

अथ

श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितः

आत्मबोधः ।

मुमुक्षापुर्यां

“निर्णयसागर” यन्त्रालयाधिपतिना. स्वकीये मुद्रणयन्त्रे

मुद्रयित्वा प्रामाश्रय नीतः ।

शकाब्दाः १८१२.

.....। > अथ

॥

श्रीमच्छंकराचार्यविरचितः

आत्मबोधः ।

माधवानन्दविरचितया हिंदुस्थानीभाषाटीकया
समेतः ।

स च

मुम्ब्यापुर्या

“निर्णयसागर” थाल्याधिपतिना स्वकीये मुद्रणयन्त्रे
मुद्रयित्वा प्रकाश्यं नीत ।

(इस पुस्तकके सभ हक प्रथमप्रकाशकने अपने ताबेमें रखे हैं)

प्रकाश्याः १८०९ सवत् १९४३-

सन् १८९७ के २५ वे कार्यादे मुम्बे रजिस्टर किया है

अथात्मबोधकी प्रस्तावना.

यह आत्मबोधनामक वेदांतप्रकरण श्रीमद्भगवच्छंकराचार्यनें मुमुक्षु पुरुर्माके उपकारार्थ अनेक प्रकारकी श्रुतिस्मृतियोंका सार लेकर आत्मस्वरूपका विचार अति सुगमतातें रचा. तिसके ऊपर अनेक विद्वानोंने संस्कृत टीका भी बनाई, परंतु जो भाषावाले जिज्ञासु पुरुष हैं, तिनके समझनेमें संस्कृत टीका आती नहीं. काहेतें, की वेदांत प्रकरण अति वारीक है, और वे विचारे श्रद्धाकरिके बहुत परिश्रम भी करते हैं, परंतु साक्षी आत्माका अति कंठिनतातें बोध होता है; तौ भी तिनके मनमें चिंता बनी रहती है. इस कारणतें शुद्ध अधिकारी और आत्मस्वरूपके जाननेकी अति उत्कृष्ट है इच्छा जिनकों और संसारकूपकों कारागारवत् तुच्छ मानने, तिसके भोगनके त्यागनों यत्नपूर्वक उपाड भी बहुत करते रहते हैं; परंतु प्रारब्धकी प्रचलतातें बल निष्फल हो जाते हैं, ऐसे

श्रीमद्दृश्यवंशभूषण भीषमचंद्र सेठ वासस्थान बो-
 दर अति श्रद्धाभक्तिपूर्वक हमारे प्रतिनिवेदन करा,
 की आप हमारे अर्थ आत्मबोधप्रकरणकी भाषाटी-
 का कृपा करिके जगतके उपकारार्थ बना देवै तौ
 बहुत अच्छा है, तब हमने अति सरल और तात्पर्य-
 रूप अर्थ प्रकाश करा है, जिसमें हरएकके समझ-
 नेमें भली प्रकारतें आवै तौ जो कोई पुरुष इस टीका-
 कों विचार करैगे सो निःसंदेह परमपदकों प्राप्त हो-
 इगे. फेरि. संसारके जन्ममरण इत्यादिक जो लेश
 हैं सो भली प्रकारतें निवृत्ति होइगे. काहेतें, आत्म-
 स्वरूपके यथार्थज्ञानविना संसार समाप्त होत नहीं.
 यह सर्व विद्वानोंका अनुभव है. तातें उत्तम पुरुषों-
 कों यही योग्य है, की आत्मस्वरूपके जाननेकी इ-
 च्छा निमित्त प्रबल करै, और श्रद्धाभक्तिपूर्वक इस
 आत्मबोध प्रकरणको भाषाटीकासमेत नित्त वि-
 चार करै, और लेखक लोग इस हिंदुस्थानी वानी-
 को बदलै नहीं यह हमारी उनतें प्रार्थना है इति ॥

अथ

॥ आद्यबोधः प्रारभ्यते ॥

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथात्मबोधप्रकरणकी
भाषाटीका लिख्यते ॥ मनहरन छन्द ॥ उदधि
अपार मम रूपतें, तरंगतुल्य विधि हरि हर, आदि
जे ते रूपधारी हैं। देव दैत्य पन्नग पिशाच चराचर,
जे ते जहँलग जगजालमायानें पसारी है ॥ सबकों
आधार आप निराधार, आत्मसों सत चित आनं-
दस्वरूपतें सो न्यारी है । साक्षी एक समरस व्या-
पक, आकाशवत् पूरनप्रकाश, ताकों वंदना ह-
मारी है ॥ १ ॥ जामें उदै अस्त नाहीं, व्यस्तहुं स-
मस्त नाहीं, वानीका प्रवेश नाहीं, नाहीं कछु जो
कहौ । जीव ईश भेद नाहीं, कोई प्रतिषेध नाहीं,
कोशकृत क्लेश नाहीं, कौनविधिमेंगहौ ॥ वेदहुँ पु-
राण नाहीं, लक्ष्य औ अलक्ष्य नाहीं, आत्म कू-

(२)

टस्थ एकरूप सदा रमि रहौ । द्वैतहूँकों लेश नाहीं,
अहं त्वहं भेद नाहीं, गुरु उपदेश नाहीं, तातें उ
प व्हे रहौं ॥ २ ॥ ऐसो चिदानंदब्रह्म, मायाकों सं-
योग पाई, भूलिके स्वरूपकों सो जीव नाम धारै है ।
क्षीरनीरभेदवत् एकरूप भांसत है, दुस्तर सो भेद
जहां, स्वरि पचिहारे हैं ॥ जाको श्रीशंकरानंदगुरु
भिन्नभिन्न करि जगउपकार, लगि बहु ग्रंथ सारे हैं।
श्रुतीको प्रमाण जहां, भासै करामलक सो आत्म
विचार आत्मबोध नाम चारे हैं-॥ कठिनविचार
जाकों संस्कृत वानीमांहि भाषामें प्रकाश कीन
सरल सुधारे हैं ॥ ३ ॥ दोहा ॥ वैश्यवंश अवतंस
अतिपावन परमप्रकाश ॥ विमल विवेक विचार दृढ
चिदानन्द रसवास ॥१॥ गुरुसेवारत चित्त नित धर्म
निष्ठुन गुनधाम ॥ सदा तीव्र वैराग जिहिं भीषमच
न्द सो नाम ॥ ५ ॥ ताके हितके हेत यह भाषा
भाष्य नवीन ॥ करी यथामति प्रीतिष्ठत चिदानंद र-
स लीन ॥ ६ ॥ जो याकों नित प्रीतियुत पढ़ै सुने

नर कोई ॥ भववांरिधिके दुःखसों तुरतहि पार सो
होई ॥ ७ ॥

अथ वार्तिक ॥ परमदयावान् भगवान्
जो हैं श्रीशंकराचार्य, सो उत्तम अधिकारियों-
के अर्थ वेदपयोनिधि मथिकर ज्ञानरूपी रत्न नि-
कासिके उपनिषत्, सूत्र औ गीता ये तीन प्र-
स्थान जो हैं ध्येयब्रह्मके निरनै, अर्थात् जीव-
ब्रह्मकी एकता, ताके सिद्धि करनेवाले तिनके
विचार करनेकों जो समर्थ नहीं, ऐसे मंदबुद्धि
सुमुक्षु पुरुषनके ऊपर अनुग्रहके अर्थ सर्व वेदांत-
सारसंग्रह यह परम रत्नरूप आत्मबोधप्रकरणनाम
ग्रंथ करते भये हैं.

ॐ तपोभिः क्षीणपापानां शांता-
नां वीतरागिणाम् ॥ मुमुक्षूणामपे-
क्षोऽयमात्मबोधो विधीयते ॥ १ ॥

तपोभिरिति ॥ तप कहे कृच्छ्रचांद्रायण, नि-

त्य, नैमित्तिक, उपासना आदि अनुष्ठानरूप तपकरिके क्षीण भये हैं पाप जिनके, अथवा चक्षु आदि इंद्रियनिग्रहरूप तपकरिके क्षीण भये हैं पाप जिनके; तात्पर्य यह— रागद्वेषादि अंतःकरणके दोष दूर भये हैं जिन पुरुषनके, और 'शांतानां' कहे छोभरहित; वीतराग कहे इस लोक और परलोकके भोगनविषे इच्छारहित; मुमुक्षु कहिये जन्म, जरा, मरण, संसाररूपी ग्रंथिछेदन करनेकी अभिलाषावाले ऐसे जो हैं मुमुक्षु, तिन पुरुषनके हितके अर्थ यह आत्मबोधप्रकरण अभिधीयते कहे कहते हैं ॥ १ ॥

शंका—तपस्या और मंत्रनका जप और यज्ञादिक कर्म और योग आदि अनेक प्रकारके साधनकरिके मोक्षका बोधन, अर्थात् सिद्धि कहा है. तुम मोक्षका साधन आत्माका ज्ञान कैसे कहते हो ?

उत्तर—आत्मा अर्थात् अपने स्वरूपका जो

बोध है, सोई साक्षात् मोक्षका कारण है; ऐसे श्रुतिप्रमाण सिद्धि है; और कर्म, उपासना शुद्धि का कारण है, मोक्षके नहीं. इसतें हम आत्मबोधकों मोक्षका साधन कहते हैं. तिसका दृष्टांतः—

बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् ॥ पाकस्य वह्निवज्ज्ञानं विना मोक्षो न सिद्ध्यति ॥ २॥

बोध इति ॥ तप, मंत्र और कर्मयोगादिक जो नानाप्रकारके कर्म हैं, सो चित्तकी शुद्धि और एकाग्रताके अर्थ हैं; और परंपरा करिके आत्मज्ञानसें विना मोक्षकी सिद्धि होती नहीं. तातें, मोक्षका साधन आत्माका बोध है, कर्म नहीं. दृष्टांत—पाकस्येति ॥ जैसे लोकविपे काष्ठ, जल, अन्नादिक भोजनसिद्धिके अर्थ संपूर्ण सामग्री यथार्थ इकट्ठा है परंतु अग्निविना भोजनकी सिद्धि होती नहीं, तैसे अनेकप्रकारके जो हैं कर्म

और उपासना सो कोटिन जन्म करता रहै, परंतु ज्ञानविना मोक्ष होती नहीं॥ तथा च श्रुतिः॥ “ज्ञानादेव तु कैवल्यं । ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः ” इति श्रुतेः ॥ इसका अर्थ ज्ञानहीतें मुक्ति होती है, और ज्ञानतें रहितकों मुक्ति नहीं; और आत्मादेवकों जानेतें सर्व पाशनकी हानि होती है. तात्पर्य यह, संपूर्ण बंधनोंतें छूटिके पुरुष परमपदकों प्राप्त होता है. ऐसे श्रुति भी ज्ञानविना मोक्षकों उपासनाकर्मतें निषेध करती है ॥ २ ॥

शंका—कर्मनकी भी विचित्र शक्ति है, और जनकादिक कर्महीद्वारा संसिद्धिकों प्राप्त भये हैं; तातें, कर्मनतेंही अज्ञानकी नाश होकर मुक्ति होती है; तुम ज्ञानतें अज्ञानकी नाश कैसे कहते हो ?

उत्तर— जो जिसका विरोधी नहीं होता, सो तिसके नाश करनेकों भी समर्थ नहीं होता, और संसिद्धिशब्दका अर्थ अंतःकरणकी शुद्धि परता है, मोक्षका कारण नहीं.

(७)

अविरोधितया कर्म नाविद्यां वि-
निवर्तयेत् ॥ विद्याऽविद्यां निह-
न्त्येव तेजस्तिमिरसंघवत् ॥ ३ ॥

अविरोधितयेति ॥ कर्म और अज्ञानका
अविरोध है, अर्थ यह—कर्म और अज्ञानका परस्पर
विरोध नहीं; काहेतें की, दोऊ जड़ हैं; इस कारणतें
कर्म अविद्या कहे, अज्ञानकी निवृत्ति करनेकों समर्थ
नहीं; तातें में नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तिस्वरूप ब्रह्म
हूं; इस प्रकारकी विद्या कहे ब्रह्म और आत्माकी
एकताका ज्ञान; सो मैं मनुष्य हूं, दुःखी हूं, सुखी हूं,
मूर्ख हूं ऐसा जो है अविद्या कहे अज्ञान तिसकी
नाश करनेकों समर्थ है. तेज इति ॥ जैसे तेज जो हैं
सूर्यादिकनका प्रकाश सो तिमिर कहे; अंधकार
को शीघ्रहीं नाश करता है, जैसे आत्मज्ञानके प्र-
काश होतहीं संपूर्ण अज्ञानकी नाश होजाती है ३
शंका—प्रतिशरीरमें आत्मा परिच्छिन्न कहे

(८)

नाशमान्, अर्थात् जन्मतेमें मरा हुआ प्रतीत होता है, तो जीवब्रह्मकी एकताके ज्ञानतें अज्ञानकी निवृत्ति, कैसे बनती है ?

उत्तर—अज्ञानकरिके आत्मा परिच्छिन्नवत् प्रतीत होता है, तिस अज्ञानके नाश होनेतें अपरिच्छिन्नवत् आपहीं प्रकाशमान् होता है यह कहते हैं.

परिच्छिन्न इवाज्ञानात्तन्नाशे स-
ति केवलः ॥ स्वयं प्रकाशते ह्या-
त्मा मेघापायेंऽशुमानिव ॥ ४ ॥

परिच्छिन्न इति ॥ सर्वत्र परिपूर्ण अद्विती-
य आत्मा अज्ञानकल्पित देवमनुष्यादि उंचनीच
शरीरके अध्यास, अर्थात् भ्रमकरिके परिच्छिन्नवत्
प्रतीत होता; सो जब तत्त्वमसि इत्यादि श्रुतिके
महावाक्यनद्वारा जब आत्मा और ब्रह्मकी एक-
ताका ज्ञान होता है, तब अज्ञानतें जो मिथ्या
अध्यासका आरोप है तिसकी नाश होनेतें आ-

तमकेवल कहे सजातीय विजातीय स्वगतभेदतें रहित स्वप्रकाश प्रतीत होता है. तार्का दृष्टान्त-
मेघापायेति ॥ मेघकृत् जो है आवरण, तिसके नाश होनेतें जैसे सूर्य आपहीं प्रकाशमान् होता है तैसे अज्ञानके नाश होनेतें आत्मा आपही प्रकाशमान् होता है ॥ ४ ॥

शंका-अज्ञानके नाशतें आत्माकी केवलताका जो तुम प्रतिपादन करते हो सो नहीं संभवती. काहेतें की, अज्ञानके नाश करनेवाली वृत्ति ज्ञानकरिके द्वैतकी प्राप्ति होती है.

उत्तर-अज्ञानकरिके जीव मलिन है वास्तव आत्मा शुद्ध है यह कहते हैं.

अज्ञानकलुषं जीवं ज्ञानाभ्यासा-
द्धि निर्मलम् ॥ कृत्वां ज्ञानं स्वयं
नश्येज्जलं कतकरेणुवत् ॥ ५ ॥

अज्ञानेति ॥ अकर्ता, अभोक्ता जो है सच्चिदानन्दस्वरूप आत्मा ब्रह्म, सो अज्ञानकरिके में कर्ता हूं, में भोक्ता हूं, में जीव हूं ऐसे भ्रमकरिके अपनेको मानता है; ताते, कलुष कहे मलिन होगया है; सो में अकर्ता, अभोक्ता, सच्चिदानन्द, कूटस्थ, असंग साक्षी ब्रह्म हूं, ऐसे ज्ञानकरिके अपने स्वरूपका जब बहुतकाल अभ्यास करता है तब आपही निर्मल कहे अज्ञानरूपी मायामलते रहित अपने स्वरूपविषे स्थित होता है. जैसे कतकरेणु जो है निर्मली बूटि सो जलको निर्मल करि देती है; तैसे ज्ञान आत्माको आपही निर्मल करि देता है ॥ ५ ॥

शंका-अपरोक्ष साक्षात् जो प्रतीत होता है संसार, सो भी सत्य है; तुम आत्माकी केवलता कहे अद्वैतता कैसे कहते हौ?

उत्तर-मिथ्या जगतकरिके आत्माकी अद्वै-

तताकी हानि नहीं होती, सो स्वप्नके दृष्टान्तमें संसारकी मिथ्यापनेकों सिद्धि करते हैं.

संसारः स्वप्नतुल्यो हि रागद्वेषा-
दिसंकुलः ॥ स्वकाले सत्यवद्भा-
ति प्रबोधेऽसत्यवद्भवेत् ॥ ६ ॥

संसार इति ॥ रागद्वेषादि करिके प्राप्त यह संसार स्वप्नकी तुल्य मिथ्या है, तैसे स्वप्नके पदार्थ निद्रासमयमें सत्यवत् प्रतीत होते हैं, और प्रबोध कहे जायत् अवस्थाविषे आपहीं असत्य हो जाते हैं, तैसे यह संसार अज्ञानकालमें सत्यवत् प्रतीत होता है; और प्रबोध कहे आत्म और ब्रह्मकी एकताके ज्ञानकरिके संसार आपहीं मिथ्या हो जाता है. ताते संसारकरिके आत्माकी अद्वैतताकी हानि नहीं होती ॥ ६ ॥

जगतकों अधिष्ठान कूटस्थ साक्षी आत्माका जवतक ज्ञान अर्थात् जानते नहीं, तवतक कल्पित जगत् सत्यवत् प्रतीत होता है.

तावत्सत्यं जगद्भाति शुक्ति-
कारंजतं यथा ॥ यावन्न ज्ञायते
ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमद्वयम् ॥ ७ ॥

तावदिति ॥ जबतक नीलपृष्ठ त्रिकोणा-
दिशुक्त सीपाका रूप यथार्थ नहीं जाना जाता,
तबतक कल्पित रजत कहे चाँदि सत्यवत् प्रतीत
होती है; तैसे सच्चिदानंद अद्वैतब्रह्मका स्वरूप
जबतक यथार्थ नहीं जानते. तात्पर्य यह, जबतक
साक्षात्कार नहीं अनुभव होता, तबतक मिथ्या-
भूत प्रपंच भ्रम करिके सत्यवत् प्रतीत होता है। ७॥
। तातें संपूर्ण प्रपंच ब्रह्मविषे कल्पित है तिसको
दृष्टांतकरिके दृढ करते हैं.

सच्चिदात्मन्यनुस्यूते नित्ये विष्णौ
प्रकल्पिताः ॥ व्यक्तयो विविधाः
सर्वा हाटके कटकादिवत् ॥ ८ ॥

साच्चिदिति ॥ अस्तिभातिप्रियरूप आत्मा-

विषे और नामरूपात्मक जगतविषे, अनुस्यूत कहे जैसे मणिकोंविषे सूत्र, और सूत्रविषे मणिका ऐसे परस्पर ओतप्रोत कहे व्यापक हैं और नित्य कहे तीनि कालविषे बाधरहित विष्णु कहे चराचरमें व्यापक और सर्वका उपादानभूत ब्रह्म तिसविषे, 'व्यक्तयः' कहे नानाप्रकारकी देव, मनुष्य, पशु, कीट, पतंग आदिकी मूर्ति नामरूप जगत मिथ्या मायाने कल्पे हैं; जैसे हाटक कहे सुवर्ण तिसविषे कटक कुण्डलादिक मिथ्या नामरूप कल्पे हैं. ताते, वाचारंभणमात्रहीं ब्रह्मविषे जगतकी मिथ्या कल्पना है, वास्तव जगत अर्थात् नामरूप विकाररहित आत्मा शुद्ध है ॥ ८ ॥

शंका-प्रपंचकी मिथ्यापना भी है, और जीवभेद सत्य है, तो प्रपंचके अधिष्ठानरूप परमात्माको तुम अद्वितीय कैसे कहते हो ?

उत्तर-उपाधिकरिक्के आत्माविषे भेद प्रतीत

होता है, वास्तव आत्मा अद्वितीय है और भेदकल्पित है.

यथाकाशो हृषीकेशो नानोपा-
धिगतो विभुः ॥ तद्भेदाद्भिन्नव-
द्भाति तन्नाशे सति केवलः ॥ ९ ॥

यथाकाश इति ॥ जैसे व्यापक आकाश घटमठआदि नामरूप उपाधिनमें प्राप्त होकर तिन उपाधियोंके भेदकरिके घटाकाश मठाकाश-वत् आकाशकी प्रतीत होती है, तैसे व्यापक ब्रह्म हृषीकेश कहे सर्व इंद्रिय अंतःकरणादिरूप उपाधिनमें ढका हुआ- तात्पर्य यह, अंतःकरणविषे प्रतिबिंबभावकों प्राप्त तिसकरिके आत्माविषे भेद, अर्थात् भिन्नवत् प्रतीत होता है, तिन उपाधिनके नाश होनेते आत्मा एक अद्वैत प्रतीत होता है. तात्पर्य यह, असंग अद्वितीय आत्माविषे वास्तव

भेद कोई है नहीं: उपाधिकरिंके जीव ईश्वर भेद भिन्नवत् प्रतीत होता है; जैसे घट मट उपाधिनके नाश होनेतें आकाश एकवत् प्रतीत होता है ॥९॥

शंका—मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं संन्यासी हूं, इस प्रकार जाति, वर्ण, आश्रम आदि नानाप्रकारके धर्मयुक्त आत्मा प्रतीत होता है, तौ असंग कैसे कहते हौ ?

उत्तर—जाति, वर्ण, आश्रम आदि धर्म असंग आत्माविषे कल्पित हैं, वास्तव है नहीं.

