

विवेकचूडामणि ।

श्री १०८ मत्प्रमहंसर्गव्राजकाचार्यभव-
न्पुर्यपादश्रीशकराचार्यस्वामिष्ठानः ।

छपराभण्डलान्तग नमाज्ञारिप्रामदाच्छाहंहरे
न्द्रमाहिकपापाचलुह इष्याकरणोपाध्ययपदवी
कश्चिपर्णावितद्वन्दशखरशमविगचितया
माषाटावया समरक्तनः ।

१०८ गाँधर्वा १०८ १७८

श्रीकृष्णदासान्मज-गङ्गाविरणा
भव्यक्ष “ लक्ष्मीविकटेश्वर ” मुद्रणालय
दिल्ली, हैदराबाद एवं यवता । १८८

मुद्रिता वा प्रकाशित ।

कल्याण-मुंबई.

१८८ नंव बल्लुडणारा कारा मन १८६७ नमी ग्रा-
नेमानुष्मित ग्रन्थालिकारिणा व्याख्याता ।

भ्रामेका ।

कुछ दिन कलिके बीतनेपर नाचिकोने श्रीत म्मार्त सनातन दर्मांको स्वकपोलकलित मिथ्या युक्तियोंसे दृष्टि कर वेदविहङ्ग पाखण्डमनांका प्रचार किया । जिसके प्रचार होनेसे बहुतमे मनुष्य प्रतिमा पूजन आदि कर्मामे तथा पितृकर्मामे स्वयं विरक्त होकर दूमरोको भी मनानन धर्मामें प्रवृत्त देवकर ठडा करने लगे समयानुसार ऐसी दुर्दशा सनातनधर्माकी देवकर परमकाण्डिक मनातनधर्मप्रतिशालक सुरामुख्यानिपादपद्म श्रीशंकर मगवान् अवतार लेकर पूर्व दक्षिण गश्चिमात्तर सब दर्शोंमें आत्मरुप भंचागमे आधुनिक पाखण्डमनावलभियोंको पगजय कर उनः सनातन श्रोतम्मानधर्माका यथावत् प्रचार किया । अबान् स्वमंस्थापिन मनातनधार्माका रक्षा निमिन श्रीजगन्नाथ, राम-शर, द्वारका, यदगिरिकाश्रम आदि प्रसिद्ध तीर्थोंमें शृंगेरामठ शारदामठ, उपोनिमठ आदि चार मठ बनाकर उन मठोंमें विद्र चिंगेमणि सुरंखगचार्य आदि दग निज शिष्योंको नियुक्त किया, यह श्रीजगन्नाथपूज्य श्री ३०८ शंकराचार्य म्मार्मी म्ममंचार्ण काने मण्डलामें ऐसे धार्मिक हुए जिनका जांकन बृन्नान्त बोधक शंकरदिव्यजय आदि बहुतसे ग्रन्थ बने हैं इमलिये हम लोगोंका ज्यादा प्रसांसा करना जगत् प्रकाशक मूर्ख्यमण्डलके परिचय करानेके लिये दीप्रदर्शनममान उपहासासु रह तोगा ॥

ऐसे बडे यत्नोंसे सनातनधर्माके यथावत् प्रचार करनेपर भी कियत्काल बीतनेपर फिर यह धर्म नष्ट न हो इस कारण उपासनाके प्रवर्तक सब देवतोंके म्तोत्र पूजाविधान रचना करी शारीरक भाष्य, गीताभाष्य, स्वाराज्यसिद्धि आदि बहुतमे छोटे बडे ग्रन्थ बनाकर अँदेत मतका म्थापन किया ।

इन सब ग्रन्थोंके बनाने परभी परमकारणिक श्रीआचार्यजीने विचार किया कि इन ग्रन्थोंसे अनायाम आत्म अनात्मवस्तुका यथावत बोध होना सबको कठिन होगा। इस निमित्त ऐसा एक ग्रन्थ होना चाहिये जिसमें थोड़े अक्षरोंमें संपूर्ण अध्यात्म-विद्याका मिद्धान्त लिखा जाय जिसके देखनेसे साधारण-मनुष्योंकी भी आत्म अनात्मका विवेक मुगम साध्य होजाय इस विचारमें श्रीभार्मीजीने आचार्य शिष्य मंवादके बहानेमें विवेक-चूडामणि नामक यह ग्रन्थ बनाया। जो कुछ हो, मेरे समझमें सहज थोड़ा श्लोक मनाहर उन्द स्वच्छ विषय प्रसिद्ध दृष्टान्त संयुक्त जैसा यह ग्रन्थ बना है ऐसा ग्रन्थ आत्मविद्याका विरल है ।

पूर्व उत्तम इस ग्रन्थका परम आनन्द विद्वान् लोग तो लृ-ठने नहीं हैं पर जिन लोगोंने सञ्चाल विद्याम कम परिश्रम किया है वह लोग भी इस ग्रन्थके परमानन्द हो अनुभव करें डमलिये तथा विशेष शाश्वत मयोद्दा प्रतिपादक मनानन धमातुर्गिणी श्री मर्तीमहाराजों साहेब सुरमटके चिन पमादनके निमित्त मैंने इस ग्रन्थका दर्शीतापामें अनुवाद रखा करना स्वीकार किया। यद्यपि इस भाषा अनुवादमें प्रमाद शब्दक कार्तव्य जगह न्यूनाधिक हुआ होगा तथा पि गुणेकपक्षपाती बुद्धिमान लोग अपना मनलब निश्चलही लेंगे। इस मेरे लेखको भाषा गमजाकर विद्वानोंको देखनेमें संकोच न होनेके कारण मूलश्लोक भी पध्य मध्यमें लिख दिये हैं जिसके देखनेके बहानेसे भी मेरा लेख विद्वानोंके हृषि गंग न हो जायगा तो भी मेरा श्रम मफल होगा। इति प्रार्थना ।

प्राज्ञ विषय श्रीमद्भाग्वत हरिदरेष्ट्र माहि उग्रात्र रामगुरु प्रामानिवासी-प्रणत परिणित चन्द्रशेखरस्मर्मा ।

॥ श्रीः ॥

विवेकचूडामणिके विषयोंकी अनुक्रमणिका ।

विषय.					पृष्ठांक
मगलाचरण १
विना पुण्यके मोक्ष नहीं होता २
मनुष्यका शरीर होना दुर्लभ है मनुष्यशरीर पाकर जा भयना					
अर्थ साधन न करे वह आत्मधारी व मूढ़है ३
आत्मज्ञानके बेना धन आदि होने पर भी मुक्ति नहीं होनी ४
मुक्ति होनेमें उपाय दर्शन ५
विचार करनेसे नमृत प्राप्ति. ६
आत्म साधनमें अधिकारिका लक्षण ६
साधनका निरूपण ७
मुमुक्षुरित व विनिश्चयका लक्षण ७
वैराग्यका लक्षण ८
शम दूस उपरातिका लक्षण ९
तितिक्षा लक्षण ९
अद्वालक्षण १०
समाधानका लक्षण १०
मुमुक्षुताका लक्षण जिसमें वराग्य व मुमुक्षुता दोनों तात्र है					
उसीमें शम आदि फल होते हैं ११
वैराग्य व मुमुक्षुतामें मंद होनेसे शमाद्विका आभासमात्र रहता है १२
मोक्षके सब साधनोंमें भक्तिकी श्रेष्ठता न भक्तिकी निरूपण. ... ,					
गुरुके पास जाना व गुरुका लक्षण गुरुसे नम्र होकर प्रण करना. ,					
शिष्यके प्रति अभयदानपूर्वक उत्तर देना. १२
शिष्यका पुनः प्रश्न. १३
गुरुकर्तृक शिष्यका धन्यवाद १४
ससारी बन्धमोचनमें आत्मासे दूसरा समर्थ नहो १५
ब्रह्मज्ञानहीसे मोक्ष होता है. १६
केवल पण्डिताईसे मोक्ष नहीं. १६
ब्रह्मज्ञान होने पर शास्त्रोंके वैयाख्य १७
तत्त्वज्ञानसे नस्त्रको जानना १८

(६)

अनुक्रमणिका ।

विषय.				पृष्ठांक.
अज्ञानका निष्ठत्वक ब्रह्मज्ञानही हे	१९
केवल ब्रह्मशब्द जानलेनेसे मोक्ष नही	२३
प्रश्नप्रश्नसा	२६
सावधान कराना,	”
मात्रमाध्यन क्रम.	”
आनं अनात्म विचारकी प्रतिज्ञा	२९
स्थूलशरीरका स्वरूप व उसका कारण	”
निष्पर्याका दैप न्यन पूर्वक उनको न्याय्य कराना	५०
जो केवल देहहीका पोषक है वह आत्मघाती है	२९
देह पुष्ट करनेसे आत्मज्ञान नहीं होता	”
मोहको जीतनेपर मुक्ति होती है	२३
स्थूल देह निन्दा	२३
स्थूल देह प्रव भन्मकून कर्मसे उ पत्र है	”
जाग्रत अवस्थामें स्थूल देहका प्राशास्य	३०
जीव देहका भेद कथन.	२५
जन्मआदि धर्म स्थूल देहका है	”
जनोन्द्रिय व कर्मन्द्रियका परिणाम	”
अन्तःकरण चार हें चारांका लक्षण	”
प्राणके पांच भेद कथन लिंगदेहका स्वरूप कथन व इसकी				
स्वप्नमें प्रतीति होना व इसका कार्य	२६
अन्धत्व बधिगत्व आदि धर्म नेत्रादिका है आ माका नहीं	२६
उध्न श्वास आदि क्रिया सुधा आदि धर्म प्राणका है	२७
सुख दुःख आदि धर्म अहंकारका है	”
सब विषय आत्माके लिये प्रिय हैं.	२८
सुपुसिमें आत्मानन्दका अनुभव	”
मायाका स्वरूप प्रदर्शन	”
मायाके गुणकी मंड्या	२९
विक्षेप नाम कर जो गुणकी शक्ति	”
रजागुणका धर्म व उसका कार्य	”
आवरण नामक तमोगुणकी शक्ति व आवरण शक्तिका कार्य	३०
नमागुणका धर्म व इसका कार्य	”

विषय.	पृष्ठांक.
रजोगुण तमोगुण मिश्रित सत्त्वगुणका कार्य व इसका धर्म	३१
शुद्धसत्त्वगुणका कार्य व धर्म ---	” ”
कारण शरीर कथन उसकी सुपुसिमें प्रतीति ३२	
अनात्म वस्तुका परिगणन ”	
अनात्म वस्तुओंका मिथ्यात्व कथन ३३	
परमात्मिवचारिका प्रतिज्ञा ”	
परमात्मस्वरूप प्रदर्शन ”	
बन्धस्वरूप और तत्कार्य ३५	
विक्षेप शक्ति व आवरण शक्तिसे बन्ध ३७	
संसाररूप वृक्षका बिज आदि कथन ३९	
जन्म आदि प्रवाहका जनक अनात्म बन्ध है ”	
वह बन्ध शास्त्र आदिसे द्वेष्य नहीं अपने धर्ममें अद्वापूर्वक आत्मज्ञान होनेसे संसारका नाश ”	
पञ्चकोशसे आवृत हो जानेपर आत्मा नहीं भासता है ४०	
पञ्चकोशोंका अपवाद करनेसे शुद्ध आत्माका भान होता है ”	
अन्नमय कोशका विचार ४१	
प्राणमय कोशका विचार ४२	
मनोमय कोशका विचार ४६	
विज्ञानमय कोशका विचार ४९	
आनन्दमय कोशका विचार ५६	
विज्ञेय बन्तु विषयक प्रश्न ५६	
विज्ञेयका स्वरूप कथन ५७	
जगत्‌का मिथ्यात्व कथन ६१	
ब्रह्मस्वरूप निरूपण ६९	
महावाक्यका विचार ६६	
ब्रह्मविचारका उपदेशकथन ६८	
ब्रह्मभावनाका फल ६९	
अध्यारोप अपवादका प्रकरण ”	
देहाभिमान याग करनेका उपदेश.... ७३	
आत्मज्ञानमें अहंकारकी प्रतिबन्धकता अहंकार नाशकी आवश्यकता अहंकारनाशक मूल ८८	

विषय

				पृष्ठांक.
प्रासना सप्तारका कारण व वासनानाशका फल	८४
आत्मनिप्रोग्में प्रभाद करनेसे महाहानि	८९
दूरुल देहमें आ मधुकृदि होनेसे मंसारी दुःख निवृत्तिदारा सबमें				
आत्मासाहे मौन होनेकी अविवेकता व फल	९१
वैराग्यसे याग वर्णन	९१
वैराग्य व बोधको आवरणकता	१०१
वैराग्यवालोंको सदा सुखका अनुभव हाता है	१०१
वैराग्यका अष्टुल कथन	१०१
आशा आदिका त्यागोपदेश	१०२
दहाभृत्कृदि त्यागपूर्वक आ मोपदेश	१०२
मद्द निरास	१०७
देत हो मायानम् व अहेतत्वो म यत्व	१०८
आरोपित गरन्तमाको अधिष्ठानसे मित्रत्व कथन	१०९
दृढ़यमें पूर्ण ब्रह्मका विचारोपदेश	११०
यत्क देहका पुनः साधन नहीं हरना	१११
जावन्मुक्तका फल कथन	११६
वैराग्यका फल	११६
बोवंवैराग्यका प्रथम स्वरूपि	११६
जीवन्मृत्तकका लक्षण	११६
गोन्मन्मुक्तका प्रारचन व मंचार	१२२
अद्वृतका उपदेश	१२६
बन्धलादि भवन भद्रनाथ है	१२७
ब्रह्मोपदेशका उपसंहार	१२८
ब्रह्मज्ञान हाजानेपर शिष्यको अपनो अवस्था वर्णन	१२९
शिष्यकर्तृक ग्रन्थको नमस्कार	१३८
गुरुकर्तृक पुनः शिष्यको उपदेश	१३८
ऋतार्थ होकर शिष्यका गमन	१५१
प्रत्योपसंहार	१५३

विवेकबृहामणिविषयानुक्रमणिका समाप्ता.

॥ श्रीः ॥

विवेकचूडामणिः ।

भाषाटीकाममेतः ।

— ◎ ◎ —
यंगलाचरण ।

मायाकलिपततुच्छसंसृतिलसत्प्रज्ञैरवेदं जगत्मृष्टि-
स्थित्यवसानतोप्यनुमितं सर्वाश्रयं सर्वगम् । इद्व्रो-
पेन्द्रमरुद्गणप्रभृतिभिर्नित्यं हृदबन्धेऽर्चितं बन्देऽशेष-
फलप्रदं श्रुतिशिरोवाक्यैकवेदं शिवम् ॥ १ ॥
नत्वा विघ्नविनाशकं गणपतिं वाग्देवतामीश्वरीम् ।
पित्रोरंत्रिसरोजयुग्मममलं म्वामीष्टसंसिद्धये ।
श्री १०८ मच्छङ्गरभिक्षुनिर्भितनिबन्धस्यास्य
टीकामहं कुर्वे मध्यमदेशसम्भवगिरा भूयान्मुदेऽसौ
सताम् ॥ २ ॥ मनीष्यानन्दतीर्थेषु क्षालितां म-
तिमात्मनः । विवेकचूडामणिषु नियुक्ते चन्द्रशे-
खरः ॥ ३ ॥ यद्यप्यगाधबोधानां विदां नोपकरिष्य-
ति । तथाप्यसावृजुधियां बोधायात्र ममोद्यमः ॥ ४ ॥
निहृषेदोषमुत्पाद्य सतामाचरिते मृपा । विन्तार-
यन्त्यप्यशस्तान् स्तलान् प्रणमाम्यहम् ॥ ५ ॥

सोरठा ।

शंकरचरणदिनेश, मम हियबारेजकोशको ।

विकसित करे हमेश, अज्ञानज तम दूर करि ॥ १ ॥

ग्रन्थकी निर्विघ्नपारिसमाप्तिके निमित्त ग्रन्थकार श्रांशंकरगचार्य स्वामी गोविन्दनामक निज गुरुको नमस्कारस्तप भंगलक्ष्मी आवरण करते हैं ॥

सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरम् ।

गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् ॥ २ ॥

सम्पूर्ण वेदान्तशास्त्रका जां सिद्धान्तवाक्य है, उस शक्यका विषय और इन्द्रियांका अगोचर परमानन्दस्तप निजगुरुको नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

जन्तुनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता
तस्माद्वेदिकधर्ममार्गपत्ना विद्वन्मस्मान्परम ।
आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना
संस्थितिर्मुक्तिनो शतजन्मकोटिहुकृतेः पुण्यैविना
लभ्यते ॥ २ ॥

चौरासी लक्ष योनि भ्रमणकरि मनुष्य शरीर होना प्रथम दुर्लभ है देवयोगस्थ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो भी सब कम्मोका अधिकारी ब्राह्मण होना दुर्लभ है, ब्राह्मण होनेपरभी वैदिकधर्मपरायण होना कठिन है, वैदिक धर्म होनेपरभी विद्वान होना दुर्लभ है, विद्वानकोभी आत्म अनात्म वस्तुका विवेक अलभ्य है, आत्म अनात्म विवेकसेभी स्वयं अनुभव करना दुर्लभ है, अलभवसेभी भैं ब्रह्म हूँ ऐसी स्थिति होना दुर्घट है दैवार्धीन ये सब होनेपरभी कोईठहरू हैं जन्मके क्रिये हुए पुण्यसमृद्धसी सहायता विना मोक्ष होना कठिन है ॥ २ ॥

दुर्लभं त्रयमेवैतदेवानुग्रहेतुकम् ।

मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं मदापुरुषसंश्रयः ॥ ३ ॥

मब वस्तुओंमें ये तीन वस्तु परम दुर्लभ हैं क्षल देवताओंके अनुग्रहसं होते हैं एक तो मनुष्य होना, हृसरा मोक्षकी इच्छा होना, और परब्रह्मपताको प्राप्त होना ॥ ३ ॥

**लज्ज्वा कथांचिवरजन्म दुर्लभं तत्रापि पुंस्त्वं
श्रुतिपारदर्शनम् । यस्त्वात्ममुक्तो न यतेत
मूढधीः स ह्यात्महा स्वं विनिहन्त्यसद्ग्रहात् ॥४॥**

यूर्वन्मंक पुण्यपुंजसे परम दुर्लभ मनुष्य जन्म और पुंस्त्व पाकर और चदान्तजाग्रत्का यथार्थ सिद्धान्त जानकर जो मनुष्य अपनी भक्ति हांसका उपाय नहीं करता क्षल पुव कलन्त्र विन आदि अनित्य रह रहु ऊँ. मंग्रहमें मूला है वह मृदान्मा साक्षात् आत्मघानक है ॥४॥

**इतः कोन्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति ।
दुर्लभं मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषम् ॥ ५ ॥**

इस अधिक मृट कौन होगा, जो दुलभ मनुष्य शरीरमें पुरुष पाकर अपना प्रयोजन मंपादन करनेमें आलस्य करता है ॥५॥

**वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि
भजन्तु देवताः । आत्मैक्यबोधेन विनापि मुक्तिर्न
सिद्ध्यति ब्रह्मशतान्तरेऽपि ॥ ६ ॥**

शास्त्रोंके पठे पढ़ायमे, यज्ञ करनेसे, देवताओंके पूजन करनेसे शास्त्रकर्मोंके करनेसे और देवताओंके सेवन करनेसे संकटों ब्रह्माके श्रीतंत्रपरभी आन्मज्ञानके विना मुक्ति नहीं होती किन्तु आत्मज्ञान ही नहींमें मोक्ष होता है ॥ ६ ॥

अमृतत्वस्य नाशोस्ति वित्तेनेत्येव हि श्रुतिः ।

ब्रवीति कर्मणो मुक्तेरहेतुत्वं स्फुटं यतः ॥ ७ ॥

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

**अतो विमुक्तये प्रथतेत विद्वान्
संन्यस्तबाद्यार्थमुखस्पृहः सन् ।
सतं मदान्तं समुपेत्य देशिकं
तेनोपदिष्टार्थसमाहितात्मा ॥ ८ ॥**

इसलिये समीचीन महात्मा उपदेष्टा गुरुके शरणमें जाकर और गुरुके उपदेशांमें मनोयोग करि बाच्य विषयोंके मुख्यकी इच्छाएं त्यागकरि संसारमें अपना मोक्ष होनेके लिये मर्दया उपाय समझकर उचित है ॥ ८ ॥

उद्धरेदात्मनाऽत्मानं ममं संसारवारिधो ।

योगारुदत्वमासाद्य सम्यगदर्शननिष्ठया ॥ ९ ॥

मोक्ष होनेका उपाय यही है कि समीचीन शास्त्रांमें विश्वास भरके और चित्तवृत्तिका निगेध करि संसारसमृद्धमें दूके दूके आत्माका अपने उपायमें उद्धार करना ॥ ९ ॥

सद्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्धविमुक्तये ।

पत्थतां पाण्डितैर्धीररात्माभ्यास उपस्थितेः ॥ १० ॥

संसारबन्धमें मुक्त होनेके लिये धैर्यवान् पाण्डित काम्यकर्माण्डे औढ़कर आत्मज्ञानका अभ्यास करै ॥ १० ॥

चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये ।

वस्तुसिद्धिर्विचारेण न किञ्चित्कर्मकोशिभिः ॥ ११ ॥

कर्म फरनेसे आत्मसाक्षात्कार नहीं होता केवल चित्तशुद्धि होना कर्मका। फल हे आत्मसाक्षात्कार तो केवल ज्ञानहीमें होता है और करोटों कर्म करनेमें भी नहीं होता ॥ ११ ॥

**सम्प्रयग्विचारतः सिद्धा रज्जुतत्त्वावधारणा ।
आन्तोदितमदासर्पभयदुःखविनाशिनी ॥ १२ ॥**

‘इले अर्थमें दृष्टान्त है, जैसे रज्जुमें जो गर्पका वस्तु ताह उमस्का यथार्थ विचार करनेमें सर्पका जो भय दुख है उसका नाश करनेवाला यथार्थ रज्जुका ज्ञान होताहै। तसे विचार होनेमें भंगारको नाश करनेवाला आत्मज्ञान होताहै ॥ १२ ॥

अर्थस्थ निश्चयो हृष्टो विचारेण हितोक्तितः ।

न स्मानेन न दानेन प्राणायामशतेन वा ॥ १३ ॥

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

**अधिकारिणमाशास्ते फलसिद्धिर्विशेषतः। उपाया
देशकालाद्याः सन्तथम्निन् सहकारिणः ॥ १४ ॥**

ब्रह्मजन्मरूप जो फलकी मिद्दि हे यो अधिकारं पुरुषकी माशा रखती है और निजनदेश, पुण्यकाल, तीर्थमूरिका वाम र सच इनाय ब्रह्मज्ञानके सहायक होते हैं ॥ १४ ॥

अतो विचारः कर्तव्यो जिज्ञासोरात्मवस्तुनः ।

समाप्ताद्य दयासिंधुं गुरुं ब्रह्मविदुत्तमम् ॥ १५ ॥

इस कागण आत्मज्ञानका इच्छा करनेवाले मनुष्यको दयाके सामुद्र ब्रह्मज्ञानके उत्तम गुरुके पास जाकर आत्मविचार करना चाहित है ॥ १५ ॥

मेधावी पुरुषो विद्वानूहापोहविचक्षणः ।

अधिकार्यात्मविद्यायामुक्तलक्षणलक्षितः ॥ १६ ॥

आत्मविद्याका अधिकारी वही है जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है और तर्कमें चतुर है गुरुके उपदेशमें और वेदवेदान्तमें विश्वास और बाह्य विषयोंमें वैराग्ययुक्त लोभरहित है अर्थात् विषयाभिलासी लोभी पुरुष आत्मविद्याके अधिकारी कभी नहीं होते ॥ २६ ॥

विवेकिनो विरक्तस्य शमा दिगुणशालिनः ।

मुमुक्षोरेव हि ब्रह्मजिज्ञासायोग्यता मता ॥ २७ ॥

आत्मअनात्मके विचार करनेवाला, विरक्त, शम, इम, उपर्युक्त तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा इन छः गुणोंसे संयुक्त मुमुक्षु अथोन मोक्षकी इच्छा करनेवाला पुरुष ब्रह्मज्ञानके योग्य होता है ॥ २७ ॥

साधनान्यत्र चत्वारि काथितानि मनीषिमिः ।

येषु सत्त्वेव सञ्चिष्टा यदभावे न सिद्ध्यति ॥ २८ ॥

चार प्रकारके साधन आगे कहें जिनके सम्पादन करने के आत्मतत्त्वमें स्थिरता होती है जिनको साधन नहो हूआ उनका आत्मतत्त्वमें स्थिति नहीं होती ॥ २८ ॥

आदो नित्यानित्यवस्तुविवेकः परिगण्यते ।

इहामुत्र फलभोगविरागस्तदनन्तरम् ॥ २९ ॥

क्या नित्य वस्तु है और क्या अनित्य वस्तु है इसको विचारना यह पहिला साधन भक्त चन्दन मनोहर मौर्य आदि विषयक, भाग करना इस लोकका फल है और अमृतपान नन्दनवन विहान अप्सरागणसंभोग ये सच पारलौकिक फल हैं इन दोनों फलोंमें वैराग्य होना दूसरा साधन है शम, इम, उपर्युक्त, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा इन छः गुणोंका सम्पादन करना तीसरा साधन है मोक्षकी इच्छा करना चौथा साधन है ॥ २९ ॥

शमादिष्टसम्पात्तिर्मुक्षुत्वमिति स्फुटम् ।

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्येवंरूपो विनिश्चयः ।

सोऽयं नित्यानित्यवस्तुविवेकः समुदाहृतः ॥ २० ॥

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

तद्वैग्राग्यं जिहासा या दर्शनश्रवणादिभिः ।

देहादिब्रह्मपर्यन्ते ह्यानित्ये भोगवस्तुनि ॥ २१ ॥

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

विरज्य विषयत्राताहोपदृष्ट्या मुहुर्मुहुः ।

स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते ॥ २२ ॥

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

विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनं स्वस्वगोलके ।

उभयेषामिन्द्रियाणां स दमः परिकीर्तितः ॥ २३ ॥

जानइन्द्रिय और कर्मइन्द्रिय इन दोनों इन्द्रियोंका जो विषय हैं उनसे रोकिके इन्द्रियोंको अपने २ स्थानपर स्थिर रखना इसका दम कहते हैं ॥ २३ ॥

बाह्यानालम्बनं वृत्तेवोपरतिरुत्तमा ॥ २४ ॥

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

सद्वनं सर्वदुःखानामप्रतीकारपूर्वकम् ।

चिन्ताविलापरादितं सा तितिक्षा निगद्यते ॥ २५ ॥

चिन्ता वि ग्राम ओर दुख न होनेका उपाय इनको त्याग करि
दुःखको सहलंना नाम तीतिक्षा है ॥ २५ ॥

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

शास्त्र तथा गुरुका वचन इनके सत्य समझके उसपर भरपर
विश्वास करना इसको श्रद्धा कहते हैं ॥ २६ ॥

सर्वदा स्थापनं बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा ।
तत्समाधानमित्युक्तं न तु चित्तस्य लालनम् ॥ २७ ॥

चित्तका लालन छोड़कर क्वल शुद्धर्चनन्य परब्रह्ममें बुद्धिको
सदा म्थिर रखना इसका नाम समाधान है ॥ २७ ॥

अहंकारादिदेहान्तान् बन्धानज्ञानकल्पितान् ।
म्बस्त्वरूपाऽवशोधेन मोक्षमिच्छा मुमुक्षुता ॥ २८ ॥

आनन्दस्वरूपका वाध होनेमें अहंकार आदि देह पर्यन्त
अज्ञान कल्पित बन्धमें मुक्त होनार्हा जो इच्छा उर्साका नाम
मुमुक्षुता है ॥ २८ ॥

मन्दिमध्यमरूपाणि वैराग्येण शमादिना ।
प्रसादेन गुरोः सेयं प्रवृद्धा शुद्धते फलम् ॥ २९ ॥

यहाँ मुमुक्षुता वैराग्य और शम दम आदि छः संपत्ति और
गुरुका प्रसाद ये सब होनेशर मन्द, मध्यम, उत्तम रूप क्रमसे
बहुतीहीतां आत्मस्वरूप प्राप्तिरूप फलको उत्पन्न करतीहै ॥ २९ ॥

वैराग्यं च मुमुक्षुत्वं तीव्रं यस्य तु विद्यते ।
तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः शमादयः ॥ ३० ॥

जिस पुरुषको वैराग्य नीर मोक्ष की इच्छा ये दोनों तीव्र हैं उसी
पुरुषमें शम दम आदि अतिं च विषयका उपाय भार्यक होकर आत्म-
ज्ञानरूप फलको देता ह ॥ ३० ॥

एतयोर्मन्दता यत्र विरक्तत्वमुमुक्षयोः ।

मरो सलिलवत्तत्र शमादेभान्मात्रता ॥ ३१ ॥

जिस पुरुषमें वैराग्य और मोक्षकी इच्छा ये दोनों मन्द हैं उस
पुरुषमें शम दम आदि उपाय मरु देशके जल समान निष्फल होते
हैं । ऐसात् मरुदेशमें वृष्टि होतेही जल सूख जाता है उस जलमें
कुछ भी काम नहीं चलता तैमें वैराग्य विना शम दम आदि उपाय
निष्फल होते हैं ॥ ३१ ॥

मोक्षकारणसामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी ।

स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते ॥ ३२ ॥

भास्त्रसाधनमें जितनी सामग्री है उसमें भक्तिसंबंधी भक्ति है भक्ति
तर्सात् । कहते हैं जो आत्मस्वरूपका ध्यान करना अथवा रामकृष्ण
आदि मयुण ब्रह्मके रूपको सदा चित्तमें चिन्तन करना ॥ ३२ ॥

स्वात्मतत्त्वानुसंधानं भक्तिरित्यपरे जगुः ॥ ३३ ॥

किसीका भत है कि आत्मस्वरूपमें रात दिन चित्तको लगाये
रहना यही भक्ति है ॥ ३३ ॥

उक्तसाधनसंपन्नस्तत्त्वजिज्ञासुरात्मनः ।

घपसीदेहुरुं प्राज्ञं यस्माद्विमोक्षणम् ॥ ३४ ॥

उक्त साधनचतुष्टय आदिमें सम्पन्न आत्मतत्त्वका जिज्ञासा करने-
वाले अधिकारीको ब्रह्मनिष्ठ विद्वान् गुहके शरणमें जाना उचित
है जिसके अनुग्रहसं संसाररूप बन्धनसे मोक्ष होता ह ॥ ३४ ॥

श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतो यो ब्रह्मवित्तमः ।

ब्रह्मपूरतः शान्तो निरन्धन इवानुः ॥ ३५ ॥

(१०)

विवेकनृडामणिः ।

अहेतुकदयासिन्धुर्बन्धुरानमता मताम् ।

तमाराध्य गुरुं भत्तया प्रह्लपश्चयमेवनेः ।

प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छेज्ञानव्यमात्मनः ॥ ३६ ॥

गुरुका लक्षण कहते हैं । वेद वेदान्तके यथार्थ ज्ञाता पारम् गहित निलोंभी ब्रह्मज्ञानी आन्मपरायण शान्त निधूम अंग्रेसश विना कारण दयाकं सिन्धु शरणःगत सत् शिष्यका चन्द्र समान ऐसे समीचीन गुरुके पास जाकर भक्तिमेवन प्रणाम आन्धि शुभ्रूषा आरावनसे प्रसन्न करनेके बाद आन्मतत्त्वज्ञानक निमित्त प्रश्न करे ॥ ३० ॥ ३६ ॥

स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यासिन्धो
पातितं भवान्धो । मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या
ऋज्याऽतिकारुण्यसुधाभिवृष्ट्या ॥ ३७ ॥

पूछनेका प्रकार कहते हैं कि, तत्त्वज्ञानके निमित्त गुरु, आप जाकर बड़े विनीत भाव हांकर गुरुसं चोलना, हे म्वामिन् ! हलो नके चंधु ! हे दयाकं मिधु ! मैं संसारसमुद्दम इचता हूँ मुझे अपनी कृपा कटाक्षर्हाष्टसे और दया सु गाउष्ठम उम्मेकीजियं ॥ ३ ॥

दुर्वारसंसारद्वाग्नितसं दोधूथमानं दुर्वृष्ट्याते ।
भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः शरण्यमन्वयनहं
न जाने ॥ ३८ ॥

हे दयासिन्धु ! मैं दुर्वारसंसार इपांशु तलता हूँ दूर्भाग्य...
रूप वायुसे कापना हूँ खूंखू। मृत्युभयमें ननाड्य श्रावक निना
इसरा रक्षक काँहे मुक्त नहीं दीखना ॥ ३८ ॥

शान्ता मदान्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तवल्लोकाहृतं
चरन्तः । तीर्णाः स्वयं भीमभवार्णवं
जनानदेतुनान्यानपि तारयन्त ॥ ३९ ॥

शान्त स्वभाव महान्मा लोग बडे भयानक संगारमुद्देश स्वयं
उत्थीर्ण होकर विना कारण दया भावसं मंसारसमुद्रम बते हुए
मनुष्य जो उद्धार करनेके कारण खंसारमें निवास करते हैं ॥९३॥

अयं स्वभावः स्वत एव यत् परथ्रमापनोदप्र-
वणं महात्मनाम् । सुधांशुरेष स्वयमर्ककर्कश-
प्रभाभितसामवति क्षितिं किल ॥ ४० ॥

महात्मा लोगोंका यह स्वतःस्वभाव है जो दूसरेका दुःख दूर
करनेमें तत्पर रहे होते हैं, जैसे सृष्टिके प्रचण्ड किरणोंसे तभी हुई
पृथ्वीका चन्द्रमा अपने सुधासमुक्त किरणोंमें निष्कारण सौचता
है ॥ ४० ॥

ब्रह्मानन्दरसानुभूतिकलित्तैः पूर्वैः सुशीतेर्षुतेर्षुष्म-
द्वाक्लशोऽज्ञितैः श्रुतिसुखेवावयामृतैः संचय ।

संतं भवतापदावदहनज्वालाभिरेनं प्रभो धन्यास्ते
भवदीक्षणक्षणगतेः पात्रीकृताः स्वीकृताः ॥ ४१ ॥

हे करुणा ! मैं संसारके दुःखरूपदावाग्निका ज्वालासे पांडेत
हूं, मुझको शीतल ब्रह्मानन्दरसके आम्बादनसे और मनोहर
श्रुतगणोंसे विवर क्लशहरी मुखसे उपकृता हुआ अपने बनना-
मृतसे संतुलित धन्य वह मनुष्य हैं जो आपकी कृपाकटाक्षदृष्टिसि-
स्तीकृत हुए और ब्रह्मविद्याके पात्र बनाये गये ॥ ४१ ॥

कथं तरेयं भवसिन्धुमेतं का वा गतिमें कतमो-
इस्त्युपायः । जाने न किंचित्कृपयाव मां प्रभो
संसारदुःखक्षतिमातनुष्व ॥ ४२ ॥

हे दयासिंधु ! इस संसारसे मैं कैसे पार हूंगा ? मेरी कॉन गति
होगी ? संसारसमुद्र तरनेका कॉन उपाय है ? मैं छुटभी नहीं
जानताहूं संसारी दुःखमें मुझे बचाइये ॥ ४२ ॥

तथा वदन्तं शरणागतं स्वं संसारदावानलताप-
तप्तम् । निरीक्ष्य कारुण्यरसाद्र्द्वष्ट्या दयाद-
भीति सदृश महात्मा ॥ ४३ ॥

मसारतापदावानलसे संतप्त होकर विनीत भावसे बोलते हुए
शरणागत शिष्यको दखल कर गुरुको उचित है कि, करुणारसयुक्त
आर्द्रद्वष्टि दानसे शिष्यको अभय देना ॥ ४३ ॥

विद्वान्स तस्मा उपसत्तिमयिषे मुमुक्षवे धाधु
यथोक्तकारिणे । प्रशान्ताचित्ताय शमाचित्ताय
तत्त्वोपदेशं कृपयैव कुर्यात् ॥ ४४ ॥

मोक्षकी इच्छासे शरणागत और समीचान रीतिसे आज्ञा
पालन करनेवाला प्रशान्ताचित्त जिनान्द्रिय शिष्यपर दयाकरि ब्रह्म-
विद्याका उपदेश करना। विडान् ब्रह्मज्ञानी गुरुको उचित है ॥ ४४ ॥

माभेष विद्वस्तव नास्त्यपायः संसारसिधोस्तरणे-
उस्त्युपायः । येनैव याता यतयोऽस्य पारं तमेव
मार्गं तव निर्दिशामि ॥ ४५ ॥

‘हे विदन्! तुम संसारी दुःखसं भय मत करो तुम्हारा कभी नाश
न होगा। इस संसारसमुद्दमे पार होनेका उपाय है जिस उपायसे
योगी लोग इस दुःखम् पार हुए वही उपाय तुझे मैं बतलाता हूँ
मर्मा गीतिसे शिष्यको उपदेश करना गुरुको उचित है ॥ ४५ ॥

अस्त्युपायो महान्काशीत्संसारभयनाशनः ।

तेनतीत्वा भवाम्भोधि परमानन्दमाप्त्यासि ॥ ४६ ॥

संसारदुःख न ज्ञानेनका पक परम उपाय है उसी उपायसे
मंसारसमुद्दमे पार होकर परमानन्दको प्राप्त होगे ॥ ४६ ॥

वेदान्तार्थविचारेण जायते ज्ञानमुक्तमम् ।

तनान्यन्तिन्मंसारदुःखनाशो भवत्यनु ॥ ४७ ॥

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

श्रद्धाभक्तिज्ञानयोगेन्मुमुक्षोमुक्तेहेत्पून्वक्ति साक्षा-
च्छ्रुतेग्णः । यो वा एतेष्ववतिष्ठत्यमुष्य मोक्षोऽ-
विद्याकालिपतादेहबन्धात् ॥ ४८ ॥

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

अज्ञानयोगात्परमात्मनस्ते द्यनात्मबन्धस्तत एव-
संसृतिः । तयोर्विवेकोदितबोधवाह्निरज्ञानकार्यं
प्रदहेत्समूलम् ॥ ४९ ॥

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

शिष्य उवाच :

कृपया श्रूयतां स्वामिन् प्रश्नोयं क्रियते मया ।

यदुत्तरमहं श्रुत्वा कृतार्थः स्यां भवन्मुक्षात् ॥ ५० ॥

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

को नाम बन्धः कथमेष आगतः कथं प्रतिष्ठास्य

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

शिष्यका प्रश्न है कि हे दयासिंह ! यह दहर पर बन्धन क्या वस्तु है औ एकसं यह दूआ कमे यह स्थिर है और क्या आनन्दवस्तु है क्या अनान्म वस्तु है और इन दोनोंका विवेक कसं होता है यह दयाकारि मुझसं कहिये ॥ ५१ ॥

श्रीगुरुरुचाच ।

धन्योसि कृतकृत्योसि पावितं ते कुलं त्वया ।

यदविद्याबन्धमुक्त्या त्रिर्गीभवितुमिच्छसि ॥ ५२ ॥

ऐसं विनातभावसे युक्त शिष्यका बचन सुनके आचार्य बोले, तुम धन्य हो कृतकृत्य हो अर्थात् जो तुमसे करना चाहिये सो करि तूके तुमने अपना इल पवित्र किया, जो तुम अज्ञान बन्धसे मुक्त होकर साकात् ब्रह्म होनकी इच्छा करने हो ॥ ५२ ॥

