

हिंदूस्थानात मन्चारकरू लागल्या पासून

सन् अठराशेसत्तरात मराठ्यांचे

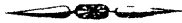
राज्य इंग्रजांनी

घेतले तोंपर्यंत ही बरबर.

मुंबईमध्ये सरकारी छापखान्यांत

छापिली सन् इशवी अठराशे

एकुगातीस

ॐ तत्सत.

उपोद्घात

अथवा

प्रस्तावना

वेदान्त म्हणजे काय—आत्मज्ञानाची (आपण कोण हे जाणण्याची) आवश्यकता व महत्त्व—ईश्वरानुग्रहाचे फळ—अधिकारभेद—गुरु कां करावा—साधूविषयी अज्ञान लोकांचा समज—गुणप्रादुर्भाव व सत्संगतीचा महिमा—सर्व संतांच्या, सर्व भार्येतल्या वेदान्त ग्रंथांचे तत्व एक आहे—श्रीमद्विठ्ठलानंद स्वामींचे वेदान्तशास्त्रावरील बोलणे—व कैवल्यसागर ग्रंथाची हल्लीच्या प्रतीतील सुधारणा. इत्यादि.

“आमचे ज्ञान अपूर्ण आहे, तो पर्यंत हे दिमणारे विश्व निरनिराळ्या वस्तूंनी भरलेले किंवा निरनिराळ्या वस्तूंचे बनलेले आहे, असे वाटणे, ज्या वेळेस आह्यांस त्याच्या तत्वाचे योग्य ज्ञान हाईल—आमचे ज्ञान पूर्णतेस चढेल, त्या वेळेस हे विश्व विश्वपणाने नसून एक परमात्माच सर्व नटला आहे, असे आपणाम कळे,” असे श्रीमत् शारदानंदस्वामी आपल्या-अमेरिकेंतील न्यूयॉर्कच्या व्याख्यानांत म्हणतात.* असे विश्वव्यापक-विश्वरूप तत्व काय आहे, हेच वेदान्तशास्त्रात सांगितले आहे.

आतां, विश्वातील बाह्यवस्तूंची ओळख करून घेण्याचे पूर्वी आपण आपली ओळख करून घेतली पाहिजे. प्रपंचांत देखील आपणा स्वतःस जो चांगला ओळखतो, तोच दुसऱ्यासही चांगला ओळखील. स्वतःचीच शुद्धि नसेल तर दुसऱ्याची वैशुद्धि किंवा शुद्धि यास कशी कळणार? एखाद्या कुटुंबांत असो, किंवा राज्यकारभारांत असो, आपली योग्यता आपण जो पूर्णपणाने अथवा योग्यरीतीने जाणतो, तोच इतरांशी व्यवहार करितांना सुख पावतो. राजा किंवा तसाच एखादा मोठा अधिकारी आपला अधिकार—आपली सत्ता चांगली ओळखणार नाही, वेडेपणाने वागेल; तर तो एखाद्या क्षुल्लक शिपायांकडून देखील तुडविला जाईल. त्याचप्रमाणे, लहानसा शिपायी आपली असलेली लहानशी योग्यता ओळखून राहणार नाही.

तर त्याच्या हातून त्याच्या वतनेनांत प्रमाद घडून तो दुःख भोगण्यास पात्र होईल. 'फार काय सांगावें? लहान अपेक्षाच्या शिक्षणापासून तो राज्यक्रांतीसारख्या प्रकरणांत आजपर्यंत जे मोठमोठे अनर्थ घडून आले, ते फक्त आपापले अधिकार प्रत्येकांनीं न जाणल्यामुळे—अथवा दुसऱ्या भाषेनें, आपापलीं कर्तव्ये खरीं न ओळखल्यामुळे ह्मणजे, आपले आपणास न ओळखल्यामुळे घडून आले आणि आतांही येतात, असें सूक्ष्मविचार केला असतां कळून येईल. त्याप्रमाणें, या अवाढव्य विश्वाच्या तत्वाची ओळख करून घेणें असेल, तर वर लिहिल्याप्रमाणें अगोदर आपली आपण ओळख करून घेतली पाहिजे; नसलेस अनर्थ घडतील—खरें तत्व समजणार नाहीं.

या अफाट विश्वांतली आपल्या अगदीं जवळची वस्तु ह्मणजे आपलें, शरीर, त्यापेक्षा जवळची आपलें मन, व त्याहीपेक्षा जवळची वस्तु आपला आत्मा. आपली ओळख ह्मणजे आत्म्याची ओळख. आत्मा ह्मणजे आपण. 'आत्मा' हा शब्द संस्कृत आहे व त्याचाच प्रतियोगी 'आपण' हा शब्द प्राकृत आहे, असें समजावें.

साधारण मनुष्यास आपण ह्मणजे आपलें साडे=तीन हात शरीर एवढेंच काय तें ज्ञान असतें. हें ज्ञान पशुपक्ष्यांस व कृमीकीटकांसही असतें. मग मनुष्याचा थोरपणा कमला! तर आत्मज्ञानाची ह्म० आपण कोण हें समजण्याची योग्यता मनुष्यदेहास आहे. इतरास नाही. ह्मणून मनुष्यप्राणी सर्वांत श्रेष्ठ होय. आणि 'असा दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त झाला असतां जो स्वार्थ (स्व-आपण अथवा आपलें; अर्थ-ज्ञानः आपणपणाचें ज्ञान) साधणार नाही, त्या सारखा मूढ कोणीच नाही' अशी साधुजन त्याची निंदा अथवा कीर्त करतात.

हें मुख्य आपणपणाचें ज्ञान वेदान्तशास्त्रांत उत्तमरीतीनें प्रतिपादन केलें आहे. ज्या शरीरास आत्मी 'आपण' असें ह्मणतो, तें शरीर काष्टा-सारखें जड आहे. जड ह्म. ज्ञानहीन पण आपण त्या शरीरास जाणतो, त्याअर्थां आपण ज्ञानस्वरूप आहों. ज्ञानाला दुभरें नांव चैतन्य असें आहे. आपलें स्वरूप केवळ चैतन्य आहे, हें विसरल्यामुळे शरीरच आपण, असा भ्रम उत्पन्न झाला व या भ्रमामुळेच पुनःपुनः जन्म व पुनःपुनः मरण ही शृंगवळा (वेडी) आपल्या पायांत पडली. ही अपार दुःखदायक जन्ममरण-

रूप बेडी तोडणें, हेंच काय तें मनुष्य जन्मांत येउन आपणाम करावयाचें आहे. एका वस्तूवर दुसऱ्या वस्तूचा भ्रमहोणें, यामच भ्रम क्षणतात. देहावर आत्म्याचा व आत्म्यावर देहाचा भ्रम, ह्यांजे देहाम आण मानणें व आपणाम देह समजणें, असें तूनें वडलें आहे. तर विचारेंकरून हा भ्रम दूर केला पाहिजे. याम विचारावाचून दुसरें साधन नाहीं, असें आचार्य आपल्या विवेकचुडामणि ग्रंथांत क्षणतात.

चित्तस्य शुद्धये कर्म नतुवस्तुपलब्धये ।

वस्तुमिद्धिर्विचारेण न किञ्चित्कर्मकोटिभिः॥

(अर्थ)—फक्त चित्तशुद्धीकरिताच कर्मांचा उपयोग. आत्मवस्तुच्य़ प्राप्तीकरितां नव्ह आत्मवस्तूची मिद्धि विचाराच्या योगानें होतें. कोट्यवधि कर्मांच्या योगानें काहीमुद्धा होणार नाहीं.

अतो विचारः कर्तव्यो जिज्ञासोरात्मवस्तुनः ।

ममासाद्य दयासिन्धु गुहं ब्रह्म विदुत्तमम् ॥

(अर्थ) याकरितां आत्मस्वरूप जाणण्याची इच्छा करणाऱ्या पुरुषानें, दयेचा केवळ सागर अशा उत्तम ब्रह्मवत्त्वा गुरुला शरण जाऊन आत्मस्वरूपाचा विचार समजून घ्यावा इत्यादि.

पण अशी जिज्ञासा थोड्यांमच होतें. कारण याचा पुण्यसंचय पुष्कळ लागतो. कित्येकाना मुळीं गरजेच वाटत नाहीं; ते याचा विचार करतील कशाचा व गुरु तरी शोधतील काय क्षणून? कोणचाही गोष्टीचें महत्त्व समजल्यानंतर निजविपर्या आवड उत्पन्न होणार. पण महत्त्व समजण्या इतकी त्यांच्या अंतःकरणाची योग्यताच नसते. वेदान्त हा शब्द ऐकतांच त्यांना भय वाटूं लागतें. त्यांच्यानें तो ऐकण्यास बसत नाहीं. कारण त्यांत संसाराची निंदा केली आहे. त्याची आपत्ति सांडावी असें वारंवार सांगितलें आहे. हें कर्मतर मोठें कठीण व सर्वे मुखाम आचवण्याचें, असें त्यांना वाटतें. कारण त्यांच्या चित्ताची शुद्धी झालेली नसते. वेशुद्धीचें दुःख झालें कळत नाहीं. दारू पिऊन वेशुद्ध होऊन पडलेल्या मनुष्याचें कपाळ दगडावर आपटून फुटतें व त्यांतून रक्त वाहूं लागतें. किंवा पायावरून गाडी

जाऊन पाय मोडला, तरी त्यास त्याच्या बेशुद्धीत कांहीं कळत नाही. शुद्धीवर आल्यानंतर ते दुःख त्यास कळू लागते. त्याप्रमाणे सत्कर्मांचे योगे भिन्नशुद्ध झाले ह्मणजे, आपण संसारांत भोगीत आहो तीं सुखे अत्यंत दुःख मिश्रित अथवा दुःखपरिणामी आहेत, असे त्यास कळू लागते; व या दुःख सागरांतून केव्हां मुक्त होईन, अशी तळमळ उत्पन्न होते. अशी दुःखमुक्ततेची तळमळ उत्पन्न झालेल्या पुरुषामेव मुमुक्षु असे ह्मणतात. व असा मुमुक्षुच वेदान्तशास्त्र श्रवणाचा अधिकारी होय.

या अधिकाऱ्यांतही त्यांच्या त्यांच्या पूर्वकर्म संस्काराप्रमाणे मंद, तीव्र तीव्रतर असे पुनः भेद दृष्टीस पडतात.

लोकान्त सन्मान पावण्याकरितां वेदांत शास्त्राचे ग्रंथ मुखोद्गत करणारे लोकांस 'शब्दज्ञानी' ह्मणतात. ते वरील तीनही प्रकारांत मोडत नाहीत. कारण त्यांस मुमुक्षुत्व प्राप्त होऊन त्यांनी त्या ग्रंथांचे अवलोकन केलेले नसते. ते जे वाचतात किंवा लोकांस तोंडाने सांगतात, त्याचा परिणाम त्यांच्या बुद्धीवर होत नाही. (श्रोतेचन आपापल्या अधिकाराप्रमाणे त्याचा फायदा घेतात.) वचनांचा बुद्धीवर अप्रकाश करणारे इतरांप्रमाणे त्यांचेही एक मलीन कर्म त्यांस आड येते, ते सरले व त्यांच्या पुण्यकर्मांचा उदय झाला ह्मणजे त्या ज्ञानाचा प्रकाश होण्यास त्यांस वेळ लागत नाही. पण मुमुक्षा (मोक्षाची इच्छा) उत्पन्न होईपर्यंत, तेच नव्हत तर कोणीही पुरुष अधिकारी या पदात येणार नाहीत. आता जे अधिकारी आहेत, त्यांचे वर सांगितल्याप्रमाणे प्रकार असे:—

(१) वेदांत शास्त्र लोक एकतात ह्मणून आपण एकावयाचें; मोक्ष ह्मणतात त्यांत एक मोठे सुख आहे, ते आपणास मिळावें, मोठे मोठे लोक—साधु-सत्पुरुष सांगतात ते कांहीं सोडें नसावें, तेव्हां त्यांत आपण मन घातले तर आपली कांहीं नुकसान होणार नाही, असे वाटून जे वेदांताचे नादास लागतात, डाव साधेल तेव्हां साधेल, मावला तर आपला आहे, नसल्यास कांहीं नुकसान नाही असे ह्मणणारे लोक अगदी मंदप्राज्ञ अधिकारी होत. त्यांची विषयावरील वासना तिळप्राय कमी झालेली नसते. विषय मुक्तामारखेच ते एक सुख आहे असे ते समजतात. असे लोक हे कर्म-

मार्गीचे अधिकारी होत.ज्ञाते सत्पुरुष अशा लोकांना वर्णाश्रमोक्त सत्कर्म आचरण्याविषयी उपदेश करितात. अशीं कर्मकरून अंतःकरण शुद्धी झाल्या नंतर—

(२) संसार हा खरोखर दुःखानें भरलेला आहे, तेव्हां याची संगत आनां पुरे, असें वाटून जे या मार्गीस लागतात, साधु संगतीची ज्यांना अत्यंत आवडी असते, मनाचा संयम व इंद्रियानिग्रह करण्याची ज्यांना अवश्यता वाटून त्या प्रयत्नास लागतात, स्वस्वरूप समजण्याची ज्यांना उत्कंठा लागते, सदाचरणापासून जे विमुख होत नाहीत, ते तीव्र मुमुक्षु असें समजावे. त्यांस ज्ञाते सत्पुरुष आध्यात्मविचार व ईश्वराची निष्काम भक्ति करण्याविषयी उपदेश करितात. मग ते ईश्वरानुग्रहानें लवकरच तीव्रतर अधिकारी होतात.

(३) अशा तीव्रतर अधिकाऱ्यास इहलोकची व स्वर्गलोकची सुखेही काकविष्टेसारखी तुच्छ वाटतात. तो नेहमी आत्मानात्म विचारंत मग्न असतो. लोकमान्यतेचा तो तिरस्कार करितो. त्याला निरंतर एकांतवास आवडतो. शम, दम, उपरति, तिविक्षा, श्रद्धा आणि समाधान यांनी तो संपन्न असतो, व सदा सात दिवस उपवासी असलेल्या मनुष्यास जशी अन्नाची इच्छा असते, तशी त्याला मोक्षाची तीव्र इच्छा असते. हाच पुरुष वरीष्ठ श्लोकांत सांगितल्याप्रमाणें सद्गुरुला शरण जाऊन आपला त्वरित उद्धार करून घेतो. ज्याचे हातून ईश्वराची निष्काम भक्ति पुष्कळ झालेली असते, त्यासच हा परमार्थाचा लाभ होतो. ईश्वरानुग्रहावांचून हा लाभ घडत नाही.

(ओव्या) गुरुद्वारा पावित्रे जान । तेथे ईश्वराचा अभार कोण । येथ ईश्वरकृपे शीय । सद्गुरु जाण भेटेना ॥ झाल्या सद्गुरु प्राप्ति । ईश्वरकृपेवाण न घडे भक्ति । सद्गुरु तोचि ईश्वरमूर्ति । वेदशास्त्रार्थी समत ॥ गुरु ईश्वरां भिन्नपण । देखे तो नागवला आपण । एवं ईश्वरानुग्रहे जाण । ज्ञानसंपन्न होय जीव ॥ गुरुंनी सांगितली ज्ञानस्थिति । ते ईश्वरकृपेवाण पित्ती । टसावेना साधकांतिप्रति जाण निश्चिती उद्धवा ॥

(एकनाथी भागवत. अ. ३२ ऑ. ९७-१०)

याप्रमाणें ईश्वरानुग्रहाचा महिमा, सद्गुरुचीं लक्षणें, सच्छिष्यांचीं लक्षणें, कुशिष्यांचीं लक्षणें. अधिकारभेद वगैरेचें वर्णन इतर ग्रंथांतरीं पुष्कळ

सांगितलें आहे. तें सर्व सांगण्याचें हें स्थळ नव्हे. ज्यांना परमार्थाची खरी आवड आहे, त्यांना देहाभिमान टाकून सद्गुरुचरणीं—संताचे चरणीं लीन झालें पाहिजे. अर्गी बहुश्रुतपणा अमेळ, व ईश्वरदत्त सूक्ष्मविचार करण्यांच बुद्धिमामर्थ्य असल, तर ग्रंथवाचनानें परोक्ष ज्ञानास मदत होईल. यास ही ईश्वरानुग्रहच पाहिजे. प्रत्यक्ष गुरुमुखानें वेदान्तशास्त्र श्रवण करावें, अशा शास्त्रज्ञा आहे. नसलेस निदान आपल्या उपास्य देवतेच्या समोर ग्रंथ ठेवून त्या देवतेस स्फुट मानून, गुरुमुखानेंच आपण ग्रंथ श्रवण करित आहों, अशी भावना करावी व वाचू लाग्वावें, ह्मणजे प्रसाद लवकर होईल, असेही सांगितलें आहे. तात्पर्य आपली गुरुत्वाची भावनाच आपणाम. तार क आहे- कारण, मन ज्यावस्तूचें चिंतन करितें, त्या वस्तूाकार तें होतें. तेव्हां त्याच्या या स्वभावाच्या आपण फायदा करून घेतला पाहिजे. अथवा दुसरें असें की, निरनिराळ्या वस्तूच्या चिंतनानें अंतःकरणाचे भाव व वृत्तीही निरनिराळ्या होतात; व तशा निरनिराळ्या वृत्तीवर निरनिराळीं कार्यां होतात, अथवा करावीं लागतात. आणि तशीं केलीं तरच त्यांत यश येतें. शांत वृत्तीवर घोर कार्ये होत नाहींत व घोर वृत्तीवर शृंगारिक कार्ये घडत नाहींत, अथवा तशीं बळेंच घडविलीं तर त्यापासून अनिष्ट परिणाम होण्याचा संभव असता या करिनां त्या त्या वृत्तीचीं कार्ये त्या त्या वृत्तीवरच केलीं पाहिजेत, ह्मणजे तीं चांगलीं होतात. तसें, परमार्थ प्राप्तीस अंतःकरणाची जी किंवा जशी सात्विक वृत्ति पाहिजे आहे तशी वृत्ति गुरुभाव ना केल्यानंच उत्पन्न होते व मग तें अंतःकरण अध्यात्मविद्येला योग्य होतें. (आपण लघुत्व घेतल्यावांचून दुसऱ्यास गुरुत्व देतां येत नाहीं. लघुत्व घेणें ह्मणजे अहंकार सोडणें. हेंच परमार्थांत मुख्य कर्तव्य आहे. अहंकार हा या मार्गांत मोठा शत्रु आहे. तो नष्ट होण्यास इतर साधनें उपयोगी पडत नाहींत. त्यास गुरुच केला पाहिजे.)

अर्जनाचें व श्री कृष्णाचें इतकें सख्य होतें, तरी अर्जुनानें ‘शिष्य-स्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्’ असें ह्मटल्यावांचून गीता सांगण्यास आरंभ केला नाहीं. तसेंच, श्रीराम कौशिकमखसंरक्षणाम जाण्याचे पूर्वी पुष्कळ दिवस वैराग्यानें अगदीं तप्त झालेले होते व सद्गुरु वशिष्ठांस तें माहित होतें, तरी श्रीरामांनीं शरण येऊन प्रश्न केल्याशिवाय वशिष्ठांनीं उ-

पदेशास आरंभ केला नाही. शिष्याने प्रश्नकेल्यावांचून गुरूंनी आपण होऊन सांगतो असे कधी ह्मणू नये, असा शिष्टाचार आहे. यावर योगवाशिष्टांत विश्वामित्र वशिष्टांचा संवाद आहे. तो गुरू ह्मणविणारांनी व शिष्यसाधकांनी विचार करण्यासारखा असल्यामुळे येथे देतो. (ओव्या)

विश्वामित्र ह्मणतात

श्री राम परब्रह्म आपण । तोही वैराग्य दावा पूर्ण । वसिष्ठा तू ज्ञानसंपन्न । उपदेशी श्रीराम ॥ आजि तुजसारखा सहृद । अणि श्रीराम वैराग्याचे पूर्ण तारु । कासया लाविमी उशीर । ज्ञानदाना ॥ वशिष्ठ ह्मणे विश्वामित्रासी । ज्ञानोपदेश करी रघुनाथासी । येरू ह्मणे तुमच्या शिष्यासी । उपदेशावया मज सांगो नये ॥ आणिकाचा शिष्य सुबुद्धि । आपण बोधू नये स्वार्थबुद्धी । चाळवितां दूषणाचर्ची । पदिजे जाण ॥ या लागी सूर्यवंशी तू कुळगुरु । ज्ञानोपदेश वक्ता चतुर । श्रीराम वैराग्ये उदारु । उशीरु येथे न लावी ॥ वैराग्य वाणलिया शिष्यासी । विलंब करू नये ज्ञानोपदेशी । आत्मविद्या मच्छिष्यासी । द्यावी तत्काळ ॥ मग वशिष्ठ ह्मणता परियेसा । शिष्यासी वैराग्य जालें सहसा । परी गुरूसी न प्रार्थितां, उपदेशा । पात्र नव्हे ॥ गुरूमी शरण येउनी प्रश्न । शिष्य न करी जेव आत होऊन । तंव उपदेश करणे हें दूषण । गुरुत्वासि ये ॥ अभिलाषे करुनि बलात्कारें । शिष्यासी उपदेशजे मादरें । तेथे गुरूचे आम पडे खरें । साप्रदायही ॥ ऐसे बोले जेव वशिष्ठकृपी । तंव श्रीराम उठोनि लागे चरणासी । ह्मणे शरण आलों स्वामीसी । उद्धरीं मज ॥ इत्यादि.

(रंगनाथी योगवासिष्ठमार प्र. १ ओं. ३३५-४४)

याप्रमाणे रीति आहे. याकरितां साधकांनी देहाभिमान टाकून तत्वज्ञात्यास शरण गेले पाहिजे.

कांहीं अज्ञान लोकांचीं माधू विषयींचीं मते फार चमत्कारिक असतात. त्यांचे ह्मणणे साधूंनीं संसारांत राहू नये, त्यांस बायकामुळे असू येत, त्याणीं कोणावर रागावू नये. त्यांनीं गवत सुद्धां खावे, लोकांचा उळ सासावा, दगडांचा मार खावा इत्यादि. अशीं लक्षणें दिसलीं ह्मणजे मग हे लोक त्यांच्या पाया पडणार व मागणार मला मूळ व्हावे, त्याला मीसा मिळावा, याचे दुखणे दूर व्हावे, इत्यादि धिक्कार असा अशा लोकांना! यावर सोहिरोवा ह्मणतात -

अज्ञान जनांचिया मना । ज्ञातेयें^१ असावें पाषण^२माना । विषयसुख मेवना । सेवूं-
चिनडे ॥ ह्मणती आम्हांचिसारिखा । मा तेथ कवण साधूलेखा^३ । येही बेऊनि
आशंका । बुडाले ते ॥ ज्यांचिये दिठीचें लाघव । साधू कां धरी विषयभाव । त-
या चेतना घृति अभिप्राव । केंवी कळे ॥ ययापरी बुडाले । पाषांड अवकट्टे वरि-
पेले । तयां महत्सुख आंतलें । कें कळों सके ॥

(सांहीरोबा कृत महर्नुभवेश्वरी अ. १ठा.)

याप्रमाणें, वेड्यां सारख्या भलभलत्या शंका घेऊन शहाण्यांनीं आ-
पल्या लामास आंचवूं नये. कोणी कसेही असोत; आपल्याला गुणांशीं
कारण. नेहमीं गुणग्राहीपणा शिकावा. त्यापामून आपल्याम पुष्कळ लाभ
घडतात. दोषावर दृष्टी देऊन पहात राहिलें, ह्मणजे त्यांत आच्छादूत
असलेले अमोलिक गुण आपल्यास लाभत नाहींत. 'संसारंत राहून फणस
स्वायाला शिकलें पाहिजे.' ह्मणजे—फणसावरील हातास बोंचणारे काटें
पाहून त्यांस न कंटाळतां तो फोडला पाहिजे; त्यांतील चारंतून गेरे निव-
डून काढले पाहिजेत, ते काढतांना हातास त्याचा चोक लागतो, त्यास
तेल लावलें पाहिजे; नरें अशा रीतीनें गेरे काढले तरी काम आटपलें, अ-
सेंही नाहीं. ते सोलून त्यांतील बिया काढून टाकल्या पाहिजेत. तेव्हां
अमृतासारख्या गोड रसाचा—गऱ्यांचा—आपणांस लाभ होणार याप्रमाणें
दोषदृष्टी टाकून जो गूणाकडेच नजर ठेवतो त्यास उत्तम लाभ होतो.
(हे ह्मणणें परमार्थाप्रमाणें प्रपंचासही पुष्कळ लागू पडतें.) पण—

मोठ्या दुःखाची गोष्ट ही कीं, कित्येक परमार्थांचे अभिमानी लोक
साधारण प्रापंचिक लोकांतही दिसणारा सभ्यपणा व सौजन्य एकीकडे
ठेवून एकमेकांकडे मांडतांना व एकमेकांचा द्वेष करितांना दृष्टीस पडतात !
कित्येक साधक आपली योग्यता नसतांही सिद्धपणा मिरवितात, व त्या
योगानें विषयलोभांत गुंतून फुकट नाडले जातात. कित्येक पुष्कळ ग्रंथ
वाचल्यानें आपण कृतार्थ झालों असें समजतात व शब्द ज्ञानाच्या घमं-
दीत राहून आपलें परमार्थ दवडतात. कित्येक अणिमादिक सिद्धीला
भुलून आपला खरा व अविनाशी लाभ घालवितात. असीं एक नि दोन
तऱ्हेनें नागवणूक होते काय ? या मार्गांत साधकांस अडथळा करणारीं

जारों विघ्न आहेत. ती ईश्वरानुग्रहानेच व सद्गुरुप्रसादाने दूर होतात. प्रवृत्ती स्वबुद्धिबळावर हा भवसागर तरून जाईन झटले तर व्हावयाचे नाही. याकरितांच संतसमागम केला पाहिजे.

(श्लोक)सत्संगेन परं प्राप्य दुस्तरं तरतेऽचिरात् ।

तस्मादति प्रयत्नेन सत्संगं सततं कुरु ॥ १ ॥

(अर्थ—) सत्संगाने परमात्म्याची प्राप्ती होते व हा दुस्तर भवसागर झटकाळ तरून जाता येतो. या करितां मोठ्या प्रयत्नाने सार्वकाळ सत्संगकर.

(ओवण)—संत माझे लळेवाड । त्यांची पूजा मज लागे गोड । संतसवकाचे मी पुढी कोड । मज निचाहा चाड संतांची ॥ सांडून माझे पूजा ध्यान । जो संतासी घाली लोटांगण । कोटी यज्ञाचे फळ जाण । मदर्पण तेणे केले ॥ प्रतिमा माझ्या अचेतन व्यक्ती । संत सचेतन माझ्या मूर्ता । दृढभावे केल्या त्यांची भक्ति । ते मज निश्चिती पावली ॥ प्रतिमा निजकल्पना उत्तम । संत प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम । चा लते बोलते परब्रह्म । अति उत्तम साधु सेवा ॥

(२. भा. अ. ११ ओ. ११५, ११६, ११७)

अशा संतांनी जड जीवांचा उद्धार होण्याकरितां आपल्या स्वानु-
त्वाचे ग्रंथ लिहून ठेविले आहेत. ते ग्रंथ नव्हेत, तर ग्रंथरूपाने, जगाचा
उद्धार करण्याकरितां, आपणच राहिले आहेत, असें ह्मणण्यास हरकत
नाहीं. त्यांची ती वचनें परम आस्तिक्यबुद्धीने व श्रद्धेने वाचावी, एकावी,
त्यांचे मनन करावे, शंका येतील त्या ज्ञात्यांस विचाराव्या, आपल्याच
ग्रंथांने चिखल कालवून नये, एकाच ग्रंथांत अथवा एकाच्याच ह्मणण्यांत
एकमेकांविरुद्ध कांहीं वचनें आढळतील, त्यावर उगीच कल्पना लढवीत
जसूं नये व कुतर्क काढूं नयेत, कारण असे कुतर्क काढून सवरून ज्ञान्या-
ंतंरच ते सिद्धांत लिहिले गेले आहेत, असें पक्कें समजावे. आपणास ए-
कादी नवीन कल्पना सुचली ह्मणून घमंठी मानूं नये, ती यापूर्वीच दुसऱ्या
स्वाद्याच्या डोक्यांत आलेली आपल्या दृष्टीस पडते. व मग पश्चाताप
होतो. नेहमी आपल्यापेक्षां विद्वानांचा सहवास करावा त्या योगाने आ-
पल्या ज्ञानांत भर पडते व दुष्ट अभिमान चढत नाही. वामुन पंडिताचे
ग्रंथ पंडितांनीच वाचावे, अथवा जेवाचतील ते पंडित होतील. पण त्या
वाचनाने इतर संतांच्या ग्रंथाचा निरम्कार होईल, तर तो पंडितपणा नस-

हैला बरा. कांहीं इतर ग्रंथांचे भक्त आहेत ते पांडिताच्या ग्रंथांस आग्रहो ह्मणून द्रुपण ठेवून पहातही नाहींत. ते त्याच्या सत्य व अनुभवशीर अमोलिक पांडित्याला आंचवतात, व त्यायोगें आपला अरसिकपणा अथवा एककल्लीपणा जगास दाखवितात, तर तसेंही करतां नये. (कोणी इतर ग्रंथाचा द्वेष न करितां एखाद्या ग्रंथामध्येच तृप्ती मानून राहतात. त्यांजविषयी कांहीं ह्मणणे नाहीं. तसें कर्णे वरेच आहे.)

कोणी संस्कृत भाषाभिमानो लोक प्राकृत ग्रंथ पहात नाहींत: तेही एका प्रकारें आपल्या रसिकपणाला मुक्ततात. कारण एकेक प्राकृत ग्रंथ असे आहेत की, ते संस्कृत ग्रंथांलाही आपल्या प्रौढीनें मागे टाकतील. पण हा लाभ निरभिमानो लोकांस होतो. एतदरित कोणत्याही जातीतील संतांनीं कोणत्याही भाषेंत लिहिलेले वेदान्त ग्रंथ संस्कृत प्राकृत तर राहोच, पण पंजाबी, हिंदुस्थानी, गुजराथी, अथवा दक्षिणेंत कानडी, तैलंगी व द्राविडी भाषेंतील निरनिराळ्या साधुंनीं, निरनिराळ्या वेळीं, निरनिराळ्या देशांत लिहिलेले देखील एकमेकांस अगदीं तंतोतंत मिळतात, असें आढळून येतें. याचें कारण काय वरें? तर वेदान्तशास्त्र हें असेंच आश्चर्यकारक आहे. लेखक निरनिराळे झाले तरी सर्वांचा तत्वानुभव एकच असतो, ह्मणून सर्वांच्या ग्रंथांत असें साम्य आढळून येतें. मग वर्णन करण्याची शैली हवी तर निरनिराळी होवो. सोनार आपापल्या कौशल्याप्रमाणें अलंकार करतील, पण सुवर्ण कांहीं त्यांच्यानें करवत नाहीं, तें मुळभेंच मिद्ध असतें. श्रीमद्विवेकानंदस्वामी ह्मणतात*—‘वेदान्तशास्त्र हें पूर्णपणें अपौरुष आहे; ह्मणजे त्याचीं उत्पात्ति एखाद्या पुरुषाकडून अथवा तत्ववेत्त्याकडून झाली, असें ह्मणतां येणार नाहीं. तें स्विस्ती, महंमदी बुद्ध वगैरे धर्माप्रमाणें कोणत्याही एका मनुष्याला आपला उत्पादक ठरवीत नाहीं. तरी तें तशा व्यक्त्युत्पादित कोणत्याही धर्माचा द्वेषही करित नाहीं. जगांत नानाप्रकारचे पंथ आहेत, त्यांचें वेदान्तशास्त्र हें आदिपीठ होय आणि खरोखर वेदान्तांत व जगांतील इतर कोणत्याही धर्मांत अथवा शास्त्र नियमांत वाद किंवा विरोध नाहीं’. आणखी ते असें ह्मणतात कीं—

‘वेदान्तशास्त्र जें एक अबाधित तत्व प्रतिपादन करितें, आणि जें

तत्त्व जगांतील इतर सर्व धर्मां मध्ये आढळून येते, ते हे कोण, मनुष्य हा ईश्वरी अंश आहे, आणि आपल्या भोवती आपण जे जे पाहतो, ते सर्वही याच ईश्वरी ज्ञानाचे कार्य होय. सर्वांच्या पाठीमागे—आंत गुप्त असा एक अमर्याद समुद्र असून, त्याच्या तुळी आली सर्व लाटा आहेत. आणि आपण प्रत्येकजण आपल्यामध्ये असलेले त्या समुद्राचे अनंतत्व बाहेर प्रगट करण्याचा नेहमी प्रयत्न करित असतो, हा समुद्र अस्तित्व, ज्ञान व आनंद यांचा समजावा. (यालाच सच्चिदानंदानंतस्वरूप परब्रह्म ह्मणतात.) या अमर्याद समुद्रावर आपला जन्मतःच हक्क आहे.... आपला आत्मा हा विश्वात्म्यांशी भिन्न नसून एकच आहे. ह्मणजे विश्वात्माच आपण आहो. सर्व आचरणाचे-नीतीचे मूलतत्त्व याच पायावर उभारलेले आहे. शत्रूवरही दुःखा करावी, कोणाचा द्वेष करू नये, सर्वांशी प्रीतीने वागावे, नेहमी दुसऱ्याचे बरे करण्यास झगवे, इत्यादि जो उपदेश सर्व धर्मांत सांगितला आहे, त्याचे कारण फक्त वेदान्तशास्त्रांतच उघड करून दाखविलेले आहे. ते कारण ह्मणजे वेदांतील प्रसिद्ध महावाक्य “तत्त्वमसि” अथवा “ते तूं आहेस.” हे होय.

लोकांचे बरे करशील तर तुझे बरे होईल, लोकांचे वाईट चितशील तर तुझे वाईट होईल, या ह्मणण्याचे तात्पर्य अथवा कारण काय? तर, तूं विश्व आहेस—ह्मणजे जगांतील प्रत्येक आत्मा तो तुझाच आत्मा व जगांतील प्रत्येक शरीर ते तुझेच शरीर आहे. याकरितां परांचे बरे वाईट चिंतिणे तें आपलेंच करून घेणे होय इत्यादि.

‘चिंती परा तें येई घरा’ या ह्मणीचा अर्थ यावरून उबड होतो. व्यतिरेक ज्ञान झाले, तरी अन्वयज्ञानावांचून त्याची परिपक्वता नाही, असे ज्ञानस्वामी ह्मणतात. ‘वासुदेवःसर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः’ असे भगवंतांनी गीतेत सांगितले आहे. ‘भगवद्भाव सर्वाभूती। हेचि ज्ञान हेचि भक्ति’ या अमंग चरणाचा, व ‘जे जे भेटे भूत। ते ते मानी भगवंत। हा भक्तियोग निश्चिंत। जाण माझा’ या ज्ञानेश्वरांच्या ओवीचा अर्थ तोच. आपल्या देहांत शुद्ध ज्ञान स्वरूपाने असणारा आत्मा ओळखिल्या, तरी तोच सर्व विश्वांत भरला आहे असे ओळखल्याशिवाय ह्मणजे सर्वात्मज्ञानाशिवाय परिपक्वता नाही. हे ज्ञान तोंडाने बोलून उपयोग नाही. तर तें आचरणांत

आणण्यास झटले पाहिजे. असे ज्ञानी असतात, त्यांचा आपपर, शत्रु, मित्र, थोर नीच, पुण्यवान पापी' गायव्याघ्र, पुरुषस्त्री, सुखदुःख इत्यादि द्वैत भाव मावळून जातो. त्यांची प्राणिमात्रावरील अथवा विश्वावरील बाह्य दृष्टी नाहीशी होऊन सर्वांच्या हृदयांत व सर्व विश्वांत सारखे व्यापून असलेले जे परमात्म तत्व त्यांशी त्यांची एकात्मता होते. हेच खरे सत्पुरुष होत. अशांच्या दर्शनानेच पापीजनांचा उद्धार होतो. अशी परिपक्व स्थिति खरो-खर बाणते, त्यावेळची त्यांची लक्षणे कशी असतात, हे एखाद्या उदाहरणाचा पडताळा ताडून पहावा, त्याप्रमाणे साधुश्रेष्ठ तुकारामांनी आपल्या एका अंभंगांत फार उत्तम रीतीने सांगितले आहे. हा अंभंग प्रत्येक सार्धकांने आपल्याशी अनुभवून, अथवा आपल्या स्थितीशी ताडून पहावा, ह्मणजे आपली खरी योग्यता त्यास कळून गर्व वाटणार नाही. तो सोन्याच्या अक्षरांनी लिहिण्यासारखा अंभंग हा—

चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती । व्याघ्रही न खाती सर्प तया ॥ १ ॥ विष ते अमृत
आघात ते हित । अकर्तव्य नीत होय त्यांघी ॥ २ ॥ दुःख ते देखील सर्व सुखफळ ।
होतील शीतळ अभिज्वाळा ॥ ३ ॥ भावडेल जीवां ज्ञानांचिये परी । सकळां अंतरीं
एक भाव ॥ ४ ॥ तुका म्हणे कृपा केली नारायणे । जाणजे ते येणे अनुभवे ॥ ५ ॥

असो. अशा उच्चस्थितीस पोचलेले या 'कैवल्यसागर' ग्रंथाचे कर्ते श्रीमन्नारायणमहाराज होते. हे लहानपणापासून ढडकडीत वैराग्यशील असून सद्गुरु श्रीदत्तमहाराजांचे प्रत्यक्ष दर्शन होण्याकरितां एका भयंकर पर्वतावर बसून यांनी कांहीं दिवस तपश्चर्या केली, सद्गुरूंनी यांची पुष्कळ प्रकारे कसवटी घेऊन आपले दर्शन दिले व अनुग्रह केला. असे सांगतात की, हे वाडीस कृष्णातीरावर ध्यानस्थ बसले असतां एक मोठा व्याघ्र येऊन त्यांच्या अंगास अंग घसट्टे लागला. सर्व लोक भयाभीत होऊन दूर पळाले. तथापि यांच्या मनांत तिळप्राय भीति उत्पन्न न होतां, एखाद्या मुलास मांडीवर घेऊन गोंजारतात, त्या प्रमाणे ते त्यास करूं लागले. जणूं रडणा-ऱ्या पोरास त्याचा बापच समजावीत आहे. कांहीं वेळाने वाघाने आपला पाय त्यांचे हातीं दिला, तो त्यांत एक मोठा कांटा खुपसलेला त्यांस दिसला. त्यांनी तो लगेच काढून टाकून पाठीवर हात थोपटून त्यास जाण्यास परवानगी दिली. तो वाघ पुष्कळ दिवस त्यांचेकडे येत असे. इत्यादि त्यांच्या आख्यायिका पुष्कळ आहेत. या नारायण महाराजांनी लोकोपकारार्थं कैवल्यसागर

ज्ञानसागर, आनंदसागर, बोधसागर, वगैरे सप्तसागर रचिले आहेत. ते एकोपक्षां एक मुरस आहेत. त्यांत कैवल्यसागर हा ग्रंथ फारच महत्वाचा आहे.