नानोपाधिवशादेव जातिनामा-
श्रमादयः ॥ आत्मन्यारोपिता-
स्तोये रसवर्णादिभेदवत् ॥ १० ॥

नानोपाधीति ॥ प्रथम कही हुई उपाधिकी तरह देहआदि अनेक उपाधिनकरिंके आत्मा और देहकी एकरूपताके अध्यास, अर्थात् अमकरिंके तिस देहके जो हैं धर्म, जाति, आश्रम

आदिक मिथ्या, सो आत्माविषे आरोप करा है, सो अविद्या अर्थात् अज्ञानकल्पित हैं, वास्तव कलु भी सख नहीं. जैसे स्वभाव करके जल मधुर और शुभ्र है; परंतु जैसे जैसे कटु कषाय लवणादिक रक्त, पीत, स्याम रंग मिलाया, तैसे तैसे जल प्रतीत होता है. तैसे जाति, वर्ण, आश्रमके साथ मिलिकर आत्मा जाति वर्ण आश्रम प्रतीत होता है. स्वाभाविक कलु भी आत्माविषे है नहीं॥१०॥

अब अविद्याकल्पित जो तीनि उपाधि हैं तिनका स्वरूप कहते हैं.

पंचीकृतमहाभूतसंभवं कर्मसंचित-
म् ॥ शरीरं सुखदुःखानां भोगाय-
तनमुच्यते ॥ ११ ॥

पंचीकृतेति ॥ पंचीकृत पंचमहाभूत जो हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, नामरूप जगतके परिणामी अर्थात् उपादानकारण तिनतें

है संभव कहे उत्पत्ति जिसकी सो प्रारब्धकर्मरचित आत्माके सुखदुःख भोगनेका आयतन कहे स्थान है. तिसका नाम स्थूल शरीर है. सो आत्माकी प्रथम उपाधि मुख्य है ॥ ११ ॥

अब सूक्ष्मशरीरकी उपाधि कहते हैं.

पंचप्राणमनोबुद्धिदशेंद्रियसमन्वितम् ॥ अपंचीकृतभूतोत्थं सूक्ष्मांगं भोगसाधनम् ॥ १२ ॥

पंचेति॥पंचप्राण कहे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान; और मन कहे संकल्पविकल्परूप अंतःकरणकी वृत्ति; और बुद्धि कहे निश्चयरूप वृत्ति; और दशेंद्रि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, नासिका, और जिह्वा ये पंच ज्ञानेंद्रि; और वानी, हाथ, पाद, गुदा, लिंग, ये पंच कर्मेंद्रि ऐसे ऐसे सब मिलिकर सत्तरह वस्तुसंयुक्त अपंचीकृत पंचमहा सूक्ष्मभूत उपादानकारणतें उत्थं कहे उत्पत्ति सो

आत्माके सुखदुःखं भोगनेका साधन जो सूक्ष्मांग
कहे लिंगशरीर यह आत्माकी दूसरी उपाधि हैं १२
अब तीसरी कारणशरीरकी उपाधि कहते हैं

अनाद्यविद्यानिर्वाच्या कारणो-
पाधिरुच्यते ॥ उपाधित्रितयाद-
न्यमात्मानमवधारयेत् ॥ १३ ॥

अनादीति ॥ अनिर्वचनीय तत्त्वज्ञानतें
रहित जगतकी उत्पत्ति करनेको समर्थ जो सत्य
असत्य कही जाइ नहीं. काहेतें, जो मायाको सत्य
कहौ तौ ज्ञानकरिकै नष्ट हो जाती है, और अ-
सत्य कहे तौ असत्यतें जगतकी उत्पत्ति संभवै न-
हीं. तातें माया अनिर्वचनीय है, सो अनादि
कहे उत्पत्तिरहित समष्टि व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म श-
रीरकी उत्पत्ति करनेको कारण कहे बीज है सो
यह आत्माकी तीसरी उपाधि है. अब तीनि
उपाधि निरूपण करनेका प्रयोजन कहते हैं. 'उ-

पाधीति' कहे जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनि उपाधि हैं तिनतें आत्माकों अन्य कहे इनतें जुदा इनका साक्षी अर्थात् देखनेवाला अपने स्वरूपको निश्चय करना की में असंग कूटस्थ साक्षी सच्चिदानंद ब्रह्म इनका देखनेवाला इनतें भिन्न हूं; जैसे घटका देखनेवाला घटतें भिन्न होता है तैसे में इनतें भिन्न हूं इति ॥ १३ ॥

शंका—उपाधि तीनितें भिन्न आत्माकी सच्चिदानंदरूपता जो तुम कहते हो सो नहीं संभवती. काहेतें की, आत्मा अन्नमयादि कोशरूप प्रतीत होता है. और श्रुतिभी कहती है सो एक पुरुष अन्नरसमय है इस कारणतें यह प्रतीत होता है की कोशनतें भिन्न आत्मा है नहीं, कोशही आत्मा है.

उत्तर—आत्माकी अन्नमयादि कोशरूप जो प्रतीत है सो देहकी और आत्माकी एकरूप

पताके अमकरिके प्रतीत होती है; वास्तव आत्मा पंचकोशतें भिन्न है सो दृष्टांतकरिके कहते हैं.

पंचकोशादियोगेन तत्तन्मय इ-
व स्थितः ॥ शुद्धात्मा नीलवस्त्रा-
दियोगेन स्फटिको यथा ॥ १४ ॥

पंचकोशेति ॥ अन्नरसतें जो होता है और अन्नहीतें बढ़ता है, और अन्नरूप पृथिवीमें लय हो जाता है, सो अन्नमय कोश है; और पंच कर्मइंद्रि और पंच प्राण मिलिके प्राणमय कोश होता है; पंच ज्ञानइंद्रि और मन मिलिके मनोमय कोश होता है और पंच ज्ञानइंद्रि और बुद्धि मिलिके विज्ञानमय कोश होता है; और कारणशरीरभूत अविद्या मलिनसत्वप्रधान प्रियादिवृत्तिसहित आनंदमय कोश होता है, सो ये अन्नमयादि जो पंचकोश है, तिनकरिके आत्मा-

की सच्चिदानन्दतादि रूपता आच्छादित अर्थात् ढकी हुई है, श्लोकविषे आदिपद है तिसँतं स्थूलता, कृशता, क्षुधा, तृषा आदिक धर्मोंको लेना तिनके जोग करिके मिथ्या तद्रूपता अर्थात् कोश और आत्माकी एकरूपताके भ्रमकरिके आत्मा कोशरूप प्रतीत होता है. वास्तव आत्मा शुद्ध है; पर जिस जिस कोशके साथ अत्माका व्यवहार होता है सो सो कोशरूप आत्मा प्रतीत होता है. जैसे मैं मनुष्य हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, ऐसे अन्नमय कोशरूप प्रतीत होता है; और मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ; ऐसे प्राणमय कोशरूप प्रतीत होता है; देह मेरी है, घर पुत्रादि मेरे हैं, मैं संसारी हूँ, ऐसे मनोमय कोशरूप प्रतीत होता है; मैं ज्ञानवान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, ऐसे विज्ञानमय कोशरूप प्रतीत होता है; अब मैं सुखी हूँ ऐसे आनंदमय कोशरूप प्रतीत होता है, इस प्रकार अन्नमयादि कोशानके मिथ्या धर्म आत्माविषे भ्रमकरिके प्र-

तीत होते हैं, स्वाभाविक आत्माविषे कोई धर्म है नहीं; और श्रुतिमें जो आत्माकी अन्नमयादिरूपता कही है सो अरुंधतीके न्यायकरिके स्रक्ष्मवस्तुके दिखाने विषे तात्पर्य है; काहेतें की, पंचकोशनकी उपाधीतें आत्माकों जीवरूपता है, और श्रुतिका यह तात्पर्य नहीं है की, आत्मा अन्नमयादिक पंच कोश है, और आत्मा एक है, कोश अनेक हैं, कोश उत्पत्तिविनाशवाले हैं, आत्मा अविनाशी है, कोश धर्मवाले हैं, आत्मा संपूर्ण धर्मनतें रहित है, तौ आत्मा कोश कैसे हो सकता है ? सो दृष्टान्तें कहते हैं. जैसे स्वभावकरिके स्फटिक शुद्ध है परंतु नीलपीतादि वस्त्रके योगकरिके नीला, पीला प्रतीत होता है, स्वाभाविक स्फटिक नील पीत हैं नहीं ॥ १४ ॥

कोश और आत्माकी एकरूपताका जो अभ्यास तिस अभ्यास करिके आत्मा कोशरूप प्रतीत होता है, तिन कोशनतें आत्माका विवेचन

अर्थात् भिन्न करैतौ आत्माविषे कोई भेद है नहीं तिसको दृष्टांतकरिकै कहते हैं.

वपुस्तुपादिभिः कोशैर्युक्तं युक्त्या-
वघाततः ॥ आत्मानमंतरं शु-
द्धं विविच्यात्तंडुलं यथा ॥ १५ ॥

वपुस्तुपादिभिरिति॥जैसे चाउरका स्वरूप भीतर शुद्ध अरु शुद्धरूप है सो भूसीकरिकै ढंका हुवा भूसीरूप प्रतीत होता है, तिसको छुत्कीतें कूटिकै भूसीते छुदा करि लेते हैं, तैसे अन्नमयादि कोशनको छुक्तिरूप विचारतें तिन कोशनके भीतर जो शुद्ध आत्मा है तिसको छुदा करि लेते हैं, सो विचारका स्वरूप कहते हैं. अन्नमय कोश आत्मा नहीं है, काहेतें पंचभूतनका कार्य है घटादिवत् और जो अन्नमय कोशको आत्मा मानौ तौ वर्तमान शरीरविषे जो सुखदुःख भोगते हैं सो विना कर्म करेहीं फल भोगने परे,

अरु इस शरीरकरिके जो पुण्यपापरूप कर्म तिनका फल विना भोगनेतेहीं नाश भये अरु शरीर अवश्य नाश होता है; ताते अकृतनाशकृताभ्यागम दोष होता है, तिसका परिहार किसीतेभी होता नहीं, और जन्मते पहिले यह शरीर था नहीं, और मरणते पीछे भी रहैगा नहीं, ताते किसी प्रमाणकरिके आत्मा अन्नमयकोश सिद्ध होता नहीं और प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं. काहेते की, प्राणमयकोश भी अपंचीकृत पंचमहाभूतनका कार्य है, और जड है, स्थूलकी तरह और मनोमयकोश भी आत्मा नहीं. काहेते की, मन भी संकल्पविकल्पवाला है, आत्माविषे संकल्पविकल्प है नहीं; और मन सतोयुगका कार्य है आत्मा तौ सतोयुगका कार्य नहीं और विज्ञानमय कोशभी आत्मा नहीं; काहेते, विज्ञानमय कोशभी सतोयुगका कार्य है, और परिणामी है, आत्मा परिणामी है नहीं, और आनंदमयकोशभी आत्मा नहीं. काहेते अवि-

धारूप वृत्तिवाला. और जड है, घटादिकी तरह और आनंदमयकोश मलिनसत्व प्रियादि वृत्तिवाला है, आत्मा अविद्याकी वृत्तिवाला नहीं और जड नहीं ऐसे जो पंचकोश हैं तिनमें जुदा प्रत्यगात्मा जो है परमात्मा सच्चिदानंदस्वरूप साक्षीकी निश्चै करना ॥ १५ ॥

शंका—आत्माको ब्रह्मरूपता होनेमें व्यापकता करिके सर्वत्र प्रतीत होना चाहिये, और तुम भी कहते हो की, आत्मा सर्वत्र व्यापक है, परंतु सर्वत्र प्रतीत कहे नहीं होता ॥

सदा सर्वगतोऽप्यात्मा न सर्वत्रावभासते ॥ बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिविंववत् ॥ १६ ॥

उत्तर—सदेति ॥ आत्मा सर्वगत भी है अरु सर्वत्र व्यापकरूप स्थित भी है, परंतु सर्वत्र प्रतीत नहीं होता और अस्तिभाति प्रिय-

रूपकरिके सदा सर्वत्र घटादि पदार्थनविषे प्रतीत भी होता है. तात्पर्य यह; अनुभवरूपता कहे सर्वका अनुभव अर्थात् जाननेवाला विशेषरूप करिके बुद्धिविषे भली प्रकार प्रतीत होता है; काहेतें, बुद्धि सतोयुगका कार्य होनेतें शुद्ध है; जैसे घट, भीति, कांच आदिक सर्व मृत्तिकाके कार्य हैं परंतु कांच शुद्ध है इस कारणतें दर्पणविषे प्रतिबिंब प्रतीत होता है; जैसे सूर्य अपनी किरणद्वारा सर्वत्र व्यापक है परंतु घटादिविषे प्रतीत नहीं होता और जलादिकोविषे प्रतीत होता है, तैसे देहादि पदार्थ रजतमका कार्य हैं तिनविषे आत्मा प्रतीत नहीं होता इति ॥१६॥

अब देहइंद्रि आदि संघातविषे आत्मा वर्तमान भी है, परंतु तिनतें छुदा है तिसको राजाके दृष्टांत करिके दृढ करते हैं ॥

देहेंद्रियमनोबुद्धिप्रकृतिभ्यो वि-
लक्षणम् ॥ तद्वृत्तिसाक्षिणं विद्या-
दात्मानं राजवत्सदा ॥ १७ ॥

देहेति ॥ देहइंद्रियादि संघातविषे वर्तमान
आत्माको देह, इंद्रि, मन, बुद्धि जो है प्रकृति कहे
मायाके कार्य जड परिणामी और दृश्य तिनतें
छुदा चैतन्यस्वरूप परिणामरहित अदृश्यस्वरूप
तिन देहादिकी जैसे बालकादि अवस्था वृत्ति और
रूपरसादि विषय आकारको नेत्रादि वृत्ति करि
जानना और संकल्पविकल्पात्मक मनकी वृत्ति,
और निश्चयात्मक बुद्धिकी वृत्ति, और आकाशादि
आकार परिणामरूप मायावृत्ति, तिन सर्ववृत्तियों-
का साक्षी आत्माकों भिन्न जानना; जैसे अपनी
सभाविषे राजा संपूर्ण सभावाले पुरुषका साक्षी
प्रेरक आप तिनतें छुदा अर्थात् तेजःपुंज प्रताप
आदिक गुणयुक्त सभावालोंतें भिन्न ही है ॥१७॥

शंका—आत्माकी साक्षीरूपताका जो ज्ञान तुम कहते हो सो बने नहीं. काहेतें की, संघातविषे आत्मा व्यवहारवाला प्रतीत होता है और साक्षी साक्ष्यतें भिन्न होता है.

उत्तर—अज्ञानियोंको भ्रमकरिके आत्मा व्यापारी प्रतीत होता है वास्तव आत्माविषे कोई व्यापार नहीं तिसको दृष्टान्तकरिके कहते हैं ॥

व्यापृतेष्विन्द्रियेष्वत्मा व्यापारी-
वाविवेकिनाम् ॥ दृश्यतेऽश्रेषु धा-
वत्सु धावन्निव यथा शशी ॥ १८ ॥

व्यापृतेष्विति ॥ नेत्रआदि इंद्रियोंविषे अपना अपना जो इंद्रियोंका व्यवहार है सो आत्माका है, अर्थात् आत्माहीं व्यवहार करनेवाला है, ऐसे अविवेकी पुरुष जो गुरुशास्त्रादि उपदेशरहित भूख हैं सो आत्माको मानते हैं. और तत्त्ववेत्ता नहीं मानते. जैसे आकाशविषे वायुके वेगते

बदर दौरते हैं. तिनविषे मूर्ख चंद्रमाकों दौरता मानते हैं की चंद्रमा दौरता है ॥ १८ ॥

शंका—देहइंद्रि आदिक जड पदार्थनको तुम व्यापारी कहते हो तौ देहइंद्रियादिकोंको चैतन्य-भी मानना चाहिये और चैतन्यता अंगीकार करोगे तौ देह इंद्रियादिकोंको आत्मता कैसे न होइगी ? तात्पर्य यह आत्मता अवश्य माननी योग्य है ॥

उत्तर—चैतन्यआत्माके आश्रय देहइंद्रि अपने अपने व्यरहारविषे वर्तती हैं, वास्तव देहइंद्रि चैतन्य नहीं,

आत्मचैतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रि-
यमनोधियः ॥ स्वकीयार्थेषु वर्त-
ते सूर्यालोकं यथा जनाः ॥ १९ ॥

आत्मचैतन्यमिति ॥ चैतन्यस्वरूप जो आत्मा है, तिसके आश्रय देहइंद्रियादिक अपने

अपने अर्थविषे वर्तती अर्थात् व्यवहार करती हैं। जैसे लोकविषे संपूर्ण भोग सूर्यके प्रकाशके आश्रय अपने अपने व्यवहारोंविषे वर्तते है, ता-
तें देहइंद्रि आदिक स्वतै चैतन्य नहीं इसकार-
णतें तिनको आत्मता नहीं संभवती इति ॥ १९ ॥

शंका-आत्मा चैतन्यरूप तौ है, परंतु म
जन्मता हूं, मैं मरता हूं, मैं बालक हूं, मैं जवान
हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं काणा हूं, मैं बधिर हूं, मैं देखता
हूं, मैं सुनता हूं, ऐसे व्यवहार आत्मविषे प्रती-
त होते हैं, तातें आत्मा जन्ममृत्युवाला संभ-
वता है ॥

उत्तर-जन्ममृत्युतें आदि लेकर देहइंद्रि-
यादिकके धर्म अविवेककरिकै आत्माविषे आ-
रोप करते है अपने अज्ञानतें वास्तव देह इंद्रिया-
दिक धर्मनतें आत्मा रहित हैं तिसकों दृष्टांत
करिकै दृढ़ करते हैं ॥

देहेंद्रियगुणान्कर्माण्यमले सच्चि-
दात्मनि ॥ अध्यस्यंत्यविवेकेन
गगने नीलिमादिवत् ॥ २० ॥

देहेंद्रियेति ॥ देह अरु इंद्रिनके जो गु-
ण और अंध बधिरादि धर्म, और गमनवचना-
दि कर्म, सो अमल कहे मायामलरहित अर्थात्
अज्ञानके जो हैं कार्य देहइंद्रि नामरूप संसार-
मल तिसतें रहित सत् चित् आबंदस्वरूप आत्मा-
विषे मूढ अविवेक करिके मिथ्या आरोप करते
हैं वास्तव आत्मा विषे जन्ममरणादि कोई धर्म
है नहीं. जैसे रूपरहति आकाशविषे मूढ अविवेक
करिके नीलपीतादि रंगनका आरोप करतेहैं॥२०॥

शंका—देह इंद्रियादिकके जन्मादिक धर्म
आत्मा विषे मति होउ. परंतु मैं कर्ता हूं, मैं भो-
क्ता हूं, मैं पुन्यमान हूं, मैं पापी हूं, मैं सुखी हूं,
मैं दुःखी हूं, यह निरंतर प्रतीत होती है. ताते

आत्मा कर्ता भोक्ता तौ है, और वैशेषिक जो हैं
काणादकें-मतवाले तिनने आत्माकों कर्ता भोक्ता
अंगीकार भी करा है ॥

उत्तर-कर्ता भोक्ता इत्यादि जो धर्म हैं
सो अंतःकरणके हैं, सो अंतःकरण और आत्माकी
एकरूपताके अध्यास अर्थात् भ्रमकरिके आत्मा-
विषे आरोप हैं तिसको दृष्टांत करिके कहते हैं.

अज्ञानान्मानसोपाधेः कर्तृत्वा-
दीनि चात्मनि ॥ कल्प्यन्तेऽबुगते
चन्द्रे चलनादिर्यथांभसः ॥ २१ ॥

अज्ञानादिति ॥ मनकी जो है उपाधि
कर्तृत्व भोक्तृत्व आदिक धर्म तिनकरिके अज्ञानते
आत्माकी सच्चिदानंदरूपता ढकी हुई है इसकार-
णने आत्माका यथार्थ स्वरूप ना जानिके वैशेषि-
कादि मूर्खता करिके सच्चिदानंदस्वरूप आत्मावि-
षे कल्पते है. जैसे चलनादिकजोजलके धर्म हैं, जो

जलविपे प्रतिविंबभावकों प्राप्त चंद्रमाविपे भोग
सूर्खतातें कल्पते हैं ॥ २१ ॥

अवराग इच्छादिक जो अंतःकरणके धर्म हैं,
सो अज्ञानकरिके आत्माविपे कल्पते हैं, सो
अन्वयव्यतिरेक युक्तिकरिके कहते हैं.

रागेच्छासुखदुःखादि बुद्धौ स-
त्यां प्रवर्तते ॥ सुषुप्तौ नास्ति त-
न्नाशे तस्माद्बुद्धेस्तु नात्मनः २२

रागेच्छा इति ॥ राग कहे विषयोंविपे वि-
शेष अभिलाष इच्छा कहे सामान्य अभिलाष,
और सुखदुःखादि कर्तृत्व भोक्तृत्व सर्व धर्म जा-
ग्रत और स्वप्न अवस्थाविपे बुद्धी वर्तती है, यह
अन्वय है, और सुषुप्ति अवस्थाविपे बुद्धी अपने
कारणरूप अज्ञानविपे लय होजाती है; तब रागा-
दि धर्म कोई भी प्रतीत होते नहीं, यह व्यतिरेक

हैं. तिस कारणतें रागादि धर्म बुद्धीके हैं. आत्माके नहीं, ऐसे निश्चय करना इति ॥ २२ ॥

प्रश्न—जब रागादि आत्माके स्वभाव नहीं हैं, तौ आत्माका स्वभाव कैसा है, यह कृपा करिके कहौ.

उत्तर—आत्माका स्वभाव दृष्टान्तकरिके कहते हैं.