ऋणमोचनकर्त्तारः पितुः सन्ति सुतादयः ।

बन्धे मोचनकर्त्ता तु स्वस्मादन्यो न कश्चन ॥ ५३ ॥

अपांकि पिताका ऋण पुत्र मोचन करता है पर स्मारकन्यसे मुक्त करनेवाला अपने विना इसरा नहीं होता अर्थात् अपनेही नद्यांग करनेसे मोक्ष होता है ॥ ५३ ॥

मम्तकृन्यस्तभारादेदुःखमन्यैर्निवार्यते ॥

शुधादिकृतदुःखं तु विना स्वेन न केनचित् ॥ ५४ ॥

जैसे मधेका बोक्ष दमरा आदमी उतारले तो वह दुःख दूर हो जाता है तैसे चाहे कि शुधा होनेमें जो दुःख होता है सो दुःख दूसरोंको भोजन करानेमें छूट मो नहीं होता किन्तु अपनेही भोजनसे दूर होता है तेसं आत्मबन्धन अपनेही जान सम्पादनसे दूर होता है ॥ ५४ ॥

पथ्यमौषधसेवा च क्रियते येन रोगीणा ।

आरोग्यसिद्धिर्दृष्टा इत्य नान्यानुष्ठितकर्मणा ॥५५॥

जो गोगी गोगविमुक्त होने से निमित्त पथ्य और औषध संबन्ध अपनेमें करता है वह गोगी अवश्य रोगसे विमुक्त होता है जो पथ्य औषध मेवन कागदके अपनाराग दूर करना खाहं तं कभी नहीं दूर होता ॥ ५५ ॥

**वस्तुस्वरूपं स्फुटबोधचक्षुषा स्वैरैव वेदं न तु
पण्डिनेन ॥ चन्द्रस्वरूपं निजचक्षुषैव ज्ञातव्य-
मन्येरवगम्यते किम् ॥ ५६ ॥**

जेंमे चन्द्रमाके शतिल स्वरूपका अनुभव अपने निमंल नेत्रसे हाता है दृमरणके नेत्रमें अपनेको नहीं दीखता तैसे आन्मस्वरूप अपने हृदयके प्रबल वाधरूप चक्षुसे जान परता है इसरे पांडितका बोध दोनोंमें अपनेको आन्मवाद नहीं होता ॥ ५६ ॥

अदिवाकामकर्मादिपाश उन्धविमोचितुम् ।

कः शक्तुयाद्विनात्मानं कल्पकोटिशतैरपि ॥ ५७॥

अंतिम व काम तथा कर्म आदि पाश उन्धसे मुक्त होनेमें आत्म-ज्ञानके द्विना इमरा कोई उपाय करनाहूँ जन्ममें भी समर्थ नहीं होता ॥ ५७ ॥

**न योगेन न साख्येन कर्मणा नो न विद्य-
या । ब्रह्मात्मेकत्ववोधेन मोक्षः सिद्ध्याति
नान्यथा ॥ ५८ ॥**

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

वीणाया रूपसोन्दर्यं तन्त्रीवादनसोष्टुवम् ।

प्रजारञ्जनमात्रं तत्र साप्राज्याय कल्पते ॥ ५९ ॥

जैसे वीणा का जां सुन्दर रूप है तथा वीणा का जो मनोहर शब्द है सां केवल मनुष्योंका प्रसन्न करनेके लिये है इससे कोई गाज्य-प्राप्ति नहीं होतो तैसे यज्ञ आदि कर्म करनेमें भोक्ष नहीं होता ॥ ५९ ॥

वाग्वैखरी शब्दझरी शास्त्रव्याख्यानकोशलम् ।

वेदुष्यं विदुषां तद्दुक्तये न तु मुक्तये ॥ ६० ॥

पण्डितोंका वाक् विस्तार और शब्दकी चातुर्ग शास्त्रकी व्याख्या करना ये सब पण्डिताई केवल अपनी उदारपर्तिके निमित्त है ये के निमित्त नहीं होते ॥ ६० ॥

अविज्ञाते परे तत्त्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला ।

विज्ञातेऽपि परे तत्त्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला ॥ ६१ ॥

जिन विद्वानोंको आत्मधोष नहीं हुआ उन लोगोंका शास्त्र पढ़ना निष्फल है यदि विना पढ़ देवाधीन ब्रह्मज्ञान हुआ ताभी पढ़ना निष्फल है इससे शास्त्र हुआ कि पढ़नेके भूलप एवं ब्रह्म ज्ञानही है ॥ ६१ ॥

शब्दजालं महाऽरण्यं चित्तभ्रमणकारणम् ॥

अतःप्रयत्नाज्ञातव्यं तत्त्वज्ञास्तत्त्वमात्मनः ॥ ६२ ॥

शब्दसमूहरूप जां महा धन है मां चित्तमें धध उत्पन्न दोनका कारण है कि शास्त्रोंमें अनेक प्रकार की मार्त्त लिखी हैं बुद्धिमानोंका ब्रह्मज्ञानी गुरुके पाग जाकर आन्मविचारमें थम कर ऐसा विना १० करना उचित है ॥ ६२ ॥

अज्ञानसर्पदप्स्य ब्रह्मज्ञानोपधं विना ।

किमु वेदेश शास्त्रेश किमु पन्त्रेः किमोपधेः । ६३ ॥

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

न गच्छति विना पानं व्याधिरोषघशब्दतः ।

विना परोक्षानुभवं ब्रह्मशब्देन मुच्यते ॥ ६४ ॥

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

अकृत्वा दृश्यपिण्डयमज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः ।

बाद्यशब्दैः कुतो मुक्तिरुक्तिमात्रफल्नैर्णण्यम् ॥ ६५ ॥

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

अकृत्वा शब्दुसंदारमगत्वाऽसिलभूत्रियम् ।

राजाहमिति शब्दान्नो राजा भावितुमर्हति ॥ ६६ ॥

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

आपांकं खननं तथोपरि शिलाद्युत्कर्षणं स्वीकृतं

निःक्षेपः समपेक्षते न हि बहिः शब्देस्तु निर्गच्छति ।

तद्वद्विदोपदेशमननध्यानादिभिर्लभ्यते माया-

कार्यपतिरोहितं स्वममलं तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः ॥ ६७ ॥

जो द्रष्टु जमीनमें किसीका रक्खा गाढ़ा है उस द्रव्यकों जो नहीं जानता है उस पुरुषको कोई ज्ञाता पुरुष बतावे पश्चाद् बताने मोताविक सोदा जाय और उसके नीचेके कंकड़ पत्थर अलग किया जाय तो उस जगहका रक्खा हुआ द्रव्य मिल जाता है विना सोदे केवल बतादेनेसे नहीं मिलता जैसे मायाके प्रपञ्चमें छिपाहुआ आत्माका बोध गुरुके उपदेश मोताविक साधन किये विना हुष्ट युक्तियोंसे कभी नहीं प्राप्त होगा ॥ ६७ ॥

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन भवबन्धविमुक्तये ।

स्वैरेव यतः कर्तव्यो रोगादाविव पण्डिते ॥ ६८ ॥

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

दस्त्वयाद् कृतः प्रश्नो वरियांश्चास्त्रविन्मतः ॥

सुत्रप्रायो निगृढार्थो ज्ञातव्यश्च मुमुक्षुभिः ॥ ६९ ॥

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

शृणुष्वावदितो विद्वन् यन्मया समुदीर्यते ।

तदेतच्छश्चणात्सद्यो भवबन्धाद्विमोक्ष्यसे ॥ ७० ॥

हे विद्वन् । जो मैं कहताहूँ सो अपने मनको स्थिर करिमुने इसके सुननेसे और विचारनेसे अवश्य संसार बन्धसे मुक्त हो जाओगे ॥ ७० ॥

मोक्षस्य हेतुः प्रथमो निगद्यते वेराग्यमत्यन्तम्-
नित्यवस्तुषु । ततः शमश्चापि दमस्तितिशा-
न्यासः प्रसक्तासिङ्गकर्मणा भृशम् ॥ ७१ ॥

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

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

कूम्होंके त्याग करनेके बाद गुरुसुखसे ब्रह्मविद्याको श्रवण करना पश्चात् आत्मवस्तुको अपने मनमें विचार करना इसके बाद उस रूप-को निरंतर ध्यान करना ये सब जो मोक्षके साधन हैं इसके करनेसे निर्विकल्प पर ब्रह्मका पायकं अधिकार इसी देहसे ब्रह्मानन्द सुखको माप होता है ॥ ७२ ॥

यद्वोद्धव्यं तवेदानीमात्मानात्मविवेचनम् ।

तदुच्यते मया सम्यक्द्वृत्वात्मन्यवधारय ॥ ७३ ॥

आत्म अनात्म वस्तुका विवेक जो तुम चाहतेहो सभीचीन री-तिभे में कहता हूँ इसको समझकर आत्मस्वरूपमें तुम वित्तको नियार रखो ॥ ७३ ॥

रज्जास्थिमेदः पठरत्तर्चर्मत्वगाहैर्घातुभिरेभि-
शन्वितम् । पादोरुक्षोभुजपृष्ठमस्तकेरंगैरुपांगे-
उपयुक्तमेतत् ॥ ७४ ॥

रज्जा अस्थि मेद मांस रुधिर चर्म त्वचाये सात धातुसे मंयुक्त । ५ ॥ जैधा भुजा वक्षस्य वृष्ट मस्तक ये सब अंग रुपांग हैं ॥ ७४ ॥

वैभूमेति प्रथितं शरीरं मोहास्पदं स्थूलमिती-

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

अहंकार ममतासे प्रसिद्ध मोहका स्थान यह स्थूल शरीर कह
जाता है आकाश वायु अमिं जल पृथिवी ये पांच सूक्ष्म भूत कहे
जाते हैं ॥ ७५ ॥

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

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

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

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

शब्दादीभिः पञ्चभिरेव पञ्च पञ्चत्वमापुः स्वगु-
णेन बद्धाः । कुरङ्गमातङ्गपतङ्गमीनभृङ्गा नहाः
पञ्चभिराञ्चितः किम् ॥ ७८ ॥

शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इन पांच विषयोंमेंसे एकएक विषयसे
जेह करनेसे मृग हाथी फिलंगा मछली भगर ये पांचों मारे जाते हैं

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

दोषेण तीव्रो विषयः कृष्णसर्पविषादपि ।

विषं निहंति भोक्तारं द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम् ॥ ७९ ॥

काले सर्पके विषसे भी अधिक शब्द स्पर्श आदि विषयोंका दोष
अति तीव्र है क्योंकि विष खानेसे और सर्प काटनेसे मनुष्योंको दुःख
देता है शब्दआदि विषय कंवल दीखने सुननेसे भी दुःख देते हैं ॥ ७९ ॥

विषयाशामहापाशाद्यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात् ।

स एव कल्पते मुत्तये नान्यः पटशास्त्रवेदपि ॥ ८० ॥

विषयकी आशारूप दुस्त्यज महापाशसे जो मनुष्य बचे हैं वे ही
ओक्षके भागी होते हैं और आशापाशमें फँसाहुआ पटशास्त्रीभी
ओक्षका भागी नहीं होता ॥ ८० ॥

**आपातवैराग्यवतो मुमुक्षुन्भवाब्धिपारं प्रतिया-
तुमुद्यतान् । आशाग्रहो मज्जयतेऽन्तराले निगृह्य
कण्ठे विनिवर्त्य वेगात् ॥ ८१ ॥**

अतिउत्कट वैराग्ययुक्त होकर संसारसमुद्रको पार होनेमें उत्थत
ओक्षकी इच्छा करनवाले मनुष्योंको आशारूप ग्राह तीव्र वेगसे
निवृत करके कण्ठग्रहपर्वक मध्यमें डुबाता है ॥ ८१ ॥

विषयारूपग्रहो येन सुविरत्त्यसिना हृतः ।

स गच्छति भवाम्भोधेः पारं प्रत्युद्वर्जितः ॥ ८२ ॥

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

**विषसविषयमार्गं च्छतो नष्टबुद्धेः प्रतिपदमाभि-
यातो मृत्युरप्येष विद्धि । हितसुजनगुह्यतया**

**गच्छतः स्वस्य युत्तया प्रभवति फलसीद्धिः
सत्यमित्येव विद्धि ॥ ८३ ॥**

जो दुर्बुद्धि मनुष्य कुटिल विषम मार्गसे अर्थात् विषयभाग करता हुआ, संसारसमुद्रसे पार होना चाहता है उसको पदपदमें परम दुःख मोगना पड़ता है। जो मनुष्य हितकारी श्रंष्ट गुरुके उपदेशसे तथा अपनी युक्तिसे या विषयरस त्यागकर पार होना चाहता है उसका निश्चय मांकरूप फल सिद्ध होता है ॥ ८३ ॥

**मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजातिद्वारा-
द्विषयान्विपं यथा । पीयूषवत्तोषदयाक्षमार्जव-
प्रशान्तिदान्तीर्भंज नित्यमादरात् ॥ ८४ ॥**

यदि तु मको मांकर्का इच्छा है तो विषतुल्य विषयोंको त्याग करा और अमृततुल्य जो जो भंतोष, दया, क्षमा, कोमलता, शान्ति, इन्द्रियोंका निग्रह है इन सबोंका सर्वथा आदरसे सेवन करो ॥ ८४ ॥

**अनुक्षणं यत्पारिहृत्य कृत्यमनाद्याविद्याकृतबन्ध-
मोक्षणम् । देहः परार्थेयममुष्य पोषणे यः सञ्जते
स स्वमनेन हान्ति ॥ ८५ ॥**

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

शरीरपोषणार्थी सन्य आत्मानं दिव्यक्षाति ।

ग्राहं दारुधिया धृत्वा नदीं तर्तुं स गच्छति ॥ ८६ ॥

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

मोह एव महामृत्युमुखोर्वपुरादिषु ।

मोहो विनिर्जितो येन स मुक्तिपदमर्हति ॥ ८७ ॥

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

मोहं जाहि महामृत्युं देहदारसुतादिषु ।

यं जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ८८ ॥

अपने देहका तथा पुत्र कलत्र आदिका मोहरूप महामृत्युको त्याग करो जिसको जतिनेसे मुनिलोग साक्षात् : विष्णुपदको प्राप्त होते हैं ॥ ८८ ॥

त्वङ्मांसरूधिरस्नायुमदोमज्ञा ॥ स्थिसकुटम् ।

पूर्णं मृत्पुरीषाभ्यां स्थूलं निन्द्यमिदं वपुः ॥ ८९ ॥

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

पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा ।

समुत्पन्नमिदं स्थूलं भोगायतनमात्मनः ॥

अवस्थाजागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः ॥ ९० ॥

परस्पर मिला हुआ आकाश आदि पञ्चतत्त्वसे आत्माके भोग-स्थान यह स्थूल शरीर उत्पन्न होता है इस स्थूल शरीरका स्थूल वस्तु-ओंका अनुभव करनेवाली जाग्रत् अवस्था होती है ॥ ९० ॥

बाह्यान्द्रियैः स्थूलपदार्थसेवां सकृचन्दनस्त्वयादि-

विचित्ररूपाम् । करोति जीवः स्वयमेतदात्मना

कस्मात्प्रशस्तिर्वपुषोऽस्य जागरे ॥ ९१ ॥

श्रोत्र आदि बाह्य इन्द्रियोंसे सकृचन्दन मनोऽनुस्त्री आदि स्थूल पदार्थोंका सेवन तदूप होकर जीवात्मा करता है इस वास्त इस स्थूल शरीरकी जाग्रत् अवस्था प्रसिद्ध है ॥ ९१ ॥

सर्वोऽपि बाह्यसंसारः पुरुषस्य यदाश्रयः ।

विद्धि देहमिमं स्थूलं गृहवद्गृहमेघिनः ॥ ९२ ॥

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

स्थूलस्य संभवजरामरणानि धर्मा स्यौल्यादयो
बहुविधाः शिशुताववस्थाः । वर्णाश्रमादिनियमा
बहुधामयाः स्युः पूजावमानबहुमानमुखा विशेषाः ॥३३

जन्म होना, बढ़ना, स्थूल होना, दुर्बल होना ये सब स्थूल शरीरके धर्म हैं, बाल युवा वृद्ध मरण आदि अनेक प्रकारकी अवस्था होती हैं वर्णाश्रम आदि नियम और प्रतिष्ठा अनादर आदि अनेक प्रकारकी इसमें आधिक्याधि होती हैं ॥ ३३ ॥

बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगक्षि ग्राणं च जिह्वा-
विषयावबोधनात् । वाक्पाणिपादा गुदमप्युपस्थ्यः
कर्मन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु ॥ ९४ ॥

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

निगद्यतेऽन्तःकरणं मनोधीरहंकृतिश्चित्तामिति स्व-
वृत्तिभिः । मनस्तु संकल्पविकल्पनादिभिर्बुद्धिः
पदार्थाद्यवसायधर्मतः ॥ ९५ ॥ अत्राभिमानादह-
मित्यहंकृतिः स्वार्थानुसंधानगुणेन चित्तम् ॥ ९६॥

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

प्राणापानव्यानोदानसमाना भवत्यसौ प्राणः ।

स्वयमेव वृत्तिभेदाद्विकृतिभेदात्सुवर्णसलिलवत् ९७ ॥

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

वागादि पञ्च श्रवणादि पञ्च प्राणादि पञ्चाभ्रमु-

खानि पञ्च । बुद्ध्याद्यविद्याऽपि च कामकर्मणी

पुर्यष्टकं सूक्ष्मशरीरमादुः ॥ ९८ ॥

बचन आदि पांच कर्मेदिय, श्रवण आदि पांच ज्ञान इन्द्रिय, प्राण अपान आदि पांच वायु, आकाश आदि पांच तत्त्व, बुद्धि आदि चार अंतःकरण, अज्ञान काम कर्म पुर्यष्टक ये सब मिलकर सूक्ष्मशरीर होता है ॥ ९८ ॥

इदं शरीरं शृणु सूक्ष्मसंज्ञितं लिङं त्वपञ्ची-

कृतभूतसंप्लवम् । सवासनं कर्मफलानुभावकं

स्वाज्ञानतोऽनादिरूपाधिरात्मनः ॥ ९९ ॥

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

स्वप्रो भवत्यस्य विभृत्यवस्था स्वमात्रशेषेण
विभाति यत्र । स्वप्रे तु बुद्धिः स्वयमेव
जाग्रत्कालीननानाविधवासनाभिः ॥ १०० ॥

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

कर्वादिभावं प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं भाति ह्ययं
परात्मा । धीमात्रकोपाधिरशेषसाक्षी न लिप्यते
तत्कृतकर्मलेष्टः ॥ १०१ ॥

स्वप्र अवस्थामें सर्वसाक्षी परमात्मा कतुत्वं भानकृत्वभावको प्राप्त होकर बुद्धिमात्र उपाधिसंयुक्तः होनेपरमी बुद्धचादि कृतकर्मलेष्टसे लिप्त नहीं होते इस कारण असंग तथा निलेप कहे जाते हैं ॥ १०१ ॥

सर्वव्यापृतिकरणं लिङ्गमिदं स्याच्चिदात्मनः
पुंसः । वास्यादिकमिवतक्षणस्तेनैवात्मा भव-
त्यसंगोऽयम् ॥ १०२ ॥

मनुष्यका जो सर्व वस्तु विषयक व्यापार है वही व्यापार चेतन्य आध्याका चिह्न है अर्थात् विना चेतन्यके यह जड शरीरसे कार्ड व्यापार नहीं होता । जैसा बढ़ईके व्यापार विना टांगा वसुला स्वतन्त्र किसी काममें प्रवृत्त नहीं होतं इसलिये आत्मा असंग है ॥ १०२ ॥

अन्धत्वमन्दत्वपटुत्वधर्माः सौण्यवेण्यवशाद्वि-
चक्षुषः । बाधिर्यमूकत्वमुखास्तथेव श्रोत्रादि-
धर्मान् तु वेच्छुरात्मनः ॥ १०३ ॥

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

दोष नेचका धर्म है इसी तरह वधिरहोना मूक ये सब श्रोत्रादि इन्द्रियका धर्म है सर्व साक्षी सर्वज्ञ आत्माका धर्म नहीं है ॥ १०५ ॥

“ यस्मादसंगस्तत एव कर्मभिर्न लिप्यते किंचिदुपाधिना कृतेः ॥ ”

जिससे कि आत्मा सङ्गराहित है अत एव उपाधिकृत कर्मोंसे कुछभी लिप नहीं होता ॥

उच्छ्वासानिःश्वासविज्ञम्भणश्वुतप्रस्पन्दनाशुत्क्रमणादिकाः क्रियाः । प्राणादिकर्माणि वदन्ति तज्ज्ञाः प्राणस्य धर्मावशनापिपासे ॥ १०६ ॥

ऊपरके श्वास लेना नीचेको श्वास होना जैभाई आना क्षुधा होना सीधा चलना टेढ़ा चलना खाना पीना ये सब धर्म प्राण आदि वायुके हैं आत्माके नहीं है आत्मा इन सब धर्मोंसे रहित है ॥ १०६ ॥

अन्तःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वर्षमाणि ।

अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्याभासतेऽजसा ॥ १०७ ॥

मन चित्त आदि चारों अन्तःकरण संकल्प विकल्प आदि धर्म युक्त होकर चक्षुष आदि पाचों ज्ञानेन्द्रियमें स्थित रहते हैं ॥ १०७ ॥

विषयाणामानुकूल्ये सुखी दुःखी विपर्यये ।

सुखं दुःखं च तद्धर्मः सदानन्दस्य नात्मनः ॥ १०८ ॥

इच्छानुकूल विषय प्राप्त होनेसे अन्तःकरण सुखी होता है न मिळनेसे दुःखी होता है इस लिये सुख दुःख ये दोनों अन्तःकरण के धर्म हैं सदा आनन्दस्वरूप आत्माके धर्म नहीं हैं ॥ १०८ ॥

अहंकारः स विज्ञेयः कर्ता भोक्ता भिमान्यथ ।

सत्त्वादिगुणयोवेन चावस्यात्रयमशुते ॥ १०९ ॥

जो कर्ता भोक्ता और अभिमानी है वह अहंकार जानना और

यहीं अहंकार सत्त्वगुण तमोगुण और रजोगुण के योगसे जाग्रत् स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं को भोगता है ॥ १०७ ॥

आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान् विषयो न स्वतः प्रियः ।

स्वत एव हि सर्वेषामात्मा प्रियतमो मतः ॥ १०८ ॥

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

तत आत्मा सदानन्दो नास्य दुःखं कदाचन ।

यः सुषुप्तो निर्विषय आत्मानन्दो नुभूयते ।

श्रुतिः “प्रत्यक्षमैतिहासनुमानं च जाग्रति” ॥ १०९ ॥

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

अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्यविद्या त्रिगुण-

त्मिका परा । कार्यानुमेया सुधिंये व माया

यया जगत्सर्वमिदं प्रसूयते ॥ ११० ॥

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

सत्त्वाप्यसत्त्वाप्युभयात्मिका नो भिन्नाप्यभिन्नाऽ-

प्युभयात्मिका नो सांगाऽप्यनंगा ह्युभयात्मिका

नो महाद्वृता निर्वचनीयरूपा ॥ १११ ॥

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

शुद्धाऽद्वयब्रह्मविवेधनाश्या सर्पभ्रमो रज्जुविवेकतो यथा । रजस्तमःसत्त्वमिति प्रसिद्धा गुणस्तदीयाः प्रथितेः स्वकार्ययः ॥ ११२ ॥

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

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

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

कामः क्रोधो लोभदम्भाद्यसूयाऽदंकारेष्यामत्सुः राघास्तु धोराः । धर्मा एते रागज्ञा पुंश्रवृत्तिर्ष-

स्मादेषा तद्रजो बन्धेतुः ॥ ११४ ॥

काम कोथ लोभ दम्भ ईर्ष्या असूपा अहंकार ये सब रजोगुणके बोर पर्म हैं । जिनके बश होनेसे पुरुषकी प्रवृत्ति विषयोंमें होती है इसलिये रजोगुण बन्धका कारण है ॥ ११४ ॥

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

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

**प्रज्ञावानपि पण्डितोऽपि चतुरोप्यत्यन्तसूक्ष्मात्म-
द्वग्न्यालीदस्तमसा न वेति बद्धधा संबोधितोपि
स्फुटम् । ब्रान्त्यारोपितमेव साधु कल्यत्याल-
म्बते तद्गुणान्हन्तासो प्रबला दुरन्ततमसः शक्तिर्म-
हत्या वृत्तिः ॥ ११६ ॥**

जडे खेदकी बात है कि, तमोगुणका अंश मायाकी विशेषशक्ति-रूप मादुर्भाव होनेसे पढ़ हुए बुद्धिमान् पण्डित बहुत चतुरसूक्ष्मद्वाष्टि पुरुषको भलीभांति कर्त्ता वस्तु समझायाजाय ताभी उस वस्तुको न समझकर धारितमें उर्मा वस्तुमें दूसरे वस्तुका आरोप करता है और उसी दूसरी वस्तुको दृष्ट अवलम्बन करता है । धन्य यह तमो-गुणको आवरण शक्तिकी महिमा है ॥ ११६ ॥

**अभावना वा विपरीतभावना संभावना विप्र-
तिपत्तिरस्याः । संसेगयुक्त न विमुचति ध्रुवं**

विशेषशक्तिः क्षपयत्यजस्तम् ॥ ११७ ॥

अभावना विपरीतभावना संभावना निश्चयात्मिका शक्ति ये सब
मायायुक्त होनेसे नहीं छूटते विशेषशक्ति छिपा लेती है ॥ १७॥

अज्ञानमालस्य जडत्वनिद्राप्रमादमृढत्वमुखास्त-
मोगुणाः । एते: प्रयुक्तो नहि वेत्ति किञ्चित्प्रि-
द्रालुवत्स्तम्भवदेव तिष्ठति ॥ ११८ ॥

अज्ञान आलस्य जडता निद्रा प्रमाद मृढता ये सब तमोगुणके
धर्म हैं इन गुणोंके संयुक्त होनेसे मनुष्यको किसी वस्तुका ज्ञान नहीं
होता केवल निद्रालुके सदृश जडके सदृश स्थिर रहता है ॥ १८॥

सत्त्वं विशुद्धं जलवत्तथापि ताम्यां मिलित्वा
शरणाय कल्पते । यत्रात्मादेवः प्रतिबिम्बितः
सन्प्रकाशयत्यकं इवाखिलं जडम् ॥ ११९ ॥

प्रश्नगुण जलके समान स्वच्छ हैं, तो भी रजोगुण तमोगुणमें
मिलनेसे आत्मविम्बमें प्रतिबिम्बित होकर सूर्य समान सम्पूर्ण
जडसमूहको प्रकाश करता है ॥ १९ ॥

मिश्रस्य सत्त्वस्य भवन्ति धर्माः स्वामानिताद्या
नियमायमाद्याः । श्रद्धा च भक्तिश्च सुमुक्षुता च
दैवी च सम्पात्तिरसा निवृत्तिः ॥ १२० ॥

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

विशुद्धसत्त्वस्य गुणाः प्रसादः स्वात्मानुभूतिः
परमा प्रशान्तिः । तूतिः प्रहृष्टः परमात्मानिष्ठा

यथा सदानन्दरसं समृच्छति ॥ १२१ ॥

आत्मस्वरूपका अनुभव होना परम शान्ति होना सदा तृष्ण रहना आनन्द परमात्मामें भ्रद्वा होना ये सब रजोगुणसे रहित केवल विशुद्ध सत्त्वगुणके धर्म हैं सत्त्वगुणके उदय होनेसे परमानन्दरस प्राप्त होता है ॥ १२१ ॥

**अव्यक्तमेतात्रिगुणोर्निरुक्तं तत्कारणं नाम शरीर-
मात्मनः । सुषुतिरेतस्य विमुक्तयवस्था प्रबोध-
सर्वेन्द्रियबुद्धिवृत्तिः ॥ १२२ ॥**

सत्त्व रज तम इन तीनों गुणोंसे संयुक्त भाया है इसका कारण आत्मशरीर है मायाके विभागके लिये सुषुप्तिअवस्था होती है जिस अवस्थामें सब इन्द्रियोंकी और बुद्धिकी वृत्ति नष्ट हो जाती है ॥ १२२ ॥

**सर्वप्रकारप्रामितिप्रशान्तिर्बीजात्मनावस्थितिरेव
बुद्धेः । सुषुतिरेतस्य किल प्रतीतिः किञ्चिन्न
वेद्यीति जगत्प्रापिद्धेः ॥ १२३ ॥**

सुषुप्ति अवस्थामें सब प्रमितिका नाश होनेसे बीजरूप केवल बुद्धिकी स्थिति रहती है वीजरूपसे बुद्धिके स्थिर रहनेमें प्रभाव यही है कि सुखसे भैं सोया था मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ ऐसा ज्ञाननेपर अनुभव होता है ॥ १२३ ॥

**देहेन्द्रियप्राणमनेहमादयःसर्वे विकाराविषयाः
सुखादयः । व्योमादिभूतान्यसिलं च विश्व-
मव्यक्तपर्यन्तमिदं ह्यनात्मा ॥ १२४ ॥**

देह, इन्द्रिय, मन, प्राण, अहंकारक, आदि सब विकार सुख दुःख आदि सब विषय आङ्गाश आदि पञ्चभूत अखिल संसार मायापर्यन्त ये सब आत्मासे भिन्न अन्नात्मवस्तु हैं ॥ १२४ ॥

**माया मायाकार्यं सर्वं महदा। दिदेहपर्यन्तम् । अस-
दिदमनात्मकत्वं विद्धि मरुमरीचिकाकल्पम् ॥ १२५॥**

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

अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः ।

यद्गिज्ञाय नरो बन्धान्मुक्तः कैवल्यमश्नुते ॥ १२६ ॥

अब मैं तुमसे परमात्मा रा स्वरूप कहूँगा जिसके जाननेसे मनुष्य संसारबन्धसे मुक्त होकर कैवल्यमोक्षपदको पाताहै ॥ १२६॥

आस्ति कश्चित्स्वयं नित्यमहं प्रत्ययलम्बनः ।

अवस्थात्रयसाक्षी सन्यन्चकोशाविलक्षणः ॥ १२७ ॥

एक कोई अनिवंचनीय वस्तु है सो नित्य है अहं इस प्रतीतिको
आलम्बन करताहै जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओंका
साक्षी है अन्नमय प्राणमय यनोमय विज्ञानमय आनन्दमय पांचों
कोशोंसे विलेखण है ॥ १२७ ॥

यो विजानाति सकलं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु ।

बुद्धितद्वन्तिसद्भावमभावमहामित्ययम् ॥ १२८ ॥

जो जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओंमें बुद्धि और बुद्धिकी
बृत्तिका सद्भाव और अभाव इन सबको जानताहै ॥ १२८ ॥

यः पश्यति स्वयं सर्वं यं न पश्यति कश्चन ।

यश्चेत्यति बुद्ध्यादि न तु यं चेतयन्त्ययम् ॥ १२९ ॥

जो स्वयं सबको देखता है और उसको कोई नहीं देखता जो
बुद्धि आदि सब नडपदार्थोंको चेतन्य करताहै और उसको दूसरा
कोई नहीं चेताता ॥ १२९ ॥

येन विश्वमिदं व्याप्तं यन्न व्याप्रोति किञ्चन ।

आभारूपमिदं सर्वं यं भान्तमनुभात्यदः ॥ १३० ॥

जो सब विश्वमें व्याप्त हैं और उसमें कोई नहीं व्यापता जिसका ज्ञान होनेसे सब जगत् मिथ्या मालूम होता है वहीं परमात्मा है ॥ १३० ॥

यस्य सत्त्विधिमात्रेण देहेन्द्रियमनोधियः ।

विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव ॥ १३१ ॥

जैसे किसीके कहनेसे किसी काममें कोई प्रवृत्त होता है तेसे केवल जिसके नगीश होनेसे देह इन्द्रिय मन बुद्धि ये सब अपने २ विषयमें प्रवृत्त होते हैं ॥ १३१ ॥

अहंकारादिदेहान्ता विषयाश्च सुखादयः ।

वेद्यन्ते घटवद्येन नित्यबोधस्वरूपिणा ॥ १३२ ॥

जिस नित्यचेतन्यरूपक सत्त्विधिसे अहंकार आदि देह पर्यत ये स्थूल मृक्षम् शरीर और सुख आदि सब विषय ये सब घटके समान स्पष्ट मालूम होते हैं ॥ १३२ ॥

एषोऽन्तरात्मा पुरुषः पुराणां निरन्तराखण्डसुखानु-
भूतिः । सदैकरूपः प्रतिबोधमात्रो येनेषिता
वागसवश्चरन्ति ॥ १३३ ॥

यही अन्तरात्मा पुराणपुरुष निरंतर अखण्ड सुखका अनुभव करना लाला, सदा एकरूप कंघल चेतन्यस्वरूप परब्रह्म है जिसकी इच्छासे वाणी और प्राण ये सब अपने २ कर्ममें प्रवृत्त होते हैं ॥ १३३ ॥

अत्रेव सत्त्वात्मनि धीगुद्यायामव्याकृताकाशा

उरुप्रकाशः । आकाश उच्चे रविवत्प्रकाशते स्वते-
जसा विश्वमिदं प्रकाशयन् ॥ १३४ ॥

इसी सत्त्वस्वरूप बुद्धिरूप युहाम् विकाररहित परम प्रकाश तेजःस्वरूप ईश्वर आकाशमें सूर्यके सदृश अपने तेजसे सफल विश्वकों प्रकाश करताहुआ भासता है ॥ १३४ ॥

**ज्ञाता मनोऽहंकृतिविक्रियाणां देहेन्द्रियप्राणकृ-
तक्रियाणाम् । अयोऽग्निवत्तामनुवर्त्तमानो न
चेष्टते नो विकरोति किञ्चन ॥ १३५ ॥**

यह परमात्मा मन अहंकारके विकारके और देह इन्द्रिय प्राण इन मनकी की हुई क्रियाओंका ज्ञाता है जैसे लोहाके मंयोग हाँनेसे अग्नि लोहकी आकृतितुल्य दीखता है पर अग्निका विकार नहीं होता तैसे आत्मा इन्द्रिय आदिके किंपं हुए कर्मका ज्ञाता है, परन्तु नपना न कोई चंपा करता है न कोई विकारको प्राप्त होता है केवल मार्क्षारूपसं स्थित रहता है ॥ १३५ ॥

**न जायते नो प्रियते न वर्धते न क्षीयते नो
विकरोति नित्यः । विञ्चीयमानंडपि वपुष्यमु-
षिमन्त्रलीयते कुम्भ इवाम्बरं स्वयम् ॥ १३६ ॥**

आत्मा न जन्मलेता है न मरता है न बढ़ता है न क्षीण होता है न कभी विकारको प्राप्त होता है नित्य है कभी उसका नाश नहीं होता। इस शरीरके नष्ट होनेपर्यन्त आत्मा जैसाका तैसा वर्तमान रहता है जैसे घटके नाश होनेपर्यन्त। नष्ट हो भीनरके आकाशका नाश नहीं होता तैसे आत्माका राग न नहीं होता ॥ १३६ ॥

**प्रकृतिविकृनिभिन्नः शुद्धसत्त्वभावः
मद्दसादिदमशेषं ॥ ३७ ॥ यन्निर्विशेषः ।
विलसति परमात्मा जाग्रदादिष्वरस्था-
स्वहमद्विमिति साक्षात्साक्षिष्ठपेण बुद्धेः ॥ १३७ ॥**

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

नियमितमनसामुं त्वं स्वप्नात्मानमात्म-
न्ययमद्यमिति साक्षाद्विद्धि बुद्धिप्रसादात् ।
जनिमरणतरंगपारसंसारसिंधुं
प्रतर भव कृतार्थो ब्रह्मरूपेण संस्थः ॥ १३८ ॥

शिष्यके प्रति गुरुका उपदेश है कि तुम अपने मनको स्थिर करके बुद्धिके प्रमादसे यद्यहम साक्षात् आत्मा है ऐसा अपनेको जानो बाद जनन मरणरूप तरंगमे अपार संसारसमूद्रको पार होनेसे ब्रह्मस्वरूपमें प्राप्त होकर कृतार्थ होवो ॥ १३८ ॥

अत्रानात्मन्यद्यमिति मतिर्बिध एषोऽस्य पुंसः
प्राप्तोऽज्ञानाज्जननमरणक्लशसंपातद्दतुः । येने
वायं वपुरिदमसत्सत्यमित्यात्मबुद्धच्या पुष्ट्यत्यु-
क्षत्यवति विषयैस्तन्तुभिः कोशकृद्वत् ॥ १३९ ॥

आत्मासे भिन्न इस स्थूलशरीरमें अपने अज्ञानसे अहंबुद्धि जिनकी होती है उन पुरुषोंको जनन मरण आदि क्लशसमूहके कारण बन्धही सदा प्राप्त रहता है जिस बन्धके होनेसे वह भनुष्य अनित्य इस स्थूल शरीरको आत्मबुद्धिसे सत्य समझकं विषयोंसे पुष्ट करते हैं सेवन करते हैं पालन करते हैं ॥ १३९ ॥

अतर्स्मस्तद्बुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तमसा
विवेकाभावाद्वै स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा ।

ततोऽनर्थवातो निपताति समादातुरधिकस्ततो
योऽसद्ग्राहः स हि भवति बन्धः श्रृणु सखे ॥ १४० ॥

तमोगुणसं विशेष मोहको प्राप्त मनुष्यांका असत्य शरीरादि-
कर्म सत्य आत्मवस्तुकी बुद्धि उत्पन्न होनी है माह होनेपर विवेकका
अभाव होनेसे सर्वमें रञ्जुबुद्धिका स्फूर्ति होती है पश्चात् सर्वको
रञ्जुबुद्धिसे जो पुरुष ग्रहण करता है उसको अति अनर्थ प्राप्त होता
है इस कारण असद्ग्राहका ग्रहण करना यही बन्धनका कारण
ज्ञोता है ॥ १४० ॥

अखण्डनित्याद्वयबोधशत्या स्फुरन्तमात्मान-
मनन्तवैभवम् । समावृणात्यावृतिशक्तिरेषा तमो-
मयी राहुरिवार्कविम्बम् ॥ १४१ ॥

अखण्ड नित्य यद्विर्ताय चोधशक्तिसे प्रकाशमान अनन्तविभव
आत्माको तमोगुणमयी यह आवरणशक्ति टोपलेती है जैसे प्रका-
शमान सूर्यविष्वको राहु ढौपलंतार ॥ १४१ ॥

तिराभूतेस्वात्मन्यमलतरतेजांवति पुमाननात्मानं
मोहादहमिति शरीरं कलयति । ततः कामको-
धप्रभृतिभिरमुं बन्धनगुणेः परं विक्षेपाख्या रजस
उरुशक्तिव्यथयति ॥ १४२ ॥

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

महामोहग्राह्यसनगलितात्मावगमनो धियो नाना-
वस्था स्वयमभिनयम्, द्रुणतया । अपारे संसारे

**विषयविषपूरं जलनिधो निमज्ज्यान्मज्ज्यायं
भ्रमति कुमतिः कुत्सितगतिः ॥ १४३ ॥**

जिस पुरुषके आत्मज्ञानका महामोहरूप ग्राह जब ग्रास करलंता है तब वह कुदुदिपुरुष तमागुणसं अपनी बुद्धिको नानाप्रकारकी अवस्थाका प्राप्त करता हुआ विषयरूप विष से भरा हुआ अपार संसारसे मुक्तसे ढूबता उत्तरता हुआ परम निन्दितगतिका प्राप्त होता है । १४३ ॥

