

2327

महिला महाविद्यालय, ओ३म ॥

॥ उपनिषद्भाष्यम् ॥

श्री परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य

श्रीमह्यानन्दसरस्वतीस्वामिनां

शिष्येण श्रीमसेन शर्मणा

लोकोपकाराय संस्कृतभाषयाऽर्थः

भाषया च व्याख्यातम् ॥

भाग १	॥ मासिकपत्रम् ॥	खण्ड ५
-------	-----------------	--------

सं० १ अग्रत वैशाख संवत् १९४७

वार्षिक मूल्य डाकव्यय सहित २१

रस श्री राजेश्वरी सरस्वती गद्दे हि किषी को छाप्रने

का अधिकार नहीं है ॥

॥ देशोपकारक यन्त्रा

॥ इला

सन् १९

प्रथमवार १०००

ओ३म

गुरु विरजानन्द दण्डी

संदर्भ पुस्तकालय

दयानंद महिला महाविद्यालय

कुरुक्षेत्र

वर्गीकरण नम्बर 2327 ..

पु. परिग्रहण क्रमांक

॥ उपनिषद्भाष्य के नियम ॥

१—इस में टाटिल से भिन्न डिमाई के चार फारम अर्थात् ३२ पृष्ठ व्याख्या प्रत्येक अंक में रहेंगी ॥

२—यह उपनिषद्भाष्य का मासिक अंक तारीख १ दिशम्बर १९८६ से प्रतिमास की पहिली तारीख को निकला करेगा ॥

३—इस का वार्षिक मूल्य सर्वसाधारण की सुगमता के लिये डाकव्यय सहित ३५ रक्का है धर्मात्मा महाराजा वा रईस कृपा दृष्टि से जो कुछ अधिक देगे वह सहायतामें धन्यवः का स्वीकार किया जाया करेगा ॥

४—यह पत्र ग्रन्थ कर्त्ता का स्वत्व समझा जाय पर लाभ में से दशांश श्रीमह्यानन्दविश्वविद्यालय प्रयाग को धर्मार्थ दिया जाया करेगा ॥

५—मूल्य सब से वर्ष के प्रारम्भ में लिया जायगा जो १ व नमूना देखने के लिये १ अंक मँगवावेगे उन को भेजने से नमूने का अंक भेजा जायगा । उपनिषद्भाष्य सार्वभौम चिट्ठी पत्र वा पत्रोच्चारण आदि भीमसेन शर्मा सूर्यपादक आर्यसिद्धान्त—प्रयाग के नाम भेजा कर ॥

भीमसेनशर्मा

यतश्चीदिति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति।
तद्देवाः सर्वेऽर्पितास्तद्गुणात्त्येति कश्चि
न । एतच्चै तत् ॥ ६ ॥

भा०—(सूर्यः) (यतः) यत्कृतनियमात्, यत्प्रका-
शं (च) (उदेति) (यत्र, च) प्रलयवाशरे (अस्तम्)
ति) (तम्) ईश्वरम् (सर्वे) (देवाः) सदस्यद्विवेक-
विनाशः प्रकाशादिदिव्यगुणयुक्ताः सूर्यादयः पदा-
भाषिताः) प्राप्तास्तदाधारास्तिष्ठन्तीति यावत् ।

यश्चि (उ) (तत्) ब्रह्म (कश्चि) कश्चिदपि (न)
अत्येति) तन्नियमविरुद्धं कर्तुं न शक्नोति (एतद्वैतत्) ॥

भा०—यः सूर्यादिलोकलोकान्तराणां सुदयास्तादिवि-
तक्रियाणां नियामकः कारणम् । तदाश्रयेणैव चराचरं
सत्स्वस्वनिधमात्तु विचलति तदेतदेव ब्रह्म विज्ञातव्यं
इत्यथा पृष्टविति ॥ ६ ॥

भाषार्थः—(सूर्यः) सूर्यलोक (यतः) जिस के नियम वा जिस के
इसे प्रज्ञा से (च) ही (उदेति) उदय को प्राप्त होता (यत्र, च)
और प्रलय समय जिस में (अस्तम्) लीन (गच्छति) ही जाता है
तम्) उस ईश्वर को (सर्वे) सब (देवाः) सत् असत् के विवेकी
पदान् लोग वा प्रकाशादि दिव्य गुणों से युक्त सूर्यादि पदार्थ
अर्पिताः) प्राप्त हैं अर्थात् उस के आधार में स्थित हैं (उ) और
तत्) उस ब्रह्म का (कश्चि) कोई (न, अत्येति) उलंघन नहीं कर-
ता अर्थात् उस के नियम से विरुद्ध कोई नहीं चल सकता (एत-
तत्) इसी ब्रह्म को जानो ॥

भा०—जो सूर्यादि लोक लोकान्तरों के उदय अस्त आदि नियत कामों का नियन्ता कारण है उसी के आश्रय से जड़ चेतन सब जगत् अपने २ नियम से चलायमान नहीं होता उसी ब्रह्म को जानना चाहिये जिस को तुम्ह नचिकेता ने पूछा था ॥ ९ ॥

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह ।
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नाने-
व पश्यति ॥ १० ॥

अ०—(यत्, एव) ब्रह्म (इह) अस्मिन् जन्मनि
स्य पालकं धारकं प्रकाशकं चास्ति (तत्, अमुत्र) (य
अमुत्र) (तत्, अनु, इह) यस्यास्मिञ्जन्मन्यनुकूलं ब्र
स्ति तस्य जन्मान्तरेऽपि तादृगेव भवति (यः) पुरुष
(इह) ब्रह्मणि (नानेव) भिन्नत्वमिव (पश्यति) (सः
(मृत्योः) (मृत्युम्) (आप्नोति) सुहृर्मुहुर्जन्ममरणं
एवावाप्नोति ॥

भावार्थः—यथा प्राणिनिकायस्थजीवस्यावस्थाभेदेन
तस्मिन्नेव कलेवरे जन्मान्तरस्य जात्यन्तरस्य वा प्राप्तं
गुणकर्मस्वभावा भिद्यन्ते न तथा परमात्मनः स तु सर्व
करसः कूटस्थः सन् मित्रारिभेदराहित्येन स्वाभाविक
शक्त्या सर्वान् पालयति धारयति च जिज्ञासुना
सदैकरसं ब्रह्मत्यनुसन्धयम् । मोक्षाय घटमानोऽपि य
कश्चित्सदैकरसे ब्रह्मणि परिणामवादादिना नानात
स्वीकरोति यद्वाऽस्माकमुपास्यं शुद्धं ब्रह्मान्यमतवादिन
द्वीपान्तरस्थलोकान्तरस्थानामुपास्यमतो विलक्षणमिति

देहमनुसन्धते यद्वा शरीरं धृत्वाऽवस्थादिभेदेनान्यदन्य-
 त्वतीति ध्यायति न स सुक्तो भवितुमर्हत्यपितु सुहुमुं-
 ऽजन्ममरणेऽवावापोति । अत्रैवपदेन सूच्यते य उपाधि-
 देन कल्पितमपि नानात्वं ब्रह्मणि पश्यति सोऽप्यवि-
 द्यायस्तएव । तेन जीवाभिन्नं ब्रह्म ब्रह्माभिन्नी जीवइति
 वदन्तः परस्ताः ॥ १० ॥

भाषार्थः—(यत्, एव) जो ही (इह) इस जन्म में सब का धार-
 ण पालन वा प्रकाश करने वाला है (तत्, असुत्र) वही जन्मान्तर
 में तथा (यत्, असुत्र) जो जन्मान्तर में है (तत्) वह (अनु, इह) वहाँ
 है अर्थात् इस जन्म में जिस के अनुकूल ब्रह्म है उस के लिये
 जन्मान्तरमें भी वैसे ही रहता है (यः) जो पुरुष (इह) इस ब्रह्म
 में (नानेव) भिन्न ही [पश्यति] दृष्टि करता (सः) वह (मृत्योः)
 मृत्यु से (मृत्युम्) मृत्यु को (आप्नोति) वार २ पाता है ॥

भा०—जैसे चेतन शरीर में रहने वाले जीव के अवस्था भेद
 में उसी शरीर में वा अन्यजन्म तथा अन्ययोनि की प्राप्ति में
 गुण कर्म स्वभाव बदल जाते हैं वैसे परमेश्वर के नहीं बदलते वह
 ही सदा एकरस रहता हुआ शत्रु मित्र भेद से रहित है न उस
 प्रा कोई शत्रु वा मित्र न वह किसी का शत्रु वा मित्र होता है ।
 केन्तु सदा अपनी स्वाभाविक शक्ति से सब का धारण वा
 पालन करता है जिज्ञासु पुरुष को चाहिये कि ब्रह्म एकरस है
 ऐसा ध्यान करे । जो कोई मोक्ष के लिये यत्न करता हुआ भी
 पुरुष परमेश्वर में परिणामवाद (कारण से कार्य के समान अन्य २
 रूप बनने) आदि से विज्ञान २ हीना मानता है । यह हमारा
 उपास्य ब्रह्म शुद्ध है तथा अन्य मतवादी वा अन्यद्वीप वा लोक
 के निवासियों का उस से विज्ञान है ऐसा भेद जानता । यहा
 शरीर धारण कर अवस्थादि के भेद से ब्रह्म अन्य २ होता ऐसा
 ध्यान करता है वह सुक्त नहीं होसकता किन्तु वार २ जन्म अरण

को ही प्राप्त होता रहता है इस मंत्र में इवपद से यह प्रतीत होता है कि जो उपाधि भेद से कल्पना किये भेद को भी ब्रह्म में देखता है वह भी अविद्या से युक्त ही है । इस से सिद्ध हुआ कि जो लोग जीव से अभिन्न ब्रह्म वा ब्रह्म से अभिन्न जीव में ऐसा मानते हैं उन का मत निर्मूल है ॥ १० ॥

मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंच-
न । मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह
नानेव पश्यति ॥ ११ ॥

अ०—(इदम्) ब्रह्म (मनसैव) शास्त्रसंस्कारेण शुद्धया सूक्ष्मप्रज्ञयैव (मनोत्रबुद्धिरित्यभिप्रेतम् । नसं-
ल्पविकल्पात्मिका वृत्तिः) (आप्तव्यम्) (इह) ब्रह्मणि
(किंचन) किमपि (नाना) प्रकारान्तरेण प्राप्तिसाधनम्
(नास्ति) (यः) (इह) (नानेव) (पश्यति) (सः, मृत्योः
मृत्युम्, गच्छति) ॥

भा०—ब्रह्मज्ञानस्यानेके उपाया न सन्ति किन्तु
शास्त्रसिद्धान्तसंस्कृतध्यानसमाधिसम्पन्नशुद्धमनीषयैव
कश्चित्सदैकरसं ब्रह्म ज्ञातुं शक्तः । अन्ये चोपाया बुद्धि
शोधनहेतवः । यश्च नानोपायान् पश्यति तैश्च ब्रह्मज्ञाना
सम्भवात्तज्ज्ञानमन्तरेण मुक्तावसत्यां पुनःपुनर्जन्ममर-
णप्रवाह एव स पतति ॥ ११ ॥

भाषार्थः—(इदम्) इसब्रह्म को (मनसैव) शास्त्राभ्यास से
शुद्धहुई सूक्ष्मबुद्धि से ही (आप्तव्यम्) प्राप्त होना चाहिये (इह,
इस ब्रह्मज्ञान विषय में (किंचन) कुछ भी (नाना) प्रकारान्तर से

प्राप्तिका साधन (नास्ति) नहीं है [यः] जो पुरुष [इह] इस विष-
य में [नानिव] अनेक साधन हैं [पश्यति] ऐसा देखता [सः, मृत्योः-
मृत्युम्, गच्छति] वरु मृत्यु से फिर मृत्यु को प्राप्त होता है ॥

आ०—ब्रह्मज्ञान के अनेक उपाय नहीं हैं किन्तु शास्त्रीय
सिद्धान्त से संस्कृत तथा ध्यानसमाधि में लगी शुद्धबुद्धि से ही
धीरे जन एकरस ब्रह्म को जान सकता है । अन्य उपायबुद्धि
साधने के हैं जो पुरुष अनेक प्रकार के उपायों को देखता उन से
ब्रह्मज्ञान होना असम्भव है ज्ञान के बिना सुक्ति न होने से
मनुष्य वार २ जन्म मरण के प्रवाह में पड़ा रहता है ॥ ११ ॥

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि
तिष्ठति । ईशानो भूतभव्यस्य न ततो
विजुगुप्सते । एतद्वै तत् ॥ १२ ॥

अ०—निर्मलदर्पणे रूपमिवास्मिन्नैव शरीरस्थान्तःक-
रणे परमात्मोपलभ्यत इत्युक्तम् स कस्मिन् प्रदेशे तिष्ठ-
तीत्युच्यते—(मध्ये) (आत्मनि) शरीरे (अङ्गुष्ठमात्रः)
अङ्गुष्ठपरिमाणं हृदयरूपं वेश्म यत्र लिङ्गशरीरेण साकं
जीवस्तिष्ठति तत्रैव ध्यानेन परमात्मोपलभ्यतेऽतोऽङ्गु-
ष्ठमात्रस्थानोपलभ्यत्वादङ्गुष्ठमात्र इत्युच्यते (पुरुषः)
सर्वत्र पूर्णो व्याप्तः (तिष्ठति) (भूतभव्यस्य) अतीता-
नागतसर्ववस्तुजातस्य (ईशानः) अद्यक्षोस्ति (ततः)
तस्मादात्मनः कोपि (न, विजुगुप्सते) न ग्लायति दौर्म-
नस्य वा भवति यदि तदनुकूलमाचरति (एतद्वै, तत्)
शत्रुवशा पृष्टं तदेतदेव ब्रह्मास्तीति विजानीहि ॥

भा०—प्रत्यगात्मदृष्ट्या ध्यानशीलेन परमात्मा ज्ञातुं शक्य इति बहुश उक्तम् यद्यपि कालत्रयस्थस्य जगतः स्वामी सर्वत्र व्याप्तः परमात्मास्ति तथापि दर्पणे रूपमिव शुद्धान्तःकरणे जिज्ञासुना ध्यानेन द्रष्टुं शक्यः । यदा कश्चिन्निषिद्धं कर्म कर्तुं मनः कुरुते तदा स भयमुत्पादयति यदा च शुभकर्मारब्धुमिच्छति तदा चेतः प्रसादयति स एव हृदयान्तर्यामी परमात्मास्ति यदा मनुष्यस्तदनुकूलमाचरति तदा तस्य विषादो नैव जायते किन्तु सदानन्दी भवति ॥ १२ ॥

भाषार्थः—निर्मल दर्पण में जैसे रूप दीखता वैसे इसी शरीरस्थ शुद्ध अन्तःकरण में परमात्मा का ज्ञान होता यह पहिले का वार कहा है सो वह शरीर के किस स्थल में रहता है सो कहा है :—(प्राक्कनि) शरीर में (अङ्गुष्ठमात्रः) हृदय में स्थित [अंगुठे व वरावर हृदय रूप घर में जहाँ लिङ्ग शरीर सहित जीवात्मा रहता है वहाँ ध्यान करने से परमात्मा प्राप्त होता इस लिये अंगुष्ठमात्र स्थान में प्राप्त होने से अंगुष्ठमात्र कहा गया) (पुरुषः) सर्वत्र परिपूर्ण व्याप्त परमात्मा (मध्ये) बीच में (तिष्ठति) विराजमान है वह (भूतभव्यस्य) भूत भविष्यत् में होने वाले सब पदार्थों व (ईशानः) स्वामी है (ततः) उस के अनुकूल आचरण करने वाले (न, विजुगुप्सते) गलानि को प्राप्त नहीं होता अर्थात् उस का चिन्तन नहीं विगड़ता (एतद्वैतत्) जिस को तुझ नचिकेता ने पूछा था वह यही ब्रह्म है ऐसा तू जान ॥

भा०—भीतर को दृष्टि कर के ध्यानशील पुरुष परमेश्वर व जान सकता है यह कई वार पहिले कहा है । यद्यपि तीनों का होने वाले जगत् का स्वामी सर्वत्र व्याप्त परमात्मा है तो व दर्पण में रूप के तुल्य जिज्ञासु को ध्यान के साथ शुद्धान्तःकरण देखने योग्य है । जब कोई निषिद्ध बुरा कर्म करना चाहता

तत्र वक्ष्ये भय उत्पन्न करता और जब शुभ कर्म का आरम्भ करना चाहता है तब चित्त को प्रसन्न करता वही हृदय का अन्तर्यामी परमात्मा है । जब मनुष्य उस के अनुकूल आचरण करता है तब उस को किसी प्रकार का खेद नहीं होता किन्तु सदा आनन्द युक्त रहता है ॥ १२ ॥

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूम-
कः । ईशानो भूतभव्यस्य सएवाद्य
स उश्वः । एतद्वै तत् ॥ १३ ॥

अ०—(अङ्गुष्ठमात्रः) सएवाङ्गुष्ठमात्रस्थानीयः (पुरु-
षः) पुरि ब्रह्माण्डे विशेषेण शरीरैकदेशे हृदये वा शया-
गो व्याप्तः परमेश्वरः (अधूमकः) अधूमकं धूमरहितं
निर्मलम् । लिङ्गव्यत्ययः (ज्योतिरिव) ज्ञानप्रकाशमयः
(भूतभव्यस्य) (ईशानः) (सएव) (अद्य) सर्वा-
ध्यक्षः (स, उ, श्वः) सएवागामिनि दिवसेऽपि सर्वस्वामी
प्रविष्यति (एतद्वै तत्) तदेतदेव ब्रह्मास्ति ॥

भा०—यथा लोके राज्याद्यधिकारिणां स्थितिरनि-
ह्यास्ति कश्चिन्म्रियते तदाऽन्याध्यक्षस्तत्र तिष्ठति निर्बलं
अराजित्य बलवान् वाधिकारी भवति । एवं सर्वाधिका-
रिणां व्यत्ययो दृश्यते । तथा ज्ञानप्रकाशस्वरूपस्य सदै-
करसस्य साम्यातिशयैश्वर्यवतस्सर्वापरिबलवतः परमे-
श्वरस्याधिकारे न कश्चित्कदाचित्तिष्ठति स्थातुमर्हति वा
स्वकार्यस्य सर्वदा स्वयमेवाध्यक्षः स्तोऽस्ति ॥ १३ ॥

भाषार्थः—(अङ्गुष्ठमात्रः) वही अंगुठा भर स्थान में प्राप्त होने योग्य (पुरुषः) ब्रह्माण्ड वा विशेष कर शरीरस्थ हृदय में व्याप्त परमेश्वर (अधूमक्तः) धूम रहित निर्मल (ज्योतिरिव) ज्योति के समान ज्ञानप्रकाश स्वरूप (भूतभव्यस्य) भूतभविष्यत् का (ईशानः) स्वामी [सएव] [पद्य] वही आज सब का अध्यक्ष है [स, उ, श्वः] और वही कल रहे गा [एतद्वैतत्] वह यही ब्रह्म है ॥

भा०—जैसे लोक में राज्याधिकारियों की स्थिरता अनित्य है कोई मर जाता है तो उस के अधिकार पर दूसरा नियत किया जाता अथवा निर्बल राजा को बलवान् हरा के अधिकारी बन बैठता है इसी प्रकार संसार में सब अधिकारों की बदली होती रहती है जैसे ज्ञानप्रकाश स्वरूप सदा एकरस सर्वोपरि ऐश्वर्यवान् तथा बलवान् परमेश्वर के अधिकार पर कभी कोई स्थित न होता तथा न होने योग्य है अर्थात् वह एक ही स्वयं सदा अपने कामों का अधिष्ठाता है ॥ १३ ॥

यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति ।
एवं धर्मान् पृथक् पश्यंस्तानेवानुवि-
धावति ॥ १४ ॥

अ०—(यथा) (दुर्गे) विषमप्रदेशे (वृष्टम्) (उद-
कम्) (पर्वतेषु) निम्नप्रदेशेषु (विधावति) (एवम्)
(धर्मान्) धर्मितः (पृथक्) (पश्यन्) (तानेव) धर्मानेव
(अनुविधावति) पश्चाद् गच्छति ॥

भा०—धर्मधर्मिणोः समवायः सम्बन्धः नित्यस्य
धर्मिणो धर्मा अपि नित्य भवितुमर्हन्ति । अतो यो वदे-
न्नाहं किमपि करोमि शरीरमेव सर्वं करोति तन्मतमशा-
स्त्रीयम् । चेतनधर्मास्तमन्तरेण कापि न भवितुमर्हन्ति

किन्तु स धर्मी तानेव धर्माननुगच्छति । अतः पृथक् न
प्रश्येत् । किन्तु चेतनस्य के धर्माः स्वाभाविकाः के च
सांसारिका इति विवेचना कार्या ॥ १४ ॥

भाषार्थः—(यथा) जैसे (दुर्ग) विषम जंघे नीचे स्थल में
(वृष्टम्) वर्षा (उदकम्) जल (पर्वतेषु) नीचे स्थलों में (विधावति)
भागता है (एवम्) इसी प्रकार (धर्मान्) गुणों को गुणों से (पृथ-
क्) भिन्न (प्रश्यन्) देखता हुआ (तानेव) उन्हीं गुणों का (अनुवि-
धावति) अनुगामी होता है ॥

आ०—धर्म धर्मी का सपवाय सम्बन्ध है । नित्य धर्मी के धर्म
की नित्य ही होती हैं इस लिये जो कहे कि मैं कुछ नहीं करता
किन्तु शरीर ही सब धरता है उस का मत शास्त्र विरुद्ध है क्योंकि
कि चेतन के गुण उस के बिना शरीरादि में नहीं रह सकते
किन्तु वर धर्मी उन धर्मों का अनुगामी रहता है इस लिये धर्मों
की पृथक् न देखे । किन्तु चेतन के कौन २ स्वाभाविक और
कौन २ संयोगी धर्म हैं इस की विवेचना अवश्य करनी चाहिये
॥ १४ ॥

अथोदकं शुद्धे शुद्धसाहितं तादृगेव
भवति । एवं सुनेर्विजानत आत्मा
भवति गौतम ॥ १५ ॥

अ०—हे (गौतम) गौतमवंशोत्पन्न नचिकेतः (यथा)
(शुद्धे) सखे प्रदेश (शुद्धम्) (आसिक्तम्) समन्तात्-
सिक्तम् (उदकम्) (तादृगेव) शुद्धमेव (भवति)
(एवं, विजानतः, सुनेः) विज्ञानवतीत्पभाषिणी ज्ञानि-
नः (आत्मा) (भवति) ॥

भा०—यश्च धर्मित आत्मनो धर्मान् पृथङ् न पश्य-
ति किन्तु संसर्गदोषान् विहाय स्वात्मनो निर्मलत्वादि
स्वाभाविकधर्मान्तःकरणेऽनुसन्धत्ते तस्य शुद्धे सिद्धे
जलमिव ज्ञानरूपे शुद्धवारिण्यन्तःकरणे ध्यानेन निम-
ज्यात्मापि शुद्धएव भवति । न त्वशुभमाचरन्नपि न मां
कर्माणि लिम्पन्ति नाहं कर्तेति मत्वा कश्चिच्छुद्धो भवि-
तुमर्हति ॥ १५ ॥ इति चतुर्थी वल्ली समाप्ता ॥

भाषार्थः—हे (गौतम) गौतम वंशी नचिकेता (यथा) जैसे
(शुद्धे) सम चौरस प्रदेश में (शुद्धम्) शुद्ध निर्मल (आसिक्तम्)
पच्छे प्रकार सींचा हुआ (उदकम्) जल (तादृगिव) शुद्ध ही
(भवति) होता है (एवम्) इसी प्रकार (विजानतः) विज्ञान-
वान् (मुनेः) अल्पभाषी ज्ञानी पुरुष का (आत्मा) आत्मा शुद्ध ही
(भवति) होता है ॥

भा०—जो पुरुष धर्मों आत्मा से धर्मों को पृथक् नहीं देखता
किन्तु संयोगी दोषों को छोड़ कर अपने आत्मा के निर्मल पक्ष
आदि स्वाभाविक धर्मों को अन्तःकरण में अनुसन्धान करता है
उस के शुद्धस्थल में सींचे जल के तुल्य अन्तःकरण के ज्ञान रूप शुद्ध
जल में ध्यान से बुझकी लगा के शुद्ध ही हो जाता है । कोई पुरु-
ष बुरे कर्म का आचरण करता हुआ भी मुझ को कर्म नहीं लगते
मैं कर्ता नहीं ऐसा मान कर शुद्ध नहीं हो सकता ॥ १५ ॥

यइ चौथी वल्ली समाप्त हुई ॥

पुरमेकादशद्वारमजस्थायकचेतः ।

अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमु-
च्यते । एतद्वै तत् ॥ १ ॥

अ०—अथ पञ्चमी वल्ली प्रारम्भ्यते तस्यामादिनोट
 अन्तरात्मविज्ञानं वक्तुं प्रक्रमते:—(भवन्नाचेतसः) अथक्रम-
 कुटिलं चेतो विज्ञानमस्य तथाभूतस्य (अजस्य) कुतश्चि-
 त्कारणादनुत्पन्नस्यानादेर्नित्यस्य जीवात्मनः (एकाद-
 शद्वारम्) शिरसि सप्त पायूपस्थनाभयस्त्रीव्यधस्थानि
 सूक्ष्मन्येकमित्येकादशच्छिद्रमस्पन्नम् (पुरम्) पत्तनमिव
 रानस्थानीयं भोगसाधनं शरीरम् (अनुष्ठाय) वर्णाश्रम
 धर्मकृत्यपूर्वकं संसेव्य, सर्वं कर्तव्यं कर्म सया कृतमिति
 ध्यायन् (न, शीचति) ऋणत्रयात् (विमुक्तश्च) शरीरादपि
 (विमुच्यते) पुनर्न जायते (एतत्, वै, तत्) एतदेव तद्वि-
 ज्ञानस्य फलम् ॥

भा०—यथा यस्मिन् परितःकृतप्राकारेपत्तने गमना-
 गमनाय द्वाराणि भवन्ति तत्तस्यैवविज्ञानसारूप्यः पुर-
 स्वासी राजा राजधर्मपुरस्मरं संसेवते धर्मानुकूलवर्ती
 सन् शोकाकुलो न जायते तथैव परित्यक्तमिष्टयाज्ञानः
 अस्यदर्शनसारूप्यः कार्यसाधकैकादशच्छिद्रसहितं नगर-
 स्थानीयं शरीरमाश्रमत्रये धर्मानुकूलं संसेव्य चतुर्थाश्र-
 मस्थः पुरुषो न शीचति शरीरं विहाय सुक्तश्च भवत्ये-
 तदेव ब्रह्मज्ञानस्य फलम् ॥ १ ॥

भाषार्थः—अब पांचवीं वल्ली का प्रारम्भ किया जाता है उस
 कि प्रारम्भ से अन्तरात्मा जीव के जानने का उपाय कहते हैं (अव-
 क्रमचेतसः) जिस का कुटिल वा उल्टा ज्ञान नहीं उस (अजस्य)
 किसी कारण से न उत्पन्न होने वाले अनादि नित्य जीवात्मा
 राजा के (एकादशद्वारम्) ग्यारह दरवाजे (आँख के दो नाक के

दो कान के दो एक मुख का, गुदा, जिङ्ग दो नीचे एक नाभि एक मस्तक में ये ग्यारह छिद्र रूप शरीर में द्वार हैं) वाले (पुरम) शरीर रूप नगर को (अनुष्ठाय) वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था वा नियम सहित सेवन कर के (अपना कर्तव्य में) ने कर लिया ऐसा ध्यान करता हुआ) (न, शोचति) शोच नहीं करता और ऋषि, देव और पितृ सम्बन्धी तीनों ऋणों से (विमुक्तश्च) छूटा अर्थात् तीन आश्रम धर्मों के सेवन से तीनों ऋण चुका के शरीर से भी (विमुच्यते) छूट जाता है (एतद्वैतत्) सो यही ब्रह्मज्ञान का फल है ॥

भा०—जैसे जिस नगर में सब ओर से परकोटा खिंचा हो और आने जाने के लिये कई दरवाजे नियत कर दिये जावें उस को सम्यग् ज्ञान शील नगराधीश राजा राजधर्म के अनुकूल सेवन करे वह राजा धर्मानुकूल वर्त्ताव करने से शोकातुर नहीं होता वैसेही जिस ने मिथ्याज्ञान छोड़ दिया वह तत्त्वज्ञानी कार्यो के सिद्ध करने वाले ११ छिद्रों (सात शिर में दो नीचे इस में ६ छिद्रतो प्रसिद्ध ही हैं १ नाभि जिस के द्वारा रस पहुंच कर गर्भ का शरीर बनता है । १ छिद्र मूर्धा में होता है वहां गर्भा-वस्था में सूक्ष्म त्वचा पुर जाती है डेढ़ दो वर्ष तक के बच्चों का वही स्थल मूर्धा में फड़कता रहता है वही द्वार है ये ११ छिद्र हैं स्त्री के उपस्थ में दो छिद्र होते हैं १ मूत्र का १ जनने का उस के १२ जोमे यहाँ पुरुष के ११ छिद्र कहे हैं) वाले नगरस्थानी शरीर का तीन आश्रमों में धर्मानुकूल सेवन कर पुरुष ४ थे संन्यास आश्रम में शोकातुर नहीं होता और शरीर को छोड़ के मुक्त हो जाता है यही ब्रह्मज्ञान का फल है ॥ १ ॥

हंसः शुचिप्रद्वसुरन्तरिक्षसङ्घोता वेदि-
षदतिथिर्दुरोणसत् । नृषद्वरसद्वतसद्

जीवसद्वृजा गोजा ऋतजा अद्रिजा
ऋतमृहत् ॥ २ ॥

अ०—(हंसः) हन्ति शरीराच्छरीरान्तरं गच्छतीति
हंसः । औणादिकः सः प्रत्ययः (शुचिषत्) शुचाववकाशे
परमात्मनि वा सीदति (वसुः) वसति अनुष्यादिशरीरेषु
सः (अन्तरिक्षसत्) मध्यवर्तिनि हृद्यावकाशे सीदति
(होता) योगयज्ञमनुष्ठानात् । वाच्येके जुह्वति प्राणं प्राणे
वाचं च सर्वदेति वचनात् (वेदिषत्) वेद्यां पृथिव्यां
सीदति शरीरधारित्वात् । इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या-
इति वेदमन्वप्रामाण्यथाद्भेदिशब्देन पृथिवी गृह्यते ।
(अतिथिः) शरीरस्थितावनियततिथिर्विरक्तत्वाद्वा (दुरो-
णसत्) दुरोणे स्वाशमे कुट्यादौ सीदति (नृषत्) मनु-
ष्यशरीरे सीदति (वरसत्) वरे अष्टे ब्रह्मर्ष्यादिशरीरे
सीदति (ऋतसत्) ऋते यज्ञे सत्ये ब्रह्मणि वा सीदति
(व्योमसत्) व्योम्नि—आकाशे धृतसूक्ष्मशरीरः सीदति
(अग्जाः) अग्निं जलजन्तुसकरादिरूपेण जायते (गोजाः)
गवि पृथिव्यां स्थावररूपेण जायते (ऋतजाः) ऋताद्ब्र-
ह्मणो जायतउत्पद्यते (अद्रिजाः) अद्रिषु पर्वतेषु तत्र-
स्थजन्तुरूपेण जायते (ऋतम्) स्वयमपि सत्यस्वरूपम्
(मृहत्) महाशयः ॥

भा०—स्वरूपस्थः शुद्धो जीवात्मा शुद्धे परमात्मनि
वृक्षतनिष्ठो नानायोनिसाहस्रेषु बहुविधा बाधा विचिन्त्य
संसेवितयथोक्तसाधनो महान्तं विभुं परमात्मानं ज्ञातुं
शक्नोति ॥ २ ॥

भाषार्थः—(हंसः) एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने (शुचि-
षत्) पवित्र स्थल हृदय रूप में वा परमात्मा में स्थित होने (वसुः)
मनुष्यादि योनियों में बसने (अन्तरिक्षसत्) शरीर के मध्य वर्ती
हृदय रूप अवकाश में रहने (होता) योगयज्ञ का सेवन कर्ता
(वाणी में प्राण वा प्राण में वाणी का लय करना योगयज्ञ कहा-
ता है) (वेदिषत्) शरीरधारी होने से पृथिवी में रहने (इयं-
वेदिः०)—इस मंत्र में वेदि शब्द पृथिवी का वाचक है इस लिये वेदि
शब्द से पृथिवी ली गई (अतिथिः) जिस के जाने जाने वा मरने
जीतने की तिथि नियत नहीं (दुरीणसत्) अपने आश्रम कुटी आदि
में ठहरने (नृषत्) मनुष्य शरीर धारण करने (वरसत्) श्रेष्ठ
ब्रह्मर्षि आदि के शरीर में रहने (ऋतसत्) यज्ञ वा सत्य ब्रह्म में
स्थिर होने (व्योमसत्) सूक्ष्म शरीर धारण कर आकाश में ठहरने
(सवजाः) मगर आदि रूप से जल जन्तुओं में उत्पन्न होने (गोजाः)
वृक्ष वनस्पत्यादि रूप से पृथिवी में उत्पन्न होने और (ऋतजाः)
ऋत नाम ब्रह्म का भी है उस से उत्पन्न (अद्रिजाः) पर्वतों में पर्व-
तीय जल जन्तुओं के रूप से उत्पन्न होने वाला (ऋतम्) सत्यस्वरूप
(बृहत्) गम्भीर विचार वाला है ॥

भा०—अपने स्वरूप में अवस्थित शुद्ध हुआ जीवात्मा सर्वदा
शुद्ध परमात्मा में जिस की निष्ठा है अनेक प्रकार की हजार ही
योनियों में बहुत प्रकार की बाधाओं का चिन्तन कर सम्यक्
सेवन किये हैं यथोक्त साधन जिस ने ऐसा हुआ महत्परिमाण
विशिष्ट सर्व व्यापक परमात्मा को जान सकता है ॥ २ ॥

ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्थति
मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपा-
सते ॥ ३ ॥

अ०—यो जीवात्मा योगाभ्यासावसरे (प्राणम्) हृदिस्थितं प्राणवायुम् (ऊर्ध्वम्) (उन्नयति) (अपानम्) गुदेन्द्रियसंचारिणं वायुम् (प्रत्यक्) उदरे (अस्थिति) क्षिपति तम् (मध्ये) नाभिकण्ठयोर्मध्ये (आसीनम्) (वामनम्) वामं नित्यप्रशस्तं शुद्धं ज्योतिःस्वरूपं विद्वत्तेऽस्य स वामनः । पामादित्वान्नस्तद्वितः । एवं भूतं जीवात्मानं प्रजा राजानमिव (विश्वे) सर्वाणि (देवाः) इन्द्रियाणि (उपासते) सेवन्ते ॥

भा०—जीवात्मा यदा योगाङ्गानुष्ठानेन स्वरूपेण तिष्ठते तदा प्रत्यगात्मभूता इन्द्रियशक्तय आसनमध्यासीनं राजानमिव तं जीवात्मानमन्तःकरणरूपे सदस्युपासते ॥ ३ ॥

भाषार्थः—जो जीवात्मा योगाभ्यास के समय (प्राणम्) हृदय में रहने वाले प्राण वायु को (ऊर्ध्वम्) ऊपर ब्रह्माण्ड में (उन्नयति) आकर्षण करता (अपानम्) गुदाद्वारा चलने वाले वायु को (प्रत्यक्) उदर में (अस्थिति) फेंकता उस (मध्ये) नाभी और कण्ठ के बीच अन्तःकरण में (आसीनम्) स्थित (वामनम्) प्रशस्त नित्य शुद्ध प्रकाशस्वरूप युक्त जीवात्मा को (जैसे प्रजाजन राजा को वैसे) (विश्वे) सब (देवाः) व्यवहार साधक इन्द्रिय (उपासते) सेवन करते हैं ॥

भा०—जीवात्मा जब यम, नियम, आसन प्राणायामादि योग के अवयवों के सेवन से अपने स्वरूप में स्थित होता तब भीतर अन्तःकरण की ओर फिरो हुई इन्द्रियों की शक्तियां राजगद्दी पर बैठे राजा के तुल्य उस जीवात्मा को अन्तःकरण रूप सभा में सेवन करते (अर्दली में हाज़िर रहते) हैं ॥ ३ ॥

अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य
देहिनः। देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र
परिशिष्यते ! एतद्वै तत् ॥ ४ ॥

अः—(अस्य) (शरीरस्थस्य) (देहिनः) देहः शरीर-
मस्यास्तीति सम्बन्ध इतिः (विस्रंसमानस्य) भ्रश्यमान-
स्यार्थात् (देहात्) कलेवरात् (विमुच्यमानस्य) (किम्)
लक्ष्म (अत्र) (परिशिष्यते) न किमपीत्यर्थः। यस्य च
अंशो देहाद्विमोचनं वा न भवति (एतद्वै तत्) एतदेव
ब्रह्मास्तीति बोध्यम् ॥

भा०—यदा जीवोऽस्माच्छरीराद्विस्सरति तदा तस्य
सर्वाइन्द्रियप्राणशक्तयस्तेन साकमेव बहिर्निस्सरन्ति न
किमप्यत्र परिशिष्यते यच्च विस्रंसनविमोचनाभ्यां पृथ-
ग्वशिष्यते तदेव ब्रह्मास्तीति ज्ञेयम् ॥ ४ ॥

भाषार्थः—(अस्य) इस (शरीरस्थस्य) शरीर में रहने वाले
(देहिनः) शरीर के स्वामी के (विस्रंसमानस्य) पृथक् होते अर्थात्
(देहात्) शरीर को (विमुच्यमानस्य) छोड़ते हुए जीवात्मा का
(किम्) क्या चिन्ह (अत्र) इस शरीर में (परिशिष्यते) शेष रह
जाता है ? अर्थात् कोई नहीं और जिस को दुःख में गिरना वा
शरीर से पृथक् होना नहीं होता (एतद्वै तत्) वह यही ब्रह्म है
सो जानना चाहिये ॥

भा०—जब मरण समय जीवात्मा इस शरीर से निकलता है
तब उस के इन्द्रिय और प्राणों की सब शक्ति उस के साथ ही
निकल जाती हैं किन्तु शरीर में चेतन का कोई चिन्ह शेष नहीं
रह जाता और जिस को शरीर के संयोग वियोग से दुःख नहीं
पहुंचता वही ब्रह्म जानने योग्य है ॥ ४ ॥

न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति
कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्ने-
तादुपाश्रितौ ॥ ५ ॥

अ०—(कश्चन) (मर्त्यः) मरणधर्मा आत्मदेहे-
न्द्रियसंघातो मनुष्यः (न, प्राणेन) (न, अपानेन) (जीव-
ति) किन्तु (यस्मिन्) अन्तरात्मनि (एतौ) प्राणा-
पानौ (उपाश्रितौ) तेन (इतरेण) प्राणापानाभ्यां
भिन्नेन जीवात्मना (जीवन्ति) आत्मदेहेन्द्रियमनःसं-
घाता इति शेषः ॥

