

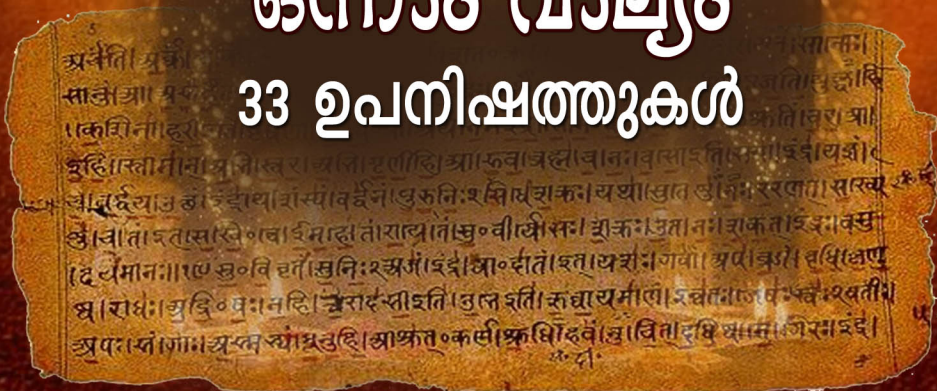
ഉപനിഷദ് ദീപ്തി

(ഭാവപ്രകാശം)

ഒന്നാം വാല്യം

33 ഉപനിഷത്തുകൾ

എഡിറ്റർ

കെ.ഭാസ്കരൻ നായർ എം. ഏ. ബി. എഡ്

ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരികപൈതൃകവും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അവയുടെ മൂല്യവും വ്യക്തതയും ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെത്തന്നെ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരിരക്ഷിക്കുകയും ജിജ്ഞാസുകൾക്ക് സൗജന്യമായി പകർന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി.

ഗ്രന്ഥശാലകളുടെയും ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും സഹകരണത്തോടെ കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറിയിൽ അപൂർവ്വങ്ങളായ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് മികവാർന്ന ചെറിയ പി ഡി എഫ് ഫയലുകളായി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ പ്രിന്റ് ചെയ്തോ എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ വാണിജ്യപരവും മറ്റുമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഇവ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും അനുവദനീയമല്ല.

ഈ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായ ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവിനും പ്രകാശകർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയെക്കുറിച്ചും ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാനും ശ്രേയസ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

<http://sreyas.in>

ഉപനിഷദ്വീപ്തി

(ഭാവപ്രകാശം)

ഒന്നാം വാല്യം

മുപ്പത്തിമൂന്നു ഉപനിഷത്തുകൾ

സമ്പാദകൻ.

കെ. ഭാസ്കരൻനായർ എം. ഏ , ബി. എഡ്.

UPANISHADDEEPTI

Edited & Published

by

K. BHASKARAN NAIR M. A., B. Ed.

1st impression

21st Augus, 1973

Copies 3000

Printed at

Jaya Printers

Chalai, Trivandrum

Price Rs. 25/-

(Rights Reserved)

ഉപദേശകസമിതി

- 1) ഡാ: എസ്സ്. ആർ. ദൊരസ്വാമി ശാസ്ത്രികൾ
- 2) ശ്രീ. ശുരനാട് കണ്ണൻപിള്ള, എം. ഏ.
- 3) ഡാ: ഏ. ജി. കൃഷ്ണവായ്പർ
- 4) ഡാ: കെ. വി. നമ്പൂതിരിപ്പാട്
- 5) ആർ. രാമചന്ദ്രൻനായർ, ഐ. ഏ. എസ്സ്
- 6) റിട്ട: പ്രൊ. എൻ. കണ്ണുകൃഷ്ണപിള്ള, എം. ഏ.
- 7) പ്രൊ. വി. ജി. ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി എം. ഏ.
- 8) ജി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള.
- 9) സി. ജി. രാജഗോപാൽ, എം. ഏ.
- 10) ഏ. വി. ശങ്കരൻ, എം. ഏ.
- 11) ഡാ. വെള്ളായണി അജ്ജനൻ
- 12) എൻ. പരമേശ്വരൻതമ്പി, ബി. ഏ. ബി. എൽ.
- 13) എൻ. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ, ബി. ഏ. ബി. എൽ.
- 14) കെ. വി. മണലിക്കര

പരിശോധകസമിതി

- 1) മഹോപാദ്ധ്യായ വിദ്വാൻ, വി. കണ്ണുകൃഷ്ണൻ
- 2) വിദ്വാൻ, ശ്രീവരാഹം ഈ. വി. പിള്ള
- 3) പ്രൊ. മാവേലിക്കര അച്യുതൻ, എം. ഏ. എം. എഡ്.
- 4) ആർ. വാസുദേവൻ പോറ്റി എം. ഏ. ബി. എഡ്
- 5) കെ. ഭഗവതീശ്വരശർമ്മ ബി. ഏ. ബി. എഡ്
- 6) ശിരോമണി ഏ. ആർ. ഗണപതി അയ്യർ.
- 7) കെ. കെ. പൊന്മേലേത്തു എം. ഏ. ബി. എഡ്
- 8) എസ്സ്. ഹരിഹരരാഘവൻ, എം. ഏ.

മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ

കെ. ഭാസ്കരൻ നായർ, എം. ഏ., ബി. എഡ്

ഒന്നാം ഭാഗത്തിലെ ഉപനിഷത് സൂചി

1. ഊശാവാസ്യോപനിഷത്	1
2. കേനോപനിഷത്	...	6
3. കറോപനിഷത്	15
4. പ്രശ്നോപനിഷത്	...	47
5. കലിസന്തരണോപനിഷത്	...	68
6. ഗണപത്യുപനിഷത്	...	71
7. സ്തന്ദ്രോപനിഷത്	...	77
8. കൃഷ്ണോപനിഷത്	81
9. മുക്തികോപനിഷത്	...	87
10. സുശ്രോപനിഷത്	...	119
11. ഗർഭോപനിഷത്	...	124
12. മൈത്രേയ്യുപനിഷത്	131
13. ജാബാലോപനിഷത്	...	148
14. ഗാരുഡോപനിഷത്	...	156
15. ഹംസോപനിഷത്	...	164
16. ബ്രഹ്മബിന്ദുപനിഷത്	...	169
17. നാരായണാഥർവശിരോപനിഷത്	...	175
18. കൈവല്യോപനിഷത്	179
19. ശുക്രഹസ്ത്യോപനിഷത്	...	187
20. പരമഹംസോപനിഷത്	...	198
21. മന്ത്രീകോപനിഷത്	...	203
22. ഭീഷ്മകോപനിഷത്	...	208
23. ആരുണികോപനിഷത്	211
24. ആശ്രമോപനിഷത്	...	216
25. വജ്രസൂചികോപനിഷത്	...	222
26. ദക്ഷിണാമൂർത്യുപനിഷത്	..	227
27. ജാബാല്യുപനിഷത്	...	236
28. അഥർവശിരോപനിഷത്	...	241
29. അമൃതനാഭോപനിഷത്	257
30. സർവസാരോപനിഷത്	...	265
31. നിരോലംബോപനിഷത്	...	273
32. മുദാഗലോപനിഷത്	...	282
33. മഹോപനിഷത്	...	291

മുഖവുര

ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ

നൂറ്റാണ്ടുപോലെയുള്ള ഉപനിഷത്തുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉപനിഷദ്ദീപ്തിയിലെ 33 ഉപനിഷത്തുകൾ മാത്രമായ ഒന്നാം വാല്യമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഓരോ വാല്യത്തിലും 30 ഉപനിഷത്തുകൾ വീതം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ തീരുമാനം. എന്നാൽ ഒന്നാം വാല്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്തുകൾ ചെറിയവയും സുഗ്രാഹ്യങ്ങളുമായതുകൊണ്ട് അതിൽ 3 ഉപനിഷത്തുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

നിർമ്മാണസൂത്രം, പരിണത പ്രജ്ഞാഭാഷ്യം, പണ്ഡിതന്മാരുമായ മഹാനഭാവന്മാരുടെ നിർദ്ദേശമായ സഹകരണത്താലും, സർവ്വപരിശുദ്ധമായതാലുമാണ് എന്നിങ്ങനെ ഈ സാഹസികതയ്ക്കുള്ള വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഇതിനു വേണ്ട പ്രചോദനവും, സഹായവാഗ്ദാനവും നൽകിയത് പരമേശ്വരൻ വിദ്യാലങ്കാരവിദ്യാഭ്യാസ മഹോപാധ്യായ ശ്രീ. വി. വെങ്കട്ടരാമശർമ്മ അവർകളായിരുന്നു. കൈയെഴുത്തു പരിശോധിച്ചും, പ്രഫ്നോക്കിയും ചരമപത്ത്. എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ പണ്ഡിത മുർദ്ധന്യന്റെ ആത്മാവിന് ഞാൻ നിത്യശാന്തി നേണുകൊണ്ട് ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തിന് ആദരഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ.

എന്റെ ഈ സാഹസത്തിൽ സഹായഹസ്തം നീട്ടി പ്രചോദനം നൽകിയ ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയാണ്, വിദ്യാവാചസ്പതി, പ്രസംഗമാർത്തണ്ഡ തുടങ്ങിയ അനേകം ബിരുദങ്ങൾ സ്വാഭിച്ചും, പല ഭാഷകളിലും, ഇന്ത്യയിലും, പുറത്തും മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരകൾ നടത്തി അഖിലേന്ത്യാ പ്രശസ്തി നേടിയിട്ടുള്ള ഡാ: എസ്. ആർ. ദോരസാമി ശാസ്ത്രികൾ. വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണാറുള്ള എങ്കിലും കാണുമ്പോഴെല്ലാം സന്ദർഭോചിതമായ

നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയും, സംശയപരിഹാരം വരുത്തിയും ഈ മഹാകൃത്യത്തിൽ എന്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ പണ്ഡിത സാർവഭൗമനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൃതജ്ഞതാപുരസ്സരം സ്മരിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് സമുചിതമായ ഒരു ശീർഷകം നൽകിയും, സകല വിധമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയും എന്തെ സഹായിച്ചത് കേരള സാഹിത്യനഭോമണ്ഡലത്തിലെ ദിവാകര പ്രതിമനായ ശ്രീ. ശുരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്യാഭാഗങ്ങളായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നന്ദി പൂർവ്വം പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, സംസ്കൃതം എന്നീ ഭാഷാത്രയങ്ങളിൽ ഇന്ന് എത്രയും ആധികാരികമായിപ്പറയുവാൻ അഹതയുള്ള അപൂർവ്വം ചില വ്യക്തികളിൽ ഒരാളത്രേ ശുരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള അവർകൾ. അനർഹനായിരുന്നിട്ടും ഈയുള്ളവന്റെ മഹനീയസംരംഭത്തെപ്പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി പ്രശംസിച്ചു വേണ്ട പ്രേരണകൾ തന്നെ എന്നെ മുന്നോട്ടു നയിച്ചിട്ടുള്ളതു് ആ വിശിഷ്ട വ്യക്തിയത്രേ. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് സമുചിതമായ ഒരു അവതാരിക എഴുതിത്തന്നു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറയുക അസാധ്യമാണ്. ഏറ്റവും ചുമതലയേറിയ ഒരു മഹാകൃത്യത്തിൽ നിന്നും കൃതകൃത്യനായി വിരമിച്ചു് സ്വസ്ഥമായിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു് ഒതുങ്ങിയിരുന്ന ആ പണ്ഡിതവർണ്ണം ഇപ്പോൾ കൃത്യാന്തരബാഹുല്യത്താൽ ശ്വാസം മുട്ടുകയാണെന്നു തന്നെ പറയാം. എങ്കിലും “ക്ഷീണിക്കാത്ത മനീഷയും മഷിയുണങ്ങിപ്പോയ പൊൻപേനയും വാണിക്കായ് തനിയെ ഉഴിഞ്ഞു്” വെച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചുരുപ്പുപ്പോടുകൂടി ഇപ്പോഴും സാഹിത്യസാമ്രാജ്യത്തിലെ അനിഷേധ്യനേതാവായി പരിലസിക്കുകയാണ്.

കൂടാതെ എന്റെ ഈ പരിശ്രമത്തിൽ ഉള്ളഴിഞ്ഞു് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് പണ്ഡിതാഗ്രേസരൻ്റെ ഡോ. എ. ജി. കൃഷ്ണവാര്യർ അവർകൾ. അസൗകര്യം

നിമിത്തം വലുതായിട്ടൊന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെ ഈ മഹദ്ദയമത്തിൽ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കടപ്പാട് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി കൊള്ളട്ടെ.

ആർഷസംസ്കാരത്തോടു് അത്യധികമായ ആഭിമുഖ്യമുള്ളവനും പരിപക്വമതിയും, അനുഭൂതനുമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ. ആർ. രാമചന്ദ്രൻ നായർ ഐ. എ. എസ്സ്. അദ്ദേഹവും ഈ കൃത്യത്തിൽ പല വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മാനുവ്യക്തിയേയും ഞാൻ ഇവിടെ സ്മരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ.

ഇവർക്കും പുറമേ കൈയെഴുത്തുപ്രതി പരിശോധിക്കുക, പ്രൂഫ് തിരുത്തുക തുടങ്ങിയ പല കൃത്യങ്ങളിലും എന്നെ നിരന്തരം സഹായിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊ. മാവേലിക്കര അച്യുതൻ, ആർ. വാസുദേവൻ പോറ്റി, വി. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ, ഡാ. കെ. വി. നമ്പൂതിരിപ്പാട്, റീട്ട. പ്രൊ. എൻ. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള, കെ. ഭഗവതിശ്വരശർമ്മ, എ. ആർ. ഗണപതി അയ്യർ, കെ. കൃഷ്ണൻനായർ, ശ്രീവരാഹം ഈ. വി. പീള്ള, ജി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള, സി. ജി. രാജഗോപാൽ, കെ. വി. മണലിക്കര, വി. ജി. ശങ്കരൻനമ്പൂതിരി, എസ്സ്. ഹരിഹരരാഘവൻ, ഏ. വി. ശങ്കരൻ, ഡാ. വെള്ളായണി അജ്ജനൻ തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പേരുകൾ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

സാമാന്യവിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർക്കുപോലും ഭാവം മനസ്സി ലാകുന്നരീതിയിലാണ് വ്യാഖ്യാനം ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഭാവപ്രകാശമെന്ന പേർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും. മനുഷ്യചിന്തയ്ക്കുതീതമായ വേദാന്ത വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി എത്രതന്നെ ചർച്ച ചെയ്താലും, അവ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ചിന്താരൂഢരാക്കുവാൻ അപര്യാപ്തമാണ്. മനനംകൊണ്ടും, സ്വാനുഭൂതികൊണ്ടും ഹൃദിസ്ഥമാക്കേണ്ട പരമതത്ത്വങ്ങളെപ്പറ്റി അധികം പറഞ്ഞ് പഠിതാക്കളെ പരിശ്രമിപ്പിക്കണമെന്നുദ്ദേശമില്ല സാരഭാവം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിവിസ്തൃതമോ, അനതിവിസ്തൃതമോ അല്ല. ജിജ്ഞാസു

ക്കൾക്ക് മുക്തിയെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള വിഭിന്നമാഗ്ഗങ്ങൾ മിതമായ ഭാഷയിൽ ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണല്ലോ ഉത്തമമായ ബോധനരീതി. ഉപദേശങ്ങളുടെ ഉപദേശവും അതു തന്നെയാണു്. ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എന്റെ സ്വന്തമായി യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. സ്വാഭാപ്രായസ്ഥാപനത്തിനു് ഒരിക്കലും ഒരുമ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. “മഹാജനോ യേന ഗതഃസ പന്ഥാ” എന്ന മഹദ്വാക്യത്തെ സമാദരിച്ച് ഒരു മഹാൻ കാണിച്ചു തന്ന മാഗ്ഗത്തിൽ കൂടി മുന്പോട്ടു പോയി എന്ന് മാത്രം. സംസ്കൃത ലിപി വശമില്ലാത്ത മലയാളികൾക്കു് മഹത്തമങ്ങളായ ഉപനിഷദീഷയങ്ങൾ മലയാള ലിപിയിൽ തന്നെ വായിക്കുവാനും, അതിന്റെ സാരം മലയാളത്തിൽകൂടി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഉതകുന്ന വിധത്തിലാണു് മൂലവും അർത്ഥവും കൊടുത്തിട്ടുള്ളതു്. സംസ്കൃതം മൂലത്തിനു് സംസ്കൃതവ്യാഖ്യാനം, ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാഖ്യാനം, ഹിന്ദീവ്യാഖ്യാനം എന്നിവ ഇതിനു് ആലംബമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മാക്സ് മുളർ, പാൽഡ്യസൻ, ഷോപ്പൻഹാർ, ആർക്ക്, ഹ്യൂം, ഡാ. രാധാകൃഷ്ണൻ, സ്വാമി നിഖിലാനന്ദ, മഹോപാദ്ധ്യായ കെ. രാമൻപിള്ള എന്നിവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കൂടാതെ ഗീതാപ്രസ്സ്, ഗോരഖ്പൂർ, കിതാബ്സ്റ്റാൻ ബറേലി എന്നീ പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണക്കാരുടെ ഹിന്ദീവ്യാഖ്യാനങ്ങളും പരിശോധനയ്ക്കു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഈ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ വല്ല അപാകതകളും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർമ്മൽസരബുദ്ധികളും ആദ്ധ്യാത്മിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിഹരിക്കുന്നവരുമായ മഹാജനങ്ങൾ “മദ്യപനങ്ങൾക്കു മാർദ്ദവമില്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയിൽ മാപ്പിനൽകിൻ” എന്ന കവിവാക്യത്തെ സമാദരിച്ച് ക്ഷമിക്കണമെന്നും, തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിത്തരണമെന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു. തിരുത്താനാവാത്ത തെറ്റുകൾ ഇല്ലല്ലോ. ഗുണഭോഷസമ്മിശ്രമായ ഈ ലോകത്തു് ഗുണത്തെ ഗ്രഹിക്കുകയും ദോഷത്തെ ത്യജിക്കുകയുമാണല്ലോ മഹത്തുക്കളുടെ ലക്ഷണം.

പരപരിഹാസവും, പരപൂജയും പുരുഷാത്മമെന്നു ഭാവി
കുന്ന രസ്രോന്വേഷികളും, തീർത്ഥാടകന്മാരും മാത്രം ഇതിൽ
കുറവുള്ളും, കുറവുകളും കണ്ടേക്കാം. അക്കൂട്ടരുടെ പരിഹാസ
ങ്ങൾ-ആ പാവങ്ങളുടെ സാചീവിലോകിതം ഈ പരബ്ര
ഹ്മദീപ്തിയിൽ പാപശാന്തിയടയട്ടെ.

ഇതിന്റെ അച്ചടിപ്പണികൾ ഭംഗിയായി നിർവ്വഹിച്ചു
ത്തന്ന ജയാ പ്രിന്റേഴ്സ് ഉടമസ്ഥരോടും, സശ്രദ്ധം പ്രൊഫ്
തിരുത്തി സന്ദർശനസരണം വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നു്
എന്നെ ഈ കൃത്യത്തിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം സഹായിച്ചിട്ടുള്ള
റിട്ട: ഓഷാപണ്ഡിതർ, ശ്രീവരാഹം ഈ. വി. പിള്ളയോടും.
ശ്രീ. കെ. ശ്രീകണ്ഠൻനായരോടും എനിക്കുള്ള കൃതജ്ഞത
ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഭിന്നപ്പത്രങ്ങളായ കേരളകുമാഭി,
മാതൃഭൂമി എന്നീ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഈ
സംരംഭത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള
കാര്യം പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കുകയും അവരോടുള്ള കൃതജ്ഞത
പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മലയാളത്തിനു കൈവന്നിട്ടുള്ള മഹാശാപങ്ങളിൽ ഒന്നായ
അച്ചടിയെഴുത്തു വളരെ ശുദ്ധിച്ചിട്ടും, പലതും ശുദ്ധിച്ചിട്ടും
മായാബന്ധ തുല്യം ഏതാനും ചിലതു് കടന്നുകൂടിപ്പോയി.
സദയം ആദ്യമേതന്നെ ശുദ്ധിപത്രം നോക്കി തിരുത്തി വായി
ച്ചുകൊള്ളാനപേക്ഷ.

ഈ ഒന്നാം വാല്യത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം കരെ
വൈകിയതിൽ പല തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കും ഇടവന്നി
രിക്കാം. മഹദ്ദുഃഖങ്ങളുടെയെല്ലാം പ്രാരംഭങ്ങൾ അപൂർണ്ണവും,
ആശാഭംഗവും ആയിരിക്കാതെ തരമുള്ള. ഭഗവതുകൃപ
കൊണ്ടു് ആരോഗ്യം തരുന്ന പക്ഷം ഇതിന്റെ ഇതരവാല്യ
ങ്ങൾ കൂടി പ്രകാശിപ്പിക്കാതിരിക്കയില്ലെന്ന പ്രതിജ്ഞ
ചെയ്യുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം
21-8-1973

}

കെ. ഭാസ്കരൻനായർ

ആശംസാസന്ദേശം.

ശേഖരീപുരം.

20-7-1978

ക്ഷേമം.

ശ്രീ

സ്വന്തം ഭാസ്കരൻനായർ അവർകൾക്ക് ഭാരസ്വാമി ശാസ്ത്രികൾ എഴുതുന്നത്.

നിങ്ങൾ അയച്ച എഴുത്തുകിട്ടി. അതിൽ പ്രസ്താവിച്ച പ്രകാരം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രന്ഥം സവ്യാഖ്യാനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ലോകത്തിന് വളരെ ഗുണകരമാണ്. ഭൂതപുരുഷന്റെ ഉപനിഷത്തുകളെ ഇത്രലളിതമായ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിന് തന്നെ ശ്രേയസ്സരമായ ഒരു കർമ്മമാണ്. ഉപനിഷത്തുകൾ അസംഖ്യേയമാണെങ്കിലും ലളിതങ്ങളും സാരഗർഭങ്ങളുമായ ഈ 33 ഉപനിഷത്തുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ഈ ഗ്രന്ഥം ഭാരതത്തിൽ ഒരു ദീപസ്തംഭമായിത്തന്നെ പ്രകാശിക്കട്ടെ. ജന്മാഷ്ടമി ദിവസം ഞാൻ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അവിടെ വരാൻ പരിശ്രമിക്കാം. നിങ്ങൾക്കു ശ്രീ പദ്മനാഭന്റെ അനുഗ്രഹം പരിപൂർണ്ണമായി ഭവിക്കട്ടെ.

എന്ന്

ഭാരസ്വാമി ശാസ്ത്രികൾ (ഒപ്പ്)

അവതാരിക

മഹത്തായ ഒരു പരിശ്രമത്തിനു മ.ഗളം കുറിക്കുകമാത്രമാണ് ഈ അവതാരികയിൽ എന്റെ വിനീതകൃത്യം. ശ്രീവരാഹം ശ്രീ. കെ. ഭാസ്കരൻനായർ, എം. എ. ബി. എഡ് തുടങ്ങിയുള്ള എന്റെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്നു ചെയ്യുന്ന അതിപാവനമായ ഒരു ജ്ഞാനയജ്ഞത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിലുള്ള മഹാ ധ്യാതൃയാണ് എനിക്കിതിലുള്ളത്. ലോകശ്രേയസ്സിനുവേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്ന ഈ കൃത്യത്തിന് ഞാൻ സന്തോഷപുരസ്സരം സകല വിജയങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ആപ്തമാർഗ്ഗത്തിന്റെ ദിവ്യസമ്പത്തായ ബ്രഹ്മവിദ്യയെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഉപനിഷത്തുകൾ സാധാരണക്കാരായ മലയാളികൾക്കു ഒരു രുചിച്ചുനോക്കുവാൻ സാധിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ലഘുവായ വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഇതിന്റെ സംവിധായകരുടെ ആഗ്രഹം. ഹിമാലയപർവ്വതത്തെ ഇടിച്ചു നിരത്തി, വലിയൊരു മൈതാനമാക്കി സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു പന്തുകളിസ്ഥലമാക്കിക്കൊടുക്കാമെന്ന് ഇവർക്കു വിശ്വാസമില്ല. ആ പർവ്വതജന്മൻ ഭൗമനൃപം ഭൂമിയിൽ ഒന്നിച്ചുണ്ടാക്കിപ്പോയ ആ മഹാശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കയറിയിരുന്ന് തപസ്സുചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന സാമ്രാജ്യലാഭത്തെപ്പറ്റി സാധാരണക്കാരോട് ഒരു ലളിതോപാഖ്യാനം നടത്താം എന്നു മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നു ഉള്ള. ആ പരിശ്രമം ഏറ്റവും നൂതനമാണ് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ കൃത്യത്തിൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽക്കവിഞ്ഞ് ആ പർവ്വതപർവ്വതങ്ങളിൽ ആരോഹണം ചെയ്യുന്ന സംഘത്തിൽ മുന്നിട്ടു കയറാൻ അത്യന്താപേക്ഷയുണ്ടാകില്ല. ഞാൻ അതിനു തൽക്കാലം യത്നിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ആ മഹാനന്തശാസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് കയറാൻ മഹാജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അത്യധികം കൗതുകം തോന്നുന്നു. പലർക്കും ഈ ഗ്രന്ഥകാര

ന്മാരുടെ ആഹ്വാനം പ്രേരണനൽകും. ഉത്സാഹവും പുണ്യവുമുള്ള ചിലർ നിശ്ചയമായും ഈ വഴി തുടന്ന് ആ മഹാശൗഗണ്ടളിലേക്കുകയറും. അതിൽ കറേപ്പേരെങ്കിലും തുടന്നുള്ള പാപംകൊണ്ടും പരിശ്രമം കൊണ്ടും പരമോന്നതപദത്തിൽ ചെന്നേക്കാം. ഇടയുണ്ട്. ആ പുണ്യഫലങ്ങൾക്കെല്ലാം ആദികാരണമാകുമല്ലോ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഈ പരിശ്രമം എന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും അഭിമാനഭരിതനാകുന്നു.

ഉപനിഷത്തുകൾ എന്നു കേൾക്കാത്തവർ വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചവരിൽ നിശ്ചയമായും ചുരുക്കമായിരിക്കും. എന്നാൽ അതിൽക്കവിഞ്ഞ് ഉപനിഷത്തുകൾ എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ എത്രയുണ്ടെന്നു പരിഗണിച്ചാൽ ലക്ഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ എന്നേ കണക്കാക്കാൻ വരുകയുള്ളൂ. അവരിൽ തന്നെ ആ വിദ്യാസമ്പത്തിന്റെ ശരിയായ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ എത്രയുണ്ടെന്നു ആലോചിച്ചാൽ കഥവളരെ പരുങ്ങലിലാകും. ലോകത്തിൽ ഇന്നോളം അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ സാരമാണു് ഉപനിഷത്തുകൾ എന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവയെപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ അറിവിന്റെ നില എത്ര പരിതാപകരമാണു് എന്നു നമുക്കു ബോദ്ധ്യമാകും. എന്നാൽ അതിലും കൃഷ്ടമായ വേറെ ഒരുസ്ഥിതി ഉള്ളതാണു് എടുത്തു കാണിക്കേണ്ടതു്. ഈ സാഹിത്യം ചില ഹൈന്ദവ സന്യാസിമാർക്കുള്ള ഏതോ ഗുഹജ്ഞാനമാർഗ്ഗമാണെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഒട്ടേറെപ്പേരെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊരു കഷ്ടം! ശുദ്ധമായ ആത്മജ്ഞാനമാണു് ഉപനിഷത്തുകളുടെ അന്വേഷണ ലക്ഷ്യം. ഏതു മനുഷ്യനും അറിയേണ്ട ഏകപരമാത്മം. “താൻ ആരാണു്” എന്നറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ചിന്താശീലനായ ഏതു മനുഷ്യനെയാണു് അലട്ടാത്തതു്.? “താൻ ആരാണു്” “തനിക്കു് അനുഭവവിഷയമായ ഈ ലോകം എന്താണു്” തനിക്കും താൻ കാണുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും തമ്മിൽ എന്താണു ബന്ധം? തന്റെ ജനനവും, ജീവിതവും എല്ലാം എന്താണു്” ഈ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയെല്ലാമാണു് ആദികാലം തൊട്ടേ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ആരാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്.

ഇങ്ങനെയുള്ള ആലോചനകൾ ഏതുകാലത്തും മനുഷ്യനെ അലട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവ പല വിശ്വാസങ്ങളിലേക്കും മനുഷ്യനെ നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ മതങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം ഇവ സ്തുതയാണല്ലോ തെളിയിക്കുന്നത്. ഭാരതദേശത്തിലും ഇമ്മാതിരി അനേകം മാഗ്ഗങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ സുഖം നേടാൻ, ദേവപ്രീതി വരുത്താൻ, അങ്ങനെ പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുവാൻ. എന്നാൽ അവയിൽ നിന്നൊക്കെ വേർതിരിഞ്ഞ് തന്നെപ്പറ്റിയും, ലോകത്തെപ്പറ്റിയുമുള്ള സത്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗാഢമായ ഒരന്വേഷണമാണ് ചില മഹർഷിമാർ ഉപനിഷത്തുകളിൽ കൂടി നടത്തിയത്. ദേവപ്രീതികുറങ്ങലായ യാഗങ്ങളും പൂജകളും ഇരിക്കട്ടെ, ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടുവേണമല്ലോ ജീവിത സുഖങ്ങളെപ്പറ്റി പിന്നെ എന്തും പടുത്തു കെട്ടാൻ. അതുകൊണ്ട് ‘താൻ ആരാണു്’? ‘താൻ എന്തിനാണു് ലോകത്തു വന്നതു്’? എന്നു നേരിട്ടു തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനാണു് ആ മഹർഷിമാർ യത്നിച്ചതു്. വേദങ്ങളിൽ അവർ പ്രകൃതിശക്തികളെ ഉപാസിച്ചു. സ്തോത്രം ചെയ്തു. പല പ്രകൃതി ശക്തികൾക്കും ദേവതാത്വം നൽകി അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ യാഗാദികളും അർപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടെന്തു ഫലം? പിന്നീടു് ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു തിരിഞ്ഞ് “കണ്യൈ ദേവായ ഹവിഷാ വിധേമ” ഏതു ദേവനായിട്ടു ഹവിസ്സർപ്പിക്കണം, എന്ന ചിന്തയിലേക്കു കടന്നു. അങ്ങനെ അവർ വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചു. പ്രപഞ്ചത്തെ ഒരു മഹാശക്തിയുടെ ദൃശ്യരൂപമായി കല്പിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഭാവന. എന്നിട്ടു് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഇതെല്ലാം താൻ ആകുന്ന ഒന്നുതന്നെ എന്ന ബോധം അവർക്കു ഉളവായി. ആ ഒരേ ഒരു തത്ത്വമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതു ജനിക്കുന്നുമില്ല. മരിക്കുന്നുമില്ല.

യഥാ നദ്യഃ സ്യന്ദമാനാഃ സമദ്രേ / സ്തംഗച്ഛന്തി
നാമരൂപേ വിഹായ. തഥാവിദ്വാന്നാമരൂപാ

ദ്വിമുക്തഃ പരാത്പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം.

(മുണ്ഡകോപനിഷത് 3-8)

നടികൾ സമുദ്രത്തിൽ ചേരുന്നതുവരെ അവയ്ക്കു പ്രത്യേകതയുള്ളു. ചേർന്നാൽ എല്ലാം ജലം തന്നെ. അതുപോലെയാണ് ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചവും പരബ്രഹ്മതത്ത്വവും. ഇവയുടെ പ്രത്യേകത ലയഭാവത്തിൽ ഇല്ലാതാകുന്നു. അതിനാൽ പരമതത്ത്വം ആത്മാവെന്ന ഏകസത്യം മാത്രമാണ്. അതു മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളതെല്ലാം സ്വയം വ്യക്തമാകും. തന്റെ ജീവതത്ത്വമായ ആത്മാവും പ്രപഞ്ചതത്ത്വമായ പരബ്രഹ്മവും ഒന്നു തന്നെയാണു് ഉള്ളെന്നർന്നു.

ഉപനിഷത്തുകളിലെ മഹാവാക്യങ്ങൾ മാത്രം അനുസ്മരിച്ചാൽ മതി ഈ വിഷയം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ. “അഥാനോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസാ” ഇനി ബ്രഹ്മത്തെപ്പറ്റി അറിയാൻ നോക്കാം. “അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി” (ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണു്) തത്ത്വമസി (തത്, തപഃ, അസി) തത്. പ്രപഞ്ചരൂപത്തിൽ കാണുന്നതു് തപഃ- നീ തന്നെ അസി- ആകുന്നു. “സർവം ഖലപിദം ബ്രഹ്മഃ- ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം ബ്രഹ്മം തന്നെ. എന്ന വാക്യങ്ങൾ യാതൊരു സംശയവും കൂടാതെ ഈ സത്യത്തെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ബ്രഹ്മമെന്നും ആത്മാവെന്നും പുരുഷനെന്നും മറ്റും വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഏകസത്യമാണു് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനാധാരമെന്നു് കണ്ടെത്തിയതാണു് ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ പരമസിദ്ധി. ഈ സാരം തന്നെ പ്രബോധചന്ദ്രോദയ കർത്താവു് ഉപനിഷദ്ദേവിയുടെ വാക്യത്തിൽ ഉദ്ഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കാം.

യസ്മാദപിശ്വമുദേതി യത്രരമതേ യസ്മിൻ പുനർ ലീയതേ,
ഭാസായസ്യ ജഗദപിഭാതി സഹജാനന്ദോജ്ജ്വലം യൻമഹഃ
ശാന്തം ശാശ്വതമക്രിയം യം അപുനർഭാവായ ഭൂതേശ്വരം
ദൈവതദ്ധ്യാന്ത മപാസ്യയാന്തികൃതിനഃ പ്രസ്തൂമി തംപുരുഷം.

(പ്രബോധ ചന്ദ്രോദയം നാടകം)

യാതൊന്നിൽ നിന്നാണോ ഈ വിശ്വം (ലോകം) ഉൽഭവിക്കുന്നതു്, യാതൊന്നിലാണോ നിലനിൽക്കുന്നതു് യാതൊന്നിലാണോ വീണ്ടും ലയിക്കുന്നതു്, യാതൊന്നിന്റെ ഭാസു് (തേജസ്സു്) കൊണ്ടാണോ ഈ ലോകം പ്രകാശിക്കു

ന്നത്, എന്നാൽ യാതൊരു മഹസ്സാണോ സഹജാനന്ദം കൊണ്ട് സ്വയം ഉജ്ജ്വലമായിരിക്കുന്നത്, ശാന്തവും, ശാശ്വതവും, ക്രിയാരഹിതവുമായിരിക്കുന്ന യാതൊന്നിനെയാണോ പുനർജന്മമില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി യോഗീശ്വരന്മാർ (കൃതിനഃ) അജ്ഞാനതിമിരത്തെ കളഞ്ഞ് (ഭവഭാവനയാകുന്ന അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തെ കളഞ്ഞ്) പ്രാപിക്കുന്നത് ആപ്തദശനെ (വിരാട് പൂർണ്ണദശനെ-പരബ്രഹ്മത്തെ) ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു, എന്നാണ് ഉപനിഷദ്ദേവിയുടെ പ്രഖ്യാപനം.

വേദങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ, ആരണ്യകങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ എന്നാണ് വൈദികസാഹിത്യത്തിലെ വിഭാഗങ്ങൾ. ഉപനിഷത്തുകൾ വേദങ്ങളുടെ അവസാനഭാഗമായതുകൊണ്ട് അവയ്ക്കു വേദാന്തം എന്ന പേരും സിദ്ധിച്ചു. വേദങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിദ്യയുടെ പരമസാരം എന്നർത്ഥവും അതിനാകാം. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂലതത്ത്വമായ ബ്രഹ്മത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതു ബ്രഹ്മവിദ്യയുമാണ്. ജീവാത്മസ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ആത്മവിദ്യയുമായി. ആദികാലത്തു് മഹർഷിമാർ ശിഷ്യന്മാരെ അടുത്തിരുത്തി ഉപദേശിച്ച രഹസ്യവിദ്യ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപനിഷത് എന്ന പേരു് അവയ്ക്കുണ്ടായതായി പറയപ്പെടുന്നത് (ഉപ: അടുത്തു്) നിഷത് (ഇരുന്നു കൊണ്ടു്). വ്യത്പത്തിയും, വാച്യാർത്ഥവും എങ്ങനെയിരുന്നാലും ആർഷമായ പരമാത്മവിദ്യയെന്ന അർത്ഥമാണ് ഉപനിഷത്തിനു് ഇപ്പോഴുള്ളതു്.

ഉപനിഷത്തുകൾ വേദങ്ങളുടെ അന്തർഭാഗങ്ങളായതുകൊണ്ടു്, അവവൈദികകാലത്തുണ്ടായവയെന്നു് പൊതുവേ പറയാം. ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി പറയുന്നതിനു് തെളിവുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും ക്രിസ്തുവർഷാദംഭത്തിനു് അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പായിരിക്കണം ഉപനിഷത് ചിന്തയുടെ സമാരംഭം എന്നു നിശ്ചയമായി പറയാം. പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപനിഷത്തുകൾക്കു്

മുവായിരത്തിലധികം വർഷത്തെ പഴക്കമെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നു കരുതാം. ഈശാവാസ്യോപനിഷത്, കേനോപനിഷത്, കറോപനിഷത്, പ്രശ്നോപനിഷത്, മുണ്ഡകോപനിഷത്, മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്, തൈത്തിരീയോപനിഷത്, ഐതരേയോപനിഷത്, ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്, ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത് എന്നീ ഉപനിഷത്തുകളെ ദശോപനിഷത്തുകൾ എന്നു പറയുന്നു.

ഇവയ്ക്കു പുറമേയും ഒട്ടേറെ ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 108 ഉപനിഷത്തുകൾ മുഖ്യമെന്നു ചിലർ, 120 ഉണ്ടെന്നു മറ്റു ചിലർ, 200 ഉപനിഷത്തുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഇനിയൊരു കൂട്ടർ. ഇവ പിൽക്കാലത്തു് ഉണ്ടായവയും താരതമ്യേന പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞവയുമാണു്. എന്നാൽ പ്രധാനോപനിഷത്തുകളുടെ ഔന്നത്യവും മഹിമയും ലോകസാഹിത്യത്തിൽ വേറൊരുതരം കൃതികൾക്കുവരില്ലെന്നു നിസ്സംശയമായി പ്രസ്താവിക്കാം. ബാംബേ നിഷ്ണയസാഗരപ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈശാദിവിംശോത്തരശതോപനിഷത്തുകളെ ആധാരമാക്കി 120 ഉപനിഷത്തുകൾ 4 വാല്യങ്ങളായി ലഘുവായ വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി പ്രകാശിപ്പിക്കാനാണു് ശ്രീ. ഭാസ്കരൻനായർ തുടങ്ങിയ സ്റ്റേഫിതന്മാരുടെ യത്നം. അവയിൽ 33 ഉപനിഷത്തുകളാണു് ഒന്നാംവാല്യമായി ഇപ്പോൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു്. ശേഷം അടുത്ത മൂന്നു വാല്യങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും.

ഉപനിഷത്തുകൾ ഭാരതത്തിലെ തത്ത്വദർശനങ്ങളുടെ യെല്ലാം അടിത്തറയാണെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. എങ്കിലും ഒന്നിന്റേയും പ്രത്യേകം ബന്ധത്തിലല്ല ഉപനിഷദ്വിദ്യയുടെ നില. സ്വതന്ത്രമായ അദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനപ്രയോഗി വർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് അതിനെ ഒരു മതത്തോടനുബന്ധിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. നേരേമറിച്ചു് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു് അതിന്റെ വിശ്വജനീനതയ്ക്കു് ഇടിവു തട്ടിക്കൊണ്ടു് പ്രയോജനപ്പെടുകയുള്ളു. അത്യന്തപാവനമായ ഉപനിഷത്തുകളുടെ ആത്മജ്ഞാനസന്ദേശം ഏതു മനുഷ്യനും അറിയേണ്ടതാണു്. ജാതി

മതദേശവിഭാഗങ്ങളൊന്നും ഉപനിഷത്തുകളുടെ സന്ദേശത്തെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല എന്നു നിശ്ചയം. ഭാരതത്തിലെ മഹർഷി ശാർവാകരുടെ ഉത്തുംഗബുദ്ധിശൃംഗങ്ങളിൽ ഉദിച്ച ഈ മഹാ പ്രഭുവിശ്വജനതയെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പ്രസരിക്കുന്നതാണ്

അതിപുരാതനകാലം തൊട്ടേ ഉപനിഷത്തുകളുടെ മഹത്വം ഭാരതത്തിൽ സർവ്വ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ബുദ്ധാദിമതങ്ങൾക്കും അതു പ്രേരണ നൽകി. സാംഖ്യയോഗാദിഷഡ്-ദർശനങ്ങൾക്കെല്ലാം അവ മാതൃം തെളിച്ച അത്യന്തപ്രചിന്താരത്നമായ സാക്ഷാത് ഭഗവദ്ഗീത തന്നെ ഉപനിഷത്തുകളുടെ സർവസാരമെന്നല്ലേ പറയപ്പെടുന്നത് ?

“സർവ്വോപനിഷദോ ഗാവോ

ദോശ്വാ ഗോപാലനന്ദനഃ

പാത്ഥോ വത്സഃ സുധീർ ഭോക്താ

ദുശ്ശം ഗീതാമൃതം മഹത് ”

എന്നാണ് ഗീതാപ്രശംസ. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുമായ ഗോക്കളിൽ നിന്നു കറന്നെടുത്തതാണ് ഗീതാദുശ്ശം. ഗോപാലനന്ദനനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെയായിരുന്നു കറവക്കാരൻ. അർജ്ജുനനായിരുന്നു വത്സം (കറവക്കുട്ടി). സുധികളാണ് അങ്ങനെ കറന്നെടുത്ത ഗീതാമൃതം ആസ്വദിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാർ. ഇതിൽക്കവിഞ്ഞ് ഉപനിഷത്തുകളോടു് ഗീതയ്ക്കുള്ള കടപ്പാടു് വ്യക്തമാക്കാനില്ലല്ലോ.

ഉപനിഷത്തുകളിലെ ചിന്താധാരഭാരതീയ സാഹിത്യത്തിൽ മുഴുവൻ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അനുപദം വ്യക്തമാകും. സംസ്കൃതാദിസാഹിത്യങ്ങളിൽ പോലും ഉപനിഷത്തുകളുടെ ചിന്താസത്താഭം ആദ്യതം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയ ജീവിതംതന്നെ ഇത്ര തത്ത്വചിന്താസുരഭിലമായതു് ഉപനിഷത്തുകളുടെ സൗഗന്ധ്യം കലർന്നിട്ടാണ്. വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരിൽ പോലും ഇതിന്റെ

വൈശിഷ്ട്യം സംസർഗ്ഗം കൊണ്ട് ധാരാളം കലർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭാരതീയ ഗ്രാമവൃദ്ധന്മാരുടെ തത്ത്വസംഭാഷണം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വിദേശീയരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അദ്ഭുതം തോന്നുന്നതിനുള്ള കാരണമിതാണ്.

മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ കഥ മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഉപനിഷത്തുകളുടെ പരമസ്വാദ് എത്രയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. എഴുത്തച്ഛന്റെ കൃതികൾ ഉപനിഷത്തുകൾ കടഞ്ഞെടുത്ത പരമാമൃതമല്ലേ കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്? ഹരിനാമകീർത്തനം മതിയല്ലോ സകല ഉപനിഷത്തുകൾക്കും പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കാൻ.

“അർക്കനലാദി വെളിവാക്കെ ഗ്രഹിക്കുമൊരു
കണ്ണിനു കണ്ണു മനമാകുന്ന കണ്ണതിനു
കണ്ണായിരുന്ന പൊരുൾ താനെന്നറയ്ക്കുമളി-
വാന്ദമെന്തു! ഹരി നാരായണായ നമഃ.”

എന്നതിലെ സന്ദേശം ഉപനിഷത്സൂക്തം പോലെയല്ലേ കണ്ണാമൃത സേവനം ചെയ്യുന്നത്?

“യാതൊന്നു കാണതതു നാരായണ പ്രതിമ,
യാതൊന്നു കേൾപ്പതതു നാരായണ ശ്രുതികൾ,
യാതൊന്നു ചെയ്തതതു നാരായണാർച്ചനകൾ,
യാതൊന്നതൊക്കെ ഹരിനാരായണായ നമഃ”

എന്ന പോലെയുള്ള ഹരിനാമകീർത്തന ഭാഗവും.

“സർവപ്രപഞ്ചത്തിനും ബിംബഭൂതനായ്
സർവ്വോപരിസ്ഥിതനായ് സർവസാക്ഷിയായ്
മായാമയനാം പരൻ പരമാത്മാവ്
രാജീവലോചനനാകുന്ന നീയല്ലോ”

എന്നപോലെയുള്ള അധ്യാത്മരമായണ ഭാഗങ്ങളും. ഉപനിഷത്തുകളിലെ ദിവ്യസംഗീതദ്ധ്വനിയല്ലെ മുഴക്കുന്നത്?

ഉപനിഷത്തുകൾ പഠിച്ച വിദേശികളും അവയുടെ മഹത്വത്തിൽ അതുതപരതന്ത്രരായി സ്കോത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. “അസതോ മാ സദ ഗമയ, തമസോ മാ ജ്യോതിർ ഗമയ ഹൃത്യോർ മാ അമൃതം ഗമയ”

(ബ്രഹ്മസൂത്രം 1. 3. 28)

എന്ന പോലെയുള്ള പ്രാർത്ഥന ആരെയൊണ് അതുതാനന്ദം കൊണ്ട് പൂജകം കൊള്ളിക്കാത്തത് ?

മുകിലചക്രവർത്തിമാരുടെ ആധിപത്യകാലത്തു് ഭാരതയെ പ്പോലുള്ള രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെ ഉപനിഷത്തുകൾ പഠിച്ചതും പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്തതും മറ്റും സംസ്കാരചരിത്രത്തിലെ വിശിഷ്ടാധ്യായങ്ങളിലൊന്നാണു്. ഉപനിഷത്തിലെ ചിന്തകൾ ഇതരദേശങ്ങളിലേക്കു പ്രചരിച്ച കഥയെപ്പറ്റി ഗവേഷണം നടത്തിയാൽ അതു ലോകചരിത്രത്തിലെ ഒരു വിശിഷ്ടധാരയെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തും. വടക്കു് ടിബറ്റു്, ചൈന മുതലായ ദേശങ്ങളിലേക്കും, പടിഞ്ഞാറു് സിറിയ, യൂറോപ്പു് ഗ്രീസ്സു്, റോം മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പുരാതനകാലങ്ങളിൽ തന്നെ മതങ്ങളുടെ മാങ്ങളിലൂടെയോ മറ്റു പ്രകാരങ്ങളിലോ ഉപനിഷത്തുകളിലെ തത്ത്വങ്ങൾ പ്രചരിച്ചു. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഉപനിഷത്തുകളുടെ പഠനം ഒരു ചിന്താവിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ടു കരുതുന്നതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല.

യൂറോപ്യൻ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഷോപ്പൻഹോർ, മാക്സ് മുളർ, പഠം ഡായിസൻ, ഫ്യൂം തുടങ്ങി എത്രയോ പ്രഗസ്തന്മാരുണ്ടു് ഉപനിഷത്തുകളുടെ മാഹാത്മ്യദീപ്തിയിൽ ധന്യത നേടിയവർ. വേർഡ്സ് വർത്ത് തുടങ്ങിയ ആംഗലകവിശാഹന്മാരുടെ കവിതകളിലും ഉപനിഷത്തുകളുടെ സൗഗന്ധികം ചെന്നെത്തിയതു് നമുക്കു് ഹൃദ്യമായി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടു്.

ക്രി. വ. ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന ഭാജനമായി സർവ്വജനപ്രിയനായി ജഗദ്ഗുരു ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ മഹാവ്യാഖ്യാനങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ഉപനിഷത്തുകളുടെ യഥാർത്ഥമഹത്വം സാർവത്രികമായി പ്രചരിപ്പിച്ച് പ്രതിഷ്ഠ നേടിയത്. തത്ത്വജ്ഞാനമണ്ഡലത്തിൽ ലോകോന്നത പ്രശസ്തി സമർജ്ജിച്ച ആ ജഗദ്ഗുരുവിന്റെ മഹാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഉപനിഷത്തുകളുടെ യഥാർത്ഥമൂല്യം വേണ്ടതുപോലെ പിൽക്കാലത്തുള്ളവരും മനസ്സിലാക്കി. അതുപോലെ മാക്സ് മുളർ മുതലായ പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതസാമ്രാജ്യം, വിവേകാനന്ദൻ, ഡോ. രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയ ഭാരതീയ സാംസ്കാരികനായകന്മാരും ഉപനിഷത്ചിന്താപ്രചാരത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ അനുസ്മരണീയങ്ങളാണ്.

തത്ത്വജ്ഞാനപരമായ ഈ ഉപനിഷദീശ്വര്യം തത്ത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും യുക്തിമാഗ്ഗാനസാരികൾക്കും അത്യന്തതരമായ ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനമാണ്. ചിന്താപദ്ധതിയിലും മനശ്ശാസ്ത്രത്തിലും മറ്റും ഉപനിഷത്തുകൾ കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന തത്ത്വങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റത്തെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശാസ്ത്രവിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. മാന്യം, കൃത്യം, മുണ്ഡകം തുടങ്ങിയ ഉപനിഷത്തുകളിലെ യുക്തിശാസ്ത്രചിന്തകളിലേക്കു കടന്നാൽ ഇന്നും അവയ്ക്കൊരു താരതമ്യം വേറെ ഒരു ചിന്താപദ്ധതിയിൽ ചുരുക്കമായിരിക്കും. യുക്തിമാഗ്ഗത്തിൽ കൂടി മുന്നേറി അനുഭൂതിയിൽ കൂടി ഉയർന്ന് മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് കടന്നുചെല്ലാവുന്ന ചക്രവാളസീമയിലെത്തി അവിടെ നിന്നും കൊണ്ട് പരമസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കു കതിച്ചുപാടുന്ന ഭാവങ്ങളാണ് ഇവയിൽ കാണുന്നത്. യുക്തിക്കും വാക്കിനും മനസ്സിനും എവിടം വരെ ചെല്ലാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആ മഹർഷിശ്വാശനർക്കും ബോധ്യമായിരുന്നു.

“യതോ വാചോ നിവർത്തന്തേ അപ്രാപ്യ മനസാ സഹ”

(തൈ—9-ാം അനു 1-ാം ശ്ലോകം)

‘യാതൊന്നിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാതെ മനസ്സിനോടൊത്തു വാക്കുകളും പിൻതിരിയുന്നുവോ’ എന്ന് അവർ ഉദ്ഗാഹനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു ചിന്താമണ്ഡലത്തെ അതിക്രമിച്ചുള്ള ദർശനമാണ്. ആത്മാനുഭൂതികൊണ്ട് അതിനപ്പുറം കടന്നു പോകാൻ അവർക്കു സാധിച്ചു.

“നായമാത്മാ പ്രവചനേന ലഭ്യോ
ന മേധയാ ന ബഹുനാ ശ്രുതേന
യ മേ വൈഷ വൃണതേ തേന ലഭ്യ-
സ്തസ്യേഷാത്മാ വിവൃണതേ തനം സ്വാ.”

(മുണ്ഡകം.2-3)

ഈ ആത്മാവ് പ്രവചനംകൊണ്ടു ലഭ്യമല്ല. മേധാ കൊണ്ടും ലഭ്യമല്ല; അധികമായ ശ്രുതം കൊണ്ടും ലഭ്യമല്ല. ഏതു പരമാത്മാവിനെയാണോ പ്രാപിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ആ പരമാത്മാവു തന്നെയാണു് താൻ എന്നുള്ള അഭേദാനുസന്ധാനമാകുന്ന വരണം കൊണ്ടു തന്നെയാണു് ആത്മാവിനെ ലഭിക്കേണ്ടതു്. താൻ തന്നെയാണു് ആത്മാവു് എന്നു സ്വയം ധരിച്ചാൽ മതിയെന്നു സാരം.

ആത്മജ്ഞാനം ലോകജീവിതത്തെ എങ്ങനെ സംശുദ്ധമാക്കണമെന്നും, ലോക ജീവിതം ആത്മജ്ഞാനത്തിനു് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും അവർ തെളിയിച്ചു. ഈ ഭാഗം വ്യക്തമാക്കാൻ തൈത്തിരീയോപനിഷത്തിലെ ഗുരുശിഷ്യാനുശാസനഭാഗം ധാരാളം മതിയാകും. വേദം പഠിപ്പിച്ചിട്ടു് ആചാര്യൻ ശിഷ്യനോടു പറയുന്നത് എന്തെന്നു കേൾക്കുക:—

സത്യം വദ. ധർമ്മം ചര. സ്വാദ്ധ്യായാത്മാ പ്രമദഃ.

ആചാര്യായ പ്രിയം ധനമാഹുത്യ പ്രജാതന്തും മാ വ്യവച്ഛേത്സിഃ

സത്യാന്ന പ്രമദിതവ്യം. ധർമ്മാന്ന പ്രമദിതവ്യം. കശലാന്ന

പ്രമദിതവ്യം.

ഭൂതൈ ന പ്രമദിതവ്യം. സ്വാദ്ധ്യായ പ്രവചനാഭ്യം.

ന പ്രമദിതവ്യം.

ദേവപിതുകാര്യാഭ്യം. ന പ്രമദിതവ്യം. മാതൃദേവോ ഭവ
പിതൃദേവോ ഭവ. ആചാര്യദേവോ ഭവ. അതിഥിദേവോ ഭവ
യാന്യനവദ്യാനി കർമ്മാണി താനി സേവിതവ്യാനി.

നോഇതരാണി.

‘സത്യം പറയണം. ധർമ്മമാചരിക്കണം. സ്വാദ്ധ്യായ
ത്തിൽ നിന്നു തെറ്റരുത്. ആചാര്യൻ ഇഷ്ടദക്ഷിണ കൊടു
ത്തിട്ട് പ്രജാസന്തതിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കണം. സത്യ
ത്തിൽ നിന്നു തെറ്റരുത്. ധർമ്മത്തിൽ നിന്നു മാറരുത്. കശ
ലത്തിൽ നിന്നു മാറരുത് ഐശ്വര്യത്തിനു വേണ്ടി തെറ്റ
ചെയ്യരുത്. മാതാവിനെ ദേവതയായി പൂജിക്കണം. പിതാ
വിനെ ദേവനെപ്പോലെ പൂജിക്കണം. ആചാര്യനെ ദേവനെ
പ്പോലെ പൂജിക്കണം. അതിഥിയെ ദേവനെപ്പോലെ ഉപാ
സിക്കണം. ദോഷരഹിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. മറ്റു
ഉള്ളവ ചെയ്യരുത്.’

ലോകജീവിത ശോഭയെ എങ്ങനെയാണ് അവർ
പോഷിപ്പിച്ചതെന്നു ഈ ശബ്ദങ്ങളിൽ മുഴങ്ങിക്കേൾക്കേ
ണില്ലേ? ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ്
ഈ ഉപനിഷത്തുകൾ അത്യുന്നത ചിന്തകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചി
ട്ടുള്ളത് എന്ന് എളുപ്പം പറഞ്ഞു തീക്കാൻ വയ്യ. അവയ്ക്കെല്ലാം
ഉദാഹരണങ്ങൾ ഓരോ ഉപനിഷത്തുകളെ ആധാരമാക്കി
ഇവിടെ പ്രപഞ്ചം ചെയ്യണമെന്ന് അഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
അവയെ ഓരോ ഉപനിഷത്തിലും നോക്കി മനസ്സിലാക്കി
ക്കൊള്ളുവാൻ നാമാന്യമായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ.
തത്ത്വമാർഗ്ഗത്തിൽ താത്പര്യമുള്ള ഏതൊരു പണ്ഡിതനും
ബദ്ധാഞ്ജലിയാകാതെ ഉപനിഷത്തുകളുടെ മുമ്പിൽ നിൽ
ക്കാൻ സാധ്യമല്ല.

മലയാളത്തിൽ ഇതിനുമുമ്പും ഉപനിഷത്തുകളുടെ വ്യാഖ്യാനരൂപമായി ചില യത്നങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലത്തു് ശ്രീരാമവിലാസം പ്രസ്തിൽ നിന്നും 1102-മാമാണ്ടിടയ്ക്കു് സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ ശ്രീ. പി. കെ. നാരായണപിള്ള അവർകളും മഹോപാദ്ധ്യായ എൻ. രാമൻപിള്ള അവർകളും ചേർന്നു് മാസികപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളായി ബ്രഹ്മവിദ്യ എന്ന പേരിൽ 108 ഉപനിഷത്തുകളും വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ യത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവയിൽ ഒൻപതെണ്ണം മാത്രമേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. വൈദ്യശാസ്ത്രനിപുണ എൽ. എ. രവിവർമ്മയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തോടു കൂടി ബി. വി. ബുക്കു ഡിപ്പോക്കാരും ചില ഉപനിഷത്തുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെയും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

എന്നാൽ ശ്രീ. ഭാസ്കരൻനായരുടേയും മറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ യത്നം പല കാരണങ്ങളാലും അത്യന്തം പ്രോത്സാഹനീയമാണെന്നു പ്രസ്താവിക്കുവാൻ സന്തോഷമുണ്ട്. സാധാരണക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം. ഇത്തരമൊരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു് ഇന്നു് പ്രത്യേകിച്ചു പ്രസക്തിയുണ്ട്. ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ തിമിപ്പുമൂലം ഭൗതികകാര്യങ്ങളിൽ ഭ്രാന്തു പിടിച്ചു് ആത്മജ്ഞാനമില്ലാതെ ഉഴലുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് നാം കോടിക്കണക്കിനു പൊതുമുതൽ പെലവാക്കി കരുപ്പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തിന്നാനും കുടിക്കാനും മദിക്കാനും എന്തു് അന്യായവും അക്രമവും ചെയ്യാനാണു് ജീവിതമെന്നു് ഭ്രമിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരു ജനതയാണു് ഇന്നു നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളതു്. പല തരത്തിൽ ലോകത്തെ ഉപദ്രവിച്ച ശേഷം സ്വയം തകർന്നു നശിച്ചു പോകുന്ന ഇവരെ ഒന്നു നേർവഴിക്കു വരുത്താൻ ഇന്നത്തെ നേതാക്കന്മാർക്കും വിചാരമില്ല. ആ മഹാകൃത്യമാണു് മനുഷ്യദയയാൽ പ്രേരിതരായി ഈ പണ്ഡിതന്മാർ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു നിർവഹിക്കുന്നതു്. ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ സന്ദേശം ഇന്നത്തെ ജനതയ്ക്കു കൊടുത്താൽ അവരിൽ ഒരു മാറ്റം വരുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. സംഘടിത ശ്രമംകൊണ്ടും, കക്ഷിപിടിത്തം കൊണ്ടും, ഭൗതിക

ഗവേഷണം. കൊണ്ടും സാങ്കേതിക വിദ്യകൊണ്ടും സകലതും കൈവന്നു പോയി എന്ന തോന്നൽ വളരെ കടന്നു പോകുന്നു. അവയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ ആരും നിഷേധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ, ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്ത ജനത നിത്യാന്ധകാരത്തിൽ അടിയുകയേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് എത്ര ചെറിയ തരത്തിലായാലും വെളിച്ചം കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ലോകോപകാരപ്രദമാണെന്നു പറയണമെന്നില്ലല്ലോ. അതിനാൽ ധനപരമായും മറ്റും പല തരം വൈഷമ്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കൃത്യത്തിന് സകല വിജയങ്ങളും കൈവരുത്തേണ്ടതു് നന്മയിൽ താത്പര്യമുള്ളവരുടെ കർത്തവ്യമാണ്. അധികാരസ്ഥരും ബഹുജനങ്ങളും എല്ലാവരും, അവരവരുടെ ഈ പരിപാവനകർത്തവ്യം വേണ്ടതുപോലെ നിർവ്വഹിക്കുമെന്നു തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസം സഫലമായാൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ശ്രീ. ഭാസ്കരൻനായരും മറ്റും സമാരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മഹാജ്ഞാനയജ്ഞം യഥാകാലം പൂർത്തിയായി ലോകാനുഗ്രഹപരമായി പരിണമിക്കും. അങ്ങനെ ഈ യത്നം സമ്പൂർണ്ണ വിജയത്തിൽ കൊണ്ടുചെല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്ക്, അതിലൂടെയുള്ള ശ്രേയസ്സ് നമുക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നു ഹൃദയംഗമമായി നേൻകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തെ ഭാഷാദേവിയുടെ മുമ്പിൽ നിവേദനരൂപത്തിൽ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം

26. 7. 1973.

ശുരനാട്ടു കഞ്ഞൻപിള്ള എം. എ.

ഓം തത്സത്
ഈശാവാസ്യോപനിഷത്
 (ഭാവപ്രകാശം)
ശാന്തിപാഠം

ഓം. പൂണ്മദഃ പൂണ്മദിദം പൂണ്തത് പൂണ്മദേച്യതേ,
 പൂണ്സ്യ പൂണ്മാദായ പൂണ്മേവാവശിഷ്യതേ.
 ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

സാരം:- പ്രണവരൂപമായ ആ പരബ്രഹ്മം സർവ്വവിധത്തിലും പൂണ്മാകുന്നു. പൂണ്മായ അതിൽ നിന്നുമാണ് ഈ പൂണ് അഭിവ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്. പൂണ്ത്തിൽ നിന്നും പൂണ്ത്തെ എടുത്താൽ പൂണ് തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു.

1 ഓം. ഈശാവാസ്യമിദം സർവ്വം യത് കിം ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തൃക്കേതേന ഭുജീഥാ മാ ഗൃധഃ കസ്യ സപിഭുനം.

സാരം:- നിഖിലപ്രപഞ്ചവും ജഡഭേതന സ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന സർവ്വവ്യാപിയായ ഈശ്വരനാൽ പരിപൂണ്മാകുന്നു. അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തന്നെ ഈ വിശ്വത്തെ ത്യാഗപൂർവ്വം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത്യാഗ്രഹം പാടില്ല. എന്തെന്നാൽ ഈ ധനം ആരുടേതാണ്?

2 കർവന്നേ വേഹ കർമ്മാണി ജിജീവിഷേച്ഛതം സമാഃ ഏവം തപയി നാനൃഥേതേസ്തി നകമ് ലിപ്യതേ നരേ.

സാരം:- ഈ ലോകത്തു് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെ നൂറുവയസ്സുവരെ ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കണം. ഇപ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മനുഷ്യനായ നിന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമില്ല.

3 അസൃത്യാ നാമ തേ ലോകാ അന്ധേന തമസാർവ്വതാം താം സ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേ കേ ചാത്മഹനോ ജനാഃ

സാരം:- സൂര്യരഹിതങ്ങളായ ആ ലോകങ്ങൾ അജ്ഞാനാധികാരസമാവൃതങ്ങളാകുന്നു. ആത്മഘാതികൾ, അന്ധരായതു്

ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കാതെ വിഷയാസക്തരായി കഴിയുന്നവർ, വീണ്ടും ദുഃഖഭൂയിഷ്ഠങ്ങളായ ആ ലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു.

- 4 അനേജദേഹം മനസോജവീര്യോ
 നൈനദ്രേവാ ആപ്നവൻ പൂർവ്വമർഷത്
 തലാവതോഽന്യാനത്യേതി തിഷ്ഠ-
 തസ്തിന്നപോ മാതരിശ്ചാ ഭധാതി.

സാരം:- അദ്വൈത ഭാവനാനിഷ്ഠമായ ആ പരബ്രഹ്മം മനസ്സിനേക്കാൾ തീവ്രഗതിയുള്ളതാകുന്നു. അത് എല്ലാത്തിന്റെയും ആദിയും, സർവ്വവും അറിയുന്നതും ആകുന്നു. ആ പരമാത്മാവിനെ ദേവനാക്ഷപോലും അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അത് സ്വയം സുസ്ഥിരമായിരുന്നുകൊണ്ട്, അന്യഭാവനയോടുകൂടിയവരെ അതിലംഘിക്കുന്നു. വായു തുടങ്ങിയവ ജലവഷണാദികൾക്കു മേലായെന്നും അതിന്റെ ശക്തികൊണ്ടാണു്.

- 5 തദേജതി തന്നൈ ജതി തദ്ഭൂതേ തദപന്തികേ
 തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദേ സർവസ്യോസ്യ ബാഹ്യതഃ
 സാരം:- അത് സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്കിലും, സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു. അതു ദൂരത്തിൽ നിന്നും ദൂരെയും, ഏറ്റവും അടുത്തും ഇരിക്കുന്നു. അത് ഈ സമസ്തവിശ്വത്തിനുള്ളിലും പുറത്തും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

- 6 യസ്തു സർവ്വാണി ഭൂതാനുഗാത്മന്യേവാൻവശ്യതി.
 സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോന വിജ്ഞാപ്സതേ.
 സാരം:- ആരാണോ സർവ്വപ്രാണികളേയും പരമാത്മാവിൽ ദർശിക്കുന്നത്, ആരാണോ സർവ്വപ്രാണികളിലും പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നത് അവൻ ആരേയും നിന്ദിക്കുന്നില്ല.

- 7 യസ്തിൻ സർവാണി ഭൂതാനുഗാത്മൈവാ ഭൂദ്വിജാനതഃ.
 തത്ര കോ മോഹഃ കഃ ശോകഃ ഏക തപമൻവശ്യതഃ
 സാരം:- ഏതൊരുവസ്ഥയിൽ പരമാത്മാവിനെ അറിയുന്നവനു് എല്ലാ പ്രാണികളും പരമാത്മാവിന്റെ രൂപമായി തോന്നുന്നുവോ, ആ അവസ്ഥയിൽ ഏകമാത്രമായ പരമാത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം അനുഭവിക്കുന്ന അവനു് എന്തു മോഹമാണു്? എന്തു ശോകമാണു്?

- 8 സ പര്യഗാമി ക്രമകായമവ്രണ്
മസ്സാവിരം ശുദ്ധമപാപവിധം,
കവിർ മനീഷീ പരിഭ്രു സപയംഭൂർ
യഥാതഥ്യതോത്മാൻ.

വ്യഭയാപ്താശ്ചതീ ഭ്യഃ സമാഭ്യഃ

സാരം:- ആ മഹാപുരുഷൻ, അത്യന്തം തേജോരൂപിയും, സൂക്ഷ്മ
ദേഹരഹിതനും, ഛിദ്രരഹിതനും, സിരാവിഹീനനും, ശുദ്ധനും,
ശുഭാശുഭകർമ്മ വിഹീനനുമായ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നു. ആ
പരമാത്മാവും സർവ്വദർശിയും, സർവ്വജ്ഞനും, സർവ്വ നിയന്താവും,
സ്വയംഭൂവുമാകുന്നു. ആ പരമാത്മാവും അനാദികാലം മുതൽ തന്നെ
അത്മങ്ങളെ യഥായോഗ്യം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

- 9 അന്ധാ തമഃ പ്രവിശന്തിര്യേവിദ്യാമുപാസതേ

തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യ ഉ വിദ്യായാം രതാഃ.

സാരം:- ആരാണോ അവിദ്യയെ ഉപാസിച്ചു് അജ്ഞാനാധി
കാരഗർഭത്തിൽ പതിച്ചു്, വിദ്യയിൽ അഹങ്കാരിയായിരിക്കുന്നതു്
അവരും പ്രായേണ അന്ധകാരത്തിൽ തന്നെ പതിക്കുന്നു.

- 10 അന്യദേവാഹൂർ വിദ്യയാ നൃദാഹൂരവിദ്യയാ.

ഇതി ശുശ്രൂമ ധീരാണാം യേ നസ്തദപി ച ചക്ഷിരേ.

സാരം:- യഥാർത്ഥമായ വിദ്യോപാസനയുടെ ഫലം മറ്റൊ
ന്നാണെന്നും, അവിദ്യാരത്നമായിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടുള്ളഫലം അതിലും
ഭീന്നമാണെന്നും, പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച്
വിശദമായി വിവേചനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ജ്ഞാനികളുടെ വാക്കുകൾ
നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടു്.

- 11 വിദ്യാം ചാവിദ്യാം ച യസ്തദേവോ ഭയം സഹ

അവിദ്യയാ മുതും തീർത്ഥാ വിദ്യയാമൃതമശ്നതേ.

സാരം:- വിദ്യയാകുന്ന ജ്ഞാനത്താലും അവിദ്യയാകുന്ന
കർമ്മത്താലും ഒന്നിച്ചു് ഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ
കൂടി മുത്യവിനെ തരണം ചെയ്തു് ജ്ഞാന മാർഗ്ഗനിഷ്ഠനായി അമൃ
തത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു.

- 12 അന്ധം തമഃ പ്രവിശന്തിര്യേ സംഭ്രൂതിമുപാസതേ

തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യ ഉ സംഭ്രൂത്യാം രതാഃ.

സാരം:- നശ്വരങ്ങളായ ദേവപിതൃമാനവാദികളെ ഉപാസി
ക്കുന്നവർ അജ്ഞാനമാകുന്ന ഘോരാന്ധകാരത്തിൽ പതിക്കുന്നു.

അവിനാശിയായ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചു മിഥ്യാഭിമാനത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്നവരും ഘോരാന്ധകാരത്തിൽ തന്നെ പതിക്കുന്നു.

13 അന്യദേവാഹുഃ സംഭവാദന്യദാഹുരസംഭവാത്

ഇതിശുശ്രൂമ ധീരാണാം യേ നസ്തദപിചചക്ഷിരേ

സാരം:- താശരഹിതനായ പരമാത്മാവിനെ ഉപാസിക്കുന്നതു കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം മരൊന്നാണെന്നും, നശപരങ്ങളായ പിതൃ ദേവാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഫലം അതിലും ഭീന്നമാണെന്നും പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനികളുടെ ശ്രേഷ്ഠവചനങ്ങൾ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

14 സംഭ്രൂതിംച വിനാശംചയസ്തദേദോ ഭയം സഹ

വിനാശേനമൃത്യും തീർത്വാ സംഭ്രൂത്വ മൃതമശ്നതേ.

സാരം:- അവിനാശിയായ പരമാത്മാവിനേയും ദേവപിതൃമാനവാദികളേയും നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ വിനാശത്താൽ മൃത്യുവിനെ തരണം ചെയ്തു അവിനാശിയായി അമൃതത്വത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു.

15 ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാപിഹിതം മുഖം,

തത്ത്വം പൂഷണപാവുണ സത്യധർമ്മായദൃഷ്ടയേ.

സാരം:- അല്ലയോ പോഷകനായ പ്രഭോ, സത്യസ്വരൂപനും പരമാത്മാവുമായ അവിടുത്തെ മുഖം സുവണ്ണപാത്രത്താൽ സമാച്ഛാദിതമായിരിക്കുന്നു. അനുഷ്ഠാതാവായ എനിക്കു സത്യധർമ്മദർശനം ആ ആവരണത്തെ മാററിയാലും.

16 പൂഷണേകർഷേ യമ സൂര്യ പ്രാജാ-

പത്യ വ്ലഹ രശ്മീൻ സമൃഹ.

തേജോ യത്തേരൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി

യോ ഹി സാവസൗ പുരുഷഃ സോ ഹി മനുസി

സാരം:- ഹേ, പോഷകനും ജ്ഞാനസ്വരൂപനുമായ പ്രഭോ അങ്ങു സർവ്വനിയന്താവും ജ്ഞാനികൾക്കു പരമലക്ഷ്യവുമാകുന്നു. ഹേ, യമ, ഹേ, സൂര്യ ഹേ, പ്രാജാപത്യമേ! അങ്ങയുടെ ഈ രശ്മികളെ സമാഹരിച്ചു സ്വതേജസ്സിൽ ലയിപ്പിച്ചാലും. അത്യന്തം കല്യാണമയമായ അങ്ങയുടെ രൂപത്തെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ പരമപുരുഷൻതന്നെയാണ് ഞാനും.

17 വായുരനിലമമൃതമഥേദം ഭസ്മാന്താ ശരീരം,

ഓം കൃതോ സ്തര കൃതം സ്തര കൃതോ സ്തര കൃതം സ്തര

സാരം:- ഈ പ്രാണനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അമൃതപത്തോടുകൂടിയ വായുതത്ത്വത്തിൽ ലയിക്കട്ടെ. ഈ സ്ഥൂലശരീരം അഗ്നിയിൽ ഭസ്മമാകട്ടെ. ഹേ പരബ്രഹ്മമേ അങ്ങ് എന്നെയും എന്റെ കർമ്മങ്ങളേയും സ്തരിച്ചാലും. ഹേ പ്രഭോ അങ്ങ് എന്നെയും എന്റെ കർമ്മങ്ങളേയും സ്തരിച്ചാലും.

18 അഗ്നേ നയ സുപഥാരായേ അസ്താൻ

വിശ്വാനി ദേവ വയ്നാനി വിദാൻ

യയോധ്യ സു ജ്ജഹ്വരാണമേനോ

ഭൂയിഷ്ഠാം തേ നമ ഉക്തിം വിധേമ.

സാരം:- അല്ലയോ അഗ്നിഭഗവാനെ, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ശ്രേഷ്ഠമായ മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി പരമാത്മാവ്'നെ സേവിക്കാൻ നയിച്ചാലും. ഹേ പ്രഭോ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ സർവ്വകർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയാകുന്നു. അതു കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രതിബന്ധകാരികളായി നിൽക്കുന്ന പാപങ്ങളെ ദൂരികരിച്ചാലും. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നമസ്കാരപൂർവ്വം അങ്ങയോടപേക്ഷിക്കുന്നു.

ഈ ശാവാസ്യോപനിഷത് സമാപ്തം.

—

കേനോപനിഷത്ത് ശാന്തിപാഠം

ഓം. ആപ്യായന്തു മമാംഗാനി വാക് പ്രാണശ്ചക്ഷുഃ
 ത്രോത്രമഥോ ബലമിന്ദ്രിയാണിചസർവാണി. സർവം
 ബ്രഹ്മോപനിഷദം മാഹാ ബ്രഹ്മ നിരാകര്യം മാ മാ
 ബ്രഹ്മ നിരാകരോത്, അനിരാകരണം മേ അസ്മു.
 തദാത്മനിനിരതേ യ ഉപനിഷത്സു. ധർമ്മാസ്തേ
 മയിസന്തു, തേമയിസന്തു, ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

സാരം:- അല്ലയോ പരമാത്മൻ, എന്റെ സർവംഗങ്ങളും, വാ-
 ക്ഷു, പ്രാണൻ, നേത്രം, ശ്രോത്രം എന്നിവയും, ശക്തിയും, ഇന്ദ്രിയ-
 ങ്ങളും പരിപുഷ്ടമാകട്ടെ. ഇത് ഉപനിഷദുക്തമായ ബ്രഹ്മം
 മാണം. ഞാൻ ഇതിനെ നിരാകരിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മം എന്നെ പ-
 രിത്യജിക്കാതിരിക്കട്ടെ. എന്നിക്കും ആ ബ്രഹ്മത്തിനും തമ്മിൽ
 അഭേദമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ബ്രഹ്മനിരതനായ എന്നിൽ
 ഉപനിഷദുക്തങ്ങളായ ധർമ്മങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യട്ടെ. ഓം. ശാന്തിഃ
 ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

പ്രഥമഖണ്ഡം

- 1 ഓം. കേനേഷിതം പതതി പ്രേഷിതം മനഃകേന
 പ്രാണഃ പ്രഥമഃ പ്രൈതിയുക്തഃ കേനേഷിതാം വാച-
 മിമാ വദന്തി ചക്ഷുഃത്രോത്രം കി ഉ ദേവോ യനക്തി.

സാരം:- ആരുടെ പ്രേരണകൊണ്ടാണ് ഈ മനസ്സ് വിഷയ-
 ങ്ങളിൽ പതിക്കുന്നത്? ആരുടെ നിയോഗമനുസരിച്ചാണ് പ്രാണൻ
 ചലിക്കുന്നത്? ആരുടെ പ്രേരണകൊണ്ടാണ് വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്ക-
 പ്പെടുന്നത്? ഏതുദേവനാണ് ശ്രോത്രങ്ങളേയും, നേത്രങ്ങളേയും
 നിയോഗിക്കുന്നത്?

- 2 ശ്രോത്രസ്യ ശ്രോത്രം മനഃസാ മനോ യദ് വാചോ ഹ
 വാചം സ ഉ പ്രാണസ്യ പ്രാണഃ ചക്ഷുഷശ്ചക്ഷുരതി
 മുച്യ ധീരാഃ പ്രേത്യാന്മാപ്ലോകാദമൃതാ ഭവന്തി.

സാരം:- ഏതൊരു പരബ്രഹ്മമാണോ കാതിനും കാതായി, മനസ്സിനും മനസ്സായി, വാക്കിനും വാക്കായി, പ്രാണനും പ്രാണനായി, കണ്ണിനും കണ്ണായി പരിലസിക്കുന്നത്, ആ പരബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്ന ജ്ഞാനികൾ ഈ ലോകത്തുനിന്നും പ്രയാണം ചെയ്ത് അമരന്മാരായിഭവിക്കുന്നു.

- 3 ന തത്ര ചക്ഷുർ ഗൃഹ്ണതി ന വാഗ്ഗൃഹ്ണതി നോ മനോ ന വിദ്മോ ന വിജാനീമോ യഥൈതദനശിഷ്ടാ-ദന്യദേവ തദവിദിതാ ദഥോ അവിദിതാദധി. ഇതി ശുശ്രൂമ പൂർവേഷാം യേ ന സ്തദ് വ്യാചക്ഷിരേ.

സാരം:- അവിടെ, കണ്ണോ, വാക്കോ, മനസ്സോ എത്തുന്നില്ല. അതിനെപ്പറ്റി എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്നും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂട. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കേട്ടു മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തെന്നാൽ അത് അറിയപ്പെട്ടവയിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണ്. അറിയപ്പെടാത്തവയ്ക്കും അതീതമാണ്. ഇക്കാര്യം നമ്മെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കേൾപ്പിച്ച നമ്മുടെ പൂർവികരിൽനിന്നും നാം കേട്ടതാണ്.

- 4 യദ്വാചാനഭ്യുദിതം യേന വാഗഭ്യുദൃതേ തദേവ ബ്രഹ്മ തപം വിദ്ധി നേദം യദിദമുപാസതേ.

സാരം:- വാക്കുകളാൽ പറയപ്പെടാൻ അസാധ്യമായതും, വാക്കുകളാൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുവാൻ കാരണമായതും, ഏതൊന്നാണോ അതുതന്നെയാണ് ബ്രഹ്മമെന്നും നീ മനസ്സിലാക്കണം. വാക്കുകളാൽ ഉപാസിക്കപ്പെടുന്നതു ബ്രഹ്മമല്ല.

- 5 യന്മനസാ ന മനതേ യേനാഹൂർ മനോ മതം, തദേവ ബ്രഹ്മ തപം വിദ്ധി നേദം യദിദമുപാസതേ.

സാരം:- ഏതൊരു ബ്രഹ്മം മനസ്സുകൊണ്ടു മനസ്സിലാക്കപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ലയോ, എന്നാൽ മനസ്സ് ഏതൊന്നിന്റെ ശക്തിയെങ്കിലുമുണ്ടാണോ അറിയപ്പെട്ടതായിത്തീരുന്നത്, അതിനെ നീ ബ്രഹ്മമെന്നു മനസ്സിലാക്കുക ഉപാസനാവിഷയമായതു ബ്രഹ്മമല്ല.

- 6 യച്ചക്ഷുഷാ ന പശ്യതി യേന ചക്ഷുഷി പശ്യതി, തദേവ ബ്രഹ്മ തപം വിദ്ധി നേദം യദിദമുപാസതേ.

സാരം:- യാതൊന്നാണോ കണ്ണുകൊണ്ടു കാണാൻ സാധിക്കാത്തതു്, എന്നാൽ കണ്ണിനു് ദർശനം ലഭിക്കുന്നതിനു് കാരണം യാതൊന്നാണോ, അതിനെത്തന്നെ നീ ബ്രഹ്മമെന്നു മനസ്സിലാക്കുക. കണ്ണുകൊണ്ടു കാണുന്ന ഏതൊന്നിനെയാണോ മനുഷ്യർ ഉപാസിക്കുന്നതു്, അതു ബ്രഹ്മമല്ല.

7 യശോദേവേണ ന ശ്രുണോതി യേന ശ്രോത്രമിദം ശ്രുതം തദേവ ബ്രഹ്മ തപം വിദ്ധി നേദം യദിദമുപാസതേ.

സാരം:- യാതൊരു ശബ്ദത്തെ കാതുകൊണ്ടു് ആക്ഷം കേൾക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലയോ, എന്നാൽ യാതൊന്നിൽ നിന്നാണോ ശ്രോത്രേ ശ്രിയത്തിനു് ശ്രവണ ശക്തിലഭിക്കുന്നതു് അതിനെത്തന്നെ നീ ബ്രഹ്മമെന്നു മനസ്സിലാക്കുക. കാതുകൾക്കു് ഉപാസനാവിഷയമായിരിക്കുന്നതു് ബ്രഹ്മമല്ല.

8 യത് പ്രാണേന ന പ്രാണിതി-യേന പ്രാണഃ പ്രണീയതേ. തദേവ ബ്രഹ്മ തപം വിദ്ധി നേദം യദിദമുപാസതേ.

സാരം:- യാതൊന്നാണോ പ്രാണൻ മുഖേന പ്രേരിതമാകാത്തതു്, എന്നാൽ യാതൊന്നിൽനിന്നുമാണോ പ്രാണനുപ്രേരണ ലഭിക്കുന്നതു്, അതിനെത്തന്നെ നീ ബ്രഹ്മമെന്നു മനസ്സിലാക്കുക. പ്രാണനു് ഉപാസനാവിഷയമായതു് ബ്രഹ്മമല്ല.

ചേതീയ ഖണ്ഡം

1 യദി മന്യസേ സുവേദേതി ദഭ്രമേവാപി
നാനം തപം വേത്ഥ ബ്രഹ്മണോ രൂപം
യദസ്യ തപം യദസ്യ ദേവേഷാഥ ന
മീമാംസ്യമേവ തേ മന്യേവിദിതം.

സാരം:- ഈ ബ്രഹ്മത്തെ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു നീ കരുതുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നീ ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തെ അല്പം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഏതൊരു രൂപമാണോ ദേവന്മാരിൽ കാണപ്പെടുന്നതു്, അതാണു് അതിന്റെ സ്വരൂപം. അതു കൊണ്ടു് നീ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്വരൂപം വിചാരണിയമാണു് എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു.

2 നാഹം മന്യേ സുവേദേതി നോ ന വേദേതി വേദച

യോനസ്സു ദേദദതദേദ നോ ന വേദേതി വേദച.

സാരം:- ഞാൻ ബ്രഹ്മത്തെ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്നുകരുതുന്നില്ല. ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കരുതുന്നില്ല. എന്നെന്നാൽ ഞാൻ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നുമുണ്ട്. നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും ആ ജ്ഞേയവസ്തുവിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ അഭിപ്രായവും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എന്നിക്കറിയാമെന്നുള്ളതാവനയും, അറിഞ്ഞുകൂടുന്നതുള്ളതാവനയും മിഥ്യാജ്ഞാനമാണ്.

3 യസ്യാ മതം തസ്യ മതം മതം യസ്യ ന വേദസഃ

അവിജ്ഞാതം വിജാനതാം വിജ്ഞാതമവിജാനതാമ്.

സാരം:- ബ്രഹ്മം അറിയപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ എനിക്കു ബ്രഹ്മത്തെപ്പറ്റി അറിയാം എന്നു കരുതുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നില്ല. അതിനെപ്പറ്റി അറിയാമെന്നഭിമാനിക്കുന്നവൻ അത് നിശ്ചയമായും അവിദിതമാണ്. എന്നാൽ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ അജ്ഞാനാണ് എന്നു പറയുന്നവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നു.

4 പ്രതിബോധ വിദിതം മത മമൃതത്വം ഹി വിദന്തേ

ആത്മനാവിദന്തേ വീര്യം വിദ്യയാ വിദന്തേ അമൃതമ്.

സാരം:- മേൽ പറയപ്പെട്ട സങ്കേതാനുസരണമുള്ള പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത്. അതുമുഖേനയാണ് അമൃതത്വം ലഭിക്കുന്നത്. ആത്മാവിലൂടെ, പരമാത്മാവിനെ അറിയാനുള്ള പ്രേരണലഭിക്കുകയും, ജ്ഞാനംകൊണ്ട് അമൃതസ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

5 ഇഹ ചേദ വേദീദഥ സത്യമസ്തി ന ചേദിഹാവേദീൻ

മഹതീ വിനഷ്ടിഃ ഭൂതേഷു ഭൂതേഷു വിചിത്യ ധീരാഃ

പ്രേത്യാസമാ ല്ലോകാദമൃതാ വേന്തി.

സാരം:- ഈ ദേഹത്തിൽ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എന്നറിയണം, യഥാർത്ഥസുഖം അതുതന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഈ ദേഹമിരിക്കവെ തന്നെ അതിനെ അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെ-

കിൽ അതു മഹത്തായ വിനാശമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനികൾ, എല്ലാ പ്രാണികളിലും ബ്രഹ്മതന്നെയാണു വസിക്കുന്നതെന്നു കരുതി ഈ ലോകം വിട്ടുകഴിഞ്ഞതിനുശേഷം അമരനാരായി ഭവിക്കുന്നു.

തൃതീയഖണ്ഡം.

- 1 ബ്രഹ്മഹ ദേവേഭ്യോ വിജിഗ്യേതസ്യ ഹ ബ്രഹ്മണോ വിജയേ ദേവോ അമഹീയന്തത ഐക്ഷന്താസ്മാക മേവായം വിജയഃ അസ്മാകമേവായം മഹിമേതി.

സാരം:- ആ ബ്രഹ്മം ദേവന്മാർക്കുവേണ്ടി വിജയം വരിച്ചു. ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ ദേവന്മാർ അതു് തങ്ങളുടെ വിജയമാണെന്നു് അഭിമാനിച്ചു. ഈ വിജയം നമ്മുടേതാണെന്നും അതിന്റെ മേന്മ തങ്ങൾക്കാണെന്നും അവർ കരുതി.

- 2 തലൈഷാം വിജജ്ഞേ തേഭ്യോഹ പ്രാദുർ ബഭ്രുവ. തന്ന വ്യജാനത കിമിദം യക്ഷമിതി.

സാരം:- ആ ബ്രഹ്മമാകട്ടെ, ദേവന്മാരുടെ ഈ അഹംഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ദേവന്മാർക്കു് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ യക്ഷൻ ആരാണെന്നു് അവർ പരസ്പരം പറയുവാൻ തുടങ്ങി.

- 3 തേഅഗ്നിമബ്രൂവൻജാതവേദ ഏതപിജാനീഹി കിമിദം യക്ഷമിതി തഥേതി.

സാരം:- അവർ അഗ്നിയോടുപറഞ്ഞു. അല്ലയോ ജാത വേദസ്സേ അങ്ങു് ഈയക്ഷൻ ആരാണെന്നറിഞ്ഞുവരണം. ഇതുകേട്ടു് അഗ്നി അങ്ങനെയൊക്കട്ടെ, എന്തു പറഞ്ഞു.

- 4 തദ്യദ്രൂവത്തമദ്യവദത് കോസീത്യഗ്നിർവാത്തഹമസ്മീ ത്യ ബ്രവീജ്ജാതവേദോ വാ അഹമസ്മീതി.

സാരം:- അഗ്നി വളരെ വേഗം യക്ഷസമ്പ്രദായിനായ ബ്രഹ്മത്തെ സമീപിച്ചു. ബ്രഹ്മം അഗ്നിയോടുപറഞ്ഞു. 'നിങ്ങൾ ആരാണു്'. അഗ്നി പറഞ്ഞു:- 'ജാതവേദസ്സെന്നപറയപ്പെടുന്ന അഗ്നി ഞാൻ തന്നെയാണു്'; അതായതു് അഗ്നി.

5 തസ്മിം സ്തപി കിം വീര്യ മിത്യപീദം സർവം ദഹേയം യദിദം പൃഥിവ്യാമിതി.

സാരം:- ബ്രഹ്മം അഗ്നിയോടു വീണ്ടും ചോദിച്ചു:- ‘ആ പേരിനാൽ അറിയപ്പെടുന്ന നിന്റെ ശക്തിയെന്താണ്? അഗ്നി പറഞ്ഞു:- ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സർവത്തേയും ഭസ്മീകരിക്കുവാൻ എനിക്കുസാധിക്കും..

6 ത സ്മൈ തുണം നിദയാവേത ദ്രഹേതി തദപ പ്രേയായ സർവജവേന തന്ന ശശാക ദഗ്ദ്ധം സ തത ഏവ നിവ വൃതേ, നൈതദശകം വിജ്ഞാതം യദേതദ്യക്ഷമിതി.

സാരം:- അപ്പോൾ ബ്രഹ്മം ഒരു തുണശകലമെടുത്ത് അഗ്നിയുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുപറഞ്ഞു:- ഇതിനെ ഭസ്മമാക്കുക എന്നത് തന്റെ സർവശക്തിയും പ്രയോഗിച്ച് അഗ്നി അതിവേഗം തുണശകലത്തിനടുത്തെത്തി. എന്നാൽ ഒരു വിധത്തിലും ആ തുണശകലത്തെ ഭസ്മീകരിക്കുവാൻ അഗ്നിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനുശേഷം അഗ്നി അതിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങി ദേവന്മാരോടു് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:- “ഈ ദിവ്യയക്ഷനാരെന്നറിയുവാൻ എനിക്കു് സാമർത്ഥ്യമില്ല.”

7 അഥ വായുമബ്രൂവൻ വായവേത ദ്വിജാ നീഹികിമേത ദ്യക്ഷ മിതി തഥേതി.

സാരം:- അനന്തരം ദേവന്മാർ വായുവിനോടുപറഞ്ഞു “ഹേ വായുദേവാ അങ്ങനെയൊരു ചെന്ന് ഈ യക്ഷൻ ആരാണെന്നറിഞ്ഞു വരണം.” വായുഗേവാൻ അപ്രകാരമാകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു.

8 തദഭ്യ ദ്രവത്ത മഭ്യവദത്കഃ അസീതി. വായുർവാ അഹമ സ്മീത്യ ബ്രവീന്മാതരിശാ വാ അഹമസ്മീതി.

സാരം:- വായുവാകട്ടെ ദ്രുതഗതിയിൽ യക്ഷനെ സമീപിച്ചു. യക്ഷൻ വായുവിനോടുചോദിച്ചു. “നിങ്ങളാരാണ്.” വായു പറഞ്ഞു:- ഞാൻ വായുവാണു്; അതായത് മാതരിശാ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന വായു.

9 തസ്മിം സ്തപി കിം വീര്യ മിത്യ പീദം സർവ്വ മാദഭീയം യദിദം പൃഥിവ്യാമിതി.

സാരം:- ബ്രഹ്മം വീണ്ടും ചോദിച്ചു:- ‘മേൽപറയപ്പെട്ട പേരിനാൽ അറിയപ്പെടുന്ന നിന്റെ ശക്തി എന്താണ്?’ വായുപറഞ്ഞു. ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തെല്ലാമുണ്ടോ അവയെ എല്ലാം പറപ്പിച്ചുകുളയാനുള്ള ശക്തി എനിക്കുണ്ട്’.

10 തസ്മൈ തുണ. നിദയാ വേതദാ ദത് സേതി. തദപപ്രേയായ സർവ്വ ജവേന തന്ന ശശാകാദാതും സ തത ഏവ നിവവൃതേ നൈതദശകം വിജ്ഞാതും യദേതദ്യക്ഷമിതി.

സാരം:- അപ്പോൾ ബ്രഹ്മം വായുവിന്റെ മുമ്പിലും ഒരു തുണ ശകലം ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് അതിനെ പറപ്പിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. തന്റെ സർവശക്തിയും പ്രയോഗിച്ചിട്ടും വായുവിന് ആ തുണശകലത്തെ പറപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. വായു അതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി, ദേവന്മാരോട് പറഞ്ഞു:- ഈ യക്ഷൻ ആരാണെന്നറിയുവാൻ ഞാൻ ശക്തനല്ല; എന്ന്.

11 അഥേദ്ര മബ്രുവന്മുഖവന്നേത ദിജാ നീഹി കിമേതദ്യക്ഷമിതി. തഥേതി തദഭ്യ ദ്രവത്തസ്മാത്തിരോദധേ.

സാരം:- അനന്തരം ദേവന്മാർ ദേവേന്ദ്രനോടു പറഞ്ഞു “ഹേ, മുഖവൻ, അങ്ങു തന്നെ ഈ യക്ഷൻ ആരാണെന്നറിഞ്ഞു വരണം.” ഇത്ര നാകളെ അങ്ങനെ തന്നെ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിവേഗത്തിൽ യക്ഷന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഓടി. എന്നാൽ യക്ഷസ്വരൂപിയായ ബ്രഹ്മം ഇന്ദ്രന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നും തിരോധാനം ചെയ്തു.

12 സ തസ്മിന്നേവാകാശേ സ്രിയ മാജഗാമ ബഹുശോഭാനാമുമാം ഹൈമവതീം താംഹോ വാച കിമേതദ്യക്ഷമിതി.

സാരം:- അപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ ആകാശത്തു് അത്യന്തം ശോഭയോടുകൂടി പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഹിമവാന്റെ പുത്രിയായ ഉമയോടു ചോദിച്ചു:- ദേവി ഈ യക്ഷൻ ആരാണ് എന്ന്.

ചതുർഥം ഖണ്ഡം

1 സാ ബ്രഹ്മേതി ഹോവാച. ബ്രഹ്മണോ വാ എതദിജയേ മഹീയദ്ധമിതി, തതോ ഹൈവ വിശംഭകാര ബ്രഹ്മേതി.

സാരം :- പാർവതി പറഞ്ഞു “അത് പരബ്രഹ്മമായിരുന്നു. ആ പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ വിജയത്തെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിജയമാണെന്നു കരുതി അഹംഭാവിച്ചു.” ഉമയുടെ മറുപടി കേട്ട് ഇന്ദ്രൻ മനസ്സിലാക്കി, തീർച്ചയായും അത് ബ്രഹ്മം തന്നെയാണെന്നും.

- 2 തസ്മാദ്വാ ഏതേ ദേവാ അതി തരാമി വാസ്യാൻ ദേവാന്യദഗ്നിർ വായുരിന്ദ്രസ്തേന ഹ്യേനന്നേദിഷ്യം പസ്പൃശുസ്തേഹ്യേനത് പ്രഥമോ വിദാം ചകാര ബ്രഹ്മേതി.

സാരം :- അതുകൊണ്ട്, അഗ്നി, വായു, ഇന്ദ്രൻ എന്നീ പ്രസിദ്ധനാരായ ദേവന്മാർ അന്യദേവന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച്, ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവർക്കാണ് ലോ ആദ്യമായി ബ്രഹ്മത്തെ സ്പർശിക്കുവാൻ. അതുതന്നെയാണ് സർവശക്തിമത്തായ ബ്രഹ്മമെന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത്.

- 3 തസ്മാദ്വാ ഇന്ദ്രം അതിതരാമിവാസ്യാൻ ദേവാൻ സ ഹ്യേനന്നേദിഷ്യം പസ്പർശ സ ഹ്യേനത് പ്രഥമോ വിദാം ചകാര ബ്രഹ്മേതി

സാരം :- അന്യദേവന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ദ്രൻ ശ്രേഷ്ഠനായി. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹമാണ് ബ്രഹ്മത്തെ അടുത്തുവെന്ന് സ്പർശിച്ചത്. സർവശക്തിമത്തായ പരമേശ്വരനാണ് ബ്രഹ്മമെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയതും ഇന്ദ്രനാണ്.

- 4 തസ്മൈ ആദേശോ യ ദേതേ ദിദ്യുതോ വ്യദ്യ തദാ ഇതീന്ധ മീമിഷദാ ഇത്യധി ദൈവതം.

സാരം :- ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആദേശം മിന്നൽപിണർപ്പോലെ പ്രകാശമാനവും നേത്രനിമീലനം പോലെയുള്ളതും ആകുന്നു. ഇത് ആധിദൈവികസങ്കേതമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം.

- 5 അഥാദ്ധ്യാത്മം യദേതദ് ഗച്ഛതീവ ചമനം അനേന ചൈത ദൃപ സ്മരത്യഭീക്ഷണം സങ്കല്പ:

സാരം :- നമ്മുടെ മനസ്സ് ബ്രഹ്മത്തെ സമീപിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നതാണ് ആദ്ധ്യാത്മികഭാവം. അതുകൊണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മത്തെ നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നുള്ളതും ആകുന്നു. ഈ മനസ്സ്

മുഖേനയാണു് ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നതു്.

- 6 തല തലനം നാമ തലന മിത്യുപാസി തവ്യം സ യ ഏത ദേവം വേദാഭിഹൈനം സർവാണി ഭൂതാനി സംവാഞ്ചരതീ.

സാരം :- ആ ബ്രഹ്മമാകട്ടെ, തലനം എന്ന പേരോടുകൂടിയതാകുന്നു. തലനം സർവജനപ്രിയവും, സർവാഭീഷ്ടവുമാകുന്നു, എന്ന ഭാവത്തോടുകൂടിയാണു് അതിനെ ഉപാസിക്കേണ്ടതു്. ഇപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കുന്ന സാധകനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു് സർവപ്രാണികളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

- 7 ഉപനിഷദം ഭോ ബ്രഹ്മീത്യുക്താത ഉപനിഷദ്.
ബ്രാഹ്മീം വാവതി ഉപനിഷദ മബ്രഹ്മേതി.

സാരം :- ഹേ ഗുരുദേവ, സമസ്തവിദ്യാ ബോധഗുണങ്ങളായ ഉപനിഷത്തുകളെ എനിക്കുപദേശിച്ചുതന്നാലും; എന്തു് പ്രാർത്ഥിച്ച ശിഷ്യനോടു് ഗുരു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു :- വത്സ, നിനക്കു ഞാൻ ബ്രഹ്മവിദ്യ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മവിദ്യപരിപിച്ഛം തന്നിരിക്കുന്നു.

- 8 തസ്യൈ തപോദമഃ കർമ്മേതി പ്രതിഷ്ഠാ വേദാഃ
സർവ്വാംഗാനി സത്യമായതനം.

സാരം :- ആ ബ്രഹ്മവിദ്യയ്ക്കു് മൂന്നു വിധമായ ആധാരങ്ങളാണുള്ളതു്. തപസ്സ്, ഇന്ദ്രിയമനം, യജ്ഞാദികർമ്മങ്ങൾ. ആ വിദ്യയുടെ അംഗങ്ങൾ വേദമാണു്. അതു് സത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു.

- 9 യോ വാ ഏതാമേവം വേദാപഹത്യ പാപ്മാന മനന്തേ
സ്വർഗ്ഗേലോകേ ജ്യേയേ പ്രതിതിഷ്ഠതി പ്രതിതിഷ്ഠതി.

സാരം :- ഈ ബ്രഹ്മവിദ്യയെ പൂർവ്വാകംതവിധിപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ തന്റെ സർവപാപങ്ങളേയും ദൂരീകരിച്ചു് അന്തവും, ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വർഗ്ഗലോകത്തു് പ്രതിഷ്ഠയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അവൻ സദാ പരമാനന്ദത്തിൽ മഗ്നനായി ഭവിക്കുന്നു.

കേനോപനിഷത് സമാപ്തം

കരോപനിഷത്തു്

ശാന്തിപാഠം

ഓം. സഹ നാവവതു. സഹ നൗ ഭൂനക്തു. സഹ വീര്യം കരവാവ ഹൈ. തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു. മാ വിഭിഷാ വഹൈ.

(ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ)

സാരം :- ഹേ പരമാത്മൻ; അങ്ങ് ഹൃദഗീഷ്യന്മാരായ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരേയും രക്ഷിച്ചാലും. ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരേയും ഒന്നിച്ചു് സംരക്ഷിച്ചാലും, ഞങ്ങൾക്കു് ഒന്നിച്ചുതന്നെ ബലം കൈവരുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടേയും വിദ്യ തേജസ്വിനിയായിരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾക്കു പരസ്പരം വിദ്വേഷമുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ.

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

പ്രഥമോദ്ധ്യായഃ

പ്രഥമാവല്ലീ

- 1 ഓം. ഉശൻ ഹ വൈ വാജശ്രവസഃ സർവ്വവേദസം ഭദ്രൗ. തസ്യ ഹ നചികേതാ നാമ പുത്ര ആസ.

സാരം :- യജ്ഞഫലാവേക്ഷയോടുകൂടി വാജശ്രവസ്സിന്റെ പുത്രനായ ഉദാലകൻ 'വിശ്വജിത്തു്' എന്ന മഹത്തായ യജ്ഞം ചെയ്തു. അതിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ സർവസ്വവും ബ്രഹ്മ്മണർക്കു ഭഗനം ചെയ്തു. ഉദാലകനു് നചികേതസ്സെന്നൊരു പുത്രനുണ്ടായിരുന്നു.

- 2 തം ഹ കുമാരം സന്തം ഭക്ഷിണാസു നീയമാനാസു ശ്രദ്ധാ ആവിവേശ സഃ അമന്യത.

സാരം :- ഭഗനം (ഭക്ഷിണ) കൊടുക്കുവാനായി പശുക്കൾ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടപ്പോൾ അല്പവയസ്കനായ നചികേതസ്സിൽ ഭക്തിയും ശ്രദ്ധയും ഉദയംചെയ്തു. ജരാജീർണ്ണങ്ങളായ ആ ഗോക്കളെക്കണ്ടിട്ടു് അവൻ ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

3 പീതോദകാ ജഗ്ധതൃണാ ഭഗ്ധാദോഹാ നിരിന്ദയാ: അന്നന്ദാ നാമ തേ ലോകാസ്താൻ സ ഗച്ഛതി താദദേത്.

സാരം:- പിതാവു് ദാനമായി കൊടുത്ത ഈ പശുക്കളിൽ ഒന്നിന്നും തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുവാനുള്ളശക്തിയില്ല. പുല്ലു പമ്പയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കെല്ലില്ല. ഇവയുടെ അകിടകളിൽ പാൽ ഇല്ല. എന്തിനധികം, ഇവയുടെ സർവ്വേന്ദ്രിയങ്ങളും തന്നെ നഷ്ടമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ഗോദാനം കൊണ്ടു് ദാതാവിനു് നീപയോനികളും, നരകവുമാണു് ഫലം.

4 സഹോവാച പിതരം ത ത കസ്മൈ മാം ദാസ്യസിതി. ഭിതീയം ത്ര തീയം തം ഹോവാച മൃത്യുവേ ത്വാ ദദാമിതി.

സാരം:- ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതിനുശേഷം അവൻ പിതാവിനോടു പറഞ്ഞു 'പിതാവേ' ഞാനും അങ്ങയുടെ ധനമാണല്ലോ. അങ്ങനെ എന്ന ആർക്കാണ് കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്നത്. പിതാവു മറുപടി പറയാത്തതുകൊണ്ടു് അവൻ, രണ്ടാമതും, മൂന്നാമതും അതേ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ മൂന്നി കപിതനായി പറഞ്ഞു "നിന്നെ ഞാൻ മൃത്യുവിനാണുകൊടുക്കുവാൻ പോകുന്നത്" എന്നു്.

5 ബഹുനാമേമി പ്രഥമോ ബഹുനാമേമി മദ്ധ്യമഃ കിംസിദ്യമസ്യ കർത്തവ്യം യന്മയാഭ്യ കരിഷ്യതി.

സാരം:- ഇതുകേട്ടിട്ടു് നചികേതസ്സു് ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ പലകാര്യങ്ങളിലും ഉത്തമരീതിയിൽ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടു്. മദ്ധ്യമരീതിയിൽ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടു്. ഒരിക്കലും അധഃമായരീതിയിൽ പെരുമാറിയിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്താണു് പിതാവു് എന്നോടു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതു്? എന്നെ മൃത്യുവിന്നു കൊടുത്തിട്ടു പിതാവു് എന്തു കാര്യമാണു് നേടാൻ പോകുന്നത്?

6 അനുപശ്യ യഥാ പൂർവ്വേ പ്രതിപശ്യ തഥാ പരേ സസ്യമിവ മർത്യഃ പച്യതേ സസ്യമിവ ജായതേ പുനഃ

സാരം:- നചികേതസ്സു പിതാവിനോടു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. 'പിതാവേ അങ്ങ' അവിടുത്തെ പൂർവികന്മാർ ആചരിച്ചുവന്നിരുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നോക്കിയാലും. അതിനുശേഷം ഇന്നുതന്നെ മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെയാണു് ആചരിക്കുന്നതു് എന്നും നോക്കിയാലും. മരണ

സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ മനുഷ്യൻ ധാന്യങ്ങളെപ്പോലെ ജരാജീർണ്ണമായി മരിക്കുകയും, ധാന്യങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ വീണ്ടും ജനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

7 വൈശ്വാനരഃ പ്രവിശത്യതിഥിർ ബ്രാഹ്മണോ ഗൃഹാൻ തസ്യൈതാം ശാന്തിം കർവന്തി ഹര വൈവസ്വതോദകം.

സാരം:- നചികേതസ്സിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഉദ്ദാലകൻ വലിയ ടുപ്പമുണ്ടായി. എങ്കിലും നചികേതസ്സ് യമരാജാവിന്റെ സമീപത്തു പോകാൻതന്നെ തീരുമാനിച്ചു. യമപുരിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ നചികേതസ്സിനു മനസ്സിലായി; യമൻ വെളിയിൽ എവിടെയോ പോയിരിക്കുകയാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവൻ മൂന്നുദിവസം നിരാഹാരനായി യമരാജനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു നിന്നു. യമൻ മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിപറഞ്ഞു:- സാക്ഷാൽ അഗ്നിതന്നെ തേജോരൂപനായി ബ്രാഹ്മണാതിഥിയുടെ രൂപത്തിൽ ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഗൃഹത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഗൃഹസ്ഥനായ അങ്ങ് തന്റെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി ആ അതിഥിയാകുന്ന അഗ്നിയെ ശാന്തമാക്കാനായി അർഘ്യപാദാദികൾകൊണ്ടു ചെല്ലുക.

8 ആശാ പ്രതീക്ഷേ സംഗതം സുഗൃതാം ച
ഇഷ്ടാപൂർത്തേ പത്രപതുംശ്ച സർവാൻ
ഏതദ് വൃങ്ക്തേ പുരുഷസ്യാപ്തമേധസോ
യസ്മാനശ്നൻ വസതി ബ്രാഹ്മണോ ഗൃഹേ.

സാരം:- ആരുടെ വീട്ടിലാണോ അതിഥിയായ ബ്രാഹ്മണൻ നിരാഹാരനായി കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടിവരുന്നത്, അല്ലെങ്കിലായ ആ മനുഷ്യന്റെ ആശയും പ്രതീക്ഷയും, അവയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന സുഖവും, ഉൽകൃഷ്ടമായ വാണിയും, ആഗ്രഹ സമ്പൂർത്തിയും, പത്രമുഗാദി സർവവൈഭവങ്ങളും ക്ഷയാന്തനായ അതിഥി നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു.

9 തിസ്രോ രാത്രിത്രൈവാത്സീർ ഗൃഹേ മേ
അനശ്നൻ ബ്രഹ്മന്നതിഥിർ നമസ്യഃ
നമസ്തേ സ്തു ബ്രഹ്മൻ സപസ്വി മേ സ്തു
തന്മാതാ പ്രതി ത്രീൻ വരാൻ വൃണിഷ്ഠ.

സാരം:- യമൻ:- ഹേ ബ്രാഹ്മണ! അങ്ങ് ആദരണീയനായ അതിഥിയാണു്. അങ്ങയ്ക്കു നമസ്കാരം! എനിക്കും മംഗളംകൈവരട്ടെ.

അങ്ങു മൂന്നടിവസം നിരാഹാരനായി, ജലപാനംപോലുമില്ലാതെ എന്റെ ഗുഹത്തിൽ വസിച്ചു. അതിനുപകരം എന്നോട് മൂന്നുവരം ചോദിച്ചുകൊള്ളുക.

10 ശാന്തസങ്കല്പഃ സുമനാ യഥാ സുദാർവീത മന്യൂർ ഗത മോ മാഭിമുത്യോ തപത് പ്രസൃഷ്ടം മാഭിവദേത് പ്രതിത ഏതത് ത്രയാണാം പ്രഥമം വരം വൃണേ.

സാരം:- നചികേതസ്സ്:- ഹേ യമധർരാജാവേ! ഗതമവംശ ജനായ എന്റെ പിതാവു് ഉദ്ദാലകൻ എന്നോട് ശാന്തനും, സത്തുഷ്ടനും, എനിക്കുറിച്ചു് യാതൊരു വിധമായ ദുഃഖവും ഇല്ലാത്തവനും, ആയിത്തീരണം. അങ്ങു് എന്ന് ഇവിടെനിന്നും തിരിച്ചു യച്ചാൽ അദ്ദേഹം എന്ന് വിശ്വസിച്ചു് എന്നോട് സ്നേഹമസൃണമായ വാക്കുകൾ പറയണം. ഇതാണ് എനിക്കു അവിടുന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് വരങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി ചോദിക്കുന്ന വരം.

11 യഥാ പുസ്താദാ ഭവിതാ പ്രതിത
ഐദാലകിരാരുണിർ മത് പ്രസൃഷ്ടഃ
സുഖം രാത്രിഃ ശയിതാ വീതമന്യു -
സ്തപാ ദദശിവാൻ മൃത്യു മുഖാത് പ്രമുക്താ.

സാരം:- യമൻ:-മൃത്യുവക്ത്രത്തിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട നിന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്റെ പ്രേരണയാൽ അരുണിപുത്രനായ ഉദ്ദാലകൻ മുഖിലത്തെപ്പോലെതന്നെ നിന്നോടു് സത്തുഷ്ടനായും, ശ്രോധരഹിതനായും, ശാന്തചിത്തനായും ഭവിക്കും. മാത്രമല്ല, രാത്രിയിൽ സസുഖം നിദ്രചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

12 സ്വർഗ്ഗേ ലോകേ ന ഭയം കിഞ്ചനാസ്തി
ന തത്ര തപം ന ജരയാ ബിഭേതി.
ഉഭേ, തീർത്ഥാ ശനയാ പിപാസേ
ശോകാതിഗോ മോദതേ സ്വർഗ്ഗലോകേ.

സാരം:- സ്വർഗ്ഗലോകത്തു് അല്പംപോലും ഭയമില്ല. അവിടെ നീയുമില്ല. ജരാനരയാൽ ആർക്കും ഭയവുമില്ല. അവിടെ വസിക്കുന്നവർ ക്ഷുത് പിപാസാദീകരകും, ശോകാദീകരകും അതീതന്മാരായി സർവ്വവിധമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു.

13 സ തപമഗ്നിം സപർഗ്ഗമധ്യേഷി മുത്യോ

പ്ര ബ്രൂഹി തപം ശ്രദ്ധാനായ മഹ്യം

സപർഗ്ഗലോകാ അമൃതതപം ഭജന്ത

ഏതദപിതിയേന വൃണേവരേണ.

സാരം:- നചികേതസ്സ്:- അല്ലയോ യമധർമ്മരാജാവേ! അങ്ങയ്ക്ക്, സപർഗ്ഗലോകപ്രാപ്തിക്ക് സഹായകരമായിരിക്കുന്ന അഗ്നി ഭഗവാനെ അറിയാമല്ലോ. ശ്രദ്ധാലുവും ജിജ്ഞാസുവുമായ എനിക്ക് സപർഗ്ഗനിവാസികൾ അമൃതതപത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളകാര്യം വിസ്തരിച്ചുപറഞ്ഞുതരണം. ഇത് രണ്ടാമത്തെ വരമായി ഞാൻ അങ്ങയോടു ചോദിക്കുന്നു.

14 പ്ര തേ ബ്രവീമി തദ മേ നിബോധ

സപർഗ്ഗമഗ്നിം നചികേതഃ പ്രജാനൻ.

അനന്തലോകാപ്തിമഥോ പ്രതിഷ്ഠാം

വിദ്ധി തപമേതം നിഹിതം ഗുഹായാം.

സാരം:- യമൻ:- ഹേ നചികേതസ്സ്! സപർഗ്ഗപ്രാപ്തിക്കു സാധനരൂപമായിരിക്കുന്ന അഗ്നിയെ എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ നിനക്കു പറഞ്ഞുതരാം. അത് വേണ്ടുവിധം മനസ്സിലാക്കിക്കൊൾക. ഈ അഗ്നി വിദ്യ അനന്തലോക സംപ്രാപ്തികരവും, എന്നാൽ ബുദ്ധിയാകുന്ന ഗുഹയിൽ നിഗൂഢമായിരിക്കുന്നതുമാണെന്നു നീ മനസ്സിലാക്കണം.

15 ലോകാദിമഗ്നിം തമവാച തസ്മൈ

യാ ഇഷ്ടകാ യാവതിർവാ, യഥാ വാ

സ ചാപി, തത് പ്രത്യവദദ്യഥോക്ത

മഥാസ്യ മുതൂഃ പുനരേവാഹ തുഷ്ടഃ

സാരം:- യമധർമ്മരാജാവു, നചികേതസ്സിനു സപർഗ്ഗലോകപ്രാപ്തിക്കുവകരിക്കുന്ന അഗ്നിവിദ്യ ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്തു. വേദി നിർമ്മിക്കുന്നതിനും മറ്റുമുള്ളസ്ഥാനം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണമെന്നും, എത്ര ഇഷ്ടികകൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും മറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ യഥാവിധി വണ്ണിച്ചുകേൾപ്പിച്ചു. നചികേതസ്സ് അതു നല്ലതുപോലെ ഏദിസ്ഥമാക്കിയതിനുശേഷം യമധർമ്മനെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം സതുഷ്ടനായി വീണ്ടും പറഞ്ഞു.

16 തമബ്രവിത്, പ്രിയമാണോ മഹാത്മാ

വരം തവേഹാദ്യ ദദാമി ഭൂയഃ

തവൈവ നാഗ്നാ ഭവിതായ മഗ്നിഃ

സുഭ്ദം ചേമാമനേക രൂപം ഗൃഹാണ.

സാരം:- മഹാത്മാവായ യമധർമ്മരാജാവു പ്രസന്നനായി നചി കേതസ്സിനോടു പറഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ നിനക്കു, ഈ അഗ്നിവിദ്യ നിന്റെ പേരിനാൽ പ്രസിദ്ധമായിത്തീരും എന്നുള്ള വരംകൂടി തരണം. അനേകരൂപത്തോടുകൂടിയ ഈ മാലയെക്കൂടി നീ സ്വീകരിക്കുക.

17 ത്രിണാചികേത സ്രിഭിരേത്യ സന്ധിം

ത്രികർമ്മ കൃത് തരതി ജന്മമൃത്യം.

ബ്രഹ്മജജ്ഞം, ദേവമീഡ്യം, വിഭിതപാ

നിചാ ജ്യേഷ്ഠമാം ശാന്തി മത്യന്തമേതി.

സാരം:- ഈ അഗ്നിയെ മൂന്നുതവണ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ മൂന്നു വേദങ്ങളോടുകൂടിച്ചേർന്നു, തപം, ദാനം, യജ്ഞം, എന്നീ ത്രികർമ്മങ്ങളേയും നിഷ്കാമഭാവേന അനുഷ്ഠിച്ചു ജനനമരണാദികളെ തരണം ചെയ്യുന്നു. ബ്രഹ്മസൂഷ്മയെപ്പറ്റി അറിയാവുന്ന അഗ്നിഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി. നിഷ്കാമഭാവേന പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ആത്യന്തികമായ ശാന്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു.

18 ത്രിണാചികേത സ്രയ മേതദപിഭിതപാ.

യ ഏവം വിദപാംശ്ചിനതേ നാചികേതം,

സ മൃത്യുപാശാൻ, പുരതഃ പ്രണോദ്യ.

ശോകാതിഗോ, മോദതേ സ്വർഗ്ഗലോകേ.

സാരം:- അഗ്നിവിദ്യയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ത്രികർമ്മങ്ങൾ (ഇഷ്ടികയുടെ രൂപം, സംഖ്യ, അനുഷ്ഠാനം) മനസ്സിലാക്കി മൂന്നു പ്രാവശ്യം നചികേതാഗ്നിയെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജ്ഞാനി തന്റെ മുമ്പിൽ വച്ചുതന്നെ മൃത്യുപാശത്തെ വിച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ടു, ശോകാദികളെ തരണം ചെയ്തു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെന്നു സുഖമനുഭവിക്കുന്നു.

19 ഏഷതേ ഽഗ്നിർ നചികേതഃ സ്വർഗ്ഗേ

യമ വൃണീമാ ദപിതീയേന വരേണ.

ഏതമഗ്നിം തവൈവ പ്രവക്ഷ്യന്തി ജനാസഃ
സ്തുതീയം വരം നചികേതോ വൃണീഷ്യ.

സാരം:- അല്ലയോ നചികേതസ്സേ! ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്വർഗ്ഗ പ്രാപ്തികരമായ അഗ്നിവിദ്യ നിന്റെ നാമത്താൽതന്നെ പറയപ്പെടും. ഈ രണ്ടാമത്തെ വരമായിരുന്നു. ഇനി മൂന്നാമത്തെവരം ചോദിച്ചു കൊള്ളുക.

20 യേയം പ്രേതേ വിചികിത്സാമനുഷ്യേ
അസ്തീത്യേകേ നായമസ്തീതി ചൈകേ.
ഏതദിദ്യം മനുശിഷ്ടസ്തപയാഹം.
വരാണാമേഷ വരസ്തുതീയഃ

സാരം:- നചികേതസ്സുപറഞ്ഞു:- മരിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതാകട്ടെ ഈ സംശയം നിലവിലിരിക്കുകയാണു്. അതായതു് ചിലർ പറയുന്നു, മരണാനന്തരം ആത്മാവു് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു്. ചിലർ പറയുന്നു, മരിച്ചാൽ പിന്നെ ആത്മാവു് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്നു്; ഇക്കാര്യം എനിക്കു മനസ്സിലാകത്തക്കവണ്ണം അങ്ങനെയൊന്നു പറഞ്ഞു തരണം, ഇതാണു് എന്റെ മൂന്നാമത്തെവരം.

21 ദേവൈരത്രാപി വിചികിത്സിതം പുരാ.
ന ഹി സുവിജ്ഞേയമനുരേഷ ധർമ്മഃ
അന്യം വരം, നചികേതോ വൃണീഷ്യ.
മാ മോഹരോത്സീരതി മാസ്യജൈനം.

സാരം:- യമൻ നചികേതസ്സിനോടുപറഞ്ഞു. “അല്ലയോ നചികേതസ്സേ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ദേവന്മാർപോലും സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഷയം അത്യന്തം സൂക്ഷ്മമായതുകൊണ്ടു് അത്ര എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്ന ഒന്നല്ല. അതുകൊണ്ടു് നീ മറ്റൊരുവരം ചോദിക്കുക. ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നെ നിർബുദ്ധിക്കരുതു്, ഈ വരം എനിക്കു മടക്കിത്തരുക.

22 ദേവൈരത്രാപി വിചികിത്സിതം കില.
തപം ച മൃത്യോ യന്ന സുവിജ്ഞേയമാത്മ.
വക്താ ചാസ്യ തപാദഗന്യോ, നലഭ്യോ.
നാന്യോ വരസ്തുല്യ ഏതസ്യ കശ്ചിത്.

സാരം:- നചികേതസ്സ:- അല്ലയോ യമധർമ്മരാജാവേ! ഈ വിഷയത്തിൽ ദേവന്മാർപോലും സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അത് അത്ര എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്നതല്ലെന്നും അങ്ങനെയൊന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റിപ്പറയുവാൻ മറ്റൊരാൾക്കും സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയൊന്നാണ് അതിന് സർവ്വമാ അർഹനായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ളതല്ലാത്ത മറ്റൊരു വരം ഞാൻ കാണുന്നില്ല.

23 ശതായുഷഃ പുത്രപൗത്രാൻ വൃണീഷ്യ.

ബഹുൻ പത്നൻ ഹസ്തി ഹിരണ്യ മശാൻ

ഭൂമേർമഹദായതനം വൃണീഷ്യ

സ്വയംച ജീവശരഭോ യാവദിച്ഛസി.

സാരം:- യമധർമ്മൻ:- നചികേതസ്സേ! നീ നൂറുവയസ്സോടുകൂടി പുത്രപൗത്രാദികളോടുകൂടി, ആന, കുതിര, സ്വർണ്ണം, മഹത്തായ ഭൂമി എന്നിവ എല്ലാം ആവശ്യപ്പെടുക. മാത്രമല്ല, നിനക്കു എത്രവർഷം ജീവിക്കണമെന്നോ ഗ്രഹമുണ്ടോ അത്രയുംകാലം ജീവിക്കുക.

24 ഏതത്തുല്യം യദി മന്യസേ വരം

വൃണീഷ്യ വിത്തം ചിരജീവികാംച.

മഹാഭൂമൗ നചികേതസ്സ മേധി.

കാമാനാം തപാ കാമഭാജം കരോമി.

സാരം:- യമൻ:- ഹേ നചികേതസ്സേ! ധനവൈഭവവും, ചിരകാലജീവിതവും എന്തിനധികം പറയുന്നു; ആത്മജ്ഞാനവിഷയകമായ ഈ വരമൊഴിച്ചു എന്തുവരം വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചുകൊള്ളുക. ഈ മന്ത്രിലോകത്തുതന്നെ നീ മഹത്തായ ഐശ്വര്യത്തോടുകൂടിയവനായിത്തീരുക. ഞാൻ നിന്നെ സർവ്വ ഭോഗങ്ങളും അനുഭവിക്കുവാൻ സമ്മതിനാക്കിത്തീർക്കാം.

25 യേ യേ കാമാ ഭർല്ലഭാ മന്ത്രി ലോകേ.

സ്വാൻ കാമാം ശ്ഛന്ദന്തഃ പ്രാത്ഥയസ്വ.

ഇമാ രാമാഃ സരഥാഃ സതതം

ന ഹീദൃശാ ലംഭനീയാ മനുഷ്യാഃ;

ആഭിർമത് പ്രത്താഭിഃ പരിചാരയസ്വ

നചികേതോ, മരണം മാനപ്രാക്ഷിഃ

സാരം:- മർത്യലോകത്തു് ദുർല്ലഭങ്ങളായ എല്ലാ ഭോഗങ്ങളും നി നിന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം അനുഭവിച്ചുകൊള്ളുക. രഥത്തോടുകൂടി അപ്പാരസ്സുകളേയും, വിഭിന്നവാദ്യവിശേഷങ്ങളേയും ചോദിച്ചുകൊള്ളുക. ഞാൻ തരുന്ന സ്ത്രീകൾ മനുഷ്യക്കു ലഭ്യമല്ല. അവരെക്കൊണ്ടു് നി പരിചയ്കൾ ചെയ്യിച്ചുകൊള്ളുക. എന്നാൽ മരണാനന്തരം ആത്മാവിനു് എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യംമാത്രം ചോദിക്കരുതു്.

26 ശോഭാഭാവം മർത്ത്യ യദന്തകൈ തത്.

സർവ്വേന്ദ്രിയാണാം ജരയന്തി തേജഃ

അപി സർവ്വം ജീവിതമല്ലമേവ,

തവൈവ വാഹന്യവ നൃത്യഗീതേ.

സാരം:- അല്ലയോ യമധർമ്മരാജാവേ! ഭോഗങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണഭംഗങ്ങളാണല്ലോ. ഈ ഭോഗങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ സർവ്വേന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും തേജസ്സിനെ ബലഹീനമാക്കുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു് ആയുസ്സു് എത്ര തന്നെ ദീർഘമായാലും അതു് അല്ലമായിത്തീരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് അങ്ങയുടെ ഈ രഥവും വാഹനവും, നൃത്തഗീതാദികളും അങ്ങയ്ക്കു തന്നെയിരിക്കട്ടെ.

27 ന വിത്തേന തപ്പ്ണിയോ മനുഷ്യോ

ലപ്സ്യമഹേ വിത്തമദ്രാക്ഷ്തചേതപാ

ജീവിഷ്യാമോ യാവദീശീഷ്യസി തപം.

വരസ്തു മേ വരണീയഃ സ ഹിവ.

സാരം:- മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ധനംകൊണ്ടു് സംതൃപ്തനാകുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ ദേശനം ലഭിച്ചതോടുകൂടി ധനവും ലഭിക്കുമല്ലോ. അങ്ങയുടെ ഭരണം നിലനിൽക്കുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുകയുംചെയ്യും. അതുകൊണ്ടു് വരണയോഗ്യമായവരും ആത്മജ്ഞാന സംബന്ധമായകാര്യം ഒന്നുമാത്രമാണു്.

28 അജിത്യതാമമൃതാനാമുപേത്യ.

ജിത്യന്മർത്യഃ കപധഃസ്ഥഃ പ്രജാനൻ.

അഭിധ്യായൻ വർണ്ണരതി പ്രമോദാ-

നതി ദീർഘേ ജീവിതേ കോ രമതേ.

സാരം:- മനുഷ്യൻ ജരാന്തരാജീർണ്ണനായി മരണമടയുന്നവനാണു്. ഈ തത്ത്വം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഏതു് മനുഷ്യനാണു്, അങ്ങയെ

പോലെ വാല്യകൃരഹിതനും അമരനുമായിരിക്കുന്ന മഹാത്മാവിന്റെ സംസർഗ്ഗത്തിന് സന്ദർഭം ലഭിച്ചതിനുശേഷവും ആമോദപ്രമോദാസ കതനായി ദീർഘായുസ്സിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും?

29 യസ്തിനിദം വിചികിത്സന്തി മൃത്യോ
യത്സാപരായേ മഹതി ബ്രഹ്മി നസ്തത്
യോ *f* യം വരോ ഗുഡമനുപ്രവിഷ്ടോ.
നാന്യം തസ്താനചികേതാ വൃണീതേ.

സാരം:- മരണാനന്തരം, ആത്മാവും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള മഹത്തായ ആത്മജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ സംശയഗ്രസ്തരാണ്. അതിന്റെ യഥാർത്ഥസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് ദൈവമെന്താണ് അത് എനിക്കു പറഞ്ഞുതരണം. ഇതുകേട്ട് യമൻ പറഞ്ഞു:- “നചികേതസ്സേ, ഈ വരം അത്യന്തം നിഗൂഢമാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വരം ചോദിച്ചുകൊള്ളുക.

ചേതീയാവല്ലി

1 അന്യേച്ഛേയോ *f* ന്യഭതൈവ പ്രേയ
സ്തേ ഉഭേ നാനാത്വേ പരഷം സിനീതഃ
തയോഃ ശ്രേയ ആദാനസ്യ സാധു
ഭവതി ഹീയതേ *f* ത്ഥാഭ്യ ഉ പ്രേയോ വൃണീതേ.

സാരം:- ശ്രേയസ്സിന്റെ സാധനയെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവൻ ശ്രേയസ്സുലഭിക്കുന്നു. ഭോഗ വിലാസങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തത്വം ഗ്രഹിക്കാതെ അധഃപതിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ശ്രേയസ്സിനായുള്ളസാധനയും, പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ ഭോഗസുഖസാധനയും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. അവരണ്ടും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഫലങ്ങളെയാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്.

2 ശ്രേയശ്ച പ്രേയശ്ച മനുഷ്യമേത
സ്തൗ സംപരീത്യ വിവിനക്തി ധീരഃ
ശ്രേയോ ഹി ധീരോ *f* ഭി പ്രേയസോ വൃണീതേ
പ്രേയോ മന്ദോ യോഗക്ഷേമാദ് വൃണീതേ.

സാരം:- കീർത്തിക്കു സാധനരൂപമായ ശ്രേയസ്സും, ഭോഗരൂപമായ പ്രേയസ്സും, മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ

ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ആ രണ്ടിന്റെയും സ്വരൂപങ്ങളെ നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രയത്നിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം. മനുഷ്യനായ മനുഷ്യൻ പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ സുഖഭോഗങ്ങളെത്തന്നെ ഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഉചിതമെന്നു കരുതുന്നു.

3 സ തപം പ്രിയൻ പ്രിയരൂപാംശ്വ കാമാ
നഭിധൂയന്നചികേതോഽത്യസ്രാക്ഷിഃ
നൈതാം സുഭ്ദം കാം വിത്തമയീമവാപ്തോ
യസ്യോ മജ്ജന്തി ബഹവോ മനുഷ്യാഃ

സാരം:- അല്ലയോ നചികേതസ്സേ! നീ മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുന്ന സുന്ദരങ്ങളായ ഭോഗവസ്തുക്കളെ നല്ലവണ്ണം ചിന്തിച്ചതിനു ശേഷം പരിത്യജിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നീ മായയുടെ ശൂന്യമായ അവസ്ഥയിൽ ബലനല്ലാതായിരിക്കുന്നു. ആ മായയിൽ എത്രയോ മനുഷ്യർ അകപ്പെട്ടുപോകുന്നു.

4 ഊരമേതേ വിപരീതേ വിഷ്ടുചീ
അവിദ്യാ യാ ച വിദ്യേതി ജ്ഞാതാ.
വിദ്യാഭിപ്സിനം നചികേതസം മന്യേ
ന തപാ കാമാ ബഹവോഽലോലുപന്ത.

സാരം:- അല്ലയോ നചികേതസ്സേ! വിദ്യയുടേയും, അവിദ്യയുടേയും ഫലങ്ങൾ വിപരീതങ്ങളാണ്. അനേകം ഭോഗവസ്തുക്കൾക്കും നീനെ ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ വിദ്യയെമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

5 അവിദ്യായാമന്തരേ വർത്തമാനാഃ
സ്വയം ധീരഃ പണ്ഡിതമ്മന്യുമാനാഃ
ദദ്രുമുമാണാഃ പരിയന്തി മൃഗാ
അന്ധേനൈവ നീയമാനാ യഥാസ്വാഃ

സാരം:- അന്ധനെ അന്ധൻ നയിക്കുന്നതുപോലെ അവിദ്യാതത്പരനായ മനുഷ്യൻ പണ്ഡിതമ്മന്യുനായി നാനായോനികളിലും അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു, കഷ്ടപ്പെടുന്നു.

6 ന സാമ്പരായഃ പ്രതിഭാതി ബാലം
പ്രമാദ്യന്തം വിത്തമോഹേന മൃഗം,

അയം ലോകോ നാസ്തി പര ഇതി മാനീ
പുനഃ പുനർവശമാപദ്യതേ മേ.

സാരം:- യത്നമത്തോൽ മത്തനായി പ്രമാവാനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പരലോകകാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തോന്നുകയില്ല. അവൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോകം മാത്രമേ സത്യമായിത്തോന്നുകയുള്ളൂ. ഇഹലോകമല്ലാതെ മറ്റൊരു ലോകമില്ലെന്നു പറയുന്ന മനുഷ്യൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്കധീനനായി ഭവിക്കുന്നു.

7 ശ്രവണായാപി ബഹുഭിര്യോ ന ലഭ്യഃ
ശൃണപന്തോ ഽപി ബഹവോ യം ന വിദ്യഃ
ആശ്വര്യോ വക്താ കശലോ ഽസ്യ ലബ്ധോ
ഽഽശ്വര്യോ ജ്ഞാതാ കശലാനശിഷ്ടഃ

സാരം:- ആത്മജ്ഞാനം അത്യന്തം രഹസ്യമാണ്. അനേകം പേർക്ക് അതുകേൾക്കുവാൻപോലും സാധിക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നവരിൽതന്നെ ഭൂരിപക്ഷംപേർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുഹതത്ത്വത്തെപ്പറ്റിപറയുന്നവൻ ആശ്ചര്യമയനായി ഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാമർത്ഥ്യമുള്ളവരും കുറവാണ്. ഈ തത്ത്വജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവരിൽനിന്നും അഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനികളും വളരെ ഉൾപ്പെടാമെന്ന്.

8 ന നരേണാവരേണ പ്രോക്ത ഏഷ
സുവിജ്ഞേയോ ബഹുധാ ചിന്ത്യമാനഃ
അനന്യപ്രോക്തേ ഗതിരത്ര നാസ്തി.
അണീയാൻ ഹ്യതക്യമണപ്രമാണാത്.

സാരം:- ഈ ആത്മജ്ഞാനം അത്ര എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒന്നല്ല. അല്പബുദ്ധികളാൽ പറയപ്പെട്ടാലും, അവരാൽ പലവിധത്തിൽ ചിന്തിക്കപ്പെട്ടാലും, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയില്ല. ഈ സൂക്ഷ്മജ്ഞാനം, തത്ത്വവിതർക്കാദികൾക്കെല്ലാം അതീതവും മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞുകൊടുത്താലും സാധാരണ മനുഷ്യർക്കു അനഭിഗമ്യവുമാണ്.

9 നൈഷാ തർക്കേണ മതിരാപനേയാ
പ്രോക്താന്യേനൈവ സുജ്ഞാനായ പ്രേഷു
യാം തപമാപഃ സത്യധൃതിർബതാസി
തപാദുങ് നോ ഭൂയാനചികേതഃ പ്രഷാ.

സാരം:-ഹേ നചികേതസ്സേ! നിന്നിൽ സമാവിഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധി, തകുംകൊണ്ടു കൈവരുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഈബുദ്ധി, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശംകൊണ്ടുമാത്രമേ ആത്മജ്ഞാനസംയുക്തമായിത്തീരുകയുള്ളൂ. നീ തീർച്ചയായും ധീരനാണ്. നിന്നെപ്പോലുള്ള ജിജ്ഞാസുക്കളാണ് എനിക്കു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ.

10 ജാനാമൃഹം ശേവധിരിത്യനിത്യം
ന ഹ്യ യുവൈഃ പ്രാപ്യതേ ഹി യുവം തത്.
തതോ മയാ നാചികേതശ്ചിതോ ഽഗ്നി
രനിത്യൈർഭൂവൈഃ പ്രാപ്തവാനസ്മി നിത്യം.

സാരം:- കർമ്മഫലമാകുന്ന നിധി അനിത്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അനിത്യപദാർത്ഥങ്ങളാൽ നിത്യപദാർത്ഥങ്ങൾ ലഭിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ നചികേതാഗ്നിയെ അനുഷ്ഠിച്ചു ഹിത്യബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

11 കാമസ്യാപ്തിം ജഗതഃ പ്രതിഷ്ഠാ
കൃതോരനന്ത്യമഭ്യസ്യ പാരം,
സ്തോമമഹദ്ഭുഗായം പ്രതിഷ്ഠാ
ദൃഷ്ട്വാ ഗുത്യാ ധീരോ നചികേതോ ഽത്യസ്രാക്ഷി.

സാരം:- ഹേ നചികേതസ്സേ! നിന്നെത്താൻ അതിബുദ്ധിമാനാണെന്നു കരുതുന്നു. എന്തെന്നാൽ സർവ്വഭോഗസമ്പന്നവും, പ്രപഞ്ചത്തിന്നുധാരഭൂതവും, യജ്ഞഫലരൂപവും, സ്തുത്യർഹവും, മഹിമാമയവുമായ സ്വർഗ്ഗലോകത്തെപ്പോലും നീ ധീരതയോടുകൂടി തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.

12 തം ദർഭർഗം ഗുഹമനുപ്രവിഷ്ഠം
ഗുഹാഹിതം ഗഹപരേഷ്ഠം പുരാണം
അദ്ധ്യാത്മയോഗാധിഗമേന ദേവം
മതഃ പാ ധീരോ ഹർഷശോകൗ ജഹാതി.

സാരം:- സന്താപവും, ദർശ്യഭേദനവും, ഗുഹവും, സർവ്വവ്യാപ്തവും ഹൃദയഗഹപരത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതവുമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തെ ബുദ്ധിമാൻ ആദ്ധ്യാത്മികയോഗമുഖേന മനസ്സിലാക്കി ഹർഷശോകാദികളിൽനിന്നും വിമുക്തനായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

13 ഏതത് ശുഭാ സാപരിഗൃഹ്യ മർത്യഃ
 പ്രവൃഹ്യ ധർമ്മമൺമേതമാപ്യ
 സ മോദതേ മോദനീയം ഹി ലബ്ധവാ
 വിവൃതം സദ്മ നചികേതസം മന്യേ.

സാരം:- ഹേ നചികേതസ്സേ, നിനക്കു് പരമധാമ കവാടം തുറന്നിരിക്കുന്നു; എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിന്നെപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യൻ ധർമ്മസംഗതമായ ഈ ഉപദേശം ശ്രവിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഗ്രഹിക്കുന്നു. നല്ലവണ്ണം ചിന്തിച്ചതിനുശേഷം അത്യന്തം സൂക്ഷ്മമായ ആ ആത്മജ്ഞാനത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവൻ സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് അത്യധികമായ ആനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു.

14 അന്യത്ര ധർമ്മാദന്യത്രാധർമ്മാദന്യത്രാസ്താത് കൃതാകൃതാത്.
 അന്യത്ര ഭൂതാച്ച ഭവ്യാച്ച യത്തത് പശ്യസി തദപദ.

സാരം:- നചികേതസ്സേ:- ഹേ ധർമ്മരാജാവേ! ഏതൊരു പരമാത്മാവിനെയാണോ അങ്ങു് ധർമ്മധർമ്മങ്ങൾക്കും, കാര്യകാരണ സ്വരൂപമായ പ്രപഞ്ചത്തിനും, ഭൂതം, ഭവിഷ്യം, വർത്തമാനം എന്നീ ത്രികാലങ്ങൾക്കും അതീതനായികാണുന്നത്, ആ പരബ്രഹ്മത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുതരാൻ കൃപയുണ്ടാകണം.

15 സർവ്വേ വേദാ യത് പദമാമനന്തി
 തപാംസി സർവ്വാനി ച യദ് വദന്തി
 യദിഹ്വന്തോ ബ്രഹ്മചര്യം ചരന്തി
 തത്തേ പദം സംഗ്രഹേണ ബ്രവീമ്യോമിത്യേതത്.

സാരം:- യമധർമ്മൻ:- ഏതൊരു പരമപദത്തെയാണോ വേദങ്ങളെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്, ഏതൊരുപദമാണോ സമ്പൂർണ്ണതപസ്സിനെയും ആഭാസമാത്രമാക്കിത്തീർക്കുന്നത്, ഏതൊരുപദത്തെ ആഗ്രഹിച്ചാണോ സാധകൻ ബ്രഹ്മചര്യപ്രതത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, ആ പരമപദത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ നിനക്കു ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞുതരാം. അതിന്റെ ഏകാക്ഷരമാണ് 'ഓം.'

16 ഏതല്യേവാക്ഷരം ബ്രഹ്മ ഏതല്യേവാക്ഷരം പരം
 ഏതല്യേവാക്ഷരം ജ്ഞാതവാ യോ യദിഹ്വതി തസ്യ തത്.

സാരം:- ഇതുതന്നെയാണു് അക്ഷരബ്രഹ്മം, ഇതുതന്നെയാണു് പരബ്രഹ്മം, ഈ അക്ഷരത്തെ ഗ്രഹിച്ചതിനുശേഷം എന്തുതന്നെ ആഗ്രഹിച്ചാലും അതു് അവനു ലഭിക്കുന്നു.

17 ഏതദാലംബനം ശ്രേഷ്ഠമേതദാലംബനം പരം.

ഏതദാലംബനം ജ്ഞാതാ ബ്രഹ്മലോകേ മഹീയതേ.

സാരം:- ഇതുതന്നെയാണു് ശ്രേഷ്ഠവും ഏകവുമായ ആലംബമായിട്ടുള്ളതു്. ഇതുതന്നെയാണു് പരമായ ആധാരം. ഈ പരമാധാരത്തെ അറിയുന്ന മനുഷ്യൻ മഹത്തായ ബ്രഹ്മലോകത്തെപ്രാപിക്കുന്നു.

18 ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ വിപശ്ചി

നായം കതശ്ചിന്ന ബഭ്രുവ കശ്ചിത്

അജോ നിത്യഃ ശാശ്വതോഽയം പരാണോ

ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ.

സാരം:-ആത്മാവു് ജനിക്കുന്നുമില്ല, മരിക്കുന്നുമില്ല. അതു് നിത്യമാണു്. അതു് ആരാലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുമല്ല; അതിനാൽ ആരും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. അതു് ജന്മരഹിതവും, നിത്യവും, ശാശ്വതവും, സനാതനവുമാകുന്നു. ശരീരം നശിച്ചാലും അതു നശിക്കുന്നില്ല.

19 ഹന്താ ചേന്മന്യതേ ഹന്തും ഹതശ്ചേന്മന്യതേ ഹതം.

ഉഭയ തൗ ന വിജാനീതോ നായം ഹന്തി ന ഹന്യതേ.

സാരം:- ഹന്താവു് കൊല്ലുന്നവനാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുകയോ കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ കൊല്ലപ്പെട്ട, എന്നു മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവർ രണ്ടുപേരും അജ്ഞാനികളാണു്. എന്തെന്നാൽ, ആരും, ആരെയും കൊല്ലുന്നമില്ല. ആരും, ആരാലും കൊല്ലപ്പെടുന്നമില്ല.

20 അണോരണീയാന്മഹതോ മഹീയാ

നാത്മാസ്യ ജ്ഞോർനിഹിതോ ഗുഹായാ

തമക്രതുഃ പശ്യതി വീതശോകോ

ധാതുഃ പ്രസാദാന്മഹിമാനമാത്മനഃ

സാരം:-ഈ പ്രാണികളുടെയെല്ലാം ഹൃദയഗഹവരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, സൂക്ഷ്മാതിസൂക്ഷ്മവും, മഹത്തിൽ മഹത്തും ആയിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെയും, ആ പരമാത്മാവിന്റെ മഹിമാവിശേഷത്തെയും കാണുന്ന കാമശോകരഹിതനായ വ്യക്തിയിൽ പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ കൃപയുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കണം.

21 ആസീനോ ദൂരം വ്രജതി ശയാനോ യാതി സർവ്വതഃ
കസ്തം മദാമദം ദേവം മദന്യോ ജ്ഞാതുമർഹതി.

സാരം:- ഈ പരമാത്മാവു് ഇരിക്കുവേതന്നെ ബഹുദൂരം പോകുന്നു. ശയിക്കുവേതന്നെ എല്ലാഭാഗത്തും പോകുന്നു. ആ പരമാത്മാവു് ഒരിക്കലും തന്റെ ഐശ്വര്യത്തിൽ മമേജ്ഞനാകുന്നില്ല. എന്നിങ്ങനെ ആ പരമാത്മാവിനെ ആർക്കറിയാം?

22 അശരീരം ശരീരേഷപനവസ്ഥേഷപവസ്ഥിതം.

മഹാത്തമം വിഭുമാത്മാനം മതപാധീരോ ന ശോചതി.

സാരം:- ആ പരമാത്മാവു് സർവ്വവ്യാപിയും, അസ്ഥിരനും, ശരീരമുണ്ടെങ്കിലും വിദേഹനും, അചഞ്ചലനും മഹാനമാകുന്നു. ആ പരമാത്മാവിനെപ്പറ്റി അറിയുന്ന ജ്ഞാനി ഒരിക്കലും ശോകാതുരനാകുന്നില്ല.

23 നായമാത്മാ പ്രവചനേന ലഭ്യോ

ന മേധയാ ന ബഹുന ശ്രുതേന

യമേവൈഷ വൃണതേ തേന ലഭ്യ

സ്തസ്യേഷ ആത്മാ വിവൃണതേ തന്തും സ്വാം.

സാരം:- ആ പരമാത്മാവു്, വാക്കിനും, കാതിനും, ബുദ്ധിക്കും അപ്രാപ്യമാണ്. എന്നാൽ ആരുടെമേൽ അവൻ കൃപയുണ്ടോ, അവൻ ആ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവൻ കൃപാപാത്രത്തിൽ മാത്രമേ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ.

24 നാവിരതോ ഭൃശരീതാന്നാശാന്തോ നാസമാഹിതഃ

നാശാന്തമാനസോ വാചി പ്രജ്ഞാനേനൈനമാപ്നയാത്.

സാരം:- ഭൃശരീതനും, അശാന്തചിത്തനും, സംയമനശീലമില്ലാത്തവനുമായ വ്യക്തിക്കു് തന്റെ സൂക്ഷ്മബുദ്ധികൊണ്ടുപോലും ആ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

25 യസ്യ ബ്രഹ്മ ച ക്ഷത്രം ച ഉഭേ ഭവത ഓദനഃ

മൃത്യുശ്ചസ്യോപസേചനം ക ഇത്ഥാ വേദ യത്രസഃ

സാരം:- ആരാണോ ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയാദികൾക്കു് ഭോജനമായിരിക്കുന്നതു്, ആർക്കാണോ മൃത്യു ഉപദംശമായിരിക്കുന്നതു്, ആ പരമാത്മാവിനെപ്പറ്റി ആർക്കറിയാം?

തൃതീയവല്ലി

- 1 ജ്ഞാനം പിഞ്ചുന്ന സുതൃതസുലോകേ
 തുഹാം പ്രവീഷ്യാ പരമേ പരാർത്ഥേ
 മായാതപൗ ബ്രഹ്മവിഭോ വദന്തി
 പഞ്ചാഗന്യോ യേ ച ത്രിണാചികേതാഃ

സാരം:- ശ്രേഷ്ഠകർമ്മങ്ങളാൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യദേഹത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും പരമധർമ്മത്തിൽ, ബുദ്ധിയാകുന്ന ഗുഹയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സത്യത്തെ പാണ്ഡുനായകനായി, മായയും, വെയിലുംപോലെ രണ്ടു പരസ്പരവൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടു് എന്ന് ബ്രഹ്മജ്ഞാനികൾ പറയുന്നു. നാചികേതാഗ്നിയെ മൂന്നു പ്രാവശ്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും, പഞ്ചാഗ്നിയുക്തന്മാരായ വിദ്വാന്മാരും ഇങ്ങനെതന്നെ പറയുന്നു.

- 2 യഃ സേതുരീജാനാനാമക്ഷരം ബ്രഹ്മ യത് പരം
 അഭയം തിതീർഷ്യാതാം പാരം നാചികേതം ശക്തേമഹി.

സാരം:- യജ്ഞകർത്താവിനെ, സംസാരസാഗരത്തെതരണംചെയ്യിക്കുവാൻ സമർത്ഥമായ നാചികേതാഗ്നിമുഖേന ഭവസാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യുന്നമെന്നാഗ്രഹമുള്ള മനുഷ്യരെ അഭയസ്ഥാനത്തു് എത്തിക്കുന്നതിനും അക്ഷരബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞു് അതിനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനുമുള്ളശക്തി നമുക്കുലഭിക്കട്ടെ.

- 3 ആത്മാനം രഥിനം വിദ്ധി ശരീരം രഥമേവ തു
 ബുദ്ധിം തു സാരഥിം വിദ്ധി മനുഃ പ്രഗ്രഹമേവ ച.

സാരം:- നീ-ഈ ശരീരത്തെ രഥമെന്നും, ജീവാത്മാവിനെ രഥി എന്നും, ബുദ്ധിയെ സാരഥി എന്നും, മനസ്സിനെ കടിഞ്ഞാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുക.

- 4 ഇന്ദ്രിയാണി ഹയാനാഹർവിഷയാംസ്തേഷു ശോചരാൻ
 ആത്മേന്ദ്രിയമനോയുക്തം ഭോക്തേത്യാഹർമനീഷിണഃ

സാരം:- ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കീതിരകളാണെന്നും, വിഷയങ്ങൾ അവയുടെ ഗമനാഗമന മാഗ്ഗങ്ങളാണെന്നും, വിദ്വാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇന്ദ്രിയാദികളോടുകൂടി വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവുതന്നെയാണു് അതിന്റെ ഭോക്താവും.

5 യസ്തപവിജ്ഞാനവാൻ ഭവത്യയുക്തേന മനസാ സഭാ
തസ്യേന്ദ്രിയാസ്യാവശ്യാനി ഭിഷ്യാശ്ചാ ഇവ സാരമേദഃ

സാരം:- അവിവേകിയും അസംയതചിത്തനുമായ മനുഷ്യന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അസമർത്ഥനായ സാരമിയുടെ ഭിഷ്യാശ്ചാക്കളെപ്പോലെ ഉച്ഛിച്ഛലങ്ങളായിത്തീരുന്നു.

6 യസ്തു വിജ്ഞാനവാൻ ഭവതി യുക്തേന മനസാ സഭാ
തസ്യേന്ദ്രിയാണി വശ്യാനി സഭശ്ചാ ഇവ സാരമേദഃ

സാരം:- എന്നാൽ, സഭാവിവേകബുദ്ധിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നവനും, ജിതേന്ദ്രിയനുമായ വ്യക്തിയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കശലനായ സാരമിയുടെ ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ കീതികളെപ്പോലെ നിയന്ത്രണാധീനങ്ങളായിരിക്കുന്നു.

7 യസ്തപവിജ്ഞാനവാൻ, ഭവത്യമനസ്സഃ സഭാ ശുചിഃ
ന സ തത്പദമാപ്നോതി സംസാരം ചാധിഗച്ഛതി.

സാരം:- അവിവേകിയും, അസംയതചിത്തനും, അശുദ്ധഹൃദയനുമായ മനുഷ്യൻ ജനനമരണമാകുന്ന ചക്രത്തിൽപ്പെട്ട് നട്ടംതിരിയുന്നു. അവൻ ഒരിക്കലും പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല.

8 യസ്തു വിജ്ഞാനവാൻ ഭവതി സമനസ്സഃ സഭാ ശുചിഃ
ന തത്പദമാപ്നോതി യസ്താദ് ഭൂയോ ന ജായതേ.

സാരം:- വിവേകിയും, സംയതചിത്തനും, പരിശുദ്ധഹൃദയനുമായ മനുഷ്യൻ ആ പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അവിടെ തിന്നും പിന്നീട് അവനുമടങ്ങേണ്ടിവരുന്നില്ല. അതായത് പുനർജന്മമില്ല.

9 വിജ്ഞാനസാരമിര്യസ്തു മനഃ പ്രഗ്രഹാവാൻ നരഃ

സേവ് ലപനഃ പാരമാപ്നോതി, തലപിഷ്കോ പരമം പദം.

സാരം:- വിവേകിയായ സാരമിയെപ്പോലെ ശ്രേഷ്ഠമായ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയ മനുഷ്യൻ അവന്റെ മനസ്സാകുന്ന കക്കിഞ്ഞാൺ എപ്പോഴും തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽതന്നെ സ്കഷിക്കുന്നു. അവൻ ഈ സംസാരസാഗരത്തെ കടന്ന് വിഷ്ണുവിന്റെ പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.

10 ഇന്ദ്രിയേഭ്യഃ പരാ ഹൃത്ഥാ അരേന്ദ്ര്യശ്ച പരമമനഃ

മനസസ്തു പരാ ബുദ്ധിർബുദ്ധോരാത്മാ മഹാൻ പരഃ

സാരം:- ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും ശക്തിയേറിയത് വിഷയവും; വിഷയങ്ങളെക്കാൾ ശക്തിയേറിയത് മനസ്സും, മനസ്സിനെക്കാൾ മഹത്വമേറിയത് ബുദ്ധിയും, ബുദ്ധിയെക്കാൾ മഹത്വമേറിയത് ഈ ആത്മാവും ആകുന്നു. അതാണ് സർവ്വത്തിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്.

11 മഹത്ഃ പരമവ്യക്തമവ്യക്തതാത് പുരുഷഃ പരഃ

പുരുഷാന പരം കിംചിത് സാ കാഷ്ടാ സാ പരാ ഗതിഃ

സാരം:- ആത്മാവിനെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് അവ്യക്തശക്തിയും, അവ്യക്തശക്തിയെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് പരമാത്മാവുമാണ്. ആ പരമാത്മാവിനെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുതന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും പരമകാഷ്ഠായും, പരമഗതിയും.

12 ഏഷ സർവ്വേഷു ഭൂതേഷു ശ്രദ്ധോത്ഥാ ന പ്രകാശതേ

ദൃശ്യതേ തപശ്ശയാ ബുദ്ധ്യാ സൂക്ഷ്മയാ സൂക്ഷ്മദർശിഭിഃ

സാരം:- ഈ പരമാത്മാവും, എല്ലാവരുടെയും ആത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ ദേഹധാരികളിൽ വസിക്കുന്നു; എങ്കിലും സ്വമായാൽ ആച്ഛാദിതമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. സൂക്ഷ്മദർശികൾക്കുമാത്രമേ സൂക്ഷ്മബുദ്ധികൊണ്ട് ആ പരമാത്മാവിന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

യദ്യേഷാദാത്മനസി പ്രാജ്ഞസ്തദ്യദ്യേതത് ജ്ഞാന ആത്മനി ജ്ഞാനമാത്മനി മഹതി നിയദ്യേതദ്യദ്യേതാത്മനി.

സാരം:- ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ വാക്കിനെ മനസ്സിന്നധീനമാക്കണം. പിന്നീട് മനസ്സിനെ ജ്ഞാനമയമായ ബുദ്ധിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണം. ബുദ്ധിയെ ആത്മാവിലും, ആത്മാവിനെ പ്രശാന്തപുരുഷനായ പരമാത്മാവിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

14 ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത പ്രാപ്യ വരാനിബോധത, ക്ഷുരസ്യ ധാരാനിശിതാ ഭരത്യയാഭർഗ്ഗം പഥസ്തത് കവയോ വദന്തി.

സാരം:- എഴുന്നേൽക്കുവിൻ, ഉണരുവിൻ, ഉത്തമപുരുഷന്മാരുടെ സംസർഗ്ഗംകൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ അറിയുവിൻ. ആ മാർഗ്ഗം കത്തിയുടെ മൂർച്ചയേറിയ ധാരയെപ്പോലെ ദുർഗ്ഗമമാണെന്ന് വിദ്വാന്മാർ പറയുന്നു.

- 15 അശബ്ദമസ്സർശമരൂപമവ്യയം
തഥാരസം നിത്യമഗന്ധവച്ച യത്
അനാദ്യനന്തം മഹത്ഃ പരം ശ്രവം
നിഖായു തന്മൂത്യ മുഖാത് പ്രമുഖ്യതേ.

സാരം:- ശബ്ദ സ്പർശ രൂപരസഗന്ധരഹിതവും, അനന്തവും, അനാദിയും, നിത്യവും, അവ്യയവും, ആത്മാവിനെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠവും സത്യസാരൂപവും ആയ പരമേശ്വരനെ അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യൻ മൃത്യുലോകത്തുനിന്നും മുക്തനായി ഭവിക്കുന്നു.

- 16 നാചികേതമുപാഖ്യാനം മൃത്യുപ്രോക്തം സനാതനം
ഉക്തം ശ്രുതം ച മേധാവീ ബ്രഹ്മലോകേ മഹീയതേ.

സാരം:- യമധർമ്മരാജാവിനാൽ പറയപ്പെട്ടതും, സനാതനവുമായ നാചികേതോപാഖ്യാനം, വണ്ണിച്ചുപറയുകയോ, കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമാൻ ബ്രഹ്മലോകത്തെ പ്രാപിച്ചു അത്യന്തം മഹിമാമയനായിത്തീരുന്നു.

- 17 യ ഇമം പാഥം ഗുഹ്യം ശ്രാവയേദ് ബ്രഹ്മസംസദി
പ്രയതഃ ശ്രാദ്ധകാലേ വാ തദാനന്ത്യായ ക്ലപതേ ഇതി.