**भानुप्रभासंजानिताभ्रपङ्किर्भानुं तिरोधाय विजृ-
भते यथा । आत्मोदिताहंकृतिरात्मतत्त्वं तथा
तिरोधाय विजृभते स्वयम् ॥ १४४ ॥**

जैसे सूर्यकी प्रभासे उत्पन्न होकर मंघभडल सूर्यको छिपा कर आत्मविस्तार दिखाता है तैसे आत्मासे उत्पन्न हुआ अहंकार आत्मतत्त्वको छिपाकर अपने रूपको बढ़ाता है । १४४ ॥

**कवलितदिननाथे दुर्दिने सान्द्रमेघैर्व्यथयति हिम-
शङ्खावायुरुग्रायथैतान् । अविरततमसात्मन्यावृत
मूढबुद्धिः क्षपयतिबदुदुःखेस्तीव्रविक्षेपशक्तिः ॥ १४५ ॥**

जस ध्वनमेघसे सूर्य छिपजानेपर शातल जलकणके सहित उत्कट प्रवल वायु मनुष्योंका व्यथा देता है तेसे ही तमागुणसे आत्मज्ञानके नष्ट होनेपर मायाकी प्रवल विक्षेपशक्ति नानाप्रकारके दुःखसे पुरुषोंको क्लेश देती है । १४५ ॥

**एताभ्यामेव शक्तिभ्यां बन्धः पुंसः समागतः ।
याभ्यां विमोहितो देहं मत्वात्मानं भ्रमत्ययम् ॥ १४६ ॥**

इसी दोनों मायाके आवरणशक्ति और विक्षेप शक्तिसे पुरुषको बन्ध प्राप्त होता है और इसी दोनों शक्तिसे मोहित होनेपर इस देहमें आत्मबुद्धि उत्पन्न होती है । १४६ ॥

बीजं संसृतिभूमिजस्य तु तसो देहात्मधीरंकुरो
रागः पङ्कवमम्बु कर्म तु वपुः स्कन्धोऽसवः
शाखिकाः । आग्राणीन्द्रियसंदातिश्च विषयाः
पुष्पाणि दुःखं फलं नानाकर्मसमुद्भवं बहुविधं
भोक्तात्र जीवः खगः ॥ १४७ ॥

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

अज्ञानमूलाऽयमनात्मवन्धो नेसर्गिकोऽनादिर-
नन्त ईरितः । जन्माप्ययव्याधिजरादिदुःखप्र
वाहपातं जनयत्यमुष्य ॥ १४८ ॥

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

नास्त्रैर्न शस्त्रैरनिलेन वाहिना छेनुं न शक्यो न
च कर्मकोटीभिः । विवेकविज्ञानमहासिना विना
धातुः प्रसादेन सितेन मञ्जुना ॥ १४९ ॥

इस प्रबल अज्ञानरूप बन्धकों विवेक और विज्ञानरूप महात-
रथारंक विना और मनोहर सच्छ ईश्वरके प्रसादविना कोई शक्ति
नहीं छंदन करसकता है न कोई अस्त्र न वायु उडा सकता है न
तो अश्वि जला सकता है न किसी तरहका कर्म नाश करसकता
है किन्तु केवल ज्ञानहीसे अज्ञानबन्ध नष्ट होता है ॥ १४९ ॥

श्रुतिप्रमाणेकमते: स्वधर्मनिष्ठा तयैवात्मविशुद्धिरस्य । विशुद्धबुद्धेः परमात्मवेदनं तेनैव संसारसमूलनाशः ॥ १५० ॥

जो पुरुष श्रुतियोंका प्रमाण स्थिर मानता है उस पुरुषकी स्वधर्ममें अद्वा भक्ति होतीहै अद्वा होनेसे बुद्धिशुद्धि होतीहै बुद्धिशुद्धि होनेसे परमात्मज्ञान होता है परमात्मज्ञान होनेहीसे समूल संसारका नाश होता है ॥ १५० ॥

कोशेरन्नमयाद्यैः पञ्चभिरात्मा न संवृतो भाति ॥ निंशक्तिसमुत्पन्नैः शैवलपट्टैरिवा-म्बु वापीस्थम् ॥ १५१ ॥

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

तच्छैवालापनये सम्यक्सलिङ्गं प्रतीयते शुद्धम् ।
तृष्णासन्तापदरं स्वः सौख्यप्रदं परं पुंसः ॥ १५२ ॥

उस शैवालको दूर करनेसे शीघ्रही पुरुषको परम सौख्य देनेवाला नृषा संतापक नाश करनेवाला परम पवित्र स्वरूप जल दिखाता है ॥ १५२ ॥

पञ्चानामपि कोशानामपवादे विभात्ययं शुद्धः ।
नित्यानन्देकरसः प्रत्यग्रूपः परं स्वयंज्योतिः ॥ १५३ ॥

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

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

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

मुञ्चादिषीकामिव दृश्यवर्गत्प्रपञ्चमात्मानम-
सङ्क्रमक्रियम् । विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वं
तदात्मना तिष्ठति यः स मुक्तः ॥ १५५ ॥

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

देहोयमन्नभवनोऽन्नमयस्तु कोश-

श्वानेन जीवति विनश्यति तद्विदीनः ॥ १५६ ॥

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

त्वचर्ममासस्तुधिरास्थिपुरीषराशि-

र्नायं स्वयं भावितुमर्हति नित्यशुद्धः ॥ १५७ ॥

त्वचा चर्म मांस रुधिर अस्थि पुरीष इन्हीं सबका समूह है
इसलिये यह देह नित्यशुद्ध चेतन्यस्वरूप कभी नहीं हो सकता
है ॥ १५७ ॥

पूर्वं जनेरपि मृतेरपि नायमस्ति जातक्षणः क्षण-
गुणोऽनियतस्वभावः । नैको जडश्च घटवत्परि-
दृश्यमानः स्वात्मा कथं भवति भावविकार-
वेत्ता ॥ १६८ ॥

यह देह जन्मके पहिले भी न था न मरने बाद रहेगा उत्पत्ति-
समयमें दीखता है क्षणिक इसमें गुण है इसकी स्थिरता भी
निश्चित नहीं है अबन्तानन्त है और जड़ है घटके नाईं दीखताहै
ऐसा यह उत्पन्न विकार जड़ देह आत्मा क्योंकर हो सकता है १६८ ॥

पाणिपादादिमान्देहां नात्मन्यंगेपि जीवति ।

तत्तच्छक्तरनाशाच्च न नियम्यो नियामकः ॥ १६९ ॥

हाथ और पैर आदि अंगोंके भंग होनपरभी यह देह जीतार-
हता है इसलिये हस्तपादसंयुक्त यह शरीर आत्मा नहीं है और
अंगोंके खंज होनपरभी उनकी शक्ति बनी रहती है इससे नियम्य
जो देह है सो नियामक आत्मा नहीं होसकता ॥ १६९ ॥

देहतद्वर्भतत्कर्मतदवस्थादिसाक्षिणः ।

स्वत एव स्वतःसिद्धं तद्वैलक्षण्यमात्मनः ॥ १७० ॥

देह और दंहका धर्म कर्म अवस्था आदिका साक्षी आत्माको
देहसे चिलक्षणता आपसे आप सिद्ध है ॥ १७० ॥

शल्यराशिर्मासलिसां मलपूर्णोऽतिकश्मलः ।

कथं भवेदयं वेत्ता स्वयमतद्वैलक्षणः ॥ १७१ ॥

अस्थिका समूह मांससे लिप्त मलसे परिपूर्ण अतिनिन्दित यह
देह चेतन्य नहीं होसकता है क्योंकि चेतन्य इससे चिलक्षण
है ॥ १७१ ॥

त्वङ्मासमेदोऽस्थिपुरषिराशावहंमतिं मृढजनः

करोति । चिलक्षणं वेत्ति विचारशीलो निजस्व-
रूपं परमार्थधूतम् ॥ १७२ ॥

त्वचा मांस मज्जा आस्थि पुरीषका समूह इस देहमें जो अहं
बुद्धि करता है वह अतिमूढ़ है जो विचारवान् हैं वह आत्मरूप
परमार्थवेत्ता आत्माको देहसे विलक्षण जानते हैं ॥ १६२ ॥

**देहोऽहमित्येव जडस्य बुद्धिदेहं च जीवं विदुष-
स्त्वदंधीः । विवेकविज्ञानवतो महात्मनोर्ब्रह्मा-
हमित्येव मतिः सदात्मनि ॥ १६३ ॥**

जिस पुरुषको इस जड़देहमें अहं बुद्धि होतीहै वह जड़मनुष्य
है, देहमें और जीवमें जिनकी आत्मबुद्धि है वह विद्वान् है हम
ब्रह्म हैं ऐसा बुद्धि सदा अपनेमें जिसकी होती है वही विवेकयुक्त
विज्ञानी महात्मा है ॥ १६३ ॥

**अत्रात्मबुद्धिं त्यज मूढबुद्धे त्वद्भूमांसमेदोऽस्थि-
पुरीषराशो । सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पं
कुरुष्व शान्तिं परमां भजस्व ॥ १६४ ॥**

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

**देहेन्द्रियादावसाति ब्रमांदितां विद्वानदंतां न जहाति
यावत् । तावत्र तस्यास्ति विमृक्षिवार्ताप्यस्त्वंष
वेदान्तलयान्तदर्शी ॥ १६५ ॥**

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

छायाशरीरं प्रतिबिंबगतं यत्स्वप्रदेहे हादि
कल्पिताङ्गे । यथात्मबुद्धिस्तव नास्ति काचि-
जीवच्छरीरं च तथैव मास्तु ॥ १६६ ॥

अपनी छायाके शरीरमें तथा अपना प्रतिबिम्बमें तथा
स्वप्राचस्थाके शरीरमें हृदयके कन्पित देहमें जैसे तुम्हारी कोई
आत्मबुद्धि नहीं होती तैसे इस जीवित शरीरमें भी आत्मबुद्धि
नुम्हें न होना चाहिये ॥ १६६ ॥

देहात्मधीरं व नृणामसद्धियां जन्मादिदुःखप्रभव-
स्थ बीजम् । यतस्ततस्त्वं च हि तां प्रयत्नात्यके
तु चित्तं न पुनर्भवाशा ॥ १६७ ॥

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

कर्मेन्द्रियैः पञ्चभिरञ्चितां यः प्राणो भवेत्
प्राणमयस्तु कोशः । येनात्मवानन्नमयोन्नपूर्णा-
स्त्रप्रवर्ततंसौ सङ्कलकियासु ॥ १६८ ॥

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

नैवात्मापि प्राणमयो वायुविकारो गन्तागन्ता
वायुवदन्तबोद्धिरेषः । यस्मात्किञ्चित्कापि न वेत्ती-
ष्टमनिष्टं स्वं तान्यं वा किंचन नित्यं परतन्त्रः ॥ १६९ ॥

वायुकांडविकार प्राणमय कंश है वायुके सहस्र अन्तर्बाहु
गमन आगमन करता है और कभी कोई इष्ट अनिष्ट और अपना
पराया कुछ नहीं जानता है इसलिये सदा परतंत्र जो प्राणमय-
कोश सो आत्मा नहीं है ॥ १६९ ॥

ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयः स्यात्कोशां ममा-
द्वामिति वस्तु विकल्पहेतुः। संज्ञादिभेदकल्पालितो
बलीयस्तत्पूर्वकोशमभिपूर्यविजृम्भते यः ॥ १७० ॥

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

पञ्चेन्द्रियैः पञ्चभिरेव होताभिः प्रचीयमानो विष-
याज्यधारया । जाज्वल्यमानो बहुवासनेन्धनैर्म-
नोमयाग्रिदेहति प्रपञ्चम् ॥ १७१ ॥

यह मनोमय कोशरूप अस्ति, पञ्चज्ञानेन्द्रियरूप पाँच होतामें
संचित और विषयस्तु वृत्तधारामें और अनेक जन्मके वासना-
रूप इन्धनसे अतिशय प्रज्वलित होकर नानाप्रकारके महाप्रप-
ञ्चको प्राप्त करता है ॥ १७१ ॥

न ह्यस्त्यविद्या मनसोऽतिरिक्ता मनो ह्यविद्या
भवत्वन्धदेतुः । तास्मिन्विनष्टे सकलं विनष्टं
विजृम्भतेऽस्मिन्सकलं विजृम्भते ॥ १७२ ॥

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

स्वप्रेऽथ शून्ये सृजति स्वशक्तया भोक्त्रादिविश्वं
मन एव सर्वम् । तथैव जाग्रत्यपि^१ नो विशेष-
स्तत्सर्वमेतन्मनसो विजृम्भणम् ॥ १७३ ॥

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

सुषुप्तिकाले मनसि प्रलीने नैवास्ति किंचित्सक-
लप्राप्तिद्वे । अतो मनःकलिपत एव पुंसः संसार
एतस्य न वस्तुतोऽस्ति ॥ १७४ ॥

सुषुप्तिकालमें जब मनका लय होजाता है उस कालमें किसी
वस्तुका भान नहीं होता है इससे स्पष्ट मालूम होता है कि,
मनमें प्रत्यक्ष जो यह ईश्वर है उसमें जो संसारकी संभावना होती
है सो केवल मनहीका कल्पना है अगर ऐसा न होता तो सुषु-
प्तिमें भी संसारका भान होता सच मुच ईश्वरका संसारसम्बन्ध
नहीं होता ॥ १७४ ॥

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

जैसे वायु मंधको इकड़ा करता है फिर वही वायु मेघको अ-
न्यत्र उडाय देता है तसे मनहीसे पुरुषकी बन्धकल्पना होती है
और मनहीसे मोक्ष भी होता है ॥ १७५ ॥

देहादिसर्वविषये परिकल्प्य रागं वधाति तेन
पुरुषं पशुश्छुणेन । वैरस्यमत्र विषवत्सु विधाय
पश्चादेनं विमोचयति तन्मन एव बन्धात् ॥ १७६ ॥

जैसे रसीसे पशु बांधा जाता है तैसे देह आदि सब विषयोंमें
प्रीति बढ़ाकर विषयगुणसे मनही पुरुषको फँसा देता है पश्चात् वही

मन विषयोंमें विषसमान विरसताको प्राप्त कर उस चन्द्रसे पुरुषको बचालेता है ॥ १७६ ॥

तस्मान्मनः कारणप्रस्य जन्तोर्बन्धस्य मोक्षस्य
च वा विधाने । बन्धस्य हेतुर्गलिनं रजोगुणोपो-
क्षस्य शुद्धं विरजस्तमस्कम् ॥ १७७ ॥

मनुष्योंके बन्ध और मोक्ष दोनोंके विधानमें आदिकारण
मनहींहै रजोगुणक योगसे मलिन होकर मन बन्धका कारण
होता है और रजोगुण तमोगुणसे रहित शुद्धगत्वप्रधान मन
पुरुषके मोक्षमें कारण होता है ॥ १७७ ॥

विवेकवैराग्यगुणात्तिरेकाच्छुद्धत्वपासाद्य मनो-
विमुक्तस्यै । भवत्यतो बुद्धिपतो मुमुक्षोस्ताभ्यां
दृढाभ्यां भवितव्यमग्रे ॥ १७८ ॥

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

मनो नाम महाव्याप्त्रो विषयाण्यभूमिषु ।

चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षवः ॥ १७९ ॥

विषयरूप अरण्य भूमिमें मननमक एक गति रात्रि सदा
वर्तमान रहता है इसलिये समीर्चीन मुमुक्षु पुरुषको विषयरूप
अरण्यभूमिमें कभी जाना योग्य नहीं है ॥ १७९ ॥

मनः प्रसूते विषयानशेषान्स्थृलात्मना सूक्ष्मतया
च भोक्तः । शरीरवर्णश्रूपजातिभेदान्गणक्रिया
हेतुफलानि नित्यम् ॥ १८० ॥

स्थूल सूहमरूपसं भोक्ता पुरुषके सम्पूर्ण विषयका तथा शरीर
वर्णाश्रम जाति भेद गुण किया कारण फल इन सबको मनही
सदा उत्पन्न करता है ॥ १८० ॥

असंगचिद्गपमसुं विमोहा देहेन्द्रियप्राणगुणैर्निबध्य ।
अहं ममेति भ्रमयत्यजसं मनः स्वकृत्येषु फलो-
पभुक्तिषु ॥ १८१ ॥

असंग चैतन्यस्वरूप ईश्वरको मोहित कर देह इन्द्रिय प्राण
स्वादिगुणोंसे बांधकर अपना कलिपत जो सुखदुःखआदि
फल है उसके उपभोगमें अहं मम अर्थात् यह मेरा है यह में है
ऐसे भ्रमको मन सर्वथा प्राप्त करदेता है ॥ १८१ ॥

अध्यासदोषात्पुरुषस्यसंसृतिरध्यासवन्धस्त्व-
मुनैव कलिपतः । रजस्तमोदोषवतो विवेकिनो
जन्मादिदुःखस्य निदानमेतत् ॥ १८२ ॥

विषयासे पुरुषका संसर्गाध्यास होनेसे ईश्वरमें, संसारसंभावना
झौती है और अध्यासरूप बन्धकी कल्पना मनही करतांहे. इस-
लिये रजस्तमरूपदोषयुक्त मनही विवक्ति पुरुषके जन्म भरण
आदि दुःखका आदिकारण है ॥ १८२ ॥

अतः प्राहुर्मनोऽविद्या पण्डितास्तत्त्वदीशनः ।
येनैव भ्राम्यते विश्वं वायुनेवाभ्रमण्डलम् ॥ १८३ ॥

इसलिये यथार्थदर्शी पण्डित लोग मनहीको अविद्या कहते हैं
जिस मनके खेगसे जैसे वायुवेगसे मेघमण्डल भ्रमण करते हैं
जैसे मनहीके वेगसे सम्पूर्ण विश्व भ्रमको प्राप्त हो रहा है ॥ १८३ ॥

तन्मनःशोघनं कार्यं प्रयत्नेन मुमुक्षुणा ।

विशुद्धसति चैतस्मिन्मुक्तिः करफलायते ॥ १८४ ॥

इस कागण मोक्षार्थी पुरुषोंको प्रयन्नमें प्रथम मनहार्का राजन
करना योग्य है जब मन विशुद्ध हो तो मुक्ति हस्तामलक समान
हो जायगी ॥ १८४ ॥

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

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

**मनोमयो नापि भवेत्परात्मा ह्याद्यन्तवत्त्वात्पारि-
णामभावात् । दुःखात्मकत्वाद्विषयत्वदेतोद्रेष्टा
हि दृश्यात्मतया न दृष्टः ॥ १८६ ॥**

मनोमयकोश भी परम आत्मा नहीं है क्योंकि मनोमयकोश
उत्पत्तिविनाशयुक्त है और बृद्धि क्षयको भी प्राप्त होता है और
दुःखात्मक है विषयोंका कारण है आत्मा तो आदि अन्तस्तेरहित
उत्पत्तिविनाशरहित सुखात्मक विषयातिरिक्त सबका द्रष्टा है
जो द्रष्टा होता है वह दृश्य होकर नहीं दीखता इसलिये मनोमय-
कोश भी आत्मा नहीं है ॥ १८६ ॥

बुद्धिर्बुद्धीन्द्रियैः साञ्चे संवृत्तिः कर्तृलक्षणः ।

विज्ञानमयकोशः स्यात्पुंसः संसारकारणम् ॥ १८७ ॥

पंचज्ञानेन्द्रियसहित और अपनी वृत्तिभूम्युक्त जां बुद्धि है गोई
कर्तृत्वयुक्त विज्ञानमयकोश होती है जिससे आत्मामें भी उत्पत्ति
विनाशकृप संसारकी संभावना होती है ॥ १८७ ॥

अनुब्रजच्चित्प्रतिविम्बशक्तिर्विज्ञानसंहः प्रकृते-
र्विकारः । ज्ञानक्रियावानदमित्यजसं देहेन्द्रिया-
दिष्वाभिमन्यते भृशम् ॥ १८८ ॥

चेतन्यकी प्रतिविम्बशक्तिसे युक्त होकर वही जो प्रकृतिका
विकार विज्ञानमयकोश है सांही देहमें और इन्द्रियोंमें मैं ज्ञानी हूं
में क्रियावान हूं ऐसे अभिमानको उत्पन्न करता है ॥ १८८ ॥

अनादिकालोऽयमहं स्वभावो जीवः समस्तव्यव-
द्वारवोढा । करोति कर्माण्यापि पूर्ववासनः पुण्या-
न्यपुण्यानि च तत्फलानि ॥ १८९ ॥

अहं द्वार स्वभाव संयुक्त अनादि कालका जो यह जीव है सो
समस्त व्यवद्वारकी प्राप्ति करता है और पूर्व वासनासंयुक्त होकर
पुण्य, पाप आदि सब कर्मों करता है और उसके फलको स्वर्घ
भोगता है ॥ १८९ ॥

भुत्ते विचित्राम्बापि योनिषु व्रजन्नायानि निर्या-
त्यध ऊर्ध्वमेषः । अस्यैव विज्ञानमयस्य
जाग्रन्त्वप्राद्यवस्था सुखदुःखभोगः ॥ १९० ॥

यह जीव नाना तरह की योनिमें शूमता हुआ परलोकको जाता
है और इस लोकको भी आता है इस विज्ञानमय कोशकी जाग्रत
स्वप्रादि अवस्था है सो सुख दुःखको अनुभव करता है ॥ १९० ॥

दद्वादिनिष्ठाश्रमधर्मकर्मधुणाभिमानं सततं ममेति ।
विज्ञानकोशोऽयमातिप्रकाशः प्रकृष्टसात्रिध्यवशा-
त्परात्मनः । अतो भवत्येव उपाधिरस्य यदा-
त्मधीः संसराति भ्रमेण ॥ १९१ ॥

यह विज्ञानमय कोश परमात्मा के अत्यन्त स्वनिर्विहित रहनेसे सब

वस्तुओंका परम प्रकाशक है और देहमें रहनेवाला वर्णाश्रम धर्म कर्म गुणका और ममताका अभियान सदा करता है । इसलिये द्वादिमें जब भपसे आत्मचुद्धि होती है तो आत्मा नाना तरहकी उगाधिको प्राप्त होकर संसारका प्राप्त होता है ॥ १९१ ॥

**योऽयं विज्ञानप्रयः प्राणेषु हृदि स्फुरत्यर्थं ज्योतिः ।
कूटस्थः सत्रात्मा कर्ता भोक्ता भवत्युपाधिस्थः ॥ १९२ ॥**

जो यह विज्ञानप्रयकोश प्राणमें और हृदयमें ज्योतिःस्वरूपसे प्रकाशको प्राप्त होता है वही ज्योतीरूप कूटस्थ होनेसे आत्मा कहा जाता है और उगाधियुक्त होनेसे कर्ता भोक्ता होता है ॥ १९२ ॥

**स्वयं परिच्छेदमुपेत्य बुद्धेस्तादात्म्यदोषेण परं
मृपात्मनः । सर्वात्मकः सत्रापि वीक्षते स्वयं स्वतः
युथक्त्वेन मृदो घटानिव ॥ १९३ ॥**

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

**उपाधिसम्बन्धवशात्परात्मा हृषिपर्वाननु भाति
तद्वृणः ॥ अयोधिकारा न विकारिवद्विवसदेकरूपो-
डपि परः स्वभावात् ॥ १९४ ॥**

जैसे विकारयुक्त लोहक संबन्ध होनेसे अभि र्भा विकारयुक्त दीखता है अर्थात् जैसी आङ्गुष्ठ लोहकी होती है तैसीदी आङ्गुति लोहके संबन्ध होनेसे अग्रिकी भी मालूम होती है परंतु अभि तो सदा अपने स्वभावसे एकरूपही रहता है तैसे परमात्मा सदा एकरूप है अनेक प्रकार उपाधिके संबन्ध वशसे उपाधिमें धर्म और गुणको अनुभव करता हृषि नैसर्ही मालूम देता है ॥ १९४ ॥

शिष्य उवाच ।

अमंगाप्यन्यथा वास्तु जीवभावः परात्मनः ।

तदुपाधं रनादित्वान्नादेनाश इष्यते ॥ १९५ ॥

इतना उपदेश गुरुमुख से सुनकर फिर शिष्य गुहमे प्रभ करत है कि, जो परमात्मा जीवभावको प्राप्त हुआ है सो भग्नसे होना है सत्य हो परन्तु जीवका उपाधि अनादि है और जो अनादि है उसका नाश भी नहीं होता है ॥ १९५ ॥

अतोऽस्य जीवभावोपि नित्या भवति संसृतिः ।

न निवर्तते तन्मोक्षः कथं मे श्रीगुरो वद ॥ १९६ ॥

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

श्रीगुरुरुवाच ।

सम्यवपृष्टं त्वया वत्स सावधानं तच्छृणु ।

प्रामाणिकी न भवति भ्रांत्या मोहितकल्पना ॥ १९७ ॥

शिष्यका सर्वार्चान प्रभ सुनकर गुरुजी बोले हैं वत्स ! तुमने बहुत अच्छा प्रभ किया तुम्हार प्रभका उत्तर में कहताहूँ साधन हांकर मुनों धांति से मोहयुक्त जां परमात्मामें जीवश्रावकी कल्पना होती है सो कल्पना प्रामाणिकी नहीं है ॥ १९७ ॥

आंति विना त्वसंगस्य निष्क्रियस्य निराकृतेः ।

न घटेतार्थसम्बन्धां नभसो नलितादिवत् ॥ १९८ ॥

जैसे आकाशमें श्यामता धांति कल्पित है वास्तविकमें आङ्ग-
ङ्गका कोई रूप नहीं है तैसे आङ्गति से रहित असङ्ग आत्माके विषय संबन्धका घटना भी करना आयोग्य है ॥ १९८ ॥

स्वस्य द्रष्टुर्निरुणस्याक्रियस्य प्रत्याबोधानन्द-
रूपस्य बुद्धेः । भ्रान्त्या प्राप्तो जीवभावो न
सन्यो मोहापापे नास्त्यवस्तुस्वभावात् ॥ १९९ ॥

- यं द्रष्टा गुणक्रियामे रहितं बांधानन्दस्वरूप परमात्मामें
ज्ञानितेष्वे जीवभाव प्राप्त होता है वामत्विक वह स्थि नहीं है
माहूक नाश होनेपर स्वभावहीसे अनित्य वस्तु नीवभाव आदिका
नाश होजाता है ॥ १९९ ॥

यावद्ग्रान्तिस्तावदेवास्य सत्ता मिथ्याज्ञानो-
उज्जुम्भितस्य प्रपादात् । रज्ज्वा सप्तो भ्रांतिकालीन
एव भ्रान्तेनोशे नेव सप्तोऽपि तद्वत् ॥ २०० ॥

जैसे रज्जुमें सर्पका भान होता है साँ बुद्धिके प्रमादमें है जब
नक भ्रांतिस्थि स्थिति है तबतकही सर्पकी सत्ता है भ्रांतिके नाश
होनेपर सर्पबुद्धिका भी नाश होजाता है तेसे जबतक भ्रांति है
नवतरही मिथ्याज्ञानकल्पित जीवसत्ता रहती है भ्रम नाश होनेपर
नीवभाव नष्ट होकर केवल आत्मसत्ताकाही भान होता है ॥ २०० ॥

अनादित्वमविद्यायाः कार्यस्यापि तथेष्यते ।

उत्पन्नायां तु विद्यायामाविद्यकामनाद्यापि ॥

प्रबोधे स्वप्रवत्सर्वं सहमूलं विनश्यति ॥ २०१ ॥

माया और मायाका कार्य ये दोनों अनादि हैं जब ज्ञान उत्पन्न
होता है तो अनादि भी मायाका कार्य मायासहित नष्ट होजाता है
जैसे स्वप्नावस्थाका सब कार्य निद्रा मूलनेपर नष्ट होजाता है ॥ २०१ ॥

अनाद्यपीदं नो नित्यं प्रागभाव इव स्फुटम् ।

अनादेरपि विध्वंसः प्रागभावस्य वीक्षितः ॥ २०२ ॥

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

सद्ग्राव होनेसे उस अभावका नाश होता है तेससे ही नित्यर्था माया कार्य ज्ञान दत्यन्न होनेपर नष्ट होजाता है ॥ २०२ ॥

यदुद्ध्वुपाधिसंबंधात्परिकल्पितमात्मानि ।

जीवत्वं न ततोऽन्यस्तु स्वरूपेण विलक्षणः ॥ २०३ ॥

सम्बन्धः स्वात्मनो बुद्ध्या मिथ्याज्ञानपुरः सुरः २०३

बुद्धिका उपाधिसम्बन्ध होनेपर परमात्मामें जीवत्वकी कल्पना होती है उससे अन्यहेतु नहीं है, मिथ्याज्ञानपूर्वक बुद्धिके साथ आत्मा स्वरूपसे विलक्षण सम्बन्ध होता है ॥ २०३ ॥ २०४ ॥

विनिवृत्तिर्भवेत्तस्य सम्यग्ज्ञानेन नान्यथा ।

अह्नात्मेकत्वविज्ञानं सम्यग् ज्ञानं श्रुतेर्मतम् ॥ २०५ ॥

समीर्चीन ज्ञान होनेपर जीवत्वभावकी विशेष निवृत्ति होजाती है विना सम्यक् ज्ञानके नहीं होती है परब्रह्मसे अपनेको एकत्वतुर्द्ध होनेका नाम सम्यक् ज्ञान है ॥ २०५ ॥

तदात्मानात्मनोः सम्यग्विवेकेनैव सिद्ध्यति ।

ततो विवेकः कर्त्तव्यः प्रत्यगात्मसदात्मनोः ।

जलं पंकवदत्यन्तं पङ्गापाये जलं स्फुटम् ॥ २०६ ॥

आत्मा और जीव इन दोनोंकी एकता सम्यक् विवेकहर्मि मिद्द होती है इसालिये जीवात्मा परमात्माका विवेक करना चाहिये । जैसे पंकमिश्रित जलसे जब अत्यन्तं पंकका नाश होता है तो निर्म्म-क्लजल दाखता है तेसे जीवात्मा परमात्मामें विवेक करनेसे जीवत्व भावक नाश होनेपर केवल शुद्धपरमात्माका भान होता है ॥ २०६ ॥

**असान्निवृत्तो तु सदात्मना स्फुटं प्रतीतिरेतस्य
भवेत्प्रतीचः । ततो निरासः करणीय एव सदात्मनः
साच्चइमादिवस्तुनः ॥ २०७ ॥**

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

आतो नायं परात्मा स्याद्विज्ञानमयशब्दभाक् ।

विकारित्वाजडत्वाच्च पारिच्छिन्नत्वहेतुतः ॥

दृश्यत्वाद्वयभिचारित्वात्रानित्यो नित्य इष्यते २०८ ।

विज्ञानमयकोश आत्मा नहीं है क्योंकि विज्ञानमय कोश वृद्धिक्षय आदि विकारयुक्त है और जड़ है आवृत्त है दृश्य है व्यभिचारी अर्थात् एकरूपसे सदा वर्तमान नहीं रहता और अनित्य है आत्मामें सब हेतुसे भिन्न हैं अर्थात् आत्मा अविकारी चर्तन्य अपरिच्छिन्न अर्थात् अनावृत नेत्रोंके अगोचर सर्वथा सर्वत्र एक रूपसे वर्तमान है इसलिये जो अनित्य विज्ञानमयकोश है सो नित्यपरमात्मा नहीं होसकता है ॥ २०८ ॥

आनन्दप्रतिविम्बचुम्बिततजुर्वृत्तिस्तमोज्जूम्भिता

स्वादानन्दमयः प्रियादिगुणकः स्वेष्टार्थलाभादेयः ।

पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतिनामानन्दरूपः स्वयं

भूत्वानन्दतियत्र साधुतनुभृत्यमात्रः प्रयत्नं विना २०९ ॥

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

आनन्दमयकोशस्य सुषुप्तो स्फूर्तेऽर्थकटा ।

स्वप्नागरयोरिषादिष्टसंदर्शनादिना ॥ २१० ॥

मुषुपि अवस्थामें आनन्दमयकोशकी समीचीनगीतेसे स्फुर्ति होती है जाग्रत् अवस्था और स्वप्नावस्थामें इष्टवस्तुके दीखनेसे किंवित् आनन्दमय कोशकी स्फुर्ति होती है ॥ २१० ॥

**नैवायमानन्दमयः परात्मा सोपाधिकत्वात्प्रकृते-
र्विकारात् । कार्यंत्वहेतोः सुकृतक्रियाया विकार-
संघातसमाहितत्वात् ॥ २११ ॥**

आनन्दमयकोश उपाधिसंयुक्त है और प्रकृतिका विकारहेऔर सुकृत क्रियाका जो कार्यं उसका कारण है और विकारसमूह मंयुक्त है इसलिये आनन्दमयकोश परमात्मा नहीं है, आत्मा तो इन सब हेतुओंसे रहित है ॥ २११ ॥

पञ्चानामपि कोशानां निषेधे युक्तिः श्रुतेः ।

तात्रिषेधावधिः साक्षी बोधरूपोऽवाशिष्यते ॥ २१२ ॥

युक्तियोंसे और श्रुतियोंसे पंचकोशमें जो आत्मबुद्धिपैलबद्धी है उसके निषेध करनेसे चेतन्यस्वरूप केवल साक्षी परमात्मा अवलोक्य रहजाता है ॥ २१२ ॥

योऽयमात्मा स्वयंज्योतिः पञ्चकोशविलक्षणः ।

अवस्थात्रयसाक्षी सत्रिविकारो निरंजनः ।

सदानन्दः सविज्ञेयः स्वात्मत्वेन विपश्चिता ॥ २१३ ॥

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

शिष्य उवाच ।

मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु कोशेष्वेतेषु पञ्चमु ।

सुर्वाभावं विना किञ्चिन्न पश्याम्यत्र हे गुरो ।

विज्ञेयं किमु वस्त्वस्ति स्वात्मनात्मविपश्चिता ॥ २१४ ॥

बड़ विनोत भावसे शिष्यशा पुनः प्रश्न हे कि, हे गुरा ! अन्न-
भय, प्राणभय, मनोभय विज्ञानभय, आनन्दभय इन पाँचों
कांशांको मिथ्या समझके आत्मरूपसे निषेध होनेके पश्चात् वस्तु-
मात्रका अभावही दीखता हे दृसग कुछ नहीं दीखता तो कौन
पर्सी वस्तु हे जिनको विद्वान् पुरुष आत्मस्वरूप समझे ॥ २१४॥

श्रीगुरुरुवाच ।

सत्यमुक्तं त्वया विद्वन्निपुणोऽसि विचारणे ।

अहंमादिविकारास्ते तदभावोऽयमप्यनु ॥ २१५ ॥

शिष्यकं प्रश्नकी प्रशंसा करते हुए गुरु बाले हे विद्वन् ! तुमने
बहुत अच्छा प्रश्न किया तुम आत्मविचारमें निपुण हो मैं तुमसे
फहानाहूं चित्त देकर सुनो अहंकार आदि जितने विकार हैं, उन
विकारोंको मिथ्या समझक निषेध करनेके पश्चात् जो कुछ अव-
शेष रहजाता है वही प्रमात्रमा है ॥ २१५ ॥

सर्वे येनानुभूयन्ते यः स्वयं नानुभूयते ।

तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुमूक्षमया ॥ २१६ ॥

मम्पृण अहंकार आदि विकारकों जो अनुभव करता हे जिसको
उससे कोई अनुभव नहीं करसकता उन्हींको मृगबुद्धिमें सुन्दर
मर्वेज परमात्मा जानो ॥ २१६ ॥

सत्साक्षिकं भवेत्तत्त्वद्यद्येनानुभूयते ।

कस्याप्यननुभूतार्थं साक्षित्वं नोपयुज्यते ॥ २१७ ॥

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

असौ स्वसाक्षिको भावो यतः स्वेनानुभूयते ।

अतः परं स्वयं साक्षात्प्रत्यगात्मा न चेतरः ॥ २१८ ॥

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

जापूत्स्वप्रसुषुप्रिषु स्फुटतरं योसो समुज्जम्भते प्र-
त्यग्रुपतया सदाहमद्वित्यन्तः स्फुरब्रैकधा । नाना-
कारविकारभागिन इमान्पश्यन्नदं धीमुखानित्यान-
न्दचिदात्मना स्फुरते तं विद्धि स्वमेतं हादि ॥ २१९ ॥

जाप्रत् स्वप्र सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओंमें जो सष्टु प्रत्यक्ष-
रूपसे उद्घत रहता है और अन्तःकरणमें अहं ऐसी प्रतीतिमें
सदा भासता है और अनेक तरहका विकारयुक्त जो यह बुद्धि
आदि है उसको देखता हुआ नित्यानन्द चेतन्यस्वरूपसे हृदयमें
जो फूरता है उसको आत्मा जानो ॥ २१९ ॥

घटोदके विभितमर्कविभ्वमालोक्य मूढोऽरविमेव
मन्यते । तथा चिदाभासमुपाधिसंस्थं ब्रान्त्याहामि-
त्येव जडोऽभिमन्यते ॥ २२० ॥

जैसे घटोदके जलमें सूर्यके प्रतिविभ्वको देखकर मूढजन उसी
प्रतिविभ्वको सूर्य मानत हैं तेंमें शरीरादि उपाधिमें स्थित जो
चेतन्यका आभास अहंकार है उसी अहंकारसे जड मनुष्य
आत्मा समझते हैं वास्तविकमें वह अहंकार आदि आत्मा नहीं
है ॥ २२० ॥

घट जल तद्रूतमर्कविभ्वं विद्याय सर्वे विनिरीक्ष्य-
तेऽर्कः । कूटस्थ एतात्रितयावभासकः स्वयंप्रका-
शो विदुषा यथा तथा ॥ २२१ ॥

जैसे घट और जल व जलस्थ सूर्यका प्रतिविभ्व इन सबकों
त्याग करनेसे तीनोंके प्रकाशक स्वयं प्रकाशस्वरूप सूर्योंको
विदान लाने पृथक् देखते हैं ॥ २२१ ॥

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

नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्ममन्तर्बहिःशून्यमनन्य-
मात्मनः । विज्ञाय सम्यद्विजहृपमेतत्पुमान्विपा-
प्मा विरजो विमृत्युः ॥ २१३ ॥

तेसे देह व बुद्धि व बुद्धिरूप गुहामें पडा हुआ चंतन्यका
प्रतिविम्ब इन तीनोंको छोड़कर सर्वज्ञ सर्वदृष्टा सबका प्रकाशक
स्थूल सूक्ष्म जगतसे विलक्षण नित्य व्यापक सबके अंतर्गत
सूक्ष्मरूप अन्तर बाद्यसे रहित ऐसे समीचीन आत्मस्वरूपको
जानकर मनुष्य पापसे रहित निर्मलही जन्मः मरणसे कृटजाता
है ॥ २२२ ॥ २२३ ॥

विशेषक आनन्दघनो विपश्चित्स्वयंकुत्तश्चिन्नं विभेति
काश्चित् । नान्योऽस्ति पन्था भव बद्धमुक्तेर्विन्यस्व
तत्त्वावगमं मुमुक्षो ॥ २२४ ॥