भा०—लौकिका जानन्ति वदन्ति च प्राणापाननिरो-
धएव देहिनं मरणमिति । अतएव ते निर्बीजसमाधि-
यान् योगिनोऽपि मृतान् जानन्ति तच्च मिथ्याज्ञानमि-
ति । प्राणापाननिरोधेऽपि प्राणापानाधिकरणेन विद्यमा-
नेन जीवात्मना मर्त्यो जीवत्येव ॥ ५ ॥

भाषार्थः—(कश्चन) कोई (मर्त्यः) मनुष्य (न, प्राणेन) प्राण से और
(न, अपानेन) न अपानसे (जीवति) जीता है किन्तु (यस्मिन्) जिस
अन्तरात्मा में (एतौ) ये दोनों प्राण अपान (उपाश्रितौ) आश्रित हैं
(इतरेण) प्राण अपान से भिन्न वर्त्तमान उस जीवात्मा के होने से
जड़ चेतन के संयोगसे बने शरीर समुदाय (जीवन्ति) जीते हैं ॥

भा०—संसारी मनुष्य जानते वा कहते हैं कि प्राण अपान
का बन्द होना ही मनुष्य का मरना है । इसी लिये वे निर्बीज
समाधिस्थ योगियों को भी मरे जान लेते हैं सो यह मिथ्या
ज्ञान है क्योंकि प्राणापान के बन्द होने पर भी उन के आधार
विद्यमान जीवात्मा से मनुष्य जीता ही है ॥ ५ ॥

हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म
सनातनम् । यथा च मरणं प्राप्य
आत्मा भवति गौतम ॥ ६ ॥

अ०—हे (गौतम) गौतमवंशावतंस नचिकेतः (हन्त)
अनुकम्पायाम् (ते) तुभ्यम् (इदम्) प्रस्तुतम् (सना-
तनम्) (गुह्यम्) अधिकारिणएव त्वाद्दृशे कस्मैचि-
देकान्त उपदेश्यम् (ब्रह्म) (प्रवक्ष्यामि) उपदेक्ष्यामि
त्वमेकाग्रमनाः शृणु (यथा, च) (मरणम्) (प्राप्य)
(आत्मा) निरन्तरं देहाद्देहान्तरं गन्ता (भवति) तद्-
पि त्वं शृण्वति वाक्यशेषः ॥

भा०—यद्यपि ब्रह्मज्ञानोपदेशं कर्तुं पूर्वतएवाचार्यः
प्रवृत्तस्तथाप्यनुकम्पायुक्तः पुनराह-इदानीं सनातनस्य
ब्रह्मणो ज्ञानमेव प्राधान्येन वक्ष्यामि यद्विज्ञाय मनुष्य
संसारचक्रेणनिशं भ्रमति तदपि वक्ष्यामि त्वं शृणु ॥६॥

भाषार्थः—हे (गौतम) गौतम कुल के दीपक (हन्त) कृपा करने
योग्य नचिकेतः (ते) तेरे लिये (इदम्) इस (सनातनम्) सना-
तन (गुह्यम्) तेरे तुल्य किसी अधिकारी को ही उपदेश करने
योग्य (ब्रह्म) ब्रह्म का (प्रवक्ष्यामि) उपदेश कहूंगा तू एकाग्र
चित्त होकर सुन (च) और मनुष्य (यथा) जैसे (मरणम्) मरण
को (प्राप्य) प्राप्त होकर (आत्मा) शरीर से शरीरान्तर को जाने
वाला (भवति) होता है सो भी कहूंगा तू सुन ॥

भा०—यद्यपि ब्रह्मज्ञान का उपदेश करने को आचार्य पहिले
से ही प्रवृत्त हैं तो भी कृपा युक्त होकर फिर बोले कि अब मुख्य
कर सनातन ब्रह्म का ज्ञान ही कहूंगा जिस को न जान कर

संसार चक्र में मनुष्य प्रतिदिन क्षमता है उस को भी कहेंगा
वू सन ॥ ६ ॥

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहि-
नः । स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म
यथाश्रुतम् ॥ ७ ॥

अ०--(अन्ये) ब्रह्मज्ञानविमुखाः (देहिनः) मनुष्याः
(यथाकर्म) यादृशं यस्य कर्म यावच्च (यथाश्रुतम्) यादृशं
यावच्च शास्त्रविज्ञानं लब्धं तादृशसंस्कारजन्यवाशनार-
ज्जुभिराकृष्यमाणाः केचित् (शरीरत्वाय) मनुष्यादिश-
रीरभावाय शरीरग्रहणार्थम् (योनिम्) शुक्रशोणितसं-
युतं योनिद्वारम् (प्रपद्यन्ते) प्राप्नुवन्ति (अन्ये) केचित्
मानसपापकारिणः । मानसैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां
नरः । मनु० अ० १२ (स्थाणुम्) वृक्षादिस्थावरभावम्
(अनुसंयन्ति) अनुगच्छन्ति ॥

भा०—ये ब्रह्मज्ञानाय न प्रयतन्ते ते सूटा जन्मा-
न्तरे पूर्वसंचितकर्मानुसारमुत्तममध्यमनिकृष्टयोनीः प्राप्य
दुःखान्येव भुञ्जते ॥ ७ ॥

— भाषार्थः—(अन्ये) ब्रह्मज्ञानी से अन्य (देहिनः) मनुष्य यथा-
कर्म) जैसा वा जितना जिस का कर्म हो वा (यथाश्रुतम्) जैसा
वा जितना शास्त्रज्ञान जिस को प्राप्त हुआ हो वैसे संस्कारों से
हुई वासना रूप रस्मियों से बंधे खिंचे हुए (शरीरत्वाय) मनु-
ष्यादि जा शरीर धारण करने के लिये (योनिम्) वीधे और अधिर
संयुक्त योनि के सुख को (प्रपद्यन्ते) प्राप्त होते हैं (अन्ये) और कोई

अति निकृष्ट मन से पाप करने वाले (स्थायुम्) वृक्षादि स्थावर योनियों को (अनु,संयन्ति) मरणानन्तर प्राप्त होती हैं ॥

भा०—जो लोग ब्रह्मज्ञान होने के लिये प्रयत्न नहीं करते वे मूर्ख पूर्व जन्मान्तरों में किये कर्मों के अनुसार उत्तम मध्यम निकृष्ट योनियों को प्राप्त होके दुःख ही भोगते हैं ॥ ७ ॥

य एष सुप्तेषु जागर्त्ति कामं कामं
पुरुषो निर्मिमाणः । तदेव शुक्रं तद्ब्र-
ह्म तदेवामृतमुच्यते । तस्मिंल्लोकाः
श्रिताः सर्वे तद् न्नात्येति कश्चन ॥
एतद्वै तत् ॥ ८ ॥

अ०—(यः, एषः) अन्तर्यामी (पुरुषः) पुरि ब्रह्माण्डे
शयानो व्याप्तः (कामं कामम्) प्रत्येककामनापूर्यर्थम् ।
वीप्सायां द्विर्वचनम् (निर्मिमाणः) सर्वान्पदार्थानिति
शेषः (सुप्तेषु) प्रमादालस्यनिद्रानिमग्नेषु जीवात्मसु सत्सु
(जागर्त्ति) याथातथ्येन सर्वं जानाति (तदेव) (शुक्रम्)
शुद्धम् (तद्ब्रह्म) सर्वस्माद्बृहद् गुह्यं ब्रह्म (तदेव)
(अमृतम्) अविनश्वरम् (उच्यते) शास्त्रेषु-इतिशेषः
(तस्मिन्) ब्रह्मणि (सर्वे) (लोकाः) पृथिव्यादयः
(श्रिताः) (तत्) ब्रह्म (कश्चन) लोकः (नात्येति)
तत्कृतनियमान्ब्रह्मलब्धयति (एतद्वै तत्) एतदेव तद्ब्र-
ह्मास्ति यत्त्वया पृष्टम् ॥

भा०—यो जीवेषु भ्रान्तेषु न कदाचिद् भ्राम्यति जग-
दुपकाराय सर्वं वस्तु यथासमयं निर्मिमीते तन्नित्यशुद्धं
सर्वाधारमचलनियमं नित्यमुक्तं सास्यातिशयविनिर्मुक्त-
स्वरूपं ब्रह्म कल्याणोष्मना विज्ञातव्यम् ॥ ८ ॥

भाषार्थः—(यः, एषः) जो यह भ्रान्तर्गामी (पुरुषः) सब ब्रह्माण्ड
में व्याप्त (कामं कामम्) प्रत्येक कामना की पूर्ति के लिये (निर्मि-
माणः) सब पदार्थों का निर्माण करता हुआ (सप्तषु) प्रमाद आल-
स्य और निद्रा में सोते अर्थात् फसे हुए जीवों में (जागर्ति) जाग-
ता—यथावत् सब की जानता है (तदेव) वही (शुक्रम्) शुद्ध
(तद्ब्रह्म) वही सब से बड़ा गुह्य ब्रह्म (तदेव) वही (अमृतम्)
आस्तों में अविनाशो (उच्यते) कहा जाता है (तस्मिन्) उस ब्रह्म
में (सर्वे) सब (लोकः) पृथिवी आदि लोक (अत्रिताः) ठहरे हुए हैं
(तत्) उस का (कश्चन) कोई लोक वा मनुष्य (न, अत्येति) उलंघन
नहीं कर सकता अर्थात् उस के नियमों को नहीं तोड़ सकता
(एतद्वैतत्) यही वह ब्रह्म है जो तूने पूछा था ॥

भा०—जो जीवों के भ्रम युक्त होने पर भी भ्रम युक्त नहीं
होता जगत् के उपकार के लिये यथासमय सब वस्तुओं को रच-
ता है वह नित्य शुद्ध सब का आधार जिस का नियम अचल है
नित्य मुक्त और जिस के तुल्य वा जिस से अधिक किसी का स्वरू-
प नहीं वह ब्रह्म कल्याण की इच्छा वाले को जानने योग्य है ॥८॥

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं
प्रतिरूपो बभूव । एकस्तथा सर्वभूता-
न्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिष्व ॥ ९ ॥

अ०—(यथा) (एकः, अग्निः) विद्युत्स्वरूपः (भुवनम्) भवन्ति भूतानि यस्मिन्स्वर्यं वा भवत्युत्पद्यते कार्यरूपेण जायतइति भुवनं लोकम् (प्रविष्टः) प्रतिवस्तु व्याप्तः (रूपंरूपम्) यावद्भूतस्वरूपम् (प्रतिरूपः) तत्तद्भूतस्वरूपः (बभूव) (तथा) (एकः) (सर्वभूतान्तरात्मा) (रूपंरूपम्) (प्रतिरूपः) बभूव (च) सर्वस्थूलवस्तुभ्यः (बहिः) पृथगपि व्योमवद्व्याप्तः ॥

भा०—यथा अग्निर्विद्युद्रूपेण सर्वस्थूलपदार्थेषु व्याप्तस्तत्तद्भूतस्वरूपाद्भिन्नो न लक्ष्यतेऽपितु तत्तत्पदार्थरूपेणैव तत्रतत्रावस्थितोऽतिसूक्ष्मत्वात्पृथङ् न ज्ञायते तथैव परमात्मापि सर्वकार्यकारणवस्तुषु व्याप्तोऽतिसूक्ष्मत्वान्नदृश्यते तत्तत्पदार्थस्वरूपेणैव तस्मिंस्तस्मिन्नवतिष्ठते यत्र पदार्था न सन्ति तत्रापि परमात्मा व्याप्त आकाशवदनन्तत्वात् ॥ ६ ॥

भाषार्थः—(यथा) जैसे (एकः) एक ही (अग्निः) अग्नि (भुवनम्) सब प्राणियों के आधार वा स्वर्यं कार्यरूप से उत्पन्न होने वाले संसार में (प्रविष्टः) व्याप्त (रूपं रूपम्) प्रत्येक रूपवान् वस्तु के (प्रतिरूपः) तुल्य रूप वाला (बभूव) हो रहा है (तथा) वैसे (एकः) एक (सर्वभूतान्तरात्मा) सब प्राणियों का अन्तर्यामी परमात्मा (रूपंरूपम्) प्रत्येक रूपवान् पदार्थ के साथ (प्रतिरूपः) उसी के जैसे रूपवाला (बभूव) हो रहा है (च) और सब स्थूल पदार्थों से (बहिः) पृथक् भी आकाश के तुल्य व्याप्त है ॥

भा०—जैसे अग्नि विद्युत् रूप से सब स्थूल पदार्थों में व्याप्त भी उस २ वस्तु के रूप से भिन्न नहीं दीखता किन्तु उस २ पदार्थ के रूप से ही उस २ में स्थित अतिसूक्ष्म होने से पृथक् नहीं

जाना जाता वैसे ही परमात्मा भी सब कार्य कारण वस्तुओं में व्याप्त अति सूक्ष्म होने से नहीं देखता किन्तु उस २ पदार्थ के रूप से उस २ में अवस्थित है और जहाँ पदार्थ नहीं वहाँ भी आकाश के तुल्य अनन्त होने से परमात्मा व्याप्त है ॥ ९ ॥

वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं
प्रतिरूपो बभूव । एकस्तथा सर्वभूता-
न्तरात्मा रूपंरूपं प्रतिरूपो बहिःश्च १०

अ०—(यथा, एकः, वायुः) (भुवनम् प्रविष्टः) (रूपं-
रूपम्) (प्रतिरूपः) (बभूव) (तथा, एकः) (सर्वभूतान्त-
रात्मा) (रूपंरूपम्) प्रतिरूपः (च) (बहिः) सर्व-
स्मिन् ब्रह्माण्डे सूत्रात्मना व्याप्तः ॥

भा०—यथा वायुः सूक्ष्मरूपेण सर्ववस्तुषु व्याप्तस्त-
त्तद्द्रवस्तुस्वरूपाद्विज्ञानो नोपलभ्यते तथैव सर्वस्मिन्
चराचरे जगति व्याप्तः परमात्मापि तत्तद्द्रवस्तुस्वरूपा-
त्पृथङ्नोपलभ्यते ॥ १० ॥

भाषार्थः—(यथा) जैसे (एकः) एक (वायुः) वायु (भुवनम्) संसा-
र में (प्रविष्टः) व्याप्त (रूपंरूपम्) प्रत्येक वस्तु के रूप के (प्रतिरूपः
तुल्य रूप वाला (बभूव) होरहा है (तथा) वैसे (एकः) एक (सर्व-
भूतान्तरात्मा) सब भूतों का अन्तर्यामी (रूपंरूपम्) परमात्मा प्रत्ये-
क वस्तु के रूप के तुल्य (प्रतिरूपः) रूपवाला हो रहा है (च)
और (बहिः) सब ब्रह्माण्ड में सूत्रात्मा रूप से व्याप्त है ॥

भा०—जैसे वायु सूक्ष्म रूप से सब वस्तुओं में व्याप्त उस २
वस्तु के स्वरूप से विज्ञान नहीं प्रतीत होता वैसेही सब चरा-

वर जगत् में व्याप्त परमात्मा भी उस २ वस्तु के स्वरूप से पृथक् नहीं प्राप्त होता ॥ १० ॥

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यैः ॥ ११ ॥

अ०—(यथा) (सर्वलोकस्य) कर्मणि षष्ठी (चक्षुः) दर्शनहेतुः । करण श्रौणादिक उप्सिः प्रत्ययः (सूर्यः) सन्नपि (चाक्षुषैः) भ्रमान्मिथ्यादर्शनैरशुच्यादिदर्शनैर्वा (बाह्यदोषैः) संसर्गदोषैः (न, लिप्यते) (तथा) (सर्वभूतान्तरात्मा) सर्वप्राणिनामन्तर्यामी (एकः) (बाह्यैः) सर्ववस्तुनि व्याप्तोपि तद्दोषेणालिप्तः परमेश्वरः (लोकदुःखेन) संसारीत्पन्नदोषेण (न, लिप्यते) नानुसज्यते ॥

भा०—यथा यतः सूर्यप्रकाशमन्तरा कश्चित्किञ्चिदपि न पश्यति रजन्यामपि चन्द्रादयः सूर्यप्रकाशानुग्रहेणैव किञ्चिद्दर्शयन्ति तस्मात्सूर्यएव रूपज्ञानमात्रस्य कारणम् । एवंसत्यपि भ्रमादन्यथादर्शनादिजन्यविपरीतफलभाक् सूर्यो न भवति तथैव सर्वजनहृद्देशस्थः परमेश्वरः सूर्यवत्स्वाभाविकशक्त्या सर्वजीवकृत्यं प्रकाशयन्नपि जीवकृतशुभाशुभकर्मफलेन न सम्बध्यते ॥ ११ ॥

भाषार्थ—(यथा) जैसे (सर्वलोकस्य) सब संसार को (चक्षुः) देखने का हेतु (सूर्यः) हुआ भी सूर्य (चाक्षुषैः) स्वप्न से अन्य को अन्य देखने वा मलीन देखने आदि (बाह्यदोषैः) संबन्धी दोषों से (न, लिप्यते) लिप्त नहीं होता (तथा) वैसे (सर्वभूतान्तरात्मा) सब प्राणियों का अन्तर्यामी (एकः) एक (बाह्यः) सब वस्तु में व्याप्त भी उस वस्तु के दोष से युक्त न होने वाला परमेश्वर (लोकोदुःखिन) संसारी दुःख से (न, लिप्यते) दुःखित नहीं होता ॥

भा०—जैसे जिस कारण सूर्य के प्रकाश विना कोई कुछ भी नहीं देखता रात्री में भी चन्द्रमा आदि सूर्य के प्रकाश की सहायना से ही कुछ २ प्रकाश करते हैं इस कारण सूर्य ही सब रूप ज्ञान या कारण है ऐसा होने पर भी अन्यथा देखने वा प्रतिकूल देखने आदि से हुए विपरीत फल का भागी सूर्य नहीं होता वैसे ही सब मनुष्यादि के हृदय में स्थित परमेश्वर सूर्य के तुल्य स्वाभाविक शक्ति से सब जीवों के कृत्य का प्रकाश करता हुआ भी जीव के किये शुभ अशुभ फलफल से सम्बद्ध नहीं होता ॥ ११ ॥

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं
रूपं बहुधा यः करोति । तस्मात्सस्यं
येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं
नेतरेषाम् ॥ १२ ॥

अ०—(सर्वभूतान्तरात्मा) (एकः) (वशी) सर्व स्थाव-
रजङ्गसं वशी तिष्ठति यस्य सः (यः) (एकम्) प्रलयवाव-
सरेटिसूचसत्वाङ्घ्रिद्विज्ञानविरहसेकीभूतम् (रूपम्)
प्रकृतिरूपं कारणम् (बहुधा) बहुप्रकारकं बहुरूपं कार्यं

स्थूलम् (करोति) उत्पादयति (ये) (धीराः) ध्यानशीला
विद्वांसः (तम्) (आत्मस्थम्) स्वात्मन्यन्तर्यामिरूपेण
व्याप्तं ध्याननिर्मथनाभ्यासेन (अनुपश्यन्ति) आचार्यो-
पदेशानन्तरं पश्यन्ति (तेषाम्) (शाश्वतम्) सनातनं
सुवत्याख्यम् (सुखम्) भवति (नेतरेषाम्) ॥

भा०—ये सर्वस्रष्टारं सर्वनिघन्तारं सर्वस्य हृदि संस्थि-
तं जगदीश्वरमेव स्वात्मन्यवस्थितं योगाभ्यासेन ध्याय-
न्ति तएव सनातनसुखभागिनो जायन्ते नेतरे मूढाः ॥१२॥

भाषार्थः—(सर्वभूतान्तरात्मा) सब प्राणियों का अन्तर्यामी (एकः)
एक (वशो) सब चराचर जगत् जिस के वश में है वह तथा (यः)
जो (एकम्) प्रलयवस्था में अति सूक्ष्म होने से पृथक् २ भेद
जिस का नहीं जाना जाता ऐसे एक रूप (रूपम्) प्रकृति नामी
कारण को (बहुधा) बहुत प्रकार का कार्यरूप स्थूल (करोति)
उत्पन्न करता (ये) जो (धीराः) ध्यानशील विद्वान् लोग (तम्)
उस (आत्मस्थम्) अपने आत्मा में अन्तर्यामी रूप से व्याप्त पर-
मात्मा को ध्यान के अभ्यास से (अनुपश्यन्ति) गुरु से उपदेश
पाकर देखते हैं (तेषाम्) उन को (शाश्वतम्) सनातन सुक्ति
का (सुखम्) सुख होता है (नेतरेषाम्) अन्धों को नहीं ॥

भा०—जो लोग सब के स्रष्टा सब के निघन्ता और सब के
हृदय में स्थित परमात्मा जगदीश्वर का ही अपने आत्मा में
योगाभ्यास से ध्यान करते हैं वे ही सनातन नित्य सुख के
भागी होते हैं अन्य मूर्ख नहीं ॥ १२ ॥

नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको
बहूनां यो विदधाति कामान् । तमा-

त्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्-
तिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥ १३ ॥

अ०—(अनित्यानाम्) उत्पत्तिधर्मकाणां विनाशव-
तां कार्यवस्तुघटपटादिपदार्थानां मध्ये (नित्यः) अवि-
नाशी (चेतनानाम्) जीवात्मनां नित्यानामपि मध्ये
(चेतनः) रुद्रैव चैतन्यस्वरूप एव । चेतनानामपि चेत-
यिता (ब्रह्मनाम्) परिच्छिन्नानां चराचरवस्तूनां मध्ये-
ऽपरिच्छिन्नोऽतएव (एकः) एवभूतः (यः) (कामान्)
कर्मफलानि (विदधाति) यथायोग्यं ददाति (ये धीराः)
विद्वांसः (तम्, आत्मस्थम्, अनुपश्यन्ति) श्रवणमननान-
न्तरं ध्यायन्ति (तेषाम्) (शाश्वती) (शान्तिः) भवति
(नेतरेषाम्) अज्ञानाम् ॥

भा०—यच्चैतन्यमाश्रित्य चेतना जीवा अपि स्वका-
र्थं कर्तुं प्रभवन्ति तमेकं नित्यं कर्मफलप्रदमात्मन्यव-
स्थितं जगद्गोश्वरं ये ध्यायन्ति तएव निरन्तरं शान्ता
भवन्ति नातो भिन्ना बहिर्मुखा विषयानन्दलिप्ताः ॥ १३ ॥

भाषार्थः—(अनित्यानाम्) उत्पत्ति धर्मक होने से विनष्ट होने
वाले कार्य रूप घटपटादि पदार्थों के बीच (नित्यः) अविनाशी
(चेतनानाम्) चेतन, नित्य, जीवात्माओं के बीच भी (चेतनः)
सदा चेतनता रूप ही अर्थात् चेतनों को भी चेतन करने वाला
(ब्रह्मनाम्) परिच्छिन्न चराचर वस्तुओं में (एकः) एक अपरि-
च्छिन्न परमेश्वर है (यः) जो जीवों के लिये (कामान्) यथा-
योग्य कर्मों का फल (विदधाति) देता है (ये) जो (धीराः)
विद्वान् लोग (तम्) उस (आत्मस्थम्) अपने आत्मा में स्थित पर-

मात्मा को (अनुपश्यन्ति) गुरुआदि से सुने विचारे के अनुकूल ध्यान करते (तेषाम्) उन को (प्राप्नुवती) सदा निरन्तर ठह-
ने वाली (शान्तिः) शान्ति प्राप्त होती है (न, इतरेषाम्) किन्तु
अन्य सन्नानियों को नहीं ॥

भा०—जिस को चेतनता का साधय ले कर चेतन जीवात्मा
भी अपने कार्य करने को समर्थ होने हैं उस कर्मफलदाता अप-
ने आत्मा में अवस्थित एक नित्य वर्त्तमान जगदीश्वर का जो लोग
ध्यान करते हैं वे ही निरन्तर शान्त होती हैं इस से विपरीत
विषयों का आनन्द भोगने में जिस बाह्य वृत्ति रखने वाले जम्पट
पुरुष शान्त नहीं होते ॥ १३ ॥

तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्दृश्यं परमं
सुखम् । कथन्नु तद्विजानीयां किमु
भाति विभाति वा ॥ १४ ॥

अ०—नचिकेना आहः—(तत्. एतत्) इत्येवं प्रकारेण
(अनिर्देश्यम्) अद्भुत्यादिसंकेतेन निर्देष्टुमशक्यम् (प-
रमम्, सुखम्) सर्वोत्तमसुखमयं ब्रह्म भवादृशा विद्वांसः
(मन्यन्ते) (तत्) ब्रह्म (किमु) (भाति) प्रकाशहेतु भव-
ति (वा) आहोस्वित् (विभाति) प्रकाशकं भवति । एतद-
द्भम् (कथन्नु) (विजानीयाम्) तथा ब्रूहीति शेषः ॥

भा०—उपदेशका गुरवोपि तदेतद्ब्रह्मेत्यादिशब्दैरेव
व्याचक्षते न कश्चिन्निर्देशेन दर्शयतीत्यंभूतमेव ब्रह्मास्ति
तदहं कथं बुध्येय किं तत्सूर्यादिवत्प्रकाशकमाहोस्विन्न ॥ १४ ॥

भाषार्थः—नचिकेता फिर बोला कि—(तत्, एतत्) वह यह है (इति) इस प्रकार (अनिर्दयम्) अङ्गुलि आदि उठा कर जिस का वताना नहीं होसकता (परमम्, सुखम्) सर्वोत्तम सुख स्वरूप ब्रह्मा को आप जैसे विद्वान् लोग (मन्यन्ते) मानते हैं (तत्) वह ब्रह्मा (किम्) क्या (भाति) प्रकाश का हेतु होता (वा) अथवा (विभाति) प्रकाशक होता है यह मैं (कथन्तु) कैसे (विजानीयम्) जानूं वैसे आप कहिये ॥

भा०—उपदेशक गुरु लोग भी वह यह ब्रह्मा है इत्यादि शब्दों से ही व्याख्यान करते हैं किन्तु कोई प्रत्यक्ष नहीं दिखाता कि ऐसा वा यही ब्रह्मा है । सो मैं कैसे जानूं क्या वह सूर्यादि के तुल्य कोई तेजस प्रकाशक है वा नहीं ? ॥ १४ ॥

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा
सर्वमिदं विभाति ॥ १५ ॥

अ०—(तत्र) तस्मिन् ब्रह्मणि (न) (सूर्यः) (न) (चन्द्र-
तारकम्) चन्द्रश्च तारकाश्चेति दून्दू एकवत् (भाति)
(इमाः) प्रत्यक्षाः (विद्युतः) चाक्षुषतेजोऽभिभावुका
अपि (न, भान्ति) तर्हि (अयम्) भौतिकः पार्थिवः
(अग्निः) (कुतः) भायात् किन्तु (तमेव) (भान्तम्)
प्रकाशयन्तम् (सर्वम्) सूर्यादिकम् (अनुभाति) तद्वत्-
प्रकाशमाप्यैव प्रकाशते (तस्य) परमेश्वरस्य (भासा)
दोप्लथा (इदम्) (सर्वम्) सूर्यादि (विभाति) विस्प-
ष्टं प्रकाशते ॥ इति पञ्चमी वज्रौ समाप्ता ॥

भा०—यदिदं सूर्यादिप्रकाशकं जगत्प्रत्यक्षतद्योपलभ्यते तद्विभाति तेषु च स्वतः प्रकाशो नास्ति किन्तु परमात्मा तान् सूर्यादीन् भाति स्वदत्तेन तेजसा प्रकाशयति सूर्यादयश्च तं प्रकाशयितुमशक्ताः । तस्य ततोऽधिकतेजस्कत्वात् । अतएव ब्रह्मज्ञानोपायेषु सूर्यादेः प्रकाशस्योपयोगो नापेक्षतेऽपितु बाधकं भवति ॥१५॥

भाषार्थः—(तत्र) उस ब्रह्म में (न) न (सूर्यः) सूर्य (न) न (चन्द्रतारकम्) चन्द्रमा और तारे (भाति) प्रकाश करते तथा (इमाः) ये प्रत्यक्ष समकने और (विद्युतः) तेज मन्वन्धी तेज को दवाने वाली भी बिजुलों (न, भान्ति) प्रकाश नहीं करती तो (अयम्) यह पृथिवी पर प्रसिद्ध भौतिक (अग्निः) अग्नि (कुतः) कहां से प्रकाश करे क्योंकि सूर्य का प्रकाश अग्नि से प्रबल है और भौतिक अग्नि का कारण भी सूर्य है जब कारण का उस में प्रकाश नहीं पहुंचता तो कार्य का क्या पहुंचेगा ? । किन्तु (तमेव) उसी (भान्तम्) स्वयं प्रकाशमान हुए के पीछे (सर्वम्) सब सूर्यादि (अनुभाति) उस के दिये प्रकाश को पा कर ही प्रकाशित होते हैं (तस्य) उस परमेश्वर की (भासा) दीप्ति से (इदम्) यह (सर्वम्) सब सूर्यादि (विभाति) स्पष्टता पूर्वक प्रत्यक्ष प्रकाश करते हैं ॥

भा०—जो यह सूर्यादि प्रकाशक जगत् प्रत्यक्षता से प्राप्त होता वही प्रकाशित है उन में अपना स्वतः प्रकाश नहीं किन्तु परमात्मा उन सूर्यादि को अपने दिये तेज से प्रकाश करता है और सूर्यादि उस को प्रकाशित नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर उन से अधिक तेज वाला है इसी से ब्रह्मज्ञान के उपायों में सूर्यादि के प्रकाश का उपयोग अपेक्षित नहीं किन्तु नेत्रद्वारा देखने से ध्यान बटकर बाधा होती है ॥१५॥ यह पांचवीं वही समाप्त हुई ॥

ऊर्ध्वमूलीट्वाक्शाख एषोऽश्वत्थः
सनातनः । तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवा-
मृतमुच्यते । तस्मिंल्लोकाः श्रिताः सर्वे
तदुनात्येति कश्चन ॥ एतद्वै तत् ॥ १ ॥

अ०—(ऊर्ध्वमूलः) ऊर्ध्वमुपरिष्ठान्मूलमस्य सः
(अवाक्शाखः) अवागधस्ताच्छाखा यस्य सः (एषः)
प्रत्यक्षो मनुष्यदेहः प्रवाहेण (सनातनः) (अश्वत्थः) श्वः
स्थास्यति नवेति संशयापन्नोऽश्वत्थवृक्षवत्स्वरूपेणानि-
त्यः । यदस्य मूलस्यापि कारणम् (तदेव) (शुक्रम्)
शुक्लं निर्मलं निष्कलङ्कम् (तत्) (ब्रह्म) बृहत् (तदेव)
(अमृतम्) अविनश्वरम् । शास्त्रेषु विद्वद्भिः (उच्यते)
(तस्मिन्) ब्रह्मणि (सर्वे) (लोकाः) पृथिव्यादयः (श्रिताः)
धृताः (तत्, उ) ब्रह्म (कश्चन) लोकः पुरुषो वा (न, अत्ये-
ति) नोन्नद्धयति (एतद्वै तत्) तदेतदेव ब्रह्मास्ति ॥

भावार्थः—यथाऽश्वत्थादिवृक्षविशेषाणामुपरिष्ठाच्छाखा
अधस्ताच्च मूलं भवति तस्माद्विपरीतोऽयं देहवृक्षो यस्य
मूलमुपरि शाखाऽधः स्वरूपेणायमनित्यः सृष्टिप्रवाहे-
ण नित्यश्च । अस्य सर्वस्य स्रष्टारमस्मिन्नेव देहेवस्थितं
शुद्धमविनाशिनं सर्वाधारं सर्वोपरिविराजमानं ज्ञातुं यः
प्रयतते स एव दुःखसागरं तरति ॥ १ ॥

भाषार्थः—(ऊर्ध्वमूलः) जिस की जड़ ऊपर की और (अवाक्-
शाखः] नीचे की डाँड़ी है ऐसा (एषः) यह प्रत्यक्ष मनुष्य शरीर

प्रवाह से (सनातनः) सनातन अनादि (अश्रुत्यः) कल ठहरे गा वा नहीं इस प्रकार जिसका जीवन अनित्य है अर्थात् पीपल वृक्ष के समान स्वरूप से अनित्य है। जो इस के मूल शिर वा प्रकृति आदि का भी कारण है (तदेव) वही (शुक्रम्) शुद्ध निष्कलङ्क निर्मल (तत्, उ) वह (ब्रह्मा) बड़ा (तदेव) वही (अमृतम्) अविनाशी है ऐसा विद्वान् लोगों ने शास्त्रों में (उच्यते) कहा है (तस्मिन्) उस ब्रह्म में (सर्वे) सब (लोकः) पृथिव्यादि लोक (श्रिताः) धारण किये हुए हैं (तत्) उस ब्रह्म को (कश्चन) कोई लोक वा पुरुष (न, अत्येति) उलङ्घन नहीं करता (एतद्देवत्) वह यही ब्रह्म है ॥

भा०—जैसे पीपल आदि वृक्षों की ऊपरकी शाखा नीचे की छड़ होती है उस से विपरीत यह शरीर रूप वृक्ष है जिसकी शिर रूप छड़ ऊपर और बाहु अङ्गुली गोड़ आदि शाखा (डाली] नीचे की बनी हैं यदि शिर नीचे कर के उलटा खड़ा किया जाय तो ठीक वृक्षाकार जान पड़ता है। सो देह रूपवृक्ष स्वरूप से अनित्य और सृष्टि प्रवाह से नित्य है। इस विलक्षण कार्य के रचने वाले इसी देह में व्याप्त शुद्ध अविनाशी सब के आधार सर्वोपरि विराजमान परमेश्वर के जानने का जो प्रयत्न करता है वही दुःख सागर के पार होजाता है ॥ १ ॥

यदिदं किंच जगत्सर्वं प्राणैजति
निःसृतम् । महद्भयं वन्नमुद्यतं यए-
तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २ ॥

अ०—प्रलयानन्तरं परमेश्वरादेव (निःसृतम्) उत्पन्नम् (यत्, इदम्) (किञ्च) अनन्तपरमात्मापेक्षया उल्लसं तुच्छं च (जगत्) अस्ति तत् (सर्वम्) (प्राणै) प्रकृत-
तथाठनिति जीवयति सर्वान् प्राणिनइति सर्वस्य जीवन

मूल्यप्राप्ति स्वीकार ॥

१६०—स्वामी अच्युतानन्द जी	जोधपुर	१५
१४७ वावा कान दास जी	फ़ीरोजपुर	२१)
७१—वा० गोपाल सहाय जी	”	२१)
३४—श्री राजाराम जी	इन्दूरख	२१)
१४४—पं० रामचन्द्र जी सौदागर	होशियारपुर	२१)
१३६—वा० देवराज जी	जालन्धर	२१)
१४०—स्वामी प्रकाशानन्द सरस्वती जी	”	११)
१०७—वा०—कुंजविहारी लाल जी	अमरावती	२१)
१३८—वा० कृष्ण सिंह जी	सौलम	२१)
१५६—वा० मानसिंह जी	एवटावाद	२१)
१६८—वा० निहालचन्द जी	फ़ीरोजपुर	२१)
१४६—श्री धनश्याम दास जी	आगरा	२१)
१५०—श्री ज्येठमल शर्मा	हैदरावाद	२१)
१५१—पं० श्रीमल प्रसाद जी	जोधपुर	२१)
१५५—वा० हरदेव प्रसाद जी	समस्तीपुर	२१)

यह दाम सब अप्रैल ६० में आया है ॥

सूचना ॥

सब सज्जन यादृक महाशयों को ज्ञात हो कि यह पांचवां अङ्क उपनिषद् का आप की सेवा में आता है अब छठे अङ्क में कठोपनिषद् पूरा होजायगा ७ अङ्क से प्रश्नोपनिषद् का भाष्य आवेगा जिन के पास कोई अङ्क खण्डित हो अभी मंगालवे पीके पुस्तक बन जाने पर फुटकर कठ का अङ्क जो बचेगा वही मिल सकेगा । और जिन महाशयों ने अब तक मूल्य न दिया हो वे यदि छठे अङ्क निकलते तक न भेज देंगे तो अङ्क ६ न भेजा जायगा पुस्तक खण्डित रह जायगा । इस लिये प्रथम भेज दें ॥

अङ्क छठा पन्द्रह दिन पीके सब महाशयों के पास पहुंच जायगा ॥

पुस्तकों का सूचीपत्र ॥

वाजसनेयोपनिषद् संस्कृत भाषावृत्तिसहित ॥ तलवकारोप-
निषद् संस्कृत भाषावृत्ति सहित ॥ तीर्थविषय ॥ विवाह व्यवस्था
॥ हेताहेत संवाद ॥ न्यायदर्शन मूल सूत्रपाठ ॥ हिन्दी का प्रथ-
म पुस्तक ॥ प्रेमप्रभाव ॥ कुमारी भूषण ॥ शास्त्रार्थ खुर्जा ॥
आर्यसिद्धान्त प्रथम द्वितीय भाग २४ अङ्क स्वर्णाक्षर युक्त जिल्द
सहित २॥ आर्यसिद्धान्त प्रथम द्वितीय भाग २४ अङ्क विनाजिल्द
२॥ इन पुस्तकों का डाक महसूल पथक याचक को देना होगा
जो एक २ मंगालों में उन को आर्यसिद्धान्त कोड के प्रत्येक पर ॥
डाकव्यय देना होगा जो महाशय इन में से ५॥ २०० नगद तक
के पुस्तक लेंगे उन को २०॥ २०० सेकड़े के डिवाइ से कमिशन के
पुस्तक अधिक दिये जावेंगे अर्थात् ५॥ में ६॥ २०० के पुस्तक मिलेंगे ॥

द्विविजयार्क द्वितीय खण्ड ॥॥ इतिहास तिमिरनाशक द्विती-
य खण्डसार ॥ आर्यसमाज परिचय ॥ स्वधर्मरक्षा ॥ गौरवार्थ
दीपिका ॥ करपद्धती ॥ जड़तत्त्व विज्ञान १ भाग ॥ जड़तत्त्व
विज्ञान २ भाग ॥ सन्धिविषय ॥ विभक्तियों का वर्णन ॥ अठ्य-
यार्थ ॥ सर्वनाम जन्त्रो ॥ ये छः पुस्तकें वा० मथुरादास जी सुपर
वाइजर के बनाये हैं ॥

ये सब पुस्तकें वाइजर के कमिशन पर विक्रयार्थ हैं प्रत्येक पर
डाकव्यय ॥ है कई पुस्तकें इकट्ठे लेने पर डाकव्यय कम लगेगा
इन पर कमिशन न मिलेगा जिन महाशयों को लेना ही सुभक्त
से मंगालेव ॥

शास्त्रार्थ खुर्जा अभी नवीन कृपा है ॥

भीमसेन शर्मा—सम्पादक आर्यसिद्धान्त—प्रयाग

गुरु विरजानन्द टण्डा

मन्दारपुस्तकालय

पुस्तकालय नं० ५१५५

पुस्तकालय नं० ५१५५

। जोषम् ॥

। उपनिषद्भाष्यम् ॥

श्री परमहंसपरिव्रजकाचाय कथ्यं
श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मसूत्रस्य
शिव्येत भीमरीत धर्मशा
स्त्रीप्रकाराय संस्कृतशास्त्राचार्य-
भाष्यतः च षष्ठाध्यायम् ॥