याची एक आवृत्ति पहिल्यांदा फार वर्षांपूर्वी मुंबईस शिळाळापावर पोथीरूपाने छापिली होती. पण ती फार अशुद्ध असल्याकारणाने वाचकांचा फार घोटाळा होत असे. (ती प्रतही आतां दुर्मिळ झाली आहे) त्याची प्राकृत भाषा जुन्या शास्त्रीय पद्धतीची असून, तशी गद्यभाषा आधुनिक वाचकांस समजण्यास फारच कठिण; शिवाय, त्यांतील गुरु शिष्यांचीं प्रश्नोत्तरे मध्ये भेद न दर्शवितां लांबलचक एक सारखी लिहिळी असल्यामुळे व विरामचिन्हाकडेही लक्ष्य न दिल्यामुळे साधारण वाचकांस गुरूचे ह्मणणे कोणते व शिष्याचे कोणते हे समजणे फारच मुष्कील पडे; तसेंच, त्यांत प्रमाणार्थ दिलेले संस्कृत श्लोक, श्रुतिस्मृतिवाक्ये इत्यादिकांचें मराठींत भाषांतर नसल्यामुळे त्यांतील रस न समजून सिद्धांताचा ठसा मनावर उठावा तसा उठत नव्हता. या सर्व अडचणी लक्ष्यांत आणून हल्लींच्या प्रतींत सुधारणा केली आहे, ती या प्रमाणे.—

(१) शुद्ध करण्याच्या कामीं पुष्कळ मेहनत घेतली आहे. संस्कृत प्रमाणश्लोक वगैरे विद्वान् शास्त्र्यांच्या साहाय्येने व ते ते मुळ ग्रंथ मिळवून फार श्रमाने शुद्ध केले आहेत. (या श्रमाची कल्पना जुनी प्रत ताडून पाहिल्या वाचून कळणार नाही.)

(२) जुनी भाषा वाचकांस सुबोध होण्या करितां मूळचा मतलब अगदीं विवहू न देतां अथवा मुळांत किंचित्ही ढवळाढवळ नकरितां भाषेस नवे रूप येण्यासाठीं मध्ये मध्ये नवीन शब्द जुळवून दिठे आहेत. अशा नवीन घातलेल्या शब्दांचे व स्पष्टीकरणार्थ कंसांत दिलेल्या शब्दांचे व वाक्यांचे अक्षर मूळापक्षां बारीक घेतले आहे. त्या योगाने मूळग्रंथ कोणता व त्यांत नवीन केलेला फेरफार कोणता, हे पाहणाराच्या लक्ष्यांत लगेच येते. (सत्पुरुषाच्या वचनांमध्ये आपल्या मताने कमजास्त करण्याचा अधिकार कोणासही नाही. सबब अशी अक्षर योजना करावी लागली, अथवा ती मुद्दाम प्रीतिपुरःसर केली आहे, असे समजावे.) गुरु, शिष्यांचीं प्रश्नोत्तरे निरनिराळीं करून लिहिळी आहेत.

(३) प्रमाणार्थ दिलेल्या संस्कृत श्लोकांचे वगैरे फार श्रमाने मराठींत भाषांतर केले आहे.

(४) विशेष समजुतीकरितां इतर अनेक सन्मान्य ग्रंथांतील उतारे वगैरे घेऊन सुविस्तृत टिपा दिल्या आहेत त्या फारच महत्वाच्या आहेत. व शेवटीं-

(५) सिद्धदानंदांत ब्रह्मस्वरूपाचे लक्षण मनांत ठसण्याकरितां लहानसें परिशिष्ट जोडलें आहे. तें मूळ पुस्तकांतील पृष्ठ ९१।९२ वरील दुर्बोध विषय सुबोध करण्याच्या हेतूनें लिहिलें आहे.

एकंदरीत, ग्रंथ जिज्ञासू वाचकांस होईल तितका सुबोध करणेचा मनापामून प्रयत्न केला आहे. तो परमेश्वरकृपेनें कितपत सिद्धीस गेला आहे, हें पाहण्याचें काम मुज्ज वाचकांचें आहे.

हा ग्रंथ छापण्यास सुरवात करून आज दीड वर्ष झालें. परंतु, छे-
गरूपी महाकाळचक्राच्या फेऱ्यांत दुर्दैवी देशाबरोबर छापखान्यासही कां-
हीं दिवस काढावे लागल्यानें—छापखान्यांतील कांहीं लोकांनीं स्थलांतर के-
ल्यामुळे वगैरे—पुस्तक छापून निघण्यास इतका उशीर लागला ही एक इ-
श्वर इच्छाच होय. जुने माहितगार लोक दुरावले व त्या ठिकाणीं नवे ठे-
वावे लागले; इत्यादि अनेक धांदलीमुळे, लक्ष पुरविलें असतांही नजरचुकीनें
कांहीं अशुद्धे राहिलीं, त्याचें साग्र शुद्धीपत्र कडेला दिलें आहे, त्या
वरून पुस्तक शुद्ध करून सुबुद्ध वाचकांनीं आंतील रहस्याचा लाभ घ्यावा,
अशी विनंति आहे.

कैवल्यसागरचें जुने पुस्तक व ईश्वरेच्छेनें तयार झालेलें हें नवीन
पुस्तक ताडून पाहिल्यास त्यांतील महदंतर कळून सुरासिक वाचकांस आ-
नंद झाल्यावाचून राहणार नाही, अशी पूर्ण आशा आहे.

शेवटीं, पुस्तकांतील संस्कृत प्रमाणश्लोक इ. शुद्ध करण्याचे व त्यांचें
भाषांतर वगैरे करण्याचे कामीं ज्या ज्या सज्जनांनीं आपली अमोक्ष्य वेळ
व बुद्धी खर्च करून मदत केली, त्याचे आभार मानून, तसेंच ज्याच्या
कृपेनें हें काम तडीस गेलें, त्या भक्तवत्सल सद्बुद्धिप्रेरक जगदश्विराचे उप-
कार आठवून, व प्रेमळ वाचकांचीं मनें या ग्रंथाच्या वाचनानें सुप्रभ होवोत—
त्यांच्या बुद्धीत खऱ्या-ज्ञानाचा उदय होऊन त्यांना परमानंदाचा लाभ घडो,
अशी त्याच प्रभूचरणीं प्रार्थना करून हा प्रस्ताव लेख पुरा करितों.

गुरुकृपें मज बोलविलें देवें, ॥ होईल तें घ्यावें हित कांहीं ॥ (तुकाराम.)

॥ ॐ तत्सत् ॥
॥ श्रीमद्गुरु प्रसन्न ॥

॥ श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीसरस्वत्यैनमः ॥
श्रीगुरुभ्योनमः ॥ अथकैवल्यसागरप्रारंभः ॥
ॐ नमो जी गणनायका ॥ नमः सर्वेन्द्रियचा-
ळका ॥ नमो बुद्धिप्रकाशका ॥ स्वप्रकाशा ॥
॥ १ ॥ जय श्रीसद्गुरु सच्चिदानंदा ॥ मम
हृदयनिवासा आनंदकंदा ॥ सर्वरूपा जगद्व्या
जगदभिन्ना ॥ २ ॥ आतां नमो जी श्रीरामा
जानकीजीवना पूर्णकामा ॥ जगन्मंगला ज-
गद्धामा ॥ परात्परा ॥ ३ ॥ नमो शारदा वेद-
जननी ॥ पराशक्ति साक्षिणी ॥ ब्रह्मविद्या
आनंदखाणी ॥ आपेंआप जें ॥ ४ ॥ आतां
वंदू संतजन ॥ जें कां ब्रह्मविद्यासंपन्न ॥ श-
रण जातां अज्ञान गहन ॥ दृश्य करिती ॥
॥ ५ ॥ आतां वंदूं श्रोतेजन ॥ ज्ञानाधिकारी
विरक्त पूर्ण ॥ वेदांतश्रवणी सावधान ॥ पर-

(२)

मार्थिक ॥ ६ ॥ शब्दचातुर्याची नाही गाढा
नाही गद्यपद्याची आवडी ॥ त्यांनीं येथें
द्यावी बुडी ॥ अर्थासाठीं ॥ ७ ॥ समुद्राचें
जीवन क्षार ॥ आंत पाहतां रत्नभार ॥ तेथें
बुडी देऊन चतुर ॥ काढूं जाणती ॥ ८ ॥
तेसा येथें कैवल्य सागर ॥ शब्दलालित्य दि-
सतें क्षार ॥ आंत अर्थरत्ने थोर ॥ अमोलिक
॥ ९ ॥ तथा अर्थरत्नाचिया प्रकारें ॥ अज्ञान
अंधकार नाशे ॥ प्रभा फांकतां वस्तु भासे ॥
निराभास ॥ १० ॥ ह्यणीनि येथें विचक्षणें ॥
शब्द गालून अर्थ घेणें ॥ ऐशिया अनुभवी
शहाणे ॥ संतोपती ॥ ११ ॥ येथें सद्गुरूचा
बोध ॥ तोचि रेखिला स्वतःसिद्ध ॥ नादरोनि
गद्यपद्य ॥ चातुर्यकळा ॥ १२ ॥ जें कां सद्गुरु
देवें ॥ शिष्यासि बोधिलें स्वभावे ॥ तेंचि
कैवल्यसागर ऐशिया नावें ॥ लिहिलें जी ॥ १३ ॥
आतां एका सावध ॥ कैसा येथील संबंध ॥
कोणत्या प्रकारें ब्रह्मबोध ॥ प्रकट झाला ॥
॥ १४ ॥ कोणीएक ब्रह्मपुत्र ॥ आचारशील
पवित्र ॥ बहुत काल परतंत्र ॥ वर्तता झाला

॥ १५ ॥ ऐसं वर्ततां संसारीं ॥ जन्ममरणदुःख
भारी ॥ जाणोनियां अंतरीं ॥ पस्तावला ॥

॥ १६ ॥ ह्मणे माझे आयुष्य गेलें ॥ म्यां
कांहींच सार्थक न केलें ॥ लोक मरमरोनि
गेलें ॥ देखत देखतां ॥ १७ ॥ पोटीं उप-

जला भवत्रास ॥ अंतरीं झाला उदास ॥
ह्मणे आतां पुरे सोस ॥ संसारसुखाचा ॥

॥ १८ ॥ जे कां स्वर्गीं गेले ॥ तेही अमर
असतां मंले ॥ ऐसें उभय लोक गमले ॥

नाशिवंत ॥ १९ ॥ यज्ञ दान तीर्थाटण ॥
व्रत तप नाना साधन ॥ केलियाही भवबंधन

न तुटेची ॥ २० ॥ ह्मणे आतां काय करूं ॥
दुस्तर संसार कैसा तरूं ॥ तां वधांव हे सद्गुरु

दीनबंधो ॥ २१ ॥ तूं सकळ जीवांचा तारूं ॥
मज पाववीं पैलपारूं ॥ मग दोनी जाडोनियां

करूं ॥ नमन करी ॥ २२ ॥ तंव सर्वज्ञ सर्व
व्यापक ॥ अनंतशक्तीचा नायक ॥ ऐसिया

मुमुक्षुसाठीं देख ॥ प्रकट झाला ॥ २३ ॥
जेवीं त्रापित चातकावर ॥ जळधर वीळ अ-

पार ॥ नातरी चकोरां पीयूषकर ॥ उदेली

को ॥ २४ ॥ पाहुन सद्गुरुमृता ॥ शिष्यांस
नाहीं देहस्फूर्ती ॥ सावध होऊनि मागुती ॥
नमस्कार करी ॥ २५ ॥ तंव सद्गुरूनीं आलिं-
गिलें ॥ कारुण्यभावे पुसिते झालें ॥ बा तुज
कोणीं गांजिलें ॥ सांग मज ॥ २६ ॥ शिष्य
बोले जोडोनि कर ॥ त्रितापें पाळलों फार ॥
जन्ममरणें दुःख घोर ॥ झालें मज ॥ २७ ॥
आतां जन्ममरण तुटे ॥ कर्मबंधापासून सुटे
अंगेंच परमात्मा भेटे ॥ ऐसं कीजे ॥ २८ ॥
ऐकूनि शिष्याची दीनवाणी ॥ करुणें द्रवला
केवलयदानी ॥ ह्मणें आतां येच क्षणीं ॥ सु-
खिया होई ॥ २९ ॥ सद्गुरूसि मोठा कळव-
ळा ॥ जीवीं जीव घालूं आला ॥ तंव निजा-
नंदीं निमग्न झाला ॥ शिष्य स्वयें ॥ ३० ॥
हृदय हृदयीं मिळालें ॥ गुरुशिष्य एक झाले
ऐसं नवल वर्तलें ॥ अकस्मात ॥ ३१ ॥ शि-
ष्य सावध होऊन बोलें ॥ धरून सद्गुरूचीं
पाउलें ॥ माझें सर्वांग निवालें ॥ कृपादृष्टीं
स्वामीच्या ॥ ३२ ॥ ह्मणें ऐसा आनंदपूर ॥
जेणें राहिल निरंतर ॥ ऐसा कांहीं विचार ॥

(५)

मज निरोपावा ॥ ३३ ॥ जी हें आतां काय
झालें ॥ एकाएकीं सुखिया केलें ॥ हें मागुतीं
कोठें निमालें ॥ खानंदसुख ॥ ३४ ॥ मागु-
तां विक्षेप उदेलाला ॥ पूर्व आनंद काय झाला
माझा खानंद मजला ॥ अखंड द्यावा ॥ ३५ ॥
तो परमात्मा आनंदघन ॥ अंगींच पाहान
आपण ॥ जेणें होईल समाधान ॥ ऐसं कीजे ॥ ३६ ॥

॥ अथ गुरुबोधः वार्तिक पद्धत्यालिख्यते ॥

नंतर सहुरु बोलते झाले “वा रे, जडचैतन्याचा निवाडा तत्त्वपदाचें
शोधन केल्यावांचून मोक्षही घडेना, देवही दिसेना. ” शिष्य बोले
“ जी स्वामी! जडचैतन्याचा निवाडा ह्यणजे काय? ” गुरु बोले
“ वा रे, जड ह्यणजे-आपणातें नेणे आणि दुसऱ्यातें ही नेणे या नांव
जड; आपणातें जाणे दुसऱ्यातें ही जाणे या नांव चैतन्य. ” शिष्य
बोले “ जी! ऐभियानें (अशातें) मज काय मिळालें? ” सहुरु
बोले “ अरे, तूं कोण आहेस तें सांग. ” शिष्य बोले “ जी स्वामी!
मी अमुक देवदत्तनामक ब्रह्मकुलोद्भूत कश्चित् याचा पुत्र विष्णुदत्त-
शर्मा गौरारुण, द्विहस्त, द्विपाद, सप्तवितस्मिमान् (मांडे तीन हात)
हा देहच मी आहे, ऐशीच मज प्रत्यक्ष प्रतीति आहे. ”

सद्गुरु उवाच (सहुरु ह्यणाले)- ‘ विष्णुदत्त ’ हें नाम
कासयास आलें ?

शिष्य बोलला-जी! या देहास मातापित्यांनीं मंज्राभूत
ठेविलें आहे.

गुरु.- अरं, देह जाणतो ' मी विष्णुदत्त ' ऐसं ?

शिष्य.-ना जी ! (नाही महाराज.)

गुरु.-तो देह दुसऱ्यास तरी जाणतो ?

शिष्य.-ना. (नाही जाणत.)

गुरु.-तरी तें (देह) काय (कसे आहे) ?

शिष्य.-तें जड आहे जी.

गुरु.-तूं तर जाणतोस की ' विष्णुदत्त ' या नामास व या-
च्या रूपाम प्रत्यक्ष ' माम्ना देह ' ऐसं ह्मणतोस. तो तूं ह्या देहास
जाणतोस, आपणास जाणतोस. तर आपणास जाणे, दुसऱ्यास
जाणे तें काय ?

शिष्य.-तें चैतन्य.

गुरु.-तरी तुज ' देह ' जड आहे आणि ' मी ' चैतन्य
आहे ऐसं कळतें की ?

शिष्य.-हां जी ! (होय महाराज.)

गुरु.-तुला शिगःरुपालादि अवयव मिलोन पंच भूतांचा हेरः
याचा फाड करुन सांगूं. वा रे, श्रुतिस्मृति प्रमाणें ही सांगों —

रेतोरक्तप्रसृतं जडमशनचितं पङ्किकाशत्वगस्थि
स्नायुः कृम्यंत्रमज्जारुधिरमयसति स्वल्पमाध्या-
मयाह्यं ॥ प्राणापापेसृदादिप्रतिममपिचचिद
कीटभस्मादशेषं-देहं तं मूढ कस्मादहमिति म-
नुषे केन वा वंचितोसि ॥ १ ॥ आश्चर्यं किमु वै-
द्रजालमपरं यद्गर्भवासस्थितं रेतश्चेतनि हस्त-
मस्तकपदप्रोद्भूतनासांकुरं ॥ पर्यायेण शिशुत्व
यौवनजराभेदैरनेकैर्वृतं पश्यत्यस्ति शृणोति जि-
घति तथा गच्छत्यथागच्छति ॥ २ ॥ त्वगस्थि-

मांसविण्मूत्ररेतोरक्तादि संकुलः ॥ विकारी
 परिणामीच देह आत्मा कथं वद ॥ ३ ॥ आ-
 त्माच्चिन्निष्कलो नित्यो देहो बहुभिरावृतः ॥ त-
 योरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतःपरं ॥ ४ ॥
 आत्माज्ञानमयः पुण्यो देहो मांसमयोऽशुचिः ॥
 तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परं ॥ ५ ॥
 देहोद्दमित्ययं मूढो धृत्वा तिष्ठत्यहो जनः ॥
 ममायमित्यपि ज्ञात्वा घटद्रष्टेवसर्वदा ॥ ६ ॥
 अहं द्रष्टृतया सिद्धो देहो दृश्यतया स्थितः ॥
 ममायमिति निर्देशः तथं स्याद्देहकः पुमान् ॥ ७ ॥
 यस्मात्परमिति श्रुत्वा तथा पुरुष लक्षणं ॥ नि-
 र्णीतं त्वविमूढेन कथं स्याद्देहकः पुमान् ॥ ८ ॥
 सर्वं पुरुषएवंदं सूक्ते पुरुषसंज्ञिके ॥ उच्यते तु
 यतः श्रुत्या कथं स्याद्देहकः पुमान् ॥ ९ ॥

अर्थ—रेत व रक्त यांपामून ज्याची उत्पात्ति, जड, अन्नानें जगणारा, पड्डिकार-
 युक्त, त्वचा, अस्थि (हाडे) कृमी, जांतडी, मज्जा, सांधेर याहीं बनलेले
 ज्याचें स्वरूप, स्वरूप आकाराचा, मानसिक व शारीरिक व्याधीनी युक्त,
 प्राणोत्क्रमणानंतर केवळ सृष्टिकारूप, किंवा विष्टा, किडे व भम्म असे
 तीनच परिणाम पावणारा (क्षणजे व्याघ्रादिकांनी पक्षय केला असतां विष्टा,
 चुरला असतां कीडे व दहन केला असतां भम्म याप्रमाणें ज्याचें परिणाम,)
 अशा प्रकारच्या देहास हे मूढा 'मा' असे कशावरून ह्मणतास? किंवा
 असें तुज्य कोणी शिकविलें (फसविलें?) ॥ १ ॥ आहा! काय आश्चर्य
 पहा! कीं, अन्नभक्षणानें पुरुषाच्या शरीरांत उत्पन्न झालेले रेतच स्त्रीच्या
 गर्भांमध्ये विकार पावून, त्यास हात, पाय, मस्तक, नाक इत्यादि अंकुर फुट-
 तात; व क्रमाक्रमानें बाल्य, यौवन व जग्य अशा भेदानें जें आवृत्त होतें. व
 जें (रेत) गर्भवासान राहिलेले तेंच अशा स्वरूपानें बाहेर येउन पहातें,
 खातें, ऐकतें, वाम घेतें, जातें व येतें. तेव्हां हें पुरु गौडभंगालच नव्हे काय?

॥ २ ॥ त्वचा, हाडे, मांस, विष्टा, मूत्र, रेत व रक्त इत्यादिकांनी व्यापलेला, आणि विकार व परिणाम पावणारा असा देह 'आत्मा' कसा होईल ?

॥ ३ ॥ 'आत्मा' तर शुद्ध चैतन्यस्वरूप, निष्कल व नित्य ह्यणजे त्रिका-
लाबाधित (कधीही नाश न पावणारा) असा, व देह वर सांगितलेल्या
बहुत विकारांनी युक्त. तेव्हां या दोघांचे (आत्म्याचे व देहाचे) ऐक्य
समजतात, यापेक्षां आणखी अज्ञान ते कोणते ? ॥ ४ ॥ तसेच 'आत्मा'
ज्ञानमय व पवित्र, आणि देह मांसमय (जड) व अपवित्र. असे असतां या
दोघांचे ऐक्य पाहतात. यापेक्षां आणखी अज्ञान ते कोणते ? ॥ ५ ॥
हा किती उग्रद सिद्धांत आहे पहा; कीं, घटाद्रष्टा (घटास पाहणारा किंवा
जाणणारा) घटाहून भिन्न; तद्वत् देह 'माझा' असे ह्यणणारा अर्थात्
देहाहून भिन्न; असे असतां मूढजन देहच 'मी' असे मानून राहतात !

॥ ६ ॥ 'मी' हा द्रष्टेपणाने सिद्ध असून, 'देह' दृश्यपणाने स्थित
आहे. तेव्हां, ज्याला (पुरुषाला) देह हा 'माझा' असे स्फुरण असते, तो
(पुरुष) च स्वतः देहरूप कसा असेल ? (दृश्याहून द्रष्टा भिन्न, तद्वत्
देहास 'माझे' असे जाणणारा देहाहून भिन्न आहे) * ॥ ७ ॥ जो
(पुरुष) 'देहाहून निराळा आहे' असे त्याचे लक्षण ज्ञात्यांनी निर्णित
केले आहे, तो (पुरुष) देहरूप कसा होईल ? ॥ ८ ॥ पुरुषसृक्तामध्ये
'सर्व पुरुष एवेदं' असे ज्याचे लक्षण श्रुतीने वर्णिले आहे, तो पुरुष देहरूप
कसा होईल ? ॥ ९ ॥

* गीतेत ही असेच सांगितले आहे—'इदं शरीरं कौंतेय क्षेत्रमित्य-
भिधीयते । एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञमितितद्विदः ॥' अर्थ—या
शरीराला 'क्षेत्र' असे नांव आहे व शरीरास जाणणारा ह्य० त्यास 'माझे'
असे ह्यणणारा जो त्यास क्षेत्रज्ञ असे ह्यणतात. क्षेत्र ह्यणजे शेत व क्षेत्रज्ञ
ह्य० शेतकरी. शेताहून शेतकरी निराळा, तसे देहाहून देही निराळा.

भागवतात ही असेच ह्यटले आहे—'विलक्षणः स्थूलसूक्ष्माद्वादात्मांक्षेता
स्वदृक् ॥ यथाऽग्निर्दारुणोदाद्यादाहकोऽन्यः प्रकाशकः ॥ ह्यणजे,
ज्या प्रमाणे दाह्य व प्रकाश्य अशा काष्ठाहून, दाहक व प्रकाशक असा
अग्नि निराळा असतो; त्या प्रमाणे, दृश्य व जड अशा स्थूल व सूक्ष्मरूपी
देहदृश्याहून, त्याचा द्रष्टा व प्रकाशक आत्मा अगदी विलक्षण (निराळाच)

देह हा पंच भूतात्मक आहे. त्या पांच भूतांचे पंचवीस गुण या देहांत कोणकोणते आहेत ते सांगतात.—

पंच भूतें.— त्यांचें (प्रत्येकांचे) पांच पांच गुण.

१ पृथ्वी.—अस्थि, मांस, नाडी, लचा व रोम.

२ आप.—लाळ, मूत्र, शोणित, रेत व स्वेद.

३ तेज.—क्षुधा, तृषा, आलस, निद्रा वं मैथुन.

४ वायु.—चलन, धावन, निरोधन, संप्रसरण व अकुंचन.

५ आकाश.—काम, क्रोध, भय, लोभ व शोक.

त्याच प्रमाणें असंगः पुरुष इति श्रुतेः (' पुरुष असंग आहे ' अशी श्रुति) ऐसें असतां, देहच आत्मा (मी) ऐसें ह्याटले, तर देह बहुतांचा संगी आहे व पुरुष तर असंग, तेव्हां हें वेदविरुद्ध होतें; ह्मणून ' देह मी ' ऐसें म्हणूं मको. याच प्रमाणें पुनः—

असंगः पुरुषः प्रोक्तो बृहदारण्यकेपिच ॥ अनेक

मलसंश्लिष्टः कथंस्याद्देहकः पुमान् ॥ १० ॥ तथा-

चोक्तं । ब्रह्मैवाहं सदाशांतं सच्चिदानंदलक्षणं ॥

नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥ ११ ॥

आहे. यावर श्रीं एकनाथमहाराजांनां किती चित्तबधक टांका केलीं आहे पहा— (आंब्या) स्थूल सूक्ष्म देहांहून । आत्मा तो सर्वदा भिन्न । तेणें वेगळें पणें जाण । करी वर्तन प्रपंची ॥ ५५ ॥ जीव उभयदेहीं वर्तता । प्राणियासि देहातीतता । स्फुरत असे सर्वथा । तेचि तत्त्वतां नेणती ॥ ॥ ५६ ॥ म्हणे माझा डोळा दुखीं लागला । परि न ह्मणे मीचि दुखीं आला । माझा पावांचि मोडला । परी मी मोडला हें न ह्मणे ॥ ॥ ५७ ॥ या परी देहीं वर्ततां । प्रत्यक्ष सांगे देहातीतता । हे आपुली आपणां अवस्था । नकळे भ्रांतां देहभ्रमें ॥ ५८ ॥ द्रष्टृ दृश्य नव्हे सर्वथा । तें जड तो चेतविता । एवं आत्म्यासि विलक्षणता । जाण तत्त्वतां या हेतूं ॥ २५९ ॥ (ए. भा. अ. १०)

निरामयो निराभासो निर्विकल्पोहमव्ययः ॥
 नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥ १२ ॥
 निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्यमुक्तोहमच्युतः ॥
 नाहं देहो ह्यस० ॥ १३ ॥ निर्मलो निश्चलोनंतो
 शुद्धोऽहमजरामरः ॥ नाहं देहो ह्यसद्रूपो ॥ १४ ॥

अथे—‘ पुरुष हा असंग (सर्वथैव अलिप्त) आहे ’ असें बृहदारण्य उपनिषदांत ही सांगितलें आहे. तेव्हां, अनेक मलांनीं युक्त असा देहरूप तो (पुरुष) कसा होईल ? ॥ १० ॥ पुनः ह्मणलें आहे—मी (आत्मा) सार्वकाळ शांत व सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म आहे. असद्रूप (नाशिवंत व शुद्ध असा) देह मी नव्हे. यासच ज्ञाते लोक ज्ञान असें ह्मणतात. ॥ ११ ॥ मी निरामय (व्याधी वगैरेपामून अलिप्त,) निराभास, निर्विकल्प व अव्यय आहे; असद्रूप देह मी नव्हे. यासच (या जाणण्यास) ज्ञाते लोक ज्ञान असें ह्मणतात. ॥ १२ ॥ मी निर्गुण, निष्क्रिय (क्रियारहित), नित्य (शाश्वत, त्रिकालीं ही असणारा), नित्यमुक्त, व अच्युत आहे; असद्रूप देह मी नव्हे, या जाणण्यास ज्ञाते लोक ज्ञान असें ह्मणतात. ॥ १३ ॥ मी निर्मल, निश्चल, अनंत (अंतरहित), शुद्ध व अजरामर (जरा व मरण यांचा संबंध नसणारा असा) आहे; असद्रूप देह मी नव्हे. या जाणण्यासच ज्ञाते लोक ज्ञान असें ह्मणतात. ॥ १४ ॥

आणिकही सांगतात—कस्तवायं जडो मूको देहे भवति
 राघव ॥ यदर्थं सुखदुःखाभ्यामघशाः परिभूयसे ॥ १५ ॥
 यदिवाहं पृथक् कृत्य चिद्धिचिश्रम्य तिष्ठति ॥ अधुनैव
 शांतो बंधमुक्तो भविष्यति ॥ १६ ॥ ॥ ॥

हे राघवा ! देहामध्ये, मी जड, मी मुका असें ह्मणणारा कोण वरें ? कीं ज्याचे करितां तूं परतंत्र होत्साता सुखदुःखांनीं पराभव पावतोस. ॥ १५ ॥ जर, असद्रूप-जड-देहाहून ‘ अहं ’ (मी-आत्मा) निराळा करून केवळ चैतन्य स्वरूपांत विश्रांति पावेल, तर याच क्षणीं तो सर्व बंधपामून मुक्त होऊन शांत व सुखी होईल. ॥ १६ ॥

अरे! आतां तर अनेक श्रुतिस्मृतिवचनप्रमाणें सांगून सांगितलें; व हेच व्यासादिक शुकादिकांचे ही अनुभव. तथा भागवते (त्याच-प्रमाणें भागवतांत.)

यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रेषु
च भौम इज्यधीः ॥ यस्तीर्थबुद्धिः सलिले न क-
र्हिचिज्जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः ॥ १७ ॥
देहोहमिति या बुद्धिरविद्या सा प्रकीर्तिता ॥
नाहं देहश्चिदात्मेति बुद्धिर्विद्यैव भण्यते ॥ १८ ॥
देहोहमिति धीस्त्याज्या सर्वनाशेषुपस्थिते ॥
स्पृष्टव्या नैव भव्येन सश्वसांसेव पुलकसी ॥ १९ ॥

तस्माद्देहोहमिति कदापि न वक्तव्यम् ॥ भव्येन मुमुक्षुणा, पुलक-
सी-चांडाली ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

कफ, धात व पित्तरूप अशा शवाच्या ठाई ' आत्मबुद्धि ' (मलीन व जडस्वरूप देहासच ' मी ' असें मानणें); कुटुंबाच्या ठाई ' स्वबुद्धि ' (' माझे ' असें मानणें); मृन्मय मूर्तीच्या ठायी ' पूज्य बुद्धि, ' व उदकाच्या ठाई ' तीर्थबुद्धि ' ; आणि ज्ञाते जनांच्या ठाई सर्वथा अनादर बुद्धि धारण करणारा शुद्ध गाढवच समजावयाचा. ॥ १७ ॥ दिसणाऱ्या साडेतीन हात देहालाच ' मी ' असें मानणें ही अविद्या होय; आणि मी देह नव्हे, चिदात्मा (चैतन्य-ज्ञानस्वरूप) आहे, असें समजणें ही विद्या (ज्ञान) होय. ॥ १८ ॥ ' देह मी ' अशा बुद्धीचा सर्वथैव त्याग करावा. मुमुक्षूनें तर तिला (देहात्मबुद्धीला) स्पर्श देखील करूं नये. कुत्र्याच्या मांसासहित असणारी चांडाली जशी स्पर्शाला अयोग्य, त्या प्रमाणें देहात्म-बुद्धी स्पर्श करण्यास अगदीं अयोग्य आहे. ॥ १९ ॥ या कारितां ' देह मी ' असें कवीही - चुकून देखील - ह्मणूं नये.

आणीक, बहुत ऋषी व महानुभाव यांचेही हेच सिद्धांत आहेत. तुज दृढ विश्वासाकारितां अनेक श्रुतिस्मृत्युदित प्रमाणें सांगितलीं. जो स्वानुभवेकरून समजणार त्यास प्रमाणांतराची अपेक्षाच नाही.

‘ प्रत्यक्षास प्रमाण नको ’ ऐसा लोकसिद्धांतही तुज विदितच आहे. अरे, ज्यांचीं हीं वचनें, ते स्वानुभवेच करून जाणून बोलिले आहेत कीं. ऐसें (त्या प्रमाणें) तूही अपल्या स्वानुभवे करूनच ‘ मी देह नव्हे ’ ऐसें समजलासना ! अरे आतां तूच जें जें बोलशील तेंच दुसऱ्यास प्रमाण होईल बरें. तथा शिवोक्तिः सूत संहितायां । कस्तवं पृष्ट इति ब्रूयाद्देहोहमिति पातकी ॥ किं तेन न कृतं पापं चौरिणात्मापहारिणा ॥ २० ॥ देहात्मबुद्ध्या यत्पापं न तद्गोवधकोटिभिः उत्सृज्य प्राकृतं भावं शिवो- हमिति भावयेत् ॥ २१ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

अर्थ—सूतसंहितेमध्ये शंकरांनीं असेच सांगितलें आहे. ‘ तूं कोण ’ असे विचारिलें असतां, ‘ मी अमुक-देह ’ असें ह्मणणारा महान् पातकी समजावा. प्रत्यक्ष आत्म्यास चोरणाऱ्यानें कोणतें एक पाप केलें नाहीं बरें ? (सर्व कांहीं पापें त्यानें केली !) ॥ २० ॥ देहात्मबुद्धि (‘ देहच मी ’ अशी बुद्धि) धारण केल्यानें जेवढें पातक लागतें, तेवढें कोठ्यावधि गोवधांनीं देखील लागावयाचें नाहीं. याकारितां हा देहच मी असा-प्राकृत भाव टाकून, ‘ मी शिव आहे ’ अशी भावना करावी. ॥ २१ ॥

ऐसें आहे; तेव्हां देह हा तूं नव्हेस. वर्ण, आश्रम, कुळ, गोत्र, जाति व देह यांहून तूं विलक्षण आहेस. नत्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरः ॥ असंगोसि निराकारो विश्वसा- क्षी सुखी भव ॥ २२ ॥ (अर्थ) तूं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किंवा शूद्र नव्हेस; तूं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ किंवा सन्यासीही नव्हेस; तूं इंद्रियांस गोचर नव्हेस (ह्मणजे इंद्रियांकडून जाणला जात नाहींस). तर तूं असंग, निराकार व विश्वसाक्षी आहेस असें जाणून अखंड सुखी हो २२

तसेंच नर, नारी, अथवा नपुंसकही तूं नाहींस. आतां तुज समजलें मी देह नाहीं ऐसें ? (‘ मी देह नव्हे ’ असें तुला समजलें ना ?)

शिष्य.—हो जी स्वामी !

