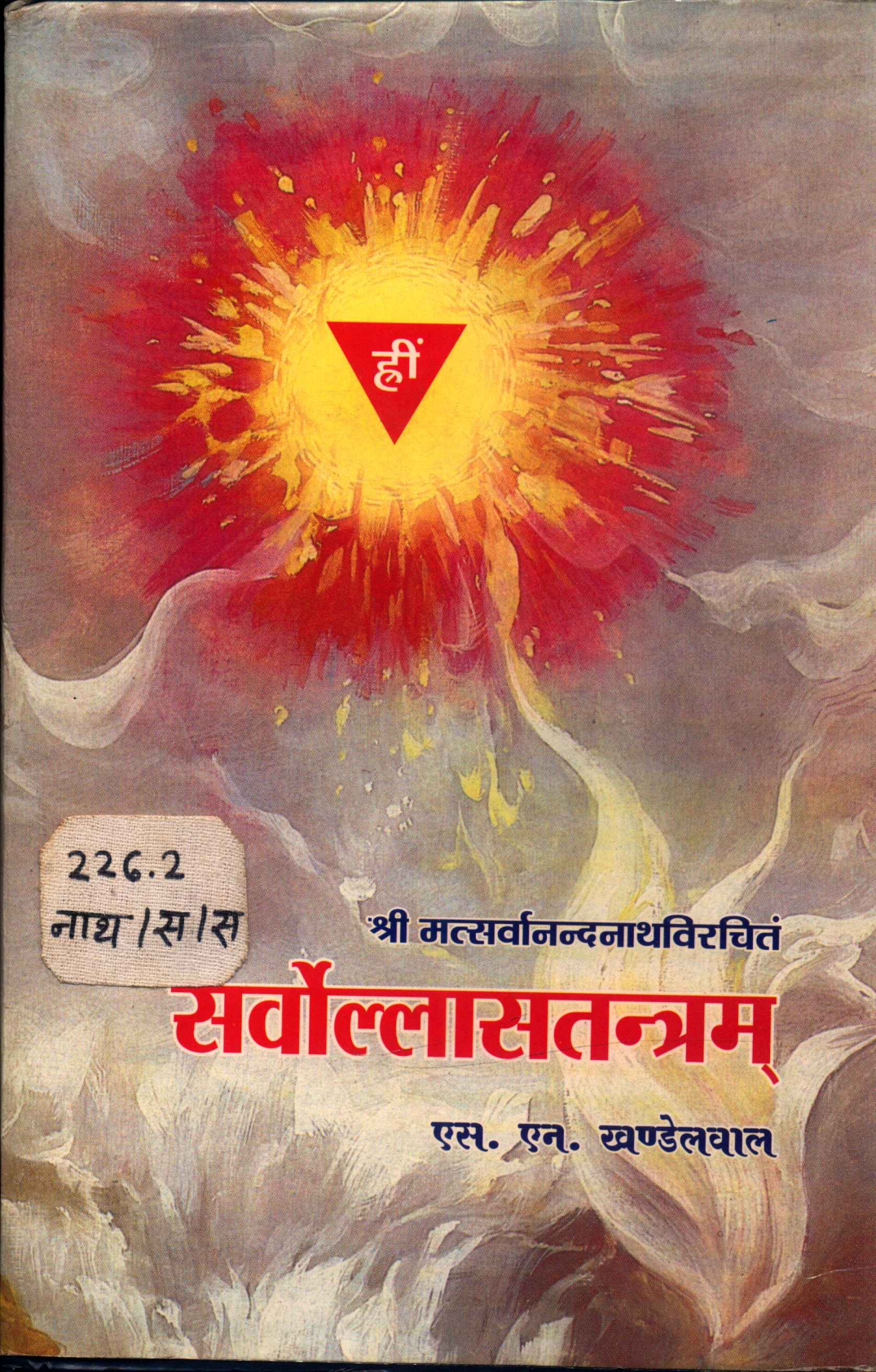

226.2
नाथ/स/स

श्री मत्सर्वानन्दनाथविरचितं

सर्वोल्लासतन्त्रम्

एस. एन. खण्डेलवाल

श्रीमद्भगवद्गीता

सर्वोत्तमशास्त्रम्

।। श्रीः ।।

चौखम्बा सुरभारती ग्रन्थमाला
३४७

श्रीमत्सर्वानन्दनाथविरचितं

सर्वोल्लासतन्त्रम्

सम्पादक एवं व्याख्याकार
एस० एन० खण्डेलवाल

भूमिका
म० म० गोपीनाथ कविराज

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन
वाराणसी

प्रकाशक

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन

(भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक)

के० 37/117, गोपालमन्दिर लेन

पो० बा० नं० 1129, वाराणसी 221001

फोन : 335263
333371

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रथम संस्करण 2003 ई.

मूल्य : 400-00

226.2
नाथ।स।स

अन्य प्राप्तिस्थान

चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान

38 यू . ए . बंगलो रोड, जवाहरनगर

पो० बा० नं० 2113

दिल्ली 110007

फोन : 23956391

*

प्रधान वितरक

चौखम्बा विद्याभवन

चौक (बैंक ऑफ बड़ौदा भवन के पीछे)

पो० बा० नं० 1069, वाराणसी 221001

फोन : 420404

कम्प्यूटर टाइप सेटर :
मालवीय कम्प्यूटर्स
वाराणसी

मुद्रक :
ए० के० लिथोग्राफर
दिल्ली

The
CHAUKHAMBA SURBHARATI GRANTHMALA
347

SARVOLLĀSATANTRAM

of

Śrīmat Sarvānandanātha

Edited & Translated by

S. N. Khandelwal

Foreword by

M. M. Gopinath Kaviraj

CHAUKHAMBA SURBHARATI PRAKASHAN
VARANASI

Publishers:

© **CHAUKHAMBA SURBHARATI PRAKASHAN**

(Oriental Publishers & Distributors)

K. 37 / 117, Gopal Mandir Lane

Post Box No.1129

VARANASI 221001

Telephone : *335263*
: *333371*

First Edition

2003

Also can be had of

CHAUKHAMBA SANSKRIT PRATISHTHAN

38 U. A. Bungalow Road, Jawaharnagar

Post Box No. 2113

DELHI 110007

Telephone : 23956391

*

Sole Distributors :

CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN

Chowk (Behind The Bank of Baroda Building)

Post Box No. 1069

VARANASI 221001

Telephone : 420404

Computer Type-setters :
Malaviya Computers
Varanasi

Printers :
A. K. Lithographers
Delhi

Foreword

The name of Sarvānanda of Mehārpīṭha, one of the foremost Tāntrik saints of mediaeval Bengal, is a familiar word to every household in Bengal which claims to have some acquaintance with its past religious culture and traditions. The following pages, brought out for the first time, represent a compilation by this saint of a big Tāntrik compendium in 64 chapters, called Sarvollāsa Tantra, dealing with some of the most important topics of Tāntrik Sādhana, including those having a special bearing on Vīrasādhana. The publication of a work of this nature which was hardly known to any but a limited few can hardly fail to be welcome to all students of Sanskrit religious literature, to those in particular who are interested in the history of the religious culture of this contry as well as to those who wish to specialize in various phases of all forms of Tāntrik Sādhana, Its appeal to practical students of the subject cannot of course be expected to be wide.

The work is based on a number of earlier Tantras, some of which are already known from other sources. The reference to or enumeration of 64 Tantras is interesting, as it shows a different list from what is known to us. The Saundarya Laharī of Saṅkarāchārya refers indeed to 64 Tantras but does not name them. The commentator Lakṣmīdhara however names and describes them all. A complete list is furnished by the Vāmakeśvara Tantra. Another list of 64 Tantras is found in the so called Bhairava Āgama supplied by Jayaratha in his commentary on the Tantrāloka. But this last list is to be distinguished from the above by the fact that the works named therein are all devoted to the teaching of monistic doctrines and are said tc have issued from the southern mouth (योगिनी वक्त्र) of

Śiva which is emblematic of the supreme unification of Śiva and Śakti.

"A philosophical, rather mystico-esoteric, study of the various Tāntrik modes of Sādhanā will naturally form part of a regular history of Tāntrik culture in this country. When that comes to be written in a systematic manner with all the attention it deserves, much of the obscurity which hangs round the subject owing to ignorance and misinterpretation will disappear, and the true significance of most of the rites, however unintelligible or even fantastic any of them may seem to us at present, will appear clearly in the light of the proper perspective then revealed. The first principles of these practices may then be found to be much more ancient and wide than they seem to be known , perhaps even more scientific and rational. Practices and beliefs corresponding to those of the so-called Śākta Tantras, exist in a more or less explicit form in numerous other religious sects of India, both ancient and mediaeval (and even modern), including the Buddhistic and the Jain. The essentials of the cult may perhaps be traced to the Vedic times [Cf. the Mahāvrata rite].

Every religious sect suffers from the stigma brought upon its fair name by the wilful abuses and malpractices of its unworthy and perverted followers. Its merit or intrinsic worth is not to be judged by these aberrations, but by the high ideal which it consciously sets up before itself and which is realised in practical life by some of its faithful adherents.

The philosophy of Kāmakalā is a study by itself. How the Transcendent Divine, the Ineffable Unity of the Supreme Being, brings forth as it were out of Itself and within Its own Nature the germ of the Cosmos lying hidden so long in Its undifferentiated unity is a problem to which the intellect of man finOksÿ no convincing reply. The Tāntriks however aver that the transition from *Anuttara* (Transcendent) to *Ānanda* (Divine Joy) , and from *Ānanda* to *Ichchhā* (Divine Will), if a transition it could be called where time-sequence or even logical sequence is meaningless, entails a corresponding transition back from *Ichchhā* to *Ānanda*

and from *Ānanda* to *Anuttara, Icchā* represents the Divine Will involved in the mechanism of Kāmkalā and it presupposes the play of *Ānanda* on a higher level. *Ānanda* is the expression of the eternally self-aware Supreme Being acting upon Itself and looking into Itself as into a mirror. It does not belong to the Transcendent or to *Anuttara* as such nor to the Supreme Will either, which is at the apex of creation and is a descent from self-contained Existence. It represents the intermediate link as it were between, to use a Christian term , the Father Divine and the Son Divine, It is the Prajñāpāramitā of the Neo-Buddhists and Mahāśakti of the Tāntriks.

The relation of the Transcendent with this is that of the self with its own nature. The युगलरूप or युगनद्धरूप or यामलरूप of the mystics indicates this peculiar character. The Supreme Unity cannot be reached from the level of Will (इच्छा) except through the manifestation of *Ānanda* or *Śakti.* This *Śakti,* as a counterpart of *Śiva,* has to function properly so as to induce the state of Supreme fusion in which both would be lost in the unity of Brahma. In other words, the awakening of Kuṇḍalinī from a dormant state into the form of a Conscious Power and the consequent transmutation of *Jīva* into *Śiva,* followed by their joyous unification in the Self-delight of Brahma, are duly recognised in the Tantras. For does not the *Vīra Sādhaka,* who has risen above the limitation of the disciplined moral life of a *Paśu,* find access to the transcendental glories and freedom of the *Divya* stage through a process of sublimation accompanied by assimilation of Pure *Śakti* ?"

Banaras **M. M. Gopinath Kaviraj, M.A.**

निवेदन

महान् कौल अवधूत सर्वानन्दनाथ कृत 'सर्वोल्लासतन्त्र' का भाषानुवाद प्रस्तुत करते हुये अति गोपनीय तथा गहन तत्त्वों से परिपूर्ण वीर साधना के रहस्यसमुद्र के अतल तल में अवगाहन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है । प्रस्तुत ग्रन्थ सैकड़ों वर्ष से पूर्व बङ्ग के शक्तिसाधकगण में अत्यधिक लोकप्रिय रहा है। डॉ राजेन्द्रलाल मिश्र महाशय ने 'नोटिसेज़ आफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्टस्' में नवद्वीपस्थ पं० हरिसिद्धान्त के पास सङ्कलित एक प्रति का उल्लेख किया है सर जान वुॅडरफ के सन् १९१७ ई. में 'माडर्न रिव्यू' में छपे प्रबन्ध 'शक्ति एण्ड शाक्ताज़' में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है ।

ग्रन्थ प्रणेता सर्वानन्दनाथ के वंशज आज भी बङ्गाल में अनेक स्थल पर हैं और तान्त्रिक साधना क्षेत्र में उनका स्थान प्रमुख है । महामहोपाध्याय अन्नदाचरण तर्कचूड़ामणि (१८६०-१९३७ ई०) इसी वंश में उत्पन्न हुये थे। सर्वानन्दनाथ के पुत्र शिवनाथ ने 'सर्वानन्दतरंगिणी' नामक अपने ग्रन्थ में सर्वानन्दनाथ के जीवन चरित्र का उल्लेख अत्यन्त रोचक रूप से किया है । इसी वंश के पं. रामलोचन महाचार्य ने 'तान्त्रिकार्चनदीपिका' का प्रणयन किया था । इनका जन्म १८२५ ई० में हुआ था । रामकिशोर न्यायवीर उक्त रामलोचन के भाई थे । इनका देहावसान वाराणसी में १८५० ई० में हुआ । इन्होंने कलायपंजी, मुद्राप्रकार, दीक्षातत्त्वविलास आदि ग्रन्थों की रचना की थी। इनकी 'कर्पूरादिस्तव' की व्याख्या प्रसिद्ध है । इसी वंश की सेनाहारी शाग्वा के पुरुष राघवेन्द्र कविशेखर महाचार्य ने १७८० ई० में 'कुलमतम्' नामक ग्रन्थ को लिखा । पं० वाणेश्वर न्यायवागीश (१७०० ई०) ने 'महिषमर्दिनीस्तव' की रचना की थी ।

पूर्व बङ्गाल (बङ्गलादेश) के तिपेरा जिले का एक छोटा सा परगना ही मेहार है । यह १४वीं शती में यह कायस्थों द्वारा शासित स्थान था । इसी वंश के यशोदानन्ददास के शासन काल में पूर्वस्थली जिला बर्दवान के ब्राह्मण वासुदेव दैवी आदेश से प्रेरित हो अपने परिवार तथा मित्र पूर्णानन्द के साथ मेहर चले आये । वे कालान्तर में पूर्णानन्द के साथ कामाख्या आये और नाना प्रकार की साधना में तल्लीन हो गये । यही पर इन्हें दैवी सङ्केत प्राप्त हुआ कि इन्हें स्वयं सिद्धि नहीं मिलेगी । इनका पौत्र सिद्ध होगा । इस पर वासुदेव ने प्राणत्याग कर दिया । इस अवसर पर उन्होंने पूर्णानन्द को कुछ

निर्देश दिया । साथ ही बतलाया कि वे अपने द्वितीय पुत्र शम्भुनाथ के पुत्र के रूप में सर्वानन्द के नाम से जन्म ग्रहण करेंगे । सर्वानन्द के सम्बन्ध में सदानन्द ने अनेक विवरण प्रस्तुत किया है । इनके अनुसार सर्वानन्द अपने पूर्व सात जन्मों से सिद्धि के लिए प्रयत्नशील थे । शिवनाथ ने इनके सातों जन्मों के देहत्याग स्थल का वर्णन किया है—

यो नीलाचलसिन्धुशैलबदरीगङ्गाब्धिवाराणसी,
कामाख्यासु वपुर्जहौ भगवतीपादाम्बुजप्राप्तये ।
सोऽयं शम्भुमहात्मनस्तनुभृतो मेहारपीठस्थले,
देवी मानुषचक्षुषा दशविधामीक्षाम्प्रचक्रे कलौ ॥

सर्वानन्द अर्ध उम्र तक निरक्षर थे । स्थानीय राजा ने एक बार उनके द्वारा प्रतिपदा को पूर्णिमा बतलाये जाने पर उन्हें प्रताड़ित किया था । अपने बन्धुगण से अनेक बार प्रताड़ित होकर वे ताड़पत्र की खोज में निकले । पेड़ पर चढ़ते समय इनकी मुठभेड़ एक काल सर्प से हुई जिसे इन्होंने चतुरतापूर्वक तेजधार वाले ताड़पत्र की धार से दो खण्डों में काट डाला जब वे उस सर्प का शिरोभाग पृथ्वी पर फेंक ही रहे थे, तभी एक सन्यासी ने प्रकट होकर इनके कानों में मन्त्र-प्रदान करते हुये अनेक साधन एवं निर्देश प्रदान किए । अब वे दौड़ते हुये अपने मित्र पूना के पास गये और उस मन्त्र में ही वीर साधना का अनुष्ठान किया । पूना स्वयं भी एक सिद्ध था । उसने अपनी देह से प्राण को अलग करके सर्वानन्द को शवासन के रूप में अपनी मृतदेह प्रदान करने का महान् कार्य किया—

'देहात् प्राणान् पृथक् कृत्वा निरालम्बमवस्थितः'

सबको स्तब्ध करते हुये उसी प्रतिपदा के दिन सम्पूर्ण मेहार क्षेत्र में पूर्णिमा के चन्द्रोदय का अनुभव किया गया । सर जॉन वुॅडरफ ने पूना नामक इस मित्र को चाण्डाल कहा है, जबकि वह शूद्र था । सर्वानन्द सिद्धि के लिये इसी पूना पर निर्भरशील थे । यह पौषमास का अंतिम दिन तथा शुक्रवार युक्त वह स्थान जहाँ इन्होंने सिद्धि प्राप्त की वहाँ एक अंजीर का वृक्ष था । उसी की जड़ के नीचे मतङ्ग ऋषि द्वारा स्थापित शिवलिङ्ग निहित था । आज यह स्थली एक शक्तिपीठ के रूप में मान्य है और हजारों भक्त यहाँ एकत्रित होते हैं यहाँ पौषसंक्रान्ति पर भारी मेला लगता है—

मातङ्गमुनिना पूर्वं भवान्या मन्त्रसिद्धये ।
संस्थापितं महालिङ्गमप्रकाश्यं कलौ युगे ।
तस्योपरि शवारूढात् सिद्धिं यास्यसि भूतले ॥

(सर्वानन्दतरंगिणी)

सर जॉन वुॅडरफ के मतानुसार ये ही मतङ्गेश शिव हैं । सिद्ध साधक यहाँ पर इनका दर्शन प्राप्त करते हैं ।

उस दिन शवरूप में पड़ा पूना सर्वानन्द की साधना समाप्त होते ही पुनरुज्जीवित हो उठा । सर्वानन्द तथा पूना ने माँ भवानी के विभक्तरूप दश महाविद्या का दर्शन प्राप्त किया । शिवनाथ कहते हैं कि इसी समय निरक्षर सर्वानन्दनाथ के मुख से अत्यन्त मधुर २२ श्लोक निकले । यह अत्याश्चर्य है । अब सर्वानन्द को लोगों ने 'सर्वविद्याठाकुर' पदवी से सम्बोधित किया । इसके अनन्तर राजा द्वारा शाल देकर इनका सम्मान किया गया । सर्वानन्द की इस उपलब्धि को इनके मन्त्री षडानन्द ने प्रचारित किया । षडानन्द ने भी साधना द्वारा दिव्यदृष्टि की प्राप्ति की थी । सर्वानन्द, षडानन्द तथा पूना के साथ वाराणसी की ओर चल पड़े । मार्ग में नाहाटी (खुलना जिला) में रुके । यहाँ पर इन्होंने प्रख्यात महाराष्ट्रीय विद्वान् चन्द्रचूड़ आगमवागीश को शास्त्रार्थ में पराजित किया था । उन्होंने भी सर्वानन्द का सम्मान करते हुये उन्हें अपना जामाता बना लिया । यहाँ पर एक पुत्र होने तक सर्वानन्द ने निवास किया । तदनन्तर अपने दोनों सहयोगियों के साथ ५० वर्ष की आयु में वाराणसी की ओर प्रस्थान किया ।

वाराणसी में इनके मत तथा प्रक्रिया का यहाँ के शैव दण्डियों ने प्रबल विरोध किया । इन दण्डियों में से एक इनके सम्बन्ध में खोजबीन करते हुए मेहार तक गए और वहाँ सर्वजनविदित सर्वानन्द के आश्चर्यवृत्त को सुनकर तथा शिवानन्द के द्वारा वर्णित सर्वानन्द की जीवनी के श्लोकों से प्रभावित होकर स्वयं तन्त्रमार्गी बन गए । उसकी अनुभूति वाराणसी के शैव दण्डियों तक पहुँची । कहा जाता है कि वाराणसी में सर्वानन्द १२ वर्ष तक गणेश महाल स्थित शाङ्करमतावलम्बी 'राजगुरु' मठ के महन्त भी बनाये गये । इस तथ्य का वर्णन ब्रह्मानन्दभारती ने 'सिद्धजीवनी' नामक ग्रन्थ में किया है । सर्वानन्द के सम्बन्ध में यह भी मत प्रचलित है कि ये आज भी कायपरिवर्तन के कौशल से जीवित हैं और समय-समय पर तत्कालीन साधकों से इनका सम्पर्क भी होता रहता है ।

सर्वानन्द ने 'सर्वोल्लास' का ग्रन्थन सेनाहाटी में अपने गृहस्थाश्रम के काल में किया है । इनके श्वसुर आगमवागीश भी महान् तान्त्रिक थे और उनके पास के विशाल ग्रन्थ सङ्कलन से इन्हें 'सर्वोल्लास' के ग्रन्थन की प्रेरणा प्राप्त हुई । वास्तव में प्रारम्भ तथा अन्त के श्लोक तथा विभिन्न अध्यायों के शीर्षक के अतिरिक्त सम्पूर्ण ग्रन्थ का एक भी श्लोक सर्वानन्द द्वारा रचित नहीं है । यह ग्रन्थ सम्पूर्णतः अन्य प्राचीन तथा सामायिक तन्त्र ग्रन्थों से उद्धरणों का सङ्कलन करके रचा गया है । केवल उल्लासनिर्णय ही इनके द्वारा रचित

है। इसमें भी व्याकरण की अनेक त्रुटियाँ हैं । फिर भी साधन पथ का यथार्थ दिशानिर्देश सङ्कलित होने के कारण सैकड़ों वर्षों से इसे महत्त्वपूर्ण तन्त्रग्रन्थ माना गया है । वास्तव में तन्त्र साहित्य पूर्णतः प्रायोगिक विद्या पर आधारित रहता है और उसका उद्देश्य है साधनाभ्यास हेतु साधकों को मार्गनिर्देश देना । वह दार्शनिक सिद्धान्तों की भित्ति पर रचा न होकर पूर्णतः प्रायोगिक विद्या से ओत-प्रोत होता है । अतः उनमें व्याकरण के नियम तथा छन्द बद्धता का महत्त्व अधिक नहीं माना जाता ।

इस ग्रन्थ के द्वितीय उल्लास में ६४ तन्त्रों की महत्त्वपूर्ण सूची दी गई है। ६४ तन्त्रग्रन्थों की ६४ संख्या के आधार पर ही ६४ उल्लास ग्रथित किये जाने की घोषणा भी है परन्तु अब तक इसका ६४ वाँ उल्लास अनुपलब्ध है। इस उल्लास में सर्वानन्द ने गुरु परम्परा से प्राप्त अनेक दिव्य एवं शक्तियुक्त मन्त्रों तथा उनकी सम्यक् साधना का अङ्कन किया था । वास्तव में यह सर्वजन प्रकाश्य विद्या नहीं है । परम्परा यह है कि ऐसे तत्त्वों को अंकित न करके उन्हें गुरुगम्य ही रख लिया जाये । प्रतीत होता है कि सर्वानन्द ने ६४वें उल्लास को अपने मनोजगत् में ही गुप्त रक्खा होगा और उसको लिपिबद्ध नहीं किया होगा । योग्य अधिकारी के समक्ष ही वह उल्लास प्रकाश्य रहा होगा, क्योंकि किसी भी प्राचीन प्रति में वह अंकित नहीं है । यथा—

१. पं. रजनीकान्त स्मृतिरत्न, कालीकच्चा वाले की प्रति
२. पं. दुर्गाकुमार चक्रवर्त्ती, एकातारा, मेहार वाले की प्रति
३. पं. कुरुनाथ न्यायतीर्थ, सोनाचक्रा, नोआरावाली की प्रति
४. पं. कैलासचन्द्र काव्यव्याकरण स्मृतितीर्थ सिलहट वाले की प्रति
५. पं. शारदाचरण विद्यारत्न, नोआरावाली वाले की प्रति
६. विद्यासागर संग्रह, बङ्गीय साहित्य परिषद् की प्रति
७. रायल एशियाटिक सोसायटी, बङ्गाल की प्रति,

तान्त्रिकगण अतिगोपनीय प्रक्रिया तथा सिद्धमन्त्र को सर्वसाधारण में प्रकाशित करने से कतराते रहते हैं । यह भी प्रसिद्धि है कि सर्वानन्द ६४वें उल्लास को अवधूतावस्था में वाराणसी ले आये थे । इनके कुछ उन्नत अन्तरङ्ग शिष्यगण ६४वें उल्लास से परिचित थे परन्तु उन्होंने भी गुरुपरम्परा के कारण उसे गुप्त रखना ही श्रेयस्कर माना ।

इस ग्रन्थ में जिन ६४ तन्त्रों का उल्लेख किया गया है, उनमें से कुछ तो अत्यन्त विरल तथा मूल्यवान् हैं । जैसे मातृकाभेद के ४ श्लोक सर्वोल्लास में मिलते हैं जिनमें से केवल दो ही अब तक की मातृकाभेद की उपलब्ध प्रतियों में मिलते हैं । शेष दो का अङ्कन केवल सर्वोल्लास में ही प्राप्त होता

है । अत: यह सिद्ध हो जाता है कि जो मातृकाभेद तन्त्र का जो स्वरूप आज हमें उपलब्ध है, वह अपूर्ण है । इसी प्रकार कालीतन्त्र के दो उद्धरणों वाले श्लोक सर्वानन्द ने सर्वोल्लास में अंकित किये हैं, जबकि उपलब्ध कालीतन्त्र में मात्र १ श्लोक ही है । इस प्रकार अब तक प्राप्त कालीतन्त्र भी पूर्ण नहीं है । महानिर्वाण तन्त्र के ३ श्लोक सर्वोल्लास में लिखे गये हैं । अब तक प्राप्त ३ महानिर्वाण की किसी भी प्रति में वे तीनों श्लोक नहीं हैं । अत: हमे प्राप्त महानिर्वाणतन्त्र भी अपने आद्य पूर्ण रूप में आज उपलब्ध नहीं है, यह प्रमाणित हो जाता है । इन तीन श्लोकों को महान् अन्वेषक तथा विद्वान् सर जॉन वुँडरफ ने किसी पाली भाषा के विद्वान् के पास रक्षित प्रति में देखा था। इसी प्रकार राधातन्त्र के तीन श्लोक सर्वोल्लास में अंकित हैं जिनमें से कोई आज तक प्राप्त 'राधातन्त्र' की किसी भी प्रति में नहीं पाया गया ।

'सर्वोल्लास' का स्वरूप गठित करते समय सर्वानन्द ने इसमें तीन भावों तथा तीन आधारों पर तत्कालीन तन्त्रमार्गसम्मत मत का सङ्कलन किया है । शाक्ततन्त्रों में साधना की दृष्टि से 'भाव' अति महत्त्वपूर्ण तथ्य है । इसके बिना साधना-आराधना फलप्रद नहीं होती । परब्रह्म में एक अपरिवर्तनीय भाव है । यह भाव ही प्रकारान्तर से परब्रह्म है । यही एक अपरिवर्तनीय भाव क्रिया भेद से पशु-वीर एवं दिव्यरूप से त्रिधा अनुभूत होने लगता है । पशुभाव भी त्रिविध है—वैदिक, वैष्णव एवं शैव । इन तीनों को सभाव पशु कहते हैं । दूसरा वर्गीकरण है विभावपशु । कहा गया है—

'पशुश्च द्विविधो देवि सभावश्च विभावक: ।
वीरश्च द्विविधो देवि विभावश्च सभावक: ॥'

शिवनाथ सर्वानन्दतरंगिणी में कहते हैं कि पशुगण को पुरुष देवता की आराधना करनी चाहिये । वीरगण सभाववीर तथा विभाववीर रूप से द्विविध होते हैं । ये शक्ति का पूजन करने के अधिकारी हैं । शक्ति पूजनार्थ पञ्चतत्त्व आवश्यक है । पशुगण भी सभावपशु तथा विभावपशु भेदानुसार द्विविध हैं । विभावपशु का पशुभाव तो तिरोहित है । परन्तु वह वीर भाव में अभी तक नहीं पहुँच सका है । अत: विभाव पशु को पञ्चतत्त्व के स्थान पर ग्रन्थ में वर्णित पञ्चतत्त्व के अनुकल्प का प्रयोग करना चाहिये । विभावपशु तो अनुकल्प द्वारा शक्ति की आराधना कर सकते हैं । परन्तु सभावपशु को अनुकल्प का भी अधिकार नहीं है । वह केवल पुरुष देवता की अराधना कर सकता है । विभावपशु के लिये पञ्चतत्त्व के स्थान पर उसके अनुकल्प की व्यवस्था के पीछे भी एक कारण है । विभाव पशु अभी घृणा, लज्जा एवं भय से रहित नहीं है, अतएव उसे पञ्चतत्त्व के यथार्थ रूप को स्वीकार करने में हिचकिचाहट होती है। वह प्रकृति (स्त्री) के साथ यथार्थ पञ्चतत्त्व सहयोग से साधना कैसे

कर सकेगा ? वह मानसपूजन में पञ्चतत्त्व के मनोकल्पित रूप का आश्रय लेता है। इसी कारण विभाव पशु के लिये कुमारीपूजा का विधान है । वह गन्ध अक्षतादि से कुमारी का पूजन करे, परन्तु वीरसाधक कदापि कुमारी पूजन न करे, क्योंकि उसे कुमारी का मात्रगन्ध अक्षतादि से पूजन नहीं करना है । वह तो रमणक्रिया का अधिकारी है ।

'विभावे पशुभावे च गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ।
कुमारी पूजयेद्देवि वीरभावे न पूजयेत् ॥'

वीरभाव की भी त्रिधारा है । दक्षिणाचार, वामाचार तथा सिद्धान्ताचार । सर्वोल्लास में अधिकांश स्थल पर इसी का विवरण मिलता है । दक्षिणाचार पुस्तकपर्यन्त विस्तृत है । इसमें शिवभावान्वित साधक पराशक्ति का पूजन करता है । परन्तु वामाचार में वह वामशक्ति रूपा होकर पराशक्ति की आराधना में तत्पर हो जाता है । प्रथम में वह है शिवभावान्वित, द्वितीय में वह है वामशक्तिभावान्वित । इन दोनों भावों में वास्तविक शक्ति (स्त्री) तथा वास्तविक पञ्चतत्त्व (मद्यमांसादी) से आराधना की जाती है । दोनों ही शाक्ताचारी हैं । अधिक उन्नतिशील साधक इस सत्य (सिद्धान्त) की उपलब्धि करते हैं कि वे स्वयं परमशिव हैं । इस स्थिति में शक्ति उस साधक में अन्तर्लीन हो जाती है। दिव्याचार भी सिद्धान्ताचार का ही उन्नत रूप है । दिव्याचार में ज्ञान एवं ज्ञेय का ऐक्य हो जाता है । विज्ञ तान्त्रिकगण कहते हैं कि जहाँ शैवाचार का चरम शिखर है वहाँ से तो शाक्ताचार का प्रारम्भ हो रहा होता है । पञ्चमकार (पञ्चतत्त्व) से भगवती की महापूजा का अधिकार केवल महाकौल तान्त्रिक योगी को ही है ।

सर्वानन्द कहते हैं कि शक्ति की अन्तःपूजा तब होती है जब अन्तःस्थ पञ्चतत्त्व पूजा की परिणति हो जाती है उसका समर्पण कुण्डली में करने से होता है । बाह्यपूजा इसी समर्पण उद्यम का ही एक सफल रूप ही है । बाह्यपूजन में मद्यसेवन का अधिकार साधक को नहीं है । केवल अन्तःपूजन के ज्ञाता वीरसाधक को ही मद्य सेवनाधिकार मिला है । वीरसाधक ने अन्तःअमृत का सेवन करके मद्यतत्त्व को यथारूपेण जान लिया है । वीर साधक भी इसका प्रयोग केवल चक्रपूजा में ही करने के अधिकारी हैं । अन्य स्थान पर इसका प्रयोग उनके लिये भी वर्जित है । वे इसके प्रयोग से ग्रन्थि, बन्धन, सीमा, जाति आदि पृथक् दृष्टि का तिरोधान कर देते हैं । सर्वानन्द ने अति परिश्रम से 'सर्वोल्लास' में पञ्चतत्त्व के अधिकारी का उल्लेख तथा अनधिकार प्रयोग का निषेध किया है । ब्राह्मण वही है जो ब्रह्मज्ञान युक्त है । केवल जातिगत ब्राह्मण कैसे ब्राह्मण हो सकता है ?

इस प्रकार के ग्रन्थों का कोई भी उपयोग तथा महत्त्व पशुवृत्ति वालों के लिये नहीं है जो इस संसार में भी पड़े हैं । इसकी उपयोगिता गिने चुने वीरसाधकों के ही लिये है जिन्हें ऐसी क्रिया पद्धति का आभास गुरुकृपा से मिल चुका है । शङ्का हो सकती है कि यदि समाधि तथा ब्रह्मज्ञान में इसकी स्थिति है, तब इस खतरनाक 'क्षुरस्य धारा' जैसे वीरभाव के क्रियाकलाप की क्या आवश्यकता ? तन्त्र में इसका समाधान यह है सर्वानन्द के अनुसार शक्ति ही परम प्राप्तव्य नहीं है । परम प्राप्तव्य है परब्रह्म यह जगत् ब्रह्म की क्रीड़ा है । इस क्रीड़ा हेतु परब्रह्म ही जगत् के रूप में साकार होता है । प्रकृति के साक्षात् से ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है । बिना प्रकृति (स्त्रीशक्ति) का साक्षात्कार किये ब्रह्मज्ञान असम्भव है । तभी आदि शङ्कराचार्य ने शक्ति (प्रकृति) का पूजन किया था । सौन्दर्यलहरी इसका प्रमाण है । नित्या प्रकृति त्रिरूपा है । यही सूक्ष्म रूप से देहान्तर्गत स्थित है । दूसरी है ज्योतिरूपा । तृतीय है स्थूल जो स्त्री के रूप में हमारे सामने है । इन तीन रूपों की साधना का रहस्य हमारे प्राचीन तान्त्रिकों ने जाना था । तन्त्र की महान् उपलब्धि है देहान्तर्गत गुप्त विराट जगत् । यही है तान्त्रिक योग जिसे आधार बनाकर तन्त्र के आचार्य अन्त:पूजन में प्रवृत्त हो जाते हैं । साधना का प्रारम्भ होता है 'दीक्षा' से और समापन होता है आध्यात्मिक प्राप्ति 'कृपा' के साथ । सर्वोल्लास में वर्णित पञ्चतत्त्व वस्तुत: अन्त:पूजन का बाह्यरूप है जिसका अनुष्ठान गुरुसान्निध्य में गोपनीय चक्रार्चन के रूप में किया जाता है । सर्वोल्लास के अनुसार व्यक्त (बाह्यपूजन) के बिना गुप्त ज्ञान नहीं मिलता । बाह्यचक्र में साधक जिस मद्य (कारण) का सेवन करते हैं, उसे वे वास्तव में स्वयं ग्रहण नहीं करते, अपितु उसका निवेदन चक्रेश्वर के लिये होता है । चक्रेश्वर मनुष्यरूपधारी होकर भी दैवीयुगल की आभा से युक्त होकर चक्र में स्वशक्ति के साथ स्थित रहते हैं । साधक उनके सम्मुख समर्पित होकर कृपाप्राप्त हो जाता है । वीरसाधना का उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर निष्पन्न की जा रही वाह्यपूजा से अनुभूति सम्पन्न होकर सर्वोच्चस्तरीय अन्त:पूजा में प्रवेश । इसका प्रधान नियम है—**कौलगुरु का आश्रय लेकर पञ्चतत्त्व को शुद्ध समझना । मन्त्र द्वारा पञ्चतत्त्व के भौतिकांश को सूक्ष्मीकृत करके उसे सूक्ष्मतत्त्व में परिणत करने की शक्ति प्राप्त करना ।** उक्त है—

कौलाद्वा कौलिकाद्वापि ज्ञानशाखान्महेश्वरि ।
सर्वपूतं हि विज्ञेयं सर्वकार्येऽधिकारिता ॥

तन्त्र एक गौरवपूर्ण प्रायोगिक विद्या है । यह मात्र सैद्धान्तिक नहीं है इसके समस्त अवयव अनुभव की कसौटी पर कसे हुये हैं । इसका ढाँचा इस प्रकार से बना है कि इसमें जाति, वर्ग आदि का कोई विभेद नहीं है ।

वीरसाधना का एक रूप बौद्ध एवं जैन तान्त्रिकों ने भी स्वीकार किया है । बौद्धकापालिकों की साधना में वीराचार के प्रभूततत्त्व मिलते हैं । वज्रयान, कालंचक्रयान के साहित्य में वीरसाधना का प्रमाण प्राप्त होता है । इतिहासविद् कहते हैं कि तीसरी सदी ईस्वी से बौद्धों में तान्त्रिक प्रक्रिया का प्रमाण मिलने लगता है । यही समय है बौद्धाचार्य असङ्ग का । गुह्यसमाजतन्त्र में भी वीराचार परिलक्षित होता है । परवर्ती सिद्धों की परम्परा में भी वीरसाधना को स्वीकृति दी गई है। दोहाकोष, चर्यापद, सहजाम्नाय पञ्जिका, साधनमाला, अद्वयवज्रसंग्रह में भी वीराचार का आभास मिलता है । नाथसिद्धों की परम्परा में काणेरी आदि ने भी वीरसाधना का वरण किया था ।

सर्वानन्दनाथ ने शवसाधना से सिद्धि प्राप्त किया था । यह कौलाचार ही है । शिवनाथ ने इनकी कौल अवधूत स्थिति को स्वतः देखा था । शिवनाथ ने इनके तत्कालीन स्वरूप का वर्णन अपने दण्डक में किया है—

सरोजाक्षिमालं महाशङ्खमालं,
भवान्यंशजातं स्वशक्त्या समेतम् ।
समन्तात् यतीनां स्तुतं स्मेरवक्त्रं,
महादेवतुल्यं भजे सर्वविद्यम् ॥

इनकी अन्तःसाधना अप्रकटीकृत रह गयी हैं, क्योंकि वह लुप्त ६४वें उल्लास में अंकित थी । इनके नाम के साथ 'सर्वविद्या' की पदवी लगी है । जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन्हें पराशक्ति के अद्वितीय अविभक्त रूप का साक्षात्कार न होकर उनके विभक्त रूप दशमहाविद्याओं का अलग-अलग दर्शन मिला था ।

प्राचीनकाल से वीराचार का जो स्वरूप प्रचलित था उसका पूर्ण उल्लेख महामहेश्वराचार्य अभिनवगुप्त के महान् ग्रन्थ 'तन्त्रालोक' में मिलता है । कालान्तर में गुरुपरम्परागत विभेद तथा विषयवस्तु के उत्कर्ष-अपकर्ष के कालजनित झञ्झावात के चलते इसके नाना प्रकार के परिपाटी तथा मतवैभिन्न्य का स्वरूप परिलक्षित होता है, परन्तु इसका जो मूल एवं आद्यस्वरूप तथा उद्देश्य है, उसके सम्बन्ध में सर्वानन्द ने नाना ग्रन्थों से सङ्कलन करके जो कुछ प्रस्तुत किया है वह तन्त्रमार्ग के साधक तथा अध्येता के लिए एक प्रकाशप्रदीप का स्वरूप उपस्थित कर देता है । अतः इस तन्त्र ग्रन्थ का विशेष महत्त्व है ।

निवेदक

गणेशचतुर्थी, २००१ ई० **एस. एन. खण्डेलवाल**

विषयानुक्रमणिका

	पृष्ठाङ्का:
उल्लासनिर्णय:	**१-५**
प्रथमोल्लास:	**६-१०**
अथ निगमलक्षणम्	७
अथागमलक्षणम्	८
अथागमनिगमप्रकाशकथनम्	८
अथ यामलोत्पत्ति:	८
अथ शास्त्रोत्पत्ति:	९
अथ युगभेदे शास्त्राचरणम्	९
अथ शास्त्रेण देवताया: मूर्त्तिनिरूपणम्	९
अथ वेदोत्पत्तिकथनम्	१०
द्वितीयोल्लास:	**११-१३**
अथ तन्त्राख्या कथनम्	११
तृतीयोल्लास:	**१४-२३**
अथ सृष्ट्युत्पत्तिप्रकरणम्	१४
राधातन्त्रे सृष्ट्युत्पत्तिकथनम्	१८
त्रिपुरारहस्यतन्त्रे सृष्ट्युत्पत्तिकथनम्	१८
अथ महाकालविरचितं श्यामास्तोत्रम्	१९
अथ सुन्दरीस्तोत्रम्	१९
अथ तारास्तोत्रम्	२१
चतुर्थोल्लास:	**२४-२८**
अथान्यप्रकारेण सृष्ट्युत्पत्तिकथनम्	२४
पञ्चमोल्लास:	**२९-३१**
अथान्यप्रकारेण सृष्टिनिरूपणम्	२९
षष्ठोल्लास:	**३२-३६**
अथ लयप्रकरणम्	३२

सप्तमोल्लासः ३७-४३
अथ भावप्रशंसा ३७
आगमोक्तभावप्रशंसा ३८
अथ चतुर्धा भावाचारलक्षणम् ४२
अष्टमोल्लासः ४४-४५
अथ त्रिविध भावाचारलक्षणम् ४४
नवमोल्लासः ४६-४९
अथ कौलज्ञानस्य कारणम् ४७
अथ पश्वाचारः ४७
गुरुनिन्दनम् ४८
दशमोल्लासः ५०-५४
अथ गुरुलक्षणम् ५०
अथ शाक्तगुरुप्रशंसा ५१
अथ गुरुलक्षणम् ५२
अथ श्रीगुरोः सूक्ष्मध्यानम् ५३
अथ श्रीगुरोस्तेजो ध्यानम् ५३
अथ श्रीगुरोः स्थूलध्यानम् ५४
एकादशोल्लासः ५५-६०
अथ सद्गुरुलक्षणम् ५५
अथ शान्तः ५८
अथ दान्तः ५८
अथ कुलीनः ५८
अथ विनीतः ५८
अथ शुद्धवेशः ५९
अथ शुद्धाचारः ५९
अथ सुप्रतिष्ठः ५९
अथ शुचिर्दक्षः ५९
अथ सुबुद्धिमान् ५९
अथाश्रमी ५९
अथ ध्याननिष्ठः ५९
अथ मन्त्रतन्त्रविशारदः ५९
अथ निग्रहानुग्रहे शक्तः ५९

द्वादशोल्लासः **६१-६४**
अथ वैष्णवाचारः ६१
अथ पशूनां शक्त्यर्चने निषेधः ६२
त्रयोदशोल्लासः **६५-६९**
अथ इष्टभक्तिः ६५
अथ सात्त्विकसाधकलक्षणम् ६६
अथ राजसिकसाधकलक्षणम् ६६
अथ तामससाधकलक्षणम् ६७
अथ त्रिविधपूजालक्षणम् ६८
अथ त्रिविध तामसीपूजालक्षणम् ६८
चतुर्दशोल्लासः **७०-७४**
अथ बलिदानम् ७०
अथ सात्त्विकीबलिः ७१
अथ राजसिकबलिः ७२
अथ तामसिकबलिः ७३
पञ्चदशोल्लासः **७५-८०**
अथ आचारविवेचनम् ७५
अथ शैवाचारः ७५
अथाष्टाङ्गयोगः ७६
आदौ यमलक्षणम् ७६
अथ नियमलक्षणम् ७६
अथासनम् ७६
अथ प्राणायामः ७७
अथ प्राणायामस्य फलम् ७८
समाधिः त्रिपुरासारे ८०
षोडशोल्लासः **८१-८९**
अथ विभावपशुलक्षणम् ८१
अथ मद्यानुकल्पम् ८१
अथ मांसानुकल्पम् ८१
अथ मत्स्यानुकल्पम् ८२
अथ मुद्रानुकल्पम् ८२
अथ मैथुनानुकल्पम् ८२

अथ विभाववीरलक्षणम्	८२
अथ विभाववीरः	८३
अथ पञ्चतत्त्वप्रमाणम्	८३
अथ मद्यानुकल्पम्	८४
अथ मांसानुकल्पम्	८४
अथ मत्स्यानुकल्पम्	८४
अथ मुद्रानुकल्पम्	८४
अथ पञ्चमानुकल्पम्	८५
अथ शुक्ररक्तानुकल्पम्	८७
अथ तिलकप्रमाणम्	८८
सप्तदशोल्लासः	**९०-९५**
अथ यन्त्रप्रमाणम्	९०
अथ विशेषयन्त्राख्या कथनम्	९२
अथ यन्त्रे पूजाफलम्	९२
अथ प्रत्यक्षानुकल्पयोर्लक्षणम्	९४
अष्टादशोल्लासः	**९६-१०२**
अथ शाक्ताचारः	९६
अथ संसर्गत्यागः	९७
अथ दक्षिणाचारशाक्तलक्षणम्	९७
अथ स्वधर्मलक्षणम्	९७
अथ वीरलक्षणम्	९९
अथ वीराचारगोपनम्	९९
अथ पशुवीरलक्षणम्	१०१
ऊनविंशोल्लासः	**१०३-१०८**
अथ साधकलक्षणम्	१०३
अथ चक्रलक्षणम्	१०४
अथ दिव्यचक्रप्रमाणम्	१०५
अथ वीरचक्रलक्षणम्	१०७
अथ देवचक्रलक्षणम्	१०८
विंशोल्लासः	**१०९-११६**
अथ श्रीचक्रस्य स्थाननिरूपणम्	१०९
अथ श्रीचक्रासनप्रमाणम्	११०

अथ चक्रेश्वरनियम:	११२
अथ चक्रमध्ये प्रवेशलक्षणम्	११३
एकविंशोल्लास:	**११७-१२१**
अथ श्रीचक्रे जात्यभेद:	११७
श्रीचक्रे द्रव्यनिरूपणम्	११९
अथ श्रीचक्रे द्रव्यस्थापनम्	१२१
द्वाविंशोल्लास:	**१२२-१२६**
अथ श्रीपात्रनियम:	१२२
अथ श्रीपात्रस्थापनलक्षणम्	१२२
अथ श्रीपात्राधारलक्षणम्	१२३
अथ पञ्चतत्त्वकथनम्	१२३
अथ पञ्चतत्त्वस्य फलम्	१२५
त्रयोविंशत्युल्लास:	**१२७-१३१**
अथाद्यतत्त्वलक्षणम्	१२७
अथाद्यतत्त्वस्य दोषोद्धार:	१२९
चतुर्विंशोल्लास:	**१३२-१३७**
अथ द्रव्यभेदकथनम्	१३२
शक्तिशुद्धि:	१३५
अथ पशुशक्तिलक्षणम्	१३५
अथ पशुवीरयो: शक्तिशुद्धि:	१३६
पञ्चविंशोल्लास:	**१३८-१४६**
अथाशुद्धमद्यस्य दोषकथनम्	१३८
अथ मद्यशुद्धि:	१३९
अथ कलसप्रमाणम्	१४०
अथ हसौ: मन्त्रलक्षणम्	१४१
अथ शापमोचनम्	१४५
षड्विंशोल्लास:	**१४७-१५०**
अथानन्दभैरवध्यानम्	१४७
आनन्दभैरवीध्यानम्	१४८
अथ संक्षेपशोधनम्	१४९
अथान्यप्रकारद्रव्यशुद्धि:	१५०
सप्तविंशोल्लास:	**१५१-१५५**

अथ मांसलक्षणम्	१५१
अथ मांसशुद्धिः	१५३
अथ मत्स्यलक्षणम्	१५३
अथ मीनशुद्धिः	१५४
अथ मुद्रालक्षणम्	१५४
अथ मुद्राशुद्धिः	१५४
अष्टाविंशोल्लासः	**१५६-१६०**
अथ शक्तिलक्षणम्	१५६
ऊनत्रिंशोल्लासः	**१६०-१६६**
अथ शक्तिशुद्धिः	१६३
यामलोक्तशुद्धिः	१६४
त्रिंशोल्लासः	**१६७-१७८**
अथ सम्विदाप्रकरणम्	१६७
अथ सम्विदाशुद्धिः	१७१
एकत्रिंशोल्लासः	**१७९-१८३**
अथ श्रीचक्रमध्ये साधकस्य पात्राधारलक्षणम्	१७९
अथ साधकस्य पात्रलक्षणम्	१७९
अथ पात्रशुद्धिः	१८२
द्वात्रिंशोल्लासः	**१८४-१८९**
अथ श्रीचक्रे साधकपात्रस्थापनम्	१८४
अथ श्रीपात्रस्थापनस्य नियमः	१८४
अथ पात्रस्य संख्याकथनम्	१८५
अथ नवपात्रनामकथनम्	१८५
अथ सप्तपात्रनामकथनम्	१८५
अथ पञ्चपात्रनामकथनम्	१८५
अथ त्रिपात्रम्	१८६
अथ कुब्जिकातन्त्रोक्तपात्रनामकथनम्	१८६
अथ पात्रदानक्रमः	१८७
त्रयस्त्रिंशोल्लासः	**१९०-१९७**
अथ वटुकबलिः	१९०
अथ वटुकमन्त्रोद्धारः	१९०
अथ योगिनीबलिः	१९१

अथ क्षेत्रपालबलि:	१९२
अथ गणेशबलि:	१९२
अथ सर्वभूतेभ्यो बलि:	१९३
अथ सामान्यबलि:	१९३
अथ कुलदीप-दर्शनम्	१९४
अथ पात्रस्वीकार:	१९६
चतुस्त्रिंशोल्लास:	**१९८-२०४**
अथाङ्गन्यासादिफलम्	१९८
अथ प्राणायामफलम्	१९९
अथ तर्पणक्रम:	२००
अथ गुरुपंक्तितर्पणम्	२०१
अथ स्वेष्टविद्या-तर्पणम्	२०२
तत: क्रम:	२०३
पञ्चत्रिंशोल्लास:	**२०५-२१२**
अथ पात्रस्वीकार:	२०५
अथ प्रार्थना	२०५
(१) अथ पञ्चपात्रवन्दनम्	२०७
(२) द्वितीयपात्रवन्दनम्	२०८
(३) तृतीयपात्रवन्दनम्	२०८
(४) चतुर्थपात्रवन्दनम्	२०८
(५) पञ्चमपात्रवन्दनम्	२०९
अथ नवपात्रवन्दनम्	२०९
षट्त्रिंशोल्लास:	**२१३-२१९**
अथ पाननियम:	२१३
अथ नवमपात्रस्य लक्षणम्	२१४
अथ श्रीगुरुध्यानम्	२१४
अथ ब्रह्मनिरूपणम्	२१७
अथ प्राणायाम:	२१८
अथ जप:	२१८
सप्तत्रिंशोल्लास:	**२२०-२२६**
प्रथमे श्रीगुरुर्ध्यानम्	२२०
द्वितीये रूपचिन्तनम्	२२१

तृतीये प्राणायाम:	
चतुर्थे जप:	२२१
पञ्चमे मैथुनम्	२२२
षष्ठे प्रदक्षिणम्	२२२
शक्तिप्रदक्षिणक्रम:	२२२
शिवप्रदक्षिणम्	२२२
अस्य फलम्	२२३
सप्तमे नमस्कार:	२२३
अथाष्टाङ्ग-नमस्कार:	२२४
अष्टमे स्तोत्रम्	२२४
नवमे गायनम्	२२५
अष्टत्रिंशोल्लास:	**२२७-२२८**
अथ पात्रे मधुदानप्रमाणम्	२२७
अथ नवमपात्रे मधुदानप्रमाणम्	२२७
ऊनचत्वारिंशोल्लास:	**२२९-२३३**
अथ क्रीडा-विधानम्	२२९
अथ क्रीडालक्षणम्	२३०
चत्वारिंशोल्लास:	**२३४-२३७**
अथ मैथुन-विधानम्	२३४
एकचत्वारिंशोल्लास:	**२३८-२४१**
अथ पञ्चमानन्द-कथनम्	२३८
अथ क्रियामार्गि-साधक-लक्षणम्	२४०
द्वाचत्वारिंशोल्लास:	**२४२-२४४**
अथानन्दार्थि-साधक-लक्षणम्	२४२
त्रिचत्वारिंशोल्लास:	**२४५-२४८**
अथ दैवानन्द-लक्षणम्	२४५
चतुश्चत्वारिंशोल्लास:	**२४९-२५६**
अथ मैथुनम्	२४९
अथ योनिस्तोत्रम्	२५१
अथ श्रीचक्र-पादोदक-माहात्म्यम्	२५४
पञ्च-चत्वारिंशोल्लास:	**२५७-२६२**
अथानन्दस्तोत्रम्	२५७

षट्चत्वारिंशोल्लासः	**२६३-२७३**
अथाभिषेकः	२६३
सप्तचत्वारिंशोल्लासः	**२७४-२७५**
अथ दक्षिणाचार-वीरस्य भावः	२७४
अष्टचत्वारिंशोल्लासः	**२७६-२७९**
अथ वामाचारः	२७६
अथ स्वपुष्पस्य प्रमाणं	२७६
अथ स्वयम्भू-स्वपुष्प-प्रभृति-कुसुमानां विधान-निरूपणम्	२७७
अथ स्वपुष्पादि-शुद्धिः	२७८
ऊनपञ्चाशत्तमोल्लासः	**२८०-२८४**
अथ स्वपुष्पादि-स्वयम्भ्वादि-पुष्प-शोधन-मन्त्रः	२८०
अथ पञ्च-मुद्रा-प्रमाणम्	२८२
अथ पञ्चतत्व-प्रकारं दक्षिणाचारे	२८३
पञ्चाशत्तमोल्लासः	**२८५-२९२**
अथ कुलयोषितां लक्षणम्	२८५
कुलस्त्री-अर्चनम्, कुलस्त्रीलक्षणम्	२८५
कुल-लक्षणम्	२८६
अथ कुलस्य देवमयत्व-कथनम्	२८९
एकपञ्चाशत्तमोल्लासः	**२९३-२९७**
अथ मैथुन-लक्षणम्	२९३
अथास्य भावः	२९३
अथ वामाज्ञानम्	२९५
द्वापञ्चाशत्तमोल्लासः	**२९८-३०२**
अथ शक्ति-ज्ञानम्	२९८
अथ गुप्ताशक्ति-लक्षणम्	२९८
अथ व्यक्ताशक्ति-लक्षणम्	३००
अथ वामा-पूजा-लक्षणम्	३०१
त्रिपञ्चाशत्तमोल्लासः	**३०३-३०६**
अथ सिद्धान्ताचारः	३०३
अथास्य सिद्धान्ताचारस्य भावः	३०३
चतुःपञ्चाशत्तमोल्लासः	**३०७-३१०**
अथ मैथुनानन्दलक्षणम्	३०७

अथ चतुर्विध-मुक्त्यानन्द-कथनम्	३०९
पञ्चपञ्चाशत्तमोल्लासः	**३११-३१३**
अथ पूर्णानन्दस्य माहात्म्यम्	३११
षट्पञ्चाशत्तमोल्लासः	**३१४-३१५**
अथ शक्त्यानन्दलक्षणम्	३१४
सप्तपञ्चाशत्तमोल्लासः	**३१६-३१८**
अथ शक्ति-माहात्म्यम्	३१६
अष्ट-पञ्चाशत्तमोल्लासः	**३१९-३२२**
हंस-बीजस्य माहात्म्यम्	३१९
ऊनषष्टितमोल्लासः	**३२३-३२६**
अथ ध्यानकथनम्	३२३
षष्टितमोल्लासः	**३२७-३२८**
अथ दिव्यानां कौलानां भेदकथनम्	३२७
एकषष्टितमोल्लासः	**३२९-३३२**
अथ कौलाचारः	३२९
''निर्द्वन्द्व मानसो भूत्वा''-अस्य भावः	३२९
''ज्ञात्वा काम-कला-तनुम्''-अस्य भावः	३३०
अथ कला-प्रमाणम्	३३०
द्वाषष्टितमोल्लासः	**३३२-२३८**
अथ प्रकृति-स्वरूप-लक्षणम्	३३३
त्रिषष्टितमोल्लासः	**३३९-३४६**
अथ ब्रह्मज्ञानम्	३३९

॥ श्रीः ॥

श्रीसर्वानन्दनाथ कृत

सर्वोल्लासतन्त्रम्

उल्लासनिर्णयः

प्रकृतेर्लक्षणं शास्त्रैर्देवतामूर्त्तिकल्पनम् ।
उल्लासे प्रथमे वक्ष्ये निगमागमलक्षणम् ॥ १ ॥

वक्ष्येऽहं तन्त्रनामानि द्वितीयोल्लासकेऽपि च ।
त्रिचतुः पञ्चमोल्लासे सृष्ट्युत्पत्तिं वदाम्यहम् ॥ २ ॥

षष्ठे सृष्टिलयं वक्ष्ये सप्तमे भावलक्षणम् ।
आचारञ्चाष्टमे वक्ष्ये कुमार्या लक्षणं विधिम् ॥ ३ ॥

वक्ष्येऽहं नवमोल्लासे भावादिनामलक्षणम् ।
दशमे श्रीगुरोर्ध्यानमेकादशेऽपि लक्षणम् ॥ ४ ॥

द्वादशे वैष्णवाचारं ततो भक्तिं त्रयोदशे ।
वक्ष्ये चतुर्दशोल्लासे बलिलक्षणमुत्तमम् ॥ ५ ॥

अष्टाङ्गयोगसंसिद्धिं वैष्णवाचारमेव च ।
वक्ष्ये पञ्चदशोल्लासे शैवाचार तथैव च ॥ ६ ॥

विभावौ वीरपशवोर्लक्षणं पञ्चतत्त्वकम् ।
तत्त्वस्यैवानुकल्पञ्च तिलकञ्चैव षोडशे ॥ ७ ॥

मैं प्रथम उल्लास में प्रकृति लक्षण, शास्त्र में देवमूर्त्ति-कल्पना-प्रसङ्ग तथा निगमागम लक्षण कहूँगा । द्वितीय उल्लास में तन्त्रों के नाम समूह का वर्णन है ।

तीन, चार तथा पाँचवें उल्लास में सृष्टि की उत्पत्ति वर्णित हैं । षष्ट उल्लास में सृष्टिलय का अङ्कन है । सप्तम में भाव लक्षण, अष्टम में आचार लक्षण—कुमारी लक्षण, नवम में भावादि नाम का लक्षण कहा गया हैं । दशम उल्लास में श्रीगुरु का ध्यान, एकदश में श्रीगुरु का लक्षण, द्वादश में वैष्णवाचार विवेचित है । त्रयोदश उल्लास में भक्ति विषयक आलोचना कही गयी हैं । चतुर्दश में बलि का लक्षण कहा गया है । पञ्चदश में अष्टाङ्गयोग, वैष्णवाचार तथा शैवाचार विवेचित है । षोडश में विभावपशु, विभाव वीरलक्षण, पञ्चतत्त्व तथा पञ्चतत्त्वानुकल्प, तिलक प्रमाण विषयक वर्णन है ॥ १-७ ॥

उल्लासे सप्तदशके यन्त्रराजस्य लक्षणम् ।
शाक्ताचारक्रमं वक्ष्ये वामदक्षिणभेदतः ॥ ८ ॥

निन्दकस्य पशोश्चापि अष्टादशे निरूपितम् ।
लक्षणं साधकानाञ्च दिव्यचक्रस्य लक्षणम् ॥ ९ ॥

वीर चक्रे क्रमं वक्ष्ये उल्लासेऽप्यूनविंशतौ ।
चक्रस्थानमासनञ्च चक्रमध्ये प्रवेशनम् ॥ १० ॥

वक्ष्येऽहं देवचक्रस्य लक्षणञ्चैव विंशतौ ।
जात्यभेदं चक्रमध्ये तथा द्रव्यनिरूपणम् ॥ ११ ॥

गुरोः कृपा प्रसादेन तं वक्ष्येऽप्येकविंशतौ ।
द्वाविंशतिकोल्लासे पात्राधारौ च लक्षणौ ॥ १२ ॥

आद्यतत्त्वस्य माहात्म्यं वक्ष्येऽहं त्रयोविंशतौ ।
द्रव्यभेदं शक्तिशुद्धि चतुर्विंशतिकेऽपि च ॥ १३ ॥

पञ्चविंशतिकोल्लासे चाद्यतत्त्वस्य शोधनम् ।
आनन्दभैरवं ध्यानं तथैवानन्दभैरवीम् ॥ १४ ॥

षड्विंशतौ प्रवक्ष्यामि संक्षेपे द्रव्यशोधनम् ।
मांसं मत्स्यञ्च मुद्राञ्च लक्षणं शोधनं तथा ॥ १५ ॥

सप्तदश उल्लास में यन्त्रलक्षण, अष्टादश में वाम तथा दक्षिण भेद से शाक्ताचार का विवरण, पश्वाचार की निंदा निरूपित है । उन्नीसवें उल्लास में साधक लक्षण, दिव्यचक्र लक्षण तथा वीरचक्र का लक्षण वर्णित है । बीसवें उल्लास में चक्रस्थान, आसन तथा चक्र में प्रवेश का लक्षण विवेचित है । इक्कीसवें उल्लास में वर्णित है—चक्र में जातिगत अभेद, द्रव्यनिरूपण । यह मैं गुरु की कृपा से कह रहा हूँ । बाईसवें उल्लास में पात्रनिर्णय, आधार निर्णय तथा उनके लक्षणों का वर्णन है । तेइसवें उल्लास में आद्यतत्त्व का माहात्म्य कथित है । चौबीसवें उल्लास

में द्रव्यभेद तथा शक्ति शुद्धि का, पचीसवें उल्लास में आद्यतत्त्व का शोधन कहा गया है । छब्बीसवें उल्लास में आनन्दभैरव तथा आनन्दभैरवी का ध्यान तथा संक्षेप में द्रव्य शोधन वर्णित हैं । सत्ताईसवें, में मांस मद्य, मुद्रालक्षण तथा शुद्धि विषय का वर्णन श्रीगुरु की रज का ध्यान करके करुँगा ॥ ८-१५ ॥

गुरुपादरजो ध्यात्वा वक्ष्येऽहं सप्तऽविंशतौ ।
वक्ष्येऽहं लक्षणं शक्तेरष्टाविंशतिकेऽपि च ॥ १६ ॥

ऊनत्रिंशदिकोल्लासे वक्ष्येऽहं शक्तिशोधनम् ।
विधानं सम्विदापानमुल्लासे त्रिंशदिकेऽपि च ॥ १७ ॥

श्रीचक्रस्य च पात्रस्य चाधारस्य च लक्षणम् ।
एकत्रिंशदिकोल्लासे वक्ष्ये नानाप्रकारकम् ॥ १८ ॥

साधकस्य च पात्राणि द्वात्रिंशति निरूपणम् ।
बटुकादि बलिस्त्रित्रिंशदिके परिकीर्त्तितः ॥ १९ ॥

न्यासं तर्पणकं कर्म चतुस्त्रिंशति लक्षणम् ।
पञ्चत्रिंशदिके वक्ष्ये प्रार्थनं पात्रवन्दनम् ॥ २० ॥

षटत्रिंशति महोल्लासे नियमं पात्रलक्षणम् ।
सप्तत्रिंशदिकोल्लासे श्रीगुरोर्ध्यानलक्षणम् ॥ २१ ॥

अष्टत्रिंशदिकोल्लासे मधुदानप्रमाणकम् ।
ऊनचत्वारिंशदीति पञ्चमस्य विधानकम् ॥ २२ ॥

चत्वारिंशदिकोल्लासे वक्ष्ये क्रीडादिलक्षणम् ।
एकचत्वारिंशदीति पञ्चमानन्दलक्षणम् ॥ २३ ॥

अठाइसवें उल्लास में शक्ति का लक्षण, उनतीसवें उल्लास में शक्तिशोधन, तीसवें उल्लास में सम्विदा विषयक वर्णन किया जाएगा । एकतीसवें उल्लास में श्रीचक्र, पात्र तथा साधक लक्षण, बत्तीसवें उल्लास में साधक तथा पात्रसमूह का नाना प्रकार वर्णन, तैंतीसवें उल्लास में बटुकादिबलि का विवरण, चौतीसवें उल्लास में न्यास एवं तर्पणादि कर्म की विवेचना होगी । पैतीसवें उल्लास में प्रार्थना तथा पात्रवन्दना, छतीसवें उल्लास में नियम एवं पात्रलक्षण, सैतीसवें उल्लास में श्रीगुरु ध्यान एवं अड़तीसवें उल्लास में मधुप्रदान प्रमाण, उनतालीसवें उल्लास में पञ्चम का विधान, चालीसवें उल्लास में क्रीड़ा आदि का लक्षण कहा जाएगा । एकतालीसवें उल्लास में पञ्चमानन्द का कथन होगा ॥ १६-२३ ॥

द्वाचत्वारिंशदिति साधकानन्दलक्षणम् ।
आनन्दं नवपात्रस्य त्रिचत्वाऽरिंशदीति च ॥ २४ ॥

चौचत्वारिंशमुल्लासे पञ्चमस्य च लक्षणम् ।
पञ्चचत्वारिंशदीति आनन्दस्तोत्रमुत्तमम् ॥ २५ ॥

अभिषेकक्रमं वक्ष्ये षट्चत्वारिंशदीति च ।
सप्तचत्वारिंशदीति दक्षिणाचारभावकम् ॥ २६ ॥

अष्टचत्वारिशदीति वामाचारं विशेषकम् ।
पुष्पप्रमाणं तत्रैव पञ्चधा सप्तधेति च ॥ २७ ॥

ऊनपञ्चाशदुल्लासे विधानं पुष्पशोधनम् ।
वक्ष्ये पञ्चाशदुल्लासे लक्षणं कुलयोषिताम् ॥ २८ ॥

एकपञ्चाशदुल्लासे मैथुनस्य च लक्षणम् ।
द्वापञ्चाशदिकोल्लासे शक्तिज्ञानं प्रकाशकम्॥ २९ ॥

त्रिपञ्चाशदिकोल्लासे सिद्धान्ताचारलक्षणम् ।
चतुःपञ्चाशदुल्लासे पूर्णानन्द विशेषकम् ॥ ३० ॥

पञ्चपञ्चाशदुल्लासे पूर्णानन्दस्य लक्षणम् ।
षट्पञ्चाशदिकोल्लासे शक्त्यानन्दस्य लक्षणम् ॥ ३१ ॥

बयालिसवें उल्लास में आनन्द साधक के लक्षण, तैतालिसवें उल्लास में नव आनन्द पात्र लक्षण, चौवालिसवें उल्लास में पञ्चम के लक्षण, पैतालिसवें उल्लास में आनन्द स्त्रोत है । छियालिसवें उल्लास में अभिषेक, सैतालिसवें उल्लास में दक्षिणाचार, वीरभाव, अड़तालिसवें उल्लास में वामाचार, पुष्पविषयक आलोचना, उनचासवें उल्लास में पुष्पशोधन विधान, पचासवें उल्लास में कुलस्त्री लक्षण, एकयावनवें उल्लास में मैथुन लक्षण वर्णित है । बावनवें उल्लास में शक्तिज्ञान प्रकाश की आलोचना की गयी है । तिरपनवें उल्लास में सिद्धान्ताचार लक्षण, चौवनवें उल्लास में पूर्णानन्द लक्षण, पचपनवें उल्लास में पूर्णानन्द माहात्म्य तथा छप्पनवें उल्लास में शक्त्यानन्द लक्षण का उल्लेख है ॥ २४-३१ ॥

सप्तपञ्चाशदुल्लासे शक्तिमाहात्म्यमुत्तमम् ।
अष्टपञ्चाशदुल्लासे हंसबीजस्य लक्षणम् ॥ ३२ ॥

ध्यानत्रयस्य माहात्म्यं वक्ष्येऽहमूनषष्टिके ।
दिव्याचार क्रमं वक्ष्ये षष्ट्युल्लासे सुनिश्चितम् ॥ ३३ ॥

कौलाचार एकषष्टौ कथितो ग्रन्थकृद्बुधः ।
प्रकृतेर्लक्षणं यद्यत् स्वरूपञ्च द्विषष्टिके ॥ ३४ ॥

त्रिषष्टौ ब्रह्मणो ज्ञानं जीवन्मुक्तस्ततः परम् ।

चतुषष्टौ समाप्तश्च ग्रन्थोल्लासयथोदितः ॥ ३५ ॥

॥ इत्युल्लासनिर्णयः समाप्तः ॥

सत्तावनवें उल्लास में शक्ति माहात्म्य वर्णित है । अट्ठावनवें उल्लास में हंसबीज माहात्म्य, उनसठवें उल्लास में ध्यानत्रय का माहात्म्य, साठवें उल्लास में प्रकृति स्वरूप लक्षण, एकसठवें उल्लास में कौलाचार, बासठवें उल्लास में प्रकृति-स्वरूप लक्षण, तिरसठवें उल्लास में ब्रह्मज्ञान, चौसठवें उल्लास में जीवमुक्ति वर्णित हैं । इन चौसठ उल्लासों में ग्रन्थ समाप्त है ॥ ३२-३५ ॥

विशेष—ग्रन्थ की किसी भी पाण्डुलिपि में चौसठवें उल्लास 'जीवमुक्ति' की प्राप्ति नहीं हो सकी है । अतः मात्र तिरसठ उल्लास में ही अनुवाद समाप्ति की जाएगी ।

॥ उल्लासनिर्णय समाप्त ॥

प्रथमोल्लासः

श्रीगुरवे नमः, नमः परमदेवतायै ।

प्रणम्य प्रकृतिं नित्यां जगदात्मस्वरूपिणीम् ।
सर्वोल्लासं महोल्लासं महोल्लासे वदाम्यहम् ॥ १ ॥

निगमादागमाच्छास्त्राद् भावाचारं समुद्धृतम् ।
श्रीसर्वानन्दनाथोक्तं श्रीदेव्याश्चरणाम्बुजे ॥ २ ॥

जगत् की आत्मस्वरूपा महामाया नित्या प्रकृति को प्रणाम करके मैं हरवल्लभा श्रीदेवी के पादपद्म में निगम तथा आगम शास्त्र में श्रीशङ्करि तथा श्रीशङ्कर द्वारा कहे गये भाव तथा आचार प्रभृति का विशद विवरण संग्रह करके अत्यन्त प्रसन्न मन से मानव मुक्ति प्रदर्शक, अथच भोग मोक्षप्रद सर्वोल्लासतन्त्र का वर्णन करता हूँ ॥ १-२ ॥

गणेशतन्त्रे श्रीशिव उवाच—

त्वं देवि परमा नित्या त्रिगुणा त्रिगुणात्मिका ।
प्रकृतेर्लक्षणं किञ्चित्तव स्थाने वदाम्यहम् ॥ ३ ॥

एकाधिक्ये गुणानाञ्चेद्विकृतिः स्यान्महेश्वरि ।
त्रिगुणानां समानानां प्रकृतिः सूक्ष्मरूपिणी ॥ ४ ॥

समेऽपि नित्या या देवी विषमे साप्यनित्यका ।
नित्यानित्यप्रबोधार्थं हेतुर्ज्ञेयः सनातनम् ॥ ५ ॥

गणेशतन्त्र में श्रीशिव कहते हैं—

हे देवि ! तुम त्रिगुणस्वरूपा, त्रिगुणा, परानित्या हो । तुम्हारे श्रीचरण में प्रकृति का कुछ लक्षण कहता हूँ । हे महेश्वरि ! गुणसमूह (सत्व, रजः, तम) के अधिक्य से विकृति एवं गुणत्रय का साम्य रहने पर सूक्ष्मरूपा प्रकृति कही जाती हैं । हे देवि ! प्रकृति साम्यावस्था में नित्या है और विषमावस्था में अनित्या हो जाती हैं । नित्य तथा अनित्य बोध के लिए इस साम्यावस्था तथा विषमावस्थारूपी चिरन्तन हेतु को जानना चाहिए ॥ ३-५ ॥

केचित् स्थूलं नित्यरूपं केचित् सूक्ष्मं प्रकल्पयेत् ।
नित्यानित्यं जगत् सर्वमात्मरूपेण भाषितम् ॥ ६ ॥

आत्मा च परमेशानि त्रिधारूपं सनातनम् ।
परमात्मा च बाह्यात्मा जीवात्मेति प्रकीर्त्तितम् ॥ ७ ॥

जीवात्मा लिङ्गरूपी च शुद्धदीपशिखाकृतिः ।
तेजो ध्यानं महद्रूपं तेजीयः सूक्ष्मरूपकम् ॥ ८ ॥

हेतुना भाषितं यद् यत्तत् स्थूलं महेश्वरि ।
तेजो ध्यानं बिना कश्चिद् ध्यानमात्रं न चेच्छिवे ॥ ९ ॥

यथा धृतस्य तक्रस्य हेतुर्दुग्धं महेश्वरि ।
स्थूलस्यापि च सूक्ष्मस्य तेजो हेतुर्ध्रुवं तथा ॥ १० ॥

मनोऽपि तेजःपरमे स्थूलमिन्द्रियभाषितम् ।
मनोऽतीतं सूक्ष्ममेकमेकमात्रं निरञ्जनम् ॥ ११ ॥

यह नित्य-अनित्यमय निखिल विश्व आत्मभाव में प्रतिभात होता है । कोई इसे स्थूल तथा कोई इसे सूक्ष्म कहते हैं । हे परमशिवे, इस नित्य आत्मा के तीन रूप हैं—परमात्मा, बाह्यात्मा तथा जीवात्मा । शुद्धदीपशिखारूपी लिगंरूपी जीवात्मा तेजीय महद्रूप सूक्ष्मरूप में अवस्थित है । हे देवि ! जो-जो कारणजात हैं, वे स्थूल हैं । तेज के ध्यान के बिना महद्रूप की कल्पना भी नहीं हो सकती । हे महेश्वरि ! जैसे घृत तथा मट्ठा का हेतु दूध हैं, उसी प्रकार स्थूल तथा सूक्ष्म का हेतु हैं तेज । यह निसंदिग्ध है । हे देवि ! मन ही तेज है । इन्द्रियाँ इसी का स्थूलरूप हैं । मन से अतीत निरञ्जन ब्रह्म ही एकमात्र सूक्ष्म है ॥ ६-११ ॥

निरञ्जनं सर्वरूपं सर्वज्ञानस्य कारणम् ।
साक्षिवद् भाति तद्ब्रह्म प्रकृतिर्विकृतिः शिवे ॥ १२ ॥

समस्त ज्ञान का एकमात्र कारण है सर्वरूपी निरञ्जन ब्रह्म जो साक्षीरूप है । हे शिवे ! प्रकृति की विकृति का यहीं (स्थूल अवस्था का) उद्भव होता है । यही तत्त्व है ॥ १२ ॥

अथ निगमलक्षणं यामले—

निर्गतः शङ्करिवक्त्राद् गतश्च गिरिशानने ।
मतः श्रीवासुदेवस्य तस्मान्निगम उच्यते ॥ १३ ॥

यामल में निगम का लक्षण—जो देवि के मुख से निकलकर श्रीशङ्कर के मुख कमल में जाए तथा श्रीवासुदेव का जो वाक्य आभित है वही निगम है । अर्थात

जहाँ देवि वक्ता तथा श्रीशङ्कर श्रोता हैं, वह श्रीवासुदेव की अभिप्रेत वाणी ही निगम है ॥ १३ ॥

अथ निगमाख्यकथनम्—

कल्पसारं कल्पतत्त्वं कल्पद्रुममतः परम् ।
पुरा प्रोक्ता कल्पलता कल्पानन्दश्च पञ्चधा ॥ १४ ॥

निगम के प्रकार भेद—कल्पसार, कल्पतत्त्व, कल्पद्रुम, कल्पलता तथा कल्पानन्द, ये निगम के पाँच भेद हैं ॥ १४ ॥

अथागमलक्षणम्—

आगतः शिव वक्त्रेभ्यो गतश्च गिरिजाननम् ।
मतः श्रीवासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते ॥ १५ ॥

आगम लक्षण—आगम वह है जो श्रीशङ्कर के मुख से निकलकर श्रीदेवी के मुखपद्म में स्थान पाये और जो श्रीवासुदेव का अभिमत है । ऐसा शास्त्र आगम है । अर्थात् वक्ता शङ्कर श्रोता देवि, अभिमत श्रीवासुदेव का ॥ १५ ॥

अथागमनिगमप्रकाशकथनम्—

वासुदेवोऽपि तच्छ्रुत्वाप्युवाच गणेशं प्रति ।
नन्दीश्वराय तद् वाक्यं निगमागमसम्मतम् ॥ १६ ॥

गणेशेन प्रवक्तव्यं यामलेषु प्रकाशितम् ।
एवं परस्परं व्याप्तं आगमो निगमः क्षितौः ॥ १७ ॥

आगम तथा निगम का प्रकाश—श्रीवासुदेव ने भी निगम तथा आगम सम्मत हरपार्वति के वाक्य को सुनकर गणेश से कहा ।

श्रीगणेश ने उसका यथायथ वर्णन किया जिससे यामल प्रकाशित हुआ । इस प्रकार परम्पराक्रम से आगम तथा निगम का प्रचार पृथ्वी पर हुआ ॥ १६-१७ ॥

चतुःषष्ट्यागमः प्रोक्तः पञ्चधा निगमः शिवे।
यामलञ्च चतुर्धोक्तं तस्माच्छास्त्रं प्रकाशितम्॥ १८ ॥

आगम ६४ प्रकार, निगम ५ प्रकार, यामल चार प्रकार का है । इस प्रकार से शास्त्र प्रकाशित हुआ ॥ १८ ॥

अथ यामलोत्पत्तिः—

सूक्ष्मेऽपि निर्मला या च स्थूले सा यामलः शिवे ।

यामलोक्तं स्थूलरूपं सर्वशास्त्रस्य बोधनम् ॥ १९ ॥

यामल की उत्पत्ति—हे शिवे ! जो सूक्ष्म में निर्मल है, वही स्थूल में यामलरूपेण प्रकट होता है । यामल की उक्ति स्थूल है और समस्त शास्त्रों के बोध में सहायक हैं ॥ १९ ॥

अथ शास्त्रोत्पत्तिः—

चतुःषष्ट्यागमः प्रोक्तः पञ्चधा निगमस्तथा ।
यामलञ्च चतुर्धोक्तं तस्माच्छास्त्रं प्रकाशितम् ॥ २० ॥

निगमादागमो जातः आगमाद् यामलो भवेत् ।
यामलाद् वेदसंजातः वेदाज्जातं पुराणकम् ॥ २१ ॥

पुराणात् स्मृतिसञ्जातं स्मृतेः शास्त्राणि यानि च ।
तानि गृह्याणि यत्नेन चोत्तमं हि क्रमोत्क्रमात् ॥ २२ ॥

शास्त्रों की उत्पत्ति—हे महामाये ! ६४ प्रकार के आगम, ५ प्रकार के निगम, ४ प्रकार के यामल, यह शास्त्र है ।

निगम से आगम उत्पन्न है । आगम से यामल, यामल से वेद और वेद से पुराणों की उत्पत्ति हुई है । पुराण से स्मृति और स्मृति से गृह्यसूत्र का आविर्भाव हुआ है । इसमें इसी क्रम से उत्तमादि निरूपण करे ॥ २०-२२ ॥

अथ युगभेदे शास्त्राचरणम्—

सत्ये श्रुत्युक्तकर्माणि त्रेतायां स्मृतिसम्मतम् ।
द्वापरे च पुराणानि कलावागमसम्मतम् ॥ २३ ॥

युग भेद से शास्त्र आचरण—सतयुग में वेदोक्त कर्म, त्रेता में स्मृति अनुमोदित कर्म, द्वापर में पुराण सम्मत व्यवस्था तथा कलिकाल में आगम अनुमोदित कर्म करना चाहिए ॥ २३ ॥

आगमोक्तविधानेन कलौ देवान् यजेत् सुधीः ।
न हि देवाः प्रसीदन्ति कलौ चान्यविधानतः ॥ २४ ॥

विद्वान व्यक्ति कलियुग में आगमोक्त विधानानुसार देवगण की अर्चना करे । देवगण कलिकाल में अन्य विधान से प्रसन्न नहीं होते ॥ २४ ॥

अथ शास्त्रेण देवतायाः मूर्त्तिनिरूपणम्—

परमात्मागमः प्रोक्तो वेदो जीव उदाहृतः ।
पुराणान्यङ्गशास्त्राणि चाङ्गं प्रत्यङ्गकं स्मृतिः ॥ २५ ॥

अन्यानि सर्वशास्त्राणि रोमादीनि क्रमेण च ।
शास्त्रेण ज्ञायते रूपं देवतायाः प्रभेदकम् ॥ २६ ॥

शास्त्रानुसार देवता मूर्त्तिनिर्माण—आगम = परमात्मा । वेद = जीव । पुराणदि शास्त्र = अङ्ग । स्मृति = प्रत्यङ्ग । अन्य शास्त्र = रोम आदि । शास्त्र के अनुसार यह देवता के रूप का वर्णन है ॥ २५-२६ ॥

नारायणीतन्त्रे—

निगमात्मा महेशानि परमात्मागमो ध्रुवम् ।
जीवात्मा यामलं प्रोक्तं वाह्यात्मा वेदरूपकम् ॥ २७ ॥

अङ्गानि च पुराणानि अङ्गस्याङ्गं स्मृतिः प्रिये ।
अन्यानि यानि शास्त्राणि तनुरूपाणि पार्वति ॥ २८ ॥
शास्त्रेण देवता रूपं जायते युगभेदतः ।

नारायणीतन्त्रमतानुसार—हे पार्वती ! निगम = आत्मा—देवता का रूप । आगम = परमात्मा, यामल = जीवात्मा, वेद = वाह्यात्मा, पुराण = अङ्ग प्रत्यङ्ग, अन्यशास्त्र = रोमराशि । युग भेद से यह देवता का रूप है ॥ २७-२८ ॥

अथ वेदोत्पत्ति कथनम्—

ब्रह्मयामलसम्भूतं सामवेदमतं शिवे ।
रुद्रयामलसञ्जातं ऋग्वेदं परमं महत् ॥ २९ ॥

विष्णुयामलसम्भूतं यजुर्वेद कुलेश्वरि ।
शक्तियामलसम्भूतमथर्वं परमं महत् ॥ ३० ॥

सामवेदमतं सत्ये त्रेतायां ऋग्मतं शिवे ।
द्वापरे च यजुर्वेदमथर्वस्य मतं कलौ ॥ ३१ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे प्रथमोल्लासः ॥

वेदोत्पत्ति—हे शिवे ! ब्रह्मयामल से सामवेद, रुद्रयामल से अतिबृहद् ऋग्वेद, विष्णुयामल से यजुर्वेद तथा शक्तियामल से अत्यन्त महत् अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई है ।

हे शिवे ! सत्ययुग में सामवेद, त्रेता में ऋग्वेद, द्वापर में यजुर्वेद तथा कलियुग में अथर्ववेद में कहे कर्म समूह विहित हैं ॥ २९-३१ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का प्रथमोल्लास समाप्त ॥

द्वितीयोल्लासः

अथ तन्त्राख्याकथनम् (तोडले)—

श्रीदेव्युवाच—

देवेश प्राणनाथेश लोकानां मुक्तिदायक ।
अधुना श्रोतुमिच्छामि तन्त्रनामानुकीर्त्तनम् ॥ १ ॥

तोडलतन्त्र में देवी कहती हैं—देवाधिदेव, प्राणनाथ, लोकों के मुक्तिदाता, अब मैं तन्त्रों का नाम सुनना चाहती हूँ । कृपया कहिए ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच—

शृणु देवि महाभागे दासोऽहं तव कामिनि ।
तवस्नेहेन बद्धोस्मि तन्त्राख्यां कथयाम्यहम् ॥ २ ॥

न वक्तव्यं महाभागे दुष्कर्मे नास्तिके नरे ।
मम प्राणाधिकं तन्त्रं लोकानां मुक्तिदायकम्॥ ३ ॥

अनन्तो देवदेवी च अनन्तं तन्त्रमेव च ।
गदितुं नैव शक्नोमि ब्रह्माण्डान्तेऽपि पार्वति॥ ४ ॥

तवाज्ञया महेशानि लोकानां त्राणहेतवे ।
चतुःषष्टीणि तन्त्राणि मयैवोक्तानि कामिनि ॥ ५ ॥

श्रीशिव कहते हैं—हे महादेवि ! मैं तुम्हारा अनुगत हूँ, तुम्हारे प्रेम से आबद्ध हूँ । तुमसे सविस्तार पूर्वक तन्त्रों का नाम कहता हूँ । सुनो, हे शक्तिमयी ! ये तन्त्र मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय हैं, लोकों से मुक्ति देने वाले हैं । इनका प्रकाशन नास्तिक तथा दुष्कृत्य करने वाले के समक्ष नहीं करना चाहिए । हे देवि ! देव-देवि अनन्त हैं, शास्त्र भी अनन्त है, निखिल जगत का ज्ञान होने पर भी मैं समग्र तन्त्र तुम्हारे समक्ष प्रकट करने में असमर्थ हूँ ।

हे महेशप्रिये ! तुम्हारे आदेशानुसार संसार के लोगों की मुक्ति के लिए ६४ प्रकार के तन्त्रों की बात पहले ही कह चुका हूँ ॥ २-५ ॥

कालीतन्त्रं मुण्डमालातारा निर्वाणकानि च ।
शिवसारं वीरतन्त्रं लिङ्गार्चनलतार्चने ॥ ६ ॥

तोडलं नीलतन्त्रञ्च राधातन्त्रं महेश्वरि ।
विश्वसारं भैरवाख्यं भैरवीतन्त्रमेव च ॥ ७ ॥

सिद्धेश्वरं मातृभेदं समयातन्त्रकं शिवे ।
गुप्तसाधनतन्त्रञ्च मातृकातन्त्रमेव च ॥ ८ ॥

मायातन्त्रं महामाया अक्षयातन्त्रकं शिवे ।
कुमार्याख्या महत्तन्त्रं कुलार्णवमतः परम् ॥ ९ ॥

कालिका कुलसर्वस्वं कालिकाकल्पतन्त्रकम् ।
वाराही योगिनीतन्त्रं योगिनीहृदयं शिवे ॥ १० ॥

सनत्कुमारतन्त्रञ्च त्रिपुरासारतन्त्रकम् ।
योगिनीविजयं भद्रे मालिनीतन्त्रमेव च ॥ ११ ॥

कालीतन्त्र, मुण्डमालातन्त्र, तारातन्त्र, निर्वाणतन्त्र, शिवसारतन्त्र, वीरतन्त्र, लिङ्गार्चनतन्त्र, लतार्चनतन्त्र, तोडलतन्त्र, नीलतन्त्र, राधातन्त्र, विश्वसारतन्त्र, भैरवतन्त्र, भैरवीतन्त्र, सिद्धेश्वरतन्त्र, मातृकाभेदतन्त्र, समयातन्त्र, गुप्तसाधनतन्त्र, मातृकातन्त्र, मायातन्त्र, महामायातन्त्र, अक्षयातन्त्र, कुमारीतन्त्र, महत्तन्त्र, कुलार्णवतन्त्र, कालिकाकुलसर्वस्वतन्त्र, कालिकाकल्पतन्त्र, वराहीतन्त्र, योगिनीतन्त्र, योगिनीहृदयतन्त्र, सनत्कुमारतन्त्र, त्रिपुरासारतन्त्र, योगिनी विजयतन्त्र, मालिनीतन्त्र ॥ ६-११ ॥

कुक्कुटाख्यं महत्तन्त्रं श्रीगणेशाख्यतन्त्रकम् ।
भूततन्त्रं तथोड्डीशं कामधेनु तथोत्तमम् ॥ १२ ॥

वीरभद्रं महत्तन्त्रं वामकेश्वरमेव च ।
कुलचूडामणितन्त्रं भावचूडामणिं प्रिये ॥ १३ ॥

ज्ञानार्णवञ्च वरदा तन्त्रचिन्तामणिंततः ।
कालीविलासकं तन्त्रं हंसतन्त्रं महेश्वरि ॥ १४ ॥

चिदाम्बरतटं तन्त्रं विज्ञापनमतःपरम् ।
फेत्कारिणीञ्च नित्याख्यां तन्त्रमुत्तरसंज्ञकम् ॥ १५ ॥

नारायणी महत्तन्त्रं ऊर्ध्वाम्नायक तन्त्रकम् ।
ज्ञानद्वीपं गौतमीयं तन्त्रं निरूत्तरं शिवे ॥ १६ ॥

गान्धर्वं कुब्जिकातन्त्रं तन्त्रमुक्तावलीस्ततः ।
बृहत् श्रीक्रमतन्त्रञ्च स्वतन्त्रं तन्त्रकं शिवे ॥ १७ ॥

कुक्कुटतन्त्र, श्रीगणेशतन्त्र, भूततन्त्र, उड्डीशतन्त्र, कामधेनुतन्त्र, वीरभद्रतन्त्र, वामकेश्वरतन्त्र, कुलचूड़ामणितन्त्र, भावचूड़ामणितन्त्र, ज्ञानार्णवतन्त्र, वरदातन्त्र, तन्त्र-चिन्तामणितन्त्र, कालीविलासतन्त्र, हंसतन्त्र, चिदाम्बरतटतन्त्र, विज्ञापनतन्त्र, फेत्कारिणीतन्त्र, नित्यातन्त्र, उत्तरतन्त्र, नारायणीतन्त्र, ऊर्ध्वाम्नायकतन्त्र, ज्ञानद्वीप-तन्त्र, गौतमीयतन्त्र, निरूत्तरतन्त्र, गान्धर्वतन्त्र, कुञ्जिकातन्त्र, तन्त्रमुक्तावलीतन्त्र, बृहत्तन्त्र, श्रीक्रमतन्त्र ॥ १२-१७ ॥

योनितन्त्रञ्च कामाख्यां तन्त्रं प्रोक्तं वरानने ।
चतुषष्ट्यानि तन्त्राणि मयैवोक्तानि सम्प्रति ॥ १८ ॥

प्रतितन्त्रे पटलानि चतुःषष्ट्यानि पार्वति ।
असंख्यानि च तन्त्राणि भावानि विविधानि च॥ १९ ॥

सर्व यामलसङ्गीतं चतुःषष्टिप्रकारकम् ।
प्रधानमेतद् विज्ञेयं चतुर्युगमतं ध्रुवम् ॥ २० ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे द्वितीयोल्लासः ॥

योनितन्त्र, कामाख्यातन्त्र, ये ६४ प्रकार के तन्त्र हैं । हे सुलोचने, मैने इनका वर्णन तुमसे किया । हे पार्वति, प्रतितन्त्र में ६४ पटल है । हे देवि ! तन्त्रों की संख्या अनगिनत है, उन्हे विविध भावों से युक्त जानो । ये समस्त यामल भी ६४ प्रकार के हैं । ये चारों युगों में प्रधान तथा अभिप्रेत भी हैं ॥ १८-२० ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का द्वितीय उल्लास समाप्त ॥

तृतीयोल्लासः

अथ सृष्ट्युत्पत्ति प्रकरणम् (ज्ञानदीपतन्त्रे)—

पार्वत्युवाच—

देवेश प्राणनाथेश लोकानां मुक्तिदायक ।
सृष्टिप्रलयमाहात्यं मम स्थाने प्रकाशय ॥ १ ॥

सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकरण (ज्ञानद्वीपतन्त्र में)—श्रीपार्वती कहती हैं—हे देवदेव, प्राणवल्लभ, त्रिलोकी को प्राण दिलाने वाले, अनुग्रह करके मुझसे सृष्टि तथा प्रलय का वर्णन करें ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच—

सृष्टिं बिना महेशानि प्रलयः को भविष्यति ।
प्रलयञ्च बिना देवि का सृष्टिश्चोपजायते ॥ २ ॥

बीजं बिना न वृक्षः स्याद्विना वृक्षं न बीजकम् ।
तथा सृष्टिलयं देवि नित्यानित्यं हि कल्पनम् ॥ ३ ॥

कल्पनायां भवेत् सृष्टिः कल्पनायां लयोभवेत् ।
सृष्टिप्रलयमाहात्म्यं गदितुं नैव शक्यते ॥ ४ ॥

किञ्चिन्मात्रं प्रवक्तव्यं जलबिम्बं जले यथा ।
तव स्नेहेन बद्धोऽहं किञ्चिन्मात्रं प्रकाशितम् ॥ ५ ॥

श्रीशिव कहते हैं—हे महेशप्रिये ! सृष्टि के बिना प्रलय कैसे होगा? साथ ही प्रलय के बिना सृष्टि कैसे हो सकेगी? बीज के बिना वृक्ष नहीं होता और वृक्ष के बिना बीज कैसे सम्भव है? देवि, इसी प्रकार से सृष्टि तथा लय के विषय में नित्य तथा अनित्य कल्पना को सर्वकालीन समझो । देवि, सृष्टि एवं प्रलय का माहात्म्य बतलाने में मैं सक्षम नहीं हूँ । फिर भी यह तो निश्चित है कि कल्पना से ही सृष्टि होती है और कल्पना से ही उसका लय हो जाता है ।

इस सम्बन्ध में मै तुमसे कुछ कहूँगा । जैसे जल में जलबिम्ब (अर्थात् स्पष्ट न करके संकेत में कह रहे हैं) । तुम्हारे स्नेह से मैं आबद्ध हूँ । अतः कुछ प्रकाशन करता हूँ ॥ २-५ ॥

निराकारं महाघोरं प्रकृतिं पुरुषात्मकम् ।
सृष्टिकालेऽपि तद्ब्रह्म प्रकृति-पुंस्वरूपधृक्॥ ६ ॥

चणकाकाररूपोऽसौ प्रकृतिश्च पुमान् शिवे ।
केचिद्वदन्ति प्रकृतिं केचिच्च पुरुषं शिवे ॥ ७ ॥

केचिद्वदन्ति योगीन्द्राः प्रकृतिं पुरुषात्मकम् ।
तद्ब्रह्मवाच्यं विज्ञेयं वाचातीतं सुनिर्मलम् ॥ ८ ॥

मनोऽतीतं क्रियातीतं वाचातीतं महेश्वरि ।
ज्ञानार्थं साधकस्यापि वदाम्येकत्वमाश्रितम् ॥ ९ ॥

प्रकृत्या जायते सर्व पुरुषस्यापि लालसात् ।
पुरुषाज्जायते सर्व प्रकृत्या अपि लालसात् ॥ १० ॥

कामोद्भावमदोन्मत्ता पूर्णानन्दसमाश्रिता ।
पुरुषादपि स्रष्टाहं विपरीता बभूव सा ॥ ११ ॥

प्रकृति एवं पुरुष महाघोर एवं निराकार हैं । सृष्टि के समय वही ब्रह्म प्रकृति तथा पुरुषरूप धारण करते हैं । हे शिवे ! प्रकृति पुरुष चणक के आकार स्वरूप है । कोई इसे प्रकृति कहते हैं, कोई पुरुष कहते हैं । ब्रह्म वाक्य से अतीत एवं निर्मल समुज्वल द्युतियुक्त हैं ।

हे महेश्वरि ! ब्रह्म मन से, क्रिया से तथा वाक्य से अतीत हैं । मैं केवल साधकों के हितार्थ, ज्ञातार्थ एकत्वाश्रित ब्रह्म के विषय में कह रहा हूँ । पुरुष की अभिलाषा के अनुरूप प्रकृति से सभी जन्म लेते हैं । वैसे ही प्रकृति की इच्छा के अनुसार पुरुष से सभी की उत्पत्ति होती है । पूर्वानन्दयुता, कामार्ता, मदनोन्मत्ता प्रकृति विपरीता हो जाती है, तब मैं ही पुरुषरूप होकर सृष्टि करता हूँ ॥ ६-११ ॥

महाकाली समाख्या सा महाकालः सदाशिवः।
महाकालीप्रलीनोऽत्र महाकालः प्रकीर्तितः ॥ १२ ॥

महाकालप्रलीनात्र महाकाली प्रकीर्तिता ।
विद्याविद्योभयोरेका भावातीता महेश्वरि ॥ १३ ॥

शक्तिभावं समाश्रित्य चोक्तं सृष्टिप्रकारकम् ।
सृष्टिरूपं शक्तिमात्रं भावमात्रप्रबोधकम् ॥ १४ ॥

शक्तिज्ञानं भावमात्रमभावः पुरुषं प्रिये ।
उभयोरेकभावत्वं प्रकृतिं पुरुषात्मकम् ॥ १५ ॥

द्वितीया तारिणी जाता कामार्त्ता त्राणदायिका ।
पतिं देहि जगन्मातः कामभावेन काङ्क्षिता ॥ १६ ॥

इति श्रुत्वा महादेवः स्वदेहात् पुरुषं ददौ ।
तं प्राप्य सा महाविद्या विपरीता समाश्रिता ॥ १७ ॥