प्रकाशोऽर्कस्य तोयस्य शैत्यम-
ग्रेर्यथोष्णता ॥ स्वभावः सच्चिदा-
नन्दनित्यनिर्मलतात्मनः ॥ २३ ॥

प्रकाश इति ॥ अर्क कहे सूर्यका जैसे प्रकाश स्वभाव अर्थात् स्वरूप है, जलका शीतलस्वरूप है, और जैसे अग्निका उष्णस्वभाव अर्थात् स्वरूप है; तैसे आत्माका सत् चित् आनन्द नित्य निर्मलस्वभाव अर्थात् स्वरूप है. इति ॥ २३ ॥

शंका—मैं जानता हूं, मैं सुखी हूं, ऐसे ज्ञा-

न और सुखकी आश्रयता आत्माकी प्रतीत होती है, तौ तुम निर्विकार सच्चिदानंदस्वरूप कैसे कहते हो ?

आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धेर्दृष्टि-
रिति द्वयम् ॥ संयोज्य चाविवेके-
न जानामीति प्रवर्तते ॥ २४ ॥

उत्तर—आत्मन इति ॥प्रत्यगात्माका जो है सत् चित् अंश अर्थात् बुद्धीकी वृत्तिविषे आत्माकी आभास कहे छाया और अज्ञानस्वरूप आनंदका अंश जो है बुद्धिकी वृत्ती तिन दोनोंको एकमें मिलाइके अविवेकतें में जानता हूं, मैं सुखी हूं, ऐसे जीव मानता है और वास्तव आत्मा असंग सर्व संबन्धरहित है, जानना सुनना सुखदुःखादि असंग आत्माविषे किसी प्रकारतें बने हैं नहीं और ज्ञान सुखादि आकार वृत्तिरूप परिणाम बुद्धिका है. सो ज्ञान सुखादि आश्रयता

बुद्धिविषे है, आत्माकी नहीं और जो आत्माविषे प्रतीत होते हैं सो बुद्धि और आत्माकी एकरूपता करिके भान है, वास्तव आत्मा निर्विकार सच्चिदानंदस्वरूपहीं है इति ॥ २४ ॥

सो विशेषकरिके कहते हैं ॥

आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धेर्बोधो
न जातिवति ॥ जीवः सर्वमलं ज्ञा-
त्वा कर्ता द्रष्टेति मुह्यति ॥ २५ ॥

आत्मन इति ॥ आत्माविषे तौ किसी तरह कोई भी विकार है नहीं. काहेतें, की आत्मा निर्गुण है और निष्क्रिय कहे क्रियारहित है आर शांत है, निरवद्य कहे वानीकरिके कहा नहीं जाता और निरंजन कहे मायाका लिपतें रहित है; ऐसे श्रुति भी आत्मस्वरूपकी निर्णय करती है. "निर्गुणं निष्क्रियं शांतं निरवद्यं निरंजनं" इति श्रुतेः ॥ "अव्यक्तो यमचित्तो यमविकारो यमुच्यते" इति स्मृतेश्च ॥

बुद्धिविषे तौ बोधकी शंकाकी नास्ति है, काहेतें, की मायाका कार्य होनेतें जड है. तौ भी अंतःकरण अवच्छिन्न अर्थात् उपाधिवाले चेतनकी चेतनताकरिके संपूर्ण देह इंद्रि अंतःकरणादि जड पदार्थ चेतनात्मक प्रतीत होते हैं सो अन्तःकरण और आत्माके अभेदज्ञानकरि बुद्धीके कर्त्ता-भोक्तादिक धर्म अज्ञानतें आत्माविषे प्रतीत होते हैं सो मिथ्या भ्रम है, आत्माविषे किंचित् भी विकार है नहीं ॥ २५ ॥

अब आत्माविषे अन्यथा आरोप, अज्ञानका फल और तत्त्वज्ञानका फल दिखाते हैं.

रज्जुसर्पवदात्मानं जीवं ज्ञात्वा
भयं बहेत् ॥ नाहं जीवः परात्मेति
ज्ञातं चेन्निर्मयो भवेत् ॥ २६ ॥

रज्जुसर्पवदिति ॥ जैसे महाअंधकारके-विषे विकाररहित रस्सी आदिकेविषे सर्प आदि-

के आरोपतें भयकंपादि दोष पुरुषकों प्राप्त होते हैं, इसीप्रकार सर्वविकाररहित आत्माकों सद्भि जीव कहेसद्वितीयपरिच्छिन्नसंसारी अज्ञानकरिके जानता है; ऐसी आत्माविषे मिथ्या निश्चयतें नानाप्रकारकी संसारी पीडानिमित्त भयकों प्राप्त होता है, ऐसे श्रुतिभी कहती है, द्वैतकरिके पुरुषकों नानाप्रकारके भय होते हैं; और अपने और आत्माविषे अंतर अर्थात् भेद मानता है; तिस पुरुषकों जन्ममरणका भय अवश्य होता है; और जो पुरुष आत्मस्वरूपकों नहीं जानता सो अवश्य नष्ट होता है; और स्मृतिभी कहती है, जो किंचित् भेद भी आत्मा और परमात्तामें मानता है सो पुरुष अवश्य नरकमें प्राप्त होता है. तथा च श्रुतिः ॥“द्वितीयाद्वै भयं भवति । उदरमंतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति । न चेदिहावेदीन्महती धिनष्टिरिति श्रुतेः ॥ ईपदप्यंतरं कृत्वा रौरवं नरकं व्रजेदिति स्मृतेश्च” ॥ और जब ऐसा जानता है, की में जीव नहीं, में तौ अखण्ड

अद्वितीय सच्चिदानंदस्वरूप परमात्मा जगत्साक्षी असंग ब्रह्म हूं, इसप्रकार तत्त्वमस्यादि महावाक्य-करिके जानता है सो पुरुष निर्भय हो जाता है. “ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवतीति श्रुतेः” ॥ २६ ॥

शंका— अति समीप जो आत्मा है, तौ मनबुद्धिआदिक आत्माकों काहे नहीं जानते वा देखते हैं.

उत्तर—मन आदि संपूर्ण दृश्य जड पदार्थ हैं, तिनकरिके आत्मा नहीं जाना जाता, यह कहते हैं.

आत्मावभासयत्येको बुद्ध्यादी-
नीन्द्रियाणि च ॥ दीपो घटादिव-
त्स्वात्मा जडैस्तैर्नावभास्यते ॥२७॥

आत्मेति ॥ आत्मा केवल एक है; सो संपूर्ण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारादिकनकों भासयति कहे प्रकाशता है, सो मन, बुद्धि आदि जड-

नकरिकै नहीं भासता. अर्थात् नहीं. प्रकाशता. जैसे एकही दीप घटादि सर्व पदार्थनको प्रकाशता है. और घटादि मलिन पदार्थनकरिकै दीप नहीं प्रकाशता ॥ २७ ॥

शंका— आत्मा बुद्धिकरिकै जो नहीं जाना जाता. अर्थात् नहीं प्रकाशता तो आत्मस्वरूप जाननेके लिये कोई और दूसरा ज्ञान चाहिये.

उत्तर— आत्मा आपही बोधस्वरूप है इसलिये आत्माको बोधांतरकी इच्छा है नहीं, तिसको दृष्टांतकरिकै कहते हैं.

स्वबोधे नान्यबोधेच्छा बोधरूपतयात्मनः ॥ न दीपस्यान्यदीपेच्छा यथा स्वात्मा प्रकाशते ॥ २८ ॥

स्वबोधे नेति ॥ आत्मा आपही बोधस्वरूप है, इस प्रकार नित्य बोधस्वरूप होनेतें दूसरे बोधकी इच्छा नहीं. काहेतें, की आत्मा अनुभव

अर्थात् चेतनस्वरूपही हैं; जैसे दीपकों अपने प्रकाश करनेको दूसरे दीपककी इच्छा नहीं॥२८॥

शंका—जब आत्मा आपही प्रकाशमान साक्षात्कार है तो विना जतनहीं सर्व पुरुष मुक्त हैं. आत्मज्ञानका कुछ प्रयोजन है नहीं. काहेतें, की साक्षात्कारपर्यन्त सम्पूर्ण जतन हैं, साक्षात्कार भयेतें जीव सर्व बंधरहित ब्रह्मस्वरूप हो जाता है.

उत्तर—आत्माकी चैतन्यरूपता अरु अपरोक्षताका जो ज्ञान है, सो सामान्य ज्ञानका कथन है. मुक्तिका साधन नहीं, तौ मुक्तिका साधन कौन है, ऐसा पूछै तौ श्रवण कर. महावाक्यजन्य जो ब्रह्म और आत्माकी एकताका कथन है सो मुक्तिका साधन है. सो कहते हैं. ॥

निषिध्य निखिलोपाधीनेति नेती-

ति वाक्यतः ॥ विद्यादैक्यं महावा-
क्यैर्जीवात्मपरमात्मनोः ॥ २९ ॥

निषिध्येति ॥ नेति नेति इति वाक्यकरि-
कै निखिल कहे संपूर्ण उपाधियोंका निषेध कहे
त्याग करै. और महावाक्यके प्रमाणकरिकै जीव
आत्मा अरु परमात्माकों निश्चै करै. 'अर्थात् आदे-
शो नेतिनेतीत्येतन्निरसनं' इति. यह व्यास नारायण-
नै श्रुतिसूत्र कहा है, तिसका अर्थ यह है— नेति
नेति कहे न इति, न इति, ऐसे दो वचन अनंगी
कारविषे तात्पर्य है. यह नहीं यह नहीं, ऐसे वे-
दकी आज्ञारूप उपदेश करिकै संपूर्ण जो समष्टि-
व्यष्टिरूप उपाधि है, स्थूल सूक्ष्म वा कार्य कारण
अथवा नामरूपकों निषेध अर्थात् अनात्म जड
पदार्थनका त्याग करै और संबंध तीनिसहित
'तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानं ब्रह्म, अहं ब्रह्मा-
स्मीति' इन वेदनकी महावाक्यनकरिकै जीव,

आत्मा और परमात्माकी एकरूपताको निश्चै करै, तिसी निश्चयका नाम मुक्ति है, सोई मुक्ति-का साधन है, तिसका नाम तत्त्वज्ञान है, अव संबंध तीनि कहतेहैं. सामानाधिकरण्यं १, विशेषणविशेष्यता २, लक्ष्यलक्षणभाव ३, तहाँ जिस वस्तुका जिस वस्तुके साथ सदा अभेद होवै सो मुख्य सामानाधिकरण्य है, जैसे सुवर्ण और भूपणगत सुवर्णका सदा अभेद होवै है और जिस वस्तुका जिस वस्तुके साथ बाधकरिके अभेद होवै सो बाध सामानाधिकरण्य है. जैसे नाम रूप भूषणका बाधकरिके सुवर्णरूपताको प्राप्त होता है सो बाधसामानाधिकरण्य है, अथवा दो पदनकी प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होवै, और दो पदनका अर्थ एकहीं होवै. जैसे घट और कुंभ शब्द भिन्न भिन्न है, परंतु लक्ष्य सृष्टिका दोनोंकी एक है, अथवा जैसे 'सोऽयं देवदत्त' इस वाक्यके तीनि पद हैं, सो । अयं । देवदत्त । तहां सो जो

है सो परोक्ष देशकालका वाचक है, और अयं अपरोक्ष देशकालका वाचक है, ऐसे दोऊ पदनकी प्रवृत्तिनिमित्त छुदा छुदा है, परंतु दोऊ पदनका तात्पर्य देवदत्तस्वरूपविषे है, अर्थात् देवदत्तविषे संबंध है, काहेतें, की दोऊ पदनका निमित्त मात्र भिन्न भिन्न है, और प्रवृत्ति देवदत्तस्वरूपविषे है, यह सामानाधिकरण्य है. इसी प्रकार तत्त्वमसि वाक्यविषे परोक्षादिसहित जो चेतन तत्पदका वाच्य अर्थ; और अपरोक्षादिसहित जो चेतन त्वं पदका वाच्य अर्थ; इन दोऊ पदनका भी निमित्त छुदा छुदा है, और प्रवृत्ति दोऊ पदनकी एक शुद्ध चेतनविषेही है, अर्थात् दोऊ पदनका संबंध शुद्ध चेतनतें है, अथवा तात्पर्य चेतनविषेही है. यह सामानाधिकरण्य प्रथम संबंध है, और विशेषणविशेष्यता दूसरा संबंध है, जैसे 'सोयं देवदत्त' सो और अयं ये दोऊ पद देवदत्तके विशेषण हैं. और देवदत्तस्वरूप विशेष्य है, तिन दोऊ

परस्पर संबंध है; कहेतें, की सो और अयं ये दोऊ देवदत्तके स्वरूपके निश्चै करावनेवाले हैं. तैसे तत्त्वमसि वाक्यविषे भी तत्पदार्थ जो है परोक्षादि विशेषणसहित चैतन्य और त्वंपदार्थ जो है अपरोक्षादि विशेषणसहित चैतन्य सो परस्पर भेद व्यवहार तिनका विशेषणविशेष्यभाव संबंध है. और तीसरा लक्ष्यलक्षणभाव संबंध है, जैसे तिसविषे भी सो और अयं शब्द जो है चैतन्यके विशेषण सो ये दोऊ पद लक्षण हैं. और देवदत्त मात्र लक्ष्य है. यह लक्ष्यलक्षणभाव संबंध है. इसी तरह तत्त्वमसि वाक्यमें तत् त्वंपदनका वाच्यअर्थविषे सद्वितीय अद्वितीय परोक्ष अपरोक्ष व्यापक परिच्छिन्न आदिका जो परस्पर विरोधधर्मवाले हैं, तिनको त्याग करिके विरुद्धधर्मरहित अखंड सच्चिदानंद चैतन्यके साथ लक्ष्यलक्षणभाव संबंध है इति सो ये तीनि संबंधद्वारा लक्षणाकरिके जीवब्रह्मकी एकता सिद्धि होती है; तातें लक्षणाका स्वरूप

कहते हैं. सो लक्षणा जहती, अजहती, जहताजहती भेदतें तीनि प्रकारकी हैं, तहाँ प्रथम जहतीलक्षणा कहते हैं. जैसे गंगामें घर है, तौ गंगापदका जो है वाच्य अर्थ प्रवाह तिसविषे घरका असंभव है, इस लिये गंगापदकी तीरविषे लक्षणा है. और वाच्य अर्थका संपूर्ण त्याग है. सो महावाक्यविषे जहती लक्षणा बनै नहीं; काहेतें, की महावाक्यमें संपूर्ण वाच्य अर्थका त्याग नहीं, और अजहती लक्षणा, जैसे अरुणो धावति सो बनै नहीं; काहेतें की अरुणो नाम लाल रंगका है, तिसविषे धावना बनै नहीं. तातें लाल घोडा दौरता है, सो अजहतीमें वाच्य अर्थका त्याग नहीं, अधिकका ग्रहण है, सो भी महावाक्य विषे बनै नहीं; काहेतें, महावाक्यमें वाच्य अर्थका संपूर्ण ग्रहण नहीं. तीसरी जहताजहती अर्थात् भागत्यागलक्षणा है, कहे एक भागका त्याग, एकका ग्रहण सो महावाक्यविषे माना है, जैसे सोयं देव दत्त. जैसे सो और अयं सो सो देशकालविशेषण

अंशकों त्यागिकै अखंड देवदत्तस्वरूपमात्रमें भाग-
त्यागलक्षणा है, तैसे तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य-
नविषे समष्टि, व्यष्टि, स्थूल, सूक्ष्मरूप वाच्यअर्थवि-
रोध अंशको त्यागिकै व्यापक अखंड चैतन्यमात्र
लक्ष्यकों ग्रहण भागत्यागलक्षणा जानना इति २९

शंका-स्थूलादि उपाधिनकों न त्याग करै
तौ हानि तौ कुछ है नहीं; काहेतें चैतन्य
असङ्ग है.

उत्तर-उपाधिनके त्यागविना अखंड सच्चि-
दानंदस्वरूपका जानना अति कठिन है, जैसे
अज्ञानकरिकै आरोपित सर्पके निषेधविना रज्जु-
का यथार्थ स्वरूप नहीं जानते तैसे स्थूल शरीर
आदिके निषेधविना सच्चिदानंद परमात्माकी नि-
श्चय नहीं होती ॥

आविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुद्धु-
दवत् क्षरम् ॥ एतद्विलक्षणं विं-
द्यादहं ब्रह्मेति निर्मलम् ॥ ३० ॥

आविद्यकामिति ॥ देह, इंद्रि आदिक जो हैं संपूर्ण दृश्य पदार्थ सो अविद्याकल्पित बुद्धवत् क्षर कहे नाशमान हैं. तातें सर्वका निषेध अर्थात् त्याग करै, तिनतें भिन्न सच्चिदानंदस्वरूप निर्मल कहे अविद्यामलरहित ब्रह्म में हूं, ऐसे निश्चै करै, तौ पुरुष कृतकृत्य होइ इति ॥ ३० ॥

अब महावाक्यजनित ज्ञानकी पूर्वोक्त ब्रह्म और आत्माकी एकता ज्ञानकी दृढताके लिये तत्त्वज्ञानका मनन करनेका प्रकार कहते हैं ॥

देहान्यत्वान्न मे जन्मजराका-
श्यंलयादयः ॥ शब्दादिविषयैः
संगो निरिन्द्रियतया न च ॥ ३१ ॥

देहान्यत्वादिति ॥ देह कहे स्थूल शरीरके जो हैं जन्म, जरा, कृशता, मृत्यु; आदि पदतें क्षुधातृषादि धर्म, सो मेरेविषे हैं नहीं. काहेतें, मैं नित्य जन्म जरा मरण परिणामतें रहित सब

चित् आनंदस्वरूप देहतें भिन्न हूं, और शब्द स्पर्शादिक जो पंचविषय हैं, सो भी मेरेविषे नहीं। काहेतें, मैं असंग कूटस्थ साक्षी आत्मा निरिंद्रिय कहे संपूर्ण इंद्रियोंतें रहित हूं, पंचभूतनके कार्य जो हैं, इंद्रि और विषय तिनका परस्पर संयोग वियोग होउ अरु मैं तौ नित्य हूं, इसलिये किसीका कार्य नहीं, इस कारणतें मेरे असंगस्वरूपका वास्तव किसीका संबंध है नहीं इति ॥ ३१ ॥

अब मनके धर्मनकों भी आत्माविषे निषेध करते हैं ॥

अमनस्त्वान्न मे दुःखरागद्वेषभयादयः ॥ अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र इत्यादिश्रुतिशासनात् ॥ ३२ ॥

अमनस्त्वादिति ॥ दुःख राग कहे विषयोंविषे प्रीति औ द्वेष कहे वैर, संकल्प, विकल्प, मोह, शोक, भय इत्यादि संपूर्ण मनके धर्म हैं, मेरे नहीं।

काहेतें, मैं अमन कहे मनतें रहित अर्थात् भिन्न मनका साक्षी हूं. और क्षुधा तृषा आदिक जो प्राणोंके धर्म हैं सो भी मेरेविषे नहीं, काहेतें, अ प्राण कहे मैं प्राणोंतें रहित अर्थात् भिन्न साक्षी हूं. तिसतें क्षुधा, तृषा, काणत्व, बधिरत्व आदि धर्म मेरेविषे नहीं. जिसतें मैं मनतें भिन्न हूं, इस कारणतें, रागद्वेषादि भी धर्म मेरेविषे नहीं, और मैं शुभ्र हूं, इसतें मलिनरूप स्थूल देहतें भी भिन्न हूं. काहेतें, जन्ममरणादि धर्मनका आत्मा-विषे निषेध है, और अपने कार्यवर्गतें परे अर्थात् भिन्न और अक्षर अर्थात् अव्यक्त कहे मूलमाया-तें भिन्न इसतें मूढता आदि अज्ञान धर्म भी मेरेविषे नहीं, इस कारणतें निर्विकार शुद्ध चैतन्य ब्रह्म हूं इति ॥ ३२ ॥

जो जन्य पदार्थ है, सो अनित्य हैं; इस कारणतें प्राण आदिकनकी अनात्मताको साधन करते हैं.

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ॥ खं वायुज्योतिरापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी ॥ ३३ ॥

एतस्मादिति ॥ प्रत्यगभिन्न कहे प्रतिशरीरमें अंतःकरणका साक्षी वा प्रेरक अथवा असत् जड दुःखरूप संसारतें विपरीत स्वभाववाला सत् चित् आनंदरूप ब्रह्मतें प्राण जो हैं क्रियाशक्ति, अंतःकरण जो है मनज्ञानशक्ति, अरु संपूर्ण दश इंद्रि और देहादिक खं जो है आकाश, वायु, ज्योति जो है अग्नि, आप, कहे जल और पृथ्वी जो है संपूर्ण स्थावरजंगमरूप प्राणियोंको धारण करनेवाली, इतना प्रपंच अनादि अविद्याकरिकें उत्पत्ति होता भया है इति ॥ ३३ ॥

निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो
निरंजनः ॥ निर्विकारो निराकारो
नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः ॥ ३४ ॥

निर्गुण इति ॥ प्रकृति जो है माया, तिसका जो कार्य है बुद्धि, तिसतें भिन्न और सतो-गुणादि और राग इच्छादिरहित में निर्विकार साक्षी ब्रह्म हूं, और निष्क्रियः कहे देह इंद्रि आदि क्रियारहित हूं. अर्थात् देह इंद्रियादितें जुदा हूं. और मैं नित्य हूं सर्व कालमें चैतन्यरूप हूं, और निर्विकल्पः कहे संकल्पविकल्पधर्मवाले मनतें भिन्न हूं. और निरंजन कहे मायाका जो है कार्य जगतरूपी मलतें रहित हूं. और निर्विकार कहे विकार जो है मायाका कार्य, जगत् मिथ्या कल्पित तिसका में अधिष्ठान हूं, आकाशवत् स्वतंत्र निरवयव हूं, और नित्यमुक्त कहे मोहादिक जो हैं बंधन अज्ञानकल्पित, सो वास्तव मेरे असंग स्वरूपविषे हैं नहीं, और मैं निर्मल हूं कहे अज्ञानअविद्यारूप मलतें रहित हूं इति ॥ ३४ ॥

शंका— गुरुकी

स्व-

रूप इसी प्रकार है; परंतु परिच्छिन्न तौ है. काहे-
तें, की देहवान् प्रतीत होता है.