गुरु.—तेव्हां तरी मी विष्णुदत्त (एक मनुष्याचें नांव); ऐसें. भ्रांती-
नें ह्मणत होतास, तर तें आतां ह्मणूं नको ' मी देह ' ऐसें बरें. तूं
देह नव्हेस; देहाचे नामरूपाचा जाणता देहाहून वेगळा आहेस कीं.
शिष्य.—हो जी!

गुरु.—पंचीकृत पंच भूतांचे पंचवीस तत्वात्मक, एक एक भूताचे
पांच पांच अंश ऐसें मिळोन त्वक्, अस्थि, मांस, विद् (विद्या)
भूत, रेत, रक्तादि संकुल (युक्त) विकारी, परिणामी, कालकर्म-
गुणोत्पन्न एसा संघात मिळोन देह झाला. याचें नांव विष्णुदत्त.
तूं तर यावेगळा आहेस. ऐसेंच कळलें असतां तुझां कोणती दुःखें
गेलीं आणि कोणते कोणते संबंध तुटले ते सांग.

शिष्य.—जी! मी कृश, स्थूल, रोगी, विरूप, जन्म मरण, पड्डि-
कार, क्षुधा, तृषा, हानीचा शोक, निंदा, स्तुतीचा हर्ष, विषाद,
माझे आतां कसें होईल ही चिंता, हाय इत्यादिक सर्व दुःखें गेलीं;
आणि माता, पिता, सुत, भ्राता, स्त्री, आप्त, गृह, वित्त, पशु, आ-
राम, वृत्ति, ऋण, कायिक पाप, पुण्य या सर्वांचा संबंध तुटोन
गेल्या; मी बहुत सुखी झालों. परंतु, अजून माझी हळहळ गेली नाही.
कां मी बधिर, अंध, मला अग्निदाह, कंटक छेदादि दुःख होतें.
यमदूत नेनील, दंड करितील, इत्यादि चिंता, भय, दुःख हें माझे
गेलेंच नाही. हें निःशेष जाय, मी निःशंक, निर्भय, स्वस्थ होय
एशी स्वामींनीं कृपा करावी.

असें ह्मणून मागुतीं प्रणिपात केल्या असतां सद्गुरु बोलत झाले
कीं, जें त्वां पृथिलें तें हा सर्व लिंगदेहाचा विस्तार पूर्वक खेळ आहे.
या लिंगदेहाचे मर्दन झालें ह्मणजे ' मी लिंगदेहावेगळा ' ऐसें
आपणास जाणशील. मग ' मी देहद्वय विलक्षण आत्मा आहे '
ऐसें तुज समजेल. मग तुझे हें सर्व दुःख जाईल.

शिष्य.—तरी सांगावें हें विवरण.

गुरु.—लिंगदेहाचें विवरण सांगतां तें एक. विषयपंचक, कर्मेन्द्रिय-पंचक, ज्ञानेन्द्रियपंचक, प्राणपंचक, व अंतःकरणपंचक एसें मिळोन पंचभूतांचे अंश, भूतपंचविंशति तत्त्वात्मक लिंग शरीर झालें; यासच 'सूक्ष्म शरीर' ह्मणतात. याचें विवरण—१ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध (हें विषयपंचक); २ वाक्, पाणि, पाद, उपस्थ, गुद (हें कर्मेन्द्रियपंचक); ३ श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा, घ्राण (हें ज्ञानेन्द्रियपंचक); ४ प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान (हें प्राणपंचक); ५ अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार (हें अंतःकरणपंचक); एसीं पंचेवीस तलें.

यांत कर्तुमकतें अंतःकरणपंचक. निर्विकल्प स्फुरण तें 'अंतःकरण'; तेंचि संकल्पविकल्पात्मक 'मन'; तेंचि निश्चयात्मक ह्मणोन 'बुद्धि'; तेंचि अनुसंधानात्मक ह्मणोन 'चित्त'; तेंच अहमस्मीति अहंत्व्या प्रतीयमान या नांव 'अहंकार'. एसें एकच अंतःकरण पांचां भेदां स्फुरतें. अंतःकरण व्यानाचे आधारें श्रोत्रेन्द्रियां रिघोन शब्दविषय घेऊन वाचेंकरून वोलतें. मन समानाचे आधारें त्वगेन्द्रियां रिघोन स्पर्शविषय घेऊन हातें (हातांन) देंतें घेंतें. बुद्धि उदानाचे आधारें चक्षुरिन्द्रियां रिघोन रूपविषय घेऊन पायां येतें जातें. चित्त प्राणाचे आधारें जिह्वाइन्द्रियां रिघोन रसविषय घेऊन उपस्थेन्द्रियें रति-मुत्रात्सर्ग करितें. अहंकार अपानाचे आधारें घ्राणेन्द्रियां रिघोन गंधविषय घेऊन गुदां मलविसर्ग करितो. एसें अंतःकरणपंचक प्राणपंचकादारें ज्ञानेन्द्रियपंचकें (ज्ञानेन्द्रियपंचकाच्या योगानें) विषयपंचक सेवून, कर्मेन्द्रियपंचकें (कर्मेन्द्रियपंचकानें) व्यवहार करितें. यांत कर्तृत्व भावतृत्व सुखदुःखाचें धर्माधर्म अंतःकरणपंचकाचे मायां. हर्ष, चिंता, भय हेही मनबुद्ध्यादिकांचेच धर्म समजावें.

तथास्मृतिशास्त्र-रागेच्छामुखदुःखादि बुधौ सत्यां प्रव-
 र्त्तते ॥ सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशात्तस्माद्बुद्धेस्तु नात्मनः ॥ २३ ॥
 अर्थ-इच्छा, प्रीति, सुख, दुःख, इत्यादि बुद्धीच्या ठायीं प्रतीत होतात.
 सुषुप्तौ-बुद्धीचा लय झाला असता-प्रीति होत नाहीत. तेव्हां हे सर्व
 धर्म बुद्धीचे आहेत; आत्म्याचे नव्हेत. ॥ २३ ॥ तेव्हां तूं तर, यांचीं
 सर्वांचीं-अंतःकरणादिकांचीं-नामं, रूपं, कर्म सर्वांहून वेगळेपणें
 झ० साक्षिबं जागतोस. इंद्रियांचीं नामं प्राणाचींही या सर्वांचीं
 नामरूपं कर्म, स्थानं, स्थिति आदिकडून तूं जागतोस. अरे, हे सर्व
 (इंद्रियादिक) आपणांस व दुसऱ्यांसही जाणत नाहीत; तुझ्या
 सत्तेकरून आपापला व्यवहार करतात. त केवळ वृत्ते व इंद्रियें
 ह्मणतील कीं, ' आह्मी एकाग्रकी स्वतंत्र होऊन व्यवहार करूं ',
 तर त्यांस सामर्थ्य नाही. कोणताही विषय सेवणें झालें तर, जेव्हां
 त्या प्राणाची प्रेरणा, तो विषय, तीतें-अंतःकरणवृत्तीतें, इंद्रियें,
 ऐसें मिलोन अन्योन्याश्रयें करून विषयग्रहण वडतें. (प्राण, अंतः-
 करणवृत्ती, इंद्रियें व विषय यांच्या अन्योन्याश्रमानें विषय ग्रहण होतें.)
 तुझ्याकडे याचें कर्तृत्व नाही, भोक्तृत्वही नाही. तुझ्या सत्तेकरून
 चेटतात. तथापि (त्याच प्रमाणें) स्मृति-यथा चुंबकसान्निध्या-
 च्चलयेव बलादयः ॥ तथा त्वत्सन्निधानेन चेटते सर्वमि-
 द्रियं ॥ २४ ॥ ह्मणने-ज्याप्रमाणें लोहचुंबकाच्या सान्निध्यानें लोह
 (लोखंड) चलनवचन पावतें, त्याप्रमाणें तुझ्या सन्निधानानें (जवळ अस-
 ण्यानें, संगतीच्या योगानें) सर्व इंद्रियें चेटा कर्तात (चळनवचन पाव-
 तात.) ॥ २४ ॥ तथाच (त्याचप्रमाणें निमित्तं मनश्चक्षुरादि-
 प्रवृत्तौ निरस्ताखिलोपाधिगकाशकल्पः ॥ रविलोक
 चेषा निमित्तं यथायः सनित्योपलब्धि स्वरूपोहमात्मा
 ॥ २५ ॥ यमगन्तुष्मवाग्निर्बोधस्वरूपं मनश्चक्षुरादीन्यबो-

धात्मकानि ॥ प्रवर्तत आश्रित्य निष्कंपमेकं सनित्योपल
 विधस्वरूपोहमात्मा ॥ २६ ॥ भावार्थ.—लोक व्यवहारास रवि हा
 ज्याप्रमाणे निमित्तमात्र आहे तसा मन, डोळे इत्यादिकांच्या प्रवृत्तीला
 कारणभूत व सर्वांपाशीरहित असा नित्योपलब्धस्वरूप आत्मा मी आहे ॥ २५ ॥
 अग्नि उष्णस्वरूप, तसा जो नित्य बोध (ज्ञान) स्वरूप असून, मनश्च-
 क्षुगदि हीं अत्रोधात्मक (जडस्वरूपी) आहेत. जड इंद्रियादिक हीं ज्या
 एका निष्कंपाचा आश्रय करून (ह्य० ज्याच्या सत्तेने) आपापल्या
 कर्मांत प्रवृत्त होतात, एरव्ही म्वतः तीं असमर्थ व जड आहेत, तो नित्यो-
 पलब्धस्वरूप आत्मा मी आहे ॥ २६ ॥

असें आहे. यावरून तूं सत्तारूप व या सर्वांचा साक्षी आहेस
 तथा (त्याप्रमाणेंच) येनदंबेत्सि तज्ज्ञात्वा कुरु प्रत्यङ्मुखं
 मनः ॥ ततःप्रकाशरूपत्वं द्रक्ष्यसे स्फुटमात्मनः ॥ २७ ॥
 येन शब्दं रसं रूपं गंधं जानासि राघव ॥ तमात्मानं
 परंब्रह्म चिद्रूपं विद्धि मुक्तये ॥ २८ ॥ ॥ ॥

अर्थ—ज्या योगाने हे सर्व तूं जाणतोस, त्या मूळस्वरूपालाच जाणून
 मन प्रत्यङ्मुख (अंतर्मुख) कर; ह्मणजे आत्म्याचे (आपले) प्रकाश-
 रूपत्व तुझ्या स्पष्ट दृष्टीला पडेल. ॥ २७ ॥ हे राघव! ज्या योगाने तूं
 शब्द, रस, रूप व गंध इत्यादिक जाणतोस, तो आत्मा चैतन्यवन परब्रह्म-
 स्वरूप आहे असें जाण, ह्मणजे मुक्ति पावशील ॥ २८ ॥ इत्यादि.

तेव्हां, यासर्वांस (देह, मन, बुद्धि इंद्रियादिकांस) तूं जाणतोस कीं ?

शिष्य.—हो जी ! (होय महाराज !)

गुरु.—आणीकही श्रुतिस्मृतिप्रमाणें बहुत आहेत. एकोदेवः
 सर्वभूतांतरात्मा साक्षीचेतिश्रुतेः । बुद्ध्यादि साक्षीब्र-
 ह्मैवेतिश्रुतेः ॥ (अथ उच्यते) तेव्हां, पूर्वी जें तूं म्हणत होतास कीं,
 ' कर्तृत्वादि सुखदुःख सर्वं चिंता जन्ममरण भय, यमलोकगमनः
 पापपुण्य इत्यादि सर्वं दळदळ जीवीं; ' तें तुझें भ्रमदुःख सर्व गेलें कीं ?

शिष्य.—हो जी स्वामी ! मी या सर्वांचा साक्षी—या सर्वांहून वेगळा आहे. मी देहद्वय विलक्षण आहे.

गुरु.—अरे देहद्वय विलक्षणच आत्मा आहे. यास प्रमाण सांगू—सूक्ष्मं ते रूपमव्यक्तं देहद्वयविलक्षणं ॥ तस्माद्देहद्वयादन्यमात्मानमवधारयेत् ॥ २९ ॥ अर्थ—देहद्वयाहून विलक्षण, सूक्ष्म व अव्यक्त असें तुझे स्वरूप आहे. याकरितां स्थूल व सूक्ष्म देहांहून आत्मा निराळा आहे असें समजावे. ॥ २९ ॥ आतां तूज कळले कीं ? आतां तुशीं कोणाशीं संबंध नाही.

तथा शास्त्रमाह (ज्ञान्वहो तमेव मानते.) शरीरस्य प्रियाप्रियोपतृतिस्थितिरियं शरीरे वा वसंतं न प्रियाप्रियौ स्पृशत इति श्रुतिशास्त्रा । कामः संकल्पोविचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिरधृतिर्हीर्षीर्भीर्भिरित्येतत्सर्वं मन एवेति ॥ ३० ॥

अर्थ.—शरीराची प्रिय अथवा अप्रियभोगरूप स्थिति शरीरांत राहणाऱ्या पुरुषाला (आत्म्याला) स्पर्श करितं नाही. तसेच, काम (हेतु) संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति अधृति, लज्जा, बुद्धि, भीती इत्यादि हे सर्व ' मन ' होय. ॥ ३० ॥ परंतु तूं तर या मनाचा साक्षी आहेस.

यथा घटद्रष्टा घटाद्भिन्न इति न्यायात् त्वं द्रष्टा दृश्यात् पृथक् स्थित इतिच ॥ ३१ ॥ ह्य० घटाचा द्रष्टा (घटास पाहणारा) ज्याप्रमाणें घटाहून भिन्न, त्याप्रमाणें (त्या न्यायानें) तूं द्रष्टा, देहादिक दृश्याहून भिन्न (निराळा) आहेस. ॥ ३१ ॥ तथा भगवद्वचनं । इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं चेतिक्षेत्रम् ॥ एतत् योवेत्तितं प्राहुः क्षेत्रज्ञमिति । क्षेत्रज्ञंचापि मां विद्मति ॥ क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं ज्ञमिति ॥ ३२ ॥ अर्थ—इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख इत्यादि मनोविकार यांस क्षेत्रं क्षणतान. यास जो जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ

क्षणतात. क्षेत्रज्ञ तो मी (परमात्मा) असे जाण. क्षेत्रक्षेत्रज्ञाचें ज्ञान तेंच ' ज्ञान ' असे मी मानितों. (म. गी.) ॥ ३२ ॥

आतां तुज कर्माचा लेश नाही. तथाचोक्तं (तमेंच आणखी सांगितलें आहे की,) यथा सर्वगतं मौक्ष्यादाकाशं नोपलिप्यते ॥ सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३३ ॥ इंद्रियाणि पराण्याहुरित्यादिनापि, देहेस्मिन् पुरुषः पर इति च ॥ शरीरम्यापि कौंतय न करोति न लिप्यते इति श्रुतिस्मृती ॥ ३४ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

अर्थ — आकाश सर्वत्र व्यापक असून तें कोणताही पदार्थाच्या योगें लिप्त होत नाही, त्याप्रमाणें आत्मा सर्व देहात व्यापक असा असून त्या देहाच्या योगें लिप्त होत नाही. ॥ ३३ ॥ ' इंद्रियाणि पराण्याहुः ' (म. गी. अ. ३ श्लो. ४२) या वचनें करूनही, देहेंद्रिय, मन, बुद्धि यांच्या परीकडे आत्मा आहे. तमेंच ' शरीरम्यापि कौंतय ० ' (म. गी. अ. १३ श्लो. ३१) या वचनें करूनही, आत्मा सर्व शरीरांत व्यापक असून तो काहीं करीत नाही व कशातही लिप्त होत नाही. ॥ ३४ ॥

यावरून गुरुवचन व स्वानुभवेकरून लिंगशरीराहून आत्मा भिन्न ऐसें समजलें असतां नाना योनी भ्रमण भ्रंशन व गुणरहित होतो. [बुद्धि, राग, प्रयत्न, द्वेष, संस्कार, धर्म, अधर्म, सुखदुःखानांति

१ महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमवच ॥ इंद्रियाणिदशैकंच पंच-
चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः ॥
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ६ ॥ ॥ ॥

(म. गी. अ. १३) अर्थ — पंचमहाभूते, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त (प्रकृति, जीवदशा,) दश इंद्रिये, व इंद्रियांचे विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात (देहेंद्रियादिकांचा समुदाय), चेतना (नग्नशिखरून आत-
प्रात भरलेलें ज्ञान) आणि धृति या सर्वांस ' क्षेत्र ' असें क्षणतात. या प्रमाणें श्रुतिस्मृतींची प्रमाणें आहेत.

नव (९) गुणाः] वारे, आतां तुज समजळें ' मज जन्ममरण नाहीं. मी देहद्वयविलक्षण मुक्त आत्मा आहे, ' ऐसें ?

आत्मा नांम्रयत जानु जायत नच वधत ॥ न जायते न म्रियते न गच्छति न तिष्ठति ॥ न स्त्री पुमान् वा पंडोवा आत्मा नित्यश्चिदात्मकः ॥ ३५ ॥ यावद्देहेन्द्रिय-प्राणैर्भिन्नत्वं नात्मनो विदुः ॥ तावत्संसारदुःखौघः पीड्यंते मृत्युसंयुताः ॥ ३६ ॥ ॥ ॥ ॥

अर्थ.—आत्मा कधीच मरत नाही, उत्पन्न होत नाही व वाढतही नाही. तसेच तो जात नाही व येत नाही अथवा उभा रहात नाही. तो स्त्री पुरुष किंवा नपुंसकही नाही; तर तो आत्मा नित्य चिदात्मस्वरूप आहे. ॥ ३५ ॥ जोपर्यंत देहेन्द्रिये व प्राण इत्यादिकांहून आत्मा भिन्न आहे असें जाणजे नाही, तोपर्यंत मृत्युरूप संसारदुःखसमुदायापासून जी-वास पीडा होणारच. ॥ ३६ ॥ वस्तुनः (याकरितां) आत्मा याहून भिन्न असें समजावें.

तथा (त्याचप्रमाणें) देहेन्द्रियमनः प्राणबुद्ध्यादिभ्यो विलक्षणः ॥ आत्मा शुद्धः स्वयंज्योतिरविकारी निराकृ-तिरिति ॥ ३७ ॥ अर्थ.—देह, इंद्रिये, मन, प्राण, बुद्धि, इत्यादिकांहून आत्मा विलक्षण (निराळा) आहे. आत्मा शुद्ध, स्वयंज्योति, अविकारी व निराकार आहे. ॥ ३७ ॥ अरे, आतां तर कांहीं अनुमान नाहीं ना? आपल्या अनुभवेकरून पुरतें जाणितळें मी देहद्वयविलक्षण आत्मा असें ?

शिष्य स्वानुभवे बोले.—' जी स्वामी, प्रत्यक्षास प्रमाणांत-राची अपेक्षा नाहीं. मी दोही देहाहून वेगळा नित्यमुक्त आत्मा आहे, ऐसें जाणून कृतार्थ झालों. परंतु, जी स्वामी (महाराज) कांहीं शंका आहे.

गुरु.—काय रे ?

शिष्य.—अहो मी ऐसैं ऐकिलें आहे कीं, (शास्त्रोक्त) आ-
त्मानांम स्थूलसूक्ष्म कारण शरीरेभ्यो व्यनक्ति इति ।
स्थूलं सूक्ष्मं कारणारूपमुपाधित्रितयंचितेरिति । अनाद्य-
निर्वाच्यमपीहकारणमिति ॥ ३८ ॥ ॥ ॥

अथे.—आत्मा हा स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीरांहून निराळा आहे;
स्थूल सूक्ष्म व कारण याप्रमाणें आत्म्याला तीन उपाधी आहेत. कारण
शरीर हें अनाद्यनिर्वाच्य आहे. इत्यादि. ॥ ३८ ॥ तें कारण शरीर
कोणतें? मी देहत्रयविलक्षण ऐसैं मज समजलें पाहिजे; ऐसा स्वा-
धीनीं अनुग्रह करावा. असैं ह्यणोन शिष्यानें मागुती गुरुस प्रणिपात
केला. तंव—

सद्गुरु बोलते झालें कीं, अरे, ऐसैं जितुकें कल्पिशील तितकाच
कल्पित विस्तार वाढेल. आतां स्थूल सूक्ष्म हें प्रपंचकार्य. कारणावां-
चून कार्य होत नाहीं. म्हणोन कांहीं तरी कारण आहे; त्यापासाव
हें स्थूल सूक्ष्म कार्य उत्पन्न होतें. तेव्हां ' आत्माज्ञानाज्जग-
द्भाति ' इत्यादिवचनात् आत्मविषयक अज्ञान हें कारण ऐसैं
बोलतात; वस्तुतः आत्मा तर देहद्वयविलक्षणच आहे. ऐसैं अनेक
श्रुतिस्मृति सिद्धांतवचनें करून तुज पूर्वींच निरोपिलें आहे. आणी-
कही शंकाराचार्योक्ति सांगतां तीही ऐक. एवं देहद्वयादन्य आ-
त्मा पुरुष ईश्वरः ॥ सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वातीतोहम-
वय इति ॥ ३९ ॥ अर्थ.—याप्रमाणें आत्मा (मी) देहद्वयाहून
निराळा असून सर्वांतर्थांमी, सर्वरूपी व सर्वातीत आहे. ॥ ३९ ॥ अरे
अज्ञून तरी काय ह्यणतोस?

शिष्य बाले—जी स्वामी, अज्ञूनही माझी तळमळ जात
नाहीं; मज सुख होत नाहीं. ह्यणोन आत्मविषयक अज्ञान तर मज
समजावें, आणि कारणशरीरून मी-आत्मा विलक्षण आहे. ऐसैं ह्यण

प्रत्यक्ष समजलें पाहिजे. ह्यणोन मागुतीं नमस्कार करून पाउलें धरिलीं असतां तंव तो पूर्णानंद महाकूपेचा सागर हेलावोन बोलतां-
झाला कीं,

गुरु.-वारे, सांगतां तें ऐऊ. जो तूं ह्यणतोस ' मी स्थूलसूक्ष्म-
शरीराहून वेगळा आहे ' तो तूं कोण हें सांग तर वरें. तूं कसा
आहेस? काय तुजें वास्तवरूप? मी हा अमूक ऐसें ' अथमात्मा
ब्रह्म ' ऐसें या महावाक्यानुसंगानास करून आपां ' इदम् ' शब्द-
वाच्यांश तर सांग कीं ' मी हा अमूक ' ऐसें.

तंव शिष्य अंतरीं प्रवेशून देहद्वयाचा भाव सोडून, देहद्वयवि-
लक्षण आहे तो मी कसा आहे ऐना भाव धरून आपणांस पाहूं
गेला; तो मुहूर्त ध्यानस्थित असतांही आपला आपणांस साक्षात्कार
न होय, तेव्हां तर्क कुंडित झाला. मग सदृहसी प्रणिपात करून
बोलता झाला कीं,-

शिष्य.-जी स्वामी! मी स्थूल सूक्ष्म दोही प्रपंचास वेगळे-
पणें जाणतो तो मी. माझ्या मांच मला चोरलें. माझाच मला
साक्षात्कार होत नाही. मी आपणांस पाहूं जातो तंव मला कांहीं
कळत नाही हें काय? आतां माझा मला साक्षात्कार होय, माझें
आत्मस्वरूप मला प्रचक्ष कळे, ऐशी स्वामींनीं कृपा करावी. असें
ह्यणोन पुनः नमस्कार केला असतां,-

श्रीभट्टरु बोलते झाले-" अरे तूं ह्यणतोस ' मी आपणांस
पाहूं जातो तंव मज कांहीं कळत नाही. ' हेंच न कळणें ' कारण-

१ ' इदम् ह्य० हा. हा शब्द जोवभावार्थी योजितात. २ वाच्यांश ह्य०
शब्दाचा बरवर द्विमणारा अर्थ, व लक्ष्यांश ह्य० स्वग गमितार्थ, ध्वनितार्थ.
यांस वाच्यार्थ व लक्ष्यार्थ असेही ह्यणण्याचा परिपाठ आहे. याचे अ-
धिक विवेचन पुढें ' असिपदा ' वरच्या टीपेत आलें आहे.)

शरीर. यास आत्मविषयक अज्ञान ह्यणतात. या अज्ञानाचा नाश झाला, कारणशरीरावेगळा ऐसें समजलें ह्यणजे प्रत्यक्ष मोक्ष. अरे सावध होऊन अंतर्दृष्टी करून ऐक. तूं दोंही देहास जाणतोस हो. आणि आपणांस पाहूं गेला असतां ह्यणतोस कांहीं कळत नाहीं

कारण शरीचा अरे, ऐसें ह्यणूं नको. ऐसें तूं उगीच भांवाऊन ह्य-
निराश णतोस. अरे, जैसे वेगळेपणें तुज दोन्ही देह दिस-
तात, दोंही देहाचा साक्षी, दोंही देह कळतात, दोंही देहांस जाण-
तोस, तैसेंच ' कांहीं कळत नाहीं ' या कारणदेहासही जाणतोस.
ह्यणजे-कांहीं कळत नाहीं ऐसें हें ' न कळणें तूं जाणतोस; त्या न
कळण्याचा तूं साक्षी आहेस. अरे, तें ' न कळणें ' तुज दिसतें, तें
' न कळणें ' तुज कळतें, ह्यणूनच 'तूं त्या न कळण्याची खूण
अवस्था सांगतोस. जेव्हां तें ' न कळणें ' तुला कळतें तेव्हां तूं त्या
न कळण्याच्या वर आहेस, न कळण्यातें जाणतोस हाच तूं स्वप्र-
काश ज्ञानस्वरूपच ' मी आत्मा आहे ' ऐसें अंगुलीनिर्देशंकरून
प्रत्यक्ष आपलें स्वरूप जाणितलें? "

शिष्य बोलें-“ हो जी स्वामी! मी दोंही देहास जाणतो, तैसें या न कळण्यासही वेगळेपणें प्रत्यक्ष जाणतो. हाच देहत्रयाचा जाणता देहत्रयावेगळा आहे. आतां न कळणें नाहींच. न कळण्या-सुद्धां सर्व मलाच कळतें तो मी. आपणांसही जाणतो कीं, हा ज्ञानस्वरूप सर्वसाक्षी आत्मा मी आहे.

गुरु.-अरे, धन्य तूं हा आत्मस्वरूप जाणतोस. हाच तूं. यासच ' प्रत्यगात्मा ' ' सर्वेश्वर ' ' तुरीय ' ' शिव ' ऐसें श्रुति मुनि गाताहेत, ध्याताहेत; सर्वातर्यामी तूंच हा सर्वेश्वर सर्व-साक्षी आहेस, अरे, सूर्याचे ठार्यां तम नाहीं, तैसा प्रकाशरूप तूं.

तुझे ठायीं अज्ञान नाहीच. ' न कळें ' ऐसें ह्मणावें, तर जड आहे तें कांहीं ह्मणत नाही कळत नाही ऐसें; अगर तें (जड) ' न कळे ' ऐसें जाणतही नाही. अरे, वास्तव तर न कळणें नाहीच ज्ञानरूप प्रकाश तूंच आहेस. जो हा तूं देहद्वयास जाणतोस, तोच हा ज्ञान-स्वरूप आत्मा तूं आहेस. तम नाहीच. ती नेणीव (न कळणें) तूंच आत्मस्वरूपाच्या दाटून उगीच प्रकाशित करतास. मग ह्मणतोस ' न ठायीं अज्ञान कळें ' ऐसें, आणि त्या न कळण्यास जाणतोस जर झालेंच नाही. तुवां नेणीव प्रकाशित न केली, आणि समजलास विचार करून कीं, दोंही देहास जाणतो तो तर हा मीच आहे दोंही देहास जाणतो तोच हा मी ज्ञानस्वरूप आत्मा आहे ऐसें आपणासही जाणतो, तर मी आतां कोणास पहावयास जाऊं? माझा मी मला सदासर्वदा प्रत्यक्षच आहे; जा दाहां देहास जाणता ता तर हा मीच आहे; स्वप्रकाश सर्वज्ञ सर्वसाक्षी आत्मा मी; मग मी कां ह्मणूं ' कांहीं कळत नाही ' ऐसें? आपलें स्वरूप आपणच जाणून न ह्मटलें कळत नाही ऐसें. तर मग न कळणें कोटून येईल? न कळणें कोठें नाहीच. जैसा कोणी शहाणा चतुर एखादे प्रसंगीं ह्मणतो, ' बाबा आह्मांस कांहीं कळत नाही, आह्मी तर वेडे आहों ' ऐसें जरी दाटून ह्मटलें, तरी काय न कळे ऐसें झालें? तो काय वेडा झाला? त्यास ठाऊक आहे 'हें एखाद्यास ठकवावयास आपण ह्मणतो ऐसें; वस्तुतः मी कांहीं वेडा नाही; मला सर्वे कळतच आहे.'

१ (ओ.) नातरी अज्ञान एक घडे । हें जयास्तव निवडे । तें अज्ञान नव्हे पुढें । कोणे काळीं ॥ १८ ॥

अर्थ—अज्ञान हें एक आत्म्याचे ठिकाणी आहे, असा ज्या आत्म्याच्या योगानें विचार केला, त्या आत्म्याला तें अज्ञान कोणत्याही काळीं झालेंच नाही असें समजावें. (ज्ञा. अनुभवाभूत प्र. ७ वें.)

ऐसे तो (शहाणा) आपणास जाणतच आहे. एरव्हीं तो कशास ह्मणतो ' मी वेडा मला कळत नाही ' ऐसे? तो वेडेंपण धरील, दाटून न कळे ऐसे ह्मणेल, तर तें उभें राहील. आणि तोही जाणेल कीं, " हा माशाच खेळ आहे; मी उगीच ह्मणतो; वस्तुतः माझे ठायीं वेडेंपण नाही. कांहीं कळत नाही ऐसे ह्मणतो, परंतु माझे ठायीं न कळणें नाही; मी शहाणा आहे; मला सर्व कळतें. " एतें पळे समजून त्याणें, ' वेडा ' ऐसे किंवा ' न कळे ' ऐसेही न ह्मटेल, तर मग आतां वेडेंपण किंवा न कळणें कुठेंही नाहीच. जेवीं तोच शहाणा सर्वजाणता आहे, तेवें तूंच आपणच ह्मणतोम ' कांहीं कळत नाही. ' मग त्या न कळण्यास जाण तोम. न कळणें याचा साक्षां आहे ऐसे ह्मणताम. जर तूंच समजलास, अगर त्या ह्मटल ' सर्वांस जाणतो तोच हा मी सर्वांतीत आत्मा आहे; मी काय ह्मणून नेजिवेस धरूं? कां प्रकाशित करूं? काय ह्मणून ह्मणूं कांहीं कळत नाही ऐसे? आणि ऐसे समजून नेजिवेस न धारलें, नेणीच प्रकाशित न केली, कांहीं कळत नाही ऐसे त्यां जर न ह्मटलें, तर आतां हे न कळणें कोठें? तेव्हां न कळणें नाहीच. तूंच आत्मा सर्वांस जाणतोस, आपजांसही जाणतोम. हाच मी सर्वांचा जाणता ज्ञानस्वरूपच निरालंब साक्षी आत्मा आहे, ऐसे समजलें काय रे?

शिष्य.—जी! समजूनच आहे, पहिल्यापासून मी सर्वांस जाणतो. हा आत्मा मी. आतां मी कगाराठीं ह्मणूं कांहीं कळत नाही ऐसे? माझे ठायीं तें न कळणें नाही व कांहीं कळत नाही ऐसे ह्मणतही नाही. माझे ठायीं अज्ञानाचा लेश घाती किंवा नाम सुद्धां नाही मी सर्वसाक्षी स्वसंवेद्य आत्मा आहे.

गुरु.—तरी शाबास घापा. आतां जीवभाव नष्ट झाला. तूज स्वानुभवेकरून आपलें स्वप्न प्रत्यक्ष कळलें कीं, मी सर्वेश्वर प्रत्य-

गात्मा शिव आहे. आतां प्रमाणांतरांची अपेक्षा नाही. तथापि दृढ-
तेकारणें अनेक प्रमाणें सांगूं कीं हाच तूं ईश्वर, शिव इति. तत्र
जीवत्वमाह (जीवत्व-जीवाचें स्वरूप सांगतात.) तस्मिन् देहे-
न्द्रियादीनां संघाते स्फुरति स्वतः ॥ अयं मोहमयं भावः
सजीवो मलगुंठितः ॥ ४० ॥ अर्थ.-देह व इंद्रिये यांच्या समुदा-
याच्या ठिकाणी ' हा तो हा मी ' असा जो भाव स्फुरतो, तो मलगुंठित
' जीव ' होय. ॥ ४० ॥

मुक्तिमाह (मुक्ति सांगतात.) यदा पुण्यविशेषेण लभते
संगां च स्वतां ॥ तदाचार्यप्रसादेन वाक्यार्थज्ञानतः क्ष-
णाल् ॥ ४१ ॥ देहेन्द्रियमनः प्रागद्वंद्वितिभ्यः पृथक्थितः ॥
स्वात्मालुलबनः स्वत्वनांजंत्स्मानमद्वयं ॥ एतं ज्ञात्याम-
योभवेन्मुक्त इति ॥ ४२ ॥ अर्थ.-पुण्यविशेषाच्या योगानें संतमं-
गनि मिळते, तेव्हां सदुद्धयमागें महावाक्यार्थाचें ज्ञान होतें. क्षणभे देह,
इंद्रिं, मन, प्राग, अर्धेद्वय इत्यादि काढून मत्यानंदाद्वयरूप आत्मा निराळा
आहे, असें समजतांशीच मुक्ति प्राप्त होतें. ॥ ४२ ॥

मोक्षहेतुमाह (मोक्षाचें साधन सांगतात.) स्वतां संगतिरे-
वात्र कारणं प्रथमं स्मृतमिति । साधुसंगतिरेवात्र मोक्ष-
हेतुस्तदाहताइतिच । तदेवाह । यदासदुज्जणा युक्तांबो-
ध्यते बोधरूपिणा ॥ निवृत्तादृष्टिरात्मानं पश्यत्येव तदा
स्फुटं ॥ जीवन्मुक्तस्तदा देही मुच्यते प्राकृतगुणैः ॥ ४३ ॥

अर्थ.-मुक्तीचें पहिलें कारण (साधन) संतमंगनि होय-मोक्ष प्राप्त
कळत देणारें साधन साधुसंगतीच असें सांगितलें आहे. तसेंच आणखी
सांगतात.-ज्या वेळीं बोधरूपी सदुद्धयकडून मुमुक्षु बोधित्वा जातो, त्यावेळीं
त्याची दृष्टी प्रत्यक्ष होऊन त्याच्या आत्मस्वरूप स्पष्टपणें दिसें लागतें;
व त्याचवेळीं देही जीवन्मुक्त होऊन प्राकृत (रज तमादि) गुणांपासून मुक्त

होतो. ॥ ४३ ॥ अरे या कारणदेहाचा नाश झाला ह्यणजे जीवत्व नष्ट होतें. अर्थात् आपणांस जाणितलें ह्यणजे मोक्ष. हाच ग्रंथिभेद ह्यणवतो. तेंच सांगूं—भियते तद्दयग्रंथिच्छिद्यंते सर्व संशयाः ॥ क्षीयंतेचास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे पराचरे ॥ ४४ ॥

अर्थ.—(मायार्तात परब्रह्माचें ज्ञान झालें ह्यणजे हृदयग्रंथी—(चिदचिद्ग्रंथी) चा छेद, सर्व संशयाचा नाश, व सकल कर्मांचा क्षय होतो.) यासच मोक्ष ह्यणतात. तेंच सांगूं—

मोक्षस्य नहि वासोस्ति न ग्रामांतरमेवच ॥ अज्ञान-
हृदयग्रंथिनाशो मोक्ष उदात्तइति ॥ ४५ ॥ अर्थ.—मोक्ष कोठें ग्रामांतरीं ह्यणजे स्वर्ग, मृत्यु अथवा पाताळांत नाहीं; तर अज्ञानरूपी हृदयग्रंथीचा नाश तोच मोक्ष असं समजावें ॥ ४५ ॥

वस्तुतः बंध अथवा मोक्ष दोन्ही नाहींत. अज्ञानसंज्ञौ भवबंधमोक्षौ विचार्यमाणेतरणाविवाहनीति ॥ ४६ ॥ अर्थ.—सूर्याचे ठिकाणीं दिवस व रात्र दोन्ही नाहींत, त्याप्रमाणें, विचार केला असतां बंध व मोक्ष हे दोन्ही अज्ञानच होत. आतां कुठें तुझे ठायीं बंध आणि मोक्ष? तूं नित्यमुक्त ईश्वर आहेस. जे गीतोक्तिः आदित्यवर्णं तमसः परस्तादिति । तोच अज्ञानाहून पर हा तूच आत्मा ऐसं अनुभवास आलें कीं?

