्यासन। आत्मानुसधानकी इन सभीके लिये विधि है॥ १२ ॥

‘इस प्रकार मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला सन्यासी सदा ससार-सागरसे पार उत्तारनेवाले तारकमन्त्र (प्रणव) का चिन्तन करते हुए जीवन्मुक्त होकर रहे। वह अधिकार-विद्योपके अनुसार कैवल्य प्राप्तिके उपायका अन्वेषण करे। यह उपनिषद् है॥ १३ ॥

यह ब्रह्मस्वरूप है। व्यष्टि और समष्टि दोनों प्रकारसे हसीका चिन्तन करना चाहिये। नारदजीने पूछा—‘भगवन्! व्यष्टि और समष्टि क्या है?’ ब्रह्माजीने कहा—‘व्यष्टि और समष्टि ब्रह्म प्रणवके अङ्ग हैं। एक ही ब्रह्म-प्रणवके तीन भेद माने

जाते हैं—एक सहार-प्रणव, दूसरा सुष्टि प्रणव और तीसरा उभयात्मक प्रणव। उभयात्मक प्रणवके आन्तर और वाह्य—दो स्वरूप हैं। इसीलिये उसे उभयात्मक कहते हैं। अन्तः-प्रणवका स्वरूप आगे बतलायेंगे। उपर्युक्त ब्रह्म-प्रणवका एक भेद व्यावहारिक प्रणव है। व्यष्टि प्रणवका ही दूसरा नाम ब्रह्म-प्रणव है। इन सबके अतिरिक्त एक आर्यप्रणव भी है।

अन्तर-चाह्य—उभयस्वरूप जो ब्रह्म-प्रणव है, वही विराटप्रणवके नामसे कहा गया है। सहार-प्रणव ब्रह्मादिसे अधिष्ठित होनेके कारण ही ब्रह्म-प्रणव माना गया है। स्थूल आदि भेदसे युक्त अकारादि चार मात्राएँ जिमका स्वरूप हैं, उस मात्रा-चतुष्यात्मक प्रणवका नाम अर्द्धमात्रा-प्रणव है॥ १॥

अब अन्तःप्रणवका स्वरूप बतलाते हैं। ३० यह ब्रह्म

१ अद्भुता, अकार और उकार जिसके अङ्ग है, ऐसा मकारमात्रा-प्रधान 'सहार-प्रणव' होता है। ब्रह्म, विष्णु और रुद्र इसके अधिष्ठाता हैं। अतः यह मात्रात्वप्रथान माना गया है, जैसा कि कहा गया है—

त्रिमात्राकल्पोपेतसहारप्रणवासना । ब्रह्मविष्णवीश्वरा विश्वसर्गस्त्यन्तहेतव ॥

भवेयुर्यत एवाय सहारप्रणवो भवेत् ॥

२ उकार, मकार और अर्धमात्राको अङ्ग बनाकर अकारमात्रकी प्रधानतासे बोला जानेवाला प्रणव 'सुष्टि-प्रणव' कहलाता है। इसके अधिष्ठाता देवता ब्रह्माजी है, अतः यह एकमात्राप्रधान है। जैसा कि बतलाते हैं—

एकमात्रात्मक तारमुपादाय चतुर्मुखं । यत् सप्तर्ज सकल सुष्टितारो शतो भवेत् ॥

३ उपर्युक्त सहार और सुष्टि-प्रणवके अतिरिक्त एक अन्तर्वाहोभयस्वरूप प्रणव और होनेसे 'ब्रह्म-प्रणव' तीन प्रकारका होता है। सहार-प्रणवकी तीन मात्राएँ, सुष्टि-प्रणवकी एक मात्रा, अन्तःप्रणवकी आठ मात्राएँ तथा ब्रह्मप्रणवकी चार मात्राएँ—ये सब मिलकर सोलह होती हैं। इन सोलह मात्राओंसे विशिष्ट प्रणवको 'ब्रह्म-प्रणव' कहा जाता है। यथापि यह एक ही है, तथापि दृष्टिमेदसे अनेक भेदवाला हो जाता है।

४ जिसके गर्भमें (वर्णमालाके) पचास अक्षर छिपे हुए हैं, उस 'अकार' की प्रधानताको लेकर व्यवहृत होनेवाला प्रणव व्यावहारिक प्रणव कहलाता है। 'अकारो वै सर्वा वाक मैपा स्पृश्येष्वमि व्यञ्जमाना वहूऽवी नानारूपा भवति' (अकार ही समस्त वाणी है। यह अकार-मात्रा ही स्पर्श और कल्पा आदि वर्णोंके स्वरूपें व्यक्त होकर बहुत सी होती है, अनेक स्वरूपों दिखायी देती है)।—इस श्रुतिके अनुसार अकार ही समस्त वर्णोंका मूल है। पचास वर्णोंसे विभूषित एकमात्राप्रधान यह प्रणव है। वैखरी वाणीका, जिसके द्वारा मानवमात्र व्यवहार करते हैं हेतु होनेसे इस प्रणवको 'व्यावहारिक' कहा गया है। दुर्गा आदि तथा इच्छा आदि तीन अक्षिन्नोंसे यह युक्त है। वसुगण, रुद्रगण और आदित्यगण इसके अङ्ग हैं। नौ ब्रह्मा एवं पाँच ब्रह्मा इसके अधिष्ठाता देवता हैं। जैसा कि कहा गया है—

एकमात्रात्मकस्त्वार पञ्चाशद्वर्णभूषित । वैखरीकल्पनाहेतुर्बाह्यव्यावहारिक ईरितः ॥

दुर्गादित्यक्षितितय तथेच्छादित्यनिश्चिक्षिकम् । वस्त्रादित्यरुद्रजात नवब्रह्माधैवतम् ॥

तथा पञ्चब्रह्मदैव तद्रात्म्यार्थं द्वीरितः ।

५ विराट-प्रणव समष्टिस्वरूप है, इसमें वाह्य व्यष्टि-प्रणव है, उसकी चार मात्राएँ हैं। उसीको 'वाह्य प्रणव' कहते हैं। विश्व चा वैश्वानर ही इसका अधिष्ठाता है। कहा भी है—

व्यष्टे । समष्टिवाशत्वात्तूलात्मान्यशोगत । वाह्यप्रणव आम्नातो विश्वाद्या वाच्यता गताः ॥

६ अकार, उकार भकारु, नाद, कलो और कलात्मताल्पसे अपिमण्डलीद्वारा उपासमान सप्तमात्रात्मक प्रणवका नाम 'आर्यप्रणव' है। पञ्चब्रह्मा, विराट् और अन्तर्यामी इसके अधिष्ठाता हैं। कहा भी है—

सप्तमात्रात्मक पञ्चब्रह्मान्तर्याम्यथिष्ठित । अपिमण्डलसेव्यत्वादार्थप्रणव उच्यते ॥

७ आर्य-प्रणवके अतिरिक्त एक स्थिति-प्रणव भी होता है, यह अकार-उकार—उभयमात्रालूप है। ब्रह्मा और विष्णु इसके अधिष्ठाता हैं। समष्टि अकार आदि मात्रात्मताल्पसे अपिमण्डलीद्वारा 'विराट-प्रणव' कहते हैं। 'विराट्' आदि इसके अधिष्ठाता हैं। जैसा कि कहा है—

चतुर्समष्टिमात्रायुग् विराटप्रणव उच्यते । विराटादिर्भवेद्वाच्यं तद्वक्य परमाक्षरम् ॥

८ स्थूल, सूक्ष्म, कारण और साक्षी—इन चारकी मात्राओंसे युक्त 'आर्यमात्रा-प्रणव' होता है। औत, अनुशारु, अनुशा और

है। (३०) इस एकाक्षर मन्त्रको अन्तःप्रणव समझो। यह आठ भागोंमें विभक्त होता है। अकार, उकार, मकार, अर्द्धमात्रा, विन्दु, नाद, कला और गति—ये ही उसके आठ भाग हैं। यह प्रणव केवल चार ही मात्राओंसे युक्त नहीं है, उसकी एक-एक मात्रा भी अनेकानेक भेदोंसे सम्पन्न है। केवल अकार ही दस हजार अवयवोंसे सम्पन्न है। उकारके एक सहस्र और मकारके एक सौ अवयव हैं। इसी प्रकार अर्द्धमात्रा-प्रणवका स्वरूप अनन्त अवयवोंसे युक्त है। विराट्-प्रणव सगुणरूप है, संहार-प्रणव निर्गुणरूप है और सृष्टि-प्रणव उभयात्मक है—वह सगुण-निर्गुण उभयरूप है। जैसे विराट्-प्रणव प्लुत अर्थात् अकार आदि चार मात्राओंकी समझिसे युक्त है, उभी प्रकार संहार-प्रणव प्लुत-प्लुत अर्थात् चतुर्थमात्रात्मक अर्द्धमात्रास्वरूप है॥ २ ॥

विराट्-प्रणव अर्थात् विराट्स्वरूप ब्रह्म-प्रणव सोलह मात्राओंका है। यह छँटीस तत्त्वोंसे परे है। वह बोडश मात्रारूप कैसे है, यह बताते हैं। अकार पहली मात्रा है, उकार दूसरी, मकार तीसरी, अर्द्धमात्रा चौथी, विन्दु पाँचवीं, नाद छठी, कला सातवीं, कलातीता आठवीं, शान्ति नवीं, शान्त्यतीता दसवीं, उन्मनी ग्यारहवीं, मनोन्मनी बारहवीं, पुरी (वैखरी) तेरहवीं, मध्यमा चौदहवीं, पश्यन्ती पद्महवीं और परा सोलहवीं मात्रा है। यह सोलह मात्राओंवाला ब्रह्म-प्रणव ओत, अनुशातु, अनुज्ञा और अविकल्परूप चतुर्विधि तुरीयसे अभिन्न होनेके कारण पुनः चौसठ मात्राओं-वाला होता है। यही प्रकृति और पुरुषरूपसे पुनः दो भेदों-को प्राप्त होकर एक सौ अद्वैत मात्राओंवाला स्वरूप धारण करता है। इस प्रकार एक होकर भी ब्रह्म-प्रणव दृष्टिभेदसे अनेकविधि सगुण और निर्गुण स्वरूपको प्राप्त होता है॥ ३॥

(३०)कारको ब्रह्मस्वरूप बताया गया है। वह परब्रह्म परमात्मा कैसा है, यह बताते हैं।) ये ब्रह्म प्रणवरूप परमात्मा सबके आधारभूत तथा परम ज्योति स्वरूप हैं। ये ही सबके ईश्वर और सर्वत्र व्यापक हैं। सम्पूर्ण देवता इन्हेंके स्वरूप हैं। समस्त ग्रपञ्चका आधार—प्रकृति भी इन्हेंके गर्भमें है। ये सर्वाक्षरमय हैं—वर्णमालके पञ्चास वर्ण और उनके द्वारा वोध्य अर्थ, सब इनके स्वरूप ही हैं। ये कालस्वरूप, समस्त शास्त्र-मय तथा कल्याणरूप हैं। समस्त श्रुतियोंमें श्रेष्ठ तत्त्व

१. पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, पाँच शब्दादि विषय, चार अन्त करण, पाँच महाभूत, पाँच तन्मात्राएँ, महत्त्व और अन्यक्त प्रकृति—ये छठीस तत्त्व हैं।

पुरुषोत्तमरूपसे इनका ही अनुसंधान करना चाहिये। समस्त उपनिषदोंके मुख्य अर्थ ये ही हैं। इन्होंमें उपनिषदें गतार्थ होती हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य—इन तीनों कालोंमें होनेवाला जो जगत् है तथा इन तीनों लोकोंसे परे जो कोई अविनाशी तत्त्व है, वह सब ३०कारस्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही है—यह जानो। श्रेष्ठ नारद। ३०कारको ही मोक्षदायक समझो। प्रणवके वाच्यार्थभूत परमात्मा ही यह आत्मा है। ‘अयमात्मा ब्रह्म’ (यह आत्मा ब्रह्म है)—इस श्रुतिद्वारा ‘ब्रह्म’ शब्दसे उन्होंका वर्णन हुआ है। ब्रह्मकी आत्माके साथ ३०कारके वाच्यार्थरूपसे एकता करके वह एकमात्र (अद्वितीय), जराहित (मृत्युरहित) एव अमृतस्वरूप चिन्मय तत्त्व ३० है—इस प्रकार अनुभव करो। इस अनुभवके पश्चात् उस परमात्मस्वरूप ३०कारमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण—इन तीनों शरीरोंवाले इस सम्पूर्ण दृश्य-प्रपञ्चका आरोप करके—अर्थात् एक परमात्मा ही सत्य है, उन्होंमें इस स्थूल, सूक्ष्म और कारण-जगत्की कल्पना हुई है—विवेकद्वारा ऐसा अनुभव करके यह निश्चय करे कि यह जगत् ३० (सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा) ही है। तथा तन्मय (परमात्ममय) होनेके कारण यह अवश्य तत्स्वरूप (परमात्मरूप) ही है। इस प्रकार जगत्को (३०) समझो अर्थात् इसे (३०)के वाच्यार्थभूत परमात्मामें विलीन कर डालो तथा त्रिविधि शरीरवाले अपने आत्माको भी ‘यह त्रिविधि शरीररूप उपाधिसे युक्त ब्रह्म ही है’ ऐसी भावना करते हुए ब्रह्मरूप ही निश्चय करो। इस तरह आत्मा और परब्रह्मकी एकत्राका दृढ़ निश्चय हो जानेपर आत्मस्वरूप परब्रह्मका निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये। अब क्रमशः विश्व, तैजस आदिके वाचक प्रणवकी मात्राओंका क्रम बताया जाता है।

‘स्थूल (विराट् जगत्स्वरूप) एव स्थूल जगत्का भोक्ता होनेसे, सूक्ष्म (सूक्ष्म जगत्स्वरूप) एव सूक्ष्म जगत्का भोक्ता होनेके कारण, एकमात्र आनन्दस्वरूप एव आनन्द-मात्रका उपभोक्ता होनेसे तथा इन तीनोंकी अपेक्षा भी विलक्षण होनेके कारण वह आत्मा चार भेदोंवाला है। ये चार भेद ही उसके चार पाद हैं, अतः वह चार पादोंवाला है। जागत्-अवस्था तथा इसके द्वारा उपलक्षित होनेवाला यह सम्पूर्ण जगत् ही जिनका स्थान अर्थात् शरीर है—जो सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त हो रहे हैं, जिनका ज्ञान इस स्थूल (वाय) जगत्में सब ओर फैला हुआ है, जो इस समस्त विश्वके भोक्ता (रक्षक) हैं, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्म-