वे देवि महाकाली नाम से प्रसिद्ध हैं और सदशिव ही महाकाल हैं । महादेव का जब महाकाली से पूर्ण मिलन होता है, तब वे महाकाल हो जाते हैं । जब महाकाल महादेवि में लीन रहते हैं, तब वे हैं महाकाली । तब विद्या-अविद्या एक है । महेश्वरि महाकाली भावातीत हैं । शक्तिभाव की सहायता लेकर सृष्टि के बारे में कहा । सृष्टि केवल शक्ति है और भाव की परिचायक है । शक्तिज्ञान = भावबोधक । पुरुष ज्ञान = अभाव निर्देशक । तथापि हे प्रिये ! प्रकृति तथा पुरुष, इन दोनों को एक भावरूप जानो ।

अतएव कामार्त्ता त्राणदायिका द्वितीया तारिणी की उत्पत्ति हुई । वे जगन्माता से प्रार्थना करती हैं कि 'मुझे पति प्रदान करो' ।

महादेव यह सुनकर अपने में से पुरुष की उत्पत्ति करते हैं । महाविद्या इस पुरुष को पाकर विपरीता हो जाती हैं अर्थात् प्रकृति पुरुष में लीन हो जाती हैं ॥ १२-१७ ॥

तृतीया षोडशी जाता षोडशी वयसान्विता।
राजराजेश्वरी विद्या सर्वदेवप्रपूजिता ॥ १८ ॥

मदिराघूर्णनयना कामभावसदान्विता ।
पतिं देहि महाकाली-कारणानन्दसंयुतम् ॥ १९ ॥

इति श्रुत्वा महादेवो दक्षिणामूर्तिरव्ययः ।
दक्षभागं समाश्रित्य सर्वदा परिसंस्थितः ॥ २० ॥

पञ्चभूतात्मकं यद् यद्वामदक्षिणभेदतः ।
वामे च षोडशी ज्ञेया दक्षिणे पुरुषोऽव्ययः॥ २१ ॥

नित्यानित्यमयं ब्रह्म सृष्टिरूपं प्रकाशकम् ।
साधकस्य हितार्थाय स्वानन्दार्थे महेश्वरि ॥ २२ ॥

त्रिपुराद्या महाविद्या चाष्टभोगेन संस्थिता ।
भुवनेशी भैरवी च छिन्नमस्ता महेश्वरि ॥ २३ ॥

धूमावती च बगला मातङ्गी कमला शिवे ।
इत्यष्टशक्तिसंयुक्तश्चाष्टभागः सदाशिवः ॥ २४ ॥

तृतीया राजराजेश्वरी सर्वदेव पूजिता षोडशवर्षीया विद्या की उत्पत्ति हुई ।

मदिरापान से आघूर्णित नयनों वाली, कामार्त्ता षोडशी ने आनन्दमय पति हेतु प्रार्थना किया । प्रार्थना सुनकर दक्षिणमूर्ति महादेव दक्षिण भाग का अवलम्बन लेकर (इनके साथ) सर्वदा स्थित रहते हैं ।

वाम तथा दक्षिण भेद से पञ्चभूतात्मक जो जो परिलक्षित होता है, उसमें वाम में षोडशी तथा दक्षिण में अव्ययपुरुष को स्थित जाने । हे महादेवि ! साधक के हितार्थ तथा आनन्दार्थ मैने नित्य एवं अनित्य रूप से हुई ब्रह्म सृष्टि का प्रकाशन किया है ।

त्रिपुराप्रभृति महाविद्या आठ रूपों में विद्यमान हैं—त्रिपुरसुन्दरी, भुवनेशी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला, मातङ्गी, कमला । ये ही हैं आठ शक्ति । सदाशिव भी आठ भाग से (रूपों से) इनके साथ युक्त रहते हैं ॥ १८-२४ ॥

दक्षिणादिक्रमेणैव चाष्टभागः समावृतः ।
इति ते कथितं कान्ते सृष्ट्युत्पत्तिप्रकारकम् ।
यस्य विज्ञानमात्रं हि जीवन्मुक्तस्य कारणम् ॥ २५ ॥

विभिन्ने चणकाकारे तारिणी त्राणदायिनी ।
मदिराघूर्णनयना मदनाकांक्षिता सदा ॥ २६ ॥

कामानन्दो महादेवो नामाक्षोभ्य समाश्रितः ।
तस्या योनीं समासाद्य शृङ्गारसृष्टिमान् सदा ॥ २७ ॥

भावातीता महाकाली तारिणीभावसंयुता ।
त्रिपुरा सृष्टिरूपा च त्रिधैकैका त्रिधा शिवे ॥ २८ ॥

कालिका बीजरूपा च नीलरूपा च तारिणी ।
सुन्दरी सृष्टिरूपा च सृष्टिरूपमिदं प्रिये ॥ २९ ॥

हे प्रिये ! मैं तुमको दक्षिणादिक्रमेण अष्टभागयुत सदाशिवरूपी सृष्टि उत्पत्ति के सम्बन्ध में बतला चुका हूँ । इसे जानकर व्यक्ति जीवन्मुक्त हो जाता है । यह जानना ही जीवन्मुक्ति का कारण है ।

मदनपीड़िता, कामार्त्ता, मदमत्ता तारिणी विभिन्न चणक (बीज) रूप से सर्वदा विद्यमान हैं । कामानन्द महादेव स्थिर अचञ्चल हैं । यह देवी तारिणी योनि का आश्रय लेकर शृङ्गार द्वारा सर्वदा सृष्टि करती रहती हैं ।

तारिणी भवयुक्ता महाकाली त्रिपुरा सृष्टिरूपिणी हैं । हे शिवे ! वे एकाकी होकर भी त्रिरूपा हैं । वे बीजरूप से कालिका, नीलारूप से तारिणी और सृष्टिरूप से सुन्दरि हैं ॥ २५-२९ ॥

राधातन्त्रे सृष्ट्युत्पत्तिकथनम्—

पूर्वानन्दे महाघोरे प्रकृतिः पुंसमावृता ।
चणकाकाररूपा सा भावातीता समाश्रिता ॥ ३० ॥

आत्मेन्द्रिय सुखं देवं स्वात्ममात्र प्रमाणकम् ।
उवाच परमाशक्तिः शृङ्गारं कुरु मे प्रिये ॥ ३१ ॥

इति श्रुत्वा महादेव उवाच प्रकृतिं प्रति ।
तस्याकृष्टोऽप्यहं देवि शृङ्गारं कुरु मे प्रिये ॥ ३२ ॥

तस्यास्तस्य च वाक्येन बाधितं न परस्परम् ।
तत्क्षणात् सा महाशक्तिः कृष्णोऽभूत् परमेश्वरी ॥ ३३ ॥

दृष्ट्वा कृष्णस्तु पुंरूपं राधाभूत् परमेश्वरः ।
राधांशेन पुमान् ज्ञेयः कृष्णांशात् शक्तिरूपधृक् ।
सृष्टिरूपमिदं ज्ञेयं वैष्णवस्य मतं ध्रुवम् ॥ ३४ ॥

राधातन्त्र में सृष्टि उत्पत्ति वर्णन—प्रकृति पुरुष से युक्त और पूर्णानन्द मग्न, तमसावृता, भावातीता और चणक के आकार में स्थित हैं ।

परमाशक्ति ने अपनी निज इन्द्रिय सुख कामना से उत्सुक हो स्वयं से अभिन्न महादेव से कहा "हे प्रिय, तुम मुझ में उपगत हो जाओ" । परमाप्रकृति तथा परम पुरुष में परस्पर कोई विरोध नहीं है । उसी मुहूर्त्त में परम प्रकृति परमेश्वरि ने कृष्णरूप धारण किया । उनके इस कृष्णरूप का दर्शन करके परमेश्वर ने राधारूप ग्रहण किया । वैष्णवमत से राधा अंश में पुरुष का तथा कृष्ण अंश में शक्ति का रूप है । यही है सृष्टि रहस्य ॥ ३०-३४ ॥

त्रिपुरारहस्यतन्त्रे सृष्ट्युत्पत्ति कथनम्—

महाकाली घोररूपा देहचिह्नविवर्जिता ।
महाकालोऽप्यपष्टश्च(?) सिसृक्षाभावमाश्रितः ॥ ३५ ॥

महाकाल्यो महास्तोत्रं मन्त्रं यन्त्रं क्रियान्वितम् ।
बलिदानान्वितं देवि पुरश्चरणसयुतम् ॥ ३६ ॥

त्रिपुरारहस्यतन्त्रोक्त सृष्टि उत्पत्ति—घोररूपा, कृष्णवर्णा महाकाली हैं । उनके शरीर में नारीचिह्न नहीं है । महाकाल भी सृष्टि की कामना करके अवस्थान करते

हैं। महाकाल ने महाकाली के स्तोत्र की रचना की। उन्होंने महाकाली मन्त्र, यन्त्र, क्रिया, बलिदान तथा पुरश्चरण को बतलाया ॥ ३५-३६ ॥

अथ महाकाल विरचितं श्यामास्तोत्रम्—

कर्पूरं मध्यमान्त्यस्वरपरिरहितं सेन्दुवामाक्षियुक्तम्,
बीजन्ते मातरेतत्त्रिपुरहरवधू त्रिःकृतं ये जपन्ति।
तेषां गद्यानि पद्यानि च मुखकुहरादुल्लसन्त्येव वाचः,
स्वच्छन्दं ध्वान्तधाराधररुचिरुचिरे सर्वसिद्धिं गतानाम् ॥ ३७ ॥

इत्यादि द्वाविंशति श्लोकेनोक्तम्।

इति श्रुत्वा महाकाली बभूव त्रिपुरेश्वरी ।
परमाश्चर्यसत्शोभा त्रिकूटा त्रिगुणान्विता ॥ ३८ ॥

हे त्रिपुरहरवधु, हे अन्धकार के समान मेघतुल्य नीलकान्ति वाली, हे जननी, कर्पूर शब्द से मध्यमाक्षर तथा अन्त्यस्वर का परित्याग करके जो बचे उसमें वामाक्षि तथा इन्दु का योग करने से जो बीज गठित होता है, उस बीज का जो त्रिगुण जप करते हैं वे सर्वदा सिद्धि प्राप्त करते हैं। उनके मुख से गद्य पद्य युक्त सुभाषित वाणी अनायास निकलती रहती है। क + अ + र + प + उ + र + अ = कर्पूर। बीजमन्त्र = क्र + ईं +. = क्रीं।

इस प्रकार से (कर्पूरस्तव) २२ श्लोकों में स्तोत्र वर्णित हैं

इसे सुनकर महाकाली त्रिपुरेश्वरी त्रिगुणयुक्ता त्रिकूटसम्पन्ना ने अत्याश्चर्य शोभा धारण किया ॥ ३७-३८ ॥

दृष्ट्वापि सुन्दरीरूपं सुन्दरोऽभूत् सदाशिवः ।
स्तोत्रं कुर्याद् बहुविधं महाभावसमावृतम् ॥ ३९ ॥

सुन्दरीरूप का दर्शन करके सदाशिव भी सुन्दररूप वाले हो गये। महाभावयुक्त सदाशिव अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे ॥ ३९ ॥

अथ सुन्दरीस्तोत्रम्—

त्रिगुणात्मा त्रिविद्या च त्रिबिन्दु त्रित्वमानिनी ।
त्रिभूषा च त्रिरूपा च त्रिपुरायै नमो नमः ॥ ४० ॥

॥ इत्यादि षट् श्लोकेनोक्तं महाकालविरचितं त्रिपुरास्तोत्रम् ॥

स्तोत्रं श्रुत्वा महादेवी पूर्णानन्देन भाषिता ।
स्वेच्छया सा महाविद्या तेजीयस्त्वा विवर्धिनी ॥ ४१ ॥

वीरभावो महादेवो दक्षिणामूर्त्तिरव्ययः ।

यदा दक्षसमासाद्य तदा सा दक्षिणा परा ॥ ४२ ॥

सुन्दरिस्तव—हे माता ! त्रिपुरासुन्दरि तुम्हें प्रणाम है । त्रिगुणात्मिका, विद्यात्रययुक्ता, त्रिबिन्दु एवं त्रित्वाभिमानिनी तुम त्रिभूषा तथा त्रिरूपा हो ।

इस प्रकार के छः स्तोत्रों से महाकाल ने त्रिपुरा का स्तवन किया ।

महाकाल रचित श्लोक सुनकर महादेवि अति आनन्दित हुईं और महाविद्या शक्ति का वर्धन करने वाले स्वेच्छा भाषण में प्रवृत्त हो गईं । अव्यय दक्षिणामूर्त्ति महादेव हैं वीर भावाश्रयी । जब वे देवि के दक्षिण भाग में अवस्थित हैं तभी वे पराविद्या दक्षिणा कहे जाते हैं ॥ ४०-४२ ॥

तस्या योनिं समासाद्य संहेरदखिलं जगत् ।
महाकालीमहाकालौ योनिमध्ये लयः प्रिये ॥ ४३ ॥

योनिस्थानं हि विज्ञेयं महात्रिपुरसुन्दरीम् ।
तस्यास्त्रिरेखा विज्ञेया त्रिपुरात्रिपुरात्मिका ॥ ४४ ॥

त्रिपुरे त्रिपुरादेवी त्रिपुरारिसमन्विता ।
शून्यं चन्द्रं वारुणञ्च त्रिपुरं परिकल्पितम् ॥ ४५ ॥

वाङ्मया सा महादेवी कामरूपामयी च सा ।
शक्तिमात्रस्थिता नित्या त्रिकूटेति महाकला ॥ ४६ ॥

सुन्दरी सुन्दरं व्याप्य सुन्दरः सुन्दरीं सदा ।
तदा सा तारिणी विद्या महाघोरपरेश्वरी ॥ ४७ ॥

मदिरा घूर्णनयना कामार्त्ता कामदायिनी ।
द्वितीया सा महाविद्या पूर्णभावेन कामिनी ॥ ४८ ॥

हे प्रियतमे ! महाकाली तथा महाकाल योनि में लीन हो गये । उस योनिदेश को प्राप्त होकर महादेव समस्त जगत् का संहार करते हैं ।

त्रिपुरसुन्दरि का योनिस्थान त्रिकोण है । वहाँ तीन रेखायें हैं । वे ही त्रिपुरात्मिका भी हैं । इस त्रिपुर में त्रिपुरारि के साथ त्रिपुरादेवि रहती हैं । शून्य, चन्द्र तथा वारुण ही त्रिपुर हैं ।

जो वाक्रूपा महादेवि है, वे ही हैं कामरूपा, शक्तिमात्र स्थिता, नित्या तथा त्रिकूटा महाकला हैं ।

सुन्दरि सुन्दर का अवलम्बन करती हैं और सर्वदा दोनों युक्त रहते हैं । तभी वे महाघोररूपा तारिणी विद्या कहलाती हैं ।

पूर्णभावयुक्ता, कामिनी, कामार्त्ता, मदिरा से आघूर्णित नयनों वाली ही द्वितीया

महाविद्या तारा हैं ॥ ४३-४८ ॥

पतिं देहि जगन्मातः पञ्चमानन्दसंयुतम् ।
इति श्रुत्वा महादेवः संक्षोभ्यञ्च परित्यजेत् ॥ ४९ ॥

परस्परञ्च संव्याप्यमेकदेहं द्विदेहकम् ।
एकात्माभङ्महादेवो द्वित्वात्मा तारिणी तदा ॥ ५० ॥

द्वित्वात्माभाङ्महादेव एकात्मा तारिणी तदा ।
तत्क्षणात् परमेशान एकभावद्विभावकम् ।
स्तोत्रं कुर्यान्महादेव्यास्तारिण्यास्त्राणदायकम् ॥ ५१ ॥

हे जगन्मातृके ! पञ्चमानन्दयुक्त पति हमें प्रदान करो । यह सुनकर महादेव संक्षुब्ध तथा वियुक्त हो गये । परस्परतः युक्त एक देह अब दो देह में विभक्त हो गए । महादेव एकात्म रूप में और तारिणी द्वित्वात्मरूप से अवस्थान करने लगी ।

देवि तारिणी तथा देवाधिदेव का द्वित्वात्म एवं एकात्मकरूप क्षणकाल में ही एकभाव में परिणत हो गया । इसके बाद तब त्राणदायक महादेवी तारिणी का स्तोत्र वाचन करना चाहिए ॥ ४९-५१ ॥

अथ तारा स्तोत्रम्—

तारिणीं त्राणदात्री स्यात् त्राणात्मा त्राणभाषिणी ।
त्राणयुक्ता त्राणभुक्ता त्राणमुक्ता सनातनी ॥ ५२ ॥(इत्यादि)

स्तोत्रं श्रुत्वा महोदवी तारा घोरतरा परा ।
चतुर्भुजा नीलवर्णा त्रिनेत्रा शववाहिनी ॥ ५३ ॥

दृष्ट्वैतत् तारिणीरूपं कालिका घोरदक्षिणा ।
चतुर्भुजा कृष्णवर्णा त्रिनेत्रा शववाहना ॥ ५४ ॥

तारास्तोत्र—माता तारिणी तुम त्राण करने वाली, त्राणयुक्ता, त्राणपरा, त्राणभुक्ता एवं त्राणमुक्ता नित्या सनातनी हो । (इत्यादि)

इस स्तोत्र को सुनकर महादेवि तारा चतुर्भुजा, नीलवर्णा, त्रिनयनयुक्ता तथा शववाहना होकर प्रकट हुई ।

इस प्रकार तारिणी का रूप देखकर उन्होंने दक्षिणाकालिका, चतुर्भुजा, कृष्ण-वर्णा, त्रिनयना तथा शववाहन वाला रूप धारण किया ॥ ५२-५४ ॥

पञ्चाशद्वर्णाभिर्मालामुण्डमालाक्षमालिका ।
दृष्ट्वैतत् कालिकां विद्यां श्रीविद्या त्रिपुरात्मिका ॥ ५५ ॥

चतुर्भुजा रक्तवर्णा त्रिनेत्रा पञ्चपूजिता ।

आद्यन्तमध्यरहिता नित्या सर्वप्रपूजिता ॥ ५६ ॥

सत्यरूपा महाकाली सत्ये पूजा महाफला ।
त्रितारूपा सुन्दरी स्यात् त्रेतायां फलदायिनी ॥ ५७ ॥

द्वापरे तारिणी पूज्या द्वापरेति च तारिणी ।
कलौ च त्रिदेवा पूज्या कालीति त्रिदेवा परा ॥ ५८ ॥

सुन्दरी संयुता काली कालिका सुन्दरीयुता ।
उभयोर्मिलिता तारा तारेति चोभयात्मिका ॥ ५९ ॥

नाममात्रं विभेदं हि साधकः सिद्धिहेतवे ।
एका विद्या त्रिनामाख्या तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ ६० ॥

पचास (५०) वर्णमालायुक्त माला, मुण्डमाला एवं रुद्राक्षमाला से वे सुशोभिता हैं । श्रीविद्या त्रिपुराविद्या कालिका का उन्होंने दर्शन किया । वे देवि चतुर्भुजा, रक्तवर्णा, त्रिनयना एवं पञ्चमकार सम्पूजिता हैं । वे आदि-अन्त-मध्य से रहित नित्या एवं सर्वपूजिता भी हैं ।

ये सत्यरूपा महाकाली सत्य से पूजिता होकर महान् फल प्रदान करती हैं । त्रेता में त्रिपुरसुन्दरि नाम से पूजिता तथा महाफल देने वाली हैं । वे द्वापर में तारिणी नाम से पूजित होकर कलि में त्रिदेव द्वारा अर्चित होकर वे त्रिदेवि काली के नाम से पूजिता हैं ।

सुन्दरि संयुक्ता काली एवं कालिकायुक्ता सुन्दरि का मिलितरूप ही तारा है ।

उपासकगण की सिद्धि के लिए यह भेद केवल नाम का ही है । तत्त्वतः भेद नहीं है । एक ही विद्या तम, सत्त्व तथा रज भेद से तीन नामों से परिचिता है ॥ ५५-६० ॥

त्रिदेवेति त्रिधात्मेति द्विदेवेति द्विधात्मिका ।
एकदेवेति चैकात्मा कालीतारेति सुन्दरी ॥ ६१ ॥

त्रिधात्मना भवेत् सर्वं तेजस्तेजीयनिर्मलम् ।
त्रिधैकात्मा यदज्ञात्वा तदा मोक्षं लयं ध्रुवम् ॥ ६२ ॥

क्रियात्मापि चात्मभिन्नं ध्यात्वा सालोक्यभाग् भवेत् ।
तेजीयश्चैव सारूप्यं सायुज्यं वा महेश्वरि ॥ ६३ ॥

ध्यात्वा निर्मलवद्भासं सायुज्यं वापि मौक्तिकम् ।
एवं चतुर्विधा ध्यानं चतुर्युगमतं ध्रुवम् ॥ ६४ ॥

॥ इति सर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे तृतीयोल्लासः ॥

त्रिदेवा त्रिधात्म हैं । द्विदेवा द्विधात्म हैं तथा एक देवा एकात्म हैं । कालीतारा नाम से सुन्दरि पूजिता हैं ।

यह काली तारा सुन्दरि त्रिधात्मारूपेण निखिल तेज का आधार हैं । साधक जब इस त्रिधात्मक तारा को एकात्मरूपेण जानेगें तभी उन्हें मोक्ष मिलेगा । हे महेश्वरि ! यह देवि त्रिधात्मा होकर भी आत्मभिन्न हैं । ऐसा मानने से ध्यानकारी साधक को सालोक्य प्राप्त होता है । तेजीय उपासना भी सारूप्य अथवा सायुज्य लाभार्थ सहायक हैं ।

इस प्रकार से विशुद्धरूप से ध्यान करके सायुज्य मुक्ति लाभ मिलता है । यहाँ पर चारों युग में महादेवि के चार प्रकार के ध्यानार्चन की बातें कही गयी है ॥ ६१-६४ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का तृतीय उल्लास समाप्त ॥

चतुर्थोल्लासः

अथान्यप्रकारेण सृष्ट्युत्पत्तिकथनम् (ज्ञानार्णवे)—

श्रीपार्वत्युवाच—

यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च जलं वसुमती प्रिये ।
गङ्गादि नास्ति तीर्थादि विप्रादिर्जातिभेदकः ॥ १ ॥

पश्वाचारश्च शैवश्च वीरश्च दिव्य एव च ।
सिद्धान्तश्चापि कौलश्च एतद्भावं न चेद् यदा ॥ २ ॥

उत्पत्तिः केन वा कुत्र केन वा कुत्रचिल्लयः ।
कथय प्राणनाथेश सन्देहो येन नश्यति ॥ ३ ॥

अन्य प्रकार से सृष्टि उत्पत्ति का कथन (ज्ञानार्णवतन्त्र मतानुसार)—श्रीपार्वती कहती हैं—हे प्राणेश ! जब चन्द्र, सूर्य, जल, पृथ्वी, गङ्गा प्रभृति तीर्थ एवं ब्राह्मणादि वर्ण चतुष्टय का कोई अस्तित्त्व नहीं था, पश्वाचार-शैव-वीर-दिव्य-सिद्धान्त-कौल-भावों का उदय ही नहीं था, तब कहाँ, किसके द्वारा इन समस्त की उत्पत्ति तथा लय का व्यापार कैसे संघटित हुआ, इस सन्देह का निवारण कीजिये ॥१-३॥

श्रीशङ्कर उवाच—

गुदं लिङ्गं हस्तपादौ वाक्यञ्च परमेश्वरि ।
त्यागं शृङ्गारमाकर्षं गमनं स्तुतिगञ्जनम् ॥ ४ ॥

श्रवणं दर्शनं घ्राणं स्पर्शनं रसबोधनम् ।
दशेन्द्रियमिति प्रोक्तं मन एकादशं प्रिये ॥ ५ ॥

श्रीशङ्कर कहते हैं—हे देवि ! गुदा, लिङ्ग, हाथ, पैर तथा वाणी इन पञ्चेन्द्रियों द्वारा त्याग, शृङ्गार, आकर्षण, गमन तथा स्तुति, निन्दा प्रभृति कर्म किये जाते हैं । श्रवण, दर्शन, घ्राण, स्पर्श एवं रसनारूपी इन्द्रिय तथा पहले की पाँच इन्द्रियाँ सब मिलाकर १० एवं मन = ११ इन्द्रियाँ हैं ॥ ४-५ ॥

इदं शरीरं विज्ञेयं बन्धमोक्षप्रबोधकम् ।
मनोऽपि नैष्ठिकं यत्र तत्रेन्द्रियलयं ध्रुवम् ॥ ६ ॥

यथा वृक्षादिषु छाया लयमाना जलादिषु ।
जले नष्टे पुनश्छाया वृक्षादिषु प्रलीयते ॥ ७ ॥

तथेन्द्रियक्रियानाशे पुनर्मनसि लीयते ।
मनस्युत्पद्यते सर्वं भावमिन्द्रियसंयुतम् ॥ ८ ॥

लयमानं पुनस्तस्मिन् भावमिन्द्रियवर्जितम् ।
इन्द्रियस्य गतेर्भावादाचारो जायते प्रिये ॥ ९ ॥

आचारस्य क्रिया ज्ञेया क्रियया किं भवेन्न हि ।
क्रियामात्रं जगत् सर्वं जगत् तस्यापि बीजकम् ॥ १० ॥

इस शरीर को बन्ध एवं मोक्ष का करण मानो । जहाँ नैष्ठिक मन है, वहीं इन्द्रियाँ लयीभूत होंगी । यह निश्चित है । वृक्षादि की छाया जल में पड़ती है और जल के अभाव में वह छाया पुनः लीन हो जाती है । इसी प्रकार इन्द्रिय क्रियानाश के उपरान्त समस्त भाव मन में लीन हो जाते हैं । इन्द्रियसंयुत समस्त भाव मन में उत्पन्न होते हैं । इन्द्रियरहित समस्त भाव पुनः मन में ही विलीन हो जाते हैं ।

हे प्रिये ! इन्द्रिय गति के प्रभाव से आचार का उद्भव होता है । समस्त जगत् क्रियामात्र है । जगत् उसी का बीज है ॥ ६-१० ॥

श्रीशङ्कर्युवाच—

आचारमूला जातिः स्यादाचारः शास्त्रमूलकः ।
देववाक्यं शास्त्रमूलं देवः साधकमूलकः ॥ ११ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—आचार से जाति का उद्भव होता है । आचार शास्त्रमूलक है । शास्त्र के मूल में देववाक्य है और साधक के मूल में भी देव हैं ॥ ११ ॥

क्रियामूलः साधकश्च क्रियापि फलमूलिका ।
फलमूलं सुखं देव सुखमानन्दमूलकम् ॥ १२ ॥

आनन्दं ज्ञानमूलञ्च ज्ञानं ज्ञेयस्य मूलकम् ।
तत्त्वमूलं ज्ञेयमात्रं तत्त्वं हि ब्रह्ममूलकम् ॥ १३ ॥

ब्रह्मज्ञानमैक्यमूलमैक्यं हि सर्वमूलकम् ।
ऐक्यं हि परमेशान भावातीतं सुनिश्चितम् ॥ १४ ॥

भावातीतं कथं सर्वं प्रकाशं भावमात्रकम् ।
अङ्कुरः स्याद् यत्र बीजे तस्माद्वृक्षः प्रफुल्लकः ॥ १५ ॥

बिनाङ्कुरेण बीजोऽभूत् बिना कामेन कामुकः ।
द्वयोर्योगं बिना देव किञ्चिन्मात्रं न जायते ॥ १६ ॥

एकमात्रे स्थिते देव द्वितीयादि न जायते ।
द्वितीयादि स्थिते देव चैकत्वं नैव जायते ॥ १७ ॥

हे देव ! साधक क्रियायुक्त है । क्रिया फलमूला हैं । फल का मूल है सुख एवं आनन्द का मूल भी है सुख ।

ज्ञान का मूल है आनन्द । ज्ञान ज्ञेयमूलक है । ज्ञेय मात्र तत्त्वमूलक है । तत्त्व है ब्रह्ममूलक ।

ब्रह्मज्ञान है ऐक्यमूलक और ऐक्य ही समस्त मूल का आधार हैं । हे सर्वेश, वह ऐक्य है भावातीत ।

भावातीत से किस प्रकार से पदार्थ आविर्भूत होते हैं ? जहाँ बीज से अङ्कुर का उद्‌गम है, उनसे ही शाखापल्लव युक्त वृक्ष परिलक्षित होता है ।

हे देव ! अङ्कुर से भिन्न बीज, काम से भिन्न कामुक का अस्तित्व सम्भव भले ही हो परन्तु दो के मिलन के बिना कुछ भी जन्म नहीं ले सकता ।

हे देवेश ! एक की ही सत्ता से द्वितीय की उत्पत्ति नहीं हो सकती । द्वितीयादि की सत्ता से एक की उत्पत्ति कैसे हो सकेगी ? ॥ १२-१७ ॥

संख्यामात्रं महादेव संख्येयस्य विवक्षितम् ।
संख्येयस्य महादेव संख्यायाश्च विवक्षितम् ॥ १८ ॥

अस्याद्यमन्तं कस्माच्च कथञ्चापि प्रकाशय ।
अहं त्वं को महादेव कथं कस्माद्‌वदस्व मे ॥ १९ ॥

हे देवाधिदेव ! संख्यामात्र संख्येयरूपेण विवक्षित है और संख्येय भी संख्या कहकर वर्णित होता है ।

इसका आदि एवं अन्त कैसे तथा किस प्रकार से प्रकाशित हो ? मैं तथा तुम कौन हैं ? किस प्रकार से कहाँ से उद्भव हुआ है ? मुझसे कहिये ॥ १८-१९ ॥

श्रीशङ्कर उवाच—

भावं हि सृष्टिरूपं स्यादभावं सृष्टिवर्जितम् ।
भावाभावविनिर्मुक्तमभावं भावमेव च ॥ २० ॥

भावातीतमयं भावं भावं भावातीतं परम् ।
यथा दर्पणविम्बेषु प्रतिविम्बञ्च दर्शनम् ॥ २१ ॥

श्रीशङ्कर कहते हैं—भाव ही सृष्टि रूप होता है और अभाव सृष्टिरहित । भावाभाव से रहित ही मुक्त है । भावातीतमय होना ही भाव है । दर्पण में प्रतिबिम्ब के दर्शन के समान भावातीत भाव श्रेष्ठ है ॥ २०-२१ ॥

तथा द्वित्वादिकं सर्वं भावेष्वेकेषु दृश्यते ।
द्वित्वमेकत्वसंयुक्तमेकत्वं द्वित्वसंयुतम् ॥ २२ ॥

संख्येयञ्च बिना संख्या विज्ञातुं नैव शक्यते ।
द्वित्वभावं विनैकत्वं कथमुत्पद्यते शिवे ॥ २३ ॥

उसी प्रकार द्वित्व आदि का सभी भावों में एक सा दिखना अर्थात् द्वित्व में एकत्व बुद्धि और एकत्व में द्वित्व बुद्धि होना (भावातीत होना है)। संख्येय (द्रव्य) के बिना संख्या कैसे जानी जा सकती है । वैसे ही हे शिवे ! बिना एकत्व के द्वित्वभाव कैसे उत्पन्न हो सकता है ॥ २२-२३ ॥

एक भावं बिना कस्माद् द्वित्वभावं प्रकाशितम् ।
परस्परं बिना वाक्यं गदितुं नैव शक्यते ॥ २४ ॥

यथा द्रव्यं गुणाक्तञ्च गुणो द्रव्याक्त एव च ।
परस्परं बिना किञ्चिद् ज्ञानमात्रं न चेत् क्वचित् ॥ २५ ॥

जनकञ्च बिना जन्यो न जन्यो जनकं बिना ।
फलं बिना क्रिया न स्यात् फलं न स्यात् क्रियां बिना ॥ २६ ॥

तथा ज्ञानञ्च ज्ञेयञ्च परस्परमपेक्षितम् ।
ज्ञानं भावं महेशानि ज्ञेयं भावविवर्जितम् ॥ २७ ॥

एक ज्ञान से भिन्न किस प्रकार से द्वित्व बुद्धि सम्भव है? परस्परतः योग के बिना कुछ भी उच्चारित नहीं हो पाता । जैसे द्रव्य गुण सम्पृक्त हैं तथा गुण भी द्रव्यात्मक है । पारस्परिक योग के बिना तनिक भी ज्ञान की उत्पत्ति सम्भव नहीं हैं । पिता के बिना सन्तान तथा सन्तान के बिना पिता सम्भव नहीं है । फलशून्य क्रिया हो ही नहीं सकती और क्रिया के बिना फल असम्भव हैं । हे पार्वति ! इस प्रकार ज्ञान एवं ज्ञेय का परस्परतः अपेक्षित्व है । ज्ञान को भावस्वरूप तथा ज्ञेय को भाव से रहित जानो ॥ २४-२७ ॥

ज्ञान ज्ञेयञ्च यस्यैक्यं तस्य मुक्तिरखण्डिता ।
एक भावं द्विभावाक्तं द्विभावमेकभावकम् ॥ २८ ॥

आत्मभिन्नं हि त्वं मात्रामात्माहं सर्वरूपिणम् ।
अहं ज्ञानं बिना क्वापि त्वं ज्ञानं नैव जायते ॥ २९ ॥

जिस साधक ने ज्ञान तथा ज्ञेय का ऐक्य कर लिया है, वह अखण्ड मुक्ति का अधिकारी है । उनके लिए द्विभाव एकभावयुक्त तथा एकभाव द्विभावयुक्त हो जाता हैं। अहं से अलग 'त्वं' मात्र ज्ञान है । सर्वरूपी अहं ही ज्ञान का जनक हैं । अहं ज्ञान के बिना कदापि त्वं ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती और त्वं ज्ञान के बिना कभी भी अहं ज्ञान की उत्पत्ति नही होती ॥ २८-२९ ॥

यथाकाशः सर्वरूपः सर्वद्रव्येषु संस्थितः ।
तथाहं त्वं सर्वरूपः सर्वद्रव्येषु संस्थितः ॥ ३० ॥

त्वं ज्ञानं खण्डमित्युक्तं पूर्णज्ञानमहं ध्रुवम् ।
यथैतत्तेन खण्डात्मा वर्जिते व्यापितं जगत् ॥ ३१ ॥

आकाशस्य न भेदः स्याद् घटोपलक्षितो यथा।
तथाहं त्वं देहलक्षो देहं हि तन्मयं ध्रुवम् ॥ ३२ ॥

घटे नष्टे घटाकाशो यथाकाशे प्रलीयते ।
देहे नष्टे तथाहं त्वं परमात्मनि लीयते ॥ ३३ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे चतुर्थोल्लासः ॥

जैसे आकाश सर्वरूपी है, समस्त द्रव्य उसमें स्थित हैं, वैसे ही अहं एवं त्वं द्रव्य सर्वरूपेण स्थित हैं ।

त्वं ज्ञान है खण्ड ज्ञान एवं अहं ज्ञान है पूर्णज्ञान । इस प्रकार से खण्ड ज्ञान एवं पूर्ण ज्ञान में निखिल जगत् व्याप्त है ।

आकाश में कोई भेद नहीं है । केवल हम लोग घटाकाश पटाकाशरूप से उसका भेद करते हैं ।

ऐसे ही अहं तथा त्वं देह को लक्ष्य करके कहा जाता हैं । देह भी तन्मय स्वरूप है ।

जैसे घट टूट जाने पर घटाकाश आकाश से मिल जाता है, उसी प्रकार देहनाश के साथ अहं तथा त्वं परमात्मा में लीन हो जाते हैं ।। ३०-३३ ।।

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का चतुर्थ उल्लास समाप्त ॥

पञ्चमोल्लासः

अथवान्यप्रकारेण सृष्टिनिरूपणम् (निर्वाणतन्त्रे)—

सत्यलोके निराकारा महाज्योतिःस्वरूपिणी ।
माययाच्छादितात्मानं चणकाकाररूपिणी ॥ १ ॥

हस्तपादादिरहिता चन्द्रसूर्याग्निरूपिणी ।
मायावल्कलसन्त्यज्य द्विधा भूत्वा यदोन्मुखी ॥ २ ॥

शिवशक्तिविभागेन जायते सृष्टिकल्पना ।
प्रथमे जायते पुत्रो ब्रह्मसंज्ञो हि पार्वति ॥ ३ ॥

अन्य प्रकार से सृष्टि निरूपण (निर्वाणतन्त्रोक्त वर्णन)—जगन्मयी लीलामयी सत्यलोक की निराकारा ज्योतिरूपा स्वयं को माया से आच्छादित करके 'चणक' रूपेण अवस्थान करती है ।

वे हाथ पैर से रहित चन्द्र एवं सूर्याग्निरूपा हैं । उन्होंने माया का आवरण त्यागकर स्वयं को दो रूपों में विभक्त किया ।

(अतः) शिवशक्ति विभागरूप से सृष्टि की कल्पना हुई । हे पार्वति ! प्रथमतः ब्रह्मा नामक पुत्र का जन्म हुआ ॥ १-३ ॥

श्रीकालिकोवाच—

शृणु पुत्र महावीर विवाहं कुरु यत्नतः ।
तत्च्छुत्वा ततो ब्रह्मा उवाच सादरं प्रिये ॥ ४ ॥

त्वं बिना जननी नास्ति शक्तिं मे देहि सुन्दरीम् ।
तत्च्छुत्वा जगतां माता स्वदेहान्मोहिनीं ददौ ॥ ५ ॥

श्रीकालिका कहती हैं—हे महावीर पुत्र तुम विवाह करो । यह सुनकर ब्रह्मा प्रसन्न हो गये और कहा तुम्हारे अलावा कोई जननी नहीं है । मुझे सुन्दरी शक्ति प्रदान करो । यह सुनकर जगत् माता ने अपनी देह से मोहिनी को उत्पन्न करके ब्रह्मा को दिया ॥ ४-५ ॥

द्वितीया सा महाविद्या सावित्री परमा कला ।
अस्याः सङ्गं समासाद्य वेदविस्तारणं कुरु ॥ ६ ॥

अनायासं सृष्टिकर्त्ता भवेस्त्वं महीमण्डले ।
द्वितीये जायते पुत्रो विष्णुः सत्वगुणाश्रयः॥ ७ ॥

देवी कहती हैं कि ये परम रूपवती महाविद्या (जो द्वितीया महाविद्या हैं) सावित्री हैं । इनका सङ्ग पाकर तुम वेदों का विस्तार करो । तुम पृथ्वी पर सृष्टिकर्त्ता रूप से अनायास प्रतिष्ठित होंगे ।

अब सत्त्वगुणयुक्त द्वितीय पुत्र विष्णु का जन्म हुआ ॥ ६-७ ॥

श्रीकालिकोवाच—

शृणु पुत्र महावीर विवाहं कुरु यत्नतः ।

श्रीकालिका ने कहा—महावीर पुत्र तुम यत्नपूर्वक विवाह करो ।

विष्णुरुवाच—

तव दर्शन मात्रेण निष्कामी जायते पुमान् ॥ ८ ॥

कथं करोमि हे मातर्मोहिनीं देहि मे शिवे ।
देहाच्छक्तिं विनिःसृत्य ददौ तस्मै च कालिका ॥ ९ ॥

वैष्णवीं तां महाविद्यां श्रीविद्यां परमेश्वरीम् ।
तामाश्रित्य महाविष्णुः पालयत्यखिलं जगत् ॥ १० ॥

विष्णु कहते हैं—आपके दर्शन से पुरुष कामनारहित हो जाता है । हे माता ! मैं कैसे विवाह करूँ । मुझे मोहिनी अर्पित करें । तब कालिका ने अपने देह से विष्णु को शक्तिरूपी स्त्री प्रदान किया । महाविष्णु इन महाविद्या श्रीविद्या परमाशक्ति का आश्रय लेकर विश्व का पालन करते हैं ॥ ८-१० ॥

तृतीये जायते पुत्रो महायोगी सदाशिवः ।
तं दृष्ट्वा सा महाकाली तुष्टियुक्ता भवेत्तदा ॥ ११ ॥

शृणु पुत्र महायोगिन् मद्वाक्यं हृदये कुरु ।
त्वं बिना पुरुषो को वा मां बिना कापि कामिनी।
अतस्त्वं परमानन्द विवाहं कुरु मे शिवे ॥ १२ ॥

महायोगी सदाशिव ने तृतीय पुत्र के रूप में जन्म लिया । उसे देखकर महाकाली तृप्त हो गयीं और बोलीं—हे योगीश्वर पुत्र ! तुम मेरी बात सुनो । तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी पुरुष नहीं है और मेरे बिना कोई भी कामिनी नहीं है ।

हे आनन्द स्वरूप शिव ! मुझसे विवाह करो ॥ ११-१२ ॥

श्रीशिव उवाच—

यदुक्तं मयि हे मातस्त्वां बिना नास्ति मोहिनी ।
सत्यमेतज्जगन्मातर्मां बिना पुरुषो न च ॥ १३ ॥

अस्मिन् देहे संस्थिते च न करोमि विवाहकम्।
कुरुदेहान्तरं मातः करुणा यदि वर्त्तते ॥ १४ ॥

तत्क्षणे सा महाकाली ददौ भुवन सुन्दरीम् ।
आदिभूता यथा काली तथा भुवनसुन्दरी ॥ १५ ॥

तामाश्रित्य महायोगी संहरत्यखिलं जगत् ।
शक्तिरष्टविभागेन भागश्चाष्टविद्या भवेत् ॥ १६ ॥

श्रीशिव कहते हैं—माता तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है । तुम्हारे अतिरिक्त और कौन मोहिनी है और मेरे अतिरिक्त पुरुष भी कौन है ? किन्तु माता, इस देह से मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता । यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो, तब अन्य देह धारण करो । तभी उन महाकाली ने सदाशिव को भुवन सुन्दरि अर्पित किया । आदिभूता महाकाली भुवनसुन्दरि का अवलम्बन लेकर महायोगी शिव निखिल जगत् का संहार करते हैं । तभी से शक्ति की अष्टमूर्त्ति तथा शिव की अष्टमूर्त्ति की प्रसिद्धि हुई है ॥ १३-१६ ॥

कालिकाद्या महाविद्या ह्यनेन परमेश्वरि ।
इति ते कथितं कान्ते यथासृष्टिनिरूपणम्।
गोपनीयं प्रयत्नेन विद्योत्पत्तिर्यथा प्रिये ॥ १७ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे पञ्चमोल्लासः ॥

हे देवि ! इस प्रकार से कालिकादि महाविद्या का अविर्भाव हुआ । मैने तुमसे सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन विस्तार से किया है । इस विद्या का उत्पत्तितत्त्व अतिशय गोपनीय है । सावधानी से इस की रक्षा करो ॥ १७ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का पञ्चम उल्लास समाप्त ॥

षष्ठोल्लासः

अथ लयप्रकरणम् (ज्ञानद्वीपे)—

श्रीदेव्युवाच—

केन रूपेण वा स्वामिन् लयोऽभूत् सृष्टिरन्ततः ।
कथयस्व मम स्थाने यदि ते मय्यानुग्रहः ॥ १ ॥

लय प्रकरण (ज्ञानद्वीपतन्त्रोक्त)—श्रीदेवी कहती हैं—हे प्रभो ! इस सृष्टि का लय कैसे होता है? यदि मुझ पर आप प्रसन्न हैं, तब इसे विस्तार पूर्वक कहें ॥१॥

श्रीशिव उवाच—

यथा जले जलं देवि क्षीरे क्षीरं घृते घृतम् ।
अविशेषं तथा ज्ञेयं जीवात्मपरमात्मनोः ॥ २ ॥

क्षीरवर्ण यथाप्येकं तथैकं परमेश्वरम् ।
नानारूपवती गौः स्यात् तथा नानात्मको लयः ॥ ३ ॥

जीवात्मा पञ्चभूतात्मा वाह्यात्मा तत्समायुतम् ।
वाह्यात्मा स्थूलरूपञ्च जीवात्मा सूक्ष्मभावकम् ।
स्थूलसूक्ष्मोभयोर्नाशे तदेव परमात्मकम् ॥ ४ ॥

घटमध्ये घटाकाशं देहेषु देहिनं तथा ।
यन्त्रमध्ये यथा शब्दं देहेऽहंमात्रशब्दकम् ॥ ५ ॥

श्रीशिव कहते हैं—हे देवि ! जैसे जल जलरूप, घृत घृतरूप, दुग्ध दुग्धरूप प्रतीत होता है, उसमें किसी प्रकार का तारतम्य नहीं रहता, वैसे ही जीवात्मा तथा परमात्मा में कोई भेद नहीं है ।

धेनु नाना रूपों तथा वर्णो वाली है, तथापि सभी का दुध एक ही वर्ण का होता है, वैसे ही लय भी नाना रूपों वाला होने पर भी उसमें एक परमेश्वर ही

प्रतीत होता है । पञ्चभूतात्मक जीवात्मा बाह्यात्मा युक्त है । जीवात्मा सूक्ष्म है, जबकि वाह्यात्मा स्थूल है । वाह्यात्मा, जीवात्मा, स्थूल, सूक्ष्म—सब के लय में परमात्मा का अनुभव होता है ।

जैसे घट में घटाकाश है वैसे ही देह में देही है । जैसे यन्त्र में शब्द है, वैसे ही देह में अहंबोध है ॥ २-५ ॥

नष्टे तस्मिन् यथाकाशश्चणकाकारवच्छिवे ।
विभागं सृष्टिमात्रं हि लयमानमभेदकम् ॥ ६ ॥

हे देवि ! पदार्थ निचय विनष्ट होने पर जैसे आकाश चणकवत् प्रतिभान होता है, उसी प्रकार विभाग को सृष्टि तथा अभेद को लय समझो ॥ ६ ॥

श्रीदेव्युवाच—

चणाकारं हि यत् प्रोक्तमेकेषु द्वित्वलक्षितम् ।
किमर्थं सृष्टिरारम्भं किमर्थं नाशकर्त्तृकम् ॥ ७ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—जिसे चणकाकार कहा गया, वह है एक में द्वित्व की बुद्धि । किस कारण से सृष्टि होती है और किस कारण से लय होता है, वह कहिए ॥ ७ ॥

महानिर्वाणतन्त्रे—

श्रीशिव उवाच—

महाकाली परात्मा च चणकाकाररूपिणी।
माययाच्छादितात्मानं तन्मध्ये समभावतः ॥ ८ ॥

महारुद्रः स एवात्मा महाविष्णुः स एवहि ।
महाब्रह्मा स एवात्मा नाम मात्रविभेदकः ॥ ९ ॥

एकमूर्त्तिस्त्रिनामानि ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।
नानाभावमनो यस्य तस्य मुक्तिर्न विद्यते ॥ १० ॥

महानिर्वाणतन्त्र में श्रीशिव कहते हैं—हे देवि ! परात्मा महाकाली चणकाकारा हैं । वे स्वयं को माया से ढक कर साम्यरूप से अवस्थित रहती हैं ।

वे परात्मा ही महारुद्र तथा महाविष्णु हैं । वे आत्मा ही महाब्रह्मा भी हैं । केवल नाम का ही भेद है । एक मूर्त्ति के ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर नाम हैं । जो इस तीन मूर्त्ति में भेद देखते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती ॥ ८-१० ॥

ब्रह्माण्डास्तत्र जायन्ते लक्षं लक्षं सुलोचने।

तत्र ब्रह्मा तत्र विष्णुस्तत्र रुद्रः प्रविन्यसेत् ॥ ११ ॥
केचिद्वदन्ति स ब्रह्मा केचिद्विष्णु प्रकथ्यते ।
केचिद्वदन्ति रुद्रः स एको देवो निरञ्जनः ॥ १२ ॥
आद्याशक्तियुतो देवश्चणकाकाररूपकः ।
आनन्दघनसंयुक्तः प्रभुः प्रकृतिरूपधृक् ॥ १३ ॥
निर्गुणस्यालयः साक्षान्महाकाल्यालयः प्रिये ।
तत्रैव वर्त्तते नित्यश्चणकाकाररूपकः ॥ १४ ॥
तस्य रूपपरं नित्यं परानन्दपरात्परम् ।
नित्यानन्दकरा देवि कालिका दक्षिणे स्थिता ॥ १५ ॥
आद्याशक्ति र्महामाया देवनिर्माणकारिणी ।
जायते च क्षितौ वृक्षो यथा पृथ्व्यां प्रलीयते ॥ १६ ॥
तोयात्तु बुद्बुदं जातं यथा तोये प्रलीयते ।
जलदे तडिद्युत्पत्तिर्यथा मेघे प्रलीयते ॥ १७ ॥

हे सुलोचने ! वहाँ लाखों ब्रह्माण्ड उत्पन्न होते हैं । वहाँ ब्रह्मा, विष्णु रुद्र स्थित रहते हैं । एक ही परात्मा को कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई रुद्र कहते हैं । एक ही निरञ्जन देवता विभिन्न नामों से कहे जाते हैं ।

आद्याशक्ति युक्त चणक आकृतिधारी आनन्दघन विग्रह प्रभु ही प्रकृति बन जाते हैं ।

हे देवि ! महाकाली का आवास ही निर्गुण है । वहाँ वे चणकाकाररूप से विराजित हैं । उनका नित्यपरमरूप परानन्द से भी उत्तम है । सदानन्दमयी देवि कालिका दक्षिण में उत्तम हैं । सदानन्दमयी देवि कालिका दक्षिण में रहती हैं । आद्याशक्ति महामाया देवादि की सृष्टि करने वाली हैं । पृथ्वी से प्रादुर्भूत होती हैं । जैसे पृथ्वी से उत्पन्न वृक्ष पुनः पृथ्वी में लय हो जाता है, जैसे जल से बुलबुला उठता है पुनः उसी में विलुप्त हो जाता है, जैसे मेघ से विद्युत उत्पन्न होकर मेघ में ही विलीन हो जाती है ॥ ११-१७ ॥

यथा ब्रह्मादयो देवाः कालिकायां प्रजायते ।
तथा प्रलयकाले तु पुनस्तस्यां प्रलीयते ॥ १८ ॥
शक्तिज्ञानं विना देवि मुक्तिर्हास्याय कल्प्यते ।
एकांशेन भवेद् ब्रह्मा एकांशेन जनार्दनः ॥ १९ ॥
एकांशेन भवेच्छम्भुः कालिकायाः सुलोचने ।

अपरा सा महाकाली नद्यादीनां समुद्रवत् ॥ २० ॥
गोष्पदे च यथा तोयं ब्रह्माद्या देवतास्तथा ।
गोष्पदे किं विजानीयात् समुद्रस्य जलं शिवे ॥ २१ ॥
तेन ब्रह्मा न जानाति विष्णुः किं वेत्ति शङ्करः ।
सृष्टिकर्त्र्या यदा काल्या पाल्यन्ते च सुरादयः ॥ २२ ॥

जैसे ब्रह्मादि देवगण कालिका से उत्पन्न हैं, वैसे ही समस्त देवता प्रलय में उनमें ही लीन हो जाते हैं ।

हे देवि ! शक्तिज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती । शक्तिहीन मुमुक्षा हँसी की वस्तु है । श्रीकालिका के ही एकांश हैं ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र । हे सुलोचने ! वही परात्परा महाकाली देवाधिगणों की मिलन बिन्दु हैं । जैसे नदियाँ महासमुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही देवगण महाकाली में मिल जाते हैं ।

हे हरमनोरमे ! गाय के खुर से बने गड्ढे में सञ्चित जल को देखकर जैसे समुद्र की विराट् जलराशि की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे ही ब्रह्मादि देवताओं का वर्णन करने से महामाया कालिका के विराट्रूप का वर्णन नहीं हो सकता । इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव भी उन्हें नहीं जान सकते, क्योंकि सृष्टि करने वाली काली द्वारा ही इनका पोषण होता है ॥ १८-२२ ॥

तदा प्रलयकाले तु पुनस्तस्यां प्रलीयते ।
अतो निर्वाणदा काली पुरुषस्य च शर्मदा ॥ २३ ॥
चणकाकाररूपेण प्रकाशञ्च मनोमयम् ।
यथा सूर्यो जगद् भाति ज्ञेयञ्च चणकं तथा ॥ २४ ॥
एका शक्तिर्द्विधा भूत्वा मध्ये पुरुषभाषितम् ।
पुनः प्रलीनकालेऽपि द्विधैकं पुंसगोपितम् ॥ २५ ॥
नित्यानित्याद्विधैकात्मा द्विधाभावाश्रितः पुमान् ।
नित्यानित्यं यदैकात्मा तदैकं ब्रह्मविग्रहम् ॥ २६ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे षष्ठोल्लासः ॥

प्रलय में देवगण पुनः उसी कालिका में लीन हो जाते हैं । अतएव काली निर्वाण देने वाली तथा पुरुष का मङ्गल करने वाली हैं ।

उनका मनोमय प्रकाश चणकाकर (अतिसूक्ष्म) है । जैसे सूर्य समस्त विश्व को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार चणकाकार प्रकाश को जानो ।

एक ही शक्ति द्विधा विभक्त होकर पुरुष हो जाती है । प्रलय काल में पुनः पुरुष अंश का विलोप हो जाने पर वह द्विधारूप के स्थान पर एक रूप हो जाती है ।

नित्य-अनित्यरूपी दोनों सम्मिलित होकर एक आत्मा हैं । इसमें द्वैत बुद्धि नहीं रहती । द्वैतभाव का आश्रय लेकर ही पुरुष का अस्तित्व है । जब एक आत्मा नित्यानित्यमय होता है, तभी एक ब्रह्मविग्रह की उपलब्धि होती है ॥ २३-२६ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का षष्ठ उल्लास समाप्त ॥

सप्तमोल्लासः

अथ भावप्रशंसा (निगमकल्पानन्दे)—

श्रीशिव उवाच—

सूमुह्याचारसङ्केतं भावसङ्केतमेव हि ।
सूचितं परमेशानि कथय स्वानुकम्पया ॥ १ ॥

भावप्रशंसा (निगमकल्पानन्द ग्रन्थानुसार)—श्रीशिव कहते हैं—हे शिवप्रिये ! आचार एवं भाव विषय में सूचित सङ्केतों के सम्बन्ध में कुछ कहिए ॥ १ ॥

श्रीदेव्युवाच—

सर्वतन्त्रेषु विद्यासु भावसङ्केतमेव हि ।
तथापि शक्तितन्त्रेषु विशेषं सर्वसाधनम् ॥ २ ॥

साधनं भावमात्रं हि भावेन भाव्यवान् भवेत् ।
आचारेण बिना भावं कदाचिन्नैव जायते ॥ ३ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—समस्त तन्त्रविद्या में भावज्ञान सुविदित है, तथापि शक्तितन्त्र में सर्वसाधन भावसङ्केत की विशेषता है ।

साधन भावमात्र है तथा भाव के द्वारा साधक भाग्यवान् होता है, किन्तु वह भाव आचार के बिना कभी उत्पन्न नहीं होता ॥ २-३ ॥

श्रीशिव उवाच—

कस्माद्युत्पद्यते भावः कस्मिन् भावः प्रलीयते ।
भाववान् फलभाक् किंवा केन वाचारवान् भवेत् ॥ ४ ॥

श्रीशिव कहते हैं—हे देवि ! कैसे भावोत्पत्ति होती है और कैसे उसका लय होता है ? भाववान् किस प्रकार से फललाभ करते हैं और कैसे आचारशील होते हैं ? ॥ ४ ॥

श्रीदेव्युवाच—

भावस्तु मानसो धर्मः शब्दस्य हि कथं भवेत् ।
किञ्चिद् भावं प्रवक्तव्यं दिङ्मात्रदर्शनं यथा ॥ ५ ॥

यथेक्षुगुडमाधुर्यं रसना ज्ञायते प्रभो ।
तथा भावं महादेव मनसा परिभाव्यते ॥ ६ ॥

देवी कहती हैं—भाव मानस धर्म हैं । इसे शब्द द्वारा कैसे कहा जाए ? केवल मात्र दिक्दर्शन किया जा सकता है ।

जैसे गन्ना तथा गुड़ का माधुर्य रसना ही जानती है, उसी प्रकार हे प्राणेश ! भाव भी एकमात्र मन के द्वारा ही परिज्ञात होता है ॥ ५-६ ॥

मनस्युत्पद्यते भावो मनसीति प्रलीयते ।
मनसीति स्थितो भावः पुनर्मनसि लीयते ॥ ७ ॥

यथा वृक्षलताद्याश्च सृष्टिस्थितिलयः क्षितौ ।
तथा भावं महेशान मनस्येव न संशयः ॥ ८ ॥

तोयाज्जातं यथा बिम्बं तोयेषु लीयते प्रिये ।
मनस्युत्पद्यते भावं लीयमानं मनस्यपि ।
क्रियात्तवद् भवेद्भावः स्वर्णस्य कुण्डलादिवत् ॥ ९ ॥

भावसमूह मन से ही उदित होकर मन में ही प्रविलीन हो जाते हैं । भाव मन में ही अवस्थान करते हैं और मन में ही लीन हो जाते हैं ।

हे देव ! जैसे धरणी से लता वृक्षादि उत्पन्न होते हैं, अवस्थित रहते हैं तथा विनष्ट होते हैं, उसी प्रकार से भावसमूह मन में ही लीन होते हैं । यह निःसंदिग्ध हैं ।

हे नाथ ! जल में उत्पन्न जलबिम्ब जल में ही विलीन हो जाता है । सुवर्ण से जैसे कुण्डलादि आभूषण बनते हैं, वैसे ही रूपान्तर के न्यायानुसार भाव भी क्रियाशील होते हैं ॥ ७-९ ॥

आगमोक्तभावप्रशंसा (भावचूडामणौ)—

श्रीदेव्युवाच—

देवेश प्राणनाथेश लोकानां भावदायक ।
केन रूपेण लोकोऽपि फलभाग् जायते नरः ॥ १० ॥

आगमों मे भावप्रशंसा (भावचूड़ामणि के अनुसार)—श्रीदेवी कहती हैं—

प्राणनाथ, देवेश, आप ही जीवों को भाव प्रदान करते हैं । मानव कैसे इसका फलभागी हो सकता है ? ॥ १० ॥

श्रीशिव उवाच—

भावं बिना वरारोहे नैव शब्द प्रकाशितम् ।
शब्द मूलो भवेद्भावो भावं हि सर्वमूलकम् ॥ ११ ॥

श्रीशिव कहते हैं—हे वरारोहे ! भाव के बिना शब्द का प्रकाशन नहीं होता । इसी प्रकार से शब्द के मूल में भाव विद्यमान रहता है । भाव सब कुछ के मूल में रहता है ॥ ११ ॥

भावज्ञोऽपि वचः श्रुत्वा क्रियामीप्सति यो नरः ।
पुमान् स्त्रीवेशधारी च यथाङ्गं भङ्गवत् शिवे ॥ १२ ॥

तस्माच्च परमेशानि भावं ज्ञात्वा क्रियाञ्चरेत् ।
भावं बिना महेशानि फलभाग् जायते यदि ।
नपुंसकस्य कान्ता किं पत्यानन्दविवर्द्धिनी ॥ १३ ॥

क्रियामूलो भवेद् भावः क्रियाऽपि भावमूलिका ।
क्रियाशक्तो भावयुक्तो फलभाक् परमेश्वरि ॥ १४ ॥

भावज्ञानविवर्जित व्यक्ति के उपदेश से जो व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता है, हे मनोरमे ! उस उपदेष्टा पुरुष को स्त्री वेशधारी विकलाङ्ग जानो ।

हे देवि ! उसका कारण कहता हूँ । भावज्ञान के बिना क्रिया का आचरण न करे । भावहीन क्रिया पूर्णतः व्यर्थ है । जैसे नपुंसक की स्त्री पति के आनन्द में असमर्थ है । क्रिया से भावोत्पत्ति होती है क्योंकि क्रिया भी भावमूला हैं । अतः क्रियावान् भावयुक्त मनुष्य फलभागी होता है ॥ १२-१४ ॥

श्रीदेव्युवाच—

मम प्राणाधिको देव स्तुतिनिन्दाविवर्जितः ।
भावमूला क्रिया प्रोक्ता न भावेन क्रिया कथम् ॥ १५ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—हे, प्राणप्रिय देव ! आप स्तुतिनिन्दादि से बहुत ऊपर हैं । आपने कहा कि क्रियामात्र भावमूलक है, किन्तु भाव के बिना क्रिया कैसे सम्भव है? ॥ १५ ॥

श्रीशिव उवाच—

क्रियायुक्तं भावमूलं क्रियापि भावमूलिका ।
परस्परं बिना न स्यात् ज्ञानं ज्ञेयं यथा प्रिये ॥ १६ ॥

श्रीशिव कहते हैं—क्रिया के मूल में भाव है और भाव के मूल में क्रिया है । परस्परतः एक दूसरे के बिना भावज्ञान नहीं होता । जैसे ज्ञान तथा ज्ञेय एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, वैसे ही यहाँ भी समझो ॥ १६ ॥

बहुजापात्तथा होमात् कायक्लेशादि विस्तरात् ।
न भावेन महादेवि क्रियापि न फलप्रदा ॥ १७ ॥

किं वीरसाधनैर्लक्षैः किमाकार्षैं कुलाकुलैः ।
किं पीठपूजनेनैव किं कन्याभोजनादिभिः ॥ १८ ॥

स्वयोषित्प्रेमदानेन किं परेषां तथैव च ।
किं जितेन्द्रियभावेन किं कुलाचारकर्मणा ।
यदि भावविशुद्धिः स्यान्न स्यात् फलपरायणः॥ १९ ॥

भावेन लभते मुक्तिं भावेन कुलवर्धनम् ।
भावेन गोत्रवृद्धिः स्याद् भावेन कुलशोधनम् ॥ २० ॥

किं न्यासविस्तरेणैव किं भूतशुद्धिविस्तरैः ।
किं तथा पूजनेनैव यदि भावो न जायते ॥ २१ ॥

केनैव पूज्यते विद्या न च केन प्रपूज्यते ।
फलाभावाच्च देवेशि भावाभावः प्रजायते ॥ २२ ॥

हे महादेवि ! बहुशारीरिक क्लेश उठाकर क्रिया कर्म, अनेक होम, जपादि क्रिया तो भावहीन होने पर फल नहीं देती । यदि भावशुद्धि नहीं है, तब लाखों-लाख वीरभाव साधन, कुलाकुल कर्म, पीठपूजा, कुमारी भोजनादि, स्व तथा स्व से अतिरिक्त स्त्री समूह के प्रति जितेन्द्रिय भाव, किंवा कुलाचार पद्धति से प्रेम वितरण से क्या लाभ होगा ? ये कभी फल नहीं दे सकते, यदि भावशुद्धि नहीं है ।

मुक्तिलाभ, कुलवृद्धि, गोत्रवृद्धि तथा कुलशोधन के मूल में भावशुद्धि है ।

यदि भावशुद्धि नहीं है, तब न्यासादि क्रिया, भूतशुद्धि एवं पूजन से क्या होगा ? हे देवि ! कैसे विद्या पूजिता होती है, किसके द्वारा देवि की अर्चना हो, इस विषय में भाव तथा अभाव (शुद्धाशुद्धि) का निश्चय होना चाहिए ॥ १७-२२ ॥

भावनारससम्पन्ना भवेद् योगी महाकविः ।
जडोऽपि शुद्धतां याति भावनारसतत्परः ॥ २३ ॥

शुद्धाशुद्धं हि देवेशि भावेन लभते ध्रुवम् ।
बन्धं मुक्तिं तथाभावं भावेन लभतेऽपि च ॥ २४ ॥

पशुं वीरञ्च दिव्यञ्च कौलञ्च परमेश्वरि ।

भावेन लभते सर्वं पापं पुण्यञ्च निश्चितम् ॥ २५ ॥

मानञ्चैवापमानञ्च सुखं दुःखं महेश्वरि ।
जीवात्मानं परात्मानं भावेन लभतेऽपि च ॥ २६ ॥

आनन्दञ्च निरानन्दं पानञ्चैबह्मपानकम् ।
मुक्तं वा चोपवासं वा भावेन लभते ध्रुवम् ॥ २७ ॥

ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रञ्च परमेश्वरि ।
भावेन लभतेऽप्येतान् भावेऽप्येतान् विनश्यति ॥ २८ ॥

भावरससम्पन्न योगी महाकवि बनकर प्रसिद्ध हो जाते हैं । भावना रसयुक्त जड़बुद्धि वाला भी शुद्धत्व प्राप्त करता है । हे देवि ! भाव के द्वारा ही शुद्धि एवं अशुद्धि होती है । भाव के द्वारा ही बन्धन एवं मोक्ष होता है ।

हे जगत्पालिके, पशु, वीर दिव्य तथा कौल स्थिति भी भाव से ही मिलती है । समस्त पाप तथा पुण्य का निर्णायक है भाव । हे महेश्वरि ! मान-अपमान, सुख तथा दुःख भाव द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा का आश्रय लिया जाता है ।

हे देवि ! आनन्द, निरानन्द, पान, पानवर्जन, भोजन तथा उपवास की प्राप्ति भाव से ही होती है । यह निश्चित है । हे परमेश्वरि ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का जातिबोध भी भाव द्वारा प्राप्त होता है । भाव द्वारा ही सब कुछ विनष्ट हो जाता है ॥ २३-२८ ॥

लघुं गुरुं शिवं शक्तिं पूजां पूज्यञ्च पूजकम् ।
भावेन लभतेऽप्येतान् भावेऽप्येतान् विनश्यति॥ २९ ॥

लघु, गुरु, शिव-शक्ति, पूजा, पूज्य तथा पूजक बोध भी भाव से ही मिलता है । भाव के द्वारा ही यह सब विनष्ट हो जाता है ॥ २९ ॥

श्रीदेव्युवाच—

भावमात्रं जगत् सर्वं सृष्टिस्थित्यन्त कारणम् ।
तेषां मध्ये श्रेष्ठभावं मम स्थाने प्रकाशय ॥ ३० ॥

श्रीदेवी कहती है—सृष्टि, स्थिति तथा लय का कारण भी भाव ही हैं । अर्थात् यह सब भाव के अधीन है इनमें से श्रेष्ठ भाव का प्रकाशन मुझसे कीजिए ॥ ३०॥

श्रीमहादेव उवाच—

चतुर्धा भावमात्रं हि चतुर्धाचारमात्रकम् ।
प्रकाशमात्रं त्रिविधं भावाचारं महेश्वरि ॥ ३१ ॥

अथ चतुर्धा भावाचार लक्षणम्—

अधमा देहान् भावन्ति जीवं भावन्ति मध्यमाः ।
मोक्षं भावन्त्युत्तमाश्च भावतीतास्तदुत्तमाः ॥ ३२ ॥

अधमाः स्वकुलाचाराः श्रुत्याचारास्तु मध्यमाः।
उत्तमा मोक्षदाचाराः स्वेच्छाचारास्तदुत्तमाः ॥ ३३ ॥

अधमा प्रतिमा पूजा जपस्तोत्रादि मध्यमा ।
उत्तमा निजपूजा च सोऽहं पूजोत्तमोत्तमा ॥ ३४ ॥

श्रीमहादेव कहते हैं—भाव चार प्रकार का है । आचार भी चार प्रकार का है । इस भाव तथा आचार चतुष्टय में तीन प्रकार ही मात्र प्रकाश योग्य हैं ।

अधम (उपासक) देह को भाव मानते हैं । मध्यम साधक जीव को भाव कहते हैं । उत्तम लोग मोक्ष का भावरूप में अनुभव करते हैं । उत्तमोत्तम साधक भाव को भावातीत बनाकर सिद्ध हो जाते हैं ।

अधम अपने कुलाचारानुसार कार्य करते हैं । मध्यम लोग श्रुति अनुमोदित आचार का पालन करते हैं । उत्तम साधक मोक्ष का आचार करते हैं (मोक्षाचारी होते हैं) । उत्तमोत्तम साधक स्वेच्छा का अवलम्बन लेते हैं (स्वेच्छाचार अर्थात् शुद्ध अन्तःप्रेरणा से प्राप्त आचार) ।

प्रतिमापूजक अधम अधिकारी हैं । जपस्तोत्र में निष्ठाचार रखने वाले मध्यमाधिकारी और अन्तःपूजा में निविष्ट उत्तम अधिकारी होते हैं । सोऽहं सिद्ध को उत्तमोत्तम कहा जाता है ॥ ३१-३४ ॥

अधमा इह पश्यन्ति परकालन्तु मध्यमाः ।
मोक्षं पश्यन्त्युत्तमाश्च नं पश्यन्त्युत्तमोत्तमाः ॥ ३५ ॥

अधमाः कर्मभीताश्च भक्तिभीताश्च मध्यमाः ।
उत्तमा मोक्षभीताश्च भीतो नास्त्युत्तमोत्तमाः ॥ ३६ ॥

नरजन्माधमा ज्ञेया देवादिजन्ममध्यमाः ।
ज्ञानी जन्मोत्तमः प्रोक्तो जन्म नास्त्युत्तमोत्तमः ॥ ३७ ॥

अधमो जन्म संख्यातो जन्मजन्म च मध्यमः ।
उत्तमश्चैकजन्मापि जन्म नास्त्युत्तमोत्तमः ॥ ३८ ॥

अधमं कृत्रिमं यन्त्रं पुष्पादियन्त्रमध्यमम् ।
उत्तमं योनियन्त्रञ्च सर्वयन्त्रोत्तमोत्तमम् ॥ ३९ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे सप्तमोल्लासः ॥

अधम साधक संसारिक सुखादि का चिन्तन करते हैं । मध्यम साधक अगले जन्म की चिन्ता करते हैं अर्थात् शुभकर्म सञ्चित करते हैं । उत्तम अधिकारी मोक्षचिन्तन करते हैं ।

उत्तमोत्तम साधक वर्त्तमान, भविष्य अथवा मोक्षदि की कामना ही नहीं करते ।

अधमगण कर्मभीत हैं । मध्यम भक्तिभीत हैं । उत्तमगण मोक्षभीत हैं । उत्तमोत्तम कहीं भी भीत नहीं होते ।

नरजन्म अधम है, देवादि जन्म मध्यम है, ज्ञानीजन्म उत्तम है, परन्तु उत्तमोत्तम का जन्म ही नहीं होता ।

कृत्रिम यन्त्र अधम यन्त्र है । पुष्पादियन्त्र मध्यम है तथा योनियन्त्र को सर्वोत्तम कहा गया है । यह सबसे श्रेष्ठ है ॥ ३५-३९ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का सप्तम उल्लास समाप्त ॥

अष्टमोल्लासः

अथ त्रिविध भावाचार लक्षणम् (समयाचारतन्त्रे)—

श्रीशिव उवाच—

भावस्तु त्रिविधा देवि दिव्य-वीर-पशुक्रमात् ।
आचारस्त्रिविधो देवि क्रमेणोदाहृतो मया ॥ १ ॥

एकमेव महान् भावो नानात्वं भजते प्रिये ।
परादिभावभेदेन भावभेदस्त्रिधापि च ।
एकभावः परं ब्रह्म सर्वविघ्नप्रणाशकम् ॥ २ ॥

त्रिविध भावाचार लक्षण (समयाचारतन्त्र के अनुसार)—

श्रीशिव कहते हैं—हे देवि ! भाव तीन प्रकार के हैं । दिव्य, वीर तथा पशु । आचार भी तीन प्रकार के हैं जिन्हें क्रम से हमने कहा है ।

हे प्रिये ! भाव एक है तथापि नाना प्रकार का परिलक्षित होता है । परादि भेद से यह भाव त्रिविध होनें पर भी उसमें एक भाव परब्रह्म है । वे ही समस्त विघ्नों का नाश करते हैं ॥ १-२ ॥

कुमारीतन्त्रे—

श्रीदेव्युवाच—

देवदेव महादेव लोकानां हितकारक ।
एक भावः कथं देव मम स्थाने प्रकाशय ॥ ३ ॥

कुमारीतन्त्र में श्रीदेवी कहती हैं—हे महादेव ! लोकों का हित करने वाले ! एक भाव से क्या प्रकट होता है, कृपया मुझसे कहिए ॥ ३ ॥

श्रीशिव उवाच—

द्विवर्षादधिकं यावत् यावदष्टाब्दकन्यका ।
कुमारी तत्र विख्याता यन्त्रतन्त्र फलप्रदा ॥ ४ ॥

तस्याः षोडशपर्यन्तं युवती च प्रचक्षते ।
तत्र भावः प्रकाशो यः स भावः परमो मतः ॥ ५ ॥

श्रीशिव कहते हैं—दो वर्ष से अधिक तथा आठ वार्ष तक की कन्या कुमारी कही जाती है ! वह यन्त्र तन्त्र में व्यवहृत होनें पर अशेष फल देती हैं । वह कन्या १६ वर्ष पर्यन्त बड़ी हो जाने पर युवती कहलाती हैं । वहाँ जो भाव प्रकाशित होता है, वही हैं परम भाव ॥ ४-५ ॥

दशवर्षाधिका नारी षोडशाब्दं महेश्वरि ।
तावद् युवती विख्याता तस्यां पूजा महाफला ॥ ६ ॥

षोडशाब्दे कला पूर्णा षोडशाब्दे कला स्थिता ।
तदन्ते षोडशाब्दे च कला साप्यकला शिवे ॥ ७ ॥

हे महेश्वरि ! १० वर्ष से अधिक एवं १६ वर्ष तक नारी (युवती) कही जाती हैं । उनकी पूजा से महान् फल होता है ।

हे देवि ! १६वें वर्ष में १६ कला पूर्ण हो जाती है । १६ वर्षोपरान्त वह कला अकला हो जाती है ॥ ६-७ ॥

श्रीदेव्युवाच—

देवेश करुणानाथ मम प्राणाधिक प्रिये।
कला का परमेशान मम स्थाने प्रकाशय ॥ ८ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—हे करुणानाथ, प्राणधिक प्रिय महादेव, कला से क्या प्रकट होता है । वह मुझसे कहिए ॥ ८ ॥

श्रीशिव उवाच—

योनिस्थानं कलाज्ञेयं कामवाययुतं यदि ।
कामवायुमुज्झिताया: पूजने नास्ति योग्यता ॥ ९ ॥

विभावे पशुभावे च गन्ध पुष्पाक्षतादिभिः ।
कुमारीं पूजयेद्देवि कामभावे न पूजयेत् ॥ १० ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे अष्टमोल्लासः ॥

श्रीशिव कहते हैं—योनिस्थान ही कला है । जो कामयुत योनि है वही कला है किन्तु कामवायु रहित कला पूजनयोग्य नहीं है ।

विभाव एवं पशुभाव में गन्ध, पुष्प तथा अक्षतादि से कुमारी पूजन करे । हे देवि ! कभी भी कामभावना से युक्त होकर कुमारी पूजन न करे ॥ ९-१० ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का अष्टम उल्लास समाप्त ॥

नवमोल्लासः

तन्त्रान्तरे—

श्रीदेव्युवाच—

देवेश प्राणनाथेश पार्वती प्राणवल्लभ ।
षडाचारं चतुर्भावं कौलज्ञानञ्च किं वद ॥ १ ॥

अन्य तन्त्र में श्रीदेवी कहती हैं—हे देवाधिदेव, प्राणनाथ, पार्वती के प्राण-वल्लभ ! षट्आचार, चार भाव तथा कौलज्ञान के सम्बन्ध में कहिए ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच—

पश्वाचारस्त्रिधा ज्ञेया वीराचारस्त्रिधा शिवे ।
पौरुषस्य च शाक्तस्य चतुर्धा भावसंयुतम् ॥ २ ॥

श्रीशिव कहते हैं—पश्वाचार तीन तरह का है, वीराचार भी तीन तरह का है । भाव चार प्रकार के होते हैं । ये विभाग पुरुष देवता की साधना वाले तथा स्त्री देवता की साधना वाले के लिए समान हैं ॥ २ ॥

पशुभावयुताः कौला वैद्यवैष्णवशैवकाः ।
वीरभावयुताः कौलाः सिद्धान्तो वामदक्षिणौ ॥ ३ ॥

पशुश्च द्विविधो देवि सभावश्च विभावकः ।
वीरश्च द्विविधो देवि विभावश्च सभावकः ॥ ४ ॥

एवं चतुर्विधा भावाः पञ्चमो दिव्यभावकः ।
सर्वे कौलपथालम्बा नद्यादीनां समुद्रवत् ॥ ५ ॥

कौलं हि परमेशानि प्रकृतिपुरुषात्मकम् ।
द्वन्द्वातीतं क्रियातीतं केवलं भाववर्जितम् ।
कौलार्थं हि क्रियामात्रं कौलेषु मुक्तिभाग् भवेत् ॥ ६ ॥

वैद्य, वैष्णव तथा शैव कौलगण पशुभाव वाले हैं । सिद्धान्त, वाम, दक्षिण कौलगण वीरभावापन्न हैं ।

हे देवि ! पशुभाव द्विविध है—सभाव एवं विभाव । वीरभाव भी सभाव एवं विभाव भेद से द्विविध है ।

इस प्रकार से भाव समूह चतुर्धा विभक्त हैं । पञ्चम भाव है दिव्य ज्ञान । जैसे समस्त नदियाँ समुद्र में जाती हैं, वैसे ही समस्त साधक कौलमार्ग का अवलंबन लेते हैं ।

हे परमेश्वरि ! प्रकृति पुरुषात्मक कौलज्ञान द्वन्द्व से अतीत है । क्रियातीत तथा भावातीत है । कौल के लिए केवल क्रिया है । इससे ही वे मुक्ति प्राप्त करते हैं ॥ ३-६ ॥

अथ कौलज्ञानस्य कारणम् (ज्ञानद्वीपे)—

सर्वेभ्यश्चोत्तमा वेदा वेदेभ्यो वैष्णवोत्तमः ।
वैष्णवादुत्तमः शैवः शैवाच्च शाक्त उत्तमः ॥ ७ ॥

ज्ञानद्वीपतन्त्र के अनुसार कौलज्ञान का कारण—सबसे उत्तम है वेद । वेद से वैष्णव उत्तम हैं । वैष्णव से शैव उत्तम हैं तथा शैव से शाक्त उत्तम है ॥ ७ ॥

शाक्तश्च द्विविधो देवि वामदक्षिणभेदतः ।
दक्षिणादुत्तमो वामो वामात् सिद्धान्त उत्तमः ॥ ८ ॥

सिद्धान्तादुत्तमः कौलः कौलात् परतरो न हि ।
कौलाचारं सर्वबीजं कौलाचारमयं जगत् ।
कौलाचारं भावमात्रं कौलं हि भाववर्जितम् ॥ ९ ॥

वाम तथा दक्षिण भेद से शाक्त दो प्रकार के हैं । हे देवि ! दक्षिण से वाम उत्तम है तथा वाम से सिद्धान्त उत्तम है । सिद्धान्त से उत्तम है कौल । कौल से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है । सब कारणों का कारण है कौलाचार । यह विश्व ब्रह्माण्ड कौलाचारमय है । कौलाचार भावमात्र है परन्तु कौल है—भाव वर्जित ॥ ८-९ ॥

अथ पश्वाचारः (समयाचारतन्त्रे)—

श्रीशिव उवाच—

वेदोक्तेन यजेद्देवं कामसङ्कल्पपूर्वकम् ।
य एव वैदिकाचारः पश्वाचारः स एव हि ॥ १० ॥

पश्वाचार—समयाचारतन्त्र में श्रीशिव कहते हैं—कामनापूर्वक वेदोक्तविधान से देवता की अर्चना करे । यही है वैदिकाचार । इसे ही पश्वाचार कहते हैं ॥ १० ॥

न मत्स्यभोजनं देवि न स्त्रियं मनसा स्मरेत् ।
परद्रव्ये न लोभः स्यान्न भोगं मनसा स्मरेत् ॥ ११ ॥

हे देवि ! मस्त्य भोजन न करे । मन में स्त्री विषय चिन्तन न करे । दूसरे के धन का लोभ न करे । कोई भी भोग का चिन्तन न करे ॥ ११ ॥

सिन्धुतीरे कानने वा पर्वते वा सुरालये ।
बिल्वमूले विविक्ते च पुण्यक्षेत्रे सुशोभने ॥ १२ ॥

देवता शुद्धभावेन ध्यातव्या सुसमाहितः ।
न शूद्रदर्शनं कुर्यात् कौटिल्यं दूरतस्त्यजेत् ॥ १३ ॥

त्रिसंन्ध्यां पूजयेद्देवं त्रिसन्ध्यां जपमाचरेत् ।
रात्रौ यन्त्रञ्च मालाञ्च स्पृशेन्नैव कदाचन ॥ १४ ॥

वीरकार्यकथालापं न कुर्याद् गुरुनिन्दनम् ।
निन्दनं कल्पनं ज्ञेयं गुर्वन्तरगुरुर्यदि ।
यथात्म कल्पनं जीवं तत्त्वज्ञानस्य कारणम् ॥ १५ ॥

हे देवि ! सिन्धु के तट पर, गहन जङ्गल में, पर्वत अथवा देवालय में, बिल्व वृक्ष के मूल में, निर्जन में तथा पुण्यक्षेत्र में अति शुद्धभाव से संयत चित्त से ध्यान करे । इस समय शूद्र दर्शन न करे । कुटिलता का पूर्णतः त्याग करे । (शूद्र अर्थात् शाक्तमार्ग का विरोधी)।

त्रिसन्ध्या में देवता पूजन करे । तीनों सन्ध्या में जप करे । रात्रि में कभी भी यन्त्र तथा माला का स्पर्श न करे ।

वीरकार्य की कथा, आलाप, गुरुनिन्दा न करे । एक गुरु के रहते अन्य गुरु की कल्पना निन्दा है । तत्त्व ज्ञानार्थ आत्मा का चिन्तन करना चाहिए ॥१२-१५॥

गुरुतन्त्रे (गुरुनिन्दनम्)—

मधुलुब्धो यथा भृङ्गः पुष्पात् पुष्पान्तरं व्रजेत् ।
ज्ञानलुब्धस्तथा शिष्यो गुरो गुर्वन्तरं व्रजेत् ॥ १६ ॥

गुरुतन्त्र में गुरुनिन्दन—जैसे मधु लोभी भ्रमर एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर बैठता रहता है, वैसे ही ज्ञान का लोभी शिष्य एक गुरु से अन्य गुरु का आश्रय लेता रहे ॥ १६ ॥

दीक्षा-शिक्षा-विभेदन गुरुः स्याद्विविधं प्रिये।
शिक्षागुरुं न कुर्वीत पशुभावयुतो यदि ॥ १७ ॥

दीक्षागुरु एवं शिक्षागुरुरूप से गुरु द्विविध हैं । पशुभावयुक्त साधक कभी भी

तथा गुरुं पशुर्देवि गुरोरन्यं न कल्पयेत् ॥ १८ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे नवमोल्लासः ॥

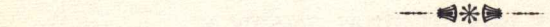
दीक्षागुरु एवं शिक्षागुरुरूप से गुरु द्विविध हैं । पशुभावयुक्त साधक कभी भी शिक्षागुरु का आश्रय न ले ।

हे देवि ! जैसे पशुभावयुक्त नारी पति के अतिरिक्त अन्य पति की कल्पना नहीं करती, उसी प्रकार पशुभावयुक्त साधक दीक्षागुरु के अलावा किसी गुरु का आश्रय न ले ॥ १७-१८ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का नवम उल्लास समाप्त ॥

दशमोल्लासः

गुरुतन्त्रे गुरुलक्षणम्—

श्रीदेव्युवाच—

देवेश प्राणनाथेश नमामि चरणाम्बुजे ।
नानाचारयुतो लोको वद केन भविष्यति ॥ १ ॥

गुरुतन्त्र में गुरुलक्षण—

श्रीदेवी कहती हैं—हे प्राणनाथ !, हे देवेश ! आपके चरणकमलों में मेरा प्रणाम ! दया करके यह बतलाये कि मनुष्य कैसे आचारवान् होता है ? जबकि यह लोक नानाचारों से युक्त है ॥ १ ॥

केन रूपेण देवेश पश्वाचारं प्रजायते ।
वीरं दिव्यञ्च कौलञ्च सिद्धान्तं केन तद्वद ॥ २ ॥

हे प्रभो, कैसे पश्वाचार का उद्भव होता है और कैसे वीर, दिव्य एवं कौल सिद्धान्त का उद्भव होता है, मुझे बतलाने की कृपा करें ॥ २ ॥

श्रीमहादेव उवाच—

गुरुश्च परमेशानि यदाचारी भवेन्मुदा ।
तदाचारयुतो मन्त्री भविष्यति युगे युगे ॥ ३ ॥

निरुत्तरे—

पशुगुरोर्लब्धमन्त्रो पशुरेव न संशयः ।
वीर मुखान्मन्त्रलब्धो वीर एव न संशयः ॥ ४ ॥

सिद्धान्तान्मन्त्रसंलब्धः सिद्धान्तो नात्र संशयः ।
पश्वाचारं बिना देवि पञ्चतत्त्वं युतं शुभम् ॥ ५ ॥

श्रीमहादेव कहते हैं—हे महेशप्रिये ! गुरु जिस आचार का पालन करते हैं, मन्त्रलब्ध शिष्य को भी उसी आचार का पालन करना चाहिए ॥ ३ ॥

निरुत्तरतन्त्र में कहा है कि पशुभाव परायण गुरु से प्राप्त मन्त्र वाले शिष्य को पशुभावयुक्त होना पड़ेगा । वीरभाव के गुरु से प्राप्त मन्त्र वाले शिष्य को वीरभावापन्न होना चाहिए ॥ ४ ॥

हे देवि ! जो शिष्य सिद्धान्ताचारी गुरु से मन्त्र लेता है, वह निःसंदिग्धरूपेण सिद्धान्ताचारी है उसे पश्वाचार के बिना पञ्चतत्त्व शुभप्रद होता है ॥ ५ ॥

पश्वाचारस्तु विज्ञेयः पञ्चतत्त्वेषु निन्दकः ।
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पशोर्दीक्षां न कल्पयेत् ॥ ६ ॥

पञ्चतत्वं बिना देवि शक्तिमन्त्रं वृथा भवेत् ।
अतएव पशोर्दीक्षां वीरभावी न चाचरेत् ॥ ७ ॥

पशुनाञ्चेद् गुरुः शाक्तो वीराणाञ्चेद् गुरुः पशुः ।
यथा वृद्धस्य तरुणी वृद्धायाः कैशरः पति ॥ ८ ॥

पञ्चतत्त्व वालों के लिए पश्वाचार अति निन्दनीय है । अतः पशुदीक्षा नहीं लेनी चाहिए । हे देवि ! पञ्चतत्त्व के बिना शक्तिमन्त्र व्यर्थ है । अतः वीराचारी कभी भी पशुभावापन्न गुरु से दीक्षा न ले । यदि कोई शाक्त पश्वाचारी गुरु है अथवा यदि कोई वीराचारी पश्वाचारयुक्त गुरु हो जाए तब वृद्ध व्यक्ति की युवती पत्नी अथवा वृद्धा स्त्री के किशोर पति जैसे असम संयोजन जैसी व्यर्थ स्थिति होगी ॥ ६-८ ॥

निगमकल्पद्रुमे—

न रूपमस्यापि न भावभाविनो
रूपस्य भावस्य सदात्मभाविनः ।
यथा जलं द्रव्यगुणेन शङ्कर !
नाना विवर्णं हि गुरुश्च लक्षणम् ॥ ९ ॥

निगम कल्पद्रुम में कहा गया है कि हे शङ्कर, श्रीगुरु का कोई रूप नहीं है । वे किसी विशेष भाव वाले भी नहीं हैं । श्रीगुरु का आत्मभाव ही गुरु का रूप तथा भाव है । जैसे जलरूपी द्रव्य में पात्रभेद से नाना रङ्ग प्रतिफलित होता है वैसे ही श्रीगुरु भी साधक भेद से रूप ग्रहण करते हैं । यही है श्रीगुरु लक्षण ॥ ९ ॥

अथ शाक्तगुरु प्रशंसा—

कौलिकात् मन्त्रं सङ्गृह्य जपकर्मचरन् हर ।
यदि मुक्तिर्न जायते तदा वाक्यं वृथा मम॥ १० ॥

शाक्त गुरु की प्रशंसा में कहा गया है कि कौलिक गुरु से मन्त्र लेकर जपादि कर्म करने वाले की यदि मुक्ति न हो, तब मेरा वाक्य झूठ समझो (अर्थात् कौलिक गुरु का शिष्य अवश्य मुक्त हो जाता है) ॥ १० ॥

पशो र्दीक्षां न कुर्वीत कुलधर्मपरायणः ।
पशोर्दर्शनमात्रेण कौलिकानां क्रियाक्षयः ।
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पशोर्दीक्षां विवर्जयेत् ॥ ११ ॥

कुलधर्म परायण व्यक्ति कदापि पश्वाचार से दीक्षा न ले । कौलिकगण की समस्त क्रिया पश्वाचारी के दर्शन मात्र से क्षयीभूत हो जाती है । अतः सर्वप्रयत्न से पश्वाचार गुरु से दीक्षा नहीं लेना चाहिए ॥ ११ ॥

भैरवतन्त्रे—

सभावानां विभावानां पशूनां परमेश्वरि ।
वीरभावाश्रितो मन्त्री पशोर्दीक्षां विवर्जयेत् ॥ १२ ॥

सभावानां विभावानां वीरो दीक्षां करोत्यपि ।
कुलनाथं समाश्रित्य पुनर्दीक्षां समाचरेत् ॥ १३ ॥

सभावे दीक्षिते मन्त्रे रोगशोकभयानकः ।
विभावे दीक्षिते मन्त्रे केवलो भयमात्रकः ॥ १४ ॥

कुलाचाररतो विप्रः कुलशास्त्रार्थतत्त्ववित् ।
तन्मुखात् श्रवणान्मन्त्रः सर्वसिद्धिप्रदो भवेत् ।
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कुलीनं गुरुमाश्रयेत् ॥ १५ ॥

14853

भैरवतन्त्र में कहा गया है कि हे ईश्वरि ! पशुभावापन्न सभाव एवं विभावगण (पशु गुरु) से दीक्षा लेने पर पुनः कुलनाथ के समक्ष उपस्थित होकर पुनः दीक्षा लेना चाहिए । सभावानुसार दीक्षा लेने पर वह मन्त्र रोगकारक, शोककारक एवं भयकारक हो जाता है । विभावानुसार दीक्षा लेने पर वह मात्र भय उत्पादित करता है ।

जो ब्राह्मण कुलधर्म का पालन करते हैं, कुलशास्त्र जानते हैं, ऐसे कौलिक गुरु से दीक्षा द्वारा प्राप्त मन्त्र समस्त सिद्धि देता है । अतः सर्वतोभावेन कौलिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए ॥ १२-१५ ॥

अथ गुरुलक्षणमाह—

स्थूलस्तेजस्तथा सूक्ष्म त्रिधा मात्रं गुरुः शिवे ।
त्रिधैकं चिन्तयेद् यस्तु भावातीतं गुरुं प्रिये ॥ १६ ॥

कदाचित् स सहस्रारे मन्त्रध्येयो गुरुः सदा।
कदाचित् हृदयाम्भोजे कदाचिद् दृष्टिगोचरे॥ १७ ॥

सूक्ष्मध्यानं सहस्रारे तेजो ध्यानं हृदि प्रिये।
स्थूलध्यानं वाह्यदेशे त्रिविधं ध्यानजं फलम् ॥ १८ ॥

अब गुरुलक्षण कहते हैं। हे शङ्करि ! स्थूल, तैजस् तथा सूक्ष्म भेद से गुरु तीन प्रकार के होते हैं। ये तीनों भावातीत तथा एक एवं अभिन्न भी हैं। कभी इन गुरु का सहस्रार में, कभी हृदय में तो कभी दृष्टि के सामने ध्यान करे।

हे प्रिये ! सहस्रार में सूक्ष्म गुरु का, हृदय कमल में तैजस् गुरु का तथा बाहर दृष्टि के सामने स्थूल गुरु का ध्यान करना चाहिए। तीनों ध्यान का फल होता है ॥ १६-१८ ॥

अथ श्रीगुरोः सूक्ष्मध्यानम् (गुरुगीतायां)—

ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्त्तिम् ।
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ॥ १९ ॥

एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतम् ।
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥ २० ॥

नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकारं निरञ्जनम् ।
नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम् ॥ २१ ॥

श्रीगुरु का सूक्ष्मध्यान (गुरुगीता के अनुसार)—मैं उन सद्गुरु को प्रणाम करता हूँ जो ब्रह्मस्वरूप, आनन्दस्वरूप, परमार्थ सुख स्वरूप, सच्चिदानन्दरूप, शुद्ध ज्ञानरूप, सुख दुःखादि से अतीत, आकाश के समान स्वच्छ, तत्वमसि आदि वाक्यगम्य, अद्वितीय निर्मल, सर्वत्र व्याप्त, सर्वसाक्षीरूप, भावातीत तथा त्रिगुण से परे हैं।

मैं ब्रह्मानन्दस्वरूप गुरु को प्रणाम करता हूँ जो नित्यशुद्ध, आभासरहित, विकासरहित, निराकार तथा नित्य चैतन्यरूप हैं ॥ १९-२१ ॥

अथ श्रीगुरोस्तेजो ध्यानम्—

हृद्यम्बुजे कर्णिकामध्यसंस्थं
सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्त्तिम् ।
ध्यायेद् गुरुं चन्द्रकलावतंसं
सच्चित् सुखाभीष्टवरप्रदानम् ॥ २२ ॥

श्वेताम्बरं श्वेतविलेपयुक्तं
मुक्ताकलाभूषितदिव्यमूर्त्तिम् ।
वामाङ्कपीठे स्थित दिव्यशक्तिं
मन्दस्मितं पूर्णकृपा निधानम् ॥ २३ ॥

आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तम् ।
योगीन्द्रमीड्यं भवरोग वैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि ॥ २४ ॥

तेजोमय गुरु का हृदय में ध्यान—साधक अपने हृदय में अनाहतपद्म की कर्णिका स्थित रत्न सिंहासन पर आसीन दिव्यरूपी शरत्चन्द्र के समान शुभ्र, विशुद्ध सच्चिदानन्द सुख शान्ति तथा अभीष्ट वर देने वाले श्रीगुरु का ध्यान करे ।

कृपा के आधार शक्तिमान् श्रीगुरु का सदैव चिन्तन करें । वे श्वेत वस्त्रधारी, श्वेत अनुलेपनयुक्त तथा मोतियों की माला धारण करते हैं । उनके वाम जंघा पर ज्योतिर्मयी शक्ति स्थित हैं जो मन्द-मन्द हास्य से युक्त हैं ।

उन श्रीगुरु को प्रणाम है जो आनन्दरूप तथा आनन्दकर्त्ता हैं, मुमुक्षुगण को नित्य आनन्द देने वाले हैं, त्रितापबद्ध जीव के लिए औषधि स्वरूप हैं, वैद्य एवं चिकित्सक भी है । वे ही ज्ञानरूपी औषधि प्रदान करके भवरोग निवारण करने वाले भी हैं ॥ २२-२४ ॥

अथ श्रीगुरोः स्थूलध्यानम्—

यदाज्ञया स्थूलतेजः सूक्ष्माणि परमेश्वरि ।
त्रिधा ध्याने ध्याननिष्ठः स गुरुः स्थूल रूपकः ॥ २५ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे दशमोल्लासः ॥

श्रीगुरु का स्थूल ध्यान—हे परमेश्वरि ! जिनके अनुग्रह से स्थूल, तेजोमय तथा सूक्ष्मरूपी श्रीगुरु के ध्यान में निष्ठा जन्म लेती है, उन स्थूलरूपी गुरु को प्रणाम करता हूँ ॥ २५ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का दशम उल्लास समाप्त ॥

एकादशोल्लासः

श्रीदेव्युवाच—

त्वदीय कृपया देव ध्यानं हि त्रिविधं श्रुतम् ।
अधुना श्रोतुमिच्छामि सद्गुरोर्लक्षणं प्रिये ॥ १ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—हे महादेव, आपकी कृपा से मैने श्रीगुरु के तीनों ध्यान के सम्बन्ध में जाना । अब सद्गुरु का लक्षण सुनना चाहती हूँ ॥ १ ॥

अथ सद्गुरुलक्षणम्—

श्रीशिव उवाच—

त्रिधामात्रं गुरोर्ध्यानं त्रिधापि सन्महेश्वरि ।
सहस्त्रारे हृदम्बुजे बाह्येऽपि परमेश्वरि ॥ २ ॥

स्थूले तेजसि सूक्ष्मेऽपि सत्शब्दं विनियोजितम् ।
सच्छब्दं च बिना भद्रे गुरुशब्दं न चेत् क्वचित् ॥ ३ ॥

सद्गुरुः परमेशानि शुद्धवेशमनोहरः ।
सर्वलक्षणसम्पूर्णः सर्वावयवशोभितः ॥ ४ ॥

सर्वागमार्थतत्त्वज्ञः सर्वशास्त्रविशारदः ।
लोके सम्मोहनकरो देवताभावदर्शकः ॥ ५ ॥

इत्यादि लक्षणोपेतः सद्गुरुः कथितं प्रिये ।
गुरुश्च परमेशानि केवलः श्रेष्ठबोधकः ।
श्रेष्ठातिश्रेष्ठं सच्छब्दं सौवर्णकुण्डलं यथा ॥ ६ ॥

सद्गुरुलक्षण—श्रीशिव कहते हैं—हे परमेश्वरि ! तुमसे सविस्तार कहता हूँ । तीन प्रकार के गुरु क्रमशः सहस्त्रार, हृदयकमल तथा बाह्यतः ध्येय हैं ।

हे भद्रे ! इन तीनों गुरुओं के नाम के आगे अर्थात् गुरु शब्द के आगे सत् शब्द का योग करना चाहिए । कभी भी सत् शब्द के बिना गुरु शब्द का प्रयोग न करे ।