शिष्य.—हो जी!

१ (ओव्या.) हृदय शब्दें अंतःकरण । तेंचि अचित्त जड मळीण । त्याच्या ठायीं आभासलें चैतन्य । जें कीं ज्ञान स्वप्रकाश ॥ ३३ ॥ ज्यातें प्रमाता हें अभिधान् । जें अहंप्रत्यय प्रत्यक्ष जाण । तें अंतःकरणेंसी एकपण । पावतां संपूर्ण ग्रंथी दोघां ॥ ३४ ॥ तथा परस्परानुध्यासें । चित्तातें जडपण आत्मत्वीं दिसें । आत्मप्रकाश चित्तीं आभासे । एवं ग्रंथी वैसे जडाजडी ॥ ३५ ॥ मन तेंचि मी ऐसा अध्यास । आत्मयासीं झाला असे

गुरु.—आणिक याविषयीं प्रमाणें पहा.—अज्ञानसाक्षिण्य-
रविंदलोचने कारणाज्ञानहीनमितिच । इत्यादि अनेक
निर्देश आहेत. जीव ऐशी भ्रांति. वस्तुतः जीवत्व नाहींच. तें
सांगों.—साक्षिण्यारोप्यते भ्रांत्याजीवत्वंच तथाऽबुधैरि-
ति । जीवात्मा परमात्मा च पर्यायौ नात्र भेदधीरिति ॥
तस्मात् कदाचिन्नक्षेत्र भेदमीश्वर जीवयोरिति । भिन्न
दृष्टेर्भयं मृत्युस्तस्येति भयंद्वितीयः भिनिवेशतः स्यादिति ॥
स्वल्पमप्यंतरं कृत्वा जीवात्मपरमात्मनोः । यस्तिष्ठति
त्वमूढात्मा भयं तस्याभिभाषितमिति ॥ ४७ ॥

अर्थ.—सर्वसाक्षीस्वरूप आत्म्याच्या ठिकाणीं मूढ लोक भ्रांतीनें जीव-
त्वाची कल्पना करितात. जीवात्मा व परमात्मा यांमध्ये भेदबुद्धी नाहींच.
याकरितां जीव ईश्वर यांमध्ये कधीही भेद मानूं नये. भेददृष्टीच्या ठायीं
मृत्युचें भय आहेच. आपणांहून दुसरें कांहीं आहे अशा समजुनींमध्येच
भय असतें. जीवात्मा व परमात्मा यांमध्ये थोडा तरी भेद आहे असें
मानून जो मूढ पुरुष राहतो, त्याच्या पाठीं भय हें लागलेलेंच आहे असें
समजावें ॥ ४७ ॥ किंचद्गुणा श्रुतिरप्येतदेवाह । (किंचद्गुणा श्रुति
देखील असेंच ह्मणतें.) द्वितीयादैभयंभवतीति श्रुतः । किंचर-
ज्जवावहिमिवात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं भवेत् ॥ परात्मा-

सोम । तेणें देहादि हा सर्वाभास । संसारपाश पडे जेणें ॥ ३६ ॥ जोंवरी
चित्ती अध्यास मीपणाचा । तेंवरी आत्मयासी संसारबंध साचा । मग
कल्पमात्रें त्याचा । मोक्ष कैमा होईल ॥ ३७ ॥ तेंचि मद्गुरूचें दर्शन होतां ।
आत्मानात्मविवेक करी चित्ता । ह्मणे मी आत्मा अकती अमोक्ता । भिन्न
चित्ता द्रष्टेपणेंसी ॥ ३८ ॥ मन आणि दृश्य मज्जहनि भिन्न । मी आन्मा
तयाचा साक्षी पूर्ण । ऐसें जाणतांचि होय दहन । सर्वेचि ज्युण चिदचि-
ह्मंथी ॥ ३९ ॥ आणीक करितां उपायांतर । कदापि न घडे अन्यप्रकार ।
ब्रह्म देखिजे जें परावर । तराच संसार मरम होय ॥ ९९ ॥ आणीक

हमिति ज्ञात्वा भयदुःखैर्विमुच्यते ॥ ४८ ॥ तस्मात् जी-
वत्वं नास्त्येव । तथाहि, यद्वन्मृदि घटभ्रांतिः शुक्तौवा
रजत्स्थितिः ॥ तद्वद्ब्रह्मणि जीवत्वं वाक्ष्यमाणेच नदृ-
शि ॥ ४९ ॥ यथा मृदि घटो नाय कनके तुंडलाभिधा ।
शुक्तादि रजतरुप्रान्तिर्जीवशब्दस्तथापरे । ५० ॥

अर्थ.—भय तें दुःख्याकट्टन अमें धुनि मागतें. (ह्यप्रमे-आपलं भय
आपणाम वाटत नाहीं.) आणवी, रज्जुचे ठिकाणी सर्प मानावा त्याप्रमाणें
आत्म्याचे ठिकाणी जीवाची कल्पना केशी अमता भय प्राप्त होतें; तेंच मी
मायातीत परब्रह्म (अ.त्मा) आहे अमें जाणलें अमता भय व दुःख
यांपाहून मुक्तता (पुट्टा) होतें. ॥ ४८ ॥ चाकरिता जीव नाहींत. पुनः
मागतात—ज्याप्रमाणें मृदिघट्या ठिकाणी घट्टभ्रांति, अथवा शुक्तेकेच्या
(शिवाच्या) ठिकाणी रजतानी (रुप्याची) आति, त्याप्रमाणें ब्रह्माच्या
ठिकाणा जीवत्याची नुमता कल्पना आहे; अमें जाणलें ह्यप्रमे जीवत्व
नाहीसेंच होतें. ॥ ४९ ॥ अथवा, मृदिघटाच घट हें नाम, किंवा मुवर्णा-
सच अट्टकार हें नाम, तसेंच शुक्तेकेच रजत हा शब्द, त्याप्रमाणेच पर-
ब्रह्माचे ठिकाणी जीव हा शब्द जात. ॥ ५० ॥ तेव्हां जीव हे नाम
देखील नाहीं. तूं ईश्वर आहेस. हें तुज स्वातुभयं सज्जलें की ?

शिष्य.—जी ! मी ईश्वर आहे ऐसें मज समजलें.

गुरु.—जो प्रकृतीचा भाग मायाधीश, यस्माद्विभेत्यखिल
मोहकरीच माया (अखिल मोहकारी माया ज्याला भित,) तो तूं

उपाय करितां सृष्टी । जार्ता अनेक कल्पकोटी । परी न तुटे मंगारपाटी ।
ब्रह्मोसी भेटी कदा नव्हे ॥ ६० ॥ सकळ उपायाचा शिरोमणी । तो ब्रह्म
साक्षात्कार ये जर्ती । ज्ञानिया, मंगारध्रंगी । भरंवसेनी तृटोनि जाती ॥ ६१ ॥
तें ब्रह्मदर्शन होनाचि क्षणी । निश्चिद्ग्रंथी जाय तुटानी । संशयराशी
जाती निरसोती । क्षय निर्वाणी कर्मोर्म ॥ ६२ ॥

(रंगनाथी योगवासिष्ठसार प्र० ९ वें.)

भायेचा नियंता. प्रकृतेः परतः पुरुषः (प्रकृतोच्या पलीकडे अस-
गारा पुरुष) तो तू कीं.

शिष्य.- हो जी स्वामी ! हें समजलें परंतु आणिक कांहीं
पुसावें ऐशी आशंका आहे.

गुरु.-पुस जी. (विचार बाबा.)

शिष्य.-मी ऐसें श्रुतिस्मृतियुक्त ऐकिलें आहे कीं,—द्रासुप-
र्णासद्युजासखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । तयोरन्यः
पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीतीतिश्रुतेः ॥ ५१ ॥

अर्थ.—दोन पत्नी भिन्नभावानें सर्वकाळ बरोबर असणारे एकाच वृक्षावर
राहतात. त्यापैकी एकटा गोडगोड (सुखदुःखादि) फळें भोगतो, व दुसरा
कांहीं न खाता प्रकाश पहातो. (साक्षित्वानें राहतो.) ॥ ५१ ॥ तेव्हां
अन्य जो हा जाग्रदादि विनिर्मुक्त, तो ईश्वर ऐसें समजलें. परंतु,
शस्तव म्यां ऐसें ऐकिलें आहे कीं,—आत्मातु जीवेश्वराभ्यां
प्रतीयमानाभ्यां भिन्न इति । तत्वंहि यत् प्रकृतिपुरुषयोः
परमिति ॥ ५२ ॥ अर्थ—प्रत्ययाळा येणारे जे जीवेश्वर त्याहून आत्मा
भिन्न आहे; खरें तत्व प्रकृतिपुरुषांहूनही भिन्न आहे. ॥ ५२ ॥ तो मी
आत्मा कसा आहे? ईश्वरत्वही नाही; जेथें प्रकृतिपुरुषांहूनही पर
ईश्वर आहे; व तो तर परात्पर आहे. तेव्हां मी परात्पर आत्मा
कसा, हें समजे ऐसा अनुग्रह करावा.

ऐसा शिष्याचा पूर्णचंद्र उदयातें आला, ऐसें पाहून सद्गुरूचे
बोधसिंधूत अवार भरतें आलें. बोधतरंग उसळते झाले. नंतर
सद्गुरु प्रसन्न होऊन वोलते झाले.—

सद्गुरु.—बारे, हें जें सर्वास जाणतें, तिंही (तिन्ही) देहाचें
अवलोकन करितें, तें तुजें ' महाकारण ' शरीर. जैसें मागील तीन

दृश्य जड, तैसैं हेंही तुज दृश्य आहे, जड आहे. तूं या चवथ्या देहाहून पर-वेगळा-आहेस. मायाप्रधानंतु परं शरीरकमिति । कार्यकारणांचें कारण ह्मणोन ' महाकारण ' नाम मात्र. कार्य-कारण गेलें, मग महाकारण कोण ह्मणेल? अरे, ही साक्षिणीही तुझी आत्मप्रभा आहे. हीच ' शुद्धमाया ' ' आदिशक्ति ' तिहीं देहाचें साक्षित्त करिते म्हणोन इलाच ' तुर्या ' ऐसैं ह्मणतात. मी प्रत्यगात्मा, मी सर्वसाक्षी असा अभिमान आहे, तंववर शबलत्व आहे. जेव्हां हा देखील अभिमान सोडशील, तेव्हां तिहीं देहांचें साक्षित्त लीन झालें ह्मणजे जीवेश्वरोपाधीरहित मी कूटस्थ आत्मा ऐसैं आपणांस जाणशील.

शिष्य.—तरी कैसें जाणूं हें सांगावें.

सद्गुरु.—ऐक. अरे, ' साक्षित्व ' ह्मणजे ' पाहणें '—यासच ' जाणीव ' ह्मणतात. तें कोठवर आहे? जंववर इकडे तिन्ही देह विद्यमान आहेत, तंववर तें साक्षित्वही आहे. जर देहत्रयच नाही, तर काय जाणशील? मग साक्षित्वरहित तूंच राहशील कीं, जैसें—जंवपर्यंत पुढें तमाशा होतो, तंवपर्यंत दृष्टि पहाते; तमाशाच नाही. मग दृष्टीचें पहाणें कोठें? मग केवळ दृष्टीच आहे. ऐसैं तरी आपुलें निजरूप समज. स्वसंवेद्य जागृति स्वप्नांत स्थूलसूक्ष्म प्रपंचाचा व्यवहार आहे, तंववर तुझी जाणीव आहे. तूं जाणतोस काय? कीं जेव्हां गाढनिद्रा लागते व व्यवहार लीन होतो, तेव्हां मग जाणीव कोठें राहते? ते वेळेस तूं कांहीं जाणत असतोस काय?

शिष्य.—ना जी.

सद्गुरु.—पुन्हा जागृति व्यवहार होऊं लागला असनां जाणूं लागतोस कीं. सुषुप्तीसही जाणतोस, आपणांसही जाणतोस कीं,

‘ सुखी होतो ’ ऐसं. आतां मूढाचें अज्ञानावरण गेलें नाहीं, ह्मणोन तो आपणास सुपुष्टीच्या पर ऐसें जाणूं शकत नाहीं. बहिर्मुख होऊन वरळतो. तुझे ठायीं तर कारण अज्ञान नाहीं; तूं तर आत्म-
 ‘ महाकारण ’ देहाचा स्वरूप जाणतच आहेस. आतां मनबुद्ध्यादि
 निरास इंद्रियें लीन झालीं असतां तुजें साक्षित्व लीन होतें;
 आतां तूं यास सुपुष्टि कां ह्मणतोस ? सुपुष्टीचा ग्रंथिभेद तर पहिलेच
 झाला आहे. आतां सुपुष्टि नाहींच. आतां यास सुपुष्टि ह्मणूं नको,
 समाधिच ह्मण. समाधिही ह्मणतां येत नाहीं. समाधीतही हृद्यो-
 ग्याचें मन लीन होतें, जाणीव लीन होती. निर्बिकल्प असतां जर
 त्याचें अज्ञान गेलें नसलें तर ती सुपुष्टिच समजावी. मन अज्ञानां-
 तच लीन होतें, मग सावध झाल्यावर ह्मणेल ‘ सुखी होतो. ’
 निद्रिस्थवन् सुपुष्टीपर आत्मबोध त्यास नाहीं. तुझ्या मनाचा लय
 झाला असतां जें साक्षित्व लीन होतें, नंतरची जे स्थिति त्यास
 सुपुष्टि ह्मणूं नको; समाधिही ह्मणूं नको. स्थिति ही बोलावयाची
 रीति. अरे, तेंच तुजें स्वरूप, तोच तूं आत्मा. स्वप्रकाश, सर्वज्ञ, स्वसं-
 वेद्य, वेद्यवेदकवर्जित असा मी साक्षित्वरहित ज्ञप्तिमात्र आहे, ऐसें
 तूंच आपणांस प्रत्यक्ष परमानंदस्वरूप जाणतोस. आतां सुपुष्टि ती
 काठें सांग. अरे, अज्ञानाची सुपुष्टि; तेथेंही त्या सुपुष्टि अवस्थेचा
 साक्षी तूंच आहेस. तुझे ठायीं त्याचें ऐक्यज्ञान नाहीं. ह्मणून तो
 भिन्नत्वेच देहाभिमानां होऊन पूर्वपणें व्यवहार करितो. तूं स्थूल
 सूक्ष्म कारण महाकारण हे चार देह, जागृन् स्वप्न सुपुष्टि तुर्या ह्या
 चारी अवस्था, विश्व तैजस प्राज्ञ प्रत्यगात्मा हे चारी अवस्थांचे
 अभिमानी यांहून भिन्न आहेस कीं. साक्षित्वरहित आपलें स्वरूप
 लवकर समजावें, ह्मणोन सुपुष्टींचा फांड करून दाखविलें एस
 आतांच समज. मी सर्वसाक्षी ऐशी जे जाणोव स्फुरते ती जाणोव

तर जड आहे. तुझ्या प्रकाशककून ती प्रकाशित झाली; ह्मणून देह-त्रयास जाणे तें त्या जाणिवेचें जें जाणीवरूप स्फुरण, त्याचेंही ज्ञान तर तुलाच आहे. जाणिवेचा प्रकाशक मीच आहे ऐसें. तूं समजलास कीं ?

शिष्य.—जाणिवेचें जाणीवस्फुरणही मलाच कळतें तो मी आत्मा आहे. आतां ही जाणीव माझे ठायीं कां स्फुरते ? समजलें कीं, देहत्रयाचे योगेंकरून स्फुरतें. देहत्रयाचा व्यवहार आहे ह्मणोन त्याचें साक्षित आहे. ऐसें समजोन देहत्रयाचें निराकारण केलें तर काय जाणेल ?

सद्गुरु.—जेव्हां जाणीव तुझे ठायीं लीन होईल, तेव्हां महाकारण सहजच गेलें. तीच साक्षिणी तुर्या होती, तीही सहजच नाही. तो प्रत्यगात्मा अभिमानीही नाही. साक्षितच लीन झालें, तेव्हां देहचतुष्टय मोडलें. मग जें राहिलें ज्ञानाज्ञानरहित, ज्ञप्तिमात्र, स्वसंवेद्य, वेद्यवेदकवर्जित तो तूंच कीं. स्वप्रकाश विशुद्ध ज्ञानस्वरूप कूटस्थ आत्मा, ऐसा (अशा अशा प्रकारचा) आहेस हें मी वाणीकरून कैसें सांगूं ? यतोवाचोनिवर्तते अप्राप्यमनसासहेति श्रुतेः । (अर्थ.—मनासहित वाणी न पोंचतां जेथून परत येतात.) तूंच आपआपणातें जाण, स्वानुभूत्यैक मान. अनुभवैकवेद्य ऐसें त्यां स्वानुभवेंकरून जाणिलें कीं, जें पूर्वीं जीवेश्वराहून भिन्न, तें मी विशुद्ध ज्ञानस्वरूप कसें आहे ? तें शीवशिवरहित परात्पर विशुद्ध आपलें स्वरूप अनुभविलें ना ?

शिष्य बोले.—“अनुभविलें. आणि ‘ अनुभविलें ’ हा शब्द व अनुभवही माझे विशुद्ध ज्ञानस्वरूपां साजत नाहीं. ”

सद्गुरु.—भला बापा आतां हे चारी देह, यांच्या अवस्था व अभिमानां हे सर्व विशद करून सांगूं, तें ऐक.

देह.	स्थूलदेह.	सूक्ष्मदेह.	कारणदेह.	महाकारणदेह.
अवस्था.	जाग्रति.	स्वप्न.	सुषुप्ति.	तूर्या.
अभिमानि.	विश्व.	तैजस.	प्राज्ञ.	प्रत्यगात्मा.
स्थान.	नेत्र.	कंठ.	हृदय.	मूर्ध्नि.
वाचा.	वैखरी.	मध्यमा.	पश्यंती.	परा.
भोग.	स्थूल.	प्रतिविक्त.	आनन्द.	परमानन्द.
मात्रा.	अकार.	उकार.	मकार.	७अर्धमात्रा.

ऐसा देहचतुष्टय या वेगळा तूं शुद्ध चैतन्य आहेस. हें देह चतुष्टय झालें नव्हतें, तेव्हांही तूं असाच ज्ञप्तिमात्र होतास; व हें झालें तरी तूं जशाचा तसाच आहेस. एतत्संबंधरहित हें ह्मणजे हें नासलें तरी तूं जशाचा तसाच आहेस. तूं पूर्वी जन्मला मेलला नाहीस; आतांही जन्ममरण नाहीस; व पुढेंही जन्मणार नाहीस, मरणार नाहीस. तूं अव्यय, अवल, निहालं व सदा एकरूप आहेस ऐसें समजलें ना?

शिष्य बोले-होजी.

सद्गुरु.-अरे-कूटस्थमन्त्रमर्चित्यरूपं नारायणं कारणमादिदेवं युगांतशेषं पुरुषं पुराणं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये ॥ ५३ ॥ [अर्थ.-जो कूटस्थ, अव्यक्त, व अर्चित्यरूप, ज्याला नारायण असें ह्मणतात, जो सर्वांचें कारणस्वरूप व आदिदेव, सृष्टिप्रलयानंतरही राहणारा. आदिपुरुष, व पुराण अत्यंत प्राचीन (अनादि) अशा वामुदेवा प्रत मी शरण आहे.] इत्यादि वचनांनीं ब्रह्मादिदेव तुझे स्तवन करितात, व तुलाच शरण आहेत कीं.

शिष्य-हो जी. परंतु, स्वामी कांहीं आंगिक पुस्तों तें सांगावें.

सद्गुरु.-तें काय रे?

शिष्य.-जी! हें मी तर समजलों कीं, ज्ञप्तिमात्र कूटस्थ आत्मा मी आहे. परंतु, शास्त्रोक्ति कीं, तो कूटस्थ 'अक्षर' बोलिजे. व ब्रह्म तर क्षराक्षरातीत आहे. कूटस्थाक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहनः । अक्षरादपि चोत्तम इति स्मृतेः (म. गीता) ॥ ५४ ॥ [अर्थ.-कूटस्थास 'अक्षर' असें ह्मणतात. (क्षर ह्य० नाशिवंन अक्षर ह्य० अविनाशी) उत्तम पुरुष ज्याला परमात्मा असें ह्मणतात, तो या दोन्ही-क्षर व अक्षर-पुरुषांहून भिराळा आहे. अक्षर पुरुषापेक्षाही तो उत्तम आहे.] ऐसें ह्मणतात. तेव्हां, अक्षर जो कूटस्थ त्याहून मी आणिक उत्तम पुरुष परमात्मा तो कसा? हें मज समजावें ऐशी कृपा करावी.

तंव तो पुन्हा बोधसिंधु हेलावोन बोलता झाला.

सद्गुरु.-बा रे, आतां येथून जी बोधपरंपरा ती केवळ शब्दाची वडामोडी. वस्तुतः कूटस्थाचा व ब्रह्माचा भेद नाहीं पुढें तर केवळ वाचारंभण पद्धतीकरून शब्दशास्त्रीचीच वृद्धि होऊन ग्रंथवाहुल्य होईल. कूटस्थब्रह्माचा कांहीं वस्तुभेद नाहीं; नामभेदमात्र आहे. तेंच सांगूं.-कूटस्थ ब्रह्मणोर्भेदो नामतो नच वस्तुतः ॥ ५५ ॥ (अर्थ.-वरील वाक्यांत आहे.) आतां, जैसे वटाव-

१ द्वाविमौपुरुषौलोकं क्षरश्चाक्षर एवच ॥ क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ (म. गी. अ. १५ श्लो. १६)

प्रा० टी० (ओ०व्या) हा लोक ह्मणजे संसाराच्या ठार्थी । हे दोनी पुरुष असती पाहीं । एकुक्षर अक्षर नांमै येहीं । समासही ऐमा असे ॥ ३०७ ॥ क्षरतीति क्षरः ॥ जोकीं प्रतिक्षणी असे नासत । कार्यराशी पुरुष ह्मणजेत । आणि अविनाशी अक्षर तो नाशरहित । बीजनिश्चित क्षर पुरपाचें ॥ ८ ॥ क्षर पुरुषाची जेणें होय उत्पत्ति । तें बीजभूत अक्षर पुरुष

च्छिन्न ह्यण्ण घटाकाश बोलिजेतें; व अनवच्छिन्न तें महाकाश, तैसेंच देहावच्छिन्न जें शुद्ध चैतन्य तें ' कूटस्थ ' शब्दें बोलिजे तें; व देहा-
दनवच्छिन्न शुद्ध चैतन्य तें ' ब्रह्म ' बोलिजे तें. जैसे घटाकाश तेंच
महाकाश, तैसेंच जो देहाधिष्ठान कूटस्थ तोच अनेक ब्रह्मांडाधिष्ठान
ब्रह्म आहे. कूटस्थ ब्रह्मांचा भेदच नाही. जो कूटस्थ तोच
ब्रह्म. आतां कायरे म्हणतोस ?

शिष्य.—तरी स्वामी क्षराक्षरातीत मी आत्मा ऐसें व्यव-
स्थापूर्वक समजलेंच पाहिजे.

सद्गुरु.—अरे, तर अधिष्ठानीं दृष्टि ठेवून ऐक. ' तत्वमसीति ' महावाक्याचें विवरण करून तत्पदाचें शोधन सांगूं. आधीं सृष्टीचा क्रम सांगूं अन्वय ऐक. सृष्टीपूर्वीं निर्विकल्प निरहं परब्रह्म होतें जें, त्यास ब्रह्माहस्मीति (मां ब्रह्म आहे अशी) स्फूर्ति झाली. या स्फूर्तीचें नांव ' मूलमाया ' ' आदिशक्ति ' या शक्तीचा अंगिकार केला म्हणून ' शबल ब्रह्म ' ऐसें नांव आलें. या मायेंत जें शुद्ध चैतन्याचें बिंब बिंबलें, तो त्या मायेचा आधींश मूळ पुरुष बोलिजेता. येथोन श्रुतीचा उद्भव. ॐ काराचें आदिवीजस्थान हें. अथ ' एकाकी न रमते ' इति श्रुतेः। अतएव एकोहं बहुभ्यां प्रजायेयोति ' श्रुतेः ॥ ५६ ॥ (अर्थ.—एकटपणामध्ये रमत नाही—सुख

सर्वाधीं । भगवंताची माया जियेतें ह्यणती । पुरुष बोलती अक्षर तो ॥ ९ ॥ आतां स्वयें श्रीभगवंतचि आपण । सांगती पुरुषद्वयाचें लक्षण । तरि प्रकृतीचें कार्यजात सर्वभूतें जाण । आकाशादि पूर्ण तो क्षर पुरुष ॥ ३१० ॥ आतां अक्षर पुरुष ते माया जाण । सर्व प्रसक्तकार्यजाताचें जें कारण । कूटस्थ ह्यणती तिये लागुनी । तेहि खूण ऐसी असे ॥ ११ ॥ कूट ह्यणिजे जें सत्यवस्तूचें आच्छादन । करुनि, मिथ्याभूताचें करी प्रकाशन । ऐशीचि ते हे मायाचि जाण । अनर्थ संपूर्ण जे कीं देत ॥ १२ ॥ स्वस्वरूपाचें क-

वाटत नाही,—याकरितां आपण एकटाच * अनेकरूपां नटावें,) ह्मणजे येथें जग व्हावें ऐसी इच्छा झाली. ही दुसरी शक्ति. हिचें नांव विद्या. आविद्या, अविद्या. हेंच अज्ञान बोलिजेतें. हें स्वरूपास ईश्वर व जांव. आवरण घातलें आतां ईश्वराचें प्रतिबिंब निंबलें, त्या प्रकारें ती प्रकाशित झाली. इतें पुढें कार्य करावयास सत्ता मागील ईश्वराची. विद्येच्या स्फूर्तीत बिंबला तो ईश्वर. अविद्योद्भव बुद्धीत प्रतिबिंब जें तो ' जीव ' बोलिजेला. हीच अविद्या. तेच अव्याकृत बोलिजेती ज्यांच अज्ञान गेल नाहीं, तें प्रलयो या मायत लीन होतात. अविद्येचे ठायीं संकल्प उठिला—जगद्रूपें मीच होईन. हा उर्ध्वमूलमधःशाख वृक्ष होणार. या वृक्षारूढ दोन सुपर्ण हे जे पूर्वी सांगितले, ते विद्योद्भव स्फूर्तीत बिंबित ' ईश्वर, ' व दुसरा अविद्योद्भव स्फूर्तीत प्रतिबिंबित ' जीव ' हे दोन्ही सुपर्ण (पक्षी.) येथें श्रुति. द्वासुपर्णा सयुजासखाया समानंवृक्षं परिषस्व जाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाक- शीतीतिश्रुतेः ॥ (अर्थ.—मागील ११ वें प्रमाण पहा.) अविद्ये- पासून संकल्प उठिला कीं ' जगद्रूपें मीच होईन. ' याचें नांव मह- त्तत्वादिक्कुर्वाणात्. महत्तत्वापासून अहंकार झाला. तो त्रिविध (तीन प्रकारचा)—राजस, तामस, व सात्त्विक. यापासाव रुज, सख

रूनियां आवरण । विक्षेपें शरीरादि प्रपंच दावजे संपूर्ण । आवरण विक्षेप शक्तिद्वयरूपें करून । राहें ह्मणून कूटस्थ ह्मणती ॥ १३ ॥ भगवन्माया- शक्तिरूप पुरुष जाण । कारणोपाधि संसारबीज ह्मणोन । आणि अनंत अंत नाहीच ययालागून । अक्षर पूर्ण ह्मणताती ॥ १४ ॥ अनंत उपाय करितां अधिक वाढतु । एक ज्ञानावांचूनि नाही नास्तु । ह्मणोनि अक्षर ऐसें यातें । सणिजतु जाण निश्चितु अर्थ ऐसा ॥ १५ ॥

(रंगनाथस्वामीकृत चित्सदानंद लहरी टी०)

व तम हे तीन गुण ज्ञाले. या गुणापासून ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ज्ञाले. आतां हे तीन देव येथे कर्तुमकर्ते. रजोगुणाची क्रियाशक्ति, सत्वगुणाची ज्ञानशक्ति, व तमोगुणाची द्रव्यशक्ति, क्रियाशक्तीपासून इंद्रियें ज्ञालीं; ज्ञानशक्तीपासून मन व देव ज्ञाले; आणि द्रव्यशक्तिपासून पंचमहाभूतें ज्ञालीं; नंतर चतुर्दश * भुवनांची रचना ज्ञाली. ऐसी समष्टिव्यष्टि मिळोन एकच 'विराट' पुरुष. हा चेतना न पावे, तेव्हां मूल पुरुष श्वासेंकरून प्रवेशला असतां विराट उभा राहून कार्यक्षम ज्ञाला. तस्माद्विराडजायतेतिश्रुतेः । जैसे पिंडोंचे देहचतुष्टय, तैसे विराटदेहचतुष्टय. पाताळापासून सत्यलोकापर्यंत हा विराटस्थूल देह. पादतल तं पाताल, पार्ष्णि महातल, रसातल तलातल गुल्फ, सुतल, जानू वितल अतल ऊरू, मही जघन, भुवर्लोक नाभी, स्वर्लोक उरस्थल, महर्लोक कंठ, जनोलोक वदन, तपोलोक कपाल, शिरः सत्यलोक, भ्रूभंग काल, नक्षत्रे दांत, हास्यमोहकरी माया, सृष्टि अंगांग मोक्षण, निमिपोन्मेष दिवारात्री, समुद्र कुक्षी, नाडी नद्या, वृक्षौषधि रोम, वृष्टि रेत, अस्थि पर्वत ऐसे मिळोन विराट स्थूल देह.

अतां सूक्ष्म सांगूं.—विष्णु अंतःकरण, चंद्र मन, बुद्धि ब्रह्मा, चित्त नारायण, रुद्र अहंकार, दिशा कान, इंद्र हात, सूर्य चक्षु, वरुण जिह्वा, अश्विनीकुमार नासा, उषेद्र पाद, गुद मृत्यु, प्रजापति शिक्ष, वायु प्राण, ऐसे मिळोन सूक्ष्म शरीर देवतामय; यास हिरण्यगर्भ क्षणतात.

जी पूर्वी अविद्या माया सांगितली, ती कारण अव्याकृत बोलिजेते.

* अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, व पाताल हीं ७ भुवनें (लोक) व भूर, भुवर, स्वर, महर, जन, तप, व सत्य लोक एकूण १४ भुवनें.

मूळमाया सांगितली तें महाकारण.

जें हें स्थूलदेह मनुष्याचें तो विराटच समज. हिरण्यगर्भ तेंच येथें सूक्ष्म समज. जी ती माया अविद्या ते येथें पिंडी (देहांत) कारण समज. जी मूळमाया तीच येथें तूरी आहे. जां तें सर्वेश्वर तो येथें प्रसगात्मा. अरे हें सर्व एकच आहे. देहाधिष्ठान शुद्ध चैतन्य तेंच ब्रह्मांडाधिष्ठान शुद्ध चैतन्य. जैसा या देहचतुष्टयाचा निरास केला, तैसा विराट देहचतुष्टयाचा निरास कर, ह्यणजे सहजच कळो येईल. ऐक, ऐसें व्यतिरेकें पहा काय अवशिष्ट राहेंतें. तो व्यतिरेकच सांगूं. ज्या अन्वयें सृष्टि झाली, त्या अन्वयेंच जेथील तेथें निमाळी—पृथ्वी जळांत लीन झाली, जल अग्नींत, अग्नि वायूंंत, वायु आकाशांत, आकाश द्रव्यशक्तींत, द्रव्यशक्ति तमोगुणांत; ऐसेंच रजःसत्वही एकमेकांत मिळोन तमोगुणी लीन झालें. तमोगुण अहंकारी लीन झाला, अहंकार महत्त्वा, व महत्त्व मायेंत लीन झालें, विराट व हिरण्यगर्भ हे दोन्ही देह तर इतक्यांतच नाहीसे झाले. आतां ती माया मूळमायेंत लीन झाली, तिसरा देह नासला. मूळमाया परब्रह्मी लीन झाली, चवथा देह नासला-शवलत्व गेलें. नंतर, आतां जें राहिलें वर्तुलकोणविभागरहित, दिग्विभागरहित, अधोऽर्ध्वविवर्जित, अपार, निरालंब, तें अवशिष्ट; याहून पर कांहीं नाही. हेंच हें; यास ' चिदाकाश परब्रह्म ' ऐसें ह्यणतात. तेंच सांगूं. यस्मात्परतरं नान्यत्नेतिनेती तिवै श्रुतिः (ज्याच्याहून पलीकडे अथवा श्रेष्ठतर असें कांहीं कांहीं नाही.)

आतां जें राहिलें तें ' तत्पद ' बरें. कूटस्थ चैतन्य तें शुद्ध ' त्वंपद ' आतां ' असिपद ' ह्यणजे ऐक्यता ह्य० जे कूटस्थ तेंच ब्रह्म ऐसें समजणें.