निद्रियों, पाँच प्राण तथा चार अन्तःकरण—ये उच्चीस समष्टि-करण ही जिनके मुख हैं, पाताल, भूः, सुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम्—ये आठ लोक ही जिनके आठ अङ्ग हैं, जो स्थूल जगत् के उपभोक्ता हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और साक्षी—इन चार स्वरूपोंमें जिनकी अभिव्यक्ति होती है, वे स्थूल विश्वमें सर्वत्र व्यापक एव अखिल विश्वरूप बैश्वानर पुरुष ही विश्वविजेता प्रभुके प्रथम पाद हैं।

‘स्वप्नावस्था और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत् में व्यास परमात्मा सूक्ष्मप्रज्ञ हैं—उनका विज्ञान वास्तु जगत् की अपेक्षा आन्तरिक अर्थात् सूक्ष्म जगत् में व्यास है। स्वतः वे पूर्वोक्तरूपसे आठ अङ्गोंवाले हैं। काम क्रोधादि शत्रुओंको तपानेवाले नारद ! वे स्वप्नलोकमें एकमात्र ही हैं, उनके खिला दूसरा नहीं है। (उनके भी पूर्ववत् उच्चीस ही मुख हैं।) वे सूक्ष्म जगत् के सूक्ष्म तत्त्वोंका अनुभव और पालन करनेवाले हैं। उनके भी पूर्ववत् स्थूल-सूक्ष्म आदि भेदसे चार स्वरूप हैं। उन्हें तैजस पुरुष कहते हैं, क्योंकि वे तेजोमय एवं प्रकाशके स्वामी हैं। वे समस्त भूतोंके स्वामी हिरण्यगर्भ हैं। पूर्वोक्त बैश्वानर तो स्थूल हैं और हिरण्यगर्भ अन्तःप्रदेशमें स्थित होनेके कारण सूक्ष्म बताये गये हैं। इन्हें परमात्माका द्वितीय पाद बताया जाता है ॥ ४-१३ ॥

‘जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष किसी भी भोगकी कामना नहीं करता, कोई भी स्वप्न नहीं देखता, वह स्पष्ट ही सुषुप्ति है। ऐसी सुषुप्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण जगत्-की प्रलयावस्था (जब कि सम्पूर्ण विश्व अपने कारणमें विलीन हो जाता है) जिनका स्थान (शरीर) है, अर्थात् समष्टि कारण-तत्त्वमें जिनकी स्थिति है, जो एकीभूत (अद्वितीय) है—जिनकी अभी नाना रूपोंमें अभिव्यक्ति नहीं हुई है, जो धनीभूत प्रश्नानसे परिपूर्ण हैं, सुखी अर्थात् आनन्दस्वरूप हैं, नित्यानन्दमय हैं, सब जीवोंके भीतर स्थित अन्तर्यामी आत्मा हैं तथा अपने स्वरूपभूत आनन्दमात्रका उपभोग करनेवाले हैं, चिन्मय प्रकाश ही जिनका मुख है, जो सर्वत्र व्यापक एव अविनाशी हैं; ओत, अनुशात्रु, अनुशा और अविकल्प—इन चार स्वरूपोंमें जिनकी अभिव्यक्ति होती है; वे प्राशनामसे प्रसिद्ध ईश्वर ही परब्रह्म परमात्माके तृतीय पाद हैं ॥ १४-१६ ॥

‘इस प्रकार तीनों पादोंके रूपमें वर्णित ये परमात्मा ईश्वर हैं। ये सर्वज्ञ हैं। ये सूक्ष्मरूपसे भावना (ध्यान) ने योग्य परमेश्वर ही अन्तर्यामी आत्मा हैं। ये सम्पूर्ण

विश्वके कारण हैं तथा सम्पूर्ण प्राणियोंनी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके स्थान भी ये ही हैं। जाग्रत् आदि तीनों ही अवस्थाओंमें लक्षित होनेवाला यह जगत् भी वास्तवमें सुषुप्तरूप ही है। यह सब प्रकारकी उपरतिमें वाधक बना रहता है। (सुषुप्तरूप इसलिये है कि इससे मोहित हुए मनुष्योंको कभी किसी वस्तुका तात्त्विक ज्ञान नहीं होता ।) इसी प्रकार यह त्रिविध जगत् स्वप्नवत् भी है; क्योंकि यहाँ वस्तुका प्रायः विपरीत ही ज्ञान होता है। इतना ही नहीं, कुछ का-कुछ प्रतीत होनेके कारण यहाँ सब कुछ मायामात्र ही है।

‘उक्त तीनों पादोंके अतिरिक्त जो चौथा तुरीय पाद है, वह ओत, अनुशात्रु, अनुशा और अविकल्प—इन चार भेदोंके कारण चार रूपवाली है। तुरीयरूपमें स्थित ये परमात्मा एकमात्र सच्चिदानन्दरूप हैं। ओत आदि चार भेदोंमें स्थित होनेपर भी चतुर्थ पाद ‘तुरीय’ ही कहलाता है; उसके चारों भेद तुरीय नामसे ही प्रतिपादित होते हैं, क्योंकि प्रत्येक रूपका तुरीयमें ही पर्यवसान—ल्य होता है। इस तुरीय पादमें भी जो ओत, अनुशात्रु और अनुशारूप तीन भेद हैं, वे विकल्प-ज्ञानके साधन हैं; अतः हन तीन विकल्पों (भेदों) को भी यहाँ पूर्ववत् सुपुस्ति एव मनोमय स्वप्नके समान तथा मायामात्र ही समझना चाहिये। यौं जानकर यह निश्चय करना चाहिये कि इन विकल्पोंसे परे जो निर्विकल्परूप तुरीय तुरीय परमात्मा है, वे एकमात्र सच्चिदानन्दरूप ही हैं ॥ १७-२० ॥

‘सुने ! इसके अनन्तर श्रुतिका यह स्पष्ट उपदेश है— जो सदा ही न तो स्थूलको जानता है, न सूक्ष्मको ही जानता है और न दोनोंको ही जानता है, जो न तो अधिक जाननेवाला है न नहीं जाननेवाला है, न अन्तःप्रज है न वहिःप्रज (न भीतरका ज्ञान रखनेवाला है न वाहरका), तथा जो प्रश्नानका धनीभूत स्वरूप भी नहीं है, जिसे नेत्रों-द्वारा नहीं देखा गया, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जो कभी पकड़में नहीं आ सकता, व्यवहारमें नहीं लाया जा सकता; जिसका चिन्तन नहीं हो सकता, जिसे किसी परिभाषामें नहीं वांधा जा सकता, एकमात्र आत्मसत्त्वाकी प्रतीति ही जिसका

* इस प्रसङ्गको स्पष्ट समझनेके लिये नृसिंहोत्तरतापनी-योगनिपद्मका प्रथम खण्ड और वहाँ दो हुई टिप्पणियोंको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये।

सार अथवा स्वरूप है, जिसमें प्रपञ्चका सर्वथा अभाव है—ऐसा परम कल्याणमय धान्त, अद्वितीय तत्त्व ही उन पूर्ण ब्रह्म परमात्माका चतुर्थ पद है—यह जानी महात्मा मानते हैं। वही ब्रह्म-ग्रन्थ है। वही जानने योग्य है, दूसरा नहीं।

॥ अष्टम उपदेश समाप्त ॥ ८ ॥

नवम उपदेश

ब्रह्मके स्वरूपका वर्णन, आत्मवेत्ता संन्यासीके लक्षण

तदनन्तर नारदजीने पूछा—‘मगमन् । ब्रह्मका स्वरूप कैसा है? तब ब्रह्मजीने उनसे कहा—‘वत्स! ब्रह्म और क्या है, अपना स्वरूप ही तो है—(यह आत्मा ब्रह्म ही है—सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्मके सिवा कुछ नहीं है)। ब्रह्म दूसरा है और मैं दूसरा हूँ—इस प्रकार जो लोग जानते हैं, वे पश्च हीं, जो स्वभावसे पश्च-योनिमें उत्पन्न हैं, केवल उन्होंका नाम पश्च नहीं है। उन परब्रह्म परमात्माको इस प्रकार सर्वात्मा और सर्वरूपमें जानकर विद्वान् पुरुष भूत्युके मुखसे सदाके लिये छूट जाता है। परमात्मज्ञानके सिवा दूसरा कोई मार्ग मोक्ष-की प्राप्ति करनेवाला नहीं है’ ॥ ९ ॥

(ब्रह्मविषयक व्याख्या करनेवाले कुछ जिजासु आपसमें कहते हैं—) ‘क्या काल, स्वभाव, निश्चित फल देनेवाला कर्म, आकस्मिक घटना, पॉर्चों महाभूत या जीवात्मा (जगत्का) कारण है? इसपर विचार करना चाहिये। इन काल आदिका समुदाय भी इस जगत्का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वे चेतन आत्माके अधीन हैं (जड़ होनेके कारण स्वतन्त्र नहीं है)। जीवात्मा भी इस जगत्का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह सुख-दुःखोंके हेतुभूत प्रारब्धके अधीन है। इस प्रकार विचार करके उन्होंने ध्यानयोगमें स्थित होकर अपने गुणोंसे ढकी हुई उन परमात्मदेवकी स्वरूपभूत अचिन्त्यशक्तिका साक्षात्कार किया, जो परमात्मदेव अकेले ही उन कालसे लेकर आत्मातक (पहले बताये हुए) सम्पूर्ण कारणोंपर शासन करते हैं। उस एक नेमिवाले, तीन वेरोंवाले, सोलह सिरोंवाले, पचास अर्देंवाले, वीस सहायक अर्देंसे तथा छः अष्टकोंसे युक्त, अनेक रूपोंवाले एक ही पाशसे युक्त, मार्गके तीन भेदोंवाले तथा दो निमित्त और मोहर्सी एक नामिवाले चक्रको उन्होंने देखा। पॉर्च स्तोतोंसे आनेवाले विषय-रूप जलसे युक्त, पॉर्च स्थानोंसे उत्पन्न होकर भथानक और टेढ़ी-मेढ़ी चालसे चलनेवाली, पॉर्च प्राणरूप तरङ्गोंवाली, पॉर्च प्रकारके शानके आदिकारण मनरूप मूलवाली,

सर्वप्रकाशक सूर्यगी भाँति वही मुमुक्षुजनोंका जीवनाधार है। स्वयम्प्रकाश ब्रह्म परम आकाशरूप है। परब्रह्म होनेके कारण ही वह सदा सर्वत्र विराजमान है। यह उपनिषद्का गूढ़ रहस्य है’ ॥ २१-२३ ॥

॥ अष्टम उपदेश समाप्त ॥ ९ ॥

पाँच भेदोंवाली, पाँच दुःखरूप प्रवाहके वेगसे युक्त, पाँच पर्वोंवाली और पचास भेदोंवाली नदीको हमलोग जानते हैं। सबकी जीविकारूप, सबके आश्रयभूत इस विस्तृत ब्रह्मचक्रमें जीवात्मा बुमाया जाता है। वह अपने-आपको और सबके प्रेरक परमात्माको अलग-अलग जानकर उसके बाद उन परमात्मासे स्वीकृत होकर अमृतभावको ग्रास हो जाता है। ये वेदवर्णित परब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय और अविनाशी हैं। उनमें तीनों लोक स्थित हैं। वेदके तत्त्वको जाननेवाले महापुरुष यहाँ (द्वदशमें) अन्तर्यामीरूपसे स्थित उन ब्रह्म-को जानकर उन्होंके परायण हो उन परब्रह्म परमात्मासे ही लीन हो गये। विनाशशील जडत्वर्ग एव अविनाशी जीवात्मा—इन दोनाके सयुक्त रूप व्यक्त और अव्यक्तस्वरूप इस विश्वका परमेश्वर ही धारण और पोषण करते हैं तथा जीवात्मा इस जगत्के विषयोंका भोक्ता बना रहनेके कारण प्रकृतिके अधीन हो इसमें वैध जाता है और उन परमदेव परमेश्वरको जानकर सब प्रकारके वन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। सर्वश और अज्ञानी, सर्वसमर्थ और असमर्थ—ये दो अजन्मा आत्मा हैं तथा भोगनेवाले जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग्यसामग्रीसे युक्त अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति है। (इन तीनोंमें लो हृष्टरतत्त्व है, वह शेष दोसे विलक्षण है, क्योंकि) वे परमात्मा अनन्त, सम्पूर्ण रूपोंवाले और कर्तायनके अभिमान-से रहित हैं। जब मनुष्य इस प्रकार हृष्टर, जीव और प्रकृति—इन तीनोंको ब्रह्मरूपमें प्राप्त कर लेता है, तब वह सब प्रकार-के वन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। प्रकृति तो विनाशशील है और इसको भोगनेवाला जीवात्मा अमृतस्वरूप अविनाशी है। इन विनाशशील जडत्वर्ग और चेतन आत्मा दोनोंको एक हृष्टर अपने शासनमें रखते हैं; (इस प्रकार जानकर) उनका निरन्तर ध्यान करनेसे, मनको उन्होंमें लाये रहनेसे तथा तन्मय हो जानेसे मनुष्य अनन्तमें उन्हें प्राप्त कर लेता है; फिर तो समस्त मायाकी निवृत्ति हो जाती है। उन परमदेव

का निरन्तर ध्यान करनेसे उन प्रकाशमय परमात्माको जानकर मनुष्य समस्त वन्धनोंसे मुक्त हो जाता है, क्योंकि व्येष्योंका नाश हो जानेके कारण जन्म-मृत्युका सर्वथा अभाव हो जाता है। (अतः वह) शरीरका नाश होनेपर तीसरे लोक (सर्व) तके समस्त ऐश्वर्यका त्याग करके सर्वथा विशुद्ध एव पूर्णकाम हो जाता है। अपने ही भीतर स्थित इन ब्रह्मको सदा ही जानना चाहिये। इनसे बढ़कर जाननेयोग्य तत्त्व दूसरा कुछ भी नहीं है। भोक्ता (जीवात्मा), भोग्य (जड़वर्ग) और उनके प्रेरक परमेश्वर—हन तीनोंको जानकर मनुष्य सब कुछ जान लेता है। इस प्रकार इन तीन भेदोंमें बताया हुआ यह सब कुछ व्रक्ष ही है। आत्मविद्या और तपस्या ही जिसकी प्राप्तिके मूल साधन हैं, वह उपनिषद्-वर्णित परमतत्त्व ही ब्रह्म है। (दृष्टिमेदसे वह द्विविध या त्रिविध बताया जाता है, परतु वास्तवमें भेद दृष्टि अज्ञान-मूलक है, अतः सब रूपोंमें वह एक ही ब्रह्म विराजमान है) ॥ २-१३ ॥