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

ब्रह्माभिन्नत्वविज्ञानं भवमोक्षस्य कारणम् ।

येन द्वितीयमानन्दं ब्रह्म संपद्यते बुधैः ॥ २२५ ॥

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

ब्रह्मभूतस्तु संसृत्ये विद्वान्नावर्त्तते पुनः

विज्ञातव्यमतः सम्यग्ब्रह्माभिन्नत्वमत्मनः ॥ २२६ ॥

ब्रह्मस्वरूप होनेसे विद्वान् फिर संसारमें जन्म नहीं पाते इसलिये
सर्वाचीन रीतिसे विद्वानोंको अपनेको ब्रह्मस्वरूप समझना
चाहिये ॥ २२६ ॥

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म विशुद्धं परं स्वतःसिद्धम् ।
नित्यानन्देकरसं प्रत्यगभिन्नं निरन्तरं जयति ॥ २७ ॥

सत्यज्ञानस्वरूप अनन्त विशुद्ध स्वतःसिद्ध सदा आनन्दस्व-
रूप सदा एकरस प्रत्यक्ष भेदरहितं निरन्तर परब्रह्म सबसे अलग
दर्जनाम रहता है ॥ २७ ॥

मदिदं परमाद्वेतं स्वस्मादन्यस्य वस्तुनोऽभावात् ।
नह्यन्यदस्ति किञ्चित्सम्यक् परमार्थतत्त्वबोधद-
शायाम् ॥ २८ ॥

आत्मतत्त्वबोध होनेपर ब्रह्मसे भिन्न सब वस्तुओंके अभाव
होनेसे अद्विनीय परब्रह्मीं सम्यक दीखता है ब्रह्मसे भिन्न कुछ
नहीं दीखता है ॥ २८ ॥

यदिदं सकलं विश्वं नानारूपं प्रतीतमज्ञानात् ।
तंसर्वं ब्रह्मेव प्रत्यक्ताशेषभावनादोषम् ॥ २९ ॥

अज्ञानसे अनंकरूप जा यह सब संसार प्रतीत होता है सो
ज्ञानदशामें संपूर्ण भावना दोषसे रहित होकर कवल ब्रह्मस्वरू-
पहीं दीखता है ॥ २९ ॥

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

यद्यपि मृत्तिकाका कार्यभूत घट है अर्थात् मृत्तिकासे
उत्पन्न है परन्तु मृत्तिकासे भिन्न नहीं है क्योंकि सर्वत्र मृत्स्वरू-
पहीं दीखता है तथा घटका रूप भी घटसे अलग नहीं है
मिथ्या कल्पित नाम मात्रा भिन्न है ॥ २३० ॥

केनापि मृद्गिन्नतया स्वरूपं घटस्य संदर्शयेत्
न शक्यते । अतो घटः कल्पित एव मोहान्मृदेव
सत्या परमार्थभूता ॥ २३१ ॥

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

सद्ग्रहकार्यं सकलं सदेव तन्मात्रमेतत्र ततोऽन्य-
दस्ति । अस्तीति यो वाक्ति न तस्य मोहो
विनिर्गतो निद्रितवत्प्रजल्पः ॥ २३२ ॥

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

ब्रह्मेदं विश्वमित्येव वाणी श्रौती ब्रूतेऽथर्वानिष्ठा
वारिष्ठा । तस्मादेतद्व्यापात्रं हि विश्वं नाभिष्ठाना-
द्विन्नतारोपितस्य ॥ २३३ ॥

सबसे श्रेष्ठ जो अर्थवर्ण बेट वाणी है माकहर्ता है कि समूण
विश्व ब्रह्ममय है इसलिये यह विश्व ब्रह्ममें भिन्न नहीं है जेसे
रज्जुमें जो सर्पका आरोप होता है वह आरोपित सर्प रज्जुमें
भिन्न नहीं है तेसे ब्रह्ममें जो अज्ञानसे संसारका आरोप हुआ है
यह आरोपित संसारभी ब्रह्मसे भिन्न नहीं है ॥ २३३ ॥

सत्यं यदि स्याज्जगदेतदात्मना न तत्त्वद्वानिनिंग-
माप्रमाणता । असत्यवादित्वमपीशितुः स्यान्नै-
तत्रयं साधु हितं महात्मनाम् ॥ २३४ ॥

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

ईश्वरो वस्तुतत्त्वज्ञो न चाहं तेष्ववास्थितः ।

न च मत्स्थाने भूनानीत्येवमेव व्यचीकूपत् ॥ २३५ ॥

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

यदि सत्यं भवेद्विश्वं सुषुप्तावुपलभ्यताम् ।

यन्नोपलभ्यते किञ्चिदतोऽसत्स्वप्रवन्मृषा ॥ २३६ ॥

पदि यह विश्व सत्य है तो सुषुप्तिकालमें भी इसकी उपलब्धि होनीं
चाहिये जबकि सुषुप्तिमें जगत् की उपलब्धि नहीं होती है, तो सम्भव
ना चाहिये कि, जगत् अनित्य है और स्वप्रवत् मिथ्या है ॥ २३६ ॥

**अतः पृथङ्गनास्ति जगत्परात्मनः पृथक्
प्रतीतिस्तु मृषा गुणादिवत् । आरोपितस्यास्ति
किर्मर्थवत्ताऽधिष्ठानमाभाति तथा भ्रमेण ॥ २३७ ॥**

जसे घटका रूप घटसे पृथक् नहीं है तैसे परमात्मासे पृथक्
यह जगत् भी नहीं है पृथक् जो प्रतीत होता है सो भ्रममात्र है
इयोंकि भ्रमसे शुक्तिमें जो रजतका आरोप होता है वह आरोपित
रजतकी स्थिति शुक्तिकी स्थितिसे अलग नहीं दीखती किंतु शुक्ति-
रूपही है तसे ब्रह्ममें जगत् की प्रतीति भी ब्रह्मस्वरूपही है ॥ २३७ ॥

**आन्तस्य यद्ग्रहणतः प्रतीतं ब्रह्मेव तत्तद्रजतं हि
शुक्तिः । इदं तथा ब्रह्म सदैव रूप्यते त्वारोपितं
ब्रह्माणि नाममात्रम् ॥ २३८ ॥**

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

**अतः परं ब्रह्म सद्द्वितीयं विशुद्धाविज्ञानघनं
निरंजनम् । प्रशान्तमाद्यन्तविहीनमक्रियं
निरन्तरानन्दरसस्वरूपम् ॥ २३९ ॥ निरस्त-
मायाकृतसर्वभेदं नित्यं सुखं निष्कलमप्रमे-
यम् । अहृपमव्यक्तमनाद्यमव्ययं ज्योतिः
स्वयं किञ्चिदिदं चक्षास्ति ॥ २४० ॥**

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

ज्ञातुज्ञेयज्ञानशून्यमनन्तं निर्विल्पक्षम् ।

क्षवलाखण्डचिन्मात्रं परं तत्त्वं विदुर्बुधाः ॥ २४१ ॥

ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान अर्थात् कर्ता कर्म किया इन तीनोंमें जून्य,
अनन्त, निर्विकल्प, केषल, अखण्ड, चेतन्यस्वरूप, परमात्मत-
त्वको विद्वान् लोग जानते हैं जैसे घट है तो उस घटका ज्ञाता मनुष्य
होता है और उस घटका ज्ञान मनुष्यमें रहता है जब कि घट है ही

नहीं तो घटविषयक ज्ञानभी नहीं है और घटका जाता वह मनुष्यभी नहीं हो सकता तैसे आत्मासे आतिरिक्त जब कोई पदार्थ है तो नहीं तो आत्मा किस वस्तुका जाता होगा और कौन वस्तुका ज्ञान आत्मामें रहेगा इसी कारण आत्मा ज्ञातृज्ञेय ज्ञान शून्य है॥ २४१ ॥

अहेयमनुपादेयं मनोवाचामगोचरम् ।

अप्रमेयमनाद्यन्तं ब्रह्म पूर्णमहं महः ॥ २४२ ॥

त्याज्य ग्राहसे रहित मन और वचनका अविषय अप्रमेय आदि अन्तहीन परिपूर्ण तेजः पुंज ब्रह्म में हूँ ऐमा अपनेको ज्ञानी पुरुषका समझना चाहिये ॥ २४२ ॥

**तत्त्वं पदाभ्यामनधीयमानयो ब्रह्मात्मनोः शोधि-
तयोर्यदीत्थम् । श्रुत्यातयोस्तत्त्वमसीति
सम्यगेकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः ॥ २४३ ॥**

तत्त्वमसि, यह वदका महावाक्यर्थी जीवात्मा परमात्माके अभेदर्हाको प्रतिपादन करता है जैसे सर्वज्ञ विशिष्ट चैतन्य तत्पदका अर्थ है तथा अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य तत्पदका अर्थ है इन दोनों अर्थोंके शोधन करनेमें अर्थात् ऊच्छारीतिसे विचारा जाय तो तत्त्वमसि, यह श्रुति वार ३ दोनोंके एकत्वर्हाको कहती है । जैसे कोई बोला कि वही यह बालक है इस वाक्यमें पराक्षकाल संयुक्त बालक वह पदका अर्थ है और वर्तमान काल संयुक्त बा-लक यह पदका अर्थ है इन दोनों अर्थोंमें जो विरुद्ध अंश है परोक्षकाल संयुक्त और वर्तमानकाल संयुक्त इन दोनों अंशोंको ल्याग-करनेसे बालकही दोनोंमें अवशेष रहता है और इन दोनोंके अभेद करनेसे एकही बालकका शोध होता है तैसे तत्त्वमसि इस महावाक्यमें सर्वज्ञत्व विशिष्ट आत्मा तत् पदका अर्थ है अल्पज्ञत्व विशिष्ट आत्मा जो तत्पदका अर्थ है इन दोनों अर्थोंमें जो विरुद्ध अंश सर्वज्ञत्व विशिष्ट अल्पज्ञत्व विशिष्ट है इन दोनों विरुद्ध

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

**ऐक्यं तयोर्लक्षितयोर्न वाच्ययोर्निंगद्यतेऽन्यो-
न्यविरुद्धधर्मिणोः । खद्योतभान्वोरिव राज-
भूत्ययोः कूपाम्बुराङ्योः परमाणुमेवोः ॥ २४४ ॥**

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

**तयोर्विरोधोऽयमुपाधिकालिपतो न वास्तवः
कश्चिदुपाधिरेषः । ईशस्य माया महदादिकारणं
जपिस्य कार्यं शृणु पञ्चकोशाम् ॥ २४५ ॥**

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

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

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

अथात आदेश इति श्रुतिः स्वयं निषेधति ब्रह्मणि
कलिपतं द्वयम् । श्रुतिप्रमाणानुगृहीतबोधात्तयो-
र्निरासः करणीय एवम् ॥ २४७ ॥

परब्रह्ममें जो द्वेत भावना हांरही है उस द्वेतभावनाको अर्थात् आदेश नेति नेति इत्यादि श्रुति साक्षात् निषेध करती है इसलिये श्रुतियोंमा प्रमाणसे बोधसम्पादन करके उक्तरीतिसे द्वैतका निरास हीं करना चाहिये ॥ २४७ ॥

नेदं नेदं कलिपतत्वान्न सत्यं रञ्जुर्दृष्टा व्यालव-
त्स्वप्रवृत्ते । इत्यं दृश्यं साधु युक्त्या व्यपोद्धा-
ज्ञेयः पश्चादेकभावस्तयोर्यः ॥ २४८ ॥

जैसे रञ्जुमेंका देखा सर्प और स्वप्रावस्थाके देखे नाना पदार्थ सत्यं नहीं हैं तैसे बझानकलिपत यह जगत् सत्य नहीं है ऐसा सर्वी-चीन युक्तियोंसे दृश्य जगतका निषेध करके पश्चात जीवात्मा परमात्माका जो एकत्व भाव है वही शुद्ध चैतन्य परब्रह्म है ॥ २४८ ॥

ततस्तु तो लक्षणया सुलक्षयो तयोरस्प्णेकर-
सत्वसिद्धये । नालं जहत्या न तथाऽजहत्या
किन्तु भयार्थात्मिकयैव भाव्यम् ॥ २४९ ॥

जीवात्मा परमात्माका, अखण्ड एकरसत्व सिद्ध होनेके लिये
अहंकारकथमें भागत्यागलक्षणा करना इसी लक्षणासे परमात्मा
लक्षित होता है इसीका नाम जहदजहत लक्षणाभी है यहा केवल
जहत लक्षणा अथवा अजहत लक्षणा नहीं होती क्योंकि जहत
लक्षणा वहां होती है जैसे कोई कहता है कि गंगामें ग्राम है यह
वाक्य सुनकर श्रोताने विचार किया कि गंगापदका प्रवाह अर्थ
है तो प्रवाहमें ग्राम होना असंभव है इस लिये गंगापदका जो
मुख्य अर्थ है प्रवाह उसकां त्यागकर तीरमें लक्षणा होती है अज-
हत लक्षणाभी वहीं होता है जैसे कोई कहता है कि श्रेत दौड़ता
है श्रह वाक्य सुनकर श्रेत गुणका दौड़ना असम्भव है इस लिये
श्रेतगुण संयुक्त वाक्यमें लक्षणा होती है । तत्त्वमसि इस महा-
वाक्यमें तो चैतन्यरूप अर्थ तत्पदार्थ और तत्पदार्थ दोनोंमें
वर्तमान रहता है और सर्वज्ञत्व आत्मज्ञत्व रूप विरुद्ध भागका
दोनोंमें त्याग होता है इस लिये जहदजहलक्षणा यहां जानना २४९ ॥

स देवदत्तोऽयमितीह वैकता विरुद्धधर्माशम-
पास्य कृथ्यते । यथा यथा तत्त्वमसीति वाक्ये
विरुद्धधर्मानुभयत्र हित्वा ॥ २५० ॥

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

**संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनारसण्डभाव
परिचीयते बुधेः । एवं महावाक्यशतेन कथ्यते
ब्रह्मात्मनोरेक्यमस्तुष्टभावः ॥ २९१ ॥**

जीवात्मा और परमात्मा इन दोनोंमेंसे विश्व अंशको छोड़ कर दोनों चैतन्य अंशको विडात लोग एकत्व निश्चय करते हैं इसी तरहसे सैकड़ों महावाक्य जीवात्मा परमात्माके एकत्वभावहीको स्पष्ट कहते हैं ॥ २९१ ॥

**अस्थूलमित्येतदसान्निरस्य सिद्धं स्वतो व्याप्तं
दप्रतकर्यम् । अतो मृषामात्रमिदं प्रतीतं जहीहि
यतस्वात्मतया गृहीतम् । ब्रह्माहमित्येव विशुद्धं
बुद्ध्या विद्धं स्वमात्मानमस्तुष्टबोधम् ॥ २९२ ॥**

‘प्रत्यक्ष अस्थूलोऽचक्षुरपाणोऽमनाः’ इस श्रुतिसे अनित्यस्थूल पदार्थोंके निरास करनेसे आकाश सदृश व्यापक तकराहित चैतन्य सिद्ध होता है इसलिये आत्मरूपसे गृहीत जो मिथ्या अतीतिमात्र देहादि वस्तुमें आत्मबुद्धि होरही है उस बुद्धिके त्याग करे और मैं ब्रह्म हूं ऐसे विशुद्ध बुद्धिमे अपनेको अस्तुष्ट बोधरूप चैतन्य आत्मा समझो ॥ २९२ ॥

**मृत्कार्य्यं सकलं घटादि सततं मृन्मात्रमेवाहितं
तद्वत्सञ्चितं सदात्मकमिदं मृन्मात्रमेवासि-
लम् । यस्मान्नास्ति सतः परं किमपि तत्सत्यं
स आत्मा स्वयं तस्मात्तत्त्वमासि प्रशान्तममलं
ब्रह्माद्यं यत्परम् ॥ २९३ ॥**

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

सुत्वरूप माझात् आत्मा है इसलिये वही प्रशान्त निर्मल अद्वितीय
शब्दहा तुम हो ॥ २५३ ॥

निद्राकालिपतदेशकालविषयज्ञात्रादि सर्वं यथा।
मिथ्या तद्वदिहापि जायते जगत्स्वाज्ञानकार्यं
त्वतः । यस्मादेवमिदं शरीरकरणप्राणाहमाद्य-
यस्तस्मात्तत्त्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं
यत्परम् ॥ २५४ ॥

जंसं निद्राकालिपत देश काल सम्पूर्ण विषय ज्ञान ज्ञाता आदि सब
मिथ्या हैं तंसही जाग्रत् अवस्थामें अरनी अज्ञानतासे कलिपत
अहूं जगत् मिथ्या है इसी तरहसे यह शरीर और इन्द्रियगण प्राण
और भ्रंहकार आदि सब मिथ्या हैं जब ये सब मिथ्या हुए तो
उन्हीं शान्तस्वरूप निर्मल अद्वितीय परब्रह्म तुम हो ॥ २५४ ॥

जानिनीतिकुलगोत्रदूरगं नामरूपगुणदोषवर्जि-
नम् । देशकालविषयातिवर्ते यद्वद्वा तत्त्वमसि
भावयात्मनि ॥ २५५ ॥

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

यत्परं सकलरागमोचरं गोचरं विमलबोधचक्षुषः ।
शुद्धचिद्वनमनादि वस्तुं यद्वद्वा तत्त्वमसि
भावयात्मनि ॥ २५६ ॥

सुकल रागमोचर अर्थात् प्रेमाभ्युपद तथा विमल जो बोधरूप
नेत्र उमंक गोचर शुद्ध चैतन्य घन अनादि वस्तु जो परब्रह्म है
इड़ों ब्रह्म तुम हीं ऐसा अपनेको अपनेमें विचार किया रहो ॥ २५६ ॥

(७० :)

विवेकचूडामणि : ।

**यद्यभिष्मिभिरयोगियोगिहृषावितं न करणौर्वं
भावितम् । बुद्ध्यवेद्यमनवद्यमस्ति यद्वृह्ण तत्त्वं
मासि भावयात्मानि ॥ २९७ ॥**

राग देव आदि छः उभियोंसे रहित और योगियोंके हृदयसे
विचारित और नेत्र आदि इन्द्रियोंके अगोचर और बुद्धिकामी
अविद्य ऐसा जो परब्रह्म से तुम्ही है और ऐसाही अपनेको
समझो ॥ २९७ ॥

**आन्तिकलिपतजगत्कलाश्रयं स्वाश्रयं च सद्
सद्विलक्षणम् । निष्कलं निरुपमानबुद्धि यद्वृह्ण
तत्त्वमासि भावयात्मानि ॥ २९८ ॥**

आन्तिक से कलिपत जो जगत् उमका आधार और आत्मभेद
आधारसे रहित स्थूल सूक्ष्म जगत्से विलक्षण निःकलंक उपमानसे
रहित जो परब्रह्म से तुम्ही है ऐसा अपनेको मानो ॥ २९८ ॥

**जन्मबृद्धिपरिणत्यपक्षयव्याधिनाशनविहीनमव्य-
यम् । विश्वसृष्ट्यविघातकारणं ब्रह्म तत्त्वमस्ति
भावयात्मानि ॥ २९९ ॥**

जन्म बृद्धि परिणति अर्थात् स्थूल क्षीण व्याधि नाश इन सबसे
विहीन सदा एक गम संसारकी जो सृष्टि और विनाश इनका कारण
जो परब्रह्म से तुम्ही हैं ऐसाही अपनेको समझो ॥ २९९ ॥

**अस्तभेदमनपास्तलक्षणं निस्तरंगजलराशिनि-
श्चलम् । नित्यमुक्तमविभक्तमूर्तिं यद्वृह्ण तत्त्वं
मासि भावयात्मानि ॥ २६० ॥**

अस्त आदि दंषसे भिन्न तरंगरहित निश्चल जलराशिके सधान
गंभीर नित्यमुक्त और विमागसे रहित सदा एक प्रतीं जो परब्रह्म से
तुम्ही हैं ऐसाही अपनेको समझो ॥ २६० ॥

**एकमेव सदनेककारणं कारणान्तरनिरास्य कार-
अम् । कार्यकारणविलक्षणं स्वयं ब्रह्म तत्त्वमासि
भावयात्मनि ॥ २६१ ॥**

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

**निर्विकल्पकमनल्पमक्षरं यत् क्षराक्षरविलक्षणं
परम् । नित्यमव्ययसुखं निरञ्जनं ब्रह्मतत्त्वमासि
भावयात्मनि ॥ २६२ ॥**

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

**यद्विभाति सदनेकधा भ्रमात्रामरुपगुणविक्रिया
त्मना । हेमवत्स्वयमविक्रियं सदा ब्रह्म तत्त्व-
मासि भावयात्मनि ॥ २६३ ॥**

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

**यच्चकास्त्यनपरं परात्परं प्रत्यगेकरसमात्मलक्ष-
णम् । सत्यचित्सुखमनन्तमन्ययं ब्रह्म तत्त्वमासि
भावयात्मनि ॥ २६४ ॥**

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

उत्कर्मर्थमिममात्मनि स्वयं भावयेत्प्रथितयुक्तिभिर्धिया ।
संशयादिराहितं कराम्बुवत्तेन तत्त्वानिगमो भाविष्यति ॥
पूर्वोक्त अर्थको अच्छी युक्तिपूर्वक बुद्धिसं अपनेमें आत्मव-
स्तुको विचारनेसे हस्तगत जल्ल आदिके सदृश संशय रहित होनेसे
आत्मवस्तुका साक्षात् बोध होता है ॥ २६६ ॥

संबोधमात्रं परिशुद्धतत्त्वं विज्ञाय संघे नृपवच्च
सेन्ये । तदाश्रयः स्वात्मनि सर्वदा स्थितो
विलापय ब्रह्माणि विश्वजातम् ॥ २६६ ॥

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

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

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

ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासनानादिरेषा
कर्त्ता भोक्ताप्यद्विमिति दृढा यास्य संसारहेतुः ।
प्रत्यग् दृष्ट्यात्मनि निवसता सापनेया प्रयत्ना-
न्मुक्तिं प्राप्नुस्तदिह मुनयो वासना तानवं यत् ॥ २६८ ॥

ग्रन्थवस्तुके जहानरेपरभी हम कहती हैं हम भोक्ता हैं ऐसी प्रबल
अनादि दृढ़ वासनाका जब तक त्याग नहीं हुआ तब तक फिर संसार
बांग करना पड़ता है क्यों कि जीवका संसार प्राप्त होनेमें प्रबल
ज्ञाननाहीं कारण है इसलिये प्रत्यक्ष दृष्टिसं आन्मामें निवास करनेवाले
मनुष्योंको उचित है कि प्रयत्नसं वासनाको त्याग करे क्यों कि
वासनाका क्षीण होना यही मोक्ष है ऐसा आचार्योंका मत है २६८ ॥

अहं ममोति यो भावो देहात्मादावनात्मनि ।

अध्यासोऽयं निरस्तन्यो विदुषा स्वात्मनिष्ठया २६९

इह और नेत्र आदि इन्द्रिय जितने अनात्म वस्तु हैं उनमें जो
अहं मम ऐसी भावना हुई है उस भावनाको आत्मनिष्ठासे विद्वा-
नका अष्टय निरास करना चाहिये ॥ २६९ ॥

ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं बुद्धितो वृत्तिसाक्षिणम् ।

माद्यमित्येव सद्गत्या नात्मन्यात्ममति जाहि ॥ २७० ॥

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

लोकानुवर्त्तनं त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्त्तनम् ।

शास्त्रानुवर्त्तनं त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ २७१ ॥

लोकवासनाको और देहवासनाको और शास्त्रवासनाको छोड
कर आत्मामें जो संमारका अध्यास है सो त्याग करो ॥ २७१ ॥

लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयापि च ।

देहवासनया ज्ञानं यथावन्नेव जापते ॥ २७२ ॥

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

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

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

जलादिसम्पर्कवशात्प्रभूतदुर्गन्धधूतागरुदिव्य-
वासना । संघर्षणेनैव विभाति सम्यग्विध्यमानै
सति बाद्यगन्धे ॥ २७४ ॥

जैसे अगरु आदि दिव्य गन्ध युक्त कोइं काष्ठकां जल आदि अन्य वस्तुओंका अधिक संसर्ग होनेसे उस अन्य वस्तुका दुर्गन्ध चन्दन काष्ठमें मिल जाता है बाद उस बाद दुर्गन्धकां अच्छी तरह होनेसे उस चन्दनकां विसर्जनेपर फिर सुन्दर गन्ध निकलता है ॥ २७४ ॥

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

अन्तःकरणमें प्राप्त जो अनन्त दुर्वासनरूप धूली है इस दुवां स्थानरूप धूलीसे आवृत जो परमात्माकी वासना है सो जब बुद्धि के अत्यन्त संघर्ष होनेसे विशेष शुद्ध होती है तो चन्दनके गन्ध कुल्य स्पष्ट प्रतीत होतीहै ॥ २७५ ॥

अनात्मवासनाजालैस्तिरोभूतात्मवासना ।
नित्यात्मनिष्ठया तेषां नाशो भाति स्वयं स्फुटम् ॥ २७६ ॥

देह आदि अनात्मवस्तुके वासनासमूहसे आत्मवासना जब अन्तरहित होजाये तो नित्य आत्माकी निष्ठामें देह आदि तीर्णों वासनाके नाश करनेसे फिर आत्मवासना स्पष्ट मालूम होती है ॥ २७६ ॥

**यथा यथा प्रत्यगवस्थितं मनस्तथा तथा मुञ्चनि
वाह्यवासनाम् । निश्चेषमोक्षे सति वासनानाम् ।
त्माग्रुभूतिः प्रतिबन्धशून्या ॥ २७७ ॥**

प्रत्यक्ष परब्रह्ममें मन जैसे जैसं स्थिर होता है तैसं तैसे देह आदि वाह्यवासनाका मन त्याग करता है जब मनसे मन वासना दूर होती है तो प्रतिबन्धकसे इहित निरन्तर आत्माका अनुभव होताहै ॥ २७७ ॥

**स्वात्मन्येव सदा स्थित्वा मनो नश्यति योगिनः ।
वासनानां क्षयश्चातः स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ २७८ ॥**

चित्तशृतिको निरोधकर केवल आत्मवस्तुमें स्थिर होनेसे मनका नाश होता है मनके नाश होनेपर वाह्यवासना क्षीण होतीहै जब वाह्यवासना दूर हुई तो आत्मामें जो जगत्का अध्यास होरहा है उस अध्यासका त्याग करा ॥ २७८ ॥

तमो द्वाभ्यां रजः सत्त्वात्सत्त्वं शुद्धेन नश्यति ।

तस्मात्सत्त्वमवष्टभ्य स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ २७९ ॥

रजांगुण और सत्त्वांगुण उन दोनोंसे तमोंगुणका नाश होता है और सत्त्वांगुणसे रजोंगुणका नाश होता है और शुद्ध चैतन्यसे मनका नाश होता है इसलिये सत्त्वांगुणका अवलम्बन करके आत्मामें जो जगत्का अध्यास याने ध्रम होरहा है उसको त्याग करा ॥ २७९ ॥

प्रारब्धं पुष्याति वपुरिति निश्चित्य निश्चलः ।

धैर्यमालम्ब्य यत्नेन स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ २८० ॥

प्रारब्धही शरीरका गोषण करता है ऐसा निश्चय कर बनल

ताको छोड यत्नमें प्रियंको अबलम्बन कर आत्मामें जो जगत्का अध्यास है उसको दूर करो ॥ २८० ॥

नाहं जीवः परं ब्रह्मेन्येतद्यावृत्तिपूर्वकम् ।

वासनावेगतः प्राप्तः स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ २८१ ॥

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

श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सार्वात्म्यमात्मनः ।

क्वचिदाभासतः प्राप्तस्वाध्यासापनयं कुरु ॥ २८२ ॥

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

अनादानविसर्गभ्यामीषन्नास्ति क्रिया मुनेः ।

तदेकनिष्ठया नित्यं स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ २८३ ॥

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

तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थब्रह्मात्मैकत्वबोधतः ।

ब्रह्मण्यात्मत्वदात्म्यं स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ २८४ ॥

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

अहंभावस्य देहेऽस्मिन्निःशेषविलयावधिः ।

सावधानेन युक्त्यान्मा स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ २८५ ॥

इस देहमें जो अहंबुद्धि होगही है उस अहंभावका जबतक निःशक्त्य हो तबतक सावधान होकर अपनी युक्तियोंसे आत्माका अध्यासको दूर करो ॥ २८५ ॥

प्रतीतिर्जीवजगतोः स्वप्रवद्धाति यावता ।

तावन्निरन्तरं विद्वन् स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ २८६ ॥

है विद्वन् ! जबतक जीव और जगत्की प्रतीति स्वप्रवद्ध द्वाखेतबतक निरंतर आत्मविषयक अध्यासको दूर करो ॥ २८६ ॥

निद्राया लोकवार्तीयाः शब्दादेरपि विस्मृतेः ।

काचिन्नावसरं दत्त्वा चिंतयात्मानमात्मनि ॥ २८७ ॥

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

मातापित्रोर्भलोद्भूतं मलमांसमयं वपुः ।

त्यक्त्वा चाण्डालवद्वारं ब्रह्मभूय कृतीभव ॥ २८८ ॥

मातापिताके मलसे उत्पन्न और मलमांससे भरे इस शरीरको चाण्डालके नाइ द्वारहीसे त्यागकर ब्रह्ममय होकर कृतकृत्य हो जाओ ॥ २८८ ॥

घटाकाशं महाकाश इवात्मानं परात्मनि ।

विलाप्याखण्डभावेन त्रूष्णीं भव सदा मुने ॥ २८९ ॥

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

स्वप्रकाशमधिष्ठानं स्वयं भूय सदात्मना ।

ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्डं त्यज्यतां मलभाण्डवत् ॥ २९० ॥

स्वयं प्रकाशरूप जो जगत्का अधिष्ठान परब्रह्म है तदूप स्वरूप होकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको मलसे भराभाण्डकी नाई त्याग करो ॥ २९० ॥

चिदात्मनि सदानन्दे देहारुठामहंधियम् ।

विवेश्य लिङ्गमुत्सृज्य केवलो भव सर्वदा ॥२९१॥

देहमें जो अहंबुद्धि फैल रही है सो सदा आनन्दरूप चिदात्मामें निवेश कर प्रमाण आदिको छोड़कर केवल चैतन्यरूपसे सदा स्थिर रहो ॥ २९२ ॥

यत्रैष जगदाभासो दर्पणान्तः पूर्णं यथा ।

तद्वद्वाइमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भाविष्यति ॥२९३॥

जैसे दर्पणके भीतर पुरामका प्रतिविम्ब दीखता है तैसे जिस ब्रह्ममें जगत् का आभास हो रहा है वह ब्रह्म में हूँ ऐसा अपनेको जाननेसे कृतकृत्य होंगे ॥ २९३ ॥

**यत्सत्यभूतं निजरूपमाद्यं चिदद्वयानन्दमरूप-
माक्रियम् । तदेत्य मिथ्यावपुरुत्सृजेत शेलूषव-
द्वेषमुपात्तमात्मनः ॥ २९४ ॥**

मत्यभूत जो चैतन्य अद्वयानन्द रूपक्रियामे॥ रहित आद्य आत्मरूप है उस रूपको प्राप्त होकर कृत्रिमनटके रूपके समान मिथ्याभूत इस शरीरको त्याग करो ॥ २९४ ॥

**सर्वात्मना दृश्यामिदं मृषैव नैवाहर्मर्यः क्षणिक-
त्वदर्शनात् । जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः
कुतोऽहमादः क्षणिकस्य सिद्धच्येत् ॥ २९४ ॥**

सम्पूर्ण यह दृश्य जगत् मिथ्या है और अहंपदका अर्थ देह आदि स्थृल जगत् नहीं है क्योंकि यह सब क्षणिक दीखता है कदाचित् कहो कि क्षणिक दृश्यमान जगत् अहं पदका अर्थ है तो मैं सब जानताहूँ ऐसी प्रतीतिकी सिद्धि क्षणिक अहमादिकों केरे होगा ॥ २९४ ॥

अहंपदार्थस्त्वहमादिसाक्षी नित्यं सुषुप्तावपि

भावदर्शनात् । ब्रूते द्युजो नित्य इति श्रुतिः ।

स्वयं तत्प्रत्यगात्मा सदसद्विलक्षणः ॥ २९५ ॥

अहंकार आदिका साक्षी व नित्य जो मुषुपि कालमेंभी वर्त्ते-
भान रहता है वही सत् असत्से विद्यक्षण सर्वव्यापी आत्मा अहं-
पदका अर्थ है क्योंकि 'अजो नित्यः शाश्वतः' इत्यादि साक्षात्
श्रुति भी स्पष्ट कहती है ॥ २९५ ॥

विकारिणं सर्व विकारवेत्ता नित्याविकारो भवितुं

समर्हति । मनोरथस्वप्रसुषुप्तिषु स्फुटं पुनः

पुनर्दृष्टमसत्त्वमेतयोः ॥ २९६ ॥

अहंकार आदि जितने विकारी हैं उनके विकारके ज्ञाता ईश्वर
सदा विकारसे रहित हैं मनोरथ और स्वप्र प्रसुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं
में स्पष्ट वारंवार विकारियोंकी असत्ताही देखी जाती है ॥ २९६ ॥

अतोऽभिमानं त्यज मांसपिण्डे पिण्डाभिमा-

निन्यपि बुद्धिकल्पित । कालत्रयावाध्यमखण्ड-

बोधं ज्ञात्वा स्वमात्मानमुपौढि शान्तिम् ॥ २९७ ॥

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

त्यजाभिमानं कुलगोत्रनामरूपाश्रमेष्वार्द्धश्वा-

श्रितेषु । लिङ्गस्य धर्मानपि कर्तृतार्दीस्त्यक्त्वा

भवासण्डसुखस्वरूपः ॥ २९८ ॥

आर्द्ध शशरूप शरीरका आश्रित जो कुलनाम गोत्ररूप आवश्यक
है इन सबके अभिमानको त्याग करो और सप्तदश अवयवका जो

लिंगशरीर हे उसके कर्तृत्व भेदकृत्व आदि धर्मकां न्यागकर अखण्ड
सुख स्वरूपका प्राप्त होनावो ॥ २९८ ॥

सन्त्यन्ये प्रतिबन्धाः पुंसः संसारहेतवो दृष्टाः ।

तेषामेवं मूलं प्रथमविकारो भवत्यहंकारः ॥ २९९ ॥

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

यावत्स्यात्स्वस्य सम्बन्धोऽहंकारेण दुरात्मना ।

तावन्न लेशमात्रापि मुक्तिवार्ता विलक्षणा ॥ ३०० ॥

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

अहंकारग्रहान्मुक्तः स्वरूपमुपपद्यते ।

चन्द्रवद्विमलः पूर्णः सदानन्दः स्वयं प्रभुः ॥ ३०१ ॥

जैसे राहुग्रहसे मुक्त होनेपर चंद्रमा प्रकाशमान परिष्ठर्ण अर्क
रूपको प्राप्त होता है तैसे आत्मा अहंकाररूप ग्रहके मुक्त होनेरह
निर्मल परिष्ठर्ण सदा आनन्द स्वरूप स्वयं प्रकाशक अपने स्वरूप
पक्षो प्राप्त होता है ॥ ३०१ ॥

यो वा पुरे सोहमिति प्रतीतो बुद्ध्या प्रकृतस्तमसा-

तिमूढया । तस्यैव निःशेषतया विनाशे ब्रह्मात्मभावः

प्रतिबन्धशून्यः ॥ ३०२ ॥

तमोगुणसे अतिमोहको प्राप्त द्वई बुद्धिसे इस शरीरमें अहंकार
जो प्रतीत हुआ है उस प्रतीतिका निःशेष विनाश होनेसे प्रतिबन्धक
से शून्य ब्रह्ममें आत्मभाव होता है ॥ ३०२ ॥

ब्रह्मानन्दनिधिर्मद्बाबलवताऽहंकारधोराहिना संवेष्ट्या-
त्मनि रक्ष्यते गुणमयेश्चण्डेश्चिभिर्मस्तकेः । विज्ञ-

**नार्थमदासिना श्रुतिमता विच्छिद्य शर्षेत्रयं निर्मु-
ल्यादिमिमं निधि सुखकरं धीरोनुभोकुं क्षमः ॥ ३०३ ॥**

ब्रह्मानन्दरूप एक उत्तम द्रव्यको महाबलवान् अहंकाररूप भयंकर सर्प सत्वरजस्तमरूप कोपयुक्त तीन मस्तकसे संचाप्त कर रक्षा करता है जो धीर पुरुष श्रुतियुक्त ज्ञानरूपी महाबङ्गसे भ्रहं काररूप सर्पका विगुणात्मक तीनों मस्तकको छेदनकर निपूल सर्पका नाश करेगा वहाँ धीर पुरुष ब्रह्मानन्द महोदधिका परमपुरुष भोगनेमें समर्थ होगा ॥ ३०३ ॥

**यावद्रा यत्किञ्चिद्दिष्टफूर्तिरस्ति चेदेहे । कथमरो-
ग्याय भवेत्तदद्दु हंतापि योगिनो मुन्तये ॥ ३०४ ॥**

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

**अहमोऽत्यन्तनिवृत्या तत्कृतनानाविकल्पसंहत्या
प्रत्यक्त्वविवेकादिदमदमस्मीति विन्दते तत्त्वम् ॥ ३०५ ॥**

अहंकारका अत्यन्त निवृति होनेमें और अहंकारकृत नाना तरहका विकल्पक नाश होनेमें तथा आत्मनन्वके विवेक होनेमें यह में हूँ ऐसा तत्त्व लाभ होता है ॥ ३०५ ॥

**अहंकारे कर्तर्यदमिति माति मुञ्च सदमा-
विकारात्मन्यात्मप्रतिफलजुषि स्वस्थितिमुपि ।**

**यदध्यासात्प्राप्ता जनिमृतिजरादुःखबहुला
प्रतीचश्चिन्मूर्तेस्तव सुखतनोः संमृतिरियम् ॥ ३०६ ॥**

हे शिष्य ! विकारात्मक और आत्मप्रतिविम्बसंयुक्त और आत्म-सत्ताको छिपानेवाला जो जगतका कारण अहंकार है उससे अहं

शुद्धिको हठमें त्याग करा। क्योंकि उसी अहंकारका अध्यास आत्मा~
में पड़नेसे व्यापक और चैतन्य मूर्ति सुखात्मक तुम्हें जन्ममरण
जरा आदि अनेक दुःखयुक्त यह संसार भोगना पड़ता है ॥ २०६ ॥

**सदैकरूपस्य चिदात्मनो विभोरानन्दमूर्तेऽनव
द्यकीर्तेः । नैशन्यथा काप्यविकारिणस्तं
निनाहमध्यासमसुष्य संसृतिः ॥ २०७ ॥**

जब एक अहंकार अध्यास आत्मामें नहीं होता तबतक सदा
एकरूप, चैतन्यात्मक, सर्वव्यापक, आनन्दमूर्ति और पवित्र कीर्ति
विकारसे रहित तुमको संसारभावना नहीं होता अर्थात् अहंकारका
अध्यास पड़नेहोसे तुमको संसार प्राप्ति अःया संसार
ह नहीं ॥ २०७ ॥

**तस्मादहंकारमिमं स्वशङ्कुं भान्तुर्गले कण्टकव-
न्प्रतीतम् । विच्छिद्य विज्ञानमहासिना स्फुटं
सुइक्ष्वात्मसाम्राज्यमुखं यथेष्टम् ॥ २०८ ॥**

ह त्रिद्वय । इस कारणसे भोक्ता पुरुषके गलेम भाटेके सदृश
इष्टम् प्रतीतमान अहंकाररूप अपने शुशुक्ता विज्ञानरूप महाखड़ा
से छेदन करि आत्ममायाजप सुखके गंधे मेरा रूप ॥ २०८ ॥