भाग १

॥ आदिपर्व ॥

खण्ड १०

ता० १ सितंबर द्वितीयभागात् संवत् १९४७
वर्षिण्ये मूल्यं डा. ७५००० रुपिण्ये ५५
एतद् श्री राजेश्वरी कन्वैर् मई तै किन्ही सो शापते
का प्रबिधायनी तै ।

श्रीमदीश्वरकृष्णशास्त्रिणोः सद्गुरुणा

॥ ब्रह्मसूत्रभाष्यम् ॥

सन् १९८०

मध्यमवार १९८०

प्रति अक्षर ५

उपनिषद्भाष्य के नियम ॥

१—इस में टाटिल से भिन्न डिमाई के चार फारम अर्थात् ३२ पृष्ठ व्याख्या प्रत्येक अङ्क में रहेगी ॥

२—यह उपनिषद्भाष्य का मसिक अंक तारीख १ दिसम्बर सन् १८८६ से प्रतिमास की पञ्चमी तारीख को निकलता है ॥

३—इस का वार्षिक मूल्य सर्वसाधारण की सुगमता के लिये डाकव्यय सहित २५ रक्का है धर्मात्मा महाराजा वा रईस लोग कृपा दृष्टि से जो कुछ अधिक देंगे वह सहायता में धन्यवाद पूर्वक स्वीकार किया जाया करेगा ॥

४—यह पत्र ग्रन्थ कर्ता का स्वत्व समझा जायगा लाभ होने पर लाभ में से दशांश श्रीमह्यानन्दविश्वविद्यालय पाठशाला प्रयाग को धर्मार्थ दिया जाया करेगा ॥

५—मूल्य सब से वर्ष के प्रारम्भ में लिया जायगा जो महाशय नमूना देखने के लिये १ अंक भेजवावेगे उन को १/२ भेजने से नमूने का अंक भेजा जायगा। उपनिषद्भाष्य सम्बन्धी चिट्ठी पत्र वा मनीऑर्डर आदि भीमसेन शर्मा सम्पादक आर्यसिद्धान्त—प्रयाग के नाम भेजा करें ॥

भीमसेन शर्मा

ओ३म
गुरु विरजानन्द दण्डी
संदर्भ पुस्तकालय

दयानंद महिला महाविद्यालय
कुरुक्षेत्र

वर्गीकरण नम्बर

पु. परिग्रहण क्रमांक २३२७

किमपि वस्तु परं प्रकृष्टं यस्मात् तन्निरतिशयम् (इति)
प्रश्नसमाप्तिसूचनार्थः ॥

भा०—उत्तममध्यमनिकृष्टत्रिविधोपासनैस्तादृशमेव
त्रिविधफलसुपासकोट्वाप्नोति सर्वोत्तमोपासनया योगा-
भ्यासेन च जरामृत्युभयादिजन्यविकारशून्यं सर्वस्मा-
त्सूक्ष्मं नित्यसुक्तं ब्रह्म योगिभिः प्राप्यते ॥ ७ ॥

भाषार्थः—(सः) वह योगी (विद्वान्) विद्यावान् ज्ञानी (ऋग्भिः)
ऋग्वेद के अभिप्राय रूप वाणी से जुड़े स्तुतियों से (एतम्) इन्द्र
प्रत्यक्ष मनुष्य लोक को (यजुभिः) यजुर्वेद के अभिप्राय रूप मानस
कर्माँ से (अन्तरिक्षम्) चन्द्रमा आदि लोक को (सामभिः) साम-
वेद के अभिप्राय रूप प्राणायामादि ज्ञान सम्बन्धी कर्माँ से (यत्)
जिस को (श्रवणः) पण्डित विद्वान् लोग ही (वेदयन्ते) जानते हैं
(तत्) उस परोक्ष निर्देश न करने योग्य ब्रह्मलोक अर्थात् (तम्)
उस तीनों लोक को (ओङ्कारेण, एव आद्यतनेन) ओङ्कार रूप शब्द
वाच्य अर्थ को उपासना रूप साधन से ही (अन्वेति) प्राप्त होता
है वह ब्रह्म कैसा है सो कहते हैं—(यत्, तत्) जिस में इन्द्रियों
की गति न होने से संकेत नहीं हो सकता (शान्तम्) शान्तस्व-
रूप जिस में किसी प्रकार का विकार नहीं अर्थात् अवस्था भेद
नहीं इसी लिये (अजरम्) वृद्धावस्था रहित (अमृतम्) मृत्यु
रहित है इसी से (अभयम्) निर्भय है (च) और (परम्) जिस
से सूक्ष्म वा उत्तम परे कोई नहीं (इति) यह प्रश्न समाप्त हुआ ॥

भा०—उत्तम मध्यम और निकृष्ट तीन प्रकार की उपासना से
वैसे ही तीन प्रकार के फल को उपासक पाता है । सर्वोत्तम उपा-
सना और योगाभ्यास से जीर्णअवस्था मृत्यु और भय आदि से होने
वाले विकारों से रहित सब से सूक्ष्म नित्य सुक्त ब्रह्म को योगी
जन प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥

इति पञ्चमः प्रश्नः समाप्तः ॥

अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ ।
 भगवन् हिरण्यनाभः कौसल्यो राज-
 पुत्रो मामुपेत्यैतं प्रश्नमपृच्छत । षोड-
 शकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ ? तमहं
 कुमारमब्रुवं नाहमिमं वेद । यद्यह-
 मिममवेदिषं कथं ते नावक्ष्यमिति
 समूलो वाएष परिशुष्यति योऽनृतम-
 भिवदति तस्मान्नाहाम्यनृतं वक्तुं स
 तूष्णीं रथमारुह्य प्रवव्राज । तं त्वा
 पृच्छामि कासौ पुरुषइति ॥ १ ॥

अ - — अथ शैव्यकृतप्रश्नस्थोत्तरश्रवणानन्तरं सुकेशा
 नामको भारद्वाजो भारद्वाजस्यापत्यमेनं पिप्लवात्मृषिं
 ह स्फुटमिदं पप्रच्छ—हे भगवन् ! कौसल्यः कौसलानां
 राजा राजपुत्रो हिरण्यनाभनामको मामुपेत्यैतं वच्य-
 माणं प्रश्नमपृच्छत । हे भारद्वाज ! त्वं षोडशकलं षोड-
 श कला अस्मिन्नस्य वा स्वामिनः सन्ति तं पुरुषं पूर्णं
 व्याप्तं परमात्मानं वेत्थ जानासि ? तं कुमारमहमेतद-
 ब्रुवं नाहमिमं पुरुषं वेद जानामीति । यद्यहमिमं त्वया
 पृच्छ्यमानमात्मानमवेदिषं तर्हि पूर्णशिक्ष्यगुणवते ते

तुभ्यं कथं नावद्यमपित्ववश्यमेव वदेयम् । यः पुरुषो जानन्नप्यनृतमभिवदति साएषो वै निश्चयेन समूलाः परिशुष्यति तस्माद्दहमनृतं शास्त्रविरुद्धं वक्तुं नाहामि न योग्यो भवामि । इत्येवं प्रकारेण मद्रूचः श्रुत्वा स राजपुत्रस्तूष्णीं रथमारुह्य प्रवव्राज मत्सनीडात्स्वस्थानं गतवान् । सोऽहं तं पुरुषं त्वां पृच्छामि क्वासावस्तीति ॥

भा०—सुकेशा वदति यद्यहमेव न जानामि तर्हि कथमन्यस्मा उपदिशेयमिति । याथार्थ्येन यत्स्वयं न जानीयान्न तदन्यस्मा उपदिशेत् । अनृतवादी समूलो विनश्यति । अस्मिन्नन्तिमप्रश्ने सामान्येन जीवात्मनो विशेषेण च षड्भागः स्वरूपमेव निरूप्यते ॥ १ ॥

भाषार्थः—(अथ) अब शौच्य ऋषिकृत प्रश्न का उत्तर सुनने पश्चात् (सुकेशा) सुकेशा नामक (भारद्वाजः) भरद्वाज के पुत्र ने (एनम्) इन पिप्पलाद ऋषि से (ह) प्रकट (पप्रच्छ) पूछा कि हे (भगवन्) गुरु एक समय (कौसल्यः) कोसल देश के राजा (राजपुत्रः) राजकुमार ने (माम्) (एपेत्थ) मेरे पास आकर (एतम्, प्रश्नम्) इस प्रश्न को (अपच्छत्) पूछा कि हे (भारद्वाज) भारद्वाज तुम (षोडशकलम्) जिस सर्वाव्यक्त परमात्मा की सोलह कला हैं वा जिस जीवात्मा के साथ सोलह कला रहती हैं उस (पुरुषम्) पूर्णव्याप्त परमेश्वर वा जीवात्मा को (वेत्थ) जानते हो ? (तं, कुमारम्) उस राजपुत्र से (अहम्) मैंने यह (अब्रुवम्) कहा कि (नाहमिमं, वेद्) मैं इस को नहीं जानता (यद्यहमिममवेदिषम्) यदि मैं तुम्हारे पूछे इस आत्मा को जानता होता तो पूर्ण शिष्य के गुणों वाले (ते) योग्यता के पात्र तुम्हारे लिये (कथम्) क्यों (न, अवद्यम्) न कहता किन्तु अवश्य तुम को उपदेश करता क्योंकि मैं मानता हूँ कि (एषः) वह पुरुष (वै) निश्चय कर (समूलाः) धन

पुत्रादि सहित (परिशुष्यति) सूखता-नष्ट होजाता है (यः) जो (अनृतम्) शास्त्र से विरुद्ध जान कर झूठ (अभिप्रदति) बोलता है (तस्मात्, नाहोमि, अनृतं, वक्तुम्) इस लिये मैं झूठ नहीं बोल सकता अर्थात् मैं कदापि झूठ न बोलूंगा (इति) ऐसा मेरा कथन सुन कर (सः) वह राजपुत्र (तूष्णीम्) चुपचाप (रथमारुह्य) रथ पर चढ़ कर (प्रवेवाज) मेरे समीप से अपने स्थान को चला गया । इस लिये (तम्) उस आत्मा को (स्वा) आप से (पच्छामि) पूछता हूँ कि (असौ) वह (पुरुषः) आत्मा (क्व) कहाँ है (इति) ऐसा आप कहिये ॥

भा०—सुकेशा ऋषि कहते हैं कि जब मैं ही नहीं जानता तो अन्य के लिये कैसे उपदेश करूँ । शास्त्रकारों को आश्चा है कि जिस बात को यथार्थ रूप से आप न जानें उस को अन्य के लिये भी उपदेश न करें । मिथ्यावादी निर्मूल नष्ट हो जाता है । इस अन्तिम प्रश्न में सामान्य कर जीवात्मा और विशेष कर ब्रह्म के स्वरूप का ही निरूपण किया जाता है ॥ १ ॥

**तस्मै सहोवाच इहैवान्तः शरीरे
सोम्य स पुरुषो यस्मिन्नेताः षोडश-
कलाः प्रभवन्तीति ॥ २ ॥**

अ०—हे सोम्य शान्त्यादिगुणयुक्त इहैवान्तःशरीरे व्याप्तः स पुरुषः पूर्णा जीवात्मा परमात्मा च योगिभिर्ध्यानेन प्राप्यते ज्ञायते च यस्मिन्नेता वक्ष्यमाणाः षोडश-कला भागाः प्रभवन्ति समर्था भवन्ति-उत्पद्यन्ते वा । इत्येवं स पिप्पलादस्तस्मै भारद्वाजाय ह प्राकट्येनोवाच ॥

भा०—ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया । इति भगवद्गीतासु

प्रतिपादनाद्रीश्वरः कलाभिः सर्वान् जन्तून् भ्रामयन्
 हृदि तिष्ठति जीवात्मानमपि व्याप्नोति । यद्यपि सर्वत्र
 चराचर एकरसतया परमात्मा व्याप्तस्तथापि दर्पणे
 प्रतिबिम्बमिव शुद्धान्तःकरणे ज्ञानिभिरेवोपलभ्यत इति
 मत्वाऽन्तःशरीरएव स्थितिर्दर्शिता । ज्ञानरूपं साधनं च
 शरीरएवास्ति ॥२॥

भाषार्थः—हे (सोम्य) शान्ति आदि गुणयुक्त सुकेशा (इहैव,
 अन्तःशरीरे) यहीं शरीर के भीतर (सः, पुरुषः) वृह जीवात्मा वा
 पूर्णव्याप्त परमात्मा योगी लोगों से योगाभ्यास ध्यानादि कर के
 प्राप्त किया वा जाना जाता है (यस्मिन्, एताः) जिस में ये आगे
 कहीं (षोडश) सोलह (कलाः) कार्य जगत् के अंश (प्रभवन्त) जीव
 में समर्थ होते और परमात्मा में उत्पन्न होते हैं (इति) इस प्रकार
 (तस्मै) उन सुकेशा से (सः) वे पिप्पलाद (उवाच, ह) बोले ॥

भा०—भगवद्गीता में लिखा है कि सब प्राणियों को कल में
 बैठाकर जैसे कोई घुमावे वैसे कार्यजगत् शरीरादि के साथ उन के
 हृदय में स्थित हृषा परमेश्वर चला रखा है अर्थात् कर्मफल भुगा-
 ता है और जीवात्मा में भी व्याप्त रहता है । यद्यपि परमात्मा सब
 चराचर जगत् में एकरस व्याप्त है तो भी दर्पण में छाया के तुल्य
 शुद्ध अन्तःकरण में ज्ञानो लोगों को ही प्राप्त होता है । ऐसा मान-
 कर ज्ञान में स्थिति दिखाई गयी है और ज्ञान रूप साधन भी
 शरीर में ही रहता है ॥ २ ॥

स ईक्षाञ्चक्रे कस्मिन्नहमुत्क्रान्त
 उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्र-
 तिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति ॥ ३ ॥

अ०—स जीवात्मा सर्गारम्भईचाञ्चक्र आलोचित-
वान्—अहं कस्मिन्नुत्क्रान्ते निर्गतेऽस्मात्कलेवरादुत्क्रा-
न्तो निस्सृतो भविष्यामि वाऽथवा कस्मिन् प्रतिष्ठिते प्रति-
ष्ठास्यामीत्येवमचिन्तयत् ॥

भा०—इदमौक्षणं जीवात्मन्येव सम्भवति नतु पर-
मात्मनि । सर्वव्यापकपरेशस्य निर्गमप्रवेशद्वोरसम्भवात् ।
यद्यपि गतद्वितीयमंत्रे सामान्येनात्मद्वयस्यापि सम्भवा-
त्प्रयोजनवत्त्वाच्च समावेशोऽस्ति तथापि कलानामुत्पत्ति-
प्रसङ्गे चतुर्थमंत्रे परमात्मन उपयोगो न्याय्यः । अस्मि-
न्प्रश्ने षोडशकलासम्बद्ध आत्मा प्रष्टव्यो वक्तव्यश्चास्ति
कलाभिश्च परमात्मजीवात्मनीरुभयोरपि सम्बन्धः । कला-
नामुत्पत्तिस्थितिप्रलयकर्त्ता परमात्माऽतस्तेन जन्यजन-
कादिस्म्बन्धः स्फुट एव । जीवात्मनश्च निर्गमप्रवेशौ सव-
लनिर्बलभावः कार्यसाधनासाधने च सर्वं कलाधौनमेवेति
कर्त्तृकरणसम्बन्धः प्रधानः । परमेश्वरेण सर्वजगत्परार्थं
मेवोत्पादितमिति कला अपि तेनैव जीवात्मकार्यसाध-
नाय परोपकाराय निर्मिताः । तस्मिन्कलासमुदाये शरीरे-
ऽस्थिते जीवात्मापि तिष्ठति निस्सृते च निस्सरति ॥ ३ ॥

भाषार्थः—(सः) उस जीवात्मा ने सर्ग के प्रारम्भ में (ईचाञ्च-
क्र) चिन्तन किया कि (अहम्) मैं (कस्मिन्) किस के (उत्क्रा-
न्ते) निकलने पर इस शरीर से (उत्क्रान्ते; भविष्यामि) निकल जाऊँ
गा (वा) अथवा (कस्मिन्) किस के (प्रतिष्ठिते) प्रतिष्ठित होने से
(प्रतिष्ठास्यामि) प्रतिष्ठित होऊँगा (इति) इस प्रकार विचार उप-
स्थित हुआ ॥

भा०—मैं किस के ठहरने से ठहर सकता वा किस के निकलने से निकल जा सकता हूँ इस प्रकार की चिन्ता जीवात्मा में हो सकती है किन्तु परमात्मा में नहीं क्योंकि सर्व व्यापक परमेश्वर का निकलना पैठना नहीं बनता अर्थात् असम्भव है अर्थात् आकाश कहीं से निकल गया यह नहीं हो सकता । यद्यपि गत द्वितीय मंत्र में सामान्य कर सम्भव और प्रयोजन होने से दोनों आत्मा का ग्रहण है तो भी कलाओं की उत्पत्ति के प्रसङ्ग से चौथे मंत्र में परमात्मा का उपयोग लिया है और इस में केवल जीवात्मा का ग्रहण है । इस अन्तिम प्रश्न में सोलह कलाओं से सम्बन्ध रखने वाले आत्मा को जानने का प्रश्न वा उत्तर है और कलाओं के साथ परमात्मा जीवात्मा दोनों का सम्बन्ध है । कलाओं की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला परमात्मा है । इस लिये कलाओं के साथ उस का जन्यजनक सम्बन्ध प्रकट है । और जीवात्मा के निकलने पैठने, सबल निर्वल होने वा कार्य का बनना विगड़ना सब कलाओं के आधीन है इस लिये कर्ता करण वा भोक्ता भोग्य का सम्बन्ध मुख्य है । परमेश्वर ने सब जगत् जीवों के लिये ही बनाया है वैसे कला भी उसी ने जीवात्मा की कार्य सिद्धि के अर्थ बनाई है । उस कला ससुदाय के शरीर में रहने से जीवात्मा ठहरता और निकलने से निकल जाता है ॥ ३ ॥

स प्राणमसृजत प्राणाच्छ्रद्धां खं वायु-
ज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियम् । मनोऽ-
न्नमन्नाद्दीर्यं तपो मन्त्राः कर्म लोका
लोकेषु च नाम च ॥ ४ ॥

अ०—स परीक्षः परमेश्वरः सर्वकलासु प्रधानं सर्वा-
सां कारणभूतं भोक्तृशक्तिप्रधानं जीवनहेतुं प्राणं प्रथम-

मसृजत प्राणात्कारणभूताच्छ्रद्धां सत्येव प्राणे अद्वा भवितुमर्हति नासति ततः खमाकाशो वायुर्ज्योतिरग्निरापः पृथिवीति पञ्चभूतानि तेभ्यश्च भौतिकं श्रोत्रादौ-न्द्रियम् । जातावेकवचनम् । ततो मनइन्द्रियाणां राजा सतीषु प्रजासु राज्ञः सम्भवात् । ततस्तेषां रक्षकमन्नमन्त्रो-पादानाद्द्वीयं सति वीर्ये पराक्रमे तपः सम्भवति तपसि च मन्त्राः प्रयुज्यन्ते कर्म च कर्तुं मन्त्रमन्तरेण विचारम-न्तरा न सम्भवति कर्मणा मैथुनादिजन्यचेष्टया शिल्पा-दिकर्मणा वा लोका जनाः प्राणधाधारा वोत्पद्यन्ते तेषु च लोकेषु सत्सु व्यवहारसिद्ध्यर्थं नाम च सञ्ज्ञापि क्रियते । यथा सती मांसपिण्डस्य देवदत्तइति सञ्ज्ञा क्रियते नासतः ॥

भा०—जीवात्मनां सुखेन कार्यसिद्धिः स्यादिति प्रयो-जनसुररीकृत्य परमात्मना प्राणादयः षोडशकलाः क्रमे-ण निर्मिताः प्रत्यहं धार्यन्ते प्रलयवावसारे विनश्यन्तेच । तस्माद् यः कलानामुत्पादकः सएवान्तः शरीरे व्याप्तः पुरुषः परमेश्वरोस्ति ॥४॥

भाषार्थः—(सः) उस परोक्ष परमेश्वर ने सब कलाओं में मुख्य सब के कारणभूत भोक्तृशक्ति के उत्तमक जीवन के हेतु (प्राणम्) प्राण को प्रथम (मसृजत) रचा (प्राणात्) कारण रूप प्राण से (अद्वाम्) अद्वा को बनाया क्योंकि प्राण के न होने से अद्वा नहीं हो सकती तिस पीछे (खम्) आकाश (वायुः) वायु (ज्योतिः) अग्नि (आपः) जल (पृथिवी) पृथिवी ये पांच भूत रचे और उन भूतों से (इन्द्रियम्) कान आदि भौतिक इन्द्रिय तिस पीछे (मनः) इन्द्रियों का राजा मन बनाया क्योंकि पहिले प्रजा ही तब ही उस

का राजा उसी में से हो सकता है फिर इन्द्रिय और मन की रक्षा के लिये (अधम) अध बनाया (अध्नात्) अध से (वीर्यम्) वीर्य, उस से हुआ बल, बल होने से तप हो सकता और वीर्य की रक्षा के लिये तप करना चाहिये इस कारण वीर्य के पीछे (तपः) तप बनाया पीछे तप के उपयोगी (मन्त्राः) वेदमंत्र बनाये और मंत्र नाम विचार किये विना कर्म नहीं हो सकता इस लिये मंत्र से पीछे (कर्म) कर्म का बनाया कर्म मैथुनादि वा शिल्पादि से (लोकाः) मनुष्य वा पृथिव्यादि बने (च) तथा (लोकेषु) उन लोकों में व्यवहार मिथि के लिये (नाम, च) संज्ञा भी बनायी क्योंकि विद्यमान सांस्-पिण्ड की देवदत्त इत्यादि संज्ञा की जाती है अविद्यमान की नहीं ॥

भा०—जोवाक्साओं की सख पूर्वक कार्य सिद्धि हो इस प्रयोजन को स्वीकार कर परमेश्वर ने प्राण, अज्ञा, साक्षात्, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, इन्द्रियां, मन, अध, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म लोक और नाम ये सोलह कला अर्थात् कार्य जगत् के अंश क्रम से रचे । इन सोलह कलाओं में सब जगत् आजाता है इन कलाओं को वही धारण करता और प्रलय समय सब कलाओं का नाश करता है इस से जो कलाओं की उत्पत्ति आदि करने वाला है वही शरीर में व्याप्त परमेश्वर है ॥ ४ ॥

स यथेमा बह्यः स्यन्दमानाः ससु-
द्रायणाः ससुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति
मिह्येते तासां नामरूपे ससुद्रहृत्येवं
प्रोच्यते । एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः
प्रोडप्रकलाः दुषषायणाः पुषषं प्राप्या-
स्तं गच्छन्ति मिह्येते तासां नामरूपे

पुरुषइत्येवं प्रोच्यते सएषोऽकलीट-
मृतो भवति तदेष श्लोकः ॥५॥

अन्वयः—कक्षानामुत्पत्तिनाशौ परमात्मसाक्षादेव जायतइत्यत्र सा प्रसिद्धो दृष्टान्तउच्यते—यथा स्यन्दमा-
ना इमाः प्रत्यक्षा दृश्यमानाः समुद्रायणाः समुद्रोऽयनं
स्थित्यधिकरणमासां ता नद्यः समुद्रं प्राप्यास्तमदृश्य-
भावं गच्छन्ति तदा च तासां नामरूपे भिद्यते । इयं
गङ्गायं यमुनेत्यादिनामानि । इयमौदृशेत्यादि रूपाणि
च तत्रैव समाप्यन्ते किन्तु समुद्रइत्येवं प्रोच्यते । एव-
मेवास्य परिद्रष्टुः परितः सर्वतो दर्शकस्य ज्ञातुः सर्वज्ञ-
स्य स्वामिन इमाः षोडशकक्षाः पुरुषायणाः पुरुषः पर-
मात्मैव स्थित्यधिकरण आसामिति ताः पुरुषं प्राप्य
प्रलयामसरे सूक्ष्माः सत्योऽतं गच्छन्त्यदृश्या भवन्ति
तासां नामरूपे तदा भिद्यते पुरुषइत्येवं प्रोच्यते । सए-
ष परमात्मनो विज्ञाता जनोऽकलः शरीरादिरहितोऽत-
एवामृतो मुक्तो भवति तदेष श्लोकस्तस्य विषयस्य
प्रतिपादको वच्यमाणः श्लोकोऽस्ति ॥

भा०—यस्मिन् परमात्मनि सर्वमिदं प्रत्यक्षीभूतं कार्यं
जगन्नद्यः समुद्रइव नामरूपविरहं मल्लप्लीयते तं यस्त-
त्त्वतो जानाति स दुःखान्मुच्यते । अदृश्यसाधर्म्यमाश्रि-
त्यायं दृष्टान्तो नतु जलस्यैव जडचेतनयोः साधर्म्यम् ॥५॥

भाषार्थः—कक्षाओं की उत्पत्ति और विनाश परमात्मा से ही
होते हैं इस विषय में (सः) यह प्रसिद्ध दृष्टान्त कक्षा जाता है
(यथा) जैसे चलती हुई (इमाः) ये गङ्गादि (नद्यः) नदियाँ (समुद्र-
यणाः) समुद्र ही जिन का आधार है वे (समुद्रम्) समुद्र को

(प्राप्य) प्राप्त होकर (अस्तम्) अस्त अदृश्यभाव को (गच्छन्ति) प्राप्त हो जाती हैं (तासाम्) तब उन के (नामरूपे) गङ्गा यमुनादि नाम और प्रेत काला आदि रूप (भिद्येते) मिट जाते हैं किन्तु (समुद्र इत्येवं प्रोच्यते) समुद्र है यही कहा जाता है। यद्यपि गङ्गा यमुनादि के जलपरमाणुओं का समुद्र में भी अभाव नहीं होता वे स्वरूप से अवश्य भिन्न बने रहते हैं तो भी अदृश्य होने से नाम रूप का भिन्न व्यवहार नहीं होसकता और पस्थूल इन्द्रियों से नामरूप भिन्न २ दीख सकते हैं (एवमेव) इसी प्रकार (अस्य) इस (परिदृष्टुः) सब ओर को ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ सब के स्वामी परमेश्वर को (इमाः) ये (पुरुषायणाः) उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों दशा में पूर्ण व्याप्त ब्रह्मा ही जिस का आधार है ऐसी (षोडश) सोलह पूर्वीक (कलाः) कला (पुरुषम्) परमेश्वर को (प्राप्य) प्राप्त होकर (अस्तम्) अस्त अदृश्यरूप (गच्छन्ति) हो जाते हैं अर्थात् प्रलय दशा में सूक्ष्म हुई अदृश्य होकर ब्रह्मा के आश्रय रहती हैं तब (तासाम्) उन के (नामरूपे) पृथिवी घट पटादि नाम और रत्न कणादि रूप (भिद्येते) मिट जाते हैं (पुरुष, इत्येवं, प्रोच्यते) परमेश्वर एक रह जाता यही व्यवहार होता है। यद्यपि कारण रूप से पृथिवी आदि सब कलाओं के परमाणु सूक्ष्मावस्था में अवश्य बने रहते हैं तो भी अदृश्य होने से उन के नाम रूप का व्यवहार नहीं रहता। (सएषः) वह प्रसिद्ध आत्मज्ञानी पुरुष (अकचः) शरीर आदि से रहित इसी कारण (अमृतः) सुक्त (भवति) होना है (तदेष, श्लोकः) एष उक्त विषय का प्रतिपादन करने वाला अगला संज्ञ है ॥

भा०—जिस परमात्मा में यह सब कार्य रूप प्रत्यक्ष जगत् [जैसे समुद्र में नदियां वैसे] नाम रूप रहित घुषा लय हो जाता है उस ब्रह्मा को जो तत्त्वरूप से जानता है वह दुःख से छूट जाता है। अदृश्य होने वा नाम रूप मिटने मात्र अंश में यउ दृष्टान्त है किन्तु जैसे नदी समुद्र का जल २ भी वास्तव में एक है वैसे जड़ जगत् और चेतन ब्रह्मा का साधर्म्य नहीं मिल सकता इस कारण इस अंश में दृष्टान्त नहीं समझना चाहिये ॥ ५ ॥

अराइव रथनाभौ कला यस्मिन्प्रति-
ष्ठिताः । तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा
वो मृत्युः परिव्यथाइति ॥ ६ ॥

अ०—हे ऋषयः सर्वसाधारणा जिज्ञासवो जना वा
रथनाभावरारइव यस्मिन् ब्रह्मणि पूर्वोक्ताः षोडश कलाः
प्रतिष्ठिता आश्रिता यदाधाराः सन्ति तं वेद्यं ज्ञातुं योग्यं
पुरुषं पूर्णं परेशं यथा ज्ञानी वेद जानाति तथा युष्मा-
भिरपि ज्ञातव्यः । इदानीं पिप्पलाद आशीर्ददाति—हे
शिष्याः वो युष्मान् मृत्युर्मा परिव्यथा न व्यथयेदिति ।
अत्र पुरुषव्यत्ययः ॥

भा०—अत्रापि सर्वाधारत्वद्व्योतनाय रथनाभिदृष्टा-
न्तो न तु नाभिवदेकदेशित्वं ब्रह्मणः सूचनार्थः । यथा
नाभ्याश्रयेणारास्तिष्ठन्ति नहीतस्ततो विचलन्ति तथैव
पृथिव्यादयः सर्वे लोकाः परमात्माश्रयेणैव स्वस्वकक्षायां
स्थितास्तेनैव धृतास्ततो न विचलन्ति । तदेवं भूतमा-
त्मतत्त्वं यो विजानाति तं मृत्युर्न व्यथयति । अर्थान्मर-
णावसुरेपि प्रसन्नचेताः सन् मुक्ती भवति ॥ ६ ॥

भाषार्थः—हे ऋषि लोगो वा सर्व साधारण जिज्ञासु जनो जैसे
(रथनाभौ) (अराइव) रथ के पहिये की पुट्टी में अरानामक लक-
ड़ो लगी होती हैं वैसे (यस्मिन्) जिस ब्रह्म में पूर्वोक्त सोलह
(कलाः) कला (प्रतिष्ठिताः) स्थित वा आश्रित हैं (तं वेद्यं पुरुषम्)
उस जानने योग्य पूर्णव्याप्त परमेश्वर को (यथा) जैसे ज्ञानी पुरुष
(वेद) जानता है वैसे तुम को भी जानने योग्य है । अब पिप्पलाद

ऋषि आशीर्वाद देते हैं—हे शिष्यो (वः) तुम को (मृत्युः) मृत्यु (सापरिव्यथाइति) पीड़ित न करे ॥

भा०—यहां इस मन्त्र में भी सर्वाधार परमेश्वर को जताने के लिये रथनाभि का दृष्टान्त है किन्तु पृथ्वी के तुल्य ब्रह्म को एक देशी जताने लिये नहीं। जैसे नाभि के आश्रय से घरा ठहरने है किन्तु इधर उधर को विचलते नहीं वैसे ही पृथिव्यादि सब लोक परमात्मा के आश्रय से ही अपनी रक्षा में उसी ने धारण किये स्थित हैं तब से चलायमान नहीं होते। उस परमात्मा को जो जानता है उस को मृत्यु पीड़ित नहीं करता अर्थात् मरण समय में भी प्रसन्न चित्त हुआ शरीर छोड़ के मुक्त होता है ॥ ६ ॥

तान् होवाचैतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म
वेद नातः परमस्तीति ॥ ७ ॥

अ०—तान् सुकेशादीन् शिष्यान् प्रति पिप्पलादो विषयसुप्रसंहरन् होवाच—अहमेतावदेवैतत्परं ब्रह्म वेद जानामि। अतः परमन्यः कश्चिज्जानोयादिति शङ्कानिरासायाह नातः परमस्तीति। अतः परमन्यद् ब्रह्म नास्त्येव ॥

भा०—पिप्पलादो महर्षिर्वदति—बहुना कथनेनैव बोधो न भवत्यपितु स्वल्पेन सारकथनेनैव भवादृशा जानन्ति। यन्मया प्रतिपादितं तदेवाहं परं ब्रह्म जानामि नातः परं कश्चिद्ब्रह्मर्हति ॥ ७ ॥

भाषार्थः—(तान्) उन सुकेशादि शिष्य ऋषियों के प्रति विषय को समाप्त करते हुए पिप्पलाद ऋषि (होवाच) बोले कि (अहम्) मैं (एतावदेव) इतना ही (एतत्) इस (परं, ब्रह्म) पर ब्रह्म को (वेद) जानता हूँ यदि कोई शंका करे कि इस से परे अन्य कोई जाने सो नहीं (अतः परम्) इस से परे (न, अस्ति) अन्य ब्रह्म नहीं है ॥

भा०—पिप्पलाद महर्षि कहते हैं कि बहुत कहने वा उपदेश से बोध नहीं होता किन्तु सार रूप थोड़े ही कथन से आप जैसे लोग जानलेते हैं जिस का मैंने प्रतिपादन किया है उसी पर ब्रह्मा को मैं जानता हूँ इस से परे कोई नहीं कह सकता ॥ ७ ॥

ते तमर्चन्तस्त्वं हि नः पिता योऽस्-
माकमविद्यायाः परं पारं तारयसीति ।
नमः परमऋषिभ्यो नमः परम ऋषि-
भ्यः ॥ ८ ॥

अ०—ते सुकेशादय ऋषयः प्राप्तविद्योपकारस्य प्रत्यु-
पकारमपश्यन्तस्तं पिप्पलादमर्चन्तः शिरसि पुष्पाञ्जलि-
दानेन शिरसा तत्पादयोः प्रणामादिना च पूजयन्तः
स्तुवन्ति । त्वं हि नोऽस्माकं पिताऽविद्याद्विक्लेशजन्य-
पीडातो रक्षकोऽसि यस्त्वमविद्यायाः सरितः परं पारं
तारयसि नास्ति भवत्तारणे निमज्जनभयम् । इत्यादि
प्रकारैः स्तुवन्ति स्म । नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋ-
षिभ्य इत्येवं पिप्पलादाय पुनःपुनर्नमस्कुर्वन्ति स्म ।
द्विवचनं प्रश्नसमाप्तिसूचकम् ॥

भा०—यः स्वोपकारं कुर्यात्तस्य प्रत्युपकारः—कार्यइ-
त्येव कृतज्ञत्वम् । पिप्पलादेन च सुकेशादीनां सर्वदुः-
खान्निवृत्तिरूपो महानुपकारः कृतस्तस्य प्रत्युपकारम-
न्यमपश्यन्तः कृतज्ञत्वं सूचयन्ति । एवमेव गुरोर्विद्या-
मादाय सर्वैः कृतज्ञता कार्या प्रत्युपकारश्च ॥ ८ ॥

भाषार्थः—(ते) वे सुकेशादि ऋषिजन विद्याप्राप्ति—ब्रह्मज्ञान-
रूप उपकार का प्रत्युपकार करने में अपना सामर्थ्य न देखते हुए
(तम्) उन पिप्पलाद ऋषि को (अर्चन्तः) शिर पर पुष्प वर्षाने
और पगीं में शिर धर के प्रणाम आदि करने से पूजा करते हुए
स्तुति करते हैं कि (त्वंश्चि) आप ही (नः) हमारे (पिता) अविद्या-
दि क्लेशजन्य पीड़ा से रक्षक हैं जो आप (अविद्यायाः) अविद्या
रूप नदी के (परंपारम्) उत्तम प्रकार पार करने वाले हैं आप के
तारने में डूबने का भय नहीं है । इत्यादि प्रकार से स्तुति की
(नमः परम ऋषिभ्यः २) इस प्रकार पिप्पलाद से सब शिष्यों ने
वार २ नमस्कार किया । हिवचन प्रश्न समाप्ति के अर्थ है ॥

भा०—जो अपना उपकार करे उस का प्रत्युपकार करना
चाहिये वही कृतज्ञता है पिप्पलाद ने सुकेशादि ऋषियों का सब
दुःखों से निवृत्तिरूप बड़ा उपकार किया उस का अन्य प्रत्युपकार
न देखते हुए कृतज्ञता दिखाते हैं । इसी प्रकार गुरु से विद्या पा
कर सब को कृतज्ञता और प्रत्युपकार करना चाहिये ॥ ८ ॥

इति षष्ठः प्रश्नद्वयमुपनिषच्च समाप्तमगमत् ॥

अस्यां प्रश्नोपनिषदि प्रत्यगात्मभूतप्राणादि सूक्ष्म-
वस्तुषु क्रमशो ज्ञानवृद्धयेऽध्यात्मविद्योक्ता । तत्र षट्सु
प्रश्नेष्वदिसे जगतः कारणविज्ञानाय प्रश्नो नतु कार्य-
विज्ञाने प्राधान्यमपितु कारणस्य ब्रह्मणो विज्ञाने कार्य-
मुपयुक्तं भवतीति कार्यस्य व्याख्यानं प्रारब्धम् । सत्स्वे-
व साधनेषु साध्यस्य सिद्धिः सुलभेति न तिरोहितम् ।
नेवमन्तरेण रूपं किमस्तीति ज्ञातुं प्रवृत्ता न ज्ञातुमर्ह-
न्ति । तस्मात्साध्यसिद्धेः पूर्वमेव साधनमपेक्ष्यते सत्सु
नेत्रादिसम्यक्साधनेषु रूपादिज्ञानमनायासेनैव भवितु-
मर्हति । एवं ब्रह्मज्ञानस्य साधनमन्तःकरणस्य साम्यक्-
शुद्धिः । अन्तःकरणशुद्धिसाधनान्यप्यत्रोच्यन्ते तेषु सत्सु

साति नेत्रे रूपमिव स्वयमेव ब्रह्म ज्ञायते । अतो ये साधनसाञ्चयोपायमकृत्वा वादेन पुस्तकादिदर्शनमात्रेण वा ब्रह्मज्ञानाय धावन्ति तेषां कर्म भस्मनि हुतवन्निरर्थकमिति विदुषामनुभवः । सिद्धसाधनाएव सुकेशादयः पिप्पलादकृतात्पोपदेशेनैव ज्ञानसम्पन्ना बभूवुः । एवमर्थमस्यामुषनिषदि साधनानि वर्णितानि ॥

भा०—इस उपनिषद् में प्रत्यगात्म रूप प्राणादि सूक्ष्म वस्तुओं में ज्ञान बढ़ाने के लिये अध्यात्म विद्या कही है। उन छः प्रश्नों में से पहिले प्रश्न में जगत् का कारण जानने के लिये प्रश्न कि यागया है किन्तु कार्य के जानने में प्रश्न का आशय नहीं। अर्थात् कारण रूप ब्रह्म के जानने में कार्य का ज्ञान उप योगी होता है इस लिये कार्य पदार्थों के व्याख्यान का प्रारम्भ किया है। साधनों के होने पर साध्य की सिद्धि सुगम होती है यह प्रकट है क्षिपा नहीं क्योंकि नेत्र के बिना रूप क्या है ऐसी बुद्धि से जानने को प्रवृत्त हुए मनुष्य रूप को नहीं जान सकते। इस कारण साध्य की सिद्धि अर्थात् रूप देख पड़ने से पहिले नेत्रादि साधन की अपेक्षा होती है। जब नेत्रादि साधन ठीक रहते तब रूपादि ज्ञान सहज स्वभाव से होता ही है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान का साधन अन्तःकरण को ठीक रहने से शुद्धि होना है और अन्तःकरण की शुद्धि के साधन भी यहाँ उपनिषदों में कहे हैं। उन साधनों के इकट्ठे होने से नेत्र होने पर रूप के तुल्य स्वयमेव ब्रह्मज्ञान हो जाता है। इस से जो लोग साधनों के संबन्ध का उपाय न करके वाद विवाद वा पुस्तकादि के देखने मात्र से ब्रह्मज्ञान के लिये दौड़ते हैं उन का कर्म राख में होम किये के तुल्य निरर्थक होता ऐसा विद्वानों का सिद्धान्त है। सकेशादि ऋषि जनों के आचरण वा साधन प्रथम ही से अच्छे थे तभी पिप्पलाद कृत थोड़े से उपदेश से ही वे ब्रह्मज्ञानयुक्त होगये। इस प्रकार इस उपनिषद् में साधनों का वर्णन किया गया है ॥ इति