जो इस प्रकार जानकर निरन्तर अपने स्वरूपभूत ब्रह्मका ही चिन्तन करता है, उस एकत्वदर्थी शानीको वहाँ क्या शोक है और क्या मोह। इसलिये भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों कालोंमें प्रकट होनेवाला यह विराट् जगत् अविनाशी ब्रह्मस्वरूप ही है। यह सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म और महान्‌से भी परम महान् परमात्मा इस जीवकी हृदयरूपी गुहामें स्थित है। सबकी सृष्टि एव रक्षा करनेवाले परमात्माकी कृपासे जो मनुष्य उस सकलपरहित परमेश्वरको तथा उसकी महिमाको भी देख लेता है, वह सब प्रकारके दुःखोंसे रहित हो जाता है। वह परमात्मा हाथ-पैरोंसे रहित होकर भी सब वस्तुओंको ग्रहण करनेवाला तथा वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाला है। आँखोंके बिना ही वह सब कुछ देखता है। कानोंके बिना ही वह सब कुछ सुनता है। वह जाननेमें आनेवाली सभी वस्तुओंको जानता है, परतु उसको जाननेवाला कोई नहीं है। शानी पुरुष उसे पुरातन महान् पुरुष (पुरुषोत्तम) कहते हैं। वह इन अनित्य शरीरोंमें नित्य एव शरीरहित होकर स्थित है, उन सर्वव्यापी महान् परमात्माको जान लेनेपर धीर पुरुष कभी शोक नहीं करता। वह सबका धारण-पोषण करनेवाला है उसकी अघटित घटना-पटीयसी शक्ति अचिन्त्य है। सम्पूर्ण शास्त्रोंके सिद्धान्तरूपसे स्त्रीकृत अर्थविशेष—परमात्माके रूपमें वही जाननेयोग्य है। परात्पर परब्रह्मरूपमें भी वही श्रातव्य है तथा सबके अवसानमें अर्थात् सम्पूर्ण

जगत्का प्रलय होनेपर सबके सहारकरूपमें भी उसीसो जानना चाहिये। वह कवि (त्रिकालज), पुराण-पुरुष तथा सबसे उत्तम पुरुषोत्तम है। वही सबका ईश्वर तथा सम्पूर्ण देवताओं-द्वारा उपासना करनेयोग्य है। वह आदि, मध्य और अन्तसे रहित है, उसका कभी विनाश नहीं होता। वही शिव, विष्णु तथा कमलजन्मा ब्रह्मारूपी वृक्षोंको प्रकट करनेवाला महान् भूधर (पर्वत) है। जो पञ्चभूतात्मक है तथा पाँच इन्द्रियों-में विद्यमान रहता है, जिसने अनन्त जन्मोंके विस्तारकी परम्पराको बढ़ा रखा है, उस सम्पूर्ण प्रपञ्चको उस परमात्माने पञ्चभूतोंके रूपोंमें प्रकट किये हुए अपने ही अवयवोद्वारा स्वयं ही व्याप्त कर रखा है, किर मी वह स्वयं इन पञ्चभूतात्मक अवयवोंसे आवृत नहा है। वह परसे भी पर और महान्-से भी महान् है। वह स्वरूपतः स्वतः प्रकाशमय, सनातन एवं कल्याणरूप है। जो दुराचारसे निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियों अशान्त है—वशमें नहीं है, जो एकाग्रचित्त नहीं हुआ है तथा जिसका मन पूर्णतः शान्त नहीं हो पाया है, वह इस परमात्माको उत्तम जानद्वारा नहीं पा सकता (उसके भीतर आत्मजानका उदय होगा ही नहीं)। वह पूर्ण ब्रह्म न भीतर जानता है, न बाहर जानता है, न बाहर-भीतर—दोनोंको ही जानता है, वह न स्थूल है न सूक्ष्म है; न वह ज्ञानरूप है, न अज्ञानरूप है, वह पकड़में आनेवाला तथा व्यवहारका विषय नहीं है। वह अपने भीतर स्वयं ही स्थित है। जो इस प्रकार जानता है, वह मुक्त हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है—इस प्रकार भगवान् ब्रह्माजीने उपदेश दिया ॥ १४-२२ ॥

अपने स्वरूपको जाननेवाला सन्यासी अकेला ही विचरता है। वह भयभीत मृगकी भौति कभी एक स्थानपर नहीं ठहरता। अन्यत्र जानेका यदि कोई विरोध (अथवा न जानेका अनुरोध) करता है, तो उसे वह स्वीकार नहीं करता। अपने शरीरके सिवा अन्य सब वस्तुओंको त्यागकर वह मधुकरी वृत्तिसे मिक्षा ग्रहण करता है। सदा अपने स्वरूपका ही चिन्तन करते हुए उसकी सबके प्रति अनन्य बुद्धि हो जाती है—वह सबको अपना आत्मा ही समझता है तथा इस प्रकार अपने-आपमें ही स्थित रहनेवाला वह यति सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। वह परिव्राजक सम्पूर्ण क्रियाओं और कारकोंसे भेद-बुद्धि त्याग देता है। गुरु (शास्त्र), शिष्य और शास्त्र

आदिकी त्रिपुटीसे भी वह सुक्ष हो जाता है। समस्त ससार-को त्यागकर वह कभी उसके दुःखसे मोहित नहीं होता। परिवाजक कैसा हो। वह लौकिक धनसे रहित होनेपर ही सुखी होता है। वह ब्रह्मात्मशानरूप धनसे सम्पन्न हो ज्ञान-अशान दोनोंसे ऊपर उठ जाता है। सुख-दुःख दोनोंके पार पहुँच जाता है। वह आत्मज्योतिसे ही प्रकाश ग्रहण करता है। सब ज्ञातव्य पदार्थ उसे ज्ञात हो जाते हैं। वह सर्वज्ञ, —सब सिद्धियोंका दाता और सर्वेश्वर हो जाता है। क्योंकि

‘सोऽहम्’ (वह ब्रह्म मैं हूँ) —इस महावाक्यके उपदेशमें उसकी सहज स्थिति हो जाती है। वह परब्रह्म ही भगवान् विष्णुका परमधाम है; जहाँ जाकर योगी पुरुष वहाँसे इस ससारमें नहीं लौटते। वहाँ न तो सूर्य प्रकाशित होता है और न चन्द्रमा ही प्रकाश फैलाता है। उस परम पदको प्राप्त होनेवाला वह महात्मा इस ससारमें नहीं लौटता, इस ससारमें नहीं लौटता। वही कैवल्यपद है। इतना ही यह उपनिषद् है ॥ २३ ॥

॥ नवम उपदेश समाप्त ॥ ९ ॥

—+—————
॥ अथर्ववेदीय नारदपरिवाजकोपनिषद् समाप्त ॥
—————

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पद्येमाश्भिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाऽसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदाशुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !!!

अमृतत्वकी प्राप्तिका साधन

तपोविजितचित्तस्तु निःशब्दं देशमास्त्वितः । निःसङ्कृतत्वयोगाहो निरपेक्षः शनैः शनैः ॥
पाशं छित्वा यथा हंसो निर्विशङ्कं स्वमुल्कमेत् । छित्रपाशस्तथा जीवः संसारं तरते सदा ॥
यथा निर्वाणकाले तु दीपो दग्ध्वा लयं ब्रजेत् । तथा सर्वाणि कर्माणि योगी दग्ध्वा लयं ब्रजेत् ॥
अमृतत्वं समाप्नोति यदा कामात्स मुच्यते । सर्वेषणाविनिर्मुकश्छित्वा तं तु न बध्यते ॥
(कुरिकोपनिषद्)

तपके द्वारा जिसने चित्तको जीत किया है, उसे शब्दरहित एकान्त स्थानमें स्थित होकर सङ्कृन्त्य तत्त्वके लिये योगका ज्ञाता बनना और धीरे-धीरे अपेक्षारहित बनना चाहिये। जैसे बन्धनको काटकर हस आकाशमें निःशब्द उड़ जाता है, वैसे ही जिसके बन्धन कट गये हैं, वह जीव संसारसे सदाके लिये तर जाता है। जैसे दीपक बुझनेके समय सारे तेक्को जलाकर बुझ जाता है, वैसे ही योगी समस्त कर्मोंको जलाकर ब्रह्ममें लीन हो जाता है। साधक जब समस्त कामनाओंसे छूट जाता है और सारी पृष्ठणाओंसे रहित हो जाता है, तब वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। यों संसार-बन्धनको काट दाकनेके बाद वह बँधता नहीं।

उ० अ० ९६—

ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

सामवेदीय आरुणि रोपि षट् शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणशक्षुः श्रोत्रमथो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मौपनिषदं
माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य
उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ।

ॐ शान्तिः ॥ शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

संन्यासग्रहणकी विधि तथा संन्यासके नियम

ॐ—प्रजापतिके उपासक अरुणके पुत्र आरुणि ब्रह्मलोकमें ब्रह्माजीके पास गये । वहाँ जाकर थोड़े—
‘भगवन् । किस प्रकार मैं समस्त कर्मोंका त्याग कर सकता हूँ?’ ब्रह्माजीने उनसे कहा—‘अपने पुत्र, भाई-चन्द्रु आदिको, शिखा, यजोपवीत, यज्ञ एव स्वास्थ्यायको तथा भूलोक, भुवर्लोक, खर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक एव अतल, तलातल, वितल, सुतल, रसातल, महातल और पातालको—इस प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका त्याग कर दे । केवल दण्ड, आच्छादनके लिये वस्त्र तथा कौपीन धारण करे । शेष सब कुछ त्याग दे ॥ १ ॥

‘गृहस्य हो, ब्रह्मचारी हो या वानप्रस्थ हो, यजोपवीतको भूमिपर अथवा जलमें छोड़ दे । लौकिक अग्नियोंको अर्थात् अग्निहोत्रकी तीनों अग्नियोंको अपनी जठराग्निमें लीन करे तथा गायत्रीको अपनी चाणीरूपी अग्निमें स्थापित करे । कुटीमें रहनेवाला ब्रह्मचारी अपने कुदुम्बको छोड़ दे, पात्रका त्याग कर दे, पवित्री (कुण्डा) को त्याग दे । दण्डों और लोकोंका त्याग करे—इस प्रकार उन्होंने कहा । इसके बाद मन्त्रहीनके समान आचरण करे । ऊर्ध्वगमन अर्थात् कर्वलोकोंमें जानेकी इच्छा भी न करे । औपधकी भाँति (स्वाद-बुद्धि न रखकर, केवल धरीर-रक्षाके लिये) अन्न ग्रहण करे; तीनों सन्ध्याओंके पूर्व स्नान करे । सन्ध्याकालमें स्नानिष्ठमें स्थित होकर परमात्माका अनुसन्धान करे । सब वेदोंमें

आरण्यकोंकी आवृत्ति (पाठ एव मनन) करे, उपनिषदों-की आवृत्ति करे । उपनिषदोंकी आवृत्ति करे ॥ २ ॥

‘निश्चय ही ब्रह्मको सूचित करनेवाला सूत्र—ब्रह्मसूत्र मैं ही हूँ, यों समझकर त्रिवृत्सूत्र अर्थात् उपवीतका त्याग करे । इस प्रकार समझनेवाला विद्वान् यथा सन्यस्तम्, यथा सन्यस्तम् (मैंने सन्यास लिया, मैंने सर्वत्याग कर दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया)—यों तीन बार कहकर—

अभयं सर्वभूतेभ्यो मतः सर्वं ग्रवर्तते ।
सखा मा गोपायौज. सखा योऽसौन्दर्स वज्रोऽसि
वर्त्रैष्ट. शर्मे मे भव यत्पारं सञ्जिवारय ॥४॥

—इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित बौसका दण्ड और कौपीन धारण करे; ओपथिकी भाँति भोजन करे; ओपथिकी भाँति अल्पमात्रामें भोजन करे, जो कुछ मिल जाय वही खा ले । आरुण ! ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा सत्यकी यजपूर्वक रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो ॥ ३ ॥

* सब (हिंस तथा अहिंस) प्राणियोंको अभय फ्रास हो—किसीको भी मुहसे भय न हो, क्योंकि मुहसे ही सारा विश्व प्रवर्तित होता है । दण्ड ! तुम मेरे भिन्न हो, मेरे ओजकी रक्षा करो । तुम मेरे सिन्ध हो, वृत्रामुखको मारनेवाले इन्द्रके वज्र हो । वज्र ! मुझे मुख प्रदान करो । मुझे सन्यास-धर्मसे गिरानेवाला जो भी पाप हो, उसका निवारण करो ।

‘इसके पश्चात् परमहस्य परिव्राजकोंके लिये भूमिपर ही आसन और शयन आदिका, ब्रह्मचर्यपूर्वक रहनेका तथा मिट्टी-का पात्र, तैँवी अथवा काष्ठका कमण्डल रखनेका विधान है। सन्यासियोंको काम, क्रोध, हर्ष, रोप, लोभ, मोह, दम्भ, दर्प, इच्छा, परनिन्दा, ममता, अहङ्कार आदिका भी परित्याग कर देना चाहिये। वर्षा शूतुमें एक स्थानमें स्थिर होकर रहेः जोप आठ महीने अकेला विचरण करे, अथवा एक और साथी लेकर, दो होकर विचरे, दो होकर विचरे॥४॥

‘इस प्रकार जाननेवाला जो विद्वान् (सन्यासी होना चाहे) वह उपनिषद्यनके अनन्तर अथवा पहले भी उपर्युक्त विधिसे अपने माता-पिता, पुत्र, अग्नि, उपवीत, कर्म, पक्षी अथवा अन्य जो कुछ भी हो—सबका परित्याग कर दे। सन्यासियोंको चाहिये कि हाथोंको ही पात्र बनाकर अथवा उदरको ही पात्रके रूपमें लेकर भिक्षाके लिये गाँवमें प्रवेश

करे। उस समय ‘ॐ हि अ॒ हि अ॑ हि’ इस उपनिषद्-मन्त्रका उच्चारण करे। यह उपनिषद् है; जो इस उपनिषद् को निश्चयपूर्वक यों जानता है, वही विद्वान् है। पलाश, बेल, पीपल अथवा गूलरके दण्ड, मूँजकी मेखला तथा यशोपवीत (अर्थात् द्विजत्वके बाह्य उपकरणों) को त्यागकर जो इस प्रकार जानता है, वही शूरकीर है। जो आकाशमें तेजोमय सूर्यमण्डलकी भाँति, परम व्योममें चिन्मय प्रकाशद्वारा सब ओर व्याप्त है, भगवान् विष्णुके उस परम धामको विद्वान् उपासक सदा ही देखते हैं। साधनामें सदा जाग्रत् रहनेवाले निष्काम उपासक ब्रह्मण वहों पहुँचकर उस परमधामको और भी उद्दीप किये रहते हैं, जिसे विष्णुका परम पद कहते हैं। वह परम पद निष्काम उपासकको प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता है, वह उक्त फलका भागी होता है। यह महा उपनिषद् है॥५॥

॥ सामवेदीय आरुणिकोपनिषद् समाप्त ॥

—३७०—

शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्वक्षुः श्रोत्रमथो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मौपनिषदं
माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य
उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ।

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः !!!