हे परमेश्वरि ! सद्गुरु शुद्धवेश, मनोहर सर्वलक्षणोपेत एवं सर्वावयव शोभित हैं । समस्त आगम शास्त्र में पटु, सर्वशास्त्र पारङ्गत, सम्मोहनकारी एवं देवभाव दर्शक हैं ।

हे प्रिये ! सद्गुरु शुद्धवेशादि लक्षण वाले होते हैं । पूर्वोक्त लक्षण वाले गुरु ही सद्गुरु हैं । हे ईश्वरि ! गुरु शब्द श्रेष्ठ का बोधक है । वे श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं । उनके साथ ही सत् शब्द का प्रयोग किया जाता है ॥ २-६ ॥

निरुत्तरे—

भावस्तु त्रिविधो देवि दिव्यवीरपशुक्रमात् ।
गुरश्च त्रिधा प्रोक्तास्तथैव मन्त्रदेवताः ॥ ७ ॥

कुलशास्त्ररतो देवि गुरवो बहवः स्मृताः ।
कुलतत्त्वविहितज्ञो गुरुरेको हि दुर्लभः ॥ ८ ॥

निरुत्तरतन्त्रमतानुसार दिव्य,वीर एवं पशु भेद से भाव त्रिविध है । इसी प्रकार गुरु भी मन्त्र तथा देवता भेद से तीन प्रकार के होते हैं । हे देवि ! कुलशास्त्रनिष्ठ गुरु सुलभ हैं परन्तु कुलतत्त्व प्रक्रिया में पटु, क्रिया जानने वाले एक भी गुरु का मिलना दुर्लभ है ॥ ७-८ ॥

वामकेश्वरे—

त्रिविधाचारसंयुक्ता गुरवोऽपि ह्यनन्तकाः ।
भावयुक्तं वरारोहे भाग्येन लभतेऽपि च ॥ ९ ॥

भाग्येन परमेशानि सद्गुरुं लभते यदि ।
कुलदीक्षां तदा कुर्याद् दृष्ट्वा श्रुत्वा न कारयेत्॥ १० ॥

वामकेश्वरतन्त्र के अनुसार—हे देवि ! त्रिविध आचार वाले गुरु बहुत मिलते हैं, किन्तु भावयुक्त गुरु भाग्य से ही प्राप्त होते हैं । हे परमेश्वरि ! यदि सौभाग्य से सद्गुरु मिलें, तब कुल दीक्षा ग्रहण करे । पुस्तक में देखकर या सुनकर दीक्षा नहीं लेना चाहिए ॥ ९-१० ॥

कुलार्णवे—

पुस्तके लिखितं दृष्ट्वा कुलाचारं करोति यः ।
नाशयन्ति कुलं तस्य संक्रुद्धा योगिनीगणाः॥ ११ ॥

गुरुं ज्ञात्वा भावयुतश्चरेदाचारसम्मतः ।
स्वेष्टविद्या भवेत् सिद्धिर्देहस्य देहिनं यथा॥ १२ ॥

कुलार्णवतन्त्र के अनुसार—जो केवल पुस्तकें देखकर कुलाचार की साधना करते हैं, उनसे योगिनीगण क्रुद्ध होकर उनका वंशनाश कर देती हैं । जैसे देह को देखकर देही का ज्ञान होता है, उसी प्रकार आचारवान् भाव वाले गुरु से प्राप्त विधि से अनुष्ठान करने से अभीष्ट सिद्धि होती है । विद्या की सिद्धि हेतु भावयुक्त आचार आवश्यक है ॥ ११-१२ ॥

दृष्ट्वाचारं न भावाक्तो न गुरुश्च कुलं चरेत् ।
वृथाचारो भवेत्तस्य न बन्धं जल सेचनम् ॥ १३ ॥

गुरुं बिना महेशानि फलभाग् जायते यदि ।
कान्तं बिना पुत्रवती तदा कान्ता भविष्यति ॥ १४ ॥

अत एव गुरुं कुर्याद् यथाभावविधानतः ।
तन्मुखात् श्रवणात् कार्ये फलभाग् जायते नरः ॥ १५ ॥

गुरूपदिष्टविधिना कौलाचारपरो नरः ।
सम्पूज्य परमां देवीं स याति परमां गतिम् ॥ १६ ॥

यदि आचार तथा भाव को जाने बिना गुरुगण कुलाचरण करते हैं, तब उनका अनुष्ठान व्यर्थ होगा । जैसे बन्ध क्षेत्र में जलसिञ्चन ।

हे महेश्वरि ! यदि गुरु के बिना फल लाभ हो सकता, तब बिना पति के (पुरुष के) ही स्त्री पुत्रवती हो जाती । अतएव भावानुसार गुरु करना चाहिए । उनके श्रीमुख से मन्त्र सुनने से ही व्यक्ति को सम्यक् फलप्राप्ति हो सकेगी ।

जो मनुष्य गुरु के उपदेशानुसार कौलाचार करते हैं, वे परमादेवि की अर्चना करके उत्तम गति पा जाते हैं ॥ १३-१६ ॥

गुप्तसाधनतन्त्रे—

त्रयोदशगुणोपेतो गुरुरेको हि दुर्लभः ।
तेषां मध्ये गुणैकाक्तो दुर्लभो गुरुरीश्वरि ॥ १७ ॥

त्रयोदशगुणासक्तो गुरुः साक्षात् सदाशिवः ।
दर्शनात् मुच्यते पापात् क्रियापि सुफला भवेत्॥ १८ ॥

गुप्त साधनतन्त्र में कहा गया है—हे ईश्वरि ! त्रयोदश गुणयुक्त गुरु भी अत्यन्त दुर्लभ होते हैं । उनमें से एक गुण वाले भी गुरु का दर्शन मिलना अन्यन्त कष्टसाध्य है । त्रयोदशगुणयुक्त गुरु साक्षात् सदाशिव हैं । उनका शुभ दर्शन पाप से

त्राण देता है और अनिवार्यतः क्रिया सफल हो जाती है ॥ १७-१८ ॥

श्रीदेव्युवाच—

कुलेश प्राणनाथेश लक्षणं हि त्रयोदशम् ।
कथयस्व मम स्थाने यदि ते मय्यनुग्रहः ॥ १९ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—हे प्राणप्रिय, अनुग्रहपूर्वक गुरु के तेरह (१३) लक्षणों का प्रकाशन करिये ॥ १९ ॥

श्रीशिव उवाच—

शान्तो दान्तः कुलीनश्च विनीतः शुद्धवेशवान् ।
शुद्धाचारः सुप्रतिष्ठः शुचिर्दक्षः सुबुद्धिमान् ॥ २० ॥
आश्रमी ध्याननिष्ठश्च मन्त्रतन्त्रविशारदः ।
निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्यभिधीयते ॥ २१ ॥

श्रीशिव कहते हैं—

त्रयोदश लक्षण इस प्रकार हैं—शान्त, दान्त, कुलीन, विनीत, शुद्धवेशयुक्त, शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठ, शुचिदक्ष, सुबुद्धिमान्, आश्रमी, ध्यानपरायण, मन्त्र-तन्त्र विशारद, निग्रह-अनुग्रह समर्थ ॥ २०-२१ ॥

अथ शान्तः—

येन केनापि सन्तुष्टः क्रियायाञ्च सुदक्षकः ।
स शान्तो हि हृष्टमनाः सर्वदा देवतत्परः ॥ २२ ॥

अथ दान्तः—

भक्ताभक्ते ज्ञानवाक्यं सानन्देन प्रयच्छति ।
दयायुक्तो रागमुक्तः दान्तेति गुरुलक्षणम् ॥ २३ ॥

अथ कुलीनः—

कुलाचारी कुलज्ञानी कुलतत्त्वप्रदायकः ।
कुलागारे क्रियायुक्तः कुलीनो गुरुरीश्वरि ॥ २४ ॥

अथ विनीतः—

दयावाक्येन देवेशि ज्ञानवाक्यं मुहुर्मुहुः ।
अभक्तभक्तिजनको विनीतो गुरुलक्षणम् ॥ २५ ॥

अथ शुद्धवेशः—

भूषणं यस्य देवस्य धारयेत्तस्य भूषणम् ।
तदाचाररतो देवि गुरुः स्यात् शुद्धवेशवान् ॥ २६ ॥

अथ शुद्धाचारः—

आचारं यस्य देवस्य तदाचारी भवेद् यदि ।
स्तुतिर्निन्दा विनिर्मुक्तः शुद्धाचारो गुरुः स्वयम्॥ २७ ॥

अथ सुप्रतिष्ठः—

देवता शुद्धभावेन शुद्धज्ञानेन सेविता ।
सुप्रतिष्ठा गुरुर्देवि सर्वदानन्दपालकः ॥ २८ ॥

अथ शुचिर्दक्षः—

अनाचाराचारयुक्तो नास्ति तीर्थेषु वासना ।
शुचिर्दक्षो गुरुर्देवि सर्वकार्येषु दक्षकः ॥ २९ ॥

अथ सुबुद्धिमान्—

जीवात्मा परमेशानि परमात्मनि लीयते ।
सुबुद्धिमान् गुरुर्देवि सोऽहं ज्ञानं विनश्यति ॥ ३० ॥

अथाश्रमी—

पुत्रदारादि सम्बन्धं सर्वमिष्टस्वरूपकम् ।
तस्मिन्नानन्दमाश्रित्य आश्रमी गुरुरीश्वरि ॥ ३१ ॥

अथ ध्याननिष्ठः—

त्रिविधं ध्यानमाश्रित्य आत्मानं पूजयेद् यदि ।
स गुरुः परमेशानि ध्याननिष्ठो भवेद् ध्रुवम्॥ ३२ ॥

अथ मन्त्रतन्त्रविशारदः—

मानसं त्रायते यस्तु मनः सन्देहनाशकृत् ।
स गुरुः परमेशानि मन्त्रतन्त्रविशारदः॥ ३३ ॥

अथ निग्रहानुग्रहे शक्तः—

मुक्तस्य बन्धदातृत्वं बन्धस्य मुक्तिदायकः ।

निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्यभिधीयते ॥ ३४ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे एकादशोल्लासः ॥

गुरु के त्रयोदश लक्षण वर्णन—

१. **शान्त** = स्वल्प सन्तुष्ट, क्रियादक्ष, प्रफुल्लमन, देव अराधना में तत्पर ।

२. **दान्त** = भक्त एवं अभक्त के प्रति समान भाव । सानन्द उपदेश देने वाले, दयावान्, रागयुक्त, कुलीन ।

३. **कुलीन** = कुलाचार परायण, कुलज्ञानी, कुलतत्त्वोपदेशक, कुलगृह में क्रिया करने वाले ।

४. **शुद्धवेश** = उनके देवता का जो आभूषण है वही धारण करने वाले तथा वैसा ही आचार करने वाले ।

५. **शुद्धाचार** = अपने देवता के आचारण ऐसा आचार करने वाले । स्तुति निन्दा से परे ।

६. **सुप्रतिष्ठ** = शुद्धभाव से, विशुद्धज्ञान से देवसेवा परायण, आनन्दमय।

७. **शुचिर्दक्ष** = समस्त कर्मों में दक्ष, तीर्थवास अथवा भ्रमण में वासनाहीन, अनाचार-आचार युक्त स्वभाव ।

८. **सुबुद्धिमान** = जो जीवात्मा को परमात्मा में लीन कर देने में सक्षम हैं । जिनके प्रभाव से सोऽहं बुद्धि का नाश हो जाता है ।

९. **आश्रमी** = पुत्र दारा आदि से सम्पर्कित सभी को इष्ट भावना से परिपूर्ण आनन्दात्मक आश्रय देकर जो स्थित हैं ।

१०. **विनीत** = जो अभक्त को भी शास्त्रोपदेश देकर उसकी सहायता करते हैं ।

११. **ध्याननिष्ठ** = त्रिविध ध्यान द्वारा आत्मसाक्षात् करने वाले ।

१२. **मन्त्रतन्त्रविशारद** = मन के सभी संशय को हटाकर शुद्ध करते हैं।

१३. **निग्रहानुग्रहशक्त** = इच्छामात्र से शिष्य को मुक्ति देते हैं । निग्रह मूर्त्ति से बन्धन प्राप्त शिष्य को अनुग्रह मूर्त्ति से मुक्ति देते हैं ॥ २२-३४ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का एकादश उल्लास समाप्त ॥

द्वादशोल्लासः

अथ वैष्णवाचारः—

सर्वधर्मान् परित्यज्य इष्टभक्तिश्च जायते ।
स एव वैष्णवाचारः कामसङ्कल्पवर्जितः ॥ १ ॥

वैष्णवाचार—समस्त धर्म इन्द्रियादि धर्म का परित्याग करके काम सङ्कल्प वर्जित इष्टभक्ति ही वैष्णवाचार है ॥ १ ॥

विमर्श—अष्टम उल्लास में दिव्य, वीर एवं पशु त्रिविध भावाचार कहे गए हैं। फिर वैष्णवाचार क्या है ? इस प्रश्न का समाधान देते हैं ।

समयाचारतन्त्रे—

वैष्णवः पशुभावेन पूजयेत् परमेश्वरम् ।
शक्तितन्त्रे वरारोहे पशुभावो भयङ्करः ॥ २ ॥

पशुभावे यजेद्देवं भक्तिभावयुतः शिवे ।
यदि स्यात् पूजयेद्देवीं वृथा तस्य परिश्रमः ॥ ३ ॥

पशुभावे महेशानि मन्त्रवर्णस्वरूपकम् ।
वीरभावेऽपि तन्मन्त्रं चतुर्वर्गफलप्रदम् ॥ ४ ॥

पशुभावाश्रितो मन्त्री यदि कालीं प्रपूजयेत् ।
रौरवं नरकं याति यावदाहूत सम्प्लवम् ॥ ५ ॥

समयाचारतन्त्र के अनुसार—हे वर देने वाली ! पशुभाव से परमेश्वर पूजन करने वाले वैष्णव हैं । शक्तितन्त्र में यह पशुभाव अत्यन्त भयप्रद है ।

यदि भक्ति युक्त साधक देव एवं देवी की अर्चना पश्वाचार से करते हैं, उस स्थिति में उनका श्रम व्यर्थ है ।

हे महेश्वरि ! मन्त्रवर्ण स्वरूप मन्त्र पशुभावापन्न को जितना फल देते हैं, उससे चौगुना फल वीर भाव वाले साधक को उसी मन्त्र से मिलता है ।

यदि पश्वाचार वाला साधक काली का पूजन करता है, तब वह अनन्त नरकों को प्राप्त होता है ॥ २-५ ॥

अथ पशूनां शक्त्यर्चने निषेधः (कुलार्णवे)—

मांसं भुक्त्वा सुरां पीत्वा गत्वा चैव रजस्वलाम् ।
पूजयेत् कालिकां देवीं अन्यथा निष्फला भवेत् ॥ ६ ॥

अभुक्त्वा न यजेद्देवीं भुक्त्वा देवीं प्रपूजयेत् ।
अभुक्तं पूजनेनैव विष्ठायां जायते क्रिमि ॥ ७ ॥

जितेन्द्रियो हविष्याशी शक्तिपूजां ना चाचरेत् ।
अन्यार्चने महादेवि चेति भावेन पूजयेत् ॥ ८ ॥

अन्य देवार्चनश्रद्धामन्यदेवप्रपूजनम् ।
कुलस्त्रीवीरनिन्दाञ्च परद्रव्यापहारणम् ।
स्त्रीषु रोषं प्रहारञ्च वर्जयेत् परमेश्वरि ॥ ९ ॥

पश्वाचारी शक्तिपूजन न करे (कुलार्णवतन्त्रोक्त वर्णन)—मांस भोजन कर, सुरापान करके, रजस्वला के साथ समागम कर कालिकार्चन करे अन्यथा पूजा निष्फल होगी ।

भोजन किये बिना देवि पूजन नहीं करे । भोजनोपरान्त देवि पूजन करे । बिना भोजन किये पूजा करना विष्ठा में कीड़ा पैदा करने वाला फल देती है ।

हे देवि ! जितेन्द्रिय, हविष्य खाने वाला कभी भी शक्ति पूजन का अधिकारी नहीं है । अन्य देवार्चन तो वह करे परन्तु शक्ति पूजन कदापि न करे ।

हे परमेश्वरि ! अन्य देवता के प्रति पूजन रुचि, कुलस्त्री निन्दा, अन्य देवता पूजन, वीरभाव निन्दा, दूसरे का धन हरण, स्त्रीगण के प्रति रोष तथा उन पर प्रहार करना सर्वथा वर्जित है ॥ ६-९ ॥

पिच्छिलायाम्—

गुराराज्ञां समादाय शुद्धान्तःकरणो नरः ।
स्वेष्टदेवं स्तुवन् भाव्यमन्यदेवं न पूजयेत् ॥ १० ॥

तीर्थपर्यटनं देवपूजनं तर्पणादिकम् ।
वर्जयेत् परमेशानि गुरोरन्यं न भावयेत् ॥ ११ ॥

पिच्छिलातन्त्र में कहा गया है कि शुद्ध अन्तःकरण का साधक श्रीगुरु की आज्ञा के अनुसार इष्ट देवता का स्तवपूजन करे । अन्य देवता का पूजन कदापि न करे ।

हे परमेश्वरि ! तीर्थ पर्यटन, देवपूजा, तर्पणादि श्रौतकर्म का वर्जन करना चाहिए । गुरु के अतिरिक्त अन्य का चिन्तन न करे ॥ १०-११ ॥

अन्यदेवं स्वेष्टरूपं रूपं ज्ञात्वा क्रियाञ्चरेत्।
दर्पणेषु यथा बिम्बं तथान्यदेवरूपकम् ॥ १२ ॥

अन्य देवता को भी अपने इष्ट देवता के रूप में जानकर क्रिया करे । जैसे दर्पण में प्रतिबिम्ब है, वैसे ही समस्त देवतागण इष्ट के ही प्रतिबिम्ब हैं ॥ १२ ॥

एकदेवं बिना देवि नास्ति देवो महीतले।
एकसूर्यं बिना सूर्यो नास्तीह जगति यथा ॥ १३ ॥

बहुपात्रे स्थिते तोये बहुसूर्यं यथा प्रिये।
बहुभावे तथा देवं बहुरूपेषु दृश्यते ॥ १४ ॥

हे देवि ! एक देव के अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई भी देवता नहीं है । एक सूर्य इस जगत् में है । अन्य सूर्य का अस्तित्व कहाँ है ?

हे प्रिये ! अनेक पात्रों में स्थित जल में जैसे एक ही सूर्य अनेक सूर्य के रूप दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही एक देवता बहुभाव में बहुरूप प्रतीत होते हैं ॥ १३-१४ ॥

निगमतत्त्वे—

धर्मस्वरूपं जगतां सर्वबीजं पुरातनम् ।
धर्मं त्यक्त्वा महादेवि किमालम्बितमास्थितः ॥ १५ ॥

निगमतत्त्व ग्रन्थ में कहा है कि—हे महादेवि ! जगत् सर्व बीज स्वरूप है । अनादि धर्म ही एकमात्र आश्रय है । उस धर्म का त्याग करके अन्य किसका अवलम्बन लिया जा सकता है ॥ १५ ॥

श्रीदेव्युवाच—

सर्वधर्मान् परित्यज्य एक धर्मं समाश्रयन् ।
धर्मात्मनो देवतात्मस्वात्मनोः परिचिन्तनम् ॥ १६ ॥

स्वेष्टविद्या धर्मरूपा नित्या स्वात्मप्रकाशिनी ।
यथा स्तनं बालकस्य पानं धर्मात्मवर्द्धनम्॥ १७ ॥

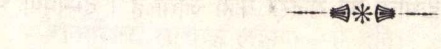
॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे द्वादशोल्लासः ॥

श्रीदेवी कहती हैं—सब धर्मों का परित्याग करके एक ही धर्म का आश्रय लेकर देवता तथा स्वात्मा का चिन्तन करना चाहिए । इष्टविद्या धर्मरूपा हैं । वही नित्या एवं आत्मप्रकाशिनी है । जैसे बालक स्तनपान से वर्द्धित होता है, वैसे ही धर्मात्मा इष्टविद्या का वर्धन करे । अतः एकमात्र धर्म का ही सहारा लेना चाहिए ॥ १६-१७ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का द्वादश उल्लास समाप्त ॥

त्रयोदशोल्लासः

अथ इष्टभक्तिः (निगमतत्त्वे)—

श्रीशिव उवाच—

त्वं देवि परमा पूर्णा सर्वसम्पत् फलप्रदा ।
किमिष्टं कापि भक्तिः स्यात् मम स्थाने प्रकाशय ॥ १ ॥

इष्ट भक्तिः (निगमतत्त्व ग्रन्थानुसार)—श्रीशिव कहते हैं—हे देवि ! तुम परमापूर्णा हो । तुम समस्त सम्पदा देने वाली हो । इष्ट क्या है और भक्ति किसे कहते हैं ? यह बताओ ॥ १ ॥

श्रीदेव्युवाच—

गुरुवक्त्रे स्थितो देवस्तदेवेष्टस्वरूपकः ।
क्रियापि तस्य वाक्ये स्यात् क्रियेति भक्तिकल्पना॥ २ ॥

या क्रिया सापि भक्तिः स्याद् या भक्तिः सा क्रियापि च ।
भक्तिरूपा स्वेष्टविद्या बिना भक्तिं न लभ्यते ॥ ३ ॥

बिना भक्तिं न तज्ज्ञानमतो भक्तिरुदाहृता ।
सा भक्तिस्त्रिविधा देव चोत्तमा मध्यमाधमा ॥ ४ ॥

उत्तमा सात्त्विकीभक्ती राजसी भक्तिमध्यमा ।
तामसीभक्तिरधमा त्रिधा भक्तिर्महेश्वर ॥ ५ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—गुरुमुख में अवस्थित (गुरुमन्त्र) देवता हैं । वही है इष्टस्वरूपा । उनके वाक्य से ही क्रिया का सङ्गठन होता है । वह क्रिया ही भक्तिरूपा है ।

क्रिया ही भक्ति है और भक्ति ही क्रिया है । इष्टविद्या भक्तिरूपा है । इसे भक्ति के अभाव में कोई प्राप्त नहीं कर सकता ।

हे देव ! भक्ति के अभाव में इष्टविद्या ज्ञान असम्भव है । अतएव भक्ति आवश्यक हैं । भक्ति भी उत्तम, मध्यम तथा अधमरूपेण त्रिविध हैं ।

हे महेश्वर, सात्त्विकी भक्ति उत्तमा है । राजसी भक्ति मध्यमा हैं । तामसी भक्ति अधमा कहलाती है ॥ २-५ ॥

मानसी सात्त्विकी भक्तिर्बाह्यभक्तिश्च राजसी ।
तामसी दाम्भिकी भक्तिस्तासां भेदं वदाम्यहम् ॥ ६ ॥

मानसी भक्ति सात्त्विकी है, बाह्यभक्ति को राजसी कहा जाता है । दम्भपूर्ण भक्ति ही तामसी है ॥ ६ ॥

समयाचारतन्त्रे—

श्रीदेव्युवाच—

देवेश प्राणनाथेश लोकानां हितकारक।
भावभेदेन कथय साधकस्यापि लक्षणम् ॥ ७ ॥

समयाचारतन्त्र में श्रीदेवी कहती हैं—हे देवदेव, प्राणनाथ, लोकसमूह का हित करने वाले, भावभेद से साधक के विभिन्न लक्षणों के सम्बन्ध में कहिए ॥ ७ ॥

श्रीशिव उवाच—

साधकास्त्रिविधाः प्रोक्ताः सात्त्विका राजसः प्रिये ।
तामसश्च महेशानि तेषां वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ ८ ॥

श्रीशिव कहते हैं—हे प्रिये ! साधक तीन प्रकार के हैं—सात्त्विक, राजस तथा तामस, जिनका लक्षण मैं कहता हूँ ॥ ८ ॥

अथ सात्त्विकसाधकलक्षणम्—

अन्तःशुद्धो बहिःशुद्धः सदेश्वरपरायणः ।
सर्वेषां प्राणिनां देवि दयायुक्तः स सात्त्विकः ।
स सात्त्विको महेशानि सर्वदा देवतत्परः ॥ ९ ॥

अथ राजसिकसाधकलक्षणम्—

श्रद्धयातिसुवस्त्राद्यैरात्मानं देवतां यजेत् ।
रागेण सर्वदा तुष्टो राजसः परिकीर्त्तितः ।

स राजसो महेशानि रागात्मा रागकाङ्क्षिणः ॥ १० ॥

अथ तामस साधकलक्षणम्—

बहुक्रोधी जल्पभाषी परद्वेषी प्रवञ्चकः ।
अश्रद्धया यजेद्देवं तामसः परिकीर्त्तितः ॥ ११ ॥

कुवेशं देवतां कृत्वा श्रद्धयाऽश्रद्धया यजेत् ।
क्रियायां दक्षिणाहीनः सोऽपि तामसलक्षणम् ॥ १२ ॥

सात्त्विक साधक लक्षण—हे देवि ! जो बाहर-भीतर चिरशुद्ध है, सर्वदा ईश्वर परायण है, प्राणीमात्र के प्रति दयाशील है और सदा देवचिन्तन में लगा रहता है ।

राजसिक साधक लक्षण—हे देवि ! श्रद्धा के साथ जो शोभन वस्त्रादि द्वारा इष्टपूजा करता रहता है, रागतुष्ट साधक ही राजसिक है ।

तामसिक साधकलक्षण—अति क्रोधी, बकवादी, परद्वेषी, ठग व्यक्ति, जो श्रद्धाहीन भाव से देवपूजन करता है, देवता का वेश विन्यास श्रीहीनरूप से करके अवहेलना से पूजा करता है और दक्षिणा नहीं देता ॥ ९-१२ ॥

भावचूडामणौ—

श्रीदेव्युवाच—

केन रूपेण देवेश साधको भक्तिभाग् भवेत् ।
कथय प्राणनाथेश यदि ते मय्यनुग्रहः ॥ १३ ॥

भावचूड़ामणि ग्रन्थ में श्रीदेवी कहती हैं—हे देवदेव ! प्राणनाथ ! यदि आप मुझ पर अनुग्रह करते हैं तब यह बतलायें कि साधक भक्तिमान कैसे होता है ? ॥ १३ ॥

श्रीमहादेव उवाच—

पूजामूलापि भक्तिः स्याद् बिना पूजां न भक्तिभाक् ।
सा पूजा त्रिविधा प्रोक्ता चोत्तमा मध्यमाधमा ॥ १४ ॥

सात्त्विकी त्रिविधा पूजा राजसी त्रिविधा शिवे ।
तामसी त्रिविधा पूजा तासां भेदं वदाम्यहम् ॥ १५ ॥

त्रिविध सात्त्विकी पूजा—श्रीमहादेव कहते हैं—पूजा के मूल में भक्ति है । भक्ति के बिना पूजा नहीं होती । पूजा भी उत्तम, मध्यम, अधम भेद से त्रिविध है ।

सात्त्विकी पूजा भी त्रिविध है । राजसी एवं तामसी पूजा भी तीन प्रकार की है । अब उनके विषय में कहता हूँ ॥ १४-१५ ॥

अहमेव परा देवी मयि सर्वमिदं जगत् ।
सा पूजा सात्त्विकी ज्ञेया पूजा मध्येषु गोपिता ॥ १६ ॥

देवता निजरूपं यत् मानसैश्चिन्तयेद् हृदि ।
सा पूजा सात्त्विकी ज्ञेया मध्यमा प्राणवल्लभे ॥ १७ ॥

मानसैः पूजयेद्देवीं श्रद्धया चोपकारकैः ।
सा पूजा सात्त्विकी ज्ञेया चाधमा प्राणवल्लभे ॥ १८ ॥

"मैं ही परमा देवि हूँ, मुझमें समस्त जगत् व्याप्त है" इस प्रकार से की गयी पूजा उत्तमा सात्त्विकी पूजा है ।

हे देवि ! देवता के स्वरूप को अपने हृदय में मानकर मन ही मन चिन्तना द्वारा मध्यमा सात्त्विकी पूजन किया जाता है ।

हे शिवे ! मानसोपचार द्वारा श्रद्धापूर्वक देवि की पूजा करे । इसे सात्त्विकी अधमा पूजा कहते हैं ॥ १६-१८ ॥

अथ त्रिविधपूजालक्षणम्—

आत्मवत् पूजयेद्देवीं श्रद्धया चोपचारकैः ।
कामसङ्कल्परहिता पूजा राजसिकोत्तमा ॥ १९ ॥

उपचारै र्यजेद्देवीं केवलं प्रीतिहेतवे ।
देव्याः सा राजसी पूजा मध्यमा प्राणवल्लभे ॥ २० ॥

आत्मार्थे वा परार्थे वा श्रद्धया पूजयेत् शिवाम् ।
कामसङ्कल्प संयुक्ता पूजा राजसिकाधमा ॥ २१ ॥

त्रिविध राजसी पूजालक्षण—श्रद्धा तथा उपचार द्वारा कामना सङ्कल्प से रहित हो देवि का आत्मवत् पूजन करे । यह उत्तम राजसिक पूजा है ।

हे प्रिये ! केवल मात्र उपचार द्वारा प्रीति के उद्देश्य से देवि की पूजा करना राजसिक मध्यमा पूजा है ।

अपने अथवा अन्य के लिए कामना तथा सङ्कल्प युक्त पूजा को राजसिक अधम पूजा कहते हैं ॥ १९-२१ ॥

अथ त्रिविध तामसीपूजालक्षणम्—

आत्मनोऽपि परस्यापि दाम्भिकार्थे यजेत् शिवाम् ।
श्रद्धान्विता कामयुक्ता सा पूजा तामसोत्तमा ॥ २२ ॥

लौकिकार्थे दाम्भिकार्थे सङ्कल्पेन यजेत् शिवाम् ।

सा पूजा तामसी ज्ञेया मध्यमा प्राणवल्लभे ॥ २३ ॥

स्वलाभात् परहिंसार्थे श्रद्धया पूजयेत् शिवाम् ।
सा पूजा तामसी ज्ञेया चाधमा प्राणवल्लभे ॥ २४ ॥

श्रद्धाहीना च या पूजा सा पूजा न फलप्रदा ।
पूजामूला भवेद् भक्तिर्भक्तिमूलं हि पूजनम् ।
परस्परं बिना न स्यात् ज्ञानं ज्ञेयं तथा प्रिये ॥ २५ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे त्रयोदशोल्लासः ॥

त्रिविध तामसी पूजालक्षण—अपने तथा अन्य के लिए दम्भपूर्वक श्रद्धा के साथ कामनायुक्त होकर जो पूजन किया जाता है, वह है तामस उत्तम पूजा ।

हे शिवे ! दम्भपूर्वक लोगों को प्रदर्शन करने के लिए सङ्कल्पपूर्वक देवि की अर्चना ही तामस मध्यम पूजा है ।

अपनी उन्नति समृद्धि के लिए अथवा अन्य की समृद्धि के लिए तथा दूसरे का इसी कारण अहित करने के लिए की गई पूजा तामस अधम पूजा है । हे प्रिये ! श्रद्धाहीन पूजा निष्फल है । पूजा मूल है भक्ति, भक्ति मूल है पूजा । पास्परिक इस संयोग बिना इष्टसिद्धि नहीं होती । जैसे ज्ञान तथा ज्ञेय परस्परतः सापेक्ष हैं, वैसे ही भक्ति तथा पूजा परस्परतः सापेक्ष हैं ॥ २२-२५ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का त्रयोदश उल्लास समाप्त ॥

चतुर्दशोल्लासः

अथ बलिदानम् (ज्ञानार्णवे)—

श्रीदेव्युवाच—

देवदेव महादेव लोकानां ज्ञानदायक ।
भावभेदेन कथय बलिदानस्य लक्षणम् ॥ १ ॥

बलिदान प्रसङ्ग (ज्ञानार्णवतन्त्रानुसार)—श्रीदेवी कहती हैं—हे देवदेव, महादेव ज्ञानदायक ! कृपया भावभेदानुसार बलिदान का लक्षण कहिए ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच—

बलिश्च द्विविधा देवि सात्त्विकी राजसी तमी।
बलिदानं बिना देवि पूजने नास्तियोग्यता ॥ २ ॥

पूजासारं महादेवि बलिदानं यथाविधि ।
बलिदानं भवेत् सारं पूजने ज्ञानवान् यदि ॥ ३ ॥

अतएव महादेवि बलिं दद्यात् प्रयत्नतः।
बलिदानं विधानेन किं न सिध्यति भूतले ॥ ४ ॥

श्रीशिव कहते हैं—हे देवि ! बलि भी सात्त्विकी, राजसी तथा तामसी भेद से त्रिविध है । बलिदान के बिना पूजन योग्यता नहीं आती ।

हे देवि ! विधिपूर्वक पूजन में बलिदान आवश्यक है । पूजन में इष्टसिद्धि के लिए बलिदान देना ही होगा ।

हे देवि ! अत्यन्त यत्नपूर्वक बलि देना चाहिए । यथाविधि बलिदान से पृथ्वी पर क्या सिद्ध नहीं होता ॥ २-४ ॥

अथ सात्त्विकी बलिः—

सात्त्विकीबलिमाख्यातां मांसरक्तादिवर्जिताम् ।
यतो ब्रह्ममयं देहं धातयेत् केन कर्मणा ॥ ५ ॥

सत् सत्त्वं सृष्टिमात्रं हि भावमात्रं प्रकाशितम् ।
सत्त्वेवारम्भकं सृष्टिं बलिदानं लयं शिवे ॥ ६ ॥

सात्त्विकी बलि—मांस-रक्त वर्जित बलि ही सात्त्विक बलि है । किस कारण से ब्रह्ममय इस देह की बलि दिया जाए ?

हे शिवे ! प्राणी की सृष्टि में भाव का प्रकाश है । जीव सृष्टि से ही सृष्टि का प्रारम्भ है । बलि के द्वारा इस सृष्टि का विनाश करना युक्तिसङ्गत नहीं है ॥ ५-६॥

अतएव महेशानि सत्त्वेन बलिदानकम् ।
मांसरक्तादिरहितं बलिदानं फलं शुभम् ॥ ७ ॥

नराश्वमेधं मद्यञ्च कलौ वर्ज्यं द्विजातिभिः ।
प्राणिहिंसा न चेत् सत्ये त्रेतायां द्वापरे शुभम् ॥ ८ ॥

नराश्वमेधं कलौ न ज्ञानवान् यतः ।
नरानुकल्पं महिषं महिषस्य च छागलम् ॥ ९ ॥

छागस्य कल्पनं मेषं मेषस्य पक्षिणं शिवे ।
पक्षिणश्चापि मत्स्यं हि मत्स्यस्य कीटमात्रकम् ॥ १० ॥

अनुकल्पं कलौ देयं पशुमात्रं विशेषकम् ।
अश्वमेधं कलौ भद्रे द्रव्याभावे परित्यजेत् ॥ ११ ॥

अर्चने महिषदानेऽपि चाश्वमेधफलं लभेत् ।
फलभाग् जायते मन्त्री बलिं दद्याद् यथाविधि ।
बलिदानं बिना देवि हिंसा सर्वत्र गर्हिता ॥ १२ ॥

अतएव हे प्रिये ! प्राणी का बलिदान अनुचित है मांस एवं रक्तादिरहित बलिदान शुभप्रद है । नरमेध, अश्वमेध एवं मद्य ब्राह्मणों के लिए कलियुग में वर्जित है । सत्ययुग में प्राणी हत्या निषिद्ध थी । त्रेता तथा द्वापर में प्राणी हत्या शुभ किन्तु नरमेध तथा अश्वमेध कलि में वर्जित है । ज्ञानीजन ने ऐसा कहा है ।

इसके बदले में नर के स्थान पर महिष, महिष की जगह छाग, छाग के स्थान पर मेंढ़ा, मेंढ़ा के स्थान पर पक्षी, पक्षी के स्थान पर मछली, मछली के स्थान पर पर कीट की बलि दी जा सकती है ।

हे कल्याणि ! कलि में कुछ विशेष पशु के बलिदान का विधान है । द्रव्य के अभाव के कारण कलि में अश्वमेध करना वर्जित है । पूजा में महिष की बलि से ही यथोक्त फल मिल जाता है । पूजक द्वारा यथाविधि बलि देने से यथोक्त फल प्राप्त होता है ।

हे देवि ! बलिदान के अलावा अन्यत्र हिंसा करना निन्दनीय है ॥ ७-१२ ॥

तन्त्र चूडामणौ—

एणमप्यविधानेन छेदयेन्न कदाचन् ।
विधिनापि द्विजं गां वा हत्वा पापैर्न लिप्यते ॥ १३ ॥

तथापि परमेशानि ज्ञानी नैवापि लुब्धकः ।
बलिमात्रं द्विधा ज्ञेयं तयोर्भेदं शृणुष्व मे ॥ १४ ॥

तन्त्र चूड़ामणि ग्रन्थ में उक्त है कि अवैधरूप से हिरण के शिशु का भी कदापि वध न करे । विधिपूर्वक ब्राह्मण हत्या अथवा गौहत्या से भी पाप नहीं लगता ।

हे महेशप्रिये ! तथापि ज्ञानी कभी भी लोभ नहीं करता । बलि द्विविध है । उसके विषय में कहता हूँ । सुनो ॥ १३-१४ ॥

बलिः पूजोपहारः स्यात् प्राणिदानं द्वितीयकम् ।
बलिमाद्यं निवृत्ते तु प्रवृत्तिः स्यात् पशुं प्रिये ।
बलिहीना च या पूजा सा पूजा न फलप्रदा ॥ १५ ॥

हे प्रिये ! प्रथम अर्थ है बलि-पूजोपचार । द्वितीय अर्थ है प्राणिदान । निवृत्त मार्ग का पूजक आद्य बलि का सहारा लेता है । प्रवृत्ति मार्ग का पूजक पशुबलि देता है । बलिहीन पूजा निष्फल है ॥ १५ ॥

अथ राजसिकबलिः—

राजसं बलिमाख्यातं सुवेशं रागसंयुतम् ।
मांसरक्तादिसंयुक्तं कृष्णवर्णं विशेषतः ॥ १६ ॥

कृष्णावर्णं नाधिकाङ्गम् अङ्गहीनमरोगिणम् ।
एवं दत्त्वा बलिं पूर्णं फलमाप्नोति साधकः ॥ १७ ॥

शिशुना बलिदानेन हन्ति पुत्रञ्च चण्डिका ।
वृद्धेनैव गुरुजनं कृशेन बान्धवं तथा ॥ १८ ॥

धनञ्चैवाधिकाङ्गेन हीनाङ्गेन प्रजान्तथा ।
कामिनीं शृङ्गभङ्गेन काणेन भ्रातरं तथा ॥ १९ ॥

घण्टिकेन भवेन्मृत्युर्विघ्नश्च चित्रमस्तके ।
हतं मित्रं ताम्रपृष्ठे भ्रष्टश्रीः पुच्छहीनतः ॥ २० ॥

राजसिक बलि—माला से शोभित, चन्दनादिचर्चित, सुन्दर, मांस तथा रक्तयुक्त विशेषतः कृष्णवर्ण, अधिकांङ्ग (अधिक अङ्ग न हो) रहित, निरोग तथा हीनाङ्ग (कम अङ्ग न हो) रहित बलि ही राजसिक बलि है । इससे साधक को पूर्णफल मिलता है ।

हे देवि ! शिशु बलि से पुत्र हत्या का, वृद्ध बलि से गुरुहत्या का, कृश (दुर्बल) बलि से बान्धव हत्या का पाप लगता है । अधिकाङ्ग बलि से धन हानि, हीनाङ्ग बलि से प्रजा हानि होती है । टूटी सींग वाले की बलि से स्त्री हत्या का पाप, काने की बलि से भाई की हत्या का पाप तथा घण्टिका बलि से मृत्यु होती है । चित्र मस्तक की बलि से विघ्न, ताम्रपृष्ठ बलि से मित्र हानि, पूँछ रहित की बलि से श्रीहीनता आती है ॥ १६-२० ॥

मुण्डमालतन्त्रे—

मातुर्मायाश्रितो यावत्तावच्छिशुमुदाहृतम् ।
तस्यापि घातने भद्रे स्वात्मपुत्रं विनश्यति ॥ २१ ॥

निर्विकारमयं देहं कदाचिन्नैव घातयेत् ।
विकारे शुक्रसम्भूते घातनं विधिबोधितम् ।
शुक्रलीनेऽपि वृद्धं हि घातनाद् गुरुघातनम् ॥ २२ ॥

मुण्डमालातन्त्र में कहते हैं कि जब तक बलिपशु माँ पर आश्रित है, तब तक शिशु है । हे देवि ! ऐसे बलिदान से अपने पुत्र का विनाश होता है । विकारहीन का कभी भी वध न करे । विकारहीन अर्थात् जिसमें शुक्र न हो ऐसे वृद्ध एवं शिशु देह हैं । शुक्रयुक्त देह ही विकार देह है । उसकी बलि शास्त्रोक्त है । शुक्रहीन हो जाने पर वह बलि वृद्धरूपेण होती है । उसका बध गुरुवध के समान है ॥ २१-२२ ॥

अथ तामसिकबलिः—

तामसस्तामसगुणैरालस्यादियुतः प्रिये ।
न श्रद्धया बलिं दद्यात् पूजादिषु तथा प्रिये ॥ २३ ॥

साधकानां न ते देवि केवलं नाममात्रकम् ।
बलिदानं वृथा तस्य केवलं प्राणिघातनम् ॥ २४ ॥

तामसः साधको देवि कदाचिन्नैव नैव च ।
पूजाहीनस्य भ्रष्टत्वात् नाममात्रस्तु साधकः ॥ २५ ॥

बलिदानं प्रदातव्यं येन तेन कृतेन च ।
विधानं नैव कर्त्तव्यं बलिदानं हि मात्रकम् ॥ २६ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे चतुर्दशोल्लासः ॥

तामसिक बलि—हे प्रियतमे, तमोगुणयुक्त आलस्यादि परायण व्यक्ति को तामसिक कहते हैं । वह पूजादि में श्रद्धा से बलि नहीं देता । वह साधक नहीं है । उसका बलिदान केवलमात्र प्राणि हत्या है ।

हे देवि ! तामस साधक साधक नहीं है । वह भ्रष्ट है । वह विधि विधान नहीं जानता । केवल मनमाने तौर पर बलि देकर कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेता है ॥ २३-२६ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का चतुर्दश उल्लास समाप्त ॥

पञ्चदशोल्लासः

अथ आचारविवेचनम्—

वैष्णवो विष्णुभक्तश्च विष्ण्वात्मात्मा यदा भवेत् ।
तदा ध्यानं सदा कार्यं वैष्णवीं परमां शिवाम् ॥ १ ॥

पश्वाचारस्य यत् शेषं शाक्ताचारस्य पूर्वकम् ।
शैवाचारमिदं प्रोक्तं पश्वाचारेण पूजयेत् ॥ २ ॥

प्रसादं त्र्यम्बकादिञ्च तान्त्रिकं हि महेश्वरि ।
वीराचारेण सम्पूज्य पञ्चतत्त्वेन शङ्करी ॥ ३ ॥

विष्णु में (अपनी आत्मा के स्वरूप) जिसने अपनी आत्मा को लीन कर दिया है, ऐसे विष्णुभक्त साधक वैष्णव परमा वैष्णवी महादेवि का ध्यान करें।

पश्वाचार की अन्तिम परन्तु शाक्ताचार की पूर्वावस्था ही शैवाचार है । इसमें पश्वाचार की पूजा होती है ।

हे महेश्वरि ! वीराचार के पञ्चतत्त्व में त्र्यम्बकादि देवता की तान्त्रिक पूजा से देवि प्रसन्न हो जाती हैं ॥ १-३ ॥

अथ शैवाचारः (समयाचारतन्त्रे)—

अष्टाङ्गयोगसंयुक्तो यजद्देवं विधानतः ।
यावज्ज्ञानं समाधिः स्यात्तावत् शैवं प्रचक्षते ॥ ४ ॥

शैवाचार (समयाचारतन्त्रानुसार)—समयाचारतन्त्रानुसार अष्टाङ्ग योग युक्त होकर नियमानुसार देवता पूजन करना चाहिए । जब तक ध्यान समाधि है तब तक वे शैव कहलाते हैं (अर्थात् जब तक वे समाधि में रहते हैं तब तक शैव हैं) ॥ ४ ॥

अथाष्टाङ्ग योगः (कालिकाकुलसर्वस्वे)—

यम-नियमासन-प्राणायाम-प्रत्याहार-ध्यान ।
धारणा-समाधि—योगाङ्गाष्टानि पार्वति ॥ ५ ॥

अष्टाङ्गयोग का लक्षण—कालिकाकुलसर्वस्व ग्रन्थ के अनुसार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा तथा समाधि ही अष्टाङ्गयोग है ॥ ५ ॥

आदौ यमलक्षणम्—

अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं दयार्जवम् ।
क्षमा धृति र्मिताहारं शौचञ्चेति यमा दश ।
दशधा लक्षणं प्रोक्तं योगाङ्गस्य यमस्य च ॥ ६ ॥

यम का लक्षण—अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार तथा शौच ॥ ६ ॥

अथ नियमलक्षणम्—

तपः सन्तोषमास्तिक्यं दानं देवस्य पूजनम् ।
सिद्धान्तश्रवणञ्चैव ह्रीर्मतिश्च जपाहुतम् ।
दशधा नियमं प्रोक्तं योगाङ्गस्य च पार्वति ॥ ७ ॥

नियम लक्षण—हे पार्वती ! तप, सन्तोष, आस्तिकता, दान, देवपूजन, सिद्धान्तश्रवण, ह्री, मति तथा जप एवं आहुति—ये नियम के दशधा लक्षण हैं ॥ ७ ॥

अथासनम्—

१. पद्मासनं स्वस्तिकाख्यं भद्रं वज्रासनं तथा ।
वीरासनमिति प्रोक्तं क्रमादासनपञ्चकम् ॥ ८ ॥

सव्यं पादमुपादाय दक्षोरुपरि विन्यसेत् ।
तथैव दक्षिणं सव्ये चोपविष्टं विधानतः ।
पद्मासनमिति प्रोक्तं जपपूजादिषु प्रिये ॥ ९ ॥

२. जानुभ्यामन्तरे सम्यक् कृत्वा पादतले उभे ।
ऋजुकायो विशेन्मन्त्री स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते ॥ १० ॥

३. सीमन्याः पार्श्वयोर्न्यस्याद् गुल्फयुग्मं सुनिश्चितम् ।
वृषणाधः स्थितौ पादौ पाणिभ्यां परिरक्षयेत् ।
भद्रासनमिदं प्रोक्तं योगिभिः परिकल्पितम् ॥ ११ ॥

४. ऊरौ पादौ क्रमे न्यस्यं कृत्वा प्रत्यंमुखांगुलीम् ।
करौ निरुध्यादाख्यातं वज्रासनमुदीरितम् ॥ १२ ॥

५. एकपादमधः कृत्वा विन्यस्योरौ तथेतरम् ।
ऋजुकायो विशेन्मन्त्री वीरासनमुदीरितम् ॥ १३ ॥

आसन—क्रमानुसार पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन तथा वीरासन मुख्य हैं ।

पद्मासन जप पूजा में श्रेष्ठ है । बायें पैर दाहिने ऊरु के ऊपर, वाम पदतल एवं वाम ऊरु पर दाहिना पदतल विन्यस्त करके यथाविधि बैठने से **पद्मासन** होता है ।

दाहिने जानु तथा ऊरु के अभ्यन्तर में वाम पदतल, वाम ऊरु तथा दक्षिण पाद के अभ्यन्तर में दक्षिण पदतल को प्रविष्ट करके सरल भाव से साधक बैठे । यही है **स्वस्तिकासन** ।

सीमनी (लिङ्गाग्र से लेकर गुह्यस्थान के अग्रभाग पर्यन्त) के दोनों ओर दोनों गुल्फों को विन्यस्त करके कोष के अधोभाग में दोनों पार्श्वों में हाथ द्वारा दोनों पैरों को आबद्ध करना ही **भद्रासन** है ।

ऊरुद्वय के ऊपर पादद्वय विन्यस्त करके जानुद्वय के ऊपर दोनों हाथ रखने को **वज्रासन** कहा जाता है ।

एक पैर भूमि पर रख कर दूसरा पैर ऊरु के ऊपर रखकर सरल भाव से बैठना ही **वीरासन** है ॥ ८-१३ ॥

अथ प्राणायामः—

प्राणायामं बिना देवि पूजने नास्ति योग्यता ।
प्राणायामश्चासनञ्च सर्वाचारस्य सम्मतम् ॥ १४ ॥

हे देवि ! प्राणायाम के बिना पूजा में योग्यता नहीं मिलती । प्राणायाम तथा आसन सभी आचारों द्वारा अनुमोदित है ॥ १४ ॥

त्रिपुरासारतन्त्रे—

मूलाधारे कुण्डलिनी स्वयम्भू निद्रिता यदा ।
तदा कार्यं न कर्त्तव्यं क्रियामात्रे हि सुन्दरि ॥ १५ ॥

प्राणायामेन सा देवी स देवः परमेश्वरः ।
निद्रां त्यक्त्वा स्वेष्टरूपं धारयेत् परमेश्वरि ॥ १६ ॥

त्रिपुरासारतन्त्र मतानुसार—हे सुन्दरि ! जब स्वयम्भू कुण्डलिनी मूलाधार में निद्रिता रहती हैं, तब कोई कार्य नहीं करना चाहिए । प्राणायाम से ही वे देवि तथा परमेश्वर देव उठकर साधक के इष्टरूप में परिणत होते हैं ॥ १५-१६ ॥

अथ प्राणायामस्य फलम्—

मूलबीजेन बीजेन प्राणायामं समाचरेत् ।
प्राणयामं हि कथनं देवतायाः स्वरूपकम् ॥ १७ ॥

प्राणायाम का फल—मूलबीज को बीज मन्त्र बनाकर प्राणायाम करे । इस प्राणायाम से ही देवता का स्वरूप कहा जाता है ॥ १७ ॥

स्वरूपकथने देवस्वरूपं दर्शनं शिवे ।
स्वरूपदर्शनात् शीघ्रं स्वरूपञ्च स्वयं भवेत् ॥ १८ ॥

हे शिवे ! स्वरूप कथन अर्थात् देवता स्वरूप का दर्शन । देवस्वरूप दर्शन के अनन्तर आत्मस्वरूप साक्षात्कृत होता है ॥ १८ ॥

गुरुगीतायां—

कीटभृङ्गे वरारोहे यथा भवति पार्वति ।
गुरुध्यानात्तथा नित्यं देही ब्रह्ममयो भवेत् ॥ १९ ॥

गुरुगीता में कहा गया है—हे पार्वति, जैसे कीट भृङ्गरूप में रूपान्तरित होता है, वैसे ही देही गुरु का ध्यान करके ब्रह्ममय हो जाता है ॥ १९ ॥

त्रिपुरासारे—

प्राणायामपरो ब्रह्मा प्राणायामपरो हरिः ।
प्राणायामः शङ्करोऽपि सृष्टिस्थितिलयात्मकः ॥ २० ॥

पूरकोऽपि भवेद् ब्रह्मा कुम्भकोऽपि हरिः स्वयम्।
रेचकोऽपि स्वयं रुद्रः प्राणायामं गुणत्रयम् ॥ २१ ॥

कनिष्ठानामिकांगुष्ठैर्यन्नासापुटधारणम् ।
प्राणायामः स विज्ञेयस्तर्जनीमध्यमे बिना ॥ २२ ॥

पूरकं वामनाड्यापि षोडशेन जपेन तु ।
कुम्भकं मध्यनाड्यापि चतुःषष्ट्या जपेन तु ।
रेचनं दक्षनाड्यापि तदर्धजपसंख्यया ॥ २३ ॥

त्रिपुरासारतन्त्र में कहा गया है कि सृष्टिकर्त्ता ब्रह्मा, स्थितिकर्त्ता विष्णु तथा लयकर्त्ता शिव—सभी प्राणायाम करते हैं । प्राणायाम में पूरक, कुम्भक तथा रेचक

किया जाता है । ब्रह्मा हैं पूरक, विष्णु हैं कुम्भक तथा रुद्र हैं रेचक । कनिष्ठा, अनामिका तथा अंगुष्ठ से नासापुट दबाना प्राणायाम है । दाहिनी नासिका को दबाकर वाम नासिका द्वारा पूरक करते हुए १६ बार जप करे । दोनों नासापुट दबाकर ६४ बार जप कुम्भक अवस्था में करे । वाम नासिका दबाकर रेचक करते हुए ३२ बार जप करे ॥ २०-२३ ॥

तन्त्रान्तरे—

पूरयेत् षोडशैर्वायुं धारयेत्तच्चतुर्गुणैः ।
रेचयेत् कुम्भकार्धेन अशक्त्या तत्तुरीयकम् ॥ २४ ॥

अन्य तन्त्र में कहा गया है कि पूरक में १६ बार, कुम्भक में ६४ बार रेचक में ३२ बार जप करे । यदि इसमें अशक्त हो तब पूरक में ४ बार, कुम्भक में १६ बार तथा रेचक में ८ बार जप करना चाहिए ॥ २४ ॥

कुम्भकं पूरकं रेचमेवं प्राणस्य संयमः ।
इडायां पूरयेद् वायुं धारयेद्दक्षनासिकाम् ॥ २५ ॥

सुषुम्नायां कुम्भयेच्च नासापुटञ्च धारणम् ।
पिङ्गलायां रेचयेच्च धारणाद् वामनासिकाम्॥ २६ ॥

प्राण के माध्यम से कुम्भक, पूरक एवं रेचक आवश्यक हैं । इड़ा नाड़ी (दाहिनी नासिका) में वायु भर कर रोके । सुषुम्ना में (जब दोनों नासिका अँगुलियों से बन्द हों) कुम्भक करके धारण करके पुनः पिङ्गला (वाम नासिका) से उसका त्याग करे ॥ २५-२६ ॥

निरुत्तरे—

प्राणायामं द्विषट्केन प्रत्याहारः प्रकीर्त्तितः ।
प्रत्याहारद्विषट्केन जानीयाद् धारणं शुभम् ॥ २७ ॥

धारणं द्वादशं प्रोक्तं ध्यानं ध्यानविशारदः ।
ध्यानैर्द्वादशकैरेव समाधिरभिधीयते ।
समाधेरथ कर्माणि करोति न करोति वा ॥ २८ ॥

केवलं कुम्भकेदेवि किं न सिध्यति भूतले ।
खेचरत्वं समाधित्वं काले मृत्युर्विनश्यति ॥ २९ ॥

निरुत्तरतन्त्र के अनुसार १२ बार प्राणायाम करना ही प्रत्याहार है । १२ बार प्रत्याहार ही धारणा है । ध्यान विशारद साधक १२ बार धारणा को ध्यान कहते हैं । बारह (१२) बार ध्यान ही समाधि है । समाधि में कर्म करना अथवा न करना

समान है हे देवि ! कुम्भक प्राणायाम से इस पृथ्वी पर क्या नहीं सिद्ध हो सकता है। कुम्भक से आकाश में विचरण और समाधि तथा समय पर मृत्यु को भी जीता जा सकता है ॥ २७-२९ ॥

त्रिपुरासारे समाधिः—

श्रीदेव्युवाच—

देवेश प्राणनाथेश सदा तत्त्वप्रदायक ।
अधुना श्रोतुमिच्छामि समाधिस्थस्य लक्षणम् ॥ ३० ॥

त्रिपुरासार में समाधि के लिए कहा गया है—श्रीदेवी कहती हैं—हे देवाधिदेव, प्राणनाथ, सदा तत्त्वदान करने वाले, मैं समाधि का लक्षण सुनना चाहती हूँ ॥३०॥

श्रीशिव उवाच—

शैवोऽपि शिवभक्तश्च शिवात्मात्मा यदा भवेत् ।
तदा ध्यानं सदा कार्यं शिवं शान्तं जगन्मयम् ॥ ३१ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे पञ्चदशोल्लासः ॥

श्रीशिव कहते हैं—शैव तथा शिवभक्त जब शिवत्व प्राप्त करते हैं तब विश्वव्यापक शान्त शिव का ध्यान होता है (यही समाधि है) ॥ ३१ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का पञ्चदश उल्लास समाप्त ॥

षोडशोल्लासः

अथ विभावपशुलक्षणम्—

अनुकल्पैर्यजेद्देवीं वेदमार्गेण साधकः ।
पश्वाचारमिदं प्रोक्तं विभावस्य मतं शिवे ॥ १ ॥

विभावपशुलक्षण—साधक वैदिक विधि से अनुकल्प द्वारा देवी की अर्चना करता है । हे शिवे ! विभाव मतानुसार यही पश्वाचार है ॥ १ ॥

अथ मद्यानुकल्पम् (भावचूडामणौ)—

गोक्षीरं वह्निना पाच्यं खर्जूरस्य रसं प्रिये ।
गुडं तस्य मद्यतुल्यं ताम्बूलं चूर्णसंयुतम् ॥ २ ॥

व्यञ्जनं लवणैर्युक्तं आमान्नं घृतसंयुतम् ।
खर्जूरस्य रसञ्चैव शर्करं गव्यसंयुतम् ।
महिषोद्भवं मद्यतुल्यं विभावस्य मतं पशोः ॥ ३ ॥

भावचूड़ामणि के अनुसार मद्य का अनुकल्प कहते हैं—खर्जूर का रस पकाकर जो गुड़ बनता है, वह गुड़ तथा ताम्बूल चूर्ण दुग्ध के साथ मिलाने से उसे मद्य के समान मानते हैं । नमक से युक्त व्यञ्जन या घृतयुक्त आमान्न (कच्चा अन्न), खर्जूर का रस, शर्करा एवं घी से युक्त अथवा भैंस का दूध विभाव पशु के मत से मद्यतुल्य है ॥ २-३ ॥

अथ मांसानुकल्पम्—

गोधूमं लोहितं चार्द्रं तिलं श्वेतं महेश्वरि ।
शरत्पक्वं व्रीहिणाञ्च लोहितं व्रीहिणं शिवे ।
कूष्माण्डं मांसवज् ज्ञेयं विभावस्य मतं पशोः ॥ ४ ॥

मांस का अनुकल्प—लाल गेहूँ, सफेद भींगा तिल, शरद में पके धान में से लाल धान तथा कूष्माण्ड ही विभाव पशुमत से मांस के समान है ॥ ४ ॥

अथ मत्स्यानुकल्पम्—

नारिकेलं श्रीफलञ्च धात्रीफलहरीतकीम् ।
दुग्धञ्चेत् परमेशानि पशोर्मत्स्यं हि कल्पनम्॥ ५ ॥

मछली का अनुकल्प—हे शङ्करि ! विभाव पश्वाचार में नारियल, बेल का फल, आँवला, हरीतकी तथा दुग्ध ही मत्स्यानुकल्प है ॥ ५ ॥

अथ मुद्रानुकल्पम्—

बिना लवणतोयाभ्यां भर्जितं व्रीहिणं शिवे ।
मुद्रानुकल्पं परमे विभावस्य मतं पशोः॥ ६ ॥

मुद्रा का अनुकल्प—हे शिवे ! लवण तथा बिना जल के भुजा हुआ चावल ही मुद्रानुकल्प है ॥ ६ ॥

अथ मैथुनानुकल्पम्—

पशूनां मैथुनं नास्ति चिन्तनं परिकल्पितम् ।
सहस्त्रारे महापद्मे शिवशक्तिसमन्वितम् ॥ ७ ॥

तेनामृतेन परमे तर्पयेत् परदेवताम् ।
यतस्तुष्टा भगवती स्वात्मबिम्बप्रकाशिनी ॥ ८ ॥

पञ्चतत्त्वं बिना देवि देवीपूजा यथा भवेत् ।
वेदोक्तेन यजेद्देवं विभावस्य मतं पशोः॥ ९ ॥

मैथुन का अनुकल्प—विभाव पशु के मतानुसार मैथुन निष्प्रयोज्य है । सहस्त्र दल पद्म में साधक शिव शक्ति युगल की चिन्तना करे । वहाँ से टपक रहे अमृत से परम देवता का तर्पण करे । आत्मरूपा भगवती उसी से तुष्ट हो जाती हैं ।

हे देवि ! पञ्चतत्त्व बिना देवि पूजन नहीं होता । वेदविहित नियमानुसार देवता का यजन करे । यही है विभाव पशु का मत ॥ ७-९ ॥

अथ विभाववीरलक्षणम् (पिच्छिलायां)—

श्रीदेव्युवाच—

महादेव महायोगिन् तत्त्वज्ञानमयं वपुः ।
वीराचारं विभावस्य मम स्थाने प्रकाशय ॥ १० ॥

विभाव वीरलक्षण (पिच्छिलातन्त्रानुसार)—श्रीदेवी कहती हैं—हे तत्त्वज्ञ, महायोगी, महादेव ! विभाव वीराचार के सम्बन्ध में कहिए ॥ १० ॥

श्रीशिव उवाच—

वीराचारस्य कथने शङ्काभून्मम मानसे।
कदाचित्नैव वक्तव्यं पाषण्डे नास्तिके नरे ॥ ११ ॥

ममैव प्राणसर्वस्वं वीरभावं कुलेश्वरि ।
वीरभावं बिना देवि देवीपूजा वृथा भवेत् ॥ १२ ॥

अथ विभाववीरः—

न करोति महादेवि प्रकृत्याचारसंशयात् ।
मानसैकविभावेन पञ्चतत्त्वेन पूजयेत् ॥ १३ ॥

अथवा चानुकल्पैर्वा पूजयेत् परमेश्वरीम् ।
अनुकल्पैर्यजेद्देवीं तन्त्रमार्गानुसारतः ।
वीराचारमिदं प्रोक्तं विभावस्य मतं शिवे ॥ १४ ॥

मानसैः पञ्चतत्त्वैश्च पूजां कुर्याच्च मानसैः।
पञ्चतत्त्वस्यानुकल्पैर्बाह्ये देवीं प्रपूजयेत् ॥ १५ ॥

श्रीशिव कहते हैं—हे देवि ! कुलेश्वरि ! वीराचार के सम्बन्ध में कहने पर मेरे मन में आशङ्का उठती है कि इसे कभी भी पाखण्डी तथा नास्तिक से नहीं कहना चाहिए । वीरभाव मेरा प्राण तथा सर्वस्व है । वीरभाव के बिना देवी पूजा सम्पन्न ही नहीं होती । वीरभाव के बिना की गयी देवी पूजा वृथा है ।

हे महादेवि ! शक्ति में कभी भी आचार का संशय नहीं करना । एकभाव तथा एकमन से पञ्चतत्त्व से देवी पूजन करना चाहिए । अथवा केवल मात्र अनुकल्प द्रव्य द्वारा ही परमेश्वरी देवी का पूजन कर्त्तव्य है । यही विभावमत से वीराचार है । साधक उपरोक्त मानसिक पञ्चतत्त्व द्वारा मानसिक पूजन करे । वह पञ्चतत्त्वों के अनुकल्प से बाहरी पूजन भी कर सकता है ॥ ११-१५ ॥

अथ पञ्चतत्त्वप्रमाणम् (वीरतन्त्रे)—

मद्यं मांसं तथा मत्स्यं मुद्रां मैथुनमेव च।
पञ्चतत्त्वमिदं प्रोक्तं शाक्तानां सुखमोक्षदम् ॥ १६ ॥

पञ्चतत्त्वप्रमाण—वीरतन्त्रानुसार—शाक्तगण के मत से मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन ही पञ्चतत्त्व है जो शाक्तों को सुख तथा मोक्ष देता है ॥ १६ ॥

मद्यानुकल्पम् (पिच्छिलायां)—

नारिकेलोदकं कांस्ये तक्रं गुडसमन्वितम् ।
आर्द्रकं गुडसंयुक्तं सिद्धान्नं दग्ध दुग्धकम् ।
मद्यानुकल्पं परमे चतुर्वर्गफलप्रदम् ॥ १७ ॥

मद्य का अनुकल्प—पिच्छिलातन्त्रमतानुसार—नारियल का जल, दही के साथ गुड़, गुड़ तथा अदरख मिलाकर, दग्ध दुग्ध में सिद्ध अन्न ही मद्य का अनुकल्प है जो चतुर्वर्ग फलप्रद है ॥ १७ ॥

निरुत्तरे—

ब्राह्मणो वीरभावेन सुरां पीत्वा जपेन्मनूम् ।
तद्भावेऽपि गोक्षीरं द्विजो दद्याद् युगे युगे ॥ १८ ॥

ताम्बूलं ताम्रकूटञ्च त्वरिता ताडिता तथा ।
अहिफेनः खर्जुरसः धूस्तूरं संम्विदा तथा ।
एते चाष्टौ सुराः प्रोक्ताः साधकानन्ददायकाः ॥ १९ ॥

निरुत्तरतन्त्र में कहा है कि वीराचार में ब्राह्मण मद्यपान करके मन्त्र जपे । मद्य के अभाव में बारम्बार दूध पीना चाहिए ।

सुरा आठ प्रकार की है जो आनन्ददायिनी है यथा—ताम्बूल, तमाकू, गाञ्जा, ताडी, खजूर का रस, अफीम, धतूरा तथा भाङ्ग ये सभी मद्य का अनुकल्प हैं अर्थात् आठ प्रकार की सुरा के बदले ये आठ द्रव्य अनुकल्प हैं ॥ १८-१९ ॥

अथ मांसानुकल्पम्—

लवणार्द्रकपिन्नाकस्तिल गोधूममासकाः ।
लसुनञ्च महेशानि मांस प्रतिनिधि स्मृतः ॥ २० ॥

मांस का अनुकल्प—हे महेश्वरि ! मांस का अनुकल्प है लवणयुक्त अदरख, पिन्नाक, तिल, गेहूँ, उर्द तथा लहसुन ॥ २० ॥

अथ मत्स्यानुकल्पम्—

मत्स्याभावे दग्धद्रव्यं चानुकल्पं युगे युगे ।

अथ मुद्रानुकल्पम्—

मुद्राभावेऽपि चणकं भर्जितं परमेश्वरि ॥ २१ ॥

सभी युगों में मछली के अभाव में जला हुआ द्रव्य ही इसका अनुकल्प है । हे परमेश्वरी ! मुद्रा का अनुकल्प चना है ॥ २१ ॥

अथ पञ्चमानुकल्पम् (बृहद्योनितन्त्रे)—

साधकः कुलनिष्ठश्च यदि योनिं न पूजयेत् ।
क्रुद्धार भगवती तस्य निष्फलं जपपूजनम् ॥ २२ ॥

योन्याभावे महेशानि योनिरूपापराजिता ।
पूजयेत् साधकः श्रेष्ठो योनिपूजाफलाप्तये ॥ २३ ॥

श्रीदेव्युवाच—

योनिः प्रोक्ता पुरा देव सर्वस्य सुखमोक्षदा ।
तस्याभावे कथं देव चानुकल्पापराजिता ॥ २४ ॥

कस्मात् जातमिदं पुष्पं केन वा पूजनं वद ।
मैथुनं केन देवेश तत्त्वं केन वद प्रभो ॥ २५ ॥

पञ्चम (मैथुन) का अनुकल्प—बृहद् योनितन्त्रमतानुसार यदि कुलनिष्ठ साधक योनिपूजा नहीं करते, तब देवि भगवती क्रुद्धा हो जाती हैं । उनका जप पूजनादि निष्फल हो जाता है । हे पार्वती ! योनि के अभाव में योनिरूपा अपराजिता में योनि की कल्पना करे । उससे साधकश्रेष्ठ को योनिपूजन की ही फल प्राप्ति होती है ॥ २२-२३ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—हे शङ्कर, पहले सभी ने सुख मोक्षप्रद योनि के सम्बन्ध में कहा है । इसके अनुकल्प में अपराजिता का प्रयोग कैसे सम्भव हुआ ?

हे प्रभो! किस प्रकार से इस पुष्प का जन्म है, कैसे इसकी पूजा होती है; कैसे इसमें मैथुन तत्त्व है ? सभी बातें मुझसे कहिए ॥ २४-२५ ॥

बृहद्योनितन्त्रे—

श्रीशिव उवाच—

शिखिपुच्छान्तरे योनिं संस्थाप्य प्रकृतिर्यदा ।
कृष्णो भूत् परमेशानि तदा जातापराजिता ॥ २६ ॥

शिखिपुच्छाद् विनिःसृत्य योनिर्जाता महीतले ।
योनिं चिह्नं स्थितं तत्र देवि कामकलात्मिकाम् ॥ २७ ॥

विष्णुक्रान्तं समासाद्य लता रूपोऽभवद्धरः ।

योनि स्वरूपं तत्पुष्पं देव्याः प्रीतिकरं परम् ॥ २८ ॥

तत्पुष्पं परमेशानि रक्तचन्दनचर्चितम् ।
पूजयेद् वीरभावी च योनिपूजा फलं लभेत् ॥ २९ ॥

हयारिपुष्पगर्भस्थशिवलिङ्गेन पार्वति ।
मैथुनं जायते तेन शक्त्याभावेऽपि सुन्दरि ॥ ३० ॥

परपुष्पे क्षिपेद् गन्धं तत्र पुष्पं क्षिपेत् परम् ।
तस्माद्दुधृत्य तत्त्वञ्च तर्पयेत् पर देवताम् ॥ ३१ ॥

स्वमूर्ध्नि तर्पणं कृत्वा पिवेदानन्दभाग् यदि ।
अपराजिताया माहात्म्यं गदितुं नैव शक्यते ।
महापीठमयं पुष्पं सर्वदेवस्य दुर्लभम् ॥ ३२ ॥

बृहद्योनितन्त्र में श्रीशिव कहते हैं—जब मोर के पूँछ में योनिस्थापन करके प्रकृति ने कृष्ण मूर्त्ति धारण किया, हे परमेश्वरि ! तभी अपराजिता का जन्म हुआ । मयूरपुच्छ से निकलकर योनि ने पृथ्वी पर जन्म लिया । हे देवि ! कामकलात्मक योनिचिह्न उसमें वर्त्तमान हैं । भूतल प्राप्ति के अनन्तर महादेव लतारूप धारण करते हैं । (यही लतारूप अपराजिता है) । योनिस्वरूप यह पुष्प देवि में प्रीति उत्पन्न करता है । हे देवि ! इस अपराजिता पुष्प में रक्त चन्दन लगाकर वीराचारी साधक देवि पूजन करके योनिपूजन फल प्राप्त कर लेते हैं । अपराजिता पुष्प की योनिरूप कल्पना करके शिवलिङ्ग को इसके पुष्प के बीच स्थापित करने से शक्ति के बिना ही मैथुन उत्पादित होता है ।

इस पुष्प पर घिसा चन्दन छिड़कना चाहिए एवं वहाँ पुनः दूसरा पुष्प रक्खे । वहाँ से चन्दन उठाकर इष्ट देवता को अर्पित करे ।

वीराचारी आनन्दमूर्त्ति साधक अपने मस्तक पर तर्पण करके उस तत्त्व का पान करे (चन्दन का पान करे) । हे देवि ! मैं अपराजिता के महत्व का वर्णन करने में अक्षम हूँ बस इतना ही कह सकता हूँ कि इस महापीठ का पुष्प देवताओं को भी दुर्लभ है ॥ २६-३२ ॥

कुलचूडामणौ—

स्वलिङ्गं करवीरेषु संस्थाप्य पुरुषोत्तमः ।
राधिकाभून्महादेवः शृङ्गारानन्दहेतवे ॥ ३३ ॥

प्रकृतेर्लक्षणं यद्यत् शिखिपुच्छे महेश्वरि ।
आत्मयोनिमिमां ज्ञात्वा स्वमूर्ध्नि धारयेद्धरिः ॥ ३४ ॥

कुलचूडामणि में कहा गया है कि पुरुषोत्तम ने अपना लिङ्ग करवीर पुष्प में स्थापन करके शृङ्गारानन्द लिप्सु हुये और महादेव ने राधिका का रूप धारण किया था।

हे महेश्वरि ! मोर के पुच्छ में प्रकृति का लक्षण समूह विद्यमान है। श्रीहरि इसे आत्मयोनि मानकर मस्तकपर धारण करते हैं ॥ ३३-३४ ॥

शुक्ररक्तानुकल्पम् (विश्वसारे)—

शुक्रैरक्तैर्महेशानि पूजयेत् परमेश्वरीम्।
तद्भावे चानुकल्पैः साधकाभीष्टसिद्धये ॥ ३५ ॥

रक्ताभावे चानुकल्पं रक्तानुलेपनं प्रिये।
शुक्राभावे चानुकल्पं सुगन्धं मलयोद्भवम् ॥ ३६ ॥

चानुकल्पात् चानुकल्पं चतुर्वर्गफलप्रदम्।
द्वयोर्योगान्महेशानि किं न सिध्यति भूतले ॥ ३७ ॥

महापुष्पस्यानुकल्पं कल्पं पुष्पं मनोहरम्।
ललाटे धारणात् भद्रे शिवतुल्यो न संशयः ॥ ३८ ॥

शुक्ररक्तानुकल्प—विश्वसारतन्त्र मतानुसार—हे देवि ! शुक्र तथा रक्त द्वारा परमादेवि की अर्चना होती है। इसके अभाव में साधक को अभीष्ट प्राप्ति के लिए अनुकल्प द्वारा अर्चना करना चाहिए।

हे प्रिये ! रक्त के अभाव में अनुकल्प है रक्तानुलेपन। (रक्तानुलेपन = रक्तचन्दनानुलेपन)। शुक्र के अभाव में सुगन्धित मलय चन्दन। हे शङ्करि ! अनुकल्प द्वारा पूजन से चतुर्वर्ग फल मिलता है। किन्तु वास्तविक द्रव्य तथा अनुकल्प, दोनों के द्वारा परमादेवि का पूजन करने से भूतल में क्या नहीं मिलता। अर्थात् दोनों के संयोग से देविपूजन से सभी सिद्धि मिल जाती है।

महापुष्प का अनुकल्प है मनोहर कल्पपुष्प। हे प्रिये ! साधक द्वारा इसे ललाट पर धारण करने से साधक शिव के समान हो जाता है। (पुष्प = शुक्र) ॥ ३५-३८ ॥

राधातन्त्रे—

शैवः शाक्तो गाणपत्यो वैष्णवः परमेश्वरि।
पुष्पेण तिलकं भाले सदेव रूपवान भवेत् ॥ ३९ ॥

प्रत्यक्षैस्तिलकैर्देवि शिव सायुज्यमेव च।
अनुकल्पैश्च तिलकैः सारूप्यमेति सुन्दरि ॥ ४० ॥

राधातन्त्रं में कहा गया है कि—हे देवि ! शैव, शाक्त, गाणपत्य तथा वैष्णव पुष्प द्वारा कपाल पर तिलक धारण करके देवता के समान अत्यन्त रूपवान् लगते हैं ।

हे देवि ! प्रत्यक्षतिलक से शिव सायुज्य मिलना निश्चित है और अनुकल्प द्वारा तिलक करने से साधक को शिव सारूप्य मिलता है ॥ ३९-४० ॥

अथ तिलकप्रमाणम्—

वाम रेखात्मिका ब्रह्मा दक्षरेखा सदाशिवः ।
मध्यस्थाने वसेद् विष्णुः तत्स्थानं नैव लेपयेत् ॥ ४१ ॥

तिलक का प्रमाण—तिलक की दो रेखा होती है । वाम रेखा में ब्रह्मा, दक्षिण रेखा में सदाशिव तथा दोनों के मध्य में विष्णु रहते हैं । अतः मध्यस्थान में कभी भी लेपन न करे ॥ ४१ ॥

निर्वाणतन्त्रे—

निराकारो महाविष्णुः साकारोऽपि क्षणे क्षणे ।
यदा साकाररुपोऽसौ द्विभुजो मुरलीधरः ॥ ४२ ॥

निर्वाणतन्त्र के अनुसार महाविष्णु निराकार हैं । कभी कभी वे साकार दर्शन देते हैं । साकार दर्शन के समय वे द्विभुज मुरलीधर हैं ॥ ४२ ॥

राधातन्त्रे—

नादरूपा कुण्डलिनी तन्मूले स्थितिः सर्वदा ।
तदूर्ध्वे बिन्दुरूपा च मूला त्रिपुरसुन्दरी ॥ ४३ ॥
केवलं रुधिरेणापि बिन्दुमात्रं नियोजयेत् ।
कुण्डली मूलभागेऽपि तिलकं त्रिगुणात्मकम् ॥ ४४ ॥
सव्ये वामे तथा मध्ये तिलकस्य महेश्वरि ।
जान्हवी यमुना देवी वाग्देवी सर्वदा स्थिता ॥ ४५ ॥
त्रिपुण्ड्रं धारयेत् शैवः शाक्तश्च वर्तुलं शिवे ।
ऊर्ध्वपुण्ड्रं गाणपत्यः साधकस्यापि लक्षणम् ॥ ४६ ॥

राधातन्त्र में कहा गया है कि मूलदेश में नादरूपा कुण्डलिनी का अवस्थान है, उसके ऊपर बिन्दुरूपा त्रिपुरा हैं । एकमात्र रक्त से ही बिन्दु का तिलक किया जाता है । कुण्डलिनी के मूलदेश में भी त्रिगुणात्मक तिलक होता है । हे देवि ! तिलक के दाहिने, बाए तथा मध्य में क्रमशः जाह्नवी, यमुना तथा सरस्वती अवस्थान करती

हैं । हे शिवे ! शैवगण त्रिपुण्ड्र लगाते हैं । शाक्त गोल तिलक लगाते हैं । गणेशोपासक ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक धारण करते हैं ॥ ४३-४६ ॥

ज्ञानद्वीपे—

प्रथमे चानुकल्पैश्च प्रत्यक्षैश्च द्वितीयके ।
एवं क्रमेण देवेशि साधकोऽपि क्रियाञ्चरेत् ॥ ४७ ॥

॥ इति सर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे षोडशोल्लासः ॥

ज्ञानद्वीप के अनुसार प्रथम अनुकल्प द्वारा क्रिया करे, द्वितीय में प्रत्यक्ष द्वारा क्रिया सम्पादित करे । हे देवेशि, इस प्रकार क्रमशः अनुष्ठान द्वारा साधक को भी क्रिया करनी चाहिए ॥ ४७ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का षोडश उल्लास समाप्त ॥

सप्तदशोल्लासः

अथ यन्त्रप्रमाणम् (वरदातन्त्रे)—

श्रीदेव्युवाच—

त्वत्प्रसादान्महादेव विभावस्य मतं श्रुतम् ।
अधुना श्रोतुमिच्छामि यन्त्रप्रस्तावमुत्तमम् ॥ १ ॥

सभावस्य पशोर्यन्त्रं विभावस्य पशोः प्रिय ।
वीरस्यापि विभावस्य सभावस्य वद प्रभो ॥ २ ॥

यन्त्रप्रमाण (वरदातन्त्रानुसार)—श्रीदेवी कहती हैं—आपकी कृपा से विभावमत सुना । अब उत्तम यन्त्रों के सम्बन्ध में सुनना चाहती हूँ ।

हे प्रिय ! सभाव पशु, विभाव पशु, वीराचारी विभाव तथा सभाव यन्त्र के सम्बन्ध में कहिए ॥ १-२ ॥

श्रीशिव उवाच—

देहाकारं स्थूलरूप पशोर्यन्त्रं सुरेश्वरि ।
कृत्रिमं स्वकृतं यन्त्रं विभावस्यानुकल्पनम् ॥ ३ ॥

विभावस्यापि वीरस्य यन्त्रं पुष्पादिकल्पनम् ।
वीरस्य यन्त्रं विज्ञेयं योनियन्त्रं प्रकाशितम् ॥ ४ ॥

यन्त्रं बिना महेशानि पूजने नास्ति योग्यता ।
अतएव महेशानि कुर्यात् यन्त्रानुकल्पनम् ॥ ५ ॥

यन्त्रद्वयं न कर्त्तव्यं तथा मूर्त्तिद्वयं प्रिये ।
घटद्वयं न कुर्येयुः साधकाः सिद्धिहेतवे ॥ ६ ॥

श्रीशिव कहते हैं—हे सुरेश्वरि ! स्थूल देहाकृति यन्त्र सभाव पशु का है । स्वकृत कृत्रिम यन्त्र (= अनुकल्प) विभाव पशु का है । वीराचारी विभाव का पुष्पादि

यन्त्र हैं । सभाव वीराचारी का योनियन्त्र कहा गया है ।

हे देवि ! यन्त्र बिना पूजन नहीं होता । ऐसी पूजा में साधक योग्यता नहीं प्राप्त कर सकता । अतः यन्त्र आवश्यक है ।

हे शङ्करि ! साधक कभी भी सिद्धि के लिए दो यन्त्र प्रस्तुत न करे । जैसे दो मूर्त्ति अथवा दो घट की स्थापना शास्त्रविरुद्ध है ॥ ३-६ ॥

तन्त्रान्तरे—

एकार्चनेऽप्येकदेवमेकवारं प्रपूजयेत् ।
एकयन्त्रं कल्पनीयं द्विकल्पे द्वित्वपूजनम् ॥ ७ ॥

अन्य तन्त्र में कहा गया है कि एक बार की पूजा में एक देवता हो । उनकी मात्र एक बार अर्चना करे । उनके लिए एक ही यन्त्र आवश्यक है । जहाँ दो यन्त्र हो, वहाँ दो बार पूजन करे ॥ ७ ॥

मातृकाभेदे—

जन्मस्थानं महायन्त्रं यदि कुर्यात्तु साधकः ।
तत्र मूर्त्तिं न कुर्यात्तु कदाचिदपि मोहतः ॥ ८ ॥

यदि कुर्यात्तु मोहेन यजेद् वारद्वयं प्रिये ।
द्विगुणं बलिदानं स्याद् द्विगुणं पूजनं ततः ॥ ९ ॥

द्विगुणञ्च जपेन्मन्त्रं द्विगुणं होममाचरेत् ।
अन्यथा विफला पूजा विफलं बलिदानकम् ।
सर्वं हि विफलं यस्माद् यन्त्रं तस्मान्न कारयेत् ॥ १० ॥

मातृकाभेदतन्त्र के अनुसार जो साधक जन्मस्थान (योनि) को यन्त्र बनाता है, वह महायन्त्र है । वहाँ मूर्त्ति निर्माण मोहवशात् न करे । मूर्त्ति निर्माण करने से दो बार देवी की अर्चना करना पड़ेगा । दो बार बलिदान, दो बार पूजन, दूना मन्त्र जप, दूना होम । अन्यथा पूजा, अनुष्ठान, बलिदान विफल हो जाता है । अतः कभी भी यन्त्र निर्माण न करे ॥ ८-१० ॥

श्रीदेव्युवाच—

देवेश परमानन्द ज्ञानविज्ञानदायक ।
अर्चने वन्दने स्तोत्रे यन्त्राख्यां कथय प्रभो ॥ ११ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—हे महान् तत्त्वज्ञ, परमानन्द शङ्कर, पूजा, वन्दना तथा स्तोत्र में यन्त्रों का नाम कहिए ॥ ११ ॥

श्रीशिव उवाच—

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं कल्पनं यन्त्रमात्रकम् ।
तव स्नेहेन वक्तव्यं विशेषस्य विशेषकम् ॥ १२ ॥

अथ विशेषयन्त्राख्याकथनम्—

शालग्रामे मनौ यन्त्रे प्रतिमायां घटे जले ।
पुस्तिकायाञ्च गङ्गायां शिवलिङ्गे प्रसूनके ॥ १३ ॥

श्रीशिव कहते हैं—हे देवि ! आब्रह्मस्तम्बपर्यन्त यन्त्र की ही कल्पना है । विशेषतः तुम्हारे स्नेह के कारण कहता हूँ । शालग्राम, बीजमन्त्र, यन्त्र, प्रतिमा, घट, जल, पुस्तिका, गङ्गा, शिवलिङ्ग तथा पुष्प में विशेष यन्त्र निर्माण किया जाता है ॥ १२-१३ ॥

अथ यन्त्रे पूजाफलम्—

शालग्रामे शतगुणं मनौ लक्षगुणं लभेत् ।
यन्त्रे लक्षगुणं पुण्यं मूर्तौ लक्षं सुलोचने ॥ १४ ॥

घटे चैकगुणं पुण्यं जले चैकगुणं प्रिये ।
पुस्तिकायां सहस्रन्तु गङ्गायां तत्समं फलम् ॥ १५ ॥

शिवलिङ्गे ह्यनन्तं हि बिना पार्थिवलिङ्गके ।
पुष्पयन्त्रे महेशानि पूजनात् सर्वसिद्धिभाक् ॥ १६ ॥

शालग्रामे च पूजायां न लिखेद् यन्त्रमुत्तमम् ।
मनौ स्थिते महेशानि न लिखेद् यन्त्रमुत्तमम् ।
प्रतिमायाञ्च पूजायां न लिखेद् यन्त्रमुत्तमम् ॥ १७ ॥

यन्त्रपूजन फल—हे देवि ! शालग्राम में सौ गुणा, बीजमन्त्र में लाख गुणा, यन्त्र में लाख गुणा, मूर्त्ति में लाख गुणा, घट-जल में एक गुणा, पुस्तिका तथा गङ्गा में सहस्र गुणा फल मिलता है । शिवलिङ्ग में अनन्त फल मिलता है किन्तु पार्थिव लिङ्ग में यह अविधेय है । हे देवि ! पुष्पयन्त्र में सभी सिद्धियाँ मिलती हैं । हे शङ्करि ! शालग्राम, मूलमन्त्र तथा प्रतिमा पूजन में कभी भी यन्त्र निर्माण न करे ॥ १४-१७ ॥

तन्त्रान्तरे—

लिख्ययन्त्रे कृते भद्रे चान्ययन्त्रं न कल्पयेत् ।
यन्त्रे कृते महादेवि लिख्ययन्त्रं न कल्पयेत् ॥ १८ ॥

जन्मस्थानं महायन्त्रं देवता मूर्त्तिभेदकम् ।
एकार्चनेऽप्येकयन्त्रं यन्त्रेऽप्येकार्चनं शुभम् ॥ १९ ॥

अन्य तन्त्र में कहा गया है कि—हे कल्याणि ! लिख्ययन्त्र के रहते अन्य यन्त्र की कल्पना न करे । यदि यन्त्र निर्मित हो जाए तब लिख्ययन्त्र न बनाए ।

योनि महायन्त्र है । इसके सामने देवमूर्त्ति उपेक्षणीय है । एक पूजा में एक ही यन्त्र चाहिए । एक यन्त्र से एक अर्चना मङ्गलप्रद है ॥ १८-१९ ॥

ज्ञानद्वीपे—

श्रीदेव्युवाच—

पूजाधारं महायन्त्रं परिवारान् यजेत्ततः ।
यन्त्राभावे महेशान परिवारान् यजेत् कुतः ॥ २० ॥

ज्ञानद्वीप में श्रीदेवी कहती है—हे देवेश ! पूजा का आधार है महायन्त्र । उसमें सपरिवार देवपूजन करे । यन्त्र के अभाव में परिवार की पूजा कैसे होगी ? (सपरिवार = देवपरिवार) ॥ २० ॥

श्रीशिव उवाच—

प्रतिमायाञ्च पुरतो घटं संस्थाप्य यत्नतः।
परिवारान् यजेत्तत्र घटे तु परमेश्वरि ॥ २१ ॥

यन्त्राधिष्ठातृदेवानां घटवक्त्रे प्रपूजयेत् ।
समस्त देवतारूपं घटञ्च परिकल्पयेत् ।
सुरद्रुमस्वरूपोऽयं घटोऽयं परिचिन्तयेत्॥ २२ ॥

श्रीशिव कहते हैं—

यत्नपूर्वक प्रतिमा के सामने घट स्थापन करके घट में देवता के परिवारगण की अर्चना करे । यन्त्र के अधिष्ठाता देवगण का घट के मुख में पूजन करना चाहिए । स्थापित घट की समस्त देवतारूप कल्पना करना आवश्यक हैं । यही घट देवक्रम (कल्पवृक्ष) है । यह चिन्तना करे ॥ २१-२२ ॥

कुलार्णवे—

केवलं प्रतिबिम्बेषु घटमात्रं प्रकल्पयेत् ।
पत्रं पुष्पं फलं दूर्वा तोययुक्तं घटं न्यसेत् ॥ २३ ॥

कुलार्णवतन्त्र में कहा गया है कि जहाँ केवल देवता का प्रतिबिम्ब है, वहाँ घट स्थापन होता है । जलपूर्ण घट में पल्लव, पुष्प, फल तथा दूर्वा प्रदान करे ॥२३॥

वरदातन्त्रे—

मङ्गलार्थं यदा देवि घटं हि पकिल्पयेत् ।
तत्र पूजा न कर्त्तव्या यन्त्रानुकल्पनं बिना ॥ २४ ॥

वरदातन्त्र में कहते हैं कि—हे देवि ! जहाँ केवल मङ्गलार्थ घट स्थापित है, उस घट में यन्त्र कल्पना के बाद ही उस घट की पूजा की जा सकेगी । अन्यथा मङ्गलार्थ स्थापित घट में पूजन नहीं होता ॥ २४ ॥

अथ प्रत्यक्षानुकल्पयोर्लक्षणम् (निगमानन्दे)—

श्रीदेव्युवाच—

प्रत्यक्षे संस्थिते यन्त्रे चानुकल्पं न कल्पयेत् ।
अनुकल्पे स्थिते यन्त्रे प्रत्यक्षञ्चापि कल्पयेत् ॥ २५ ॥

स्वयं यत्र क्रियाशक्तो नास्त्यन्यत्र प्रकल्पनम् ।
तथा यन्त्रेऽपि प्रत्यक्षे करणीयं परित्यजेत् ॥ २६ ॥

प्रत्यक्ष तथा अनुकल्प लक्षण—

निगमानन्द ग्रन्थ में श्रीदेवी कहती हैं—यन्त्र निर्मित हो जाने पर वहाँ अनुकल्प की चिन्ता न करे । यन्त्र में अनुकल्प विहित है, अतएव वहाँ प्रत्यक्ष कल्पना निषिद्ध नहीं हैं । अर्थात् वहाँ प्रत्यक्ष कल्पना भी की जा सकती है ।

जहाँ स्वयं क्रिया करने की शक्ति है, वहाँ अन्य कल्पना व्यर्थ है । अत: जहाँ यन्त्र है, वहाँ अन्य चिन्ता परित्याज्य है ॥ २५-२६ ॥

अनुकल्पे स्थिते यन्त्रे चानुकल्पं न चेत् क्वचित् ।
प्रत्यक्षे संस्थिते यन्त्रे प्रत्यक्षं नैव कल्पयेत् ॥ २७ ॥

जहाँ यन्त्र में अनुकल्प विद्यमान है, वहाँ अन्य अनुकल्प की चिन्ता न करे । प्रत्यक्ष विद्यमान यन्त्र में कभी भी प्रत्यक्ष की कल्पना न करे ॥ २७ ॥

श्रीशिव उवाच—

प्रत्यक्षञ्चानुकल्पञ्च कथयस्व महेश्वरि ।
आत्मबीजमयी नित्या त्वां बिना को वदेत् प्रिये ॥ २८ ॥

श्रीशिव कहते हैं—

हे देवि ! प्रत्यक्ष तथा अनुकल्प के सम्बन्ध में कहिए। तुम नित्या, आद्याबीजयुक्त हो । तुम्हारे अतिरिक्त इस विषय को और कौन कह सकेगा ? ॥ २८ ॥

श्रीदेव्युवाच—

यस्मिन् द्रव्ये महादेव भ्रमज्ञानं प्रजायते ।
तद्द्रव्यं परमं ज्ञात्वा तद्द्रव्यस्यानुकल्पनम् ॥ २९ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे सप्तदशोल्लासः ॥

श्रीदेवी कहती हैं—हे महादेव ! जिस द्रव्य से सादृश्य (भ्रम) ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे परम द्रव्य मान कर उस-उस द्रव्य के अनुकल्प की कल्पना करे ॥ २९ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का सप्तदश उल्लास समाप्त ॥

अष्टादशोल्लासः

अथ शाक्ताचारः (निरुत्तरे)—

शक्तियुक्तोऽपि शाक्तः स्यात् शक्तिपूजनतत्परः ।
शक्तिदेवीं विना देवि नान्यदेवं विचिन्तयेत् ॥ १ ॥

पञ्चमेन यजेत् शक्तिं पञ्चतत्त्वेन पूजयेत् ।
शाक्ताचारमिदं ज्ञेयं सर्वाचारस्य सम्मतम् ॥ २ ॥

शाक्ताचारं बिना देवि अन्याचारं शवं यथा ।
ततश्च परमेशानि शाक्ताचारं हि बीजकम् ॥ ३ ॥

कामबन्धस्य मुक्तासि मुक्तस्य बन्धदायिनी ।
ततश्च परमेशानि शाक्ताचारं हि बीजकम् ॥ ४ ॥

शाक्ताचारनिन्दकस्य सङ्गं सन्त्यज्य यत्नतः ।
मयोक्तेनैव मार्गेण कुलकार्यं समाचरेत् ॥ ५ ॥

निरुत्तरतन्त्रानुसार शक्तिपूजापरायण शक्तियुक्त साधक ही शाक्त हैं । वे शक्तिदेवि के अतिरिक्त किसी देवता की कामना नहीं करते ।

पञ्चम (मैथुन) द्वारा पञ्चतत्त्व से शक्तिदेवता का पूजन करना चाहिए । यह सर्वाचार सम्मत है । यही शाक्ताचार है ।

हे देवि ! शाक्ताचार के अतिरिक्त अन्य आचार शव के समान व्यर्थ हैं । अतः शाक्ताचार एकमात्र मूल है । हे देवि ! कामबद्ध जीवों को तुम ही मुक्ति देती हो, मुक्त जीवों को बद्ध करने वाली भी तुम ही हो । अतः शाक्ताचार ही मूल है ।

हे देवि ! वीरसाधक यत्नपूर्वक शाक्ताचार की बुराई करने वालों का साथ छोड़कर गुरु द्वारा उपदिष्ट कुलकार्य का आचरण करे ॥ १-५ ॥

अथ संसर्गत्यागः—

चिकित्सकानां विप्राणां स्त्रीणां विच्छेदकारिणाम्।
गणकस्य च संसर्गं सर्वदा वर्जयेत् प्रिये ॥ ६ ॥

चुम्बकस्यापि धूर्त्तस्य संसर्गं परिवर्जयेत् ।
पशूनाञ्चैव संसर्गं वीराणां भ्रान्तचेतसाम् ।
कामुकानाञ्च संसर्गं सर्वदा परिवर्जयेत् ॥ ७ ॥

संसर्गत्याग—हे प्रिये ! ब्राह्मण चिकित्सक, झगड़ालू स्त्री, तथा गणकों का साथ वर्जनीय है। चुम्बक (एकदेशाभिज्ञ) धूर्त्त व्यक्ति का साथ छोड़ना चाहिए। पशु सङ्ग तथा ऐसे वीराचारी का साथ जो गलत पथ पर है, छोड़ देना चाहिए। कामुक तो सदा वर्जनीय है ॥ ६-७ ॥

यथेष्टाचारशीलानां निन्दकस्य जनस्य च ।
गुरुभक्तिविहीनानां शक्तिद्वेषकरस्य च ।
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं तत् संसर्गं परित्यजेत् ॥ ८ ॥

(मयोक्तेनैव मार्गेण कुलकार्यं समाचरेत्)

पशुसङ्गं परित्यज्य वीरसङ्गं समाचरेत् ।
शाक्तश्च द्विविधो देवि वामदक्षिणभेदतः ॥ ९ ॥

यथेच्छाचारी व्यक्ति, निन्दा करने वाले, गुरुभक्ति रहित, शक्ति से द्वेष करने वालों का सङ्ग सर्वथा छोड़ दे। यह सत्य है। इनका संसर्ग परित्याज्य है। अतः मेरे कहे हुए मार्ग से ही कुलपूजा करे।

पशुसङ्ग छोड़कर वीरसङ्ग करे। हे शङ्करि ! शाक्त साधक वाम तथा दक्षिण भेद से दो प्रकार के होते हैं ॥ ८-९ ॥

अथ दक्षिणाचारशाक्तलक्षणम् (समयाचारतन्त्रे)—

स्वधर्मनिरतो भूत्वा पञ्चतत्त्वैः प्रपूजयेत् ।
स एव दक्षिणाचारः शिवो भूत्वा यजेत् पराम् ॥ १० ॥

दक्षिणाचारी शाक्तलक्षण—समयाचारतन्त्रानुसार स्वधर्म में निष्ठावान् होकर परमादेवि की अर्चना करे। शिवोऽहं भाव से भावित होकर देवि की अर्चना करना ही दक्षिणाचार है ॥ १० ॥

अथ स्वधर्मलक्षणम्—

यस्य यस्य च वर्णस्य यदाचारं महेश्वरि ।

स्वधर्मं तद्विजानीयात् श्रुत्युक्तं परिकीर्त्तितम् ॥ ११ ॥

स्वधर्म लक्षण—हे महेश्वरि ! जिस-जिस वर्ण का जो आचार है, वही उस का स्वधर्म है । यह श्रुति ने कहा है ॥ ११ ॥

निरुत्तरे—

द्विजातीनाञ्च सर्वेषां द्विधा विधिरिहोच्यते ।
दिवा च पाशवं कर्म रात्रौ कर्म च कौलिकम् ॥ १२ ॥