येथें शास्त्रपद्धति ती अशी कीं, इकडे जहल्लक्षणां संभवत नाहीं; एकात्मकत्व आहे ह्मणून अजहल्लक्षणें करून विरोध येतो; यकारितां ती ऐक्यता जहदहल्लक्षणें करून जाणावी. असिपदैक्य जाति कशी ती सांगतां. ' जहदजहद् ह्मणजे कांहीं त्याग व कांहीं अत्याग; येथें त्वंपदवाच्यांशाचा त्याग करावा, व तेथीलही तत्पदवाच्यांश त्यागावा. कां, द्वैतनिरास झाला, मग राहिलें तें त्वंतत्. ऐशा पदेंकरून वाच्य चैतन्य झालें. जेव्हां द्वैतानुत्पत्तीच आहे, तेव्हां शुद्ध चैतन्यास त्वंतत्पदेंकरून कौणवाच्य करील? वास्तव चैतन्यास त्वंपदवाच्यत्व व तत्पदवाच्यत्व ही नाहीं. ह्मणोन त्वंपदवाच्यत्वाचा व तत्पदवाच्यत्वाचा त्याग करून जें त्वंपदलक्ष्य चैतन्य तेंच तत्पदलक्ष्य चैतन्य ब्रह्म आहे. ऐसें उभयपदवाच्यत्वाचा त्याग करून उभयपदलक्ष्य एकरुच ऐसें समजणें, या नांव ' असिपद. '

१ शास्त्रांत तीन प्रकारच्या लक्षणा सांगितल्या आहेत. जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा आणि जहदजहल्लक्षणा. (' वाच्यार्थे ' ह्मणजे रूढीनें आलेला केवळ शब्दाचा जो अर्थ तो; व ' लक्ष्यार्थे ' ह्मणजे शब्दाचा वरवर दिसणारा अर्थ सोडून त्यांत असलेला जो गृह्यार्थ गर्भितार्थ चातुर्यानें ध्यावा लागतो तो. जेव्हां, केवळ वाच्यार्थानें वाच्यार्थाचा अर्थसंभव योग्य रीतीनें होत नाही, तेव्हां कांहीं विशेष प्रकारानें लक्ष्यार्थ ह्मणजे गर्भितार्थ जाणावा लागतो, त्या प्रकारास लक्षणा असें ह्मणतात.) वाक्याचा स्वरा अर्थ करते-वेळीं, जेव्हां वाच्यार्थाचा अगदींच त्याग करून केवळ लक्ष्यार्थ मात्र ध्यावा लागतो, तेव्हा त्या लक्षणेस ' जहल्लक्षणा ' असें ह्मणतात. उदाहरण- ' गंगायां घोषा वर्तन्ते ' ह्म० ' गंगेवर गवळ्यांचीं घरे आहेत ' येथें ' गंगा ' या शब्दाचा वाच्यार्थ ' प्रवाह ' किंवा ' पाणी ' याचा त्याग करून, त्या (गंगा) शब्दाचा लक्ष्यार्थ ' तीर ' (कांठ) हा घेतला पाहिजे. तरच अर्थ संभव होईल. ह्म० ' गंगातीगवर ग० घरे आहेत. ' असा अर्थ संभवे. आणि वाच्यार्थाचा त्याग न केल्या तर ह्म० गंगा शब्दाचा गंगा तीर असा अर्थ न केल्या तर विरोध उत्पन्न होतो. कारण ज्या प्रवाहावर

गवताची काडी देखील उरत नाही, त्यावर घरे कशी राहू शकतील? अर्थात् हा विरोध उरतो. या करितां हा विरोध जाण्यासाठी वाच्यार्थ टाकून लक्ष्यार्थ घेतला पाहिजे. याला ' जहल्लक्षणा ' असें ह्मणतात. दुसरे-वाक्याचा अर्थ करतेवेळीं, जेव्हां त्यांतील शब्दाचा वाच्यार्थ व लक्ष्यार्थ न टाकितां दोन्ही ध्यावे लागतात, तेव्हां त्या लक्षणेस ' अजहल्लक्षणा ' असें ह्मणतात. उदाहरण- ' शोणो धावति ' शोण ह्म० तांबडा रंग, व धावति ह्म० धांवतो. येथें, रंगास धावणें संभवत नाही, याकरितां तो गुणविशिष्ट ह्म० ' तांबड्या रंगाचा घोडा ' अगर ' तसला दुसरा कोणताही पशु वगैरे धांवतो ' असा अर्थ केला पाहिजे. दुसरे उदाहरण- ' कावेभ्यो दधि रक्षताम् ' ह्मणजे ' कावळ्यापासून दह्याचे रक्षण करावें ' येथें ' काक ' या शब्दाचा अर्थ फक्त ' कावळाच ' असा न करितां दह्याचा नाश करणारे इतर मार्जारादी प्राणी देखील त्यांत घेतले पाहिजेत, ह्मणजे वाक्यार्थ बरोबर जुळेल. अर्थात् येथें वाच्यार्थ व लक्ष्यार्थ दोन्ही घेतले पाहिजेत. याला ' अजहल्लक्षणा ' असें ह्मणतात. तिसरी ' जहदजहल्लक्षणा ' ह्मणजे वर मूळ ग्रंथांत सांगितल्याप्रमाणें कांहीं त्याग व कांहीं अत्याग करून वाक्यार्थ संपादावा लागतो; त्यास ' भागत्यागलक्षणा ' असेंही नांव आहे. उदाहरण- ' सोऽयं देवदत्तः ' ह्म० ' तो हा देवदत्त ' (देवदत्त हें एका पुरुषाचें नांव.) याचें स्पष्टीकरण असें कीं-त्या देशांत, त्या कालांत, त्या वयांत, त्या आश्रमांत, जो पाहिला, तोच या देशांत, या कालांत, या वयांत, या आश्रमांत हा देवदत्त ओळखिला. येथें भाग त्याग लक्षणेवांचून ऐक्य घडत नाही. कारण, तो देश, तो काल, ते वय व तो आश्रम हे वेगळे; व हा देश, हा काल, हें वय व हा आश्रम हे वेगळे. या करितां ' तो ' व ' हा ' या दोन्ही वाच्यार्थांचा त्याग करून एक पुरुषव्यक्ति लक्षितां येते. त्या प्रमाणें महावाक्यांत भायोपाधिक सर्वज्ञत्वादि गुणविशिष्ट ईश्वर हा तत्पदाचा वाच्यार्थ, व अविद्योपाधिक किंचिज्ञत्वादि गुणविशिष्ट

जीव हा त्वंपदाचा वाच्यार्थ, या दोघांत वैरुद्धच असल्यामुळे, त्याचा (त्या उभय वाच्यार्थाचा) त्याग करून त्यांतील एक अखंड चैतन्य (सच्चिदानंदरूप) लक्षितां येतें. तात्पर्य, सर्वज्ञत्व व किंचिज्ञत्व या शुद्धज्ञानाच्या (केवळ चैतन्याचा) दोन्ही उपाधि होत. ह्य० या दोघांमध्येही केवळ ' ज्ञान ' क्षणतात तें एकच आहे, भसें जाणावें. आचार्यानीं ' विवेक चूडामणी ' ग्रंथांत असेंच ह्य० आहे. श्लोक-सदेवदत्तोऽयमितीह वैकृता विरुद्ध धर्माशमपास्य कथ्यते ॥ यथा तथा तत्वमसीति वाक्ये विरुद्धधर्मानुभयत्र हित्वा ॥ २५० ॥ संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनोरखंडभावः परिचीयते बुधैः ॥ एवं महावाक्यशतंन कथ्यते ब्रह्मात्मनो रैक्यमखंडभावः ॥ ५१ ॥ भावार्थ-ज्याप्रमाणें ' तोच हा देवदत्त ' या वाक्यांतील विरुद्ध धर्माशाचा (ह्य० तो व हा यांचा) त्याग करून त्यांतील ऐक्यभाव क्षणजे देवदत्तरूप व्यक्तीचें एकत्व सांगितलें जातें, त्याप्रमाणेंच ' तत्वमसि ' या वाक्यामध्ये तत् शब्दाचा वाच्यार्थ ईश्वर व तं शब्दाचा जीव यांच्या विरुद्ध अंशाचा ह्य० सर्वज्ञत्व व किंचिज्ञत्व यांचा त्याग करून दोघांमध्ये सामान्यरूपानें असणारें जें एक केवळ चैतन्य त्याचा ज्ञानीलोक अनुभव घेतात. याप्रमाणें शंकरां महावाक्यांनीं आत्मा व ब्रह्म यांचा अखंड ऐक्यभाव सांगितला आहे. याप्रमाणेंच जहद-जहलक्षणानें जीवशिवाचें ऐक्य जाणण्याविषयी श्रीरामगीतेंतही सांगितलें आहे. (श्लोक) एकात्मकत्वाज्जहती न संभवेत् तथाऽजहल्लक्षणया विरोधतः ॥ सोयं पदार्थाविव भागलक्षणा युज्यत तत्त्वं पदयोरदोषतः ॥ २७ ॥ भावार्थ-एकात्मकत्व असल्यामुळे जहलक्षणा संभवत नाही व विरुद्धतामुळे अजहल्लक्षणा संभवत नाही. तर ' तो हा पदार्थ ' या वाक्याप्रमाणें भाग त्याग लक्षणानेंच जीव शिवाचें ऐक्य जाणलें पाहिजे. इत्यादि.

ब्रह्मांड अथवा समष्टिदेहांचें कोष्टक.

देह.	विराट.	हिरण्यगर्भ	माया.	मूलमाया.
अवस्था.	उत्पत्ति.	स्थिति.	प्रलय.	सर्वसाक्षी.
अभिमानि.	ब्रह्मा.	त्रिपुणु.	रुद्र.	सर्वेश्वर.
स्थान.	सूर्य.	वैकुण्ठ.	कैलास.	कैवल्य.
वाचा.	वैश्वरी.	मध्यमा.	पश्यंती.	परा.
भोग.	स्थूल.	प्रविधिक्त.	आनंद.	परमानंद.
मात्रा.	अकार.	उकार.	मकार.	अर्धमात्रा.

आतां हें चैतन्य असिपदवाच्य. परंतु ते असिपदवाच्यत्वही नाही. कारण पदद्वयवाच्यत्वाचाच त्याग; तेव्हां शुद्धचैतन्यास असिपदवाच्यत्व कशाचें? आतां (अर्थात्) असिपदवाच्यत्व नाही. तथापि, असिपदलक्ष्य ह्यणावें तर, पदत्रयवाच्यत्वच नाही, तेव्हां असिपदलक्ष्य ह्यणणेंही नाही. आतां जें पदातीत, वाच्यलक्ष्य ह्यणणें रहित, स्वयंकैवल्य, सजातिय-विजातिय स्वगतभेदरहित, द्वैताद्वैतविवर्जित, अपार, निरालंब, स्वप्रकाश, विशुद्धज्ञानस्वरूप, स्वानुभूत्येकमान, निरहंकार, भावाभावप्रत्ययहीन, सर्वभावविवर्जित, स्वसंवेद्य, वेदकवर्जित, सदैकरूप, अव्यय, अविनाशी, व्याप्यव्यापकवर्जित, अचल, परमानंद, कैवल्य परब्रह्म तूं आहेस. आतां समजलें?

शिष्य.—जी! पहिल्यापासून समजूनच आहे. ऐसा आहे, ऐसें नव्हे, समजलें कोणी ह्यणावें? जसा मी कैवल्यपरब्रह्म आहे, तसाच मी कैवल्य परब्रह्म आहे.

गुरु.—शाबास! जयजय तूं परब्रह्म. तुझी स्तुति कवणें क-

रावी ? आतां निरंतर आनंदमय खुशाल रहा.) श्लोक) मनो न बुद्धिर्नशरीरमिन्द्रियं तन्मात्र भूतानि न भूतपंचकं ॥ अहंकृतिश्चापिन चित्स्वरूपकं तमीशमात्मानमुपैमि श्चाश्वतम् ॥ ५७ ॥ (अर्थ.—जो मन नव्हे, बुद्धि नव्हे, शरीर, इंद्रिये, विषय अथवा पंचभूतेही जो नव्हे, किंवा या सर्वास कारणभूत अहंकृतीही जो नव्हे; तर जो चित्स्वरूप छ० केवल ज्ञानस्वरूप आहे त्या प्रतमी निरंतरचा ऐक्यरूपाने-भिळतो.) आतां तुझी कांहीं जगत् उदये करून वृद्धि नाही, किंवा जगत्क्षयकरून हाणीही नाही. तदेवाह (छ० तेंच सांगतो—) मय्यनंतमहांभोधौ विश्ववीचिः स्वभावतः ॥ उदेनुवास्तमायातु न मे वृद्धिर्न मे क्षयः इति ॥ ५८ ॥ अर्थ.—नाशरहित किंवा पारग्रहित अशा मत्स्वरूप महामागरामध्ये जगत्स्वरूप लहरीचा उदय होतो, किंवा अस्त होतो, त्यायोगाने मला वृद्धि अथवा क्षय दोन्ही नाहीत.) अर्थात् तुला जन्म नाही, मरण नाही. नहिदेशकाला वनवाच्छन्नस्य जन्ममृत्युसंभवत इति चित्तोन्मेषनिनेपाभ्यां जगतश्चोदयक्षयाविति (५९) अर्थ—जो आत्मा देशकालवस्तुपरिच्छेदरहित, त्यास जन्ममृत्यु संभवत नाहीत. चित्ताच्या उदयक्षयापामून जगताचा उदय व क्षय होतो, वस्तुतः आत्मस्वरूपां जगताचा अभाव आहे.) आतां जन्ममरण ह्यणजे काय तें सांगूं.—तूं जशाचा तसाच असतां जन्म पाहून घे, व प्रत्यक्ष मरणही पहा. ज्यास इंद्रादिक देव, ऋषी व मोठमोठे मुनीही भीतात,

१ (आठव्या)—अगा जगाचा कर्ता हें मन । मनेचि जग भासे संपूर्ण । मनेचि नासे जगाचें भान । नाहीचि जाण होतसे ॥ अगा मनोदये उदय जगासी । ह्यणोनी जगाचें कर्तृत्व मनासी । आपुणेनि संकल्पें प्रपंचासी । निश्चयेसी करीतसे ॥ मने भाविळिया जग भासे । मने न भाविळिया कांहींच न दिसे । याळागीं मन कर्ता ऐमें । बोळिळें असे जानकीनाथा ॥

(रंगनाथी योगवासिष्ठमार मनोलय प्रकरण ओ० १२२—१२४)

तो मृत्यु काय आहे ऐसें (हैं) आपल्या देखत पहा. मृत्युला मारून सुखी रहा. मनाचा उदय हाच जन्म होय. मन कर्मप्रेरित ज्या ज्या विषयावर धावत, तत्ताद्रूपयरूप हाऊन बसत. या मनाला चिदात्म्यतेकरून आत्मा 'तेंच मन मी' ऐसें मानितो; तेंच मी ऐसें मानून तद्गत बंध आपले ठायीं आरोपित करितो; तद्गत संकल्प मी, कांहीं माझे, सुखं, दुःख, इत्यादि अनेक देहरूप संकल्प करितें, व तत्तदाकार होतें; आत्मा तत्तदात्म्य पावून तत्संकल्परूप होऊन, देह पुत्र दारा गृह वित्त मी, कोणी अमूक नामरूपात्मक मी आहे, ऐसें मनःसंकल्पें बद्ध होऊन जागृन्स्वप्न प्रपंच व्यवहार करणें या नांव जन्म. तदेवाह (तेंच सांगतो—) मन एवाहि संसारोबंध-
 श्रैव मनःशुभे । आत्मा मनःसमानत्वमेत्य तद्गतबंध-
 भाकं ॥ ६० ॥ (अर्थ-मनच संसार, बंध तो मनाच्याच ठायीं, आत्मा मनरूप होत्साता तद्गत बंधाप्रत पावतो.) किंच, यतोयतो धावति
 कर्मचोदितं प्रपद्यमानः सहतेन जायते इति [प्रपद्यमानः
 तदेवाहमिति मन्यमानः] ॥ ६१ ॥ अर्थ-कर्मीने प्रेरणा केल्यामुळे मन
 जिकडे जिकडे धावतें तिकडे तिकडे हा तादात्म्य पावणारा ह्य० तेंच मी
 असें मानणारा तत्तदात्कार होऊन जातो.)

२ ह्यणोनी मनाच बद्धतेकरून । जीवासीहि होय बंधन । मन मुक्त वास-
 करून । तेचि मुक्तपण जीवाचें ॥ अथवा जीवाच्या बंधमोक्षाप्रती । मुख्य
 मनचि कारण गा रघुपती । मनोबंधें जीवासी बंधप्राप्ती । मुक्तत्वे मुक्ति
 तत्वतां ॥ (रं. यो. वा. म. छ. प्र. ओ० १६१-१६२)

तसेंच-मनाचा बलात्कार कैसा । निर्गुण पाडी गुणाचे फांसा । लावून
 जावपणाचा ज्ञासा । संसार वृत्ता आवर्ता ॥ नवळे मनाचें विद्वान । शुद्धी
 उपजवी मीपण । तेचि वस्तुसी जीवपण । सगुणत्वा जाण स्वयें आणी ॥
 जीवाचा आप्त आवश्यक । मुद्दद सखा परमात्मा एत । तो मना जीवांचा
 नियामक । द्रष्टा देख साक्षित्व ॥ अविद्या प्रतिबिंबा नेटका । जीव जो कां

आतां मृत्यु ह्यणजे—हा मी कोणी असुक नामरूपात्मक आहे, त्याचा आत्यंतिक नाश होणे यास मूढ मृत्यु झाला असे मानितो; यासच मरण ह्यणतात. ते मरण कसे होते ते सांगू—हे प्रसिद्ध पंच-प्राण स्थाने सोडतात, तेव्हां वाक्श्रोत्र शब्दविषयामुद्धां अंतःकरणी लीन होतान, अंतःकरण व्यान प्राणाचे ठायी लीन होतें, वाक्पाणि स्पर्श-दिग्यासहित पनाचे ठायी लीन होतात, मन समा नाचे ठायी लीन होतें; चक्षुः पाद रूपविषयामहित बुद्धीचे ठायी लीन होतात, युद्धि उदानाचे ठायी लीन हाते; जिह्वा उपस्थ रस-विषयामहित चित्ताचे ठायी लीन होतात, चित्त प्राणाचे ठायी लीन होतें; घ्राणगुद् गंधविषयामहित अहंकाराचे ठायी लीन होतात, अहंकार अपानाचे ठायी लीन होतो; अपान प्राणाचे ठायी लीन होतो; प्राण उदानाचे ठायी, उदान समानाचे ठायी, समान व्यानाचे ठायी, आणि व्यान क्रियाशक्तीचे ठायी लीन होतो. मग देह निचेतन पडतो. या पैसेयास अज्ञानी मृत्यु झाला—मेळा असे ह्यणतात. पूर्वीच अज्ञान गेलें असलें तर परब्रह्मी मिळता. नार्हंतर पुनः जन्ममरणाग अधिारी होऊन चांच्याशीं लक्ष योनी फिरतो. हें मरण तर त्यां डोळ्यानेच पाहिलें. मृत्यूसही मारून तूं तर जि-ताच आहेस. आतां तुझे काय जाईल? तूं जाणतच आहेस.

शिष्य.—देहादि प्रपंच झाला नव्हता, तेव्हां मी ज्ञानाज्ञान-

माप्ता सुखा । तो मनोभ्रमं भ्रमोनि देखा । भोगी सुखदुःख मनोजन्य ॥
मनाची एकात्मता परम । जीवामी पडला थोर भ्रम । आपण असतांही
निष्कर्म । कर्माकर्म स्वयं भोगी ॥ मुळीं जांव मनाचा नियंता । तोचि
मनाच्या एकात्मता । मनाच्या सुखदुःखव्यथा । आणले मीथां नाथिल्या
सोशी ॥

(ए. भागवत अ० २३, ओ० ६१७१२२१२७१२८१२९३०३१)

रहित असाच होतो. हा (देहादि प्रपंच) झाला तरी मी असंग
निरुपाधि तसाच आहे. हा (देहादि प्रपंच) नसला तरी मी ज्ञप्ति-
मात्र जशाचा तसाच आहे.

गुरु—तुझे ठायी हे सहस्रावधी मुर नर भरमरून जातात. ते
मेल्यानंतर त्यांत जें ज्ञप्तिमात्र मुखरूप व्यापक आहे, तें (तत्व)
तर तूंच जशाचा तसाच असतोस. जैशीं तीं सहस्रावधी शरीरें
झालीं—मेलीं, तरी तूं व्यापक जशाचा तसाच आहेस. तैसेंच (त्या-
प्रमाणें) हेंही शरीर मेलें, तरी तूं तसाच येथेंही आहेस. तुझ्या
स्वरूपां जैशीं इतर अनेक शरीरें, तैमें हेंही एक समज. त्यांतच तूं
सर्वत्र समच आहस. समानाग समानांशके इत श्रुतः चेष्ट-
मानं शरीरं स्वंपश्यत्यन्यशरीरं च दिति । अरे ज्यास मेले
क्षणती, तेथें जें भावाभावप्रत्ययहीन, आनंदरूप विशुद्ध ज्ञान ज्ञप्ति-
मात्र जें आहे, तें तर अनादि परब्रह्म तूं तसाच आहेस. सदा
सर्वदा हें तुला टाऊकच आहे. आतां मरतें कोणरे? मरण काय
असतें तें तर सांग पाहूं.

तंत्र शिष्य खुशाल होऊन बोलता झाला—“ जी ! जन्म आणि
मरण कांहीं पदार्थच नाहीं. नाहींच तें, ऐसें माझ्या प्रत्यक्ष प्रत्ययास
आलें, मला पुरतें समजलें. ”

सद्गुरुवाच (सद्गुरु क्षणाले)—तेंच सांगूं. हृदयाकाश-

१ (ओंव्या) याही देहाम जाणणें । ऐमेंचि सर्व देहांतें पाहणें । तरी
एकदेही आपण । मानावें कां हो ॥ जाणतो एका शरीरा । तैसाचि जा-
णतो सचराचरा । वृथा धरुनि अहंकारा । मी देह कां हो मानावें ॥
शरीर मी ऐसी प्रतीति । हे तों रज्जुसर्पाची भ्रांती । जे प्रतीति आतां
दिगंती । हुडकितांही न सांपडे ॥

मात्रस्य देहनाश उपस्थिते । व्यर्थं तमनुशोचन्ति नष्ट आ-
 त्मेति शंकया इति ॥ ६२ ॥ न जायते न म्रियते क्वचि-
 त्किंचित्कदाचनेति ॥ ६३ ॥ आकाशादपि विस्तीर्णः
 शुद्धः सूक्ष्मोऽव्ययः शिवः ॥ य आत्मा स कथंराम जायते
 म्रियतेऽथवा ॥ ६४ ॥ किंच, कदाचिदात्मा न मृतो न
 जायते न क्षीयते नापि विवर्धतेऽमरः ॥ निरस्तसर्वाति-
 शयः सुखात्मकः स्वयंप्रभः सर्वगतोऽयमद्वयः ॥ ६५ ॥
 घटादिषुप्रणष्टेषु यथाकाशमखंडितं । तथादेहेषु नष्टेषु हेही
 नित्यमलोपक इति ॥ ६६ ॥ न जायते न म्रियते न नि-
 ष्ठति न गच्छतीति । आत्मा न म्रियते जातु जायते न च
 वर्धते । पद्भावराहितोऽनंतः सत्यः प्रज्ञानविग्रह इति ॥ ६७ ॥

अर्थ.—जीवाने धारण केलेल्या देहाचा नाश झाला असता आत्म्याचा
 ह्य० आपलाच नाश झाला, अशा संशयाने व्यर्थ शोक करितात. ॥६२ ॥
 आत्मा जन्म पावत नाही व त्याचा कधीही किंचित् देखील नाश होत
 नाही. ॥ ६३ ॥ आकाशापेक्षाही विस्तीर्ण, शुद्ध, सूक्ष्म, अव्यय व शिव-
 स्वरूप असा आत्मा जन्म व मृत्यु कसा पावत? ॥ ६४ ॥ आत्मा कधीच
 मेलत नाही, नवीन उत्पन्न होत नाही, क्षय पावत नाही व वाढतही नाही;
 तो नित्य अमर आहे. तो सर्व सुखात्मक, स्वमर्षगत व अद्वय आहे. इत्यादि
 ॥ ६५ ॥ घट नाश पावले असता त्यातील आकाशाचा जसा काहीच नाश
 होत नाही, तद्वत् देहाचा नाश झाला असता आत्म्याचा नाश होत नाही.
 तो नित्य व निर्लेप आहे. इ० ॥ ६६ ॥ आत्मा जन्म पावत नाही, व
 कधीच मरत नाही, तो कोठे जात नाही व येतही नाही, तो वृद्ध पावत

१ (१) जायते ह्य० उत्पन्न होणे, (२) अस्ति ह्य० उत्पन्न
 झाल्याप्रमाणे असणे, (३) वर्धते ह्य० वाढणे, (४) विपरिणमते ह्य०
 परिणाम पावणे, (५) अपक्षीयते ह्य० क्षीण होणे, व (६) नश्यति
 ह्य० मरणे नाश पावणे, यांस पद्भावविकार म्हणतात. हे विकार देहादि-
 कास आहेत; आत्म्यास नाहीत.

नाहीं. तो षड्भारहित असून अनंत व सत्यज्ञानानुभवस्वरूप आहे. इत्यादि ॥ ६७ ॥

शिष्य बोले—“ जी! मी जो आहे, तो तर जशाचा तसाच आहे मग होतं जातं हें तरी काय ?

गुरु.—अरे! चाचपून तर पहा—हें काय आहे ऐसें. जितकें नामरूपात्मक जग, तितकें स्वपरज्ञानरहित जड आहे. सर्वांत व्यापक स्वपरज्ञानवान् चैतन्य तूंच आहेस. तुझेंच राज्य आहे; शोधून पहा—तें नामरूपात्मक जग आहे किंवा नाहीं? जेथें जो कोणी ‘ विष्णुदत्त ’ आपणवून (आपण होऊन) वागत होता, तो नाहींच ऐसें प्रत्ययास आलें ?

शिष्य.—हो (होय.)

गुरु.—जैसें, जेथें हा विष्णुदत्तनामा कोणीच नाहीं, (नसून) तूंच परब्रह्म आहेस; तैसेच ब्रह्मादिदेव, अमर, नर, पशु, पक्षी, कीट इत्यादिकांचे ठायीं आपआपणांस तुजवून भिन्न आहे. अमुक ऐशी प्रतीती करून मानीत आहेत, ते कोणीच नाहींत, ऐसेंही समजलें ?

शिष्य.—हो जी! (होय महाराज.)

गुरु.—हाच तूं व्यापक आहेस.

शिष्य.—हो.

गुरु.—आतां जीव धारक तुज वेगळा कोणी नाहीं, ऐसें समजलें ?

शिष्य.—हो जी!

गुरु.—आतां आकार मात्र दिसतो. गिरि कानन स्वर्गादि लोक हेही पहा. ते सर्व पंचभूतांचे आकार आहेत. जैसें सर्व जीव-धारक नाहींत ऐसें पाहिलें, ऐसें याही पांच पुतळ्यास उभे करून

पहा. पृथ्वी आपणास पृथ्वी ऐसें मानीत हाता, ता काणाच नाहा, तूच आहेस. जेव्हां पृथ्वीच नाहीं, तेव्हां पृथ्वीचें कार्य स्वर्गादिक आकार सहजच नाहीं. ऐशी चारी भूतें शोधून पाहिलीं, तीं नाहींच ऐशीं प्रत्ययास आलीं; तेंथेही तूच आहेस. त्यांचीं कार्ये आकार सहजच नाहींत, हेंही समजलें कीं ?

शिष्य.—हो जी !

गुरु.—बंधेस पुत्रच नाहीं, तेव्हां नातू कशाचा ? पंचभूतेंच नाहींत, तेव्हां सांचीं कार्ये नामरूप आकार हीं सर्वथा नाहींतच कीं.

शिष्य.—हो जी !

गुरु.—तूं ह्मणत होतास ' मी आहे, ' तो तर जशाचा तसाच आहे. मग होतें जातें दिसतें ते काय ?

शिष्य.—कांहींच नाहीं.

गुरु.—ऐसे समजलें ? बरें आतां सांग-तुझ्या वेगळें कोणतें रूपनाम दिसतें तें. बोट लावून सांग. तुला शपथ आहे. खरें सांग.

शिष्य.—जी स्वामी ! आपले चरण साक्ष आहेत. मज आपले स्वरूपावेगळें नामरूप कोठेही दिसत नाहीं.

गुरु.—तेंच सांगूं.—“ अमिति गदितं गगनसमं तत्र परापरस्वारविचार इति ॥ अविलास विलास निराकरणं कथमक्षरविंदुसमुच्चरणम् ॥ ६८ ॥ गगनं पवनो नहि सत्यमिति धरणीदहनो नहिसत्यमिति ॥ यदि चैकनिरंतर सत्यशिवं जलदश्च कथं मलिलंच कथम् ॥ ६९ ॥ ब्रह्मादयः सुरगणाः कथमत्रसन्ति स्वर्गादयो वसतयः कथमत्रसन्ति ॥ यद्येकरूपममलं परमार्थं तत्त्वं ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहं ॥ ७० ॥ दहनपवनहीनं विद्धि विज्ञानमेकं धरणिजलविहीनं विद्धि विज्ञानमेकं ॥ अखिलग-

गगहीनं विद्धि विज्ञानमेकं ” गगनमिव विशालं विद्धि

विज्ञानमेकम् ॥ ७१ ॥ (भावार्थ—गगनाप्रमाणे विशाल, व्यापक व निमळ, जें 'ॐ' या संज्ञेने वर्णिले आहे, तें परापरसारविचाररूपी कसे हाईल? विद्यास अथवा अविद्यास यांचेहि जेथे निराकरण होते, तेथे अक्षर व बिंदु यांचा उच्चार कसा होणार? ॥ ६८ ॥ आकाश व वायू हीं सत्य नाहींत, पृथ्वी व अग्नि हींही सत्य नाहींत, जर सर्वकाळ एक (भरीव) सत्य शिवस्वरूप केवळ चैतन्यच आहे, तर तेथे मेघ अथवा पाणी काठळें? ॥ ६९ ॥ जर विमळ, परमार्थ तत्त्वरूप, ज्ञानामृत समरसरूप, गगनासारखा विशाल-खालवर, अनूनाजूनें, शुद्ध, मी एकच भरलें आहे, तर त्यास्वरूपां ब्रह्मा-दिक देवगण कसे व कांठे असतील? स्वर्गादिक चतुर्दशभुवने कशी व कांठे राहतील? ॥ ७० ॥ तेज व वायू विरहित एक विज्ञान—चैतन्यच सर्व ठिकाणीं भरलें आहे असें जाण; पृथ्वी व आप विरहित एक विज्ञान चैतन्यच सर्व ठिकाणीं भरलें आहे असें जाण; तमेंच आकाश तत्त्वविरहित पण आकाशासारखें विशाल, शुद्ध विज्ञानच सर्वत्र आहे असें जाण. ॥ ७१ ॥

१ या व्यापकत्वाची कल्पना अथवा भावना प्रलयकाळच्या उदकाचे दृष्टांतानें श्रीज्ञानेश्वरांनी आपल्या ज्ञानेश्वरीमध्ये अनेक ठिकाणीं उत्तम रीतीनें वर्णिली आहे.—(ओव्या) “ परि, तया भेटती ऐसे । जे ज्ञाने सर्वत्र सरिसे । महाप्रळयांचूचें जैसे । भरलें पण ” ॥ “ तैसा, जिये वस्तूच्या ठायीं । कौण्हीच कां आभास नाहीं । तें माझे निजवाम पाही । पाटाचें गा ॥ ” “ कां कल्पतांचिया पाणिया । काय वीत भरती धनंजया । ह्यणोनि कैचे अंश अविक्रिया । एका मज ॥ ” “ पै ग्रमूनि आपुली मर्यादा । एक करीत नदीनदां । उठी कल्पार्ती उदावादा । एकाण्वाचा ” ॥ (ज्ञा. अ. १९ ओं. २८४, ३१६, ३३७, ९३३) तसेंच आणखी—“ कल्पार्ती उदक उदके । संघिलिया वाहों ठाके । तैसा आत्मनि मियां येके । कौदळा तो ” ॥ “ भांगारापरतें कांहीं । लेणें गुंजही भर नाहीं । हें आट्टूनियां ठायीं । कीजे जैसे ” ॥ “ उदका एका परतें । तरंग नाहींच हें निरुतें । जाणोनि तया आकारातें । न घेपे जेवि ” ॥ “ तेव्हां कल्पतांचिये वेळे । नदी सिंधूचे पेंडवळे । मोडूनि भरिले जळें । आब्रह्म जैसे ” ॥ इ. (अ. १८ ओं. ११६६, ११८९, ११९०, ११०७)

ऐसे प्रत्ययास आलें ना? आतां जरी अनेक नामरूपात्मक जग भासलें, तरी तें काय? तूंच कीं. ऐसे समजलें कीं? “मी जसा आहे तसाच सर्जातीय, विजातीय, व स्वर्गतभेदरहित, त्याचप्रमाणें बहिरं तैरवर्जित आहे. तेव्हां माझे स्वरूपीं दुसरी विजातीय वस्तु नाहींच आणिक कोटून आली ह्यणावी हें काय ह्यणणें? माझे वेगळा दुसरा ठावच नाहीं. देशच नाहीं. देशकालाद्यन व च्छिन्न अनंत, अपार, जेथे पहावे तेथे मीच मी आहे, तेव्हां आणिक कोटून आली हें ह्यणणेंच नाहीं. आतां हें “भासलें” ह्यणावें तर मला कांहीं संपासारखी काचरी तर यतच नाहा. मी निर्विकार, अनरजन, अनरांलंब, परिणामहीन, व सदैकरूप आहे. तेव्हां कांहीं दुसरें-नामरूपात्मक पटल आलें, हें ही ह्यणणें नाहीं. तेव्हां सर्वथा (सर्व प्रकारें) अन्य विजातीयाची सर्वा नाहीं. जसा आहे तसाच निरंतर मीच परब्रह्म आहे, ” ऐसें तुज समजलें?

शिष्य.—होजी!

गुरु.—वारे, आतां जरी तुला, जें रूपनाम भासलें तरी, तें

याचप्रमाणें आचार्य आपल्या ‘विवेक चूडामणि’ ग्रंथांत ह्यणतात.—
 श्लो० कल्पार्णव इवात्यन्तपरिपूर्णैक्यस्तुनि । निर्विकारे
 निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥ १०३ ॥ अर्थ—निर्विकार,
 निराकार, निर्विशेष व प्रलयकालच्या समुद्राप्रमाण अत्यन्त पारंपूर्ण
 अशा एका वस्तूच्या ठायीं भेद कोटून येणार?

२ “ब्रह्मनिर्मळ निश्चळ । शाश्वत अमळ विमळ । अवकाश घन पोकळ । गगना ऐसें ” (दासबोध, द. १२ म. ६ ओ. १)

१ ‘सजातीय’ ह्य० एकाच जातीचे दुसरें, ‘विजातीय’ ह्य० भिन्न जातीचे, व ‘स्वगत’ ह्य० जातीपैकीच एक भाग. यास दृष्टांत—“वृक्षास वृक्षांतर (अन्य वृक्ष) हा सजातीय भेद, शिळादिक (पापाण इ०) विजातीय, व पुष्पफळादिक हा स्वगत भेद होय. या प्रकारें आत्म्यास

कांहीं आतां विजातीय नाही. तें तें रूप, तें तें नाम सर्व तुझेच, ऐसें समज. सर्व तूंच आहेसरे. केवळ जळ असतां तरंग बुद्बुद भासले, तरी ते विजाती आली नाही, झाली नाही, तें सर्व केवळ जळच आहे ऐसेंच. तंतू पट भासले, तरी पट विजातीय नाही. तो तंतूच आहे. एवं (याप्रमाणें) सोन्यांत नग भासले, तरी नग विजातीय नाही, सोनेच आहे. मृत्तिकेत घट भासला, तरी घट विजातीय नाही, मृत्तिकाच आहे. तैसें +उपादान तर तूंच आहेस. आतां जग भासूं दे खुशाल. जग विजातीय नाही; तें सर्व तूंच आहेस. जें जें नामरूप भासतें, तें तें आतां तूं. अमुक नाही ऐसे कशास ह्मणतोस? नाही म्हणायास तर दुसरा कांहीं पदार्थच नाही, कीं ज्यास तूं नाही ह्मणशील. तेव्हां, आतां सर्व मीच आहे ऐसेंच ह्मण. कां कीं, *सर्वाधिष्ठान सर्वकारण तर तूंच आहेस. आतां काय? दुसरी विजाति कांहीं होत नाही. आतां जें जें कांहीं तें तें सर्व तूंच परब्रह्म आहेस. बा रे, आतां भेदच नाही. भेदाभेदरहित सर्व तूंच आहेस.

सजातीय, विजातीय व स्वगत भेद नाहीत.....देवतात्मा, यज्ञदत्तात्मा, चैत्रात्मा, मैत्रात्मा ह्मणून सजातीय विजातीय भेद,—तसेंच, पृथ्वी आप तेजादि करून सजातीय विजातीय भेद.... इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख सत्त्व, रज, तम ह्मणून स्वगत भेद नाही. ” (मननग्रंथ—लेखी)

(ओं.) विजातीय भेद मी ' देह ' ह्मणणें । सजातीय भेद मी ' जीवणें ' । स्वगत भेद मी ' ब्रह्मस्फुरणें ' । हे तिन्ही नेणे परमात्मा ५२४

विशेष समजूतीकरितां परिशिष्ट पहावें.

(एकनाथी भागवत-अ. २८)

२ बाह्याभ्यंतर भेद रहित.

सर्वग्वल्विदंब्रह्मेतिश्रुतेः हे विशद करून सांगू. पूर्वीच समजलें नामरूप विजाति दुसरी नाहीच असें? आतां जें नामरूप भासलें, तें आहेंसं भामत. त्याचें ठायीं आहे पण कोणाचें? तुझेच अस्तित्वें पदार्थ मात्र व्यापला आहे. आतां तुला नाही ह्मणायास ठावच नाही. नाही कशास ह्मणतांम तें सांग अमूक आहे ह्मणून. ज्यास आहे ह्मणतांस, त्या सर्वशब्दमात्रा 'अस्तित्व' व्यापक आहे. तू, नाही असं कोणत्या पदार्थास ह्मणतांस? अमूक एक पदार्थी अस्तित्व नाही. ऐसं नाहीसं तर कर वरें पाहूं.

शिष्य-विचारून (विचार करून) बोलतो " जी ! पहिले शत (शंभर) होते, त्यांतून आतां एक नाही; येथें नाही ह्मणणें आलें. येथें ' नाही ' ऐशिया शब्दां ' नास्तित्व ' प्रसक्त झालें ऐसं वाटतें. "

गुरू.-वा रे, एक. नाही. ऐसा पदार्थच नाही.

शिष्य-बोले " शतांतून एक नाही हा. "

गुरू स्वार्थ (गुरू ह्मणाले)-अरे, कोणता पदार्थ नाही ?

शि०-अमूक नाही.

३ " अनंतत्व ह्मणजे देशकरून, कालकरून, वस्तुकरून परिच्छेद नाही (छेदला-भिन्न केला जात नाही.) आकाशासारखा सर्व देशामध्ये आत्मा व्यापक आहे, ह्मणून देशपरिच्छेद नाही; कालत्रयी विद्यमान आहे, ह्मणून कालपरिच्छेद नाही; सर्व वस्तुरूप आहे, यास्तव वस्तुपरिच्छेद नाही; " (' ब्रह्मोपदेश ' नामक लेखी ग्रंथ.)

४ अज्ञानरहित, स्वयंप्रकाश. ५ अन्याधाररहित. ६ दुधाचें दही तृप इ० परिणाम होत, त्याप्रमाणें आत्म्याचे काही होत नाहीत. ह्म० दृश्यमान जगत् आत्म्याचा परिणाम नव्हे. ७ केवल अस्तित्वातें असणारा.

+ वस्तूचें अभिन्नरूप अ० मुख्यकारण. जमं-मृत्तिका घटाचें उपादान कारण आहे. (विशेष समजूत परिशिष्टांत पहावी.)

* सर्वांस मूळ आश्रय.

गुरु०—खराच नाही?

शि०—खराच नाही.