**तुते इमादेविनिवर्त्य वृत्तें संत्पत्तरागः परमा-
श्लाभात् । तूष्णा समास्वात्ममुखानुभूत्या
धूर्णात्मना ब्रह्मणि निर्विघ्निः ॥ २०९ ॥**

अहंकारके नाश हानक बाद अहंकारकी जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि
र्गति है उसको त्याग करि परमाथ वस्तुके अभि हेनेसे सम्यक्ष
रागको भी त्याग करि और आत्मवस्तुका भ्रन्तव्य होनेसे विद्वल्प
रहित पूर्ण आत्मरूपसे मौन होकर सुखज्ञ आस्वादन करो ॥ २०९ ॥

स मूलकृतोऽपि महानहं पुनर्बुद्धेस्तिः स्याद्यादि

चतसा क्षणम् । सर्जीव्य विक्षेपशतं करांति
नभस्वता प्रावृषि वारिदायथा ॥ ३१० ॥

“या प्रबल यह अद्विकारह कि समूल नाश होनेपर भी थोर-
चितका मंवर्ष हानेसे क्षण मात्रमें संजीवित होकर सैकड़ों विक्षे-
पाणि चढ़ाना है जैसे वर्षाकालमें वायुद्वा मंवर्ष होनेसे थोड़ाभी
कम आकाशमें नाना तरहका आकृतिका दर्शिता है तैस चितका
मंवर्षमें अद्विकार भी नाना ग्रहशी सृष्टिको विस्तार करता
है ॥ ३१० ॥

निगद्य शत्रारहमोऽवकाशः कवित्र देयो विष-
णुनुचिन्तयो । म एव संजीवनं तुरस्य प्रक्षीणज-
नीउगर्गारिकाम् ॥ ३११ ॥

ऐस नम्मीणक उम वर्षापर दण दूधय जल संसर्ग होनेसे
दृष्टि र दृश्य यिर वह तो इट जाना है तसे अहंकाररूप शत्रुको
गुरु शरनपर भी उपर्युक्त अननिन्ननमें समय पाकर कि वह
अहंकार संजीलित नंता है तथांकि अहंकारके उत्पत्र होनेमें
अपर्याप्तिनाही रुपण ह इमलिये अहंकारके नाश होने पर फिर
विवरण्यन्ता कर्मी न करना ॥ ३११ ॥

ज्ञात्मना संस्थित एव कामी विलक्षणः काम-
यिता कथं स्यात् । अनाऽथसन्धानपरत्वमेव
भद्रप्रसन्नया भवन्नधइतुः ॥ ३१२ ॥

दृष्टि आत्मबुद्धिसे वतेमान जाँ कामी पुरुष वह निलक्षण काम-
यिता करने होगा इमलिये भेद बुद्धिसे विषयका अनुचिन्तनमें नत्पर
गोना अवबन्धर्म कारण है ॥ ३१२ ॥

कार्यप्रवर्द्धनाद्वीजप्रवृद्धिः परिहृश्यते ।
लार्यनाशाद्वीजनाशस्तस्मात्कार्यं निरोधयेत् ॥ ३१३ ॥

कार्यं बद्धेभ योजकीभी तृष्णि होना है और कार्य का भौतिक सौनेसे लीजकार्म, नाश होना है इसे लिये कार्यका नाश करने चाहिये ॥ ३१३ ॥

- वासनावृद्धितः कार्यं कार्यवृद्धचा च वासना ।
 - बद्धते सर्वथा पुंसः संसारो न निवर्तते ॥ ३१४ ॥
- वासनाके बढ़नेमें कार्य बढ़ता है और कार्य बढ़नेमें नाश, बढ़ती है उस लिये पुरुषका संसार निवृत्त नहीं होता ॥ ३१५ ॥
- संसारबन्धविच्छिन्नये तद्दूरं प्रददेवातिः ।**

वासनावृद्धिरताभ्यां चिन्तया क्रियया वाहिः ॥ ३१६ ॥

संसार बन्धस विमुक्त होनेके लिये कार्य और वासन, इन दोनोंको योगी नाश करे और वासनकी गुद्धि ना विषयोर्कर्त्तव्यन करनेमें और बाह्यक्रिया करनेसे होतीहै क्योंकि विषयचिन्ता नुद्दनेमें वासना नष्ट होतीहै वासना नाश ननेमें किं मंगाय नहीं होता ॥ ३१६ ॥

**ताभ्यां प्रवद्धमाना सा सूतं संसारमात्मनः । त्रया
णां च क्षयोपायः सर्वावस्थासु मर्तदा ॥ ३१७ ॥**

विषयक चिन्ता और बाह्यक्रिया इन दोनोंमें बड़ी तर्ह वापुर आत्मामें संसारको उत्पन्न करती है इस लिये विषयचिन्ता और बाह्यक्रिया और वासना इन तीनोंको क्षय होनेका उपाय सकालमें और सब अवस्थामें करना चाहिये ॥ ३१७ ॥

सर्वत्र सर्वतः सर्वं ब्रह्ममात्रावलोकनैः ।

सद्भाववासनादाव्यात्तत्रयं लयमद्द्वनुते ॥ ३१८ ॥

सब कालमें सब वस्तुओंमें सबसे सबका ब्रह्ममय दीक्षनमें और उस ब्रह्ममय वासनाके दृष्ट होनेसे विषयचिन्ता और बाह्यक्रिया और वासना ये तीनों लयका प्राप्त होते हैं ॥ ३१८ ॥

क्रियानाशे भवेचिन्ता नाशोऽस्माद्वासनाक्षयः ।

वासनाप्रशयो मोक्षः सा जीवन्मूलतिरिष्यते ॥ ३१९ ॥

कियाका नाश दांसें चिन्ताका नाश होता हे चिन्ताके नाश
दीनेसे वासनाका भय होता हे वासनाका क्षय होना यही मोक्ष है
जबक वासनाका भय हुआ उस मनुष्यको ममझना कि यह
चीजन्मुक्त है ॥ ३१८ ॥

उद्ग्रासनास्फृत्तिविजृम्भणं सतीत्यसौ विलीनाप्य-
इनादिवासना । अतिप्रकृष्टाप्यरुणप्रभायां विलोयते
भागु यथा तमित्रा ॥ ३१९ ॥

इस अत्यंत प्रकृष्ट अन्यकार युक्त रात्रि सूर्यकी प्रभाके उदय
हीन्ही लष्ट होती हे तसे मत ब्रह्म वासनाका स्फृत्ति बढ़ने पर
हकारकी यह वासना नष्ट हो जाती है ॥ ३१९ ॥

नपम्तमः कार्यमनर्थजालं न दृश्यते सत्पुदिते
टिनेश्च । तथा द्रयानन्दरसानुभूतौ नैवास्ति वन्धो
न च दुःखगन्धः ॥ ३२० ॥

जह सूर्यके उदय होनेसे तम और अनयका समूह तमका कार्य
दृश्य कही नहीं दीखते तेसे अद्विनीय आनन्दभय रमके अनुभव
दांसें न संमारह्य वन्ध रहता है न दुःखका गन्ध रहताह ॥ ३२० ॥

दृश्य प्रतीतं प्रविलापयन्मन सन्मात्रमानन्दघनं
द्विभावयन् । समाहितः सन्बहिरन्तरं वा कालं
जयथाः सति कर्मवन्धः ॥ ३२१ ॥

इ शिष्य ! यदि तुम कर्मवन्धमें फँसेहो तो दृश्य प्रतीयमान इस
जगत्के मिथ्यासमझके लघु करते हुए और सन्मात्र आनन्द धन
आमाको विचारने हुए वाय भाँतरसे ममहित होकर काल
यत्नात करो ॥ ३२१ ॥

प्रमादां ब्रह्मानिष्ठायां न कर्त्तव्यः कदाचन ।

प्रमादो मृत्युर्गित्याह भगवान्ब्रह्मणः सुतः ॥ ३२२ ॥

हे विद्वन् ! ब्रह्मविवारमें प्रमाद कर्भा न करना क्योंकि ब्रह्मपदः
नारदादि क्रषीश्वरोंने प्रमादही का मत्थु कहा है ॥ ३२२ ॥

न प्रमादादनथोऽन्यो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः ।

ततो मोहस्ततोऽङ्गधीस्ततो बन्धस्ततो व्यथादेरेति ।

अपने स्वरूपसे प्रमाद करना अर्थात् अपना रूप नहीं तब
इससे अन्य ज्ञानीके लिये दूसरा चर्चार्थ नहीं है । क्योंकि अपना
रूपको भूलनेसे मांड होता है मात्रमें अहंबुद्धि होती है अद्वयद
होनेसे संगारका बन्ध प्राप्त होता है उन्ध होनेसे कलंश होता है ॥ ३२३ ॥

विषयाभिमुखं दृश्या विद्वांसमपि विमृतिः ।

विक्षेपयति धीदोषेष्योपा जारमिव प्रियम् ॥ ३२४ ॥

जैसे अपने तरफ साकाश दृष्टि देताहुआ जार पुरुषको दस के
कुलटा भ्राता अपने कटाक्ष विक्षेप आदि गुणोंमें मांहित कर दता है
तेसे विषयमें प्रवृत्त विद्वान् को भी देखकर विमृति चुर्चित - ५
सम्पादन करा नाना प्रकारका विक्षेप करता है ॥ ३२४ ॥

यथापकृष्टं शेषालं क्षणमात्रं न तिष्ठनि । आवृणाते

तथा माया प्राज्ञं वा पि पराह्ममुखम् ॥ ३२५ ॥

जैसे जलमेंके शेषालको हटादेने परं फिर वह शेषाल क्षण
प्रात्रभी अलग नहीं रहता शीघ्रही जलको आवरण कर देता है
तेसे आत्मविचारसे पराह्ममुख विडानको भी माया शीघ्रही अपनी
आवरण शक्तिसे आवृत कर देता है ॥ ३२५ ॥

लक्ष्यच्युतं चेद्यादि चित्तमीपद्धिर्मुखं सत्त्विपत्ततत
स्ततः । प्रमादतः प्रत्युत केलिकन्दुकः सोपानपंक्तौ
पातितो यथा यथा ॥ ३२६ ॥

जैसे खेलमें हाथसे छुटाहुआ कंदुक सापानपर्कपर नीचका
गिरता जाता है तेसे थदि ब्रह्मतत्त्वमें लगाहुआ चित्त योड़ा का
छर्भा उम लक्ष्यसे बहिर्मुख हुआ तो नोबेहीको दौड़ता है ॥ ३२६ ॥

विषयेष्वा विशेषेतः सङ्कल्पयते तद्गुणान् ।

सम्यक्संकल्पनात्कामः कामात्पुंसः प्रवर्त्तनम् ॥२७॥

जब चित्त, विषयोंमें प्रवेश करताहे तो विषयके पुणोंको संकल्प अर्थात् विचार किया करताहे । सदा संकल्प होनेसे उन विषयोंकी चाहना होतीहो चाहना होनेसे विषयोंमें पुरुषकी प्रवृत्ति होतीहो ॥ ३२७ ॥

अतः प्रमादान्नं परोस्ति मृत्युर्विवेकिनो ब्रह्मविदः

समाधो । समाहितः सिद्धिमुपैति सम्यक्समा-

हितात्मा भव सावधानः ॥ ३२८ ॥

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

ततः स्वरूपविभ्रंशो विभ्रष्टस्तु पतत्यधः ।

पतितस्य विना नाशं पुनर्नारोह ईक्ष्यते ॥ ३२९ ॥

समाधिकालमें प्रमाद होनेपर आत्मस्वरूपसं अलग होना पड़ता है जो आत्मस्वरूपसं विभ्रष्ट हुआ उसका अधःपतन होता है अधःपतित मनुष्य नाशको प्राप्त हुये विना चाहे कि फिर उसका चित्त आत्मस्वरूपमें आरोहण करे ऐसा कभी नहीं होता ॥ ३२९ ॥

संकल्पं वर्जयेत्स्मात्सर्वानर्थस्य कारणम् ।

जीवितो यस्य केवल्यं विदेहं च स केवलः ।

यत्किञ्चित्पश्यतो भेदं भयं बूते यजुःश्रुतिः ॥ ३३० ॥

इसलिये सम्पूणे अनथोंका कारण संकल्पको सर्वथा त्याग कर नाहीं योग्य है जिसने संकल्पका त्याग किया वह जीतमें केवल

मुख पाता है शरीर पात होनपर भी केवल ब्रह्म होनाहै जो मनुष्य यत्किञ्चित् भंदबुद्धि रखता है वह भयको प्राप्त होता है ऐसा गङ्गावेदकी श्रुतियाँ कहती हैं ॥ ३३० ॥

**यदा यदा वापि विपश्चिदेप ब्रह्मण्यनन्तेऽप्यणु-
मात्रभेदम् । पङ्ग्यत्यथामुष्य भयं तदेव यद्वीक्षितं
भिन्नतया प्रमादात् ॥ ३३१ ॥**

जो विद्वान् अनन्त परब्रह्मम् किंचित् मात्र मी भंदका देख-
गाहै उसी भंदबुद्धिसं उस मनुष्यको भय प्राप्त होता है क्योंकि प्र-
जातहीसे आत्मामें भेद देख पड़ता है इस लिये प्रमादसे सदा
मावधान होना चाहिये ॥ ३३१ ॥

**श्रुतिस्मृतिन्यायशतोर्निषिद्धे दृश्येऽत्र यः स्वा-
त्ममति करोति । उपेति दुःखापारि दुःखजातं
निषिद्धकर्ता स मलिम्लुचां यथा ॥ ३३२ ॥**

श्रुति और स्मृति और संकड़ा युक्तियोंसं निषिद्ध जो यह दृश्य
संसार है इस संमारमें जो आत्म बुद्धि करताहै वह निषिद्धकर्म-
कर्ता मन्त्रच्छांक समान परम दुःखको प्राप्त होता है ॥ ३३२ ॥

**सूत्याभिसंधानरतो विमुक्तो महत्त्वमात्मीयमु-
पेति नित्यम् । मिथ्याभिसंधानरतं तु नश्येदृद्धष्टं
घदेतद्यदचौरचौरयोः ॥ ३३३ ॥**

अद्विनीय ब्रह्मरूप सत्यवस्तुके विचारनेमें जो मनुष्य अनुरक्त
रहता है वह जीवन्मुक्त होकर महत्त्व आत्मीय पदका मदा प्राप्त
होता है जो मिथ्या वस्तु शरीर आदिका संग्रहमें अनुरक्तहै उस
मनुष्यको यही दृष्टसंसारवस्तु नाश हो प्राप्त कर दत्तहै जैसे अच्छे
कामकरनेवाला मायून उनम पड़को पाताहै नीचकर्म करने-
गला चार दण्ड पाकर परम इस पाताहै ॥ ३३३ ॥

यतिरसदनुसन्धि बन्धहेतुं विद्याय
स्वयमयमहमस्मीत्यात्मदृष्ट्यैव तिष्ठेत् ।
सुखयति ननु निष्ठा' ब्रह्मणि स्वानुभूत्या
इरति परमविद्या कार्यदुःखं प्रतीतम् ॥ ३३७ ॥

विश्वक होकर यति अनित्य वस्तुओंके अनम्बन्धानका त्यागकर
भाक्षात् ब्रह्मस्वरूप यह मैं ही हूँ ऐसा अपनेमें आत्मदृष्टिसे स्थिर
रहूँ चधार अपन अनम्बवं ब्रह्ममें जो निष्ठा होती है वही ब्रह्म-
निष्ठा प्रतीयमान मंसारी दुखको नाशकर परमदुखको देती
है ॥ ३३८ ॥

ब्राह्मानुसांधिः परिवर्द्धयेत्फलं दुर्वासनामव
ततस्ततोऽधिकाम् । ज्ञात्वा विवेकः परिहत्य
त्रायं स्वात्मानुसन्धि विदधीत नित्यम् ॥ ३३९ ॥

ब्राह्मवस्तुओंका जो अनुसन्धान है अर्थात् चिन्ता है वही चिन्ना
अधिकरणे ऋधिक दुर्वासनास्तप फलको बढ़ती है । यदि विवरणसे
ज्ञान उत्पादनकर ब्राह्मवस्तुकी चिन्ताकात्याग किया जाय तां वही
चिंत्य आनन्दस्तुके अनुमत्वांशे सदा विधान करता है इसलिये
ब्राह्मवस्तुकी चिन्ता छोड़कर आनन्दचिन्ता करना उचित है ॥ ३३९ ॥

ब्राह्म निषिद्धे मनसः प्रसन्नता मनःप्रसादे
परमात्मदर्शनम् । तस्मिन्सुदृष्टे भववन्धनाशा
बद्धिनिरोधः पदवी विमुक्तेः ॥ ३४० ॥

ब्राह्मवस्तुओंका निषेध होनेमें मनकी प्रसन्नता होती है मन
प्रसन्न होनेसे परमात्माका साक्षात्कार होता है परमात्माका दर्शन
द्वानेसे संसार स्तप बन्धका नाश होता है इसलिये ब्राह्मवस्तुओंका
जो निरोध है मार्द सुक्षिका स्थान है ॥ ३४० ॥

कः पणिडतः सन्सदसद्वेकी श्रुतिप्रमाण
परमार्थदर्शी । जानन् हि कुर्यांदसतोऽवलम्ब
स्वपानहेतोः शिशुवन्मुमुक्षुः ॥ ३३७ ॥

परमात्मवस्तुका द्रष्टा और श्रुतियोंका प्रमाण जाननेवाला है असत वस्तुका विवेका कोन ऐसा मर्माचीन विडान हागा न, आत्मवस्तुको जानता हुआ फिर परमपदमें पान होनेका कारण असत वस्तुओंका ग्रहण करेगा जैसे अज्ञान बालक अपर्ना अज्ञा नतासे ऐसी कोई वस्तुका अवलम्बन करता है निसके प्रत्यक्ष करनेसे वह बालक जर्मानमें गिरता है ॥ ३३७ ॥

देहादिसंसक्तिमतो न मुकिर्मुक्तम्य देहाध्यभिम
त्यभावः । सुतस्य नो जागरणं न जायतः
स्वप्नस्तयोर्भिन्नगुणाश्रयत्वात् ॥ ३३८ ॥

जैसे स्वप्रावस्थामें प्राप्त मनुष्योंमें जाग्रत अवस्थाका प्रभा होताहै और जाग्रत अवस्थाका प्राप्त मनुष्योंमें स्वप्रावस्थाका अभाव हताहै क्योंकि ये दोनों अवस्था भिन्न भिन्न गुणको आश्रयण करती हैं तैसे जो मनुष्य देहादि अनित्यवस्थाओंमें आमतः रहतहै वह मांकसंक भागी नहीं होने आंर जो मुक्त होगये उनको देहादिका फिर कभी आभिमान नहीं होता ॥ ३३८ ॥

अन्तर्बाहिः स्वं स्थिरजड़मेषु ज्ञात्वात्मनाधारतया
विलोक्य । त्यक्ताखिलापाधिरखण्डरूपः पूर्णात्मनः
यः स्थित एव मुक्तः ॥ ३३९ ॥

वृक्षआदि जितने स्थावर हैं और मनुष्यआदि जितने जंगम हैं उन सबमें बाहर आंर भातर सबका आधारभूत आत्मरूपसे अपनंको देखकर संपर्ण उपाधिसे ढूटकर अखण्डरूप पारेष्ठाँ होकर जो मनुष्य स्थित है वही मनुष्य मुक्त रूपा जातहै ॥ ३३९ ॥

**सर्वात्मना बन्धविभुक्तिहेतुं सर्वात्मभावात्
परोऽस्ति कथित् । हृश्याग्रहे सत्युपपद्यतेऽसौ
सर्वात्मभावोऽस्य सदात्मनिष्ठया ॥ ३४० ॥**

सब वस्तुओंका बन्धन में नदा विभुक्त होनेके कारण भर्वान्मभा-
वको पास होनेसे अधिक इसरा नहीं है अर्थात् (म्यावर वंगम
जितने पढ़ाई हैं उन गव इत्यादीमें आत्मचुद्दि होनेसे सम्पूर्णे
बन्धमें मनुष्य मुक्त होजाता है ।) जा देहआदि जगत् है उसमें
मुमुक्षुपुरुषकी त्यागचुद्दि ना यहां सर्वान्मभावहोनका भयोत मर
वस्तुओंमें आत्मचुद्दि होनेका कारण है ॥ ३४० ॥

**हृश्यस्याग्रहणं कथं नु घटते दंहात्मना तिष्ठतो
बीद्यार्थानुभवप्रसकमनसस्तत्त्वाणि । नु कुवेतः ।
मन्यस्ताखिलधर्मकर्मविषयैनन्यात्मनिष्ठापरे
स्तत्त्वज्ञैः करणीयमात्मानि सदानन्देच्छुभि-
सर्वतः ॥ ३४१ ॥**

जा एनुष्य देहमें आत्मचुद्दि स्थिर किये हैं आर चाह त्रिपयको
स्मरणमें नदा मनका ठाकर बायवन्तु भाका क्रियाम फैसले हैं
उस पुरुषके देहआदिमें यागचुद्दि कीम हागी । इमेलिये सम्पूर्ण
धर्मधर्म विषयमें त्याग कर और नित्य आत्मामें भक्तिकर मत्
आनन्दक इच्छा करनवाला तत्त्वज्ञ पुरुषोंको यत्नसे देहआदिमें
आग्रहको त्याग करना उचित है ॥ ३४१ ॥

**सर्वात्मसिद्ध्ये भिक्षोः कृतश्रवणकर्मणः ।
समाधिं विदधात्येषा शान्तो दान्त इति श्रुतिः ३४२ ॥**

श्रवण मनन निदि-यासन आदि कर्मके करनेवाला मन्या
सीको भर्वान्मसिद्धिके लिये शान्तो दान्त यह श्रुति समाधिका

विपान करती है । अयात् मुमुक्षु भिक्षुको अपनी अभीष्टमिद्दि के निर्मित चित्तका निरोध करना चाहियं ॥ ३४२ ॥

**आरुद्वातेरहमो विनाशः कर्तुं न शक्यः
सहस्रपि पण्डितेः । ये निर्विकल्पाख्यसमाधि-**
निश्चलास्तानन्तरानन्तभवा हि वासनाः ॥३४३॥

प्रदंकारां पूर्वोक्तशक्ति जबतक बढ़ी रहती है तबतक अहंकार का हठात्कारसे नाशकरनेमें काँई पण्डित समर्थ नहीं हासकरे जां विडन् निर्विकल्पक ममाधिसे चित्तको स्थिर करते हैं उन विडनाचों किसी नरहर्की वासना आत्मलाभ होनेमें प्रतिवन्धक नहीं जाती ॥ ३४३ ॥

अहंबुद्ध्येव मोहिन्या योजायित्वा वृतेबैलात् ।

विक्षेपशक्तिः पुरुषं विक्षेपयति तद्गुणेः ॥ ३४४ ॥

मात् देनेवाली जा अहंबुद्धिर् उसके साथ आवरण शक्तिकं हठात्कारसे संयोगश्चाय विक्षेपशक्ति पुरुषकं विक्षेपको प्रात् ऋग्देती है ॥ ३४४ ॥

विक्षेपशक्तिविजयो विषमो विधातुं निःशेषमा-
वरणशक्तिनिवृत्यभावे । दग्दश्ययोः स्फुटपया-
जलवद्विभागे नश्येत्तदावरणमात्मनि च स्व-
भावात् ॥ ३४५ ॥

निःशेष आवरण शक्तिको निवृत्त कियेविना विक्षेपशक्तिका विजय करना बहुत कठिन है जैसे द्रष्टा और हृत्य इन दोनोंका उपर्युक्त जलका विभागके नाई विभाग किया जाए तो भूमावर्हासे आवरणशक्ति आत्मामें लीन होजायगी अभिप्राय यह कि, जैसे दृधर्म जल मिलाने पर दुग्धमें अलग जल नहीं दीखता तैसे द्रष्टा जो ईश्वर हैं और हृत्य जां जगत् है इन दोनोंका विभाग अज्ञानतासे नहीं मालूम होता यदि विचारनेसे अष्टादश्यका विभाग किया जाय ता आवरणशक्ति आपही आत्मामें नहु होजायगी ॥ ३४५ ॥

निःसंशयेन भवति प्रतिबन्धशून्यो विक्षेपणं नहि
तदा यदि चेन्मृषार्थे । सम्यग्विवेकः स्फुटबोधज-
न्यो विभज्य द्वगृह्यपदार्थतत्त्वम् । छिनति माया-
कृतमोहवन्धं यस्माद्विमुक्तस्य पुनर्न संसृतिः ॥४६॥

यदि मिथ्यावस्तुओंसे विक्षेपशक्तिका नाशहांय तो मात्र बोध
जन्य प्रतिबन्धकसे रहित निश्चय समीचीन विवेक उत्पन्न होगा ।
विवेकयुक्त जो पुरुष उष्टा और दृश्यपदार्थोंके विभागकर माया
कृत मोहजालका नाश करता है जिस मोहजालमें शुक्ल होनेपर
फिर संसारकी संभावना नहीं होती ॥ ३८६ ॥

परावरेकत्वविवेकविहिदेहत्याविद्यागहनं द्यशेषम् ।
किं स्यात्पुनः संसरणस्य बीजमद्वैतभावं समुपे-
युषोऽस्य ॥ ३८७ ॥

तत्त्वमसि आदि महायावयोंसे जीव ब्रह्मका एकत्व विचारलक्ष्य
जो अभिहै सा अविद्यारूप महावनको निर्मूल भस्म करदेनाहै जल
निर्मूल अविद्याका नाशहुआ तो अङ्गत भावमें प्राप्त मनुष्यका
संसार प्राप्त होनेमें कुछ भी कारण नहीं रहताहै ॥ ३८ ॥

आवरणस्य निवृत्तिर्भवति च सम्यक् पदार्थदर्श-
नतः । मिथ्याज्ञानविनाशस्तद्विक्षेपजनितदुःख-
निवृत्तिः ॥ ३८८ ॥

सम्यक् पदार्थे जो आत्मवस्तुहै उभके दर्शन अर्थात् विचार-
होनेसे आवरण शक्तिका निवृत्ति होता है आवरणशक्तिको निवृत्ति
होनेसे मिथ्याज्ञानका नाश होता है मिथ्याज्ञानके नष्ट होनेपर विश्व-
यशक्तिसे जायपान समर्पण दुःख निवृत्तिको प्राप्त होते हैं ॥ ३८९ ॥

एतत्रितयं द्वप्तं सम्यग्जुस्वरूपविज्ञानात् । तस्माद्वि-
वस्तुतत्वं ज्ञातव्यं बन्धमुक्तये विद्यषा ॥ ३९० ॥

जंसु रज्जुम सर्पका भ्रम होनेपर अनेक तरहका भय औरःदुःख होताहै पश्चात दीपसे अच्छेतग्न विचारनेसे रज्जुका यथार्थ ज्ञान दोनमं तो यावत भय और दुःख नष्ट होजाताहै तेसे आवरणशक्तिसे जो ईश्वरमें जगतका मिथ्याज्ञान हुआ है उस मिथ्याज्ञानमें यो दुःख प्राप्त है सो सब दुःख यथार्थ विचारसे जगतमं जो आत्मज्ञान होगा तां उसी आत्मज्ञानमें नष्ट होगा इस लिये संसार क्षयसे मोक्ष होनेके निमित्त आत्मवस्तुका ज्ञान ममादन करना नुचितहै ॥ ३४९ ॥

**अयोग्योगादिव सत्समन्वयान्मात्रादेहपेण
विजृम्भते धीः । तत्कार्यमेतत्रितयं यतो मृषा
द्वष्टं ब्रह्मस्वप्रमनोरथेषु ॥ ३५० ॥**

जैसे आग्रिका संयोग होनेमें जन्य लोहेका विलक्षणरूप दीखताहै तेसे सद्विज्ञमें अन्वित होनेपर मात्रारूपसे बुद्धि भी बढ़ती है नेनन्यके योग विना केवल बुद्धिमें प्रकाशकता नहीं रहती, क्योंकि ध्रम दशमें और स्वप्राप्तस्थामें मनोरथमें बुद्धिका कार्य सब मिथ्याहीं देखा गया है ॥ ३५० ॥

**ततो विकाराः प्रकृतेरहंसुखा देहावसाना विषयाश्च
सर्वे । क्षणेऽन्यथा भावितया ह्यपीषामसत्त्व-
मात्मा तु कदापि नान्यथा ॥ ३५१ ॥**

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

**नित्याद्वयास्त्रिंडिविदेकरूपो बुद्ध्यादिसाक्षी सदस-
द्विलक्षणः । अद्वयप्रत्ययलक्षितार्थः प्रत्यकृ सदा-
नन्दधनः परात्मा ॥ ३५२ ॥**

वित्य अद्वितीय भद्रे रहितं चतन्य एकरूप बुद्ध्यादिका साक्षी
और सत् असतं स विलक्षण अद्व पदकी जो प्रतीति है उसका ल-
क्षित अर्थ व्यापक सम्बन्ध आनन्दवन ऐसा परमात्मा है ३५२ ॥

इत्थं विपश्चित्सदसद्विभज्य निश्चित्य तत्त्वं
निजबोधदृष्ट्या । ह्यात्वा स्वमात्मानमखण्डबोधं
तेभ्यो विमुक्तः स्वयमेव शाम्याति ॥ ३५३ ॥

इस रीतिसं विडान, सत् अमतके विभाग कर अपना बोध-
वद्विष्ट आत्मतत्त्वका निश्चय कर अखण्ड वांशरूप आत्मा अप-
नेको जानकर असत् वभू और्मे विमुक्त होकर आपहासे शान्तिको
.जाप होता है ॥ ३५३ ॥

अज्ञानहृदयग्रन्थेनिःशेषाविलयस्तदा ।
समाधिनाविकल्पेन यदाद्वैतान्मदर्शनम् ॥ ३५४ ॥

अज्ञानरूप हृदयकी ग्रन्थिका नाश तभी होता है जब निर्विक-
ल्पक समाधियुक्त होकर वद्वित आत्मारूपसा दर्शन किए जाय
सक्यथा अज्ञान नाश होना जितन है ॥ ३५४ ॥

त्यमहमिदमितीयं कल्पना बुद्धिदोपात्मभवति
परमात्मन्यद्ये निर्विशेषे । प्रविलसति समा-
वस्य सर्वो विकल्पो विलयनमुपगच्छेद्वस्तु-
तत्त्वावधृत्या ॥ ३५५ ॥

विशेषम् रहित अद्वितीय परमात्माम भवना बुद्धिके दापस
यह जुम रो यह में है यह मंग दे ऐसी कल्पना होनी है जब निर्विक-
ल्पक समाधिमें आत्मवरतुर्का धारणा होता है ताउक्षी आत्मधार-
आसे पुरुषका ममपूर्ण विकल्प नष्ट हो जाए वल अन्मदर्श ही दी-
खता है इसकिंव नित निरोन्नव कर आत्मविचार करना चाहिये ३५५

· शान्तो दान्तः परमुपगतः क्षान्तियुक्तः समाधि-
कुर्वन्नित्यं कल्पयति यतिः स्वस्य सर्वात्मभावम् ।

तेनाविद्यातां मिरजानेतान्तापुदग्धा विकल्पान्त्रं
स्माकृत्या निवसति सुखं निष्क्रियो निर्विकल्पः ॥ ३५६ ॥

जो पतिपुरुष वाश इन्द्रियोंका विषयसे निवृत्त कर परम उप-
रामको प्राप्त होकर क्षमायुक्त चित्तवृत्तिको निरोध करना हुआ भ.
नेको सर्वात्मस्वरूप मानता है वही पुरुष आत्मज्ञानमें अविद्या
रूप अन्धकारमें उत्पन्न विकल्प वस्तुको नाश कर भेदबुद्धि और
क्रियासे रहित साक्षात् ब्रह्मस्वरूपसे सुखदर्वक निवास करता
है ॥ ३५६ ॥

समाहिता ये प्रविलाप्य वाह्यं श्रोत्रादिचेतं
स्वमहं चिदात्मनि । त एव मुक्ता भवपाशबन्धे-
र्नान्ये तु पाराकृत्यकथाभिधायेनः ॥ ३५७ ॥

जो मनुष्य चित्तवृत्तिको निरोध कर वाश वस्तुओंका ओर
ओप्र आदि इन्द्रियोंको चित्तको चैतन्य आत्माम लक्षकर देत हैं
वही मनुष्य संसाररूप पाशसे मुक्त होते हैं इससे कल योगेश
ब्रह्मकी कथाके अभिधान करनेसे कभी मुक्त नहीं होने ॥ ३५७ ॥

उपाधिभेदात्म्यमेव भिवते चोपाश्यणेऽ-
स्वयमेव केवलः । तस्मादुपाधोर्विलयाय विद्वान्
वसेत्सदा कल्पसमाधिनिष्ठया ॥ ३५८ ॥

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

सति सत्तो नरो याति सद्ग्रावं द्येकनिष्ठया ।

कटिको ऋमरं ध्यायन्त्रमरत्वायकल्पते ॥ ३५९ ॥

चित्तको इकद्वा कर सच्चिदानन्द ब्रह्ममें आसत्त होनेसे अर्थात्
चित्त लगानेसे ब्रह्मरूपताको मनुष्य प्राप्त होता है । जैसे धर्म

दीवालोंमें एक मिट्टीका पर बनाकर एक किसी कोडाको बनाए रखते हैं और सूख्म छिद्रसे अपना भनधनाहटशब्द सुनाय अपने डंकोंसे उस कोडाको पीड़ा दियाकरता है फिर उड़के अपने अलग चलाजाता है तो भी वह कोडा भयं ब्रह्मका रूप और शान्तके अनुक्षण ध्यान किया करता है ऐसे निरंतर ध्यान करनेसे कुछ दिनके बाद वह कोडा ब्रह्मर स्वरूप होजाता है तंसे निरंतर इंशारथ ध्यान करनेसे मनुष्यर्था ईश्वररूप ही होजाता है ॥ ३५ ॥

**कियान्तराऽसक्तिमपास्य कीटको ध्यायन्नलित्वा
द्युलिभावसृच्छाति । तथैव योगी परमात्मतत्त्वं
ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठ्या ॥ ३६० ॥**

असे इसरी कियाशक्तिको छाँडकर केवल ब्रह्म का ध्यान करने वाला कोडा ब्रह्मके रूपमें प्राप्त होगाता है तभी एकव चिन नहीं केवल परमात्मतत्त्वको ध्यान करनेसे योगी ब्रह्मस्वरूपको पाप होता है ॥ ३६० ॥

**अनेष्ट सूक्ष्मं परमात्मतत्त्वं न स्थूलद्वष्ट्या प्रति-
पचुमर्हति । समाधिनात्यन्तसुसूक्ष्मवृत्त्या ज्ञात-
व्यमार्थेरातिशुद्धबुद्धिभिः ॥ ३६१ ॥**

परमात्मतत्त्व अतिसूक्ष्म है स्थूलद्वष्ट्यासे कोई निश्चय नहीं करसकता इस लिये चित्तवृत्तको निरोप कार्ग अत्यन्त सूक्ष्मरूप है और अति शुद्धबुद्धियां आर्थिलोगोंको आत्मनस्तुता जान करनाचाहिये ॥ ३६१ ॥

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

जसे सुवर्णमें दूसरा कोई धातुके मिलजानेसे सुवर्णका यथार्थगुण नष्ट होजाता है यदि अभिमें अन्ते तरहसे शोधाजाय तां मलस्ते

याग करि फिर अपनी स्वाभाविक गुणको प्राप्त होता है तेसे पुरुषके मनमें जो मन्त्र रज तमका थल है उसको ईश्वरके ध्यानसे त्यागकारे द्वान्त होकर यथार्थ अपने स्वरूपको पुरुष प्राप्त होता है ॥ ३६२ ॥

**निरन् : राभ्याध्यशात्तदित्थं पक्वं मनो ब्रह्मणि
लीयते यदा । तदा समाधिः सविक्लपवर्जितः
स्वतोऽद्वयानन्दसानुभावकः ॥ ३६३ ॥**

पूर्वोत्तरप्रकारसे जो शब्दितिका अभ्यास है उसमें वन परिपक होकर जब परब्रह्ममें लीन हो जाता है तब अद्वितीय ब्रह्मानन्दरसके अनुभव करनेवाला निर्विद्याग्यसमाधि स्पतः सिद्ध होता है ॥ ३६३ ॥

**समाधिनानेन समस्तव सनात्रन्थेविनाशोऽस्मि-
लकर्तनःशः । अन्तर्धिः सर्वत एव सर्वदा
स्वरूपविमृग्निरयत्नः स्यात् ॥ ३६४ ॥**

इस निर्विकल्प समाधिहै सिद्ध होनेसे नम्मगे वामनार्का ग्रन्थी नष्ट हो जाती है वासनाका नाश होनेसे सब कर्मोंका नाश होता है एवं यह नाश हानपर विना परिश्रम अन्तर और चाहि सर्वत्र सच आलम ब्रह्मस्वरूपहीका प्रकाश होता है ॥ ३६४ ॥

श्रुतेः शतगुणं निदिध्यान्मननं मननादपि ।

निदिध्यासं लक्षणुणमनन्तं निर्विकल्पकम् ॥ ३६५ ॥

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

**निर्विकल्पकसमाधिना स्फुटं ब्रह्मतत्त्वमवगम्यते
ध्रुवम् । नान्यथा चलतया मनोगतेः प्रत्यया-
न्तरविमिथितं भवेत् ॥ ३२६ ॥**

निर्विकल्पकसमाधि सिद्ध होनेसे निश्चय स्पष्ट ब्रह्मतत्त्वका बोध होता है । जबकि मनकी गतिको चंचल होनेमें वाच वस्तुओंकी पतीतिसे मिला हुआ प्रात्मतत्त्व रहगा तबतक ब्रह्मज्ञान कभी नहीं होगा ॥ ३२६ ॥

**अतः समाधतत्त्व यतेन्द्रियः सञ्चिरंतरं शान्त-
मनाः प्रतीचे । विवेसय ध्वान्तमनाद्यविद्यया
कृतं सदेकत्वविलोकनेन ॥ ३२७ ॥**

इसीके शिक्षा कहकर श्रीशंकराचार्यस्वामी अपने शिष्यसंबोधे कि, हे शिष्य ! इस लिये तुम इन्द्रियोंको अपने वशकरि सदा शान्त मन हो कर सर्वाध्यक परब्रह्ममें चितको रियर रखो और गम्भिरानन्दस्वरूप एक परब्रह्मको देखनेसे अनादि भक्ता नसे उत्पन्न हुआ महा अन्धकारको नाश करो ॥ ३२७ ॥

योगस्य प्रथमद्वारं वाङ्गिरोधोऽपरिग्रहः ।

निराशा च निरीहा च नित्यमेकान्तशीलता ३२८॥

वचनका निराध करना (अथात् मौन धारण करना) द्रव्यका त्याग वरमा तथा निराश होना और चष्टुकों त्याग करना केवल एक ब्रह्ममें मदा चित्तको मिथ्य रखना ये मठ योगका प्रथम द्वार हैं प्रथोत् पद्धतिसामग्री है ॥ ३२८ ॥

**एकान्तस्थितिरिन्द्रियोपरमणे द्वेतुर्दमश्चतसः
संरोधे करणं शमेन विलयं यायादहंत्रासना ।
तेनानन्दरसानुभूतिरचला ब्राह्मी सदा योगि-
नस्तस्माच्चित्तनिरोध एव सततं कार्यः प्रयत्ना-
न्मुने ॥ ३२९ ॥**