निरुत्तरतन्त्र में कहा है कि समस्त ब्राह्मणों के लिए दो प्रकार की विधि है । वे दिन में पश्वाचार विधि से पूजन करते हैं तथा रात्रि में वीराचार से कौलिक उपासना करते हैं ॥ १२ ॥

पुरश्चर्यादिकं कर्म द्विविधं भावभेदतः ।
रात्रौ पूजां सदा कुर्यात् रात्रौ सिद्धिर्न संशयः ॥ १३ ॥

रात्रौ कुलक्रियां कुर्याद् दिवा कुर्याच्च वैदिकीम् ।
दिवारात्रौ यजेद्देवीं योगी योगप्रभेदतः ॥ १४ ॥

दिवा प्रपूजनं देवि यथोक्तफलदं भवेत् ।
पूजनं लक्षगुणितं निशायां निर्जने शिवे ॥ १५ ॥

दिवार्चनं शतगुणं निशायाञ्च सहस्रकम् ।
निशीथे लक्षगुणितं पूजयेद् गोपनान्वितः ॥ १६ ॥

पुरश्चरणादि कर्म भावभेद से द्विविध है । सब समय रात्रि में पूजन करे । रात्रि में कर्मसिद्धि अवश्य होती है ।

रात्रि में कुल क्रिया करणीय है । दिवा में वैदिक क्रिया विहित है । योगीगण योगभेद से (इसी प्रकार) रात्रि तथा दिन में देवि की अर्चना करते हैं ।

हे शङ्करि ! दिन में देवि पूजन का यथोक्त फल मिल जाता है, परन्तु निर्जन में रात्रि में वही पूजा लाखों गुणा फल देती है ।

दिवा में देवि की पूजा से सौगुणित फल मिलता है । परन्तु रात्रि में वही पूजा सहस्रों गुणित फल देती है और रात्रि में गुप्त स्थान में बैठा साधक देवि की अर्चना से लाखों गुणित फल प्राप्त करता है ॥ १३-१६ ॥

मुण्डमालातन्त्रे—

दिवार्चनं पशूनां हि वीराणाञ्च निशार्चनम् ।
निशीथे पञ्चमेनापि पञ्चतत्त्वेन वार्चयेत् ॥ १७ ॥

मुण्डमालातन्त्र में कहा गया है कि पश्वाचारी दिन में तथा वीराचारी रात्रि में अर्चना करे । निशीथ में पञ्चतत्त्व से अथवा मैथुन की सहायता से देवि की अर्चना करे ॥ १७ ॥

अथ वीरलक्षणम्—

मद्यं मांसञ्च मत्स्यञ्च मुद्राञ्च मैथुनं प्रिये ।
वीराचारमिदं प्रोक्तं साधकस्यापि बीजकम् ॥ १८ ॥

पञ्चतत्त्वेन सम्पूज्य चात्मानं देवतां शिवे ।
पञ्चमानन्दसंयुक्तः पञ्चतत्त्वेषु लिप्सितः ॥ १९ ॥

पञ्चमीं पञ्चतत्त्वेन पूजयेद् जगदम्बिकाम् ।
वीराचारमिदं प्रोक्तं साधकस्यापि बीजकम् ॥ २० ॥

वीरलक्षण—हे प्रिये ! मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन की सहायता से उपासक वीराचारी हो जाता है । वीराचारी साधक की साधना का यह मूल है । हे देवि ! इष्टदेवता की पूजा पञ्चतत्त्व द्वारा करके साधक परमानन्द युक्त हो जाता है ।

देवि जगदम्बिका की पञ्चतत्त्व द्वारा उपासना ही वीराचार है । यह वीराचार साधन का मूल है ॥ १८-२० ॥

अथ वीराचारगोपनम् (भावचूड़ामणौ)—

दिवाभागे यजेद्देवीं लोकाचारक्रमेण च ।
लोकाचारं बिना देवि गोपनं नैव जायते ।
गोपनात् कार्यसिद्धिः स्यात् प्रकाशात् सिद्धिहा भवेत्॥ २१ ॥

वीराचाररहस्य में गोपनीयता—

भावचूड़ामणितन्त्रानुसार—हे देवि ! लोकाचार के अनुसार दिन में देवि पूजन करे । लोकाचार के बिना यहाँ गोपनीय अनुष्ठान कदापि सम्भव नहीं है । तथापि गोपन क्रिया कर्मसिद्धि में सहायक है । प्रकाशरूप से करने पर कार्य में विघ्न आते है ॥ २१ ॥

हंसमाहेश्वरे—

प्रकाशात् सिद्धिहानिः स्यात् प्रकाशाच्च दरिद्रता।
अतएव महेशानि प्रकाशं नैव कारयेत् ॥ २२ ॥

गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वति ।
गोपयेच्च पशोरग्रे वीराग्रे नैव गोपयेत् ॥ २३ ॥

हंसमाहेश्वरतन्त्र के मतानुसार—वीराचार के प्रकाशन से सिद्धि की हानि होती है और उसके कथन से दरिद्रता आती हे इसलिए हे महेशानि ! कभी भी वीराचार किसी से नहीं कहना चाहिए । हे पार्वति ! अपने योनि के समान प्रयत्नपूर्वक इसका गोपन करना चाहिए किन्तु पश्वाचार वाले साधक के समक्ष तो गोपन करना चाहिए किन्तु वीराचार साधक के सामने गोपन नहीं करना चाहिए ॥ २२-२३ ॥

कुलार्णवे—

गुप्तं प्रत्यक्षकं कृत्वा विचरन्ति च साधकाः ।
प्रकाशात् सिद्धिहानिः स्यात् गुप्तात् सिद्धिर्न संशयः ॥ २४ ॥

निजसाधकमध्ये तु न गोप्तव्यं कदाचन् ।
गुप्तेऽपि सिद्धिहानिः स्यात् प्रकाशात् सिद्धिमान् भवेत् ॥ २५ ॥

कुलार्णवतन्त्र मतानुसार—अनुष्ठित कर्म की गोपनीयता बनाये रखकर साधक विचरण करता रहे । प्रकाशित हो जाने पर सिद्धिहानि होती है । गोपनीयता से निश्चित सिद्धि मिलती है ।

साधकगण परस्परतः विषय को गोपित न रक्खें । अर्थात् आपस में अलग नियम है । यहाँ गोपित रखने से सिद्धिहानि होती है । प्रकाशित करने से सिद्धिलाभ होता है ॥ २४-२५ ॥

निरुत्तरे—

दिव्यानाञ्चैव वीराणां फलदं गोपनात् शिवे ।
वीराग्रे गोपनाद्देवि रौरवं नरकं व्रजेत् ॥ २६ ॥

निरुत्तरतन्त्र में उक्त है कि—

हे शिवे ! दिव्य तथा वीर के समक्ष अनुष्ठान की गोपनीयता रखने से रौरव नरक प्राप्त होता है ॥ २६ ॥

गोपनाच्च पशोरग्रे सिद्धिभाग् याति साधकः ।
वीराग्रे गोपनात् सर्वं निष्फलं नात्र संशयः ॥ २७ ॥

न पशोरालये कुर्यान्न पशोर्दृष्टिगोचरे ।
न पशोः सन्निधानेऽपि पशोरेव न दर्शयेत् ॥ २८ ॥

पूजाद्रव्यं पानद्रव्यं पशुना वीक्षितं यदि ।
तद् द्रव्यं जलतः क्षिप्तं जपेद्देव्या महामनुम् ॥ २९ ॥

यदि साधक इसे पश्वाचारी से गोपन रखे तो उसे सिद्धि मिलती है । वीराचारी के समक्ष गोपनीय रखने से सब कुछ निष्फल हो जाता है, यह निःसंदिग्ध है ।

यह अनुष्ठान कभी भी पश्वाचारी के घर में नहीं करे । पशु की दृष्टि के सम्मुख यह अनुष्ठित भी न हो ।

कहीं भी इसे पश्वाचारी के सामने न करे । यदि इसे कभी पश्वाचारी देख ले, तब पूजाद्रव्य तथा पानद्रव्य को जल में फेंककर देवि का महामन्त्र जपे ॥२७-२९॥

ज्ञानार्णवे—

पशुना वीक्षितं द्रव्यं न देव्यै विनिवेदयेत् ।
कुलपूजां कुलद्रव्यं कुलस्त्री कुलसङ्गमम् ।
गोपनीयं पशोरग्रे प्रकाशान्मरणं भवेत् ॥ ३० ॥

ज्ञानार्णवतन्त्र में कहा है कि—पशु द्वारा देखे गये पूजा द्रव्यादि का निवदेन देवि को न करे । कुलपूजा, कुलद्रव्य, कुलस्त्री, तथा कुलसङ्गम पशु से गोपित रक्खे । बतलाने से मृत्यु होती है ॥ ३० ॥

श्रीदेव्युवाच—

गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नतः ।
केन रूपेण वा स्वामिन् पशोर्वीरस्य लक्षणम् ॥ ३१ ॥

अनयोर्लक्षणं देव मम स्थाने प्रकाशय ।
इति ते प्रार्थितं देव यदि ते मय्यनुग्रहः ॥ ३२ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—

यत्नपूर्वक गोपनीय रक्खे, गोपनीय रक्खे, गोपनीय रक्खे । हे स्वामी ! कैसे गोपित करूँ । पशु तथा वीर का क्या लक्षण है ?—इनका लक्षण मुझसे कहिए, यही प्रार्थना है । मुझ पर अनुग्रह करिये ॥ ३१-३२ ॥

अथ पशुवीरलक्षणम्—

श्रीशिव उवाच—

पञ्चधा पशवः प्रोक्तास्तेषां भेदमिमं शृणु ।
धूर्तं शठं चुम्बकञ्च मुखरं दाम्भिकं प्रिये ॥ ३३ ॥

पशुवीरलक्षण—श्रीशिव कहते हैं—हे देवि ! पशु ५ प्रकार के होते हैं—धूर्त, शठ, चुम्बक, मुखर एवं दाम्भिक ॥ ३३ ॥

एते च पशवः प्रोक्ताश्चान्याचारं न जायते ।
अन्याचारकृतो येन तद्वदामि प्रियम्बदे ॥ ३४ ॥

वैदिकात् तान्त्रिकात् भ्रष्टो नरके पच्यते ध्रुवम् ।
अथवा पानभ्रष्टो यः स एव पशुलक्षणः ।
एतेषां ज्ञानमात्रेण कौलिकस्य क्रियाक्षयः ॥ ३५ ॥

पशुवीर का लक्षण—श्रीशिव कहते हैं—ये पशु के नाम से अभिहित हैं । इनका अन्य आचार नहीं है । हे प्रिये ! अन्य आचार वालों की कथा सुनो । ये वेद विहित तथा तन्त्रोक्त कर्म से भ्रष्ट होकर निश्चितरूप से नरकगामी होंगे । अथवा जो पानभ्रष्ट हैं, वे ही पशु हैं । अर्थात् पशु लक्षण वाले । इनके स्मरण मात्र से कौलिक साधकों की क्रिया नष्ट हो जाती है ॥ ३४-३५ ॥

तन्त्रान्तरे—

यः शास्त्रविधिमुल्लङ्घ्य वर्तते कामचारतः ।
स पशुः परमेशानि पच्यते नरके ध्रुवम् ॥ ३६ ॥

अन्य तन्त्र में कहा गया है कि हे परमेश्वरि ! जो शास्त्र विधि छोड़कर मनमाना कर्म करते हैं, वे पशु हैं, उनकी नरक गति अनिवार्य है ॥ ३६ ॥

कुमारीतन्त्रे—

कुलकर्म प्रसङ्गस्तु पशूनां पुरतः शिवे ।
कदाचिन्नैव कर्त्तव्यः शूद्रस्य वेद पाठवत् ॥ ३७ ॥

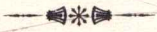
॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे अष्टादशोल्लासः ॥

कुमारीतन्त्र में कहा गया है—हे शिवे ! कौलिक अनुष्ठान कभी भी पशुओं के समक्ष न करे । शूद्र के किये वेदपाठ के समान पशुओं के समक्ष किया गया कौलिक अनुष्ठान व्यर्थ हो जाता है ॥ ३७ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का अष्टादश उल्लास समाप्त ॥

ऊनविंशोल्लासः

अथ साधकलक्षणम् (कुलार्णवे)—

श्रीदेव्युवाच—

लक्षणं वीरभावस्य कि वाप्याचारकं शिव ।
ज्ञापितुं परमानन्द मम स्थाने प्रकाशय ॥ १ ॥

साधकलक्षण (कुलार्णवतन्त्रानुसार)—श्रीदेवी कहती हैं—हे शिव ! वीर का क्या लक्षण है ? आचार क्या है ? हे परमानन्द देने वाले ! कृपया कहिए ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच—

मद्यपानेन जानीयात् साधकस्यापि लक्षणम् ।
तत्पानं त्रिविधं प्रोक्तं दिव्यवीरपशुक्रमात् ॥ २ ॥

दिव्यो देव्याग्रतः पानं वीरो विसर्जनात् परम् ।
स्वेच्छयापि पशोः पानं इति यानमुदाहृतम् ॥ ३ ॥

भुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं वीरं भक्ति समन्वितम् ।
पशुपानं नरकदमिति पानफलं शृणु ॥ ४ ॥

दिव्योऽपि वीरभावोऽपि प्राणान्तेऽपि कुलेश्वरि ।
पशुपानमकर्त्तव्यं शक्तिभक्त्याश्रितः पिबेत् ॥ ५ ॥

श्रीशिव कहते हैं—मद्यपान के द्वारा साधक का लक्षण जानो । दिव्य, वीर तथा पशुक्रम—यह त्रिविध मद्यपान है । देवि के सामने पान दिव्य कहलाता है । देवि के विसर्जनोपरान्त मद्यपान वीर है और स्वेच्छा से मद्यपान पशु है ।

दिव्यपान = भुक्तिमुक्तिप्रद । वीरपान—भक्तियुक्त । पशुपान = नरक देने में प्रशस्त । हे कुलेश्वरि ! दिव्य तथा वीरभावाश्रित साधक कभी भी स्वेच्छा से मद्यपान नहीं करते । शक्ति के प्रति भक्तियुक्त होकर पान करते हैं ॥ २-५ ॥

श्रीदेव्युवाच—

स्वेच्छापानं महादेव मम स्थाने प्रकाशय ।

केन रूपेण वा देव देव्यग्रे पानभाग् नरः ॥ ६ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—हे महादेव ! स्वेच्छापान किसे कहते हैं, देवि के सामने कैसे पान किया जाता है ? कृपया कहिए ॥ ६ ॥

श्रीमहादेव उवाच—

चक्रभिन्ने चरेत् पानं स्वेच्छापानं प्रकीर्तितम्।
सा स्वेच्छा द्विविधा ज्ञेयाऽज्ञानिज्ञानिप्रभेदतः॥ ७ ॥

अज्ञानी मादकं पानं स्वानन्दे ज्ञानिनामपि ।
चक्रं कृत्वा पिबेन्मद्यं चक्रे हि शक्तिसंयुतम्॥ ८ ॥

श्रीशिव कहते हैं—चक्र के अतिरिक्त अन्यत्र स्वेच्छापान वर्जित है । ज्ञानी तथा अज्ञानी भेद से यह स्वेच्छापान त्रिविध होता है । अज्ञानी का पान मादकपान है और ज्ञानी का पान सानन्द पान है । चक्र स्थापन करके मद्यपान विधेय है । चक्र शक्तियुक्त होता है ॥ ७-८ ॥

अथ चक्रलक्षणम्—

श्रीदेव्युवाच—

चक्रस्य लक्षणं किञ्च मम स्थाने प्रकाशय ।
फलं किं प्राणनाथेश कथय सिद्धिहेतवे ॥ ९ ॥

चक्रलक्षण—श्रीदेवी कहती हैं—हे प्राणनाथ, सिद्धि का हेतु जो चक्र है, उसका लक्षण क्या है ? चक्र का फल क्या है ? कृपया कहिए ॥ ९ ॥

श्रीमहादेव उवाच—

श्रीचक्रे सेवतो मद्यं किं न सिध्यति भूतले ।
आयुर्बलं यशोवृद्धिः षट्कर्मसाधनं प्रिये ॥ १० ॥

मोक्षं वित्तं तथा पुष्टिं श्रीचक्राल्लभतेऽपि च ।
भोगेन लभते मुक्तिं सिद्धिं श्रीचक्रसेवनात्॥ ११ ॥

चक्रमध्ये महेशानि मूलमन्त्रं जपेत्तु यः ।
एकवारजपेनैव लक्षवारफलं लभेत् ॥ १२ ॥

चर्व्यंचोष्यं तथा लेह्यं पेयं भोगं महेश्वरि ।
चक्रमध्ये प्रकर्त्तव्यमनन्तफलमीरितम् ।
चक्रञ्च द्विविधं प्रोक्तं दिव्यवीरमतं शिवे ॥ १३ ॥

श्रीमहादेव कहते हैं—हे प्रिये ! श्रीचक्र में मद्य के सेवन से क्या नहीं सिद्ध

होता ? यह मद्य षट्कर्म साधक है । आयु, बल, यश, मोक्ष, वित्त एवं पुष्टि की प्राप्ति श्रीचक्र से ही होती है ।

हे महेशानि ! जो चक्र में बैठकर मूलमन्त्र का जप करते हैं, उन्हें एक जप से एक लाख जप का फल मिलता है ।

हे देवि ! चक्र में उपविष्ट साधक चर्व्य, चोष्य, लेह्य, पेय भोग ग्रहण करके अनन्त फल पा लेता है । यह चक्र द्विविध है । वीरचक्र तथा दिव्य-चक्र ॥ १०-१३ ॥

अथ दिव्यचक्रप्रमाणम्—

देव्या युक्तं दिव्यचक्रं भयलज्जाविवर्जितम् ।
दर्शनात् कामसिद्धिः स्याद् वीरो भवति स्पर्शनात् ॥ १४ ॥

सेवनाच्च भवेन्मुक्तिः सिद्धान्ताचारसम्मतः ।
दिव्यचक्रमिदं प्रोक्तं वीरचक्रं ततः शृणु ॥ १५ ॥

शक्तिदेहे स्थितं चक्रं बिना शक्तिं न चक्रवान् ।
अतएव महेशानि शक्तियुक्तं पिबेन्मधु ॥ १६ ॥

देवी से युक्त चक्र दिव्यचक्र है । वहाँ भय लज्जा को स्थान नहीं होता । इस प्रकार के चक्रदर्शन से कार्यसिद्धि तथा स्पर्श से वीर संज्ञा प्राप्त होती है । सिद्धान्ताचार सम्मत इस चक्र के सेवन से मुक्ति मिलती है । इसे दिव्यचक्र कहते हैं । तदनन्तर वीरचक्र के विषय में सुनो । शक्तिदेह में स्थित चक्र ही वीरचक्र है । अतः हे महेशानि ! शक्तियुक्त होकर मधुपान करिये ॥ १४-१६ ॥

निगमकल्पे—

श्रीमहादेव उवाच—

दिव्यचक्रे दिव्यशक्तिं रमणेन प्रपूजयेत् ।
वीरचक्रे रमेत् शक्तिं गन्धपुष्पादिनापि वा॥ १७ ॥

रागद्वेषविनिर्मुक्तं केवलं स्वात्महेतवे ।
दिव्यचक्रमिदं प्रोक्तं वीरचक्रं ततः शृणु ॥ १८ ॥

स्वेष्टदेवं यजेत्तत्र पञ्चतत्त्वेन पार्वति ।
पञ्चमीं पञ्चतत्त्वेन तच्चक्रं वीरभाषितम् ॥ १९ ॥

निगमकल्पतन्त्र में श्रीमहादेव कहते हैं—

दिव्यचक्र में दिव्यशक्ति के साथ रमण करके पूजा करे । वीरचक्र में गन्धपुष्पादि

द्वारा अथवा रमण के द्वारा पूजन विधि होती है । रागद्वेष वर्जित होकर अपने लिए ऐसा अनुष्ठान करना चाहिए । इसे दिव्यचक्र कहते हैं । अब वीरचक्र के सम्बन्ध के कहता हूँ । हे पार्वति ! वीरचक्र में इष्टदेवता का पञ्चतत्त्व से अर्चन करे । पञ्चतत्त्व द्वारा जहाँ पञ्चमी की पूजा होती है, वही है वीरचक्र ॥ १७-१९ ॥

कुलार्णवे—

यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो,
यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः ।
शिवापदाम्भोजयुगार्चकानां
भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव ॥ २० ॥

योऽमद्यपायी स द्विजो न कश्चित् ,
यो विप्र उक्तः स पिवेच्च मद्यम् ।
शिवापदाम्भोजयुगार्चकानां
भोगेन मद्येन करस्थमुक्तिः ॥ २१ ॥

यो भेदमार्गी न भवेत् स शाक्तो,
यः शाक्तको देवि क्वचिन्न भेदः ।
शिवापदाम्भोजयुगार्चकानां
भेदेऽप्यभेदो हि करस्थ एव ॥ २२ ॥

पञ्चयुक्तो भवेत् शाक्तः पञ्चमे ज्ञानवान् यदि ।
तदा चक्रे महेशानि पिवेन्मद्यं रमेत् स्त्रियम् ॥ २३ ॥

शक्तिज्ञानं महोत्कृष्टं निर्वाणप्रथमाङ्कुरम् ।
श्रीचक्रेऽपि पिवेन्मद्यं शक्तियुक्तं महेश्वरि ॥ २४ ॥

कुलार्णव में कहा गया है कि श्रीमातृका के चरणयुगल के पूजकगण को भोग तथा मोक्ष करतलगत उपलब्ध है । देखा जाता है कि जहाँ भोग है, वहाँ मोक्ष नहीं है । जहाँ मोक्ष है, वहाँ भोग नहीं है । भोग तथा मोक्ष की एक साथ उपस्थिति में चिरंतन विरोध है परन्तु मातृका साधक के लिए वह सुलभ है । एक साथ ही दोनों प्राप्त है ।

जो द्विज मद्यपायी नहीं हैं, वह द्विज नहीं है । जो विप्र कहे जाते हैं, वे निश्चय ही मद्यपान करते हैं । श्रीमातृका के चरणयुगल के पूजक मद्यपान द्वारा ही मुक्ति पाते हैं । जो भेदमार्गी हैं, वे कदापि शाक्त नहीं हैं । जो शाक्त हैं, उनमें भेदबुद्धि नहीं होती । श्रीमातृका के चरण युगल के पूजक के लिए भेद भी अभेद-बुद्धिरूप हो जाता है ।

हे सुन्दरि ! शाक्त को पञ्चयुक्त होना चाहिए । पञ्चम् (मैथुन) में ज्ञानवान् (पञ्चम का ज्ञान हो जाने से) हो, चक्र में मद्यपान तथा स्त्री रमण करे ।

हे महेश्वरि ! निर्वाण का प्रथमांकुर है शक्तिज्ञान, जो अति उत्तम है । शक्तियुक्त मद्य का श्रीचक्र में पान करे ॥ २०-२४ ॥

अथ वीरचक्रलक्षणम् (कुक्कुटतन्त्रे)—

वीरचक्रं त्रिधा ज्ञेयं चतुर्धा पशुना सह ।
चोत्तमं मध्यमं ज्ञेयं चाधमञ्चाधमाधमम् ॥ २५ ॥

एका शक्तिर्यत्र देवि एको हि साधको यदि।
चक्रोत्तममिदं ज्ञेयं सा काली स च शङ्करः॥ २६ ॥

सिद्धिवर्त्म शृणु प्राज्ञे यत् कृत्वा सिद्धिमाप्नुयात्।
एकां शक्तिं समानीय एकैकः साधकः सदा॥ २७ ॥

पूजयेद् बहुयत्नेन पञ्चतत्त्वेन कौलिकः।
एवं कृत्वा लभेत् सिद्धिं नान्यस्य दृष्टिगोचरे॥ २८ ॥

त्रिशक्त्याक्तो यदा देवि तिष्ठति च त्रिसाधकः ।
मध्यमं चक्रविज्ञेयं स वीरः सापि भैरवी ॥ २९ ॥

षट्साधको यत्र चक्रे षटशक्तिस्तिष्ठति प्रिये ।
अधमं चक्रविज्ञेयं सा साध्या स च साधकः॥ ३० ॥

एतद्भिन्नं पशोश्चक्रं निन्दितं शक्तिवर्जितम्।
शक्तिहीनञ्च यत् चक्रं केवलं मादकं शिवे॥ ३१ ॥

वीरचक्रलक्षण (कुक्कुटतन्त्रानुसार)—वीरचक्र प्रधानतः त्रिविध है । पशुचक्र को मिलाने से चार चक्र हो जाते हैं । उत्तम चक्र, मध्यम चक्र, अधम चक्र तथा अधमाधमचक्र । हे देवि ! जहाँ एक शक्ति है, मात्र एक साधक है, वह उत्तम चक्र है । वहाँ शक्ति है काली, साधक है शङ्कर । हे प्राज्ञे ! जिससे सिद्धि मिलती है, वह कहता हूँ । सुनो ! शक्ति को लाकर एकाकी साधक अन्य से अगोचर रहता हुआ कुल प्रथा से यत्नपूर्वक पञ्चतत्त्व से पूजा करके सिद्धि पा लेता है ।

जहाँ तीन साधक तथा तीन शक्ति हैं, वह है मध्यम चक्र । वहाँ साधक वीर है तथा शक्ति है भैरवी । जहाँ छह साधक तथा छह शक्ति हैं, उसे अधम चक्र जानें । वहाँ साध्या और साधक ही है । हे शिवे ! इन तीनों से अलग है पशुचक्र । वह शक्ति से रहित अत्यन्त निन्दनीय है । यह है अधमाधमचक्र । यह चक्र शक्तिहीन है । मात्रमादक परिपूर्ण है ॥ २५-३१ ॥

कुलचूडामणौ—

साधकैर्गणितां शक्तिं महाचक्रे निवेशयेत् ।
मध्यमे नव शक्तिञ्च हीनेऽपि शक्तिमात्रकम् ॥ ३२ ॥

शक्तिहीनं यदा चक्रं पशुचक्रं महेश्वरि ।
तस्मिन् चक्रे साधकोऽपि कदाचिन्न प्रवेशयेत् ॥ ३३ ॥

मधुमांसं मैथुनञ्च बिना चक्रं न कारयेत् ।
श्रीचक्रे मैथुनं भद्रं शिवत्वं याति साधकः ॥ ३४ ॥

चक्रान्तरे च रमणात् साधकोऽभून्महेश्वरि ।
वीरचक्रमिदं प्रोक्तं देवचक्रं ततः शृणु ॥ ३५ ॥

कुलचूड़ामणि में कहा है—साधक निर्दिष्ट संख्यक शक्ति को महाचक्र में स्थापित करे । मध्य में ९ शक्तियों को तथा अन्यत्र एक शक्ति की स्थापना करे ।

हे देवि ! जब शक्तिहीन चक्र देखो तब उसे पशुचक्र ही मानो । इस चक्र में शक्ति साधक कभी भी प्रवेश न करे ।

मद्य, मांस एवं मैथुन के बिना कभी भी चक्रानुष्ठान नहीं करना चाहिए । श्रीचक्र में मैथुन मङ्गलप्रद है । उससे साधक को शिवत्व मिलता है ।

चक्र में रमण करने से वह साधक होगा । उसे वीरचक्र कहते हैं । अब देवचक्र कहता हूँ उसे सुनो ॥ ३२-३५ ॥

अथ देवचक्रलक्षणम्—

पेयं मद्यं देहमांसं जलजं मत्स्यकं शिवे ।
मुद्रापि चान्यद्रव्याणि सङ्गमं पञ्चभौतिकम् ।
सृष्टिरूपं महाचक्रं श्रीचक्रं परमेश्वरि ॥ ३६ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे ऊनविंशत्युल्लासः ॥

देवचक्र लक्षण—हे प्रिये ! मद्य, मांस, मुद्रा, अन्यान्य द्रव्य समूह एवं सङ्गम यह पाञ्चभौतिक सृष्टिरूप महाचक्र ही श्रीचक्र के नाम से अभिहित है । यही देवचक्र है ॥ ३६ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का ऊनविंश उल्लास समाप्त ॥

विंशोल्लासः

अथ श्रीचक्रस्य स्थाननिरूपणम् (समयाचारतन्त्रे)—

एकान्ते निर्जने रम्ये देशे बाधाविवर्जिते।
तत्र स्थाने चरेच्चक्रं यत्र स्याद् देवतागृहम् ॥ १ ॥

अथवा देवता स्थाने तीर्थादिषु महेश्वरि ।
देवतावृक्षमूलेषु स्थानं कुर्यात् प्रयत्नतः ॥ २ ॥

श्रीचक्र का स्थान निरूपण (समयाचारतन्त्र मतानुसार)—हे महेश्वरि ! बाधामुक्त निर्जन में, सुन्दर प्रदेश में, जहाँ देवगृह है, ऐसे स्थान का निर्वाचन चक्र के लिए करे । अथवा देवस्थान में, तीर्थ में, देवता वृक्षमूल में चक्र का स्थान करना चाहिए ॥ १-२ ॥

ज्ञानार्णवे—

शक्तिगेहं स्वगेहञ्च वेश्यालयमनामयम् ।
साधकस्य गृहं भद्रे श्रीचक्रस्थानमुत्तमम् ॥ ३ ॥

गुरोः स्थानं गुरोराज्ञां ज्ञात्वा स्थानं प्रकल्पयेत्।
अथवा यस्य यत्स्थानं तस्याज्ञया प्रकल्पयेत् ॥ ४ ॥

यस्याज्ञया चरेत् चक्रं तत्रोद्वेगं भवेद् यदि ।
तदुद्वेगस्य यत्पापं तत्पापं तत्र गच्छति ॥ ५ ॥

ज्ञानार्णव के अनुसार—श्रीचक्र के आसनार्थ ये स्थान उत्तम हैं । शक्तिगृह, साधक का अपना घर, निरुपद्रव वेश्यालय तथा इष्टस्थान ।

गुरु की अनुमति के अनुसार चक्रस्थान स्थिर करे । गुरु के स्थान में उनकी अनुमति से चक्र स्थान निश्चित करे । अथवा जिनका स्थान है उनकी आज्ञानुसार स्थान निश्चित करे जहाँ चक्र स्थान निरूपित करे, वहाँ यदि कोई विघ्न हो, उस विघ्नजनित पाप से साधक संक्रमित हो जाता है ॥ ३-५ ॥

अथ श्रीचक्रासनप्रमाणम् (ज्ञानार्णवे)—

शवासनं बिना देवि वीरकार्यं न चाचरेत् ।
शवासनादिकं ज्ञेयं लतागेहप्रवेशनम् ॥ ६ ॥

शवाभावे महेशानि विष्टरं परिकल्पयेत् ।
योन्यभावे महेशानि त्रिकोणञ्चासनं शुभम्॥ ७ ॥

श्रीचक्रआसन निर्णय—ज्ञानार्णव के मतानुसार—हे देवि ! शवासन के बिना वीरकार्य कभी न करे। लतागृह में प्रवेश को शवासन कहते हैं ।

हे महेशप्रिये ! शव के अभाव में विष्टर को शवासन के रूप में माने तथा योनि के अभाव में त्रिकोणासन करे ॥ ६-७ ॥

भावचूडामणौ—

शवासनं बिना देवि वीरकार्यं न चाचरेत् ।
शवाभावे विष्टरं हि वीरासनमुदीरितम् ॥ ८ ॥

शवासने शक्तिकार्यं शक्तियुक्तो महेश्वरि ।
शवैकमासनं भद्रे विष्टरं युग्ममासनम् ॥ ९ ॥

शवयुग्मं न कर्त्तव्यम् एकेऽपि युगलं स्थितम् ।
अतएव महेशानि विष्टरं युग्मकल्पनम् ।
अन्यासनं चतुष्कोणं त्रिकोणं परिकल्पितम्॥ १० ॥

भावचूड़ामणि के अनुसार—हे देवि ! शवासन के अभाव में वीरकार्य नहीं होता। शव के अभाव में विष्टर ही वीरासन है । हे देवि ! शक्तियुक्त साधक शवासन में शक्ति कार्य करे । हे कल्याणि, शव का एक आसन विधेय है किन्तु विष्टर का युग्म आसन रखना चाहिए ।

हे देवि ! दो शव का आसन कभी नहीं बनाना चाहिए । एक पर ही साधक तथा शक्ति बैठे । परन्तु विष्टर का २ आसन कहा गया है । अन्य प्रकार के आसन में चतुष्कोण आसन अथवा त्रिकोण आसन की कल्पना करे ॥ ८-१० ॥

तन्त्रान्तरे—

काम्यार्थं कम्बलञ्चैव मोक्षञ्च रक्तकम्बलम् ।
कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिर्मोक्षञ्च व्याघ्रचर्मणि ॥ ११ ॥

कुशासने मन्त्रसिद्धिर्नात्र कार्याविचारणा ।
एतद्भिन्नञ्चासनं हि चित्रचित्रादि संयुतम् ॥ १२ ॥

चित्रासनं हि रक्तेन त्रिकोणं सुमनोहरम् ।
नानावर्णेन संयुक्तं विचित्रञ्चासनं शुभे ।
विष्टरं तत्र संस्थाप्य नियतं शक्तिकल्पितम् ॥ १३ ॥

तन्त्रान्तर में कहा गया है कि काम्य कर्म में कम्बलासन, मोक्षार्थी के लिए रक्तकम्बल तथा व्याघ्र चर्मासन, ज्ञानसिद्धि के लिए काले मृगचर्म का आसन, मन्त्रसिद्धि के लिए कुशासन विहित है । इनमें अन्य प्रकार के आसन का प्रयोग न करे । उक्त स्थान से भिन्न चित्र-विचित्र आसन, रक्तवर्ण द्वारा रंजित (त्रिकोण चित्रासन, नानावर्ण द्वारा निर्मित विचित्र आसन विहित नही है । वहाँ पर नियत आसन स्थापित कर शक्ति की कल्पना करनी चाहिए ॥ ११-१३ ॥

गुप्तसाधनतन्त्रे—

एकान्ते निर्जन रम्ये देशे बाधाविवर्जिते ।
प्रशस्तेऽप्यासने रक्ते विचित्रे वा मनोहरे ॥ १४ ॥

सुखासने समासीनः प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः ।
तृप्त्यर्थं देवतानाञ्च कुर्याद्वीरासनं शिवे ॥ १५ ॥

वीराणां दक्षिणानाञ्च वीरासनमुदीरितम् ।
वामसिद्धान्तदिव्यानां स्वेच्छासनमुदीरितम् ॥ १६ ॥

गुप्तसाधनतन्त्र में कहा गया है—हे शिवे ! रहस्य में, निर्जन में, मनोरम प्रदेश में, विघ्नरहित स्थान में, अतिप्रशस्त आंगन में, रक्तवर्ण अथवा सुन्दर विचित्र आसन पूर्वमुख अथवा उत्तरमुख बिछाकर देवता की तृप्ति हेतु वीरासन लगाये । दक्षिणाचारीगण के लिए वीरासन विहित है । वामाचारी, सिद्धान्ताचारी तथा दिव्याचारी के लिए स्वेच्छासन ही निर्दिष्ट है ॥ १४-१६ ॥

निरुत्तरे—

को विधिः को निषेधोऽपि कौलानाञ्चासनं प्रिये ।
वामसिद्धान्तदिव्यानां नियमं नैव कल्पितम् ॥ १७ ॥

अन्येषाञ्चासनं कुर्यात् शुद्धिं कृत्वोपवेशनम् ।
एकान्ते निर्जने रम्ये देशे बाधाविवर्जिते ॥ १८ ॥

आसनं तत्र संस्थाप्य साधयेत् मनुना शिवे ।
रुधिरेण वरारोहे त्रिकोणञ्चासनं लिखेत् ॥ १९ ॥

चतुष्कोणञ्चासनं हि त्रिकोणं योनिमण्डलम् ।
भूचक्रमासनं ज्ञेयं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥ २० ॥

यजेदाधारशक्तिञ्च अथवा कमलासनम् ।
यजेदाधारशक्तिञ्च कमलान्तं त्रिधा शिवे ॥ २१ ॥

निरुत्तरतन्त्र में कहा गया है—हे प्रिये ! कौलगण के आसन के सम्बन्ध में विधि-निषेध की बात कही गयी है, किन्तु वाम, सिद्धान्त तथा दिव्य के बारे में कोई नियम नहीं है । शुद्धि करके बैठने पर अन्य के लिए आसन की कल्पना की गई है । जहाँ बैठे वहाँ स्थान निर्जन, मनोरम तथा विघ्नरहित होना चाहिए । हे देवि ! उसी प्रकार का आसन (जैसा कहा गया है) स्थापित करके बैठे । हे वरारोहे ! रुधिर द्वारा त्रिकोणाकृति आसन अवश्य बनाये ।

चतुष्कोण में त्रिकोण योनिमण्डल कल्पित करने से उसे भूचक्र आसन कहते हैं । गन्धपुष्प तथा चावल द्वारा वहाँ आधार शक्ति अथवा कमलासन की पूजा करे अथवा तीन बार आधारशक्ति एवं कमलान्त की पूजा करे ॥ १७-२१ ॥

निगम कल्पलतायाम्—

श्रीशिव उवाच—

शुद्धार्थं परमं मन्त्रं बहुधा प्रकटीकृतम् ।
आजन्म कोट्यां तन्मन्त्र ज्ञापितुं नैव शक्यते ॥ २२ ॥

निगम कल्पलतातन्त्र में श्रीशिव कहते हैं—उस परम मन्त्र की शुद्धि के लिए अनेक बार कहा गया । करोड़ों जन्मों में उस मन्त्र के जानने में मैं समर्थ नहीं हूँ ॥ २२ ॥

श्रीदेव्युवाच—

भावं बिना महेशान किञ्चिन्नैव प्रकाशितम् ।
प्रकाशितेऽपि योनिः स्यात् शुद्धिः स्याद् योनिलेखनात् ।
नातिनीचं नातिचोच्चं श्रीचक्रे चासनं प्रिय ॥ २३ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—हे महेश्वर ! भाव बिना कुछ भी प्रकाशित नहीं होता । योनि प्रकाशित होने पर भी उसकी शुद्धि योनिलेखन से ही होती है ।

हे प्रिये ! श्रीचक्र में आसन न तो अत्यन्त नीचा हो, न तो अत्यन्त ऊँचा हो ॥ २३ ॥

अथ चक्रेश्वरनियमः (यामले)—

पूजाभिषेक संयुक्तः कुलशास्त्रार्थतत्त्ववित् ।
देवतागुरुभक्तोऽपि शक्तियुक्तः क्रियान्वितः ॥ २४ ॥

ताम्बूलपूरितमुखो धूमामोदसुगन्धितः ।
रक्तानुलेपैर्गन्धैश्च सुवेशैर्भूषितो गुरुः ॥ २५ ॥

चक्रेश्वर लक्षण—यामल के अनुसार पूजाभिषिक्त कुलशास्त्र तथा कुलतत्त्व निष्णात, देवतागुरु के भक्त, शक्तियुक्त, क्रियान्वित, धूमामोद, सुगन्ध गन्धयुक्त, ताम्बूल सेवन तत्पर, रक्तानुलेपन तथा शुभ्र गन्धयुक्त शोभन वेशभूषित गुरु ही चक्रेश्वर हैं ॥ २४-२५ ॥

ज्ञानार्णवे—

रुद्राक्षमालाधारी च श्वेतगन्धेन लेपितः ।
रक्तचन्दनसंयुक्तो रक्तपुष्पविभूषितः ॥ २६ ॥

ब्राह्मणानामभावेऽपि क्षत्रियोऽपि गुरुर्भवेत् ।
तद्भावेऽपि वैश्यः स्यान्न तु शूद्रः कदाचन ॥ २७ ॥

ज्ञानार्णव में कहा गया है कि रुद्राक्ष मालाधारी, श्वेतचन्दन चर्चित देहधारी, रक्तचन्दन संयुक्त, रक्तपुष्पभूषित ही गुरुपद पर वरणीय हैं । ब्राह्मण के अभाव में उस पद पर क्षत्रिय ग्रहणीय है । क्षत्रिय के अभाव में वैश्य गुरुरूप में वरणीय है, किन्तु शूद्र कभी भी गुरु नहीं हो सकता ॥ २६-२७ ॥

आचार्योऽपि भवेत् शूद्रोऽप्यभिषेककृतो यदि ।
अन्येषाञ्चाभिषेकाणां देवतारूपिणः प्रिये ।
तेषां करेण पानञ्चेदभिषेको भवेत् प्रिये ॥ २८ ॥

हे प्रिये ! अभिषिक्त होकर शूद्र भी आचार्य हो सकते हैं । अन्य समस्त अभिषिक्त व्यक्ति देवतारूप हो जाते हैं । उनके हाथ से 'पान' करना ही अभिषेक है ॥ २८ ॥

अथ चक्रमध्ये प्रवेशलक्षणम् (गौतमीये)—

चक्रेश्वरो वीरभावो सस्त्रीकः प्रणमेत् भुवि ।
मद्यभाण्डं करे कृत्वा चासने चोपवेशयेत् ॥ २९ ॥

कृत्वा वीरासनं मन्त्री पूजाद्रव्यं समानयेत् ।
नातिनीचं नातिचोच्चं चतुरङ्गुलिमध्यगम् ।
तत्रासने वसेन्मन्त्री देवध्यानपरायणः ॥ ३० ॥

उष्णतीक्ष्ण गुणोपेतं मद्यं दुर्गन्धवर्जितम् ।
धृत्वा प्रणम्य प्रथमं श्रीचक्रेषु प्रवेशनम् ॥ ३१ ॥

वाम करे च रमणीं दक्षिणे मद्य भाण्डकम् ।
आत्मपात्रं शक्तिकरे श्रीचक्रेषु प्रवेशनम् ॥ ३२ ॥

चक्रेश्वरोऽपि यद्रूपे चक्रमध्ये प्रवेशयेत् ।
तद्रूपे साधकः सर्वश्चक्रमध्ये प्रवेशयेत् ॥ ३३ ॥

चक्र में प्रवेश का नियम (गौतमीतन्त्र के अनुसार)—वीर भावान्वित चक्रेश्वर को भूमि में प्रणाम करके स्त्री के साथ आसन पर बैठे । उनके हाथ में मद्यपात्र हो ।

वीरासन पर बैठा साधक पूजा द्रव्य रखे । चार अंगुल के (ऊँचे) न तो अति उच्च न तो अति नीच आसन पर बैठकर देव ध्यान करे ।

दुर्गन्ध रहित ऊष्ण तथा तीक्ष्ण गुणयुक्त मद्य लेकर श्रीचक्र में प्रवेश करे । उस समय बाये हाथ से स्त्री को पकड़े और दाहिने हाथ में मद्यपात्र ले । शक्ति (स्त्री) के हाथ में आत्मपात्र रखकर श्रीचक्र में प्रवेश करे ।

जैसे चक्रेश्वर चक्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही समस्त साधक चक्र में प्रवेश करे ॥ २९-३३ ॥

पूजाद्रव्यं पानद्रव्यं करे कृत्वा सुलोचने ।
शक्ति हस्ते पानपात्रं स्ववामे शक्तिधारणम् ॥ ३४ ॥

हे सुलोचने ! पूजाद्रव्य तथा पानद्रव्य हाथ में लेकर शक्ति (स्त्री) के हाथ में पानपात्र का स्थापन करे तथा अपने बायीं ओर शक्ति को रखकर श्रीचक्र में प्रवेश करे ॥ ३४ ॥

निगमतत्त्वे—

वीरानन्दयुता शक्तिर्यदि चक्रेश्वरी भवेत् ।
तच्चक्रं परमेशान देवचक्रं न संशयः॥ ३५ ॥

करे वामे मद्यभाण्डं दक्षिणे रमणं शिवम् ।
श्रीचक्रेषु प्रवेश्या सा भयलज्जाविवर्जिता ॥ ३६ ॥

तच्चक्रे परमेशान द्रव्यशुद्धिं न कारयेत् ।
तस्याः संस्पर्शनादेव द्रव्यशुद्धिस्तु तत्क्षणात्॥ ३७ ॥

प्रतिपात्रे महेशान भगे लिङ्गं विचिन्तयेत् ।
पात्रद्वित्रिदं समादाय प्रक्षिपेद् योनिमण्डले ॥ ३८ ॥

चक्रेश्वरी महाहृष्टा यदि योनिं प्रकाशयेत् ।
गन्धपुष्पै र्धूयदीपैः कारणेन प्रपूजयेत् ॥ ३९ ॥

रमणञ्च ततः कुर्याद् यदि स्याद् रमणान्विता ।
रमणान्ते महेशान भगवारि पिवेन्मुदा ॥ ४० ॥

तद्भावे जलं पेयं कारणं बिन्दुसंयुतम् ।
शक्तियन्त्रं जलं ज्ञेयं यतो मायाप्रबोधनम् ॥ ४१ ॥

निगमतत्त्वतन्त्रमतानुसार—

हे शङ्कर ! यदि वीरानन्दपूर्णा चक्रेश्वरि होती है, तब वह निःसंदिग्धरूप से देवचक्र है ।

वह चक्रेश्वरि वाम हाथ में मद्यपात्र लिए तथा दाहिने ओर परमशिव के साथ हैं । भयलज्जा विवर्जिता होकर वे श्रीचक्र में प्रवेश करें ।

हे महादेव ! इस प्रकार के चक्र में द्रव्यशुद्धि की आवश्यकता नहीं है । चक्रेश्वरि के छूने से सब शुद्ध हो जाता है ।

हे महादेव ! प्रत्येक मद्यपात्र में भग में लिङ्ग की चिन्तना करे । पात्र से मद्यबिन्दु लेकर योनिमण्डल में छींटा देना चाहिए । यदि चक्रेश्वरि अत्यन्त प्रसन्न होकर योनि प्रदर्शन करें तब गन्ध पुष्प धूप दीप तथा कारण से उनका पूजन करे । अब यदि चक्रेश्वरि रमण के लिए उत्सुक हैं, तब रमण करे । हे शङ्कर, रमण के अनन्तर प्रसन्न मन से भगवारि का पान करे । इसके अभाव में मद्यबिन्दु संयुक्त जल पी ले । शक्तियन्त्र को जल मानने से माया का पूर्ण ज्ञान हो जाता है ॥ ३५-४१ ॥

तत्तोयं रुधिराक्तञ्चेद् रेतोक्तञ्चेद् गुणत्रयम् ।
ब्रह्मज्ञेयं योनिरक्तं तोयं तस्या जनार्दनम् ।
शुक्रं तस्या महादेवं तदभावेऽनुकल्पनम् ॥ ४२ ॥

कुशिदं भगरक्तञ्च शुक्रञ्च मलयोद्भवम् ।
भगवारीति तोयञ्च त्रिगुणाक्तं त्रिदेवता ॥ ४३ ॥

भाग्येन लभते देव चक्रे चक्रेश्वरीं यदि ।
तद्देहं मम देहञ्च पुंदेहञ्च सदाशिवम् ॥ ४४ ॥

तत्र चक्रे स्थिता शक्तिर्मम रूपा महेश्वर ।
साधकस्तव तुल्योऽपि देवचक्रे मनोहरे ॥ ४५ ॥

अन्यचक्रे महेशान बहुविघ्नं प्रजायते ।
देवचक्रे देवचक्रं देवचक्रं कलौ युगे ॥ ४६ ॥

देवचक्रस्य माहात्म्यं गदितुं नैव शक्यते ।
स्वेच्छया गानपानञ्च मैथुनञ्च सुखोदितम् ॥ ४७ ॥

स्तोत्रञ्च जप कार्यञ्च सर्वं स्वेच्छासुखोदितम्।
अतएव महेशान देवचक्रं कलौ युगे ॥ ४८ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे विंशत्युल्लासः ॥

वह भगवारि शुद्ध भगवारि, रुधिराक्त भगवारि तथा रेताक्त भगवारिरूप से त्रिविध है एवं गुणत्रय सम्पन्न है । रुधिराक्त भगवारि = ब्रह्मस्वरूप । शुद्धभगवारि = जनार्दनस्वरूप । रेताक्तभगवारि = महादेवस्वरूप । इसके अभाव में अनुकल्प का विधान है ।

ईषत् शुभ्र (कुशिद्) भगरक्त है । शुद्धमलयज भगवारि है । यह वारि त्रिगुणयुक्त तथा त्रिदेवता युक्त है । हे शङ्कर ! सौभाग्य से यदि चक्र में चक्रेश्वरि का दर्शन होता है, उस स्थिति में उनकी देह मेरी देह है और पुरुष देह सदाशिवरूप है ऐसा चिन्तन करे ।

हे महेश्वर ! उस चक्र में स्थित शक्ति मेरे समान है । साधक आपके समान हैं । मनोहर देवचक्र में सर्वत्र ऐसा जानो ।

हे महादेव ! कलिकाल में देवचक्र दर्शन सार्थक है । अन्य चक्रों में अनेक विघ्न होता है और अनेक विघ्न की आशङ्का भी रहती है । देवचक्र के माहात्म्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता । वहाँ इच्छानुरूप गान, पान, सुखद मैथुन, निरन्तर स्तोत्र पाठ तथा सब प्रकार का जपकार्य करे ।

हे शङ्कर ! इसलिए कलियुग में देवचक्र सर्वोत्तम है ॥ ४२-४८ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का विंश उल्लास समाप्त ॥

एकविंशोल्लासः

अथ श्रीचक्रे जात्यभेदः (तारातन्त्रे)—

आरम्भे भैरवीचक्रे सर्वे वर्णा द्विजोत्तमाः।
निवृत्ते भैरवी चक्रे सर्वे वर्णाः पृथक् पृथक् ॥ १ ॥

जातिभेदं विमूढात्मा श्रीचक्रेऽपि करोति यः।
नरके दुष्करे घोरे पतत्येव न संशयः ॥ २ ॥

वामकेश्वर—

चक्रमध्ये विमूढात्मा जातिभेदं करोति यः ।
चण्डीकोपाद् भवेन्नष्टं कान्तिः पुष्टिर्बलं यशः ॥ ३ ॥

मदिरायां मैथुनेषु जातिभेदं न चाचरेत् ।
मैथुनस्य महासौख्यं बीजं मद्यञ्च सुन्दरि ॥ ४ ॥

बहुनापि किमुक्तेन चक्रमध्ये महेश्वरि ।
मद्रूपाः पुरुषाः सर्वे त्वद्रूपा योषितः प्रिये ॥ ५ ॥

श्रीचक्र में जातिअभेद निर्णय—

तारातन्त्र मतानुसार भैरवी चक्र में चक्रस्थित समस्त जाति ही ब्राह्मण श्रेष्ठ है। भैरवीचक्र की समाप्ति पर सभी साधक अपनी-अपनी जाति के हो जाते हैं। जो अज्ञानवशात् श्रीचक्र में भी जातिभेद करते हैं, वे ज्ञानहीन लोग घोर नरक में जाते हैं। यह निःसंदिग्ध है।

वामकेश्वरतन्त्रमतानुसार जो स्वल्पबुद्धि के लोग चक्र में जातिभेद मानते हैं, चण्डीदेवि के कोप से उनकी कान्ति, पुष्टि, बल तथा यश नष्ट हो जाता है। हे सुन्दरि ! मद्य तथा मैथुन में जातिभेद नहीं करे। मैथुन से महान् सुख उत्पन्न होता है।

हे देवि ! तुमसे अधिक क्या कहूं, चक्र में समस्त पुरुष मेरे समान हैं और समस्त नारी तुम्हारे समान हैं ॥ १-५ ॥

भावचूडामणौ—

बहुगावोऽपि तिष्ठन्ति यथैकरज्जुबन्धिताः।
तथा नराश्च तिष्ठन्ति जातिपाशेन बन्धिताः ॥ ६ ॥

मद्यासिना जातिपाशं संच्छेद्य शक्तिवाक्यतः।
श्रीचक्रेऽपि पिवेन्मद्यं जातिभेदं परित्यजेत् ॥ ७ ॥

भावचूड़ामणि ग्रन्थमतानुसार—जैसे एक रस्सी में बहुत सी गाये बँधी रहती हैं, उसी प्रकार से मनुष्य जातिपाश में बँधा रहता है । शक्तिवाक्य के अनुसार मद्यरूपी शस्त्र से जातिपाश का छेदन करके जातिभेद छोड़कर श्रीचक्र में मद्यपान करना चाहिए ॥ ६-७ ॥

श्रीदेव्युवाच—

जातिमात्रं सूक्ष्मबोधं जातीयं स्थूलबोधकम् ।
सूक्ष्मस्य केन वा नष्टं चोत्पत्तिः केन वा पुनः ॥ ८ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—जाति है सूक्ष्मबोध, जातीय है स्थूलबोध । जातिमात्र बुद्धि का जो सूक्ष्मबोध है, वह कैसे नष्ट होता है और उसकी पुनः उत्पत्ति कैसे होती है ? ॥ ८ ॥

श्रीशिव उवाच—

श्रीचक्रञ्च जगत् सर्वं यस्य चेतसि भासितम् ।
ह्रासवृद्धौ न चेद् जातेरमायां निशिनाथवत् ॥ ९ ॥

मद्यशक्तियुते चक्रे ह्रासवृद्धिः क्षणे क्षणे ।
चक्रस्य ह्रासवृध्यात्ते जातेर्ह्रासस्य वृद्धिता ॥ १० ॥

नरस्य जातिपाशस्य परस्त्री मातृवत् शिवे ।
जातिभ्रष्टस्य कान्तापि मद्यभुक् रमणी शिवे ॥ ११ ॥

मद्यभुक् रमणीं त्यज्यां केवलां जननीं पराम् ।
पूजयेत्तां महेशानि रमणं नैव कारयत् ॥ १२ ॥

अन्या या मातृतुल्या सा श्रीचक्रे रमणीं परा ।
पूजयेच्च रमेत् शक्तिं तस्यास्तस्यापि हर्षतः ॥ १३ ॥

जाति नष्टे कुत्र कार्ये तस्य दोषो भविष्यति ।

श्रीचक्रे परमेशानि जातिपाशं परित्यजेत् ॥ १४ ॥

श्रीशिव कहते हैं--जिसके अन्तर में निखिल जगत् श्रीचक्रबोध से उद्दीपित है, उसके निकट जाति की ह्रास-वृद्धि अमावस्या के चन्द्र के समान है (ह्रास वृद्धि से रहित है) । मद्यशक्तियुक्त चक्र में क्षण-क्षण में ह्रासवृद्धि होती है । चक्र की ह्रासवृद्धि से जाति की भी ह्रासवृद्धि अनुभूत होती है ।

हे शिवे ! जातिपाशबद्ध मनुष्य के लिए परस्त्री माँ के समान तथा जातिभ्रष्ट की स्त्री भी मद्य पीने वाली स्त्री है ।

हे महेशानि ! मद्यभुक् रमणी का त्याग करे । वह जननी के समान है । उनकी यथाविधि पूजा करे । उनसे कभी रमण न करे ।

श्रीचक्र में अन्य रमणी मातृतुल्या श्रेष्ठा होती है । उनकी पूजा करे । उनकी सम्मति लेकर शक्तिरत हो जाए ।

हे देवि ! जातिभ्रष्ट होने पर उसका कर्म दोष उत्पादन करता है । अतः श्रीचक्र में जातिपाश का परित्याग करना चाहिए ॥ ९-१४ ॥

यदि चक्रे महेशानि जातिपाशं समाश्रितः ।
वृथापानं भवेत्तस्य केवलं जातिनाशकम् ॥ १५ ॥

हे देवि ! यदि साधक चक्र में बैठकर जातिपाश में आबद्ध हो जाता है, अर्थात् जातिविचार का मन में पोषण करता है, तब उसका पान व्यर्थ है । केवल जाति नाशक है ॥ १५ ॥

श्रीचक्रे द्रव्यनिरूपणम् (समयाचारतन्त्रे)—

हेतुं मांसः तथा दुग्धं पयो दधि घृतं प्रिये ।
नाना व्यञ्जनसंयुक्तमन्नं संस्थाप्य यत्नतः ॥ १६ ॥

पिण्याकं लशुनं भद्रे शर्करा मधु पिष्टकम् ।
भक्षणञ्च विशेषञ्च सन्देशं विविधं प्रिये ॥ १७ ॥

मत्स्यः मांसञ्च मुद्राञ्च वीरद्रव्यं मनोहरम् ।
श्रीचक्रे स्थापयेद्देवि देवता तृप्तिहेतवे ॥ १८ ॥

श्रीचक्र में द्रव्यनिरूपण—समयाचारतन्त्रमतानुसार मद्य-मांस, दुग्ध, जल, दधि, घृत, नाना द्रव्ययुक्त अन्न के श्रीचक्र में यत्नपूर्वक स्थापन करना चाहिए ।

पिण्याक, लहसुन, चीनी, मधु, पिष्टक तथा विशेष भक्ष्य पदार्थ नाना प्रकार का संदेश, मत्स्य, मांस, मुद्रा एवं मनोहर वीरद्रव्य देवतृप्ति के लिए श्रीचक्र में रक्खे ॥ १६-१८ ॥

गुप्तसाधनतन्त्रे—

कुङ्कुमं शुद्धसिन्दूरं चन्दनं रोचनागुरुम् ।
कर्पूरं यावकं भद्रे श्रीचक्रे स्थापयेत् प्रिये ॥ १९ ॥

नानासुगन्धिधूपेन चित्तामोद यथा भवेत् ।
ततश्च धूपपात्राणि श्रीचक्रे विनियोजयेत् ॥ २० ॥

चर्व्यं चोष्यं तथा लेह्यं पेयं काँस्ये सुशोभितम् ।
परमान्नञ्च तक्रञ्च सुवासितजलं प्रिये ॥ २१ ॥

गुप्तसाधनतन्त्र के अनुसार—

हे प्रिये ! शुद्धसिन्दूर, चन्दन, गोरोचन, अगुरु, कपूर तथा यावक को श्रीचक्र में लाये ।

हे प्रिये ! चित्त में प्रशान्ति लाने वाले नाना सुगन्धि भरे धूपपात्र समूह का श्रीचक्र में स्थापन करना चाहिये ।

चर्व्य, चोष्य, लेह्य तथा पेयद्रव, परमान्न, दधि, सुवासित जल काँसा के पात्र में सजाकर श्रीचक्र में रक्खे ॥ १९-२१ ॥

वीरतन्त्रे—

कट्वम्लकं तिक्तरसं बहूनि व्यञ्जनानि च ।
घृतेन प्लावितं मांसं विविधं स्थापयेत् प्रिये ॥ २२ ॥

हंसबीजं तथा क्षीरं लवणञ्च पिण्याककम् ।
लशुनं श्रीचक्रमध्ये स्थापयेदार्द्रकं प्रिये ॥ २३ ॥

वीरतन्त्र में कहा गया है कि—

हे देवि ! श्रीचक्र में कटु, अम्ल, तीक्ष्ण रसयुक्त अनेक प्रकार के व्यञ्जन तथा घृतप्लावित नाना प्रकार का मांस स्थापित करे ।

हे प्रिये ! अण्डा, क्षीर, लवण तथा प्याज (पिण्याक), लहसुन तथा अदरख को श्रीचक्र में अवश्य रक्खे ॥ २२-२३ ॥

कालिकाकुलसर्वस्वे—

आर्द्रकं दग्धमीनञ्च चूर्णं त्रिकटुकस्य च ।
लाजाँश्चिपिटकञ्चैव श्रीचक्रे विनियोजयते॥ २४ ॥

कालिकाकुलसर्वस्व में कहा है कि अदरख, भूजी मछली, त्रिकटुचूर्ण, लावा, चिवड़ा को श्रीचक्र में रखना चाहिए ॥ २४ ॥

अथ श्रीचक्रे द्रव्यस्थापनम्—

पङ्क्त्याकारेण संस्थाप्य द्रव्याणि विविधानि च ।
शोधितं परमं द्रव्यं काँस्यपात्रेषु संस्थितम् ।
पङ्क्त्याकारे चक्रमध्ये स्थापयेत् परमेश्वरि ॥ २५ ॥

इस प्रकार विविध द्रव्यों को पङ्क्ति के आकार में रक्खे । हे परमेश्वरि ! काँस्यपात्र में शुद्ध एवं श्रेष्ठ द्रव्य रखकर चक्र के मध्य में पङ्क्ति में संस्थापित करे ॥ २५ ॥

कुलतत्त्वसारे—

काँस्यपात्रे स्थितं द्रव्यं भोजनीयं महेश्वरि ।
शोधितं विधिवत् सर्वं पङ्क्त्याकारे नियोजयेत्॥ २६ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे एकविंशत्युल्लासः ॥

कुलतत्त्वसार में कह गया है कि—हे महेश्वरि ! काँस्यपात्र में रक्खा द्रव्य विधि सम्मत है । समस्त द्रव्य यथाविधि शोधन करके चक्र में लाईन से रखना चाहिए ॥ २६ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का एकविंशति उल्लास समाप्त ॥

द्वाविंशोल्लासः

अथ श्रीपात्र नियमः (कालीकल्पे)—

वश्याकर्षण कार्येषु हेमपात्रं सुशोभितम् ।
शान्तिके पुष्टिके कार्ये राजतं कारयेत् प्रिये ॥ १ ॥

लौहपात्रं विजानीयात् मारणोच्चाटने शिवे ।
सर्वकार्येषु कर्त्तव्यं विश्वामित्रं कुलेश्वरि ॥ २ ॥

ताम्र पात्रं काँस्य पात्रं पात्रं पित्तल-सम्भवम् ।
बिल्वपात्रं महापात्रं सर्वकार्ये प्रशस्तकम् ।
कार्यभेदे पात्रभेदमभेदे स्थित-पात्रवत् ॥ ३ ॥

श्रीपात्र नियम—

कालीकल्पमतानुसार—मनोहर सोने के पात्र का उपयोग वशीकरण तथा आकर्षण में करना चाहिए ।

शान्ति तथा पुष्टि कर्म में चाँदी के पात्र का व्यवहार होता है । मारण तथा उच्चाटन कर्म में लोहे के पात्र का व्यवहार होता है ।

हे कुलेश्वरि ! इसके अतिरिक्त समस्त कर्म में विश्वामित्र पात्र का व्यवहार करना चाहिए ।

ताँबे का पात्र, काँसे का पात्र तथा पीतल का पात्र, बिल्व की लकड़ी का महापात्र सभी कार्य हेतु प्रशस्त है । कार्य के पार्थक्य के अनुसार पात्र का भेद होता है अन्यथा सिद्धपात्र का ही व्यवहार करना चाहिए ॥ १-३ ॥

अथ श्रीपात्रस्थापन लक्षणम् (तारातन्त्रे)—

त्रिकोणं मण्डलं भूमौ चतुष्कोणं लिखेत्ततः ।
तत्राधारन्तु संस्थाप्य श्रीपात्रं स्थापयेत्ततः ॥ ४ ॥

श्रीपात्रस्थापन लक्षण—तारातन्त्रमतानुसार मिट्टी में त्रिकोणमण्डल बनाकर उसमें चतुष्कोण मण्डल अँकित करकें वहाँ आधार की स्थापना करके श्रीपात्र स्थापन करे ॥ ४ ॥

अथ श्रीपात्राधारलक्षणम्—

चतुर्धा धारकं प्रोक्तं त्रिपदं वा चतुष्पदम् ।
षट्पदं वा महेशानि पदञ्चाष्ट प्रकीर्तितम् ।
पदसंख्याञ्च कोणञ्च मण्डलं कारयेत् प्रिये ॥ ५ ॥

श्रीपात्राधार लक्षण—पात्र के आधार चार प्रकार के हैं । त्रिपद, चतुष्पद, षट्-पद, अष्टपद । मण्डल को कोण तथा पद संख्या के अनुसार बनाना चाहिए ॥ ५॥

अथ पञ्चतत्त्वकथनम् (निर्वाणतन्त्रे)—

श्रीदेव्युवाच—

देव देव महादेव तत्त्वञ्च तत्त्वदायक ।
इदानीं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वज्ञानञ्च तद्वद ॥ ६ ॥

पञ्चतत्त्व वर्णन—निर्वाणतन्त्र में श्रीदेवी कहती हैं—हे देवाधिदेव, महादेव. तुम ही तत्त्वदायक हो । मैं अब तत्त्वज्ञान के बारे में सुनना चाहती हूँ । कृपा करके तत्त्वज्ञान के सम्बन्ध में कहिए ॥ ६ ॥

श्रीशिव उवाच—

तत्त्वज्ञानानि कथने शङ्का चेत् मम मानसे ।
येन तत्त्वप्रसादेन विष्णुस्तत्त्वगुणाश्रयः ॥ ७ ॥

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि ब्रह्माभूच्च पितामहः ।
तत्त्वज्ञानप्रसादेन शम्भुः संहारकारकः ॥ ८ ॥

अन्ये मुक्ताश्च ये सर्वे तेऽपि तत्त्वप्रसादतः ।
तत्त्वज्ञानं बिना देवि मुक्तिर्हास्याय कल्पते॥ ९ ॥

तत्त्वज्ञानं बिना भद्रे निष्फलं नात्र संशयः ।
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि तत्त्वं परम दुर्लभम् ॥ १० ॥

श्रुत्वा गोपय यत्नेन स्वयोनिरिव पार्वति ।
मद्यं मांसं तथा मत्स्यं मुद्राञ्च मैथुनं शिवे ॥ ११ ॥

पञ्चतत्त्वमिदं प्रोक्तं निर्वाण-प्रथमाँकुरम् ।
ऐश्वर्यं परमं हृष्टं मद्यपानेन शैलजे ॥ १२ ॥

श्रीशिव कहते हैं—

हे देवि ! तत्त्वज्ञान के सम्बन्ध में कहते समय मेरे मन में शङ्का जाग्रत होती है। उसी तत्त्व की कृपा से विष्णु पालनकर्त्ता हो सके हैं, ब्रह्मा सृष्टिकर्त्ता हुए है तथा शिवशम्भु संहारकर्त्ता बन सके हैं । ये सब इसी तत्त्व के प्रभाव से मुक्त हो सके हैं । तत्त्वज्ञानहीन मुक्ति हास्यास्पद है ।

हे देवि ! तत्त्वज्ञान के अभाव में सब निष्फल है । मैं उस परम दुर्लभ तत्त्व को कहता हूँ । सुनो ।

हे पार्वति ! तत्त्व को सुनकर उसकी रक्षा वैसे ही करनी चाहिए जैसे स्त्री अपनी योनि को गोपित रखती हैं । मद्य, मांस, मुद्रा तथा मैथुन ही मुक्ति का प्रथम अंकुर है । हे पार्वति, परम आनन्द एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति मद्यपान से होती है ॥ ७-१२ ॥

मांसभक्षणमात्रेण नरो नारायणो भवेत् ।
मत्स्यभोजनमात्रेण काली प्रत्यक्षता भवेत्॥ १३ ॥

मुद्रा सेवनमात्रेण भूपूज्या विष्णुरूपधृक् ।
मैथुनेन महायोगी मम तुल्यो न संशयः ॥ १४ ॥

मनुष्य मांस भक्षण से नारायण तुल्य हो जाता है । मत्स्य भोजन से काली का दर्शन मिलता, मुद्रा सेवन द्वारा पृथ्वी पर पूज्य विष्णु तुल्यरूप प्राप्त होता है और मैथुन से महायोगी शिवतुल्य स्थिति साधक को प्राप्त होती है, यह निःसंदिग्ध है ॥ १३-१४ ॥

निगमकल्पद्रुमे—

श्रीदेव्युवाच—

केवलेनाद्ययोगेन साधको भैरवो भवेत्।
द्वितीयेन च तत्त्वेन महाभैरवतां व्रजेत् ॥ १५ ॥

तृतीयेन च तत्त्वेन साधकः शिवरूपधृक्।
चतुर्थेन च तत्त्वेन रुद्ररूपधरः स्वयम् ।
परेण परतां याति तत्त्व तुल्यो न संशयः ॥ १६ ॥

निगमकल्पद्रुम में श्रीदेवी कहती हैं—

मद्य द्वारा साधक भैरव हो जाता है । मांसतत्त्व से महादेवत्व मिलता है । मत्स्यतत्त्व से शिवरूप प्राप्त होता है, मुद्रातत्त्व से वह रुद्ररूपधारी हो जाता है, पञ्चतत्त्व द्वारा साधक शिवतुल्य हो जाता है । यह निःसंदिग्ध है ॥ १५-१६ ॥

अथ पञ्चतत्त्वस्य फलम् (निर्वाणतन्त्रे)—

श्रीदेव्युवाच—

तत्त्वैकं परमेशान पञ्चधा केन तद्वद ।
अस्य भावं फलं किञ्च पञ्चधाप्येकधा च किम् ॥ १७ ॥

पञ्चतत्त्वफल—निर्वाणतन्त्र में श्रीदेवी कहती हैं—हे परमशिव, तत्त्व एक है । इस प्रकार से उसे ५ प्रकार का कहते हैं । उसका भाव तथा फल क्या है ? वह पाँच प्रकार का होकर भी एक प्रकार का कैसे है ? यह सविस्ताररूप से कहिए ॥ १७ ॥

श्रीशिव उवाच—

तत्त्वैकं परमेशानि पञ्च तस्यापि कारणम् ।
कार्यं नानामतं यस्य नानारूपं हि कारणम् ॥ १८ ॥

कारणञ्च भवेत् कार्यं कार्यं हि कारणं यथा ।
अस्त्रस्य कारणं लौहं लौहस्यास्त्रं हि कारणम् ॥ १९ ॥

पिपासा कारणं वारि वारिणः स्यात् पिपासकम् ।
कार्यभेदे कारणस्य देवि भेदं हि कल्पनम् ॥ २० ॥

एकत्र पञ्चतत्त्वानि यत्रैव मिलनं भवेत् ।
तत्रैवाहं प्रगच्छामि ते नराः मत्समाः सदा ॥ २१ ॥

ये नराः साधुभावाच्च तत्त्वज्ञानपरायणाः ।
जीवन्मुक्ताश्च ते देवि ब्राह्मणाश्च न चान्यथा ॥ २२ ॥

यथा तोयं तोयमध्ये लीयते परमेश्वरि ।
तथैव तत्त्वसेवायां लीयते परमात्मनि ॥ २३ ॥

इति ते कथितं कान्ते तत्त्वज्ञानं विमोक्षदम् ।
येन विज्ञानमात्रेण मोक्षसिद्धिर्न संशयः ॥ २४ ॥

क्षितिं विना यथा नास्ति स्थितिरेव महेश्वरि ।
तोयं विना यथा नास्ति पिपासानाशकारणम् ॥ २५ ॥

तमोहन्ता यथा नास्ति भास्करेण बिना प्रिये ।
विना वह्निप्रयोगेण यथा किञ्चिन्न पच्यते ॥ २६ ॥

विना चन्द्रेण देवेशि सुधावृष्टिर्न जायते ।
महोद्गर्भं विना कान्ते चोत्पत्तिर्नैव जायते ।

तत्त्वज्ञानं विना देवि तथा मुक्तिर्न जायते ॥ २७ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे द्वाविंशत्युल्लासः ॥

श्रीशिव कहते हैं—हे शिवे ! तत्त्व एक है । उसके कारण पाँच हैं । जहाँ कार्य नाना प्रकार का है, वहाँ कारण भी नाना प्रकार के हो जाते हैं ।

कारण ही कार्य है तथा कार्य ही कारणरूपेण प्रतीत होता है ।

जैसे अस्त्र का कारण लौह है, लौह का कारण अस्त्र है ।

पिपासा का कारण जल है और जल ही पिपासा का कारण भी है । हे देवि ! कार्यभेद से कारण का नानात्व है और उसी से भेदकल्पना की जाती है । जहाँ पञ्चतत्त्व का एक साथ मिलन घटित होता है, मैं वहीं अवस्थान करता हूँ । वह मानवकुल सर्वदा मेरे सदृश है (जहाँ पञ्चतत्त्व एक साथ मिलित होता है) ।

हे देवि ! जो मनुष्य साधुभावापन्न है और तत्त्वज्ञान परायण है, वह जीवन्मुक्त है । वही है वास्तविक ब्राह्मण ।

हे परमेश्वरि ! जैसे जल जल में ही लीन होता हैं, उसी प्रकार तत्त्व सेवा से मनुष्य परमात्मा में लीन हो जाता है ।

हे दयिते ! इस मोक्षप्रद तत्त्वज्ञान को तुमसे कहा है । इसका ज्ञान होने पर साधक मुक्ति पा जाता है । यह निःसंदिग्ध है ।

हे महेश्वरि ! पृथ्वी के अतिरिक्त निवास करने का उपयोगी स्थान नहीं है । पिपासा की निवृत्ति के लिए जल के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है । सूर्य के बिना अन्धकार का नाशक कोई नहीं है । अग्नि के अतिरिक्त पाक नहीं हो सकता । चन्द्र के अतिरिक्त सुधावृष्टि अन्यत्र नहीं हो सकती, महागर्भ के अतिरिक्त महद् की उत्पत्ति अन्यत्र नहीं हो सकती, वैसे ही तत्त्वज्ञान के बिना मुक्ति अत्यन्त दूर की बात है ॥ १८-२७ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का द्वाविंश उल्लास समाप्त ॥

त्रयोविंशत्युल्लासः

कुलार्णवे—

श्रीदेवी उवाच—

देवेश प्राणनाथेश नमामि चरणाम्बुजे ।
अधुना श्रोतुमिच्छामि तत्त्वाद्यं लक्षणं महत् ॥ १ ॥

कुलार्णवतन्त्र में श्रीदेवी कहती हैं—हे देवेश ! प्राणनाथ, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ । अब मै आद्यतत्त्व का महत् लक्षण जानना चाहती हूँ ॥ १ ॥

अथाद्यतत्त्वलक्षणम्—

श्रीमहादेव उवाच—

तत्त्वाद्यं परमेशानि सर्वतत्त्वस्य बीजकम् ।
बीजं बिनान्यतत्त्वं यत् दिङ्मूढस्यापि पूर्ववत् ॥ २ ॥

अतएव सुराः सर्वे हेतुञ्चामृतकल्पिताः ।
अमृतं भोगमापन्ने मृतभावं विमोहिताः ॥ ३ ॥

स्वर्गे यदमृतं प्रोक्तं तदेव लौकिकी सुरा ।
सुराञ्च भोगमापन्ने सुरत्वञ्च भविष्यति ॥ ४ ॥

अतएव द्विजाः सर्वे मद्यासक्ता युगे युगे ।
मद्यबीजं महेशानि वृक्षानन्दं प्रकल्पयेत् ॥ ५ ॥

नृत्यगीतात्मिका शाखा वाक्य मात्रं दलं शिवे।
महाशक्तिः पुष्परूपा मैथुनं फलरूपकम् ॥ ६ ॥

शुक्रपातं महाबीजं सृष्टिमात्रं हि कारणम् ।
वृक्षस्वरूपं तद्द्रव्यं शक्तियुक्तं भवेद् यदि ॥ ७ ॥

आद्यतत्त्व लक्षण—

कुलार्णव में श्रीमहादेव कहते हैं—हे परमेश्वरि ! आद्यतत्त्व समस्त तत्त्वों का बीज है । इस बीज से भिन्न अन्य तत्त्व दिग्भ्रमित के समान निरर्थक है । इसलिए समस्त देवता इस आद्यतत्त्व को अमृतकल्प मानते हैं । इस अमृत का भोग करके वे मृतभाव से मुक्त हो जाते हैं । स्वर्ग में जो अमृत नाम से प्रसिद्ध है, वही मर्त्य में सुरा या मद्य नाम से अभिहित किया जाता है । इस सुरा के सेवन से सुरत्व मिल जाता है ।

अतएव युग-युग से इस मद्य के सेवन में ब्राह्मण आसक्त हैं । इस मद्यबीज से ही वृक्षानन्द का उद्भव होता है । नृत्य गीत इसकी शाखा है, वाक्य ही इसका दल है, पुष्प इसकी महाशक्ति है, मैथुन इसका फल है और शुक्रपात ही इस का महाबीज है, जिससे सृष्टि होती है शक्तियुक्त यह मद्यद्रव्य ही यथोक्त वृक्ष स्वरूप है ॥ २-७ ॥

मातृकाभेदतन्त्रे

ब्राह्मणस्य महामोक्षं मद्यपानेन शैलजे ।
ब्राह्मणः परमेशानि यदि पानादिकञ्चरेत् ।
भक्षणात् शिवरूपोऽसौ सत्यं सत्यं प्रियम्वदे॥ ८ ॥

मद्यपानं विना देवि तत्त्वज्ञानं न लभ्यते।
अतएव हि विप्रश्च सुरापानं सदाचरेत् ॥ ९ ॥

वेदमाता जपेनैव ब्राह्मणो नहि शैलजे ।
ब्रह्मज्ञानं यदा देवि तदा ब्राह्मण उच्यते॥ १० ॥

तोये तोयं यथालीनं तैजसे तैजसं यथा ।
भग्ने घटे यथाकाशं महाकाशे प्रलीयते ।
तथैव मद्यभुग् विप्रो लीयते परमात्मनि ॥ ११ ॥

मातृकाभेदतन्त्र में कहा गया है—

हे पार्वति, इस मद्य के सेवन से ब्राह्मणगण महामोक्ष प्राप्त करते हैं । यथाविधि पानादि का आचरण करके वे तत्क्षण शिवरूपी हो जाते हैं, यह सत्य है ।

हे देवि ! तत्त्वज्ञान लाभ मद्यपान के बिना नहीं होता । अतः ब्राह्मण अवश्यं सुरापान करे । हे पार्वति, केवल वेदमाता गायत्री का जप करने से ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता । जब वह ब्रह्मज्ञान लाभ करता है, तभी ब्राह्मण कहलाता है । जैसे जल में जल, तेज में तेज मिल जाता है और घट टूटने से घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, उसी प्रकार मद्यसेवी विप्र परमात्मा में लीन हो जाता है ॥ ८-११ ॥

कुलार्णवे—

श्रीमहादेव्युवाच—

देवेश परमेशान ज्ञानाज्ञान-प्रदायक ।
वेदस्य वर्जितं मद्यं कथमुक्तं सदाशिवे ॥ १२ ॥

कुलार्णव में श्रीमहादेवी कहती हैं—हे देवेश ! ज्ञानाज्ञान देने वाले, परमेश्वर, वेद में मद्य को अविहित वर्जित क्यों कहा गया है, हे सदाशिव, कृपया कहिए ॥ १२ ॥

श्रीमहादेव उवाच—

सुरापानं महापापं वेदादिषु निरूपणम् ।
अतएव क्रिया शक्तेर्मद्यं त्याज्यं युगे युगे ॥ १३ ॥

श्रीमहादेव कहते हैं—वेदादि शास्त्र में सुरापान को महापाप कहा गया है। अतएव क्रिया जानने वाला व्यक्ति सभी समय मद्यपान का त्याग करे ॥ १३ ॥

आवयोः पिशितं मांसं मद्यञ्चैव महेश्वरि ।
वर्णाश्रमोचितं धर्मं न विचार्य पिबन्ति ये ।
भूताः प्रेताः पिशाचाश्च ते नरा ब्रह्मराक्षसाः ॥ १४ ॥

मद्यपाने महादोषं वेदादिषु निरूपणम् ।
तथापि मुक्तिभाग् विप्रो मद्यपानं युगे युगे ॥ १५ ॥

न देयं हि न पेयं हि सत्यं सत्यं युगे युगे ।
तथापि ब्राह्मणाः सर्वे मद्यपानेषु लालिताः ॥ १६ ॥

हे देवि ! मद्य एवं मांस हमारे पिशित के समान हैं । वर्णाश्रम में विहित धर्म का विचार न करके जो इसका पान एवं भोजन करते हैं, वे भूत, प्रेत, पिशाच तथा ब्रह्मराक्षस होते हैं ।

वेदादिशास्त्र में मद्यपान की बात इस प्रकार से कही गयी है, तथापि मुमुक्षु विप्रगण युग युग में मद्यपान करते हैं । यद्यपि यह कहा गया है कि मद्य किसी को न दे, मद्यपान न करे तथपि ब्राह्मणगण मद्यपान की इच्छा रखते हैं ॥ १४-१६ ॥

अथाद्यतत्त्वस्य दोषोद्धारः (ज्ञानार्णवे)—

श्रीशिव उवाच—

वृथापानं यः कुरुते सुरापानं तदुच्यते ।
स महापातकी चैव वेदादिषु निरूपणम् ॥ १७ ॥

अतएव हि विप्रेन्द्रो वृथापानं न चाचरेत् ।
वृथापाने महापापं सर्वशास्त्रस्य सम्मतम् ॥ १८ ॥

ज्ञानस्य कारणं मद्यं मद्यं ज्ञानस्य नाशकम् ।
वायुना ज्वलितोऽग्निश्च वायुना लयवान् यथा ॥ १९ ॥

देवतार्थे पिबेन्मद्यं स्वानन्दार्थे पिबेत् यदि ।
तत्पानं कारणं पानं तदन्यद् विषभक्षणम् ॥ २० ॥

आद्यतत्त्व का दोषोद्धार—

ज्ञानार्णव में श्रीशिव कहते हैं—वेदादि शास्त्र में कहा गया है कि जो वृथा मद्यपान करते हैं, वे सुरापायी हैं । वे महान् पातकी हैं ।

अत: हे विप्रश्रेष्ठ ! वृथा मद्यपान न करो । वृथापान को सभी शास्त्रो में महापाप मानते हैं ।

ज्ञान का हेतु है मद्य तथा मद्य ही ज्ञान का नाशक है । जैसे वायु ही अग्नि को तेज करता है और वायु ही अग्नि को बुझा देता है ।

यदि देवतार्चन में स्वानन्दार्थ मद्यपान किया जाए तब वही कारण (मद्य) पान है । इसके अतिरिक्त अन्यत्र मद्य पीना विष के समान है ॥ १७-२० ॥

येनैव विषखण्डेन म्रियन्ते सर्वजन्तव: ।
तेनैव विषखण्डेन विषं नाशयते भिषग् ॥ २१ ॥

ज्ञानस्य कारणं मद्यं ज्ञानं मुक्तेश्च कारणम् ।
मुक्त्याकांक्षी पिबेन्मद्यं तदन्यं पातकी भवेत् ॥ २२ ॥

जिस विषखण्ड से मनुष्य मर जाता है उसी विष के प्रयोग से चिकित्सक विषनाश करता है । विषनाशार्थ विष का ही प्रयोग होता है । ज्ञान का कारण मद्य है । ज्ञान मुक्ति का कारण है । अतएवं मुक्तिकामी मद्यपान करे । मद्य पीने वाले अन्य लोग पातकी कहलाते हैं ॥ २१-२२ ॥

हंसमाहेश्वरे—

गङ्गा तु कारणं वारि मद्यं परमकारणम् ।
शोधितञ्चेदशुद्धञ्चेत् स्वर्गं नरकदायकम् ॥ २३ ॥

जन्मादौ परमेशानि बहुपुण्यार्जितेन च ।
मुक्त्यर्थे कारणं पानं ज्ञानार्थेपि महेश्वरि ॥ २४ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे त्रयोविंशत्युल्लास: ॥

हंसमाहेश्वर में कहा गया है कि गङ्गा का जल कारण है और मद्य परम कारण है । इसे शोधित अवस्था में पीना स्वर्गदायक है । अशुद्धावस्था में पीने से नरक मिलता है ।

हे महेश्वरि ! जन्मजन्मान्तर के पुण्य से साधक मुक्ति के लिए अथवा ज्ञानार्थ मद्यपान करता है ॥ २३-२४ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का त्रयोविंश उल्लास समाप्त ॥

चतुर्विंशोल्लासः

कालिकाकल्पे—

श्रीचक्रं रमणीयुक्तं हेतुना तत्प्रकाशितम् ।
हेतोरभावे श्रीचक्रं पूर्णानन्दं न चेत् क्वचित् ॥ १ ॥

रमणी रहितं चक्रं श्रीचक्रं रमणीयुतम् ।
अन्यद्रव्यं हि श्रीचक्रे शक्तिवाक्यानुसारतः ॥ २ ॥

कालिकाकल्पतन्त्र के अनुसार श्रीचक्र रमणीयुक्त है और वह कारण (मद्य) द्वारा प्रकाशमान है । कभी भी कारण रहित श्रीचक्र पूर्णानन्द प्रदान नहीं करता । साधारण चक्र रमणी से रहित होता है । श्रीचक्र सर्वदा रमणीयुक्त है । शक्ति (रमणी) के वाक्य के अनुसार श्रीचक्र में अन्य द्रव्य रक्खा जाए ॥ १-२ ॥

तन्त्रान्तरे—

श्रीचक्रं स्वगृहं ज्ञात्वा स्वयं चक्रेश्वरो भवेत्।
चक्रेश्वरीं स्त्रियं कृत्वा कार्यकर्माणि चाचरेत् ॥ ३ ॥

एतज् ज्ञानप्रभावेण किं न सिध्यति पार्वति ।
तद्गृहात् कारणेनापि पूजयेत् परमेश्वरीम् ।
एतद्भिन्नन्तु तद्धेतुं शुद्धिं कृत्वा तु पूजयेत् ॥ ४ ॥

अन्य तन्त्र में कहा गया है कि अपना गृह ही श्रीचक्र है । स्वयं ही चक्रेश्वर हो जाओ । अपनी पत्नी को चक्रेश्वरि बनाकर विहित कर्म करना चाहिए । अनूष्ठित कर्म से अर्जित ज्ञान के प्रभाव से पृथ्वी पर सभी वाञ्छित फल मिल जाता है । उस चक्रेश्वर के घर से संगृहीत मद्य द्वारा परमेश्वरि इष्टदेवि का पूजन करे । इसके अतिरिक्त अन्यत्र से लाये मद्य को शुद्ध करके अर्चना करनी चाहिए ॥ ३-४ ॥

अथ द्रव्यभेद कथनम् (समयाचारतन्त्रे)—

द्रव्यञ्च त्रिविधं प्रोक्तं मांसञ्च त्रिविधं शिवे ।

उत्तमं मध्यमं ज्ञेयं चाधमं परिकीर्त्तितम् ॥ ५ ॥

स्वमन्दिरोद्भवं द्रव्यं चोत्तमं खलु पार्वति ।
शुण्डिकागार सम्भूतं मध्यमं परिकीर्त्तितम् ।
अन्य जात्युद्भवं द्रव्यं चाधमं परिकीर्त्तितम् ॥ ६ ॥

द्रव्यभेद वर्णन—समयाचारतन्त्र में कहा गया है—हे देवि ! द्रव्य (मद्य) तीन प्रकार का तथा मांस तीन प्रकार का है ।

हे देवि ! अपने घर का मद्य उत्तम, शुण्डिका के घर का मध्यम तथा अन्य जाति द्वारा निर्मित अधम होता है ॥ ५-६ ॥

श्रीदेव्युवाच—

आनन्दार्थे पिवेन्मद्यं आनन्दं मुक्तिदायकम् ।
तस्योत्तमञ्चाधमञ्च मध्यमं केन तद्वद ॥ ७ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—हे महेश आनन्द के लिए मद्यपान होता है और वह आनन्द मुक्ति देने वाला है । तब उस मद्य का यह उत्तमादि श्रेणी विभाग क्यों किया गया ? कृपया कहिए ॥ ७ ॥

श्रीशिव उवाच—

कालस्य दोषो नास्त्येव क्रियायुक्तेन दोषभाक् ।
तथा दोषो नास्ति हेतोः करणीयस्य दोषजम् ॥ ८ ॥

शुक्राधारं योनिरन्ध्रं पुरुषस्य सुखोदितम् ।
शुक्रपाते यथा दोषं कारणस्य तथा शिवे ॥ ९ ॥

शाक्तस्य कारणं पाने नास्ति दोषो महेश्वरि ।
साधकस्य क्रियाभेदात्तावुभौ दोषभागिनौ ॥ १० ॥

सर्वानन्दप्रदं तोयं समानं परमेश्वरि ।
तथापि रोगिणो देहे तज्जलं दुःखदायकम् ॥ ११ ॥

तथा मद्यं दुःखदेयमज्ञानस्यापि देहिनः ।
सालोक्यञ्चैव सारूप्यं सायुज्यञ्च महेश्वरि ॥ १२ ॥

अधमान्मध्यमाद्देवि चोत्तमं सेवनात् फलम् ।
मद्येषु शक्तौ दोषोऽस्ति केवलाज्ञानिनो वचः ॥ १३ ॥

अतश्च ज्ञानिनः सर्वे पिवेयुः स्वेच्छया मधु ।
अज्ञानस्य क्रियामूलं क्रियायाः शुद्धमूलकम् ॥ १४ ॥

श्रीशिव कहते हैं—काल निर्दोष है परन्तु क्रिया के प्रभाव से वह दोषभागी हो जाता है । इसी प्रकार मद्य में कोई दोष नहीं है, कभी भी अशुद्ध फल का प्रसव नहीं करता, केवलमात्र उसके व्यवहार करने वाले के कर्म से उसमें दोष आ जाता है । हे देवि ! पुरुष को आनन्द देने वाला है योनिस्थान (छिद्र), जैसे वहाँ शुक्र छोड़ने से पुरुष को दोष हो जाता है (व्यभिचार करने वाला दोषी हो जाता है), उसी प्रकार क्रिया के अतिरिक्त समय में मद्य का प्रयोग व्यक्ति को दोषी बना देता है ।

हे महेश्वरि ! शक्ति साधक के लिए साधना के समय मद्यपान दोषप्रद नहीं है । (यह तथ्य उत्तम मद्य के लिए कहा गया है) । साधक की क्रिया के तारतम्यानुसार अधम एवं मध्यम मद्य दोष उत्पन्न कर देता है । हे देवि ! जल का अन्य नाम है जीवन । वह सभी को प्रिय है तथा तृप्ति देता है, किन्तु रोगी की देह पर पड़ा वही जल अनिष्टकारी है ।

इसी प्रकार अज्ञानी के लिए मद्यपान दुःख का कारण है । अधम, मध्यम तथा उत्तम भेद से मद्यपान साधक को सालोक्य, सारूप्य तथा सायुज्य की प्राप्ति कराता है । अज्ञानी मद्यपान करके शक्तिक्षय करते हैं । अतः समस्त ज्ञानीजन इच्छानुरूप मद्यपान करे । अज्ञानी व्यक्ति के लिए क्रिया सब कुछ है, परन्तु उसकी विशुद्धि आवश्यक है ॥ ८-१४ ॥

शोधितं रमणीमद्यं त्रिवर्गफलदायकम् ।
स्वेच्छयापि पिबेन्मद्यं ज्ञानी च मुक्तिभाग् भवेत्।
तत्रापि शक्तिसंयुक्तं मद्यं कैवल्यदायकम् ॥ १५ ॥

शोधित रमणी द्वारा प्रदत्त मद्य त्रिवर्ग फल देता है । स्व इच्छा से मद्यपान करके ज्ञानी मुक्ति पा लेते हैं । उनके लिए भी शक्तियुक्त (स्त्रीयुक्त) मद्य कैवल्यदायक है ॥ १५ ॥

तारातन्त्रे—

शक्तिभाग् मैथुनासक्तो ज्ञानभाग् मुक्तिकाङ्क्षिकः ।
ज्ञानभाक् कारणासक्तस्तस्मान्मद्यं पिवेन् मुदा ॥ १६ ॥

अशोधितौ योनिमद्यौ महापापकरावुभौ ।
शोधितौ चेत् योनिमद्यौ सर्वपापप्रणाशकौ ॥ १७ ॥

मद्यञ्च कारणं योने र्योनिर्मद्यस्य कारणम् ।
चित्तशुद्धे सर्वशुद्धं शुद्धाभावेऽप्यशुद्धकम् ॥ १८ ॥

अशोधितं पिबेन्मद्यं रमणञ्चाप्यशोधितम् ।
पानेऽपि नरकं याति रमणं मरणं भवेत् ॥ १९ ॥

तारातन्त्रमतानुसार शाक्तसाधक की मैथुन में रति, ज्ञानी में मुक्ति की इच्छा, ज्ञानवान् में कारणासक्ति होती है । अतः हर्षित चित्त से मद्यपान करे ।

अशोधित योनि तथा अशोधित मद्य पापजनक है । शोधित योनि तथा शोधित मद्य सर्वपापनाशक हैं ।

योनि का हेतु है मद्य और मद्य का हेतु है योनि । चित्तशुद्धि ही सर्वशुद्धि (का अभाव = अशुद्धि) है ।

अशोधित मद्यपान नरक देता है । अशोधित योनि में रमण करना मरण हैं ॥ १६-१९ ॥

त्रिपुरासारतन्त्रे शक्तिशुद्धिः—

आदौ कुर्यात् शक्तिशुद्धिं कारणञ्च ततः परम् ।
शक्तिः बिना महेशानि कारणं मरणं समम् ।
शक्तिज्ञानं कारणेन ततः शक्तिञ्च शोधयेत् ॥ २० ॥

शक्तिशुद्धि—त्रिपुरासारतन्त्रमतानुसार—प्रथमतः शक्ति की शुद्धि करे । तदनन्तर कारणशुद्धि करे । हे देवि ! शक्ति के अभाव में कारण मरणतुल्य है । कारण के प्रभाव से शक्तिबोध होता है, तदनन्तर शक्तिशोधन करे ॥ २० ॥

कुलचूड़ामणौ—

आदौ कुर्यात् शक्तिशुद्धिं कारणं तदनन्तरम् ।
शक्त्यै दत्त्वा पिबेन्मद्यं शुद्धिं कुर्यात् क्रमेण च ॥ २१ ॥

शक्तिशुद्धिञ्चरेदादौ पशुसाधकसाधिका ।
शोधयित्वापि तां शक्तिं श्रीचक्रेषु प्रवेशयेत् ॥ २२ ॥

कुलचूड़ामणि में उक्त है कि सर्वप्रथम शक्तिशुद्धि करने के पश्चात् तब कारण शुद्धि की जानी चाहिए । शक्ति को निवेदित करके मद्यपान करे । तदनन्तर अन्य द्रव्य शुद्ध करे । पशु साधक साधिका प्रथमतः शक्ति शुद्धि करे । शक्ति को विशुद्ध करके तब श्रीचक्र में प्रवेश करे ॥ २१-२२ ॥

अथ पशुशक्तिलक्षणम् (कुलचूड़ामणौ)—

श्रीदेव्युवाच—

देवेश प्राणनाथेश सर्वभूत सनातन ।
पशुशक्तिञ्च कां प्रोक्तां मम स्थाने प्रकाशय ॥ २३ ॥

पशुशक्तिलक्षण—कुलचूड़ामणि में श्रीदेवी कहती हैं—हे प्राणनाथ,

देवदेवमहादेव, किसे पशु शक्ति कहते हैं ? इसे बताने की कृपा करिये ॥ २३ ॥

श्रीमहादेव उवाच—

पुष्पहीना पशोः शक्तिर्वीरस्य पुष्पसंयुता ।
प्रथमे पुष्पिता नारी उभयोः पूजिता परा ॥ २४ ॥

प्रथमे पुष्पितां नारीं येन भावेन पूजयेत् ।
तद्भावे भाविता शक्तिः साधकः सिद्धिहेतवे॥ २५ ॥

रमणार्थे कृता शक्ती रमणं वीरलक्षणम् ।
अतएव महादेवि सपुष्पा वीरपूजिता ॥ २६ ॥

श्रीमहादेव कहते हैं—पशु (पश्वाचारी) की शक्ति पुष्परहित तथा वीराचारी की शक्ति पुष्पयुता होती है । उनमें पुष्पिता नारी उत्तमा है तथापि दोनों ही श्रेष्ठा तथा पूजिता हैं ।

सिद्धि के लिए साधक को पुष्पिता नारी का पूजन करना चाहिए । इसी प्रकार से (पुष्पयुक्ता) शक्ति का चिन्तन करे ।

रमण हेतु पूजिता (चक्र में पूजिता) शक्ति के साथ रमण करना वीराचारी का लक्षण है । हे देवि ! वीरसाधक सपुष्पा का पूजन करते हैं ॥ २४-२६ ॥

अपुष्पायाः पशोः पूज्या पूज्या वीरस्य पुष्पिता।
पुष्पितापि पशोः पूज्या पशुश्चेद् वाञ्छिता यदि ॥ २७ ॥

पूजने शुद्धिता शक्तिः सर्वाचारस्य सम्मतम् ।
शक्तिरूपा महाशक्ती रमणार्थे गृहे स्थिता ॥ २८ ॥

यदर्चनेन सन्तुष्टा शुद्धिता कामिनी तदा ।
मद्यं शक्तिमशुद्धश्चेद् शुद्धं कुर्यात्तदर्चने ॥ २९ ॥

पशुसाधक अपुष्पा की पूजा करते हैं । वीरगण पुष्पिता का पूजन करते हैं । यदि पशुसाधक चाहें तो पुष्पिता की पूजा कर सकते हैं । पूजन से शक्ति की शुद्धि की बात सर्वशास्त्रों में अंकित है । शक्तिरूपिणी महाशक्ति रमण के लिए गृह में स्थित है । उस अर्चना से विशुद्धा कामिनी सन्तुष्ट हो जाती हैं । मद्य तथा शक्ति यदि अशुद्ध हैं तब उनकी शुद्धि का सम्पादन यथा विधि पूजन से करे ॥ २७-२९ ॥

अथ पशुवीरयोः शक्तिशुद्धिः—

अशोधितं शक्तियन्त्रं कदाचिन्नैव लङ्घयेत् ।
शोधितां योनिमाश्रित्य रमेद् वीरस्तदन्ततः ॥ ३० ॥