अथाथर्ववेदीयसुगडकोपनिषत्प्रस्तावः

यथा मूलवेदादितरास्तल्लवकाराद्याः सर्वा उपनिषद्ः
 शिष्यप्रशिष्यपरम्परयातिपुरातनकालात्पठनपाठनव्यापा-
 रान्तर्गताः प्रवर्तन्ते। यथा च कठोपनिषदि यमनचिकेत-
 सोः संवादो मूलम्। स च केन चिच्छिष्येण याथातथ्येन
 श्रुतोऽन्यस्मै स्वशिष्यायोपदिष्टस्तेन चान्यस्मै तेनाप्य-
 न्यस्मादृत्येवं बहुकालात्प्रवृत्तः केन चिच्छिष्येण पुस्त-
 काकारे संयोजितस्तेनैवोक्तम्—उशनह्वै वाजश्रवसः
 सर्ववेदसं हदौ तस्य ह नचिकेता नाम पुलञ्चासु। नचेदं
 वचो यमनचिकेतसोरन्यतरस्य भवितुमर्हति । किन्तु
 ताभ्यामितरस्य तृतीयस्येदं कथनम् । तथैवास्यामपि
 बोध्यम् । कल्पारम्भे समुद्भूतेन ब्रह्मणा वेदपारगत्वात्
 सर्वविद्यास्वागरेणैयं वेदान्तविद्या सुगडकोपनिषत्प्रति-
 पादिता पूर्वमथर्वणे स्वशिष्यायोपदिष्टा तेन चान्यस्मा
 अन्येन चान्यस्मै । एवं शिष्यप्रशिष्यपरम्परया प्रवृत्ता ।
 अनन्तरं शौनकेनर्षिणाऽटङ्गिरस्तो यथा प्राप्ता साऽन्य-
 शिष्येण श्रुता पुस्तकाकारे संयोजिता च । तदुपद्रान्तमे-
 वादौ अन्वलयमस्ति । नाम च तस्य नास्ति । बह्व्याधु-
 निकाद्वै पूर्वजा अपि रजोगुण्यस्ताः स्वनाम्नः प्रचाराय
 प्रतिष्ठायै वा प्रयतितवन्तइति तेषु रजोगुणात्प्रतिष्ठातो
 वा विषादिव विभ्यतिस्म । तथा चोक्तं धर्मशास्त्रे—सम्मा-
 नाद्ब्राह्मणो नित्यमुद्रिजेत विषादिव । अमृतस्यैव चा-
 काङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा । इत्यादिना प्रतीयते—पण्डि-
 ताः समदर्शिनो आनापमानादीनाम् । तस्मिन् काले

सत्यपराः सत्यनिष्ठाः सत्यस्यैव प्रवर्तका विद्वांस आस-
न् । नासीत्तदानीमयं व्यापरो यन्निर्नामकान् जालय-
न्थान् वेदशाह्यान्निर्माय जगति कश्चिञ्जालयेदिति यदर्थं
पुस्तकेषु नामरक्षणावश्यकता स्यात् । अतोऽत्र पुस्तक-
निर्मातुर्नाम नास्ति तेन निर्मात्राऽन्येषां स्वतः पूर्वजानां
नामानि तु विद्याया गौरवदर्शनाय रक्षितानि । स
कालइदानीं नास्ति यन्नामरक्षणमन्तरेण व्यवहारः
सिध्येत् । यदि कश्चिच्छ्रेष्ठो विद्वान् स्वं नाम पुस्तके न
रक्षयेन्मूढश्च कश्चिन्निर्नामकं पुस्तकमालोक्य स्वनामाङ्क-
तं कुर्यात्तदा नहि कश्चिन्नाम दृष्ट्वा श्रद्धहीत द्रष्टुं च नोत्सु-
कः स्यादित्यादौनि प्रयोजनानि प्रतिपक्षदूषणानि चोर-
सि कृत्य नाम रक्षणीयमिति । अत्र चोक्तप्रकारेण शौन-
कः प्रष्टा श्रोता च । अङ्गिरा वक्ताऽस्ति । अत्र त्रीणि
सुगण्डकानि षट्खण्डाः सन्ति विशेषस्तत्रतत्र वक्ष्यते ॥

भाषार्थः—अब अथर्ववेदीय सुगण्डकोपनिषद् का प्रारम्भ किया
जाता है । जैसे मूल वेद से भिन्न तल्लवकारादि सब उपनिषद्
शिष्य के शिष्य आदि परम्परा से बहुत प्राचीनकाल से पठन पाठ-
न व्यापार में प्रवृत्त चली आती हैं जैसे कठोपनिषद् में यमाचार्य
और नचिकेता ऋषिपुत्र का संवाद मूल है वह संवाद किसी अन्य
शिष्य ने यथावत् सुना और अन्य शिष्य को उपदेश किया उस ने
और को और ने और को इस प्रकार बहुत काल तक उस के पठन
पाठन की प्रवृत्ति चली आई पीछे किसी शिष्य ऋषि ने पुस्तकाकार
बना दिया उसी ने यह कहा (उग्रन् ६०) कि तपस्वी तीजस्वी
वाजश्रवस ऋषि ने सर्ववेदस यज्ञ किया उन का पुत्र नचिकेता
नामी था । यह वचन यमाचार्य वा नचिकेता में से किसी का

नहीं हो सकता किन्तु उन दोनों से भिन्न तीसरे का है। वैसे ही इस सुगडकोपनिषद् में भी जानना चाहिये इस वर्तमान कल्पके प्रारम्भ में ईश्वरीय सृष्टि में उत्पन्न हुए वेद के पारगन्ता होने से सब विद्याओं के समुद्र ब्रह्मा जो ने यह सुगडकोपनिषद् रूप वेदान्त विद्या अपने मुख्य शिष्य अथवा ऋषि के लिये पहिले उपदेश की उस ने अन्य को और ने और को इस प्रकार शिष्य के शिष्य आदि की परम्परा से प्रवृत्त हुई। तिस पीछे श्रौनक ऋषि ने अङ्गिरा ऋषि से जैसे प्राप्त की उसी प्रकार अन्य शिष्य ने श्रौनक से सुगी और पुस्तकाकार बना दी। उसी श्रौनक अङ्गिरा से भिन्न तृतीय ऋषि को और से प्रारम्भ के तीन मन्त्र हैं। उस का नाम यहां नहीं लिखा गया। इस का कारण यह है कि अन्य ऋषियों का नाम तो उस ने लिखा अन्य की प्रशंसा में अच्छे पुरुषों को सङ्कोच नहीं होता किन्तु आनन्द वा उत्साह होता है परन्तु अपनी प्रशंसा स्वयं करने में सज्जन महात्माओं को अवश्य सङ्कोच होता है। वे लोग सत्त्वगुणी थे किन्तु आधुनिक कामी क्रोधी लोगों के तुल्य रजोगुण की रस्सी में वे नहीं फंसे थे इसी कारण वे अपने नाम और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के उपाय में नहीं लगे रहते थे किन्तु वे लोग रजोगुण के विचार और प्रतिष्ठा से विष के तुल्य डरते थे जैसा कि मनुस्मृति धर्मशास्त्र में कहा है कि:—

(सम्मानादब्रा०)—स्वधर्मनिष्ठ वेदज्ञानी ब्राह्मण को चाहिये कि विष के तुल्य सम्मान से डरता रहे और अमृत के तुल्य अपमान की काङ्क्षा रखे इस का प्रयोजन यह है कि जो अपमान से बचता और सम्मान चाहता है वह धर्म अधर्म का विचार वा सत्य का वर्त्ताव कदापि नहीं कर सकता। इस से प्रतीत होता है कि पहिले वे ही हैं जो मान अपमान में समदर्शी हैं। उस समय में सत्यपरायण सत्यनिष्ठ और सत्य की प्रवृत्ति करने वाले ही विद्वान् लोग होते थे। यह व्यवहार नहीं था कि विना नाम के वेद विरुद्ध जान प्रन्थ बनाकर कोई चला देवे जिस के

लिये पुस्तकों में नाम रखने की आवश्यकता होती। इस लिये यहाँ पुस्तक बनाने वाले का नाम नहीं रक्खा गया पर पुस्तक कर्त्ता ऋषि ने अपने से पूर्वज गुरु आदि के नाम विद्या का गौरव दिखाने के लिये रक्खे हैं। वैसे समय अब नहीं है जो नाम रक्खे विना व्यवहार सिद्ध होयहि कोई अष्ट विद्वान् अपना नाम पुस्तक में न रक्खे और कोई मूर्ख उस विना नाम के पुस्तक में अपना नाम रखदे तो मूर्ख के नाम से कोई भी अज्ञान करे, और न देखने को उद्यत हो इत्यादि प्रयोजन और विरुद्ध होने में ये ही दोष जानकर अब पुस्तकों में नाम अवश्य रखना चाहिये। इस सुडगडकोपनिषद् में उक्त प्रकार से शौनक पूकने वाले और ओता हैं तथा अङ्गिरा वक्ता हैं। इस में तीन सुगडक बड़े भाग हैं। और एक खण्ड है विशेष व्याख्या वहाँ २ की जायगी ॥

इति प्रस्तावः ॥

ह० भौमसेन शर्मणः

अथ सुगडकोपनिषद्धारम्भः ॥

ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्व-
स्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता । स ब्रह्मवि-
द्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपु-
त्राय प्राह ॥ १ ॥

अ०—कल्पारम्भे (विश्वस्य) सर्वस्य वर्णाश्रमसम्ब-
न्धिधर्मस्य (कर्ता) प्रवर्तकः सम्पादकः (भुवनस्य, गोप्ता)
उत्पन्नस्य सर्वसाधारणात्प्राणिमात्रस्य कल्पान्तरीयशु-
द्धसंस्कारैरुद्भूतविद्याबुद्धिबलेनान्धं कृपादिव रक्षकः (देवा-
नाम्) वेदविदां मध्ये सर्ववेदवित् (प्रथमः) आदिमो
सुख्यो वा (ब्रह्मा) धर्मज्ञानब्रह्मवर्चसतपस्तेजःपरवैराग्यै-
श्वर्यादिभिः प्रवृद्धो महान् ब्रह्मा—इति नाम्ना प्रसिद्धः
पुरुषः (सम्बभूव) परमात्मनः स्वाभाविकया प्रेरणया
मैथुनसंयोगमन्तरेणोत्पन्न आसीत् (सः) ब्रह्मा (सर्ववि-
द्याप्रतिष्ठाम्) सर्वा विद्याः प्रतितिष्ठन्ति यत्र तां सर्वासां
पराकाष्ठाम् । अनया ब्रह्मज्ञाने सति न किमपि ज्ञातुमव-
शिष्यते ताम् (ब्रह्मविद्याम्) ब्रह्मज्ञानसाधनोपायरूपां
वेदान्तविद्याम् (ज्येष्ठपुत्राय) सर्वपुत्रेषु श्रेष्ठाय शुचये
योग्यायाप्रसक्तये शिष्याय (प्राह) ॥

भा०—कल्पारम्भेऽथर्ववेदान्तसूक्तादाश्रयमाकृत्य सुगड-
कनाम्ना प्रसिद्धा ब्रह्मविद्या ब्रह्मणा योग्याय स्वशिष्याय

पूर्वमुपदिष्टा पश्चात् शिष्यप्रशिष्यपरम्परया प्रचारं प्राप्ता ।
 कल्पारम्भाद्विद्याया मूलदर्शनेनास्थाः प्राशस्त्यं सूच्यते ।
 विश्वस्येति विशेषणम् । तस्यजगदिति विशिष्यं वक्तुमश-
 क्यम् । कर्तुरपि कार्यान्तर्गतत्वात् । वेदेष्वपि परब्रह्माण एव
 स्रष्टव्यप्रतिपादनाच्च यथाथर्ववेदे—उच्छिष्टाञ्जज्ञिरे सर्वे
 दिविदेवा दिविश्रितः । इत्यादियहुशः प्रतिपादितं येन
 स्पष्टं प्रतीयते यस्मादिदं सर्वं जगज्जायते स रचनात
 उच्छिष्यतेऽतएव तस्योच्छिष्टमिति नामास्ति ब्रह्मा च
 स्वयं रचनायामागतोऽस्ति । तस्मात्तस्य सृष्टिकर्तृत्वं नो-
 पपद्यते । यदि कुत्राप्येतदुपपन्नं भवेत्तर्हि तत्र परब्रह्माण
 एव ब्रह्मा नामावगन्तव्यं धौमद्विः ॥ १ ॥

भाषार्थः—इस ब्राह्मण कल्प के आरम्भ में (विश्वस्य) सब वर्णों-
 अथ सम्बन्धी धर्म के (कर्ता) प्रवर्तक वा प्रचारक (भुवनस्य)
 उत्पन्न हुए सर्वसाधारण प्राणीमात्र के कल्पान्तर सम्बन्धी शुद्ध
 संस्कारों से प्रकट हुई विद्या और बुद्धि के प्रताप से कप से अन्धे
 को तुल्य रक्षा करने वाले (देवानाम्) वेदवेत्ता अग्नि आदि
 ऋषियों के बीच (प्रथमः) मुख्य सर्ववेद पारगन्ता (ब्रह्मा) धर्म का
 पूर्णज्ञान वेद और तप सम्बन्धी तेज और पर वैराग्य आदि ऐश्व-
 र्य सम्पत्ति से बड़े हुए ब्रह्मा नामी प्रसिद्ध पुरुष (सम्भूव) पर-
 मात्मा को स्वाभाविक प्रेरणा से स्त्री पुरुष के मेषुन संयोग के विना
 ही उत्पन्न हुए (सः) वे ब्रह्मा जी (सर्वविद्याप्रतिष्ठाम्) सब विद्याओं
 की जिस में स्थिति हो अर्थात् इस वेदान्तविद्या में लिखे साधनों
 का यथावत् अनुष्ठान होने से ब्रह्मज्ञान होने पर ध्यानना कुछ
 वाक्य नहीं रह जाता उस (ब्रह्मविद्याम्) ब्रह्मज्ञान के साधन
 उपाय रूप वेदान्तविद्या का (ज्येष्ठपुत्राय) सबपुत्रों में श्रेष्ठ शुद्धान्तः-
 करण योग्य अप्रमादो शिष्य को (प्राह) उपदेश किया ॥

भा०—इस वर्त्तमान ब्राह्मणकल्प के आरम्भ में ब्रह्मा जी ने मूल अथर्ववेद का आशय लेकर सुगडक नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मविद्या का अपने मुख्य शिष्य अथर्वा ऋषि को पहिले उपदेश किया पीछे शिष्य प्रशिष्य कीपरम्परा से इस ब्रह्मविद्या का प्रचार आज तक चला आता है कल्प के आरम्भ से इस विद्या का मूल दिखाने से इस का उत्तम होना प्रकट किया है । इस मंत्र में विश्व शब्द विशेषण वाचक है उस का विशेष्य पद जगत् इस लिये नहीं माना जा सकता कि ब्रह्मा जी भी कार्य जगत् के अन्तर्गत ही थे घटादि कार्य से कुलात्तादि कर्त्ता सदा भिन्न रहता है और ब्रह्मा जी को सृष्टि कर्त्ता मानने में वेद से भी विरोध आता है जैसे अथर्ववेद में लिखा है कि (उच्छिष्टाज्जन्त्रिरे०) जो रचना से सदा पृथक् रहता है रचना में कभी नहीं आता उसी परमेश्वर उच्छिष्ट नामी से सूर्यादि सब जगत् उत्पन्न हुआ है इत्यादि अनेक प्रकार के कथन से स्पष्ट निश्चय होजाता है कि जिस से यह सब जगत् उत्पन्न होता है वह रचना में कदापि नहीं आता इसी से उस का उच्छिष्ट नाम हुआ है । ब्रह्मा जी स्वयं रचना में शरीरधारी हुए इस लिये वे सृष्टिकर्त्ता नहीं हो सकते । यदि कहीं ऐसा ही प्रतीत हो कि ब्रह्मा ही सृष्टि कर्त्ता हैं तो वहां परब्रह्म का ही ब्रह्मा नाम बुद्धिमानों को जानना चाहिये ॥ १ ॥

अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्माठथर्वा तां
पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्याम् । स भार-
द्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजोऽ-
ङ्गिरसे परावराम् ॥ २ ॥

अ०—(ब्रह्मा) चतुर्वेदेवक्ता (याम्, ब्रह्मविद्याम्)
(अथर्वणे) उक्तशिष्याय [अथर्वशब्दः प्रकारद्वयेन व्युत्पा-

दधितव्यः सचैकार्थ एव । एकोऽदन्तोऽपरो नान्तः । यवै-
तिश्वरतिकर्मा (चरसंशये) तत्प्रतिषेधः संशयप्रतिषेद्धाठ्य-
वीठ्यर्वा वा] (प्रवदेत) प्रोक्तवान् भूते लिङ् (ताम्, अथ-
र्वा) (अङ्गिरे) अङ्गिर्नामकाय स्वशिष्याय (पुरा, उवाच)
अन्यशिष्येभ्यः पूर्वमधिकारिणं मत्वोपदिष्टवान् (सः) अङ्गीः
(भारद्वाजाय) भारद्वाजगोत्रिणे (सत्यवाहाय) एतन्ना-
म्ने शिष्याय (प्राह) उक्तवान् (भारद्वाजः) (परावराम्)
परस्माद्वरेण पश्चादुद्भूतेन प्राप्तां विद्याम् (अङ्गिरसे)
एतन्नाम्ने ऋषये प्राह । एवं परम्परया प्रचरिता ॥

भा०-सर्वविद्यानां वेदमूलकत्वात्सर्वविद्यामूलं पर-
मात्मा तस्मादेव सर्वा विद्याः सर्वं च जगदुत्पन्नम् ।
अनन्तरं गुरुशिष्यपरम्परया कल्पावधि न्यूनाधिकभा-
वेन सर्वा विद्याः प्रवर्तन्ते ॥ २ ॥

भाषार्थः—(ब्रह्मा) चारो वेद के ब्रह्मा जी ने (याम्, ब्रह्मा-
विद्याम्) जिस ब्रह्माविद्या का (अथर्वणे) उक्त शिष्य अथर्वा ऋषि के
लिये (प्रवदेत) उपदेश किया (ताम्) उसी का (अथर्वा) अथर्वा ने
(अङ्गिरे) अङ्गी नामक अपने शिष्य को (पुरा, उवाच) अन्य शिष्यों
से पहिले उस को अधिकारी मान के उपदेश किया (सः) उस अङ्गी
ने (भारद्वाजाय) भारद्वाजगोत्री (सत्यवाहाय) सत्यवाह नामी
ऋषि को (प्राह) उपदेश किया और (परावराम्) पहिले २ पुरुषों
से अगले २ को प्राप्त होती आई विद्या का (भारद्वाजः) भारद्वाज-
गोत्री सत्यवाह ने (अङ्गिरसे) अङ्गिरा ऋषि को उपदेश किया ।
इसी प्रकार परम्परा से प्रचार होता आया ॥

भा०-सब विद्याओं का मूल वेद और वेद का भी मूल पर-
मेश्वर है उसी से सब विद्या तथा सब जगत् उत्पन्न हुआ है । इस

के पीछे गुरु शिष्य की परम्परा से हल्यभर न्यनाधिज्ञ मात्र से उच्च विद्या प्रवृत्त रहती हैं । प्रलयानन्तर फिर भी उसी से चलती हैं उस का गुरु कोई नहीं वह गुरुओं का भी गुरु है ॥ २ ॥

शौनकी हवै गृह्याशालीटङ्गिरः
विधिष्वहुरसद्वः पप्रच्छ । कस्मिन्नुभय-
के विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवती-
ति ॥ ३ ॥

अ०—अन्यः कश्चिच्छिष्यः प्राह (हवै) पुरातनकाले (गृह्याशालः) सप्तत्यः शाला गृह्याणि प्राज्ञादा यस्य स सर्वमृचाश्रमैश्वर्यसम्पन्नः (शौनकाः) शुनकस्यापत्यम् (अङ्गिरसम्) सत्यवाहशिष्यं स्वस्याचार्यम् (विधिवत्) शास्त्रोक्तप्रकारेण (उपपन्नः) साङ्निध्यं प्राप्तः (पप्रच्छ) पृष्टवान् । हे (भवदः) भगवन् विद्वैश्वर्यसम्पन्न तपोधन (कस्मिन्) (विज्ञाते) (इदम्, सर्वम्, विज्ञातम्) भवति । अर्थात् तत् किमस्ति यस्य विज्ञानेन पुनरन्यस्य ज्ञातुमपेक्षा निवर्तते ॥

भावार्थः—अस्यासुपनिषदि शौनकापिज्ञान एकएवायं प्रश्नोऽस्यैव सर्वं व्याख्यानसुत्तररूपमेव विज्ञेयम् । तदच विज्ञानं विज्ञेयं सर्वं च किमस्तीति सर्वं पृष्टमेव विज्ञेयम् । साधनसन्तरेण विज्ञानसप्तसुत्तरमिति साधनान्यदि ब्रह्मव्यानि ॥ ३ ॥

भाषार्थः—अन्य कोई शिष्य पप्रच्छा है—(ह,वै) पप्रच्छे समय में (गृह्याशालः) बड़े र जंचे अति सन्दर घरां वाले गृह्याश्रम के सम्पूर्णा

ऐश्वर्य से युक्त (शौनकः) शुक के पुत्र शौनक ऋषि ने सत्यवाच के शिष्य और अपने गुरु (अङ्गिरसम्) अङ्गिराऋषि के समीप (विधिवत्) शास्त्र की आज्ञा के अनुसार (उपसन्नः) जाकर (पप्रच्छ) पूछा कि हे (भगवः) विद्यारूप ऐश्वर्य से युक्त तप ही जिन का धन है (कस्मिन्, विज्ञाते) किस के ज्ञान लेने से (इदम्, सर्वम्) यह सब (विज्ञातम्) (भवति) ज्ञान लिया जाता है अर्थात् वह कौन वस्तु है ? कि जिस के ज्ञान लेने से फिर अन्य के जानने को अपेक्षा नहीं रहती ॥

भा०—इस उपनिषद् में शौनकऋषिकृत एक यज्ञी प्रश्न है इसी का उत्तर रूप व्याख्यान इस में है । उस में ज्ञान, जानने योग्य वस्तु और सब क्या है ? इत्यादि सभी का पूछना आजाता है और साधन के बिना ज्ञान होना भी असम्भव है इसलिये साधन भी अवश्य कहने चाहिये ॥ ३ ॥

तस्मै सहोवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये
इति हस्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा
चैवापरा च ॥ ४ ॥

अन्वयः—इदानीं साधनमुपक्रमते—(सः) अङ्गिराः
(तस्मै) शौनकाय (होवाच) तात ! त्वया (द्वे, विद्ये,
वेदितव्ये) (इति) इत्येवं प्रकारेण (ह, स्म) अतीतवृत्त
स्मरणार्थी निपातौ (यत्) विद्याद्वयम् (ब्रह्मविदः) वेदा-
शयज्ञा वेदपारगाः (वदन्ति) तयोर्नाम्नौ (परा, च, एव
अपरा, च) पराविद्या परमार्थसाधने मुख्यतयोपयुक्ता, अ-
परा संसारान्तर्गतधर्माधर्मादिविवेचने मुख्यतयोपयुक्ता ॥

भा०—जगति यावत्पदार्थजाते भेदद्वयं प्रत्येतव्यम् ।
परमपरं च तथैव ब्रह्मज्ञानसाधनेषु भेदद्वयमस्ति । तत्र

परम्परयाऽपरापि ब्रह्मज्ञानस्य साधनम् । साक्षात्तु परैव ।
पराविद्यायाश्च साक्षात्साधनमपरा विद्यास्ति । स्वस्व-
विषये द्वयोरपि प्राधान्यम् । नात्र परापरशब्दौ प्रधाना-
प्रधानवाचकौ स्तः ॥ ४ ॥

भाषार्थः—अब ब्रह्मविद्या होने के साधनों के व्याख्यान का प्रारम्भ किया जाता है (सः) वे अङ्गिरा ऋषि (तक्षो) उन गौतम-
क अपने शिष्य से (च, उवाच) प्रकट बोले कि हे शिष्य तुम को (हि, विद्य, वेदिमव्ये) दो विद्या जाननी चाहिये (इति) ऐसा विचार कर (च, स) बहुत पुरातन काल से (यत्) जिन दो विद्याओं को (ब्रह्मविदः) वेद का आशय यथावत् जानने वाले वेद के पारग-
न्ता विद्वान् लोग (वदन्ति) कहते आये हैं उन दोनों विद्या के (परा, च, एव, अपरा; च) परा और अपरा नाम हैं परमार्थ के सिद्ध होने में मुख्य उपकार जिस से जो वह परा और संसारान्तर्गत धर्म अधर्म के विवेचन में मुख्य उपयोगिनी अपरा विद्या है ॥

भा०—जगत् में जितने पदार्थ हैं उन सब में दो भेद निश्चय करने चाहिये । उस में परम्परा से अपरा विद्या भी ब्रह्मज्ञान का साधन है परन्तु साक्षात्साधन परा ही है और परा विद्या का साक्षात्साधन अपरा विद्या है अपने २ विषय में दोनों की प्रधानता है किन्तु यहाँ पर अपर शब्द किसी की गौणता वा किसी की मुख्यता दिखाने के लिये नहीं है ॥ ४ ॥

तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवे-
दोऽथर्ववेदः शिखा कल्पो व्याकरणं
निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ
परा यथा तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५ ॥

अ०—(तत्र) तयोः परापरविद्ययोर्मध्ये (ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः) इमे चत्वारो वेदाः (शिक्षा, कल्पः, व्याकरणम्, निरुक्तम्, छन्दः, ज्योतिषम्) इमानि षडङ्गानि तत्र शिक्षाव्याकरणे पाणिनीये कल्पः पैङ्गी/ तथाद्विविशेषणविशिष्टः । निरुक्तं यास्कमुनिप्रणीतं छन्दः पिङ्गलाचार्यकृतम् । ज्योतिषं सूर्यसिद्धान्तादिनाम्ना प्रसिद्धम् । उपलक्षणमेतदन्येषामार्षग्रन्थानाम् । तेन सर्वाणि पुस्तकान्यपरा विद्यास्थानि (अथ) (यथा) विद्यया (तत्, अक्षरम्) अविनाशि बरोक्षं ब्रह्म (अधिगम्यते) प्राप्यते ज्ञायते च सा (परा) परमार्थसाधने मुख्यतयो पयुक्ता शमदमतिरिचोपरतितपश्चरणयोगाङ्गानुष्ठानादिरूपा परा विद्यास्ति ॥

भा०—सर्वविद्यामूलं वेदस्तस्मादेव व्याकरणनिरुक्तादिकं निस्सृतम् । सर्वविद्याविषयत्वाद्देदस्य सर्वोपरि प्राधान्यं स्वस्वविषये चान्येषां व्याकरणादीनाम् । एवमुपनिषदां ब्रह्मज्ञानसाधनेषु प्राधान्यमायाति तानि साधनानि सूत्रभूतानि मूलवेदादुपादायोपनिषत्सु विस्तरेण वर्णितानि । नह्येतेन वेदादधिकं प्राधान्यमुपनिषदासु पपादनीयं ज्ञातव्यं वा वेदः पितृस्थान्यन्यानि पुस्तकानि च पुत्रस्थानीनि पुत्राच्च पितुः प्राधान्यं स्फुटमेव ॥५॥

भाषार्थ—(तत्र) उन दोनों परा अपरा विद्या के बीच (ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः) ऋग् यजुः साम अथर्व ये चार वेद (शिक्षा, कल्पः) (व्याकरणम्, निरुक्तम्, छन्दः, ज्योतिषम्) शिक्षा और व्याकरण अष्टाध्यायी ये पाणिनि ऋषि कृत । कल्प पिङ्गल ऋषि

काम निरुक्त यास्क ऋषि का बनाया, कृन्दः पिङ्गलाचार्य का बनाया, ज्योतिष सूर्यसिद्धान्तादि नाम से प्रसिद्ध ये वेद के कृः षड् इत्यादि सब अन्य भी ऋषि प्रणीत पुस्तक अपरा विद्या में हैं (अथ) और (यथा) जिस विद्या से (तत्, अक्षरम्) वह परोक्ष अविनाशी ब्रह्मा (अधिगम्यते) प्राप्त होता वा जाना जाता है वह (परा) परमा-धी सिद्धि में मुख्य कर उपयोगिनी श्रम शान्ति चंचलता कूटना दम इन्द्रियों का वश में होना सङ्गन शीलता वैराग्य, तप का सेवन और योग के यम नियमादि अङ्गों का अनुष्ठान रूप परा विद्या है ॥

आ०—सब विद्याओं का मूल वेद है उसीसे व्याकरण निरुक्तादि भी निकले हैं वेद में सब विद्याओं का विषय होने से वेद सब से मुख्य वा प्रधान है और व्याकरणादि अपने २ एक २ विषय में प्रधान हैं। उपनिषदों में ज्ञान के जो २ साधन दिये हैं उन का भी सूत्रमात्र मूल वेद से लेकर विस्तार से वर्णन किया गया है। इस से उपनिषदों की वेद से अधिक उत्तमता सिद्ध नहीं करनी चाहिये क्योंकि वेदपितृस्थानी तथा अन्य पुत्रस्थानी हैं पुत्र से अधिक प्रधानता जैसे पिता ही माँही जाती है वैसे सब ग्रन्थों की उत्पत्ति के हेतु पितृस्थानी वेद की सब उपनिषदादि से अधिक प्रधानता माननी चाहिये ॥ ५ ॥

यत्तद्दृश्यमग्राह्यमगोचमवर्णमच-
क्षुःश्रोत्रं तदप्राणिपादं नित्यं विभुं
सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं
परिपश्यन्ति धीराः ॥ ६ ॥

आ०—पराविद्याधिगम्यमक्षरमविनश्वरं ब्रह्म कीट-
गित्युच्यते—(यत्तत्) यत्तच्छब्दाभ्यामेव वक्तुमर्हम् ।
नहि केनचिद्वस्तामलकवद्द्रष्टुं योग्यम् (अदृश्यम्)

अतीन्द्रियं ज्ञानेन्द्रियैरग्राह्यम् (अग्राह्य) कर्मेन्द्रियैः
 प्राप्तुमशक्यम् (अगोत्रम्) पित्रादिवंशविह्वानम् (अवर्णम्)
 श्वेतपीतकृष्णादिवर्णरहितम् (अचक्षुःश्रोत्रम्) नास्ति
 चक्षुः श्रोत्रं च यस्य न चक्षुषा पश्यति न च श्रोत्रेण शृणो-
 ति यद्व्यं स्यात्तर्हि तयोरभावेऽन्धो बधिरश्चापि भवेत्
 (तत्,अपाणिपादम्) उपलक्षणमेतदपि तेन कर्मेन्द्रिय-
 विवर्जितमिति निष्पन्नम् (नित्यम्) (विभुम्) विविधप्र-
 कारेषु वस्तुषु भवति सत्तारूपेण तिष्ठति सर्वान् स्थाप-
 यति च (सर्वगतम्) परमाणुजीवात्मस्वपि व्याप्तम्
 (सुसूक्ष्मम्) अतिसूक्ष्मं नास्ति किमपि ततः सूक्ष्मम् ।
 अतएव (तत्,अव्ययम्) नास्ति व्ययो ह्यसौ यस्य तत्
 (यत्) (भूतयोनिम्) भूतानामुत्पन्नानां पदार्थमावाणां
 योनिं कारणं तस्मादेव सर्वमुत्पद्यते । यथा पितरावन्त-
 रेणापत्यं न जायते तथैव सर्वस्य सएव माता पिता
 चास्ति । एवंभूतं परं ब्रह्म (धोराः) ध्यानशौला विद्वांसः
 (परिपश्यन्ति) परितः प्रत्यगात्मदृष्ट्या ध्यानेनात्ममनः-
 संयोगमात्रेण साक्षात्कुर्वन्ति ॥

भा०—अपराविद्यास्थेषु सर्ववेदादिपुस्तकेषु कल्या-
 णमार्गप्रधानस्य ब्रह्मज्ञानस्य साधनानि साङ्गोपाङ्गानि
 वर्णितानि तेषां शास्त्राणां ज्ञानं ब्रह्मचर्याद्याश्रमनियमा-
 नुष्ठानपुरस्सरं सम्पादयितुं सुलभम् । तत्र च श्रोत्रेण
 विद्यानां श्रवणं वेत्त्रेण पुस्तकादिषु दर्शनं वाचा कथनं च
 कर्तव्यम् । एवमेतस्यामपराविद्यायां निष्पन्नायां तत्सा-
 ह्ययेन धारणाध्यानसमाधिरूपां पराविद्यां विद्वानन्त-

याश्रमे सेवेत । इत्येवं प्रकारेणादृश्यादिरूपं ब्रह्म साक्षा-
ज्ज्ञातुं शक्यम् ॥६॥

भाषार्थः—परमाविद्या से प्राप्त होने योग्य अविनाशी ब्रह्म कैसा है सो कहते हैं (यत्, तत्) जो वज्र इत्यादि प्रकार से ही जिस का वर्णन कर सकते हैं कोई ज्ञाप्य में आमतो के तुल्य प्रत्यक्ष ब्रह्म को नहीं देख सकता (अदृश्यम्) जो ज्ञानेन्द्रियों से नहीं जाना जाता (अप्राप्तम्) ज्ञाप्य पाँव आदि से पकड़ने में नहीं आता (अगोचम्) जिस का गोचर अर्थात् कुल छोड़ नहीं (अवर्णम्) जिस में काला पीला इवेत आदि रंग नहीं (अपञ्चुःश्रोत्रम्) आँख ध्यान जिस के नहीं जो न आँख से देखता न ज्ञान से सुनता है । यदि आँख आदि से देखता हो तो आँख ध्यान के न रहने पर अन्धा और बहिरा भी होना चाहिये (तत्, अपाणिपादम्) वज्र ज्ञाप्य पाँव आदि अर्सेन्द्रियों से रक्षित है (नित्यम्) नित्य (विभु-
म्) सब प्रकार के पदार्थों में सत्त्वरूप से स्थित और सब को अपने सत्ता से स्थित रखने वाला (सर्वगतम्) परमाणु और जीवात्मा में भी व्याप्त इसी से (सूक्ष्मम्) अति सूक्ष्म जिस से परे कोई सूक्ष्म नहीं (तत्, अव्ययम्) वज्र अव्यय है जिस में कभी कुछ घटता नहीं (भूतयोनिम्) उत्पन्न हुए सब वस्तुओं का कारण है इसी से सब उत्पन्न होता है जैसे पिता के बिना पुत्र नहीं होता वैसे वही सब के माता पिता का भी माता पिता है इस उक्त प्रकार के परमात्मा का (धीराः) ध्यानशील विद्वान् लोग (परिपश्यन्ति) भीतरी विचार वा ध्यान से आत्मा मन के संयोग से ही साक्षात् ज्ञान करते हैं ॥

भा०—अपरा विद्या के अन्तर्गत सब वेदादि के पुस्तकों में जो २ काल्याण के मार्ग कहे हैं उन में मुख्य ब्रह्मज्ञान के साधन भी साङ्गोपाङ्ग वर्णन किये गये हैं उन शास्त्रों का ज्ञान ब्रह्मचर्यादि आश्रम के नियमों का अनुष्ठान पूर्वक सिद्ध होना सुलभ है । वहाँ ज्ञान से शास्त्रों का सुनना आँख से पुस्तकादि देखना

और वाणी से कहना वा घोखना आदि प्रायः बाह्यक्रिया होने से अपरा विद्या है इस प्रकार अपरा विद्या की सिद्धि अर्थात् शास्त्र-ज्ञान होने पर उसी की सहायता से धारणा ध्यान और समाधि रूप परा विद्या का विद्वान् पुरुष चौथे सन्यासाश्रम में मुख्य कर सेवन करे इस प्रकार परा विद्या से अदृश्यादि रूप परमेश्वर का साक्षात् ज्ञान हो सकता है ॥ ६ ॥

यथोर्णानाभिः सृजते गृह्णाते च यथा
पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । यथा
सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाक्षरा-
त्सम्भवतीह विश्वम् ॥ ७ ॥

अ०—पूर्वस्मिन् मंत्रे भूतयोनिमित्युक्तम् । तस्येदं विशिष्टं व्याख्यानम् । किंभूतं जगतः कारणं ब्रह्मेत्युच्यते—(यथा) (ऊर्णानाभिः) ऊर्णा जालनिर्माणकारणं नाभौ यस्य स लूताकौटः (सृजते) जालतन्तून् स्वभावेनैव निर्मिमीते प्रसारयति (गृह्णातेच) स्वात्मनि कूर्मीङ्गानीव संकोचयति (यथा) (पृथिव्याम्) आधाररूपायां धरायां सत्यामेव स्वस्वबीजोपादानात् (ओषधयः) यवाद्याः (सम्भवन्ति) उत्पद्यन्ते (यथा) च (सतः) विद्यमानस्य जीवात्मनः (पुरुषात्) शरीरात्पूर्णाद्युवावस्थादेव (केशलोमानि) श्मश्रुशस्पाद्यानि सम्भवन्ति । (तथा) सत एव (अक्षरात्) अविनाशिनः परब्रह्मणः (ब्रह्म) संसारे (विश्वम्) वस्तुमात्रं स्वस्वोपादानादेव (सम्भवति) उत्पद्यते ॥

सूख्यप्राप्तिस्वीकार ॥

२०७ वा० अयोध्याप्रासाद जी	डिडवा	२१
२११ बा० वांकेलाल वट्टीदास जी	आगरा	२१
२१२ वा० कृपाराम जी	कटा	२१
५७ वा० भोलानाथ जी	सहारनपुर	१९
२१२ वा० गुरुवक्स जी	मुल्तान	२१
२०१ वा० फतेचन्द जी	नाहौर	१९
३५ पं० रमादत्त जी त्रिपाठी	नैनोताल	२१
१५५ वा० हरदेव प्रसाद जी	समस्तीपुर	२१
१६५ वा० रमथानाना जी	अजमेर	२१
२१५ पं० दुल्लोचन्द जी मिश्र	सिवनी कपरा	२१
२४ पं० नाथूराम जी	कर्णवास	२१
२१७ वा० वैजनाथ जी सबलज्ज	अलीगढ़	२१
२०४ वा० गोकुल प्रसाद जी	भरदान	२१