उत्तर— असंग आत्माका किसी पदार्थका
संग नहीं.

अहमाकाशवत्सर्ववहिरंतर्गतो-
ऽच्युतः ॥ सदा सर्वसमः शुद्धो
निःसंगो निर्मलोऽचलः ॥ ३५ ॥

अहमिति ॥ संपूर्ण जो हैं जन्य पदार्थ जड
जगत् नाम रूप दृश्य तिसके भीतर में आकाश-
वत् व्यापक और सबतें भिन्न किसीमें लिप्त
नहीं. तात्पर्य यह—में प्रत्यक्चैतन्यरूप अस्ति, भां-
ति, प्रियरूप करिके सबके बाहर भीतर एकरस
व्यापक हूं.

शंका— तौ सर्वके विनाश होनेतें तेरा भी
विनाश होवेगा.

उत्तर—अच्युत इति, संपूर्ण कल्पित जगतके

विनाश होनेतें मेरा विनाश है नहीं. काहेतें
अधिष्ठानस्वरूप हूं.

शंका— अधिष्ठानरूपताकरिके तूं विनाश
हित तौ है, परंतु अंतःकरणादिविषे तूं अपनी
सत्ता और चैतन्यता दो प्रकारकी सत्ता देनेवाला
और घटादि पदार्थनविषे केवल सत्तामात्रही है,
तातें तेरी विषमसत्ता तौ है.

उत्तर—सदा सर्वसम इति ॥ में सदा सर्व
पदार्थनविषे सम हूं. परंतु अंतःकरणादि जो हैं,
सो सतोगुणका कार्य होनेतें स्वच्छ है, इसकारण-
तें तिनविषे आत्माकी सत्ता चैतन्यता दो प्रका-
रकी प्रतीत होती है. और घटादि तमोगुणका
कार्य होनेतें मलिन हैं. तिनविषे केवल सत्तामात्र
ही प्रतीत होती है. चैतन्यता नहीं और सर्व
पदार्थनविषे आत्मा सम है, इम कारणतें आत्मा-
विषे सम विषम भाव नहीं है, अरु श्रुत कहे

पुण्यपापसंबंधरहित हूं और असंग कहे वास्तव सर्व संबंधरहित हूं. और निर्मल कहे संशयादि-मलरहित हूं और अचल कहे सच्चिदानंदस्वरूप चलाचल धर्मनतें रहित हूं इति ॥ ३५ ॥

अब प्रत्यगात्मा जो है त्वंपदार्थ जीवात्मा, तिसका जिस प्रकारका लक्ष्यस्वरूप बरनन करा है, तिसी प्रकारका तत्पदार्थब्रह्मका लक्ष्यस्वरूप भी बरनन करा है, तिन दोऊका अभेद अनुसंधान अर्थात् चिंतन करते हैं.

नित्यशुद्धविमुक्तैकमखंडानंद-
मद्वयम् ॥ सत्यं ज्ञानमनंतं यत्
परं ब्रह्माहमेव तत् ॥ ३६ ॥

नित्येति ॥ नित्य कहे भूत भविष्य वर्त्तमान कालविषे बाधारहित शुद्ध अविद्या आदि मलरहित विमुक्त संसाररहित एक सजातीय भेद-शून्य, अखंड, देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्य, आनंद-

सुखस्वरूप, अद्वय, विजातीय, स्वगतभेदरहित, इस प्रकारका जो है परब्रह्मका स्वरूप “संत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्मेति” श्रुतिप्रतिपादित जो है सच्चिदानंदस्वरूप सो ब्रह्म मैं हूँ ॥ ३६ ॥

इस प्रकार जो पुरुष बहुत कालपर्यंत अभ्यास करता है, तिसकरिके जिस समैमें दृढ भया ब्रह्म और आत्माका ज्ञान, तिसी समैमें अविद्या-जो है अज्ञान और तिसका कार्य जन्ममरणरूप संसार, तिमकी नाश कर देता है. यह कहते हैं.

एवं निरंतराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मी-
ति वासना ॥ हरत्यविद्याविक्षे-
पान् रोगानिव रसायनम् ॥३७॥

एवमिति ॥ इस प्रकार पूर्वोक्त कही हुई रीतिसें निरंतर बहुत काल जो पुरुष आदरपूर्वक मनन करता है, तिसतें उत्पत्ति होती है दृढ वासनाकी में ब्रह्म हूँ, सो देह और आत्माके ज्ञानव-

तु ब्रह्म और आत्माकी एकताके ज्ञानकी संशय विपर्ययते रहित जो दृढता, सो अविद्याकृत जो चित्तके विक्षेप कहे आत्मा और ब्रह्मका वियोग तिसको भलीप्रकारते नाश करि देती है; जैसे रसायन जो है औषध तिसके बहुत काल सेवनते रोगोंकी नाश करि देती है ॥ ३७ ॥

अब ब्रह्म और आत्माकी एकताकी भावनाके लिये साधन कहते हैं ॥

विविक्तदेश आसीनो विरागो
विजितेंद्रियः॥ भावयेदेकमात्मा-
नं तमनंतमनन्यधीः ॥ ३८ ॥

विविक्तदेश इति ॥ विविक्त कहे जनसंबंधरहित एकांतदेशविषे सुखपूर्वक आसन करै, और विराग कहे शब्दस्पर्शादि विषयोंविषे इच्छारहित, विशेषकरिके जीता हे इन्द्रियोंको जिस पुरुषने, सा अनन्यधी कहे आत्मा, अर्थात् अपने आपही

है. ब्रह्म दूसरा कोई है नहीं. ऐसी जो है तत्परब्रुद्धि जिसकी, ऐसा जो पुरुष है; सो अनंत कहे देशकालवस्तुपरिच्छेद अर्थात् अंत वा नाशरहित वेद और शास्त्रकरिके प्रसिद्ध आत्माको भावना करै, की एक अवैत चैतन्यस्वरूप वासुदेव जो संपूर्ण भूतोंविषे वास करता है, सोई चैतन्यस्वरूप वासुदेव मैं हूं, ऐसी चिंतना करै, निरंतर जिसकरिके ब्रह्म और आत्माके एकताकी निश्चय होती है इति ॥ ३८ ॥

शंका— दृश्यप्रपंच व्यवहारविषे प्रत्यक्ष वर्तमान एकताकी भावना कैसे होती है ॥

उत्तर— तहाँ कहते हैं ॥

आत्मन्येवाखिलं दृश्यं प्रविलाप्य
धिया सुधीः ॥ भावयेदेकमात्मानं
निर्मलाकाशवत्सदा ॥ ३९ ॥

आत्मनीति ॥ सुधी जो है शब्द अंत-करण

वी बुद्धिवाला अधिकारी, सो विवेकवती बुद्धिके-
 किं संपूर्ण दृश्यप्रपंचकों लय करै. तात्पर्य यह-
 वाचारेण कहै कहनमात्रहीं आत्मामें विकार है,
 तिसकों दूरि करै. अर्थात् पृथ्वीकों जलमें लय करै.
 जलकों अग्निमें लय करै. अग्निकों वायुमें लय करै.
 वायुकों आकाशमें, आकाशकों अव्याकृत अर्थात्
 मूलप्रकृती वा मायामें, तिसकों शुद्धब्रह्ममें लय
 करै. पीछे सो शुद्धब्रह्म व्यापक विष्णु में हूं ऐसा
 चिंतन करै. तहाँ दृष्टान्त-निर्मलांकाशवदिति. जैसे
 शरत्कालविषे धूरि, मेघ आदि उपाधितें रहित
 स्वच्छ आकाश होता है. तैसे आत्माकों स्वच्छ
 एकरस संभावना करै इति ॥ ३९ ॥

शंका- संपूर्ण दृश्यप्रपंचकों त्यागिके विवे-
 की समाधिविषे किस रूपतें स्थित होता है, त-
 हां कहते हैं ॥

नामवर्णादिकं सर्वं विहाय पर-

एवमिति ॥ पूर्वोक्त कही हुई रीतिसँ आत्मा जो है अंतःकरण, अर्थात् मन सो नीचेकी अरनी कहे लकरी करे, और प्रणव जो है ॐकार सो ऊपरकी लकरी करे, तिन दौनोंकी एकताकों ध्यान कहते हैं. पतंजलि उक्त ध्यानरूप मथन अर्थात् घसना तिसका सर्वदा बहुत काल निरंतर श्रद्धापूर्वक करनेतें उदित भई जो अखंडाकार अहं ब्रह्मवृत्ति कहे ज्ञानस्वरूप ज्वाला कहे-अग्निकी लपट सो संपूर्ण अज्ञान और अज्ञानका कार्य जन्ममरणरूप संसार, सोई भया इंधन तिसकों भलीप्रकारतें भस्म करि देती है. तथा च श्रुतिः—“आत्मानमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् ॥ ज्ञाननिर्मथनाभ्यासाद्बहेत्कर्म स पंडित” इति ४२

उदित भई ज्वाला सर्व अज्ञानरूप इंधनकों भस्म करती है सो दृष्टांत करिके कहते हैं. निरावरण आत्माकी प्रकाशमानताका भी दृष्टांत कहते हैं ॥

अरुणेनेव बोधेन पूर्वसंतमसे
 हृते ॥ तत आविर्भवेदात्मा
 स्वयमेवांशुमानिव ॥ ४३ ॥

अरुणेनेवेति ॥ जैसे अरुणके उदय अर्थात् प्रकाश होनेतें प्रथम तम जो है अंधकार, सो दूरि हो जाता है. अरुण नाम है सूर्यके रथवांनों, तिसी तरह में ब्रह्म हूं, ऐसे ज्ञानकरिके संपूर्ण अज्ञानरूप तम दूरि होनेतें पश्चात् अंशुमान् कहे सूर्यवत् आत्मा आपही प्रगट होता है, अर्थात् निरावरणवत् प्राप्त होता है, "ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ॥ तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् " इति ॥ ४३ ॥

शंका—जो साक्षत् अपरोक्षतातें ब्रह्म होता है, ऐसे श्रुतिप्रमाणकरिके आत्मा नित्य प्राप्त है. काहेतें, की अपने आप कभी अप्राप्त और परोक्ष होता नहीं. सदाहीं अपरोक्ष और साक्षात्कारहीं

होता है, और तुम कहते हों, की अज्ञान नाश होनेतें प्राप्त होइगा, सो अयुक्त है.

उत्तर- नित्य प्राप्त जो है आत्मा, सो अविद्याकरिके अप्राप्तवत् प्रतीत होता है, तिस अविद्याके नाश होनेतें प्राप्तवत् प्रतीत होता है, यह कहतें हैं.

आत्मा तु सततं प्राप्तोऽप्यप्राप्य-
वदविद्यया ॥ तन्नाशेऽप्राप्तवद्भा-
ति स्वकंठाभरणं यथा ॥ ४४ ॥

आत्मा त्विति ॥ तत्त्वज्ञानदृष्टिकरिके आत्मा सतत कहे निरंतर यथार्थस्वरूपतें प्राप्त है, परंतु अज्ञानियोंको अनादि अज्ञानकरिके अप्राप्तवत् प्रतीत होता है. सो श्रीगुरुकी कृपातें तत्त्वमस्यादि महावाक्यजनित ज्ञानकरिके अविद्याके नाश होनेतें प्राप्तवत् प्रतीत होता है. जैसे किसी पुरुषका अपने कण्ठविषे प्राप्त अपना माला तिस

कों अज्ञानकरिके अप्राप्तवत् प्रतीत होता था, तिसके नाश होनेतें प्राप्तवत् प्रतीत भया, तैसे आत्मा भी है इति ॥ ४४ ॥

शंका— जिसकी साक्षात्कार अपरोक्षतातें ब्रह्म होता है ऐसे श्रुतिप्रतिपादित ब्रह्म, सो नित्यप्राप्त भी श्रुती कहती है. जीवात्माकों नहीं कहती.

उत्तर— अज्ञान करिके भ्रमतें परमात्माही जीवपनाकों प्राप्त भया है, वास्तव कोई जीव है नहीं, सो दृष्टांततें कहते हैं.

स्थाणौ पुरुषवद्रांत्या कृता ब्रह्म-
णि जीवता ॥ जीवस्य तात्वि-
के रूपे तस्मिन्दृष्टे निवर्तते ॥ ४५ ॥

स्थाणाविति ॥ जैसे अंधकारकरिके आवृत्त स्थाणुकों आंतिकरिके यह पुरुष है ऐसे मिथ्या प्रतीत होती भई, तैसे अनादि अविद्याकृत

भ्रान्तितें ब्रह्मविषे कर्तृत्वभोक्तृत्व आदि जीवलक्षण अर्थात् जीवपना आरोप करा, सो जीवका तात्विक अर्थात् वास्तव स्वरूप साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म तिसकों तत्त्वमस्यादि वाक्यनकरिके साक्षात् करै तौ जीवपना निवृत्त होइ. जैसे स्थाणुके निश्रय होनेतें कल्पित पुरुषकी भ्रम दूरि हो जाती है; तैसे जीवका वास्तव स्वरूप जानेतें जीवपना नाश हो जाता है ॥ ४५ ॥

शंका—विवेकिनकों भी मेरी तेरी इत्यादि व्यवहार दृढ प्रतीत होता है, तौ कैसे तुम संसारकी निवृत्ति कहते हौं?

उत्तर—मेरी तेरी इत्यादि व्यवहार अज्ञानका कार्य है भी, परंतु तत्त्वज्ञानकरिके नाश हो जाते हैं, सो दृष्टांत कहते हैं.

तत्त्वस्वरूपानुभवाद्दुत्पन्नं ज्ञान-

मंजसा ॥ अहं ममेति चाज्ञानं
बाधते दिग्भ्रमादिवत् ॥ ४६ ॥

तत्त्वेति ॥ जीविका जो वास्तव तत्त्वस्वरूप सच्चिदानंदात्मक लक्ष्य तिसके अनुभव होनेतें उत्पन्न भयां जो तत्त्वमस्यादि महावाक्यनतें ब्रह्म आत्माकी एकताका दृढ ज्ञान, सो तुरतही अहं म-म अर्थात् मेरी तेरी यह जो है अज्ञानका कार्य तिसकी नाश करि देती है. जैसे अज्ञानकरिकें दिशनका भ्रम और स्थाणुआंदिविषे पुरुषादिका भ्रम सूर्यके दर्शन होनेतें आपहीं नाश हो जाते हैं इति ॥ ४६ ॥

अब निवृत्त अज्ञान कार्य विवेकियोंकी दृष्टि धरनन करते हैं.

सम्यग्बिज्ञानवान् योगी स्वात्म-
न्येवाखिलं स्थितम् ॥ एकं च सर्व-
मात्मानमीक्षते ज्ञानचक्षुषा ॥ ४७ ॥

इस प्रकार ज्ञानीकी वास्तव दृष्टि कहा. अब तिसकी जीवन्मुक्ति अवस्था दर्शाते हैं.

जीवन्मुक्तिस्तु तद्विद्वान्पूर्वोपा-
धिगुणास्त्यजेत् ॥ सच्चिदानंदरू-
पत्वाद्भवेद्भ्रमरकीटवत् ॥ ४९ ॥

जीवन्मुक्तिरिति ॥ आत्मतत्त्व साक्षात्कार विवेकी जीवन्मुक्त पूर्व कहे तत्त्वज्ञान होनेके प्रथम अनादि अविद्याकल्पित जो देह इंद्रियादि और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारादि उपाधी जो हैं, सो त्रिगुणी मायाके धर्म जानिके विवेकद्वारा त्याग न करता है, सो पुरुष सच्चिदानंदस्वरूप है, भ्रमरी कीटवत् साक्षात् ब्रह्म होता है. यहाँ यह आशय है—जैसे भृंगी एक कीट होता है. सो भ्रमर कीट विशेषकी भय करिके तिसके आकार अपनी चित्तकी वृत्तिकों करता है, सो प्रथम शरीरके धर्म-नकों त्यागिके तिसका रूप होजाता है; तैसे ब्रह्म-वेत्ता उपाधीरहित ब्रह्म हो जाता है ॥ ४९ ॥

अब जीवन्मुक्तकों श्रीरामचंद्ररूपताका अ-
लंकारकरिके वरनन करते हैं.

तीर्त्वा मोहार्णवं हत्वा रागद्वेषा-
दिराक्षसान् ॥ योगी शांतिसमा-
युक्तो ह्यात्मारामो विराजते ॥५०॥

तीर्त्वेति ॥ आत्माविषे आराम कहे स्थि-
ति है जिसकी, ऐसा योगी मोहार्णव कहे अज्ञान-
रूप समुद्रकों ब्रह्मात्मकी एकताके ज्ञानरूप उल-
पर चढिके सो पार जाइ, रागद्वेषादि लक्षण
रावण इत्यादि राक्षसोंकों, जिनने शांतिरूपी
सीताकों हरा अर्थात् चुराया था, सो शुद्धांतःक-
रणरूपी धनुषतें वैराग्यविचारादि वानौकरिके
हत्वा अर्थात् नाश करिके शांतिरूप लक्षण सी-
ताकों लेकर तिससंयुक्त सो पुरुष प्रारब्धशेष
स्थिति शरीरलक्षण अयोध्याविषे स्वरूपलक्षण
करिके अपने राजविषे निवृत्तीरूप सिंहासनपर

बैठिकै विशेषकरिकै राजतें कहे प्रकाशमान होता भया. जैसे श्रीरामचंद्रजी समुद्रकों बांधिकै पार जाई रावणादि राक्षसोंकों मारिकै सीतासमेत अयोध्यापुरीमें सिंहासनपर बैठि विराजमान होते भये इति ॥ ५० ॥

अब लक्षण विधानतें जीवन्मुक्तकी अवस्था अर्थात् स्थितिको कहते हैं ॥

बाह्यानित्यसुखासक्तिं हित्वात्म-
सुखनिर्वृतः ॥ घटस्थदीपवत्स्व-
च्छः स्वांतरेव प्रकाशते ॥५१ ॥

बाह्येति ॥ नेत्र आदि जो बाहरकी इंद्रि हैं, तिनकी विषयोंके संबंधतें उत्पत्ति भया जो विषयानंद अनित्यरूप सुख तिसविषे आसक्ति अर्थात् प्रीतिकों त्यागिकै. आत्मास्वरूपके सुखकरिकै निवृत्त कहे आनंदित और स्वस्थ कहे अपने स्वरूपभूत महिमाविषे स्थिति, सो पुरुष अंतः कहे

अपने अंतःकरणविषे साक्षात्कार ब्रह्मरूप प्रकाशता है. चक्षु आदि वृत्तिद्वारा बाह्य विषयोंविषे विस्तारकी ज्ञानलक्षण तेजकरिके तिनके निरोधते अंतःकरणविषे प्रकाशमान है और चेतनत्वरूप बाहिर भी प्रकाशता है. जैसे घटविषे वर्तमान जो दीपक सो बाह्य निवृत्ति किरणोंकरिके घटके अंतर विशेषकरिके प्रकाशता है, और उसनता आदिक बाहिर भी प्रतीत होता है ॥
 “प्रजहाति यदा कामान् सर्वान्पार्थ मनोगतान् ॥
 आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ” इति
 भगवद्बचनात् ॥ ५१ ॥

उपाधिस्थोऽपि तद्धर्मैर्न लिप्तो
 व्योमवन्मुनिः ॥ सर्वविन्मूढव-
 त्तिष्ठेदसक्तो वायुवच्चरेत् ॥ ५२ ॥

उपाधिस्थ इति ॥ देहादि उपाधियोंका साक्षीरूपकरिके स्थित भी मुनी कहे वेदांतमनन

करनेविषे तत्पर तत्त्ववेत्ता व्योम कहे आकाशवत् जैसे आकाश भी धूरि इत्यादि उपाधियोंविषे लिप्त नहीं होता, तैसे उपाधियोंके धर्मनविषे तत्त्ववेत्ता लिप्त नहीं होता, और सर्व पृथिवीविषे फिरता है. और सर्वज्ञ भी है. गूंगे पुरुषकी तरह स्थित होता है, और प्रारब्धभोगकरिके प्राप्त विषयोंविषे आसक्त नहीं होता, वायुवत् आचरता है, जैसे वायु सुगंधिवाले पदार्थोंविषे आसक्ति अर्थात् प्रीतिरहित अपने स्वरूपहीमें चलती है, तैसे ज्ञानी भी अपने स्वरूपमें विचरता है इति ॥ ५२ ॥

अब ज्ञानीकी विदेहकैवल्यमुक्ति कहते हैं ॥

उपाधिविलयाद्विष्णौ निर्विशेषं
विशेन्मुनिः॥जले जलं वियव्यो-
मि तेजस्तेजसि वा यथा ॥५३ ॥

उपाधीति ॥ ज्ञानीकी प्रारब्धभोगोंके

समाप्त होनेतें देह इंद्रि आदि उपाधी लय होती हैं, तिनके लय होनेतें मुनि जो है विवेकी सो व्यापक विष्णुपरब्रह्मविषे निर्विशेषं कहे सर्वविशेषरहित यथार्थरूपकरिके प्रवेश होता है. अत्यंत प्रवेशविषे दृष्टांत कहते हैं. जैसे जलमें जल अर्थात् नदी जो है समुद्रमें प्राप्त होकर नामरूपरहित अभेदरूप समुद्रहीं हो जाती हैं, तैसे विवेकी नामरूपरहित परे, ते परे जो परम पुरुष परब्रह्म है, तिसमें मिलिके अभेद हो जाता है. और जैसे घटाकाशकी उपाधीके नाश होनेतें घटाकाश महाकाशरूप हो जाता है. और तेज जो है दीपका दिवा अग्नि, सो तेजकेसाथ अभेद हो जाते हैं; तैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष देहादि उपाधीके नाश होनेतें ब्रह्मकेसाथ अभेद हो जाता है ॥५३॥