സാരം:- അത്യന്തം നിഗൂഢമായ ഈ രഹസ്യത്തെ ഏതൊരു വനാനോ ശുദ്ധഭാവത്തോടുകൂടി ബ്രാഹ്മണരുടെ സദസ്സിൽ പറയുകയോ, ശ്രാദ്ധകാലങ്ങളിൽ ഉച്ചരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ ആകർഷം അനന്തമായിത്തീരുന്നു. അനന്തനാകാനുള്ള ശക്തി അവൻ ആർജ്ജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രഥമാദ്ധ്യായം സമാപ്തം

ഭിതീയ അദ്ധ്യായം

- 1 പരാഞ്ചി ഖാനി വ്യത്യണത് സ്വയംഭൂ
സ്തസ്മാത് പരാങ്പശ്യതി നാന്തരാത്മൻ
കശ്ചിലീരഃ പ്രത്യഗാത്മാനമൈക്ഷ -
ഭാവുത്ത ചക്ഷുരമൃതതപമിച്ഛൻ.

സാരം:- സ്വയംഭൂവായ പരമാത്മാവും സർവ്വേന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും കവാടം വെളിയിലേക്കാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രാണികൾക്ക് ബാഹ്യവസ്തുക്കൾമാത്രമേ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അന്തരാത്മാവിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ചില ബുദ്ധിമാന്മാർ അമൃതതപവാഞ്ഛയോടുകൂടി ചക്ഷുരാദികളെ അന്തർമുഖമാക്കി അന്തരാത്മാവിനെ ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

- 2 പരാചഃ കാമാനന്യന്തി ബാലാ
സ്തേ മൃത്യോർയന്തി വിതതസ്യ പാശം,
അഥ ധീരാ അമൃതതപം വിഭിതപാ
ശ്രവമശ്രവേഷ്ഠിഹ ന പ്രാപ്തമന്യതേ.

സാരം:- ബുദ്ധിശൂന്യന്മാർ ബാഹ്യങ്ങളായ ഭോഗസുഖങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കഴിയുന്നു. അവർ മൃത്യുവിന്റെ ഭീഷണപാശത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ സത്യസ്വരൂപമായ അമൃതതപത്തെ മനസ്സിലാക്കി, യാതൊരുവിധമായ പ്രാപഞ്ചികങ്ങളിലും അനിതൃങ്ങളായ ഭോഗവസ്തുക്കളിലും ആഗ്രഹം കാണിക്കുന്നില്ല.

- 3 യേന രൂപം രസം ഗന്ധം ശബ്ദാൻസ്പർശാംശ്ച മൈഥുനാൻ
ഏതേനൈവ വിജാനാതി കിമത്ര പരിശിഷ്യതേ. ഏത
ദ്ഭൈതത്.

സാരം:- മനുഷ്യൻ ഏതൊരു പരമാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയാലാണോ ശബ്ദസ്പർശരൂപരസഗന്ധങ്ങളുടേയും, മറ്റു പലവിധത്തിലുള്ള ഭോഗസുഖങ്ങളുടേയും രസം അനുഭവിക്കുന്നത്, ആ പരമാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയാൽതന്നെ ഇവിടെ ശേഷിക്കുന്നതെന്താണെന്നുള്ളതത്ത്വവും അറിയുന്നു. അതായത്, ഇവിടെ ഒന്നുതന്നെ ശേഷിക്കുന്നില്ല; എന്നും അറിയുന്നു. ഇതാണ് ആ പരമാത്മാവും.

4 സ്വപ്നാന്തരം ജാഗരിതാന്തരം ചോഭയ യേനാനുപശ്യതി
മഹാന്തരം വിഭൂമാത്മാനം മതപാധീരോ ന ശോചതി.

സാരം:- സ്വപ്നത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതും ജാഗ്രദവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നതുമായ രണ്ടു അവസ്ഥയിലുമുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും ആരുടെ സഹായത്താലാണോ മനുഷ്യൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, മഹാനും, സർവ്വോപിയും, സർവ്വാത്മാവും ആയ ആ പരമാത്മാവിനെ നല്ലതു പോലെ അറിഞ്ഞു ബുദ്ധിമാൻ ഒരു വിധത്തിലും ശോകസന്തപ്തനാകുന്നില്ല.

5 യ ഇമം മലപദാ വേദ ആത്മാനം ജീവമന്തികാത്
ഈശാനം ഭൂതഭവ്യസ്യ ന തതോ വിജിഗൃഹ്സതേ
ഏതദൈവതത്.

സാരം:- ജീവനദാതാവും, കർമ്മഫലപ്രദനും ഭൂതഭവിഷ്യാദീസർവ്വകാലങ്ങളിലും നമ്മെ ഭരിക്കുന്നവനുമായ പരമാത്മാവു തന്റെ അടുത്തുതന്നെ ഉണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള നിന്ദാസൂതികളിലും പെടുന്നില്ല. ഇതാണ് ആ പരമാത്മാവ്.

6 യഃ പൂർവാ തപസോ ജാതമദ്ഭ്യഃ പൂർവ്വജായത ഗുഹാം
പ്രവിശ്യ തിഷ്ണന്താ യോ ഭൂതേഭിർ, വ്യപശ്യത. ഏത
ദൈവതത്.

സാരം:- ഈ പരമാത്മാവുതന്നെയാണ് ജലത്തിനും മുമ്പുണ്ടായതും. ആദ്യമായി ഹൃദയമാകുന്ന ഗർഭാശ്വരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു പ്രാണികളിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നവനാണ് ജ്ഞാനി. ഇതാണ് ആ പരമാത്മാവ്.

7 യാ പ്രാണേന സാഭവത്യഭിതിർ ദേവതാമയി ഗുഹാം
പ്രവിശ്യ തിഷ്ണന്തീം യാഭൂതേഭിർവ്യജായത. ഏതദൈവതത്.

സാരം:- പ്രാണങ്ങളോടും പ്രാണികളോടുംകൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അഭിതിദേവിതന്നെയാണ് ഹൃദയഗർഭാശ്വരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു വീരാജിക്കുന്നത്. ഇതുതന്നെയാണ് ആ ഈശ്വരൻ.

8 അരണ്യോർനിഹിതോ ജാതവേദാ ഗർഭ ഇവ സുഭൂതോ
ഗർഭിണീഭിഃ ദിവേ ദിവ ഈശ്വരോ ജാഗ്രവദ്ഭിർ
ഹവിഷ്ജദ്ഭിർമനുഷ്യഭിരഗ്നിഃ. ഏതദൈവതത്.

സാരം:- ഗർഭവതിയായ സ്രീ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഗർഭത്തെപ്പോലെ രണ്ടു അരണികളിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജാതവേദസ്സെന്ന അഗ്നി ഉണർന്നു ഹവനസാമഗ്രികളാൽ സമ്പന്നമായി മനുഷ്യരാൽ സ്തുതർഹനായിത്തീരുന്നു. ഇതുതന്നെയാണു് ആ പരമേശ്വരൻ.

9 യതശ്ചോദേതി സൃഷ്ടോസ്തം യത്ര ച ഗച്ഛതി തം ദേവഃ
സർവ്വേ പ്ലിതാസ്തദ നാ ത്യേതികശ്വന. ഏതദൈവതത്.

സാരം:- എവിടെയാണോ സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും, അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു്, അവിടെയാണു് ദേവന്മാരെല്ലാവരും വസിക്കുന്നതു്. ആരാലും അലംഘനീയനായ പരമാത്മാവു് അതുതന്നെയാണു്.

10 യദേവേഹ തദമുത്ര യദമുത്ര തദനപിഹ

മൃത്യോഃ സ മൃത്യുമാപ്നോതി യ ഇഹ നാനേവ പശ്യതി.

സാരം:- പരമേശ്വരനെ ഈ ലോകത്തു് അനേകരൂപത്തോടു കൂടിയവനായി കാണുന്ന മനുഷ്യൻ മൃത്യുവിനാൽ മൃത്യുവിനെ പ്രാപിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള പരമേശ്വരൻതന്നെയാണു് അവിടെയുമുള്ളതു്. പരലോകത്തുള്ള പരമേശ്വരൻതന്നെയാണു് ഇഹലോകത്തും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്.

11 മനസൈവേദമാപ്തവ്യം നേഹ നാനാസ്തി ക്വാചന

മൃത്യോഃ സ മൃത്യു ഗച്ഛതി യ ഇഹ നാനേവ പശ്യതി.

സാരം:- ഈ സത്യതത്വം മനസ്സു മുഖേനയാണു് ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതു്. ഈ ലോകത്തു് അനേകത്വം അല്പംപോലും ഇല്ല. അനേകത്വം കാണുന്ന മനുഷ്യൻ മൃത്യുവിനാൽ മൃത്യുവിനെ പ്രാപിക്കുന്നു.

12 അംഗുഷ്ഠമാത്രം പുരുഷോ മദ്ധ്യ, ആത്മനി തിഷ്ഠതി

ഇശ്വരാനോ ഭൂതഭവ്യസ്യ ന തതോ, വിജുഗുപ്തതേ. ഏതദൈവതത്.

സാരം:- ഈ പരമേശ്വരനെ നല്ലതുപോലെ അറിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ആരെയും നിന്ദിക്കുകയില്ല. ആ പരമപുരുഷൻ അംഗുഷ്ഠമാത്രമായി ദേഹമാകുന്ന ഗഹവരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു് ഭൂതഭവിഷ്യാദി സർവ്വകാലങ്ങളിലും ഭരണം നടത്തുന്നു.

13 അംഗുഷ്ഠമാത്രം പുരുഷോ ജ്യോതിരിവാധുമകഃ ഇശ്വരാനോ

ഭൂതഭവ്യസ്യ, സ ഏവാദ്യ സ ഉ ശ്വഃ ഏതദൈവതത്.

സാരം:- ഈ പരമേശ്വരൻ ഇന്നും നാളെയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നവനാണ്. അംഗുഷ്ഠപ്രമാണമായ ആ പുരുഷൻ നിർഡമജ്യോതിസ്സിനെപ്പോലെ വിരാജിക്കുന്നവനാണ്. അവൻ ഭൂതഭവിഷ്യാദി സർവ്വകാലങ്ങളിലും എല്ലാവരെയും ഭരിക്കുന്നു.

14 യഥോദകം ദുർഗ്ഗേ വൃഷ്ടം പവ്തേഷു വിധാവതി

ഏവാ ധർമ്മാൻ പ്രഥക് പശ്യം, സ്താനേവാൻവിധാവതി.

സാരം:- ഉന്നതശിഖരത്തിൽ വഷിക്കപ്പെടുന്ന മഴവെള്ളം പവ്തത്തിന്റെ വിഭിന്നങ്ങളായ നിമ്നസ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊഴുകുന്നതുപോലെ വിവിധ ധർമ്മങ്ങളോടുകൂടിയ പ്രാണികളെ പരമേശ്വരനിൽനിന്നും ഭിന്നങ്ങളാണെന്നു കാണുന്നവൻ അവയുടെ പിറകേ കാട്ടുന്നു.

15 യഥോദകം ശുദ്ധേ ശുദ്ധമാസിക്തം താദൃഗേവ ഭവതി

ഏവം മനേർവിജാനത ആത്മാ ഭവതി ഗൗതമ.

സാരം:- അല്ലയോ നവീകേതസ്സേ! ശുദ്ധമായ മഴവെള്ളം മറ്റൊരു ജലങ്ങളോടുചേർന്നു് അതുപോലെയായിത്തീരുന്നതുപോലെ പരമേശ്വരനെ അറിയുന്ന മഹത്തുക്കളുടെ ആത്മാവു് പരമേശ്വരനായായിത്തീരുന്നു.

പ്രഥമവല്ലി സമാപ്തം

ചേതീയവല്ലി

1 പരമേകാദശദപാരമജസ്യാവക്രചേതസഃ അനുഷ്ഠായ ന ശോചതിവിമുക്തശ്ച വിമുച്യതേ. ഏത ദൈവതത്.

സാരം- ചൈതന്യസ്വരൂപനും ജനരഹിതനായ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ നഗരം പതിനൊന്നു് കവാടങ്ങളോടുകൂടിയതാണ്. ആ പരമാത്മാവിനെ ഉപാസിച്ചു് ശോകരഹിതനായിത്തീരുന്ന വിദ്വാൻ ജനനമരങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തനായിഭവിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെയാണു് ആ പരമേശ്വരൻ.

2 ഹംസഃ ശുചിഷഭഃ വസുരന്തരിക്ഷസ -

ഭോതാ വേദിഷഭതിമിർദ്ദരോണസത്,

നൃഷഭഃ വരസദൃതസഭഃ വ്യോമസഭബ്ജാ

ഗോജാ ഗൃതജാ അഭിജാ ഗൃതം ബൃഹതഃ.

സാരം:- തന്റെ പരമധാമത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മം സ്വയംപ്രകാശസ്വരൂപനാണ്. അതുതന്നെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വസു, അതുതന്നെയാണ് ഘ്രാതങ്ങളിൽ ആഗതരായ കുന്ന അതിഥികൾ. അതുതന്നെയാണ് ആഹുതിചെയ്യുന്ന ഹോതാവു്, അതുതന്നെയാണ്, മനുഷ്യരിലും, ദേവന്മാരിലും, സത്യത്തിലും, ആകാശത്തിലും വസിക്കുന്നതു്. അതുതന്നെയാണ് ജലത്തിലും, പൃഥ്വിയിലും, പവ്തങ്ങളിലും ശ്രേഷ്ഠകർമ്മങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതു്. അതു് തന്നെയാണ് മഹത്തായ സത്യം.

3 ഉൽഭവം, പ്രാണമുന്നയത്യപാനം പ്രത്യഗസ്യതി.

മദ്ധ്യേ വാമനമാസീനാ വിശേഷേ ദേവാ ഉപാസ തേ.

സാരം:- പ്രാണനെ ഉൽഭവഭാഗത്തേക്കും, അപാനനെ താഴോട്ടും നയിച്ചു് ആ ശരീരത്തിൽ നിവസിക്കുന്ന ഭജനിയനായ പരമേശ്വരനെ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉപാസിക്കുന്നു.

4 അസ്യ വിസ്രംസമാനസ്യ ശരീരസ്ഥസ്യ ഭേദിനഃ ഭേദാ ദ്വിമുഖ്യമാനസ്യ കിമത്ര പരിശിഷ്യതേ-ഏ തദ്ഭൈതത്.

സാരം:- ഈ ദേഹത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും, ഒരു ദേഹത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളുടേതേ പ്രാപിക്കുന്നതുമായ ആത്മാവു് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് അവശേഷിക്കുന്നതു്? അതുതന്നെയാണ് ആ പരമേശ്വരൻ.

5 ന പ്രാണേന നാപാനേന മത്ത്യാ ജീവതികശ്ചന
ഇതരേണ തു ജീവന്തി യന്ത്രിണേതാവുപാശ്രിത

6 ഹന്ത ത ഇഹ പ്രവക്ഷ്യാമി, ഗുഹ്യം ബ്രഹ്മ സനാതനം
യഥാ ച മരണം പ്രാപ്യ ആത്മാ ഭവതി ഗതതമ.

സാരം:- ഹേ നചികേതസ്സേ! ഒരു ദേഹധാരിയും പ്രാണനെ കൊണ്ടോ അപാനനെക്കൊണ്ടോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും ഏതൊന്നിൽ പരസ്പരാശ്രയങ്ങളായിരിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റൊന്നുമുഖേന ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുഹ്യവും, സനാതനവുമായ ബ്രഹ്മവും ആത്മാവും മരണാനന്തരം എങ്ങനെയാണിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളകാര്യം ഞാൻ നിനക്കുപറഞ്ഞുതരാം.

7 യോനീമന്യേ പ്രപദ്യന്തേ ശരീരതപായ ഭേദിനഃ
സ്ഥാണമന്യേ ിനുസംയന്തി യഥാകർമ്മ യഥാശ്രതം.

സാരം:- അവരവരുടെ കർമ്മാസരണം, വാസന അനുസരിച്ചു എത്രയോ ജീവാത്മാക്കൾ ദേഹധാരണാർത്ഥം വിഭിന്നയോനികളിൽ ജനിക്കുന്നു. അനേകം ജീവാത്മാക്കൾ സ്വകർമ്മാസരണം വൃക്ഷം, ലത, പവനം തുടങ്ങിയ സ്ഥാവരങ്ങളായി ജനിക്കുന്നു.

8 യ ഏഷ സുപ്തേഷു ജാഗർത്തി, കാമം കാമം പുരുഷോ, നിമ്നിമാണ്, തദേവ ശുക്രം തദ് ബ്രഹ്മ തദേവാമൃതമച്യുതേ തസ്മിൻലോകാഃ ശ്രീതാഃ സർവ്വേ തദ് നാത്യേതി കശ്ചന. ഏതദ്വൈതത്.

സാരം:- ആരും അലംഘനീയനായ പരമേശ്വരൻതന്നെയാണു്, വിഭിന്നഭോഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതു്. അതു ഉറങ്ങിയാലും, ഉണർന്നിരിക്കുന്നതു്. അതുതന്നെയാണു് ശുദ്ധസ്വരൂപവും, പരബ്രഹ്മവും, അവിനാശിയെന്നുപറയപ്പെടുന്നതു്, അതിനെ തന്നെയാണു് ഇക്കാരണനസ്സവും സമാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

9 അഗ്നിർയഥൈകോ ഭവനം പ്രവിഷ്ണോ

രൂപം രൂപം പ്രതിരൂപോ ബഭ്രവ

ഏകസ്തഥാ സർവ്വഭൂതാന്തരാത്മാ

രൂപംരൂപം പ്രതിരൂപോ ബഹിശ്ച.

സാരം:- സർവ്വപ്രാണികളുടേയും അന്തരാത്മാവായ, പരമേശ്വരൻ ഏകമാണെങ്കിലും, വിഭിന്നദേഹധാരികളിൽ പ്രവേശിച്ചു് അതാതിന്റെ രൂപം ധരിക്കുന്നു. അന്തർഭാഗത്തുവസിക്കുന്ന ആ പരമേശ്വരൻതന്നെയാണു് ബഹിർഭാഗത്തുമുള്ളതു്. ലോകത്താകമാനം കാണപ്പെടുന്ന അഗ്നി ഒന്നാണെങ്കിലും വിഭിന്നരൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ.

10 വായുർയഥൈകോ ഭവനം പ്രവിഷ്ണോ

രൂപം രൂപം പ്രതി രൂപോ ബഭ്രവ

ഏകസ്തഥാ സർവ്വഭൂതാന്തരാത്മാ

രൂപം രൂപം പ്രതിരൂപോ ബഹിശ്ച.

സാരം:- വായു ഒന്നാണെങ്കിലും ലോകത്തു വിഭിന്നരൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതുപോലെ സർവ്വപ്രാണികളിലും നിവസിക്കുന്ന പരമേശ്വരൻ ഒന്നാണെങ്കിലും ദേഹധാരികൾക്കനുരൂപമായി രൂപംകൊള്ളുന്നു. അതു് അവരുടെ ബഹിർഭാഗത്തുമുണ്ടു്.

11 സൂത്രോ യഥാ സർവ്വലോകസ്യ ചക്ഷുർ-

ന ലിപ്യതേ, ചാക്ഷുഷൈർ, ബാഹ്യഭോഷൈഃ
ഏകസ്ഥാ സർവ്വഭൂതാന്തരാത്മാ
ന ലിപ്യതേ ലോകഭുവേന ബാഹ്യഃ.

സാരം:- സർവ്വലോകത്തിനും ചക്ഷുസ്സുപരൂപമായിരിക്കുന്ന സൂത്രൻ നേത്രങ്ങളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ബാഹ്യഭോഷങ്ങളാൽ അലിപ്തനായിട്ടുതന്നെ ഇരിക്കുന്നതുപോലെ സർവ്വപ്രാണികളിലും വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് പ്രാണികളുടെ ശോകാദികളാൽ ലിപ്തനാകുന്നില്ല. ആ പരമാത്മാവ് സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിലും വെളിയിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

12 ഏകോ വശീ സർവ്വഭൂതാന്തരാത്മാ

ഏകം രൂപം ബഹുധാ യഃ കരോതി
തമാത്മസ്ഥം യേ നപശ്യന്തി ധീരാ-
സ്തേഷാം സുഖം ശാശ്വതം നേതരേഷാം.

സാരം:- എല്ലാ ദേഹധാരികളിലും ആത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ നിവസിക്കുന്നതും, എല്ലാത്തിനേയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ, പരമാത്മാവ് ഏകരൂപമാണെങ്കിലും അനേകരൂപം ധരിക്കുന്നു. തന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആ പരബ്രഹ്മത്തെ നിരന്തരം ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനികൾക്കുമാത്രമേ ശാശ്വതസുഖവും ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അന്യർക്കു കിട്ടുകയില്ല.

13 നിത്യോനിത്യാനാം ചൈതന്യേതന്നാനാം

ഏകോ ബഹുനാം യോ വിദധാതി കാമാൻ
തമാത്മസ്ഥം യേ നപശ്യന്തി ധീരാ-
സ്തേഷാം ശാന്തിഃ ശാശ്വതീ നേതരേഷാം.

സാരം:- നിത്യങ്ങളിൽവെച്ച് നിത്യവും, ചൈതന്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ചൈതന്യവും, ഒന്നാണെങ്കിലും അനേകം ദേഹധാരികൾക്കു ഭോഗത്തെ വിധാനം ചെയ്യുന്നതുമായ ആ ബ്രഹ്മത്തെ വിദഗ്ദ്ധന്മാർ നിരന്തരം ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർക്കുമാത്രമേ ശാശ്വതശാന്തി ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്കു ലഭിക്കുന്നില്ല.

14 തദേതദിതി മന്യന്തേ നിർദ്ദേശ്യം പരമം സുഖം

കഥം നതദപിജാനീയാം, കിമു ഭാതി വിഭാതി വാ.

സാരം:- അനിർവചനീയനും, പരമാനന്ദസ്വരൂപനുമായ ആ ബ്രഹ്മം ഇതുതന്നെയാണെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. അതിനെ ഏങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്? അതു പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുണ്ടോ? അനുഭവംകൊണ്ടു അറിയപ്പെടാവുന്നതാണോ?

15 ന തത്ര സൂത്രോ ഭാതി ന ചന്ദ്രതാരകം

നേമാ വിദ്യുതോ ഭാന്തി കന്തോ f യമഗ്നിഃ

തമേവ ഭാന്തമനുഭാതി സർവ്വം

തസ്യ ഭാസാ സർവ്വമിദം വിഭാതി.

സാരം:- അവിടെ സൂര്യനോ, ചന്ദ്രനോ, നക്ഷത്രങ്ങളോ, വിദ്യുത്തോ പ്രകാശിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ അഗ്നി പ്രകാശിക്കുന്നത്? ആ ബ്രഹ്മം സ്വയം പ്രകാശസ്വരൂപനായതുകൊണ്ടാണ്, എല്ലാം പ്രകാശിക്കുന്നത്. ഈ സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വവും അതിന്റെ പ്രകാശത്താലാണ് പ്രകാശിതമായിരിക്കുന്നത്.

ചേതീയവല്ലി സമാപ്തം

തൃതീയവല്ലി

1 ഉഗർദ്ധാ മുലോഽവാക ശാഖ ഏഷോഽഗ്രഥമഃ സനാതനഃ
തദേവ ശുക്രം തദാ ബ്രഹ്മ തദേവാമുതമുച്യതേ
തസ്മിൻല്ലോകാഃ ശ്രീതാഃ സർവ്വേ തദ നാത്യേതി കശ്ചന.
ഏതദൈവതം.

സാരം:- സർവ്വലോകത്തിനും ആശ്രയഭൂതനായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവു് ഇതുതന്നെയാണു്. അതിനെ ലംഘിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുതന്നെയാണു് ബ്രഹ്മമെന്നും, അമൃതമെന്നും പറയപ്പെടുന്നത്. മുക്തിലോട്ടു വേരുകളോടും താഴോട്ടു ശാഖകളോടുംകൂടിയ ഈ സനാതനപിപ്ലവവൃക്ഷത്തിനാശ്രയമായിരിക്കുന്നത് ശുദ്ധതത്ത്വപരമായ ആ പരമാത്മാവുതന്നെയാണു്.

2 യദിദം കിം ച ജഗത്സർവ്വം, പ്രാണ ഏജതി നിഃസ്രുതം
മഹദ്ഭയം വജ്രമുദ്യതം യ ഏതദപിദാമുതാസ്തേ ഭവന്തി.

സാരം:- അതേ ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നും സമുദഭൂതമായിട്ടുള്ള ഈ സമ്പൂർണ്ണവിശ്വം പ്രാണസ്വരൂപനായ ആ ഈശ്വരനിൽതന്നെ

ഗതിസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതായിരിക്കുന്നു. ഉദ്യമമായ വജ്രത്തെ പ്പോലെ സർവ ശക്തിയോടുകൂടിയ ആ ഈശ്വരനെ ആരാണോ അറിയുന്നത് അവർ അമരതത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.

3 ഭയാഭസ്യംഗിസ്തപതി ഭയാത് തപതി സൂര്യഃ

ഭയാദിന്ദ്രശ്ച, വായുശ്ച, മൃത്യുർധാവതി, പഞ്ചമഃ

സാരം:- ഈ ഈശ്വരനെ ഭയന്നിട്ടാണ് അഗ്നിയും, സൂര്യനും തപിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രനും, വായുവും, യമരാജാവും, അവരവരുടെ കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും, ആ ഈശ്വരനെ ഭയന്നിട്ടാണ്.

4 ഇഹ ചേദശകദം ബോധം പ്രാക് ശരീരസ്യ വിസ്രസഃ
തതഃ സർഗ്ഗേഷു ലോകേഷു ശരീരതപായ കല്പതേ.

സാരം:- ശരീരനാശം സംഭവിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ പരമേശ്വരനെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധം ലഭിച്ചാൽ എല്ലാം ശരീരയാകും. അല്ലെങ്കിൽ അനേകം യുഗങ്ങൾ വിഭിന്നയോനികളിൽ ജനിക്കേണ്ടിവരും.

5 യഥാഭ്യർത്ഥം തഥാർത്ഥനി യഥാ സ്വപ്നേ തഥാ പിതൃലോകേ
യഥാപ്തം പരീവ ദൃശേ തഥാഗന്ധർവ്വലോകേ ഹൃദയാത
പയോരിവ ബ്രഹ്മലോകേ.

സാരം:- ശുദ്ധാന്തഃകരണം കണ്ണാടിപോലെയാണ്. പിതൃലോകത്തു് ഈശ്വരനെ സ്വപ്നസമാനം കാണുന്നു. ഗന്ധർവ്വലോകത്തു് ജലസമാനം ഈശ്വരദർശനം ഉണ്ടായതുപോലെ തോന്നുന്നു. ബ്രഹ്മലോകത്തിലാകട്ടെ എല്ലാം മരായയും, വെയിലുംപോലെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കാണപ്പെടുന്നു.

6 ഇന്ദ്രിയാണാം പ്രഥമംഭാവമുദയാസ്ത മയത ച യത്
പ്രഥമത് പദ്യമാനാനാം മതപാധീരോ ന ശോചതി.

സാരം:- ഉദയാസ്തമനസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതും, വിഭിന്നരൂപങ്ങളോടുകൂടിയതുമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥിതികളെപ്പറ്റി അറിയുന്ന ജ്ഞാനി ഒരിക്കലും ശോകസന്തപ്തനാകുന്നില്ല.

7 ഇന്ദ്രിയേഭ്യഃ പരാ മനോമനസഃ സത്തപമുത്തമം
സത്തപാദധി മഹാനാത്മാ മഹതോ വ്യക്തമുത്തമം.

സാരം:- ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ മനസ്സും, മനസ്സിനെക്കാൾ ബുദ്ധിയും ബുദ്ധിയെക്കാൾ ജീവാത്മാവും, ജീവാത്മാവിനെക്കാൾ അവ്യക്തശക്തിയും ശ്രേഷ്ഠമാണ്.

8 അവ്യക്തത്തു പരഃ പരഷോ വ്യാപകോഽലിങ്ഗ ഏവ ച യം ജ്ഞാതം ച മധ്യതേ ജന്തുരമൃതതപഃ ച ഗച്ഛതി.

സാരം:-അവ്യക്തശക്തിയെക്കാളും, വ്യാപകനും, നിരാകാരനായ പരമേശ്വരൻ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. അതറിയുന്നവൻ ജീവന്മുക്തനായി അമൃതതപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.

9 ന സംദശേ തിഷ്ഠതി രൂപമസ്യ
ന ചക്ഷുഷാപശൃതികശ്ചനൈനം
ഹൃദാ മനീഷാ മനസാഭിക്തേഷോ
യ ഏതദാ വിദൂരമുതാസ്മൈ ഭവന്തി.

സാരം:- ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥരൂപം മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനും കണ്ണുകൾകൊണ്ടും അതിനെ കാണുവാനും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് മാനസികമായ ചൈതന്യത്താൽ പവിത്രമായ ഹൃദയംകൊണ്ടും വിവേകബുദ്ധികൊണ്ടും കാണപ്പെടുന്നു. ഈ തത്വം ഗ്രഹിച്ചാൽ അവൻ അമരതപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.

10 യദാ പഞ്ചാവതിഷ്ഠന്തേ ജ്ഞാനാനി മനസാ സഹ
ബുദ്ധിശ്ച ന വിചേഷ്ഠതി താമാഹുഃ പരമാം ഗതിം.

സാരം:- മനസ്സോടുകൂടി അഞ്ചു ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രണാധീനമാകുമ്പോൾ ബുദ്ധിയും സ്ഥിരമായിഭവിക്കുന്നു. അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെയാണ് പരമഗതി എന്നുപറയുന്നത്.

11 താം യോഗമിതി മന്യന്തേ സ്ഥിരാമിന്ദ്രിയധാരണാം
അപ്രമത്തസ്തദേ ഭവതി യോഗോഽഥി പ്രഭവാപ്യയത.

സാരം:- ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയാണ് യോഗമെന്നു കരുതപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രമാദമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ യോഗം ഉദയാസ്തമനസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതായതുകൊണ്ടും അഭ്യാസം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അത് അസ്തമിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.

12 നൈവ വാചാ ന മനസാ പ്രാപ്തം ശക്യോ ന ചക്ഷുഷാ
അസ്തീതി ബ്രഹ്മതോ ന്യത്ര കിമം തദുപലഭ്യതേ.

സാരം:- “തീർച്ചയായും ബ്രഹ്മം ഉണ്ട്” എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടുമാത്രം ബ്രഹ്മത്തെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും? എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ വാക്കുകൊണ്ടോ, മനസ്സുകൊണ്ടോ കണ്ണുകൊണ്ടോ അതിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ.

13 അസ്തിത്യേവോപലബ്ധവ്യസ്തതത്വഭാവേന ചോഭയോഃ
അസ്തിത്യേവോപലബ്ധസ്യ തത്വഭാവഃ പ്രസിദ്ധി.

സാരം:- ബ്രഹ്മം തീർച്ചയായും ഉണ്ടു്; എന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും, പിന്നീടു് തത്വഭാവം മുഖേന അതിനെ പ്രാപിക്കുകയുംവേണം. ഇപ്രകാരം പരമേശ്വരന്റെ സത്തയെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഉപാസകന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ആ പരമേശ്വരന്റെ താത്പര്യഭാവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

14 യദാ സർവ്വേ പ്രമുഖ്യന്തേ കാമാ യേ *f* സ്യ ഏദിശ്രിതാഃ
അഥ മന്തേത്യാ *f* മൃതോ ഭവത്യത്ര ബ്രഹ്മ സമശ്നതേ.

സാരം:- തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംജാതമാകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനു് ഇവിടെത്തന്നെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുകയും, അവൻ അമരത്വത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

15 യദാ സർവ്വേ പ്രഭിദ്യന്തേ ഏദേവസ്യേഹ ഗ്രന്ഥയഃ
അഥ മന്തേത്യാ *f* മൃതോ ഭവത്യേതാവല്യുനശാസനം.

സാരം:- എല്ലാഹൃദയഗ്രന്ഥികളും വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ശരീരത്തിൽനിന്നുതന്നെ അമരത്വത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതു് നിശ്ചിതമായ അനുശാസനമാണു്.

16 ശതം ചൈകാ ച ഏദേവസ്യ നാഡ്യ-
സ്താസാം മുർദ്ധാന മഭിനിഃ സൃതൈകാ
തയോർദ്ധ്വമായന്നമൃതതപമേതി
വിഷ്വപണ്ഡാ ഉത്ക്രമണേ ഭവന്തി.

സാരം:- ഹൃദയത്തിൽ നൂററിക്കുന്നാഡികൾ ഉണ്ടു്. അവയിൽ ഒന്നു് കപാലത്തിലേക്കുപോകുന്നു. സാധകൻ അതിൽക്കൂടി ഉൾദ്ധ്വലോകത്തെ പ്രാപിച്ചു് അമൃതത്വത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. പിന്നെയുള്ള നൂററാഡികൾ മരണാനന്തരം വിഭിന്നയോനികളെ പ്രാപിപ്പിക്കുന്നവയാണു്.

17 അംഗുഷ്ഠമാത്രഃ പന്ത്രഷോ *f* ന്തരാത്മാ
സദാ ജനാനാം ഏദേവേ സന്നിവിഷ്ടഃ
തം സ്വാപ്തരീരാത് പ്രവൃഥേൻമുഞ്ജാഭിവേഷികാം ധൈ
ശ്വേണ തം വിദ്യാഹ്ലിക്രമമൃതം തം വിദ്യാഹ്ലിക്രമമൃതമിതി.

സാരം:-പെരുവീരലിന്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള അന്തരാത്മാവായ പുരുഷൻ എപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ആ പുരുഷനെ മുഞ്ചും എന്നു പറയുന്ന തൃണവിശേഷത്തിൽനിന്നും അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കുന്നതുപോലെ, തന്റെ ശരീരത്തിൽനിന്നും ധൈര്യത്തോടുകൂടി വേർപെടുത്തണം. അങ്ങനെ വേർപെടുത്തിയ ചിന്താശുദ്ധിയാണു് ശുദ്ധവും അമൃതവുമായ ബ്രഹ്മമെന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. “തം വിദ്യാച്ഛക്രമമൃതം” എന്നു രണ്ടു തവണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് അദ്ധ്യായം അവസാനിച്ചു എന്നു കാണിക്കുവാനാണു്.

18 മുതൽപ്രകൃതാം നചികേതോ *f* മ ലബ്ധാ

വിദ്യാമേതാം യോഗവിധിം ച കൃത്സ്നം

ബ്രഹ്മപ്രാപ്തോ വിരജോ *f* ഭൂദചിമുത-

രന്യോ *f* പ്യേവം യോ വിദധ്യാത്മമേവ.

സാരം:- ഇപ്രകാരം ഉപദേശം കേട്ടതിനുശേഷം യമധർമ്മം, ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട ഈ വിദ്യയെയും, യോഗവിധികളെയും അറിഞ്ഞു് നചികേതസ്സ് മുതൽപ്രകൃതത്തിൽനിന്നും വിമുക്തനായി ബ്രഹ്മശുദ്ധിയായിത്തീർന്നു. ഈ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനമാർജ്ജിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരും ബന്ധവിമുക്തരായിത്തീരട്ടെ.

തൃതീയവല്ലിസമാപ്തം

കരോപനിഷത് സമാപ്തം

പ്രശ്നോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓംഭദ്രംകണ്ണേഭിഃ ശൂൺയാമ ദേവോ ഭദ്രം പശ്യേമാ-
ക്ഷഭിർജത്രം. സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തൃഷ്ഠിവാം സസ്തന്തുഭിർ
വ്യശേമ ദേവഹിതംയദായഃ. സ്വസ്തിന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധ
ശ്രവാഃസ്വസ്തിനഃ പുഷാവിശ്വവേദാഃ. സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷേധാ
അരിഷ്ടനേമിഃ സ്വസ്തി നോ ബ്രഹ്മസ്തതിർഭയാതു.

ഓ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

സാരം:- അല്ലയോ ദേവന്മാരേ! ഞങ്ങൾ ചെവിക്കുകൊണ്ടും
മംഗളകരങ്ങളായ വാക്കുകൾകേൾക്കട്ടെ. കണ്ണുകൾകൊണ്ടും കല്യാ
ണമയങ്ങളായ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണട്ടെ. ബലിഷ്ഠാവയവങ്ങളോടു കൂടിയ
ശരീരങ്ങളാൽ ഈശ്വരനെ സ്തുതിച്ച്, ദേവദത്തമായ ആയുസ്സിനെ
നയിക്കട്ടെ. യശസ്വിയായ ഇന്ദ്രനും, സർവ്വജ്ഞനായ സൂര്യനും ആപ
ത്തുകളെ നിവാരണം ചെയ്യുന്ന ഗരുഡനും, ബ്രഹ്മസ്പതിയും ഞ
ങ്ങൾക്കു മംഗളം പ്രദാനംചെയ്യട്ടെ; ഓ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

1 ഓ. സുകേശാ ച ഭാരദാജഃ ശൈബ്യശ്ച സത്യകാമഃ
സൗമ്യായണീ ച ഗാർഗ്ഗ്യഃ കൗസല്യശ്ചാശ്വലായനോ
ഭാർഗ്ഗവോ വൈദേഭിഃ കബന്ധീ കാത്യായനസേത
ഹൈതേ ബ്രഹ്മപരാ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠാഃ പരം ബ്രഹ്മം-
നേപഷമാണാ ഏഷ ഹ വൈ തത്സർവ്വം വക്ഷ്യതി
തേ ഹ സമിത്പാണയോ ഭഗവന്താ പിപ്ലവാദമുപസന്നാഃ.

സാരം:- ഭാരദാജപുത്രനായ സുകേശൻ, ശിബിയുടെ പുത്രനു
യ സത്യകാമൻ, സൂര്യപുത്രനായ ഗാർഗ്ഗൻ, അശ്വലപുത്രനായ കൗ
സല്യൻ, വിദർഭദേശീയനായ ഭാഗ്ഗവൻ, കത്യാപുത്രനായ കബന്ധി
എന്നിങ്ങനെ ആദമുനിമാർ പരബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നതിലും, അതി
നെ ഉപാസിക്കുന്നതിലും തത്പരന്മാരായി, ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസുക്കളാ
യി, ഭഗവാൻ പിപ്ലവാദമുനി അവയെപ്പറ്റി എല്ലാം പറഞ്ഞുതരും

എന്നുകരുതി, വിധിപൂർവ്വം സമിത്പാണികളായി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു.

2 താൻഹ സ ജ്ഞിതവാച ഭൂയ ഏവ തപസാ ബ്രഹ്മ ചയ്യേണ ശ്രദ്ധയാ സംവത്സരം സംവത്സ്യഥ യഥാകാമം പ്രശ്നാൻ പൃച്ഛത യദി വിജ്ഞാസ്യമാഃ സർവ്വം ഹ വോ വക്ഷ്യാമ ഇതി.

സാരം:- അവരോട് ചിപ്പലാമേഹർഷി പറഞ്ഞു:- “നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു സംവത്സരം ശ്രദ്ധയോടും ബ്രഹ്മചര്യത്തോടുംകൂടി തപസ്സുചെയ്ത് ഇവിടെ വസിക്കുക. അതിനുശേഷം അവരവരുടെ ജിജ്ഞാസസ്തന്നുസരണമായി ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊള്ളവിൻ. എനിക്ക് അറിവുള്ളതാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്കു പറഞ്ഞുതരാം”

3 അഥ കബന്ധീ കാത്യായന ഉപേത്യ പപ്രച്ഛ ഭഗവൻകതോ ഹ വാഇമാഃ പ്രജാഃ പ്രജായന്ത ഇതി.

സാരം:- ചിപ്പലാമേഹർഷി ജ്ഞാനസരണം പ്രവർത്തിച്ചതിനു ശേഷം കാത്യായനനായ കബന്ധി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ച് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു. “ഭഗവാനേ! ഈ പ്രജകൾ എവിടെനിന്നാണ് ജനിക്കുന്നത്?”

4 തസ്മൈ സ ഹോവാച പ്രജാകാമോ വൈ പ്രജാപതിഃ സ തപോർത്ഥ്യത സ തപസ്സപ്താ സ മിഥുനമത്പാദ യതേ. രയിം ച പ്രാണാ ചേത്യേതത് മേ ബഹുധാ പ്രജാഃ കരിഷ്യത ഇതി.

സാരം:- കബന്ധിയോട് ചിപ്പലാമേഹർഷി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:- ‘പ്രജകളെ സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന താത്പര്യമുള്ള പ്രജാപതി അതിനായിട്ട് തപസ്സുചെയ്തു. തപസ്സിനുശേഷം സൃഷ്ടിക്കു സാധനമുതമായ രണ്ടെണ്ണത്തെ അതായത്, രയിയെയും പ്രാണനെയും അതായത് വസ്തുവിനെയും ചൈതന്യത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഇവ രണ്ടും തനിക്കുവേണ്ടി വിഭിന്നങ്ങളായ പ്രജകളെ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു.’

5 ആദിത്യോ ഹ വൈ പ്രാണോ രയിരേവ ചന്ദ്രോ രയിർവ ഏതത് സർവ്വം യന്മൃത്തം ചാമൃതം ച തസ്യാന്മൃത്തിരേവ രയിഃ.

സാരം:-അതനുസരിച്ച് ആദിത്യൻ പ്രാണനും, ചന്ദ്രൻ രയിയും ആകുന്നു. ഈ ലോകത്തു് സ്ഥൂലങ്ങളായും സൂക്ഷ്മങ്ങളായും എന്തെല്ലാമുണ്ടോ അതെല്ലാം രയി ആകുന്നു. മൂർത്തവസ്തുക്കളെത്തന്നെയാണു് രയി എന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്.

6 അഥാദിത്യ ഉദയൻ യത് പ്രാചീം ദിശം പ്രവിശതി
തേന പ്രാചുാൻ പ്രാണാൻ രശ്മിഷു സന്നിധത്തേ.
യദ്രക്ഷിണാം യത് പ്രതീചീം യദദിചീം യദധോയദൃദ്ധം
യദന്തരാ ദിശോ യത്സർവ്വം പ്രകാശയതി തേന
സർവാൻ പ്രാണാൻ രശ്മിഷു സന്നിധത്തേ.

സാരം:- സൂര്യൻ കിഴക്കുകിഴക്കിൽ ഉദിച്ചു് ആദ്യമായി പ്രാണങ്ങളെ തന്റെ രശ്മിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീടു് അതേസൂര്യൻതന്നെ തെക്കും, പടിഞ്ഞാറും, വടക്കും, മേലും കീഴും ദിക്കുകളുടെ മദ്ധ്യത്തിലും പ്രകാശിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് എല്ലാവരെയും പ്രാണങ്ങളെ സൂര്യൻ തന്റെ രശ്മിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു.

7 സ ഏഷ വൈശ്വാനരോ വിശ്വരൂപഃ

പ്രാണോ ഽഗ്നിരഭയതേ. തദേതദ്ഽഗ്നിചാഭ്യുക്തം.

സാരം:- ആ സൂര്യൻ തന്നെ ഉദിക്കുകയും, വൈശ്വാനരാഗ്നിയുടെ രൂപത്തിലും, വിശ്വരൂപത്തിലും, പ്രാണരൂപത്തിലും, പ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാര്യം ഒരു വേദമന്ത്രം മുഖേനപറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

8 വിശ്വരൂപം ഹരിണം ജാതവേദസം

പരായണം ജ്യോതിരേകം തപന്തം

സഹസ്രരശ്മിഃ ശതധാ വർത്തമാനഃ

പ്രാണഃ പ്രജാനാമുദയത്യേഷ സൂര്യഃ.

സാരം:- വിശ്വരൂപനും, സർവാധാരഭൂതനും, രശ്മികളോടുകൂടിയവനും, സർവ്വജ്ഞനും, അദിതീയനും, പ്രകാശസ്വരൂപനും സഹസ്രകിരണനും, പലവിധത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നവനും പ്രജകൾക്കു പ്രാണനുമായ സൂര്യനാണു് ഇങ്ങനെ ഉദിക്കുന്നതു്.

9 സംവത്സരോ വൈ പ്രജാപതിസ്സസ്യായനേ ദക്ഷിണം

ചോത്തരം ച, തദ്യേ ഹ വൈ തദിഷ്ടാപൂർത്തേ കൃത

മിതൃപാസതേ തേ ചാന്ദ്രമസമേവ ലോകമഭിജയന്തേ,
ത ഏവ പുനരാവർത്തന്തേ തസ്യാദേത
ഈഷയഃ പ്രജാകാമാ ദക്ഷിണം പ്രതിപദ്യന്തേ
ഏഷ ഹ വൈ രയിത്യുഃ പിതൃയാണഃ.

സാരം:- സംവത്സരം തന്നെയാണു് പ്രജാപതി. അതിനു് ദക്ഷിണായനമെന്നും, ഉത്തരായനമെന്നും രണ്ടു് അയനങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ഇവിടെ കർമ്മം അഭിഷ്ടസിദ്ധിക്കാണു്; എന്നുകരുതി ഉപാസിക്കുന്നവർ ചന്ദ്രലോകത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അവിടെനിന്നു മടങ്ങിവരുമ്പോൾ സന്താനേച്ഛക്കുളായ മഹർഷിമാർ ഈ ദക്ഷിണായനമാർഗ്ഗത്തെ പിൻതുടരുന്നു. പിതൃയാനം എന്നു പറയുന്ന രയി ഈ ചന്ദ്രലോകം തന്നെയാകുന്നു.

10 അഥോത്തരേണതപസാ ബ്രഹ്മചര്യേണ ശ്രദ്ധയാ
വിദ്യയാഽത്മാനമനപിഷ്ടാദിത്യമഭിജയന്തേ, ഏതദൈവ
പ്രാണാനാമായതനമേതമമൃതമഭയമേതത്
പരായണമേതസ്താനു പുനരാവർത്തന്ത ഇത്യേഷ
നിരോധസ്തദേഷ്ശ്ലോകഃ.

സാരം:-ചിലർ ബ്രഹ്മചര്യത്തോടും ശ്രദ്ധയോടുംകൂടി തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു്, ആദ്ധ്യാത്മികവിദ്യയാൽ ജഗത്പ്രാണരൂപനായ സൂര്യനെ അന്വേഷിച്ചു്, ഉത്തരായണമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ സൂര്യലോകത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ സൂര്യലോകംതന്നെയാണു് പ്രാണങ്ങളുടെഉരിപ്പിടം. അതു നാശരഹിതവും വൃദ്ധിക്കുയങ്ങളെപ്പറ്റി ഭയമില്ലാത്തതും ആകുന്നു. അവിടെ എത്തിയാൽപിന്നെ അവർക്കു് പുനർജന്മമില്ല. അവിടോന്നാക്കു് അവിടെ പ്രവേശനമില്ല. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ശ്ലോകം വേദത്തിലുണ്ടു്.

11 പഞ്ചപാദം പിതരം ദ്വാദശാകൃതിം
ദിവ ആഹുഃ പരേ അർധേ പുരീഷിണം
അഥേമേ അന്യ ഉ പരേ വിചക്ഷണം
സപ്തചക്രേ ഷഡര ആഹുരർപ്പിതമിതി.

സാരം:-സർവജ്ഞനായബ്രഹ്മം അഞ്ചുകാലോടുകൂടിയവനായും, സർവത്തിന്റേയും ജനയിതാവായും, പന്ത്രണ്ടു മാസങ്ങളാകുന്ന ആകൃതികളോടുകൂടിയവനായും, ഉൾദ്ധപലോകത്തു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന

എന്നു് കാലജ്ഞാൻ പറയുന്നു. ആറു ഗുരുക്കളാകുന്ന അഴികളോടും ഏഴു ചക്രങ്ങളോടുംകൂടിയ രഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനായി മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു.

12 മാസോ വൈ പ്രജാപതിഃ തസ്യ കൃഷ്ണപക്ഷ

ഏവ രയിഃ ശുക്ലഃ പ്രാണ സ്തസ്മാദേത റ്റേഷയഃ

ശുക്ല ഇഷ്ടം കർവന്തിതര ഇതരസ്മിൻ.

സാരം:-മാസമാകുന്ന പ്രജാപതിയുടെ രണ്ടംഗങ്ങളാണ് ശുക്ല പക്ഷവും, കൃഷ്ണപക്ഷവും. മഹർഷിമാർ നിഷ്കാമഭാവേന യജ്ഞാദികളായ ശുഭകർമ്മങ്ങൾ ഈ ശുക്ലപക്ഷത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശുക്ല പക്ഷം പ്രാണനും, കൃഷ്ണപക്ഷം രയിയുമാകുന്നു. കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലാണ് സാംസാരികങ്ങളായ സുഖഭോഗങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

13 അഹോരാത്രോ വൈ പ്രജാപതിഃ തസ്മാഹരേവ

പ്രാണോ രാത്രിരേവ രയിഃ പ്രാണം വാ ഏതേ

പ്രസ്തന്തി യേ ദിവാ രത്യാ സംയജ്യന്തേ,

ബ്രഹ്മചർമ്മേവ തദീയദ്രാത്രൗ രത്യാ സംയജ്യന്തേ.

സാരം:-രാത്രിയും പകലും ചേർന്നതാണ് പ്രജാപതി. പകൽ അതിന്റെ പ്രാണനും, രാത്രി രയിയും ആകുന്നു. പകൽ രതിക്കു കാരണഭൂതയായ സ്രീയോടു കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ. പ്രാണൻ ദർബലമാകുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതിനു വിപരീതമായി രാത്രിയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്രീസംയോഗം ബ്രഹ്മചര്യത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അവർ ബ്രഹ്മചാരികൾതന്നെയാകുന്നു.

14 അന്നം വൈ പ്രജാപതിഃതതോ ഹ വൈ

തദ്രേതഃതസ്മാദിമാഃ പ്രജാഃ പ്രജായന്ത ഇതി.

സാരം:- അന്നംതന്നെയാണ് പ്രജാപതി. അതിൽനിന്നുമാണ് വീഴ്ത്തിന്റെ ഉത്പത്തി. ഈ വീഴ്ത്തിൽനിന്നുമാണ് മനുഷ്യാദി രൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രജകളും ജനിക്കുന്നത്.

15 തദ്യേ ഹ വൈ തത്പ്രജാപതിവ്രതം ചരന്തി തേ

മിഥുനമുത്പാദയന്തേ, തേഷാമേവൈഷ ബ്രഹ്മലോകോ യേഷാം തപോ ബ്രഹ്മചർമ്മം യേഷു സത്യംപ്രതിഷ്ഠിതം.

സാരം:- പ്രാജാപത്യവൃതമനുഷ്ഠിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ സ്രീപുരുഷ രൂപത്തിലുള്ള പ്രജകളെ ജനീപ്പിക്കുന്നു. തപസ്വികളും, ബ്രഹ്മചാരികളും സത്യത്തിൽ സ്ഥിരനിഷ്ഠയുള്ളവരുമായ ഗൃഹസ്ഥന്മാർ ബ്രഹ്മലോകപ്രാപ്തിയ്ക്കധികാരികളായിത്തീരുന്നു.

16 തേഷാമസൗ വിരജോ ബ്രഹ്മലോകോ ന

യേഷു ജിഹമമൃതം ന മായാചേതി.

സാരം:- ക്ഷീലതപവും, മിഥ്യാഭാവവും, വഞ്ചനയുമില്ലാത്ത ഉത്തമന്മാർക്കുള്ളതാണ് ദേവയാനത്തിൽ കൂടി പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ശുദ്ധമായ ബ്രഹ്മലോകം.

ചിതീയപ്രശ്നം

1 അഥ ഹൈനം ഭാർഗ്ഗവോ വൈദർഭിഃ പപ്രുച്ഛ, ഭഗവൻ കത്യേവദേവാഃ പ്രജാ വിധാരയന്തേ കതര ഏതത്

പ്രകാശയന്തേ കഃ പുനരേഷാ വരിഷ്ണുതീ.

സാരം:- അതിനുശേഷം വിദർഭദേശീയനായ ഭാഗ്ഗവൻ വന്ന് പിപ്പിലാദനോടു ചോദിച്ചു. 'ഭഗവാനേ! എത്രയുദിയങ്ങളാണ്' (ദേവന്മാർ) പ്രജയെ നിലനിർത്തുന്നത്? അവരിൽ ഇതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ദേവന്മാർ ആരെല്ലാമാണ്? അവരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്?

2 തസ്മൈ സ ഹേവാചാകാശോ ഹ വാ ഏഷ ദേവോ വായുരഗ്നിരാപഃ പൃഥിവീ വാങ്മന ശ്വക്ഷുഃ ശ്രോത്രാച, തേ പ്രകാശ്യാഭിവദന്തി വയമേതദ ബാണമവഷ്ടഭ്യ വിധാരയാമഃ.

സാരം:- പിപ്പിലാദൻ പറഞ്ഞു "ഈ ആകാശമാണ് ഏറ്റവും വലിയദേവത. വായു, അഗ്നി, ജലം, പൃഥ്വി, എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും വാണി, മനസ്സ്, ചക്ഷുസ്സ്, ശ്രോത്രം എന്നിവയും ശരീരരൂപമായ പ്രജയെ നിലനിർത്തുന്ന ദേവന്മാരാണ്. അവർ സ്വമാഹാരമുതൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഞങ്ങളാണ് ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്."

3 താൻവരിഷുഃ പ്രാണ ഉവാച, മാ മോഹമാപദ്യമാഹ മേവൈതത് പഞ്ചധാർത്ഥാനം പ്രവിഭജ്യേതത് ബാണ മവഷ്ടഭ്യ വിധാരയാമിതി തേ ി ശ്രുദ്വാനാ ബഭ്രുവുഃ.

സാരം:- അവരോട് ശ്രേഷ്ഠനായ പ്രാണൻ പറഞ്ഞു “നിങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാകരുത്. ഞാൻതന്നെയാണു് എന്റെ സ്വരൂപത്തെ അഞ്ചായി ഭാഗിച്ചു് ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്; എന്നു്. എന്നാൽ അവർ പ്രാണൻ പറഞ്ഞതു് വിശ്വാസമായില്ല.

4 സോഭിമാനാദുർദ്ധമമത്കൃത ഇവ തസ്തിന്നതക്രാമ
തൃഥേതരേ സർവ്വഏവോതക്രാമന്തേ തസ്തിംശ്വ
പ്രതിഷ്ഠമാനേ സർവ്വഏവ പ്രാതിഷ്ഠന്തേ തദ്യഥാ,
മക്ഷികാമധുകരരാജാനമത്ക്രാമന്തം സർവാ ഏവോതക്രാമന്തേ
തസ്തിംശ്വ പ്രതിഷ്ഠമാനേ സർവാ ഏവ പ്രാതിഷ്ഠന്തേ
ഏവം വാങ്മനശ്ചക്ഷുഃ ശ്രോത്രം ച തേപ്രീതാഃ പ്രാണം സ്തനപതി.

സാരം:- താൻ പറഞ്ഞതു് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്തതുകൊണ്ടു് പ്രാണൻ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ശരീരത്തിൽനിന്നും പുറത്തു പോകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ മററിന്ദ്രിയങ്ങളും ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു നിഷ്ക്രമിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. പ്രാണൻ സ്വസ്ഥനായി നിന്നപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിലയുറപ്പിച്ചു. ഇതിനു നല്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറയപ്പെടുന്നു. “തേനീച്ചകളുടെ രാജാവു് കൂട്ടിൽനിന്നും വെളിയിലേക്കുപോകുമ്പോൾ മറ്റുതേനീച്ചകളും രാജാവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു. രാജാവു് കൂട്ടിൽതന്നെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുമ്പോൾ തേനീച്ചകളും സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു.” ഇതുകണ്ടപ്പോൾ പ്രാണന്റെ ശ്രേഷ്ഠതം മനസ്സിലാക്കിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രാണനെ സ്തുതിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

5 ഏഷോഗ്നിസ്തപത്യേഷ സൂര്യ ഏഷ പഞ്ചന്യോ മഘവാ
നേഷ വായുഃ ഏഷ പൃഥിവീ രയിർദ്ദേവഃ സഭസച്ചാമൃതം ച യതം.

സാരം:- ഈ പ്രാണൻതന്നെയാണു് അഗ്നിയായി ചൂടിനെ പ്രദാനംചെയ്യുന്നതു്. ഇവൻ സൂര്യനായിട്ടു പ്രകാശിക്കുന്നു. സൂര്യനും, മേഘവും, ഇന്ദ്രനും, വായുവും, പൃഥ്വിയും പ്രാണൻ തന്നെയാകുന്നു. ചന്ദ്രനും, സത്തും, അസത്തും, അമൃതം ഈ പ്രാണൻതന്നെയാണു്.

6 അരാ ഇവ രഥനാഭൗ പ്രാണേ സർവ്വപ്രതിഷ്ഠിതം
ഋചോ യജുഷി സാമാനി യജ്ഞഃ ക്ഷത്രം ബ്രഹ്മച.

സാരം:- രഥചക്രത്തിന്റെ നാളിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അഴി കള്ളനപോലെ എല്ലാം-അതായത് ഭൃഷകളും, യജ്ഞികളും സാമങ്ങളും, യാഗവും, ക്ഷത്രധർമ്മവും, ബ്രാഹ്മണ്യവും, പ്രാണനിൽതന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

7 പ്രജാപതിശ്വരസി ഗർഭേ തപമേവ പ്രതിജായസേതുഭ്യം പ്രാണ പ്രജാസ്തപിമാ ബലിം ഹരന്തി യഃ പ്രാണൈഃ പ്രതി തിഷ്ടസി.

സാരം:- അല്ലയോ പ്രാണ! പ്രജാപതിയായ നീ തന്നെയാണു് മതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ചരിക്കുന്നതു്, നീ തന്നെയാണു് പ്രതിരൂപനായി ജനിക്കുന്നതു്, ഈ പ്രജകളെല്ലാം നിനക്കായിട്ടു ബലിഅർപ്പിക്കുന്നു. ദേഹത്തിലുള്ളമററിദ്രിയങ്ങളോടുകൂടി എല്ലാശരീരങ്ങളിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു് നീ തന്നെയാണു്.

8 ദേവാനാമസി വഹ്നിതമഃ പിതൃണാം പ്രഥമാസപധാ
ഈഷീണാചരിതംസത്യമഥവാംഗിരസാമസി.

സാരം:- ദേവന്മാർക്കു് ഹവിർഭാഗം എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠനായ അഗ്നി നീയാകുന്നു. പിതൃക്കൾക്കു് ആദ്യം നൽകുന്ന അന്നവും നീ തന്നെയാകുന്നു. അഥർവാംഗിരസ്സുകളുടെ ചരിതവും വ്യാപാരവും നീ ആകുന്നു.

9 ഇന്ദ്രസ്തപംപ്രാണ തേജസാ രുദ്രോ ഽസി പരിരക്ഷിതാ
തപമന്താരിക്ഷേ ചരസി സൂയ്തസ്തപം ജ്യോതിഷാം പതിഃ.

സാരം:- അല്ലയോ പ്രാണ! നീ തേജസ്സുകൊണ്ടു് ഇന്ദ്രനും, സഹാർകർത്താവായ രുദ്രനും, പരിപോഷകനായ വിഷ്ണുവും ആകുന്നു. നീ സൂയ്തനായിട്ടു് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചരിക്കുന്നു. എല്ലാജ്യോതിസ്സുകളുടെയും നാഥനും നീ തന്നെയാകുന്നു.

10 യദാ തപമഭിവർഷസ്യഥേമാഃ പ്രാണ തേ പ്രജാഃ
ആനന്ദരൂപാസ്തിഷ്ഠന്തി കാമായാന്നം ഭവിഷ്യതീതി.

സാരം:- അല്ലയോ പ്രാണ! നീ മേഘരൂപമായി ധാരാളം വഷിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഈ പ്രജകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ധാരാളം അന്നമുണ്ടാകുമെന്നുകരുതി ആനന്ദിക്കുന്നു.

11 പ്രാത്യസ്തപം പ്രാണൈകഷീരത്താ വിശപസ്യ സത്പതിഃ
വയമാദ്യസ്യ ഭാതാരഃ പിതാ തപം മാതരിശപ നഃ.

സാരം:- അല്ലയോ പ്രാണ, നീ പ്രഥമജാതനായതുകൊണ്ട് പ്രകൃത്യാ ശുദ്ധനാണ്. ഏകദി എന്ന അഗ്നിയിൽ സർവ്വം ഭക്ഷിക്കുന്നവനും, ലോകത്തിൽ നാമനും നീ ആകുന്നു. ഞങ്ങൾ നിനക്കു ഹവിർഭാഗം തരുന്നവരാണ്. നീ വായുവിന്റെയും പിതാവായതും.

12 യാതേ തന്തർവാചി പ്രതിഷ്ഠിതായാ ശ്രോത്രേ യാച ചക്ഷുഷിയാ ച മനസി സന്തതാ ശിവാം താം കരുതോത് ക്രമീഃ.

സാരം:- അല്ലയോ പ്രാണ, വാക്ക്, ശ്രോത്രം, നേത്രം മുതലായ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലും, മനസ്സിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ശക്തിയെ ശാന്തമാക്കിയാലും. നീ ശരീരംവിട്ട് പുറത്തുപോകരുത്.

13 പ്രാണസ്യേദം വശേ സർവ്വം ത്രിഭിവേ യത് പ്രതിഷ്ഠിതം മാതേവ പുത്രാൻ രക്ഷസ്വ ശ്രീശ്വ പ്രജ്ഞാം ച വിധേഹി ന ഇതി.

സാരം:- ഈ ലോകത്തും സ്വർഗ്ഗലോകത്തും കാണപ്പെടുന്ന ഭോഗസമൃദ്ധങ്ങളെല്ലാം അല്ലയോ പ്രാണ, അങ്ങയ്ക്കു ധീനമാണ്. ഒരു മാതാവു തന്റെ പുത്രന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചാലും. ഞങ്ങൾക്ക് സർവ്വവിധമായ ഐശ്വര്യവും, ശക്തിയും സഭംബുദ്ധിയും പ്രദാനം ചെയ്യാലും.

മൂന്നാം പ്രശ്നം

1 അഥ ഹൈനം കൗസല്യശ്ചാശ്വപായനഃചപ്രപ്ത ഭഗവൻ കത ഏഷ പ്രാണേ ജായതേ കഥമായാത്യന്യീൻ ശരീരേ ആത്മാനം വാ പ്രവിഭജ്യ കഥം പ്രാതിഷ്ഠതേ കേനോത ക്രമതേ കഥം ബാഹ്യമഭിധത്തേ കഥമദ്ധ്യാത്മമിതി.

സാരം:- അനന്തരം, അശ്വപുത്രനായ കൗസല്യൻ പിപ്പലാ മേഹഷിയെ സമീപിച്ച് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ, ഈ പ്രാണൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്? അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് അതു സ്വയം അഞ്ചായി പിരിഞ്ഞു ഭേദത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഏതു വിധത്തിലാണ് അതു പുറത്തുപോകുന്നത്? അതു എങ്ങനെയാണ്

അധിഭൂതവും, അധിഭാവവുമായ ബാഹ്യപ്രപഞ്ചത്തെ ധരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണു് ആദ്ധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതിനെ ധരിക്കുന്നത്?

2 തന്നെ സ ഹോവാചാ തിച്ഛാൻ പൃച്ഛസി ബ്രഹ്മിഷ്ഠോസ് തിതസ്താത്തേ ി ഹം ബ്രവീമി.

സാരം:- പിച്ഛലാഭൻ കൗസല്യനോടു പറഞ്ഞു “നീ ചോദിക്കുന്നത് അല്പം കാഠിന്യമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണു്. ഇതു് സാധാരണക്കാർക്കു സുഗ്രാഹ്യമല്ല. പക്ഷെ നീ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായതുകൊണ്ടു് നിനക്കു് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം.

3 ആത്മന ഏഷ പ്രാണോ ജായതേ യഥൈഷാ പുരുഷേ മദായൈതസ്തിന്നേതദാതതം മനോക്രതേനായാത്യസ്തിൻ ശരീരേ.

സാരം:- പരമാത്മാവിൽനിന്നുതന്നെയാണു് ഈ പ്രാണൻ ജനിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ഹായ അവന്റെ ശരീരത്തെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നതുപോലെ ഈ പ്രാണൻ ആത്മാവിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ സങ്കല്പമനുസരിച്ചു് അതു് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു.

യഥാ സമ്രാഡേവാധിക്രതാൻവിനിയുഃ കേത ഏതാൻഗ്രാമാ നേതാൻഗ്രാമാനധിതിഷ്ഠസേപതിഏവമേവൈഷ പ്രാണ ഇതരാൻ പ്രാണാൻ പൃഥക് പൃഥഗേവ സംനിധത്തേ.

സാരം:- ഒരു ചക്രവർത്തി, നീ ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ അധികാരിയായിരിക്ക, നീ ഈ ഗ്രാമാധിപതിയായിരിക്ക, എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു് ഭരണാധികാരികളെ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും നിയോഗിക്കുന്നതുപോലെ മുഖ്യപ്രാണൻ അപാനാദികളായ അന്യപ്രാണങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ യഥായോഗ്യം നിയോഗിക്കുന്നു.

5 പായുപണ്ഡ്യാനം ചക്ഷുഃശ്രോത്രേ മുഖനാസികാഭ്യാം പ്രാണസ്ഥയം പ്രാതിഷ്ഠതേ മദ്ധ്യേതുസമാനം, ഏഷ ഹ്യേത ലു.തമന്നം സമം നയതി തസ്താദേതാഃ സപ്താർച്ചിഷോ ഭവന്തി.

സാരം:- പ്രാണൻ അപാനവായുവായി മലമൂത്രാദികളെ കീഴുപെട്ടനയിച്ചുകൊണ്ടു് പായുവിലും ഉപസ്ഥത്തിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. വായിലൂടെയും, മൂക്കിലൂടെയും അകത്തോട്ടും പുറത്തോട്ടും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാണൻ ശ്രോത്രത്തിലും നയനത്തിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. സമാനൻ പ്രാണാപാനസ്ഥാനങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിലുള്ള

നാളിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ വായുവാണു് നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാഭാഗങ്ങളിലും ഒന്നുപോലെ എത്തിക്കുന്നതു്. നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരസാധനങ്ങളിൽ ആളിക്കത്തുന്ന ജാരാഗ്നിയുടെ ജ്വാലകളാണു് സ്പഷ്ടപോരങ്ങൾവഴി പുറത്തേക്കുവരുന്നതു്.

6 റ്റുടി ഹ്യേഷ ആത്മാ അത്രൈ തദേകശതം നാഡീനാം താസാം ശതം ശതമേകൈകസ്യാം ഭാസപ്തതിർഭാസപ്തതിഃ പ്രതിശാഖാനാഡീസഹസ്രാണി ഭവന്ത്യാസു വ്യാനശ്ചരതി.

സാരം:- ഈ ആത്മാവു് ഹൃദയത്തിലാണല്ലോ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. ആ ഹൃദയത്തിൽനിന്നും നൂറുനാഡികൾ പുറപ്പെടുന്നു. ഇവയിൽ ഓരോന്നിന്നും നൂറുനൂറുശാഖാനാഡികളും ഓരോശാഖാനാഡിക്കും എഴുപത്തിരായിരം ഉപശാഖാനാഡികളുമുണ്ടു്. ഈ നാഡികളിൽക്കൂടി വ്യാനൻ എന്ന പ്രാണവായു സഞ്ചരിക്കുന്നു.

7 അഥൈകയോർദ്ധ്വ ഉദാനഃ പുണ്യേന പുണ്യം ലോകം നയതി പാപേന പാപമുദാഭ്യോമേവ മനുഷ്യലോകം.

സാരം:- ഹൃദയത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന നൂറുനൂറുനാഡികളിൽ മേൽപോട്ടുപോകുന്ന സൂക്ഷ്മൻ എന്ന ഒരു പ്രാധാനനാഡിയുണ്ടു്. പാദോമുതൽ ശിരസ്സുവരെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉദാനവായു ആ നാഡിയിൽക്കൂടി ബഹിഃക്രമിച്ചു്, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരെ പുണ്യലോകങ്ങളിലേക്കും, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരെ പാപികളുടെ ലോകങ്ങളിലേക്കും പുണ്യാപുണ്യങ്ങൾ സമമായി ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ മനുഷ്യലോകത്തേക്കും നയിക്കുന്നു.

8. ആദിത്യോ ഹ വൈ ബാഹ്യഃ പ്രാണഉദയത്യേഷഹ്യേന ചാക്ഷുസംപ്രാണമനുഗ്രഹ്ണാനഃ, പൃഥിവ്യം യാ ഭേവതാ സൈഷാ പുരുഷസ്യാപാനമവഷ്ടഭ്യാന്തരായദാകാശഃ സ നാനോ വായുർവ്യാനഃ

സാരം:- സൂര്യൻ തന്നെയാണു് ബാഹ്യപ്രാണൻ. ഇതുതന്നെയാണു് ചക്ഷുസ്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രാണനെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നതു്. ഭൂഭേവതാരൂപമായ അപാനൻ മനുഷ്യന്റെ അപാനവായുവിനെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഈ ആകാശം സമാന

വായുവാണു്. വ്യാനനും ആകാശത്തുള്ള വായുവിന്റെ ഒരു ബാഹ്യ രൂപം തന്നെയാണു്.

9 തേജോ ഹ വാ ഉദാനഃ തസ്മാദുപശാന്തതേജഃ

പുനർഭവമിന്ദ്രിയൈർമനസി സമ്പദ്യമാനൈഃ

സാരം:- ഉദാനൻ പ്രസിദ്ധമായ തേജസ്സുതന്നെ. അതിനാൽ തേജസ്സുറവൻ മനസ്സിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടൊത്തു് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു.

10 യച്ചിത്തശ്ചൈ നൈഷ പ്രാണമായാതിപ്രാണശ്ചേജസാ

യുക്തഃ സഹാത്മനായമാസങ്കുച്ഛിതം ലോകം നയതി.

സാരം:- ആത്മാവു് ഏതൊരു മാനസികസങ്കല്പത്തോടുകൂടിയാണോ ശരീരം വിടുന്നതു്, ആ സങ്കല്പസഹിതം അതു് പ്രാണയുക്തമായിത്തീരുന്നു. ആ പ്രാണൻ തേജസ്വരൂപനായി ജീവാത്മാവിന്റെ സങ്കല്പമനുസരിച്ചു് അതിനെ വിഭിന്നയോനികളിൽ നിയോഗിക്കുന്നു.

11 യ ഏവാ വിഭവാൻപ്രാണവേദ ന ഹാസ്യ പ്രജാ

ഹിയതേ f മൃതോ ഭവതി തദേഷ ഫ്ലോകഃ

സാരം:- ഈ രഹസ്യം അറിയുന്ന ജ്ഞാനിയുടെവാംശം ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. അവൻ അമൃതത്വത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. താഴെപ്പറയുന്ന ഫ്ലോകം ഈ വിഷയത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

12. ഉത്പത്തിമായതിസ്ഥാനം വിഭൂതപം ചൈവപഞ്ചധാ

അധ്യാത്മം ചൈവപ്രാണസ്യ വിജ്ഞായാമൃതമശ്നതേ വിജ്ഞായാമൃതമശ്നതഇതി.

സാരം:- പ്രാണന്റെ ഉത്പത്തിയും, സ്ഥിതിയും, വ്യാപകത്വവും മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികമായ പഞ്ചഭേദങ്ങളെ അറിയുന്ന മനുഷ്യനു് അമരത്വത്തിന്റെ അനുഭൂതി ഉണ്ടാകുന്നു.

തൃതീയപ്രശ്നം സമാപ്തം

ചതുർത്ഥപ്രശ്നം

1 അഥ ഹൈനാ സൗയ്യായണീ ഗാർഗ്യപ്രപ്ത ഭഗവ
ന്നേ തസ്തിൻപുരുഷേകാനിസ്ഥപന്തികന്യസ്തീൻജാഗ്രതി
കതര ഏഷ ദേവഃ സ്വപ്നാൻപശ്യതികസ്യേതത്
സുഖംഭവതി കസ്തിന്നസർവേ സാപ്രതിഷ്ഠിതാഭവന്തിതി.

സാരം:- അനന്തരം ഗർഭവാശിയനായ സൗയ്യായണീ മഹം
പിപ്പലാനോടുചോദിച്ചു. “ഭഗവാനേ! മനുഷ്യദേഹത്തിൽ സ്ഥി
തിചെയ്യുന്ന ഏതേതു കരണങ്ങളാണു് ഉറങ്ങുന്നതും ഉണരുന്നതും?
ഏതുദേവനാണു് സ്വപ്നം കാണുന്നതു്? ആർക്കാണു് സുഖംലഭിക്കുന്ന
തു്? ഓരോ ശക്തിയും ഏതതിലാണു് പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നതു്.”

2 തസ്തൈസ ഹോവാച യഥാ ഗാർഗ്ഗ്യമരീചയേഛ്സയാസ്തം
ഗച്ഛതഃ സദ്വാ ഏ തസ്തിൻതേജോമണ്ഡല ഏകീഭവന്തി,
താഃപുനഃപുനരുദയതഃപ്രചരന്ത്യേവം ഹ വൈ തത്സർവം
പരേ ദേവേ മനസ്യേകീഭവതി, തേനതർഹ്യേഷ
പുരുഷോ നശ്നുണോതി ന പശ്യതി ന ജിഹ്രൂതി ന രസ
യതേ ന സ്പൃശതേ നാഭിവദതേ നാദത്തേ നാനന്ദയതേ
ന വിസൃജതേ നേയായതേ സ്ഥപിതീത്യാചക്ഷതേ.

സാരം:- പിപ്പലാദൻ പറഞ്ഞു:- അല്ലയോ ഗാർഗ്ഗ്യ! അസ്തമന
പവ്തത്തിലേക്കു പ്രയാണംചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ എല്ലാ
കിരണങ്ങളും സമാഹൃതമായി, ഒരു സൂര്യനിൽതന്നെ ലയിക്കുകയും,
ഉദിക്കുമ്പോൾ അവയെല്ലാം സർവ്വവ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു
പോലെതന്നെ സർവ്വവ്യങ്ങളും മനസ്സാകുന്ന പരമാത്മാവിൽ സ്ഥി
തിചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ദേഹധാരി, കേൾക്കുകയോ, കാണുക
യോ, മണമറിയുകയോ, സ്പർശിയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സംസാരി
ക്കുക, സ്വപ്നിക്കുക, ഗ്രഹിക്കുക, വിഹരിക്കുക, ലഭ്യതൃപ്തിസർജ്ജ
നംചെയ്യുക, സഞ്ചരിക്കുക എന്നീ സർവകർമ്മങ്ങളും നിരോധിക്ക
പ്പെടുന്നു. ഈ സ്ഥിതിയെയാണു് സുഷുപ്തി എന്നുപറയുന്നതു്.

3 പ്രാണാഗ്ൻ യഏവൈതസ്തിൻ പുരേജാഗ്രതി, ഗാർഹപത്യോ
ഹ വാ ഏഷോഽപാനോ വ്യാനോഽനാഹാര്യ പചനോ
യദ് ഗാർഹപത്യോത്, പ്രണീയതേ പ്രണയനാദാഹ-
വനീയഃ പ്രാണഃ.

സാരം:- ഈ ദേഹമാകുന്ന നഗരത്തിൽ പഞ്ചാഗ്നികൾ നിവസിക്കുന്നു. അതു പ്രാണരൂപത്തിൽ ജാഗ്രത്തായിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ അപാനൻ ഗാർഹപത്യാഗ്നിയും, വ്യാനൻ അനാഹാതൃപചനം എന്ന അഗ്നിയും ആകുന്നു. ഗാർഹപത്യത്തിൽനിന്നും ഉല്പതമായ ആഹവനീയാഗ്നിതന്നെയാണു് പ്രാണൻ.

4 യദുപ്ലാസനിശ്വാസാവേതാവഹുതീസമം നയതീതി സസമാനഃ, മനോ ഹ വാവയജമാനഃ ഇഷ്ടിഫലമേ-
വോദാനഃ സ ഏനം യജമാനമഹരഹർ ബ്രഹ്മഗമയതി.

സാരം:- ദേഹധാരികളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങൾക്കും ആഹുതികൾക്കു സമാണു്. ഇവയെ സമഭാവേന എത്തിക്കുകൊണ്ടാണു് സമാനനായതു്. ഈ വായു ഋതപിക്കായിത്തീരുന്നു. മനസ്സു് യജമാനനും, വാഞ്ചിതഫലം ഉദാനമാകുന്നു. ഇതുതന്നെയാണു് മനസ്സിനെ ഹൃദയഗാർഹമാകുന്ന ബ്രഹ്മത്തിൽ ഇരുത്തുന്നതു്.

5 അത്രൈഷ ദേവഃ സ്വപ്നേ മഹിമാന മനുഭവതി, യദ് ദൃഷ്ടാദൃഷ്ടിമനുപശ്യതി ശ്രുതം ശ്രുതമേവാത്മമനുശൃണോതി, ദേശദിഗന്തരൈശ്ച പ്രത്യനുഭൂതം പുനഃ പുനഃ പ്രത്യനുഭവതി ദൃഷ്ടം ചാദൃഷ്ടം ച ശ്രുതം ചാശ്രുതം ചാനുഭൂതം ചാനനുഭൂതം ച സച്ചാസച്ചസർവ്വം പശ്യതി സർവ്വപശ്യതി.

സാരം:- ഈ ആത്മാവു് സ്വപ്നത്തിലും സ്വമഹിമയെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കണ്ടതിനെത്തന്നെ വീണ്ടും കാണുന്നു. കേട്ടതുതന്നെ വീണ്ടും കേൾക്കുന്നു. വിഭിന്നദേശങ്ങളിലും വിഭിന്ന ദിക്കുകളിലും അനുഭൂതമായ വിഷയങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിക്കുന്നു. കേട്ടും കേൾക്കാതെയും, കണ്ടും കാണാതെയും, അനുഭവിച്ചും അനുഭവിക്കാതെയും, സ്ഥിതിക്കും അസ്ഥിതിക്കും, അതീതമായി ഈദൃശവിഷയങ്ങളെത്തന്നെ സ്വയം ദർശിക്കുന്നു.

6 സയദാ തേജനാഭിഭൂതോ, ഭവത്യത്രൈഷദേവഃ സ്വപ്നാന പശ്യത്യഥതദൈതന്മിൻ ശരീരേ ഏതത് സുഖം ഭവതി.

സാരം:- തേജോപുണ്ണമായ മനസ്സോടുകൂടിയ ജീവാത്മാവു് സ്വപ്നങ്ങളെ കാണുന്നില്ല. ആ സമയത്തു് അതു സുഷുപ്തി സുഖത്തെ പുണ്ണമായും അനുഭവിക്കുന്നു.

7 സ യഥാസോമ്യവയാംസിവാസോ വൃക്ഷംസംപ്രതിഷ്ഠന്തേ
ഏവം ഹ വൈതത്സവം പരബ്രഹ്മനിസംപ്രതിഷ്ഠന്തേ

സാരം:- ഹേ സൗമ്യ, അനേകം പക്ഷികൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ
വസിക്കുന്നതുപോലെ എല്ലാ തത്വങ്ങളും പരമാത്മാവിനെ ആശ്രി-
യിച്ചുരുന്നെന്നായിരിക്കുന്നത്.

8 പൃഥിവീ ചപൃഥിവീമാത്രാ ചാ പശ്വാ പോ മാത്രാ ച
തേജശ്ച തേജോ മാത്രാച വായുശ്ച, വായു മാത്രാ
ചാകാശശ്ചാ കാശമാത്രാ ച, ചക്ഷുശ്ച ദൃഷ്ടവ്യംച
ശ്രോത്രം ച ശ്രോതവ്യം ച ബ്രാഹ്മണം ച, ബ്രാഹ്മണവ്യം ച
രസശ്ച രസയിതവ്യം ച തപക് ച സ്പർശയിതവ്യം ച
വാക് ച വക്തവ്യം ച ഹസ്തേ ചാഭാതവ്യം ചോ, പശു-
ശ്ചാനന്ദയിതവ്യം ച, പായുശ്ച വിസർജ്ജയിതവ്യം ച
പാദശ്ച ഗന്തവ്യം ച, മനശ്ച, മന്തവ്യം ച ബുദ്ധിശ്ച
ബോദ്ധവ്യം ചാഹംകാരശ്ചാഹംകർത്തവ്യം ച ചിത്തം
ച ചേതയിതവ്യം ച, തേജശ്ച വിദ്യോതയിതവ്യം ച
പ്രാണശ്ച വിധാരയിതവ്യം ച.

സാരം:- പൃഥ്വിയിലും അതിന്റെ തന്മാത്രയും, ജലവും ജലത-
ന്മാത്രയും, തേജസ്സും തേജോമാത്രയും, വായുവും വായുമാത്രയും, ആകാ-
ശവും ശബ്ദതന്മാത്രയും, നേത്രവും ദർശനീയവസ്തുക്കളും, കണ്ണുവും ശ്ര-
വണയോഗ്യമായ വസ്തുക്കളും, ബ്രാഹ്മണവും ബ്രാഹ്മണയോഗ്യ വസ്തുക്കളും,
രസവും രസനാവിഷയങ്ങളും, തപ്തം സ്പർശയോഗ്യവസ്തുക്കളും,
വാണിയും ശബ്ദവും, കൈയും ഗ്രഹിക്കുവാൻ യോഗ്യമായ വസ്തുക്ക-
ളും, ഉപസ്ഥവും വിഷയവും, ഗുദവും വിസർജ്ജിക്കേണ്ടതും, ചരണ-
ങ്ങളും ഗന്തവ്യസ്ഥാനങ്ങളും, മനസ്സും മന്തവ്യവും, ബുദ്ധിയും ജ്ഞാത-
വ്യവും, അഹംകാരവും അതിന്റെ വിഷയവും, ചിത്തവും ചിന്ത-
നീയവസ്തുവും, തേജസ്സും അതിന്റെ വിഷയവും, പ്രാണനും ആശ്രി-
തവസ്തുവും, എല്ലാം തന്നെ പരമാത്മാവിനെത്തന്നെയാണ് ആശ്രി-
യിച്ചിരിക്കുന്നത്.

9 ഏഷഹിദൃഷ്ടാ സ്പ്രഷ്ടാ ശ്രോതാബ്രാതാരസയിതാമന്താ
ബോദ്ധാ കർത്താ വിജ്ഞാനാത്മാ പുരുഷഃ സപരേക്ഷര
ബ്രഹ്മനി സംപ്രതിഷ്ഠന്തേ.

സാരം:- കാണുന്നവനും, സ്പർശിക്കുന്നവനും, കേൾക്കുന്നവനും, ബ്രാണിക്കുന്നവനും, രസമറിയുന്നവനും, മനനശീലനും, ജ്ഞാതാവും, കർത്താവും വിജ്ഞാനാത്മാവുമായ ഈ പുരുഷൻ അനശ്വരനായ പരമാത്മാവിൽത്തന്നെയാണു് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്.

10 പരമേവാക്ഷരം പ്രതിപദ്യതേസ യോ ഹവൈ തദ
പ്ലായമശരീരമലോഹിതം ശുഭ്രമക്ഷരം വേദ യതേ,
യസ്തസൗമ്യ, സ സർവ്വജ്ഞഃ സർവ്വഭവതി, തദേഷ്വ ശ്ലോകഃ.

സാരം:- ഛായാശൂന്യനും, ദേഹരഹിതനും, അലോഹിതനും ഉജ്ജ്വലനും, അവിനാശിയുമായ പരമാത്മാവിനെ അറിയുന്നവൻ അതിനെത്തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഹേ സൗമ്യ, ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ സർവ്വജ്ഞനും, സർവ്വരൂപനും ആകുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം ഈ തത്ത്വത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണു്.

11 വിജ്ഞാനാത്മാ സഹ ദേവൈശ്ച സർവൈഃ
പ്രാണ ഭൂതാനി സം പ്രതിഷ്ഠന്തി യത്ര
തദക്ഷരം വേദ യതേയസ്തസോമ്യ
സ സർവ്വജ്ഞഃ സർവ്വമോ വിവേശതീ.

സാരം:- ഹേ സൗമ്യ, അവിനാശിയായ പരമാത്മാവിനെ അറിയുന്നവൻ സർവ്വജ്ഞനായിഭവിക്കുന്നു. അവൻ പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നു. അതേ പരമാത്മാവിനെത്തന്നെയാണു് സർവ്വപ്രാണങ്ങളും, പഞ്ചഭൂതങ്ങളും, സർവ്വേന്ദ്രിയങ്ങളും, വിജ്ഞാനാത്മാവും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

ചതുർത്ഥപ്രശ്നം സമാപ്തം

—

പഞ്ചമപ്രശ്നം

1 അഥ ഹൈനം ശൈബ്യഃ സത്യകാമഃ പപ്രച്ഛ, സ യോ
ഹ വൈ തദ്ഭഗവൻ മനുഷ്യേഷു പ്രായണാന്തമോങ്കാര
മഭിധ്യായിത, കതമം വാവ സ തേന ലോകം ജയതീതി.

സാരം:- അതിനുശേഷം ശിബിപുത്രനായ സത്യകാമൻ പിച്ഛ ലാഭനോടു ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ! ശരീരം നഷ്ടമാകുന്നതുവരെ

ഓങ്കാരത്തെ നല്ലപോലെ ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ ഓങ്കാരത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഏതു ലോകത്തെയാണു് ജയിക്കുന്നതെന്നു ഉള്ളകാര്യം എനിക്കു പറഞ്ഞുതന്നാലും.

2 തന്മയ സഹോവാച ഏതദ്വൈതസത്യകാമപരംചാപരം ച ബ്രഹ്മ യദോങ്കാരഃ തസ്യാദപിദാനേതേ നൈവായത നേനൈകതരമനേപതി.

സാരം:- ചിപ്പലാഭൻ പറഞ്ഞു—ഹേ സത്യകാമ, ഈ ഓങ്കാരം പരബ്രഹ്മമാണു്. ഇതുതന്നെയാണു് അപരബ്രഹ്മവും. ഇതറിയുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ സാധനകൊണ്ടുതന്നെ ഒന്നിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു.

3 സ യദ്യേക മാത്രമഭിധായീത സ തേനൈവ സംവേദിത സ്തർണ്ണമേവ ജഗത്യാമഭിസമ്പദ്യതേ, തമുചോ മനുഷ്യ ലോകമുപനയന്തേ സ തത്ര തപസാ ബ്രഹ്മചയ്യേണ ശ്രദ്ധയാ സമ്പന്നോ മഹിമാനമനുഭവതി.

സാരം:- ഏകമാത്രയോടുകൂടിയ ഓങ്കാരത്തെ ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമുഖേന അവൻ ഭൂമിയിൽ സമ്പന്നനാകുന്നതാണു്. ഋഗ്ഗേദത്തിലെ ഋക്കുകൾ അവനെ മനുഷ്യഭേദം ലഭിക്കുവാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അവൻ തപസ്സോടും, ബ്രഹ്മചയ്യത്തോടും, ശ്രദ്ധയോടും കൂടി മഹിമയെ നേടുന്നു.

4 അഥയദിദപിമാത്രേണ മനസി സമ്പദ്യതേ സോഽന്തരിക്ഷം യജ്ജർഭിരുന്നീയ തേ സോമലോകം, സ സോമലോകേ വിഭൃതി മനുഭൂയ പുനരാവർത്തതേ.

സാരം:- ദപിമാത്രയോടുകൂടിയ ഓങ്കാരം ധ്യാനിക്കയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രലോകപ്രാപ്തി കൈവരുന്നു. യജ്ജർവേദത്തിലെ മന്ത്രങ്ങൾ അവനെ അവിടത്തേക്കു നയിക്കുന്നു. അവിടത്തെ സുഖമെല്ലാമനുഭവിച്ചതിനുശേഷം അവൻ വീണ്ടും മനുഷ്യലോകത്തേക്കു വരുന്നു.

5 യഃപുനരേതം ത്രിമാത്രേണോ മിത്യേതേ നൈ വാക്ഷരേണ പരംപുരുഷമഭിധായീത സ തേജസിസൃഷ്ടേ സമ്പന്നഃ, യഥാപാദോദരസ്തപചാ വിനിർമുച്യത ഏവം ഹ വൈ സ പാപ്തമനാ വിനിർമുക്തഃ സ സാമഭിരുന്നീയതേ ബ്രഹ്മ ലോകം സ ഏതസ്താജജീവാഘനാത് പരാത്പരം പുരിശയം പുരുഷമീക്ഷതേ തദേതൗ ശ്ലോകൗഭവതഃ.

സാരം:- ത്രിമാത്രീകമായ ഓങ്കാരത്താൽ പരമാത്മാവിനെ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവൻ തേജോമയമായ സൂര്യലോകത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. സപ്തങ്ങൾ ചട്ടയിൽനിന്നും വിമുക്തമാകുന്നതുപോലെ അവൻ പാപവിമുക്തനായി സാമവേദമുഖേന ബ്രഹ്മലോകത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അവൻ ഈ സർവ്വപ്രാണികളിലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ പരമാത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നു. ഇനിപ്പറയാൻപോകുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഇക്കാര്യം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു.

6 തിസ്രോ മാത്രാ മൃത്യുമത്യഃ പ്രയുക്താ

അന്യോന്യസക്താ അനവിപ്രയുക്താഃ

* ക്രിയാസു ബാഹ്യാന്തര മദ്ധ്യമാസു

സമ്യക് പ്രയുക്താസു ന കമ്പതേ ജ്ഞഃ.

സാരം:- ഓങ്കാരത്തിന്റെ മൂന്നുമാതൃകളേയും പരസ്പരം സംബന്ധമാക്കി പ്രയോഗിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ദൃഢസങ്കല്പനായി പരമാത്മാവിനെ അറിഞ്ഞവനായി ഭവിക്കുന്നു.

7 ജഗദ്ഭിരേതം യജ്ജർഭിരന്തരീക്ഷാ

സാമഭിച്യുത് തത് കവയോ വേദയതേ

തമോകാരേണൈവായതനേനാനേപതി വിദ്വാൻ

യത്തച്ഛാന്തമജരമമൃതമഭയം പരം ചേതി.

സാരം:- ഏകമാത്രീകമായ ഉപാസന സാധകനെ ജ്ഞകൾ മുഖേന മൃത്യുലോകത്തെ പ്രാപിപ്പിക്കുന്നു. ദ്വിമാത്രീകസാധന സാധകനെ യജ്ജർമന്ത്രങ്ങൾ മുഖേന ചന്ദ്രലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായ ഓങ്കാരത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവൻ സാമശ്രുതികൾ മുഖേന ബ്രഹ്മലോകത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ആ ബ്രഹ്മത്തെപ്പറ്റി അറിയുന്നത് ജ്ഞാനിമാത്രമാണ്. ബുദ്ധിമാനായ സാധകൻ ഓങ്കാരധ്യാനമുഖേനതന്നെ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നു. ആ പരമാത്മാവു്, ജനനമരണരഹിതം, നിർഭയം, ശാന്തം, സർവ്വിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ്.

പഞ്ചമപ്രശ്നം സമാപ്തം

* “ആഭ്യന്തരം” എന്നു പാഠഭേദം.

1 അഥ ഹൈനാ സുകേശാ ഭാരദാജഃ പപ്രച്ഛ:-

ഭഗവൻ ഹിരണ്യനാഭഃ കൗസല്യോ രാജപുത്രോ
മാമുപേത്യേതം പ്രശ്നമപ്രച്ഛത, ഷോഡശകലം ഭാര,
ദാജ പുരുഷം വേത്ഥ, തമഹം കമാരമബ്രുവം നാഹ
മിമ വേദ യദ്യഹമിമവേദിഷം കഥാതേ നാവക്ഷ്യ മിതി
സമൂലോ വാ ഏഷ പരിശുഷ്യതി യോഽനൃതമഭി വദതി
തസ്തിന്നാർഹാമൃതം വക്തും, സ തുഷ്ണീം രഥമാരുഹ്യ
പ്രവവ്രാജ തം തപാ പൃച്ഛാമി ക്വാസൗ പുരുഷഇതി.

സാരം:- അനന്തരം ഭാരദാജപുത്രനായ സുകേശാവു് പിപ്പലാ
ദനോടുചോദിച്ചു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയോടു് ഞാൻ ചോദിക്കുവാൻ
പോകുന്നചോദ്യം, കോസലരാജകുമാരനായഹിരണ്യനാഭൻ എന്നോടു
ചോദിച്ചതാണു്. ചോദ്യംഇതായിരുന്നു:- ഷോഡശകലയോടുകൂടിയ
പുരുഷനെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഞാൻ മറുപടിപറഞ്ഞു:- എനി
ക്കറിഞ്ഞുകൂടാ; എന്ന്. അറിയാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടുപറഞ്ഞുകൂടാ.
മിഥ്യാഭാഷണംചെയ്യുന്നവൻ സമൂലം നശിക്കും. അതുകൊണ്ടു് ഞാൻ
കള്ളം പറയുന്നില്ല. രാജകുമാരൻ രഥത്തിൽകയറി മടങ്ങിപ്പോയി.
ഞാനും അതേ ചോദ്യംതന്നെ അങ്ങയോടു് ചോദിക്കുന്നു. ആ ഷോ
ഡശകലായുക്തനായ പുരുഷൻ എവിടെയാണു് വസിക്കുന്നതു്?

2 തസ്മൈ സ ഹോവാച, ഇഹൈവാന്തഃ ശരീരേ സോമ്യ

സ പുരുഷോ യസ്തിന്നേതാഃ ഷോഡശകലാഃ പ്രഭവന്തിതി.

സാരം:- മഹർഷിമറുപടി പറഞ്ഞു:- ഹേ സൗമ്യ, ഷോഡശ
കലയോടുകൂടിയ പുരുഷൻ ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണു്
വസിക്കുന്നതു്.

3 സ ഈക്ഷാം ചക്രേ, കസ്തിന്നഹമൃതക്രാന്ത ഉതക്രാന്തോ

ഭവിഷ്യാമി കസ്തിൻവാ പ്രതിഷ്ഠിതേ പ്രതിഷ്ഠാസ്യാമിതി.

സാരം:- ആ പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. ആരുടെ നിഷ്ക്ര
മണത്തിനുശേഷമാണു് ഞാൻ ഉതക്രമിക്കുന്നതു്. ആരാലാണു് ഞാൻ
പ്രതിഷ്ഠിതനായിരിക്കുന്നതു്.

4 സ പ്രാണമസൃജത പ്രാണാശ്ചലാ ഖം വായുർ
ജ്യോതിരാപഃ പൃഥിവീന്ദ്രിയം മനോഽനമന്നാദപിതും
തപോ മന്ത്രാഃ കർമ്മ ലോകാ ലോകേഷു ച നാമ ച.

സാരം:- അവൻ ആദ്യമായി പ്രാണനെ സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നീട് ശുദ്ധയെ സൃഷ്ടിച്ചു. അതിനുശേഷം, ആകാശം, വായു, ജലം, തേജസ്സ്, പൃഥ്വി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അന്നം, എന്നിവയെ സൃഷ്ടിച്ചു. അന്നത്തിൽനിന്നു വീർച്ചവും, പിന്നീട് തപസ്സും, മന്ത്രവും, കർമ്മവും, ലോകവും, നാമവും സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

5 സ യഥോ നദ്യഃ സുന്ദമാനാഃ സമുദ്രായണാഃ സമുദ്രം
പ്രാപ്യാസ്തം ഗച്ഛന്തി ഭിദ്യേതേ താസാം നാമരൂപേ സമുദ്ര
ഇത്യേവം പ്രോച്യതേ, ഏവമേവംസ്യ പരിഭാഷ്യ. രിമാഃ
ഷോഡശകലാഃ പുരുഷായണാഃ പുരുഷം പ്രാപ്യാസ്തം
ഗച്ഛന്തിഭിദ്യേതേ ചാസാം നാമരൂപേ പുരുഷ ഇത്യേവം
പ്രോച്യതേ സ ഏഷോഽകലോഽമൃതോ ഭവതി തദേഷു
ശ്ലോകഃ.

സാരം:- ഈ നദികൾ സമുദ്രാഭിമുഖമായി പ്രവഹിച്ചു സമുദ്രത്തിൽതന്നെ ചെന്നുചേരുകയും, അതോടുകൂടി അവയുടെ നാമരൂപാദികൾപോലും. നഷ്ടമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ പരമാത്മാവിന്റെ ഷോഡശകലകൾ ആ പരമാത്മാവിനെത്തന്നെ പ്രാപിച്ചു, അതിൽതന്നെ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. ആ കലകളുടെ നാമരൂപാദികൾ ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. എന്നിട്ടും ആ പരമേശ്വരൻ കലാരഹിതനും അവിനാശിയുമാകുന്നു.

6 അരാ ഇവ രഥനാഭേ കലാ യന്ത്രിൻ പ്രതിഷ്ഠിതാഃ തം
വേദ്യം പുരുഷം വേദ യഥാ മാ വോ മുത്യഃ പരിവൃഥാ ഇതി.

സാരം:- രഥചക്രത്തിന്റെ അഴികൾ അതിന്റെ നാഭിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ എല്ലാകലകളും ആ പരമേശ്വരനെത്തന്നെയാണാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതും മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിന്നെ മുതൽ വ്യഥിതനാക്കുകയില്ല.

7 താൻഹോവാചൈതാവദേവാഹമേതത് പരം

ബ്രഹ്മ വേദ, നാതഃ പരമസ്തീതി.

സാരം:- ഒടുവിൽ പിപ്പലാദമഹർഷി, എല്ലാ മഹർഷിമാരെയും അഭിസംബോധനചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. “ഞാൻ ആ പരമാത്മാവിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നത് ഇത്രമാത്രമേണം. അതിനും ഉപരിയായി ഒന്നുംതന്നെയില്ല.”

8തേ തമർച്ചയന്തസ്തപം ഹി നമഃപിതായോസ്താകമവിദ്യായാഃ
പരാ പാരം താരയസീതി നമഃ പരമജ്ഞിഭ്യോ നമഃ
പരമജ്ഞിഭ്യഃ.

സാരം:- അനന്തരം ആ മഹർഷിമാർ പിപ്പലാദനെ പുജിച്ചു് ഇപ്രകാരംപറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ കൃപകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ അവിദ്യയെ തരണംചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങുതന്നെയാണു ഞങ്ങളുടെ പിതാവും. മഹർഷിസത്തമനായ അങ്ങേയ്ക്കു വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കാരം!

ഷഷ്ഠപ്രശ്നം സമാപ്തം

പ്രശ്നോപനിഷത് സമാപ്തം.

—

കലിസന്തരണോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം സഹ നാവവതു, സഹ നൗ ഭൂനക്തു, സഹ വീര്യം
കരവാവഹൈ, തേജസ്വി നാവധീതമസ്യ, മാ
വിദിഷാവഹൈ ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

സാരം:- ഓം. ബ്രഹ്മം ഗുരുശിഷ്യന്മാരായ നമ്മളെ രണ്ടുപേ
രെയും രക്ഷിക്കട്ടെ, അതു നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും പരിപാലിക്കട്ടെ,
നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചു് സാമത്യത്തെ ആജ്ഞിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ
അദ്ധ്യയനം തേജോമയമായിരിക്കട്ടെ, നാം പരസ്പരം വിദ്വേഷം
കാണിക്കരുതു്. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

1 ഹരിഃ ഓം. ഭാപരാന്തേ നാരദോ ബ്രഹ്മാണാ ജഗാഥ:-
കഥം ഭഗവൻ. ഗാം പശുടൻ കലിംസന്തരേയമിതി, സ
ഹോവാച ബ്രഹ്മാ സാധു പുഷ്പോസ്തി സർവ്വതരിരഹസ്യം
ഗോപ്യം തത്ത്വം യേന കലിസംസാരം തരിഷ്യസി
ഭഗവത ആദിപുരുഷസുന്ദാരായണസ്യ നാമോച്ചാരണ
മാത്രേണ നിർദ്ധൂതകലിർഭവതി, നാരദഃപുനഃപ്രപു
തന്നാമ കിമിതി സ ഹോവാച ഹിരണ്യഗർഭഃ,

“ഹരേ രാമ ഹരേരാമ രാമരാമ ഹരേഹരേ

ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേകൃഷ്ണ കൃഷ്ണകൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ.”

സാരം:- ഭാപരയുഗത്തിന്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവ
സം നാരദേനി ബ്രഹ്മാവിനെ സമീപിച്ചു് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു:-
പ്രഭോ, ഭൂലോകത്തു സഞ്ചരിക്കവേ എനിക്കു് എങ്ങനെയാണു്
കലിബാധയിൽനിന്നും മോചനം നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നതു്?
ബ്രഹ്മാവു് പ്രസന്നചിത്തനായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:- വത്സാ!
നീ ഇന്നു ചോദിച്ച ചോദ്യം എനിക്കു ഏറ്റവും പ്രിയമായിട്ടുള്ള
താണു്. സർവവേദമന്ത്രങ്ങളുടേയും, നിഗൂഢമായ രഹസ്യം നി
നക്കു ഞാൻ ഉപദേശിച്ചതരാം. കലികാലദോഷപരിഹാരത്തിനു്

ഏകമാർഗ്ഗം ഭഗവാൻ ആദിനാരായണന്റെ പവിത്രനാമോച്ചാരണമാണ്. നാരദൻ ആ നാമം ഏതാണെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:-

ഹരേരാമ ഹരേരാമ രാമരാമ ഹരേ ഹരേ

ഹരേകൃഷ്ണ ഹരേകൃഷ്ണ കൃഷ്ണകൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ.

2 ഇതിഷോഡശകം നാമ്നാ കലികല്പഷണാശനാ, നാതഃ പരതരോപായഃ സർവവേദേഷു ദൃശ്യതേ.

സാരം:- ഈ പതിനാലുനാമങ്ങളും കലികല്പഷണത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിലുമെല്ലാമായ മാർഗ്ഗം വേദ ശാസ്ത്രാദികളിൽ പോലും കാണുന്നില്ല.

3 ഇതിഷോഡശകലാവൃതസ്യ ജീവന്യാപരണവിനാശനാ, തതഃ പ്രകാശതേ പരം ബ്രഹ്മ മേഘാപായേ രവിരശ്മിമണ്ഡലീവേതി, പുനർനാരദഃ പപ്രച്ഛ ഭഗവൻകോ ഽസ്യ വിധിരിതി തം ഹോവാച നാസ്യവിധിരിതി, സർവാ ശുചിരശുചിർവാ പാൻ ബ്രാഹ്മണഃ സലോകതാം സമീപതാം സരൂപതാം സായുജ്യതാമേതി യദാ ഽസ്യ ഷോഡശീകസ്യ സാർദ്ധത്രികോടീർജ്ജപതിതദാ ബ്രഹ്മഹത്യാം തരതി, തരതിവീരഹത്യാം, സപണ്ണസ്തേയാത്പുത്രോ ഭവതി പിതൃദേവമനുഷ്യാണാമപകാരാത്പുത്രോ ഭവതി സർവധർമ്മപരിത്യാഗപാപാത്സഭ്യഃ ശുചിതാമാപ്നുയാത് സദ്യോ മുച്യതേ സദ്യോ മുച്യതേ ഇത്യുപനിഷത്.

ഹരി ഓ തത് സത്.

സാരം:- ഈ നാമത്തിന്റെ സഹായത്താൽ ഷോഡശകലാസമ്പന്നനായ ജീവന്റെ ആവരണം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു. മേഘനിർമ്മൂക്തനായ സൂര്യൻ അധികം പ്രകാശത്തോടുകൂടി ശോഭിക്കുന്നതു പോലെ, ആ പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥസ്വരൂപം അപ്പോഴാണ് പ്രസംപഷ്ടമായി പ്രതിഭാസിക്കുന്നത്. അനന്തരം നാരദൻ ഇതിന്റെ നാമരൂപവിധിയെന്താണെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവു മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇതിനുവിശേഷിച്ചു വിധിയൊന്നുമില്ല. പരിശുദ്ധമോ അപരിശുദ്ധമോ ആയ ഏതവസ്ഥയിലും, ഈ നാമം ജപിക്കാ

വുന്നതാണ്*. ഈ നാമരൂപവൈഭവത്താൽ * നാലു വിധത്തിലുള്ള മുക്തിയും കൈവരുന്നു. (സാലോക്യ, സാമീപ്യ, സാരൂപ്യ, സായുജ്യ മുക്തികൾ) ഈ നാമമന്ത്രം മൂന്നരക്കോടി ജപിച്ചാൽ സാധകൻ ബ്രഹ്മ ഹത്യാപാപത്തിൽനിന്നും നിവൃത്തനായിത്തീരുന്നു. അവൻ വീര ഹത്യാപാപവിമുക്തനായിഭവിക്കുന്നു. സുവണ്ണമോഷണപാപത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായിത്തീരുന്നു. മനുഷ്യരോടും, ദേവന്മാരോടും, പിതൃക്കളോടും ചെയ്തിട്ടുള്ള അപകാരത്തിന്റെ പാപത്തിൽനിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സർവ്വമർപരിത്യാഗജന്യമായ പാപത്തിൽ നിന്നും ഉടൻതന്നെ അവൻ മോചനം ലഭിക്കുന്നു. അതിശീഘ്രം നിവൃത്തനാകുന്നു. അതിശീഘ്രം നിവൃത്തനായിത്തീരുന്നു. എന്ന് ഈ ഉപനിഷത്.

കലിസന്തരണോപനിഷത് സമാപ്തം.

—

-
- *1 സാലോക്യം—സമാനമായുള്ള ലോകത്തോടുകൂടിയവനായി—
 ഈശ്വരന്റെ ലോകത്തുകൂടെ പാക്കുക.
 2 സാമീപ്യം—ഈശ്വരന്റെ സമീപത്തിരിക്കുക.
 3 സാരൂപ്യം—ഈശ്വരന്റെ സ്വരൂപംപോലെ ആവുക.
 4 സായുജ്യം—ഈശ്വരന്റെരൂപത്തിൽ (ജലത്തിൽ ജലംപോലെ)
 കലന്നിരിക്കുക.

ഗണപത്യപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം. ഭദ്രം കണ്ണേഭിഃ ശുഭ്രായാമ ദേവോ ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷ
ഭിർയജത്രാഃ. സ്ഥിരൈരംഗൈശ്ശുഷ്ട്വം സസ്തന്തുഭിർ
വ്യശേമ ദേവഹിതാ യഭായഃ. സ്വസ്തിന ഇന്ദ്രോവൃദ്ധശ്രവാഃ.
സ്വസ്തിനഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ. സ്വസ്തിനസ്താർക്ഷ്യോ
അരിഷ്ടനേമിഃ. സ്വസ്തിനോ ബൃഹസ്സിതീർദ്ധയാതു

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:—അല്ലയോ സംപൂജ്യന്മാരായ ദേവന്മാരെ, ഞങ്ങൾ കാതു
കളാൽ ശുഭം ശ്രവിക്കട്ടെ, കണ്ണുകൾകൊണ്ടു മംഗളം ദർശിക്കട്ടെ.
അംഗങ്ങളാലും, ശരീരംകൊണ്ടും നിങ്ങളെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ.
ദേവന്മാർ ഞങ്ങൾക്കു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആയുസ്സു മുഴുവനും ഞങ്ങൾ
അനുഭവിക്കട്ടെ. മഹാകീർത്തിമാനായ ഇന്ദ്രൻ ഞങ്ങൾക്കു മംഗളമരു
ളട്ടെ. സർവജ്ഞനായ പൂഷാദേവൻ ഞങ്ങൾക്കു മംഗളം പ്രദാനം
ചെയ്യട്ടെ. അപ്രതിരോധഗുണിമാനായ ഗരുഡദേവൻ നമുക്കു മംഗള
മരുളട്ടെ. ബൃഹസ്പതി നമുക്കു നന്മ കൈവരുത്തട്ടെ.

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

1 ഫരി ഓം നമസ്തേ ഗണപതയേ, തപമേവ പ്രത്യക്ഷം തത്ത്വ
മസി, തപമേവ കേവലം കർത്താസി, തപമേവ കേവലം ധർത്താ
സി, തപമേവ കേവലം ഹർത്താസി, തപമേവ സർവം ഖലപിദം
ബ്രഹ്മാസി, തപ സാക്ഷാദാത്മാസി നിത്യം, ജിതം വചമി,
സത്യം വചമി.

സാരം:— ഭഗവാൻ ഗണപതിക്കായിക്കൊണ്ടു നമസ്കാരം. അങ്ങു
തന്നെയാണു് കർത്താവും, ധർത്താവും, ഹർത്താവും. അങ്ങുതന്നെയാണു്
പ്രത്യക്ഷതത്ത്വം. അങ്ങുതന്നെയാണു് ഈ കാണുന്നസർവ്വവസ്തുക്കളി
ലും വിരാജിക്കുന്നസാക്ഷാത് ബ്രഹ്മം. അങ്ങുതന്നെയാണു് നിത്യനും
ആത്മസ്വരൂപനും. ഞാൻ മാനസികമായും, വാചികമായും സത്യം
പറയുന്നു.

2 അവ തപാ മാം, അവ വകുതാരം, അവ ശ്രോതാരം, അവ ഭാരം, അവ ധാരം, അവാനുചാനമവ ശിഷ്യം, അവ പശ്യാത്താത്, അവ പുരസ്കാത്, അവ ചോതതരാത്താത് അവ ദക്ഷിണാത്താത്, അവ ചോർദ്ധാത്താത്, അവാധാരത്താത്, സർവ്വോ മാം പാഹി പാഹി സമന്താത്.

സാരം:- അഞ്ച് ശിഷ്യനായ എന്നെയും, ഉപദേശിക്കാവായ ഗുരുവിനേയും രക്ഷിച്ചാലും. ശ്രോതാവിനേയും, ഭാതാവിനേയും, ധാതാവിനേയും രക്ഷിച്ചാലും. വ്യാഖ്യാനത്തെയും, ആചാര്യനേയും, ശിഷ്യനേയും രക്ഷിച്ചാലും. പശ്ചിമഭാഗത്തുനിന്നും, ക്ഷിണഭാഗത്തുനിന്നും, പൂർവ്വഭാഗത്തുനിന്നും, ഉത്തരഭാഗത്തുനിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ചാലും. ഭൂമിയിൽനിന്നും, താഴെനിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ചാലും. എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ചാലും.

3 തപം വാങ്മയസ്തപം ചിന്തയഃ തപാനന്ദമയസ്തപം ബ്രഹ്മമയഃ, തപം സച്ചിദാനന്ദാദപിതീയോഽസി, തപം പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാസി, തപം ജ്ഞാനമയോ വിജ്ഞാനമയോഽസി.

സാരം:- അഞ്ച് വാങ്മയം, ചിന്തയം, ആനന്ദമയം, ആകുന്ദം. അഞ്ച്, ബ്രഹ്മമയം, സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപം, ഏകം, അദപിതീയമാകുന്നു. അങ്ങനെയൊണ്, ജ്ഞാനവിജ്ഞാനമയം. അങ്ങനെയൊണ് സാക്ഷാത് ബ്രഹ്മം.

4 സർവ്വം ജഗദിദം തപത്തോ ജായതേ, സർവ്വജഗദിദം

തപത്തപസ്തിഷ്ഠതി, സർവ്വം ജഗദിദം തപയി ലക്ഷ്മണി, സർവ്വം ജഗദിദം തപയി പ്രത്യേതി, തപം ഭൂമിരാഹോഽനലോഽനി ലോ നഭഃ, തപം ചതപാരി വാക്പദാനി, തപം ഗുണത്രയാതീതഃ, തപം കാലത്രയാതീതഃ തപം ദേഹത്രയാതീതഃ തപം മൂലാധാരസ്ഥിതോഽസി നിത്യം, തപം ശക്തിത്രയാതീതഃ, തപം യോഗീനോ ധ്യാതാ നിത്യം, തപം ബ്രഹ്മം, തപം വിഷ്ണുസ്തപം തദസ്തപമിദ്രസ്തപമഗ്നിസ്തപം വായുസ്തപം സൂര്യസ്തപം ചന്ദ്രമാസ്തപം ബ്രഹ്മഭൂർഭുവഃ സുവരോം.

സാരം:- ഈ സമ്പൂർണ്ണവിശ്വവും അങ്ങയിൽനിന്നുതന്നെയാണുണ്ടാകുന്നത്. ഈ സർവ്വപഞ്ചവും അങ്ങയിൽനിന്നു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ സർവ്വപഞ്ചവും അങ്ങയിൽനിന്നു വിലയംപ്രാപിക്കുന്നു.

അങ്ങയിൽതന്നെയാണ് ഈ വിശ്വത്തിന്റെ പ്രതീതി ഉള്ളവാകുന്നത്. അങ്ങതന്നെയാണ് പൃഥ്വിയും, ജലവും, അഗ്നിയും, വായുവും, ആകാശവും (പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ). ചതുർവിധമായ വാണിയുടെ പരാ, പശുന്തി, വൈഖരി, മദ്ധ്യമ, ഇവയും അങ്ങതന്നെയാണ്. അങ്ങ് സതപം, രജസ്സ്, തമസ്സ് എന്നീ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാകുന്നു. അങ്ങ് ഭൂതം, ഭവിഷ്യം, വർത്തമാനം എന്ന ത്രികാലങ്ങൾക്കും, സ്ഥൂലം, സൂക്ഷ്മം, കാരണം എന്നീ മൂന്നുവിധത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. അങ്ങ് സദാമൂലാധാരചക്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനാണ്. ഇച്ഛാശക്തി, ക്രിയാശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി എന്നീ ശക്തിത്രയങ്ങളുടെ രൂപവും അങ്ങയുടേതെന്നെയാണ്. യോഗികൾ നിത്യവും ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങയെത്തന്നെയാണ്. അങ്ങതന്നെയാണ് ബ്രഹ്മവും, വിഷ്ണുവും, മഹേശ്വരനും. ഇത്രയും, അഗ്നിയും, വായുവും അങ്ങതന്നെയാകുന്നു. സൂര്യനും, ചന്ദ്രനും, ബ്രഹ്മവും അങ്ങതന്നെയാകുന്നു. ഭൂ ഭുവഃ സ്വഃ രൂപത്തിലുള്ള ത്രിലോകവും, ഓങ്കാരസ്വരൂപമായ പരബ്രഹ്മവും അങ്ങതന്നെയാകുന്നു.

5 ഗണാദിം പൂർവ്വചാല്യ വണ്ണാദിം തദനന്തരം
അനുസ്ഥാരഃ പരതരഃ അർദ്ധേന്ദ്രലസിതംതഥാ
താരേണയുക്തമേതദേവമനുസ്ഥപരൂപം.

സാരം:- ആദ്യമായി 'ഗ' എന്നുചരിച്ചിട്ട് 'അ' എന്നുചരിക്കണം. അതിനുശേഷം അനുസ്ഥാരം ഉച്ചരിക്കണം. ഇപ്രകാരം അനുസ്ഥാരത്താൽ അലംകൃതമായ 'ഗം' തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ ബീജമനുസ്ഥപരൂപം. എന്തെന്നാൽ അർദ്ധചന്ദ്രരൂപത്തിൽ ഓങ്കാരം അവതലമാണല്ലോ.

6 ഗകാരഃ പൂർവ്വരൂപം അകാരോമദ്ധ്യമരൂപം അനുസ്ഥാരശ്ചാന്ത്യരൂപം ബിന്ദുരതരരൂപം നാദഃ സന്ധാനം സംഹിതാ സന്ധിഃ സൈഷാ ഗണേശീവിദ്യാ ഗണകല്പഷിഃ നിമുദ്ഗായത്രീമന്ദഃ ശ്രീമഹാഗണപതിർഭേവതാ ഓം ഗം (ഗണപതയേനമഃ) ഏകദന്തായ വിദ്മഹേ വക്രതുണ്ഡായധീമഹി തന്നോ ദന്തിപ്രചോദയാത്.

സാരം:- 'ഗ'കാരം. ഇതിന്റെ പൂർവ്വരൂപവും, 'അ'കാരം മദ്ധ്യമരൂപവും, അനുസ്ഥാരം അന്ത്യരൂപവും ബിന്ദു ഉത്തരരൂപവുമാകുന്നു.

നാദം സന്ധാനവും സംഹിത സന്ധിയുമാകുന്നു. ഇതാണ് ഗണേശ വിദ്യ. ഇതിന്റെ ഋഷി ഗണകനും, ഛന്ദസ്സ് നിപുഢ് ഗായത്രിയും, ദേവത മഹാഗണപതിയും ആകുന്നു. ഓം ഗണപതയേനമഃ. ഏകദന്തനെ നമുക്കു അറിയാം. ആ വക്ത്രസ്ഥനെ നാം ചിന്തിക്കുന്നു. ഈ ഗജാനനൻ നമുക്കു പ്രേരണനൽകട്ടെ. ഇതാണ് ഗണേശ ഗായത്രി.

7 ഏകദന്താ ചതുർഹസ്തം പാശമങ്കുശധാരിണം

അഭയം വരദം ഹസ്തൈർബിഭ്രാണം മുഷികലപജനം.

8 രക്തം ലംബോദരം ശുക്ലസുകണ്ഠം രക്താസനം

രക്തഗന്ധാനലേപാംഗം രക്തപുഷ്പൈഃ സുചൂഷിതം.

9 ഭക്താനുകമ്പിനം ദേവം ജഗത്കാരണമപ്യുതം

ആവിർഭൂതം ച സൃഷ്ട്വാദയ പ്രകൃതേഃ പരാനന്തപരം

ഏവം ധ്യായതി യോ നിത്യം സ യോഗീ യോഗിനാം വരഃ

സാരം:- ചതുർബാഹുവും, ഏകദന്തനും, പാശമങ്കുശധാരിയും ഹസ്തമുദ്രാധാരിയും, ലംബോദരനും, ശോണിതവസ്ത്രനും, മുഷികലപജനം, ശുക്ലം(മുറു)പോലെയുള്ള വലിയകണ്ഠങ്ങളോടുകൂടിയവനും, രക്താംബരധാരിയും, രക്തചന്ദനലിപ്താംഗനും, രക്തപുഷ്പങ്ങളാൽ സംചൂഷിതനും, ഭക്താനുകമ്പിയും, വിശ്വത്തിനുകാരണശക്തനും, അവിനാശിയും, സൃഷ്ടിയുടെ ആദികാലത്തുതന്നെ സമുദഭൂതനും, പ്രകൃതിപുരുഷനാകും അതീതനും ആയ ശ്രീ ഗണേശ സ്വാമിയെ നിത്യവും ചിന്തിക്കുന്ന യോഗി സർവ്വയോഗികളിലും വെച്ചു ശ്രേഷ്ഠനായി ഭവിക്കുന്നു.

10 നമോ വ്രാതപതയേ നമോ ഗണപതയേ

നമഃ പ്രഥമപതയേനമസ്തേ f സ്ത

ലാബോദരാദൈകദന്തായ വിഷ്ണുവിനാശിനേ

ശിവസുതായ ശ്രീവരദമുത്തയേ നമോ നമഃ

സാരം:- വ്രാതപതിക്കായിക്കൊണ്ടുനമസ്സാരം. ഗണപതിക്കു നമസ്സാരം. പ്രഥമപതിക്കു നമസ്സാരം. ലംബോദരന നമസ്സാരം. ഏകദന്തനനമസ്സാരം. വരദമുത്തിയായ ഗണേശസ്വാമിക്കുനമസ്സാരം. വിഷ്ണുനാശകന നമസ്സാരം. ശിവപുത്രന നമസ്സാരം.

11 ഏതഥമവശിരോ യോ f ധീതേ സ ബ്രഹ്മഭൂതായ കല്പതേ

സ സർവ്വവിഷ്ണുർനബാധ്യതേ സ സർവ്വഃ സുഖമേധതേ

സ പഞ്ച മഹാപാതകോപപാതകാത് പ്രമുഖ്യതേ
സായമധീയാനോ ദിവസകൃതം പാപം നാശയതി പ്രാത
രധീയാനോ രാത്രികൃതം പാപം നാശയതി സായംപ്രാതഃ
പ്രയുജാനോ ഽപാപോ ഭവതി ധർമ്മാത്മകാമമോക്ഷാ
ല വിന്ദതി.

സാരം:- ഇത് അഥർശിരസ്സാണ്. ഇത് അദ്ധ്യയനം ചെയ്യുന്നവൻ ബ്രഹ്മപ്രാപ്തിക്കധികാരിയായിത്തീരുന്നു. അവൻ യാതൊരുവിധമായ വിഘ്നവും ബാധകമല്ല. അവൻ സർവ്വ സുഖിയായിത്തീരുന്നു. പഞ്ചമഹാപാപങ്ങളിൽനിന്നും, ഉപപാതകങ്ങളിൽനിന്നും അവൻ വിമുക്തനായിഭവിക്കുന്നു. വൈകുന്നേരം ഇത് അദ്ധ്യയനം ചെയ്താൽ പകൽ ചെയ്തപാപവും, പ്രഭാതത്തിൽ പഠിച്ചാൽ രാത്രി ചെയ്തപാപവും നശിക്കുന്നു. പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും ജപിച്ചാൽ പാപരഹിതനായിത്തീരുന്നു. ഇത് പഠിക്കുന്നവൻ ധർമ്മകാമമോക്ഷങ്ങൾ എന്ന പുരുഷാത്മങ്ങൾ നാലും സിദ്ധിക്കുന്നു.

12 ഇദമഥർശീർഷമശീഷ്യായ ന ദേയം, യോ യദിമോഹാ-
ദ്രാസ്യതി സ പാപീയാൻഭവതി.

സാരം:- ഈ അഥർശിരോമന്ത്രം അനർഹനായ ശീഷ്യനു ദാനം ചെയ്യരുത്. ഉത്തമശീഷ്യനു കൊടുക്കണം. മോഹാവേശം കൊണ്ട് ഇതു ദാനംചെയ്യുന്നവൻ പാപിയായിത്തീരുന്നു.

13 സഹസ്രാവത്തനാദ്യം യം കാമമധീതേ തം തമനേന
സാധയേത് അനേന ഗണപതിമഭിഷിഷ്ണതി സ വാഗ്മീ
ഭവതി, ചതുർത്ഥ്യാമനശ്ശൻജപതി സ വിദ്യാവാൻ ഭവതി,
ഇത്യഥർവണവാക്യം ബ്രഹ്മാദ്യാചരണം വിദ്യാത് ന
ബിഭേതി കദാചനേതി യോ ദൂർവാങ്കുരൈര്യജതി സ
വൈശ്രവണോപമോ ഭവതി, യോലാജൈര്യജതി, സയ
ശോവാൻ ഭവതി സ മേധാവാൻഭവതി യോ മോദകസഹ
സ്രേണ യജതി സ വാഞ്ചിതഫലമവാപ്നോതി യഃ സാ
ജ്യസമിദ്ഭിര്യജതി സ സർവം ലഭതേ സ സർവം ലഭ
തേ അഷ്ടൗ ബ്രാഹ്മണൻ സമൃഗ്ഗ്രാഹയിതവാ സൂര്യ
വർച്ചസപി ഭവതി സൂര്യഗ്രാഹണേ മഹാനാദ്യം പ്രതിമാ

സംനിയമ വാ ജപ്താസിദ്ധമന്ത്രോ ഭവതി മഹാവിഷ്ണു
 ത് പ്രമുഖ്യതേ മഹാപാപാത് പ്രമുഖ്യതേ മഹാഭോ
 ഷാത് പ്രമുഖ്യതേ സർവ്വിദ് ഭവതി സസർവ്വിദ് ഭവതി
 യഏവാവേദേത്യപനിഷത് ഹരി ഓ തത്സത്.

സാരം:- ഈ മന്ത്രം ആയിരംതവണ ജപിച്ചാൽ സർവാഭീഷ്ട
 ണ്ടും സിദ്ധിക്കുന്നു. ഈ മന്ത്രം കൊണ്ട് ഗണപതിക്ക് അഭിഷേകം
 ചെയ്താൽ അവൻ വാഗ്മിയായിത്തീരുന്നു. ചതുർത്ഥിദിവസം ഉപവാ
 സമനുഷ്ഠിച്ച് ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവൻ വിദ്യാവാനായിത്തീരമെന്നും
 അഥർവണമഹർഷി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ മന്ത്രജപംകൊണ്ട് തപ
 സ്സചെയ്താൽ അവനെ ഭയം ഭരിക്കലും തീണ്ടുകപോലും ചെയ്യുകയി
 ല്ല. ദുർവാക്യംകൊണ്ട് ഗണപതിയെ ചൊല്ലുന്നവൻ ക്ഷേമരനെ
 പോലെ ധനവാനായിഭവിക്കുന്നു. ലാക്ഷകൊണ്ട് യാഗം ചെയ്യുന്ന
 വൻ യശസ്വിയായിത്തീരുന്നു. ആയിരം മോദകംകൊണ്ട് യാഗം
 ചെയ്യുന്നവൻ വാഞ്ചിതഫലം ലഭിക്കുന്നു. എട്ടുബ്രാഹ്മണരെ യഥാ
 വിധി ഈ മന്ത്രം പഠിപ്പിച്ചാൽ അവൻ സ്കന്ധനെപ്പോലെ തേജോമ
 യനായിത്തീരുന്നു. സ്കന്ധഗ്രഹണസമയത്ത് ഏതെങ്കിലും മഹാനദി
 യുടേയോ വിഗ്രഹത്തിന്റേയോ സമീപമിരുന്ന് ഈ മന്ത്രം ജപി
 ച്ചാൽ മന്ത്രസിദ്ധി കൈവരുന്നു. ഇപ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സാധകൻ
 ഘോരങ്ങളായ വിഘ്നങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തനായിത്തീരുന്നു.
 അവൻ മഹാഭോഷങ്ങളിൽനിന്നും, മഹാപാപങ്ങളിൽനിന്നും മുക്ത
 നായിത്തീരുന്നു. ഇപ്രകാരം അറിയുന്നവൻ സർവ്വജ്ഞനായിത്തീരുന്നു.
 അവൻ സർവജ്ഞതപം സിദ്ധിക്കുന്നു.

ഗണപത്യപനിഷത്സമാപ്തം

സ്തോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം. സഹ നാവവതു. സഹനൗ ഭൂനക്തു. സഹവീര്യം
കരവാവ ഹൈ. തേജസപിനാവധീതമസ്തു. മാ വിഭപിഷാ
വ ഹൈ. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

സാരം:- ഓം. ബ്രഹ്മം ഗുരുശിഷ്യന്മാരായ നമ്മളെ രണ്ടുപേ
രേയും രക്ഷിക്കട്ടെ. അതു നമ്മളെ രണ്ടുപേരേയും പരിപാലിക്കട്ടെ.
നാം രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് സാമർത്ഥ്യത്തെ ആർജ്ജിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ
അദ്ധ്യയനം തേജോമയമായിരിക്കട്ടെ. നാം പരസ്പരം വിദ്വേഷം
കാണിക്കരുത്. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

1 അച്യുതോസ്തി മഹാദേവ തവകാരുണ്യലേശകഃ
വിജ്ഞാനഘന ഏവാസ്തി ശിവോസ്തികിമതഃ പരം.

സാരം:- ഹേ മഹാദേവ! അങ്ങയുടെ അല്പമാത്രമായകാരുണ്യം
കൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ അച്യുതനും, വിജ്ഞാനഘനനും ശിവനും ആയി
ത്തീരുന്ന. ഇതിൽപരം എനിക്കെന്താണുവേണ്ടത്. ഇതിൽപരം
മറ്റൊന്നും തന്നെ എനിക്കുവേണ്ടതായിട്ടില്ല.

2 ന നിജം നിജവദ്ഭാതി അന്തഃ കരണജ്ഞാതം.

അന്തഃ കരണനാശന സംവിന്മാത്രസ്ഥിതോ ഹരിഃ

സാരം:- മനുഷ്യന്റെ അന്തഃകരണം വികസിച്ചു വികസപര
മായി തന്റെ പാത്ഥ്വിവസ്വരൂപത്തെ വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ അന്തഃകര
ണനാശം സംഭവിക്കുകയും, അവിടെ ഏകനായി ഹരി മാത്രം സ്ഥി
തിചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

3 സംവിന്മാത്ര സ്ഥിതശ്വാഹമജോഽസ്തികിമതഃ പരം
വൃതിരികതം ജഡം സർവം സ്വപ്നവച്ചവിനശ്യതി.

സാരം:- ഞാൻ ജ്ഞാനസ്വരൂപത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനാ
ണെന്നും, ജന്മരഹിതനാണെന്നുമുള്ള അനുഭവമുള്ളവനായിരിക്കുന്നു.
ഇതിൽ നിന്നും, ഭിന്നമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ജഡം, സ്വപ്നം, എ
ന്നിവപോലെ നശുപറങ്ങുമാണല്ലോ. ഇതിൽപരം എന്താണുവേണ്ടത്?

4 ചിജ്ജഡാനാം തു യോഗേഷോ സോഫ്യതോ ജ്ഞാനം-

വിഗ്രഹഃ സ ഏവഹി മഹാദേവഃ സ ഏവ ഹി മഹാഹരി.

സാരം:- ആരാണോ ചൈതന്യത്തേയും, ജഡത്തേയും കാണുന്നത് അവൻ തന്നെയാണ് അപൂർണ്ണം, ജ്ഞാനസ്വരൂപനും. അവൻതന്നെയാണ് മഹാദേവനും മഹാഹരിയും.

5 സ ഏവജ്യോതിഷാം ജ്യോതിഃ സ ഏവ പരമേശ്വരഃ

സ ഏവഹിപരം ബ്രഹ്മ തദ് ബ്രഹ്മാഹം ന സംശയഃ.

സാരം:- അവൻ തന്നെയാണ് സർവ്വജ്യോതിസ്സുകൾക്കും മൂലകാരണമായ ജ്യോതിസ്സ്. അവൻ തന്നെയാണ് പരമേശ്വരൻ. അവൻതന്നെയാണ് പരബ്രഹ്മം, സംശയരഹിതമായി, ഞാനും അതേ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്.

6 ജീവഃ ശിവഃ ശിവോജീവഃ സജീവഃ കേവലഃ ശിവഃ

തുഷേണ ബലോ വ്രീഹിഃ സ്യാത്തുഷാഭാവേനതണ്ഡുലഃ

7 ഏവം ബലസ്തഥാ ജീവഃ കർമ്മാശേസഭാശിവഃ

പാശബലസ്തഥാജീവഃ പാശമുക്തഃ സഭാശിവഃ

സാരം:- ജീവൻതന്നെയാണ് ശിവൻ. ശിവൻ തന്നെയാണ് ജീവൻ. ആ ജീവൻ കേവലം ശിവൻ തന്നെയാണ്. ഉമിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന നെല്ലിൽനിന്നും ഉമിയെ മാറ്റുമ്പോൾ അരിമാത്രം ശേഷിക്കുന്നല്ലോ. അതുപോലെ ബലനായ ജീവൻ കർമ്മാശം സംഭവിക്കുമ്പോൾ സഭാശിവനായിത്തീരുന്നു. ഇതുപോലെ പാശബലനായ ജീവൻ പാശമുക്തനായാൽ സഭാശിവനായിത്തീരുന്നു.

8 ശിവായവിഷ്ണുരൂപായ ശിവരൂപായ വിഷ്ണവേ

ശിവസ്യഹൃദയം വിഷ്ണുർ വിഷ്ണോശ്ച ഹൃദയം ശിവഃ

സാരം:- ശിവൻതന്നെയാണ് വിഷ്ണുരൂപൻ. വിഷ്ണുതന്നെയാണ് ശിവരൂപൻ. ശിവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിഷ്ണുവും, വിഷ്ണുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശിവനും നിവസിക്കുന്നു.

9 യഥാശിവമയോ വിഷ്ണുരേവം വിഷ്ണുമയഃ ശിവഃ

യഥാന്തരം ന പശ്യാമി തഥാമേ സ്വസ്തിരായുഷി.

സാരം:- എപ്രകാരം വിഷ്ണു, ശിവമയനായിരിക്കുന്നു, അപ്രകാരം ശിവൻ വിഷ്ണുമയനാകുന്നു. ഇവരിൽ അഭേദഭാവം എനിക്കു

ണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവേതന്നെ ഞാൻ കല്യാണസ്വരൂപനായിത്തീരും.

10 യഥാന്തരം നഭോഃ സൂഃ ശിവകേശവയോസ്തഥാ

ദേഹോ ദേവാലയഃ പ്രോക്തഃ സജീവഃ കേവലശിവഃ
തൃജേദജ്ഞാന നിർമാല്യം സ്മൃതം ഭാവേനപൂജയേത്

സാരം:- ശിവനും, കേശവനും തമ്മിൽ യാതൊരു വിധമായ അന്തരമോ ഭേദമോ ഇല്ലാത്തതുപോലെതന്നെ ഈ ദേഹവും ദേവാലയമായാകുന്നു. അതിൽ ജീവൻ കേവലം ശിവസ്വരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യന്റെ അജ്ഞാനമാകുന്ന നിർമാല്യം ദൂരീകൃതമാകുമ്പോൾ സ്മൃതം ഭാവേന അതിനെ പൂജിക്കണം.

11 അഭേദ ദർശനം ജ്ഞാനം, ധ്യാനം നിർവിഷയം മനഃ

സ്താനാ മനോമലത്യാഹഃ ശൗചമിന്ദ്രിയ നിഗ്രഹഃ

സാരം:- സർവ്വത്തേയും അഭേദബുദ്ധിയോടുകൂടി ദർശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജ്ഞാനം. മനസ്സിന്റെ നിർവിഷയാവസ്ഥയാണ് ധ്യാനം. മനോമലിന്യദൂരീകരണമാണ് സ്താനം. ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹമാണ് യഥാർത്ഥമായ ശൗചം.

11 ബ്രഹ്മാമൃതം പിബേദ് ദൈക്ഷിമാചരേദ്ദേഹരക്ഷണേ

വസേദേകാന്തികേ ഭൂതാ ചൈകാന്തേദൈവത വ്ജ്ജിതേ
ഇത്യേവ മാചരേദ്ധീമാൻ സ ഏവമുക്തിമാപ്നുയാത്.

സാരം:- ബ്രഹ്മജ്ഞാനമാകുന്ന അമൃതം പാനംചെയ്യുകയും, ദേഹ സംരക്ഷണാർത്ഥം ഭിക്ഷാവൃത്തി സ്വീകരിക്കുകയും ദോഷഭാവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഏകാന്തവാസിയായിരിക്കുകയും വേണം. ഈ വിധമെല്ലാം ആചരിക്കുന്നവൻ മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.

13 ശ്രീ പരമധാമേ സ്വസ്തിചിരായുഷ്യാത്മമഹതി.

വിരിഞ്ചി നാരായണ ശങ്കരാത്മകം

സ്മൃതം ദേവേശതവപ്രസാദതഃ

അചിന്തുമവ്യക്തമനന്തമവ്യയം

വേദാത്മകം ബ്രഹ്മനിജം വിജാനതേ.

സാരം:- ശ്രീ പരമധാമനും, കല്യാണസ്വരൂപിയുമായ വിഷ്ണു (അവിനാശി) വിനന്തമസ്താരം. ഹേതുസിംഹദേവ, അങ്ങയുടെ കൃപ കൊണ്ട് ബ്രഹ്മസ്വരൂപവും, വിഷ്ണുസ്വരൂപവും, ശിവസ്വരൂപവും, അചിന്ത്യവും, അവിഷ്ണുവും, അനന്തവും, അവ്യയവും, വേദ സ്വരൂപവുമായ ബ്രഹ്മത്തെ ആത്മരൂപത്തിൽതന്നെ അറിയുന്നു.

14 തദ് വിഷ്ണോഃ പരമം പദം സദാപശ്യന്തി സ്മരയഃ
ദിവീവ ചക്ഷുരാതതം.

15 തദപി പ്രാസോ വിപന്യപോ ജാഗ്രവാംസഃ സമിന്ധതേ
വിഷ്ണോർ യത് പരമം പരമിത്യേതന്തിർവാണാന ശാ
സനമിതി ദേവാന ശാസനമിതി ദേവാനശാസനമിത്യ
പനീഷത്.

സാരം:- വിഷ്ണുവിന്റെ പരമപദത്തെ പകലെമ്പോലെ സ്പഷ്ടമായിക്കാണുന്ന വിദ്വാന്മാർ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മത്തിൽ തന്നെ ലയിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെയാണു് വിഷ്ണുവിന്റെ പരമപദം. ഇതുതന്നെയാണു് നിർവാണവിഷയകമായ ജ്ഞാനം. ഇതുതന്നെയാണു് വേദാനുശാസനം. ഇപ്രകാരം ഈ ഉപനിഷത് സമാപ്തം.

സ്തോത്രോപനിഷത് സമാപ്തം

—

കൃഷ്ണോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം. ഭദ്രം കണ്ണേഭിഃ ശ്രുണുയാമദേവാഭദ്രം
പശ്യേമാക്ഷഭിർജത്രാഃ. സ്ഥിരൈരംഗൈഃ സ്തഷ്ട. വാംസ
സ്തന്തഭിർവൃശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ. സ്വസ്തിനഇന്ദ്രോ
വൃദ്ധത്രവാഃ. സ്വസ്തിനഃ പൃഷ്ഠാവിശ്വവേദാഃ. സ്വസ്തിന
സ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ. സ്വസ്തിനോ ബൃഹസ്പതിർഭയാതു.

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:- ഓം. ഹേ പൂജ്യരായ ദേവന്മാരേ, ഞങ്ങൾ കണ്ണു
ളാൽ ശുഭം ശ്രവിക്കട്ടെ. കണ്ണുകളാൽ ശുഭം കാണട്ടെ. സുദൃഢങ്ങളാ
യ അംഗങ്ങളാലും, ശരീരത്താലും, നിങ്ങളെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക
ട്ടെ. ദേവന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആയുസ്സ് അനുഭവി
ക്കാൻ ഇടവരട്ടെ. മഹാകീർത്തിമാനായ ഇന്ദ്രൻ ഞങ്ങൾക്ക് നന്മവരു
ത്തട്ടെ. സർവജ്ഞനായ പൃഷ്ഠാദേവൻ ഞങ്ങൾക്ക് നന്മചെയ്യട്ടെ.
അപ്രതിരോധധൂഗതിമാനായ ഗരുഡദേവൻ ഞങ്ങൾക്ക് നന്മചെയ്യട്ടെ.
ബൃഹസ്പതി നമുക്ക് നന്മചെയ്യട്ടെ. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

1 ഹരി ഓം. ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു, സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണം രാമ-
ചന്ദ്രം ദൃഷ്ട്വാ സർവാംഗസുന്ദരം മനയോ വനവാസിനോ
വിസ്തീതാ ബഭ്രുവുഃ. തം ഹോച്ഛർ നോഽവദ്യമവതാരാനൈവ
ഗണയന്തേ ആലിംഗാമോ ഭവന്തമിതി. ഭവന്തരേ
കൃഷ്ണാവതാരേ യുയം ഗോപികാ ഭൂതപാ മാമാലിംഗഥ
അന്യേ യോഽവതാരാസ്തേ ഹി ഗോപാ ന സ്രീശ്ച നോ കരു.
അന്യോന്യവിഗ്രഹം ധാത്വം തവാംഗസ്തർന്നാഭിഹൃശശ്ചതഃ.
സ്തർശയിതാഽസ്താകം ഗൃഹ്ണീമോഽവതാരാൻവയം.

2 തദ്രാഭിനാം വചഃ ശ്രുതപാ പ്രോവാച ഭഗവാൻ സ്വയം
അംഗസംഗം കരിഷ്യാമി ഭവദ്പാക്യം കരോമ്യഹം.

സാരം:- ശ്രീ കൃഷ്ണാവതാരസ്വീകരണത്തിനുമുമ്പ്, വനവാസി കളായ മുനിമാർ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണുവും, സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണനും, സർവ്വംഗസുന്ദരനുമായ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെക്കണ്ടിട്ട് വിസ്മിതനായി ഭവിച്ചു. അവർ എല്ലാവരുംകൂടി അദ്ദേഹത്തോടു പറഞ്ഞു. പ്രഭോ, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞാനുസരണം ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ സന്നദ്ധരാണ്. എന്നാൽ അങ്ങ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഗോപന്മാരുടെയും, ഗോപികളുടെയും ജന്മതരണം. അവിടെ അങ്ങയുടെ സാന്നിദ്ധ്യവും അംഗസ്പർശവും ലഭിക്കുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്.

രദ്ദാദികളായ ദേവന്മാരുടെ പ്രേമപൂർണ്ണമായ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഹേ ദേവന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം തീർച്ചയായും നിറവേറും. മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അംഗസ്പർശത്തിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും.

- 3 മോദിതാസ്തേസുരാഃ സർവേ കൃതകൃത്യാധുനാ വയം,
യോ നന്ദഃ പരമാനന്ദോ യശോദാ മുകതിഗേഹിനി.
- 4 മായാ സാ ത്രിവിധാ പ്രോക്താ സതപരാജസതാമസി,
പ്രോക്താച സാത്തപികീരുദ്രേഭ്യേതേ ബ്രഹ്മണി രാജസി.
- 5 താമസി ദൈത്യപക്ഷേഷ മായാ ത്രേയാഹ്വദാഹൃതാ
അജേയ വൈഷ്ണവീമായാ ജപ്യേന ച സുതാപരാ.
- 6 ദേവകീ ബ്രഹ്മപുത്രാ സാ യാ വേദൈരുപഗീയതേ
നിഗമോ വസുദേവോ യോ വേദാന്തഃ കൃഷ്ണരാമയോഃ.
- 7 സ്തുവതേ സതതം യസ്തു സോഽവതിണ്ണോ മഹീതലേ
വനേ വൃന്ദാവനേ ക്രീഡൻശോപഗോപീസുരൈഃ സഹ.
- 8 ഗോപ്യോ ഗാവ ജ്വഹസ്തസ്യ യഷ്ടികാ കമലാസനഃ
വംശസ്തു ഭഗവാൻ രുദ്രഃ കുംഭമിന്ദ്രഃ സഗോസുരഃ.
- 9 ഗോകലം വനവൈകുണ്ഠം, താപസാസ്തത്ര തേ ദ്രുമാഃ
ലോഭ ക്രോധാദയോ ദൈത്യാഃ കലികാലസ്തീരസ്തുതഃ.

സാരം:- ഭഗവന്റെ വാക്കുകേട്ടിട്ട് ദേവന്മാരെല്ലാം അതൃപ്തം സന്തുഷ്ടരായി. അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നാം കൃതകൃത്യരായി. അനന്തരം ദേവന്മാരെല്ലാം ഭഗവത് കൈകൾക്കടുത്തിനായി അവതരിച്ചു. മുകുതി, യശോദാദേവിയുടെ രൂപത്തിൽ ജനിച്ചു.

സാത്വികി, രാജസി, താമസി എന്നു മായ മൂന്നവിധമുണ്ട്. ആ
നിൽ സാത്വികിമായും, ബ്രഹ്മാവിൽ രാജസിമായും, ദൈത്യന്മാ
രിൽ താമസിമായും സമാവേശിച്ചു. ഈ ത്രിഗുണാത്മികമായ മായ
യിൽനിന്നും ഭിന്നമായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവിമായയെ ജയിക്കുക അത്യന്തം
ദുഷ്കരമാണ്. ബ്രഹ്മമയിയായ വൈഷ്ണവിമായയെ പണ്ട് ബ്രഹ്മാവിനു
പോലും ജയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ മായയെ ദേവന്മാർ സ്തുതിക്കുന്നു.
ആ വൈഷ്ണവിമായതന്നെയാണ് ദേവകിയായിട്ടു ജനിച്ചത്. വേദ
ങ്ങൾ തന്നെയാണ് വസുദേവനായി അവതരിച്ചത്. വേദങ്ങളുടെ
അർത്ഥഭൂതമായ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് കൃഷ്ണബലരാമന്മാരായി അവത
രിച്ചത്. ആ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഗോക്കുളം, ഗോപഗോപികളുമാണ് വേദ
ങ്ങളിലെ ഗുരുക്കൾ. വടിയായി ബ്രഹ്മവും, വേണവായി ആദി
ജനിച്ചു. ഇന്ദ്രൻ ശൃംഗമായിട്ടവതരിച്ചു. ഇപ്രകാരം സാക്ഷാൽ വൈ
കുണ്ഠതന്നെയാണ് ഗോകുലമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അവിടെ താപ
സന്മാരായ മഹാത്മാക്കൾ വൃക്ഷങ്ങളുടെ രൂപംധരിച്ചു. ലോഭക്രോധാ
ദിവികാരങ്ങൾ ദൈത്യന്മാരായി ഭവിച്ചു. ഈ വികാരങ്ങൾ, കലികാല
ത്തിൽ ഭഗവാന്റെ താമോച്ചാരണമാത്രയിൽ തന്നെ നശിച്ചുപോകുന്നു.

- 10 ഗോപരൂപോ ഹരിഃ സാക്ഷാത്മായാ വിഗ്രഹധാരണഃ
ദർബ്ബോധം കഥകം തസ്യ മായയാ മോഹിതം ജഗത്.
- 11 ദുഷ്ജയാ സാ സുരൈഃ സുവൈർയ്യഷ്ടിരൂപോ ഭവേദപിജഃ
തദ്രോ യേന കൃതോ വംശസ്തസ്യമായാ ജഗത് കഥം
- 12 ബലം ജ്ഞാനം സുരാണാം വൈ തേഷാം ജ്ഞാനം ഹൃതം
ക്ഷണാത്.
- ശേഷനാഗോ ഭവേദ്രാമഃ കൃഷ്ണോ ബ്രഹ്മൈവ ശാശ്വതം.
- 13 അഷ്ടാവഷ്ടസ്ഫുടേ ഭേദ ശതാധികഃ സ്രിയസ്തഥാ
ഋചോപനിഷദസ്തം വൈ ബ്രഹ്മരൂപാ ഋചഃ സ്രിയഃ.
- 14 ഭേദഃശ്ചാണുരമല്ലോയം മത്സരോ മുഷ്ടികോ ജയഃ
ദപ്തഃ കവലയാപീഡോ ഗര്വോ രക്ഷഃ ഖഗോ ബകഃ.
- 15 ദയാ സാ രോഹിണീ മാതാ സത്യഭാമാ ധരേതി വൈ
അഘാസുരോ മഹാവ്യാധിഃ കലിഃ കംസഃ സ ഭൂപതിഃ.
- 16 ശമോ മിത്രഃ സുഭാമാ ച സത്യകൃരോദ്ധവോ ദമഃ
യഃ ശംഖഃ സ സ്വയം വിഷ്ണുർലക്ഷ്മീരൂപോ വ്യവസ്ഥിതഃ.

- 17 ദൃഢസിന്ധുസമുത്പന്നോ, മോലഘോഷസ്തുസംസ്കൃതഃ
ദൃഢോദധിഃ കൃതസ്തേന ഭഗഭാസ്യോ ദധിഗ്രഹേഃ.
- 18 ക്രീഡതേ ബാലകോ ഭൂതപാ പൂർവ്വത്വമഹോദധൗ
സംഹാരാത്ഥം ച ശത്രുണാം രക്ഷണായ ച സംസ്ഥിതഃ.
- 19 കൃപാരേഖ്വസർവ്വഭൂതാനാം ഗോപ്താരം ധർമ്മമാത്മജം
യത്സ്രഷ്ടമീശപരേണാസിത്തച്ചക്രം ബ്രഹ്മരൂപധൃക്.

സാരം:- ഭഗവാൻ ഹരിതന്നെയാണ് ഗോപരൂപത്തിൽ ലീലാ വിഗ്രഹരൂപം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മായാമോഹിതമാണ് ഈ രൂപ ബലം. അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരീയമായയുടെ രഹസ്യം അറിയുക അത്യന്തം ദുഷ്കരമാണ്. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ മായ ദേവന്മാർക്കുപോലും അജ്ഞമാണ്. ആരുടെ മായാവൈഭവത്താൽ ബ്രഹ്മാവിനു വടിയായും, ശിവനു വേണവായും ജനിക്കേണ്ടിവന്നോ, ആ ഭഗവാന്റെ മായയെപ്പറ്റി സാധാരണജനങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയാനാണ്? ദേവന്മാരുടെ ജ്ഞാനമാകുന്ന ബലംപോലും ശ്രീ ഹരിയുടെ മായ ക്ഷണമത്രയിൽതന്നെ അപഹരിച്ചുകളഞ്ഞു. സനാതനബ്രഹ്മം ശ്രീകൃഷ്ണനായും, ശേഷനാഗം ബലരാമനായും ജനിച്ചു. ഭഗവാന്റെ പത്മിനാദായിരത്തിരുനൂറ്ററിപ്പതു റാണിമാർ വേദത്തിലെഴുക്കുകളും, ഉപനിഷത്തുകളുംതന്നെയാകുന്നു. അവർക്കുപുറമേ ബ്രഹ്മസ്വരൂപിണികളായവേദ-ഭൂക്കുകൾഗോപികമാരായിജനിച്ചു. ചാണ്ടരമല്ലൻ ദേഷവും, അജയനായ മുഷ്ടികൻ മത്സരവും, കവലയാപീഡം ദർപ്പവുമാകുന്നു. ആകാശസഞ്ചാരിയായ ബകാസുരൻ ഗർവ്വാകുന്നു. സാക്ഷാൽ ദൈവതന്നെയാണ് രോഹിണീമാതാവു്. സ്വയം പൃഥ്വീമാതാവുതന്നെയാണ് സത്യഭാമയുടെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടതു്. മഹാവ്യാധി അഘാസുരനായും, സാക്ഷാത് കലി, കംസനായുംജനിച്ചു. ശമം, സുദാമാവിന്റെയും, സത്യം അഭ്യുരന്റെയും, ദമം ഉദ്ധവരുടെയും രൂപം ഗ്രഹിച്ചു. ശംഖം വിഷ്ണുതന്നെയാണ്, ലക്ഷ്മിയുടെ ഭ്രാതാവായതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മിക്കുളവും തന്നെയാണ്, അതു് മേലത്തെപ്പോലെ ഗജജിക്കുന്ന ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, പാൽ, തൈർ എന്നിവനിറച്ച കടങ്ങളും കലശങ്ങളും പൊട്ടിച്ചു് വീടുകൾതോറും ക്ഷീരദധീനദിയെപ്രവഹിപ്പിച്ചതു് സാക്ഷാത് ക്ഷീരസാഗരം തന്നെയാണ്. ക്ഷീരദധീപ്രവാഹമാകുന്ന ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ ബാലകരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മുമ്പിലത്തെപ്പോലെ ക്രീഡിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സജ്ജന പരിപാലനത്തിലും

ഭജനനിഗ്രഹത്തിലും, അദ്ദേഹം സമാനഭാവത്തോടുകൂടി മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. സർവ്വപ്രാണികളെയും അനുഗ്രഹിക്കുവാനും ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനുമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭൂതലത്തിൽ അവതാരമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ശങ്കരൻ, ഭഗവാൻ ഹരിക്കുവേണ്ടി ഏതൊരു ചക്രം നിർമ്മിച്ചിരുന്നുവോ, അതേചക്രംതന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കരകമലങ്ങളിൽ ശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ചക്രവും ബ്രഹ്മത്തിന് തുല്യമാണ്.

20 ജയന്തിസംഭവോ വായശ്ചമരോ ധർമ്മസംജ്ഞിതഃ
യസ്യാസൗ ജപലനാഭാസഃ ഖഡ്ഗശത്രുപോ മഹേശ്വരഃ.

21 കശ്യപോലുഖലഃ ഖ്യാതോ രജ്ജുർമാതാദിതിസ്തഥാ,
ചക്രം ശാഖം ച സംസിദ്ധിം ബിന്ദും ച സർവ്വമുപനി.

22 യാവന്തി ദേവരൂപാണി വദന്തിവിബുധാ ജനഃ
നമന്തി ദേവരൂപേഭ്യഃ ഏവമാദി ന സംശയഃ.

23 ഗദാ ച കാലികാ സാക്ഷാത് സർവശത്രുനിബർഹിണീ
ധനുഃ ശാർങ്ഗം സപമായാ ച ശരത് കാലഃ സുഭോജനഃ.

24 അബ്ജകാണ്ഡം ജഗദ്ബിജം മൃതം പാണ്യേ സപലീലയാ
ഗരുഡോ വടഭാഞ്ചീരഃ സുഭാമാ നാരദോമുനീഃ.

25 വൃന്ദാ ഭക്തിഃ ക്രിയാബുദ്ധിഃ സർവ്വജ്ഞപ്രകാശിനീ
തസ്താന ഭിന്നം നാഭിന്നമാഭിർഭിന്നോ ന വൈ വിഭൂഃ.
ഭൂമാവുത്താരിതംസർവ്വൈവകണ്ഠം സ്വർഗ്ഗവാസിനാം.

സർവ്വതീർത്ഥഫലം ലഭതേ യ ഏവം വേദ
ദേഹബന്ധാദപിമുച്യതേ ഇത്യുപനിഷത്.

ഹരിഃ തത്സത്.

സാരം:— ധർമ്മം ചാമരരൂപവും, വായുഭഗവാൻ വൈജയന്തി മലയുടെ രൂപവും കൈക്കൊണ്ടു. മഹേശ്വരൻ ഉജ്ജ്വലമായ ഖഡ്ഗശക്തിന്റെ രൂപവും, കശ്യപൻ ഗോകുലത്തിലെ ഉരലിന്റെ രൂപവും സ്വീകരിച്ചു. സർവ്വവസ്തുക്കളുടെയും മുകളിലായി അനുസ്മാരം അലംകൃതമായിരിക്കുന്നതുപോലെ സർവ്വോപരിശോഭിക്കുന്ന ആ കാശം ഭഗവാന്റെ മരതകമാണ്. വാല്മീകി, വ്യാസൻ തുടങ്ങിയ

മഹർഷിമാർ ദേവന്മാരുടെ ഏതേതെല്ലാം രൂപങ്ങളെപ്പറ്റി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടോ, സർവ്വ പ്രാണികളും ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ ദേവന്മാരെ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാദേവന്മാരും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഗോകുലത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഗദ സാക്ഷാത് കാളീസ്വരൂപിണിയാണ്. അത് എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും നശിപ്പിക്കുവാൻ സമർത്ഥമാണ്. വൈഷ്ണവീമായ ശാർദ്ദൂഗം എന്ന ധനുസ്സിന്റെ രൂപത്തിലും പ്രാണനാശകനായ കാലൻതന്നെയാണ് അതിൽ സന്ധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാണരൂപത്തിലും പ്രകടമായിട്ടുള്ളത്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ബീജരൂപമാകുന്ന കമലം ഭഗവാന്റെ കൈകളിൽ സലീലം ശോഭിക്കുന്നു. ഭാഗ്യദിവസവൃക്ഷത്തിന്റെ രൂപം ഗരുഡനും, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സഖാവായ സുഭാമാവിന്റെ രൂപം നാരദനും സ്വീകരിച്ചു. സാക്ഷാത് ഭക്തിതന്നെയാണ് വൃന്ദയായത്. സർവ്വ പ്രാണികൾക്കും, കർമ്മജ്ഞാനത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവളും പ്രകാശഭാതാവുമായ ബുദ്ധിതന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ക്രിയാശക്തിയായത്. ഇപ്രകാരം ഗോപഗോപാദികളായഎല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽനിന്നും അഭിന്നങ്ങളാണ്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെയും വൈകുണ്ഠത്തിലെയും എല്ലാദേവന്മാരെയും ഭൂമിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇപ്രകാരം അറിയുന്ന ജ്ഞാനീകുടും സർവ്വതീർത്ഥത്തിലും സ്നാനംചെയ്താൽ ലഭിക്കുകയും അവൻ ശരീരബന്ധനത്തിൽനിന്നും മുക്തനായിഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കൃഷ്ണോപനിഷത് സമാപ്തം

—

മുക്തികോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം പുണ്യമഭ്യേ പുണ്യമിദം പുണ്യം പുണ്യമഭ്യുതേ.
പുണ്യസ്യ പുണ്യമായ പുണ്യമേവാവശിഷ്യതേ.

ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

സാരം:- ഓം. പ്രണവരൂപമായ ആ പരബ്രഹ്മം സർവവിധത്തിലും പുണ്യമാകുന്നു. പുണ്യമായ അതിൽനിന്നുമാണ് ഈ പുണ്യം അഭിവ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്. പുണ്യത്തിൽനിന്നു പുണ്യത്തെ എടുത്താൽ പുണ്യംതന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു.

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

ഒന്നാമദ്ധ്യായം

- 1 അയോദ്ധ്യാ നഗരേ രമ്യേ രത്നമണ്ഡപ മദ്ധ്യമേ
സീതാഭരത സൗമിത്രി ശത്രുഘ്നാഭ്യേ സമനപിതം.
- 2 സനകാഭ്യേർ മനീഗണൈർ വസിഷ്ഠാഭ്യേഃ ശുകാദിഭിഃ
അനൈർഭാഗവതൈശ്ചാപി സ്തുതയമാനമഹർന്നിശം.
- 3 ധീവീക്രിയാസഹസ്രാണാം സാക്ഷിണം നിവീകാരിണം
സ്വരൂപധ്യാനനിരതം സമാധിവിരമേ ഹരിം.
- 4 ഭക്ത്യാ ശുശ്രൂഷയാ രാമം സ്തുവൻപപ്രപ്ത മാരുതിഃ
രാമ തപഃ പരമാത്മാസി സച്ചിദാനന്ദ ലക്ഷണഃ.

സാരം:- മനോഹരമായ അയോദ്ധ്യാനഗരത്തിലെ രത്നമണ്ഡപ മദ്ധ്യേ സീതാഭരതലക്ഷ്മണശത്രുഘ്നനന്ദാരോടൊരുമിച്ച് ശ്രീരാമ ചന്ദ്രൻ വിരാജിക്കുന്നു.

* 'വിഗ്രഹഃ' എന്നു പാഠം.

സനകാദിമുനിമാർ, വസിഷ്ഠാദി ബ്രഹ്മർഷിമാർ, മറ്റു ഭാഗ്യവന്മാർ എന്നിവരാൽ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും, ബുദ്ധിയുടെ പ്രവർത്തനസഹസ്രങ്ങൾക്കു സാക്ഷിഭൂതനും, എന്നാൽ നിർവികാരനും സ്വാത്മരൂപധ്യാനനിരതനും ആയ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ സമാധിയിൽ നിന്നു വിരമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിനുശേഷം ശ്രീ ഹനമാൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:- അല്ലയോ രാമചന്ദ്ര, അങ്ങ് സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനായ പരമാത്മാവാകുന്നു.

- 5 ഇദാനീം തപാം രഘുശ്രേഷ്ഠ പ്രണമാമി മുഹൂർത്തമുഹൂഃ
തപശ്ശൂപം ജ്ഞാതുമിച്ഛാമി തത്തപതോ രാമ മുക്തയേ.
6 അനായാസേന യേനാഹം മുച്യേയം ഭവബന്ധനാത്
കൃപയാ വദ മേ രാമ യേന മുക്തോ ഭവाम്യഹം.

സാരം:- ഹേ രഘുശ്രേഷ്ഠ, ഞാൻ അങ്ങയെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിക്കുന്നു. മുക്തിക്കായി ഞാൻ അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥരൂപം അറിവാതാഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്തൊന്നിനാൽ ഞാൻ അനായാസേന സംസാരബന്ധനത്തിൽനിന്നും മുക്തനാകുമോ ആ യഥാർത്ഥരൂപമറിവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദയവുചെയ്ത് എനിക്കു മുക്തി നേടുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുടെ തത്ത്വം ഉപദേശിച്ചുതന്നാലും.

- 7 സാധു പൂഷ്ഠം മഹാബാഹോ വദാമി ശൃണു തത്തപതഃ
വേദാന്തേ സുപ്രതിജ്ഞാഹം വേദാന്തം സമുപാശ്രയ.

സാരം:- ഹേ മഹാബാഹോ, നീ ചോദിച്ചത് വളരെ നന്നായി. ഞാൻ തത്ത്വം പറയാം. നീ കേട്ടുകൊൾക. ഞാൻ വേദാന്തത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനാകുന്നു. നീ വേദാന്തത്തെ ആശ്രയിക്കുക.

- 8 വേദാന്തഃ കേ രഘുശ്രേഷ്ഠ, വർത്തന്തേ കുത്ര തേ വദ
ഹന്തമൻ ശൃണു വക്ഷ്യാമി വേദാന്തസ്ഥിതിമഞ്ജസാ.

സാരം:- ഹനമാൻ:- ഹേ രഘുവീര, വേദാന്തങ്ങൾ ഏവയാണ്? അവ എവിടെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്? ഇക്കാര്യം എനിക്കു പറഞ്ഞുതന്നാലും.

ശ്രീരാമൻ:- ഹന്തമൻ, കേട്ടുകൊൾക. ഞാൻ വേദാന്തത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾതന്നെ പറഞ്ഞുതരുന്നുണ്ട്.

- 9 നിഃശ്വാസഭൂതാ മേ വിഷ്ണോർവേദാ ജാതഃ സുവിസ്തരാഃ
തിലേഷു തൈലവദ്ദേവേ വേദാന്തഃ സുപ്രതിഷ്ഠിതഃ.

സാരം:-ശ്രീരാമൻ- വേദാന്തങ്ങൾ അതിവിസ്മൃതങ്ങളാണ്. അവ എന്റെ നിശ്ചാസത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടായതാണ്. എള്ളിൽ എണ്ണയെന്നപോലെ വേദങ്ങളിൽ വേദാന്തം സുപ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു.

10 രാമ വേദാഃ കതിവിധാസ്തേഷാം ശാഖാശ്ച രാഘവ
താസുപനിഷദ് കാഃ സൂഃ കൃപയാ വദ തത്ത്വതഃ.

സാരം:- ഹനമാൻ-ഹേ രാമ, വേദങ്ങൾ എത്രവിധമുണ്ട്? അവയുടെ ശാഖകൾ ഏതെല്ലാം? അവയിൽ ഉപനിഷത്തുകൾ ഏതെല്ലാമാണ്? ഇവയെല്ലാം സഭയും എനിക്കു വിസ്താരപൂർവ്വം പറഞ്ഞു തന്നാലും.

11 ശ്രീരാമ ഉവാച:-

ഋഗ്വേദാദി വിഭാഗേന വേദാശ്ചതപാര ഇരരിതാഃ
തേഷാം ശാഖാ ഹ്യനേകാഃ സൂസ്താസുപനിഷദസ്തഥാ.

സാരം:- ശ്രീരാമൻ- ഋഗ്വേദാദിവിഭാഗത്താൽ വേദങ്ങൾ നാലെണ്ണമുണ്ടെന്നുള്ളകാര്യം പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അവയ്ക്ക് അനേകം ശാഖകളും ഉണ്ട്. അവയിൽ ഉപനിഷത്തുകളും അനേകമുണ്ട്.

12 ഋഗ്വേദസ്യ തു ശാഖാഃ സൂരേകവിംശതിസംഖ്യകാഃ
നവാധികശതം ശാഖാ യജുഷോ മരുതാത്മജ.

സാരം:- ഹേ മാരുതേ, ഋഗ്വേദത്തിന് ഇരുപത്തൊന്നു ശാഖകളും യജുർവേദത്തിന് നൂറ്റിഒൻപതുശാഖകളുമുണ്ട്.

13 സഹസ്രസംഖ്യയാ ജാതാഃ ശാഖാഃ സാമുപ പരന്തപ
അഥർവ്വണസ്യ ശാഖാഃ സൂഃ പഞ്ചാശദ്ഭേദതോ ഹരേ.

സാരം:- സാമവേദത്തിന് ആയിരവും അഥർവ്വവേദത്തിന് അൻപതും ശാഖകളുണ്ട്.

14 ഏകൈകസ്യാസ്തു ശാഖായാ ഏകൈകോപനിഷന്മതാ
താസാമേകാമൃച്ഛം യേന പഠതേ ഭക്തിതോ മയി.

15 സ മത്സായുജ്യപദവിം പ്രാപ്നോതി മുനിർഭര്യഭാം.
രാമ കേചിൻമുനിശ്രേഷ്ഠ മക്തിരേകേതി ചക്ഷിരേ.

* “യശ്ച” എന്നുപാഠം

16 കേചിത്ത്വപന്നാമഭജനാത് കാശ്യാ താരോപദേശതഃ

അന്യേ തു സാഖ്യയോഗേന ഭക്തിയോഗേന ചാപരേ.

സാരം:- ഇവയിൽ ഓരോശാഖയ്ക്കും ഓരോ ഉപനിഷത്തുമുണ്ട്. അവയിൽ ഒരു വേദവാക്യമെങ്കിലും എന്നിൽ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാണോപറിക്കുന്നത് അയാൾ മനനശീലരായ മുനിമാർക്കുപോലും ദുർല്ലഭമായ എന്റെ സായുജ്യപദവിയിലെ പ്രാപിക്കുന്നു.

ഹനുമാൻ-ഹേ രാമ, ചില മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാർ പ്രാപ്യമായതു മുക്തി ഒന്നുമാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ചിലർ അങ്ങയുടെ നാമഭജനം കൊണ്ടും, മറുചിലർ കാശിയിൽ താരകമന്ത്രോപദേശം ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, വേറെ ചിലർ സാഖ്യയോഗംകൊണ്ടും, അപരന്മാർ ഭക്തിയോഗംകൊണ്ടും മുക്തിയിലെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു.

17 അന്യേ വേദാന്തവാക്യാത്മവിചാരാത് പരമർഷയഃ

സാലോക്യാദിവിഭാഗേന ചതുർത്ഥാ മുക്തിരീരിതാ.

സാരം:- മറുചില മഹർഷിമാർ വേദാന്തവാക്യാത്മവിചാരം കൊണ്ടും മുക്തിയിലെ പ്രാപിക്കുന്നു. സാലോക്യം തുടങ്ങി മുക്തി നാലു വിധമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിൽ സമ്പശ്ണമായി വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് "കൈവല്യമുക്തി". വിഷ്ണുലോകപ്രവേശിക്കുക, അദ്വൈതത്തിന്റെ അടുത്തിരിക്കുക, അദ്വൈതത്തിന്റെ രൂപത്തെ സദാ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഒടുവിൽ ആ രൂപത്തിൽ ലയിക്കുക, എന്നിങ്ങനെ മോക്ഷത്തിന് നാലവസ്ഥാഭേദങ്ങളുണ്ട്. അവയാണ് സാലോക്യ, സാമീപ്യ, സാരൂപ്യ, സായുജ്യങ്ങൾ. രൂപധ്യാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലാത്തതായി ഉയർന്ന് ഭക്തന്മാർ സായുജ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. രാമമന്ത്രം കൊണ്ട് ഈ നാലവസ്ഥയേയും പ്രാപിക്കാം. സായുജ്യം തന്നെയാണ്, കൈവല്യം, അതായത് സമ്പശ്ണലയനം.

18 സഹോവാച ശ്രീരാമഃ-

കൈവല്യമുക്തിരേകൈവ പാരമാത്മികരൂപിണീ

ഭരാചാരരതോ വാചി മന്നാമഭജനാത് കപേ.

19 സാലോക്യമുക്തിമാപ്നോതി ന തു ലോകാന്തരാദികം കാശ്യാം തു ബ്രഹ്മനാഭ്യേന്ദ്രിന്മൂതോ മത്താരമാപ്തായാത്.

20 പുനരാവൃത്തിരഹിതാം മുക്തിം പ്രാപ്നോതി മാനവഃ യത്ര കുത്രാപി വാ കാശ്യാം മരണേ സ മഹേശ്വരഃ.

സാരം:- ശ്രീരാമൻ-പരമാർത്ഥത്തിൽ കൈവലുതുകുതി ഒന്നുമാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാശാധാരതൽപരനായിരുന്നാലും അവൻ എന്റെ നാമഭജനംകൊണ്ട് സാലോക്യമുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അവൻ അന്യലോകപ്രാപ്തി വേണ്ടിവരുന്നില്ല. ഈ ബ്രഹ്മനാമഭൂതമായ കാശിയിൽ വെച്ച് മരണകാലത്തു എന്റെ താമരകന്തും ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ പുനർജന്മരഹിതമായ മുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. കാശിയിൽ എവിടെവെച്ചു മരിച്ചാലും അവൻ മഹേശ്വരനായിത്തീരുന്നു.

അന്ത്യകാലത്തിൽ ശ്രീരാമരൂപസ്തുരണയോടുകൂടിമരിക്കുന്ന ആളിനാണ് ഈ മുക്തി ലഭിക്കുക. അന്ത്യകാലത്തിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നണമെങ്കിൽ അതിനുമുമ്പ് അനേകംകോടി രാമനാമം ജപിക്കുകയും നിരന്തരമായി ശ്രീരാമരൂപം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കണം.

21 ജന്തോർഭക്ഷിണകണ്ണേ തു മത്താരം സമുപാദിശേത്

നിർലാഭതാശേഷപാപരഹോ മത്സാരൂപ്യം ഭജത്യം.

സാരം:- എന്റെ താമരകന്തും പ്രാണിയുടെ വലതുചെവിയിൽ കേൾപ്പിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള പ്രാണി സർവ്വപാപവിനിർമ്മൂക്തനായി എന്റെ സാരൂപ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.

22 സൈവ സാലോക്യസാരൂപ്യമുക്തിരിത്യഭിധീയതേ
സദാചാരരതോ ഭൂതപാ ഭപിജോ നിത്യമനന്യധീഃ.

23 മയിസർവാത്മകേ ഭാവോ മത്സാമീപ്യം ഭജത്യം

സൈവ സാലോക്യസാരൂപ്യസാമീപ്യം മുക്തിരിഷ്യതേ.

സാരം:-അതുതന്നെയാണ് സാലോക്യസാരൂപ്യമുക്തി എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. സദാചാരനിരതനായിത്തീർന്ന് സർവാത്മകനായ എന്നിൽ നിലകൊണ്ട്, അനന്യമനസ്സനായി അന്തഃകരണത്തെ സമർപ്പിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ എന്റെ സാമീപ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതുതന്നെയാണ് സാലോക്യസാരൂപ്യസാമീപ്യമുക്തി എന്നുപറയപ്പെടുന്നത്.

24 ഗുരൂപദിഷ്ടമാർഗ്ഗേണ ധ്യായൻ * മദ്രൂപമവ്യയം
മത്സായുജ്യം ഭപിജഃ സമൃഗ്ഭജേദ്ഭൂമരകീടവത്.

സാരം:-ഗുരൂപദിഷ്ടമായ മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടി അവി്യമായ എന്റെ രൂപത്തെ നല്ലപോലെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ ഭൂമരകീടന്യായനേ എന്റെ സായുജ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.

* “മദ്ഗുണം” എന്നുപാഠം

വേട്ടാവെളിയൻ അതിന്റെകൂട്ടിൽ ഒരു പുഴവിനെ കൊണ്ടുവന്നു സൂക്ഷിക്കുന്നു. കൂട്ടമുടി കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിൽനിന്നും പുറത്തുവരുന്നത് പുഴവല്ല; മറ്റൊരു വേട്ടാവെളിയൻ ആയിരിക്കും. അതു പറന്നുപോകുകയും ചെയ്യും. ഏതൊരുവനും ഗുരുപദേശമനുസരിച്ച് രാമമന്ത്രം ജപിച്ച് രാമനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാളുടെ വ്യക്തിത്വം നശിച്ച് രാമനായിത്തീരുന്നു എന്നുസാരം.

25 സൈവ സായുജ്യമുക്തിഃ സ്വാദ്ബ്രഹ്മാനന്ദകരീ ശിവാ
ചതുർവിധാ തു യാ മക്തിർമദ്ദപാസനയാ ഭവേത്.

സാരം:- അതുതന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദപ്രദവും, സുമംഗളമായകവും ആയ സായുജ്യമുക്തി. ഈ നാലുവിധത്തിലുള്ള ഭക്തിയും എന്റെ ഉപാസനകൊണ്ടു ലഭിക്കുന്നു.

26 ഇയംകൈവല്യമുക്തിസ്തു കേനോപായേന സിദ്ധ്യതി
മാണ്യകൃമേകമേവാലം മുമുക്ഷുണ്ണാ വിമുക്തയേ.

സാരം:- ഹനുമാൻ-ഭഗവാനേ ഈ കൈവല്യമുക്തിലഭിക്കുവാനുള്ള ഉപായമെന്താണ്?

ശ്രീരാമൻ-മുമുക്ഷുക്കൾക്ക് മുക്തിക്കായിട്ട് മാണ്യകൃഗോപനിഷത് ഒന്നുമാത്രം മതിയാകും.

27 തഥാപ്യസിദ്ധം ചേജ്ഞാനം ഭഗോപനിഷദം പഠ
ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാചിരാദേവ മാമകം ധാമ യാസ്യസി.

സാരം:- അതുകൊണ്ടു ജ്ഞാനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭഗോപനിഷത്തുകൾ പഠിക്കുക. അങ്ങനെയായാൽ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു, അചിരേണ എന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കും.

രാമമന്ത്രജപം, മാണ്യകൃഗോപനിഷത്, ഭഗോപനിഷത്തുകൾ, നൂററിപ്പത്തു് ഉപനിഷത്തുകൾ എന്നിവയുടെ പഠനം സായുജ്യത്തിന് സഹായകരമായി ഭവിക്കും.

മാണ്യകൃഗോപനിഷത്, ഭഗോപനിഷത്തുകളിൽ പെട്ടതാണ്. ഗൗഡപാദവിരചിതമായ കാരികകളോടുകൂടിയ ഈ ഉപനിഷത്തു് ലളിതവും, സയുക്തികവുമാകുന്നു. മോക്ഷച്ഛേദം ഇതുമാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി മോക്ഷം ലഭിക്കും.

28 തഥാപി ദൃഢതാ നോ ചേദപി ജ്ഞാനസ്യാഞ്ജനാസുത
ലാത്രീംശാഖ്യോപനിഷദം സമഭ്യസ്യ നിവർത്തയ.

സാരം:- അതിലും വിജ്ഞാനം ദൃഢമായില്ലെങ്കിൽ, ഹേ അഞ്ജനാത്മജ, മുപ്പത്തിരണ്ടുപനിഷത്തുകൾ നല്ലപോലെ അഭ്യസിച്ചു മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുക.

29 വിദേഹമുക്താധിപ്താ ചേദജ്യോത്തരശതം പഠ

താസാം ക്രമം സശാന്തിം ച ശുഭം വക്ഷ്യാമി തത്പതഃ.

സാരം:- വിദേഹമുക്തിയാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ നൂറ്റിപ്പത്തു ഉപനിഷത്തുകൾ പഠിക്കുക. അവയുടെ ക്രമവും ശാന്തിപാഠങ്ങളും യഥാക്രമം ഞാൻ പറയും, കേട്ടുകൊള്ളുക.

30 ഇതശകേന കഠ പ്രശ്നമുണ്യമാണ്യൂ കൃതിത്തിരിഃ

ഐതരേയം ച മഹാദോഗ്യം ബൃഹദാരണ്യകം തഥാ.

സാരം:- ഈശാവാസ്യം, കേനം, കാം, പ്രശ്നം, മുണ്യകം, മാണ്യൂകം, തൈത്തിരീയം, ഐതരേയം, മഹാദോഗ്യം, ബൃഹദാരണ്യകം.

31 ബ്രഹ്മകൈവല്യജാബാലശ്ലോപതാശ്ലോഹാ ഹംസ ആരുണിഃ ശർഭോ നാരായണോ ഹംസോ ബിന്ദുർനാദശിരഃ ശിഖാ.

സാരം:- ബ്രഹ്മം, കൈവല്യം, ജാബാലം, ശ്ലോപതാശ്ലോഹം, ഹംസം, ആരുണികം, ശർഭം, മഹാനാരായണം, പരമഹംസം, ബ്രഹ്മബിന്ദു, അമൃതനാദം, അമർവശിരം, അമർവശിഖം.

32 മൈത്രായണീ കൗഷീതകീ ബൃഹജ്ജാബാല താപനീ കാലാഗ്നിദ്രുമൈത്രേയീ സുബാലക്ഷുരിമന്ത്രികാ.

സാരം:- മൈത്രായണി, കൗഷീതകീബ്രാഹ്മണം, ബൃഹജ്ജാബാലം, തൃസിംഹപുർതാപിനി, തൃസിംഹോത്തരതാപിനി, കാലാഗ്നിദ്രു, മൈത്രേയീ, സുബാലം, ക്ഷുരികം, മന്ത്രികം.

33 സർവസാരം നിരാലാബാ രഹസ്യം വജ്രസൂചികം

തേജോനാദധ്യാനവിദ്യായോഗതത്ത്വതത്ത്വബോധകം.

സാരം:- സർവസാരം, നിരാലംബം, ശുക്രരഹസ്യം, വജ്രസൂചികം, തേജോബിന്ദു, നാദബിന്ദു, ധ്യാനബിന്ദു, ബ്രഹ്മവിദ്യ, യോഗതത്ത്വം, ആത്മപ്രബോധകം.

34 പരിവ്രാട് ത്രിശിഖീ സീതാ മൃഡാ നിർവാണമണ്ഡലം

ദക്ഷിണ ശരഭം സ്കന്ദം മഹാനാരായണാദപയം.

സാരം:- നാരദപരിവ്രാജകം, ത്രിശിഖിബ്രാഹ്മണം, സീത, യോഗചൂഡാമണി, നിർവാണം, മണ്ഡലബ്രാഹ്മണം, ദക്ഷിണാമൂർത്തി, ശരഭം, സ്തംഭം, ത്രിപാദപിടൂതിമഹാനാരായണം, അപേയതാരകം.

35 രഥസ്യാ രാമതപനാ വാസുദേവം ച മുദ്ഗലാ
ശാഞ്ചില്യം പൈംഗലം ഭിക്ഷുമഹാസ്തോരീരകം ശിഖാ.

സാരം:- രാമരഥസ്തം, (ശ്രീരാമപൂർവ്വതാപിനി, ശ്രീരാമോത്തരതാപിനി,) വാസുദേവം, മുദ്ഗലം, ശാഞ്ചില്യം, പൈംഗലം, ഭിക്ഷുകം, മഹം, ശാരിരകം, യോഗശിഖം.

36 തുരീയാതീതസന്യാസപരിവ്രാജാക്ഷമാലികാ
അവ്യക്തൈകാക്ഷരം പൂണ്ണ സൂക്താക്ഷ്യധ്യാതൃക്ഷധികാ.

സാരം:-തുരീയാതീതം, സന്യാസം, പരമഹംസപരിവ്രാജകം, അക്ഷമാലികം, അവ്യക്തം, ഏകാക്ഷരം, അനപൂണ്ണം, സൂക്തം, അക്ഷി, അദ്ധ്യാത്മം, ക്ഷധികം.

37 സാവിത്ര്യാത്മാ പാശുപതം പരം ബ്രഹ്മാവധൂതകാ
ത്രിപുരാതപനം ദേവീത്രിപുരാ കന്ദാവന
ഹൃദയം കണ്ഡലീ ഭസ്മ ഭദ്രാക്ഷ ഗണ ദർശനം.

സാരം:- സാവിത്രി, ആത്മം, പാശുപതബ്രഹ്മം, പരബ്രഹ്മം, അവധൂതം, ത്രിപുരാതാപിനി, ദേവി, ത്രിപുരം, കന്ദാവനം, ഭാവന, ഭദ്രഹൃദയം, യോഗകണ്ഡലിനി, ഭസ്മജാബാലം, ഭദ്രാക്ഷജാബാലം, ഗണപതി, ദർശനം.

38 താരസാരമഹാവാക്യപഞ്ചബ്രഹ്മാഗ്നിഹോത്രകം
ഗോപാലതപനം കൃഷ്ണ യാജ്ഞവൽക്യം വരാഹകം.

സാരം:- താരസാരം, മഹാവാക്യം, പഞ്ചബ്രഹ്മം, പ്രാണാഗ്നിഹോത്രം, (ഗോപാലപൂർവ്വതാപിനി, ഗോപാലോത്തരതാപിനി,) കൃഷ്ണം, യാജ്ഞവൽക്യം, വരാഹം.

39 ശാക്തായനീ ഹയഗ്രീവം ദത്താത്രേയം ച ഗാരുഡം
കലിജാബാലിസൗഭാഗ്യരഹസ്യദ്രുചമുകുന്തികാ.

സാരം:-ശാക്തായനീയം, ഹയഗ്രീവം, ദത്താത്രേയം, ഗാരുഡം, കലിസന്തരണം, ജാബാലി, സൗഭാഗ്യലക്ഷ്മി, സരസ്വതീരഥസ്തം, ബഹുപുലം, മുക്തികം.

40 ഏവമഷ്ടോത്തരശതം ഭാവനാത്രയനാശനം

ജ്ഞാനവൈരാഗ്യഭാ പുസാ വാസനാത്രയനാശനം.

സാരം:- ഇപ്രകാരം നൂററിപ്പതു ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ട്. ഇവ ഭാവനാത്രയനാശകവും, വാസനാത്രയനാശകവും, ദേഹികൾക്ക് ജ്ഞാനവൈരാഗ്യപ്രദവും ആകുന്നു.

41 പൂർവ്വാത്തരേഷു വിഹിതതത്ത്വജ്ഞാതിപുരുഷസരം
വേദവിദ്യാവ്രതസ്സാതദേശികസ്യ മുഖാത്സ്വധം.

42 ഗൃഹീതപാഠ്യാത്തരശതം യേ പഠന്തി ഭിക്ഷോത്തമാഃ
പ്രാരണ്യക്ഷയപശ്ചന്നം ജീവന്മുക്താ ഭവന്തി തേ.

സാരം:- ഈ ഭാരോ ഉപനിഷത്തിന്റെയും ആദ്യവസാനങ്ങളിൽ അതതിന്റെ ശാന്തിപാഠങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അവയോടുകൂടി ഏതെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഈ നൂററിപ്പതു ഉപനിഷത്തുകളും, വേദവിദ്യാ വ്രതസ്സാതകനായിരിക്കുന്ന ഗുരുവിന്റെ മുഖത്തുനിന്നും പഠിക്കുന്നുവോ അവർ പ്രാരണ്യം മുഴുവനും നശിക്കുന്നതുവരെ ജീവന്മുക്തന്മാരായി ഭവിക്കുന്നു.

അക്കാലത്തു് ഉപനിഷത്തുകൾ പഠിക്കുവാനുള്ളവാസനയും താൽപര്യവും, ബ്രാഹ്മണത്വം, ക്ഷത്രിയത്വം, വൈശ്യത്വം, മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് 'ഭിക്ഷോത്തമാഃ' എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ജീവിച്ചിരിക്കവേതന്നെ മുക്തനായുള്ളവനാണ് ജീവന്മുക്തൻ.

43 തതഃ കാലവശാദേവ പ്രാരണ്യേ തു ക്ഷയം ഗതേ

വൈദേഹീം മാമകീം മുക്തിം യാന്തി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ.

സാരം:- അനന്തരം കാലക്രമത്തിൽ പ്രാരണ്യക്ഷയം വരുമ്പോൾ അവർ എന്നോട്ചേർന്ന് വിദേഹമുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതിൽ സംശയമില്ല.

44 സർവ്വോപനിഷദാം മദ്ധ്യേ സാരമഷ്ടോത്തരം ശതം

സകൃച്ഛിവണമാത്രേണ സർവാഘരഘനികൃതനം.

സാരം:- എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളിലും വെച്ച് സാരഭൂതങ്ങളായ ഈ നൂററിപ്പതു ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു തവണയെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ പോലും സർവ്വപാപങ്ങളും നശിക്കുന്നു.

45 മയോപദിഷ്ടം ശിഷ്യായ തുഭ്യം പവനനന്ദന

ഇദം ശാസ്ത്രം മയാ ദിഷ്ടം തുഭ്യമഷ്ടോത്തരം ശതം.

46 ജ്ഞാനതോ ജ്ഞാനതോ വാചി പഠനം ബന്ധമോചകം
രാജ്യം ദേയം ധനം ദേയം യാചതഃ കാമപൂരണം.

47 ഇദമഷ്ടോത്തരശതം ന ദേയം യസ്യ കസ്യ ചിത്

നാസ്തികായ കൃതഘ്നായ ഭരാചാരരതായ വൈ.

48 മദ്ഭക്തി വിമുഖായാപി ശാസ്ത്ര ഗതേഷ്വമുഹ്യതേ

ഗുരുഭക്തിവിഹീനായ ഭാതവ്യം ന കദാചന.

സാരം:- ഹേ വായുപുത്ര, ശിഷ്യനായ നീനക്കു ഞാൻ ഉപദേശിച്ചതന്നിട്ടുള്ളതും, നിർദ്ദേശിച്ചതന്നിട്ടുള്ളതും, രഹസ്യവുമായ ഈ നൂറ്റി എട്ട് ഉപനിഷത്തുകൾ അറിഞ്ഞാ അറിയാതെയോ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അവ ബന്ധമോചകമായിരിക്കുന്നു. അഭിലാഷപൂർത്തിക്ക് ധനമോ, രാജ്യമോ ദാനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

എന്നാൽ ഈ നൂറ്റി എട്ട് ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാവുന്നതല്ല. വിശേഷിച്ചും, നാസ്തികനും, കൃതഘ്നനും, ഭരാചാരതപരനും, മദ്ഭക്തിവിഹീനനും, അസത്തായ ശാസ്ത്രഗുണങ്ങളിൽ പതിച്ച് മോഹിച്ചുപോയവനും, ഗുരുഭക്തിയില്ലാത്തവനും ഒരിക്കലും കൊടുക്കപ്പെടാവുന്നതല്ല.

49 സേവാപരായ ശിഷ്യായ ഹിതപുത്രായ മാരുതേ

മദ്ഭക്തായ സുശീലായ കലീനായ സുമേധസേ.

50 സമ്യക് പരീക്ഷ്യ ഭാതവ്യമേവമഷ്ടോത്തരം ശതം

യഃ പരേച്ഛുണ്യാദധാപി സ മാമേതി ന സംശയഃ.

തദേത ദ്രമാഭ്യക്തം:-

സാരം:- അല്പയോമാരുതേ, സേവാതൽപരനായ ശിഷ്യനും ഹിതകാരിയായ പുത്രനും, എന്റെ ഭക്തനും, സുശീലനും, കലീനനും, ബുദ്ധിമാനും ആയ ശിഷ്യനെ നല്ലപോലെ പരീക്ഷിച്ചതിനു ശേഷം അവൻ ഈ നൂറ്റി എട്ട് ഉപനിഷത്തുകളും ഉപദേശിക്കാവുന്നതാണ്. ആരായാണ ഈ ഉപനിഷത്തുകൾ കേൾക്കുകയോ, പഠിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അവൻപോലും എന്നെത്തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. സംശയമില്ല. അതിനെക്കുറിക്കുന്ന വേദവാക്യമുണ്ട്.

51 വിദ്യാ ഹ വൈ ബ്രാഹ്മണമാജഗാമ

ഗോപായ മാ ശേവധിഷ്ട്വേഹമസ്തി.

അസൂയകായാഗുജവേ ശരായ

മാ മാ ബ്രൂയാ വീർവതി തഥാ സ്യാം.

52 യമേവ വിദ്യാശ്രുതമപ്രമത്തം

മേധാവിനം ബ്രഹ്മചര്യോപപന്നം

തന്മൂഢമാമുപസന്നായ സമ്യക്

പരീക്ഷ്യ ഭദ്യോഭൈഷ്ണവീമാന്മനിഷ്ഠാം.

സാരം:- ഒരിക്കൽ വിദ്യ ബ്രഹ്മണനെ സമീപിച്ചു് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:- 'അങ്ങ് എന്തെ രഹസ്യമായി സംരക്ഷിക്കണം. അങ്ങയ്ക്കു ഞാൻ ഒരു നിക്ഷേപവസ്തുവാണു്. (നിധിക്കുളുമ്പുമാണു്.) അസൂയാലു, വക്രബുദ്ധി, ശാൻ എന്നിവക്കു് എന്നെ ഒരിക്കലും ദാനംചെയ്യരുതു്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ എന്നെന്നും വീർവതിയായിരീക്കുകയുള്ളു.'

എന്നാൽ, വിദ്യാശ്രുതനും, അപ്രമത്തനും, മേധാവിനും, ബ്രഹ്മ നിഷ്ഠാനിരതനും ആയ ഏതൊരുവനാണോ, ഉപദേശലബ്ധിക്കായി സമീപിക്കുന്നതു്, അവനെ നല്ലതുപോലെ പരീക്ഷിച്ചതിനുശേഷമേ, അവനു് വൈഷ്ണവീവിദ്യയായ ഈ ആത്മവിദ്യയെ പ്രദാനം ചെയ്യാറു.

ശാന്തിപാഠങ്ങൾ

[ഓരോ ഉപനിഷത്തിനും ഓരോ ശാന്തിപാഠം ഉണ്ടു്. ആ ശാന്തിപാഠം മനനം ചെയ്തതിനുശേഷമാണു് ഉപനിഷത്തുകൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടതു്. ഓരോ വേദത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉപനിഷത്തുകൾ ഏവയാണെന്നും, അവയുടെ ശാന്തിപാഠങ്ങൾ ഏവയാണെന്നും പ്രതിപാദിക്കുകയാണു് ഈ ഖണ്ഡത്തിലെ ഉദ്ദേശ്യം. ഏതൊരു മഹാപുരുഷനും നിത്യാനന്ദാനന്ദഭൂതിക്കു് ജ്ഞാനം അനുഭവേക്ഷണീയമാണെന്നും, അതിനു് ഉപനിഷത്തുകൾ പഠിക്കേണ്ടതാണെന്നും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഈ ഖണ്ഡത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.]

1 അഥ ഹൈനം ശ്രീരാമചന്ദ്രം മാരുതിഃ പപ്രുച്ഛ

ഋഗേദാദിവിഭാഗേന പൃഥക് ശാന്തിമനശ്ചുഹിതി.

സ ഹോവാച ശ്രീരാമഃ

ഐതരേയകുഷീതകീനാദബിന്ദുചന്ദ്ര പ്രബോധനിവാൻ
മുദാഗലാക്ഷമാലികാ ത്രിപുരാസുഭാഗ്യ ബഹുവചനാ
മുഗ്ദ്ധഗതാനാം ദശസംഖ്യാകാനാമുപനിഷദാം വാങ്മേ
മനസിതി ശാന്തിഃ.

സാരം:— അനന്തരം ഹനമാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രനോടു ചോദിച്ചു:—
“ഋഗ്വേദാദി വിഭാഗപ്രകാരമുള്ള ഭിന്നങ്ങളായ ശാന്തിപാഠങ്ങൾ
എന്തിന്നു പറഞ്ഞുതന്നാലും.”

ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു—ഐതരേയം, കുഷീതകീ ബ്രാഹ്മണം,
നാദബിന്ദു, ആത്മപ്രബോധം, നിവാണം, മുദാഗലം, അക്ഷമാലിക,
ത്രിപുരാതാപിനി, സുഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ബഹുവചനം എന്നീ പത്തു
ഉപനിഷത്തുകളും ഋഗ്വേദാന്തർഗ്ഗതങ്ങളാകുന്നു. ഇവയുടെ ശാന്തി
പാഠം “വാങ്മേമനസി” എന്നു തുടങ്ങുന്നതുമാകുന്നു.

വാങ്മേമനസി എന്നാരുഭിക്കുന്ന ശാന്തിപാഠം —

ഓം. വാങ്മേ മനസി പ്രതിഷ്ഠിതാ മനോ മേ വാചി
പ്രതിഷ്ഠിതമാവിരാവീർമ ഏധി വേദസ്യ മ ആണീധമഃ
ശ്രുതം മേ മാപ്രഹാസീരന്നേനാധീതേനാഹോരാത്രാത്
സംഭധാമി ജതം വദിഷ്യാമി. സത്യം വദിഷ്യാമി,
തന്മാമവതു, തദാ വക്താരമവതു, അവതു മാ,
അവതു വക്താരമവതു വക്താരം.

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:— എന്റെ വാക്ക് മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമാകട്ടെ. എന്റെ
മനസ്സ് വാക്കിലും പ്രതിഷ്ഠിതമാകട്ടെ. അല്ലയോ സ്വയം പ്രകാശ
സ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മൻ, അങ്ങ് എന്നിൽ പ്രകാശിക്കണേ. വേദങ്ങൾ
പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന തത്ത്വങ്ങൾ സുഗുഹീതമാകുന്നതിനാൽ എന്റെ മന
സ്സും, വാക്കും എന്തിന്നു ശാന്തിനൽകണേ. ഞാൻപഠിക്കുന്ന വേദങ്ങൾ
എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ രാപകൽ ആ വേദജ്ഞാനി
യായിഭവിക്കട്ടെ. ഞാൻ സത്യമേ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. സത്യമേ
സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. അതു എന്നെ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അതു
എന്നെയും ഗുരുവിനെയും രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ.

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

2 ഈശാവാസ്യബ്രഹ്മദാരണ്യജാബാലഹംസപരമഹംസ സുബാല മന്ത്രികാനിരാലംബ ത്രിശിഖീബ്രാഹ്മണമണ്ഡല ബ്രാഹ്മണാദായതാരക പൈംഗലഭിക്ഷുതൂരിയാതീതാ ധ്യാതം താരസാരയാജ്ഞവൽക്യശാക്യായനീമുക്തികാനാം ശുക്തയജുർവേദഗ താനാമേകോനവിംശതി സംഖ്യകാനാമുപനിഷദാം പൂണ്ണമദ ഇതിശാന്തിഃ.

സാരം:- ഈശാവാസ്യം, ബ്രഹ്മദാരണ്യകം, ജാബാലം, ഹംസം, പരമഹംസം, സുബാലം, മന്ത്രികം, നിരാലംബം, ത്രിശിഖീബ്രാഹ്മണം, മണ്ഡലബ്രാഹ്മണം, അദായതാരകം, പൈംഗലം, ഭിക്ഷുകം, തൂരിയാതീതം, അധ്യാതം, താരസാരം, യാജ്ഞവൽക്യം ശാക്യായനീയം, മുക്തികം എന്നീ പത്തൊൻപതുപനിഷത്തുകളും ശുക്തയജുർവേദാന്തർഗ്ഗതങ്ങളാകുന്നു. ഇവയുടെ ശാന്തിപാഠം “പൂണ്ണമദഃ” എന്നു തുടങ്ങുന്നതുമാണ്.

“പൂണ്ണമദഃ” എന്നാരുണ്ടിരിക്കുന്ന ശാന്തിപാഠം-

ഓം. പൂണ്ണമദഃ പൂണ്ണമിദം പൂണ്ണാത് പൂണ്ണമുദധ്യതേ.

പൂണ്ണസ്യ പൂണ്ണമാദായ പൂണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ.

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:- അത് (ബ്രഹ്മം) പൂണ്ണമാകുന്നു. ഇത് (പ്രപഞ്ചം) പൂണ്ണമാകുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു. പൂണ്ണതയിൽ നിന്നു പൂണ്ണത ജനിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നു പ്രപഞ്ചത്തെ എടുത്തു കളഞ്ഞാലും അവശേഷിക്കുന്നത് പൂണ്ണം തന്നെയാകുന്നു.

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

3 കറവല്ലീ തൈത്തിരീയകബ്രഹ്മകൈവല്യ ശോഭതാശോഭതര ഗർഭ നാദായണാമൃതബിന്ദുചമുതനാദകലാഗ്നിഭൂകുക്ഷുരി കാസർസാര ശുക്രരഹസ്യ തേജോബിന്ദു ധ്യാനബിന്ദു ബ്രഹ്മവിദ്യായോഗതത്ത്വ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്കന്ദശാരീരക യോഗശിഖൈകാക്ഷരാക്ഷ്യവധൂത കരഭൂഹൃദയയോഗ കണ്ഡലിനീ പഞ്ചബ്രഹ്മ പ്രാണാഗ്നിഹോത്രവരാഹ

കലിസന്തരണ സരസ്വതീരഹസ്യാനാം കൃഷ്ണയജുർവേദ
ഗതാനാം ദ്വാത്രിംശത് സംഖ്യാകാനാമുപനിഷദാം സഹ
നാവവതപിതി ശാന്തിഃ.

സാരം:- കാവല്ലി, തെത്തിരീയം, ബ്രഹ്മം, കൈവല്യം, ശ്വേതാശ്വതരം, ഗർഭം, നാരായണം, അമൃതബിന്ദു, അമൃതനാദം, കാലാഗ്നിഭദ്രം, ക്ഷുരികം, സർവസാരം, ശുക്രരഹസ്യം, തേജോബിന്ദു, ധ്യാനബിന്ദു, ബ്രഹ്മവിദ്യ, യോഗതത്വം, ഭക്ഷിണാമൃത്തി, സ്തനം, ശാരീരകം, യോഗശിഖ, ഏകാക്ഷരം, അക്ഷി, അവധൂതം, കാരദ്രം, ഭദ്രഹൃദയം, യോഗകുണ്ഡലിനി, പഞ്ചബ്രഹ്മം, പ്രാണാഗ്നിഹോതും, വരാഹം, കലിസന്തരണം, സരസ്വതീരഹസ്യം എന്നീ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഉപനിഷത്തുകളും കൃഷ്ണയജുർവേദാന്തർഗ്ഗതങ്ങളാകുന്നു. ഇവയുടെ ശാന്തിപാഠം “സഹനാവവതു” എന്നതുടങ്ങുന്നതുമാകുന്നു.

“സഹനാവതു” എന്നു തുടങ്ങുന്ന ശാന്തിപാഠം:-

ഓം. സഹ നാവവതു. സഹ നൗ ഭൂനക്തു. സഹവീര്യം
കരവാവഹൈ. തേജസപി നാവധീതമസ്തു മാ വിദപിഷാ
വഹൈ. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:- നമ്മൾ രണ്ടുപേരും (ഗുരുവും, ശിഷ്യനും) ഒന്നിച്ചു
രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെട്ടെ. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചു സാമത്വത്തെ
പ്രാപിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തേജോമയമായിരിക്കട്ടെ.
നാം പരസ്പരം വിദ്വേഷം കാണിക്കരുത്.

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

4 കേന ഛാന്ദോഗ്യാരുണിമൈത്രായണി മൈത്രേയീവജ്ര
സൂചികാ യോഗമൂഡാമണി വാസുദേവ മഹത്സന്യാസാ
വ്യക്തകണ്ഡികാ സാവിത്രി ഭദ്രാക്ഷജാബാലർഗ്ഗന
ജാബാലീനാം സാമവേദഗതാനാം ഷോഡശസംഖ്യാകാനാ
മുപനിഷദാമാപ്യായന്തപിതി ശാന്തിഃ.

സാരം:- കേന, ഛാന്ദോഗ്യം, ആരുണി, മൈത്രായണി, മൈ
ത്രേയീ, വജ്രാസൂചിക, യോഗമൂഡാമണി, വാസുദേവ, മഹം, സ
ന്യാസം, അവ്യക്തം, കണ്ഡികം, സാവിത്രി, ഭദ്രാക്ഷജാബാലം,
ദർശനം, ജാബാലി എന്നീ പതിനാറുപനിഷത്തുകളും സാമവേദാ
ന്തർഗ്ഗതങ്ങളാകുന്നു. ഇവയുടെ ശാന്തിപാഠം “ആപ്യായന്തു” എന്നു
തുടങ്ങുന്നതുമാകുന്നു.

“ആപ്യായത്തു” എന്നു തുടങ്ങുന്ന ശാന്തിപാഠം—

ഓം. ആപ്യായത്തു മമാംഗാനി വാക് പ്രാണശ്ചക്ഷുഃ
 ശ്രോത്രമഥോ ബലമിന്ദ്രിയാണി ച സർവ്വാണി സർവ്വം
 ബ്രഹ്മരൂപനിഷദം മാഹം ബ്രഹ്മ നിരാകർത്വം മാ മാ
 ബ്രഹ്മ നിരാകരോത് അനിരാകരണമസ്തപനിരാകരണം
 മേ അസ്തു, തദാത്മനി നിരതേ യ ഉപനിഷത്സ ധർമ്മാസ്തേ
 മയി സത്തു തേ മയി സത്തു.

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:- എന്റെ അംഗങ്ങൾ വൃദ്ധിയെ പ്രാപിക്കട്ടെ. വാക്ക്, പ്രാണൻ, കണ്ണുകൾ, ചെവികൾ, ബലം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം വൃദ്ധിയെ പ്രാപിക്കട്ടെ. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ബ്രഹ്മസ്വരൂപങ്ങളാകുന്നു. ഞാൻ ആ ബ്രഹ്മത്തെ ത്യജിക്കാതിരിക്കട്ടെ. ബ്രഹ്മം എന്നെ ത്യജിക്കാതിരിക്കട്ടെ. ബ്രഹ്മരത്നമായ എന്നിക്ക് ഉപനിഷദ്ധർമ്മപ്രാപ്തി കൈവരട്ടെ. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

5 പ്രശ്നമുണ്ഡകമാണ്ഡ്യ ക്യാമർവശിരോദ്ഗമിവാബ്ജാബാലഹൃസിംഹതാപനി നാരദപരിപ്രാജകസീതാശരഭ മഹാനാരായണ രാമരഹസ്യ രാമതാപനി ശാഖധിലു പരമഹംസ പരിപ്രാജകന്നപൂർണ്ണാസുതാഞ്ച പാശുപത പരബ്രഹ്മത്രിപുരാതപന ദേവീ ഭാവനാഭസ്മജാബാലഗണ പതി മഹാവാക്യ ഗോപാലതപനകൃഷ്ണഹയഗ്രീവദത്താത്രേയ ഗാരുഡാനാഥമർവവേദ ഗതാനാമേകത്രിംശത്സംഖ്യാകാനാമുപനിഷദാം ഭദ്രം കണ്ണേഭിരിതി ശാന്തിഃ.

സാരം:- പ്രശ്നം, മുണ്ഡകം, മാണ്ഡ്യകം അമർവശിരഃ, അമർവശിഖ, ബുഹജാബാലം, ഹൃസിംഹതാപിനി, നാരദപരിപ്രാജകം, സീത, ശരഭം, മഹാനാരായണം, രാമരഹസ്യം, രാമതാപിനി, ശാഖധിലും, പരമഹംസപരിപ്രാജകം, അന്നപൂർണ്ണസൂതം, ആത്മം, പാശുപതം, പരബ്രഹ്മം, ത്രിപുരാതാപനി, ദേവി, ഭാവന, ഭസ്മജാബാലം, ഗണപതി, മഹാവാക്യം, ഗോപാലതപനം, കൃഷ്ണം, ഹയഗ്രീവം, തത്താത്രേയം, ഗാരുഡം എന്നീ

മുപ്പത്തിഒന്ന് ഉപനിഷത്തുകൾ അഥർവവേദാന്തർഗ്ഗതങ്ങളും ഇവയുടെ ശാന്തിപാഠം 'ഭദ്രം കണ്ണേഭി' എന്നു തുടങ്ങുന്നതുമാകുന്നു.

“ഭദ്രം കണ്ണേഭി” എന്നു തുടങ്ങുന്ന ശാന്തിപാഠം—

ഓം ഭദ്രം കണ്ണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാ ഭദ്രം
പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാം. സ്ഥിരൈരംഗൈശ്ശൃഷ്ടം വാം
സസ്തന്തുഭിർവ്യശേമ ദേവഹിതം യദായം. സ്വപസ്തി ന
ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ. സ്വപസ്തി നഃ പൃഷ്ഠാ വിശ്വവേദാഃ.
സ്വപസ്തി നസ്താർക്ഷേധാ അരിഷ്ടനേമിഃ. സ്വപസ്തി നോ
ബൃഹസ്പതിർഭയാതു. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:— അല്ലയോ സംപൂജ്യന്മാരായ ദേവന്മാരേ, ഞങ്ങൾ കാതു കൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ കേൾക്കട്ടെ. കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മംഗളങ്ങളായവ ദർശിക്കട്ടെ. ശരീരം കൊണ്ടും അംഗങ്ങൾ കൊണ്ടും നിങ്ങളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ദേവന്മാർ ഞങ്ങൾക്കു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആയുസ്സ് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കട്ടെ. യശസ്വിയായ ഇന്ദ്രൻ ഞങ്ങൾക്കു മംഗളമരുളട്ടെ. സർവ്വജ്ഞനായ പൃഷ്ഠദേവൻ ഞങ്ങൾക്കു മംഗളം കൈവരുത്തട്ടെ. അപ്രതിരോധഗുതിമാനായ ഗരുഡൻ ഞങ്ങൾക്കു മംഗളം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ബൃഹസ്പതി ഞങ്ങൾക്കു നന്മ കൈവരുത്തട്ടെ. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

ഇപ്രകാരം ജഗദഗതിയിലെ പത്തു ഉപനിഷത്തുകൾക്ക് 'വാങ്' മേന്മയുണ്ട് എന്നും, ശ്രദ്ധയേറിയവേദത്തിലെ പത്തൊൻപതു ഉപനിഷത്തുകൾക്ക് 'പുണ്യമേ' എന്നും, കൃഷ്ണയജുർവേദത്തിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടു ഉപനിഷത്തുകൾക്ക് 'സഹനാവതു' എന്നും, സാമവേദത്തിലെ പതിനാറു ഉപനിഷത്തുകൾക്ക് 'ആപ്യായതു' എന്നും, അഥർവവേദത്തിലെ മുപ്പത്തിഒന്നു ഉപനിഷത്തുകൾക്ക് 'ഭദ്രം കണ്ണേഭിഃ' എന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ശാന്തിപാഠങ്ങൾ മഹർഷിമാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ ഉപനിഷത്തും വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും, അവസാനിക്കുമ്പോഴും ഈ ശാന്തിപാഠങ്ങൾ ഭക്തിപൂർവ്വം ചൊല്ലി ബ്രഹ്മധ്യാനം ചെയ്തിരിക്കണമെന്നാണ് വിധി.

മുതലുള്ളവ പുരുഷഃ സാധനചതുഷ്ടയസമ്പന്നഃ ശ്രദ്ധാവന്തഃ
സതക്ലഭവം ശ്രോത്രീയം ശാസ്ത്രവാത്സല്യഗുണവന്തഃ
കടിലം സർവ്വഭൂതഹീനേ രതം ദയാസമുദ്രം സർഗുരം വിധി
വദ്യപസംഗദ്യോപഹാരപാണ്യോഽഷ്ടോത്തരശതോപ—

നിഷേധം വിധിവദധീത്യ ശ്രവണമനനനിദിദ്ധ്യാസനാനി
നൈരന്തര്യേണ കൃതപാ പ്രാബുദ്ധക്ഷയാഭേദത്രയഭംഗാ
പ്രാപ്യാപാധി വിനിമ്നക്തഘടാകാശവത് പരിപൂർണ്ണതാ
വിഭേദമുക്തിഃ, സൈവ കൈവല്യമുക്തിരീതി.

സാരം:- സാധനചതുഷ്ടയസമ്പന്നരായ ജിജ്ഞാസുകൾ, ശ്രദ്ധാ
ലുപം, കലീനനം, ശ്രോത്രീയനം, ശാസ്ത്രങ്ങളോട് അപാരമായ
വാത്സല്യമുള്ളവനും, ഗുണവാന്മാരും, ജ്ഞാബുദ്ധിയും സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും
ഹിതം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ തത്പരനും, ദയാവഹരീധിയും ആയ
സദഗുണവിനെ ഉപഹാരാദികളോടുകൂടി സമാധിയിൽ സമീപിച്ചു.
ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉപനിഷത്തുകളും വിവിധഗ്രന്ഥങ്ങളും അദ്ധ്യയനം
ചെയ്ത് ശ്രവണമനനനിദിദ്ധ്യാസനങ്ങൾ നിരന്തരം അനുഷ്ഠിച്ചു.
പ്രാബുദ്ധക്ഷയം വരുമ്പോൾ ഭേദനാശംഭവിച്ചു. ഉപാധിരഹി
തമായ ഘടാകാശം എന്നപോലെ പരിപൂർണ്ണതയെ പ്രാപിക്കുന്നു.
അതാണ് വിഭേദമുക്തി. അതുതന്നെയാണ് കൈവല്യമുക്തി.

7 അത ഏവ ബ്രഹ്മലോകസ്വരൂപം അപി ബ്രഹ്മമുഖാ ദേവതാ
ശ്രവണാദി കൃതപാ തേന സഹ കൈവല്യാ
ലഭന്തേ, അതഃ സർവ്വേഷാം കൈവല്യമുക്തിർജ്ഞാനമാ
ത്രേണോക്തം, ന കർമ്മസാഖ്യയോഗോപാസനാദിഭി
ര്യുപനിഷത്.

സാരം:- അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ബ്രഹ്മലോകസ്വരൂപം
ലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുഖത്തുനിന്നും വേദാന്തശ്രവണാദികൾ അനു
ഷ്ഠിച്ചു ബ്രഹ്മാവിനോടുകൂടിത്തന്നെ കൈവല്യത്തെ പ്രാപിക്കു
ന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൈവല്യമുക്തി ലഭിക്കുന്നതു ജ്ഞാ
നംകൊണ്ടുമാത്രമാണെന്നും, കർമ്മസാഖ്യയോഗോപാസനാദികൾകൊ
ണ്ടല്ലെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാണ് ഉപനിഷത്തും.

ബ്രഹ്മലോകം പ്രാപിച്ചാൽപ്പോലും, കൈവല്യമുക്തിജനന
മരണരഹിതമായ അവസ്ഥ-സിദ്ധിക്കുന്നില്ല. ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതി
ന് ഉപനിഷത്തുകൾ ശരിക്കുപറിച്ചു ആശയങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറി
യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി
പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒന്നാം അദ്ധ്യായം അവസാനിച്ചു

രണ്ടാമദ്ധ്യായം

1 തഥാ ഹൈനം ശ്രീരാമചന്ദ്രം മാരുതിഃ പപ്രുച്ഛ, കേയം വാ തത്സിദ്ധിഃ സിദ്ധൗ വാ കിം പ്രയോജനമിതി. സ ഹോവാച ശ്രീരാമഃ പുരുഷസ്യ കർത്തൃതപഭോക്തൃതപസുഖഭുഖാദിലക്ഷണശ്ചിത്തധർമ്മഃ ക്ലേശരൂപതപാദ് ബന്ധോ ഭവതി, തന്നിരോധനം ജീവന്മുക്തിഃ. ഉപാധിവിനിമ്നം ക്തഘടാകാശവത് പ്രാബ്ധാക്ഷയോ ഭവീദേഹമുക്തിഃ ജീവന്മുക്തിവിഭേദമുക്ത്യോരഷ്ടോത്തരശതോപനിഷദഃ പ്രമാണം, കർത്തൃതപാദിഭുഖനിവൃത്തിഭാഗാ നിത്യാനന്ദാവാപ്തിഃ പ്രയോജനം ഭവതി, തത്പുരുഷപ്രയത്നസാധ്യം ഭവതി, യഥാപുത്രകാമേഷ്ടിനാ പുത്രം വാണിജ്യാദിനാവിത്തം ജ്യോതിഷ്യാമേന സ്വർഗ്ഗം തഥാ പുരുഷപ്രയത്നസാധ്യവേദാന്തശ്രവണാദി ജനിതസമാധിനാ ജീവന്മുക്ത്യാദിലാഭോ ഭവതി, സർവാസനാക്ഷയാത്തല്ലാഭഃ.

സാരം:- ഹനമാൻ വീണ്ടും ശ്രീരാമനോടുചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ, ജീവന്മുക്തി എന്നാൽ എന്താണ്? വിഭേദമുക്തി എന്നാലെന്താണ്? അതിനുപ്രമാണം എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് അവയുടെ സിദ്ധി കൈവരുന്നത്? ആ സിദ്ധികൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനമെന്തു്?

ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞു:- പുരുഷന്റെ കർത്തൃതപഭോക്തൃതപസുഖഭുഖാദിരൂപമായ ചിത്തധർമ്മം ക്ലേശരൂപമായതുകൊണ്ടു് അതു ബന്ധമാകുന്നു. അതിന്റെ നിരോധമാണു് ജീവന്മുക്തി. ഉപാധിവിനിമ്നം ക്തഘടാകാശം പോലെ പ്രാബ്ധാക്ഷയത്താലുണ്ടാകുന്നതാണു് വിഭേദമുക്തി. ജീവന്മുക്തിക്കും വിഭേദമുക്തിക്കും പ്രമാണം നൂററി എട്ടു് ഉപനിഷത്തുകൾ തന്നെയാണു്. കർത്തൃതപാദിഭുഖനിവൃത്തി മുഖേന ലഭിക്കുന്ന നിത്യാനന്ദപ്രാപ്തിയാണു് പ്രയോജനം. അതു് പുരുഷപ്രയത്നത്താൽ സാധിക്കേണ്ടതാണു്. പുത്രകാമേഷ്ടികൊണ്ടു് പുത്രനും, വാണിജ്യത്താൽ വിത്തവും, ജ്യോതിഷ്യാമേന എന്ന യാഗത്താൽ സ്വർഗ്ഗവും കൈവരുന്നതുപോലെ പുരുഷപ്രയത്നസാധ്യമാകുന്ന വേദാന്തശ്രവണാദികളാൽ ലഭിക്കുന്ന സമാധി കൊണ്ടു് ജീവന്മുക്തി മുതലായവ ലഭിക്കുന്നു. സർവ്വിധമായ വാസനകളും ക്ഷയിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ അവ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

അത്ര ഗ്ലോകാ ഭവന്തി:-

- 1 ഉച്ഛ്വാസം ശാസ്ത്രിതം ചേതി പരദക്ഷം ദ്വിവിധം മതം
തത്രോച്ഛ്വാസമനന്തമായ പരമാത്മമായ ശാസ്ത്രിതം.

സാരം:- ശാസ്ത്രലംഘനം, ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ പ്രവർത്തനം
എന്നു പരദക്ഷം(പുരുഷപ്രയത്നം)രണ്ടുവിധമുണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.
അവയിൽ ശാസ്ത്രലംഘനം അനന്തപ്രാപ്തിക്കും, ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ
പ്രവർത്തനം പരമാത്മലാഭത്തിനും കാരണമാകുന്നു.

- 2 ലോകവാസനയാ ജന്തോഃ ശാസ്ത്രവാസനയാപി ച
ദേഹവാസനയാ ജ്ഞാനം യഥാവർണ്ണവ ജായതേ.

സാരം:- പ്രാണികൾക്കു ലോകവാസനകൊണ്ടും ശാസ്ത്രവാസന
കൊണ്ടും ദേഹവാസനകൊണ്ടും വേണ്ടവിധം ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നില്ല.

- 3 ദ്വിവിധോ വാസനാവ്യൂഹഃ ശുഭശ്ചൈവാശുഭശ്ച തത്
വാസനൗഘേന ശുഭേന തത്ര ചേദനനീയസേ.

- 4 തത് ക്രമേണാശു തേനൈവ മാമകം പദമാപ്നഹി
അഥ ചേദശുഭോ ഭാവസ്ഥാപം യോജയതി സങ്കടേ.

സാരം:- ഹേമാരുതേ, വാസനാസമൂഹം ശുഭമെന്നും, അശുഭ
മെന്നും രണ്ടുവിധമുണ്ട്. അവയിൽ നീ വിശുദ്ധവാസനകളാൽ
നയിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്രമേണ നീ എന്റെ
പദത്തെ പ്രാപിക്കും. നേരേമറിച്ചു അശുഭവാസനകളാലാണ് നീ ന
യിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നീ സങ്കടത്തിലേക്കാണ് നയിക്കപ്പെടുന്നത്.

- 5 പ്രാകതസ്തദസൗ യത്താത് ജേതവ്യോ ഭവതാ കപേ
ശുഭാശുഭാഭ്യാം മാർഗ്ഗാഭ്യാം വഹന്തീ വാസനാസരിത്.

- 6 പരദക്ഷേണ പ്രയത്നേന യോജനീയാ ശുഭേപഥി
അശുഭേഷു സമാവിഷ്ടം ശുഭേഷ്വപവാവതാരയേത്.

സാരം:- അല്ലയോ മാരുതേ, അനാദിയായ ഈ വാസനയെ നീ
പ്രയത്നംകൊണ്ടു ജയിക്കേണ്ടതാണ്. ശുഭാശുഭമാർഗ്ഗങ്ങളിൽകൂടി
സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വാസനാനദിയെ പരദക്ഷത്താൽ
നീ ശുഭമാർഗ്ഗത്തിൽകൂടി നയിക്കണം. അശുഭസമാവിഷ്ടമായ ഈ
വാസനാസമൂഹത്തെ ശുഭമാർഗ്ഗത്തിൽതന്നെ അവതരിപ്പിക്കുകയും
വേണം.

7 അശുഭാച്ഛാലിതം യാതി ശുഭം തസ്യാദപീതരത്

പരതഷണ പ്രയത്നേന ലാലയേ ചിത്തബാലകം.

സാരം:- വാസന അശുഭമാഗൃത്തിൽനിന്നും മാറ്റപ്പെട്ട് ശുഭമാഗൃത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു. അതിൽനിന്നു മറോരീലും പ്രവേശിക്കുന്നു. ചിത്തമാകുന്ന ബാലനെ പുരുഷപ്രയത്നം കൊണ്ട് ശിക്ഷിതനാക്കണം.

8 ദ്രാഗഭ്യാസവശാദ്യാതി ങ്ഭാ തേ വാസനോദയം

തദാഭ്യാസസ്യ സാഹചര്യം വിദ്ധി തപമരിമർദ്ദനം.

സാരം:- അല്പയോ ശതമുദന, അഭ്യാസംകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിനക്ക് ശുഭമായ വാസന ഉദയംചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നിന്റെ അഭ്യാസം സഹചര്യമായി എന്നു നീ മനസ്സിലാക്കണം.

9 സന്ദിശ്ചായാമപി ദൃശം ശുഭാമേവ സമാചര

ശുഭായാം വാസനാവൃദ്ധൗ ന ദോഷായ മരുത്സ ത.

സാരം:- ഹേ മാരുതേ, ശുഭശുഭമേതാണെന്നുള്ള സന്ദിശ്ചാരി സ്ഥയിൽകൂടി ശുഭവാസനയെത്തന്നെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടതും. എന്തെന്നാൽ ശുഭവാസനാവൃദ്ധിയിൽ ദോഷമില്ല.

10 വാസനാക്ഷയ വിജ്ഞാന മനോനാശാ മഹാമതേ

സമകാലം ചിരാഭ്യസ്താ ഭവന്തി ഫലദാ മതാഃ.

സാരം:- അല്പയോ മഹാമതേ, വാസനാക്ഷയം, വിജ്ഞാനം മനോനാശം എന്നിവ വളരെക്കാലം ഒന്നിച്ചു് അഭ്യസിച്ചതിനു ശേഷമാണ് അവ ഫലപ്രദങ്ങളായിത്തീരുന്നത്. ഇക്കാര്യം സർവ്വ സമ്മതമാകുന്നു.

11 ത്രയ ഏവം സമം യാവന്നാഭ്യസ്താശ്ച പുനഃ പുനഃ

താവന്ന പദസംപ്രാപ്തിർഭവത്യപി സമാശ്ചൈതം.

സാരം:- ഈ വാസനാത്രയങ്ങൾ, വീണ്ടും, വീണ്ടും അഭ്യസ്തമാകാതിരിക്കുന്നിടത്തോളംകാലം നൂറ്റാണ്ടുകൾകൊണ്ടുപോലും പരമോന്നതപദം കൈവരുന്നതല്ല.

12 ഏകൈകശോ നിഷേവ്യന്തേ യദ്യേതേ ചിരമപ്യലം

തന്ന സിദ്ധിം പ്രയച്ഛന്തി മന്ത്രാഃ സങ്കീർത്തിതാ ഇവ.

സാരം:- ഇവ കാരണമായിട്ട് വളരെക്കാലം പരിശീലിക്കപ്പെട്ടാൽതന്നെയും, ഹൃദയസ്പർശമില്ലാതെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട മന്ത്രം എന്നപോലെ സിദ്ധിയെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല.

13 ത്രിഭിരേതൈശ്ചിരാഭ്യസ്തൈർഹൃദയഗ്രന്ഥയോ ദൃഢാഃ
നിഃശങ്കമേവ ത്രുട്യന്തി ബിസച്ഛേദാദാഗ്രണാ ഇവ.

സാരം:- ഇവ മൂന്നും ചിരാഭ്യസ്തങ്ങളായതുകൊണ്ട്, ബിസച്ഛേദംകൊണ്ട് തന്തുക്കൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്നതുപോലെ, ദൃഢങ്ങളായ ഹൃദയഗ്രന്ഥികൾ സംശയലേശമെന്നു പൊട്ടുകതന്നെയൊ.

14 ജന്മാന്തരശതാഭ്യസ്താ മിഥ്യാ സംസാരവാസനാ

സാ ചിരാഭ്യാസയോഗേന വിനാ ന ക്ഷീയതേ കപചിത്.

സാരം:- ജന്മാന്തരശതാഭ്യസ്തമായ അയഥാർത്ഥമായ ആ സംസാരവാസന ചിരാകാലാഭ്യാസംകൂടാതെ ഒരിടത്തും ക്ഷയത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല.

15 തസ്യാത്സരമ്യ പ്രയത്നേന പരതഷ്ഠേണ വിവേകിനാ

ഭോഗേച്ഛാം ദൂരതസ്സ്യക്തപാ ത്രയമേവ സമാശ്രയ.

സാരം:-അതുകൊണ്ട് ഹേ സരമ്യ, വിവേകിയായ പരതഷ്ഠൻ പരതഷ്ഠനുകൊണ്ട് ഭോഗേച്ഛയെ പരിത്യജിച്ചു വാസനാക്ഷയം, വിജ്ഞാനം, മനോനാശം എന്നിവയെത്തന്നെ സമാശ്രയിക്കേണ്ടതാണ്.

16 തസ്യാദാസനയാ യുക്തം മനോ ബലം വിദുർബുധാഃ

സമ്യഗ്ദാസനയാ ത്യക്തം മുക്തമിത്യഭിധീയതേ

മനോനിർവാസനീഭാവമാചരാശ്ര മഹാകപേ.

സാരം:-അതുകൊണ്ട് വിദാഹാർ വാസനായുക്തമായ മനസ്സിനെ ബലമെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ വാസനകളെ നല്ലതുപോലെ ത്യജിച്ചിട്ടുള്ള മനസ്സ് മുക്തമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അല്ലയോ മാരുതേ, നീ വേഗംതന്നെ മനസ്സിന്റെ വാസനാരഹിതമായ ഭാവത്തെത്തന്നെ ആശ്രയിക്കുക.

17 സമ്യഗ്ദാലോചനാത് സത്യാദാസനാ പ്രവിലീയതേ

വാസനാവിലയേ ചേതഃ ശമമായാതി ദീപവത്.

സാരം:- സമ്യക്ദർശനംകൊണ്ടും, സത്യംകൊണ്ടും വാസന നശിക്കുന്നു. വാസനാനാശത്താൽ മനസ്സ് ദീപം അണഞ്ഞുപോകുന്നതുപോലെ ശമത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.

18 വാസനാം സംപരിത്യജ്യ മയി ചിന്മാത്രവിഗ്രഹേ

യസ്തിഷ്ഠതി ഗതവ്യഗ്രൂഃ സോഽഹം സച്ചിത്സുഖാത്മകഃ.

സാരം:- വാസനകളെ നല്ലപോലെ പരിത്യജിച്ചു ഗതവ്യഗ്രഹനായി ചിന്മാത്രവിഗ്രഹനായ (ജ്ഞാനമാത്രസ്വരൂപനായ) എന്നിൽ ആരാനോ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, അവൻ സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനായി ഭവിക്കുന്നു.

19 സമാധിമഥ കാത്യാണി മാ കരോതു കരോതു വാ

ഹൃദയേനാത്തസർവ്വേഹോ മുക്ത ഏവോത്തമാശയഃ.

സാരം:- ഈ പദം ലഭിച്ചതിനുശേഷം സമാധിക്രിയയും, കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ആകട്ടെ. ഹൃദയത്തിൽ ശമിച്ച സർവാഭിലാഷങ്ങളോടുകൂടിയവനും ഉത്തമാശയനായ അവൻ മുക്തനായിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നു.

20 നൈഷ്ഠമ്യേണനതസ്യാത്മസ്തസ്മാത്ത്വേന കർമ്മഭി
ന സസാധനജാപ്യാഭ്യോ യസ്യ നിർവാസനം മനഃ.

സാരം:- വാസനാരഹിതനായിരിക്കുന്നവൻ നൈഷ്ഠമ്യം കൊണ്ടോ, കർമ്മങ്ങളെക്കൊണ്ടോ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. സമാധി കൊണ്ടോ, ജപാദികൾകൊണ്ടോ അവൻ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല.

21 സംത്യക്തവാസനാനന്തരനാദൃതേ നാസ്ത്വുത്തമാ പദം.

സാരം:- വാസനാരഹിതമായ മനസ്സേക്കാൾ ഉത്തമമായ മറ്റൊരു പദമില്ല.

22 വാസനാഹിനമപ്യേത ചക്ഷുരാദിന്ദ്രിയം സ്വതഃ

പ്രവർത്തതേ ബഹിഃ സ്വാത്മേ വാസനാമാത്രകാരണം.

സാരം:- വാസനാഹിനമാണെങ്കിലും ചക്ഷുരാദികളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി ബാഹ്യമായ സ്വവിഷയങ്ങളിൽ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവ വാസനാമാത്രസംജാതങ്ങളാണ്. ദോഷഹേതുക്കളല്ല.

23 അയത്നോപനതേഷ്വപക്ഷി ദൃഗ്ദ്രവ്യേഷു യഥാ പുനഃ

നിരാഗമേവ പതതി തദപത്കായ്ശേഷ ധീരധീഃ.

സാരം:- പ്രയത്നംകൂടാതെ ദൃഷ്ടിക്ക് വിഷയീഭവിച്ച ദൃഗ്വിഷയങ്ങളിൽ നേത്രേന്ദ്രിയം രാഗരഹിതമായി പതിക്കുന്നതുപോലെ യതിവർ്തൻ കാര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു.

24 ഭാവസംവിതം പ്രകടിതാമനരൂപാ ച മാരുതേ

ചിത്തസ്യോത്പത്തുപരമാം വാസനാം മൂനയോ വിദുഃ.

സാരം:- ഹേ മാരുതേ, പദാത്മബോധംകൊണ്ടു് പ്രകടിതമാകുന്നതും പദാത്മസ്വരൂപവും ചിത്തത്തിന്റെ ഉത്പത്തിക്കു പ്രധാന ഹേതുവുമാണു് വാസനയെന്നു് മൂന്നിമാർ പറയുന്നു.

25 ദൃഢാഭ്യസ്തപദാതൈർക ഭാവനാദതിചഞ്ചലം

ചിത്തം സംജായതേ ജനജരാമരണകാരണം.

സാരം:- വാസനയാൽ ദൃഢാഭ്യസ്തമായ വിഷയഭാവനയിൽ നിന്നു് അതിചഞ്ചലവും ജനജരാമരണങ്ങൾക്കു ഹേതുവുമായ ചിത്തം ഉണ്ടാകുന്നു.

26 വാസനാവശതഃ പ്രാണസ്തദന്ത്യേന ച വാസനാ

ക്രിയതേ ചിത്തബീജസ്യ തേന ബീജാങ്കുരക്രമഃ.

സാരം:- വാസനാവേശംകൊണ്ടു് പ്രാണസ്തപനവും, പ്രാണസ്തപനത്താൽ വാസനയും ഉദയം ചെയ്യുന്നു. ഇതു്ണ്ടുമാണു് ചിത്തബീജത്തിന്റെയും, ചിത്താങ്കുരത്തിന്റെയും ക്രമം.

27 ദേവ ബീജേ ചിത്തവൃക്ഷസ്യ പ്രാണസ്തദനവാസനേ

ഏകന്ധിശ്ച തയോഃ ക്ഷീണേ ക്ഷീപ്രം ദേവ അപി നശ്യതഃ.

സാരം:- മേൽ പറയപ്പെട്ട ചിത്തമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ രണ്ടു ബീജങ്ങളായ പ്രാണസ്തപനവും, വാസന-ഇവയിൽ ഒന്നു ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾതന്നെ വേഗം രണ്ടും നശിക്കുന്നു.

28 അസംഗവ്യവഹാരതാദിഭവഭാവനവജ്ജനാത്

ശരീരനാശദർശിതാദപാസനാ ന പ്രവർത്തതേ

വാസനാസംപരിത്യാഗാച്ചിത്തം ഗച്ഛത്യചിത്തതാ.

സാരം:- അസംഗവ്യവഹാരംകൊണ്ടും (അതായതു്, തന്നിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തമായ പദാർത്ഥത്തിന്റെ അഭാവരൂപമായ ബ്രഹ്മം ഞാനാകുന്നു-എന്നുള്ളഭാവംകൊണ്ടും) തന്നിൽനിന്നും വ്യതിരിക്തമായ സംസാരഭാവനയെ വർജ്ജിക്കുന്നതു കൊണ്ടും ശരീരം നശപരമാണെന്നുള്ള ദർശനംകൊണ്ടും വാസന നിഷ്ക്രിയമായിത്തീരുന്നു. വാസനാക്ഷയംകൊണ്ടു് ചിത്തം ബ്രഹ്മമയമായിപ്പരിണമിക്കുന്നു.

29 അവാസനതപാത്സതതം യദാ ന മനതേ മനഃ

അമനസ്സാ തദോദേതി പരമോപശമപ്രദാ.

സാരം:- വാസനാശാന്താൽ മനസ്സ് മനനം ചെയ്യാതിരിക്കു
മ്പോൾ പരമോപശമപ്രദമായ മനോവിലയം സംഭവിക്കുന്നു.

30 അവ്യുത്പന്നമനാ യാവദ്ഭവാനജ്ഞാത തത്പദഃ

ഗുരുശാസ്ത്രപ്രമാണൈസ്തു നിസ്തീതം താപദാചര.

സാരം:- നീ അവ്യുത്പന്നമതിയായും, തത്പദജ്ഞാനരഹി
തനായും ഇരിക്കുന്നിടത്തോളംകാലം സദ്ഗുരു, ശാസ്ത്രങ്ങൾ, പ്രമാ
ണങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നിസ്തീയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക.

31 തതഃ പകപകഷായേണ ന്നനം വിജ്ഞാതവസ്തുനാ

ശുഭോദ്യസതപയാ ത്യാജ്യോ വാസനയഘോ നിരാധിനാ.

സാരം:- നിനക്കു് തത്ത്വജ്ഞാനം ഉദയം ചെയ്താൽ വിജ്ഞാത
വസ്തുവാകുന്ന പകപകഷായത്താൽ (ഭ്രഷ്ടധർമ്മത്താൽ) ശുഭവാസനക
ളേയും നിത്യഭുജനവിപുലമായ നീ ത്യജിക്കേണ്ടതാണ്.

32 ദ്വിവിധശ്ചിത്തനാശോഽസ്തി സരൂപോഽരൂപ ഏവ ച

ജീവന്മുക്തഃ സരൂപഃ സുദൃഢരൂപോ ദേഹമുക്തിഗഃ.

സാരം:- ചിത്തനാശം സരൂപമെന്നും, അരൂപമെന്നും രണ്ടുവി
ധമുണ്ട്. ജീവന്മുക്തിയിൽ സരൂപചിത്തനാശവും, വിദേഹമുക്തി
യിൽ അരൂപനാശവും സംഭവിക്കുന്നു.

33 അസ്യ നാശമിദാനീം തപഃ പാവനേ ശുഭം സാദരം.

ചിത്തനാശാഭിധാനം ഹി യദാ തേ വിദ്യതേ പുനഃ.

34 മൈത്രാദിഭിർഗുണൈര്യുക്തം ശാന്തിമേതി ന സംശയഃ

ഭൂയോജനവിനിമുക്തം ജീവന്മുക്തസ്യ തത്സമം.

സാരം:- അല്പയോ മാത്രതേ, ചിത്തനാശത്തെപ്പറ്റി നീ സരൂ
പം കേട്ടുകൊൾക. ജീവന്മുക്തമായ നിർവികല്പസമാധിയിൽ നാമ
മാത്രമായ ചിത്തനാശം (സരൂപചിത്തനാശം) സംഭവിക്കുമ്പോൾ
മൈത്രി തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ ആ ചിത്തം ശാന്തിയെ പ്രാ
പിക്കുന്നു. അതിൽ സംശയമില്ല. അവന്റെ (ജീവന്മുക്തന്റെ) മന
സ്സ് പുനർജന്മരഹിതമായിത്തീരുന്നു.

35 സരൂപോഽസൗ മനോനാശോ ജീവന്മുക്തസ്യ വിദ്യതേ

അരൂപസ്തു മനോനാശോ വൈദേഹീമുക്തിഗോ ഭവേത്.

സാരം:- ജീവനുക്കുതന്നെ സരൂപവും, വിദേഹമുക്കുതന്നെ അരൂപവുമായ മനോനാശങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു.

36 സഹസ്രാങ്കുരശാഖാത്മഹലപല്ലവശാലിനഃ

അസ്യ സംസാരവൃക്ഷസ്യ മനോമൂലമിദാ സ്ഥിതം.

സാരം:- ആയിരം അങ്കുരങ്ങളോടും, ശാഖകളോടും, ഫലപല്ലവങ്ങളോടുംകൂടിയ ഈ സംസാരവൃക്ഷത്തിന്റെ വേരാണ് മനസ്സ്.

37 സങ്കല്പ ഏവ തന്മന്യേ സങ്കല്പോപശമേന തത്

ശോഷയാശ്രു യഥാ ശോഷമേതീ സംസാരപാദപഃ.

സാരം:- സംസാരവൃക്ഷം സങ്കല്പമാത്രമാണെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയായാൽ സംസാരവൃക്ഷം ശോഷിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമോ അപ്രകാരം സങ്കല്പോപശമംകൊണ്ട് നീ അതിനെ വളരെവേഗം ശോഷിപ്പിക്കുക.

38 ഉപായ ഏക ഏവാസ്തി മനസഃ സ്വസ്യ നിഗ്രഹേ

മനസ്തേദ്ഭ്യുദയോ നാശോ മനോനാശോ മഹോദയഃ.

സാരം:- തന്റെ മനോനിഗ്രഹത്തിന് ഉപായം ഒന്നുമാത്രമാകുന്നു. മനസ്സിന്റെ ഉദയം നാശവും മനസ്സിന്റെ നാശം മഹോദയവുമാകുന്നു.

39 ജ്ഞാമനോ നാശമഭ്യേതി മനോ ജ്ഞസ്യ ഹി ശ്രാഖലാ.

സാരം:- ജ്ഞാനിയുടെ മനസ്സ് നശിക്കുന്നു. എന്നാൽ അജ്ഞാനിയുടെ മനസ്സ് ബന്ധനത്തിനുള്ള ശൃംഖലയാകുന്നു.

40 താവന്നിശീവ വേതാളാ വല്ഗന്തി ഏദി വാസനാഃ

ഏകതത്ത്വദൃശാഭ്യാസാഭ്യാവന്ന വിജിതം മനഃ.

സാരം:- ധൂമനം, ധാരണ എന്നിവകളാൽ ബ്രഹ്മതത്ത്വത്തിന്റെ ദൃശ്യമായ അഭ്യാസം എത്രത്തോളംകാലം മനസ്സിനെ ജയിക്കുന്നില്ലയോ അത്രത്തോളംകാലം, രാത്രിയിൽ വേതാളങ്ങൾ എന്ന പോലെ ഏദയത്തിൽ വാസനകൾ ചാടിക്കളിക്കുന്നു.

41 പ്രക്ഷീണചിത്തഭ്യസ്യ നിഗ്രഹീതേന്ദ്രിയഭപിഷഃ

പദമിന്യ ഇവ ഹേമന്തേ ക്ഷീയന്തേ ഭോഗവാസനാഃ.

സാരം:- ചിത്താഹങ്കാരം നല്ലതുപോലെ ക്ഷീണിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന ശരൂക്കളെ അടക്കിയവന്, ഭോഗവാസനകൾ ഹേമന്ത

കാലത്തിലെ താമരപ്പൊയ്ക്കകൾ എന്നപോലെ നശിക്കുന്നു. (മഞ്ഞുകാലത്തു് ആലിപ്പഴംവീണു് താമരപ്പൊയ്ക്കകൾ നശിച്ചുപോകുന്നു.)

42 ഹസ്തംഹസ്തേനസംപീഡ്യ ദന്തൈർദന്താൻവിമുക്ത്യ ച അംഗാനുഗ്ഗോഗേഃ സമാക്രമ്യ ജയേദാദൗ സ്വകാ മനഃ.

സാരം:- കൈ കൈകൊണ്ടുണെരിച്ചും, പല്ലുകളാൽ പല്ലുകളെ പൊടിച്ചും, അംഗങ്ങളാൽ അംഗങ്ങളെ ആക്രമിച്ചും, ആദ്യം സ്വകീയമായ മനസ്സിനെ ജയിക്കണം.

43 ഉപവിശ്യാപവിശ്യാകാം ചിന്തകേന മുഹൂർമ്മുഹൂഃ ന ശക്ത്യതേ മനോ ജേതും വിനാ യുക്തിമനിന്ദിതാം.

സാരം:- ചിന്തകൻ ഒറ്റാ ഇരുപ്പിൽ ഇരുന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും അനിന്ദിതമായ യുക്തിയെ അവലംബിക്കാതെ മനസ്സിനെ ജയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല.

44 അങ്കശേന വിനാ മത്തോ യഥാ ദൃഷ്ടമതംഗജഃ അദ്ധ്യാത്മവിദ്യാധിഗമഃ സാധുസംഗതിരേവ ച.

45 വാസനാസംപരിത്യാഗഃ പ്രാണസ്തന്ദനീരോധനം ഏതാസ്താ യുക്തയഃ പുഷ്ടാ സന്തി ചിത്തജയേ കില.

സാരം:- മദ്ധ്യേനയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അങ്കശം എപ്രകാരം അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം മനസ്സിനെ ജയിക്കുവാൻ അദ്ധ്യാത്മബോധം, സജ്ജനസംസർഗ്ഗം, വാസനാപരിത്യാഗം, പ്രാണസംപന്ദനീരോധനം എന്നീസമ്പൂർണ്ണമായ യുക്തികൾ അവശ്യമാണ്.

46 സതീഷ്യ യുക്തിഷേപതാസു ഹാന്നീയമയന്തി യേ ചേതസോ ദീപമുത്സൃജ്യ വിചിന്തന്തി തമോഞ്ജനൈഃ.

സാരം:- ഈ യുക്തികൾ ഉള്ളപ്പോൾ, ആരാണോ ബലാൽ മനസ്സിനെ നിയമനം ചെയ്യുന്നതു് അവർ ദീപത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു് അഞ്ജനത്താൽ തമസ്സിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെപ്പോലെയാണ്.

47 വിമുശാം കർത്തുമുദ്യക്താ യേ ഹാച്ചേതസോ ജയം തേ നിബലംനന്തി നാഗേന്ദ്രമുന്മത്തം ബിസന്തന്തുഭിഃ.

സാരം:- ബലാൽക്കാരേണ മനോജയത്തിനുദ്യക്തരാകുന്ന മൃഗന്മാർ താമരവളയംകൊണ്ടു് മദ്ധ്യേനയെ ബന്ധിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.

48 ദേവ ബീജേ ചിത്തവൃക്ഷസ്യ വൃത്തിപ്രതതിധാരിണഃ
ഏകം പ്രാണപരിസ്തന്ദോ ദപിതീയം ദൃഢഭാവനം.

സാരം:- വൃത്തികളാകുന്ന ലതകളെ ധരിക്കുന്ന ചിത്തമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ വിത്തുകൾ രണ്ടാകുന്നു. ഒന്ന് പ്രാണപരിസ്തപനവും, രണ്ടാമത്തേതു് ദൃഢഭാവനയുമാകുന്നു.

49 സാ ഹി സർവഗതാ സംവിതപ്രാണസ്തന്ദേന ചാലുതേ
ചിതൈതെകാഗ്രാഭ്യുതോ ജ്ഞാനമുക്തം സമുപജായതേ.

സാരം:-സർവഗതമായിരിക്കുന്ന ചിത്തം പ്രാണസ്തപനത്താൽ ലഭിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രാണായാമത്താൽ ചിത്തചലനശാന്നിയും, ചിത്തത്തിന്റെ ഏകാഗ്രത കൊണ്ടു് ബ്രഹ്മജ്ഞാനവും ലഭിക്കുന്നു.

50 തത്സാധനമഥോ ധ്യാനം യഥാവദുപദിശ്യതേ

വിനാപ്യവികൃതിം കൃത്സ്നാം സംഭവത്യുതൃയക്രമാത്
പരിശിഷ്ടം ച ചിന്താത്രം ചിദാനന്ദം വിചിന്തയ.

സാരം:- അനന്തരം അതിനു സാധകമായിരിക്കുന്ന ധ്യാനത്തെ ഞാൻ നിനക്കു ഉപദേശിച്ചതരാം. സമസ്തവികാരങ്ങളേയും സൃഷ്ടിക്കുവിപരിതമായക്രമത്തിൽ വിലയിപ്പിച്ചിട്ടു്-ഛാരോവികാരത്തെയും അതതിന്റെ അധികരണത്തിൽ വിലയിപ്പിച്ചിട്ടു്-അവസാനം പരിശേഷിക്കുന്ന ചിന്താരൂപം ചിദാനന്ദവുമായതത്ത്വത്തെ ചിന്തിക്കുക.

51 അപാനേന്ദ്രസ്തംഗതേ പ്രാണോ യാവന്നാഭ്യുദിതോ ഹൃദി
താവത്സാ കംഭകാവസ്ഥാ യോഗിഭിർയാനഭ്യതേ.

സാരം:- അപാനൻ അസ്തമിക്കുകയും, ഹൃദയാകാശത്തിൽ പ്രാണൻ ഉദയംചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണു് യോഗികളാൽ അനുഭവിക്കപ്പെടുന്ന കംഭകാവസ്ഥ.

52 ബഹിരസ്തംഗതേ പ്രാണേ യാവന്നാപാന ഉദഗതഃ

താവത്പൂർണ്ണം സമാവസ്ഥാം ബഹിഷ്ഠം കംഭകം വിദുഃ.

സാരം:- ബാഹ്യാകാശത്തിൽ-അതായതു്, നാസികയ്ക്കുവെളിയിലായി ദ്വാദശാംഗുലപരിമിതമായ ആകാശത്തിൽ പ്രാണൻ അസ്തമിക്കുകയും അപാനൻ ഉദയംചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പൂർണ്ണമായ സമാവസ്ഥ ബാഹ്യകംഭകം എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

53 ബ്രഹ്മാകാരമനോവൃത്തിപ്രവാഹോഽഹംകൃതിംവിനാ

സംപ്രജ്ഞാതസമാധിഃ സുഹൃദ്ഭ്യാനാഭ്യാസപ്രകഷ്ഠതഃ.

സാരം:- അനർഗ്ഗമായ ബ്രഹ്മധ്യാനംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അഹങ്കാരരഹിതമായ ബ്രഹ്മാകാരമനോവൃത്തിപ്രവാഹത്തെ, “സംപ്രജ്ഞാതസമാധി” എന്നുപറയുന്നു.

54 പ്രശാന്തവൃത്തികം ചിത്തം പരമാനന്ദഭാവകം.

അസംപ്രജ്ഞാതനാമ്നായം സമാധിർയോഗിനാം പ്രിയഃ.

സാരം:- പ്രശാന്തമായ വൃത്തികളോടുകൂടിയതും പരമാനന്ദസ്വഭാവമായ ചിത്തത്തെയാണ് യോഗികൾക്കു പ്രിയമായ “അസംപ്രജ്ഞാതസമാധി.”

55 പ്രഭാതൂന്യം മനഃതൂന്യം ബുദ്ധിതൂന്യം ചിദാത്മകം

അതദ്വ്യാവൃത്തിരൂപോഽസൗ സമാധിർമുനിഭാവിതഃ.

സാരം:- പ്രഭാതൂന്യവും മനഃതൂന്യവും ബുദ്ധിതൂന്യവും (അവസ്ഥാത്രയരഹിതം.) ചിദാത്മകവുമാണ് മുനിമാരാൽ ഭാവിതമായ “അതദ്വ്യാവൃത്തി” എന്നസമാധി.

56 ഉശർദ്ധപപുണ്ണമധഃപുണ്ണം മധ്യപുണ്ണം ശിവാത്മകം

സാക്ഷാത്വിധിമുഖോ ഹേയഃ സമാധിഃ പരമലീകഃ.

സാരം:- ഉശർദ്ധപപുണ്ണവും അധഃപുണ്ണവും, മധ്യപുണ്ണവും, - സർവ്വപരിച്ഛേദരഹിതവും - ശിവാത്മകവും സാക്ഷാത് വേദോക്തവ്യമായ “പരമലീകസമാധി” ഇതുതന്നെയാകുന്നു.

57 ദൃഢഭാവനയാത്യക്തപൂർവാപരവിചാരണം

യദാദാനം പദാത്മസ്യ വാസനാ സാ പ്രകീർത്തിതാ.

സാരം:- ‘ഇതു’ഉണ്ടു്’-എന്നുള്ള ഭാവനാഭാർയ്യത്താൽ പൂർവാപരവിചാരരഹിതമായ വസ്തുഗ്രഹണത്തെ വാസനയെന്നുപറയുന്നു.

58 ഭാവിതം തീവ്രസംവേഗാദാത്മനാ യത്തദേവ സഃ

ഭവത്യാശു കപിശ്രേഷ്ഠ വിഗതേതരവാസനഃ.

സാരം:- ഹേ കപിശ്രേഷ്ഠ, തീവ്രമായ സംവേഗത്താൽ ഏതൊന്നാണോ ആത്മാവിൽ ഭാവിതമാകുന്നത്, അതുതന്നെയാണ് വിഗതേതരവാസനയായ അവൻ.

59 താദൃഗ്രൂപോ ഹി പുരുഷോ വാസനാവിവശീകൃതഃ

സംപശ്യതി യദൈവൈതത്സദേഷ്ടപിതി വിമുഹ്യതി.

സാരം:- അജ്ഞാന നിരാസം പ്രാപിച്ചവനാണെങ്കിലും പുരുഷൻ വാസനയാൽ പരവശനായി എപ്പോഴാണോ ഇത് സദസ്സ് എന്നു കാണുന്നത്, അപ്പോൾ അവൻ വിമോഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.

60 വാസനാവേഗവൈചിത്ര്യം സ്വരൂപം നജ്ഞാതിതത് ഭ്രാന്തം പശ്യതി തദ്ദൃഷ്ടിഃ സർവമഭവശാഭിവ.

സാരം:- പലവിധത്തിലുള്ള വാസനാവിശേഷത്താൽ സ്വരൂപത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവന്റെ ദൃഷ്ടി, മദത്താൽ എന്നപോലെ എല്ലാം ഭ്രാന്തകമായി കാണുന്നു.

61 വാസനാ ഭവിധിയാ പ്രോക്താ ശുദ്ധാ ച മലിനാ തഥാ മലിനാ ജന്മഹേതുഃ സ്യാച്ഛുദ്ധാ ജന്മവിനാശിനീ.

സാരം:- വാസന മലിനമെന്നും, ശുദ്ധമെന്നും, രണ്ടുവിധമുണ്ട്. മലിനവാസന ജന്മഹേതുവും ശുദ്ധവാസന ജന്മവിനാശകവുമാകുന്നു.

62 അജ്ഞാനസുഖനാകാര ഘനാഹംകാരശാലിനീ

പുനർജ്ജനകരീ പ്രോക്താ മലിനാ വാസനാ ബുധൈഃ പുനർജ്ജനാങ്കുരം ത്യക്തവാ സ്ഥിതിഃ സംഭ്രഷ്ടബിജവത്.

സാരം:- മലിനവാസന അജ്ഞാനനിബദ്ധവും, ഘനാഹംകാരശാലിനിയും, പുനർജ്ജനകാരിണിയും ആണെന്ന് വിദ്വാന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പുനർജ്ജനാങ്കുരത്തെ നശിപ്പിച്ച വെള്ള മാവിന്റെ സ്ഥിതിയാണ് ശുദ്ധവാസനയുള്ളത്.

63 ബഹുശാസ്ത്രകഥാകന്മാരോ മന്മേന വൃഥൈവ കിം?

അനേപശ്ചവ്യം പ്രയത്നേന മാരുതേ ജ്യോതിരാന്തരം.

സാരം:- അതല്ലാതെ, പ്രയോജനമില്ലാത്ത അനേകം ശാസ്ത്രങ്ങളും പുരാണങ്ങളും പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ, ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചുള്ള സന്യാസവേഷധാരണംകൊണ്ടോ എന്താണ് പ്രയോജനം? ഹേ മാരുതേ, പ്രയത്നംകൊണ്ട് അന്തർജ്യോതിസ്സിനെയാണ് അനേപം ചിക്ഷേണ്ടത്.

64 ദർശനാദർശനേ ഹിതവാ സ്വയം കേവലരൂപതഃ

യ ആസ്തേ കപിശാർദ്ദൂല ബ്രഹ്മ സ ബ്രഹ്മവിത്സ്വയം.

സാരം:- ദർശനാദർശനം-അതായത് അദ്ധ്യാരോപാപവാദങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് കേവലം ആത്മസ്വരൂപനായി ഏതൊരുത്തൻ വർത്തിക്കുന്നുവോ, ഹേ കപിശാർദ്ദൂല, (വാനരശ്രേഷ്ഠ) അവൻ ബ്രഹ്മവിത്തായ ബ്രഹ്മം തന്നെയാകുന്നു.

65 അധീത്യ ചതുരോ വേദാൻസർശാസ്രാണുനേകശഃ

ബ്രഹ്മതത്ത്വം ന ജാനാതി ദർവീ പാകരസം യഥാ.

സാരം:- പരമാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാത്തവൻ, നാലുവേദങ്ങളും സർശാസ്രങ്ങളും അനേകം തവണ അദ്ധ്യയനം ചെയ്താലും, തവി എപ്രകാരം പാകരസത്തെ അറിയുന്നില്ലയോ അപ്രകാരം ബ്രഹ്മതത്ത്വത്തെ അറിയുന്നില്ല.

66 സ്വദേഹാശുചിഗന്ധേന ന വിരജ്യേത യഃ പുമാൻ

വിരാഗകാരണം തസ്യ കിമന്യുദപദീശ്യതേ.

സാരം:- സ്വശരീരത്തിന്റെ അശുദ്ധിയുടെ ഗന്ധംകൊണ്ടുതന്നെ ആ ശരീരത്തോടു വിരക്തിതോന്നാത്ത പുരുഷൻ മറ്റുവൈരാഗ്യ കാരണങ്ങൾ എന്താണുപദേശിക്കുവാനുള്ളതു്?

67 അത്യന്തമലിനോ ദേഹോ ദേഹീ ചാത്യന്തനിമ്ബലഃ

ഉഭയോരന്തരം ജ്ഞാതവാ കസ്യ ശൗചം വിധീയതേ.

സാരം:- ദേഹം അത്യന്തം മലിനവും ദേഹി, അത്യന്തം നിർമ്മലവുമാകുന്നു. ഉഭയയുടെ അന്തരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഏതീനാണ് ശുചിത്വം വിധിക്കേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കുക.

68 ബലോ ഹിവാസനാബലോ മോക്ഷസ്വാഭാസനാക്ഷയഃ

വാസനാം സംപരിത്യജ്യമോക്ഷാത്മിതപമപിത്യജ

സാരം:- വാസനാബലനാണ് ബലൻ. വാസനാക്ഷയംതന്നെയാണ് മോക്ഷം. വാസനകളെ പരിത്യജിച്ചു നീതന്നെ ആനന്ദമുത്തിയായി മോക്ഷാത്മിതപത്തേയും ഉപേക്ഷിക്കുക.

69 മാനസീർവാസനാഃ പൂർവം ത്യക്തവാവിഷയവാസനാഃ

മൈത്ര്യാദിവാസനാനാമിർഗ്ഗമാണാമലവാസനാഃ.

സാരം:- നീ ആദ്യമായി മാനസികമായ വിഷയവാസനകളെ വെടിഞ്ഞ് അമലവാസനകളായ മൈത്ര്യാദിസമാസനകളെ ഗ്രഹിക്കുക.

70 താ അപ്യതഃ പരിത്യജ്യ താഭിർവ്യവഹരണപി

അന്തഃശാന്തഃ സമസ്തേഹോ ഭവ ചിന്താത്രവാസനഃ.

സാരം:- അവയിൽ വ്യവഹരിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും, അനന്തരം അവയേയും പരിത്യജിച്ചു, ആന്തരമായി ശമിച്ച സർവാഭിലാഷങ്ങളോടുകൂടിയവനായും, ചിന്താത്രവാസനയോടുകൂടിയവനായും ഭവിക്കുക.

71 താമപ്യതഃ പരിത്യജ്യ മനോബുദ്ധിസമനപിതാം
ശേഷസ്ഥിരസമാധാനോ മയി തപഃ ഭവ മാരുതേ.

സാരം:- ഹേ മാരുതേ, അതിനുശേഷം മനോബുദ്ധിസമനപിതമായ ചിന്താരൂപാസനയേയും വിട്ടിട്ട് നീ എന്നിൽ സ്ഥിരസമാധി യോടു കൂടിയവനായി ഭവിക്കുക.

72 അശബ്ദമസ്തർശമരൂപമവ്യയം
തഥാഭിസംനീത്യ മഗ്ധവചു യത്
അനാമഗോത്രം മമ രൂപമീദൃശം
ഭജസ്വ നിത്യം പവനാത്മജാൽതിഹമ്

സാരം:- ഹേ പവനാത്മജ, ശബ്ദം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം എന്നീ ഭൗതികഗുണങ്ങളും, നാമഗോത്രാദികളും ഇല്ലാത്ത എന്റെ ശോകനാശകമായ രൂപത്തെ ഇപ്രകാരം നിത്യവും ഭജിച്ചുകൊള്ളുക.

73 ദൃശിസ്വരൂപം ഗഗനോപമം പരം
സകൃദപിഭാതം തപജമേകമക്ഷരം
അലേപകം സർവ്വതം യദഭയം
തദേവ ചാഹം സകലം വിമുക്ത ഓ.

സാരം:- അജ്ഞാനജന്യങ്ങളായ വികല്പങ്ങളിൽ ദൃശ്യരൂപഞ്ചരൂപവും മഹത്വത്തിൽ ഗഗനോപമവും, സ്വാതിരികത കൊണ്ട് പരവും, നിരാവരണത്താൽ, നിത്യാനുഭൂതവും, അജവും, ഏകവും, അക്ഷരവും, അലേപകവും, സർവ്വതവും, അഭയവുമാണ് എന്റെ രൂപം. സ്വാതിരികതയും, സകലവിമുക്തവുമായതുകൊണ്ട് കേവലം തുല്യഗമ്യമായ പ്രണവാത്മമാണ് ഞാൻ.

74 ദൃശിസ്തുശ്ലോഹമവിക്രിയാത്മകോ
ന മേന്തി കശ്ചിദപിഷയഃ സ്വഭാവതഃ
പുരസ്തീരശ്ചോല്പമധശ്ച സർവ്വതഃ
സമ്പൂർണ്ണഭൂമാഹമിതിഹഭാവയ.

സാരം:- ഞാൻ പ്രകാശമയനും, ശുദ്ധനും, നിർവികാരനും ആയതിനാൽ എന്റെ സ്വഭാവവികമായ വിഷയീഭാവത്തിൽനിന്ന് വിഭിന്നമായ വിഷയം യാതൊന്നും എനിക്കില്ല. മുൻപിലും, പിന്നിലും, മുകളിലും താഴെയും എല്ലായിടത്തും സമ്പൂർണ്ണഭൂമാവാണ് ഞാൻ; എന്നു നീ സ്വയം ഭാവനചെയ്യുക.

75 അജോമരശ്വൈവതമാർജ്ജരോമൃതഃ
 സ്വയംപ്രഭഃ സ്വഗതോഽഹമവ്യയഃ
 ന കാരണാ കാൽമതീത്യ നിമ്ബലഃ
 സദൈവ തൃപ്തോഽഹമിതീഹ ഭാവയ.

സാരം:- ജനജരാമരണരഹിതനും, സ്വയംപ്രകാശനും, സ്വഗതനും അവ്യയനും, കാൽമതീയൻ എന്നായിട്ട് കാരണമല്ലാത്തനിമ്ബലനും നിത്യതൃപ്തനാണു് ഞാൻ എന്നു നീ സ്വയം ഭാവനചെയ്യുക.

76 ജീവന്മുക്തപദം ത്യക്തവാ സ്വദേഹേ കാലസാത് കൃതേ
 വിശത്യദേഹമുക്തതപഃപവനോഽസ്സന്ദതാമിവ.

സാരം:- സ്വശരീരം കാലധർമ്മം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ജീവന്മുക്തപദവും ഉപേക്ഷിച്ചു് പവനൻ നിഷ്പന്ദതയെ എന്നപോലെ നീ വിദേഹമുക്തിപദം പ്രാപിക്കുന്നു.

തദേതദ്രചാഭ്യുക്തം-തദപിണ്ണോഃ പരമം പദം സദാ പശ്യന്തി
 സ്മരയഃ ദിവീവ ചക്ഷുരാതതം. തദപിപ്രാസോ വിപന്യവോ
 ജാഗ്രവാഃസഃ സമിന്ധതേ വിണ്ണോർയത്പരമംപദം.
 ഓംസത്യമിത്യുപനിഷത്.

സാരം:- വേദമന്ത്രങ്ങളിലും ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്-ബ്രഹ്മജ്ഞാനികൾ വ്യാപകവും സർവ്വോത്തമവുമായ ആ പരമപദത്തെ സദാ ദർശിക്കുന്നു. ആ ദർശനം മഹാകാശത്തിലെന്നപോലെ അപരിച്ഛിന്നമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ബ്രഹ്മജ്ഞാനികൾ, സ്വാതിരികതകാമങ്ങൾ സ്വാശ്രയമായതിനാൽ, ശോകരഹിതരായി, അജ്ഞാനനിദ്രാരാഹിത്യത്താൽ നിത്യവും ജാഗരൂകരായി തനതായായി അവശേഷിക്കുന്നു.

മുക്തികോപനിഷത് സമാപ്തം

സുര്യോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം ഭദ്രംകണ്ണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാ ഭദ്രം
പശ്യേമാക്ഷഭിർയജത്രാം. സ്ഥിരൈരംഗൈശ്ശുഷ്ടിവാസ
സ്തന്തുഭിർവ്യശേമ ദേവഹിതം യദായഃ. സ്വസ്തി ന
ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ. സ്വസ്തിനഃ പൃഷ്ഠാ വിശ്വവേദാഃ.
സ്വസ്തിനസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ. സ്വസ്തി നോ ബൃഹ
സ്പതിർദധാതു. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:- അല്ലയോ സംപൂജ്യരായ ദേവന്മാരേ, ഞങ്ങൾ കണ്ണു
ങ്ങൾകൊണ്ട് മംഗളം ശ്രവിക്കട്ടെ, കണ്ണുകൾകൊണ്ട് മംഗളംകാണ
മാറാകട്ടെ; സുദൃഢങ്ങളായ അംഗങ്ങളാലും ശരീരത്താലും, നിങ്ങളെ
സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ദേവന്മാർ ഞങ്ങൾക്കു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള
ആയുസ്സു മുഴുവനും ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമാറാകണം. മഹത്തായകീർത്തി
യോടുകൂടിയ ഇന്ദ്രനും, സർവ്വജ്ഞനായ പൃഷ്ഠാവും ഞങ്ങൾക്കു നന്മചെ
യ്യുമാറാകണം. അപ്രതിരോധഗുണമുള്ള ഗതധർമ്മൻ ഞങ്ങൾക്കു
നന്മകൈവരത്തേണമേ. ബൃഹസ്പതിയും ഞങ്ങൾക്കു നന്മചെയ്യട്ടെ.

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

1 ഹരിഓം. അഥ സൂര്യോപനിഷത്ത് വ്യാഖ്യാസ്യമാം
ബ്രഹ്മാഗ്നിഃ ശായത്രി മന്ദഃ ആദിത്യോ ദേവതാ ഹംസഃ
സോഽഹമഗ്നിനാരായണയുക്തം ബീജം ഹൃല്ലേഖാ
ശക്തിഃ വിയദാദിസർഗ്ഗസംയുക്തം കീലകം ചതുർവിധ
പുരുഷാർത്ഥസിദ്ധ്യർത്ഥേ വിനിയോഗഃ ഷ്ട്സ്വപരാത്ര
ശേന ബീജേന ഷഡംഗം രക്താം ബുജസാസ്ഥിതം സപ്താ
ശ്വരഥിനം ഹിരണ്യവണ്ണം ചതുർഭുജം പദ്മദയാ
ഭയവരദഹസ്തം കാലചക്രപ്രണേതാരം ശ്രീസൂര്യ
നാരായണം യ ഏവം വേദ സ വൈ ബ്രാഹ്മണം.

സാരം:- ഇനി 'സൂര്യനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അഥർവവേദീയമന്ത്ര
ങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ഈമന്ത്രത്തിന്റെ രക്ഷി ബ്രഹ്മാവും, മന്ദസ്സു്

ഗായത്രിയും, ദേവത സൂക്തനമാകുന്നു. 'ഹംസഃസോഹം' അഗ്നി നാരായണയുക്തമായ ബീജവും, 'ഏല്ലേഖ' ശക്തിയുമാകുന്നു, കീലകം വിയദാദിസുഷ്ടിയോടു സംബന്ധപ്പെട്ടതാകുന്നു. പുരുഷാർത്ഥ ചതുഷ്ടയങ്ങൾ സിദ്ധിക്കുന്നതിനും ഇത് വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഷട്സ്വരങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനും, ബീജം സഹിതം ഷഡ്ഗത്തോടു കൂടിയവനും, ചെന്നാമരയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനും, സപ്താശ്വരമാരുന്ധനും, ഹിരണ്യവർണ്ണനും, ചതുർഭുജങ്ങളിൽ പദംപേയം, വരദേവ, അഭയദേവ എന്നിവ ധരിച്ചവനും കാലചക്ര പ്രണേതാവുമായ ശ്രീ സൂക്തനാരായണനെ ഇപ്രകാരം അറിയുന്നവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ.

2 ഓംഭൂർഭുവഃസുവഃ ഓംതത്സവിതുർവരേണ്യം

ഭർഗ്ഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്.

സാരം:- പ്രണവാർത്ഥസ്വരൂപമായവും, സച്ചിദാനന്ദമായവും, "ഭുവഃ സുവഃ" രൂപത്താൽ ത്രൈലോക്യരൂപത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനുമായ വിശ്വസൃഷ്ടികർത്താവിന്റെ മഹാതേജസ്സിനെ നാം ധ്യാനിക്കുന്നു. ആ സൂക്തഭഗവാൻ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കുപ്രേരകനായി ഭവിക്കട്ടെ.

3 സൂര്യ ആത്മാ ജഗതസ്സഥഃ ഷത്രു സൂത്രാദ്വൈ ലലപിമാനി ഭൂതാനി ജായന്തേ സൂത്രാദ്യജന്തഃ പജ്ജന്യേന്നമാത്മാ.

സാരം:- സൂര്യൻ എല്ലാസ്ഥാവരജംഗമങ്ങളുടേയും ആത്മാവാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നുമാണ് ഈ സർവ്വഭൂതങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നുതന്നെയാണ്, യജ്ഞം, മേഘം, അന്നം, ആത്മാവ് എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നതും.

4 നമസ്ത ആദിത്യ തപമേവ പ്രത്യക്ഷം കർമ്മകർത്താസി തപമേവ പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാസി തപമേവ പ്രത്യക്ഷം വിഷ്ണുരസി തപമേവ പ്രത്യക്ഷം രുദ്രോസി തപമേവ പ്രത്യക്ഷമുഗ്രസി തപമേവ പ്രത്യക്ഷം യജുരസി തപമേവ പ്രത്യക്ഷം സാമാസി തപമേവ പ്രത്യക്ഷമഥവാസി തപമേവ സർവം ഹരണോസി.

സാരം:- അല്ലയോ ആദിത്യഭഗവാനേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നമസ്സരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പ്രത്യക്ഷമായ കർമ്മവും, കർത്താവും. അങ്ങനെയാണ് പ്രത്യക്ഷമായ ബ്രഹ്മാവും, വിഷ്ണുവും, രുദ്രനും. ഋക്, യജുസ്, സാമം, അഥർവം എന്നീ വേദങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങ് സമ്പൂർണ്ണമായും ഹരണോമയനാണ്.

5 ആദിത്യാദപായുർജായതേ, ആദിത്യാദ്ഭൂമിർജായതേ
 ആദിത്യാദാപോജായതേ, ആദിത്യാജേജ്യോതിർ
 ജായതേ, ആദിത്യാദ്വേദാമദിശോ ജായതേ
 ആദിത്യാദ്ദേവാജായതേ, ആദിത്യാദ്വേദാ
 ജായതേ, ആദിത്യോ വാ ഏഷ ഏതന്മണ്ഡലം തപതി,
 അസാവാദിത്യോ ബ്രഹ്മ, ആദിത്യേന്തഃകരണ
 മനോബുദ്ധിചിത്താഹങ്കാരഃ, ആദിത്യോ വൈ
 വ്യാനഃ സമാനോദാനേഹ്വപാനഃ പ്രാണഃ, ആദിത്യോ
 വൈ ശ്രോത്രതപക്വക്ഷുരസനശ്ചാണഃ, ആദിത്യോ വൈ
 വാക്പാണിപാദപായുപസ്ഥഃ, ആദിത്യോ വൈ
 ശബ്ദസ്തർശരൂപരസഗന്ധഃ, ആദിത്യോ വൈ ധചനാദാ
 നാഗമനവിസർഗ്ഗാനന്ദഃ, ആനന്ദമയോ ജ്ഞാനമയോ
 വിജ്ഞാനമയ ആദിത്യഃ.

സാരം:- ആദിത്യനിൽനിന്നും, വായു, ഭൂമി, ജലം, ജ്യോതിസ്സു്
 ആകാശം, ദിക്കുകൾ എന്നിവ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നും
 ദേവന്മാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നും, വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാ
 കുന്നു. ആദിത്യൻതന്നെയാണു് ഈ ബ്രഹ്മാബ്ജത്തെതപിപ്പിക്കുന്നതു്.
 അദ്ദേഹംതന്നെയാണു് ബ്രഹ്മം. അദ്ദേഹംതന്നെയാണു് അന്തഃകരണ
 മനോബുദ്ധിചിത്താഹങ്കാരങ്ങൾ. അദ്ദേഹംതന്നെയാണു് പഞ്ചപ്രാ
 ണരൂപത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായ്രിക്കുന്നതു്. അദ്ദേഹംതന്നെയാണു്
 പഞ്ചേന്ദ്രീയരൂപത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതു്. അഞ്ചുകർമ്മേന്ദ്രീയ
 ങ്ങളും അദ്ദേഹംതന്നെയാണു്. ജ്ഞാനേന്ദ്രീയങ്ങളുടെ അഞ്ചുവിഷയ
 ങ്ങളുംകർമ്മേന്ദ്രീയങ്ങളുടെ അഞ്ചുവിഷയങ്ങളും അദ്ദേഹംതന്നെയാണു്.
 ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയുക്തനായ ആനന്ദമയനും അദ്ദേഹംതന്നെയാണു്.

6 നമോ മിത്രായ ഭാനവേ മുത്യോർമാ പാഹി, ഭ്രാജിഷ്ണവേ
 വിശപഹേതവേ നമഃ

സൂര്യാദ്ഭവന്തി ഭൂതാനി സൂര്യേണ പാലിതാനി തു
 സൂര്യേ ലഘം പ്രാപ്തവന്തി യഃ സൂര്യാ സോഹമേവ ച,
 ചക്ഷുർനോ ദേവഃ സവിതാ ചക്ഷുർന ഉത പവന്തഃ,
 ചക്ഷുർധാതാ ദധാതു നഃ,

ആദിത്യായ വിദ്മഹേ സഹസ്രകിരണായ ധീമഹി,
 തന്നഃ സൂര്യഃ പ്രചോദയാത്,
 സവിതാപുരസ്താത് സവിതാപശ്ചാത്താത്
 സവിതോത്തരാത്താത് സവിതാധരാത്താത്,
 സവിതാ നഃ സുവതു സവ്താതി
 സവിതാ നോ രാസതാം ദീർഘമായുഃ.

സാരം:- മിത്രദേവനും, ഭഗവാനുമായ സൂര്യനുമസ്താരം. ഭഗവാനേ, മൃത്യുവിൽനിന്നും എന്തെരക്ഷിച്ചാലും. വിശ്വത്തിന് കാരണരൂപനും തേജസ്വിയുമായ സൂര്യനുമസ്താരം. സർവ്വരാചരലോകങ്ങളും സൂര്യനിൽനിന്നുമാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അവയെ എല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നതും അദ്ദേഹമാണെന്നു. അവസാനം എല്ലാജീവികളും അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നുവിലയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാനും സൂര്യൻ തന്നെയാണ്. സവിത്രഭഗവാൻ നമ്മുടെ ചക്ഷുസ്സാകുന്നു. സർവ്വതേയും ധരിക്കുന്ന സൂര്യൻ നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾക്ക് ദർശനശക്തി പ്രദായകനായിത്തീരട്ടെ. നമുക്ക് ആദിത്യനെ അറിയാം. ഞങ്ങൾ സഹസ്രകാരണനായ ഭഗവാൻ ഭാസ്തരനെ ധ്യാനിക്കുന്നു. ആ സൂര്യഭഗവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ. മുൻപിലും, പുറകിലും, ഇവിടെയും അവിടെയും സർവ്വത സവിത്രദേവൻതന്നെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ സവിത്രദേവൻ ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ്സിനെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ.

7 ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ, ഘൃണിരീതി ഭേദ അക്ഷരേ,
 സൂര്യ ഇത്യക്ഷരഭേദം, ആദിത്യ ഇതി ത്രീണ്യക്ഷരാണി,
 ഏതസൈവ സൂര്യസുഷാക്ഷരോ മനഃ,

സാരം:- ഓം എന്ന ഏകാക്ഷരമത്രം ബ്രഹ്മമാണ് "ഘൃണി" എന്നും, "സൂര്യൻ" എന്നും ഉള്ളത് ഈരണ്ടു ക്ഷരംവീതമുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണ്. ആദിത്യയിൽ മൂന്നക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത്. ഇവയുടെയെല്ലാം സംയോഗത്താൽ സൂര്യനാരായണൻ എന്ന അഷ്ടാക്ഷരമഹാമന്ത്രം ഉണ്ടാകുന്നു.

8 യഃ സർവ്വഹരഹർജ്ജപതി സ വൈ ബ്രാഹ്മണോ ഭവതി
 സ വൈ ബ്രാഹ്മണോ ഭവതി, സൂർയാഭിമുഖോ ജപതപാ
 മഹാവ്യാധിഭയാത് പ്രമുച്യതേ, അലക്ഷ്മീർനശ്യതി
 അഭക്ഷ്യഭക്ഷണാത് പൂതോഭവതി, അഗമ്യാഗമനാത്

പൂതോഭവതി, പതിതസംഭാഷണാത്പൂതോഭവതി,
 അസത്സംഭാഷണാത്പൂതോഭവതി, മദ്ധ്യാഹ്നേ
 സൂര്യാഭിമുഖഃ പരേത്, സദ്യോത്പന്നപഞ്ച മഹാ
 പാതകാത്പ്രമുച്യതേ, സൈഷാംസാവിത്രീം വിദ്യാം
 ന കിംചിദപി ന കണ്യൈ ചിത്പ്രശംസയേത്, യ ഏതാം
 മഹാഭാഗഃ പ്രാതഃ പാതി സ ഭാഗ്യവാൻ ജായതേ, പശുൻ
 വിന്ദതി, വേദാർത്ഥം ലഭതേ, ത്രികാലമേതജ്ജപത്വാ
 ക്രതുശതഫലമവാപ്നോതി, യോ ഹസ്താദിത്യേ ജപതി സ
 മഹാമൃത്യം തരതി സ മഹാമൃത്യം തരതി യ ഏവം
 വേദ. ഇത്യുപനിഷത്. ഹരി ഓം.

സാരം:- ഈ മന്ത്രം നിത്യവും ജപിക്കുന്നവൻ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി
 യായിത്തീരുന്നു. സൂര്യാഭിമുഖമായി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ മന്ത്രം ജപി
 ച്ചാൽ മഹാരോഗങ്ങളിൽനിന്നും മുക്തിലഭിക്കുന്നു. ദാരിദ്ര്യം നശിക്കു
 ന്നു. ഭക്ഷിക്കരുതാത്ത ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും അഗമ്യകളെ പ്രാപിച്ചതു
 കൊണ്ടും പതിതന്മാരോടു സംഭാഷണം നടത്തിയതുകൊണ്ടും ചീത്ത
 കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചതുകൊണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പാപമെല്ലാം പോ
 യി പരിശുദ്ധനായിത്തീരുന്നു. മദ്ധ്യാഹ്നകാലത്തു് സൂര്യാഭിമുഖ
 മായി നിന്നുകൊണ്ടു് ജപിച്ചാൽ അപ്പോഴുണ്ടായ പഞ്ചമഹാപാതക
 ങ്ങളിൽനിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നു. ഈ സാവിത്രീവിദ്യയെ ഒരിട
 ത്തും അല്പംപോലും പ്രശംസിക്കരുതു്. പ്രഭാതകാലങ്ങളിൽ ജപിച്ചാൽ
 അവനു് ഭാഗ്യം വലിക്കുന്നു. അവനു് ധനം മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയോ
 കൊപ്പം വേദാർത്ഥജ്ഞാനവും ലഭിക്കുന്നു. ത്രികാലങ്ങളിലും ജപിച്ചാൽ
 നൂറുയജ്ഞംചെയ്തഫലം ലഭിക്കും. സൂര്യനക്ഷത്രമായ അത്തം നാ
 ലിൽ ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവൻ മഹാമൃത്യുവിനെ തരണം ചെയ്യുന്നു.
 ഇതറിയുന്നവനും മഹാമൃത്യുവിനെ അതിജീവിക്കുന്നു.

സൂര്യോപനിഷത് സമാപ്തം

ഗർഭോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം സഹ നാവവതു. സഹ നൗ ഭൂനക്തം. സഹ വീര്യം
കരവാവഹൈ തേജസപി നാവധീതമസ്തു മാ വിഭിഷാ
വഹൈ. ഓ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

സാരം:—ബ്രഹ്മം നമ്മെ രണ്ടുപേരെയും രക്ഷിക്കട്ടെ. അതുനമ്മെ
രണ്ടുപേരെയും പരിപാലിക്കട്ടെ. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സാമത്വ്യം
കൈവരുത്തട്ടെ. നമ്മുടെ അദ്ധ്യയനം തേജോമയമായിത്തീരട്ടെ. നാം
പരസ്പരം വിദ്വേഷം കാണിക്കാതിരിക്കട്ടെ.

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

1 ഓം പഞ്ചാത്മകം പഞ്ചസു വർത്തമാനം
ഷഡ്യാത്രയം ഷഡ്ഗുണയോഗയുക്തം
തത്സപ്തധാതു ത്രിമലം ദ്വിയോനി
ചതുർവിധാഹാരമയം ശരീരം

ഭവതിപഞ്ചാത്മകമിതി കസ്താത്പ്രഥിവ്യാപസ്തേജോവാ-
യുരാകാശമിത്യസ്തിൻപഞ്ചാത്മകേ ശരീരേ,
കാ പ്രഥിവീ കാ ആപഃ കിം തേജഃ കോ വായുഃ
കിമാകാശം, തത്ര യത്കാരിനം സാ പ്രഥിവീ യദ്രവാ
താ ആപോ യദുഷ്ണം തത്തേജോ യത്സഞ്ചരതി സ വായുഃ
യത്സുഷിരം തദാകാശമിത്യുച്യതേ. തത്ര പ്രഥിവീ നാമ
ധാരണേ ആപഃ പിണ്ഡീകരണേ തേജഃ പ്രകാശനേ
വായുർവ്യൂഹനേ ആകാശമവകാശപ്രദാനേ. പ്രഥുസ്തു
ത്രോത്രേ ശബ്ദോപലബ്ധൗ തപക് സ്പർശേ ചക്ഷുഷീ രൂപേ
ജിഹ്വാ രസനേ, നാസികാഽപ്രാണേ ഉപസ്ഥശ്ചാനന്ദനേ
പാനമുത്സർഗ്ഗേ ബുദ്ധ്യാ ബുദ്ധ്യതി മനസാ സങ്കല്പയതി
വാചാവദതി. ഷഡ്യാത്രയമിതി കസ്താത്, മധുരാം ഉലവണ
തിക്തകടുക്ഷായരസാനപിന്ദുതേ. ഷഡ്ജർഷഭ ഗാന്ധാര

മദ്ധ്യമപഞ്ച മധൈവത നിഷാദാശ്വേതി, ഇഷ്ടാനിഷ്ടാ ശബ്ദസംജ്ഞാപ്രണിധാനാദുശവിധാ ഭവന്തി. ശ്രുത്യോ രക്തഃ കൃഷ്ണോ ധൂമ്രഃ പീതഃ കപിലഃ പാണ്ഡുര ഇതി.

സാരം:- ഈ ശരീരം പഞ്ചാത്മകമാണ്. ഇത് അഞ്ചിലും, സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും, ഷഡാശ്രയത്തോടുകൂടിയതുമാണ്. ഇത് ഷഡ് ഗുണങ്ങളാലും സപ്തധാതുക്കളാലും നിർമ്മിതമാണ്. ഇത് ത്രിമലഭോഷയുക്തവും, രണ്ടുയോനികളോടുകൂടിയതും, ചതുർവിധാഹാരസംപുഷ്ടവുമാകുന്നു, പൃഥ്വി, ജലം, തേജസ്സ്, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പഞ്ചാത്മകം എന്നു പറയുന്നു. ഇതിൽ കാിനമായതു പൃഥ്വിയും, ദ്രവമായിട്ടുള്ളത് ജലവും ആകുന്നു. ഉഷ്ണമായിട്ടുള്ളത് തേജസ്സ്, സഞ്ചരിക്കുന്നത് വായുവും, ശൂന്യമായിട്ടുള്ളത് ആകാശവുമാകുന്നു. ഈ തത്വങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ താഴെപറയും പ്രകാരമാണ്. ഇവയിൽ പൃഥ്വിയുടെ പ്രവൃത്തി, ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ജലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കഴച്ചുചേർലും, തേജസ്സിന്റെ പ്രവൃത്തി പ്രകാശിപ്പിക്കലും, വായുവിന്റെ പ്രവൃത്തി യഥാസ്ഥാനം വിന്യസിപ്പിക്കലും, ആകാശത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇടം നൽകലുമാണ്.

ഇവയുടെയെല്ലാം അകത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ചെവിയുടെ ജോലി ശബ്ദഗ്രഹണവും, തപ്തിന്റെ ജോലി, സ്പർശനവും, നേത്രത്തിന്റെ ജോലി രൂപദർശനവും, ജിഹ്വയുടെ ജോലി രസാസ്വാദനവും, മൂക്കിന്റെ ജോലി ഗ്രാണനവും, ഉപസ്ഥത്തിന്റെ ജോലി ആനന്ദനവും, ഗുദത്തിന്റെ ജോലി വിസർജ്ജനവും ആകുന്നു. ഇവയ്ക്കും പുറമേ മനസ്സ് സങ്കല്പിക്കുവാനും, ബുദ്ധി ബോധം നേടാനും, വാക്ക് സംസാരിക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടുന്നു.

മധുരം, കഷ്ഠം, എരിവ്, പുളി, കവർപ്പ്, ഉപ്പ് എന്നീ ഷഡ് രസങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനാൽ ശരീരം ഷഡാശ്രയമാകുന്നു. ഷഡ് ജം, ഋഷഭം, ഗാന്ധാരം, മദ്ധ്യമം, പഞ്ചമം, ധൈവതം, നിഷാദം, എന്നീ സപ്തസ്വരങ്ങളും ഈ ശരീരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടാനിഷ്ടശബ്ദങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണസ്ഥാനമനുസരിച്ച്, ശബ്ദങ്ങൾ, കണ്ഠ്യം, താലവ്യം, മൂർദ്ധന്യം, ദന്ത്യം, ഓഷ്ഠ്യം, അനനാസികം, കണ്ഠതാലവ്യം, കണ്ഠാഷ്ഠ്യം, ജിഹ്വാമൂലം, അനുസ്വാരം എന്നു പത്തു വിധത്തിലുണ്ട്. ഇതിൽ, വെളുപ്പ്, ചെമ്മുപ്പ്, കറുപ്പ്, ധൂമ്രം, മഞ്ഞ, കപിലം, പാണ്ഡുരം എന്നീ സപ്തവർണ്ണങ്ങളുമുണ്ട്.

2 സപ്തധാതുക മിതി കസ്താത്, യഥാ ദേവദത്തസ്യ ഭൂവ്യാദി വിഷയാ ജായന്തേ. പരസ്പരം സൗമ്യഗുണതപാത് ഷഡപിയോ രസോ രസാച്ഛോണിതം ശോണിതാൻ മാംസം മാംസാൻ മേദോ മേദനഃസ്സാവാ സ്സാവ്നോഽസ്ഥിന്യസ്ഥിഭ്യോ മജ്ജാ മജ്ജന്തഃ ശുക്രാ ശുക്രശോണിതസംയോഗാദാവന്തതേ ഗഭോ ഹൃദിവ്യവസ്ഥാനീതി, ഹൃദയേന്തരാഗ്നിഃ അഗ്നിസ്ഥാനേ പിത്താ പിത്തസ്ഥാനേവായുഃ വായുസ്ഥാനേ ഹൃദയം പ്രാജാ പത്യാത് കൃമാത്.

സാരം:- ദേവദത്തൻ ഭോഗ്യവിഷയങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ പാരസ്പരികമായ ആനുകൂല്യത്താൽ ഷഡ് രസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് രസം ഉണ്ടാകുന്നത്. രസത്തിൽനിന്നു രക്തവും, രക്തത്തിൽനിന്നു മാംസവും, മാംസത്തിൽ നിന്നു മേദസ്സും, മേദസ്സിൽ നിന്നു സ്നായുക്കളും, സ്നായുക്കളിൽ നിന്നു അസ്ഥിയും, അസ്ഥിയിൽ നിന്നു മജ്ജയും, മജ്ജയിൽ നിന്നു ശുക്ലവും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ സപ്തധാതുകളാണ് മനുഷ്യശരീരനിർമ്മാതാക്കൾ (ഘടകങ്ങൾ). ശുക്ലത്തിന്റെയും, ശോണിതത്തിന്റെയും യോഗത്താൽ ഗർഭം ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ധാതുകളെല്ലാം ഹൃദയത്തിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അവിടെയാണ് അന്തരാഗ്നി ഉണ്ടാകുന്നത്. അഗ്നിയുടെ സ്ഥാനത്തു് പിത്തവും, പിത്തസ്ഥാനത്തു് വായുവും, സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. വായുവിൽനിന്നുമാണ് ഹൃദയമുണ്ടാകുന്നത്.

ദിഗ്ഗതുകാലേസാപ്രയോഗാദേകരാത്രോഷിതം കലിലം ഭവതി സപ്തരാത്രോഷിതം ബുദ്ധ്ബുദ്ധാ ഭവതി അല്പമാസാഭ്യന്തരേണ പിണ്ഡാഭവതി മാസാഭ്യന്തരേണ കഠിനോഭവതി മാസഭവേനഗിരഃ സംപദ്യതേ മാസത്രയേണ പാദപ്രദേശോഭവതി. അഥചതുർത്ഥം മാസേഴ്സുല്യജാരകടിപ്രദേശോ ഭവതി. പഞ്ചമേമാസേ പൃഷ്ഠവാംശോ ഭവതി. ഷഷ്ഠമാസേ മുഖ നാസി കാക്ഷി ശ്രോത്രാണി ഭവന്തി. സപ്തമേ മാസേ ജീവേന സംയുക്തോഭവതി. അഷ്ടമേ മാസേ സർവസന്യുണ്ണോ ഭവതി. പിതൃരേതോ ിതിരികതാത്പുരുഷോഭവതി. മാതൃരേതോ ിതിരികതാത്സ്രിയോഭവതി ഉഭയോർബീജതുല്യതാന്നപുസകോ ഭവതി. വ്യാകലിതമനസോഽസ്ഥാഃ ഖഞ്ജാഃ കബ്ജാ വാമനാ

ഭവന്തി. അന്യോന്യവായുപരീപീഡിതശൂകദൈധയാദിധാ
തന്തുസ്യാത്തതോ യശഃ പ്രജായന്തേ. പഞ്ചാത്മകഃ സമത്വം
പഞ്ചാത്മികാ ചേതസാ ബുദ്ധിർഗന്ധരസാദിജ്ഞാനം
ധ്യാനാത്ക്ഷരമക്ഷരം മോക്ഷം ചിന്തയതീതി, തദേകാക്ഷരം
ജ്ഞാതാദ്യദൃശ്യ പ്രകൃതയഃ ഷോഡശവികാരാഃ ശരീരേ
തസ്യൈവഭേദിനാം. അഥ മാത്രാശിതപീത നാഡീസൂത്രഗ
തേനപ്രാണ ആപ്തായന്തേ. അഥ നവമേമാസി സർവ്വലക്ഷണ
സമ്പൂർണ്ണാ ഭവതി പൂർവ്വാതിഃ സ്തരതി കൃതാകൃതം ച കർമ്മ
ഭവതി ശുഭാശുഭം ചകർമ്മ വിന്ദതി.

സാരം:- ജുതകാലത്തു് ഉചിതമായ വിധത്തിൽ ഗർഭാധാനം
നടന്നാൽ ശുക്ളശോണിതസംയോഗത്താൽ ഏകരാത്രികൊണ്ടു്
കലിലവും, ഏഴരാത്രികൾകൊണ്ടു് ബുഭുബുവു ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു
പക്ഷം കഴിയുമ്പോൾ പിണ്ഡമുണ്ടാകുന്നു. ആ പിണ്ഡം ഒരു മാസം
കൊണ്ടു് കാിനമായിത്തീരുന്നു. രണ്ടുമാസം കൊണ്ടു് ശിരസ്സും, മൂന്നു
മാസംകൊണ്ടു് പാദങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നു. നാലാം മാസത്തിൽ, മുട്ടു്,
വയറു്, അർ, എന്നിവയും, അഞ്ചാം മാസത്തിൽ പുഷ്ഠം, നട്ടെല്ലു്
എന്നിവയും ആറാംമാസത്തിൽ മുഖം, കൂക്കു്, ചെവി, കണ്ണു് എന്നി
വയും ഉണ്ടാകുന്നു. ഏഴാം മാസത്തിൽ ജീവയുക്തമായിത്തീന്നു്,
എട്ടാം മാസത്തിൽ പരിപൂർണ്ണശരീരമായി പരിണമിക്കുന്നു.

ശുക്ളാധികൃത്താൽ പുരുഷപ്രജയും, രജസ്സിന്റെ ആധികൃ
ത്താൽ സ്ത്രീപ്രജയും ജനിക്കുന്നു. ശുക്ളരജസ്സുകൾ തുല്യമായിരുന്നാൽ
നപുംസകസന്താനം ജനിക്കുന്നു. മനസ്സു വ്യാകുലമായിരിക്കുമ്പോൾ
സംയോഗം നടന്നാൽ ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങൾ വാമന
ന്മാരോ, അന്ധന്മാരോ, കൂനുള്ളവരോ, കഷ്ടജീത്തലയന്മാരോ ആയി
ജനിക്കുന്നു. വായുവിന്റെ സംഘഷ്ടംകൊണ്ടു് ശുക്ളം രണ്ടായിവി
ഭജിക്കപ്പെടുകയും, അതിന്റെ ഫലമായി യുഗ്മസന്താനങ്ങൾ ജനി
ക്കുകയുംചെയ്യുന്നു. പഞ്ചാത്മകമായ ശരീരം സ്വസ്ഥവും സമത്വവു
മായിരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചു ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളോടുകൂടിയ ബുദ്ധി ജനി
ക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഗന്ധരസാദിജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. അതു് നാശ
രഹിതമായ പ്രണവത്തെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടു് ഈ ഏകാക്ഷരത്തെ മന
സ്സിലാക്കുമ്പോൾ അഷ്ടപ്രകൃതികളും ഷോഡശവികാരങ്ങളും ഉണ്ടാകു
ന്നു. പിന്നീടു് മാതാവു ഭക്ഷിക്കുന്ന അന്നവും, ജലവും, നാഡീസൂത്രം

മുഖേന ശിശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്തി അതിന്റെ തൃപ്തിക്കു കാരണമായിത്തീരുന്നു. പിന്നീട് ഒൻപതാം മാസമാകുമ്പോൾ അത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയയുക്തമായി, പരിപൂർണ്ണമായി ഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് തന്റെ പൂർവ്വജന്മസ്തരങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ശുഭാശുഭകർമ്മങ്ങളെല്ലാം മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.

- 4 നാനായോനിസഹസ്രാണി ദൃഷ്ട്വാചൈവതതോമയാ
ആഹാരവിവിധാഭക്താഃ പീതാശ്ചവിവിധാഃസ്തനാഃ.
- 5 ജാതസ്യേവ മുതസ്യേവ ജന്മചൈവപുനഃപുനഃ
അഹോ ഭുഖോദധൗ മഗ്നോ നപശ്യാമി പ്രതിക്രിയാം.
- 6 യന്മയാ പരിജനസ്യായേവ കൃതംകർമ്മ ശുഭാശുഭം.
ഏകാകീ തേന ഭവ്യാമി ഗതാസ്തേ ഫലഭോഗിനഃ.
- 7 യതിയോന്യാപ്രമുഞ്ചാമി സാംഖ്യം യോഗാവാ സമാശ്രയേ.
അശുഭക്ഷയകർത്താരം ഫലമുക്തിപ്രദായകം.
- 8 യദി യോന്യാപ്രമുച്യാമി തം പ്രപദ്യേ മഹേശ്വരം
അശുഭക്ഷയകർത്താരം ഫലമുക്തിപ്രദായകം
- 9 യദി യോന്യാപ്രമുഞ്ചാമി തം പ്രപദ്യേ ഭഗവന്തം നാരായണം
അശുഭക്ഷയകർത്താരം ഫലമുക്തിപ്രദായകം [ഭേദം]
- 10 യദി യോന്യാ പ്രമുഞ്ചാമി ധ്യായേബ്രഹ്മസനാതനം
അഥ ജന്തുഃ സ്രീയോനിശതം യോനിപാരി സംപ്രാപ്തോ
യന്ത്രേണാപീഡ്യമാനോ മഹതാഭുഖേനജാതമാത്രസ്ത
രൈവണ്ണവേന വായുനാ സംസ്പൃശ്യതദാ ന സ്മരതി
ജന്മമരണംച കർമ്മ ശുഭാശുഭം.

സാരം:- അപ്പോൾ ഗർഭസ്ഥനായ പ്രാണി ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ അനേകായിരം പൂർവ്വജന്മങ്ങളെ കണ്ഠ് അതിൽ വിഭിന്നങ്ങളായ ആഹാരങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു, വിഭിന്നയോനികളിൽ ജനിച്ചു എത്രയോ സ്തനങ്ങളിൽനിന്ന് സ്തനപാനം ചെയ്തു ഞാൻ എത്രയോ തവണ ജനിച്ചു, മരിച്ചു. ആ ജന്മങ്ങളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ക്ഷവേണ്ടി ഏതെല്ലാം ശുഭാശുഭകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവയെപ്പറ്റിയെല്ലാം ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏകാകിയായി എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ സുഖങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ചവരെല്ലാം

ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നറിഞ്ഞുകൂട. എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ശോകസാഗരത്തിൽ പതിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നും കരകേറാൻ യാതൊരുപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഇനി ഞാൻ ഈ ഗർഭത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ നശിപ്പിക്കുന്ന മുക്തിഫലപ്രദമായകനായ മഹേശ്വരനെ ശരണംപ്രാപിക്കും. ഈയോനിയിൽനിന്നും എനിക്കു മോചനം കിട്ടിയാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ യോനിയിൽനിന്നു മുക്തിലഭിച്ചാൽ മുക്തിയാകുന്ന ഫലത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സാംഖ്യയോഗസിദ്ധി കൈവരുന്നതും. ഈ ഗർഭത്തിൽനിന്നും മോചനം ലഭിച്ചാൽ ബ്രഹ്മ ചിന്തനത്തിൽതന്നെ ഞാൻ എന്റെ സമയം ചെലവഴിക്കും. ഇപ്രകാരം പലവിധം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടു പ്രാണി വളരെ ക്ഷേമങ്ങൾ സഹിച്ചു ഭുജിക്കും ചെയ്യും. എന്നാൽ ജനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ മായയുടെ സ്പർശമേററ ഉടൻതന്നെ തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തെയും മരണത്തെയും മറന്നുപോകുന്നു. താൻ ഗർഭസ്ഥനായിരുന്ന എന്നുള്ള അറിവു പോലും അതിനില്ലാതാകുന്നു. താൻചെയ്ത ശുഭാശുഭകർമ്മങ്ങളും വിസ്മൃതിയിൽ ആണ്ടുപോകുന്നു.

ശരീരമിതികസ്താത് സക്ഷാദഗ്നയോ ഹ്യത്ര ശ്രീയന്തേ
ജ്ഞാനാഗ്നിർദർശനാഗ്നിഃ കോഷാഗ്നിരിതി. തത്രകോഷാ
ഗ്നിർ നാമാശിതപീത ലേഹ്യ ലോഷ്യം പചതീതി.
ദർശനാഗ്നിരൂപാഭീനാം ദർശനം കരോതി. ജ്ഞാനാഗ്നിഃ
ശുഭാശുഭം ച കർമ്മ വിന്ദതി യസ്തത്ര. ത്രീണിസ്ഥാനാനി
ഭവന്തി ഹൃദയേ ദക്ഷിണാഗ്നിരദരേ ഗാർഹപത്യം
മുഖാഭാഹവനീയാത്ഥം യജമാനോ ബുദ്ധിഃ പത്നീം
മനോ ബ്രഹ്മാ നിധായ ലോഭാദയഃ പശവോ ധൃതിർഭിക്ഷാ
സന്തോഷശ്ച ബുദ്ധീന്ദ്രിയാണി യജ്ഞപാത്രാണി
കർമ്മേന്ദ്രിയാണി ഹവിഃഷി ശിരഃ കപാലം കേശാ ദർഭാ
മുഖമന്തർവേദിഃ ചതുഷ്പാലം ശിരഃ ഷോഡശ പാർശ്വ
ദന്തോഷ്പപടലാനി സപ്തോത്തരം മർമ്മശതം സാശീതികം
സന്ധിശതം സനവകം സ്തായശതം സപ്തശിരാശതാനി
പഞ്ചമജ്ജാശതാനി അസ്ഥീനി ച ഹ വൈ ത്രീണി ശതാനി
ഷഷ്ടിശ്ചാർദ്ധചതസ്രോ രോമാണി കോട്യോ ഹൃദയം പലാ
ന്യഷ്ടൗ പാദശപലാനി ജിഹ്വാ പിത്തപ്രസ്ഥം

സാരം:- ഈ ദേഹപിണ്ഡത്തെ ശരീരമെന്നു പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണു്? ജ്ഞാനാനി, ദർശനാനി, ജാരാനി എന്നീ മൂന്നു കളും ഇതിൽ നിവസിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ. ജാരാനി, കഴിക്കുന്ന ആഹാരപദാർത്ഥത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. രൂപങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണു് ദർശനാനി. ശുഭാശുഭകർമ്മങ്ങളെ മുൻപിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണു് ജ്ഞാനാനി. ദേഹത്തിൽ അഗ്നിക്കുമൂന്നു സ്ഥാനങ്ങളുണ്ടു്. മുഖത്തിൽ ആഹാരനിയാഗിയും, ഉദരത്തിൽ ഗാർഹപത്യംഗിയും, ഹൃദയത്തിൽ ദക്ഷിണാഗ്നിയും വസിക്കുന്നു ഈ ശരീരംതന്നെ യജ്ഞസ്വരൂപമാണു്. അതിൽ ആത്മാവു് യജമാനനും, ബുദ്ധി യജമാനപത്നിയും, മനസ്സ് ബ്രഹ്മാവും, ലോഭാദികൾ മൃഗങ്ങളും ആകുന്നു. ധൈര്യം സന്തോഷങ്ങൾ ദീക്ഷകളും, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ യജ്ഞപാത്രങ്ങളും, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഹവിസ്സുമാകുന്നു. ശിരസ്സ് കപാലവും, കേശം ദർഭപ്പല്ലം, മുഖം അന്തർവേദിയുമാകുന്നു. ശിരസ്സ് ചതുഷ്പാലങ്ങളോടുകൂടിയതാണു്. പാർശ്വദന്തോഷ്ഠപടലങ്ങൾ പതിനാറുണ്ടു്. നൂറിനൊന്നു പതു സന്ധികൾ, നൂറിനൊന്നു മർമ്മസ്ഥാനങ്ങൾ, നൂറിൽപതു സ്തായൂക്കൾ, എഴുനൂറു സിരകൾ എന്നിവ ഉണ്ടെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ അഞ്ഞൂറു മജ്ജകളും, മുനൂറിനൊന്നു പതു അസ്ഥികളും ഉണ്ടു്. രോമങ്ങളുടെ എണ്ണം നാലരക്കോടിയെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരം എട്ടുപലവും, ജിഹ്വ പന്ത്രണ്ടുപലവും, പിത്തം ഒരു പ്രസ്ഥവും, കഫം ഒരു ആഡകവും, ശുക്ലം ഒരു കൂടവവും, മേദസ്സ് രണ്ടു പ്രസ്ഥവുമാകുന്നു. ഇവയെല്ലാം പുറമെ ആഹാരത്തിന്റെ അളവനുസരിച്ചു് മലമൂത്രാദികളുടെ പരിമാണം ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ അളവു് അനിയമിതമാണു്. എല്ലാവരിലും ഒന്നുപോലെ കാണുകയില്ല. ഈശ്വരനെ മോക്ഷശാസ്ത്രമെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവു് പിപ്പിലാദി മഹർഷിയത്രേ.

ഗർഭോപനിഷത് സമാപ്തം.

മൈത്രേയ്യപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം ആപ്തായന്തു മമാങ്ഗാനി വാക് പ്രാണശ്ചക്ഷുഃ
ശ്രോത്രമഥോ ബലമിന്ദ്രയാണി ച സർവാണി സർവം
ബ്രഹ്മോപനിഷദം മാഹം ബ്രഹ്മ നിരാകർത്ഥം മാ മാ ബ്രഹ്മ
നിരാകരോദനിരാകരണമസ്തപനിരാകരണം മേ അസ്മു.
തദാത്മനി നിരതേ യ ഉപനിഷത്സു ധർമ്മാസ്തേ മയി
സന്തു തേ മയി സന്തു. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:-ഓം. എന്റെ അംഗങ്ങളും, വാക്കും, പ്രാണനും, കണ്ണും,
കാതും, ബലവും, സർവ്വേന്ദ്രിയങ്ങളും സംപൂർണ്ണമാക്കട്ടെ. എല്ലാ ഉപനി
ഷത്തുകളും ബ്രഹ്മരൂപമാണ്. ഞാൻ ബ്രഹ്മത്തെ നിരാകരിക്കാതിരി
ക്കട്ടെ, ബ്രഹ്മം എന്നെ നിരാകരിക്കാതിരിക്കട്ടെ, ബ്രഹ്മരത്നമായ
എനിക്ക് ഉപനിഷദ്ധർമ്മങ്ങൾ ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ.

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

ഒന്നാമദ്ധ്യായം

- 1 ഓം. ബൃഹദ്രഥോ വൈ നാമ രാജാ രാജ്യേ ജ്യേഷ്ഠം പത്രം
നിധാപയിതേ പദമശാശ്വതം മന്യമാനഃ ശരീരം വൈരാ
ഗ്യമുപേതോഽരണ്യം നിജ്ജഗാമ. സ തത്ര പരമം തപ
ആസ്ഥായാദിത്യമീക്ഷമാണ ഉരല്പബാഹുസ്തീഷ്ഠത്യന്തേ
സഹസ്രസ്യ മുനിരന്തികമാജഗാമഗിരിവാധുമകസ്തേജസാ
നിർദ്ദഹന്നിവാത്മവിദ് ഭഗവാഞ്ജമാകായന്യ
ഉത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠവരം വൃണീഷേപതി രാജാനമബ്രവീത്.
സ തസ്സൈ നമസ്തത്യോവാച ഭഗവന്നാഹമാത്മവിത്തപം
തത്തപവിച്ഛേദം വയം സ തപം നോ ബ്രൂഹീത്യേതദ്
വൃത്തം പുരസ്കാദശക്യം മാ പൃച്ഛ പ്രശ്നമൈക്ഷപാകാന്യാൻ
കാമാൻ വൃണീഷേപതി ശാകായന്യസ്യ ചരണാവഭിമുഖ്യ-
മാനോ രാജേമാം ഗാഥാം ജഗാദ.

സാരം:- ഓം. ബുദ്ധദ്രുമനെന്നു പേരുള്ള രാജാവു് ശരീരം നശപ
രമാണെന്നു് സ്വപ്നഭവംകൊണ്ടു് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹ
ത്തിനു് വൈരാഗ്യമുണ്ടായി. അദ്ദേഹം തന്റെ സീമന്തപുത്രനെ
രാജഭാരമേല്പിച്ചിട്ടു് വനത്തിലേക്കുപോയി. അവിടെ അദ്ദേഹം
അത്യന്തം ഉഗ്രമായ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു. സ്തൂനഭിമുഖമായി ഉൾലുപ
ബാഹുവായി നിലകൊണ്ടു. ഇങ്ങനെ ആയിരം വർഷങ്ങൾ കഴി
ഞ്ഞപ്പോൾ തപസ്സിന്റെ ഫലമായി ഒരുദിവസം പുകയില്ലാത്ത
തീപോലെ ഉജ്ജ്വലതേജസ്വിയും, ആത്മജ്ഞാനിയുമായ ശാകായ
ന്യൻ എന്നുപേരുള്ള മഹാമുനി രാജാവിന്റെ സമീപംചെന്നു. അദ്ദേ
ഹംപറഞ്ഞു: “എഴുന്നേൽക്കു; എഴുന്നേൽക്കു. ഇഷ്ടമുള്ള വരം ചോദി
ച്ചുകൊള്ളുക.” രാജാവു് അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിച്ചതിനുശേഷം
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “ഹേ ഭഗവൻ, ഞാൻ ആത്മജ്ഞാനിയല്ല. അങ്ങു്
തത്ത്വജ്ഞാനിയാണു്. ഇക്കാര്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു്
എനിக்கு് അങ്ങു് തത്ത്വപാപദേശംചെയ്യണം.” ഇതുകേട്ടു ശാകായ
ന്യൻ, ഈ വിഷയം അത്യന്തം കാഠിന്യമകയാൽ മററൊന്നെങ്കിലും
വരം ആവശ്യപ്പെടുവാൻ രാജാവിനോടു പറഞ്ഞു. അതുകേട്ടു് ബുദ്ധ
ദ്രുമൻ ശാകായന്യനെയെ പ്രണമിച്ചു് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.

2 അഥ കിമേതൈർവാന്യുനാം ശോഷണം മഹാജ്ഞാവാന്നാം
ശിഖരിണാം പ്രപതനം ശ്രവസ്യ പ്രചലനംസ്ഥാനം വാ
തരൂണാം നിമജ്ജനം പൃഥിവ്യോഃ സ്ഥാനാദപസരണം
സുരാണാം സോഘ്മീത്യേതദിധേന്വീൻസംസാരേ കിം
കാമോപഭോഗൈരൈരേവാശ്രിതസ്യുസകൃദുപാവർത്തനാ
ദൃഗ്യത ഇത്യുലർത്തമർഹസീത്യന്യോദപാനബോധോ ഭേക
ഇവാഹമസ്മിൻസംസാരേ ഭഗവംസ്തപം നോ ഗതിരിതി.

സാരം:- മഹാസമുദ്രങ്ങൾ ശുഷ്കങ്ങളായിപ്പോകുന്നു. പവനങ്ങൾ
പൊട്ടിത്തകരുന്നു. ശ്രവണം സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്നും വ്യതിയാനം സം
ഭവിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങൾ നിലംപതിക്കുന്നു. ഭൂമിയും ജലനിമഗ്നമായി
ത്തീരുന്നു. ദേവന്മാർക്കുപോലും സ്ഥാനചലനം സംഭവിക്കുന്നു. ഇപ്ര
കാരം നശപരമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വിഷയഭോഗൈശ്വര്യങ്ങൾകൊ
ണ്ടു് എന്താണു് പ്രയോജനം? വിഷയാസക്തന്മാരായി സുഖലോലു
പന്മാരായിക്കഴിയുന്ന പ്രാണികൾക്കു് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനനമരണ
ചക്രത്തിൽ കിടന്നു കറങ്ങേണ്ടിവരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് അല്പയോ മുന്നി
ശ്രേഷ്ഠ, കൂപമണ്ഡുകംപോലെ കിടക്കുന്ന എന്നെ സമുദ്ധരിക്കു

വാൻ സമത്വനായിട്ടുള്ളവൻ അങ്ങമാത്രമാണ്. ഹേ ഭഗവൻ, ഈ ലോകത്തു് എനിക്ക് അങ്ങല്ലാതെ അന്യഗതിയില്ല.

3 ഭഗവാൻ ശരീരമിദം മൈഥുനാഭേവോദ്ഭൂതം സംവിദപേതം നിരയ ഏവ മൃത്രപാരേണ നിഷ്ക്രാന്തമസ്ഥിഭിശ്ചിതം മാംസേനാനലിപ്തം ചർമ്മണാവബലം വിൺമൃത്രവാത പിത്തകഫമജ്ജാമേദോവസാഭിരന്യൈശ്ച മലൈർ ബഹുഭിഃ പരീപൂണ്ണമേതാദൃശേ ശരീരേ വർത്തമാനസ്യ ഭഗവംസ്തപം നോ ഗതിരിതി.

സാരം:- ഹേ ഭഗവൻ, മൈഥുനംകൊണ്ടുണ്ടായ ഈ ശരീരം ജ്ഞാനസൂക്ഷ്മകൂടിയായാൽ നരകംതന്നെയാണ്, എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്തെന്നാൽ ഈ ശരീരം മൃത്രപാരത്തിൽകൂടി ബഹിർഗമിച്ചിട്ടുള്ളതും, അസ്ഥികളാൽ നിർമ്മിതവും. മാംസം നിറഞ്ഞതും, തൊലികൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും, മലം, മൂത്രം, വാതം, പിത്തം, കഫം മജ്ജ, മേദസ്സ്, വസ എന്നിവയാലും മറ്റു പലതരത്തിലുമുള്ള മാലിന്യങ്ങളാലും സമ്പൂർണ്ണവുമാണ്. ഈ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്ന എനിക്ക് അങ്ങല്ലാതെ അന്യഗതിയില്ല.

4 അഥ ഭഗവാൻ ശാകായന്യഃ സുപ്രീതോബ്രവീദ്രാജാനം മഹാരാജ ബൃഹദ്രഥേക്ഷ്യാകവംശലപജശീർഷാത്മജന്തഃ കൃതകൃത്യസ്തപം മരുന്നാക്ലോ വിശ്രുതോഽസീത്യയം ഖലപാത്മാ തേ കതമോ ഭഗവാൻ വണ്ണു ഇതി തം ഹോവാച.

സാരം:- ഇതുകേട്ടിട്ടു് ഭഗവാൻ ശാകായന്യൻ അത്യന്തം പ്രീതനായിട്ടു് രാജാവിനോടുപറഞ്ഞു. “ഹേ ബൃഹദ്രഥമഹാരാജാവേ, അങ്ങ് കൃതകൃത്യനാണ്. അങ്ങയുടെ ആത്മാവു് മരുത്തു്-എന്നപേരിനാൽ വിഖ്യാതമാണ്.” അപ്പോൾ രാജാവു് പറഞ്ഞു “ഹേ ഭഗവൻ, ആത്മാവു് എന്താണെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി വണ്ണിച്ചുകേൾപ്പിച്ചാലും.” അതുകേട്ടു് മൂന്നി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു.

5 ശബ്ദസ്പർശമയാര്ത്ഥം അനന്തം ഇവ തേ സ്ഥിതഃ യേഷാം സകതസ്തു ഭൂതാത്മാ ന സ്തരേച്ച പരം പദം.

സാരം:- ശബ്ദസ്പർശശാഭിവിഷയങ്ങൾ അനന്തകാരികളാകുന്നു. അവയിൽ ആസകതനായിരിക്കുന്ന ഭൂതാത്മാവിനു് പരമപദസ്വരൂപം ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

തെപസാപ്രാപ്യതേസതപംസതപാത്സംപ്രാപ്യതേമനഃ
മനസാ പ്രാപ്യതേ ഹ്യോത്മാ ഹ്യോത്മാപത്യാ നിവർത്തതേ.

സാരം:- തപസ്സുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. ജ്ഞാനമുണ്ടായാൽ മനസ്സ് വശംവദമാകുന്നു. മനസ്സ് വശംവദമാകുമ്പോൾ ആത്മ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം ഉണ്ടായാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നു.

7 യഥാ നിരിന്ധനോ വഹ്നിഃ സ്വയോനാവുപശാമ്യതി
തഥാ വൃത്തിക്ഷയാച്ചിത്തം സ്വയോനാവുപശാമ്യതി.

സാരം:- വിറകെരിഞ്ഞുതീരുമ്പോൾ അഗ്നി സ്വയം അണഞ്ഞു പോകുന്നതുപോലെ വൃത്തികൾ നശിക്കുമ്പോൾ ചിത്തം അതിന്റെ കാരണരൂപമായ ആത്മാവിൽ ശാന്തമായിത്തീരുന്നു.

8 സ്വയോനാവുപശാന്തസ്യ മനസഃ സത്യഗാമിനഃ
ഇന്ദ്രിയാത്മവിമുക്തഃ സയാഹുതഃ കർമ്മവശാനുഗാഃ.

സാരം:- തന്റെ മൂലകാരണത്തിൽ ശാന്തമായിത്തീർന്നും സത്യത്തിന്റെ നേരെ ചാല്ക്കുള്ളതായ മനസ്സിനും ഇന്ദ്രിയവിഷയസംബന്ധിയായ മൂലത ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടാലുടൻതന്നെ കർമ്മവശാനുഗങ്ങളായ ഈ വിഷയങ്ങൾ മിഥ്യയാണെന്നുതോന്നും.

9 ചിത്തമേവ ഹി സംസാരസ്തത്പ്രയത്നേന ശോധയേത്
യച്ചിത്തസ്തന്മയോ ഭവതി ഗുഹ്യമേതത്സന്നാതനം.

സാരം:- ചിത്തംതന്നെയാണു് പ്രപഞ്ചം. അതുകൊണ്ട് പ്രയത്നംകൊണ്ട് അതിനെ ശുദ്ധമാക്കണം. ഒരുവന്റെ മനസ്സ് എപ്പകാരമാണോ അപ്രകാരംതന്നെയാണു് അവന്റെ ഗതിയും, എന്നുള്ളതു് ഒരു സന്നാതനരഹസ്യമാണു്.

10 ചിത്തസ്യ ഹി പ്രസാദേന ഹന്തി കർമ്മ ശുഭാശുഭം
പ്രസന്നാത്മാത്മനി സ്ഥിതപാ * സുഖമക്ഷയമശ്നതേ.

സാരം:- ചിത്തം ശാന്തമായിത്തീരുമ്പോൾ ശുഭാശുഭങ്ങളായ സർവ്വകർമ്മങ്ങളും നശിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ശാന്തചിത്തനായിത്തീർന്ന മനുഷ്യൻ ആത്മാവിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ അവനു് അക്ഷയമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു.

11 സമാസക്തം യദാ ചിത്തം ജ്ഞോർവിഷയഗോചരം
യദ്യേവംബ്രഹ്മണിസ്യാത് തത് കോ നമുച്യേതബന്ധനാത്.