गु०—नाहीं त्यांत जें खरेंपण, तें काय? आत्म्याचें सत्यत्व तें सर्वत्र आहे. आतां स्पष्टलें दाखवूं. अमुक नाही त्यास तूं काय ह्मणतोस?

शिष्य.—नाहीं. (ह्म० ' नाही ' असें ह्मणतो.)

गु०—' नाही ' या पदार्थाचा (शब्दाचा) अर्थ काय?

शि०—' नाही ' या पदार्थाचा अर्थ ' काहीं नाही ' हाच.

गु०—अरे, नाही या ऐशा पदार्थांत काहीं तरी अर्थ आहे, किंवा तें विनाअर्थाचें पद आहे?

शि०—जी! ' नाही ' ऐशा पदांत ' काहीं नाही ' हा अर्थ आहे.

गु०—हो अर्थ आहे कीं?

शि०—हो. जी!

गु०—एकून पदार्थ (पद+अर्थ=पदार्थ) आहे, हें त्यांच तर सिद्ध केलें. तूं नाही कशास ह्मणत होतास? नाही तेंच आहे, ऐसें नास्तित्वांतही अस्तित्त्व त्यांच तर सिद्ध केलें कीं!

शिष्य बोले—ही कैसी देखत भुली! हें तर फिरून आहेच असें सिद्ध झालें.

गु०—अरे, अस्तित्त्व कैसें नाहीसें होईल? तुला तें समजलें नव्हतें इतकेंच, अरे तें शब्दापूर्वीच आहे. अधिष्ठान अर्थच पूर्वी नसता, तर नुसता शब्द काय सांगता? काय घेऊन उठता (उठला असता)? तेव्हां शब्दापूर्वी काहीं अर्थ अधिष्ठान आहे. त्यावरतें (त्यावर) नाही आहे इत्यादि शब्द उमठतात; आत्मप्रकाशंकरूनच प्रकाशित होतात. तो त्या शब्दाचा अर्थ ऐसें कोण ह्मणेल? तो, स्वतःसिद्ध शब्दापूर्वीच आहे. ' नाही ' या शब्दांतही समान

पूर्ण आहे, व ' आहे ' या शब्दांतही समान पूर्ण आहे. तो ' नाही ' आहे ' या दोही शब्दांस आतळत नाही. उभय शब्दातीत आहे. आतां तुला नाही ह्मणायाम जागाच नाही. आहे तें सर्व तूंच-परब्रह्म आहेस. तेंच श्रुति बोलली ' सर्वं खल्विदं ब्रह्मेति '. कांहीं, अनादि अधिष्ठान, परब्रह्मच आहे ऐसें समजलें. (ह्य० परब्रह्मावांचून अन्य अधिष्ठान काळत्रयी नाही) आतां कांहीं कां भासेना सर्व ब्रह्मच आहे विजातीचा लेशच नाही. सर्व परब्रह्मच परब्रह्म आहेस. ऐसें समजलें कीं ?

शि०-हो जी !

गु०-तेंच सप्रमाण सांगूं -

तंतुमात्रो भवेदेव पदो यावद्विचारितः । आत्मतन्मात्रमेवेदं तद्वद्विश्वं विचारितम् ७२ यथा न तोयतो भिन्नः फेनोर्मिहिमबुहुदाः । आत्मनो न तथा भिन्नं विश्वमात्मविनिर्गतम् ७३ चिदाकार मिदं सर्वं जगदित्येव भावयन् । यस्तिष्ठत्युपशान्तिस्थः सब्रह्मकवचः सुखी ७४ समस्तं खल्विदं ब्रह्म सर्वं मात्मैवमाततम् । अहमन्य इदं चान्यदित्यखण्डं न खण्डय ७५ ब्रह्मचिद्ब्रह्मभुवनं ब्रह्मभूतपरंपरा । ब्रह्माहं ब्रह्म मच्छत्रुब्रह्मसन्मित्रबांधवाः ७६ चिदिहास्तीहचिन्मात्रमिदंचिन्मात्रमेवच । चित्तं

१ (ओंव्या) जो जो दृश्य पदार्थ देखिजे । श्रवणीं जो जो ऐकिजे । तेथें तेथें ' अस्तित्वें ' सोस घेइजे । वस्तु जाणिजे ' आहेपणें ' ॥ जे जे ' सत्तारूप ' तेचि ' वस्तु ' पाहे । तेथें ' अस्तित्वें ' ब्रह्मचि आहे । जेथें नाही ह्मणो जाय । तेथेंही आहे सर्वाभावे ॥ सर्वांचें जें अभावरूप । सर्व निरासें उरें निष्कंप । तेचि तें ब्रह्मस्वरूप । अति अमूप उदारपणें ॥ अस्ति नास्ति या पक्षद्वयी । मध्यें भासे जें कीं अक्षयी । नित्य व्यापक जें कीं सर्वही । जाण अनपयीं तेचि ब्रह्म (रं. यो. वा. प्र. १० वें; ऑ. ३९२-९३-९४-९९-)

चिदहमेवेति लोकश्चिदिति संग्रहः (सिद्धान्तः) ७७
यदस्ति यद्भाति तदात्मरूपं यच्चान्यतो भाति न चान्य-
दस्ति । स्वभायसंवित्प्रतिभाति केवला ग्राह्यं गृहीतेति
मृषा विकल्पः ७८ नैकमप्यंगदायैश्च यथैकं हेम संस्थितम्
। उपाधिभिरनेकोपि तथात्मैकः स्वरूपतः ७९ शरीराव-
यवा यद्विकाराश्च यथा मृदः । अद्वैतं द्वैतवद्भाति तथा
स्थावर जंगमम् ८० चिदेव पंचभूतानि चिदेव भुवनत्रयं ।
चिज्ज्ञातमधुना सम्यगहमेव चिदेव हि ८१ उपादानं
प्रपंचस्य ब्रह्मणोऽन्यन्नविद्यते । तस्मात्सर्वः प्रपंचोऽयं
ब्रह्मैवास्ति न चैतरत् ८२ श्रुत्या निवारितं नूनं नानात्वं
स्वमुखेन वै । कथं भागो भवेदन्यः स्थिते चाद्वयकारणे
८३ ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः । तस्मादे-
तानि ब्रह्मैव भवन्तीत्यवधारय ८४ ब्रह्मैव सर्वनामानि
रूपाणि त्रिविधानि च कर्माण्यपि समग्राणि विभर्तीति
श्रुतिर्जगौ ८५ सुवर्णाज्जायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतम्
। ब्रह्मणो जायमानस्य सुब्रह्मत्वं च शाश्वतम् ८६ घट-
नाम्ना यथा पृथ्वी पटनाम्नाहि तंतवः । जगन्नाम्ना चिदा-
भाति ज्ञेयं तत्तदभावतः ८७ सर्वोऽपि व्यवहारस्तु ब्र-
ह्मणा क्रियते जनैः । अज्ञानान्नविजानन्ति मृदेव हि
घटादिकम् ८८ कुंभो यथा मृन्मयश्च तथा देहोऽपि चि-
न्मयः । आत्मानात्मविवेकोऽयं मृषैव क्रियतेऽबुधैः ८९
व्याप्य व्यापकता मिथ्या सर्व मात्मेतिशासनात् । इति
ज्ञाते परे तत्त्वे भेदस्यावसरः कुतः ९० ज्ञानं न भवतो
भिन्नं ज्ञेयं ज्ञानात्पृथक् नहि । अतो न त्वितरं किञ्चित्त-
स्माद्भेदो न विद्यते ९१

अर्थ.—ज्याप्रमाणें, पटाचा विचार केला असतां तो केवळ तंतुरूप आहे. त्याप्रमाणें, जगताचा विचार केला असतां तें केवळ आत्मरूपच आहे. ॥ ७२ ॥ फेंम, लाट, हिमें (वफे,) व बोवाडा.हे पाण्याहून भिन्न नाहींत, तद्वत् आत्म्यापासून निवालेलें-उत्पन्न झालेलें (आत्मसत्त्वर भासणारें) जगत् आत्म्याहून भिन्न नाहीं. ७३. हें सर्व जगत् ' चिद्रूप ' आहे अशी भावना करून, जो शान्ति धरून राहतो, तोच ब्रह्मकवची अर्थात् द्वैत-भयविरहित होत्साता सुखी होतो. ७४ (श्लोक ७९ ची टीका खालील *टीपेंत पहावी.)—तूं अखण्ड वस्तूचा खंड करूं नको. चित्स्वरूप ब्रह्म, स्वर्गादि भुवनें ब्रह्म, भूतपरंपरा ब्रह्म, आपण ब्रह्म, आपले शत्रु ब्रह्म व आपले मित्र बांधवादिकही ब्रह्मच ऐसें समज. ७६ इहपरत्र चैतन्य भरलें आहे; इतकेंच नव्हे तर इहपरत्रादि नमून सर्व चैतन्यच कोंदलें आहे; हें सर्व दृश्य जगत् चिन्मात्र ह्यं चैतन्यच आहे; तूं चैतन्य; मीही चैतन्यच; व हे सर्व लोकही चैतन्यच आहेत; हा सिद्धान्त होय. ७७ जें ह्यणून आहे, जें जें ह्यणून भासतें, तें आत्मरूप होय. अन्य ह्यं दृश्यादिक भासतें तेंही अन्य नव्हे. स्वभावें करून असणारी संवित् ह्यं ज्ञानकला हीच सर्वत्र स्फुरद्रूप होते; याकरितां ग्राह्य व ग्रहणकर्ता—ज्ञेय ज्ञाता-दृश्य. द्रष्टा-इत्यादि विकल्प खोटे आहेत. ७८. अनेक अलंकारांनीं जसें एक +सुवर्ण, तसा

*श्लो० ७९ ची टीका—(ओव्या) समस्त तितुकें विश्वजात । तितुकें एकचि स्फुरत । ब्रह्मेवीण अणुमात्र किंचित । नाहीं निश्चित जाण हरी ॥ हें आकार मात्र जें समस्त । आत्मा एकचि जाण सतत । सर्वत्र एकदा एक व्याप्त । सर्वां सर्वगत अनन्यपणें ॥ ऐसें जें अखंड दंडायमान । पूर्णानंदैक पूर्णघन । तयातें खंडितो अज्ञानपण । आपणा अन्य मानूनियां ॥ मी अन्य तो मजहूनि अन्य । तोही तेंणेंसी असे भिन्न । ऐसें अज्ञानी कारिती खंडण । अहं अन्य ह्यणोनियां ॥ जग तें मजहूनियां वेगळें । मी तो जगाहूनियां निराळें । ऐसें अखंडासी अज्ञानबळें । खंडितो सगळे एक वस्तु ॥ (रं० योगवाशिष्ठ ओ० ६१४-१८)

० (ओ०) गोडी तेचि साखर चोग्र । तेंचि चिदात्मा तेंचि हे लोक । जगासी मज वेगळिक । अणुमात्र देव असेना पै ॥ ३९७ ॥—(एकनाथकृत च० भा० टीका.)

अनेक उपाधींनीं एक आत्माच नटला आहे. ७९. शरीर एक पण. अवयव निरनिराळे भासतात, किंवा एका मृत्तिकेचे विकार नानात्वरूपानें जसे भासतात, तसें हे स्थावर जंगम अद्वैत असतां, द्वैतवत् भासतें ८०. पंचभूतें हीं चिद्रूप (केवळ चैतन्यच) आहेत, त्रिभुवनें हीं चैतन्यच आहेत. असें जें चैतन्य तें आतां यथायोग्य कळून आलें. हें घरही चैतन्यच आहे. ८१. प्रपंचाचें उपादान जर ब्रह्मावांचून कांहींच नाही, तर हा सर्व प्रपंच ब्रह्मच आहे; इतर कांहीं नाही. ८२. श्रुतीनें तर आपल्या मुखानें ' नानात्व ' (ह्य० भेद, निरनिराळेपणा) नाहीसें करून दाखविलें आहे. मग, मूळ कारण असें ' अद्वय ' असतां, भेद कसा घडेल? ८३. परब्रह्म परमात्म्यापासूनच सर्व भूतें उत्पन्न होतात; याकरितां तींही ब्रह्मच होत ऐसें समज. ८४. (श्लो० ८५ टीका खालील श्लोकेत पहावी.) सुवर्णापासून उत्पन्न होणारें जसें सर्वकाळ सुवर्णच आहे, तसें ब्रह्मापासून उत्पन्न

+ जेंवि सुवर्णाचें केलें लेणें । परि सोनें वेगळें होऊं नेणे । तेंवि माझेनि पूर्णपणें । जगाचें नांदणें मद्रुपेंचि पै ३५६ (ए. च. भा. टी.) योगवाशिष्ठ

x (ओंव्या) अगा एकचि हें शरीर पाहीं । नाना अवयवाकार भासे सर्व ही । परि एंका सारिखा एक नाही । नामें तयांही तदनुसार १७४ नेत्र श्रोत्र आणि नासिक । हस्त चरण अंगुल्यादिक । अनेक आकार आणि नामें देख । परि होय सकळिक देह चियेक ७५ घट शरावादि अनेक पात्रें । घडले राजणादि विचित्रें । ते मृत्तिकेवीण स्वतंत्रें । बहुतां प्रकारें येकचि भासे ७७ तैसें हें स्थावर जंगमादिक । विश्व अद्वैतीं भासे अनेक । तें अद्वैत न मानुनियां लोक । साचचि अनेक मानिती ७८ अद्वैतचि द्वैतासारिखें । भासे तैसेंचि अज्ञानी देखे । तेणेंचि भोगी जन्म दुःखें । पशुवेष असे वर्तत ७९ अगा श्वान शूकरादि पशुयाती भिन्न परस्परें सृष्टि देखती । तैसाच जाण त्याची ही गती । तरी नराकृती धिक् त्याची ८० नराकृति ह्यणवणें । आणि पशुज्ञानें करूनि वर्तणें । धिक् जिणें तें लाजीरवाणें । परावृत्ती मनें न धरिती १८१ (रं. यो० वा० प्र० ८)

ॐ (प्रा०, अनु० श्लो०) सर्व नामें, सर्व रूपें । विविधें, विविधा क्रिया । ब्रह्म तें धरितें, तेचि । सर्व ब्रह्म वदे श्रुति ॥ (अपरोक्षानुभूतीवरील वा पं० कृत समश्लोकी)

होणारें सर्वकाळ-शाश्वत ब्रह्मरूपच आहे. ८६. (श्लो० ८७ टीका खालील टीपेत पहावी.) जनांकडून सर्व व्यवहार ब्रह्मद्वाराच घडतो, परंतु अज्ञानामुळे, घटादिक मृत्तिकाच आहे, असे त्यांस समजत नाही. ८८. घट जसा मृन्मय ह्य० मृत्तिकारूप आहे, तसा देहही चिन्मय ह्य० चिद्रूप आहे. आत्मानात्मविवेक (जड चैतन्य विचार) करणें हें उगीच आहे.—सर्व चराचर विश्व आत्मरूप झाल्यानंतर देह ह्यणून निराळा जडरूपानें कसा व कोठें असणार ? ८९. सर्व कांहीं आत्मरूप आहे अशा बोधामुळे व्याप्य व्यापकता ही मिथ्या ठरते किंवा ठरली. असे परमात्मतत्त्व जाणल्यानंतर भेदास अवकाश ह्य० स्थळ कोठुं बरे ? ९०. तुझ्याहून ज्ञान भिन्न नाही व ज्ञानाहून ज्ञेय भिन्न नाही. ह्यणून इतर-दृश्य ही तुझ्याहून भिन्न नाही : याकरितां भेद ह्यणून मुळाच नाही. ९१.

अरे, ऐसें असतां तूं नाहीं काय ह्यणतोस ? आहे तेंही आहे, नाहीं तेंही आहे. तेव्हां जें परब्रह्म आहे तेंच आहे. तेव्हां, यद्य-दस्ति तथा भाति यद्यन्नास्ति तथापि च । तत्तद्ब्रह्मधिया नित्यमुपास्यं ब्रह्मवित्तमैः ॥ ९२ ॥ [अर्थ—जे जें ह्यणून आहे, जें जें ह्यणून भासतें, त्याचप्रमाणें जें जें नाहीं असें वाटतें तें तें सर्व ब्रह्मबुद्धीनें (ब्रह्मच अशा भावनेनें) श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञात्यांनीं उपासावें दृढ श्रद्धेनें पहावें.] आतां तर समजलें, नाहीं ह्यणायाला दुसरें कांहीं नाहीं असें !

शि०—हो. जी !

गु०—अनेक प्रकारें दाखविलें भेद नाहीं ऐसें. वस्तु अभेद ऐसें समजलें ?

शि०—हो.

१ (प्रा० अ० श्लो०) घटनामें जशी पृथ्वी, पटनामेंचि तंतुही । जगनामें तसा आत्मा, असे आत्मा नसे जग ॥ (अ० भू० वा० पं० समश्लोकी—६४)

२ (अंभंग) जड शोभोनियां चैतन्य काढिलें । जड काय झालें सांग मज । १ ।

पटांतीळ तंतू वेगळें काढिले । पट काय झाला सांग मज २

गारेंतीळ पाणी वेगळें काढिलें । गार काय झाली सांग मज ३

तुका ह्यणे ब्रह्म वेगळें काढिलें । विश्व काय झालें सांग मज ४

गुं—अरे, भेद नाही, विजाति नाही, ऐसें तुज समजावें, विजाति मावळावी, भेददृष्टि जावी, ह्मणून मी तुला हा परिणामालंकार दाखविला. वस्तुतः हा परिणामालंकार येथे साजत नाही. वस्तु अभेदही नाही. कारण कोणार्शीही भेद नाही, त्यास अभेद तरी काय ह्मणणे? जैसा घटाचा परिणाम मृत्तिकेत, व पटाचा तंतूत; तसच जसा घट व मृत्तिकचा किंवा पट व तंतूचा अभेद, तैसा—विश्वाचा व ब्रह्माचा अभेद ह्मणावयाला. येथे काहीं ब्रह्माचें विश्व 'घडलें *नाहीं.' ह्मणून त्याचा परिणाम आत्म्यांत ह्म० ब्रह्मांत होईल, हें ह्मणणेच नाही. मद्धटादि 'ग्राह्य' ह्मणोन परिणाम विपरिणाम संभवतात, व ह्मणूनच त्यांचा परस्परगंशी अभेदही ह्मणतां,

१. (ओ०) तेथे भेद ना अभेद । जालें ना निःशब्द । शाहणें ना मुग्ध । देखणें ना अंध चिद्रूपणें ४८६ रात्री नाहीं सूर्यासी । मा दिवसु काय आहे त्यासी । तेंवि ज्ञान आत्म्यासी । कदा काळेंसी स्पर्शना ९०८

(एकनाथी भागवत अ० २८)

* (ओ०) प्रपंच एक झाला होता । ईश्वररूपी, मिथ्यावार्ता । पुढें होईल मागुता । हेंही सर्वथा असेना ६१९

(एकनाथ—च० भा० टीका,)

गरीब आहेत ह्मणून श्रीमंतांस श्रीमंत ह्मणतात, रात्र आहे ह्मणून दिवसास दिवस ह्मणतात, गरीब नसते तर श्रीमंतास श्रीमंत व रात्र नसती तर दिवसास दिवस कोणी ह्यालें असतें? हे परस्पर विरुद्ध शब्द परस्पर साक्षेप आहेत. तसेंच अज्ञान साक्षेप ज्ञान आहे. आत्म्याचे ठिकाणी अज्ञानच नाही, अर्थात् तत्सापेक्ष ज्ञानही नाही. तो भेदाभेदातीत आहे, ज्ञानाज्ञानातीत आहे, असेंच ह्यालें पाहिजे.

२ (ओ०) ग्राह्य जे कीं घटपट पदार्थ । जे जे आपणामी दृश्यत्वे भासत । तद्रूप होऊं नको अकस्मात । आपणाव्यतिरिक्त ह्मणोनियां २९२ देहादि दृश्याकार न व्हावें ताता । ग्राहक अहंकारविशिष्ट प्रमाता (जीव) तद्रूपहि न होऊनियां तत्त्वतां । सांडी कथा ग्राह्य ग्राहकाची २९३ (रं० योगवाशिष्टसार प्र० ६ वें)

येईल. तथापि, अरे, जो ग्राह्यग्राहकनिर्मुक्त, परिणामादिवर्जित, त्याचे ठायीं भेदाभेद व परिणामालंकारही घटत नाही.

शि०—तर काय हें?

गु०—विवर्तीलंकारें समज. तेव्हा सांगें—

‘ न जायते न भ्रियते क्वचित्किञ्चित्कदाच न । जगद्वि-
वर्तरूपेण केवलं ब्रह्म जृम्भते ॥ ९३ ॥ क्वचित्किञ्चित् मो-
त्पद्यते, न च नश्यति, किंनु ब्रह्मैव जगद्विवर्तरूपेण
प्रकाशते. यथा कालत्रयेऽपि रज्जौ सर्पादिकं नास्ति,
तथाऽपि रज्जौ सर्पो भासते. अन्यथा भावलक्षणो
‘विवर्तः’ यथा शुक्तौ भ्रमवशात् रजताध्यासः स्वरू-
पापरिध्यागेन पररूपापत्तिर्विवर्तः नश्यतिच. भ्रमवशा-
त्तथा संसारोऽपि विवर्तवदेव, स्वरूपस्यैव मुख्यत्वात्
ज्ञाने सतिभ्रम एव गतः न संसार इत्यर्थः वंध्यापुत्रो
गत इति वक्तुमशक्यत्वात् ’ ॥ ९४ ॥

[अर्थ—किंचितही, कांहींच केव्हांही उत्पन्न होत नाही अथवा नाश पावत नाही. ‘जग’ अशा विवर्तरूपानें ब्रह्मच शोभते—प्रकाशते. ९३. जसे, रज्जूच्या ठिकाणी सर्पादिक त्रिकाळीही नाही, तथापि त्यांत (रज्जून) सर्प भासतो; एका वस्तूवर दुसऱ्या वस्तूचा भास होणें याच ‘विवर्त’ असें क्षणतात, अथवा, वस्तूच्या मूल स्वरूपाचा त्याग न होतां, तेनवर दुसऱ्या वस्तूचा आभास होणें याम ‘विवर्त’ क्षणतात—शुक्तीच्या ठिकाणी (शुक्ति ह्य० मोत्यांचा अथवा माशांचा शिंपळा. हे शिंपळे आंत-
ल्या बाजूनें रुप्यासारखे पांढरे व चकचकित असतात.) शुक्तिपगाचा लोप न होतां भ्रमानें रजताचा ह्य० रुप्याचा भास होतो, याच ‘विवर्त’ क्षणतात; हा विवर्त भ्रमानें उत्पन्न होत असल्यामुळे, भ्रम, नाहीसा होतांच तोही नाहीसा होतो; तसें, आत्मस्वरूपाचें उत्तमप्रकारें ज्ञान झालें क्षणजे भ्रमाचा नाश होतो. मग, संसार मुळींच नाही, असें तात्पर्य. वांझेचा पुत्र

गेळा असें ह्मणणें देखील योग्य नाही. कारण वांझेला पुत्रच नाही, तर त्याचें जाणें कोठळें?] यथैव व्योम्नि *नीलत्वं यथा नीरं मरु स्थले । पुरुषत्वं यथा स्थाणौ तद्वद्विश्वं चिदात्मनि ९५ यथैव शून्य वेतालो गंधर्वाणां पुरं यथा । यथाकाशे द्वि- चन्द्रत्वं तद्वच्चिति जगत्स्थितिः ९६ [अर्थ—ज्याप्रमाणें आंका- शाचे ठिकाणीं-ती केवळ पोकळी असतां—नीलत्वाचा (निळ्या रंगाचा) भ्रम, मारवाडदेशांत मृगजलाचा भ्रम, अथवा स्थाणु ह्म० खांबाचे ठिकाणीं पुरुषत्वाचा (ह्म० अंधारांत खांबाचे ठायीं कोणी मनुष्यच उभा आहेसा दिसणें, हा) भ्रम होतो, तद्वत् चिदात्म्यामध्ये विश्वाचा भ्रम होतो, वस्तुतः विश्व नाहीच. ९५. बागुलबावा अथवा गंधर्वनगर ह्मणजे—जसें कांहींच नाही, किंवा आकाशाचे ठिकाणीं दोन चंद्राचा भास जसा मिथ्या आहे, त्याप्रमाणें चिति ह्म० शुद्ध चैतन्यामध्ये जगताची स्थिति मिथ्या आहे.— जग हें मुळीच नाही. ९६] यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमादध्यास मित्याहुर मुं विपाश्रितः । असर्प भूते हि विभावनं यथा रज्ज्वादिके तद्वदपीश्वरे जगत् ॥ ९७ ॥ [अर्थ—भ्रमानें एका वस्तूवर दुसऱ्या वस्तूचा भास होणें यालाच विद्वान लोक ' अध्यास ' असें ह्मणतात. जसें, कधींही सर्पपणा नाही अशा रज्जूच्या ठिकाणीं त्याचा ह्म० सर्पाचा भास होणें. तसेंच ईश्वराचे ठिकाणीं जगत् हा मिथ्या भास आहे.] अरे, एवंविधी (या प्रमाणें) एव बन्ध्यासुतो याति शशश्रृंगधनुर्धरः । सृगतृष्णाम्भसि स्नातः खपुष्प धृत- शेखरः ९८ मायया कल्पितं विश्वं परमात्मनि केवले । रज्जौ भुजङ्गवद्भ्रान्त्या विचारे नास्ति किंचनोति ॥ ९९ ॥

* (ओ०) नाना मगनीं जैसी नीळिमा । तेणें नीळत्वाचि गमे व्योमा । तो भासमान गी सुरोत्तमा । नभगरिमा जैसी तैसी ॥ (रं० योगवाशिष्ठ—प्र० ८ ओ० ३१७)

[अर्थ—हा वांझेचा मुलगा, हातांत सशाच्या शिंगाचें धनुष्य घेऊन, मृगजला-मध्ये स्नान करून, डाक्यावर आकाश पुष्प धारण करून जात आहे, या ह्मणण्याप्रमाणेंच, अथवा रज्जूच्या ठिकाणीं भ्रांतीच्या योगानें जशी सर्पाची कल्पना, त्याप्रमाणें केवळ परमात्मस्वरूपाच्या ठिकाणीं मायेच्या योगानें जगताची ही वृथा ' कल्पना ' आहे.]

अरे आतां अलंकारेंकरून पररूपानुत्पत्तीचा आत्यंतिक अभाव समजला. आतां अभेद कोणाशीं नाहीं, त्यासी अभेद म्हणणेंच नाहीं. या नांव भेदाभेदातीत. आतां, विवर्त भासतो तो भासही. नाहीं हें रूपालंकारें सांगूं. विवर्तमानास कारण मन. मनाच्यायोगें विवर्त भासतो. तेंच सांगूं—चित्तं कारणमर्थानां तस्मिन्सति जगत्रयम् । तस्मिन् क्षीणे जगत् क्षीणं तच्चिकित्स्यं प्रयत्नत इति १०० [अर्थ—सर्व विषयाचें अथवा दृश्यमानाचें मूळ कारण ' चित्त ' (मन) होय. त्या मनाचा नाश झाला असतां, त्यापासून उत्पन्न झालेल्या जगताचा—जगद्भानाचा—ही नाश होतो. याकरितां मनाची चिकित्सा

१ (ओ०) वांझेच्या सुने पुत्र झाला । तेथें भीष्मस्त्रिये पान्हा आला । तेणें पयपानें तो मातला । घरभंगू केला दिगंबराचा ३६ वंध्या पुत्राचा जन्मकाळ । रायें आणविला तात्काळ । राशी नक्षत्र जाति कृळ । सांगों जातां विकल योग्यता होय ३३ मृगजळाची पोहे बरवी । गंभर्व नगरीं घालावी । वारा वळूनी सूत्र स्वभावी । वाती लावावी खद्योत तेज ३४ गुंजेचे निजतेने दिवी । हनुमंत दर्शी लावावी । या सोहळियालागि विकावी । बोसगांवी निजच्छाया ३८ आकाशाचीं सुमनें । सुवास कीं वासहीनें । विवंचिती जें देखणें । तें मायेचें सांगणें सांगोत मुलें ३९ एवं मायेचें जें बोलणें । तें सांगतांचि लाजिरवाणें । नुपजत्याचें श्राद्ध करणें । तैसी सांगणें महामाया ४० (—एकनाथी भागवत अ० ३ रा.)

करून मनोनाशाबद्दल प्रयत्न केला पाहिजे.] जैसे, बंध्यापुत्रच नाही, तेव्हा बंध्यापुत्रकृत आरामादि (बाग बगीचा) ही नाही हे समजते; तसे, मनच नाही ऐसे समजले, ह्मणजे मग मनोयोग करून जे भासले तो भासच नाही, ऐसे समजेल की ?

शि०-हो जी !

गु०-ते मनच नाही, ऐसेच दाखवूं.-एषस्वभावाभिमतं स्वतःसंकल्प्य धावति । चेतना स्वयमम्लाना सैवेह मन आत्मनः १०१ असम्यग्दर्शनं यत्स्यादनात्मन्यात्मभावनं । यदवस्तुनि वस्तुत्व तन्मनो विद्धि राघव १०२ [अर्थ-आत्म्याला स्वभावाभिमत-अज्ञाने करून रमणीय भासणाऱ्या पदार्थाची ग्राह्य-बुद्धीने इच्छा करून जे त्यांच्या मार्गे धावते, ते मन. चेतना (आत्मा) स्वतः अम्लान ह्यं जशाच्या तशी असते. पण पदार्थाचा संकल्प करून धावते, ते मन जाणावे १०१. वस्तूचे अर्थार्थ ज्ञान ह्यं वस्तूचे सत्यस्वरूप न ओळखणे, देहेन्द्रियादि अनात्मवस्तूच्या ठिकाणी आत्मभावना करणे व शुक्ति-रमत, रज्जुसर्प, मृगजळ इत्यादि अवस्तूच्या ठिकाणी वस्तुभावना

१. (ओढ्या) अगा मनोदये उदय जगासी । ह्मणोनो जगाचे कर्तृत्व मनासी । आपुढेने संकल्पे प्रपंचासी । निश्चयेसी करीतसे १२३ मनेचे पदार्थज्ञात स्फुरती । मनोलेये लया पावती । मनोनाशे सर्व शांती । मनेचे उत्पात्ति सर्वाची १९१ यालागी मनाची चिकित्सा । करावी गा त्रैलोक्याधीशा । जैसी रोगाची निर्विशेषा । कीजे चिकित्सा जयापरी १९२ विचार औषधे करूनि । चित्त आमय निर्दळुनि । अति साहस करूनी । भवेसेनि चिकित्सिजे १९३ (रं० यो० वा-प्र० ३) याचप्रमाणे आचार्यांनीही आपल्या विवेकचूडामणी ग्रंथांत सांगितले आहे.-श्लोक-चित्तमूलो विकल्पोऽयं चित्ताभावे न कश्चन । अतश्चित्तं समाधेहि प्रत्यग्रूपे परात्मनि ॥ ४०९ ॥ अर्थ-या संसाररूप विकल्पाचे मूळ चित्त आहे. चित्त नसेल तर विकल्पही नाहीच. या साठी प्रत्यग्रूप परमात्म्याचे ठिकाणी चित्ताचा लय कर.

करणे याचें नांव मन. १०२.] अनात्मर्ती आत्मभावना, कांहीं नसतां कांहीं कल्पावें, ऐसियास मन बोलिजे. अरे, हेंच मन-अंग सोह-मिदं तन्मे एतावन्मातृकं मनः । तद्भावनमात्रेण विचारेण विलीयते १०३ तत्सर्वं स्वैरमेवाशु संकल्पयतिचानिशां । तेनेयमिंद्रजालश्रीर्जाग्रति प्रवितन्यते १०४. हा, तो, मी, हें माझें इत्यादि अनेक संकल्पात्मक मन. याचें संकल्पें करून ही इंद्रजालश्री (जगद्रूप गारूडाची शोभा) भासते. या मनाची चिकित्सा केली पाहिजे, कीं हें काय आहे ऐसें? आहे किंवा नाही, ऐसें शोधून तर पहा बरें. पाहिलें असतां तें नाहीच ऐसें प्रत्ययास येईल. तरी कैसें तें सांगूं-मनोऽमुनैवाभ्युदितं स्वल्पमप्यनवेक्षणात् । स्वप्ने स्वमरणाकारं वीक्ष्यमाणं न विद्यते १०५ टी.—अमुना संकल्पेनैवाभ्युदितं मनः, मनागपि अनवेक्षणात्, अचिराद्भुदितं स्वस्यैव स्वप्ने मरणाकारं स्वप्नमरणं वृथा, एवं मनोपि प्रेक्ष्यमाणं नास्ति, यथा स्वप्नमरणम्. [अर्थ—स्वस्वरूपाची विस्मृती हेंच देहामध्ये 'मन' ऐसा भाव उत्पन्न होण्याचें कारण. आपल्या स्वप्नामध्ये भ्रमानें आपलेंच मरण अथवा दहनही एखादें वेळीं आपण पाहतों. परंतु जागें झाल्यानंतर जसें कांहींच नाही, तसें विचार करून पाहिलें असतां मन हें कांहींच नसून सर्व आत्माच आहे असें प्रत्ययास येतें. इत्यादि.] संकल्पात्मक मन स्वैर व्यवहार करतें,

२. (ओंव्या) हा एक तो एक ह्मणत । मी एक आणि मन हें दिसत । ऐसें एकचि चतुर्था विभागत । मन निश्चित एतावन्मात्र १०० इत्यादि भेदातें रचितें । सर्वदा भेदातेंचि देखतें । भेददर्शनें नानात्व जल्पतें । जाणा निश्चित तेंचि मन १ इत्यादिकांचें जें अभावन । कारितांचि विचारें करून । लय पावे सर्वथा मन । नाहीच जाण ऐसें होय २ केवळ अविचारेंचि जयाची स्थिति । विचारें जातसे भस्मांतें । तेंचि मन गा त्रिदशाधिपति । नाही व्यक्ती स्वतंत्र ३ (१० यो० वा० प्र० ३ रें)

जंवर जाणत्यानें नीट विचारून (विचार करून) पाहिलें नाहीं तंवर. साक्षिणें पाहिलें असतां ती कल्पना कांहींच नाहीं. (साक्षिणें पाहणें, ह्यणजे ती कल्पना कोणास उठली अथवा उठते हें पाहणें. कल्पना ही माझ्यावर—माझ्या ज्ञानावर उठली, कल्पनेस मी पाहतों अथवा कल्पना मला दिसते—कल्पनेला मी जाणणारा—पाहणारा निराळा आहे असा प्रत्यय घेत जाणें, याला साक्षिणें पाहणें ह्यणतात. ' साक्षी ' ह्यणजे तंत्र्यांत न पडतां—तंटा तादात्म्य न पावतां, तोटा अ० तें कर्म आपण अगदीं निराळा राहून पाहता तो. किंवा ' साक्षी ' ह्य० फक्त पाहणारा. द्रष्टा हा दृश्याचा साक्षी आहे, दृश्य नव्हे. अर्थात् दृश्य निराळें व द्रष्टा निराळा. त्या प्रमाणें देहेन्द्रियादि सर्व प्रपंच—जगत् हें दृश्य, व त्यास जाणणारें ज्ञान—आत्मा—आपण द्रष्टा. हा त्याहून अगदीं निराळा. कल्पना ह्या याजवर—याचे ज्ञानावर उठतात, त्या ह्याला दिसतात. याकरितां कल्पनारूप तो नव्हे; कल्पनेहून तो (ह्य० आत्मा—आपण) निराळा आहे. असें आपणास साक्षित्वानें पाहत गेलें ह्यणजे कल्पना आपोआप नाहींशा होतात.) आपणच आहे केवळ. जैसी वाघाची आरोळी. ती दुसरी आरोळी ऐसें ह्यणावें तर (वाघ निराळा व त्याची आरोळी निराळी असें ह्यणावें तर) भिन्नत्वे आरोळी कांहीं रूप आहे ऐसें नाहीं. ती केवळ वाघच आहे. वाघ न ओरडला, तर आरोळी कुठें? आरोळी नाहींच; वाघच आहे. तैसें तूं पाहिलें? मन तंव ती कल्पना बरें! कल्पना कांहीं पदार्थ असावा, तेंही नाहीं. कां, तुला समजलें कीं?

शि०—आहे तो तर मीच आहे. विशुद्धज्ञानस्वरूप तो मी निर्विकल्प आहे. आतां दुसरें तर कांहींच नाहीं. आहे तो मीच आहे. आतां ऐका, मन कांहींच नाहीं; आतां मी जर विचारून ग्राहीन (कोणताहि विचार अ० कल्पना करीन) तर तेंचि मन ऐसें ह्यणण्यांत येईल. मी कांहीं चिंतीन तर तेंच चित्त ह्यणण्यांत येईल.