पशूनां रमणीशुद्धिं पञ्चगव्येन कारयेत् ।
वीराणां पञ्चतत्त्वेन् रेतस्य केवलेन वा ॥ ३१ ॥

पशु तथा वीर के लिए शक्तिशुद्धि—अशोधित शक्तियन्त्र का कभी लङ्घन न करे । (अर्थात् उससे रमण न करे) । वीराचारी शोधित योनि में ही रमण करे । पशुगण रमणीशुद्धि पञ्चगव्य से करे । वीरगण पञ्चतत्त्व से अथवा रेतस् से शक्तिशुद्धि करें ॥ ३०-३१ ॥

निर्वाणतन्त्रे—

रेतः पवित्रं परमं शक्तेर्मोक्षस्य कारणम् ।
पूजाहीना च या नारी जपहीना च या पुनः ॥ ३२ ॥

धृत्वा साधकरेतश्च सा नारी कालिका स्वयम्।
भ्रान्तिस्तत्र न कर्त्तव्या यदि मुक्तिञ्च काङ्क्षति ॥ ३३ ॥

निर्वाणतन्त्र में कहा है कि शक्ति का रेतस् अत्यन्त पवित्र तथा मोक्ष का कारण है । पूजाहीना तथा जपहीना नारी साधक के रेतस् को धारण करके कालिका स्वरूपा हो जाती है । यदि मुक्ति की इच्छा हो तो वहाँ भूल न करे । भ्रान्ति ही मुक्ति की विरोधी है ॥ ३२-३३ ॥

निगमानन्दे—

दिनत्रयं परित्यज्य दिने षोडशमध्यके ।
पञ्चगव्येन संशुद्धिं रमणञ्चाचरेत्ततः ॥ ३४ ॥

निगमानन्द में उल्लेख है कि शक्ति शुद्धि के लिए सोलह दिन में से पहला तीन दिन छोड़कर पञ्चगव्य द्वारा शोधन करके शक्तिरत हो जाए ॥ ३४ ॥

पुष्पं दृष्ट्वा यदा देव तदा तत्त्वेन पूजयेत् ।
शुक्रात्तरुधिरेणैव पूजयेदिष्टदेवताम् ॥ ३५ ॥

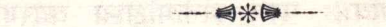
॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे चतुर्विंशत्युल्लासः ॥

हे देव ! जब पुष्पदर्शन हो जाए तब पञ्चतत्त्व द्वारा शुद्धि एवं पूजन करना चाहिए । इष्टदेवता की पूजा शुक्र शोणित से की जानी चाहिए ॥ ३५ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का चतुर्विंश उल्लास समाप्त ॥

॥ ग्रन्थ का पूर्वखण्ड समाप्त ॥

पञ्चविंशोल्लासः

अथाशुद्धमद्यस्य दोषकथनम् (गौतमीये)—

अशोधितं हि यन्मद्यं महापापकरं परम् ।
शोधितं तत् परं मद्यं पापनाशकरं परम् ॥ १ ॥

अविधानेन यत्पानं पशुपानमुदीरितम् ।
तत् पानं परमेशानि केवलं दुःखदायकम् ॥ २ ॥

अशोधित मद्य का दोष—

गौतमीयतन्त्र के अनुसार अशुद्धमद्य महान् पापकारक है और शोधित मद्य महान् पापनाशक है । विधिहीन मद्यपान ही पशुपान है । हे देवि ! इससे केवल दुःख प्राप्त होता है ॥ १-२ ॥

कुलार्णवे—

श्रीदेव्युवाच—

मद्यपाने विधानं किं कथय प्राणवल्लभ ।

कुलार्णव में श्रीदेवी कहती हैं—हे प्राणवल्लभ ! मद्यपान का विधान क्या है ? कृपया कहिये ।

श्रीशिव उवाच—

तव स्नेहेन बद्धोऽहं विधानं कथयाम्यहम् ।
शुद्धं कृत्वा पिबेन्मद्यं देवताप्रीतिपूर्वकम् ॥ ३ ॥

श्रीशिव कहते हैं—हे देवि ! मैं तुम्हारे स्नेह से आबद्ध हूँ । अतः मद्यपान का विधान कहता हूँ । देवता के प्रीति हेतु निवेदित मद्यपान करना चाहिए ॥ ३ ॥

अथ मद्यशुद्धिः (कालिकाकुलसर्वस्वे)—

उपविश्यासने शुद्धे प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः ।
सम्मुखे वामभागे वा मण्डलं चतुरस्रकम् ॥ ४ ॥

तत्र संस्थापयेत् कुम्भं देवताप्रीतिपूर्वकम् ।
स्वकीयवामभागे तु षट्कोणं बिन्दुमध्यगम् ॥ ५ ॥

मद्यशुद्धि—कालिका कुलसर्वस्वतन्त्रमतानुसार पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठकर सामने अथवा बाईं ओर चतुरस्रमण्डल बनाये । देवता की प्रीति के लिए वहाँ कुम्भ स्थापित करे । अपने बाईं ओर बिन्दुमध्यस्थ षट्कोण आकृति अंकित करे ॥ ४-५ ॥

चतुरस्रं लिखेद् भूमौ गन्धपुष्पेण पूजयेत् ।
आधारशक्तिं मायाद्यं ङेयुतं परमेश्वरि ॥ ६ ॥

भूमि पर चतुष्कोण मण्डल में मायावी आधार शक्ति को "ङ्" से युक्त करके गन्धपुष्पादि से पूजन करे । (मन्त्र है—"ह्रीं आधार शक्तयेनमः") ॥ ६ ॥

मन्त्रस्तु—ह्रीं आधारशक्तये नमः

तत्र कुम्भं हि संस्थाप्य पूजयेन्मनुना शिवे ।
प्रणवं वह्निबीजञ्च ङेयुतं वह्निमण्डलम् ।
दशकलेतिपदं दत्त्वा तदन्ते चात्मने नमः ॥ ७ ॥

हे शिवे ! वहाँ कुम्भ स्थापन करके उसका मन्त्र द्वारपूजन करना चाहिए । प्रणव, वह्निबीज, ङे युत, वह्निमण्डल, दश कला तथा आत्मने नमः कहे ॥ ७ ॥

मन्त्रस्तु

ॐ रं वह्निमण्डलाय दशकलात्मने नमः ।
तत्राधारे स्थितं कुम्भं भूषयेद्रक्तवस्त्रकैः ।
कलसे पूजयेद्वीरः सकलं सूर्यमण्डलम् ॥ ८ ॥

प्रणवं पूर्वमुच्चार्य अं सूर्यमण्डलाय च ।
द्वादशेति पदं दत्त्वा नमोऽन्तेऽपि कलात्मने ॥ ९ ॥

उक्त मन्त्र है—"ॐ रं वह्निमण्डलाय दशकलात्मने नमः" । आधार में स्थापित कुम्भ को लालवस्त्र से भूषित करे ।

वीराचारी कलस में सूर्यमण्डल पूजन करे । पहले प्रणव का उच्चारण, तदनन्तर सूर्यमण्डलाय, द्वादश तथा अन्त में नमः कलात्मने कहे ॥ ८-९ ॥

मन्त्रस्तु

ॐ अं सूर्यमण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः ।
ततस्तु कारणं दिव्यं घटेऽपि स्थापयेत्ततः ॥ १० ॥

वेष्टितं रक्तवस्त्रेण रक्तपुष्पेण भूषितम् ।
मण्डले कलसे द्रव्ये वह्न्यर्कसोममण्डलम् ।
विभाव्य मनसा मन्त्री पूजयेद्बहुयत्नतः ॥ ११ ॥

उक्त मन्त्र है—"ॐ अं सूर्यमण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः" ।

तदनन्तर कुम्भ में सुगन्ध युक्त कारण निक्षेप करे । मण्डल में स्थापित कलस को रक्तवस्त्र से ढके और लाल पुष्पों से पूजन करे । कलस के द्रव्य से साधक को मन ही मन सूर्यमण्डल की चिन्तना करते हुए अनेक यत्नों से अर्चना करनी चाहिए ॥ १०-११ ॥

अथ कलसप्रमाणम् (तोडले)—

योन्याकारं मुखं भद्रे वर्तुलं वा मनोहरम् ।
खण्डितं स्फुटितं भग्नं कृष्णवर्णं परित्यजेत् ॥ १२ ॥

नाति ह्रस्वं नाति दीर्घं सौवर्णं राजतं प्रिये ।
ताम्रं वा भूमयं वापि केवलं लौहवर्जितम् ॥ १३ ॥

मद्येन पूरयेत् कुम्भं मूलमन्त्रं समुच्चरन् ।
तत्र मध्ये यजेद् वीरः सकलं सोममण्डलम् ॥ १४ ॥

प्रणवं पूर्वमुच्चार्य्य ॐ सोममण्डलाय च ।
षोडशेति पदं दत्त्व नमोऽन्तेऽपि कलात्मने ॥१५ ॥

कलसप्रमाण—

तोडलतन्त्र में उक्त है—हे देवि ! घट का मुख योनि की आकृति का अथवा शोभनीय गोलाकृति होना चाहिए । घट टूटा, छेद वाला, आधा टूटा अथवा काला नहीं होना चाहिए ।

वह सुवर्ण अथवा चाँदी से बना हो । ताम्र अथवा मिट्टी का हो परन्तु लौह का कदापि न हो । लौह घटवर्जित है ।

कलस को मूलमन्त्र पढ़कर मद्य से भरे । वीराचारी घट में सकल सोममण्डल का पूजन करे । प्रथमतः प्रणव, तदनन्तर ॐ सोममण्डलाय, षोडश, कलात्मने सर्वेशाय नमः कहे ॥ १२-१५ ॥

मन्त्रस्तु—

ॐ सोममण्डलाय षोडशकलात्मने नमः ।
दर्भैः संताड्य तद्द्रव्ये हुङ्कारेणावगुण्ठितम् ।
प्रदर्शयेद्धेनुमुद्रां वं वर्णेन च साधकः ॥ १६ ॥

नमो गन्धं समादाय ॐकारेण प्रदापयेत् ।
हसौः हक्षौं नमो ज्ञात्त्वा हसौः संलिख्य कारणे ॥ १७ ॥

अकथादिक्रमेणैव त्रिरेखां परिकल्पयेत् ।
हलक्षञ्च लिखेत् कोणे हसौः हक्षौं तस्य मध्यगे ॥ १८ ॥

उक्त मन्त्र है—"ॐ सोममण्डलाय षोडशकलात्मने नमः ।"

साधक को चाहिये कि कुशा से इस द्रव्य का प्रोक्षण करके 'हुं' का अवगुंठन मुद्रा तथा धेनुमुद्रा से 'रं' मन्त्र का प्रदर्शन करे । "ॐ नमः" द्वारा चन्दन अर्पित करे ।

हसौः, हक्षौं का स्मरण करके कारण द्वारा 'नमः हसौ" लिखे । अकथादि क्रम से तीन रेखा बनाये । ह, ल, क्ष क्रमशः तीनों कोणों में लिखकर मध्य में हसौः हक्षौ को पुनः लिखे ॥ १६-१८ ॥

अथ हसौः मन्त्रलक्षणम् (नारायणीतन्त्रे)—

श्रीदेव्युवाच—

व्यञ्जनं पुरुषं देव स्वरञ्च शक्तिमीरितम् ।
एक-शक्तौ महादेव द्विलिङ्गं केन संयुतम् ॥ १९ ॥

हसौः मन्त्र का लक्षण—नारायणीतन्त्र में श्रीदेवी कहती हैं—हे शङ्कर ! इस "हसौः" मन्त्र में व्यञ्जनवर्ण पुरुष द्योतक है और स्वरवर्ण शक्ति बोधक है । किस कारण से एक शक्ति में दो लिङ्ग (पुरुष तथा स्त्री लिङ्ग) की योजना है ? ॥ १९॥

श्रीमहादेव उवाच—

एकलिङ्गं महासूक्ष्मं ह-कारं मन्त्रमध्यगम् ।
स-कारं स्थूललिङ्गञ्च हंकारस्यापि मध्यगम्॥ २० ॥

चतुर्दश-स्वरेणापि द्विदेहमेकदेहकम् ।
स्वरेण षोडशेनापि कला षोडश वर्द्धिता ॥ २१ ॥

क्षयपूर्णं परित्यज्य चतुर्दशविभूषितम् ।
हसौः मन्त्रमिदं प्रोक्तं विसर्गः कर्मभाषितः ॥ २२ ॥

नादस्यार्द्धं हकारार्द्धं यन्त्रस्थानं प्रकाशितम् ।
तत्र मध्ये महालिङ्गं हकारस्यापि शेषकम् ॥ २३ ॥

तस्याधः शक्तिसंयुक्तं सकारं पुंस्त्वबोधकम् ।
चतुर्दशस्वरं ज्ञेयमुभयोः करपादकम् ॥ २४ ॥

त्रयोदश करं ज्ञेयं चतुर्दश पदं शिवे ।
विसर्गः परमेशानि कामात्मानं विचिन्तयेत् ॥ २५ ॥

श्रीमहादेव कहते हैं—मन्त्र में मध्यस्थित "ह" महासूक्ष्म एकलिङ्ग है । 'स' स्थूललिङ्ग है । यह 'ह' के मध्य में है ।

चतुर्दश स्वरों द्वारा द्विदेह एकदेह में रूपान्तरित हो जाता है । षोडश स्वरों द्वारा षोडश कला वृद्धिगत होती है । क्षय तथा वृद्धि का परित्याग करके चतुर्दशभूषित "हसौ" मन्त्र है । यह विसर्गपूर्वक है ।

नाद का आधा तथा हकार का आधा, यह यन्त्र में उल्लेखनीय हो जाता है । वहाँ 'ह' का शेष (१/२) महालिङ्ग मध्य में स्थापित किया जाता है । उसके नीचे शक्तियुक्त सकार पुंस्त्व बोधक है ।

इस प्रकार दोनों का हस्त तथा पद चतुर्दश स्वर हैं । हस्त त्रयोदश एवं पद चतुर्दश स्वर है । हे देवि ! विसर्ग को कामात्मक जानो ॥ २०-२५ ॥

हकारेण सकारात्तं सकारेण हकारकम् ।
अनयोः सूक्ष्मता यत्र प्रणवोऽभूच्चतुर्दशः ॥ २६ ॥

'ह' युक्त 'स' तथा 'स' युक्त 'ह' । जहाँ इनकी सूक्ष्मता है, वही प्रणव चतुर्दश स्वर है ॥ २६ ॥

बिन्द्वर्द्धं बिन्दुमेकञ्च बिन्द्वर्द्धञ्च कला परा ।
त्रिवर्गस्य द्वितीयार्णं कलानादेन भाषितम् ।
तत्र मध्ये महाशून्यं प्रणवं वेदभाषितम् ॥ २७ ॥

बिन्दु का अर्ध, एकबिन्दु तथा बिन्दु की अर्धकला—परमाकला, त्रिवर्ग के द्वितीय वर्ण को कलानाद द्वारा कहा जाता है । उनके मध्य महाशून्य 'प्रणव' वेद द्वारा कहा गया है ॥ २७ ॥

निगमानन्दे—

श्रीशिव उवाच—

त्वं देवि परमा नित्या भोगमोक्षप्रदायिका ।
अधुना श्रोतुमिच्छामि हक्षौं मन्त्रस्य लक्षणम् ॥ २८ ॥

निगमानन्द में श्रीशिव कहते हैं—हे देवि ! तुम ही भोग तथा मोक्ष को देने वाली हो । तुम नित्या एवं परमा हो । मैं अब 'हक्षौं'' मन्त्र का लक्षण जानना चाहता हूँ ॥ २८ ॥

श्रीदेव्युवाच—

ह-कारं शिवबीजं हि षकारं रजसात्मकम् ।
क-कारेण षकारं हि क्ष-कारं कामलालितम् ॥ २९ ॥

चतुर्दश-स्वरोपेतं हक्षौं मन्त्रं प्रकीर्तितम् ।
शिवशक्तिमयं मन्त्रं रजोभावेन भाषितम् ।
षकारं रजोभावेन ह-कारं रजोभाषितम् ॥ ३० ॥

श्रीदेवी कहती हैं—'ह'कार शिव बीज है । 'ष' रजोगुणात्मक है । 'क' के साथ षकार = क्षकार कामबीजात्मक है ।

चतुर्दश स्वर युक्त है ''हक्षौं'' मन्त्र । यह शिवशक्तिमय है । रजोगुण द्योतक है । इसमे ''ष'' रजोभाव से प्रभावित है और 'ह' रजः प्रभावित है ॥ २९-३० ॥

त्रिः शकारं शक्तिरूपं गुणत्रयविभूषितम् ।
सत्त्वं रजस्तमो ज्ञेयमेकशक्तेस्त्रिधा परा ॥ ३१ ॥

१. तीन 'श', २. शक्तिरूपा एवं ३. सत्व, रज, तमः विभूषित । एक ही शक्ति को तीन प्रकार से परमारूप जानना चाहिए ॥ ३१ ॥

कुलार्णवे—

त्रिकोणं तद्बहिर्न्यस्य मन्त्रद्वौ दशधा जपेत् ।

मन्त्रस्तु—

ह्रीं क्लीं परमस्वामिनि परमाकाशशून्यवाहिनि
चन्द्रसूर्याग्निभक्षिणि पात्रं विश विश स्वाहा ।
ऐँ ह्रीं श्रीं आनन्देश्वराय विद्महे सुधादेव्यै-
धीमहि तन्नोर्द्ध-नारीश्वरः प्रचोदयात् ॥

कुलार्णव में कहा गया है कि इसके बाहर त्रिकोण अंकित करके दो मन्त्र का दस बार जप करना चाहिए ।

प्रथम मन्त्र है—'ह्रीं क्लीं परम स्वामिनी परमाकाशशून्यवाहिनि चन्द्रसूर्याग्नि-भक्षिणि पात्रं विश विश स्वाहा ।'

द्वितीय मन्त्र है—'ऐं ह्रीं श्रीं आनन्देश्वराय विद्महे सुधादेव्यै धीमहि

तन्नोर्धनारीश्वरः प्रचोदयात् ।'

ततः शापमोचनं कुर्यात् —

ॐ एकमेव परं ब्रह्म स्थूलसूक्ष्ममयं ध्रुवम् ।
कचोद्भवां ब्रह्महत्यां तेन तेनाशयाम्यहम् ॥ ३२ ॥

ॐ सूर्यमण्डलसम्भूते वरुणालयसम्भवे ।
अमाबीजमये देवि शुक्रशापाद्विमुच्यताम् ॥ ३३ ॥

ॐ वेदानां प्रणवो बीजं ब्रह्मानन्दमयं यदि ।
तेन सत्येन ते देवि ब्रह्महत्यां व्यपोहतु ॥ ३४ ॥

मन्त्रत्रयं घटं धृत्वा पठित्वापि त्रिवारकम् ।
कृष्णशापं शुक्रशापं ब्रह्मशापं विमोचयेत् ॥ ३५ ॥

अब शापमोचन बतलाते हैं—

'ॐ' ही एकमात्र परब्रह्मस्वरूपा है, यह ध्रुव है । स्थूल तथा सूक्ष्म है । इसके द्वारा कचोद्भव ब्रह्महत्या का मैं विनाश करूँगा, अर्थात् ब्रह्महत्या पाप से उद्धार करूँगा ।

ॐ सूर्यमण्डल से सम्भूता, वरुणालय में जन्म लेने वाली, अमाबीजरूपा हे देवि, शुक्रशाप से विमुक्त हो जाओ ।

ॐ वेद बीज प्रणव, यदि यह ब्रह्मानन्दमय है, तब हे देवि, इस सत्य द्वारा तुम ब्रह्महत्या पाप से विमुक्त हो जाओ ।

इन तीन मन्त्रों का तीन बार पाठ घट का स्पर्श करते हुए करने से कृष्णशाप, शुक्रशाप तथा ब्रह्मशाप से विमुक्ति हो जाती है ॥ ३२-३५ ॥

श्रीदेव्युवाच—

सुरापानेन देवेश देवत्वं हि भविष्यति ।
ततश्च बीजं मद्यं हि तत्र शापं कथं वद ॥ ३६ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—हे देवाधिदेव, मद्यपान से देवत्व मिलता है । अतः देवत्व का बीज स्वरूप मद्य है । वहाँ शाप कैसे ? कृपया कहिये ॥ ३६ ॥

गौतमीये—

श्रीमहादेव उवाच—

अमृतं शक्तिसंयुक्तं शक्तिहीनं हि मादकम् ।
शक्तिहीने मद्यपाने शुक्रो ब्रह्मा जनार्दनः ॥ ३७ ॥

गुणं द्रव्यस्य संभ्राम्य शापं दद्यात् सनातनि ।
ततश्च परमेशानि शापं त्यज्य पिबेन्मधु ॥ ३८ ॥

प्रत्येकं दशधा मन्त्रं कारणेऽपि जपेत्ततः ।
शापादिमोचनं द्रव्यं देवानामपि दुर्लभम् ॥ ३९ ॥

गौतमीयतन्त्र में कहा गया है कि—

श्रीमहादेव यह कहते हैं कि—हे देवि ! शक्ति युक्त मद्य अमृत है । शक्तिहीन मद्य मादकरूप निन्दित है । शक्तिहीन मद्य का पान करके शुक्र, ब्रह्मा तथा जनार्दन विभ्रम में पतित होकर अभिशाप प्रदान कर चुके हैं ।

अतः हे ईश्वरि ! शापमुक्त मद्यपान करना चाहिए । प्रत्येक द्रव्य में १० बार जप करके श्रापमोचनोपरान्त मद्यपान करे । ऐसा मद्य देवताओं को भी दुर्लभ है ॥ ३७-३९ ॥

अथ शापमोचनम्—

ब्रह्मशापं शुक्रशापं कृष्णशापं महेश्वरि ।
मोचनार्थे त्रिधा मन्त्रं दशधा कारणे जपेत् ॥ ४० ॥

शापमोचन के सम्बन्ध में कहते हैं—हे देवि ! ब्रह्मा, शुक्र तथा कृष्ण शापविमोचनार्थ तीन प्रकार के मन्त्र को १० बार जपे ॥ ४० ॥

मन्त्रस्तु—

ॐ वां वीं वूं वैं वौं वः ब्रह्मशाप विमोचितायै सुधादेव्यै नमः ।
इति ब्रह्मशापमोचनम् ।
ॐ शां शीं शूं शैं शौं शः शुक्रशापविमोचितायै सुधादेव्यै नमः ।
इति शुक्रशापमोचनम् ।
ॐ ह्रीं ऐं ह्रीं श्रीं क्रां क्रीं क्रूं क्रैं क्रौं-क्रःसुधे कृष्णशापं मोचय अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा ।
इति कृष्णशापमोचनम् ।

प्रथम मन्त्र—ब्रह्मशापमोचन—ॐ वां वीं वूं वैं वौं वः ब्रह्मशाप विमुचितायै सुधादेव्यै नमः ।

द्वितीय मन्त्र—शुक्रशापमोचन—ॐ शां शीं शूं शैं शौं शः शुक्रशाप विमुचितायै सुधादेव्यै नमः ।

तृतीय मन्त्र—कृष्णशापमोचन—ॐ ह्रीं ऐं ह्रीं श्रीं क्रां क्रीं क्रूं क्रैं क्रौं कः सुधे कृष्णशापं मोचय अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा ।

वीर-तन्त्रे—

आनन्दभैरवं ध्यात्वा तथैवानन्दभैरवीम् ।
द्रव्यमध्ये गन्धपुष्पैर्यजेद् वीरस्त्रिवारकम् ॥ ४१ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे पञ्चविंशत्युल्लासः ॥

वीरतन्त्र में कहा गया है कि वीराचारी साधक आनन्दभैरव एवं आनन्दभैरवी का ध्यान करके गन्धपुष्प द्वारा द्रव्य में (कारण में) तीन बार अर्चना करे ॥ ४१ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का पञ्चविंशति उल्लास समाप्त ॥

षड्विंशोल्लासः

वीरतन्त्रे—

श्रीदेव्युवाच—

आनन्दभैरवध्यानं तथैवानन्दभैरवी ।
ध्यानं मे परमानन्दं कथय प्राणवल्लभ ॥ १ ॥

वीरतन्त्र में कहा गया है कि—देवी कहती हैं—हे प्राणनाथ ! परमानन्द देने वाले आनन्दभैरव तथा आनन्दभैरवी का ध्यान बतलाईये ॥ १ ॥

अथानन्दभैरवध्यानम्—

श्रीशिव उवाच—

सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम् ।
अष्टादशभुजं देवं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम् ॥ २ ॥

अमृतार्णवमध्यस्थं ब्रह्मपद्मोपरिस्थितम् ।
वृषारूढं नीलकण्ठं सर्वाभरणभूषितम् ॥ ३ ॥

कपालखट्वाङ्गधरं घण्टाडमरुवादिनम् ।
पाशाङ्कुशधरं देवं गदामुसलधारिणम् ॥ ४ ॥

खड्गखेटकपट्टिशमुद्गरं शूलदण्डकम् ।
विभ्रतं तोमरं मुण्डं वरदाभयपाणिकम् ॥ ५ ॥

लोहितं देवदेवेशं भावयेत् साधकोत्तमः ।
इति ध्यात्वा द्रव्यमध्ये यजेदानन्दभैरवम् ॥ ६ ॥

आनन्द भैरव का ध्यान बतलाते हुए श्रीशिव कहते हैं—कोटि सूर्य के समान, कोटि चन्द्र के समान 'स्निग्ध, देवदेव आनन्दभैरव हैं । उनके अट्ठारह हाथ हैं, पाँच मुख हैं तथा तीन नेत्र हैं ।

वे अमृत समुद्र में ब्रह्मकमल पर आसीन हैं । उनका वाहन है वृष । कण्ठ नीलवर्ण है । समस्त आभरण से विभूषित हैं । वे कपाल खट्वाङ्गधारी हैं और घण्टा एवं डमरू बजाने में तत्पर हैं । पाश, अंकुश, गदा, मूसल, खड्ग, खेटक, पट्टिश, मुद्गर, शूल, दण्ड, तोमर, मुण्डमाला तथा वरद एवं अभय मुद्रा अपने हाथों में धारण किये हुए हैं । साधक रक्तवर्ण देवाधिदेव का ध्यान करे । ऐसा ध्यान करके द्रव्य में (कारण में) आनन्दभैरव का जप करे ॥ २-६ ॥

मन्त्रस्तु—

ॐ ह-स-क्ष-म-ल-व-र-यूं आनन्दभैरवाय वषट् ।

मन्त्र—ॐ ह स क्ष म ल व र यूं आनन्द भैरवाय वषट् ।

त्रिवारं पूजयेदादौ भैरवं भैरवीं ततः ।
भैरवी मद्यसंरूपा भैरवानन्दरूपकः ॥ ७ ॥

मद्यरूपिणी भैरवी तथा आनन्दरूपी भैरव की ३ बार अर्चना करना चाहिए । पहले भैरव की पूजा तदनन्तर भैरवी की पूजा करे ॥ ७ ॥

अथानन्दभैरवीध्यानम् —

भावयेच्च सुरां देवीं चन्द्रकोट्ययुतप्रभाम् ।
हिमकुन्देन्दुधवलां पञ्चवक्त्रां त्रिलोचनाम् ॥ ८ ॥

अष्टादशभुजैर्युक्तां सर्वानन्दकरोद्यताम् ।
प्रहसन्तीं विशालाक्षीं देवदेवस्य सम्मुखीम् ॥ ९ ॥

इति ध्यात्वा त्रिवारं पूजयेत् ।

आनन्दभैरवी का ध्यान—अयुत कोटि चन्द्र के समान प्रभा वाली सुरादेवी का ध्यान करे । देवी हिम, कुन्द तथा चन्द्रज्योत्स्ना तुल्य शुभ्रवर्णा है, तीन नेत्रों वाली एवं ५ शिर वाली हैं । उनकी १८ भुजाये हैं । वे सर्वानन्ददायिनी हैं तथा शिव सन्निधि प्राप्ता विशाल नेत्रों वाली सदा हास्यमयी हैं ।

इस प्रकार से ३ बार पूजा करे ॥ ८-९ ॥

मन्त्रस्तु—

ॐ ह-सक्ष-म-ल-व-र-यीं सुधादेव्यै वौषट् ।
त्रिवारं पूजयेद्देवीं गुणत्रयविभेदतः ॥ १० ॥

मन्त्र—ॐ ह स क्ष म ल व र यीं सुधादेव्यै वौषट् ।

त्रिगुणभेद से देवि का पूजन ३ बार करे ॥ १० ॥

भावचूड़ामणौ—

अथवान्यप्रकारेण द्रव्यशुद्धिं वदाम्यहम्।

भावचूड़ामणि के अनुसार—अथवा अन्य प्रकार से द्रव्य शुद्धि की प्रणाली मैं कहता हूँ।

निगमकल्पद्रुमे—

श्रीशिव उवाच—

द्रव्यशुद्धिं बहुविधं नानाभावस्य सम्मतम्।
जन्मान्तर-शतेनापि ज्ञापितुं नैव शक्यते।
तेषां मध्ये साधकोऽपि केन वा साधनञ्चरेत्॥ ११ ॥

निगमकल्पद्रुम में श्रीशिव कहते हैं—नाना प्रकार से नानाभाव सम्मत द्रव्यशुद्धि के सम्बन्ध में कहा। मैं १०० जन्मों में भी इस सम्बन्ध में पूरी तरह कहने में अक्षम हूँ। अतः साधक कैसे साधन सम्पन्न करे यह चिन्तनीय है ॥ ११ ॥

अथ संक्षेपशोधनम्—

श्रीदेव्युवाच—

द्रव्यमध्ये मातृकार्णं सबिन्दु सुखमोक्षदम्।
प्रतिवर्णं बिन्दुयुक्तं बिन्दुनाद-विभूषितम्॥ १२ ॥
वामावर्तेऽपि तद्वर्णं त्रिकोणेषु महेश्वर।
बिलिखेत् त्रिकोणाकारमकथादि-क्रमेण तु॥ १३ ॥
वामावर्ते लिखेद्वर्णं पञ्चाशन्मणिमण्डपम्।
ह-ल-क्षं तत् त्रिकोणेषु ब्रह्म-विष्णु-शिवात्मकम्॥ १४ ॥

संक्षेप में द्रव्य शुद्धि के सम्बन्ध में देवी कहती हैं—द्रव्य में बिन्दुयुक्त सुखमोक्षप्रद मातृका लिखना चाहिए।

प्रत्येक वर्ण बिन्दुयुक्त हो तथा बिन्दुनाद विभूषित हो। इस वर्ण समुदाय को वामावर्त्त विधि से त्रिकोण में लिखे। अकथादि क्रम से त्रिकोणाकृति में वामावर्त्त से ५० वर्णों को लिखे। त्रिकोण में ह = ब्रह्मा। ल = विष्णु। क्ष = शिव हैं॥ १२-१४ ॥

श्रीशिव उवाच—

कस्मिन् कोणे वसेद् ब्रह्मा कस्मिन् कोणे जनार्दनः।

कस्मिन् कोणे वसेत् शम्भुः कथय प्राणवल्लभे ॥ १५ ॥

श्रीशिव कहते हैं—हे देवि ! कृपया बताये कि त्रिकोण के किन-किन कोण में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का वास है ॥ १५ ॥

श्रीदेव्युवाच—

आदिकोणेऽप्यधोभागे ब्रह्मा च सृष्टिरूपकः।
मध्यकोणे वसेद्विष्णुः पालकोऽपि निरञ्जनः।
अन्त्यकोणे महादेवः प्रकृत्याप्येकदेहकः ॥ १६ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—सृष्टिरूपी ब्रह्मा आदिकोण में एवं अधोभाग में रहते हैं । पालनकर्त्ता निरञ्जन विष्णु मध्यकोण में रहते हैं । प्रकृतियुक्त होने पर भी जो एक ही देह वाले हैं, वे महादेव अन्तकोण में रहते हैं ॥ १६ ॥

अथान्यप्रकारद्रव्यशुद्धिः—

बिन्दुरूपः शिवो ज्ञेयो नादरूपा च चण्डिका ।
नादबिन्दुमयं पीठं द्रव्यमध्ये लिखेद् बुधः ॥ १७ ॥

त्रिनादञ्च त्रिशक्त्यात्तं त्रिबिन्दुं त्रिदेवं परम् ।
लिखित्वा चिन्तयेद्द्रव्यं मृतभावविवर्जितम् ॥ १८ ॥

अन्य प्रकार से द्रव्य शुद्धि—शिव को बिन्दुरूप तथा चण्डिका को नादरूप जाने । साधक को चाहिए कि वह द्रव्य में नादबिन्दु मिलित पीठ का अङ्कन करे । त्रिनाद = त्रिशक्ति । त्रिबिन्दु = त्रिवेद । इस प्रकार से लिखकर द्रव्य में मृतभाव से रहित अमृत का चिन्तन करे ॥ १७-१८ ॥

अथान्यप्रकारमाह—

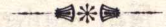
गुरोः प्रकाशं यन्मन्त्रं नित्यं जपति साधकः ।
तेनैव मनुना देव द्रव्यं सप्ताभिमन्त्रितम् ।
सप्तवारजपेनैव द्रव्यशुद्धिस्तु तत् क्षणात् ॥ १९ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे षड्विंशत्युल्लासः ॥

अन्य प्रकार से द्रव्य शुद्धि—साधक गुरु प्रदत्त मन्त्र का नित्य जप करे । अर्थात् इष्ट मन्त्र से ७ बार द्रव्य का प्रोक्षण करके ७ बार जप करे । ७ बार जप से तत्क्षण द्रव्य शुद्ध हो जाता है ॥ १९ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का षड्विंश उल्लास समाप्त ॥

सप्तविंशोल्लासः

अथ मांसलक्षणम् (कुलरहस्ये)—

ऐश्वर्यदायकं मद्यं मैथुनं मुक्तिदायकम् ।
उभयोः कारणं ज्ञेयं गुणत्रयमहत् परम् ॥ १ ॥

मांसं मत्स्यं हि मुद्राञ्च त्रिगुणं परिकीर्तितम् ।
कारणस्य कारणं हि रमणस्य महत् सुखम् ॥ २ ॥

मांसञ्च त्रिविधं प्रोक्तं जलभूचरखेचरम् ।
कपोतकस्य छागस्य कूर्मस्य परमेश्वरि ॥ ३ ॥

त्रिविधान्येव मांसानि वियद्भूजलचराणि च ।
आनीय तानि यत्नेन देव्याः सन्तुष्टहेतवे ॥ ४ ॥

मांस का लक्षण—कुलरहस्यतन्त्र के अनुसार ऐश्वर्यप्रद मद्य है तथा मुक्तिदायक है मैथुन । इन दोनों के संयोग से त्रिगुणयुक्त महान् सुख की उत्पत्ति होती है । त्रिगुण = मांस, मत्स्य एवं मुद्रा । कारण (मद्य) का हेतु रमण महासुख देने वाला है ।

मांस त्रिविध है—जलचर, भूचर, खेचर ।

खेचर = कपोत । भूचर = छाग । जलचर = कूर्म ।

इस त्रिविध मांस का संग्रह करके परम आदर पूर्वक देवि की तृप्ति के लिए उत्सर्ग करना चाहिए ॥ १-४ ॥

यामले—

त्रिविधान्येव मांसानि वियद्भूजलचराणि च ।
आनीय तानि यत्नेन देव्यै चोद्दिश्य घातयेत् ॥ ५ ॥

देव्युद्देशे घातनाच्च नास्ति पातकमम्बिके ।
अन्यथा घातनाद्देवि रौरवं नरकं व्रजेत् ॥ ६ ॥

यामल में कहते हैं कि—

आकाश, भूचर तथा जलचर प्राणि को लाकर देवि के उद्देश्य से उनका वध करे । हे देवि ! यह हत्या देवि के लिए की जाती है, अतएव पापकारक नहीं है । देवि के लिए न करके अपनी तृप्ति के लिए की गई हत्या से रौरव नरक मिलता है ॥ ५-६ ॥

कुलार्णवे—

आत्मार्थे प्राणिनां हिंसा कदाचिन्नोदिता प्रिये।
पितृदैवतयज्ञेषु प्राणिहिंसा विधीयते ॥ ७ ॥

अविधानेन यो हन्यात् प्राणिनं परमेश्वरि ।
विषमे दुर्गमे घोरे पतत्येव न संशयः ॥ ८ ॥

अनिमित्तं तृणं वापि छेदयेन्न कदाचन ।
देवतार्थे द्विजार्थे वा हत्वा पापैर्न लिप्यते ॥ ९ ॥

कुलार्णव में कहते है—हे देवि ! अपनी इन्द्रिय की तृप्ति के लिए की गई प्राणियों की हिंसा उचित नहीं है । पितृकार्य, देवकार्य तथा यज्ञ के लिए प्राणि हिंसा विहित है ।

हे परमदेवि ! जो अन्याय भाव से जीवहिंसा करते हैं, वे दुर्गम घोर नरक में जाते हैं । यह निःसंदिग्ध है । अकारण तो तृण का भी छेदन नहीं करना चाहिए ।

देवकार्य अथवा ब्राह्मण प्रीति हेतु जीवहत्या दोषकारक नहीं है ॥ ७-९ ॥

ज्ञानद्वीपे—

तृणमप्यविधानेन छेदयेन्न कदाचन ।
देवतार्थे द्विजार्थे वा हत्वा पापैर्न लिप्यते ॥ १० ॥

विधिनापि द्विजं गाम्वा हत्वा पापैर्न लिप्यते ।
तथापि परमेशानि ज्ञानिनां न शुभप्रदम् ।
पञ्चतत्त्वस्य माहात्म्यं फलञ्च पञ्चधा यतः ॥ ११ ॥

ज्ञानद्वीप ग्रन्थ के अनुसार विधिहीन रूप से तृण का भी छेदन करना उचित नहीं है । देवता अथवा द्विज के लिए प्राणिहिंसा की जाए तो पाप नहीं लगता ।

विधिपूर्वक द्विजहत्या तथा गोहत्या भी पापकारक नहीं होती तथापि हे देवि ! ज्ञानीजन उसे शुभ नहीं मानते । पञ्चतत्त्व का माहात्म्य तथा फल ५ प्रकार का है ॥ १०-११ ॥

अथ मांसशुद्धिः—

मण्डले स्थापितं मांसं किञ्चिद्द्रव्यं प्रविक्षिपेत्।
त्रिवारं पठनात् मन्त्रं मांसशुद्धिस्तु तत् क्षणात्॥ १२ ॥

मांसशुद्धि की विधि—मण्डल में मांस रखकर उसमें तनिक मद्य का प्रक्षेप करे। ३ बार शुद्धिमन्त्र पढ़ने से तत्क्षण मांस शुद्ध हो जाता है ॥ १२ ॥

मन्त्रस्तु—

ॐप्रतद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः।
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥ १३ ॥

मन्त्र— "ॐ प्रतद्विष्णुः स्तवते वीर्येण भृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ।
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥ १३ ॥

इति मन्त्रं महेशानि मांसोपरि त्रिधा पठेत् ।
मद्ययुक्तं मांसखण्डं शक्तिवक्त्रे प्रदापयेत्॥ १४ ॥

हे देवि ! इस मन्त्र का मांस पर ३ बार पाठ करना चाहिए । मद्ययुक्त मांसखण्ड को शक्ति के मुख में प्रदान करे ॥ १४ ॥

अथ मत्स्यलक्षणम् (कुलतत्त्वसारे)—

इल्लिशं कबजीं शालं वाचां शकुनप्रोष्ठिकाम् ।
मद्गुरञ्चैव वोदालं रोहितं चोत्तमं प्रिये ॥ १५ ॥

अन्यानि यानि मत्स्यानि स्त्रीणां प्रियकराणि च ।
शोधितं चेत् प्रदातव्यं शक्तिवक्त्रे महेश्वरि ॥ १६ ॥

मत्स्यं मांसं प्रदातव्यं भर्जितं हि विशेषकम् ।
तस्मात् प्रशस्तकं ज्ञेयं दग्धं हि वरवर्णिनि ॥ १७ ॥

मत्स्यलक्षण—

कुलतत्वसारतन्त्र के अनुसार—हे प्रिये ! इलिश, कवजी, शाल, वाचा, शकुन, प्रोष्ठिका, मागुर, रोयाल, रोहित मत्स्य उत्तम होते हैं ।

इनके अतिरिक्त भी जिस मछली को स्त्रीगण पसंद करें, उस मत्स्य को शोधन करके शक्ति के मुख में देना चाहिये ।

स्त्रीगण को प्रिय लगने वाले मांस तथा मत्स्य को विशेषतः भूज कर शक्ति के मुख में प्रदान करे । हे देवि ! दग्ध द्रव्य होनें पर भी वह प्रशस्त है ॥ १५-१७ ॥

तन्त्रान्तरे—

मांसं मत्स्यं शोधितव्यं स्त्रीणां प्रियकरं यदि ।
शक्तिवक्त्रे प्रदातव्यं कारणेन समन्वितम् ॥ १८ ॥

स्त्रीगण को प्रिय लगने वाले मांस तथा मत्स्य का शोधन करके कारण (मद्य) के साथ शक्ति को प्रदान करे ॥ १८ ॥

अथ मीनशुद्धिः—

ॐत्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्द्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॥ १९ ॥

मण्डले स्थापयेन्मीनं प्रक्षिपेत् कारणैः प्रिये ।
त्रिवारं पठनान्मन्त्रं मीनशुद्धिस्तु तत्क्षणात् ॥ २० ॥

मत्स्य शुद्धि के लिए 'ॐत्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

मद्ययुक्त मछली को मण्डल में स्थापित करके इस मन्त्र को ३ बार पढ़ने से मीन शुद्धि तत्क्षण हो जाती है ॥ १९-२० ॥

अथ मुद्रालक्षणम्—

व्रीहिणं भर्जितं प्रोक्तं शर्कराद्यैः सुवासितम् ।
योनिपद्मकदम्बेति लक्षणं परिकीर्तितम् ॥ २१ ॥

अन्यानि यानि द्रव्याणि भर्जितानि महेश्वरि ।
इति मुद्रा शोधिता चेत् देव्याः प्रीतिकरा परा ॥ २२ ॥

धान्यं भ्रष्टं वह्नियोगैश्चर्वणीयं महेश्वरि ।
इति मुद्रा-कृता संज्ञा महामोदप्रदायिनी ॥ २३ ॥

मुद्रा का लक्षण—शर्करादि गन्धयुक्त, भूजा हुआ चावल मुद्रा के लक्षण से लक्षित माना गया है । योनिपद्म है कदम्ब । हे देवि ! अन्य ऐसे द्रव्य जो भूंजे गये हों, वे सभी मुद्रा-शोधन के उपरान्त देवि को प्रसन्न करते हैं । अग्नि में भूजा धान जिसे चबाया जा सके, उसे मुद्रा कहते हैं । यह अत्यन्त स्वाद से युक्त होता है ॥ २१-२३ ॥

अथ मुद्राशुद्धि—

मण्डले स्थापयेन्मुद्रां प्रक्षिपेत् कारणेन तु ।
मन्त्रद्वयं त्रिधा जप्त्वा मुद्राशुद्धिस्तु तत्क्षणात् ॥ २४ ॥

मण्डल में मुद्रा स्थापना के पश्चात् मद्य छिड़ककर दोनों मन्त्र का ३ बार जप करने से मुद्रा-शुद्धि हो जाती है ॥ २४ ॥

मन्त्रस्तु—

१. ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।
दिवीव चक्षुराततम् ॥ १ ॥
२. ॐ तद् विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः ।
समिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम् ॥ २ ॥

॥ इति मुद्राशुद्धिः ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दविरचिते सर्वोल्लासे सप्तविंशत्युल्लासः ॥

मन्त्र— (१) ॐ तद्विष्णोः परमं पदम् सदा पश्यन्ति सूरयः ।
दिवीव चक्षुराततम् ॥ १ ॥

(२) ॐ तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम् ॥ २ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का सप्तविंश उल्लास समाप्त ॥

अष्टाविंशोल्लासः

कुलार्णवे—

द्रव्यभारसहस्त्रेण मांसभारशतेन च ।
विना शक्तिं न सिध्येत तस्मात् शक्तिं समाश्रयेत् ॥ १ ॥

कुलार्णवतन्त्र में कहा गया है कि हजारों द्रव्य (मद्य) तथा शत-शत मांस संग्रह समाहार से भी कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता । सिद्धि तभी होती है जब शक्ति साथ हो । अतः शक्ति का आश्रय लेना आवश्यक है ॥ १ ॥

अथ शक्तिलक्षणम् (यामले)—

स्वशक्तिं परशक्तिं वा दीक्षितां गुरुसन्निधौ ।
तत्र स्थिता देवतात्मा सा शक्तिः सर्वपूजिता॥ २ ॥

शक्तिमानीय यत्नेन सुशीलां प्रियवादिनीम् ।
गुरोरग्रे स्ववामे वा रक्तवस्त्रेण भूषिताम् ।
ततश्च साधकः श्रेष्ठो भूषयेद्बहुभूषणैः ॥ ३ ॥

शक्ति का लक्षण यामल में इस प्रकार कहा गया है—स्वशक्ति अथवा परशक्ति (के साथ) गुरु के पास दीक्षा लेने पर उस शक्ति में देवता का आश्रय हो जाता है (अर्थात् उसमें देवत्व आ जाता है) । ऐसी देवतात्म शक्ति सर्वपूज्य है ।

सत् स्वभावा, सदा सत्य बोलने वाली शक्ति को यत्नपूर्वक लाकर गुरु के सामने अथवा अपने बाईं ओर लालवस्त्र पहना कर बैठाये । तदनन्तर साधक प्रवर अनेक अलङ्कारों से उसे सजाए ॥ २-३ ॥

बृहद् योनितन्त्रे—

आनीय प्रमदां कान्तां सुशीलां चारुहासिनीम् ।
गुरुभक्तिरतां देवि कुलसाधनतत्पराम् ॥ ४ ॥

दीक्षितां परकान्तां वा स्वकीयाम्वा महेश्वरि ।

तत्त्वानन्दयुतां शक्तिं परतत्त्वेषु लालिताम् ।
आनीय बहुयत्नेन जातिभेदं न चाचरेत् ॥ ५ ॥

बृहद्योनितन्त्र में कहा गया है—

हे देवि ! कुलसाधन में निष्ठा रखने वाली, गुरुभक्तिपरायण, सत् स्वभाव वाली, चारुहास्य युक्ता, सुन्दरि, दीक्षिता, स्वकीया अथवा परकीया स्त्री को यत्नपूर्वक लाये । इसमें जातिभेद का चिन्तन नहीं करना चाहिए । तत्वानन्दयुक्ता तथा परतत्त्व पारदर्शिनी शक्ति ही (साधना हेतु) आवश्यक है ॥ ४-५ ॥

विवर्जितघृणालज्जां सर्वदानन्दसंयुताम् ।
अथवा पानसंहृष्टां चक्रमध्ये समानयेत् ॥ ६ ॥

इस प्रकार की शक्ति को चक्र में लाये । जो घृणा, लज्जा का वर्जन कर सकें । जो सर्वदा आनन्द रस में मग्ना हों अथवा (मद्य) पान से अत्यन्त आनन्द का बोध करें ॥ ६ ॥

कालिकाकल्पे—

स्वेष्टदेवीं यजेत् चक्रे स्वस्त्रियं स्वेष्टभाविनीम् ।
अथवा स्त्रीसमीपे वा यन्त्रं कृत्वा प्रपूजयेत् ॥ ७ ॥

कालिकाकल्पतन्त्र में कहा गया है कि चक्र में अपनी स्त्रीं की पूजा इष्ट बुद्धि से करे । यह समझे कि वह अपनी ही इष्टदेवि का पूजन कर रहा है । अथवा स्त्री के पास ही यन्त्र निर्माण कर इष्टदेवि का पूजन करे ॥ ७ ॥

तन्त्रान्तरे—

स्त्रियः पूजा प्रकर्तव्या ज्ञात्वा स्वेष्टस्वरूपिणीम् ।
तत् समीपे कृतं यन्त्रं तदाज्ञाभावमानतः ॥ ८ ॥

अन्य तन्त्र में कहा गया है कि अपनी स्त्री का पूजन इष्टरूपिणी देवि मान कर करना चाहिए । अथवा उसके पास उसकी आज्ञा से यन्त्र निर्माण करके देवि पूजन करे ॥ ८ ॥

ज्ञानार्णवे—

स्त्रीसमीपे यदा पूजा जपश्च परमेश्वरि ।
कामरूपात् शतगुणं समुदीरितमव्ययम् ॥ ९ ॥

शक्तिदोषं न वक्तव्यं यतो देवस्वरूपिणी ।
कुलनिष्ठश्च विप्रश्च तस्याः शुद्धिं न चाचरेत् ॥ १० ॥

स्वशक्तिशोधनं नास्ति चैकात्माप्युभयोर्यतः ।
शोधयेत् परशक्तिञ्च द्वित्वात्मैकत्वहेतवे ॥ ११ ॥

साध्यात्मा साधकात्मा चेद् यदैकात्मा भवेन्मुदा ।
तदा शुद्धिर्न कर्तव्या गङ्गाघनजलं यथा ॥ १२ ॥

ज्ञानार्णवतन्त्र में कहते हैं—हे परमेश्वरि ! स्त्री के पास जब पूजा एवं जप का अनुष्ठान किया जाता है, तब वह पूजा जब कामरूप जाकर पूजा अथवा जप करने की तुलना में सौगुना फल देने लगता है ।

शक्ति देवरूपा होती है । कुलनिष्ठ ब्राह्मण उनके किसी दोष की बात न करे । उनकी शुद्धि का भी कोई प्रयोजन नहीं है ।

जहाँ साध्या तथा साधक की आत्मा एक है, वहाँ शुद्धि-अशुद्धि की कोई बात ही नहीं है । जैसे गङ्गा जल तथा वृष्टिजल की शुद्धि का कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ९-१२ ॥

प्रायश्चित्तं प्रकर्तव्यं गङ्गा यत्र न तिष्ठति ।
शक्तिशुद्धिः प्रकर्तव्या यदैकात्मा न चेत् शिवे॥ १३ ॥

साध्या-साधकयोर्देवि यदैकात्मा महेश्वरि ।
आत्मशुद्धे शक्तिशुद्धिस्तस्य सिद्धिरदूरतः ॥ १४ ॥

जहाँ गङ्गा नहीं है, वहाँ प्रायश्चित्त करना (शुद्धि करना) प्रयोजनीय है । इसी प्रकार जहाँ शक्ति एवं साधक एकात्म नहीं है, वही शक्ति शुद्धि प्रयोजनीय है ।

हे देवि ! जहाँ साध्या तथा साधक में पारस्परिक एकात्मभाव है, वहाँ आत्मशुद्धिमात्र से साध्या (शक्ति) की शुद्धि हो जाती है । वहाँ पर सिद्धि भी अति निकट है ॥ १३-१४ ॥

निगमकल्पे—

श्रीमहादेव उवाच—

एकाचारी एकभावी एकानन्देषु मोहितः ।
शक्तेर्दोषं तदा कुत्र स्वयं तत्रैव संलयः ॥ १५ ॥

अज्ञात्वा कुलतत्त्वञ्च शक्तिशुद्धिं समाचरेत् ।
यस्य ज्ञानस्य मात्रेण पूर्णानन्दो भवेद् ध्रुवम्।
तस्य शुद्धिः कथं भद्रे मनसा चिन्तनं यदि ॥ १६ ॥

निगमकल्प में श्रीमहादेव कहते हैं—हे भद्रे ! जहाँ साध्या एवं साधक एक आचार वाले, एक भाव से भावित, एक ही आनन्द से परस्परतः आह्लदित हैं, वहाँ

शक्ति में दोष कहाँ ? वहाँ तो स्वयं में ही दोनों लीन हैं ।

जो कुलतत्त्व नहीं जानते, उसके द्वारा शक्ति शुद्धि करने से शुद्धि होगी कैसे ? जिस कुलतत्त्व को जानने मात्र से साधक को पूर्णानन्द प्राप्त हो जाता है, उसकी शुद्धि कैसे होगी ? चिन्तन मात्र से आनन्द की प्राप्ति हो जाती है ॥ १५-१६ ॥

श्रीदेव्युवाच—

कुलस्य दक्षिणे वामे मध्ये च परमेश्वर।
जाह्नवी यमुना वाणी सदा भातीति ज्ञानतः ॥ १७ ॥

एतैर्विशिष्टा शक्तिः स्यात् शरीरं देवतामयम्।
साशुद्धिश्चेद् भवेद्देव तदाशुद्धिश्च देवता ॥ १८ ॥

अज्ञानिनां सदा शुद्धिर्मन्त्रादिना महेश्वर ।
मनसा चेत् न शुद्धिः स्यान्मन्त्रशुद्धिः सुदूरतः ॥ १९ ॥

श्रीदेवी कहती हैं, हे परमेश्वर ! कुल के दक्षिण में जाह्नवी, वाम भाग में यमुना तथा मध्या में सरस्वती का वास है । ऐसी शक्ति का समस्त शरीर देवमय होता है । हे देव ! यदि ऐसे शरीर की शुद्धि की जाए, तब तो यह मानना होगा कि देवता भी अशुद्ध होते हैं । हे महेश्वर ! मन्त्र द्वारा अज्ञानीगण की शुद्धि का विधान तो है, परन्तु मन की शुद्धि न होने से मन्त्र शुद्धि तो दूर की बात है ॥ १७-१९ ॥

कालीतन्त्रे—

अदीक्षिता च या शक्तिश्चक्रमध्ये प्रपूजयेत् ।
पूर्णचक्रं न चेत् तत्र पूर्णानन्दं न चेद् यतः ॥ २० ॥

तस्मात् सुलक्षणां शक्तिं दीक्षिताञ्च प्रपूजयेत् ।
प्रणम्य देवताबुद्ध्या भोगपात्रं प्रदापयेत् ॥ २१ ॥

भोगपात्रं न दातव्यं विधवायै महेश्वरि ।
उच्चस्तनीं कामरतां विधवाञ्च प्रपूजयेत् ॥ २२ ॥

यो दद्याद् विधवाहस्ते भोगपात्रं महेश्वरि ।
तस्या योनिं लङ्घयित्वा तत्त्वं देव्यै निवेदयेत् ॥ २३ ॥

शङ्कया परमेशानि लज्जया नाचरेत् क्रियाम् ।
उभौ च दुःखौ परमे पशुपाशनियन्त्रितौ ॥ २४ ॥

विधवायोनिरमणं कारयेच्च तदाज्ञया ।
शुक्रपातं प्रकर्तव्यं तस्या वाक्यानुसारतः ॥ २५ ॥

कालीतन्त्र में कहा गया है कि अदीक्षिता शक्ति जिस चक्र में पूजित होती है, वह पूर्णचक्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ पूर्णानन्द नहीं है । इसलिए दीक्षिता सुलक्षणा शक्ति की पूजा करना चाहिए । उनमें देवता बुद्धि से प्रणाम करके भोगपात्र अर्पण करे ।

हे देवि ! विधवा को कोई भी भोगपात्र नहीं देना चाहिये । उच्चस्तनी, कामार्त्ता विधवा की पूजा चक्र में करना चाहिए । जो विधवा के हाथ में भोगपात्र देता है, वह विधवा की योनि का त्याग करके श्रीदेवी को मद्य (तत्त्व) प्रदान करे । (अर्थात् उसकी क्रिया निष्फल होगी) ।

हे ईशानि ! जो शङ्का अथवा लज्जा के कारण क्रिया का आचरण नहीं करते वे पशुपाश से नियन्त्रित होकर अत्यन्त दुःख के भागी होते हैं । विधवा के साथ रमण उसकी सम्मति लेकर करना चाहिए । तथा शुक्रपात भी उसकी सम्मति से करना चाहिए ।। २०-२५ ।।

यावन्न शुक्रपातं हि विधवायोनिमण्डले।
तावच्च रमणं कुर्यात् पतनान्ते परित्यजेत् ॥ २६ ॥

शुक्रपाते यदा शक्तेराज्ञा नैव प्रजायते ।
निवेद्य कारणाक्तं हि भक्षयेन्मनुना शिवे ॥ २७ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दविरचिते सर्वोल्लासे अष्टाविंशत्युल्लासः ॥

जब तक विधवा की योनि में वीर्यपात नहीं हो जाता, तब तक अव्याहत रूप से रमण करे । परन्तु शुक्रपात हो जाने पर उसका त्याग कर दे ।

जहाँ पर शक्ति शुक्रपात की स्वीकृति नहीं देती है, हे देवि ! वहाँ पर (मद्य) निवेदित करके मन्त्र पाठ पूर्वक उसका पान करे ॥ २६-२७ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का अष्टाविंशति उल्लास समाप्त ॥

ऊनत्रिंशोल्लासः

श्रीदेव्युवाच—

शक्तिं ब्रह्ममयीं साध्वीं निस्पृहां भक्तवत्सलाम् ।
तस्या दीक्षा कथं प्रोक्ता विधवा वा कथं वद॥ १ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—शक्ति ब्रह्ममयी, साध्वी, स्पृहाहीना तथा भक्तवत्सला हैं, उनकी दीक्षा कैसे होती है और विधवा की दीक्षा कैसे होती है, कृपया कहिये ॥१॥

श्रीशिव उवाच—

आनन्दरहिता शक्तिर्विधवा चाप्यदीक्षिता ।
आनन्देन भवेत् पूज्या सानन्दा वीरवन्दिता ॥ २ ॥

तत्र कृत्वा महाचक्रं करेण मार्जयेद्वपुः ।
दीक्षिता सधवा ज्ञेया यद्यानन्दसमाश्रिता ॥ ३ ॥

वीरभावयुता शक्तिः शिवपत्नी महेश्वरि ।
वीरभावयुतः शाक्तः शिव एव न संशयः ।
शिवोऽहमिति संज्ञात्वा श्रीचक्रेषु रमेत् शिवाम् ॥ ४ ॥

श्रीशिव कहते हैं—अदीक्षिता, निरानन्दा शक्ति ही विधवा है । आनन्दमग्ना शक्तिपूज्या एवं वीरवन्दिता हैं ।

महाचक्र का निर्माण करके करकमल से सयत्न शरीर का मार्जन करके अतीव हृष्टमना दीक्षिता शक्ति ही सधवा है ।

हे महेश्वरि ! वीरभावान्वित शक्ति शिवपत्नी है और वीराश्रयी शाक्त प्रत्यक्ष शिव है यह निःसंदिग्ध है । साधक शिवोऽहम् बुद्धि से श्रीचक्र में शिवा (शक्ति) के साथ उपगत रहते हैं ॥ २-४ ॥

भावचूडामणौ—

आत्मानन्दे महादेवि सर्वानन्दमयं जगत् ।
आत्मशुद्धे जगत् शुद्धमशुद्धे चाप्यशुद्धकम् ॥ ५ ॥

भावचूड़ामणि में कहते हैं—हे महादेवि ! आत्मानन्द अनुभूत होने पर समग्र जगत आनन्दमय हो जाता है । समस्त आनन्दमय प्रतीत होता है । आत्मशुद्धि से सब कुछ शुद्ध है, आत्मशुद्धि के अभाव में सब कुछ अशुद्ध है ॥ ५ ॥

नारायणीतन्त्रे—

शक्तिशुद्धिर्न कर्तव्या यतो ब्रह्मस्वरूपिणी ।
आत्माऽशुद्धेऽप्यशुद्धा सा स्फाटिके रञ्जनं यथा ॥ ६ ॥

तथापि शुद्धं-कर्तव्यं पशुपाशनियन्त्रितः ।
शक्तेर्दोषं महादेवि गृह्णाति नैव साधकः ॥ ७ ॥

तव रूपापि शक्तिः स्यात् यतो मुक्तिप्रदायिका ।
भोगमुक्तान्वितः शाक्तः शक्तेर्दोषं न चाचरेत्॥ ८ ॥

नारायणीतन्त्र में कहते हैं कि शक्ति ब्रह्मस्वरूपा है, अतः उनकी शुद्धि करना कर्त्तव्य नहीं है । आत्मशुद्धि के अभाव में ही शक्ति अशुद्ध प्रतीत होती है । जैसे स्फटिक रञ्जित प्रतीत होने लगता है ।

हे महादेवि ! पशुपाश के नियत्रन्णार्थ शुद्धि करना कर्त्तव्य है । साधक को चाहिए कि शक्ति में कभी भी दोष न देखे । मुक्ति प्रदानकारिणी शक्ति वास्तव में श्रीदेवी का ही रूप है । भोग मोक्ष में सहायक शक्ति में शाक्तसाधक को दोष नहीं देखना चाहिए ॥ ६-८ ॥

श्रीकालीतन्त्रे—

स्त्रीद्वेषो नैव कर्तव्यो विशेषात् पूजनं स्त्रियाम् ।
तासां प्रहारं निन्दाञ्च कौटिल्यमप्रियंतथा ॥ ९ ॥

सर्वथापि न कर्तव्यमन्यथा सिद्धिरोधकृत् ।

स्त्रियो देवाः स्त्रियः प्राणाः स्त्रिय एव विभूषणम् ॥ १० ॥

स्त्रीसङ्गिना सदा भाव्यमन्यथा स्वस्त्रियामपि ।
तद्धस्तावचितं पुष्पं तद्धस्तावचितं जलम् ॥ ११ ॥

तद्धस्तावचितं द्रव्यं देवताभ्यो निवेदयेत् ।
महाचीनद्रुमलतावेष्टितः साधकोत्तमः ॥ १२ ॥

रात्रौ यदि जपेन्मन्त्रं दुर्लभं तस्य किं भवेत् ।
महाचीनद्रुमलतावेष्टनेन च यत् फलम् ॥ १३ ॥

एतस्य षोडशांशेन कलां नार्हन्ति ते शवाः ।

शवासनाधिकफलं लतागेहे प्रवेशनम् ॥ १४ ॥

श्रीकालीतन्त्र में कहा गया है कि स्त्रीसङ्गी साधक सर्वदा यह चिन्तन करे—"स्त्री से विद्वेष नहीं करना चाहिए। स्त्रीजन की पूजा विशेष भाव से करना चाहिए। उन पर प्रहार, निन्दा, अप्रिय आचरण करना या उनके प्रति कुटिल आचरण करना वर्जित है। स्त्री देवता के समान होती है। वे प्राणस्वरूपा हैं। वे ही आभूषण हैं। कभी भी उनके प्रति विरूप आचरण न करे, अन्यथा सिद्धि में व्याघात आ जाता है। अपनी पत्नी के प्रति अन्य प्रकार का आचरण देखा जाता है। उसके द्वारा लाया पुष्प, जल, द्रव्य देवता को निवेदित करना चाहिए। देवोद्देश्य से देने की व्यवस्था है। साधकश्रेष्ठ महाचीन द्रुमलता से आवेष्टित होकर साधना करें। इस प्रकार यदि वे रात्रि में जप करते हैं, तब उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। महाचीन द्रुमलता वेष्टन से जो फल मिलता है, उसका १६वाँ हिस्सा फल भी शवासनासीन साधक को नहीं मिलता। अतः लतागृह प्रवेश शवासन से भी अधिक फल देने वाला है। (महाचीन द्रुमलता = शक्ति) ॥ ९-१४ ॥

भोगार्थी शोधयेत् शक्तिं भोगानन्देषु मोहितः ।
आलापाद् गात्रसंस्पर्शात् कामानन्देऽपि मोहिता ।
कामानन्दं विना देवि भोगमुक्तिर्न जायते ॥ १५ ॥

भोगार्थी को चाहिए कि भोगानन्द में मुग्ध होकर शक्ति शोधन करे। उसके साथ कथा वार्त्ता, देहस्पर्श तथा कामविषयक आनन्दानुभूति मुग्ध होकर करे क्योंकि कामानन्द के अभाव में भोग-मुक्ति सम्भव नहीं है ॥ १५ ॥

ज्ञानिनाञ्चेदिमां शुद्धिमज्ञानिनाञ्च मन्त्रजाम् ।
तथापि ज्ञानिनां मध्ये ज्ञानश्रेष्ठोऽपि यो नरः ।
शक्तिशुद्धिर्न कर्तव्या यतः स्वेष्टमयी प्रिये ॥ १६ ॥

ज्ञानियों के लिए यह शुद्धि है। अज्ञानियों के लिए मन्त्र से शुद्धि कही गई है। तथापि ज्ञानियों के मध्य जो व्यक्ति ज्ञानवृद्ध है उसे शक्ति शुद्धि नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके लिए वह शक्ति स्व इष्टमयी होती है ॥ १६ ॥

अथ शक्तिशुद्धिः—

प्रक्षाल्य गन्धतोयैश्च धूपयित्वा सुधूपकैः ।
सिन्दूररञ्जितां कृत्वा मूलमन्त्रं लिखेद् भगे ॥ १७ ॥

कुलार्णवे—

अदीक्षिताः स्त्रियः कुर्यात् सद्यसंस्कारमम्बिके ।
मन्त्रदीक्षा विधानेन शक्तिशुद्धिस्तु तत् क्षणात् ॥ १८ ॥

शक्तिशुद्धि—हे अम्बिके ! अदीक्षिता शक्ति (स्त्री) को गङ्गा जल से नहलाकर सुगन्ध धूप से आमोदित करके सिन्दूर रञ्जित करे । तदनन्तर भग स्थान में मूलमन्त्र लिखकर सद्यः संस्कार क्रिया सम्पन्न करना चाहिए । मन्त्र देने के अनन्तर दीक्षा होते ही शक्ति शुद्ध हो जाती है ॥ १७-१८ ॥

अदीक्षिता वामकर्णे मायाबीजं समुद्धरेत् ।
पूजयित्वा महेशानि भोगपात्रं प्रदापयेत् ॥ १९ ॥

कुलार्णवतन्त्र में कहते हैं—हे पार्वति ! अदीक्षिता शक्ति के बायें कान में मायाबीज देने के उपरान्त शुद्धि करके पूजा के अन्त में भोग पात्र हाथ में देना चाहिए ॥ १९ ॥

यामलोक्तशुद्धिः—

शक्तिगात्रे स्वकल्पोक्तन्यासजालं समाचरेत् ।
रक्तपुष्पेण निर्मञ्ज्य योनिदेशे नियोजयेत् ॥ २० ॥

यामल में शुद्धि के सम्बन्ध में कहते हैं—अदीक्षित शक्ति के शरीर में स्वकल्पोक्त न्यास करके साधक रक्तपुष्प से शक्ति का देह मार्जन करके उस पुष्प को योनि पर फेंके ॥ २० ॥

ॐ नमो वाग्भवं बीजं मायालक्ष्मीं ततः परम् ।
सम्बोधनान्तं त्रिपुरादेवीति पदमुद्धृतम् ॥ २१ ॥
इमां शक्तिं ततः प्रोक्ता पवित्रीकुरु शब्दतः ।
मम शक्तिं कुरु द्वन्द्वं स्वाहेति दशधा जपेत् ॥ २२ ॥

मन्त्रस्तु—

(ॐ क्रीं ह्रीं श्रीं त्रिपुरा देवि इमां शक्तिं
पवित्री कुरु मम शक्तिं कुरु कुरु स्वाहा)

ॐ नमः वाग्भव बीज के पश्चात् माया लक्ष्मी बीज, तदनन्तर त्रिपुरादेवि का सम्बोधनान्तपद लगाकर उमा शक्ति पवित्री कुरु के अनन्तर मम शक्ति कुरु-कुरु स्वाहा मन्त्र का १० बार जप करे । यह मन्त्र इस प्रकार गठित होता है—'ॐ क्रीं ह्रीं श्रीं त्रिपुरा देवि इमां शक्तिं पवित्री कुरु मम शक्तिं कुरु कुरु स्वाहा' ॥ २१-२२ ॥

पञ्चतत्त्वेन तां देवीं पूजयेद्विधिना शिवे ।
भोगपात्रं यदा देयं तदा रमणमाचरेत् ॥ २३ ॥

हे देवि ! शक्ति देवि की पूजा पञ्चतत्त्व विधि से करना चाहिए । जब भोग पात्र प्रदान करे, तब उससे उपगत हो जाए (रमण करे) ॥ २३ ॥

गुप्तसाधनतन्त्रे—

श्रीदेव्युवाच—

द्रव्यादिशोधनं सर्वं बहुधा प्रकटीकृतम् ।
लोकोपकारकात् शुद्धं संक्षेपेण वद प्रभो ॥ २४ ॥

गुप्त साधनतन्त्र में श्रीदेवी कहती हैं—हे देव ! लोकोपकार के लिए द्रव्यादि परिशुद्धि की अनेक बातें आपने कहा है, अब संक्षेप में शुद्धि के सम्बन्ध में कहिये ॥ २४ ॥

श्रीशिव उवाच—

गुरु-प्रकाशं यन्मन्त्रं नित्यं जपति वै नरः।
तेनैव मनुना देवि षडङ्गे न्यासमाचरेत् ॥ २५ ॥

न्यासं कृत्वा ततो मन्त्री द्रव्यादीनभिमन्त्रयेत् ।
सप्ततिर्मन्त्रितं कृत्वा पूतं सर्वं भवेद् ध्रुवम् ॥ २६ ॥

गुरुं शिवं तथा देवीं निवेद्यञ्चैव कारणम् ।
जुहुयात् कुण्डलीवक्त्रे मूलमन्त्रेण सुन्दरि ॥ २७ ॥

श्रीशिव कहते हैं—

साधक को चाहिए कि गुरु प्रदत्त मन्त्र का सदैव जप करे । उस मन्त्र से षडङ्ग न्यास करे । न्यास समापन पर साधक अन्य सभी द्रव्य को मन्त्र से शुद्ध करे । सात बार मन्त्र प्रोक्षण से सभी द्रव्य शुद्ध हो जाते हैं । गुरु, शिव तथा देवी को कारण (मद्य) निवेदित करके कुण्डलीमुख में मूल मन्त्र का उच्चारण करके कारण ग्रहण करे ॥ २५-२७ ॥

मूलाधारे स्थिता देवि कुण्डली परदेवता ।
भोगकाले महेशानि आजिह्वान्तं विभावयेत् ॥ २८ ॥

शोधितान् मत्स्यमांसादीन् मुखेनाच्छाद्य यत्नतः ।
मूलमन्त्रं समुच्चार्य जुहुयात् कुण्डलीमुखे ॥ २९ ॥

परमदेवता कुण्डली मूलाधार में स्थित है । हे देवि ! मद्यपान के समय मूलाधार से जिह्वा पर्यन्त कुण्डली का चिन्तन करे । मूलमन्त्र से मत्स्य, मांसादि का शोधन करना चाहिए । मन्त्र द्वारा शोधनकाल में कुण्डली मुख को वस्त्र से ढक लेना चाहिए । शोधित मत्स्य, मांस को कुण्डली मुख में निवेदित करे ॥२८-२९॥

प्रतिपात्रे प्रतिग्रासे एवं कुर्याद् विचक्षणः ।
भोजनेच्छा भवेत्तस्या निर्लिप्तो जीवसंज्ञकः ॥ ३० ॥

कुलपूजाविनाशार्थं यः करोति हि दुर्मतिः ।
प्रयाति नरकं घोरमेकविंशकुलैः सह ॥ ३१ ॥

देवान् पितॄन् समभ्यर्च्य कुलशास्त्रोक्तवर्त्मना ।
गुरुं स्मरन् पिबेन्मद्यं खादन् मांसं न दोषभाक् ॥ ३२ ॥

सेवयेत् चेत् सुखार्थाय मद्यादीन् यः स पातकी ।
प्राशयेद्देवताप्रीत्यै साभिलाषविवर्जितः ॥ ३३ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे ऊनत्रिंशदुल्लासः ॥

चतुर साधक के द्वारा प्रत्येक पात्र में प्रत्येक ग्रास में इस प्रकार से मन्त्र पढ़ने से निवेदित द्रव्य के प्रति भोजनेच्छा बढ़ती है । जीव के निर्लिप्त रहने पर भी शक्ति के प्रभाव से इच्छाशक्ति प्रकटित हो जाती है ।

जो दुर्मति कुलपूजा में विघ्न डालते हैं वे अपने २१ पुश्त के साथ घोर नरकगामी होते हैं । कुलपात्र विधान से देवता तथा गुरु की यथोचित अर्चना करके गुरु का स्मरण करके मद्यपान करना, मांस तथा मछली खाना दोषदायक नहीं होता । जो अपने सुख के लिए मद्यादि पान करते हैं वे महापापी हैं । किन्तु अभिलाषा त्यागकर देवता की प्रीति के लिए इनका सेवन करने से पाप नहीं लगता ॥ ३०-३३ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का ऊनत्रिंश उल्लास समाप्त ॥

त्रिंशोल्लासः

समयाचारतन्त्रे—

सम्विदाग्रहणं कृत्वा कारणं तदनन्तरम् ।
कारणस्य कारणं हि सम्विदेति प्रकल्पितम्॥ १ ॥

समयाचारतन्त्र के अनुसार सम्विदा ग्रहण करने के उपरान्त कारण (मद्य) पान करना चाहिये । कारण (मद्य) की भी कारण (मद्य) है सम्विदा ॥ १ ॥

श्रीदेव्युवाच—

सम्विदा का महादेव कारणं किं वद प्रभो ।
कस्मात् पानं कारणं हि सम्विदानन्दभाक् नरः ॥ २ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—हे प्रभो ! सम्विदा क्या है ? कारण क्या है ? कैसे कारण पान तथा सम्विदापान से मनुष्य आनन्दित होता है ? ॥ २ ॥

अथ सम्विदाप्रकरणम्—

श्रीशिव उवाच—

भावशक्तोऽप्यशक्तश्च साधको द्विविधः शिवे ।
भावाक्तं सम्विदानन्दं मद्यानन्दमभेदकम् ॥ ३ ॥

भावेन भाव्यवान् भद्रे भावानन्देषु मोहितः ।
भावानन्देषु देवेशि मुक्तिभाङ् जायते नरः ॥ ४ ॥

आद्यन्ते सम्विदापानं कारणस्य महेश्वरि ।
तदा कैवल्यमुक्तिः स्यात् सत्यं सत्यं न संशयः ॥ ५ ॥

सालोक्यञ्चैव सारूप्यं सायुज्यं परमेश्वरि ।
इदं ज्ञानं सम्विदोत्थं मुक्त्यर्थमभयान्वितम् ॥ ६ ॥

श्रीशिव कहते हैं—हे शिवे ! साधक दो प्रकार के हैं । भाव शक्त तथा भाव अशक्त । भाव शक्त साधक सच्चिदानन्द का उपभोग करते हैं और महानन्द में तृप्त

भी रहते हैं ।

हे देवि ! भाव द्वारा भावाशक्त साधक आत्महारा हो जाते हैं और इस आनन्द से ही उन्हें मुक्ति मिल जाती है । हे देवि ! मद्यपान के पहले तथा अन्त में सम्विदापान करना चाहिए । यह सत्य है, सत्य है । मैं कहता हूँ कि ऐसे साधक की कैवल्यमुक्ति सुनिश्चित है । निःसंदिग्ध है ।

हे भद्रे ! सालोक्य, सारूप्य एवं सायुज्य प्राप्ति सम्विदा पान से सम्भव है और कारण के साथ सम्विदा सेवन से मुक्ति प्राप्त होती है ॥ ३-६ ॥

निगमतत्त्वे—

श्रीदेव्युवाच—

आनन्दं ब्रह्मणा रूपं यस्य देहे व्यवस्थितम् ।
तस्य सर्वं महेशान सिद्ध्यानन्द प्रदायकम् ॥ ७ ॥

विनानन्देन यद् ध्यानं सर्वं भवति निष्फलम् ।
अतएव महादेव सम्विदाग्रहणञ्चरेत् ॥ ८ ॥

यतिर्वा भूपतिर्वापि मद्यानन्दं समाश्रयेत् ।
सर्वदा परमेशान सिद्ध्यानन्दं क्वचित् क्वचित् ॥ ९ ॥

अन्येषां साधकानाञ्च सम्विदानन्दवर्धिनी ।
मद्यानन्दं क्वचित् देव पर्वणि मधुपानयुक् ॥ १० ॥

कृष्णपक्षे पिवेन्मद्यं शुक्ले सिद्धिं पिवेन्मुदा ।
शुक्ले यदि पिवेन्मद्यं आद्यन्ते सम्विदां पिवेत् ॥ ११ ॥

निगमतत्त्वतन्त्र में श्रीदेवी कहती हैं—हे शङ्कर ! जिनके शरीर में सिध्यानन्द प्रदायक ब्रह्मानन्द विद्यमान हैं, उनके लिए सब कुछ आनन्दमय है ।

आनन्दरहित ध्यान निष्फल है । हे महादेव ! इसलिए सम्विदा ग्रहण करना आवश्यक है ।

हे देव ! यति अथवा भूपति मद्यपान जनित आनन्द का आश्रय लें । कभी-कभी उन्हें सिध्यानन्द का भी आश्रय लेना चाहिए ।

हे देव ! अन्यान्य साधकों को सम्विदा लेने से अशेष आनन्द की वृद्धि होती है । साथ ही पर्व के उपलक्ष्य में वे मधुपान जनित आनन्द का भी भोग करते हैं ।

मद्य का पान कृष्णपक्ष में करे तथा शुक्लपक्ष में सिद्धिपान प्रसन्नता से करना कर्त्तव्य है । यदि शुक्लपक्ष में मद्यपान करना पड़े तब आदि तथा अन्त में सम्विदा लेना चाहिए ॥ ७-११ ॥

तन्त्रान्तरे—

कृष्णे शुक्ले पिवेन्मद्यं सम्विदासंयुतं शिवे ।
शुक्ले चाद्यं पिवेत् सिद्धिं कृष्णे चाद्यं पिवेन्मधु॥ १२ ॥

अन्य तन्त्र में कहा गया है—हे शिवे ! सम्विदा के साथ मद्यपान शुक्ल तथा कृष्णपक्ष में करे । शुक्लपक्ष में प्रथमतः सिद्धि का सेवन करके तब मद्यपान करे । कृष्णपक्ष में मद्यपान करने के उपरान्त सिद्धि सेवन करे ॥ १२ ॥

भावचूडामणौ—

सत्वोद्भवं सम्विदाया मद्यस्य राजसोद्भवम् ।
त्वरितायास्तमोद्भूतमित्यानन्दस्य लक्षणम् ॥ १३ ॥

भावमात्रं क्रियात्यक्तं सत्त्वेऽपि परमेश्वरि ।
राजसीति क्रियाशक्तस्तामसीति क्रियाच्युतः॥ १४ ॥

शक्तिं विना यथानन्दं मद्यस्य परमेश्वरि ।
तथा सिद्धिं विना देवि मद्यानन्दं हि निश्चितम् ॥ १५ ॥

समयाञ्च पिवेदादौ ततो मद्यं महेश्वरि ।
ततः शक्तिं यजेच्चक्रे ततः सिद्धिं पिवेन्मुदा॥ १६ ॥

सिद्धिं विना महेशानि कुलकार्ये न योगवान् ।
अतएव पिवेत् सिद्धिं शक्तियुक्तो महेश्वरि ॥ १७ ॥

शक्तिहीनं हि यत् पानं सम्विदेति प्रकीर्तितम् ।
तदन्ते शक्तिसंयुक्ते सम्विदा समया भवेत् ॥ १८ ॥

रमणं हि यदा देवि तदा सा विजया भवेत् ।
स्वेच्छाचारेऽपि रमणं निषेधविधिवर्जितम् ॥ १९ ॥

तदा सा सम्विदा देवी सिद्धिरूपा सनातनी ।
शिवोद्भवं यदा द्रव्यं शक्तिः संगृह्य यत्नतः ॥ २० ॥

तदा सा सम्विदा देवी भङ्गरूपा प्रियम्वदा ।
पञ्चाङ्गसंयुतां देवि सम्विदां सेवयेत्तु यः ।
इहलोके सुखं भुक्त्वा यात्यन्ते परमां गतिम् ॥ २१ ॥

भावचूड़ामणि में कहते हैं कि सम्विदा सेवन द्वारा 'सत्व' आनन्द उदित होता है। मद्यपान से 'रजः' आनन्द की उत्पत्ति होती है तथा त्वरिता (भांग) के सेवन से तमः आनन्द उद्भूत होता है । इन तीन वस्तु के सेवन से त्रिविध आनन्द के

लक्षण का प्रकाशन होता है ।

हे ईश्वरि ! भावमात्र ही क्रियायुक्त है । यह सत्वाश्रयी है । क्रियाशक्त राजसिक वृत्ति है और क्रियाहीन को तामसिक वृत्ति कहते हैं ।

हे देवि ! शक्तिहीन मद्यपान में जैसा आनन्द है, वैसा ही आनन्द सिद्धि के बिना मद्यपान में हैं (अर्थात् शक्ति से रहित स्थिति में मद्यपान में आनन्द कहाँ, वैसे ही सिद्धि के बिना मद्यपान में आनन्द कहाँ ?)

प्रथमत: समयापान, तदनन्तर मद्यपान, तदनन्तर चक्र में शक्ति पूजा, अन्त में प्रसन्नचित्त से सिद्धि सेवन करना चाहिए ।

हे देवि ! कुलकार्य में सिद्धि सेवन के बिना योग्यता नहीं मिलती । अत: साधक शक्तियुक्त (स्त्री के साथ) होकर सिद्धिसेवन करे ।

शक्ति के बिना पान, केवल सम्विदा पान है । शक्ति के साथ सम्विदा ही 'समय' है ।

जब शक्ति से रमण किया जाए, तब यही है 'विजया । निषेध-विधि-वर्जित, स्वेच्छा रमण ही (यथार्थ) रमण है ।

जब शक्ति शिवोद्भव द्रव्य को यत्नपूर्वक संग्रह करें, तब वे सिद्धिरूपा नित्या सम्विदादेवी है । तभी वे सम्विदा देवी भङ्गरूपा (भांगरूपा) प्रियभाषिणी हैं । जो साधक पञ्चाङ्ग संयुक्त इस सम्विदा का सेवन करेगा, वह इस जगत् में परमसुख भोगकर अन्त में उत्तमगति प्राप्त करेगा ॥ १३-२१ ॥

सम्विदा समया देवि विजया सिद्धिरेव च ।
भङ्गश्च परमेशानि पञ्चधाख्यानुकीर्तितम् ।
यः करोति त्रिसन्ध्यायां मम तुल्यो न संशयः ॥ २२ ॥

भुक्त्वा तु मादकं द्रव्यं भवेत् कुलपरायणः ।
साधकः क्षोभमापन्ने मम क्षोभं भवेद् ध्रुवम् ॥ २३ ॥

तस्मादादौ प्रकर्तव्यं सम्विदासेवनं शिवे ।
सम्विदासवयोर्मध्ये सम्विदेव गरीयसी ॥ २४ ॥

हे देवि ! सम्विदा, समया, विजया, सिद्धि तथा भाँगरूपी पञ्चद्रव्य के इन पञ्चविध नामों का जो तीनों संध्या के समय कीर्त्तन करता है, वह मेरे समान है, यह नि:संदिग्ध है ।

कुलपरायण साधक यदि मादक द्रव्य का सेवन करके क्षुब्ध हो जाते हैं, तब उसमें मेरा ही क्षोभ जानो । हे शिवे ! इसीलिए प्रथमत: सम्विदा सेवन ही कर्त्तव्य है । सम्विदा तथा मद्य में सम्विदा श्रेष्ठ है ॥ २२-२४ ॥

मातृकाभेदतन्त्रे—

विजया ग्रहणं कृत्वा ध्यानं यः कुरुते नरः ।
तदा ध्यानमयी मूर्तिः प्रत्यक्षा भवति ध्रुवम् ॥ २५ ॥

अतश्च सम्विदां पीत्वा कारणं हि पिवेत्ततः ।
सम्विदासवयोर्मध्ये सम्विदेव गरीयसी ॥ २६ ॥

ग्रहणात् मुच्यते पापात् ध्यानात् सिद्धिर्भविष्यति ।
ध्यानेन ध्येयं यद्रूपं सम्विदा नित्य दायिका ॥ २७ ॥

यथा नित्यं गृहानन्दं गृहिणीसंयुतं तथा ।
आनन्दार्थी वरारोहे आनन्दे विजयां पिवेत् ।
क्रियामार्गी क्रियाशक्तः शुद्धेऽपि विजयां पिवेत् ॥ २८ ॥

मातृकाभेदतन्त्र में कहते हैं कि जो साधक विजया ग्रहण करके साधना करते है, उनके समक्ष ध्यानमयी देवि मूर्त्ति प्रत्यक्ष हो जाती है । अतः सम्विदा सेवनोपरान्त मद्य का सेवन करे । सम्विदा तथा मद्य में तुलना करने पर सम्विदा ही गरीयसी है ।

सम्विदा ग्रहण से पाप से मुक्ति मिलती है । ध्यान में सिद्धि निश्चित हो जाती है । ध्यान में ध्येय के प्रकटीकरण की ही तरह सम्विदा मुक्तिप्रदायिनी है ।

हे देवि ! जैसे गृहणी से युक्त गृह नित्यानन्द प्रदान करता है, आनन्दार्थी साधक आनन्द हेतु विजया पान करे । क्रियामार्गी क्रियाशक्त साधक शुद्धभाव से विजया पान करे ॥ २५-२८ ॥

अथ सम्विदाशुद्धिः—

ॐ सम्विदे ब्रह्मसम्भूते ब्रह्मपुत्रि सदानघे ।
भैरवाणाञ्च तृप्त्यर्थं पवित्रा भव सर्वदा ।
ॐ ब्रह्मण्यै नमः स्वाहा ॥ २९ ॥

अब सम्विदाशुद्धि का मन्त्र कहते हैं—हे सम्विदे तुम ब्रह्मसम्भूता हो । ब्रह्मकन्या हो । नित्य पापहीना हो । भैरवगण की तृप्ति के लिए पवित्र हो जाओ ।

ॐ ब्रह्मण्यै नमः स्वाहा ॥ २९ ॥

(इसे संस्कृत श्लोक के ही रूप में पढ़ना चाहिए)

ॐ सिद्धिमूलाश्रये देवि हीनबोधप्रबोधिनि ।
राजाप्रजावशङ्करी शत्रुकण्ठत्रिशूलिनि ।
ॐ क्षत्रियायै नमः स्वाहा ॥ ३० ॥

हे देवि ! तुम सिद्धि का मूल हो । हीनबोध वालों का प्रबोधन करने वाली हो। राजा-प्रजा को वशीभूत करने में समर्थ हो । शत्रुदर्प को चूर्ण करने वाली त्रिशूलिनी हो । तुम्हें प्रणाम है । ॐ क्षत्रियायै नमः स्वाहा' ॥ ३० ॥

ॐ अज्ञानेन्धनदीप्ताग्ने ज्ञानाग्नेर्ज्वालरूपिणि ।
आनन्दस्याहुतिं प्रीतिं सम्यक् ज्ञानं प्रयच्छ मे ।
ह्रीं वैश्यायै नमः स्वाहा ॥ ३१ ॥

हे देवि ! तुम अज्ञानरूप ईन्धन को जलाने वाली अग्निरूपा हो । ज्ञानाग्नि की शिखा हो । तुम्हें आनन्द तथा प्रीति की युग्म आहुति प्रदान करता हूँ । हमें पूर्णज्ञान प्रदान करो 'ह्रीं वैश्यायै स्वाहा' ॥ ३१ ॥

ॐ नमस्यामि नमस्यामि योगमार्गप्रदर्शिनि ।
त्रैलोक्यविजये मातः समाधिफलदा भव ।
क्लीं शूद्रायै नमः स्वाहा ॥ ३२ ॥

हे माता ! तुम साधक को सम्यक् योगपथ का निर्देश देने वाली हो, तुम्हें प्राणाम, पुनः प्रणाम । त्रैलोक्यविजय के लिए मुझे समाधि फल प्रदान करो 'ॐ क्लीं शूद्रायै नमः स्वाहा' ॥ ३२ ॥

आनन्दनन्दिनीनन्दे सदानन्दपदद्वयम् ।
उल्लसानन्दिनि कन्दे चिदानन्दस्वरूपिणि ॥ ३३ ॥

दिव्या विमर्षिणी सिद्धा सुसिद्धा सिद्धिमूलिका।
रोगघ्नी पशुपाशघ्नी कालघ्नी बोधरूपिणि ।
मनोन्मनि मधु द्राक्षा खेचरी विजया जया ॥ ३४ ॥

हे देवि ! तुम आनन्दरूपा, उल्लासप्रदा, चिदानन्दरूप, दिव्या, विमर्शिणी, सिद्धा, सुसिद्धा, सिद्धिमूल, रोगनाशिनी, पशुपाशविमोचिनी, कालनाशिनी, ज्ञान' रूपा, मदोन्मत्ता, मधु-द्राक्षा-खेचरी-विजया-जयारूपा, सर्वदा आनन्द वितरण में पटु हो । तुम्हारे चरणद्वय की मैं वन्दना करता हूँ ॥ ३३-३४ ॥

इति स्तुत्वा—

धेनुमुद्रां योनिमुद्रां प्रदर्श्य मनुना शिवे ।
मूलञ्च दशधा जप्त्वा जुहुयात् कुण्डलीमुखे ॥ ३५ ॥

श्रीनाथाय स्वेष्टदेव्यै साधकाय महेश्वरि ।
स्वमूर्द्धनि प्रदातव्यं मनुना च पिवेन्मुदा ॥ ३६ ॥

अब स्तुति करके—मूलमन्त्र से धेनुमुद्रा तथा योनिमुद्रा प्रदर्शन करके १० बार

मूलमन्त्र जप समापन के पश्चात् कुण्डली मुख में आहुति देना चाहिए ।

इष्टदेवि, श्रीनाथ तथा साधक को निवेदन करके (द्रव्य सम्विदा निवेदन करके) अपने मस्तक पर किञ्चित छिड़क कर मूलमन्त्र उच्चारण करते हुए सम्विदा पान करे ॥ ३५-३६ ॥

पानमन्त्रस्तु—

ॐ भङ्गे भङ्गे महाभङ्गे महाभङ्गे भैरवाणां स्तम्भय स्तम्भय वद वद वाग्वादिनी मम जिह्वाग्रे स्थिरीभव सर्वशत्रुवशङ्करि स्वाहा ॥ इति पिबेत् ॥

श्रीदेव्युवाच—

चतुर्धा सम्विदा प्रोक्ता जातिभेदेन भेदतः ।
सम्विदा परमा विद्या भोगमोक्षप्रदा शिवा ॥ ३७ ॥

तस्या भेदं जातिपाशं कथमुक्तं सदाशिव ।
तस्याः शुद्धिं कथं देव कथय प्राणवल्लभ ॥ ३८ ॥

पानमन्त्र इस प्रकर है—

"ॐ भङ्गे भङ्गे महाभङ्गे महाभङ्गे भैरवाणां स्तम्भय स्तम्भय वद वद वाग्वादिनी मम जिह्वाग्रे स्थिरीभव सर्वशत्रुवशङ्करि स्वाहा ।" यह कहकर पीना चाहिए ।

श्रीदेवी कहती हैं—हे महादेव ! जातिभेदानुसार ४ प्रकार की सम्विदा कही गयी है । वह सम्विदा परमाविद्या हैं, भोग तथा मोक्षप्रदानकारिणी एवं मङ्गलमयी हैं । उनमें जातिभेद कैसे कहा? उनकी शुद्धि किस प्रकार की है । कृपया कहिये ॥ ३७-३८ ॥

श्रीमहादेव उवाच—

साधकस्य क्रियालोपात् जातिपाशेन बन्धिता ।
साधकानां साधनार्थे स्वयं जात्यभिसंयुता ॥ ३९ ॥

सुवर्णैः केन देवेशि कुण्डलादिर्यथातथा ।
ज्ञानिनां ज्ञानभेदेन नानारूपा च सम्विदा ॥ ४० ॥

सम्विदाया न चेत् दोषं गुणो नास्ति महेश्वरि ।
दूषणं हि फलाक्तस्य गुणं ज्ञेयं हि तस्य तु ॥ ४१ ॥

श्रीमहादेव कहते हैं—हे महेश्वरि ! साधकों की क्रिया के लोप से सम्विदा जातिपाश में बद्ध हो जाती है । साधकों के हितार्थ वे स्वयं जातिभेद का प्रकटीकरण करती है । जैसे सुवर्ण स्वर्णकार के हाथों में नाना प्रकार के कुण्डलादि के रूप में

रूपान्तरित होता है, उसी प्रकार ज्ञानीजन के ज्ञानभेद से सम्विदा को नाना प्रकार के रूपों में देखा जाता है, अन्यथा सम्विदा में कोई दोष या गुण नहीं है । इनमें केवल प्रयोग सापेक्ष दोष है । गुण भी इसी प्रकार से व्यवहार सापेक्ष है ॥ ३९-४१ ॥

श्रीदेव्युवाच—

ज्ञातव्या सम्विदा देवी चतुर्धा परमेश्वर ।
लक्षणं हि तथा स्तोत्रं मम स्थाने प्रकाशय ॥ ४२ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—सम्विदा देवि की चतुर्विध अवस्था को जाना । अब उनका लक्षण तथा स्तोत्र कहिये ॥ ४२ ॥

श्रीमहादेव उवाच—

ब्राह्मणस्य श्वेतपुष्पं पश्वाचारयुतो यदि ।
अन्यथा सम्विदां विद्यां पिवेदानन्दहेतवे ॥ ४३ ॥

क्षत्रियस्य रक्तपुष्पं पीतं वैश्यस्य पार्वति ।
कृष्णवर्णं हि शूद्रस्य पुष्पेण जातिमानकम् ।
पुष्पभेदेन देवेशि जातिभेदं विचिन्तयेत् ॥ ४४ ॥

श्रीमहादेव कहते हैं—पश्वाचारी ब्राह्मण के लिए श्वेतपुष्प, क्षत्रिय के लिए लालपुष्प, वैश्य के लिए पीलापुष्प तथा शूद्र के लिए कृष्णवर्ण पुष्प द्वारा जाति निर्णय होता है । अन्यत्र सम्विदा का पान आनन्दार्थ किया जाता है ॥ ४३-४४ ॥

ज्ञानार्णवे—

श्रीदेव्युवाच—

का जातिर्मम नाथेश यदि ते मय्यनुग्रहः ।
कथय कथय देव हितार्थाय नरस्य च ॥ ४५ ॥

ज्ञानार्णव में श्रीदेवी कहती हैं—हे प्राणनाथ ! जाति किसे कहते हैं ? मुझे बतलाकर अनुगृहीत करिये । मानव कल्याण के लिए आप उसे विशेषतः कहिये ॥ ४५ ॥

श्रीशिव उवाच—

स्व-स्व-जात्याश्रितं कर्म जातिपाशं प्रकीर्तितम् ।
कर्मनष्टे जातिनष्टं जातिनष्टेऽपि मुक्तिभाक् ॥ ४६ ॥

श्रीशिव कहते हैं—अपने-अपने वर्ण के आश्रित कर्म को ही जाति पाश कहते हैं । कर्म के नाश से जाति नाश होता है जातिनाश ही मुक्ति है ॥ ४६ ॥

आनन्दपटले—

श्रीशिव उवाच—

दुग्धाम्बु घृतमाध्वीकसैन्धवैर्लवणेन वा ।
सितयाथ गुडेनापि पक्वैः कदलिकैरपि ॥ ४७ ॥

अमूल्यं मधुरं द्रव्यं पक्वाम्रं पनसादिकम् ।
तेन सर्वेण विजयां स्वीकुर्यात् साधकोत्तमः ॥ ४८ ॥

दुग्धयोगेन विजया केवलानन्ददायिनी ।
महातेजस्करी चक्षुर्दोषादिकविनाशिनी ॥ ४९ ॥

सा पुनर्जलयोगेन सर्वाजीर्णविनाशिनी ।
घृतेन मधुना धत्ते वाग्देवीवशकारणि ॥ ५० ॥

प्रतिभामुत्तमां धत्ते धिषणाञ्चातिनिर्मलाम् ।
पित्तदोषान् श्लेष्मदोषान् मधुना सह नाशयेत्॥ ५१ ॥

आनन्दपटल में श्रीशिव कहते हैं—साधक श्रेष्ठ दुग्ध, जल, मधु, सैन्धव-लवण, शर्करा अथवा गुड़, पक्का केला, पक्का आम एवं पके कटहल का रस लेकर उसमें अमूल्य मधुर द्रव्य के साथ विजया को प्रस्तुत करके पान करे । विजया को शुद्ध दूध के साथ पीने पर वह आनन्द देने वाली, महातेज सम्पन्ना, तथा चक्षु का दोष नष्ट कर देती है ।

विजया को जल के साथ पीने पर वह सभी प्रकार के अजीर्ण दोष को नष्ट करती है । घी तथा मधु के साथ पीने पर व्यक्ति विशेष वाक्चातुर्य का अधिकारी हो जाता है और उत्तम पाण्डित्य तथा बुद्धि की निर्मलता आती है । मधु के साथ सेवन करने से पित्तदोष एवं श्लेष्मा का दोष समाप्त हो जाता है ॥ ४७-५१ ॥

सैन्धवेन महावह्निप्रदास्याल्लवणेन च ।
सितयाथ गुडेनैव शूलघ्नी पित्तनाशिनी ॥ ५२ ॥

अतिसारापशमनी श्वासकाशप्रमर्दिनी ।
आमवातसमुद्भूतग्रहणीविनिवारिणी ॥ ५३ ॥

सर्वैः सुमधुरैर्युक्ता सर्वामयविनाशिनी ।
बलपुष्टिप्रदा चैव मधुरस्वरदायिनी ॥ ५४ ॥

ज्ञानविज्ञानदात्री च शीलमार्गप्रदर्शिनी ।
बहुमूत्रं मूत्रघातं शर्करा च प्रणाशिनी ।
प्रकाशितं तव स्नेहात् सर्वागमेषु गोपितम्॥ ५५ ॥