दो विद्याएँ

दो विद्ये वेदितव्ये तु शब्दब्रह्म परं च यत् । शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥
अन्यमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्त्वतः । पलालमिच धान्यार्थी त्यजेद् अन्यमशेषतः ॥
(ब्रह्मविन्दूपनिषद् १७-१८)

दो विद्याएँ जाननेकी हैं—‘शब्दब्रह्म’ और ‘परब्रह्म’—ज्ञानविज्ञान और भगवान् का यथार्थ स्वरूपज्ञान। ज्ञानविज्ञानमें निष्णु हो जानेपर मनुष्य भगवान् को भी जान लेता है। त्रुदिमान् पुरुषको चाहिये कि वह अन्यका अभ्यास करके उसके ज्ञान-विज्ञानरूप तत्त्वको प्राप्त कर ले, फिर उस अन्यको वैसे ही त्याग दे, जैसे धान चाहनेवाला मनुष्य धानको लेकर पुआक-को ज़क्किज्ञानमें छोड़ देता है।

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

सामवेदीय १ लुपनिषद् शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाज्ञानि वाक्ग्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं
ब्रह्मौपनिषद् माहं ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ।

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

पाशुपत-भतके अनुसार तत्त्वविचारः भस्म-धारणकी विधि तथा माहात्म्यः
त्रिपुण्ड्रकी तीन रेखाओंका अर्थ

हृषि. ॐ । एक बार भगवान् जावालिके पास पैप्पलादिके
पुत्र पैप्पलादि मुनि गये और उनसे बोले—‘भगवन् । मुझे
परमतत्त्वका रहस्य बतलाइये । क्या तत्त्व है, कौन जीव है, कौन
पशु है, कौन ईश्वर है और मोक्षका उपाय क्या है ?’ भगवान्
जावालिने उनसे कहा—‘तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जैसा
मुझे जात है, वह सब निवेदन करूँगा ।’ फिर पैप्पलादि मुनि-
ने उनसे पूछा—‘आपको यह किसके द्वारा जात हुआ ?’ वे पुनः
उनसे बोले—‘श्रीकार्तिकेयजीसे ।’ पैप्पलादिने फिर पूछा—
‘षडाननको किससे जात हुआ ?’ वे बोले—‘श्रीमहादेवजीसे ।’
पैप्पलादिने फिर उनसे पूछा—‘महादेवजीसे उन्होंने किस प्रकार
जाना ?’ तब जावालिने उत्तर दिया—‘महादेवजीकी उपासनाके
द्वारा ।’ फिर पैप्पलादिने जावालिसे कहा—‘भगवन् ! कृपापूर्वक
हमें यह सब कुछ रहस्यसहित बतलाइये ।’ उनके द्वारा पूछे
जानेपर जावालिने सब तत्त्व बतलाया—‘पशुपति ही अहङ्कर-
से युक्त होकर जब सासारिक जीव बनते हैं, तब पशु
कहलाते हैं । पाँच कृत्योंसे सम्पन्न सर्वज्ञ, सर्वेश्वर
महेश्वर ही पशुपति है ।’ ‘पशु कौन है ?’ यह पूछनेपर
उन्होंने बतलाया कि ‘जीव ही पशु कहलाते हैं ।’ उनके पति
होनेके कारण महेश्वर पशुपति हैं । पैप्पलादिने फिर पूछा—‘जीव
कैसे पशु कहलाते हैं और महेश्वर कैसे पशुपति है ?’ भगवान्

जावालिने उनसे कहा—‘जिस प्रकार धास-चारा खानेवाले,
अविवेकी—जड़, दूसरोंके द्वारा होके जानेवाले, खेती आदिके
काममें नियुक्त, सब दुःखोंको सहनेवाले तथा अपने स्वामी-
के द्वारा बोधे जानेवाले गौ आदि पशु होते हैं, वैसे ही
जीव भी पशु कहलाते हैं । तथा उनके स्वामीके समान होनेके
कारण सर्वज्ञ ईश्वर ही पशुपति हैं ।’ ‘उनका ज्ञान किस
उपायसे होता है ?’ तब भगवान् जावालिने उत्तर दिया
‘विभूति धारण करनेसे ।’ ‘उसकी क्या विधि है ? कहाँ-कहाँ
उसे धारण करना चाहिये ?’ भगवान् जावालि पुनः उनसे
कहने ल्ये—‘सद्योजातादि’ पाँच ब्रह्मसज्जक मन्त्रोंसे* भस्म

* ३० सधोजात प्रपथामि सधोजाताय वै नमो नमः ।

भवे भवेनातिभवे भवस्त्र र्मा भवोद्भवाय नमः ॥

३० वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रक्षाय नमः
कालाय नमः कलविकरणाय नमो वलविकरणाय नमो बलाय
नमो वलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मथाय नमः ॥

३० अवोरेभ्योऽय घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो
नमस्तेऽस्तु रुद्रपेभ्यः ॥

३० तत्पुरुषाय विश्वाहे भगवान्याय धीमहि तत्रो रुद्रः प्रचोदयात् ॥

३० ईशन सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानां श्राविष्टिर्द्वाणो
श्राव शिवो भेऽस्तु सदाश्विवोम् ॥

संग्रह करे। 'अभिरिति भस'क्ष्म इस मन्त्रसे भसको अभिमन्त्रित करे, 'मा नस्तोके०'† इस मन्त्रसे उठाकर जलसे मले, 'श्यायुषम०'‡ इत्यादि मन्त्रसे भस्तक, ललाट, वक्षःस्थल और कन्धोंपर त्रिपुण्ड्र करे। 'श्यायुषम०' तथा 'श्यम्बकम०'§ इन दोनों मन्त्रोंको तीन-तीन बार पढ़ते हुए तीन रेखाएँ खींचे। यह 'शाम्बव' ब्रत है, सम्पूर्ण वेदोंमें वेदज्ञोदारा कहा गया है। मुसुम्भु आवागमनसे बचनेके लिये इसका सम्बन्ध आचरण करे।' तदनन्तर सनत्कुमारने इन रेखाओंका परिमाण पूछा। त्रिपुण्ड्र-धारणकी तीन रेखाएँ ललाटभरमें चक्षु और भ्रुवोंके मध्यतक होती हैं। इनमें जो प्रथमा रेखा है, वह गाईपत्य-अभिका प्रतीक, प्रणवका अकार, रजोगुणस्तर, भूलोक, देहात्मा, क्रियाशक्ति, शून्यवेद, प्रातःकालीन सवन और ब्रह्मादेवताका

स्वरूप है। इसकी जो द्वितीय रेखा है, वह दक्षिणाग्निका प्रतीक, उकार, सत्त्वगुण, अन्तरिक्ष, अन्तरात्मा, इच्छाशक्ति, यजुर्वेद, माध्यनिदन सवन और विष्णुदेवताका स्वरूप है। जो इसकी तृतीय रेखा है, वह आहवनीय अग्निका प्रतीक, मकार, तमोगुण, द्वूलोक, परमात्मा, ज्ञानशक्ति, सामवेद, तृतीय सवन और महादेवदेवताका स्वरूप है। यों समझकर जो भसका त्रिपुण्ड्र धारण करता है, वह विद्वान्, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी—जो भी कोई हो, महापातक और उपपातकोंसे मुक्त हो जाता है। सब देवताओंके ध्यानका फल उसको मिलता है। उसे सब तीर्थोंके स्नानका फल प्राप्त हो जाता है। वह समस्त रुद्रमन्त्रोंके जापका फल प्राप्त कर लेता है। वह पुनः आवागमनमें नहीं पड़ता, पुनः आवागमनमें नहीं पड़ता। † सत्यम्—यह उपनिषद् है।

॥ सामवेदीय जावाल्युपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मर्यि सन्तु ते मर्यि सन्तु।

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

शिवका उपासक धन्य है

सर्गादिकाले भगवान् विरिञ्चिरुपास्यैनं सर्गसामर्थ्यमाप्य ।

तुतोष चित्ते वाज्ञितार्थाश्च लब्ध्वा धन्यः सोपास्योपासको भवति धाता ॥(दक्षिणामूर्ति० २०)

स्तुतिके आदिकालमें भगवान् ब्रह्म हन (शिव) की उपासना करनेसे सामर्थ्य प्राप्तकर और मनोऽभिलिखित अर्थको पाकर सन्तुष्ट होते हैं। इन उपास्य (शिव) का उपासक धन्य है, क्योंकि वह भी धाता (सबका धारण-पोषण करने-वाला) हो जाता है।

* ॐ अभिरिति भस वायुरिति भस व्योमेति भस जलमिति भस स्थलमिति भस ॥

+ मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोपु मा नो अशेषु रीरिषि । मा नो वीरान्त्रद भासिनो व्यवीर्विभन्त सदभित्त्वा द्वामदे ॥

(यजुर्वेद १६ । १६)

‡ श्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य श्यायुषम् । यदेवेषु श्यायुष तत्त्वोऽस्तु श्यायुषम् ॥ (यजुर्वेद ३ । ६२)

§ श्यम्बक यजामहे झगनिद प्राणिवर्वनम् । वर्वाक्कमिव वन्धनान्दृत्योर्सुक्षीय माद्यवात् ॥ (यजुर्वेद ३ । ६०)

॥ ४० श्रीपरमात्मने नमः ॥

सामवेदीय सुदेवोपनिषद् शान्तिपाठ

ॐ आप्याथन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणशक्षुः श्रोत्रमथो वलभिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मौपनिषदं
माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य
उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !!!

गोपीचन्दनका महत्व, उसके धारणकी विधि और फल

देवर्षि नारदने सर्वेश्वर भगवान् वासुदेवको नमस्कार करके उनसे पूछा—भगवन् । उच्य, मन्त्र, स्थान आदि (देवता, रेखा, रग एव परिमाण) के साथ मुझे ऊर्च्छुपुण्ड्रकी विधि बताइये ।

तब देवर्षि नारदसे भगवान् वासुदेव बोले—जिसे ब्रह्मादि मेरे भक्त धारण करते हैं, वह वैकुण्ठधारमें उत्पन्न, मुझे प्रसन्न करनेवाला विष्णुचन्दन मैने वैकुण्ठधारमसे लाकर द्वारकामें प्रतिष्ठित किया है । कुङ्कुमादिसहित विष्णुचन्दन ही चन्दन है । मेरे अङ्गोंमें वह चन्दन गोपियोंद्वारा उपलेपित और प्रक्षालित होनेसे गोपीचन्दन कहा जाता है । मेरे अङ्गका वह पवित्र उपलेपन चक्रतीर्थमें स्थित है । चक्र (गोमतीचक्र) सहित तथा पीले रगका वह मुक्ति देनेवाला है । [चक्रतीर्थमें जहो गोमती-चक्रशिला हो, उस शिलासे लगा पीला चन्दन ही गोपी-चन्दन है । शिलासे पृथक् तथा दूसरे रगमा नहीं ।]

पहले गोपीचन्दनको नमस्कार करके उठा ले, फिर इस मन्त्रसे ग्रार्थना करे—

गोपीचन्दन पापन्त विष्णुदेहसमुद्धव ।
चक्राङ्कित नमस्तुर्यं धारणान्मुक्तिदो भव ॥

हे विष्णुभगवान्के देहसे समुत्पन्न पापनाशक गोपी-चन्दन । हे चक्राङ्कित ! आपको नमस्कार है । धारण करनेसे मेरे लिये मुक्ति देनेवाले होइये ।

इस प्रकार ग्रार्थना करके ‘हम से गहो’^१ इस मन्त्रसे जल लेकर ‘विष्णोर्नुं कम्भ०’^२ इस मन्त्रसे (उस चन्दनको) रगडे ।

फिर ‘अतो देवा अवन्तु नो०’^३, आदि शूग्वेदके मन्त्रोंसे तथा

१ ‘हम मे गहो येसुरे सरस्वति शुतुदि स्तोम सचता परुण्या । असिक्न्या मल्लद्वये वितस्तयाऽर्जीकीये शृणुषा सुषोमया ॥’

(ऋक्० १० । ७५ । ५)

इस मन्त्रके सिद्धुदीप ऋषि हैं मनोक्त सब नदियाँ देवता हैं, जगती छन्द है, जलदानमें इसका विनियोग है । इन ऋषियों आदिका न्यास करना चाहिये ।

२ ‘विष्णोर्नुं क वीर्याणि प्र वोच य पार्यिवानि विम्मे रजासि ।

यो अस्त्वभायदुत्तर सप्तस्य विचक्षमाणस्तोषोरुण्या ॥’

(ऋक्० १ । १५४ । १)

इस मन्त्रका ‘विष्णोर्नुं कम्भिति मन्त्रस्य दीर्घतमा ऋषि-नारायण देवता विष्टुप् छन्द मर्दने विनियोग ।’ इस प्रकार विनियोग है । इन ऋषियों आदिका न्यास करना चाहिये ।

३. ‘अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्मे । पुरुषिव्या सप्त धारमि ॥’

पत्तिद्वयोः परम पद सदा पद्यन्ति सरय । दिवीव चक्रुरात्तम् । तदिप्रासो विपन्यवो जागृवास समिन्धते । विष्णोर्गत्परम पदम् ।

(ऋक्० १ । २२ । १६, २०-२१)

इन तीनों भन्त्रोंको पढ़े । इनका विनियोग बाक्य यह है—‘अतो देवा

विष्णुगायत्रीसे तीन बार अभिमन्त्रित करे। तदनन्तर—

शङ्खचक्रगदापाणे द्वारकानिलयाच्युत ।
गोविन्द पुण्डरीकाक्ष भा पर्वि शरणगतम् ॥

‘हायोंमें शङ्ख, चक्र तथा गदा धारण किये, द्वारकाधाममें रहनेवाले हैं अच्युत ! हे कमल्लोचन गोविन्द ! मैं आपकी शरणमें आया हूँ, मेरी रक्षा करो ।’