अब विदेहमुक्ति अवस्थाविषे विवेकी जिस परब्रह्मको प्राप्त होता है, तिसका निरूपण अष्ट श्लोकनतें करते हैं ॥

यद्वाभान्नापरो लाभो यत्सुखान्ना-
परं सुखम् ॥ यज्ज्ञानान्नापरं ज्ञानं
तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् ॥ ५४ ॥

यद्वाभादिति ॥ जिस ब्रह्मके लाभ
अर्थात् प्राप्त होनेतें जगतविषे दूसरा लाभ नास्ति
है. काहेतें, जिसकी परम पुरुषार्थतारूपकरिकें संपूर्ण
लाभ तिसके अंतर्भूत हैं, और जिस ब्रह्मके स्वरूप-
सुखतें परे कोई सुख है नहीं; काहेतें, तिसको
निरतिशय कहे सर्वतें अधिक सुख होनेतें क्षुद्र सुख
तिसके अंतर्भूत हैं, और जिस ब्रह्मके साक्षात्कार
ज्ञानके परें और ज्ञानकी नास्ति है. काहेतें,
ब्रह्मचेत्तार्हीं ब्रह्म होता है, ऐसे श्रुतिप्रतिपादित
ज्ञानका परम पुरुषार्थका हेतु होनेतें अतिश्रेष्ठ है,
इस प्रकारका ब्रह्मस्वरूप जिस रूपकरिकें विदेहके-
वलय अवस्थाविषे विवेकी स्थित होता है, तिस
ब्रह्मस्वरूपकी निश्चय करै इत्यर्थः ॥ ५४ ॥

यद्दृष्ट्वा न परं दृश्यं यद्भूत्वा न
पुनर्भवः ॥ यज्ज्ञात्वा न परं ज्ञानं
तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् ॥ ५५ ॥

यद्दृष्ट्वेति ॥ जिस ब्रह्मकों देखि अर्थात् सा-
क्षात्कारके परे और देखना नास्ति है. काहेतें,
अधिष्ठानरूपके साक्षात्कार होनेतें संपूर्ण कल्पित
जगत् साक्षात्कार हो जाता है, और जिस ब्र-
ह्मके रूप होनेतें अर्थात् एकता प्राप्त होनेतें फे-
रि संसारमें जन्म नहीं होता. “यद्भूत्वा न निवर्तते
तद्धाम परमं मम” इति भगवदुक्तेः ॥ और जिस
ब्रह्मके सामान्यकरिके सर्वका उपादानरूपके
जाननेतें और कलु जाननेकों नास्ति है. काहेतें,
कार्यकी कारणतें भिन्न सत्ता है नहीं, सो कारण-
के जानेतें संपूर्ण कार्य जाना गया. जैसे मृत्तिकाके
एक पिंड जानेतें तिसके संपूर्ण घटादि कार्य जा-
ने गये ‘तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्’ तिस ब्रह्मकी निश्चय
करै इति ॥ ५५ ॥

शंका-विदेहकैवल्य अवस्थाविषे तत्त्ववेत्ता जिसब्रह्मकों प्राप्त अर्थात् स्वरूप होता है सो ब्रह्म परिच्छिन्न है, कै अपरिच्छिन्न कहे व्यापक है? जो कही परिच्छिन्न है तौ परम पुरुषार्थ न सिद्ध भया नाशमान होनेतें और जो कही व्यापक है, तौ प्राप्ति बनती नहीं.

उत्तर-जिसकी परिपूर्ण नित्य आनंदरूपताकरिके पुरुषार्थता है. यह कहते हैं ॥

तिर्यगूर्ध्वमधः पूर्ण सच्चिदानं-
दमद्वयम् ॥ अनंतं नित्यमेकं य-
त्तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् ॥ ५६ ॥

तिर्यगिति॥ जो सच्चिदानंद अद्वैत कहे द्वैत-
प्रपंचरहित वस्तु तिर्यक् कहे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, द-
क्षिण, और नीचे ऊपर, सर्वत्र पूर्ण है. और अनं-
तं कहे देश, काल, वस्तु परिच्छेदसें रहित है. औ-
र नित्य कहे सत्य है. एक कहे सजातीय विजा-

तीय स्वगत भेदतें रहित है, तिस ब्रह्मकी, निश्चै करै मुमुक्षु इति ॥ ५६ ॥

अतद्व्यावृत्तिरूपेण वेदांतैर्लक्ष्यतेऽव्ययम् ॥ अखंडानंदमेकं यत्तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् ॥ ५७ ॥

अतदिति ॥ अतत् कहे जगत तिसकी व्यावृत्ति कहे निवृत्तिरूप अर्थात् परमार्थरूपकरिके जिसकों वेदांत लक्ष्य कहे वास्तवस्वरूप लक्षणाकरिके निश्चै करावते हैं. सो ब्रह्म अद्वैत है कहे अविद्याकल्पित जगतका जिसविषे भाव नहीं, और अखंड कहे सुखस्वरूप केवल निर्विकार जो ब्रह्म है तिसकी निश्चै करै विवेकी इति ॥ ५७ ॥

शंका-ब्रह्मा इंद्रादि श्रेष्ठ देवतनकों भी निरतिशय आनंदवाले शास्त्रनमें सुनते हैं. तुम कैसे केवल ब्रह्महीकों निरतिशय रूप कहते हौ ?

उत्तर-तिन ब्रह्मा इंद्रादिकों भी जो छु-

द्रानंद है सो ब्रह्मानंदका लेश अर्थात् अंशकों लेकर संपूर्ण आनंद होते हैं. और ब्रह्मानंदते परे जगतविषे दूसरा कोई आनंद है नहीं, यह कहते हैं.

अखंडानंदरूपस्य तस्यानंदल-
वाश्रिताः ॥ ब्रह्माद्यास्तारतम्ये-
न भवंत्यानंदिनोऽखिलाः ॥५८॥

अखंडेति॥ जिस ब्रह्मका अपरिच्छिन्न आनंद स्वरूप है, तिसके आनंदसमुद्रस्वरूप परमात्माके आनंदका लव कहे सुखके लेशके आश्रय होकर ब्रह्मा इंद्र आदिक तारतम्य कहे कमती बढ़ती अपनी अपनी पुण्यके अनुसार आनंदवाले होते हैं, सो सर्व ब्रह्मानंदके अंतर्भूत हैं, ताते जिस ब्रह्मानंदके लेश कहे कणिकामात्रते ब्रह्मा इंद्रादिकों पुण्य अनुसार छुद्रानंदका सुख प्राप्त होता है, तिसी ब्रह्मविषे विषेकी विदेहकेवल्य अवस्थाविषे स्थित होता है, यह भाव है इति ॥ ५८॥

शंका— यह आनंदस्वरूप ब्रह्म कहाँपर रहता है. जिसके आनंदके लेश करिके ब्रह्मा आदि आनंदताकों प्राप्त होते हैं ॥

उत्तर— ब्रह्मका देश काल है नहीं. काहेतें, ब्रह्म सर्वगत है, सो दृष्टांत तें कहते हैं ॥

तद्युक्तमखिलं वस्तु व्यवहारस्त-
दन्वितः ॥ तस्मात्सर्वगतं ब्र-
ह्म क्षीरे सर्पिरिवाखिले ॥ ५९ ॥

तद्युक्तमिति ॥ तिस सच्चिदानंद ब्रह्मके रूप करिके युक्त संपूर्ण घटपटादि पदार्थ अस्ति भा-
ति प्रियरूप करिके प्रकाशमान होते हैं व्यवहार
कहे वचन, दान, गमन, विसर्ग, आनंद क्रिया
सच्चिदानंदरूप ब्रह्मकरिके युक्त व्यवहार सिद्ध
होता है. “सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविव-
र्जितम्” इति भगवद्वचनात्, तातें सर्व पदार्थनविषे
गत और तिस करिके युक्त संपूर्ण व्यवहार होते

हैं; जैसे सर्पि जो घृत है, जो सर्वत्र दुग्धविषे अभेदरूपकरिके व्याप्त है, और तिसकरिके दुग्धविषे मधुरतादिक गुण भी हैं, तैसे सर्व वस्तुनविषे ब्रह्म अभेदरूप होकर व्याप्त है इति ॥ ५९ ॥

इस प्रकार प्रपंचविषे परमात्माकी अनुगतता भी है; परंतु तिस प्रपंचके धर्मनविषे ब्रह्मका स्पर्श नहीं काहेतें, असंग है, यह कहते हैं ॥

अनण्वस्थूलमहस्वमदीर्घमज-
मव्ययम् ॥ अरूपगुणवर्णाख्यं
तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् ॥ ६० ॥

अनण्विति ॥ शंका—सर्वगत जो आत्मा है सो अणुप्रमाण है, और श्रुति भी कहती है. एक अणु आत्मा जाननेके योग्य है.

उत्तर—आत्मा अणुमात्र नहीं, और जो श्रुति कहती है आत्मा अणुमात्र है, सो श्रुतीका तात्पर्य यह है, की आत्माका स्वरूप जाननेको

दुर्विज्ञेय अर्थात् अतिकठिन है. और श्रुतीका तात्पर्य यह नहीं, की आत्मा अणु है इति ॥

शंका—आत्मा अणुप्रमाण नहीं है, तौ न होउ पर महान् तौ है, और श्रुति भी कहती है, आत्मा महान्तें भी महान् है ॥

उत्तर—आत्मा स्थूल नहीं इस कारणतें आत्मा महान् नहीं. जो महा प्रमाणवाले स्थूल घटपटादि पदार्थ हैं, सो अनित्य हैं, जड होनेतें और श्रुतीका तात्पर्य यह है, की आत्माकी सर्वके अधिष्ठानतारूप होनेतें सर्वतें श्रेष्ठता है, महान् पदका परिमाणसाधक अर्थ नहीं, और अन्हस्व कहे आत्मा न्हस्व परिमाणतें रहित है. अदीर्घ कहे दीर्घ परिणामरहित है, ऐसे श्रुति-प्रतिपादित जो अज कहे जन्मतें रहित, अव्यय कहे नाशरहित, अरूप कहे सत्त्वादि परिणामरहित, और ब्राह्मणादि वर्णरहित ब्रह्म है. तिसकी निश्चै करै मुमुक्षु इति ॥ ६० ॥

यद्भासा भासतेऽर्कादिर्भास्यैर्यत्तु
न भास्यते ॥ येन सर्वमिदं भाति
तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् ॥ ६१ ॥

यद्भासेति ॥ जिस ब्रह्मके भासा कहे अ-
लौकिक तेजकरिके सूर्यादि भास्यते कहे प्रका-
शमान् होते हैं, और सूर्यादिकी भास्य कहे
प्रकाशतें जो नहीं प्रकाशता, और जिस ब्रह्मवि-
षे सूर्य, चंद्रमा, विज्जली आदिकका प्रकाश है
नहीं, तौ अग्निकी कौन गिनती है? और जिस
ब्रह्मकी प्रकाशकरिके सूर्यादिक प्रकाशते हैं,
और संपूर्ण जगत् प्रकाशमान होता है तिस ब्र-
ह्मकी निश्चै करना इति ॥ ६१ ॥

इस प्रकार विदेहकेवल्यकेविषे जिस रूपक-
रिके विवेकी अस्थित होता है, तिस ब्रह्मका नि-
रूपण किया. अब परमपुरुषार्थकी हेतुता फेरि-
तत्त्ववेत्ताकी निश्चैकों दिखाते हैं ॥

स्वयमंतर्वहिव्याप्य भासयन्नखि-
लं जगत् ॥ ब्रह्म प्रकाशते वन्दि-
प्रतप्तायसपिंडवत् ॥ ६२ ॥

स्वयमिति ॥ तीनि श्लोकनकरिकै पर कहे
परमात्मा संपूर्ण जगतके बाहर भीतर व्यापक
भासयत् कहे प्रकाशता है. जैसे तप्त लोहके पिं-
डविषे व्याप्त बाहर भीतर अग्नि प्रकाशता है,
तैसे चराचर नामरूप दृश्य जगतके बाहर भीतर
प्राप्त परमात्माहीं अस्ति, भाति, प्रियरूपकरिकै
अर्थात् सत्ता, चेतनता और आनंदरूपताकरिकै
प्रकाशता है. यह भाव है इति ॥ ६२ ॥

जगद्विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणोऽन्यन्न
किंचन ॥ ब्रह्मान्यद्भाति चेन्मि-
थ्या यथा मरुमरीचिका ॥ ६३ ॥

जगदिति ॥ असत् जड दुःखरूप अविद्या
कल्पित जो जगत् है, तिसमें विपरीत सत् चित्

आनंदस्वरूप ब्रह्म भिन्न है, तिस कारणतें ब्रह्मतें
 अन्यत् कहे भिन्न किंचित् भी कछु है नहीं, और
 ब्रह्मतें भिन्न जो कछु पदार्थ. प्रतीत होते हैं, सो
 मृगतृष्णाके जलवत् योंहीं मिथ्या प्रतीत होते हैं.
 वास्तव कछु है नहीं इति ॥ ६३ ॥

सो प्रत्यक्ष फिरि भी कहते हैं ॥

दृश्यते श्रूयते यद्यद्ब्रह्मणोऽन्यन्न
 तद्भवेत् ॥ तत्त्वज्ञानाच्च तद्ब्रह्म
 सच्चिदानंदमद्वयम् ॥ ६४ ॥

दृश्यत इति ॥ जो नेत्रोंकरिके देखते हैं,
 और जो कर्णोंकरिके सुनते हैं, और मनकरिके
 स्मरण अर्थात् मनन करते हैं, और वानीकरिके
 जो कहते हैं, सो संपूर्ण सच्चिदानंद अद्वैत ब्रह्मही
 है, ब्रह्मतें भिन्न और कछु है नहीं, ऐसे तत्त्वज्ञान-
 करिके तत्त्ववेत्ता पुरुष जानते हैं. यह भाव है
 इति ॥ ६४ ॥

शंका- सच्चिदानंद ब्रह्मरूप तुम सर्व जगत-
कों कहते हो, तो सर्वत्र देखि काहे नहीं परता.

उत्तर- सच्चिदानंद ब्रह्म सर्वगत भी है, प-
रंतु तत्त्वज्ञानदृष्टिवाले पुरुष देखते हैं, अज्ञानदृ-
ष्टिकरिके देखनेकों ब्रह्म दुर्दृश्य अर्थात् देखनेकों
दुर्लभ है. यह कहते हैं ॥

सर्वगं सच्चिदात्मानं ज्ञानचक्षुर्नि-
रीक्षते ॥ अज्ञानचक्षुर्नेक्षेत भा-
स्वतं भानुमंधवत् ॥ ६५ ॥

सर्वगमिति ॥ सत् चित् आनंद आत्मा
सर्वगत भी है. पर तिसकों ज्ञानरूपी नेत्रवाले
पुरुष देखते हैं. श्रुति भी कहती है, की नेत्रोंक-
रिके आत्माका ग्रहण नहीं होता, और वानीक-
रिके कहा नहीं जाता. मनकरिके मनन नहीं
होता, और नामरूप देवतनके निमित्त तपकरिके
अथवा कर्म शुभाशुभ करिके प्राप्त नहीं होता. के-

बल ज्ञानके प्रसादकरिके विशुद्ध सत्वद्वारा विवेकरूप नेत्रोंमें निष्कल परमात्मा स्वरूपको विवेकी पुरुष देखते हैं. और अनादि अविद्याकरिके आवृत हुई नेत्रोंकी दृष्टि जिनकी, ऐसे जो हैं अज्ञानी, सो साक्षात्कार प्रकाशमान साक्षी अपने आत्मास्वरूपको नहीं देखते. जैसे प्रत्यक्ष प्रकाशमान सूर्यको नेत्रहीन पुरुष नहीं देखते. तैसे विवेकरूप नेत्रोंमें रहित पुरुष आत्मास्वरूपको नहीं देख सकता इति ॥ ६५.॥

शंका-ज्ञानरूपी नेत्रवाले पुरुषने विवेकके बलकरिके देहइंद्रियादिक विषयोंविषे अध्यासलक्षण मलकों दूरि भी करता है. पर पूर्वजन्मके अध्यासमें संसाररूपी वासनाके वशीभूत होकर फेरि भी अहं मनुष्य, ऐसा देहीका अभिमानरूप बंधन प्रतीत होता है, तो कैसे स्वरूपस्थितियों शुद्ध सत्वद्वारा तुम मुक्ति कहते हो, ताते तुझारा कहना अयुक्त है. तहां कहते हैं ॥

श्रवणादिभिरुद्दीप्तो ज्ञानाग्निप-
रितापितः ॥ जीवः सर्वमलान्मु-
क्तः स्वर्णवद्दयोतते स्वयम् ॥६६॥

श्रवणादिभिरिति ॥ श्रवण, मनन, निदि-
ध्यासनकरिकै उत्पत्ति भई अति उत्कृष्ट प्र-
काशमान जो अग्नि, तिसकरिकै परितप्त हुवा अ-
र्थात् दग्ध हुवा जीवका संपूर्ण मल कहे संसार-
भूत अज्ञान, तिसका कार्य जो है जगत्, तिसते
मुक्त कहे रहित पुरुष सुवर्णकी तरह आपही
शुद्ध प्रकाशमान होता है. तात्पर्य यह स्वस्वरू-
प सच्चिदानंदलक्षण आत्मास्वरूप प्रकाशता है.
तिस पुरुषका अहं मनुष्य ऐसा अभिमान फिरि
किसी तरहते नहीं होता इति ॥ ६६ ॥

शंका— इस प्रकार शुद्ध करा हुवा आत्मा
कैसा होता है, और कहां उदय अर्थात् प्रगट हो-
ता है. और किसको प्रकाशता है. तहां कहते हैं ॥

हृदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधभा-
नुस्तमोऽपहृत् ॥ सर्वव्यापी सर्व-
धारी भाति सर्वं प्रकाशते ॥६७॥

हृदाकाशेति ॥ इस प्रकार शुद्ध करा हुआ जीव आत्मा और परमात्माकी एकतारूप लक्षणकरिके लक्षित हुआ, सो बोधरूप सूर्य अर्थात् ज्ञानस्वरूप सूर्य, हृदयरूप आकाशमें प्रगट्वा प्राप्त होता है, सो सर्वको भाति कहे प्रकाशता है, और आत्मा आप स्वयंप्रकाश है ॥

शंका—हृदयरूप आकाशविषे प्रगट होता है, सो हृदयाकाशपरिच्छिन्न अर्थात् नाशमान है, तो तिसके साथ आत्मा भी परिच्छिन्न मानना चाहिये, तहाँ कहते है ॥सर्वव्यापीति ॥ आत्मा सर्व प्रपंचविषे व्यापक हैं, और सर्वधारी कहे अज्ञानकार्य जगत्का अधिष्ठान है. तात्पर्य यह—कार्यकरिके कारणकीहानि नहीं होती इति ॥६७॥

अब सर्व पुरुषोंको अपने आत्मस्वरूपतत्त्वको तीर्थरूप करिके वरनन करते हैं. तिसके सेवनते जो फल होता है, सो सर्व तीर्थके फलका शिरोमणि है. तात्पर्य यह— सर्व कर्म और सर्व तीर्थ और सर्व देवतनका सेवनरूप जो फल है, तिन सर्व फलोंका शिरोमणि अद्वैत आत्माही फल है. तिसकी सेवा अवश्य करनी चाहिये. काहेतें, सेवनीय अवश्य आत्माही है जिसके सेवनते कोई सेवा विशेष नहीं रहती, सो कहते हैं ॥

शंका— स्वाभाविक पापनके दूर करनेके अर्थ तत्त्ववेत्ता भी प्रयागादि तीर्थनकी यात्राका उद्यम करते हैं, तुम कैसे सर्व मलते रहित स्वर्णवत् प्रकाशमान आत्माको कहते हो ?