विज्ञापन ॥

सब याहक महाशयों की सेवा में निवेदन है कि उपनिषद् भाष्य के इस १० दशव अङ्क में प्रथमोपनिषद् के भाष्य की समाप्ति और मुंडकोपनिषद् के भाष्य का प्रारम्भ हुआ है इसी से इस अंक में कुछ ढील भी हुई क्योंकि एक की समाप्ति और द्वितीय के प्रारम्भ में कुछ विचार की आवश्यकता पड़ती है। मुंडकोपनिषद् भी अबु-मान चार अङ्कों में समाप्त होगी। आप लोग जो इन के याहक हैं वे स्वयं भी कुछ परिश्रम को जानते होंगे। जैसे परिश्रम से मैं व्याख्या करता हूँ वैसे ही आप देखने में परिश्रम कौजिये। यदि कुछ संदेह रहे तो शब्द हृदय से प्रकिये रागद्वेष छोड़िये। इसी में मेरा भी परिश्रम सफल होगा। मैं याहकों को सहायक समझता हूँ। उन याहकों को भी स्वयं कारण रखना चाहिये जो सहायता देने में शिथिलता करते हों।

इस प्रथमोपनिषद् का शुद्धाशुद्ध पत्र नहीं बनाया गया। मैंने

कई फारम पढ़ कर देखे तो विशेष अशुद्धि नहीं जानपड़ीं सब पढ़ने से दो चार अशुद्धि निकल आना सम्भव था सो इतने के लिये शुद्धि पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं समझी । यदि कहीं अशुद्धि जानपड़े तो निश्चय कर सुधारने वा मुक्त से पूछलें ॥

पुस्तकों का सूचीपत्र ॥

वाजसनेयोपनिषद् (द्वेष) संस्कृत भाषावृत्तिसहित ॥ तजबका-
रोपनिषद् (केन) संस्कृत भाषावृत्तिसहित ॥ कठोपनिषद् संस्कृत
भाषावृत्तिसहित १ प्रश्नोपनिषद् संस्कृत भाषावृत्तिसहित ॥३॥ डाक
व्यय पु० ४ के ॥ तीर्थविषय ॥ विवाहव्यवस्था ॥ दैतादितसंवाद
॥ न्यायदर्शन मूलसूत्रपाठ ॥ हिन्दी का प्रथम पुस्तक ॥ प्रेमप्रभा-
व ॥ कुमारीभूषण ॥ शास्त्रार्थखुर्जा ॥ आर्यसिद्धान्त १।२ भाग
२४ अङ्ग स्वर्णाक्षरयुक्त जिल्द सहित २॥ आर्यसिद्धान्त प्रथम द्विती-
भाग २४ अङ्ग विनाजिल्द २॥ इन पुस्तकों का डाकमहसूल पृथक्
आहक को देना होगा जो एक २ मंगावेंगे उन को आर्यसिद्धान्त
उपनिषद् कोड़ के प्रत्येक पर ॥ डाकव्यय देना होगा जो महा-
शय इन में से ५, रु० नगद तक के पुस्तक लेंगे उन को २०,
रु० सैकड़े के हिसाब से कमिशन के पुस्तक अधिक दिये जावेंगे
अर्थात् ५, रु० में ६, रु० के पुस्तक मिलेंगे ॥

नारीसुदशाप्रवर्त्तक भाग चारो १॥ सत्यासत्यविचार ॥ मूर्ति-
तत्त्वनिरूपण ॥

द्विग्विजयार्क द्वितीयखण्ड ॥ इतिहासतिमिरनाशक तृतीयख-
सार ॥ आर्यसमाजपरिचय ॥ स्वधर्मरक्षा ॥ गोरक्षार्थदीपिका ॥
जड़तत्त्व विज्ञान १ भाग ॥ जड़तत्त्व विज्ञान २ भाग ॥ विभ-
क्तियों का वर्णन ॥ सन्धिविषय ॥ अव्ययार्थ ॥ सर्वनाम जंची ॥
ये छः पुस्तक वा० मथुरादास जी सुपर वाइजर के बनाये हैं ॥

ये सब पुस्तक वाहर के कमिशन पर विक्रयार्थ हैं प्रत्येक पर
डाकव्यय ॥ है कई पुस्तक इकट्ठे लेने पर डाकव्यय कम जगिगा
इन पर कमिशन न मिलेगा जिन महाशयों को लेना हो मुक्त
से मंगा लें ॥ भीमसेन शर्मा—सम्पादक आर्यसिद्धान्त—प्रयाग

॥ श्रीम् ॥

॥ उद्योगिप्रज्ञाप्यम् ॥

श्री परमहंसपरिनाजकाचार्यवर्य

श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिनां

शिष्येण भौमसेन शर्मणा

लोकोपकाराय संस्कृतभाषयाट्टय्य-

भाषया च व्याख्यातम् ॥

भाग १

॥ साक्षिकं पत्रम् ॥

खण्ड १२

ता० १ नौम्बर वार्षिक संवत् १९४७

वार्षिक मूल्य डाकव्यय सहित २५

इस की रजिस्ट्री कराई गई है जिसे को हारने

का अधिकार नहीं है ॥

० देयोपकारक धनत्रालय में मुद्रित हुआ ॥

॥ ह्रींसाहावाद ॥

सन् १९८१

मूल्यप्राप्तिस्वीकार ॥

२२६—श्रीमती आकावाई	किरांची २१)
२२८—वा० श्रोतनराम वर्मा	सनारी २१)
१८५—पं० चन्द्र दत्त जी	जाहोर २१)
२०२—वा० जंगवहादुर जी	कोठी नौरतन २१)
२०७—वा० अयोध्याप्रसाद जी	डिहिका २१)
१५२—महाराजा माधवसिंह जी	लखर २१)
६०—पं० रामभजन शर्मा	नीमच २१)
२०१—वा० फतेचन्द जी	जाहोर १)
३१—स्वामी गणेशानन्द जी	भौरव्या २१)
१२८—वा० सदानन्द जी	श्यालकोट २१)
२३२—श्री अर्जुनसिंह जी दरोगा	घनवारीरंग २१)
७—मंत्री धार्मसमाज	काशीपुर २१)

उपनिषद्भाष्य के नियम ॥

१—इस में टाटिल से भिन्न डिमाई के चार फारम अर्थात् ३२ पृष्ठ व्याख्या प्रत्येक पङ्क में रहेंगी ॥

२—यह उपनिषद्भाष्य का मासिक पङ्क तारीख १ दिशम्बर सन् १८८८ से प्रतिमास की पहिली तारीख को निकलता है ॥

३—इस का वार्षिक मूल्य सर्वसाधारण की सुगमता के लिये डाकव्यय सहित २१) रक्का है धर्मात्मा महाराजा वा रईस लोग कृपादृष्टि से जो कुछ अधिक देंगे वह सहायता में धन्यवाद पूर्वक स्वीकार किया जाया करेगा ॥

४—यह पत्र अन्यकर्ता का स्वत्व समझा जायगा लाभ होने पर लाभ में से दशांश श्रीमह्यानन्दविश्वविद्यालय पाठशाला प्रयाग को धर्मार्थ दिया जाया करेगा ॥

५—मूल्य सब से वर्षके प्रारम्भ में लिया जायगा जो महाशय नमूना देखने के लिये १ पङ्क अंक मंगवावे तो उन को १) भेजने से नमूने का पङ्क भेजा जायगा । उपनिषद्भाष्य सम्बन्धी चिट्ठी पत्र वा मनौषाईर आदि भीमसेन शर्मा सन्पादक धार्मसिद्धान्त—प्रयाग के नाम भेजा करे ॥ भीमसेन शर्मा

यस्यां दशायाम् (अव्ययात्मा) अविनाशित्वरूपः (अमृतः) नित्यसुक्तः (पुरुषः) पूर्णो व्याप्तः परमात्मास्ति तत्र (सूर्यद्वारेण) मूर्द्धगतप्राणनाडीद्वारा (प्रयान्ति) प्रयाणकाले निस्सरन्ति गच्छन्ति तामैव दशमाप्नुवन्ति ॥

भा०—कर्मफलभोगेषु रक्तानां दशा पूर्वसुक्ता। इदानीं कर्मफलभोगोत्कण्ठां विहाय वैदिके कर्मणि तत्पराणां दशोच्यते। ये शुद्धाः शान्ता भोगादुपरताश्च भूत्या अथवा विश्वासेन चेश्वरात्मारूपं देहोक्तमग्निहोत्रादिकं कर्म सेवन्ते ते ज्ञानिनो सरणावसरे उपात्तं क्लेशरं त्यक्त्वा सुक्ता भवन्ति ॥ ११ ॥

भाषार्थः—(ये, हि) जोही (शान्ताः) संहारी सुख भोग से जिन की बुद्धि विरक्त होगई ऐसे (विद्वांसः) शास्त्रज्ञात्मा विद्वान् लोग (भेदचर्याम्) नौकरों वा व्यापार से जोविश्रांती छोड़ कर अज्ञान मनुष्य से प्राण स्थिति के निर्वाहमात्र खाठ यास अन्न को लेकर जीवन (चरन्तः) व्यतीत करते हुए (परगये) नाना प्रकार के शब्दों से रहित बनादि एकान्त देश में (तपःअह्ने) शीत उष्णादि इन्हीं का सज्जना वा नियम धारण रूप तप और अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म को करते हुए (उपवसन्ति) अपने अन्तःकरण में चित्त को रोक कर वसते हैं (ते) वे (विरजाः) शुद्ध निष्पाद हुए (यत्र) जिन दशा में (अव्ययात्मा) अविनाशीरूप (अमृतः) नित्य सुक्त (पुरुषः) पूर्ण व्याप्त परमात्मा है उस दशा में (सूर्यद्वारेण) मूर्द्धा ब्रह्माण्ड में रहने वाली प्राण नाडी द्वारा (प्रयान्ति) सरण समय में निकलते हैं अर्थात् परमेश्वर को उसी सुक्तदशा को प्राप्त होती हैं ॥

भा०—कर्मफल भोगों में आसक्त लोगों की दशा पहिले कही अब कर्मफल के भोग की अभिलाषा को छोड़ कर वैदिक कर्म में तत्पर पुरुषों की दशा कहते हैं—जो शुद्ध शान्त और भोग से विरक्त

हो कर अज्ञा और विश्वास से परमेश्वर की आज्ञा रूप वेदोक्त अग्निहोत्रादि कर्म का सेवन करते हैं वे ज्ञानी लोग मरण समय में प्राप्त हुए शरीर को छोड़ कर मुक्त होते हैं ॥ ११ ॥

परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणी
निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन । तद्वि-
ज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समि-
त्याणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥ १२ ॥

प०—परीक्ष्य । लोकान् । कर्मचितान् ।
ब्राह्मणः । निर्वेदम् । आयात् । नास्ति ।
अकृतः । कृतेन । तद्विज्ञानार्थम् । सः ।
गुरुम् । एव । अभिगच्छेत् । समित्या-
णिः । श्रोत्रियम् । ब्रह्मनिष्ठम् ॥ १२ ॥

अ०—(ब्राह्मणः) ब्रह्मणो वेदस्य ज्ञाता ब्रह्मणः परमा-
त्मनो ज्ञाने प्राप्तौ निषण्ण आसक्तो जिज्ञासुर्जनः (कर्म-
चितान्) कृतैः शुभाशुभकर्मभिः फलभोगोत्कण्ठया
संचितान् (लोकान्) लोकितुं द्रष्टुं योग्यान् स्त्रीधन-
पुत्रादिपदार्थान् सुखहेतुन् (परीक्ष्य) परिणामादिना
दुःखहेतून् निश्चित्य (निर्वेदम्) संसारिसुखभोगादौदा-
सीन्यम् (आयात्) प्राप्नुयात् कृतः (कृतेन) कर्मणा
निष्पादितेन फलभोगेन (अकृतः) अकृत्रिमो जगदीश्वरः

(नास्ति) निष्पादयितुं प्राप्तुमशक्यः कथन्तर्हि ज्ञेयस्त-
दाह (सः) उक्तविधो ब्राह्मणः (तद्विज्ञानार्थम्) ब्रह्मज्ञा-
नाय (सामित्पाणिः) सामिधः पाणौहस्ते यस्य तादृशो
यद्वा सामित्सस्यगिद्धा दीप्तीपस्थिता वेदविद्या पाणौ
हस्तामलकवल्गुस्य तथाभूतः सन् (ब्रह्मनिष्ठम्) ब्रह्मणि
परमात्मनि निष्ठा मनसाः स्थितिर्यस्य तम् (श्रोत्रियम्)
वेदपाठिनं वेदाशयज्ञम् (गुरुम्, एव) आचार्यमेव (श्रभि-
गच्छेत्) आभिमुख्येन गच्छेत् ॥

भा०—फलभोगोत्कण्ठया लुष्टितस्य पुण्यकर्मणः फल-
प्राप्त्यापि ब्रह्मप्राप्तिरसम्भवा नहि कस्यचित्कर्मणः फल-
रूपं ब्रह्म किन्तु निष्कामकर्मानुष्ठानेनान्तःकरणशुद्धौ सत्यां
ज्ञानाधिकारित्वं जायते । सोऽधिकारौ ब्रह्मज्ञादाचार्या-
दुपदेशं गृह्णीयात् । स नास्ति जगति कस्यचित्सुखस्य
भोगो यस्यादिमध्यावसानेषु क्वापि दुःखं नायात् किन्तु
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम् । चक्रवत्परि-
वर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ एवं सुखभोगाभिलाषु-
णा दुःखमवश्यं भोक्तव्यम् । सुखभोगहेतुकार्यपदार्थाप्राप्तौ
ब्रह्मज्ञानानुभवोद्भव आनन्दएव निर्दुःखः । इत्यादिप्रकारे-
णालोच्य जिज्ञासुना फलभोगोत्कण्ठातो विरक्तेन भवि-
तव्यमित्याशयः ॥ १२ ॥

भाषार्थः—(ब्राह्मणः) वेद का जानने वाला वा परमेश्वर के
ज्ञान और प्राप्ति के लिये उत्सुक जिज्ञासु मनुष्य (कर्मचितान्) शुभ
अशुभ कर्मों से फलभोग की इच्छा पूर्वक संचित किये (लोकान्)
देखने योग्य सुख के हेतु सुन्दर स्त्री धन पुत्रादि पदार्थों को

(परीक्ष्य) परिणामादि से परीक्षा कर अर्थात् दुःख के हेतु समझ कर (निर्वदम्) संसारी सुख भोग से एदानीनता को (भायात्) प्राप्त हो क्योंकि (कृतेन) कर्म से सिद्ध हुए फल भोग से (अज्ञानः) अज्ञान परमात्मा किसी से (नास्ति) सिद्ध नहीं हो सकता । तो कैसे जाना जा सकता है सो कहते हैं—(सः) वह एक प्रकार का ब्राह्मण (तद्विज्ञानार्थम्) उस ब्रह्म को जानने के लिये (समित्पाणिः) समिधा जिस के हाथ में बाणवा सम्यक् उपस्थित वेदविद्या जिस को हस्तामलक के तुल्य प्रथम है ऐसा हृषी (ब्रह्मनिष्ठम्) जिस का मन परमेश्वर में स्थित है उस (श्रोत्रियम्) वेदपाठी वेद के अभिप्राय को जानने वाले (गुरुम्, एव) गुरु के पास ही (अभिगच्छत्) सम्मुख जावे ॥

भा०—फल भोग की उत्कण्ठा से अनुष्ठान सेवन किये पुरुष कर्म का फल मिलने से भी ब्रह्म की प्राप्ति वा ज्ञान होना असम्भव है क्योंकि किसी कर्म का फलरूप ब्रह्म नहीं है किन्तु फल की कामना छोड़कर सेवन किये कर्म से अन्तःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान का अधिकारी होता है वह अधिकारी ब्रह्मज्ञानी आचार्य से उपदेश ग्रहण करे । जगत् में सुख का भोग ऐसा कोई नहीं जिस के आदि मध्य वा अन्त्य में कभी दुःख न पावे किन्तु किसी कवि ने कहा है कि (सुखस्यानन्तरं०) सुख के पीछे दुःख और दुःख के पीछे सुख गाड़ी के पहिये के समान आते जाते बने रहते हैं । इस प्रकार सुख भोग के अभिलाषी को दुःख अवश्य भोगना पड़ता है । और सुख भोग के हेतु बनावटी पदार्थ के न मिलने पर ब्रह्मज्ञान के अनुभव से उत्पन्न हुआ आनन्द ही 'निर्दुःख' है इत्यादि प्रकार से विचार कर जिज्ञासु पुरुष को फल भोग की उत्कण्ठा से विरक्त होना चाहिये यह अभिप्राय है ॥ १२ ॥

तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय श्रमांविताय । येनाक्षरं

पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो
ब्रह्मविद्याम् ॥ १३ ॥

प०—तस्मै। सः। विद्वान्। उपसन्ना-
य। सम्यक्। प्रशान्तचित्ताय। शमा-
न्विताय। येन। अक्षरम्। पुरुषम्। वेद।
सत्यम्। प्रोवाच। ताम्। तत्त्वतः। ब्रह्म-
विद्याम् ॥ १३ ॥

अ०—गुरुणा किं कायमित्युच्यते—(सः, विद्वान्)
(सम्यक्) (प्रशान्तचित्ताय) प्रकृष्टतया भोगबास-
नातः शान्तं चित्तमन्तःकरणमस्य तस्मै (शमान्विताय)
इन्द्रियैरपि शान्त्या शुभकर्मणोऽनुष्ठात्रे (उपसन्नाय)
समीपं प्राप्ताय (तस्मै) शिष्याय (येन) यादृशज्ञानेन
(अक्षरम्) अविनाशिनम् (सत्यम्) सनातनम् (पुरुषम्)
पूर्णं परमात्मानम् (वेद) जानाति (ताम्) तादृशीम्
(ब्रह्मविद्याम्) (तत्त्वतः) याथातथ्येन (प्रोवाच) प्र-
यादुपदिशेत् ॥

भा०—अक्षरशब्देन प्रकृतेरपि अक्षरं जायतेऽनएव
सत्यपुरुषशब्दावक्षरशब्देन ब्रह्मणो अक्षराय विशेषणात्वेन
परिप्रथितौ। यथा यस्मिन् क्षेत्रे उप्तं बीजं नोत्पद्यते तत्र
शुद्धिमता ह्यपकेन न वप्तव्यम्। तथैव विदुषा कुपात्रे विद्या
न रक्षणीया तथा चोक्ताम्—यमेव विद्याः शुचिसप्रमत्तं

सेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम् । इत्यादिप्रकारकायाधिकारि-
णो प्राप्ताथ याथातथ्येन ब्रह्मविद्योपदेष्टव्या ॥ १३ ॥

भाषार्थः—गुरु को क्या करना चाहिये सो कहते हैं (सः, वि-
द्वान्) वह विद्वान् गुरु (सम्यक्; प्रशान्तचित्ताय) अच्छे शान्तचित्त
वाले जिस के मन में विषय संबन्धी सुखभोग की वासना नहीं उस
(शमान्विताय) इन्द्रियों से भी शान्ति पूर्वक शुभ कर्म के सेवन
करने वाले (उपसन्नाय) समीप पाये हुए (तस्मै) उस योग्य
शिष्य के लिये (येन) जिस प्रकार के ज्ञान से (अक्षरम्) अवि-
नाशी (सत्यम्) सनातन (पुरुषम्) पूर्णव्याप्त परमात्मा को (वेद)
जानता है (ताम्) उस प्रकार की (ब्रह्मविद्याम्) ब्रह्मविद्या को
(तत्त्वतः) यथार्थ स्वरूप से (प्रोवाच) उपदेश करे ॥

भा०—अक्षर शब्द से प्रकृति का भी ग्रहण होता है इसी कारण
यहाँ अक्षर शब्द से ब्रह्म का ग्रहण होने के अर्थ सत्य और पुरुष
शब्द विशेषण होने को पढ़े हैं । जिस खेत में बोया बीज उत्पन्न
नहीं होता वहाँ जैसे बुद्धिमान् किसान को न बोना चाहिये वैसे
विद्वान् को उचित है कि कुपात्र को विद्या न देवे । वेद में भी कहा
है कि—हे विद्वन् जिस को तुम पवित्र अप्रमादी बुद्धिमान् ब्रह्मचा-
री जानो उसे विद्या देवो इत्यादि प्रकार के प्राप्त हुए अधिकारी
पुरुष के लिये यथार्थ प्रकार से ब्रह्मविद्या का उपदेश करे ॥ १३ ॥

इति प्रथम सुगडके द्वितीयः खण्डो सुगडकश्च समाप्तः ॥

तदेतत्सत्यं यथा सुदौमत्पावकाद्वि-
स्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ति सरूपाः ।
तथाक्षरात्पुरुषाः सोम्यभावाः प्रजा-
यन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ १ ॥

प०—तत् । एतत् । सत्यम् । यथा ।
सुदीप्तात् । पावकात् । विस्फुलिङ्गाः ।
सहस्रशः । प्रभवन्ते । सरूपाः । तथा ।
अक्षरात् । पुरुषाः । सोम्य । भावाः । प्रजा-
यन्ते । तत्र । च । एव । अप्रियन्ति ॥ १ ॥

अ०—इदानीमस्याः कार्यसृष्टेरुपादानं दर्शयति—(यथा)
येन प्रकारेण (सुदीप्तात्) सुष्ठुप्रज्वलितात् (पावकात्)
अग्नेः सकाशात् (सरूपाः) तुल्यस्वरूपाः (विस्फुलिङ्गाः)
(सहस्रशः) (प्रभवन्ते) उद्गच्छन्ति । हे (सोम्य) साम-
मर्हत तत्साम्बोधने शान्तप्रज्ञ जिज्ञासा (तथा) तेनैव
प्रकारेण (अक्षरात्) स्वरूपेणाविनश्वरात् कारणात्
प्रधानात् (भावाः) भवन्त्युत्पद्यन्ते ते भावाः कार्याणि
वरतूनि (पुरुषाः) साङ्गीपाङ्गाः प्राणिनिकायाश्च (प्रजाय-
न्ते) उत्पद्यन्ते (तत्र, च, एव) तस्मिन्नेव प्रधाने कारणे
(अप्रियन्ति) प्रलीयन्ते ॥

भा०—अक्षरशब्दोऽत्र कारणरूपायाः प्रकृतेः पर्यायः।
प्रकरणानुकूलं परमात्मनोऽपि वाचकोऽक्षरशब्दश्चाया-
ति । अत्र चोत्तरमन्त्रेष्यक्षरशब्दोऽव्यक्तस्यैव वाचकोऽ-
स्ति । इत्थमेव च तदेतत्सात्यमिति वक्तुमुचितम् । नहि
जडस्योपादानं चेतनं ब्रह्मिति सात्यं भवितुमर्हति पुरुष-
शब्देन ब्रह्मती जीवोत्पत्तिरप्यसात्यैवास्ति । जीवो नित्य-
इति प्रमाणशतस्य विद्यमानत्वात् । यद्यात्मा मलिनोऽ-

स्वच्छी विकारी स्यात्स्वभावतः । नहि तस्य भवेन्मुक्तिर्ज
न्मान्तरशतैरपीति च । अस्य शरीरादिकार्यस्य जगत् उपा-
नं जड प्रधानमेवास्ति नतु चेतनः परमात्मेत्याशयः ॥१॥

भाषार्थः—अब इस सृष्टि के उपादान कारण को दिखाते हैं—
(यथा) जिस प्रकार से (सुदीप्तात्) अच्छे जले हुए (पावकात्)
अग्नि से (सरूपाः) तुल्य रूप वाले (विस्फुल्लिङ्गाः) विगगारे (सह-
स्रशः) हजारों (प्रभवन्ति) निकलते हैं । ठे (सोम्य) शान्त बुद्धि
वाले जिज्ञासु मनुष्य (तथा) वैसे ही (अक्षरात्) स्वरूप से अपविनाशी
प्रकृति नामक कारण से (भावाः) उत्पन्न हुए कार्य पदार्थ और (पुरु-
षाः) साङ्गोपाङ्ग प्राणियों के शरीर (प्रजायन्ते) उत्पन्न होते हैं और
(तत्र, च, एव) उसी प्रधान कारण में (अपियन्ति) जय होते हैं ॥

भा०—यहां अक्षर शब्द कारणरूप प्रकृति का पर्याय वाचक है ।
प्रकरणानुकूल परमात्मा का वाचक भी अक्षर शब्द आता है ।
यहां अगले मन्त्र में भी अक्षर शब्द प्रकृति का ही वाचक है ।
इसी प्रकार (तत्, एतत्, सत्यम्) यह कहना ठीक बबता है क्योंकि
जड जगत् का उपादान कारण चेतन ब्रह्म को मानना कदापि
सत्य नहीं होसकता । और इस मन्त्र में पुरुष शब्द कर के ब्रह्म
से जीव की उत्पत्ति मानना भी असत्य ही है क्योंकि जीव नित्य
है इत्यादि सैकड़ों प्रमाण विद्यमान हैं । एक विद्वान् ने लिखा है
कि यदि जीवात्मा मचीन अपवित्र और स्वभाव से विकारी—
बनने विगडने वाला हो तो सैकड़ों जन्मों तक उपाय करने पर
भी उस की मुक्ति नहीं हो सकती । इस कारण इस शरीरादि
कार्य जगत् का उपादान कारण प्रकृति ही है किन्तु चेतन पर-
मात्मा नहीं यह अभिप्राय है ॥ १ ॥

दिव्यो ह्यमूर्त्तः पुरुषः स बाह्याभ्य-
न्तरो ह्यजः । अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो
ह्यक्षरात्परतः परः ॥२॥

प०—दिव्यः । हि । असूर्तः । पुरुषः ।
सः । बाह्याःभ्यन्तरः । हि । अजः । अप्रा-
णः । हि । अमनाः । शुभ्रः । हि । अच-
रात् । परतः । परः ॥ २ ॥

अ०—इतः पूर्वमन्त्रे जगत उपादानकारणमुक्तं ततो
विकल्पात्तः परमात्मेत्युच्यते (सः) परोक्षः (पुरुषः) पृथो
व्याप्तः परमात्मा (दिव्यः) दिवि प्रकाशस्वरूपे त्वात्मा-
नि भवो विद्यमानः । नहि संसार्यात्मवदिन्द्रियादिषु स
कदाचिदपि तदाकारवृत्तिर्भवति (हि, असूर्तः) निश्चिन्तः
सूक्ष्मः । नहि सूक्ष्मवस्तुषु तिष्ठन्नपि जीवात्मवन्सूर्तः प्रत्य-
वभासते । जीवात्मा तु शरीराभिमानो सन् शरीरवद्-
वभासतइति दृष्टचरम् (बाह्याभ्यन्तरः) बाह्येनाभ्य-
न्तरेण च साकं वत्तमानः । लोके बाह्यं वस्त्वाभ्यन्त-
रं न भवति नचाभ्यन्तरं बाह्यमिति तद्वैकान्तिको
नास्ति (हि, अजः) कदाचिदपि कथमपि न जायते सर्व-
विधोत्पत्तिरहितः । यद्यपि जीवात्मा प्रकृतिश्चाजास्ति
तथापि कथंचिदनयोर्जायमानत्वं स्वौकार्यं भवति । यथा
जीवात्मा पुत्रादिरूपेण जायते प्रकृतेश्च विकारा घटप-
टादिरूपेण जायन्ते । स्वरूपेणाविकारित्वाद्दयोरजत्वं
विद्वद्भिर्मन्यते । न तद्वत्परमात्मा कापि जायते । अत-
एव (अप्राणः) जीवात्मनोव प्राणसम्बन्धो यस्मिन्
नास्ति (हि, अमनाः) यथा जीवात्मा मनोरूपसाधनेन

विजानाति मनसस्तमसि क्षीने सुषुप्तस्तिष्ठति तथा परे-
शो मनोऽन्तरेणैव सर्वं जानाति सुषुप्तश्च कदापि न
भवति (शुभ्रः) शुद्धो निर्मलः (परतः) इन्द्रियादिभ्यः पर-
स्मात् (अक्षरात्) स्वरूपेणाविनश्वरात् (परः, हि) सूक्ष्म-
एवास्ति नास्ति तस्मात्परं किमपि सूक्ष्मम् ॥

भा०—सर्वव्याप्तः प्रकाशमयो निराकारः सूक्ष्मतमः
सर्वेन्द्रियसम्बन्धवर्जितः शुद्धः सनातनः प्रकृतेः परः पर-
मेश्वरएव सुसुक्ष्णोपासितव्य इत्याशयः ॥ २ ॥

भाषार्थः—इस से पूर्व मंत्र में जगत् का उपादान कारण कहा है
उस से विबल्लय परमेश्वर है सो कहते हैं—(सः) वह परोक्ष (पुरुषः)
पूर्णव्याप्त परमात्मा (दिव्यः) प्रकाशस्वरूप अपने आत्मा में सदा वि-
द्यमान रहने वाला अर्थात् संसार में फसे जीवात्मा के तुल्य इन्द्रि-
यादि में तदाकार वृत्ति वह कभी नहीं होता (हि, अमूर्त्तः) निश्च-
य कर सूक्ष्म अर्थात् स्थूल पदार्थों में विद्यमान रहता भी जीवा-
त्मा के तुल्य शरीरधारी प्रतीत नहीं होता और जीवात्मा तो
शरीर का अभिमानी हुआ शरीर के तुल्य अपने को मानता है
यह प्रत्यक्ष है (बाह्याभ्यन्तरः) बाहरी और भीतरी सब पदार्थों
के साथ वर्त्तमान है। लोक में बाहरी वस्तु कभी भीतरी नहीं
होता और न भीतरी बाहर होता है वैसे वह एकदृशी नहीं है
(हि, अजः) कभी भी कैसे ही उत्पन्न नहीं होता अर्थात् सब प्रकार
की उत्पत्ति से रहित है। यद्यपि जीवात्मा और प्रकृति भी
उत्पन्न न होने से अज हैं तो भी किसी प्रकार इन दोनों का उत्प-
न्न होना मानने पड़ता है। जैसे जीवात्मा किसी के सम्बन्ध में
पुत्रादिरूप से प्रकट होता और घटपटादिरूप से प्रकृति के विकार
बनते हैं स्वरूप से अविकारी होनेसे इन दोनों का अनुत्पन्न होना
विद्वान् लोग मानते हैं और परमात्मा इस प्रकार भी कहीं उत्पन्न
नहीं होता इसी से (अप्राणः) जीवात्मा के तुल्य प्राण का सम्बन्ध

जिस में नहीं (हि, अमनाः) जैसे जीवात्मा मनरूप साधन से विचारता जानता है और तमोगुण में मन के लीन होने पर सुषुप्तिदशा में पहुँच जाता है वैसे परमेश्वर मन के बिना ही सब जानता है तथा कभी सुषुप्ति में नहीं जाता (शुभ्रः) परमात्मा सदा शुद्ध निर्मल (परतः) इन्द्रियादि से पर सूक्ष्म (अक्षरात्) स्वरूप से अविनाशी प्रकृति से भी (परः, हि) अति सूक्ष्म ही है किन्तु उस से अधिक सूक्ष्म कोई नहीं ॥

भा०—सब में व्याप्त, प्रकाशस्वरूप, निराकार, अत्यन्त सूक्ष्म, सब इन्द्रियों के सम्बन्ध से रहित, शुद्ध, समाप्त और प्रकृति से परे जो परमेश्वर है वही सुसुप्त पुरुष को उपासना करने योग्य है यह तात्पर्य जानो ॥ २ ॥

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३ ॥

प०—एतस्मात् । जायते । प्राणः । मनः । सर्वेन्द्रियाणि । च । खम् । वायुः । ज्योतिः । आपः । पृथिवी । विश्वस्य । धारिणी ॥ ३ ॥

अ०—इतः पूर्वं परमात्मनः प्राणेन्द्रियेभ्यः व्युत्पत्तिः प्रदर्शितः स च जन्यजनकसम्बन्धेऽपि प्राप्तस्तद्विधानार्थमिदमाह (एतस्मात्) पूर्वोक्तात्सर्वप्राणेन्द्रियसम्बन्धविवर्जितात् निमित्तरूपात् परमात्मतः (प्राणः) अपाना-

दिभेदभिन्नो दशविधः शरीरस्थः (मनः) अन्तःकरणचतु-
ष्टयम् (सर्वेन्द्रियाणि) भौतिकानि ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मे-
न्द्रियाणि च (खम्) आकाशः शब्दगुणः (वायुः) द्विती-
यं तत्त्वं वायुः (ज्योतिः) अग्निः (आपः) उदकम् (च)
अपि (विश्वस्य) सर्वस्य चराचरस्य (धारिणी) धारणा-
कर्त्री (पृथिवी) (जायते) उत्पद्यते ॥ ३ ॥

भा०—सर्गारम्भे जीवात्मानं शरीरधारणाय प्रथो-
जकः सूत्रात्मा ज्योतिर्मयो कारणवायुर्जायते तस्य च
प्रेरकः परमात्मास्ति तमेव केचित्महत्तत्त्वनाम्ना व्यापि-
यन्ते प्राणशब्देन च जीवनहेतुत्वात्तस्यैवोपादानम्। ततो
द्वितीयदशायां महतोऽङ्कार उत्पद्यते यं मनःशब्देनात्र
व्यवहरन्ति। ततः सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राख्यानि ततश्च
स्थूलभूतानि प्रत्यक्षे दृश्यानि जायन्ते सर्वेषामेषामुत्पा-
दकः परमात्मैवास्ति। अर्थात् तस्य सर्वस्मात्पृथक्त्वेऽपि
कार्यकारणरूपेण जगता साकं जन्यजनकसम्बन्धोऽस्त्ये-
व। सत्येतस्मिन्सम्बन्धेन कथंचित्परमेश्वरो जगता सह
ल्लिप्यतइति भूतपूर्वः प्रतिषेधः साधुरेवावगन्तव्यः ॥३॥

भाषार्थः—इह से पूर्व परमेश्वर का प्राण और इन्द्रियों से
पृथक् होना दिखाया है। वह उत्पन्न करने में भी प्राप्त है उस को
दिखाने के लिये यह कहते हैं (एतस्मात्) पूर्वोक्त सब प्राण
और इन्द्रियों से रहित निमित्तरूप परमात्मा से (प्राणः) अपाना-
दि नाम वाला दश प्रकार का शरीरस्थ वायु (मनः) मन बुद्धि
चित्त षडङ्कार (सर्वेन्द्रियाणि) भौतिक पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच
कर्मेन्द्रिय (खम्) शब्दगुण वाला आकाश (वायुः) दूसरा तत्त्व-
वायु (ज्योतिः) अग्नि (आपः) जल (च) और (विश्वस्य) सब चरा-

१ चर पदार्थों की (धारिणी) धारण करने वाली (पृथिवी) पृथिवी (जायते) उत्पन्न होती है ॥

भा०—सृष्टि के आरम्भ में जीवात्मा की शरीर धारण करने के लिये प्रेरक ज्योतिःस्वरूप सूत्रात्मा कारण वायु प्रकट होता उस का प्रेरक परमेश्वर है उसी को कोई महत्तत्त्वनाम से कहते हैं तथा कोई तमोनुद कहते हैं जीवन का हेतु होने से उसी का नाम प्राण भी है उस से दूसरी दशा में महान् से पहल्लार होता है उसी को यहाँ वेदान्त में मन कहते हैं उस से पीछे पञ्चतन्मात्र सूक्ष्मभूत और इन से पीछे पंच स्थूल भूत प्रत्यक्ष में देखने योग्य उत्पन्न होते हैं । इन सब का उत्पादक परमात्मा ही है अर्थात् उस के सब से पृथक् होने पर भी कार्य कारणरूप जगत् के साथ जन्य जनक वा उत्पाद्य उत्पादक सम्बन्ध है ही । इस सम्बन्ध के होने पर भी परमेश्वर जगत् के साथ कदापि निम्न नहीं होता इस लिये पछिले प्राणादि से पृथक् कहना भी ठीक ही सर-क्षना चाहिये ॥ ३ ॥

अग्निर्मूर्द्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः
श्रोत्रे वाग् विहृताश्च वेदाः । वायुः प्राणी
हृदयं विश्वमस्य पङ्क्त्यां पृथिवी क्षेप
सर्वभूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥

प०—अग्निः । मूर्द्धा । चक्षुषी । चन्द्र-
सूर्यौ । दिशः । श्रोत्रे । वाक् । विहृताः । च ।
वेदाः । वायुः । प्राणः । हृदयम् । विश्वम् ।

अस्य । पद्भ्याम् । पृथिवी । हि । एषः
सर्वभूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥

अ०—इदानीं विराटरूपस्य वर्णनमाह (अस्य) पर-
मात्मनः समुद्रितस्यैकीभूतस्य ब्रह्माण्डस्य च (अग्निः)
सर्गारम्भे सर्वस्मात्पूर्वमुत्पन्नः सूक्ष्मरूपस्तमोत्तुदाख्यः
(मूर्द्धा) सर्वादित्वाङ्गोक्तृशक्तिसत्तेजकत्वादुत्तमाङ्गइव मुख्यः
(चन्द्रसूर्यौ) मध्यान्तरिक्षवर्तिनौ सूर्याचन्द्रमसौ (चक्षुषी)
चक्षुःस्थानीयौ । एताभ्यामहनि रात्रौ च सर्वान् सर्वं
दर्शयति । ब्रह्माण्डश्च सर्वएताभ्यामेव पश्यति । दर्शनहे-
तुत्वात्तयोश्चक्षुष्टयम् (दिशः) पूर्वादयः (श्रोत्रे) दिग्गुणेषा-
वकाशदानं तत्रैव श्रावयति सत्येवचावकाशे ब्रह्माण्डस्थेः
शब्दः श्रूयते (विवृताः) विस्तृताः (वेदाः) ऋग्वेदादयः
(वाक्) जगदीश्वरो वेदैरेव मनुष्याय कर्तव्यमुपदिशति
मनुष्याणां च सर्वा वाग्व्यापारो वेदादेव निस्सरति
(वायुः, प्राणः) वायुनैव सर्वान् जीवयति वायौ सत्येव
सर्वे जीवन्ति (विश्वम्) सर्वं चराचरं वस्तुजातम् (हृद-
यम्) हृत्स्थानीयं तदाधारत्वात् सर्वस्य परमात्मन्यव-
स्थितत्वात् (च) (पद्भ्याम्) पादरूपनिकृष्टसामर्थ्यात्
(पृथिवी) जायते । यद्वाटस्य परमात्मनः पादरूपा निकृ-
ष्टस्थानीया पृथिव्यस्ति (हि, एषः, सर्वभूतान्तरात्मा)
इत्येवमुक्तप्रकारेण प्रसिद्धः सर्वव्यापी भगवान् सर्वभू-
तानां प्राणिनामन्तर्मध्ये निरन्तरं प्राप्नोति ॥

भा०—नह्यत्र परमात्मनः साकारत्वमुच्यतइति शङ्कनीयम् । परमेश्वरं सर्वव्यापिनं मन्येतइति विधीयते । तत्कथं सर्वव्यापिनं भावयेदित्युपदिश्यते । सर्वशब्दवाच्याश्चान्यादयो येऽत्र संख्यातास्तेषु सर्वेषु पश्येत् । शरीरस्थितं जीवात्मानं यथा नेत्राद्यवयवैः कार्यभारभारणां भावयन्त्यस्ति कश्चिच्चेतन आत्मास्मिन् कलेवरइति । तथैव ब्रह्माण्डे सूर्यचन्द्रनेत्राद्यवयवोपलक्षितैः कार्यभारभारणां यः कश्चिदस्ति सएवेश्वरइति विभावयेत्॥४॥