इस प्रकार मेरा ध्यान करके गृहस्थ अनामिका अगुलि-द्वारा ललाट आदि (ललाट, उदर, हृदय, कण्ठ, दोनों भुजाएँ, दोनों कुक्षि, कान, पीठका (पेटके पीछेका) भाग, गर्दनके पीछे तथा मस्तक—इन) बाहर स्थानोंपर विष्णुगायत्रीसे अथवा केशव आदि बाहर नामोंसे (चन्दन) धारण करे। ब्रह्मचारी अथवा बानप्रस्थ (अनामिकासे ही) ललाट, कण्ठ, हृदय तथा बाहुमूल (कल्घोंके पास बाहुके कूल्हों) पर विष्णुगायत्रीके द्वारा अथवा कृष्णादि पाँच नामोंसे (चन्दन) धारण करे। सन्यासी तर्जनीं ऊँगुलीसे सिर, ललाट तथा हृदयपर प्रणवके द्वारा (चन्दन) धारण करे। इति वृत्त्यस काण्ठों मेथातिथि ऋषि विष्णु देवता गायत्री छन्द अभिमन्त्रणे विनियोग ।’ पूर्ववद न्यास करे।

१०. (विष्णुगायत्री)—नारायणाय विभ्रहे वासुदेवाय धीमहि तश्च विष्णुः प्रचोदयात् ।

२ ललाटे केशव विद्यान्नारायणमयोदरे ।
माधव हृदये न्यस्य गोविन्द कण्ठकूपके ॥
विष्णुध दक्षिणे कुक्षी तक्षुबे मधुसदनम् ।
त्रिविक्रम कण्ठदेशे वामे कुक्षो तु वामनम् ॥
श्रीधर तु सदा न्यस्थेद वामवाही नर सदा ।
पद्मनाभ पृष्ठदेशे कलुदामोदर सरेत् ॥
वासुदेव सरेन्मूर्धि तिलक कारयेत् क्रमात् ।

३ ललाटमें केशव, उदरमें नारायण, हृदयमें माधव, कण्ठकूपमें गोविन्द, दाहिनी कुक्षिमें विष्णु, दाहिनी भुजामें मधुसदन, कानोंमें त्रिविक्रम, बायीं कुक्षिमें वामन, वामवाहुमें श्रीधर, पीढ़िमें पद्मनाभ, कक्षुत (गर्दनके पीछे) में दामोदर, मस्तकपर वासुदेव—इस प्रकार भगवन्नामका न्यास करते हुए तिलक करे।

३ कृष्ण. सत्य. सात्वत. स्याच्छौरि शूरो जनार्दन ।’

अथवा—

कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च ।

नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नम ॥

कृष्ण, सत्य, सात्वत, शौरि एव जनार्दन अथवा कृष्ण, वासुदेव, देवकीनन्दन, नन्दगोपकुमार और गोविन्द—इन नामोंसे तिलक करे।

ब्रह्मादि (ब्रह्म, विष्णु, शिव), तीनों मूर्तियाँ, तीनों (भू, सुव स्व.) व्याहृतियाँ, तीन (गण-छन्द, मात्रा-छन्द तथा अक्षर-छन्द) छन्द, तीनों (शृक, यजुः एव साम) वेद, तीनों (हस्त, दीर्घ, प्लुत) स्वर, तीनों (आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि) अग्नियाँ, तीनों (चन्द्र, सूर्य, अर्द्ध) ज्योतिष्मान्, तीनों (भूत, वर्तमान, भविष्य) काल, तीनों (जाग्रत्, स्वप्न, सुपुस्ति) अवस्थाएँ, तीनों (क्षर, अक्षर, परमात्मा) आत्मा, तीनों पुण्ड्र (अकार, उकार, मकार—प्रणवकी ये तीन भावाएँ)।—ये सब प्रणवात्मक तीनों ऊर्ध्वपुण्ड्रके स्वरूप हैं। अतः ये तीन रेखाएँ एकत्रित होकर ढंगके रूपमें एक हो जाती हैं (अर्थात् तीनों पुण्ड्र मिलकर प्रणवरूप होते हैं)। अथवा परमहस्य प्रणवद्वारा एक ही ऊर्ध्वपुण्ड्र ललाटपर धारण करे। वहाँ (ललाटमें) दीपके प्रकाशके समान अपने आत्माको देखता हुआ तथा वै ब्रह्म ही हूँ ऐसी भावना करता हुआ योगी मेरा सायुज्य (मोक्ष) प्राप्त करता है और दूसरे (परमहस्यके अतिरिक्त) कुटीचक, त्रिदण्डी, बहूदक आदि सन्यासी हृदयपरके ऊर्ध्वपुण्ड्रके मध्यमें या हृदयकमलके मध्यमें अपने आत्मतत्त्वकी भावना (ध्यान) करें।

उस हृदयकमलके मध्यमें नीले बादलके मध्यमें प्रकाशमान विद्युलत्तानीं भौति अत्यन्त सूख्म ऊर्ध्वमुखी अग्निशिखा स्थित है। वह नीवारके शूक (सिके—कौपलमूल) की भौति पतली, पीतवर्ण तथा प्रकाशमय अणुके समान है। उसी अग्निशिखाके मध्यमें परमात्मा स्थित है। पहले हृदयके ऊपरके ऊर्ध्वपुण्ड्रमें (अग्निशिखाके मध्य परमात्माकी भावनाका) अस्यास करे। उसके पश्चात् हृदयकमलमें (उसी ध्यानका) अस्यास करे। इस प्रकार क्रमशः अपने आत्मरूपकी मुक्ति परम हरिरूपसे भावना करे।

जो एकाग्र मनसे मुक्त अद्वैतरूप (जिसके अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं, उस) हरिका हृदय-कमलमें अपने आत्मरूपसे ध्यान करता है, वह मुक्त है, इसमें सन्देह नहीं। अथवा जो भक्तिद्वारा मेरे अव्यय, ब्रह्म (व्यापक), आदि-मध्य एवं अन्तसे रहित, स्वयंप्रकाश, सञ्चिदानन्दस्वरूपको जानता है (वह भी मुक्त है, इसमें सन्देह नहीं)।

मैं एक ही विष्णु अनेक रूपवाले जड़मों तथा स्थावर भूतोंमें भी ओतप्रोत होकर उनके आत्मरूपसे

निवास करता हूँ । जैसे तिलोमें तेल, लकड़ीमें अग्नि, दूधमें धी तथा पुष्पमें गन्ध (व्यास है), वैसे ही भूतोंमें उनके आलमरूपसे मैं अवश्यित हूँ । जगत्-में जो कुछ भी दिखायी पढ़ता है अथवा सुना भी जाता है, उस सबको बाहर और भीतरसे भी व्यास करके मैं नारायण स्थित हूँ । मैं देहादिसे रहित, सूक्ष्म, चित्प्रकाश (ज्ञानस्वरूप), निर्मल, सबमें ओतप्रोत, अद्वैत परम व्रहस्पदरूप हूँ ।

ब्रह्मरन्ध्रमें, दोनों सौंहोके मध्यमें तथा हृदयमें चेतनामें प्रकाशित करनेवाले श्रीहरिका चिन्तन करे । इन स्थानोंको गोपीचन्दनसे उपलिप्त करके (वहौं गोपीचन्दनका तिलक करके) तथा ध्यान करके साधक परमतत्त्वको प्राप्त करता है । ऊर्ध्वदण्डी, ऊर्ध्वरेता (ब्रह्मचारी), ऊर्ध्वपुण्ड्र (धारी) तथा ऊर्ध्वयोग (उत्तम गति देनेवाले योग) को जाननेवाला—इस ऊर्ध्व-चतुष्टयसे सम्पन्न सन्यासी ऊर्ध्वपद (दिव्यधाम) को प्राप्त करता है ।

इस प्रकार यह निश्चित शान है । यह मेरी भक्तिसे स्वयं सिद्ध हो जाता है । नित्य गोपीचन्दन धारण करनेसे एकाग्र भक्ति प्राप्त होती है । वैदिक ज्ञानसम्पन्न सर्वश्रेष्ठ सभी ब्राह्मणोंके लिये पानीके साथ धिसकर गोपीचन्दनके ऊर्ध्वपुण्ड्र (करने) का विधान है । जो सुमुक्षु (मोक्षकी इच्छा रखनेवाला) है, वह अपरोक्ष आत्मदर्गनकी सिद्धिके लिये गोपीचन्दनके अभावमें (गोपीचन्दन न हो, तब) तुलसीके जड़की मिट्ठी (से) नित्य (तिलक) धारण करे । जिसका शरीर गोपीचन्दनसे लिप्त रहता है, उसके शरीरकी हड्डियाँ

निश्चय ही (दधीचिकी हड्डियोंके समान) दिनोंदिन चक्र (वज्रके समान सुट्ट) होती जाती हैं ।

(दिनमें तो गोपीचन्दनका ऊर्ध्वपुण्ड्र करे) और रात्रि-को अग्नेभर्त्सासि०' आदिसे (भस्म लेफर) 'इदं विष्णु०' आदि मन्त्रसे मलकर तथा 'श्रीणि पदौ०' आदि मन्त्रसे, विष्णुगायत्रीसे तथा (यदि साधु हो तो) प्रणवसे उद्धूलन करे (सम्पूर्ण शरीरको मले) ।

जो इस विधिसे गोपीचन्दन धारण करता है, अथवा जो इस (उपनिषद्) का अध्ययन करता है, वह समस्त महापातकोंसे पवित्र हो जाता है । उसे पाप-बुद्धि उत्पन्न नहीं होती । वह सम्पूर्ण तीयोंमें स्नान कर चुकता है । (सब तीयोंके स्नानका पुण्य प्राप्त कर लेता है ।) सम्पूर्ण यज्ञोंका यजन करनेवाला (उनके यजनके फलको प्राप्त) होता है । सम्पूर्ण देवताओंसे पूजनीय हो जाता है । उसकी मुख नारायणमें अचला भक्ति बृद्धिको प्राप्त होती है । वह सम्पूर्ण शान प्राप्त करके भगवान् विष्णुका सायुज्य (मोक्ष) प्राप्त करता है । फिर (सासारमें) लौटकर नहीं आता, नहीं आता ।

आकाशमें व्यास हुए सूर्यकी भौति भगवान् विष्णुके उस परमपदको सूक्ष्मदर्शी (ज्ञानी) सदा अपने हृदयाकाशमें देखते (साक्षात् करते) हैं । भगवान् विष्णुका वह जो परम पद है, उसे लोक व्यवहारमें अनासक्त एव साधनके लिये सदा जाग्रत् रहनेवाले विप्रगण ध्यानमें प्रकाशित करते हैं । (ध्यानमें उसका साक्षात् दर्शन करते हैं ।)

॥ सामवेदीय वासुदेवोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मौपनिषदं
माहं ब्रह्म निराङ्गुणी मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य
उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ।

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥

१. 'अग्नेभर्त्सासासने पुरीपमसि चित्त स्य परिचित ऊर्ध्वचित अवद्वचम् ।' (वाजसनेयिताहिता १२ । ४६)

२. 'इदं विष्णुविं चक्रमे त्रेषा निदमे पदम् । समूदमस्य पार्षुरे ॥' (ऋक् ० १ । २२ । १३)

३. 'श्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गाया अदाभ्य । अतो धर्माणि भारयन् ।' (ऋक् ० १ । २२ । १४)

उपनिषदोंमें श्रीसर्वेश्वर

(लेखक—विद्याभूषण, सार्वजनिक श्रीब्रजवलभग्नण नां वेदानाचार्य)

वेदेषु यत्किमपि गुप्तमनन्ततत्त्वं
 ब्रह्मात्ममत्पुरुषशब्दनुच्छिविनीतम् ।
 नत्वेह निरुणमगेपगुणाश्रय तं
 सर्वेश्वरं श्रुतिगिरा सुविभावयामि ॥

अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक विश्वम्भर परमपिता परमेश्वर-तत्त्वकी वेद एव उपनिषदोंमें जो मीमांसा की गयी है वह ब्रह्म, आत्मा, विष्णु, रुद्र, शिव, केदल, मर्यज इन्द्र, उपेन्द्र, नारायण, वृषभिः, कृष्ण, गोपाल, गोविन्द, परमात्मा, परमेश्वर, पुरुषोत्तम, दासुदेव, राम, यम, काल, ईश्वर प्राण, आकाश, क, य, ऽ, मत्, असत्, चित्, आनन्द और अश्वर आदि अनेकों नामोंसे की गयी हैं। उपर्युक्त सभी नाम सार्थक हैं। इन सभीमें श्रीसर्वेश्वरके ही व्यरूप गुणोंकी झाँकी होती है, वयोःकि शब्द और वर्यका तादात्म्य-सम्बन्ध माना जाता है। अतः शब्दके उच्चारण होते ही उसका अर्थ भाषित हो जाता है, परतु जो व्यक्ति शब्दकी शक्तिसे अनभिज्ञ हो, उनको वारवार उच्चारण करनेपर भी इन शब्दोंका अर्थ ज्ञान नहीं हो पाता। ज्वतक शब्दशक्ति-को घोतन करनेगले साधनोंकी प्राप्ति नहीं होती, तत्वतक वर्य चाहे व्यय मूर्तिमान् बनकर भी किर्मके सामने उपस्थित हो जाय, अत्रोध व्यक्तिको यह पता नहीं खल सकता कि यह कौन वस्तु है, इसका क्या महत्व है एवं यह किस उपयोगमें आती है। जैसे नवजात शिशुको उसके माता पिता, भाई आदि तत्त्वशक्तियोंको दिखलाकर ज्वतक वारवार उनके नाम नहीं सुनाये जाते, तत्वतक वह शिशु अपने जनक-जननी आदि परमहितेषी आत्मीयोंको भी नहीं जान पाता। परतु उनका ज्ञान हो जानेपर वह अपने उन माता-पिता-भ्राता आदिको उन उन नामोंसे पुकारने लगता है और उनमें आत्मरक्षाका अधिनिवेद व्यना लेता है। अतएव ज्वतकमी कोई भी आपस्ति आती दीखती है, तो वह तत्त्वण तत्त्वीन होकर रोता है और अपने उन पोषक रक्षक माता पिता आदिको पुकारता है और वे अपने कर्तव्यानुसार यथाशक्ति उसकी रक्षा करते हैं। अवस्था वह जानेपर भी ज्वतक उस व्यक्ति-को किसी विशिष्ट शक्तिगाली सरक्षकका ज्ञान नहीं होता; तत्वतक वह उन्हीं भौतिकशक्तिग्रही माता पिता आदिपर निर्भर रहता है। यही कारण है कि कुछ लोग बृद्ध हो