इन्द्रियोंको निरोध करनेमें पक जगह मदा स्थिर होना कारण है और इन्द्रियोंको निरोध करलेना यह चित्तका स्थिर होनेमें कारण है चित्तका स्थिर होनेसे अहंकारकी वासना नष्ट होती है अहंकारके नाश होनेमें योगियोंका ब्रह्मानन्दरसका निश्चल अनुभव हातांह इस लिये सदा चित्तका निरोध करना यही योगियोंका प्रम्म साधन है ॥ ३१९ ॥

वाचं नियच्छात्मनि तं नियच्छ बुद्धो भियं
यच्छ च बुद्धिसाक्षिणि । तं चापि पूर्णान्मनि
निवृक्तल्पे विलाप्य शान्तिं परमां भजम्ब ॥ ३७० ॥

वचनशो अपनं शम्भार्म नियमनं करं । (अर्थात् निराध करं)
इस भूल आत्माका बुद्धिनं लय करं बुद्धिका भी बुद्धिका भाक्षी
जीवात्माये लय करं जीवात्माके भी नर्विक्षःपक परिपर्ण आत्मामें
लय करक परम शान्तिका सेवन कर ॥ ३७० ॥

देहप्राणेन्द्रियमनोबुद्धत्रादिभिरूपाभीभिः ।

यथेवृत्तेः सपायागस्तद्वाऽप्यद्योगिनः ॥ ३७१ ॥

दह, प्राग, इन्द्रिय, मन, बुद्ध आदि जितने उपायिते इन
उपाधियोंमें जिस जिस उपाधिके संन पांगियोंका चित्तवृत्ति
संयुक्त होती है वही भावना योगियोंका प्राप्त होती है ॥ ३७१ ॥

तत्रिवत्त्या सुनेः सम्यक् सर्वोपरमणं सुखम् ।

संहश्यते सदानंदरसानुभवविघ्नः ॥ ३७२ ॥

दह, प्राग, आदि उपाधियोंसे चित्तवृत्ति होनेसे सब
विषयोंसे गुबर्खर्वक वैराग्य होता है वैराग्य होनेपर मञ्चिदानन्द
रसका अनुभव होता है ॥ ३७२ ॥

अन्तस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्येव युज्यते ।

त्यजत्यन्तर्बहिः संगं विरक्तस्तु मुमुक्षया ॥ ३७३ ॥

विरक्तहा गुह्षका अन्तस्त्याग और चातन्याग युक्त होता है

अतएव विरक्त पुरुष मोक्षका इच्छामे अन्तर्याय संग और बाल
संग दोनोंको मुख्यमें व्याग करते हैं ॥ ३७३ ॥

बहिस्तु विपयेः संगं तथान्तरहमादीभिः ।

विरक्त एव शक्तोति त्यक्तुं ब्रह्मणि निष्ठितः ॥ ३७४ ॥

विषयोंके साथ जो इन्द्रियोंका बाच्यसंग है और अहंकार
आदिके साथ जो आन्तर्गीय संग है उन दोनों संगोंको ब्रह्मनिष्ठ
जाए विरक्त है वही त्याग करनेमें यमर्थ हैं मत्ता है ॥ ३७४ ॥

**वेराग्यबोधौ पुरुषस्य गक्षिवत्पश्चो विजानीदि
वचक्षण त्वम् । विमुक्तिसौधायलताधिरोहणं
नाभ्या विना नान्यतरेण सिद्ध्यति ॥ ३७५ ॥**

प्राशाकरण्यार्थजी प्रपने शिष्यमें रहते हैं कि वे शिष्य !
वेराग्य और बाल, उन दोनोंको व्यक्तिके पक्ष सदृश पुरुषका पक्ष
तुम जानों निस पुरुषके वर्णाग्य व बोध ये दोनों पक्ष विद्यमान हैं
वही पुरुष मोक्षरूप कोडाका उत्त्वभागका जो ज्ञाता ह उस ज्ञाता
पर ना मक्ताहै पक्ष पक्षके रहनेमें अर्थात् केवल 'वेराग्य अथवा
केवल बाल हानसे मुक्तिरूपलक्षणका तरीं पामत्ता ॥ ३७५ ॥

**अन्यन्तवेराग्यवतः समाधिः समाहितस्येव
दृढप्राप्तिः । प्रबुद्धतत्त्वस्य हि बन्धमुक्तिरुक्ता-
त्मनो निन्यमुखानुभूतिः ॥ ३७६ ॥**

अन्यन्त वेराग्ययुक्त पुरुषका निर्दिक्षा इसमाधि स्थिर होताहै
जिस पुरुषका भमाधि स्थिर हुआ उस पुरुषको दृढतर बाल होता
है जिसको चित्तमें परम वांध उत्तम दुआ वही पुरुष संसागबन्धसे
मुक्त होताहै जो मुक्त हुए वही मदा मुखका अनुभव करते हैं ॥ ३७६ ॥

**वेराग्यात्र परं सुखस्य जनकं पश्यामि वश्यात्मन-
स्तत्त्वेच्छुद्धतरात्मवाधसहितं म्वाराज्यसाप्राज्य-**

धुक । एतद्वारमजस्तमुक्तियुवतेर्यम्पात्त्वमस्मात्परं

सर्वत्रास्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञां कुरु श्रेयसे ॥ ३७७

जिस पुरुषने चित्तको अपने बश कर लिया उस पुरुषके सुखका
जनन वराग्यसे अविक दूसरा कुछ नहीं है । पर्हि वह वेराग्य शुद्ध
आत्मबोध संयुक्त होय तो खर्गीय उत्त्यकासाम्रात्य मुखके रेताहै
क्योंकि वोधयुक्त वेराग्य नितरा भुक्तिरूप युवतिका द्वार के इस
लिये मन विषयोंकी लड़ात्या । यह अपने कल्पाणनिपित तुम
वेराग्ययुक्त होकर सहितानन्द ब्रह्मसे गुह्यितो स्थिर झों ॥ ३७७॥

आशां छिन्धि विषोपमेषु विषयेष्वेष्वै भूत्योः

कृतिस्त्यवत्या जातिकुलाभ्येष्वाभिमतिं पुञ्चा-

तिद्वूरात्क्रियाः । देहादावमनि त्यजात्मधिष्ठणा-

प्रज्ञां कुरुप्वात्मनि त्वं द्रष्टास्य मनोऽनि-

निद्र्यपरं ब्रह्मासि यद्वस्तुतः ॥ ३७८ ॥

विषममान जो विषय है उन विषयामें जो आशा र्गीह उस
त्याग करो क्योंकि यहाँ विषयाक्षर आशा मृत्यु होने सा उपाय है ।
और जाति कुल ब्रह्मनर्थ्य आदि आश्रम इनका नो अभिमान है
अर्थात् भूमि ब्राह्मणजाति है और भूमि प्रार्तिष्ठित कुल और भूमि ब्रह्म-
नर्थ्य आदिआश्रममें वर्तमान है भूमि जो आधिमान हो रहा है
इसको त्याग करो यज्ञ आदि काम्यक्रियाको भी त्याग करो और
अद्वित परमात्मामें बुद्धि स्थिर रखें क्यों कि इन मन अनित्य
वस्तुओंका तुम द्रष्टा हो वस्तुनः भद्रिर्ग वरब्रह्म नहीं
हो ॥ ३७८ ॥

लक्ष्ये ब्रह्माणि मानसं दृढनरं संस्थाप्य ब्रह्मे-

न्द्रियं स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चलतनुशोषेश्य

देहस्थितिम् । ब्रह्मात्मेवयमुपेत्य तन्मयतय

**चासण्डवृत्त्यानिशं ब्रह्मानन्दरसं पिबात्मनि
मुदा शून्ये: किमन्यैर्भृशम् ॥ ३७९ ॥**

लक्ष्य जो परब्रह्म है अथात् जिस जा साक्षात्कार चाहतेहो उन परब्रह्म मनको दृढ़ स्थापन करो और श्रोत्र आदि वाच इन्द्रि योंको प्रपने स्थानमें स्थिर कर निश्चलशरीर होकर दृढ़त रग सा उपेक्षा रुग जीव और ब्रह्म ही प्रकृता गान्धर्व ब्रह्मण । अतः वृत्तिसे निरन्तर आत्मतन्त्रमें प्रभ होकर ब्रह्म न रसको प्रीति पूर्वक आस्वादन कियाकरे, ऐसा जितने शून्य पदार्थ हे उनके इच्छा त्याग करो ॥ ३७९ ॥

**अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा कदम्पलं दुर्लभारणम् ।
चित्तयात्मानमानन्दरूपं यन्मुक्तिकारणम् ॥ ३८० ॥**

आत्मास भिन्न वाचविषयांका निन्तन पादनन होहे और दुर्लभ कारण हृदसार्लिंग विषयचिन्तनारुप त्याग रुहो और मोक्ष ही काम आनन्दरूप आत्मार्थो सदा विनन रुहो ॥ ३८० ॥

**एष स्वयंज्योनिरशेषप्राक्षी विज्ञानकोद्दो
विलसत्यजस्तम् । लक्ष्यं पिघायैनमसद्विलक्षण
मखण्डवृत्त्यात्मतयानुभावय ॥ ३८१ ॥**

ये जो स्वयंप्राक्षीशस्वरूप सकल पदार्थका साक्षी विज्ञानप्रयोगमें निरन्तर विद्यमान और प्रनित्य वरनु आंसे विलक्षण त्यापक ईश्वर हैं इन्हींको अखण्ड अन्त करमर्का गृतिसे आत्मा जानक चिन्तन कियाकरो ॥ ३८१ ॥

एतमच्छन्नया वृत्त्या प्रत्ययान्तरशून्यया ।

उल्लेखयन्विज्ञानीयात्मत्यस्वरूपतया स्फुटम् ॥ ३८२ ॥
बाह्य वस्तुओंकी प्रतीतिसे शून्य अखण्ड अन्तःकरणकी वृत्तिसे

निधय करता हुआ सुमुद्रपुरुष का आत्मस्वरूप से प्रकाशरूप पर
ब्रह्म को ध्यान करना योग्य है ॥ ३८२ ॥

अत्रात्मत्वं दृढिकुर्वन्नहमादिषु संत्यजन् ।

उदासीनतया तेषु तिष्ठेत्स्फुटघटादिवत् ॥ ३८३ ॥

एवौक्त रीतिसे इस आत्मामें आत्मत्वको दृढ करता हुआ और
अहंकार आदि अनित्य वस्तुओंमें आत्मबुद्धिको त्याग करता हुआ
योगी पृथग्भाव में उपेक्षाचुद्दि होती है तेसे देह आदि
अनित्य वस्तुओंमें उदासीन होकर सदा स्थिर रहना ॥ ३८३ ॥

विशुद्धमन्तःकरणं स्वरूपे निवेश्य साक्षिण्यव-
लोधमावे ॥ शनेः शनैर्निश्चलतामुपानयन्पूर्णे
स्वमेवानुविलोक्येत्ततः ॥ ३८४ ॥

मर्मगासो अवयोऽपमाद जो आन्पस्वरूप है उसमें विशुद्ध अन्तः
करणका निवेशकारी कलमें निश्चलताको प्राप्त होनेके बाद भोक्षार्थी
पुरुष पूर्ण ब्रह्म अपने द्वा समझे ॥ ३८४ ॥

देवेन्द्रियप्राणमनाहमादिभेः स्वाज्ञानमैरस्त्रिय-
लैरुपाधिभिः । प्रमुक्तमान्मानमखण्डरूपं पूर्णे
महाकाशभिवावलोक्येत् ॥ ३८५ ॥

जसे घटरूप उपाधि रहनेसे वटके भीतरभी एक आकाश प्रतीत
हातार्ह ह घट फृटने पा एकही महाआकाश रहजातार्ह—तेसे अपने
अज्ञानस कल्पन जो देह इन्द्रिय, प्राण, मन, अहंकार आदि सम्पूर्ण
उपाधि हैं इन उपाधियोंसे मुक्त अखण्डरूप परिपूर्ण आत्माको
मी जानना ॥ ३८५ ॥

पटकलशकुसुल्लूचिमुख्येगगनमुपाधिशर्तैर्विमु-
क्तमेकम् । भवति न विविधं तथैव शुद्धं
परमहगादिविमुक्तमेकमेव ॥ ३८६ ॥

जैसे पट और कलश कुमल अवांत बदा कोई मिट्टीका पात्र आदि सेफड़ों उपाधिके भेद होनेसे आकाशमन्त्र भिन्न भिन्न दीख-तांह इन सब उपाधियोंके नाश होनेसे जैसा एकही महाआकाश रहजाता ह तेसे अहंकार आदि नानातरहरका उपाधि होनेसे आ-न्माभी अनेक मालूम होतहैं परंतु उपाधिक नाश होनेपर एकही शुद्ध परब्रह्म रहते हैं ॥ ३८६ ॥

ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्ता सृष्टामात्रा उपाधयः ।

ततः पूर्णं स्वमात्मानं पश्येदेकात्मना स्थितम् ३८७

जीव ब्रह्मआदि ऋत्म्बपर्यन्त जितगी उपाधिहैं मां सब मिथ्या-सात्र हैं इधरलिंग एवरूपमें भद्रा स्थित परिपूर्णरूप आत्मा अप-नकां इवना ॥ ३८७ ॥

**४८ ब्रान्न्या कल्पतं तद्विदेके तत्त्वमात्रं नैव
नम्भादिभिन्नम् । ब्रान्तेनाशे भाति हषाहितत्वं
रञ्जुस्तद्विश्वमात्मस्वरूपम् ॥ ३८८ ॥**

जगे रञ्जुमें सर्वका भ्रम हो गियह मरञ्जुस्वरूपही है वयांकि दीपडारा भ्रम नष्ट होनेसे वयार्थ रञ्जुस्वरूपही दीखती होनेमें निम आत्माभं व्रान्तिसे संसारका कल्पना होतीहै वह संसारमी आत्मस्वरूपही है क्योंकि विषेश करनेमें भ्रम नष्ट होनेपर विश्वभी आत्मस्वरूपही रीखतांह ॥ ३८८ ॥

स्वयं ब्रह्मा स्ययं विष्णुःस्ययमिद्रःस्वयं शिवः ।

स्वयं विश्वमिदं सर्वं स्वस्मादन्यन्न किञ्चन ॥ ३९८ ॥

ब्रह्मज्ञान होनेपर ब्रह्मा विष्णु इन्द्र शिव और सब विश्व अन-नाहीं रूप दीखतांह आत्मासे भिन्न दूसरा कुछ नहीं है ॥ ३९९ ॥

अन्तः स्वयं चापि बाहिः स्वयं च स्वयं पुर-

**स्तात्स्वयमेव पश्चात् । स्वयं द्वापार्च्या स्वय-
मप्युदीच्यां तथोपरिष्टात्स्वयमप्यधस्तात् ॥ ३९० ॥**

अन्तःकरणमें स्वयं आत्मा है और चाहेभी आत्मा आगे आत्मा और पश्चात्मी आत्मा दाहिने आत्मा वायें आत्मा ऊपर आत्मा नीचेभी आत्मा इसी रीतिसे ब्रह्मज्ञानी को सर्वत्र सदा काल आत्मा ही दीखता है आत्मासे भिन्न इसरा कुछ नस्तु द्वह नहीं है ३९० ॥

**तरंगफेनभ्रमनुद्वदा दिवं सर्वं स्वरूपेण जलं यथा-
तथा । चिदेव देहाद्यहमंतमेतत्सर्वं चिदेवेकरहं
विशुद्धम् ॥ ३९१ ॥**

जैसे जलमें तरङ्ग, फेन, गला इत्यात्मा और भलका बुड्ड (अथात् बुल्ला) पे सब अनंश स्वरूप सिलाई देने हैं परन्तु जलसे भिन्न नहीं हैं जलरूपही हैं । तैमे नह आदि अहंकार पर्यंत जिननी वस्तु दीखनी हैं सो मध्य अखण्ड विशुद्ध वैनन्यस्वरूपही हैं चैतन्यसे भिन्न कुछभी पदार्थ नहीं है ॥ ३९१ ॥

**सदेवेदं सर्वं जगद्वगतं वाङ्मनसयोः सतोऽन्य-
न्नास्त्येव प्रकृतिपरसीनि स्थितवतः ॥ पृथार्कं
मृत्स्नायाः कलशघटकुम्भाद्वगतं वदत्येष
आन्तस्त्वमहमिति मायामदिरया ॥ ३९२ ॥**

सम्पूर्ण यह जगत् सत् ब्रह्म स्वरूपही है ऐसाही वचन मनसे निश्चय करो सतरे अन्य दूसरा कुछ अलग घट कलश कुम्भको जानता है वास्तवमें घट कलश कुम्भ ये मध्य मृत्स्त्वरूपही हैं तैसे मायारूप मदिरासे जो पुरुष भ्रमको प्राप्त है उसी पुरुषकी यह तुम हौ यह मैं हूँ ऐसी भेदबुद्धि होती है वास्तवमें आत्मासे भिन्न कुछभी नहीं है सब आत्मस्वरूपही है ॥ ३९२ ॥

क्रियासमभिहारेण यत्र नान्यदिति श्रुतिः ।

ब्रवीति द्वेतराहित्यं मिथ्याध्यासनिवृत्तये ॥ ३९३ ॥

मिथ्याज्ञानकी निवृति होनेके लिये बहुतसी अद्वैतपरके श्रुतिगो वार चार रुहती है कि ब्रह्मसे भिन्न दूसरा कुछभी नहीं है केवल नाम मात्रही भिन्न है ॥ ३९३ ॥

आकाशवन्निर्मलनिर्विकल्पानिःसीमनिष्पन्दन-

निर्विकारम् । अन्तर्बहिःशून्यमनन्यमद्य-

स्वयं परं ब्रह्म क्रिमस्ति नोध्यम् ॥ ३९४ ॥

आकाशके समान निर्मल विकल्प एहित सीमा चेष्टा और विकारसे रहित अन्तर्बहिः शून्येष्टा अद्वितीय परब्रह्म स्वयं तुम हैं दूसरा बोध्य कुछभी नहीं है ॥ ३९४ ॥

वक्तव्यं क्लिष्टु विद्यतेऽत्र बहुधा ब्रह्मैव जीवः स्वयं

ब्रह्मैतज्जगदाततं तु सकलं ब्रह्माद्वितीयं श्रुतिः ।

ब्रह्मैवाहमिति प्रबुद्धमतयः संत्यक्तबाह्याः स्फुटं

ब्रह्मभूय वसन्नि भंततचिदानंदालमनेतदृध्रुवम् ३९५॥

बहुतसे वारजाल यठानेसे रुपा प्रयोजन है सिद्धान्त यहीं है कि जीव स्वयं ब्रह्म है और सम्पूर्ण जो जगत् विस्तृत हुआ है सो सब ब्रह्म ही है क्यों कि श्रुतिभी रुहती है कि ब्रह्म अद्वितीय है और जिनके अंतःकरणमें परम बोध हुआ है वे मनुष्य चाहा त्रिष्योंको त्याग करके में ब्रह्म हैं ऐसी बुद्धिसे ब्रह्मस्वरूप होकर सदा सच्चिदानन्दात्मकरूपसे निश्चल होकर वास करते हैं ॥ ३९५ ॥

जाहि मलमयकोशेऽहंधियोत्थापिताशाँ

प्रसभमनिलकल्पे लिङ्गदेहेऽपि पश्चात् ।

निगमगदितकीर्ति नित्यमानन्दमूर्ति

स्वयमिति पारिचीय ब्रह्मरूपेण तिष्ठ ॥ ३९६ ॥

श्रावकं करचाय य स्वामी शिष्यसे बाले कि है शिष्य ' मठमयकोल
जो यह स्थल शरीर है इस शरीरमें अहंडिं हाँसे जा आशा लगी
है उसे प्रथम त्याग करा नश्चात् वायुमदश जो सूक्ष्म लिंगशरीर है
उसका आशाको भी त्याग कर नित्य आनन्दमूर्ति जो परब्रह्म है
जिनसी कीर्तिको वेद गत करता है वही ब्रह्मरूप हाँकर स्थिर
रहा ॥ ३९६ ॥

श्वाकारं यावद्भजति मनुजस्तावदशुचिः

परम्यः स्यात्कुशो जननमरणव्याधिनिलयः ।

यदात्मानं शुद्धं कलयति शियाकारमच्छं तदा

तेभ्यो मुक्तो भवति हि तदाह श्रुतिरपि ॥ ३९७ ॥

मृन्यु समान इम दहको जबत के मनुष्य भवन करता है तबतक
अपवित्र रहता है और जन्म मरण व्याधि नाश आदि परम
कशका पाता है । जो मनुष्य अपनेको शुद्ध चतन्त्र प्रवल शिष्य-
भक्त्य दीक्षिता है तदे जनन मरण आदि कृशसे मुक्त होना है
ऐसा ही श्रुतिभी कहता है ॥ ३९७ ॥

स्यात्मन्यारोपिताशेषाभासवस्तुनिरापतः ।

स्वयमेव परं ब्रह्म पूर्णमद्यमक्रियम् ॥ ३९८ ॥

अपन आत्माम आरोपित जो मिथ्याज्ञान कलित सम्पूर्ण
यस्तु ह डन आरोपित वस्तुओंका त्याग करनस अपनेहो अद्वि-
तीय परिपूर्णे क्रिया रहित परब्रह्म शेष रहते हे ॥ ३९८ ॥

समाहितायां सति वित्तवृत्तो परात्मनि ब्रह्मणि

निर्विकल्पे । न दृश्यत कश्चिदद्यं विकल्पः

प्रजल्पमात्रः परिशिष्यते ततः ॥ ३९९ ॥

जब विकल्पसे रहित परमात्मा भविदानन्द परब्रह्ममें चित्तघुटि
निश्चल हो जाती है तब कोई वाचवस्तुका विकल्प नहीं दीखताके-
वल प्रजल्पमात्र (अर्थात् वाचारम्भणमात्र) रह जाता है ॥ ३९९ ॥

असत्कल्पो विकल्पोऽयं विश्वमित्येकवस्तुनि ।

निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥ ४०० ॥

एक वस्तु जो परब्रह्म है उसमें जो विभक्ता विकल्प तो गहर है
सो सब मिथ्या ज्ञान इहिन है क्योंकि निर्विकार निराकार
विशेषसे शून्य परब्रह्ममें भेद नहीं है ॥ ४०० ॥

द्रष्टुर्दर्शनदृश्यादिभावशःन्यैकवस्तुनि । निर्विकारे

निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥ ४०१ ॥

दृष्टा दर्शन दृश्य इन तीनोंके भावसे शून्य अर्थात् ईश्वरमें भिन्न
अलग कोई वस्तु रहे तां उस वस्तुका द्रष्टा ईश्वर हो सका है और चह
वस्तु दृश्य होंगा आंग तर्भा ईश्वरमें दर्शन कियाका सम्भव होंगा
यदि ईश्वरसे भिन्न फूलभी रही है तो ईश्वर किसका उषा होंगा
इसलिये निर्विकार निराकार निर्विशेष शून्य ईश्वरमें कुछ भेद नहीं
है ॥ ४०१ ॥

कल्पार्णव इवात्यन्तपरिपूर्णेकवस्तुनि ।

निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥ ४०२ ॥

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

तेजसीव तमो यत्र प्रलीनं ब्रान्तिकारणम् ।

आद्वितीये परे तत्त्वे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥ ४०३ ॥

जैसे सूर्यके उदय होते यावत् अन्वकार नष्ट हो जाताहै तेसे
भ्रमका कारण सम्पूर्ण चाश विषय जिस परब्रह्ममें लय हो जाताहै उस
आद्वितीय विशेष शून्य परब्रह्ममें भेद कहाँ है ? ॥ ४०३ ॥

एकात्मके परे तत्त्वे भेदवार्ता कथं वसेत् ।

सुषुप्तो सुखमात्रायां भेदः केनावलोकितः ॥ ४०४ ॥

“कात्मक जो अद्वितीय परब्रह्म है उसमें भेदकी तार्ता किसे वास कर सकती है जंस केवल सुखमात्राही साधक जो सुषुप्ति अवस्था है उसमें भेद किसने देखा अर्थात् सुषुप्तिमें सुखके अनुभवसे अलग दुसरा काँइ वस्तुका भान नहीं होता लेकिं ब्रह्मज्ञान दोनों पर ब्रह्मानुभव अलग कुछभी नहीं भासना ॥ ४०४ ॥

**न द्यस्ति विश्वं परतत्त्वबोधात्सदात्मनि ब्रह्मणि
निर्विकल्पे । कालत्रयेणाप्यहिरीक्षितो गुणे नद्य-
म्बुविन्दुमृगतृष्णिकायाम् ॥ ४०५ ॥**

ब्रह्मज्ञान होनेके चाइ निर्विकल्प जो भाविदानन्द शरमात्मा है उसमें विश्वका भान नहीं होता है विश्व किसी इरनेमें रज्जुमें सर्व किसी कालम किसीने नहीं देखा मृगतृष्णिमाम नदा जलका एक बन्दूर्भा किसीन नहीं पाया परन्त व्रममें रज्जुमें सर्वशारी भान होता है और मृगतृष्णिमामें जल कुछिभी होता है तैसे आत्मामें जब तक अज्ञान है जब तक रंसारसम्भावना होती है अज्ञान दरहोने पर आत्मासे भिज कुछभी नहीं दीखता ॥ ४०५ ॥

**मायामात्रामिदं द्वैतमद्वैतं परमाप्ततः । इति श्रुते
श्रुतिः साशक्तसुषुप्तावनुभूयते ॥ ४०६ ॥**

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

अनन्यत्वमाधेष्ठानादाराप्यस्य निरीक्षितम् ।

पण्डिते रज्जुसर्पादो विकल्पो ब्रान्तिजीवनः ४०७॥

जैसे अधिष्ठान जो रज्जु है उसमें आरोप जो सर्प है सो सर्प रज्जुसे भिन्न नहीं है, किन्तु रज्जुहरूही हैं तैसे जगतका अधिष्ठान जो ब्रह्म है उसमें जो जगतका आरोप हुआ है मो जगत् ब्रह्म स्वरूप ही है जो विकल्प चुदि है जो सब धार्मिकता कल्पित है ॥ ४०७ ॥

चित्तमूलो निकल्पोऽयं चित्ताभावे न कश्चन ।

अतश्चित्तं समाधिहि प्रत्यग्रूपे चिदात्माने ॥ ४०८ ॥

चित्त है चंचलनाम् तथा ऐक्य युद्धि द्वाती है चित्त है स्थिर होनेसे मद् विकला नष्ट हो जाना है इम लिये सर्वत्यापक चैतन्य परमात्मस्वरूप ब्रह्ममें चित्तका मिश्र करो जिमप्र विकल्प चुदि छा रमाव होकर क्षेत्र ब्रह्मातन्त्रही दीखताहै ॥ ४०८ ॥

**किमपि सततशोधं केवलानन्दरूपं निरूपमम-
तिवेलं नित्यमुक्तं निरीहम् । निरवापिगणनाभं
निरक्षलं निर्दिकल्पं हृदि कल्यति विद्वान् ब्रह्म
पूर्णं समाधो ॥ ४०९ ॥**

क्षादि अनिर्वचनीय मदा वायरूप केवलानन्दरूप उपमारहित नित्यमुक्त चष्टाय रहित निःसाम आदासके महभ व्यापक और निर्देल कलासं यत्य निर्वकल्प ऐसा परिपूर्ण परब्रह्मको विद्वान् योगी लोग समाधिम सदा ध्यान करते हैं ॥ ४०९ ॥

**प्रकृतिविकृतिशून्यं भावनातीतभावं समरसमसमानं
भानसं बन्धदूरम् । निगमवचनसिद्धं नित्यपस्म-
त्प्रसिद्धं हृदि कल्यति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधो ॥ ४१० ॥**

प्रकृति विकृति भावसं शून्य और मनुष्योंके विचारका अगोचर सदा एकरस उपमारहित केवल मनका गोचर संसारी बन्धसे अतिरक्त वेदवचनोंसे सिद्ध नित्य अस्मत् शब्दसे प्रसिद्ध ऐसा परिपूर्ण ब्रह्मको विद्वान् लोग सदा समाधिम ध्यान करते हैं ॥ ४१० ॥

अजरमरमस्ताभावकस्तुस्वरूपं स्तिमितसालि-
ल्लराशिं प्रख्यमाख्याविदीनिम् । शमितगुणावि-
कारं शाश्वतं शान्तमेकं हृदि कलयति विद्वान्
ब्रह्मपूर्णं समाधो ॥ ४११ ॥

अजर और अमर नाशसे गहित वस्तुमनुरूप निश्चल जलसम्रहके
सदृश गम्भीर नामसे रहित गुण और विकारसे जून्य मूल भविष्य
वर्तमान इन तीनों कालोंमें सदा वर्तमान शान्तमनुरूप अद्वितीयप्रसं
परिपूर्ण परब्रह्मको विद्वानलोग सदा समाधिमेधानकरते हैं ॥ ४११ ॥

समाहितान्तःकरणः स्वरूपे विलोक्यात्मानमस-
ण्डवेभवम् । विच्छिन्धि बन्धं भवगन्धगन्धितं
यत्वेन पुंस्त्वं सफलीकुरुप्व ॥ ४१२ ॥

अपने अन्तःकरणको सावधानतासे आत्मस्वरूपमें स्थिर रखें
और अखण्ड विभवयुक्त परमात्माको सदा अयलोकन किया करें
तथा संसारके गन्धमें युक्त बन्धनों छेदन करें। आर बड़े पुण्यमें
पुरुषका शरीर प्राप्त हुआ है इस शरीरको ज्ञान, यम्पादन करें
सफल करो ॥ ४१२ ॥

सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं सच्चिदानन्दमद्वयम् ।

भावयात्मानमात्मस्थं न भूयः कल्पसंऽध्वने ॥ ४१३ ॥

हे विद्वन् ! सम्पूर्ण उपाधिसं विनिर्मुक्त सच्चिदानन्द अद्वितीय
कर्त्तारस्थ आत्माको विचार किया करें जिसमें किं जन्म मरण
क्लेश मार्गको तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा ॥ ४१३ ॥

छायेव पुंसः परिवृद्ध्यमानमाभासरूपेण फलानु-
भूत्या । शरीरमाराच्छववन्निरस्तं पुनर्न संधत्त
इदं महात्मा ॥ ४१४ ॥

मनुष्यके छाया सदृश आभास रूपसे इश्यमान और फले अ-
नुभव करनेसे मृतक समान इस शरीरको समझने के महात्मा लोग
त्याग कर देते हैं तो फिर इस शरीरको प्राप्त नहीं होते ॥ ४१४ ॥

**सततविमलबोधानन्दरूपं समेत्यत्यज जडम-
लहृपोपाधिमेतं सुदूरे । अथ एवंरपि नेत्र
स्मर्यतां वान्तवस्तु म्मणविषयभूतं कलाते
कुत्सनाय ॥ ४१५ ॥**

सर्वथा विमल बोधरूप था आनन्दरूप पाठ्यको प्रतीक
जड और भावरूप इपि विद्युत इस दर्शने के दर्शने स्थान
और त्याग किये गए फिर इस वान्तवस्तु को एवं उनके
क्र्योंकि विषय वस्तुओंका स्पर्श करनेवाली चमुच निन्दा की
प्राप्त हो गई ॥ ४१५ ॥

**समूलगेतनपरिदृशं नहो मशत्पनि ग्रस्यनि
निर्विकल्पे । ननः स्वयं निष्यन्तिसुदर्शोपाद-
न्दान्मना तिष्ठति विद्वस्ति ॥ ४१६ ॥**

श्रेष्ठ विद्वान् भद्रात्मा लोग निविकल्प स्वयं आनन्दरूप परब्रह्मरूप
अश्रिमें स्मृत रात्रम् जडम्य इम्य मंसारगो भरु भरम को अपार्ण
नित्य विशुद्ध बोध आनन्दभरुप होकर मदा अथर होते हैं ॥ ४१६ ॥

**प्रारब्धसूत्रग्रथितं शरीरं पथातु वा तिष्ठु
गोरिवासृक् । न तत्पुनः पश्यति तत्त्ववेत्तानन्दा-
त्मनि ब्रह्मणि लीनवृत्तिः ॥ ४१७ ॥**

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

अखण्डानन्दमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः ।
किमिच्छन् कस्य वा हेतोदेहं पुष्णाति
तत्त्ववित् ॥ ४१८ ॥

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

संसिद्धस्य फलं त्वेतज्जीवन्मुक्तस्य योगिनः ।

बहिरन्तःसदानन्दरसास्वादनमात्मनि ॥ ४१९ ॥

समीर्चान सिद्ध जीवन्मुक्त योगी होने मा यही फल है जो बाहरमें
और अंतरमें सञ्चिदानन्द रसको अपनेमें आस्वादन किया करे ४१९
वैराग्यस्य फलं बोधो बोधस्योपरातिः फलम् ।

स्वानन्दानुभवाच्छातिरेष्वोपरतेः फलम् ॥ ४२० ॥

वैराग्य होनेका फल यही है जो बोध होना और बोध होनेका
फल यह है जो उपरति होना अर्थात् विषयसे विमुख इन्द्रियोंका
विषयसे वैराग्य होना अथवा विहत कर्मको संन्यास विधिसे
त्याग करना आत्मानन्दरसको अनुभवसे शान्तिको प्राप्त होना
यही उपरातिका फल है ॥ ४२० ॥

यद्युत्तरोत्तराभावः पूर्वपूर्वं तु निष्फलम् ।

निवृत्तिः परमा तृप्तिरानन्दोऽनुपमः स्वतः ॥ ४२१ ॥

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

दृष्टुःख्यनुद्वेगो विद्यायाः प्रस्तुतं फलम् ।

यत्कृतं ब्रांतिवेलायां नानाकर्म जुगुप्सितम् ।

पश्चान्नरो विवेकेन तत्कथं कर्तुमहाति ॥ ४२२ ॥

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

**विद्याफलं स्यादसतो निवृत्तिः प्रवृत्तिरज्ञानफलं
तदीक्षितम् । तज्ज्ञानयोर्यन्मृगतृष्णिकादो
नोचेद्विदां दृष्टफलं किमस्मात् ॥ ४२३ ॥**

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

अज्ञानस्तदयग्रन्थेर्विनाशो यद्यशेषतः ।

अनिच्छोविषयः किन्तु प्रवृत्तेः कारणं स्वतः ४२४ ॥

अज्ञानरूप हृदयग्रन्थिका यदि निर्भूल नाश होजावेतो इच्छा रहित पुरुषकी स्वतः संसारमें प्रवृत्ति होनेका कान विषय कारण होगा अर्थात् अज्ञानका नाश होनेमें कोई प्रिषय पुनः प्रवृत्तिमें कारण नहीं होगा ॥ ४२४ ॥

वासनानुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदावधिः ।

अहंभावो दयाभावो बोधस्य परमावधिः ॥ ४२५ ॥

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

**ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्तबाह्याथ-
धीरन्यावेदितभोग्य भोगकल्नो निद्रालुकद्वा-**

**लबत् । स्वप्राणोक्तिलोकवज्जगदिदं पश्यन्क-
चिल्लुधधीरास्ते कश्चिदनन्तपृण्यफलभुग्धन्यः
स मान्यो भुवि ॥ ४२६ ॥**

ब्रह्मस्तरूपका प्राप्त होनेसे और सदा निश्चल होनेसे बाह्यव-
षयोंकी बुद्धिका त्याग करने वाला और दूसरे का दिया भोग्यव-
स्तुओंको भोग करनेमें निद्रित पुरुषहे महत चहं बालकसहस्र
अर्थात् विना मांग किर्माका दिया भांग्यवस्तुओंका जैसा बालक
उस वस्तुका गुण न समझकर ग्रहण करलेताहै तेसा ग्रहण करने
वाला और स्वप्नका दीखा हुआ मिथ्या संसारके समान इस
दृश्य जगत्को भी मिथ्या समझता हुआ जो कोई ब्रह्मज्ञानी
मनुष्य मिथ्र रहता है वह अनन्त पृथ्यका फलभागी है और
पृथ्यीमें धन्य है और मान्य है ॥ ४२६ ॥

स्थितप्रज्ञो यतिरयं यः स इनन्दमश्नुते ।

ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्ठिक्यः ४२७ ।

जो यनि पुरुष पश्चिमें आत्माका लग करके रिका आर
क्रियाएं रहते हांसर यदा आनन्दको प्राप्त होना है वही पुरुष
स्थित प्रज्ञ कहा जाता है ॥ ४२७ ॥

ब्रह्मपनोः शोधितयोरेकभावान्वगाहिनी ।

**निर्विकृत्या च चिन्मात्रा वृत्तिं प्रज्ञेति
कथ्यने ॥ ४२८ ॥**

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

सुस्थितासौ भवेद्यस्य स्थितप्रज्ञः स उच्यते ।

यस्य स्थिता भवेत्प्रज्ञा यस्यानन्दो निरन्तरः ।

प्रपञ्चो विस्मृतप्रायः स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ ४२९ ॥

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

लिनधीरपि जागर्ति यो जाग्रद्धर्मवार्गतः ।

बोधौ निवांसनो यस्य स जीवन्मुक्त इध्यते ॥ ४३० ॥

अपनी बुद्धिको परब्रह्ममें लीन करनेपरभी जो मनुष्य जाग्रत्
थमसे वर्भित है अर्थात् संसारीकयासे रहित है वही पुरुष जाग-
रण करता है । और जिस पुरुषका बोध जाग्र वासनासे रहित
है वही जीवन्मुक्त है ॥ ४३० ॥

शान्तसारकलनः कलायानवि निष्कलः ।

यस्य चित्तं विनिश्चितं सजीवन्मुक्त इध्यते । ४३१ ॥

जिस रीति सारवासना शान्त हो गई वह पुरुष आत्मकलनामुक्त
होनेसेमी निष्कल रहता है ॥ + जिसका चतुर्वन्तास रहित
है वही पुरुष जीवन्मुक्त कर जाता है ॥ ४३१ ॥

वर्त्तमानेऽपि देहं स्मित्तायावदनुवर्त्तनि ।

अद्वैतात्मताभावो जीवन्मुलस्य लक्षणम् ॥ ४३२ ॥

प्रारब्धकम् अनुसार कर्मरके वर्तमान रहते र्भा जिसका
अहंकार भी भयता छायांक भवता है । अर्थात् अपना वशीभूत
होकर क्षीणमावको प्राप्त है वही जीवन्मुक्त है ॥ ४३२ ॥

अतीताननुसंधानं भविष्यदविचारणम् ।

ओदासीन्यमपि प्राप्तं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् ॥ ४३३ ॥

बीतीद्वारा वस्तुओंका फिर अनुभव अथात् पश्चात्ताप न करना
तथा होनेषाली वस्तुओंका विचार अर्थात् कैसे प्राप्त होगा ऐसी
प्रतीक्षा र्भा नहीं करनी और प्राप्त वस्तुमें उदार्थान अर्थात् आसक्त
न रहना यह जीवन्मुक्त पुरुषका लक्षण है ॥ ४३३ ॥

गुणदोषविशिष्टेऽस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे ।

सर्वत्र समदर्शितं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् ॥ ४३४ ॥

गुण और दोष से संयुक्त और स्वभाव से विलक्षण जो यह संसार है इसमें समदृष्टि रखना यह जीवन्मुक्त का लक्षण है ॥ ४३४ ॥