സാരം:- മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് എത്രത്തോളം ബാഹ്യവിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തമായിരിക്കുന്നു അത്രയും ബ്രഹ്മത്തിൽ ആസക്തമായാൽ ബന്ധനത്തിൽനിന്നും വിമുക്തനാകുക, എന്നുള്ളതു വളരെ എളുപ്പമാണ്.

12 ഹൃത് പുണ്ഡരീകമദ്ധ്യേ തു ഭാവയേത് പരമേശ്വരം
സാക്ഷിണം ബുദ്ധിവൃത്തസ്യ പരമപ്രേമഗോചരം.

സാരം:- ബുദ്ധിയുടെയും സമസ്തകർമ്മങ്ങളുടെയും സാക്ഷിരൂപവും, പരമപ്രേമഗോചരവുമായ പരമേശ്വരനെ ഹൃത് പുണ്ഡരീകമദ്ധ്യേ ധ്യാനിക്കണം.

13 അഗോചരം മനോവാചാമയധൂതാദിസംപ്ലവം

സത്താമാത്രപ്രകാശൈകപ്രകാശം ഭാവനാതിഗം.

സാരം:- ഈ പരമാത്മാവു് മനസ്സിനും വാക്കിനും അഗോചരമാണ്. അതു് ആദ്യന്തരഹിതവും, ഏകമാത്രമായ സദൃപപ്രകാശത്താൽ പ്രകാശിതവും, ഭാവനാതീതവുമാണ്.

14 അഹേയമനപാദേയമസാമാന്യവിശേഷണം

ബ്രഹ്മം സ്തിമിതഗംഭീരം ന തേജോ ന തമസ്തതം

നിർവികല്പം നിരാഭാസം നിർവാണമയസംവിദാ.

സാരം:- അതിനെപ്പറ്റി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനോ, തൃജ്ഞിക്കുന്നതിനോ, സാമാന്യഭാവസങ്കല്പങ്ങളോക്കോ, വിശേഷഭാവകല്പനകൾക്കോ സാധ്യമല്ല. അതു സ്ഥിരവും, ശാന്തവും, ഗംഭീരവും ആകുന്നു. അതു് തേജസ്സമല്ല, അന്ധകാരരൂപത്തിൽ വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതുമല്ല! അതു് സങ്കല്പരഹിതവും, ആഭാസരഹിതവും, മുക്തവുമായ ചൈതന്യമാണ്.

15 നിത്യഃ ശുദ്ധോ ബുദ്ധമുക്തസ്വഭാവഃ

സത്യഃ സൂക്ഷ്മഃ സംവിദ്യശ്ചാദപിതീയഃ

ആനന്ദാബ്ജീര്യഃ പരഃ സോഹമസ്മി

പ്രത്യഗ്ധാതുർനാത്ര സംശീതിരസ്മി.

സാരം:- അതു് നിത്യവും, ശുദ്ധവും, ജ്ഞാനമയവും, മുക്തസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതും, സത്യവും, സൂക്ഷ്മവും, സർവ്വവ്യാപകവും, ഏകവുമാകുന്നു. ഓരോ സ്വരൂപത്തെയും, ധരിക്കുന്നതും, പരമാനന്ദസാഗരവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

16 ആനന്ദമന്തർനിജമാശ്രയം തം

ആശാപിശാചീമവമാനയന്തം

ആലോകയന്തം ജഗദിന്ദ്രജാല

മാപതം കഥം മാം പ്രവിശേദസങ്ഗം.

സാരം:- അന്തഃകരണത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവനും, ആശയാകുന്ന പിശാചിനെ ദൂരത്തള്ളിമാറുന്നവനും, സമസ്തജഗത്തിനെയും ഇന്ദ്രജാലക്കാരന്റെ കളിപ്പോലെ കാണുന്നവനും, സംഗരഹിതനുമായിരിക്കുന്ന എന്റെ അന്തർഭാഗത്തു് ദുഃഖം എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കും?

17 വണ്ണാശ്രമാചാരയുതാ വിമുദ്ധാഃ

കർമ്മാനുസാരേണ ഫലം ലഭന്തേ

വണ്ണാദിധർമ്മം ഹി പരിത്യജന്തഃ

സ്വാനന്ദതൃപ്താഃ പുരുഷാ ഭവന്തി.

സാരം:- വണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന മൂഢന്മാർമാത്രമേ സ്വകർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ വണ്ണാദിധർമ്മങ്ങളെ പരിത്യജിച്ചു്, ആത്മാവിൽ സ്ഥിരചിത്തരായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ആന്തരികമായ ആനന്ദംകൊണ്ടു് സംതൃപ്തരായിഭവിക്കുന്നു.

18 വണ്ണാശ്രമം സാവയവം സ്വരൂപ

മാദ്യന്തയുക്തം ഹൃതികൃഷ്ണമാത്രം

പുത്രാദിഭേദേഷ്വഭിമാനശൂന്യം

ഭൂതാ വസേതം സൗഖ്യതമേ ഹൃന്തേ-ഇതി.

സാരം:- വണ്ണാശ്രമധർമ്മം, സാവയവരൂപമായ ഈ ശരീരം, ഇതെല്ലാം, ആദ്യസഹിതമായതുകൊണ്ടു് അത്യന്തം കഷ്ടതയെന്നയാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു് പുത്രാദികളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ മോഹം കാണിക്കാതെ പരമാനന്ദരൂപവും അനന്തവുമായ ബ്രഹ്മത്തിൽതന്നെ സ്ഥിരമായിരിക്കേണ്ടതാണു്.

ഒന്നാമദ്ധ്യായം സമാപ്തം

- 1 അഥ ഭഗവാൻമൈത്രേയഃ കൈലാസം ജഗാഥ
തം ഗതേപാവായ ഭോ ഭഗവൻപരമതത്ത്വപരഹസ്യമന-
ബ്രഹ്മീതി സ ഹോവാച മഹാദേവഃദേഹോദ്ദേവാലയഃ
പ്രോക്തഃ സ ജീവഃ കേവലഃ ശിവഃത്യജേദജ്ഞാന-
നിർമ്മാല്യം സോഽഹംഭാവേന പൂജയേത്.

സാരം:- ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ മൈത്രേയൻ കൈലാസപർവതത്തിൽ ചെന്നു ശ്രീപരമേശ്വരനോടുപറഞ്ഞു. ഹേ ഭഗവാൻ, അങ്ങ് എനിക്ക് പരമതത്ത്വപരഹസ്യോപദേശം ചെയ്താലും. ശ്രീപരമേശ്വരൻപറഞ്ഞു:- ഈ ശരീരം ദേവാലയമാണ്; അതിൽ ജീവൻ കേവലം പരമാത്മാവാണ്. അതുകൊണ്ട് അജ്ഞാനമാകുന്ന നിർമ്മാല്യത്തെ പരിത്യജിച്ച് പരമാത്മാവ് ഞാൻതന്നെയാണെന്നറിഞ്ഞ് അതിനെ പൂജിക്കണം.

- 2 അഭേദഭർഗ്ഗം ജ്ഞാനം ധ്യാനം നിർവിഷയം മനഃ
സ്താനം മനോമലത്യാഗഃ ശൗചമിന്ദ്രിയനിഗ്രഹഃ.

സാരം:- ജീവാത്മപരമാത്മാക്കളുടെ അഭേദഭർഗ്ഗമാണ് ജ്ഞാനം. മനസ്സിനെ വിഷയങ്ങളിൽനിന്നും നിവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ്; ധ്യാനം. മനോമാലിന്യഭൂരികരണമാണ് സ്താനം. ഇന്ദ്രിയസംയമനമത്രേ, ശുദ്ധീകരണം.

- 3 ബ്രഹ്മാമൃതം പിബേദ്ദൈക്ഷിമാചരേദ്ദേഹരക്ഷണേ
വസേദേകാന്തികോ ഭൂതപാ ചൈകാന്തേ ദൈപതവജ്ജിതേ
ഇത്യേവമാചരേദ്ധീമാൻ സ ഏവം മുക്തിമാപ്നുയാത്.

സാരം:- ബ്രഹ്മാമൃതപാനം ചെയ്യുകയും, ദേഹസംരക്ഷണത്തിനും മാരും ഭിക്ഷയാചിക്കുകയുംവേണം. ഏകാകിയായി, ദൈതരഹിതനായി ഏകാന്തസ്ഥാനത്തുനിവസിക്കണം. ഇപ്രകാരമെല്ലാമനുഷ്ടിച്ച് ബുദ്ധിമാന്മാർ മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.

- 4 ജാതം മൃതമിദം ദേഹം മാതാപിത്രമലാത്മകം

സുഖദുഃഖാലയമേല്യം സ്ഘൃഷ്ടാ സ്താനം വിധീയതേ.

സാരം:- മാതാപിതാക്കളുടെ മലത്തോടുകൂടിയതും, ജനനമരണസഹിതവും, സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ ആലയവും, അശുദ്ധവുമായ ഈശരീരത്തെ സ്ഘർഷിച്ചാൽ കുളിക്കേണ്ടതാണ്.

5 ധാതുബലം മഹാരോഗം പാപമന്ദിരമഗ്രവം

വികാരാകാരവിസ്തീർണ്ണം സ്പഷ്ടപാ സ്താനം വിധീയതേ.

സാരം:-സപ്തധാതുക്കളാൽ നിർമ്മിതവും, മഹാരോഗങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളുടെയും ഇരിപ്പിടവും അസ്ഥിരവും, വികാരാകാരവിസ്തീർണ്ണവുമായ ഈ ശരീരത്തെ സ്പർശിച്ചാൽ സ്നാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6 നവദപാരമലസ്രാവം സദാ കാലേ സ്വഭാവജം

ദർശനാ ഭർമ്മലോപേതം സ്പഷ്ടപാ സ്താനം വിധീയതേ.

സാരം:- കണ്ണും, ചെവി തുടങ്ങിയ നവദപാരങ്ങളിൽകൂടി എപ്പോഴും മാലിന്യങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മാലിന്യങ്ങളുടെ ദർശനംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൃഷ്ടവും, മാലിമസവുമായ ഈ ശരീരത്തെ സ്പർശിച്ചാൽ സ്നാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

7 മാതുസൃതകസംബലം സൃതകേ സഹ ജായതേ

മൃതസൃതകജം ദേഹം സ്പഷ്ടപാ സ്താനം വിധീയതേ.

സാരം:- മാതാവിന്റെ സ്മൃതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ മനുഷ്യനോടൊപ്പം സ്മൃതകവും ജന്മമെടുക്കുന്നു. മരണസ്മൃതകവും ഇതിനോടു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തെ സ്പർശിച്ചാൽ കുളിക്കേണ്ടതാണ്.

8 അഹംമമേതി വിൻമുത്രലേപഗന്ധാദിമോചനം

ശുദ്ധശുചമിതി പ്രോക്താ മുജ്ജലാഭ്യാം തു ലൗകികം.

സാരം:- മലമുത്രദർശനാദികളെ മണ്ണും, ജലം, മുതലായവ കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ അതു ലൗകികവിശുദ്ധിയാണ്. എന്നാൽ ഞാനെന്നും, എന്റെതെന്നുമുള്ള ഭാവത്തെ ത്യജിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ശുദ്ധിയാണ് യഥാർത്ഥശുദ്ധി.

9 ചിത്തശുദ്ധീകരം ശുചം വാസനാത്രയനാശകം

ജ്ഞാനവൈരാഗ്യമുത്തോയൈഷ്ണാളനാത് ശുചമുച്യതേ.

സാരം:- ശുചം ചിത്തത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും, വാസനകളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ജ്ഞാനമാകുന്ന മണ്ണുകൊണ്ടും, വൈരാഗ്യമാകുന്ന ജലംകൊണ്ടുമുള്ള സ്നാനത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശുദ്ധിയാണ്, യഥാർത്ഥശുദ്ധി.

10 അദ്വൈതഭാവനാഭൈക്ഷമഭക്ഷ്യം ദ്വൈതഭാവനം

ശുശാസ്ത്രോക്തഭാവേന ഭിക്ഷോർഭൈക്ഷാ വിധീയതേ.

സാരം:-അദ്വൈതഭാവനയാണ് യഥാർത്ഥ ഭിക്ഷാവൃത്തി. ദൈവതഭാവനയാണ് അഭിഷ്യാവസ്തു. ഗുരുവും, ശാസ്ത്രങ്ങളും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള മേല്പുറത്തെഭിക്ഷയാണ് ഭിക്ഷുവിനു വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്.

11 വിദ്വാൻ സ്വദേശമുത്സൃജ്യ സന്യാസാനന്തരം സ്വതഃ കാരാഗാരവിനിമ്ന കതചോരവദ്ഭൂതോ വസേത്.

സാരം:- കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നും വിമോചിതനായ കള്ളൻ വളരെദൂരെപ്പോയി താമസിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ ജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാൽ സ്വദേശത്തുനിന്നും ദൂരെപോയിവസിക്കേണ്ടതാണ്.

12 അഹങ്കാരസുതം വിത്തഭ്രാതരം മോഹമന്ദിരം

ആശാപത്നീം തൃജ്ജ്യാവത്താവന്മുക്തോ ന സംശയ.

സാരം:-അഹംകാരമാകുന്ന പുത്രനെയും, ധനമാകുന്ന സഹോദരനെയും മോഹമാകുന്ന ഗൃഹത്തെയും ആശയാകുന്ന പത്നിയേയും ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവൻപെട്ടെന്ന് മുക്തനായിഭവിക്കുന്നു. ഇതിൽ സംശയമില്ല.

13 മൃതാ മോഹമയീ മാതാ ജാതോ ബോധമയഃ സുതഃ

സുതക ഭവസംപ്രാപ്തേ കഥം സന്ധ്യാമുപാസ്തഥേ.

സാരം:-മോഹമാകുന്ന മാതാവു മൃതിയടഞ്ഞു. എനിക്ക് ജ്ഞാനമാകുന്നപുത്രൻ ജനിച്ചു. ജനനമരണരൂപത്തിലുള്ള ഈ രണ്ടുബന്ധങ്ങൾ പ്രാപ്തമായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സന്ധ്യാവന്ദനാദികർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

14 ഹൃദാകാശേ ചിദാഭിത്യഃ സദാ ഭാസതി ഭാസതി.

നാസ്തമേതി ന ചോദേതി കഥം സന്ധ്യാമുപാസ്തഥേ.

സാരം:-ഹൃദയമാകുന്നആകാശത്തിൽ ചൈതന്യമാകുന്നസൂര്യൻ സദാപ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനു് ഉദയാസ്തമയങ്ങൾ ഇല്ല. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സന്ധ്യാവന്ദനാദികർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്?

(ബ്രഹ്മജ്ഞാനമുണ്ടായാൽ പിന്നെ കർമ്മങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല എന്നു സാരം.)

15 ഏകമേവാദപിതീയം യദ്ഗുരോർവാക്യേന നിശ്ചിതം

ഏതദേകാന്തമിത്യുക്തം ന മരോ ന വനാന്തരം.

സാരം:- ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്നുതന്നെയാകുന്നു. രണ്ടാമതായി ഒന്നുമില്ല. ഗുരുപദേശത്താൽ അക്കാദ്യം സുനിശ്ചിതമായിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഭാവനതന്നെ എകാന്തസ്വരൂപം. മാമോ, വനാന്തരമോ ഏകാന്തമല്ല.

16 അസംശയവതാം മുക്തിഃ സംശയാവിഷ്ടചേതസാം

ന മുക്തിർജ്ജ്വലനാനേതേ തസ്യാദപിശ്ചാസമാപ്തയാത്.

സാരം:- സംശയരഹിതനാക്കുമാത്രമേ മുക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സംശയാത്മാക്കൾക്കു് ജ്വലനാന്തരങ്ങളിലും മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു് ഗുരുവിന്റെയും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും വാക്യങ്ങളെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

17 കർമ്മത്യാഗാന്ന സന്യാസോ ന പ്രേഷോച്ഛാരണേന തു

സന്ധൗ ജീവാത്മനോരൈക്യം സന്യാസഃ പരീകീർത്തിതഃ.

സാരം:-കർമ്മങ്ങളെ ത്യജിക്കുക എന്നുള്ളതു് സന്യാസമല്ല. അതു പോലെ ഞാൻ സന്യാസിയാണെന്നു പറയുന്നതുകൊണ്ടു് ഒരുവനും സന്യാസിയാകുന്നില്ല. സമാധിയിൽ ജീവാത്മപരമാത്മാക്കളുടെ ഐക്യഭാവപ്രതീതിയാണ് സന്യാസം.

18 വമനാഹാരവദ്യസ്യ ഭാതി സർവ്വേഷണാദിഷു

തസ്യാധികാരഃ സംന്യാസേ ത്യക്തദേഹാഭിമാനീനഃ.

സാരം:- എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും മറ്റിച്ച ആഹാരം പോലെ തോന്നുന്നവനും, ശരീരാഭിമാനത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചവനും മാത്രമേ സന്യാസത്തിനധികാരമുള്ളൂ.

19 യദാ മനസി വൈരാഗ്യം ജാതം സർവ്വേഷുവസ്തുഷു

തദൈവ സന്യസേദപിദാനന്യഥാ പതിതോ ഭവേത്.

സാരം:- സർവ്വവസ്തുക്കളോടും വൈരാഗ്യമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ വിദ്വാനായ മനുഷ്യൻ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ അധഃപതനം അവശ്യം ഭാവിയായിരിക്കും.

20 ദ്രവ്യാത്മമന്നവസ്ത്രാത്മം യഃ പ്രതിഷ്ഠാത്മമേവ വാ

സത്യസേദഭയഭ്രഷ്ടഃ സ മുക്തിം നാപ്തുമർഹതി.

സാരം:- ദ്രവ്യത്തിനും, അന്നത്തിനും, വസ്ത്രത്തിനും പ്രസിദ്ധിക്കും വേണ്ടി സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ രണ്ടുപക്ഷത്തുനിന്നും ഭ്രഷ്ടനായിത്തീരുന്ന; എന്നുമാത്രമല്ല ഒരിക്കലും മുക്തി പ്രാപിക്കുന്നില്ല.

21 ഉത്തമാ തത്വചിന്തൈവ മധ്യമം ശാസ്ത്രചിന്തനം
അധമാ മന്ത്രചിന്താച തീർത്ഥഭ്രാന്തധമായമാ.

സാരം:- തത്വചിന്തനം ഉത്തമവും, ശാസ്ത്രാത്മവിചാരം മധ്യമവും, മന്ത്രസിദ്ധിഅധമവും, തീർത്ഥാടനം അധമായമവുമാകുന്നു.

22 അനുഭൂതിം വിനാ മുശോ വൃഥാ ബ്രഹ്മണി മോദതേ
പ്രതിബിംബിതശാഖാഗ്ര ഫലാസ്വാദനമോദവത്.

സാരം:- വൃക്ഷശാഖാഗ്രത്തിന്റെ പ്രതിബിംബത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നഫലങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുന്നതുപോലെയാണ് യഥാർത്ഥമായ അനുഭൂതി കൂടാതെ മൂഢനായ മനുഷ്യൻ ബ്രഹ്മാനന്ദപ്രാപ്തിക്കു വേണ്ടി വ്യർത്ഥമായി സങ്കല്പിക്കുന്നത്.

23 ന ത്യജേച്ഛേദ്യതീർമുകേതായോ മാധുകര മാതരം
വൈരാഗ്യജനകം ശ്രദ്ധാകളത്രം ജ്ഞാനനന്ദനം.

സാരം:- ആനന്ദമാകുന്ന അമ്മയേയും, വൈരാഗ്യമാകുന്ന അച്ഛനേയും, വിശ്വാസമാകുന്ന ഭാര്യയേയും, ജ്ഞാനമാകുന്ന പുത്രനേയും ഉപേക്ഷിക്കാത്തസന്യാസി മുക്തനായിത്തീരുന്നു.

24 ധനവൃദ്ധാ വയോവൃദ്ധാ വിദ്യാവൃദ്ധാസ്തഥൈവ ച
തേ സർവ്വേ ജ്ഞാനവൃദ്ധസ്യ കിംകരാഃ ശിഷ്യകിംകരാഃ.

സാരം:- ധനവൃദ്ധനാകും, വയോവൃദ്ധനാകും വിദ്യാവൃദ്ധനാകും ജ്ഞാനവൃദ്ധന്റെ മുമ്പിൽ ഭൂതന്മാരെപ്പോലെയോ, ശിഷ്യന്മാരെപ്പോലെയോ ആകുന്നു.

25 യന്മായയാ മോഹിതചേതസോ മാ
മാതമാനമാപുണ്ണമലബ്ധവന്തഃ
പരം വിദഗ്ദ്ധോദരപുരണായ
ഭ്രമന്തി കാകാ ഇവ സുരയോഽപി.

സാരം:- എന്റെ മായാ പ്രഭാവത്താൽ വീഴ്ചപിടിച്ചതായി “ഞാൻ” എന്ന ആത്മാവിനെ പരിപൂണ്ണമായും അറിയാത്തവർ, മഹാബുദ്ധിമാന്മാരായാൽ പോലും, കാക്കയെപ്പോലെ ഉദരപുരണാത്മം അങ്ങിമിങ്ങി അലഞ്ഞുതിരിയുന്നു.

26 പാഷണ്ഡലോഹമണിമുഞ്ചയവിഗ്രഹേഷു
പൂജാ പുനർജ്ജനനഭോഗകരീ മുമുക്ഷുഷാഃ

തന്മാദൃത്യം സ്വപ്നാഭയാർച്ചനമേവ കർത്തവ്യം
ബാഹ്യാർച്ചനം പരിഹരേദപുനർഭവായ.

സാരം:- കല്പകൊണ്ടും, സ്വപ്നംകൊണ്ടും, മണ്ണുകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നത് മുതുകുക്കൾക്കുപുനർജന്മത്തേയും, സുഖഭോഗങ്ങളേയും പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയാക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ജന്മമുണ്ടാകരുതെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി സന്യാസി, ബാഹ്യങ്ങളായ പൂജാദികളെ പരിത്യജിച്ചു ഏകതയിൽ ആത്മാവിനെത്തന്നെ പൂജിക്കേണ്ടതാണ്.

27 അന്തഃപുണ്ണോ ബഹിഃപുണ്ണഃ പുണ്യകുന്ദേ ഇവാഗ്നവേ
അന്തഃശുന്യോ ബഹിഃശുന്യഃ ശുന്യകുന്ദേ ഇവാംബരേ.

സാരം:- സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കുന്ദം, ബാഹ്യമായും, ആന്തരമായും, ജലസമ്പന്നമാകുന്നു. എന്നാൽ ആകാശത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കുന്ദം ബാഹ്യമായും, ആന്തരമായും ശുന്യമാണ്.

28 മാ ഭവ ഗ്രാഹ്യഭാവതാ ഗ്രാഹകതാ ച മാ ഭവ
ഭാവനാമഖിലാം തുക്തവാ യദപ്ലിഷ്ടം തന്മയോഭവ.

സാരം:-നീ, ഗ്രഹിക്കുന്നവനാകരുത്. അതുപോലെ ഗ്രാഹ്യമായവിയെ രൂപവും ആകരുത്. സർവ്വജനങ്ങളേയും പരിത്യജിച്ചിട്ട്, പിന്നെയെന്താണോള്ളത് അതിൽ തന്മയീഭാവത്തോടുകൂടി യിരിക്കുക.

29 ദൃഷ്ടദർശനദൃശ്യാനി തുക്തവാ വാസനയാ സഹ
ദർശനപ്രഥമാഭാസമാത്മാനം കേവലം ഭജ.

സാരം:-ദൃഷ്ടം, ദർശനം, ദൃശ്യം ഇവയെ വാസനയോടെപ്പോ പരിത്യജിച്ചു ദർശനത്തിന്റെ പ്രഥമാഭാസം ഏതെന്നിൽ തോന്നുന്നുവോ ആ ആത്മാവിനെ നീ ഭജിക്കുക.

30 സംശാന്തസർവ്വസങ്കല്പാ യാ ശിലാവദനസ്ഥിതിഃ
ജാഗ്രന്നിദ്രാവിനിർമുക്താ സാ സ്വരൂപസ്ഥിതിഃ പരാ.

സാരം:- സർവ്വജനങ്ങളും, ഏതെന്നിൽ ശാന്തമായിത്തീരുന്നുവോ, ജാഗ്രതയും, നീദ്രയും ഏതിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നുവോ ആ പാഷാണസമുദയമായ അവസ്ഥയാണ് പരമസ്വരൂപാവസ്ഥ.

രണ്ടാമദ്ധ്യായം സമാപ്തം

മൂന്നാമദ്ധ്യായം

1 അഹമസ്തി പരശ്ചാസ്തി ബ്രഹ്മാസ്മി പ്രഭവോസ്ത്യഹം
സർവ്വലോക തുരുശ്ചാമി സർവ്വലോകേസ്തി സോസ്ത്യഹം.

സാരം:—കേവലം ഞാൻ മാത്രമാണുള്ളതു്. പരവും ഞാൻ തന്നെ
യാണു്. ഞാൻ ബ്രഹ്മമത്രേ. ഞാൻ സകലതിന്റെയും ഉത്പത്തി
സ്ഥാനവും, സർവ്വലോകഗുരുവുമാകുന്നു. സർവ്വലോകത്തിലും ഏതൊ
ന്നാണോ ഉള്ളതു് അതുഞാനാകുന്നു.

2 അഹമേവാസ്തി സിലോസ്തി ശുദ്ധോസ്തി പരമോസ്ത്യഹം
അഹമസ്തി സഭാ സോസ്തി നിത്യോസ്തി വിമലോസ്ത്യഹം.

സാരം:—സീലനും, ശുദ്ധനും, പരമതത്ത്വവും ഞാൻ തന്നെയാ
ണു്. ഞാൻ സനാതനനും നിത്യനും പരിശുദ്ധനുമാകുന്നു.

3 വിജ്ഞാനോസ്തി വിശേഷോസ്തി സോമോസ്തി
സകലോസ്ത്യഹം ശുഭോസ്തി ശോകഹീനോസ്തി
ചൈതന്യോസ്തി സമോസ്ത്യഹം.

സാരം:—ഞാൻ വിജ്ഞാനവും, വിശേഷവും, സോമനും ആ
കുന്നു. സർവ്വസ്വവും ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു. ഞാൻ ശുഭവും ശോകര
ഹിതവും, സമവും, ചൈതന്യവുമാകുന്നു.

4 മാനാവമാനഹീനോസ്തി നിർഗുണോസ്തി ശിവോസ്ത്യഹം
ഭൈതാഭൈതവിഹീനോസ്തി ഭവഭവഹീനോസ്തി
സോസ്ത്യഹം.

സാരം:—ഞാൻ മാനാവമാനഹീനനും, നിർഗുണനും, ശിവനു
മാകുന്നു. ഞാൻ ഭൈതാഭൈതരഹിതനും സുഖദുഃഖാദിഭവഭവ
രഹിതനും ആകുന്നു.

5 ഭാവാഭാവവിഹീനോസ്തി ഭാസാഹീനോസ്തി ഭാസ്ത്യഹം
ശൂന്യാശൂന്യപ്രഭാവോസ്തി ശോഭനാശോഭനോസ്ത്യഹം.

സാരം:—ഞാൻ ഉത്പത്തിവിനാശരഹിതനും, പ്രകാശഹീന
നും, പരപ്രകാശരൂപിയുമാകുന്നു. ഞാൻ ശൂന്യാശൂന്യരൂപനും, സുന്ദ
രനും, അസുന്ദരനുമാകുന്നു.

6 തുല്യാതുല്യവിഹീനോസ്ഥി നിത്യഃ ശുദ്ധഃ സദാശിവഃ
സർവ്വം വിഹീനോസ്ഥി സ്വാതന്ത്രികോസ്ഥി സദാസ്തുഹം.

സാരം:- ഞാൻ തുല്യാതുല്യവിഹീനനും, നിത്യനും, ശുദ്ധനും
സദാശിവനാകുന്നു. ഞാൻ സർവ്വവിഹീനനും, സ്വാതന്ത്രികനും,
സനാതനനാകുന്നു.

7 ഏകസംഖ്യാ വിഹീനോസ്ഥി ദ്വിസംഖ്യാവാതനം ന ച
സദസദ്ഭേദഹിനോസ്ഥി സങ്കല്പരഹിതോസ്ഥ്യഹം.

സാരം:- ഞാൻ ഏകസംഖ്യാവിഹീനനും, ദ്വിസംഖ്യാവിഹി
നനും ആകുന്നു. ഞാൻ സദസദ്ഭേദരഹിതനും, സങ്കല്പരഹിതന
മാകുന്നു.

8 നാനാത്മഭേദഹിനോസ്ഥി ഹൃദ്യബ്ധാനന്ദവിഗ്രഹഃ
നാഹമസ്ഥി ന ചാനേഘ്വസ്ഥി ദേഹാദിരഹിതോസ്ഥ്യഹം.

സാരം:- ഞാൻ ഭേദഹീനനും, അഖണ്ഡാനന്ദസ്വരൂപനും ആകു
ന്നു. ഞാൻ, ഞാനമല്ല; അന്യനമല്ല. ഞാൻ ദേഹാദിരഹിതനാകുന്നു.

9 ആശ്രയാശ്രയിഹിനോസ്ഥി ആധാരരഹിതോസ്ഥ്യഹം
ബന്ധമോക്ഷവിഹീനോസ്ഥി ശുദ്ധബ്രഹ്മാസ്ഥി സോസ്ഥ്യഹം.

സാരം:- ഞാൻ ആശ്രയാശ്രയിരഹിതനും, ബന്ധമോക്ഷരഹി
തനും, ആധാരരഹിതനും, ശുദ്ധനും, ബ്രഹ്മവുമാകുന്നു.

10 ചിത്താദിസർവ്വഹിനോസ്ഥി പരമോസ്ഥി പരമത്വപരഃ
സദാ വിചാരരൂപോസ്ഥി നിർവിചാരോസ്ഥി സോസ്ഥ്യഹം.

സാരം:- ഞാൻ ചിത്താദിസർവ്വരഹിതനും ഞാൻ എന്ന ഭാവ
ത്തിന് അതീതനാണു്. ഞാൻ സദാവിചാരരൂപനും അതോടൊപ്പം
വിചാരരഹിതനാകുന്നു.

11 അകാരോകാരരൂപോസ്ഥി മകാരോസ്ഥി സനാതനഃ
ധ്യാതൃധ്യാനവിഹീനോസ്ഥി ധ്യേയഹിനോസ്ഥി
സോസ്ഥ്യഹം.

സാരം:- ഞാൻ അകാരോകാരമകാരസ്വരൂപനും, സനാതനനും
ധ്യാതൃധ്യാനധ്യേയവിഹീനനാകുന്നു.

12 സർവ്വപണ്ണിസ്വരൂപോസ്ഥി സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണഃ
സർവ്വതീർത്ഥസ്വരൂപോസ്ഥി പരമാത്മാസ്ഥ്യഹം ശിവഃ.

സാരം:- ഞാൻ സർവ്വപുണ്യസ്വരൂപനും, സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനും ആകുന്നു. ഞാൻ തന്നെയാണ് സമസ്തതീർത്ഥങ്ങളും. ഭഗവാൻ പരമേശ്വരനും ഞാൻതന്നെയാകുന്നു.

13 ലക്ഷ്യാലക്ഷ്യവിഹീനോസ്തി ലയഹീനരസോസ്ത്യഹം
മാത്രമാനവിഹീനോസ്തി മേയഹീനഃ ശിവോസ്ത്യഹം.

സാരം:- ഞാൻ ലക്ഷ്യാലക്ഷ്യവിഹീനനും, ലയഹീനമായ രസരൂപവുമാകുന്നു. ഞാൻ പ്രമാണപ്രമേയ പ്രമാതൃരഹിതനും ശിവരൂപനാകുന്നു.

14 ന ജഗത്സർവ്വഭൂഷാസ്തി നേത്രാദിരഹിതോസ്ത്യഹം
പ്രവൃദ്ധോസ്തി പ്രബുദ്ധോസ്തി പ്രസന്നോസ്തി പരോസ്ത്യഹം.

സാരം:- ഞാൻ ഈജഗത്തിന്റെ സർവ്വം കാണുന്നവനല്ല. ഞാൻ നേത്രാദിസമന്വേദിയരഹിതനാകുന്നു. പ്രവൃദ്ധനും, പ്രബുദ്ധനും, പ്രസന്നനും ഞാൻതന്നെയാകുന്നു. പരംപുരുഷനും ഞാൻതന്നെയാകുന്നു.

15 സർവ്വേന്ദ്രിയവിഹീനോസ്തി സർവ്വകർമ്മകൃദപ്യഹം
സർവ്വഭോജനോപേക്ഷോസ്തി സർവാ സുലഭോസ്ത്യഹം.

സാരം:- ഞാൻ സർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെയും കർത്താവല്ലെങ്കിലും സർവ്വേന്ദ്രിയവിഹീനനാകുന്നു. ഞാൻ സർവ്വഭോജനസംരൂപനും സർവാസുലഭനാകുന്നു.

16 മുദിതാമുദിതാഖ്യോസ്തി സർവ്വമനഃപരോസ്ത്വഹം
നിത്യചിന്താത്രരൂപോസ്തി സദാ സച്ചിന്ദയോസ്ത്യഹം.

സാരം:- ഞാൻ മോദാമോദസ്വരൂപനും, സർവ്വമനത്തിന്റെയും ഫലസ്വരൂപനും, നിത്യചിന്താത്രരൂപനും, സദാസച്ചിന്ദയനാകുന്നു.

17 യത് കിഞ്ചിദപി ഹീനോസ്തി സ്വപ്നമപ്യതിനാസ്ത്യഹം
ഏദയഗ്രന്ഥിഹീനോസ്തി ഏദയാംഭോജമധ്യഗഃ.

സാരം:- ഹീനമായിട്ടെന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ അതു ഞാനാകുന്നു. ഏകിലും ഞാൻ അത്യുല്ലാസം, അധികവുമല്ല. ഞാൻ ഏദയഗ്രന്ഥിവിഹീനനും ഏദയകമലമധ്യത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനാകുന്നു.

18 ഷഡ്വികാരവിഹീനോസ്തി ഷട്കോശരഹിതോസ്ത്യഹം
അരിഷഡ് വർഗ്ഗമുക്തോസ്തി അന്തരാദനരോസ്ത്യഹം.

സാരം:- ഞാൻ ജനനാദിഷഡ്വികാരരഹിതനും, ചർമ്മാദി ഷട്കോശരഹിതനും, കാമക്രോധാദി ഷട്ഗുരഹിതനും ഏറ്റവും അഗാധതലത്തിൽ നിവസിക്കുന്നവനാകുന്നു.

19 ദേശകാലവിമുക്തോസ്ഥി ദിഗംബരസുഖോസ്ഥ്യം
നാസ്തിനാസ്തി വിമുക്തോസ്തി നകാരരഹിതോസ്ത്യം.

സാരം:- ഞാൻ ദേശകാലവിമുക്തനും, ദിഗംബരനും ആനന്ദ സ്വരൂപനാകുന്നു. ഞാൻ 'ഇല്ല ഇല്ല' എന്ന ചിന്തയിൽനിന്നു വിമുക്തനും, നകാരരഹിതനാകുന്നു.

20 അവണ്ഡാകാശരൂപോസ്തി ഹൃഖണ്ഡാകാരമസ്ഥ്യം
പ്രപഞ്ചമുക്തചിത്തോസ്തി പ്രപഞ്ചരഹിതോസ്ത്യം.

സാരം:- ഞാൻ അവണ്ഡാകാശരൂപിയും, അവണ്ഡാകാരനും, പ്രപഞ്ചമുക്തചിത്തനും, പ്രപഞ്ചരഹിതനാകുന്നു.

21 സർവ്വകാശരൂപോസ്ഥി ചിന്താരൂപോതിരസ്ഥ്യം
കാലരൂപവിമുക്തോസ്ഥി കാമാദിരഹിതോസ്ത്യം.

സാരം:- ഞാൻ സർവ്വ പ്രകാശസ്വരൂപനും, ചിന്താരൂപനും ജ്യോതിസ്സോടുകൂടിയവനും ആകുന്നു. ഞാൻ കാലരൂപവിമുക്തനും കാമക്രോധാദിരഹിതനാകുന്നു.

22 കായികാദി വിമുക്തോസ്തി നിർഗുണഃ കേവലോസ്ത്യം
മുക്തിഹീനോസ്തി മുക്തോസ്തി മോക്ഷഹീനോസ്ത്യംസദാ.

സാരം:- ഞാൻ കായികാദിവിമുക്തനും, നിർഗുണനും, കേവലനാകുന്നു. ഞാൻ മോക്ഷരഹിതനാണെങ്കിലും മുക്തനാകുന്നു.

23 സത്യാസത്യാദിഹീനോസ്തി സന്മാത്രാന്നാസ്ത്യം സദാ
ഗന്തവ്യദേശഹീനോസ്തി ഗമനാദിവിവർജ്ജിതഃ.

സാരം:- ഞാൻ സത്യാസത്യരഹിതനും, കേവലനും, സത്സ്വരൂപത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നനും, സർവ്വകാലങ്ങൾക്കും അതീതനാകുന്നു. എന്നിങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെന്നോ പോകണ്ടെന്നോ ഇല്ല. പോകേണ്ടസ്ഥാനവുമില്ല.

24 സർവാസമരൂപോസ്തി ശാന്തോസ്തി പുരുഷോത്തമഃ
ഏവം സ്വാന്തര്യോ യസ്യ സോഫമസ്മി ന സംശയഃ.

സാരം:- ഞാൻ സർവ്വദാ സമരൂപനും ശാന്തനായപരമാത്മാവുമാകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വാനുഭൂതി ആർക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അവൻ തീർച്ചയായും, “ഞാൻ ബ്രഹ്മമാകുന്നു” എന്ന ജ്ഞാനത്തിനവിധേയനായിത്തീരുന്നു.

25 യഃ ശ്രുണോതി സകൃദപാപി ബ്രഹ്മൈവ ഭവതി സ്വയമിത്യുപനിഷത്.

സാരം:- ഏതൊരുമനുഷ്യനാണോ ഒരിക്കലേങ്കിലും ഈ ഉപനിഷത്തുകേൾക്കുന്നത്, അവൻ ബ്രഹ്മമായിത്തീരുന്നു. ഇതിൽ സംശയമില്ല. ഇങ്ങനെ ഈ ഉപനിഷത്തു് അനുശാസിക്കുന്നു.

മൂന്നാമദ്ധ്യായം സമാപ്തം

മൈത്രേയീഉപനിഷത് സമാപ്തം

ജാബാലോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം പൂണ്മദഃ പൂണ്മിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദധ്യതേ.
പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ.
ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

സാരം:- അതു പൂണ്മാകുന്നു. ഇതു പൂണ്മാകുന്നു. പൂണ്ണത്തിൽ
നിന്നും പൂണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നു. പൂണ്ണത്തിൽനിന്നും പൂണ്ണത്തെ എടുത്താലും
പൂണ്ണംതന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

ഒന്നാമദ്ധ്യായം

1 ഓം. ബൃഹസ്പതിരുവാച യാജ്ഞവൽക്യം യദനു കരു
ക്ഷേത്രം ദേവാനാം ദേവയജനം സർവ്വേഷാം ഭൂതാനാം
ബ്രഹ്മസദനം. അവിമുക്തം വൈ കരുക്ഷേത്രം ദേവാനാം
ദേവയജനം സർവ്വേഷാം ഭൂതാനാം ബ്രഹ്മസദനം തസ്മാദ്യത്ര
കപചന ഗച്ഛതി തദേവമന്യേത തദവിമുക്തമേവ ഇദം
വൈ കരുക്ഷേത്രം ദേവാനാം ദേവയജനം സർവ്വേഷാം
ഭൂതാനാം ബ്രഹ്മസദനം. അത്ര ഹി ജന്തോഃ
പ്രാണേഷ്യത്ക്രമമാണേഷു രൂദ്രസ്താരകം ബ്രഹ്മ ധ്യാചഷ്ടേ
യേനാസാവമൃതീഭൂതാ മോക്ഷീഭവതി തസ്മാദവി-
മുക്തമേവ നിഷേവേത അവിമുക്തം ന വിമുഞ്ചേത് ഏവ
മേവൈതദ്യാജ്ഞവൽക്യഃ.

സാരം:- ബൃഹസ്പതി യാജ്ഞവൽക്യനോട് പറഞ്ഞു:- പ്രാണ
ങ്ങളെ ക്ഷേത്രം ഏതാണ്? ഇന്ദ്രിയപാരാ ചെന്തേണ്ട ദേവയജനത്തി
ന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും ബ്രഹ്മസദനം ഏതാണ്?

യാജ്ഞവൽക്യൻ പറഞ്ഞു:- അവിമുക്തമാണ് പ്രാണങ്ങളെ
ക്ഷേത്രം. അതുതന്നെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദേവയജനസ്വരൂപം.
അതുതന്നെയാണ് സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും ബ്രഹ്മസദനം.

അതുകൊണ്ട് ആത്മഹൃദയസ്ഥാനത്തുപോയാലും ഇതുതന്നെയാണു് കർമ്മക്ഷേത്രമെന്നും (പ്രാണങ്ങളുടെ സ്ഥാനം) ഇന്ദ്രിയപോരാലെയുണ്ടു ദേവയജനസ്ഥാനവും, സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും, ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും സ്ഥാനവും എന്നും മനസ്സിലാക്കണം.

പ്രപഞ്ചത്തിൽനിന്നും പ്രാണികളുടെ പ്രാണൻ നിർഗ്ഗമിക്കുവോൾ തദ്ദേശവാൻ അതിനു താരക ബ്രഹ്മോപദേശം നൽകുന്നു. തന്മൂലം അതു് അമൃതതപത്തെ പ്രാപിച്ചു് മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രാണി എപ്പോഴും അവിമുക്തതയെ ഉപാസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു ശരിയല്ല.

രണ്ടാമദ്ധ്യായം

1 അഥ ഹൈനമത്രിഃ പപ്രുച്ഛ യാജ്ഞവൽക്യം യ ഏഷോഽനന്തോഽവ്യക്ത ആത്മാ തം കഥമഹം വിജാനീയാമിതി. സ ഹോവാച യാജ്ഞവൽക്യഃ സോഽവിമുക്ത ഉപാസ്യോ യ ഏഷോഽനന്തോഽവ്യക്ത ആത്മാ സോഽവിമുക്തേ പ്രതിഷ്ഠിത ഇതി.

സാരം:- അതിനുശേഷം അത്രിമുനി ചോദിച്ചു:- അനന്തവും അവ്യക്തവുമായ ഈ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം നമുക്കു് എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുവാൻ കഴിയും?

യാജ്ഞവൽക്യൻ പറഞ്ഞു:- ആതിന്ദ്രം അവിമുക്തത്തെ ഉപാസിക്കയാണുവേണ്ടതു്. എന്തെന്നാൽ ഇപ്രകാരം അനന്തവും, അവ്യക്തവുമായ ആത്മാവു് അവിമുക്തത്തിലാണു് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്.

2 സോഽവിമുക്തഃ കണ്ഠീൻ പ്രതിഷ്ഠിത ഇതി വരണായാ നാസ്യം ച മദ്ധ്യേ പ്രതിഷ്ഠിത ഇതി കാ, വൈ വരണാ കാ ച നാസീതി സർവാൻ ഇന്ദ്രിയകൃതാൻ ഭോഷാൻ വാരയതീതി തേന വരണാ ഭവതി സർവാൻ ഇന്ദ്രിയകൃതാൻ പാപാൻ നാശയതീതി തേന നാസീ ഭവതീതി. കതമ-
ച്ചാസ്യസ്ഥാനംഭവതീതി, ഭൂവോർ പ്രാണസ്യ ച യഃ സന്ധിഃ സ ഏഷ ദൃഢർലോകസ്യ പരസ്യ ച സന്ധിർ ഭവതീതി. ഏതദൈവ സന്ധിം സന്ധ്യം ബ്രഹ്മവിദ്

ഉപാസത ഇതി സേവ്വിമക്ത ഉപാസ്യ ഇതി, സോ
 ിവിമക്തം ജ്ഞാനമാചഷ്ടേ യോ വൈ തദേതദേവം
 വേദേതി.

സാരം:- ഈ അവിമക്തം ഏതിൽ ആണ് വസിക്കുന്നത്
 എന്ന ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വരണത്തിന്റെയും നാസിയു
 ടെയും മധ്യത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത് എന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
 വരണത്തിന്റെയും നാസിയുടെയും അർദ്ധമെന്തെന്നു ചോദിച്ചാൽ
 വരണം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ദോഷങ്ങളെ നിവാരണം ചെയ്യുന്ന
 ശക്തിയും, നാസി സമസ്തേന്ദ്രിയങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെ നശി
 പ്പിക്കുന്നശക്തിയും ഉള്ളതാണെന്നു പറയാവുന്നതാണ്.

ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം ഏതാണെന്നു വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണെ
 ങ്കിൽ ഭൂകടിക്കും, നാസികയ്ക്കും മദ്ധ്യേയുള്ള സന്ധിസ്ഥാനം ആകുന്നു.
 അതുതന്നെയാണ് ഇഹപരലോകങ്ങളുടെ സംഗമസ്ഥാനം. ഇപ്രകാരം
 അവിമക്തോപാസനയാൽ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവനുമാത്രമേ ആത്മാ
 വിനെക്കുറിച്ച് മറുളളവർക്കു ഉപദേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

മൂന്നാമദ്ധ്യായം

1 അഥ ഹൈനം ബ്രഹ്മചാരിണ ഉത്പദ്യഃ കിം ജാപ്യേനാ-
 മുതതപം ബ്രൂഹിതി. സ ഹോവാച യാജ്ഞവൽക്യഃ
 ശതരുദ്രിയേണേതി ഏതാനി ഹ വാ അമൃതനാമ-
 ധേയഃ ന്യേതൈർഹ വാ അമൃതോ ഭവതീതി.
 ഏവമേവൈതദ്യാജ്ഞവൽക്യഃ.

സാരം:- അനന്തരം ബ്രഹ്മചാരികളായ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു:-
 എന്തു ജപിച്ചാലാണ് അമൃതതപം ലഭിക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞതെന്നാ
 ലും. യാജ്ഞവൽക്യൻ പറഞ്ഞു:- ശതരുദ്രജപംകൊണ്ടു് അമൃതതപം
 ലഭിക്കുകയും, പ്രാണി മൃത്യുവിനെ ജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നാലാമദ്ധ്യായം

1 അഥ ഹ ജനകോ ഹ വൈദേഹോ യാജ്ഞവൽക്യമുപ-
 സമേത്യോവാച ഭഗവൻ സന്നയാസമനുബ്രൂഹിതി.
 സ ഹോവാച യാജ്ഞവൽക്യോ ബ്രഹ്മചർമ്മം സമാപ്യ

ഗൃഹീ ഭവേത്, ഗൃഹീ ഭൂതാ വനീ ഭവേത്, വനീ ഭൂതാ
പ്രവൃജേത്. യദി വേതരഥാ ബ്രഹ്മചര്യഭാവേ
പ്രവൃജേദ്ഗൃഹാദാ വനാദാ. അഥ പുനരവൃതീ വാ വൃതീ
വാ സ്നാതകോ വാസ്നാതകോ വാ ഉത്സന്നാഗ്നിരഗ്നികോ
വാ യദഹരേവ വിരജേത്തദഹരേവ പ്രവൃജേത്.

സാരം:- ഒരിക്കൽ വിദേഹരാജാവായ ജനകൻ യാജ്ഞവൽകൃനെ സമീപിച്ചു. വിനയാന്വിതനായി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: ഭഗവാനെ, എനിക്ക് സന്ന്യാസത്തെപ്പറ്റി ഉപദേശിച്ചാലും. യാജ്ഞവൽകൃൻ പറഞ്ഞു:- ആദ്യം യഥാവിധി ബ്രഹ്മചര്യത്തെ പരിപാലിച്ചതിനുശേഷം ഗൃഹസ്ഥനാകണം. ഗൃഹസ്ഥശ്രമത്തെ പരിപൂർണ്ണമാക്കിയതിനുശേഷം വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കണം. വാനപ്രസ്ഥനായിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു സന്ന്യാസിയുടെയോ പരിവ്രാജകന്റെയോ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കണം. എന്നാൽ മറുവിധത്തിൽ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽനിന്നും സന്ന്യാസം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

വ്രതധാരിയോ, വ്രതഹീനനോ, വിദ്വാനോ, അവിദ്വാനോ, അഗ്നിയെ സ്വീകരിച്ചു പത്നീമരണംകൊണ്ട് ത്യാഗമനുഷ്ഠിക്കുന്നവനായോ, അഗ്നിയെ സ്വീകരിച്ചു സംസ്കാരം ചെയ്യപ്പെടാത്തവനായോ, ഏതുവിധമായാലും ശരി, ഏതവസ്ഥയിലും മനസ്സിൽ യഥാർത്ഥമായ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായാൽ അപ്പോൾതന്നെ സന്ന്യാസം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

2 തലൈകേ പ്രാജാപത്യമേവേഷിം കർവന്തി. തദ്ദ തഥാ ന കർത്വാദാഗേയീമേവ കർത്വാത്. അഗ്നിർ ഹ വൈ പ്രാണഃ പ്രാണമേവൈതയാ കരോതി പശ്യാത് ഞ്രേധാ-
തവീയാമേവ കർത്വാത്. ഏതയൈവ രൂയോ ധാതവോ യദിത സത്തപരജസ്തഥ ഇതി.

അയം തേ യോനിർ പ്രാപിയോ യതോ ജാതോ അരോചഥാഃ. തം ജാനന്നഗ്ന ആരോഹാഥാ നോ വർദ്ധയ രയിം ഇത്യേനേന മന്ത്രേണാഗ്നിമാജിപ്രേത്.

ഏഷ വാ അഗ്നേർയോനീർ പ്രാണഃ

പ്രാണം ഗച്ഛ സപാഹേത്യേവമേവൈതദാഹ.

സാരം:- ചിലവ്യക്തികൾ പ്രജാപതിയെ യജിച്ചു പ്രസാദിപ്പിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊക്കെയെ അഗ്നിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയാണ് ശ്രേയസ്സർമായിട്ടുള്ളത്. എന്തെന്നാൽ അഗ്നിതന്നെയാണ് പ്രാണസ്വരൂപം. അതുകൊണ്ട് അഗ്നിയെ പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ പ്രാണവുദ്ധി ഉണ്ടാകും. അതിനുശേഷം മൂന്നു ധാതുക്കളെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം. സതപ-രജ-സ്മസ്സ് മൂന്നും ധാതുക്കളാണല്ലോ. അതിനുശേഷം താഴെപ്പറയുന്ന മന്ത്രംകൊണ്ട് അഗ്നിയെ പ്രാണിക്കണം. ഈ പ്രാണൻ സാമാന്യമായ കാരണരൂപമാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഈ പ്രാണനിൽനിന്നുമാണ് ഈ പ്രാണൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അല്ലയോ പ്രാണനെ ജലിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി, നീ പ്രകാശത്തെ പ്രാപിച്ചാലും, വൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചാലും, ഞങ്ങളെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തിയാലും.

3 ഗ്രാമാദഗ്നിമാഹുത്യ പൂർവ്വദഗ്നിമാപ്രാപയേത്.

യദഗ്നിം ന വിന്ദേദപ്സു ജുഹുയാത് ആപോ വൈ സവാദേവതാം, ഓം സവാഭ്യോ ദേവതാഭ്യോ ജുഹോമി സപാഹേതി ഹുതപാ സമുദ്ധൃത്യ പ്രാശ്നീയാത് സാജ്യം ഹവിരനാമയം മോക്ഷമന്ത്രശ്രുത്യേവം വിന്ദേത്. തദ് ബ്രഹ്മൈതദുപാസിതവ്യം. ഏവമേവൈതദ് ഭഗവന്നിതി വൈ യാജ്ഞവൽക്യഃ.

സാരം:- അഗ്നിക്കു കാരണഭൂതനായ അല്ലയോ അഗ്നിദേവ, അങ്ങ് ആ പ്രാണനിൽ പ്രവേശിച്ചാലും എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ആഹുതി ചെയ്യണം. അഗ്നിഹോത്രീയല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നും അഗ്നികൊണ്ടുവന്ന് മേൽപറഞ്ഞ മന്ത്രംകൊണ്ട് അതിനെ പ്രാണിക്കണം. അവിടെയും അഗ്നി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൽ ആഹുതി ചെയ്യണം. എന്തെന്നാൽ ജലം ദേവന്മാരുടെ രൂപമാണല്ലോ. 'ഞാൻ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ഇതാ ആഹുതി കൊടുക്കുന്നു' എന്നു പറഞ്ഞ് ജലത്തിൽ ആഹുതി ചെയ്ത് ഏതയ്യക്തമായ ആ ഹവിസ്സിനെ ഭക്ഷിക്കണം. മോക്ഷമന്ത്രം വേദസ്വരൂപമാകുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തെയാണ് ഉപാസിക്കേണ്ടത്. ഹേ ഭഗവൻ, ഇതു ഇപ്രകാരമാകുന്നു.

അഞ്ചാമദ്ധ്യായം

1 അഥഹൈനമത്രീഃ പപ്രുഷു. യാജ്ഞവൽക്യഃ പൃഷ്ഠാമിതപാ
യാജ്ഞവൽക്യഃ അയജ്ഞോപവിതീ കഥം ബ്രാഹ്മണ ഇതി.
സ ഹോവാച യാജ്ഞവൽക്യഃ ഇദമേവാസ്യ തദ്യജ്ഞോപ-
വിതം യ ആത്മാ പ്രാശ്യാചമുധായംവിധിഃ പരിവ്രാജകാനാം.

സാരം:- വീണ്ടും അത്രിമുനികോടിച്ചു:- ഹേ യാജ്ഞവൽക്യ,
യജ്ഞോപവിതം ധരിക്കാത്തവനെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന പറയുവാൻ
എങ്ങനെസാധിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. യാജ്ഞ
വൽക്യൻപറഞ്ഞു:- അവന്റെ ആത്മാവുതന്നെയാണ് അവന്റെ
യജ്ഞോപവിതം.

2 വിരാദ്ധപാനേ വാ്നാശകേ വാ്ചാം പ്രവേശേ വാ്ഗ്നി
പ്രവേശേ വാ മഹാപ്രസ്ഥാനേ വാ്ഗ്ഥ പരിവ്രാഡ് വി
വണ്ണവാസാ മുണ്ഡേവ്വപരിഗ്രഹഃ ശുചിരദ്രോഹി ഭൈ
ക്ഷാണോ ബ്രഹ്മദ്രുധായ ഭവതി യദ്യാതുരഃ സുന്ദനസാ
വാചാ വാ സന്യസേത്. ഏഷ പന്ഥാ ബ്രഹ്മണാ ഹാന-
വിത്തസ്തേനൈതി സന്യാസി ബ്രഹ്മ വിദിത്യേവമേ
വൈഷ ഭഗവന്നിതി വൈ യാജ്ഞവൽക്യഃ.

സാരം:- വീരമാഗ്നത്തിലും, അനാശകത്തിലും, ജലപ്രവേശ
ത്തിലും (സ്നാനം), അഗ്നിപ്രവേശത്തിലും, മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിലും
സന്യാസിക്കു ഇതുതന്നെയാണ് വിഹിതമായ മാഗ്ഗം. അവൻ കാഷാ
യവസ്രം ധരിച്ച്, മുണ്ഡിതശിരസ്കനായി, പരിഗ്രഹത്തെപരിത്യ
ജിച്ച്, ശുചിതപത്തോടുകൂടി വസിച്ചു, ഭോഷഭാവം വെടിഞ്ഞു,
ഭിക്ഷാവൃത്തി സ്വീകരിച്ച് ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.

ആതുരസന്യാസം ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, മനസാ വാചാ കർമ്മണാ
സർവ്വവും ത്യജിക്കണം. ഇത് വേദപ്രസിദ്ധമായ മാർഗ്ഗമാണ്. ബ്രഹ്മ
ജ്ഞാനിയായ സന്യാസിക്കു ഇത് സർവ്വമാ ഉപയുക്തമാണ്.
ഇതാണ് യാജ്ഞവൽക്യമതം.

ആനന്ദമധ്യായം

1 തത്ര പരമഹംസാ നാമ സംവത്കാരുണീശ്വരകേതു
 ദർവാസജ്ജനിദാഘജഡഭരതദത്താത്രേയരൈവതക
 പ്രഭൃതയോവ്യക്തലിംഗാ അവ്യക്താചാരാ അനന്തത്താ
 ഉന്മത്തവദാചരന്തസ്രീദണ്ഡം കമണ്ഡലം ശിക്യം പാത്രം
 ജലപവിത്രം ശിഖാം യജ്ഞോപവിതം ചേത്യേതസ്വാ
 ഭൂസപാഹേത്യപ്സു പരിത്യജ്യാത്മാനമനപിച്ഛേത്.

സാരം:- പരമഹംസ സന്ന്യാസിമാരായ സംവത്കൻ, ആരു
 ണി, ശ്വരകേതു, ദർവാസാപ്, ജ്ജനിദാഘൻ, ജഡഭരതൻ, ദത്താത്രേ
 യൻ, രൈവതകൻ, തുടങ്ങിയവർ സന്ന്യാസത്തിന്റെ സർവ്വചിഹ്ന
 ണങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു. അവരുടെ ആചാരത്തെപ്പറ്റി
 യും യാതൊരറിവുമില്ലായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അവർ ഉന്മത്തര
 ണ്ണികളിലും, ഉന്മത്തരെപ്പോലെയാണ് വസിച്ചിരുന്നത്. ഉവർ,
 ണണ്ഡം, കമണ്ഡലു, ശിക്യം, ജലപാത്രം, ശിഖ, യജ്ഞോപവിതം
 എന്നീ ചിഹ്നങ്ങൾ 'ഭൂസപാഹാ' എന്നു ചൂരിച്ചു ജലത്തിൽ നിക്ഷേ
 പിച്ച് കേവലം ആത്മാവിനെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2 യഥാജാതരൂപധരോ നിർദ്വന്ദ്വോ നിഷ്പരിഗ്രഹസ്തത്ത്വ-
 ത്തപബ്രഹ്മമാർഗ്ഗേ സമ്യക് സമ്പന്നഃ ശുദ്ധമാനസഃ പ്രാണ
 സന്ധാരണാത്മം യഥോക്തകാലേ വിമുക്തോ ഭൈക്ഷ്യ
 മാചരണദരപാത്രേണ ലാഭാലാഭേ സമത ഭൂതപാ
 ശൂന്യാഗാരദേവഗൃഹമനുക്രൂതവല്പീകവൃക്ഷമൃല
 കലാലശാലാഗ്നിഹോത്രനദീപുളിനഗിരികുഹര
 കന്ദരകോടരനിർദ്ധരസ്തണ്ഡിലേഷ്വപനികേതവാസ്യ
 പ്രയത്നോ നിർമ്മമഃശുക്ലധ്യാനപരായണോഽധ്യാത
 നിഷ്ഠോഽശുഭകർമ്മനിർമൂലനപരഃ സന്ന്യാസേന ദേഹ
 ത്യാഗം കരോതി സ പരമഹംസോ നാമ സ പരമ
 ഹംസോ നാമേതി ഇത്യുപനിഷത്.

സാരം:- സന്ന്യാസി പ്രാകൃതികരൂപത്തിൽ (നഗ്നനായി) നിർ
 ദ്വന്ദ്വനായി അപരിഗ്രഹനായി എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള ബന്ധനങ്ങ
 ളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി വസിക്കുന്നു. അവൻ ശുദ്ധചിത്തനായും,

ബ്രഹ്മമാർഗ്ഗത്തിൽ നിരന്തരം പുരോഗമിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയവനായും വസിക്കുന്നു. അവൻ ജീവനുകുന്നതൊക്കെയും പ്രാണസന്ധാരണാത്മം യഥാസമയം ആഹാരത്തെ ഉദരമാകുന്ന പാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവനു യാതൊരു വിധമായ ലാഭാലാഭചിന്തയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവൻ, ശൂന്യസ്ഥാനം, ദേവാലയം, തൃണസമൃദ്ധം വലുതാകും, വൃക്ഷമൃഗം, കലാലസ്ഥാനം, അഗ്നിഹോത്രസ്ഥാനം, നദീതടം, ഗിരിഗർഭാരണാദം, അരുവിയുടെതീരം എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എവിടെയായാലും സ്വന്തം ഗൃഹത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ വസിക്കുന്നു. അവൻ മമതയോടുകൂടി യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നില്ല. അവൻ സാത്തവികമായ ധ്യാനത്തിൽ ലീനചിത്തനായിരിക്കുന്നു. ആദ്ധ്യാത്മിക ഭാവനയിൽ നിഷ്ഠയുള്ളവനായും, അശുഭകർമ്മങ്ങളെ നിർമ്മൂലനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായും വസിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം സന്നിധിയിലായി പരിവർത്തിതമാകാൻ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നു. അവൻ തന്നെയാണു് പരമഹംസൻ. അവന്റെ പേരാണ് പരമഹംസൻ.

ജാബാലോപനിഷത് സമാപ്തം

—

ഗാതഡോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം. ഭദ്രംകണ്ണേഭിഃശുഭ്രണയാമദേവാ, ഭദ്രാപശ്യേമാക്ഷ
ഭിർയജത്രാഃ. സ്ഥിരൈരംഗൈഃസ്തഷ്ട, വാംസസ്തന്തുഭിർ
വ്യശേമദേവഹിതംയദായുഃ. സപസ്തിനഇന്ദ്രോവൃദ്ധശ്രവാഃ.
സപസ്തിനഃപുഷാവിശപവേദാഃ. സപസ്തിനസ്താർക്ഷ്യോഅരി
ഷ്ടനേമിഃ. സപസ്തിനോബുഹസ്തതിർഭയാതു.

ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:- അല്പയോ സംപൂജ്യരായ ദേവന്മാരെ, ഞങ്ങൾ കാതു
കൾകൊണ്ടു് ശുഭമായുള്ളവ കേൾക്കട്ടെ, കണ്ണുകൾകൊണ്ടു് മന്ദ്രംഗ
ളമായുള്ളവ ദർശിക്കട്ടെ, ശരീരംകൊണ്ടും അംഗങ്ങൾകൊണ്ടും
നിങ്ങളെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ, ദേവന്മാർ ഞങ്ങൾക്കു നിശ്ചയി
ച്ചിട്ടുള്ള ആയുസ്സു് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കട്ടെ, മഹാകീർത്തിമാനായ
ഇന്ദ്രൻ ഞങ്ങൾക്കു മന്ദ്രംഗമുള്ളട്ടെ, സർവജ്ഞനായ പുഷാദേവൻ
ഞങ്ങൾക്കു മന്ദ്രംഗളം കൈവളുത്തട്ടെ. അപ്രതിരോധഗുതിമാനായ
ഗരുഡദേവൻ ഞങ്ങൾക്കു മംഗളം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ബുഹസ്തപതി
ഞങ്ങൾക്കു നന്മ കൈവരുത്തട്ടെ. ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

- 1 ഹരിഓം ഗാതഡബ്രഹ്മനിദ്യാം പ്രനക്ഷ്യാമി യഃ
ബ്രഹ്മാ വിദ്യാം നാരദായ പ്രോവാച നാരദോ
ബുഹത്സേനായ ബുഹത്സേന ഇന്ദ്രായ ഇന്ദ്രോ ഭരദാജായ
ഭരദാജോ ജീവത്കാമേഭ്യഃ ശിഷേഭ്യഃ പ്രായച്ഛതഃ;
“അസ്യഃ ശ്രീമഹാഗരുഡബ്രഹ്മവിദ്യായാ ബ്രഹ്മാ
ഋഷിഃ ഗായത്രിച്ഛന്ദഃ, ശ്രീഭഗവാൻമഹാഗരുഡോ
ദേവതാ ശ്രീമഹാഗരുഡപ്രീത്യർത്ഥേ മമസകല
വിഷവിനാശനാർത്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ.”
ഓം നമോ ഭഗവതേ അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ,

ശ്രീമഹാഗതധായ തജ്ജനീഭ്യോ സ്വാഹാ പക്ഷീന്ദ്രായ
 മധ്യമാഭ്യോ വഷട്, ശ്രീവിഷ്ണുവല്ലഭായ അനാമികാഭ്യോ
 ഹും, ത്രൈലോക്യപരിപൂജിതായ കനിഷ്ഠികാഭ്യോ
 വരഷട്. ഉഗ്രഭയങ്കരകാലാനലരൂപായ
 കരതലകരപൂഷാഭ്യോഫട്. ഏവംഹൃദയാദിന്യാസഃ.
 ഭൂർഭുവഃസ്വരോമിതി, ദിഗ്ബന്ധഃ.

സാരം: ഹരിഭാംഗതലനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ബ്രഹ്മവിദ്യയെ
 പറ്റിപ്പറയാം. ഈ വിദ്യ ബ്രഹ്മാവു നാരദനും, നാരദൻ ബൃഹത്
 സേനനും, ബൃഹത്സേനൻ ഇന്ദ്രനും, ഇന്ദ്രൻ ഭരദാജനും, ഭരദാജൻ
 ജീവത്കാമശിഷ്യന്മാർക്കും ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്തു. ഈ മഹാഗതധ
 ബ്രഹ്മവിദ്യയുടെ ഋഷി ബ്രഹ്മാവും, മന്ത്രസ്തം, ഗായത്രിയുമാകുന്നു.
 ദേവത ശ്രീഭഗവാൻ മഹാഗതധൻ. ശ്രീമഹാഗതധന്റെ പ്രീതിക്കാ
 യിട്ടും, എന്റെ സകലവിഷവിനാശത്തിനായിട്ടും, ജപിക്കാനാ
 യിട്ടും വിനിയോഗിക്കുന്നു.

താഴെ എഴുതിയിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങൾകൊണ്ടു അംഗന്യാസംചെയ്യണം:
 ഭാംനമോ ഭഗവതേ അംഗുഷ്ഠാഭ്യംനമഃ
 ശ്രീമഹാഗതധായ തജ്ജനീഭ്യോ സ്വാഹാ.
 പക്ഷീന്ദ്രായ മധ്യമാഭ്യോ വഷട്.
 ശ്രീവിഷ്ണുവല്ലഭായ അനാമികാഭ്യോഹും.
 ത്രൈലോക്യപരിപൂജിതായ കനിഷ്ഠികാഭ്യോവരഷട്
 ഉഗ്രഭയങ്കരകാലാനലരൂപായ കരതലകരപൂഷാഭ്യോഫട്.

ഇതേപ്രകാരം ഹൃദയം, ശിരസ്സ്, ശിഖ, കവചം, നേത്രം എന്നി
 വയാൽ ന്യാസം ചെയ്ത് വരഷട് ചെയ്യണം. 'ഭൂർഭുവ സ്വരോ'
 കൊണ്ടു ദിഗ്ബന്ധനം ചെയ്യണം.

ധ്യാനം

- 1 സ്വസ്തികോ ദക്ഷിണം പാദം വാമപാദം തു കഞ്ചിതം;
 പ്രാഞ്ചലീ കൃതദോർയുഗ്മം ഗതധം ഹരിവല്ലഭം.
- 2 അനന്തോ വാമകടകോ യജ്ഞസൂത്രം തു, വാസുകിഃ
 തക്ഷകാഃ കടിസൂത്രം തു ഹാരഃ കാർക്കോട ഉച്യതേ.
- 3 പദ്മോ ദക്ഷിണകണ്ഠേ തു മഹാപദ്മസ്ത വാമകേ
 ശംഖഃ ശിരഃ പ്രദേശേ തു ഗുളികസ്ത ഭുജാന്തരേ.

4 പൗണ്ഡ്രകാളികനാഗാഭയാ, ചാമരാഭയാ സുവീജിതം
ഏലാപത്രകനാഗാഭയഃ സേവ്യമാനം മുദാനപിതം.

5 കപിലാക്ഷം ഗരുന്മത്താ സുവണ്ണസദൃശപ്രഭം
ദീർഘബാഹു ബുഹത്സ്കന്ധം നാദാഭരണഭൂഷിതം.

6 ആജാനതഃ സുവണ്ണാഭമാകണ്ഠോസ്തഹിനപ്രഭം
കുങ്കമാരുണമാകണ്ഠം ശതചന്ദ്രനിഭാനനം.

7 നീലാഗ്രനാസികാവക്ത്രം സുമഹച്ചാരുകണ്ഡലാ
ഭംഷ്ടാകരാളവദനം കിരീടമുകുടോജ്ജപലം.

8 കുങ്കമാരുണസർവാംഗം കന്ദേന്ദ്രധവളാനനം
വിഷ്ണുവാഹ നമസ്തൂഭ്യം ക്ഷേമം കരു സദാ മമ.

താഴെപ്പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാൽ ധ്യാനിക്കണം:-
സ്വപസ്വികോദക്ഷിണംപാദം ഹരിവല്ലഭം.
അനന്തോവാമകടകോ കാക്കോടഉച്യതേ
പദ്മോദക്ഷിണകണ്ഠേ ഭൂജാനതേ.
പൗണ്ഡ്രകാളികനാഗാഭയാ മുദാനപിതം.
കപിലാക്ഷം നാദാഭരണഭൂഷിതം
ആജാനത ശതചന്ദ്രനിഭാനനം
നീലാഗ്രനാസികാവക്ത്രം കിരീടമുകുടോജ്ജപലം.
കുങ്കമാരുണസർവാംഗം കരുസദാമമ.

ഈ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഗരുഡനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു നല്ലതു പോലെ ശ്രദ്ധാഭക്തിസമനപിതം പഠിപ്പിക്കണം.

9 ഏവാ ധ്യായേത്ത്രിസന്ധ്യാസു ഗരുഡം നാഗഭൂഷണാ
വിഷാ നാശയതേ ശീശ്രാതുലരാശിമിവാനലഃ.

സാരം:- ഉപകാരം ത്രിസന്ധ്യകളിലും നാഗഭൂഷണനായ ഗരുഡനെ ധ്യാനിക്കണം. അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചാൽ, അഗ്നി എപ്രകാരമാണോ പഞ്ഞികെട്ടിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അപ്രകാരം സർവ്വവിഷത്തെയും നശിപ്പിക്കും.

മന്ത്രം

10 ഓമിമോ,നമോഭഗവതേ,ശ്രീമഹാഗരുഡായ,പക്ഷിദായ
വിഷ്ണുവല്ലഭായ, ത്രൈലോക്യപരിപൂജിതായ, ഉഗ്രഭയങ്കര

കാലാനലരൂപായ, വജ്രനഖായ, വജ്രതുണ്ഡായ, വജ്ര.
 ഭന്തായ, വജ്രഭംഷ്ടായ, വജ്രപുഷ്പായ, വജ്രപക്ഷാല
 ക്ഷിതശരീരായ, ഓമികേമ്യേഹി, ശ്രീമഹാഗരുഡാ
 പ്രതിശാസനാസ്തിന്നാവിശാവിശ ഭുക്താനാം വിഷം ഭുഷയ
 ഭുഷയ, സ്തപ്താങ്കനാം നാശയ, നാശയ, ഭന്തുകാനാം വിഷം
 ഭാരയ ഭാരയ, പ്രലീനം വിഷം പ്രണാശയ, പ്രണാശയ,
 സർവ്വവിഷം, നാശയ, നാശയ, ഹന ഹന, ഭഹ ഭഹ, പച
 പച, ഭസ്മീകരു, ഭസ്മീകരു, ഹം ഫട് സ്വാഹാ. ചന്ദ്ര
 മണ്ഡലസങ്കാശ, സൂര്യമണ്ഡലമുഷ്ടിക, പൃഥ്വീമണ്ഡല
 മുദ്രാഗ, ശ്രീമഹാഗരുഡായ, വിഷം, ഹര, ഹര, ഹം ഫട്
 സ്വാഹാ. ഓം ക്ഷിപ സ്വാഹാ. ഓമീം സചരതി
 സചരതി തത്കാരീ മത്കാരീ, വിഷാണാം ച വിഷ
 രൂപിണീ, വിഷഭൂഷിണീ, വിഷശോഷിണീ, വിഷനാശിനീ
 വിഷഹാരിണീ, ഹതം വിഷം നഷ്ടം, വിഷമന്തഃപ്രലീനാ
 വിഷം പ്രനഷ്ടം, വിഷം ഹതം, തേ ബ്രഹ്മണ, വിഷം
 ഹതമിദ്രസ്യ, വജ്രേണ സ്വാഹാ.

ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാഗരുഡായ, വിഷ്ണുവാഹനായ
 ത്രൈലോക്യപരിപൂജിതായ, വജ്രാണവവജ്രാതുണ്ഡായ,
 വജ്രപക്ഷാലംകൃതശരീരായ, ഏകേമ്യേഹി, മഹാഗരുഡ
 വിഷം മഹിന്ധി പ്ലിന്ധി, ആവേശയാവേശയ, ഹം ഫട്
 സ്വാഹാ, സുപണ്ണേഴ്സി, ഗരുത്താൻത്രിവൃത്തേ ശിരോ
 ഗായത്രം ചക്ഷുഃ സ്തോമ ആത്മാ സാമ തേ തന്തുർവാ-
 മദേവ്യം, ബൃഹദ്രഥന്തരേ, പക്ഷുഃ, യജ്ഞായജ്ഞിയം,
 പൃച്ഛം, മന്ദാംസ്യംഗാനി, വിഷ്ണിയാശഹാ യജ്ഞേഷിനാമ
 സുപണ്ണേഴ്സി, ഗരുത്താൻദിവം, ഗച്ഛേ സ. വ. പത
 ഓമീം, ബ്രഹ്മവിദ്യാ, മമാവാസ്യായാ, പരണ്ണമാസ്യായാം
 പരോവാച, സചരതി സചരതി തത്കാരീ മത്കാരീ
 വിഷനാശിനീ, വിഷഭൂഷിണീ, വിഷഹാരിണീ, ഹതം
 വിഷം നഷ്ടം വിഷം, പ്രനഷ്ടം വിഷം, ഹതമിദ്രസ്യ

വജ്റേണ വിഷം ഹതം തേ ബ്രഹ്മണാ വിഷമിന്ദ്രസ്യ
വജ്റേണ സ്വാഹാ.

തതസ്രൂയം യദ്യനന്തകൃതേഴ്സി യദിവാൻ
ന്തകഃ സ്വയം, സചരതി സചരതി തത്കാരി മത്കാരി
വിഷ്ണുഷിണീ വിഷ്ണുഷിണീ ഹതം വിഷം നഷ്ടം
വിഷം ഹതമിന്ദ്രസ്യ വജ്റേണ വിഷം ഹതം തേ
ബ്രഹ്മണാവിഷമിന്ദ്രസ്യ വജ്റേണ സ്വാഹാ.

യദിവാസുകിദൃതേഴ്സി യദി വാ വാസുകഃ, സ്വയം
സചരതി, സചരതി, തത്കാരി മത്കാരി, വിഷ്ണുഷിണീ
വിഷ്ണുഷിണീ, ഹതം വിഷം നഷ്ടം വിഷം ഹതമിന്ദ്രസ്യ
വജ്റേണ വിഷം ഹതം തേ ബ്രഹ്മണാ വിഷമിന്ദ്രസ്യ
വജ്റേണ സ്വാഹാ. യദി വാ തക്ഷകഃ സ്വയം, സചരതി
സചരതി തത്കാരി മത്കാരി വിഷ്ണുഷിണീ വിഷ
ഷിണീ ഹതം വിഷം നഷ്ടം വിഷം ഹതമിന്ദ്രസ്യ
വജ്റേണ വിഷം ഹതം ബ്രഹ്മണാവിഷം ഇന്ദ്രസ്യ
വജ്റേണ സ്വാഹാ.

യദികർക്കോടകൃതേഴ്സി യദി വാ കർക്കോടകഃ സ്വയം
സചരതി സചരതി തത്കാരി മത്കാരി വിഷ്ണുഷിണീ
വിഷ്ണുഷിണീ ഹതം വിഷം നഷ്ടം വിഷം ഹതമിന്ദ്രസ്യ
വജ്റേണ വിഷം ഹതം തേ ബ്രഹ്മണാ വിഷമിന്ദ്രസ്യ
വജ്റേണ സ്വാഹാ.

യദി പദ്മകൃതേഴ്സി യദി വാ പദ്മകഃ സ്വയം
സചരതി സചരതി തത്കാരി മത്കാരി വിഷ്ണുഷിണീ
വിഷ്ണുഷിണീ ഹതം വിഷം നഷ്ടം വിഷം
ഹതമിന്ദ്രസ്യ വജ്റേണ വിഷം ഹതം തേ ബ്രഹ്മണാ
വിഷമിന്ദ്രസ്യ വജ്റേണ സ്വാഹാ.

യദി മഹാപദ്മകൃതേഴ്സി യദി വാ മഹാപദ്മകഃ
സ്വയം സചരതി സചരതി തത്കാരി മത്കാരി
വിഷ്ണുഷിണീ വിഷ്ണുഷിണീ ഹതം വിഷം നഷ്ടം

വിഷം ഹതമിദ്രസ്യ വജ്റേണ വിഷം ഹതം തേ
ബ്രഹ്മണാ വിഷമിദ്രസ്യ വജ്റേണ സ്വാഹാ.

യദിശംഖകുളതോഴ്സി യദി വാ ശംഖകഃ സ്വയം
സചരതി സചരതി തത്കാരി മത്കാരി വിഷനാശിനി
വിഷഭൂഷിണീ ഹതം വിഷം നഷ്ടം വിഷം ഹതമിദ്രസ്യ
വജ്റേണ വിഷം ഹതം തേ ബ്രഹ്മണാ വിഷമിദ്രസ്യ
വജ്റേണ സ്വാഹാ.

യദി ഗുളികുളതോഴ്സി യദി വാ ഗുളികഃ സ്വയം
സചരതി സചരതി തത്കാരി മത്കാരി വിഷ
നാശിനി വിഷഭൂഷിണീ വിഷഹാരിണീ ഹതം വിഷം
നഷ്ടം വിഷം ഹതമിദ്രസ്യ വജ്റേണ വിഷം ഹതം തേ
ബ്രഹ്മണാ വിഷമിദ്രസ്യ വജ്റേണ സ്വാഹാ.

യദി പരബ്രസ്യകാലികുളതോഴ്സി യദി വാ പരബ്രസ്യ
കാലികഃ സ്വയം സചരതി സചരതി തത്കാരി മത്കാരി
വിഷനാശിനി വിഷഭൂഷിണീ വിഷഹാരിണീ ഹതം
വിഷം നഷ്ടം വിഷം ഹതമിദ്രസ്യ വജ്റേണ വിഷം
ഹതം തേ ബ്രഹ്മണാ വിഷമിദ്രസ്യ വജ്റേണ സ്വാഹാ.

യദി നാഗകുളതോഴ്സി യദി വാ നാഗകഃ സ്വയം
സചരതി സചരതി തത്കാരി മത്കാരി വിഷ
നാശിനി വിഷഭൂഷിണീ വിഷഹാരിണീ ഹതം വിഷം
നഷ്ടം വിഷം ഹതമിദ്രസ്യ വജ്റേണ വിഷം ഹതം
തേ ബ്രഹ്മണാ വിഷമിദ്രസ്യ വജ്റേണ സ്വാഹാ.

യദി പൃതാനാം പ്രപൃതാനാം യദി വൃശ്ചികാനാം യദി
ഘോടകാനാം യദി സ്ഥാവരജംഗമാനാം സചരതി
സചരതി തത്കാരി മത്കാരി വിഷനാശിനി വിഷ
ഭൂഷിണീ വിഷഹാരിണീ ഹതം വിഷം നഷ്ടം വിഷം
ഹതമിദ്രസ്യ വജ്റേണ വിഷം ഹതം തേ ബ്രഹ്മണാ
വിഷമിദ്രസ്യ വജ്റേണ സ്വാഹാ.

അനന്ത വാസുകി തക്ഷക കർക്കോടക പദ്മക
മഹാപദ്മകശംഖകഗുളികപരബ്രസ്യകാലികനാഗക ഇത്യേ

ഷാം ദിവ്യാനാം മഹാനാഗാനാം മഹാനാഗാദിരൂപാണാം
 വിഷ്ണുണ്ഡാനാം വിഷ്ണുതാനാം വിഷ്ണുഭംഷ്ഠാണാം
 വിഷ്ണുഗാനാം വിഷ്ണുപുഷ്പാനാം വിശ്വചാരാണാം
 വൃശ്ചികാനാം ലൂതാനാം പ്രലൂതാനാം മുഷികാണാം
 ഗൃഹഗൃഹികാനാം ഗൃഹഗോധികാനാം ബ്രഹ്മസാനാം
 ഗൃഹഗിരിഗൃഹപരകാലാനലവല്പികോദ്ഭൂതാനാം
 താണാനാം പണ്ണാനാം കാഷ്ഠദാരുവൃക്ഷകോടരസ്ഥാനാം
 മൂലതപശ്ചാദന്വീര്യാസപത്രപുഷ്പഫലോദ്ഭൂതാനാം
 ഭൃഷ്ടകീടകപിശ്ചാനമാജ്ജാരജംബുകവ്യാഘ്രവരാഹാണാം
 ജരായുജാഡ്ധജോദ്ഭിജ്ജസേപദജാനാം ശബ്രബാണ
 ക്ഷതസ്ഫോടവ്രണമഹാവ്രണകൃതാനാം കൃത്രിമാണാം
 മന്യേഷാം ഭൂതവേതാളക്രഷ്ണാഡപിശാചപ്രേതരാക്ഷസ
 യക്ഷഭയപ്രദാനാം വിഷ്ണുണ്ഡഭംഷ്ഠാണാം വിഷ്ണു
 ഗാനാം വിഷ്ണുപുഷ്പാനാം വിഷ്ണുണാം വിഷ്ണുരൂപിണീ
 വിഷ്ണുഷിണീ വിഷ്ണുശോഷിണീ വിഷ്ണുനാശിനീ വിഷ്ണു
 ഹാരിണീ ഹതം വിഷ്ണു നഷ്ടം വിഷ്ണുമന്ദപ്രലീനം വിഷ്ണു
 പ്രനഷ്ടം വിഷ്ണു ഹതം തേ ബ്രഹ്മണാ വിഷ്ണുമിദ്രസ്യ
 വജ്ജ്വരേണ സ്വാഹാ.

സാരം:— യദുനന്തകുട്ടുതോസി....ബ്രഹ്മണാ....വജ്ജ്വരേണസ്വാഹാ.
 യദിവാസുകുട്ടുതോസി.....ഇന്ദ്രസ്യവജ്ജ്വരേണസ്വാഹാ.
 യദിവാനക്ഷകുസ്പയം.....വജ്ജ്വരേണസ്വാഹാ.
 യദികേകോടകുട്ടുതോസി.....വജ്ജ്വരേണസ്വാഹാ.
 യദിപശ്ചകുട്ടുതോസി.....വജ്ജ്വരേണസ്വാഹാ.
 യദിമഹാപശ്ചകുട്ടുതോസി.....വജ്ജ്വരേണസ്വാഹാ.
 യദിശംഖകുട്ടുതോസി.....വജ്ജ്വരേണസ്വാഹാ.
 യദിഗുളികുട്ടുതോസി.....വജ്ജ്വരേണസ്വാഹാ.
 യദിപശുണ്ഡംകാലികുട്ടുതോസി.....വജ്ജ്വരേണസ്വാഹാ.
 യദിനാഗകുട്ടുതോസി.....വജ്ജ്വരേണസ്വാഹാ.
 യദിലൂതാനാം പ്രലൂതാനാം.....വജ്ജ്വരേണസ്വാഹാ.
 അനന്തവാസുകിതക്ഷക....വിഷ്ണു ഹതംതേ ബ്രഹ്മണാ വിഷ്ണുമിദ്രസ്യ
 വജ്ജ്വരേണ സ്വാഹാ.

യഃ ഇദം ബ്രഹ്മവിദ്യാമവാസ്യായാം പരേപ്തൗ
 യാദാ യാവജ്ജീവം ന ഹിംസന്തി സർപ്പഃ അഷ്ടൗ
 ബ്രാഹ്മണാൻഗ്രാഹയിതാ തുണേന മോചയേത്.
 ശതം ബ്രാഹ്മണാൻഗ്രാഹയിതാ ചക്ഷുഷാ മോചയേത്.
 സഹസ്രം ബ്രാഹ്മണാൻ ഗ്രാഹയിതാ മനസാ
 മോചയേത്. സർപ്പാഞ്ജലേന മുഞ്ചന്തി തുണേന മുഞ്ചന്തി
 കാഷ്ഠേന മുഞ്ചന്തീത്യാഹ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മേതൃപനി
 ഷത്. ഹരിഃ ഓം തത്സത്.

സാരം:- ഈ ബ്രഹ്മവിദ്യയെ അമാവാസ്യദിവസം അദ്ധ്യയനം
 ചെയ്യുന്നവനെ ജീവിതം മുഴുവനും സർപ്പം ഭംഗിക്കുകയില്ല. എട്ടു
 ബ്രാഹ്മണർക്കു ഉപദേശിച്ചാൽ, തുണകൊണ്ടും, നൂറുബ്രാഹ്മണരെ
 പഠിപ്പിച്ചാൽ, കണ്ണുകൾകൊണ്ടും, ആയിരം ബ്രാഹ്മണരെ പഠിപ്പി
 ച്ചാൽ മനസ്സുകൊണ്ടും, വിഷത്തെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും.
 സർപ്പങ്ങളെ ജലംകൊണ്ടും, തുണ കൊണ്ടും, കാഷ്ഠം കൊണ്ടും
 മോചിപ്പിക്കുന്നു.

ഗരുഡോപനിഷത്സമാപ്തം

—

ഹംസോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം. പൂണ്മദഃപൂണ്മദീദം പൂണ്താത് പൂണ്മദഃച്യുതേ
പൂണ്സ്യപൂണ്മാദായ പൂണ്മേവാവശിഷ്യതേ.

ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:- ഓം. ഈ ബ്രഹ്മം പൂണ്മാകുന്നു. ഈ ജഗത്തു് പൂണ്മാകുന്നു. ഈ പൂണ്ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നുമാണ് ഈ പൂണ്പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു്. ഈ പൂണ്ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നും ഈ പൂണ്പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റിയൊന്നും പൂണ്ബ്രഹ്മംതന്നെയാണവിശേഷിക്കുന്നതു്.

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

1 ഓം. ഗൗതമ ഉവാച, ഭഗവൻ സർവ്വമഞ്ജുത സർവ്വശാസ്ത്രവിശാരദ, ബ്രഹ്മവിദ്യാ പ്രബോധോ ഹി കേനോപായേന ജായതേ.

സാരം:- ഗൗതമൻ സനതകുമാരനോടുപറഞ്ഞു:-ഹേ ഭഗവൻ, അങ്ങു് സർവ്വമഞ്ജുതയുടെയും മമ്മം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവനും, സർവ്വശാസ്ത്രവിശാരദനാണല്ലോ. ബ്രഹ്മവിദ്യാജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണു് സമ്പാദിക്കേണ്ടതെന്നു് യോഗപൂർവ്വം എനിക്കു പറഞ്ഞുതന്നാലും.

2 സനതസുജാത ഉവാച, വിചാശ്വ സർവ്വേദേഷു മതം ജ്ഞാതവാ പിനാകിനു, പാവന്ത്യ കഥിതം തത്ത്വം ശുഭം ഗൗതമ തന്മമ.

സാരം:- സനതസുജാതൻപറഞ്ഞു:-ശ്രീപരമേശ്വരൻ സർവ്വവേദങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായത്തെ വിചിന്തനംചെയ്തു് ശ്രീ പാവന്തിദേവീക്ഷപദേശിച്ചുകൊടുത്ത ആ കാശ്യങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങയ്ക്കുപറഞ്ഞു തരാം. കേട്ടുകൊൾക.

3 അനാഖ്യേയമിദം ഗുഹ്യം, യോഗിനാം കോശസന്നിഭം
ഹംസസ്യ ഗതി വിസ്താരം ഭൂതമിമക്തിഫലപ്രദം.

സാരം:- ഈ രഹസ്യത്തെ അജ്ഞാനികൾക്കു് പറഞ്ഞുകൊടുക്കരുതു്. യോഗികൾക്കു് ഇതു് ഒരു നിധിപോലെയാണു്. ഹംസ

(ആത്മാവ്) ത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ വീദ്യ ഭക്തിയേയും മുക്തിയേയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്.

4 അഥ ഹംസ പരമഹംസ നിഷ്ഠയം വ്യാഖ്യാസ്യമാം,
ബ്രഹ്മചാരിണേ ശാന്തായ ഭാന്തായ തുരുഭേകതായ, ഹംസ
ഹംസേതി സദാധ്യായൻ സർവ്വേഷു ദേഹേഷു വ്യാപ്യവർത്തതേ.
യഥാഹ്യഗ്നിഃ കാഷ്ടേഷു തിലേഷു തൈലമിവ തം വിദിതവാ
ന മൃത്യുമത്യേതി.

സാരം:- അനന്തരം ഹംസപരമഹംസനിഷ്ഠയത്തെവിചിന്തനം ചെയ്യാം. ബ്രഹ്മചാരിയും, ശാന്തനും, ജിതേന്ദ്രിയനും, തുരുഭേകതനായുള്ളവന്റെ മുമ്പിൽ ഹംസത്തിന്റെയും, പരമഹംസത്തിന്റെയും രഹസ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഉചിതമായിട്ടുള്ളത്. സമസ്ത ശരീരത്തിലും, ഈ ജീവൻ 'ഹംസം', 'ഹംസം'. എന്നു ജപിച്ചുകൊണ്ട് വിറകിൽ അഗ്നിയെന്നപോലെയും, എള്ളിൽ എണ്ണയെന്നപോലെയും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രഹസ്യം ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ മൃത്യുവിനെ അതിലംഘിക്കുന്നു.

5 തുലമവഷ്ടഭ്യാധാരാഭായ മൃതമാപ്യ സ്വാധിഷ്ഠാനം ത്രിഃ
പ്രദക്ഷിണീകൃത്യ മണിപൂരകം ഗതവാ അനാഹതമതി-
ക്രമ്യ വിശുദ്ധ പ്രാണാനിരുദ്ധ്യാജ്ഞാമനധ്യായൻ
ബ്രഹ്മരസ്രം ധ്യായൻ ത്രിമാത്രോഽഹമിത്യേവം സർവാ
ധ്യാനനമോ നാദമാധാരാദ് ബ്രഹ്മരസ്രപത്ത്വം ശുദ്ധ
സംഹടികസങ്കാശം സ വൈ ബ്രഹ്മപരമാത്മേത്യുച്യതേ.

സാരം:- ആദ്യമായി തുലത്തെ ആകർഷിച്ച് ആധാരചക്രത്തിലെ വായുവിനെ വെളിയിലേക്കുവിടണം. പിന്നീട് സ്വാധിഷ്ഠാനചക്രത്തെ മൂന്നുപ്രദക്ഷിണംവയ്ക്കണം. മണിപൂരകചക്രത്തിൽപോയിട്ട് അനാഹതചക്രത്തെ അതിക്രമിക്കണം. പിന്നീട് വിശുദ്ധചക്രത്തിൽ പ്രാണങ്ങളെ നിരോധിച്ച്, ആജ്ഞാചക്രത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മരസ്രത്തെ ധ്യാനിക്കണം. ഉടൻതന്നെ ത്രിമാത്രനായ ഞാനാണ് എന്നു പറഞ്ഞു ധ്യാനിച്ചാൽ ആധാരചക്രം മുതൽ ബ്രഹ്മരസ്രം വരെ ഉണ്ടാകുന്ന നാദം സ്വച്ഛസംഹടികസങ്കാശമായ പരമാത്മാവാണ് എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

6 അഥ ഹംസ ഋഷിഃ അവ്യക്തഗായത്രീ മന്ദഃ, പരമഹം-
സോ ദേവതാ, ഹമിതി ബീജം, സ ഇതിശക്തിഃ, സോഹമിതി

കീലകം, ഷട്സംഖ്യയാ അഹോരാത്രയോരേകവിംശതി സഹസ്രാണി ഷട്ഗതാനുധികാനി ഭവന്തി.

സൂക്തായ സോമായ നിരഞ്ജനായ നിരാഭാസായ തന സൂക്ഷ്മപ്രചോദയാദിതി അഗ്നീഷോമാഭ്യാം വൗഷട് ഏദ-
യാഭ്യംഗന്യാസകരന്യാസൗ ഭവതഃ, ഏവം കൃതപാ ഏദയേ
ജ്ഞേദലേ ഹംസാത്മാനം ധ്യായേത്.

അഗ്നീഷോമൗ പക്ഷാവോംകാരഃ ശിരോ ബിന്ദുസ്തു
നേത്രം മുഖം അഭ്രോ അഭ്രാണീ ചരണൗ ബാഹു കാലശ്വാഗ്നി
ശ്ലോഭേ പാർശ്വേ ഭവതഃ പശ്യത്യനാഗാരൗ ശിഷ്യാഭയ
പാർശ്വേ ഭവതഃ ഏഷോഽസൗ പരമഹംസോ ഭാനകോടി
പ്രതീകാശോ യേനേദം വ്യാപ്തം, തസ്യാഷ്ടധാവൃത്തിർഭവതി
പൂർവ്വലേ പുണ്യേ മതിഃ ആഗേയേ നിദ്രാലസ്യാദയോ
ഭവന്തി യാമ്യേ ക്ലരേ മതിഃ നൈർഋത്യേ പാപേ മനീഷാ
വാരുണ്യം ക്രിഡാ വായവ്യേ ഗമനാദൗ ബുദ്ധിഃ സൗമ്യേ
രതിപ്രീതിഃ ഇശാനേ ദ്രവ്യാദാനം മധ്യേ വൈരാഗ്യം
കേസരേ ജാഗ്രദവസ്ഥാ കണ്ഠികായാം സ്വപ്നം ലിംഗേ
സുഷുപ്തിഃ പദ്മത്യാഗേ തുരീയം യദാ ഹംസോ നാഭേ
ലീനോ ഭവതി തദാ തുല്യാതീതമുന്മന്നമജപോപസം-
ഹാരമിത്യഭിധീയതേ, ഏവം സർവ്വം ഹംസവശാത്തസ്താമനോ
വിചായ്തേ.

സാരം:-ഇതിൽ ഹംസം ഋഷിയും, അവ്യക്തഗായത്രി മന്ത്രസ്സം,
ദേവത പരമഹംസവും, അഹം, ബീജരൂപവും, സു, ശക്തിരൂപവും,
സോഹം, കീലകവുമാകുന്നു. ഇപ്രകാരം ഈ ആദിസംഖ്യമുഖേന ഒരു
ദിവസം (രാവും പകലും) ഇരുപത്തൊരായിരത്തിഅറുനൂറ്റാലധ്യം
ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു. 'സൂക്തായ, സോമായ, നിരഞ്ജനായ, നിരാഭാ
സായ തനസൂക്ഷ്മപ്രചോദയാദിതി. ഇതിഅഗ്നീഷോമാഭ്യാം വൗഷട്'
എന്നമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടു ഏദയാഭ്യംഗങ്ങളുടെയും കരങ്ങളുടെയും
ന്യാസംചെയ്യണം. ഇത്രയും ചെയ്തതിനുശേഷം അഷ്ടലേത്തോട്
കൂടിയ ഏദയകമലത്തിൽ ഹംസാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കണം.

അഗ്നിയും സോമനും ഈ ഹംസത്തിന്റെ പക്ഷങ്ങളാകുന്നു. ദാം
കാരം മസ്തകവും, ബിന്ദു നേത്രവും, അഭ്രൻ മുഖവും, അഭ്രാണി ഇരു

ചരണങ്ങളും, കാലം രണ്ടുവാഹുക്കളും, അഗ്നി ഇരുപാർശ്വഭാഗങ്ങളും
മാകുന്നു. പശ്യന്തിയും, അനാകാരവും, (സഗുണവും, നിർഗുണ
വും) രണ്ടുപാർശ്വങ്ങളാകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള പരമഹംസം കോടി
സൂര്യസമാനപ്രകാശസ്വരൂപനും സർവ്വവ്യാപിയുമാകുന്നു. അതിന്റെ
വൃത്തികൾ എട്ടുവിധത്തിലാണു്. ഈ എട്ടെണ്ണത്തിലും, അതു് പൂർവ്
ദിശാപത്രത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോൾ നിദ്രയും ആലസ്യവും ഉണ്ടാ
കുന്നു. ദക്ഷിണദിശാപത്രത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോൾ ക്രൂരതയോടു
കൂടിയ പ്രവൃത്തികളിലേക്കു് ബുദ്ധിപോകുന്നു. നിരൂപിക്കോണിലായി
രിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധി പാപകർമ്മത്തിലേക്കുപോകുന്നു. പശ്ചിമദിശാ
പത്രത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോൾ ക്രീഡയും, വായുകോണിലായിരി
ക്കുമ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിയും തോന്നുന്നു. വടക്കുദിക്കി
ലുള്ളപത്രത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വിഷയത്തിലേക്കു് അഭിരുചി
തോന്നുന്നു. ഈശാനപത്രസ്ഥമായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രവൃത്തിയും, മധ്യ
സ്ഥാനത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോൾ ഐഹികപാരത്രികലോകവിഷയ
ങ്ങളിൽ വൈരാഗ്യഭാവനയും സംജാതമാകുന്നു.

ഈ ഹംസം(ആത്മാവു്)ആ ഹൃദയമാകുന്നകമലത്തിന്റെ കേസ
രത്തിൽ തുരുകുമ്പോൾ ജാഗ്രദവസ്ഥയും, കണ്ണികയിലായിരിക്ക
ുമ്പോൾ സ്വപ്നാവസ്ഥയും, മധ്യഭാഗത്തു സൂക്ഷ്മസ്ഥാനത്തിരിക്ക
ുമ്പോൾ സൂഷ്മപ്പീയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഹംസം ഹൃദയകമലത്തെ
വെടിയുമ്പോൾ അതു് തുരീയാവസ്ഥയിലേക്കുപോകുന്നു. ഹംസം
നാദത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ, തുരീയാതീതൻ, ഉന്നതൻ, അജപോപ
സംഹാരൻ എന്നീപേരുകളാൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്രകാരം എല്ലാ
ഭാവങ്ങളും ഹംസത്തിന്നു വശംവദമായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അതു്
മനസ്സിൽ ഇരുനുകൊണ്ടു് ചിന്തിക്കുന്നു.

7 സ'ഷ്ടവ'ജപകോട്യാ നാദമനുഭവതി ഏവം സർവാ
ഹാസവശാന്നാദോ ദശവിധോ ജായതേ,ചിണ്ണീതി പ്രഥമഃ.
ചിഞ്ചിണ്ണീതി ദ്വിതീയഃ ഘണ്ടാനാദസ'ത്രുതീയഃ,ശംഖനാദ
ശ്ചതുർത്ഥഃ, പഞ്ചമസ്തത്രീനാദഃ ഷഷ്ഠസ്താലനാദഃ സപ്തമോ
വേണാനാദഃ അഷ്ടമോ മൃദംഗനാദഃ നവമോ ഭേരീനാദഃ
ദശമോ മേഘനാദഃനവമം പരിത്യജ്യ ദശമമേവാഭ്യസേതു്.

സാരം:-ഈ ഹംസം തന്നെ ഒരുകോടിജപിക്കുമ്പോൾ അതിനു്
നാദത്തിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ സർവ്വനാദങ്ങളും ഹംസ
ത്തിന്നധീനമാണു്. അവ പത്തുവിധമുണ്ടു്. ഒന്നാമത്തേതു് ചിണ്ണീയും,

രണ്ടാമത്തേതു ചിഞ്ചിണിയും, മൂന്നാമത്തേതു ഘണ്ടാനാദവും, നാലാമത്തേതു ശംഖനാദവും, അഞ്ചാമത്തേതു തരൂരിനാദവും, ആറാമത്തേതു താളനാദവും, ഏഴാമത്തേതു വേണനാദവും, എട്ടാമത്തേതു മൃദംഗനാദവും, ഒൻപതാമത്തേതു ഭേരിനാദവും, പത്താമത്തേതു മേഘനാദവുമാകുന്നു. ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ ഒൻപത്തെണ്ണത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പത്താമത്തേതിനെ മാത്രം അഭ്യസിക്കേണ്ടതാണ്.

8 പ്രഥമേ ചിഞ്ചിണീഗാത്രം ദ്വിതീയേ ഗാത്രഭഞ്ജനം
 തൃതീയേ ഖേദനം യാതി ചതുർത്ഥേ കവതേ ശിരഃ
 പഞ്ചമേ സ്രവതേ താലു ഷഷ്ഠേ മൃത നിഷേവണം
 സപ്തമേ ശുദ്ധവിജ്ഞാനം പരാ വാചാ തഥാർത്ഥമേ.
 അദ്വൈതം നവമേ ദേഹം ദിവ്യ ചക്ഷുസ്സഥാർത്ഥം
 ദശമം പരമം ബ്രഹ്മ ഭവേദ് ബ്രഹ്മാത്മസംനിധൗ.
 തസ്തിൻ മനോ വിലീയതേ മനസി സംകല്പവികല്പേ ദശ്യേ
 പുണ്യപാപേ സദാശിവഃ ശക്ത്യന്താ സർവ്വാവസ്ഥിതഃ
 സ്വയംജ്യോതിഃ ശുദ്ധോ ബുദ്ധോനിത്യോനിരഞ്ജനഃ ശാന്തഃ
 പ്രകാശത ഇതി. ഓം. വേദപ്രവചനം വേദപ്രവചനമിതി.

സാരം:- പ്രഥമനാദപ്രഭാവത്താൽ ശരീരം ചുരുചുരുക്കുള്ളതായിത്തീരുന്നു. രണ്ടാമത്തേതുകൊണ്ട് ഗാത്രഭംഗം സംഭവിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തേതിനാൽ വിയർപ്പുണ്ടാകുന്നു. നാലാമത്തേതിനാൽ ശിരഃകവനം സംഭവിക്കുന്നു. അഞ്ചാമത്തേതുകൊണ്ട് താലുവിൽനിന്നും സ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നു. ആറാമത്തേതുകൊണ്ട് അമൃതവർഷമുണ്ടാകുന്നു. ഏഴാമത്തേതുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായ വിജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. എട്ടാമത്തേതിനാൽ പരാവാചം ലഭിക്കുന്നു. ഒൻപതാമത്തേതിനാൽ ശരീരത്തെ അദ്വൈതമാക്കുവാനുള്ള വിദ്യയും, ദിവ്യദൃഷ്ടിയും ലഭിക്കുന്നു. പത്താമത്തേതുകൊണ്ട് പരബ്രഹ്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം കൈവരികയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സ് ആ ഹംസത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. സങ്കല്പവികല്പങ്ങൾ മനസ്സിൽവിലയം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ പാപപുണ്യങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഹംസം സദാശിവരൂപിയായി, ശക്തിരൂപിയായി, സർവാത്മാവായി, സ്വയം ജ്യോതിസ്വരൂപമായി, ശുദ്ധബുദ്ധമായി, നിത്യമായി, നിരഞ്ജനമായി, ശാന്തസ്വരൂപത്തിൽ പ്രകാശമാനമായിത്തീരുന്നു എന്ന് വേദം അനുശാസിക്കുന്നു. വേദം പ്രവചിക്കുന്നു.

ഹംസോപനിഷത് സമാപ്തം

ബ്രഹ്മവിദ്യ പരിഷത്ത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം. സഹനാവവതു. സഹനൗഭൂനക്തു. സഹവീര്യാ
കരവാവഹൈ. തേജസപിനാവധീതമസ്തു. മാവിദ്വിഷാ
വഹൈ. ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:- ബ്രഹ്മം നമ്മെ രണ്ടുപേരെയും രക്ഷിക്കട്ടെ. അതുനമ്മെ
രണ്ടുപേരെയും പരിപാലിക്കട്ടെ. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സാമർത്ഥ്യം
കൈവരുത്തട്ടെ. നമ്മുടെ അധ്യയനം തേജോമയമായിരിക്കട്ടെ. നാം
പരസ്പരം വിദ്വേഷം കാണിക്കാതിരിക്കട്ടെ.

ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

1 മനോ ഹി ദിവ്യധിം പ്രോക്തം ശുദ്ധം ചാശുദ്ധ മേവ ച,
അശുദ്ധം കാമസങ്കല്പം ശുദ്ധം കാമവിവർജ്ജിതം.

സാരം:- മനസ്സ് ശുദ്ധമെന്നും, അശുദ്ധമെന്നും രണ്ടുവിധമുണ്ടു്
എന്നുപറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അശുദ്ധമായ മനസ്സ് കാമസങ്കല്പത്തോടു
കൂടിയതും, ശുദ്ധമായ മനസ്സ് കാമരാഗവിവർജ്ജിതവുമാകുന്നു. അതാ
യതു് ശുദ്ധമായ മനസ്സിൽ യാതൊരുവിധമായ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാ
യിരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ അശുദ്ധമായ മനസ്സിൽ പലവിധത്തിലുള്ള
ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും.

2 മന ഏവ മനുഷ്യാണാം കാരണം ബന്ധമോക്ഷയോഃ
ബന്ധായ വിഷയാസക്തം മുക്തൈ ന്യ നിർവിഷയം സ്മൃതം.

സാരം:- മനുഷ്യരുടെ ബന്ധമോക്ഷങ്ങൾക്കു കാരണം മനസ്സ്
തന്നെയാണു്. വിഷയാസക്തമായിരിക്കുന്ന മനസ്സ് ബന്ധനത്തിനും,
നിർവിഷയമായ മനസ്സ് മോക്ഷത്തിനും ഹേതുഭൂതമാണു്.

3 യതോ നിർവിഷയസ്യാസ്യ മനസോ മുക്തിരിഷ്യതേ
തത്സാന്നിർവിഷയം നിത്യം മനഃ കായ്തും മുമുക്ഷുണാ.

സാരം:- മനസ്സ് ലയിക്കുന്നതു് അതു വിഷയസങ്കല്പരഹിത
മായിക്കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമാണു്. അതുകൊണ്ടു് മോക്ഷേച്ഛുവാ
സാധകൻ തന്റെ മനസ്സിനെ വിഷയഭോഗശൂന്യമാക്കേണ്ടതാണു്.

4 നിരസ്ത്വവിഷയാസംഗം സംനിരൂപം മനോ ഏദി,
യദാ യാത്വഹനീഭാവം തദാ തത്പരമം പദം.

സാരം:- മനസ്സ് വിഷയരഹിതമായിത്തീർന്നു, ഏകദൃഷ്ടിയിൽ സകലവികല്പങ്ങളുടെ ഉദയം നല്ലതുപോലെ നിരോധിക്കപ്പെടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് പരമപദം.

5 താവദേവ നിരോദ്ധവ്യം യാവത് ഏദി ഗതം ക്ഷയം,
ഏതത് ജ്ഞാനം ച മോക്ഷം ച അതോന്യോഗ്രന്ഥവിസ്തരഃ.

സാരം:- മനസ്സ് ഏകദൃഷ്ടിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ മാത്രമേ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ആവശ്യമില്ല. മനസ്സ് ഏകദൃഷ്ടിയിൽ ലയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മോക്ഷമെന്നും, ജ്ഞാനമെന്നും പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതിലുദ്ധവരിയായിട്ടുള്ളതു കേവലം ഗ്രന്ഥവിസ്തരമെന്നു മനസ്സിലാക്കണം.

6 നൈവ ചിന്ത്യം ന വാചിന്ത്യമചിന്ത്യം ചിന്ത്യമേവ ച,
പക്ഷപാതവിനിമ്യക്തം ബ്രഹ്മ സംപദ്യതേ തദാ.

സാരം:- സാധകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്കു ബ്രഹ്മപ്രാപ്തികൈവരുന്നത്, ചിന്തനീയമെന്നോ അചിന്തനീയമെന്നോ ഉള്ള ഭാവംകൂടാതെ ഒന്നിനോടും പ്രത്യേകമായ ചായ്വ് ഉല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്.

7 സ്വരേണ സന്ധയേദ്യോഗമസ്വരം ഭാവയേത് പരം
അസ്വരേണ ഹി ഭാവേന ഭാവോ നാഭാവ ഇഷ്ടതേ.

സാരം:- സാധകൻ പ്രണവം മുഖേന പരമേശ്വരനോടു ഐക്യം പ്രാപിക്കണം. മാത്രമല്ല, ആ ഭാവനയോടുകൂടി പരമതത്ത്വഭാവനയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും വേണം. പ്രണവത്താൽ ഭാതപ്രോത്സാഹിതമാകുന്ന ഭാവനയിലാണ് ഭാവസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കേണ്ടതു്; അഭാവത്തെല്ല. ഭാവനയുടെ അഭാവത്തിൽ സമാധി, ശൂന്യമെന്നുതന്നെയാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

8 തദേവ നിഷ്കളം ബ്രഹ്മ നിർവികല്പം നിരഞ്ജനം
തദ്ബ്രഹ്മാഹമിതി ജ്ഞാതാ ബ്രഹ്മസംപദ്യതേ ശ്രവം.

സാരം:- അതുതന്നെയാണ് നിഷ്കളനും, നിർവികല്പനും, നിരഞ്ജനനുമായ ബ്രഹ്മം. ആ ബ്രഹ്മം ഞാനാകുന്നു എന്നഭാവിക്കുന്ന വ്യക്തി, ആ ഭാവനയിൽകൂടിത്തന്നെ ബ്രഹ്മമായിത്തീരുന്നു.

9 നീർവികല്പമനന്താ ച ഹേതു വൃത്താന്തവജ്ജിതം

അപ്രമേയമനാഭ്യം ച ജ്ഞാതാ ച പരമം ശിവം.

സാരം:- നീർവികല്പനം, അനന്തം, ഹേതുവൃത്താന്തവജ്ജിതം, അപ്രമേയം, അനാഭ്യം, പരമകല്യാണസ്വരൂപിയുമായിരിക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്ന മനുഷ്യൻതന്നെയാണു് നിയമാനുസരണം ബ്രഹ്മസ്വരൂപമായിത്തീരുന്നതു്.

10 ന നിരോധോ ന ചോത്പത്തിർ ന വന്ദ്യോ ന ചശാസനം
ന മുക്ഷാ ന മുക്തിശ്ചേദിത്യേഷാ പരമാർത്ഥതാ.

സാരം:- സൃഷ്ടിയുമില്ല, മായയുമില്ല, ബന്ധനവുമില്ല, മോക്ഷവുമില്ല, മോക്ഷാഭിലാഷവുമില്ല, മോക്ഷവുമില്ല, എന്നു മനസ്സിലാക്കുകയാണു് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം.

11 ഏക ഏവാത്മാ മന്തവ്യോ ജാഗ്രത് സ്വപ്ന സുഷുപ്തിഷു,
സ്ഥാനത്രയാഭ് വ്യതിതസ്യ പുനജ്ജന്മ ന വിദ്യതേ.

സാരം:- ജാഗ്രത്, സ്വപ്നം, സുഷുപ്തി എന്നീ അവസ്ഥാത്രയങ്ങൾക്കും, അതീതം, ഒരേ ആത്മാവിന്റെ സംബന്ധത്തെ മാനിക്കുന്നവനും പുനർജ്ജന്മമില്ല.

12 ഏക ഏവ ഹി ഭൂതാത്മാ ഭൂതേ ഭൂതേ വ്യവസ്ഥിതഃ
ഏകയാ ബഹുധാ ചൈവ ദൃശ്യതേ ജലചന്ദ്രവത്.

സാരം:- ആ പരമാത്മാവുതന്നെയാണു് പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വപ്രാണികളുടെയും ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്നതു്. ചന്ദ്രൻ ഒന്നാണെങ്കിലും, ജലത്തിൽ അതിന്റെ വിഭിന്നങ്ങളായ പ്രതിബിംബങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതുപോലെതന്നെയാണു്, പരമാത്മാവു് ഏകമായിരുന്നിട്ടും അനേകരൂപങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നതു്.

13 ഘടസംവൃതമാകാശം ലീയമാനേ ഘടേ യഥാ

ഘടോ ലീയേത നാകാശം തദപജ്ജിവോ നഭോപമഃ.

14 ഘടവദപിവിധാകാരം ഭിദ്യമാനം പുനഃ പുനഃ

തദ്ഭഗ്നം ന ച ജാനാതി സ ജാനാതി ച നിത്യശഃ.

സാരം:- കുടത്തിലിരിക്കുന്ന ജലത്തിൽ ആകാശം കാണാമെന്നുള്ളതു് തീർച്ചയാണു്. എന്നാൽ കുടം ഉടഞ്ഞുപോയാൽ കുടം നശിക്കുന്നു; അല്ലാതെ ആകാശം നശിക്കുന്നില്ല. ഇപ്രകാരംതന്നെ ശരീരം

ത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നജീവനെയും ആകാശംപോലെ അനശ്വരമെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. ശരീരം നശിച്ചാലും ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. വിഭിന്നങ്ങളായ ശരീരങ്ങൾ നശിക്കുന്നതു വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടും ഉടഞ്ഞുനശിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ യാണു്. പരമാത്മാവിനു് എല്ലാശരീരത്തെപ്പറ്റിയും അറിയാം. എന്നാൽ ശരീരം തന്റെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്നപരമാത്മാവിനെ അറിയുന്നില്ല.

15 ശബ്ദമായാവുതോ യാവത്താവത്തിഷ്ഠതി പുഷ്പരേ,
ഭിന്നേ തമസി ചൈകതപമേകമേവാന്യപശ്യതി.

സാരം:- മായയുമായി അല്പമെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ ജീവാത്മാവിനു ബന്ധമുള്ളൂ. അജ്ഞാനാധികാരത്തെ നശിപ്പിച്ചു്, ജ്ഞാനമാകുന്ന പ്രകാശത്തെ പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യനു് ജീവാത്മപരമാത്മാക്കളുടെ ഏകീഭാവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അനുഭൂതി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ.

16 ശബ്ദാക്ഷരം പരം ബ്രഹ്മ യസ്മിൻ ക്ഷീണേ യദക്ഷരം
തദപിദാനക്ഷരം ധ്യായേദ്യദിച്ഛേച്ഛാപ്തീമാത്മനഃ.

സാരം:- ശബ്ദബ്രഹ്മവും, പരബ്രഹ്മവും-രണ്ടും-അക്ഷരങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു. ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനു ക്ഷയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മറേതു് അക്ഷയാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നു. അതുതന്നെയാണു് ആ പരബ്രഹ്മം. അതുതന്നെയാണു് യഥാർത്ഥമായ അക്ഷരം. ശാന്തിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ അക്ഷരമാകുന്ന പരബ്രഹ്മത്തെത്തന്നെ യാണു് ധ്യാനിക്കേണ്ടതു്.

17 ദേവീദ്യേ വേദിതവ്യേ തു ശബ്ദബ്രഹ്മ പരം ച യത്
ശബ്ദബ്രഹ്മണി നിഷ്ണാതഃ പരം ബ്രഹ്മാധിഗച്ഛതി.

സാരം:- ശബ്ദബ്രഹ്മം, പരബ്രഹ്മം-എന്നീരണ്ടുവിധത്തിലുള്ള വിദ്യകളെയും അറിയണം. മനുഷ്യൻ ശബ്ദബ്രഹ്മദക്ഷനായി-അതായതു് വേദശാസ്ത്രജ്ഞാനനിഷ്ണാതനായിത്തീരുമ്പോൾ പരബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നു.

18 ഗുണമദ്യസ്യ മേധാവി ജ്ഞാനവിജ്ഞാനതത്ത്വതഃ
പലാലമിവ ധാന്യാത്മീ ത്യജേത് ഗുണമശേഷതഃ.

സാരം:- അന്നും ലഭിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വല്ലോ ലിനെ നെൽക്കളത്തിൽതന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു് ധാന്യത്തെ സ്വീക

രിക്കുന്നതുപോലെ വിചാനായ മനുഷ്യൻ അവലോകനംകൊണ്ടും, അഭ്യാസം കൊണ്ടും, അതിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനവിജ്ഞാന തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷം ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കണം.

19 ഗവാനേകവണ്ണാനാം ക്ഷീരസ്യോപ്യേകവർണ്ണതാ

ക്ഷീരവത് പശ്യതേ ജ്ഞാനം ലിംഗിനസ്തു ഗവായഥാ

സാരം:- വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങളോടും വണ്ണങ്ങളോടും കൂടിയ പശുക്കളുടെ പാലിന്റെ നിറം വെളുപ്പുമാത്രമായിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ വിഭിന്നസമ്പ്രദായങ്ങളെയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിചാരധാരകളെയും സ്വീകരിക്കുന്ന വിചാനായ മനുഷ്യന്റെ വിചാരഗതി, പശുവിൻപാലിന്റെ നിറത്തെപ്പോലെ ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കുന്നു. അവരുടെ വിചാരധാരകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാഹ്യസങ്കേതങ്ങൾക്കു യാതൊരന്തരവുമില്ല.

20 ഘൃതമിവ പയസി നിഗ്രധം ഭൂതേ ഭൂതേ ച വസതി
വിജ്ഞാനം സതതാ മന്മയിതവ്യം മനസാ മന്മാനഭൂതേന.

സാരം:- പാലിൽ നെയ്യെന്നപോലെ എല്ലാ പ്രാണികളുടെയും ഉള്ളിൽ ചിന്തയമായ ബ്രഹ്മം നിഗ്രധമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. പാൽക്കുടത്താൽ നെയ്യുകിട്ടുന്നതുപോലെ മനസ്സിനെ മമനംചെയ്തു, ചിന്തനം, മനനം, വിചാരം എന്നിവയാൽ വിജ്ഞാനമയമായ ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കണം.

21 ജ്ഞാനനേത്രം സമാദായ ചരേഭവനിമതഃപരം

നിഷ്കളം നിർമലം ശാന്തം തദ്ബ്രഹ്മാഹമിതി സ്മൃതം.

സാരം:- ജ്ഞാനപ്രകാശം ലഭിച്ചാൽ അഗ്നിയെപ്പോലെ തേജസ്വരൂപിയായ ബ്രഹ്മത്തെ, കലാരഹിതവും, നിർമലവും, ശാന്തവുമായ പരബ്രഹ്മം ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭാവിക്കണം; ഇതാണ് വിജ്ഞാനമെന്നു പറയപ്പെടുന്നത്.

22 സർവ്വഭൂതാധിവാസം ച യദ്ഭൂതേഷു വസത്യപി

സർവാനുഗ്രാഹകത്വേന തദസ്മ്യഹം വാസുദേവഃ

തദസ്മ്യഹം വാസുദേവ ഇതി.

സാരം:- യാതൊന്നിലാണോ സർവ്വഭൂതങ്ങളും നിവസിക്കുന്നത്, യാതൊന്നാണോ സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നത്, യാതൊന്നാണോ എല്ലാവരിലും കൃപാകടാക്ഷം ചൊരിയുന്നതിൽ വിഖ്യാതമായിരിക്കുന്നത്, സർവാത്മകമായിരിക്കുന്ന ആ വാസുദേവൻ ഞാൻ തന്നെയാണു്. സർവാത്മകമായ ആ വാസുദേവൻ ഞാൻ തന്നെയാണു്; ഇപ്രകാരം ഈ ഉപനിഷത്തു് സമാപിക്കുന്നു.

ബ്രഹ്മബിന്ദുപനിഷത് സമാപ്തം

—

നാരായണാഥർവശിരോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം. സഹനാവവതു. സഹനയഭൂനക്തു. സഹവീര്യംകരവാവ
ഹൈ തേഷസപിനാവധീതമസ്തു. മാവിദപിഷാവഹൈ.

ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:- ഓം. ബ്രഹ്മം ഗുരുശിഷ്യന്മാരായ നമ്മളെ രണ്ടുപേ
രെയും രക്ഷിക്കട്ടെ. അതുനമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും പരിപാലിക്കട്ടെ.
നാം രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് സാമർത്ഥ്യത്തെ ആജ്ഞിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ
അദ്ധ്യയനം തേജോമയമായിരിക്കട്ടെ. നാം പരസ്പരം വിദ്വേഷം
കാണിക്കരുത്. ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

1 ഓം. അഥ പുരുഷോ ഹ വൈ നാരായണോക്താമയത പ്രജാഃ
സൃജേയേതി. നാരായണാത്പ്രാണോ ജായതേ മനഃ
സർവ്വേന്ദ്രിയാണി ച. ഖം വായുർജ്യോതിരാപഃ പൃഥ്വി
വിശ്വസ്യ ധാരിണീ. നാരായണാദ്ബ്രഹ്മാ ജായതേ.
നാരായണാദ്ഭൂമോ ജായതേ. നാരായണാദിന്ദ്രോ ജായതേ.
നാരായണാത് പ്രജാപതിഃ പ്രജായതേ. നാരായണാ
ദപാദശാദിത്യം തദ്രാ വസവഃ സർവാണി പൂന്ദരംസി.
നാരായണാദേവ സമൃത്പദ്യന്തേ. നാരായണാത്പ്രവർത്തന്തേ.
നാരായണേ പ്രലീയന്തേ. ഏതദ്ഗുഹേദശിരോധീതേ.

സാരം:- ഓം. പുരുഷരൂപിയായ നാരായണൻ പ്രജകളെ സൃഷ്ടി
ക്കണമെന്നാഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോൾ നാരായണനിൽനിന്നും പ്രാണൻ
ഉണ്ടായി. സർവ്വേന്ദ്രിയങ്ങളും, മനസ്സും, അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നുണ്ടായി.
ആകാശം, വായു, ജ്യോതിസ്സ്, ജലം, പൃഥ്വി എന്നീ (വിശ്വത്തെ
ധരിക്കുന്ന) പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ നാരായണനിൽനിന്നും തന്നെയുണ്ടായി.
നാരായണനിൽനിന്നുതന്നെ ബ്രഹ്മവും, ഭൂമനും, ഇന്ദ്രനും, പ്രജാ
പതിയും, പാദശാദിത്യന്മാരും, ഏകാദശഭൂതന്മാരും, അഷ്ടവസുക്കളും,

സർവ്വവിധത്തിലുള്ള ഹനുസ്സുകളും ഉണ്ടായി. നാരായണനിൽനിന്നു തന്നെ സർവ്വം ഉത്ഭവിക്കുകയും അതിൽതന്നെ ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദ്വാന്മാർ ഗുഹ്യഗുഹ്യത്തിലെ ശിരോഭാഗമായ ഈ അംഗത്തെ അദ്ധ്യയനം ചെയ്യുന്നു.

2 അഥ നിത്യോ നാരായണഃ. ബ്രഹ്മാ നാരായണഃ. ശിവശ്ച നാരായണഃ. ശക്രശ്ച നാരായണഃ. കാലശ്ച നാരായണഃ. ദിശശ്ച നാരായണഃ. വിദിശശ്ച നാരായണഃ. ഉദർഭാഗം ച നാരായണഃ. അധശ്ച നാരായണഃ. അന്തർബഹിശ്ച നാരായണഃ. നാരായണ ഏവേദം സർവ്വം യദ്ഭൂതം യഞ്ച ഭവ്യം. നിഷ്കളങ്കോ നിരഞ്ജനോ നിവികല്പോ നിരാഖ്യാതഃ ശുദ്ധോ ദേവ ഏകോ നാരായണോ ന ദ്വിതീയോഽസ്തി കശ്ചിത്. യ ഏവം വേദ സ വിഷ്ണുരേവ ഭവതി സ വിഷ്ണുരേവ ഭവതി. യ ഏതദ്യജുർവേദശിരോഽധീതേ.

സാരം:- നാരായണൻ നിത്യനും, ബ്രഹ്മാമുക്തപനും, ശിവരൂപനും, ചക്രരൂപനും, കാലരൂപനും, ദിശ്ശരൂപനും ആകുന്നു. നാരായണൻ തന്നെയാണു് താഴെയും മുകളിലും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതു്. ജനിച്ചതും മേലാൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം നാരായണസ്വരൂപം തന്നെയാകുന്നു. ഈ നാരായണൻ ഒന്നുമാത്രമാണു്, നിഷ്കളങ്കനും, നിരഞ്ജനനും, നിവികല്പനും, നിരാഖ്യാതനും (വണ്ണനാതീതൻ), ശുദ്ധദേവനും. അദ്ദേഹമല്ലാതെ ഒരിടത്തും ആരുമില്ല. ഇപ്രകാരം അറിയുന്നവൻ വിഷ്ണുസ്വരൂപനായിത്തീരുന്നു. യജുർവേദോക്തമായ ഈ ശ്രേഷ്ഠതത്വത്തെ വിദ്വാന്മാർ അദ്ധ്യയനം ചെയ്യുന്നു.

3 ഓമിത്യഗ്രേ വ്യാഹരേത. നമ ഇതി പശ്യാത്. നാരായണായേത്യുപരിഷ്ടാത്. ഓമിത്യേകാക്ഷരം. നമ ഇതി ദേവ അക്ഷരേ. നാരായണായേതി പഞ്ചാക്ഷരാണി. ഏതദൈവ നാരായണസ്യാഷ്ടാക്ഷരം പദം. യോ ഹ വൈ നാരായണസ്യാഷ്ടാക്ഷരം പദമധ്യേതി. അനപബ്രൂവഃ സർവ്വമായുരേതി. വിന്ദതേ പ്രാജാപത്യം രായസ്യേന്ദ്രാഷം ഗൗപത്യം തതോഽമൃതതപമശ്നതേ തതോഽമൃതതപമശ്നത ഇതി. ഏതത്സാമവേദശിരോഽധീതേ.

സാരം:- ആരംഭത്തിൽ 'ഓം' എന്നും അതിനുശേഷം 'നമഃ' എന്നും ഉച്ചരിക്കണം. ഓംകാരത്തിൽ ഒരക്ഷരവും, 'നമഃ' എന്നതിൽ രണ്ടക്ഷരവുമുണ്ട്. 'നാരായണായേതി'യിൽ അഞ്ചക്ഷരവുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇത് നാരായണന്റെ അഷ്ടാക്ഷരമന്ത്രമായിത്തീരുന്നു. ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ അകാലമൃത്യുവിൽനിന്നും രക്ഷപ്രാപിച്ചുപോയെന്നു അനുഭവിക്കും. അവൻ സ്രീപുത്രാദികളും, ധനസ്വത്തും, ഗോധനവും, മറ്റുമൃഗസ്വത്തും കൈവരും. അവസാനം അവൻ അമൃതത്വത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു. സാമവേദത്തിലെ ശിരോഭാഗമായ ഈ മന്ത്രത്തെ വിദ്വജ്ജനങ്ങൾ അദ്ധ്യയനം ചെയ്യുന്നു.

4 പ്രത്യഗാനന്ദം ബ്രഹ്മപുരുഷം പ്രണവസ്വരൂപം. അകാര ഉകാരോ മകാരഇതി. താ അനേകധാ സമഭവത്തഭേതഭോ മിതി യമുക്തപാ മ്യത്യേ യോഗീ ജന്മസംസാരബന്ധനാത്. "ഓം നമോ നാരായണായേതി" മന്ത്രോപാസകോ വൈകുണ്ഠവനം ഗമിഷ്യതി. തദിദം പുണ്യരീകം വിജ്ഞാനലനം. തത്സ്മാത്തഡിദാഭമാത്രം. ബ്രഹ്മണ്യോ ദേവകീപുത്രോ ബ്രഹ്മണ്യോ മധുസൂദനഃ. ബ്രഹ്മണ്യഃ പുണ്യരീകാക്ഷോ ബ്രഹ്മണ്യോ വിഷ്ണുരച്യുത ഇതി. സർവഭൂതസ്ഥമേകം വൈ നാരായണം കാരണപുരുഷമകാരണം പരം ബ്രഹ്മ ഓം. ഏതഥഗ്വശിരോയോധീതേ.

സാരം:- അകാരഉകാരമകാരയുക്തമായ പ്രത്യക് (ഓം) ആനന്ദരൂപം ബ്രഹ്മപുരുഷരൂപവും, പ്രണവസ്വരൂപവുമാകുന്നു. ഇത് അനേകവിധത്തിൽ സമാത്രമാണ്. ഇതിനെ ഓം എന്നു പറയുന്നു. ഈ ഓംകാരജപംകൊണ്ട് യോഗികൾ സർവവിധമായ സംസാരബന്ധനങ്ങളെയും വിച്ഛേദിച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടുമുള്ള ജനനമരണാദികളിൽനിന്നും മോചനം നേടുന്നു. "ഓം നമോനാരായണായേതി" മന്ത്രോപാസനചെയ്യുന്നവൻ വൈകുണ്ഠലോകം പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ പുണ്യരീകം (ഏകമലം) വിജ്ഞാനരൂപമാകുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും വിദ്യുത് പ്രഭാപുരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മത്തെത്തന്നെയാണ് ദേവകീപുത്രനെന്നും, മധുസൂദനനെന്നും, പുണ്യരീകാക്ഷനെന്നും, വിഷ്ണുവെന്നും, അച്യുതനെന്നും പറയുന്നത്. സർവപ്രാണികളിലും ഈ നാരായണൻ തന്നെയാണ് വസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം കാരണപുരുഷനാണെങ്കിലും കാരണരഹിതനാകുന്നു. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പര

ബ്രഹ്മം. അഥർവശിരോഭാഗമായ ഈ മന്ത്രത്തെ വിഭാജിച്ച് അദ്ധ്യയനം ചെയ്യുന്നു.

5 പ്രാതരധീയാനോ രാത്രികൃതം പാപം നാശയതി. സായമധീയാനോ ദിവസകൃതം പാപം നാശയതി. തത്സായം-പ്രാതരധീയാനോർപാപോ ഭവതി. മദ്ധ്യംദിനമാഭിത്യാഭി മുഖോഽധീയാനഃ പഞ്ചമഹാപാതകോപപാതകാത്പ്രമുച്യതേ. സർവ്വേദപാരായണചണ്ഡം ലഭതേ. നാരായണസായുജ്യമവാപ്നോതി. ശ്രീമന്നാരായണസായുജ്യമവാപ്നോതി യ ഏവം വേദ.

സാരം:- ഈ മന്ത്രം പ്രഭാതവേളയിൽ ജപിച്ചാൽ രാത്രിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വപാപങ്ങളും നശിച്ചുപോകുന്നു. സായംകാലം ജപിച്ചാൽ പകൽ ചെയ്ത പാപം ദൂരീകൃതമാകുന്നു. മദ്ധ്യാഹ്നസമയത്തു് സ്തൂതൃനഭിമുഖമായി നിന്നുകൊണ്ടു് ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ പഞ്ചമഹാപാതകങ്ങളും ഉപപാതകങ്ങളും നശിക്കുന്നു. അവനു് സർവ്വവേദങ്ങളും അദ്ധ്യയനം ചെയ്തഫലം ലഭിക്കുന്നു. അവനു് നാരായണന്റെ സായുജ്യമുക്തിലഭിക്കുന്നു. ഇതറിഞ്ഞാൽ ശ്രീ നാരായണന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നു.

നാരായണാഥർവശിരോപനിഷത് സമാപ്തം

—

കൈവല്യോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം. സഹനാവവതു. സഹനൗഭൂനക്തു. സഹവീര്യം
കരവാവഹൈ. തേജസപിനാവധീതമസ്തു. മാ വിഭപിഷാ
വഹൈ. ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:- ഓം. ബ്രഹ്മം നമ്മെ രണ്ടുപേരെയും രക്ഷിക്കട്ടെ. അതു
നമ്മെ രണ്ടുപേരെയും പരിപാലിക്കട്ടെ. നാം രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചു്
സാമന്ത്യത്തെ പ്രാപിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ അദ്ധ്യയനം തേജോമയമായി
രീക്കട്ടെ. നാം പരസ്പരം വിദ്വേഷം കാണിക്കരുതു്.

ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

1 അമാശ്ചലായനോ ഭഗവന്തം പരമേഷ്വിനമുപസ-
മേത്യോവാച.

അധീഹി ഭഗവൻ ബ്രഹ്മവിദ്യാ വരിഷ്ഠാം
സദാ സദ്ഭിഃ സേവ്യമാനാം നിഗ്രഹാം
യഥാചിരാത്സർവാപം വ്യപോഹ്യ
പരാത്പരം പുരുഷം യാതി വിഭാൻ.

സാരം:- ബ്രഹ്മവിദ്യ അറിയണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി
ആശ്ചലായനമഹഷി സമീതപാണിയായി, ശിഷ്യഭാവേന, ബ്ര-
ഹ്മാവിനെ സമീപിച്ചു് വിനയാന്വീതനായി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:-
ഭഗവൻ, എത്രമാർഗ്ഗത്തിൽകൂടിയാണോ മഹാത്മാക്കൾ സദാസഞ്ച-
രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്, എപ്രകാരമാണോ വിദ്വാന്മാർ തങ്ങളുടെ
പൂർവ്വജന്മാർജ്ജിതപാപങ്ങളിൽ നിന്നും നിവൃത്തരായി ആ പരബ്ര-
ഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതു്, ഗോപനീയവും, അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠവുമായ
ബ്രഹ്മവിദ്യയെ യേവമെവ്വ് എനിക്കു ഉപദേശിച്ചതന്നാലും.

2 തസ്മൈ സ ഹോവാച പിതാമഹശ്ച
ശ്രദ്ധാഭക്തിധ്യാനയോഗാദിവൈഹി.

സാരം:- ബ്രഹ്മാവും ആശ്ചലായനോടുപറഞ്ഞു:- ഹേ ആശ്ചലാ-
യന, ആ പരമതത്വം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധയും, ഭക്തിയും, ധ്യാനവും,

യോഗവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അങ്ങും ആ മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി തന്നെ മുമ്പോട്ടുപോയാലും.

3 ന കർമ്മണാ ന പ്രജയാ ധനേന

ത്യാഗേനൈകേ അമൃതതപമാനശ്ച
പരേണ നാകം നിഹിതം ഗുഹായാഃ
വിഭ്രാജതേ യദ്യതയോ വിശന്തി.

സാരം:- ആ പരമതത്വം ധനംകൊണ്ടോ, സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ടോ, കർമ്മങ്ങൾകൊണ്ടോ, ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗ്ഗം ത്യാഗം മാത്രമാണ്. ഈ ത്യാഗമുഖേനയാണ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനികൾ പരമമായ അമൃതതപത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്വസ്ഥലോകത്തിനും ഉപരിയായിസ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആ ബ്രഹ്മലോകപ്രാപ്തി സംയമികൾക്കും യോഗികൾക്കും മാത്രമേ കൈവരിക്കുകയുള്ളൂ.

4 വേദാന്തവിജ്ഞാനസുനിശ്ചിതാത്മനഃ

സന്യാസയോഗാദ്യതയഃ ശുദ്ധസത്തപഃ
തേ ബ്രഹ്മലോകേഷു പരാന്തകാലേ
പരാമൃതഃ പരിമുച്യന്തി സർവ്വ.

സാരം:- ഗംഭീരമായവേദാന്താധ്യയനംകൊണ്ട് പരമമായ വിജ്ഞാനമാജ്ജിച്ചത്, ശുദ്ധമനനയോഗാഭ്യാസങ്ങൾകൊണ്ട് പരമതപപ്രാപ്തി നിത്യമാക്കി, അന്തഃകരണശുദ്ധിവരുത്തി, ബ്രഹ്മലോകപ്രാപ്തിക്കായി പ്രയത്നിക്കുന്ന യോഗികൾക്കും മാത്രമേ കല്യാണകാലത്ത് അമൃതതപപ്രാപ്തിക്കുവകാരമുള്ളൂ.

5 വിവിക്തദേശേ ച സുഖാസനസ്ഥഃ

ശുചിഃ സമഗ്രീവ ശിരഃ ശരീരഃ
അന്ത്യാത്രമസ്ഥഃ സകലേന്ദ്രിയാണി
നിരഭ്യ ഭക്ത്യാ സ്വഹൃദം പ്രണമ്യ.

6 ഹൃത്പുണ്ഡരീകാ വിരജം വിശുദ്ധം

വിചിന്ത്യ മദ്ധ്യേ വിശദം വിശോകം
അചിന്ത്യമവ്യക്തമനന്തരൂപം
ശിവം പ്രശാന്തമമൃതം ബ്രഹ്മയോനി.

7 തമാദിമദ്ധ്യാന്തവിഹിനമേകം
 വിഭാ ചിദാനന്ദമരൂപമദ്ഭൂതം
 ഉമാസഹായം പരമേശ്വരം പ്രഭു
 ത്രിലോചനം നീലകണ്ഠം പ്രശാന്തം
 ധ്യാതാ മുനിർഗച്ഛതി ഭൂതയോനിം
 സമസ്തസാക്ഷിം തമസഃ പരസ്താത്.

സാരം:—യോഗികൾ, സന്യാസാശ്രമത്തിലിരിക്കുന്നകൊണ്ടുതന്നെ സ്നാനാദികളാൽ ശരീരശുദ്ധിവരുത്തി, ഏകാന്തസ്ഥാനത്തിരുന്ന്, ശിരസ്സ്, കണ്ഠം, ശരീരം എന്നിവയെ നേരെയാക്കി, സമസ്തേന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഏകാഗ്രമാക്കി, ശുദ്ധാഭക്തിസമന്വിതം തന്റെ ഗുരുവിനെ പൂജിച്ചു, നമസ്കരിച്ചു, ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തുനിന്നും രജോഗുണത്തെ പുറത്തുകളഞ്ഞു, ദുഃഖശോകാദികൾക്കതീതരായി, വിശുദ്ധമായ ആഭക്തിത്തപത്തെ മനനംചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം ധ്യാനം കൊണ്ട് മുനിമാർ അചിന്ത്യനും, അവിഷ്കന്തനും, അനന്തസ്വരൂപിയും, കല്യാണകാരിയും, അദ്വയനും, അദ്വിതീയനും, സർവ്വവ്യാപിയും, ആനന്ദചൈതന്യമയനും, അരൂപനും, വിലക്ഷണനും, പ്രശാന്തനും, അമൃതസ്വരൂപനും, ബ്രഹ്മയോനിയും, ആദിമദ്ധ്യാന്തവിഹിനനും, ഏകനും, വിഭുവും, ചിദാനന്ദനും, അരൂപനും, അദ്ഭുതനും, ഉമാപതിയും, പരമേശ്വരനും, പ്രഭുവും, മുക്കണ്ണനും, നീലകണ്ഠനും, പ്രശാന്തനും, സർവ്വചരാചരങ്ങൾക്കും നാഥനും, സർവ്വസാക്ഷിയും, അവിദ്യാതീതനുമായ ആബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനത്താൽ പ്രാപിക്കുന്നു.

8 സ ബ്രഹ്മാ സ ശിവഃ സേന്ദ്രഃ
 സോഷ്ണരഃ പരമഃ സ്വരാട്
 സ ഏവ വിഷ്ണുഃ സ പ്രാണഃ
 സ കാലോഗ്നിഃ സ ചന്ദ്രമാഃ.

9 സ ഏവ സർവം യദ്ഭൂതം
 യച്ച ഭവ്യം സനാതനം
 ജ്ഞാതാ തം മൃത്യുമത്യേതി
 നാനൃഃ പന്ഥാ വിമുക്തയേ.

10 സർവ്വഭൂതസ്ഥമാത്മാനം സർവ്വഭൂതാനിചാത്മനി

സംപശ്യൻബ്രഹ്മ പരമം യാതി നാനേന ഹേതുനാ.

സാരം:- അതിനെത്തന്നെയാണു ബ്രഹ്മവെന്നും, ശിവനെന്നും, ഇന്ദ്രനെന്നും, അക്ഷരബ്രഹ്മമെന്നും, പ്രാണനെന്നും, അഗ്നിയെന്നും, കാലനെന്നും, ഭൂതമെന്നും, ഭവ്യമെന്നും, സനാതനനെന്നും മനസ്സിലാക്കി മരണത്തെ ജയിക്കുന്നത്. ഇതല്ലാതെ മോക്ഷത്തിന് മറ്റെന്തുമാറ്റമില്ല. ആത്മാവിനെ സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും, സമസ്തഭൂതങ്ങളെയും ആത്മാവിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്ന മനുഷ്യൻ ആരാണോ അവൻതന്നെയാണു പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നത്. ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്തുമാറ്റമില്ല.

11 ആത്മാനമരണിം കൃതപാ പ്രണവം ചോത്തരാരണിം

ജ്ഞാനനിർമ്മഗ്നാഭ്യാസാത്പാപം ഭവതി പണ്ഡിതഃ.

സാരം:- ജ്ഞാനികൾ അന്തഃകരണത്തെ താഴെയുള്ള അരണിയാക്കി, പ്രണവത്തെ ഉത്തരാരണിയാക്കി രണ്ടിനെയും നിരന്തരം മഥനം ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ സമസ്ത പാപങ്ങളെയും ഭസ്മസാത്കരിച്ച് അവർ സംസാരബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുകുതരായി ഭവിക്കുന്നു.

12 സ ഏവ മായാ പരിമോഹിതാത്മാ

ശരീരമാസ്ഥായ കരോതി സർവം

സ്രിയന്നപാനാദി വിചിത്രഭോഗൈഃ

സ ഏവ ജാഗ്രത്പരിതൃപ്തീമേതി.

സാരം:- ആ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണു മായയാൽ പരിമോഹിതമായ ആത്മാവോടുകൂടി, ശരീരമാണു സർവവും എന്നു മനസ്സിലാക്കി എല്ലാകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അതേ മനുഷ്യൻതന്നെയാണു വിഷയവാസനകളെയും മദ്യപാനാദിഭോഗങ്ങളെയും അനുഭവിച്ച് ജാഗ്രവസ്ഥയിൽ സംതൃപ്തനായിരിക്കുന്നത്.

13 സ്വപ്നേ സ ജീവഃ സുഖദുഃഖഭോക്താ

സ്വപായയാ കല്പിതജീവലോകേ

സഷ്ടുപ്തികാലേ സകലേ വിലീനേ

തമേഭിഭൂതഃ സുഖരൂപമേതി.

സാരം:- സ്വപായാകല്പിതമായ ജീവലോകത്തിൽതന്നെ അതേ മനുഷ്യൻ സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ശാരീരികമായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ

അനുഭവിക്കുകയും സൃഷ്ടി അവസ്ഥയിൽ എല്ലാ മായാപ്രപഞ്ചവും അവസാനിക്കുമ്പോൾ തമോഗുണത്താൽ പരാജിതനായി സുഖമനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

14 പുനശ്ച ജന്മാന്തരകർമ്മയോഗാത്

സ ഏവ ജീവഃ സ്വപിതി പ്രബുദ്ധഃ

പുരത്രയേ ക്രീഡതി യശ്ച ജീവ-

സ്തതസ്തു ജാതം സകലം വിചിത്രം.

ആധാരമാനന്ദമഖണ്ഡബോധം

യസ്തിൻലയം യാതി പുരത്രയം ച.

സാരം:- അനന്തരം ജന്മാന്തരകർമ്മയോഗത്താൽ അവൻതന്നെ സൃഷ്ടി അവസ്ഥയിൽ നിന്നും സ്വപ്നജാഗ്രദവസ്ഥകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ജീവൻ സ്ഥൂലം, സൂക്ഷ്മം, കാരണം എന്നീ ത്രിവിധശരീരങ്ങളിലും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതിൽനിന്നുമാണ് ഈ മായാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉദ്ഭവം. ത്രിവിധശരീരങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ജീവൻ മായാപ്രപഞ്ചത്തിൽനിന്നും നിവൃത്തിനായി അവസ്ഥമായ ആനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കുന്നത്.

15 ഏതസ്താജ്ജായതേ പ്രാണോ മനഃ സർവ്വേന്ദ്രിയാണി ച

ഖം വായുർജ്യോതിരാപഃ പൃഥിവീ വിശ്വസ്യ ധാരിണി.

സാരം:- ഇതിൽ നിന്നും പ്രാണനും, മനസ്സും, സമസ്തേന്ദ്രിയങ്ങളും ഉദ്ഭവിക്കുന്നു. അതിൽനിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നപ്രപഞ്ചമാണ് ആകാശം, വായു, അഗ്നി, ജലം എന്നിവയേയും, സർവ്വപ്രപഞ്ചത്തെയും ധരിക്കുന്നത്.

16 യത്പരം ബ്രഹ്മ സർവ്വം വിശ്വസ്യായതനാ മഹത്

സുക്ഷ്മാത്സുക്ഷ്മതരം നിത്യം തത്ത്വമേവ തത്ത്വമേവ തത്.

സാരം:- ഏതൊരു പരബ്രഹ്മമാണോ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതും ആരെയാണോ സൂക്ഷ്മാതിസൂക്ഷ്മയന്ത്രങ്ങളാലും കാണുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതും, ആരാണോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന സമസ്തകാരണങ്ങൾക്കും ആധാരഭൂതമായിരിക്കുന്നത്, ആരാണോ സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും ആത്മാവായിരിക്കുന്നത് അവൻ തന്നെയാണ് നീ, നീ തന്നെയാണ് അവൻ.

17 ജാഗ്രതം സ്വപ്നസുഷുപ്താദിപ്രപഞ്ചം യത്പ്രകാശതേ
തദ്ബ്രഹ്മാഹമിതി ജ്ഞാതാ സർവ്വസൈഃ പ്രമുച്യതേ.

സാരം:- ജീവൻ ജാഗ്രതം, സ്വപ്നം, സുഷുപ്തി എന്നീ മൂന്നു സ്ഥിതികളിലും കാണുന്ന ഈ മായാമയപ്രപഞ്ചം ഞാൻ തന്നെയാണെന്നും, അത് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വരൂപംതന്നെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് സർവ്വവിധബന്ധനങ്ങളിൽനിന്നും നിവൃത്തിയായി ഭവിക്കുന്നു.

18 ത്രിഷു ധാമസു യദ്ഭോഗ്യം ഭോക്താഭോഗശ്ചയദ്ഭവേത്
തേഭ്യോ വിലക്ഷണഃ സാക്ഷീ ചിന്താത്ര്യാഹം സദാശിവഃ.

സാരം:- മൂന്നുസ്ഥിതികളിലും, ഭോഗഭോഗ്യഭോക്തൃരൂപത്തിൽ ഏതാണോ കാണപ്പെടുന്നത് അത് സദാശിവനും, ചൈതന്യമുക്തനും, വിലക്ഷണസാക്ഷീരൂപമായ ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു. സർവ്വവും ജനിച്ചു, ജീവിച്ചു, മരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മസ്വരൂപം തന്നെയാണ് ഞാൻ.

19 മയ്യേവ സകലം ജാതം മയി സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം

മയി സർവം ലയം യാതി തദ്ബ്രഹ്മാദായമസ്ത്യഹം.

സാരം:- എല്ലാം എന്നിൽ തന്നെജനിക്കുന്നു. എല്ലാം എന്നിൽ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു. എല്ലാം ഒടുവിൽ എന്നിൽതന്നെവി ലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അദായബ്രഹ്മമാണ് ഞാൻ.

20 അണോരണീയാനഹമേവ തദപൻ

മഹാനഹം വിശ്വമഹം വിചിത്രം

പുരാതനോദ്യഹം പുരുഷോദ്യഹമീശോ

ഹിരണ്യമയോദ്യഹം ശിവരൂപമസ്തി.

സാരം:- ഞാൻ ചെറുതിലും ചെറുതും മഹത്തിലും മഹത്തുമാകുന്നു. വിചിത്രമായ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്റെ സ്വരൂപം തന്നെയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ തന്നെയാണ് പരമാത്മാവും, വിരാട്പുരുഷനും.

21 അപാണിപാദോദ്യഹമചിന്ത്യശക്തിഃ

പശ്യാമ്യക്ഷഃ സ ശ്രണോമ്യകുണ്ഠഃ

അഹം വിജാനാമി വിവിക്തരൂപോ

ന ചാസ്തി വേത്താ മമ ചിത്സദാഹം.

22 വേദൈരനേകൈരഹമേവ വേദോ
 വേദാന്തകൃത്വേദവിദേവ ചാഹം
 ന പുണ്യപാപേ മമ നാസ്തി ഞാശോ
 ന ജന്മ ഭേദഹേന്ദ്രിയബുദ്ധിരസ്തി.

22 ന ഭൂമിരാപോ ന ച വഹ്നിരസ്തി
 ന ചാനിലോ മേഘസ്തി ന ചാംബരം ച
 ഏവം വിദിത്വാ പരമാത്മരൂപം
 ഗുഹാശയം നിഷ്കളമദ്ധ്യതിതീയം.
 സമസ്തസാക്ഷിം സദസദിഹീനം
 പ്രയാതി ശുദ്ധം പരമാത്മരൂപം.

സാരം:- കരപരണരഹിതനും, അചിന്ത്യമായ ശക്തിയോടു കൂടിയവനും ആയ ആ പരബ്രഹ്മം ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു. സദാചിത്ത്വരൂപനായിരിക്കുന്ന എന്നെ ആർക്കും അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധ്യമല്ല. ഞാൻ ബുദ്ധികൂടാതെ സർവ്വവും അറിയുന്നതിനും, സ്ഥൂലകണ്ണിങ്ങടം കൂടാതെ സർവ്വവും കേൾക്കുന്നതിനും, സ്ഥൂലനേത്രങ്ങളും കൂടാതെ സർവ്വവും കാണുന്നതിനും സാമർത്ഥ്യമുള്ളവനാകുന്നു. ഞാൻതന്നെയാണ് ഭവഭേദം ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ തന്നെയാണ് വേദത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്. സർവ്വവേദങ്ങളും എന്നെത്തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഞാൻ നാശത്തിനും, ജന്മത്തിനും അതീതനാകുന്നു. പാപപുണ്യങ്ങളും എന്നെ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയെല്ലാം അതീതനാകുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂമിയോ, ജലമോ, അഗ്നിയോ, വായുവോ, ആകാശമോ ഒന്നുംതന്നെയില്ല. ഇപ്രകാരം മായാമയപ്രപഞ്ചങ്ങളെക്കും അതീതനായി, സർവസാക്ഷിയായി, അദിതീയനായി, കരപരണരഹിതനായി, ബുദ്ധിയുടെ കോണിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പരമാത്മസ്വരൂപത്തെ അറിയുന്ന മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ശുദ്ധമായ എന്റെ പരമാത്മസ്വരൂപസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

25 യഃ ശതരുദ്രീയമധീതേ സഅഗ്നിപുത്രോ ഭവതി സ
 വായുപുത്രോ ഭവതി സ ആത്മപുത്രോ ഭവതി സ
 സൂരപാനാത്പുത്രോ ഭവതി. സബ്രഹ്മഹത്യാത്പുത്രോ
 ഭവതി, സ സുവർണ്ണസ്തോത്പുത്രോ ഭവതി. സ കൃത്യ-

കൃത്യാത്പൂതോ ഭവതി തസ്മാദവിമുക്തമാശ്രിതോ
ഭവതി അത്യാശ്രമീ സർവദാ സകൃദാ ജപേത്.

സാരം:- ശതദ്രിയം അധ്യയനം ചെയ്യുന്നവൻ അഗ്നി, വായു, ജലം, ആത്മാവ് എന്നിവയെപ്പോലെ പരിശുദ്ധനായിത്തീരുന്നു. മദ്യപാനമെന്ന മഹാപാപത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായി ഭവിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മഹത്യപാപത്തിൽ നിന്നും, സ്വർണ്ണമോഷണജന്യമായ പാപത്തിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധനായി ഭവിക്കുന്നു. അവൻ എല്ലാ ശുഭാശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധനായിത്തീരുന്നു. അവൻ ഭഗവാൻ സദാശിവന്റെ കൃപയ്ക്കുപാത്രമായിത്തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ജീവൻ ആ പരമതപസ്വികളെപ്പോലെ എപ്പോഴുമോ, ഒരു പ്രാവശ്യമോ ഇത് അധ്യയനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

26 അനേന ജ്ഞാനമാപ്നോതി സംസാരാർണ്ണവനാശനം
തസ്മാദേവം വിദിത്വൈനം കൈവല്യം ഫലമശ്നതേ
കൈവല്യംഫലമശ്നത ഇതി.

സാരം:- അതുകൊണ്ടുമാത്രമേ സംസാരസാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യുവാനുള്ള അറിവു ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മേൽപറഞ്ഞപ്രകാരമുള്ള അറിവു ലഭിച്ചാൽ കൈവല്യമുക്തിയും കൈവല്യഫലവും ലഭിക്കും.

കൈവല്യോപനിഷത് സമാപ്തം

ശുക്രരഹസ്യോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം. സഹനാവവതു. സഹനജനകുതു. സഹവീര്യം
കരവാവഹൈ. തേജസ്വിനാവധീതമസുതു. മാ വിദിഷാ
വഹൈ. ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:- ഓം. ബ്രഹ്മം നമ്മെ രണ്ടുപേരെയും രക്ഷിക്കട്ടെ.
അതുനമ്മെ രണ്ടുപേരെയും പരിപാലിക്കട്ടെ. നാം രണ്ടുപേരും ഒന്നി
ച്ച് സാമത്വത്തെ പ്രാപിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ അധ്യയനം തേജോമയ
മായിരിക്കട്ടെ. നാം പരസ്പരം വിദ്വേഷം കാണിക്കരുതു്.

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

- 1 അഥാതോ രഹസ്യോപനിഷദം വ്യാഖ്യാസ്യാമോ
ദേവർഷയോ ബ്രഹ്മമാണം സംപൂജ്യ പ്രണിപത്യ
പപ്രച്ഛുർഭഗവന്നസ്മാകം രഹസ്യോപനിഷദം
ബ്രഹ്മീതി സോ അ ബ്രവീത്.
പുരാ വ്യാസോ മഹാതേജാഃ സർവവേദതപോനിധിഃ
പ്രണിപത്യ ശിവം സാംബം കൃതാഞ്ജലിരുവാച ഹ.

സാരം:- ഇനി രഹസ്യോപനിഷത്തിനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്ക
ുന്നു. ഒരിക്കൽ ദേവർഷിമാർ ബ്രഹ്മമാവിനെ പുജിച്ച് നമസ്കരിച്ച
ശേഷം അദ്ദേഹത്തോടു പറഞ്ഞു:- ഭഗവാൻ, ഞങ്ങൾക്ക് ഗുഹമായ
ഉപനിഷത്തത്വം ഉപദേശിച്ചതന്നാലും. അതുകേട്ട് ബ്രഹ്മാവു
പറഞ്ഞു:- പണ്ടോരിക്കൽ സർവവേദജ്ഞനും, മഹാതേജസ്വിയും,
തപോനിഷ്ഠനുമായ വേദവ്യാസൻ, പാർവതീസമേതനായ ഭഗവാൻ
പരമേശ്വരനെ നമസ്കരിച്ച് അഞ്ജലിബദ്ധനായി അദ്ദേഹത്തോടു
പറഞ്ഞു.

- 2 ശ്രീവേദവ്യാസ ഉവാച,
ദേവദേവ മഹാപ്രാജ്ഞ പാശക്ലേദദൃഡപ്രത,
ശുക്രസ്യ മമ പുത്രസ്യ വേദസംസ്കാരകർമ്മണി.

3 ബ്രഹ്മോപദേശകാലോ അയമിദാനീം സമുപസ്ഥിതഃ
ബ്രഹ്മോപദേശഃ കർത്തവ്യോ വേതാദ്യ ജഗദ്ഗുരോ.

സാരം:- വേദവ്യാസൻ പറഞ്ഞു:- ഹേ ദേവദേവ, മഹാദേവ, മഹാപ്രാജ്ഞ, ജീവന്റെ വിശ്വപാശത്തെ വിച്ഛേദിക്കുന്ന മഹാപ്രഭോ, എന്റെ പുത്രനായ ശുകദേവന്റെ വേദാദ്ധ്യയനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട യജ്ഞോപവീതകർമ്മത്തിൽ പ്രണവഗായത്രിമന്ത്രങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുവാനുള്ള സമയം സമാഗതമായിരിക്കുന്നു. അങ്ങ് ജഗദ്ഗുരുവാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മത്തെപ്പറ്റിയും പരമാർത്ഥതയെപ്പറ്റിയും ഉപദേശിച്ചാലും.