भाषार्थः—अब विराटरूप का वर्णन करते हैं:—(अस्थ) इस परमेश्वर का वा इकट्टे हुए ब्रह्माण्ड का (अग्निः) सब से पहिले उत्पन्न हुआ सूक्ष्मरूप अक्षरकार का नाशक कारणरूप तैजस तत्त्व सृष्टि के आरम्भ में सब का आदि होने और भोगने वाली शक्ति को उत्तेजित करने वाला होने से शिर के तुल्य मुख्य (चन्द्रसूर्यो) मध्य आकाश में वर्तमान चन्द्रमा और सूर्य (चक्षुषी) नेत्रस्थानी हैं । परमेश्वर इन्ही दोनों के द्वारा दिन और रात्रि में सब को सब वस्तु दिखाता है और सब ब्रह्माण्डस्थ प्राणी इन्ही के प्रकाश द्वारा देखते हैं देखने के हेतु होने से सूर्य चन्द्रमा चक्षु हैं । (दिशः) पूर्वादि दिशा (श्रोत्रे) कान हैं । अवकाश देने से सब को सुन वाता है ! अवकाश होने पर ही ब्रह्माण्डस्थ प्राणियों को शब्द सुन पड़ता है (विद्यताः) विस्तृत (वेदाः) ऋग्वेदादि वेद जिस की (वाक्) वाणी हैं । परमेश्वर वेदों द्वारा ही मनुष्य के लिये कर्तव्य का उपदेश करता है और मनुष्यों का सब वाणी का व्यवहार वेद से ही निकलता है (वायुः) वायु जिस का (प्राणः) प्राण है वायु से ही सब को जीवित रखता और वायु के होने पर ही सब जीते हैं (विश्वम्) सब चराचर वस्तु मात्र जिस का (हृदयम्) हृदय स्थानी है क्योंकि वही सब का आधार उसी परमात्मा में

सब की स्थिति है (च) और (पदभ्याम्) (पृथिवी) जिस के पगरूप निकृष्ट स्थानी पृथिवी है । अथवा उस के पगरूप निकृष्ट सामर्थ्य से पृथिवी उत्पन्न हुई है (चि, एषः, सर्वभूतान्तरात्मा) इस उक्त प्रकार से प्रसिद्ध सब में व्याप्त होने वाला परमात्मा सब प्राणियों के हृदय में निरन्तर प्राप्त हो रहा है ॥

भा०—इस मन्त्र में परमेश्वर का साकार होना कहा गया हो ऐसी शङ्का न करनी चाहिये क्योंकि यहाँ परमेश्वर को सर्व व्यापी माने ऐसा विधान है सो सर्वव्यापी की भावना कैसे करे यह उपदेश किया है । सर्व शब्द वाच्य अग्नि आदि पदार्थ जो इस मन्त्र में गिनाये हैं । उन सब में परमेश्वर को देखे । शरीर में रहने वाले जीवात्मा को जैसे नेत्रादि अवयवों से कार्य करती हुए को विचारते हैं कि इस शरीर में कोई चेतन आत्मा है वैसे ब्रह्माण्ड में सूर्य चन्द्रमा रूप नेत्रादि अवयवों से कार्य चलता हुआ जो कोई है वही परमात्मा है ऐसी भावना करे ॥ ४ ॥

तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सो-
मात् पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम् ।
पुमान् रेतः सिञ्चति योषितायां बह्वीः
प्रजाः पुरुषात्सम्प्रसूताः ॥ ५ ॥

प०—तस्मात् । अग्निः । समिधः ।
यस्य । सूर्यः । सोमात् । पर्जन्यः । ओ-
षधयः । पृथिव्याम् । पुमान् । रेतः ।
सिञ्चति । योषितायाम् । बह्वीः । प्रजाः ।
पुरुषात् । सम्प्रसूताः ॥ ५ ॥

अ०—इदानीं कार्यसृष्टावुत्पत्तिप्रकाराः प्रदर्शयन्ते
(तस्मात्) परमेश्वरात्पुरुषात्(अग्निः) भौतिकः स्थूलरू-
पी जाठरादिरूपश्चोत्पद्यते (यस्य) अग्नेः (सूर्यः) (समि-
धः) उत्तजकोटस्ति सूर्येण हि सर्वं प्रकाशयते सूर्यप्रकाशेन
प्रकाशितात् (सोमात्) चन्द्राग्निः (पर्जन्यः) वायुदक्षो
मेघः प्रभवति तस्मात् (पृथिव्याम्) पतितात् (ओषधयः)
सम्भवन्ति (पुमान्) ता भुक्त्वा पुंस्त्वमापन्नः शरीरी
(योषितायाम्) योषाग्नी (रितः) वीर्यम् (सिञ्चति) तस्मा-
दपत्यानि जायन्ते। एवम्(पुरुषात्) पूर्णात्परेशात्(मञ्जीः)
(प्रजाः) संन्याह्याः प्राणिनः (सम्प्रसूताः) सासुत्पन्नाः ॥

भावार्थः—भोक्तृशक्तेरुत्तजकोग्निरेवास्यां सृष्टौ मुख्यः
प्रक्षयेन्धकारएव प्रधानः। यत्र कीदृशं किं वा दृश्यमस्ति
नास्ति वेति वक्तुमशक्यम्। द्रष्टापि तदानीं न कश्चिदस्ति।
सृष्टौ च द्रष्टा दृश्यप्रकारा दर्शनहेतु तैजसमिति त्रयमेव
स्पष्टतया प्रतीयते तत्राग्निरेव सर्वस्य सूर्यविल्युदादिरूपेण
दर्शकः। एवंभूतह्याग्नेरप्युत्पादकस्य सर्वशक्तिमतोऽनुस-
न्धानं ध्यानं च सुपुञ्जणा कार्थम् ॥ ५ ॥

भावार्थः—सब कार्य सृष्टि में उत्पन्न हुए पदार्थों के प्रकार दिखाये
जाते हैं (तस्मात्) उस पूर्ण व्याप्त परमेश्वर से (अग्निः) भौतिक
स्थूलरूप और जाठरादिरूप अग्नि उत्पन्न होता है (यस्य) जिस
अग्नि का (सूर्यः) सूर्य (समिधः) जलने वाले काष्ठों के तुल्य
उत्तजक है क्योंकि सूर्य से ही सब वस्तु प्रकाशित होता है
सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित (सोमात्) चन्द्ररूप शीतल अग्नि
से (पर्जन्यः) बादल नामी मेघ उत्पन्न होता उस (पृथिव्याम्)

पृथिवी में गिरे हुए मेव जल से (ओषधयः) ओषधियां उत्पन्न होतीं उन ओषधियों के फलरूप पत्र को खाकर (पुमान्) पुरुष पत्र को प्राप्त हुआ प्राणी (योषितायाम्) स्त्री रूप अग्नि में (रेतः) वीर्य को (सिञ्चति) छोड़ता है उस से सन्तान मनुष्य उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार (पुरुषात्) पूर्णव्याप्त परमेश्वर से (बह्वीः) बहुत (प्रजाः) मनुष्यादि प्राणी (सम्प्रसूताः) उत्पन्न हुए हैं ॥

भा०—भोगने वाली शक्ति को बढ़ाने वाला मुख्य कर इस सृष्टि में अग्नि ही है । प्रलय में अन्धकार ही मुख्य प्रधान है जहां केसा अथवा क्या देखने योग्य है वा नहीं ऐसा कोई नहीं कह सकता । देखने वाला भी उस समय कोई नहीं रहता और रचना होने पर द्रष्टा देखने वाला देखने योग्य वस्तुओं के भेद और देखने का हेतु तेजस प्रकाश ये तीनों स्पष्ट रीति से प्रतीत होते हैं । इस जगत् में अग्नि ही सूर्य वा विजुली आदि रूप से सब को दिखाने वाला है । इस प्रकार के अग्नि के भी उत्पन्न करने वाले सर्वशक्तिमान् परम पिता परमात्मा का ध्यान वा विचार सुसुक्ष्म पुरुष को करना चाहिये ॥ ५ ॥

तस्माद्दचः साम यजूंषि दीक्षा यज्ञाश्च
सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च । संवत्सरं च
यजमानश्च लोकाः सीमो यत्र पवते
यत्र सूर्यः ॥ ६ ॥

प०—तस्मात् । ऋचः । साम । यजूंषि ।
दीक्षाः । यज्ञाः । च । सर्वे । क्रतवः । दक्षि-
णाः । च । संवत्सरम् । च । यजमानः । च ।

लोकाः । सोमः । यत्र । पवते । यत्र ।
र्यः ॥ ६ ॥

अ०—सम्प्रसूताइति पूर्वमन्वाद्नुवर्त्तते (तरमात्)
आदिपुरुषाज्जगदौश्वरात् (ऋचः) नियताक्षरपाद्वि-
शिष्टा ऋग्वेदमंत्राः (साम) सामवेदः (यजूंषि) अनिय-
ताक्षरपादावसानानि यजुर्वेदवाक्यानि (दीक्षाः) ब्रह्म
चर्याश्रमादिचिन्हधारणविशिषाः (च) अपि (यज्ञाः) अग्नि-
होत्रादयो महायज्ञाः (सर्वे) (क्रतवः) अग्निष्टोमवाजपे-
यादयः (च) अपि (दक्षिणाः) सर्वं सुवर्णादि धनं यद्यज्ञे
ऋत्विगादिभ्यो दीयते (संवत्सरम्) उपलक्षणमेतत् काल-
विभागस्थ (च) (यजमानः) यज्ञस्यानुष्ठाता (यत्र) (सोमः)
चन्द्रमाः (यत्र) च (सूर्यः) (पवते) खल्वकिरणैर्वस्तुनि
लोकेषु पुनान्ति ते (लोकाः) पृथिवीनक्षत्रादयः (यत्र
कर्मानुगो यजमानो भ्रमति) उत्पन्नाः ॥

भा०—कर्मफलमनाश्रितेनाग्निहोत्रादियज्ञानुष्ठात्रा
यजमानेन स्वकल्याणाय भावनीयो विषयउपदिश्यते—
कर्मापासनाज्ञानेषु पठितव्या वेदमन्त्रा यज्ञानामितिक-
र्तव्यता च परमात्मनैव वेदद्वारोपदिष्टा । दक्षिणाद्य-
र्थानि धनानि समयविभागो यत्र यज्ञोनुष्ठातव्यः । यज्ञस्य
कर्ता कर्म साधकतममधिकरणं फलं च सर्वं तेनैव सृष्टं
तस्यैव सर्वमिदं स एव सर्वस्याधिष्ठाताऽऽतु तस्याज्ञा-
पालको भृत्यवत्कर्ता । दक्षिणादिकमहं च सर्वं तस्यैवेति
ध्यायताभिमानस्त्याज्यइतिशम् ॥ ६ ॥

भाषार्थः—पूर्व मन्त्र से यहाँ (सम्प्रसूताः) पद को अनुवृत्ति पाती है (तस्मात्) उस षादिपुरुष परमेश्वर से (ऋचः) जिन में ऋच और षाद नियत हैं कि एक पाद में इतने ऋच हों और एक मन्त्र में इतने पाद हों ऐसे ऋग्वेद के मन्त्र (साम) मामवेद (यजू-र्विष) जिन के ऋच पादों की समाप्ति नियत नहीं ऐसे विषमकृन्द् युक्त यजुर्वेद के मन्त्र (दीक्षाः) ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के भिन्न २ चिन्ह धारण करने (च) और (यज्ञाः) अग्निहोत्रादि महायज्ञ (च) तथा (सर्व) सब (क्रतवः) अग्निष्टोम वाजपेयादि यज्ञ (च) और (दक्षिणाः) सब सुवर्णादि धन जो यज्ञ में पुरोहितादि को दिया जाता है (संवेष्टनम्) वर्ष नाम पक्ष षादि काल का विभाग (च) और (यजमानः) यज्ञ करने वाला तथा (यज्ञ) जहाँ (मोमः) चन्द्र-मा (यज्ञ, च) और जहाँ (सूर्यः) सूर्यलोक (पवते) अपने २ किरणों से लोकों में वस्तुओं को प्रकाशित करते वे (लोकाः) पृथिवी और नक्षत्रादि उत्पन्न हुए हैं कि जिन लोकों में अपने कर्मों के अनुसार यजमान भ्रमता है ॥

भा०—कर्म के फल का आश्रय न किये हुए अग्निहोत्रादि यज्ञ करने वाले यजमान को अपने कल्याण के लिये जैसा विचार करना चाहिये वह विषय सब कहते हैं । कर्म उपासना और ज्ञानकाण्डों में पढ़ने योग्य वेदमन्त्र परमेश्वर ने ऋग्वेद द्वारा उपदेश किये हैं । दक्षिणादि के लिये धन, समय का विभाग जिस में यज्ञ क्रियाजा-य इत्यादि प्रकार यज्ञ का करने वाला कर्म साधन आधार और फल सब परमेश्वर ने ही रचा उसी का यह सब है वही सब का स्वामी है मैं तो उस की आज्ञा का पालन नौकर के तुल्य करने वाला हूँ दक्षिणादि तथा मैं सब उसी के हैं ऐसा ध्यान करते हुए यजमान को अभिमान छोड़ना चाहिये ॥ ६ ॥

तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः सा-
ध्या मनुष्याः पशवो वयांसि । प्राणा-

पानौ ब्रीहियवौ तपश्च अद्वा सत्यं ब्रह्म-
चर्यं विधिश्च ॥ ७ ॥

प०—तस्मात् । च । देवाः । बहु-
धा । सम्प्रसूताः । साध्याः । मनुष्याः ।
पशवः । वयांसि । प्राणापानौ । ब्रीहि-
यवौ । तपः । च । अद्वा । सत्यम् । ब्रह्म-
चर्यम् । विधिः । च ॥ ७ ॥

अ०—(तस्मात्, च) परमेश्वरादेव (बहुधा) बहु-
प्रकारका विलक्षणबुद्धयो नानाविद्यासु निष्णाताः पूर्वज-
न्मानुभूतशुभकर्मजन्यसंस्कारसंस्कृतप्रज्ञाः सिद्धाः (देवाः)
निर्मलनिकाया गार्भादिदोषेभ्यः पृथग्भूता मैथुनसृष्टेः
प्राक् (सम्प्रसूताः) उत्पन्नाः (साध्याः) वर्तमाने जन्मनि
शुभकर्मानुष्ठानैः सिद्धिमाप्तुमर्हाश्च देवान्तराः (मनुष्याः)
विशिष्टविद्याबुद्धिविहीनाः (पशवः) गवादयः (वयांसि)
पक्षिणः (प्राणापानौ) जीवनहेतू उच्छ्वासनिःश्वासौ
(ब्रीहियवौ) हविष्यार्थावन्नविशेषौ (तपः) शरीरसंस्कारा-
र्थं कर्माङ्गं चान्द्रायणादिव्रतधारणं च (च) (अद्वा) यस्य
गुणस्याश्रयेण प्रज्ञायामास्तिक्यं कर्मणि प्रवृत्तिस्तसाह-
श्चित्तप्रसादश्च स अद्वारूपो गुणः (सत्यम्) यथाभूत्स्था-
र्थस्य कथनं प्रियं च (ब्रह्मचर्यम्) उपस्थेन्द्रियान्यहः
(विधिः, च) आज्ञा च—इदमित्यं कर्तव्यमिति ॥

भा०—मनुष्येष्वनेकभेदाः सन्ति तत्र देवाः पितरो मनुष्या इति त्रयः प्रधाना भेदाः । तत्र देवा द्विविधाः सिद्धाः साध्याश्च पूर्वजन्मानुभूतशुभकर्मसंस्कारैः शुद्धा धीमन्तः शीघ्रं प्राप्तविद्या जन्मत एव धर्मात्मानः सिद्धाः । वर्तमानजन्मनि क्रियमाणकर्मसिद्धिं प्राप्तुमर्हा साध्याः पितरो ज्ञानिनो मनुष्याः साधारणा विशिष्टविद्याबुद्धिरहितास्ततो विसृष्टाः परापकाराद्योद्यतास्तस्करादिनामभिः प्रसिद्धा असुरादिनामकाः । इत्यादयः पश्वाद्यश्च सर्वे सर्गारम्भे परमात्मत एवोत्पद्यन्ते ॥ ७ ॥

भाषार्थः—(तस्मात्, च) उसी परमेश्वर से (बहुधा) बंझत प्रकार के विज्ञान २ बुद्धि वाले अनेक प्रकार की विद्याओं में निपुण पूर्व-जन्म में अनुभव किये अच्छे कर्मों के सेवन से संचित हुए शुभ संस्कारों से शुद्ध की गयी जिन की बुद्धि है वे इष्टसिद्धि को प्राप्त (देवाः) निर्मलशरीरों वाले गर्भादि में होने वाले दोषों से रहित मैथुनी सृष्टि से पहिले (सम्प्रसूताः) उत्पन्न हुए और (साध्याः) वर्तमान जन्म में शुभकर्मों के सेवन से इष्टसिद्धि को प्राप्त होने योग्य द्वितीय प्रकार के देव होते हैं और तीसरे (मनुष्याः) विशेष विद्या बुद्धि रहित (पवशः) गौ आदि पशु (वर्यांसि) पक्षी (प्राणापानौ) जीवन के हेतु ऊपर और नीचे को चलने वाले वायुरूप प्राण (क्षौद्रियवौ) होने योग्य धान और धव अन्न (तपः) शरीर की शुद्धि के लिये चान्द्रायणादि व्रत धारणरूप एक कर्म (च) और (अज्ञा) जिस गुण के शरीर में होने से बुद्धि में आस्तिकपन, विश्वास, कर्म में प्रवृत्ति, उत्साह, और चित्त की प्रसन्नता होती है वहे अज्ञारूप गुण (सत्यम्) जैसा वस्तु हो वैसा तथा प्रिय वचन कहना (ब्रह्मचर्यम्) उपस्थ इन्द्रिय को वश में रखना रोकना (विधिः, च) और आज्ञा कि यह काम इस प्रकार करना चाहिये यह सब उसी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है ॥

भा०—मनुष्यों में अनेक भेद हैं उन में तीन भेद मुख्य हैं देव, पितृ और मनुष्य, देव दो प्रकार के होते हैं सिद्ध तथा साध्य । पूर्व जन्म में सेवन किये शुभ कर्मों के सांस्कारों से शुद्ध बुद्धिमान् शीघ्र ही विद्या को प्राप्त होने वाले और जन्म से ही धर्मात्मा सिद्ध देवता हैं और वर्तमान जन्म में क्रियमाण कर्मों से सिद्धि को प्राप्त होने योग्य साध्य कहते हैं । दूसरे ज्ञानी मनुष्य पितर और विशेष विद्या बुद्धि रक्षित साधारण लोग मनुष्य हैं तथा इन से विस्-
द्ध परार्थ ज्ञानि करने को उद्यत तस्करादि नामों से प्रसिद्ध असु-
रादि नाम वाले होते हैं इत्यादि मनुष्य और पशु आदि सब सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं ॥ ७ ॥

सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्सप्ता-
र्चिषः सप्तमिधः सप्त होमाः । सप्त इमे
लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाश्रया
निहिताः सप्तसप्त ॥ ८ ॥

प०—सप्त । प्राणाः । प्रभवन्ति । तस्-
मात् । सप्तार्चिषः । सप्तमिधः । सप्तहोमाः ।
सप्त । इमे । लोकाः । येषु । चरन्ति । प्राणाः ।
गुहाश्रयाः । निहिताः । सप्तसप्त ॥ ८ ॥

अ०—(सप्तार्चिषः) सप्तविधान्यर्चीषि स्वस्वविषय-
बोधकानि येषां ते (सप्तहोमाः) सप्तविधा होमा आदा-
नानि विषयग्रहणानि येषां ते (सप्त) (प्राणाः) वाह्य-

विषयग्रहणशक्तयः शिरःस्था द्वे द्वे चक्षुःश्रोत्रनासिकाना-
मेका च मुखस्य सप्तैव छिद्राण्यपि सन्ति (तस्मात्)
आदिपुरुषात् (प्रभवन्ति) उत्पद्यन्ते तथा (समिधः)
इन्द्रियगोलकस्थप्राणशक्तीनां काष्ठान्यग्नेरिवोद्बोधकाः
सप्तविधा विषयाः (इमे) प्रत्यक्षानि (लोकाः) दर्श-
नहेतूनि (सप्त) इन्द्रियछिद्राणि सन्ति (येषु) लोके-
षु (गुहाशयाः) ध्यानादिसमये निद्रायां च गुहायां हृदये-
ऽन्तःकरणे शिरतइति गुहाशयाः (प्राणाः) जाग्रदादिसम-
ये (चरन्ति) चलन्ति विचरन्ति । एवं भूताः प्राणाः पर-
मात्मना प्रतिशरीरं (सप्तसप्त) (निश्चिताः) स्थापिताः ॥

भा०—सूक्ष्मा ज्ञानेन्द्रियशक्त्यस्तासां गोलकानि वि-
षयाद्यश्च सर्वं परमेश्वरेणैव सृष्टं प्रतिशरीरे स्थापितं
च येनास्य जगतः सर्वा व्यवहारश्चलति । अतः साएव
सर्वस्थाध्यक्षः सर्वैर्जिज्ञासुभिरुपासनीयः ॥ ८ ॥

भाषार्थः—(सप्तार्चिषः) सात प्रकार की अपने २ विषय को
जताने वाली किरणें जिन को हैं तथा (सप्तहोमाः) सात प्रकार की
विषय ग्रहण की शक्ति जिन में हैं ऐसे (सप्त) सात (प्राणाः) शिर
में रहने वाली दो नेत्रों की दो कान की दो नासिका की और
एक मुख को ये सात छिद्ररूप बाह्यी विषय को ग्रहण करने
वाली शक्ति (तस्मात्) उस आदि पुरुष परमात्मा से (प्रभवन्ति)
उत्पन्न होती हैं तथा (समिधः) इन्द्रियों के गोलकों में रहने वाली
प्राण की शक्तियों के अग्नि को काष्ठों के तुल्य उत्तेजित करने वाले
सात प्रकार के विषय तथा (इमे) ये प्रत्यक्ष (लोकाः) देखने के हेतु
(सप्त) इन्द्रियों के सात छिद्र हैं कि (येषु) जिन में (गुहाशयाः)
ध्यानादि वा निद्रा के समय में अन्तःकरण में सोने वाले (प्राणाः)

प्राण जायत् चादि दशा में (चरन्ति) विचरते हैं ऐसे प्राण पर-
मात्मा ने प्रत्येक शरीर में (सप्तसप्त) सात २ (निहिताः) स्थापित
किये हैं ॥

भा०—ज्ञानिन्द्रियों की सूक्ष्म शक्तियां उन के गोलक और उन
के विषयादि सब परमेस्वर ने ही रचे और प्रत्येक शरीर के साथ
स्थापित किये हैं जिस से इस जगत् का सब व्यवहार चलता है
इस कारण वही सब का अध्यक्ष और सब निष्ठातुओं को उपासना
करने योग्य है ॥ ८ ॥

अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात्स्य-
न्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः । अतश्च सर्वा
ओषधयो रसश्च येनैव भूतैस्तिष्ठते
अन्तरात्मा ॥६॥

प०—अतः । समुद्राः । गिरयः । च ।
सर्वे । अस्मात् । स्यन्दन्ते । सिन्धवः ।
सर्वरूपाः । अतः । च । सर्वाः । ओषधयः ।
रसः । च । येन । एव । भूतैः । तिष्ठते । हि ।
अन्तरात्मा ॥६॥

अ०—(अतः) अस्मादुक्तात्परमेश्वरादेव (सर्वे)
(समुद्राः) चारादिनामकाः (च) (गिरयः) हिमालयादयः
पर्वताः (अस्मात्) परमात्मतएव (सर्वरूपाः) पुरस्ता-
द्विद्युत उत्तरतो वा गामिन्यः (सिन्धवः) गङ्गाद्या

नद्याः (अतः, च) अस्मादेवेश्वरान्निमित्तात् (सर्वाः, ओष-
धयः) यवाद्याः समुत्पन्नास्तासां परिणतस्तन्मूलफलादि-
भक्षणैः निष्पन्नः (रसः, च) रसोऽपि परमात्मनिमित्ता-
देव जातोऽस्ति (येन) रसेन धातुना परिणतैः (भूतैः)
पञ्चभूतमयैर्मांसादिधातुभिः (एषः) ज्ञानपूर्वकक्रियाकर-
णैः प्रत्यक्षः (अन्तरात्मा) अन्तः हृदयावकाशे शरीर-
मध्येऽस्ति निरन्तरं प्राप्नोति बुद्धिवृत्तिभिर्मनसा वा रस-
तद्भूति अन्तरात्मा सलिङ्गशरीरो जीवात्मा (हि) निश्च-
येन (तिष्ठते) तत्सर्वं परमात्मतएवोत्पन्नमिति सम्बन्धः ॥

भा०—परमात्मानं जिज्ञासुभिरेवमपि तस्थानुसन्-
धानं कार्यम् । प्रत्यक्षे दृश्यमानं पर्वतनदीसमुद्रजलान्ना-
दिकं सर्वं प्राणिनामुत्पत्तिस्थितिहेतुकं यस्मान्निमित्तादु-
त्पन्नं स एवास्माभिरुपास्यः । नहि कार्यं किमप्यकर्तृकं
भवितुमर्हति तस्माद्योऽस्य कर्ता स एवेश्वर इति भाव-
नीयम् ॥ ६ ॥

भाषार्थः—(अतः) इस उक्त परमेश्वर से ही (सर्व) सब (समु-
द्राः) खारी आदि समुद्र (च) और (गिरयः) हिमालय भादि पहाड़
(अस्मात्) इस परमेश्वर से ही (सर्वरूपाः) पूर्व दक्षिण वा उत्तर
को चलने वाली सब प्रकार की गङ्गादि नदियां (अतश्च) और इसी
परमेश्वररूप निमित्त से (सर्वाः) सब (ओषधयः) ओषधियां उत्पन्न
हुई हैं उन ओषधियों के मूल वा फलरूप अन्न आदि के भक्षण से
परिणाम को प्राप्त होकर सिद्ध हुआ (रसः, च) रस भी परमेश्वर
ने ही उत्पन्न किया है (येन) जिस परिणाम को प्राप्त हुए धातुरूप
रस से (भूतैः) बनने वाले पंचभूत रूप मांसादि धातुओं से (एषः)
यह ज्ञान पूर्वक क्रिया करने से प्रत्यक्ष (अन्तरात्मा) शरीर के बीच

हृदयरूप भवकाश में प्राप्त होने वाला बुद्धि की वृत्तियों वा मन के साथ रमण करता हुआ लिङ्ग शरीर के सञ्चित जीवात्मा (हि) निश्चय कर के (निष्ठते) स्थित होता शरीर में ठहरता है। यद्यपि सब परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है ॥

भा०—परमेश्वर को जानने की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इस निम्न लिखित प्रकार भी उस का अनुसन्धान करना चाहिये— प्रत्यक्ष में दीख पड़ने वाले पर्वत नदी समुद्र जल और अग्नि सब पदार्थ [जिन से प्राणधारी शरीरों की उत्पत्ति स्थिति होती है] जिस निमित्त कारण परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं उसी की उपासना हम को करना चाहिये क्योंकि बनावटी वस्तु कोई विना बनाने वाले के नहीं बन सकती। इस लिये जो इस सब प्रत्यक्ष बनावटी जगत् का कर्ता है वही ईश्वर है ऐसी भावना करना चाहिये ॥१॥

पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परा-
मृतम्। एतद्यो वेद निहितं गुहायां
सोऽविद्याग्रन्थिं विकिरतीह सोम्य १०
प०—पुरुषो एव। इदम्। विश्वम्। कर्म।
तपः। ब्रह्म। परामृतम्। एतत्। यः। वेद।
निहितम्। गुहायाम्। सः। अविद्याग्र-
न्थिम्। विकिरति। इह। सोम्य ॥ १० ॥

अ०—अस्या उपनिषदः प्रारम्भे तृतीयमन्त्रे शौनके-
नाङ्गिरसं प्रति पृष्ठम् । ततोऽङ्गिरा एतावदुक्त्वोपसंहर-
ति—हे (सोम्य) प्रियशिष्य शौनक (कर्म) क्रियामात्रम् (तपः)
ज्ञानम् (परामृतम्) परं प्रकृष्टमुत्तमं च तद्वसुतमविना-

शयनादि नित्यम् (ब्रह्म) वेदः (इदम्) प्रत्यक्षे दृश्यमानं जगच्च (विश्वम्) सर्वम् (पुरुषएव) पूर्णं व्याप्ते परमात्मन्येवास्ति सएव सर्वस्याधारः । अर्थादीदृशो महान् सोऽस्ति यस्य मध्येऽनन्तत्वेन प्रतीयमानमपि जगत्प्रविष्टमेकदेशिवद्भ्रूतं । यद्येवं बृहदस्ति तर्हि कथं ज्ञातुमर्हदित्याह—(यः) पुरुषः (एतत्) उक्तं ब्रह्म (गुहायाम्) स्वस्य षडौ (निहितम्) स्थितम् (वेद) जानाति (सः) (अविद्याग्रन्थिम्) अविद्याया बन्धनहेतुकाया रज्जोरिव ग्रन्थिम् (इह) संसारे (विकिरति) छिनत्ति ॥

भा०—यद्यपि परमेश्वरः सर्वस्मान्महानस्ति, नास्ति तस्मादधिकं महत्तरं तत्तुल्यं वा किमपि तथापि सर्वस्मिन् प्रविष्टो निर्मलदर्पणे रूपमिव शुद्धान्तःकरणे सत्येव जिज्ञासुनोपलभ्यते नहीतस्ततो भ्रमितव्यम् । उपायमनुतिष्ठता जिज्ञासुना स्वस्यैव हृदये भावनौयः ॥१०॥

भाषार्थः—इस सुगडक उपनिषद् के प्रारम्भ के तृतीय मंत्र में शौनक ऋषि ने अङ्गिराऋषि के प्रति पूछा है तिस पर अङ्गिरा इतना उपदेश कहकर अन्त में दिखाते हैं कि हे (सोम्य) प्रिय शिष्य शौनक (कर्म) कियाभात्र (तपः) ज्ञान (परामृतम्) सब से उत्तम और अविनाशी नित्य (ब्रह्म) वेद तथा (इदम्) यह प्रत्यक्ष में दीख पड़ने वाला (विश्वम्) सब जगत् (पुरुषएव) पूर्णव्याप्त परमात्मा में ही ठहरा हुआ है वही सब का आधार है । अर्थात् वह ऐसा बड़ा है जिसके बीच में अनन्त प्रतीत होने वाला जगत् भी एकदेशी के तुल्य प्रविष्ट होरहा है । जब ऐसा बड़ा है तो हम अल्प सामर्थ्य वाले कैसे उसको जान सकते हैं ? सो कहते हैं (यः) जो (एतत्) इस उक्त परमेश्वर को (गुहायाम्) अपनी बुद्धि

में (निश्चितम्) स्थित (वेद) जानता है (सः) वह (अविद्या-
ग्रन्थम्) बन्धन की हेतु रस्सी के तुल्य अविद्या की गाँठ को
(इह) इस जगत् में (विकिरति) छाँटता है

भा०—यद्यपि परमेश्वर सब से बड़ा है उस से अधिक बड़ा वा
उस के तुल्य कोई नहीं है तो भी सब जगत् में प्रविष्ट निर्मल दर्पण
में रूप दीखने के तुल्य शब्द अन्तःकरण होने पर ही जिज्ञासु पुरुष
को प्राप्त होता है । इधर उधर भ्रमणा नहीं चाहिये । उपाय
करने वाले को अपने अन्तःकरण में ही ध्यान करना चाहिये ॥ १० ॥

इति द्वितीय सुखडके प्रथमखण्डः समाप्तः ॥

आविः सन्निहितं गुहाचरन्नाम
सहत्पदमचैतत्समर्पितम् । एजत्प्राण-
निमिषञ्च यद्वैतज्जानथ सदसद्वरेण्यं
परं विज्ञानाद् यद्वरिष्ठं प्रजानाम् ॥ १ ॥

आविः । सन्निहितम् । गुहाचरत् ।
नाम । सहत् । पदम् । अत्र । एतत् ।
समर्पितम् । एजत् । प्राणत् । निमिष-
त् । च । यत् । एतत् । जानथ । सदसत् ।
वरेण्यम् । परम् । विज्ञानात् । यत् ।
वरिष्ठम् । प्रजानाम् ॥ १ ॥

अ०—प्रथमखण्डे यस्माद् द्वेष उत्पत्तिर्दर्शिता तस्या-
व द्वितीयखण्डे स्वरूपं निरूप्यते (आविः) योगिनां

ज्ञानिनां हृदये आविर्भूतम् (सन्निरहितम्) सदा तेषां
समीपस्थम् (गुहाचरत्) ज्ञानिनां बुद्धिवृत्तिषु विद्यमान-
नम् (नाम) प्रसिद्धम् (महत्) (पदम्) प्राप्तुं योग्यम्
(प्रजानाम्) राज्ञोपेक्षयेव निकृष्टानां लौकिकविज्ञानवतां
बुद्धिमतां मनुष्याणाम् (विज्ञानात्) शिल्पज्ञानात्(परम्)
दूरमविज्ञातम् (वरिष्ठम्) वरेषूत्तमेषूत्तमतरमतएव (वरे-
ण्यम्) ज्ञातुमभिलषितव्यम् (सत्) ज्ञानिनां बुद्धौ विद्य-
मानम् (असत्) लौकिकसुखभोगासक्तानां प्रज्ञायामवि-
द्यमानमेवंभूतं यद् बुद्ध्यास्ति । हे मनुष्याः(एजत्) कम्प-
मानं वृक्षादिकम् (प्राणत्) प्राणक्रियाविशिष्टं मनुष्यप-
श्वादिकं प्राणिमात्रम्(निमिषत्) प्राणक्रियारहितं मर-
णावसरं प्राप्तम् (च) अनिमिषदपि मृतं मृत्पाषाणादिकं
च (यत्,एतत्) सर्वं जगद् यूथम् (जानथ) जानीथ तत्
(एतत्) (अत्र) अस्मिन् ज्ञानिभिः स्वान्तःकरणएवो-
पलभ्यमाने ब्रह्मणि (समर्पितम्) संलग्नम् (अस्य) जगत-
स्तदेवाधाररूपमस्ति ॥

भा०—यस्मिन् ब्रह्मणीदं जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयद्-
शात्रये तिष्ठति तदेवं बृहत्सादपि सर्वत्र व्याप्तत्वाद्
ज्ञानिभिः स्वहृदये प्रकाशमानमानन्दस्वरूपं योगाभ्या-
सेनोपलभ्यते । अत्रैश्वर्यं जन्मसाहस्रैश्चपि प्राप्तुमशक्यम् ।
ब्रह्मज्ञान्यपेक्षया लौकिका विद्वांसोऽप्यज्ञानिनएव तेषां
तौत्राटपि बुद्धिर्ब्रह्मणि न गच्छति ॥ १ ॥

भाषार्थः—प्रथमखण्ड में जिस ब्रह्म से उत्पत्ति दिखाई है उसी
का इस दूसरे खण्ड में स्वरूप निरूपण करते हैं (आविः) ज्ञानी

योगी लोगों के हृदय में प्रकट स्वरूप (सप्रिहितम्) सदा उन की समीपस्थ (गुहाचरत्) ज्ञानियों की बुद्धि की वृत्तियों में विद्यमान (नाम) प्रसिद्ध (महत्) सब से बड़ा (पदम्) प्राप्त होने योग्य (प्रजानाम्) जैसे राजा की अपेक्षा प्रजा निर्वल वा गोचर होती वैसे परमेश्वर की अपेक्षा नीची दशा में स्थित सब मनुष्यों की (विज्ञानात्) शिल्प सम्बन्धी ज्ञान से (परम्) दूर (वरिष्ठम्) सब उत्तम पदार्थों में अत्यन्त उत्तम इसी कारण (वरिष्ठम्) जिस को जानने की अभिलाषा करनी चाहिये (सत्) ज्ञानी लोगों की बुद्धि में विद्यमान (मसत्) लौकिक सुख भोग में चासक्त मनुष्यों की बुद्धि में अविद्यमान जो ब्रह्म है। हे मनुष्यो (एजत्) वायुद्वारा हिलने वाले वृक्ष घासादि (प्राणत्) प्राणकी क्रिया प्रवास वाले मनुष्य पशु आदि प्राणी मात्र और (निमिषत्) प्राण चेष्टा से रहित मरण को प्राप्त (च) तथा मरे हुए वा मटी पत्थर आदि जड़ पदार्थ (यत्, एतत्) जो इस सब जगत् को तुम लोग (जानथ) जानते हो वह (एतत्) यह सब (अच) इस ज्ञानियों को अपने ही अन्तःकरण में प्राप्त होने योग्य ब्रह्म में (समर्पितम्) संयुक्त स्थित है अर्थात् इस जगत् का वही ब्रह्म आधारस्वरूप है।

भा०—जिस ब्रह्म में यह जगत् उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों दशा में स्थित रहता वह ऐसा बड़ा होने पर भी सर्वत्र व्याप्त होने से ज्ञानी लोगों को योगाभ्यास द्वारा अपने हृदय में प्रकाशमान ध्यानस्वरूप ब्रह्म प्राप्त होता है। अज्ञानी लोग ज्वारों जम्हों में भी उस को प्राप्त नहीं हो सकते। और ब्रह्मज्ञानी वा जीवन्मुक्त की अपेक्षा लौकिक विद्वान् भी अज्ञानी ही माने जाते हैं उन की लोक में तीव्र बुद्धि भी ब्रह्म में नहीं पहुँचती ॥ १ ॥

यद्विन्द्यद्वदुभ्योऽणु यस्मिन् लो-
का निहिता लोकिनश्च । तदेतदक्षरं

ब्रह्म स प्राणस्तदुवाङ्मनः । तदेतत्सत्यं
तदमृतं तद्वेङ्ग्यं सोम्य विद्धि ॥ २ ॥

प०—यत् । अर्चिमत् । यत् । अणुभ्यः ।
अणु । यस्मिन् । लोकाः । निहिताः ।
लोकिनः । च । तत् । एतत् । अक्षरम् ।
ब्रह्म । सः । प्राणः । तत् । उ । वाक् । मनः ।
तत् । एतत् । सत्यम् । तत् । अमृतम् ।
तत् । वेङ्ग्यम् । सोम्य । विद्धि ॥ २ ॥