उत्तर— अपनी आत्मास्वरूप तीर्थविषे स्नान करनेवाले पुरुषको कछु भी कर्त्तव्य है नहीं, यह कहते हैं ॥

दिग्देशकालाद्यनपेक्ष्य सर्वगं शी-
तादिहृन्नित्यसुखं निरंजनम्॥ यः
स्वात्मतीर्थं भजते विनिष्क्रियः स
सर्ववित्सर्वगतोऽमृतो भवेत्॥६८॥

दिग्देशेति॥ जो सर्व क्रियोत्तें रहित परमहंस
अपने आत्मास्वरूप तीर्थविषे स्नान करनेवाले
अर्थात् भजनेवाले हैं. तात्पर्य यह—जो एकाग्र-
चित्त होकर आत्मतत्त्वकों विचार वा सेवन मनन
करते हैं, सोई सर्ववेत्ता और सर्वज्ञ कहे सर्वके
जाननेवाले सर्वगत कहे व्यापक परमात्मास्वरूप,
सो अमृत कहे मुक्त हैं. कैसा है आत्मारूप तीर्थ,
दिग् कहे पूर्वादि दिशा ओर वैकुण्ठ, कैलास, सृ-
त्युलोकादि देश और भूत भविष्य वर्त्तमानकाल
आदिकी इच्छातें रहित है. काहेतें, सर्वगत कहे
व्यापक है. इम कारणतें देश कालादिकी इच्छा
आत्मतीर्थविषे नहीं. और प्रयागादि तीर्थ संपूर्ण

देशकालवाले हैं. और परिच्छिन्न भी हैं. तातें इनतें आत्मतीर्थ भिन्न है, फेरि कैसा है आत्म-तीर्थ, शीतादित्कत् कहे शीत उष्णादि द्वंद्व दुःखों-के हरनेवाला है, जिसतें आत्मा नित्य सुख सर्वदा सुखस्वरूपही है, और प्रयागादि तीर्थ, शीत उष्णादि द्वंद्व दुःखोंके देनेवाले हैं, और महामारी परती है, तौ मूलतेंहीं विनाश करते हैं. फेरि कैसा है आत्मा, निरंजन कहे मायाका जो है कार्य जगतरूप मलतें रहित है, और प्रयागादि तीर्थ की-चकादौ सहित हैं. तातें मुमुक्षु पुरुषकों स्वात्म-तीर्थ अवश्य सेवनी है, दूसरा कर्त्तव्य और कोई-है नहीं. तदुक्तं महाभारते “ आत्मा नदी संयमतो-यपूर्णा सत्यावर्ता शीलतटा दयोर्भिः ॥ तत्राभिपेकं कुरु पांडुपुत्र न वारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा”, इति ॥ भागवतेऽपि “साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः॥तीर्थोक्त्वैति तीर्थानि स्वांतःस्थेन गदा-भृता ॥१॥ नह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला-

मयाः । ते पुनंत्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः” इति ॥
 अत्र साधवः स्वात्मतीर्थं कृतस्नाना इत्यर्थः “ स्नातं
 तेन समस्ततीर्थसलिले दत्ता च सर्वावनिर्यज्ज्ञानां च
 कृतं सहस्रमखिला देवाश्च संपूजिताः ॥ संसाराच्च
 समुद्धृताः स्वपितरस्त्रैलोक्यपूज्योऽप्यसौ यस्य
 ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात् ॥ कु-
 लं पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन ॥
 अपारसच्चित्सुखसागरेऽस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि
 यस्य चेतः ॥ मम भवेद्गुरुणां पदकंजयोरिह परत्र
 गतिः पदयोर्नतिः ॥ वसति यत्र विमुक्तिरहर्निशं
 तदुपमां कथयामि कथं गिरा ॥ ६८ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजका-
 चार्यश्रीमच्छंकराचार्यकृत आ-
 त्मबोधः समाप्तः ॥

इति श्रीमन्माधवानंदपरमहंसपरिव्राजविरचिता
 (आत्मबोधाख्यप्रकरणस्य) सुबोधिनी भाषाटी-
 का समाप्ता ॥ शुभं भवतु ॥

विक्रीचीं पुस्तकें.

संस्कृत.

	क्रि. स. आ.	ट. आ.
कालिदासकृत मेघदूत (मलिनाथकृत टीका.) ...	०-८	१
कालिदासकृत कुमारसंभव (मलिनाथकृत टीका.)...	२-०	३॥
कालिदासकृत रघुवंश (मलिनाथकृत टीका.) ...	२-०	३॥
कालिदासकृत अभिज्ञानशाकुंतल नाटक (राघवभट्टकृत टीका व इमजी टीका.) ... २-०		४
कालिदासकृत अभिज्ञानशाकुंतल नाटक (राघवभट्टकृत- टीका.)	१-४	३
अनंभट्टकृत तर्कसंग्रह (दी. व इमजी भाषा०) ...	०-६	१
शिवगीता (साधी) मोठे टैपानीं छापलेली. ...	०-४॥	१
शिवगीता (रेशमी पुढ्याची) मोठे टैपानीं छाप. ...	०-६॥	१
गणेशगीता (साधी) मोठे टैपानीं छाप. ...	०-२॥	१
गणेशगीता (रेशमी पुढ्याची) मोठे टैपानीं छाप. ...	०-४॥	१
अवधूतगीता (साधी).	०-२॥	॥
अवधूतगीता. (रेशमी पुढ्याची)...	०-१	॥
रामगीता. मोठे टैपानीं छाप.	०-१॥	॥
सप्तश्लोकी गीता मोठे टैपानीं छाप.	०-१	॥
संकरानदी गीता.	५-०	६
श्रीमद्भगवद्गीता (फारस्य शारीक टैपानीं छाप.) ...	०-११	॥
पंचरत्नी गीता (फारस्य शारीक टैपानीं छाप.) ...	०-७	१
अध्यात्मरामायण (फारस्य शारीक टैपानीं.छाप.) ...	०-१२	१॥
सप्तशती प्रयोगसहित (फारस्य शारीक टैपानीं छाप.)	०-६	१
विष्णुसहस्रनाम (साधे) मोठे टैपानीं छापलेलें. ...	०-१॥	॥
विष्णुसहस्रनाम (रेशमी पुढ्याचे) मोठे टैपानीं छाप.	०-२॥	॥
शुक्लसहस्रनाम (रेशमी पुढ्याचे) मोठे टैपानीं छाप.	०-४	॥

कृष्णसहस्रनाम (साधे) मोठे टैपांनीं छापलेले ...	०-२	॥
सूर्यसहस्रनामावळी. (रेशमी पुढ्याची) मोठे टैपांनीं छा०	०-३	॥
सूर्यसहस्रनामावळी. (साधी) मोठे टैपांनीं छापलेली	०-१॥	॥
गोपालसहस्रनाम (रेशमी पुढ्याचे) मोठे टैपांनीं छापलेले.	०-४॥	॥
गोपालसहस्रनाम (साधे) मोठे टैपांनीं छापलेले...	०-२॥	॥
त्रिपुसहस्रनामावळी (साधी) मोठे टैपांनीं छा०...	०-१॥	॥
त्रिपुसहस्रनामावळी (रेशमी पुढ्याची) मोठे टैपांनीं छा०	०-२॥	॥
शिवसहस्रनामावळी (रेशमी पुढ्याची) मोठे टैपांनीं छा०	०-३	॥
शिवसहस्रनामावळी (साधी) मोठे टैपांनीं छापलेली.	०-१॥	॥
गणेशसहस्रनामावळी. मोठे टैपांनीं छापलेली. ...	०-१॥	॥
ब्रह्मनामावळी. (मोठे टैपांनीं छापलेली) ...	०-५॥	॥
मनुस्मृति (कुल्लूकभट्टकृत टीकेसहित) ...	२-८	४॥
उदासीनसाधुस्तोत्र ...	०-५	१
अध्याध्यायीसूत्रपाठ. ...	०-५	॥
इसाबनीतिकथा (दोन भाग) प्रत्येकीं ...	०-६	॥
धुंदिराजकृत अभिनवकादंबरी. ...	०-६	॥
मुंबई युनिव्हर्सिटीचे संस्कृत म्याट्रिकयुलेशन पेपर व त्यांची उत्तरे सन १८६२-१८८२. ...	१-१	१
रसिकाष्टकं. ...	०-१॥	॥
प्रियदर्शिका. ...	०-८	१
सिद्धांतकीमुदी. ...	२-८	४
लघुकांमुदी. ...	०-६	१
लक्ष्मीस्तोत्र... ...	०-१॥	॥
विद्यारम्यस्यामिद्धत अनुभूतिप्रकाश... ...	२-४	२
नारायणपंडितकृत हितोपदेश. ...	०-८	१
नारायणपंडितकृत हितोपदेश. (इंग्रजी टीपांसहित.)...	१-०	१॥

हीं पुस्तके "निर्णयसागर" छापखान्यांत विकत मिळतील.

अथ
श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितः
तत्त्वबोधः ।

माधवानन्दविरचितया हिंदुस्थानीभाषाटीकया
समेतः ।

स च
मुम्बापुर्या

निर्णयसागरयन्त्रालयाधिपतिना स्वकीये मुद्र-
णयन्त्रे मुद्रयित्वा प्राकाश्यं नीतः ।

शकाब्दा. १८११ संवत् १९४६.

(इस पुस्तकके सच हक प्रथमप्रकाशकने अपने तानेमें रखे हैं.)

अथ
श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितः
तत्त्वबोधः ।

माधवानन्दविरचितया हिंदुस्थानीभाषाटीकया
समेतः ।

स च
मुम्बापुर्या

निर्णयसागरयन्त्रालयाधिपतिना स्वकीये मुद्र-
णयन्त्रे मुद्रयित्वा प्राकाश्यं नीतः ।

शकाब्दाः १८११ संवत् १९४६.

(इस पुस्तकके साथ एक प्रथमप्रकाशकमें अथर्व ताम्रपत्र रखे हैं.)

प्रस्तावना.

यह तत्त्वबोधप्रकरण श्रीमच्छंकराचार्ययतीश्वरकृत वेदांतप्रकरण संस्कृतवार्तिक सो यह मुमुक्षु पुरुषोंके अर्थ बहुत श्रेष्ठ है, काहेते की इसको प्रथम गुरुद्वारा अच्छीप्रकार जाननेते वेदांतविषय पुरुषोंकी प्रवृत्ति भलेप्रकारते होती है, और यह प्रकरण मुक्तिमार्गमें आरूढ होनेकी प्रथम निसेनीका एक पाद है. इस कारणते हमने इसकी भाषाविषे सीधी सरल टीका करी है. जिसमे हरएकके समझनेमे भलीप्रकारते आवै और जहांजहांपर इसमे कठिन पद है तहांतहां तिसपद-नका तात्पर्यरूप सिद्धांत भलीप्रकारते हमने इसमे प्रकाश करा है. काहेते इस समयमें विद्या और धर्मके न्यूनताकरिके और अधर्मकी वृद्धि होनेते पुरुषोंकी बुद्धि स्थूलताको प्राप्त है, इस कारणते इस ज्ञानकांडमें पुरुषोंकी प्रवृत्ति संस्कृतमें पदार्थनके जाननेविना होती नहीं, और इस ज्ञानकांडमें शुद्ध अंतःकरणवालेका अधिकार है, ताते जो पुरुष संस्कृत विद्याको अच्छीतरहसे नहीं जानते तिनके अर्थ यह भाषाटीका अति उत्तम है, और विषेकी पुरुषोंते हमारी यह प्रार्थना है, की जो इसमें बुद्धीकी चञ्चलताते विपरीत अर्थ प्रतीत हो, सो कृपाकरिके सुधारि देवे और लेखक लोगनको भी यह योग्य हैकी इसमें जितने अक्षर और पद जहापर जैसे होइ वैसाही लिखें, जिसमे कोई पदार्थनका उलटपलट नहीं होवै. काहेते की भाषाग्रंथोंको हरएक देशके लेखकोंने नष्ट करिदिपा है, यथार्थग्रंथकर्ताकी परपाटी रही नहीं इति ॥

॥ ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ तत्त्वबोधकी भाषाटीका लिख्यते ।

॥ दोहा ॥

श्रीगुरुगौरिगणेशके, वंदहुं पद करजोरि ॥ प्रा-
कृत परम विचित्र यह, टीका करत निहोरि ॥ १ ॥
श्रीशंकरआनंदकृत, जिज्ञासुनके हेत ॥ ताकी में
भाषाविषे, टीका करत सचेत ॥ २ ॥ वासुदेवपद-
पंकरुह, गुरुमूरति नररूप ॥ श्रीशंकरके चरणयुग,
वंदहुं परम स्वरूप ॥ ३ ॥ जाके सुभिरनतें मिष्ट,
महाव्याधि भवरूप ॥ दुःखहरण सब सुखकरन,
यतिराजनके भूप ॥ ४ ॥

वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं
गुरुम् ॥ मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबो-
धोऽभिधीयते ॥ १ ॥

(२)

टीका:— मैं जो हूँ शंकराचार्य सो “नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम्” ‘ज्ञानप्रदं’ कहे ज्ञानके देनेवाला जो है गुरु तिसको ‘नत्वा’ कहे नमस्कार करिके मुमुक्षु जो हैं मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुष, तिनके हितके अर्थ तत्त्वबोध कहे पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, तिनका कारण, कार्य अरु स्वरूप जिसमें जाना जाता है तिसका प्रकरण ‘अभिधीयते’ कहे कहते हैं. सो गुरु कैसा है? वासुदेव कहे जो सर्वभूतनके विषे अंतरजामी अधिष्ठानचेतनस्वरूप वास करता है, अर्थ यह वसता है ‘वसंत्यस्मिन्भूतानीति वासुदेवः’ इति श्रुतेः गुरुगीतामें भी कहा है—“नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम् ॥ नित्यं बोधं चिदानंदं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम् ॥ १ ॥ गूढा विद्या योगमाया देहमज्ञानसंभवः ॥ उदयं स्वप्रकाशेन गुरुशब्देन कथ्यते ॥ २ ॥ ” अरु ‘इदं’ कहे परम श्रेष्ठ जिसमें परे जगतविषे और कोई दूसरा श्रेष्ठ है न-

हीं और गुरु कैसा है ? ' योगीन्द्र, कहे योगि-
राजनकाभी राजा है; यह अर्थ है ॥ १ ॥

साधनचतुष्टयसंपन्नाऽधिकारिणां मो-
क्षसाधनभूतं तत्त्वविवेकप्रकारं व-
क्ष्यामः ॥

टीका:—साधनचतुष्टयसंपन्न कहे साधन जो
हैं चारि प्रकारके, तिनकरिकै संयुक्त जो हैं अधि-
कारी पुरुष, तिनके अर्थ मोक्षसाधनभूत कहे मो-
क्षका साधन जो है तत्त्वविवेक कहे पृथिवी, जल,
तेज, वायु, आकाश ये पंचमहाभूत, तिनके साथ
एकता, अर्थात् एकमें मिलिकै अभेद सच्चिदानंद
ब्रह्म जगतका उपादानकारण है, तिसकी जीवसं-
ज्ञा है, तिसकों पंचभूतनतें छुदा करना, तिसका
जो है प्रकार कहे रीति सो ' वक्ष्यामः ' कहे
कहतेहैं वा कहेंगे; अर्थ यह है ॥

साधनचतुष्टयं किम् ॥ नित्यानित्य-

(४)

वस्तुविवेकः ॥ १ ॥ इहामुत्रार्थफल-
भोगविरागः ॥ २ ॥ शमादिषण्डसंप-
त्तिः ॥ ३ ॥ मुमुक्षुत्वं चेति ॥ ४ ॥

टीकाः—प्रश्न—साधन चारिप्रकारके कौन
कौन हैं ? उ०—पहिला साधन नित्य अरु अनित्य
वस्तुका विवेक है ॥ १ ॥ दूसरा साधन लोकपरलोक-
का विराग है ॥ २ ॥ तीसरा साधन शमादि छे संप-
त्ती हैं ॥ ३ ॥ अरु चौथा साधन मुमुक्षुता है ॥ ४ ॥

नित्यानित्यवस्तुविवेकः कः । नि-
त्यवस्त्वेकं ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तं सर्व-
मनित्यं । अयमेव नित्यानित्यव-
स्तुविवेकः ॥

टीकाः—प्र०—नित्य अरु अनित्यवस्तुका वि-
वेक किसको कहते हैं उ०— नित्य कहे सत्य एक
ब्रह्मवस्तु है, 'तद्व्यतिरिक्तं' कहे तिस ब्रह्मतें भिन्न

सर्व जगत् 'अनित्यं' कहे असत् अर्थात् मिथ्या है, ऐसे निश्चयका नाम नित्यानित्यवस्तुका विवेक है, इसको नित्यानित्यवस्तुविवेक कहते हैं, सो यह पहिला साधन सर्व साधनोंका मूलकारण है.

विरागः कः । इह स्वर्गभोगेषु इच्छाराहित्यम् ।

टीकाः—प्र०—विराग किसको कहते हैं ?

उ०—'इह' कहे यह लोक वा देह और स्वर्गके भोगों-विषे इच्छारहित, अर्थ यह—इसलोक और परलोकके विषयभोगोंकी वासनाका त्याग करना इसका नाम वैराग्य है, यह अर्थ है ॥

शमादिसाधनसंपत्तिः का । शमो दम उपरमस्ति तिक्षा श्रद्धा समाधानं चेति ॥

टीकाः—प्र०—शमादि साधनसंपत्ति कौन कौन हैं ? उ०—शम १, दम २, उपरति ३, तितिक्षा

(६)

४, श्रद्धा ५, समाधानता ६, ये छे संपत्ती हैं,
इनका अर्थ स्पष्ट है, इति ॥

शमः कः । मनोनिग्रहः । दमः कः । च-
क्षुरादिबाह्येन्द्रियनिग्रहः । उपरमः
कः । स्वधर्मानुष्ठानमेव । तितिक्षा
का । शीतोष्णसुखदुःखादिसहिष्णु-
त्वम् । श्रद्धा कीदृशी । गुरुवेदांतवा-
क्यादिषु विश्वासः श्रद्धा । समा-
धानं किम् । चित्तैकाग्रता ॥

टीकाः— प्र०— शम किसकों कहते हैं? उ०—
मनकों निग्रह कहे वश करना, अर्थ यह—मनकों वि-
षयनतें हटाना, इसका नाम शम है. प्र०— दम किस-
कों कहते हैं? उ०— नेत्रादि बाहिरकी इंद्रियनकों
वशी करना, इसका नाम दम है. प्र०— उपरम कि-
सकों कहते हैं? उ०— स्व कहे अपने धर्मका अनु-

ध्यान करना, अर्थात् चेतनसाक्षी धर्मकी निष्ठा करिकै, शब्दस्पर्शादि सर्व विषयनतें चित्तकी निवृत्ती करना. तात्पर्य यह—सर्वविषयनतें चित्तकी निवृत्ति कहे त्याग करना; अर्थ यह—सर्व बाह्यधर्मनतें उपराम कहे निवृत्त होना इसका नाम उपरति है. प्र०—तितिक्षा किसकों कहते हैं ? उ०—शीत, उष्ण कहे सरदी और गरमी सुखदुःखादि अरु मान अपमान आदिकों धीरज करिकै सहना, इसका नाम तितिक्षा है. प्र०—श्रद्धा किस प्रकारकी होती है ? उ०—गुरु और वेदांतवाक्यनविषे विश्वास करनाकी, जो गुरु और वेदांत कहते हैं सो यथार्थ है, इसका नाम श्रद्धा है. प्र०—समाधानता किसकों कहते हैं ? उ०—चित्तकी एकाग्रता कहे गुरु और वेदांतके वाक्यनकों आलसतें रहित चित्तकों, स्थिर करिकै प्रीतिपूर्वक सुनाना इसका नाम समाधानता है, सो यह तीसरा साधन है॥

(८)

मुमुक्षुत्वं किम् । मोक्षो मे भूया-
दितीच्छ ॥

टीका:-प्र०-मुमुक्षुता किसकों कहते हैं?

उ०-इस संसारके दुःखनतें मेरी मोक्षकहे निवृत्ति
होइ, ऐसी इच्छाका नाम मुमुक्षुता है, सो यह
चौथा साधन है.

एतत्साधनचतुष्टयं ॥ ततस्तत्त्वविवेक-
स्याधिकारिणो भवंति । तत्त्वविवेकः
कः । आत्मा सत्यस्तदन्यत् सर्व मि-
थ्येति । आत्मा कः ॥

टीका:-ये चारि प्रकारके साधन हैं तिनकों
प्रथम यत्पूर्वक साधन करै तब तत्त्वविवेकका
अधिकारो होता है. प्र०-तत्त्वविवेक किसकों क-
हते हैं? उ०-आत्मा कहे अपने आप सत्य है तिस-
तें 'अन्यत्' कहे भिन्न जो है नामरूप द्वैतजगत,

सो मिथ्या है, ऐसे निश्चयका नाम तत्त्वविवेक है.
प्र०—आत्मा किसको कहते हैं यह अर्थ है.

स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्यतिरिक्तः
पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसा-
क्षी सच्चिदानंदस्वरूपः सन् यस्तिष्ठ-
ति स आत्मा ॥

टीका:—उ०—स्थूल, सूक्ष्म अरु कारण शरी-
रतें अतिरिक्त कहे छुदा अरु पंचकोशनतें परे सो
अवस्था तीनिका साक्षी अर्थात् देखनेवाला, तिन-
तें भिन्न सत् चित् आनंद स्वरूप कूटस्थ जो 'तिष्ठ-
ति' कहे तीनि शरीरनके बाहिरभीतर स्थित है,
सो आत्मा है इति ॥

स्थूलशरीरं किम् । पंचीकृतपंचमहा-
भूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुखदुः-
खादिभोगायतनं शरीरं अस्ति जा-
यते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते

विनश्यतीति षड्विकारवदेतत्स्थूलशरीरम् ॥

टीका:-प्र०-स्थूल शरीर किसको कहते हैं?

उ०-जो पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतनतें पुण्यपापरूप कर्मजन्य अर्थात् उत्पत्ति, सो कर्मनके फल जो हैं सुख अरु दुःखरूप भोग, तिनका यतन कहे स्थान वा घर यह स्थूलशरीर जो वर्त्तमानकालमें स्थित है, सो जायते कहे माताके गर्भतें उत्पन्न होता है और उत्पत्ति भये पीछे माताका दूध पीकै बढता है, और बढिकै अन्नादिके भक्षणतें पलता है, ओर परिणमते कहे कुमार युवा आदि अवस्थावाला होता है, फेरि अपक्षीयते कहे वृद्ध होजाता है, अरु अंतमें नाश होता है ऐसे, षट् विकारवत् आदिअंतवाला यह स्थूल शरीर है । इति ॥

सूक्ष्मशरीरं किम् । अपञ्चीकृतपञ्चमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुखदुः-

खादिभोगसाधनं पंचज्ञानेन्द्रियाणि
 पंच कर्मेन्द्रियाणि पंचप्राणादयः म-
 नश्चैकं बुद्धिश्चैका एवं सप्तदशक-
 लाभिः सह यत्तिष्ठति तत्सूक्ष्मश-
 रीरम् ॥

टीकाः—प्र०—सूक्ष्मशरीर किसकों कहते हैं?