इष्टानिष्टार्थसम्प्राप्तो समदर्शितयात्माने ।

उभयत्राविकारित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् ॥ ४३५ ॥

जिस पुरुष का इष्ट वस्तु के प्राप्त होने से चित्त में न हर्ष हुआ न तो अनिष्ट वस्तु के प्राप्त होने से खंड हुआ किन्तु दोनों अवस्था आँमें समदृष्टि होने से जिसको आत्मा में कोई तरह का विकार उत्पन्न न हुआ वह जीवन्मुक्त है ॥ ४३५ ॥

ब्रह्मानन्दरसास्वादासक्ताचित्ततया यतेः ।

अन्तर्बद्धिरविज्ञानं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् ॥ ४३६ ॥

ब्रह्मानन्द रस का आस्वादन में आसक्तचित्त होने से बाह्य और आन्तरीय वस्तु का ज्ञान न होना केवल एक ब्रह्मानन्दरस ही का आस्वादन में लान रहना यह जीवन्मुक्त पुरुष का लक्षण है ॥ ४३६ ॥

देहेन्द्रियादौ कर्तव्ये ममाद्भाववर्जितः ।

औदासीन्येन यस्तिष्ठेत्स जीवन्मुक्तलक्षणः ॥ ४३७ ॥

देह में तथा इन्द्रियों में तथा कर्तव्य जितना वस्तु है इन सब में ममता और अहंकार से रहित होकर उदासीनता से जो सदा स्थिर है वह पुरुष जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ ४३७ ॥

विज्ञात आत्मनो यस्य ब्रह्मभावः श्रुतेर्बलात् ।

भववन्धविनिर्मुक्तः स जीवन्मुक्तलक्षणः ॥ ४३८ ॥

श्रुतियों के देखने से और विचारने से जीवात्मा में ब्रह्मभाव जिसका विज्ञात हुआ (अर्थात् जीव ब्रह्म की एकता हुई वही पुरुष भववन्ध से विनिर्मुक्त होकर जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ ४३८ ॥

देहेन्द्रियेष्वहंभाव इदंभावस्तदन्यके ।

यस्य नो भवतः क्वापि स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ ४३९ ॥

देह इन्द्रियमें अहंभाव और अन्यवस्तुओंमें इदंभाव ये दोनों
भावना जिस पुरुषको कभी किसी वस्तुमें नहीं होती है वह जीव-
न्मुक्त कहाजाता है ॥ ४३९ ॥

न प्रत्यग्रज्ञाणो भेदं कदापि ब्रह्मसर्गयोः ।

प्रज्ञया यो विजानाति स जीवन्मुक्तलक्षणः ॥ ४४० ॥

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

साधुभिः पूज्यमानेऽस्मिन् पीड्यमानेऽपि दुर्जनैः ।

समभावो भवेद्यस्य स जीवन्मुक्तलक्षणः ॥ ४४१ ॥

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

यत्र प्रविष्टा विषयाः परेरिता नदीप्रवाहादिव

वारिराशो । लीयन्ति सन्मात्रतया न विक्रिया-

मुत्पादयत्येष यतिर्विमुक्तः ॥ ४४२ ॥

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

विज्ञातब्रह्मतत्त्वस्य यथापूर्वं न संसृतिः ।

अस्ति चेन्न स विज्ञानब्रह्मभावो वाहिर्मुखः ॥ ४४३ ॥

निस भनुष्यने ब्रह्मनस्तको जान लिया है उस पुरुषको पूर्वकाल सहज फिर संसारमें भावना नहीं होती यदि वह ब्रह्मज्ञानी पुरुष अद्विद्युत न हो अर्थात् फिर चितको बाह्यविषयमें आसक्त न करे तो ॥ ४४३ ॥

प्राचीनवासनविगादसौ संसरतीति चेत् ।

न सदेरुविज्ञानाच्मन्दीभवति वासना ॥ १४३ ॥

यदि यह कि पानीन वासिनका वेगसे ब्रह्मज्ञानी पुरुषकी भी संसार प्राप्त हाता है भो न कठो कर्गोक सह ब्रह्मज्ञानका प्रकृत्व तत्त्व है ऐसा नासना क्षण हो जाता है ॥ ४४४ ॥

अत्यन्त इमुक्त्यारि वृतिः कुण्डनि मानरि ।

तथा ब्रह्मिं त्रये पूर्णनन्दे भवीपिगः ॥ ४४३ ॥

में ये नहीं हुए उत्तरी में अमरेशा भास्यम् कृष्णित
किए रहे हैं जैसे पूर्वनिद ब्रह्मा जन होने विद्वानोंस्य पूर्ववा-
त्त्वा इष्टा हो आदि द्वादश० ॥

नारिया सब गीत सम काव्य मय ईश्यते ।

अग्निः अग्निरस्य प्रारब्धं फलदर्शनात् ॥ ४७६ ॥

मा वा दर्शन करके इत्यनेभ ज्ञात देना है और श्रुतिर्वा रहनी है कि निदिधानमनसील अर्थात् अस्मनस्तुके विचार करनेवाला यति पूर्वके अंतःकरणमें बाह्यपदार्थके प्रतीति चर्चा रहनी है ॥४४६॥

सुखाद्यनुभवो यावत्तात्प्रारब्धमिष्यते ।

ફળોદયક્રિયાપૂર્વો નિષ્ક્રિયો ન હિ કૃત્રાચિતુ॥૪૪૭॥

जवतक सुखका अनुभव रहता है तबतक प्रारब्धकर्म बना रहा है। पूर्वमें किया करनेसे तो फलका उदय होता है जिनकी याके फलसिद्धि नहीं होता ॥ ४४७ ॥

अहं ब्रह्मे ते विज्ञानात्कल्पकोटिशतार्जितम् ।

संचितं विलयं याति प्रबोधात्स्वप्रकर्मवत् ॥४४८॥

में ब्रह्म हूँ ऐसा विज्ञान हानंसे फरोरहुं कल्पके अर्जित और संचितकर्म विलयको प्राप्त होते हैं जैसे जागनेपर स्वप्नावस्थाका कर्म सब नष्ट होजाता है ॥ ४४८ ॥

यत्कृतं स्वप्रवेलायां पुण्यं वा पापमुल्बणम् ।

सुतोत्थितस्य किं तत्स्यात्स्वर्गाय नरकाय वा ॥ ४४९ ॥

जैसे स-प्रश्नदस्यामें पुण्य अथवा धोर पाप किया उस पुण्य पापमें जागनेपर न स्फूर्त होता है न नरक हानंकी भम्भावना होती है तीसे पूर्वाभ्यासा किया कर्महा फल ब्रह्म-विज्ञान दशामें कुछभा नहीं होता ॥ ४४९ ॥

स्वमसङ्गमुदार्सनं परिज्ञाय नभो यथा ।

न क्षिणश्च च यस्ति हनित्कर्त्तानिद्विकर्मभिः ॥ ४५० ॥

जैसे आशाश विस्ता वर्त्तने आभक्त नहीं है यावत् वस्तुओंमें उदाधीन रीत्यसु जात न । तेम जो मनवष आनेको मंगरहित उदाधीन जारका रिक्त है वह मनुष्य कर्म किसी भावी कर्मसे लिप्त नहीं होगा ॥ ४५० ॥

न नभो घटयोगेन मूरायन्धेन लिप्यते ।

तथात्मोपाधियोगेन लद्वैभग्नवं लिप्यते ॥ ४५१ ॥

जैसे घटका योग होनेसे आशाश घटस्थमध्यके गन्धसे लिप्त नहीं होता तैसे नाना तरहकी उपाधिके होनेसे आनंदा उपाधिके धर्मसे लिप्त नहीं होता ॥ ४५१ ॥

ज्ञानोदयात्पुरारच्छं कर्मज्ञानान्त्र नश्यति ।

अदत्त्वा स्वफलं लक्ष्यमुद्दिश्योत्सृष्टवाणवत् ॥ ४५२ ॥

ज्ञान होनेके पहिले जो कर्म किया वह कर्म विना अपना फल दिये समान ज्ञानमें नहीं नष्ट होता जैसे किसी एकलक्ष्यपर वाण छोड़ा जाय तो वह वाण लक्ष्यके मारेविना मध्यमें रुकता नहीं ॥ ४५२ ॥

व्याघ्रबुद्ध्या विनिर्मुक्तो बाणः पश्चात् गोमती॑ ।

न तिष्ठति च्छिन्तयेव लक्ष्यं वेगेन निर्भरम्॥४५३॥

व्याघ्रबुद्धिसे बाण छोडा गया पश्चात् व्याघ्रकी गोबुद्धि होनेसे
वह बाण मध्यमें नहीं रुकता लक्ष्यको धात करताही ह तेसे अज्ञान
दशामें जो कर्म किया उस कर्मका फल समान ज्ञान होने परभी
भोगना पडेगा ॥ ४५३ ॥

प्रारब्धं बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षय-

सम्यग् ज्ञानद्रुताशनेन विलयः प्राक्संचितागा-

मिनम् । ब्रह्मात्मैक्यमवेक्ष्य तन्मयतया ये सर्वदा

संस्थितास्तेषा तत्वितयं न हि क्वचिदपि ब्रह्मेव

तन्निर्गुणम् ॥ ४५४ ॥

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

उपाधितादात्म्यविहीनकेवलब्रह्मात्मनैवात्मनि

तिष्ठतो मुनेः । प्रारब्धसद्भावकथा न युक्ता स्वप्रा-

र्थसंबन्धकथेव जाग्रतः ॥ ४५५ ॥

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

त्यभावसे निवृत्त होकर केवल परब्रह्म आत्माकी एकत्व बुद्धिसे
सुस्थिर मुनिलोगोंके प्रारब्ध कर्मका फलका सम्बन्ध कथन करना मुक्त
नहीं है । अर्थात् प्रारब्ध कर्मका फल भोगना नहीं पड़ता ॥ ४९६ ॥

**नहि प्रबुद्धः प्रतिभासदेहे देहोपयोगिन्यपि च
प्रपञ्चे । करोत्यहन्ता ममतामिदन्तां किं तु स्वयं
तिष्ठति जागरेण ॥ ४९६ ॥**

मम्यकृ ज्ञानी पुरुषोंको कर्म फल भोगना नहीं पड़ता इसका
कारण यह है कि, ज्ञानीपुरुष प्रतिभास रूप इस देहमें अहंबुद्धि
नहीं रखते और इस देहमें उपकारक जितना विषय प्रपञ्च है
उसमें ममता इदंता अर्थात् यह मेरा है ऐसी बुद्धिको छोड़के
केवल आत्मस्वरूपमें जागरण करते हैं ॥ ४९६ ॥

**न तस्य मिथ्यार्थसमर्थनेच्छा न संग्रहस्तज्जगतां-
ऽपि हृष्टः । तत्रानुवृत्तिर्यादि चेन्मृपार्थे न निद्र-
या मुक्त इतीष्यते ध्रुवम् ॥ ४९७ ॥**

मिथ्या विषयोंकी, प्रार्थनाकी इच्छा ब्रह्मज्ञानी मनुष्य नहीं
करते और मिथ्या जगत्का संग्रहर्थी नहीं देखागया । यदि उस
मिथ्यापदार्थमें अनुवृत्ति होती अर्थात् यथार्थबुद्धि होती तो
निदासे मुक्त मनुष्यर्थी स्वप्रावस्थाके विषयोंको स्थिर मानते
अर्थात् जैसे स्वप्र दशाका देखा पदार्थ जागनेपर मिथ्या दीखप-
ढ़ता है तैसे जगत्भी ज्ञानीकोर्भा मिथ्या है ॥ ४९७ ॥

**तद्वत्परे ब्रह्मणि वर्तमानः सदात्मना तिष्ठति
नान्यदीक्षते । स्मृतिर्यथा स्वप्रविलोकितार्थे
तथा विदः प्राशनमोचनादो ॥ ४९८ ॥**

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

देखा पदायाँका स्मरण जागनेपर होता है तेसे ज्ञान दशामें ज्ञानीका
जगतको मिथ्या स्मरणमात्र होता है ॥ ४६८ ॥

कर्मणां निर्मितो देहः प्रारब्धस्तस्य कल्पयताम् ।

नानादेरात्मनो युक्तं नैवात्मा कर्मानिर्मितः ॥ ४६९ ॥

कर्महीसे देहका निर्माण होता है प्रारब्ध भी देहहीमें रहता
है अनादि आत्माको कर्ममें निर्माणयुक्त नहीं है और आत्मा भी
कर्मनिर्मित नहीं है ॥ ४६९ ॥

अजो नित्यः शाश्वत इति ब्रूते श्रुतिरमोघवाक् ।

तद्वात्मना तिष्ठतोऽस्य कुतः प्रारब्धकल्पना ४६० ॥

'अजो नित्यः शाश्वताऽयं पुरुणो-' यह श्रुति आत्माको
नित्य कहनी है यहां आत्मस्वरूपसे वजेमान मनुष्यका प्रारब्ध की
स्थिता क्यों होगी ॥ ४६० ॥

प्रारब्धं सिद्ध्यति तदा थदा देहात्मना स्थितिः ।

देहात्मभावो नेवेष्टः प्रारब्धं त्यज्यतामतः ॥ ४६१ ॥

प्रारब्धकी सिद्धि तबतकही है जबतक नहीं आत्मबुद्धि स्थित
है । ऐसी आत्मबुद्धि इस देहमें इष्ट नहीं है इस लिये प्रारब्धको
स्थाग करा ॥ ४६१ ॥

शररिस्यापि प्रारब्धकल्पना भ्रान्तिरेव हि ।

अध्यस्तस्य कुतः सत्त्वमसत्त्वस्य कुतो जनिः ४६२ ॥

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

अजातस्य कुतो नाशः प्रारब्धमसतः कुतः ।

ज्ञानेनाज्ञानकार्यस्य समूलस्य लयो यदि ॥ ४६३ ॥

अज्ञानसे उत्पन्न जितने कार्य हैं उनको पदि ज्ञानसे समूल
छय किया जाय तो जो अज्ञात है (अर्थात् जिसका जन्मही नहीं
है) उसका नाश कहांसे होगा और जो हुई नहीं है उसका प्रारब्ध
भी नहीं है ॥ ४६६ ॥

तिष्ठत्ययं कथं देह इति शंकावतो जडान् ।

समाधातुं बाह्यदृष्ट्या प्रारब्धं वदति श्रुतिः ।

न तु देहादिसत्यत्वबोधनाय विषश्चिनाम् ॥४६७॥

यदि इम देहकी उत्पत्ति नहीं है तो यह वर्तमान क्यों है पैर्या
शंका करने गले जो जड मनुष्य है उनको तामाधान करने के लिये
बाह्यदृष्टिये प्रारब्ध संदेहकी उत्पत्ति श्रुति अहर्ना है कल्पु निक्षा
नोंको देहादिमें सत्यत्व लूङ नेके लिये नहीं ॥ ४६७ ॥

परिपूर्णप्रनाद्यन्तमपांयमविकिरण् ।

एकमंवाद्यं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ४६८ ॥

अब यहांसे याए ओर आमं अद्वितीय ब्रह्मको सत्य व प्रति
पादन करते हैं । परिपूर्ण आदि अन्तसे प्रमाणं रहित विश्वासं
शून्य पक्षही अद्वितीय ब्रह्म है ओर जो नानाप्रकारका जगत
दीखता है सां सब कुछ नहीं हैं प्रमाणी उपर्युक्त किया जाता है ॥ ४६८ ॥

सद्बनं चिह्नं नित्यमानन्दधनप्रक्रियम् ।

एकमंवाद्यं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ४६९ ॥

सत्यपन चैतन्यपन नित्यपन आनन्दधन और कियासे हीन
एकही अद्वितीय ब्रह्म है दूसरा कुछ नहीं है ॥ ४६९ ॥

प्रत्यगेकरसं पूर्णमनन्तं सर्वतोमुखम् ।

एकमंवाद्यं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ४७० ॥

प्रत्यक्ष एकरस परिपूर्ण आदि अन्तसे रहित सर्वव्यापक
एकही अद्वितीय ब्रह्म सत्य है दूसरा कुछ नहीं है ॥ ४७० ॥

अहेयमनुपादेयमनादेयमनाश्रयम् ।

एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ४६८ ॥

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

निर्गुणं निष्फलं सूक्ष्मं निर्विकल्पं निरञ्जनम् ।

एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ४६९ ॥

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

आनिरूपस्वरूपं यन्मनोवाचामगोवरम् ।

एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ४७० ॥

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

सत्त्वसमृद्धं स्वतः सिद्धं शुद्धं बुद्धमनीष्टशम् ।

एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ४७१ ॥

सत्यस्वरूप स्वतः सिद्ध स्वच्छ वोधस्वरूप उपमासं रहित एकही अद्वितीय ब्रह्म है दूसरा सब मिथ्या है ॥ ४७१ ॥

निरस्तरागा विनिरस्तभोगाः शान्ताः मुदान्ता

यतयो महान्तः । विज्ञाय तत्वं परमेतदन्ते

प्राप्ताः परां निर्वृतिमात्मयोगात् ॥ ४७२ ॥

जो महात्मालोग विषय रागको त्याग किया और विषय भोगकी इच्छा त्यागकर इन्द्रियोंका निय्रहकर अपने वश करलिया और चित्तवृत्तिको निरोध करके परमतत्वको जानलिया वह योगी आत्मसंयोग होनेसे परममुखको प्राप्त होते हैं ॥ ४७२ ॥

**भवानपीदं परतत्त्वमात्मनः स्वरूपमानन्दघनं
विचार्ये । विभूय मोहं स्वमनःप्रकल्पितं मुक्तः
कृतार्थो भवतु प्रबुद्धः ॥ ४७३ ॥**

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

**समाधिना साधुविनिश्चलात्मना पश्यात्मतत्त्वं
स्फुटबोधचक्षुषा । निःसंशयं सम्यग्वेक्षितश्चेच्छु-
तः पदार्थो न पुनर्विकल्प्यते ॥ ४७४ ॥**

समीचीनरीतिसे निश्चलात्मक समाधिसे और विकसित बोधरूप अक्षुर्स आत्मतत्त्व द्वे देखो यदि आत्मतत्त्वको सदैहरहित समीची-नरीतिसे स्थिर करनेमें तो जितने श्रुतपदार्थ हैं सो फिर विकल्पका (अर्थात् संशयको) न प्राप्त होंगे ॥ ४७४ ॥

**स्वस्याविद्याबन्धसंबन्धमोक्षात्सत्यज्ञानानन्द-
रूपात्मलङ्घ्यो । शास्त्रं युक्तिदेशिकाकृतिः प्रमाणं
चान्तःसिद्धा स्वानुभूतिः प्रमाणम् ॥ ४७५ ॥**

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

बन्धो मांक्षश्च तृप्तिश्च चिन्तारोग्यक्षुधादयः ।

स्वेनेव वेदा यज्ञानं परंषामानुमानिकम् ॥ ४७६ ॥

क्षुधा और बन्धसे मोक्षत्रिपि चिन्ता आरोग्यक्षुधा ये सब अपनको मालूम होतेहैं अर्थात् निषको बन्धनादिक प्राप्त हैं उसी पुरुषको इन सबका यथार्थ ज्ञान होता है और इसेरेको। इन सबोंका

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

तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा ।

प्रज्ञयैव तरोद्वद्रानीश्वरानुगृहीतया ॥ ४७७ ॥

जैसे उति अलगसे कबूद्दारा पुरुषकों पंध करानी है तैसे गुरुभी तटस्थ होकर वंधकाते हैं इसलिये ईश्वरका अनुयाय युक्त केवल अपनी बुद्धिसे मतुष्य संभारको तरनेहैं ॥ ४७७ ॥

स्वानुभूत्या स्वयंज्ञात्वा स्वप्राप्नान् खण्डितम् ।

**सांसिद्धः सम्मुक्तं निष्ठेक्षिद्विकल्पान्मना-
त्मनि ॥ ४७८ ॥**

अपने अनुभवसे अखण्ड आत्मा का स्वयं ज्ञानकर पिण्डपुरुष क विकल्परहित प्रात्मामें संमय उत्तमान रहना उचित है ॥ ४७८ ॥

**वेदान्तसिद्धान्तनिरुत्तिं पा ब्रह्मौ शीनः सहृदं
बगच । अखण्डरूपस्थितिरेव माक्षो ब्रह्माद्वितीये
श्रुतयः प्रभाणम् ॥ ४७९ ॥**

सम्पूर्ण जगत् और जीव ये मत्र ब्रह्मस्वरूपहीं एसी वेदान्तक सिद्धान्तउक्ति है और अद्वितीय ब्रह्ममें अखण्डरूप से अर्थात् भेद शृंखल्य स्थिररहना यहीं माक्ष है इसमेंमां श्रुतियां प्रभाण है ॥ ४७९ ॥

**इति गुरुवचनाच्छ्रुतिप्रमाणात्परमवगम्य सतत्त्व-
मात्मयुत्तया । प्रश्नमितकरणः रुमाद्वितत्मा
काचिदचलवृत्तिरात्मनिष्ठितोऽभृत् ॥ ४८० ॥**

श्रुतियोंका प्रभाणयुक्त इस पूर्वउक्तगुरुकां वचनसे और अपनी युक्तिसे परमात्मतत्त्वको ज्ञानकर और इन्द्रियांको निग्रह करके चित्तवृत्तिको निरोध करनेसे निश्चलदेह होकर आत्मामें निष्ठा करो ॥ ४८० ॥

कंचित्कालं समाधाय परे ब्रह्मणि मानसम् ।

उत्थाय परमानन्दादिदं वचनमब्रवीत् ॥ ४८३ ॥

प्रवौक्तप्रकारसे कुछ कालतक मनको स्थिर करि परमानन्द प्राप्त होनेके बाद उठकर आनन्दयुक्त होकर वृपमाज इचनका बोलना ॥ ४८४ ॥

बुद्धिर्विनष्टा गलिता प्रवृत्तिब्रह्मात्मनोरेकतया-
धिगत्या । इदं न जानेष्यनि । जाने किम्बा
कियद्वा सुखमस्त्यपारप्र ॥ ४८५ ॥

ब्रह्मज्ञान पुरुषकी चालनेकी यही गीति है कि ब्रह्म और प्रत्मामें एकत्वाद्वारा होनेमें भर्ती बुद्धिका नाश हुआ और ब्रह्मेष्य पोष्टें जां विनग्निए लगी रही होंभी अस्यको प्राप्त हुई और इसमें पदका अर्थ और उपर्युक्त भिन्न हम कुछ नहीं जानते और क्या सुना है और क्या इसका पार में नहीं पाता ॥ ४८५ ॥

वाचा वक्तुमशावयमेव मनसा मन्तुं न या शक्य
ते स्यानन्दामृतपूरपूरितप्रब्रह्ममुधेवैभवम् ।
अमृताराशिरिशीणवार्षिकारोलाभावं भजन्मे
मनो यस्यांशाशङ्क्वे निर्णिनमधुनानन्दात्मन
निर्वृतम् ॥ ४८६ ॥

आत्मानन्दरूप अमृतां प्रवाहस परिपूर्ण परब्रह्मरूप समुद्र ।
विभवको कहनमें वनवशा सामर्थ्य नहीं है और भनभी नहीं । यह सुकृता जैसा वषाकालम जलकी वारासे शूद्र शिलाका स्तूप ऐसे दर्में जापडता है नैसे मेरा मन ब्रह्मानन्द समुद्रके एकदर्शमें होकर इस समय आनन्दस्वरूप होकर परमसुख हो प्राप्त है ॥ ४८६ ॥

क गृतं केन वा नीतं कुत्र लीनमिदं जगत् ।
अधुनैव मया हृष्टं नाम्नि किं महद्द्रुतम् ॥ ४८७ ॥

ब्रह्मज्ञान होनेपर ऐसा मालूम होता है कि, यह जगत् कहां गय, किसने इसको छिपालिया किसमें लीन हुआ अभी मुझे दीखताथा अब नहीं दीखता बड़ो आश्चर्यकी चातें हैं ॥ ४८४ ॥

किं द्येयं किमुपादेयं किमन्यतिंकि विलक्षणम् ।

अखण्डानन्दपीयूषपूर्णे ब्रह्ममहार्णवे ॥ ४८५ ॥

कान वस्तु त्याज्य है और क्या ग्राह्य है और क्या विलक्षण है ऐसेही अमृतसे परिपूर्ण ब्रह्मानन्द महासमुद्रमें मालूम होता है ॥ ४८५ ॥
न किंचिदत्र पश्यामि न शृणोमि न वेद्यहम् ।

स्वात्मनेव सदानन्दरूपेणास्मि विलक्षणः ॥ ४८६ ॥

अब यहां मैं कुछ नहीं देखना हूँ न युनता हूँ न जानता हूँ उपर्नईमें सदानन्दरूपसे विलक्षण मालूम होता हूँ ॥ ४८६ ॥
नमो नमस्ते गुरवं महात्मने विमुक्तसङ्गाय सदु-
त्तमाय । नित्याद्यानन्दरसस्वरूपिणे भूम्रे सदा-
उपारदयाम्बुधाम्बे ॥ ४८७ ॥

संगसे रहित सर्वाचान उनम नित्य अद्वितीय आनन्दरसस्वरूपी अपारदयाका समृद्ध ऐसे महात्मा श्रीगुरुका पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ ॥ ४८७ ॥

यत्कटाक्षशशिसान्द्रचन्द्रिकापातधूनभवतापज-
थ्रमः । प्रातवानहमखण्डवैभवानन्दमात्मपदम-
क्षयं क्षणात् ॥ ४८८ ॥

जिस श्रीगुरुमहाराजकी दृष्टरूप चन्द्रमाका सघन किरणोंका सम्बन्ध होनेसे संसारी तापसे उत्पन्न जो खेद रहा उससे छूटकर क्षयसे रहित अखण्ड विभवानन्द जो आत्मपद है उम पदको क्षणमात्रमें भ प्राप्त हुआ ॥ ४८८ ॥

धन्योहं कृतकृत्योहं विमुक्तोहं भवत्रहात् ।

नित्यानन्दस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं तदनुग्रहात् ॥ ४८९ ॥

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

असङ्गोऽहमनङ्गोऽहमलिङ्गोऽहमभङ्गः ।

प्रशान्तोऽहमनन्तोऽहममलोहं चिरंतनः ॥ ४९० ॥

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

अकर्ताऽहमभोक्ताऽहमचिका ऽहमक्रियः ।

शुद्धबोधस्वरूपोहं केवलोहं सदाशिवः ॥ ४९१ ॥

कर्ता भेत्तुकृत्व विकार किया इन सबसे रहित ओऽप्यस्त्रै कवल सदाशिवस्वरूप मैं हूं ॥ ४९१ ॥

प्रसुः श्रोतुर्वन्तुः कर्तुर्भोक्तुर्विभिन्न एवाहम् । नित्य-

निरन्तरनिष्क्रियनिःसीमाऽङ्गः पूर्णबोधात्मा ॥ ४९२ ॥

इष्टा श्राता वक्ता कर्ता भोक्ता इन सबोंसे भिन्न नित्य सदा किया से रहित निर्माम असंग पूर्ण बाध्यस्त्रै आत्मा मैं हूं ॥ ४९२ ॥

नाहमिदं नाहमदांपुभयांत्वभासकं परं शुद्धम् ।

ब्रह्माभ्यन्तरशून्यं पूर्णं ब्रह्माद्वितीयमेवाहम् ॥ ४९३ ॥

न मैं यह हूं न तो वह हूं अर्थात् न मृथूल प्रपञ्च हूं न तो मूर्खम हूं इन्तु दोनोंका प्रकाशक बाहा आभ्यन्तरसं शून्य पूर्ण अद्वितीय परम शुद्ध ब्रह्म मैं हूं ॥ ४०३ ॥

निरूपममनादितत्वं त्वमहमिदमद इति कल्प-

नादूरम् । नित्यानन्देकरसं सत्यं ब्रह्माद्वितीयमे-
वाहम् ॥ ४९४ ॥

उपमासे रहित अनादितत्व त्वं त्रहं ददं इस कल्पनासे शून्य
नित्य भानन्दकरण मन्य अद्वितीय ब्रह्म मैं हूँ ॥ ४०४ ॥

नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं पुरुषो-
हमीशः ॥ अस्वप्णबोधोहमशोषसाक्षी निरीश्वरो-
अहं निरदं च निर्ममः ॥ ४०५ ॥

मैं ज्ञानयण हूँ अर्थात् समुदशापि इ नगक नामके दित्यका
अतक मैं हूँ त्रिपुरासुरका हन्त। शिव मैं ती हूँ पुराणपुरुष इश्वर
मैं हूँ ऊखण्डबोध सूक्ष्मात्मा ममन। अहंकारमे शून्य निरीश्वर
बड़ा मैं ही हूँ ॥ ४०५ ॥

सर्वेषु भूतेष्वहमेव सर्वस्थितो ज्ञानात्मनात्मवैदि-
राश्रयः सन् । भोक्ता च भोग्यं स्वयमेव सर्वे
यद्यन्तप्रथम्हृष्टमिदंतया पुरा ॥ ४०६ ॥

सब प्राणियोंके हृदयमें ज्ञानसूपस नन्मान मैं हूँ भी। भाव
यहृष्टम वन्नमान चाहर भाता मैं हूँ भोक्ता भेदा। पैर जो जो
बस्तु इह शब्दकी प्रतीतिमें एवं इखासं यदि मैं भव्य हूँ ॥ ४०६ ॥

मग्नस्वप्णसुखाम्भांधो बदुधा विश्ववर्चिगः ।

उत्पन्नते विलीयन्ते मायामारुतविभ्रमात् ॥ ४०७ ॥

अधा, मुखक ममुड जो मैं हूँ निसमें वहृतनो। संसारहृष्ट
लहरी प्रथम स्वयम्भूतेव विभ्रमसे उत्पन्न दाती है फिर उर्ध्व
लयको मा प्राप्त होनी है ॥ ४०७ ॥

स्थूलादिभावा मयि कालिपता भ्रमादागांपिनान्-
स्फुरणेन लोकै । काले यथा कल्पकवत्सुराय
नत्वादयो निष्कलनिर्विकल्पे ॥ ४०८ ॥

जैस विविहृष्टक व्यापक जो एक काल है उसम कल्प
वत्सर वर्णन भर्तु आदि नानाभाव कल्पित होन है तसे कला
और विकल्पसे शून्य यरबद्य स्वरूप इमोर्भ जो स्थूल सूक्ष्म

आदि भावना है सो सब समझ और मिथ्या आरोपका अनुभव-
तिसे मनुष्योंन कल्पना कर रखा है ॥ २९९ ॥

आरोपितं नाश्रयदूषकं भवेत्कदापि मृढैरति-
दोषदूषितेः । नाद्रीकरोत्यूषरभ्रमिभागं परीचि-
कावा॒रेमहाप्रवाहः ॥ ४०० ॥

जैसे व्रमसे मृगत्रिष्णकाम जा॒ जलप्रवाहका बाध होता है
उस आरोपित जलप्रवाहसे ऊपर भ्रमि कर्मा मित नहीं हो
सकता तैसे अत्यन्त दोषसे इष्टिन मृढ जनोंसे ब्रह्म वरणपित
जो भंसार है सो संसाराश्रय जो ब्रह्म है उनका अपने दोषसे
दुष्टित नहीं कर सकता ॥ ४०० ॥

आकाशवल्लेपविदूरगांहभाद्यन्यवद्वास्याविलक्ष-
णोहम् । आहार्यवन्नित्यविनिश्चलाहमम्भोधि-
वत्पारविवर्जनतोहम् ॥ ५०० ॥

ब्रह्मजार्नार्का उक्ति है कि जैसे आकाश मन्त्र ननुज्ञाम रहता
है एवन्तु किर्मीहे गुणसे लिन नहीं होता तैसे मैं विषयलेपसे
दरम्य हूँ और सर्वपक्षे सदृश प्रकाशवभ्नुसे भिन्न हूँ अर्थात् तैसे
सर्वथ निषयोंको प्रकाश करते हैं परन्तु विषयोंसे भिन्न हैं पवर्तनके
सदृश गदा निश्चल हूँ ममद्र ममश पारावारसे घर्जित हूँ अर्थात्
मेरा अन्त किसीन नहीं पाया ॥ ५०० ॥

न भै देहेन सम्बन्धो मेघेनेव विहायसः ।

अतः कुतो मे मद्भर्मा चाग्रत्म्बप्रसुषुपतयः ॥ ५०१ ॥

जैसे भेदके भाव आकाशका कुछ सम्बन्ध नहीं है तैसे इस
देहसे मुझसे भी कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये देहका जो जाग्रत
भ्रम सुषुप्ति आदि धर्म है मां उन्होंन हमारमें होसकता है ॥ ५०१ ॥

उपाधिगयाति स एव गच्छति स एव कर्माणि

कर्गाते भुड्क्त । स एव जीर्यन प्रयत मदाह

कुलाद्रिवन्निश्चल एव संम्भितः ॥ ५०२ ॥

परब्रह्म में जो नानाप्रकार की उपाधि मालूम होता है वही उपाधि इस लोकमें आती है फिर अलगभी जाती है वही सब कर्मोंका कर्ता है और वही उपाधि अपने किये कर्मका फल भोगती है वही बृद्ध होकर मृत्युको प्राप्त होता है और मैं तो महापर्वतोंके महाश निश्चल होकर सदा वर्तमान रहना हूँ ऐसी जीवन्मुक्तोंका उक्ति है ॥ ९२ ॥

न मे प्रवृत्तिर्न च मे निवृत्तिः सदेकरूपस्य निरंशकस्य । एकात्मको यो निषिद्धो निरन्तरो व्योमेव पूर्णः स कथं नु चेष्टते ॥ ९०३ ॥

जावन्मुक्तोंकी उक्ति है कि मैं अंशम् रहित सदा एकरूपसे वर्तमान हूँ भैरी किसी विषयोंमें न प्रवृत्ति है न तो किसीमि निवृत्ति है क्योंकि जो एक आत्मा होकर सदा सर्वत्र आकाश सदा पूर्णरूपसे व्यापक होगा सो क्योंकर किसी तरहकी चेष्टा करेगा ॥ ९०३ ॥

पुण्यानि पापानि निरिन्द्रियस्य निश्चेतसो निर्विकृतोर्निराकृतः । कुतो प्रमाणण्डसुखानुभुते शैर्षते ह्यनन्वागतमित्यपि श्रुतिः ॥ ९०४ ॥

इन्द्रिय और चित्त आकृति और विकृति इन सबसे शून्य अस्थण्ड सुखका अनुभव करनेवाले मुझका पुण्य और पाप कहाँसे होगा क्योंकि पुण्य पाप सब इन्द्रियजन्य हैं भैरी इन सबसे विलक्षण हूँ ऐसाही श्रुतिभी कहती है ॥ ९०४ ॥

छायया स्पृष्टसुष्णं वा शीतं वा सुषु दुष्टं वा ।

न स्पृशत्येव यत्किञ्चित्पुरुषं यद्विलक्षणम् ॥ ९०५ ॥

जैसे मनुष्योंका छाया उण्ण शोत अच्छा बेजाय सब प्रकारकी तात्त्वोंको स्पर्श होनेका सुख अथवा दूःख मनुष्योंकी कुछभी नहीं मालूम होता तैसे शरीर आदि उपाधिका धर्म जो पुण्य पाप है सौ ईश्वरमें कभी नहीं होता ॥ ९०५ ॥

न साक्षिणां साक्ष्यधर्मा संस्पृशन्ति विलक्षणम् ।

आविक्षारमुदासीनं गृहधर्मा प्रदीपवत् ॥ ९०६ ॥

जैसे गृहका मालिन्य आदि धर्म गृहके दीपकों को नहीं स्पर्श करते तैसे देह आदि साक्ष्य वस्तुओं का जो सुख दुःख आदि धर्म हैं सो विकारसे शून्य उदासीन सबसे विलक्षण जो साक्षी ईश्वर हैं उनको नहीं स्पर्श करता है ॥ ९०६ ॥

रवेर्यथा कर्मणि साक्षिभावो वह्नेर्यथा दाहनियाम-

कत्वम् । रजोर्यथारोपितवस्तुषङ्गस्तथैव

कूटस्थचिदात्मनो मे ॥ ९०७ ॥

जैसे सूर्योंदयं होनेपर मनुष्योंका चेष्टा कर्ममें प्रवृत्त होता है परन्तु सूर्य उन कर्मोंका केवल साक्षी मात्र है जैसे अपि दाहका नियामक है दाह का प्रवर्त्तक नहीं है क्योंकि अग्रिका स्वतः ऐसा स्वभावही है और रज्जुमें जैसे आरोपित सर्पका संसर्ग होता है तैसाही साक्षिभाव देह आदि विषयोंमें कूटस्थ वैतन्य आत्मस्वरूप मेंरको है ॥ ९०७ ॥

कर्त्तापि वा कारयितापि नाहं भोक्तापि वा

भोजयितापि नाहम् । द्रष्टापि वा दर्शयितापि

नाहं सोहं स्वयं ज्योतिरनीहृगात्मा ॥ ९०८ ॥

जीवन्मुक्त पुरुषका उक्ति है कि मैं न किसी वस्तुका कर्ता हूं न तो किसीका कारयिता हूं न मैं भोक्ता हूं न तो भोजन करने वाला हूं न द्रष्टा हूं न किसीको देखनेवाला हूं सबसे विलक्षण उपमासे रहित वही स्वयंप्रकाशरूप आत्मा मैं हूं ॥ ९०८ ॥

चलत्युपाधो प्रतिविम्बलौल्यमोपाधिकं मूढधियो

नयन्ति । स्वविम्बभूतं रविवाद्विनिष्क्रियं कर्त्तास्मि

भोक्तास्मि इतोस्मि होति ॥ ९०९ ॥

जीवन्मुक्त बोलते ह कि, बड़कष्टकी बात हैं उपाधिकं चञ्चल
दोनोंसे जीवाधिक जो प्रतिविम्बका लौल्य है उसकी चञ्चलता मूढ
मनुष्य आत्मामें भानते हैं जसे जलके चञ्चल होनेसे कियारहित
उलम्प सूर्यके प्रतिविम्बका चञ्चल भानते हैं तेसे दह आदिमें
आन्माका प्रनिविम्ब पड़नेसे देहका कर्तृत्व भोट्त्व धर्म आत्मामें
भानने हैं इससे अधिक क्या कष्ट है ॥ ५०९ ॥

जले वापि स्थले वापि लुठत्वेष जडात्मकः ।

नाह निलिप्य तद्मैर्वटघम्भैर्भो यथा ॥ ५१० ॥

यह जो जडात्मक देह है सां जलमें गिर चाह पृथ्वीमें गिरे
गरन्तु इस देहके रूपमें ब्रह्मरूपमें लिप्त नहीं होता तेसे घटका
आदिन्यादि परमें आकाश लिप्त नहीं होता ॥ ५१ ॥

**कर्तृत्वभेदतृत्वखलत्वमत्ताजडत्वबद्धत्वविमु-
क्तादयः । चुद्धोर्वकल्पा न तु सन्ति क्षम्तुतः
स्वामिन्परे ब्रह्माणि केवलेऽद्रये ॥ ५११ ॥**

वन्त्रन भोक्त्व कुट्ठिता उन्मत्तता जडता नन्य मोक्ष आदि
य सद्य ब्राह्मके विरूप हैं किन्तु अदिनीय केवल परग्रहस्वरूप
दृमरणमें ये कोई धर्म नहीं रहते ॥ ५१२ ॥

सन्तु विकारः प्रकृतेर्दशधा शतधा सहस्रधा वापि ।

किं मेऽसङ्गवित्स्तर्नेघनः क्रचिद्म्बरं स्पृशति ५१२

जीवन्मुक्त पुरुष कहते ह कि, दशप्रकारका अथवा सब प्रकारका
चाह दग्नार तरहका प्रकृतिका विकार होनेसे भी मरी क्या हानि है
इयोंकि म सब विकारके संगसे रहित चतन्यरूप हैं मुझको कोई
विकार स्पृश नहीं करते जैसे भव आकाशका सर्व नहीं करता ५१२