अ०—पुनस्तदेवोच्यते हे (सोम्य) प्रिय शिष्य (यत्)
(अर्चिमत्) सर्वप्रकाशहेतुत्वात् दीप्तिमत् (यत्) (अणु-
भ्यः) सूक्ष्मेभ्यः प्रकृत्यादिभ्यः (अणु) सूक्ष्मतरम् (यस्मि-
न्) ब्रह्मणि (लोकाः) दृष्टिपथगताः पृथिव्यादयः (लोकि-
नः) लोका येषां सन्ति ते तत्रवस्तारो मनुष्यादयः प्राणि-
नः (निहिताः) स्थिताः (तत्, एतत्, ब्रह्म) (अक्षरम्)
अविनश्वरम् (सः) (प्राणः) सर्वस्य जीवनहेतुः (तत्, उ)
तदेव (वाङ्मनः) वाचो वेदरूपस्य मननशक्तेश्च निमि-
त्तम् (तत्, एतत्) ब्रह्म (सत्यम्) सादैकरसातया विद्य-
मानम् (तत्, अमृतम्) न कदापि म्रियते (तत्) वेङ्ग्य-
म्) मनसा ताड्यम् । मनस्तस्मिन् चालयितव्यम् ।
एवं प्रकारेण (विद्धि) जानीहि ॥

निवेदन ॥

सब महाशयों को ज्ञात हो कि सरस्वतीयन्त्रालय स्थापित होगया । बहुधा ग्राहक महाशय जानते होंगे कि मैं ने जो रक्षाम उठाया है और कृपा कर भेजता हूं वह जैसा होना चाहिये वैसा नहीं कृपा था जिस से सर्वसाधारण को दर्शनीय और पढ़ने में सरल सुवाच्य जान पड़े यह कृपा का दोष था इसी दोष को पहिले से हठाने के लिये मनुभाष्य का अङ्ग ऐसे यन्त्रालय में नहीं कृपाया था इसी से इतनी ढील हुई नहीं तो अब तक मनुस्मृति भाष्य का अङ्ग ग्राहकों के पास पहिले ही पहुंच गया होता अब ग्राहक महाशय जमा कर कृपाने का आरम्भ होगया है अब शीघ्र ही अङ्ग आवे गा । और सब कुशल है । सर्वशक्तिमान् परमात्मा धर्म की उन्नति चाहने वालों की सहायता करे और अधर्मियों को दुष्ट विचारों से बचावे ॥

धन्यवाद ॥

श्रीयुत भुजालाल जी शर्मा अफजलगढ़ निवासी ने इस मास में 8) रुपनिषद्भाष्य की सहायता में धर्मार्थ दिया है । परमेश्वर उन का उत्साह धर्म में बढ़ावे और दानशक्ति प्रदान करे ॥

पुस्तकों का सूचीपत्र ॥

वाजसनेयोपनिषद् (ईश) संस्कृत भाषावृत्तिसहित १) तजव-
कारोपनिषद् (केन) संस्कृत भाषावृत्तिसहित १) कठोपनिषद् संस्कृत-
भाषावृत्तिसहित १) प्रश्नोपनिषद् संस्कृत भाषावृत्तिसहित ॥॥
डा० व्यय पु० ४ के १) तीर्थविषय १) विद्याव्यवस्था १) द्वैतहि-
तसंवाद १) न्यायदर्शन मूलसूत्रपाठ १) हिन्दी का प्रथमपुस्तक १)
कुमारीभूषण १) शास्त्रार्थखुर्जा १) आर्यसिद्धान्त १। २। ३ भाग
३६ अङ्क जिल्द सहित २) आर्यसिद्धान्त प्रथम द्वितीय तृतीय भाग
३६ अङ्क विना जिल्द २) इन पुस्तकों का डाक महसूल पृथक्
पाहक को देना होगा जो एक २ मँगावेँगे उन को आर्यसिद्धान्त
तथा उपनिषद् कोड के प्रत्येक पर ॥ डाकव्यय देना होगा जो
महाशय इन में से ५) रु० नगद तक के पुस्तक लगे उन को २०)
रु० सेकड़े के हिसाब से कमिशन के पुस्तक अधिक दिये जावेंगे
अर्थात् ५) में ६) रु० के पुस्तक मिलेंगे ॥

नारोसदशाप्रवर्तीक भाग चारो १) सत्यासत्यविचार १) आर्य-
समाजपरिचय १) स्वधर्मरक्षा १) गोरक्षार्थदोषिका १) प्रेमप्रभाव १) ॥

जड़तत्त्वविज्ञान १ भाग १) जड़तत्त्वविज्ञान २ भाग १) विभ-
क्तियों का वर्णन १) सन्धिविषय १) अव्ययार्थ १) सर्वनामजंत्री १)
ये कः पुस्तक वा० मथुरभदास जी सुपर वाइजर के बनाये हैं ॥

ये सब पुस्तक वाहर के कमिशन पर विक्रयार्थ हैं प्रत्येक पर
डाक व्यय ॥ है कई पुस्तक इकट्ठे लेने पर डाकव्यय कम लगेगा
इन पर कमिशन न मिलेगा जिन महाशयोंको लेना हो सुझ से
मँगावेँगे ॥

भीमसेन शर्मा—सम्पादक आर्यसिद्धान्त—प्रयाग

। श्रीम् ।

उपनिषद्भाष्यम् ॥

श्री परमहंसपरिव्राजकाचार्यवच्य

श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिनां

शिष्येण भीमसेनशर्मणा

लोकप्रकाराय संस्कृतभाषयाऽर्थ

भाषया च व्याख्यातम् ॥

भाग २

॥ भाषिकप्रदम् ॥

खण्ड १

ता० १ दिगम्बर मार्ग संवत् १९४०

वार्षिक मूल्य डाकव्यय सहित २५

रु० श्री राजेश्वरी कराई मई है किही श्री छापी

या अधिकार नहीं है

रेमोणकारक यन्त्रालय में सुद्रिग प्रमा ॥

इलाहाबाद ॥

सन १९४२

पुस्तकों का सूचीपत्र ॥

वाजसनेयोपनिषद् (ईश) संस्कृत भाषावृत्ति सहित ॥) मन्त्र-
कारोपनिषद् (केन) संस्कृत भाषावृत्ति सहित ॥) कठोपनिषद् संस्कृत-
भाषावृत्ति सहित १) प्रश्नोपनिषद् संस्कृत भाषावृत्ति सहित ॥) ॥
डाकव्यय पु० ४ के १) तीर्थविषय ॥ विवाहव्यवस्था ॥ द्वैताद्वैतसंवाद
॥ न्यायदर्शन मूलसूत्रपाठ ॥ हिन्दी का प्रथम पुस्तक ॥ कुमारीभू-
षण ॥ शास्त्रार्थखुर्जा ॥ धर्मसिद्धान्त १ । २ । ३ भाग ३६ अङ्क
जिल्द सहित २) धर्मसिद्धान्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाग ३६ अङ्क
विना जिल्द २) इन पुस्तकों का डाक महसूल पृथक् याहक को
देना होगा जो एक २ मगावेगे उन को धर्मसिद्धान्त तथा उप-
निषद् छोड़ के प्रत्येक पर ॥ डाकव्यय देना होगा जो महाशय
इन में से ५) रु० तक के पुस्तक लेंगे उन को २०) रु० सौबड़े के
हिमाब से कमिशन के पुस्तक अधिक दिये जावेंगे अर्थात् पछांश
के हिमाब से ५) रु० में ६) रु० के पुस्तक मिलेंगे ॥

नारीमुद्रशाप्रवर्त्तक भाग चारो १) सत्यासत्यविचार ॥ धर्म-
समाजपरिचय ॥ स्वधर्मरक्षा ॥ गोरक्षार्थशीपिका ॥ प्रेमप्रभाव ॥
जड़तत्त्वविज्ञान १ भाग ॥ जड़तत्त्वविज्ञान २ भाग ॥ विभ-
क्तिधों का वर्णन ॥ सन्धिविषय ॥ अव्ययार्थ ॥ सर्वनामयन्त्री ॥
ये छः पुस्तक वा० मथुरादास जी सुपरवाहर के बनाये हैं ॥

ये सब पुस्तक वाहर के कमिशन पर विक्रयार्थ हैं प्रत्येक पर
डाक व्यय ॥ है कई पुस्तक इकट्ठे लेने पर डाकव्यय कम लगेगा
इन पर कमिशन न मिलेगा जिन महाशयों को लेना हो मुझ
से मंगा लें ॥

इस वार स्वामि श्रीमह्यानन्दसरस्वती जी महाराज का चित्र
प्रतिबिम्ब (तखीर) दर्शनीय और बड़ा परिष्ठन गोपालरावहरि
शर्मा ने बनवाया है वह मेरे पास भी मिलता है और उक्त महा-
शय के निकट फर्खावाद से भी मिलेगा जिन महाशयों को
लेना हो मंगावे मूल्य १) डाकव्यय पृथक् देना होगा ॥

भीमसेन शर्मा—सम्पादक धर्मसिद्धान्त—प्रयाग

भा०—वथाऽत्यन्तसूक्ष्मस्य लक्ष्यस्य वेदनं ज्ञानं
भवति तथैव सर्ववस्तुमात्रात्सूक्ष्मतरस्य ब्रह्मणी ज्ञानं
क्लिष्टमस्ति तत्र सुहृर्मुहुर्मनश्चात्तनेन कर्तव्यं जित्तस-
गमतया कश्चिज्ज्ञातुं शक्नोति ॥ २ ॥

भाषार्थः—फिर उस विषय को कहते हैं—हे (सोम्य) प्रिय
शिष्य शौनक (यत्) जो (अर्चिमत्) सब सूर्यादि प्रकाशक पदार्थों
का कारण होने से दीप्तिवाला (यत्) जो (अणुभ्यः) प्रकृति आदि
सूक्ष्मपदार्थों से भी (अणु) अतिसूक्ष्म (यस्मिन्) जिस ब्रह्म में
(लोकाः) दृष्टि में आने वाले पृथिव्यादिलोक (च) और (लोकानः)
पृथिव्यादि में बसने वाले मनुष्यादि प्राणी (निहिताः) स्थित हैं (तत्,
एतत्, ब्रह्म) वह यह ब्रह्म (अक्षरम्) अविनाशी (सः) यह (प्राणः)
सब का जीवन हेतु (तत्, उ) वही (वाङ्मनः) वेदरूप वाणी और
मननशक्ति का निमित्त (तत्, एतत्) वही ब्रह्म (सत्यम्) सदा एक
रस रूप से विद्यमान (तत्, असृतम्) वह कभी नहीं भरता (तत्)
वह (वेदव्यम्) मन से ताड़ित करना चाहिये अर्थात् उस की
ओर बार २ मन लगाओ इस प्रकार से उस को (विद्धि) जानो ॥

भा०—जैसे अति सूक्ष्म लक्ष्य का वींघना घटिन है वैसे उस
वस्तुमात्र से अत्यन्त सूक्ष्म ब्रह्म का ज्ञान भी बहुत घटिन है उस
में बार २ मन को चला कर ज्ञान करना चाहिये क्योंकि सुगम
रीति से ब्रह्म को कोई नहीं जान सकता ॥ २ ॥

धनुर्गृहोत्वौपनिषदं महास्त्रं शरं
क्षुपासा निश्चितं सन्धीयत । आयम्य
तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तद्देवाक्षरं
सोम्य विद्धि ॥ ३ ॥

प०—धनुः । गृहीत्वा । औपनिष-
दम् । महास्त्रम् । शरम् । हि । उपासा ।
निशितम् । सन्धीयत । आयम्य । तद्भा-
वगतेन । चेतसा । लक्ष्यम् । तत् । एव ।
अक्षरम् । सोम्य । विद्धि ॥ ३ ॥

अ०—वदानीमङ्गिरा ऋषिः शौनकं संबोधयन्नुक्तं वेद-
व्यं च स्पष्टयन्पुनराह-हे(सोम्य) प्रियवर शौनक जिज्ञा-
सुर्जनः(औपनिषदम्) उपनिषत्सु ब्रह्मविद्योपपादकनिब-
न्धेषु भवं वक्ष्यमाणम्(महास्त्रम्) महच्च तदस्त्वम्(धनुः)
धनुरिव लक्ष्यप्राप्तहेतुकम् (गृहीत्वा) स्वीकृत्य तस्मि-
न्धनुषि (उपासा) ध्येयस्य ब्रह्मणो नित्यमभिध्यानेन (नि-
शितम्) तीक्ष्णकृतम् (शरं हि) तीक्ष्णबुद्धिरूपं वाणमेव
(सन्धीयत) सन्धानं कुर्यात् लक्ष्यब्रह्माभिमुखं योजयेद्दि-
त्यर्थः (तद्भावगतेन) तस्य ब्रह्मणो भावा भावना तस्यां
लग्नेन (चेतसा) मनसा (आयम्य) धनुराकृष्य (लक्ष्यम्)
विध्येदिति शेषः । हे शौनक एतेन कर्मणा (तदेव)
पूर्वाक्तम्(अक्षरम्) अविनश्वरं ब्रह्मैव (विद्धि) जानीहि ॥

भा०—लौकिकलक्ष्यवद् ब्रह्मापि ताडितं खण्डितं वा
भवेदिति माभूत्कस्याचिद्व्यामोहद्विति मन्त्रान्तःस्थेनाक्ष-
रशब्देन ध्वन्यते । तथा लौकिकोऽर्थं दृष्टान्तो जिज्ञासाः
सुलभतया बोधार्थः । यथा व्याधा लक्ष्ये बुद्धिवृत्तिसीकृत्य
तन्मनसा भूत्वा विध्यन्ति खल्पेऽपि प्रमादे वेधनमसम्-

भवम् । एवमत्रापि जिज्ञासुः सर्वतो बुद्धिवृत्तिमाकृष्यध्येये
ब्रह्मण्येव सुहृर्मुहुर्निवेशयेत् । एवं कृते दुःखाद्विसुच्यते ३

भाषार्थः—अथ अङ्गिरा ऋषि शौनक को बताकर उक्त लक्ष्य को प्रगट करते हुए कहते हैं कि हे (सोम्य) प्रियवर शौनक जिज्ञासु पुरुष को योग्य है कि (भौपनिषदम्) ब्रह्मविद्या सम्बन्धी पुस्तकों में जिस का विशेष व्याख्यान है उस अगले मन्त्र में ऋषि (महास्त्र-म्) बड़े शस्त्र (धनुः) धनुष के तुल्य लक्ष्य के प्राप्त होने में हेतु वाचक शब्द को (गृहीत्वा) लेकर उस शब्दरूप धनुष में (उपासा) उपासना से (निश्चितम्) तीव्र श्रिये (शरंश्चि) बुद्धिरूप वाण्टी को संयुक्त करे (तद्भावगतेन) उसी ब्रह्म के ध्यान में लगे हुए (चिन्सा) मन से (पायस्य) वाचकरूप धनुष को तान कर (लक्ष्यम्) लक्ष्य को प्राप्त होवे । हे शौनक इस प्रकार करने से (तदेव) उसी (सद्य-रम्) अविनाशी परमात्मा को (विद्धि) जानो ॥

भा०—इस मन्त्र के अन्त में अत्र शब्द कहने से यह भी प्रयोजन निकलता है कि लक्ष्य के तुल्य परमेश्वर भी मारा जाता ही ऐसी शक्ता किसी को न हो क्योंकि वह अविनाशी है । लौकिक दृष्टान्त का प्रयोजन यही है कि जिज्ञासु को सुगम रीति से बोध हो जावे । जैसे बहेलिया लोग लक्ष्य में वगला के तुल्य चित्त को लगाकर प्रवृत्त होते हैं थोड़ा भी प्रमाद करे तो उन का कार्य सिद्ध होना असम्भव है । इसी प्रकार यहाँ भी जिज्ञासु मनुष्य अपनी बुद्धि को सब ओरसे रोक कर उपास्य ब्रह्म में ही लगावे ऐसा करने में दुःख से कूट जाता है ॥ ३ ॥

प्रणवी धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्ल-
क्ष्यमुच्यते । अप्रसत्तेन वेद्व्यं शरवत्त-
न्सयो भवेत् ॥ ४ ॥

प्रणवः । धनुः । शरः । हि । आत्मा ।
ब्रह्म । तत् । लक्ष्यम् । उच्यते । अप्रमत्ते-
न । वेद्ध्यम् । शरवत् । तन्मयः । भवेत् ।

अ०—पूर्वाक्तरूपकउपमानावयवैरुपमेयस्यैक्यं स्पष्ट-
यति (प्रणवः) तस्य परमात्मनो वाचक शोमिति शब्दः
(धनुः) (आत्माहि) जीवात्मैव (शरः) वाणः (तद्ब्रह्म, ल-
क्ष्यम्, उच्यते) (अप्रमत्तेन) प्रमादरहितेन ध्यानादिमा-
धनतत्परेण (वेद्ध्यम्) विद्भवा च (शरवत्) लक्ष्ये
लग्नवाणवत् (तन्मयः) तदाकारवृत्तिः (भवेत्) ॥

भा०—यथा वाणो लक्ष्यं प्रविशति तथैव सूक्ष्मा
बुद्धिर्ध्यानाद्युपायेन जिज्ञासुना ब्रह्मणि प्रवेष्टव्या ॥४॥

भाषार्थः—पूर्व कहे रूपकालङ्कार में उपमान के अवयवों के साथ
उपमेय की एकता दिखाती हैं—(प्रणवः) उस परमेश्वर का वाचक
शोम शब्द ही (धनुः) उक्त लक्ष्य के वीधने में धनुष (आत्मा, हि)
जीवात्मा ही (शर) वाण और (तत्, ब्रह्म, लक्ष्यम्, उच्यते) वह ब्रह्म
लक्ष्य कहा जाता है । ऐसी दशा में (अप्रमत्तेन) अप्रमादी होकर
ध्यानादि साधनों में तत्पर रहते हुए मनुष्य को (वेद्ध्यम्) लक्ष्य
मारना चाहिये वीधकर (शरवत्) लक्ष्य में लगे वाण के तुल्य
(तन्मयः) तदाकारवृत्ति वाला (भवेत्) होवे ॥

भा०—जैसे वाण लक्ष्य में प्रवेश करता वैसे ध्यानादि उपाय से
सूक्ष्म हुई बुद्धि जिज्ञासु को ब्रह्म में प्रविष्ट बननी चाहिये ॥ ४ ॥

अस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमो-
तं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः । तमेवैकं

जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्च-
थ अमृतस्यैष सेतुः ॥ ५ ॥

अस्मिन् । द्यौः । पृथिवी । च । अन्त-
रिक्षम् । अतीतम् । मनः । सह । प्राणैः ।
च । सर्वैः । तम् । एव । एकम् । जानथ ।
आत्मानम् । अन्याः । वाचः । विमुञ्च-
थ । अमृतस्य । एषः । सेतुः ॥ ५ ॥

अ०—पुनरपि तस्य स्वरूपं निरूप्यते (अस्मिन्)
परमात्मनि (द्यौः) सूर्यादिलोकः (पृथिवी) (अन्तरिक्ष-
म्, च) वायुमेघादीनामाधारश्च (सर्वैः) (प्राणैः, सह)
(मनः, च) सर्वेन्द्रियैः सार्द्धं मनोपि (अतीतम्) सूत्रे मणि-
गणाद्वाञ्छितम् (एषः) योऽमौ (अमृतस्य) सर्वदुःखराहि-
त्यस्य प्राप्तये (सेतुः) संसारसागरादुत्तरणहेतुः (तम्,
एव, एकम्) अद्वितीयम् (आत्मानम्) परमात्मानम्
(जानथ) जानीत (अन्याः) परमार्थापेक्षया भिन्नाः सांसा-
रिकसुखप्रतिप्रादिकाः (वाचः) (विमुञ्चथ) परित्यजत ॥

भा०—इतः पूर्वं लक्ष्यवेधनरूपं ज्ञानं प्रस्तुतं तच्च
लक्ष्यं कियद्दस्तीति वक्तुमुपक्रमते—अहि सांसारिकल-
क्ष्यवत्तत्परिच्छिन्नमस्ति किन्तु सूर्यचन्द्रपृथिव्यादिकं सर्वं
जगद्व्यस्यैकदेशे वर्तते तदेवं बृहल्लक्ष्यमस्ति तस्य प्राप्ति-
रपि तादृशेनैवोपायेन भवितुमर्हति ॥ ५ ॥

भाषार्थः—फिर भी उस परमेश्वर के स्वरूप का निरूपण करते हैं (अस्मिन्) इस परमेश्वर में (द्यौः) सूर्यादि लोक (पृथिवी) पृथिवी (अन्तरिक्षम्) वायु और मेघादि के ठहरने का मध्य अवकाश तथा (सर्वैः) सब (प्राणैः, सह) इन्द्रियों के सहित (मनः, च) मन भी (योतम्) सूत में मूंगा के तुल्य लगा है (एषः) जो यह (अमृतस्य) सर्व दुःखों से छूटने के लिये (सेतुः) संसार समुद्र से पार होने का कारण है (तम्) (एव) (एकम्) उसी एक (आत्मानम्) परमात्मा को (जानथ) जानो और (अन्याः) परमार्थ से भिन्न विरुद्ध केवल संसार के भागों को कहने वालों (वाचः) वाणियों को (विमुञ्चथ) छाड़ो ॥

भा०—इस से पूर्व ज्ञेय को प्राप्त रूप ज्ञान का प्रसङ्ग है। अब वह ज्ञेय कितना बड़ा है? इस बात को जताते हैं—संसार के ज्ञेयवस्तुओं के तुल्य वह परिच्छिन्न नहीं किन्तु सूर्य चन्द्रमा और पृथिवी आदि इस के एक देश में वर्त्तमान हैं वह ऐसा बड़ा अनन्त ज्ञेय है उस को प्राप्त भी वैसे ही बड़े उपाय से हो सकती है ॥ ५ ॥

अराद्भुव रथनाभौ संहताद्भुव नाड्यः
स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः ।
ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति
वः पाराय तमसः परस्तात् ॥ ६ ॥

अराःऽद्भुव । रथनाभौ । संहताःऽद्भुव ।
नाड्यः । सः । एषः । अन्तः । चरते । बहु-
धा । जायमानः । ओम् । इति । ध्यायथ ।
आत्मानम् । स्वस्ति । वः । पाराय । तम-
सः । परस्तात् ॥ ६ ॥

अ०—(यत्र) यस्मिन् हृदये यथा (रथनाभौ) रथचक्रस्य मध्यभागे (अराड्व) इतस्ततः काष्ठानि संयोज्यन्ते तथा (नाड्यसंहताः) एकीभूताः सन्ति तत्र योगिभिरुपलभ्यमानः (बहुधा, जायमानः) कर्मापासनाज्ञानयोगाद्युपायैः प्रसिद्धिप्राप्यमाणः (सः, एषः, अन्तश्चरते) सर्वप्राणिनां कायेषु विचरतितम् (वः) युष्माकम् (पाराय) दुःखसागरात् तारणाय (स्वस्ति) कल्याणरूपम् (तमसः) अन्धकारात् (परस्तात्) पृथग्भूतम् (आत्मानम्) सर्वत्र व्याप्तम् (ओमित्येवम्) ओमित्तिवाचकशब्दालम्बनेन युयम् (ध्यायथ) चिन्तयत ॥

भा०—इतः पूर्वमन्त्रे ज्ञेयस्थात्मनोऽनन्तत्वमुक्तम् । तत्र परिच्छिन्नस्य जीवात्मनः प्रवृत्तिः कथं स्यात्-इत्युच्यते—हृदयान्तर्वर्तिनीनाडीमार्गेण याश्चेतोवृत्तयो बहिर्निस्सरन्तिता अन्तर्निरुद्ध्य बहुकालं ध्यानेनात्मोपलभ्यते ६

भाषार्थः—(यत्र) जिस हृदय में (रथनाभौ) जैसे रथ के पहिये की पुट्टी पर (अराड्व) इधर उधर से लकड़ी जोड़ी जाती हैं वैसे (नाड्यः) नाड़ी (संहताः) नाभिचक्र में मिली हैं उसी हृदय में योगी लोग जिस को प्राप्त होते हैं (बहुधा, जायमानः) कर्म उपासना और ज्ञान योगादि अनेक प्रकार के उपायों से हृदय में प्रसिद्धि को प्राप्त होता हुआ (सः, एषः) वह परमेश्वर (अन्तश्चरते) सब प्राणियों के हृदयों में साक्षीरूप हो कर विचरता है उस (वः) तुम लोगों को (पाराय) दुःख सागर से पार होने के लिये (स्वस्ति) कल्याणरूप (तमसः) अन्धकार से (परस्तात्) परे (आत्मानम्) सर्वत्र व्याप्त परमेश्वर का (ओमित्येवम्) ओम् इह वाचक शब्द के अवलम्ब से तुम (ध्यायथ) ध्यान करो ॥

भा०—इस से पूर्व मन्त्र में जानने योग्य आत्मा का अनन्त होना कहा गया है उस में परिच्छिन्न जीवात्मा की प्रवृत्ति कैसे हो इस लिये थोड़े अवकाश में प्राप्त होसकना इस मन्त्र में दिखाया है—
 अर्थात् हृदय में रहने वाली नाड़ियों के मार्ग से जो चित्त की वृत्तियाँ इन्द्रियों द्वारा बाहर निकलती हैं उन को भीतर रोक कर बहुत कालतक नित्य नियम पूर्वक ध्यान करने से परमात्मा प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्यैष महिमा
 भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योमन्यात्मा
 प्रतिष्ठितः । मनोमयः प्राणशरीरनेता
 प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय तद्वि-
 ज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरू-
 पममृतं यद्विभाति ॥ ७ ॥

यः । सर्वज्ञः । सर्ववित् । यस्य । एषः । म-
 हिमा । भुवि । दिव्ये । ब्रह्मपुरे । हि । एषः ।
 व्योमनि । आत्मा । प्रतिष्ठितः । मनोम-
 यः । प्राणशरीरनेता । प्रतिष्ठितः । अन्ने ।
 हृदयम् । सन्निधाय । तद्विज्ञानेन ।
 परिपश्यन्ति । धीराः । आनन्दरूपम् ।
 अमृतम् । यत् । विभाति ॥ ७ ॥

अ०—(धीराः) योगाभ्यासतत्पराः पुरुषाः (मनो-
मयः) विषयाकारान्तःकरणवृत्तिषु तदाकारतामापन्नः
(प्राणशरीरनेता) इन्द्रियशक्तीनां शरीरस्य च नायकः
(हृदयम्) (अग्निध्याय) आश्रित्य (अन्नं) अन्ननिमत्तेन
(प्रतिष्ठितः) शरीरेऽवस्थितो यो जीवात्माऽस्ति (तद्वि-
ज्ञानेन) तस्य विज्ञानपुरःसरम् (यत्) (आनन्दरूपम्)
(अमृतम्) कालत्रयेऽपि मरणधर्मरहितम् (विभाति)
सर्वं प्रकाशयति तत् (परिपश्यन्ति) परितः सर्वतो दिक्षु
व्याप्तं हृदये पश्यन्ति किम्भूतः स परमात्मा (यः)
(सर्वज्ञः) सर्वं चराचरं याथातथ्येन जानाति (सर्ववित्)
सर्वस्मिन् चराचरे विद्यते सर्वं वा विन्दति (यस्य)
(एषः) (भुवि) (महिमा) सर्वलोकलोकान्तरादीनां
कार्यवस्तूनां स्वस्वमिथसेनाहृतिंशं प्रवृत्तिरेव महत्त्वसू-
चिका (एषः) आत्मा (दिव्ये) निमले (व्योम्नि) अवका-
शे (ब्रह्मपुरे) ब्रह्मरन्ध्रे (हि) (प्रतिष्ठितः) निश्चयेनावस्थि-
तो ध्यायिभिस्तत्रैवोपलभ्यते ॥

भा०—यद्यपि सर्वस्य ज्ञाता परमेश्वरः सर्वत्र व्याप्तो.
ऽस्ति तथापि निमलदर्पणे रूपमिव प्रबलोपायैः शुद्धान्तः-
करणएवोपासकैः प्राप्यते । अस्य प्राप्तेः पूर्वं शरीरे-
न्द्रियादीनामधिष्ठातुर्विषयासक्तस्य स्वस्यात्मनो विज्ञानं
कार्यम् । न हि स्वस्वरूपेऽविज्ञाते कस्यचित् परमात्म-
नो ज्ञानं भवितुं शक्यम् ॥ ७ ॥

भाषार्थः—(धीराः) योगाभ्यास करणैर्मे तत्पर पुरुष जो
(मनोमयः) विषयाकार अन्तःकरण की वृत्तियों में तदाकारताको

प्राप्त हुआ (प्राणशरीरनेता) इन्द्रियों और शरीर को अपने २ कार्य में बनाने वाला (हृदयम्) हृदय का (सञ्चिदाय) आश्रय कर के (अन्ने) अन्नरूप निमित्त से (प्रतिष्ठितः) शरीर में स्थित हुआ जीवात्मा है (तादृशानेन) उस को जानने पूर्वकही (यत्) जो (ध्यानस्वरूपम्) ध्यानस्वरूप (असृतम्) तीनों काल में न मरने वाला परमेश्वर (विभाति) सब को प्रकाशित करता है उस का (परिपश्यन्ति) सब ओर से देखते हैं अर्थात् सब दिशाओं में व्याप्त अपने हृदय में मानते हैं वह परमेश्वर कैसा है कि (यः सर्वज्ञः) जो सब तर अन्तर संसार को यथार्थरूप से जानता है (सर्ववित्) सब अन्तर में मदा विद्यमान वा सब को प्राप्त (यस्य) जिस की (शषः) यह (सुवि) पृथिवी पर प्रसिद्ध (मञ्जिमा) सब लोकलोकान्तरादि का अपने २ नियम से दिन रात कार्य में प्रवृत्त होना रूप मञ्जिमा है (एषः) यह आत्मा (दिव्ये) निर्मल (व्योम्नि) अवकाश (ब्रह्मपुरे) ब्रह्मरन्ध्रा नाड़ी में (हि) ही (प्रतिष्ठितः) नियत कर स्थित है अर्थात् उपासकों को वहीं प्राप्त होता है ॥

भा०—यद्यपि उस का ज्ञाता परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है तो भी निर्मल दर्पण में ही स्पष्टरूप दीख पड़ने के तुल्य प्रबल उपायों से श्रेष्ठ किये अन्तःकरण में ही उपासकों को प्राप्त होता है। इस की प्राप्ति से पहिले शरीर और इन्द्रियों के अधिष्ठाता विषयों में आसक्त अपने आत्मा का ज्ञान करना चाहिये क्योंकि अपना ज्ञान हुए बिना किसी को परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता ॥ ७ ॥

भिद्यते हृदयग्रन्थिष्विच्छद्यन्ते सर्व-
संशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि
तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥ ८ ॥

भिद्यते । हृदयग्रन्थिः । छिद्यन्ते ।
सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते । च । अस्य । कर्मा-
णि । तस्मिन् । दृष्टे । परावरे ॥ ८ ॥

अ०—इतः पूर्वं अक्षयवेधनदृष्टान्तेन ब्रह्मज्ञानस्यो-
पायो दर्शितः । तत्र संजालब्रह्मज्ञाने मनुष्ये किं लक्षणा-
स्तौत्युच्यते (तस्मिन्) इन्द्रियागोचरे परोक्षे (परावरे)
परं सर्वेन्द्रियविषयादिभ्यः पृथग्भूतं शरीरवयवसम्बन्ध-
वर्जितं निर्गुणमवरं सृष्टिकर्तृत्वादिगुणान्वितं मगुणं
तस्मिन्नुभयविधे ब्रह्मणि (दृष्टे) जिज्ञासुना साक्षात्कृते
सति (अस्य) ब्रह्मज्ञानिनः (हृदयग्रन्थिः) हृदिस्थ्या
भोगवासना (भिद्यते) ग्रन्थिरिव विसुच्यते (सर्वसंशयाः)
सर्वसन्देहाः (छिद्यन्ते) नश्यन्ति तेन चेतः समाहितं
भवति (च) (कर्माणि) शुभाशुभमिश्राणि भोगोत्कण्ठया
क्रियमाणानि (क्षीयन्ते) क्षीणानि भवन्ति ॥

भा०—यदा मनुष्यः प्रत्यहं यथाभ्यासेन ब्रह्मज्ञाने
प्रयतते तदा समाधौ परमात्मानं साक्षात्कृत्वा वासना-
रूपेण बुद्धौ स्थिराः कामनास्नासां हेतूनि शुभाशुभमि-
श्राणि कर्माणि वासनाजन्यांश्च सर्वान्सन्देहांश्च समूल-
घातं कृन्ति तदानीं सर्वबाधाविनिर्मुक्तो निरुपद्रवः
शान्तस्तिष्ठति ॥ ८ ॥

भाषार्थः—इस से पूर्व अक्षय वेधन के दृष्टान्त से ब्रह्मज्ञान का
उपाय दिखाया है उसमें जिस मनुष्य को ब्रह्मज्ञान हो जाता है
उसमें क्या चिन्हा है सो कहते हैं—(तस्मिन्) उस इन्द्रियों से

प्रयात्न परोक्ष (परावरे) सब इन्द्रिय और विषयों से पृथक् तथा स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों के सम्बन्ध से रहित निर्गुण-पर और सृष्टि कर्तृत्व आदिगुणों से युक्त सगुण अवर इस दोनों प्रकार के ब्रह्म के (दृष्टे) जिज्ञासु पुरुष ने साक्षात् किये पर (अस्य) इस ब्रह्मज्ञानीकी (हृदयघन्धिः) हृदय में स्थित वासनारूप गांठ (भियती) खुल जाती (सर्वसंग्रहाः) सब सन्देह (क्षिप्यन्ति) क्षिप्तभिन्न हो जाती जिस से चित्त में समाधान स्थिरता होती (च) और (कर्मणि) फल भोग की अभिलाषा से किये जानेवाले शुभ अशुभ मिले हुए कर्म (धीयन्ति) नष्ट हो जाते हैं ॥

भा०—जब मनुष्य प्रतिदिन ब्रह्मज्ञान होने के लिये योगाभ्यास द्वारा प्रयत्न करता है तब समाधि में परमेश्वर को साक्षात् जानकर वासनारूप से बुद्धि में स्थिर भोग की कामना, उन के कारण, शुभ अशुभ मिले हुए कर्म और वासना से होने वाले सब सन्देहों को निर्मूल नष्ट कर देता है उस समय सब वाधाओं से कूट कर निरुपद्रव शान्त हो जाता है ॥ ८ ॥

हिरण्यमये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् । तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ ६ ॥

हिरण्यमये । परे । कोशे । विरजम् । ब्रह्म । निष्कलम् । तत् । शुभ्रम् । ज्योतिषाम् । ज्योतिः । तत् । यत् । आत्मविदः । विदुः ॥ ६ ॥

अ०—(परे) बाह्यापेक्षया परभूते (हिरण्यमये)

ज्ञानप्रकाशस्वरूपे (कोशे) अन्तःस्थे हृदयावकाशे (यत्) (विरजम्) अविद्यारजोगुणादिदोषमलैर्विरहम् (निष्कल-
म्) कलाभिरवयवैर्निर्गतं निरवयवम् (ब्रह्म) सर्ववस्तुभ्यो
महदात्मतत्त्वमस्ति (तत्) (शुभ्रम्) शुद्धम् (तत्) (ज्यो-
तिषाम्) मनआदीनां प्रत्यगात्मस्थसुखदुःखादिप्रकाश-
कानामरन्धादीनांवाह्यवस्तुप्रकाशकानामपि (ज्योतिः)
प्रकाशकमिति (आत्मविदः) आत्मानं जीवात्मानं पर-
मात्मानं च विदन्ति तत्त्वतो जानन्ति ते (विदुः) जान-
न्ति नतान्ये विषयभोगासक्ता ज्ञातुमर्हन्ति ॥

भा०—अस्मिन्नेव हृदयावकाशे ज्ञानप्रकाशस्येऽस्यैरिव
कोशे शुद्धं सनातनमपरिच्छिन्नं निमलं निष्पापं निरञ्जनं
प्रकाशकानामपि प्रकाशकं योगाभ्यासतत्परैः शुद्धात्मा-
न्तःकरणैः शान्तैर्लौकिकसुखभोगाद्विरक्तमनस्कैर्विदुः श-
रेव ज्ञायते नतु तद्विषयीतरिति ॥ ६ ॥

भाषार्थः—(परे) बाह्यरी वस्तु की अपेक्षा शरीर के भीतर
(अन्तरमये) ज्ञान प्रकाशस्वरूप (कोशे) भीतरी हृदय के अवकाश
में (यत्) जो (विरजम्) अविद्या वा रजो गुण आदि दोषरूप मलों
से रहित (निष्कलम्) निरवयव (ब्रह्म) सब वस्तुओं से बड़ा आत्म-
तत्त्व है (तत्) वह (शुभ्रम्) शुद्ध (तत्) और वह (ज्योतिषाम्) सुख
दुःखादि के प्रकाशक भीतर रहने वाले मन आदि और बाह्यरी
वस्तुओं के प्रकाशक अग्नि आदि का भी (ज्योतिः) प्रकाशक है
ऐसा (आत्मविदः) जीवात्मा परमात्मा को तत्त्व से जानने वाले
विद्वान् (विदुः) जानते हैं किन्तु अन्य विषय सम्बन्धी भोगों में
आसक्त पुरुष नहीं जान सकते ॥

भा०—इसी ज्ञान प्रकाशस्वरूप हृदयावकाश (जो सज्ज्वर के

मियाने के तुल्य बना है) में अपरिच्छिन्न विभु शुद्ध सनातन निष्पा-
प निर्मल निरञ्जन प्रकाशकों का भी प्रकाशक ब्रह्म को लौकिक
सुख भोगों से जिन का मन विरक्त हो गया योगाभ्यास में तत्प-
र श्रद्धान्तःकरण बालेशान्ति शोण विद्वान् लोग जानती हैं । किन्तु
इन से विपरीत लोग नहीं जान सकते ॥ ८ ॥

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा
विद्युतो भान्ति कुतोऽथमग्निः । तमे-
व भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा
सर्वमिदं विभाति ॥ १० ॥

न । तत्र । सूर्यः । भाति । न । चन्द्रतार-
कम् । न । इमाः । विद्युतः । भान्ति ।
कुतः । अथम् । अग्निः । तम् । एव । भा-
न्तम् । अनुभाति । सर्वम् । तस्य । भासा ।
सर्वम् । इदम् । विभाति ॥ १० ॥

अ०—(तत्र) तस्मिन्ब्रह्मणि (न) (सूर्यः) (न, चन्द्रता-
रकम्) चन्द्रश्च तारकाश्चेति चन्द्रएकवद्भावः (भाति)
(इमाः) प्रत्यक्षाः (विद्युतः) चाक्षुषतेजोऽभिभावुका अपि
(न, भान्ति) तर्हि (अथम्, अग्निः, कुतः) प्रत्यक्षः पार्थिवो-
ऽग्निः कथं भायात् किन्तु (तम्, एव, भान्तम्) प्रकाशय-
न्तम् (सर्वम्) सूर्यादिकम् (अनुभाति) तद्वत्प्रकाशम्प्रा-
प्यैव प्रकाशते (तस्य) परमेश्वरस्य (भासा) दृष्ट्या

(इदम्, सर्वम्) सूर्यादिकम् (विभाति) विस्पष्टतया प्रकाशते ॥

भा०—यदिदं प्रकाशकं सूर्यादि जगत्प्रत्यक्षतयोपलभ्यते तद्विभाति तेषु च स्वतः प्रकाशो नास्ति किन्तु परमात्मा तान् सूर्यादीन् भाति स्वदत्तेन तेजसा प्रकाशयति सूर्यादयश्च तं प्रकाशयितुमशक्ताः । तस्य ततोधिकतेजस्कत्वात् । अतएव ब्रह्मज्ञानोपायेषु सूर्यादिः प्रकाशस्योपयोगी नापेक्षतेऽपितु बाधकं भवति ॥ १० ॥

