

निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध

कल्पना के स्वरूप को जानने वाले विद्वान अहंभावना (आत्मा को देह मात्र मान लेने) को ही कल्पना कहते हैं तथा आत्मा को आकाश के समान अपरिमित, अनंत और व्यापक जानकर परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का निरंतर चिंतन करना ही तत्त्वज्ञ पुरुषों के मत में कल्पना का या संकल्प का त्याग कहलाता है।

संकल्पशून्य होकर चुपचाप स्थित रहनेसे ही उस परमपदकी प्राप्ति होती है, जहाँ उच्च कोटिका साम्राज्य भी तिनकेके समान तुच्छ प्रतीत होता है।

सम, शान्त, कल्याणमय, सूक्ष्म, द्वित्व और एकत्वसे रहित, सर्वत्र व्यापक, अनंत तथा शुद्धस्वरूप परब्रम्ह परमात्माके प्राप्त होनेपर किसलिये कौन खिन्न हो सकता है?

जो पुरुष संकल्पशून्य और शान्त हो गया है अर्थात् जिसे परब्रम्ह परमात्माकी प्राप्ति हो गई है, उसे अपने शरीर के रहने या न रहने से कोई प्रयोजन नहीं है तथा इस लोक में किसी कर्मके किये जाने अथवा न किये जानेसे भी उसका कोई किञ्चिन्मात्र भी प्रयोजन नहीं है।

मनका जो वासनात्मक संकल्प है, वही अपने कर्मका मूल है। जबतक यह शरीर है, तबतक ज्ञानके बिना उस मानसिक संकल्पका उच्छेद नहीं हो सकता। परंतु जो तत्त्वज्ञान के द्वारा मनके संकल्पोंका निवारण कर देता है, वह संसाररूपी वृक्षका मूलोच्छेद कर डालता है।

"जहाँ जगत् का भान ही नहीं है, वह एकमात्र शुद्ध आत्मा ही अहंता आदि विकारोंसे रहित एवं अविनाशी है" इस प्रकारका बोध ही वास्तविक त्याग कहा गया है। "यह स्त्री, पुत्र, धन आदि सब मेरे हैं, यह शरीर, इंद्रिय आदि ही मैं हूँ" इस प्रकारकी अहंता ममताका सर्वथा अभाव होनेपर जो शेष रहता है, वही कल्याणमय, शान्त, बोधस्वरूप परमात्मा है। उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। परमात्माके यथार्थ ज्ञान के द्वारा अहंताका क्षय हो जानेपर ममताका आधारभूत सारा संसार ही विनष्ट हो जाता है। फिर सर्वत्र परिपूर्ण एकमात्र शांतस्वरूप सच्चिदानंदघन परब्रम्ह परमात्मा ही स्थित रहता है। अहंकारकी भावना करनेवाला जीवात्मा एकमात्र अहंभावनाका त्याग कर देने मात्र से बिना किसी विघ्न-बाधाके शांतस्वरूप हो जाता है। यह मुक्ति इतने ही मात्र साधन से सिद्ध हो जाती है।

जब मनुष्य अस्त्र-शस्त्रोंकी मार और रोगोंकी पीड़ाएँ भी सह लेता है तब "मैं यह शरीर आदि नहीं हूँ" इतनी-सी भावना मात्र को सह लेने में कौन-सा कष्ट है; क्योंकि संसारके जितने पदार्थ हैं, उन सबका अंकुर (कारण) अहंभाव ही है।

इसलिए ज्ञान के द्वारा उस अहंभावका उन्मूलन हो जानेपर संसारकी जड़ अपनेआप उखड़ जाती है। अहंभावशून्य परब्रह्म परमात्मामें विलीन हुई वह अहंता भी ब्रह्मरूप ही हो जाती है, अतः उसका पृथक् कोई नाम-रूप नहीं रह जाता।