अथ स्वीकृत्य विजयां सहस्रारे गुरुं यजेत् ।
गुरुमन्त्रं समुच्चार्य चतुर्थ्यन्तं निवेदयेत् ॥ ५६ ॥

प्रणमेद् दण्डवद् भूमौ जप्त्वा श्रीगुरुपादुकाम् ।
इष्टदेवस्य तन्मन्त्रं प्रजपन् विहरेत् कृती ॥ ५७ ॥

एवमभ्यासतो देवि प्रत्यहं वत्सरं ततः ।
तेजस्वी बलवान् वाग्मी मेधावी प्रियदर्शनः ॥ ५८ ॥

रूप-यौवन-सम्पूर्ण-नानागुण-समाश्रयः ।
भविष्यति न सन्देहो द्रव्यस्यास्य निषेवणात् ॥ ५९ ॥

विजया को सेन्धा नमक के साथ पीने से जठाराग्नि बढ़ती है । शर्करा अथवा गुड़ के साथ पीने से शूलबाधा, पित्तव्याधि, अतिसार, श्वास, खांसी, आमवात, ग्रहणी प्रभृति रोगों का उपशम हो जाता है और साधक को रोगों से अभय मिलता है । इसके सेवन से साधक में बल, पुष्टि आती है और मधुरस्वर प्राप्त हो जाता है ।

विजया यथाविधि पीने से ज्ञान विज्ञान प्रदायिनी, पवित्र जीवनपथ प्रदर्शन-कारिणि हो जाती है । इसके सेवन से बहुमूत्र, मूत्रघात, रक्तशर्करा जनित व्याधि का शमन होता है और ये सब रोगसमूल नष्ट हो जाते हैं । हे देवि ! तुमसे प्रसन्न होकर मैं समस्त आगमों के रहस्य का प्रकाशन कर रहा हूँ ।

अतः विजया सेवन करके सहस्रार में गुरुमन्त्र, इष्टमन्त्र का जप करे । 'ॐ गुरवे नमः' रूपी चतुर्थ्यन्त पद से निवेदन करे । गुरुमन्त्र जप के अन्त में श्रीगुरुपादुका को भूमि में लेटकर प्रणाम करे और साधक इष्टदेवता के मन्त्र का भी जप करे ।

हे देवि ! इस प्रकार पुनः-पुनः अनुष्ठान के माध्यम से सेवन द्वारा (१ वर्ष सेवन से) साधक श्रेष्ठ तेजस्वी, बलवान, मेधावी, सुदर्शन, रूपयौवन वाला लावण्ययुक्त तथा नाना गुण से युक्त होता है । यह निःसंदिग्ध है ॥ ५२-५९ ॥

सम्विदासवयोर्मध्ये सम्विदेव गरीयसी ।
सम्वित्-प्रयोगस्तेनैव कर्तव्यः साधकोत्तमः ॥ ६० ॥

एककालं द्विकालम्वा त्रिकालं पञ्चकालकम् ।
तोलकम्वा द्वितोलम्वा तोलकत्रयमेव वा ॥ ६१ ॥

अन्यूना नाधिका मात्रा यथा भवति नित्यशः ।
न्यूनाधिकायां मात्रायां फलं न स्यात् कदाचन ।
तस्मात् प्रमाणमात्राहि कर्तव्या सिद्धिमिच्छता ॥ ६२ ॥

एतत्ते कथितं सर्वं विजयाकल्पमुत्तमम् ।
प्रसादादचिरादस्याः सिद्धिर्भवति वाञ्छिता ॥ ६३ ॥

सम्विदा तथा मद्य की तुलना में सम्विदा सेवन उत्तम है । अतः साधक को सम्विदा सेवन के सम्बन्ध में जानकारी रखना आवश्यक है । प्रतिदिन एकबार, दो बार, तीन बार, अथवा पाँच बार विजया को एक तोला, दो तोला या तीन तोला का सेवन करना चाहिए । इससे कम अथवा अधिक मात्रा नहीं हो । हे देवि ! तुमसे विजया के उत्तम कल्प के सम्बन्ध में विस्तार से कहा । साधक इस विजया के अनुग्रह से सभी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है ॥ ६०-६३ ॥

प्रावर्यं वेश्म शमनस्य सलब्धकाम-
मेतद्रहस्यमुदितं परमं निगूढ़म् ।
कुत्रापि नैव कथनीयमिदं कदाचिद्,
देवि त्वयापि विधिना प्रविधीयतां तत् ॥ ६४ ॥

हे शङ्करि ! इस परम निगूढ़ विजया का रहस्य तुमसे कहा गया । इस रहस्य का सम्यक् ज्ञान होने से यामलय का मार्ग उसके लिए चिरकाल के लिए बन्द हो जाता है । इसे किसी से कहना वर्जित है । तुम यथाविधि इसका प्रयोग करो ॥ ६४ ॥

श्रीशिव उवाच—

त्रैलोक्यविजयपत्रं सबीजं घृतभर्जितम् ।
त्रिकटु-त्रिफला शृङ्गी-कृष्ण-धन्याक-सैन्धवम् ॥ ६५ ॥

शठी-तालीशपत्रञ्च कक्कोलं नागकेशरम् ।
यमानीद्वयं मेथी च जीरकद्वयमेव च ।
एतानि समभागानि रौद्रे शुष्काणि चूर्णयेत् ॥ ६६ ॥

श्रीशिव कहते हैं—विजया के पत्ते को बीज के साथ घृत में भूँजना चाहिए । उसमें त्रिकटु, त्रिफला, काला धनियां, सेन्धा नमक, शठी, तालिशपत्ते, कङ्कोल, नागकेसर, दोनो प्रकार की यमानी (अजवाईन), मेथी, स्याहजीरा, सफेद जीरा को मिलाकर (समानभाग में) धूप में सुखाकर चूर्ण करे ॥ ६५-६६ ॥

गृहीत्वा चूर्णमेतेषां सम्वित् चूर्णन्तु तत् समम् ।
उभयोश्च समां दत्वा सितां तन्मिश्रयेद् दृढम् ॥ ६७ ॥

मिश्रयित्वा चतुर्थांशं समं मधुघृतं तथा ।
पुनः शिलातले पिष्ट्वा त्रिसुगन्धिञ्च मिश्रयेत् ॥ ६८ ॥

स्वर्णादिपात्रे पुरतः स्थापयित्वा ततः क्रमात् ।

चतुर्भिर्मन्त्रभिस्तासां शोधनं समुपाचरेत् ॥ ६९ ॥
सेवनादस्य देवेशि किं न सिध्यति भूतले ।
मन्त्रसिद्धिस्तथा पूजाजपसिद्धिर्वरानने ॥ ७० ॥
ज्ञानसिद्धिः महेशानि सेवनान्मोक्षमाप्नुयात् ।
सत्यं सत्यं महेशानि सत्यमेव न संशयः ॥ ७१ ॥
अनेन पूर्णहृदयो जपपूजां समाचरेत् ।
एकोच्चारणमात्रेण तावच्च लक्षकोटयः ॥ ७२ ॥
इति ते कथितं कान्ते सारात्सारं परात्परम् ।
यस्मै कस्मै न दातव्यं इति सत्यं कुरु प्रिये ॥ ७३ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे त्रिंशदुल्लासः ॥

उपरोक्त विजया चूर्ण तथा सम मात्रा में सम्विदा चूर्ण लेकर चीनी के साथ अच्छी तरह से मिश्रण करे । मिश्रित द्रव्य के वजन का चौथाई मधु तथा घृत लेकर पत्थर पर पीस कर उसमें त्रिसुगन्धि का मिश्रण करे । तदनुसार क्रमानुसार स्वर्णादि पात्र स्थापन करके चार मन्त्रों के द्वारा उनकी शुद्धि करे ।

हे देवि ! इस द्रव्य सेवन से मन्त्र सिद्धि पूजा सिद्धि तथा जपसिद्धि के बिना सेवनकर्त्ता सिद्ध हो जाता है ।

हे महेशप्रिये ! मैं तुमको त्रिसत्य का उच्चारण करके कहता हूँ कि इस विजया सेवन से सिद्धि तथा मोक्ष लाभ निश्चित है ।

साधक को इस विजया से 'पूर्ण हृदय' होकर जप, पूजा, अनुष्ठान करना चाहिए । एक बार की अनुष्ठित क्रिया लाखों, करोड़ों क्रियानुष्ठान का फल प्रदान करती है । हे प्रिये ! मैने सर्वोत्कृष्ट तथा महत्तर तत्व को तुमसे कहा है । इसे अनधिकारी से तथा जिससे-तिससे (हर एक से) नहीं कहना । मैं इस सत्य से तुम्हें आबद्ध करता हूँ ॥ ६७-७३ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का त्रिंश उल्लास समाप्त ॥

एकत्रिंशोल्लासः

अथ श्रीचक्रमध्ये साधकस्य पात्राधारलक्षणम्—

आधारे स्थापयेत् पात्रं मूलेन मनुना शिवे ।
आधारे स्थापयेत् पात्रं मृत्स्थितं मृत्युदायकम् ॥ १ ॥

कुलार्णवे—

आधारं त्रिविधं प्रोक्तं षट्पदंवा चतुष्पदम् ।
अथवा वर्तुलाकारं त्रिकोणं त्रिपदान्वितम् ॥ २ ॥

श्रीचक्र में साधक के पात्र तथा आधार का निरूपण—

कुलार्णव में कहते हैं—हे शिवे, मूलमन्त्र का उच्चारण करके आधार पात्र का स्थापन करना चाहिए । पात्र का स्थापन आधार में करना कर्त्तव्य है । कभी भी मिट्टी में पात्र की स्थापना नहीं करना चाहिए । ऐसा करना मृत्युदायक हो जाता है । आधार तीन प्रकार का होता है—यथा षट्पद् या चतुष्पद अथवा वर्तुल । अथवा तीन पैर वाला त्रिकोण ॥ १-२ ॥

अथ साधकस्य पात्रलक्षणम् (कुलार्णवे)—

पात्रं काञ्चन-रत्न-काच-घटितं मुक्ताकपालोद्भवम् ।
विश्वामित्रमयञ्च कामदमिदं हैमं तथा स्फाटिकम् ॥ ३ ॥

साधक का पात्रलक्षण कहते हैं—सुवर्ण, रत्न, काँच से बना, मुक्ता का अथवा मिट्टी का पात्र । विश्व का कल्याण करने वाला कामदपात्र स्वर्ण अथवा स्फटिक निर्मित होता है ॥ ३ ॥

ज्ञानार्णवे—

त्रिकोणं मण्डलं वीरश्चतुष्कोणं लिखेद्भुवि ।
आधारं स्थापयेत्तत्र पात्रं तस्योपरि न्यसेत् ॥ ४ ॥
सौवर्णं राजतं वापि काचं मौक्तिकमेव च ।

खड्गञ्च नारिकेलञ्च ताम्रं जलजमेव च ।
पित्तलं कांस्यसम्भूतं मत्स्यञ्चैव च पार्वति ॥ ५ ॥

ज्ञानार्णव में कहा गया है—वीर साधक भूमि में त्रिकोण मण्डल एवं चतुष्कोण बनाये । आधार की स्थापना करके उसके ऊपर पात्र स्थापन करे । सुवर्ण से बना पात्र, चांदी से बना पात्र, काँच अथवा मुक्ता से बना पात्र, पीतल अथवा कांसा तथा मत्स्य का पात्र होता है ॥ ४-५ ॥

सर्वकल्याणदं प्रोक्तं सौवर्णं परिकीर्तितम् ।
राजतञ्च वरारोहे सर्वरोगविनाशनम् ॥ ६ ॥

अभिचारेपु सर्वेषु काचपात्रं विशिष्यते ।
पुत्रवृद्धिकरं प्रोक्तं मौक्तिकं परमेश्वरि ॥ ७ ॥

जलजं तु महेशानि भुक्ति-मुक्ति फलप्रदम् ।
पित्तलं सर्वदोषघ्नं ताम्रजं कीर्तिवर्द्धनम् ॥ ८ ॥

मृन्मयञ्च महेशानि चासुरेषु प्रदापयेत् ।
नृकपालं महापात्रं सर्वकार्ये प्रशस्तकम् ॥ ९ ॥

हे पार्वति ! सोना से बना पात्र सर्वकल्याणकारी तथा चांदी का पात्र सर्वरोगविनाशक होता है । अभिचार कर्म में काँच का पात्र विशेषत: व्यवहार योग्य है । मुक्ता का पात्र पुत्र कामना में काम में आता है । जलज पात्र भुक्ति एवं मुक्तिदायक है । पीतल का पात्र सर्वरोग नष्ट करने वाला तथा ताम्र पात्र कीर्ति बढ़ाने वाला है । मिट्टी का पात्र निन्दनीय है । नरकपाल से बना पात्र (महापात्र) सभी कार्यों में प्रशस्त है ॥ ६-९ ॥

वाराहीतन्त्रे—

स्वर्ण-राजत-ताम्राणि सर्वसिद्धिकराणि च ।
शान्तिके प्रस्तरं पात्रं स्तम्भने मृन्मयं शिवे ॥ १० ॥

पित्तलं मारणे ज्ञेयं ताम्रमुच्चाटने शिवे ।
वशीकार्ये कांस्यपात्रं विद्वेषे काचपात्रकम् ।
विश्वामित्रं महापात्रं सर्वकार्येषु दुर्लभम् ॥ ११ ॥

वाराहीतन्त्र में कहा गया है कि सोना, चांदी तथा ताम्रपात्र सभी कार्यों में श्रेष्ठ है । शान्ति कर्म में पत्थर का पात्र, स्तम्भन में मिट्टी का पात्र लेना चाहिए । वशीकारणर्थ कांसा का पात्र, विद्वेषण में काँचपात्र तथा विश्वामित्र महापात्र (नरकपाल) सर्वकार्य में प्रशस्त है ॥ १०-११ ॥

अक्षया-तन्त्रे—

स्वर्णरूप्य-शिला-कूर्म्म-कपालं मृन्मयं प्रिये।
नारिकेलञ्च शङ्खञ्च पात्रञ्च मत्स्यसम्भवम् ॥ १२ ॥

विल्ववृक्षसमुद्भूतं पात्रं कुर्याद् विचक्षणः।
कार्यभेदे पात्रभेदं कुर्यात् साधक ईश्वरि ॥ १३ ॥

अक्षयातन्त्र में कहते हैं—हे ईश्वरि ! स्वर्ण, रजत्, प्रस्तर (पत्थर), कूर्मपात्र, मिट्टी का पात्र, नारियल, शंख तथा मत्स्य से बना पात्र, बेल वृक्ष की लकड़ी का पात्र बुद्धिमान साधक ग्रहण करे । कार्य के भेद से उसी प्रकार का पात्र लेना चाहिए ॥ १२-१३ ॥

माला-पात्रं सर्वकार्ये सत्वरं फलदायकम्।
नृ-कपालसमुद्भूतं पात्रं शुद्धं प्रकीर्तितम् ॥ १४ ॥

मालापात्र समस्तकार्य में प्रशस्त है । यह तत्काल फल देता है । नरकपाल पात्र अतिशय शुद्ध है ॥ १४ ॥

हंसमाहेश्वरे—

प्राणिनां मानुषः श्रेष्ठो धर्माधर्मविभेदवान् ।
तत्कपालकृतं पात्रं सर्वं तस्य वृथा भवेत् ॥ १५ ॥

पात्रं कुर्यान्महेशानि धर्माधर्मेषु मूढकः।
तस्य मुण्डं स्वयं छेद्य महापात्रं प्रकल्पयेत् ॥ १६ ॥

जात्याधमो महापापी युवापि व्याधिहीनकः।
तस्य मुण्डोद्भवं पात्रं महापात्रं प्रकीर्तितम् ॥ १७ ॥

महापात्रं महामालामेकभावे प्रकल्पयेत्।
महापात्रकृतो राजा यतः शास्ता महेश्वरि ॥ १८ ॥

स्वयं छेद्य कृतं पात्रं अन्धकृत् पातकी भवेत्।
योन्याकारं हि यत् पात्रं महापात्रस्वरूपकम्।
मम प्रीतिकरं पात्रं साधकप्रीतिदायकम् ॥ १९ ॥

हंसमाहेश्वर में कहते हैं कि धर्म एवं अधर्म का विवेक करने वाला मनुष्य प्राणीगण में श्रेष्ठ है । उसी मनुष्य के कपाल से बना पात्र सर्वथा वृथा है । हे महेश प्रिये ! धर्माधर्म एवं विचार मूढ़ मनुष्य अपना शिर स्वयं काटकर महापात्र में प्रस्तुत करे । नीच जाति, महापापी तथा निरोगयुवा के मुण्ड से बने पात्र को महापात्र कहते हैं ।

महामाला तथा महापात्र एक ही प्रकार से कल्पित होता है ।

हे महेश्वरि ! जैसे राजा प्रशासक होता है, वैसे ही वह महापात्र ग्रहण योग्य है । स्वयं छेदन करके (सिर काटकर) महापात्र प्रस्तुत करे । अन्य के द्वारा तैयार किया पात्र पापपूर्ण होता है । योनि के आकार का पात्र महापात्र कहा जाता है । वही पात्र देवि के लिए प्रीतिकर तथा साधक के लिए अत्यन्त सुखदायक होता है ॥ १५-१९ ॥

योनिपात्रं वरारोहे महापात्रोत्तमं शिवे ।
त्वां विना तस्य माहात्म्यं को वेत्ति जगतीतले ॥ २० ॥

योनेर्दोषं हि नास्त्येव तस्यः शुद्धिं न कारयेत् ।
योनिपात्रं विना पात्रं शुद्धं कृत्वा पिवेन्मधु ।
अशोधितं हि यत् पात्रं केवलं दुःखदायकम् ॥ २१ ॥

हे शङ्करि ! महापात्र से भी योनिपात्र उत्तम कहा जाता है । इस भूमण्डल में तुम्हारे सिवाय पात्र का यह माहात्म्य और कौन जान सकेगा ।

योनि दोषरहित होती है । उसकी कोई शुद्धि नहीं होती । अन्य पात्रों को तो शुद्ध करने के उपरान्त ही उसमें मधु पान करे । अशोधित पात्र सब समय दुःखप्रद है ॥ २०-२१ ॥

अथ पात्रशुद्धि (समयाचारतन्त्रे)—

पात्रमात्रं महेशानि योनिपात्रानुकल्पनम् ।
योन्यशुद्धे महेशानि पात्रमात्रेऽप्यशुद्धकम् ॥ २२ ॥

दर्शनात् स्पर्शनात् घ्राणात् सेवनान्मधुपानतः ।
सर्वं शुद्धं भवेद्देवि योनिज्ञानं भवेद् यदि ॥ २३ ॥

मूलेन पात्रं संस्थाप्य मूलेन वीक्षणं शिवे ।
शक्तिबीजं लिखेत् मध्ये त्रिकोणान्तर्गतं शिवे ।
पूरयेत् कारणेनापि मूलेन गुरुवाक्यतः ॥ २४ ॥

अथवा सर्वपात्राणि सामान्यार्घक्रमेण च ।
पूरितानि महेशानि कारणेन महेश्वरि ॥ २५ ॥

॥ इति पात्रशुद्धिः ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे एकत्रिंशदुल्लासः ॥

पात्र शुद्धि प्रकरण—समयाचारतन्त्र के अनुसार—हे देवि ! पात्र-मात्र ही

योनिपात्र का अनुकल्प है । योनि की अशुद्धि से पात्र अशुद्ध हो जाते हैं । यदि पात्र को योनिपात्र मान कर ग्रहण किया जाए, तब वह पात्र दर्शन, स्पर्शन, आघ्राण तथा मधुपान में सर्वत्र शुद्ध ही होता है ।

हे शिवे ! मूलमन्त्र से पात्र स्थापित करके मूलमन्त्र से वीक्षण करे और त्रिकोण में शक्तिबीज लिखे । गुरुवाक्य के अनुसार कारण (मद्य) द्वारा पात्र को पूर्ण करे । अथवा समस्त पात्र की अर्चना सामान्य भाव से करके कारण द्वारा पूर्ण करके उसकी शुद्धि करे ॥ २२-२५ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का एकत्रिंशउल्लास समाप्त ॥

द्वात्रिंशोल्लासः

अथ श्रीचक्रे साधकपात्रस्थापनम् (योगिनीतन्त्रे)—

श्रीपात्रस्य पश्चिमांशे चक्रदेवस्य सम्मुखे ।
स्थापयेत् सर्वपात्राणि समान्यार्घक्रमेण तु ॥ १ ॥

श्रीचक्र में साधक के पात्र स्थापित करने का प्रकरण—

योगिनीतन्त्र में कहते हैं—सामान्य अर्घक्रम में श्रीपात्र के पश्चिम में तथा चक्रेश्वर के सामने समस्तपात्र स्थापित करे ॥ १ ॥

कालिकाकुलसर्वस्वे—

घट-श्रीपात्रयोर्मध्ये सामान्यार्घक्रमेण तु ।
स्थापितानि च पात्राणि पूरयेत् कारणेन तु ॥ २ ॥

कालिकाकुलसर्वस्व में कहा गया है—घट तथा श्रीपात्र के बीच सामान्य अर्घ क्रम से कारणपूर्ण पात्र की स्थापना करना चाहिए ॥ २ ॥

अथ श्रीपात्रस्थापनस्य नियमः—

श्रीपात्रं स्थापायेद् वीरः सम्मुखे परमेश्वरि ।
पूर्वाग्रं चोत्तराग्रं वा दिवारात्रौ विभेदतः ॥ ३ ॥

श्रीपात्र स्थापन का नियम—हे देवि ! वीर साधक श्रीपात्र का स्थापन सम्मुख में करे । दिन अथवा रात्रि भेद से पात्र को पूर्वाग्र में अथवा उत्तराग्र में स्थापन करना आवश्यक है ॥ ३ ॥

तन्त्रान्तरे—

सामान्यार्घक्रमेणैव कारणैः पूरितानि च ।
उत्तराग्रन्तु संस्थाप्य पश्चिमाग्रं महेश्वरि ॥ ४ ॥

अन्य तन्त्र में कहते हैं—सामान्य अर्घ क्रम में कारणपूर्ण पात्र उत्तराग्र में अथवा पश्चिमाग्र करके स्थापना की जाए ॥ ४ ॥

नारायणीतन्त्रे—

पूर्वाग्रञ्चोत्तराग्रं वा दिवाचक्रं चरेद् यदि।
उत्तराग्रं पश्चिमाग्रं निशाचक्रं चरेद् यदि ॥ ५ ॥

नारायणीतन्त्र के अनुसार यदि दिवा में (दिन में) चक्रानुष्ठान हो, तब पात्र पूर्वाग्र या उत्तराग्र में स्थापित करना चाहिए। रात्रि के चक्रानुष्ठान में उत्तराग्र अथवा पश्चिमाग्र का विधान है ॥ ५ ॥

अथ पात्रस्य संख्याकथनम् (यामले)—

नवमं सप्तमं पात्रं अथवा पञ्च पात्रकम्।
त्रिपात्रं परमेशानि स्थापयेन्मनुना शिवे ॥ ६ ॥

अब पात्र की संख्या कहते हैं—यामलतन्त्र के अनुसार—हे ईश्वरि ! मन्त्र के साथ पात्र की स्थापना करे। पात्र की संख्या ९, ७, ५ अथवा ३ हो ॥ ६ ॥

अथ नवपात्रनामकथनम् (यामले)—

देवीपात्रं गुरोः पात्रं भोगपात्रं महेश्वरि।
योगिनी-बलिपात्रञ्च शक्तिपात्रं महेश्वरि ॥ ७ ॥

वीरपात्रं पाद्यपात्रं पात्रमाचमनीयकम्।
पात्रं नवममित्युक्तं चतुर्वर्गफलप्रदम् ॥ ८ ॥

अब ९ पात्रों का नाम कहा जा रहा है। हे देवि ! देवि पात्र, गुरुपात्र, भोगपात्र, योगिनीपात्र, बलिपात्र, शक्तिपात्र, वीरपात्र, पाद्यपात्र, आचमनीयपात्र चतुर्वर्ग फलप्रद हैं ॥ ७-८ ॥

अथ सप्तपात्रनामकथनम्—

गुरुपात्रं भोगपात्रं शक्तिपात्रं महेश्वरि।
योगिनी-वीरपात्रञ्च बलिपात्रं हि सप्तमम् ॥ ९ ॥

अब सातपात्रों का नाम कहते हैं—गुरुपात्र, भोगपात्र, शक्तिपात्र, योगिनीपात्र, वीरपात्र तथा बलिपात्र ॥ ९ ॥

अथ पञ्चपात्रनामकथनम्—

देवीपात्रं गुरोः पात्रं भोगपात्रं त्रयं शिवे।
योगिनी-बलिपात्रञ्च पञ्चपात्रं महेश्वरि ॥ १० ॥

अब पाँच पात्रों का नाम कहते हैं—देविपात्र, गुरुपात्र, भोगपात्र, योगिनीपात्र तथा बलिपात्र ॥ १० ॥

अथ त्रिपात्रम्—

देवीपात्रं भोगपात्रं गुरोः पात्रं महेश्वरि ।
त्रिपात्राणि च कर्तव्यमेकपात्रं न कारयेत् ॥ ११ ॥

अब तीन पात्रों का नाम कहते हैं—हे देवि ! देवपात्र, भोगपात्र तथा गुरुपात्र ही त्रिपात्र हैं । कभी भी एक पात्र का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए ॥ ११ ॥

एकपात्रं न कर्तव्यं यदि साक्षान्महेश्वरः ।
मन्त्रस्तस्य वृथा ज्ञेयः शक्तिकार्यं वृथा यतः ॥ १२ ॥

एकपात्रं हि कर्तव्यं स्वदेहं शक्तिभावितम् ।
निषेधश्च विधिश्चैव वामायां नास्ति चेद् यतः ॥ १३ ॥

तथापि परमेशानि ज्ञानी ध्यानी न कारयेत् ।
ध्याननिष्ठस्य देवेशि गुरोर्ध्यानं हि बीजकम् ।
गुरुपात्रोद्भवं मद्यमेकपात्रं पिवेन्मुदा ॥ १४ ॥

यदि साक्षात् शिव भी अनुष्ठान करते हों, तब भी उनको १ पात्र से अनुष्ठान नहीं करना चाहिए । ऐसे साधक का मन्त्र तथा शक्ति व्यर्थ हो जाती है ।

अपनी देह का शक्तिरूप से चिन्तन करने से एकपात्र विधान विधिसम्मत हो जाता है । जैसे कि स्त्री के बारे में विधि-निषेध नहीं है । तथापि ज्ञानी एवं ध्यानी पात्र स्थापना करे । हे देवि ! ध्याता सेवक के लिए गुरुध्यान ही एकमात्र मूल है । गुरुपात्र में ध्यान से उद्धृत मद्य को एक पात्र समझ कर प्रसन्नता से पीए ॥ १२-१४ ॥

कुब्जिकातन्त्रे—

एकपात्रं समादाय यावदानन्दभाग् भवेत् ।
तावन्मद्यं पिवेद् भक्तो यावत् पानं क्रमात् क्रमात् ॥ १५ ॥

कुब्जिकातन्त्र में कहते हैं—साधक एकपात्र ग्रहण करने पर जिस प्रकार से आनन्दानुभव करे वैसे ही क्रमशः मद्यपान करे ॥ १५ ॥

अथ कुब्जिकातन्त्रोक्तपात्रनामकथनम्—

देव्याः पात्रं गुरोः पात्रं भोगपात्रं त्रयं मतम् ।
योगिनी-बलिपात्रञ्च पञ्चपात्रमिदं मतम् ॥ १६ ॥

शक्तिपात्रं वीरपात्रं सप्तपात्रं महेश्वरि ।
पाद्यमाचमनीयञ्च नवमं परिकीर्तितम् ॥ १७ ॥

कुब्जिकातन्त्र में पात्र का नाम—देवीपात्र, गुरुपात्र एवं भोगपात्र ही तीन पात्र हैं। योगिनीपात्र तथा बलिपात्र के साथ पाँचपात्र हो जाते हैं। शक्तिपात्र तथा वीरपात्र का योग करने से सात पात्र हो जाते हैं। तदनन्तर इन सातो पात्रों के साथ पाद्यपात्र एवं आचमनीय पात्र का योग करने से ९ पात्र हो जाते हैं ॥ १६-१७ ॥

अथ पात्रदानक्रमः—

देवीपात्रं ददेद् देव्यै गुरवे गुरुपात्रकम् ।
शक्तये भोगपात्रञ्च पूजापात्राद् यजेत् शिवाम् ॥ १८ ॥

पात्र प्रदान का क्रम—देवी को देवी का देवीपात्र प्रदान करना चाहिए। गुरु को गुरुपात्र तथा शक्ति को भोगपात्र एवं पूजापात्र (आत्मपात्र) से देवी की अर्चना करे ॥ १८ ॥

कुलकुण्डलिनीवक्त्रे चात्मपात्रं नियोजयेत् ।
शक्तिमात्रे शक्तिपात्रं वीराय वीरपात्रकम् ॥ १९ ॥

श्रीपदे पाद्यपात्रञ्च मुखे आचमनीयकम् ।
श्रीपात्रादमृतेनापि यजेदर्घादिना प्रिये ॥ २० ॥

आत्मपात्र का निवेदन कुलकुण्डलिनी को करना चाहिए। शक्ति को शक्तिपात्र तथा वीर को वीरपात्र का अर्पण करते हैं। पाद्यपात्र का अर्पण श्रीपद पर तथा मुख में आचमनीय पात्र प्रदान किया जाता है। श्रीपात्र से कारण लेकर अर्घादि से देवी की अर्चना करे ॥ १९-२० ॥

यामले—

देव्याः पात्रं ददेद् देव्यै गुरवे गुरुपात्रकम् ।
भोगार्थं भोगपात्रञ्च शक्तये च प्रदापयेत् ॥ २१ ॥

योगिन्यै योगिनीपात्रं दद्याच्च कुलनायिके।
वटुकक्षेत्रपालेभ्यो बलिपात्रं निवेदयेत् ॥ २२ ॥

शक्तये शक्तिपात्रञ्च वीराय वीरपात्रकम् ।
पाद्यपात्रं पदे देव्या मुखे आचमनीयकम् ॥ २३ ॥

अन्यत् सर्वं वरारोहे श्रीपात्रादमृतं ददेत् ।
चरणामृतपानार्थं चरणे कारणं ददेत् ।
कारणं हि भवेत् कार्यं श्रीदेव्याश्चरणाम्बुजे ॥ २४ ॥

यामलतन्त्र में कहते हैं—देवी को देवीपात्र से, गुरु को गुरुपात्र से, शक्ति को भोगपात्र से, योगिनी को योगिनीपात्र से, तथा कुलनायिका को भी योगिनीपात्र से

अमृत प्रदान करे । बटुक-क्षेत्रपाल को बलिपात्र प्रदान करना चाहिए । शक्ति को शक्तिपात्र तथा वीर को वीरपात्र अर्पित करे । देवि के श्रीपादपद्म में पाद्यपात्र का अर्पण करे तथा देवि के श्रीमुख में आचमनीय पात्र प्रदान करना चाहिए ।

हे देवि ! श्रीपात्र से अमृत ग्रहण करके अन्य सभी को प्रदान करें । चरणामृत पान करने के लिए देवि के चरणों में कारण का अर्पण करे । श्रीदेवी के चरणों में कारण प्रदान से ही कार्यसिद्धि होती है ॥ २१-२४ ॥

विष्णुयामले—

कारणं हि यदा देवि श्रीदेव्याः पदसंयुतम् ।
मृतभावं परित्यज्याप्यमरः साधको भवेत् ॥ २५ ॥

शक्त्युच्छिष्टं पिवेच्चक्रे वीरोच्छिष्टं हि चर्वणम् ।
अतश्च साधकाः सर्वे ददेयुः कारणं मुखे ॥ २६ ॥

विष्णुयामल में कहा गया है—हे शङ्करि ! जब कारण देवि के चरणों में संलग्न होता है, तब साधक मृतभाव को छोड़कर अमृतत्व प्राप्त करता है । शक्ति के उच्छिष्ट चक्र में पान करना चाहिए । तदनन्तर समस्त साधक मुख में कारण पान करे ॥ २५-२६ ॥

ज्ञानार्णवे—

चक्रान्ते परमेशानि ददेदाचमनीयकम् ।
तदन्ते साधको देवि पिवेदोष्ठाधरं मधु ॥ २७ ॥

ज्ञानार्णव में कहते हैं—हे देवि ! चक्र में तब आचमनीय प्रदान करे । तदनन्तर साधक मुखामृत (शक्ति के ओठों पर लगा मधु) पान करे ॥ २७ ॥

यत्र स्थानेऽपि श्रीचक्रं तत्र गच्छामि शङ्कर ।
नारीदेहसंश्रिताहममृतपानमाश्रिता ॥ २८ ॥

तस्या दुःखेऽप्यहं दुःखी सुखेऽहं सुखभागिनी ।
यथा देहस्य दुःखेऽपि देही भवति दुःखभाक् ॥ २९ ॥

एकापि सुन्दरी देवी श्रीचक्रेषु त्रिधा परा ।
साधकस्यापि मुक्त्यर्थं पानात्ता कामुकान्विता ॥ ३० ॥

सुन्दरी रमणीरूपा राजराजेश्वरी परा ।
परा श्रीकालिकारूपा श्रीचक्रपालने वरा ॥ ३१ ॥

खड्गहस्ता ललज्जिह्वा मुक्तकेशी चतुर्भुजा ।
वराभयकरा घोरारावयुक्ता विभूषणा ॥ ३२ ॥

निगमकल्पलता में कहते हैं कि—हे ईश्वर ! जहाँ श्रीचक्र का अनुष्ठान होता हैं, वहाँ मैं जाता हूँ । नारी देह का आश्रय लेकर मैं अमृतपान करता हूँ । उस नारी के दुःख से मैं स्वयं दुःखी हो जाता हूँ । उसके सुख से मैं सुखभोग करता हूँ । जैसे देह के दुःख से देही दुःख भोग करता है उसी प्रकार से जानना चाहिए ।

सुन्दरी देवी अकेली होने पर भी श्रीचक्र में तीनरूपों से विभाजित रहती है । साधक की मुक्ति के लिए वे पान करने में आसक्त तथा कामभावान्विता बन जाती हैं । वे सुन्दरी रमणीरूपा, परमाराजराजेश्वरी, श्रेष्ठा, श्रीकालिकारूपिणी है और सदा श्रीचक्र पालन में लगी रहती हैं । उनके हाथों में खड्ग है, लपलपाती जिह्वा वाली, खुले बालों वाली, चार भुजा वाली, वर तथा अभय मुद्रा दो हाथों में धारण करने वाली, घोर शब्द करने वाली तथा आभूषणों का त्याग करने वाली हैं ॥ २८-३२ ॥

स्वनाथस्य करं धृत्वा भ्रमन्ती चक्रपालिका।
नग्ना मत्ता महादेवी सिंहपृष्ठे शवासना ॥ ३३ ॥

योगिनी योगसंयुक्ता खड्गहस्ता दिगम्बरी ।
लक्ष-लक्ष-समायुक्ता श्रीचक्रं पालयेत् सदा ॥ ३४ ॥

वे देवी स्वयं ही अपने पति का हाथ पकड़कर चक्र में श्रीचक्र का पालन करने की इच्छा से भ्रमण करती हैं । महादेवी दिग्वसना, मदोन्मत्ता, सिंह की पीठ पर बैठी हुई एवं शवासना हैं । योगिनी, योगयुक्ता, खड्गहस्ता तथा दिग्वस्त्रा हैं । वे लाखों सहचरियों से युक्त होकर सर्वदा श्रीचक्र का पालन करती रहती हैं ॥ ३३-३४ ॥

परा श्री-तारिणी विद्या श्रीचक्रे द्रव्यसंश्रिता ।
दर्शने घ्राणसंस्पर्शे पानानन्दप्रदायिका ॥ ३५ ॥

संगृह्य पूर्णचषकं स्थापयेत् स्थाण्डिलोपरि ।
पूजान्ते शक्तये दद्यात् पात्रं ग्राह्यं कृपान्वितम् ॥ ३६ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे द्वात्रिंशदुल्लासः ॥

परमा श्रीतारिणी विद्या श्रीचक्र में कारणयुक्ता होकर अवस्थान करती हैं । दर्शना तथा घ्राणस्पर्श से पान के आनन्द की अनुभूति जन्मती हैं ।

पूर्ण चषक स्थापित करके स्थण्डिल के ऊपर स्थापित करे । पूजा के अन्त में शक्ति को निवेदित करके पात्र ग्रहण करे ॥ ३५-३६ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का द्वात्रिंश उल्लास समाप्त ॥

त्रयस्त्रिंशोल्लासः

अथ वटुकबलिः (कुलार्णवे)—

यावन्न दद्यात् पात्रं हि वटुकाय कुलेश्वरि ।
सर्वदेवा न तृप्यन्ति स्मरणात् पूजनात् शिवे ॥ १ ॥

वटुकादीन् यजेच्चक्रे गन्धपुष्पादिभिः क्रमात् ।
सर्वद्रव्यसमायुक्तं मनुना पात्रकं ददेत् ॥ २ ॥

वटुकबलि-विधान—कुलार्णवतन्त्र मतानुसार कहते हैं—हे देवि ! विशेष भाव से स्मरण अथवा पूजन से देवगण संन्तुष्ट नहीं होते, जब तक कि बटुक को पात्र निवेदित नहीं होता । चक्र में गन्धपुष्पादि से बटुक आदि का अर्चन करे । समस्त द्रव्यपूर्ण पात्र मन्त्रोच्चारण द्वारा बटुक को अर्पित करना चाहिए ॥ १-२ ॥

अथ वटुकमन्त्रोद्धारः (ज्ञानार्णवे)—

एह्येहि देवीपुत्रान्ते वटुकान्ते च नाथ च ।
कपिलान्ते जटाभार भासुरान्ते त्रिनेत्र च ॥ ३ ॥

ज्वालामुखञ्च सर्वान्ते विघ्नान्नाशय नाशय ।
सर्वोपचारसहितबलिं गृह्ण द्विधापदम् ।
वह्निजायान्वितो मन्त्रो वटुकस्य उदाहृतः ॥ ४ ॥

मन्त्रस्तु—

ॐ एह्येहि देवीपुत्र वटुकनाथ कपिलजटाभार भासुरत्रिनेत्र ज्वालामुख विघ्नान्नाशय नाशय सर्वोपचारसहितबलिं गृह्ण गृह्ण स्वाहा ।

अब वटुक का मन्त्रोद्धार कहा जाता है—ज्ञानार्णव के अनुसार पहले 'एह्येहि' तदनन्तर देवीपुत्र, बटुकनाथ, कपिल जटाभार भासुर त्रिनेत्र, ज्वालामुख, विघ्नान् नाशय नाशय, अन्त में सर्वोपचार सहित बलिं गृह्ण, गृह्ण, वह्निजाया 'स्वाहा' संयुक्त मन्त्र ही बटुक का बलिमन्त्र है ॥ ३-४ ॥

मन्त्र—ॐ एह्येहि देवीपुत्र वटुकनाथ कपिलजटाभार भासुरत्रिनेत्र ज्वालामुख

विघ्नन्नाशय नाशय सर्वोपचारसहितबलिं गृह्ण गृह्ण स्वाहा ।

बलिदानेन सन्तुष्टो वटुकः सर्वसिद्धिदः ।
शान्तिं करोतु मे नित्यं भूतवेतालसेवितः ॥ ५ ॥

भूत बेताल से घिरे सर्वसिद्धिदाता वटुक बलिदान से तुष्ट होकर नित्य हमारी शान्ति तथा कल्याण का विधान करें ॥ ५ ॥

अथ योगिनीबलिः—

ऊर्ध्वे ब्रह्माण्डतो वा दिवि गगनतले भूतले निष्कले वा,
पाताले वा अनले वा सलिलपवनयोर्यत्र कुत्र स्थिते वा ।
क्षेत्रे पीठोपपीठादिषु कृतपदा धूपदीपादिकेन,
प्रीता देव्यः सदा नः शुभबलिविधिना पान्तु देवेन्द्रवन्द्याः ॥ ६ ॥

मन्त्रस्तु—

ॐ सर्वयोगिनीभ्यः सर्वभूतेभ्यो डाकिनीभ्यः ।
त्रैलोक्यवासिनीभ्यः इमां पूजाबलिं गृह्ण गृह्ण स्वाहा ।
ॐ यां योगिनीभ्य हुँ फट् स्वाहा ।

अब योगिनी बलि कहते हैं—पृथ्वी के ऊपर के भाग में, स्वर्ग में, आकाश, भूतल, शून्यस्थान, पाताल तथा अनल में, जल या वायु में जहाँ भी अवस्थान करो, पीठ क्षेत्र में या उपपीठ में, देवेन्द्र पूजिता योगिनीगण धूप प्रदीपादि शुभ बलिद्वारा अर्चित होकर हमारी रक्षा करे ॥ ६ ॥

मन्त्र—ॐ सर्वयोगिनीभ्यः सर्वभूतेभ्यो डाकिनीभ्यः । त्रैलोक्यवासिनीभ्यः इमां पूजाबलिं गृह्ण गृह्ण स्वाहा । ॐ यां योगिनीभ्य हुँ फट् स्वाहा ।

अस्योद्धारः—

एतदन्ते महेशानि यां बीजं योगिनी ततः ।
भ्यः स्वाहा सर्ववर्णान्ते योगिनीपदमालिखेत् ॥ ७ ॥

कवचं चास्त्रमालिख्य वह्निजायां पुनर्लिखेत् ।
अनेन मनुना देवि योगिनीनां बलिर्भवेत् ॥ ८ ॥

ॐ ये केचिद् योगिनी रुद्रा सौम्या घोरतरा परा ।
खेचरीषु भूचरीषु सा मे प्रीतास्तु सर्वदा ॥ ९ ॥

अब इसका उद्धार कहते हैं—हे देवि ! इसके पश्चात् 'यां बीज' तदनन्तर योगिनी एवं भ्यः स्वाहा तथा सभी वर्णों के अन्त में योगिनी पद लिखे ।

कवच तथा अस्त्र लिखने के अनन्तर वह्निजाया 'स्वाहा' पुनः लिखे । इस मन्त्र से योगिनीगण को बलि दे ।

(ॐ) जो समस्त योगिनी रुद्र अतीव घोरस्वभाव युक्त पृथ्वी या आकाश परिमण्डल में जहाँ भी अवस्थान करती हैं, वे सभी हमसे प्रति प्रीति करें ॥ ७-९ ॥

अथ क्षेत्रपालबलिः—

षड्दीर्घं स्वरसं भिन्नं क्ष-कारं विलिखेत् प्रिये ।
स्थानक्षेत्रपदं पानधूपदीपादि चालिखेत् ॥ १० ॥
सहितं बलिमालिख्य गृह्ण गृह्ण ततो वदेत् ।
वह्निजायान्वितो मन्त्रः क्षेत्रपालस्य सुन्दरि ॥ ११ ॥

मन्त्रस्तु—

ॐ क्षां क्षीं क्षूँ क्षैं क्षौं क्षः एह्येहि क्षेत्रपाल धूपदीपादिसहितबलिं गृह्ण गृह्ण स्वाहा ।

अब क्षेत्रपाल बलि कहते हैं—हे प्रिये ! ६ दीर्घस्वर भिन्नरूप से 'क्ष' स्वर द्वारा लिखे । 'एह्येहि' क्षेत्रपाल धूपदीपादि सहित 'बलि' लिखकर तदनन्तर 'गृह्ण गृह्ण' कहे । हे सुन्दरि ! यह स्वाहा युक्त मन्त्र क्षेत्रपाल का है ॥ १०-११ ॥

मन्त्र—ॐ क्षां क्षीं क्षूँ क्षैं क्षौं क्षः एह्येहि क्षेत्रपाल धूपदीपादिसहितबलिं गृह्ण गृह्ण स्वाहा ।

यस्मिन् क्षेत्रे निवासी च क्षेत्रपालस्य किङ्करः ।
प्रीतोऽयं बलिदानेन सर्वरक्षां करोतु मे ॥ १२ ॥

जो जो क्षेत्रपाल क्षेत्र में रहते हैं तथा उन क्षेत्रपालों के किङ्कर इस बलि द्वारा प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करें ॥ १२ ॥

अथ गणेशबलिः—

गां गीं गूं त्रयमालिख्य ङेन्तं गणपतिं ततः ।
वरान्ते वरदान्ते च सर्वान्ते जनमालिखेत् ॥ १३ ॥
मे वशं चालय प्रोच्य बलिं गृह्ण द्विधापदम् ।
वह्निजायान्वितो मन्त्रो गणेशस्य बलिं हरेत् ॥ १४ ॥

मन्त्रस्तु—

गां गीं गूं गणपतये वरवरद सर्वजन मे वशं चालय बलिं गृह्ण गृह्ण स्वाहा ।

गां गीं गूं को तीन बार लिखकर गणपति पद को चतुर्थ्यन्त करके वर, वरद, सर्व, जन लिखे । 'मे वशं चालय' कह कर बलिं गृह्ण पद की दो बार योजना करे । मन्त्र में 'स्वाहा' जोड़कर गणेश को बलि देना चाहिए ॥ १३-१४ ॥

मन्त्र—गां गीं गूं गणपतये वरवरद सर्वजन मे वशं चालय बलिं गृह्ण गृह्ण स्वाहा ।

अथ सर्वभूतेभ्यो बलिः—

ॐ ॐ ॐ सर्वभूतेभ्यः सर्वभूतादिपतिभ्यो नमः ।
भूता ये विविधाकारा दिक्षु भौमान्तरीक्षगाः ।
पातालतलसंस्थाश्च शिवयोगेन भाषिताः ॥ १५ ॥

ध्रुवाद्याः सत्यगन्धर्वा ऐन्द्राद्याः सर्वदेवताः ।
तृप्यन्तु प्रीतिमनसो भूता गृह्णन्त्विमां बलिम् ॥ १६ ॥

सर्वभूतों को बलि देना—"ॐ ॐ ॐ सर्वभूतेभ्यः सर्वभूतादिपतिभ्यो नमः ॥" नाना प्रकार के जो भूतगण, दशोदिक् के मण्डल में, भूतल में, आकाश में, पाताल में निवास करते हैं, शिवनाम से परिभाषित, ध्रुवादि समस्त गन्धर्व, इन्द्रादि समस्त देवता प्रीतियुक्त मन से इस बलि को ग्रहण करके तृप्त हो जायें । उपरोक्त मन्त्र द्वारा बलि प्रदान करे ॥ १५-१६ ॥

अथ सामान्यबलिः—

राजराजेश्वरबलिं सर्वदेवस्य सम्मतम् ।
यस्य नाम प्रदातव्यं तद्देवो बलिमिच्छति ॥ १७ ॥

तारत्रयं वदेत् पश्चात् अमुकं क्षेत्रपालकम् ।
राजराजेश्वर इमां पूजाबलिं ततः परम् ।
गृह्ण युग्मं द्विधान्तोऽयं मनुः सर्वफलप्रदम् ॥ १८ ॥

मन्त्रस्तु—

ॐ ॐ ॐ अमुक क्षेत्रपाल राजराजेश्वर इमां पूजाबलिं गृह्ण गृह्ण स्वाहा ।

अनेन बलिदानेन वटुवर्गसमन्विताः ।
राजराजेश्वरो देवो मे प्रसीदतु सर्वदा ॥ १९ ॥

वामांगुष्ठानामिकाभ्यां वटुकस्य बलिर्भवेत् ।
दक्षांगुष्ठानामिकाभ्यां योगिनीनान्तु कथ्यते ॥ २० ॥

अब सामान्य बलि कहते हैं—सर्वदेव सम्मत राजराजेश्वर बलि कही जाती है । जिसका नाम लिया जाए वही बलि की इच्छा करे ।

ॐ मन्त्र को तीन बार कहकर अमुक क्षेत्रपाल, राजराजेश्वर, तदनन्तर इमां पूजा बलिं, दो बार गृह्ण पद, तदनन्तर स्वाहा पद कह कर सर्वफलप्रद कहे और पाठान्त में बलि प्रदान करे ।

मन्त्र—"ॐ ॐ ॐ अमुक क्षेत्रपाल राजराजेश्वर इमां पूजाबलिं गृह्ण गृह्ण स्वाहा" ।

राजराजेश्वर देवता बटुवर्ग के साथ इस बलिदान से प्रसन्न होकर मेरे प्रति प्रसन्न रहें ।

बायें अंगूठा तथा अनामिका से बटुकों को बलि दे । दाहिने अंगुष्ठ तथा अनामिका से योगिनियों को बलि देते हैं ॥ १७-२० ॥

दक्षिणामूर्तिसंहितायाम्—

वाममुष्टिं विधायादौ तर्जनीं शरणां कुरु ।
अनया मुद्रया देवि क्षेत्रपालबलिर्भवेत् ॥ २१ ॥

दक्षिणामूर्ति संहिता में कहा गया है—पहले बायीं मुट्ठी बाधकर तर्जनी का संयोग करे । हे देवि ! इस मुद्रा से क्षेत्रपाल को बलि देना चाहिए ॥ २१ ॥

तथा मुष्टेस्तु मध्यस्थामंगुलीं दण्डवत् कुरु ।
गजतुण्डाख्यमहामुद्रा गाणपस्य बलिर्भवेत् ॥ २२ ॥

अनेन बलिदानेन वटुवर्गसमन्विताः ।
राजराजेश्वरो देवो मे प्रसीदतु सर्वदा ॥ २३ ॥

इस भाव से मुष्टि के मध्य में अंगुलियों को दण्डवत् करे । इसका नाम है गजतुण्ड महामुद्रा । इसके द्वारा गणपति को बलि प्रदान की जाती है । कहना चाहिए कि इस बलि को लेकर बटुवर्ग के साथ देव राजराजेश्वर सब समय हम पर प्रसन्न हों ॥ २२-२३ ॥

अथ कुलदीप-दर्शनम् (कुमारीतन्त्रे)—

कुलकार्ये महेशानि कुलदीपं प्रदापयेत् ।
कुलदीपं विना भद्रे ज्ञानदीपं न चेत् क्वचित् ॥ २४ ॥

कुमारीतन्त्र के अनुसार कुलदीप दर्शन—

हे महेशप्रिये ! कुलकार्य में कुलदीप प्रज्वलित करना चाहिए । कुलदीप के बिना कभी भी ज्ञानदीप नहीं जलता ॥ २४ ॥

श्रीदेव्युवाच—

कुलदीपं हि किं रूपं केन द्रव्येण वा कृतम् ।
निवेद्यं केन रूपेण कथय प्राणवल्लभ ॥ २५ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—हे प्राणवल्लभ ! कुलदीप कैसा होता है । किस द्रव्य से उसे बनाया जाता है, कैसे उसका निवेदन किया जाता है ? कृपया कहिये ॥ २५॥

श्रीशिव उवाच—

ईषद्रक्तपिष्टकेन त्रिकोणगर्तमानतान् ।
दीपान् डमरुकाराञ्च वृद्धस्य नखमानतः ॥ २६ ॥

आकर्षाह्ययुतान् दीपान् नवसप्तत्रिपञ्चमः ।
शतान्यूने महेशानि युग्मान्यं दीप-कल्पनम् ॥ २७ ॥

शताधिक्यं युग्मदीपं सहस्रं परमेश्वरि ।
दीपसंख्यां परिभ्राम्य स्वतेजस्तेजसि लयम् ॥ २८ ॥

श्रीशिव कहते हैं—किञ्चित् लाल पिष्टी द्वारा वृद्ध अँगुली (बड़ी अँगुली) के नख के माप का डमरु आकृति का दीप समूह त्रिकोण गर्त्त (गड्ढे) में बनाये । हे देवि ! विषम संख्या ९, ७-३, ५ इस प्रकार से १०० संख्या से कम कुलदीप की कल्पना करना चाहिए । (अर्थात् १ से १०० के बीच जितनी विषम संख्या है, उतने कुलदीप रखना चाहिए) ।

हे परमेश्वरि ! (तथापि) १०० से अधिक एवं १००० संख्या के अन्दर के युग्मदीप प्रदान करना चाहिए । इस प्रकार से दीपों को देवि को निवेदित करके यह चिन्तन करे कि अपना तेज दिव्य तेज में विलीन हो रहा हैं ॥ २६-२८ ॥

(ज्ञानार्णवे)—

रात्रौ कुलक्रियायाञ्च कुलदीपसहस्रकम् ।
शतं देयं दिवा कार्ये कुलनिष्ठश्च साधकः ॥ २९ ॥

अन्तस्तेजो वहिस्तेजोऽप्येकं कृत्वा महेश्वरि ।
त्रिधा देव्यग्रे संभ्राम्य कुलदीपं निवेदयेत् ॥ ३० ॥

मन्त्रस्तु—

समस्तचक्रचक्रेशीयुतं देवि ममात्मकम् ।
आरक्तकामदं दीपं गृहाण मम सिद्धये ॥ ३१ ॥

त्रिवारं दर्शयेद्दीपं चरणाच्छिरमानतः ।

पञ्चमं सप्तमं वापि नवमं वा विशेषकम् ॥ ३२ ॥

ज्ञानार्णव में कहा गया है कि रात्रि में कुलक्रिया सम्पन्न करके कुलदीप प्रज्वलित करे । कुलनिष्ठ साधक दिन में अनुष्ठित कुलक्रिया में १०० कुलदीप जलाये । हे देवि ! आन्तरिक तेज एवं बाहरी कुलदीप के तेज को एक करके (ऐसी कल्पना करके) देवि की तीन बार आरती करते हुए कुलदीप का निवेदन करना चाहिए ।

इसका मन्त्र इस प्रकार है जिसे श्लोक ३१ के रूप में पढ़े ।

"हे देवि ! समस्त चक्र तथा चक्रेश्वरि से युक्त ममात्मक आरक्त कामद दीप को हमारी सङ्कल्प सिद्धि के लिए ग्रहण करो ।

श्रीपादपद्म से मस्तक पर्यन्त ३ बार दीप दिखलाये । विशेष स्थल पर ५-७-९ बार दीप प्रदर्शन का विधान है ॥ २९-३२ ॥

अथ पात्रस्वीकारः (कालीविलासतन्त्रे)—

आदौ यजेत् स्वेष्टदेवीं पाद्याद्यैरुपचारकैः ।
ततः शक्तिं यजेत् चक्रे यया शक्त्यायुतः शिवे॥ ३३ ॥

कालीविलासतन्त्र पात्रस्वीकार में कहा गया है कि पाद्यादि उपचार से पहले इष्टदेवि का पूजन करना चाहिए । तदनन्तर श्रीचक्र में यथा विधि यजन करे ॥३३॥

स्व-स्व विद्योक्तमन्त्रेण विधानेन यजेत् शिवाम् ।
स्वशक्तिं परशक्तिं वा दीक्षिताश्चेद् यजेत् शिवाम् ॥ ३४ ॥

अभ्यर्च्य देवताबुद्ध्या भोगपात्रं निवेदयेत् ।
सा तु पात्रं नमस्कृत्य करसंपुटमुद्रया ।
त्रिशूलमुद्रया गृह्य पिवेदाचार्यवाक्यतः ॥ ३५ ॥

अन्याभ्यश्च प्रदायेच्च शक्तिभ्यश्च महेश्वरि ।
पृथक् पात्रं प्रदातव्यं मधुना सह भैरवि ॥ ३६ ॥

पात्रं संगृह्य सा देवी प्रसादं पात्रशेषकम् ।
भैरवाय प्रदातव्यं भक्ताय सेवकाय च ॥ ३७ ॥

गृहीत्वा प्रथमं पात्रं स्थापितं मधुना सह ।
स्वेष्टदेवीं पूजयित्वा मूलमन्त्रं जपेत् प्रिये ।
मुद्रामांसैर्महेशानि सुरादेवीं प्रपूजयेत् ॥ ३८ ॥

अङ्गन्यासञ्च स्वीकृत्य कराङ्गन्यासमेव च ।
प्राणायामं ततः कृत्वा गृह्णीयात् पात्रमुत्तमम् ॥ ३९ ॥

काली विलासतन्त्र के अनुसर अपनी-अपनी विद्या द्वारा उक्त ३१ वें श्लोक के मन्त्र से देवी का पूजन करना चाहिए । दीक्षिता स्वशक्ति अथवा परशक्ति की यह यजन विधि है । देवबुद्धि से अर्चना करके शक्ति को भोग का अर्पण करे । शक्ति को हाथ जोड़कर प्रणाम करके त्रिशूल मुद्रा में भोगपात्र ग्रहण करके आचार्य की आज्ञा के अनुसार उसका पान करे । हे महेश्वरि ! भैरवि ! अन्यान्य शक्तियों को भी मधु के साथ पृथक् पात्र देना चाहिए । अब देवी पात्रस्थ मद्य को पीकर बचे हुए प्रसाद को भैरव को, भक्त को तथा सेवक को दे दें ।

हे देवि ! प्रथमतः पात्र लेकर मधु के साथ स्थापित करे । इष्ट देवी की पूजा के अन्त में मूलमन्त्र का जप करना चाहिए । हे देवि ! मुद्रा तथा मांस से देवी की पूजा अर्चना करे । अङ्गन्यास तथा करन्यास करके तब प्राणायाम करने के पश्चात् उत्तम पात्र को ग्रहण करें ॥ ३४-३९ ॥

कुब्जिकातन्त्रे—

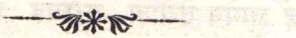
अङ्गन्यासं करन्यासं वर्णन्यासं महेश्वरि ।
स्वविद्योक्त-ऋषिन्यासं व्यापकन्यासमेव च ॥ ४० ॥

पञ्चधा न्यासमाश्रित्य प्राणायामञ्चरेन्मुदा ।
ततः पात्रं नमस्कृत्य जुहुयात् कुण्डलीमुखे ॥ ४१ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे त्रयस्त्रिंशदुल्लासः ॥

कुब्जिकातन्त्र में कहतें हैं कि अङ्गन्यास तथा करन्यास, वर्णन्यास, अपनी विद्या में बतलाये गये ऋषिन्यास, व्यापकन्यास, इन सब को मिलाकर पाँच प्रकार के न्यास तथा प्राणायाम के उपरान्त प्रसन्नचित्त से पात्र को प्रणाम करके कुण्डली में आहुति देना चाहिए ॥ ४०-४१ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का त्रयस्त्रिंश उल्लास समाप्त ॥

चतुस्त्रिंशोल्लासः

श्रीदेव्युवाच—

फलं किं न्यासजालस्य कथय प्राणवल्लभ ।
अतिसूक्ष्मतमनाम्नः प्राणायामस्य किं फलम् ॥ १ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—हे प्रियतम ! अतिसूक्ष्म प्राणायाम तथा न्यास समूह का फल क्या है ? कृपया कहिये ॥ १ ॥

अथाङ्गन्यासादिफलम्—

श्रीशिव उवाच—

अङ्गन्यासं करन्यासं मूलेन प्रणवेन वा ।
पञ्चाशन्मनुना देवि वर्णन्यासं समाचरेत् ॥ २ ॥

अङ्गन्यासे षडङ्गानि देवाङ्गानि विचिन्तयेत् ।
करन्यासे करं ज्ञेयं देवस्य करमात्रकम् ॥ ३ ॥

पञ्चाशन्मातृकारूपी कोटी-कोटी च देवता ।
वर्णन्यासे महेशानि देहो देवमयो भवेत् ॥ ४ ॥

ऋषिन्यासे स्वदेहं हि देवदेहं विचिन्तयेत् ।
सोऽहं ज्ञानेन देवेशि ऋष्यहं परिचिन्तयेत् ॥ ५ ॥

अब अंगन्यासादि का फल कहा गया है । श्रीशिव कहते हैं—प्रणव अथवा देवता के मूलमन्त्र में वर्णमाला द्वारा वर्णन्यास करे । ६ अङ्गों के अङ्गन्यास द्वारा देवता के अङ्गों का चिन्तन करना चाहिए । अङ्गन्यास में देवता का करज्ञान आवश्यक है अर्थात् अङ्गन्यास तथा करन्यास से देवता के अङ्ग का चिन्तन करना चाहिए ।

हे महेश्वरि ! मातृका रूपिणी ५० वर्णमाला ही (मातृकारूपी) कोटि-कोटि देवता शरीर के रूप में परिणत हो जाते हैं । ऋषिन्यास द्वारा अपनी देह ऋषिशरीर

में परिणत हो रही है, यह चिन्तन करना चाहिए । इसी प्रकार से सोऽहं भावना द्वारा अपना चिन्तन ऋषि के रूप में करे ॥ २-५ ॥

तन्त्रान्तरे—

गृहीत्वा देवतामन्त्रं साक्षाच्चेद् यदि देवता ।
तद्देहं देवतारूपं सोऽहं ज्ञानं सदा यदा ॥ ६ ॥

अन्य तन्त्र में कहते हैं—इष्ट मन्त्र के मनन से देवता का साक्षात्कार जब होता है, तब यही देह देवरूप हो जाता है और तब सर्वदा सोऽहं (वही देवता मैं हूँ) इस ज्ञान से साधक आत्मस्थ हो जाते हैं ॥ ६ ॥

कुब्जिकातन्त्रे—

क्षितिर्जलं तेजो वायुर्व्योम देही तथा मनः ।
सप्तधा न्यासजालेन सप्तैते देवरूपिणः ॥ ७ ॥

आपादशिरः पर्यन्तं मूलमन्त्रेण भाविनि ।
सप्तधा मन्त्रयेन्मन्त्री व्यापकन्यासकं शिवे ॥ ८ ॥

कुब्जिकातन्त्र में कहा गया है—पृथ्वी, जल, तेज, वायु व्योम तथा देही एवं मन—यह सात प्रकार का न्यास है । यही सात देवताओं के रूप हैं । पैर से शिर पर्यन्त में मूलमन्त्र से सात बार जपकर्म सम्पादित करने से साधक व्यापक न्यास का अनुष्ठान करते हैं ॥ ७-८ ॥

अथ प्राणायामफलम्—

प्राणायामेन देवेशि निद्रां त्यक्त्वापि कुण्डली ।
भक्त्यापि यद्दीयमानं तद् गृह्णाति कुलेश्वरि ॥ ९ ॥

कारणपूरितं पात्रं गृह्णीयान्मनुना शिवे ।
आधारे मनुना स्थाप्य तर्पयेत् तदनन्तरम् ॥ १० ॥

तर्पयेद् गुरुणा सार्द्धं स्व-स्व-पात्राच्च कारणैः ।
गुरुशक्तिं तर्पयित्वा स्वेष्टदेवीञ्च तर्पयेत् ॥ ११ ॥

प्राणायामफल कहा जाता है—हे कुलेश्वरि ! प्राणायाम के प्रभाव से कुण्डलिनी के निद्रा त्याग करने पर भक्ति के साथ द्रव्य ग्रहण करे । प्रथमतः पात्र को आधार में स्थापित करके तब तर्पण करना चाहिए । अपने-अपने पात्र के कारण (मद्य) द्वारा गुरु के साथ तर्पण करे । (अर्थात् गुरु अपने पात्र से तथा शिष्य अपने पात्र से तर्पण करे) । गुरुशक्ति का तर्पण करके तब अपनी इष्टदेवी का तर्पण करना चाहिए ॥ ९-११ ॥

निगमतत्त्वे—

स्वेष्टदेवीं यदा देव स्वशक्तिं चिन्तयेत् परम् ।
शक्तयेऽपि तदा देयं देव्याः पात्रं न संशयः ।
गुरोराज्ञानुसारेण तच्छक्तिरमणञ्चरेत् ॥ १२ ॥

यदा स्वेष्टस्य वामस्थां रक्तवर्णां विचिन्तयेत् ।
स्वशक्तिं परमेशान स्वेष्टदेवीञ्च चिन्तयेत् ।
गुरोराज्ञानुसारेण पात्रं दत्त्वा क्रियाञ्चरेत् ॥ १३ ॥

निगमतत्त्व में कहते हैं—अपनी शक्ति के चिन्तन के अनन्तर अपनी इष्टदेवी का चिन्तन करना चाहिए । तब शक्ति को देवीपात्र अर्पित करे । (इसमें कोई संशय न करे क्योंकि शक्ति ही देवी है) । अब गुरु के आदेश से उस शक्ति के साथ रत हो जाए ।

जब इष्ट के बायीं ओर स्थित रक्तवर्णा देवि की भावना करे तथा अपनी शक्ति की और इष्टदेवि की भी चिन्तना करे । तदनन्तर गुरु की आज्ञानुसार पात्र प्रदान के अन्त में क्रिया करे ॥ १२-१३ ॥

स्त्रीमात्रे हरपत्नी स्यात् पुमान् मात्रे च शङ्करः ।
विवाहं बन्धनं ज्ञेयं वर्तिस्थो वह्निवत् प्रिये ॥ १४ ॥

शिव-देवो गुरुः साक्षाद् गुरुदेवः सदाशिवः ।
तस्य वामे नारीमात्रं रमणञ्च तदाज्ञया ॥ १५ ॥

स्त्रीमात्र ही शिवजाया है और पुरुष मात्र ही सदाशिव है । विवाह संस्कार को केवलमात्र बत्ती में स्थित अग्नि के समान जाने । शिव अपने इष्टस्वरूप हैं । गुरु तो साक्षात् शिव है । गुरु के वामभाग में स्थित नारी उनकी आज्ञा के अनुसार रमणयोग्य है ॥ १४-१५ ॥

नारायणीतन्त्रे—

यदाज्ञया महेशानि वीरकर्माणि साधयेत् ।
तदाज्ञया रमेत् शक्तिं मातृभावं परित्यजेत् ॥ १६ ॥

नारायणीतन्त्र में कहते हैं—हे देवि ! उस गुरु की आज्ञा के अनुसार वीराचार का अनुष्ठान करे । उनके आदेश के अनुसार मातृभाव त्याग करके शक्ति से रमण करना चाहिए ॥ १६ ॥

अथ तर्पणक्रमः—

मांसेन कारणं मिश्रं पाणिभ्यां तत्त्वमुद्रया ।

बिन्दुमात्रं क्षिपेन्मूर्ध्नि पादुकामन्त्रमुच्चरन् ।
श्रीगुरोश्चरणं ध्यायन् स्वमूर्ध्नि गुरुपादुकाम् ॥ १७ ॥

गुरुशक्तिं तर्पयित्वा तथैवानन्दभैरवीम् ।
आनन्दभैरवं देवं स्वेष्टविद्यां हि तर्पयेत् ॥ १८ ॥

त्रिवारं तर्पयेन्मूर्ध्नि हृदयेऽपि त्रिवारकम् ।
सहस्रारे स्वेष्टविद्यासहितं तर्पयेद् गुरुम् ॥१९ ॥

हृदये तर्पयेद् रम्यं देवतायाः प्रभेदके ।
अभेदे तर्पयेद् भद्रे सहस्रारे महापुरे ॥ २० ॥

तर्पणेन भवेत् शान्तिर्देवता-स्थिरता भवेत् ।
अतश्च तर्पयेद्देवान् तान्त्रिके वैदिकेषु च ॥ २१ ॥

मन्त्रस्तु—

तारत्रयं समुच्चार्य श्रीगुरोर्नामपूर्वकम् ।
श्रीपादुकां तर्पयामि पूजयामीति वा प्रिये ॥ २२ ॥

अब तर्पणविधि कहते हैं—

मांस के साथ कारण मिलाकर तत्त्वमुद्रा में अँगुलियों को करके पादुका मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए और उस मांसमिश्रित कारण को एक बूंद माथे पर फेंके। श्रीगुरु के चरणों का ध्यान करके तथा गुरुपादुका का अपने मस्तक पर (सहस्रार में) चिन्तन करना चाहिए।

प्रथमतः गुरुशक्ति का तर्पण, तदनन्तर आनंद भैरवी का तर्पण, आनन्दभैरव का तर्पण तथा अपनी इष्ट विद्या का तर्पण करे। हे देवि ! समस्तदेवता हृदय में (अथवा) सहस्रार महापुर में अभेद बुद्धि से तर्पणीय हैं। तर्पण के द्वारा शान्ति मिलती है। देवता को स्थिरत्व प्राप्त होता है। अतः तान्त्रिक एवं वैदिक दोनों ही देवगण का तर्पण अवश्य करे। मन्त्र है—तीन बार ॐ तदनन्तर श्रीगुरु का नाम तदनन्तर श्रीपादुका तर्पयामि पूजयामिति कहे। (मन्त्र ॐ ॐ ॐ श्रीगुरु श्रीपादुका तर्पयामि पूजयामिति) ॥ १७-२२ ॥

अथ गुरुपंक्तितर्पणम्—

गुरुं परगुरुञ्चैव परापरगुरुन्ततः ।
परमेष्ठिगुरुं देवि तर्पयेत् त्रित्रिवारकम् ॥ २३ ॥

गुरुपंक्तितर्पण—हे देवि ! गुरु, परगुरु, परापरगुरु तथा परमेष्ठिगुरु का तीन-तीन बार तर्पण करे ॥ २३ ॥

भावचूडामणौ—

श्रीपार्वत्युवाच—

को गुरुः परमेशान कोऽपि स्यात् परमो गुरुः।
परापरगुरुः को वा परमेष्ठिगुरुश्च कः ॥ २४ ॥

भावचूड़ामणि में श्रीपार्वति कहती हैं—हे शङ्कर ! कौन गुरु है, कौन परात्परगुरु है ? परापर तथा परमेष्ठिगुरु कौन है ? कृपया कहिये ॥ २४ ॥

श्रीशिव उवाच—

स्थूलसूक्ष्मोभयोरैक्यं गुरुर्ज्ञानस्य कारणम् ।
नानारूपं स्थूलमात्रं यथाग्निः काष्ठसंयुतः ॥ २५ ॥

सूक्ष्मस्य बोधं विज्ञेयं स्थूलबोधस्य बीजकम् ।
स्थूलस्य बोधं विज्ञेयं सूक्ष्मबोधस्य बीजकम् ।
ऐक्यं कृत्वा स्थूलसूक्ष्मं सर्वमेतत् प्रकाशितम् ॥ २६ ॥

श्रीशिव कहते हैं—श्रीगुरु के स्थूल तथा सूक्ष्म, दोनों रूपों की एकता का चिन्तन करने से गुरुज्ञान होता है । श्रीगुरु का स्थूलरूप नाना प्रकार से द्योतित होता है जैसे लकड़ी में अग्नि । स्थूलज्ञान का कारण है सूक्ष्म बोध । सूक्ष्म बोध का कारण है स्थूलज्ञान । दोनों के ऐक्य से समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म का प्रकाशन हो जाता है ॥ २५-२६ ॥

मन्त्रदाता गुरुः प्रोक्तो मन्त्रस्तु परमो गुरुः ।
परापरगुरुस्त्वं हि परमेष्ठिगुरुर्ह्यहम् ॥ २७ ॥

मन्त्रदाता गुरु को गुरुपद पर आसीन समझ कर उनका चिन्तन करे गुरु प्रदत्त मन्त्र ही परम गुरु है । तुम (देवि) परापरगुरु तथा मैं (शिव) ही परमेष्ठिगुरु हैं ॥ २७ ॥

अथ स्वेष्टविद्या-तर्पणम् (हंसमाहेश्वरे)—

आदौ मूलं समुच्चार्य सायुधां परिवारकाम् ।
सवाहनां स्वेष्टदेवीं तर्पयामि द्विधान्तकः ॥ २८ ॥

ऐक्यज्ञानस्य बीजं हि निषेधविधिवर्जितम् ।
तर्पयेच्चेत् क्रियासङ्गाद् गुरुणा सह भाविनीम् ॥ २९ ॥

सत्त्वे श्वेतं गुरुं ध्यायेत् शक्त्या सह दयान्वितम् ।
श्वेतवर्णा द्विभुजाक्ता द्विनेत्रा तत् समायुतम् ॥ ३० ॥

रजे रक्ता तमे कृष्णा चतुर्बाहु त्रिलोचना ।
तत् संयुक्तं गुरुं ध्यायेत् तर्पणादिकमाचरेत् ॥ ३१ ॥

अपनी विद्या का तर्पण—हंसमाहेश्वरतन्त्र में कहा गया है कि प्रथमतः मूलमन्त्र का उच्चारण करके आयुध, परिवार तथा वाहन के साथ इष्टदेवि का ३ बार तर्पण करना चाहिए । निषेध एवं विधि वर्णित ऐक्य ज्ञान यहाँ पर एकमात्र कारण है । क्रिया में श्रीगुरु के साथ शक्ति का तर्पण करे ।

सात्त्विक गुरु ध्यान—वे श्वेतवर्ण, द्विभुज, नयनद्वय से शोभित दयामयी शक्ति के साथ है ।

रजोगुणाश्रयी गुरु ध्यान—रक्तवर्ण देह कान्ति वाले हैं ।

तमोगुणाश्रयी गुरुध्यान—वे कृष्णवर्ण हैं । उनके चार हाथ हैं । तीन नेत्रोंवाली शक्ति से समन्वित हैं । ऐसे शक्तियुत श्रीगुरु का ध्यान तथा तर्पणादि क्रिया का आचरण करे ॥ २८-३१ ॥

ततः क्रमः (ज्ञानार्णवे)—

अंगुष्ठानामिकायोगाद् वामहस्तेन तर्पयेत् ।
अंगुष्ठतर्जनीयोगाद् दक्षिणे पुष्पपातनम् ॥ ३२ ॥

अंगुष्ठो भैरवो देवोऽप्यनामिका च चण्डिका ।
उभयोर्योग-मात्रेण द्रव्यं स्यादमृतोपमम् ॥ ३३ ॥

तर्पणक्रम—ज्ञानार्णवतन्त्र के अनुसार अंगूठा एवं अनामिका के सहयोग से बायें हाथ से तर्पण करे । अंगुष्ठ तथा तर्जनी के योग से दक्षिण हाथ से फूल फेकना चाहिए । अंगुष्ठ तथा अँगुली भैरव है तथा अनामिका चण्डिका है । इन दोनों के योग से लिया गया द्रव्य अमृत के समान है ॥ ३२-३३ ॥

वृद्धांगुष्ठो भैरवोऽपि तर्जनी चण्डिका परा ।
अनयोर्योगमात्रेण द्रव्यं पुष्पं मनोहरम् ॥ ३४ ॥

तर्जनी चण्डिकारूपा दक्षहस्तस्य शङ्करि ।
अंगुष्ठयोगात् सा देवी पुष्पिता कामविह्वला ॥ ३५ ॥

दक्षिणे गृह्य पात्रेण वामेऽपि तत्त्वमुद्रया ।
मांसमात्रं कारणेन मूलेन तर्पणञ्चरेत् ।
तर्पयेद् योनिमध्ये तु योनिं संगृह्य तत् परम् ॥ ३६ ॥

दक्षिणेन करेणापि योनौ पुष्प-प्रपातनम् ।
बिन्दुमात्रेण द्रव्येण तुष्टा भवति कामिनी ॥ ३७ ॥

निजशक्तेरभावेऽपि जले योनिं विचिन्तयेत् ।
तर्पणादि प्रकर्तव्यं जलमाया सनातनी ॥ ३८ ॥

यथा वेश्या सर्वपूज्या सर्वस्य वन्धमुक्तिदा ।
तथा तोयं सर्वपूज्यं सर्वस्य बन्धमुक्तिदम् ॥ ३९ ॥

बड़ी अँगुली भैरव तथा तर्जनी चण्डिका है । दोनों के योग से चढ़ाया गया पुष्प मनोहर हो जाता है ।

हे शङ्करि ! दाहिने हाथ की तर्जनी चण्डिका के समान है । अंगूठे के योग से देवि कामविह्वला तथा पुष्पिता हो जाती हैं ।

दाहिने हाथ में पात्र पकड़े । वाम हाथ से तत्त्वमुद्रा बनाकर किञ्चित मांस को कारण (मद्य) में मिलाकर मूलमन्त्र से तर्पण करना चाहिए । योनि को लक्ष्य करके योनिमध्य में तर्पण करे । दाहिने हाथ की सहायता से योनि में पुष्प फेंके । बिन्दुमात्र द्रव्य से कामिनी तुष्ट हो जाती है ।

यदि अपनी शक्ति न हो तो जल को योनिरूप मान लेना चाहिए और उसमें ही तर्पण करना चाहिए ।

जैसे वेश्या सर्वपूजिता तथा सभी की बन्धन तथा मुक्ति की सहायिका है, वैसे जल भी सर्वपूजित तथा सब के बन्धन को काटने में सहायक है ॥ ३४-३९ ॥

ज्ञानार्णवे—

स्वदेहे तर्पणं भद्रं स्वदेहं देवदेहकम् ।
तर्पयेद् ज्ञानवान् देवि स्वमूर्ध्नि हृदये च वा ॥ ४० ॥

त्रिवारं तर्पणं देवि त्रिवारं पुष्प-पातनम् ।
गुणत्रयस्य चैकत्वे तर्पणं चैकवारकम् ॥ ४१ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे चतुस्त्रिंशदुल्लासः ॥

ज्ञानार्णवतन्त्र में कहा गया है—हे देवि ! ज्ञानी क्रियादक्ष साधक अपने देह में तर्पण करे । अपना देह देवदेह है । साधक अपने मस्तक तथा हृदय में तर्पण करे । हे शङ्करि ! ३ बार तर्पण करे तथा ३ बार पुष्प चढ़ाये । जहाँ तीनों गुण (सत्व-रज-तम) एक साथ हो वहाँ तर्पण भी एक बार किया जाता है ॥ ४०-४१ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का चतुस्त्रिंश उल्लास समाप्त ॥

पञ्चत्रिंशोल्लासः

अथ पात्रस्वीकारः—

ततः पात्रं नमस्कृत्य करसंपुटमुद्रया ।
त्रिशूलमुद्रया गृह्य प्रतिपात्रेषु वन्दनम् ॥ १ ॥

पात्र स्वीकार—अब कर सम्पुट मुद्रा में पात्र का अभिवादन करके त्रिशूलमुद्रा में प्रतिपात्र वन्दना करना चाहिए ॥ १ ॥

ज्ञानद्वीपे—

शक्तिपात्रं नमेत् शक्तिर्वीरश्च वीरपात्रकम् ।
प्रतिपात्रं शुद्धियुक्तं सुरादेवीं विचिन्तयेत् ॥ २ ॥

आधारे स्थापितं पात्रं संगृह्य दक्षिणे करे ।
परे वामे करे स्थाप्य सुरादेवीञ्च प्रार्थयेत् ॥ ३ ॥

ज्ञानद्वीप में कहा गया है—शक्ति को चाहिए कि शक्तिपात्र को प्रणाम करे और वीर को चाहिए की वीरपात्र को प्रणाम करे । प्रत्येक पात्र ही शक्तियुक्त है । इस प्रकार से सुरादेवि का चिन्तन करे । आधार में पात्र स्थापन करे । इस पात्र को दाहिने हाथ में लेना चाहिए । तदनन्तर बायें हाथ में उसे स्थापित करके सुरादेवि की प्रार्थना करे ॥ २-३ ॥

अथ प्रार्थना—

समुद्रे मथ्यमाने तु क्षीराब्धौ सागरोत्तमे।
तत्रोत्पन्नां सुरादेवीं कलौ कारणरूपिणीम्।
अमृतं सत्यलोकेषु स्वर्गलोकेषु कारणम् ॥ ४ ॥

सुरासेवात् सुरत्वं हि देहि मे कामविह्वले ।

स्पर्शनात् कामदातृत्वं दर्शनात् पापहारिणी ।
आनन्दत्वं सेवनाच्च मुक्तित्वं रमणीयुतात् ॥ ५ ॥

प्रार्थना—सागर श्रेष्ठ क्षीरसमुद्र मन्थन से उत्पन्न सुरादेवि ! तुम कलिकाल में कारण नाम से अभिहित हो । सत्यलोक में तुम अमृत हो । स्वर्ग में तुम कारण हो । सुरासेवन से सुरत्व आता है । हे देवि ! काम से विह्वले ! हमें सुरत्व प्रदान करो । तुम्हारा दर्शन कामदातृत्व है । दर्शन से पाप का ध्वंस होता है । सेवन से आनन्द की प्राप्ति होती है । जब तुम रमणीयुता हो जाती हो, तब मुक्ति देती हो ॥ ४-५ ॥

त्रिपात्रं पञ्चपात्रं वा सप्तपात्रं महेश्वरि ।
पात्रञ्च नवमं देवि वन्दनीयं पिवेन्मधु ॥ ६ ॥

एकपात्रं युग्मपात्रं चक्रान्ते नैव कारयेत् ।
संख्याविरहितं पात्रं केवलं मृत्युदायकम् ॥ ७ ॥

हे देवि ! त्रिपात्र, पञ्चपात्र अथवा सप्तपात्र तथा नवपात्र वन्दना करके कारण पान करे । चक्र में कभी भी एकपात्र अथवा दो पात्र स्थापित न करे । यथोक्त संख्या रहित पात्र मृत्युदायक होता है ॥ ६-७ ॥

तन्त्रान्तरे—

एकपात्रं न कर्तव्यं यदि साक्षान्महेश्वरः ।
तस्य मन्त्रो वृथा देवि पानं नरकदायकम् ॥ ८ ॥

अन्य तन्त्र में कहा गया है कि साक्षात् महेश्वर होने पर भी कभी भी एकपात्र स्थापित न करे । वहाँ मन्त्र वृथा है एवं पान नरकदायक है ॥ ८ ॥

कुलार्णवे—

त्रिपात्रं पञ्चपत्रान्तं नियमेन पिवेन्मधु ।
अत ऊर्ध्वं महेशानि नियमः कः क्षमो भवेत् ॥ ९ ॥

कलौ च परमेशानि क्रियावान् बहुधा भवेत् ।
सप्तमं नवमं यावद् यदि स्यान्नियमो भवेत् ॥ १० ॥

तस्यार्थं वन्दनं मन्त्रं वक्ष्यामि शृणु पार्वति ।
पञ्चपात्रं वन्दनीयं नवमञ्च महेश्वरि ।
वन्दनीयं क्रमात् कुर्यान्नियमेन पिवेन्मधु ॥ ११ ॥

त्रिपात्र अथवा पञ्चपात्र से यथाविधि कारण पान करे । हे देवि ! इसके ऊपर का नियम कौन कह सकता है ? हे देवि ! कलियुग में अनेक क्रियावान् साधक

सप्तम अथवा नौ पात्र स्थापन करे । हे पार्वति ! इसलिए मैं वन्दन मन्त्र कहता हूँ उसे सुनो । पञ्चपात्र और नौ पात्र वन्दनीय हैं । तदनन्तर पात्र वन्दना करके यथाविधि मधुपान करे ॥ ९-११ ॥

अथ पञ्चपात्रवन्दनम्—

श्रीमद्भैरवशेखरप्रविलसत्चन्द्रामृतप्लावितं,
क्षेत्राधीश्वरयोगिनीकुलगणैः सिद्धैः समाराधितम्।
आनन्दार्णवकं महात्मकमिदं साक्षात्त्रिखण्डामृतं,
वन्दे श्रीप्रथमं कराम्बु जगतं पात्रं विशुद्धिप्रदम् ॥ १२ ॥

जुहोमि कुण्डलीवक्त्रे जुहुस्वेति वदेद् गुरुः ।
आजिह्वान्तं कुण्डलिनीं ध्यात्वा पानं चरेन्मधु ॥ १३ ॥

पञ्चपात्र वन्दना—

करकमलस्थ विशुद्ध तथा शुद्धिप्रद प्रथम पात्र की वन्दना करता हूँ । वह पात्र भैरवस्पर्श से दीप्यमान, चन्द्रकला विनिर्गत अमृत के समान योगिनी कुलगण तथा क्षेत्राधिपति तथा सिद्धगण से सेवित, आनन्द परिधि से महिमामण्डित साक्षात् अमृत स्वरूप है ।

साधक 'जुहोमि' मन्त्र से कुण्डली चक्र में गुरु के आदेश से 'जुहुस्व' शब्द से अनुमति लेकर आहुति दे । इस कुण्डलिनी का ध्यान करके पूर्णभाव से मधुपान करे ॥ १२-१३ ॥

तन्त्रचिन्तामणौ—

वामहस्तेऽपि चषकं दक्षहस्तेन पार्वति ।
शुद्धिं कृत्वा महेशानि चषके विनियोजयेत् ॥ १४ ॥

मूलेन पात्रं दातव्यं गृह्णीयान्मनुना शिवे ।
कुलकुण्डलिनी-वक्त्रे दत्त्वा ध्यायेद् गुरुं स्वयम् ॥ १५ ॥

पुनः पात्रं मांसयुक्तं गृहीत्वा कुलनायिके ।
मूलेन कुण्डली-वक्त्रे दत्त्वा ब्रह्म-निरूपणम् ॥ १६ ॥

तन्त्रचिन्तामणि में कहते हैं—हे पार्वति ! वामकरस्थ चषक को दक्षिण हाथ में लेकर शुद्धि करने के पश्चात् चषक स्थापित करे । तदनन्तर मूलमन्त्र से पात्र दे एवं मन्त्र द्वारा कारण ग्रहण करे । श्रीगुरु का ध्यान करके कुलकुण्डलिनी के मुख में आहुति देना चाहिए । पुनः पात्र को मांसयुक्त करके मूलमन्त्र द्वारा कुण्डली मुख में प्रदान करे । यही है ब्रह्मनिरूपण ॥ १४-१६ ॥

(२) द्वितीयपात्रवन्दनम्—

ॐ हैमं मीनरसावहं दयितया दत्तञ्च पेयादिभिः
किञ्चिच्चञ्चलरक्तपङ्कजदृशा तस्यै समावेदितम् ।
वामे स्वादुविशुद्धिशुद्धिकरणं पानं निधायात्मकं
वन्दे पात्रमहं द्वितीयमधुनानन्दैकसम्वर्द्धनम् ॥ १७ ॥

द्वितीयपात्रवन्दना—आनन्दवृद्धिप्रद स्वर्णनिर्मित पात्र को मधु युक्त करके मैं ऐसे द्वितीय पात्र की वन्दना करता हूँ । द्वितीयपात्र (स्वर्णपात्र) मत्स्यरस से भरा है । पेयादि द्रव्य ईषत् चञ्चल रक्त कमल नेत्र प्रिया द्वारा परिवेशित है । वाम भाग में विशुद्धपान द्रव्य कारण रक्षित है ॥ १७ ॥

(३) तृतीयपात्रवन्दनम्—

सर्वाम्नाय कलाकलापकलितं कौतूहलद्योतकं
चन्द्रोपेन्द्रमहेन्द्रशम्भुवरुणब्रह्मादिभिः सेवितम् ।
ध्यातं देवगणैः परं मुनिगणैर्ब्रह्मादिभिः सर्वदा
वन्दे पात्रमहं तृतीयमधुना चात्मावबोधक्षमम् ॥ १८ ॥

प्राणायामात् चरेत् पानं प्राणायामं तदन्तरम् ।
तदन्ते रमणं कुर्यान्मूलमन्त्रजपान्वितम् ॥ १९ ॥

त्रिपात्रसंयुतं चक्रमिदमुक्तं महेश्वरि ।
पञ्चपात्रयुतं चक्रं वन्दनं शृणु पार्वति ॥ २० ॥

तृतीय पात्र वन्दना—आत्मबोध उत्पन्न करने में सक्षम, इस पात्र की मैं वन्दना करता हूँ । यह पात्र सर्ववेद समर्थित कौतूहल द्योतक है । इन्द्र-चन्द्र-हरिशम्भु वरुण-ब्रह्मादि देवगण से सेवित, ब्रह्मादि मुनिदेवता जिसकी सदा चिन्तना करते हैं, उस पात्र की मैं वन्दना करता हूँ ।

प्राणायाम के अनन्तर पान करे । तत्पश्चात् पुनः प्राणायाम करे । तदनन्तर मूलमन्त्र जप करते करते रमण करे । हे देवि ! यह चक्र त्रिपात्रयुक्त है । पञ्चपात्रयुत चक्र की वन्दना करता हूँ । सुनो ॥ १८-२० ॥

(४) चतुर्थपात्रवन्दनम्—

ॐ मद्यं मीनरसावहं हरिहरब्रह्मादिभिः सेवितं
मुद्रामैथुनधर्मकर्मनिरतं क्षाराम्लतिक्ताश्रयम् ।
आचार्याष्टकसिद्धि भैरवकलामांसेन संशोधितं
पायात् पञ्चमकारतत्त्वसहितं पात्रं चतुर्थं नमः ॥ २१ ॥

चतुर्थपात्र वन्दना—चतुर्थ पात्र को प्रणाम करता हूँ । यह पात्र मद्यमांसरस से पूर्ण है । हरिहर ब्रह्मादि देवगण से सेवित है । मुद्रा तथा मैथुन धर्म कर्म निरत है । कटु अम्ल तथा तिक्त स्वादयुक्त है । आचार्य आठसिद्धि से तथा भैरवगण संशोधित मांस से पवित्रीकृत हैं । तत्त्व सहित पञ्चमकार युक्त चतुर्थपात्र हमारी रक्षा करे ॥ २१ ॥

(५) पञ्चमपात्रवन्दनम्—

आधारे भुजगाधिराजवलये पात्रं महीमण्डलं
मद्यं सप्तसमुद्रवारिपिशितञ्चाष्टौ च दिग्दन्तिनः ।
सोऽहं भैरवमर्चयन् प्रतिदिनं तारागणै रक्षितै
रादित्यप्रमुखैः सुरासुरगणैराज्ञाकरैः किङ्करैः ॥ २२ ॥

पञ्चमपात्र वन्दना—नागराज वासुकि के आधार पर यह पृथ्वी पात्र मण्डल है । सप्त समुद्र वारि परिमित मद्य इसमें है । आठो दिशाओं में हाथी (दिग्गज) के समान मांस, आदित्य आदि प्रमुख तारागण तथा देवदैत्य आज्ञाकारी सेवकों द्वारा सुरक्षित है । मैं प्रतिदिन भैरव की वन्दना करता हूँ ॥ २२ ॥

अथ नवपात्रवन्दनम् (रुद्रयामले)—

पात्रवन्दनमित्युक्तं नवमं सप्तमं प्रिये ।
यत् कृत्वा साधकश्रेष्ठः शिवतुल्यो न संशयः ॥ २३ ॥

(१)

श्रीमद्भैरवशेखरप्रविलसत्-चन्द्रामृतप्लावितं
क्षेत्राधीश्वरयोगिनीगणमहासिद्धैः समावेदितम् ।
आनन्दार्णवकं नवात्मकमिदं साक्षात्त्रिखण्डामृतं
तत् पात्रं प्रथमं समस्तजगतां सौख्याय वन्दे सदा ॥ २४ ॥

(२)

सर्वाम्नायमिलत् कलाकुलकलाकौतूहलद्योतकं
इन्द्रोपेन्द्रमहेन्द्रचन्द्रकिरणैर्ब्रह्मादिभिः सेवितम् ।
ध्यानादेव परिश्रुतं विलयमुत्पादाय यत् सर्वदा
लोकानां शुभवृद्धिदायकमिदं पात्रं द्वितीयं नमः ॥ २५ ॥

(३)

मद्यं मांसरसावहं हरिहरब्रह्मादिभिः सेवितं
मुद्रामैथुनधर्मकर्मसुभगं क्षाराम्लतिक्ताश्रयम् ।

आचार्याष्टकसिद्धि भैरवकलामांसेन संशोधितं
पायात् पञ्चमकारतत्त्वसहितं पात्रं तृतीयं नमः ॥ २६ ॥

(४)

विष्णुर्भूतसगोलसर्वसुखदं ब्रह्मादिसञ्चर्चितं
सेव्यन्ते शिवशक्तिसंयुतमिदं पञ्चोपचारैः सदा ।
मत्स्यं छागकपोतमुत्तमरसं पात्रञ्च सर्वेश्वरं
तत् पात्रञ्च समस्तपुण्यसुखदं पात्रं चतुर्थं नमः ॥ २७ ॥

(५)

सर्वाम्नाय कुलाकलागमपकं देव्यैर्मुखैर्भाषितं
योगं योगकुलाङ्गशास्त्रसततं गुप्तं रहस्यान्वितम् ।
आनन्दोद्भव-नादबिन्दुकलया योगेन तैर्भैरवैः
पीतब्रह्मरसं सदोद्यतकरं पात्रं भजे पञ्चमम् ॥ २८ ॥

नव पात्र वन्दना—

रुद्रयामल में कहते हैं—हे पार्वति ! नवम तथा सप्तम पात्र वन्दना करता हूँ । जिस के द्वारा साधक शिरोमणि शिवतुल्य हो जाते हैं । यह निःसंदिग्ध है ।

मैं सर्वथा समस्त जगत् को मङ्गल देने वाले प्रथम पात्र की वन्दना करता हूँ । प्रथम पात्र भैरव स्पर्श से दीप्यमान, चन्द्रसुधा प्लावित, योगिनीगण समन्वित, क्षेत्राधिपति एवं सिद्धों द्वारा सेवित, आनन्द समुद्र के माहात्म्य का प्रकाशक साक्षात् अमृत स्वरूप है ।

समग्रवेद जिसके ऐश्वर्यदर्शन के कौतूहल को कहते हैं, हरि, हर, इन्द्र, चन्द्रकिरण तथा ब्रह्मादि देव जिसकी सेवा करते हैं, जो ध्यान मात्र से प्रत्यक्ष मुक्ति देता है, मानव को शुद्धबुद्धि देने वाले उस द्वितीय पात्र को मैं प्रणाम करता हूँ ।

तृतीय पात्र मद्य मांस से परिपूर्ण है । हरिहर एवं ब्रह्मादि देवों द्वारा सेवित है । मुद्रा, मैथुन तथा धर्मकर्म में सुख प्रद है । यह क्षार-अम्ल एवं तिक्त रसों का आश्रय है । आचार्य अष्टक सिद्ध भैरव कला, मांस, विशुद्ध पञ्चमकार तत्त्व युक्त यह पात्र सर्वदा हमारी रक्षा करे ।

ब्रह्मादि देवगण वन्दित, विष्णुलोक में चर्चित, सर्वसुख देने वाला, सर्वदा प्रञ्चमकार पूजित, शिवशक्ति युक्त यह चतुर्थ पात्र सर्वेश्वर पात्र है । यह मत्स्य, छाग तथा कपोत के मांसरस से युक्त तथा समस्त पुण्यदायक तथा सुखप्रद है । इसे प्रणाम है ।

अब मैं पञ्चम पात्र की वन्दना करता हूँ । समस्त वेद जिसकी वन्दना में तत्पर हैं, गोपान तत्त्व समन्वित योग शास्त्र तथा कुलशास्त्र समूह सतत् श्रीदेवी के मुख से जिसकी प्रशंसा करते हैं वह आनन्दप्रद नाद-बिन्दु समूह द्वारा भैरवगण सेवित ब्रह्मानन्द पानकारी पञ्चमपात्र सदा वन्दनीय है ॥ २३-२८ ॥

(६)

छत्रं चामरशक्तिपीठसदृशं संपूज्य शक्तिं सदा
वामे वेश्यमनोहरां सुखकरां कौतूहलं कौतुकम् ।
नाना-भोगविलाससौख्यरमणं कामाङ्गनासेवितं
श्रीमत्-सुन्दरी-तर्पणं द्रवरसं पात्रञ्च षष्ठं भजे ॥ २९ ॥

(७)

जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्ति-चिन्तनपरं, चैतन्यसाक्षिप्रदं
विद्युद्भास्करवल्लिसन्निभद्युतिज्योत्स्नाकलाव्यापितम् ।
इडापिङ्गलमध्यगा त्रिवलया स्यात् कुण्डलीमध्यगा
पात्रं सप्तमपूरणे भवभयानन्दोऽधिकः पातु माम् ॥ ३० ॥

(८)

खड्गं पादुकमञ्जनैक पुटिका सारस्वतं सम्पदं
मृत्युर्वञ्चनमुग्रमार्तिहरणं देहस्थिते कारणम् ।
वाचा सिद्धिकरं महाद्युतिकरं रम्यं जगद्भाषितं
पात्रञ्चाष्टममष्टसिद्धिकरणं प्रौढ-प्रसन्नं सदा ॥ ३१ ॥

सर्वदा कौतूहल का उद्दीपक, वाम में स्थित, मनोहर सुखकर, शक्तिपीठतुल्य, छत्र-चामर शोभित, शक्ति की पूजा करके नाना भोगद्रव्य विलास बहुल, सुखप्रद, कामाङ्गना संसेवित, श्रीमत् सुन्दरी तर्पण द्रव्यरस युक्त षष्ठ पात्र की मैं वन्दना करता हूँ ।

भयसंकुल संसार सागर में पूर्ण आनन्दप्रद सप्तमपात्र मेरी रक्षा करे । जो जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति में नित्य ध्येय तथा चैतन्य प्राप्ति में सहायक, अत्यन्त उज्ज्वल विद्युल्लता तुल्य एवं ज्योत्स्ना प्लावित है, वह कुण्डली मध्यवर्त्तिनी इड़ा, पिंगलादि त्रिवलय संयुक्त सप्तमपात्र हमारी रक्षा करे ।