भाषार्थः—(तत्र) उस ब्रह्म में (न, सूर्यः) न सूर्य (न, चन्द्रतारकम्) न चन्द्रमा और तारे (भाति) प्रकाश करते तथा (इमाः) ये प्रत्यक्ष चमकने और (विद्युत्) नेत्र सम्बन्धी प्रकाश को दवाने वाली भी बिजुलों (न, भान्ति) प्रकाश नहीं करती ती (अयम्) यह पृथिवी पर प्रसिद्ध भौतिक (अग्निः) अग्नि (कुतः) कहां से प्रकाश करे क्योंकि सूर्य का प्रकाश वा तेज अग्नि से प्रवल है और भौतिक अग्नि का कारण भी सूर्य है जब उस में कारण का प्रकाश नहीं पहुंचता तो कार्य का क्या पहुंचे गा किन्तु (तमेव, भान्तम्) उसी प्रकाशमान हुए के पीछे (सर्वम्) सब सूर्यादि (अनुभाति) उस के दिये प्रकाश को पाकर ही प्रकाशित होते हैं (तस्य) उस परमेश्वर की (भासा) दीप्ति से (इदम्, सर्वम्) यह सब सूर्यादि (विभाति) प्रत्यक्ष प्रकाश करते हैं ॥

भा०—जा यह सब का प्रकाशक सूर्यादि जगत् प्रत्यक्षता से प्राप्त होता वही प्रकाशित है उन में अपना स्वतः प्रकाश नहीं किन्तु परमात्मा उन सूर्यादि को अपने दिये तेज से प्रकाशित करता है और सूर्यादि उस को प्रकाशित नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर उन सब से अधिक तेज वाला है इसी से ब्रह्मज्ञान के उपायों में सूर्यादि के प्रकाश का उपयोग अपेक्षित नहीं किन्तु नेत्र द्वारा देखने से ध्यान बटकर बाधा होती है ॥ १० ॥

ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद्
 ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । अधश्चोर्ध्वं च
 प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ११
 ब्रह्म । एव । इदम् । अमृतम् । पुरस्ता-
 त् । ब्रह्म । पश्चात् । ब्रह्म । दक्षिणतः । च ।
 उत्तरेण । अधः । च । ऊर्ध्वम् । च । प्रसृत-
 म् । ब्रह्म । एव । इदम् । विश्वम् । इदम् ।
 वरिष्ठम् ॥ ११ ॥

अ०—ज्ञानिनां बुद्धौ (इदम्) प्रत्यक्षम् (अमृतम्) अविनश्वरम् (पुरस्तात्) समक्षे (ब्रह्मैव) अस्ति । अन्य-
 च सर्वं जगन्नश्वरमेव तेर्विज्ञायते । तेः स्वस्थ (पश्चात्) (ब्रह्म) (दक्षिणतः) (उत्तरेण, च, अधः, च, ऊर्ध्वम्, च) बुद्धौ-
 व स्थितमनुभूयते दृश्यते च प्रतिक्षणं तस्मिन्नेव चित-
 सा लग्नत्वात् (इदम्, विश्वम्) सर्वम् (वरिष्ठम्) सर्वो-
 त्तमं बुद्धौवास्ति जगत्स्थं सर्वं वस्तुजातं वरिष्ठावरिष्ठमि-
 श्रमस्ति नहि केवलम् वरिष्ठं किमप्यस्ति (इदम्) प्रत्यक्षम् (ब्रह्म, एव) (अमृतम्) नतु तद्वृत्तिकमपि प्रसृतम-
 स्ति तदपेक्षया सर्वस्याल्पत्वात् ॥

भा०—ब्रह्मज्ञानिनां चित्ससदाब्रह्मण्येव रमतेऽतस्ते
 सर्वदिक्षु सर्वदा सर्वथा सर्वावस्थासु सर्वस्मादुत्तमं ब्रह्मैव

पश्यन्ति ध्यायन्ति च नान्यत्पश्यन्ति ध्यायन्ति वा
प्रयोजनाभावात् ॥ ११ ॥

भाषायेः—ज्ञानियों की बुद्धि में (इदम्) यह प्रत्यक्ष (अमृतम्) अविनाशी (पुरस्तात्) सामने (ब्रह्मैव) ब्रह्म ही विद्यमान है तथा अन्य सब जगत् उन को नाशवान् ही दीखता है । उन को अपने (पश्चात्) पीछे (दक्षिणतः) दाहिनी ओर (उत्तरेण) वाईं ओर (च) तथा (अधः) नीचे (च) तथा (ऊर्ध्वम्) ऊपर (च) और सब ओर (ब्रह्म) ब्रह्म ही स्थित ज्ञान पड़ता है वा दीखता है क्योंकि उन लोगों का चित्त प्रतिक्षण उसी में जगा रहता है (इदम्, विश्वम्) यह सब (वरिष्ठम्) सर्वोत्तम ब्रह्म ही है जगत् में जितना पदार्थ है उस में अच्छा बुरा मिला रहता किन्तु केवल उत्तम ब्रह्म ही है (इदम्) यह प्रत्यक्ष (ब्रह्म, एव) ब्रह्म ही (प्रसृतम्) फेला है उस के तुल्य फेलाव किसी का नहीं क्योंकि उस की अपेक्षा पृथिवी आकाशादि भी सब अल्प हैं ॥

भा०—ब्रह्मज्ञानियों का चित्त सदा ब्रह्म में ही रहता है इस से वे सब काल में सब दिशाओं में सब प्रकारों से सब अवस्थाओं में सब से उत्तम ब्रह्म को ही देखते वा जानते हैं किन्तु प्रयोजन न रहने से अन्य किसी को न देखते न ध्यान भी करते हैं ॥११॥

इति द्वितीयः खण्डो द्वितीयं सुषुडकं च समाप्तम् ॥

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं
वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं
स्वादत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ?
द्वा । सुपर्णा । सयुजा । सखाया । समा-
नम् । वृक्षम् । परिषस्वजाते । तयोः ।

अन्यः । पिप्पलम् । खादु । अत्ति ।
अनश्नन् । अन्यः । अभिचाकशीति ॥१॥

अ०—पूर्वस्मिन् खण्डे मुख्यतया ब्रह्मात्मनएव वर्णनमस्ति तत्र सप्तममन्त्र इदमप्युक्तम्—योऽसौ हृदयं मन्नि धायान्नि प्रतिष्ठितः प्राणशरीरनेता जीवात्मास्ति तद्विज्ञानेन तस्य विज्ञानपुरस्सरमेव विद्वांसः परमात्मानं पश्यन्तीति—तदर्थमस्मिन्खण्डे द्वयोरप्यात्मनोर्वर्णनं सहैवारभते सान्निध्यं साधर्म्यं च द्वयोरपि वक्तुमुपक्रमते—(सयुजा) व्याप्यव्यापकसम्बन्धेन घटाकाशाविव सहैव युक्तौ नास्त्यनयोः पृथग्भावः कदाचिदपि (सखाया) समाना ख्यातिः प्रकटतायाः कारणं योगाभ्यासशमदमति-क्षोपरत्यादिसाधनं ययोस्तौ सखायौ । अन्यत्र कृतमौहादौ (सुपर्णा) शोभनं पर्णं पतनं प्रापणं ययोस्तौ पक्षान्तरे दर्शनीयपक्षौ पक्षिणौ (द्वा) जीवात्मपरमात्मानौ (समानम्) एकम्(वृक्षम्) वृश्च्यते छिद्यते उत्पन्नं सत्पादपद्वं नश्यति तच्छरीरं प्रकृतिस्थानीयं कार्यकारणरूपं भोग्यं जडं जगच्च (परिषस्वजाते) परितः सर्वतः सक्तौ कृतसंगौ वृक्षमारुह्य स्थितावित्यर्थः (तयोः) द्वयोरप्यात्मनोर्मध्ये (अन्यः) एको जीवात्मा (खादु) खादिष्ठमभिलषितं कर्मणाम्(पिप्पलम्) फलमन्यत्र वृक्षफलम्(अत्ति) भक्षयति (अन्यः) तस्माज्जीवात्मतः स्वरूपतो भिन्नः परमात्मा (अनश्नन्) शुभाशुभकर्मभ्यस्तद्विपाकेभ्यश्चापरामृष्टः कर्मफलमभुञ्जानएव (अभिचाकशीति) साक्षि-

त्वेन सर्वं शुभाशुभं पश्यति सर्वस्य कृत्यं याथाव्यर्थेन
ज्ञात्वा तदनुकूले सुखदुःखफले ददाति ॥

भा० - अत्र रूपकालङ्कारेणात्मद्वयस्य वर्णनम् । ऋग्वे-
देऽपीदृशएवायं मन्त्रः । जगति द्वावेव पदार्थौ स्तः । भोक्ता
भोग्यं चेतनं जडं पुरुषः प्रकृतिश्चेति ययोर्नास्ती अभिधौ
येते तत्र चेतनौ द्वौ स्तो जीवात्मा परमात्मा च तौ द्वाव-
प्यात्मानौ सर्गस्थितिप्रलयदशासु परिणताया वृक्षरू-
पायाः प्रकृतेर्जडस्थाश्रयं कृत्वाऽवस्थितौ तयोः परस्मात्मा
स्वाभाविकशक्त्यैवास्य सर्गस्थितिलयान् कुर्वाणः सर्वत्र
व्याप्यः सर्वान्तर्यामितया सर्वमाप्नोति भूतः शुभाशुभकर्माणि
तद्विपाकांश्चानुभवन्नेव जन्ममरणजराव्याध्याद्विजितः
सर्ववाधाविनिर्मुक्तो जीवात्मस्वरूपतः सदैव भिन्नः सर्ग-
स्थितिलयदशासु प्रकृतिरूपं वृक्षमाश्रयते । द्वितीया
जीवात्मा कर्माणि तद्विपाकांश्चानुभवन् जन्ममरणजरा-
व्याध्यादिजन्यवाधाश्च भुञ्जानः प्रकृतिकार्यमाश्रयते ।
वृत्यं द्वयोर्ज्ञानं मनुष्येण सरूपाद्यम् । स्वात्मानं बद्धं
ज्ञात्वा वैव सुक्तेर्गतः कर्तुं शक्यते नान्यथा ॥ १ ॥

भाषार्थः—इस से पहिले द्वितीय सुगडक के द्वितीय खण्ड में
मुख्यकर परमेश्वर का ही वर्णन है उस खण्ड के सातवें मन्त्र में
यह भी कहा है कि जो अन्न के मिलने से हृदय में स्थित प्राण
और शरीर का स्वामी जीवात्मा है उस को जान कर ही विद्वान्
लोग परमात्मा को जानते हैं । इस लिये इस तृतीय सुगडक के
प्रथम खण्ड में दोनों आत्मा का वर्णन आरम्भ करते और दोनों
की समोपता वा भेद दिखाते हैं (सयुजा) व्याप्य व्यापक सत्बन्ध

से घटादि और आकाश के तुल्य सदा एकट्टे रहने वाले अर्थात् इन का वियोग कभी नहीं होता (सखाया) योगाभ्यास, शम, दम, तितिक्षा और वैराग्यादि दोनों के जानने के एक ही साधन हैं तथा द्वितीय पक्ष में परस्पर मित्र (सुपर्णा) जिन की प्राप्ति में सुख ही है ऐसे द्वितीय पक्ष में अच्छे पंखों वाले (हा) दो जीवात्मा परमात्मा वा पक्षी (समानम्) एक (वृक्षम्) उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले प्रकृतिस्थानी शरीर वा कार्य कारणरूप भोग्य जड़ जगत् की द्वितीय पक्ष में वृक्ष की (पिप्पलजाते) सब ओर से प्राप्त हैं अर्थात् इन वृक्ष पर ही रहते हैं (तयोः) उन दोनों आत्मा वा पक्षियों में से (अन्यः) एक जीवात्मा वा पक्षी (स्वादु) अपनी इच्छा से स्वादिष्ट कर्माँ के वा वृक्ष के (पिप्पलम्) फलको (अत्ति) खाता है (अन्यः) और द्वितीय उस जीवात्मा के स्वरूप से भिन्न परमात्मा वा द्वितीय पक्षी (अनघ्नन्) कर्म और उन के फल का अनुभव न करता हुआ वा वृक्ष फल का त्यागी हुआ (अभिचाकशीति) साक्षीरूप से सब शुभ अशुभ कर्माँ को देखता है और यथार्थ जान कर कर्माँ के अनुकूल सुख दुःख फल देता है ॥

भा०—इस मन्त्र में रूपकालङ्कार के साथ दोनों आत्मा का वर्णन है । और यह मन्त्र ऐसाही ऋग्वेद में भी आता है । जगत् में दो ही पदार्थ हैं जो भोक्ता, भोग्य, जड़, चेतन प्रकृति और पुरुष नामों से कहे जाते हैं । उन में चेतन के दो भेद हैं एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा । वे दोनों आत्मा उत्पत्ति स्थिति और प्रलय दशा में परिणाम को प्राप्त होने वाली वृक्ष रूप जड़ प्रकृति का आश्रय कर स्थिति रहते हैं । उन दोनों में से परमेश्वर स्वाभाविक अपनी शक्ति से ही इस जगत् को उत्पत्ति स्थिति और प्रलय को करता हुआ सर्वत्र व्याप्त सब का अन्तर्यामी होने से सब का साक्षी हुआ शुभअशुभ कर्म और उन के फलों का अनुभव न कर के जन्म, मरण, वृद्धावस्था और सब व्याधियों से रहित सब दुःखों से कूटा हुआ और जीवात्मा के स्वरूप से सदा भिन्न उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तीनों जगत् की अवस्थाओं में प्रकृतिरूप वृक्ष का

पाश्रय करता है। और द्वितीय जीवात्मा बर्मे तथा उन के फलों का अनुभव करता तथा जन्म, मरण, वृद्धावस्था और रोगादि से होने वाले दुःखों को भोगता तथा प्रकृति के कार्य शरीरादि जगत् का पाश्रय करता है इस प्रकार दोनों का ज्ञान मनुष्य को करना चाहिये क्योंकि अपने आत्मा को बद्ध जान कर ही मुक्ति का यत्न करना बन सकता है। अन्यथा यदि जीवात्मा को बद्ध न माने किन्तु नवीन वेदान्तियों के तुल्य जीव ब्रह्म को स्वरूप से एक माना जावे तो मुक्ति का उपाय करना ही निरर्थक है क्योंकि ब्रह्म तो मुक्त ही है ॥ १ ॥

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया
शोचति मुह्यमानः । जुष्टं यदा पश्य-
त्यन्यमौशमस्य महिमानामिति वीत-
शोकः ॥ २ ॥

समाने । वृक्षे । पुरुषः । निमग्नः ।
अनीशया । शोचति । मुह्यमानः ।
जुष्टम् । यदा । पश्यति । अन्यम् । ईश-
म । अस्य । महिमानम् । इति । वीत-
शोकः ॥ २ ॥

आ०—(समाने) एकस्मिन् जड़ (वृक्षे) नश्वरे शरी-
रादौ जगति (पुरुषः) जीवात्मा (निमग्नः) रागद्वेषा-
दिभिर्लिप्तो वामनारश्मिर्बद्धः (मुह्यमानः) मोहेना-
विद्यादिके शन यस्तः (अनीशया) दुःखपाशाद्भिस्सक्तु-

मशक्तः (शोचति) भार्यापुत्रौ मे नष्टौ धनं मे उपहृतं किं करोमि क्व गच्छामि नास्ति मम सामर्थ्यं यदेतस्माद्दुःखसागरात्पारं गच्छेयमिति शोकस्थानसाहसैर्व्याकुलौ भवति (यदा) सात्सङ्गतिविद्यायोगाभ्यासादिसाधनानि सेवमानः (अन्यम्) स्वतो भिन्नं निश्शोकम् (जुष्टम्) ज्ञानिभिर्योगिभिश्च सेवितम् (ईशम्) सर्वशक्तमन्तम् (अस्य) ईशस्य (महिमानम्) जगद्रूपं महत्कर्म च (पश्यति) ध्यानादिना साक्षात्करोति (इति) एवं प्रकारेण (वीतशोकः) विगतशोको भवति ॥

भा०—यद्यप्येकस्मिन्नेव कार्ये जगति द्वाविवात्मानौ कृतसम्बन्धौ स्तस्तथापि तयोर्जीवात्मा भोगांमक्तत्वाच्चोकमोहादिजन्यदुःखमनुभवतीतरश्च परमात्मा शोकादिरहितः । यदा च योगाभ्यासादिना ज्ञानिज्ञेयं परेशं शोकहर्तारं साक्षात्करोति तदायं जीवात्मापि शोकमोहादीन् विहाय सुखी भवति ॥ २ ॥

भाषार्थः—(समाने) एक ही जड़ (वृक्ष) नाशवान् शरीरादि जगत् में (पुरुषः) जीवात्मा (निमग्नः) रागद्वेष आदि से लिप्त और वासनारूप रस्सियों से बंधा (सुह्यमानः) अविद्यादि क्लेशों से ग्रस्त (पनीशया) दुःखरूप फांसी से निकलने में असमर्थ (शोचति) शोचता है कि मेरे स्त्री पुत्र मर गये मेरा धन छिन गया अब मैं क्या करूं ! कहां जाऊं ! इस दुःख सागर से पार होने का मेरा सामर्थ्य नहीं है इत्यादि प्रकार सहस्रों प्रकार की शोक सम्बन्धी विपत्तियों से व्याकुल होता है (यदा) जब सत्संगति विद्या और योगाभ्यासादि साधनों का सेवन करता हुआ (अन्यम्) अपने से भिन्न सब शोकों से रहित (जुष्टम्) ज्ञानि और योगी लोगों से सेवित

(ईशम्) सर्वशक्तिमान् परमेश्वर को और (अस्थ) इस ईश्वर की (महिमानम्) जगत् की रचनारूप महिमा को (पश्यति) ध्यान दृष्टि से देखता है (इति) इस प्रकार वह भी (वीतशोकः) सब शोकों से रहित हो जाता है ॥

भा०—यद्यपि एक ही जड़ कार्य जगत् में दोनों ही जीवात्मा परमात्मा सम्बन्ध किये हुए हैं तो भी उन में से जीवात्मा भोग में आसक्त होने से शोक मोहादि से होने वाले दुःख का अनुभव करता और द्वितीय परमात्मा शोकादि से रहित है जब योग भ्यासादि द्वारा ज्ञानियों से जानने योग्य शोकहर्त्ता परमेश्वर को साक्षात् जान लेता है तब यह जीवात्मा भी शोक मोहादि को छोड़ कर सुखी होता है ॥ २ ॥

यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्त्तार-
मीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् । तदा विद्वान्
पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्य-
मुपैति ॥ ३ ॥

यदा । पश्यः । पश्यते । रुक्मवर्णम् ।
कर्त्तारम् । ईशम् । पुरुषम् । ब्रह्मयोनि-
म् । तदा । विद्वान् । पुण्यपापे । विधूय ।
निरञ्जनः । परमम् । साम्यम् । उपै-
ति ॥ ३ ॥

अ०—पुनस्तदेव पूर्वाक्तं स्पष्टीक्रियते (यदा) यस्मिन्
योगसमाधिकाले (ब्रह्मयोनिम्) ब्रह्मणो वेदस्य योनिः

कारणम् । शास्त्रयोनित्वादिति ब्रह्मसूत्रस्यैतदेव मूलम् ।
अस्य जगतः (कर्त्तारम्) निर्मातारम् (पुरुषम्) पूर्णं
व्याप्तम् (रुक्मवर्णम्) प्रकाशमयम् (ईशम्) सर्वशक्ति-
मन्तं परमेश्वरम् (पश्यः) अन्तःकरणवृत्तिभिर्द्रष्टुं समर्थो
ज्ञानो मनुष्यः (पश्यते) पश्यति ध्यानदृष्ट्या विजानाति
(तदा) सः (निरञ्जनः) शोकमोहरागद्वेषादिभिर्निर्लिप्तः
(विद्वान्) (पुण्यपापे) (विधूय) त्यक्त्वा (परमम्)
अविद्यादिव्लेशराहित्यं कर्मतद्विपाकैश्चापरामृष्टत्वादिक-
म् (साम्यम्) समत्वम् (उपैति) प्राप्नोति ॥

भा०-यदा ज्ञानी जना योगाभ्यासादिसाधनेः सर्व-
स्य मूलं परमेश्वरं विजानाति तदा स सर्वदुःखानि
विहाय परमात्मवन्मुक्तो भवति । तत्रापि परेशो नित्य-
मुक्तः जीवात्मनश्च मुक्तिरनित्येति भेदोऽनुमन्धेयः ॥ ३ ॥

भाषार्थः-फिर भी उसी पूर्वोक्त विषयको स्पष्ट कर कहते हैं-
(यदा) जब योग समाधि काल में (ब्रह्मयोनिम्) ब्रह्मनाम वेद के
उत्पादक [शास्त्रयोनित्वात्] इस व्यास सूत्र में भी वेद का मूल
कारण ब्रह्म ही माना है उस सूत्र का यही उपनिषद् का वाक्य
मूल है इस जगत् के (कर्त्तारम्) बनाने वाले (पुरुषम्) पूर्णव्याप्त
(रुक्मवर्णम्) प्रकाशमय (ईशम्) सर्वशक्तिमान् परमेश्वर को (पश्यः)
भीतरी ज्ञान वृत्तियों से देखने में समर्थ ज्ञानी पुरुष (पश्यते)
देखता है अर्थात् ध्यान दृष्टि से जानता है (तदा) तब (सः) वह
(निरञ्जनः) शोक मोह राग द्वेषादि से पृथक् (विद्वान्) विद्या-
वान् पुरुष (पुण्यपापे) मिले हुए पाप पुण्यों को छोड़कर (परमम्)
अविद्यादि केशों से रहित तथा कर्म और उन की फलभोग सम्ब-
न्धी वासना के संग से वर्जित होना रूप परमात्मा को (साम्यम्)
तुल्यताको (उपैति) प्राप्त होता है ॥

भा०—जब ज्ञानी पुरुष योगाभ्यासादि बाधनों से सब वस्तु-
ओं वा विद्याओं के मूल कारण परमेश्वर को जानता है तब वह
सब दुःखों को छोड़ कर परमात्मा के तत्त्व मुक्त होता है तो भी
परमात्मा नित्य मुक्त होने से कभी किसी प्रकार के बन्धन में नहीं
आता परन्तु जीवात्मा को मुक्ति अनित्य है यह बड़ा भेद भी
बना रहता है ॥ ३ ॥

प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विभाति वि-
जानन् विद्वान् भवतेः अतिवादी ।
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष
ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ ४ ॥

प्राणः । हि । एषः । यः । सर्वभूतैः ।
विभाति । विजानन् । विद्वान् । भवते ।
न । अतिवादी । आत्मक्रीडः । आत्म-
रतिः । क्रियावान् । एषः । ब्रह्मविदाम् ।
वरिष्ठः ॥ ४ ॥

अ०—(यः, एषः) योगिभिः कृतप्रत्यक्षः (प्राणः)
स्वसत्तया सर्वप्राणिनां जीवनहेतुः परमात्मा (हि) एव ।
प्राणस्तथानुगमादिति व्याससूत्रेणापि प्राणइति ब्रह्मयो
नाम स्थापितम् (सर्वभूतैः) सर्वप्राणिनिकायैः सह
सर्वभूतहृद्देशस्थः (विभाति) साक्षिरूपेणान्तर्धामितया
स्वनियमैर्वा सर्वं चराचरं प्रकाशयति (विद्वान्) ज्ञानी

पुरुषस्तं प्राणम् (विजानन्) (अतिवादी) बहुभाषी
 (न, भवते) न भवति किन्तु यावत्प्रयोजनं मितमेव
 वदति सः (एषः) विद्वान् (आत्मरतिः) आत्मनि
 प्रत्यगात्मविचारे परमात्मनो ध्यानएव रत्नैरमणं रागः
 प्रीतिरस्य (आत्मक्रीडः) आत्मन्येव बाह्यसाधनापेक्षा-
 क्रीडा यस्य । अर्थाद्बाह्यविषयेषु क्रीडां विहायात्मन्येव
 विहर्तुं शीलः । एवं सत्यपि (क्रियावान्) वेदाक्ताग्नि-
 हात्रादिकर्मसु प्रवृत्तः । एवंभूतो विद्वान् (ब्रह्मविदाम्)
 ब्रह्मज्ञानिषु (वरिष्ठः) श्रेष्ठः ॥

भा०-सर्वान्तर्यामितया स्वसत्तया सर्वप्राणिनां जीव-
 नहेतुं सर्वविद्याकर्मनियमधर्मादीनां प्रकाशकं जगदीश्व-
 रं ज्ञात्वां सर्वविषयेष्विन्द्रियवृत्तीः शिथिलीकृत्य वेदा-
 क्तानि सर्वापकारकाणि फलाकाङ्क्षारहितानि धर्म्याणि
 कर्माणि कुर्वन् बाह्यकर्मफलसुखभोगाभिलाषावृत्तित्या-
 गेन प्रत्यगात्मविचारे रममाणः पुरुषएव ब्रह्मवित्सु
 प्रशस्तो गण्यते यः कर्माणि कुर्वाणः कर्मफलैरेव परमा-
 त्मानं प्राप्तुमिच्छति यश्च कर्माणि विहाय केवले ज्ञान-
 एव रमते तावुभावपि निकृष्टौ । तथा चोक्तं यजुषश्चत्वा-
 रिंशत्तमेऽध्याये-अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपास-
 ते । ततो भूयद्भवते तमो य उ विद्यायाथं रताः । अत्रा-
 विद्याया ज्ञानाभावरूपस्य कर्मण उपासका विद्यायाः
 केवलज्ञानकाण्डस्यैवोपासकाश्चोभयेऽपि निकृष्टार्थिताः
 भगवद्गीतासु च बहुशः प्रतिपादितमेतत् । अनाश्रितः
 कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च

न निरग्निरनं चाक्रियः। इत्यादिना तस्मात्सिद्धमेव ज्ञान-
कर्मणोः सहैवोपासनम् । फलभोगवासनात्यागएव तु सु-
क्तेः कारणम् । एवं सति यच्छुद्धरस्वामिनाऽग्निहोत्रादिक्रि-
याणां निरासः प्रदर्शितो नहि स शास्त्रीयराज्ञान्तः । पूर्वी-
क्तप्रकारेण विरोधसत्त्वात् । नहि भोगवासनात्यागे स्वा-
भाविकरीत्या कर्मणामनुष्ठानमात्मरमणेन साकं विवृ-
ध्यते । वैराग्ये च क्रियात्वं न सम्भवति तत्रतु क्रिया-
णामपि त्यागएव । अतः क्रियावानित्यनेन वेदोक्तकर्म-
काण्डस्यानुष्ठानवानेव ग्राह्यः ॥ ४ ॥

भाषार्थः—(यः, एषः) जो यह योगियों से प्रत्यक्ष जाना गया
(प्राणः) अपनी सत्ता से प्रणियों के जीवन का हेतु परमात्मा
(हि) एव [प्राणस्थानुगमात् । इस वेदान्त सूत्र से भी ब्रह्म
का ही नाम प्राण माना गया है] (सर्वभूतैः) सब चेतन शरीरों
के साथ सब के हृदय में स्थित (विभाति) साक्षीरूप से अन्तर्या-
मी हो कर अथवा अपने नियमों से सब चराचर जगत् को प्रका-
शित करता है (विद्वान्) ज्ञानी पुरुष उस सब के जीवन हेतु
परमेश्वर को (विजानन्) जानता हुआ (अतिवादी) बहुत बोल-
ने वाला (न, भवति) नहीं होता किन्तु प्रयोजन के अनुसार थोड़ा
ही बोलता है (एषः) यह विद्वान् (आक्षरतिः) भीतरी विचार
रूप परमात्मा के ध्यान में ही प्रीति रखने वाला (आक्षक्रीडः)
बाहरी साधनों की अपेक्षा रखने वाली क्रीडा जिस को भीतर
आत्मा में ही है ऐसा अर्थात् बाहरी विषयों में क्रीडा [खेल]
को छोड़ कर आत्मा में ही विहार करने का स्वभाव रखने वाला
ऐसा होने पर भी (क्रियावान् वेदोक्त अग्नि होत्रादि कर्म करने
में तत्पर ऐसा विद्वान् (ब्रह्मविदाम्) ब्रह्मज्ञानियों में (वरिष्ठः)
श्रेष्ठ माना जाता है ॥

भा०—सर्वान्तर्यामी होने से अपनी सत्ता कर के सब प्राणियों को जीवित रखने वाले सब विद्या, कर्म, नियम और धर्मादि के प्रकाशक जगदीश्वर को जान कर सब विषयों से इन्द्रियों की वृत्ति शिथिल कर के वेद में कहे सब के उपकारक धर्मानुकूल फल की प्राप्ताङ्क्षा रहित कर्मों को करता हुआ बाह्यी कर्मों के सुख रूप फल के भोग की प्राप्तिरूप वृत्ति के छोड़ने से भीतरी विचार में रमण वा आनन्द मानता हुआ पुरुष ही ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ माना जाता है। और जो पुरुष कर्मों को करता हुआ केवल कर्म के फलभोग के साथ ही परमात्मा को प्राप्त होना चाहता है तथा जो कर्मों को छोड़ कर केवल ज्ञान में ही तत्पर होता है वे दोनों ही नीच हैं। सो यजुर्वेद के चालीशवें अध्याय में कहा है कि (अन्धन्तमः०) यहाँ अविद्या शब्द से ज्ञान का अभाव रूप जो कर्म उसके उपासक और विद्या शब्द से केवल ज्ञान काण्ड लिया गया है उसके उपासक दोनों ही नीच दिखाये हैं। इस अंश पर भगवद्गीता में भी बहुत लेख है (अनाश्रितः कर्मफलम्०) कि जो कर्मफल भोग के आश्रय को छोड़ कर के करने योग्य वेदोक्त कर्म को करता है वही संन्यासी तथा योगी है किन्तु कर्मों के छोड़ देने से कोई संन्यासी वा योगी नहीं हो सकता इत्यादि तिस से सिद्ध हुआ कि ज्ञान और कर्म दोनों का साथ ही सेवन करे उस में फल भोग की वासना का त्याग ही मुक्ति का कारण है। ऐसा होने पर जो श्री शङ्कर स्वामी ने अग्निहोत्रादि क्रियाओं का खण्डन दिखाया है वह शास्त्र के सिद्धान्त से विरुद्ध है क्योंकि उन के पक्ष में पूर्वोक्त प्रकार से विरोध है। और यह भी नहीं हो सकता कि भोग की वासना छोड़ कर स्वाभाविक रीति से किया कर्मों का अनुष्ठान आत्मा में रमण के साथ विरुद्ध पड़ता हो। और वैराग्य में कर्म होना सम्भव नहीं क्योंकि वहाँ कर्म का भी त्याग ही होगा। इस कारण यहाँ क्रियावान् शब्द से वेदोक्त कर्म का सेवन करने वाला ही लेना चाहिये ॥ ४ ॥

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो
यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥

सत्येन । लभ्यः । तपसा । हि । एषः ।
आत्मा । सम्यग्ज्ञानेन । ब्रह्मचर्येण ।
नित्यम् । अन्तःशरीरे । ज्योतिर्मयः ।
हि । शुभ्रः । यम् । पश्यन्ति । यतयः ।
क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥

अ०—(यम्) परमात्मानम् (क्षीणदोषाः) क्षीणा
ष्टा दोषा रागद्वेषमोहा येषां ते क्षीणदोषा अविद्यादि-
लेशैरपरासृष्टाः (यतयः) इन्द्रियादीनां नियन्तारो
यागिनः (पश्यन्ति) ध्यानेनानुभवन्ति सः (अन्तःशरीरे)
शरीरस्य मध्ये (ज्योतिर्मयः, हि) ज्योतिर्मयएव न तत्रा-
ज्ञानान्धकारस्य लेशोऽप्यस्ति (शुभ्रः) शुद्धो निर्मलः
(एषः, आत्मा) योगिनां प्रत्यक्षः परमात्मा (नित्यम्,
सत्येन) प्रात्यहिकसत्यभाषणेन (तपसा) नैतिकद्वन्द्व-
सहनादिलक्षणो (सम्यग्ज्ञानेन) अविपरीतज्ञानेन
यथार्थेन नैतिकेनैव (ब्रह्मचर्येण) नित्यमष्टविधमैथुन-
त्यागेनोपस्थेन्द्रियनिग्रहेण [अत्र नित्यशब्दः प्रत्येकम-

भिसम्बध्यते तेन कादाचित्कसत्यभाषणादिना प्राप्तुम-
शक्यः (लभ्यः) प्राप्तव्यः ॥

भा०—यं परमात्मानं शुद्धाः सर्वदोषविवर्जिताः
सत्यादिसाधनसम्पन्ना योगिना ध्यानेनानुभवन्ति तम-
न्येऽपि जिज्ञासवः सत्यादिसाधनानां तीव्रसंगेनानुष्ठानं
कृत्वा स्वस्वान्तःकरणे ज्ञानप्रकाशमयं प्राप्तुमुर्हन्ति ।
नहि साधनैर्विना कश्चिदपि जन्मशतेनापि प्राप्तुमर्हति ॥५॥

भाषार्थः—(यम्) जिस परमात्मा को (क्षीणदोषाः) राग द्वेष और
मोह रूप दोष जिनके नष्ट हो गये वे अवस्थादि कुशलों से रहित
(यतयः) इन्द्रियादि को नियम में रखने वाले योगी लोग (पश्य-
न्ति) ध्यान से देखते हैं वह (अन्तः, शरीर) शरीर के बीच हृदया-
काश में (ज्योतिर्मयः) ज्योतिःस्वरूप (हि) ही अर्थात् उस अज्ञा-
नान्धकार का लेश भी नहीं (शुभ्रः) शुद्ध निर्मल (एषः, आत्म)
योगियों को प्रत्यक्ष यह परमात्मा (नित्यम्, सत्येन) प्रतिदिन सब
बोझने (तपसा) निन्दा स्तुति शीत उष्णादि इन्द्रियों के सहनेके
नित्य किये तप से (सम्यग्ज्ञानेन) नित्य सेवन किये यथार्थ ज्ञान
से और (ब्रह्मचर्येण) नित्य पाठ प्रकार के जैयुन का त्याग वा उप-
स्थ इन्द्रिय के रोकने से [इस मन्त्र में पढ़ा नित्य शब्द प्रत्येक
साधन के साथ सम्बन्ध रखता है इसी कारण कभी २ किये सत्य
भाषणादिसे प्राप्त नहीं हो सकता] (लभ्यः) प्राप्त होने योग्य है

भा०—जिस परमेश्वर का सब दोषों से रहित शुद्ध योगी लोग
ध्यान से अनुभव करते हैं अन्य जिज्ञासु भी सत्य आदि साधनों
का अत्यन्त वेग से सेवन कर के अपने ही अन्तःकरण में ज्ञान
प्रकाशस्वरूप उस ईश्वर को प्राप्त हो सकते हैं । किन्तु साधनों के
विना कोई भी सौक्यों जन्म में भी प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ५ ॥

सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था
विततो देवयानः । येनाक्रमन्त्यृषयो
ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं
निधानम् ॥ ६ ॥

सत्यम् । एव । जयते । न । अनृतम् ।
सत्येन । पन्थाः । विततः । देवयानः ।
येन । आक्रमन्ति । ऋषयः । हि । आ-
प्तकामाः । यत्र । तत् । सत्यस्य । परमम् ।
निधानम् ॥ ६ ॥

अ०—(आप्तकामाः) आप्तः प्राप्तः कामोऽभीष्टसि-
न्निर्वाधो नित्यानन्दो यैस्ते (ऋषयः) ज्ञानिना वेदा-
विद्ः (यत्र) यस्यां दशाधाम् (सत्यस्य) सत्यानुष्ठानस्य
परमम्) प्रकृष्टम् (निधानम्) अवस्थितिः सीमास्ति
स्त यस्मात्परं किमपि सत्यम् (तत्) परमात्मतत्त्वम्
न) सत्यभाषणेन सर्वथा सर्वदा मिथ्यात्वत्यागेन
क्रमन्ति) उत्कर्षेण सह गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति तादृश-
सत्यमेव,जयते) सत्यस्यानुष्ठातेव जयमाप्नोति (न,अ-
प्त) नतु मिथ्याभाषणतत्परो यतः (देवयानः) वैदिक-
र्मानुष्ठादृषां गमनाधिकरणः (पन्थाः) मार्गः
रया (सत्येन) सत्याचरणेनैव (विततः) विस्तृतः ॥

भा०—यत्स्वरूपतो विकृतं न भवति तत्सत्यम् ।
अन्यानि सर्वाणि सत्यानि सापेक्षानि परमात्मनि तस्या
वधिः । अन्यस्मिन्कथमपि किञ्चिदसत्यं स्यान्नतु परेशे
तस्मात्सत्याचरणनौकयैव योगिना दुःखसागरमुत्तीर्य पर-
मात्मानमाप्नुवन्ति सत्याचरणपरिपाटीं ज्ञानिजना
वर्द्धयन्ति । सर्वमुक्तिसाधनेषु सत्यमेव प्रथमा श्रेणिः ॥ ६ ॥

भाषार्थः—(साप्तकामाः) सब बाधाओं से रहित निरयानन्द
रूप अभीष्ट जिन का सिद्ध हो गया वे (ऋषयः) वेदार्थज्ञान
से ज्ञानी (यच्च) जिस दशा में (सत्यस्य) सत्य सेवन की (परमस्य
सर्वोत्तम (निधानम्) अवस्थिति वा सीमा है जिस से परे अन्य
कोई सत्य नहीं (तत्) उस परमात्मतत्त्वरूप को (येन) सब
प्रकार सब समय में मिथ्यापन को छोड़ सत्य भाषण से (भाक्त-
मन्ति) उत्तमता के साथ प्राप्त होते हैं जैसे (सत्यमेव, वर्द्धते)
सत्य का सेवन करने वाला ही जीतता है (न, अपनतम्) गिन्त
मिथ्यावादी का कभी जय नहीं होता क्योंकि (देव्याः)
वैदिक धर्म का अनुष्ठान करने वाले विद्वान् जोग जिस में चलते
हैं ऐसा (पन्थाः) मार्ग (सत्येन) सत्याचरण की परम्परा से ही
(विततः) विस्तृत वा प्रचरित हुआ है ॥

भा०—जो स्वरूप से कभी विकारी नहीं होता वही सत्य
अन्य सब सत्य सापेक्ष बने रहते हैं किसी की अपेक्षा कोई वि
सत्य रहता है परमात्मा में सत्य की अवधि है । यदि अन्य स
में किसी प्रकार कुछ असत्य भी हो परन्तु परमेश्वर में अ
का लेश भी नहीं । इस कारण सत्याचरणरूप नौका से ही य
जोग दुःखसागर के पार उतर कर परमात्मा को प्राप्त ह
ज्ञानी जोग ही सत्याचरण की परिपाटी को बढ़ाते हैं इस
सुक्ति के सब साधनों में सत्य ही प्रथम सीढ़ी है ॥ ६ ॥