4 ഈശ്വര ഉവാച,

മയോപദിഷ്യേ കൈവല്യേ സാക്ഷാദ്ബ്രഹ്മണി ശാശ്വതേ,
വിഹായ പുത്രോ നിർവേദാത് പ്രകാശം യാസ്യതി സ്വയം.

സാരം:- ഭഗവാൻ പരമേശ്വരൻ പറഞ്ഞു:- ഹേ മഹാമുനേ, സാക്ഷാൽ സനാതനമായ പരബ്രഹ്മത്തെപ്പറ്റി അങ്ങയുടെ പുത്രൻ ഉപദേശം കൊടുത്താൽ അവൻ സർവ്വസ്വവും വെടിഞ്ഞു വൈരാഗ്യം സ്വീകരിച്ച് സ്വയം പ്രകാശസ്വരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും.

5 ശ്രീവേദവ്യാസ ഉവാച,

യഥാ തഥാ വാ വേതു ഹ്യുപനായനകർമ്മണി,
ഉപദിഷ്യേ മമ സുതേ ബ്രഹ്മണി ത്വത്പ്രസാദതഃ.

6 സർവജ്ഞോ വേതു ക്ഷിപ്രം മമ പുത്രോ മഹേശ്വര,
ത്വ പ്രസാദസമ്പന്നോ ലഭേന്മുക്തിം ചതുർവിധാം.

സാരം:- വേദവ്യാസൻ പറഞ്ഞു:- പ്രഭോ എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. ഈ യജ്ഞോപവീതസമയത്തു് അങ്ങയിൽനിന്നും ബ്രഹ്മജ്ഞാനോപദേശം സ്വീകരിച്ചു്, അവൻ വളരെ വേഗം സർവജ്ഞനായിത്തീരുകയും, അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവൻ ചതുർവിധമായ മോക്ഷപ്രാപ്തികൈവരിക്കയും ചെയ്യും.

7 തത്ശ്രുത്വാ വ്യാസവചനം സർവദേവർഷിസംസദി
ഉപദേഷ്ടം സ്ഥിതഃ ശംഭുഃ സാംബോ ദിവ്യാസനേ മുദാ.

സാരം: ശ്വേദവ്യാസന്റെ അഭ്യർത്ഥനകേട്ടു് ഭഗവാൻ ശങ്കരൻ അത്യന്തം പ്രസന്നനായി ഭഗവതി ഉമയുമൊന്നിച്ചു് ദേവർഷിമാരുടെ

സഭയിൽ ഉപദേശം കൊടുക്കുവാനായി ഒരു ദിവ്യസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ണായി.

8 കൃതകൃത്യം ശുക്തസ്മൃത സമാഗത്യ സുകേതിമാൻ
തസ്മാത് സ പ്രണവം ലബധാ പുനരിത്യബ്രവീച്ഛിവം.

സാരം:- കൃതകൃത്യം മഹാഭക്തനുമായ ശുക്ൽ അവിടെ വരികയും ഭഗവാൻ ശങ്കരനെ നമസ്കരിച്ചതിനുശേഷം പ്രണവദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുകയും ചെയ്തു.

9 ശ്രീശുക ഉവാച.

ദേവാദിദേവ സർവജ്ഞ സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണ
ഉമാരമണ ഭൂതേശ പ്രസീദ കരുണാനിധേ.

സാരം:- ഹേ ദേവാദിദേവ, സർവജ്ഞ, സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപ, ഉമാപതേ, ഭൂതേശ, കരുണാനിധേ അങ്ങ് എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചാലും.

10 ഉപദിഷ്ടം പരബ്രഹ്മ പ്രണവാന്തർഗതം പരം
തത്ത്വമസ്യാദിവാക്യാനാം പ്രജ്ഞാദീനാം വിശേഷതഃ

11 ശ്രോതുമിച്ഛാമി തത്ത്വേന ഷഡംഗാനി യഥാക്രമം
വക്തവ്യാനി രഹസ്യാനീ കൃപയാഭ്യ സദാശിവ.

സാരം:- അങ്ങ് എന്നിക്ക് പ്രണവാത്മസ്വരൂപത്തെപ്പറ്റിയും അതിലും അതീതമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരബ്രഹ്മത്തെപ്പറ്റിയും ഉപദേശിച്ചു. എന്നാൽ എന്നിക്ക് 'തത്ത്വമസി' 'പ്രജ്ഞാനംബ്രഹ്മഃ' തുടങ്ങിയ നാലു മഹാവാക്യങ്ങളെ ഷഡംഗന്യാസക്രമസഹിതം കേൾക്കുവാനാഗ്രഹമുണ്ട്. ഹേ പ്രഭോ, എന്നിൽ ദയവുണ്ടായി അതിരഹസ്യങ്ങളായ ആ മഹാവാക്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഉപദേശിച്ചാലും.

12 ശ്രീസദാശിവ ഉവാച,

സാധു സാധു മഹാപ്രാജ്ഞ ശുക ജ്ഞാനനിധേ മനേ
പ്രഷ്ഠവ്യം തു ത്വയാ പൃഷ്ഠം രഹസ്യം വേദഗർഭിതം.

13 രഹസ്യോപനിഷന്നാമ്നാ സഷഡംഗമിഹോച്യതേ
യസ്യ വിജ്ഞാനമാത്രേണ മോക്ഷഃ സാക്ഷാന സംശയഃ.

14 അംഗഹീനാനി വാക്യാനി ഗുരുർനോപദിശേത്പുനഃ
സഷഡംഗാന്യ പദിശേൻമഹാവാക്യാനി കൃത്സ്മഗഃ.

- 15 ചതുർണ്ണാമപി വേദാനാം യഥോപനിഷദഃ ശിരഃ
ഇയം രഹസ്യോപനിഷത്തഥോപനിഷദാം ശിരഃ.
- 16 രഹസ്യോപനിഷദ്ബ്രഹ്മ ധ്യാതം ജ്ഞേന വിപശ്ചിതാ
തീതൈർമരൈരൂഃ ശ്രുതൈർജപൈസ്യസ്മതസ്യകി.
പുണ്യഹേതുഭിഃ
- 17 വാക്യാത്മസ്യ വിചാരേണ യദാപ്നോതി ശരച്ഛതം
ഏകവാരജപേനൈവ ഋഷ്ടാദി ധ്യാനതത്ത്വയത്.

സാരം :- ഭഗവാൻ ശങ്കരൻപറഞ്ഞു :- അല്ലയോ ജ്ഞാനനിധി യായ ശ്രുകദേവ, അങ്ങ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മേധാവിതന്നെയാണ്. വേദങ്ങളുടെ രഹസ്യമായവും, ജ്ഞാതവ്യവുമായ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയാണല്ലോ ചോദിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയ്ക്കായി രഹസ്യോപനിഷത്തു് എന്ന പേരുള്ള ഈ നിഗൂഢതത്ത്വത്തെ ഷഡംഗസാസസഹിതം വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവുലഭിച്ചാൽ മോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളകാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഗുരുമുഖേന അംഗ ഹീനങ്ങളായവാക്യങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ശരിയാണ്. എല്ലാമഹാവാക്യങ്ങളെയും ഷഡംഗസഹിതം തന്നെ ഉപദേശിക്കണം. ചതുർവേദങ്ങളിലും ഉപനിഷദ്ഭാഗം സർവശ്രേഷ്ഠമാണെന്നുള്ളതുപോലെതന്നെ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളിലും വച്ച് ഈ രഹസ്യോപനിഷത്തു് ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഈ ഉപനിഷത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തകനു് പുണ്യത്തിനു കാരണഭൂതങ്ങളായ തീർത്ഥസ്നാനമോ, വേദപാഠാദികളോ ജപാദികളോകൊണ്ടു് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. നൂറുവർഷം മഹാവാക്യാത്മങ്ങളെപ്പറ്റി വിചിന്തനം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഫലം, വാക്യങ്ങളുടെ മഹർഷ്യാദികളെ സ്മരിച്ചതുകൊണ്ടും, ചിന്തനാദികൾ കൊണ്ടും ഒരു തവണ ജപിച്ചാൽ ലഭിക്കും.

ഓം. അസ്യശ്രീമഹാവാക്യമഹാമന്ത്രസ്യ ഹംസഋഷിഃ
അവ്യക്തഗായത്രി മന്ദഃ പരമഹംസോദേവതാ ഹം
ബീജം, സഃ ശക്തിഃ, സോഅഹം, കീലകം, മമ പരമഹംസ
പ്രീത്യർത്ഥേ മഹാവാക്യജപേ വിനിയോഗഃ, സത്യം
ജ്ഞാനമനന്തം ബ്രഹ്മ അംഗുഷ്ഠാഭ്യം നമഃ. നിത്യാനന്ദോ
ബ്രഹ്മ തജ്ജനീഭ്യം സ്വാഹാ. നിത്യാനന്ദമായ ബ്രഹ്മ

മദ്ധ്യമാഭ്യം വഷട്, യോ വൈ ഭൂമാ അന്നാമികാഭ്യം
 ഹും, യോ വൈ ഭൂമാധിപതിഃ കനിഷ്ടികാഭ്യം വൗഷട്,
 ഏതമേവാദിതീയം ബ്രഹ്മ കരതലകരപുഷ്പാഭ്യം ഫട്
 സത്യം ജ്ഞാനമനന്തം ബ്രഹ്മ ഹൃദയായനമഃ, നിത്യാനന്ദോ
 ബ്രഹ്മ ശിരസേ സ്വാഹാ. നിത്യാനന്ദമയം ബ്രഹ്മ
 ശിഖരയൈ വഷട്. യോ വൈ ഭൂമാ കവചായ ഹും. യോ
 വൈ ഭൂമാധിപതിഃ നേത്രത്രയായ വൗഷട്. ഏകമേവാദി
 തീയം ബ്രഹ്മ അസ്രായ ഫട്, ഭൂർഭുവഃസ്വരോമിതി
 ദിഗ് ബന്ധഃ.

ധ്യാനം

നിത്യാനന്ദം പരമസുഖം കേവലം ജ്ഞാനമുന്തി.
 ദമ്പാതീതം ഗഗനസദൃശം തത്ത്വമസ്യദിലക്ഷ്യം
 ഏകം നിത്യം വിമലമചലം സർവധീസാക്ഷിഭൂതം
 ഭാവാനീതം ത്രിഗുണരഹിതം സർഗ്ഗരൂപം തം നമാമി.

അഥ മഹാവാക്യാനി ചത്വാരീ. യഥാ-

- 1 ഓം പ്രജ്ഞാനംബ്രഹ്മ. 2. ഓം അഹം ബ്രഹ്മജസ്മി
- 3 ഓം തത്ത്വമസി. 4 ഓം അയമാത്മാ ബ്രഹ്മ.

തത്ത്വമസീത്യഭേദവാചകമിദം. യേ ജപന്തി തേ
 ശിവസായുജ്യമുക്തിഭാജോ ഭവന്തി. തത്പദമഹാമന്ത്രസ്യ
 പരമഹംസജ്ഞീഃ, അവ്യക്തഗായത്രി മന്ദഃ,
 പരമഹംസോ ദേവതാ, ഹം ബിജം സഃ ശക്തിഃ
 സോഅഹം കീലകം, മമ സായുജ്യമുക്ത്യന്തേ ജപേ
 വിനിയോഗഃ തത്പുരുഷായ അംഗുഷ്ഠാഭ്യം നമഃ.
 ഈശാനായ തജ്ജനീഭ്യം സ്വാഹാ, അഘോരായ മദ്ധ്യ-
 മാഭ്യം വഷട്, സദ്യോജാതായ അന്നാമികാഭ്യം ഹും
 വാമദേവായ കനിഷ്ഠികാഭ്യം വൗഷട്, തത്പുരുഷേ-
 ശാനാഘോരസദ്യോജാതവാമദേവേഭ്യോ നമഃ.
 കരതലകരപുഷ്പാഭ്യം ഫട്. ഏവം ഹൃദയാഭിന്യാസഃ,
 ഭൂർഭുവഃ സ്വരോമിതി ദിഗ്ബന്ധഃ.

ധ്യാനം.

ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യഭവതിതം
ശുദ്ധം ബുദ്ധം മുക്തമപ്യവ്യയം ച
സത്യം ജ്ഞാനം സച്ചിദാനന്ദരൂപം
ധ്യായേദേവം തത്സഹോ ഭ്രാജമാനം.

ത്വപദമഹാമന്ത്രസ്യ വിഷ്ണുർഗുണിഃ ഗായത്രികന്ദനഃ
പരമാത്മാ ദേവതാ ഐം ബീജം, ക്ലീം, ശക്തിഃ സൗഃ
കീലകം മമ മുക്ത്യന്തേജപേ വിനിയോഗഃ വാസുദേവായ
അംഗുഷ്ഠാഭ്യോം നമഃ, സങ്കർഷണായ തജ്ജനീഭ്യോം
സ്വാഹാ, പ്രദ്യുമ്നായ മദ്ധ്യമാഭ്യോം വഷട്, അനിരുദ്ധായ
അനാമികാഭ്യോം ഹ്രം, വാസുദേവായ കനിഷ്ഠികാഭ്യോം
വൗഷട്, വാസുദേവസങ്കർഷണപ്രദ്യുമ്നാനിരുദ്ധേഭ്യഃ
കരതലകരപുഷ്ഠാഭ്യോം ഫട്, ഏവം ഹൃദയാദിന്യാസഃ.
ഭൂർഭുവഃസുവരോമിതി ദിഗ്ബന്ധം.

ധ്യാനം.

ജീവത്വം സർവഭൂതാനാം സർവത്രാഖണ്ഡവിഗ്രഹം
ചിത്താഹങ്കാരയന്താരം ജീവാഖ്യം ത്വപദം ഭജേ.

അസിപദമഹാമന്ത്രസ്യ മനഃഗുണിഃ, ഗായത്രി കന്ദനഃ
അലംനാരിശ്വരോ ദേവതാ അവ്യക്താദിർബീജം,
സുസിംഹഃ ശക്തിഃ പരമാത്മാ കീലകം, ജീവബ്രഹ്മൈ
ക്യാർത്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ പൃഥ്വിബ്ദ്യൺകായ
അംഗുഷ്ഠാഭ്യോം നമഃ അബ്ദ്യൺകായ തജ്ജനീഭ്യോം
സ്വാഹാ, തേജോബ്ദ്യൺകായ മദ്ധ്യമാഭ്യോം വഷട്,
വായുബ്ദ്യൺകായ അനാമികാഭ്യോം ഹ്രം,
ആകാശബ്ദ്യൺകായ അനാമികാഭ്യോം വൗഷട്, പൃഥ്വി
വ്യപ്തേജോവായ്വാകാശബ്ദ്യൺകേഭ്യഃ കരതലകര
പുഷ്ഠാഭ്യോം ഫട്. ഭൂർഭുവഃസുവരോമിതിദിഗ്ബന്ധഃ.

ധ്യാനം

ജീവോ ബ്രഹ്മേതി വാക്യാർത്ഥം യാവദസ്തി മനുഷ്മിതിഃ
 ഐക്യം തത്ത്വം ലയേ കർവ്വന്ധ്വായേദസിപദം സദാ.
 ഏവം മഹാവാക്യഷഡംഗാന്യക്താനി.

സാരം:- 1 “ഓം. പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മഃ” (ഐതരേയോപനിഷത്) 2 “ഓം. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി” (ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്) 3 “ഓം. തത്ത്വമസി” (ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്.) 4 “ഓം. അയമാത്മാബ്രഹ്മഃ” (മണ്ഡൂക്യോപനിഷത്) ഇവയാണു് നാലു മഹാവാക്യങ്ങൾ.

ഇവയിൽ ഒന്നാമത്തെ മഹാവാക്യം അഭേദ പ്രതിപാദകമാണു്. അതു ജപിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ ഭഗവാന്റെ സായുജ്യമുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു.

അഥ രഹസ്യോപനിഷദിഭാഗശോ വാക്യാർത്ഥശ്ലോകാഃ
 പ്രോച്യന്തേ/യേനേക്ഷതേ ശൃണോതീദം ജിഹ്രൂതി
 വ്യാകരോതി ച, സ്വാദപസാദ വിജാനാതി തത് പ്രജ്ഞാന-
 മുദീരിതം. ചതുർമുഖേന്ദ്രദേവേഷു മനുഷ്യശാഗവാദിഷു
 ചൈതന്യമേകം ബ്രഹ്മാതഃ പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ മയൂപി.

സാരം:- അനന്തരം രഹസ്യോപനിഷത്തിന്റെ വിഭാഗമനുസരിച്ച് മഹാവാക്യങ്ങളുടെ അർത്ഥവും, ധ്യാനശ്ലോകങ്ങളും പറയപ്പെടുന്നു. പ്രാണികൾ ഏതുദുഃഖേനയാണോ കാണുകയും, കേൾക്കുകയും, മണപ്പിക്കുകയും, സ്വാദും അസ്വാദും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുപ്രജ്ഞാനമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മാവും, ഇന്ദ്രൻ, ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, അശ്വം, പശു മുതലായ മൃഗങ്ങൾ, എന്നിവയിലും മറ്റു സകലപ്രാണികളിലും ഒരേ ഒരു ചൈതന്യസ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മം എന്നിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

3 പരിപൂർണ്ണ പരാത്മാസ്മിൻഭേദേ വിദ്യാധികാരിണീ,
 ബുദ്ധോ സാക്ഷിതയാ സ്ഥിതാ സഫലമരണമിതിർത്ഥേ.

4 സ്വതഃ പൂർണ്ണ പരാത്മാത്ര ബ്രഹ്മശബ്ദേന വർണ്ണിതഃ,
 അസ്മിത്യൈകപരാമർശസ്തേന ബ്രഹ്മ ഭവാമൃഹം.

സാരം:- ബ്രഹ്മവിദ്യാപ്രാപ്തിക്കധികാരി ഈ മനുഷ്യശരീരം തന്നെയാണു്. ഇതിൽ സാക്ഷിരൂപത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പരമാ

ത്മാവുതന്നെയാണു് ബുദ്ധിയുടെ സ്ഫുരണമുണ്ടാകുമ്പോൾ അഹം എന്നു പറയപ്പെടുന്നതു്. പരിപൂർണ്ണനായ പരമാത്മാവുതന്നെയാണു് ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. “അസ്തി” എന്നു ഗർഭപ്രയോഗത്താൽ താനും ബ്രഹ്മവും ഒന്നാണെന്നുള്ളബോധം ജനിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബ്രഹ്മസ്വരൂപനാകുന്നു.

- 5 ഏകമേവാദിതീയം സന്നാമരൂപവിവർജ്ജിതം
സൃഷ്ടേഃ പരാധുനാപ്യസ്യ താദൃക്തപം തദിതീയ്യതേ.
- 6 ശ്രോതുർദ്ദേഹേന്ദ്രിയാതീതം വസ്തുപത്ര തപംപദേരിതം
ഏകതാ ഗ്രാഹ്യത്വേന്ദ്രിയാതീതം തദൈക്യമനുഭൂയതാം.
- 7 സ്വപ്രകാശാപരോക്ഷതപമയമിത്യുക്തിതോ മതം
അഹംകാരാദിദേഹാന്തം പ്രത്യഗാത്മേതി ഗീയതേ.
- 8 ദൃശ്യമാനസ്യ സർവസ്യ ജഗതസ്തത്ത്വമിത്യുക്തേ
ബ്രഹ്മശബ്ദേന തദബ്രഹ്മ സ്വപ്രകാശാത്മരൂപകം.

സാരം:- സൃഷ്ടിക്കുമുമ്പു് ദൈവതഭാവനാശൂന്യവും, നാമരൂപ രഹിതവുമായ സത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ “സത്ത” ഉപ്ലോഢം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആ ബ്രഹ്മം ‘തത്’ എന്ന പദത്താൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉപദേശം കേൾക്കുന്ന ശിഷ്യന്റെ ഇന്ദ്രിയാതീതമെന്നു തോന്നുന്ന ശരീരം തന്നെയാണു് ‘തപം’ എന്ന പദത്താൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. അസി എന്നുപദം കൊണ്ടു് തത്, തപം എന്നീ രണ്ടുപദങ്ങളുടെയും, വാചാത്മ്യമായ ജീവന്റെയും, ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും ഏകത്വത്തെദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു. ആ ഏകത്വം അനുഭവൈകവേദ്യമാകണം.

അയം മുഖേന സ്വയം പ്രകാശിതമായ രൂപത്തെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുകയാണു്. അഹംകാരം മുതൽ ശരീരം വരെയുള്ള ഏതൊന്നാണോ അതാണു് പ്രത്യഗാത്മാ. ഈ സമസ്തദൃശ്യരൂപഞ്ചത്തിലും കാണപ്പെടുന്ന വ്യാപകമായ തത്ത്വം തന്നെയാണു് ബ്രഹ്മം. അതുതന്നെയാണു് സ്വയം പ്രകാശവും, ആത്മരൂപവും.

- 9 അന്നാത്മദൃഷ്ടേരവിവേകനിദ്രാ
മഹം മമ സ്വപ്നഗതിം ഗതേഹിമം
സ്വരൂപസൃഷ്ട്വഭിദിതേ സ്ഫുടോക്തേ
ഗുരോർമഹാവാക്യപദൈഃ പ്രബുദ്ധഃ.

സാരം:- അനാത്മവസ്തുവിൽ ആത്മബുദ്ധി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്, ഞാൻ അജ്ഞാനാസ്വകാരത്തിൽപതിച്ച് ഞാനെന്നും, എന്റെതെന്ന മുളള മോഹാത്മകസ്ഥിതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗുരുദേവനിൽനിന്നും എനിക്കു ലഭിച്ച മഹാവാക്യോപദേശത്താൽ, ആത്മസ്വരൂപമാകുന്ന സ്കന്ധന്റെ ആവിർഭാവത്താൽ എന്റെ നിദ്രയ്ക്കു ഭംഗം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.

10 വാച്യം ലക്ഷ്യമിതി ഭവിയാത്മസരണി

വാച്യസ്യ ഹി തപഃപദേ

വാച്യം ഭൗതികമിന്ദ്രിയാദിരപി

യല്ലക്ഷ്യം തപമർത്ഥശ്ച സഃ

വാച്യം തത്പദമീശതാകൃതമതിർലക്ഷ്യം

തു സച്ചിത്സുഖം-

നന്ദബ്രഹ്മ തദർത്ഥ ഏഷ ച തയോ

രൈക്യം തപസീദം പദം.

11 തപമിതി തദിതി കാര്യേ കാരണേ സത്യപാധയ

ഭവിതയമിതരമൈകം സച്ചിദാനന്ദരൂപം

ഉഭയവചനഹേതു ദേശകാലൗ ച ഹിതപാ

ജഗതി ഭവതി സേവ്യം ദേവദത്തോ യമൈകഃ.

12 കാര്യോപാധിരയം ജീവഃ കാരണോപാധിരീശപരഃ

കാര്യകാരണതാം ഹിതപാ പൂണ്ണബോധേവ്വശിഷ്യതേ.

സാരം:- മഹാവാക്യാത്മജ്ഞാനംകൊണ്ട് വാച്യത്തെയും, ലക്ഷ്യത്തെയും അനുസരിക്കണം. വാച്യാനുസരണം ഇന്ദ്രിയാദികളും “തപഃ” എന്നതിന്റെ വാച്യമാകുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതീതമായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധമൈതന്യം തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യാത്മം. ഇപ്രകാരം, തത് എന്നവാച്യം, സർവജ്ഞാത്മകതപം, ഈശ്വരതപം എന്നീ ഗുണവൈശിഷ്ട്യങ്ങളോടുകൂടിയ പരമാത്മാവും ലക്ഷ്യാത്മം സച്ചിദാനന്ദമയമായ ബ്രഹ്മവുമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അസി എന്ന പദംകൊണ്ട് രണ്ടുപദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യാത്മം മുഖേന ജീവാത്മപരമാത്മാക്കളുടെ ഏകീഭാവത്തെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാര്യകാരണരൂപങ്ങളായ ഉപാധികൾ കൊണ്ടുതന്നെ “തപഃ, തത്” എന്നിവതമ്മിൽ ഭേദമുണ്ട്. ഉപാധിരഹിതമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ

പിന്നെ രണ്ടും ഒരേ ഒരു സച്ചിദാനന്ദനെന്നാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലും, ഇതു അതുതന്നെയാണ്. ഇതിൽനിന്നും 'ഇതും, അതും' എന്ന രണ്ടിനെ മാറ്റിയാൽ അന്തരരഹിതമായ ഒന്നുതന്നെയാണവശേഷിക്കുന്നത്. ഈ ജീവൻ കായ്കോപാധികതയും, ബ്രഹ്മം കാരണോപാധിസഹിതരും ആകുന്നു. ഈ കായ്കാരണോപാധികളെ പരിത്യജിച്ചാൽ ജ്ഞാനസ്വരൂപംതന്നെയാണവശേഷിക്കുന്നത്.

13 ശ്രദ്ധണം തു തുരോഃ പൂർവ്വം മനനം തദനന്തരം
നിദിദ്ധ്യാസനമിത്യേതത് പൂർണ്ണബോധസ്യ കാരണം.

14 അന്യവിദ്യാപരിജ്ഞാനമവശ്യം നശ്വരം ഭവേത്
ബ്രഹ്മവിദ്യാപരിജ്ഞാനം ബ്രഹ്മപ്രാപ്തികരം സ്ഥിതം.

15 മഹാവാക്യാന്യപദിശേത് സഷഡംഗാനി ഭേദികഃ
കേവലം നഹി വാക്യാനി ബ്രഹ്മണോ വചനം യഥാ.

സാരം:- ആദ്യമായി ഗുരുമുഖത്തിൽനിന്നും ശ്രവിച്ചാൽ മാത്രമേ ജ്ഞാനം പൂർണ്ണജ്ഞാനമാകുകയുള്ളൂ. ഗുരുമുഖത്തിൽനിന്നും കേട്ട തിന്നശേഷം മനനവും, നിദിദ്ധ്യാസനവും ചെയ്യണം. എത്രതന്നെ നല്ലപോലെ അഭ്യസിച്ചാലും മറ്റു വിദ്യകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം തീർച്ചയായും നശ്വരമാണ്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മവിദ്യാ പരിജ്ഞാനം സ്ഥിരവും, ബ്രഹ്മപ്രാപ്തികരവുമാകുന്നു. ആചാര്യൻ തന്റെ ശിഷ്യന് മഹാവാക്യങ്ങൾ മാത്രം ഉപദേശിക്കരുതെന്ന് ബ്രഹ്മവേദം അനുശാസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈശ്വര ഉവാച,

16 ഏവമുക്തവാ മുനിശ്രേഷ്ഠ രഹസ്യോപനിഷദ് മഹക
മയാ പിത്രാനനീതേന വ്യാസേന ബ്രഹ്മവാദിനാ.

17 തതോ ബ്രഹ്മോപദിഷ്ഠം വൈ സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണം
ജീവന്മുക്തഃ സദാ ധ്യായന്നിത്യസ്തം വിഹരിഷ്യസി.

18 യോ വേദാദൗ സ്വപരഃ പ്രോക്തോ വേദാന്തേ ച പ്രതിഷ്ഠിതഃ
തസ്യ പ്രകൃതിലീനസ്യ യഃ പരഃ സ മഹേശ്വരഃ

സാരം:- ഭഗവാൻ ശങ്കരൻ പറഞ്ഞു:- ഹേ ശുകദേവ, അങ്ങനെയൊരു പിതാവായ വേദവ്യാസൻ ബ്രഹ്മജ്ഞാനനിധിയാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രീതനായിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് ഈ രഹസ്യോപനിഷത്തു് ഉപദേശിച്ചതെന്നതു്. ഇതിൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു് സച്ചി

ഭാനുസ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണു്. അങ്ങു് ആ ബ്രഹ്മം ഞ്ഞെ നിത്യവും ധ്യാനിച്ചു് ജീവനുക്കുതനായിഭവിച്ചാലും. വേദത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നതും, വേദാന്തത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതവുമായ ഓങ്കാരസ്വരൂപമായ സ്വരം അതിൻ്റെ പ്രകൃതിയിൽ താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചതിനുശേഷം, അതിനും അതീതനായിരിക്കുന്ന താരാണോ അതാണു് മഹിമാമയനായ പരമേശ്വരൻ.

- 19 ഉപദിഷ്ടഃ ശിവേനേതി ജഗത്തന്യതാ ഗതഃ
ഉത്ഥായ പ്രണിപത്യേശാ തുക്താശേഷപരിഗ്രഹഃ.
- 20 പാബ്രഹ്മപയോരാശൗ പ്ലവന്നിവയയൗ തദാ
പ്രവൃജന്നാ തമാലോക്യ കൃഷ്ണദ്വൈപായനോ മുനിഃ.
- 21 അനുവൃജന്നാജ്ഞാവ പുത്രവിശ്ലേഷകാതഃ
പ്രതിനേദസ്തദാ സർവ്വേ ജഗത്സ്ഥാപരജംഗമാഃ.
- 22 തത്സ്മൃതാ സകലാകാരം വ്യാസഃ സത്യവതിസുതഃ
പുത്രേണ സഹിതഃ പ്രീത്യാ പരാനന്ദമുപേയിവാൻ.

സാരം:- ഭഗവാൻ ശങ്കരൻ്റെ ഈ ഉപദേശം കേട്ടു് ശ്രീ ശുകദേവൻ സമസ്തവിശ്വത്തിലും തന്മയനായിത്തീർന്നു. അനന്തരം എഴുന്നേറ്റു് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു് സർവ്വപരിഗ്രഹങ്ങളെയും ത്യജിച്ചു്, പരബ്രഹ്മം ബുധിയിൽ നീന്തിയതുപോലെ ആനന്ദനിമഗ്നനായി അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. അതുകണ്ടിട്ടു് ശ്രീവേദവ്യാസൻ പുത്രവിരഹകാതരനായി പുത്രൻ്റെ പേർ വിളിച്ചുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. ആ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിളിക്ക് പ്രത്യുത്തരം കൊടുത്തതു് പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണജഡചേതനപദാർത്ഥങ്ങളായിരുന്നു. അതുകേട്ടപ്പോൾ സ്വപുത്രൻ സമ്പൂർണ്ണമായും വിശ്വമയനാണെന്നു കാണുകയും വ്യാസഭഗവാനും ശുകദേവനെപ്പോലെ സത്തുഷ്ടനായി പരമാനന്ദത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

- 23 യോ രഹസ്യോപനിഷദധീതേ ഗുഹ്യാഗ്രഹാത്
സർവ്വാപവിനിമ്ലക്തഃ സാക്ഷാത്കൈവല്യമശ്നതേ
സാക്ഷാത്കൈവല്യമശ്നത ഇത്യുപനിഷത്.

സാരം:- ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ രഹസ്യോപനിഷത്തു് അധ്യയനം ചെയ്യുന്നവൻ സർവ്വാപവിമുക്തനായിത്തീർന്നു് കൈവല്യം പ്രാപിക്കുന്നു.

ശുകരഹസ്യോപനിഷത് സമാപ്തം

പരമഹംസോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം. പൂണ്ണമദഃപൂണ്ണമിദം. പൂണ്ണാത് പൂണ്ണമുദമ്യതേ.
പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ.

ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:- ഇതു പൂണ്ണമാകുന്നു. അതു പൂണ്ണമാകുന്നു. പൂണ്ണത്തിൽ നിന്നും പൂണ്ണമുണ്ടാകുന്നു. പൂണ്ണത്തിൽ നിന്നു പൂണ്ണത്തെ എടുത്താലും പൂണ്ണം തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ. ഹരിഃ ഓം. അഥ യോഗിനാം പരമഹംസാനാം കോദ്യം മാതൃസ്തേഷാം കാ സ്ഥിതിരിതി നാരദോ ഭഗവന്തമുപഗത്യോ-വാച തം ഭഗവാനാഹ യോദ്യം പരമഹംസമാശ്ലോ ലോകേ ദർശ്യഭതരോ ന തു ബാഹുല്യോ യദ്യേകോ ഭവതി സ ഏവ നിത്യപൂതസ്ഥഃ സ ഏവ വേദപുരുഷ ഇതി വിദ്യേഷാ മന്യന്തേ മഹാപുരുഷോ യച്ചിത്തം തത്സർവഭാമയ്യേവാവ-തിഷ്ഠതേ തത്സാദഹം ച തസ്മിന്നേവാവസ്ഥീയതേ അസൗ സപപത്രമിത്രകളത്രബന്ധപാദീൻശിഖായജ്ഞാപവീതേ സപാലധായം ച സവ്കർമ്മാണി സന്യസ്യായം ബ്രഹ്മാണധം ച ഹിതപാ കൗപീനം ദണ്ഡമാപ്ലാദനം ച സപശരീരോപ-ഭോഗാത്മായ ചലോകസ്യോപകാരാത്മായ ച പരിഗ്രഹേത്. തച്ച ന മുഖ്യോസ്തി കോദ്യം മുഖ്യ ഇതി ലേഭയം മുഖ്യഃ.

സാരം:-ഓം. ഒരിക്കൽ നാരദമുനി ബ്രഹ്മാവിനെ സമീപിച്ചു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ, യോഗിമാരിൽ പരമഹംസവേഷം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവന്റെ മാർഗ്ഗം ഏതാണ്? അവന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ഇതുകേട്ട് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവു പറഞ്ഞു:-പരമഹംസ മാർഗ്ഗം പ്രപഞ്ചത്തിൽ അത്യന്തം ദുർലഭവും, കാഠിന്യമാകുന്നു. അതു കൊണ്ട് അവർ സംഖ്യയിൽ അധികമില്ല. പരമഹംസന്മാരായ സന്യാസിമാർ ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. അവർ സദാ കൂടസ്ഥഭാവത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള പരമഹംസന്മാർ

തന്നെയാണു് വേദപുരുഷന്മാർ. ഇതു് വിപ്രസ്തമാണു്. ഇപ്രകാരമുള്ള മഹാപുരുഷന്മാരുടെ ചിത്തം സദാ എന്നിൽതന്നെ ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവരിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ പുത്രമിതുകളത്രബാധവാദികളെയും, കടുമപുഞ്ചൽ വേദപാതം എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള നൈഷ്ഠികകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയേയും, സമസ്ത ബ്രഹ്മാണുക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ചു്, കൗപീനം, ഭണ്ഡം, പുതപ്പു്, എന്നിവ സ്വപശരീരരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയും, ലോകനന്യായ്യവേണ്ടിയും ധരിക്കുന്നു. അതും മുഖ്യമല്ല. ചിന്നെ മുഖ്യഭീഷണി എന്താണു്?

2 ന ഭണ്ഡം ന ശിഖാം ന യജ്ഞോപവീതം ന ചാപ്താദനം ചരതി പരമഹംസോ ന ശീതം ന ചോഷ്ണം ന സുഖം ന ദുഃഖം ന മാനാവമാനേ ച ഷഡ്മുഖമിവജ്ജം നിന്ദാ-ശർവമത്സരഭംഭദ്രോച്ഛാദോഷസുഖദുഃഖകാമക്രോധലോഭമോഹഹാഷാസ്മയാഹംകാരാദിംശ്ച ഹിതചാസ്വവപുഃ കണ്ഠപമിവ ദൃശ്യതേ യതസ്തദപുരപലപസ്തം സംശയ വിപരീത മിഥ്യാജ്ഞാനാനാം യോ ഹേതുസ്തേന നിത്യനിവൃത്തസ്തന്നിത്യബോധസ്തത്സ്വയമേവാവസ്ഥി-തിസ്തം ശാന്തമലമദപയാനന്ദവിജ്ഞാനഘന ഏവാന്യീതദേവ മമ പരമധാമ തദേവ ശിഖാ ച തദേവോപവീതം ച പരമാത്മാത്മനോരേകതപജ്ഞാനേന തയോർഭേദഏവ വിഭഗ്നഃ സാ സന്ധ്യാ.

സാരം:- പരമഹംസന്റെ മുഖ്യഭീഷണി ഇപ്രകാരമാണു്. അവൻ ഭണ്ഡമോ ശിഖയോ യജ്ഞോപവീതമോ, യാതൊരു വിധമായവസ്ത്രമോ സ്വീകരിക്കുവാൻ പാടില്ല. അവൻ ശീതോഷ്ണസുഖദുഃഖമാനാവമാനാദിമനുഷ്ഠികൾ ഒന്നുമില്ലാത്തവനായിരിക്കണം അവൻ നിന്ദ, ഗദ്യം, മത്സരം, ഭംഭം, ദർപ്പം, ഇച്ഛ, ദോഷം, സുഖം, ദുഃഖം, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, ഹിഷം, അസൂയ, അഹംകാരം എന്നിവയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തവനായിരിക്കുന്നു. അവൻ സ്വശരീരത്തെ ശവത്തെപ്പോലെ കരുതുന്നു. അവന്റെ സംശയവും, മിഥ്യാജ്ഞാനവും പരിപൂർണ്ണമായും നശിക്കുന്നു. അവൻ സത്യജ്ഞാനസ്വരൂപനായിത്തീരുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു വസ്തുവിനെയും ആശ്രയിക്കാതെ അവൻ അത്യാസ്വരൂപത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഞാൻ

ശാന്തനും, അചഞ്ചലനും, അപ്രയാനനും, വിജ്ഞാനലിനസ്വരൂപനാകുന്നു എന്നും അവൻ കരുതുന്നു. ഈ സ്വരൂപം തന്നെയാണ് എന്റെ പരമാത്മവും, ശിവയും, യജ്ഞോപവീതവും, സർവ്വവും. അവൻ പരമാത്മാവിനെയും, ആത്മാവിനെയും, സമഭാവനയോടു കൂടി വീക്ഷിക്കുന്നു. ഇവയെ അവൻ ഏകദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതു തന്നെയാണ് അവന്റെ താദാത്മ്യഭാവം.

3 സർവാൻകാമാൻപരിത്യജ്യ അദ്വൈതേ പരമസ്ഥിതിഃ ജ്ഞാനദണ്ഡോ ധൃതോ യേന ഏകദണ്ഡീ സ ഉച്യതേ കാഷ്ഠംദണ്ഡോ ധൃതോ യേന സർവാശീ ജ്ഞാനവർജ്ജിതഃ തിതിക്ഷാ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യശമാദിഗുണവർജ്ജിതഃ ഭിക്ഷാമാത്രേണ യോ ജീവേത്സ പാപീ യതിവൃത്തിഹാ. സ യാതി നരകാൻഘോരാൻമഹാരൗരവസംജ്ഞകാൻ.

സാരം:-അവൻ സർവ്വകാമനകളെയും ത്യജിച്ച് അദ്വൈതമായ പരബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ജ്ഞാനദണ്ഡധരനായതുകൊണ്ട് അയാളെ 'ദണ്ഡി' എന്നു പറയുന്നു. എന്നാൽ മരംകൊണ്ടുള്ള വടിയും ധരിച്ച് സർവ്വവിധങ്ങളായ ആശയങ്ങളെയും, മനസ്സിൽ നിറച്ച്, ജ്ഞാനശൂന്യനായി, ക്ഷമ, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം എന്നീ ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തവനായി, ഭിക്ഷാടനം കൊണ്ട് ജീവിക്കാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന പാപി സന്ന്യാസനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ന്യാസിനാമധാരിയായ പാപി ഘോരമായ രൗരവനരകത്തിൽ പതിക്കുന്നു.

4 ഇദമന്തരം ജ്ഞാതവാ സ പരമഹാസ ആശാ ബരോ ന നമസ്കാരോ നസ്വധാകരോ ന നിന്ദാ ന സ്തുതിശ്ലാഘ-
 ധ്വീകോ ഭവേദ്ഭിക്ഷുഃ നാവാഹനം ന വിസർജ്ജനം ന മന്ത്രം ന ധ്യാനം നോപാസനം ച ന ലക്ഷ്യം
 നാലക്ഷ്യം ന പൃഥങ്നാപൃഥഗഹം ന ന തപാ ന സർവ്വം ചാനികേതസ്ഥിതിരേവ ഭിക്ഷുഃ സൗവർണ്ണാഭിനാ-
 നൈവപരിഗ്രഹേന്ന ലോകം നാവലോകം ച ചാഞ്ചാധകഃ
 ക ഇതി ചേദംബാധകോസ്തേവ യസ്മാദ് ഭിക്ഷുർ-
 ഹിരണ്യം രസേന ദൃഷ്ടം ച സ ബ്രഹ്മഹാ ഭവേദ്യസ്മാദ്
 ഭിക്ഷുർഹിരണ്യം രസേന സ്സ്പൃഷ്ടം ചേത്സ പരൽകസോ

ഭവേദ്യസ്താദ്ഭിക്ഷുർഹിരണ്യം രസേന ഗ്രാഹ്യം ച സ
 ആത്മഹാ ഭവേത്തസ്താദ്ഭിക്ഷുർഹിരണ്യം രസേന ന
 ദൃഷ്ടം ച സ്തപ്തം ച ന ഗ്രാഹ്യം ച, സർവ്വേ കാമാ
 മനോഗതാ വ്യാവർത്തന്തേ ഭുഖേ നോഭപിഗ്നഃ സുഖേ ന
 സ്തപ്തം ത്യാഗോ രാഗേ സർവ്വത്ര ശുഭാശുഭയോരനഭി
 സ്തേഹോ ന ദേഹി ന മോദം ച, സർവ്വേഷാമിന്ദ്രിയാണാം
 ഗതിരപരമതേ യ ആത്മന്യേവാവസ്ഥീയതേ.

യത്പുണ്ണാനന്ദൈകബോധസ്തദ്ബ്രഹ്മൈവമാഹമസ്തിതി
 കൃതകൃത്യോ ഭവതി കൃതകൃത്യോ ഭവതി.

സാരം:—ഈ അന്തരം നല്ലവണ്ണം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവന് ആകാശം
 തന്നെയാണു് വസ്ത്രം. അവൻ നമസ്കാരത്തെപ്പറ്റിയൊ, സ്വന്തം* (സ്വ
 ധാകാരം) പ്രകൃതിയെപ്പറ്റിയൊ, നിന്ദാസ്തുതികളെപ്പറ്റിയൊ ശ്രദ്ധി
 ക്കുന്നില്ല. സേച്ഛാശരണം സഞ്ചരിച്ചു് അവൻ ഭിക്ഷുവായിത്തീ
 രുന്നു. അവന് ആവാഹനമൊ വിസർജ്ജനമൊ മന്ത്രമൊ ഭരണമില്ല.
 അവൻ വിഭിന്നഭാവത്തെയാ സമാനഭാവത്തെയാ, സത്യഭാവത്തെ
 യൊ സർവ്വഭാവത്തെയാ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അവന് നിവസിക്കുവാൻ
 നിശ്ചിതമായ ഭവനാദികളില്ല. അവന്റെ ബുദ്ധി അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി
 തന്നെ സുസ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള പരമഹംസന്മാർക്കു്
 സുവർണ്ണാദികൾ സംഭരിച്ചുകൊണ്ടു് എന്താണു് പ്രയോജനം? അതാ
 യതു് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. അവന് യാതൊരു വസ്തുവും,
 ആകർഷകമായിട്ടൊ ദർശനീയമായിട്ടൊ തോന്നുകയില്ല. അവനു
 പിന്നെ ഏതു വസ്തുവാണു് പ്രതിബന്ധകാരിയായി നിൽക്കുന്നതു്?
 പരമഹംസനായിത്തീർന്നതിനുശേഷം അവൻ സ്വപ്നത്തോടുപ്രതി
 പത്തികാണിച്ചാൽ അവൻ ബ്രഹ്മഹത്യയ്ക്കുതുല്യമായ പാപത്തിന്നധി
 കാരിയായിത്തീരുന്നു. സ്വപ്നത്തോടു സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന ഭിക്ഷു,
 ചണ്ഡാലനേക്കാളും അധമനാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. സ്വപ്നത്താൽ
 ആകൃഷ്ടനാകുന്ന യോഗി ആത്മഘാതിയാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു് പരമ
 ഹംസൻ സ്വപ്ന (ധനം)ത്തെ പ്രതിപത്തിയോടുകൂടി നോക്കുകയോ

* പിതൃഭ്യഃസ്വധാ-പിതൃക്കൾക്കു് പിണ്ഡം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉച്ച
 രിക്കുന്ന ശബ്ദം.

അതിനെ സ്വർഗ്ഗീയമാക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇപ്രകാരമുള്ള സന്യാസിയുടെ മനോഭാവങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു. അവൻ ദുഃഖത്താൽ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. അവൻ സുഖമുള്ളതല്ല. അവൻ രാഗത്തെ വെടിഞ്ഞു ശുഭാശുഭചിന്തയിൽ താത്പര്യമില്ലാത്തവനായിത്തീരുന്നു. അവൻ ആരോടും ദോഷം ഭാവിക്കുകയോ ഹർഷാതിരേകത്താൽ തുളിച്ചാകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവന്റെ സർവ്വഭാവങ്ങളും ശമഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അവൻ അവന്റെ ആത്മാവിൽനിന്നു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. 'ഞാൻ പൂർണ്ണനന്ദസ്വരൂപനാണെന്നും, അപ്രതിയുബ്ധനാണെന്നും,' അവൻ ഭാവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ കൃതകൃത്യനായിത്തീരുന്നു. അവൻ കൃതകൃത്യനായിത്തീരുന്നു.

പരമഹംസോപനിഷത് സമാപ്തം

—

മന്ത്രികോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം. പൂർണ്ണമദഃപൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത്പൂർണ്ണമുദയത്യേ.
പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ.

ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:- പ്രണവരൂപമായ ആ പരബ്രഹ്മം സർവ്വവിധത്തിലും പൂർണ്ണമാകുന്നു. പൂർണ്ണമായ അതിൽ നിന്നുമാണ് ഈ പൂർണ്ണം അഭിവ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്. പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണത്തെ എടുത്താൽ പൂർണ്ണം തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

1 ഓം. അഷ്ടപാദം ശുചിം ഹംസം ത്രിസൂത്രമണ്ണമവ്യയം,
ത്രിവർത്താനം തേജസോഽഹം സർവ്വതഃ പശ്യന്ന പശ്യതി.

സാരം:- ഓം. അഷ്ടപാദങ്ങളോടുകൂടിയവനും, ഉജ്ജ്വലസ്വരൂപിയും, ത്രിസൂത്രസാഹിത്യനും, സ്കന്ധനും, അവിനാശിയും, ത്രിമാസ്ത്രയുക്തനും, സോഽഹം (അതുഞാനാകുന്നു) എന്ന തേജോരൂപിയും, സുപ്രകാശിതനുമായ ആത്മാവിനെ മനഷ്യൻ സർവ്വത അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിലും അതിനെ കാണുന്നില്ല.

2 ഭൂതസമ്മോഹനേ കാലേ ഭിന്നേ തമസി വൈഖരേ

അന്തഃ പശ്യന്തി സത്തപസ്ഥാ നിർഗുണം ഗുണഗഹ്വരേ.

സാരം:- ആ ആത്മാവു നിർഗുണമാണെങ്കിലും, ഗുണമാകുന്ന ഗുഹയിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രാണികളെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന കരാളമായ ഘോരാന്ധകാരം നഷ്ടമാകുമ്പോൾ, സത്തപസ്സത്തിൽ തന്നെ സുസ്ഥിരനായിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ അതിനെ അന്തഃകരണത്തിൽ ദർശിക്കുന്നു.

3 അഗക്യഃ സോഽന്യഥാ ഭൂഷ്ടം ധ്യായമാനഃ കമാരകൈഃ
വികാരജനനീമജ്ഞാമഷ്ടത്രോപാമജാം ശുഭാം.

സാരം:- മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ധ്യാനിച്ചാൽ അജ്ഞാനികൾക്ക് അതിനെ കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ വികാര

ജനനിയും, അജ്ഞയും, അഷ്ടരൂപിണിയും, ജന്മമില്ലാത്തവളും, അചഞ്ചലയുമായ മായയെയാണ് അവർ ധ്യാനിക്കുന്നത് (സ്വരൂപധ്യാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.)

4 ധ്യായതേ ധ്യാസിതാ തേന തന്മുതേ പ്രേച്ഛതേ പുനഃ
സ്മൃതേ പുരുഷാത്മം ച തേനൈവാധിഷ്ഠിതം ജഗത്.

5 ഗൗരനാഭ്യന്തവതീ സാ ജനിതീ ഭൂതഭാവിനീ
സിതാസിതാ ച രക്താ ച സർവ്വകാമഭയാ വിഭോഃ.

സാരം:- ഈ മായ അധ്യാസം കൊണ്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നതും, വിസ്താരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതും, പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഹംസം തന്നെയാണ് പുരുഷാത്മത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നത്. അതുഭവേനയാണ് പ്രപഞ്ചം അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്. ഈ മായ പരമാത്മാവിനു കാമധേനുവിനെപ്പോലെയാണ്. അവൾ ആദ്യേന രഹിതയും, സർവ്വത്തിന്റെയും മാതാവും, സർവ്വഭൂതങ്ങളെയും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നവളുമാണ്. അവൾ, ചെമപ്പ്, വെളുപ്പ്, കറുപ്പ്, എന്നീ വർണ്ണങ്ങളോടുകൂടിയവളും സർവാഭിഷ്ഠപ്രഭായിനിയുമാണ്.

6 പിബന്ത്യേനാമവിഷയാമവിജ്ഞാതാം കമാകാഃ,
ഏകസ്മൂ പിബന്തേ ദേവഃ സ്വപ്നേന്ദ്രേ വശാനഗഃ.

സാരം:- അജ്ഞാനിയായ ജീവൻ ഈ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അതു അവിഷയവും, അവിജ്ഞാതവുമാണ്. ഈ ലോകത്തു് ഒരേ ഒരു പരമാത്മാവുമാത്രമാണ് സർവ്വത്തെയും തനിക്കധീനമാക്കിവെച്ചു കൊണ്ടു്, അതിൽ കോർക്കപ്പെട്ടു്, സ്വപ്നനായി ഈ മായയെ പാനം ചെയ്യുന്നത്.

7 ധ്യാനക്രിയാഭ്യോ ഭഗവാൻ ഭൂഃകേര്യസൗ പ്രസഹദപിഭൂഃ
സർവ്വസാധാരണീം ദോഗ്ദ്രീം പീഠമാനാ തു യജപഭിഃ.

സാരം:- ഈ ഭഗവാൻ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സർവ്വസാധാരണമായി ദോഗ്ദ്രം ചെയ്യപ്പെടുന്നവളും, യാജ്ഞികന്മാരാൽ ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നവളുമായ ഈ മായയാകുന്ന പശുവിനെ ധ്യാനക്രിയാദികളാൽ അനുഭവിക്കുന്നു.

8 പശ്യന്ത്യസ്യോ മഹാത്മാനഃ സുവർണ്ണം പിപ്ലലാശനം
ഉദാസീനം ശ്രവം ഹംസം സ്നാതകാലപശ്ചാദ് ജഗതഃ.

സാരം:- മഹാത്മാക്കൾ സുവർണ്ണനിറമുള്ള പിപ്ലലഫലത്തെ ഭക്ഷിക്കുകയും ഉദാസീനവും, അവിനാശിയുമായ ഹംസത്തെ

മായയിൽ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനെത്തന്നെയാണ് സ്നാതക നാരായണ, അദ്ധ്യക്ഷനും ഗാനം ചെയ്യുന്നതും.

9) ശംസന്തമനുശംസന്തി ബഹഃവൃമാഃ ശാസ്ത്രകോവിദാഃ
രഥന്തരം ബ്രഹ്മസാമ സപ്തവൈധൈസ്ത ഗീയതേ.

സാരം:- ശാസ്ത്രകോവിദന്മാരും, ഋഗ്വേദികളും, സ്തുതിക്കുന്നവരുടെക്കൂടെ ഈ ഹംസത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി രഥന്തരം എന്ന പേരുള്ള ബ്രഹ്മരത്നസാമത്തെ ഏഴുപ്രകാരത്തിൽ ഗാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

10 മന്ത്രോപനിഷദം ബ്രഹ്മ പദക്രമസമനപിതാ,
പാഠി ഭാർഗ്ഗവ ഹ്യേതേ ഹൃദയംവാണോ ഭൂഗുരുതമാഃ.

സാരം:- മന്ത്രങ്ങളുടെ രഹസ്യം തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം. അതിനെത്തന്നെയാണ് ഭാഗ്യവശാന്തത്തിലെ ഉത്തമനാരായ ഭൂഗുരുവംശജനാരായണ അഥർവ്വവേദികളും പദക്രമസമനപിതാ പഠിക്കുന്നതും.

11 സ ബ്രഹ്മചാരിവൃത്തിശ്ച സ്തംഭോഽഥ ഫലിതസ്തഥാ
അനന്ധപാൻരോഹിതോഽപ്ലിഷ്ടഃ പശ്യന്തേ ബഹുവിസ്തരം.

സാരം:- ഈ പരമാത്മാവു്, ബ്രഹ്മചാരിയുടെ വൃത്തിയോടുകൂടിയതും, സ്തംഭോഽഥം സുദൃഢവും, പ്രപഞ്ചരൂപത്തിൽ ഫലയുക്തവും ആയി, സംസാരശകടത്തെനയിച്ചുകൊണ്ടു്, ചൈതന്യത്തെക്കൂടി, എല്ലാത്തിനെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതും, ബഹുവിസ്തരരൂപത്തിൽ കാണുന്നതുമായിരിക്കുന്നു.

12 കാലഃ പ്രാണശ്ച ഭഗവാൻമൃത്യുഃ ശവോ മഹേശ്വരഃ
ഉഗ്രോ ഭവശ്ച രുദ്രശ്ച സസുരഃ സാസുരസ്തഥാ.

സാരം:- ഈ പരമാത്മാവു്, കാലൻ, പ്രാണൻ, മൃത്യു, ശവൻ, മഹേശ്വരൻ ഉഗ്രൻ, ഭവൻ, രുദ്രൻ എന്നിവരോടും, ദേവാസുരന്മാരോടും, ചേർന്നതാണ്.

13 പ്രജാപതിർവിരാട് ചൈവ പുരുഷഃ സലിലമേവ ച
സത്യതേ മന്ത്രസാസ്തൃത്യൈരഥർവവിദിതൈർവിദ്യഃ.

സാരം:- ഈ വ്യാപകപുരുഷൻ തന്നെയാണ് പ്രജാപതിയായും, വിരാട് രൂപമായും, ജലരൂപമായും, സ്തുത്യർഹമായ അഥർവ്വവേദത്തിലെ പ്രസിദ്ധനാമങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നതും.

14 തം ഷഡ്വിംശക ഇത്യേതേ സപ്തവിംശം തഥാപരേ
പുരുഷം നിർഗ്ഗുണം സാഖ്യമഥർവശിരസോ വിദ്ഃ.

സാരം:- അതിനെത്തന്നെ എത്രയോപേർ ഇരുപത്താറാമത്തെ തത്ത്വമെന്നും. എത്രയോപേർ ഇരുപത്തേഴാമത്തെതത്ത്വമെന്നും പറയുന്നു. അഥർവവേദത്തിലെ ഉപനിഷത്തുകൾ അതിനെത്തന്നെയാണ് നിർഗ്ഗുണസാഖ്യമെന്നു പറയുന്നതു്.

15 ചതുർവിംശതിസംഖ്യാതം വ്യക്തമവ്യക്തമേവ ച
അദ്വൈതം ദൈവതമിത്യാഹ്വസ്രിധാ തം പഞ്ചധാ തഥാ.

സാരം:- എത്രയോപേർ അതിനെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ സംഖ്യയെന്നും എത്രയോപേർ, അവ്യക്തമെന്നും, എത്രയോപേർ വ്യക്തമെന്നും, എത്രയോപേർ അദ്വൈതമെന്നും, എത്രയോപേർ ദൈവതമെന്നും പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചിലർ, അതിനെ ത്രിവിധമെന്നും, ചിലർ അഞ്ചുവിധമെന്നും പറയുന്നു.

16 ബ്രഹ്മാദ്യം സ്ഥാവരാന്തം ച പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ
തമേകമേവ പശ്യന്തി പരിശുഭ്രം വിഭ്രം ദ്വിജാഃ.

സാരം:- ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയുള്ള എത്രയോ വിദ്വാന്മാർ ബ്രഹ്മാവ്യക്തതൽ ജഡപദാർത്ഥംവരെയുള്ള സമസ്തപ്രപഞ്ചത്തെയും, അത്യജപലമായ ഒരേ ഒരു പ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ കാണുന്നു.

17 യന്മിൻസർവ്വമിദം പ്രോതം ബ്രഹ്മ സ്ഥാവരജംഗമം
തന്മിന്നേവ ലയം യാന്തി സ്രവന്ത്യഃ സാഗരേ യഥാ.

സാരം:- സ്ഥാവരജംഗമസ്വരൂപമായ ഈ പ്രപഞ്ചം ഏതിലാണോ കേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു് അതുതന്നെയാണുബ്രഹ്മം. നദികൾ എപ്പകാരമാണോ സമുദ്രത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതു് അതേപ്രകാരം സർവവും, ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു.

18 യന്മിൻഭാവാഃ പ്രലീയന്തേ ലീനാശ്ചാവ്യക്തതാ യയഃ
പശ്യന്തി വ്യക്തതാം ഭൂയോ ജായന്തേ ബുദ്ബുദ്ധാ ഇവ.

സാരം:- ബുദ്ബുദ്ധന്മാർ എപ്പകാരമാണോ ജലത്തിൽനിന്നും ഉരുവിട്ടു് ജലത്തിൽ തന്നെ ലയം പ്രാപിക്കുന്നതു് അതേപ്രകാരം പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതൊന്നിൽ ജനിച്ചു്, ഏതിലാണോ അദൃശ്യമാകുന്നതു് അതുതന്നെയാണു് ബ്രഹ്മം. ആ ബ്രഹ്മത്തെ ജ്ഞാനികൾ ദർശിക്കുന്നു.

19) ക്ഷേത്രജ്ഞാധിഷ്ഠിതം ചൈവകാരണൈർവിദ്യതേ പുനഃ
ഏവാ സ ഭഗവാൻ ദേവാ പശ്യന്ത്യന്യേ പുനഃ പുനഃ.

സാരം:- ആ ബ്രഹ്മം, ക്ഷേത്രജ്ഞരൂപത്തിൽ സർവത്തിലും
വസിക്കുന്നു. അതു്, കാരണങ്ങളാൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള
ക്ഷേത്രജ്ഞനായ ഭഗവാനെ ജ്ഞാനികൾ വീണ്ടും, വീണ്ടും,
ദർശിക്കുന്നു.

20) ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മേത്യഥായാന്തി യേ വിദ്ർബ്രാഹ്മണാസ്തഥാ
അത്രൈവ തേ ലയം യാന്തി ലീനാശ്ചാവുകതശാലീനഃ
ലീനാശ്ചാവുകതശാലീനഇത്യപനിഷത്.

സാരം:- ഏതൊരു ബ്രഹ്മണരാനോ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നതു്
അവർ ബ്രഹ്മത്തെത്തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അവർ അതിൽ വിലയം
പ്രാപിച്ചു് അവ്യക്തസ്വരൂപത്തിൽ ശോഭിക്കുന്നു. എന്നു് ഈ ഉപ
നിഷത് അവസാനിക്കുന്നു.

മന്ത്രീകോപനിഷത് സമാപ്തം

—

ഭിക്ഷുകോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം. പൂണ്ണമദഃ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണതം പൂണ്ണമുദയത്യേ.
പൂണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ, പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്യേ.

ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:- ഈ ബ്രഹ്മം പൂണ്ണമാകുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചം പൂണ്ണമാകുന്നു. പൂണ്ണത്തിൽ നിന്നും പൂണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നു. പൂണ്ണത്തിൽ നിന്നും പൂണ്ണത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പൂണ്ണം തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു.

ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

1 ഓം. അഥ ഭിക്ഷുണാം മോക്ഷാത്മിനാം കടീചകബഹുദക
ഹംസപരമഹംസാശ്ചേതി ചതപാരഃ.

സാരം:- മോക്ഷാത്മികളായ ഭിക്ഷുക്കൾ, കടീചകൻ, ബഹുദകൻ, ഹംസൻ, പരമഹംസൻ എന്നു നാലു പ്രകാരത്തിലുണ്ട്.

2 കടീചകാ നാമ ഗൗതമഭരദവാജയാജ്ഞവൽക്യ
വസിഷ്ഠപ്രഭുതയോർഷ്ഠൗ ഗ്രാസാംശ്ചരണോ യോഗമാർഗ്ഗേ
മോക്ഷമേവ പ്രാപ്തവന്തേ.

സാരം:- കടീചകൻ എന്ന പേരുള്ള സന്യാസി ഗൗതമൻ, ഭരദവാജൻ, യാജ്ഞവൽക്യൻ, വസിഷ്ഠൻ എന്നിവരെപ്പോലെ എട്ടു ഉരുളകൾ മാത്രം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് യോഗമാർഗ്ഗത്തിൽകൂടി മോക്ഷത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു.

3 അഥ ബഹുദകാ നാമ ത്രിദണ്ഡകമണ്ഡലുശിഖാ
യജ്ഞോപധീതകാഷായവസ്രധാരിണോ ബ്രഹ്മഷിഗൃഹേ
മധുമാംസം വജ്ജയിതപാർഷ്ഠൗ ഗ്രാസാംഭൈക്ഷാചരണം
കൃതപാ യോഗമാർഗ്ഗേ മോക്ഷമേവ പ്രാപ്തവന്തേ.

സാരം:- ബഹുദകൻ എന്ന പേരുള്ള സന്യാസി ത്രിദണ്ഡം, കമണ്ഡലു, ശിഖാസ്ത്രം, കാഷായവസ്രം എന്നിവ ധരിച്ച്, മധു, മാംസം എന്നിവയെ വജ്ജിച്ചു, ബ്രഹ്മഷിമാരുടെ ഗൃഹത്തിൽനിന്നും

അഷ്ടഗ്രാസം മാത്രം ആഹാരം കഴിക്കുകയും കേവലം യോഗമാർഗ്ഗം മുഖേന മോക്ഷത്തെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

- 4 അഥ ഹംസാ നാമ ഗ്രാമ ഏകരാത്രം നഗരേ പഞ്ചരാത്രം ക്ഷേത്രേ സപ്തരാത്രം തദ്ദുപരി ന വസേയുഃ. ഗോമൂത്ര ഗോമയാഹാരിണോ നിത്യം ചാന്ദ്രായണപരായണാ യോഗമാർഗ്ഗേ മോക്ഷമേവ പ്രാർത്ഥയന്തേ.

സാരം:—ഹംസനാമധാരിയായ സന്ന്യാസിമാർ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു രാത്രിയും നഗരത്തിൽ അഞ്ചുരാത്രിയും, ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏഴുരാത്രിയും മാത്രം വസിക്കുന്നു. ഇവർ ഗോമൂത്രഗോമയാഹാരികളും, നിത്യവും ചാന്ദ്രായണവ്രതാനുഷ്ഠാനതത്പരന്മാരും ആകുന്നു. ഇവർ യോഗമാർഗ്ഗത്തിൽകൂടി മോക്ഷത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു.

- 5 അഥ പരമഹംസാ നാമ സംവത്സകാരുണിശ്വേതകേതു- ജഡഭരതദത്താത്രേയശുകവാമദേവഹാരിതകപ്രഭൃത- യോഷ്ഠൗ ഗ്രാസാംശ്ചരന്തോ യോഗമാർഗ്ഗേ മോക്ഷമേവ പ്രാർത്ഥയന്തേ.

വൃക്ഷമൂലേ ശൂന്യഗൃഹേ ശ്യാനവാസിനോ വാ സാംബരാ വാ ദിഗംബരാ വാ, ന തേഷാം ധർമ്മാധർമ്മ ലാഭാലാഭേ ശുദ്ധാശുദ്ധൗ ദൈവതവർജ്ജിതാ സമലോഷ്ണാശ്ശകാഞ്ചനാഃ സർവ്വണ്ണേഷു ദൈക്ഷാചരണാ കൃതപാസർവാതൈവേതി പശ്യന്തി, അഥ ജാതരൂപധരാ നിർദ്വന്ദ്വാ നിഷ്പരിഗ്രഹാഃ ശുക്ലധ്യാനപരായണാ ആത്മനിഷ്ഠാഃ പ്രാണസന്ധാരണാത്മം യഥോക്തകാലേ ദൈക്ഷമാചരന്തഃ ശൂന്യാഗാര ദേവഗൃഹമനുക്രൂട വല്ലികവൃക്ഷമൂലകലാലശാലാഗിഹോത്രശാലാനദീപളിന ഗിരികന്ദരകഹരകോടരനിർധരസ്ഥണ്ഡിലേ തത്ര ബ്രഹ്മമാർഗ്ഗേ സമ്യക്സമ്പന്നാഃ ശുദ്ധമാനസാഃ പരമഹംസാചരണേന സന്ന്യാസേന ദേവതയാഗം കർവന്തി. തേ പരമഹംസാ നാമേത്യുപനിഷത്.

സാരം:—പരമഹംസന്മാർ എന്നു പേരുള്ള സന്ന്യാസിമാർ സംവത്സകൻ, ആരുണി, ശ്വേതകേതു, ജഡഭരതൻ, ദത്താത്രേയൻ,

ശുഭദേവൻ, വാമദേവൻ, ഹാരീതകൻ എന്നിവരെപ്പോലെ അഷ്ടഗ്രാസഭോജനം കഴിച്ചു, യോഗമാർഗ്ഗത്തിൽകൂടി മോക്ഷത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു.

ഈ പരമഹംസന്മാർ വൃക്ഷമൂലങ്ങളിലൊ ശുന്ധുഗൃഹങ്ങളിലൊ ശുശാന്താദികളിലൊ, സാംബരന്മാരായൊ ദിഗംബരന്മാരായൊ വസിക്കുന്നു. അവർ ധർമ്മാധർമ്മാദികളെപ്പറ്റിയൊ ലാഭാലാഭാദികളെപ്പറ്റിയൊ ശുദ്ധാശുദ്ധാദികളെപ്പറ്റിയൊ യാതൊരു ചിന്തയുമില്ല. അവർ ദൈവഭാവമില്ല. അവർ മണ്ണും പൊന്നും രത്നവും സമാനമായിക്കരുതുന്നവരും എല്ലാ വസ്തുക്കളിൽപെട്ടവരിൽനിന്നും ഭിക്ഷാനും സ്വീകരിക്കുന്നവരും, സർവ്വഭൂതങ്ങളെയും ആത്മവത്ഭാവം ഭിക്ഷാനും ആകുന്നു. അവർ നഗ്നന്മാരും നിർഭാഷന്മാരും, പരിശുദ്ധരഹിതന്മാരും, * ശുക്ലധ്യാനപരായണന്മാരും, ആത്മനിഷ്ഠന്മാരും, പ്രാണസന്ധാരണാർത്ഥം മാത്രം നിശ്ചിതസമയത്തു ഭിക്ഷാനും സ്വീകരിക്കുന്നവരും, ശുന്ധുസ്ഥാനങ്ങളിലൊ, ദേവാലയങ്ങളിലൊ, ആശ്രമങ്ങളിലൊ, വല്ലികത്തിലൊ, വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിലൊ, കുശവന്മാരുടെ വീടുകളിലൊ, യജ്ഞശാലകളിലൊ, നദീതീരങ്ങളിലൊ, ഗിരിഗർഹാരങ്ങളിലൊ, കണ്ടിലൊ, കൂടിയിലൊ, അരുവികളുടെ കരകളിലൊ, എവിടെയെങ്കിലും വസിച്ചു, ബ്രഹ്മമാർഗ്ഗത്തിൽ സമ്യക്സമ്പന്നരായി, ശുദ്ധമാനസന്മാരായി, പരമഹംസന്മാർ വിധിച്ചിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു, സന്ന്യാസമുഖേന ദേഹത്യാഗംചെയ്യുന്നവരും ആകുന്നു. ഇവരാണ് പരമഹംസന്മാർ എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്.

ഭിക്ഷുകോപനിഷത് സമാപ്തം

* ഒരു യോഗനില.

ആരുണികോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം. ആപ്യായന്തു മമാംഗാനി വാക് പ്രാണശ്ചക്ഷുഃ ശ്രോത്ര മഥോ ബലമിന്ദ്രിയാണി ച സർവാണി സർവ ബ്രഹ്മോപനിഷദം മാഹം ബ്രഹ്മ നിരാകർത്വം മാ മാ ബ്രഹ്മ നിരാകരോദ നിരാകരണമസ്തപനിരാകരണം മേ അസ്തു. തദാത്മനി നിരതേ യ ഉപനിഷത്സു. ധർമ്മാസ്തേ മയി സന്തു തേ മയി സന്തു. ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:- അല്ലയോ പരമാത്മൻ, എന്റെ സർവാംഗങ്ങളും, വാക്ക്, പ്രാണൻ, നേത്രം, ശ്രോത്രം, എന്നിവയും, ശക്തിയും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പരിപുഷ്ടമാകട്ടെ. ഇത് ഉപനിഷദുക്തമായ ബ്രഹ്മമാണ്. ഞാൻ ഇതിനെ നിരാകരിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മം എന്നെ പരിത്യജിക്കാതിരിക്കട്ടെ. എന്നിങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മത്തിനും തമ്മിൽ അഭേദമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ബ്രഹ്മനിരതനായ എന്നിൽ ഉപനിഷദുക്തങ്ങളായ ധർമ്മങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യട്ടെ.

ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

1 ഓം. ആരുണിഃ പ്രജാപതേർലോകാ ജഗാമ. താ ഗതേപാ-വാച. കേന ഭഗവൻ കർമ്മാണുശേഷേതോ വിസൃജാനീതി. തം ഹോവാച പ്രജാപതിസ്സുവ പുത്രാൻ, ഭ്രാതൃൻബന്ധുപാ-ദിൻശിഖായജേണാപവിതം ച യാഗം ച സൂത്രം ച സപാദ്ധ്യായം ച ഭൂർലോകഭുവർലോകസ്വർലോകമഹർ-ലോകജനലോകതപോലോകസത്യലോകം ചാതലപാതാളവിതലസുതലരസാതലതലാതലമഹാതലബ്രഹ്മാണ്ഡം ച വിസർജ്ജയേദ്ദണ്ഡമാഹ്ലാദനം ചൈവ കൗപീനം ച പരിഗ്രഹേത. ശേഷം വിസൃജേദിതി.

സാരം:- ഒരിക്കൽ പ്രജാപതിയെ ഉപാസിക്കുന്ന അരുണപുത്രനായ ആരുണി ബ്രഹ്മലോകത്തുപോയി ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനോടു

ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. “ഭഗവൻ, ഞാൻ എങ്ങനെയാണു് സർവ്വകർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതു്? ദേവമുഖെയ്തു് ഇക്കാര്യം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുതന്നാലും.” ബ്രഹ്മാവു പറഞ്ഞു:—ആദ്യമായി സ്വപ്നനാളെയും, ബന്ധുക്കളെയും മറ്റും ഉപേക്ഷിക്കണം. അതിനുശേഷം, ശിവ, യജ്ഞോപവീതം, യാഗം, സ്മൃതം, സ്വാധ്യായം എന്നിവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതിനുശേഷം ഭൂലോകം, ദുർലോകം, സ്വർലോകം മഹർലോകം, ജനലോകം, തപോലോകം, സത്യലോകം, അതലം, പാതാളം, വിതലം, സുതലം, രസാതലം, തലാതലം, മഹാതലം എന്നീ ചതുർദ്വാരലോകങ്ങളോടുകൂടിയ ബ്രഹ്മാസ്ഥത്തെ ത്യജിക്കണം. അതായതു് ഇവയിൽ ഒന്നിനെപ്പറ്റിയും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകരുതു്. ദണ്ഡം, കൗചീനം, ശരീരം മറയ്ക്കുവാൻ അവശ്യം വേണ്ടതായ വസ്ത്രം എന്നിവമാത്രമേ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കാവൂ. മറ്റൊന്നിനെയും ഉപേക്ഷിക്കണം.

2 ഗൃഹസ്ഥോ ബ്രഹ്മചാരി വാനപ്രസ്ഥോ വാ ലൗകികാഗ്നി-
 നദരാഗ്നൗ സമാരോപയേത്. ഗായത്രിം ച സ്വവാചാഗ്നൗ
 സമാരോപയേദ്ദേവവീതം ഭൂമാവപ്സു വാ വിസൃജേത്
 കടീചരോ ബ്രഹ്മചാരി കടുംബം വിസൃജേത് പാത്രം
 വിസൃജേത് പവിത്രം വിസൃജേത് ദണ്ഡാശ്ച ലൗകികാ-
 ഗ്നിശ്ച വിസൃജേദിതി ഹോവാച അത ഉർദ്ധ്വഗമന-
 വദാചരേത്, ഉർദ്ധ്വഗമനം വിസൃജേത് ത്രിസന്ധ്യാദൗ
 സ്നാനമാചരേത് സന്ധി സമാധാവാത്മന്യാചരേത്.
 സർവ്വേഷു വേദേഷു പാരണ്യകമാവർത്തയേദ്ദേവനിഷദമാവർത്ത-
 യേദ്ദേവനിഷദമാവർത്തയേദിതി.

സാരം:- ബ്രഹ്മചാരിയൊ, ഗൃഹസ്ഥനൊ, വാനപ്രസ്ഥനൊ ആരായാലും തങ്ങളുടെ യജ്ഞോപവീതത്തെ ഭൂമിയിലോ ജലത്തിലോ ഉപേക്ഷിക്കണം. ലൗകികാഗ്നികളെ ജാരാഗ്നിയിൽ ലയിപ്പിച്ചു് തന്റെ വാക്കാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഗായത്രിയെ സമാവേശിപ്പിക്കണം. ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മചാരി സ്വ കടുംബത്തെ ത്യാഗപൂർവ്വം പാത്രസമേതം ഉപേക്ഷിക്കണം. പവിത്രതയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു് ദണ്ഡങ്ങളെയും ലൗകികാഗ്നിയെയും ഉപേക്ഷിക്കണം. അനന്തരം മന്ത്രഹീനനെപ്പോലെ ഇരുന്നുകൊണ്ടു് ഉർദ്ധ്വലോകപ്രാപ്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള ആഗ്രഹംപോലും ഉപേക്ഷിക്കണം. ത്രിസന്ധ്യകളിലും

സ്നാനം ചെയ്യുകയും സന്ധ്യയ്ക്കു് സമാധിസ്ഥനായിരിക്കുകയുംവേണം. എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും അദ്ധ്യയനം ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കണം.

3 ഖലപഹം, ബ്രഹ്മസൂത്രം സൂചനാത്സൂത്രം ബ്രഹ്മ സൂത്ര മഹാമേവ വിദ്വാം ശ്രീവൃത്സൂത്രം തൃജേദവിദ്വാന്യ ഏവാ വേദ സന്ന്യസ്തം മയാ സന്ന്യസ്തം മയാസന്ന്യസ്തം മയേതി ത്രിഃ കൃതപാദ്ഭയം സർവഭൂതേഭ്യോ മന്തഃ സർവ്വ പ്രവർത്തന്തേ സഖാ മാ ഗോപായജഃ സഖായോഽസിന്ദ്രസ്യ വഭ്രോഽസി വാർതൃഘ്നഃ ശമം മേ ഭവ യത്പാപം തന്നിവാശയേതി. അന്നേന മന്ത്രേണ കൃതം വൈണവം ഭണ്ഡം കൗപീനം പരിഗ്രഹേദശ്വഷധവദഗ്നമാചരേദശ്വഷധവദഗ്നമാചരേത് ബ്രഹ്മചർമ്മഹിംസാ ചാപരിഗ്രഹം ച സത്യം ച യത്തേന ഹേ രക്ഷതോ ഹേ രക്ഷതോ ഹേ രക്ഷത ഇതി.

സാരം:- അനന്തരം “ബ്രഹ്മസൂത്രം ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ” എന്നുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി യജ്ഞോപവീതത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇപ്രകാരംചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സന്ന്യാസം സ്വീകരിച്ചു, ഞാൻ സന്ന്യാസം സ്വീകരിച്ചു, ഞാൻ സന്ന്യാസം സ്വീകരിച്ചു, എന്നു മൂന്നുതവണ പറയണം.

“അഭയം സർവഭൂതേഭ്യോ.....തന്നിവാശയ” എന്ന മന്ത്രത്താൽ അഭിമന്ത്രിതമായ മുളവടിയും, കൗപീനവും സ്വീകരിക്കണം. ഭുഷണം എന്നപോലെ അല്ലാഹാരംമാത്രം കഴിക്കണം. എന്തായാലും കിട്ടുന്നതു് ഭക്ഷിച്ചു് സത്തൃപ്തനായിരിക്കണം. ഹേ ആരുണി, സന്ന്യാസി ആയതിനുശേഷം, ബ്രഹ്മചർമ്മം, അഹിംസ, അപരിഗ്രഹം, സത്യം എന്നിവയെ പരിപാലിക്കണം. അവയെ വളരെ പ്രയത്നിച്ചും, സദാ സംരക്ഷിക്കണം.

4 അഥാതഃ പരമഹംസപരിവ്രാജകാനാമാസന്നശയനാദികം ഭൂമൗ ബ്രഹ്മചാരിണാം മൃത്പാത്രം വാഴ്ചാഞ്ചപാത്രം ദാരുപാത്രം വാ കാമക്രോധഹർഷരോഷലോഭമോഹം- ഭംഭദഗ്ദ്ധ്യാസുയാമമതപാഹാകാരാദീനവിതൃജേത്. വഷാസു

ശ്രവശീലോഷ്ഠൗ മാസാനേകാകീ യതിശ്ചരേതം ദ്വാവേവ
വാ ചരേദ്വാവേവ വാ ചരേദിതി.

സാരം:- പിന്നീട് പരമഹംസപരിപ്രാജകനായിത്തീർന്നതിനു ശേഷം ആസനശയനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. ബ്രഹ്മ ചക്രവൃതത്തെ പരിപാലിക്കുകയും, മാൺപാത്രമൊ, ചുരയ്ക്കത്തോടൊ, മരപ്പാത്രമൊ കൈവശം സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. കാമം, ക്രോധം, രോഷം, ലോഭം, മോഹം, മംഭം, ദർപ്പം, പരനിന്ദ, ഇച്ഛ, മമത, അഹംകാരം, ഹർഷം എന്നിവയെ പരിപൂർണ്ണമായും പരിത്യജിക്കണം. വർഷകാലത്തു് (ചാതുർമാസ്യം) ഒരു സ്ഥാനത്തുതന്നെ നിവസിക്കണം; സഞ്ചരിക്കരുതു്. ഒരു വഷത്തിൽ എട്ടുമാസം മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാവൂ. ഏകാകിയായൊ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിനെ കൂടെ കൂട്ടുകാരനാക്കുകയൊ ചെയ്യാം.

5 ചല വേദാത്ഥം യോ വിദ്വാൻ സോപനയനാമൂർദ്ധ്വമേ
താനി പ്രാഗ്ധാ ത്യജേത് പിതരം പുത്രമഗ്നൂപവീതം
കർമ്മ കളത്രം ചാസ്യദപീഹ യതയോ ഭിക്ഷാർത്ഥം ഗ്രാമം
പ്രവിശന്തി പാണിപാത്രമുദരപാത്രം വാ, ഓം ഹി, ഓം
ഹി, ഓം ഹീത്യേതദപനിഷദം വിന്യസേത്. ചലേത-
ദ്ദപനിഷദം വിദ്വാൻ യ ഏവം വേദ, പാലാശം ബൈ-
ലപമുദംബരം ദണ്ഡമജിനം മേഖലാം യജ്ഞോപവീതം
ച ത്യക്തവാ ശുരോ യ ഏവം വേദ തദപിണ്ണാഃ പരമം
പദം സദാ പശ്യന്തി സൂരയഃ ദിവീവ ചക്ഷുരാതതം.
തദപിപ്രാസോ വിപന്യവോ ജാഗ്രവാഃസഃ സമിന്ധതേ.
വിണ്ണോർയത്പരമം പദമിതി ഏവം നിർവാണാന-
ശാസനം വേദാനശാസനം വേദാനശാസനമിതി.

സാരം:- ഇപ്രകാരം അറിയുന്നവൻ ഉപനയനസംസ്കാരങ്ങൾക്കു മുമ്പോ, പിമ്പോ തന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും, പുത്രകളുമാദികളെയും, ഉപവീതം, അഗ്നി എന്നിവയെയും, സർവകർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിക്കേണ്ടതാണ്. കൈകളെ ഭിക്ഷാപാത്രങ്ങളാക്കി ഭിക്ഷാടനാർത്ഥം ഗ്രാമത്തിൽ പോയി ഓം ഹി, ഓം ഹി, ഓം ഹി, എന്നു് മൂന്നുപ്രാവശ്യം ഉച്ചരിക്കണം. ഈ ഉപനിഷത്തിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു് അതിൽ ആസ്ഥയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ജ്ഞാനിയെന്നു

പറയപ്പെടുന്നു. പലാശം, വിലപം, അത്തി എന്നിവയുടെ
 ണ്യം, അജിനം, മേഖല, ഉപവീതം എന്നിവയെയും ഉപേക്ഷിച്ച്
 അതിനെപ്പറ്റി പരിപൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം ആജ്ഞിക്കുന്നവനാണ്
 ശ്രേഷ്ഠൻ. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പരമധാമമായ ആകാശത്തിൽ പ്രകാ
 ശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനെപ്പോലെ മിന്നയപ്രകാശത്താൽ
 പരമവ്യോമത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിയായ ഉപാസകൻ
 സദാ ആ പരമധാമത്തെ ദർശിക്കുന്നു. കാമനാരഹിതനായ ഉപാ
 സകന്മാർ സാധനയിൽതന്നെ മുഴുകിയിരുന്നതിനുശേഷം അവിടെ
 എത്തിച്ചേരുന്നു. അവർ ആ ധാമത്തെ പൂർവാധികം തേജോമയമാ
 ക്കിത്തീക്കുന്നു. കാമനാരഹിതനായ ഉപാസകന്മാർക്കുമാത്രമേ
 ആ പരമധാമം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതറിയുന്നവൻ മേൽ പറയപ്പെട്ട
 ഫലം അനുഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് മഹത്തായ ഉപനിഷത്.

ആരുണികോപനിഷത് സമാപ്തം

—

ആശ്രമോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം. ഭദ്രംകണ്ഠേഭിഃ ശുണയാമ ദേവാ ഭദ്രാ പശ്യേമാക്ഷ
ഭിർയജത്രാഃ. സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തൃഷ്ടവാംസസ്തന്തഭിർ
വ്യശേമ ദേവഹിതാ യദായുഃ. സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ.
സ്വസ്തി നഃ പൃഷ്ഠാ വിശ്വവേദാഃ. സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ
അരിഷ്ടനേമിഃ. സ്വസ്തിനോ ബൃഹസ്പതിർഭയാതു.

ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:- അല്ലയോ പുഷ്പനാരായ ദേവന്മാരെ! ഞങ്ങൾ കാതു
കൾ കൊണ്ടും മംഗളം ശ്രവിക്കുമാറാകണം. കണ്ണുകൾ കൊണ്ടും മംഗള
ങ്ങൾ കാണുമാറാകണം. സുദൃഢങ്ങളായ അംഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ശരീരം
കൊണ്ടും നിങ്ങളെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ദേവന്മാർ നിശ്ചയി
ച്ചിട്ടുള്ള ആയുസ്സ് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണം. മഹാകീർത്തി
ശാലിയായ ഇന്ദ്രൻ ഞങ്ങൾക്കു നന്മചെയ്യുമാറാകണം. സർവജ്ഞ
നായ പൃഷ്ഠാദേവൻ ഞങ്ങൾക്കു നന്മകൈവരുത്തട്ടെ. അപ്രതിരോധ്യ
ഗതിമാനായ ഗരുഡൻ ഞങ്ങൾക്കു നന്മചെയ്യുമാറാകണം. ബൃഹ
സ്പതി ഞങ്ങൾക്കു നന്മചെയ്യട്ടെ.

ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

1 ഹരിഓ. അഥാതത് ചതപാര ആശ്രമാഃ ഷോഡശഭേദാ
ഭവന്തി. തത്ര ബ്രഹ്മചാരിണശ്ചതുർവിധാ ഭവന്തി ഗായ
ത്രോ ബ്രാഹ്മണഃ പ്രാജാപത്യോ ബൃഹന്നിതി യ ഉപനയ-
നാമുർദ്ധ്വം ത്രിരാത്രമക്ഷാരലവണാശീ ഗായത്രീമന്ത്രേ സ
ഗായത്രഃ. യോഷ്ട്വചതപാരിംശപേഷാണി വേദബ്രഹ്മ-
ചര്യം ചരേത് പ്രതിവേദം ദ്വാദശ വാ യാവദ്ഗ്രഹണാന്താ
വാ വേദസ്യ സ ബ്രാഹ്മണഃ സ്വദാരനിരത ജതു
കാലാഭിഗാമീ സദാ പരദാരവഞ്ജീ പ്രാജാപത്യഃ, അഥവാ
ചതുർവിംശതിവർഷാണി ഗുരുകലവാസീ ബ്രാഹ്മണോഷ്ടാ-

ചന്ദ്രാരിശദപർഷവാസി ച പ്രാജാപത്യം, ആപ്രായണാദം
 ഗുരോരപാതിത്യാഗീ നൈഷ്ഠികോ ബ്രഹ്മന്നിതി.

സാരം:- ഹരിദാം. ആശ്രമങ്ങൾ നാലുവിധമുണ്ട്. അവയ്ക്കു് പതിനാറുവിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടു്. ബ്രഹ്മചാരികൾ നാലുവിധമുണ്ടു്. ഗായത്രൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, പ്രാജാപത്യൻ, ബുഹൻ.

യജ്ഞോപവീതം ധരിച്ചതിനുശേഷം മൂന്നുരാത്രി ഉച്ചിച്ഛത്ത ആഹാരം കഴിച്ചു് ഗായത്രി ജപിക്കുന്നവനെ ഗായത്രൻ എന്നു പറയുന്നു.

നാലുത്തെട്ടുവർഷം വേദാഭ്യയനാത്മം ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുകയോ ഭാരോ വേദവും പന്ത്രണ്ടുവർഷം വീതം ചെലവഴിച്ചു് പഠിക്കുകയോ നല്ലതുപോലെ വേദജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുന്നതുവരെ യമനിരമാദികൾ പരിപാലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

സ്വപത്തിനിരതനായി, ജ്വതകാലങ്ങളിൽ മാത്രം സംഭോഗം ചെയ്യുന്നവനും സദാപരസ്പ്രീപരാദമുഖനായിരിക്കുന്നവനും പ്രാജാപത്യൻ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലുവർഷം ഗുരുക്കൾവാസമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണനും, നാലുത്തെട്ടുവർഷം ഇപ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനും പ്രാജാപത്യൻ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

മരണം വരെ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാതെയിരിക്കുന്ന നൈഷ്ഠികബ്രഹ്മചാരി ബുഹൻ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

2 ഗൃഹസ്ഥാ അപി ചതുർവിധാ ഭവന്തി—വാത്താകവൃത്തയഃ ശാലീനവൃത്തയോ യായാവരാ ഘോരസന്നയാസിക്ഷായേതി, തത്ര വാത്താകവൃത്തയഃ കൃഷിഗോരക്ഷവാണിജ്യമഗ്നിർഹിതമുപയുഞ്ജാനാഃ ശതസംവത്സരാഭിക്രിയാഭിർയജന്ത ആത്മാനം പ്രാർത്ഥയന്തേ, ശാലീനവൃത്തയോ യജ്ഞോ ന യാജയന്തോ ധീയാനാ നാദ്ധ്യാപയന്തോ ദദന്തോ ന പ്രതിഗൃഹ്ണന്തഃ ശതസംവത്സരാഭിക്രിയാഭിർയജന്ത ആത്മാനം പ്രാർത്ഥയന്തേ.

യായാവരാ യജ്ഞോ യാജയന്തോ ധീയാനാ അദ്ധ്യാപയന്തോ ദദന്തഃ പ്രതിഗൃഹ്ണന്തഃ ശതസംവത്സരാഭിക്രിയാഭിർയജന്ത ആത്മാനം പ്രാർത്ഥയന്തേ.

ഘോരസന്യാസികാ ഉദ്യുതപരിപൂതാഭിരദ്ഭിഃ
കാല്യം കർത്തം പ്രതിദിവസമാഹൃതോഽഞ്ചരവൃത്തിമുപ
യുഞ്ജാനാഃ ശതസംവത്സരാഭിഃ ക്രിയാഭിർയജന്ത ആത്മാനാ
പ്രാർത്ഥയന്തേ.

സാരം:— ഗുഹസ്ഥന്മാരും നാലുവിധമുണ്ട്—വാത്സാകവൃത്തി,
ശാലീനവൃത്തി, യായാവരൻ, ഘോരസന്യാസികൻ.

ഇവരിൽ വാത്സാകവൃത്തി കൃഷിപശുപാലനാദികൾചെയ്യും,
അനിനിതമായ വാണിജ്യാദികൾ ചെയ്യും അനേകശതം വർഷങ്ങൾ
യജ്ഞം ചെയ്യും ആത്മാവിനെ ഉപാസിക്കുന്നു.

ശാലീനവൃത്തി സ്വയം യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു; എന്നാൽ യജ്ഞം
ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. പഠിക്കുന്നു; എന്നാൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ദാനം
കൊടുക്കുന്നു; എന്നാൽ ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഇപ്രകാരം ചെയ്ത
കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ ഉപാസിക്കുന്നു.

യായാവരൻ യജ്ഞം ചെയ്യുകയും ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പഠിക്കുകയും, പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദാനം കൊടുക്കുകയും
ദാനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം അയാൾ നൂറുവർഷം
യജ്ഞമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ ഉപാസിക്കുന്നു.

ഘോരസന്യാസികൻ രപോനിരതനായിരുന്ന് നൂറുവർഷം
യജ്ഞാദികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ ഉപാസിക്കുകയും
പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

3 വാനപ്രസ്ഥാ അപി ചതുർവിധാ ഭവന്തി—വൈഖാനസാ
ഉദ്ദംബരാ ബാലഖിലഗ്യാ ഭംഗപാശ്വേതി, തത്ര വൈഖാ
നസാഅകൃഷ്ണപച്യുരഷധിവനസ്സതിഭിർഗ്രാമബഹിഷ്ഠ
താഭിരഗ്നിപരിചരണം കൃതവാ പഞ്ചമഹായജ്ഞക്രിയാ
നിവർത്തയന്ത ആത്മാനം പ്രാർത്ഥയന്തേ, ഉദ്ദംബരാഃ
പ്രാതരത്ഥമായ യാം ദിശമഭിപ്രേക്ഷന്തേ-തദാഹൃതോ
ദ്ദംബരബദരനീവാർശ്യാമാകൈരഗ്നിപരിചരണം
കൃതവാ പഞ്ചമഹായജ്ഞക്രിയാ നിവർത്തയന്ത ആത്മാനാ
പ്രാർത്ഥയന്തേ, ബാലഖിലഗ്യാ ജടാധരാശ്വീരചർമ്മവൽക്കല
പരിവൃതാഃ കാൽതിക്യാം പരണ്ണമാസ്യാം പുഷ്പഫലമുത്സ
ജന്തഃ ശേഷാനഷ്ടൗ മാസാൻ വൃത്തുപാജ്ജന്ത കൃതവാഗ്നി

പരിചരണം കൃതപാ പഞ്ചമഹായജ്ഞക്രിയാ നിവൃത്തിയന്ത ആത്മാനം പ്രാർത്ഥയന്തേ ഫേനപാ ഉന്മത്തകാഃ ശീണ്ണപണ്ണഫലഭോജിനോ യത്ര യത്ര വസന്തോഽഗ്നിപരിചരണം കൃതപാ പഞ്ചമഹായജ്ഞക്രിയാ നിവൃത്തിയന്ത ആത്മാനം പ്രാർത്ഥയന്തേ.

സാരം:- വാനപ്രസ്ഥനാരംഭം വൈഖാനസൻ, ബാലഖില്യൻ, ഉദ്ദംബരൻ, ഫേനപൻ എന്നു നാലുവിധമുണ്ട്. ഇവരിൽ വൈഖാനസൻ, സ്വയം മുളച്ചതും പചിക്കാത്തതും, ഗ്രാമീണരാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവയുമായ ചെടികളിൽനിന്നും വൃക്ഷങ്ങളിൽനിന്നും കിട്ടുന്നവയെ അഗ്നിപരിചരണംചെയ്ത് പഞ്ചമഹായജ്ഞം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ ഉപാസിക്കുന്നു.

ഉദ്ദംബരൻ പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും, ബദരനീവാദാദികൾ ശേഖരിച്ച് അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്ത്, പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ആത്മാവിനെ ഉപാസിക്കുന്നു.

ബാലഖില്യൻ ജട, ജീണ്ണവസ്ത്രം, വൽക്കലം എന്നിവയരിച്ച് കാത്തികമാസം പശുണ്ണമീനാളിൽ പുഷ്പഫലങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് ചാതുർമാസ്യം ഒഴിച്ച്, ശേഷമുള്ള എട്ടുമാസവും വൃത്തിയെ ഉപാജ്ജിച്ച് അഗ്നിപരിചരണംചെയ്ത്, പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ആത്മാവിനെ ഉപാസിക്കുന്നു.

ഫേനപൻ ഉന്മത്തനെപ്പോലെ ശീണ്ണപണ്ണഫലാഹാരിയായി എവിടെ സ്ഥലം കിട്ടുന്നുവോ അവിടെ താമസിച്ചു അഗ്നിയെ പരിചരിച്ചും, പഞ്ചമഹായജ്ഞം ചെയ്ത് ആത്മതത്ത്വവിചിന്തനം ചെയ്യുന്നു.

4 പരിപ്രാജകാ അപി ചതുർവിധാ ഭവന്തി-കടീചരാ, ബഹുദകാ ഹംസാഃ പരമഹംസാശ്ചേതി തത്ര കടീചരാഃ സ്വപത്രഗൃഹേഷു ഭിക്ഷാചയ്തം ചരന്ത ആത്മാനം പ്രാർത്ഥയന്തേ. ബഹുദകാസ്രിഭണ്ഡകമണ്ഡലശികൃപക്ഷജലപവിത്രപാത്രപാദകാസനശിഖായജ്ഞോപവിതകൗപീനകാഷായവേഷധാരിണഃ സാധുവൃത്തേഷു ബ്രാഹ്മണകുലേഷു ഭിക്ഷാചയ്തം ചരന്ത ആത്മാനം പ്രാർത്ഥയന്തേ. ഹംസാ ഏകഭണ്ഡധരാഃ ശിഖാവജ്ജിതാ യജ്ഞോപവിത

ധാരിണഃ ശിക്യകമണ്ഡലഹസ്താ ഗ്രാമൈകരാത്രവാസിനോ
 നഗരേ തീർത്ഥേഷു പഞ്ചരാത്രം വസന്ത ഏകരാത്രചപിരാ
 ത്രാത്രം ചാദ്രായണാദി ചരന്ത ആത്മാനം പ്രാർത്ഥയന്തേ.
 പരമഹംസാ ന ദണ്ഡധരാ മുണ്ഡാഃ കന്മാകൗപീനവാസ
 സേദ്വൃക്തലിംഗാ അവൃക്താചാരാ അനന്മത്താ ഉന്മ
 ത്തവദാചരന്തസ്രീദണ്ഡകമണ്ഡലശിക്യപക്ഷജലപവിത്ര
 പാത്രപാദകാസനശിഖായജ്ഞോപവീതാനാം ത്യാഗിനഃ
 ശൂന്യാഗാരദേവഗൃഹവാസിനോ ന തേഷാം ധർമ്മോ
 നാധർമ്മോ ന ചാന്തതം സർവ്വസഹാഃ സർവ്വസമാഃ സമ
 ലോഷ്ടാശ്ചകാഞ്ചനാ യഥോപപന്ന ചാന്തർവണ്യ്യഭൈക്ഷാ
 ചയ്യം, ചരന്ത ആത്മാനം മോക്ഷയന്ത ആത്മാനം മോക്ഷ
 യന്ത ഇതി.

സാരം:- കുടിചരൻ, ബഹുഭക്തൻ, ഹംസൻ, പരമഹംസൻ
 എന്നു സന്ന്യാസിമാരും നാലുവിധമുണ്ട്. ഇവരിൽ കുടിചരൻ
 തന്റെ പുത്രാദികളുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഭിക്ഷ സ്വീകരിച്ചു
 ആത്മവിചിന്തനം ചെയ്യുന്നു.

ബഹുഭക്തൻ ത്രിദണ്ഡം, കമണ്ഡലു, ശിക്യപക്ഷം, ജലം,
 പവിത്രം, പാത്രം, പാദകം, ആസനം, ശിഖ, യജ്ഞോപവീതം,
 കൗപീനം, കാഷായവസ്ത്രം എന്നിവ ധരിച്ചും സഞ്ചരിച്ചും ആത്മ
 ധ്യാനനിരന്തരമായി വസിക്കുന്നു.

ഹംസൻ ഏകദണ്ഡം ധരിച്ചും, ശിഖാവിഹീനനായും,
 യജ്ഞോപവീതം ധരിച്ചും, ശിക്യം, കമണ്ഡലു എന്നിവ ധരിച്ചും
 ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു രാത്രിമാത്രം വസിച്ചും നഗരങ്ങളിലും തീർത്ഥങ്ങ
 ലിലും അഞ്ചുരാത്രിമാത്രം വസിച്ചും, ഒന്നോ, രണ്ടോ, മൂന്നോരാത്രി
 കൂട്ടിച്ചാദ്രായണാദികൾ സ്വീകരിച്ചും ആത്മവിചിന്തനനിരന്തര
 മായി വസിക്കുന്നു.

പരമഹംസൻ ബ്രഹ്മവിഹീനനായും, മുണ്ഡിതശിരസ്സനായും
 കന്മാകൗപീനധാരിയായും, അവൃക്തലിംഗ (ചിഹ്നം) ത്തോടുകൂടി
 യവനായും, നിഗൂഢങ്ങളായ ആചരണങ്ങളോടുകൂടിയവനായും,
 ധീരനായും, ശാന്തനായും, ഉന്മത്തനല്ലെങ്കിലും ഉന്മത്തനെന്നുതോന്നി
 കപ്പെടുന്നവനായും ത്രിദണ്ഡം, കമണ്ഡലു, ശിക്യപക്ഷം, ജലം,

പവിത്രം, പാത്രം, പാദുകം, ആസനം, ശിഖ, യജ്ഞോപവീതം എന്നീ വയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചവനായും, ജീർണ്ണിച്ച ഗുഹങ്ങളിലൊ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊ വസിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കുന്നു. അവർ ധർമ്മാധർമ്മവിചിന്തനമൊ സത്യസത്യവിവേചനമൊ ഇല്ല. അവർ എന്തും സഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരും, സമദർശികളും ചാതുർവണ്യങ്ങളിൽ നിന്നും യഥാലബ്ധമായ ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നവരും, ആത്മാവിനെ ബന്ധനവിമുക്തരാക്കുന്നവരും—അതായത് മോക്ഷസ്വാധകന്മാരും ആകുന്നു.

ആശ്രമോപനിഷത് സമാപ്തം

—

വജ്രസൂചികോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം. ആപ്യായന്തു മമാഗാനി വാക് പ്രാണശ്ചക്ഷുഃ ശ്രോത്ര മഥോ ബലമിന്ദ്രിയാണി ച സർവാണി സർവ ബ്രഹ്മോപനി ഷഭം മാഹാ ബ്രഹ്മ നിരാകര്യം മാ മാ ബ്രഹ്മ നിരാകരോഽ നിരാകരണമസ്തപനിരാകരണം മേ അസ്തു. തദാത്മനി നിരതേ യ ഉപനിഷത്. ധർമ്മാസ്തേ മയി സന്തു തേ മയി സന്തു.

ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:- അല്ലയോ പരമാത്മൻ, എന്റെ സർവംഗങ്ങളും, വാക്ക്, പ്രാണൻ, നേത്രം, ശ്രോത്രം എന്നിവയും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, പരിപുഷ്ടമാകട്ടെ. ഇത് ഉപനിഷദുക്തമായ ബ്രഹ്മമാണ്. ഞാൻ ഇതിനെ നിരാകരിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മം എന്നെ പരിത്യജിക്കാതിരിക്കട്ടെ. എനിക്കും ആ ബ്രഹ്മത്തിനും തമ്മിൽ അഭേദമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ബ്രഹ്മനിരതനായ എനിൽ ഉപനിഷദുക്തങ്ങളായ ധർമ്മങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യട്ടെ.

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

1 ഓം. വജ്രസൂചിം പ്രവക്ഷ്യാമി ശാസ്ത്രമജ്ഞാനഭേദനാ ഭൂഷണം ജ്ഞാനഹീനാനാം ഭൂഷണം ജ്ഞാനചക്ഷുഷാം.

സാരം:- ഞാൻ അജ്ഞാനനാശകരവും, ജ്ഞാനവിഹീനന്മാർക്കു ഭൂഷണമായിത്തന്നെയും, ജ്ഞാനചക്ഷുസ്സുകൾക്കു ഭൂഷണവുമായ വജ്രസൂചികോപനിഷത്തിനെപ്പറ്റി പ്രവചനം ചെയ്യും.

2 ബ്രഹ്മക്ഷത്രിയവൈശ്യശൂദ്രാ ഇതി ചതപാരോ വണ്ണാ സ്തേഷാം വണ്ണാനാം ബ്രാഹ്മണ ഏവ പ്രധാന ഇതി വേദ വചനാനുരൂപം സ്മൃതിഭിരപ്സുക്തം തത്ര മോഘ്യമസ്തി കോ വാ ബ്രാഹ്മണോ നാമ കിം ജീവഃ കിംഭേദഃ കിം ജാതിഃ കിം ജ്ഞാനം കിം കർമ്മം കിം ധാർമിക ഇതി.

സാരം:- ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നു നാലുവണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവരിൽ ബ്രഹ്മണൻ

പ്രധാനനാണെന്ന് വേദം അനുശാസിക്കുന്നു. സ്മൃതികളിലും അപ്രകാരം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ചോദ്യമുദിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ ആരാണെന്നാണ്. അവൻ, ജീവനാണോ? ദേഹമാണോ? ജാതിയാണോ? ജ്ഞാനമാണോ? കർമ്മമാണോ? ധർമ്മികത്വമാണോ?

3 തന്നെ പ്രഥമോ ജീവോ ബ്രാഹ്മണ ഇതി ചേർത്തന്ന, അതീതാനാഗതാനേകദേഹാനാം ജീവസ്യൈകരൂപതാത് ഏക-സ്പാപികമ്ബശാദനേകദേഹ സംഭവാത് സർശരീരാണാം ജീവസ്യൈകരൂപതാച്ച, തസ്മാന്ന ജീവോ ബ്രാഹ്മണ ഇതി.

സാരം:- ഇവിടെ ആദ്യമായി ജീവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു സാധ്യമല്ല. ഭൂതഭവിഷ്യത് കാലങ്ങളിൽ അനേകം ശരീരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും മേലാൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതുമായ ജീവൻ എല്ലാം ഒന്നുപോലെയാണ്. ജീവൻ ഒന്നാണ്. കർമ്മാനുഭവമാണ് അനേക ശരീരങ്ങളിൽ അത് ജനിക്കുന്നത്. എല്ലാശരീരങ്ങൾക്കും ജീവനും ഏകീഭാവമുള്ളതു്. അതുകൊണ്ട് ജീവൻ ബ്രാഹ്മണനാകുവാൻ സാധ്യമല്ല.

4 തർഹി ദേഹോ ബ്രാഹ്മണ ഇതി ചേർത്തന്ന. ആചണ്ഡാലാദിപശുന്താനാം മനുഷ്യാണാം പാണ്ഡുഭൃതീകതേപന ദേഹസ്യൈകരൂപതാജ്ജരാമരണധർമ്മാധർമ്മാദിസാമ്യദർശനാദ് ബ്രാഹ്മണം ശേപതവണ്ണഃ ക്ഷത്രിയോ രക്തവണ്ണോ വൈശ്യഃ പീതവണ്ണഃ ശൂദ്രഃ കൃഷ്ണവണ്ണ ഇതി നിശമാഭാവാത്. പിത്രാദിശരീരദേഹനേ പുത്രാദീനാം ബ്രഹ്മഹത്യാദിദോഷസംഭവാച്ച തസ്മാന്ന ദേഹോ ബ്രാഹ്മണ ഇതി.

സാരം:- അച്ഛേദം പിന്നെ ദേഹമാണോ ബ്രാഹ്മണൻ? ഇതും സാധ്യമല്ല. ചണ്ഡാലൻ മുതൽ സമസ്തമനുഷ്യരുടെയും ശരീരം ഒന്നുപോലെ പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണല്ലോ. അവരിൽ വാർദ്ധക്യം, മരണം, ധർമ്മം, അധർമ്മം എന്നിവയെല്ലാം ഒന്നുപോലെയാകുന്നു. ബ്രാഹ്മണൻ ശേപതവണ്ണനും, ക്ഷത്രിയൻ രക്തവണ്ണനും, വൈശ്യൻ പീതവണ്ണനും, ശൂദ്രൻ കറുത്തനിറമുള്ളവനും ആയിരിക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിയമവും കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല, മാത്രമല്ല. പിതാവിന്റെയും, സഹോദരന്റെയും ശരീരദോഷക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പുത്രാ

ദികൾക്കു് ബ്രഹ്മഹത്യോദിദോഷങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതു കൊണ്ടു് ദേവവും ബ്രാഹ്മണനാകാൻ സാധ്യമല്ല.

5 തർഹി ജാതിബ്രാഹ്മണ ഇതി ചേരുന്ന. തത്ര ജാത്യന്താ ജനുഷപനേകജാതിസംഭവാ മഹർഷയോ ബഹവഃ സന്തി ഋഷ്യതുംഗോ മൃഗ്യാഃ, കശികഃ കശാത്, ജാബുകോ ജാബുകാത്, വാല്മീകോ വല്മീകാത്, വ്യാസഃ കൈവർത്ത കന്യകായാം ശശപുഷ്പാത് ഗൗതമഃ, വസിഷ്ഠ ഉവ്ശ്യാം, അഗസ്ത്യഃ കലശേ ജാത ഇതി ശ്രുത തപാത്. ഏതേഷാം ജാത്യാ വിനാപ്യഗ്രേ ജ്ഞാനപ്രതിപാദിതാ ഋഷയോ ബഹവഃ സന്തി, തസ്താന്ന ജാതിർബ്രാഹ്മണ ഇതി.

സാരം:- പിന്നെ ജാതിയാണോ ബ്രാഹ്മണൻ? അതും സാധ്യമല്ല. എന്തെന്നാൽ ഭിന്നജാതിയിൽ പെട്ട പ്രാണികളിൽ നിന്നും അനേകം മഹർഷിമാർ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മൃഗിയിൽനിന്നു് ഋഷ്യശൃംഗനും, കശയിൽനിന്നു് കശികനും, ജാബുകിൽനിന്നു് ജാബുകനും, വാല്മീകത്തിൽനിന്നു് വാല്മീകിയും, കൈവർത്തകന്യകയിൽനിന്നു് വ്യാസനും, ശശപുഷ്പത്തിൽനിന്നു് ഗൗതമനും, ഉവ്ശിയിൽനിന്നു് വസിഷ്ഠനും, കലശത്തിൽനിന്നു് അഗസ്ത്യനും ജനിച്ചു എന്നാണല്ലോ, പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. ഈ മഹർഷിമാരെല്ലാവരും ജാതികൂടാതെ തന്നെ മുമ്പിനാൽ തന്നെ ജ്ഞാനികളായിത്തീർന്നു. അതുകൊണ്ടു് ജാതിയാണു ബ്രാഹ്മണൻ എന്നു പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല.

6 തർഹി ജ്ഞാനം ബ്രാഹ്മണ ഇതി ചേരുന്ന, ക്ഷത്രിയാദയോഽപി പരമാത്മദർശിനോഭിജ്ഞാ ബഹവഃ സന്തി തസ്താന്ന ജ്ഞാനം ബ്രാഹ്മണ ഇതി.

സാരം:- പിന്നെ ജ്ഞാനം ബ്രാഹ്മണനാകുമോ? അതും പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല. എന്തെന്നാൽ അനേകം ക്ഷത്രിയന്മാർ, പരമാത്മദർശികളും ജ്ഞാനികളും ആയിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു് ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബ്രാഹ്മണനാകുമെന്നു പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല.

7 തർഹി കർമ്മ ബ്രാഹ്മണ ഇതി ചേരുന്ന, സർവ്വേഷാം പ്രാണിനാം പ്രാർണ്ണസഞ്ചിതാഗാമികർമ്മസാധന്മ്യദർശനാത് കർമ്മാഭിപ്രേരിതാഃ സഞ്ജാ ജനാഃ ക്രിയാഃ കർവന്തീതി തസ്താന്ന കർമ്മ ബ്രാഹ്മണ ഇതി.

സാരം:-പിന്നെ കർമ്മ ബ്രാഹ്മണനാകുമോ? അതും പറയുവാൻ പ്രയാസമായിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ സർവ്വ പ്രാണികളുടെയും പ്രാണസ്തവം, സഞ്ചിതവും, ആഗാമിയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ സാധർമ്മ്യം കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് കർമ്മത്താൽ പ്രേരിതമായിട്ടാണ് ജീവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മ ബ്രാഹ്മണനാകാൻ സാധ്യമല്ല.

8 തർഹി ധാർമികോ ബ്രാഹ്മണ ഇതി ചേതന ക്ഷത്രിയാദയോ ഹിരണ്യഭാതാരോ ബഹവഃ സന്തി, തസ്മാന്ന ധാർമികോ ബ്രാഹ്മണ ഇതി.

സാരം:- അപ്പോൾ ധാർമിക ബ്രാഹ്മണനാകുമോ? അതും സാധ്യമല്ല. എന്തെന്നാൽ അനേകം ക്ഷത്രിയന്മാർ തുടങ്ങിയവർ പോലും സ്വർണ്ണഭാണം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ധാർമ്മികനായ വ്യക്തിയും ബ്രാഹ്മണനാകാൻ സാധ്യമല്ല.

9 തർഹി കോ വാ ബ്രാഹ്മണോ നാമ. യഃ കശ്ചിദാത്മാന-മദപിതീയം ജാതിഗുണക്രിയാഹീനം ഷഡ്മുർച്ഛിഷഡ്ഭാവേ-ത്യാദിസർവ്വഭാഷരഹിതം സത്യജ്ഞാനാനന്ദാനന്തസ്വ-രൂപം സ്വയം നിർവികല്പമശേഷകല്പാധാരമശേഷഭൂതാന്ത-ശ്ചാമിതേന വർത്തമാനമന്തർബഹിഷ്യാകാശവദനുസ്മൃത-മഖണ്ഡാനന്ദസ്വഭാവമപ്രമേയമനുഭവൈകവേദ്യമപരോ-ക്ഷതയാ ഭാസമാനം കരതലാമലകവത്സാക്ഷാദപരോ-ക്ഷീകൃത്യ കൃതാർത്ഥതയാ കാമരാഗാദിഭാഷരഹിതഃ ശമദ-മാദിസമ്പന്നോ ഭാവമാത്സര്യതൃഷ്ണാശാമോഹാദിരഹിതോ ഭംഭാഹംകാരാദിഭിരസംസ്കൃതചേതാ വർത്ത ഏവമുക്ത ലക്ഷണോ യഃ സ ഏവ ബ്രാഹ്മണ ഇതി ശ്രുതിസ്മൃതി-പുരാണേതിഹാസാനാമഭിപ്രായഃ. അന്യഥാ ഹി ബ്രാഹ്മണ-തപസിദ്ധിർനാസ്ത്യേവ. സച്ചിദാനന്ദമാത്മാനമദപിതീയം ബ്രഹ്മ ഭാവയേദാത്മാനം സച്ചിദാനന്ദം ബ്രഹ്മ ഭാവയേ-ദിത്യുപനിഷത്.

സാരം:- അപ്പോൾ ആരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ? അദപിതീയമായും, ജാതി ഗുണക്രിയാരഹിതമായും, ഷഡ്മുർച്ഛിഷഡ്ഭാവാദി സർവ്വഭാഷരഹിതമായും (ഷഡ്മുർച്ഛി:-വിശപ്പ്, ദാഹം, ജര, മരണം, ശോകം

മോഹം. ഷഡ്ഭാവം:-സത്ത, ജനനം, വളർച്ച, അവസ്ഥാന്തര പ്രാപ്തി, ക്ഷയം, നാശം) സത്യജ്ഞാനാനന്ദാനന്തസ്വരൂപമായും, സ്വയം വികല്പഹീനമായും, സകലകല്പങ്ങൾക്കും ആധാരഭൂതമായും, സർവഭൂതങ്ങളിലും അന്തർഭൂതമായും, ആകാശംപോലെ ഉള്ളിലും പുറത്തും വ്യാപിച്ചതായും, അവണ്ഡാനന്ദസ്വരൂപമായും, അപ്രമേയമായും, അനുഭവൈകവേദ്യമായും, പ്രത്യക്ഷത്വേനഭാസിക്കുന്നതായും, ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കരതലാമലകംപോലെ സാക്ഷാത് കരിച്ച് കൃതാത്മനായും, കാമരാഗാദിഭോഷരഹിതനായും, ശമമോദിസമ്പന്നനായും, മാത്സര്യ തൃഷ്ണാശാദിഹീനനായും, ഭംഭാഹങ്കാരാദിസ്പർശലേശമെന്നെ, യാതൊരുവൻ വർത്തിക്കുന്നുവോ, അവൻ തന്നെയാണു ബ്രാഹ്മണൻ; എന്നത്രേ ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണേതിഹാസങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. ഇതിൽനിന്നും ഭിന്നമായി മറ്റൊരാൾവിധത്തിലും ബ്രാഹ്മണം സിദ്ധിക്കുകയില്ല. ആത്മാവുതന്നെയാണു സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമെന്നും, അഭിപ്രീതിയെന്നും ധരിച്ച് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ മനുഷ്യൻ ഭാവനചെയ്യേണ്ടതാണു്.

വജ്രസൂചികോപനിഷത് സമാപ്തം

ദക്ഷിണാമൂർത്തുപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം. സഹ നാവവതു, സഹ നൗ ഭൂനക്തു. സഹവീർ്യാ
കരവാവഹൈ, തേജസപി നാവധീതമസ്തു, മാ
ധിഭിഷാവാവഹൈ ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:- ഓം. ബ്രഹ്മം ഗുരുശിഷ്യന്മാരായ നമ്മളെ രണ്ടു
പേരെയും രക്ഷിക്കട്ടെ. അതു നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും പരിപാലി
ക്കട്ടെ. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചു സാമത്യത്തെ ആജ്ജിക്കട്ടെ.
നമ്മുടെ അധ്യയനം തേജോമയമായിരിക്കട്ടെ. നാം പരസ്പരം
വിദ്വേഷം കാണിക്കരുത്.

ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

1 ഓം. ബ്രഹ്മാവത്തേ മഹാഭാസ്വീരവടമൂലേ മഹാസത്രായ
സമേതാ മഹാഷയഃ ശൗനകാദയസ്തേ ഹ സമീത്പാണയ-
സ്തത്പജിജ്ഞാസവോ മാക്ണ്ഡേയം ചിരംജീവിനമുപസ-
മേത്യ പപ്രച്ഛതുഃ കേന തപാ ചിരം ജീവസി കേന
വാനന്ദമനുഭവസിതി.

സാരം:- ബ്രഹ്മാവത്തത്തിൽ മഹാഭാസ്വീരം എന്ന പേരുള്ള
വടവൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ അതിമഹത്തും ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതു
മായ മഹായജ്ഞം നടത്താൻ വേണ്ടി ശൗനകാദിമുനിമാർ സമ്മേ
ളിച്ചു. തത്പജിജ്ഞാസയോടുകൂടി സമീത്പാണികളായി അവർ
ചിരംജീവിയായ മാക്ണ്ഡേയനെ സമീപിച്ചു ഇപ്രകാരം ചോ
ദിച്ചു:-മഹാത്മാവേ, അങ്ങ് എങ്ങനെയാണു് ചിരംജീവിയായതു്?
എങ്ങനെയാണു് അങ്ങ് അപാരമായ ഈ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു
കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്?

2 പരമരഹസ്യശിവതത്ത്വജ്ഞാനേനേതി സ ഹോവാച.

സാരം:-അദ്വൈതം ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു:-പരമരഹസ്യമായ
ശിവതത്ത്വജ്ഞാനമാണു് എന്റെ ചിരംജീവിതത്തിനു കാരണം.

ദീകിം തത്പരമരഹസ്യശിവതത്വജ്ഞാനം, തത്ര കോ
ദേവഃ കേ മന്ത്രാഃ, കോ ജപഃ, കാ മുദ്രാ, കാ നിഷ്ഠാ കിം
തജ്ജ്ഞാനസാധനം, കഃ പരികരഃ, കോ ബലിഃ, കഃ
കാലഃ, കിം തത്സ്ഥാനമിതി.

സാരം:- അപ്പോൾ ശൗനകാദിമഹർഷിമാർ ചോദിച്ചു:- ഈ
പരമരഹസ്യമായ ശിവതത്വജ്ഞാനം എന്താണ്? അതിന്റെ
ആരാധ്യദേവൻ ആരാണ്? അതിന്റെ മന്ത്രമേതാണ്? ജപമേതാണ്?
മുദ്ര എന്താണ്? ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട സാധന
എന്താണ്? എന്താണ് നിഷ്ഠ? ആസ്ഥ എന്താണ്? അതിന് അപേ
ക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന ബലി എന്താണ്? അതിനെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള
കാലമേതാണ്?

4 സ ഹോവാച യേന ഭക്ഷിണാമുഖഃ ശിവോപരോക്ഷീകൃതോ
ഭവതി തത്പരമരഹസ്യശിവതത്വജ്ഞാനം.

സാരം:- മാർക്കണ്ഡേയൻ പറഞ്ഞു:- ഭക്ഷിണാമുഖൻ എന്ന പേരുള്ള
ശിവൻ ഏതൊന്നുകൊണ്ടാണോ ഭുഷിക്കുഗോചരനായി ഭവിക്കു
ന്നത്, അതുതന്നെയാണ് പരമരഹസ്യമായ ശിവതത്വജ്ഞാനം.

5 യഃ സർവോപരമേ കാലേ സർവാനാത്മന്യൂപസംഹൃത്യ
സപാത്മാനന്ദസുഖേ മോദതേ പ്രകാശതേ വാ സ ദേവഃ

സാരം:- മാർക്കണ്ഡേയൻ:- ആരാണോ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും
അവസാനസമയത്തു് സർവ്വ ചരാചരങ്ങളെയും തന്നിൽ സമാഹ
രിച്ചു്, സ്വയം ആത്മാനന്ദസുഖത്തിൽ പ്രസന്നചിത്തനായി, സ്വയം
പ്രകാശസ്വരൂപനായിരിക്കുന്നതു്, അവൻ തന്നെയാണ് ഈ തത്വ
ജ്ഞാനലബ്ധിക്കായിട്ടു് ആരാധിക്കേണ്ട ദേവൻ.

6 അത്രൈതേ മന്ത്രരഹസ്യഗ്ലോകാ ഭവന്തി (അസ്യ) ശ്രീമേധാ
ഭക്ഷിണാമുത്തിമന്ത്രസ്യ ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ ഗായത്രി മന്ദ്രഃ
ദേവതാഭക്ഷിണാസ്യഃ മന്ത്രേണാംഗന്യാസഃ.

സാരം:- ഈ വിഷയത്തിൽ മന്ത്രങ്ങളുടെ രഹസ്യത്തെ പ്രക
ടമാക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാകുന്നു. ഈ, മേധാഭക്ഷി
ണാമുത്തിമന്ത്രത്തിന്റെ ഋഷി, ബ്രഹ്മാവും, മന്ദസ്സ് ഗായത്രിയും,
ദേവൻ ഭക്ഷിണാമുഖനാകുന്നു. മന്ത്രം കൊണ്ടു് അംഗന്യാസം ചെയ്യു
ണം. (താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്നും മന്ത്രം
സിദ്ധിക്കുന്നു.)

7 ഓം. ആദൗ നമ ഉച്ഛായ് തതോ ഭഗവതേ പദം
ദക്ഷിണേതി പദം പശ്ചാൻമുത്തയേ പദമുലരേത്.
അസ്തപ്തം ചതുർത്ഥ്യന്തം മേധാം പ്രജ്ഞാം പദം വദേത്
സമുച്ഛായ് തതോ വായുബീജം പ്തം ച തതഃ പരേത്
അഗ്നിജായാം തതസ്തേപഷ ചതുർവിംശാക്ഷരോ മനഃ.

സാരം:- ആരംഭത്തിൽ 'ഓം നമഃ' എന്നു ചുരിച്ചിട്ട് 'ഭഗവതേ' എന്നു പദവും, പിന്നീട് 'ദക്ഷിണ' എന്നു ശബ്ദവും പിന്നീട് 'മുത്തയേ' എന്നു പദവും അതിനുശേഷം 'അസ്തം' ശബ്ദത്തിന്റെ ചതുർത്ഥി ഏകവചനമായ 'മഹ്യം' എന്നു പദവും അതിനുശേഷം 'മേധാം, പ്രജ്ഞാം' എന്നീ പദങ്ങളും ഉച്ചരിക്കണം. 'പ്ര' എന്നു ചുരിച്ചിട്ട് വായുവിന്റെ ബീജമന്ത്രമായ 'യ' യും, അതിനുശേഷം 'പ്ത' എന്നു ശബ്ദവും ഉച്ചരിക്കണം. അതിനുശേഷം അഗ്നിപതിയായ 'സ്വാഹാ' എന്നു പറയണം. ഇതാണ് ഇരുപത്തിനാലാക്ഷരമുള്ള മനമന്ത്രം. അതായത് 'ഓം നമോ ഭഗവതേ ദക്ഷിണ മുത്തയേ മഹ്യം മേധാം പ്രജ്ഞാം പ്രയച്ഛസ്വാഹാ' എന്നു മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കണം.

8 ധ്യാനം

സ്തംഭികരജതവണ്ണം മൗക്തികീമക്ഷമാലാ
മമൃതകലശവിദ്യാം ജ്ഞാനമുദ്രാം കരാത്രം
ദധതമുരഗകക്ഷം ചന്ദ്രമൂലം ത്രിനേത്രം
വിധൃതവിവിധഭൂഷം ദക്ഷിണാമുത്തിമീഡേ.

സാരം:- സ്ഫടികമണിപോലെയും വെള്ളിപോലെയും ധരിച്ചു വെണ്ണത്തോടുകൂടിയവനും, മൗക്തികമായ അക്ഷമാലയും കരാത്രത്തിൽ അമൃതകലശവിദ്യയാകുന്ന ജ്ഞാനമുദ്രയും ധരിച്ചിരിക്കുന്നവനും, കക്ഷത്തിൽ ഉരഗങ്ങളെ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നവനും, ചന്ദ്രക്കലാധരനും, മുക്കണ്ണനും, വിവിധഭൂഷണങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നവനുമായ ദക്ഷിണാമുത്തിയെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു.

മന്ത്രോന്നയം.

9 ആദൗ വേദാദിമുച്ഛായ് സ്വരാഭ്യം സവിസർഗ്ഗകാ,
പഞ്ചാർണ്ണം തത ഉല്പത്യ അന്തരം സവിസർഗ്ഗകാ
അന്തേ സമുലരേത്താരം മനുരേഷി നവാക്ഷരഃ.

സാരം:- മന്ത്രം കൊണ്ടുള്ള ന്യായം. ആദ്യം വേദത്തിന്റെ ആദ്യേക്ഷരമായ ഓംകാരവും, പിന്നീട് സ്വരങ്ങളുടെ സവിസർഗ്ഗമായ ആദ്യേക്ഷരവും, (അ ഉ. മ്) (ഓ അം മ) എന്ന പ്രണവമന്ത്രത്തെയും, പിന്നീട് പഞ്ചാങ്ഗം, അതായത് ദക്ഷിണാമൂർത്തി എന്ന ശബ്ദത്തെയും, അതിനുശേഷം വിസർഗ്ഗസഹിതം 'അന്തരഃ' ശബ്ദത്തെയും, ഒടുവിൽ 'താരം' അതായത് 'ഓം' എന്നും ഉച്ചരിക്കണം. ഈ നവാക്ഷരമാണ് മനമന്ത്രം എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. (ഓം അഃ ദക്ഷിണാമൂർത്യന്തരഃഓം.)

10 മുദ്രാ ഭദ്രാത്ഥഭാഗ്രീം സ പശുഹരിണാ

ബാഹുഭിർബാഹുമേകം

ജാനപാസക്തം ദധാനോ ഭുജഗബിലസു

മാബലകക്ഷോവാടായഃ

ആസീനശ്ചന്ദ്രഖണ്ഡപ്രതിഘടിതജടാ

ക്ഷീരഗന്ധരസ്രിനേത്രോ

ദദ്യാദാദ്യഃ ശുകാദൈർമുനിഭിരഭിവൃതോ

ഭാവശുദ്ധിം ഭവോ നഃ.

സാരം:- ശുകദേവോദി മുനിമാരാൽ പരിസേവിതനും, ഒരു കൈയിൽ കല്യാണമയമായ അഭയദാനമുദ്ര, മറകരങ്ങളിൽ, പരശു, മാൻ, എന്നിവ ധരിച്ചിട്ടുള്ളവനും, ഒരു കൈ ജംഘയിൽ സമപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവനും, വടവുക്കുച്ചവട്ടിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനും, പാമ്പുകൾ വിഹരിക്കുന്ന ശരീരത്തോടുകൂടിയവനും, ദ്വീതീയചന്ദ്രനാൽ (ചന്ദ്രക്കല) പ്രശോഭിതമായ ജടാഭാരത്തോടുകൂടിയവനും ക്ഷീരംപോലെ വെളുത്ത നിറത്തോടുകൂടിയവനും, ത്രിനേത്രനും, ആദിദേവാനുമായ ശ്രീശങ്കരൻ നമുക്കു ഭാവശുദ്ധിയെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ.

11 മന്ത്രേണന്യാസഃ-ബ്രഹ്മഷിന്യാസഃ-താരം ബ്രഹ്മം നമ,
ഉച്ചാശ്ച മായാം വാഗ്ഭവമേവ ച. ദക്ഷിണാപദമുച്ചാശ്ച
തതഃ സ്യാൻമൂർത്തയേ പദം.

12 ജ്ഞാനം ഭേദി പദംപശ്ചാദഹ്നിജായാം തതോ

[ന്യസേത്

മനരജ്ഞാദശാങ്ഗായം സർവമന്ത്രേഷു ഗോപിതഃ.

സാരം:- പ്രഥമതാരം-അതായത്, 'ഓം, ബ്രഹ്മം, നമഃ' എന്നു ചുരിച്ചിട്ട്, മാതൃ-അതായത്, 'ഹ്രീം, വാഗ്ഭവ-അതായത്' 'ഐം' എന്നും, 'ദക്ഷിണാപദം' എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്, 'മുത്തയേ' എന്നും, 'ജ്ഞാനംദേവി' എന്നും, ഒടുവിൽ അഗ്നിപത്നിയായ 'സ്വാഹാ' എന്നും ഉച്ചരിക്കണം. അതായത് 'ഓം, ബ്രഹ്മം, നമഃ, ഹ്രീം, ഐം, ദക്ഷിണാമുത്തയേജ്ഞാനം ദേവി സ്വാഹാ' എന്നു അഷ്ടാദശാക്ഷരയുക്തമായ മനമന്ത്രത്തെ ഉച്ചരിക്കണം. ഇത് സർവ്വ മന്ത്രങ്ങളിലും വെച്ച് അത്യന്തം ഗോപനീയമാണ്.

13 ഭൂവ്യാപാണുരാംഗശശിശകലധരോ

ജ്ഞാനമുദ്രാക്ഷമാലാ

വീണാപുസ്തേർവിരാജത് കരകമലധരോ

യോഗപട്ടാഭിരാമഃ

വ്യാഖ്യാപീഠേ നിഷ്ണോ മുനിവരനികരൈഃ

സേവ്യമാനഃ പ്രസന്നഃ

സവ്യാലഃ കൃത്തിവാസാഃ സതതമിവതു നോ

ദക്ഷിണാമുത്തിരീശഃ.

സാരം:-ഭൂസ്തലേപനംകൊണ്ട് ധവളാഭമായ ശരീരത്തോടുകൂടിയവനും, ശശികലാധാരിയും, കരകമലത്തിൽ ജ്ഞാനമുദ്രയും, രാജാക്ഷമാലയും, വീണയും, പുസ്തകവും ധരിച്ചിരിക്കുന്നവനും, യോഗപട്ടാഭിരാമനും, വ്യാഖ്യാപിസ്ഥിതനും, ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ മുനിമാരാൽ സേവ്യമാനനും, പ്രസന്നനും സർപ്പങ്ങളാൽ പ്രശോഭിതനും, വ്യാഘ്രചർമ്മാംബരധാരിയും ആയിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ദക്ഷിണാമുത്തി നമ്മെ നിരന്തരം രക്ഷിക്കട്ടെ.

14 മന്ത്രേണന്യാസഃ (ബ്രഹ്മച്ഛിന്യാസഃ)

താരം പരം രമാബീജം വദേത് സാംബശിവായ മഃ

തുഭ്യം ചാനലജായാ ച മനർഭാദേശവണ്ണകഃ.

സാരം:- ആദ്യമായി 'ഓം, ഹ്രീം, ശ്രീം' എന്നു പറയണം. അതിനുശേഷം 'സാംബശിവായ' എന്നും, പിന്നീട് 'തുഭ്യം' എന്നും ഒടുവിൽ 'സ്വാഹാ' എന്നും പറയണം. ഇത് ദ്വാദശാക്ഷരയുക്തമായ മനമന്ത്രമാണ്. (ഓം. ഹ്രീം, ശ്രീം, സാംബശിവായ തുഭ്യം സ്വാഹാ.)

15 വീണാം കരൈ പുസ്തകമക്ഷമാലാം

ബിഭ്രാണമഭ്രാഭഗളം വരാഡ്യം

ഘണീന്ദ്രകക്ഷ്യം മുനിഭിഃ ശുക്രാഭ്യൈഃ

സേവ്യം വടാധഃ കൃതനിഡമീഡേ.

സാരം:- കൈകളിൽ വീണയും പുസ്തകവും, കണ്ണത്തിൽ രൂപാക്ഷമാലയും ധരിച്ചിട്ടുള്ളവനും, സഭാ ഭരണ കൈയിൽ അഭയദാനമുദ്രയോടുകൂടിയവനും, കാർമ്മേഘസമാനമായ കോമളകണ്ഠത്തോടുകൂടിയവനും, ശ്രേഷ്ഠരിൽ ശ്രേഷ്ഠനും, സർപ്പങ്ങളാൽ സമലംകൃതമായ ശരീരത്തോടുകൂടിയവനും, ശുക്രാഭിമുനിവർണ്ണന്മാരാൽ പരിസേവിതനും വടവുക്കുച്ചവട്ടിൽ വിരാജിക്കുന്നവനുമായ ഭഗവാൻ ശങ്കരനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു.

16 വിഷ്ണുഗ്രന്ഥിഃ അനന്ഷ്ടപ്തമന്ദഃ ദേവതാ ദക്ഷിണാസ്യഃ

മന്ത്രേണ നൃസാഃ താരം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വടപദം

തതഃ മൂലേതി പദമുച്ചായ്വ വാസിനേ പദമുലരേത്.

17 പ്രജ്ഞാമേധാപദം പശ്ചാദാഭിസിദ്ധിം തത്ത്വോവദേത്

ഭായിനേ പദമുച്ചായ്വ മായിനേ നമ ഉലരേത്.

18 വാഗീശായ തതഃ പശ്ചാന്നമൊജ്ഞാനപദം തതഃ

വഹ്നിജായാം തതസ്സേവ പാത്രിംശപണ്ണികോ മന്ദഃ

അനന്ഷ്ടഭോ മന്ത്രരാജഃ സർവ്വമന്ത്രോത്തമോത്തമഃ.

സാരം:- ആദ്യമായി 'ഓം' നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം' എന്നും പിന്നീട് 'വട' ശബ്ദവും, പിന്നീട് 'മൂല' ശബ്ദവും, അതിനുശേഷം 'വാസിനേ' എന്നും ഉച്ചരിച്ചിട്ട്, പ്രജ്ഞാമേധാപദവും, അതിനുശേഷം 'ആഭിസിദ്ധി'പദവും ഉച്ചരിക്കണം. തദനന്തരം 'ഭായിനേ' എന്ന പദവും, 'മായിനേ നമഃ' എന്നപദവും ചേർക്കണം. ഒടുവിൽ 'സപാഹാ' എന്ന പദം ഉച്ചരിക്കണം. അതായത് 'ഓം നാമോ ഭഗവതേതുഭ്യം, വടമൂലവാസിനേ പ്രജ്ഞാമേധാഭിസിദ്ധിഭായിനേ, മായിനേനമഃ വാഗീശായ മഹാജ്ഞാനസപാഹാ' ഇതിന്റെ ഗ്രന്ഥി വിഷ്ണുവും, മന്ദസ്സം അനന്ഷ്ടപ്തം, ദേവത ദക്ഷിണാമുഖനും ആകുന്നു. ഈ മന്ത്രം എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠമന്ത്രങ്ങളിലും വെച്ചു ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതാണ്.

ധ്യാനം

19 മുദ്രാപുസ്തകവാനിനാഗവിലസദ്ബാഹുഃ പ്രസന്നാനനം
മുക്താഹാരവിഭുഷണം ശശികലാഭാസ്വപത്കിരീടോജ്ജ്വലം
അജ്ഞാനാപഹമാദിമാദിമഗിരാമർത്ഥം ഭവാനീപതിം
ന്യഗ്രോധാന്തനിവാസിനം പരഗുരുധ്യായാമ്യഭീഷ്ണാപ്തയേ.

സാരം:- അഭയമുദ്ര, ജ്ഞാനമുദ്ര, പുസ്തകം, അഗ്നി, ഭയനകുട
ളായ സർപ്പങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ശോഭായമാനമായ കൈകളോടു
കൂടിയവനും, മുത്തുമാലകളാൽ വിഭുഷിതനും, ചന്ദ്രക്കലചേന്ദ് പ്രകാ
ശമാനമായിരിക്കുന്ന കിരീടത്താൽ അത്യധികം ശോഭയോടുകൂടിയ
വനും, അജ്ഞാനനാശകനും, ആദിപുരുഷനും, വാക്കുകൾക്ക് വിഷ
യമല്ലാത്തവനും, (വാഗതീതനും) പാവതീകാന്തനും, സർവ്വം ഗുരു
ഭൂതനും, വടവുക്കുച്ചവട്ടിൽ നിവസിക്കുന്നവനുമായ ശങ്കരനെ ഞാൻ
അഭീഷ്ടസിദ്ധിക്കായി ധ്യാനിക്കുന്നു.

20 മന്ത്രമുദ്രാ, സോഫഹമിതി യാവദാസ്ഥിതിഃ സന്നിഷ്ഠാ
ഭവതി, തദഭേദേന മന്ത്രാമ്രേഡനം ജ്ഞാനസാധനം.
ചിത്തേ തദേകതാനതാ പരികരഃ, അംഗചേഷ്ടാപ്പണം .
ബലിഃ, ത്രിണി ധാമാനി കാലഃ, ദ്വാദശാന്തപദം സ്ഥാനമിതി.
തേ ഹ പുനഃ ശുഭധാനാസ്തം പ്രത്യക്ഷം കഥം വാസ്തവേഭ്യഃ,
കിം സ്വരൂപം കോ വാസ്തവോപാസക ഇതി, സ ഹോവാച
വൈരാഗ്യതൈലസമ്പൂർണ്ണ ഭക്തിവർത്തിസമനപിതേ
പ്രബോധപൂർണ്ണപാത്രേ തു ജ്ഞാപ്തിദീപം വിഭോകയേത്.

സാരം:- ശരീരം നശിക്കുന്നതുവരെ “സോഫഹം”-ഞാൻ ആ
പരബ്രഹ്മം തന്നെയാണു്. അതുതന്നെയാണു് ബ്രഹ്മനിഷ്ഠ. ആ പര
ബ്രഹ്മമത്തിൽനിന്നു ഭിന്നമല്ലെന്നുകരുതി പൂർണ്ണമെന്നു പറയപ്പെട്ട
മനമന്ത്രങ്ങളെ നിരന്തരം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു് ജ്ഞാന
സാധന. ചിത്തംകൊണ്ടു് ആ പരമതത്ത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രഭാവത്തോടു
കൂടി ധ്യാനിക്കുകയാണു്, “പരികരം”(ഉപകരണം). അംഗചേഷ്ടക
ളുടെ സമർപ്പണമാണു് ബലി. ഭഗവത് കാൽക്കൽ കരചരണാ
ദികൾ ചലിപ്പിക്കുകയാണു് പൂജ. തന്റെ സ്ഥൂലം, സൂക്ഷ്മം, ബീജ
രൂപം എന്നീ മൂന്നുധാമങ്ങളാണു് കാലം. ദ്വാദശാന്തപദം-അതായതു്
ഛോദയം(സഹസ്രദലകമലം) തന്നെയാണു് പരമാത്മാവിനെ പ്രാപി
ക്കുവാനുള്ള പാദമായതുകൊണ്ടു്-അതാണു് സ്ഥാനം, ശ്രദ്ധായുക്ത

നാരായ ആ മഹർഷിമാർ വീണ്ടും മാർക്കണ്ഡേയനോടുചോദിച്ചു:—
ഇത് എങ്ങനെയാണു് ഉദയം ചെയ്യുന്നതു്? ഇതിന്റെ സ്വരൂപം
എന്താണു്? ഇതിന്റെ ഉപാസകനാരാണു്? മാർക്കണ്ഡേയൻ പറഞ്ഞു:—
വൈരാഗ്യമാകുന്ന എണ്ണയാൽ സമ്പന്നമായ ഭക്തിയാകുന്ന തിരി
യോടുകൂടിയ ജ്ഞാനസമ്പന്നമായ പാത്രത്തിൽ ജ്ഞപ്തിയാകുന്ന
(തന്റെ ഉള്ളിലും, ചരാചരങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈശ്വര
നെ തന്റെ ആത്മാവുതന്നെയാണെന്നു കരുതുക) ദീപത്തെ കാണുന്നു.
അതായതു് വൈരാഗ്യഭക്തിയും, ജ്ഞാനവും കൊണ്ടാണു് ഈശ്വര
ദർശനം ലഭിക്കുന്നതു്.

21 മോഹാസ്വകാരേ നിഃസാരേ ഉദേതി ഉദേതി സ്വയമേവ
ഹി, വൈരാഗ്യമരണിം കൃതാ ജ്ഞാനം കൃതാ തു ചിത്രം.

22 ഗാഢതാമിസ്രസംശാന്തൈ ഗുഢമർത്ഥം നിവേദയേത്
മോഹഭാജസംക്രാന്തം വിവേകാഖ്യം മൃകണ്ഡജം.

23 തത്ത്വാവിചാരപാശേന ബദ്ധം ദൈതഭയാതൂരം
ഉജ്ജീവയന്നിജാനന്ദേ സ്വസ്വരൂപേണ സംസ്ഥിതഃ.

സാരം:—സാരഹിനവും തന്റെ അജ്ഞാനത്താൽ കല്പിതവുമായ
മഹത്തായ അജ്ഞാനാസ്വകാരത്തിൽ ആ ദീപം സ്വയം ഉദയം
ചെയ്യുന്നു. വൈരാഗ്യത്തെ അരണിയാക്കി തന്റെ ജ്ഞാനത്തെത്ത
ന്നെ മമിക്കുവാനുള്ള കോലാക്കി—

ഗഹനമായ അജ്ഞാനാസ്വകാരത്തിന്റെ സമാപ്തിക്കായി ഗുഢാ
ർത്ഥത്തെ (പരമതത്ത്വം) അറിയണം; അതായതു് നിരന്തരമായ വൈ
രാഗ്യജ്ഞാനാഭ്യാസങ്ങൾകൊണ്ടു് മാത്രമേ ആ പരമതത്ത്വത്തെ ദർശി
ക്കുവാൻ സാധ്യമാകൂ) പരമതത്ത്വ വിചാരമില്ലാതിരിക്കുക എന്ന
പാശത്താൽ ബദ്ധമായ,—ദൈതഭാവഭയത്താൽ വ്യാകുലവും, മോഹ
മാകുന്ന ശനി അല്ലെങ്കിൽ മൃത്യുവിന്റെ വക്ത്രത്തിൽ പതിച്ചു്—
വിവേകമാകുന്ന മാർക്കണ്ഡേയനെ വീണ്ടും, (തന്റെ അജ്ഞാനത്താൽ)
ഉജ്ജീവിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ആത്മാരാമമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിൽ—സ്വ
സ്വരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

24 ശേമുഷീ ഭക്ഷിണാ പ്രോക്താ സാ യസ്യാഭീക്ഷണേ മുഖം
ഭക്ഷിണാഭിമുഖഃ പ്രോക്തഃ ശിവോഽസൗ ബ്രഹ്മവാദിഭിഃ.

സാരം:—തത്ത്വജ്ഞാനരൂപവും ബ്രഹ്മപ്രകാശവുമായ ബുദ്ധി
തന്നെയാണു് അതിൽ ഭക്ഷിണ, അതാണു് പരമതത്ത്വാഭീക്ഷണ

ത്തിൽ-അതായത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെയും, അതായത് ദ്വാരം. ബ്രഹ്മവാദികൾ അതിനെ ദക്ഷിണാമുഖൻ എന്നു പേരുള്ള ശിവനെ പറയുന്നു.

25 സർഗ്ഗാദികാലേ ഭഗവാൻവിരിഞ്ചിരപാസ്യനം
സർഗ്ഗസാമർത്ഥ്യമാപ്യ തുതോഷ ചിത്തേ വാഞ്ചി-
താർത്ഥാംശ്ച ലബ്ധ്വാ ധന്യഃ സോപാസ്യോപാസകോ
ഭവതി ധാതാ.

സാരം:- സൃഷ്ടിയുടെ ആദികാലത്തു ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവും ഇദ്ദേഹത്തെ ഉപാസിച്ചു, സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ആജ്ഞിക്കുകയും, തന്റെ മനോരമം സാധിച്ചതിൽ സത്തുഷ്ടചിത്തനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ആ ബ്രഹ്മാവുതന്നെയാണു് ഉപാസ്യനായ ദക്ഷിണാമുർത്തിയുടെ ഉപാസകൻ.

26 യ ഇമാ പരമരഹസ്യശിവതത്ത്വവിദ്യാമധീതേ
സ സർവ്വാപേഭ്യോ മുക്തോ ഭവതി, യ ഏവം വേദ
സ കൈവല്യമനുഭവതീത്യുപനിഷത്.

സാരം:- അത്യന്തം രഹസ്യമായ ഈ ശിവതത്ത്വവിദ്യയെ അദ്ധ്യയനം ചെയ്യുന്നവൻ സർവാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ഭവിക്കുന്നു. ഇതു നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി അതിനെ മനനം ചെയ്യുന്നവൻ കൈവല്യപദം അനുഭവിക്കുന്നു.

ദക്ഷിണാമുർത്യുപനിഷത് സമാപ്തം

—

ജാബാലുപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം. ആപ്തായന്തു മമാംഗാനി വാക് പ്രാണശ്ചക്ഷുശ്ചോരൂ
മഥോ ബലമിന്ദ്രിയാണി ച സർവ്വാണി സർവ്വബ്രഹ്മോപനിഷദം
മാഹം ബ്രഹ്മനിരാകർത്വം മാ മാ ബ്രഹ്മനിരാകരോഭനിരാ
കരണമസ്തപനിരാകരണം മേ അസ്തു. തഭാത്മനി നിരതേ യ
ഉപനിഷത്സു. ധർമ്മാസ്തേ മയി സന്തു തേ മയി സന്തു.

ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:—എന്റെ അംഗങ്ങൾ വൃദ്ധിപ്രാപിക്കട്ടെ; വാക്ക്, പ്രാ
ണൻ, നേത്രം, ശ്രോത്രം, ബലം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാം വൃദ്ധി പ്രാപി
ക്കട്ടെ. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ബ്രഹ്മമാകുന്നു. ഞാൻ ബ്രഹ്മത്തെ
യും, ബ്രഹ്മം എന്നെയും തൃജിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഭവിക്കുന്ന
എനിക്കു് ഉപനിഷത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ധർമ്മപ്രാപ്തി
കൈവരട്ടെ. ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

1 ഹരിഃഓം. അഥ ഹൈനം ഭഗവന്തം ജാബാലിം പൈപ്പ-
ലാദിഃ പപ്രുശു ഭഗവൻ മേ ബ്രഹ്മി പരമതത്ത്വപരമസ്യം.

സാരം:—ഭഗവാൻ ജാബാലിയോടു്, പൈപ്പലാദി പറഞ്ഞു:—
ഭഗവൻ, അങ്ങു് എനിക്കു് പരമതത്ത്വത്തിന്റെ രഹസ്യം ഉപദേശി
ച്ചതന്നാലും.

2 കിം തത്ത്വം കോ ജീവഃ കഃ പശുഃ കി ഇശശഃ കോ
മോക്ഷോപായ ഇതി.

സാരം:—തത്ത്വം എന്താണു്? ജീവൻ എന്താണു്? പശു എന്താ
ണു്? ഇശശൻ ആരാണു്? എന്താണു് മോക്ഷോപായം?

3 സ തം ഹോവാച സാധു പുഷ്പം സർവ്വ നിവേദയാമി
യഥാ ജ്ഞാതമിതി.

സാരം:—ജാബാലി പറഞ്ഞു:— അങ്ങയുടെ ചോദ്യം ഏറ്റവും
ഉത്തമമായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് എനിക്കറിയാവുന്നതെല്ലാം ഞാൻ
പറഞ്ഞുതരുന്നുണ്ടു്.

- 4 പുനഃ സ തമുവാച കതസ്ത്വായാ ജ്ഞാതമിതി.
- 5 പുനഃ സ തമുവാച ഷഡാനനാദിതി.
- 6 പുനഃ സ തമുവാച തേനാഥ കതോ ജ്ഞാതമിതി.
- 7 പുനഃ സ തമുവാച തേനേശാനാദിതി.
- 8 പുനഃ സ തമുവാച കഥം തന്യാത്തേന ജ്ഞാതമിതി.
- 9 പുനഃ സ തമുവാച തദപാസനാദിതി.
- 10 പുനഃ സ തമുവാച ഭഗവൻ കൃപയാ മേ സരഹസ്യം സർവ്വം നിവേദയേതി.

സാരം:—പൈപ്പലാദി പറഞ്ഞു:— അങ്ങ് ഈ പരമതത്ത്വ രഹസ്യം എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു?

ജാബാലി—ഞാൻ ഷണ്മുഖനിൽനിന്നും അറിഞ്ഞു.

പൈപ്പലാദി—അദ്ദേഹം എവിടെനിന്നും അറിഞ്ഞു?

ജാബാലി—അദ്ദേഹം ഈശനിൽനിന്നും അറിഞ്ഞു.

പൈപ്പലാദി—അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത്?

ജാബാലി—അദ്ദേഹം ഉപാസനകൊണ്ടറിഞ്ഞു.

പൈപ്പലാദി—ഭഗവൻ, എന്നാൽ ആ രഹസ്യമെല്ലാം ദേവ ചെയ്ത് എനിക്കു പറഞ്ഞുതന്നാലും.

- 11 സ തേന പൃഷ്ഠഃസർവ്വം നിവേദയാമാസ തത്ത്വം, പശുപതി രഹംകാരാവിഷ്ടഃ സംസാരീജീവഃ സ ഏവ പശുഃ, സർവ്വജ്ഞഃ പഞ്ചകൃത്യസമ്പന്നഃ സർവ്വേശ്വര ഇതഃ പശുപതി

സാരം:—ജാബാലി ആ തത്ത്വമെല്ലാം പൈപ്പലാദിക്കു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അഹംകാരയുക്തനായ പശുപതിനെന്നാണ് പ്രാപഞ്ചികജീവനായ പശുവായിത്തീരുന്നത്. സർവ്വജ്ഞം, * പഞ്ചകൃത്യ സമ്പന്നം, സർവ്വേശ്വരനായ ഈശൻതന്നെയാണ് പശുപതി.

- 12 കേ പശവ ഇതി പുനഃ സ തമുവാച

ജീവാഃ പശവ ഉക്താഃ തത്പതിതപാത്പശുപതിഃ

സാരം:—പൈപ്പലാദി ചോദിച്ചു:—പശു ആരാണ്? ജാബാലി പറഞ്ഞു:—ജീവൻതന്നെയാണുപശു. അവയുടെ പതിയായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പശുപതി എന്നു വിളിക്കുന്നു.

* പഞ്ചകൃത്യങ്ങൾ—സൂഷ്മീ, സ്ഥിതി, സംഹാരം, തിരോഭാവം, അനഗ്രഹം.

13 സ പുന സ്താ ഹോവാച കഥം ജീവാഃ പശവ ഇതി
കഥം തത്പതിരീതി.

സാരം:-പൈപ്പലാടി വീണ്ടുംചോദിച്ചു:-ജീവനെ പശുവെന്നു
എങ്ങനെ പറയുന്നു? എങ്ങനെ ഈശ്വരൻ അതിന്റെ പതിയാകുന്നു?

14 സ തമവാച യഥാതുണാശിനോ വിവേകഹീനാഃ പര-
പ്രേഷ്യാഃ കൃഷ്യാദികമ്സു നിയുക്താഃ സകലഭുവസമാഃ
സ്വസ്വാമിബല്യമാനാ ഗവാദയഃ പശവാഃ, യഥാ തത്-
സ്വാമിന ഇവ സർവ്വജ്ഞ ഇശഃ പശുപതീഃ

സാരം:- ജാബാലി പറഞ്ഞു:-പുല്ലുതീന്നുന്നവയും, വിവേകമി-
ല്ലാത്തവയും, അന്യർക്കു ദാസ്യത്തിന്മേയ്യുന്നവയും, കൃഷിക്കാർക്കാടി
കൾക്കു ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നവയും, സർവ്വഭുവങ്ങളും സഹിച്ചു
കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയും, ബന്ധനത്തിൽ കഴിയുന്നവയുമായ പശു മുത-
ലായ മൃഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും യജമാനന്റെ അധീനതയിൽ കഴിയു-
ന്നതുപോലെ എല്ലാ ജീവനും സർവ്വജ്ഞനായ ഈശ്വരന്റെ അധീന-
തയിൽ കഴിയുന്നതുകൊണ്ടു് ആ ഈശ്വരൻ പശുപതിയായി

15 തജ്ജ്ഞാനം കേനോപായേന ജായതേ,

16 പുനഃ സ തമവാച വിഭൂതിധാരണാഭാവേ,

17 തത്പ്രകാരം കഥമിതി കത്ര കത്ര ധാത്വം.

സാരം:- പൈപ്പലാടി—ആ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണു് കൈവ-
രുന്നതു്?

ജാബാലി—ആ ജ്ഞാനം വിഭൂതിധാരണംകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്നു

പൈപ്പലാടി—അതിന്റെ വിധി എന്താണു്? ഏതെന്തെല്ലാം
സ്ഥനങ്ങളിലാണു് അതു് ധരിക്കപ്പെടേണ്ടതു്?

18 പുനഃ സ തമവാച സദ്യോജാതാദി പഞ്ചബ്രഹ്മമന്ത്രൈർ
ഭൂതസംഗ്രഹാഗ്നിരീതി ഭൂതേത്യന്തേനാഭിമന്ത്ര്യ മാനസ്തോക
ഇതി നമുദ്ധ്യത്യ ജലേന സംസൃജ്യ ത്രായുഷമിതി ശിരോ-
ലലാടവക്ഷഃസ്തന്ധേഷപിതി തിസ്രഭിസ്ര്യായുഷൈശ്ചിര്യം-
ബകൈസ്ത്വീത്രോരേഖാഃ പ്രകർവീത, വ്രതമേതേ പ്ലാമഭവം
സർവ്വേഷു വേദേഷു വേദവാദിഭിരുക്തം ഭവതി, തത്സമാ-
ചരേൻ മുമുക്ഷുർന പുനർഭവായ.

സാരം:- ജാബാലി പറഞ്ഞു-സദ്യോജാതാദി പഞ്ചബ്രഹ്മമനു
ത്താൽ ഭുജ്ഞേത്രഹിച്ച് “അഗ്നിരിതിഭുജ്ഞ” എന്ന മനുത്താൽ അതി
നെ അഭിമന്ത്രിച്ച് “മാനസ്സോക്” എന്നു പറഞ്ഞു അതിനെ ധരി
ക്കുകയും ജലം കൊണ്ടു നനച്ചു “ത്യായേഷം” എന്ന മനുത്താൽ
ശിരസ്സ്, നെററി, നെഞ്ചു, തോൾ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ത്യായേഷം,
ത്യാബകം, എന്നീ മനുങ്ങളാൽ മൂന്നു രേഖവരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക
എന്നുള്ള ശാഖവപ്രകാരം സർവ്വഭവങ്ങളിലും വേദവാദികളാലും പര
യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഈ വ്രതം ആചരിച്ചാൽ മുരുകു
ക്കൾക്കു പുനർജന്മമില്ല.

19 അഥ സനതകുമാരഃ പ്രാണാ പൃച്ഛതി ത്രിപുണ്യധാര-
ണസ്യ ത്രിധാ രേഖാ ആലലാടാദാചക്ഷുഷോരാദ്രവോർ-
മധ്യതത്ത്വം.

സാരം:- അനന്തരം സനതകുമാരൻ അതിനുപ്രമാണം ചോദി
ച്ചപ്പോൾ ജാബാലി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:- ശിരസ്സിനും (ലലാടം)
ചക്ഷുസ്സുകൾക്കും, പുറകുകൾക്കും മധ്യേയായി ത്രിപുണ്യരേഖ
ധരിക്കണം.

20 യാസ്യ പ്രഥമാ രേഖാ സാ ശാർഹപത്യശ്ചാകാരോ രജോ
ഭൂർലോകഃ സപാത്മാ ക്രിയാശക്തിഃ ഋഗേദം പ്രാതഃ
സവനം പ്രജാപതിർദേവോ ദേവതേതി, യാസ്യ ദ്വതീയാ
രേഖാ സാ ദക്ഷിണാഗ്നിരുകാരഃ സത്ത്വമന്തരിക്ഷമന്ത-
രാത്മാ ചേർപ്പാശക്തിർയജുർവേദോ മാധ്യന്ദിനസവനം
വിഷ്ണുർദേവോ ദേവതേതി യാസ്യ തൃതീയാ രേഖാ സാ ഓ
ഹവനീയോ മകാരസ്തഥോ ദ്യാർലോകഃ പരമാത്മാ
ജ്ഞാനശക്തിഃ സാമവേദസ്തു തീയസവനം മഹാദേവോ
ദേവതേതി ത്രിപുണ്യം ഭുജ്ഞാ കരോതി.

സാരം:- അതിന്റെ പ്രഥമരേഖ, ശാർഹപത്യാഗ്നി, രജോ
ഗുണം, അകാരം, ഭൂലോകം, സപാത്മാവു, ക്രിയാശക്തി, ഋഗേദം,
പ്രാതഃസവനം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാകുന്നു. അതിന്റെ ദേവത
പ്രജാപതിയാകുന്നു.

അതിന്റെ ദ്വതീയരേഖ ദക്ഷിണാഗ്നി, ഉകാരം, സത്ത്വഗുണം,
അന്തരിക്ഷലോകം, അന്തരാത്മാവു, ഇച്ഛാശക്തി, യജുർവേദം,

മാദ്ധ്യമിനസവനം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്. അതിന്റെ ദേവത വിഷ്ണുവാകുന്നു.

തൃതീയരേഖ ആഹവനീയാഗ്നി, മകാരം, തമോഗുണം, ദൃഢലോകം, പരമാത്മാവ്, ജ്ഞാനശക്തി, സാമവേദം, തൃതീയസവനം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്. അതിന്റെ ദേവത മഹാദേവനാകുന്നു. ത്രിപുണ്യരേഖ ഭസ്മംകൊണ്ടാണ് ഇടേണ്ടത്.