जानेपर भी दु स्वके अवमरपर अरी मैया। अरे वाप ! आदि शब्दोंके वाच्यार्थको ही अपना सरक्षक मानते हैं। अतः ईश्वर आदि शब्दोंसे पुकार न करके अरी मा ! आदि-आदि सम्मोर्धनोंके साथ साथ ही रुदन रुते देखे जाते हैं। यह लैकिक ज्ञानका उदाहरण वाक्यीय ज्ञानके साथ भी विशिष्ट सम्बन्ध रखता है। जैसे माता-पिता शब्दोंके प्रतिपाद्य व्यक्ति अपने पालनीयोंकी जहाँतक जितनी रक्षा करते हैं, वैसे ही उस सर्वायार मर्वनियन्ता सर्वेश्वर प्रभुके ब्रह्म आत्मा आदि अन्यान्य नाम एवं उन नामोंके द्वारा अभिवक्त होनेवाला तत्त्वद्वयाक्ति विशिष्ट परमात्म तत्त्व भी वर्हातक उत्तनी ही रक्षा करता है, जितनी मात्रामें कि उन-उन नामोंमें परमात्म-शक्तिम आविर्भाव होता है, क्योंकि 'सर्वे शब्दा ब्रह्म वाचका' इम उक्तिके अनुसार माता-पिता, भैया आदि सभी शब्द ब्रह्म (परमेश्वर) के ही वाचक होनेपर भी उनसे परिमीमित व्याणस्तप ही फल मिलता है। अतः असीम रक्षाके लिये माना पिता आदि शब्दोंके अतिरिक्त किसी दूसरे ही शब्दका अवलम्ब लिया जाता है, किंतु परमात्माके नाम अनन्त है। क्रमम् एक एक नामकी उपासना करते करते महावों मानवजन्म व्यतीत हो जायें तब भी, निर्वितुक असीम कृपाकारक सर्वोच्च परमात्मनन्त-प्रतिपादक नामका प्राप्त होना कठिन है। अतः उपनिषदोंमें उम अनन्त ब्रह्माण्डनायक मर्वाधार सर्वेश्वर प्रभुके कुछ ऐसे विशिष्ट नामोंका उल्लेख है कि जिनका क्रम प्रण होकर एक ही जन्ममें मनुष्यको सर्वोच्च नामकी प्राप्ति हो सकती है, जिसके प्रयोगसे असीम रक्षा सुलभ हो जाती है और फिर अन्य नामादिका अन्वेषण भी अवशिष्ट नहीं रहता ।

वेद, उपनिषद् आदि समस्त निगमागममें ऐसा एक महान् शब्द 'श्रीसर्वेश्वर' है, जिसका उच्चारण करते ही साधकको सर्वोच्च परमात्मतत्त्वकी झाँकी हो जाती है। किंतु यह शब्द, इस शब्दकी महिमा, इस नामकी प्रतिमा और उसकी उपासना—ये सब प्राचीन कालसे ही वड़ी गोपनीय वस्तु मानी गयी हैं। यही कारण है कि जैसे लोकमें विशेष गोप्यवस्तु, जो अत्यन्त अभीष्ट हो उसका अत्यन्त गोपन (छिपाव) किया जाता है, वैसे ही वेद और उपनिषदोंमें 'श्रीसर्वेश्वर' शब्दका अत्यन्त गोपन किया गया है। अर्थात्

व्रह्मा, आत्मा आदि अन्यान्य परमात्मवाचक शब्दोंकी अपेक्षा ‘श्रीसर्वेश्वर’ शब्दका प्रयोग अत्यन्त स्वत्य सर्व्यामे ही हुआ है। दूसरा हेतु यह भी माना जा सकता है कि ब्रह्मा, आत्मा आदि शब्द अनेकार्थ-धोतक हैं और सर्वेश्वर शब्द केवल एक ही सर्वोच्च पारमार्थिक पदार्थका प्रतिपादक है। अतएव उनका प्रयोग विभिन्न अर्थोंमें होनेके कारण अधिक स्थलोंमें एवं अधिक रूपेण हुआ है और ‘सर्वेश्वर’ शब्दका प्रयोग उभी स्थलोंमें हुआ है, जहाँ कि एक सर्वोच्च पारमार्थिक परमात्मतत्त्वके प्रतिपादनकी आवश्यकता हुई। इसलिये अन्यान्य उपनिषदोंमें प्रयुक्त ‘सर्वेश्वर’ शब्दकी चर्चा न करके केवल माण्डूक्य और बृहदारण्यक उपनिषदोंमें पठित सर्वेश्वर शब्दका ही पाठकोंको दिग्दर्शनमात्र करा दिया जाता है।

‘एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्।’ (माण्डूक्य० १।५)

‘यही सर्वेश्वर प्रभु हैं, जो चराचरके शासक और भूत भविष्यत्-वर्तमान कालत्रयमें बाहर-भीतरकी समस्त वस्तु और भावोंके शाता हैं। अतएव ये ही अन्तर्यामी हैं और ये ही प्रभु समस्त चराचरके उपादान और समस्त भूत प्राणियोंके निमित्तकारण तथा सहारक भी ये ही हैं।’ यद्यपि कुछ महानुभाव इस श्रुतिमी व्याख्या करते हुए यहोंके ‘सर्वेश्वर’ शब्दको वैसे ही परब्रह्मका प्रतिपादक नहीं मानते हैं, जैसा कि उन्होंने परब्रह्म मान रखता है, तथापि उपक्रमोपराहारादिपर विचार करनेसे उनकी वह व्याख्या असगत-सी हो जाती है। क्योंकि इस उपनिषद्के आरम्भमें ही उँकारपदवाच्य परब्रह्मकी प्रस्तावना की गयी है, फिर उस परब्रह्मको तुगमरूपसे जाननेके लिये उसी परब्रह्मके चार पादोंकी गणना की गयी है। यद्यपि वह परमात्मतत्त्व एक ही है। किसी प्रकारसे विभक्त नहीं होता तथापि स्यानादिके विभेदसे विश्व, तैजस, प्राज्, तुरीय आदि उसकी अनेकों संश्लेषणों हो जाती हैं। उपर्युक्त सभी संश्लेषणों सापेक्ष हैं, इनमें अन्तर्यामिता एवं सर्वेश्वरता सर्वत्र निरपेक्षरूपेण विद्यमान रहती है। जाग्रत् अवस्थामें आत्मा, इन्द्रिय, दृरीर—ये सब सञ्चारित रहते हैं। अतः इस अवस्थामें वह अन्तर्यामी ‘विश्व’ कहलाता है। जब सब इन्द्रियोंकी शक्ति मनमें लीन हो जाती है, तब उस न्यायस्थामें वह अन्तर्यामी प्रभु ‘तैजस’ कहलाता है, क्योंकि वहाँ मनका ही अन्तर्नियमन करता है। जब वह मन भी आत्मामें लीन हो जाता है, तब उस सुपुसिं-अवस्थामें केवल जीवात्मान ही अन्तर्नियमन करनेसे वह अन्तर्यामी प्रभु

‘प्राज्’ कहलाता है। जब वह प्रभु जाग्रत् आदि समस्त भेदोंको अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे अपनेमें लीन करके योगनिद्रास्य होता है—तब वही ‘तुरीय’ कहलाता है। यद्यपि जाग्रदादि अवस्थाएँ बदलती रहती हैं, किंतु परब्रह्मका सचिदानन्दात्मक वास्तविक स्वरूप चारों पादों (अवस्थाओं) में अनुसूत रहता है। अतः सभी पादों (अवस्थाओं) के अन्तर्यामीमें सर्वेश्वरत्व भी निर्वाध है ही। यदि इस उपनिषद्में स्वप्रतिपाद्य चतुर्थ पादमात्र ही परब्रह्मत्वेन अमीष होता तो आरम्भमें ‘सर्वे हि एतद्व्याप्ति’ ऐसी प्रतिज्ञा न करके ‘चतुर्थपाद एव ब्रह्म’ ऐसी प्रतिज्ञा की जाती। अतः तृतीय पादके पश्चात् और चतुर्थ पादके पूर्वपठित ‘सर्वेश्वर’ शब्द देहली-दीपकन्यायसे दोनों पादोंके साथ ही अन्वित हो सकता है—यह नहीं, अपितु चारों पादोंके साथ ही अन्वित समझना चाहिये। उपनिषदोंमें जहाँ कहीं किसी श्रुतिके शब्दार्थमें सन्देह प्रतीत होता है, वह अन्यत्र दूसरी श्रुतिमें स्पष्ट हो जाता है, अतएव यही ‘सर्वेश्वर’ शब्द बृहदारण्यक उपनिषद्में स्पष्टतया उसी परात्पर ब्रह्मका प्रतिपादन करता हुआ दृष्टिगत होता है, जैसा कि समस्त व्याख्याकारोंने उच्च-से-उच्च परात्मतत्त्व मान रखता है। क्योंकि इसके अतिरिक्त फिर और कोई उपनिषद्-प्रतिपाद्य सर्वोच्च तत्त्व है ही नहीं।

‘स वा एष महानज आत्मा योऽप्य विज्ञानमय प्राणेषु य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिन्छेते सर्वस्य वशी सर्वस्येशान सर्वस्याधिपति स न साधुना कर्मणा भूयाज्ञो एवासाधुना कर्नीयान् एष, सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषा लोकानामसम्भेदाय तमेत वेदानुवचनेन व्याख्याणा विविदिष्विन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽभावकेनैतमेव विदित्वा मुनिर्भवति।’ (बृहदारण्यक० ४।४।२२)

‘वह यही परमपिता परमेश्वर महान् अज है, जिसक शास्त्रोंमें अनेकों नामोंसे उल्लेख मिलता है। यही प्रभु शरीर इन्द्रिय, मन, प्राणादिमें विज्ञान (प्रकाग) मयरूपसे विराजमान है, अन्तर्यामीरूपसे हृदयान्तर्वर्ति-आकाशमें सदा स्थित रहता है। अतएव समस्त प्राणी इसीके वशमें हैं, इसीकी प्रेरणासे प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि यही प्रभु सबके शासक हैं एवं चराचरके अधिपति हैं। यद्यपि प्रत्येक जीव और समस्त सदसद् वस्तुओंके भीतर यह प्रभु विराजमान है तथापि उनके गुण दोषोंसे एवं भले-दुरे कर्मोंसे लिस नहीं होता पक्षपातराहित, न्यायकर्ता और सर्वत्र समान दयालु होनेवे कारण यही सर्वेश्वर है, यही सर्वेश्वर प्रभु समस्त भूतप्राणियोंके अधिपति, पालक और सेतुस्वरूप सर्वाधार है। इसीके आभिर

रहनेके कारण अत्यन्त सूक्ष्म जीवसमूह और परमाणु आदि वस्तुओंका साङ्कर्य नहीं होता। विद्वान् भक्त वेदादि सच्चात्मा-द्वारा एव यज्ञ-दान-नप आदि साधनोंसे इसी सर्वेश्वर प्रभुको जानने एव प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं, क्योंकि इनी सर्वेश्वर प्रभुको जानने एव प्राप्त करनेमें जीवनकी परम सफलता है।'

प्राचीन समयमें सभी मुनिजन 'श्रीसर्वेश्वर' नाम और 'श्रीसर्वेश्वरकी ही उपासना करते थे। श्रीसर्वेश्वर-ग्रासिके लिये लौकिक प्रपञ्चको त्यागकर विरक्तिका अवलम्ब लेते थे। श्रीसुनकादि-जैसे मुनिजनोंने पुनरादि लौकिक एषणाओंको छोड़कर श्रीसर्वेश्वरको ही अपना परमाराव्य एव परम प्राप्य माना है, क्योंकि श्रुतियोंमें 'नेति-नेति' कहकर जिस तत्त्वको सर्वेच्च वृत्तलानेका सकेत किया है, वह यही सर्वेश्वर-तत्त्व है। अतएव इसी तत्त्वके उपासक प्राचीन ऋषिमुनि सर्वेश्वरवादी कहलाते थे। श्रीहसभगवान्ने श्रीसुनकादिको इसी सर्वेश्वर-तत्त्वका उपदेश किया था। फिर सनकादिने श्रीनारदजीको इसी तत्त्वकी उपासनाका उपदेश दिया—जो आनन्दोग्य-उपनिषद्में भूमाविद्याके नामसे वर्णित है। वृहदारण्यक उपनिषद्में वही भूमाविद्या सर्वेश्वरविद्याके रूपसे उपदिष्ट हुई है। देवर्णि श्रीनारदजीने श्रीनिम्नार्क आदि मुनिवरोंको इसी सर्वेश्वर-उपासना (विद्या) का उपदेश किया। इस प्रकार परम्पराके रूपमें यह विद्या चली आ रही है। श्रीनिम्नार्कचार्य के परवर्ती सभी आचार्योंने इसे अपनी परम गोप्य विद्या मानकर केवल उत्तमोत्तम अधिकारियोंको ही इसका उपदेश किया, जिससे उत्तरोत्तर यह विद्या विरलप्रचार बनती गयी। अन्यान्य नामोंसे इस विद्याका विशेष विस्तार हुआ।

श्रीभगवान्के सभी नाम सर्वविधि कल्याणप्रद एव समान ही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तथापि नामोंमें प्रकृति-प्रत्ययात्मक विशेषता कुछ-न-कुछ अवश्य माननी पड़ती है। क्योंकि जिन-जिन नामोंमें जैसा-जैसा प्रकृति प्रत्ययका योग है, उन-उन नामोंसे वैसे ही शक्तिविशेषका विकास होता है। इसलिये उन-उन नामोंसे उपासना करनेवाले साधकोंको उन्हीं अर्थोंके अनुसार फल प्राप्ति होती है। अतएव वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्, आरण्यक, इतिहास, पुराण आदि शास्त्रोंमें ध्यान, यज्ञ, पूजन, कीर्तन आदि विभिन्न-विभिन्न युगोंके विशेष साधनोंकी भौति परमात्माके नामोंकी उपासनाका भी क्रम देखा जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसकिस

अवसरपर किन-किन ऋषि-मुनिवोंने किन-किन नामोंसे परमात्माकी उपासना की।

जिस प्रकार 'ब्रह्म' 'विष्णु' आदि व्यापकत्व-प्रतिपादक शब्द प्रकृति-प्रत्ययके तात्पर्यानुसार उस परमात्म-तत्त्वकी व्यापकताको सचित करते हैं। 'आत्म' शब्द निरन्तर स्थिति और 'सत्' शब्द अस्तिता, 'पुरुष' शब्द पुरीरूप समस्त क्षेत्रोंमें स्थिति और 'असत्' शब्द सूक्ष्म-कारणत्व प्रदर्शित करता है। 'अधर' शब्द अविनाशिता एव 'राम' शब्द योगियोंके रमण स्थलका घोटन करता है। तथा 'कृष्ण' शब्द अपनी ओर आकर्षित कर ससारसे निवृत्तिकारिता प्रकटित करता है। 'रुद्र' शब्द भयदर्शकत्व, 'शिव' शब्द महालमयता, 'शङ्कर' शब्द कल्याण कारकता, 'हन्द्र' शब्द आहादकत्व, 'भूर्यो' शब्द प्रकाशकत्व, 'काल' शब्द गणनात्मकता, 'भ्रम' शब्द नियामकता, 'प्रजापति' शब्द प्रजापालकता, 'धाणपति' शब्द गणोंका आधिपत्य घोटित करता है। 'महादेव' शब्द एक वडे प्रकाशात्मक स्वरूपका निर्देश करता है और 'ईश्वर' शब्द आसकता प्रकटित करता है। 'विश्वेश्वर' शब्द प्राकृत विश्वकी शासकता प्रदर्शित करता है। 'पुरुषोत्तम' और 'परमात्म' शब्द भी सदा स्थित रहनेवालोंमें सर्वेच्च आत्मत्व-का प्रदर्शन करते हैं। उसी प्रकार 'सर्वेश्वर' शब्द समस्त प्राकृत-अप्राकृत वस्तुजातकी शासकता एव नित्य निरतिशय ऐद्वर्य आदि सर्वोपरि शक्तिका प्रकाश करता है। यद्यपि 'ईश्वर' शब्दके साथ अखिल और निखिल शब्दोंके योगसे भी उपर्युक्त अर्थ सम्भावित हो सकता है, किंतु उपनिषदोंमें ऐसे विशेषणविगिष्ठ शब्द सर्वेच्च-तत्त्व प्रतिपादनके अवसरपर कहीं नहीं अपनाये गये। इसलिये यही निश्चित होता है कि उपनिषदोंमें 'सर्वेश्वर' शब्द सर्वेच्च परमात्मतत्त्वका प्रतिपादक है। क्योंकि 'ब्रह्म' 'विष्णु' 'रुद्र' आदि जितने भी परमात्मतत्त्वके वाचक शब्द हैं, उन सभीकी शक्ति एक 'सर्वेश्वर' शब्दमें समाविष्ट है।

इसलिये प्रभुको प्रसन्न कर अपनी समस्त आपत्तियोंको मिटाने एव नित्य निरतिशय आनन्दकी ग्रासिके लिये, किस अवसरपर प्रभुके किस नामसे किस स्वरूपकी उपासना (प्रार्थना) करनी चाहिये—यह समझकर इस महान् धार्मिक सङ्कटके समय, उपनिषदोंके सर्वस्वरूप रहस्यात्मक इसी 'सर्वेश्वर' मन्त्रका उपर्योग करना विशेष हितकर है। श्रीसर्वेश्वर प्रभुमें अपनी रक्षाके लिये ऐसा धनिष्ठ अभिनिवेश कर लेना चाहिये कि—

मा चेन्न पास्यमि ततो भगवन्ममैव
हानिर्भवेदिति तु नो मननीयमीश ।
सर्वेश्वरत्व करुणादिगुणामृतावधे-
दासो हि सीढति जना इति वै क्षिपेयु ॥
हे भगवन् । हे ईश । आप यदि मेरी रक्षा न करेंगे

तो आप यह न समझें कि उससे केवल मेरी ही हानि होंगी, किंतु 'अटा देखो, सर्वेश्वरका सेनक दोसर भी दुर्घट या रहा है' यह कष्टकर बनता आपको भी उलाहना दिये निना नहीं रहेगी ।

ऐसे विश्वासी भक्तोंपर ही सर्वेश्वर प्रभु श्रीग्रातिर्गीत्र द्रवित होते हैं ।

उपनिषदोंमें आत्मानुभव

(लेखक—श्रीबाबूलालजी गुप्त 'स्थाम')

सुषिके पूर्व जो जगत्‌की अनिर्वचनीय अव्याकृत अवस्था है, उसीको 'अव्यक्त' कहते हैं । यह 'अव्यक्त' ही परमेश्वर-की 'माया' नामक दाक्ति है । सुषिके प्रारम्भमें परमात्माद्वारा जो सूषिविषयक ईक्षणां (आलोचन) होता है, उसका नाम समष्टि 'बुद्धि' (महत्त्व) है । अथवा यों कहिये कि सुषिर रचनाविषयक परमेश्वरका ज्ञान ही 'ईक्षण' है । ईक्षणके अनन्तर 'अह वह स्याम्' (मै वहुत रूपोंमें प्रकृट हो जाऊँ)—इस प्रकारका जो परमेश्वरीय सकल्प है, वही 'अहङ्कार' कहलाता है । उस अहङ्कारसे ही आकाशादि क्रमसे पञ्चमहाभूतोंकी उत्पत्ति हुई है ।

ये पञ्चमहाभूत तम प्रधान प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं । इन सबके जो पृथक् पृथक् सत्त्व अश ह, उनसे श्रोत्र आदि पौच ज्ञानेन्द्रियोंका प्रादुर्भाव हुआ है । इन पौचों सत्त्वागोऽमा

१) 'ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढान्' (उन्होंने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमात्माकी अपनी ही शक्तिका, जो अपने शुणोंसे आच्छादित (अन्यक्त) है, साक्षात्कार किया)—द्वेषात्मनः० १ । ३ । यह श्रुतिप्रतिपादित अव्यक्त है ।

२) 'माया तु प्राणिं विधान्मायिन तु महेश्वरम्' (इति० ४ । ९) यह श्रुति परमेश्वरकी शक्तिका नाम 'माया' बतलातो है ।

३) 'तदैक्षतं इति ईक्षणरूपा बुद्धि ।

४) 'वह स्या प्रजायेय' (छान्दो० ४ । ९) इति वहुभवन सकलरूप अहङ्कार ।

५) तसाद् वा पतसादात्मन आकाश सभूत, आकाशाद् वायु, वायोरग्निं, अग्नेराप., अङ्ग शुष्ठिकी' (तैति० ३ । १) इति पञ्चभूतानि धौतानि ।

मघात ही अन्तःरुण है । इसी प्रकार आकाश आदि पौचों भूतोंके जो पृथक् पृथक् राजस अश है, उनसे क्रमदाः वारु, पाणि, पाद, गुदा तथा उपस्थ—ये पौच कर्मेन्द्रियों उत्पन्न हुईं । उक्त पौचों राजस अगोंके मेलसे प्राणका प्रादुर्भाव हुआ, जो वृत्तिमेदसे मुख्यतः पौच प्रकारका माना गया है । पौच ज्ञानेन्द्रिय, पौच कर्मेन्द्रिय, पौच प्राण, मन तथा बुद्धि—इन सबह तत्त्वोंका समुदाय ही सूक्ष्म शरीर है । पिण्ड और ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिके लिये पौचों भूतोंका पञ्चीकृत रूप हुआ । पञ्चीकृत भूतोंसे बना हुआ वह सूक्ष्म शरीर 'अनन्दमय कोप' कहलाता है । सूक्ष्म शरीरके रजोमय अश—पौच प्राण एव पौच कर्मेन्द्रियोंका समुदाय मिलकर 'प्राणमय कोप' है । मन तथा सात्त्विक अशभूत ज्ञानेन्द्रियों 'मनोमय कोप'के अन्तर्गत हैं । निश्चयात्मिका बुद्धि एव ज्ञानेन्द्रियों 'विज्ञानमय कोप' हैं । कारण शरीर ही 'आनन्दमय कोप' है । यही सक्षेपसे सुषिकी प्रक्रिया है (पञ्चदशी तत्त्व विवेक १७ । ३६) । पञ्चीकृत भूतोंसे उत्पन्न विषयोंका ही दर्शन स्पर्श आदि होता है । प्रत्येक इन्द्रिय अपनेसे संबन्ध रखनेवाले केवल एक ही विषयको ग्रहण करती है, इसलिये सम्पूर्ण इन्द्रियग्रास विषय पञ्चभौतिक होनेके कारण विनश्वर है । उनकी उत्पत्ति होती है, अतः विनाश भी अवश्यम्भावी है । आत्मा नित्य-सिद्ध चेतन है, इन विनाशशील जड वस्तुओंसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । वह इनसे सर्वथा पृथक् एव विलक्षण है । इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेकते आत्माको इन भूतोंसे पृथक् और अपना ही स्वरूप जानकर उसमें स्थिति प्राप्त की जा सकती है । आत्मस्थिति प्राप्त होनेपर ही जीव कृतकृत्य होता है । श्रीगुरुदेवकी कृपासे इस शरीरके रहते हुए ही आत्माका अनुभव होता है; और प्रयत्न करनेपर सबको ही सक्ता

है। अतः प्रस्तुत लेखमें इसी विपर्यका दिग्दर्शन कराया जाता है।

गीतोपनिषद्‌में आत्माको 'ज्योति' कहा गया है—
'ज्योतिपामपि तज्ज्योतिः' (गीता १३। १७)। 'ज्योति गच्छ-
का अर्थ है—अबभासक, प्रकाशक अथवा चैतन्य। आत्मा सर्वत्र विद्यमान होनेपर भी मन तथा बुद्धिके द्वारा गम्य नहीं है। उसे 'अस्ति' या 'नास्ति' भावसे बुद्धिका विपर्य नहीं है। वनाया जा सकता। वह अप्रमेय है, बुद्धि उसे माप नहीं सकती। लौकिक बुद्धिसे आत्माका रहना और न रहना—दोनों समान जान पड़ते हैं, क्योंकि बुद्धिकी पहुँच वहाँतक है ही नहीं। आत्मा सबका आश्रय है, किंतु वह आश्रय-आश्रित-सम्बन्धसे लिप्त नहीं है। उसका आश्रय-भाव भी कल्पित ही है। आत्मा एक सर्वविलक्षण वस्तु है। भेद-अभेद, विभक्त अविभक्त किसी भी लक्षणद्वारा उसे यथार्थतः व्यक्त नहीं किया जा सकता। श्रीगुरुके मुखसे आत्मतत्त्वका इस प्रकार प्रतिपादन सुनकर थिये चकित हो उठता है और पूछता है—'भगवन्। यदि सर्वत्र विद्यमान होनेपर भी आत्माकी उपलब्धि सम्भव नहीं है, तब तो वह परमाणु आदिकी भौति जड़वृप ही हो जायगा?' इन गङ्काका समाधान रुते हुए श्रीगुरुदेव कहते हैं—

ज्योतिपामपि तज्ज्योतिस्तमस्। परमुच्यते।

ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृषि सर्वस्य विषितम्॥

(गीता १३। १७)

बुद्धि अथवा इन्द्रियोद्वाग उपलब्ध न होनेसे ही आत्माको 'जड़' नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह उन बुद्धि आदिरी पहुँचसे परे है। इन्द्रियोद्वाग जिन रूप आदि विषयोंका ग्रहण होता है, उन समझे रहित होनेके कारण ही आत्माकी उनके द्वाग उपलब्धि नहीं होती। अतः उसका इन्द्रियाग्रासत्व उचित ही है। 'तत्' वह ज्ञेय व्रह 'ज्योतिपामपि ज्योति,' प्रकाशरोंसे भी प्रकाश देनेवाला है। सूर्य आदि वायु ज्योति है और बुद्धि आदि आन्तरिक ज्योति है—इन समझ वह प्रकाशक है। चैतन्य ज्योति ही जड़-ज्योतिशी प्रकाशिका है—चैतन्यसे ही जड़का प्रकाश होता है। यदि ऐमा न हो तो जड़ नि मालिक होनेर अप्रकाशित ही रह जाय।

* 'येन सूर्यमपति तेजमेद्' 'तम्य भास्मा सर्वमिद विभाति'

—इत्यादि 'गुतियोंमें तथा—

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्।
यचन्द्रमसि यचाग्नो तत्तेजो विद्धि भासम्॥

(गीता १५। १०)

—इत्यादि भगवद्वाक्योंसे भी यही वात मिद्र होती है। यदि कहे, आत्मा स्वरूपतः चैतन्य होते हुए भी जड़में समग्युक्त तो है ही, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वह 'नमम परम्' है—अविद्याकलिप्त जड़वर्गसे परे है। जड़ अविद्याका कार्य होनेसे असत् है और आत्मा नित्य सत् है, अतः उसम उसका सर्वांग नहीं है। तादिग्र दृष्टिसे सत् और असत् का सम्बन्ध हो ही नहीं सकता। सम्बन्धकी प्रतीति भी अजानके ही कारण होती है। 'उच्यते'—यह वात श्रुतियों और स्मृतियोंद्वारा वर्णित है। यथा—

'अक्षरात् परत् पर' (मुण्डक० ३। १। १०)

नि सङ्घस्य मसङ्घेन कृदस्थस्य विकारिण।

आत्मनोऽनात्मना योगो वास्तवो नोपपद्यते॥३

'आदित्यवर्णं तमस परमात्' (मेनाश्वतरोपनिषद् ३। ८)

अर्थात् आत्मा आदित्यवर्ण और तमसे परे है। यहो 'आदित्यवर्ण'का अर्थ है—आदित्य (सूर्य)जिस प्रकार अपने प्रकाशके लिये अन्य किसीकी भी अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार ब्रह्म भी अपने प्रकाशके लिये किसीकी अपेक्षा नहीं रखता अर्थात् वह सर्वप्रकाशक तथा स्वयंप्रकाश है। वह आत्मा 'म्बव्यज्योति,' अर्थात् जड़वर्गके गाथ अमस्युष्टु होनेसे 'ज्ञानम्'—ज्ञानस्वरूप है। तात्पर्य वह कि प्रमाणनन्द जो चित्तवृत्ति है अर्थात् वेदान्त श्रवणादि रूप गच्छ प्रमाणग जो चित्तवृत्ति विद्योप उत्पन्न होनी है, उस अविद्या गाट्यपरदित चित्तवृत्तिमें जो मनित् (चेनना या ज्ञान) भविन्नक होती है वह आत्मा (ब्रह्म) की ही एक शल्क है, वह आत्मा मनित् स्वरूप है और इसीलिये वह चेतन ही 'ज्ञेयम्'—ज्ञेय है, ज्ञेयाति वही अविद्यामें आगृत गत्तनेके राण भजान है। जड़ वस्तुरी अजानता न रहनेसे वह ज्ञेय नहीं रही जा सकती।†