अव्यक्तादिस्थूलपर्यन्तमेतद्विश्वं यत्राभासमात्र-

**प्रनीन्म् ॥ द्योप्रप्रख्यं सूक्ष्ममाद्यन्तहीनं
ब्रह्माद्वेतं यत्तदेवाहमस्मि ॥ ५१३ ॥**

बुद्धि आदि स्थूल देहपश्यन्त मव विश्व जिसमें विद्या; आभासमाच प्रतीत होता है यही आकाशमदश व्यापक सुखम आदि अन्तसे रहित जो अद्वितीय ब्रह्म है वही में है ॥ ५१३ ॥

सर्वाधारं सर्ववस्तुप्रकाशं सर्वाकारं सर्वं सर्व-
शून्यम् । नित्यं शुद्धं निश्चलं निर्विकल्पं ब्रह्माद्वेतं
यत्तदेवाहस्मि ॥ ५१४ ॥

मवका आधार और मव वस्तु भींका प्रकाशक मवका आकार और मवमें रहनेवाला मवमें शून्य नित्य शुद्ध निश्चल विकल्पसे रहित जो अद्वितीय ब्रह्म है सोई ब्रह्म में है ॥ ५१४ ॥

यत्प्रत्यस्ताशेषमायाविशेषं प्रत्ययुपं प्रत्ययात्-
प्यमानम् । सत्प्रज्ञानानन्तमानन्दस्तुपं ब्रह्माद्वेतं
यत्तदेवाहमस्मि ॥ ५१५ ॥

जिसमें सम्पूर्णभाषण का दर्शयके प्राप्त होता है ऐसा जो व्यापकस्तु प्रत्यक्ष प्रतीतिके अभावमें सत्य ज्ञान अनन्त आनन्दस्तु अद्वितीय ब्रह्म है सोई ब्रह्म में है उसी ब्रह्मज्ञानीकी उक्ति है ५१५

निष्क्रियोस्म्यविकाराऽम्बिम् निष्क्रलोऽस्मि
निराकृतिः । निर्विकल्पोऽस्मि नित्योस्मि
निरालम्बोस्मि निर्द्रियः ॥ ५१६ ॥

में किया और विकारसे रहित है और कलासे आकृतिसे भी शून्य है विकल्पसे रहित और अन्यमवमें रहित आद्वितीय नित्य ब्रह्म में है ॥ ५१६ ॥

सर्वात्मकाऽहं सर्वोऽहं सर्वोत्तीतोहमद्वयः ।
केवलास्त्रण्डबोधोऽहमानन्दोहं निरन्तरम् ॥ ५१७ ॥
मवका आत्मा में है और जो कुछ वस्तु है सो हममें भिन्न नहीं

हे और सबसे अतिरिक्तमीं मैं हूँ अद्वितीय केवल अखण्डबोध निरन्तर आनन्दरूप ब्रह्म मैं ही हूँ ॥ ९१७ ॥

स्वाराज्यसाप्राज्यविभूतिरेषा भवत्कृपाश्रीमहिम-
प्रसादात् । प्राप्ता मया श्रीगुरवे महात्मने नमो
नमस्तेऽस्तु पुनर्नमोऽस्तु ॥ ९१८ ॥

गुरुके प्रति शिष्यकी उक्ति है—हे श्रीगुरुमहाराज ! आपकी कृपासे व महिमाके प्रसादसे स्वर्गकाः अखण्ड राज्यकी विभूति मैं पाया इस लिये महात्मा श्रीगुरुमहाराजको वारम्बार मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ९१८ ॥

महास्वप्ने मायाकृतजनिजरामृत्युगहने भ्रमन्त्वा-
क्षिण्यन्तं बहुलतरतापेनुदिनम् । अहंकारव्या-
व्यथितमिममत्यन्तकृपया प्रबोध्य प्रस्तापा-
त्परमवितवान्मामसि गुणे ॥ ९१९ ॥

हे श्रीगुरुमहाराज ! मायाकृत जो जन्म जरा मृत्यु है इन सबसे कठिन महास्वप्न सदृश इस संसारका जो अत्यन्त दुःख है उस दुःखसे क्षेत्र पाकर रातदिन भ्रमणमें प्राप्त और अहंकाररूप महाव्याघ्रसे अत्यन्त व्यथित मुझको आपने अति कृपाकर प्रबोध कराय इन सब भान्तियोंसे रक्षित किया ॥ ९१९ ॥

नमस्तस्मे सदेकस्मे कर्मैचिन्महसे नमः ।
यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराज ते ॥ ९२० ॥

हे गुरुराज ! आपको सदा नमस्कार करता हूँ जो आप अनिर्बन्धीय स्वयं प्रकाश ब्रह्मरूप द्वारा इस विभूतिसे विराजमान हैं ९२०
इति नतमवलोक्य शिष्यवर्य समधिगतात्म-
सुखं प्रबुद्धतत्त्वम् । प्रमुदितहृदयः स देशिकेन्द्रः
पुनरिदमाह वचः परं महात्मा ॥ ९२१ ॥

परमतत्त्वको जानकर आत्मसुखको प्राप्ति जो शिष्यवर उसकी
ऐसी नवता देखकर प्रसन्न हृदयसे उपदेष्टा महात्मा श्रीगुरुम
हाराज फिर यह वचन बोलं ॥ ९२१ ॥

**ब्रह्मप्रत्ययसन्नतिर्जगदतो ब्रह्मोव सत्त्वर्वतः
पश्याध्यात्मदृशा प्रशान्तमनसा सर्वास्त्ववस्था-
स्वपि । रूपादन्यदवेक्षितं किमभितश्चक्षुष्प्रतां
दृश्यते तद्दद्ब्रह्मविदः सतः किमपरं बुद्धेविशारा-
स्पदम् ॥ ९२२ ॥**

हे शिष्य ! प्रशान्त मन होकर आत्मदृष्टिसे सब अस्थाओंमें
देखो कि, ब्रह्म प्रत्ययका सुन्नान सब जगत है इसलिये सब ब्रह्म
मय है जैसी नेत्रसे चारोंतरफ देखनेसं नेत्रवान् पुरुषोंको रूपसे
अन्य दूसरा कुछ नहीं दीक्षिता तैसे ब्रह्मज्ञानी को सच्चिदानन्द पर
ब्रह्मसे भिन्न बुद्धिका विहारस्थान दूसरा कुछ नहीं है ॥ ९२२ ॥

**कस्तां परानन्दरसानुभूतिसृज्य शून्येषु रमेत
विद्वान् । चन्द्रे महाहादिनि दीप्यमाने चित्रेन्दु-
मालोकायितुं क इच्छेत् ॥ ९२३ ॥**

कौन ऐसा विद्वान् होगा जो परमानन्दरसका अनुभव छोडकर
मिथ्या विषयोंमें रमण करेगा जैसे परमप्रकाशक सुखप्रद चन्द्र-
माला दर्शन छोडकर कौन ऐसा मनुष्य होगा जो चित्रके लिये
चन्द्रमाला को देखेगा ॥ ९२३ ॥

**असत्पदार्थानुभवेन किंचित्प्रद्यास्ति तृप्तिर्वच
दुःखानिः । तदद्वयानन्दरसानुभूत्या तृप्तः
सुखं तिष्ठ सदात्मनिष्ठया ॥ ९२४ ॥**

असत्पदार्थोंके अनुभव करनेसे न तृप्ति होगी न दुःखका

नाशहा हागा इसलिये अहंयानन्द रमके अनुधब्दमें त्रस होकर आन्मनिष्ठासे सदा चत्ताव करो ॥ ५२४ ॥

स्वमेव सर्वथा पश्यन् मन्यमानः स्वमव्यपम् ।

स्वानन्दमनुभुजानः कालं नय महामते ॥ ५२५ ॥

गुरुमहाराज शिष्यकों शिक्षा करते हैं कि आनंदस्वरूपको सर्वथा दीखता हुआ आत्माको नाशरहित मानों प्रोर आत्मानन्द रमके भोग करता हुआ कालको व्यतीत करो ॥ ५२५ ॥

अखण्डबोधात्मनि निर्विकल्पे विकल्पनं त्योग्मि

पुरप्रकल्पनम् । तदद्वयानन्दमयान्मना सदा
शान्तिपरामेत्य भजस्व मौनम् ॥ ५२६ ॥

विवेकसे रहित अखण्ड चोपात्मक भरतव्यमें जो नाना प्रका रकी वृल्पना है सो गव नाकाशमें मियापुरकी प्रकापन महाश मिथ्या है इम कारण अद्वितीय आनन्दमय आनंदमरसे मौन होकर परम शान्तिका भवन करो ॥ ५२६ ॥

तूष्णीमिवस्था परमोपशान्तिरुद्धेरसाकल्पवि-
कल्पहेतोः । ब्रह्मात्मना ब्रह्माविदो महात्मनो
यत्राद्वयानन्दसुखं निरन्तरम् ॥ ५२७ ॥

अमूलकन्पविकल्पका कारण जां बूद्धि है उसके शान्तिके लिये मौन अवस्थाका प्राप्त होना ब्रह्मानी महात्माके लिय उनमे है जिस अवस्थामें ब्रह्मस्वरूप होकर अद्वितीयानन्द पुष्टको निरन्तर अनुभव होता है ॥ ५२७ ॥

नास्ति निर्वासनान्मौनात्परं सुखकृदुत्तमम् ।

विज्ञातात्मस्वरूपस्य स्वानन्दरसपायिनः ॥ ५२८ ॥

जिसने आनंदस्वरूपको जान लिया और आत्मानन्द रसको पान

करता है उनकी वासनाको स्याग करना और मौनका धारण करना
इससे अधिक दूसरा कुछ मुखदायक नहीं है ॥ ५२८ ॥

गच्छम्भिष्ठुपविशञ्चयानो वान्यथापि वा ।

यथेच्छया वसेद्विद्वानात्मारामः सदा मुनिः ५२९ ॥

विद्वान् मुनिलोगोंको उचित है जो चलते खड़े होते बिठ्ठते सोते
हुए सर्वथा आत्माराम होकर यथेश्चरणसे वास करें ॥ ५२९ ॥

न देशकालासनदियमादिलक्ष्याद्यपेशाप्रतिबद्ध-

वृत्तेः । संसिद्धतत्त्वस्य महान्मनोऽस्ति

स्वदेदने का नियमात्मवस्था ॥ ५३० ॥

जिस महात्माका आत्मतत्त्व सिद्ध हुआ और निजका गूर्ह
प्रतिबद्ध हुई उसके लिये देश काल, आभ्यन्त, दिशा, यम, नियम
आदि व्यापक सामर्या अर्पणित नहीं ह क्योंकि यम, नियम
आदिका फल ब्रह्मज्ञान है भी ज्ञान आदि हेतुगत नहीं ये मन्त्र
व्यर्थहीं हैं ॥ ५३० ॥

घटोपमिति विज्ञात्युं नियमः कोन्ववेश्यते ।

विना प्रमाणसुषुप्तिं वस्मिन्नाति पदार्थेषी ॥ ५३१ ॥

जैसा यह घट है ये यह ज्ञान होनेते लिये किनीं नियमकी
अपेक्षा वही नहीं है तसे प्रभाव साकृत्य लेना भी यह ब्रह्मके
बोध होनेमें पदार्थ उद्दि नहीं है ॥ ५३१ ॥

अयमात्मा नित्यसिद्धं प्रभागे सति भासते

न देशं नापि वा कालं न शुद्धिं वाप्यपेशुत्तद्वृत्ते ।

प्रमाण ग्रहनसे यह आवानिना सिद्ध भवत्युप होता है और ऐसे
काल शुद्धि इन ग्रहनों अपेक्षा आत्मज्ञान होनाएं नहीं होती ॥ ५३२ ॥

देवदत्तोऽप्यतद्विद्वानं विरपेशकम् । तद्वद्वल्ल-

विदोऽप्यस्य ब्रह्माहामिति वेदनम् ॥ ५३२ ॥

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

भानुनेव जगत्सर्वं भासते यस्य तेजसा । अनात्मकमसत्तुच्छं किन्तु तस्यावभासकम् ॥ ५३४ ॥

जैसे सूर्यके उदय होनसे जगत् भासता है तैसे जिस परब्र-ब्रह्मक तेजसे आत्मासं भिन्न अनिन्य झटा जगत् भासता है तो उस ब्रह्मका अवभासक दूसरा कौन होगा ॥ ५३४ ॥

वेदशास्त्रपुराणानि भूतानि सकलान्यपि । येनार्थवान् वन्ति तं किंतु विज्ञातारं प्रकाशयत् ॥ ५३५ ॥

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

**एष स्वयंज्योतिरनन्तशक्तिरात्माऽप्रमेयः
सकलानुभूतिः । यमव विज्ञाय विमुक्तशन्धो
जयत्ययं ब्रह्मविदुत्तमोत्तमः ॥ ५३६ ॥**

यह आत्मा स्वयं प्रकाशरूप है इसकी शक्ति कि किसीन अन्त नहीं पाया प्रभासे रहित सबका अनुभव करता है इस आत्माको नाननसे ब्रह्मज्ञानी बन्धसे मुक्त होकर सबसे उत्तम कहा जाता है ५३६

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

ब्रह्मज्ञान होनेपर योगी लोग न खेदको प्राप्त होते न तो विषय आप होनसे प्रसन्न होते न किसीमें आसक्त होते न किसीसे विरक्त होते केवल आत्मस्वरूपको पाकर स्वयं सदा आनन्दरससे नस्तैङ्गाकर विहार करते हैं ॥ ५३७ ॥

क्षुधां देहव्यथा त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनि ।

तथैव विद्वान् रमते निरहं सुखी ॥ ५३८ ॥

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

चिन्ताशून्यमदैन्यभैक्ष्यमशनं पानं सरिद्वारिषु
स्वान्तर्येण निरंकुशा स्थितिरभीनेद्रा इमशाने
वने । वस्त्रं क्षालनशोपगादिरहितं दिग्वास्तु-
शय्या मही संचारो निगमान्तरीथिषु विदां
क्रीडापरे ग्रहणि ॥ ५३९ ॥

ब्रह्मज्ञानीका स्वभाव बर्गन है चिन्ता और दीनता भी त्याग कर समयपर भिक्षा लेकर भाजन करना और नदियोंमें जल पीना स्वतंत्र होकर जहां चित्त लगे धर्दा चेठना और भयसे रहित होकर अमशान भूमियों चांद वनमें निदा करना एवं जो ऐ उसको धोने सुखानेका यत्न न करना अथवा नंगे रहना भूमियों शय्या करलेना और वेद वेदान्तरूप वन तीर्थोंमें व्रण करना और परब्रह्ममें कीडा करना इस रीनिमें आत्मज्ञानीको विहारकरना चाहिये ५३९

विमानमालम्ब्य शरीरमेतद्वनक्त्यशेषान्विषया-
नुपस्थितान् । परेच्छया बालवदात्मवेता योऽव्य-
क्तिलिंगोऽननुसक्तवाद्यः ॥ ५४० ॥

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

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

चैतन्यरूपही वस्त्रधारण कर ब्रह्मज्ञानी महात्मा कर्भा नगे
हो जाते हैं कर्भा वस्त्र पहिनकर कर्भा चर्माम्बरके धारण कर
उन्मन के समान कर्भी बालक समान कर्भी पिशाचसमान होकर
भूमण्डलमें निचरते हैं ॥ ५४३ ॥

**कामान्त्रिष्कामरूपी संश्वरत्येकचरो मुनिः । स्वात्मनेव
सदा तुष्टः स्वयं सर्वात्मना स्थितः ॥ ५४४ ॥**

ज्ञानी पुरुष आत्मस्वरूपमें मदा संयुष्ट होकर और स्वात्मस्वरूप
होकर नि शमस्तपमें सब वामकों करते भी हैं पर अपने भृत
ब्रह्महीमें भूत रहते हैं ॥ ५४४ ॥

**काचिन्मुढो विद्वान् काचिदपि महाराजविभवः
काचिद्भान्तः सोम्यः काचिद्जगराचारकलितः ।
काचिन्पात्रीभुतः काचिद्वमतः काप्यगिदितश्च
त्येवं प्राज्ञः सततपरमानन्दसुखितः ॥ ५४५ ॥**

ब्रह्मवित महात्मा कहीं हठ समान दिखाइ देते हैं कर्भी विद्वान्
हो बैठते हैं कहीं महागजोंका विभव भोगने हैं कहीं भ्रान्त रूपस
दिखाई देते हैं कहीं तो सौम्य रूप हो जात कहीं अजगरोंके आव
रण दुक्त होते हैं कहीं महात्मा बनकर प्रजित होते हैं कहीं अना
दर भी पाते हैं कहीं छिपे रहने हैं कहीं प्रकट रहते हैं इस प्रकारके
ज्ञानी महात्मा सदापरमानन्द सुखसे सुखी होकर विचरते हैं ५४५

**निर्धनोऽपि सदा तुष्टोप्यसहायो महाबलः । नित्य-
त्रसोप्यभुजानोऽप्यसमः समदर्शनः ॥ ५४६ ॥**

ब्रह्मज्ञानी यद्यपि निर्धन हैं तौभी सदा संतुष्ट रहते हैं यद्यपि उनका कोई सहायक नहीं रहता तो भी वह महाबलिष्ठ ही रहते हैं भोजनभी नहीं करते तो भी सदा तृप्ति रहते हैं यद्यपि वे सबके तुल्य नहीं हैं तो भी सबको अपने समानहीं दीखते हैं ॥ ९४४ ॥

आपि कुर्वन्नकुवाणश्चाभोक्ता फलभोग्यपि ।

शरीर्यप्यशरीर्येष परिच्छन्नोपि सर्वगः ॥ ९४५ ॥

यद्यपि ज्ञानी पुरुष वाह्य कर्मको करते हैं तथापि अपने कुछ नहीं करते यद्यपि अभोक्ता हैं तौभी फल भोगते हैं शरीरी हैं तथापि अपनेको शरीरी नहीं मानते हैं तौ परिच्छन्न पर अपनेको सर्वव्यापकहीं मानते हैं ॥ ९४५ ॥

अशर्गिं सदा सन्तमिमं ब्रह्माविदं क्वचित् ।

प्रियाप्रिये न स्पृशतस्तथैव च शुभाशुभे ॥ ९४६ ॥

ऐस ब्रह्मज्ञानी यद्यपि सदा वर्तमानहैं तथापि वह शरीर रहितहैं इस लिये कभी उनको प्रिय चाहे आप्रय शुभ चाहे अशुभ स्पर्श नहीं करताहै ॥ ९४६ ॥

स्थूलादिसंबन्धवतोऽभिमानिनः सुखं च दुःखं च

शुभाशुभे च । विष्वस्तबन्धस्य सदात्मनो मुनेः

कुतः शुभं वाप्यशुभं फलं वा ॥ ९४७ ॥

इस स्थूल देहसे मन्बन्ध करनेगाले जो अभिमानी पुरुष हैं उन्हींको मुख और दुःख शुभ और अशुभ होते हैं जो इस स्थूल देहके बन्धसे मुक्त हुए उनको शुभ अशुभका फल कहांसे होगा ९४७

तमसा ग्रस्तवद्वानादग्रस्तोपि रविज्ञेः । ग्रस्त

इत्युच्यते भ्रान्त्या द्यज्ञात्वा वस्तुलक्षणम् ॥९४८॥

तद्वदेहादिबन्धेभ्यो विमुक्तं ब्रह्मवित्तमम् । पश्य-

न्ति देहवन्मूढाः शरीराभासदर्शनात् ॥ ९४९ ॥

जैसे राहु सूर्यको ग्रास नहीं करता किन्तु मनुष्योंकी हाष्टमें भेद उत्पादन करता है इस यथावद्वस्तुको न जानकर पनुष्य सूर्यको ग्रस्त कहते हैं तेसे देह आदि चन्द्रसं विमुक्त उत्तम ब्रह्मज्ञानोंको शरीरका आभास दीखनेसे मूढ़ नन देहसं बद्ध दीखते हैं ॥ ५४८ ॥ ५४९ ॥

अहिनिलंयनीवायं मुक्त्वा देहं तु तिष्ठति ।

इतस्ततश्चाल्यमानो यत्किञ्चित्प्राणवायुना ॥ ५५० ॥

जैसे सर्व अपने चर्ममय देहको छाड़कर प्राणवायुसे इतस्ततः चंचलताको पाकर अन्यत्र स्थित होता है तेसे ज्ञानीभी इस देहका म्लेह छोड़कर इतस्ततः वर्तमान होते हैं ॥ ५५० ॥

स्नोतसा नीयते दारु यथा निन्नोन्नतस्थलम् ।

देवेन नीयते देहो यथा कालोपभुक्तिषु ॥ ५५१ ॥

जैसे जलके प्रवाहसं काष्ठ नंचि ऊचे जर्मान पर प्राप्त होता है तेसे ग्रारब्ध कर्मसे यह देहर्भा कालके उपभोगमें प्राप्त होता है ॥ ५५१ ॥

प्रारब्धकर्मपरिकल्पितवासनाभिः संसारिवच्चरति

भुक्तिषु मुक्तदेहः । सिद्धः स्वयं वसति साक्षिवदत्र

तृष्णीं चक्रस्य मूलामिव कलपविकल्पशून्यः ॥ ५५२ ॥

ब्रह्मज्ञाना पुरुषका जो ममतासे गहित यह देह है सां देह प्रारब्ध कर्मसे कल्पित जो नानापकारकी वासना है उसी वासनाप्रवाहसे भोग्य वस्तुओंमें संसारी मनुष्योंके नाई प्राप्त है आग जानी पुरुष साक्षीके समान इस विषयमें अपने मौन होकर इस देहका तारत म्यका देखते हैं जैसे रथके चक्रमें जो मूल है जिसको धूरा कहते हैं वह मूल क्रियाशून्य होकर चक्रके वंगको साक्षीरूपसे दीखताहै आप कोई यत्न नहीं करता है ॥ ५५२ ॥

नैवेन्द्रियाणि विषयेषु नियुक्त एष नैवापयुक्त

उपदर्शनलक्षणस्थः । नैव क्रियाफलमपीषदवेक्षते

स सानन्दसान्द्रसपानसुमत्तचित्तः ॥ ५५३ ॥

ब्रह्मज्ञानी पुरुष आत्मरूपमें स्थिर होकर विषयोंमें इन्द्रियोंका न कभी नियुक्त करते हैं न तो निवृत्त करते और न कर्मा क्रियाकं फलकं तरफ दृष्टि देते केवल ब्रह्मानन्दरसको पान करि सुन्दर म-त्तसमान विहरते हैं ॥ ५०३ ॥

लक्ष्यालक्ष्यगते त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत्कवलात्मना ।

शिव एव स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः ॥ ५०४ ॥

लक्ष्य अलक्ष्य वस्तुओंकी गतिको त्यागकर केवल एक आत्मस्व रूपसे जो ज्ञानी मदा स्थिर होते हैं वह साक्षात् शिवस्वरूप हैं ब्रह्मज्ञानियोंमें उत्तम हैं ॥ ५०४ ॥

जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः ।

उपाधिनाशाद्वैत सन्ब्रह्माप्येति निर्देयम् ॥ ५०५ ॥

जिसकी चित्तसे उपाधि नष्ट हुई वही उत्तम ब्रह्मज्ञानी कृतकृत्य हैं और सदा जीवन्मुक्त होकर निर्देय ब्रह्मरूपको प्राप्त होते हैं ॥ ५०५ ॥

शैलूषो वेषमद्वावाभावयोश्च यथा पुमान् ।

तथेव ब्रह्मविच्छेष्टः सदा ब्रह्मैव नापरः ॥ ५०६ ॥

जैसे नट नानाप्रकारका स्वरूप रचना करनेसे और नहींभी करनेसे पुरुषरूप उसका यथार्थ सब अवस्थामें रहता है तैसे ब्रह्मज्ञानियोंमें अष्ट जो हैं सां किसी अवस्थामें वर्तमान रहें परन्तु वह ब्रह्मरूपही है ॥ ५०६ ॥

यत्र क्वापि विशीर्णं सत्पर्णमिव तरोर्वपुः पततात् ।

ब्रह्मीभूतस्य यतेः प्रागेव तच्चिदाग्निना दग्धम् ॥ ५०७ ॥

जैसे वृक्षसे सर्वीवीनपव भूखनेपर जहाँ तहाँ गिरपरताहै तैसे ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त यतिका शरीर पूर्वहीसे चेतन्यरूप अभिसे दग्ध रहताहै इस लिये चाहे कहीं गिरके शीर्ण होजावे इसमें ज्ञानीकी कोई क्षति नहीं है ॥ ५०७ ॥

**सदात्मने ब्रह्माणि तिष्ठतो मुनेः पूर्णाऽद्वयानन्द-
मयात्मना सदा । न देशकालद्युचितप्रतीक्षा त्व-
द्भूमांसविद्विष्टपिण्डविसर्जनाय ॥ ५९८ ॥**

पूर्ण अद्वयानन्दमय होकर सच्चिदानन्दात्मक परब्रह्ममें सदा वर्तमन जो मुनि हैं उनका जो त्वचा मासि विष्टु आदिसे पूर्ण यह देह पिण्ड है इसको त्याग करनेके लिये पवित्र देशकाल आदि-की प्रतीक्षा नहीं है क्योंकि वे तो स्वयं सदा मुक्त हैं ॥ ५९८ ॥

**देहस्य मोक्षो नो माक्षो न दण्डस्य कमण्डलोः ।
अविद्या हृदयग्रन्थिमोक्षो मोक्षो यतस्ततः ॥ ५९९ ॥**

देहका मोक्ष होना मोक्ष नहीं है और दण्डकमण्डलुका त्याग करनाभी मोक्ष नहीं है किन्तु जिसमें अज्ञानरूप जो हृदयकी ग्रन्थि है उस ग्रन्थिका मोक्ष होना वही मोक्ष है ॥ ५९९ ॥

कुल्यायामथ नद्या वा शिवक्षेत्रेऽथ चत्वरे ।

पूर्णं पतति चत्तेन तरोः किन्तु शुभाशुभम् ॥ ५६० ॥

किसी तालाबमें चाहे किसी नदीमें चाहे काशक्षेत्रमें अथवा कोई अच्छे चाँतरेपर कहींभी वृक्षका पत्र पनित हो परन्तु उस पत्रके गिरनेसे वृक्षका कोई हानि लाभ नहीं है तेसे ब्रह्मज्ञानीका शरीर चाहे कहीं पतित हो पर ज्ञानीको इसमें कोई हषविषाद नहीं होता ॥ ५६० ॥

**पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशश्वेदेहन्दियप्राणधि-
यां विनाशः । नेवात्मनः स्वस्य सदात्मकस्या-
नन्दाकृतेर्वृक्षवदस्ति चैषः ॥ ५६१ ॥**

जैसे पत्र और पुष्प और फलका नाश होनेसे वृक्षका नाश नहीं होता तैसे देह इन्द्रिय प्राण बुद्धि इन सूचका नाश होनेसे भी अनन्दरूप आत्माका कभी नाश नहीं होता ॥ ५६१ ॥

प्रज्ञानधन इत्यात्मलक्षणं सत्यमूचकम् ।
आविद्योपाधिकस्यैव कथयन्ति विनाशनम् ॥५६२॥

सत्यका मूचक जो प्रज्ञानधन यह विशेषण है सो आत्मलक्षणका अनुवाद करि उपाधिहीके नाशको कथन करता है ॥ ५६२ ॥

आविनाशी वाऽरेयमात्मोति श्रुतिरात्मनः । प्रब्रवीद-
विनाशित्वं विनश्यत्सु विकारिषु ॥ ५६३॥

विकारी जो देह आदि मूल सूक्ष्म पदार्थ हैं इन सबका नाश होनेसे भी आत्माका नाश नहीं होता है यत्नवान् (अविनाशी वाऽरेयमात्मा) यह श्रुति स्पष्ट आत्माको अविनाशी कहती है ॥ ५६३ ॥

पाषाणवृक्षतुण्ठान्यकडंगराद्या दग्धा भवन्ति हि
मृदेव यथा तथेव । दंडेन्द्रियासुमनआदिसमस्त-
दृश्यं ज्ञानाग्निदग्धमुपयाति परात्मभावम् ॥५६४॥

जैसे पाषाण, वृक्ष, तुण, धन्व, भुसा ये सब नाश होनेपर मृत्तिका स्वरूप होजाते हैं तैसे देह, इन्द्रिय, प्राण, मन आदि जितने दृश्य पदार्थ हैं सो सब नाश होनेपर परात्मस्वरूपही को प्राप्त होते हैं ५६४
विलक्षणं यथा द्वान्तं लीयते भासुतेजसि ।

तथेव सकलं दृश्यं ब्रह्मणि प्रविलीयते ॥५६५॥

विलक्षण अन्धकार जैसे सूर्यके उदय होनेपर सूर्यहीमें लय होजाता है तैसे सब दृश्य पदार्थ ब्रह्मज्ञानहोनेपर ब्रह्महीमें लय होते हैं ५६५

घटे नष्टे यथा व्योम व्योमैव भवति स्फुटम् ।

तथैवोपाधिविलये ब्रह्मैव ब्रह्मवित्स्वयम् ॥ ५६६ ॥

घटके नाश होनेसे घटाकाश जैसे महाआकाशस्वरूपही हो जाता है तैसे उपाधिका नाश होनेसे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मरूपही हो जाता है ५६६

क्षीरं क्षीरे यथा क्षिसं तैलं तेले जलं जले ।

संयुक्तमेकतां याति तथात्मन्यात्मविन्मुनिः ॥५६७॥

जैसे दूधको दूधमें मिलानेसे तेलको तेलमें मिलानेसे जलको जलमें मिलनेसे एकही रूप हो जाता है तेसे ज्ञानी मनुष्य आत्मज्ञान होनेपर आत्मस्वरूपही होजाते हैं ॥ ५६७ ॥

एवं विदेहकैवल्यं सन्मात्रत्वमस्थिण्डतम् ।

ब्रह्मभावं प्रपद्येष यतिर्नावर्त्ततं पुनः ॥ ५६८ ॥

पूर्व उक्त प्रकारसे देहत्याग होनेपर अखण्ड सत्तामात्र ब्रह्मभावका प्राप्त होकर यतिलोग फिर इस संसारमें नहीं प्राप्त होते ॥ ५६८ ॥

सदात्मेकत्वविज्ञानदग्धाविद्यादिवर्षणः ।

अमुष्य ब्रह्मभूतत्वाद्व्रह्मणः कुत उद्भवः ॥ ५६९ ॥

आत्मामें एकत्व ज न होनेमें अज्ञानका शरीर जब दग्ध हो जाता है तो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मरूपही हो जाना हो तो ब्रह्मका फिर उद्भव कैसे होगा ॥ ५६९ ॥

मायाकृतो बन्धमोक्षो न स्तः स्वात्मनि वस्तुतः ।

यथा रजो निष्क्रियायां सर्पाभासविनिर्गमो ॥ ५७० ॥

जैसे कियासे रहित रज्जुमें सर्पका भ्रम होता है फिर वह भ्रम निवृत्तभी हो जाता है परन्तु रज्जु जैसाका तैसारी रहता है तेसे मायाका कार्य बन्ध मोक्ष हो मार्गमार्ग कभी नहीं होता आमा एकही रूप मदारहता है ॥ ५७० ॥

आवृत्तेः सदसत्त्वाभ्यां वक्तव्ये बन्धमोक्षणे ।

नावृत्तिब्रह्मणःकाचिदन्याभावादनावृतम् ।

यद्यस्ताद्वैतहानिः स्याद्वैतं नो सहते श्रुतिः ॥ ५७१ ॥

अज्ञानकी जो आवरणशक्ति है उसीके रहनेमें बन्ध होता है और आवरणशक्तिके अभाव होनेसे मोक्ष होता है उस आवरणशक्तिका ब्रह्ममें अभाव होनेसे ब्रह्मका बन्ध मोक्ष भी नहीं है यदि ब्रह्ममें भी आवरणशक्ति होगी अर्थात् यदि ब्रह्म भी आवरणशक्तिसे आवृत होगा तो ब्रह्ममें अद्वैत सिद्ध न होगा और ब्रह्ममें द्वैतभाव होना यह सर्वथा श्रुति विरुद्ध है ॥ ५७१ ॥

बन्धं च मोक्षं च सदैव मूढा बुद्धेर्गुणं वस्तुनि कल्प-
यन्ति । दृग्बृतिं मधुकृतां यथा रवो यतोऽद्रयासं-
गच्छिदेतदक्षरम् ॥ ५७२ ॥

बुद्धिका गुण जो बन्ध मोक्ष हैं उस बन्ध मालका मृट मनुष्य
आद्यपानन्द परब्रह्मवस्तुमें कल्पना करते हैं जैसे मधुसे अपनी
दृष्टिको आवृत है जानसे सुर्यको आवृत मानते हैं ब्रह्म तो
भेदसे गहित असङ्ग चैनन्यरूप नाशमें गहित है एमे ब्रह्मका बन्ध
मोक्ष इसी होगा ॥ ५७२ ॥

अस्तीतिप्रत्ययो यश्च यश्च नास्तीति वस्तुनि ।

बुद्धं च गुणावतो न तु निरप्यस्य वस्तुनः ॥ ५७३ ॥

आत्मवस्तुमें जो अमितपतीति है और नामिन ऐसी जो प्रतीति
है ये दोनों प्रतीति बुद्धिका गुण हैं नित्य वस्तु जो आत्मा है उसका
गुण नहीं है क्योंकि आत्मा अमितनास्ति इन दोनों प्रतीतियोंमें
विलक्षण है ॥ ५७३ ॥

अतस्तौ मायया क्लृप्तो बन्धमोक्षो न वात्मनि ।

निष्कलं निष्क्रिये शान्ते निरवद्ये निरञ्जने ।

आद्वितीयं परं तत्त्वं व्योमवत्कल्पना कुतः ॥ ५७४ ॥

इस काशण मायाका कार्य जो ये दोनों बन्ध मोक्ष हैं सो
कला क्रियास गहित शान्त निरवद्य निरञ्जन अद्वितीय आकाश-
त् निर्लैप जो परब्रह्म है उनमें कैसे रहेगा ॥ ५७४ ॥

न विरोधो न चोत्पत्तिं बन्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वे मुक्त इन्येषा परमार्थता ॥ ५७५ ॥

आत्मवस्तुमें न कोई विरोध है न उत्पत्ति है न बन्ध है न
साधक है न मोक्षकी इच्छा है न मुक्त है सबसे विलक्षण परमार्थ
वस्तु आत्मा है ॥ ५७५ ॥

**सकलनिगमचूडास्वान्तसिद्धान्तरुपंपरमिदमति-
गुद्यं दर्शितं ते मयाद्य । अपगतकालिदोषं कामनि-
मुलबुद्धिस्वसुतवदसकृत्वाभावयित्वा मुमुक्षुम् ॥५७६॥**

यह सब वेदान्तका सिद्धान्त उपदेश करि आचार्य महाराज शिष्यसे बोले कि, कलिके दोषसे विनिर्मुक्त कामनासे रहित मोक्षकी इच्छा करनेवाले तुमको अपने पुत्रके सुमान जानकर सम्पूर्ण वेदका शिरोभाग जो अपने हृदयका परम सिद्धान्त अति गोपनीय विषय रहा सो सब इस समय मैने दिखाया ॥ ५७६ ॥

इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं प्रश्रयेण कृतानतिः ।

स तेन समनुज्ञातो यथो निर्मुक्तबन्धनः ॥ ५७७ ॥

ऐसे वचन गुरुके सुनकर शिष्यने बड़ी निष्ठासे प्रणाम किया और गुरुकी आज्ञा पाकर संसार बन्धसे मुक्त होकर अपने स्थानके जया ॥ ५७७ ॥

गुरुरेव सदानन्दसिन्धौ निर्मग्रमानसः ।

पावयन् वसुधां सर्वा विचारनिरन्तरः ॥ ५७८ ॥

गुरुभी सच्चिदानन्द ब्रह्ममें मग्रमानस होकर सम्पूर्ण पूर्थिवीको पवित्र करते हुये निरन्तर विचरने लगे ॥ ५७८ ॥

इत्याचार्यस्य शिष्यस्य संवादेनात्मलक्षणम् ।

निरूपितं मुमुक्षुणां सुखबोधोपपत्तये ॥ ५७९ ॥

भीशंकराचार्यस्वामी ग्रन्थके अन्तमें अधिकारी व विषय प्रयोजन कहते हैं कि मुमुक्षु पुरुषको थोड़े परिश्रमसे आत्मबोध होनेके लिये आचार्य शिष्यका मंवादके बहानेसे आत्मलक्षण निरूपण किया ॥ ५७९ ॥

द्वितममुपदेशमाद्रियन्तां विहितनिरस्तसमस्त-

चित्तदोषाः । भवसुखविरतः प्रशान्तचित्तःश्रुति-

रसिका यतयो मुमुक्षवो ये ॥ ५८० ॥

जो यति पुरुष संसारी सुखसे वैराग्यको प्राप्त हुए और प्रशान्त चित्त हैं और श्रुतियोंमें श्रद्धालु होकर मोक्ष की इच्छा रखता है वह मुमुक्षुलोग समस्त चित्तदोषोंको त्याग करि अपने हितके लिये मेरे उपदेशको आदर करेंगे ॥ ९८० ॥

संसाराध्वनि तापभानुकिरणपोद्भूतदाहयथाखिन्ना-

नां जलकांक्षया महमुवि श्रांत्या परिभ्राम्यताम् ।

अत्यासन्नसुधाभ्युधि सुखकरं ब्रह्माद्यं दर्शयत्येषा

शङ्करभारती विजयते निर्वाणसंदायिनी ॥९८१॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवन्पूज्यगादशिष्य-

श्रीमच्छंकरभगवत्कृतो विवेकचूडामणिः समाप्तः ।

यह जो श्रीशंकराचार्यस्वामीकी ग्रन्थरूप वाणी है सो विंज यको प्राप्त हुई कैसी यह ग्रन्थरूप वाणी है कि जो संसाररूप मार्गमें प्राप्त ताप और नाना क्लेशरूप सूर्यवंशी किरणोंसे दाह और द्यथा इन सबसे खेदको प्राप्त और ताप शान्तिके लिये जलकी इच्छासे निर्जल देशमें श्रान्त होकर परिभ्रमण करते हुए मनुष्योंको सुखका देनेवाला जो अद्वितीय ब्रह्मरूप अतिसक्षिकट जो अमृतका समुद है उसको दिखाती है और परम मोक्षको देनेवाली है ॥ ९८१ ॥

पञ्चेषु नवशीतां शुसमिते वै क्रमेऽब्दके ।

वाक्यपुष्पावलिरियं शिवयोरपिंता मया ॥ १ ॥

इति श्रीमच्छंकरामण्डलान्तर्गतरामपुरप्रामत्रास्तव्यपण्डितपृथ्विदित्तपाण्डेयात्मज-

पण्डितचन्द्रशेखरशर्मविरचिता विवेकचूडामणि भाषाटीका समाप्ता ।

पुस्तक मिलनेका ठिकाना-

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, स्वेमराज श्रीकृष्णदास,

“दक्षमीर्वेकटेश्वर”स्टीम प्रेस, “श्रीर्वेकटेश्वर” स्टीम प्रेस,

कल्याण-मुंबई.

खेतवाडी-मुंबई

इति
विवेकचूडामणिः
समाप्तः ।