सुतीक्ष्ण खड्ग, मनोज्ञ पादुका, सारस्वत सम्पद, जो दूर से मृत्यु को भगाता है, देहस्थित कारण जो समस्त व्याधि के विनाश में सक्षम है, वाक्य सिद्धि देने वाला, महाप्रभायुक्त, मनोरम तथा जगत् उद्भासित, प्रौढ प्रसन्नता का सम्पादक है,

उस आठो सिद्धि को देने वाले आठवें पात्र की मैं वन्दना करता हूँ ॥ २९-३१ ॥

(९)

आनन्दैकरसं सदाशिवपरं नन्दैकमुद्दीपनं
साम्राम्वा सुखदं मनोरथकरमज्ञानविध्वंसनम् ।
आयुःकान्ति-यशोविवर्द्धनकरं संसारमोहाच्छदं
पात्रं यन्नवनाथशक्तिसहितं सर्वार्थसिद्धिप्रदम् ॥ ३२ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे पञ्चत्रिंशदुल्लासः ॥

आनन्दैकरस, सदा मङ्गलप्रद, नियत आनन्द उद्दीपक, वाञ्छाप्रतिपूरक, नित्यसुखप्रद एवं अज्ञानान्धकार विनाशक, आयु, यश, कान्ति बढ़ाने वाला, संसार के मोहभङ्ग में नित्य सहायक, सर्वार्थसिद्धिसूचक इस नवमपात्र की मैं वन्दना करता हूँ ॥ ३२ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का पञ्चत्रिंश उल्लास समाप्त ॥

षट्त्रिंशोल्लासः

गुप्तसाधनतन्त्रे—

संगृह्य दिव्यचषकं स्थिरचित्तः समाहितः ।
विकल्पो नात्र कर्तव्यः कृते च मरणं भवेत् ॥ १ ॥

गुप्तसाधनतन्त्र में कहा गया है कि साधक समाहित चित्त से दिन में बैठकर दिव्यचषक लेकर परवर्त्ती कर्म में प्रवृत्त हो जाए । इस विषय में कोई विकल्प का आश्रय नहीं ले । यदि विकल्प की चिन्ता आती है तब विनाश अवश्यंभावी हो जाता है ॥ १ ॥

अथ पाननियमः (कुलतत्त्वसारे)—

आदौ देयं शक्तिपात्रं मूलेन मनुनाथवा ।
दीयमानं महामन्त्रं कथयामि शृणु प्रिये ॥ २ ॥

पाननियम—कुलतन्त्र के अनुसार पहले शक्तिपात्र को मूलमन्त्र पढ़कर अथवा गुरुप्रदत्त मन्त्र पढ़कर देना चाहिए । इस सम्बन्ध में कहता हूँ । सुनो ॥ २ ॥

मन्त्रस्तु—

अलिपात्रं मया तुभ्यं दीयते पिशितान्वितम् ।
स्वीकृत्य सुभगे देवि जयं देहि पुनः पुनः॥ ३ ॥

शक्तिप्रसादमानीय यत्नेन परमेश्वरि ।
स्वपात्रे कारणे मिश्रं पिवेदानन्दहेतवे ॥ ४ ॥

शक्त्युच्छिष्टान्वितं पात्रं केवलानन्ददायकम् ।
शक्तिरूपा महादेवी केवलानन्दवर्द्धिनी ॥ ५ ॥

शक्ति-देहं स्थूलरूपं केवलं मोक्षभाक् शिवे।
साधकस्य क्रियानन्दे तेजीयो रूपधारिणी॥ ६ ॥

यथाकाशं महेशानि सर्वरूपस्य रूपकम् ।
तथा नारी नरस्यापि सर्वकार्यप्रकाशिका ॥ ७ ॥

हे देवि ! मांस समन्वित अलिपात्र तुम्हें देता हूँ । तुम उसे ग्रहण करो । मुझे इप्सित विषय प्रदान करो । हे परमादेवि ! यत्नपूर्वक शक्तिपात्र में से प्रसाद लेकर अपने पात्र में स्थित कारण में मिलाकर आनन्द के लिए उसका पान करो ! शक्ति के जूठन से युक्त पात्र आनन्दवर्धन करता है । शक्तिरूपा देवि सदा आनन्द देने वाली है ।

हे शिवे ! स्थूलरूप शक्तिदेह मोक्षदायक है । यह साधक की क्रिया के प्रभाव से आनन्द एवं तेजरूप धारण करता है । हे देवि ! जैसे आकाश निखिलरूप का रूपक है, उसी प्रकार नारी समस्त मनुष्यों के सभी कार्यों की प्रकाशिका है ॥३-७॥

निर्वाणतन्त्रे—

पानं पञ्चविधं प्रोक्तं गुरुध्यानादिसंयुतम् ।
स्वीकृत्य कारणं देवि पश्चात् कार्याणि साधयेत् ॥ ८ ॥

प्रथमे च गुरुध्यानं ततो ब्रह्म-निरूपणम् ।
प्राणायामं तृतीये च चतुर्थे जपमाचरेत् ॥ ९ ॥

पञ्चमे पञ्चमं कृत्वा षष्ठेऽप्यानन्दमाचरेत् ।
पञ्चमं पात्रसहितं चक्रस्य लक्षणं शिवे ॥ १० ॥

निर्वाणतन्त्र में कहा गया है—गुरु ध्यानादि युक्त पाँच प्रकार के पान की बात कह गयी । कारण वारि ग्रहण करके देवि अन्त में हमारे कार्य का साधन करती हैं ।

प्रथमत: श्रीगुरु ध्यान, तदनन्तर ब्रह्मनिरूपण, तदनन्तर प्राणायाम, तदनन्तर जप, तदनन्तर पञ्चम सम्पादन तदनन्तर आनन्द आचरण करे । हे शिवे ! पञ्चम पात्रयुक्त होने पर चक्रलक्षण सम्पन्न होता है ॥ ८-१० ॥

अथ नवमपात्रस्य लक्षणम्—

गुरुध्यानं हि तज्ज्ञानं प्राणायामं जपं मनुम्।
प्रदक्षिणं नमस्कारं स्तोत्रं गानञ्च नृत्यनम् ।
मैथुनं परमेशानि दशमानन्दमाचरेत् ॥ ११ ॥

नवम पात्र का लक्षण—श्रीगुरु ध्यान, श्रीगुरु में ब्रह्मबुद्धि, प्राणायाम, मन्त्रजप, प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तोत्रपाठ, गायन, नृत्य एवं मैथुन । यह दश विधि आनन्दानुष्ठान करे ॥ ११ ॥

अथ श्रीगुरुध्यानम् (विश्वसारे)—

सहस्रारे स्थितं ब्रह्म हंसहंसीसमन्वितम् ।
नादबिन्दुमयं पीठं हंसयुग्मं प्रकाशितम् ॥ १२ ॥

त्वदीय-प्रतिविम्बं यत् शुद्धदीपप्रकाशकम् ।
हृदये चिन्तयेद्देवं द्विभुजं शक्तिसंयुतम् ॥ १३ ॥

श्रीगुरुध्यान—

विश्वसारतन्त्र में कहा गया है— हंस एवं हंसी समन्वित ब्रह्म सहस्रार में स्थित है । शुद्धदीप प्रकाशक ब्रह्मप्रतिबिम्ब का शक्तियुक्त द्विभुजधारी देवता का चिन्तन हृदय में करे ॥ १२-१३ ॥

प्रमाणं गुरुगीतायां—

हृद्यम्बुजे कर्णिकमध्यसंस्थं,
सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्तिम् ।
ध्यायेद् गुरुं चन्द्रकलावतंसं,
सच्चित्-सुस्वाभीष्टवरप्रदानम् ॥ १४ ॥

श्वेताम्बरं श्वेतविलेपयुक्तं,
मुक्ताफलाभूषितदिव्यमूर्तिम् ।
वामाङ्कपीठे स्थितदिव्यशक्तिं,
मन्दस्मितं पूर्णकृपानिधानम् ॥ १५ ॥

आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं,
ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तम् ।
योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं,
श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि ॥ १६ ॥

प्रमाण—

गुरुगीता में कहा गया है—साधक के स्वहृदय में जो अनाहत पद्म स्थित है, उस पद्म की कर्णिका में स्थित रत्न सिंहासनासीन दिव्यरूपी शरत्चन्द्र के समान शुभ्र, विशुद्ध सच्चिदानन्ददायक, सुखशान्ति तथा अभीष्ट वरप्रद श्रीगुरु का ध्यान करे ।

कृपा के आधार करुणामय शक्तिमान श्रीगुरु का सर्वदा चिन्तन करे । वे श्वेतवस्त्र, श्वेतअनुलेपनयुक्त तथा मुक्तामाला धारण किये हुए हैं । उनकी वाम जंघा ज्योतिर्मयी शक्ति से युक्त है तथा मृदु हास्य परायण हैं ।

मैं श्रीगुरु की सर्वदा वन्दना करता हूँ । वे आनन्द स्वरूप तथा आनन्द विधायक हैं । वे मुमुक्षु के लिए नित्य आनन्द देने वाले, त्रिताप से दग्ध जीव के लिए औषधिरूप, वैद्य एवं अच्छे चिकित्सक हैं । वे ही ज्ञानरूपी औषधि देकर भवरोग निवारण में सहायक हैं ॥ १४-१६ ॥

गुरुतन्त्रे—

सहस्रारे स्थितं ब्रह्म तदेव गुरुरुच्यते ।
ध्यानपूजादिकं सर्वं सहस्रारे प्रकल्पयेत् ॥ १७ ॥

कदाचित् स्वसहस्रारे मन्त्रध्येयो गुरुः सदा ।
कदाचित् हृदयाम्भोजे कदाचिद् दृष्टिगोचरे ॥ १८ ॥

गुरुतन्त्र में कहते हैं—सहस्रदल कमल में स्थित ब्रह्म ही गुरु हैं । ध्यानादि निखिल क्रिया की कल्पना सहस्रार में करे ।

वे गुरु कभी सहस्रदल में, कभी हृदयकमल में, कभी दृष्टि के सामने स्थित हैं । उनका ध्यान अवश्य करे ॥ १७-१८ ॥

दृष्टेऽपि गुरुरूपञ्च सहस्रारे न चिन्तयेत् ।
हृदये चिन्तनं नास्ति प्रतिबिम्बेषु चिन्तयेत् ।
त्वदीय-प्रतिबिम्बेषु तज्ज्ञानं परिचिन्तनम् ॥ १९ ॥

गुरुरूप दृष्टिगोचर होने पर सहस्रार चिन्तन व्यर्थ है । तब हृदय में भी चिन्तन नहीं करना चाहिए । प्रतिबिम्ब चिन्तन ही विधेय है । उस प्रतिबिम्ब में गुरुज्ञान ही तद्रूप ध्यान का हेतु है ॥ १९ ॥

हंसमाहेश्वरे—

सहस्रारे परं ब्रह्म हृदये प्रतिबिम्बकम् ।
प्रतिबिम्बस्य बिम्बं हि नरदेहप्रकाशकम् ॥ २० ॥

तेजोबिम्बं यथा देवि तेजीयः स्थूलमात्रकम् ।
स्थूलस्य बिम्बं परमं तेजसि भाति सर्वदा ॥ २१ ॥

हंसमाहेश्वर में कहा गया है—सहस्रदल कमल में परमब्रह्म अवस्थान करते हैं । हृदय में उनका प्रतिबिम्ब है । इस प्रतिबिम्ब की छाया ही नरदेह में गुरुरूप से प्रतिभासित होती है । हे देवि ! जैसा तेज का बिम्ब है, उसी प्रकार तेज सम्पन्न स्थूलमात्र है । तेज में सर्वदा स्थूल का परमबिम्ब प्रतिबिम्बित होता रहता है ॥ २०-२१ ॥

तन्त्रान्तरे—

गुरौ मनुष्यबुद्धिन्तु मन्त्रे चाक्षरभावनम् ।
प्रतिमासु शिलाज्ञानं कुर्वाणो नरकं व्रजेत् ॥ २२ ॥

अन्य तन्त्र में कहा गया है—जो व्यक्ति गुरु में मनुष्यबुद्धि, मन्त्र में अक्षर बुद्धि तथा प्रतिमा में पत्थर बुद्धि रखता है वह नरकगामी हो जाता है ॥ २२ ॥

अथ ब्रह्मनिरूपणम् (भावचूडामणौ)—

पञ्चनादं षष्ठबिन्दुं सुषुम्णामध्यसंस्थितम् ।
षट्पङ्कजमिदं प्रोक्तं सहस्रारं शिवस्थलम् ॥ २३ ॥

पञ्चचक्रं पञ्चतत्त्वं षष्ठं तत्त्वविवर्जितम् ।
तन्मनः परमेशानि मनोऽतीतं निरञ्जनम् ॥ २४ ॥

अब ब्रह्मनिरूपण कहते हैं—भावचूड़ामणी में कहा गया है—सुषुम्ना मध्यस्थित पञ्चनाद एवं षष्ठबिन्दु, इन्हें षट्पङ्कज कहा गया है । यह सहस्रार शिवस्थल हैं ।

पञ्चचक्र ही पञ्चतत्त्व है तथा षष्टबिन्दु मनः है । हे देवि ! मन के अतीत निरञ्जन है । (निरञ्जन = परम ब्रह्म) ॥ २३-२४ ॥

निरञ्जनं निराकारमवाङ्मनसो गोचरम् ।
वाचातीतं वचोज्ञेयमप्रकाशं प्रकाशकम् ॥ २५ ॥

चन्द्रसूर्याग्निभिर्यत्र प्रकाशश्च न विद्यते ।
तत् प्रकाशे जगद्भाति नाभाति चाप्रकाशके ॥ २६ ॥

सहस्रारमिदं प्रोक्तं स्फाटिके रञ्जनं यथा ।
शिव शक्तिमयं विन्दुं सहस्रारं मनोहरम् ॥ २७ ॥

सहस्रारे प्रतिदले नादबिन्दुसहस्रकम् ।
प्रतिबिन्दुं नादयुग्मं नादश्च बिन्दुयुग्मकम् ॥ २८ ॥

नादं भावं महेशानि बिन्दुं भावविवर्जितम् ।
नादबिन्दुमयं सर्वं ब्रह्मज्ञानेन भाषितम् ॥ २९ ॥

ज्ञानस्य कारणं नादं बिन्दुं ज्ञानस्य नाशकम्।
नादोक्तबिन्दुं ज्ञेयश्च ब्रह्मज्ञानमिति प्रिये ॥ ३० ॥

वह निरञ्जन परब्रह्म निराकार है, वाक्य तथा मन से अगोचर है वाक्य से अतीत है अथ च वाक्य ज्ञेय भी है । प्रकाशित होकर भी अप्रकाशित है । जहाँ चन्द्र-सूर्य-अग्नि प्रकाश करने में समर्थ नहीं हैं, उसी निरञ्जन के प्रकाश से निखिल जगत् प्रकाशित होता है । उसके अप्रकाश की अवस्था में कुछ भी प्रकाशित नहीं हो सकता ।

स्फटिक में जिस प्रकार से रञ्जित स्थिति (इन्द्र धनुष के समान रङ्ग) झलकती है, उसी प्रकार सहस्रदल कमल है । शिव शक्तिमय बिन्दु इस सहस्रदल कमल में अतिशय मनोहर है ।

इस सहस्त्रदल के प्रत्येक दल में सहस्त्र नादबिन्दु है । प्रत्येक बिन्दु नादयुग्म से युक्त है और प्रत्येक नाद बिन्दु युग्म से समन्वित है ।

हे देवि ! नाद ही भाव है । जो भाव रहित है, वही है बिन्दु । सब कुछ नादबिन्दुमय है । समस्त नादबिन्दुमय जगत् ब्रह्मज्ञान से जाना जाता है । ज्ञान का कारण है नाद । बिन्दु ज्ञाननाशक है । नादयुक्त बिन्दु ही ब्रह्मज्ञान है ॥ २५-३० ॥

अथ प्राणायामः—

मूलाधारे कुण्डलिनी स्वयम्भू-लिङ्ग-वेष्टिता ।
महाशृङ्गारसंयुक्ता जीवात्म-मोक्षदायिका ॥ ३१ ॥

प्राणायामेन तां नीत्वा स्वाधिष्ठानेषु स्नापयेत् ।
मणिपुरेषु तां देवीं चिन्तामणि विभूषयेत् ॥ ३२ ॥

प्राणायाम—स्वयम्भू लिङ्ग परिवेष्टित कुण्डलिनी मूलाधार में स्थित है । यह महाशृङ्गार युक्ता तथा जीवात्मा को मोक्ष देने वाली है । प्राणायाम की सहायता से इस कुण्डलिनी का स्वाधिष्ठान में अभिषेक करके मणिपुर में (उन कुण्डलिनी देवि को) चिन्तामणि से विभूषित करना चाहिए ॥ ३१-३२ ॥

अनाहते महापद्मे नीत्वा तां जगदम्बिकाम् ।
पूजयेद् बहुयत्नेन कारणादिप्रभेदकैः ॥ ३३ ॥

अब उन जगदम्बिका कुण्डलिनी को अनाहत पद्म में लाकर कारणादि द्रव्य द्वारा उनकी अनेक यत्नों से अर्चना करना चाहिए ॥ ३३ ॥

अथ जपः—

विभावे शक्तिमन्त्रञ्च सभावे शिवमन्त्रकम् ।
विशुद्धाख्ये जपेन्मन्त्रमाज्ञायां तत् समापनम् ॥ ३४ ॥

जप—विभाव में शक्तिमन्त्र, सभाव में शिवमन्त्र का विशुद्धचक्र में जप करे । तथा आज्ञाचक्र में इस जप का समापन करे ॥ ३४ ॥

तन्त्रान्तरे—

अनाहते महाशक्तिर्जीवात्मा दीपवत् प्रभा ।
विशुद्धेऽपि शिवे मत्ता रमणाज्ञासमावृता ॥ ३५ ॥

पञ्चमे पञ्चमे तत्त्वे सहस्त्रारे महापुरे ।
शिवशक्तिमयं बिन्दुमेकदेहं विचिन्तयेत् ॥ ३६ ॥

ततः पुनः प्रतिस्थाने प्रतिपद्मे दले दले ।

शिवशक्तिमयं देवि शक्त्या शिवमयं वपुः ॥ ३७ ॥
ध्यात्वापि कारणं पात्रं जुहुयादिष्टसिद्धये ।
मूलाधारे त्रिकोणाक्ते भगक्षालितवारिणा ॥ ३८ ॥
पूरयेत् कुण्डलीगर्तं मूलेन मनुना शिवे ।
कामरागेण सन्तप्ता कामवारिपिपासिका ॥ ३९ ॥

अन्य तन्त्र में कहा गया है—अनाहत पद्म में महाशक्ति जीवात्मा की प्रदीप के समान द्युति है । विशुद्ध में वह शक्ति शिव संयुता एवं रमणाज्ञायुता है ।

पञ्चमतत्त्व का पञ्चम में तथा सहस्त्रदल कमल महापुर में शिवशक्तिमय एकबिन्दु का अभेदभाव में चिन्तन करना चाहिए ।

हे देवि ! बारम्बार प्रत्येक स्थान में प्रत्येक पद्म के प्रत्येक दल में शिवशक्तिमय एवं शक्ति से आलिंगित शिवदेह का चिन्तन करे ।

कारणपात्र का चिन्तन करके इष्टसिद्धि के लिए भगक्षालित जल द्वारा त्रिकोणाकृति आहुति प्रदान करना चाहिए । हे देवि ! कामसन्तप्त तथा कामवारि पिपासु साधक मूलमन्त्र से कुण्डली गह्वर को पूर्ण करें ॥ ३५-३९ ॥

विसतन्तुसमाकारा कारण्यवारिमज्जिता ।
एकास्यं लिङ्गरन्ध्रेऽपि परास्येन महेश्वरि ।
श्वासोच्छ्वासेन देवानि स्थापितानि क्रमाणि च ॥ ४० ॥
इति ते कथितं कान्ते मधुपानस्य लक्षणम् ।
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं पुनः पुनः ॥ ४१ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे षट्त्रिंशदुल्लासः ॥

कमल के नाल के समान आकृति वाली कारण वारि से निमज्जित मुखविवर वाली तथा अन्य मुख को लिङ्गरन्ध्र में निमज्जित करके श्वास प्रश्वास में क्रमशः देवों को स्थापित करे ।

हे कान्ते ! मधुपान के इस लक्षण को तुमसे कहा । यह अत्यन्त गोपनीय है । इसे अत्यन्त गोपनीय रक्खे ॥ ४०-४१ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का षट्त्रिंश उल्लास समाप्त ॥

सप्तत्रिंशोल्लासः

नारायणीतन्त्रे—

श्रीदेव्युवाच—

अन्तःपूजा श्रुता नाथ बाह्यपूजाञ्च किं वद ।
अन्तःपूजा मनो हृष्ट यदि स्यात्तु भविष्यति ।
तदन्ते साधको देव बाह्यपूजाञ्च काङ्क्षति ॥ १ ॥

अन्तःपूजा तदा पूर्णा यदान्ते देवदर्शनम् ।
बाह्यार्चनं तदा कार्यमन्यथाभूद् वृथेन्द्रियम् ।
अतएव महादेव श्रोतुमिच्छामि लक्षणम् ॥ २ ॥

नारायणीतन्त्र में श्रीदेवी कहती हैं—हे प्रभो ! अन्तः पूजन से सम्बधित तत्त्व से सविशेष रूप से अवगत हो गई । कृपया अब वाह्य पूजा के सम्बन्ध में कहिये । बाह्य पूजा क्या है ? मन को आह्लाद देने वाली अन्तः पूजा है । तत्पश्चात् बाह्य पूजा के लिए साधक की इच्छा जाग्रत होती है । अन्तःपूजा तभी पूर्ण हो जाती है, जब पूजा के अन्त में साधक को देवदर्शन होता है । साधक के लिए तब वाह्य पूजन ही कर्त्तव्य है । अन्यथा वृथा इन्द्रियादि सञ्चालन करके पूजन व्यर्थ है । अतः महादेव ! मैं वाह्य पूजन को सुनने की इच्छा करता हूँ ॥ १-२ ॥

श्रीशिव उवाच—

यदुक्तं परमानन्दे लोकानां सिद्धिहेतवे ।
शृणुष्व जगतां मातः शृणुष्व प्राणवल्लभे ॥ ३ ॥

श्रीशिव कहते हैं—हे प्रिये ! मनुष्य की सिद्धि के लिए मैं जो कहता हूँ । हे जगत् पालिके ! तुम सुनो ! ॥ ३ ॥

प्रथमे श्रीगुरुर्ध्यानम्—

यदाज्ञया महेशानि यत्कार्यं परिसाधयेत् ।
तत् कार्यफललाभार्थे तं गुरुं परिकल्पयेत् ॥ ४ ॥

द्वितीये रूपचिन्तनम्—

कारणानन्दरूपं हि आनन्दं कारणं शिवे ।
द्वितीयसहितं मद्यं द्वितीये रूपचिन्तनम् ॥ ५ ॥

प्रथमतः गुरुध्यान—हे प्रिये ! जिनके आज्ञा से यह कार्य (सिद्धिकार्य) सम्पादित होता है, उस कार्य में फलप्राप्ति के लिए उन्हें ही गुरु जानो ।

द्वितीयतः रूप ध्यान—हे शिवे ! करणानन्दरूप आनन्द ही कारण है । द्वितीय के साथ मद्य का रूप चिन्तन करना कर्त्तव्य है ॥ ४-५ ॥

तृतीये प्राणायामः (शैवाचारे बहुधाप्रोक्तं प्राणायामफलम्)—

अङ्गन्यासेऽप्यङ्गशुद्धं करन्यासे करं शिवे ।
अङ्गुल्यङ्गुलिपर्वान्तात् सार्द्धं सन्धिं करस्य च ॥ ६ ॥

तृतीय प्राणायाम—शैवाचार में अनेक प्रकार के प्राणायाम का फल कहा गया है । हे शिवे ! अङ्गन्यास से अङ्गशुद्धि होती है । करन्यास से करशुद्ध होते हैं । इसी से हाथ की अँगुली एवं उसके पर्व की सन्धि पर्यन्त की शुद्धि हो जाती है ॥ ६ ॥

चतुर्थे जपः—

हृदये हस्तमारोप्य तिर्यक् कृत्वा कराङ्गुलीम् ।
आच्छाद्य वाससा हस्तौ दक्षिणेन सदा जपेत् ॥ ७ ॥

चतुर्थ जप—हृदय पर हाथ रखकर हाथ की अँगुली को वहाँ तिर्यक्भाव से स्थापित करके हाथों को वस्त्र से आच्छादित करके दाहिने हाथ से जप करे ॥ ७ ॥

श्रीदेव्युवाच—

देवेश प्राणनाथेश नमामि चरणाम्बुजे ।
गोपनीयं कथं प्रोक्तं फलं किञ्च वद प्रभो ॥ ८ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—हे प्राणवल्लभे ! तुम्हारे चरणों में प्रणाम है । इसे गोपनीय क्यों कहा ? इसका फल क्या है । मुझसे कहिये ॥ ८ ॥

श्रीशिव उवाच—

मन्त्रं हि गोपनं भद्रं तथा जापकरं शिवे ।
कारणं हि तथा गोप्यं गोपनीयञ्च मैथुनम् ॥ ९ ॥

कुसङ्गात् फलहानिः स्यात् सुसङ्गे फलभाग्भवेत् ।
मुक्त्याकाङ्क्षी महेशानि सङ्गं त्यक्त्वा क्रियाञ्चरेत् ॥ १० ॥

श्रीशिव कहते हैं—हे शिवे ! मन्त्र को गुप्त रखना अत्यन्त मङ्गलप्रद है । जपकर्म भी गोपनीय है । कारण तथा मैथुन भी गोपनीय है । कुसङ्ग से ये सब फल का नाश करते हैं । सुसङ्ग से फल देते हैं । हे देवि ! मुक्ति चाहने वाला साधक सङ्ग त्याग करके क्रिया साधना करे ॥ ९-१० ॥

पञ्चमे मैथुनम्—

उरुद्वन्द्वे पदद्वन्द्वं शिवागारे शिवं न्यसेत् ।
शुक्रपातं योनिरन्ध्रे मुक्तिस्तस्य करे स्थिता ॥ ११ ॥

पञ्चम मैथुन—(रमणी शक्ति के) उरुद्वय पर अपना पैर स्थापित करना, शिव आगार में शिव स्थापन (योनि में लिङ्ग स्थापन), योनि में शुक्रपात करने वाले साधक को अवश्य मुक्ति मिलती है ॥ ११ ॥

षष्ठे प्रदक्षिणम् (यामले)—

चण्ड्यमेकं रवौ सप्त त्रीणि कुर्याद्विनायके ।
चत्वारि केशवे कुर्याद् शिवे चार्द्धप्रदक्षिणम्॥ १२ ॥

छठा प्रदक्षिणा—यामलतन्त्र में कहा गया है कि श्रीचण्डी की एक बार, सूर्य की सात बार, गणेश की तीन बार, विष्णु की चार बार तथा महादेव की अर्ध प्रदक्षिणा करे ॥ १२ ॥

शक्तिप्रदक्षिणक्रमः—

दक्षिणाद्वायवीं गत्वा गतस्तस्याश्च शाम्भवीम् ।
तस्याश्च दक्षिणे गत्वा नमस्कारं त्रिकोणवत् ॥ १३ ॥

शक्ति देवता को नमस्कार होता है त्रिकोणाकार । देवता की दक्षिण दिशा से वायुकोण पर्यन्त जाकर वहाँ से पुनः दक्षिण की ओर आये । इस प्रकार के प्रणाम निवेदन को त्रिकोण नमस्कार कहते हैं ॥ १३ ॥

शिवप्रदक्षिणम्—

वृषं चण्डं वृषञ्चैव सोमसूत्रं तथा वृषम् ।
चण्डञ्च सोमसूत्रञ्च पुनश्चण्डं पुनर्वृषम् ॥ १४ ॥

पृष्ठे दक्षे तथा वामे वृषं चण्डञ्च सोमकम् ।
सव्यासव्यक्रमेणैव सोमसूत्रं न लङ्घयेत् ॥ १५ ॥

यत् प्रकारं यथासंख्यं पीठं यस्य महेश्वरि ।
तत् प्रकारं हि तत् संख्यं प्रादक्षिण्यं समाचरेत्॥ १६ ॥

शिव प्रदक्षिणा—

वृष, चण्ड, वृष, सोमसूत्र तदनन्तर वृष । चण्ड-सोमसूत्र- चण्ड-वृष । पश्चात् में, दक्षिण में, वाम में वृष, चण्ड, सोमसूत्र । सर्वत्र अर्धचन्द्राकृति प्रदक्षिणा करके शिवप्रणाम करे । कभी भी सोमसूत्र (जलधरी) का लंघन न करे ।

हे देवि ! जितने प्रकार के, जितनी संख्या के जिसके देवता के जो पीठ हैं, उसी प्रकार से तथा उतनी ही संख्या में उनकी प्रदक्षिणा करना चाहिए ॥ १४-१६॥

अस्य फलम्—

प्रदक्षिणेन देवेशि देवतापीठरोपणम् ।
यः कुर्याद्भक्तिभावेन देवे सोऽपि लयो भवेत् ॥ १७ ॥

प्रदक्षिणा का फल—

हे देवि ! जिस देवता पीठ की अथवा देवता की प्रदक्षिणा, जो भक्ति से करते हैं, वे इस प्रदक्षिणा के द्वारा उस देवता में लीन हो जाते हैं ॥ १७ ॥

सप्तमे नमस्कारः—

यद्भागेऽपि नमस्कारं तद्भागे लयवान् भवेत् ।
अतस्त्वं परमेशानि सर्वलोकस्य वन्दिता ॥ १८ ॥

सप्तम नमस्कार—

हे महेशानि ! साधक देवता के जिस भाग में नमस्कार करता है, वह वहाँ उसी अंश में लीन हो जाता है । अतः तुम सर्ववन्दिता हो ॥ १८ ॥

नारायणीतन्त्रे—

स्ववामे प्रणमेद्विष्णुं दक्षिणे गौरीशङ्करम् ।
गुरुं नमेत् सम्मुखतो नान्यथा निष्फलं भवेत्॥ १९ ॥

अष्टाङ्गेन नमेद्देवं पञ्चाङ्गेन महेश्वरि ।
हस्तेन शिरसा वापि शिरसा केवलेन च ॥ २० ॥

नारायणीतन्त्र में कहते हैं—

अपने बाँये से विष्णु को प्रणाम करे । गौरी तथा शङ्कर को दाहिने से तथा श्रीगुरु को सामने से प्रणाम करे । अन्यथा प्रणाम फलदायक नहीं होता ।

देवता को अष्टाङ्ग प्रणाम करना चाहिए । यह नमस्कार पञ्चाङ्ग से, २ हाथों से शिर छूकर (= आठ अङ्ग) करे अथवा शिर द्वारा ही प्रणाम करे ॥ १९-२० ॥

अथाष्टाङ्ग-नमस्कारः—

पद्भ्यां कराभ्यां जानुभ्यां उरसा शिरसा दृशा ।
वचसा मनसा चैव प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ॥ २१ ॥

उरसा शिरसा देवि वचसा मनसा दृशा ।
पञ्चाङ्गेन नमेद्देवं देवता लयभाग्भवेत् ॥ २२ ॥

अष्टाङ्ग नमस्कार—पदद्वय, दोनों हाथ, दोनों जाँघ, उरु, दृष्टि, शिर, मन एवं वाणी मिलाकर नमस्कार करना । हे देवि ! उरु, मस्तक, वाणी, मन एवं दृष्टि द्वारा पञ्चाङ्ग नमस्कार से जिस देवता की प्रीति का उत्पादन होता है साधक उसी में लीन हो जाता है ॥ २१-२२ ॥

सहस्रारे महापद्मे सर्वदेवालये शिवे ।
तत्तत् स्वरूपं सञ्चिन्त्य सर्वानिष्टान्नमेद् यजेत् ॥ २३ ॥

दुकूलं नादमाकारं गले दत्त्वा महेश्वरि ।
नमस्कारं तथा स्तोत्रं भक्तिमान् साधकश्चरेत् ॥ २४ ॥

हे देवि ! सहस्रार में, महापद्म में, सभी देवागार में, उन-उन देवता का रूप चिन्तन करके समस्त इष्ट को प्रणाम करे ।

नाद के समान वस्त्र गले में धारण करे । अर्थात् गलवस्त्र धारण करके भक्तिमान साधक नमस्कार करे तथा स्तोत्र पाठ करे ॥ २३-२४ ॥

अष्टमे स्तोत्रम् (तन्त्रान्तरे)—

मनसापि पठेत् स्तोत्रं वाचा वापि जपेन्मनुम् ।
उभयोर्निष्फलं विद्यात् भग्नभाण्डोदकं यथा ॥ २५ ॥

अष्टम स्तोत्र—अन्य तन्त्र में कहा गया है—मन-ही-मन स्तोत्र पढ़ना तथा उच्च स्वर से मन्त्र जप करना निष्फल होता है । जैसे टूटे बर्त्तन में जल रखना ॥ २५ ॥

वीरतन्त्रे—

श्रीदेव्युवाच—

स्वेष्टदेवार्चने स्वेष्ट-सर्वकार्याणि साधयेत् ।
तदन्यं पूजनं स्तोत्रं कथमन्यस्य कारयेत् ॥ २६ ॥

वीरतन्त्र में श्रीदेवी कहती हैं—साधक द्वारा की गई इष्टदेव की अर्चना साधक को अभीष्ट सिद्धि में सहायक होती है । इसके अतिरिक्त किया गया देवार्चन अथवा

स्तोत्र पाठ कैसे अन्य की सहायता कर सकेगा ? (अर्थात् निष्फल होगा) ॥ २६ ॥

श्रीशिव उवाच—

अनन्ताशयजीवोऽपि क्रियानन्तेषु लुब्धकः ।
अनन्तश्च फलाकाङ्क्षी अतो देवार्चनान्तकम् ॥ २७ ॥

एकध्यानमेकरूपमेकात्मात्मानमिच्छति ।
स्तोत्रेणान्य हि यद्देवं स्वेष्टदेवमयो भवेत् ।
अतश्च साधको देवि स्वेष्टान्यं स्तोत्रमाचरेत् ॥ २८ ॥

श्रीशिव कहते हैं—हे देवि ! जीव असंख्य वृत्ति सम्पन्न हैं । अनन्त कर्म में अमेय फल चाहते हैं । अतएव देवार्चन भी अनेक प्रकार के हैं । स्वयं को एकध्यान, एकरूप तथा एकात्म मानकर अन्य देवता का स्तोत्र पढना अथवा अन्य देवता की अर्चना करना भी इष्टदेवता की ही अर्चना है । अत एव साधक अपने इष्ट देवता के अतिरिक्त भी अन्य देवता का स्तोत्र पाठ करते हैं ॥ २७-२८ ॥

नवमे गायनम्—

नवमे गायनं नृत्यं भगलिङ्गामृतं शिवे ।
नृत्यं शृङ्गारभावेन देवता प्रीतिभाग्भवेत् ॥ २९ ॥

देवतागुणवाक्यं वा गायनं भक्तिदायकम् ।
चक्र-मध्ये चरेद् गानं भैरवो गाननायकः ॥ ३० ॥

केवलं गायनेनापि नवमं पात्रभक्षणम् ।
ततश्च देही परमे दशमेऽपि लयो भवेत् ॥ ३१ ॥

नवम गीत—हे शिवे ! नवम में है गीत, नृत्य तथा भगलिङ्गामृत । शृङ्गार भाव से नृत्य करने से देवता प्रसन्न होते हैं । देवता का गुण कीर्त्तन करके भक्ति पूर्ण सङ्गीत से भैरव को गाननायक बनाकर चक्र में अनुष्ठान किया जाता है । केवल गायन करके ही नवम पात्र सेवन किया जा सकता है । इससे देही दशम (परमात्मा) में लीन हो जाता है ॥ २९-३१ ॥

ज्ञानार्णवे—

प्रथमे भक्तिमात्रं हि द्वितीये रूप-चिन्तनम् ।
तृतीये रोमहर्षश्च चतुर्थेऽश्रुप्रपातनम् ॥ ३२ ॥

पञ्चमे गद्गदं वाक्यं षष्ठे गानादिसङ्कुलम् ।
सप्तमे पतितो भूमौ ज्ञानाज्ञानोऽपि चाष्टमे ॥ ३३ ॥

नवमे ज्ञानरहितो देहाज्जीवं विमुञ्चति ।
दशमे परमेशानि गाने पाने च जायते ॥ ३४ ॥

ज्ञानार्णवतन्त्र में कहते हैं—हे देवि ! प्रथमतः देवभक्ति, द्वितीयतः देवरूप चिन्तन, तृतीयतः रोमाञ्च, चतुर्थतः अश्रुपात, पञ्चमतः गद्‌गद् वाक्य, षष्ठतः सङ्गीत नृत्यादि, सप्तमतः भाव, अष्टमतः मूर्च्छा, कभी ज्ञानावस्था कभी अज्ञानावस्था, नवमतः ज्ञानाभाव मानो प्राण देह को छोड़ रहा है । दशमतः गान एवं पान से साधक परिपूर्ण हो जाता है ॥ ३२-३४ ॥

निगमतत्त्वे—

श्रीदेव्युवाच—

गायनं भगलिङ्गस्य नृत्यं शृङ्गारभावकम् ।
देवतावेशसंग्राह्य नृत्यं वाद्यञ्च गायनम् ॥ ३५ ॥

गाने नृत्ये यदानन्दं शक्त्याश्चापि शिवस्य च।
तदानन्दो यदा शक्तेः स शिवः सापि शङ्करी ॥ ३६ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे सप्तत्रिंशदुल्लासः ॥

निगमतत्त्वतन्त्र में श्रीदेवी कहती हैं—देव भेष धारण करके नृत्य, वाद्य तथा गीत गाना कर्त्तव्य है । भगलिङ्ग का गीत तथा शृङ्गार भाव से नृत्य करे ।

जब सङ्गीत तथा नृत्य से महाशक्ति एवं सदाशिव के समान आनन्द उत्पादित होता है, वह आनन्द जब शक्ति में दृष्टिगोचर हो, तब साधक शिव है और शक्ति ही शङ्करी है ॥ ३५-३६ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का सप्तत्रिंश उल्लास समाप्त ॥

अष्टत्रिंशोल्लासः

अथ पात्रे मधुदान प्रमाणम् (विश्वसारतन्त्रे)—

प्रथमे तोलकं पञ्च द्वितीयेऽपि चतुर्थकम् ।
तृतीयेऽपि त्रितोलं स्याच्चतुर्थेऽपि द्वितोलकम् ।
पञ्चमेऽप्येकतोलं स्यात् ततः पूर्णं पिबेन्मधु ॥ १ ॥

पात्र में मधु देने का का नियम—विश्वसारतन्त्र में कहते हैं कि पहले में ५ तोला, दूसरे में ४ तोला, तीसरे में ३ तोला, चौथे में २ तोला तथा पञ्चमपात्र में १ तोला मधु प्रदान करे ॥ १ ॥

अथ नवमपात्रे मधुदानप्रमाणम्—

पञ्चमं सप्तमं पात्रं नवमं वा महेश्वरि ।
तदूर्द्धं मधुपानेषु नियमः कः क्षमो भवेत् ॥ २ ॥

यस्मिन् चक्रे महेशानि यत् संख्यपात्रकल्पितम् ।
विपरीत-क्रमे माने तोलकं प्रथमावधि ॥ ३ ॥

चक्रान्तेऽप्येकतोलं हि तदन्ते पूर्णपात्रकम् ।
तदन्ते मैथुनं कुर्याद् भगवारि पिवेन्मुदा ॥ ४ ॥

प्रथमे लवणं मद्यं द्वितीये मांससंयुतम् ।
मुद्रायुक्तं तृतीयेऽपि चतुर्थे मीनसंयुतम् ॥ ५ ॥

पञ्चमे सर्वसंयुक्तं नियमेन पिवेन्मधु ।
अथवा लवणेनापि सर्वपात्राणि कारयेत् ॥ ६ ॥

नवम पात्र में मधुदान की विधि—हे देवि ! पञ्चम, सप्तम अथवा नवमपात्र के अतिरिक्त इससे ऊर्ध्व में मधुपान की विधि बतलाने में कौन सक्षम है ?

हे देवि ! जिस चक्र में जितनी संख्या के पात्र कल्पित होंगे, विपरीत क्रम से उनमें प्रथम से उतने तोला मधु देना चाहिए । जैसे चक्रान्त में एक तोला । उनके

अन्त में पूर्णपात्र । तत्पश्चात् मैथुन करे और प्रसन्न मन से भगवारि पान करे । (अर्थात् प्रथम में ५ तोला, द्वितीय में ४ तोला, तृतीय में तीन तोला, द्वितीय में दो तोला और प्रथम में एक तोला, यही विपरीत क्रम है) ॥ २-४ ॥

प्रथम में लवणयुक्त मद्य, द्वितीय में मांसयुक्त मद्य, तृतीय में मुद्रायुक्त मद्य, चतुर्थ में मत्स्य युक्त मद्य, पञ्चम में सर्वद्रव्य युक्त मद्य यथाविधि मधु के साथ पान करे । अथवा लवण मिलाकर समस्त पात्र प्रस्तुत करे ॥ ५-६ ॥

चर्व्यं चोष्यं लेह्यपेयं शक्तिवाक्यानुसारतः ।
ज्ञानी च परमेशानि स्वेच्छयापि पिबेन्मधु ।
चर्व्यं चोष्यं तथा लेह्यं पेयं हि स्वेच्छया शिवे ॥ ७ ॥

चर्वणेन विना देवि केवलं विषभक्षणम् ।
येन तेन प्रकारेण चर्वणं परिकल्पयेत् ॥ ८ ॥

हे महादेवि ! शक्ति की आज्ञा के अनुसार उसकी इच्छा के अनुरूप चर्व्य, चोष्य, लेह्य तथा पेय ग्राह्य हैं । तदनन्तर अपनी इच्छानुरूप मधुपान करे । चर्वण के विना पात्रग्रहण विषमभक्षण हैं । जैसे भी हो चर्वण की व्यवस्था करना चाहिए ॥ ७-८ ॥

श्यामारहस्ये—

शक्तिं विना यथा मद्यं तथा मुद्रां विना शिवे ।
रेतो विना यथा क्रीडा विना क्रीडाञ्च रेतकम् ।
सर्वञ्च विफलं याति यथा वायुश्च भक्षणम् ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे अष्टत्रिंशदुल्लासः ॥

श्यामारहस्य में कहते हैं—हे शिवे ! जैसे शक्ति रहित मद्य सेवन गर्हित है, वैसे ही मुद्रा के बिना मद्य सेवन दोषप्रद है । रेतपात के बिना क्रीडा (रमण) तथा क्रीड़ा के बिना रेतपात (वीर्यपात) वायु भक्षण के समान व्यर्थ है ॥ ९ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का अष्टत्रिंश उल्लास समाप्त ॥

ऊनचत्वारिंशोल्लासः

श्रीदेव्युवाच—

क्रीडा का परमेशान रेतः किं वद शङ्कर ।
क्रीडया च किमद्भुतं कथय प्राणवल्लभ ॥ १ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—हे शङ्कर ! क्रीड़ा क्या है, रेतः क्या है ? क्रीड़ा से किस अद्‌भुत वस्तु का प्रकाशन होता है, कृपया कहिये ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच—

क्रीडापि शक्तिभिः सार्द्धं रेतः शृङ्गारसम्भवम् ।
फलमानन्दविज्ञेयं कारणोभयमीलितम् ॥ २ ॥

अथ क्रीडा (भावचूडामणौ)—

गुरोराज्ञां समादाय क्रियामात्रं समाचरेत् ।
अन्यथा या क्रिया प्रोक्ता व्यञ्जने लवणं यथा ॥ ३ ॥

श्रीशिव कहते हैं—हे परमशिवे ! शक्ति के साथ क्रीड़ा होती है । शृङ्गार से रेतः होता है । दोनों का मिलित फल है आनन्द ।

क्रीड़ा के सम्बध में भाव चूडामणितन्त्र में कहते हैं—गुरु की अनुमति के अनुसार क्रीड़ा करे । अन्यथा जो क्रीड़ा होती है वह वैसी ही है जैसे नमकरहित पकवान ॥ २-३ ॥

तथा च विश्वसारे—

गुरुं विना पिवेन्मद्यं विना शक्तिञ्च मैथुनम् ।
तद्द्रव्यं नैव गृह्णाति कुण्डलीपरदेवता ॥ ४ ॥

गुरोरभावे तच्छक्तौ पात्रं दत्त्वा पिवेन्मधु ।
अथवा तत् सुते दत्त्वा पानं तत् फलदायकम् ॥ ५ ॥

गुरोःकृपां विना देवि सर्वं हि विफलं भवेत् ।
तैलं विना यथा दीपे वर्त्तिदानं तथा ध्रुवम् ॥ ६ ॥

विश्वसारतन्त्र में कहते हैं—गुरु के बिना मद्यपान, शक्ति के बिना मैथुन करने से द्रव्य को कुण्डली देवता उसे ग्रहण नहीं करते । गुरु के अभाव में उसकी शक्ति को पात्र अर्पित करके मधुपान करे । अथवा गुरुपुत्र को पात्र अर्पित करके पान करना फलप्रद होता है । गुरु कृपा बिना सब कुछ विफल है । हे देवि ! दीपक में तेल न रहने से केवल बत्ती से क्या होगा ? ॥ ४-६ ॥

गुरोराज्ञां समादाय क्रीडया शक्तिभिः सह ।
मधुपानेन संमत्तो घातयेद् योनिमण्डले ॥ ७ ॥

गुरु की आज्ञा के अनुसार शक्तिगण के साथ क्रीड़ा करना चाहिए । मधुपान से तृप्त होकर योनिमण्डल पर आघात करना चाहिए ॥ ७ ॥

अथ क्रीड़ा लक्षणम् (निरुत्तरे)—

आनीय सुन्दरीं कान्तां कुलभक्तां कुलार्च्चने ।
शक्तिचक्रं त्रिधा कृत्वा शक्ति-भाले लिखेत् ततः ॥ ८ ॥

क्रीडा का लक्षण—निरुत्तरतन्त्र के अनुसार कुलभक्त साधक सुन्दरि कान्ता को कुलार्चनार्थ लाकर शक्ति के ललाट में शक्ति चक्र को त्रिधा (तीन बार) अंकित करे ॥ ८ ॥

पिच्छिलायाम्—

श्वेतं रक्तञ्च मिश्रञ्च शक्तिचक्रेषु शोभनम् ।
त्रिधा कृत्वा लिखेद् भाले मध्ये मिश्रं नियोजयेत् ॥ ९ ॥

श्वेतसत्त्वं रजोरक्तं तमोमिश्रं महेश्वरि ।
कृष्णोद्भूतं सर्ववर्णं लिखेच्चक्रस्य मध्यवत् ॥ १० ॥

ब्रह्मकोणं विष्णुकोणं सव्यासव्ये महेश्वरि ।
शिवकोणं मध्यदेशे त्रिबिन्दु त्रित्वभाषितम् ॥ ११ ॥

बिन्दुमात्रं कृष्णवर्णं मध्यवर्णं प्रकाशितम् ।
ऊर्द्ध्वे रक्तम् अधः श्वेतं मिश्रं मध्ये नियोजयेत् ॥ १२ ॥

तत्र काम-कलाविन्दुं शिव-कोणे प्रकाशितम् ।
शक्तावावाहनं नास्ति यतो देवी स्वरूपिणी ॥ १३ ॥

पिच्छिलातन्त्र में कहा गया है कि शक्ति चक्र में श्वेत, रक्त तथा मिश्रवर्ण शोभनीय हैं । इन्हें ललाट में तीन भाग में लिखकर मध्य में मिश्रवर्ण की योजना करे । हे देवि ! श्वेत वर्ण सत्वगुण का द्योतक है । रक्तवर्ण रजोगुणका द्योतक है । मिश्रवर्ण तमोगुण का द्योतक है । चक्र मध्य में कृष्णवर्णजात सर्ववर्ण लिखे ।

हे देवि ! वाम तथा दक्षिण में क्रमशः ब्रह्मकोण तथा विष्णुकोण है । मध्य में है शिवकोण । यह त्रिबिन्दु ही त्रितत्त्व द्योतक है ।

बिन्दुमात्र कृष्णवर्ण ही मध्यवर्ण रूप से प्रकाशित है । ऊर्ध्वदेश में रक्तवर्ण तथा निम्नदेश में श्वेतवर्ण की एवं मध्यदेश में मिश्रवर्ण की योजना करे । वहाँ शिवकोण में कामकला बिन्दु है अतः शक्ति का आवाहन नहीं करना चाहिए । वे देवी रूपा हैं । अतः सर्वदा विद्यमाना हैं ॥ ९-१३ ॥

स्वेष्ट-विद्यां स्वरूपां तां चिन्तयेत् कुल-साधकः ।
पूजयित्वा रमेत् शक्तिं वीर्य-पाते विसर्जनम् ॥ १४ ॥

श्री-चक्रे देवताग्रे च पूजयेद् रमणे शिवाम् ।
सम्भोगे चैव देव्यग्रे देवता प्रीतिभाग्भवेत् ॥ १५ ॥

कुल साधक उनका चिन्तन अपनी इष्टदेवी के रूप में करे । पूजनान्त में शक्ति से रमण करना चाहिए तथा वीर्यपात से उनका विसर्जन करे । श्रीचक्र में तथा देव सन्निधान में शक्तिपूजन करे । देवी के निकट शक्ति के साथ रमण तथा संभोग ही देवता में प्रेम का उत्पादन करता है ॥ १४-१५ ॥

हंसमाहेश्वरे—

मुहुर्मुहुः पिवेद्द्रव्यं पीत्वा पीत्वा जपेन्मनुम् ।
ध्यात्वा ध्यात्वार्च्चनं शक्तिं ज्ञात्वा ज्ञात्वा व्रजेत् स्त्रियम् ॥ १६ ॥

चक्रमध्ये साधकाग्रे साध्यां शक्तिं रमेद्यदि ।
पूर्णानन्दो भवेत् सोऽपि सम्भोगं मम सम्मतम् ॥ १७ ॥

मम कार्यं कृतं तेन सत्यं सत्यं न संशयः ।
यदा रमेच्चक्रभिन्ने गुरोराज्ञानुसारतः ॥ १८ ॥

यदि भाग्येन देवेशि गुरूरमणमाचरेत् ।
सा नारी कालिकारूपा शुक्र-पातं भगे यदि ॥ १९ ॥

या नारी परमेशानि गुरवे भक्तिसंयुता ।
तदाज्ञयापि तद्योनौ गुरुश्च रमणञ्चरेत् ॥ २० ॥

अन्यथापि न कर्त्तव्यं कृते सिद्धिर्न संशयः ।
यदि कुर्य्यात्तु मोहेन शृङ्गारं शक्तिसंयुतम् ।
गुरुत्वं हि लयं यस्मात् पुनश्चक्रं नियोजयेत् ॥ २१ ॥

हंसमाहेश्वरतन्त्र में कहते हैं कि बारम्बार मद्य का पान करे, पान करते-करते मन्त्र जप करे । शक्ति का ध्यान करते-करते अर्चना करनी चाहिए । सम्यक्रूप से

(विधि) जानकर स्त्री से रमण करे ।

यदि चक्र में अथवा साधक के आगे साध्या शक्ति से रमण किया जाए, उस स्थिति में साधक को पूर्णानन्द की प्राप्ति होती है । ऐसा सम्भोग मेरे द्वारा अनुमोदित है ।

जब गुरु की अनुमति से चक्र के अतिरिक्त अन्य स्थान पर शक्ति संभोग सम्पन्न होता है, वह भी मेरे द्वारा अनुमोदित है । यह सत्य है एवं नि:संदिग्ध है ।

हे प्रिये ! यदि सौभाग्य से गुरु ही शक्ति से रमण करे तथा उसके भग में वीर्यपात करे, तब उस नारी को कालिका जानना चाहिए ।

हे देवि ! जो नारी गुरु के प्रति भक्तियुक्ता है, उसकी सम्मति से गुरु उससे रमण करें । इसमें व्यतिक्रम न हो । ऐसे अनुष्ठान से सिद्धि निश्चित है । यह भी नि:संदिग्ध है । परन्तु मोहवशात् शक्ति के साथ शृङ्गार क्रिया (कामक्रिया) करने से गुरु का गुरुत्व नष्ट हो जाता है । पुन: उसे चक्र में उसे नियोजित होना पड़ेगा ॥ १६-२१ ॥

नारायणीतन्त्रे—

अनिच्छया साधकस्य साध्याया: परमेश्वरि ।
रमणं नैव कर्त्तव्यं कृतेऽपि पतितो भवेत् ॥ २२ ॥

मैथुनं मद्यसारं हि शुक्रं मैथुन-सारकम् ।
शुक्र-पातं विना कार्यं मद्यं मैथुन-वर्जितम् ।
सर्व्वं हि निष्फलं प्रोक्तं मृत-पुत्रेण पुत्रिणी ॥ २३ ॥

नारायणीतन्त्र में कहते हैं—हे ईश्वरि ! बिना शक्ति की सम्मति लिए साधक कदापि उसके साथ रमण न करे । बिना सम्मति के रमण साधक का नाश, पतन कर देता है ।

मद्य का सार है मैथुन, मैथुन का सार है शुक्र । शुक्रपात के बिना रमण तथा मैथुन के बिना मद्यपान निष्फल कहा गया है । मानो मरे हुए पुत्र की माता को पुत्रिणी कहा जाना जैसा इसे समझना चाहिए ॥ २२-२३ ॥

ज्ञानार्णवे—

धृत्वा साधक-रेतश्च सा नारी कालिका स्वयम् ।
अतएव महेशानि वेश्याशक्तिप्रफुल्लिका ॥ २४ ॥

साधको दर्शने यन्त्रं पापमुक्तो भविष्यति ।
स्पर्शनात् पुण्यभाग्लोको घातनाच्च क्रियान्वित: ॥ २५ ॥

शुक्रपाते शिवोऽभूच्च नारी काली परा तदा ।
यद् योनिं भक्ति-भावेन रमणञ्च करोति यः ।
पूतात्मा पुण्यभागी च क्रियाशक्तः शिवो भवेत् ॥ २६ ॥

ज्ञानार्णवतन्त्र में कहते हैं कि साधक का वीर्य धारण करके नारी कालिका हो जाती है । हे देवि ! इसलिए वेश्या शक्ति ईप्सित होना चाहिए ।

(योनि) यन्त्र दर्शन से साधक पापमुक्त होता है । उसके स्पर्श से तथा क्रिया युक्त आघात करने से इस लोक में उसे पुण्य मिलता है ।

शुक्रपात से शिवत्व प्राप्ति होती है, तब वह नारी (जिसमें शुक्रपात हुआ है) पराकाली हो जाती है । भक्ति के साथ जो शक्ति से रमण करते हैं, वे है पवित्र आत्मा तथा पुण्य भागी । क्रिया में लगा साधक शिवत्व प्राप्त करता है ॥२४-२६॥

पूतात् पुण्यं महेशानि पुण्यात् कार्य्येषु योग्यता ।
योग्यात् शिवत्वं सायुज्यं शुक्रे निर्व्वाण-भाग्भवेत् ॥ २७ ॥

हे देवि ! शुद्ध अन्तःकरण वाले व्यक्ति पुण्यलाभ करके कार्य के योग्य हो जाते हैं । यह योग्यता शिवसायुज्य प्रदान करती है तथा शुक्र से वह निर्वाण का भागी बन जाता है ॥ २७ ॥

गुप्तसाधनतन्त्रे—

शुभलग्ने शुभदिने शुभकार्य्ये शुभस्थले ।
मैथुनं कारयेद् धीरस्तद्भिन्ने नरकं व्रजेत् ॥ २८ ॥

अविधानेन देवेशि मैथुनं नरकदायकम् ।
विधानेन वरारोहे किं न सिध्यति भूतले ॥ २९ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे ऊनचत्वारिंशदुल्लासः ॥

गुप्तसाधनतन्त्र में कहते हैं कि धीर साधक शुभ लग्न में, शुभ दिन में, शुभ कर्म से, शुभ स्थान पर मैथुन सम्पन्न करे । इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से करने पर वह नरकगामी होता है ।

हे प्रिये ! विधि रहित मैथुन नरकप्रद है । यथाविधि मैथुन इस पृथ्वी पर सर्वार्थ सिद्धि देने में समर्थ है ॥ २८-२९ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का ऊनचत्वारिंश उल्लास समाप्त ॥

चत्वारिंशोल्लासः

अथ मैथुन-विधानम् (ज्ञानार्णवे)—

श्रीदेव्युवाच—

देवेश प्राणनाथेश लोकानां ज्ञानदायक ।
मैथुनं श्रोतुमिच्छामि यथाविधि विधानकम् ॥ १ ॥

मैथुन विधान—ज्ञानार्णवतन्त्र में श्रीदेवी कहती हैं—प्राणनाथ ! देवाधिदेव शिव ! आप समस्त लोक को ज्ञान देने वाले हैं । अब मैं यथाविधि, शास्त्रोक्त मैथुन के सम्बन्ध में सुनना चाहती हूँ । कृपया कहिये ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच—

पीत्वा तु मादकं द्रव्यं मैथुनं यद्विधानकम् ।
मैथुनेन विना देवि सर्व्वकार्य्यं वृथा भवेत् ॥ २ ॥

तान्त्रिकेऽपि स्वयं कार्य्यं वैदिके प्रतिकल्पनम् ।
अन्यथापि कृतं कार्य्यं स चुम्बको न संशयः ॥ ३ ॥

ये वदन्ति महेशानि मैथुनं नरक-दायकम् ।
तदर्थे मैथुनं देवि चोक्तं हि विधिबोधितम् ॥ ४ ॥

तेषां सङ्गकृतं देवि चुम्बकं नात्र संशयः ।
तं दृष्ट्वा साधको देवि योन्या घ्राणं समाचरेत् ॥ ५ ॥

तस्याङ्गस्पर्शनाद्देवि वीक्षयेद्योनिमण्डलम् ।
शक्तेराज्ञां विना देवि वलेन मैथुनं चरेत् ॥ ६ ॥

स धूर्त्तः परमेशानि असुरस्य मतान्वितः ।
शक्तेर्दुःखं महेशानि मैथुनेन ददेद् यदि ।
स शठः सापि शक्तिश्च तत्क्षणात्तं परित्यजेत् ॥ ७ ॥

श्रीशिव कहते हैं—हे देवि ! मादक द्रव्य पान करके मैथुन करना विधि सम्मत है । मैथुन के बिना कोई कार्य सिद्धि नहीं होती ।

तान्त्रिकमतानुसार मैथुन कर्त्तव्य है । वैदिक मत से किया गया मैथुन भी विधि सम्मत है । इसके अतिरिक्त जो अनुष्ठान करेगें वे शठ है ।

हे देवि ! जो मैथुन को नरकदाता कहते हैं, उनके ज्ञानार्थ विधिसम्मत मैथुन क्रिया कही जाती है । विधिहीन अनुष्ठान में लगे लोगों के सहयोगी भी शठ ही हैं । उनको देख कर साधक को चाहिए कि योनि को सूघें । यदि ऐसे लोगों का अङ्ग स्पर्श हो जाए तब योनिमण्डल का दर्शन करे । विधिहीन अनुष्ठान वाले लोग धूर्त्त तथा असुर हैं । यदि मैथुन द्वारा शक्ति को क्लेश होता है, तब वह व्यक्ति शठ है । ऐसी शक्ति भी तत्क्षण त्याज्य है ॥ २-७ ॥

वृथा वाक्येन देवेशि शक्तिचित्त-प्रकाशकः ।
मुखरं तं विजानीयात् तत्सङ्गं परिवर्जयेत् ॥ ८ ॥

दम्भेन परमेशानि शक्तिमानीय यत्नतः ।
दाम्भिकं तं विजानीयात् तस्यालापं परित्यजेत्॥ ९ ॥

अयत्ने यदा शक्तिं दम्भेनाप्यानयेत् शिवे ।
तस्य सङ्गं तस्य वाक्यं साधकस्यापि नाशकम् ॥ १० ॥

चुम्बकस्यापि धूर्त्तस्य शठस्यापि महेश्वरि ।
मुखरस्य दाम्भिकस्य कामुकस्य मतं विना ।
रमणं हि प्रकर्त्तव्यं सुरभावेन भावितः ॥ ११ ॥

हे देवि ! जो वृथा वाक्य कहकर शक्ति के चित्त में उद्वेलन पैदा करता है, वह मुखर है । उसका सङ्ग नहीं करना चाहिए ।

हे देवि ! जो व्यक्ति दम्भ के द्वारा सयत्न (प्रयत्नपूर्वक जबर्दस्ती) शक्ति को लाता है, वह दाम्भिक है । उसके साथ बात नहीं करना चाहिए ।

हे शिवे ! दम्भ के साथ शक्ति को मनमाने तौर पर लाने वाला व्यक्ति निन्दा का पात्र है । उसका सङ्ग करना तथा उसके साथ बातचीत करना साधक के लिए अनिष्टकारी है ।

हे देवि ! चुम्बक, शठ, मुखर, दाम्भिक तथा कामुक का मैथुन निन्दा का विषय है । इसके विपरीत सुखभाव से भावित होकर विधि विधान पूर्वक रमण करना कर्त्तव्य है ॥ ८-११ ॥

वरदातन्त्रे—

ब्रह्म-विष्णु-शिवादीनां मैथुनस्य प्रसादतः ।

तव स्नेहेन बद्धोऽहं गोपनीयं मनः स्थिरम् ।
प्रकाशञ्च करोम्यद्य न प्रकाश्यं कदाचन ॥ १२ ॥

वरदातन्त्र में कहा गया है—ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवगण के अनुग्रह से मैथुन का गोपनीय तत्त्व तुम्हारे स्नेह से आबद्ध होकर मैं अब कहता हूँ । स्थिररूप से सुनो । यह कभी भी प्रकाश्य योग्य नहीं है ॥ १२ ॥

मैथुनार्थेऽप्यहं देवि पुंदेहेषु सदा स्थितः ।
मैथुनार्थेऽपि त्वं देवि नारीदेहे सदा स्थिता ॥ १३ ॥

हे देवि ! मैथुन कर्म में मैं ही पुरुष देह में सर्वदा अवस्थित रहता हूँ । तुम भी मैथुन के लिए नारी देह में सर्वदा विद्यमान रहती हो ॥ १३ ॥

बहुनापि किमुक्तेन मैथुनस्य प्रसादतः ।
अहं ज्ञानं समाश्रित्य देहेषु देहिनामधृक् ॥ १४ ॥

मैथुनं परमं ज्ञानं क्रियामात्रं जगन्मयम् ।
स्थूले सूक्ष्मे क्रियाशक्तस्तेजसि खलु पार्वति ॥ १५ ॥

हे पार्वति ! इस विषय में अधिक क्या कहूँ ? इस मैथुन के प्रभाव से 'अहं' ज्ञान का अवलम्बन लेकर देही नाम धारण करता है । मैथुन का ज्ञान ही उत्तम ज्ञान है । जगत् में इसकी क्रिया विद्यमान है । स्थूल-सूक्ष्मादि में सर्वत्र इसकी क्रिया परिदृष्ट होती है ॥ १४-१५ ॥

निगम कल्पद्रुमे—

श्रीदेव्युवाच—

क्रियया परमेशान मैथुनं तत् प्रकीर्त्तितम् ।
मैथुनं पुण्यजनितं क्रियाक्तो ज्ञानवान् यदि ॥ १६ ॥

आविर्भावं तिरोभावं क्रियामात्रं सुनिश्चितम् ।
तेषां मध्ये चाद्यबीजं मैथुनाक्तं क्रियेति च ॥ १७ ॥

सूक्ष्मेऽपि या क्रिया प्रोक्ता सुखेन भाववर्जिता।
भावार्थेऽपि महादेव स्थूलदेहे क्रिया युता ॥ १८ ॥

निगमकल्पद्रुम में देवी कहती हैं—हे परमशिव ! यदि ज्ञानी क्रियासक्त है, तब मैथुन पुण्यकारक है । क्रिया द्वारा ही मैथुन आख्यायित, सम्बोधित होता है । यह सुविदित है कि आविर्भाव एवं तिरोभाव क्रियामात्र है । उनमें मैथुनोक्त क्रिया आद्य बीज है । भाववर्जित सूक्ष्म में भी यही (मैथुन क्रिया) सुखरूप कही जाती है । भाव युक्त स्थूलदेह में यही क्रिया युक्त है ॥ १६-१८ ॥

अनन्त-वचसा देव स्थिरबुद्धिर्व्विनश्यति ।
अतएव महादेव शक्तिदेहेषु मैथुनम् ॥ १९ ॥

हे देवाधिदेव ! अधिक बातों से बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होना सम्भव है । अतः (संक्षेप में) शक्तिदेह में मैथुन क्रिया सुविदित है ॥ १९ ॥

कान्तायां मैथुनं देव पुंदेहेषु सुखोदितम् ।
पुरुषस्य सुखं देव नारीदेहेषु मैथुनम् ॥ २० ॥

हे देव ! पुरुष देह से मैथुन में जैसे स्त्री को सुख मिलता है, वैसे नारी देह में मैथुन से पुरुष को सुख मिलता है ॥ २० ॥

बहुधा वचसा किम्वा कथयामि महेश्वर ।
स्त्री-पुंरूपमहं त्वञ्च रमणार्थे प्रकाशितम् ॥ २१ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे चत्वारिंशदुल्लासः ॥

हे महेश्वर ! ज्यादा कहने का क्या प्रयोजन ? स्त्री तथा पुरुषरूप से मैं (देवी) तथा आप (शिव) ही रमणार्थ प्रकाशित हैं ॥ २१ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का चत्वारिंश उल्लास समाप्त ॥

एकचत्वारिंशोल्लासः

अथ पञ्चमानन्द-कथनम् (निगम कल्पद्रुमे)—

श्रीशिव उवाच—

पञ्चतत्त्वं वरारोहे केवलानन्ददायकम् ।
रतेस्तुल्यं महानन्दं तेषां मध्ये न विद्यते ॥ १ ॥

रतिमाहात्म्य-कथने यदानन्दं भवेद्ध्रुवम् ।
तदानन्दं कथं भद्रे चान्यतत्त्वेषु विद्यते ॥ २ ॥

पञ्चमानन्द कथन—निगमकल्पद्रुम में श्रीशिव कहते हैं—हे देवि ! पञ्चतत्त्व आनन्दप्रद है । परन्तु रति के समान महानन्द इसमें नहीं है । रति के माहात्म्य वर्णन से जिस आनन्द की प्राप्ति होती है, वह आनन्द अन्य तत्त्वों में (४ तत्त्वों में मद्य, मांस, मुद्रा, मत्स्य में) नहीं है ॥ १-२ ॥

श्रीदेव्युवाच—

रतिप्रसादाद्देवेश तुष्टाहं सर्वदा त्वयि ।
शक्तिरूपाह्यहं तेन तिष्ठामि च गृहे गृहे ॥ ३ ॥

निर्व्विकारं निरालम्बं भावातीतं परं महत् ।
रति-सन्तोष-भोगार्थं शिवस्त्वञ्च शिवाप्यहम् ॥ ४ ॥

हे महेश ! रति के प्रसाद से मैं आप पर सर्वदा प्रसन्न रहती हूँ । वह "मैं" ही शक्तिरूपा होकर प्रत्येक गृह में विद्यमान रहती हूँ । विकार हीन, आलम्बन हीन तथा भावातीत परम महत् रति के आनन्द संभोग के लिए आप शिवरूप से तथा मैं शिवारूप से विद्यमान हूँ ॥ ३-४ ॥

नारायणीतन्त्रे—

द्वयोर्य्योगाच्च सुभगे मैथुनं जायते ध्रुवम् ।
अहं त्वं स्त्री पुमान् रूपो तिष्ठामि भावहेतवे ॥ ५ ॥

स्त्रीरूपा ब्रह्मरूपा च पुंरूपो ब्रह्मविग्रहः ।
कीटादिषु वरारोहे मैथुनार्थे सदा स्थितः ॥ ६ ॥

नारायणीतन्त्र में कहा गया है—हे देवि ! दोनों के सहयोग से (स्त्री+पुरुष के सहयोग से) ही मैथुन होता है । यह सत्य है । अतः इसीलिए मैं ही पुरुषरूप से तथा तुम स्त्रीरूप से जगत् में विद्यमान हो । समस्त स्त्री ब्रह्मरूप है । पुरुष भी ब्रह्मविग्रह है । हे देवि ! कीटादि प्राणिमात्र में भी मैथुन के लिए सर्वदा संस्थित रहता हूँ । अर्थात् शिव तथा देवी समस्त प्राणिमात्र में मैथुन के कारण हैं ॥ ५-६॥

येन येन प्रकारेण सानन्दं जायते ध्रुवम् ।
तेन तेन प्रकारेण विचरत्यपि भूतले ॥ ७ ॥

अन्यानन्दे वरारोहे स्थिरज्ञानं न जायते ।
स्थिरानन्दं पञ्चमेषु पञ्चमं मुक्तिदायकम् ॥ ८ ॥

आनन्दे मैथुने देवि सृष्टि-स्थिति-लयः क्षितौ ।
आनन्देन विना देही क्षणमात्रं न तिष्ठति ॥ ९ ॥

अतश्चानन्दकं ब्रह्म मैथुनं हि परात् परम् ।
यतश्च मैथुनानन्दं प्रकृति-पुरुषात्मकम् ॥ १० ॥

हे देवि ! जिस-जिस रूप में आनन्द का उद्भव होता है, देही उस-उस भाव से पृथ्वी में विराजित रहता है । इस प्रकार के (मैथुन के) आनन्द के बिना स्थिर ज्ञान नहीं मिलता । एक मात्र स्थिर ज्ञान लाभ के लिए पञ्चतत्त्व (मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा मैथुन) में से पञ्चम (मैथुन) ही मुक्ति प्रदाता है ।

हे वरारोहे ! पृथ्वी में सृष्टि स्थिति तथा लय के मूल में भी आनन्दात्मक मैथुन ही है । आनन्द के बिना देही एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता । अतः आनन्दघन विग्रहरूप है ब्रह्म । यह भी उत्तम मैथुन है । इसीलिए मैथुनानन्द प्रकृति तथा पुरुषात्मक है ॥ ७-१० ॥

ललिताख्यतन्त्रे—

वेदमाताजपेनैव ब्राह्मणो नहि शैलजे ।
ब्रह्म-ज्ञानं यदा देवि तदा ब्राह्मण उच्यते ॥ ११ ॥

अतएव द्विजाः सर्वे मद्य-मैथुन-लालिताः ।
मद्यपाने भवेज् ज्ञानी मैथुने तत्त्ववान् भवेत् ॥ १२ ॥

ललिताख्यतन्त्र में कहते हैं—हे पार्वति ! केवल मात्र गायत्री जप से ब्राह्मणत्व की सिद्धि नहीं होती । जब ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होता है, तभी ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है ।

तभी समस्त ब्राह्मणगण मद्य मैथुन प्रिय हैं । मद्य सेवन से ब्राह्मण ज्ञानी होता है और मैथुन द्वारा तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है ॥ ११-१२ ॥

ज्ञानार्णवे—

श्रीदेव्युवाच—

देवेश प्राणनाथेश परतत्त्वेषु मोहितः ।
भावभेदेन कथय साधकानन्द-लक्षणम् ॥ १३ ॥

ज्ञानार्णवतन्त्र में श्रीदेवी कहती हैं—हे प्राणनाथ ! भावभेद से साधकानन्द का लक्षण कहिये ॥ १३ ॥

श्रीमहादेव उवाच—

आनन्दार्थी क्रियामार्गी साधको द्विविधः स्मृतः ।
क्रियात्मनो लक्षणं हि बहुधा प्रकटीकृतम् ॥ १४ ॥

संक्षेपेऽप्यधुना प्रोक्तं क्रिया-शक्तस्य लक्षणम् ।
येन मार्गेण देवेशि फलभाग् जायते नरः ॥ १५ ॥

श्रीमहादेव कहते हैं—साधक द्विविध है—आनन्दार्थी तथा क्रियामार्गी । क्रियामार्गी का लक्षण पहले अनेकबार कहा जा चुका है । अब संक्षेप में क्रिया-मार्गी का लक्षण कहता हूँ । इस पथ के अवलम्बन से मानव सम्यक् फललाभ करता है ॥ १४-१५ ॥

अथ क्रियामार्गि-साधक-लक्षणम्—

विना शक्तिं पिबेन्मद्यं विना मद्येन मैथुनम् ।
विना मुद्रां पिवेन्मद्यं निष्फलं नात्र संशयः ॥ १६ ॥

विना मीनं यजेत् शक्तिं विना मांसेन तर्पणम् ।
चर्व्वणेन विना मद्यं निष्फलं नात्र संशयः ॥ १७ ॥

अतिपानं न कर्त्तव्यं भावातीतं भवेद् यतः ।
भावातीते क्रिया नष्टा विद्या नष्टा कुलेश्वरि ॥ १८ ॥

क्रियामार्गी साधक लक्षण—शक्ति के बिना मद्यपान, बिना कारण मैथुन और मुद्राबिना मद्यपान निष्फल है । मत्स्य बिना शक्ति पूजन, मांस रहित तर्पण, तथा चर्वण रहित मद्यसेवन भी निष्प्रयोज्य है ।

कभी भी मद्य का अतिरिक्त अधिक सेवन न करे । अधिक पीने से ज्ञान नष्ट हो जाता है, तब ज्ञानहीन का क्रियानाश तथा विद्यानाश हो जाता है ॥ १६-१८ ॥

ज्ञानार्णवे—

अतिपाने भवेद्दुःखं लोके निन्दा प्रवर्त्तते ।
अतएव क्रियामार्गी अतिपानं न चाचरेत् ॥ १९ ॥

ज्ञानार्णवतन्त्र में कहते हैं कि क्रियामार्गी को अति मद्यपान से दुःख और समाज में निन्दा मिलती है । अतः अतिपान निषिद्ध है ॥ १९ ॥

अतिपाने महेशानि जप-पूजादि निष्फलम् ।
अतएव क्रियामार्गी ह्यतिपानं न चाचरेत् ॥ २० ॥

आनन्द-कारणं मद्यं आनन्दं मुक्ति-दायकम् ।
आनन्देनैव ज्ञातव्यं साधकस्यापि लक्षणम् ॥ २१ ॥

खण्डानन्दं विना देवि पूर्णानन्दं न जायते ।
खण्ड-ज्ञानं विना देवि पूर्णज्ञानं न जायते ॥ २२ ॥

उत्तमं सर्वदा-नन्दं हेतुना मध्यमं शिवे ।
मैथुनं रक्तरहितम् अधमानन्दकं शिवे ॥ २३ ॥

उत्तमस्यैक-पात्रेऽपि मध्यमः स्यात् त्रिपात्रकम् ।
बहुपात्रे चाधमस्य क्वचिदानन्द-मीरितम् ॥ २४ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे एकचत्वारिंशदुल्लासः ॥

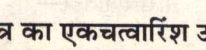
हे देवि ! अत्यधिक अतिरिक्त मद्य सेवन से जप पूजादि समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं । अतः क्रियामार्गी अधिक मद्यपान न करे ।

मद्य आनन्द का जनक है । आनन्द मुक्तिदायक है । आनन्द द्वारा ही साधक का लक्षण ज्ञात होता है ।

हे देवि ! खण्ड आनन्द के बिना पूर्ण आनन्द की संभावना कहाँ है । खण्ड ज्ञान के बिना पूर्ण ज्ञानोदय असम्भव है । हे शिवे ! सर्वदा आनन्द संस्थित साधक उत्तम है । जो मद्य सेवन से आनन्दित हो वह मध्यम साधक है । रजःरहित मैथुनासक्त साधक अधमानन्द का अधिकारी है ।

उत्तम साधक एकपात्र में ही आनन्द मग्न हो जाता है । मध्यम साधक तीनपात्र में आनन्दित होता है । अधम साधक अनेक पात्र में भी कदाचित् आनन्द प्राप्त करता है ॥ २०-२४ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का एकचत्वारिंश उल्लास समाप्त ॥

द्वाचत्वारिंशोल्लासः

अथानन्दार्थि-साधक-लक्षणम् (ज्ञानार्णवे)—

श्रीदेव्युवाच—

क्रिया-मार्गि-साधकस्य लक्षणं बहुधा श्रुतम् ।
अधुना श्रोतुमिच्छामि साधकानन्द-लक्षणम् ॥ १ ॥

आनन्दार्थी साधक लक्षण—ज्ञानार्णवतन्त्र में श्रीदेवी कहती हैं—हे देव ! क्रियामार्गी साधक का लक्षण विस्तृतरूप से सुना । अब आनन्दार्थी साधक लक्षण सुनना चाहती हूँ ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच—

क्रियामार्गी क्रियाशक्तः पञ्चतत्त्वेषु लुब्धकः ।
ज्ञानमार्गी त्रितत्त्वाक्तः केवलानन्द-लुब्धकः ॥ २ ॥

भावातीतो ज्ञान-मार्गी भावातीतं हि मैथुनम् ।
भावातीतं पिबेन्मद्यं सर्व-प्राणि-हिते रतः ॥ ३ ॥

श्रीशिव कहते हैं—क्रियामार्गी सर्वदा क्रिया में लगे रहते हैं । उनकी पञ्चतत्त्व में अत्यधिक आसक्ति रहती है । ज्ञानमार्गी त्रितत्त्व में निपुण हैं और उन्हें आनन्द की ही एकमात्र आकांक्षा रहती है । ज्ञानमार्गी भावातीत है मैथुन भी भावातीत है । वे भावातीत मद्य सेवन करते हैं । ज्ञानमार्गी समस्त जीवगण की कल्याण कामना में रत रहते हैं ॥ २-३ ॥

नारायणीतन्त्रे—

स्वेष्टविद्या सर्वरूपा स्वात्म-ज्ञानेन भाषिता ।
प्राणि-नष्टे चात्मनष्टं त्रितत्त्वं ज्ञानि-सेवितम् ॥ ४ ॥

पञ्च-तत्त्वस्य देवेशि फलं पञ्चविधं यतः ।
अतएव पञ्च-तत्त्वं प्रत्येकं ज्ञान-दायकम् ॥ ५ ॥

मद्यं मुद्रां मैथुनं हि त्रितत्त्वं त्रिगुणान्वितम् ।
सेवनात् प्रसभं सिद्धिः काली तारा च सुन्दरी ॥ ६ ॥

नारायणीतन्त्र में कहा है—

इष्टविद्या सर्वरूपिणी हैं । वे आत्मज्ञान में प्रकाशित होती हैं । प्राणि के नाश से आत्मा का विनाश हो जाता है । अतः ज्ञानमार्गी त्रितत्व ज्ञान सेवन में तत्पर हो जाते हैं । हे देवि ! पञ्चतत्त्व का फल ५ प्रकार का है । अतः पञ्चतत्त्व सबके लिए ज्ञान प्रदाता है । त्रिगुण युक्त त्रितत्त्व है मद्य, मुद्रा तथा मैथुन । इनके सेवन से तत्काल काली, तारा तथा सुन्दरी की सिद्धि हो जाती है ॥ ४-६ ॥

कालिका-कल्पे—

वीरभावं द्विधा ज्ञेयं दैवमासुरमेव च ।
दैवे त्रितत्त्वं परमं पञ्च-तत्त्वासुरे शिवे ॥ ७ ॥

आसुरेषु भवेन्मुक्तिर्दैवेषु मुक्ति-भाग् नरः ।
अनयोश्च यथा भेदं तत् शृणुष्व महेश्वरि ॥ ८ ॥

पश्वाचारश्च शैवश्च वीरश्च दिव्य एव च ।
सिद्धान्तश्च भवेद्भावः कौलश्च भाव-वर्जितः ॥ ९ ॥

भावातीते भवेन्मुक्तिर्भावैर्बद्धो भवेन्नरः ।
कौलाचारस्य बीजं हि दिव्यः सिद्धान्त एव च ॥ १० ॥

आसुरे दिव्य-भावं हि दैवे सिद्धान्त एव च ।
दिव्यो देव-स्वरूपश्च सिद्धान्तो देव एव च ॥ ११ ॥

कालिकाकल्प में कहा गया है—

हे शिवे ! वीरभाव द्विविध है—दैव तथा आसुर । दैव है त्रितत्व, आसुर में पञ्चतत्त्व रहता है ।

मनुष्य इन दोनों उपाय द्वारा मुक्तिलाभ कर लेता है । हे महेश्वरि ! इनके भेद के विषय में कहता हूँ । श्रवण करो ।

पश्वाचार, शैव, वीर, दिव्य, सिद्धान्त तथा भाव कौलभाव वर्जित है । भावातीत से मुक्ति मिलती है । भाव से जीव बद्ध हो जाता है । कौलाचार के मूल में दिव्य एवं सिद्धान्त है । आसुर में दिव्य भाव है तथा दैव में सिद्धान्त है । दिव्यभाव देवस्वरूप है । सिद्धान्त साक्षत् देवता है ॥ ७-११ ॥

निगमानन्दे—

श्रीदेव्युवाच—

दिव्य-सिद्धान्तयोर्बीजं दक्ष-वामेति शङ्कर ।
इमौ द्वौ सेवनीयौ चेत् कौल-ज्ञानस्य हेतवे ॥ १२ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे द्वाचत्वारिंशदुल्लासः ॥

निगमानन्दतन्त्र में श्रीदेवी कहती हैं—हे शिव ! दिव्य तथा सिद्धान्त के मूल में है दक्षिण एवं वाम । कौलज्ञान के लिए इन दोनों का सेवन उचित है ॥ १२ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का द्वाचत्वारिंश उल्लास समाप्त ॥

त्रिचत्वारिंशोल्लासः

अथ दैवानन्द-लक्षणम् (यामले)—

श्रीदेव्युवाच—

कीदृशः प्रथमोल्लासो द्वितीयश्च तृतीयकः ।
चतुर्थः पञ्चमः षष्ठः सप्ताष्ट-नवमो दश ।
आनन्दं प्रतिपात्रस्य मम स्थाने क्रमाद्वद ॥ १ ॥

दैवानन्दलक्षण—यामलतन्त्र में श्रीदेवी कहती हैं—हे शङ्कर ! प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम तथा दशम पात्र में, प्रत्येक पात्र में कैसा उल्लास (आनन्द) है ? प्रत्येक के सम्बन्ध में क्रमशः कहिये ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच—

इन्द्रियाकलितं सर्व्वं तत्तद्भाव-विवर्जितम् ।
तन्मयं निश्चलं शान्तं उल्लासादिमुदीरितम् ॥ २ ॥

१. उल्लासे प्रथमे प्राप्ते तन्मयञ्च जपेद्हृदि ।
न कुर्य्यादधिकं हेतुं मुद्रा चर्च्चणकानि च ॥ ३ ॥

२. समदृष्टं समैकत्वं मनो-बुद्धि-विवर्जितम् ।
लक्षमलक्षमन्यञ्च तन्मयञ्च द्वितीयकम् ॥ ४ ॥

३. प्राप्त्यानन्दमये कुर्वन् प्रत्येक-कारणानि च।
क्वचिद्ध्यानं जपादिञ्च क्वचिच्चर्वणमाचरेत् ॥ ५ ॥

४. देहाभिमान-गलितमुपलब्धि-विवर्जितम् ।
विश्रान्ति-वासना यत्राप्युल्लासं तत् तृतीयकम् ॥ ६ ॥

श्रीशिव कहते हैं—सब कुछ इन्द्रियों से कलित है । जो इन्द्रियों से अगोचर है, ध्येय में तन्मय तथा निश्चल है और शान्तभाव युक्त है, उसे उल्लास कहा गया है ।

प्रथम उल्लास—मानसिक जप में तन्मयत्व होने पर मुद्रा चर्वण तथा अधिक कारण सेवन अनुचित है ।

द्वितीय उल्लास—मन तथा बुद्धि वर्जित, समदृष्टि, सर्वत्र एकत्वानुभूति, लक्ष्य में अलक्ष्य में अथवा अन्यत्र तन्मयत्व ।

तृतीय उल्लास—आनन्दमय सिद्धि प्राप्ति हेतु कारणसमूह का अवलम्बन लेकर कभी ध्यान का कभी जप का तो कभी चर्वणादि का आश्रय करे । वहाँ देहाभिमान रहित उपलब्धि, वासना निवृत्ति होती है, यही सिद्धान्त है ॥ २-६ ॥

तृतीयोल्लासके प्राप्ते कुर्याद्हेतुं यथार्पितम् ।
चर्व्वन्नपि तथैवान्यं विचरेत् शासने स्थितः ॥ ७ ॥

४. अन्तर्लक्ष-वहिर्दृष्टिर्निमेषोन्मेष-वर्जितः ।
तन्मयञ्च तदाकारं चतुर्थानन्दमीरितम् ॥ ८ ॥

तूर्य्यानन्दमयं यत्र हेतुं शक्त्या पिवेत् सह ।
शक्ति-वीरार्पितं यद्यत्तत्तद् ग्राह्याणि चर्वणम् ॥ ९ ॥

५. जीवन्मुक्तं मनोऽतीतं विश्रान्तिर्गुरु-मण्डले ।
लक्षणञ्च वरारोहे पञ्चमं परिकीर्त्तितम् ॥ १० ॥

नहि पात्रे विविक्तानि वीरश्चैवार्पितानि च ।
अन्यार्पितं हि यच्छेषं कारणं हि मुखं विना ॥ ११ ॥

६. वासना-विलयं यत्र भावा-भाव-विवर्जितम् ।
लयेऽपि स्वाक्षरं मन्त्रं देवात्माहं विचिन्तनम् ॥ १२ ॥

षष्ठोल्लासे तु देवेशि तन्मयं हि जगत् त्रयम् ।
तदा तान्त्रिकता-चक्रे मादनन्तु यथासुखम् ॥ १३ ॥

७. स्वबाह्याभ्यन्तरं सर्वं आत्मरूपं विचिन्तनम् ।
अद्वैतं परमानन्दं चिन्तनं सप्तमं प्रिये ।
सप्तमे समता-चक्रे तन्त्रे मिलनता भवेत् ॥ १४ ॥

चतुर्थ उल्लास—तृतीय उल्लास को प्राप्त साधक कारणसमूह, चर्वणादि अन्यान्य अनुभव प्राप्त करके शासन में स्थित होकर विचरता रहता है । निमेष तथा उन्मेष रहित दृष्टि में जिसमें आन्तर लक्ष्य होने पर भी बहिर्दृष्टि रहती है, में (शांभवी मुद्रा) विभोर होकर उसे तन्मयत्व तथा तदाकारिता की प्राप्ति होना ही चतुर्थ उल्लास है ।

पञ्चम उल्लास—तुरीयानन्द में तृप्त साधक जहाँ शक्ति के साथ कारण सेवन

में तत्पर रहे और शक्ति अथवा वीर द्वारा प्रदत्त चर्वणादि विषय लेता रहता है, वह जीवन्मुक्त, मन से अतीत हो कर गुरुमण्डल में विश्रान्त हो जाता है । यह पञ्चम उल्लास है ।

षष्ठ उल्लास—जहाँ पर वीर अथवा अन्य अर्पित पात्रों में कोई भेद अथवा पृथक्ता नहीं है, वैसे पात्र में बचे कारण को प्राप्तकर भाव अभाव वर्जित वासना मुक्त साधक तन्मयता से स्वाक्षर मन्त्र का लय हो जाने के अनन्तर स्वयं को देवरूप से उपलब्ध करने लगता है । हे देवि ! इस छठें उल्लास में तन्मयता तीनों जगत् में प्राप्त हो जाती है । तब चक्र तान्त्रिकता में आमोद के अनन्तर सुख प्राप्त हो जाता है ।

सप्तम उल्लास—जब आन्तर एवं बाह्य सर्वत्र आत्मरूप चिन्तना आ जाती है, ऐसी अद्वैत भावना जो परमानन्दरूप है, सप्तम उल्लास है । इसमें समता तथा चक्र एवं तन्त्र में मिलन सम्पन्न हो जाता है ॥ ७-१४ ॥

८. पीतात् शेषं पुनर्ग्राह्यं योगिन्यै देयमुत्तमम् ।
न किञ्चिद्दृष्टमानन्दं कार्य-कारणमेव च ॥ १५ ॥

एक एव हि निर्द्वन्द्वं चिन्मयञ्च चिदात्मकम् ।
पात्रं वा मुखपात्रं वा केवलास्येन सेवितम् ।
नृत्य-गीत-सदोल्लासं कुर्य्याद्वीराङ्गना-सह ॥ १६ ॥

९. उल्लासे नवमे प्राप्ते अनिर्व्वाच्यं तु यत् सुखम् ।
क्रियातीतं कलातीतं मनोऽतीतं सुनिर्म्मलम् ॥ १७ ॥

शिव-शक्त्यात्मकं द्वन्द्वं नहि वर्ण-विवेकता ।
प्राप्तिं वा मुख-योन्यादीन् तत्र कुर्याद् यथार्पितम्।
विश्राममुपविष्टा वा नोपविष्टं यथार्पितम् ॥ १८ ॥

१०. न जानामि वरारोहे दशमानन्दजं सुखम् ।
कलातीतं मनोऽतीतं क्रियातीतं परात्मकम् ॥ १९ ॥

तिष्ठन् गच्छन् स्वपन् जाग्रत् क्रीडन् मीलन् मुहुर्मुहुः।
स्वेच्छाचारं क्रियामात्रं केवलात्मसुखोदितम् ॥ २० ॥

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा स्वेच्छया मैथुनोदितम् ।
उत्थाय च पुनः पीत्वा, पीत्वा पीत्वापि मैथुनम् ॥ २१ ॥

अष्टम उल्लास—पीने से बचा कारण पुनः ग्रहण करके उत्तम अंश योगिनी को अर्पित करे । आनन्द सर्वत्र ही कार्य एवं कारण से उद्भूत है । कुछ भी आकस्मिक नही है ।

पात्र तथा मुखपात्र निर्द्वन्द्व, चिन्मय तथा चिदात्मक है । इसे केवल मुख से सेवन करे । वीराङ्गना के साथ नृत्यगीत में आनन्दपूर्वक कालयापन करे ।

नवम उल्लास—इस उल्लास से प्राप्त सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता । यह क्रियातीत, कालातीत तथा मन से अगोचर दुर्लभ-आनन्द है । सुनिर्मल है । इसमे वर्णबोध, शिवशक्ति समन्वित द्वन्द्व नहीं है । मुख अथवा योनि प्रभृति जो कुछ प्राप्त हो, वहीं हेतु का अर्पण करे । विश्राम में, बैठने में अथवा उठने पर कारण पान करे ।

दशम उल्लास—हे देवि ! इसका वर्णन करने में मैं अक्षम हूँ । यह कालातीत, भवातीत, मन से अतीत परम सुख है । ठहरने में, आने-जाने में, जागरण में, बारम्बार क्रीड़ा एवं मिलन में एक मात्र स्वेच्छा सुखकर क्रिया में परायण रहे । पान बारम्बार करे तथा मैथुन भी इच्छानुसार करे । तदनन्तर पुनः पान एवं पान के अनन्तर पुनः मैथुन । यही है परमानन्द सुख ॥ १५-२१ ॥

अतएव महेशानि मैथुनं न परित्यजेत् ।
उत्पत्तेः कारणं बीजं मैथुनं परमेश्वरि ।
विनाश-कारणं ज्ञेयं स्थितेः कारणमेव च ॥ २२ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे त्रिचत्वारिंशदुल्लासः ॥

हे देवि ! इसलिए मैथुन का परित्याग न करे । यही उत्पत्ति का कारण है । यही ध्वंस का कारण है । यही स्थिति का भी कारण है ॥ २२ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का त्रिचत्वारिंश उल्लास समाप्त ॥

चतुश्चत्वारिंशोल्लासः

अथ मैथुनम् (वीरतन्त्रे)—

श्रीदेव्युवाच—

कुलेश प्राण-नाथेश जगदानन्द-रूपक ।
इदानीं श्रोतुमिच्छामि मैथुनस्य च लक्षणम्॥ १ ॥

मैथुन वर्णन—वीरतन्त्र में श्रीदेवी कहती हैं—हे कुलनाथ ! प्राणेश ! जगदानन्ददायक ! मैं मैथुन का लक्षण सुनना चाहती हूँ ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच—

ब्रह्म-विष्णु-शिवादीनां मैथुनस्य प्रसादतः ।
तव स्नेहेन बद्धोऽहं गोपनीयं मनःस्थिरम्॥ २ ॥

प्रकाशञ्च करोम्यद्य न प्रकाश्यं कदाचन ।
चित्रासने नातिनीचे नातिचोच्चे महेश्वरि ॥ ३ ॥

आनीय सुन्दरीं कान्तां निर्लज्जां चारुहासिनीम्।
मद्यं मांसञ्च मत्स्यञ्च मुद्राञ्च मैथुन-प्रियाम् ॥ ४ ॥

स्ववामे वाप्युरुस्थाने स्थापयेन्मनुना शिवे ।
कारणं पूरितं पात्रं मूले दत्त्वा मुखे मुहुः ॥ ५ ॥

पश्चात् स्वयं पिबेद् द्रव्यं मांस-मत्स्यादिना प्रिये ।
सर्वं दत्त्वा मुखे देव्याः पश्चादात्मनि योजयेत् ॥ ६ ॥

महाचक्रमिति प्रोक्तं मैथुनं संयुतं यदि ।
तच्चक्रस्य च माहात्म्यं वर्णितुं नैव शक्यते ॥ ७ ॥

श्रीशिव कहते हैं—ब्रह्मादि देवता के मैथुन प्रभाव से मैं तुम्हारे स्नेह से आबद्ध हूँ । तुम मन स्थिर करो । यह अत्यन्त गोपनीय है । कभी भी प्रकाश्य नहीं है । उसका मै आज प्रकाशन करता हूँ ।

हे देवि ! जो अति उच्च न हो तथा अत्यन्त नीच न हो, ऐसे विचित्र आसन पर हास्य परायणा तथा लज्जाहीना मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुनप्रिया सुन्दरी कान्ता को लाकर अपने वाम भाग में अथवा वाम जंघा पर मन्त्रपाठपूर्वक बैठाये । मन्त्र पाठ के अन्त में मद्यपूर्ण पात्र से मद्य उसके श्रीमुख में बारम्बार अर्पित करे।

हे देवि ! तदनन्तर स्वयं मत्स्य, मांसादि के साथ मद्यपान करे । समस्त द्रव्य देवी के मुख में अर्पित करके स्वयं ग्रहण करे । मैथुन संयुत इस चक्र को महाचक्र कहते हैं ।

हे देवि ! इस चक्र के माहात्म्य का वर्णन कर सकने में मैं अक्षम हूँ ॥ २-७॥

कुलचूडामणौ—

मूले वस्त्रं परित्यज्य मूलेन भग-वीक्षणम् ।
मूलेन स्पर्शनं कृत्वा मूलेन लिङ्गवेशनम् ॥ ८ ॥

गण्ड-द्वयं चुम्बनञ्च स्तन-द्वन्द्वञ्च मर्दनम् ।
रसना-चोषणं देवि मैथुनं तदनन्तरम् ॥ ९ ॥

मूलेन सर्वं कर्त्तव्यं शुक्रे शुक्र-प्रपातनम् ।
गुरुं ध्यात्वा रमेत् शक्तिं पतनान्ते मनुं स्मरेत् ॥ १० ॥

एवं दश शतं वापि सहस्रं वा मनुं स्मरेत् ।
गुरवे दक्षिणार्थाय चाष्टवारं जपेन्मनुम् ॥ ११ ॥

शुक्र-पातं ततः कुर्यात् तदन्ते प्रपठेत् स्तुतिम् ।
आद्यन्ते प्रपठेत् स्तोत्रं शक्ति-विद्यां विचिन्तयेत् ।
शिवोऽहमिति मत्वा च रमणं मम सम्मतम् ॥ १२ ॥

कुलचूडामणि में कहते हैं—मूलमन्त्र पाठ करते हुए कपड़ा उतारना, भगदर्शन, स्पर्श तथा लिङ्ग प्रवेश (कान्तायोनि में) सम्पादित करना चाहिए । गालों का चुम्बन, स्तनयुगल मर्दन, रसना लेहन के अनन्तर मैथुन क्रिया करे । समस्त क्रिया मूलमन्त्र द्वारा करना चाहिए । शुक्रपात तक ऐसा करे । सर्वदा श्रीगुरु का स्मरण करके शक्ति से रमण करना चाहिए । शुक्रपात के अनन्तर पुनः मूलमन्त्र का जप करे । इस प्रकार १०० अथवा १००० जप करना कर्त्तव्य है । गुरुदेव की दक्षिणा के साथ ८ बार पुनः मन्त्र जपे ।

शुक्रपात के पश्चात् स्तुति पाठ करना चाहिए । क्रिया के आदि तथा अन्त में अवश्य स्तोत्र पाठ करे । स्तोत्र पढ़ते-पढ़ते शक्ति का चिन्तन भी करना होगा । "मै शिव हूँ शिव बुद्धि से शक्ति के साथ रमण करना मेरी इच्छा-लक्ष्य है" यह भावना रहनी चाहिए ॥ ८-१२ ॥

निगम-कल्पद्रुमे—

योनिस्तोत्रं विना देव योनि-ज्ञानं न जायते ।
योनि-ज्ञानं विना देव मैथुनं न शुभ-प्रदम् ॥ १३ ॥