अब प्रज्ञ होता है यदि वह ज्ञानके द्वय है तो सभी लेग उसे क्यों नहीं जन सञ्चते ? इसके उत्तरमें कहते हैं— ‘ज्ञानगम्यम्’—वह ज्ञानगम्य है अर्थात् ‘ज्ञाननित्य’से लेकर ‘तत्सज्जानार्थदर्शनम्’ (गीता १३। ७—११) पर्यन्त जित साधन-कलापके ज्ञानका हेतु कहा है, ज्ञानशब्दवाच्य उन साधन-समूहोंसे ही आत्मा गम्य (प्राप्य) है, अन्यथा उसे नहीं प्राप्त किया जा सकता । फिर प्रज्ञ होता है कि यदि आत्मा नाभनोंसे ही गम्य होता है तो वह किसी दूर स्थानमें भिन्नगा ? इसका उत्तर है—नहीं ‘हृदि सर्वत्य विष्णुतम्’—वह तरके हृदयमें अर्थात् निखिल प्राणियोंकी बुद्धिरूप हृदय-गुहामें ही स्थित है । सूर्यके प्रकाशके सर्वत्र सामान्यभावसे रहनेपर भी जैसे वह दर्पण किंवा सूर्यकान्तमणि आदिमें विशेष तप्ते अभिव्यक्त होता है उसी प्रकार वह आत्मा भी सर्वत्र सामान्यभावते रहनेपर भी उत्तर हृदयकन्दरास्प बुद्धि-गुहामें विशेष रूपते प्रकाशित होता है । वह वस्तुतः व्यवधानरहित है, परन्तु भ्रान्ति (अविद्या)के कारण व्यवहारित प्रतीत होता है तथा सब प्रकारके भ्रमका कारण जो अज्ञान है, उसकी निवृत्ति होनेपर प्राप्त हुआ-चा शब्द होता है । ज्ञानक्रियाका कर्म, ले जैये बखुका जानना है, उस प्रकार ज्ञानके फलरूपसे स्वेद न होनेपर भी वह आत्मा सबके हृदयमें अधिष्ठित है तथा स्वयं साक्षात् ज्ञानस्तरूप है । अमानित्वादि साधनोंसे प्रतिवन्ध दूर होकर इसका प्रकाश होनेके कारण इसे ‘ज्ञेय’ कहा गया है । आत्मा स्वप्रज्ञानस्तरूप स्वयंसिद्ध है, अतएव वह आवरण-भज्जरूप वृत्तिव्याप्तिका ही विद्य है, उसमें दृढ़न्यास्ति कैने हो सकती है ।

स्वप्रकाशस्तरूपत्वाद् सिद्धत्वाच्च चिङ्गात्मनः ।
वृत्तिव्याप्त्वनेवास्तु फलव्याप्ति कथं भवेत् ॥

(सदाचारा० ५)

अर्थात् उसमें फल व्याप्ति नहीं हो सकती । अस्तु, जगदादि सभी अवस्थाओंमें एक अद्वितीय निर्मल ज्ञान (सत्ता) ही सदा भास रहा है, परन्तु उत्तर हृदयापक निरविधिक, केवल शुद्ध विज्ञानस्तररूपको मन्द भाग्यवाले नहीं जान सकते—

ज्ञानमेकं सदा भासति सर्वोवस्थासु निर्मलम् ।
मन्दभास्या न जानन्ति स्वरूपं केवलं वृहत् ॥

(सदाचारातुत्त्वानन्द० ३१)

जो सरलका साक्षी ज्ञानस्तरूप है, जो सब चराचर प्रगियोंना जीवनरूप है ‘चेतनद्वैतनानाम्’ है, वही आत्मा

है और वही ‘मैं हूँ’ इस प्रकार जो जानता है और अनुभव करता है, वह मुक्त और कृतकृत्य है—इसमें कुछ भी सशय नहीं । प्रमाता (अन्तकरणविभिन्न जीवात्मा), प्रमाण (प्रत्यज्ञादि), प्रमेय (घट-पट आदि) तथा (वृत्तिशान) प्रमा जिस चैतन्य-प्रकाशसे प्रतीत होते हैं, उस चैतन्य-ज्ञानके लिये कौन प्रमाण चाहिये अर्थात् वह चैतन्य वस्तु स्वतः-सिद्ध स्वयंप्रकाश है, प्रमाणान्तरसे उसका ज्ञान नहीं हो सकता । क्योंकि वही तो प्रमाणोंका भी प्रमाण है अर्थात् प्रमाण भी उत्तर चैतन्यसे ही प्रकाशित होकर प्रमाणित होते हैं ।

इसी आलाको—

एको देवः सर्वभूतेषु गृदः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।
कर्माध्यक्षः सर्वनृताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥
(चेताभृतर० ६ । ११)

‘समक्त प्राणियोंमें एक ही देव स्थित है । वह सर्वव्यापक, समस्त भूतोंका अन्तरात्मा, कर्मोंका अधिष्ठाता, समस्त प्राणियोंमें वसा हुआ, सबका साक्षी, सबको चेतनत्व प्रदान करनेवाला, शुद्ध और निर्गुण है ।’ इस श्रुतिमें ‘साक्षी’ कहा गया है । श्रीगीताजीमें भी ‘उपद्रष्टानुमन्ता च’ (१३। २२) कहा गया है अर्थात् देह, चक्षु, मन और बुद्धि आदिके समस्त व्यापारोंको एव दृश्योंको अविकियरूपसे वह देखता है । इसलिये ‘उपद्रष्टा’ है और उन देह, चक्षु, मन और बुद्धि आदिके समस्त व्यापारमें अपनी-अपनी इच्छानुसार प्रवृत्त होनेपर उन्हे रोकता भी नहीं—वह केवल साक्षीरूपसे सब कुछ देखता है—अतः आत्मा स्वभावसे ही साक्षी एवं द्रष्टा है । इसलिये द्रष्टाभाव आत्माका स्वरूप है । इसकी गाढ़ अवस्थामें सविकल्प समाधि लगती है । अतः सब कालमें विराजमान सच्चिदानन्दधन निर्गुण निर्विकार निराकार आत्माका द्रष्टाभाव रखना ब्रह्मान्यत ही है तथा यह उच्चकोटिकी साधना है ।

चित्तगत काम, सकल्प प्रभृति वृत्तियाँ हृश्य हैं, आत्म-चैतन्य उनका द्रष्टा है, इस भावसे आत्मचैतन्यका ध्यान करना चाहिये अर्थात् उन काम-संकल्पादि वृत्तियोंमें प्रत्येक वृत्तिको द्रष्टाका हृश्यरूप जानकर तथा जो चैतन्य उन वृत्तियोंका साक्षी हुआ है, उस द्रष्टा साक्षीकी ही अपना ये थार्थ त्वरूप जानना चाहिये । मैं असङ्ग, सच्चिदानन्द स्वयंप्रकाश हूँ तथा सब प्रकारके काम-संकल्पादि द्वैतसे बर्जित हूँ, स्वर्गतः सजातीय तथा विजातीय भेदसे शून्य अन्तरात्मस्तरूप साक्षी

हूँ—इस प्रकारका भाव सदा जागरित रखना चाहिये और मैं अन्तरात्मस्वरूप चैतन्य-मात्र, द्रष्टा, साक्षी हूँ—इस चिन्तन-धाराको ऐसे प्रवाहित करना चाहिये कि तार न ढूटने पावे। इस प्रकारका अभ्यास सहज होनेपर स्वरूपभूत ज्ञानानन्दका आविर्भाव होकर अत्मस्थितिपूर्वक जीव कृतकृत्य हो जाता है।

यस देवे परा भक्तिर्था देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता हर्था प्रकाशान्ते महात्मन ॥

(श्वेताखतर० ६ । २३)

‘जिसकी परमेश्वरमे अत्यन्त भक्ति है और जैसी परमात्मा-मे है वैसी ही श्रीगुरुदेवमे भी है, उसीके अन्तःकरणमे इन तत्त्वोंका प्रकाश होता है।’

निवेदन और क्षमा-प्रार्थना

मनुष्य-जीवनका चरम और परम उद्देश्य है—अखण्ड पूर्ण आनन्द तथा सनातन शान्तिरूप भगवान्को प्राप्त करना। जीवनके अन्य सारे कार्य इसी एकमात्र चरम लक्ष्यकी सिद्धिके लिये किये जाने चाहिये। हमारे उपनिषद् इसी परम लक्ष्यके स्वरूप तथा उसकी प्राप्तिके विविध अनुभवपूर्ण साधनोंका उपदेश करते हैं। हम भारतीय आज इस अपने घरके दिव्य परमोज्ज्वल प्रकाशको छोड़कर अज्ञानान्धकारके नाशके लिये दूसरोंकी टिमटिमाती चिरागपर मुग्ध हुए जा रहे हैं। हमारा यह मोह दूर हो। हम उपनिषदोंका किसी अशामें यत्किञ्चित् परिच्य प्राप्त कर सकें, इसी उद्देश्यसे ‘उपनिषद्-अङ्क’के प्रकाशनका हमारा यह क्षुद्र प्रयास है।

उपनिषदें ज्ञानकी दानें हैं। जीवनकी सभी दिग्गांओंमें प्रकाश देनेवाली अखण्ड परम ज्योति हैं। परमात्माके पुनीत मार्गकी पथप्रदर्शिका हैं और परमात्मा परमेश्वरके विभिन्न रूपोंके निर्भान्त और समन्वयात्मक स्वरूपका साक्षात्कार करानेवाली हैं। उपनिषदोंकी महिमा इसलिये नहीं है कि दारादिकोहने इनसे प्रकाश प्राप्त किया या शोपेनहर, मैक्समूलर एवं अन्यान्य पाश्चात्य विद्वानोंने इनकी प्रशसा की है। यह उनका सौमाग्य है, जो उन्हें उपनिषदोंका कुछ आभास प्राप्त हुआ। वे उपनिषदोंको न जान पाते, जानकर भी प्रशसा न करते या कोई इन्हें व्यर्थ बताकर निन्दा भी करता तो इससे उपनिषदोंका महत्व तो अक्षुण्ण ही रहता। क्योंकि उनकी महिमाका आधार उनका निर्मल मङ्गलमय प्रकाशमय स्वरूप ही है।

आजकल काल-निर्णयकी पद्धति चली है, और पाश्चात्य विद्वानोंके मतोंका अनुकरण करके भारतीय विद्वान् भी उसी पद्धतिके अनुसार चल रहे हैं। इसीसे उपनिषदोंका निर्माण-

काल इसासे सात-आठ सौ वर्ष पूर्व बतलाते हैं। पर उन्हें यह समझना चाहिये कि ब्रह्मसूत्रमे उपनिषदोंकी व्याख्या है और ब्रह्मसूत्रका श्रीमद्भगवद्गीतामे उल्लेख है, इससे यह सिद्ध है कि भगवद्गीतासे पूर्व उपनिषदोंका अस्तित्व था। श्रीमद्भगवद्गीताका प्रादुर्भाव इसासे ३१०० वर्ष पूर्व महाभारत-युद्धमें हुआ था—यह प्रायः निर्णीत हो चुका है। ऐसी अवस्थामें दूसरोंके अन्धेरेमें काल टटोलनेकी यह पद्धति कहाँतक समीचीन है, इसपर विद्वान् सज्जन विचार करें। वस्तुतः उपनिषदोंकी महत्ता काल्पन नहीं है, वह तो उनकी महान् ज्ञानराशिको ५ लेफ्ट है, जो वेदोंके सारके रूपमें ऋषियों-द्वारा श्रुत और संग्रहीत है एवं जो नित्य, सत्य और सनातन है।

उपनिषदोंमे तत्त्वज्ञान या ज्ञानके परम साध्य तत्त्वके स्वरूपका साक्षात्कार ही नहीं है, वहाँतक पहुँचनेके विभिन्न रूचिके अधिकारियोंके अनुकूल विविध साधनोंका भी वर्णन है, और साथ ही मनुष्यको ऊँचे उठानेवाले उस सदाचारका भी महत्वपूर्ण उल्लेख है, जिसे जानकर प्रत्येक मनुष्य अपनेको ऊँचा उठानेका प्रयत्न कर सकता है। यह भारतीयोंकी परम निधि है और किसी दिन इन्हींके प्रकाशसे विश्वमें ग्रथार्थ सुख-शान्तिका प्रसार होगा।

उपनिषद् सैकड़ों हैं। उनमें वारह प्रधान मानी जाती है। इन वारहमेंसे—ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय और श्वेताखतर इन नौ उपनिषदोंको तो मूल, पदच्छेद, अन्यथ तथा व्याख्यासहित प्रकाशित किया जा रहा है। समय-संकोचसे ग्रेप तीन—छान्दोग्य, वृहदारण्यक और कौपीतकि-ब्राह्मणपर व्याख्या नहीं लिखी जा सकी।

COLLECTION OF VARIOUS
→ HINDUISM SCRIPTURES
→ HINDU COMICS
→ AYURVEDA
→ MAGZINES

FIND ALL AT [HTTPS://DSC.GG/DHARMA](https://dsc.gg/dharma)

Made with

By
Avinash/Shashi

[creator of
hinduism
server!]

श्रीहरि:

भगवान् ही सब कुछ हैं

स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् ।
 स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥
 स एव सर्वं यद्गूतं यच्च मव्यं सनातनम् ।
 ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये ॥
 सर्वभूतस्थमात्मार्नं सर्वभूतानि चात्मनि ।
 सम्पश्यन् ब्रह्मा परमं याति नान्येन हेतुना ॥

(कैवल्योपनिषद् ८—१०)

वे (परात्पर परब्रह्म परमेश्वर ही) चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, वे ही पञ्चमुख शिव हैं, वे ही देवराज इन्द्र हैं, वे ही अक्षर परमात्मा हैं, वे ही चतुर्भुज विष्णु हैं, वे प्राण हैं, वे काल हैं, वे अग्नि हैं, वे चन्द्रमा हैं। जो कुछ हो चुका और जो कुछ आगे होनेवाला है, सब वे ही हैं। उन सनातन भगवान्‌को जानकर जीव मृत्युके परे चला जाता है। इसके अतिरिक्त मुक्तिका अन्य कोई उपाय नहीं है। जो इन परमात्माको सब चराचर भूत-प्राणियोंमें देखता है और सब भूतप्राणियोंको परमात्मामें देखता है अर्थात् सब प्रकारसे एक भगवान्‌को ही सदा सर्वत्र देखता है, वह उन परब्रह्मको प्राप्त करता है। दूसरे किसी उपायसे उनकी प्राप्ति नहीं होती।