21യോ വിഭാൻ ബ്രഹ്മചാരി ഗൃഹീ വാനപ്രസ്ഥോ യതിർവാ
സ മഹാപാതകോപപാതകേഭ്യഃ പുത്രോ ഭവതി
സ സർവാൻ ദേവാൻ ധയാതോ ഭവതി, സ സർവേഷു
തീർത്ഥേഷു സ്നാതോ ഭവതി, സ സകലഭദ്രമന്ത്രജാപീ
ഭവതി, ന സ പുനരാവർത്തതേ ന സ പുനരാവർത്തതേ.
ഇതി ഓംസത്യമിത്യുപനിഷത്.

സാരം:— ഈ ത്രിപുണ്യരേഖകൾ ധരിക്കുന്നവിഭാൻ, ബ്രഹ്മചാരിയോ ഗൃഹസ്ഥനോ, വാനപ്രസ്ഥനോ, സന്ന്യാസിയോ ആരായാലും, അവൻ മഹാപാതകങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപപാതകങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധനായിഭവിക്കുന്നു. അവൻ സർവദേവന്മാരെയും ധ്യാനിച്ചവനായിത്തീരുന്നു. അവൻ സർവ്വ തീർത്ഥങ്ങളിലും സ്നാനം ചെയ്തവനായിഭവിക്കുന്നു. അവൻ സർവ്വഭദ്രമന്ത്രങ്ങളും ജപിക്കുന്നവനായിത്തീരുന്നു. അവൻ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ല. അവൻ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ല. ഇതു സത്യമാണ്.

ജാബാലൂപനിഷത് സമാപ്തം

—

അഥർവശിര ഉപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം. ഭദ്രംകണ്ഠേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാ ഭദ്രം പശ്യേ
മാക്ഷഭിര്യജത്രാം. സ്ഥിരൈരംഗൈശ്ശൃഷ്ട്വാംസസ്തന്ത
ഭിർവ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ. സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ
വൃദ്ധശ്രവാഃ. സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ. സ്വസ്തി
നസ്താർക്ഷേധാ അരിഷ്ടനേമിഃ. സ്വസ്തിനോ ബൃഹസ്പതിർ
ധയാതു. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:- അല്പയോ സംപൂജ്യരായ ദേവന്മാരെ! ഞങ്ങൾ കാതു
കൾ കൊണ്ടു് മംഗളം ശ്രവിക്കട്ടെ. കണ്ണുകൾ കൊണ്ടു് മംഗളങ്ങൾ
കാണട്ടെ. സൂത്രധങ്ങളായ അംഗങ്ങളാലും ദേഹത്താലും നിങ്ങളെ
സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ദേവന്മാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആയുസ്സു മുഴു
വനും ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാകീർത്തിമാനായ ഇന്ദ്രനും,
സ്വർജ്ജനായ പൂഷാവും, ഞങ്ങൾക്കു നന്മചെയ്യുമാറാകണം. അപ്ര
തിരോധഗതിമാനായ ഗരുഡദേവൻ ഞങ്ങൾക്കു നന്മകൈവരുത്തട്ടെ.
ബൃഹസ്പതിയും ഞങ്ങൾക്കു നന്മയെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ.

ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

1 ഓം. ദേവാ ഹ വൈ സ്വപ്താ ലോകമായംസ്തേ തദ്രഥപൃച്ഛൻ
കോ ഭവാനിതി. സേവ്ബ്രവീദഹമേകഃ പ്രഥമമാസിദപ
ത്താമി ച ഭവിഷ്യാമി ച നാനൃഃ കശ്ചിന്നത്തോ വ്യതിരികത
ഇതി. സേവ്ന്തരാദന്തരം പ്രാവിശത് ദിശോ വ്യന്തരം
പ്രാവിശത് സേവ്ഹം നിത്യാനിത്യോ വ്യക്താവ്യക്തോ
ബ്രഹ്മാഹം ബ്രഹ്മാഹം പ്രാഞ്ചഃ പ്രത്യഞ്ചേവ്ഹം ദക്ഷിണാഞ്ച
ഉദഞ്ചേവ്ഹം അധശ്ചോർദ്ധ്വം ചാഹം ദിശശ്ച പ്രതി-
ദിശശ്ചാഹം പമാനപമാൻ സ്രിയശ്ചാഹം ഗായത്ര്യഹം
സാവിത്ര്യഹം ത്രിഷ്ടുബ്ജഗത്യനുഷ്ടുപ് ചാഹം
ഉദന്ദേവ്ഹം ഗാർഹപത്യോ ദക്ഷിണാഗ്നിരാഹവനീയേവ്ഹം

സത്യോദയം ഗൗരവം ഗൗരവമുഗ്രഹം യജ്ഞരഹം സാമാഹ-
 മഗർവാംഗിരസോദയം ജ്യേഷ്ഠോദയം ശ്രേഷ്ഠോദയം വരി
 ജ്യേഷ്ഠോദയോപോദയം തേജോദയം ഗുഹ്യോദയമരണ്യോ
 ദമക്ഷരമഹം ക്ഷരമഹം പഷ്പരമഹം പവിത്രമഹമഗ്രം
 ച മധ്യം ച ബഹിഷ്യ പരസ്താജ്യോതിരിത്യഹമേവ സർവ്വേ
 വ്യോമമേവ സ സർവേ സമാ യോ മാം വേദ സ ദേവാൻ
 വേദ സ സർവാംശു വേദാൻസാംഗാനപി ബ്രഹ്മ
 ബ്രാഹ്മണൈശ്ച ഗാം ഗോഭിർബ്രാഹ്മണാൻ ബ്രാഹ്മണ്യേന
 ഹവിർഹവിഷാ ആയുരായുഷാ സത്യേന സത്യം ധർമ്മേണ
 ധർമ്മം തർപ്പയാമി സേവന തേജസാ. തതോ ഹ വൈ തേ
 ദേവാ തദ്രഥപുഷ്പൻ തേ ദേവാ തദ്രഥപശ്യൻ തേ ദേവാ
 തദ്രഥധ്യാശംസ്തേ ദേവാ ഉൗർദ്ധ്വബാഹവോ തദ്രം സ്തുനപതി.

സാരം:- ഓം. ഒരിക്കൽ ദേവന്മാർ തദ്രഥോക്തമെന്നു ഭഗ-
 വാൻ തദ്രഥോക്തചോദിച്ചു:- ഭഗവാനെ, അങ്ങ് ആരാണു? തദ്രൻ
 പറഞ്ഞു:-ഞാൻ ഏകമാകുന്നു. ഞാൻ ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി എന്നീ
 മൂന്നു കാലങ്ങളിലുമുണ്ട്. ഞാനല്ലാതെ ഒരിടത്തും ഒന്നുമില്ല. ഏതൊ-
 ന്നാണോ ഉള്ളിന്റെറയും ഉള്ളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, ഏതൊന്നാ-
 ണോ സർവ്വദിക്കുകളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതു ഞാനാകുന്നു.
 ഞാൻ തന്നെയാണു നിത്യവും അനിത്യവും, ഞാൻ തന്നെയാണു്
 വ്യക്തവും അവ്യക്തവും. ഞാൻ തന്നെയാണു് ബ്രഹ്മവും അബ്ര-
 ഹ്മവും. പൂർവ പശ്ചിമ ഉത്തര ദക്ഷിണ ഉർദ്ധ്വ അധോദിക്കുകളും,
 വിദിക്കുകളും, പമാനം അപമാനം, സ്രീയും എല്ലാം ഞാനാകുന്നു.
 ഗായത്രി, സാവിത്രി, ത്രിഷുപ്, ജഗതീ, അനഷ്ടുപ് എന്നീ
 മരണോരൂപങ്ങളും, ഗാർഹപത്യം, ദക്ഷിണാഗ്നി, ആഹവനീയം എന്നീ
 മൂന്നുഗ്നികളും, സത്യം, പശു, ഗൗരീരൂപം, ദൃക്, യജ്ഞസ്, സാമം,
 അഥർവം എന്നീ നാലുവേദങ്ങളും ഞാനാകുന്നു.

അംഗീരസ്സ്, ജ്യേഷ്ഠൻ, ശ്രേഷ്ഠൻ, വരിഷ്ഠൻ, ജലം, തേജസ്സ്,
 ഗുഹ്യൻ, അരണ്യൻ, അക്ഷരം, ക്ഷരം, പഷ്പം, പവിത്രം, അഗ്രം,
 മധ്യം, ബാഹ്യം, പരോഭാഗം, ജ്യോതിരൂപം ഇവയുടേ ഞാൻ തന്നെ
 യാകുന്നു. ഞാൻ സർവ്വ വ്യാപിയാണെന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം.
 എന്നെ അറിയുന്നവൻ സർവ്വദേവന്മാരെയും, വേദങ്ങളെയും, വേ-
 ദാംഗങ്ങളെയും അറിയുന്നു. ഞാൻ ബ്രഹ്മത്തെ ബ്രാഹ്മണനെക്കൊണ്ടും,

പശുവിനെ പശുവിനെക്കൊണ്ടും, ബ്രാഹ്മണനെ ബ്രാഹ്മണനെ
കൊണ്ടും, ഹവിസ്സിനെ ഹവിസ്സുകൊണ്ടും, ആയുഷ്യത്തെ ആയുഷ്യം
കൊണ്ടും, സത്യത്തെ സത്യംകൊണ്ടും ധർമ്മത്തെ ധർമ്മംകൊണ്ടും
തൃപ്തിപ്പെടുത്തുൻ. ആ ദേവന്മാർ ശങ്കയോടുകൂടി അദ്ദനെ നോക്കി.
അവർ അദ്ദേഹത്തെ ധ്യാനിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അതിനശേഷം അവർ
കൈകൾ പൊക്കി അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിച്ചു.

- 2 1 ഓം യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാന്യശ്ച ബ്രഹ്മാ
തസ്മൈ വൈ നമോ നമഃ
- 2 യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാൻ യശ്ച വിഷ്ണുസ്തസ്മൈ
വൈ നമോ നമഃ
- 3 യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാന്യശ്ച സ്കന്ദസ്തസ്മൈ
വൈ നമോ നമഃ
- 4 യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാന്യശ്ചേന്ദ്രസ്തസ്മൈ വൈ
നമോ നമഃ
- 5 യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാന്യശ്ചാഗ്നിസ്തസ്മൈ വൈ
നമോ നമഃ
- 6 യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാന്യശ്ച വായുസ്തസ്മൈ വൈ
നമോ നമഃ
- 7 യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാന്യശ്ച സൂര്യസ്തസ്മൈ വൈ
നമോ നമഃ
- 8 യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാന്യശ്ച സോമസ്തസ്മൈ വൈ
നമോ നമഃ
- 9 യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാന്യേഷ്വരഗ്രഹാസ്തസ്മൈ
വൈ നമോ നമഃ
- 10 യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാന്യേഷ്വര പ്രതിഗ്രഹാ-
സ്തസ്മൈ വൈ നമോ നമഃ
- 11 യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാന്യേഷ്വര ഭൂസ്തസ്മൈ വൈ
നമോ നമഃ

- 12 യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാന്യ ച ഭുവസ്തസ്മൈ വൈ
നമോ നമഃ
- 13 യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാന്യാ ച സപസ്തസ്മൈ വൈ
നമോ നമഃ
- 14 യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാന്യുച്ചമഹസ്തസ്മൈ വൈ
നമോ നമഃ
- 15 യോ വൈ അദ്രുഃ സഭഗവാന്യാ ച പൃഥിവീതസ്മൈ വൈ
നമോ നമഃ
- 16 യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാന്യുച്ചാന്തിരീക്ഷംതസ്മൈ
വൈ നമോ നമഃ
- 17 യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാന്യാ ച ദ്യൗസ്തസ്മൈ വൈ
നമോ നമഃ
- 18 യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാന്യാശ്ചാപസ്തസ്മൈ വൈ
നമോ നമഃ
- 19 യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാന്യുച്ച തേജസ്തസ്മൈവൈ
നമോ നമഃ
- 20 യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാന്യുച്ചാകാശംതസ്മൈ വൈ
നമോ നമഃ
- 21 യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാന്യുച്ചാകാലസ്തസ്മൈ വൈ
നമോ നമഃ
- 22 യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാന്യാശ്ചായമസ്തസ്മൈ വൈ
നമോ നമഃ
- 23 യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാന്യാശ്ചമൃത്യുസ്തസ്മൈ വൈ
നമോ നമഃ
- 24 യോ വൈ അദ്രുഃ സ ഭഗവാന്യുച്ചാമൃതം തസ്മൈ വൈ
നമോ നമഃ
- 25 യോ വൈ അഭ്ഃ സ ഭഗവാന്യുച്ച വിശ്വം തസ്മൈ
വൈ നമോ നമഃ

- 26 യോ വൈ തദ്രഃ സ ഭഗവാന്യച്ച സ്ഥൂലം തസ്മൈ
വൈ നമോ നമഃ
- 27 യോ വൈ തദ്രഃ സ ഭഗവാന്യച്ച സൂക്ഷ്മം തസ്മൈ
വൈ നമോ നമഃ
- 28 യോ വൈ തദ്രഃ സ ഭഗവാന്യച്ച ശൂക്ലം തസ്മൈ വൈ
നമോ നമഃ
- 29 യോ വൈ തദ്രഃ സ ഭഗവാന്യച്ച കൃഷ്ണം തസ്മൈ വൈ
നമോ നമഃ
- 30 യോ വൈ തദ്രഃ സ ഭഗവാന്യച്ച കൃത്സ്നം തസ്മൈ
വൈ നമോ നമഃ
- 31 യോ വൈ തദ്രഃ സ ഭഗവാന്യച്ച സത്യം തസ്മൈ
വൈ നമോ നമഃ
- 32 യോ വൈ തദ്രഃ സ ഭഗവാന്യച്ച സർവ്വം തസ്മൈ വൈ
നമോ നമഃ

സാരം:—ഹേ ഭദ്രഭഗവാനെ! അങ്ങ് ബ്രഹ്മരൂപമാണ്. അങ്ങ
യ്ക്കു നമസ്കാരം. അങ്ങ് വിഷ്ണുരൂപനാണ് അങ്ങയ്ക്കു നമസ്കാരം.
അങ്ങ് സ്തവരൂപനാണ്. അങ്ങയ്ക്കു നമസ്കാരം. അങ്ങ് ഇന്ദ്രരൂപനും,
അഗ്നിരൂപനും, വായുരൂപനും, സൂര്യരൂപനും ആകുന്നു. അങ്ങയ്ക്കു
നമസ്കാരം. അങ്ങ് സോമരൂപനും, അഷ്ടഗ്രഹരൂപനും, പ്രതിഗ്രഹ
രൂപനും, ഭൂരൂപനും, ഭുവരൂപനും, സ്വരൂപനും, മഹാഭൂതരൂപനാ
കുന്നു. അങ്ങയ്ക്കു നമസ്കാരം. അങ്ങ് പൃഥ്വീരൂപനും, അന്തരീക്ഷരൂ
പനും, ദ്യൗരൂപനും, ജലരൂപനും, തേജരൂപനും, കാലരൂപനും,
യമരൂപനും, മൃത്യുരൂപനും, ആമൃതരൂപനും ആകുന്നു. അങ്ങയ്ക്കു നമ
സ്കാരം. അങ്ങ് ആകാശരൂപനും, വിശ്വരൂപനും സ്ഥൂലരൂപനും
സൂക്ഷ്മരൂപനും, കൃഷ്ണരൂപനും, ശുക്ലരൂപനും, സത്യരൂപനും,
സർവ്വരൂപനും ആകുന്നു. അങ്ങയ്ക്കു നമസ്കാരം.

- 3 ഭൂന്യേ ആദിർമദ്ധ്യം ഭുവന്യേ സപന്യേ ശീഷം വിശ്വ-
രൂപോഽസി ബ്രഹ്മൈകസ്ത്വം ദധിധാ ത്രിധാ ബലസ്ത്വം
ശാന്തിസ്ത്വം പുഷ്ടിസ്ത്വം ഹതമഹതം ദത്തമദത്തം സർവ്വ-
മസർവ്വം വിശ്വമവിശ്വം കൃതമകൃതം പരമപരം പരായണം

ച തപഃ. അപാമ സോമമമൃതാ അഭ്രമാഗന്മ ജ്യോതിര-
 വിഭാമദേവാൻ. കിമസ്താൻ കൃണവദരാതിഃ കിമധൃത്തിരമൃതം
 മന്ത്യം ച സോമസ്യുഷഃ പരസ്താത് സൂക്ഷ്മം പൃഷ്ഠം,
 സർവ്വം ജഗലിതം വാ ഏതദക്ഷരം പ്രാജാപത്യം സൗമ്യം
 സൂക്ഷ്മം, പൃഷ്ഠം ഗ്രാഹ്യമഗ്രാഹ്യേണ ഭാവം ഭാവേന
 സൗമ്യം സൗമ്യേന സൂക്ഷ്മം സൂക്ഷ്മേണ വായവ്യം വായ-
 വ്യേന ഗൃസതി തസ്മൈ മഹാഗ്രാസായ വൈ നമോ നമഃ
 ഹിദിസ്ഥാ ദേവതാഃ സർവാ ഹിദി പ്രാണേ പ്രതിഷ്ഠിതാഃ
 ഹിദി തപമസി യോ നിത്യം തിസ്രോ മാത്രാഃ പരസ്ത സഃ,
 തസ്യോത്തരതഃ ശിരോ ദക്ഷിണതഃ പാദതഃ യ ഉത്തരതഃ
 സ ഓങ്കാരഃ യ ഓങ്കാരഃ സ പ്രണവഃ യഃ പ്രണവഃ സ
 സർവ്വയാപീയഃ സർവ്വയാപീ സോഽനന്തോ യോഽനന്തസ്ത-
 ത്താരം യത്താരം തപ്തം യചമൃതം തത്സൂക്ഷ്മം
 യത്സൂക്ഷ്മം തദൈദൃതം യദൈദൃതം തത്പരം
 ബ്രഹ്മ യത്പരം ബ്രഹ്മ സ ഏകഃ യ ഏകഃ സ തദിരോ
 യോ തദിരഃ സ ഇശാനോ യ ഇശാനഃ സ ഭഗവാൻ
 മഹേശ്വരഃ.

സാരം:- ഭൂലോകം അങ്ങയുടെ അധോഭാഗവും, ഭൂവർലോകം
 മദ്ധ്യവും, സ്വർലോകം ശിരോഭാഗവുമാകുന്നു. അങ്ങ് വിശ്വരൂപ
 ത്തിൽ കേവലം ബ്രഹ്മരൂപനാകുന്നു. രണ്ടോ മൂന്നോ മറ്റു വിധ
 ത്തിൽ (ഭൂമവശാൽ) ഉള്ളവയെന്നു തോന്നുന്നു. അങ്ങ് വൃദ്ധിരൂപ
 നും, ശാന്തിരൂപനും, പുഷ്ടിരൂപനും, ഹൃതരൂപനും, ആഹൃതരൂപനും,
 ദത്തരൂപനും, അദത്തരൂപനും, സർവ്വരൂപനും അസർവ്വരൂപനും, വ
 ശ്വരൂപനും, അവിശ്വരൂപനും, കൃതാകൃതജപനും, പരാപരരൂപനും,
 പരായണരൂപനും ആകുന്നു. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കു സോമരൂപമായ
 അമൃതം പ്രദാനം ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ അമൃതരൂപന്മാരാക്കിയിരിക്കുന്നു.
 ഞങ്ങൾ ജോതിസ്വരൂപത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കു ജ്ഞാനം
 ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ശത്രുക്കൾക്കു് ഇനി ഞങ്ങളെ യാതൊരു വിധ
 ത്തിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങ് മനുഷ്യർക്കു് അമൃത
 സ്വരൂപനാകുന്നു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെക്കാളും ഒന്നാമനും, സൂര്യപുരു
 ഷനും അങ്ങാകുന്നു. പ്രാജാപതിയുടെ അക്ഷരവും അമൃതരൂപത്തോടു്

കൂടിയതുമായ ഏതൊരു സ്കൂളുരൂപമാണോ ജഗൽകല്യാണകാരിയായിരിക്കുന്നത് ആ പുരുഷൻ അങ്ങനെയൊണ്. അതുതന്നെയാണു് സ്വപ്രഭാവത്താൽ ഗ്രാഹ്യത്തെ അഗ്രാഹ്യംകൊണ്ടും ഭാവത്തെ ദാവത്താലും സൗമ്യത്തെ സൗമ്യത്താലും, സ്കഷ്ടത്തെ സ്കഷ്ടത്താലും, വായുവിനെ വായുവിനാലും ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം മഹാഗ്രാസിയായ അങ്ങയ്ക്കു നമസ്കാരം. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ദേവന്മാരുടെയും, പ്രാണങ്ങളുടെയും അങ്ങയുടെയും വാസമുണ്ടു്. ഈ മൂന്ന് മാതൃകകളും അവയ്ക്കും അതീതമാണു്. വടക്കുഭാഗത്തു് അതിന്റെ ശിരസ്സു ദക്ഷിണഭാഗത്തു് അതിന്റെ പാദവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വടക്കുഭാഗത്തുള്ളതു് ഓങ്കാരരൂപമാണു്. ഓങ്കാരം പ്രണവമാണു്. പ്രണവം തന്നെയാണു് ആ സർവ്വോപി. സർവ്വോപിയാണു് അനന്തൻ. അനന്തൻതന്നെയാണു് താരകരൂപം. താരകരൂപം തന്നെയാണു് സ്കഷ്ടരൂപം. സ്കഷ്ടരൂപംതന്നെയാണു് ശുക്ലം. ശുക്ലംതന്നെയാണു് ആ വിദ്യുതരൂപം. ആ വിദ്യുതരൂപംതന്നെയാണു് ആ പരബ്രഹ്മരൂപം. പരബ്രഹ്മരൂപംതന്നെയാണു് ഏകരൂപം. ഏകരൂപംതന്നെയാണു് തദ്വരൂപം. തദ്വരൂപംതന്നെയാണു് ഈശാനരൂപം. ഈശാനരൂപംതന്നെയാണു് ആ ഭഗവാൻ മഹേശ്വരൻ.

4 അഥ കന്യാഭച്യുത ഓങ്കാരോ യന്യാഭച്ചാർത്ഥമാണ ഏവ പ്രാണാന്തർലാപമുതക്രാമയതിതന്യാഭച്യുതേ ഓങ്കാരഃ അഥ കന്യാഭച്യുതേ പ്രണവഃ യന്യാഭച്ചാർത്ഥമാണ ഏവ ഋഗ്യജുഃസാമാഥർവാങ്ഗിരസോ ബ്രഹ്മ ബ്രാഹ്മണേഭ്യഃ പ്രണാമയതി നാമയതി ച തന്യാഭച്യുതേ പ്രണവഃ അഥ കന്യാഭച്യുതേ സർവ്വോപി തന്യാഭച്ചാർത്ഥമാണ ഏവ യഥാപലലപിണ്ഡമിവ ശാന്തരൂപമോതപ്രോതമന-പ്രാപ്തോ വ്യതിസൃഷ്ടശ്ച തന്യാഭച്യുതേ സർവ്വാപി.

അഥ കന്യാഭച്യുതേനന്തോ യന്യാഭച്ചാർത്ഥമാണ ഏവ തിച്ഛ്രൻലാപമയന്യാച്ഛാസ്യാനോ നോപലഭ്യതേ തന്യാഭച്യുതേനന്തഃ അഥ കന്യാഭച്യുതേ താരം യന്യാഭച്ചാർത്ഥമാണ ഏവ ഗർഭജന്മവ്യാധിജരാമരണസംസാരമഹാഭയാത്താരയതി ധ്രായതേ ച തന്യാഭച്യുതേ താരം. അഥ കന്യാഭച്യുതേ ശുക്ലം യന്യാഭച്ചാർത്ഥമാണ ഏവ ക്ലിഷ്ണേ

ക്ലാമയതേ ച തസ്താദ.ച്യതേ ശുക്ലം അഥ കസ്താദ.ച്യതേ സൂക്ഷ്മം യസ്താദ.ച്യതുംമാണ ഏവ സൂക്ഷ്മാ ഭൂതാ ശരീരാ ബുധിതിഷ്ഠതി സർവ്വാണി ചാംഗാന്യഭിമുശതി തസ്താദ.- ച്യതേ സൂക്ഷ്മം അഥ കസ്താദ.ച്യതേ വൈദ്യുതം യസ്താദ. ച്യതുംമാണ ഏവാവ്യക്തേ മഹതി തമസി ഭ്യോതയേ തസ്താദ.ച്യതേ വൈദ്യുതം അഥ കസ്താദ.ച്യതേ പരം ബ്രഹ്മ യസ്താത് പരമപരം പരായണം ച ബൃഹദ് ബൃഹത്യാ ബൃഹദയതിതസ്താദ.ച്യതേ പരം ബ്രഹ്മ അഥ കസ്താദ.ച്യതേ ഏകോ യഃസർവാൻപ്രാണൻ സംഭക്ഷ്യ സംഭക്ഷണേനാജഃ സംസൃജതി വിസൃജതി ച തീർത്ഥമേകേ വ്രജന്തി തീർത്ഥമേകേ ദക്ഷിണഃ പ്രത്യഞ്ച ഉദഞ്ചഃ പ്രാഞ്ചോഭിവ്രജന്ത്യേകേ തേഷാം സർവ്വേഷാമിഹ സംഗതിഃ സാകം സഹ്യകോ ഭൂതശ്ചരതി പ്രജാനംസ്തസ്താദ.ച്യത ഏകഃ അഥ കസ്താദ.ച്യതേ തദ്ഭ്യം യസ്താദ.ചി- ഭിർനാസ്തൈർഭക്തൈർഭൂതമസ്യരൂപമുപലഭ്യതേ തസ്താദ.ച്യതേ തദ്ഭ്യം അഥ കസ്താദ.ച്യതേ ഇശാനഃ യഃ സർവാൻദേവാൻഇശഗതേ ഇശാനീഭിർജനനീഭിശ്ച ശക്തിഭിഃ അഭി തപാ ശുര നോനമോ ദശാഹവ ധേനവഃ ഇശാനസ്യ ജഗതഃ സ്വർഗ്ഗശമീശാനമിന്ദ്രതസ്ഥഃ ച ഇതി തസ്താദ.ച്യത ഇശാനഃ അഥ കസ്താദ.ച്യതേ ഭഗവാൻ മഹേശ്വരഃ യസ്താദ.ഭക്താൻ ജ്ഞാനേന ഭജത്യ നഗ്രഹ്ണാതി ച വാചം സംസൃജതി വിസൃജതി ച സർവാൻ ഭാവാൻ പരിത്യജ്യാത്മജ്ഞാനേന യോഗൈ പത്ത്വേണ മഹതി മഹീയതേതസ്താദ.ച്യതേ ഭഗവാൻ മഹേശ്വരഃ തദേതത് തദ്ഭ്യംചരിതം.

സാരം:- അപ്പോൾ ഓങ്കാരമെന്നു ചൂരിപ്പെടുന്നതെന്തെ കൊണ്ടു? എന്തെന്നാൽ അതുചൂരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രാണനെ മുക്കളിലോട്ടുവലിക്കേണ്ടിവരുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഓങ്കാരമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

പ്രണവം എന്നുപറയാൻ കാരണമെന്തു? അതുചൂരിക്കുമ്പോൾ ഔ, യജിസ്സ്, സാമം, അഥർവം എന്നീ നാലുവേദങ്ങളെയും

അംഗീരസ്സ്, ബ്രഹ്മം, ബ്രാഹ്മണൻ എന്നിവരെയും നമസ്കരിക്കേണ്ടിവരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പേരും “പ്രണവം” എന്നായി.

സർവ്വോപി എന്നു പറയപ്പെടുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? എള്ളിൽ എണ്ണ എന്നപോലെ ശാന്തമായി (അപ്രത്യക്ഷമായി) സർവ്വചരാചരങ്ങളിലും വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സർവ്വോപിയെന്നുപറയപ്പെടുന്നു.

അതച്ചരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മുകളിലോ താഴെയോ തിര്യക്കുകളിലോ അതിന്റെ അന്തം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അനന്തൻ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

ഗർഭം, ജനനം, വ്യാധി, ജര, മരണം എന്നിവയാൽ സങ്കലമായ സംസാരമഹാഭയത്തിൽ നിന്നും തരണം ചെയ്യിക്കുന്നതുകൊണ്ട് താരകം എന്നുപറയപ്പെടുന്നു.

ഉച്ചരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ക്ഷേമം (ആയാസം) സംഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശുക്ലം എന്നുപറയപ്പെടുന്നു.

അതച്ചരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മരൂപത്തോടുകൂടിയ സ്ഥാവരാദികളായ സർവ്വത്തിന്റെയും ശരീരത്തെ അധീനമാക്കുന്നതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

വൈദ്യുതം എന്നു പറയുന്നതു് അതച്ചരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്ഥൂലമായ തമാവസ്ഥയിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണു്.

പരബ്രഹ്മം എന്നുപറയുന്നതു് പരാപരത്തെയും, പരായണത്തെയും ബുദ്ധിമുട്ടായ വിവേചന ജ്ഞാതമാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു്.

ഏകനെന്നുപറയുന്നതു് എല്ലാ പ്രാണങ്ങളെയും ഭക്ഷിച്ചു് അജരൂപത്തോടുകൂടി ഉത്പത്തിസംഹാരാദി പ്രക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണു്.

തെക്കും, പടിഞ്ഞാറും, വടക്കും, കിഴക്കും എത്രയെത്രതീർത്ഥങ്ങളുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം തീർത്ഥാടനം ചെയ്തവരുടെയും സർഗ്ഗതീജ്ജ്വലനമാണു്.

സർവ്വ പ്രാണികളുടെയും കൂടെ ഏകരൂപത്തിൽ വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്വൈതത്തെ ഏകൻ എന്നു പറയുന്നു.

അദ്വൈതത്തിന്റെ സ്വരൂപമെന്താണെന്നു് മുനിമാർക്കുമാത്രമേ അറിയാവൂ. മററാർക്കും (സാമാന്യജനങ്ങൾക്കും) സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്വൈതം രഹസ്യമെന്നുപറയപ്പെടുന്നു.

അദ്ദേഹം ഈശാനി ജനനി ശക്തികളാൽ വേങ്ങളെ സ്വാധീകാരത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈശാനൻ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

ഞങ്ങൾ ശൂന്യമായ അങ്ങയെ, പാലിനുവേണ്ടി പശുവിനെ സത്തുഷ്ടമാക്കുന്നതുപോലെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രരൂപത്തിൽ അങ്ങനെയാണു് പ്രപഞ്ചത്തിനു് ഈശനും ദിവ്യദൃഷ്ടിയോടുകൂടിയവനുമായിരിക്കുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് അങ്ങു് ഈശാനൻ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ മഹേശ്വരൻ എന്നു പറയപ്പെടാൻ കാരണമെന്തു് ?

ഭക്തന്മാർ ജ്ഞാനലബ്ധിയിക്കുവേണ്ടി അങ്ങയെ ഭജിക്കുന്നു. അങ്ങു് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു് വാണിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് അങ്ങു് മഹേശ്വരൻ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. സർവ്വഭാവങ്ങളെയും തൃപ്തിച്ചു് ആത്മജ്ഞാനം കൊണ്ടും യോഗേശ്വരനും കൊണ്ടും സ്വമഹിമയിൽ തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു് അങ്ങയെ മഹേശ്വരൻ എന്നു പറയുന്നു. ഇതാണു് അർത്ഥം.

5 ഏഷോ ഹ ദേവഃ പ്രദിശോ ന സർവ്വഃ പൂർവോ ഹ ജാതഃ
 സ ഹ ഗർഭേ അന്തഃ, സ ഏവ ജാതഃ സ ജനിഷ്യമാണഃ
 പ്രത്യങ്ജനാസ്തിഷ്ഠതി സർവ്വതോമുഖഃ ഏകോ അദ്രോ ന
 ദ്വിതീയായ തന്വൈ യ ഇമാൻലോകാനീശത ഈശാനീഭിഃ
 പ്രത്യങ്ജനാസ്തിഷ്ഠതി സംചകോചാന്തകാലേ സംസൃജ്യ
 വിശ്വാ ഭൂവനാനി ഗോപ്താ. യോ യോനിം യോനിമധിതിഷ്ഠ
 ത്യേകോ യേനേദം സഞ്ചരതി വിചരതി സർവ്വം തമീശാനം
 വരദം ദേവമീഡ്യം നിചാത്യേമാം ശാന്തിമത്യന്തമേതി
 ക്ഷമാം ഹിതവാ ഹേതുജാലസ്യ മൂലം ബുദ്ധ്യം സംചിതം
 സ്ഥാപയിതവാ തു അദ്രേ അദ്രമേകതപമാഹഃ ശാശ്വതം
 വൈ പരാണമിഷ്ടമുജേജന പശവേഴ്നനാമയന്തം മൃത്യു-
 പാശാൻ തദേതേനാത്മനേതേനാർദ്ധചതുർത്ഥമാത്രേണ
 ശാന്തിം സംസൃജതി പാശവിമോക്ഷണം യാ സാ പ്രഥമാ
 മാത്രാ ബ്രഹ്മദേവത്യാ രക്താ വർണ്ണന യസ്താം ധ്യായതേ
 നിത്യം സ ഗർഭേ ബ്രാഹ്മം പദം. യാ സാ ദ്വിതീയാ
 മാത്രാ വിഷ്ണുദേവത്യാ കൃഷ്ണാവർണ്ണന യസ്താം ധ്യായതേ
 നിത്യം സ ഗർഭേ ദൈവം പദം യാ സാ തൃതീയാ
 മാത്രാ ഈശാനദേവത്യാ കപിലാവർണ്ണന യസ്താം

ധ്യായതേ നിത്യം സ ഗച്ഛേദൈശാനം പദം യാ സാർവ്വഭൗ
 ചതുർത്ഥി മാത്രാ സർവ്വഭവത്യവ്യക്തിഭൂതാഖം വിചരതി
 ശുദ്ധസ്ഥിതികസന്നിഭാവണ്ണേന യസ്താം ധ്യായതേ നിത്യം സ
 ഗച്ഛേത് പദം മനാമകം തദേതമുപാസീത മനയേവ്വാഗാ
 ദന്തി ന തസ്യ ശ്രദ്ധണമയം പന്ഥാ വിഹിത ഉത്തരേണ
 യേന ദേവാ യാന്തി യേന പിതരോ യേന ഋഷയഃ പരമ
 പരം പരായണം ചേതി വാലാഗ്രമാത്രം ഹൃദയസ്യ മദ്ധ്യേ
 വിശ്വം ദേവം ജാതരൂപം വരേണ്യം തമാത്മസ്ഥം യേ ന
 പശ്യന്തി ധീരാസ്തേഷാം ശാന്തിർഭവതി നേതരേഷാം
 യസ്തിൻ ക്രോധം യാ ച തുഷ്ണാ ക്ഷമാം ച തുഷ്ണാ ഹിതപാ
 ഹേതു ജാലസ്യ മൂലം ബുദ്ധ്യ സഞ്ചിതം സ്ഥാപയിതപാ
 തു തദ്ദേ തദ്ദമേകതപമാഹുഃ തദ്ദോ ഹി ശാശ്വതേന വൈ
 പരാണേനേഷമുജ്ജ്വലതപസാ നിയന്താ അഗ്നിമിതി
 ഭൂസ്മ വായുരീതി ഭൂസ്മ ജലമിതി ഭൂസ്മ സ്ഥലമിതി ഭൂസ്മ
 വ്യോമേതി ഭൂസ്മ സർവ്വം ഹ വാ ഇദം ഭൂസ്മ മന ഏതാനി
 ചക്ഷുഃഷി യസ്താദ്രതമിദം പാശുപതം യദഭൂസ്മനാം-
 ഗാനിസംസ്പൃശേതസ്താദബ്രഹ്മ തദേതത് പാശുപതം
 പശുപാശവിമോക്ഷണായ.

സാരം:- ഈ ഒരു ഒരു ദേവൻ തന്നെയാണ് സർവദിക്കുക
 ഉിലും വസിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി അവൻ തന്നെ ജനിച്ചു. മദ്ധ്യ
 തിലും അവൻ തന്നെയാകുന്നു. അവൻ തന്നെയാണ് ജനിക്കുന്നത്.
 മേലിൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്നതും അവൻ തന്നെ. അവൻ ഓരോ
 പ്രാണിയിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും നിയ
 മനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു ആൾ തന്നെയാകുന്നു. മററുള്ളവ.
 എല്ലാവരും അവന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ എല്ലാവരും
 അവനിൽ തന്നെ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. വിശ്വത്തെ സൃഷ്ടിക്കു
 ന്നതും, സംരക്ഷിക്കുന്നതും അവൻ തന്നെയാകുന്നു. സർവപ്രാണികളു
 ടെയും അന്തർഭാഗത്തുവസിക്കുന്നവനും, സർവാശ്രയഭൂതനുമായ ഈ
 ഇശാനനെ ധ്യാനിച്ചാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യൻ പരമമായ ശാന്തി ലഭി
 ക്കുവാൻ സാധ്യമാകൂ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കളങ്കം ചേർക്കുന്ന
 അജ്ഞാനത്തെ ത്യജിച്ച്, സഞ്ചിതകർമ്മങ്ങളെ ബുദ്ധികൊണ്ടു്

രുദ്രനിൽ തന്നെ അർപ്പിച്ചാൽ പരമാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യം കൈ
 വരും. ശാശ്വതനും, പുരാണപുരുഷനും ആത്മശക്തിയാൽ അന്നും,
 മൃഗം എന്നിവയെ പ്രദാനം ചെയ്ത് പ്രാണികളെ മൃത്യുവിൽ നിന്നും
 രക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ ആത്മജ്ഞാനപ്രദൻ തന്നെയാണ്.
 അർദ്ധചതുർത്ഥമാത്രകൊണ്ട് ശാന്തിയെ പ്രദാനം ചെയ്ത് ബന്ധ
 ത്തിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്നത്. ആ രുദ്രഭഗവാന്റെ പ്രഥമ
 മാത്ര ബ്രഹ്മാവിന്റെ രക്തവർണ്ണത്തിന്റെതാണ്. നിയമാനുസരണം
 അതിനെ ധ്യാനിച്ചാൽ ബ്രഹ്മപദം ലഭിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മാത്ര വി
 ഷ്ണുവിന്റെ കൃഷ്ണവർണ്ണത്തിന്റെതാണ്. അതിനെ സദാ ധ്യാനിക്കുന്ന
 വർ വിഷ്ണുപദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ മാത്ര ജ്വലാഗ്നിദേവന്റെ
 പീതവർണ്ണത്തിന്റെതാണ്. അതിനെ ധ്യാനിക്കുന്നവർ ജ്വലാഗ്നിപദ
 ത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അർദ്ധചതുർത്ഥമാത്ര സർവവേദസ്വരൂപമായി
 അവ്യക്തമായി ആകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതിന്റെ നിറം
 ശുദ്ധസംഘടികസങ്കാശമാണ്. അതിനെ ധ്യാനിക്കുന്നവർ മുക്തിയെ
 പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ അർദ്ധമാത്രയെ മാത്രം ഉപാസിച്ചാൽ മതിയാക
 മെന്നാണ് മുനിമാരുടെ ഉപദേശം. എന്തെന്നാൽ അതിനെ ഉപാ
 സിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കർമ്മബന്ധനം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതേ ഉത്ത
 രമാഗ്നിയിൽ കൂടിയാണ് ദേവനാഭം, പിതൃക്കളും, മഹർഷിമാരും
 ഗമിക്കുന്നത്. ഇതുതന്നെയാണ് പരാപരവും പരായണവുമായമാഗ്നി.
 മുടിയുടെ അഗ്രഭാഗം പോലെ അതിസ്കഷ്ടരൂപത്തിലുള്ള ഹൃദയ
 ത്തിൽ നിവസിക്കുന്ന വിശ്വരൂപനും, ദേവരൂപനും, സുന്ദരനും,
 ശ്രേഷ്ഠനായ പരമാത്മാവിനെ തന്റെ ഹൃദയംതർഭാഗത്തുകാണുന്ന
 ജ്ഞാനികളാണ് ശാന്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് അതു
 സാധ്യമല്ല. ക്രോധം, തൃഷ്ണ എന്നിവയ്ക്കുഹേതുഭൂതമായ മൂലത്തെ
 ത്യജിച്ച് സഞ്ചിതകർമ്മങ്ങളെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം രുദ്രനിൽ സമർപ്പണം
 ചെയ്താൽ രുദ്രനുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. രുദ്രൻ തന്നെയാണ്
 ശാശ്വതനും, പുരാണപുരുഷനും. അതുകൊണ്ട് സ്വാശക്തികൊണ്ടും,
 തപസ്സുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം സർവരേയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അഗ്നി, വായു
 ജലം, സ്ഥലം എന്നിവ വ്യോമത്താൽ ഭസ്തൂരൂപമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ
 യുള്ള ഭഗവാൻ പശുപതിയുടെ ഭസ്തൂ ആരുടെ ശരീരത്തെ സംപർശി
 ക്കുമ്പോ അവനും ഭസ്തൂത്തെപ്പോലെയായിത്തീരുന്നു. ഇപ്രകാരം
 പശുപതിയുടെ ബ്രഹ്മരൂപമായ ഭസ്തൂം, പ്രാണികളുടെ ബന്ധനത്തെ
 വിച്ഛേദിക്കുന്നതാണ്.

6 യോഗ്ഗ്നത അദ്രോ യോഘ്വപ്സപന്തശ്ച ഷാഷധീർവീര്യ
 ആവിവേശ യ ഇമാ വിശ്വാ ഭൂവനാനി ചാക്രപേ
 തസ്തൈ അദ്രായ നമോസ്തപനയേ യോ അദ്രോഗ്ഗ്നത യോ
 അദ്രാഷധീർവീര്യ ആവിവേശ യോ അദ്ര ഇമാ വിശ്വാ
 ഭൂവനാനി ചാക്രപേ തസ്തൈ അദ്രായ വൈ നമോനമഃ
 യോ അദ്രോഘ്വപ്സ യോ അദ്ര ഷാഷധീഷ്വ യോ അദ്രോ
 വനസ്തതിഷ്വ യേന അദ്രേണ ജഗദുർദ്ധാപ ധാരീതം
 പൃഥിവീ ദ്വിധാ ത്രിധത്താ ധാരീതം നാഗാ യേന്തരിക്ഷേ
 തസ്തൈ അദ്രായ വൈ നമോ നമഃ മൂർദ്ധാനമസ്യ
 സംസിദ്ധാമർവാ ഹൃദയം ച യത് മസ്തിഷ്ഠാദുർദ്ധാപഃ
 പ്രൈരയത് പഥമാന്യേധിശീഷ്തഃ തദാ അഥർവണഃ
 ശിരോ ദേവകോശഃ സമുബ്ജിതഃ തത്പ്രാണോഭിര-
 ക്ഷതി ശിരോന്നമഥോ മനഃ ന ച ദിവോ ദേവജനേന
 ഇഹ്നാ നവാന്തരിക്ഷാണി നവ ഭൂമ ഇമാഃ, യസ്തിന്നിദം
 സർവ്വമോതപ്രോതം യസ്താദന്യന്നപരം കിംചനാസ്തി ന
 തസ്താത്പൂർവ്വം ന പരം തദസ്തി ന ഭൂതം നോത ഭവ്യം
 യദാസീത് സഹസ്രപാദേകമൂർദ്ധാ വ്യാപ്തം സ ഏവേ
 ദമാവരീവർത്തി ഭൂതം അക്ഷരാത്സംജായതേ കാലഃ
 കാലാദ്വ്യാപകഉച്യതേ വ്യാപകോ ഹി ഭഗവാൻഅദ്രോ
 ഭോഗായമാനോ യദാ ശേതേ അദ്രസ്തദാ സംഹാർത്തേ
 പ്രജാഃ ഉച്ഛിപ്തസിതേ തമോ ഭവതി തമസ ആപോഽസ്തപ-
 തുല്യാ മഥിതേ മഥിതം ശിശിരേ ശിശിരം
 മഥ്യമാനം ഘേനോ ഭവതി, ഘേനാദണ്ഡം ഭവത്യണ്ഡം-
 ത്ബ്രഹ്മാ ഭവതി, ബ്രഹ്മണോ വായുഃ വായോരോംകാര
 ഓംകാരാത്സാവിത്രി സാവിത്ര്യാ ഗായത്രി ഗായത്ര്യാ
 ലോകാ ഭവന്തി അർച്ചയന്തി തപഃ സത്യം മധുക്ഷരന്തി
 യദ്യുവം ഏതലി പരമം തപ ആപോജ്യോതി-
 രസേദ്യമതം ബ്രഹ്മ ഭൂർഭുവഃ സ്വരോം നമ ഇതി.

സാരം:- അഗ്നിയിലും ജലത്തിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അഗ്നി തന്നെയാണു് ചെടികളിലും വൃക്ഷങ്ങളിലും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഈ സമസ്തവിശ്വത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആ അഗ്നിരൂപനായ അഗ്നിഭഗവാൻ നമസ്കാരം. അഗ്നിയിലും, ചെടികളിലും, വൃക്ഷങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനും വിശ്വത്തെ എന്നല്ല എല്ലാ ഭൂതങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നവനുമായ അഗ്നിഭഗവാൻ നമസ്കാരം. ജലത്തിലും, ചെടികളിലും, വൃക്ഷങ്ങളിലും വസിക്കുന്നവനും, ഈ വിശ്വത്തെധരിച്ചിരിക്കുന്നവനും, രണ്ടുപ്രകാരത്തിലും (ശിവൻ, ശക്തി) ത്രിവിധത്തിലും (സതപരജസ്മസ്തകം) ഭൂമിയെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും, സർപ്പങ്ങളെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ധരിച്ചിട്ടുള്ളവനുമായ അഗ്നിഭഗവാൻ നമസ്കാരം. ഭഗവാൻ അഗ്നിയെ പ്രണവസ്വരൂപമായ മൂർദ്ധാവിനെ ഉപാസിച്ചാൽ അമർവായുടെ (ശിവന്റെ) ഉന്നതസ്ഥിതി കൈവരുന്ന. ഉപാസിച്ചില്ലെങ്കിൽ അധോഗതിയുമാണു് ഫലം. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സാമൂഹികരൂപം ഭഗവാൻ അഗ്നിയെ മസ്തകം തന്നെയാണു്. അതിന്റെ പ്രാണനും മനസ്സും മസ്തകത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണു്. ദേവഗണങ്ങൾക്കു് തനിയെ ഭൂമിയേയൊ ആകാശത്തെയൊ സ്വർഗ്ഗത്തെയൊ എന്നല്ല ഒന്നിനെയും രക്ഷിക്കാൻ സാമർത്ഥ്യമില്ല. സർവവും അഗ്നിഭഗവാനിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും അപ്പുറമായി ഒന്നുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിനുമുൻപും ഒന്നും തന്നെയില്ല. അദ്ദേഹത്തിനും മുമ്പു് ഭൂതഭവിഷ്യത്കാലങ്ങളിലോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അദ്ദേഹത്തിനു് സഹസ്രപാദങ്ങളും, ഒരു ശിരസ്സും ഉണ്ടു്. അദ്ദേഹം സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അക്ഷരത്തിൽ നിന്നുമാണു് കാലത്തിന്റെ ഉൽപത്തി. കാലമായതുകൊണ്ടു് അതു് വ്യാപകമായിരിക്കുന്നു. വ്യാപകനും, ഭോഗയമാനനുമായ അഗ്നിഭഗവാൻ ശയിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാപ്രാണികളുടെയും അന്ത്യം സംഭവിക്കുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വാസം കൊണ്ടു് തമസ്സും തമസ്സിൽനിന്നു് ജലവും ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ജലത്തെ തന്റെവിരലുകളാൽ മമിക്കുമ്പോൾ ശിശിരത്തുവിൽ ഉണ്ടാകുന്നതുപോലുള്ള മഞ്ജുണ്ടാകുന്നു. അതിനെ മമനം ചെയ്യുമ്പോൾ നരയും, നരയിൽനിന്നു് അണ്ഡവും, അണ്ഡത്തിൽ നിന്നു് ബ്രഹ്മാവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബ്രഹ്മാവിൽനിന്നു് വായുവും, വായുവിൽ നിന്നു് കാകാരവും, കാകാരത്തിൽ നിന്നു് സാവിത്രിയും, സാവിത്രിയിൽ നിന്നു് ഗായത്രിയും, ഗായത്രിയിൽ നിന്നു് ലോകങ്ങളും ഉദ്ഭവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തപസ്സുചെയ്യുമ്പോൾ സത്യം ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നീടു് അമൃതപ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ പ്രവാഹം

ശാശ്വതമായിത്തീരുന്നു. അത് പരമമായ തപസ്സാണ്. അത് ജലം, ജ്യോതിസ്സ്, രസം, അമൃതം, ബ്രഹ്മം, “ഭൂ ഭുവഃ സ്വഃ” എന്നിവ ആയിത്തീരുന്നു.

7 യ ഇദമഥർശിരോ ബ്രാഹ്മണോഽധീതേ അത്രോത്രിയഃ
 ശ്രോത്രിയോ ഭവതി, അനുപനീത ഉപനീതോ ഭവതി
 സോഽഗ്നി പുതോ ഭവതി, സ വായുപുതോ ഭവതി, സ
 സൂര്യപുതോ ഭവതി, സ സോമപുതോ ഭവതി സ സത്യ-
 പുതോ ഭവതി സ സർവ്വപുതോ ഭവതി സ സർവ്വേർ
 ദേവൈർ ജ്ഞാതോ ഭവതി സ സർവ്വേർ വേദൈരനു-
 ധ്യാതോ ഭവതി സ സർവ്വേഷു തീർത്ഥേഷു സ്നാതോ
 ഭവതി തേന സർവ്വേ കൃതഭീരിഷ്ടം ഭവതി ഗായത്ര്യാഃ
 ഷഷ്ടിസഹസ്രാണി ജപ്താനി ഭവന്തി ഇതിഹാസപുരാ-
 ണാനാം തദ്രാണാം ശതസഹസ്രാണി ജപ്താനി ഭവന്തി
 പ്രണവാനാമയുതം ജപ്തം ഭവതി ആ ചക്ഷുഷഃ പംക്തിം
 പുനാതി ആസപ്തമാത്പുരുഷയുഗാൻപുനാതീത്യാഹ
 ഭഗവാൻമർവശിരഃസകൃജ്ജപ്തപവ ശുചിഃ സ പുതഃ
 കർമ്മണ്യോ ഭവതി ദ്വിതീയം ജപ്തം ഗണാധിപത്യ-
 മവാക്നോതി തൃതീയം ജപ്തപവമേവാൻപ്രവിശത്യോ
 സത്യമോം സത്യം.

സാരം:—ഈ അഥർവശിരോപനിഷത്തു് അദ്ധ്യയനം ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ശ്രോത്രിയനല്ലെങ്കിലും ശ്രോത്രിയനായിത്തീരുന്നു. അനുപനീതനാണെങ്കിലും ഉപനീതം ധരിച്ചവനെപ്പോലെയായിത്തീരുന്നു. അവൻ അഗ്നി, വായു, സൂര്യൻ, സോമൻ, സത്യം എന്നിവയെപ്പോലെ പരിശുദ്ധനായിഭവിക്കുന്നു. അവൻ സർവത്രപരിശുദ്ധനായിത്തീരുന്നു. അവൻ സർവവേഷങ്ങളും അറിഞ്ഞവനായും, സർവവേഷങ്ങളും അദ്ധ്യയനം ചെയ്യുന്നവനായും, സർവതീർത്ഥങ്ങളിലും സ്നാനം ചെയ്തവനായും ഭവിക്കുന്നു. സർവയജ്ഞഫലവും, എട്ടുസഹസ്രം ഗായത്രി ജപിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ളഫലവും അവൻ ലഭിക്കുന്നു. ഇതിഹാസപുരാണങ്ങൾ അദ്ധ്യയനം ചെയ്തഫലവും, ഒരു ലക്ഷം

രൂപനാമജപം ചെയ്തഫലവും, പതിനായിരം പ്രണവമന്ത്രം ജപിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഫലവും അവൻ ലഭിക്കുന്നു. അവനെക്കണ്ടാൽ തന്നെ ആളുകൾ പരിശുദ്ധന്മാരായിത്തീരുന്നു. അവൻ തന്റെ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് തലമുറകളെ തരണം ചെയ്യുന്നു എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

അഥർവശിരോപനിഷത്തു് ഒരിക്കൽ ജപിച്ചാൽ അവൻ പരിശുദ്ധനും കർമ്മത്തിന്നധികാരിയും ആയിത്തീരുന്നു. രണ്ടാമതു് ജപിച്ചാൽ ഗണാധിപതിയായിത്തീരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ തവണ ജപിച്ചാൽ സത്യസ്വരൂപമായ ഓങ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം.

അഥർവശിരോപനിഷത് സമാപ്തം

അമൃതനാദോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം. സഹനാവവതു. സഹനശുഭനക്തു. സഹവീര്യം കര
വാവഹൈ. തേജസപിനാവധീതമസ്തു. മാവിദപിഷാവഹൈ.

ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:- ബ്രഹ്മം നമ്മെ രണ്ടുപേരെയും രക്ഷിക്കട്ടെ. അതു നമ്മെ രണ്ടുപേരെയും പരിപാലിക്കട്ടെ. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരു മിച്ഛ് സാമത്വം കൈവരുത്തട്ടെ. നമ്മുടെ അദ്ധ്യയനം തേജോമയമായിരിക്കട്ടെ. നാം പരസ്പരം വിദ്വേഷം കാണിക്കാതിരിക്കട്ടെ.

ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

1 ശാസ്ത്രാണുധീത്യ മേധാവി അഭ്യസ്യ ച പുനഃ പുനഃ
പരമം ബ്രഹ്മവിദ്യായാ ഉൽക്കാവന്നാനൃഗ്മോത്സുജേത്.

സാരം:- ഉൽക്കാസമാനം ചഞ്ചലമായ ഈ ജീവിതത്തെ പാഴാക്കിക്കളയാതെ ശാസ്ത്രാഭ്യസനവും, വീണ്ടും വീണ്ടുമുള്ള അവയുടെ അഭ്യാസവും കൊണ്ട് പരമമായ ബ്രഹ്മവിദ്യ സമ്പാദിക്കുകയാണ് ഒരു മേധാവിയിന്റെ കർത്തവ്യം.

2 ഓംകാരം രഥമാരുഹ്യ വിഷ്ണു കൃതപഥ സാരഥിം
ബ്രഹ്മലോകപദാനേപന്ധീ ഭദ്രാരാധനതത്പരഃ.

സാരം:- ഓംകാരമാകുന്ന രഥത്തിൽ കയറി വിഷ്ണുവിനെ സാരഥിയാക്കി യഥാർത്ഥമായ ബ്രഹ്മലോകത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഭദ്രന്റെ ഉപാസനയിൽ തത്പരനായിരിക്കണം.

3 താവദ്രഥേന ഗന്തവ്യം യാവദ്രഥപഥി സ്ഥിതഃ
സ്ഥിതപാ രഥപഥസ്ഥാനം രഥമുത്സുജ്യ ഗച്ഛതി.

സാരം:- രഥമാണ് അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ആ രഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കണം. ആ മാർഗ്ഗം അവസാനിക്കുമ്പോൾ രഥത്തെ വിട്ടിട്ട് മുന്പോട്ടു പോകുന്നു.

- 4 മാത്രാലിംഗപദം തൃക്താ ശബ്ദവൃഞ്ജനവർജ്ജിതം
അസ്വരേണ മകാരേണ പദം സൂക്ഷ്മം ച ഗച്ഛതി.
- 5 ശബ്ദാദി വിഷയാഃ പഞ്ച മനശ്ശൈവാതിചഞ്ചലം
ചിന്തയേദാത്മനോ രശ്മീൻപ്രത്യാഹാരഃ സ ഉച്യതേ.
- 6 പ്രത്യാഹാരസ്തഥാ ധ്യാനം പ്രാണായാമോഽഥയാരണാ
തക്തൈശ്ച സമാധിശ്ച ഷഡംഗോ യോഗ ഉച്യതേ.

സാരം:- പ്രണവത്തിന്റെ അകാരാദിമാത്രകൾ, അവയുടെ ലിംഗഭൂതമായ പദങ്ങൾ, ആശ്രയഭൂതമായ വിശ്വം, വിരാട് എന്നിവയെ സൂത്രം തൃജിച്ച് സ്വരഹീനമായ 'മകാരത്തിന്റെ' വാചകമായ ഈശ്വരനെ ധ്യാനിച്ചാൽ സാധകൻ തുരീയതത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ആ തത്വം സർവ്വപഞ്ചത്തിനും സർവ്വമാ വിദൂരമാണ്. ശബ്ദസ്വരാരാദിവിഷയങ്ങളും, അവയെ ഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, മനസ്സും, സൂക്ഷ്മരശ്മിയെപ്പോലെ സ്വാത്മാവിൽ ദർശിക്കണം. ഇപ്രകാരം അനാത്മവിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ നിവർത്തിപ്പിച്ച് ആത്മവിചിന്തനം ചെയ്യണം. ഇപ്രകാരമുള്ള ആത്മവിചിന്തനത്തെയാണ് 'പ്രത്യാഹാരം' എന്നു പറയുന്നത്. യോഗത്തിന്റെ ഷഡംഗങ്ങളായ പ്രാണായാമം, ധ്യാനം, യാമന, തക്തം, സമാധി എന്നിവയോടൊപ്പം പ്രത്യാഹാരത്തിനും സ്ഥാനമുണ്ട്.

- 7 യഥാ പർവതധാതുനാം ദഹ്യന്തേ ധമനാൻമലാഃ
തഥേന്ദ്രിയക്രതാ ദോഷാ ദഹ്യന്തേ പ്രാണനിഗ്രഹാത്.

സാരം:- സ്വപ്നം തുടങ്ങിയ പർവത ധാതുക്കളുടെ മാലിന്യം, അവയെ ചൂടപിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദുരീകൃതമാകുന്നതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഖേന കൈവന്നിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ പ്രാണായാമം കൊണ്ട് ദുരീകരിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്.

- 8 പ്രാണായാമൈർദഹേദ്ദോഷാൻധാരണാഭിശ്ച കിൽബിന്ദം
(പ്രത്യാഹാരേണ സംസത്യാൻ ധ്യാനേനാനീശ്വരാൻതുണാൻ)
- 9 കിൽബിന്ദം ഹി ക്ഷയം നിതാ രുചിരം ചൈവ
ചിന്തയേത്.

സാരം:- പ്രാണായാമംകൊണ്ട് ദോഷങ്ങളെയും, ധാരണകൊണ്ട് പാപങ്ങളെയും ഭസ്മീകരിക്കണം. ഇപ്രകാരം പാപങ്ങളെയും അവ

യുടെ സംസ്കാരങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ചു ആരാധ്യദേവനെ സ്വസ്വരൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കണം.

10 രുചിരേ രേചകം ചൈവ വായോരാകർഷണം തഥാ
പ്രാണായാമാസ്രയഃ പ്രോക്താ രേചകപൂരക കർഭകാഃ.

11 സവ്യാഹുതിം സപ്രണവാം ഗായത്രീം ശിരസാ സഹ
ത്രിഃ പരോദായതപ്രാണഃ പ്രാണായാമഃ സ ഉച്യതേ.

സാരം:- വായുവിനെ അകത്തുസ്ഥിരമായി നിർത്തുക, വെളിയിലേക്കുവിടുക, വീണ്ടും അകത്തോട്ടുവലിക്കുക എന്നിവ ചെയ്യണം. വ്യാഹുതികളോടും കാങ്കാരത്തോടും കൂടി ഗായത്രിമന്ത്രത്തെ മൂന്നു തവണ പാരായണം ചെയ്ത് രേചകം, പൂരകം, കർഭകം എന്നീ ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് 'പ്രാണായാമം' എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

12 ഉത്ക്ഷിപ്യ വായമാകാശം ശൂന്യം കൃതവാ നിരാത്മകം
ശൂന്യഭാവേന യഞ്ജിയാദ്രേചകസ്വേതി ലക്ഷണം.

സാരം:- പ്രാണവായുവിനെ ആകാശത്തിൽ ഉത്ക്ഷേപണം ചെയ്ത് ഹൃദയത്തെ വായുശൂന്യമാക്കിത്തീർക്കുകയാണ് രേചക പ്രാണായാമം.

13 നോച്ഛ്വപസേന്നാനുച്ഛ്വപസേന്നൈവ ഗാത്രാണി ച ന
ചാലയേത് ഏവാം വായുർഗ്രഹീതവ്യഃ പൂരകസ്വേതി
ലക്ഷണം.

സാരം:- ശ്വാസിക്കുകയോ, ഉച്ഛ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും, ശരീരത്തെ ചലിപ്പിക്കാതെയും ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാണവായുവിനെ നിരോധിക്കുന്ന ക്രിയയ്ക്കാണ് 'പൂരകപ്രാണായാമം' എന്നു പറയുന്നത്.

14 വക്ത്രേണോത്പലനാളേന വായം കൃതവാ നിരാശ്രയം
ഏവാം വായുർഗ്രഹീതവ്യഃ കർഭകസ്വേതി ലക്ഷണം.

സാരം:- വായിൽ കൂടിയും, കമലനാളത്തിൽ കൂടിയും, ജലം വലിച്ചെടുക്കുന്നതുപോലെ സാവധാനം വായുവിനെ അകത്തേക്കു വലിക്കുകയാണ് 'കർഭകപ്രാണായാമം'.

15 അന്ധവത്പശ്യ രൂപാണി ശുണ ശബ്ദമകണ്ഠവത്
കാഷ്ഠവത് പശ്യതേ ദേഹം പ്രശാന്തസ്വേതി ലക്ഷണം.

സാരം:- അന്ധനെപ്പോലെ ഒന്നും കാണാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന മട്ടിൽ സാധകൻ രൂപത്തെക്കണ്ടാലും ഒന്നും കാണാതിരിക്കുകയും, ബധിരനെപ്പോലെ, കേട്ടിട്ടും കേൾക്കാതിരിക്കുകയും ദേഹത്തെ തടിപ്പോലെ കരുതുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രശാന്താവസ്ഥ.

16 മനു സങ്കല്പകം ധ്യാതാ സംക്ഷിപ്യാത്മനി ബുദ്ധിമാൻ
ധാരയിതാ തഥാത്മാനം ധാരണാ പരീകീർത്തിതാ,

സാരം:- മനസ്സിനെ സങ്കല്പാത്മകമെന്നു കരുതി അതിനെ ആത്മാവിൽ ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ധാരണാ എന്ന പ്രാണായാമം.

17 ആഗമസ്യാവീരോധേന ഊഹനം തക് ഉച്യതേ
യം ലബ്ധ്വാ പ്യവമന്യേത സ-സമാധിഃ പ്രകീർത്തിതഃ.

സാരം:- ശാസ്ത്രവിധിയ്ക്കനുസരണമായി ചിന്തിക്കുകയാണ് തക്. ഏതൊരു ലഭിച്ചിട്ടാണോ മറ്റു ലഭിക്കേണ്ടവസ്തുക്കൾ ഉച്ഛിഷ്ഠങ്ങളെന്നു തോന്നുന്നത് അതാണ് 'സമാധി' എന്ന പ്രാണായാമം.

18 ഭൂമിഭാഗേ സമേരമ്യേ സർവ്വോഷവിവർജ്ജിതേ
കൃതാമനോമയീം രക്ഷാം ജപ്താ ചൈവ വാമ മണ്ഡലേ.

19 പദ്മകം സ്വസ്തികം വാപി ഭദ്രാസനമഥാപി വാ
ബലാപാ യോഗാസനം സമ്യഗുത്തരാഭിമുഖസ്ഥിതഃ.

സാരം:- സ്വച്ഛവും, മനോഹരവും, സമവും, സർവ്വോഷരഹിതവുമായ ഭൂഭാഗത്തു് പദ്മാസനം, സ്വസ്തികാസനം, ഭദ്രാസനം എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യോഗാസനത്തിൽ ഇടവിടാതെ ഉത്തരാഭിമുഖമായി ഇരുന്നുകൊണ്ട്, മാനസികസംരക്ഷണം ചെയ്തു് മണ്ഡലത്തെ ജപിക്കണം.

20 നാസികാപുടമംഗുല്യാ പിധായൈകേന മാരുതം
ആകൃഷ്ട ധാരയേദഗ്നിം ശബ്ദമേവാഭിചിന്തയേത .

21 ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ ഓമിത്യേകേന രേചയേത്
ദിവ്യമന്ത്രേണ ബഹുശഃ കര്യാദാത്മമലച്യുതിം.

സാരം:- പിന്നീടു് ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് ഒരു നാസികാഭാരത്തെ പൊത്തിപ്പിടിച്ച് തുറന്നനാസാഭാരത്തിൽ കൂടി വായുവിനെ അകത്തേക്കു വലിക്കണം. പിന്നീടു് രണ്ടു് ദ്വാരങ്ങളെയും അടച്ചു്

വായുവിനെ നിരോധിക്കണം. അതിനുശേഷം ഏകാക്ഷര ബ്രഹ്മരൂപവും, തേജോമയവുമായ പ്രണവശബ്ദത്തെ ചിന്തിച്ച് വായുവിനെ സാവധാനം വെളിയിലേക്കു വിടണം. ഇപ്രകാരം പ്രണവരൂപമായ ദിവ്യമന്ത്രത്തെ അനേകം തവണ പ്രയോഗിച്ച് ചിത്തമാലിന്യത്തെ ദൂരീകരിക്കണം.

22 പശ്ചാദ്ധ്യായേത പൂർവ്വാക്തം ക്രമശോ മന്ത്രാനിർദ്ദിശേത് സ്ഥൂലാതിസ്ഥൂലമാത്രായാ നാതിമൂർദ്ധാമതിക്രമഃ.

സാരം:- ഇങ്ങനെ പ്രണവത്തെ ചിന്തിക്കണം. പ്രണവശബ്ദമായ പ്രാണായാമം ഒരു സമയത്തു് സ്ഥൂലാതിസ്ഥൂലമാത്രയിൽ അധികം ചെയ്യരുത്.

23 തിര്യഗ്മൂർദ്ധാമയോ ദൃഷ്ടിം വിനിർദ്ധായ് മഹാമതിഃ സ്ഥിരഃ സ്ഥായിവിനിഷ്ഠവം തദാ യോഗാ സമഭ്യസേത്.

സാരം:- തന്റെ ദൃഷ്ടിയെ മുന്വിലും, മുകളിലോട്ടും, താഴോട്ടും സ്ഥിരീകരിച്ച് അചഞ്ചലനായി ഇരുന്നുകൊണ്ടു് യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യണം.

24 താലാ മാത്രാ തഥാ യോഗോ ധാരണാ യോജനം തഥാ ദ്വാദശമാത്രോ യോഗസ്തു കാലതോ നിയതഃ സ്മൃതഃ.

സാരം:- ഈ യോഗാഭ്യാസം നിശ്ചിതമായ പദ്ധതിയനുസരിച്ചു ചെയ്യണം. ഇതു് താലവൃക്ഷത്തെപ്പോലെ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഫലത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്.

25 അപ്ലോഷമവ്യഞ്ജനമസപരം ച
അകണ്ഠതാലോഷ്വമനാസികം ച
അരേഫജാതമുദയോഷ്വവഞ്ജിതം
യദക്ഷരം ന ക്ഷരതേ കദാചിത്.

സാരം:- ഈ പ്രണവനാദം ബാഹ്യപ്രയത്നം കൊണ്ടു് ഉച്ചരിക്കപ്പെടാവുന്നതല്ല. ഇതു് വ്യഞ്ജനമോ സപരമോ അല്ല. കണ്ഠം, താലു, ഓഷം, നാസിക എന്നിവകൊണ്ടോ പറയപ്പെടാവുന്നതല്ല. ഇതു് മൂർദ്ധാവുകൊണ്ടോ, ദന്തങ്ങൾകൊണ്ടോ ഉച്ചരിക്കപ്പെടാവുന്നതല്ല. ഇതിനു ഒരിക്കലും നാശമില്ല. പ്രണവത്തെ പ്രാണായാമരൂപത്തിൽ അഭ്യസിക്കുകയും മനസ്സിനെ നാദരൂപത്തിൽ നിരന്തരം ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം.

26 യോസു പശ്യതേ മാർഗ്ഗം പ്രാണസ്തേന ഹി ഗച്ഛതി
അതസ്സമഭ്യസേന്നിത്യം സന്മാർഗ്ഗഗമനായ വൈ.

27 ഏദപാരം വായുപാരം ച ഉർദ്ധപദപാരമതഃ പരം
മോക്ഷപാരം ബിലം ചൈവ സുഷിരം മണ്ഡലം വിദഃ.

സാരം:-യോഗി ഏതമാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി നോക്കുന്നു ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി പ്രാണൻ മനസ്സിനെ അനുഗമിക്കുന്നു. പ്രാണൻ ശ്രേഷ്ഠമായ മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി പോകുന്നതുകൊണ്ട് നിരന്തരമായ അഭ്യാസം അത്യാവശ്യമാണ്. വായുവിന്റെ പ്രവേശനം ഏദയമാണല്ലോ. ഈ ഏദയത്തിൽകൂടി പ്രാണൻ സുഷിരം നാമാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇതിലും മുകളിലായി ഉർദ്ധഗമനമാഗ്ഗവും, ഏറവും മുകളിലായി മോക്ഷപാരമായ ബ്രഹ്മരസ്യവും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. യോഗിമാർ ഇതിനെത്തന്നെയാണ് സൂര്യമണ്ഡലം എന്നു കരുതുന്നത്. ഇതിനെ ദേദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാണനെ വെടിഞ്ഞാൽ മുക്തി ലഭിക്കും.

28 ഭയം ക്രോധമഥാലസ്യമതിസ്ഥാപ്താതിജാഗരം
അത്യാഹാരമനാഹാരം നിത്യം യോഗീ വിവർജ്ജയേത്.

സാരം:-യോഗി, ഭയം, ക്രോധം, ആലസ്യം, അതിനിദ്ര, അധികമുണന്നിരിക്കുക, അമിതഭോജനം, നിരാഹാരം എന്നിവ വർജ്ജിക്കണം.

26 അനേന വിധിനാ സമ്യങ്നിത്യമഭ്യസതഃക്രമാത്
സ്വയമുത്പദ്യതേ ജ്ഞാനം ത്രിഭിർമാസൈർനസംശയഃ.

30 ചതുർഭിഃ പശ്യതേ ദേവാൻപഞ്ചഭിസ്തുല്യവിക്രമഃ
ഇരമയാസ്തോതി കൈവല്യം ഷഷ്ഠേ മാസി ന സംശയഃ.

സാരം:-ഇപ്രകാരം നിയമാനുസരണം നിത്യവും യോഗമഭ്യസിക്കുന്ന യോഗി സ്വയം ജ്ഞാനത്തെ സമ്പാദിക്കുന്നു. നാലുമാസം കൊണ്ട് അവൻ ദേവദർശനം ലഭിക്കുന്നു. അഞ്ചുമാസത്തിനുള്ളിൽ ദേവന്മാർക്കു തുല്യമായ സാമത്വമുണ്ട് ആജ്ഞിക്കുന്നു. അവൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ജീവന്മുക്താവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാവുന്നതാണ്.

31 പാത്ഥിവഃ പഞ്ചമാത്രാണി ചതുർമാത്രാണി വാരുണഃ
ആഗേയസ്തു ത്രിമാത്രാണി വായവ്യസ്തു ഭൂപിമാത്രകഃ.

32 ഏകമാത്രസ്ഥമാകാശോ ഹൃദ്യമാത്രം തു ചിന്തയേത്
സിദ്ധിം കൃതപാ തു മനസാ ചിന്തയേദാത്മനാത്മനി.

സാരം:-പാത്മീവതത്വം ധരിക്കുമ്പോൾ പ്രണവത്തിലെ പഞ്ച മാത്രകളെ ചിന്തിക്കണം. ജലതത്വം ധരിക്കുമ്പോൾ നാലും, അഗ്നി മാത്ര ധരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നും, വായുതത്വം ധരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും, മാത്രകളെ ചിന്തിക്കണം. ആകാശതത്വം ധരിക്കുമ്പോൾ പ്രണവത്തിന്റെ ഏകമാത്രയും, പ്രണവത്തെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉൾഭൂപമാത്രമായും ചിന്തിക്കണം. മാനസിക ധാരണമുഖേന സ്വശരീരത്തിൽതന്നെ പഞ്ചഭൂതസിദ്ധിയും, ചിന്തനവും ചെയ്യണം. ഇപ്രകാരം ചെയ്താൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും വശീഭൂതങ്ങളായിത്തീരും.

33 ത്രിംശത് പർവ്വംഗുലഃ പ്രാണോ യത്ര പ്രാണഃ പ്രതിഷ്ഠിതഃ
ഏഷ പ്രാണ ഇതി വ്യാതോ ബാഹ്യപ്രാണഃ സ ഗോചരഃ.

34 അശീതിഷ്ട് ശതം ചൈവ സഹസ്രാണി ത്രയോദശ
ലക്ഷയൈര്യേവ നീശ്വാസ അഹോരാത്രപ്രമാണതഃ.

സാരം:- ഏതൊരു പ്രാണനിലാണോ മുപ്പതംഗുലം നീളമുള്ള ശ്വാസം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അത് ഈ പ്രാണവായുവിന്റെ ആശ്രയരൂപമാണ്. പ്രാണൻ എന്ന പേരിനാൽ പ്രസിദ്ധമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത് ഇതുതന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രിയഗോചരമായ പ്രാണനിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിപതിമൂവായിരത്തിഅഞ്ഞൂററിപ്പന്ത്രപതു ശ്വാസനക്രിയകൾ അഹോരാത്രം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

35 പ്രാണ ആഭ്യോ ഹൃദി സ്ഥാനേ അപാനസ്തു പുനർഗുഭേ
സമാനോ നാഭീദേശേ തു ഉദാനഃ കണ്ഠമാശ്രിതഃ.

36 വ്യാനഃ സർവ്വേഷു ചാഗേഷു സദാ വ്യാവൃത്യ തിഷ്ഠതി
അഥ വർണ്ണാസ്തു പഞ്ചാനാം പ്രാണാദിനാമനക്രമാത്.

സാരം:- പ്രാണാദികളുടെ നിവാസസ്ഥാനം ഹൃദയമാണ്. അപാനൻ ഗുഭത്തിലും, സമാനൻ നാഭീദേശത്തും, ഉദാനൻ കണ്ഠത്തിലും, വ്യാനൻ സർവ്വംഗങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അനന്തരം, ക്രമേണ പഞ്ചപ്രാണാദികളുടെ നിറങ്ങളെപ്പറ്റിപ്പറയുന്നു.

37 രക്തവർണ്ണമണിപ്രഖ്യഃ പ്രാണോ വായുഃ പ്രകീർത്തിതഃ
അപാനസ്തസ്യ മധ്യേ തു ഇന്ദ്രഗോപസമപ്രഭഃ

38 സമാനസ്തസ്യ മധ്യേ തു ഗോക്ഷീരധവളപ്രഭഃ

അപാഘ്വര ഉദാനശ്ച വ്യാനോ ഹൃർച്ചിഃസമപ്രഭഃ.

സാരം:- പ്രാണവായു ചൈമന്നരത്തത്തിന്റെ നിറത്തോടുകൂടിയതും, അപാനൻ ഇന്ദ്രഗോപസമാനമായ നിറത്തോടുകൂടിയതും, സമാനൻ പശുവിൻപാലിനതുല്യം ധവളവണ്ണത്തോടുകൂടിയതും, ഉദാനൻ ധൂസരവണ്ണത്തോടുകൂടിയതും, വ്യാനൻ അഗ്നിജപാലയുടെ നിറത്തോടുകൂടിയതുമാകുന്നു.

39 യസ്യൈഷ മണ്ഡലം ഭിതപാ മാരുതോ യാതി മൂർദ്ധനി

യത്ര തത്ര മൃിയേദോപി ന സ ഭൂയേഭിജായതേ

ന സ ഭൂയേഭിജായത. ഇത്യുപനിഷത്.

സാരം:- ഏതൊരു സാധകന്റെ പ്രാണനാനോ ഈ മണ്ഡലത്തെയും ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് മൂർദ്ധാവിൽ എത്തുന്നത്, അവൻ എവിടെ വെച്ചു മരിച്ചാലും അവനപ്പുനജ്ജന്മമില്ല; അവനപ്പുനജ്ജന്മമില്ല.

അമൃതനാഭോപനിഷത് സമാപ്തം

സർവസാരോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം. സഹനാവവതു. സഹനൗഭനകതു. സഹവീര്യം കര
വാവഹൈ. തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു. മാവിദ്വിഷാവഹൈ.

ഓം. ശാന്തി: ശാന്തി: ശാന്തി:

സാരം:- ഓം. ബ്രഹ്മം നമ്മെ രണ്ടുപേരെയും (ഗുരുവീനെയും
ശിഷ്യനെയും) രക്ഷിക്കട്ടെ. നമ്മെ രണ്ടുപേരെയും പരിപാലിക്കട്ടെ.
നാം രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് സാമത്വത്തെ പ്രാപിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ
അദ്ധ്യയനം തേജസ്വിയായിരിക്കട്ടെ. നാം പരസ്പരം വിദ്വേഷം
കാണിക്കരുത്. ഓം. ശാന്തി: ശാന്തി: ശാന്തി:

1 ഓം കഥം ബന്ധ: കഥം മോക്ഷ: കാ വിദ്യാ കാ വിദ്യേതി
ജാഗ്രത് സ്വപ്നം സുഷുപ്തം തുരീയം ച കഥം, അന്നമയ:
പ്രാണമയോ മനോമയോ വിജ്ഞാനമയ ആനന്ദമയ:
കഥം, കർത്താ ജീവ: ക്ഷേത്രജ്ഞ: സാക്ഷി
കൂടസ്ഥോന്മീയോമി കഥം പ്രത്യഗാത്മാ പരമാത്മാ മായാ
ചേതി കഥം.

സാരം:- ബന്ധം എന്താണ്? മോക്ഷം എന്താണ്? വിദ്യ
അവിദ്യ ഇവ എന്തിനെയാണ് പറയുന്നത്? ജാഗ്രത്, സ്വപ്നം,
സുഷുപ്തം, തുരീയം എന്നീ നാലവസ്ഥകൾ എന്താണ്? അന്നമയം,
പ്രാണമയം, മനോമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം എന്നീ അഞ്ചു
കോശങ്ങൾ എന്താണ്? കർത്താവും, ജീവൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, സാക്ഷി
കൂടസ്ഥൻ, അന്തർാമി ഇവയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതുപോലെ
ജീവാത്മാ, പരമാത്മാ, മായ ഈ തത്ത്വങ്ങൾ എന്താണ്?

2 ആത്മേശ്വരോന്നാത്മനോഭേദഹാദീനാത്മത്വേനാഭിമന്യതേ
സോഭിമാന ആത്മനോ ബന്ധസ്തന്നി വൃത്തിർമോക്ഷസ്തദ
ഭിമാനം കാരയതി യാ സാ വിദ്യാ, സോഭിമാനോ
യയാഭിനിവർത്തതേ സാ വിദ്യാ.

സാരം:- ആത്മാവു തന്നെയാണു് ഈശ്വരൻ, ജീവനും. എങ്കിലും, ഏതൊന്നാണോ ആത്മാവല്ലാത്തതു് അങ്ങനെയുള്ള ശരീരത്തിൽ ജീവനു് ഞാനെന്നഭാവം ഉണ്ടാകുന്നു. അതുതന്നെയാണു് ജീവന്റെ ബന്ധനം. ഈ അഹംഭാവം നശിക്കുകയാണു് മോക്ഷം. അവിദ്യയാണു് ഈ അഹംഭാവത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതു്. വിദ്യകൊണ്ടു് ഈ അഹംഭാവം നഷ്ടമാകും.

3 മനഃആദി ചതുർദ്ദശകരണൈഃ പുഷ്പലൈരാദിത്യാദ്യേനഗൃഹീതൈഃ ശബ്ദാദീനപിഷയാൻസ്ഥൂലാനുഭോഗപലഭേതദാത്മനോ ജാഗരണം, തദാസനാരഹിതശ്ചതുർഭിഃ കരണൈഃശബ്ദാദ്യഭാവേപി വാസനാമയാൻ ശബ്ദാദീനുഭോഗപലഭേതേ തദാത്മനഃ സ്വപ്നം, ചതുർദ്ദശകരണോപരമാദിശേഷവിജ്ഞാനാഭാവാദ്യദാ തദാത്മനഃ സുഷുപ്തം, അവസ്ഥാത്രയഭാവാദു് ഭാവസാക്ഷി സ്വയം ഭാവാഭാവരഹിതം നൈരന്തര്യം ചൈക്യം യദാ തദാ തത്തുരീയംചൈതന്യമിത്യുച്യതേ.

സാരം:- സൂക്ഷ്മാദിവേദന്മാരുടെ ശക്തിയാൽ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ചിത്തം, അഹംകാരം, ദേശേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പതിനാലു കരണങ്ങളാൽ ആത്മാവു് ഏതവസ്ഥയിലാണോ ശബ്ദസ്പർശാദി സ്ഥൂലവിഷയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതു് അതിനെ ആത്മാവിന്റെ ജാഗ്രവേദന്മാർ എന്നു പറയുന്നു.

ശബ്ദാദിസ്ഥൂലവിഷയങ്ങളിലൊക്കിലും, ജാഗ്രവേദന്മാരിൽ ശേഷിച്ച വാസനകളാൽ മനസ്സ് തുടങ്ങിയ പതിനാലുകരണങ്ങൾ മുഖേന ശബ്ദാദിവാസനാമയവിഷയങ്ങളെ ജീവൻ ഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഈ പതിനാലിന്ദ്രിയങ്ങളും ശാന്തമായിത്തീർന്നതിനുശേഷം ഏതൊരവസ്ഥയിലാണോ വിശേഷജ്ഞാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് ശബ്ദാദിവിഷയങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ആ സമയത്തുള്ള ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയെ സുഷുപ്തി എന്നു പറയുന്നു.

ഈ മൂന്നവസ്ഥകളുടെയും ഉത്പത്തി, ലയം എന്നിവ അറിയുന്നതും സ്വയം ഉത്പത്തി, ലയം എന്നിവയ്ക്കു നിരന്തരം അതീതമായിരിക്കുന്നതും, നിത്യസാക്ഷി ചൈതന്യമായിരിക്കുന്നതുമാണു് തുരീയചൈതന്യം. ആ അവസ്ഥയുടെ പേരാണ് തുരീയം.

4 അന്നകാത്യാണം ഷണ്ണാം കോശാനാം സമൂഹോന്നമയഃ
 കോശഇത്യുപ്യതേ. പ്രാണാദി ചതുർദ്ദശവായുഭേദോ
 അന്നമയേ കോശേ യദാ വർത്തന്തേ തദാ പ്രാണമയഃ
 കോശഇത്യുപ്യത ഏതത് കോശഭയസംയുക്തോ
 മന ആദിചതുർഭിഃ കരണൈരാത്മാ ശബ്ദാദിവിഷയാൻ
 സങ്കല്പാദി ധർമ്മാന്യദാ കരോതി തദാ മനോമയഃ കോശ
 ഇത്യുപ്യതേ ഏതത് കോശത്രയ സംയുക്തസ്തദാ ഗത
 വിശേഷാവിശേഷജ്ഞോ യദാവഭാസതേ തദാ വ ജ്ഞാന
 മയഃ കോശഇത്യുപ്യതേ ഏതത് കോശചതുഷ്ടയം സ്വകാ
 രണാജ്ഞാനേ വടകണികായാമിവ ഗുപ്തവദവ്യക്ഷോ യദാ
 വർത്തന്തേ തദാനന്ദമയകോശ ഇത്യുപ്യതേ.

സാരം:- അന്നത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോശങ്ങളുടെ സമൂഹരൂപ
 മായ ശരീരത്തെ 'അന്നമയകോശ'മെന്നു പറയുന്നു. പ്രാണൻ തുടങ്ങിയ
 പതിന്നാലുവായുക്കൾ ഈ അന്നമയകോശത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കു
 മ്പോൾ അതിനെ 'പ്രാണമയകോശ'മെന്നു പറയുന്നു. ഈ രണ്ടു കോശ
 ങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന മനസ്സ് തുടങ്ങിയ പതിന്നാലുകരണ
 ങ്ങൾ മുഖേന ആത്മാവ് ശബ്ദാദിവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കു
 മ്പോൾ അതിനെ 'മനോമയകോശം' എന്നു പറയുന്നു. ആത്മാവ് ഈ
 മൂന്നുകോശങ്ങളോടുകൂടിച്ചേർന്ന് ബുദ്ധികൊണ്ട് ചിലതെല്ലാം അറി
 യുന്നു. ആ ബുദ്ധിമയസ്വരൂപത്തെ 'വിജ്ഞാനമയകോശം' എന്നു
 പറയുന്നു ഈ നാലുകോശങ്ങളോടുകൂടി ആത്മാവ്, വടവുക്കു
 ബീജത്തിൽ ഗുഹ്യമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വടവുക്കും എന്നപോലെ
 സ്വകാരണം അറിയാതിരിയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയെ
 'ആനന്ദമയകോശം' എന്നു പറയുന്നു.

5 സുഖദുഃഖബുദ്ധ്യശ്രുതോ ദേഹാന്തഃ കർത്താ യദാ തദേഷു
 വിഷയേ ബുദ്ധിഃ സുഖബുദ്ധിരനിഷ്ടവിഷയേ ബുദ്ധിർ
 ദുഃഖബുദ്ധിഃ ശബ്ദസ്പർശരൂപരസഗന്ധാഃ സുഖദുഃഖഹേ-
 തവഃ പുണ്യപാപകർമ്മാസാരീ ഭൂതാ പ്രാപ്തശരീരസ-
 ന്ധിർ യോഗമപ്രാപ്തശരീരസംയോഗമിവ കർവാണോ
 യദാ ദൃശ്യതേ തദോപഹിത ത്വാജ്ജീവഇത്യുപ്യതേ.

സാരം:— സുഖദുഃഖദ്വയം അന്തർഭാഗത്തു് രചികരമായ വസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ആഗ്രഹമാണു് സുഖബുദ്ധി. അരചികരമായ വസ്തുസങ്കല്പമാണു് ദുഃഖബുദ്ധി. സുഖപ്രാപ്തിക്കും ദുഃഖനിവാരണത്തിനും വേണ്ടി ജീവൻ ചില കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അക്കാലത്താൽ അതിനെ കർത്താവെന്നു പറയുന്നു. ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം എന്നീ അഞ്ചുവിഷയങ്ങളും സുഖദുഃഖകാരണങ്ങളാകുന്നു. പാപപുണ്യങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന ആത്മാവു് പ്രാപ്തമായ ശരീരസംയോഗത്തെ അപ്രാപ്തമെന്നോണം കരുതുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ ഉപാധിമുക്തജീവൻ എന്നു പറയുന്നു.

6. മനഃആദിശ്ച പ്രാണാദിശ്ച സത്വാദിശ്ചേച്ഛാദിശ്ച

പുണ്യാദിശ്ചൈതേ പഞ്ചവർഗ്ഗാ ഇത്യേതേഷാം പഞ്ചവർഗ്ഗാണാം ധർമ്മി ഭൂതാത്മജ്ഞാനാദൃതേ ന വിനശ്യതി ആത്മസന്നിധൗ നിത്യത്വേന പ്രതീയമാന ആത്മാപാധിത്വസ്തല്പിംഗം ശരീരം ഹൃദ്ഗ്രന്ഥിരിത്യുപ്യതേ തത്ര യത്പ്രകാശതേ ചൈതന്യം സ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇത്യുപ്യതേ.

സാരം:— മനസ്സ് തുടങ്ങിയവയും, പ്രാണൻ തുടങ്ങിയവയും, സത്വാദികളും, ഇച്ഛാദികളും, പുണ്യാദികളും ഇവയുടെ പഞ്ചസമൂഹത്തെ പഞ്ചവർഗ്ഗം എന്നു പറയുന്നു. ഈ പഞ്ചവർഗ്ഗധർമ്മത്തോടു കൂടിയവനായിത്തീർന്നു് ജീവാത്മാവിന്നു് അറിയാതെ തന്നെ (അജ്ഞാതമായിത്തന്നെ) അതിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവിനോടു ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നു തോന്നിക്കുന്ന മനസ്സ് തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മതത്വങ്ങളുടെ ഉപാധിയെ 'ലിംഗശരീര'മെന്നു പറയുന്നു. അതു തന്നെയാണു് ഹൃദ്യഗ്രന്ഥി. അതിനുള്ളിലുള്ള ചൈതന്യത്തെ 'ക്ഷേത്രജ്ഞൻ' എന്നു പറയുന്നു.

7. ജ്ഞാതുജ്ഞാനജ്ഞയാനാമാവിർഭാവതിരോഭാവജ്ഞാതാ

സ്വയമേവമാവിർഭാവതിരോഭാവഹീനഃ സ്വയംജ്യോതിഃ സ സാക്ഷിത്യുപ്യതേബ്രഹ്മാദിപീപീലികാപയ്ത്തം സർവ്വപ്രാണിബുദ്ധിഷ്ഠവിശിഷ്ടതയോപലഭ്യമാന സർവ്വ പ്രാണിബുദ്ധിസ്ഥോ യദാ തദാ കൂടസ്ഥ ഇത്യുപ്യതേ. കൂടസ്ഥാഭ്യുപഹിതഭോനാം സ്വരൂപലാഭേതൂർഭൂതാ

മണിഗണസൂത്രമിവ സർവ്വേഷത്രോഷ്വാനസൂത്രത്വേന യദാ
പ്രകാശത ആത്മാതദാന്തർത്വമിത്യുച്യതേ സർവ്വാപാധി
വിനിർമ്മൂകതഃ സുവർണ്ണവദിജ്ഞാനഘനശ്ചിന്മാത്രസ്വരൂപ
ആത്മാ സ്വതന്ത്രോ യദാ വഭാസതേ തദാ തപഃ പദാത്മഃ
പ്രത്യുഗാത്മേത്യുച്യതേ.

സാരം:- അറിഞ്ഞവൻ, അറിവു്, അറിയേണ്ടതു് ഇവയുടെ
ഉത്പത്തിലയാദികൾ അറിയുന്നതായിരുന്നിട്ടും സ്വയം ഉത്പത്തി
ലയരഹിതമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ 'സാക്ഷി' എന്നു പറയുന്നു.
ബ്രഹ്മാവി മുതൽ ഉദവുവരെയുള്ള സർവ്വപ്രാണികളുടെയും ബുദ്ധിയിൽ
നിവസിക്കുന്നതും, അവയുടെ സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മാദിദേഹത്തിന്നു നാശം
സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു തോന്നുന്നതുമാണ്
'കൂടസ്ഥ'നെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതു്. കൂടസ്ഥാദികളായ ഈ ഉപാധി
ഭേദങ്ങളിൽ നിന്നു് സ്വരൂപലാഭാത്മം എല്ലാ ശരീരങ്ങളും ചരകിൽ
മണിഗണങ്ങൾ എന്നപോലെ കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാ
വിനെ 'അന്തർത്വമി' എന്നു പറയുന്നു. എല്ലാ ഉപാധികളിൽ നിന്നു
മുക്തനായും സുവർണ്ണം പോലെ വിജ്ഞാനപ്രകാശകമായിരുന്നു
കൊണ്ടു് ചിത്സ്വരൂപനായുമിരിക്കുന്ന ആത്മാവു് സ്വതന്ത്രമായി
പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ തപഃസ്വഭാവമായ പ്രത്യുഗാത്മാവെന്നു പറയ
പ്പെടുന്നു.

8 സത്യം ജ്ഞാനമനന്തമനന്ദം ബ്രഹ്മ സത്യമവിനാശി-
നാമദേശകാലവസ്തുനിമിത്തേഷു വിനശ്യത്യ യന്ന-
വിനശ്യത്യവിനാശിതത്സത്യമിത്യുച്യതേ. ജ്ഞാനമിത്യുത്-
പത്തി വിനാശരഹിതം ചൈതന്യം ജ്ഞാനമിത്യുഭി-
ധീയതേ. അനന്തം നാമമുദാഹരിക്കേണമുദാഹരണമിത്യുച്യതേ
സുവർണ്ണമിവ തന്തുക്കാശ്ശേഷ തന്തുരിവാവ്യക്താദി സൃഷ്ടിപ്ര
പഞ്ചേഷു, പൂർവ്വം വ്യാപകം ചൈതന്യമനന്തമിത്യുച്യതേ.
ആനന്ദോനാമ സുഖചൈതന്യസ്വരൂപോപരിമിതാനന്ദ
സമുദ്രോവിശിഷ്ടസുഖരൂപശ്ചാനന്ദ ഇത്യുച്യതേ. ഏതദ
സ്തു പതുഷ്ഠയം യസ്യ ലക്ഷണം ദേശകാലവസ്തുനിമിത്തേഷു

അവ്യഭിചാരി സ തത് പദാർത്ഥം പരമാത്മാ പരം
 ബ്രഹ്മേത്യുച്യതേ. തപം പദാർത്ഥാഭുപാധികാത്തത്പദാ
 ത്ഥാഭുപാധികാദിലക്ഷണ ആകാശവത്സംഗതഃ
 സൂക്ഷ്മഃകേവലഃ സത്താമാത്രോസിപദാർത്ഥഃ സ്വയം.
 ജ്യോതിരാത്മേത്യുച്യതേതത് പദാർത്ഥശ്ചാത്മേത്യുച്യ
 തേ. അനാദിരന്തർവർത്തി പ്രമാണാപ്രമാണസാധാരണാ
 ന സതി നാസതി ന സദസതി സ്വയമവികാരാദപികാര
 ഹേതു നിരൂപ്യമാണേസതി അനിരൂപ്യമാണേ സതി
 ലക്ഷണശൂന്യം സാ മായേത്യുച്യതേ.

സാരം:- സത്യജ്ഞാനാനന്താനന്ദസ്വരൂപനും സർവ്വോപാധി
 രഹിതനും, കടകമുക്താഭുപാധിരഹിതനും കേവലം സുവർണ്ണം
 പോലെ ജ്ഞാന ചൈതന്യസ്വരൂപനുമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവ്
 ഭാസമാനമാകുമ്പോൾ 'തപം' എന്ന പേരിനാൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നു.
 ബ്രഹ്മം സത്യവും, അനന്തവും ജ്ഞാനസ്വരൂപവുമാകുന്നു. അവിനാ
 ശിയായിട്ടുള്ളതിനെ സത്യം എന്നു പറയുന്നു. ദേശകാലവസ്തു നിമി
 തങ്ങൾ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും യാതൊന്നാണോ നശിക്കാത്തതു്
 അതിനെ അവിനാശി എന്നു പറയുന്നു. ഉത്പത്തിലയാദിരഹി
 തവും നിത്യചൈതന്യവുമായ ഒന്നാണു, ജ്ഞാനം എന്നു പറയപ്പെ
 ടുന്നത്. മണ്ണുകൊണ്ടു് നിർമ്മിതമായ ഘടാദി വസ്തുക്കളിൽ
 മണ്ണു് എന്നു പോലെയും, ആരേണങ്ങളിൽ സുവർണ്ണം എന്നു പോലെ
 യും, വസ്ത്രങ്ങളിൽ നൂൽ എന്നുപോലെയും സമസ്തസൃഷ്ടിയിലും
 പൂണ്ണമായും വ്യാപകമായും ഇരിക്കുന്ന ചൈതന്യം അനന്തം എന്നു
 പറയപ്പെടുന്നു. ഏതൊന്നാണോ സുഖമയമായ ചൈതന്യസ്വരൂപ
 മായും അപാരാനന്ദസാഗരമായും ശേഷിച്ച സുഖസ്വരൂപമായും
 ഇരിക്കുന്നത് അതു് 'പരമാനന്ദം' എന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

സത്യം, ജ്ഞാനം, അനന്തം, ആനന്ദം എന്നീ നാലു വസ്തുക്കളും
 ആരുടെ ലക്ഷണമാണോ, ദേശം കാലം വസ്തു എന്നിവകളാൽ ഏതൊ
 ന്നിലാണോ യാതൊരുവിധമായ പരിവർത്തനവും ഉണ്ടാകാത്തതു്
 അതു തന്നെയാണു് തത് പദാർത്ഥമെന്നോ, പരമാത്മാവെന്നോ പറയ

പ്പെടുന്നതു്. “തപം” എന്നും “തത്വം” എന്നുമുള്ള രണ്ടു പദാർത്ഥങ്ങളും ശാസ്ത്രപരമായ ഭേദങ്ങളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ ആകാശത്തെപ്പോലെ സമീകൃതവും കേവലംസത് രൂപവുമായ തത്വം പരബ്രഹ്മം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അനാദിയാണെങ്കിലും അന്തമുള്ളതും അസത്തല്ലാത്തതും സദാ സത്തല്ലാത്തതും സ്വയംതന്നെ ഏറ്റവും അധികം വികാരരഹിതമായി കാണപ്പെടുന്നതുമായ ശക്തിയെ മായ എന്നു പറയുന്നു.

8 അജ്ഞാനം തുച്ഛാപ്യസതി കാലത്രയേപി പാമരാനാം
വാസ്തവീ ച സത്തബുദ്ധിർലൗകികാനാമിദമിത്യനിവൃ
ചനീയാ വക്ത്രം ന ശക്യതേ.

സാരം:— ഇപ്രകാരമല്ലാതെ മറ്റൊരു വിധത്തിലും അതിനെ വർണ്ണിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഈ മായ അജ്ഞാനരൂപവും, തുച്ഛവും മീഥ്യയുമാണെങ്കിലും പാമരന്മാർക്ക് ത്രികാലങ്ങളിലും അതു വാസ്തവമായി തോന്നുന്നു. അതു കൊണ്ട് അതിന്റെ സ്വരൂപം ഇന്നു പ്രകാരമാണെന്നു പറഞ്ഞു് അതിന്റെ യഥാർത്ഥരൂപം മനസ്സിലാക്കുക സാധ്യമല്ല.

9 നൈവം ഭവാമൃഹം ദേഹോ നേന്ദ്രിയാണി ദേശൈവ തു
ന ബുദ്ധിർ ന മനഃ ശശ്വന്നാഹംകാരസ്തഥൈവ ച.

10 അപ്രാണോഹ്യമനഃ ശുഭ്രോ ബുദ്ധ്യാദീനാം ഹി സർവ്വാ
സാക്ഷ്യഹം സർവ്വാ നിത്യചിന്താത്രോഹം ന സംശയഃ.

11 നാഹം കർത്താ നൈവദോക്താ പ്രകൃതേഃ സാക്ഷിരൂപകഃ
മത്സാന്നിദ്ധ്യാത് പ്രവർത്തന്തേ ദേഹാദ്യാ അജഡാ ഇവ.

സാരം:— ഞാൻ ജനിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ദേഹമോ ദശേന്ദ്രിയങ്ങളോ ബുദ്ധിയോ മനസ്സോ അല്ല. നിത്യാഹങ്കാരവുമല്ല. ഞാൻ അപ്രാണനും, അമനസ്സനും, ശുദ്ധസ്വരൂപനാകുന്നു. ഞാൻ ബുദ്ധ്യാദികൾക്കു് സാക്ഷിയും, സദാ ചിത്തസ്വരൂപനാകുന്നു. ഇതിൽ സംശയമില്ല. ഞാൻ കർത്താവോ ദോക്താവോ അല്ല. എന്നാൽ കേവലം പ്രകൃതിക്കു സാക്ഷി മാത്രമാണ്. എന്റെ സാമീപ്യത്താൽ ദേഹാദികൾക്കു് ചൈതന്യത്തിന്റെ പ്രതീതി ഉണ്ടാകുന്നു. ദേഹാദി

കൾ എന്തൊരു സാന്നിദ്ധ്യം കൊണ്ട് അജഡങ്ങളെന്നപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

12 സ്ഥാണുർനിത്യഃ സദാനന്ദഃ ശുദ്ധോ ജ്ഞാനമയോഽമലഃ
ആത്മാഹം സർവ്വതാനാം വിദ്ഃ സാക്ഷി ന സംശയഃ.

18 ബ്രഹ്മൈവാഹം സർവ്വഭാഗവേദ്യം
നാഹം വേദ്യം വ്യോമവാതാദിരൂപം
രൂപം നാഹം നാമ നാഹം ന കർമ്മ
ബ്രഹ്മൈവാഹം സച്ചിദാനന്ദരൂപം.

14 നാഹം ദേഹോ ജന്മമൃത്യു കന്തോ മേ
നാഹം പ്രാണഃ ക്ഷുതഃ പിപാസോ കന്തോ മേ
നാഹം പേതഃ ശോകമോഹൗ കന്തോ മേ
നാഹം കർത്താ ബന്ധമോക്ഷൗ കന്തോ മേ
ഇത്യപനിഷത്

സാരം:- ഞാൻ ശാശ്വതവും, നിത്യവും, നിത്യാനന്ദസ്വരൂപവും ശുദ്ധജ്ഞാനമയവും, നിർമ്മലവുമായ ആത്മാവാകുന്നു. ഞാൻ എല്ലാ പ്രാണികളിലും സാക്ഷിരൂപത്തിൽ വ്യാപ്തമായിരിക്കുന്നു. അതിൽ സംശയമില്ല. ഞാൻ സമസ്തവേദാന്തവേദ്യമായ ബ്രഹ്മം തന്നെയാകുന്നു. ഞാൻ ആകാശം, വായു എന്നിവയെപ്പോലെ അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുവല്ല. ഞാൻ രൂപമോ, നാമമോ കർമ്മമോ അല്ല. കേവലം സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മം തന്നെയാകുന്നു. ജനനമരണാദികൾക്ക് അതീതമായിരിക്കുന്ന ഞാൻ ദേഹമല്ല. ഞാൻ പ്രാണനമല്ല. അതുകൊണ്ട് ക്ഷുതപിപാസാദികൾ എന്നെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? ഞാൻ മനസ്സുമല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്കു ശോകമോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക? ഞാൻ കർത്താവുമല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്കു ബന്ധമോക്ഷങ്ങൾ സംഭവിക്കുക? ഇങ്ങനെ ഈ ഉപനിഷത്തു് സമാപിക്കുന്നു.

സർവ്വസാരോപനിഷത് സമാപ്തം

നിരാലംബോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം പൂർണ്ണമദഃ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദയത്യേ.

പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാഭായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്യേ.

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:- ഓം. ഈ ബ്രഹ്മം പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഈ ജഗത്തു് പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഈ പൂർണ്ണബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഈ പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു്. ഈ പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നും ഈ പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചത്തെ എടുത്താലും, പൂർണ്ണപ്രപഞ്ചം തന്നെയാണു് അവശേഷിക്കുന്നതു്.

ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

1. ഓം നമശ്ശിവായ ഗുരുവേ സച്ചിദാനന്ദമൂർത്തിയേ

നിഷ്പ്രപഞ്ചായ ശാന്തായ നിരാലംബായ തേജസേ.

2. നിരാലംബം സമാശ്രിത്യ സാലംബം വിജഹാതിയഃ

സ സന്യാസീ ച യോഗീ ച കൈവല്യം പദമശ്നതേ.

സാരം:- ഓം. ശിവനാകുന്ന ഗുരുവും, സച്ചിദാനന്ദമൂർത്തിയും, പ്രപഞ്ചരഹിതനും, ശാന്തനും, ആചാര്യരഹിതനും. തേജസപിയും ആയ പരമാത്മാവിനു നമസ്കാരം. നിരാലംബമായ പരമതത്വത്തെ ആശ്രയിച്ചു് സാലംബമായ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ ആരെന്നോ അവനാണു് സന്യാസീ. അവൻ തന്നെയാണു് യോഗി. അവൻ മോക്ഷ പദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.

3. ഏഷാമജ്ഞാനജന്തുനാം സമസ്താരിഷ്ടശാന്തയേ

യദ്യദ്ബോദ്ധവ്യമഖിലം തദാശങ്ക്യ ബ്രവീമ്യഹം.

സാരം:- അജ്ഞാനികളായ ഈ പ്രാണികളുടെ സവിദ്യബ ശാന്തിക്കായി ഏതൊന്നാണോ അറിയേണ്ടതു് അതെല്ലാം ഞാൻ നിരൂപിച്ചു് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കാം.

4. കിം ബ്രഹ്മ കഃ ഊശ്വരഃ കോ ജീവഃ കാ പ്രകൃതിഃ
 കഃ പരമാത്മാ കോ ബ്രഹ്മാ കോ വിഷ്ണുഃ കോ രുദ്രഃ
 ക ഇന്ദ്രഃ കഃ ശമനഃ കഃ സൂര്യഃ കശ്ചന്ദ്രഃ കേസുരാഃ
 കേ അസുരാഃ കേ പിശാചാഃ കേ മനുഷ്യാഃ കാഃ സ്രീയഃ
 കേ പശ്വാദയഃ കിം സ്ഥാവരം, കേ ബ്രാഹ്മണാദയഃ
 കാ ജാതിഃ കിം കർമ്മകിമകർമ്മ, കിം ജ്ഞാനം കിമജ്ഞാനം
 കിം സുഖം കിം ദുഃഖം കഃ സ്വർഗ്ഗഃ കോ നരകഃ കോ
 ബന്ധഃ കോ മോക്ഷഃ ക ഉപാസ്യഃ കഃ ശിഷ്യ കോ
 വിദ്വാൻ കോ മൂഢഃ കിമാസുരം കിം തപഃ കിം പരമം
 പദം കിം ഗ്രാഹ്യം, കിമഗ്രാഹ്യം കഃ സന്യാസിത്വാ-
 ശങ്കയാഹ ബ്രഹ്മേതി

സാരം:— ബ്രഹ്മമെന്നാലെന്തു്? ഊശ്വരൻ ആരു്? ജീവൻ
 ആരു്? പ്രകൃതി എന്നാൽ എന്താണു്; പരമാത്മാവാരാണു്;
 ബ്രഹ്മാവു് ആരാണു്; വിഷ്ണു ആരാണു്; രുദ്രൻ; ആരു്; ഇന്ദ്രൻ ആരു്
 യമൻ ആരു്; സൂര്യൻ ആരു്; ചന്ദ്രൻ ആരു്; അസുരന്മാർ ആരു്;
 പിശാചുക്കൾ ആരു്; മനുഷ്യർ ആരാണു്; സ്രീ ആരാണു്, ഭൃഗാദി-
 കൾ ഏവയാണു്; സ്ഥാവരം എന്താണു്; ബ്രാഹ്മണാദികൾ ആരാണു്
 ജാതി എന്നാലെന്തു്; കർമ്മമെന്താണു്? അകർമ്മമെന്താണു്?
 ജ്ഞാനമെന്താണു്? അജ്ഞാനമെന്താണു്; എന്താണു് സുഖം
 എന്താണു് ദുഃഖം; സ്വർഗ്ഗമേന്താണു്; നരകമേന്താണു് എന്താണു്
 ബന്ധം; എന്താണു് മോക്ഷം; ഉപാസനായോഗ്യമായിട്ടുള്ളതെന്താണു്;
 ആരാണു് ശിഷ്യൻ; ആരാണു് വിദ്വാൻ, ആരാണു് മൂഢൻ; ആസുരമായി
 ട്ടുള്ളതെന്താണു്; എന്താണു് തപസ്സ്; എന്താണു് പരമപദം; എന്താ-
 ണു് ഗ്രാഹ്യമായിട്ടുള്ളതു്; എന്താണു്ഗ്രാഹ്യമായിട്ടുള്ളതു്; ആരാണു്
 സന്യാസി; ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിന്റെ രൂപങ്ങളാണെന്നു് നിരൂ-
 പിച്ചു് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു.

5 സ മോവാച മഹദഹംകാര പൃഥിവ്യപ്തേഷോവാ-
 യാകാശത്വേന ബ്രഹ്മഭൂപേണാസ്യകോശേന കർമ്മ-
 ജ്ഞാനാത്മം രൂപതയാ ഭാസമാനമപിതീയമഖിലോ-
 പാധി വിനിർമൂക്തം തത്സകല ശക്ത്യുപബ്ധഹിത-

മനാഭ്യന്തം. ശുദ്ധം ശിവം ശാന്തം നിർഗുണമിത്യാദി
വാച്യമനിർവാച്യം ചൈതന്യം ബ്രഹ്മ. ഈശ്വര ഇതി
ച ബ്രഹ്മൈവ സ്വശക്തിഃ പ്രകൃത്യഭിധേയാ മാശ്രിത്യ
ലോകാൻ സൃഷ്ടാ പ്രവിശ്യാന്തർത്ഥമിത്യേന ബ്രഹ്മമാദി
നാം ബുദ്ധിരൂപനിയന്ത്രാദിശ്ചരഃ ജീവ ഇതി ച
ബ്രഹ്മവിഷ്ണുപിശാനേന്ദ്രാദിനാം നാമരൂപഭാരാ
സ്ഥപ്തലോഛാമിതി മിഥ്യാധ്യാസവശാജീവഃ സോഹ
മേകോപി ദേഹാരംഭേ ദേവശാഭ്ബഹുജീവഃ പ്രകൃതി
രിതി ച ബ്രഹ്മണഃ സകാശാനാനാ വിചിത്ര ജഗന്നി
മ്മാണ സാമന്ത്യബുദ്ധിരൂപാ ബ്രഹ്മശക്തിരേവ പ്രകൃതിഃ
പരമാത്മേതി ച ദേഹാദേഃ പരതരത്യാഭ്ബ്രഹ്മൈവ
പരമാത്മാ സ ബ്രഹ്മാ സ വിഷ്ണുഃ സ ഇന്ദ്രഃ സ ശമനഃ സഃ
സൃഷ്ടഃ സ ചരന്ത്യേ സുരാന്ത്യേ അസുരാന്ത്യേ പിശാചാ
ന്ത്യേ മനുഷ്യാ ന്യാഃ സ്ത്രീയന്ത്യേ പശ്വാദയന്ത്യേത് സ്ഥാവരം
തേ ബ്രാഹ്മണാദയഃ, സർവം ഖലപിദം ബ്രഹ്മ നേഹ
നാനാസ്ഥി കിഞ്ചന.

സാരം:- മഹത്തമം, അഹംകാരം, പുരുമി, ജലം, വായു,
അഗ്നി, ആകാശം, എന്നിവയുടെ രൂപത്തിലും അതേ പ്രകാരം ബ്രഹ്മാ
ണ്ഡരൂപത്തിലും കൽ ജ്ഞാനാത്മ രൂപങ്ങളിലും ഭാസമാനമായിര
ന്നിട്ടും, സർവോപാധിരഹിതവും, അഭിപ്രായവും, സർവശക്തിമന്തും,
ആദ്യന്തരഹിതവും, ശുദ്ധവും, ശാന്തവും, നിർഗുണവും, അവർണ്ണനീയ
വുമായ ചൈതന്യത്തെയാണ് പരബ്രഹ്മമെന്നു പറയുന്നത്. ഇതി
ഈശ്വരന്റെ രൂപത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നു:- ഈ പരബ്രഹ്മം തന്നെ തന്റെ
പ്രകൃതി എന്നു പേരുള്ള ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ച് ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടി
ക്കുകയും അന്തർത്ഥമായി അവയിൽ പ്രവേശിച്ച് ബ്രഹ്മാദി ജീവിക
ളുടെ ബുദ്ധിരൂപാദികളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴാണ്
അത് ഈശ്വരനെന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ ചൈതന്യത്തെ ബ്രഹ്മാ
വു, വിഷ്ണു, ശങ്കരൻ, ഇന്ദ്രൻ, എന്നീ നാമരൂപങ്ങൾ മുഖേന “ഞാൻ
സ്ഥപ്തമാണ്” എന്നുള്ളമിഥ്യയായ ദോഷഭീമാനം ജനിക്കുമ്പോൾ

അതു ജീവൻ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ചൈതന്യം, 'സേവ്ഹം' രൂപത്തിൽ ഏകതപത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിലും വിഭിന്ന ശരീരങ്ങൾ നിമിത്തം അതു ജീവരൂപമായിത്തീരുന്നു. ഏതൊന്നിലാണോ അനേകതരത്തിലുള്ള വിചിത്ര ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻള്ള സാമർത്ഥ്യമുള്ളതു്, അതാണു് പ്രകൃതി. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ബുദ്ധി ശക്തിയാണു് പ്രകൃതി എന്നു പറയപ്പെടുന്നതു്. ദേഹാദികൾക്കുതീതമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം തന്നെയാണു് പരമാത്മാവു്. ഈ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണു് ബ്രഹ്മാവു്, വിഷ്ണു, ഇന്ദ്രൻ, യമൻ, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ദേവൻ, അസുരൻ, പിശാചു്, മനുഷ്യൻ, സൂര്യ, പുരുഷൻ, ഭൂതം എന്നിവയുടെ രൂപങ്ങളിൽ പ്രകടമായിരിക്കുന്നതു്. ഇതു തന്നെയാണു് സ്ഥാവരം. ബ്രഹ്മാത്മാവാദികളും, സമസ്തലോകങ്ങളും ബ്രഹ്മം തന്നെയാണു്. ഇതിൽ നിന്നും ഭിന്നമായിട്ടൊന്നുമില്ല.

6. ജാതിരിതി ച, ന ചമ്നോ ന രക്തസ്യ ന മാംസസ്യ ന പാസ്ഥിനഃ, ന ജാതിരാത്മനോ ജാതിർവ്യവഹാരപ്രകല്പിതാ, കർമ്മേതി ച ക്രിയമാണേന്ദ്രിയൈഃ കർമാണ്യഹം കരോമിത്യദ്ധ്യാത്മനിഷ്ഠതയാ കൃതം കർമ്മേവ കർമ്മ. അകർമ്മേതി ച കർത്തൃത്വഭോക്തൃത്വാദ്യഹംകാരതയാ ബന്ധരൂപം ജന്മാദികാരണം നിത്യനൈമിത്തികയാഗ പ്രതതപോദാനാദിഷു ഹലാഭിസന്ധാനം യത്തഭക്തം. ജ്ഞാനമിതി ച ദേഹേന്ദ്രിയനിഗ്രഹസ്തദ്ഗുരൂപാസനശ്രവണമനനനിദിദ്ധ്യാസനൈശ്ചദ്യേദ്ദൃഗ്ദൃശ്യസ്വരൂപം സർപ്പാന്തരസ്ഥം സർപ്പമം ഘടപടാദിപദാർത്ഥമിവാവികാരം വികാരേഷു ചൈതന്യം വിനാകിഞ്ചിന്നാസ്കീതി സാക്ഷാത്കാരാനുഭവോ ജ്ഞാനം, അജ്ഞാനമിതി ച രജജ്ഞ സപ്തഭൂതിരിവാദിതീയേ സർവ്വാനുസൃതേ സർപ്പമയേ ബ്രഹ്മണി ദേവതീയജ്ഞാനസ്ഥാവരസ്രീപുരുഷവണ്ണാശ്രമബന്ധമോക്ഷോപാധിനാനാത്മഭേദകല്പിതം. ജ്ഞാനമജ്ഞാനം, സുഖമിതി ച സച്ചിദാ

നന്ദ സ്വരൂപം ജ്ഞാതാ നന്ദ രൂപം യാ സ്ഥിതിഃ സൈവ സുഖം. ദുഃഖമിതി അനാത്മരൂപോ വിഷയസങ്കല്പ ഏവ ദുഃഖം, സ്വഗ്നു ഇതി ച സത്സംസ്കൃതഃ സ്വഗ്നുഃ നരക ഇതി ച അസത്സംസാരവിഷയജനസംസ്കൃത ഏവ നരകഃ; ബന്ധ ഇതി ച അനാദ്യവിദ്യാവാസനയാ ജാതോഹമിത്യാദി സങ്കല്പോ ബന്ധഃ പിതൃമാതൃസഹോദര ദാദാപത്യഗൃഹാ രാമക്ഷേത്ര മമതാ സംസാരാവരണസങ്കല്പോ ബന്ധഃ കർത്തൃത്വാദ്യഹംകാരസങ്കല്പോ ബന്ധഃ, അണിമാദ്യ ഷൈശ്വര്യംശാശ്വസിദ്ധസങ്കല്പോ ബന്ധഃ, ദേവമനുഷ്യാദ്യുപാസനാ കാമസങ്കല്പോ ബന്ധഃ യമാദ്യഷ്ടാംഗ യോഗസങ്കല്പോ ബന്ധഃ, വണ്ണാശ്രമധർമ്മകർമ്മസങ്കല്പോ ബന്ധഃ ആജ്ഞായേശംശയാത്മ ഗുണസങ്കല്പോ ബന്ധഃ യാഗവ്രതതപോദാന വിധിവിധാനജ്ഞാന സംഭവോ ബന്ധഃ, കേവലമോക്ഷാപേക്ഷാസങ്കല്പോ ബന്ധഃ, സങ്കല്പമാത്രസംഭവോ ബന്ധഃ മോക്ഷ ഇതി ച നിത്യാനിത്യവസ്തുവിചാരാദനിത്യസംസാരസുഖ ദുഃഖ വിഷയസമസ്ത ക്ഷേത്ര മമതാ ബന്ധ ക്ഷയോ മോക്ഷഃ.

സാരം:—ജാതി ചർമ്മത്തിന്റെയോ, രക്തത്തിന്റെയോ, മാംസത്തിന്റെയോ, അസ്ഥികളുടെയോ ആത്മാവിന്റെയോ അല്ല. ആ കേവലം വ്യവഹാര സങ്കല്പമാണ്. ഈ കർമ്മത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ക്രിയകൾ എന്നാകുന്നു. 'ഞാൻ ചെയ്യുന്നു' എന്നും ആദ്ധ്യാത്മനീഷ്ടയോടുകൂടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തിയെ മാത്രമേ കർമ്മമെന്നു പറയാവൂ. കർത്തൃത്വഭോക്തൃത്വജന്യമായ അഭിമാനം കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം നിത്യനൈമിതികങ്ങളും യജ്ഞം, വ്രതം തപസ്സ്, ദാനം എന്നിവയിൽ ഫലാപേക്ഷയോടുകൂടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളും അകർമ്മം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

ജ്ഞാനം — സൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാപരിവർത്തനശീലവസ്തുക്കളിലും ഒരേ പരിവർത്തനശീലമായ ചൈതന്യതത്വം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്.

അല്ലാതെ മറെറാന്നുമില്ല. ഏതൊന്നാണോ ദൃഷ്ടാവിന്റെ രൂപമായും ദൃശ്യരൂപമായും ഇരിക്കുന്നത് അതു തന്നെയാണു് ജ്ഞാതനും. ഇതു എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. അതു് സർവത്തിലും സമാനമാണു്; വികാരരഹിതവുമാണു്. ഏകിലും കടം, വസ്ത്രം എന്നീ ത്യാഗിപദാർത്ഥരൂപത്തിൽ തന്നെ പരിവർത്തിതമായിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം സാക്ഷാത്കാരമുള്ള അനുഭവത്തെ ജ്ഞാനം എന്നു പറയുന്നു. ഈ അനുഭവം ദേഹേന്ദ്രിയാദികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതു കൊണ്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ സദ്ഗുരുപാസന, ശ്രവണം, മനനം നിദിദ്ധ്യം സതം എന്നിവയാലും ഉണ്ടാകുന്നു.

അജ്ഞാനം.— രജ്ജ്വണ്യത്തിൽ സർപ്പഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകുന്നതു പോലെ സർവത്തിലും കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും സർവരൂപവും, ഏകമാത്രവുമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ, ദേവൻ, പക്ഷി, മൃഗം, മനുഷ്യൻ, സ്ഥാവാവരം, സൂര്യ, പര്യായൻ, വസ്ത്രം, ആത്മം, ബന്ധം, മോക്ഷം തുടങ്ങിയ അനേകം ഉപാധികളോടു കൂടിയ അനാത്മവസ്തുക്കൾക്കു് ദേദമുണ്ടെന്നു സങ്കല്പിക്കുകയാണു് അജ്ഞാനം.

സുഖം.— സച്ചിദാനന്ദാത്മകമായ, പരമാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപത്തെ അറിഞ്ഞു് ആനന്ദത്തോടുകൂടിയ ഏതൊരവസ്ഥയാണോ കൈ വരുന്നതു് അതാണു സുഖം.

സ്വർഗ്ഗം.— സജ്ജനസമാഗമം തന്നെയാണു് സ്വർഗ്ഗം.

നരകം.— അസത്യത്തോടും സംസാരിക വിഷയങ്ങളോടും സംസാരികളായ ജനങ്ങളോടുമുള്ള സംസർഗ്ഗം തന്നെയാണു് നരകം.

ബന്ധം.— അനാദിയായ അജ്ഞാന വാസന കൊണ്ടു് 'ഞാൻ ജനിക്കുന്നു' ഞാൻ 'മരിക്കുന്നു' എന്നീ വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുതന്നെയാണു് ബന്ധനം. മാതാവു്, പിതാവു്, സഹോദരൻ, പത്നി, പുത്രൻ, ഗൃഹം, ആരാമം, ക്ഷേത്രം എന്നിവ എന്തെന്താണു് എന്നുള്ള സംസാരികളായ ആവരണങ്ങളാകുന്ന വിചാരങ്ങളും ബന്ധനം തന്നെയാണു്. അണിമാദികളായ അച്ഛൈശ്വര്യങ്ങളും സിദ്ധിക്കണമെന്നുള്ള സങ്കല്പവും ബന്ധനമാണു്. യമം, നിയമം, എന്നീ അഷ്ടാംഗ യുക്തമായ യോഗസങ്കല്പവും ബന്ധനമാണു്. കാമനാ സങ്കല്പത്തോടുകൂടി ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ദേവോപാസനയും ബന്ധനമാണു്. വസ്ത്രം ശ്രമമേൽ കർമ്മസങ്കല്പവും ബന്ധനമാണു്, ആജ്ഞ, ഭയം, സംശയം എന്നിവയുടെ സങ്കല്പവും ബന്ധനമാണു്. യജ്ഞം, വ്രതം,

തപസ്സ്, ഭാനം, വിധി, വിധാനം എന്നിവയുടെ ജ്ഞാന സങ്കല്പവും ബന്ധനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കേവലം മോക്ഷത്തെ മാത്രം ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതും ബന്ധനമാണ്.

മോക്ഷം - നിത്യാനിത്യവസ്തുക്കളെപ്പറ്റിയുള്ള വിചാരം മുഖേന പ്രപഞ്ചത്തിലെ അനിത്യവും, സുഖദുഃഖാത്മകവുമായ സമസ്തവിഷയങ്ങളിൽനിന്നും മമതയാകുന്ന ബന്ധനത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുകയാണ് മോക്ഷം.

7. ഉപാസ്യ ഇതി ച സർവശരീരസ്ഥ ചൈതന്യ ബ്രഹ്മ പ്രാപകോ ഗുരരൂപാസ്യഃ ശിഷ്യഃ ഇതി ച വിദ്യഭാഗ്യ പ്രപഞ്ചാവഗാഹിത ജ്ഞാനാവശിഷ്ടം ബ്രഹ്മൈവഃ ശിഷ്യഃ വിദ്വാന്വിതി ച സർവ്വാനന്തരസ്ഥസ്വസംവിദ്യുപ വിദ്വാദ്വാൻ, മൂഢ ഇതി ച കർത്തൃത്വാദ്യഹംകാരഭാവാരൂഢോ മൂഢഃ, ആസുരമിതി ച ബ്രഹ്മ വിഷ്ണുപിശാണേത്രാഭിനാമൈശ്വര്യകാമനയാ നിരഗത ജപാഗ്നിഹോത്രാഭിഷ്ഠാത്തരാത്മാനം സംതാപയതി ചാത്യഗ്ര രാഗഭേഷ വിഹിംസാ ഭംഭാദ്യപേക്ഷിതം തപ ആസുരം, തപ ഇതി ച ബ്രഹ്മ സത്യം ജഗത്പിഥ്യേത്യപരോക്ഷജ്ഞാനാഗ്നിനം ബ്രഹ്മാദ്യൈശ്വര്യശാശ്വതിലസങ്കല്പബീജസംതാപംതപഃ പരമം പദമിതി ച പ്രാണേന്ദ്രിയാദ്യന്തഃകരണ ഗുണാഭേദഃ പരതരം സച്ചിദാനന്ദമയം നിത്യമുക്ത ബ്രഹ്മസ്ഥാനം പരമം പദം, ഗ്രാഹ്യമിതി ച ദേശകാല വസ്തുപരിച്ഛേദരാഹിത്യചിന്താരൂപരൂപംഗ്രാഹ്യം, അഗ്രാഹ്യമിതി ച സ്വസ്വരൂപവ്യതിരിക്തമായായ ബുദ്ധിന്ദ്രിയഗോചര ജഗത്സത്യത്വ ചിന്തനംഗ്രാഹ്യം, സന്യാസീതി ച സമുദയമ്വാൻ പരിത്യജ്യ നിർമ്മോ നിരഹങ്കാരോ ഭൂതാ ബ്രഹ്മേഷു ശരണമുപഗമ്യതത്ത്വമസി അഹംബ്രഹ്മാസ്മി സർവ്വം ഖലംവിദം ബ്രഹ്മ നേഹ നാനാസ്തി കിഞ്ചനേ

ത്യാദി മഹാവാക്യാത്മാനുഭവജ്ഞാനാദ് ബ്രഹ്മൈവാഹ
 മന്യീതി നിശ്ചിത്യ നിവീകല്പസമാധിനാ സ്വതന്ത്രോ
 യതിശ്ചരതി സ സന്യാസി സ മുക്തഃ സ പുജ്യഃ
 സയോഗീ സ പരമഹംസഃ സോഽവധൂതഃ സബ്രാഹ്മണ
 ഇതി. ഇദം നിരാലംബോപനിഷദം യോഽധീതേ ഗുർ
 വനുഗ്രഹതഃ സോഽഗ്നിപുത്രോ ഭവതി സ വായുപുത്രോ
 ഭവതി ന സ പുനരാവർത്തതേ ന സ പുനരാവർത്തതേ
 പുനർനാഭിജായതേ പുനർനാഭി ജായതേ

ഇത്യുപനിഷത്

സാരം:—ഉപാസ്യൻ.—ഉപാസ്യമായിട്ടുള്ള ഏകവസ്തുവിനെ—
 സമൃദ്ധശരീരങ്ങളിലും വസിക്കുന്ന ചൈതന്യ സ്വരൂപമായ
 ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ സഹായിച്ച ഗുരുവാണ് ഉപാസ്യൻ.

ശിഷ്യൻ—ജ്ഞാനപ്രാപ്തിയാൽ സംസാരമാകുന്ന അജ്ഞാനം
 നശിച്ചു ഗംഭീരമായ ജ്ഞാനരൂപത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ബ്ര
 ഹ്മം ഏതെന്നാണോ അതാണ് ശിഷ്യൻ.

വിദ്വാൻ—സർവ്വത്തയ്യായിരുന്ന ആത്മാവിന്റെ ജ്ഞാന
 സ്വരൂപത്തെ അറിയുന്നവനാണ് വിദ്വാൻ.

മുഖൻ.—കർത്തൃത്വാദ്യഹംകാരഭാവത്തിൽ ആരൂഢനായിരിക്കുന്ന
 വനാണ് മുഖൻ.

ആസൂരി—ഏതൊരുവനാണോ, ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, മഹേശ്വ
 രൻ എന്നിവരുടെ ഐശ്വര്യം ലഭിക്കുന്നതെന്നുള്ള വാഞ്ചരയോടുകൂടി
 ഉപവാസം, ജപം, അഗ്നിഹോത്രം, എന്നിവയാൽ അന്തരാത്മാ
 വിനെ അത്യന്തം ദുഃഖിപ്പിക്കുകയും അത്യഗ്രവും, രാഗം, ദോഷം,
 ഹിംസ, ഭംഭം എന്നീ ദുർഗുണങ്ങളോടുകൂടിയതുമായ തപസ്സനുഷ്ഠി
 ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവനാണ് ആസൂരി.

തപം.—‘ബ്രഹ്മസത്യം ജഗന്വിമ്യ’ എന്ന പ്രത്യക്ഷജ്ഞാ
 നം കൊണ്ട് ബ്രഹ്മാദികളുടെ ഐശ്വര്യം സിദ്ധിക്കണമെ
 ന്നുള്ള സങ്കല്പബീജത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് തപം.

പരമപദം.- പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയം, മനസ്സ് എന്നിവയിൽ നിന്നെല്ലാം ഭിന്നവും, സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപവും, നിത്യമുക്തവുമായ ബ്രഹ്മസ്ഥാനമാണ് പരമപദം.

ഗ്രാഹ്യം.- ദേശകാലവസ്തുക്കളുടെ പരിച്ഛേദരഹിതമായ ചിന്താ രൂപമാണ് ഗ്രാഹ്യം.

അഗ്രാഹ്യം.- ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമായ മായയാൽ സങ്കല്പിതവും, ബുദ്ധിന്ദ്രിയാദി വിഷയരൂപവുമായ പ്രപഞ്ചത്തെ സത്യമെന്നു കരുതുകയാണ് അഗ്രാഹ്യം.

സന്യാസി- സർവ്വമർമ്മങ്ങളോടൊപ്പം, അഹന്ത, മമത എന്നിവയേയും പരിത്യജിച്ചു് ഈ വസ്തുവിനെ (ബ്രഹ്മത്തെ) ശരണം പ്രാപിക്കുകയും 'അതുന്നിയാണ്' 'ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്' 'ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്' ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി യാതൊന്നുമില്ല' എന്നീ മഹാവക്യചതുഷ്ടയങ്ങൾ മുഖേന "ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്" എന്നുള്ള ധ്യാനവിഷയത്തോടുകൂടി നിവികല്പ സമാധിയിൽ അവസ്ഥിതനായിരിക്കുകയും സ്വതന്ത്രനായ യതിയെപ്പോലെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് സന്യാസി. അവൻ തന്നെയാണ് മുക്തൻ. അവൻ തന്നെയാണ് പൂജ്യൻ. അവൻ തന്നെയാണ് യോഗി അവൻ തന്നെ, യാണ് പരമഹംസൻ. അവൻ തന്നെയാണ് അവധൂതൻ. അവൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മണൻ.

ഈ നിരോധംബോപനിഷത്തു് ഗുരുവിന്റെ കൃപയാൽ ആരാണ് അധ്യയനം ചെയ്യുന്നതു് അവൻ അഗ്നിയെപ്പോലെ പരിശുദ്ധനായിത്തീരുന്നു. അവൻ വായുവിനെപ്പോലെ പരിശുദ്ധനായിഭവിക്കുന്നു. അവൻ വീണ്ടും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുന്നില്ല. അവൻ വീണ്ടും ഈ ലോകത്തു വരുന്നില്ല. അവൻ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ല. എന്ത് ഈ ഉപനിഷത്തു പറയുന്നു.

നിരോധംബോപനിഷത് സമാപ്തം

മുദ്രാലോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം വാങ്മേ മനസി പ്രതിഷ്ഠിതാ മനോ മേ വാചി
പ്രതിഷ്ഠിതമാവിരാവിർമ ഏധി വേദസ്യ മ ആണീസ്ഥഃ
ശ്രുതം മേ മാപ്രഹാസീരനേനാധീതേനാഹോരാത്രാത്
സംഭയാമിദൃതം വദീഷ്യാമി, സത്യം വദീഷ്യാമി, തന്മാ
മവതു, തദപക്താരമവതു, അവതുമാം. അവതു വക്താര-
മവതു വചതാരം ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം:— എന്റെ വാക്ക് മനസ്സിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കട്ടെ.
എന്റെ മനസ്സ് വാണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യട്ടെ. അല്ലയോ സ്വയം
പ്രകാശമാവേ, അങ്ങ് എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷമാകണം. അല്ല
യോ മനോവാണികളെ, നിങ്ങൾ എന്റെ വേദജ്ഞാനത്തിനാധാര
മാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ വേദോക്യാസത്തെ തശ്ശിപ്പിക്കരുത്. ഈ
വേദാദ്ധ്യയനം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ രാവു പകലും ജീവിച്ചു കൊണ്ടി
രിക്കുന്നത്. ഞാൻ മാനസികമായും വാചികമായും സത്യം പറയാം.
ആ സത്യം എന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. വക്താവിനെ രക്ഷിക്കട്ടെ. വക്താ
വിനെ രക്ഷിക്കട്ടെ. ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

1. ഓം പുരുഷസൂക്താത്മനിർണ്ണയം വ്യാഖ്യാസ്യമാഃ.

പുരുഷസംഹിതായാം പുരുഷസൂക്താത്മഃ സംഗ്രഹേണ
പ്രോച്യതേ. സഹസ്രശീർഷേത്യത്ര സശബ്ദോഽനന്തം.
വാചകഃ അനന്തയോജനം പ്രാഥ ദശാംഗുലവചസ്തഥാ.

സാരം:- ഇനി പുരുഷസൂക്തം കൊണ്ട് പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടി
ട്ടുള്ള അത്മനിർണ്ണയത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കാം. പുരുഷ സംഹിത
യിൽ അത് ഇപ്രകാരം സംക്ഷിപ്തമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
'സഹസ്രശീർഷ' എന്ന മന്ത്രത്തിൽ സഹസ്ര ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം
അനന്തം എന്നാണ്. അനന്തയോജനം എന്ന അർത്ഥത്തെ കുറിക്കുന്നു.
ദശാംഗുലം എന്ന പദവും അനന്താ എന്നതിന്റെ വാചകമാണ്.

2. തസ്യ പ്രഥമയാ വിഷ്ണോർ ദേശത്തോ വ്യാപ്തിരീരിതാ ദ്വിതീയയാ ചാസ്യ വിഷ്ണോഃ കാലത്തോ വ്യാപ്തിര്യത്യേ-

സാരം:- പുരുഷസൂക്തത്തിലെ പ്രഥമമന്ത്രത്താൽ ഗേവാൻ വിഷ്ണു സമുദേശം വ്യാപിയാണെന്നും, ദ്വിതീയമന്ത്രത്താൽ അദ്വേഹം സർവ്വകാലവ്യാപിയാണെന്നും പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

3. വിഷ്ണോർമോക്ഷപ്രദത്വം ച കഥിതം തു തൃതീയയാ ഏതാവാനിതി മന്ത്രേണ വൈഭവം കഥിതം ഹരേഃ.

സാരം:- തൃതീയ മന്ത്രത്തിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ മോക്ഷപ്രദായകത്വം പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 'ഏതാവാനസ്യമഹിമാ' എന്ന മന്ത്രത്താൽ ഗേവാൻ ശ്രീഹരിയുടെ വൈഭവത്തെപ്പറ്റിയും വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

4. ഏതേനൈവ ച മന്ത്രേണ ചതുർവ്യൂഹോ വിഭാഷിതഃ
ത്രിപാദിത്യനയാ പ്രോക്തമനിരുദ്ധസ്യ വൈഭവം.

സാരം:- ഈ മൂന്നു മന്ത്രങ്ങളിൽ കൂടിയും ചതുർവ്യൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗേവസ്വരൂപത്തെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. 'ത്രിപാദ' മന്ത്രത്തിൽ ചതുർവ്യൂഹത്തിലെ അനിരുദ്ധമൂർത്തിയുടെ വൈഭവത്തെപ്പറ്റിയും പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

5. തസ്മാദിരാധിത്യനയാ പാദനാരായണാലരേഃ

പ്രകൃതേഃ പുരുഷസ്യാപി സമുത്പത്തിഃ പ്രദർശിതാ.

സാരം:- 'തസ്മാദിരാട്' എന്ന മന്ത്രത്താൽ പാദവിഭൂതിരൂപമായ നാരായണനിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയും പുരുഷനും ഉത്ഭവിച്ചതായി ത്രിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

6. യത്പുരുഷേണേത്യനയാ സൃഷ്ടിയജ്ഞഃ സമീരിതഃ
സപ്താസ്യാസൻ പരിധയഃ സമീധശ്ച സമീരിതാഃ

സാരം:- 'യത്പുരുഷേണ' എന്ന മന്ത്രത്താൽ സൃഷ്ടിയാകുന്ന യജ്ഞത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതിനു ശേഷം 'സപ്താസ്യാസൻ' എന്നതിൽ സൃഷ്ടിയജ്ഞത്തിനുള്ള സമീനുകൾക്കെപ്പറ്റി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

7. തം യജ്ഞമിതി മന്ത്രേണ സൃഷ്ടിയജ്ഞഃ സമീരിതഃ
അനേനൈവ ച മന്ത്രേണ മോക്ഷശ്ച സമുദീരിതഃ.

സാരം:- 'തം യജ്ഞം' എന്ന മന്ത്രത്താൽ ഈ സൃഷ്ടിയജ്ഞത്തിന്റെ പുഷ്ടിയെപ്പറ്റിയും, മുക്തിയെപ്പറ്റിയും വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

8 തസ്താദിതി ച മന്ത്രേണ ജഗത്സൃഷ്ടിഃ സമീരിതാ

വേദാഹമിതി മന്ത്രാഭ്യോം വൈഭവം കഥിതം ഹരേഃ.

സാരം:- 'തസ്താദിതി' എന്ന മന്ത്രത്താൽ സപ്തമന്ത്രങ്ങൾ വരെ യുള്ള വിശ്വസൃഷ്ടിയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. 'വേദാഹം' എന്ന മന്ത്രത്താൽ ഹരിയുടെ വൈഭവത്തെപ്പറ്റിയും പായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

9. യജേണനേത്യുപസംഹാരഃ സൃഷ്ടേർമോക്ഷസ്യ ചേരിതഃ

യ ഏവമേതജ്ജാനാതി സ ഹി മുക്തോ ഭവേദിതി.

സാരം:- 'യജേണനേ' എന്ന മന്ത്രത്താൽ സൃഷ്ടിയെപ്പറ്റിയും മുക്തിയെപ്പറ്റിയും ഉപസംഹാരരൂപത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം പുരുഷ സൂക്തത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവൻ തീർച്ചയായും മുക്തനായി ഭവിക്കുന്നു.

ദ്വിതീയ ഖണ്ഡം

1. അഥ തഥാ മുദഗ്ഗലോപനിഷദി പുരുഷസൂക്തസ്യ

വൈഭവം വിസ്തരേണ പ്രതിപാദിതം. വാസുദേവ

ഇദ്രായ ഭഗവജ്ജ്ഞാന മുചദിശ്യ പുനരപി സൂക്ഷ്മരൂപ-
ണായ പ്രണതായേന്ദ്രായ പരമരഹസ്യഭൂതം പുരുഷസു-
ക്താഭ്യോം ഖണ്ഡഭയാഭ്യോമുപാദിശത്.

സാരം:- മുദഗ്ഗലോപനിഷത്തിൽ പുരുഷസൂക്തവൈഭവത്തെ പറ്റി സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സൂക്ഷ്മജ്ഞാനം ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി വിനയസമന്വിതം ആഗതനായ ദേവേന്ദ്രൻ ഭഗവാൻ ശ്രീ വാസുദേവൻ രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളിലായി പുരുഷസൂക്തം ഉപദേശിച്ചു.

2. ഔ ഖണ്ഡാവച്യേതേ യോധ്യ മുക്തഃസ പുരുഷോ നാമ

രൂപജ്ഞാനാഗോചരം സംസാരിണാമതിദുർജ്ജ്ഞേയം

വിഷയം വിഹായ ക്ലേശാദിഭിഃ സംക്ലിപ്തദേവാദി

ജിഹീരഷയാ സഹസ്രകലാവയവ കല്യാണം

ദൃഷ്ടമാന്ത്രേണ മോക്ഷദം വേഷമാദദേ. തേന വേഷേണ

ഭൂയാദിലോകം വ്യാപ്യാനന്തയോജനമത്യതിഷ്ഠത്.

സാരം:- പുരുഷ സൂക്തത്തിന് രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവയിൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ നാമം, രൂപം, ജ്ഞാനം എന്നിവയിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായതു കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകൾ ദുർജ്ജ്ഞതയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പുരുഷൻ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രാണികൾക്കു വേണ്ടി തന്റെ ദുർജ്ജ്ഞതയായ ഈ രൂപത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ദേവാദികളിൽ പെട്ടുപോകുന്ന ദേവാദികളുടെ നന്മയെക്കുറിച്ചു അനന്ത കലാരൂപമായ രൂപം ധരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ രൂപം ദർശനമാത്രയിൽ തന്നെ മോക്ഷപ്രദമാണ്. അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതും അനന്ത യോജന വിസ്താരത്തിൽ കിടക്കുന്നതും.

3. പുരുഷോ നാരായണോ ഭൂതം വേദം ഭവിഷ്യച്ചാസീത്.

സ ഏഷ സർവേഷാം മോക്ഷഭൂതാസീത് സ ച സർവ്വാൻ മഹിസ്തോ ജ്യായാൻ. തസ്താന കോഽപി ജ്യായാൻ.

സാരം:- വിശ്വസൃഷ്ടിക്കുമുമ്പ് ത്രികാലാത്മകനായ നാരായണൻ മാത്രമേ സ്വസ്വരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹം എല്ലാ മഹിമാശാലികളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഈ സർവ പ്രാണികൾക്കും മോക്ഷനായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടാരുമില്ല.

4. മഹാപുരുഷ ആത്മാനം ചതുർദ്ധാ കൃതാ ത്രിപാദേന

പരമേ വേദാഗ്നി ചാസീത്. ഇതരേണ ചതുർത്ഥനാനി-
രദ്ധനാരായണേന വിശ്വാന്യാസൻ.

സാരം:- ആ മഹാപുരുഷൻ സ്വയം നാലു രൂപത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചു. അവയിൽമൂന്നുശങ്ങളോടുകൂടി അദ്ദേഹം പരമവേദാത്മത്തിൽ വസിച്ചു. ചതുർത്ഥം അനിരദ്ധ നാരായണൻ എന്ന പേരിനാലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആ നാരായണൻ തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്.

5. സ ച പാദനാരായണോ ജഗത് സ്രഷ്ടം പ്രകൃതിമജനയത്,

സ സമൃദ്ധകായഃ സൻ സൃഷ്ടികർമ്മണ ജ്ഞിവാൻ,
സോഽനിരദ്ധനാരായണസ്തസ്മൈ സൃഷ്ടിമുപാദിശത്.
ബ്രഹ്മം സ്തവേന്ദ്രിയാണി യാജകാനി ധൃതാ ത്വാ കോശഭൂതം
ദൃശം ഗ്രന്ഥികളേപരം ഹവിർധൃതാ ത്വാ ഹവിർഭജം

ധ്യാതാ വസന്തകാലമാജ്യം ധ്യാതാ ഗ്രീഷ്മമധ്യം
 ധ്യാതാ ശരദൃതം രസം ധ്യാതൈവമഗ്നൗ ഹൃതാംഗ
 സ്പൃശാത് കളേവരോ വജ്രം ഹീഷ്യതേ. തതഃ സ്വകാ-
 യ്താൻ സവപ്രാണി ജീവാൻസൃഷ്ടാ പശ്വാദയാഃ പ്രാദർഭ-
 വേഷ്യന്തി. തതഃ സ്ഥാവാജംഗമാത്മകം ജഗദ്
 വേഷ്യതി. ഏതേന ജീവാത്മനോയോഗേന മോക്ഷ
 പ്രകാരശ്ച കഥിത ഇത്യനുസന്ധേയം. യ ഇമം സൃഷ്ടി
 യജ്ഞം ജാനാതി മോക്ഷപ്രകാരം ച സർവ്വമായുരേതി.

സാരം:— ചതുർത്ഥാംശരൂപിയായ അനിരുദ്ധൻ വിശ്വസൃഷ്ടി
 ക്കായി പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചു. പ്രകൃതിരൂപമായ ബ്രഹ്മാവിനു ശരീരം
 ലഭിച്ചിട്ടും സൃഷ്ടികർമ്മജ്ഞാനമാജ്ജീകൃതവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ
 അനിരുദ്ധനാരായണൻ ബ്രഹ്മാവിന് സൃഷ്ടികൃതം ഉപദേശിച്ചുകൊ
 ട്തു. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവിനോടു പറഞ്ഞു:— “ഹേ ബ്രഹ്മൻ,
 അങ്ങ് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ യജ്ഞകർത്താക്കളായും, കമലനാള
 ത്തിൽനിന്നും ആവിർഭൂതനായ അങ്ങയുടെ സുദൃഢശരീരത്തെ ഫവി
 സ്സായും, എന്നെ അഗ്നിയായും, വസന്തകാലത്തെ ആജ്യമായും,
 ഗ്രീഷ്മത്തെ സമിത്തായും, ശരത്കാലത്തെ രസരൂപമായും,
 ധ്യാനിച്ചു യാഗമനുഷ്ഠിച്ചാൽ അങ്ങയുടെ ശരീരം വജ്രം പോലെ
 സുദൃഢമായിത്തീരും. അനന്തരം സ്വകർത്തവൃത്തളായ പ്രാണി
 ജീവാത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുക. അങ്ങനെ സ്ഥാവാജംഗമാത്മകമായ
 പ്രപഞ്ചം പ്രാദർഭവിക്കും. ജീവാത്മാപരമാത്മാക്കളുടെ സംയോഗ
 ത്താൽ മോക്ഷമാർഗ്ഗവും ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും അറിയേ
 ണ്ടതാണ്. ഈ സൃഷ്ടിയജ്ഞത്തെയും മോക്ഷപ്രകാരത്തെയും അറിയുന്ന
 മനഷ്യൻ പൂണ്ണമായ ആയുസ്സിനെ പ്രാപിക്കുന്നു.”

തൃതീയഖണ്ഡം

1. എങ്കോ ദേവോ ബഹുധാ വിനിഷ്യ അജായമാനോ
 ബഹുധാ വിജായതേ,

സാരം:— ആ ഒരു ദേവൻ തന്നെയാണ് പല പ്രകാരത്തിൽ പ്രവേ
 ശിച്ചു ജന്മരഹിതനായിത്തീർന്നിട്ടും അനേക രൂപത്തിൽ പ്രകടമാകു
 ന്നതു്.

2. തമേതമഗ്നിരിത്യധായുവ ഉപാസതേ. യജുരിത്യേഷ ഹീദം സവം യനക്തി. സാമേതി ഹരദോഗാഃ ഏതസ്മിൻ ഹീദം സർവ്വം പ്രതിഷ്ഠിതം. വിഷമിതി സപ്താഃ. സപ്ത ഇതിസപ്തവിദഃ. ഉഗ്നിതിദേവാഃ രയിരിതി മനുഷ്യാഃ മായേത്യസുരാഃ. സ്വധേതി പിതരഃ. ദേവജന ഇതി ദേവ ജനവിദഃ. രൂപമിതി ഗന്ധർവാഃ ഗന്ധർവ്വ ഇത്യപ്സരസഃ തം യഥാ യഥോപാസതേ തഥൈവ വേതി. തസ്മാദ് ബ്രാഹ്മണഃ പുരുഷരൂപം പരം ബ്രഹ്മൈവാഹമിതി ഭാവയേത്. തദൂപോ വേതി. യ ഏവം വേദ

സാരം:- അദ്ധ്യായം, ഈ അഗ്നീരൂപത്തിൽ അതിനെത്തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. യജുർവേദിന്ദർ അതിനെ യജുസ്സ് എന്ന കരുതി സർവ്വയജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലും നിയോഗിക്കുന്നു. സാമഗായകർ അതിനെ സാമമെന്നു കരുതുന്നു. ഈ സമ്പൂർണ്ണദൃശ്യരൂപമെങ്കിലും ഈ നാരായണ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അവസ്ഥിതമായിരിക്കുന്നത് അതിനെ സർപ്പങ്ങൾ വിഷമെന്നു കരുതുന്നു സർപ്പവേത്താക്കൾ അതിനെ പ്രാണരൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. ദേവന്മാർ ഇതിനെ അഗ്നിമെന്നും, മനുഷ്യർ ധനമെന്നും കരുതുന്നു. അസുരന്മാർ മായയെന്നും ഗന്ധർവ്വന്മാർ രൂപമെന്നും അപ്സരസ്സുകൾ ഗന്ധർവനെന്നും, ഉപാസകന്മാർ ദേവനെന്നും പിതൃക്കൾ 'സ്വധാ' എന്നും കരുതുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇത് പല പ്രകാരത്തിൽ കരുതപ്പെടുന്നു. ആത്മ ഏക രൂപത്തിൽ അതിനെ ഉപാസിക്കുന്നുവോ അത് അവൻ അതേ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അതു കൊണ്ട് ബ്രഹ്മജ്ഞാനി, പുരുഷ രൂപമായ പരബ്രഹ്മം ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭാവിക്കുന്നു ഈദൃശഭാവന അവനെ അതേ രൂപത്തിലാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഈ രഹസ്യം ആരാണോ അറിയുന്നത് അവനും ആ രൂപത്തിലായിത്തീരുന്നു.

ചതുർത്ഥഖണ്ഡം

1. തദ്ബ്രഹ്മ താപത്രയാതീതം ഷട്കോശവിനിർമ്മൂക്തം ഷഡ് മ്നിവർജ്ജിതം പഞ്ചകോശാതീതം ഷഡ്ഭാവ വികാരരൂപസമേവ മാദിസർവ്വവിപക്ഷണം വേതി. താപത്രയം താപശ്യാത്മികാധിഭൂതികാധി ദൈവികം

കർത്തൃകർമ്മകായ്ജ്ഞാതൃജ്ഞാനജ്ഞയഭോക്തൃ
ഭോഗഭോഗ്യമിതി ത്രിവിധം.

സാരം:- ആ ബ്രഹ്മം താപത്രയാതിതവും, ഷട്കോശ വിനിർ
മുക്തവും, ഷഡ്ബന്ധി വിവർജ്ജിതവും പഞ്ചകോശാതിതവും ഷഡ്
ഭാവവികാര ശൂന്യവും, ഇപ്രകാരം സർവ്വവിധത്തിലും വിലക്ഷണവു
മാണ്. ആദ്ധ്യാത്മികം, ആധിഭൗതികം, ആധിദൈവികം എന്ന താപ
ത്രയങ്ങൾകർത്തൃ കർമ്മകായ്ജ്ഞാതൃ ജ്ഞാനജ്ഞയം,ഭോക്തൃ
ഭോഗഭോഗ്യം എന്ന മൂന്നു വിധത്തിലുണ്ട്.

2. തപസ്തപഃ.സശോണിതാസ്ഥിസ്തായമജ്ജാഃ ഷട് കോശാഃ
കാമക്രോധലോഭ മോഹമദമാത്സര്യ
മിത്യരിഷഡ്വർഗ്ഗഃ അന്നമയ പ്രാണമയമനോമയ
വിജ്ഞാനമയഃനന്ദമയഃ ഇതി പഞ്ചകോശാഃ പ്രിയത്വ
ജനന വർദ്ധന പരിണാമക്ഷയനാശാഃ ഷഡ്ഭാവാഃ.
അശനയാപിപാസാശോകമോഹജരാമരണാനീതി
ഷഡ്ബന്ധഃ.കലഗോത്രജാതിവർണ്ണശ്രമ രൂപാണിഷഡ്
ഭൂമഃ. ഏതദ്യോഗേന പരമപുരുഷോജീവോ വേതിനാനൃഃ.

സാരം:- ചർമ്മം, മാംസം, രക്തം, അസ്ഥി, നാഡി, മജ്ജ .
ഇവ ആറും ഷട്കോശങ്ങളും. കാമം, ക്രോധം, മോഹം, ലോഭം,
മാത്സര്യം-ഇവ ആറും ശത്രുക്കളായ ഷഡ് വർഗ്ഗങ്ങളും, പ്രാണമ
യം, മനോമയം, അന്നമയം, ആനന്ദമയം, വിജ്ഞാനമയം, ഇവ
അഞ്ചും പഞ്ചകോശങ്ങളും, പ്രിയത്വം, ജനനത്വം, വൃദ്ധി, പരിണാ
മം, ക്ഷയം, നാശം-ഇവ ആറും ഷഡ്ഭാവങ്ങളും, വിശപ്പ്, ഓഹം,
ശോകം, മോഹം, ജര, മൃത്യു- ഇവ ആറും ഷഡ്ബന്ധികളും, ജാതി,
വർണ്ണം, ആശ്രമം, കുലം, ഗോത്രം, രൂപം- ഇവ ആറും ഷഡ്ഭൂമങ്ങളു
മാകുന്നു. ഇവയുടെയെല്ലാം സംയോഗത്താലാണ് പരമ പുരുഷൻ
ജീവനായിത്തീരുന്നത്. മറ്റു തരത്തിലല്ല.

3. യ ഏതദുപനിഷദം നിത്യമധീതേ സോഽഗ്നിപുതോ
വേതി. സ വായുപുതോ വേതി സ ആഭിത്യപുതോ
വേതി. അരോഗീ വേതി. ശ്രീമാംശു വേതി. പുത്ര-
പൗത്രാദിഭിഃ സമൃദ്ധോ വേതി. വിദ്വാംശു വേതി.

മഹാപാതകാത്പുതോ ഭവതി സുരാപാനാത്പുതോ
 ഭവതി അഗമയാഗമനാത്പുതോ ഭവതി മാതൃഗമനാത്
 പുതോ ഭവതി ഭൂമിതൃസന്ദർശാഭിഗമനാത്പുതോ
 ഭവതി സ്വപ്നസ്നേയാത്പുതോ ഭവതി വേദിജന്മഹാ-
 നാത്പുതോ ഭവതി ഗുരോരശ്രൂഷണാത്പുതോ ഭവതി
 അയാജ്യയാജനാത്പുതോ ഭവതി അക്ഷേപക്ഷണാത്
 പുതോ ഭവതി ഉഗ്രപ്രതിഗ്രഹാത്പുതോ ഭവതി
 പരദാരഗമനാത്പുതോ ഭവതി കാമക്രോധലോഭമോ
 ഹേർഷ്യാദിഭിരബാധിതോ ഭവതി സർവ്വഭ്യഃ പാപേഭ്യോ
 മുക്തോ ഭവതി ഇഹ ജന്മനി പുരുഷോ ഭവതി.

സാരം:- ഈ ഉപനിഷത്തു് നിത്യവും പാരായണം ചെയ്യുന്ന
 വൻ അഗ്നിപുത്രനും വായു പുത്രനും, ആയിത്തീരുന്നു. അവൻ അരോ
 ഗിയായും, ഐശ്വര്യവാനായും പുത്രപൗത്രാദി സമൃദ്ധിയോടുകൂടിയ
 വനായും, വിദ്വാനായും ഭവിക്കുന്നു. അവൻ മഹാപാതകങ്ങളിൽ
 നിന്നും, മദ്യപാനത്തിൽനിന്നും പരിശുദ്ധനായി ഭവിക്കുന്നു. അഗമ്യ
 കളെ പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ടുള്ള പാപത്തിൽനിന്നും, മാതൃഗമന പാപ
 ത്തിൽനിന്നും, ഭൂമിതൃസന്ദർശികളെ പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ടുണ്ടായ
 പാപത്തിൽനിന്നും സ്വപ്നമോഷണജന്മമായ പാപത്തിൽനിന്നും പരി
 ശുദ്ധനായിത്തീരുന്നു. അവൻ ഗുരശ്രൂഷചെയ്യാതിരുന്നതുകൊണ്ടുള്ള
 പാപത്തിൽനിന്നും അക്ഷേപക്ഷണം കൊണ്ടുണ്ടായ പാപത്തിൽ
 നിന്നും പരദാരഗമനംകൊണ്ടുണ്ടായ പാപത്തിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധ
 നായി ഭവിക്കുന്നു. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, ഈഷ്യ എന്നിവ
 അവനെ ബാധിക്കുകയില്ല. അവൻ സർവ്വപാപവിമുക്തനായി ഭവിക്കുന്നു. ഈ ജന്മത്തുതന്നെ അവൻ പുരുഷനായിഭവിക്കുന്നു.