१. ज्ञान, दोन प्रकारचें.—(१) अंतःकरणवृत्तीचें—अविद्यारूप किंवा अशुद्ध—ज्ञान; व (२ रें) अंतः करणवृत्तिरहित विशुद्ध ह्य० अतिशुद्ध निर्विकल्प ज्ञान हेंच आत्मा—परमात्माशब्दसंज्ञक होय.

मी कांहीं विचारिलेंच ना, तर मन चित्त कोठें आहे? कशास झ-
तील? मन येथें तर मजवेगळें कांहीं दिसतच नाही. आतां मन
सं नांव देखील नाही. आहे तो मीच आहे, ज्ञप्तिमात्र. मी कशास
वेचारूं? कशास कांहीं चिंतूं? माझा मी मला ठाऊकच आहे.
कांहीं कधीं विचारीत नाही, व चिंतीतही नाही, मी आहे
जसाच आहे.

गु०-बारे, ऐसें जर तूं समजलास, तर आतां मन कुठें?

शि०-जी! नाहीच मन.

गु०-मन तर मुळामुद्धां नामा सकट खाणून काढिलें, हेंही
म्हणवत नाही. अविद्यमान (कधींच नाही असा) वृक्ष खनन, तन्मू-
लच्छेद असंभवच आहे. तात्पर्य. हें कीं, मन कांहींच पदार्थ नाही.

शि०-तें नाही ऐसें माझे प्रत्ययास आलें. आतां जो आहे
तो मीच आहे. स्वतंत्र समर्थ मीच. मन मीच. चित्त अहंकार इ०
माझीच नांवें हीं. तीं नांवेंच मात्र. वस्तुतः नामेही मला साजत
नाहींत. ज्ञप्तिमात्र, निर्विकल्प, कल्पनाविवर्जित, सदेकरूप मीच आहे.

गुरुकृपाच-(गुरु ह्मणाले).-ऐसें समजलें रे!

शि०-हो जी!

गु०-आतां तूंच आहेस निर्विकल्प.

शि०-हो जी!

गु०-मन तर नाही.

शि०-मन नाही; मन ऐसें नांव मुद्धां नाही.

गु०-अरे, विवर्त भासाचें कारण मन. तेंच अनुत्पन्न (उत्पन्न
शालें नाहीं.) मग तें कळून विवर्त तरी भासला, कीं भासतो,
कीं भासेल ह्मणावयाचा?

शि०-जी स्वामी! विवर्त भासला नाही, भासत नाही, व

भासणार नाही त्याचें भासायाचें कारण मन, तेंच नाही. मग विवर्ताभास नाही, हें कांहीं ह्मणायास नको. मनच नाही, तेव्हां तद्योगें भास्यमान भास तो सहजच नाही. आतां मीच आहे विवर्ताभास नाही, मन नाही. आहे तो मीच आहे. जैशाचा तैसाच आहे.

ऐशा रूपकालंकारें शिष्य वास्तव (खरेंपणानें) समजला असतां सद्गुरु बोलते झाले—“ वारे, हें वास्तव तुझें स्वरूप तुज समजलें. येथें त्वंशब्दवाच्यत्व, व तच्छब्दवाच्यत्व नाही, हें पूर्वीच सांगितलें. आतां ‘ अयमहमस्मीति ’ ह्म० ‘ हा मी आहे, ऐसें ’ इदम् शब्द-अंगुलीनिर्देशें अहंत्व बोध होतो. (‘ इदम् ’ ह्म० हा, व ‘ अहम् ’ ह्म० मी. ‘ अंगुलिनिर्देश ’ ह्म० बोटांनें दाखविणें. ‘ हा मी आहे, या वाक्यांत ‘ हा ’ शब्दाच्या बोटादाखविण्यानें ‘ मी ’ चा बोध होतो.) तेव्हां, इदम्शब्दें (इदम् शब्दाच्या योगानें) अहंत्व-बोध झाला. परंतु ‘ मी ’ ऐसें जें अहंत्व, तें इदम्शब्दातीत आहे. अहंत्व अहंशब्दगतच आहे. याकरितां, व ‘ अहमात्मा ’ (ह्म० मी आत्मा, असा) बोध झाला असतां, आतां ‘ अयमहमात्मा ’ (ह्म० हा मी आत्मा) ऐशा ‘ इदम् ’ शब्दाची (‘ हा ’ या शब्दाची) प्रवृत्ती नाही. अहमात्मेति येथेंही अहंशब्दगत अहंत्व, तें ‘ स्व ’ शब्दापादानक (‘ स्व ’ शब्द आहे उपादानकारण ज्याला असा) आहे. अहंत्व तर स्वत्वेंकरून प्रकाश्य आहे. (स्व ह्म० आपण, स्वत्व ह्म० आपणपणा. हें आपणपणाचें ज्ञान मीपणाच्या ज्ञानापूर्वीचें व स्वाभाविक आहे. या स्वाभाविक आपणपणावर—आपणपणाच्या ज्ञानावर ‘ मी ’ अशी स्फूर्ति अ० भावना उठते. ‘ मी ’ अशा स्फूर्तीला जाणणारें तत्पूर्वीचें आपणपणाचें ज्ञान स्थित आहे. ह्मणूनच वर, ‘ अहंत्व हें स्वत्वेंकरून प्रकाश्य ह्म०

१ ‘ इदम् ’ ह्म० हा, ही, हें. याचीं संस्कृत भाषेत अयम्, इयम्, इदम् हीं अनुक्रमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंगाचीं रूपें होत.

प्रकाशिलें जाणारें आहे, ' असें ह्मटलें आहे. याचा विचारवंतांनीं सूक्ष्म-दृष्टीनें विचार करावा ह्मणजे लगेच ध्यानांत येईल; व हें ' आपणपणाचें शुद्ध ज्ञान ' एकदां समजून चुकलें ह्मणजे पुढील ग्रंथ भराभर लागू लागेल. सद्गुरु व संतकृपेनें—सत्समागमानें—सद्विचारानें या ज्ञानाचा उदय झाला ह्मणजे काम आटपडें.) प्रकाशक तर स्वत्व (आपणपणाचें ज्ञान) आहे. ' अहं ' शब्द ' स्वत्वा' धारें (आपणपणाच्या ज्ञानाधारें) प्रकाशित होतो. तेव्हां अहंशब्दें लक्ष्य ' स्वत्व ' आहे (अहंशब्दानें स्वत्व ह्म० आपणपणा लक्ष्यांत आणावा. शब्दानें निःशब्द वस्तु लक्ष्यांत आणावी.—' अहं ' हा शब्द, व ' आपण ' हा निःशब्द, ही खूण विसरूं नये.) आतां स्वशब्द स्वतंत्रच आहे तेव्हां स्वत्वाचे ठायीं अहंशब्द प्रवृत्ति नाहीं. आतां स्वशब्दें जो आहे तो आत्माच बोलतो (त्यास आत्मा ह्मणतात.) येथील व्यवस्था तर,—स्वशब्द ज्या अर्थास सांगतो, तो अर्थ ' आपणच ' अनादि स्तनःसिद्धच आहे. तेव्हां स्वशब्द, त्याच अर्थाधिष्ठांनीं पूर्वसिद्ध जो अर्थ त्यातेंच प्रतिपादन करितो, अर्थाधारें (अर्थाच्या आधारांनें) वागतो, वास्तव (खरा) अर्थ सांगतो; परी (परंतु) आपण शब्द फोल. मिथ्या इत्यर्थः (मिथ्या असा अर्थ.) कां कीं, तो अर्थ शब्दापूर्वीच आहे. त्यास शब्दार्थ (शब्दाचा अर्थ) ऐसें कोणी ह्मणावें? तो (आपणपणाचा अर्थ) स्वयंसिद्ध आहे. तदाधारें (त्याच्या आधारांनें) ' तं, ' ' तत्, ' ' इदं, ' ' अहं, ' ' स्व ' इत्यादि शब्द वागतात. परंतु तो कोणत्याही शब्दास आतळत नाहीं. ऐशियास शब्दातीत बोलताहेत (ह्मणतात) ऐसे (याप्रमाणें) सर्व भाव लीन झाले असतां कोणताहि भाव न स्फुरे. तेव्हां ' ब्रह्माहमस्मि ' (मी ब्रह्म आहे) हेंही अहंत्वस्फुरण लीन झालें. भावाभावातीत एक वस्तुच राहिली ज्ञप्तिमात्र.

तेव्हां शिष्य बोले—“ जी! आतां शून्य आहे ऐसें वाटतें—

काहींच नाहीं ऐसें वाटते. ”

स्वामी हांसोन बोलले—“बा रे, ‘माझी जिव्हा काय झाली?’ ऐसें कोणी भांबावून बोलतां. परंतु जिव्हेकृत्तच बोलतो, जिव्हा आहे ह्मणून बोलतो. तेव्हां, जिव्हा आहे अशी गोष्ट सिद्ध झाली नाही काय? तैसें तुझे बोलणें वाटते. अरे धादांतपणें (भांबावून) ह्मणतोस—काहीं नाहीं ऐसें वाटते. पण तूच नसतास तर ‘काहीं नाहीं’ ऐसें शून्य कोणास कळते? काहींच नसते, तर काहीं नाहीं तें काहींच नाहीं. मग, काहींच नाहीं तें, ‘नाहींपण’ तरी कसे जाणते? तें तर काहींच नाहीं; त्यास कळणेंच नाहीं. तेव्हां काहीं नाहीं ऐसें ह्मणू नको. अरे, तूं आहेस ‘केवळ’ ज्ञानस्वरूप. जाणीव राहिली नाहीं. अहंस्फुरणच लीन झालें. (आपणपणाच्या ज्ञानावर जी ‘मी’ अशी स्फूर्ति उठत होती, ती नाहीशी झाली. मग) राहिलें केवळ ज्ञानच. त्याणेंच (त्या ज्ञानाचेंच) त्यास (ज्ञानास) काय जाणावें? तें केवळ ज्ञान. त्यास जाणावयास कोणताच भाव

१ “ परमात्मा हा आपण आपल्यास जाणल्यावांचून ‘ज्ञानमात्र’ आहे असें (श्रीज्ञानेश्वर महाराज आपल्या ‘अनुभवामृत’ ग्रंथांत) सांगतात.—(ओव्या) परि ज्ञानमात्रें निखळें । तेंचि कीं तया कळे । कायि देखिजे बुबुळें । बुबुळा जेंवि १८. आकाश आपणपां रिघे । कां आगी आपणया लागे । आपुळा माथा वळघे । आपण कोणी? १९ दिठी आपणया देखे । स्वाडु आपणया चाखे । नाडु आपुडें आइके । नादपण? २० सूर्य सूर्यासी विवळे । कां फळ आपणया फळें । परिमळ परिमळें । घेपतुसे? २१ तैसें आपणया आपण । जाणतें नव्हे जाण । ह्मणोनि ज्ञानपणेकीण । ज्ञानमात्र जें २२. अर्थ—समग्र ज्ञानमात्रच परमात्मा आहे, असें त्याचें त्यास कळतें असें ह्मणावें, तर स्वस्कंदारोहणदोष (आपल्याच खांद्यावर आपण बसणें असा दोष—असंभवनीयपणा) येतो. ज्याप्रमाणें बुबुळानें बुबुळास पहातां येत नाहीं, तद्वत् आत्मा हा आपण आपल्यास

स्फुरत नाही, ह्यणून अभाव ऐसा भासतो. आणि तो भासतो, तर तुलाच भासतो. अभावास अभाव भासत नाही. अभावास तूच जाणतोस. तेव्हां तूच आहेस. अभाव भासल्याचे पूर्वी जो होतास, तोच तू अभाव भासला असतांही—अभावासही जाणतोस. अभाव जाणितला तो अभाव ह्यणजे कांहींच नाही, ऐसें समजलें. तेव्हां कांहींच नाही, तें नाहीच नाही. आतां, कांहीं नाही ऐसें वाटतें, ऐसें ह्यणत होतास; पण कांहीं नाही ऐसें जाणतोस, तो तू शून्याचा जाणतो आहेस कीं!?

शिष्य०—हो. जी! मी तर आहे.

गुरुरुवाच (गुरु ह्यणाले—) आतां शून्य नाहीच ऐसें समजलें?

शिष्य०—हो जी! शून्य नाही. मीच पूर्ण आहे.

जाणून ज्ञान मात्र होत नाही १८. आकाश हें आपण आपल्यामध्ये प्रवेश करील काय? नाही. किंवा अग्नि हा आपण आपल्यास लागेल काय? नाही. किंवा कोणीही आपल्या मस्तकावर आपण चढून बसेल काय? नाही १९. दृष्टि ही आपण आपणास पाहील काय? नाही. स्वाद हा आपण आपणास चाखेल काय? नाही. किंवा नाद हा आपण नादपण ऐकेल काय? नाही २०. सूर्य हा आपण आपणास प्रातःकाळ करील काय? नाही. किंवा फळ हें आपण आपणास फळेळ काय? नाही. किंवा सुवासकडून सुवास वेतला जाईल काय? नाही २१. त्याप्रमाणे परमात्मा हा आपण आपल्यास जाणगारा नव्हे असें समज. ह्यणून तो ज्ञानपणावांचून ज्ञानमात्र आहे २२. ”

(ज्ञा० अनुभवामृत ता० बो० टी० प्र० ४ थें. रा. त. प्र. छा. बे.)

२. (ओ०) तरी कांहीं नाही सर्वथा । ऐसी जगि व्यवस्था । तगी नाही हे पृथा । कवणासि पै ॥ २६ ॥ अर्थ—जर आत्मा ह्यणून कांहीं नाही अभी व्यवस्था करावी, तर तो नाही असें ज्ञान कोणाळ्या झालें? ज्यास झालें, तो शून्यसालित्वेंकरून आहेच. त्यास नाही असें ह्यणतां येत नाही २६. (ज्ञा. अनुभवामृत ता. बो. टी. प्र. ४ थें. रा. त. प्र. छा. बे.)

गु०—बा रे, ऐशियास शून्यातीत ह्यणतात. शून्य नाही, तेव्हां 'ती' (शून्यास जाणणारी) जाणीवही लीन झाली. नंतर भावस्फूर्ति रहात नाही. केवळ ज्ञप्तिमात्र ज्ञानच रहाते, तें तूं कीं!

शिष्य०—हो. जी!

गु०—बा रे, ऐशियास भावाभावातीत बोलताहेत (ह्यणतात.) आतां, तूंच निरंतर ऐसाच आहेस. ह्यणून भूत, वर्तमान किंवा भविष्य ऐसा काळच नाही. काळ ह्यणजे—कांहीं उत्पन्न होतें, नंतर लागलाच लव पळ ऐशारूपें मागें लागतो. तेव्हां, हा काळ कांहीं दुसरा ऐसें नाही. कांहीं उत्पन्न झाल्याचे पूर्वी कालत्वरहित तूंच आहेस. कांहीं उत्पन्न झालें, त्याच्यामागें काळ होऊन तूंच लागतोस. काळ ऐसें नाम मात्र धारण करितोस. तात्पर्य हें कीं, काळत्व कांहीं नाहीच. तूंच आहेस. परंतु कांहीं उत्पन्न झालें ह्यणजे, कांहीं काळ झाला, ऐशी तेथेंच बोलायास संधी सांपडती. मग, ' पूर्वी ' ' आतां ' ' पुढें ' ऐसें कल्पित काळत्रय उभें रहातें. उत्पन्न झालें नव्हतें व झालें ऐशिया संधीत काळत्व वागतें. परंतु जें ब्रह्म उत्पन्न झाल्याचे पूर्वीच आहे, तें तर अखंड आहे. तेंच कालत्व धारण करून पदार्थ ग्रासतें. आतां कांहीं दुसरें राहिलेंच नाही. तेव्हां इतका तितका वेळ ह्यणायास जागाच नाही. तेव्हां, अवांतर कालत्व होतें तें, ज्याणें कालत्व वरिलें होतें त्या काळानेंच कालत्व ग्रासिलें. काळानेंच काळ निवारून आपण अनकळित राहतें. आतां वस्तूचे (परमात्मवस्तूचे) ठायीं काळ नाही. तूं काळत्वरहित वस्तू परब्रह्म आहेस. ऐशियास ' कालातीत ' ह्यणताहेत. आतां यास केव्हांच ऐसें ह्यणायास ठाव नाही, जेव्हां पहावें तेव्हांचें ह्यणोन सद्योजातं प्रपद्यामि' इत्यादि श्रुति बोलताहेत. आतां, ऐशियास सद्यः जातम् (नुकतेंच झालें) काय ह्यणावें? हेंही ह्यणणें साजत नाही. श्रुति-

‘सद्योजातम्’ बोलतां बोलून गेली. मागून पुन्हा समजून लज्जित होऊन येथें ह्मणते ‘नेति नेति;’ ह्मणजे सद्योजातम्. ऐसेंही ह्मणणें नाहीं. तेव्हां ऐसियास काय ह्मणावें? पुनः हाव धरून बोलते ‘जैसैं तें आहे तैसैंच तें,’ ऐसेयास तस्यैव भावः तत्त्वमिति, पण हाही शब्द उपचारिक. जें स्वयें अनिर्देश्य, तें शब्दनिर्दिष्ट होत नाहीं. तेव्हां, ‘तस्यभावस्तत्त्वमिति’ ऐसैं काय ह्मणावें ह्मणोन लज्जित झाली. नंतर, यास कांहीं तरी ह्मणावें ऐसा श्रुतीचा अभिप्राय. कांहीं बोलायास न सांपडलें, तेव्हां तेंच केवळ, ह्मणून केवलस्य भावः कैवल्यम् ऐसैं बोलिली. नंतरही लज्जित झाली ! जो स्वयमेव स्वतः सिद्ध, त्यास केवलाचा भाव कैवल्य असें काय ह्मणावें? फिरून कांहीं तरी ह्मणावें हा हेतु. तेव्हां बृहत्त्व घेऊन बृहत्त्वाचा भाव ‘यत् बृहत् तद्ब्रह्म’ ऐसी बोलिली. नंतर लघुदीर्घाभाव (लहानपणाचा व मोठेंपणाचा अभाव) पाहिला. तेव्हां, अर्थात् बृहत्त्व शब्दासंभवच. शुद्ध वस्तुच, त्यास ‘ब्रह्म’ असें तरी काय म्हणूं? ऐसी लज्जित झाली. ऐसियास नामातीत बोलताहेत. आतां नामतः निर्देश नाहीं. कदाचित्, रूपतः निर्देश करावा; तरी नाहीं. तर पूर्वीच सांगितलें त्याप्रमाणें वस्तु भावाभावातीत, अनुभवेकवेद्य (केवळ अनुभवानेंच जाणतां येण्यासारखी) व स्वसंवेद्यच (स्वतःच आपणास जाणणारी-इंद्रियज्ञानानें जाणली न जाणारी अशी) आहे. तेथें ईदृक् (असलें) तादृक् (तसलें) एवं (याप्रमाणें) ऐसैं बोलावयासच ठाव नाहीं. तेव्हां रूपतः निर्देश घटत नाहीं. ऐसियास नामरूपातीत बोलताहेत. आतां येथें श्रुति कुंठित झाली. तेव्हां, अवचंनेनैव प्रोवाचेति श्रुतेः ह्य० उगीच राहून सांगितलें, येथें श्रुति परतल्या, वेद मौनावला, ऐसैं बोलताहेत. आतां, जे निवळ वस्तु आहे, ते तर स्वसंवेद्य ऐसैं समजलें. तथापि वेद्यवेदकता (ज्ञेय

ज्ञानिपणा) नाही ह्यणोन असंवेद्य स्वसंवेद्य मात्मानं मन्यसे कथं इति; केवलं ब्रह्म संविद्धि वेद्यवेदकवर्जितमिति ?०६ [अर्थ—आत्म्याला असंवेद्य किंवा स्वसंवेद्य असें कसें मानितोस ! तो वेद्य-वेदकवर्जित केवळ ब्रह्म आहे असें जाण. १०६] आतां वेद्यवेदकवर्जित ऐसेंही आपणच जाणता (जाणणारा) आहे, कां आपण स्वप्रकाश विशुद्धस्वरूपच आहे? तेव्हां, आपण जसा आहे तसाच आपण आपणास तर जाणतच आहे कीं, मी असा आहे ऐसें?! आतां येथें जाणीवपण ह्यणावें, तरी तेंही माझ्या स्वरूपीं नाही; असा मी आहे ऐसें आपण आपणास पक्का जाणतच आहे. आपण आहे तसा आहेच. ' आहे. ' हें पकें जाणता (जाणणारा,) हें पूर्तें ठाऊक आहे. आतां बरे, तूं ऐसा आहेस ऐसें मी वाणीकरून बोलून कैसें सांगूं? तें तूंच समजतोस; तूंच जाणतोस; तुलाच ठाऊक आहे. ऐसें बोलून सद्गुरूसही मौन पडलें.

तंव सद्गुरु पुनः बोलते झाले—“ बा रे, कांहीं समजलें? ” तंव, शिष्य मौनचकरून उत्तर देता झाला.

गुरुवाच (गुरु ह्यणाले) अरे वा, हा बोध तुज गुरुचे सांगितल्यानें झाला, कीं तूं स्वयंबोधरूपच आहेस ?

तंव मर्यादापाळक शिष्य कांहीं बोलेना.

तेव्हां सद्गुरु बोलतात, बा रे, मर्यादापालन तो प्रकार भिन्न. रुद्यः तुझी समज पुसतों, ती तर सांग. तुझा बोध तर पाहूं.

तंव शिष्य सद्गुरुप्रीत्यर्थच आत्मबोधानुभवाविर्भाव प्रौढी प्रकट करून बोलता झाला—“ जी ! मी स्वतःसिद्ध, ज्ञानवान्, नित्यमुक्त, नित्यबोध, परब्रह्म आहे. मज कोणी सद्गुरु नाही; मी कोणाचा शिष्य नाही; मी जन्मास आलों नाही; कोणास शरण गेलों नाही; मला कोणी बोधही केला नाही; मी बद्ध नाही, मुक्त नाही; कांहीं नवीन सम-

जलों नहीं. कांहीं माझे गेलें नाहीं, नवें कांहीं आलें नाहीं. प्रारब्ध नाहीं. जन्मांतराचा अभाव, तेथें मज प्रारब्ध कशाचें? प्राग्बुद्धी नाहीं. कालत्रयी जग झालें नाहीं; व कालत्रयही नाही. ”

गुरुरुवाच (गुरु ह्मणाले)—“ अरे, हें शास्त्र वेदगुरुमुखें ऐकिलें हें! ? ”

शिष्य बोले—“ शास्त्र नाहीं, वेद नाहीं, गुरुशिष्य नाहीं; कोणी सांगितलें नाहीं, मी ऐकिलेंही नाहीं. हेंही इत्यादि सर्व बोलिलें जें, तेंही येथें दुसरें कोणी ऐकावयास नाहीं. मी कोणास सांगतही नाहीं. जसा आहे तसाच स्वप्रकाश, नित्यबोध, स्वतःभिद् ज्ञानवान्, सर्वज्ञ, स्वानुभूत्यैकमान, सजातीय-विजातीय-स्वगतभेदरहित, द्वैताद्वैतविवर्जित, स्वभवेय, वेद्यवेदकवर्जित, अनादि परब्रह्म आहे, ऐसे पहिल्यापासून जाणतो. पहिल्यापासूनच ठाऊक आहे. माझा मला नमस्कार असो. ”

गुरुरुवाच—“ अरे, कांहीं ध्यान समाधि करशील कीं ? ”

शिष्य बोले—“ ध्यान कोणाचें करूं? अखंड मीच आहे. ध्यातृ-ध्यानवृत्ति उभी करीन तर ध्यान होईल. मी तर ध्यातृ-ध्यानरहित, ध्येयपरित्यागी सहजच आहे. माझे ठायीं समाधिही घटत नाहीं. मी देशकालाद्यनवच्छिन्न, अप्राण, अमन आहे. समाधि माझेच पायीं लीन होते. समाधि साधून जी निर्विकल्पता होते. तसा निर्विकल्प, निःसंकल्प, भावातीत, परमानंद मी अनादिच आहे. सहज निरंतर समाधिच आहे. माझी मी नवी समाधि काय करूं? मी अखंड भावाभावप्रत्यहीनच परब्रह्म आहे. तेव्हां, माझे ठायीं आसन, धारणा, ध्यान, समाधि यांचें नांव नाहीं. मी परमानंद परब्रह्म आहे. ”

ऐशी सदुर्नीं शिष्याची पूर्णता समजून आति प्रसन्न होऊन आर्लिंगन देते झाले, व बोलते झाले कीं, धन्य तूं कृतार्थ आहेस. तूं बोलिल्यास तैसेंच आहे. वास्तविक तुझी वचनोक्ति ऐकून मी प्रसन्न झालों. आतां तुझे वचनोक्तीचें मंडन करून दाखवूं.—

न गुरुर्नोपदेशश्च न उपोपाधिर्न मे क्रिया । विदेहं गगनं विद्धि विशुद्धोऽहं स्वभावतः ॥ १०७ ॥ ध्यानं न तर्को न समाधि योगो न देशकालौ न गुरूपदेश इति । वेदा न लोका न सुरा न यज्ञा वर्णाश्रमा नैव कुलं न जातिः ॥ १०८ ॥ न धूममार्गो न च दीप्ति मार्गो ब्रह्मैकरूपं परमार्थतत्त्वम् ॥ १०९ ॥ ईदृशं सहजं यत्र अहं तत्र कथं भवेत् । त्वमेव हि कथं तत्र कथं तत्र चराचरम् ॥ ११० ॥ कशास्त्रं क्वच वा वेदः कोपदेशः क्व बोधता । क्व ध्यानं क्व समाधि र्वा निरुपाधेःशिवस्य मे ॥ १११ ॥ क्व विद्या क्वच वा कालो जिवन्मुक्तिरपि क्व वा । क्व जीवःक्वच तद्ब्रह्म सच्चिदानंदरूपिणः ॥ ११२ ॥ [अर्थ—आत्मस्वरूपाचे ठायीं गुरु नाही, उपदेश नाही, उपाधि नाही व क्रियाही नाही. मी विदेही गगनाकार असून, स्वभावतांच विशुद्धस्वरूप आहे, असें जाण १०७. तेथे, ध्यान नाही, तर्क नाही, समाधि योग नाही, देशकाल नाहीत, व गुरूपदेशही नाही. याप्रमाणें. तेथे वेद नाहीत, लोक नाहीत; देव नाहीत, यज्ञ नाहीत, वर्णाश्रम नाहीत, व कुल जातीही नाहीत, १०८. धूममार्ग नाही, दीप्तिमार्ग नाही; तर ब्रह्मैकरूप परमार्थ तत्त्व एकच आहे १०९ याप्रमाणें सहज जेथे आहे, तेथे अहं (मी) कसा असेन, तूं कसा असशील, व हें चराचर तरी कसे व कोठें असणार? ११०. तेथे शास्त्र कोठलें, वेद तरी कोठले, उपदेश कोठला, व समजणें तरी कोठलें? माझ्या—निरुपाधिक शिवस्वरूपाचे ठायीं ध्यान कोठलें व समाधि तरी कोठली? १११. विद्या कोठली, काल तरी कोठला, व जीवन्मुक्ति तरी कोठली? शुद्ध सच्चिदानंद-स्वरूपाचे ठायीं जीव कोठला व तें ब्रह्म तरी कोठलें? ११२.]

आत्मस्थितिमाह (आत्मास्थिति सांगतात.) प्रशान्त
 सर्व संकल्पा या शिलावदवास्थितिः । जागृन्निद्राविनि-
 मुक्ता सा स्वरूपस्थितिः परा ॥ ११३ ॥ तर्हि आत्मा किं
 शिलावत् जडस्तत्राह—जडतां वर्जयित्वैकां शिलाया
 हृदयं च यत् । अमनस्कं महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा
 ॥ ११४ ॥ यन्मयरतन्मयो भव इत्यर्थः । अस्यैव यन्मयस्त-
 न्मयः सर्वदा भवेति उपचारार्थम् [अर्थ—देहादिक बाह्य प्रपं-

१. (ओव्या) सर्व संकल्पाची जे शांती । देहादि इंद्रिये आणि मति ।
 अहंकार प्रमुख अंतर्गती । ते न भासती जिये त्रायी ॥ आणि बाह्यही नाना
 पदार्थ । घटपटादिकरूनि समस्त । विश्वपरंपरा स्वर्ग मृत्यु । आणि समस्त
 व्यक्तिमात्र ॥ इत्यादिक न स्फुरे मनासी । तेचि संकल्पशांति अतिशयेसी ।
 निवोटा अच्छिद्र शिळा जैसी । चेंटा तैमी गेली त्याची ॥ निचेष्ट आणि
 सहज यापरी । पर्वत राहे जैसा अतरां । संकल्पशून्यता शिळेचिया परी ।
 बाह्य अभ्यंतरी अतिशुद्ध ॥ एक घेणें एक न घेणें । अथवा पदार्थाकारत्वे
 स्फुरणें । हें निःशेष नाही जें जाणणें । निःसंकल्प ह्याणणें या नाम ॥
 पदार्थ पदार्थपणें स्फुरे । तेथेचि सांडि मांडिही उरे । तोचि संकल्प जाण
 निर्धारें । इत्यादि न स्फुरे तेचि निर्विकल्प ॥....तरी निद्रा ना स्वप्न
 जागृती । सर्व संकल्पाची होय शांती । तेचि ते शिळेचियेपरी अवस्थिती ।
 तेचि स्वरूपस्थिति पराकाष्ठा ॥ सर्वही स्थितीहूनि श्रेष्ठ । ते ही स्वरूप
 स्थिति अति वारिष्ठ । इयेहूनी नाही उत्कृष्ट । हेंचि स्पष्ट श्रेष्ठपणें ॥....
 जागृती संस्कारेकरूनि । विपरीत भावना नुपजेक्षणी । तेचि परब्रह्म जाण
 निर्वाणी । खूण मनी दृढ धरि ॥ येथे रहाणें जिये वृत्ती । तेचि दृढ जाण
 ब्रह्मस्थिति । ते शिळेपरी निवोटा गती । अचळ स्थिति अंतर्बाह्य ॥.....
 आतां एक गा रघुनाथा । सांडावी शिळेची काठिण्यता । कठिण ते जड
 अप्रकाश सर्वथा । त्यजून स्थिरता तैमी घेई ॥ तें जडत्व टाकूनी शिळेची ।
 तियेची हृदयस्थिति स्थिरतेची । निवोटापणें स्थिति वस्तूची । सर्व स्थितीची
 जननीच हे ॥ इयेचि नाम अमनस्क बालिजे । इयेतेचि उन्मनी ह्याणिजे ।
 मुलीनता ते हेचि जाणिजे । सर्वाउपरि जे वारिष्ठपणें ॥ तन्मय होई महा-

स्वरूप सर्व संकल्प शांत झाले असतां, जागृति व निद्राविरहित, केवळ निघांट अछिद्र शिळेसारखी जी स्थिति, तीच उत्कृष्ट अथवा पराकाष्ठेचा स्वरूपस्थिति होय ११३. तर आत्मा काय शिळेसारखा जड आहे? त्या-बद्दल सांगतात- कीं, शिळेंच जडत्व टाकून तिची स्थिरतेची व घनपणाची जी हृदय स्थिति तीच वस्तुस्थिति होय. इलाच अमनस्क असें ह्मणतात. तर हे महाबाहो! तूं सर्वकाळ तन्मय होऊन रहा ११४.]

निस्तरंगोति गंभीरः सांद्रानंदसुधारणवः । माधुर्यैकर-
साधारः परमात्मा विजृम्भते ॥ ११५ ॥ न बंधोस्ति न
मोक्षोस्ति ब्रह्मैवास्ति निरंतरं । नैकमस्ति न च द्वैतं स-
विस्कारं विजृम्भते ॥ ११६ ॥ विशुद्धमव्ययं शांतं स्वप्रका-
शमनामयं । आपारं परमानंदं परब्रह्म विजृम्भते ॥ ११७ ॥

[अर्थ—तरंगरहित, अति गंभीर, व केवळ माधुर्यरसाधार असा निविड परमानंदामृताचा समुद्रच अशा रूपानें परमात्मा शोभता. (समुद्र वर लाटा उडवतात यास कारण वायू अमून, समुद्रापेक्षां उंच सखळ हांप्यास आकाश ह्य० पोकळीही जागा असते. पणुतु या परमानंदमागरांत—परमात्म-स्वरूपांत लाटा ह्य० तरंग उत्पन्न होण्यास कारण द्वैत असें कांहींच नाही, ह्मणून ' निस्तरंग ' असें विशेषण जाडले आहे, व पुढें सांद्रानंद या शब्दानें सजातीय—विजातीय—स्वगतभेदरहित केवळ घनानंदस्वरूप लक्ष्यांत आणावें, असें जाणविलें आहे.) ११५. तेथें बंध नाही, मोक्ष नाही; तर निरंतर एक ब्रह्मच आहे. तें द्वैत व अद्वैत भावांस ग्रासून एकपणानें स्वतः

बाहो । हाचि सर्व साध्याचा रावो । स्थितीमार्जी स्थिति निर्वाहो । स्थितीचा उपावो मुगुटमणी ॥

(रंगनाथी यो० वा० सा० प्र० १० वें, ओ० ४६१।६२।६३।६४।६५।६६।७३।७४।८१।८६।९६२।६३।६४।६५.)

रंगनाथ स्वामींनीं वरील ओंव्यांमध्ये ब्रह्मस्थितीची पराकाष्ठा वर्णन केली आहे. (वरील दोन श्लोकांवर त्यांची सप्रमाण व सुविस्तृत अशी १११ ओंवां टीका आहे.) ही स्थिति सद्गुरु कृपेनें ज्याला साध्य झाली किंवा होईल, तोच धन्य, तोच भाग्यवान् व तोच कृतकृत्य असें समजावें.

प्रकाशते. ते परब्रह्म विशुद्ध, अव्यय, शांत, स्वप्रकाश, निरामय, अपार व परमानंदरूपाने विलसते. ह्यणजे-त्या स्वरूपांत मायेचा मळ नाही, ते अविनाशी आहे, संकल्पविकल्परहित-अचंचल आहे, परप्रकाश नव्हे, त्यांत रोग व्याधीचा वाराही नाही, त्याचा पार लावू ह्यणणाऱ्यास लागणार नाही, व त्याहून कोणताच आनंद श्रेष्ठ किंवा अधिक नाही. [११६।१७]

ऐसे बोलून सद्गुरु शिष्यास आलिंगन देते झाले. शिष्यही सद्गुरुस नमस्कार करून सेवेशी तत्पर होता झाला.—अखंड परब्रह्म स्वरूपांच रमों लागला.

नमो ऐशिया कैवल्यसागरा ॥ बोध-
रूपा परात्परा ॥ जेणे अविद्येचा पसारा ॥
दग्ध केला ॥ १ ॥ कैवल्यवस्तूचा बोधक ॥
सकळ जीवांचा तारक ॥ ह्यणोनि कैवल्य-
सागर देख ॥ नाम आलें ॥ २ ॥ ग्रंथरच-
नेची पद्धती ॥ नादरोन शब्द व्युत्पत्ती ॥
केवळ बोधरूपा स्थिती ॥ प्रगट केली ॥ ३ ॥
जैशीं सद्गुरुदातारें ॥ सांगिजेलीं अक्षरें ॥
तैशींच तैशीं साचारें ॥ लिहिता झालों ॥

१. (ओ०) स्त्रीसंभोगरतीच्या अंती । जे कीं होय सुखाची प्राप्ती ।
ते कोटिमुखें वोलिजेती । तैसी ते स्थिती आनंदाची ॥ ब्रह्मपदसुखाची गोडी
। कीजे आनंदाची कुरवंडी । तैसी आनंदपरवडी । पडे वेंगडी बोलतां वाचे ॥
हें बहु काय बोलें रमाकांता । ब्रह्मानंद चहंवाचा नये बोलतां । हा अनु-
भवावा ब्रह्मवेत्ता । जाण तत्त्वतां ज्याचा तेणेंचि ॥ (रं० यो० वा० सा०
प्र० १० वें, ओ० ६०९।१०।१११.)