अहंकार ही इस जगत् का बीज है। परंतु ज्ञानाग्नि के द्वारा जब वह अहंकाररूपी बीज दग्ध हो जाता है, तब जगत् और बंधन इत्यादिकी कल्पना ही नहीं रह जाती।

वह परब्रह्म परमात्मा सतस्वरूप और कल्याणमय हैं। अहंतासे परमात्मा के स्वरूपकी विस्मृति हो जाती है। अहंकाररूपी बीजसे ही यह दृश्य-प्रपंचकी सत्तारूपिणी लता उत्पन्न हुई है, जिसमें अनंत जगद्रूपी फल पैदा होते और नष्ट होते रहते हैं। नित्य परमात्मतत्त्वके ज्ञानसे जब अहंकारको सर्वथा नष्ट कर दिया जाता है, तब यह संसाररूपिणी मुगतृष्णा सर्वथा शान्त हो जाती है।

निष्पाप रघुनंदन! किसी दूसरे सहायक साधनों के बिना ही अपने प्रयत्न मात्र से सिद्ध होने वाली अहंभावकी निवृत्ति के सिवा मुझे दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं दिखाई देता।

जो कुछ अहंकार आदि तुम्हारे अंतःकरणमें प्रतीत हो रहा है, वह सब तुम नहीं हो। इन दृश्योंमेंही कोई आत्मा है, जिसे ढूँढ़कर प्राप्त करना है, ऐसा विचारकर यदि चिरकालतक अपने भीतर ढूँढ़ते रहोगे तो भी तुम्हें अपने स्वरूपभूत आत्माकी उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए दुष्यमात्र ही जिसका लक्षण है, उस अज्ञानको छोड़कर तुम उसके साक्षीको आत्मा समझो।

मन और वाणीकी चेष्टासे रहित, निर्मल, सच्चिदानंद परमात्मपदका आश्रय लेकर संपूर्ण दृश्यसमूह को त्याग दो। दृश्यको याद न रखते हुए सब प्रकारके तापसे शून्य एवं शांत सच्चिदानंदघन-स्वरूपसे स्थित रहो। अहंकारकी सत्ता नहीं है, इस भावनासे अहंकाररहित होकर यदि तुम्हारा चेतनस्वरूप चिन्मय परमात्मामें पूर्णरूपसे मिलकर एक हो जाए तो दूसरी कोई प्रकाशित वस्तु है ही नहीं, फिर तुम्हारे स्वरूपभूत ब्राह्मकी किससे उपमा दी जाए?

मैं हाथ ऊपर उठाकर बार-बार ऊँचे स्वरसे चिल्लाकर यह कह रहा हूँ कि संकल्प त्याग ही परम श्रेय का संपादक है।

दृश्य-दर्शन से निर्मुक्त जो आत्मतत्त्व है वही मुख्य असंकल्प है।

हे श्रीरामजी, विषयों के विस्मरण को ही चित्त का क्षय तथा जीवब्रह्मैक्यरूपयोग कहते हैं इसलिए आप उसमें अत्यंत तन्मय होकर जैसे हैं वैसे ही स्थित रहिये।

चिन्मय परमात्मा का विस्तार होने से ही काल, आकाश, नौका, जल, स्थल, निद्रा, जाग्रत और स्वप्नमे भी जगत उत्पन्न हुआ-सा प्रतीत होता है। वैराग्यभावके प्रकट होते ही इसका विनाश हो जाता है।

यदि संसार बंधन से मुक्त होने की एक मात्र उत्कट इच्छा उत्पन्न हो जाय तो वह इच्छा वैराग्यके द्वारा उस पुरुष को भोगों और उसके साधनों से दूर हटा देती है। भोग-इच्छाका नाश हो जाने पर अविद्या का चतुर्थांश अपने यत्नसे नष्ट हो जाता है।