4. തസ്മാദേതേത് പുരുഷസൂക്താത്മ മതിരഹസ്യം രാജഗൃഹം
 ദേവഗൃഹം ഗുഹ്യാദപിഗൃഹ്യതരം നാദീക്ഷിതായോ
 പദിശേത് നാനുചാനായ നായജ്ഞശീലായ
 നാവൈഷ്ണവായ നയോഗിനേ ന ബഹുഭാഷിണേ
 നാപ്രിയ വാദിനേ നാസംവത്സര വേദിനേ നാനുഷ്ടായ
 നാനധീതവേദായോപദിശേത് ഗുരരപ്യേവ.

വിഷ്ണു ചുറ്റേക്കു പുണ്യനക്ഷത്രേ പ്രാണാനായമ്യ
 പുരുഷം ധ്യാനസന്നായ ശിഷ്യായദക്ഷിണകണ്ഠേ
 പുരുഷസൂക്താത്മമുപദേശേ ദിഗ്ദാൻ ന ബഹുശോ
 വദേത് യാതയാമോ ഭവതി, അസക്തകണ്ഠമുപ
 ദിശേത് ഏതത് കർവാനോഽധ്യേതാഽധ്യാപകശ്ച
 ഇഹ ജന്മനി പുരുഷോ ഭവതീത്യപനിഷത്.

സാരം:- ഈ പുരുഷസൂക്തം രാജഗുഹ്യവും, ദേവഗുഹ്യവും, ഗു
 ഹ്യാത് ഗുഹ്യതരവും ആകുന്നു. ഇതിന്റെ അർത്ഥവും അത്യന്തം രഹ
 സ്യമാകുന്നു. അദീക്ഷിതത്വം ഇത് ഉപദേശിക്കരുത്. വിദ്വാനായിര
 ന്നാലും ജിജ്ഞാസയില്ലാത്തവൻ ഇത് ഉപദേശിക്കരുത്. അയാജ്ഞി
 കനും, അവിവേചനവനും, യോഗരഹിതനും, അപ്രിയം പറയുന്നവനും
 അമിതഭാഷിക്കും ഇതു പറഞ്ഞുകൊടുക്കരുത്. വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവ
 ശ്യാമകിലും വേദാഭ്യായനം ചെയ്യാത്തവനും, വേദജ്ഞാന ശൂന്യനും
 ഇതു പറഞ്ഞുകൊടുക്കരുത്.

വിജ്ഞാനായ ഗുരു പരിശുദ്ധമായ സ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ട്
 പുണ്യനക്ഷത്ര ദിവസം, പ്രാണായാമത്തോടു കൂടി പരമ പുരുഷനെ
 ധ്യാനിച്ചു, വിനയാനപിതനായി, ജിജ്ഞാസയോടുകൂടി തന്നെ സമീ
 പിക്കുന്ന ശിഷ്യന്റെ വലതു ചെവിയിൽ ഈ പുരുഷസൂക്തമത്രം ഉപ
 ദേശിക്കണം. അധികം പറയരുത്. അധികം പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശം
 ദുഷിതമായ് പോകുകയും, അതിന്റെ ഫലമായി അത് നിഷ്ഫലമായി
 പോകുകയും ചെയ്യും. ഉപനിഷത്തു് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെവിയിൽ
 തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചാൽ ശിഷ്യനും,
 ഗുരുവും പുരുഷനായി ഭവിക്കും. എന്നു് ഈ ഉപനിഷത്തു് അനുശാ
 സിക്കുന്നു.

മുദോഗ്ദ്ധോപനിഷത് സമാപ്തം.

മഹോപനിഷത്

ശാന്തിപാഠം

ഓം ആപ്യായതു മമാംഗാനി വാക് പ്രാണശ്ചക്ഷുഃ
ശ്രോത്രമേമോ ബലമിദ്രിയാണി ച സർവ്വാനി
സർവ്വം ബ്രഹ്മോപനിഷദം മാഹം ബ്രഹ്മ നിരാകർഷാം
മാ മാ ബ്രഹ്മ നിരാകരോഽനിരാ കരണ മസ്തുപനിരാ-
കരണം മേ അസ്തു. തദാശ്മനി നിരതേയ
ഉപനിഷത്സു ധർമ്മാസ്തേ മയി സതു തേ മയി സതു.
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

സാരം;—അല്ലയോ പരമാത്മൻ, എന്റെ സർവ്വംഗങ്ങളും, വാക്ക്, പ്രാണൻ, നേത്രം, ശ്രോത്രം എന്നിവയും, ശക്തിയും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പരിപൂർണ്ണമാകട്ടെ. ഇത് ഉപനിഷദകൃതമായ ബ്രഹ്മമാണ്. ഞാൻ ഇതിനെ നിരാകരിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മം എന്ന പരിമിതിയെ അതിരിക്കട്ടെ. എന്നിങ്ങനെ ബ്രഹ്മത്തിനും തമ്മിൽ അഭേദമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ബ്രഹ്മനിരതനായ എന്നിൽ ഉപനിഷദകൃതങ്ങളായ ധർമ്മങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യട്ടെ.

ഓം. ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

ഒന്നാമദ്ധ്യായം

1. അഥാതോ മഹോപനിഷദം വ്യാഖ്യാസ്യാമസ്വ-

ദാഹരേകോ ഹ വൈ നാരായണ ആസിന്ന ബ്രഹ്മാ
നേശാനോ നാപോ നാഗ്നീഷോമൗ നേ മേ ദ്യാവാ
പൃഥിവീ ന നക്ഷത്രാണി ന സൂര്യോ ന ചന്ദ്രമാഃ സ
ഏകാകീ ന രമതേ തസ്യ ധ്യാനാന്തഃസ്ഥസ്യ യജ്ഞ
സ്തോമ മുച്യതേ

സാരം;—അനന്തരം മഹോപനിഷത്തിനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കാം. ആദിയിൽ കേവലം ശ്രീ നാരായണൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവാ, തദ്വനോ, ജലമോ, അഗ്നിയോ, വായുവോ. ആകാശമോ, പൃഥ്വിയോ, നക്ഷത്രങ്ങളോ, സൂര്യനോ ഒന്നുംതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നാരായണനാകട്ടെ ഏകാകിയായിരിക്കുവാൻ ഇഷ്ട

പ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അന്തഃസ്ഥസങ്കല്പധ്യാനം ചെയ്തു. ആ ധ്യാനമാണ് യജ്ഞസ്തോമം എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്.

2. തസ്മിൻപുരുഷാശ്ചതുർഗ്ജായന്തേ ഏകാ കന്യാദേശേന്ദ്രിയാണി മന ഏകാദശം തേജഃ ഓദാശാഹംകാരഃത്രയോദശകഃ പ്രാണഃ ചതുർദശ ആത്മാ പഞ്ചദശീബുദ്ധിഃ ഭൂതാനി പഞ്ച തന്മാത്രാണി പഞ്ച മഹാഭൂതാനി സ ഏകഃ പഞ്ചവിംശതിഃ പുരുഷഃ തത്പുരുഷം പുരുഷോ നിവേശ്യ നാസ്യ പ്രധാനസം വത്സരാ ജായന്തേ സംവത്സരാദധി ജായന്തേ.

സാരം:—ആ ധ്യാനത്തിന്റെ ഫലമായി പതിന്നാലു പുരുഷന്മാരും ഒരു കന്യകയും ജനിച്ചു. ദേശേന്ദ്രിയങ്ങളും, തേജസ്വിയായ മനസ്സും, അഹങ്കാരവും, പ്രാണനും ആത്മാവുമാണ് പതിന്നാലു പുരുഷന്മാർ. ഈ പതിന്നാലു പുരുഷന്മാർക്കു പുറമേ ബുദ്ധിയാകുന്ന കന്യക ഉണ്ടായി. ഇവയ്ക്കും ഭിന്നമായി സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങളോടുകൂടിയ അഞ്ചു തന്മാത്രകളും പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും ഉണ്ടായി. ഈ ഇരുപത്തഞ്ചു തത്വങ്ങളുടേയും സംയോഗത്താൽ ഒരു പുരുഷൻ ജാതനായി. ആ പുരുഷനിൽ വിരാട് പുരുഷൻ പ്രവേശിച്ചു എന്നാൽ ഈ ഇരുപത്തഞ്ചു തത്വങ്ങളോടുകൂടിയ വിരാട് രൂപത്തിൽ നിന്നും സംവത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല. സംവത്സരങ്ങൾ കാലമാകുന്ന സംവത്സരത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഉണ്ടായത്. (സംവത്സരം—ശിവൻ)

3. അഥ പുനരേവ നാരായണഃ സോഽന്യത്കാഃമാ മനസോഽധ്യായതതസ്യ ധ്യാനാന്തഃസ്ഥസ്യ ലലാടാത്ത്ര്യക്ഷഃ ശുഭപാണിഃ പുരുഷോ ജായന്തേ ബിഭ്രപശ്രിയം യശഃ സത്യം ബ്രഹ്മചര്യം തപോ വൈരാഗ്യം മന ഐശ്വര്യം സപ്രണവാവ്യഹൃതയ ഋഗ്യജുഃസാമാമർത്വം.ഗിരസഃ സർവാണി ഛന്ദാഃസിതാന്യംഗേ സമാശ്രിതാനി തസ്മാദീശാനോ മഹാദേവോ മഹാദേവഃ.

സാരം:— വീണ്ടും ആ നാരായണൻ മറ്റൊരു സങ്കല്പത്തോടുകൂടി ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകി ധ്യാനാവസ്ഥിതനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നും ത്രിനേത്രനും, ത്രിശുഭപാണിയുമായ ഒരു വിശിഷ്ടപുരുഷൻ ഉണ്ടായി. യശസ്സ്, സത്യം, തപസ്സ്, ബ്രഹ്മ

ചയ്ക്കൽ, വൈരാഗ്യം, നിയന്ത്രിതമായ, മനസ്സ്, ഐശ്വര്യം പ്രണവത്തോടുകൂടിയ വ്യാഹതികൾ, നാലുവേദങ്ങൾ, സമ്പൂർണ്ണ ഹനുസ്സുകൾ എന്നിവ ആ സിദ്ധപുരുഷനെ സമാശ്രയിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈശാനൻ എന്നും മഹാദേവനെന്നും പേരുകൾ ഉണ്ടായി.

4. അഥ പുനരേവ നാരായണഃ സോന്യത്യത്കാമോ
മനസാധ്യായത. തസ്യ ധ്യാനാന്തഃ സ്ഥസ്യ
ലലാടാന്ത് സ്വേദോച്ഛതത്. താ ഇമാഃ പ്രതതാ
ആപഃ തതസ്തേജാഹിരണ്യമണ്ഡം തത്ര ബ്രഹ്മാ
ചതുർമുഖോ ജായത.

സാരം:— ശ്രീനാരായണൻ വിണ്ടും വേരൊരു സങ്കല്പത്തോടുകൂടി ധ്യാനം ചെയ്തു അതിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നും വിയർപ്പുപതിച്ചു. ആ വിയർപ്പാണ് ജലരൂപത്തിൽ സർവ്വത വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ജലത്തിൽ അണുവിന്റെ ആകാരത്തിൽ ഒരു ഹിരണ്യ ഗോളം കാണപ്പെട്ടു. ആ തേജോഗോളത്തിൽ നിന്നും ചതുർമുഖനായ ബ്രഹ്മാവു ഉത്ഭവിച്ചു.

5. സോധായത് പൂർവാഭിമുഖോ ഭൂതാ ഭൂരിതി വ്യാഹതിർ
ഗായത്രം. ഹനുജഗേദോഗ്നിർഭേവതാ പശ്ചിമാഭി-
മുഖോ ഭൂതാ ഭൂപരിതി വ്യാഹതി സ്ത്രൈഷ്ഠഭേ.
ഹനുോ യജുർവേദോ വായുർ ഭേവതാ
ഉത്തരാഭിമുഖോ ഭൂതാ സ്വരിതി വ്യാഹതിർജാഗതം.
ഹനുഃ സാമവേദഃ സൂര്യോ ഭേവതാ ദക്ഷിണാഭിമുഖോ
ഭൂതാ മഹരിതി വ്യാഹതിരാനുഷ്ഠഭേ. ഹനുഃ ശാമർവ
വേദഃ സോമോ ഭേവതാ.

സാരം: ബ്രഹ്മാവു പൂർവാഭിമുഖമായി നിന്നു കൊണ്ട് 'ഭൂം' എന്ന മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടു ഗായത്രി ഹനുസ്സ് ഇഗ്ഗേദം, അഗ്നി എന്നിവയെയും, പശ്ചിമാഭിമുഖമായി നിന്നു കൊണ്ട് 'ഭുവഃ' എന്ന മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചു ത്രീഷ്ടുപ് ഹനുസ്സ്, യജുർവേദം വായു എന്നിവയെയും, ഉത്തരാഭിമുഖമായി നിന്നു കൊണ്ട് 'സ്വസഃ' എന്ന മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചു, ജഗതി ഹനുസ്സ്, സാമവേദം, സൂര്യൻ

എന്നിവയേയും ഒക്കിണാഭീമുഖമായി നിന്നു കൊണ്ട് 'മഹസ്' എന്ന മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ച് അനുഷ്ഠപ്, ഛന്ദസ്സ്, അഥർവ വേദം, സോമൻ എന്നിവയേയും ധ്യാനിച്ചു.

6. സഹസ്രശീർഷം ദേവം സഹസ്രാക്ഷം വിശ്വശംഭവം
വിശ്വതഃ പരമം നിത്യം വിശ്വം നാരായണംഹരിഃ.
7. വിശ്വമേ വേദം പുരുഷസ്തദിശ്വപജീവതി
പതിം വിശ്വേശ്വരം ദേവം സമുദ്രേ വിശ്വരൂപിണം

സാരം:— അനന്തരം ബ്രഹ്മാവും സഹർഷ ശീർഷനും, സഹസ്രാക്ഷനും, സർവ്വ മംഗളങ്ങൾക്കും കാരണ ഭൂതനും, സർവ്വവ്യാപിയും, പരമപരനും, നിത്യസ്വരൂപനുമായ ശ്രീനാരായണനെ ധ്യാനിച്ചു. അദ്ദേഹം ആ ജഗദീശ്വരനെ ദർശിച്ചത് ക്ഷീരസാഗരശായിയായിട്ടാണ്. ദർശിച്ച മാത്രയിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പരമമുഖനായ വിശ്വരൂപൻ എന്നും, സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ജീവൻ ഇദ്ദേഹത്തെത്തന്നെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ബ്രഹ്മാവിനു ബോദ്ധ്യമായി.

8. പദ്മ കോശപ്രതീകാശം ലംബത്യാ കോശസന്നിഭം
ഛായം ചാപ്യധോമുഖം സംതന്യൈസ്സീതം കാരാഭീശ്വ
9. തസ്യ മദ്ധ്യേ മഹാനച്ഛിർ വിശ്വാച്ഛിർ വിശ്വതോമുഖം
തസ്യമദ്ധ്യേവഹ്നിശിഖാ അണീയോദ്ധ്യാവ്യവസ്ഥിതാ
10. തസ്യാഃ ശിഖയാ മദ്ധ്യേ പരമാത്മാ വ്യവസ്ഥിതഃ
സ ബ്രഹ്മാ സ ഇശാനഃ സേരൂഃ സോക്ഷരഃ
പരമഃസ്വരാധിതി മഹോപനിഷത്

സാരം:— പത്മകോശത്തെപ്പോലെ ദീർഘവും, അധോമുഖവുമായ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സീതകാര ശബ്ദം പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആ ഹൃദയത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലായി മഹത്തായ ഒരു ജ്വാല പ്രദീപ്തമായിരിക്കുന്നു. ആ ജ്വാലയാണ് ദീപശിഖപോലെ പത്തു ദിക്കുകളിലും പ്രകാശം വിതറിക്കൊണ്ട് വിശ്വത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത്. ആ അഗ്നിജ്വാലയുടെ മദ്ധ്യേ അല്പം മുകളിലായി ഒരു ചെറുതായ അഗ്നിശിഖയുണ്ട്. ആ ശിഖയുടെ മദ്ധ്യത്തിലാണ് പരമാത്മാവും നിവസിക്കുന്നത്. ആ പരമാത്മാവു തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവും.

ജ്ഞാനം, ഇന്ദ്രം, അവിനാശിയും പരമസ്വരാട്ടും. എന്ന് മഹോപനിഷത്തു പറയുന്നു.

രണ്ടാമദ്ധ്യായം

1. ശുക്രോ നാമ മഹാതേജഃ സ്വരൂപാനന്ദതപഃ
ജാതമാത്രേണ മുനിരാധ്വം യത്സത്യം തദവാപ്സവാൻ
2. തേനാസൗ സ്വവിവേകേന സ്വയമേവ മഹാ മനഃ
പ്രവിചാര്യ ചിരം സാധു സ്വാത്മനിശ്ചയ മാപ്സവാൻ.

സാരം:— ആത്മാവിന്റെ പരമാനന്ദത്തെ നിരന്തരം ആസ്വദിക്കുന്നവനും, മഹാ തേജസ്വിയും ആയ ഒരു മുനിശ്വരനായിരുന്നു ശുക്രദേവൻ. ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം സത്യവും, തത്ത്വജ്ഞാനവും ആർജ്ജിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പരാശ്രയം കൂടാതെ തന്നെ വളരെക്കാലം പരിചിന്തിച്ചതിനു ശേഷം തന്റെ വിവേകബുദ്ധിക്കൊണ്ട് ആത്മസ്വരൂപം എന്താണെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി സുനിശ്ചിതമായ ഒരു ധാരണയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു.

3. അനാവ്യ ത്വാദഗമ്യത്വാൻ മനഃഷ്ഠേന്ദ്രീയസ്ഥിതേഃ
ചിന്മാത്രമേവ മാത്മാണരാകാശാദപി സൂക്ഷ്മകഃ
4. ചിദഭിന്നാഃ പരമസ്യാന്തഃ കോടി ബ്രഹ്മാഞ്ച രേണവഃ
ഉത്പത്തിസ്ഥിതി മദ്യേത്യലീയന്തേ ശക്തിപശ്ചാത്
5. ആകാശം ബാഹ്യശൂന്യത്വാദനാകാശം തു ചിത്തപതഃ
ന കിഞ്ചിദ നിർദ്ദേശ്യം വസ്തു സത്തേതി കിഞ്ചന.

സാരം:— ആത്മാവ് അനിർവചനീയമാണ്. അതു കൊണ്ട് അത് അഗമ്യമാകുന്നു മനസ്സാകുന്ന ആദാമത്തെ ഇന്ദ്രിയത്തിൽ അവസ്ഥിതമായിരിക്കുന്നതു കൊണ്ട് ഇത് അഞ്ചവിന്റെ ആകാരത്തോടു കൂടിയതാകുന്നു അത് ചിന്മാത്രവും, ആകാശത്തത്തത്തേക്കാൾ സൂക്ഷ്മാതിസൂക്ഷ്മവും ആകുന്നു. ഈ പരമമായചിദ്രൂപാണവിൽ കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാഞ്ചരേണക്കൾ ശക്തിക്രമമനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിസ്ഥിതി ലയാഭ്യവസ്ഥകളെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ആത്മാവ് ചിദ്രൂപമായതു കൊണ്ട് ആകാശരൂപത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണ് എന്നാൽ ബാഹ്യശൂന്യതാകാരണം ആകാശരൂപവുമാകുന്നു ഇതിന്റെ രൂപത്തെപ്പറ്റി വർണ്ണിക്കുക സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് വസ്തു രൂപമല്ല എന്നാൽ സത്ത ആയതു കൊണ്ട് വസ്തു രൂപവുമാകുന്നു.

5. ചേതനോ ശ്വസ പ്രകാശതാ ദോഷ ഭാവം ക്ലിലോപമഃ
സ്വാത്മനി, വ്യോമനി സ്വസ്ഥേ ജഗദ്ദന്വേഷ ചിത്രകൃത്
 7. തദ്ഭാമാത്രമിദം വിശ്വമിതി നസ്യാന്തതഃ പൃഥക്
ജഗദ് ഭേദോ/പി തദ്ഭാമിതി ഭേദോ / പിതന്വയഃ.
 8. സർവ്വഗഃ സർവ്വസംബന്ധോ ഗത്യഭാവാന ഗച്ഛതി
നാസ്ത്യസാവാശ്രയം ഭാവോത് സദ്രൂപാത്മാമോസ്തി ച
 9. വിജ്ഞാന മാനന്ദം ബ്രഹ്മരാതേർ ദാതുഃ പരായണം
സർവ്വസങ്കല്പ സന്നയാസശ്ചേതസാ യത്പരി ഗ്രഹഃ.
 10. ജാഗ്രതഃ പ്രത്യയാഭാവം യസ്യാഹഃ പ്രത്യയം ബുധഃ
യത്സങ്കോ ച വികാസാഭ്യോം ജഗത് പ്രളയസൃഷ്ടയഃ.
 11. നിഷ്ഠാ വേദാന്തവാക്യാനാ മഥ വാചാമഗോചരഃ
അഹം സച്ചിത്പരാനന്ദ ബ്രഹ്മൈവാസ്മി ന ചേതരഃ.
- സാരം:-പ്രകാശാത്മകമായതുകൊണ്ട് ഇത് ചൈതന്യസ്വരൂപ

വും, ആകുന്നു. എന്നാൽ വേദാന്തകമായതുകൊണ്ടു ശിലാരൂപവുമാകുന്നു. തന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് വിഭിന്നപ്രകാരത്തിൽ വിശ്വത്തിലുള്ള ഉന്മേഷത്തെ ഉളവാക്കുന്നതാകുന്നു. ഈ വിശ്വം അതിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ല. ആത്മാവിൽ പരിലക്ഷിതമാകുന്ന വിശ്വഭേദവും ആത്മാവിൽനിന്നും ഭിന്നമല്ല. സർവത്തോടും സംബദ്ധമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു അത് എവിടെയും ഗമിക്കുന്നു. അതിൽ ഗതിസ്വഭാവമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു അത് സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല. നിരാശ്രിതമായതുകൊണ്ടു അത് നാസ്തിരൂപമാണ്. എന്നാൽ തത്ത്വരൂപമായതുകൊണ്ടു അതിനു് അസ്തിരൂപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതു തന്നെയാണ് ധനം കൊടുക്കുന്നവന്റെ മഹത്തായ ഗതി. ഏതൊരു ബ്രഹ്മമാണോ ആനന്ദവിജ്ഞാനരൂപമായിരിക്കുന്നതു്, ഏതിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണോ മാനസികസങ്കല്പങ്ങളുടെ ത്യാഗം മാത്രമായിരിക്കുന്നതു്, ബുദ്ധിമാന്ദർ ഏതൊന്നിന്റെ ബോധത്തെയാണോ ജാഗ്രദ്വേദവ്യയുടെ ബോധാഭാവമെന്നു പറയുന്നതു്. ഏതൊന്നിന്റെ സങ്കോചം കൊണ്ടാണോ പ്രളയവും, വികാസം കൊണ്ടു സൃഷ്ടിയും സംഭവിക്കുന്നതു, ഏതൊന്നാണോ വേദാന്തവാക്യങ്ങളുടെ നിഷ്ഠാരൂപവും, വാചാമഗോചരവുമായിരിക്കുന്നതു്, ആ സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ഭിന്നമല്ല.

12. സ്വയംവ സൂക്ഷ്മയാ ബുദ്ധ്യ സർവ്വം വിജ്ഞാതവാൻശുഭഃ
സ്വയം പ്രാപ്തേ പരേ വസ്തുനൃവിശ്രാന്ത മനഃ സ്ഥിതഃ.
 13. ഇദം വസ്തുപിതി വിശ്വാസം നാസാവാത്മനൃപായയത
കേവലം വിരരാമാസ്യ ചേതോ വിഷയ ചാപലം
ഭോഗേഭ്യോ ഭൂരിഭംഗേഭ്യോ ധാരാഭ്യ ഇവ ചാതകഃ.
 14. ഏകദാ സോമലപ്രജേണ മേരാവേകാന്തസംസ്ഥിതഃ
പപ്രച്ഛ പിതരം ഭക്ത്യാ കൃഷ്ണദൈവായനം മൂനീം.
 15. സംസാരാഡംബരമിദം കഥമഭ്യർത്ഥിതം മൂനേ
കഥം ച പ്രശ്നം യാതി കിം യത് കസ്യ കദാ വദ.
- സാരം:— തന്റെ സൂക്ഷ്മബുദ്ധികൊണ്ട് ശ്രീശുക്ൻ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി. സ്വയം ഉപലബ്ധമായ ഈ പരമതത്ത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം നിരന്തരം ലീനചിത്തനായിത്തീർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇതു തന്നെയാണ് വസ്തു എന്ന പരമാർത്ഥബോധവും, ഇതിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി മറെറാന്നുമില്ലെന്നുള്ള വിശ്വാസവും ഉറപ്പും. ധാരാപ്രവാഹമായ വർഷജലം കിട്ടിയതിനാൽ സത്തുഷ്ടമായ ചാതകത്തിന്റെ മനശ്ചഞ്ചല്യം ദുരീകൃതമാകുന്നതുപോലെ ശുഭഭവന്റെ മനസ്സ് വിഭിന്നഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുളളവായ ചാപല്യത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായി. ഒരിക്കൽ അമലപ്രജ്ഞനായ ശുഭഭവൻ, മഹാമേഘപർവതത്തിൽ ഏകാന്തമായ ഭോഗത്തു് തപോനിഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന തന്റെ പിതാവായ കൃഷ്ണദൈവായനമഹർഷിയോടു് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു :— ‘മഹാമൂനേ, ഈ സംസാരാഡംബരത്തിന്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെയാണു്? ഇതു് എങ്ങനെയാണു് വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതു്? ഇതെന്താണു്? ആരുടേതാണു്? ഇതെപ്പോഴുണ്ടായി? ദേവ്യ ചെയ്തു ഇതെല്ലാം എനിക്കു പറഞ്ഞു തന്നാലും.’
16. ഏവം പൃഷ്ഠേന മൂനീനാ വ്യാസേനാഖിലമാത്മജേ
യഥാവദഖിലം പ്രോക്തം വക്തവ്യം വിദിതാത്മനാ.
 17. അജ്ഞാസിഷം പൂർവ്വമേവമഹമിത്യഥ തത്പിതൃഃ
സ ശുഭഃ സ്വകയാ ബുദ്ധ്യ ന വാക്യം ബഹു മന്യതേ.
 18. വ്യാസോഽപി ഭഗവാൻ ബുദ്ധാ പുത്രാഭിപ്രായമീദൃശം
പ്രത്യവാച പുനഃ പുത്രം നാഹം ജാനാമി തത്ത്വതഃ.

19. ജനകോനാമ ഭൂപാലോ വിദ്യതേ മിഥിലാപുരേ
യഥാവത് വേത്യസൗ വേദ്യം തസ്യാത്സംഖ്യാപ്തസം.
20. പിത്രേത്യക്തഃ ശുകഃ പ്രായാത്സമേരോർവസുധാതലം
വിഭോനഗരീ പ്രാപ ജനകേനാഭിപാലിതം.

സാരം:- ശുകദേവന്റെ ജീജ്ഞാസ കണ്ടിട്ട് ആത്മജ്ഞാനിയായ വ്യാസമുനി എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും പുത്രനുവേണ്ടതുപോലെ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. എന്നാൽ ശുകദേവനാകട്ടെ ഇതെല്ലാം തനിക്കു നേരത്തേ തന്നെ അറിയാവുന്നതാണെന്നു വിചാരിച്ചു പിതാവു പറഞ്ഞുകൊടുത്ത കാര്യങ്ങളിൽ വിശേഷിച്ചു ശുദ്ധ പതിപ്പിച്ചില്ല. പുത്രന്റെ ഈ ഭാവം മനസ്സിലാക്കിയ വ്യാസഗോപൻ പുത്രനോടു് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:- ഇക്കാര്യം തത്ത്വപരമായിട്ട് ഞാനും അറിയുന്നില്ല. നിനക്കു ഇക്കാര്യത്തിൽ ജീജ്ഞാസയുണ്ടെങ്കിൽ മിഥിലാധിപതിയായ ജനക മഹാരാജാവിനെ സമീപിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിഷയത്തിൽ പരിപൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനമുണ്ടു്. നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കും. പിതൃവാക്യംകേട്ടു് ശുകദേവൻ മഹാമേരു പർവതത്തിൽ നിന്നും താഴെയിറങ്ങി സമതല ഭൂമിയിൽ കൂടി ജനക മഹാരാജാവിന്റെ മിഥിലാപുരിയിൽ പ്രവേശിച്ചു.

21. ആവേദിതോസൗ യാഷ്ടീകൈർജനകായ മഹാത്മനേ
ഓരി വ്യാസസുതോ രാജൻ ശുകോത്ര സ്ഥിതവാനിതി.
22. ജീജ്ഞാസാത്മം ശുകസ്യാസാവാസ്താമേവേത്യവജ്ഞയാ
ഉക്തവാ ബഭ്രുവ ജനകസ്തൃഷ്ണീം സപ്ത ദിനാന്യഥ.
23. തതഃ പ്രവേശയാമാസ ജനകഃ ശുകമങ്കണേ
തത്രാഹാനി സ സപ്തൈവ തഥൈവാവസദന്മനാഃ.
24. തതഃ പ്രവേശയാമാസ ജനകോന്മഃപുരാജിരേ
രാജാ ന ദൃശ്യതേ താവദിതി സപ്ത ദിനാനി തം.
25. തത്രോന്മഓഭിഃ കാന്താഭിർഭോജനൈർഭോഗസഞ്ചയൈഃ
ജനകോ ലാളയാമാസ ശുകം ശശിനിഭാനനം.
26. തേ ഭോഗാസ്താനി ഭോജ്യാനി വ്യാസപുത്രസ്യ തന്മനഃ
നാജഹൂർമന്ദപവനോ ബദ്ധപിറമിവാചലം.

27. കേവലം സുസമഃ സ്വച്ഛോ മൗനീ മുദിതമാനസഃ
സംപൂർണ്ണ ഇവ ശീതാംശൂരതിഷ്ഠമേലഃ ശുക്രഃ.

സാരം:— ശുക്രദേവൻ വന്നതറിഞ്ഞു് ചോരപാലകന്മാർ ജനക മഹാരാജാവിനോടു് ഇപ്രകാരം നിവേദനം ചെയ്തു :- ശ്രീമൻ, വ്യാസമഹർഷിയുടെ പുത്രനായ ശുക്രദേവൻ കൊട്ടാരവാതിൽക്കൽ നില്ക്കുന്നു. ഇതുകേട്ടു് ജനകമഹാരാജാവകളെ, അവജ്ഞയോടുകൂടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. “അദ്ദേഹം അവിടെത്തന്നെ നിൽക്കട്ടെ”. ഏഴു ദിവസം വരെ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഒന്നും തന്നെ അന്വേഷിച്ചില്ല. എട്ടാംദിവസം അദ്ദേഹത്തെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുറ്റത്തേക്കു ക്ഷണിച്ചു. വീണ്ടും ഏഴുദിവസം അദ്ദേഹത്തോടു് ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല. തന്മേന്തരം അദ്ദേഹത്തെ അന്തഃപുരാങ്കണത്തിലേക്കു് ക്ഷണിച്ചു. എന്നാൽ വീണ്ടും ഏഴു ദിവസംവരെ ജനകമഹാരാജാവു് ശുക്രദേവന്റെ മുഖിൽ വന്നില്ല. അതിനു ശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം ദിവസം ജനക മഹാരാജാവു് യുവതികളും സുന്ദരികളുമായ സ്ത്രീകളോടും, വിഭിന്ന പ്രകാരത്തിലുള്ള ഭോജനദ്രവ്യങ്ങളോടും, മരുന്നുകൾവസ്തുക്കളോടും കൂടി ശുക്രനെ യഥാവിധി സൽക്കരിച്ചു. എന്നാൽ സൗമ്യവദനനായ ശുക്രദേവന്റെ മനസ്സിൽ ആ ഭോഗവസ്തുക്കൾ ആകർഷകങ്ങളായി തോന്നിയില്ല. മന്ദപവനന്് ദൃഢമായ പർവതത്തെ ഇളക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഇപോലെ രാജാവിനാൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട ഭോഗവസ്തുക്കൾക്കൊന്നിനും തന്നെ ശുക്രദേവന്റെ മനസ്സിനെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം, വികാരരഹിതനായി, പ്രസന്നചിത്തനായി, സമഭാവനായുക്തനായി, സംഗദേഷരഹിതനായി, നിർമ്മലമായ പൂർണ്ണചന്ദ്രനെപ്പോലെ ശുഭ്രതേജസ്സോടുകൂടിയവനായി നിലകൊണ്ടു.

28. പരിജ്ഞാതസ്വഭാവം തം ശുക്രം സ ജനകോ നൃപഃ
ആനീയ മുദിതാത്മാനമവലോക്യ നനാമ ഹ.
29. നിഃശേഷിത ജഗത്കായ്ഃ പ്രാപ്താഖിലമനോരഥഃ
കീമീപ്സിതം തവേത്യാഹ കൃതസ്വാഗത ആഹ തം.
30. സംസാരാലംബര മിദം കഥമഭ്യത്ഥിതം ഗുരോ
കഥം പ്രശമമായാതി യഥാവത് കഥയാശു മേ.

സാരം:- ജനക മഹാരാജാവ് ഇപ്രകാരം ശ്രുകദേവനെ പരീക്ഷിക്കുകയും അദ്ദേഹം ആ പരീക്ഷയിൽ പൂർണ്ണമായി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ അടുക്കലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു, നമസ്കരിച്ചു, സൗമ്യമായി സൽക്കരിച്ചതിനു ശേഷം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:— 'അങ്ങ് അങ്ങയുടെ പ്രാപഞ്ചിക വിഷയങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് എല്ലാ മനോരമങ്ങളും സിദ്ധിച്ചവനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. യേവു ചെയ്ത് അങ്ങയ്ക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹമാണ് ബാക്കിയുള്ളതെന്നു പറഞ്ഞാലും'. ഇതു കേട്ട് ശ്രുകദേവൻ ജിജ്ഞാസാഭാവത്തോടുകൂടി ഇപ്രകാരം അറിയിച്ചു:— അല്ലയോ ഗുരുശ്രേഷ്ഠ, ഈ സാംസാരിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? ഇത് എങ്ങനെ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു? ഇതിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള കായ്ക്കങ്ങൾ വേണ്ടതു പോലെ അതിശീലം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുവാൻ യേവുണ്ടാകണം.

31. യഥാവദഖിലം പ്രോക്തം ജനകേന മഹാത്മനാ
തദേവ തത്പുരാ പ്രോക്തം തസ്യ പിത്രാ മഹാധിയാ.
32. സ്വയമേവ മയാ പൂർവ്വമഭിജ്ഞാതം വിശേഷതഃ
ഏതദേവ ഹി പൃച്ഛേന പിത്രാ മേ സമുദാഹൃതം.
33. ഭവതാപ്യേഷ ഏവാത്മഃ കഥിതോ വാഗ്ധിദാംബര
ഏഷ ഏവ ഹി വാക്യാത്മഃ ശാസ്ത്രേഷ പരിദൃശ്യതേ.
34. മൗനാവികല്പസംജാതം തദ്വികല്പപരീക്ഷയാത്
ക്ഷീയതേ ദൃഢസംസാരോ നിഃസാര ഇതി നിശ്ചിതഃ.
35. തത്കിമേതൻ മഹാഭാഗ സത്യം ബ്രഹ്മി മമാപലം
തപത്തോ വിശ്രമമാപ്നോമി ചേതസാ ഭ്രമതാ ജഗത്.

സാരം:- ഇതു കേട്ട്, മഹാത്മാവായ ജനകമഹാരാജാവ് ശ്രുകനോടു പറഞ്ഞ കായ്ക്കങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവും പരമജ്ഞാനിയുമായ വ്യാസഭഗവാൻ മുന്പിനാൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു. അതു കൊണ്ട് ശ്രുകദേവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:— ഈ കായ്ക്കങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ സ്വയമേവ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും അച്ഛൻ എന്നോടു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണ്. അങ്ങ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതും അതേ കായ്ക്കങ്ങൾ തന്നെയാണു്. ശാസ്ത്രങ്ങളും ഇതു തന്നെ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു.

മനസിക് സങ്കല്പം കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപത്തിയും, ആ വികല്പം നഷ്ടമായാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന് നാശവും സംഭവിക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചം അതിശർന്നീയവും, സാരഹീനവുമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വസ്തു? ഇക്കാര്യം എനിക്കു വേണ്ടതു പോലെ പറഞ്ഞു തന്നാലും. എന്റെ ഈ ചിത്തം പ്രാപഞ്ചിക വിഷയങ്ങളിൽ ഭ്രമിച്ചു നടത് തിരിയുകയാണ്, അങ്ങയുടെ സദുപദേശം കൊണ്ട് മാത്രമേ അതിന് ശാന്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

36. ശുഭ താവദിദാനീം തപഃ കഥ്യമാനമിദം മയാ ശ്രീശുകം ജ്ഞാനവിസ്താരം ബുദ്ധി സാരാന്തരാന്തരം.
37. യദപിജ്ഞാനാത്പുമാൻ സദ്യോ ജീവനുക്തത്വ മാപ്നയാത്.
38. ദൃശ്യം നാസ്തീതി ബോധേന മനസോ ദൃശ്യമാർജ്ജനം സംപന്നം ചേത്തദത്പന്നാ പരാ നിർവാണ നിർവൃതിഃ.
39. അശേഷേണ പരിത്യാഗോ വാസനായാം യ ഉത്തമഃ മോക്ഷ ഇത്യുച്യതേ സദ്ഭിഃ സ ഏവ വിമലകൃമഃ.
40. യേ ശുദ്ധവാസനാ ഭൂയോ ന ജ്ഞാനത്വം ഭാഗിനഃ ജ്ഞാനജ്ഞയാസ്തു ഉച്യതേ ജീവനുക്താ മഹാധിയഃ.
41. പദാർത്ഥഭാവനാഭാർദ്ധ്യം ബന്ധ ഇത്യഭിധീയതേ വാസനാതാനവം ബ്രഹ്മൻ മോക്ഷ ഇത്യഭിധീയതേ.

സാരം:— ശുകദേവന്റെ അഭ്യർത്ഥന കേട്ടിട്ട് ജനകമഹാരാജാവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:— അല്ലയോ ശുകദേവ, ഇനി ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് ജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി സവിസ്തരം പറഞ്ഞു തരാം. ഈ ജ്ഞാനം എല്ലാ ജ്ഞാനങ്ങളുടേയും സാരവും, സർവരഹസ്യവുമാകുന്നു. 'ഈ ജ്ഞാനമാർജ്ജിക്കുന്ന പുരുഷൻ അതിശീഘ്രം തന്നെ മുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം ഭ്രമമാണ് എന്നുള്ള യഥാർത്ഥജ്ഞാനം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ദൃശ്യവിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സ് ശുദ്ധമായിത്തീരുന്നു. ഈ ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിർവാണമയമായ ശാന്തി കൈവരുന്നു. ഏതൊരു ത്യാഗം കൊണ്ടാണോ വാസനകൾ പരിപൂർണ്ണമായും അവസാനിക്കുന്നത് അതാണ് പരമവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ ത്യാഗം. ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ അവസ്ഥയെയാണ് വിദ്വാന്മാർ മോക്ഷം എന്നു

പറയുന്നത്. ശുദ്ധമായ കാമനകളോടും, അത്മശൂന്യമായ ജീവിതത്തോടും കൂടി ആരാണോ അറിയേണ്ട തത്വങ്ങൾ നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവൻ തന്നെയാണു് ജീവന്മുക്തൻ. ഹേ ശുകദേവ, പദാർത്ഥഭാവനാദാർശ്യമാണു് ബന്ധനം. വാസനാനാശം തന്നെയാണു് മോക്ഷം.

42. തപഃപ്രഭൃതിനായസ്സൈഃ ഹേതു നൈവ വിനാ പുനഃ
ഭോഗാ ഇഹ ന രോചന്തേ സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ.

43. ആപതന്തസ്ത യഥാകാലം സുഖദഃഖേഷ്വപനാരതഃ
ന ഹൃഷ്യതി ശ്ലായതി യഃ സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ.

44. ഹർഷാമർഷഭയക്രോധകാമകാർപ്പണ്യദൃഷ്ടിഭിഃ
ന പരാമൃശ്യതേ യോ ിതഃ സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ.

45. അഹങ്കാരമയീം ത്യക്തവാ വാസനാം ലീലയൈവ യഃ
തിഷ്ഠതി ധ്യേയ സംത്യാഗീ സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ.

46. ഇഹ പ്സിതാനീപ്സിതേ ന സ്തോ യസ്യാന്തർ
വർത്തിദ്വഷ്ടീഷു
സുഷുപ്തിവദ്യശ്ചരതി സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ.

47. അദ്ധ്യാത്മരതിരാസീനഃ പൂണ്ണഃ പാവന മാനസഃ
പ്രാപ്താനന്തമ വിശ്രാന്തിർ ന കിഞ്ചിദിഹ വാഞ്ചരതി
യോ ജീവതി ഗതസ്തേഹഃ സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ.

സാരം:— തപസ്സു മുതലായ സാധനകൾ ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ സാദാവികമായി പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ ഭോഗസുഖങ്ങളിൽ വിരക്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അവനാണു് ജീവന്മുക്തൻ. അപ്പോഴപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സുഖമോ ദഃഖമോ ഏതായാലും അതിൽ ആസക്തനാകാതെ സുഖത്തിൽ സന്തുഷ്ടനോ ദഃഖത്തിൽ അസന്തുഷ്ടനോ ആകാതിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അവനാണു് ജീവന്മുക്തൻ. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ കാമം, ക്രോധം, ഹർഷം, ശോകം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരായി അഹംകാരയുക്തമായ വാസനയെ സാദാവികമായിത്തന്നെ പരിത്യജിക്കുന്നു. ചിത്തത്തെ ആലംബമാക്കുന്നതിൽ ആരാണോ സദാ ത്യാഗഭാവനയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നതു്, അവനാണു് ജീവന്മുക്തൻ. സദാ അന്തർമുഖമായ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടി പദാർത്ഥകാമനാ

രഹിതനായി, ഒരു വസ്തുവിലും അപേക്ഷയോ ഉപേക്ഷയോ കൂടാതെ സൃഷ്ടിക്കു തുല്യമായ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ആരാണ് അവനാണ് ജീവനുകൻ. ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ മനസ്സോടും, ആത്മാവിൽ തന്നെ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്തത്തോടും കൂടി പ്രശാന്തമായ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവനും, ആഗ്രഹമോ ആസക്തിയോ ഇല്ലാത്തവനും, സദാ ഉദാസീനഭാവത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നവനും ആരാണ് ജീവനുകൻ.

48. സംവേദ്യേന ഹൃദാകാശേ മനാഗപി ന ലിപ്യതേ
യസ്യാസാവജഡാ സംവിതം സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ.
49. രാഗദ്വേഷാ സുഖം ദുഃഖം ധർമ്മാധർമ്മ ഫലാ ഫലേ
യഃ കാരോത്യനപേക്ഷ്യവ സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ.
50. മനവാന്നിരഹംഭാവോ നിർമ്മാനോ മുക്തമതസഃ
യഃ കരോതി ഗതോദ്ഭോഗഃ സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ.
51. സർവ്വത്ര വിഗതസ്തേഹോ യഃ സാക്ഷിവദവസ്ഥിതഃ
നിരീച്ഛോ വർത്തതേ കാഞ്ചേ സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ.
52. യേന ധർമ്മധർമ്മം ച മനോ മനനമീഹിതം
സർവ്വമതഃ പരിത്യക്തം സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ.
53. യാവതീ ദൃശ്യകലനാ സകലേതം വിലോക്യതേ
സായേന സൃഷ്ടി സംത്യക്താ സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ.
54. കടാഗ്ന ലവണം തിക്തമമൃഷ്ടം മൃഷ്ടമേവ ച
സമമേവ ച യോ ഭൂഷ്ണേതേ സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ.
55. ജരാ മരണമാപച്ച രാജ്യം ദാരിദ്ര്യമേവ ച
രമ്യമിത്യേവ യോ ഭൂഷ്ണേതേ സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ.
56. ധർമ്മാധർമ്മ സുഖം ദുഃഖം തഥാ മരണ ജന്മനി
ധിയാ യേന സസംത്യക്തം സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ.
57. ഉദ്വേഗാനന്ദരഹിതഃ സമയാ സ്വച്ഛയാ ധിയാ
ന ശോചതി ന ചോദേതി സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ.
58. സർവ്വേഷാഃ സകലാഃ ശങ്കാഃ സർവ്വഹാഃ സർവ്വനിശ്ചയാഃ
ധിയാ യേന പരിത്യക്താഃ സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ.

59. ജന്മസ്ഥിതിവിനാശേഷ്യ സോദയാസ്തമയേഷ്യ ച
സമഭേവ മനോ യസ്യ സ ജീവന്യുക്ത ഉച്യതേ.
60. ന കിഞ്ചന ഭേഷ്ടി തഥാ ന കിഞ്ചിദപി കാംക്ഷതി
ഭൂഷ്കേ യഃപ്രകൃതാൻഭോഗാൻ സ ജീവന്യുക്ത ഉച്യതേ.
61. ശാന്തസംസാരകലനഃ കലാവാനപിനിഷ്കളഃ
യഃ സ ചിത്തേഽപി നിശ്ചിത്തഃ സ ജീവന്യുക്ത
ഉച്യതേ.
62. യഃ സമസ്താത്മജാലേഷ്യ വ്യവഹാര്യാപി നിഃസ്പൃഹഃ
പരാത്ഥേഷ്ചിവ പുണ്ണാത്മാ സ ജീവന്യുക്ത ഉച്യതേ

സാരം:— ഒരു പദാത്മത്തിലും ലിപ്തമാകാത്ത ഹൃദയത്തോടു കൂടിയവനും ചേതനാസംവിതംസ്വരൂപത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നവനും ആരാണോ അവനാണു് ജീവന്യുക്തൻ. ഒരു കായ്ത്തിലും ഫലാഫലാപേക്ഷ കൂടാതെയും, രാഗ ദോഷരഹിതനായും ദുഃഖാദികളിൽ നിരപേക്ഷനായും, ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളിൽ നിർലിപ്തനായും ഇരിക്കുന്നവനാണോ അവനാണു് ജീവന്യുക്തൻ. മാനമത്സരാദികൾ വെടിഞ്ഞു് അഹംകാരഭാവത്തെ പരിത്യജിച്ചു് വികാരങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി, ഉദ്ദേശരഹിതനായി, കർമ്മനിരതനായിരിക്കുന്നവനെയാണു് ജ്ഞാനികൾ ജീവന്യുക്തനെന്ന് പറയുന്നതു്. മോഹരഹിതനായി, സാക്ഷിയെന്നോണം ജീവിതം നയിക്കുന്നവനും, ഫലാപേക്ഷ കൂടാതെ കർമ്മനിരതനായിരിക്കുന്നവനും ആരാണോ അവനാണു് ജീവന്യുക്തൻ. ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളെയും, പ്രാപഞ്ചിക വിഷയങ്ങളെയും പററിയുള്ള ചിന്തയെ വെടിഞ്ഞിരിക്കുന്നവനാണോ അവനാണു് ജീവന്യുക്തൻ. വിശ്വരൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പരിപൂർണ്ണമായും ത്യജിച്ചിട്ടുള്ളവനാണോ അവനാണു് ജീവന്യുക്തൻ. പുളിപ്പു്, കയ്പു്, മധുരം, ഉപ്പു്, എന്നീ രസയുക്തങ്ങളായ പദാത്മങ്ങളെ അവയുടെസ്വാദിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ, അതായതു് സ്വാദിഷ്ടമെന്നോ അസ്വാദിഷ്ടമെന്നോ സുസ്വാദോടുകൂടിയതെന്നോ ദുസ്വാദോടുകൂടിയതെന്നോ പരിഗണിക്കാതെ സർവരസ പദാത്മങ്ങളെയും ഒന്നു പോലെ കരുതി ആഹാരം കഴിക്കുന്നവനാണു് ജീവന്യുക്തൻ. വാല്കുലം, ഭൂതം, ആപത്തു്, ഐശ്വര്യം, ദാരിദ്ര്യം എന്നീ വിഭിന്നദശകളിൽ സമഭാവം

നയോടു കൂടി എല്ലാ പരിതഃസ്ഥിതികളിലും സത്തുഷ്ടചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അവനാണ് ജീവനുക്കുതൻ. ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളിലും, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും, ജനനമരണങ്ങളിലും ഹർഷമോ വിഷമമോ പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവൻ ആരാണോ അവനാണ് ജീവനുക്കുതൻ. ഉദ്ദേശാനന്ദരഹിതനായി, ശോകഹർഷോത്സാഹാദികളിൽ സമബുദ്ധിയോടും സ്വച്ഛമായ ചിത്തത്തോടും കൂടിയിരിക്കുന്നവനാരാണോ അവനാണ് ജീവനുക്കുതൻ. സർവ്വപ്രകാരത്തിലുമുള്ള ഇച്ഛകളെയും സംശയങ്ങളെയും, കാമനകളെയും, നിശ്ചയങ്ങളെയും ആരാണോ പരിപൂർണ്ണമായും പരിത്യജിച്ചിട്ടുള്ളത്, അവനാണ് ജീവനുക്കുതൻ. സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയാദ്യവസ്ഥകളിലും, ഉന്നതി, അവനതി എന്നിവയിലും സമാനചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അവനാണ് ജീവനുക്കുതൻ. കേവലം പ്രാപ്തമായ സുഖങ്ങളെ മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നവനും, ആകാംക്ഷാരഹിതനും, ഒന്നിനോടും ഇരുഷ്ട്യയോ ദോഷമോ ഇല്ലാത്തവനും ആരാണോ അവനാണ് ജീവനുക്കുതൻ. കലായുക്തനായിരുന്നാലും കലാരഹിതനായും ചിത്തം. ഇരിക്കവേ തന്നെ ചിത്തരഹിതനായും ഇരുന്ന് പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ വിഷയ ചിന്തകളെ ആരാണോ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്, അവനാണ് ജീവനുക്കുതൻ. വിശ്വപത്തിലെ എല്ലാ അർത്ഥസമൂഹങ്ങളുടെയും (ധനം) മദ്ധ്യേ വസിക്കുന്നവനായാലും, അവയെ പര്യവേക്ഷണ പോലെ കരുതി നിസ്സ്പഹനായിരിക്കുന്ന ധർമ്മാത്മാവിനെപ്പോലെയിരിക്കുന്നവനാരാണോ, ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണതപാനഭൂതിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ആ മഹാത്മാവാണോ ജീവനുക്കുതൻ.

63. ജീവനുക്കുതപദം ത്യക്തവാ സ്വദേഹേ കാലസാന്തക്രന്തേ വിശത്യ ദേഹമുക്തത്വം പവനോഽസ്സന്ദതാമിവ

സാരം:- ആ മഹാത്മാവ് ശരീരത്തെ കാലസാന്തകരിച്ചതിനു ശേഷം ജീവനുക്കുതപദത്തെ ത്യജിച്ച് നിശ്ചലമായ പവനനെപ്പോലെ ദേഹ മുക്താവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു.

64. വിദേഹമുക്തോ നോദേതി നാസ്തമേതി ന ശാമ്യതി
ന സന്നാസന ഭൂരണ്യഥാ ന ചാഹം ന ച നേതരഃ.

സാരം:- വിദേഹ മുക്താവസ്ഥയിൽ ഉന്നതിയോ അവനതിയോ, ശമനമോ ഇല്ല. അവന്റെ ആ അവസ്ഥ സത്തു, അസത്തു എന്നി

വയ്ക്കും അതിതമാണ്. അവൻ ദൂരസ്ഥനല്ല. അവനിൽ അഹം ഭാവമോ പരാഭവമോ ഇല്ല.

65. തതഃ സ്തിമിത ഗംഭീരം ന തേജോ ന തമസ്തതഃ
അനാവൃതമഭിവൃക്തം സത് കിഞ്ചിദ്വേഷിഷ്യതേ.

സാരം:— വിദേഹമുക്താവസ്ഥയിൽ ഗംഭീരവും, സ്മൃതയും ആണുള്ളത്. അതിൽ തേജസ്സോ തമസ്സോ ഇല്ല. അതിൽ ശേഷിക്കുന്നത് അഭിവൃക്തമാകാത്തതും, അനിർവചനീയവുമായ സത്തുമാത്രമാണ്.

66. ന ശൂന്യം നാപി ചാകാരോ ന ദൃശ്യം നാപി ദർശനം
ന ച ഭൂത പദാത്മഃ സദനന്തതയാ സ്ഥിതിം.

67. കിമപ്യപ്യപദേശാത്മാ പുണ്ണാത് പുണ്ണതരാകൃതിഃ
ന സന്നാസന്ന സദാസന്ന ഭാവോ ഭാവനം ന ച.

68. ചിന്താത്രം ചൈത്യരഹിതമനന്തമജരം ശിവം
അനാദിമദ്ധ്യപച്ഛതം യദനാദി നിരാമയം.

69. ദൃഷ്ടദർശന ദൃശ്യാനാം മദ്ധ്യേ യദർശനം സ്മൃതം
നാതഃ പരതരം കിഞ്ചിന്നിശ്ചയോസ്സ്യപരോ മനേ.

70. സ്വയമേവ ത്വയാ ജ്ഞാതം ഗുരുത്വം പുനഃ ശൂന്യം
സ്വ സങ്കല്പവശാദ്ബലോ നിഃസങ്കല്പാദപിമുച്യതേ.

71. തേന സ്വയം ത്വയാ ജ്ഞാതം ജ്ഞേയം യസ്യമഹാത്മനഃ
ഭോഗേഭ്യോഹൃതരിജ്ജാതാ ദൃശ്യാദാ സകലാദിഹ.

72. പ്രാപ്തം പ്രാപ്തവ്യമഖിലം ഭവതാ പുണ്ണ ചേതസാ
സ്വരൂപേ തപസി ബ്രഹ്മൻ മുക്തസ്ത്വം ഭ്രാന്തിമത്സൃജ.

73. അതിബാഹ്യം തഥാ ബാഹ്യമന്തരാര്യന്തരം ധിയഃ.
ശുക്ല പശ്യന്ന പശ്യേസ്ത്വം സാക്ഷീ സമ്പുണ്ണകേവലഃ.
സാരം:— അതിൻ യാതൊരു വിധമായ ആകാരവുമില്ല. അത്

ശൂന്യമോ അദൃശ്യമോ അല്ല. ദൃശ്യവുമല്ല. അത് ഭൂതാദിപദാത്മസമുഹരഹിതവും സദൃപമായ അനന്തനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. വിചിത്രതത്ത്വസ്വരൂപമായ അതിനെപ്പറ്റി വർണ്ണിക്കുക സാധ്യമല്ല. അതിന്റെ ആകൃതി പൂർണ്ണത്തേക്കാളും അത്യന്തം പൂർണ്ണമാണ്. അതു സത്തിലും അസത്തിലും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. അതു സദസത്തിനും സംയോഗത്തിനും അതീതമാണ്. അതിൽ ഭാവനയുമില്ല. അതു

ചിത്തരഹിതവും, അനന്തവും ചേതനാമാത്രവുമാകുന്നു. അത് വിശ്വരൂപവും, ജരാഹിതവും, കല്യാണകാരിയും ആദിമദ്ധ്യാന്തരഹിതവുമാകുന്നു. അതു സർവ്വോഷവിനിർമ്മൂകതയും, അനാദിയുമാകുന്നു. ദ്രഷ്ടാ, ദർശന, ദൃശ്യരൂപത്തിൽ അത് കേവലം ദർശനരൂപമെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹേ ശുകദേവ, ഇതിനെപ്പറ്റി ഇത്ര മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. അങ്ങയ്ക്കു തന്നെ ഈ തത്ത്വം അറിയാമല്ലോ. അങ്ങ് സ്വപിതാവിൽ നിന്നും, സങ്കല്പത്താൽ ജീവൻ ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടുന്നു എന്നും, സങ്കല്പത്യാഗം കൊണ്ടു മുക്തി ലഭിക്കുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഏതൊരു തത്ത്വബോധം കൊണ്ടാണോ സജ്ജനങ്ങൾക്ക് പ്രാപഞ്ചികമായ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തോടു വിരക്തി തോന്നുന്നത്, ആ തത്ത്വം അങ്ങ് സ്വയം മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങ് പൂർണ്ണചൈതന്യം കരസ്ഥമാക്കി, ലഭ്യമാകേണ്ട വസ്തു നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഭൂമരത ഉപേക്ഷിച്ചാലും. തപസ്വരൂപത്തിൽ അവസ്ഥിതനായിരിക്കുന്നതു കൊണ്ട് അങ്ങ് മുക്തനാകുന്നു. ഹേ ശുകദേവ, അങ്ങ് ബാഹ്യവും, ആഭ്യന്തരവും, അത്യന്തം ആഭ്യന്തരവുമായ ദൃശ്യം കണ്ടിട്ടും അതിനെ കാണുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ അങ്ങ് കൈവല്യാവസ്ഥയിൽ കേവലം സാക്ഷി രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

74. വിശക്രാമ ശുകസ്തുഷ്ണിം സ്വസ്ഥേ പരമവസ്തുനി
വീതശോക ഭയായാസോ നിരീഹശ്ചമിന്നസംശയഃ
75. ജഗാമ ശിവരം മേരോഃ സമാധ്യത്ഥമഖണ്ഡിതം.
76. തത്ര വഷ്സഹസ്രാണിനിർവ്വികല്പസമാധിതാ
ദേശേ സ്ഥിതാ ശശാമാസാവാത്മന്യ സ്നേഹദിപവത്.
77. വ്യപഗത കലനാകളങ്ക ശുദ്ധഃ
സ്വയമഖലാത്മനി പാവനേ പഭേസൗ
സ്ഥിലകണ ഇവാംബുധൗ മഹാത്മാ
വിഗളിത വാസനമേകതാം ജഗാമ.

സാരം:- ജനകമഹാരാജാവിന്റെ ഈ ഉപദേശമെല്ലാം കേട്ടു ശ്രീശുകൻ ശോകം, ഭയം, സംശയം, ശ്രമം എന്നിവയൊന്നും കൂടാതെ കാമനാഹിതനായി പരമതത്ത്വരൂപമായ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി

ചെയ്ത കൊണ്ടു്, മഹാമേരു പർവതത്തിലേക്കു പോയി. ആത്മഭേദമായ അവിടെ അദ്ദേഹം ആയിരം വർഷം വസിച്ചു് നിർവികല്പ സമാധി മുഖേന പരമ ശാന്തിയെ പ്രാപിച്ചു. ജലകണങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൽ ലയിച്ചു് സമുദ്രരൂപമായിത്തീർന്നതു പോലെ ശുക്ലഭവനം സങ്കല്പഭാഷവിനിമിഷതനായി, ശുദ്ധസ്വരൂപനായി, വാസനാരഹിതനായി, പരിശുദ്ധനും നിർലബ്ധമായ ആത്മപദത്തിൽ താദാന്തം പ്രാപിച്ചു.

മൂന്നാമദ്ധ്യായം

1. നിദാഘോ നാമ മുനിരാട് പ്രാപ്ത വിദ്യശ്ച ബാലകഃ
വിഹൃതസ്തീർത്ഥ യാത്രാത്ഥം പിത്രാനജ്ഞാതവാൻ സ്വയം.
2. സാർദ്ധശതകോടി തീർത്ഥേഷു സ്നാതവാ ഗൃഹമുപാഗതഃ
സേവാദേവ കഥയാമാസ ഋദം നത്വാ മഹായശാഃ.

സാരം:— ബാല്യത്തിൽ തന്നെ വിദ്യകളെല്ലാം അഭ്യസിച്ചവനായ നിദാഘൻ എന്ന മുനി പുംഗവൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ അനുജന്മാർക്കൊണ്ടു് തീർത്ഥാടനാത്ഥം പുറപ്പെട്ടു. ഈ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം മൂന്നരക്കോടി തീർത്ഥങ്ങളിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിനു ശേഷം ഗൃഹത്തിലേക്കു മടങ്ങി, പിതാവായ ഋദമഹർഷിയോടു് തന്റെ തീർത്ഥാടനവൃത്താന്തം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു.

3. സാർദ്ധശതകോടി തീർത്ഥേഷു സ്നാനപുണ്യ പ്രഭാവതഃ
പ്രാദുർഭൂതോ മനസി മേ വിചാരഃ സോയമീദൃശഃ.
4. ജായതേ ത്രിയതേ ലോകോ ത്രിയതേ ജനനായ ച
അസ്ഥിരാഃ സർവ്വ ഏവേമേ സചരാചരചേഷ്ടിതാഃ.
5. സർവാപദാം പദം പാപാ ഭാവോ വിഭവ ഭൂമയഃ
അയഃ ശലാകാസദൃശാഃ പരസ്പരമസംഗിനഃ
ശുഷ്യന്തേ കേവലോ ഭാവോ മനഃകല്പനയാ നയാ.

സാരം:— ചിതാവേ, ഞാൻ മൂന്നരക്കോടി തീർത്ഥങ്ങളിൽ സ്നാനം ചെയ്തു. ഈ വിശ്വം ഉണ്ടാകുകയും നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, നശി

ക്കുന്നത് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവാനാണ്. തീർത്ഥാടനം കൊണ്ടു നേടിയ പുണ്യപ്രഭാവത്താൽ ഈ ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ ജീവികളുടെ വിഭിന്നചേഷ്ടകളോടുകൂടിയ ഈ പ്രപഞ്ചം അസ്ഥിരവും ക്ഷണഭംഗരവുമാണല്ലോ. ഐശ്വര്യയുക്തമായ ഈ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും വിപത്തുകൾക്കു കാരണമാണ്. ഇതെല്ലാം ഇരുമ്പാണിയെപ്പോലെ പരസ്പരം ഭിന്നങ്ങളായിരുന്നാലും മാതസികസങ്കല്പമാകുന്ന കാന്തത്താൽ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കപ്പെടുന്നു.

6. ഭാവേഷ്വരതിരായാതാ പഥികസ്യ മരുഷ്യാവ ശാമ്യതീദം കഥം ദുഃഖമിതി തപ്തോഽസ്മി ചേതസാ.
7. ചിന്താനിചയ ചക്രാണി നാനന്ദായ ധനാനിമേ സംപ്രസൂത കളത്രാണി ഗൃഹാണുഗ്രാപഭാ മിവ.
8. ഇയമസ്മിൻ സ്ഥിതോദാരാ സംസാരേ പരിപേലവാ ശ്രീർമ്മുനേ പരിമോഹായ സാപിന്ദനം ന ശമ്ഭദാ.
9. ആയുഃ പല്ലവ കോണാഗ്രലംബാംബുകണഭംഗരം ഉന്മത്ത ഇവ സംത്യജ്യ യാമ്യകാഞ്ചേ ശരീരകം.
10. വിഷയാശീ വിഷാസംഗ പരിജ്ജ്വര ചേതസാം അപ്രശ്വാരത വിവേകാനാമായുരായാസ കാരണം.

സാരം:- മരുഭൂമിയിൽ കൂടി നടന്നു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി നടന്നു നടന്ന് വിരക്തനായിത്തീരുന്നതു പോലെ ഞാനും ഈ സാംസാരിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ വിരക്തനായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തെന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ദുഃഖപ്രഭങ്ങളായിട്ടാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. ഈ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നുള്ള ചിന്ത എന്റെ ഹൃദയത്തെ മമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ധനം കൊണ്ടുള്ള ഐശ്വര്യത്താൽ ചിന്താസഞ്ചയം ചക്രം പോലെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ധനം എനിക്കു സുഖപ്രദമല്ല. ഭായ്യാപുത്രാദികളെല്ലാം മഹത്തായ ആപത്തുകളുടെ ആകരമാണ്. ഈ ലോകത്തു് ഔദാത്യത്തിന്റെ മൂർത്തി മദോഭാവവും അതിസന്ദരിയുമായിരിക്കുന്ന ഈ ലക്ഷ്മിയും അത്യന്തം മോഹത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നവളാണ്. അവൾ മുഖേന പ്രാണികൾക്കു് സുഖം ലഭിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. ഇലയുടെ അഗ്ര

ഭാഗത്തുസ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജലബീജ എപ്രകാരം ക്ഷണഭംഗമാണോ അപ്രകാരം മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സും ക്ഷണഭംഗം തന്നെയാണു്. അതു കൊണ്ടു് അസമയത്തു തന്നെ ഊദേഹബുദ്ധിയെ തൃജിച്ചു് എനിക്കു് ഉന്മത്തനെപ്പോലെ സഞ്ചരിക്കണം. ഏതൊരുവന്റെ മനസ്സാണോ വിഷയസർപ്പത്തിന്റെ വിഷസംസർഗ്ഗം കൊണ്ടു് ജീർണ്ണിച്ചു പോയിരിക്കുന്നതു്, ആർക്കാണോ ആത്മവിവേകം കൈവന്നിട്ടില്ലാത്തതു് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ജീവിതം ദുഃഖത്തിന്നു കാരണമാണു്.

11. യുജ്യതേ വേഷുനം വായോരാകാശസ്യ ച ഖണ്ഡനം
ഗ്രന്ഥനം ച തരംഗാണാമാസ്ഥാനായുഷി യുജ്യതേ.
12. പ്രാപ്യം സംപ്രാപ്യതേ യേന ഭൂയോ യേന ന ശോച്യതേ
പരായാനിർവൃതേഃ സ്ഥാനം യത്തജ്ജീവിത മുച്യതേ.
13. തരവോഽപി ഹി ജീവന്തി ജീവന്തി മൃഗപക്ഷിഭിഃ
സ ജീവന്തി മനോ യസ്യ മനനേനോപ ജീവന്തി.
14. ജാതാസ്ത ഏവ ജഗതി ജന്തവഃ സാധുജീവിതാഃ
യേ പുനർനേഹ ജായന്തേ ശേഷാ ജരാഗർഭഭാഃ
15. ഭാരോ വിവേകിനഃ ശാസ്ത്രം ഭാരോ ജ്ഞാനം ച രാഗിഭിഃ
അശാന്തസ്യ മനോ ഭാരോ ഭാരോഽനാത്മചിദോ വപുഃ.
16. അഹങ്കാരവശാദാപഭഹംകാരാദ്യുരായയഃ
അഹങ്കാരവശാദീഹാ നാഹംകാരാത്പരോ രിപുഃ.
17. അഹംകാരവശാദ്യദ്യന്തയാ ഭൂഷതം ചരാചരം
തത്തത്സർവ്വമവസ്തേപവ വസ്തപഹംകാരരിക്തതാ.
18. ഇതശ്ചേതശ്ച സുവ്യഗ്രം വ്യത്ഥമേവാഭിധാവതി
മനോ ഭൂതരം യാതി ഗ്രാമേ കൗലേയകോ യഥാ.
19. ക്രൂരേണ ജഡതാം യാതാ തൃഷ്ണാ ഭായ്യാനഗാമിനാ
വശഃ കൗലേയകേനേവ ബ്രഹ്മൻ മുക്തോഽസ്മി ചേതസാ.
20. അപ്യബധിചാനാൻ മഹതഃ സുമേത്രൻ മൂലനാദപി
അപിവഹ്നുശനാദു ബ്രഹ്മൻ വിഷമശ്ചിത്തനിഗ്രഹഃ.
21. ചിത്തം കാരണമത്ഥാനാം തസ്മിൻസതി ജഗത്രയം
തസ്മിൻ ക്ഷിണേ ജഗത് ക്ഷിണം തച്ചികിത്സ്യം

പ്രയത്നതഃ.

സാരം:—വായുവിനെ ചുരുട്ടിക്കെട്ടുക, ആകാശത്തെ ഖണ്ഡം ഖണ്ഡമായി ചേർക്കുക, സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകളെ കോർത്തെടുക്കുക ഇവയെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ സാധ്യമായാലും ജീവിതത്തോടു് ആസ്ഥ കാണിക്കുക, എന്നിങ്ങു് അസാധ്യമാണു്. ഏതൊന്നു കൊണ്ടാണോ ലഭ്യമാകേണ്ട വസ്തു നല്ല രീതിയിൽ ലഭിക്കുകയും, പശ്ചാത്തപിക്കുവാൻ ഇടവരാതിരിക്കുകയും, പരമശാന്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു്, അതാണ് ജീവിതം. സാധാരണ ജീവിതം വൃഷ്ടം പക്ഷിമുതലായവയും നയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ആത്മവിചിന്തനത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണു് യഥാർത്ഥജീവിതം. ഈ വിശ്വത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ളവരിൽ ജനനമരണമാകുന്ന ചക്രത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതമാണു് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതു്. മററുള്ളവർ മുരട്ടുകുഴുതകളെപ്പോലെ ജീവിതഭാരം വഹിക്കുവാൻ നിർബ്ബന്ധിതരാകുന്നു. ജ്ഞാനികൾക്കു് ശാസ്ത്രം ഭാരമാണു്. രാഗദ്വേഷാദികളോടുകൂടിയവർക്കു് ജ്ഞാനവും ഭാരം തന്നെയാണു്. അശാന്തചിത്തന്റെ മനസ്സ് അവനു ഭാരമാണു്. ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്തവനു് ഈ ശരീരവും ഭാരംതന്നെയാണു്. അഹംകാരം തന്നെയാണു് സർവ്വദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം. അഹംകാരത്താൽ ആപത്തുകളും ദുഷിച്ച മനോവികാരങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും സംജാതമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു് മനുഷ്യനു് ഇതിലും വലിയൊരു ശത്രുവില്ല. അഹംകാരത്തിനു വശംവദനായി ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാംതന്നെ മിഥ്യയായിരുന്നു. അഹംകാരരാഹിത്യം തന്നെയാണു് ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യം. ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കടിമപ്പെട്ടു് ഈ മനസ്സ് വെറുതേ അങ്ങമിങ്ങും അലയുന്നു. അതു് വിഭിന്നഗ്രാമങ്ങൾതോറും അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന പട്ടിയെപ്പോലെ വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഞാനും തൃപ്തിയാകുന്ന ശുനകിയുടെ പുറകെ നടക്കുന്ന ശുനകനെപ്പോലെ ജഡനായിത്തീർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വിമുക്തനായിരിക്കുകയാണു്. ചിത്തത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതു് മഹാമേരു പർവതത്തെ സമുലം ഇളക്കി മറിക്കുന്നതിനേക്കാളും, സമുദ്രജലം മുഴുവനും കുടിച്ചു വറുക്കുന്നതിനേക്കാളും ദുഷ്കരമാണു്. അഗ്നിയെ ഭക്ഷിക്കുക ഒരുപക്ഷെ എളുപ്പമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ചിത്തനിഗ്രഹം അത്യന്തം വിഷമം പിടിച്ച ഒരു കാര്യമാണു്. ജാഗ്രത്, സ്വപ്നം, സുഷുപ്തി എന്നീ മൂന്നുവസ്ഥകളോടുകൂടിയ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്ഥിതി ചിത്തവൃത്തിയെയാണു് ആശ്രയിച്ചിരിക്കു

നമു്. ചിത്തവൃത്തി ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചവും ഇല്ലാതാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു് പ്രയത്നപൂർവ്വം ചിത്തത്തെ ചികിത്സിക്കുകയാണു് അവശ്യം വേണ്ടതു്.

22. യാം യാമഹം മുനിശ്രേഷ്ഠ സംശ്രയാമി ഗുണശ്രിയം
താം താം കൃന്തന്തി മേ തുഷ്ണാ തത്ത്വീമിവ കമുഷികാ.
23. പദം കരോത്യലംഘ്യേപിതുപ്തം വിഫലമീഹതേ
പിരം തിഷ്ഠതി നൈകത്ര തുഷ്ണാ ചപലമക്സീ.
24. ക്ഷണമായാതി പാതാളം ക്ഷണം യാതി നഭഃസ്ഥലം
ക്ഷണം ഭ്രമതി ദികഞ്ചേ തുഷ്ണാ ഹൃത്പദംഘടപദീ.
25. സർവസംസാരദഃഖാനാം തുണ്ണൈകാദീർഘദഃഖദാ
അന്തഃപുരസ്ഥമപി യാ യോജയത്യതി സംകടേ.
26. തുഷ്ണാവിഷുചികാമന്ത്രശ്ചിന്താത്യാഗോ ഹി സ ദ്വിജ
സ്തോകേനാനന്ദ മായാതി സ്തോകേനായാതി വേദതാം.
27. നാസ്തി ഭേദസമഃ ശോച്യാ നീപോ ഗുണവിവർജ്ജിതഃ.
28. കളേബരമഹംകാര ഗൃഹസ്ഥസ്യ മഹാഗൃഹം
ലാത്വഭ്യേതു വാ സ്തൈശ്ച കിമനേന ഗുരോ മമ.
29. പംക്തിബലേന്ദ്രിയ പശുഃ വൽഗതതുഷ്ണാ ഗൃഹാംഗണം
ചിത്തഭൃത്യജനാകീർണ്ണം നേഷുഃ ഭേദഗൃഹം മമ.
30. ജിഹ്വാമക്സികാക്രാന്തവദനദ്വാരഭീഷണം
ദൃഷ്ടദന്താസ്ഥിശകലം നേഷുഃ ഭേദഗൃഹം മമ.

സാരം:— അല്ലയോ മുനിശ്രേഷ്ഠ, എലി വീണക്കമ്പികളെ കടിച്ചു മുറിക്കുന്നതുപോലെ എന്റെ തുഷ്ണ എന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങളെ കടിച്ചു മുറിക്കുന്നു. ഈ തുഷ്ണ ചഞ്ചലമായ മക്സിയെപ്പോലെ അലംഘനീയസ്ഥാനത്തു പോലും തന്റെ പാദത്തെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതു് തുച്ഛമായതിനു ശേഷവും കായംകൾ പറിച്ച് ക്ഷാണാഗ്രഹിക്കുന്നു. അധികസമയം ഒരിടത്തു് ഉറച്ചിരിക്കുന്നമില്ല. ഹൃദയകമലത്തിലിരിക്കുന്ന തുഷ്ണയാകുന്ന വണ്ടു് ക്ഷണമാത്രയിൽ തന്നെ ആകാശത്തു സഞ്ചരിക്കുന്നു. ക്ഷണമാത്രയിൽ പാതാളത്തേക്കു പോകുന്നു. ക്ഷണമാത്രയിൽ വിഭിന്നദിക്കുകളിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ തുഷ്ണയാണു് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാദഃഖ

ങ്ങളിലും വെച്ചു ഭയങ്കരമായ ദുഃഖത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. മാളികകളിൽ വസിക്കുന്നവരെപ്പോലും അതു ഘോരദുരിതത്തിൽ മുക്കുന്നു. ഈ തൃഷ്ണ ഒരു മഹാമാരിയാണ്. ചിന്തയെ വെടിഞ്ഞിട്ടുള്ളവനാമാത്രമേ അതിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അല്ലനേരത്തേക്കെങ്കിലും ചിന്തയെ വെടിഞ്ഞാൽ അത്യന്തം സുഖം ലഭിക്കുന്നു. മറിച്ചു അല്ലമെങ്കിലും ചിന്ത മനസ്സിലുദയം ചെയ്താൽ അതു ദുഃഖത്തിനു കാരണമായിത്തീരുന്നു. ഈ ശരീരത്തെപ്പോലെ നിസ്സാരവും, ഗുണരഹിതവും, ശോച്യവുമായ മറ്റൊരു വസ്തുവല്ല. ഈ ദേഹമാകുന്ന മഹാഗുഹത്തിൽ അഹങ്കാരമാകുന്ന ഗുഹസ്ഥൻ നിവസിക്കുന്നു. ഈ ശരീരം സ്ഥിരമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ക്ഷണഭംഗരമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കു് ഒരു ചിന്തയുമില്ല. ഏതൊരു ശരീരമാകുന്ന ഗുഹത്തിലാണോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന ഭൂഗണ്ഡരപംക്തിബലങ്ങളായി നിൽക്കുന്നത്, ഏതൊരു ഗുഹത്തിന്റെ അങ്കണത്തിലാണോ തൃഷ്ണയാകുന്ന മക്കടി സഞ്ചരിക്കുന്നത്, ഏതൊരു ഗുഹത്തിലാണോ ചിത്തവൃത്തിയാകുന്ന ഭൃത്യന്മാർ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ശരീരമാകുന്ന ഗുഹം എനിക്കിഷ്ടമില്ല. ജീഹ്വയാകുന്ന മക്കടിയാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട വായാകുന്ന വാതിലോടുകൂടിയതും, പ്രാരംഭത്തിൽതന്നെ ദുഷ്ടിഗോചരമാകുന്ന നേത്രപത്തിലുള്ള അസ്ഥികളോടുകൂടിയതുമായ ഈ ദേഹമാകുന്ന ശരീരം എനിക്കിഷ്ടമില്ല.

31. രക്തമാംസമയസ്യാസ്യ സബാഹ്യാഭ്യന്തരേ മനേ
നാശൈകധർമ്മിണോ ബ്രഹ്മി കൈവ കായസ്യ രമ്യതാ
32. തഥിത്സ ശരഭഭ്രേഷു ഗന്ധർവ്വനഗരേഷു ച
സ്തൈമ്യം യേന വിനിർണ്ണിതം സ വിശ്വസിതു വിഗ്രഹേ.
33. ശൈശവേ ഗുരുതോ ഭീതിർ മാതൃതഃ പിതൃതസ്തഥാ
ജനതോ ജ്യേഷ്ഠബാലാച്ച ശൈശവം ഭയമന്വിതം.
34. സ ചചിത്തബിലസംസ്ഥേന നാനാവിഭ്രാങ്കാദിണാ
ബലാത്കാമപിശാചേന വിധശഃ പരിഭ്രൂതേ.
35. ദാസാഃ പുത്രാഃ സ്രീയശ്ചൈവ ബാസവാഃ സുഹൃദസ്തഥാ
ഹസന്ത്യന്തകമിവ നരം വാർദ്ധക കമ്പിതം.

36. നൈന്യദോഷമയീ ദീർഘാ വൽതേ വാർദ്ധകേ സ്തപാ
സപ്താപദാമേകസഖി ഹിദി ദാഹപ്രദായിനി.
37. കപചിദാ വിദ്യതേ യൈഷാ സംസാരേ സുഖഭാവനാ
ആയുഃ സ്തംബമിവ സാദൃ കാലസ്താമപി കൃതതി.
38. തുണ പാശൂം മഹേന്ദ്രം ച സുവണ്ണം മേരുസർപ്പപം
ആത്മഭേരിതയാ സർവ്വമാത്മസാത്കർത്തൃഭ്യതഃ
കാലോദ്യം സർവ്വസംഹാരീ തേനാക്രാന്തം ജഗത്രയം .

സാരം:- പിതാവേ, ഈ ദേഹം ബാഹ്യമായും, ആഭ്യന്തരമായും രക്തമാംസമയമാണ്. ആ സ്ഥിതിക്ക് നശ്വരമായ ഈ ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണ് സത്യമുൾക്കൊള്ളുന്നത്? മിന്നലിലും, വെള്ളിമേലുണ്ടെങ്കിലും, ഗന്ധവ്വനഗരിയിലും ഫൈഡരും കാണുന്നവനും മാത്രമേ ഈ ശരീരം സ്ഥിരമാണെന്നു കരുതാൻ കഴിയൂ ഈ ശരീരം മൂന്നവസ്ഥകളിലും യേപ്രദമാണ്. ശൈശവത്തിൽ തന്നെക്കാൾ മുതിർന്ന കുട്ടികളെയും മാതാപിതാക്കളെയും യേപ്പെടുന്നു. യൗവ്വനാവസ്ഥയിൽ ചിത്താന്തർഭാഗത്തു കുടികൊള്ളുന്ന കാമപ്പിശാചിന്റെ മായാജാലത്തിലകപ്പെട്ടു നട്ടം തിരിയുന്നു. വാർദ്ധക്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ കവിത ഗാത്രനായി സഞ്ചരിക്കുന്നു. അവനെക്കാണുമ്പോൾ ബന്ധുക്കളും സ്നേഹിതന്മാരും, പുത്രന്മാരും, പുത്രികളും എന്നല്ല ഭൃത്യന്മാർപോലും ചിരിക്കുന്നു ആ ദശയിൽ സാമന്ത്യഹീനതകൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങളെ വലിപ്പിക്കുന്ന ജരാജീർണ്ണമായ ഈ അവസ്ഥ ഹൃദയത്തെ ജപലിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ആപത്തുകളുടെയും സഖിയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രാണികൾ സുഖമെന്നു കരുതുന്ന സുഖം ഏവിടെയിരിക്കുന്നു? കാലമാകട്ടെ, ആയുസ്സിനെ തുണഞ്ഞെപ്പോലെ കാന്തം തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചെറിയ തുണശകലത്തെയും, മണൽത്തരിയെയും, മഹേന്ദ്രനേയും, സുവണ്ണത്തേയും, മഹാമേരുവിനേയും, കടകിൻ മണിയേയും എല്ലാം തന്നിൽ ലയിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഈ കാലം സർവ്വത്തെയും സംഹരിക്കുന്നതാണ്. അതു തന്റെ വയറുനിറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി സർവ്വത്തെയും വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കാലത്താൽ ത്രിഭുവനങ്ങളും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

39. മാംസപാഞ്ചാലികാതാസ്ത യന്ത്രലോലേഭി"ഗപഞ്ജരേ
സ്തായ ചിഗ്രസ്ഥിശാലിന്യാഃ സ്മിയഃ കിമിവ ശോഭനം..

40. ത്വങ്മാംസരക്തബാഷ്പാബ്ജ പൃഥക്ക്രുതാ
വിലോചനേ
സമാലോകയ രമ്യം ചേത്കിം മയാ പരിമുഹ്യസി.
41. മേരുശ്ശാഗതഭോല്ലാസിഗംഗാപലരയോപമാ
ദൃഷ്ടാ യസ്മിൻ മനേ മക്താഹാരഃസ്യാല്ലാസശാലിതാ.
42. ശുശാന്തേഷു ദിഗന്തേഷു സ ഏവ ലലനാസ്തനഃ
ശ്ചഭിരാസ്വാഭ്യതേ കാലേ ലഘുപിണ്ഡ ഇവാന്ധസഃ.
43. കേശകജജളധാരീണ്യോ ദഃസ്സശാ ലോചന പ്രിയഃ
ദഷ്ട്കൃതാഗ്നിശിഖാ നായ്തോ ഭഹന്തി തുണവന്നരം.
44. ജലതാമതിദൂരേപി സരസാ അപി നീരസാഃ
സ്രിയോ ഹി നരകാഗ്നിനാമിന്ധനം ചാരു ദാരുണം.
45. കാമനാസ്താ കിരാതേന വികീർണ്ണാ മുശലചേതസഃ
നായ്തോ നരഖിഹംഗാനാമംഗബന്ധന വാഗുരഃ.
46. ജന്മചലാലമസ്യാനാം ചിത്തകർദ്ദമ ചാരിണാം.
പുംസാം ദർവാസനാരജജർന്തരീ ബന്ധിശപിണ്ഡികാ.
47. സവേഷാം ഭോഷരത്താനാം സുസമുദ്ഗീകയാനയാ
ദഃഖശൃംഖലയാനിത്യമലമസ്തു മമ സ്രിയോ.
48. യസ്യ സ്രീ തസ്യ ഭോഗേച്ഛാ നിഃസ്രീകസ്യ ക്വ ഭോഗഭൂഃ
സ്രിയം ത്യക്തവാ ജഗത്യക്തം ജഗത്യക്തവാ സുഖീ
ഭവേത്.

സാരം:—ശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങൾ യന്ത്രത്തെപ്പോലെ ചഞ്ചലങ്ങളാണ്. ആ അംഗപഞ്ജരത്തിൽ മാംസനിർമ്മിതമായ പാവയെപ്പോലെയിരിക്കുന്ന സ്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ സന്ദർശനം എന്നു പറയുവാൻ എന്താണുള്ളത്? കണ്ണിലെ ഞാലി, മാംസം, രക്തം, അശുദ്ധവയെല്ലാം വേർതിരിച്ചു നോക്കിയാൽ ആകർഷകമായിട്ട് എന്താണുള്ളത് അങ്ങനെ ആകർഷകമായിട്ട് ഒന്നമില്ലെങ്കിൽ മോഹിക്കുന്നതു കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ്? സുമേരുപർവത തടങ്ങളിൽ കൂടി സോല്ലാസം പ്രവഹിക്കുന്ന ഗംഗാനദിയെപ്പോലെ സ്തനങ്ങളിൽ മുക്താഹാരങ്ങളണിഞ്ഞ സ്രീകാലചക്രത്തിൽ അകപ്പെട്ടുവോൾ അവളുടെ മാംസപിണ്ഡനിർമ്മിതമായ സ്തനങ്ങൾ ശുശാന്ത

ത്തിൽ നാശം കടിച്ചു കീറുന്നു. കേശവിന്യാസത്താലും അഞ്ജനാദി കളാലും അഭിരാമകളായി, പ്രിയതമകളായിട്ടു തോന്നിയാലും സ്തർശന മാത്രയിൽ തന്നെ ദുഃഖപ്രദായിനികളായി അഗ്നിജപാലപോലെ പുരുഷഗുണങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ലലനാമണികൾ, വിധിയുടെ ദുഷ്ടതയുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. ഇവർ ദുഃസ്ഥവും പ്രജ്ഞാലിതവുമായ നരകാഗ്നിക്ക് ഇന്ധനം പോലെയാണ്. ഇവരുടെ സരസഭാവത്തിലും വിരസഭാവമാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മന്മഥനാകുന്ന വ്യാധൻ പുരുഷനാകുന്ന പക്ഷികളെ പിടിക്കാൻ നാരിയാകുന്ന വല വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്രീയാകട്ടെ, ദുർവാസനയാകുന്ന രജ്ജുവിനാൽ ബദ്ധമായ ഒരു ചുണ്ട പോലെയാണ്. അതു ജീവിതമാകുന്ന കളത്തിലെ ചിത്തമാകുന്ന ചെളിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പുരുഷമത്സ്യങ്ങളെ അകപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാ ദോഷഗുണങ്ങളും നിറഞ്ഞ ദുഃഖചൂടുള്ള യായ സ്രീ എന്നിങ്ങനെന്ത്? ആരുടെ അടുക്കൽ സ്രീയുണ്ടോ അവൻ ദോഷേച്ഛയിൽ ലീനചിത്തനായിക്കഴിയുന്നു. ആരുടെ അടുക്കൽ സ്രീ ഇല്ലായ്യാ അവൻ ദോഷത്തിന് ഒരു കാരണവുമില്ല. സ്രീയെ വെടിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ വെടിഞ്ഞതിനു തുല്യമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തെ വെടിയുന്നവൻ സുഖിയായിത്തീരുന്നു.

49. ദിശോപി നഹി ദൃശ്യന്തേ ദേശോപ്യന്യോപ

ദേശകൃത്

ശൈലാ അപി വിശീർണ്ണന്തേ ശീർണ്ണന്തേ താരകാ അപി:

50. ശുഷ്കന്ത്യപി സമുദ്രാശ്ച ധ്രുവോപ്യധ്രുവ ജീവനഃ
സിദ്ധാ അപി വിനശ്യന്തി ജീര്യന്തേ ദാനവാദയഃ.
51. പരമേഷ്ഠ്യപി നിഷ്ഠാവാൻ ഹീയന്തേ ഹരിരപ്യഃ
ഭാവോപ്യഭാവമായാതി ജീര്യന്തേ വൈ ദിഗീശ്വരഃ.
52. ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണുശ്ചരുദ്രശ്ച സർവ്വാ വാ ഭൂതജാതയഃ
നാശമേവാന്യധാവന്തി സലിലാനീവ ബാധവം.
53. ആപദഃ ക്ഷണമായാന്തി ക്ഷണമായാന്തി സമ്പദഃ
ക്ഷണം ജന്മാഥ മരണം സർവം നശഃപരമേവതത്.
54. അശുരേണ ഹതാഃ ശൂരാ ഏകേനാപി ശതം ഹതം
വിഷം വിഷയവൈഷമ്യം ന വിഷം വിഷമുപധൃതം.

55. ജനാന്തരഘ്നാ വിഷയാ ഏകജന്മഹരം വിഷം
ഇതി മേ ദോഷദാവാനിദേശേ സംപ്രതി ചേതസി.
56. സ്വരന്തി ഹി ന ഭോഗാശാ മൃഗതൃഷ്ണാ സരഃസ്വപി
അതോ മാം ബോധയാശു തപം തത്ത്വജ്ഞാനേന വൈ
ഗുരോ.
57. നോ ചേന്മനം സമാസ്ഥായ നിമ്മാനോ ഗതമത്സരഃ
ഭാവയൻമാനസാ വിഷ്ണുഃ ലിപികർമ്മാപ്തിതോപമഃ.

സാരം:- ഈ വിശ്വം നശ്വരമാണ്. ഇത് അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ ദിക്കുകളും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു, അന്യർ വഴികാട്ടുന്ന ദേശവും കാല വക്രതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളും പൊട്ടിത്തകൻ വിടുന്നു. സമുദ്രം വററി വരണ്ടു പോകുന്നു. ധ്രുവനക്ഷത്രവും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ദാനവന്മാർക്കും അന്യം സംഭവിക്കുന്നു. സിദ്ധന്മാർ പോലും മൃത്യുവിനെ പ്രാപിക്കുന്നു. ജനനം ഹിതരായ വിഷ്ണുവും, ബ്രഹ്മാവും, തദനം ജലം ബദ്ധവാണിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടുന്നതുപോലെ വിനാശത്തിലേക്ക് ഏതപ്രയാണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാവവും അഭാവമായി പരിണമിക്കുന്നു. ആപത്തുകൾ ക്ഷണമാത്രയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു. നിമിഷമാത്രയിൽ തന്നെ എല്ലാ സമ്പത്തും കൈവരികയും ചെയ്യുന്നു. ക്ഷണമാത്രയിൽ ജനനവും, ക്ഷണമാത്രയിൽ മരണവും സംഭവിക്കുന്നു. ഈ സർവ്വപഞ്ചവും നശ്വരമാണ്. ഇവിടെ ഭീരു ശൂരന്മാരെ ഹനിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഏകൻ അനേകശതം പേരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സർവ്വ വിഷമതകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിഷയ വാസനകളാൽ ചിത്തത്തിലുണ്ടാകുന്ന വിഷമതയാണ് വിഷം. എന്നാൽ വിഷം അത്ര ഭീകരമല്ല. എന്തെന്നാൽ അതു ജനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ വിഷയമാകുന്ന വിഷം ജനജനാന്തരങ്ങളേയും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. തടാകത്തിൽ കാമ്പൽ ജലം കാണാത്തതു പോലെ ദോഷമാകുന്ന കാട്ടുതീയിൽ ദഹിച്ചു എന്റെ ഉള്ളിൽ ഭോഗതൃഷ്ണയും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. അതു കൊണ്ട് അത്ത് എനിക്ക് ജ്ഞാനാത്മകമായ ബോധത്തെ പ്രദാനം ചെയ്താലും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മാന മത്സരാദികൾ വെടിഞ്ഞ്, മൗനമവലംബിച്ചു ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കൊത്തി വച്ച പാവ പോലെ നിശ്ചലനായിരിക്കും.

നാലാമദ്ധ്യായം

1. നിദാഹ തവ നാസ്ത്യന്യജ്ജ്ഞേയം ജ്ഞാനവതാംവര
പ്രജ്ഞയാ തപം വിജാനാസി ഈശ്വരാനുഗൃഹീതയാ
ചിത്തമാലിന്യസംജാതം മാർജ്ജയാമി ഭൂമം മനേ.
2. മോക്ഷദാതേ ലോരപാലാശ്ചതപാഃ പരീകീർത്തിതാഃ
ശമോ വിചാരഃ സന്തോഷശ്ചതുർത്ഥഃ സാധുസംഗമഃ.
3. ഏകം വാ സർവ്വതേന സർവ്വമുത്സൃജ്യ സംശ്രുയേത്
ഏകസ്ഥിൻ വശഗേ യാന്തി ചതപാരോപിവശംഗതാഃ.
4. ശാസ്ത്രൈഃ സജ്ജനസമ്പക്തം പൂർവ്വൈകശ്ച തപോഭൈഃ
ആദേ സംസാരമുക്ത്യർത്ഥം പ്രജ്ഞാമേവാഭിവർദ്ധയേത്.

സാരം:— നിദാഹന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം
ത്തിന്റെ പിതാവായ ഋഷമഹർഷി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:— പുത്ര, നീ
ജ്ഞാനികളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഇതിനിനക്കറിയാത്തതായിട്ട്
യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. ഈശ്വരകൃപയാൽ നീ സ്വയം ബുദ്ധി-
കൊണ്ട് എല്ലാവിഷയങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ചിത്ത-
മാലിന്യത്താൽ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമത്തെ ഞാൻ ഒറ്റീകരിക്കാം. ശമം,
വിചാരം, സന്തോഷം, സത്സംഗം എന്നീ നാലും മോക്ഷകവാട-
ത്തിലെ ലോരപാലകന്മാർ എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവയിൽ
ഒന്നിനെക്കൊണ്ടും ആശ്രയമായി സ്വീകരിച്ചാൽ ബാക്കി മൂന്നും
സ്വയം വശംവദമായിക്കൊള്ളും. പ്രപഞ്ചപാശവിമുക്തനാകണമെ-
ന്നാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ശാസ്ത്രാധ്യയനം, തപസ്സ്, മേം, സജ്ജന-
സംസർഗ്ഗം, എന്നിവ മുഖേന പ്രജ്ഞയെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം.

5. സ്വാന്തർയ്യേ ശാസ്ത്രസ്യ ഗുരോശ്ചൈവൈകവാക്യതാ
യസ്യോദ്യാസേന തേനാത്മാ സതതം ചാവലോക്യതേ.
6. സങ്കല്പാശാനസന്ധാനവർജ്ജനം ചേതഃ പ്രതിക്ഷണം
കരോഷി തഭവിത്തതപം പ്രാപ്ത ഏവാസി പാവനം.
7. ചേതസോ യദകർത്തൃത്വം യത്സമാധാനമീരിതം
തദേവ കേവലീഭാവം സാ ശുഭാ നിർവൃതിഃ പരാ.
8. ചേതസാ സംപരിത്യജ്യ സർവ്വോത്തമഭാവനാം
യഥാ തിഷ്ഠസി തിഷ്ഠതം മൂകാസബധിരോപമഃ .

9. സവം പ്രശാന്തമജമേകമനാദി മദ്ധ്യ
മാഭാസ്വര, സ്വദനമാത്രമപൈത്യ ചിഹ്നം
സവം പ്രശാന്തമിതി ശബ്ദമയീ ച ദൃഷ്ടീർ
ബാധാത്മമേവ ഹി മുധൈവ തദോമിതീദം.
10. സവം കിഞ്ചിദിദം ദൃശ്യം ദൃശ്യതേ ചിജഗദഗ്ഗതം.
ചിന്നിഷ്പന്ദാംശമാത്രം തന്നാനൃദസ്സീതി ഭാവയ.
11. നിത്യപ്രബുദ്ധചിത്തസ്തപം കർവൻ വാചി ജഗത്ക്രിയാം
ആത്മൈകത്വം വിദിത്വാ തപം തിഷ്ഠാക്ഷബ്ധം
മഹാബ്ധിവത്.

സാരം:- സ്വാന്തര്യത്വം, ശാസ്ത്രപ്രമാണം കൊണ്ടും, ഗുരുപദേശം കൊണ്ടും, നിരന്തരമായ അഭ്യാസം കൊണ്ടും ആത്മജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നു. നീ സങ്കല്പത്തിന്റെയും, ആശയുടെയും അനുസന്ധാനത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ കൈവലും സ്വയം ലഭിച്ചിരിക്കുമല്ലോ. ചിത്തത്തിന്റെ അകർത്തത്വം തന്നെയാണ് ചിത്തവൃത്തി നിരോധം. ഇതിനെത്തന്നെയാണ് കൈവല്യാവസ്ഥയെന്നോ പരനിർവൃതിയെന്നോ പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ആത്മഭാവനയെ പരിത്യജിച്ച്, മൂകനെപ്പോലെയും അന്ധനെപ്പോലെയും, ബധിരനെപ്പോലെയും ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇതു സാധ്യമാകൂ. ഏകനെന്നും, ജന്മരഹിതനെന്നും, ആദിമദ്ധ്യരഹിതനെന്നും, തേജോമയനെന്നും മറ്റുമുള്ള ശബ്ദരൂപചിന്തനും ആത്മബോധത്തിനു പ്രതിബന്ധമാണ്. ഈ സമ്പൂർണ്ണദൃശ്യപ്രപഞ്ചവും തത്ത്വരൂപത്തിൽ പ്രണവം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം തന്നെ ചിത് വിശ്വത്തിലും കാണപ്പെടുന്നു. എല്ലാം ഈ ചിത്സ്പന്ദനത്തിന്റെ ഭരംശം തന്നെയാണ്. മറ്റൊന്നും ഇല്ലെന്നു ഭാവന ചെയ്യുക. നീ പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടുതന്നെ നിത്യപ്രബുദ്ധചിത്തത്തോടുകൂടി ആത്മാവിന്റെ ഏകീഭാവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനമാജ്ജിച്ച് പ്രശാന്തമായ മഹാസാഗരത്തെപ്പോലെ നിശ്ചലനായും ദൃഢചിത്തനായും വസിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നന്മകൈവരികയുള്ളൂ.

12. തത്ത്വാവബോധ ഏവാസൗ വാസനാ തുണപാവകഃ
പ്രോക്തഃ സമാധിശബ്ദേന നതു രൂപ്തീമവസ്ഥിതിഃ.

13. നിരിച്ഛേ സംസ്ഥിതേ രതേ യഥാ ലോകഃ പ്രവർത്തേ
സത്താമാത്രേ പരേ തത്ത്വേ തഥൈവായം ജഗദ്ഗുണം.
14. അതശ്ചാത്മനി കർത്തൃത്വമകർത്തൃത്വം ച വൈ മനേ
നിരിച്ഛതാദകർത്താസൗ കർത്താ സന്നിധിമാത്രതഃ.
15. തേ ഭേദ ബ്രഹ്മണി വിന്ദേത കർത്തൃതാകർത്തൃതേ മനേ
യത്രൈവൈഷ ചമത്കാരസ്തമാശ്രിത്യ സ്ഥിരോ ഭവ.
16. തസ്യാന്നിത്യമകർത്താഹമിതി ഭാവനയേദ്ധയാ
പരമാമൃതനാസ്തി സാ സമതൈവാവശിഷ്യതേ.
17. നിദാഘ ശുണ സത്ത്വസ്ഥാ ജാതാ ഭൂവി മഹാഗുണാഃ
തേ നിതഃപ്രവാഹഭൃദിതാ മുദിതാഃ ഖ ഇവേന്ദവഃ.

സാരം:— ഈ ആത്മജ്ഞാനം വാസനയാകുന്ന തുണത്തെ ഏരിച്ചു കളയുന്ന അഗ്നിക്കു തുല്യമാണ്. ഇതിനെത്തന്നെയാണ് സമാധി എന്നു പറയുന്നത്. കേവലം മനമവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് സമാധിയല്ല. രത്നം യാതൊരു വിധമായ ആഗ്രഹവും കൂടാതെ വെറുതെ കിടക്കുന്നു എങ്കിലും അതിനെ കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് അതിന്മേൽ ഒരാകർഷണം തോന്നാറുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ സത്താമാത്രമായ പരതത്ത്വത്തിലേക്ക് സമ്പൂർണ്ണവിശ്വാസവും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ആത്മാവിൽ കർത്തൃത്വവും അകർത്തൃത്വവും ഉണ്ട്. കാമനാരഹിതനാകയാൽ ആത്മാവ് അകർത്താവാം. സന്നിധിമാത്രം കൊണ്ടാണ് കർത്താവാതിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിൽ കർത്തൃത്വവും അകർത്തൃത്വവും ഉണ്ട്. ഇവയിൽ ഏതൊന്നിലാണോ നിനക്ക് ചമത്കാരം കാണപ്പെടുന്നത്, അതിനെ ആശ്രയമായി സ്വീകരിക്കുക. “ഞാൻ എപ്പോഴും അകർത്താവാം” എന്ന ഭാവനയുണ്ടായാൽ പരമാമൃതമെന്നു പേരുള്ള സമത മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു. സത്ത്വസ്ഥരായി ഈ ലോകത്തു് ജനമെടുക്കുന്നവരാണ് ഗുണവാന്മാർ. അവർ ആകാശത്തുദിച്ചയരുന്ന ചന്ദ്രനെപ്പോലെ സത്തുഷ്ടരായിരിക്കുന്നു.

18. നാപദി ശ്വാതിമായാന്തി നിശി ഹ്നഹമാംബുജം യഥാ
നേഹന്തേ പ്രകൃതാദന്യദ്രഥന്തേ ശിഷ്യാവർത്ഥനി.
19. ആകൃത്യൈവ വിരാജന്തേ മൈത്ര്യാദിഗുണവൃത്തിഭിഃ
സമാഃ സമരസാഃ സൗമ്യ സതതം സാധു വൃത്തയഃ.

20. അബ്ബിവലതമയ്യാദാ ഭവന്തി വിശദാശയഃ

നിയതി. ന വിമുഞ്ചന്തി മഹാന്തോ ഭാസ്കരാ ഇവ.

സാരം:—സത്ത്വസ്ഥിതന്മാരായ പുരുഷന്മാർ സുവർണ്ണകമലത്തെപ്പോലെ രാത്രിയാകുന്ന വിപത്തിൽ കുങ്ങിതപ്പെടുന്നില്ല. അവർ സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ ഉപലബ്ധമായ ഭോഗത്തെയല്ലാതെ മറ്റൊരു വസ്തുവിനെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർ ശിഷ്ടമാഗ്നിയിൽ രമിക്കുന്നു. അവർ പ്രകൃതാനന്ദം മൈത്രി, കരുണ, സത്തുഷ്ടി, ഉപേക്ഷ എന്നീ ഗുണങ്ങളാൽ വിഭൂഷിതന്മാരായിരിക്കുന്നു. സമഭാവനയോടുകൂടി അവർ നിരന്തരം സാധുവൃത്തിയിൽതന്നെ വസിക്കുന്നു. അവർ ലോകമയ്യാദകൾക്കും അതീതന്മാരായി സാഗരത്തെപ്പോലെ വിശാല ഹൃദയവാനാകുമായി ആദിത്യനെപ്പോലെ നിശ്ചിതമായ മാഗ്നിയിൽകൂടി മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നവരായി ഭവിക്കുന്നു.

21. കോഹം കഥമിദം ചേതി സംസാരമലമാതതം.

പ്രവിചായം പ്രയത്നേന പ്രാജ്ഞേന സഹസാധനം.

22. നാകഞ്ച സ നിയോക്തവ്യം നാനാർത്ഥേണ സഹാവസേതം

ഭൂഷ്യവ്യഃ സർവ്വംസംഹർത്താ ന മൃത്യുരവഹേളയാ.

23. ശരീരമസ്ഥി മാംസം ച ത്യക്ത്വാ രക്താഭ്യുശോഭനം.

ഭൂതമുക്താവലീതന്തും ചിന്മാത്രമവലോകയേതം.

24. ഉപാദേയാനുപതനം ഹേയൈകാന്തവിസർജ്ജനം.

യദേതന്മനസോ രൂപം തദബാഹ്യം വിദ്ധി നേതരത്.

25. ഗുരുശാസ്ത്രോക്തമാഗ്നേണ സ്വാനുഭൂത്യാ ച ചിദഘനേ

ബ്രഹ്മൈവാഹമിതി ജ്ഞാത്വാ വീതശോകോഭവേന്മുനിഃ

സാരം:—‘ഞാൻ ആരാണ്?’ ഈ പ്രവചനം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? എന്നീ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കണം. ഒരിക്കലും നിരന്തരമായ കാര്യം ചെയ്യരുത്. ഭജനസംസ്കൃതിയിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണം. മൃത്യു എല്ലാവരെയും ഭക്ഷിക്കുന്നു. അതിനോട് ഉപേക്ഷാഭാവത്തോടുകൂടിയിരിക്കരുത്. ദേഹം, അസ്ഥി, മാംസം, രക്തം എന്നീ നശ്വരങ്ങളായ വസ്തുക്കളോട് ഉപേക്ഷാഭാവം സ്വീകരിക്കണം. മുത്തുമണികളിൽ ചരട് എങ്ങനെ കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ പ്രാണികളിൽ കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന

ചിദാത്മാവിനെ കാണണം. തൃജിക്കുണ്ടു വസ്തുവിനെ തൃജിച്ചു് ഉപാദേയ വസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. മനസ്സിന്റെ ബാഹ്യരൂപമിതാണെന്നും ആഭ്യന്തരരൂപമല്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കണം. ഗുരുപദേശത്താലും ശാസ്ത്രോക്തങ്ങളാലും, സ്വാന്തര്യത്തിയാലും, 'ഞാൻ ബ്രഹ്മമാകുന്നു' എന്നു മനസ്സിലാക്കി മുമ്പി, ശോകാദികളെ പരിത്യജിക്കണം.

25 a യത്ര നിശിതാസിശതപാതനമുത്പലതാഡനവത് -
സോഡവ്യമഗ്നിനാ ദാഹോ ഹിമസേചനമിവാംഗാരാ-
വർത്തനം ചന്ദനചച്ഛേപ നിരവധിനാരാപവികിരപാതോ
നിദാഹവിനോദനധാരാഗൃഹശീകരവർണ്ണമിവ
സ്വശിരച്ഛേദഃ സുഖനിദ്രേവ മുകീകരണമാനനമുദ്രേവ
ബാധിതും മഹാനുപചയ ഇവേദം നാവഹേളനയാ
ഭവിതവ്യമേവം ദൃഢവൈരാഗ്യാദംബോധോ ഭവതി.

സാരം:- ഈ അവസ്ഥയിൽ തീക്ഷ്ണമായ ഖഡ്ഗം കൊണ്ടുള്ള അനേകശതം ആഘാതങ്ങൾപോലും കഠിനവളപ്പവിതരം കൊണ്ടുള്ള പ്രഹരംപോലെ സഹിക്കുവാൻ യോഗ്യമായിത്തീരുന്നു. തീയിൽ ദഹിക്കുന്നത് ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിനു തുല്യമായിത്തീരുന്നു. തീക്കളകളിൽ കിടന്നുരുളുന്നത് ചന്ദനലേപനം പോലെ തോന്നുന്നു. ശരീരത്തിൽ നിരന്തരം പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാരകമായ ബാണവർഷം ഉഷ്ണത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്ന ശീതളജലധാരാപാതം പോലെയാക്കിത്തീരുന്നു. ശീതച്ഛേദനം പോലും സുഖപ്രദമായ നിദ്രയ്ക്കു തുല്യമായിത്തീരുന്നു. മുകുതം മൗനാവലം ബനത്തെപ്പോലെയും, ബധിരത ഉന്നതിയെപ്പോലെയും സുഖപ്രദമായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കൊണ്ടു് കൈവരുക സാദ്ധ്യമല്ല. ഈ അവസ്ഥ വൈരാഗ്യജന്യമായ ആത്മജ്ഞാനം കൊണ്ടു മാത്രമേ കൈവരികയുള്ളൂ.

26. ഗുരുപാക്യസമുദ്ഭൂത സ്വാന്തര്യത്യാദിശുദ്ധയാ
യസ്യോദ്യോസേന തേനാത്മാ സതതം ചാവലോക്യതേ.

27 വിനഷ്ടദിഗ്ഭ്രമസ്യാപി യഥാപൂർവ്വം വിഭാതിദിക്
തഥാ വിജ്ഞാനചിലപസ്തം ജഗന്നാസ്സീതി ഭാവയ.

28. ന ധനാനുപകർത്തിന മിത്രാനി ന ബാധവാഃ
ന കായക്രേശവൈധ്യം ന തീർത്ഥായതനാശ്രയഃ
കേവലം തന്മനോമാത്രമയേനാസാദൃതേ പദം.

സാരം:— ഗുരുവിന്റെയും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും വചനങ്ങൾക്കും, സ്വാഭാഭൂതിക്കും ആധാരമായി ലഭിക്കുന്ന മാനസിക പരിശുദ്ധി മുഖേന നിരന്തരം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തോടുകൂടിയിരിക്കുക സാധ്യമാണ്. ദീഗ്ഭൂമം നഷ്ടമായാൽ ദിക്കുകളെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് വീണ്ടും ലഭിക്കുന്നതു പോലെ വിജ്ഞാനം കൊണ്ടു വിശ്വസ്തമായ വിശ്വാത്തിന് ഒരസ്തിത്വവുമില്ല എന്നു കരുതുക. ധനമോ മിത്രമോ ബന്ധുജനങ്ങളോ ആത്മജ്ഞാനത്തിനു സഹായകമല്ല. ശാരീരികമായ ക്രേശങ്ങൾ നഷ്ടമാകുന്നതു കൊണ്ടോ തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതു കൊണ്ടോ മനുഷ്യന് ആത്മലാഭം ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നില്ല ചിന്താശൃംഗിൽ ലയിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ.

29. യാനി ദഃഖാനി യാ തൃഷ്ണാ ദഃസഹാ യേ ദുരായയഃ
ശാന്തചേതഃസുതത്ത്വം തമോദ്ദേഷേഷിവ നശ്യതി.

30. മാതരീ പ പരം യാന്തി വിഷമാണി ഉദുനി ച
വിശ്വാസമിഹ ഭൂതാനി സർവ്വാനി ശമശാലിനി.

31. ന രസായനപാനേന ന ലക്ഷ്യോലിംഗീതേന ച
ന തഥാ സുഖമാപ്നോതി ശമേനാന്തര്യമാ ജനഃ.

സാരം:— ഈ ലോകത്തു് എത്രയെത്രദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, എത്രയെത്ര തൃഷ്ണകളും ദുഃഖിതകളും ഉണ്ടോ അവയെല്ലാം ശാന്തചിത്തനായ പുരുഷനിൽ സൂക്ഷ്മീകരണങ്ങളാൽ അന്ധകാരമെന്നപോലെ നഷ്ടമായിത്തീരുന്നു. പുത്രന്മാർ മാതാവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നതു പോലെ സംയമ ചിത്തനായ പുരുഷനെ, ശാന്തശീലരും, കഠോര ചിത്തമരമായ എല്ലാപ്രാണികളും പരിപൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കും. മനുഷ്യന് ശാന്തികൊണ്ടു ലഭിക്കുന്ന സുഖം ലക്ഷ്മിയുടെ ആലിംഗനം കൊണ്ടോ അമൃതപാനം കൊണ്ടോ ലഭിക്കുകയില്ല.

32. ശ്രുതാ സ്സുഷ്ടാ ച ഭക്താ ച ദുഷ്ടാ ജ്ഞാതാ ശുഭാശുഭം
ന ഹൃഷ്യതി ഗ്ദ്ധായതി യഃ സ ശാന്ത ഇതി കഥ്യതേ.

33. തുഷാരകരബിംബാച്ഛം മനോ യസ്യ നിരാകുലം
മരണോത്സവയുദ്ധേഷു സ ശാന്ത ഇതി കഥ്യതേ.

34. തപസ്വിഷു ബഹുജ്ഞേഷു യാജകേഷു നൃപേഷു ച
ബലവത്സു, ഗുണാഭ്യേഷു ശമവാന്വേവ രാജതേ.
35. സന്തോഷാമൃതപാനേന ദയ ശാന്താസംതുഷ്ടിമാഗതാഃ
ആത്മാരാമാ മഹാത്മാനസ്തേ മഹാപദമാഗതാഃ.
36. അപ്രാപ്തം ഹി പരിത്യജ്യ സംപ്രാപ്തേ സമതാം ഗതഃ
അദൃഷ്ടവേദാവേദോ യഃ സത്തുഷ്ട ഇതി കഥ്യതേ.
37. നാഭിനന്ദത്യസംപ്രാപ്തം പ്രാപ്തം ഭൂഷ്ണേ യഥേപസിതം
യഃ സ സൗമ്യസമാചാരഃ സത്തുഷ്ട ഇതി കഥ്യതേ.
38. രമതേ ധീര്യമാ പ്രാപ്തേ സാദ്ധ്യവാനിതഃപുരാജിരേ
സാ ജിവന്യുക്ത തോദേതി സ്വരൂപാനന്ദദായിനീ.
39. യഥാക്ഷണം യഥാശാസ്ത്രം യഥാദേശം യഥാസുഖം
യഥാസംഭവസത്സംഗമിമം മോക്ഷപദക്രമം
താവദപിചാരയേത് പ്രാജ്ഞോ യാവദപിശ്രാന്തി-
മാത്മനീ.
40. ഉയ്യു വിശ്രാന്തിയുക്തസ്യ നിവൃത്തസ്യ വോഷ്ണവാത്
ജീവതോജീവതശ്ചൈവ ഗൃഹസ്ഥസ്യോഥവാ യതേ.
41. നാകൃതേന കൃതേനാത്മേന ന ശ്രുതിസ്മൃതി വിഭ്രമൈഃ
നിമ്നദാഹുവാംഭോധിഃ സ തിഷ്ഠതി യഥാസ്ഥിതഃ.

സാരം:— നല്ലതിനേയോ ചിത്തയേയോ കേട്ടാലും സ്റ്റർശി
ച്ചാലും, ഭക്ഷിച്ചാലും കണ്ടാലും അറിഞ്ഞാലും ഹർഷമോ വിഷാദമോ
പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ആളെ ശാന്തൻ എന്നു പറയാം. ഏതൊരുവന്റെ
മനസ്സാണോ ചന്ദ്രനെപ്പോലെ അത്യന്തം നിമ്നലമായിരിക്കുന്നത്
ആരാണ് ഉത്സവത്തിലോ യുദ്ധത്തിലോ ദുര്യവിൽപോലുമോ
ഹർഷശോകാദികളാൽ അധീരനാകാത്തത് അവനാണ് ശക്തൻ.
യാജ്ഞികന്മാരാകട്ടെ, തപസ്വികളാകട്ടെ, ബഹുശ്രുതന്മാരാകട്ടെ,
രാജാക്കന്മാരാകട്ടെ, ഗുണവാന്മാരാകട്ടെ, ബലവാന്മാരാകട്ടെ,
ആരായാലും സായമത്തോടുകൂടിയവൻ മാത്രമേ ശോഭിക്കുകയുള്ളൂ.
സന്തോഷമാകുന്ന അമൃതം പാനം ചെയ്ത് ശാന്തരും സംതുഷ്ടരും
യിരിക്കുന്നവർ ആരാണ് അവരാണ് ആത്മാരാമന്മാരായ മഹാത്മാ
ക്കൾ. അവരാണ് പരമപഞ്ചൈത പ്രാപിക്കുന്നത്. ആരാണ് സംപ്രാ

പൂമായ വസ്തുക്കളിൽ സമഭാവനയോടും, അപ്രാപ്തവസ്തുക്കളിൽ ആഗ്രഹം കൂടാതെയും സുഖഭുക്തന്മാർ ചിന്തിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നതു അവരാണ് സത്തുഷ്ടന്മാർ. പ്രാപ്തമായ വസ്തുക്കളുടെ അനുഭവത്തിൽ സത്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നവനും അപ്രാപ്തമായ വസ്തുക്കളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്നവനും സമഭാവനയോടെ പെരുമാറുന്നവനാണ് സത്തുഷ്ടൻ. സാധുപിതാക്കൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽനിന്നു മുററത്തു തന്നെ ഇരുന്ന് സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതു പോലെ പ്രാപ്തമായ വസ്തുക്കളിൽ തന്നെ സുഖമനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധി സത്തുഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം പരമമായ ആനന്ദത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ജീവനുക്താവസ്ഥ. ആത്മവിശ്രാന്തി ലഭിക്കുന്നതുവരെ സമയാനുസരണമായും, ദേശത്തിനനുസരണമായും ശാസ്ത്രാനുകൂല്യമായും, യഥാശക്തി സജ്ജനസംസർഗ്ഗം കൊണ്ടു മോക്ഷ മാർഗ്ഗത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. തുറിയാവസ്ഥയിലെ വിശ്രാന്തിയോടുകൂടിയാൽ, സംസാരസാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യുന്നവനുമായ പുരുഷൻ ആരാണോ, അവൻ ഗുഹസ്ഥനാകട്ടെ, സന്യാസിയാകട്ടെ, പ്രാപഞ്ചികജീവിതം നയിക്കുന്നവനോ നയിക്കാത്തവനോ ആകട്ടെ, ശ്രുതിസ്മൃതികളുടെ ഭ്രമജാലത്തിൽ അകപ്പെടുന്നില്ല. അവൻ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ നീവൃത്തി കൊണ്ടോ ഫലമില്ല. മന്ദരപവനം കൊണ്ടു മലിനപ്പെടാത്ത കടൽ പോലെ അവൻ അത്യന്തം പ്രശാന്തനായിക്കഴിയുന്നു.

42. സർവാത്മവേദനം ശുദ്ധം യദോദേതി തവാത്മകം
ഭാതി പ്രസൃതിദിക്കാലബാഹ്യം ചിദ്രൂപഭേദകം.
43. ഏവമാത്മാ യഥാ യത്ര സമുല്ലാസമുപാഗതഃ
തിഷ്ഠത്യംശു തഥാ തത്ര തദ്രൂപശ്ച വിരാജതേ.
44. യദിദം ദൃശ്യതേ സർവം ജഗത്സ്ഥാവരജംഗമം
തത്സുഷുപ്താവീവ സ്വപ്നഃ കല്പാന്തേ പ്രവിനശ്യതി.
45. ഋതമാത്മാ പരം ബ്രഹ്മ സത്യമിത്യാദികാബ്ധയൈഃ
കല്പിതാ വ്യവഹാരാത്ഥം യസ്യ സംജ്ഞാ മഹാത്മനഃ.
46. യഥാ കടകശബ്ദാത്ഥഃ പൃഥഗ്ഭാവോ ന കാഞ്ചനാത്
ന ഹേമ കടകാന്തഭാജജഗച്ഛബ്ദാത്ഥതാ പരാ.
47. തേനേയമിദ്രജാലശ്രീർജഗതി പ്രവിതന്യതേ
ദൃഷ്ടർദ്ദൃശ്യസ്യ സത്താന്തർബന്ധ ഇത്യഭിധീയതേ.

സാരം:— എല്ലാറ്റിനെയും ആത്മരൂപത്തിൽ അറിയുമ്പോൾ ശുദ്ധമായ നിന്റെ ആത്മാവ്, മായ, ഭിക്ഷകൾ, കാലം എന്നിവയ്ക്കു തീതമായി ശോഭിക്കും. അപ്പോൾ വിസ്തൃതമായ വിശ്വം ചിദ്രൂപാത്മകമായിട്ടു തന്നെ തോന്നും. ഇങ്ങനെ ആത്മാവ് എവിടെ എങ്ങനെയാണോ (ഏതു രൂപത്തിലാണോ) ഉല്പാസത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത്, അവിടെ അതേ രൂപത്തിൽ അവസ്ഥിതമായിരുന്നിട്ട്, സദാ ശോഭിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിയിൽ വിലീനാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്ന സ്വപ്നത്തെപ്പോലെ ഈ സമ്പൂർണ്ണസ്ഥാവരജംഗമദൃശ്യപ്രപഞ്ചവും പ്രളയകാലത്തു നശിച്ചു പോകുന്നു. ജ്ഞാനികൾ ഈ ആത്മാവിനെ വ്യവഹാരസൗകര്യത്തിനായി പരബ്രഹ്മമെന്നും, സത്യസ്വരൂപമെന്നും യജ്ഞസ്വരൂപമെന്നും പറയുന്നു. ക്കണശബ്ദത്തിന് സർവ്വത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമായ ഒരു സത്തയുമില്ലാത്തതുപോലെ പ്രപഞ്ചവും പരബ്രഹ്മം തന്നെയാണു്. അതിന്നു ഭിന്നമായ ഒരു സത്തയില്ല. പരബ്രഹ്മം തന്നെയാണു് തന്റെ ഈ രൂപത്തെ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന മായയിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദ്രഷ്ടാവു് ദൃശ്യത്തിൽ അന്തർ ഭൂതമാകുമ്പോഴാണു് ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടുന്നത്.

48. ദ്രഷ്ടാ ദൃശ്യവശാദ്ബദ്ധോ ദൃശ്യാഭാവേ വിമുച്യതേ ജഗത്തപഹമിത്യാദിസർഗ്ഗാത്മാ ദൃശ്യമുച്യതേ.
49. മനസൈവേന്ദ്രജാലശ്രീർജഗതി പ്രവിതന്യതേ യാവദേതത്സംഭവേതി താവൻ മോക്ഷോ ന വിദ്യതേ.
50. ബ്രഹ്മണാ തന്യതേ വിശ്വം മനസൈവ സ്വയംഭൂവാ മനോമയമതോ വിശ്വം യന്നാമപരിദൃശ്യതേ.
51. ന ബാഹ്യേ നാപി ഹൃദയേ സദ്രൂപം വിദ്യതേ മനഃ യദത്ഥം പ്രതിഭാതം തന്മന ഇത്യഭിധീയതേ.
52. സകല്പനം മനോ വിദ്ധി സകല്പസ്തത്ര വിദ്യതേ യത്ര സകല്പനം തത്ര മനോസ്തീത്യവഗമ്യതാം.
53. സകല്പമനസി ഭിന്നേ ന കദാപന കേനപിതം സകല്പജാതേ ഗലിതേ സ്വരൂപമവശിഷ്യതേ.

സാരം:— ദൃശ്യത്തിന്നു വശീഭൂതമായിട്ടാണു് ദ്രഷ്ടാവു് ബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നത്. ദൃശ്യാഭാവത്താൽ മോക്ഷവും സംഭവിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്റേതെന്നും, നിന്റേതെന്നുമുള്ളഭാവത്തോടുകൂടിയ

സൃഷ്ടി തന്നെയാണു് ദൃശ്യം. പ്രപഞ്ചമാകുന്ന മായ മനസ്സിന്റെ ഇത്ര ജാലം മൂലമാണു് പ്രപഞ്ചമാകുന്നതു്. മാനസികസങ്കല്പം നശിക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മോക്ഷമാർഗ്ഗം കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. സ്വയംഭൂവായ ബ്രഹ്മവും, മാനസികസങ്കല്പം മുഖേനയാണു് ഈ വിശ്വത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതുകൊണ്ടു് ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം മനോമയം എന്നു തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. ബാഹ്യമായാലും ആഭ്യന്തരമായാലും, എവിടെയായാലും ഈ മനസ്സ് സദ്രൂപത്തിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതു്. വിഷയങ്ങളുടെ ബോധം തന്നെയാണു് മനസ്സ്. സങ്കല്പം തന്നെയാണു് മനസ്സിന്റെ സ്വരൂപം എവിടെ സങ്കല്പമുണ്ടോ അവിടെ മനസ്സുമുണ്ടു്. ഇതുവരെയും ആക്ഷം മനസ്സിനെയും സങ്കല്പത്തെയും വേർതിരിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സർവ്വ സങ്കല്പങ്ങളും നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നതു് ആത്മസ്വരൂപം മാത്രമായിരിക്കും.

54. അഹം തപം ജഗദിത്യദൗ പ്രശാന്തേ ദൃശ്യസുഭ്രമേ
സ്യാത്താദൃശീ കേവലതാ ദൃശ്യേസത്താമുപാഗതേ.
55. മഹാപ്രളയസമ്പത്തൗ ഹൃസത്താം സമുപാഗതേ
അശേഷദൃശ്യേ സഗ്ക്രാദൗ ശാന്തമേവാവശിഷ്യതേ.
56. അസ്ത്വനസ്തമിതോ ഭാസ്വാന്നജോ ദേവോ നിരാരമയഃ
സർവ്വാ സർവ്വകൃത്സർവഃ പരമാത്മേത്യദാഹൃതഃ.
57. യതോ വാചോ നിവർത്തന്തേ യോ മുഹൂർത്തേഷഗമ്യതേ
യസ്യ ചത്തോദികാഃ സംജന്താഃ കല്പിതാ ന സ്വഭാവതഃ.

സാരം:- ഞാനെന്നും, നീയെന്നും, പ്രപഞ്ചമെന്നും മറ്റുമുള്ള ഈ ദൃശ്യഭൂമി പ്രശാന്തമായിത്തീരുമ്പോൾ ദൃശ്യത്തിന്റെ പാരത്ഥ്യത്തെ പ്രാപിക്കയും കൈവലയും നേടുകയും ചെയ്യാം. മഹാപ്രളയ കാലത്തു് ദൃശ്യത്തിൽ സത്തയുടെ അഭാവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കേവലം പ്രശാന്തമായ ആത്മാവു മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ഏതൊരാളാവാകുന്ന സൂര്യനാണോ ഭരിക്കലും അസ്തമിക്കാത്തതു്, ഏതൊന്നാണോ സർവ്വോഷങ്ങളും അതീതമായ ദേവസ്വരൂപം തന്നെയായിരിക്കുന്നതു്, ഏതൊന്നിൽ എത്തിയിട്ടാണോ വാക്കുകൾ മടങ്ങി വരുന്നതു്, സർവ്വകർത്താവും, സർവ്വരൂപനും, അജനമായ ആ ചൈതന്യ

രൂപത്തെ അറിയുന്നവനാണ് മുക്തപുരുഷൻ. ഏതൊന്നാണോ സ്വഭാവമറിയാതെ ആത്മാവു തുടങ്ങിയ പേരുകളാൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അതു തന്നെയാണ് സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മം.

58. ചിത്താകാശം ചിദാകാശമാകാശം ച തൃതീയകം.
ദ്വാഭ്യോം ശൂന്യതരം വിദ്ധി ചിദാകാശം മഹാമുനേ.
59. ദേശാദേശാന്തരപ്രാപ്തൗ സംവിദോ മദ്ധ്യമേവ യത്
നിമേഷേണ ചിദാകാശം തദവിദ്ധി മുനിപുംഗവ.
60. തസ്മിന്നിരസ്തനിശ്ശേഷസങ്കല്പസ്ഥിതിമേഷിചേത്
സവാത്മകം പദം ശാന്തം തദാ പ്രാപ്നോഷ്യസംശയഃ.
61. ഉദിത്യഭാര്യസൗന്ദര്യവൈരാഗ്യരസഗർഭിണീ
ആനന്ദസ്യന്ദിനീ യൈഷാ സമാധിരഭിധീയതേ.
62. ദൃശ്യാസംഭവബോധേന രാഗദോഷാദിതാനവേ
രതിർബലോദിതാ യാസൗ സമാധിരഭിധീയതേ.
63. ദൃശ്യാസംഭവബോധോ ഹി ജ്ഞാനം ജേന്തേ.
ചിദാത്മകം
തദേവ കേവലീഭാവം തത്ത്വോന്യത്സകലം മൃഷാ.
64. മത്ത ഐരാവതോ ബദ്ധഃ സർഷപീകോണകോടരേ
മശകേന കൃതം യുദ്ധം സിംഹൗഘൈരണകോടരേ.
65. പദ്മാക്ഷേ സ്ഥാപിതോ മേരുർനിഗീർണ്ണോ
ഭംഗസ്മരനാ
നിദാഘ വിദ്ധി താദൃക്തപം ജഗദേതദ്ഭ്രമാത്മകം.
66. ചിത്തമേവ ഹി സംസാരോ രാഗാദിക്ലേശഭൂഷിതം
തദേവ തൈർവിനിർമ്മുക്തം ഭവാന്ത ഇതി കഥ്യതേ.
67. മനസാ ഭാവ്യമാനോ ഹി ഭേഹതാം യാതി ഭേഹകഃ
ഭേഹവാസനയാ മുക്തോ ഭേഹധമൈർ ന ലിപ്യതേ.
68. കല്പം ക്ഷണികരോത്യന്തഃ ക്ഷണം നയതി കല്പതാം
മനോവിലാസസംസാര ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ.

സാരം:- ചിത്താകാശം, ചിദാകാശം, ഭൂതികാകാശം എന്നും ആകാശം എന്നു വിധമുണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഇവയിൽ ചിദാകാശം ശൂന്യതരമാകുന്നു. ക്ഷണമാത്രയിൽ ഒരു സ്ഥാനത്തു നിന്നും മറ്റൊരു

സ്ഥാനത്തേക്കു ശമിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനമദ്ധ്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചിദാകാശം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ചിദാകാശത്തിൽ സർവ്വവും സത്താഹിനമാക്കിയാൽ സർവാത്മകവും ശാന്തവുമായ പദം കൈവരും. ചിദാകാശാവസ്ഥിതമായിട്ടിരുന്നതിനു ശേഷം ഉദാരത, സന്തതം, വൈരാഗ്യം എന്നിവയാൽ സമ്പന്നവും സർവാനന്ദമയവുമായ ഒരവസ്ഥകൈവരും. അതാണ് സമാധി. ദൃശ്യപദാർത്ഥശൂന്യതാബോധത്താലും രാഗദോഷാദികളുടെ നാശത്താലും, അഭ്യാസബലത്താലും ഏകാഗ്രചിത്തത്തിൽ രമിച്ചിരിക്കുവാനുള്ള കഴിവാണു് സമാധി. ദൃശ്യസത്തയുടെ അഭാവബോധം തന്നെയാണു് ജ്ഞാനം. ജ്ഞേയം ചിദാത്മകമായ ബ്രഹ്മം തന്നെ. അതിനെത്തന്നെയാണു് ആത്മകൈവല്യം എന്നു പറയുന്നതു്. അതിൽ നിന്നു ഭിന്നമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം മീഥ്യയാകുന്നു. ചെറിയ ബിലത്തിൽ വെച്ചു് സിംഹങ്ങളോടു് മശകങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന യുദ്ധം പോലെയും, മദോത്ഥത്തനായ ചെറുവെള്ളത്തു കടു കിന്റെ കോണിലുള്ള ഛിദ്രത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നതുപോലെയും, താമരയ്ക്കുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ച മഹാമേരുവിനെ ചെറുവെള്ളു് വിടർത്തുന്നതു പോലെയും വെറും ഭ്രമാത്മകമാണു് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനില്പും. രാഗദോഷാദി ദോഷങ്ങളോടുകൂടിയ ചിത്തമാണു് പ്രപഞ്ചം (സംസാരം). ആ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായാൽ മാത്രമേ മോക്ഷം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനസ്സിനു് ശാരീരികഭാവനയുണ്ടാകുമ്പോൾ ആത്മാവു് ദേഹാത്മകമായിത്തീരുന്നു. ദേഹമാകുന്ന വാസന നശിച്ചാൽ പിന്നെ ദേഹധർമ്മങ്ങളൊന്നും നമ്മെ തൊട്ടു തീണ്ടുകയില്ല. മനസ്സു തന്നെയാണു് യുഗത്തെ ക്ഷണമാത്രവും, ക്ഷണമാത്രയെ യുഗവുമാക്കിത്തീർക്കുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് ഈ വിശ്വം മനസ്സിന്റെ സങ്കല്പം മാത്രമാണെന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം.

69. നാവിരതോ ഭൂശ്ചരിതാനാ ശാന്തോ നാസമാഹിതഃ
നാശാന്തമനസോ വാപി പ്രജ്ഞാനേനൈനമാപ്നയാത്.

70. തദ്ബ്രഹ്മാനന്ദമഭന്ദം നിർഗുണം സത്യചിദ്ഘനം
വിദിത്വാ സ്വാത്മനോ രൂപം ന ബിഭേതി കദാപന.

71. പരാത്പരം യന്മഹതോ മഹാന്തം
സ്വരൂപതേജോമയ ശാശ്വതം ശിവം

കവിം പുരാണം പുരുഷം സനാതനം
സർവേശ്വരം സർവഭവൈരൂപാസ്യം.

72. അഹംബ്രഹ്മേതി നിയതം മോക്ഷഹേതുർമഹാത്മനാം
ദേവ പദേ ബന്ധമോക്ഷായ നിർമ്മേതി മമേതി ച
മമേതി ബദ്ധ്യതേ ജ്ഞൂർ നിർമ്മേതി വിമുച്യതേ.

73. ജീവേശ്വരാദി രൂപേണ ചേതനാ ചേതനാത്മകം
ഈക്ഷണാദി പ്രവേശാന്താ സൃഷ്ടിരീശേന കല്പിതാ
ജാഗ്രദാദിവിമോക്ഷാന്തഃ സംസാരോ ജീവകല്പിതഃ.

സാരം:- ഭുവ്വപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാത്തവനും ശാന്തമായ മനസ്സില്ലാത്തവനും ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവനും പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് മോക്ഷം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ല. നിർദ്വണ്ഡം, ചിത്സ്വരൂപവും ദേഹാതീതവും, ആനന്ദമയവുമായ ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആത്മസ്വരൂപം തന്നെ എന്നു കരുതുന്നവൻ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. “സദാ ദേവന്മാർക്കും ഉപാസ്യനായിരിക്കുന്നവനും, ശ്രേഷ്ഠരിൽ ശ്രേഷ്ഠനും, മഹാത്മാരിൽ മഹാനും, ശാശ്വതനും, കല്യാണ സ്വരൂപിയും, പരമതേജോമയനും, സർവജ്ഞനും, സനാതനനും, പുരാണപുരുഷനുമായിരിക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് ഞാൻ” എന്നുള്ള ഭാവനയാണ് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കു മുഖ്യകാരണം. മമത ബന്ധത്തിനു കാരണമാണ്. മമതാപരിത്യാഗം തന്നെയാണ് മോക്ഷം. ഇവ രണ്ടും പ്രാണികളുടെ ബന്ധമോക്ഷങ്ങൾക്കു കാരണമായിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് ജീവേശ്വരാദിഭാവത്തിൽ ഈ സമ്പൂർണ്ണ ജഡചേതനാത്മകമായ സൃഷ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ജാഗ്രദവസ്ഥ മുതൽ മോക്ഷപ്രാപ്തിവർത്തം എല്ലാ പ്രപഞ്ചവും ജീവാത്മാവിനാൽ സങ്കല്പിതമാണ്.

74. ത്രിണാചികാദി യോഗാന്താ ഈശ്വര ഭ്രാന്തിമാശ്രിതാഃ
ലോകായതാദിസാംഖ്യാന്താ ജീവവിഭ്രാന്തിമാശ്രിതാഃ.

75. തസ്താൻമുമുക്ഷുഭിർനൈവ മതിർജീവേശ വാദയോഃ
കായ്യാ കിന്തു ബ്രഹ്മതത്ത്വം നിശ്ചലേന വിചാർയ്യാതാം.

76. അവിശേഷേണ സർവ്വം തു യഃ പശ്യതിചിദന്യയാത്
സ ഏവ സാക്ഷാദിജ്ഞാനീ സ ശിവഃ സ ഹരിർവിധിഃ

77. ദർശ്യഭോ വിഷയത്യാഗോ ദർശ്യം തത്ത്വദർശനം.
ദർശ്യഭോ സഹജാവസ്ഥാ സദ്ഗുരോഃ കരുണാം വിനാ.
78. ഉത്പന്നശക്തി ബോധസ്യ ത്യക്തനിഃശേഷകർമ്മണഃ
യോഗിനഃ സഹജാവസ്ഥാ സ്വയമേവോപജായതേ.
- 79 യദാഹ്യോവൈഷ ഏതസ്മിന്നല്ലമപൂർത്തം നരഃ
വിജാനാതി തദാ തസ്യ യേംസ്യാന്നാത്ര സംശയഃ
80. സർവ്വം സച്ചിദാനന്ദം ജ്ഞാനചക്ഷുർനിരീക്ഷതേ
അജ്ഞാനചക്ഷുർനേക്ഷേത ഭാസ്വന്തം ഭാനുമന്ധവത്.
81. പ്രജ്ഞാനമേവ തദ്ബ്രഹ്മ സത്യപ്രജ്ഞാനലക്ഷണം.
ഏവം ബ്രഹ്മപരിജ്ഞാനാദേവ മന്തേത്യാത്മനോ ഭവേത്.
82. ഭിദ്യതേ ഹൃദയഗ്രന്ഥിശ്ചിദ്യതേ സർവസംശയഃ
ക്ഷീയതേ ചാസ്യ കർമ്മാണി തസ്മിൻദൃഷ്ടേപരാവരേ.

സാരം:- കറോപനീഷത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ത്രിണാ ചികേതാഗ്നി മുതൽ ശ്വേതാശ്വതരോപനീഷത്തിലെ യോഗപത്ത്ന മുളള ജ്ഞാനത്തിന്നാധാരം ഈശ്വരീയഭ്രാന്തിയാണ്. ചാർവാകമതം മുതൽ കപിടാൻഡർ സംഖ്യസിദ്ധാന്തപത്ത്നമുള്ള ദാർശനികതത്ത്വത്തിന്നാധാരവും ജീവാത്മാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഭ്രാന്തി തന്നെയാണ്. അതു കൊണ്ട് മുക്തിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ജീവനെപ്പറ്റിയും ഈശ്വരനെപ്പറ്റിയുമുള്ള വാദവിവാദങ്ങളിൽ സ്വബുദ്ധിയെ ഭ്രമിപ്പിക്കരുത്. അവൻ ദൃഢതാപൂർവ്വം ബ്രഹ്മതത്ത്വത്തെതന്നെയാണ് മനസ്സെ ചെഴ്ത്തേണ്ടത്. ഈ കാണുന്ന സർവ്വപുഷ്പവും നിർവിശേഷം ചിദ്രൂപമെന്നു കരുതുന്നവനാണ് ജ്ഞാനി. ബ്രഹ്മവും, വിഷ്ണുവും, ശിവനും, അവൻ തന്നെയാകുന്നു. വിഷയപരിത്യാഗം എത്രത്തോളം ദർശ്യമോണോ അത്രത്തോളം ദർശ്യം തന്നെയാണ് തത്ത്വജ്ഞാനം കൈവരിക്കുക എന്നുള്ളതും. സദ്ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൂടാതെ കൈവലും ലഭിക്കുക സാധ്യമല്ല. ബോധത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ശക്തിയെ ഉണർത്തി, സർവ്വകർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ചിട്ടുള്ള യോഗി സ്വയം സഹജാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതിൽ അല്പമെങ്കിലും ഭിന്നത ശേഷിക്കുന്നതുവരെ അവൻ യേം തന്നെയാണ്. സർവ്വമായ സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കണമെന്നാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനചക്ഷുസ്സു

കൊണ്ടു് അതിനെ ദർശിക്കാവുന്നതാണു്, അന്ധനായ മനുഷ്യനു് പ്രകാശമാനമായിരിക്കുന്ന സൂര്യനെ ദർശിക്കുവാൻ സാധ്യമാകാത്തതു പോലെ, ജ്ഞാനലക്ഷ്യസ്ഥിതാവനു് പരബ്രഹ്മദർശനം ലഭിക്കുകയില്ല. ആ ബ്രഹ്മം പ്രജ്ഞാനരൂപം തന്നെയാണു്. സത്യത്തിന്റെ ലക്ഷണവും പ്രജ്ഞാനം തന്നെയാണു്. മരണസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ മനുഷ്യനു് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം കൊണ്ടു മാത്രമേ അമരത്വം ലഭിക്കുകയുള്ളു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചാലുടൻ തന്നെ പ്രാണിയുടെ സർവ്വ സംശയങ്ങളും ദുഃഖമരണാകുന്ദം, സർവ്വ കർമ്മങ്ങളും ക്ഷയിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിലെ എല്ലാ കെട്ടുകളും പൊട്ടിപ്പോകുകയും ചെയ്യുന്നു.

83. ആനാത്മതാം പരിത്യജ്യ നിവ്വികാരോജഗന്ധിതൗ
ഏകനിഷ്ഠതയാന്തഃസ്ഥഃ സംവിൻമാത്രപരോ ഭവ.

84. മരുഭൂമൗ ജലം സർവ്വം മരുഭൂമാത്രമേവ തത്
ജഗത്രയമിദം സർവ്വം ചിന്മാത്രം സ്വവിചാരതഃ.

85. ലക്ഷ്യാലക്ഷ്യമതി. ത്യക്ത്വാ യസ്തിഷേത്
കേവലാത്മനാ
ശിവ ഏവ സ്വയം സാക്ഷാദയം ബ്രഹ്മവിദ്യതമഃ.

86. അധീഷ്ഠാനമനുപമ്യമവാങ്മനസ ഗോപരം
നിത്യം വിദ്യം സർവ്വഗതം സുസൂക്ഷ്മം ച തദവ്യയം.

87. സർവ്വശക്തേർമഹേശസ്യ വിലാസോ ഹി മനോ ജഗത്
സംയമാസംയമാഭ്യോ ച സംസാരഃ ശാന്തിമനപഗാത്.

സാരം:- മേ പറഞ്ഞു, സാംസാരികസ്ഥിതിയിൽ നിർവികാര ഭാവേന അനാത്മഭാവത്തെ പരിത്യജിച്ചു് ആത്മചൈതന്യത്തിൽ തന്നെ രമിച്ചിരിക്കുക. ഭൂമിയിൽ മരുഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജലം കേവലം. സ്ഥലമാണെന്നുള്ളതുപോലെ ജാഗ്രത്, സ്വപ്നം, സുഷുപ്തി എന്നീ മൂന്നവസ്ഥകളോടുകൂടിയ ഈ സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വവും ആത്മവിചിന്തനം മുഖേന ചിന്തയന്തോളം തന്നെയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യ ബുദ്ധിയെ പരിത്യജിച്ചു് കേവലം ആത്മനിഷ്ഠനായിരിക്കുന്നവനാണു് ശ്രേഷ്ഠനായജ്ഞാനിയും, ശിവരൂപനും. സംയമം കൊണ്ടും അസംയമം കൊണ്ടും സാംസാരികപ്രപഞ്ചം ശാന്തമായിത്തീരും. എന്തെന്നാൽ ഈ വിശ്വം സർവ്വശക്തിമാനും മഹാനായ ബ്രഹ്മ

ത്തിന്റെ മനോവിലാസം തന്നെയാണു്. എല്ലാറ്റിനും അനുഷ്ഠാനവും, അനുപമവും, വാക്കിനോ മനസ്സിനോ വിഷയമല്ലാത്തതും, നിത്യവും, വിളവും, സർവ്വപ്രാപ്യവും, സൂക്ഷ്മാതിസൂക്ഷ്മവും അവയുടേ സപരൂപവമാകുന്നു ആ ബ്രഹ്മം.

88. മനോവ്യാധേയത്വചികിത്സാത്മമപായം കഥയാമി തേ യദ്യത്സപാഭീമതം വസ്തു തത്ത്വജൻമോക്ഷമഗ്നതേ.
89. സ്വായത്തമേകാന്തഹിതം സ്വേപ്സിതത്യാഗവേദനം യസ്യ ഭുഷ്കരതാം യാതം ധീക് തം പുരുഷകീടകം.
90. സ്വപൗരുഷൈകസാദ്ധ്യേന സ്വേപ്സിതത്യാഗ-
രൂപിണാ
മനഃപ്രശമമാത്രേണ വിനാ നാസ്തി ശുഭാ ഗതിഃ.
91. അസങ്കല്പന ശരേണ ചിന്താ ചിത്തമിദം യദാ സർവ്വം സർഗതം ശാന്തം ബ്രഹ്മസംപദ്യതേ തദാ.
92. ഭവ ഭാവനയാ മുക്തോ മുക്തഃ പരമയാ ധിയാ ധാരയാത്മാനമവ്യഗ്രോ ഗ്രസ്തചിത്തം ചിതഃ പദം.

സാരം:— മനോവ്യാധിയെ ചികിത്സിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം ഞാൻ നിനക്കു പറഞ്ഞു തരാം. ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്താലാണോ മനസ്സ് ചഞ്ചലമായിരിക്കുന്നത് ആ വസ്തുക്കളെ പരിത്യജിക്കുകയാണു് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കുള്ള ലഘുവായ മാർഗ്ഗം. ആർക്കാണോ സ്വായത്തമായ വസ്തുക്കൾ അത്യന്തം ഹിതകരമായിട്ടുള്ളതു്, ആർക്കാണോ ഇഷ്ടവസ്തുക്കളെ ത്യജിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതു്, ആ കൃമിമൃഗ്യനായ പുരുഷൻ അത്യന്തം ഗർഹണീയനാണു്. തന്റെ അഭീഷ്ടവസ്തുവിനെ സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ടു ത്യജിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന മനശ്ശാന്തി കൊണ്ടു പരമഗതീയുണ്ടാവുകയുള്ളു. സങ്കല്പരാഹിത്യമാകുന്ന ശസ്ത്രം ഈ ചിത്തത്തെ ഛേദിക്കുമ്പോൾ, സർവ്വരൂപം സർവ്വാനന്തരമിയും ആയ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാം. അതുകൊണ്ടു് പ്രപഞ്ചഭാവനയെ വെടിഞ്ഞു് ശ്രേഷ്ഠബുദ്ധിയോടുകൂടിയവനായി ഭവിക്കുക. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു് ചിന്താരൂപമിതനായി ഭവിക്കുക.

93. പരം പൗരുഷമാശ്രിത്യ നിതാ ചിത്തമചിത്തതാം ധ്യാനതോ ഹൃദയാകാശേ ചിതിചിച്ചക്രധാരയാ.

94. മനോ മാരയ നിഃശങ്കം തപാഃ പ്രബധ്നന്തിനാരയഃ.
95. അയം സോഹമിദം തന്മ ഏതാവന്മാത്രകം മനഃ
തദഭാവന മാത്രേണ ദാത്രേണേവ വിലീയതേ.
96. ഹിന്നാഭ്രമണ്ഡലം ച്യോദ്ധിയാമാ ശരഭി ധൂയതേ
വാതേന കല്പകേനൈവ തഥാത്ഥർ ധൂയതേ മനഃ.
97. കല്പാന്തപവനം വാതു യാതു ചൈകത്വമണ്ണവാഃ
തപതു ദ്വാദശാദിത്യം നാസ്തി നിമ്നസഃ ക്ഷതിഃ.
98. അസങ്കല്പനമാത്രൈകസാദ്ധ്യേ സകല സിദ്ധിഭേ
അസങ്കല്പാദി സാമ്രാജ്യേ തിഷ്ഠാവഷ്ടബ്ധ തത്പദഃ.
99. ന ഹി ചഞ്ചലതാഹീനം മനഃ കപചന ദൃശ്യതേ
ചഞ്ചലത്വം മനോ ധമ്മോ വഹ്നേർ ധമ്മോ യഥോഷ്ണതാ.
100. ഏഷാ ഹി ചഞ്ചലാ സ്സന്ദശക്തിശ്ചിത്തത്വസംസ്ഥിതാ
താം വിദ്ധി മാനസിം ശക്തിം ജഗദാധിപരാത്മികാം.
101. യത്തു ചഞ്ചലതാഹീനം തന്മനോഽമൃതമുച്യതേ
തദേവ ച തപഃ ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തേ മോക്ഷ ഉച്യതേ.
102. തസ്യ ചഞ്ചലതായൈഷാ തപവിഭിന്നാ വാസനാത്മികാ
വാസനാപരനാമനീം താം വിചാരേണ വിനാശയഃ.

സാരം:- പരമമായ പൗരുഷത്തെ ആശ്രയിച്ച് ചിത്തത്തെ ശൂന്യതയിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഹൃദയാകാശത്തിൽ ധ്യാനിക്കണം. എന്നിട്ട് ജ്ഞാനമാകുന്ന ചക്രത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണധാരയാൽ മനസ്സിനെ നിശ്ശങ്കം ഭേദം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കാമാദികളായ ശത്രുക്കൾ നിന്നെ ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുവാൻ അശക്തങ്ങളായിത്തീരും. നിന്റേതെന്നും, ഏന്റേതെന്നുമുള്ള ഭാവന തന്നെയാണു് മനസ്സ്. ഈ ഭാവനയെ ത്യജിച്ചാൽ മനസ്സ് സ്വയം നശിക്കും. ശരത് കാലത്തു് ഹിന്നഭിന്നങ്ങളായ മേഘശകലങ്ങൾ വായുവിന്റെ താഡനമേറു് ആകാശത്തിൽ തന്നെ വീലയം പ്രാപിക്കുന്നതു പോലെ യാണു് മനസ്സ് ശൂന്യതയിൽ ലയിക്കുന്നതും. മനോരഹിതനായ മനുഷ്യനു് യാതൊരു ഹാനിയും സംഭവിക്കുന്നില്ല. സമുദങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നു് ഒന്നിച്ചിരമ്പി വരട്ടെ, പ്രളയ കാലമെത്തുകൾ അതിവേഗം വീശിക്കൊള്ളട്ടെ, ദ്വാദശാദിത്യന്മാർ ഒരമിച്ചു ചേർന്നു പ്രചഞ്ചത്തെ

പുട്ടു പഴുപ്പിക്കട്ടെ, മനസ്സിനെ അടക്കിയവൻ ഒരു കുഴപ്പവുമുണ്ടാകയില്ല. സങ്കല്പശൂന്യതയാണ് എല്ലാ സിദ്ധികളുടെയും ഉറവിടം. അതുകൊണ്ട് സങ്കല്പഹീനതയിൽ മഗ്നനായി വസിക്കുക. അഗ്നിയുടെ ധർമ്മം ഉഷ്ണമാണെന്നതു പോലെ തന്നെ മനസ്സിന്റെ ധർമ്മം ചഞ്ചലതയാണ്. അതുകൊണ്ട് സർവ്വചഞ്ചലമായ മനസ്സ് മാത്രമേ ഭ്രഷ്ടിപ്പൂ ഗോചരമാകുന്നുള്ളൂ. ഈ ചഞ്ചലസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ സ്പന്ദനശക്തിയാണ് ചിത്തത്തിന്റെ ധർമ്മം. ഈ ശക്തി പ്രചഞ്ചിതത്തിന്റെ ആധിപത്യമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. ചഞ്ചലരഹിതമായ മനസ്സ് തന്നെയാണ് അമൃതം. അതുതന്നെയാണ് തപസ്സ്. ശാസ്ത്രം അതിനെ മോക്ഷമെന്നു പറയുന്നു. മനസ്സിന്റെ ചഞ്ചലതയാണ് അവിദ്യ. വാസന അതിന്റെ ലക്ഷണവും. ഈ വാസന ശത്രുവിനു തുല്യമാണ്. ആ വാസനയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വിചാരശീലനാരായ പുരുഷനാരുടെ കർത്തവ്യം.

103. പൗരുഷേണ പ്രയത്നേന യസ്മിന്നേവ പദേ മനഃ
യോജ്യതേ തത് പദം പ്രാപ്യ നിർവികല്പോ ഭവാനുല.

104. അതഃപൗരുഷമാശ്രിത്യ ചിത്തമക്രമ്യ ചേതസാ
വിശോകം പദമാലംബ്യ നിരാതങ്കഃ സ്ഥിരോ ഭവ.

105. മന ഏവ സമത്വം ഹി മനസോ ദൃഢനിഗ്രഹേ
അരാജകഃ സമത്വഃ സ്യാദ്രാജേണാനിഗ്രഹകമ്ബണി.

106. തുഷ്ണാഗ്രാഹഗൃഹീതാനാം സംസാരാണിവപാതിനാം
ആവരണ്തരൂഹ്യമാനാനാം ദൂരം സ്വമന ഏവ നതഃ.

107. മനുസൈവ മനശ്ചിത്വേ പാശം പരമബന്ധനം
പോഭുത്താരയാത്മാനം നസാവന്യേന താത്മ്യേന.

സാരം:- ഹേ മനേ, ഏതൊരു സ്ഥാനത്തിലാണോ മനസ്സിനെ ലയിപ്പിക്കേണ്ടതു് ആ സ്ഥാനത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ പൗരുഷം കൊണ്ടും പ്രയത്നംകൊണ്ടും നിർവികല്പസമാധിയെ പ്രാപിക്കുക. ചിത്തത്താൽ ചിത്തത്തെ വശീകൃതമാക്കി ശോകരഹിതമായി ഭയോദികരം കൂടാതെ ശാന്തിയെ പ്രാപിക്കുക. വിഷയരഹിതമായ മനസ്സാണ് മനസ്സിനെ നിഗ്രഹിക്കുവാൻ സമത്വമായിട്ടുള്ളതു്. ഒരു രാജാവു മാത്രമേ മറ്റൊരാൾ രാജാവിനെ പരാജിതനാക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. തുഷ്ണയാകുന്ന

മുതലയുടെ വായിലകപ്പെട്ട് സംസാരസാഗരത്തിൽ നിന്നു കര പറ്റുവാൻ അസമർത്ഥനായിരിക്കുന്നവനും, ചുഴിയിലകപ്പെട്ടു നട്ടം തിരിയുന്നവനും രക്ഷ നൽകുവാൻ വീക്ഷയവികാരശൂന്യമായ മനസ്സു മാത്രമാണ് സമർത്ഥമായിട്ടുള്ളത്. അതിനു മാത്രമേ യാനപാത്രമായി അവരെ അക്കര എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ. ഹേ മനേ, ഇപ്രകാരം അത്യന്തം സമർത്ഥമായ മനസ്സു മുഖേന ഘോരബന്ധമാകുന്ന മാനസിക പാശത്തെ ഖണ്ഡം ഖണ്ഡമായി വിച്ഛേദിക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ സംസാരസാഗരത്തിൽ നിന്ന് കര കയറുക. എന്തെന്നാൽ മറാർക്കും ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്നും നിന്നെ കരകോറുവാൻ സാധ്യമല്ല.

108. യാ യോദേതി മനോനാസ്തി വാസനാ വാസിതാന്താരതാം താം പരിഹരേത് പ്രാജ്ഞസ്തതോവിദ്യാക്ഷയോഭവേത്.

109. ഭോഗൈകവാസനാം തൃക്താ ത്യജ ത്വം ഭേദഭാവനാം ഭാവോഭാവൗ തതസ്സൂക്താ നിവീകല്പഃ സുഖീ ഭവ.

110. ഏഷ ഏവ മനോനാശസ്തവിദ്യാനാശ ഏവ ച യത്തത്സംവേദ്യതേ കിഞ്ചിത്തത്രാസ്ഥാപരിവർജ്ജനം അനാസ്തൈവ ഹി നിർവാണം ഭുഖമാസ്ഥാപരിഗ്രഹഃ.

111. അവിദ്യാ വിദ്യമാനൈവ നഷ്ടപ്രജേതഷു ദൃശ്യതേ നാസ്തൈവാംഗീകൃതാകാരാ സമ്യക് പ്രജ്ഞസ്യ സാ കതഃ

112. താവത്സംസാരദൃഗുഷു സ്വാത്മനാ സഹ ദേഹിനം ആന്ദോളയതി നീരന്ദ്രം ഭുഖകണ്ടകേശാലിഷു.

113. അവിദ്യാ യാപദസ്യാസ്തു നോത്പന്നാ ക്ഷയകാരിണീ സ്വയമാർത്ഥാപലോകേച്ഛാ മോഹസംക്ഷയകാരിണീ.

114. അസ്യാഃ പരം പ്രപശ്യന്ത്യാഃ സ്വാത്മനാശഃപ്രജായതേ ദൃഷ്ടേ സർഗതേ ബോധേ സ്വയം ഹേത്യാ വിലീയതേ.

115. ഇച്ഛാമാത്രമവിദ്യേയം തന്നാശോ മോക്ഷ ഉച്യതേ സ ചാസങ്കല്പമാത്രേണ സിദ്ധോ ഭവതി വൈമനേ.