॥ ४ ॥ माझिये हृदयीं बैसोनी ॥ जैशी स-
 दुरु बोलिला वाणी ॥ तैशीच झाली प्रति-
 ध्वनी ॥ वदनीं माझे ॥ ५ ॥ मज कळावया
 कारणें ॥ बोलिलेंच बोलिलेजें जेणें ॥ तैसें
 तैसेंच त्याप्रमाणें ॥ लिहिलें कीं ॥ ६ ॥ ह्मणोन
 येथें द्विरुक्तीचा दोष ॥ न धरितां शब्दला-
 लित्य विशेष ॥ सदुरुबोधित अक्षरेंच निर्दोष
 ॥ रेखिलीं हीं ॥ ७ ॥ येथें नाहीं ग्रंथ प्रबंध
 ॥ वाग्माधुर्य गद्यपद्य ॥ हा तो केवळ ब्रह्मा-
 नंद ॥ ओतिला जी ॥ ८ ॥ येथें शब्द चा-
 तुर्य नाहीं ॥ सामान्य शब्द दिसती पाही
 ॥ ऐसें जाणोनि कांहीं ॥ विटूं नये ॥ ९ ॥
 शब्द दिसती सावडे ॥ हें तों विचक्षणास
 नावडे ॥ जरी पाहील अर्थाकडे ॥ तरी
 मोल नाहीं ॥ १० ॥ सांठवणें लोहार्चीं ॥
 आत रत्न साठावलां साचां ॥ रत्नाकारता
 तयांची ॥ उपेक्षा न कीजे ॥ ११ ॥ तैसें
 वाक्चातुर्य दिसतें मंद ॥ परि अर्थ आहे
 सच्चिदामंद ॥ पाहतां पाविजे निर्द्वंद्व ॥ पर-

ब्रह्म ॥ १२ ॥ असो जे कां भाविक ॥ भग-
 वद्भक्त परमार्थिक ॥ तयांसी येथील कौतुक
 ॥ कळों येईल ॥ १३ ॥ जे माझिया स्वामीचे
 बोल ॥ जे कां सखोलाहूनि सखोल ॥ ज्यांस
 पाहतां नाहीं मोल ॥ लोकत्रयीं ॥ १४ ॥
 कां ते वेदाचे मुकुटमणि ॥ नातरी परमानं-
 दखाणी ॥ जया वाखाणितां वाणी ॥ मौना-
 वली ॥ १५ ॥ ऐसी साधकां विनवणी ॥
 येथें माझी नाहीं करणी ॥ जो सद्गुरु कैवल्य-
 दानी ॥ तोचि ग्रंथा लेहवी ॥ १६ ॥ मज
 बैसवोनि अंकीं ॥ कृपा दृष्टीं विलोकी ॥ जे
 शुद्ध चैतन्यमूर्ति निकी ॥ निजानंद ॥ १७ ॥
 धरोनियां माझा हात ॥ स्वयें आपण लिह-
 वित ॥ कारुण्यभावं सांगत ॥ निजबोधु ॥
 ॥ १८ ॥ कां ते ओना म्याचें धडें ॥ जेसे
 घालिजे मांडोनि खडे ॥ तैसें माझिया हातीं
 साबडें ॥ लेहविलें ॥ १९ ॥ आपण झाला
 माझा हात ॥ शब्दबोलता जिहेंत ॥ कृपे-
 सहित हृदयांत ॥ बैसोन लेहवी ॥ २० ॥

माझिया आडनावें ॥ अक्षरें लिहिलीं सद्गुरु-
 देवें ॥ येथें कोणी ह्यणावें ॥ लेहविलें ऐसें ॥
 ॥ २१ ॥ ह्यणोन येथें माझें कृत्य ॥ कांहीं
 बा नाहीं ऐसें. सत्य ॥ मानोनियां ग्रंथ नित्य
 ॥ अवलोकिजे ॥ २२ ॥ ग्रंथ सांप्रदायाची
 वाट ॥ नाहीं गद्यपद्याची खटपट ॥ येथें
 गुरुखूण चोखट ॥ सिद्ध आहे ॥ २३ ॥ ऐसें
 बोलें जी नारायण ॥ जयास पाहिजे गुरु-
 खूण ॥ तेणेंच यातें अवलोकन ॥ नित्य
 कीजे ॥ २४ ॥ त्याचें निवारील जन्ममरण
 ॥ कृपासिंधु निरंजन ॥ अंगीकरोल चैतन्य-
 घन ॥ परब्रह्म ॥ २५ ॥ इति श्रीमत्परम-
 तपः परायणश्रीनारायणविरचिते कैवल्यसा-
 गरः समाप्तः ॥ ६९ ॥

आरती सहस्रुची. (चाल साधी)

स्वानुभवे भवतारक जय सहस्रु मौनी । वेदप्रगीत निजगुजरहस्य
 प्रकटोनी ॥ मृगजलवत् जग मिथ्या सर्वाहि निरसोनी । स्वानंदामृत
 चिन्मय प्रकटसि हृद्भवनी ॥ १ ॥ जयदेव जयदेव जय सहस्रुमौनी
 श्रीसहस्रु मौनी ॥ दुल्लसि ब्रह्मानंदे अति प्रेमेकरुनी ॥ ध्रु० ॥ अखंड
 परमानंदाचि विसरुनि हे प्राणी । अविवेके आपणाते जीवचि मा-
 नोनी ॥ विषवत् विषयसुखाते सुख हे कल्योनी । पावति अति
 दुःखचि ते हिंडति बहुयोनी ॥ जय० ॥ २ ॥ दुर्लभ दुर्लभ त्यांतहि
 पुण्यकृत कोणी । वैराग्याद्यधिकारी भाविक वरदानी ॥ तत्तद्भक्ति-
 स्तव तूं सगुणाकृति धरुनी । त्या त्या स्थळांसि जाणनि तारिसि ते
 प्राणी ॥ जयदेव० ॥ ३ ॥ दन्तर वैराग्याने विषवेच्छा हरिली ।
 प्रपंच निरमुनि बुद्धि स्वरुपी मेळविली ॥ देहद्वाराशीं नरवर नगरी
 त्यजिली । रघुनार्थी गुरुचरणीं भगवन्मति रमली ॥ जयदेव० ॥ ४ ॥
 त्वंपद तत्पदसाक्षी सन्मय सुखराशी । अंतर बाहेर सर्वाहि व्यापुनि
 तूं अससी ॥ विरहित गुरुभक्ती जे त्यांते नाढळसी । लक्ष्मणवंदित
 आत्मा अभेद चरणासी ॥ जयदेव० ॥ ५ ॥ ॥

आरति २ री. (चाल-आरती ज्ञानराजा)

आरती सहस्रुची । सुखकल्पतरुची । सच्चिदानंदनामं । गातां
 अतर्क्य रुची ॥ ध्रु० ॥ सत्पदे तोचि आहे । कांहीं अणू न साहे ।
 ते खूण काय सांगों । विश्व गिळूनि राहे ॥ १ ॥ चिच्छक्ति चित्त
 झालें । ज्ञान प्रत्यया आलें । सत्पदे तेचि ब्रह्म । नाम चित्पदे केलें
 ॥ २ ॥ शर्करा शुभ्र साची । गोडी चाखतां तेचि । वस्तुसि भेद
 नाहीं । रीति अनुभवाची ॥ ३ ॥ सत्व हें उपनेत्र । त्याणें पाहताति
 नेत्र । पाहणें नेत्रधर्म । उपनेत्र हेतुमात्र ॥ ४ ॥ सत्पदे अधिष्ठान ।

तेंचि चित्पदें ज्ञान । उठतां ज्ञानशक्ति । वस्तुतें नसे अन्य ॥ ५ ॥
 सत्पदें विश्वधाम । जेथें भासे रजतम । चित्पदें सत्प्रयोगें । मायाभेद
 भिन्न नाम ॥ ६ ॥ इंद्रियें विश्व गमे । रजतमही रमे । चित्पदीं भा-
 सती हे । दोरीं भुजंगोपमे ॥ ७ ॥ मृगास जळ भेटे । सुख विषयीं
 वाटे । विषयीं मृगजळ । उर धांवतां फूटे ॥ ८ ॥ सुषुप्तीमार्जीं उरे ।
 नित्य सुख तें स्फुरे । तो लाभ बोलवेना । जेथ मन हें मुरे ॥ ९ ॥
 सुषुप्तीमार्जिं कांहीं । भोग भोगणें नाहीं । दे बुडी भोगणार । सुख
 स्वानंदडोहीं ॥ १० ॥ पडतां गाढ नीज । उरे आनंद निज । भो-
 गितां तेंचि सुख, सर्व सुखाचें बीज ॥ ११ ॥ इंद्रिय भोगलाहो ।
 तोहि तरंग देहो । दोहींत आत्मवस्तु । तेचि आनंदडोहो ॥ १२ ॥
 सच्चिदानंद योगी , स्फुरे योग आणि भोगी । श्रीगुरु सर्वांठार्यीं,
 दिसे वामनालार्गी ॥ १३ ॥

॥ ॐ तत्सत् श्रीसद्गुरुनाथार्पणमस्तु ॥

ॐ तत्सत्.

॥ श्री सद्गुरु प्रसन्न ॥

कैवल्यसागरातील पृष्ठ ५१।५२ यावरील विषय अधिक स्पष्ट होण्याकरितां
व ब्रह्माची कल्पना अधिक स्पष्ट समजण्याकरितां तयार केलेलें

परिशिष्ट.

ब्रह्माचें स्वरूपलक्षण सत् चित् आनंद व अनंत या शब्दांनीं सांगितलें आहे. वेदान्त ग्रंथांत सच्चिदानंदशब्दाचेवर्जें सत्ता प्रकाश सुख अथवा अस्ति भाति प्रिय असेही शब्द योजितात. सत् ह्य० सर्वकाळ असणारें-शाश्वत; चित् ह्य० ज्ञानस्वरूप; व आनंद ह्य० सुख सत् किंवा सत्ता ही एकच. सत्ता या शब्दाचा अर्थ अमर्त्यता किंवा अस्तित्व; प्रकाश ह्य० ज्ञान; व सुख ह्य० आनंद; असे हे पर्यायशब्द आहेत. तेव्हां, ब्रह्म ह्यणजे अस्तित्व, ज्ञान व आनंद यांचा एक अपार समुद्र.

सृष्टीतील वस्तूंत अनेक भेद आहेत; तसे ब्रह्मांत नाहींत. दृश्य वस्तूतील अनेक भेद हे सजातीय, विजातीय व स्वगत या तीन प्रकारांनीं वर्णिले आहेत. झाडाचे-पानें, फुडें, फळें व शाखा इत्यादि जे अवयव, त्यास परस्पराचा स्वगतभेद ह्यणतात. एका झाडासारखें दुसरें झाड हा सजातीय भेद; व पापाणादिक हा झाडाचा विजातीय भेद. दृश्य (जगत्) सावयव आहे. सावयव ह्यणजे परमाणूंचें झालेलें. ब्रह्म तसे सावयव ह्य० परमाणूंचें झालेलें नाहीं. तें निरवयव-निःश आहे. त्याचे अंश ह्य० तुकडे पडत नाहींत. याकरितां ब्रह्मास स्वगतादि भेद नाहीं. ब्रह्म सद्रूप आहे, व याहून भिन्न जें जगत् तें अमद्रूप आहे. असत् ह्य० मिथ्या (मृगजलवत्.) तें मुर्छीच नाहीं. तेव्हां ब्रह्मास विजातीय भेद नाहीं. एका ब्रह्मासारखें दुसरें ब्रह्म असेल, तर त्यास सजातीय भेद ह्यणता येईल; पण तसें मुर्छीच नाहीं. ब्रह्मचैतन्य व आत्मचैतन्य (देहातील चैतन्य हेंही निराळें नाहीं. (हा विषय मूळ ग्रंथांत तत्वमसि महावाक्यविवरणांत विस्तारें करून

आला आहे. तरी पुनः दृढीकरणार्थ उतारा—) ' आत्मा ब्रह्माहून भिन्न झाल्यास देहाच्या आंत मात्र आत्मा आहे, बाहेर नाही, असें होईल; व असें झाल्यास देहाचे आंत उत्पन्न होणारे कामक्रोधादिक त्यांचें मात्र भान होईल. बाहेर जे घयादि पदार्थ त्यांचें भान हाणार नाही. आपणास तर आंतल्या वृत्त्यादिकांचे व बाहेरील घटपटादिक सर्वा पदार्थांचें भान आहे; याकारणास्तव आत व बाहेर ज्ञानस्वरूपेकरून सर्वांत राहून सर्वास भासवितां. याकारणास्तव आपण व्यापक आहों. ह्मणून ब्रह्मच आहों. तस्मात् ब्रह्म एकच. या हेतूस्तव ब्रह्माचे ठायीं सजातीय भेद नाही. ' असें श्रीमद्गंगाधरेंद्रस्वामी आपल्या ' तत्वविवेक ' ग्रंथांत ह्मणतात.

आतां, ब्रह्म एकच असतां, तें सद् चिद् आनंद या तीन भिन्न भिन्न अर्थांच्या पदांनीं अनुलक्षित केलें, याचे कारण काय? ब्रह्मांत हे तीन गुण निरनिराळे आहेत काय? तर नाही. दीप हा ' लोहितोष्णप्रकाश ' ह्म० तांबडा, उष्ण व प्रकाश या शब्दांनीं वर्णिला, तरी जसा या तीन शब्दांत निरनिराळा अर्थ आहे ह्मणून दिव्यांत निरनिराळेपणा नाही, दिवा तो एकच आहे; तसें सच्चिदानंदस्वरूप ब्रह्म एकच आहे. ह्मणजे सत् तेंच चित् व चित् तोच आनंद आहे. परस्परांत भेद नाही. श्रीज्ञानेश्वर महाराज ह्मणतात—

“ सत्ताचि कीं सुखप्रकाशु । प्रकाशूचि सत्ता उल्हासु ।
हें न निवडे मिठांशु । अमृतीं जेविं ” ॥

(अनुभवामृत प्र० ९ ओ० ७)

अर्थ—' सद्रूप आत्माच आनंद व चिद्रूप आहे; व जो प्रकाश ह्म० चित् आहे, तोच सद्रूप व उल्हासु (आनंदरूप) आहे; अमृताहून अमृताच्या गोडीचा भेद करितां येत नाही, तसा यांचाही भेद होत नाही. ' मग हीं तीन पदें कां घालावीं लागलीं? तर याचे विरुद्ध गुणांनीं जग भरलें आहे; ह्मणजे तें असद्रूप (मिथ्या, नाशवंत.) जड (ज्ञानरहित.) व दुःखरूप आहे. तसा आत्मा नाही, हें सांगण्याकरितां सत् चित् आनंद हीं तीन पदें घालावीं लागलीं, इतकेंच.

“ तैसैं असदाचिये व्यावृत्तीं । सत् ह्यणों आली
श्रुति । जडाचिये समार्तीं । चिट्ठूप ऐसैं १० दुः-
खाचेनि सर्व नाशें । उरलें तें सुख ऐसैं । निगदिलें
निःश्वासें । प्रभूचेनि ११ ”

(ज्ञा० अनुभवामृत प्र० ६ वें.)

तसेंच, श्रीरंगनाथस्वामींनीही सत्ता ज्ञानाहून भिन्न नाहीं व ज्ञान
आनंदाहून भिन्न नाहीं असें प्रतिपादन करितांना योगवाशिष्ठ ग्रंथांत
हटलें आहे. —

(ओंढ्या)—सत्ता ज्ञानाहूनि भिन्न नसे । ज्ञानहीन तें जड
असे । जड तें अनात्मा सर्वाशें । मिथ्याभूत ॥ अथवा ज्ञान
सत्तेहूनि वेगळें । ह्यणतांचि कल्पित झालें । कल्पितासि स-
त्यत्व कोणें वोलें । विचारिजो ॥ ह्यणोनि सत्ता आणि ज्ञान
। परस्परे नव्हतीं भिन्न । तैसैंचि मुखही तद्रूप जाण । अभि-
न्नपणेंसि ॥ मुख सत्तेहूनि वेगळें करितां । तरी तें सुख
कल्पित तत्वतां । विषयमुखाचेपरी नश्वरता । येईल त्या ॥
सत्ता मुखवेगळी जाण । असतां तें प्रवर्तल कोण । मुखे-
वीण पाषाण । सेवी कोळी ? ॥ आतां मुखा वेगळें ज्ञान । तेंहि
तें ऐसैंचि जाण । मुखही ज्ञानेवीण । तेंही जड ॥ एवं सत्ता
प्रकाश मुख । परस्परे एकलें एक । स्वगन भेदही निःशेष ।
नाहोंच ब्रह्मी ॥ ह्यणोनि ब्रह्म तें अद्वयानंद । सच्चिदानंद
अगाध । नाहीं जया देशकाळादि छेद । अनंतपणें ॥

(यो. वा. वैराग्यप्रकरण ओ० १३९-१४२)

आतां, 'अनंत' या शब्दानें ब्रह्म देश-काळ-वस्तुपरिच्छेदरहित आहे, असें सांगितलें. पंचभूतात्मक सृष्टीतील सर्व वस्तूंस देशकाळवस्तुपरिच्छेद आहेत. ब्रह्मास नाहीत. ब्रह्म अमुक देशांत आहे, तमुक देशांत नाही, असें नाही. ते सर्व देशान-भूमी, आकाश, पाताळ, व सभोव-ताळच्या एकंदर दिशांत खालवर एक सारखें भरलें आहे; ह्मणून त्यास देशपरिच्छेद नाही. तसेंच ते हजार वर्षांपूर्वी होतें, आतां नाही, किंवा आतां आहे, पण आणखी लाख वर्षांनीं नाही होणार, असेंही नाही; याकरितां त्यास काळपरिच्छेद नाही. तिसरें ब्रह्माहून निराशी एखादी वस्तु असेल, तर त्यास वस्तुपरिच्छेद येईल; पण तमेंहां नाही. आकाशाशी ब्रह्मासारखें सर्वदेशीं व्यापक आहे, आकाशावाचून रिकामी ठावच नाही, व ते सर्वकाळीं आहे; ह्मणून त्यास देश व काळपरिच्छेद नाही असें ह्मणतां येईल. पण पृथ्व्यादिक महाभूतें आकाशावाचून दुसरेपणानें रहात आहेत. यासाठीं त्यास वस्तुपरिच्छेद आहे. पण ब्रह्मास नाही.

(ओंव्या)—..... देशकाळ परिच्छेद । आकाशाशी नाही बाध । तेंचि तें देशकाळें निर्दिवाद । वर्तत असे ॥ परि पृ-थ्व्यादिकें महाभूतें । वृत्तेपणें असती वर्ततें । घटपटादि व्यक्तें । नाना भासती ॥ येणें वस्तुपरिच्छेद आला त्यासीं । म्हणोनि दृश्य नश्वर सर्वांशीं । आत्मा निरंश आनंदराशी । अपरिच्छेद्य ॥ ह्मणोनि देश काळ वस्तुविचारें । परिच्छेद नाही सर्व प्रकारें । अंतु न पवे कोणें निर्धारें । ह्मणोनि 'अ-नंत' बोलिजे ॥ यालागीं सत्ता सुख स्वप्रकाश । अनंत अपरिच्छेद निरंश । आत्मा प्रिय उदास ब्रह्म ऐसें ॥

(रं. यो. वा. वै. प्र. ओं. ११०-११९.)

याप्रमाणें ब्रह्म सच्चिदानंदानंत—देशकाळ वस्तुपरिच्छेदशून, सजा-तीय-विजातीय-स्वगतभेदरहित, निरंश, निरवयव व निर्विकार आहे, असें सिद्ध झालें.

तर जगताचें कारण कोणतें ? कारणें दोन. एक उपादान कारण व दुसरें निमित्तकारण सुवर्ण हें अलंकाराचें उपादान कारण आहे व सोनार निमित्तकारण आहे. मृत्तिका घटाचें उपादानकारण, व कुळाल (कुंभार) निमित्तकारण होय. वामनपंडित ह्मणतात—(अ०.) कारण-द्वय वर्तमान । एक ' निमित्त ' दुजें ' उपादान ' । निमित्त सोनार, आणि कांचन । उपादानकारण अलंकारां ॥ ५१३ ॥ निमित्त-कारणास सोडून कार्य रहाते, पण उपादानकारणास सोडून रहात नाहीं. यावर पंडितांचें ह्मणणें—सोडितां निमित्तकारण । कार्यास घडे-वर्तन । सोनारा सोडोनि भूषण । जाय जैसें ॥ सोनें न सोडी भूषण । भूषण सोडीना सुवर्ण । या उपादानकारण । प्रत्यक्ष ह्मणती ॥ (यथार्थदीपिका अ. २ रा. अ०. ५१४।५१५) इत्यादि. याप्रमाणें घटाचें उपादानकारण मृत्तिका, अलंकाराचें उपादान कारण सुवर्ण, पटाचें (वस्त्राचें) उपादानकारण तंतू व तरंगाचें उपादानकारण जल आहे. त्याप्रमाणें जगताचें उपादान कारण ब्रह्म (आत्मा) आहे. हाच विषय पृष्ठ ५६।५७ यांवर विस्तारें करून वाणिंय आहे. (ते श्लोक श्रीमच्छंकराचार्यांचे अपरोक्षानुभूती ग्रंथांतील व कांहीं योगवाशिष्ठांतील आहेत.) पृष्ठ ५२ वरील + या टीपेचें वाक्यही हेंच प्रतिपादन करितें यावर वामनपंडित आपल्या अनुभूतिज्ञानामक ग्रंथांत असेच सांगतात. (श्लोक.) उपादानं स्वप्रकाश कार्यं तेन प्रकाशितम् । कालत्रयेऽस्त्युपादानं कार्यं नाग्रन्तयोरसत् (२००) अर्थ—उपादान स्वप्रकाश ह्म० आपणपणाचें ज्ञान (सच्चिदानंदात्मस्फुरण) आहे. या स्वप्रकाशानें जगतादि कार्य प्रकाशित होतें याकारितां उपादान हें कालत्रयी आहे व कार्य हें आदि अंती मृत्तीच नाहीं, ह्मणून तें मिथ्या आहे. श्रीशंकराचार्य अपरोक्षानुभूति ग्रंथांत ह्मणतात—(श्लो) कार्य-कारणता नित्यमास्ते घटमृदोर्यथा । तथैव श्रुतियुक्तिभ्यां प्रपंचब्रह्मणोरिह ॥ अर्थ—जशी घट व मृत्तिका यांची कार्यकारणता नित्य आहे, तशीच प्रपंच व ब्रह्म यांचीही आहे, असें श्रुतीनें व युक्तीनेंही सिद्ध झालेले आहे.

६८ व्या पृष्ठावरही हाच विषय स्पष्ट करून दाखविला आहे. स्वतः ह्य० आपणपणाचें ज्ञान—सच्चिदानंदात्मस्फुरण हेंच अहंवृत्तीला उपादान कारण आहे. जसे घटपटतरंगअलंकारादिकांना मृत्तिकांतुजल सुवर्णादिक आहे तसे.

एवं संतवचामृतं दिधलें प्याया सभाग्य श्रोतृजनां ।
स्वकपोलकल्पिता ही नार्ही कळुं या सुविश्वसे रचना ॥ १ ॥

ॐ तत्सत्

श्रीसद्गुरुचरणारविंदार्पणमस्तु ।

ॐ तत्सत्

बेळगांव ' श्रीरामतत्त्वप्रकाश,' छापखान्यांत छापिलें.

कैवल्यसागर

शुद्धिपत्र.

पृष्ठ.	पंक्ती.	अशुद्ध.	शुद्ध
१	१	ॐ तत्स	ॐ तत्सत्.
"	१३	जे	जे
६	७	जाणतोस कीं	जाणतोस०
१०	१	निर्विकल्पोहमव्ययः	निर्विकल्पोऽहमव्ययः
"	३	नित्यमुक्तोहमच्युतः	नित्यमुक्तोऽहमच्युतः
"	२१	चित्तिविश्रम्य	चित्ति विश्रम्य
११	२	शुकादिकाचे	शुकादिकांचे
१३	१	;	,
"	२४	आहे	आहे
१४	१०	पंचवीस	पंचवीस
"	२४	मुखदुःखाचे	मुखदुःखादिकांचे
"	२९	समजावे.	समजावे.
१९	१	बुद्धी	बुद्धी
"	२	तेते	तेते
"	१९	अन्योन्याश्रमाने	अन्योन्याश्रयाने
"	२२	(त्याचप्रमाणे	(त्याचप्रमाणे)
१६	२	लोक व्यवहारास	लोकव्यवहारास
"	३	आहे	आहे,
"	२६	जीवी	जावी
१७	२	आहे. मी देहद्वय	आहे. मी
"		विलक्षण आहे.	देहद्वयविलक्षण आहे.
"	३	देहद्वय विलक्षणच	देहद्वयविलक्षणच
"	२२	क्षेत्रज्ञामति । क्षेत्रज्ञ चापि	क्षेत्रज्ञमिती । क्षेत्रज्ञ चापि

१८	१४	वचनें करूनही	वचनेंकरूनही
"	१५	॥ ३४ ॥	॥ ३४ ॥ याप्रमाणें
"	२०	द्वेशः	श्रुतिस्मृतींचीं प्रमाणें आहेत.
"	२५	अमें ह्मणतात.	द्वेषः
१९	१३	(याकारितां)	(यापुढील वाक्य येथें नको.)
१९	२३	देहाहून	(याकारितां खरोखर)
२०	१०	तंव—	देहांहून
"	११	झालें	तंव— (तेव्हां)
२१	५	कसां	झाले
"	६	ऐसें	कसा
"	७	इदम	ऐसें.
"	११	आपणांस	इदम्
२२	४	ह्मणतोस कांहीं	आपणास
"	५१६	शरीचा निराश	ह्मणतोस मला कांहीं
"	१३	हाच तूं	शरीराचा निरास.
"	१६	बोलें	हाच तूं.
"	२३	श्रुति	बोले
२३	७	जाणतोस	श्रुति स्मृति
२४	१२	सर्वातीत	जाणतोस.
"	१४	नेणिवेस	सर्वातीत
"	२०	हा आत्मा मी	नेणिवेस
२६	३	हृदयग्रंथिच्छिद्यंते	तो हा आत्मा मी
"	२४	वैसे	हृदयग्रंथिच्छिद्यंते
२७	१७	ह्मणतें	वैसे
"	"	द्वितीयाद्वैभयं	ह्मणते
२८	१४	मृत्तिकेलाच	द्वितीयाद्वैभयं
३२	१९	जाणिलें	मृत्तिकेलाच
"	२०	शीवशिवरहित	जाणितलें
"	२५	अभिमानी	जीवशिवरहित
"			अभिमानी

३३	१०	एतत्संबन्धरहित हे	एतत्संबन्धरहित
"	११	कूटस्थम०क्त	कूटस्थमव्यक्त
"	१२	राहणारा.	राहणारा,
"	"	अत्यंत प्राचीन (अनादि)	(अत्यंत प्राचीन- अनादि)
३५	७	आत्मा	परमात्मा
३६	१	एकटाच*	एकटाच
"	११	ते	ते-
"	१७	द्विकुर्वाणात्	द्विकुर्वाणात्
"	२४	याते । ह्यणिजतु	याते ह्यणिजतु ।
३७	१	शक्तिपामून	शक्तीपामून
"	१३	नक्षत्रे	नक्षत्रे
"	१४	अपांग मोक्षण	अपांगमोक्षण
"	२५	भूर् भुवर् स्वर महर	भूर् भुवर् स्वर महर
३८	२०	नेती तिवै	नेतीति वै
३९	१	शास्त्रपद्धति	शास्त्रपद्धति
"	३	जहदजहलक्षणं करून	जहदजहलक्षणं करून
"	"	अभिपदैक्य जाति	अभिपदैक्यजाति
"	४	' जहदजहद '	' जहदजहद '
"	८	काणवाच्य	काण वाच्य
"	१६	गर्भिनार्थ	अथवा गर्भिनार्थ
"	१७	वाच्याचा	वाक्याचा
४०	३	दुमरे	दुमरे
"	९	धावतो	धावतो
"	"	रक्ष-	रक्ष-
"	१३	घेतले	घेतले
"	२०	भाग त्याग लक्षणेंवांचून	भागत्यागलक्षणेंवांचून
"	२१	ते वय	ते वय
"	२३	वाच्यार्थाचा	वाच्यार्थाचा

”	२४	सर्वज्ञत्वादि गुणविशिष्ट	सर्वज्ञत्वादिगुणविशिष्ट
”	२५	किञ्चिज्ज्ञत्वादि गुण-	किञ्चिज्ज्ञत्वादिगुण-
४१	१	त्याचा	त्यांचा
”	२	बाध्याथार्थाचा	बाध्याथार्थाचा
”	७	धर्माश	धर्माश
”	९	रखंडभावः	रखंडभावः
”	११	त्मनो रैक्य	त्मनोरैक्य
”	१५।१६	किञ्चिज्ज्ञत्व	किञ्चिज्ज्ञत्व
”	२४	भाग त्याग लक्षणेंच	भागत्यागलक्षणेंच
४२	१	समष्टिदेहांचें	समष्टिदेहांचें
”	९	तै	तै
”	१७	वेदकवर्जित	वेदवेदकवर्जित
”	२०।२१	आहे..... आहे	आहे..... आहे
४३	१) श्लोक)	(श्लोक)
”	५	नव्हे	नव्हे
४३	६	त्या प्रत	त्याप्रत
”	११	अर्थ	(अर्थ
”	१४	देशकालाद्यनवच्छिन्न.	देशकालाद्यनवच्छिन्न.
”	१६	अर्थ	(अर्थ
४४	७	तत्तादात्म्य	तत्तादात्म्य
”	१५	अर्थ	(अर्थ
”	१८।१९	वास-करून	वासनेकरून
”	२३	नवलें	नवल
”	२४	तेचि	तेचि
४५	२०	सुखदुःख	सुखदुःखा
४७	२	जायते	जायते
”	११	षड्भाव	षड्भाव
”	१८	स्वसर्वगत	स्वयंप्रकाश, सर्वगत
”	२४	ज्ञाल्याप्रमाणे	ज्ञाल्याप्रमाणे

”	२६	ह्य. मरणे	ह्य. मरणे,
४९	४	एशीं	एशीं
”	११	ते काय	ते काय
”	२४-२५	विद्धि..... विद्धि	विद्धि..... विद्धि
५०	१	गगहीनं	गुनहीनं
”	३	निमळ	निर्मळ
”	२७	आकारा तें	आकारातें
५१	३	बहिरं	बहिरं-
”	६	घन व चिच्छन्न	घनवचिच्छन्न,
”	८	ह्यणावें	ह्यणावें
”	२३	(ही ओळग्वाली व खालील ह्य. २४ वी ओळ वर ध्यावी)	
५३	३	आहे पण	आहेपण
”	४	पदार्थ मात्र	पदार्थमात्र
”	१३	नाहीं. ऐसा	नाहीं ऐसा
”	१४	शिष्य बोले	शिष्य बोले-
५४	३	आत्म्याचें	आत्म्याचें
५५	१४	चिदाकार मिदं	चिदाकारमिदं
५६	१४	च	च ।
५७	१०	७६	७६
”	१३	७७	७७.
”	१५	स्वभावें करून	स्वभावेंकरून
”	२६	योगवाशिष्ठ	योगवाशिष्ठ प्र १० वें
५८	१	एक पण.	एक, पण
”	१८	देह चियेक	देहचि येक
५९	९	कोठळें	कोठळें
”	११	ह्यणून	ह्यणून
”	१५	ह्यणून	ह्यणून
६०	७	ह्यणावयाला.	ह्यणावयाला
”	१०	ह्यणातां,	ह्यणण्यान

	२०	साक्षेप	साक्षेप
६१	१	तथापि	(नवीन शब्द)
"	१३	ज्ञानं सतिभ्रम	ज्ञाने सति भ्रम
"	१८	भासते ;	भासतो.
"	२४	भ्रम,	भ्रम
६२	१४	हुरं	हुरं
"	"	असर्पभूते	असर्पभूते
"	२०	एव	एव
"	२१	शशश्रृंग	शशश्रृंग
६३	११	जगत्रयम्	जगत्रयम्
६४	६	ते	तरी तं
"	९	वस्तुत्व विद्धि .	वस्तुत्वं....विद्धि
"	२६	परमात्म्य. चं	परमात्म्याचं
६६	३	क्षणन	क्षणजे
"	७	तोटा	तो तंटा
"	२३	जर	जर कांही
"	२७	अंतः करणवृत्ति.	अंतःकरणवृत्ति.
"	२८	ज्ञान	ज्ञान.
६७	९	नामा सकट	नामासकट
६८	१८	असा	असें
७१	१२	ज्ञान मात्र	ज्ञानमात्र
"	७	ऐसें	ऐसें
७५	२२	प्रत्यहीनच	प्रत्ययहीनच
७६	३	वचनक्ति	वचनोक्ति
"	६	विद्धि विशुद्धो	विद्धि विशुद्धो
"	१४	जिवन्मुक्ति	जीवन्मुक्ति
७८	१०	विशुद्ध	विशुद्ध
८१	१५	ओना म्याचे	ओनाम्याचे
८२	३	क्षणोन	क्षणोन

टीपांची दुरुस्ती—१० व्या पानावरील २ अंकाची टीपा ९१वे पानावर आली आहे, व ९१ वे पानावरील २ अंकाची टीपा ९२ वे पानावर, आणि ३।४।९।६।७ या अंकांच्या टीपा ९३ वे पानावर गेल्या आहेत. ९२ वे पानावरील + * या टीपा ९३ वे पानावर गेल्या आहेत. ९४ वे पानावरील १ ही टीपा १६व्या पानावर घेतली आहे, व पान ९७ वरील + ही टीपा ९८ वे पानावर गेली आहे. हे दोन्ही पाने १९१२ च्या पुर्वेक पाहिले अमनां कळण्याभारखे आहे. तसेच ४४।८।१।८२ वगैरे पानांवरील टीपांचे आकडे घालण्यात चुक झाली आहे परंतु त्यात घेताका पडण्यासारखा नाही.

पान २१ वर, सूळ ग्रंथांतून घेगेचे राहिलेले कोटक.

भूः	आप.	तेज.	वायु.	आकाश.	०
शब्द.	वाक.	श्रोत्र.	व्यान.	अंतःकरण.	१
स्पर्श.	पाणि.	त्वक्.	समान.	मन.	२
रूप.	पाद.	चक्षु.	उदान.	बुद्धि.	३
रस.	उपस्थ.	जिह्वा.	प्राण.	चित्त.	४
गंध.	गुद.	घ्राण.	अपान.	अहंकार.	५

स्फुट पदें.

जिन्नेतुजकूपैदाकिया करउसकासंदेसारे ॥ इंद्रजालवत्प्रपंचसारा-
 सुतबंधेचाजैसारे ॥ ध्रुः ॥ तनजावनअसकहुवाक्यापायाआरामरे ॥
 इंद्रियजन्यसुखातेंभाळुनिनेणसिआत्मारामरे ॥ १ ॥ क्यौंगफलतमें
 गाफलहुवा किसलालंचपरप्यासारे ॥ किरणनजाणुनिभ्रमतिहरणे
 जैशीउदकाभासारे ॥ २ ॥ क्याआमनहींकियेकुफरसें क्यौंकरदिहुवा
 दिवानारे ॥ आत्मातूंअविनाशहोउनी मानिशिजन्मामरणारे ॥ ३ ॥
 तनकीयेमेंएकाजनार्दन लाखखडावेपवारे ॥ व्यंबकपणहेंत्यालाअर्पुनि
 भोगिसुखाचाठेवारे ॥ ४ ॥

॥ पद ॥ २ ॥

निर्भयअचलअभंग ग्रासुनिसंग ॥ साधुमहींविचरतिनेर्भयअचळ०
 ॥ ध्रु० ॥ जागृतासीस्वप्नभ्रमकेंचागजरथधेनुतुरंग ॥ साधुमहींवि०
 ॥ १ ॥ सत्ताएकानेकींबिलसे ॥ जीवनिजेवितुरंग ॥ २ ॥ चिद्व-
 पुविशुद्धभस्मोद्भूलित ॥ जाळुनिअशुभानंग ॥ ३ ॥ दग्धपटासम
 व्यंबकहोत ॥ एकाजनार्दनीसंग ॥ सा० ॥ ४ ॥

॥ पद ॥ ३ ॥

विठ्ठलविठ्ठलबोलमना करसाधनसोप ॥ होइजागाआवरीझोंप ॥
 ॥ ध्रु० ॥ प्रपंचविषयझोंपआली ॥ केलितिणेंगदी ॥ हालविलीमर्दा
 चीमर्दी ॥ स्वहित आपुलेंनेणोनियां होसितिचावर्जी ॥ ऐसाकैसा
 वेदरदी ॥ कन्यादाराधनपुत्री विषयावरिलोलुप ॥ होइजागाआवरीं
 झोंप ॥ १ ॥ भ्रांतितुजलाकशिपडली जडलीकियाआधि ॥ नाना
 परिचीउपाधी ॥ रामरामहाध्यामंत्र ॥ होतारकसिद्धी ॥ मुख्यसाधन
 हेंतूंसाधी ॥ घडिघडिपळपळविसरूनको लागोदेचोप ॥ होइजागा
 आ० ॥ २ ॥ झोंपनव्हेहाकाळतुझाग्रास्यापाहतो ॥ आयुष्यघेड