सत्संग शास्त्रोंके अर्थका विवेकपूर्वक विचार और अपना प्रयत्न - इन सब साधनोंकी एक साथ प्राप्त होनेपर एक ही समयमे अथवा एक-एक साधनके प्राप्त होनेपर क्रमशः अविद्यारूपी मलका नाश होता है।

अविद्या का नाश हो जाना ही जिसका एकमात्र स्वरूप है ऐसा जो अविद्याके निवृत्तीके पश्चात तत्त्व शेष रहता है, उस नाम और अर्थसे रहित परम वस्तुको वास्तवमें नित्य सत्य

होने के कारण सत् और प्रतीत न होने के कारण असत् भी कहा गया है। यह परमार्थ वस्तु आनन्दघन, जरा आदि विकारोंसे रहित अनन्त और एक मात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है।

ज्ञानियोंने ध्यान-समाधी लगाकर परब्रह्मस्वरूप को विचार दृष्टि से देखते हुए अनुभव किया कि परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण शक्तियोंसे संपन्न है। सर्व-वस्तुस्वरूप, सर्वत्र व्यापक, सब प्रकारसे सर्वदा सर्वमय है। सबके साथ सर्वत्र विद्यमान है और सब में व्यापक है। उसके सब ओर हाथ-पैर है, सब ओर नेत्र, मस्तक और मुख है तथा सब ओर कान है; क्योंकि वह संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इन्द्रियोंके गुणोंसे रहित होता हुआ भी संपूर्ण इन्द्रियोंके गुणोंसे युक्त है। आसक्तीरहित होनेपर भी सबका धारण-पोषण करने वाला है तथा निर्गुण होकर भी गुणोंको भोगनेवाला है। वह चराचर सभी प्राणियों के बाहर-भीतर परिपूर्ण है। अचर और चररूप भी वही है। सूक्ष्म होनेके कारण वह जाननेमें नहीं आता है। वह अति समीपमें है और दूरमें भी है। चंद्रमा और सूर्यके रूपमें वही है। उसीने पृथ्वीका रूप धारण कर रखा है और वही पर्वत तथा समुद्र के रूप में है, वह सर्वत्र सारभूत एवं गुरु है। वही आकाशरूपसे विद्यमान है। सर्वत्र संसृति और जगत् के रूपमें भी वही है। वह सभी स्थानोंमें मोक्षरूपसे विद्यमान है। सभी जगह वह चिन्मय तत्त्वरूपसे स्थित हैं। वह सर्वत्र सभी पदार्थोंके रूपमें है और वास्तवमें सब ओरसे सबसे रहित है।

विद्याधर! तुम यह अच्छी तरह समझलो कि जगत् अहंकार का कार्य है। अहंकार के भीतर जगत् कल्पित है और जगत् के अंदर अहंकार व्यापक है। जो पुरुष संकल्प-शून्यतारूप ज्ञानसे जगत् के बीजभूत अहंभावका मार्जन कर देता है, उसने मानो जगद्गुपी मलको जलके द्वारा ही पूर्णरूप से धो डाला है। अतः विद्याधर! अहंता नाम की भी कोई

वस्तू कही नहीं है। वह अवास्तविक होनेके कारण खरगोशके सींगकी भाँति असत् एवं बिना कारणके ही प्रकट हुई है।

अहंभावना ही दुःख नामक सुमेर के वृक्ष का मुख्य बीज है। उस अहंभावनाके समान ही 'यह मेरा है' ऐसी बुद्धि भी उक्त वृक्षका अदिकारण है; क्योंकि वही रागादिरूपिणी शाखाओंके विस्तारका कारण है। पहले बीजरूपिणी अहंभावना होती है। फिर वृक्षरूपिणी मम भावना होती है। तत्पश्चात् शाखारूपिणी इच्छा(राग) की प्रवृत्ति होती है। वह इच्छा ही इदंपदार्थके रूपमें सैकड़ों अनर्थोंको उत्पन्न करने वाली तथा संसार-भ्रमका धारण-पोषण करने वाली है।