സാരം:- അന്തഃകരണത്തെ മറയ്ക്കുന്ന മനസ്സാകുന്ന വാസന ഉദയം ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം അവയെ ത്യജിക്കുക എന്നുള്ളതു ബുദ്ധിമാനായ

പുരുഷന്റെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവിദ്യയാകുന്ന അന്ധകാരം നശിക്കും. ആദ്യം ഭോഗവാസനയെ ത്യജിക്കണം. പിന്നീട് ഭേദമാകുന്ന വാസനയേയും, അതിനു ശേഷം ഭാവഭാവങ്ങളേയും ത്യജിച്ച് നീ വികല്പരഹിതനായും സുഖിയായും ഭവിക്കുക. മനോനാശം തന്നെയാണ് അവിദ്യാനാശം. മനസ്സ് മുഖേന അനുഭവവിഷയമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആസ്ഥ പാടില്ല. ആസ്ഥയെ പരിത്യജിക്കുകയാണ് മുക്തി. ആസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതും സാക്ഷാത് ദുഃഖവുമാണ്. ജ്ഞാനിയിൽ അവിദ്യയുടെ സ്വർഗ്ഗം പോലും കാണുകയില്ല. അവിദ്യ അവരിൽ നിന്നും അകന്നു തന്നെയിരിക്കും. പ്രജ്ഞാഹീനന്മാരിൽ മാത്രമേ അത് ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രപഞ്ചമാകുന്ന ഈ ഭൂമജാലം ദുഃഖമാകുന്ന കണ്ടകങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരവാഞ്ഛരൂപമായ ബലവത്തരമാകുന്നതുവരെ അവിദ്യ ഈ ശരീരങ്ങളെ ഭൂമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കും. ഈ അവിദ്യ പരതത്വത്തെ കണ്ടറിയുമ്പോൾ അതു നഷ്ടമായിത്തീരുന്നു. സർവാത്മബോധദർശനം ലഭിച്ചാലുടൻ തന്നെ അവിദ്യ സ്വയം മറയുന്നു. ഈ അവിദ്യയുടെ സ്വരൂപമായ ആഗ്രഹം നശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മോക്ഷം. എന്നാൽ സകലനാശം സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഇച്ഛ നശിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റൊരു വിധത്തിലും ഇച്ഛാനാശം സാധ്യമല്ല.

116. മനോഗപി മനോവ്യോക്തി വാസനാരജനീക്ഷയേ കലികാ തന്മശാമേതി ചിദാദിത്യപ്രകാശനാത്.
117. ചൈത്യാനുപാതരഹിതം സാമാന്യേന ച സർവ്ഗം യച്ചിത്ത്ത്വമനാവ്യേയം സ ആത്മാ പരമേശ്വരഃ.
118. സർവം ച ഖലപിദം ബ്രഹ്മ നിത്യചിദ്ഘനമക്ഷതം കല്പനാസ്യാ മനോനാശീ വിദ്യതേ നഹി കാചന.
119. ന ജായതേ ന മ്രിയതേ കിഞ്ചിദത്ര ജഗത്രയേ ന ച ഭാവവികാരാണാം സത്താ കപചന വിദ്യതേ.
120. കേവലം കേവലാഭാസം സർവസാമാന്യമക്ഷതം ചൈത്യാനുപാതരഹിതം ചിന്മാത്രമിഹ വിദ്യതേ.
121. തന്മിന്നിത്യേ തതേ ശുഭേ ചിന്മാത്രേ നിരപദ്രവേ ശാന്തേ ശമസമാഭോഗേ നിർവികാരേ ചിദാത്മനി.

122. യൈഷാ സ്വഭാവഭീമതം സ്വയം സങ്കല്പ്യ ധാവതി
ചിഃചൈത്യം സ്വയമജ്ഞാനം മാനനാത്മന ഉച്യതേ.

സാരം:- കലിയാകുന്ന അന്ധകാരത്തെ തശിപ്പിക്കുവാൻ ചിത്തമാകുന്ന ആകാശത്തിൽ വാസനയാകുന്ന രാത്രി ക്ഷീണിക്കുകയും ചേതനയാകുന്ന സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുകയും വേണം. ചിത്തം വിഷയസംഗത്തെ വെടിഞ്ഞു എല്ലാ ഭാഗത്തും ഗമിക്കുന്നതായിത്തീരുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ അവസ്ഥ അനിർവചനീയമാണ്. അതു തന്നെയാണ് അവ്യയവും നിത്യവും ചിദ്ഭൂപവുമായ ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മമയമായ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു സങ്കല്പവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഈ ലോകത്തു് ആരും ജനിക്കുന്നുമില്ല, ആരും മരിക്കുന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാം മിഥ്യയാണ്. സർവ്വപ്രാപിയും അവ്യയവും, കേവലമായി ആരോസിക്കുന്നതും, ചിത്തത്തിന്റെ വികാരങ്ങളെ അനുഗമിക്കാത്തതുമായ ചിന്മാത്രാത്മാവിനു മാത്രമേ ഇവിടെ അസ്തിത്വമുള്ളൂ. ഈ ചിന്മാത്മാവു്, നിത്യവും വ്യാപകവും, ഉപദ്രവരഹിതവും ശാന്ത ശുദ്ധസ്വരൂപവുമായി നിർവികാരഭാവത്തിൽ ശമരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതിൽ സ്വഭാവമനുസരിച്ചു് സങ്കല്പിക്കുന്ന ചിത്തം മനനം ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ടു് മനസ്സു് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

123. അതഃ സങ്കല്പസിദ്ധേയം സങ്കല്പേനൈവ നശ്യതി
നാഹംബ്രഹ്മേതി സങ്കല്പാത്സദൃശാദ്ബദ്ധ്യതേ മനഃ
സർവം ബ്രഹ്മേതി സങ്കല്പാത്സദൃശാൻ മുച്യതേ മനഃ.

124. കൃശോഹം ദഃഖബദ്ധോഹം ഹസ്തപാദാഭിവാഹനം
ഇതി ഭാവാനുരൂപേണ വ്യവഹാരേണ ബദ്ധ്യതേ.

125. നാഹം ദഃഖീ ന മേ ദേഹോ ബന്ധഃ കോസ്യാത്മനി
സ്ഥിതഃ

ഇതി ഭാവാനുരൂപേണ വ്യവഹാരേണ മുച്യതേ.

126. നാഹം മാംസം ന ചാസ്ഥിനി ദേഹാദനൃഃ

പരോന്യൂഹം

ഇതി നിശ്ചിതവാക്യതഃ ക്ഷീണവിദ്യോ വിമുച്യതേ.

127. കല്പിതേയമവിദ്യേയമനാത്മന്യാത്മഭാവനാത്
പരം പൗരുഷമാശ്രിത്യ യത്താത്പരമായാധിയാ
ഭോഗേച്ഛാം ദൂരതസ്സ്യക്തവാ നിർവികല്പഃ സുഖീ വേ.

സാരം:- അതിനാൽ സങ്കല്പസിലമായ മനസ്സ് ബ്രഹ്മസങ്കല്പം കൊണ്ടു മാത്രമേ നശിക്കയുള്ളൂ. 'ഞാൻ ബ്രഹ്മമല്ല' എന്ന ദൃഢസങ്കല്പം കൊണ്ടു മനസ്സ് സംസാരത്തിൽ കുടുങ്ങുന്നു. ഇതിനു വിപരീതമായി 'സർവ്വം ബ്രഹ്മം തന്നെയാണു്' എന്നുള്ള സങ്കല്പം മനസ്സിനെ മുക്തമാക്കുന്നു. ശരീരത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാണു് പ്രാണികൾ ബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നത്. എന്നാൽ ശാരീരികചിന്തയിൽ നിന്നും മുക്തനും പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഭ്രാന്തതയിരിക്കുന്നവനുമായ പ്രാണി സദാവിമുക്തനായിരിക്കുന്നു. താൻ മാംസരക്ത നിർമ്മിതമായ ഒരു പാവയായാണെന്നു കരുതാതെ അതിൽ നിന്നും ഭിന്നമായ ഭാവനയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അവന്റെ അന്തഃകരണത്തിൽ നിന്നും അവിദ്യ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു അവൻ മുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അനാത്മപദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആത്മഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു തന്നെയാണു് അവിദ്യാജനനമായ സങ്കല്പം. ഇതിനു വിപരീതമായി ആരാണോ അദ്യോസ വൈരാഗ്യങ്ങളാൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഭോഗേച്ഛകളെ ദമനം ചെയ്തു നിർവികല്പനായിത്തീരുന്നതു് അവനാണു് പരമമുഖം അനുഭവിക്കുന്നതു്.

128. മമ പുത്രോ മമ ധനമഹം സോഽയമിദം മമ
ഇതീയമി ദ്രുജാലേന വാസനൈവ വിവല്ഗതി.
129. മാ വോജേഞാ ഭവ ജ്ഞസ്തപം ജഹി സംസാരഭാവനാം
അനാത്മനൃഗ്ഗാത്മഭാവേന കിമജ്ഞ ഇവ രോദിഷി.
130. കസ്തവായം ജഡോ മൃകോ ദേഹോ മാംസമയോഽശുചിഃ
യദത്ഥം സുഖഭുവോഭ്യോമവശഃ പരിഭ്രയസേ.
131. അഹോ ന ചിത്രം യത്സത്യം ബ്രഹ്മ തദപിസൃതം നൃണാം
തിഷ്ഠതസ്തവ കാശ്ചേഷു മാഽസ്ത രാഗാനന്ദരഞ്ജനാം.
132. അഹോ ന ചിത്രം പദ്മോത്ഥൈർ ബദ്ധാസ്തന്തുഭിരഭ്യഃ
അവിദ്യമാനാ യാ വിദ്യാ തയാ വിശപം ഖിലീകൃതം
ഇദം തദഭഭ്രുതാം യാതം തുണമാത്രം ജഗത്രയം.

സാരം:- എന്റെ മകൻ, എന്റെ സ്വത്തു്, ഞാൻ, അവൻ, ഇവൻ, ഇതു്, എന്തെതു് ഇത്യാദി വാസനകൾ ഇന്ദ്രജാലം കൊണ്ടെന്നപോലെ നമ്മെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു. നീ അജ്ഞാനകാതെ

സംസാരത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അനാത്മ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആത്മഭാവം കണ്ടു കരയുന്നതു വിഡ്ഢിത്വമാണ്. ഈ ജഡശരീരം നിന്റെ ആത്മമല്ല. ഇതൊരു മാംസപിണ്ഡം മാത്രമാണ്. ഏറ്റവും അപവിത്രവും മൃകവുമായ ഇതിനു വേണ്ടി വെറുതേ എന്തിനാണ് ദുഃഖസുഖമാകുന്ന ചക്രത്തിൽ പെട്ടുഴലുന്നത്? ആളുകൾ പരമസത്യമായ ബ്രഹ്മത്തെ വിസ്തരിച്ച് ഭേദമാകുന്ന വലയിലകപ്പെട്ടു വലയുന്നത് എത്ര ആത്മയുക്തമായിരിക്കണം! ഭേദമുണ്ടെന്ന് അറിയാതെ കർത്തവ്യകർമ്മനിരതനായിരുന്നാലും ആകർമ്മങ്ങളാൽ മനസ്സിനെ ഒരിക്കലും കലുഷമാകാനനുവദിക്കരുത്. താമരതളുകളിൽ പാവങ്ങൾ തളയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ ഇല്ലാത്ത അവിദ്യയാൽ ലോകവും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മജ്ഞാനം വളരുന്നതായാ പോലെ ശക്തിമത്താണ്. പൂർക്കൊടി പോലെയുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ തകർക്കാൻ അതിനു വല്ല പ്രയാസവുമുണ്ടോ?

അഞ്ചാമദ്ധ്യായം

1. ഗുരു:- അഥാപരം പ്രവക്ഷ്യാമി ശൃണു താത യഥാത്ഥം. അജ്ഞാനഭൂഃ സപ്തപദം ജ്ഞഭൂഃ സപ്തപദൈവേ ഹി.
2. പദാന്തരാന്യസംഖ്യാനി പ്രവേന്ത്യന്യമൈതയോഃ സ്വരൂപാവസ്ഥിതിർമുക്തിസ്സുഭൃംശോഽന്തസ്തവേദനം.
3. ശുദ്ധസന്മാത്രസംവിന്യേഃ സ്വരൂപാന ചലന്തി യേ രാഗഭേദാഭയോ ഭാവാനുഷ്ഠാപം നാജ്ഞത്വസംഭവേ.
4. യഃ സ്വരൂപപരിഭ്രംശശ്ചേത്യന്തരേ ചിതി മജ്ജനം ഏതസ്മാദപരോ മോഹോ ന ഭൂതോ ന ഭവീഷ്യതി.
5. അത്മാദത്മാന്തരം ചിത്തേ യാതി മദ്ധ്യേ തു യാതുമിതിഃ സാ ഭാഗ്യാനന്തരാനന്തരം സ്വരൂപസ്ഥിതിരച്യതേ.
6. സംശാതസംസകല്പാ യാ ശിലാവദവസ്ഥിതിഃ ജാഗ്രന്നിദ്രാ വിനിർമുക്താ സാ സ്വരൂപസ്ഥിതിഃ പരാ.
7. അഹന്താംശേ ക്ഷതേ ശാന്തേ ഭേദനിഷ്ഠപദചിത്തതാ അജഡാ യാ പ്രചലതി തത്സ്വരൂപമിതിരിതം.

സാരം:- മഹർഷിശ്രേഷ്ഠനായ ഋഷി തുടർന്നു:- ഹേ പുത്ര, ഇതി മരൊന്നു പറയാം. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുക. ജ്ഞാനത്തിനും, അജ്ഞാനത്തിനും ഏകദേശം വീതമുണ്ട്. ഇവയ്ക്കു മദ്ധ്യേ മറുപ്തം അസംഖ്യം ഭൂമികളും പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്. ആത്മാവ് സ്വന്തം രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതു തന്നെയാണു് മോക്ഷം. അതിൽ നിന്നും തെറ്റുന്നതാണു് സാംസാരിക ജീവിതം. ശുദ്ധമായ ബ്രഹ്മം സ്വരൂപത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാത്തവക്കു് അജ്ഞാനജന്യങ്ങളായ രാഗദേഷാദി ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. സ്വരൂപത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചു് വാസനയുടെ പുറകെ പോയി ചിത്തത്തിൽ മുഴുകുക എന്നതിനേക്കാളും അധികമായ മോഹം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മേലാൽ ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്കു ഗമിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ മദ്ധ്യേ സ്ഥിതി ചെയ്യുക എന്നതിനേയാണു് ചിത്തശ്ലീതമായ ആത്മസ്വരൂപപ്രാപ്തി എന്നു പറയുന്നതു്. സങ്കല്പങ്ങൾ നല്ല പോലെ ശാന്തമായിത്തീർന്നതിനു ശേഷം സംജാതമാകുന്ന പാഷാണം പോലെയുള്ള നിശ്ചേഷ്ടാവസ്ഥയെയാണു് ആത്മാവിന്റെ പരമമായ സ്വരൂപസ്ഥിതി എന്നു പറയുന്നതു്. ഈ സ്വരൂപസ്ഥിതി ചേതനായുക്തവും, ദേഹോപദ്രവമായ ചിത്താവസ്ഥയോടുകൂടിയതുമാകുന്നു.

8. ബീജജാഗ്രത്തഥാ ജാഗ്രൻ മഹാജാഗ്രത്തമൈവ ച
ജാഗ്രത്സ്വപ്നസ്ഥാ സ്വപ്നഃ സ്വപ്നജാഗ്രത്സുഷുപ്തികം.
9. ഇതി സപ്തവിയോ മോഹഃ പുനരേഷ പരസ്തരം
ശ്ലീഷോ വേത്യനേകാഗ്ര്യം ശുണ ലക്ഷണമസ്യ തു.
10. പ്രഥമം ചേതനം യത്സ്യോദനാഖ്യം നിമ്ബലം ചിതഃ
വേിഷ്ടച്ചിത്തജീവാദിനാമശബ്ദാത്മഭാജനം.
11. ബീജരൂപസ്ഥിതം ജാഗ്രദ്ബീജജാഗ്രത്തദ്വയതേ
ഏഷാ ജ്ഞപ്തേർനവാവസ്ഥാ ത്വം ജാഗ്രത്സംസ്ഥിതി.
ശുണ.
12. നവപ്രസൂതസ്യ പരാദയം ചാഹമിദം മമ
ഇതി യഃ പ്രത്യയഃ സ്വസ്ഥസ്തജ്ജാഗ്രത്പ്രാഗഭാവനാത്.
13. അയം സോഹമിദം തന്മ ഇതിജ്ഞാനരോദിതഃ
പീവരഃ പ്രത്യയഃ പ്രോക്തോ മഹാജാഗ്രദിതിസ്തദം.

14. ആരൂഢമഥവാഭൂഢം സർവമാ തന്മയാത്മകം

യജ്ഞാഗ്രതോ മനോരാജ്യം തജ്ജാഗ്രത്സപ്ത ഉച്യതേ .

സാരം:- ബീജജാഗ്രവേസ്ഥ, ജാഗ്രവേസ്ഥ, മഹാജാഗ്രവേസ്ഥ, ജാഗ്രത്സ്വപ്നാവസ്ഥ, സ്വപ്നാവസ്ഥ, സ്വപ്നജാഗ്രവേസ്ഥ, സുഷുപ്താവസ്ഥ എന്നു മോഹം ഏഴുവിധമുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം പരസ്परം യോജിച്ച് അനേക രൂപത്തോടുകൂടിയതായിത്തീരുന്നു. ഇതി ഞാൻ ഇവയുടെയെല്ലാം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ലക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റി നിന്നോടു പറയാം. ആദ്യത്തെ ബീജജാഗ്രവേസ്ഥ എന്നു പറയുന്നത് നാമരഹിതവും, വികാരരഹിതവും, ചൈതന്യാത്മകവും, ചിത്തം, ജീവൻ, തുടങ്ങിയ നാമശബ്ദാത്മങ്ങളോടുകൂടിയതുമായ അവസ്ഥയാകുന്നു. ഇതു ജ്ഞാതാവീന്റെ നവീനാവസ്ഥയാണ്. ഈ അവസ്ഥയ്ക്കു ശേഷം വരുന്നതാണ് ജാഗ്രവേസ്ഥ. നവപ്രസൂതനായ ഭരാരാക്ഷുതന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്റേതെന്നും, എന്റേതെന്നുമുള്ള ഭാവങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയാണ് മോഹത്തിന്റെ ഭവിതീയാവസ്ഥ. ഇതു അതിരീകൃത ഭാവനകൾക്കു മുന്യുണ്ടാകുന്നു. മഹാജാഗ്രവേസ്ഥയിൽ 'ഇതു അതാണ്' 'ഞാൻ ഇതാകുന്നു' അഥവാ 'ഈ വസ്തു എന്റേതാണ്' എന്നു തുടങ്ങിയ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള സംസ്കാരസഹിതങ്ങളായ ഭാവനകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. നാലാമത്തേതാണ് ജാഗ്രത്സ്വപ്നാവസ്ഥ. രൂഢാഭൂഢവും മനോമയവുമായ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ രൂപം.

15. ഭവിചന്ദ്രശുക്തികാരൂപ്യമൃഗതൃണ്ണാദിഭേദതഃ അധ്യാസം പ്രാപ്യ ജാഗ്രത്തത്സ്വപ്നോ നാനാവിയോ ഭവേത്.

16. അല്പകാലം മയാ ദൃഷ്ടമേതെന്നോഭേദി യത്ര ഹി പരാമർശഃ പ്രബുദ്ധസ്യ സ സ്വപ്ന ഇതി കഥ്യതേ.

17. ചിരം സന്ദർശനാഭാവോപപ്രഹല്ലം ബൃഹദലഃ ചിരകാലാനുവൃത്തിസ്തു സ്വപ്നോ ജാഗ്രദിവോദിതഃ.

18. സ്വപ്നജാഗ്രദിതി പ്രോക്തം ജാഗ്രത്യപി പരിസ്തരത് ഷഡവസ്ഥാപരിത്യാഗോ ജഡാ ജീവസ്യ യാസ്ഥിതിഃ.

19. ഭവിഷ്യദ്ഭൂഃഖണ്ഡോധാഭ്യോ സൗഷ്ഠിഃ സോച്യതേ ഗതിഃ ജഗത്തസ്യാമവസ്ഥായാമന്തസ്തമസി ലീയതേ.

20. സപ്താവസ്ഥാ ഇമാഃ പ്രോക്താ മയാ ജ്ഞാനസ്യ

വൈ ദ്വിജ

ഏകൈകാ ശതസംഖ്യാത്ര നാനാവിഭവരൂപിണി.

21. ഇമാം സപ്തപദാം ജ്ഞാനഭൂമിമാകണ്ഠയാനഘ

നാനയാ ജ്ഞാനയാ ഭൂയോ മോഹപങ്കേ നിമജ്ജതി.

സാരം:- ഇതിൽ ഒരു ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനത്തു രണ്ടു ചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രതിതിയും ചിപ്പിയിൽ വെള്ളിയുടെ പ്രതിതിയും, മരിചികയിൽ ജലപ്രതിതിയും ഉളവാകുന്നതു പോലെ അധ്യാസം മൂലം ജാഗ്രത, സ്വപ്നങ്ങൾ പല വിധത്തിലുണ്ടാകുന്നു. ഉറക്കത്തിനിടയിൽ കാണുന്ന കാഴ്ച വീണ്ടും കാണാതിരിക്കുകയും, ഉണർന്നതിനു ശേഷം ആ ദൃശ്യത്തിന്റെ സ്മൃതി മാത്രം അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനു സ്വപ്നം എന്നു പേർ പറയാം. വളരെ നേരം കാണാത്തതിനാൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കാത്തതും, ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഓർമ്മയിൽ അധികസമയം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതും ജാഗ്രദവസ്ഥയിൽ എന്നപോലെ കാണപ്പെടുന്നതും ആയ അവസ്ഥ ഏതൊന്നാണോ അതിനെ ജ്ഞാനികൾ സ്വപ്നജാഗ്രത് എന്നു പറയുന്നു. ഈ ഏഴവസ്ഥകളെയും തരണം ചെയ്ത് ജ്ഞാതൃകമായ അവസ്ഥയിൽ ലയിച്ചു ഭാവിയിലെ ദുഃഖബോധത്തോടുകൂടി ജീവൻ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ 'സുഷുപ്തി' എന്നു പറയുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈ വിശപം ആന്തരികമായ അന്ധകാരത്തിൽ ലയിച്ചു പോകുന്നു. ഹേ ബ്രഹ്മൻ, ഞാൻ നിനക്കു ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏ? സ്വപ്താവസ്ഥകളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നു. ഇതിൽ ഓരോ അവസ്ഥയും, വിഭിന്നാവസ്ഥകളുടെ രൂപത്തിൽ അസംഖ്യം രൂപങ്ങൾ ധരിക്കുന്നവയാണു്. ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന സ്വപ്താവസ്ഥകളെപ്പറ്റി ഇനി കേൾക്കുക. അതറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ മോഹമാകുന്ന പങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പതിക്കുന്നില്ല.

22. വദന്തി ബഹുഭേദേന വാദിനോ യോഗഭൂമികാഃ

മമ തപഃമതാ നൃണമിമാ ഏവ ശുഭ്രേദാഃ.

23. അവബോധം വിദൂർജ്ഞാനം തദിദം സാപ്തഭൂമികം

മുക്തിസ്തു ജേതയമിത്യുക്താ ഭൂമികാ സപ്തകാന്തപരം.

24. ജ്ഞാനഭൂമി: ശുഭേച്ഛാഖ്യാ പ്രഥമാ സമുദാഹൃതാ
വിചാരണാ ദ്വിതീയാ തു തൃതീയാ തന്മമാനസി.

25. സത്ത്വാപത്തിശ്ചതുർത്ഥീസ്യാത്തതോഽസംസക്തി-
നാമികാ
പദാത്മഭാവനാ ഷഷ്ഠീ സപ്തമീ തുല്യഗാ സൂതാ.

സാരം:- യോഗഭൂമികൾക്കു് അനേകം ദേവന്മാരും ഉണ്ടെന്നു് ജ്ഞാനികൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ സപ്തഭൂമികളെ മാത്രമാണു് അത്യന്തം കല്യാണകാരികളായിക്കരുതുന്നതു്. ഈ സപ്തഭൂമികൾ മുഖേന പ്രകടമാകുന്ന അവബോധം തന്നെയാണു് ജ്ഞാനം എന്നു പറയപ്പെടുന്നതു്. ഈ ഭൂമികൾക്കു് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന മുക്തിയാണു് ജ്ഞേയം എന്നു പറയപ്പെടുന്നതു്. ഒന്നാമത്തെ ജ്ഞാനഭൂമികളുടെ പേർ 'ശുഭേച്ഛ' എന്നും രണ്ടാമത്തേതിന്റെ പേർ 'വിചാരണ' എന്നും, മൂന്നാമത്തേതിന്റെ പേർ 'തന്മമാനസി' എന്നും, നാലാമത്തേതിന്റെ പേർ 'സത്ത്വാപത്തി' എന്നും, അഞ്ചാമത്തേതിന്റെ പേർ 'അസംസക്തി' എന്നും ആറാമത്തേതിന്റെ പേർ 'പദാത്മഭാവന' എന്നും ഏഴാമത്തേതിന്റെ പേർ 'തുല്യഗാ' എന്നുമാകുന്നു.

26. ആസാമന്തഃസ്ഥിതാ മുക്തിർയസ്യാം ഭൂയോ ന
ശോചതീ

ഏതാസാം ഭൂമികാനാം ത്വമിദം നിർവചനം ശൃണു.

27. സ്ഥിതഃ കിം മൂഢ ഏവാസ്ഥി പ്രേക്ഷേഽഹം
ശാസ്ത്രസജ്ജനൈഃ

വൈരാഗ്യപൂർവ്വമിച്ഛേതി ശുഭേച്ഛേത്യുച്യതേ
ബുധൈഃ.

28. ശാസ്ത്രസജ്ജനസമ്പർക്കവൈരാഗ്യാഭ്യാസപൂർവ്വകം
സദാചാരപ്രവൃത്തിർവ്യാ പ്രോച്യതേ സാ വിചാരണാ.

29. വിചാരണാ ശുഭേച്ഛാഭ്യാമിന്ദ്രിയാത്മേഷു രക്തതാ
യത്ര സാ തന്മതാമേതി പ്രോച്യതേ തന്മമാനസി.

30. ഭൂമികാത്രിതയാഭ്യാസാക്ഷിത്തേ തു വിരതേർവശാത്
സാത്ത്വാത്മനി സ്ഥിതേ ശുഭേ സത്ത്വാപത്തിരഭാഹൃതാ.

31. ദശാപതുഷ്ടയാഭ്യാസാ ദസംസക്തകലാ തു യാ
രൂഢസത്ത്വചമത്കാരാ പ്രോക്താസംസക്തിനാമികാ.
32. ഭൂമികാപഞ്ചകാഭ്യാസാത് സ്വാത്മാരാമതയാ ദൃഢം
ആഭ്യന്തരാണാം ബാഹ്യാനാം പദാർത്ഥാനാമഭാവനാത്.
33. പരപ്രയുക്തേന ചിരം പ്രയത്നേനാവ ബേധനം
പദാർത്ഥഭാവനാ നാമ ഷഷ്ഠീ ഭവതി ഭൂമികാ.
34. ഭൂമിഷ്ട്വക ചിരാഭ്യാസാദ് ദേഹസ്യാനുപലംഭനാത്
യത്സ്വഭാവൈകനിഷ്ഠത്വം സാ ജേന്യയാ തുശ്ശ്ശ്വാ ഗതിഃ.
35. ഏഷാ ഹി ജീവനുക്തേഷു തുശ്ശ്വാവസ്ഥേതി വിദ്യതേ
വിദേഹമുക്തി വിഷയം തുശ്ശ്വാതീത മതഃപരം.

സാരം:- യാതൊന്നിൽ മുഴുകുമ്പോഴാണോ വീണ്ടും വീണ്ടും ദുഃഖി
ക്കാതിരിക്കുന്നത് ആ മുക്തി ഇവയുടെ ഉള്ളിലാണു സ്ഥിതി ചെയ്യു
ന്നത്. ഈ ഭൂമികളുടെ നിർവചനം നീ കേട്ടുകൊള്ളുക. വൈരാഗ്യ
ധാരണത്തിനു മുമ്പു തന്നെ പ്രാപഞ്ചികമായ മായാജാലത്തോടു വൈ
മുഖ്യവും, ശാസ്ത്രാദികളോടു ആഭിമുഖ്യവും, ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മങ്ങളോടു
ആസക്തിയും ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണു ജ്ഞാനികൾ 'ശുഭേഷ്' എന്നു
പറയുന്നതു്. അതിനു ശേഷം സജ്ജനസംസർഗ്ഗം ശാസ്ത്രാധ്യയനം
എന്നിവ മുഖേന അഭ്യാസ വൈരാഗ്യങ്ങളോടുകൂടിയ ആചരണങ്ങൾ
ക്കുള്ള ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണു 'വിചാരണ'. ഈ അവസ്ഥ
യിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ വിഷയാസക്തി ക്ഷയിക്കുന്നു അങ്ങനെ
യുള്ള അവസ്ഥയ്ക്കു് 'തന്മാനസി' എന്നു പറയുന്നു. ഈ മൂന്നു ഭൂമിക
കളുടെയും അഭ്യാസം പരിപൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ
പ്രാബല്യം കൊണ്ടു ചിത്തം ശുദ്ധതത്ത്വ സ്വരൂപത്തിൽ അവസ്ഥിത
മാകുന്നു. ഈ അവസ്ഥയ്ക്കു് 'സത്ത്വാപത്തി' എന്നു പറയുന്നു. ഈ
ഭൂമികളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ അഭ്യസിച്ചതിനു ശേഷം സത്ത്വത്തിൽ
രൂഢമായ മനസ്സു് ഏതൊരു സംസർഗ്ഗവിനമായ കലയേയാണോ
പ്രാപിക്കുന്നതു്, അതുതന്നെയാണു് 'അസംസക്തി'. ഈ അഞ്ചു ഭൂമിക
കളുടെയും അഭ്യാസം പൂർണ്ണമായാൽ ആത്മാവിൽ തന്നെ രമിച്ചിരിക്കു
ന്നതു കൊണ്ടു് ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവുമായ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഭാവന
നശിക്കുമ്പോൾ പരപ്രയത്നം കൊണ്ടു പദാർത്ഥങ്ങളെ ഭാവന ചെയ്യു

കയാണെങ്കിൽ അതിന് പദാർത്ഥം ഭാവന എന്നു പേർ പറയാം. ഈ അഞ്ചു ഭൂമികളും അഭ്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭേദബുദ്ധി നശിക്കുകയും സാധകൻ ആത്മഭാവത്തിൽ ഏകനിഷ്ഠനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് 'തുല്യഗാ' എന്ന അവസ്ഥ. ജീവനുക്കുന്മാർക്കു മാത്രമേ ഈ അവസ്ഥ കൈവരുകയുള്ളൂ. അതിനു ശേഷമാണ് വിഭേദമുക്തി എന്ന തുല്യാതിതാവസ്ഥ ലഭിക്കുന്നത്.

36. യേ നിദാഘ മഹാഭോഗാഃ സപ്തമീ. ഭൂമിമാശ്രിതാഃ
ആത്മാരാമാ മഹാത്മാനസ്തേ മഹത്പദമാഗതാഃ.

37. ജീവനുക്താ ന മജ്ജന്തി സുഖദഃഖരസസ്ഥിതേ
പ്രകൃതേനാമ കാശ്ചേണ കിംചിത് കർവന്തി വാ ന വാ.

38. പാർശ്വസ്ഥ ബോധിതാഃ സന്തഃ പൂർവാചാരക്രമാഗതം.
ആചാരമാചരന്ത്യേവ സുപ്തബുദ്ധവദുത്ഥിതാഃ.

39. ഭൂമികാസപ്തകം ചൈതന്യമതാമേവ ഗോചരം.
പ്രാപ്യ ജ്ഞാനഭോഗ മേതാം പശുഷ്വേച്ഛായോഽപി യേ.

40. സദേഹാ വാപ്യദേഹാ വാ തേ മുക്താ നാത്ര സംശയഃ
ജ്ഞാപിർഹി ഗ്രന്ഥിവിച്ഛേദസ്തസ്മിൻ സതി വിമുക്തതാ

സാരം: . അല്ലയോ നിദാഘ, മഹാഭോഗ്യവാന്മാർക്കു മാത്രമേ ഏകാമതായുള്ള തുല്യഗവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമാകൂ. അവർ ആത്മാരാമന്മാരായിരിക്കുന്നു സുഖ ദഃഖാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും നിശ്ശേഷം അകന്നിരുന്ന് ജീവനുക്തരായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കളാണ് ഈ മഹാപദത്തെ പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവർ കർത്തവ്യ നിരതന്മാരായിരുന്നാലും അവയിൽനിന്നും അകന്നിരിക്കുന്നു. അവ യോടു അവർ പററിച്ചേരുകയില്ല സ്നേഹിതന്മാരാൽ ഉണർത്തപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുന്നതുപോലെ അവൻ കർമ്മങ്ങളിൽ തത്പരനാവുന്നു. മേധാവികൾക്കു മാത്രമേ ഈ സപ്തഭൂമികളും ഗോചരമാവൂ ഭൂതങ്ങളും, ഭൂജന്മാരും, മരുന്നുള്ളവരും ഈ ജ്ഞാനഭൂമികളെ പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരും ശരീരത്തോടു കൂടി യാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും മുക്തരായി ഭവിക്കുന്നു. ഹൃദയഗ്രന്ഥികളുടെ ഉദ്ഘാടനം തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാൽ മുക്തിയും ലഭിക്കും.

41. മൃഗഗുണാംബുബദ്ധ്യാദിശാന്തിമാത്രാത്മകസ്തപസു
യേ തു മോഹാജ്ഞവാത്തിജ്ഞാജ്ഞൈഃ പ്രാപ്തം പരമം പദം.
42. തേ സ്ഥിതാ ഭൂമികാസ്യാസു സ്വാത്മലാപേരായണാഃ
മനഃ പ്രശമനോപായോ യോഗ ഇത്യഭിധീയതേ.
43. സപ്തഭൂമിഃ സ വിജേതയഃ കഥിതാസ്താശ്ച ഭൂമികാഃ
ഏതാഃശാമ ഭൂമികാനാം തു ഗമ്യം ബ്രഹ്മാഭിധം പദം.
44. തപത്താഗ്നിഹന്താത്മതാ യത്ര പാതാ നാസ്തി കാച ന
ന ക്വചിദ്ഭാവകലനാ ന ഭാവോ ഭാവഗോചരഃ.
45. സർവം ശാന്തം നിരാലംബം വ്യോമസ്ഥം ശാശ്വതം
ശിവം
അനാമയമനാഭാസ മനാമക മകാരണം.
46. ന സന്നാസന മദ്ധ്യാന്തം ന സർവ്വം സർവ്വമേവ ച
മനോവചോഭിരഗ്രാഹ്യം പൂർണ്ണാത്പൂർണ്ണം സുഖാത്
സുഖം.
47. അസംവേദനമാശാന്തമാത്മവേദന മാതതം.
സത്താ സർവ്വപദാത്മാനാം നാനൃതം സംവേദനാ ഭൂതേ.

സാരം:—മോഹാജ്ഞവത്തിൽ നിന്നും കരകയറിയവർക്കു മാത്രമേ പരമപദം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മരീചികയിൽ ജലഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകുന്നതു പോലെ അനാത്മതത്വത്തിൽ ആത്മബുദ്ധി ഉദയം ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് അവിദ്യ. ഈ അവിദ്യാനാശമാണ് മുക്തി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർ മാത്രമേ ഈ ഭൂമികകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുള്ളൂ. മനസ്സിന്റെ ചരിപൂർണ്ണ ശാന്തിക്കുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് യോഗം. യോഗസംബന്ധമായ സപ്തഭൂമികകളും വർണ്ണിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഈ ഭൂമികകളുടെ ഉദ്ദേശ്യം ബ്രഹ്മപദപ്രാപ്തിയാണ്. ആ ബ്രഹ്മപദത്തിൽ ഏന്ദ്രേന്ദ്രന്തെന്നും, നിന്ദ്രേന്ദ്രന്തെന്നും, തന്ദ്രേന്ദ്രന്തെന്നും, അന്യന്ദ്രേന്ദ്രന്തെന്നുമുള്ള ഭേദഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവച്ചിന്തയുചില്ല. ഭാവാനുഭവബുദ്ധിശേഷിക്കുന്നുമില്ല. ഏതെന്നാൽ പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പു ആത്മസംവേദനം മാത്രമാണ്. അതിൽനിന്നും ഭിന്നമായി യാതൊന്നും

മില്ല. ആകാശസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന ശിവൻ, ശാശ്വതനും, ദോഷരഹിതനും, നിരാലംബനും, കാരണരഹിതനും, അനിർവചനീയനും, സന്ദേഹരഹിതനും, മദ്ധ്യാന്തരരഹിതനും, അസമ്പൂർണ്ണനും, സമ്പൂർണ്ണനും, മനോവാണികരകഗമ്യനും, പൂർണ്ണശാന്തനും, സുഖത്തേക്കാൾ സുഖസ്വരൂപനും, ആത്മസാക്ഷാത്കാരരൂപത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മവുമാണ്.

48. സംബന്ധേ ദൃഷ്ടദൃശ്യാനാം മദ്ധ്യേ ദൃഷ്ടിർഹി യദപ്യുദൃഷ്ടദർശന ദൃശ്യാദി ചർജ്ജിതം തദിദം പദം.
49. ദേശാദേശം ഗതേ ചിത്തേ മദ്ധ്യേയച്ചേതസോ വപ്യുജ്ജാഡ്യസംവിനനനം തന്മയോ വേ സർവദാ.
50. അജംഗ്രസ്വപ്നനിദ്രസ്യ യത്തേ രൂപം സനാതനം അപേതനം ചാജഡം ച തന്മയോ വേ സർവദാ.
51. ജഡതാം വർജ്ജയിതൈപകാം ശിലായാഹൃദയം ഹിതത് അമനസ്സ്വരൂപം യത്തന്മയോ വേ സർവദാ ചിത്തം ദൂരേ പരിത്യജ്യ യോഗ്സി സോഗ്സി സമീരോ വേ.
52. പൂർവ്വം മനഃ സമുദിതം പരമാത്മതത്ത്വം തേനാതതം ജഗദിദം സവികല്പജാലം ശൂന്യേന ശൂന്യമപി വിപ്രയഥാർത്ഥം ബരേണ നീലത്വമുല്ലസതി ചാരുതരാഭിധാനം.
53. സങ്കല്പസംശയവശാദ് ഗലിതേ തു ചിത്തേ സംസാരമോഹമിഹികാഗലിതാ വേന്തി സ്വപ്നം വിഭാതി ശരഭീവ ഖ മാഗതായാം ചിന്താരൂപമേകമജമാദ്യമനന്തമന്തഃ.

സാരം:—ദ്രഷ്ടാവു്, ദൃശ്യം, എന്നിവയോടു സംബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മദ്ധ്യഭാഗത്തായി കാണുന്ന ദൃഷ്ടിസ്വരൂപവും ദ്രഷ്ടാവിനും ദൃശ്യത്തിനും, ദർശനത്തിനും ഭിന്നമായി സാക്ഷാത്കാരരൂപത്തിൽ അവസ്ഥിതമായിരിക്കുന്നതുമാണ് ആ പരമപദം. ഒരു ദേശത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ദേശത്തേക്കു പോകുന്ന ചിത്തത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗത്തു് ജ്ഞാനരൂപമായിരിക്കുന്ന തത്വത്തിൽ നീ വിലയിക്കുക. സനാതന

മായ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വരൂപം, ജാഗ്രത് സ്വപ്നസുഷുപ്തികൾക്കും അതീതവും ജഡചേതനാശൂന്യവുമാകുന്നു. നീ എപ്പോഴും അതിൽ ലീനനായിരിക്കുക. ജഡതപം തന്നെയാണ് പാഷാണ രൂപതപം. അതിനെ തൃജിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന അമനസ്സ്സ്ഥിതിയിൽ നീ സ്ഥിതി ചെയ്യുക. ചിത്തത്തെ ദൂരെ പരിത്യജിച്ചതിനു ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന തേതാനോ അതാണ് സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നീ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. പരമാത്മതത്ത്വത്തിൽ നിന്നും മനസ്സാണ് ആദ്യമായി ആവിർഭവിച്ചത്. ആ മനസ്സിന്റെ വികല്പ രൂപമാണ് ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. ബ്രഹ്മം ശൂന്യത്തേക്കാൾ ശൂന്യമാണ്. എങ്കിലും ശൂന്യമായ ആകാശത്തിൽ നിന്നുമാണല്ലോ മനോഹരമായി കാണപ്പെടുന്ന നീലിമ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ളത്. അതു പോലെ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നു ചിത്തവൃത്തികളുണ്ടാകുന്നത്. സകല്പ നാശം വരുമ്പോൾ ചിത്തവൃത്തികൾ ഉരുകിപ്പോകുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മോഹമാകുന്ന മൂടൽ മഞ്ഞും ഉരുകിപ്പോകുന്നു. അപ്പോൾ ശരത് കാലാഗമന സമയത്തുള്ള നിമ്ബലമായ ആകാശം പോലെ അതു ജന്മരഹിതവും, സർവ്വപ്രാണി പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ആദിയും അന്തവും, അനന്തവുമായ ഒരു ചിന്താരൂപം മാത്രമായാണ് ഭാസിക്കുന്നത്.

54. അകർത്തുകരംഗം ച ഗഗനേ ചിത്രമുത്ഥിതം.
അദൃഷ്ടകം സ്വാന്തരവേമനിദ്രസ്വപ്നദർശനം.
55. സാക്ഷിഭൂതേ സമേ സ്വച്ഛേ നിർവികല്പേ ചിദാത്മനി
നിരിച്ഛം പ്രതിബിംബന്തി ജഗന്തി മുകരേ യഥാ
56. ഏകം ബ്രഹ്മ ചിദാകാശം സർവാത്മകമഖണ്ഡിതം.
ഇതി ഭാവയ യത്തേന ചേതശ്ചാഞ്ചല്യശാന്തയേ
57. രേഖോപരേഖാ വലിതാ യഥൈകാ പീഠരീ ശിലാ
തഥാ ത്രൈലോക്യവലിതം ബ്രഹ്മൈകമിഹ ദൃശ്യതാം.
58. ദ്വിതീയകാരണാഭാവാനന്തരപന്നമിദം ജഗത്
ജ്ഞാതം ജ്ഞാതവ്യമധുനാ ദൃഷ്ടം ദൃഷ്ടവ്യമദിതം.
59. വിശ്രാന്തോഽസ്മി ചിരം ശ്രാന്തശ്ചിന്താരൂപനാസ്തി
കിഞ്ചന
പശ്യ വിശ്രാന്തസന്ദേഹം വിഗതാശേഷകൗതുകം

സാരം:- അകർത്തുകമായും അരംഗമായും ആകാശത്തിൽ ഒരു ചിത്രമായെന്നും, അതിനെ കാണാനാളില്ല. കിനാവിലോ ഉറക്കത്തിലോ അതു കാണാൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ സമവും, സ്വച്ഛവും, നിവീകലുവും, സാക്ഷിരൂപവും. ഒപ്പണത്തെപ്പോലെ നിൽക്കുവുമായ ചിദാത്മാവിൽ ത്രിഭുവനങ്ങളും ഇച്ഛാരഹിതമായിത്തന്നെ പ്രതിബിംബിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മം സർവ്വരൂപവും ചിദാകാശസ്വരൂപവും, അവസ്ഥയും, ഏകവും ആകുന്നു എന്നുള്ള ഭാവന കൊണ്ടുമാത്രമേ ചിത്തത്തിന്റെ ചാഞ്ചല്യം ശമിക്കുകയുള്ളൂ. ബൃഹത്തായ ഒരു ശിലയിൽ രേഖകളും ഉപരേഖകളും വരച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ത്രിഭുവനയുക്തമായ ബ്രഹ്മത്തെയും കാണണം. മറ്റൊരു കാരണം പറയാനില്ലാത്തതിനാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ചിന്താത്രമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി ഈ സമ്പൂർണ്ണപ്രാപഞ്ചികമായയിൽ നിന്നും വിരക്തനായി, സംശയ രഹിതനായി കേവലം ചിന്താത്രത്തെ മാത്രം ദർശിക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയേണ്ടതു് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, കാണേണ്ടതു കണ്ടു. ചിരകാലം ക്ഷീണിച്ചു വലഞ്ഞ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശ്രമത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു

60. നിരസ്തകല്പനാജാലമചിത്തത്വം പരം പദം.

ത ഏവ ഭൂമതാം പ്രാപ്താം സംശാന്താശേഷകിലംബിഷാം.

61. മഹാധിയഃ ശാന്തധിയോ യേ യാതാ വിമനസ്സതാം
ജ്ഞോഃ കൃതപിപാരസ്യ വിഗലദ്വൃത്തിചേതസഃ.

62. മനനം ത്യജതോ നിത്യം കിഞ്ചിത്പരിണതം മനഃ
ദൃശ്യം സന്ത്യജതോ ഹേയമുപാദേയമുപേയുഷഃ.

63. ദ്രഷ്ടാരം പശ്യതോ നിത്യമദ്രഷ്ടാരമപശ്യതഃ
വിജ്ഞാതവ്യേ പരേ തത്ത്വേ ജാഗരൂകസ്യ ജീവതഃ-

64. സുഷുപ്തസ്യ ഘനസംമോഹമയേ സംസാരവർത്തനി
അത്യന്തപക്വവൈരാഗ്യാദരസേഷ രസേഷപി.

65. സംസാരവാസനാജാലേ ഖഗജാല ഇവാധുനാ
ത്രോടിതേ ഹൃദയഗ്രന്ഥേ ശ്ലഥേ വൈരാഗ്യരംഹസാ.

66. കാതകം ഫലമാസാദൃ യഥാ വാരി പ്രസീദതി
തഥാ വിജ്ഞാനവശതഃ സ്വഭാവഃ സംപ്രസീദതി.

67. നീരാഗം നിരപാസംഗം നിർഭയം നിരപാശ്രയം
വിനിയ്ക്കാതി മനോ മോഹാദാഹംഗം പഞ്ജരാദിപ.

68. ശാന്തസന്ദേഹമുദാരാത്മ്യം ഗത കരുതക വിദ്രുഹം
പരിപൂർണ്ണാന്തരം ചേതഃ പൂർണ്ണേന്ദ്രവിരാജതേ.

സാരം:—ചിത്തത്വഹീനമായ പരമപദത്തെ പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും സങ്കല്പജാലത്തെ നിരസിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും ദോഷവിമുക്തരായി ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. മനസ്സിനെ വെടിഞ്ഞു വിമനസ്സരായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളവരുടെ ശാന്തചിത്തം അവരുടെ മേയയെ പ്രവൃദ്ധമാക്കുന്നു. ആരുടെ മനോവൃത്തികളാണോ നഷ്ടമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത്, ആരുടെ മനസ്സാണോ മാതന്ത്രിക സങ്കല്പങ്ങളെ പരിത്യജിക്കാനുള്ള അഭ്യാസത്താൽ പരിപക്വമായിത്തീർന്നു വേദാന്തചിന്തനത്തിൽ മനഃപൂർവ്വം മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് ആരാണോ മുദുകുരുപത്തിൽ നിന്നും, ദേയം, ഉപാദേയം എന്നീ രണ്ടുവിധത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെയും ത്യജിക്കുന്നത്. ആരാണോ, നിത്യവും, ദ്രഷ്ടാവും പ്രപഞ്ചത്തെ കാണാത്ത അദ്രഷ്ടാവുമായിരിക്കുന്നത്, ആരാണോ അറിയേണ്ടതായ പരമതത്വത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്, ആരാണോ സരസവും, രസഹീനവുമായ പദാർത്ഥങ്ങളോടു ഏറ്റവും വൈരാഗ്യം പുണ്ടു മോഹാത്മകമായ പ്രപഞ്ചമാർഗ്ഗത്തിൽ സുഷുപ്തരായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത്, വൈരാഗ്യബലത്താൽ ആരാണോ പ്രാപഞ്ചികവാസനകളാകുന്ന സുവർണ്ണപാശത്തെ ഛിന്നഭിന്നമാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ആരുടെ ഹൃദയ ഗ്രന്ഥികളാണോ ശൈഥില്യത്തെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനികൾ അവരുടെ സ്വഭാവത്താൽ *നിർമലീഫലത്താൽ ജലം ശുദ്ധമായിത്തീരുന്നതു പോലെ പരിശുദ്ധന്മാരായി ഭവിക്കുന്നു. ആ മനസ്സ്, പഞ്ചര മുക്തമായ പക്ഷിയെപ്പോലെ മോഹമാകുന്ന പാശത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തമായിത്തീരുന്നവരും അനാസക്തവും ദ്വേഷാതീതവും, നിരാലംബവും, രാഗരഹിതവുമായിത്തീരുന്നു. പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ ചിന്തകളോടു വിരക്തിതോന്നിയിട്ടുള്ളവരുടെ ചിത്തം പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെപ്പോലെ എല്ലാ വിധത്തിലും ശോഭായമാനമായിരിക്കുന്നു.

* കരുതകം = നിർമലീഫലം = തേററമ്പാൽ, ജലം ശുദ്ധിച്ചെത്തുന്നതുള്ള ഒരു വസ്തു.

69. നാഹം ന ചാന്യസ്തേഹ ബ്രഹ്മൈവാസ്മി നിരാമയം
ഇതഥം സദസദോർമദ്ധ്യാദ്യഃ പശ്യതി സ പശ്യതി
70. അയത്തോപനതേഷപക്ഷിദൃഗ്ദൃശ്യേഷ യഥാ മനഃ
നീരാഗമേവ പതതി തദപത്കാശേഷ ധീരധിഃ.
71. പരിജ്ഞായോപഭക്ഷോ ഹി ഭോഗോ ഭവതി തുഷ്ടയേ-
വിജ്ഞായ സേവിതശ്ചരോ മൈത്രീമേതി ന
ചോരതാ.
72. അശങ്കിതാപി സംപ്രാപ്താ ഗ്രാമയാത്രാ യഥാദ്ധ്വഗൈഃ
പ്രേക്ഷ്യതേ തദദേവ ജൈന്തർ ഭോഗ ശ്രീരവലോക്യതേ
73. മനസോ നിഗൃഹിതസ്യ ലീലാഭോഗോല്ലകോഽപിയഃ
തമേവാലബ്ധവിസ്താരം ക്ലിഷ്ടതാദാബ്ധ മന്യതേ.
74. ബദ്ധമുക്തോ മഹീപാലോ ഗ്രാസമാത്രേണ തുഷ്ടതി
പരൈരബദ്ധോ നാക്രാന്തോ ന രാഷ്ട്രം ബഹു മന്യതേ
75. ഹസ്തം ഹസ്തേന സംപീഡ്യ ഭന്തൈർഭന്താൻവിചുണ്ണാപ
അംഗാന്യംഗൈരിവാക്രമ്യ ജയേദാദൗസധകം മനഃ.
76. മനസോ വിജയന്നാന്യാഗതിരസ്തി വോർണ്ണവേ
മഹാനരകസാമ്രാജേ. മത്തദഷ്ടകൃതവാരണാഃ.
77. ആശാശരശലാകാഢ്യോ ദുർജ്ജയോ ഹീന്ദ്രിയാരയഃ.

സാരം:—ഈ സത്തിന്റെയും, അസത്തിന്റെയും മദ്ധ്യേ ഞാനോ മറെറാനോ ഇവിടെ ഇല്ലെന്നും, ഞാൻ സർവ്വം ദോഷരഹിതമായ ബ്രഹ്മമാണെന്നും കാണുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥം കാണുന്നത്. ആയത് സരഹിതമായി വന്നു ചേരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ണ് രാഗരഹിതമായിത്തന്നെ മുഴുകുന്നതുപോലെ ജ്ഞാനികൾ രാഗരഹിതരായിട്ടുതന്നെ കർത്തവ്യകർമ്മനിരതന്മാരായിരിക്കുന്നു. അടുത്തറിഞ്ഞ കള്ളൻ മോഷ്ടാവെന്ന നിലവെടിഞ്ഞ് സൗഹാർദ്ദഭാവം പുലർത്തുന്നതു പോലെ നല്ലതു പോലെ ചിന്തിച്ച് അനുഭവിച്ച സുഖം സന്തുഷ്ടിക്കുമാണു മായിത്തീരുന്ന. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ലാതിരുന്നെങ്കിലും യാദൃച്ഛികമായി ആ ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗത്തിൽ വന്നു ചേർന്നാൽ പാമ്പൻ ഉദാസീനമായി നടക്കുന്നതു പോലെ ജ്ഞാനികൾ ഭോഗാത്മകമായ ഐശ്വര്യങ്ങളെ ഉദാസീനമായിട്ടാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്.

വിടുന്നതു്. സംയതമായ ചിത്തം അല്ലമായ ഭോഗത്തെപ്പോലും വളരെയധികമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടു് അതു ക്ലേശപ്രദമാണെന്നു കരുതി അതിൽനിന്നും മോചനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശത്രുരാജാവിനാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിലെ സർവ്വഭോഗവസ്തുക്കളും തുച്ഛമായിക്കരുതിയിരുന്ന രാജാവു്, ശത്രുവിന്റെ ബന്ധനത്തിൽനിന്നും വിമുക്തനായതിനുശേഷം ഒരരുളച്ചോറിനെപ്പോലും മഹത്തരമായിക്കരുതുന്നു. കൈയ്യു് കൈകൊണ്ടു തിരുത്തിയും, പല്ലുകളെ പല്ലുകൾകൊണ്ടു തെരിച്ചും, അംഗങ്ങളാൽ അംഗങ്ങളെ ആക്രമിച്ചും ആദ്യം മനസ്സിനെ വൈരാഗ്യത്തോടെ കീഴടക്കുക. ഈ സംസാരസാഗരത്തിൽ മനസ്സിനെ ജയിക്കുക എന്നതിനെക്കാൾ ഉപരിയായി മറ്റൊരാളുപയോഗിച്ചില്ല. ഈ ഘോരനരകത്തിൽ ഏല്പാത്തുകൊണ്ടു മരണമുണ്ടായ ഗജവീരൻ സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടു്. ആശയംകൊണ്ടു അസുഖങ്ങളെക്കൊണ്ടു സുസജ്ജിതരായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുക അത്യന്തം ഏഷ്വരമാണു്.

78. പ്രക്ഷീണചിത്തദർപ്പസ്യ നിഗ്രഹിതേന്ദ്രിയ ദ്വിഷഃ
പദ്മിനീ ഇവ ഹേമന്തേ ക്ഷീയന്തേ ഭോഗവാസനാഃ
79. താവന്നിശീവവേതാളാ വസന്തി ഹൃദി വാസനാഃ
ഏകതത്ത്വപ്രവേശാഭ്യാസാഭ്യാവന്ന വിജിതം മനഃ
80. ഭൂതേഽഭിമതകർത്തൃതപാൻമന്ത്രീ സപാതംകാരണാത്
സാമന്തശ്ചേന്ദ്രിയാക്രാന്തേമ്മനോ മന്യേ വിവേകിനഃ.
81. ലാളനാത്സ്തിലലലനാ പാലനാത്പാലകഃ പിതാ
സുഹൃത്തമവിന്യാസാൻമനോ മന്യേ മനീഷിണഃ.
82. സ്വാഭോക്തഃ ശാസ്ത്രദൃശാ സ്വബുദ്ധ്യാ സ്വാന്തരാവതഃ
പ്രയച്ഛതി പരാം സിദ്ധിം തൃക്തപാത്മാനഃ മനഃ പിതാ.
83. സുഹൃഷ്ടഃ സുദൃഃ സ്വച്ഛഃ സുക്രാന്തഃ സുപ്രബോധിതഃ
സ്വാഗുണേനോജ്ജിതോ ഭാതി ഹൃദി ഹൃദ്യോ മാനോമണിഃ.
84. ഏനം മനോമണിം ബ്രഹ്മൻബഹുപങ്കുകളങ്കിതം
വിവേകവാരിണാ സിദ്ധൈഃ പ്രക്ഷാളാലോക-
വാൻ ഭവ.
85. വിവേകം പരമാശ്രിത്യ ബുദ്ധ്യാ സത്യമവേക്ഷ്യ ച
ഇന്ദ്രിയാരീനലം ഛിതപാ തീണ്ണോ ഭവ വോണ്ണവാത്.

സാരം:—ചിത്താഹങ്കാരത്തെ ദമനം ചെയ്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന ശരൂക്കളെ ജയിച്ചുകഴിഞ്ഞവരുടെ ഭോഗലിപ്ത ഹേമന്തകാലത്തു് താമരപ്പൂക്കൾ നശിക്കുന്നതുപോലെ നഷ്ടമായിത്തീരുന്നു. വാസനയാകുന്ന വേതാളത്തെ ഏകാഗ്രതയാകുന്ന അഭ്യാസം കൊണ്ടു നിയന്ത്രിക്കാതിരിക്കുന്നതുവരെ മാത്രമേ അതു രാത്രിയിലെമ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയുള്ളു. വിവേകിയായ പുരുഷൻ തന്റെ മനസ്സിനെ കിങ്കരനെപ്പോലെ ആജ്ഞാസംവർത്തിയാക്കുന്നു. അതു് അവന്റെ സവാർത്ഥങ്ങളെയും മന്ത്രിയെപ്പോലെ പരിപാലിക്കുന്നു. വിവേകിയുടെ മനസ്സ് സർവ്വേന്ദ്രിയങ്ങളേയും ആക്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ഒരു സാമന്തനെപ്പോലെയും പെരുമാറുന്നുണ്ടു്. മനീഷിയുടെ മനസ്സ്, ലാളനകൊണ്ടു് സ്നേഹമായിരുന്ന ലലനയെപ്പോലെയും, പാലിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് പിതാവിനെപ്പോലെയും ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാൽ സുഹൃത്തിനെപ്പോലെയും ആകുന്നു. ശാസ്ത്രാനുകൂല്യത്താലും, അനുഭൂതികൊണ്ടും, പ്രകാശത്താലും, ബുദ്ധ്യകൊണ്ടും മനസ്സാകുന്ന പിതാവു് സ്വയം മറന്നു് പരമസിദ്ധിയെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ആത്മഗുണങ്ങളാൽ തേജോയുക്തമായിത്തീർന്ന ജ്ഞാനരത്നം ഹൃദയത്തിൽ ശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതു് സുദൃഢവും സ്വച്ഛവും അത്യന്തം ഹൃഷ്ടവും ചൈതന്യയുക്തവും നല്ലതുപോലെ നിയന്ത്രിതവുമാണു്. പല തരത്തിലുള്ള ചെളിയിൽ നിന്നും മാലിന്യത്തെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മനസ്സാകുന്ന ഞ്ഞെത്തെ വിവേകജലത്താൽ പ്രക്ഷാളനം ചെയ്തു് പരിശുദ്ധമാക്കുക. അതു നിനക്കു് തേജസ്സിനെ പ്രദാനം ചെയ്യും. വിവേകത്തെ ആഗ്രയമാക്കിക്കൊണ്ടു് ബുദ്ധികൊണ്ടു് സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ചു് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന ശരൂക്കളെ പരിപൂർണ്ണമായും ഛിന്നഭിന്നമാക്കി, നീ ഈ സംസാരസാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യുക.

86. ആസ്ഥാമാത്രമനന്താനാം ദുഃഖാനാമാകരം വിദുഃ
അനാസ്ഥാ മാത്രമഭിതഃ സുഖാനാമാലയം വിദുഃ.

87. വാസനാതന്തുബദ്ധോഽധം ലോകോ വിപരിവർത്തതേ
സാ പ്രസിദ്ധാഽതി ദുഃഖായ സുഖായോച്ഛേദമാഗതാ.

88. ധീരോപ്യതി ബഹുജ്ഞാപികലജ്ജേപി മഹാനപി
തൃഷ്ണയാ ബദ്ധ്യതേ ജന്തുഃ സിംഹഃ ശൃംഖലയാ യഥാ.
89. പരമം പശുഷം യത്തമാസ്ഥായോഹായ സുദ്യമം
യഥാ ശാസ്ത്രമനുഭവേഗമഹരൻ കോ ന സിദ്ധി ഭാക്.
90. അഹം സർവ്വമിദം വിശ്വം പരമാത്മാഹമപ്യതഃ
നാസ്തദസ്തിതി സംവിത്ത്യാ പരമാ സാ ഹൃദംകൃതിഃ
91. സർവ്വസാദം വൃതിരീകേതാഹം ബാലാഗ്രാഭപ്യഹംതനഃ
ഇതി യാ സംധിഭോ ബ്രഹ്മൻ ദ്വിതീയാഹംകൃതിഃ ശുഭോ.
92. മോക്ഷായൈഷാ ന ബന്ധായ ജീവന്യുക്തസ്യ വിദ്യതേ.
93. പാണിപാദാദിമാത്രോഽയമഹമിത്യേഷ നിശ്ചയഃ
അഹംകാരസംതൃതിയോഽസൗ ലൗകികസ്തച്ഛ ഏവ സഃ

സാരം :—ലോകത്തു് ആത്മ തന്നെയാണു് അനന്തദുഃഖങ്ങൾക്കൊക്കെമായിരിക്കുന്നതു്. അതുപോലെ അനാത്മയാണു് സുഖത്തിനിരിപ്പിടമെന്നും മനസ്സിലാക്കണം. വാസനാസൂത്രബലമായ ഈ ലോകം വീണ്ടും വീണ്ടും മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ വാസന അത്യന്തം ദുഃഖപ്രദമാണു്. അതിന്റെ നാശം സുഖപ്രദമാണു്. ധീരനോ പണ്ഡിതനോ ക്ഷീണനോ മഹാനോ ആയാലും ഏതു മനുഷ്യനും ചങ്ങലയാൽ സിംഹം എന്ന പോലെ ആശാപാശത്താൽ ബലനായിപ്പോകുന്നു. പരമമായ പശുഷത്തോടുകൂടി പ്രയത്നിച്ചു് ഉദ്ദേശം കൂടാതെ ശാസ്ത്രാനുകൂലമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ആർക്കാണു് സിദ്ധി കൈവരാത്തതു്? “ഞാൻ സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വരൂപനാകുന്നു.” “ഞാൻ അച്യുതനായ പരമാത്മാവാകുന്നു” “എന്നിൽ നിന്നും ഭിന്നമായിട്ടൊന്നുമില്ല” എന്നുള്ള ജ്ഞാനാത്മകമായ അഹംഭാവം ശ്രേയസ്സുരമാണെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ മുടിയുടെ അഗ്രഭാഗത്തേക്കാളും അത്യന്തം സൂക്ഷ്മവും മറെറല്ലാറ്റിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണു് എന്ന ഭാവം മംഗളകരമായ രണ്ടാമത്തെ അഹംകാരമത്രേ. ഈ രണ്ടാഹംകാരവും ബന്ധനത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. മോക്ഷത്തെ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ കരചരണാദിയുക്തമായ ശരീരത്തോടുകൂടിയവനാണു് എന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ അഹംകാരം ലൗകികവും തൃപ്തവുമാണു്.

94. ജീവ ഏവ ദരാത്മാസൗ കന്ദഃ സംസാരദുസ്തരോഃ
അനേനാഭിഹതോ ജന്തുരയോധഃ പരിധാവതി.
95. അനയാ ദാഹംകൃത്വ ഭാവാനത്സംത്യക്തയാചിരം
ശിഷ്ടാഹംകാരവാൻജന്തുഃ ശബ്ദാന്യാതി മുക്തതാം.
96. പ്രഥമേ ദാവഹംകാരാവംഗീകൃത്യ ത്വച്ഛക്തികൗ
തൃതിയാഹം കൃതിസ്ത്വയാജ്യം ലൗകികീ ദഃഖഭായിനീ.
97. അഥ തേ അപി സംത്യജ്യസവാഹംകൃതിവർജ്ജിതഃ
സ തിഷ്ഠതി തഥാത്യുചൈഃ പരമേവാധി രോഹതി.

സാരം :—ഈ മൂന്നാമത്തെ അഹംകാരത്തോടുകൂടിയ ദരാത്മാ സ്വഭാവമുള്ള പ്രാണി തന്നെയാണ് ദഃഖദായകമായ സംസാര വൃക്ഷത്തിന്റെ വേര. ഈ അഹംകാരത്താൽ ആഹതമായ ജീവൻ താഴെ അഗാധഗർത്തത്തിലേക്കു തള്ളപ്പെടുന്നു. ഈ ദഃഖപ്രദമായ അഹംഭാവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആദ്യത്തെ രണ്ടുവിധത്തിലുമുള്ള അഹംഭാവത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന പ്രാണി സംയമിയായി മുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ അലൗകികമായ രണ്ടു അഹംഭാവങ്ങളും അംഗീകരിച്ചതിനു ശേഷം മൂന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ള അഹംഭാവത്തെ വെടിയണം. പിന്നീടു സാധനയുടെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടാഹംഭാവങ്ങളേയുംകൂടി വെടിഞ്ഞ് നിരഹകാരവൃത്തി സ്വീകരിക്കണം. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ ഉന്നതമായ പദം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും.

98. ഭോഗേച്ഛാമാത്രകോ ബന്ധസ്തത്യാഗോ മോക്ഷ ഉച്യതേ
മനസോദ്യുദയോനാശോ മനോനാശോ മഹോദയഃ.
99. ജ്ഞാനോ നാശമഭ്യേതി മനോജ്ഞസ്യ ഹി ശുഖലാ
നാനന്ദം ന നിരാനന്ദം ന ചലം നാപലം സ്ഥിരം
ന സന്നാസന ചൈതേഷാം മധ്യം ജ്ഞാനിമനോ വിദഃ.
100. യഥാ സൗക്ഷ്മ്യോച്ചിദാഭാസ്യ ആകാശോ നോപലക്ഷ്യതേ
തഥാ നിരംശശ്ചിദഭാവഃ സർവ്വഗോപി ന ലക്ഷ്യതേ.
101. സർവസങ്കല്പാഹിതാ സർവസംജ്ഞാവിവർജ്ജിതാ
സൈഷാ ചിദവിനാശാത്മാ സ്വാത്മേത്യാഭി കൃതാഭിധാ.
102. ആകാശശതഭാഗാച്ഛാ ജ്ഞേഷ്യ നിഷ്ഠളരൂപിണീ
സകലാമലസംസാരസ്വരൂപൈകാത്മഭൂമിനീ.

103. നാസ്തമേതി ന ചോദേതി നോത്തിഷ്ഠതി ന തിഷ്ഠതി
 ന ച യാതി ന ചായാതി ന ച നേഹ ന ചേഹ ചിത്ത്
 സൈഷാ ചിദമലാകാരാ നിവീകല്പാ നിരാസ്സഭാ.

104. ആദൗ ശമമപ്രായൈർഗുണൈഃ ശിഷ്യം

വിശോധയേത്

പശ്യാത്സർവ്വമിദം ബ്രഹ്മ ശുദ്ധസ്വപതി

ബോധയേത്.

സാരം:- ഭോഗേച്ഛ, അതു ഏതു വിധത്തിലുള്ളതായാലും ബന്ധനം തന്നെയാണു്. ഭോഗേച്ഛാപരിത്യംഗം തന്നെയാണു് മുക്തി. മനോനാശം തന്നെയാണു് മനോനന്തരികു കാരണം. മനോനാശം ഭാഗ്യവാന്മാർക്കു മാത്രമേ സാദ്ധ്യമാകൂ. ജ്ഞാനികളുടെ മനസ്സ് നശിക്കുന്നു. അവർ മനസ്സിന്റെ ആനന്ദമെന്നോ ആനന്ദരഹിതമെന്നോ കരുതുന്നില്ല. അവർ അതിനെ ചലമെന്നോ അചലമെന്നോ ചിരമെന്നോ, സന്തതമെന്നോ, അസന്തതമെന്നോ ഇവയ്ക്കു രണ്ടിനും മദ്ധ്യേയുള്ള അവസ്ഥയോടുകൂടിയതെന്നോ കരുതുന്നില്ല. എന്നാൽ അജ്ഞാനികൾ മനസ്സിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെട്ടു വലയുന്നു. സർവ്വകല്പങ്ങൾക്കും അതീതവും, സർവ്വജ്ഞാരഹിതവുമായ ഈ ചിദാത്മാവിനെ അവിനാശിയെന്നും സ്വാത്മാവെന്നും മറ്റും പറയുന്നു. ഇതു് അവണ്യ ചൈതന്യവും സർവ്വവ്യാപകവുമായിരുന്നാലും ചിത്തത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ആകാശം സൂക്ഷ്മരൂപം കൊണ്ടു് പരിലക്ഷിതമാകാത്തതുപോലെ ഭൂഷ്ടിയിൽ വിഷയീഭവിക്കുന്നില്ല. ജ്ഞാനികൾ ഏതൊരു ചിത്ത്ചൈതന്യസത്തയെയാണോ ആകാശത്തെക്കാളും നൂറു മടങ്ങു സ്വച്ഛൂവും അവയവരഹിതവുമായി കാണുന്നത് ആ സത്ത സമ്പൂർണ്ണനിർമ്മലമായ വിശ്വരൂപത്തിൽ കേവലം ആത്മഭർഗ്ഗമായിത്തീരുന്നു. ആ സത്ത ഒരിക്കലും ഉദിക്കുകയോ അസ്തമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതു് ഗമനാഗമനരഹിതവും ആകുന്നു. അതു് സ്ഥിരമാന്വിരിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ എഴുന്നേൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതു് അവിടെയുമില്ല, ഇവിടെയുമില്ല. അതു് അവലംബഹീനവും വികല്പരഹിതവുമാകുന്നു. അതിന്റെ സ്വരൂപം നിർമ്മലവുമാകുന്നു ശമമോദിഗുണങ്ങളാൽ ശിഷ്യന്റെ അന്തഃകരണത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതു്

ഗുരുവിന്റെ കത്ത് വ്യമാണം. അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന സർവ്വം, നീയും, ബ്രഹ്മസ്വരൂപം തന്നെയാണെന്നുള്ള ബ്രഹ്മസ്വരൂപബോധം വരുത്തണം.

105. അജ്ഞസ്യാർദ്ധപ്രബുദ്ധസ്യ സർവം ബ്രഹ്മേതി യോ വദേത്

മഹാനരകജാലേഷു സ തേന വിനിയോജിതഃ.

106. പ്രബുദ്ധബുദ്ധേഃ പ്രക്ഷീണഭേദഗേഷു നിരാശിഷഃ നാസ്ത്വവിദ്യാമലമിതി പ്രാജ്ഞസ്തപദിശേദ് ഗുരുഃ.

107. സതി ദീപ ഇവാലോകഃ സത്യം ഇവ വാസരഃ സതി പുഷ്പ ഇവാമോദശ്ചിതി സത്യം ജഗത്തമാ.

108. പ്രതിഭാസത ഏവേദം ന ജഗത്പരമാർത്ഥതഃ ജ്ഞാനദൃഷ്ടൗ പ്രസന്നായാം പ്രബോധവിതതോദയേ.

സാരം:- അജ്ഞാനിയുടെയും അർദ്ധപ്രബുദ്ധനെയും, മുമ്പിൽ “എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ്” (സർവ്വം ബ്രഹ്മം) എന്നു പറയുന്നത് അവനെ നരകത്തിൽ തള്ളിയിടുന്നതിനു തുല്യമാണ്. ഭേദഗേഷുയെല്ലാം നശിച്ച് പ്രബുദ്ധബുദ്ധനായിത്തീർന്നവനു മാത്രമേ ഭേദാന്തത്തെപ്പറ്റി ഉപദേശിക്കാവൂ. ദീപത്തിൽ നിന്നു മാത്രമേ പ്രകാശം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. സൂര്യോദയത്തിനു ശേഷമേ പകൽ ഉണ്ടാകൂ. പുഷ്പത്തിൽ നിന്നു മാത്രമേ സുരഭ്യം വരികയുള്ളൂ. അതുപോലെ ചിച്ഛൈതന്യത്തിലാണ് പ്രപഞ്ചം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരസ്തിത്വം തന്നെയില്ല. ഇത് കേവലം ആഭാസ മാത്രമാണ്. നിന്റെ ദൃഷ്ടി ആവരണരഹിതമാകുമ്പോൾ അതിൽ ജ്ഞാനപ്രകാശം നിറയും. അപ്പോൾ നിനക്കും ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിനക്ക് എന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ സാരസാരങ്ങൾ നല്ല പോലെ മനസ്സിലാകും.

109. യഥാവജ്ജ്ഞാസ്യസി സ്വസ്ഥോ മദ്വാഗ്വൃഷ്ടി ബലാബലം

അ പിദ്യയൈവോത്തമയാസ്വാത്മനാശോഭ്യമാർത്ഥയാ.

110. വിദ്യാ സംപ്രാപ്യതേ ബ്രഹ്മൻ സർവ്വോഷാപഹാരിണീ ശാമ്യതിഹൃദ്യസ്രമസ്ത്രേണ മലേന ക്ഷാല്യതേ മലം.

111. ശമം വിഷം വിഷേണൈതി രിപുണാ ഹന്യതേ രിപുഃ
ഈദൃശീ ഭൂതമായേയം യാ സ്വനാശേന ഹർഷഭാ.

112. ന ലക്ഷ്യതേ സ്വഭാവോഽസ്യ വീക്ഷ്യമാണൈവ
നശ്യതി
നാസ്തേഷാ പരമാത്മേനേത്യേവം ഭാവനയേദ്ധയാ.

113. സർവം ബ്രഹ്മേതി യസ്യാന്തർഭാവനാ സാ ഹി മുക്തിഭാ
ഭേദദൃഷ്ടിരവിദ്യേയം സർവ്വാ താം വിസർജ്ജയേത്.

സാരം:- ശ്രേഷ്ഠമായ അവിദ്യ സ്വാർത്ഥത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നു. അതു മുഖേന സർവഭോഷസംഹാരിയായ വിദ്യയെ പ്രാപിക്കാം. അസ്രം അസ്രത്തെ മുറിക്കുന്നു. മലം കൊണ്ടു മാലിന്യത്തെ കഴുകിക്കളയാം. വിഷം കൊണ്ടു വിഷത്തെ ഹരിക്കാം. ശത്രുതന്നെയാണു് ശത്രുവിനെ സംഹരിക്കുന്നതു്. അതു പോലെ, ഈ ഭൂതമായ, ആത്മനാശം കൊണ്ടു മാത്രമേ സത്ത്വച്യുതാകുകയുള്ളു. അതിന്റെ സ്വരൂപം ദൃഷ്ടിക്കു ഗോചരമല്ല. അതു കാണപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ നാശത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനെ മായയെന്നു കരുതാതെ എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണെന്നു കരുതുകയാണു് മോക്ഷപ്രാപിക്കുള്ള മാർഗ്ഗം. ഭേദബുദ്ധിയാണു് അവിദ്യ. അതു കൊണ്ടു് ഭേദബുദ്ധിയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണു് ശ്രേയസ്സുരമായിട്ടുള്ളതു്.

114. മനേ നാസാഭ്യതേ തദ്ധി പദമക്ഷയമുച്യതേ.
കതോ ജാതേയമിതി തേ ദ്വിജ മാസ്തു വിചാരണാ.

115. ഇമാം കഥമഹം ഹൻമീത്യേഷാ തേസ്തു വിചാരണാ
അസ്തംഗതായാം ക്ഷീണായാമസ്യാം. ഊതാസ്യസി
തത്പദം.

116. യത ഏഷാ യഥാ ചൈഷാ യഥാ നഷ്ടേത്യഖണ്ഡിതം.
തദസ്യ രോഗശാലായാ യതം കരു ചികിത്സതേ.

117. യഥൈഷാ ജന്മദുഃഖേഷു ന ഭൂയസ്സപാം നിയോക്ഷ്യതി
സ്വാത്മനി സ്വപരിസ്സന്ദൈഃ സ്മരത്യച്ഛേത്വിദിഗ്ണ്വഃ.

118. ഏകാത്മകമഖണ്ഡം തദിത്യന്തർഭാവ്യതാം ദൃഢം
കിഞ്ചിത്ക്ഷഭിതരൂപാ സാ ച'ച്ഛ്വന്തിശ്ചിന്തയാഗ്ണ്യവേ.

119. തന്മയൈവ സ്തൂരതൃച്ഛാ തന്ത്രൈവോമ്മിരിവാർണ്ണവേ
ആത്മന്യേവാത്മനാ വ്യോക്തി യഥാ സരസി മാതതഃ.

120. തഥൈവാത്മാത്മശക്തൈവ സ്വാത്മന്യേവൈതി
ലോലതാം

ക്ഷണം സ്തൂരതി സാ ദൈവി സർവശക്തിതയാ തഥാ.

121. ദേശകാലക്രിയാശക്തിർന യന്ത്യാഃ സംപ്രകർഷണേ
സ്വസ്വഭാവം വിഭിത്യാപൈശ്വര്യനന്തപദേ സ്ഥിതിതാ.

122. രൂപം പരിമിതേനാസൗ ഭാവയത്യവിഭാവിതാ
യദൈവം ഭാവിതം രൂപം തയാ പരമകാന്തയാ.

123. തദൈവൈനാമനുഗതാ നാമസംഖ്യാദികാ ദൃശഃ
വികല്പകലിതാകാരം ദേശകാലക്രിയാസ്പദം.

124. ചിതോ രൂപമിദം ബ്രഹ്മൻക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി കഥ്യതേ
വാസനാഃ കല്പയൻസോപി യാത്യഹംകാരതാം പുനഃ.

സാരം:- മേ പുത്ര ഏതെന്നാണോ പ്രാപ്തമാകുന്നത്, അതാണ് അക്ഷയപദമെന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. മായ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നെന്നും നീ ചിന്തിക്കട്ടെ. ഈ മായയെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാം എന്നു മാത്രമേ നിനക്കു ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ഈ മായ ക്ഷീണിച്ചു നശിക്കുമ്പോൾ നിനക്കു അക്ഷയമായ പദത്തെ പ്രാപിയുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. ഇതു എവിടെ നിന്നുണ്ടാകുന്നു? ഇതിന്റെ സ്വരൂപമെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതു നശിക്കുന്നത്? എന്നെല്ലാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടു് ഈ രോഗത്തിനു് അടിസ്ഥാനപരമായിത്തന്നെ ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കണം. അങ്ങനെയായാൽ അതു നിന്നെ വിണ്ടും വീണ്ടും ജനനമരണമാകുന്ന ചക്രത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുകയില്ല. മാത്രമല്ല ചിത്തമാകുന്ന സമുദ്രം സ്വയം വിഭാസിതമാവുകയും ചെയ്യും. ഈ ചിതസത്ത ഒരു അവസ്ഥരൂപത്തിന്റേതാണെന്നു് ഉള്ളിൽ ഭാവിക്കണം. ആ ചിതശക്തി ചിന്തയമാകുന്ന സമുദ്രത്തിൽ അല്പം ക്ഷോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സമുദ്രത്തിൽ നിൽക്കുമായ ചിന്തയതരംഗങ്ങളാണു് അലകളെപ്പോലെ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്. ഏതൊരാത്മശക്തിയെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ ദേശകാലക്രിയാശക്തികൾ അസമർത്ഥങ്ങളായിരിക്കുന്നുവോ ആ ആത്മശക്തി ഉച്ചവും അനന്തം

പുനഃ പത്തേലാഞ്ചി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതു്. ആ ചിതശക്തി അറിയാത്തവർ സാധുജാതരൂപം കൊണ്ടു് പരിമിതിയെപ്പോലെ രൂപമാവനായുക്തമായിത്തീരുന്നു. ആ പരമശക്തിയിൽ രൂപഭാവന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ നാമസംഖ്യാദികൾ യോജിക്കുന്നു. ചിതശക്തിയുടെ ആ രൂപം ദേശകാലക്രിയകൾക്കുധാരഭൂതമായും, വികല്പത്തിന്റെ രൂപത്തെ ധരിക്കുന്നതായും തീരുന്നു. അതാണു് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, പിന്നീടു് അതും വാസനാസങ്കല്പങ്ങളാൽ അഹംകാരത്തെ ധരിക്കുന്നു.

125. അഹംകാരോ വിനിശ്ചിതാ കളങ്കി ബുദ്ധിരൂപ്യതേ
ബുദ്ധിഃസങ്കല്പിതാകാരാ പ്രയാതി മനനാസ്സഭം.

126. മനോ ഘനവികല്പം തു ഗച്ഛതീന്ദ്രിയതാം ശരൈഃ
പാണിപാദമയഃ ഹേമിന്ദ്രിയാണി വിദുർബുധാഃ.

127. ഏവം ജീവോ ഹി സങ്കല്പവാസനാരജ്ജവേഷ്ടിതഃ
ദഃഖജാലപരീതാത്മാ ക്രമാദായാതി നീചതാം.

128. ഇതി ശക്തിമയം ചേതോ ഘനാഹങ്കാരതാം ഗതം
കോശകാരകൃമിരിവ സ്പഷ്ടയാ യന്തി ബന്ധനം.

129. സ്വയം കല്പിതതന്മാത്രാജാലാഭ്യന്തരവർത്തി ച
പരാം വിവശതാമേതി ശു.ഖലാബദ്ധസിംഹവത്.

130. കപചിന്ദനഃ കപചിഭ്ബുദ്ധിഃ കപചിജ്ജ്ഞാനം
കപചിതക്രിയാ

കപചിദേതദഹംകാരഃ കപചിച്ചിത്തമിതി സൂതം.

131. കപചിതപ്രകൃതിരിത്യുക്തം കപചിർമായേതി കല്പിതം
കപചിരലമിതി പ്രോക്തം കപചിതകണ്ഠേതി സംസൃതം.

132. കപചിഭ്ബന്ധ ഇതി വ്യാതം കപചിതപുഷ്പാക്ഷം സൂതം
പ്രോക്തം കപചിദവിദ്യേതി കപചിദിച്ഛേതി സമ്മതം.

133. ഇമം സംസാരമഖിലമാശാപാശവിധായകം
ഭയഭതഃഫലൈർഹീനം വടധാനം വടം യഥാ.

സാരം:— നിശ്ചയാത്മകവും ദോഷയുക്തവുമായ അഹംഭാവം തന്നെയാണു് ബുദ്ധിയെന്നു പറയപ്പെടുന്നതു്. ആ ബുദ്ധി തന്നെ

സങ്കല്പരൂപം ധരിക്കുമ്പോൾ മനോരൂപമായിത്തീരുന്നു. മനസ്സ് ഘന വികല്പത്തിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അതു ക്രമേണ ഇന്ദ്രിയരൂപം കൊള്ളുന്നു. മേധാവികൾ കരപരണാദികളോടുകൂടിയ ദേഹത്തെത്തന്നെയാണ് ഇന്ദ്രിയം എന്നു പറയുന്നത്. ഇപ്രകാരം സങ്കല്പമാകുന്ന വാസനാപാശത്താൽ ബദ്ധമായ പ്രാണി ദുഃഖമാകുന്ന വലയിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ അധോഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. പട്ടന്റൽപ്പറ്റു സ്വപ്നയാതനെ ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടുന്നതുപോലെയാണ് ശക്തിമയമായ ചിത്തം ഘനാഹംകാരത്തെ പ്രാപിച്ചു ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടുന്നത്. ശുദ്ധലാബദ്ധമായ സിംഹത്തെപ്പോലെ സ്വകല്പിതമായ തന്മാത്രയാകുന്ന പാശത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിത്ശക്തി നിരാന്തരവൈവശ്യം അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ ആത്മാവു തന്നെയാണ് ചിലയിടത്ത് അഹംകാരരൂപത്തിലും ചിലയിടത്ത് 'ചിത്തം' എന്ന പേരിനാലും അറിയപ്പെടുന്നത്. അതു തന്നെയാണ് മനസ്സെന്നും ചിലയിടത്ത് ബുദ്ധിയെന്നും ചിലയിടത്ത് ജ്ഞാനമെന്നും ചിലയിടത്ത് ക്രിയയെന്നും, ചിലയിടത്ത് പ്രകൃതിയെന്നും, ചിലയിടത്ത് മനസ്സെന്നും ചിലയിടത്ത് പയ്യപ്പുകും എന്നും, ചിലയിടത്ത് ബന്ധനമെന്നും പറയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ചിലയിടത്ത് ഇച്ഛയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരിടത്ത് അവിദ്യയാണ്. ആശാപാശവിധായകമായ ഈ സമ്പൂർണ്ണജഗത്തിനെയും ഫലമില്ലാത്ത വടമ്പീജം വടവൃക്ഷത്തെ ധരിക്കുന്നതുപോലെ ധരിക്കുന്നു.

134. ചിന്താനലശീഖാഭശ്ശം കോപജാഗരചവിതം
കാമാബ്ധികല്ലോലരതം വിസ്മൃതാത്മചിതാമഹം.
135. സമുദ്ധര മനോ ബ്രഹ്മൻമാതംഗമിവകർദ്ദമാത്
ഏവം ജീവാശ്രിതാ ഭാവോ ഭവേ ഭാവനയാഹിതാഃ.
136. ബ്രഹ്മണാ കല്പിതാകാരാ ലക്ഷശോഽപ്യഥ കോടിശഃ
സംഖ്യാതീതാഃ പൂരാ ജാതാ ജായന്തേ ഭൂപി ചാഭിതഃ
137. ഉത്പത്ത്യന്തേഹി ചൈവാനേത്യ കണ്ഠഘോര ഇവ
നിർത്ഥരാത്
കേചിത്പ്രഥമജന്മാനഃ കേചിജ്ജന്മശതാധികാഃ.
138. കേചിച്ചാസംഖ്യജന്മാനഃ കേചിത്ദ്രുപിത്രി ഭവാന്തരാഃ
കേചിത്കിന്നരഗന്ധവ്വിദ്യാധരമഹോരഗാഃ.

139. കേചിദക്തേന്ദ്രവരണാസ്ട്രാക്ഷായോക്ഷജപദ്മജാഃ

കേചിദ്ബ്രാഹ്മണഭൂപാലവൈശ്വരൂപഗുണാഃ

സ്ഥിതാഃ.

140. കേചിത്ത്വണശ്ചധി വൃക്ഷഫലമൂലപതംഗകാഃ

കേചിത്കടംബജംബീരസാലതാലതമാലകാഃ.

141. കേചിന്മഹേന്ദ്രമലയസഹ്യമന്ദരമേരവഃ

കേചിത്ക്ഷാരോദധി ക്ഷീരഘൃതേഷു ജലരാശയഃ.

142. കേചിദപിശാലാഃ കകഭഃ കേചിന്നദ്യോ മഹാരന്ധ്രാഃ

വിഹായസ്യച്ചകൈഃ കേചിന്നിപതന്ത്യത്പതന്തി ച.

143. കന്ദകാ ഇവ ഹസ്തേന മൃത്യുനാഽപിരതം ഹതാഃ

ഭൂതപാ ജനസഹസ്രാണി ഭൂയഃ സംസാരസങ്കടേ.

സാരം:- അല്ലയോ ബ്രഹ്മൻ, ആന ചെളിയിൽ അകപ്പെടുന്നതു പോലെ ഈ മനുഷ്യൻ, ചിത്തമാകുന്ന അഗ്നിജപാലയാൽ ദശലക്ഷമായി ക്രോധമാകുന്ന പെരുമ്പാമ്പിനാൽ ദഷ്ടമായി കാമമാകുന്ന സമുദ്രത്തിലെ ചുഴിയിലകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതു തന്റെ പിതാമഹനായ ആത്മാവിനെപ്പോലും വിസ്തരിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ആദ്യം അതിനെ ഉദ്ധരിക്കുക. ജീവിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന അനേക ഭാവങ്ങൾ ലക്ഷമെന്നല്ല, കോടിക്കണക്കിനു ഭേദങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മത്താൽ സങ്കല്പിതമായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിർദ്ധാരങ്ങളിൽ ജലകണങ്ങൾ എന്ന പോലെ ഇത് ഭാവിയിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചില ഭാവങ്ങൾ അനേകശതം തവണ ഉണ്ടായിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചിലത് അസംഖ്യം തവണ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലതു രണ്ടു മൂന്നു തവണ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആദ്യമായി ജനമെടുക്കുന്നവയും ചിലതുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം വിഭിന്നങ്ങളായ നാമരൂപാദികൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലത്, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ഹരി, ശിവൻ, വരുണൻ, ബ്രഹ്മാവു് തുടങ്ങിയ രൂപങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ചിലത് കിന്നരയക്ഷഗന്ധർവനാഗാദികളുടെ രൂപത്തിലും പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. ചിലത് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്രാദിനാമങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. ചിലത്, പന, തമാലം, കടംബം, നാരകം, തൂണം, ചെടി, വൃക്ഷം, വേരും, പത്രം, ഫലം എന്നിവയായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലത് വിഭിന്നങ്ങളായ

പവ്തങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ. മന്ദിരം, മേൽ, മലയം, മഹേന്ദ്രം, സമുദ്രം എന്നീ നാമങ്ങളാൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ചിലത് ജലരാശിയുടെ രൂപത്തിലും, ചിലത് സമുദ്രരൂപത്തിലും ക്ഷീരം, നെയ്യ്, ജക്ഷരസം എന്നീ രൂപങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ചിലതു മഹത്തായ ദിക്കുകളുടെ രൂപം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലത് അത്യന്തം വേഗവതികളായ നദികളുടെ രൂപത്തിലും പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പന്തിനെ കൈകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അടിച്ചതാക്കിയിട്ടു വീണ്ടും പൊക്കുന്നതു പോലെ ചിലതിനെ മൃത്യു വീണ്ടും വീണ്ടും താഡിക്കുന്നു. എത്രയോ പേർ ആകാശത്തിലേക്കുയർന്നിനു ശേഷം താഴെ വീഴുന്നു.

144. പതന്തി കേചിദബുധാഃ സംപ്രാപ്യാപിവിവേകതാം ദിക്കാലാഭ്യന്തപച്ഛിന്നമാത്മതത്ത്വം സ്വശക്തിതഃ.
145. ലീലയൈവ യദാദത്തേ ദിക്കാലകലിതം വപുഃ തദേവ ജീവപശ്ചായവാസനാവേശതഃ പരം.
146. മനഃ സംപദ്യതേ ലോലം കലനാഽഽ കലനോന്മുഖം കലയന്തീ മനഃശക്തിരാദൗ ഭാവയതി ക്ഷണാത്.
147. ആകാശഭാവനാമച്ഛാം ശബ്ദബീജരസോന്മുഖീ തതസ്തദഽഘനതാം യാതം ഘനസ്സന്ദ്രക്രമാൻ മനഃ.
148. ഭാവയത്യനിലസ്സന്ദ്രം സ്പർശബീജമസോന്മുഖം താഭ്യോമാകാശവാതാഭ്യോ ദൃഢാഭ്യോസവശാത്തതഃ.
149. ശബ്ദസ്പർശസ്വരൂപാഭ്യോ സംഘർഷാജ്ജന്യത്വേനലഃ രൂപതന്മാത്രസഹിതം ക്രിഭീസ്തേ സഹസമ്മിതം.
150. മനസ്സാദൃഗ്ഗുണഗതം രസതന്മാത്രവേദനം ക്ഷണാച്ഛേതത്യപാം ശൈത്യം ജലസംവിത്തതോ ഭവേത്.
151. തതസ്സാദൃഗ്ഗുണഗതം മനോ ഭാവയതി ക്ഷണാത് ഗന്ധതന്മാത്രമേതസ്സാദൃ ഭൂമിസംവിത്തതോ ഭവേത്.
152. അഥേതഥഃഭൂതതന്മാത്രവേഷ്ടിതം തന്മാതാം ജഹത് വപുർവഹ്നികണാകാരം സ്തരീതം വ്യോഹ്നി പശ്യതി.

സാരം:- ആത്മതത്ത്വം, ദിക്കുകൾ, കാലം എന്നിവയുടെ പ്രഭാവത്താലും സ്വശക്തി കൊണ്ടും ദേഹത്തെ ധരിക്കുമ്പോൾ അതു തന്നെയാണു് വാസനാവേശത്താൽ സങ്കല്പങ്ങളിലേക്കു പോകുന്ന ചഞ്ചല

മനസ്സിന്റെ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. സങ്കല്പയുക്തമായ ഈ മനശ്ശക്തി ഘടനമാത്രയിൽ സ്വച്ഛമായ ആകാശഭാവനയോടുകൂടിയതായിത്തീരുന്നു. അതിൽ ശബ്ദമാകുന്ന ബീജത്തിന്റെ അങ്കരം പൊട്ടിപ്പറപ്പെടുന്നു. അനന്തരം ആ മനസ്സ് തന്നെയാണു് അധികം ഘനീഭൂതമായി സ്പന്ദനക്രമത്താൽ വായുസ്സന്ദനഭാവത്തിൽ രമിക്കുന്നത്. അതിൽ സ്വർശമാകുന്ന ബീജത്തിന്റെ അങ്കരം ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നീടു ദൃശ്യമായ അഭ്യാസം കൊണ്ടു് ശബ്ദസ്വർശരൂപമായ ആകാശവും വായുവിന്റെ സംഘർഷത്താൽ അഗ്നിയും ഉണ്ടാകുന്നു. ആ അഗ്നിരൂപം തന്മാത്രയുടെ സംയോഗത്താൽ ത്രിഗുണാത്മകമായിത്തീരുന്നു. ത്രിഗുണാത്മകമായ ആ മനസ്സ് രസതന്മാത്രയെ ഭാവന ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതു് ജലത്തിന്റെ ശീതളസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടു് ജലവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. അനന്തരം അതു് ചതുർഗുണയുക്തമായിത്തീർന്നു് ഗന്ധതന്മാത്രയുമായി പൂതമായി അനുഭവിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇപ്രകാരം അഞ്ചു തന്മാത്രകളോടുകൂടി അതു് തന്റെ സൂക്ഷ്മത്വത്തെ വെടിഞ്ഞു് ആകാശത്തിൽ അഗ്നിസ്തലിംഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ സ്ഥിതിച്ചു കൊണ്ടു് ശരീരത്തെ ദർശിക്കുന്നു.

153. അഹങ്കാരകലായുക്തം ബുദ്ധിബീജസമന്വൃതം
തത്പുഷ്പകമിത്യുക്തം ഭൂതഹൃത്പദം ഷട്പദം.
154. തന്മൂലം തീവ്രസംവേഗാദഭാവയദഭാസരം വപുഃ
സ്ഥലതാമേതി പാകേന മന്ദോ വില്പനമലം യഥാ.
155. മൂഷാസ്ഥഭൂതഹേമാഭം സ്തംഭിതം വിമലാംബരേ
സന്നിവേശമമാദത്തേ തത്തേജഃ സ്വസ്വഭാവതഃ
156. ഉൽഭവം ശിരഃ പിണ്ഡമയമധഃ പാദമധഃ തഥാ
പാർശ്വയോർഹസ്തസംസ്ഥാനം മദ്ധ്യേ ചോദര
ധർമ്മിണം.
157. കാലേന സ്തൂതതാമേത്യേ വേത്യമലവിഗ്രഹം
ബുദ്ധിസത്താബലോത്സാഹവിജ്ഞാനൈശ്ച
സംസ്ഥിതഃ.
158. സ ഏവ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാ സർവ്വലോകപിതാമഹഃ
അവലോക്യ വപുർബ്രഹ്മാ കാന്തന്മാത്മീയമുത്തമം.

സാരം:- ആ ശരീരം തന്നെയാണു് അഹങ്കാരയുക്തവും ബുദ്ധി ബീജസമനവീതവുമായ പുതുയ്യകം എന്നു പറയപ്പെടുന്നതു്. അതു് പ്രാണികളുടെ ഹൃദയകമലത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിനെ പോലെയാണു്. പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ വിലപഥലം സ്ഥൂലമായിത്തീരുന്നതുപോലെ ആ സൂക്ഷ്മശരീരത്തിൽ തീവ്രവും സംവേദനാത്മകവുമായ രേജസ്വിയായ ശരീരഭാവന ഉണ്ടായാൽ അതു് സ്ഥൂലമായിത്തീരുന്ന. ആ രേജസ്സു് സ്വച്ഛമായ ആകാശത്തിൽ മൂശയിൽവച്ചു സ്വർണ്ണം പോലെ തിളങ്ങി സ്ഫുരിക്കുകയും സ്വസ്വഭാവാനുകൂലം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതു മുകളിൽ ശിരസ്സു പോലെയും, താഴെ പാദങ്ങൾ പോലെയും പാർശ്വങ്ങളിൽ ഭുജങ്ങൾ പോലെയും മദ്ധ്യഭാഗത്തു് ഉദരത്തെപ്പോലെയുമിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം അതു് പൂർണ്ണശരീരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ആ ശരീരം തന്നെയാണു് ബുദ്ധി, ബലം വീര്യം, ഉത്സാഹം, വിജ്ഞാനം, വൈഭവം എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമായി സർവ്വലോകപിതാമഹനായ ബ്രഹ്മാവായിത്തീരുന്നതു്.

159. ചിന്താമദ്യേത്യ ഗേവാൻ ത്രികാലാമല ദർശനഃ
ഏതസ്മിൻപരമാകാശേ ചിന്താത്രൈകാത്മരൂപിണി.
160. അദൃഷ്ടപാരപത്യന്തേ പ്രഥമം കിം ഭവേദിതി
ഇതി ചിന്തിതവാൻ ബ്രഹ്മാ സദ്യോജാതാമലാത്മദക്.
161. അപശ്യത് സ്വർഗ്ഗവൃന്ദാനി സമതീതാന്യനേകശഃ
സ്മരത്യഥോ സ സകലാൻസർവ്വധർമ്മഗുണക്രമാത്.
162. ലീലയാ കല്പയാമാസ ചിത്രാഃ സകല്പതഃ പ്രജാഃ
നാനാചാരസമാരംഭോ ഗന്ധർവ്വനഗരം യഥാ.
163. താസാം സ്വഗ്ലാപവഗ്ലാതം ധർമ്മകാമാർത്ഥസീദ്ധയേ
അനന്താനി വിചിത്രാണി ശാസ്ത്രാണി സമകല്പയത്.
164. വിരഞ്ചിരൂപാൻ മനസഃ കല്പിതത്വാജ്ജഗത്സ്ഥിതേഃ
താവത്സ്ഥിതിരിയം പ്രോക്താ തന്നാശേ നാശ-
മാപ്നയാത്.

സാരം:- ഇപ്രകാരം പ്രത്യക്ഷമായ ബ്രഹ്മാവും ഭൂതവേഷ്യ വർത്തമാനങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നവനാകുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ സുന്ദരമായ ദേഹത്തെക്കണ്ടിട്ടു് ഈ ചിന്താത്രമാകുന്ന പരമാകാശത്തിനു് ആദിയും അന്തവും ഇല്ലെന്നു വിചാരിച്ചു. ഇതിൽ ആദ്യ

രൂപങ്ങളായ ഈ ഭാഷ്യാപുത്രാദികളും തുച്ഛം തന്നെയാണു്. അതുകൊണ്ടു് അവരെക്കുറിപ്പു് സുഖദഃഖങ്ങൾ ഭാവിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് എന്താണു് പ്രയോജനം. ധനം, സ്ത്രീ എന്നിവ എല്ലാം പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണു്. അവയുടെ പൂജി ദഃഖത്തിനു കാരണമാണു്. ഇതിൽ സന്തോഷിക്കുക നിരത്ഥകമാണു്. മോഹമായാലീവുജിയിൽ ആർക്കും സുഖമോ ശാന്തിയോ അനുഭവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അജ്ഞാനീകൾക്കു സുഖപ്രദമെന്നു തോന്നുന്ന വസ്തുക്കളോടു ജ്ഞാനീകൾക്കു വിരക്തിയാണുള്ളതു്.

170. അതോ നിദാഘ തത്ത്വജ്ഞ വ്യവഹാരേഷു സംസൃതേഃ നഷ്ടം നഷ്ടമുപേക്ഷസ്വ പ്രാപ്തം പ്രാപ്തമുപാഹര.
171. അനാഗതാനാം ഭോഗാനാമവാഞ്ചരനമൃതീമഃ ആഗതാനാം ച സംഭോഗ ഇതി പണ്ഡിതലക്ഷണം.
172. ശുദ്ധം സദസദോർമദ്ധ്യം പദം ബുദ്ധാവലംബ്യ ച സബാഹ്യാഭ്യന്തരം ദൃശ്യം മാ ഗൃഹാണ വിമുഞ്ച മാ.
173. യസ്യ ചേച്ഛാ തഥാനിച്ഛാ ജ്ഞസ്യ കർമ്മണി തിഷ്ഠതഃ ന തസ്യ ലിപ്യതേ പ്രജ്ഞാ പദം പത്രമിവാംബുഭിഃ.
174. യദി തേ നേന്ദ്രിയാർത്ഥശ്രീഃ സ്പന്ദതേ ഹദി വൈ ദ്വിജ തദാ വിജ്ഞാതവിജ്ഞയാ സമുത്തീർണ്ണോ വോണ്ണവാത്.
175. ഉച്ചൈഃപദായ പരയാ പ്രജ്ഞയാ വാസനാഗണാത് പൃഷ്ഠാഭംഗസ്ഥമപോഹ്യാരം ചേതോവൃത്തിഃ പൃഥക്ക്കരു.

സാരം:—അതുകൊണ്ടു് ഹേ പുത്രാ! തത്ത്വജ്ഞാനിയായ നീ രൂപഞ്ചികളായ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ എന്തെന്തെല്ലാം നഷ്ടമാകുന്നുവോ അവയെപ്പറ്റി ആഗ്രഹിക്കരുതു്. സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ പ്രാപ്തങ്ങളായ വസ്തുക്കളെ ഗ്രഹിക്കുക. പ്രാപ്തങ്ങളായ ഭോഗങ്ങളെ യഥാവിധി അനുഭവിക്കുകയും അപ്രാപ്യങ്ങളായ ഭോഗങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണു് പണ്ഡിതലക്ഷണം. സത്തിനും അസത്തിനും മദ്ധ്യേയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധമായ പദത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവു സമ്പാദിച്ച അതിനെ അവലംബമാക്കുകയും, ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവുമായ ദൃശ്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയോ തൃപ്തിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ആണു് കർമ്മം. വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന താമരയില റെള്ളത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. എന്നതു പോലെ

ഇച്ഛാനിഷ്ടകളെ സമാനമായിക്കരുതുന്ന ജ്ഞാനികൾ കർമ്മത്തിൽ ലിപ്തമായിരുന്നാലും അവരുടെ ബുദ്ധിയെ അവയിൽ ലിപ്തമാക്കുന്നില്ല. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ജന്മിയങ്ങളോടുകൂടിയ വിഷയങ്ങൾ സ്പന്ദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നീ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. സംസാരസാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യുക വാസനയാകുന്ന പുഷ്പങ്ങളുടെ സുഗന്ധം എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അതിൽ നിന്നും ചിത്തവൃത്തിയെ അതിവേഗം നീവുത്തിച്ചാൽ ഉന്നതപദപ്രാപ്തി സാദ്ധ്യമാണ്.

176. സംസാരംബുനീധാവസ്തിൻ വാസനാംബുപരിപ്ലുതേ യേ പ്രജ്ഞാനാവമാത്രുധാസ്തേ തീർണ്ണാഃ പണ്ഡിതാഃ പരേ.
177. ന ത്യജന്തി ന വാഞ്ചരന്തി വ്യവഹാരം ജഗദ്ഗതം സർവ്വമേവാനവർത്തന്തേ പാരാവാര വിഭോ ജനാഃ
178. അനന്തസ്യാത്മതത്ത്വസ്യ സത്താസാമാന്യ രൂപിണഃ ചിതശ്ചേതോനുഖത്വം യത്തത്സങ്കല്പാങ്കരം വിദ്ഃ
179. ലേശതഃ പ്രാപ്ത സത്താകഃ സ ഏവ ഘനതാം ശഭൈഃ യാതി ചിത്തത്വമാപുർവ്വ റ്റഡംജാഡ്യായ മേഘവത്.
180. ഭാവയന്തി ചിതീശ്ചൈത്യം വ്യതിരിക്തമിവാത്മനഃ സങ്കല്പതാമിവായാതി ബീജമങ്കരതാമിവ.
181. സങ്കല്പനം ഹി സങ്കല്പഃ സ്വയമേവ പ്രജായതേ വർദ്ധതേ സ്വയമേവാശു ഭുഖായ ന സുഖായ യത്.

സാരം:- ഈ സംസാരസാഗരം വാസനാജലപരിപ്ലുതമാണ്. പ്രജ്ഞയാകുന്ന തോണിയിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ സംസാരസാഗരത്തെ തരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രാപഞ്ചത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ വ്യവഹാരങ്ങളോടു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ അവയെ ത്യജിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളോടും അനാസക്തരായിരിക്കുന്നു. സങ്കല്പത്തിന്റെ അങ്കരം തന്നെ ആത്മതത്ത്വമാകുന്ന ചൈതന്യത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളുടെ നേരേയുള്ള പ്രയാണമാണെന്നു വിചാരിച്ചാൽ കരുതുന്നു. എന്തെന്നാൽ സങ്കല്പം ക്രമേണ റ്റഡമായിത്തീരുകയും അപ്പോൾ അവയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ട് ജഡത്തെ

പ്രാപിക്കുന്ന ബീജം അങ്കരാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു പോലെ തന്നെ ചേതന വിഷയങ്ങളെ തന്നിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണെന്നപോലെ കരുതിക്കൊണ്ടു് സങ്കല്പരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സങ്കല്പത്തിൽ അതിന്റെ ക്രിയ സുഖപ്രദമല്ലെന്നു തന്നെ യല്ല ദുഃഖപ്രദവും കൂടിയാണു്.

182. മാ സങ്കല്പയ സങ്കല്പം മാ ഭാവം ഭാവയ സ്ഥിതം
സങ്കല്പനാശനേ യത്തോ ന ഭൂയേദ്വിനശച്ഛതി.
183. ഭാവനാഭാവമാത്രേണ സങ്കല്പഃ ക്ഷീയതേ സ്വയം.
സങ്കല്പേനൈവ സങ്കല്പം മനസൈവ മനോ മുനേ.
184. ഛിതവാ സ്വാമനീ തിഷ്ഠ ത്വം കിമേതാവതി ദുഷ്ഠം
യഥൈവേദം നഭഃ ശൂന്യം ജഗത് ശൂന്യം തഥൈവ ഹി.
185. തണ്ഡുലസ്യ യഥാ ചർമ്മ യഥാ താമ്രസ്യ കാളിമാ
നാശ്യതി ക്രിയയാ വിപ്ര പുരുഷസ്യ തഥാ മലം.
186. ജീവസ്യ തണ്ഡുലസ്യേവ മലം സഹജമപ്യലം.
നശ്യത്യേവ ന സന്ദേഹസ്തസ്മാദുദ്യോഗവാൻ ഭവേത്.

സാരം:- അതുകൊണ്ടു് ചിത്തത്തിലുണ്ടാകുന്ന സങ്കല്പക്രിയയെ വിരോധിക്കുക. ഒരു പക്ഷെ സങ്കല്പം തന്നെ ഉണ്ടായാലും അതിൽ പദാർത്ഥഭാവന കാണിക്കരുതു്. എന്തെന്നാൽ സങ്കല്പത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കടിബലരായിരിക്കുന്നവർ അതിനെ ക്രിയാത്മകമാകുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. ഭാവന നശിച്ചാൽ സങ്കല്പവും നശിക്കും. മനസ്സുകൊണ്ടു മനസ്സിനെ ജയിക്കുക. സങ്കല്പത്താൽ സങ്കല്പത്തെ നശിപ്പിക്കുക. ഇപ്രകാരം ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക. ആകാശത്തെപ്പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചവും ശൂന്യമാകുന്നു. ചെമ്പിന്റെ മാലിന്യവും, തെല്ലിന്റെ ഉമിയും, പ്രയത്നം കൊണ്ടു വേർതിരിക്കപ്പെടുവാൻ സാധ്യമാകുന്നതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ മാലിന്യദോഷങ്ങൾ ക്രിയകൊണ്ടു നഷ്ടമാക്കാൻ സാധിക്കും. സംശയമില്ല. അതു കൊണ്ടു പരിശ്രമിയായിരിക്കുക.

ആറാമദ്ധ്യായം

1. അന്തരസ്ഥാം പരിത്യജ്യ ഭാവശ്രീം ഭാവനാമയീം
യോഽസി സോഽസി ജഗത്യസ്തിൻ ലീലയാ വിഹരാനഘ.
2. സവ്ത്രാഹമകന്തേതി ദൃഢഭാവനയാനയാ
പരമാമൃതനാഥീ സാ സമതൈപാവശിഷ്യതേ.
3. ഖേദോല്ലാസ വിലാസേഷു സ്വാത്മകർത്തൃതയൈകയാ
സ്വസങ്കല്പേ ക്ഷയം യാതേ സമതൈ പാവശിഷ്യതേ.
4. സമതാ സർവഭാവേഷു യാസൗ സത്യപരാ സ്ഥിതിഃ
തസ്യോമവസ്ഥിതം ചിത്തം ന ഭൂയോ ജന്മഭോഗ്ഭവേത്.
5. അഥവാ സർവ്വകർത്തൃത്വമകർത്തൃത്വം ച വൈ മനേ
സർവം ത്യക്ത്വാ മനഃ പീത്വാ യോ നീ സേഘ്രസി
സ്ഥിരോ ഭവ.
6. ശേഷസ്ഥിരസമാധാനോ യേന ത്യജസി തത്ത്യജ
ചിത്തം കലനാകാരം പ്രകാശതിമിരാദികം.
7. വാസനാം വാസിതാരം ച പ്രാണസ്തന്ദനപുഷ്പം
സമൂലമഖിലം ത്യക്ത്വാ വ്യോമസാമ്യഃ പ്രശാന്തധീഃ.
8. ഏദയാത്സം പരിത്യജ്യ സർവാസനപംക്തയഃ
യസ്തിഷ്ഠതി ഗതവ്യഗ്രഃ സ മുക്തഃ പരമേശ്വരഃ.
9. ദൃഷ്ടം ദൃഷ്ടവ്യമഖിലം ഭ്രാന്തം ഭ്രാന്ത്യാ ദീശോ ദശ
യുക്ത്യാ വൈ പരതോ ജ്ഞസ്യ സംസാരോ ഗോഷ്ട-
ഭാക്രൂതിഃ
10. സബാഹ്യാഭ്യന്തരേ ദേഹേ ഹൃദയ ഊർദ്ധ്വം ച ദിക്ഷു ച
ഇത ആത്മാ തതോഽപ്യാത്മാ നാസ്ത്യനാത്മമയം ജഗത്.

സാരം:- അല്ലയോ പാപരഹിതനായിട്ടുള്ളവനെ, അന്തരം വസ്ഥയേയും ഭാവനാസമ്പത്തിനേയും ത്യജിച്ച് തന്നെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുക. സ്വയം സർവത്ര അകർത്താവായിത്തീരുക. ഇപ്രകാരം ചെയ്താൽ 'അമൃത' എന്ന പേരുള്ള സമത മാത്രമേ അവശേഷിക്കുകയുള്ളൂ. ഖേദവും, ഉല്ലാസവും, വിലാസവും, മനുഷ്യനീതിതമാണ്. ഇത്രയും മനസ്സി

ലാക്കിയാൽ സമത മാത്രമേ അവശേഷിക്കുകയുള്ളൂ. സമതയുടെ യഥാർത്ഥസ്ഥിതി നല്ലതുപോലെ ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആവാഗമന (ജനനം മരണം) കാരണം തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കർത്തവ്യാകർത്തവ്യങ്ങളെയും തൃജിച്ച് മനസ്സിനെ പാനം ചെയ്ത് യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുക. ഒടുവിൽ എല്ലാം വെടിഞ്ഞ് സമാധിസ്ഥനായിത്തീരുക. ചേതന തന്നെയാണ് പ്രകാശസ്വരൂപം. അന്ധകാരമായിത്തീരുന്നതും അതു തന്നെയാണ്. എന്തെന്നാൽ അതു തന്നെയാണ് മാനസികസങ്കല്പരൂപത്തെ ധരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വാസനയ്ക്കു ഹേതുഭൂതങ്ങളായിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങളെ സമൂലം പരി തൃജിച്ച് ആകാശത്തെപ്പോലെ സ്വച്ഛവും ശാന്തവുമായ ചിത്തത്തോടു കൂടിയവനായി ഭവിക്കുക. ഹാർട്ടികമായി എല്ലാ വാസനകളേയും തൃജിച്ച് യാതൊരു വിധമായ വ്യാകുലഭാവത്തേയും മനസ്സിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ അനുവദിക്കാത്തവനാണ് മുക്തൻ. അവൻ ഭ്രാന്തിക്കിടമ പ്പെട്ട് പത്തു ദിക്കുകളിലും ചുറ്റു കറങ്ങിക്കൊണ്ട് ദൃഷ്ടവുണ്ടായ പദാർത്ഥങ്ങളെ കാണുവാൻ സമർത്ഥനായിത്തീരുന്നു. ദേഹത്തിനു പുറത്തും, അകത്തും, താഴെയും, മുകളിലും സർവ്വ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിന് ഈ വിശ്വം ഒരിക്കലും അനാത്മമയമാകുന്നില്ല. എങ്കിലും പ്രയത്നപൂർവ്വം സദാചാരനിരതന്മാരായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനികൾ ഈ സംസാരസാഗരത്തെ ഏഴിപ്പം തരണം ചെയ്യുവാൻ യോഗ്യമാക്കിത്തീരുന്നു.

11. ന തദസ്തി ന യത്രാഹം ന തദസ്തി ന തന്മയം
കിമന്യദഭിവാഞ്ജരാമി സർവം സച്ചിന്മയം തതം.
12. സമസ്തം ഖലപിദം ബ്രഹ്മ സർവ്വമാത്മേദമാതതം
അഹമന്യ ഇദം ചാന്യദിതി ഭ്രാന്തിം ത്യജാനഘ.
13. തതേ ബ്രഹ്മ ഘനേ നിത്യേ സംഭവന്തി ന കല്പിതാഃ
ന ശോകോസ്തി ന മോഹോസ്തി ന ജരോസ്തി ന ജന്മ വാ.
14. യദസ്തിഹ തദേവാസ്തി വിജ്യാഭാ ഭവ സർവ്വാ
യഥാപ്രാപ്താനുഭവതഃ സർവ്വാനഭിവാഞ്ജനാത്.
15. ത്യാഗാദാനപരിത്യാഗീ വിജ്യാഭാ ഭവ സർവ്വാ
യസ്യദം ജന്മ പാശചാത്യം തമാശേവ മഹാമതേ.

16. വിശന്തി വിദ്യാ വിമലാ മുക്താ വേണമിവോത്തമം.
വിരക്തമനസാം സമ്യക് സ്വപ്രസംഗാദഭാഹൃതം.
17. ഭൃഷ്ടർഭൃശ്യസമായോഗാത് പ്രത്യയാനന്ദനിശ്ചയഃ
യസ്തം സ്വമാത്മതത്ത്വപാതം നിഷ്പന്നം സമുപാസ്മഹേ.
18. ഭൃഷ്ടഭർണ ഭൃശ്യാനി തൃക്തപാ വാസനയാ സഹ
ഭർണപ്രത്യയാഭാസമാത്മാനം സമുപാസ്മഹേ.
19. ദ്വയോർമദ്ധ്യഗതം നിത്യമസ്തിനാസ്തീതിപക്ഷയോഃ
പ്രകാശനം പ്രകാശാനാമാത്മാനം സമുപാസ്മഹേ.
- 20 സംത്യജ്യ ഹൃദ്ഗുഹേശാനം ദേവമന്യം പ്രയാന്തിയേ
തേ രത്നമഭിവാജ്ജരന്തി തൃക്തഹസ്തസ്ഥ കൗസ്തുഭാഃ.
21. ഉത്ഥിതാനുത്ഥിതാനേതാനിന്ദ്രിയാരീൻപുനഃ പുനഃ
ഹന്യാദ്വിവേക ഭണ്ഡന വഭ്രോണേവഹരിർഗിരിൻ.

സാരം:- അല്ലയോ പാപരഹിതനായ നിദാഹ, “ഞാൻ അന്യനാണ്” എന്നുള്ള ഭ്രാന്തി ഉപേക്ഷിക്കണം. ഞാനില്ലാത്ത സ്ഥാനമില്ല. ആത്മമയമല്ലാത്ത വസ്തുവുമില്ല. ഇതെല്ലാം സത്തും ചിന്തയവുമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്? ഇതെല്ലാം ആത്മാവാണ്. ഇത് നിശ്ചയമായും ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. അതിനു ശോകമോ മോഹമോ ജരയോ ജന്മമോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. നിത്യനും സച്ചിദാനന്ദഘനനുമായ ഈ പരമേശ്വരനിൽ കല്പനാത്മകമായ ഭാവങ്ങൾക്കു സംഖ്യതയില്ലല്ലോ. ആത്മതത്ത്വത്തിൽ ഏതൊന്നാണോ ലയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതു തന്നെയാണ് എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് ഒരിടത്തും യാതൊരു വസ്തുവിനെയും ആഗ്രഹിക്കാതെ എഴുപ്പത്തിൽ കൈവരുന്നതിനെ നിർലേപനായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ത്യാജ്യഗ്രാഹ്യചിന്ത കൂടാതെ വികാരരഹിതനായിരിക്കുക. ഹേ പുത്ര, ഏതൊരു പുരുഷന്റെ ഈ ജന്മം അന്തിമമാണോ, അതായത് ആക്കാനോ ഇനി ജന്മമില്ലാത്തതു് അവനിൽ ശ്രേഷ്ഠജാതിയിൽപ്പെട്ട മുത്തിലെന്ന് പോലെ സ്വച്ഛമായ വിദ്യ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഭൃഷ്ടാവിന് ഭൃശ്യ മുഖേന ലഭിക്കുന്ന സുഖാനുഭൂതി ആത്മതത്ത്വത്താൽ ഉണ്ടായ സ്വന്ദനം തന്നെയാണെന്നും അതു നല്ലതുപോലെ ഉപാസിക്കുന്നു എന്നും വൈരാഗ്യചിന്തന്മാർ സ്വാനുഭൂതിയാൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അസ്തി (ഉത്ഭവ്)

നാസ്തി (ഇല്ല) എന്നിവയ്ക്കു രണ്ടിനും മദ്ധ്യേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഏല്ലാ പ്രകാശങ്ങൾക്കും പ്രകാശകമായിരിക്കുന്നതുമായ ആത്മാവിന്റെ ഉപാസകനാരാണ് നാം, ഈ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മഹേശ്വരൻ എന്ന രൂപത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആ ശാശ്വതാത്മാവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അന്യവസ്തുക്കൾ കീട്ടുവാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ കൈയിൽ കിട്ടിയ കൗസ്തുഭത്തെ പരിത്യജിച്ചിട്ട് മറ്റു രത്നത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതു പോലെയാകും. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന ശരീരങ്ങളെ അവ പ്രബലങ്ങളോ ബലഹീനങ്ങളോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, വിവേകമാകുന്ന വടി കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും താഡിക്കണം. ഇന്ദ്രൻ, തന്റെ വജ്രായുധപ്രഹരത്താൽ മഹാപവ്വതങ്ങളെപ്പോലും വെട്ടി വീഴ്ത്തിയതു പോലെ വിവേകബുദ്ധിയാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന ശരീരങ്ങളെ ഏന്റേൽക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുത്.

22. സംസാരരാത്രിഭു:സ്വപ്നേ ശൂന്യേ ദേഹമയേ ഭൂമേ സർവ്വമേവാപവിത്രം തദ്വൃഷ്ടം സംസൃതി വിഭ്രമം.

23. അജ്ഞാനോപഹതോ ബാല്യേ യൗവ്വനേ വനിതാ ഹത:

ശേഷേ കളത്രചിന്താർത്ഥ: കി. കരോതി നരാധമ:

24. സതോഽസത്താസ്ഥിതാ മുർദ്ധ്വനി രമ്യാണാം

മുർദ്ധ്വന്യരമ്യതാ

സുഖാനാം മുർദ്ധ്വനി ഭുഖാനി കിമേകം സംശ്രയാമൃഹം.

25. യേഷാം നിമേഷണോന്മേഷൗ ജഗത: പ്രളയോദയൗ താദൃശാ: പുരുഷാ യാന്തി മാദൃശാം ഗണനൈവ കാ.

സാരം:— കന്തിമയമായ ഈ ശരീരം സംസാരമാകുന്ന രാത്രിയിൽ കാണുന്ന ഭു:സ്വപ്നം പോലെയാണ്. അതിന്റെ പ്രസാരവും അപവിത്രമാണ്. ബാല്യകാലത്തു്, അജ്ഞാനത്താൽ ആഹരണവും, യൗവനാവസ്ഥയിൽ നാരീനയനബാണ സംവിധനയും അന്ത്യകാലത്തു് ഭായ്യാപുത്രാദികളെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയിൽ മുഴുകിയും കഴിയുന്ന നരാധമൻ് ആത്മോന്നതിക്കു വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത്? സത്തൻ്റെ മേൽ അസത്തിൻ്റെ വിജയവും, സൗന്ദര്യം

ത്തിന്റെ മേൽ കരുപതയുടെ വിജയവും, സുഖത്തിന്റെ മേൽ ദുഃഖത്തിന്റെ വിജയവും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ എതിനെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്? ആരുടെ നിമേഷോന്മേഷം കൊണ്ടാണോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിഭയാദികൾ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പുരുഷൻ പോലും കാലത്താൽ കബളി കൃതമാകുമ്പോൾ എന്തെപ്പോലെയുള്ള നിസ്സാരന്മാരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും?

26. സംസാര ഏവ ദുഃഖാനാം സീമാന്ത ഇതി കഥ്യതേ
തന്മദ്ധ്യേ പതിതേ ദേഹേ സുഖമാസാദ്യതേ കഥം.
27. പ്രബുദ്ധോസ്തി പ്രബുദ്ധോസ്തി ദുഷ്ടശ്ചോരോഽന്യമാത്മനഃ
മനോ നാമ നിഹൻമ്യേനം മനസാസ്തി ചിരം ഹൃതഃ.
28. മാ വേദം ഭജേ ഹേയേഷു നോപാദേതപരോ ഭവ
ഹേയാദേയേദൃശ ത്യക്തവാ ശേഷസ്ഥഃ സുസ്ഥിരോ ഭവ.
29. നിരാശതാ നിർയതാ നിത്യതാ സമതാ ജ്ഞതാ
നിരീഹതാ, നിഷ്ക്രിയതാ സൗമ്യതാ നിർവികല്പതാ
30. ധൃതിർമൈത്രി മനസ്തപ്പിച്ഛദൃതാ മൃദഭാഷിതാ
ഹേയോപാദേയ നിർമ്മുക്തേ ജ്ഞേ തിഷ്ഠന്ത്യപവാസനം.
31. ഗൃഹീതതൃണ്ണാശബരീവാസനാജാലമാതതം.
സംസാരവാരിപ്രസൃതം ചിന്താതന്തുഭിരാതതം.
32. അനയാ തീക്ഷ്ണയാ താതാ ഛിന്ധി ബുദ്ധി ശലാകയാ
വാത്യയേവാംബുദം ജാലം ഛിത്വാ തിഷ്ഠ തതേ പദേ.

സാരം:— ദുഃഖങ്ങളുടെ അന്തിമസീമയെന്നു കരുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്ന ദേഹം സുഖത്തിന്റെ രസം എങ്ങനെയാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്? എന്റെ ആത്മാവിനെ മോഷ്ടിച്ചുകളുൻ എന്റെ ഈ ദൃഷ്ടിതപിത്തം തന്നെയാണ്. ഇത് എപ്പോഴാണ് എന്നെ മോഷ്ടിച്ചതെന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കു നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ സംഹരിക്കും. ഹേയപദാർത്ഥങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ദുഃഖിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. അതുപോലെ ഉപാദേയ വസ്തുക്കളിലും ആസക്തിയുണ്ടാകുന്നത് വ്യർത്ഥമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹേയം ഉപാദേയം എന്നിവയുടെ ഭേദബുദ്ധിയെ വെടിഞ്ഞു

ശേഷമുള്ളതിൽ അവസ്ഥിതനായിരിക്കണം. എന്തെന്നാൽ ജ്ഞാനിയായ പുരുഷനിൽ നിത്യത, അഭിജ്ഞത, സമത, നിഷ്ക്രിയതപം, നിഷ്ക്ലാമഭാവന, സാസാരികവികാരങ്ങളിൽ ആശയില്ലായ്മ, നിർവ്വകല്പതപം, സൗമ്യത, മാർദ്ദവം, ധൃതി, മൈത്രി, സന്തോഷം, മിഷ്ടഭാഷണം എന്നീ ഗുണങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമായിരിക്കും. തൃപ്തിയാകുന്ന ശബരി (കാട്ടാളസ്ത്രീ) വാസനയാകുന്ന വല വിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നീ അതിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. മരീചികാത്മകമായ ഈ ജലം ചിത്തമാകുന്ന രശ്മികളാൽ സർവ്വ വ്യാപ്തമായിരിക്കുന്നു. ഫേ പുത്ര, ഈ മായയെ ജ്ഞാനമാകുന്ന തീക്ഷ്ണബാണത്താൽ കൊടുങ്കാറ്റു മേഘജാലങ്ങളെയെന്നപോലെ മേദിച്ചു് തന്റെ വ്യാപക രൂപത്തിൽ അവസ്ഥിതനായിരിക്കുക.

33. മനസൈവ മനശ്ചരിതപാ കാരേണേവ പാദപം.
പദം പാവനമാസാദൃ സദൃ ഏവ സ്ഥിരോ ഭവ.
34. തിഷ്ഠൻ ഗച്ഛൻ സ്വപഞ്ചാഗ്രന്നിവസന്നത്പതൻപതൻ
അസഭേവേദമിത്യന്തം നിശ്ചിതാസ്ഥാം പരിത്യജ.
35. ദൃശ്യമാശ്രയസീദം ചേത്തത്സച്ചിത്തോസിബന്ധവാൻ
ദൃശ്യം സംത്യജസീദം ചേത്തദ്ദാചിത്തോസിമോക്ഷ-
വാൻ.
36. നാഹം നേദമിതി ധ്യായൻസ്തിഷ്ഠത്വമചലാപലഃ
ആത്മനോ ജഗതശ്ചാന്തർഭൂഷ്ടദൃശ്യദശാന്തരേ.
37. ദർശനാഖ്യം സ്വമാത്മാനം സർവാ ഭാവയൻ ഭവ
സ്വാദൃസ്വാദകസംത്യക്തം സ്വാദൃസ്വാദക മധ്യഗം.

സാരം:— വൃക്ഷശിഖരം ഘടിപ്പിച്ച കോടാലി കൊണ്ടു് വൃക്ഷത്തെ മേദിക്കുന്നതു പോലെ മനസ്സു കൊണ്ടു തന്നെ മനസ്സിനെ മേദിച്ചു് പാവനമായ പദത്തെ പ്രാപിച്ചു് സുസ്ഥിരനായിരിക്കുക. ഇരിക്കുമ്പോഴും, എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും, നടക്കുമ്പോഴും, നിൽക്കുമ്പോഴും, ഉറങ്ങുമ്പോഴും, ഉണരുമ്പോഴും എന്നല്ല; എല്ലാ പരിതഃസ്ഥിതികളിലും എല്ലാം അസദൃപമാണെന്നു കരുതിക്കൊണ്ടു് ദൃശ്യവസ്തുക്കളോടുള്ള ആസ്ഥയെ വെടിവുക. എന്തെന്നാൽ ദൃശ്യത്തെക്കൊണ്ടു തന്നെ ചിത്തത്തോടുകൂടിയ ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ദൃശ്യത്തെ പരിത്യ-

ജിച്ചാൽ ചിത്തശൂന്യത കൊണ്ട് നീമോക്ഷപ്രാപ്തിക്കധികാരിയായി
 ഭവിക്കുന്നു. “ലോകവുമില്ല, ഞാനുമില്ല” എന്ന ഭാവനയോടുകൂടി
 പർവതത്തെപ്പോലെ അചഞ്ചലനായിരിക്കുക. ആത്മാവിന്നു വിശ്വ
 ത്തിന്നും മദ്ധ്യേയും, ദൃശ്യത്തിന്റെ മദ്ധ്യേയും സ്വയം ദർശനമാകുന്ന
 ആത്മാവുണ്ടെന്നു കരുതുക. സ്വാദോടുകൂടിയ പദാർത്ഥം, അതാസ്വ
 ദിക്കുന്നവൻ—ഇവ രണ്ടിന്നും മദ്ധ്യേയായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയോടുകൂടി
 കേവലം സ്വാദിനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് പരമാത്മമയനായി
 രിക്കുക.

38. സ്വദനം കേവലം ധ്യാനൻ പരമാത്മമയോ ഭവ
 അവലംബ്യ നിരാലംബം മദ്ധ്യേ മദ്ധ്യേ സ്ഥിരോ ഭവ.

39. രജ്ജുബലാവിമുച്യന്തേ തുണ്ണാബലം ന കേനചിത്.
 തസ്താനിദാഘ തുണ്ണാം തപം ത്യജസങ്കല്പ വഴ്ജനാത്.

സാരം:— കയറു കൊണ്ടു കെട്ടപ്പെട്ടവർ മോചിപ്പിക്കപ്പെടാം.
 എന്നാൽ തുണ്ണയാൽ ബലരായ പ്രാണികൾ ഒരിക്കലും വിമുക്തരാകുക
 യില്ല!; ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹേ
 നിദാഘ, നീ ഈ പാപമയിയായ തുണ്ണയെ സങ്കല്പവർജ്ജനം കൊണ്ടു
 വെടിയുക.

40. ഏതാമഹം ഭാവമയീമപുണ്യാ,
 മഹിതാർഹ്വഹം ഭാവശലാകയൈവ
 സ്വഭാവജാം ഭവ്യഭവാനഭ്രമ
 ഭവ പ്രശാന്താവില ഭൂത ഭീതിഃ.

41. അഹമേഷാം പരാത്മാനന്ദമേതേ ച മമ ജീവിതം.
 നാഹമേദീർവിനാ കിഞ്ചിന്ന മയൈതേ ചിനാകില.

42. ഇത്യന്തർനിശ്ചയം ത്യക്ത്വാ വിചാര്യാ മനസാ സഹ
 നാഹം പദാർത്ഥസ്യ ന മേ പദാർത്ഥ ഇതി ഭാവിതേ.

43. അന്തഃശീതളയാ ബുദ്ധ്യാ കർവതോ ലീലയാ ക്രിയാം
 യോ നൃനം വാസനാത്യാഗോ ധ്യേയോ ബ്രഹ്മൻ
 പ്രകീർത്തിതഃ.

സാരം:— ഈ തുണ്ണ അഹങ്കാരയുക്തവും സങ്കല്പമയവുമാണ്.
 അഹംഭാവരാഹിത്യമാണ് ഈ തുണ്ണയെ ഹേദിക്കുവാനുള്ള മഹാസ്രം.
 ജനനമരണമാകുന്ന ഭീഷണഭീതിയിൽ സർവപ്രാണികളും മുഴുകി
 യിരിക്കുന്ന ലോകത്തു നിന്നും നിർഭയനായി പരമാർത്ഥലോകത്തിൽ

സഞ്ചരിക്കുക. ശാന്തചിത്തത്താൽ ചിന്തിച്ചു വാസനയെ പരിത്യജിക്കണം. ഈ പദാന്തം എന്റെതല്ല, എനിക്ക് ഈ പാദേന്ദ്രങ്ങളായിട്ടു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നുള്ള ഭാവനയോടുകൂടി നിരാലംബാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുക.

44. സർവ്വം സമതയാ ബുദ്ധ്യായഃ കൃത്വാ വാസനാക്ഷയം
ജഹാതി നിർമ്മമോ ദേഹം നേയോഽസൗ വാസനാക്ഷയഃ.
45. അഹങ്കാരമയീം ത്യക്ത്വാ വാസനാം ലീലയൈവ യഃ
തിഷ്ഠതി ധ്യേയസംത്യാഗീ സജീവനുക്ത ഉച്യതേ.
46. നിർമൂല, കലനം ത്യക്ത്വാ വാസനാം യഃ ശമംഗതഃ
ജേതയഃ ത്യാഗമിമ. വിദ്ധി മുക്തം തം ബ്രാഹ്മണോ-
ത്തമം.
47. ദ്വാപേതൗ ബ്രഹ്മതാം യാതൗ ദ്വാപേതൗ വിഗതജപരൗ
ആപതസു യഥാകാലം സുഖദഃഖേഷ്വപനാരതൗ
സന്യാസിയോഗിനൗ ദാന്തൗ വിദ്ധി ശാന്തൗ മുനീശ്വര.
48. ഈപ്സിതാനിപ്സിതേ ന സ്നോയസ്യാന്തർ
വന്തി ദൃഷ്ടിഷു

സുഷുപ്തവദ്യശ്വരതി സ ജീവനുക്ത ഉച്യതേ.

49. ഹർഷാമർഷയേക്രോധകാമകാർപ്പണ്യ ദൃഷ്ടിഭിഃ.
ന ഹൃഷ്യതി ഗ്രായതി യഃ പരാമർശവിവർജിതഃ.
50. ബാഹ്യാത്മവാസനോദ് ഭൂതാ തൃഷ്ണാ ബലേതി കഥ്യതേ
സർവാത്മവാസനോന്യുക്താ തൃഷ്ണാ മുക്തേതി ഭണ്യതേ.
51. ഇദമസ്തു മമേത്യന്തമിച്ഛാം പ്രാത്ഥനയാനപിതാം
താം തീക്ഷ്ണശൃംഖലാം വിദ്ധി ദഃഖജന്മയേപ്രദാം.
52. താമേതാം സർവ്വാവേഷു സത്ത്വസത്ത്വ ച സർവാ
സംത്യജ്യ പരമോദാരം പദമേതി മഹാമനഃ.
53. ബന്ധാസ്ഥാമഥ മോക്ഷാസ്ഥാം സുഖദഃഖദശാമപി
ത്യക്ത്വാ.സദസദാസ്ഥാം തപഃ തിഷ്ഠാക്ഷുബ്ധമഹാബ്ധിവത്.

സാരം:— സമതബുദ്ധിയാൽ വാസനയെ സർവ്വഥാ ബലഹീനമാക്കി മമതാഹീനനായിത്തീരുന്ന പുരുഷൻ ശരീരബന്ധനവും ത്യജിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടു വാസനാനാശമാണ് പരമമായ കർത്തവ്യം. അഹംകാരാത്മകമായ വാസനയെ അനായാസമായി

പരിത്യജിച്ചു, യേശു വസ്ത്രവിനെയും ത്യജിക്കുന്നവനാണ്. ജീവനു കരുത്ത്. സങ്കല്പമാകുന്ന വാസനയെ സമൃദ്ധം പരിത്യജിക്കുകയാണ് ശാന്തിയെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. ആ ത്യാഗത്തിന് ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്കു മാത്രമേ സാമർത്ഥ്യമുള്ളൂ. അവൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനെന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി ബ്രഹ്മപദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. യോഗികൾ ശമദമാദിയുക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് സമയാസമയങ്ങളിൽ നേരിടുന്ന ദുഃഖസുഖാദികളിൽ ലിപ്തരാകുന്നില്ല. ഇച്ഛാനിച്ഛാരഹിതനായി സുഷുപ്തനേപ്പോലെ പെരുമാറുന്നവനാണ് ജീവനുക്തൻ. വാസനാരഹിതനായ പുരുഷൻ കാമം ക്രോധം മോഹം ഹർഷം അമർഷം ഭയം എന്നിവയ്ക്കുടമപ്പെട്ട് സുഖദുഃഖാദികളെ മാനിക്കുന്നില്ല. ബാഹ്യവീചയങ്ങളിൽ നിന്നും ആവിർഭൂതമായ തൃഷ്ണ ബന്ധനത്തെ ചെയ്യുന്നതും, സർവവാസനാരഹിതമായ തൃഷ്ണ മുക്തി പ്രദവുമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ദുഃഖയേപ്രദമാണ്. അതു ഘോരമായ ബന്ധനസ്വരൂപമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. സജ്ജനങ്ങൾ സദസദ്വൃപങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങളോടുള്ള ആഗ്രഹത്തെ സർവ്വമാ പരിത്യജിച്ചു പരമവും, ശ്രേഷ്ഠവുമായ പദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഹേ പുത്ര, ബന്ധനത്തിലും, മോക്ഷത്തിലും, സദസന്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സുഖദുഃഖസ്വരൂപമാകും ആകുന്നു. ഇവയെല്ലാം വെടിഞ്ഞു പ്രശാന്തമായ മഹാസാഗരം പോലെ നിശ്ചലനും അത്യന്തം ശാന്തനുമായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

54. ജായതേ നിശ്ചയഃ സാധോ പുരുഷസ്യ ചതുർവിധഃ.
55. ആപാമേന്ധ്വകമഹം മാതാപിത്രവിനീനിർമ്മിതഃ
ഇത്യേകോ നിശ്ചയോ ബ്രഹ്മൻ ബന്ധായാസ
വിലോകനാത്.
56. അതീതഃ സർവഭാവേഭ്യോ ബാലാഗ്രാദപ്യഹം തനഃ.
ഇതി ദ്വിതീയോ മോക്ഷായ നിശ്ചയോ ജായതേ സതാം.
57. ജഗജ്ജാലപദാർത്ഥമാസദ് ഏവാഹമക്ഷയഃ
തൃതീയോ നിശ്ചയശ്ചോക്തോ മോക്ഷായൈവ
ദ്വിജോത്തമ.
58. അഹം ജഗദാ സകലം ശൂന്യം വ്യോമ സമം സദാ
ഏവമേഷ്വചതുർത്ഥോപി നിശ്ചയോ മോക്ഷസിദ്ധിഭഃ.

59. ഏതേഷാം പ്രഥമഃ പ്രോക്തസ്തുഷ്ണയാ ബന്ധയോഗ്യയാ
ശുദ്ധതൃഷ്ണാസ്രുതഃ സ്വച്ഛാ ജീവന്യുക്താ വിലാസിനഃ.

60. സന്ധി ചാപ്യഹമേവേതി നിശ്ചയോ യോ മഹാമതേ
രഥാദായ വിഷാദായ ന ഭൂയോ ജായതേ മതിഃ.

സാരം:- ഹേ ബ്രഹ്മൻ, മനുഷ്യൻ നാലു വിധത്തിലുള്ള നിശ്ചയങ്ങളോടുകൂടിയവനാണ്. “എന്റെ ശരീരം സൃഷ്ടിച്ചത് മാതാപിതാക്കന്മാരാണ്”. ഇത് ഒന്നാമത്തെ നിശ്ചയമാണ്. “ഞാൻ ജഗദാത്മകഭാവരഹിതനും കേശാഗ്രന്തേക്കാളും സൂക്ഷ്മാകാരമായ ആത്മാവാണ്”. ഇത് രണ്ടാമത്തെ വിധത്തിലുള്ള നിശ്ചയമാണ്. ഈ നിശ്ചയം കൊണ്ടു സജ്ജനങ്ങൾ മുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. “ഞാൻ അവിചിത്ര വിശ്വരൂപമാർത്തങ്ങളുടെ ആത്മാവായ സർവ്വസ്വരൂപനും അവിനാശിയുമാകുന്നു”. ഇത് മൂന്നാമത്തെ വിധത്തിലുള്ള നിശ്ചയമാണ്. ഈ മൂന്നാമത്തെ നിശ്ചയവും മുക്തിക്കു കാരണമാണ്. “ഞാനും ഈ സമ്പൂർണ്ണവിശ്വവും ആകാശത്തെപ്പോലെ ശൂന്യമാണ്”. ഈ നാലാമത്തെ വിധത്തിലുള്ള നിശ്ചയവും മോക്ഷപ്രദമാണ്. ഇവയിൽ ഒന്നാമത്തെ നിശ്ചയം ബന്ധനത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന തൃഷ്ണയോടുകൂടിയതാണ്. ബാക്കിയുള്ള മൂന്നു നിശ്ചയങ്ങളും പരിശുദ്ധമായ തൃഷ്ണയോടുകൂടിയവയാണ്. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ മൂന്നു നിശ്ചയങ്ങളോടുകൂടിയവർ ആത്മതത്ത്വനിരതന്മാരായിരിക്കുന്ന ജീവന്യുക്തന്മാരാകുന്നു. എല്ലാം താൻ തന്നെയാണെന്നുള്ള ഭാവത്തോടുകൂടിയ പുരുഷൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വിഷാദത്തിൽ അകപ്പെടുന്നില്ല.

61. ശൂന്യം തത്പ്രകൃതിർമായാ ബ്രഹ്മവിജ്ഞാനമിത്യപി
ശിവഃപുരുഷഃ ഈശാനോ നിത്യമാത്മേതി കഥ്യതേ.

62. ദൈവതാ ദൈവത സമുദ്ഭൂതൈർജഗന്നിർമ്മാണ ലീലയാ
പരമാത്മജയീ ശക്തിര ദൈവതൈവ വിജുംഭതേ.

63. സർവാതീതപദാലംബീ പരിപൂർണ്ണക ചിന്തയഃ
നോദ്യോഗീ ന ച തുച്ഛാത്മാ സംസാരേ നാവസീദതി.

64. പ്രാപ്തകർമ്മകരോ നിത്യം ശത്രുമിത്രസമാനദക്
ഈഹിതാനീഹിതൈർമുക്തോ ന ശോചതി ന
കാംക്ഷതി.

65. സപ്താഭിമതം വക്താചോദിതഃ പേശലോക്തിമാൻ
ആശയജ്ഞശ്ച ഭൂതാനാം സംസാരേ നാവസീദതി.
66. പൂർവ്വം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യേ ധ്യേയത്യാഗവിലാസിനീ.
ജീവന്മുക്തതയാ സ്വസ്ഥോ ലോകേ വിഹര വിജ്വരഃ.
- 67 അന്തഃസംത്യക്തസർവാശോ വീതരാഗോ വിവാസനഃ
ബഹിഃസപ്തമാചാരോ ലോകേ വിഹര വിജ്വരഃ.
68. ബഹിഃകൃത്രിമസംരംഭോ ഹൃദി സംരംഭേജിതഃ
കന്താ ബഹിരകന്താ ിന്തർ ലോകേ വിഹര ശുദ്ധധീഃ.
69. ത്യക്താഹംകൃതിരാശ്വസ്ത മതിരാകാശശോഭനഃ
അഗൃഹീതകളങ്കാഭോ ലോകേ വിഹര ശുദ്ധധീഃ.

സാരം:— പ്രകൃതി, മായ, ശിവൻ, പുരുഷൻ, ഈശാനൻ
നിത്യൻ, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ഇവയെല്ലാം ആത്മാവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന
ശൂന്യം തന്നെയാണു്. പരബ്രഹ്മത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അദ്വൈത
ശക്തി തന്നെയാണു് ദൈവമായിക്കാണപ്പെടുന്നതു്. അദ്വൈതം
മുഖേന പ്രകടമാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാൽ വിശ്വവ്യപ്തിക്കുള്ള മായ
പ്രവർത്തിച്ചു് വലിക്കുന്നു. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിനും അകത്തിന്നു് ആത്മ
വാദസ്ഥിതിയായിരുന്നുവെന്നു് സന്തോഷമോ അസന്തോഷമോ
പ്രകടിപ്പിക്കാതെ പരിപൂർണ്ണമായ ചിന്തയാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ
പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ ദുഃഖങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നില്ല. ഹേ പുത്ര, നീ
സർവ്വവിധത്തിലുമുള്ള ആശങ്കയേയും പരിത്യജിച്ചു്, വാസനാ ശൂന്യ
നായി, രാഗരഹിതനായി, താപരഹിതനായി എല്ലാ സാംസാരിക
വ്യവഹാരങ്ങളേയും ബാഹ്യരൂപത്തിൽ ചെയ്യുക. ബാഹ്യമായി
ക്രോധരൂപം പുണ്ടാലും ആന്തരമായി ക്രോധരഹിതനായിരിക്കണം.
ബാഹ്യമായി കന്താവാണെങ്കിലും ആന്തരമായി അകന്താവാതിരി
ക്കുക. ഇപ്രകാരം ശുദ്ധചിത്തനായി ലോകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുക.
എന്തെന്നാൽ ശത്രുവിനെയും മിത്രത്തെയും ഒരു പോലെ കരുതുന്ന
വനും, നിത്യവും പ്രാപ്തങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനും, ഇച്ഛാ
നിച്ഛകളിൽ നിന്നു മുക്തനായിട്ടുള്ള നിസ്സ്പഹനം, ശോക ഹർഷാദി
രഹിതനും, പ്രിയഭാഷിയും, പരോഹിതജ്ഞാനിയുമായിരിക്കുന്ന
വൻ ആരാണോ അവൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദുഃഖത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല.
ഹേ പുത്ര, അഹംകാരത്തെ പരിത്യജിച്ചു് കളങ്കകളിൽ നിന്നും

സർവ്വമാ ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു ആകാശത്തെപ്പോലെ നിർമ്മലമായ ജീവിതത്തോടുകൂടി, ശുദ്ധമാനസനായി സ്വച്ഛന്ദം വിഹരിക്കുക.

70. ഉദാരഃ പേശലാചാരഃ സർവാചാരാനുവൃത്തിമാൻ
അന്തഃസംഗഹരിത്യാഗീ ബഹിഃ സംഭാരവാനിവ.
71. അന്തൈർവൈരാഗ്യമാദായ ബഹിരാശോൻമുഖേഹിതഃ
അയം ബന്ധുരയം നേതി ഗണനാ ലഘു ചേതസാം.
72. ഉദാരചരിതാനാം തു വസുധൈവ കുടുംബകം
ഭാവോഭാവവിനിർമ്മുക്തം ജരാമരണവർജ്ജിതം.
73. പ്രശാന്തകലനാ രമ്യം നീരാഗം പദമാശ്രുത
ഏഷാ ബ്രാഹ്മീ സ്ഥിതിഃ സ്വച്ഛാ നിഷ്ഠാമാ വിഗതാമയാ.
74. ആദായ വിഹരണേവം സങ്കടേഷു ന മുഹ്യതി
വൈരാഗ്യേണാഥ ശാസ്ത്രേണ മഹത്വാദിഗുണൈരപി.
75. *യത്നോപദധിഹാരാത്ഥം തത്സ്വയമേവോന്നയൻമനഃ
വൈരാഗ്യാത്പൂർണ്ണതാമേതി മനോനാശവശാന്നഗം.
76. ആശയാരകതാമേതി ശരദീവസരോഫലം
തമേവ ഭൂതിവിരസം വ്യാപാരഘം പുനഃ പുനഃ.
77. ദിവസേ ദിവസേ കർവൻ പ്രാജ്ഞഃ കസ്താന്ന ലജ്ജതേ
ചിഞ്ചൈത്യ കലിതോ ബന്ധസ്തനുക്തേ മുക്തിരപ്യതേ.
സാരം:- ശ്രേഷ്ഠമായ ആചരണത്തോടുകൂടിയവനായി, ഉദാരമതിയായി, വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തനായി, എല്ലാവിധ ശ്രേഷ്ഠാചാരങ്ങളേയും അനുഗമിക്കുന്നവനായി, അന്തഃകരണത്തിൽ വൈരാഗ്യം ഭാവിച്ച്, ബാഹ്യമായി ഉൽക്കൃഷ്ടമായിപ്പെരുമാറുക. ഇത് എന്റെ ബന്ധുവല്ല, ഇത് ആണ് എന്ന ഭേദബുദ്ധി അല്പബുദ്ധികളുടേതാണ്. ഉദാരമതികൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഒരു കുടുംബം തന്നെയാണ്. ഭാവോഭാവരഹിതവും, ജരാമരണത്തിൽ നിന്നും സർവ്വഭാവിഭാവവും സർവ്വസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ആശ്രയ ഭൂതമായിരിക്കുന്നതും, രാഗരഹിതവുമായ പരമപദത്തിൽ അവസ്ഥിതനായിരിക്കുക. ഇതാണ് കാമനാരഹിതവും നിർമ്മലവുമായ ബ്രാഹ്മീസ്ഥിതി എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ സ്ഥിതിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന സാധകൻ സങ്കടം നേരിട്ടാലും അവൻ മോഹിതനാകുന്നില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ

*യത്സം കല്പഹരാത്ഥം.

നിന്നും ലഭിച്ച ജ്ഞാനത്താൽ സംജാതമാകുന്ന മഹത്വാദി ഗുണങ്ങളാലോ വൈരാഗ്യവൃത്തി മുഖേനയോ സങ്കല്പത്തെ നശിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം മനസ്സ് സ്വയമേവ ഉന്നതാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. നിരാശയ്ക്കടിമപ്പെട്ട മനസ്സിന് വൈരാഗ്യം കൂടാതെ പുണ്യതയെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ മനസ്സ് ആശാസമനചിതമാകുമ്പോൾ അത് ശരത്കാലത്തുള്ള സ്വച്ഛമായ സരോവരത്തെപ്പോലെ രാഗയുക്തമായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ ഭോഗങ്ങളോടു വിരക്തി തോന്നിയ മനസ്സിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും രാഗാദികളിൽ അകപ്പെടുത്തുവാൻ വിജ്ഞാനാരായ പുരുഷന്മാർക്കു എന്തുകൊണ്ടു ലജ്ജ തോന്നുന്നില്ല? ചിത്തവിഷയങ്ങളുടെ സംയോഗം തന്നെയാണു് ബന്ധനം. അതിൽ നിന്നും മോചനം നേടുകയാണു് മുക്തി എന്നു പറയുന്നതു്.

78. ചിദൈതത്യാ കിലാത്മേതി സർവ്വസിദ്ധാന്തസംഗ്രഹഃ
ഏതന്നിത്വയമാദായ വിലോകയ ധിയേച്ഛയാ.
79. സ്വയമേവാത്മനാത്മാനമാനന്ദം പദമാപ്സ്യസി
ചിദഹം ചിദിമേ ലോകാശ്ചിദാശാശ്ചിദിമാഃ പ്രജാഃ.
80. ദൃശ്യദർശന നിർമ്മുക്ത കേവലാമലരൂപവാൻ
നിത്യോദിതോ നിരാഭാസോ ദൃഷ്ടാ സാക്ഷീ ചിദാത്മകഃ.
81. ചൈത്യനിർമ്മുക്ത ചിദ്രൂപം പുണ്യജ്യോതിഃസ്വരൂപകം
സംശാന്തസർവ്വസംവേദ്യം സംവിന്മാത്രമഹം മഹത്.
82. സംശാന്തസർവ്വസങ്കല്പഃ പ്രശാന്തസകലേഷണഃ
നിർവികല്പപദം ഗതാ സ്വസ്ഥോഭേ മുനീശ്വര.

സാരം:- വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തമായ ചിത്തമാണു് ആത്മാവെന്നാണു് വേദാന്തസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ സാരം. ഈ വിചാരത്തെ സത്യമെന്നറിഞ്ഞ് ശുദ്ധാന്തം കരണം മുഖേന ആത്മാവിനെ ദർശിക്കുക. അപ്പോൾ ആനന്ദസ്വരൂപമായ പദം കൈവരും. ഈ ലോകങ്ങളും, ദിക്കുകളും, പ്രാണികളും, എല്ലാം ചിത്തമാണു്. ഞാനും ചിത്തതന്നെയാണു്. ദൃശ്യത്താലും, ദർശനത്താലും സ്വച്ഛവും, നിർലവ്യമായ രൂപത്തോടുകൂടിയ ഈ സാക്ഷിയായ ചിദാത്മാവു്, ആഭാസരഹിതമായും, നിത്യവും പ്രത്യക്ഷമായും, ദൃഷ്ടാവായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ മഹത്തായ ചിന്മാത്രനും പൂർണ്ണജ്യോതി സ്വരൂപവും സർവ്വമാ സംവേദനാമുക്തവും ചിദ്രൂപവുമാകുന്നു. ഹേ മനേ, സർവ്വസങ്കല്പങ്ങളേയും ശാന്തമാക്കി കാമനകളെ പരിത്യജിച്ചു്, നിർവികല്പസമാധിയിൽ അവസ്ഥിതനായിരിക്കുക.

88. യ ഇമാം മഹോപനിഷദം ബ്രാഹ്മണോ നിത്യമധീതേ. അശ്രോത്രിയഃ ശ്രോത്രിയോ ഭവതി. അനുപനീത ഉപനീതോ ഭവതി. സോഗ്നിപുതോ ഭവതി. സ വായുപുതോ ഭവതി. സ സോമപുതോ ഭവതി. സ സത്യപുതോ ഭവതി. സ സവ് പുതോ ഭവതി. സ സഖൈർ ദേവൈർ ജ്ഞാതോ ഭവതി. സ സവേഷ്വതീതേമഷ്ടസ്സാതോഭവതി. സസഖൈർ ദേവൈരന്യഥാതോ ഭവതി. സ സവ്കൃതുഭിരീഷ്ടവാൻ ഭവതി. ഗായത്രോഃ ഷഷ്ടീസഹസ്രാണി ജപ്താനി ഫലാനിഭവന്തി. ഇതിഹാസപുരാണാനാംശത സഹസ്രാണി ജപ്താനി ഫലാനി ഭവന്തി. പ്രണവാനാമയുതം ജപ്തം ഭവതി. ആചക്ഷുഷഃ പംക്തിഃ പുനാതി. ആസപ്തമാൻ പുരുഷയുഗാൻ പുനാതി. ഇത്യാഹ ഭഗവാൻ ഹിരണ്യഗർഭഃ. ജപ്യേനാമൃതത്വം ച ഗച്ഛതീത്യുപനിഷത്.

സാരം:— ഈ മഹോപനിഷത്തു് നിത്യവും അദ്ധ്യയനം ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ അശ്രോത്രിയനാണെന്നകിൽ ശ്രോത്രിയനായിത്തീരുന്ന, ഉപനീതനല്ലെങ്കിൽ ഉപനീതനായിത്തീരുന്ന. അവൻ, അഗ്നിപുതനായും, വായുപുതനായും, സോമപുതനായും, സത്യപുതനായും ഭവിക്കുന്നു. അവൻ പരിപൂർണ്ണതുലനായി സർവദേവന്മാരായും അറിയപ്പെട്ടവനായി ഭവിക്കുന്നു. അവൻ സർവദേവന്മാരെയും ധ്യാനിച്ച ഫലവും തീർത്ഥാടനഫലവും സിദ്ധിക്കുന്നു. അവൻ സർവയജ്ഞകർത്തവായി പരസഹസ്രം ഗായത്രീമന്ത്രം ജപിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഫലത്തിന്നധികാരിയായിത്തീരുന്ന. അവൻ പതിനായിരം പ്രണവമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടും, പരസഹസ്രം ഇതിഹാസപുരാണങ്ങൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുമുള്ള ഫലം ലഭിക്കുന്നു. അവൻ കാണാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം വരെയുള്ള പംക്തികളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അവന്റെ മുമ്പും പിമ്പുമുള്ള ഏഴുതലമുറകളിൽ ജനിച്ച ആളുകളെ എല്ലാം പരിശുദ്ധരാക്കുന്നു. ഇതു ജപിച്ചാൽ അമൃതത്വം ലഭിക്കും. ഇതു ഉപനിഷത്താണു്. എന്ന് ഹിരണ്യഗർഭനായ ബ്രഹ്മാവു് പറഞ്ഞു.

മഹോപനിഷത്സമാപ്തം

ശുദ്ധിപത്രം

പേജ്	വരി	അശുദ്ധം	ശുദ്ധം
1	21	അസുര്യം	അസുര്യം
25	28	തിരഞ്ഞു	തിരിഞ്ഞു
46	1	അനന്തര	അന്തര
72	26	തപം	തപം
99	6	സംഖ്യകാനം	സംഖ്യാകാനം
105	25	അനാദിയായ	അനാദിയായ
135	31	ഏകവു	ഏകവു
143	10	ഞാൻത	ഞാൻത
156	6	പുഷാ	പുഷാ
"	18	പ്രവക്ഷ്യാമി	പ്രവക്ഷ്യാമി
"	21	ശിഷ്യേഭ്യ	ശിഷ്യേഭ്യ
207	10	ബ്രഹ്മണ	ബ്രഹ്മണ
254	34	പ്രവാഹം	പ്രവാഹം
294	8	സഹർഷ	സഹസ്ര
301	1	മാനസിക	മാനസിക
344	19	ഏവാസ്മി	ഏവാസ്മി