उ०—जो अपंचीकृत पंचमहाभूतनतें सत्कर्मजन्य
 कहे सत्कर्मनतें उत्पत्ति जिसकी, सुखःदुखभोगन-
 का जो साधन, सो पंच ज्ञानइंद्री पंच कर्मइंद्री, अरु
 पंच प्राण, एक मन, एक बुद्धि, इसप्रकार सत्तरहक-
 लाकरिके 'सह' कहे सहित जो 'तिष्ठति' कहे
 स्थित है सो सूक्ष्मशरीर है । इति ॥

श्रोत्रं त्वक् चक्षुः रसना घ्राणं इति
 पंच ज्ञानेन्द्रियाणि । श्रोत्रस्य दिग्दे-
 वता । त्वचो वायुः । चक्षुषः सूर्यः । रस-
 नाया वरुणः । घ्राणस्य अश्विनौ इति

ज्ञानेन्द्रियदेवताः । श्रोत्रस्य विषयः
 शब्दग्रहणम् । त्वचो विषयः स्पर्श-
 ग्रहणम् । चक्षुषो विषयः रूपग्रहण-
 म् । रसनाया विषयः रसग्रहणम् ।
 घ्राणस्य विषयो गंधग्रहणम् इति ॥

टीकाः—श्रोत्रकहे कान त्वक् कहे चर्म, नेत्र,
 जीभ, नासिका, ये पंच ज्ञानइंद्रिय हैं, श्रोत्रनके
 देवता दशदिशा, चर्मका देवता वायु, नेत्रोंका सूर्य,
 रसनाका वरुण, नासिकाके देवता अश्विनीकुमार;
 ये पंच ज्ञानइंद्रियनके पंच देवता हैं. ओर श्रोत्रोंका
 विषय शब्दकों ग्रहण करना, चर्म इंद्रिका विषय
 स्पर्शकों ग्रहण करना, नेत्रोंका विषय रूपकों ग्रह-
 ण करना, रसनाका विषय रस ग्रहण करना, ना-
 सिकाका विषय गंधकों ग्रहण करना । इति ॥

वाक्पाणिपादपायूपस्थानीति पं-
 चकर्मेन्द्रियाणि ॥ वाचो देवता व-

न्हिः।हस्तयोरिंद्रः।पादयोर्विष्णुः।
 पायोर्मृत्युः । उपस्थस्य प्रजाप-
 तिः इति कर्मेन्द्रियदेवताः॥ वाचो
 विषयः भाषणम् । पाण्योर्विषयः
 वस्तुग्रहणम् । पादयोर्विषयः ग-
 मनम् । पायोर्विषयः मलत्यागः॥
 उपस्थस्य विषयः आनंद इति॥

टीकाः—वानी, हाथ, चरन, गुदा, लिंग, ये पंच
 कर्मइंद्री हैं. वानीका देवता वह्नि अर्थात् अग्नि, हाथ-
 नका देवता इंद्र है, चरननका देवता विष्णु, गुदा-
 का देवता यमराज, लिंगका देवता प्रजापति ब्र-
 ह्मा, ये पंच कर्मइंद्रिनके पंच देवता हैं, वानीका
 विषय भाषण अर्थात् बात करना, हाथनका विषय
 वस्तुका लेना देना, चरननका विषय गमन करना,
 गुदाका विषय मल त्यागना, लिंगइंद्रीका विषय वि-
 पयानंदकरना, ये पंच कर्मइंद्रिनके पंच विषय हैं इति॥

कारणशरीरं किम् । अनिर्वाच्याना-
द्यविद्यारूपं शरीरद्वयस्य कारणमात्रं
सत् स्वस्वरूपाऽज्ञानं निर्विकल्पक-
रूपं यदस्ति तत्कारणशरीरम् ॥

टीकाः—प्र०—कारणशरीर किसको कहते हैं?
उत्तर—अनिर्वाच्य कहे जो सत्य झूठ नहीं कही
जाई, काहेतें जो मायाको झूठी कहे तौ जगतकी
उत्पत्ति नहीं बनैगी, अरु जगतको माया उत्पन्न
करती है, अरु सत्य कहे तौ ज्ञानतें नाश होती है,
जैसे रस्सीविषे सर्पको झूठा कहे तौ भयकंपादि
होतेहैं सो नहीं हुवा चाहिये, अरु सत्य कहे तौ
विचारतें नाश होता है. तातें अनिर्वचनीय है. अ
र्थ यह—न सत्य है अरु ना झूठ है अरु अनादि
कहे उत्पत्तिरहित अविद्या कहे अज्ञान अरु स्थूल-
सूक्ष्मशरीर दोनोंका कारणमात्र कहे बीज है सो,
स्वस्वरूपका अज्ञान निर्विकल्प कहे कल्पना-
रहित जो रूप है, सो कारणशरीर है, इति ॥

घोर निद्रा आई की बडेही आनंदतें सोया, ऐसे अनुभव करनेका नाम सुषुप्ति अवस्था है. सो इस सुषुप्ति अवस्थामें कारणशरीर आनंदमयकोश सुषुप्ति अवस्था आनंदभोग तिसका अभिमानी प्राज्ञ आत्मा है, अर्थ यह—अपने आनंदस्वरूपके भानरहित अज्ञानका साक्षी तिसतें भिन्न जगत्का कारण यह प्राज्ञ आत्मा ईश्वर है:—“आनंदमुक्चेतोमुखः” इति श्रुतेः॥ इस सुषुप्ति अवस्थामें आनंदका भोग-नेवाला केवल आनंदरूप मुख्य चेतनही है, और कोई दूसरा नहीं यह श्रुति कहती है इति ॥

पंच कोशाः के । अन्नमयः प्राणमयः
मनोमयः विज्ञानमयः आनंदमयः
श्चेति ॥

टीका:—प्र०—पंचकोश कौन कौन हैं? उ०—
अन्नमय १, प्राणमय २, मनोमय ३, विज्ञानमय ४,
आनंदमय ५, ये पंचकोश हैं इति ॥

अन्नमयः कः । अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्नरूपपृथिव्या यद्विलीयते तदन्नमयः कोशः । स्थूलशरीरम् ॥

टीकाः— प्र०—अन्नमय किसकों कहते हैं ?

उ०—अन्नरसकरिके जो होता है अरु अन्नतेंही वधता है अरु अन्नरूप पृथिवीमें लीन होता है, सो अन्नमय कोश स्थूलशरीर है इति ॥

प्राणमयः कः । प्राणादिपंचवायवः वागादीन्द्रियपंचकं प्राणमयः ॥

टीकाः— प्र०—प्राणमय किसकों कहते हैं ?

उ०—प्राणआदि कहे प्राण १, अपान २, व्यान ३, उदान ४, समान ५, ये पंच वायु अथवा प्राण अरु वाणी आदि पंच कर्म इन्द्रियसहित प्राणमय कोश होता है, इसका नाम क्रियाशक्ति है. अर्थ

यह—जितनी शरीरमें क्रिया होती हैं, सो इस प्राणमयकोशकी हैं इति ॥

मनोमयः कोशः कः । मनश्च ज्ञानेन्द्रियपंचकं मिलित्वा भवति स मनोमयः कोशः ॥

टीकाः—प्र०मनोमयकोश किसकों कहते हैं? उ०—एक मन और श्रोत्रादि पंच ज्ञान इंद्रि मिलिकै जो होता है सो यह मनोमय कोश है. इसका नाम इच्छाशक्ति है. अर्थ यह—जो जो वस्तुकी इच्छा होती है सो सो मनोमय कोशकों होती है ॥

विज्ञानमयः कः । बुद्धिज्ञानेन्द्रियपंचकं मिलित्वा यो भवति स विज्ञानमयः कोशः ॥

टीकाः—प्र०—विज्ञानमयकोश किसकों कहते हैं? उ०—एक बुद्धि अरु श्रोत्रादि पंच ज्ञान इंद्रि मिलिकै विज्ञानमय कोश होता है, इसका नाम

ज्ञानशक्ति है. जो कुछ ज्ञात अज्ञात वस्तु है, सो इस विज्ञानमय कोशकों होती है, तातें इसका नाम ज्ञानशक्ति है ॥

आनंदमयःकः । एवमेव कारणशरीरभूताविद्यास्थमलिनसत्त्वं प्रियादिवृत्तिसहितं सत् आनंदमयः कोशः । एतत्कोशपंचकं । मदीयं शरीरं मदीयाः प्राणाः मदीयं मनश्च मदीया बुद्धिर्मदीयं ज्ञानमिति स्वेनैव ज्ञायते । तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातं कटककुंडलगृहादिकं स्वस्माद्भिन्नं तथा पंचकोशादिकं मदीयत्वेन ज्ञातं आत्मा न भवति ॥

प्र०—आनंदमय कोश किसकों कहते हैं? उ०—इसीतरह यह जो कारणशरीरभूत अविद्या है अर्थात् कारणशरीरप्रधान जो है अज्ञान मलिनसत्वप्र-

धान. अर्थ यह—रजतमयुणकरिके मलिन जो स-
 तोयुणप्रधान प्रियमोदप्रमोदवृत्तिसहित, प्रिय कहे
 अभिलषितवस्तुके देखनेतें होता है जो सुख, अरु
 मोद कहे अभिलषितवस्तुके प्राप्त होनेतें होता है
 जो सुख, अरु प्रमोद कहे अभिलषितवस्तुके भो-
 गनेका होता है जो सुख, ऐसीवृत्तिवाला यह आ-
 नंदमय कोश है. आनंदकी बहुततातें इसका नाम
 आनंदमय है इति. ये जो कोशपंचक हैं तिनके
 साथ मिलिके अर्थात् एकता मानिके भ्रमकरिके
 आत्मा कहता है. 'मदीयं शरीरं' मेरा शरीर है 'मदी-
 याः प्राणाः' मेरे प्राण हैं, 'मदीयं मनः' मेरा मन है,
 'मदीया बुद्धिः' मेरी बुद्धि है, 'मदीयं ज्ञानं' मेरा ज्ञा-
 न है; ऐसे अपनेकों पंचकोशरूप जानता है, तथा
 मदीयत्वे कहे मेरा नहीं जानना चाहिये. काहेतें
 कटक कहे कडा वा कंकण कुंडलघरपुत्रक्षेत्रादि
 वत् पंचकोश अपनेतें भिन्न हैं तातें पंचकोशान-
 को मदीय कहे मेरे हैं, ऐसा मानना गृथा है. काहेते

आत्मा इन पंचकोशनका साक्षी इनतें भिन्न है, अरु पंचकोशरूप आत्मा नहीं है. अर्थ यह—कोश मायामय कहे मायाकृत हैं, अरु आत्मा मायाका साक्षी मायातें भिन्न अनादि है इति ॥

आत्मा तर्हि कः । सच्चिदानंदस्वरूपः॥

टीकाः—प्र०— तौ फिरि आत्माका स्वरूप कैसा है यह कृपा करिके कहौ ॥ उ०— आत्मा सत्, चित् और आनंदस्वरूप है ॥

। सत्किं । कालत्रयेऽपि तिष्ठतीति स-
त् ॥ चित्किं । ज्ञानस्वरूपः ॥ आनंदः
कः । सुखस्वरूपः ॥ एवं सच्चिदानं-
दस्वरूपं स्वात्मानं विजानीयात् ॥

टीकाः—प्र०— सत् किसकों कहते हैं? उ०— जो भूत अरु भविष्य वर्त्तमानकालमें एकरस स्थित रहै, तिसकों सत् कहते हैं ॥ प्र०— चित् किसकों कहते हैं? उ०— चित् कहते हैं ज्ञानस्वरूपकों.

अर्थ यह—जो घटपटादि पदार्थनका जाननेवाला है अरु साक्षी अनुभवरूप जो संपूर्ण वस्तुनको अनुभव करता, अर्थात् देखताहै, सो चेतनस्वरूप साक्षात् ज्ञान है. प्र०—आनंद किसको कहते हैं? उ०—जो सर्व दुःखनतें रहित प्रपंचातीत अधिष्ठान कूटस्थ ब्रह्म है, सो आनंदस्वरूप है, इस प्रकारका जो सच्चिदानंद ब्रह्महै, तिसको स्वात्मानं कहे अपने आपको जानै. अर्थ यह—सच्चिदानंदस्वरूप ब्रह्म अपने आपही है अरु अपनेतें भिन्न सर्व नामरूप दृश्य जड जगत् रज्जुसर्पवत् मिथ्या है इति ॥

अथ चतुर्विंशतितत्त्वोत्पत्तिप्रकारं
वक्ष्यामः ॥

टीकाः—अब चौविश प्रकारके जो मायाके तत्त्व हैं तिनकी उत्पत्तिकी रीति कहतेहैं इति ॥

ब्रह्माश्रया सत्त्वरजतमगुणात्मिका
मायाअस्ति । ततःआकाशः संभूतः।

आकाशाद्वायुः वायोस्तेजः तेजस
 आपः अद्भ्यः पृथिवी ॥

टीकाः—ब्रह्मके आश्रय, अर्थात् ब्रह्म है आधार जिसका ऐसी सत्त्वरजतमोगुणस्वरूप माया है, तिसको साम्य अवस्था कहे सत्त्व, रज, तम, ये तीनि गुण समान एकरूप सो मायाकी प्रथम अवस्था है, इसीको मूलमाया अरु मूलप्रकृति भी कहतेहैं, अरु सांख्यशास्त्रवाले इसीको जगतका मूलकारण प्रधान अव्याकृत भी करतेहैं, अरु यही मुख्य मायाका स्वरूप है तिस मायाते प्रथम आकाशकी उत्पत्ति होती भई, आकाशते वायु, वायुते तेज कहे अग्नि, अग्निते जल, जलते पृथिवी उत्पन्न होती भई इति ॥

एतेषां पंचतत्त्वानां मध्ये आकाश-
 स्य सात्त्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रियं संभू-
 तं । वायोः सात्त्विकांशात् त्वगिन्द्रियं ।

संभूतं । अग्नेःसात्त्विकांशात् चक्षुरिन्द्रियं संभूतं । जलस्य सात्त्विकांशात् रसनैन्द्रियं संभूतं । पृथिव्याःसात्त्विकांशात् घ्राणैन्द्रियं संभूतं । एतेषां पंचतत्त्वानां समष्टिसात्त्विकांशात् मनोबुद्ध्यहंकारचित्तांतःकरणानि संभूतानि ॥

टीका:-और इन पांच तत्त्वोंके मध्यमें जो आकाश है तिसके सतोगुणके अंशतें श्रोत्रइंद्रिकी उत्पत्ति होती भई, इसीतरहकी वायूके सतोगुणके अंशतें त्वचाइंद्रिकी उत्पन्न होती भई, और अमिके सतोगुणके अंशतें चक्षुइंद्रिकी उत्पत्ति होती भई, जलके सतोगुणके अंशतें रसनाइंद्रिकी उत्पत्ति होती भई, पृथिवीके सतोगुणके अंशतें घ्राणइंद्रिकी उत्पन्न होती भई ॥ अरु इन पंचतत्त्वोंके समष्टि कहे सब एकमें मिलिके अर्थात् एकपिंडकरिके तिसतें मन,

बुद्धि, अहंकार अरु चित्त ये चारिप्रकारकों अंतःकरण उत्पत्ति होते भये इति ॥

संकल्पविकल्पात्मकं मनः । निश्चयात्मिका बुद्धिः । अहंकर्ता अहंकारः । चिंतनकर्तृ चित्तं । मनसो देवता चंद्रमा । बुद्धेर्ब्रह्मा अहंकारस्य रुद्रः । चित्तस्य वासुदेवः ॥

टीकाः—सो संकल्पविकल्परूप अर्थात् यह करना योग्य है, यह नहीं ऐसे संशयरूपवाला मन कहा जाता है. निश्चय करनेवाली बुद्धि है, अरु अहंकार करनेवाला अहंकार है, अरु सर्व वस्तुनका चिंतन अर्थात् स्मरण करना वासनारूप चित्त है. मनकी देवता चंद्रमा है, बुद्धिका ब्रह्मा, अहंकारका रुद्र, चित्तकी देवता वासुदेव है. इसप्रकार पांच ज्ञानइंद्री अरु चारि अंतःकरण ये नव पदार्थ स-तोगुणके अंशतें उत्पन्न होते भये इति ॥

एतेषा पंचतत्त्वांना मध्ये आकाश-
 स्य राजसांशात् वागिन्द्रियं संभूतं ।
 वायोः राजसांशात् पाणिन्द्रियं सं-
 भूतं । वह्नेः राजसांशात् पादोन्द्रियं
 संभूतं । जलस्य राजसांशात् उपस्थे-
 द्रियं संभूतं । पृथिव्या राजसांशात्
 गुदोन्द्रियं संभूतं । एतेषां समष्टिरा-
 जसांशात् पंचप्राणाः संभूताः ॥

टीकाः—और इन पंच तत्त्वोंके मध्य जो आ-
 काश है तिसके रजोगुणके अंशतें वानीन्द्रीकी उ-
 त्पत्ति होती भई, वायुके रजोगुण अंशतें हाथ इंद्रि-
 की उत्पत्ति होती भई, अग्निके रजोगुणके अंशतें
 पादइंद्रीकी उत्पत्ति होती भई, जलके रजोगुण अंश-
 तें लिंगइंद्रीकी उत्पत्ति होती भई, और पृथिवीके र-
 जोगुण अंशतें गुदाइंद्रीकी उत्पत्ति होती भई, और
 इन पंचभूतनके समष्टि रजोगुणके अंशतें पंच प्रा-

ण उत्पन्न होते भये, इसप्रकार पंच कर्मइंद्री अरु पंच प्राण ये दशवस्तु रजोगुणके अंशते उत्पन्न होती भई इति ॥

एतेषां पंचतत्त्वानां तामसांशात् पंचीकृतपंचतत्त्वानि भवन्ति। पंचीकरणं कथं इति चेत्। एतेषां पंचमहाभूतानां तामसांशस्वरूपं एकं एकं भूतं द्विधा विभज्य एकं एकमर्धं पृथक् तूष्णीं व्यवस्थाप्य अपरं अपरं अर्धं चतुर्धा विभज्य स्वार्धमन्येषु अर्धेषु स्वभागचतुष्टयं संयोजनं कार्यं। तदा पंचीकरणम् भवति। एतेभ्यः पंचीकृतपंचमहाभूतेभ्यः स्थूलशरीरं भवति। एवं पिंडब्रह्मांडयोरेक्यं संभूतम् ॥

टीका:—और इन पंचतत्त्वनमें बाकी स्था जो तमोगुणका अंश तिसतें पंचीकृतपंचमहाभूत उत्पन्न होते भयें. प्र०—पंचीकरण कैसे होता है? उ०— ये जो पंचमहाभूत हैं, सो तमोगुणका अंश हैं. सो एक एक भूतके दो दो भाग करिके एक एकके अर्ध-अर्धभागनकों अलग अलग स्थापन करै ओ अपर अपर कहे एक एक भूतके जो अर्ध अर्ध भाग बाकी रहे तिनके चारि चारि भाग करै फेरि अपने अपने जो अर्ध अर्ध भाग हैं तिनसैं अर्ध अर्ध भागनके चारि चारि भागनकों क्रमतें मिलादेवे तो पंचीकरण होता है. अर्थ यह-एक एक भूतके पंचपंचभाग हो जाते हैं सो इन पंचीकृत पंचमहाभूतनतें स्थूलशरीर होता है. इस रीतिसैं पिंडब्रह्मांडकी एकही प्रकारतें उत्पत्ति होती है. अर्थ यह—पिंड अरु ब्रह्मांडकी उत्पत्तिमें भेद नहीं है. जैसे पंचमहाभूतनतें पिंड उत्पन्न होता है, तैसे ब्रह्मांड उत्पन्न होता है इति ॥

स्थूलशरीराभिमानी जीवनामकं

ब्रह्मप्रतिविंबं भवति । स एव जीवः प्र-
कृत्या स्वस्मात् ईश्वरं भिन्नत्वेन जा-
नाति । अविद्योपाधिः सन् आत्मा
जीव इत्युच्यते ॥

टीका:—इस वर्तमान स्थूलशरीरका अभिमा-
नी, जीव है नाम जिसका, सो ब्रह्मका प्रतिविंब,
अर्थात् छाया वा तेज है. जैसे जलपूरित घटके विपे
सूर्यका प्रतिविंब है, सो घटके नाश होनेतें प्रतिविंब
सूर्यरूपताको प्राप्त होता है, तैसे माया अर्थात्
अज्ञानके नाश होनेतें जीव भी ब्रह्मरूपताको प्राप्त
होता है. फेरि विंबप्रतिविंबभाव रहता नहीं. सो
यह जीव प्रकृति कहे मायाके आधीनतातें अर्थात्
मायाके वशीभूत है, तातें अपनेको ईश्वरतें भिन्न
जानता है. तात्पर्य यह—मायाके कार्य जो हैं स्थूल
सूक्ष्म शरीर दो, तिनके वशीभूत अर्थात् एकरूप-
ताके होनेतें दुग्धजलवत् अभेद विषयभोगनके

कहे विषयानंदसुखकी इच्छाकरिके नाना प्रकारके कर्मनकों करता है, अरु तिनके फलस्वर्गनरकादिके सुखदुःख भोगनकों भोगता है. जो अविद्याकी उपाधिवाला है, तिसका नाम जीव आत्मा है. तहां जो रजोगुण और तमोगुणकों सत्त्वगुण दबाए हुए है, तिनतें आप दबता नहीं, सो शुद्ध सतोगुण अरु माया कहा जाता है, अरु जो सतोगुण रज तम गुणनकरिके आप दबा हुआ है, तिनके दबानेकों सामर्थ्य है नहीं, सो अशुद्धसत्त्व अविद्या कहा जाता है, तिसका नाम अज्ञान कहा जाता है. तहां अविद्याकी उपाधिवाला अर्थात् अविद्याकरिके आवृत कहे ढंका हुआ आत्मा स्थूलशरीरका अभिमानी, तिसका नाम जीव है. तात्पर्य यह—अविद्याके विषे जो ब्रह्मका प्रतिबिंब परता है, तिसका नाम जीव है ॥

मायोपाधिः सन् ईश्वर इत्युच्यते ।
एवं उपाधिभेदाज्जीवेश्वरभेदः

(३३).

ष्टिर्यावत्पर्यंतं तिष्ठति तावत्पर्यंतं
जन्ममरणादिरूपसंसारो न. निव-
र्त्तते तस्मात्कारणान्न जीवेश्वरयो-
र्भेदबुद्धिः स्वीकार्या ॥

टीका:-और मायाकी उपाधि कहे माया-
विषे जो ब्रह्मका प्रतिबिंब परता है तिसका नाम
ईश्वर जगत्कर्ता है. वास्तव परमात्मा जो है ब्रह्म
सो जीवईश्वरउपाधीतें रहित शुद्धचैतन्य अपनी
महिमाविषे स्थित है. एवं कहे इस प्रकार उपाधिभे-
दकरिके जबतक पुरुषकी ईश्वरजीवविषे भेदबुद्धि
रहैगी, तबतक जन्ममृत्युरूप संसारकी निवृत्ति
नहीं होवैगी. तिस कारणतें जीवईश्वरमें भेदबुद्धी-
का अंगीकार कदापि करना नहीं चाहिये इति ॥

ननु साहंकारस्य किञ्चिज्ज्ञस्य जीव-
स्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्येश्वरस्य त-
त्त्वमसीति महावाक्यात् कथमभेद-

बुद्धिः स्यादुभयोः विरुद्धधर्माक्रात-
त्वात् ॥

टीका—शंका, साहंकार कहे देह अहंकारस-
हित जो अल्पज्ञ जीव है और निरहंकार कहे दे-
हाहंकाररहित जो सर्वज्ञ ईश्वर है, तिन दोनोंकी
एकता तच्चमसि महावाक्यकरिके जो तुम कहते
हो, सो अयुक्त है, काहेतें तम प्रकाश, अथवा अं-
धकार सूर्यकी तरह कैसे अभेदबुद्धि करै, यह तौ
महाविरोध प्रतीत होता है इति ॥

इतिचेन्न स्थूलसूक्ष्मशरीराभिमानी
त्वंपदवाच्यार्थं उपाधिविनिर्मुक्तं
समाधिदशासंपन्नं शुद्धं चैतन्यं त्वं-
पदलक्ष्यार्थः ॥

टीका—उ०—ऐसा नहीं कहे, ऐसा जो त्वं
विरुद्ध धर्म जीवईश्वरविषे कहता है, सो यथार्थ है,
परंतु उपाधिकरिके जीवईश्वरविषे विरुद्धधर्म प्र-

तीत होता है, वास्तव भेद कोई है नहीं. अब जीवई-
 श्वरकी एकतासिद्धिके अर्थतत्त्वमसि महावाक्यका
 संक्षेपसे अर्थ कहते हैं तहां तत्त्वमसि महावाक्यके
 तीनि पद हैं, तत् त्वं असि; तत् कहे तौन जग-
 तकर्ता जो सर्वज्ञ ईश्वर है सो, त्वं कहे तुं, असि क-
 हे है, अर्थात् तौन जगत्कर्ता ईश्वर तुं है, यह
 तत्त्वमसि महावाक्यका सामान्य अर्थ है. अब
 विशेष्य अर्थकों कहते हैं. तहां तत्पदके दो अर्थ हो-
 ते हैं एक वाच्य, दूसरा लक्ष्य, इसी तरह त्वंपदके
 भी दो अर्थ होते हैं. जैसे घटपदका वाच्य अर्थ घ-
 टका गोलाकार रूप है, अरु घटका मूलकारण
 लक्ष्य मृत्तिका है, इसी प्रकार माया और अविद्या-
 संबन्धवाला तत्पद अरु त्वंपदका वाच्य अर्थ है, अ-
 रु माया अविद्यासंबन्धरहित शुद्ध चैतन्य ब्रह्म दो-
 ङ्ग पदनका लक्ष्य अर्थ होता है, तहां स्थूल, सूक्ष्म
 शरीर दोनोंका अभिमानी त्वंपदका वाच्य अर्थ है,
 और उपाधिविनिर्मुक्त कहे उपाधियोंतें रहित स-

.माधिदशासंपन्न कहे समाधिअवस्थामें प्राप्त अथ-
वा सुष्ठुमिअवस्थाविषे शुद्धचैतन्य त्वंपदकां लक्ष्य
अर्थ है इति ॥

एवं सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट ईश्वरः त-
त्पदवाच्यार्थः ॥ उपाधिशून्यं शुद्ध-
चैतन्यं तत्पदलक्ष्यार्थः ॥ एवं च जी-
वेश्वरयोः चैतन्यरूपेणाऽभेदे बाध-
काभावः ॥

टीका—इसी तरह सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट कहे स-
र्वज्ञतादि विशेषणसहित ईश्वर तत्पदका वाच्य अ-
र्थ है, और उपाधिशून्य कहे सर्वज्ञतादि विशेषण-
रहित शुद्धचैतन्य तत्पदका लक्ष्य अर्थ है. एवं
कहे इसप्रकार जीवईश्वरका चैतन्यरूपकरिके अ-
भेदबाधाका अभावहै. अर्थ यह, चैतन्यरूपमें अ-
भेदकी बाधा कोई है नहीं. तात्पर्य यह स्वरूपक-
रिके जीवईश्वर अभेद है, भेद नहीं है ॥

एवं च वेदातवाक्यैः सद्गुरूपदेशेन
च सर्वेष्वपि भूतेषु येषां ब्रह्मबुद्धिरु-
त्पन्ना ते जीवन्मुक्ता इत्यर्थः ॥

टीकाः—एवं कहे इस रीतिसँ वेदांतवाक्यनक-
रिकै सद्गुरूके उपदेशतँ सर्व भूतनकेविपे जिस पुरुष-
नकी ब्रह्मबुद्धि उत्पन्न होती है, अर्थात् शुद्धसच्चि-
दानंदस्वरूप ब्रह्म में हूँ, ऐसी निश्चय जिन पुरुषों-
कों होती है, ते जीवन्मुक्त हैं, यह अर्थ है ॥

ननु जीवन्मुक्तः कः? यथा देहोऽहं
पुरुषोऽहं ब्राह्मणोऽहं शूद्रोऽहमस्मी-
ति दृढनिश्चयस्तथा नाहं ब्राह्मणः न
शूद्रः न पुरुषः किंतु असंगः सच्चि-
दानंदस्वरूपः प्रकाशरूपः सर्वांतर्या-
मी चिदाकाशरूपोऽस्मीति दृढनि-
श्चयरूपाऽपरोक्षज्ञानवान् जीवन्मुक्तः

टीका:—जीवन्मुक्त किसको कहते हैं? उ०—यथेति जैसे मैं देह हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, ऐसी जो पुरुषको मनुष्य अथवा जीवभावकी दृष्टि निश्चय है, तैसे मैं देह नहीं, ब्राह्मण नहीं, शूद्र नहीं, पुरुष नहीं, किंतु कहे कौन हूँ, असंगः कहे देह आदि, प्रपंचसंघात कहे समूहमें मैं असंग अर्थात् संगरहित भिन्न हूँ, और मैं सच्चिदानंदस्वरूप हूँ और स्वप्रकाश कहे अपने प्रकाशकरिके प्रकाशमान हूँ, अर्थ यह, सूर्यादिवत् परप्रकाश नहीं और सर्वभूतनविषे अंतरजामी कहे अंतःकरणविषे सर्व देह इंद्रियादिकनका प्रेरक अरु नियंता कहे अधिष्ठान, सर्वके जाननेवाला साक्षी हूँ, और चिदाकाशरूप कहे चैतन्यरूप आकाश सर्वभूतनके बाहर भीतर असंग सर्वसे निर्लिप्तव्यापक हूँ ऐसे दृढरूप अपरोक्ष कहे साक्षात्कार ज्ञानवानको जीवन्मुक्त कहते हैं यह अर्थ है ॥

ब्रह्मैवाहमस्मीत्यपरोक्षज्ञानेन निखि-

लकर्मबंधविनिर्मुक्तः स्यात् ॥ कर्माणि
कतिविधानि संतीति चेत् आगामि-
संचितप्रारब्धभेदेन त्रिविधानि संति ॥

टीका:—ब्रह्मैवाहं कहे में सच्चिदानंदब्रह्म हूं, ऐ-
से अपरोक्षज्ञानकरिके निखिल कहे संपूर्ण कर्मन-
के बंधनोंतें पुरुष निर्मुक्त कहे छूटि जाते हैं. प्रश्न-
कर्माणीति. कर्म कै प्रकारके होते हैं? उ०—आ-
गामि, संचित और प्रारब्ध. भेदकरिके तीनि प्र-
कारके कर्म होते हैं इति ॥

ज्ञानोत्पत्त्यनंतरं ज्ञानिदेहकृतं पुण्य-
पापरूपं कर्म यदस्ति तदागामी-
त्यभिधीयते ॥

टीका:—तहां ज्ञानोत्पत्ति कहे ज्ञानउत्पत्ति हो-
नेके अनंतर कहे पीछे ज्ञानी जो जो कर्म देहकरि-
के पुण्यपापरूप करते हैं, सो आगामि कर्म हैं ॥

संचितं कर्म किम् । अनंतकोटिजन्मानां बीजभूतं सत् यत्कर्म जातं पूर्वा-
जितं तिष्ठति तत्संचितं ज्ञेयम् ॥

टीका:-प्र०-संचित कर्म किसको कहते हैं?

उ०-अनंतकोटि कहे संख्यातें रहित कोन्निजन्मोंविषे जो पुण्यपापरूप कर्म संसारकेविषे जन्म-मृत्यु होनेके बीजरूप सो जो जो कर्म हैं पूर्वजन्मके उत्पत्ति करे हुये तिष्ठति कहे स्थित है, तिनको संचित कर्म कहते हैं. संचित कहे इकठा करना खजानारूप जमा हैं इति ॥

प्रारब्धकर्म किमिति चेत् । इदं शरीरमुत्पाद्य इह लोके एवं सुखदुःखादिप्रदं यत्कर्म तत्प्रारब्धं भोगेन नष्टं भवति प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षय इति ॥

टीका:-प्र०-प्रारब्ध कर्म किसकों कहतेहैं?

उ०-उत्पाद्य कहे उत्पत्ति भया जो यह वर्त्तमान स्थूलशरीर पूर्वजन्मके करे हुये पुण्यपापरूप कर्म, तिनके फल सुखदुःखादि अनेक प्रकारके भोग इस संसारमें सुखदुःखादिप्रद कहे देनेवाला जो है यह स्थूलशरीर अथवा इस वर्त्तमानशरीरके जो हैं सुखदुःखभोग, तिनका नाम प्रारब्धकर्म है, सो यह प्राप्त जो वर्त्तमानशरीर है और तिसविषे प्राप्त जो सुखदुःखादिभोग हैं, सो भोगनेतें नष्ट होतेहैं. तिनके नष्ट होनेतें प्रारब्धकर्मभी नष्ट होजाते हैं. तापर्य यह, स्थूलशरीरही प्रारब्धकर्म है, तिसके नाश होनेतें प्रारब्धकर्मनकीभी नाश होजाती है, काहेतें प्रारब्धकर्मनकी भोगहीतें नाश होता है, तापर्य यह, विनाभोगे संसारविषे और कोई तिनके नाश करनेका उपाऊ है नहीं, यह अर्थ है. तहांश्लोक "अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ॥ नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि" टीका-पूर्वजन्मविषे

जो करा है शुभ अथवा अशुभ कर्म तिनके फल
अवश्य भोगने पैंगे, विना भोगे जो कोटिनजन्म-
तक कोई अतन करै तौभी तिनकी नाश नहीं हो-
गी, बनेही रहेंगे इति ॥

संचितं कर्म ब्रह्मैवाहमिति निश्चया-
त्मकज्ञानेन नश्यति । आगामि क-
र्मापि ज्ञानेन नश्यति । किंच आगा-
मि कर्मणां नलिनीदलगतजलवत्
ज्ञानिनां संबन्धो नास्ति ॥

टीका:-और संचित कर्म जो हैं अनंतको-
टिजन्मके बीजरूप सो में सच्चिदानंद ब्रह्म हूं ऐसे
दृढ आत्मज्ञानके निश्चय होनेतें नाश हो जाते हैं,
और आगामि कर्मनकी भी ज्ञानतें ही नाश हो-
जाती है. किंच कहे काहेतें आगामि कर्मनका न-
लिनीदलगतजलवत् कहे जैसे नलिनी जो है क-
मलके दल कहे पत्र सो नित्य जलकेविषे रहते

हैं, परंतु तिनकों जलका संबंध है नहीं. अर्थात् जलतें छुदा सुभाववाले हैं. तैसे ज्ञानीके देहकरिके पुण्यपापरूप कर्म होते हैं, तिनका संबंध ज्ञानीतें है नहीं. तात्पर्य यह, ज्ञानी अपने स्वरूपकों देहतें भिन्न मानता है, जातें देहसंबंधी पुण्यपापरूप कर्म ज्ञानीकों स्पर्श नहीं होते. जैसे असंग आकाशकों जगतके कर्म स्पर्श नहीं करते इति ॥

किंच ये ज्ञानिनं स्तुवंति भजंति अर्चयंति तान्प्रति ज्ञानिकृतं आगामि पुण्यं गच्छति । ये ज्ञानिनं निंदांति द्विषंति दुःखप्रदानं कुर्वंति तान्प्रति ज्ञानिकृतं सर्वं आगामि क्रियमाणं यदवाच्यं कर्म पापात्मकं तद्गच्छति ॥

टीका:—काहेतें जो पुरुष ज्ञानीकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, और भजंति कहे पूजादि मा-

न, सेवा, चाकरी करते हैं, तिनकों ज्ञानीकी करी हुई आगामी पुण्य मिलती है, और जो ज्ञानीकी निंदा करते हैं और शत्रुभावकरिके नाना प्रकारके दुःखनकों देते हैं, तिनकों ज्ञानीके करे हुये जो पापरूप आगामी कर्म हैं, सो प्राप्त होते हैं. तात्पर्य यह, जबतक ज्ञानीका शरीर रहैगा तबतक पुण्यपाप अवश्य होएंगे, तिनके फल ज्ञानीकों भोगने नहीं परेंगे. काहेतें ज्ञानीकी जो आगामी पुण्य है, सो ज्ञानीके भक्तोंकों मिलती है, और जो ज्ञानीतें शत्रुभाव रखते हैं, तिनकों ज्ञानीके करे हुये पाप मिलते हैं. ज्ञानी पुण्यपापतें भिन्न हैं, ऐसे श्रुतिभी कहती है. तथा च श्रुति: “सुहृदः पुण्यकृत्यान् द्विपन्तः पापकृत्यान् गृह्णन्ति” इति श्रुतेः ॥

तथा चात्मवित्संसारं तीर्त्वा ब्रह्मानन्दं इहैव प्राप्नोति । तरति शोकमात्मविदिति श्रुतेः ॥

टीका:—तथा कहे तैसे आत्मवित् कहे आत्मवेत्ता अर्थात् आत्मस्वरूपके जाननेवाले पुरुष संसारं तीर्त्वा कहे तरि जाते हैं. तात्पर्य यह तिन पुरुषनका जन्ममृत्युरूप संसार नष्ट हो जाता है, सो पुरुष अवश्य ब्रह्मानंदकों प्राप्त होते हैं, और नाना-प्रकारके शोकमोहादिकतें रहित हो जाते हैं ऐसे श्रुति कहती है. यह अर्थ है इति ॥

तनुं त्यजतु वा काश्यां श्वपचस्य
 गृहेऽथवा ॥ ज्ञानसंप्राप्तिसमये मुक्तो-
 ऽसौ विगताशयः इति स्मृतेश्च ॥
 इति तत्त्वबोधप्रकरणं समाप्तम् ॥

टीका:—आत्मवेत्ता जो है, सो प्रारब्धकर्मनके समाप्त भये पीछे शरीरकों चाहै तौ काशीजीमें त्याग करै, चाहै श्वपच कहे मेहतरके घरमें त्याग करै परंतु ज्ञानप्राप्तिकालमें यह जो है विगताशय कहे गत होगई है त्रिलोकीके विषयभोगनतें इच्छा जि-

(४६)

सकी अर्थात् त्रिलोककी संपदाकों स्वान और काककी विष्ठावत् त्याग वा तुच्छ माना हैं, जिसनें ऐसा विरक्त पुरुष तीक्ष्ण वैराग्यवाला आत्म-ज्ञानी सर्वकालविषे मुक्त है, तिसकेलिये देश काल वस्तुका नेम है नहीं, ऐसे स्मृति भी कहती है ॥

इति श्रीमन्माधवानंदपरमहंसपरिव्रा-
जविरचिता तत्त्वबोधप्रकरणकी सुबो-
धिनीभाषाटीका समाप्ता ॥ शुभं भवतु ॥

संस्कृत पुस्तकें विक्रीय तयार.

अष्टाध्यायीमूलपाठः	...	...	कि. ५ आ. ट. ॥ आ.
अन्नभङ्गकृत तर्कसंग्रह व दीपिका.	...	...	कि. ६ आ. ट. १ आ.
अवधूतगीता. साधो.	...	...	कि. २॥ अ. ट. ॥ आ.
अवधूतगीता रेशमी.	...	...	कि. ५ आ. ट. ॥ आ.
इसायनीतिकथा ("दोन भाग) प्रत्येकी...	...	...	कि. ६ आ. ट. ॥ आ.
उदासीनसाधुस्तोत्र.	...	...	कि. ५ आ. ट. ॥ आ.
कालिदासकृत रघुवंश सद्योक्त...	...	...	कि. २ व. ट. ३॥ आ.
," कृत्वा, वारीक टैपाचा.	...	...	कि. १ व. ट. २ आ.
कालिदासकृत कुमारसंभव काव्य.	...	...	कि. २ व. ट. ३॥ आ.
कालिदासकृत भैषज्य काव्य...	...	...	कि. ८ आ. ट. १ आ.
," इमजी टिप्पणी स०...	...	...	कि. २२ आ. ट. २ आ.
कालिदासकृत ऋतुसंहार काव्य.	...	...	कि. ३ आ. ट. १ आ.
," केवळ टीकेसहित. ...	...	...	कि. ४ आ. ट. १ आ.
कालिदासकृतअभिज्ञानशाकुन्तल नाटक...	...	...	कि. २ व. ट. २॥ आ.
," वारीक टैपाचे.	...	...	कि. १ व. ट. १॥ आ.
कृष्णसहस्रनाम. ...	...	...	कि. २ आ. ट. ॥ आ.
गणेशसहस्रनामावली.	...	...	कि. २॥ आ. ट. ॥ आ.
गणेशगीता. साधी....	...	...	कि. २ आ. ट. १ आ.
गणेशगीता रेशमी पुढ्याची.	...	...	कि. २ आ. ट. १ आ.
गीता ठळक टैपाची.	...	...	कि. २ व. ट. २॥ आ.
गोपालसहस्रनाम. रेशमी.	...	...	कि. २ आ. ट. ॥ आ.
गोपालसहस्रनाम साधे.	...	...	कि. २ आ. ट. ॥ आ.
तुळसीमाहात्म्य. ...	...	...	कि. १॥ आ. ट. ॥ आ.
दण्डिककृत दशकुमारचरित्र.	...	...	कि. १॥ व. ट. २ आ.
दत्तात्रयनामावली....	...	...	कि. २ आ. ट. ॥ आ.

दुर्गस्तोत्र.	...	...	...	कि. १ आ. ट. ॥ आ.
देवोत्तहलनामावली.	...	...	...	कि. १॥ आ. ट. ॥ आ.
ज्योतिर्लिङ्गमानसपूजास्तोत्र.	...	...	...	कि. ॥ आ. ट. ॥ आ.
गलचू...	...	...	...	कि. २ ह. ट. ४ आ.
हितोपदेश ईमनो टिप्पणीसह...	...	...	...	कि. १ क. ट. १ आ.
हितोपदेश साधा.	...	...	...	कि. ८ आ. ट. १ आ.
पञ्चरत्नीता.	...	...	...	कि. १ ह. ६ आ. ट. २ आ.
” फार बारीक टेषाची...	...	...	...	कि. ७ आ. ट. १ आ.
प्रभोत्तरपयोनिधि.	...	...	...	कि. ४ आ. ट. १ आ.
मात. स्मरण.	...	...	...	कि. १ आ. ट. ॥ आ.
ब्रह्मनामावली.	...	...	...	कि. ८॥ आ. ट. ॥ आ.
भद्रिकाव्य.	...	...	...	कि. ३ ह. ट. ३॥ आ.
भारविकृत किरावाहेनीय.	...	...	...	कि. २॥ ह. ट. ४ आ.
मनुस्मृति.	...	...	...	कि. २॥ ह. ट. ४॥ आ.
रत्नसप्तम्य.	...	...	...	कि. २ आ. ट. ॥ आ.
रसिवाणक.	...	...	...	कि. ॥ आ. ट. ॥ आ.
रामगीता सूत्र.	...	...	...	कि. ॥ आ. ट. ॥ आ.
रामचरित्रा सत्कृत शब्द०	...	...	...	कि. ४ आ. ट. ॥ आ.
रामरक्षा.	...	...	...	कि. ॥ आ. ट. ॥ आ.
लघुगौडदी.	...	...	...	कि. ४ आ. ट. १ आ.
लक्ष्मीस्तोत्र.	...	...	...	कि. ॥ आ. ट. ॥ आ.
लिंगाधिभास्करविरचित तर्कगौडदी.	...	...	...	कि. २ आ. ट. ॥ आ.
विदुत्पत्ति.	...	...	...	कि. १ आ. ट. ॥ आ.
विद्यारण्यस्वामिहृत्न अनुभूतिप्रकाश.	...	...	...	कि. २ ह. ट. ॥ आ.
विष्णुसहस्रनाम.	...	...	...	कि. १ आ. ट. ॥ आ.
विष्णुसहस्रनाम रेणुमी.	...	...	...	कि. २॥ आ. ट. ॥ आ.