कुल-सम्भव-पूजायामाद्यन्ते प्रपठेत् स्तुतिम् ।
मध्ये देवीं यजेद् गानं पानं नृत्यं जपञ्चरेत् ॥ १४ ॥

निगमकल्पद्रुम में उक्त है—हे देव ! योनिस्तोत्र पाठ के बिना योनिज्ञान सम्भव नहीं है । योनिज्ञान के अभाव में मैथुन कर्म शुभप्रद नहीं होता । कुलपूजा में आदि तथा अन्त में स्तोत्र पाठ, मध्य में देवि पूजन, तदनन्तर गान, मद्यसेवन, नृत्य, जप आदि का आचरण करे ॥ १३-१४ ॥

अथ योनिस्तोत्रम्—

शृणु देवि सुर-श्रेष्ठे सुरासुरनमस्कृते ।
इदानीं श्रोतुमिच्छामि स्तोत्रं हि सर्वदुर्लभम्।
यस्यावबोधनाद्देहे देही ब्रह्ममयो भवेत् ॥ १५ ॥

योनिस्तोत्र—(आवाहन) देवमानव पूजिता, सुरश्रेष्ठा, देवि अवहित हो जाओ । मैं (शिव) अब सर्व सुलभ योनिस्तोत्र श्रवणेच्छा करता हूँ । इसके सम्यक् ज्ञान से मानव ब्रह्ममय हो जाता है ॥ १५ ॥

श्रीपार्वत्युवाच—

शृणु देव सुरश्रेष्ठ सर्व-बीजस्य सम्मतम् ।
न वक्तव्यं कदाचित्तु पाषण्डे नास्तिके नरे॥ १६ ॥

ममैव प्राण-सर्वस्वं लतास्तोत्रं दिगम्बर ! ।
अस्य प्रपठनाद्देव जीवन्मुक्तोऽपि जायते ॥ १७ ॥

ॐभग-रूपा जगन्माता सृष्टिस्थितिलयान्विता।
दशविद्यास्वरूपात्मा योनिर्मां पातु सर्वदा॥ १८ ॥

कोण-त्रय-युता देवि स्तुति-निन्दा-विवर्जिता ।
जगदानन्द-संभूता योनिर्मां पातु सर्वदा ॥ १९ ॥

रक्त-रूपा जगन्माता योनिमध्ये सदा स्थिता ।
ब्रह्म-विष्णु-शिव-प्राणा योनिर्मां पातु सर्वदा॥ २० ॥

कार्त्तिकी-कुन्तलं रूपं योन्युपरि सुशोभितम् ।
भुक्ति-मुक्ति-प्रदा योनिर्योनिर्मां पातु सर्वदा ॥ २१ ॥

वीर्य-रूपा शैलपुत्री मध्यस्थाने विराजिता ।
ब्रह्म-विष्णु-शिव-श्रेष्ठा योनिर्मां पातु सर्वदा ॥ २२ ॥

योनिमध्ये महाकाली छिद्ररूपा सुशोभना ।
सुखदा मदनागारा योनिर्मां पातु सर्वदा ॥ २३ ॥

काल्यादि-योगिनी देवी योनिकोणेषु संस्थिता ।
मनोहरा दुःखलभा योनिर्मां पातु सर्वदा ॥ २४ ॥

सदा शिवो मेरु-रूपो योनिमध्ये वसेत् सदा ।
कैवल्यदा कामयुक्ता योनिर्मां पातु सर्वदा ॥ २५ ॥

सर्व-देव स्तुता योनिः सर्व-देव-प्रपूजिता ।
सर्व-प्रसवकर्त्री त्वं योनिर्मां पातु सर्वदा ॥ २६ ॥

सर्व-तीर्थ-मयी योनिः सर्व-पाप-प्रणाशिनी ।
सर्व-गेहे स्थिता योनिर्योनिर्मां पातु सर्वदा ॥ २७ ॥

मुक्तिदा धनदा देवी सुखदा कीर्त्तिदा तथा ।
आरोग्यदा वीर-रता पञ्च-तत्त्व-युता सदा ॥ २८ ॥

योनिस्तोत्रमिदं प्रोक्तं यः पठेत् योनि-सन्निधौ ।
शक्तिरूपा महादेवी तस्य गेहे सदा स्थिता ॥ २९ ॥

तीर्थ-पर्यटनं नास्ति नास्ति पूजादि-तर्पणम् ।
पुरश्चरणं नास्त्येव तस्य मुक्तिरखण्डिता ॥ ३० ॥

श्रीपार्वति कहती हैं—हे देवाधिदेव ! शङ्कर ! निखिल सृष्टि का बीजरूप यह लता स्तोत्र मेरा प्राणसर्वस्व है । कभी भी नास्तिक अथवा पाखण्डी के सामने इसे बोलना वर्जित है । इसके सम्यक् पाठ से जीव जीवन्मुक्त हो जाता है ।

१. ॐभगरूपा, जगन्माता, सृष्टि, स्थिति तथा लय की विषयीभूता, दशविद्या-स्वरूपा योनि हमारी सर्वदा रक्षा करो ।

२. त्रिकोणयुक्ता, स्तुति निन्दा से अतीता, जगदानन्द देने वाली योनि हमारी सदा रक्षा करो ।

३. रक्तरूपिणी जगज्जननी सदा योनि में अवस्थान करती हैं । वे ही ब्रह्मा-विष्णु-शिव की प्राणस्वरूपा हैं । हे योनि ! हमारी सतत रक्षा करो ।

४. योनि के ऊपर के देश में कार्त्तिकी कुण्डलरूप से विद्यमान है । यह योनि भुक्ति एवं मुक्ति दायिका है । हे योनि ! हमारी सदा रक्षा करो ।

५. वीर्यरूपा पार्वति योनिमध्य में विराजित हैं । ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से श्रेष्ठ योनि ! हमारी सतत् रक्षा करो ।

६. योनिमध्य में छिद्ररूपेण सुंदरी महाकाली है । यह अशेष सुखदायिका है । कामावास स्वरूपा योनि ! हमारी सदैव रक्षा करो ।

७. योनिकोण में काल्यादि योगिनी सदैव वास करती हैं । मनोरम आयासलभ्या हे योनि ! हमारी सदैव रक्षा करो ।

८. मेघरूपी सदाशिव सतत् योनि में रहते हैं । कैवल्यदायिका कामयुक्ता, हे योनि ! हमारी रक्षा करो । सर्वदेवस्तुता, सर्वदेवपूजिता, समस्त जगत का प्रसव करने वाली हे योनि ! हमारी सदैव रक्षा करो ।

१०. योनि सर्वतीर्थमयी हैं । सर्वपाप प्रणाशिनी, समस्त गृहसंस्थिता हे योनि ! हमारी सदैव रक्षा करो ।

११. पञ्चतत्त्व संयुता, वीररता योनि ! तुम मुक्तिदान, धनदान, सुखदान, कीर्त्ति अर्पण तथा आरोग्यविधान में सक्षम हो ।

१२. इस योनिस्तोत्र में जो वर्णित है, उसे योनि के सामने पाठ करने से शक्तिरूपा महादेवि उसके घर में सदा अवस्थान करती हैं ।

१३. इसका पाठ करने वाले को तीर्थ पर्यटन की आवश्यकता नहीं है । पूजादि तर्पण प्रयोजन नहीं है । पुरश्चरण की आवश्यकता नहीं है । अखण्डमुक्ति उसके हाथों में है ॥ १६-३० ॥

केवलं मैथुनेनैव शिव-तुल्यो न संशयः ।
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मम वाक्यं वृथा नहि ॥ ३१ ॥

यदि मिथ्या मया प्रोक्ता तव हत्या-सुपातकी ।
कृताञ्जलि-पुटो भूत्वा पठेत् स्तोत्रं दिगम्बर ! ॥ ३२ ॥

सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं लभते च स साधकः ।
काल्यादि-दश-विद्याश्च गङ्गादि-तीर्थ-कोटयः ।
योनि-दर्शन-मात्रेण सर्वाः साक्षान्न संशयः ॥ ३३ ॥

कुल-सम्भव-पूजायामादौ चान्ते पठेदिदम् ।
अन्यथा पूजनाद्देव रमणं मरणं भवेत् ॥ ३४ ॥

एकसन्ध्यां त्रिसन्ध्यां वा पठेत् स्तोत्रमनन्यधीः ।
निशायां सम्मुखे शक्त्याः स शिवो नात्र संशयः ॥ ३५ ॥

॥ इति योनि-स्तोत्रम् ॥

एकान्त मैथुन द्वारा वे शिवतुल्य हो जाते हैं । यह नि:संदिग्ध है । मैं इसे सत्य है, सत्य है, सत्य है तीन बार कहता हूँ । हमारा वाक्य कभी भी वृथा नहीं हैं ।

हे दिगम्बर ! यदि मैं यह झूठ कहता हूँ तब मुझे तुम्हारी हत्या का पाप लगे । इस स्तोत्र का पाठ हाथ जोड़कर करे ।

साधक को सर्वतीर्थ काली आदि दशो विद्या एवं गङ्गादि कोटि तीर्थ से जो पुण्यलाभ होता है, एकमात्र योनि दर्शन से वह लाभ निश्चित होता है ।

कुलपूजा के आदि तथा अन्त में इसका पाठ अवश्य करे । स्तोत्र पाठ के बिना पूजा तथा रमण मरणतुल्य समझना चाहिए ।

एकाग्रमन से एक संध्या अथवा तीनों संध्या में इस स्तोत्र का पाठ करे । रात्रि में शक्ति के सामने जो इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, वे शिवतुल्य हैं । यह नि:सदिग्ध है ॥ ३१-३५ ॥

॥ योनिस्तोत्र समाप्त ॥

स्तोत्रान्ते परमेशान कारणं पाणि-पूरितम् ।
वामहस्ते प्रदातव्यं 'गुह्या'दि मन्त्र-पूर्वकम् ॥ ३६ ॥

हे परमेश्वर ! स्तोत्रपाठ के पश्चात् अञ्जलि भरकर मद्य को देवी के बायें हाँथ में "ॐ गुह्यादि" इत्यादि मन्त्र का पाठ करके अर्पण करना चाहिए ॥ ३६ ॥

अथ श्रीचक्र-पादोदक-माहात्म्यम्—

गङ्गा-पुष्कर-नर्मदासु यमुना-गोदावरी-गौतमी-
गङ्गा-द्वार-गया-प्रयाग-बदरी-वाराणसी-सिन्धुषु ।
रेवा-सेतु-सरस्वती-प्रभृतिषु ब्रह्माण्ड-भाण्डोदरे-
तीर्थ-स्नान-सहस्र-कोटि-फलदं श्रीचक्र-पादोदकम् ॥ ३७ ॥

श्रीचक्रपादोदक माहात्म्य वर्णन—

गङ्गा, पुष्कर, नर्मदा, यमुना, गोदावरी, गौतमी, गङ्गाद्वार, गया, प्रयाग, बदरी, वाराणसी, सिन्धु, रेवा, सेतुबन्ध, सरस्वती प्रभृति ब्रह्माण्डान्तर्गत तीर्थ समूह में स्नान की अपेक्षा सहस्र कोटि फल देने में यह श्रीचक्रपादोदक समर्थ है ॥ ३७ ॥

ततः—

भग-क्षालित-तोयेन पात्र-क्षालित-वारिणा ।
लिङ्ग-क्षालित-तोयेन प्रक्षिपेद् बिन्दु-बिन्दुभिः ॥ ३८ ॥
योनौ हस्तं मुखे स्तोत्रं शक्ति-हस्तेऽपि पात्रकम् ।

सुगन्धं शीतलं तोयं प्रक्षिपेत् तत्त्व-मुद्रया ॥ ३९ ॥

तदनन्तर भगक्षालित वारि (भग धोने से निकला जल) पात्र धोने से बचा जल, लिङ्ग धोने से बचा जल बूंद-बूंद छिड़कना चाहिए ।

योनि पर हाथ रक्खे, मुख में स्तोत्र तथा शक्ति के हाथ में पात्र रक्खे । तत्त्वमुद्रा में गन्धयुक्त शीतल जल भूमि पर छिड़के ॥ ३८-३९ ॥

तन्त्रान्तरे—

पात्रं सुशीतलं कुर्यात् श्रीपात्रादिक्रमेण च ।
गुरोः पात्राद् देव-पात्रादात्म-पात्रान्महेश्वरि ॥ ४० ॥

साधकस्यापि पात्राच्च तोयं क्षिप्तं महीतले ।
तत्तोयैः कर्दमं कृत्वा ललाटे तिलकं न्यसेत् ॥ ४१ ॥

विभिन्न-शक्ति-पात्रञ्चेद् गुरु-पात्रान्महेश्वरि ।
शक्ति-पात्रात् पात्रमात्रात् तोयं क्षिप्तं महीतले ॥ ४२ ॥

अन्य तन्त्र में कहा गया है—हे देवि ! श्रीपात्रादि क्रम से समस्त पात्रों को शीतल जल से पूरित करे । श्रीगुरु के पात्र से, देवपात्र से तथा आत्मपात्र से, साधक पात्र से भूमि पर जल छिड़कना चाहिए । इस भूमि पर छिड़के जल से जो कीचड़ हो उसका ललाटपर तिलक करना चाहिए । हे देवि ! यदि शक्ति पात्र अलग है तब गुरु पात्र से, शक्तिपात्र से अथवा किसी भी पात्र से पृथ्वी पर जल छिड़के ॥ ४०-४२ ॥

कुलतत्त्वसारे—

भगाल्लिङ्गात्तथा पात्रात् श्रीपात्रे शीतलं स्थितम् ।
तोयं क्षिपेत् स्व-मूर्द्धादि बिन्दुञ्च तत्त्व-मुद्रया ॥ ४३ ॥

यं यं स्पृशामि पादेन यं यं पश्यामि चक्षुषा ।
स एव दासतां याति यदि शक्र-समो भवेत् ॥ ४४ ॥

इति मन्त्रेण देवेशि मूल-मन्त्रेण वा पुनः ।
अवशिष्ट-जलैर्देवि कर्दमे तिलकं न्यसेत् ॥ ४५ ॥

॥ इति श्रीसर्व्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे चतुश्चत्वारिंशदुल्लासः ॥

कुलतत्त्वसारतन्त्र में कहा गया है—भग, लिङ्ग एवं पात्र से श्रीपात्र में शीतल जल छिड़के । अपने मस्तक पर जल छिड़क कर तत्त्वमुद्रा में बिन्दु का अर्पण करे ।

फिर कहे—पदद्वारा जिसका स्पर्श करता हूँ, नेत्रों से जिसे देखता हूँ, यदि वह इन्द्रतुल्य भी हों, तब वे मेरा (साधक का) दासत्व स्वीकर करें । वश में हों ।

हे देवि ! इस मन्त्र से अथवा बचे जल से मूलमन्त्र पढ़ते हुए कीचड़ का तिलक ललाट पर करना चाहिए ॥ ४३-४५ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का चतुश्चत्वारिंशद् उल्लास समाप्त ॥

पञ्चचत्वारिंशोल्लासः

चक्रान्ते परमेशानि शान्ति-स्तोत्रं पठेन्मुदा ॥ १ ॥

हे परमयोगिनी ! चक्र अनुष्ठान के अनन्तर प्रसन्न मन से शान्ति स्तोत्र पढ़ना चाहिए ॥ १ ॥

अथानन्दस्तोत्रम् (कुलार्णवे)—

नमो गुरो मङ्गल-मूल-मुद्रां,
सौन्दर्य-लक्ष्मीं भुवि वैजयन्तीम् ।
श्रीसुन्दरीमिन्दु-कलावतंसां,
सानन्दमानन्दमयीं स्मरामि ॥ २ ॥

श्रीसुन्दरी-पूजन-तत् पराणां,
हालाभिरालोहित-लोचनानाम् ।
अस्माकमानन्दित-मानसानां,
माहेश्वराणां दिवसाः प्रयान्तु ॥ ३ ॥

विधाय धारां वदने सुधायाः,
श्रीचक्रमभ्यर्च्य कुल-क्रमेण ।
आस्वादयन्तः पिशितं मृगाक्षी-
मालिङ्ग्य मोक्षं सुधियः प्रयान्ति ॥ ४ ॥

हे गुरुदेव ! तुम्हें प्रणाम । कल्याणमूला, सौन्दर्यलक्ष्मी, भूलोक की वैजयन्ती, चंद्रकला की अंशरूपा, नित्य आनन्दमयी श्रीसुन्दरी का स्मरण करता हूँ ।

श्रीसुन्दरी पूजकगण का (साधकों का) कारण (मद्य) सेवन से लाल नेत्र है तथा आनन्दित मन है । हम शिवभक्तों के दिन दिव्य आनन्द से बीतें ।

कुलक्रमानुसार श्रीचक्र पूजन करके अमृतधारा से मुख पूर्ण करके मांस

भोजनोपरान्त हरिण नयन आलिङ्गन से सुधीगण मोक्ष लाभ करते हैं ॥ २-४ ॥

दिने दिने सिद्धि-घटस्तु पूर्णो,
दिने दिने तर्पणमस्तु देव्याः ।
दिने दिने संघटतां द्वितीया,
दिने दिने साधक-सङ्गमस्तु ॥ ५ ॥

आस्वादयन्तः पिशितस्य खण्डम्-
आकण्ठपूर्णं मदिरां पिबामः ।
वामेक्षणासङ्गममादधाना,
भुक्तिञ्च मुक्तिञ्च परां व्रजामः॥ ६ ॥

न स्वादु-लाभः पिशितस्य यस्मिन्,
पञ्चाक्षरी पूर्ण-रतिर्न यत्र ।
न यत्र सङ्गो मृग-लोचनाया-
स्तत्तद्दिनं दुर्दिनमेव मन्ये ॥ ७ ॥

प्रवर्त्तकानां सहसाथ लक्ष्मीः,
प्रयाति गेहं वि-पद-क्रमेण ।
श्रीसुन्दरी-साधक-निन्दकाना-
मायुक्षयं गच्छति तत् क्षणेन॥ ८ ॥

प्रतिदिन सिद्धगण पूर्ण हो । प्रतिदिन देवी का तर्पण सम्पन्न हो । प्रतिदिन द्वितीया (शक्ति) का संघटन सम्पन्न हो । प्रतिदिन साधक सङ्ग लाभ हो ।

मांसखण्ड का आस्वादन किया है । आकण्ठ मद्य पान किया है, स्त्रीगण का सङ्ग लाभ किया है । भुक्ति तथा मुक्ति की परकाष्ठा पर अवश्य पहुचूँगा ।

जिस दिन सुस्वादु मांस प्राप्त नहीं होता, जिस दिन पश्वाचारी की पूर्ण रति अप्राप्त रहती है, तथा जिस दिन मृगनयनी शक्ति का सङ्गलाभ नहीं मिलता, वह दिन ही दुर्दिन है । प्रवर्त्तक गण (जो तन्त्र के अलावा अन्य शास्त्रों के प्रचारक हैं) के गृह से लक्ष्मी उनका सर्वदा के लिए परित्याग करके चली जाती हैं । श्रीसुन्दरी देवी के साधकों की निन्दा करने वालों की आयु कुछ ही समय में क्षीण हो जाती है ॥ ५-८ ॥

अङ्गेषु कुष्ठादि गृहेष्वलक्ष्मी-
र्मूकत्वमास्ये भवनं श्मशानम् ।
श्रीसुन्दरी-साधक-निन्दकानां
प्राणा यतस्ते प्रलयं प्रयान्ति॥ ९ ॥

श्रीसुन्दरी-साधक-पुङ्गवानां
यथायथा निन्दनमातनोति ।
जनः समं पुत्र-कलत्र-मित्रै,
स्तथातथा नाशमुपैति शीघ्रम् ॥ १० ॥

हालां पिवन् दीक्षित-मन्दिरेषु,
स्वपन्निशायां गणिका-गृहेषु ।
गृहे गृहे भोजनमेव कुर्वन्,
वं भ्रम्यते कौलिक-चक्रवर्त्ती ॥ ११ ॥

अनन्तरं काल-वशाच्च मोहम्,
सोऽहं भविष्यामि न मे विषादः ।
श्रीसुन्दरीं जन्मनि जन्मनि त्वाम्,
यद्भैरवोऽहं जननीं स्मरामि ॥ १२ ॥

श्रीसुन्दरी के साधको की निन्दा करने वालों के अङ्ग में कुष्ठरोग, गृह में धनहीनता, मुख में वाक् हीनता हो जाती है और घर श्मशान के समान हो जाता है । अतएव उनका प्राणधारण क्लेशकर है । प्राणहीन अवस्था में दिन व्यतीत करने के लिए विवश होना पड़ता है ।

श्रीसुन्दरी के साधकों की जहाँ-जहाँ निन्दा होती है, वहाँ पुत्र, स्त्री तथा बन्धुओं के साथ वह मनुष्य शीघ्र विनष्ट हो जाता है ।

कौलिक शिरोमणि मन्दिर में दीक्षित होकर मद्य सेवन करे । रात्रि में गणिकागृह में सोना चाहिए, घर-घर में भोजन करते-करते संसार का परिभ्रमण करे ।

अन्त में काल की स्वाभाविक गति से मोहग्रस्त मैं "सोऽहं" स्थिति प्राप्त करूँगा, यह निःसंदिग्ध है । अतएव भैरवरूपी मैं तुम श्रीसुन्दरी देवी को जन्म जन्मान्तर पर्यन्त स्मरण में रखूँगा ॥ ९-१२ ॥

विकल्प-वाटी-तट-सन्निकृष्टे,
प्रवर्त्तमानाः पशवो वराकाः ।
प्रविश्य मोहाम्बुनिधावगाधे,
भ्रमन्त्यनास्वादित-कौल-मार्गाः ॥ १३ ॥

उन्मूलनं पातक-भूरुहाणा-
मुन्मीलनं चित्त-कुतूहलानाम् ।
आकर्षणं पङ्कजरुहेक्षणानां,
मैरेय-पानं वयमाचरामः ॥ १४ ॥

वाराणसी-जह्नु सुता-प्रयाग-
गोदावरीतीर्थ-विलोकनानि ।
तेनैव मन्ये जगतः कृतानि,
श्रीसुन्दरी-चिन्तनमेव यस्य ॥ १५ ॥

आयातयातेन भवाम्बुराशौ,
जातो महानेष मम प्रयासः ।
मोक्षाय नाथस्य पदप्रसादा-
दङ्गीकृतः सम्प्रति कौलमार्गः ॥ १६ ॥

पशुरूपी हतभाग्य मनुष्य विभ्रान्त बुद्धि के आवासरूप तड़ागतट पर यथेष्ट विचरण करके क्रमशः गभीरतर मोहसागर में प्रवेश करता है । वहाँ कौलमार्ग आस्वादन से रहित होकर वृथा परिभ्रमण करता रहता है ।

हम मैरेय (मीरा देश में उत्पन्न मद्य) पान करते हैं । यह पापवृक्ष को उखाड़ने में सक्षम है । चित्त के कुतूहल विकास में सहायक यह मद्य मद्य के समान नयन वाली (शक्ति) के आकर्षण हेतु अत्यन्त उपयोगी है ।

जो साधक श्रीसुन्दरि के ध्यान में मग्न है, उसके लिए (बिना किये ही) काशी, गङ्गा, प्रयाग, गोदावरी तीर्थ यात्रा सम्पन्न है ।

इस संसार समुद्र में आवागमन अत्यन्त कष्ट कर है । विश्वनाथ के श्रीचरण के प्रसाद से मैं मोक्षार्थी हूँ । इसलिए मैं कौलमार्ग का अवलम्बन लेता हूँ ॥१३-१६॥

नान्यं विलोके न च वान्यमीहे,
नान्यं स्मरन्नापरमाश्रयामि ।
कदापि नाहं परमात्म-रूपां,
श्रीसुन्दरीं चेतसि विस्मरामि ॥ १७ ॥

विलोक्य सिन्दूर-मयं सुधाभिः,
श्रीचक्रराजं निशि कल्पतवन्तः ।
श्रीसुन्दरीं चेतसि चिन्तयन्तो,
हेलाविलोकैर्वशयन्ति लोकान् ॥ १८ ॥

यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो,
यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः ।
श्रीसुन्दरी-पूजन-तत्पराणां,
भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव ॥ १९ ॥

वामे बाला रमण-कुशला दक्षिणे पान-पात्रम्,

अग्रेन्यस्तं मरिचसहितं शूकरस्योष्ण-मांसम् ।
स्कन्धे वीणा ललित-सुभगा सत्कथा सद्गुरूणाम्,
कौल-धर्मः परम-गहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ २० ॥

मै अन्य कुछ में दृष्टि एकाग्र नहीं करता । मेरी अन्य कोई आकांक्षा नहीं है । मैं कभी भी किसी का आश्रय नहीं लेता हूँ । मैं कभी भी परमात्मारूपी श्रीसुन्दरी को नहीं भूल सकता । सदा श्रीसुन्दरी देवी के ध्यान में निमग्न रहूँगा ।

रक्तिम वर्ण वाली सुरा (सेवन करके) रात्रि में श्रीचक्र में अवस्थित रहना तथा मन में निरन्तर श्रीसुन्दरी देवी का स्मरण करना, तदनन्तर लोक समूह को सुरत उत्सव (रमण क्रिया) के उपरान्त प्रसन्न दृष्टि द्वारा वशीभूत करना कौल साधक का सहज कृत्य है ।

जहाँ भोग है, वहाँ मोक्ष नहीं है । जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं है । परन्तु श्रीसुन्दरी देवी की सेवा में लगे साधक गण के लिए भोग तथा मोक्ष करतलगत है ।

साधक के वाम भाग में सुरत (रतिकार्य) में निपुण रमणी हो, दाहिनी ओर मद्यपात्र हो, सामने मरिच युक्त शूकर का गरम मांस उपस्थित हो, कन्धे पर मनोरम वीणायन्त्र हो और मुख से सतत् श्रीगुरु की धर्मवाणी उच्चरित हो रही हो, यही है योगियों के लिए भी अगम्य पूर्ण कौल धर्म ॥ १७-२० ॥

वामे चन्द्रमुखी मुखे च मधुरं पात्रं कराम्भोरुहे,
मूर्द्ध्नि श्रीगुरु-चिन्तनं भगवती-ध्यानास्पदं मानसे ।
जिह्वायां जप-साधनं परिणतिः कौल-क्रमाभ्यासतो,
यः शान्तो नियतं पिबेत्तदमृतं भुक्तिञ्च मुक्तिं व्रजेत् ॥ २१ ॥

एकेन शुष्क-चणकेन घटं पिबामि,
वापीं पिबामि सहसा लवणार्द्रकेण ।
आस्वादयामि यदि शोधित-मांस-खण्डं,
गङ्गां पिबामि यमुनां सह सागरेण ॥ २२ ॥

करे पात्रं मुखे स्तोत्रमानन्दं हृदयाम्बुजे ।
मूर्द्ध्नि श्रीनाथ-पादाब्जं स्मरणं किमतः परम् ॥ २३ ॥

अलि-पिशित-पुरन्ध्री-योग-पूजा-परोऽहम्,
बहुविध-जन-भावारम्भ-सम्भावितोऽहम् ।
गुरु-चरण-रजोऽहं भैरवीमाश्रितोऽहम् ,
पशुजन-विमुखोऽहं भैरवोऽहं शिवोऽहम् ॥ २४ ॥

॥ इति कुलार्णवोक्तानन्द-स्तोत्रम् ॥

पीत्वा मद्यं पठेत् स्तोत्रं साधकः कुलभैरवः ।
कुल-स्त्री-सङ्ग-निरतः कुलकार्यं समाचरेत् ॥ २५ ॥

॥ इति श्रीसर्व्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे पञ्च-चत्वारिंशदुल्लासः ॥

वाम भाग में चन्द्रवदना रमणी, हाथों में मद्य पूर्ण पात्र हो जिसे मुख में लगाया हुआ हो, शिखादेश (सहस्रदल) में श्रीगुरु के चरण कमल का चिन्तन करते हुए मन में भगवती का ध्यान हो रहा हो, जिह्वा से कौल क्रमानुसार अहर्निश जपकर्म होता हो, ऐसा शान्त समाहित साधक अमृत सेवन करे । उसे भोग तथा मोक्ष प्राप्त है ।

मैं एक सूखे चने के आकर का (छोटा) घट मद्य पान कर सकता हूँ । साथ ही अदरख तथा लवण मिला (बृहद्) पोखरे के समान भी मद्य पी सकने में सक्षम हूँ । परिशुद्ध मांस मिलने पर मैं सागर के साथ गङ्गा तथा यमुना के परिमाप जितना भी मद्य पी सकना मेरे लिए सम्भव है ।

हाथ में मद्यपात्र, मुख से स्त्री सुन्दरि का स्तोत्र पाठ, हृदय में अखण्ड आनन्द तथा सहस्रदल कमल में श्रीनाथ के चरणों का चिन्तन । इसके अतिरिक्त कौलगण के लिए क्या है ? अर्थात् यही उनका परम कर्त्तव्य है ।

मैं अलिपिशित स्त्री योग से पूजा करता हूँ । मैं विभिन्न प्रकार के जनचित्त में संभावित विग्रह हूँ । मैं श्रीगुरु की चरणधूलि के समान हूँ । मैं भैरव का आश्रित हूँ । मै पश्वाचारी साधकों के प्रतिकूल हूँ । मैं भैरव हूँ, मैं शिव हूँ ।

॥ कुलार्णवोक्त आनन्द स्तोत्र समाप्त ॥

कौल साधक मद्यपान के अनन्तर स्तोत्र पाठ करे । कुलस्त्री के साथ रमणोपरान्त कुलकार्य का आचरण करे ॥ २१-२५ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का पञ्च-चत्वारिंश उल्लास समाप्त ॥

षट्चत्वारिंशोल्लासः

अथाभिषेकः (उत्तरतन्त्रे)—

श्रीमहादेव उवाच—

अभिषेकं विना देवि कुल-कार्यं न चाचरेत् ।
पानञ्च विष-पानं स्यात् मैथुनं पाप-दायकम् ॥ १ ॥

अभिषेकं विना भूते आचार्यत्वं करोति यः ।
चत्वारि तस्य नश्यन्ति आयुर्विद्या-यशो-बलम्॥ २ ॥

गुप्तञ्च सर्वतन्त्रेषु तव स्नेहेन शङ्करि ।
अभिषेकं प्रवक्ष्यामि सर्वसिद्धि-प्रदायकम् ॥ ३ ॥

धनं यशो बलायुष्यं महापातक-नाशनम् ।
सर्वाशा-पूरकं सर्व-मन्त्र-दोष-विनाशनम् ॥ ४ ॥

सर्वार्थ-साधनं देवि सर्वतीर्थ-फल-प्रदम् ।
अभिचार-हरं सर्वं ग्रह-दोष-विनाशनम् ॥ ५ ॥

तेजो-वृद्धि-करं देवि बल-वृद्धि-करं परम् ।
तक्षकेणापि दृष्टस्य विष-पीडा-विनाशनम् ॥ ६ ॥

तेजो-ह्रासे बल-ह्रासे बुद्धि-ह्रासे धन-क्षये ।
स्त्रीकृतेष्वपि दोषेषु शरीरे मानसे तथा ॥ ७ ॥

विकारे देशिकः कुर्यादभिषेकं विचक्षणः ।
असौभाग्ये च नारीणामभिषेकः प्रवर्त्तते ॥ ८ ॥

अभिषेक प्रसङ्ग—उत्तरतन्त्र में श्रीमहादेव कहते हैं—हे देवि ! अभिषेक के बिना कुलकार्य का आचरण कभी भी न करे । बिना अभिषेक किये मद्यपान करना विषपान है तथा मैथुन भी (व्यभिचारात्मक) पापकार्य हो जाता है ।

जो अभिषेक के बिना आचार्य कार्य करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश तथा बल विनष्ट हो जाता है ।

हे शङ्करि ! अभिषेक क्रिया अतीव गोपनीय है । समस्त तन्त्र ही ऐसा कहते हैं । केवलमात्र तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण सर्व सिद्धिदाता अभिषेक के सम्बन्ध में तुमसे कह रहा हूँ । यह धन, यश, बल तथा आयु की वृद्धि करने वाला है । यह महापातक निवारक, अभीष्ट पूर्त्ति में सहायक तथा समस्त मन्त्रदोष विनाशक है ।

हे देवि ! यह सर्वार्थसाधक, सर्वतीर्थ फलदायक, सर्वविध अभिचार कर्म विनाशक है । ग्रहदोष विनाशक भी है ।

हे देवि ! यह तेज तथा बल वृद्धि करने वाला है । विषधर तक्षक द्वारा डसे जाने पर भी यह विष क्रिया का नाश कर देता है । विचक्षण क्रियाज्ञ साधक तेजहानि में, बलह्रास में, बुद्धि तथा धनक्षय में, स्त्री द्वारा कृत दोष में, शरीर तथा मन की अस्वस्थता में तथा मानसिक विकार में, मनोविकार में, नारीगण के असौभाग्य में इस अभिषेक क्रिया को सम्पन्न करे ॥ १-८ ॥

सर्व-दोष-हरो धर्मः सत्यं सत्यं हि शङ्करि ।
नदी-तीरे देव-भूमौ तरु-मूले चतुष्पथे ॥ ९ ॥

देवतायतने वापि स्थापयेद् घटमुत्तमम् ।
नातिह्रस्वं नातिदीर्घं मृण्मयं स्वर्ण-निर्मितम् ॥ १० ॥

कामबीजेन(क्लीं)संप्रोक्ष्य वाग्भवेनैव (ऐँ) शोधयेत् ।
शक्त्या (ह्रीं) कलसमारोप्य मायया (ह्रीं) पूरयेज्जलैः ।
मन्त्रेणानेन देवेशि तीर्थान्यावाहयेत्ततः ॥ ११ ॥

हे शङ्करि ! यह अभिषेक क्रिया सभी दोषों का विनाश करती है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ । नदी तीर पर, देवभूमि में, वृक्ष की जड़ में, चौराहे अथवा देवगृह में उत्तम घट स्थापित करना चाहिए । घट स्वर्ण निर्मित हो, अथवा मिट्टी का घट हो । अधिक बड़ा अथवा छोटा न हो । काम बीज 'क्लीं' मन्त्र से प्रोक्षण करना चाहिए । वाग्भव 'ऐं' मन्त्र से उसे परिशुद्ध करना चाहिए । शक्तिमन्त्र से (ह्रीं मन्त्र से) कलश स्थापन करे । माया बीज 'ह्रीं' से ही जल से घट को पूर्ण करना चाहिए । हे शङ्करि ! इसी मन्त्र से इसी के बाद आवाहन करे ॥ ९-११ ॥

ॐ गङ्गाद्याः सरितः सर्वाः समुद्राश्च सरांसि च ।
सर्वे समुद्राः सरितः सरांसि जलदा ह्रदाः ॥ १२ ॥

सर्वे प्रस्त्रवणाः पुण्याः स्वर्ग-पाताल-भूगताः ।
सर्वतीर्थानि पुण्यानि घटे कुर्वन्तु सन्निधिम् ॥ १३ ॥

अब इस घट में समस्त पुण्यतीर्थों के सान्निध्य की (आवाहन) प्रार्थना करे—"गंगादि समस्त संवित्, समस्त समुद्र, सरोवरसमूह, सप्तसागर, जल वाले ह्रदसमूह, स्वर्ग, पाताल तथा भूलोक के प्रस्त्रवण समूह की सुवासित जलराशि से इस को पवित्र करे" ॥ १२-१३ ॥

रमाबीजेन(श्रीं)जप्तेन पल्लवैः प्रतिपादयेत् ।
कूर्चेन(हूँ)फलदानं स्यात् वधूबीजैः(स्त्रीं)स्थिराकृतिः ॥ १४ ॥

स्त्री-बीजेन(स्त्रीं)च सिन्दूरं पुष्पं दत्त्वा तथा प्रिये ।
मूलेन दूर्वां प्रणवैः कुर्यादभ्युक्षणं ततः ॥ १५ ॥

घट में तदनन्तर रमाबीज (श्रीं) जपकर पल्लव प्रदान करे । कूर्च (हुं) मन्त्र से फल दे तथा वधू बीज (स्त्रीं) मन्त्र द्वारा उसका स्थिरीकरण करे । स्त्रीं बीजमन्त्र द्वारा दूर्वा तथा प्रणव (ॐ) मन्त्र से अभ्युक्षण करे ॥ १४-१५ ॥

हुँफट्स्वाहेति मन्त्रेण कुर्याद्धेंश्च ताडनम् ।
विचिन्त्य देवी-पीठन्तु तत्रावाह्य प्रपूजयेत् ॥ १६ ॥

"हुं फट् स्वाहा" मन्त्र से कुश द्वारा स्पर्श (ताड़न) करे । देवि पीठ का चिन्तन करके पीठ का आवाहन करके पूजा करना चाहिए ॥ १६ ॥

स्वतन्त्रोक्त-विधानेन मन्त्रस्योच्चारणेन तु ।
घटं संस्थापयेन्मन्त्री मन्त्रेणानेन देशिकः ॥ १७ ॥

अपने-अपने तन्त्र (सम्प्रदाय) के अनुसार मन्त्रोच्चारण पूर्वक साधक इस मन्त्र से घट स्थापन करे ॥ १७ ॥

ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्म-कलस ! देवताभीष्ट-सिद्धिद ।
सर्वतीर्थाम्बु-सम्पूर्ण पूरयस्व मनोरथम् ॥ १८ ॥

घट स्थापन मन्त्र—ॐ हे ब्रह्मकलस, देवाभीष्ट सिद्धिप्रद, समस्त तीर्थजल पूरित, तुम्हें स्थापित करता हूँ । तुम हमारी कामना पूरी करो ॥ १८ ॥

ईशानेन्दु-स्वर-क्षौणी तदन्ते भुवनेश्वरी ।
मन्त्रेणानेन वादित्र-निर्घोषैश्चालयेद्घटम् ॥ १९ ॥

इसके अनन्तर ईशान इन्दुस्वर क्षौणी मन्त्र (ह स क ल ह्रीं) द्वारा बाह्य भाण्ड की सहायता से घट का तनिक चालन करना चाहिए ॥ १९ ॥

अभिषिञ्चेद्गुरुः शिष्यं यद्वा देशिक-नायकः ।
ज्वरे गात्रे ग्रहेऽश्वत्थपल्लवैर्भूत-सङ्गमे ॥ २० ॥

सिञ्चेदौडुम्बरैर्मन्त्र-दोषे च करवीरजैः ।

यशो-धनायुस्तेजःसु श्रीफलस्यापि पल्लवैः ॥ २१ ॥
तुलसी-मञ्जरीभिश्च सर्व-पाप-क्षयार्थिभिः ।
सर्व-तीर्थ-फल-प्राप्त्यै शाक्तानां विल्व-सम्भवैः ॥ २२ ॥

कुर्याद् दर्भैरदर्भेषु स्त्रीदोषेषु कृतेषु च ।
असौभाग्ये च नारीणां दूर्वाभिरभिषेचनम् ॥ २३ ॥

अथवा सर्व-कार्येषु विदध्यादाम्र-पल्लवैः ॥ २४ ॥

क्रियावान् साधक अथवा गुरु अब शिष्य का अभिषेक करे । गृह में ज्वरादि रोग के उपशमार्थ पीपल के पत्ते से अभिषेक किया जाता है । भूतगण की अशुभ दृष्टि के प्रकोप से बचाने के लिए गूलर के पत्ते से अभिषेक करे । मन्त्रदोष निवारणार्थ करवी के पत्ते से, यश, धन, आयु तथा तेज वृद्धि हेतु विल्वपत्र से, सभी अशुभ निवारणार्थ तुलसी की मंञ्जरी से, तथा शाक्तजन सर्वतीर्थ फल हेतु बिल्वपत्र द्वारा अभिषेक करें । स्त्री दोष निवारणार्थ कुश द्वारा उनका अभिषेक करे ।

स्त्री गण की सौभाग्य हानि से रक्षार्थ दूर्वा द्वारा अभिषेक करना चाहिए । अथवा सभी कार्यों में आम्रमल्लव द्वारा अभिषेक का विधान है । आम्रशाखा से भी अभिषेक किया जाता है ॥ २०-२४ ॥

दक्षिणामूर्त्तिः ऋषिरनुष्टुप्छन्दः शक्तिर्देवता सर्वसङ्कल्पसिद्ध्यर्थे विनियोगः ।

ॐ राजराजेश्वरी शक्तिर्भैरवी रुद्रभैरवी ।
श्मशान-भैरवी देवी त्रिपुरानन्दभैरवी ॥ २५ ॥

त्रिकूटा त्रिपुटा देवी तथा त्रिपुरसुन्दरी ।
त्रिपुरेशी महादेवी तथा त्रिपुरमालिका ॥ २६ ॥

त्रिपुरानन्दिनी देवी तथैव त्रिपुरातनी ।
एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्रपूतेन वारिणा ॥ २७ ॥

अभिषेक मन्त्र—इसके दक्षिणामूर्त्ति ऋषि हैं । अनुष्टुप् छन्द है । देवता हैं श्रीशक्ति । इसका प्रयोग (विनियोग) सर्वसङ्कल्प सिद्धि के लिए किया जाता है ।

ये देवतागण मन्त्रपूत जल द्वारा तुम्हें अभिषिक्त करे । देवता हैं राजराजेश्वरि शक्ति, भैरवी, रुद्रभैरवी, त्रिकूटा, त्रिपुटा, त्रिपुरनन्दिनी, त्रिपुरेशी, महादेवि, त्रिपुर-मालिका, देवि त्रिपुरानन्दिनी तथा त्रिपुरातनी ॥ २५-२७ ॥

छिन्नमस्ता महादेवी तथैवैकजटेश्वरी ।
तारापराजिता दुर्गा शूलिनी भुवनेश्वरी ॥ २८ ॥

त्वरिताख्या महादेवी तथा वश्या त्रिकण्टकी ।
नित्या च नित्यरूपा च वज्रप्रस्तारिणी तथा ।
एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्रपूतेन वारिणा ॥ २९ ॥

मन्त्रपूत जल द्वारा ये देवतागण तुम्हें अभिषिक्त करें—महादेवि छिन्नमस्ता, एक जटेश्वरि, तारा, अपराजिता, दुर्गा, शूलिनी, भुवनेश्वरि, महादेवि त्वारिता, वश्या, त्रिकण्टकी, नित्या, नित्यरूपा तथा वज्रप्रस्तारिणी ॥ २८-२९ ॥

अश्वारूढा महेशानी तथा महिष-मर्द्दिनी ।
दुर्गा च नवदुर्गा च श्रीदुर्गा भगमालिनी ॥ ३० ॥

तथा भगन्दरी देवी भगक्लिन्ना तथा परा ।
सर्वचक्रेश्वरी देवी तथा नीलसरस्वती ॥ ३१ ॥

सर्वसिद्धिकरी देवी सिद्ध-गन्धर्व-सेविता ।
उग्रतारा महादेवी तथा दक्षिण-कालिका ।
एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्रपूतेन वारिणा ॥ ३२ ॥

निम्नोक्त देववृन्द मन्त्रपूत जलद्वारा तुम्हें अभिषिक्त करें । अश्ववाहना शङ्करि, महिषमर्दिनी दुर्गा, नवदुर्गा, भगमालिनी, श्रीदुर्गा, भगन्दरी, भगक्लिन्ना, निखिल चक्रों की अधिष्ठात्री देवि नील सरस्वती, गन्धर्व सेविता, सर्व सिद्धि देने वाली महादेवि उग्रतारा तथा श्रीमद् दक्षिण कालिका ॥ ३०-३२ ॥

उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका ।
चण्डी चण्डवती चैव चण्डरूपाति-चण्डिका ।
एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्र-पूतेन वारिणा ॥ ३३ ॥

उग्र मन्त्रपूत जल से ये देवगण तुम्हें अभिषिक्त करें । उग्र चण्डा, प्रचण्डा, चण्डोग्रा, चण्डनायिका, चण्डी, चण्डवती, चण्डरूपा तथा अतिचण्डिका ॥ ३३ ॥

उग्रदंष्ट्रा महादंष्ट्रा शुभदंष्ट्रा कपालिनी ।
भीमनेत्रा विशालाक्षी मङ्गला विजया जया ।
एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्र-पूतेन वारिणा ॥ ३४ ॥

मन्त्रपूत जल से निम्नोक्त देववृन्द तुमको अभिषिक्त करें । उग्रदंष्ट्रा, महादंष्ट्रा, शुभदैष्ट्रा, करालिनी, भीमनेत्रा, विशालाक्षी, मङ्गला, विजया, जया ॥ ३४ ॥

मङ्गला नन्दिनी भद्रा लक्ष्मीः कीर्त्तिर्यशस्विनी ।
पुष्टिर्मेधा शिवा साध्वी यशः शोभा जया धृतिः ॥ ३५ ॥

सुनिन्दा च सुनन्दा च नन्दिनी नन्दपूजिता ।

एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्र-पूतेन वारिणा ॥ ३६ ॥

मन्त्रपूत जल से निम्नोक्त देवगण तुम्हें अभिषिक्त करें—मङ्गला, नन्दिनी, भद्रा, लक्ष्मी, कीर्त्ति, यशस्विनी, पुष्टि, मेधा, शिवा, साध्वी, यशः शोभा, जया, धृति, सुनिन्दा, सुनन्दा तथा नन्दपूजितानन्दिनी ॥ ३५-३६ ॥

विजया मङ्गला भद्रा धृतिः शान्तिः शिवा क्षमा ।
सिद्धिस्तुष्टिः रमा पुष्टिः श्रीर्ऋद्धिश्च रतिस्तथा ॥ ३७ ॥

दीप्ता कान्तिर्यशो लक्ष्मीरीश्वरी बुद्धिरेव च ।
चक्री जयावती ब्राह्मी जयन्ती चापराजिता ॥ ३८ ॥

मन्त्रपूत जल से ये देवतागण तुम्हें अभिषिक्त करें—विजया, मङ्गला, भद्रा, धृति, शान्ति, शिवा, क्षमा, सिद्धि, तुष्टि, रमा, पुष्टि, श्री, ऋद्धि, रति, दीप्ता, कान्ति, यशोलक्ष्मी, ईश्वरि, बुद्धि, चक्री, जयावती, ब्राह्मी, जयन्ती, अपराजिता ॥ ३७-३८ ॥

अजिता मानवीश्वेता दितिश्चादितिरेव च ।
मायाचैव महामाया मोहिनी क्षोभिणी तथा ॥ ३९ ॥

अरुणा विमला चैव शरण्या रतिरेव च ।
दुर्गा क्रियारुन्धती च घण्टाकर्णा कपालिनी ॥ ४० ॥

रौद्री काली च कौमारी त्रिनेत्रा चापराजिता ।
सुरूपा वृद्धरूपा च तथैव विग्रहात्मिका ॥ ४१ ॥

चण्डी कामपरा ज्ञेया तथैव सुर-पूजिता ।
वैवस्वती च कौमारी तथा माहेश्वरी परा ॥ ४२ ॥

वैष्णवी च महालक्ष्मीः कार्त्तिकी कौषिकी तथा ।
शिवदूती च चामुण्डा मुण्डमालाविभूषिता ।
एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्र-पूतेन वारिणा ॥ ४३ ॥

मन्त्रपूत जल से निम्नोक्त देवता तुम्हें अभिषिक्त करें—अजिता, मानवी, श्वेता, दिति, अदिति, माया, महामाया, मोहिनी, क्षोभिणी, अरुणा, विमला, शरण्या, रति।

दुर्गा, क्रिया, अरुन्धती, घण्टाकर्णा, कपालिनी, रौद्री, काली, कौमारी, त्रिनेत्रा, अपराजिता, सुरूपा, वृद्धरूपा, विग्रहात्मिका, चण्डी, कामपरा, सुरपूजिता, वैवस्वती, कौमारी, माहेश्वरि, परा, वैष्णवी, महालक्ष्मी, कीर्त्तिकी—कौषिकी, शिवदूती, मुण्ड-मालाविभूषिता, चामुण्डा देवि मन्त्रपूत जल से तुम्हें अभिषिक्त करें ॥ ३९-४३ ॥

वाग्वादिनी कामाख्या च कमला बहुरूपिणी ।

प्रत्यङ्गिरा भवानी च बाला धूमावती तथा॥ ४४ ॥

षट्कुटा भैरवी बाला तथा त्रिपुरभैरवी।
चैतन्यभैरवी रुद्र-भैरवी पुरभैरवी ॥ ४५ ॥

भुवनेशी भैरवी च तथान्नपूर्णभैरवी।
विमला वरदा वाणी वृन्दा दिक्करवासिनी।
एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्रपूतेन वारिणा ॥ ४६ ॥

मन्त्रपूत जल से निम्नोक्त देवगण तुम्हें अभिषिक्त करें—वाग्वादिनी, कामाख्या, कमला, बहुरूपिणी, प्रत्यंगिरा, भवानी, बाला, धूमावती, षट्कूटा भैरवी, बाला त्रिपुरभैरवी, चैतन्यभैरवी, रुद्रभैरवी, पुरभैरवी, विमला, वरदा, वाणी, वृन्दा, दिक्करवासिनी ॥ ४४-४६ ॥

इन्द्रोऽग्निश्च यमश्चैव वरुणो नैर्ऋतिस्तथा।
पवनो धनदेशानौ ब्रह्मानन्तौ दिगीश्वराः।
एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्र-पूतेन वारिणा ॥ ४७ ॥

इन्द्र, अग्नि, यम, वरुण, नैर्ऋति, पवन, धनद, ईशान, ब्रह्मा, अनन्त दिग्पतिगण मन्त्रपूत जल से तुमको अभिषिक्त करें ॥ ४७ ॥

सम्वत्सरश्चायनश्च मास-पक्ष-दिनानि च।
तिथयश्चाभिषिञ्चन्तु मन्त्रपूतेन वारिणा ॥ ४८ ॥

मन्त्रपूत जल द्वारा तुमको निम्नोक्त देवगण तुम्हें अभिषिक्त करें—संवत्सर, अयन, मास, पक्ष दिन तथा १५ तिथियाँ ॥ ४८ ॥

रविः सोमः कुजः सौम्यो गुरु-शुक्र-शनैश्चराः।
राहुः केतुश्च सततमभिषिञ्चन्तु ते ग्रहाः॥ ४९ ॥

रवि, सोम, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु प्रभृति देवता सतत् मन्त्रपूत जल द्वारा तुम्हें अभिषिक्त करें ॥ ४९ ॥

नक्षत्रं करणं योगोऽमृतं सिद्धिस्ततः परम्।
दग्धं पापं तथा भद्रा योगो वाराः क्षणास्तथा ॥ ५० ॥

नक्षत्र, करण, अमृतयोग, सिद्धियोग, दग्धयोग, पापयोग, भद्रायोग, वार तथा क्षणसमूह नित्य तुम्हारा अभिषेक मन्त्र पूत जल से करें ॥ ५० ॥

वारवेला कालवेला दण्ड-वृद्धादयस्तथा।
अभिषिञ्चन्तु सततं मन्त्र-पूतेन वारिणा॥ ५१ ॥

वारबेला, कालवेला, दण्ड, वृद्धि तथा ह्रास (तिथिनक्षत्रों की वृद्धि तथा ह्रास)

समूह मन्त्रपूत वारि से तुम्हारा अभिषेक करें ॥ ५१ ॥

डाकिनी-पुत्रकाश्चैव राकिणी-पुत्रकास्तथा।
लाकिनी-पुत्रकाश्चान्ये काकिनी-पुत्रकाऽपरे ॥ ५२ ॥

शाकिनी-पुत्रका भूयो हाकिनी-पुत्रकास्तथा।
ततश्च डाकिनी-पुत्रा देवी-पुत्रास्ततः परम्॥ ५३ ॥

मातृणाञ्च तथा पुत्रा ऊद्‌र्ध्व-मुख्याः सुताश्च ये ।
अधोमुख्याः सुताश्चान्ये लोपमुख्याः सुताश्च ये ।
अभिषिञ्चन्तु ते सर्वे मन्त्र-पूतेन वारिणा ॥ ५४ ॥

मन्त्रपूत जल राशि से तुम्हारा अभिषेक डाकिनी पुत्रगण, राकिनीपुत्रगण, लाकिनी पुत्रगण, काकिनी पुत्रगण, शाकिनी पुत्रगण, हाकिनी पुत्रगण, पुनः डाकिनी पुत्रगण, देवीपुत्रगण, मातृका पुत्रगण, ऊर्ध्वामुखी सुतागण, अन्यान्य अधोमुखी सुतागण तथा लोपमुख्य सुतागण करें ॥ ५२-५४ ॥

ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ।
एते त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्र-पूतेन वारिणा ॥ ५५ ॥

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा ईश्वर सदाशिव मन्त्रपूत जल से तुम्हारा अभिषेक करें ॥ ५५ ॥

असिताङ्गो रुरुश्चण्डो क्रोधश्चोन्मत्तभैरवः ।
कपाली भीषणाख्यश्च संहारश्चाष्टभैरवाः ।
अभिषिञ्चन्तु सततं मन्त्र-पूतेन वारिणा ॥ ५६ ॥

असिताङ्ग भैरव, रुरुभैरव, चण्डभैरव, क्रोधभैरव, उन्मत्तभैरव, कपालीभैरव, भीषणभैरव तथा संहारभैरव तुम्हारा अभिषेक मन्त्रपूत जल से करें ॥ ५६ ॥

पुरुषः प्रकृतिश्चैव विकाराश्चैव षोडश ।
आत्मनश्च गुणाश्चैव स्थूल-सूक्ष्माश्च ये परे ।
एते त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्र-पूतेन वारिणा ॥ ५७ ॥

पुरुष, प्रकृति, १६ विकार, आत्मा के गुण समूह, स्थूल तथा सूक्ष्म भेद मन्त्रपूत जल से तुम्हारा अभिषेक करें ॥ ५७ ॥

वेदादिबीजं (ॐ) कूर्चबीजं (हुँ)
बीजं तन्मीनकेतनम् (क्लीँ) ।
देवबीजं रमाबीजं (श्रीँ)
शक्तिबीजं (ह्रीँ) गुणाक्षरम् ॥ ५८ ॥

चिन्तारत्नं (गं) महाबीजं
नारसिंहञ्च(क्षौँ)शाङ्करम्(ह्रौँ)।
मार्त्तण्ड-भैरवं दौर्गं (दूँ)
बीजं श्रीपुरुषोत्तमम् (क्लीँ) ॥ ५९ ॥
गाणपत्यञ्च (ग्लौँ) वाराहं (व्लुं)
कालीबीजं (क्रीँ) भयापहम् ।
एतानि त्वाभिषिञ्चन्तु
मन्त्र-पूतेन वारिणा ॥ ६० ॥

वेद बीज ॐ, कूर्चबीज हुं, कामबीज क्लीं, देवबीज तथा रमाबीज श्रीं, शक्ति बीज ह्रीं, चिन्तारत्न (गणेश) महाबीज गं, नारसिंह बीज क्ष्रौं, शाङ्कर बीज ह्रौं, मार्तण्डभैरव बीज दूं, श्रीपुरुषोत्तमबीज क्लीं, गाणपत्य बीज ग्लौं, वाराह बीज ब्लूं, भयापनोदनकारी काली बीज क्लीं मन्त्रपूत जल से हमारा अभिषेक करें ॥५८-६०॥

गङ्गा गोदावरी रेवा यमुना च सरस्वती ।
आत्रेयी भारती चैव सरयूर्गण्डकी तथा ॥ ६१ ॥
करतोया चन्द्रभागा श्वेत-गङ्गा च कौषिकी ।
भोगवती च पाताले स्वर्गे मन्दाकिनी तथा ।
एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्र-पूतेन वारिणा ॥ ६२ ॥

गङ्गा, गोदावरी, रेवा, यमुना, सरस्वती, आत्रेयी, भारती, सरयू, गण्डकी, करतोया, चन्द्रभागा, श्वेतगङ्गा, कौषिकी, पातालस्थ भोगवती, स्वर्गस्थ मन्दाकिनी मन्त्रपूत जल से तुम्हारा अभिषिक करें ॥ ६१-६२ ॥

भैरवो भीमरूपश्च शोणो घर्घर एव च ।
सिन्धुश्चैव ह्रदः पातु पाताल-सम्भवस्तथा ।
एते त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्र-पूतेन वारिणा ॥ ६३ ॥

ये पवित्र नद समूह मन्त्रपूत जल से तुम्हारा अभिषेक करें—भीमरूपी भैरव, शोण, घर्घर, सिन्धु, ह्रद (पातालस्थ) ॥ ६३ ॥

यानि कानि च तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च ।
एतानि त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्र-पूतेन वारिणा ॥ ६४ ॥

जो समस्त पुण्यतीर्थ तथा अन्यतीर्थ हैं, वे सभी मन्त्रपूत जल से तुम्हारा अभिषेक करें ॥ ६४ ॥

जम्बुद्वीपादयो द्वीपाः सागरा लवणादयः ।
अनन्ताद्यास्तथा नागाः सर्पा ये तक्षकादयः ।

एते त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्र-पूतेन वारिणा ॥ ६५ ॥

जम्बु प्रभृति द्वीप, लवणादि सागर, अनन्तादिनाग तथा तक्षकादि सर्प इस पवित्र मन्त्रपूत जल से तुम्हारा अभिषेक करें ॥ ६५ ॥

नभश्च वल्लभा(स्वाहा) वह्नेर्वषट् कूर्च(हुँ) मतः परम्।
वौषट्कारस्तु फट्कारोऽभिषिञ्चन्तु सर्वदा ॥ ६६ ॥

स्वाहा, वषट्कार, हुं, वौषट्कार एवं फट्कार तुम्हें मन्त्रपूत जल से सदा अभिषिक्त करें ॥ ६६ ॥

नश्यन्तु प्रेतकूष्माण्डा राक्षसा दानवाञ्च ये ।
पिशाचा गुह्यका भूता अभिषेकेण ताडिताः ॥ ६७ ॥

इस अभिषेक द्वारा प्रेत, कूष्माण्ड, राक्षस तथा दानवकुल, पिशाच, गुह्यक एवं भूतगण विनष्ट हो जायें ॥ ६७ ॥

अलक्ष्मीः कालकर्णी च पापानि सुमहान्ति च ।
नश्यन्तु चाभिषेकेण ताराबीजेन(स्त्रीँ) ताडिताः ॥ ६८ ॥

अलक्ष्मी, कालकर्णी तथा अत्युत्कट पापसमूह अभिषेक के प्रभाव से ताराबीज द्वारा ताडित होकर विनाश प्राप्त करें ॥ ६८ ॥

रोगाः शोकाश्च दारिद्र्यं दौर्बल्यं चित्तविक्रिया।
नश्यन्तु चाभिषेकेण वाग्बीजेनैव(ऐँ) ताडिताः ॥ ६९ ॥

इस अभिषेक के फल से वाग्भव बीज (ऐं) द्वारा ताड़ित होकर रोग, शोक, दरिद्रता, दुर्बलता एवं चित्तविक्रिया सर्वदा विनष्ट हो जाए ॥ ६९ ॥

लोकानुराग-त्यागश्च दौर्भाग्यमपि दुर्यशः ।
नश्यन्तु चाभिषेकेण मन्मथेनैव (क्लीँ) ताडिताः ॥ ७० ॥

लोकानुराग त्याग (इष्ट के उद्देश्य से किया गया त्याग ही त्याग है । अन्य त्याग को त्याग नहीं कहते), भाग्यहीनता, निन्दा प्रभृति क्लीं मन्त्र से ताड़ित होकर अभिषेक द्वारा विनष्ट हो जाए ॥ ७० ॥

तेजो-ह्रासे बुद्धिह्रासे शक्तिह्रासे तथैव च।
नश्यन्तु चाभिषेकेण शक्तिबीजेन(ह्रीँ) ताडिताः ॥ ७१ ॥

इसी प्रकार से तेज, बुद्धि तथा शक्ति के क्षय भी शक्ति बीज 'ह्रीं' द्वारा ताड़ित होकर (अभिषेक से) विनष्ट हो जायें ॥ ७१ ॥

विषाविष्टमहारोगा डाकिन्यभिभवस्तथा ।
घोराभिचाराः क्रूराश्च ग्रहा रागास्तथैव च ।

नश्यन्तु चाभिषेकेण कालीबीजेन(क्रीँ)ताडिताः ॥ ७२ ॥

काली बीज 'क्लीं' से ताड़ित होकर अभिषेक के प्रभाव से विषाविष्ट महाव्याधि, डाकिनी उपद्रव जनित आविष्ट, घोर एवं क्रूर अभिचार तथा ग्रहजनित प्रतिकूलता विनष्ट हो जाए ॥ ७२ ॥

नश्यन्तु विपदः सर्वाः सम्पदः सन्तु सुस्थिराः ।
अभिषेकेण शाक्तेन पूर्णाः सन्तु मनोरथाः ॥ ७३ ॥

॥ इत्युत्तरतन्त्रे अभिषेकः ॥

॥ इति श्रीसर्व्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे षट्चत्वारिंशदुल्लासः ॥

इस शाक्त अभिषेक से समस्त विपत्ति तिरोहित हो जाए । सम्पदायें सुस्थिर हो जाए तथा मनोरथ पूर्ण हो । अर्थात् शाक्त अभिषेक से अभिषिक्त साधक शिष्य विपत्ति समूह से छूटकर स्वस्थ जीवन प्राप्त करता है ॥ ७३ ॥

॥ उत्तरतन्त्रोक्त अभिषेक समाप्त ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का षट्चत्वारिंशद् उल्लास समाप्त ॥

सप्तचत्वारिंशोल्लासः

अथ दक्षिणाचार-वीरस्य भावः—

स्वधर्म्म-निरतो वीरः शिवो भूत्वा यजेत् पराम् ।
स एव दक्षिणाचारः सर्व-तन्त्रेषु गोपितः ॥ १ ॥

दक्षिणाचारी वीर का भाव—स्वधर्म में लगा वीर साधक अपना चिन्तन शिवरूपेण करके परा शक्ति का यजन करे । यही दक्षिणाचार है । समस्त तन्त्र में यह गोपनीय है ॥ १ ॥

मुण्डमाला-तन्त्रे—

मद्यं मांसं तथा मत्स्यं मुद्रा मैथुनमेव च ।
पञ्च-तत्त्व-युतो वीरः शिवः साक्षान्न संशयः ॥ २ ॥

मुण्डमाला तन्त्र के अनुसार—मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुनरूपी पञ्चतत्त्वयुत वीर साधक साक्षात् शिवतुल्य है । यह निःसंदिग्ध है ॥ २ ॥

शङ्करोऽहमिति ज्ञात्वा कला-माहात्म्यसंयुतः ।
कलां कालीं चिन्तयित्वा पूजयेद्रमणेन तु ॥ ३ ॥

साधकः शङ्करः साक्षान्नास्ति भेदो महेश्वरि ।
मोहात् यः कुरुते भेदं रौरवं नरकं व्रजेत् ॥ ४ ॥

'मैं शिव हूँ' इस बुद्धि से 'कला' के माहात्म्य को सम्यक्तः जानकर कला एवं काली का चिन्तन करके रमण द्वारा उनकी अर्चन करना चाहिए । हे देवि! साधक साक्षात् शिव है । जो मोह से ग्रस्त लोग साधक का शिव से पार्थक्य मानते हैं, वे रौरव नरक प्राप्त करते हैं ॥ ३-४ ॥

नाहं वसामि कैलासे न मेरौ न च भूतले ।
कुलज्ञा यत्र तिष्ठन्ति तत्र तिष्ठामि भाविनि ॥ ५ ॥

हे देवि ! मैं कैलास में वास नहीं करता । मेरी स्थिति मेरु अथवा भूतल में नहीं हैं । जहाँ कुलज्ञाता साधक रहते हैं, मैं वहीं रहता हूँ ॥ ५ ॥

मत्स्यमांसासवासक्तो लोलुपः स्त्रीषु सर्वदा ।
शिवोऽहमिति संज्ञाय विहरेत् शक्ति-सङ्कटे ॥ ६ ॥

सर्व-जात्यधमो देवि श्वपचो नात्र संशयः ।
श्वपचोऽपि कुल-ज्ञानी द्विजस्याप्यधिकं शिवे ॥ ७ ॥

॥ इति श्रीसर्व्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे सप्तचत्वारिंशदुल्लासः ॥

शक्ति विरहित साधक "मैं ही शिव हूँ" इस भाव से भावित होकर मत्स्य, मांस, आसव (मद्य) में आसक्त होकर तथा स्त्रीजन को लोलुप दृष्टि से देखता हुआ पृथ्वी पर विचरण करे ।

हे देवि ! यद्यपि समस्त जातियों में चाण्डाल अति नीच है तथापि कुलज्ञानी चाण्डाल तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है ॥ ६-७ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का सप्तचत्वारिंश उल्लास समाप्त ॥

अष्टचत्वारिंशोल्लासः

अथ वामाचारः (समयाचार-तन्त्रे)—

स्वपुष्पैः पञ्च-तत्त्वैश्च पूजयेत् कुलयोषिताम् ।
वामा-चारः स विज्ञेयो वामा भूत्वा यजेत् पराम् ॥ १ ॥

वामाचार—समयाचारतन्त्रमतानुसार—स्वपुष्प एवं पञ्चतत्त्व से कुल कामिनी की अर्चना करना चाहिए । 'वामा' होकर परा देवि की अर्चना करना ही वामाचार कहा जाता है ॥ १ ॥

स्वपुष्पस्य प्रमाणमाह निगम-कल्पद्रुमे—

श्रीदेव्युवाच—

पञ्चपुष्पेण वा सप्त-पुष्पेण पूजयेत् शिवाम् ।
पूजयित्वा निशीथे तु रमणं शक्तिमाश्रितम् ॥ २ ॥

स्वपुष्पञ्च स्वयम्भूञ्च वज्रं कुण्डोद्भवं शिव ।
गोलकं पञ्चधा पुष्पैः पूजयेत् परमेश्वरीम् ॥ ३ ॥

गोपी-चन्दन-पुष्पेण वीर-पुष्पेण शङ्कर ।
सप्त-पुष्पेण सम्पूज्य निशीथे रमणेन तु ॥ ४ ॥

ऊद्धृतेनैव पुष्पेण यन्त्रं कृत्वार्च्चयेत् शिवाम् ।
अनुद्धृतेन पुष्पेण रमणेनार्च्चयेत् शिवाम् ॥ ५ ॥

ऊद्धृत्य पुष्पं संशुद्धं कृत्वा देवीं यजेत् पराम् ।
अनुद्धृतं स्वयं शुद्धं समुद्रस्य जलं यथा ॥ ६ ॥

पुण्येन लभते पुष्पं शत-जन्मार्जितेन च ।
स्वयम्भू-कुसुमादिञ्च देवानामपि दुर्लभम् ॥ ७ ॥

स्वपुष्प के प्रमाण में कहा जाता है—निगमकल्पद्रुम मतानुसार श्रीदेवी कहती हैं—पञ्चपुष्प अथवा सप्तपुष्प द्वारा शक्ति की पूजा करे । पूजनान्त में रात्रि में शक्ति के साथ रमण करे ।

हे महादेव ! स्वपुष्प, स्वयम्भु पुष्प, वज्र, कुण्डोद्भव तथा गोलक—ये पञ्चपुष्प हैं । इनके द्वारा शक्ति पूजन करे ।

हे शङ्कर ! गोपीचन्दन पुष्प तथा वीर पुष्प तथा ऊपर कहे गये पञ्चपुष्प = सप्तपुष्प । इस सप्तपुष्प द्वारा देवि पूजन करके रात्रि में रमण करना चाहिए ।

ऊपर कहे गये पुष्पों द्वारा यन्त्रनिर्माण करके शक्ति की पूजा करे । अनुद्धृत पुष्प द्वारा रमण के अन्त में शक्ति की अर्चना करना चाहिए ।

विशुद्ध पुष्प संग्रह करके पराशक्ति का पूजन करना चाहिए । जैसे समुद्र का जल है, वैसे ही अनुद्धृत पुष्प स्वभावतः विशुद्ध है ।

सौ जन्मों के अर्जित पुण्य के फल से पुष्पलाभ होता है । स्वयम्भु पुष्प प्रभृति देवताओं को भी दुर्लभ है ॥ २-७ ॥

अथ स्वयम्भू-स्वपुष्प-प्रभृति-कुसुमानां विधान-निरूपणम् (निगम-कल्पद्रुमे)—

विवाहितायाः कन्यायाः प्रथमे ऋतु-सम्भवे ।
तच्छोणितं महेशान स्वपुष्पं परिकीर्त्तितम् ॥ ८ ॥

अविवाहितायाः कन्याया लिङ्गस्पर्शाद्रजस्वला ।
तद्द्रव्यञ्च महादेव स्वयम्भू-कुसुमं प्रभो ॥ ९ ॥

विवाहितायाः कन्यायाः पुरुषस्य च ताडनात् ।
यदि पुष्पं समुद्भूतं वज्रं तत् परिकल्पितम् ॥ १० ॥

भर्त्तृयुक्ता च या नारी पुरुषान्यस्य योगतः ।
रक्तं समुत्क्षरेद् योन्या अथवा गर्भसङ्कटात् ।
कुण्डोद्भवं स विज्ञेयं शृणु गोलोद्भवं प्रिये ॥ ११ ॥

(अथ स्वयम्भुस्वपुष्प प्रभृति कुसुमानां विधान निरूपणम्)

॥ स्वयम्भु, स्वपुष्प, प्रभृति पुष्पों का विधान निर्णय ॥

निगमकल्पद्रुम में कहा गया है—हे महादेव ! विवाहित कन्या के प्रथम ऋतु से उत्पन्न रक्त का नाम स्वपुष्प है ।

हे शङ्कर ! जब अविवाहिता कन्या लिङ्ग स्पर्श से रजस्वला होती है, वह है स्वयम्भु कुसुम ।

विवाहित कन्या को पुरुष के (तीव्र) लिङ्गाघात से जो रक्त उत्पन्न होता है, वह वज्रपुष्प है ।

जो नारी स्वामी के साथ रहती तो है, अथ च अन्य पुरुष के संयोग से उसे रक्तक्षरण हो, अथवा गर्भ गिरने के स्थिति हो, तब जो रक्त गिरता है, उसे कुण्डोद्भव कहते हैं । अब गोलोद्भव पुष्प की बात कहता हूँ । सुनिये ॥ ८-११ ॥

स्वामि-शून्या च या नारी जार-योगाद्रजस्वला।
तद्रक्तं गोलकं ज्ञेयं सर्वकालोद्भवं शृणु ॥ १२ ॥

स्वामीहीना नारी जब परपुरुष संयोग से रजस्वला होती है तब उसकी योनि से निर्गत रक्त को गोलक कहते हैं । अब सर्वकालोद्भव कुसुम की बात कहता हूँ । सुनिये ॥ १२ ॥

मासि मासि च यद्रक्तं क्षरते योनि-मण्डलात् ।
तद्रक्तं परमेशान सर्व-कालोद्भवं प्रिये ॥ १३ ॥

हे परमेश्वर ! योनिमण्डल से प्रतिमास जो रक्तक्षरित होता है, वह है सर्वकालोद्भव पुष्प ॥ १३ ॥

पुरुषे मैथुने युक्ते यद्रक्तं शुक्र-मिश्रितम् ।
क्षरते च भगाद्रक्तं तद्द्रव्यं गोपी-चन्दनम् ॥ १४ ॥

पुरुष के साथ सङ्गम के समय जो रक्त शुक्र के साथ मिश्रित होकर निकले वह है गोपीचन्दन पुष्प ॥ १४ ॥

स्व-स्त्रीषु मैथुने देव यत् पुष्पं समुपस्थितम् ।
तत् पुष्पं वीर-पुष्पञ्च स्वयम्भू-कुसुमं शृणु ॥ १५ ॥

मासि मासि च नारीणां स्वयम्भू-कुसुमादिकम्।
विशेषं गणिकायास्तु चाण्डाल्यास्तु विशेषकम् ॥ १६ ॥

हे देव ! अपनी स्त्री के साथ मैथुन करने पर जो रक्त निकले, वह है वीरपुष्प । अब स्वयम्भु पुष्प की बात कहता हूँ । गणिका, चाण्डालिनी का जो रक्त रजस्वला होने पर क्षरित होता है वह है स्वयम्भु पुष्प ॥ १५-१६ ॥

अथ स्वपुष्पादि-शुद्धिः (मातृकाभेदतन्त्रे)—

अशौचितात्मा यस्यापि सर्वं तस्याप्यशौचितम् ।
पूतात्मनञ्च पूतात्मा सर्वं पूतं महेश्वरि ॥ १७ ॥

अशौचितं त्रिधा ज्ञेयं शौचं ज्ञेयं त्रिधा प्रिये ।
कुलाचारात् कौलिकाद्वा मोह-शास्त्रात् कुलेश्वरि।

सर्वं पूतञ्चाशुचितं स्वकार्ये नाधिकारिता ॥ १८ ॥

स्वपुष्पादि की शुद्धि—मातृकाभेदतन्त्रानुसार—हे देवि ! जिसका चित्त अशुद्ध है, उसके लिए सब अशुद्ध है शुद्ध की आत्मा सदा शुद्ध है । उसके लिए सब कुछ पवित्र है ।

हे प्रिये ! अशुद्धि एवं विशुद्धि तीन-तीन प्रकार की होती है । हे कुलेश्वरि ! कुलाचार में अथवा कौलिक के लिए, अथवा कुलसंस्कारादि के कारण समस्त द्रव्यों में शुद्धता-अशुद्धता से अपने कार्य में प्रतिबन्धकता आ जाती है । अर्थात् मोहशास्त्रों के कारण (जिनमें शुद्धि-अशुद्धि का वर्णन रहता है) कौलिक साधक में संस्कारवशात् द्रव्यों के प्रति शुद्धि-अशुद्धि की भेद दृष्टि का जन्म होता है । इसके कारण द्रव्यों की शुद्धि का प्रसङ्ग आवश्यक प्रतीत होने लगता है ॥ १७-१८ ॥

तन्त्रान्तरे—

सर्वकार्येषु सर्वत्र वैदिके तान्त्रिकेषु च ।
अनास्थैव महेशानि सर्व-कर्म विनश्यति ॥ १९ ॥

अन्य तन्त्र में कहते हैं—हे महेशानि ! समस्त वैदिक तथा तान्त्रिक कार्यों में अनास्था के कारण (अविश्वास-अश्रद्धा के कारण) सर्वकार्यनाश होता है ॥ १९ ॥

कौलाद्वा कौलिकाद्वापि ज्ञान-शास्त्रान्महेश्वरि ।
सर्व-पूतं हि विज्ञेयं सर्व-कार्येऽधिकारिता ॥ २० ॥

॥ इति श्रीसर्व्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे अष्टचत्वारिंशदुल्लासः ॥

कुलाचार के मतानुसार, कौलिकों के तथा ज्ञानशास्त्रों के अनुसार सभी द्रव्य पवित्र हैं । अतएव कर्म में द्रव्यों की अधिकारिता (शुद्धता) अबाधित है ॥ २० ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का अष्टचत्वारिंश उल्लास समाप्त ॥

ऊनपञ्चाशत्तमोल्लासः

अथ स्वपुष्पादि-स्वयम्भ्वादि-पुष्प-शोधन-मन्त्रः (निगम-कल्पद्रुमे)—

मायाबीजं समुद्धृत्य वह्नि-बीजं समुद्धरेत् ।
चतुर्दश-स्वरोपेतं नादबिन्दु-विभूषितम् ॥ १ ॥

क्षकारं वहिनसंयुक्तं वामनेत्र-विभूषितम् ।
शोधयेद्दशधा जप्त्वा स्वयम्भू कुसुमं प्रिये॥ २ ॥

मन्त्रस्तु—ह्रीँ रौँ क्ष्रीँ ।

वाग्भवं बीजमुच्चार्य कामबीजं ततः परम्।
तदन्ते वह्निबीजन्तु शुद्धं कुण्डोद्भवं प्रिये ॥ ३ ॥

मन्त्रस्तु—ऐँ क्लीँ रँ ।

मायाबीजत्रयञ्चोक्त्वा शोधयेत् गोलकं प्रिये ॥ ४ ॥

मन्त्रस्तु—ह्रीँ ह्रीँ ह्रीँ ।

कामबीजत्रयं मायां समुच्चार्य महेश्वर ।
सर्वकालोद्भवं द्रव्यं शोधयेत् बहुयत्नतः ॥ ५ ॥

मन्त्रस्तु—क्लीँ क्लीँ क्लीँ ह्रीँ ।

स्वपुष्पादि, स्वयम्भु प्रभृति पुष्प शोधन मन्त्र—

निगमकल्पद्रुमतन्त्रानुसार—हे शङ्कर ! स्वयम्भु कुसुम की शुद्धि के लिए मायाबीज, तदनन्तर वह्निबीज प्रयुक्त होता है । नादबिन्दु युक्त चतुर्दश स्वर-समन्वित, वह्नियुक्त क्षकार वामनेत्र युक्त । दश बार जप के पश्चात् स्वयम्भुपुष्प शुद्ध हो जाता है । उक्त मन्त्र है—"ह्रीँ रौँ क्ष्रीँ" ।

हे प्रिये ! कुण्डोद्भव की शुद्धि हेतु वाग्भवबीज, तदनन्तर कामबीज, तदनन्तर वह्निबीज । सब को मिलाकर जप करे । उक्त मन्त्र है "ऐँ क्लीँ रं" ।

हे प्रिये ! तीन बार माया बीज जपने से गोलक पुष्प शुद्ध हो जाता है । "ह्रीँ ह्रीँ ह्रीँ" ।

तीन बार कामबीज, माया बीज का एक बार जप करने से सर्वकालोद्भव पुष्प शुद्ध हो जाता है उक्त मन्त्र है "क्लीँ क्लीँ क्लीँ ह्रीँ " ।

तीन बार काम बीज, मायाबीज के एक बार जप से सर्वकालोद्भव पुष्प शुद्ध हो जाता है । उक्त मन्त्र है "क्लीँ क्लीँ क्लीँ ह्रीँ " ॥ १-५ ॥

वधूबीजं कामबीजं समुच्चार्य द्वयं द्वयम् ।
गोपीचन्दनमीशान शोधयेत् बहुयत्नतः ॥ ६ ॥

मन्त्रस्तु—स्त्रीँ स्त्रीँ क्लीँ क्लीँ ।

वधूवीज तथा काम बीज का दो-दो बार उच्चारण करने से गोपीचन्दन पुष्प को यत्नपूर्वक शेधित करे । उक्त मन्त्र है—"स्त्रीँ स्त्रीँ क्लीँ क्लीँ" ॥ ६ ॥

मूलेन शोधयेद्देव ! स्वपुष्पं वज्रपुष्पकम् ।
पूजयेत्तु कुलेशानीं कुलाचारेण साधकः ॥ ७ ॥

अन्यत् सर्वं शक्तिजातं मूलेन मनुना प्रिये ।
शोधयेत् पूजयेद्देवीं यत्र तत्रैव कल्पनम् ॥ ८ ॥

भग-क्षालित-तोयेन लिङ्ग-क्षालित-वारिणा ।
मूत्रोदकेन शुक्रेण यजेदावरणं यतः ॥ ९ ॥

भग-लिङ्ग-क्षालितञ्च शोधयेत् कार्य-सिद्धये ।
कामवीजं वधूबीजं शब्दवीजं तथाहि फट् ॥ १० ॥

मन्त्रस्तु—क्लीँ स्त्रीँ हुँ फट् ।

मूत्रस्य शोधनं मन्त्रं शृणुष्व प्राण-वल्लभ !।
शब्द-बीजं फडन्तञ्च वह्नि-जाया ततः परम् ।
नमोऽन्तोऽयं महादेव मूत्र-शुद्धिर्विधीयते ॥ ११ ॥

मन्त्रस्तु—हुँ फट् स्वाहा नमः ।

शुक्रस्य शोधनं देव इष्ट-मन्त्रेण मायया ॥ १२ ॥

मन्त्रस्तु—इष्टमन्त्रः ह्रीँ च ।

शुक्रद्वयं शोधितं स्यात् मायया पुटितं वषट् ।
शब्द-बीजन्तु तस्यान्ते फडन्त-मन्त्रमीरितम् ॥ १३ ॥

मन्त्रस्तु—ह्रीँ वषट् ह्रीँ हुँ फट् ।

एवं क्रमे महादेव शुद्धं कुर्यात् पृथक् पृथक् ।
भूमौ त्रिकोणमालिख्य वामेनैवार्घ्य-वारिणा ॥ १४ ॥

शुद्ध-तोयेन संप्रोक्ष्य कारणेनाथवा सकृत् ।
मूलमन्त्रं समुच्चार्य पञ्च-मुद्रां प्रदर्शयेत् ।
सामान्य-शुद्धं तद्द्रव्यं विशेषं मन्त्र-भाषितम् ॥ १५ ॥

हे शङ्कर ! स्वपुष्प तथा वज्रपुष्प को मूल मन्त्र से शुद्ध करे । साधक कुलेश्वरि की पूजा कुलाचार से सम्पन्न करे ।

हे प्रिये ! अन्य समस्त शक्तिजात पुष्प को मूलमन्त्र से शुद्ध करना चाहिए । विशुद्धि के लिए यहाँ-वहाँ सिद्धि के लिए देवि की अर्चना करे ।

भगप्रक्षालित जल, लिङ्ग को धोने से गिरा जल, मूत्र शुक्र द्वारा आवरण की अर्चना करे ।

भग तथा लिङ्ग प्रक्षालित द्रव्य की विशुद्धि करना सिद्धि हेतु आवश्यक है । मन्त्र है प्रथमतः कामबीज, तदनन्तर वधू बीज, तदनन्तर शब्द बीज, तदनन्तर फट् । उक्त मन्त्र है—"क्लीं स्त्रीं हुँ फट्" ।

हे महेश ! शुक्र शुद्धि इष्ट मन्त्र एवं मायाबीज से सम्पन्न करे । इष्टमन्त्र है—"ह्रीं" ।

शुक्रद्वय (रजवीर्य) को शोधित करने हेतु मायाबीज पुटित् वषट्, तदनन्तर फट् मन्त्रयुक्त शब्दबीज का उच्चारण किया जाता है । उक्त मन्त्र है "ह्रीं वषट् ह्रीं हुं फट्" ।

हे शङ्कर ! इस प्रकार पृथक्-पृथक् भाव से द्रव्यशुद्धि करे ।

बायी ओर भूमि में त्रिकोण अङ्कन करे तथा अर्घ्य का जल छोड़े । इससे शुद्धि होती है ।

सामान्यरूप से द्रव्यशुद्धि करने के लिए प्रथमतः द्रव्य का प्रोक्षण करे । अथवा एकबार कारण से भी प्रोक्षण किया जा सकता है । तदनन्तर मूलमन्त्र उच्चारण, पञ्चमुद्रा प्रदर्शन करे । विशेष शुद्धि के लिए यथोक्त मन्त्र पाठ से शुद्धि करे ॥ ७-१५ ॥

अथ पञ्च-मुद्रा-प्रमाणम् (कुब्जिका-तन्त्रे)—

धेनुमुद्रा मत्स्यमुद्रा भूतिन्याकर्षिणी तथा ।
योनिमुद्रेति परमा पञ्च-मुद्राः प्रकीर्त्तिताः ॥ १६ ॥
धेनुमुद्रामृतं द्रव्यं मत्स्येन वारिपूरितम् ।

भूतिनी पञ्चभूतञ्च मिलनाकर्षमुद्रया ।
योनिमुद्रा सृष्टि-वीजं ज्ञात्वा द्रव्यं हि शोधयेत् ॥ १७ ॥

पञ्चमुद्राप्रमाण—कुब्जिकातन्त्र में कहते हैं—पञ्चमुद्रा अर्थात् धेनुमुद्रा, मत्स्यमुद्रा, भूतिनीमुद्रा, आकर्षणी मुद्रा तथा योनिमुद्रा । धेनुमुद्रा से द्रव्य का अमृतीकरण, मत्स्य मुद्रा से वारिपूरण, भूतिनी से पञ्चभूत के सम्बन्ध में अनुभव, आकर्षणी मुद्रा से मिलन । योनि मुद्रा में सृष्टि बीज जप ऐसे द्रव्य शुद्धि करे ॥ १६-१७ ॥

अथ पञ्च-तत्वेन पूजयेत् पञ्चतत्व-प्रकारं दक्षिणाचारे प्रोक्तम् ।
इदानीं संक्षेपेणोक्तम्, (हंसमाहेश्वरे)—

मांसं मत्स्यं तथा मुद्रा मद्यं मैथुनकं शिवे ।
पञ्चतत्त्वमिदं प्रोक्तं पञ्चतत्त्वोद्भवं ध्रुवम् ॥ १८ ॥

पञ्चतत्त्वोद्भवं तत्त्वम् एकदा मिलनं यदा ।
तदा तत्त्वं भवेत् सिद्धिः पुनस्तत्त्वस्य तत्त्वकम्॥ १९ ॥

क्षित्यंशेन भवेन्मांसं तोयांशेनापि मीनकम् ।
तेजोऽंशेन भवेन्मुद्रा वाय्वंशेनापि कारणम् ॥ २० ॥

शून्यांशे मैथुनं प्रोक्तं पञ्चतत्त्वमयं शुभम् ।
क्षित्यंशं शुष्करूपं हि तोयांशेनापि चार्द्रयेत् ॥ २१ ॥

पुनश्च शोषयेद्देवि मुद्रांशेनापि तज्जलम् ।
वाय्वंशेनापि तन्मुद्रां नानारूपधरां पराम् ॥ २२ ॥

मैथुनांशेन देवेशि सर्वमात्रं प्रकाशितम् ।
अथवा पञ्चतत्त्वेन पञ्चमेन यजेत् शिवाम् ॥ २३ ॥

पञ्चतत्त्व से पूजन—पञ्चतत्त्व विषय में दक्षिणाचार के सम्बन्ध में संक्षेप वर्णन—

हंसमाहेश्वरतन्त्र में कहते हैं कि—हे शिवे ! मत्स्य, मांस, मुद्रा, मद्य एवं मैथुन ही पञ्चतत्त्व हैं । यह पञ्चतत्त्व का उद्भव है । जब इन पाँचो को एक साथ मिलित करते हैं, (अर्थात् एक साथ चक्र पूजा में करते हैं) तब तत्त्वसिद्धि होती है । पुनः तत्त्व का निगूढ़ तत्त्व ज्ञान कहा जाता है । पृथ्वी अंश से मांस, जल अंश से मत्स्य, तेज के अंश से मुद्रा, वायु के अंश से मद्य तथा शून्य (आकाश) अंश से मैथुन जाने । ये शुद्ध तथा प्रशंसित हैं । क्षिति = शुष्करूप । जल = आर्द्रभाव । हे देवि ! मुद्रा अंश से जल का पुनः शोधन होता है । वायु के अंश से मुद्रा नानारूप हो जाती है । हे देवि ! मैथुन इस अंश से निखिल का प्रकाश होता

है । इस प्रकार के विकल्पभाव से भी पञ्चतत्त्व द्वारा शक्ति की अर्चना करना चाहिए ॥ १८-२३ ॥

केवलं पञ्चमेनापि वीरभावेन पूजयेत् ।
शक्त्याज्ञयापि शाक्तः स्यात् शक्ति-ज्ञानेन कुत्रचित् ॥ २४ ॥

पञ्चतत्त्वे पञ्चमे वा चार्च्चनं हि तदाज्ञया।
स्वदेहे चिन्तयेत् शक्तिं स्वदेहे रमणं शिवे।
पञ्चतत्वेन संपूज्य स्वदेहं शक्तिसंयुतम् ॥ २५ ॥

॥ इति श्रीसर्व्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे ऊनपञ्चाशदुल्लासः ॥

एकमात्र पञ्चम तत्त्व द्वारा (मैथुन द्वारा) वीरभाव से साधक शक्ति पूजन करे । शक्ति की आज्ञा से अथवा शक्ति के ज्ञान से (साधक) शाक्त होता है । यह है परम सत्य ।

हे शिवे ! पञ्चतत्त्व द्वारा अथवा पञ्चम तत्त्व द्वारा शक्ति की आज्ञा से शक्ति पूजन करे । अपनी देह में शक्ति का चिन्तन करे । स्वदेह में ही रमण करना कर्त्तव्य है । पञ्चतत्त्व द्वारा पूजन में अपनी देह को ही शक्ति युक्त माने ॥ २४-२५॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का ऊनपञ्चाशउल्लास समाप्त ॥

पञ्चाशत्तमोल्लासः

अथ कुलयोषितां लक्षणम् (कुलार्णवे)—

श्रीदेव्युवाच—

देवेश प्राण-नाथेश पञ्चतत्त्व-प्रदायक ।
श्रोतुमिच्छामि प्राणेश लक्षणं कुलयोषिताम् ॥ १ ॥

कुलस्त्री अर्चन, कुलस्त्री लक्षण—

कुलार्णवतन्त्र में श्रीदेवी कहती हैं—हे देवेश ! प्राणनाथ ! पञ्चतत्व प्रदायक ! प्राणेश ! मैं कुलस्त्री का लक्षण सुनना चाहती हूँ ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच—

मद्य-पान-रता या स्त्री कुलस्त्री सैव शङ्करि।
मद्यपानेऽप्यशक्ता या कुलभ्रष्टा सनातनि ॥ २ ॥

कुल-स्थानं पालयित्वा केवलं निर्जने ददेत् ।
विपरीतं कुलद्रव्ये विज्ञेया कुलयोषिता ॥ ३ ॥

मद्यादिभोजनं कृत्वा कुलं ज्ञात्वा कुलं न्यसेत् ।
सा नारी परमेशानि विज्ञेया कुलयोषिता ॥ ४ ॥

कुलद्रव्ये कुलं दत्त्वा कुलञ्च सेवयेत्तु या ।
सा नारी परमेशानि विज्ञेया कुलयोषिता ॥ ५ ॥

कुल-द्रव्यं समानीय सेवयेत्तु कुले यदि ।
सा नारी परमेशानि विज्ञेया कुल-योषिता ॥ ६ ॥

श्रीशिव कहते हैं—हे नित्ये ! प्रियतमे ! जो नारी मद्यपानरता है, वही कुलस्त्री है, वही शङ्करि भी है । जो नारी मद्यपान में अक्षम है, उसे कुलभ्रष्टा जाने ।

कुलस्थान देखकर निर्जन में ही यजन करे । कुल द्रव्य में अत्यन्त कामुका स्त्री विपरीता कुलयोषिता नाम से अभिहित है ।

कुलज्ञानी साधक मद्यादि भोजनोपरान्त जिसे कुल में स्थापित करे, वही है कुलस्त्री (कुल योषिता) । जो नारी कुलद्रव्य से कुलदान करके कुल की सेवा करे, वह नारी कुलयोषिता है । (नारी) यदि कुलद्रव्य लाकर कुलसेवा करे, तब वही कुलयोषिता है ॥ २-६ ॥

स्वकुलीनस्य सेवार्थं परकीयं यजेद् यदि ।
सा नारी परमेशानि विज्ञेया कुलयोषिता ॥ ७ ॥

हे देवि ! स्वकुल की सेवार्थ यदि परकीया को लाकर यजन किया जाए, तब वह नारी कुलयोषिता ही है ॥ ७ ॥

तन्त्रान्तरे—

स्वकुलञ्च विना देवि स्वकुलं न प्रकाशितम् ।
विभिन्ने कुल-दातव्यं स्वकुलानन्द-हेतवे ॥ ८ ॥

सा नारी परमेशानि विज्ञेया कुलयोषिता ।
नारीमात्रेषु विज्ञेया देवेषु कुलयोषिता ॥ ९ ॥

तासां मध्ये विशिष्टा या तव स्थाने प्रकाशिता।
तस्यार्च्चने महानन्दं जीवनं तस्य दुर्ल्लभम् ।
अतएव महावीरस्तदन्यां नैव लङ्घयेत् ॥ १० ॥

तन्त्रान्तर में कहा गया है—हे देवि ! स्वकुल से अतिरिक्त जो कुल है वह अप्रकाशित है । स्वकुल के आनन्दार्थ विभिन्न कुलदान शास्त्रसम्मत है । ऐसी ही नारी को कुलयोषिता जाने । देवतागण समस्त नारीमात्र को कुलयोषिता मानते हैं ।

नारीगण में जो अनन्या हैं, उनके सम्बन्ध में तुमसे कहा । उनकी पूजा से महाआनन्द होता है । उनका जीवन सार्थक है अत: वीर साधक गण लक्षणक्रान्ता (लक्षणो वाली) कुलस्त्री का कभी निरादर न करे ॥ ८-१० ॥

निगमतत्त्वे कुल-लक्षणम्—

श्रीशिव उवाच—

मातर्दुर्गे महाभागे नमामि चरणाम्बुजे ।
कुलं किञ्च महादेवि मम स्थाने प्रकाशय ॥ ११ ॥

निगमतत्त्व में कुल का लक्षण कहते हैं—श्रीशिव कहते हैं—हे देवि ! तुमको प्रणाम ! कुल किसे कहते हैं ? कृपया कहो ! ॥ ११ ॥

श्रीमहादेव्युवाच—

कुलस्त्री परमेशान कुलानन्देषु मोहिता ।
कुलागारे कुलद्रव्यं दातव्यं काङ्क्षिता सदा ॥ १२ ॥

रागयुक्ता कामयुक्ता कामार्त्ता कामदायिका ।
परपुष्पाकृति-स्थानं कुलागारं प्रकाशितम् ॥ १३ ॥

कुलञ्च वारुणं बीजं कुण्डं चान्द्रं महेश्वर ।
तत्रैशानं नीयमानं सर्वं हि पश्चिमाननम् ॥ १४ ॥

श्रीमहादेवी कहती हैं—हे शङ्कर ! कुलानन्द मुग्धा कुलस्त्री सर्वदा कुलागार में कुलद्रव्य की आकांक्षा करती हैं । कामदायिका, कामार्त्ता, रागयुक्ता नारी के पुष्पाकृति स्थान को कुलागार कहते हैं । हे महेश्वर ! कुल ही वारुण बीज है, वही कुल चान्द्र है । वहाँ ईशान में नीयमान कुल लक्षण है । वहाँ सर्वत्र पश्चिममुखी स्थिति है ॥ १२-१४ ॥

समयाचार-तन्त्रे—

वारुणं चान्द्रमध्यस्थं सर्वदेवालयं शिवे ।
रन्ध्रं शिवं लौलितं मुक्तिं तद्ध्यान-संयुतम् ॥ १५ ॥

कुल-स्थानमिदं ज्ञेयं सृष्टि-स्थित्यन्त-कारकम् ।
यथा क्रिया तथा ज्ञानं यथा ज्ञानमिदं तथा ॥ १६ ॥

समयाचारतन्त्रे—

योनिमध्ये स्थितं शून्यं शून्यमध्ये निरञ्जनम् ।
कुलस्थानमिदं ज्ञेयं सर्वबीजस्य बीजकम् ॥ १७ ॥

समयाचारतन्त्र में कहा गया है—हे शङ्करि ! चन्द्र मध्यस्थित वारुणस्थान ही सर्वदेवायतन है । (योनिमध्यस्थित वारुण स्थान ही सर्वदेवायतन है) । वहाँ का लाल रङ्ग का छिद्र शिव स्थान है । उनके ध्यान पूजन से मुक्ति मिलती है । इसे (योनि को) सृष्टि, स्थिति तथा लय का कारणभूत कुलस्थान कहते हैं । जैसी क्रिया वैसा ज्ञान । जैसा ज्ञान वैसी क्रिया होती है । योनिमध्य में शून्य है । शून्य में निरञ्जन का वास है । यही समस्त बीज की कारण है जिसे कुलस्थान कहते हैं ॥ १५-१७ ॥

श्रीदेव्युवाच—

कुलस्थानं वारुणञ्च त्वयोक्तं परमेश्वर ।
शम्भु-मध्यं चन्द्रबीजं नारीदेहस्य बीजकम् ।

तद्बीजं किं महेशानि तद्भिन्नं नारी वा कथम् ॥ १८ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—हे परमेश्वर ! आपने वारुण तथा कुलस्थान के सम्बन्ध में कहा । यह बतलाया कि शम्भु के मध्य में चन्द्रबीज है जो नारी देह का बीज है । हे शिव ! वह बीज क्या है, नारी क्या है ? ॥ १८ ॥

श्रीशिव उवाच—

वारुणं चन्द्रबीजान्तं परस्पर-युतं शिवे ।
कुलस्थानं विना शक्तिज्ञानमात्रं न जायते ॥ १९ ॥

पान-युक्ता काम-मत्ता सर्वदानन्द-संयुता ।
नितम्ब-जघन-स्फीता परपुष्प-भग-प्रभा ॥ २० ॥

कुलस्त्री चोत्तमा ज्ञेया मध्यमा पुष्पदर्शिता ।
हीनाऽपि परमेशानि पुष्पं मध्येषु गोपितम् ॥ २१ ॥

उत्तमे पूजिते यन्त्रे मुक्तिभाग् जायते नरः ।
मध्यमे पूजिते भक्तिर्हीनेऽपि कार्य-साधनम् ॥ २२ ॥

पुष्प-ज्ञानं विना देवि शक्ति-ज्ञानं न जायते ।
अपराजिता पुष्प-रूपा कुलागारञ्च मध्यगम् ॥ २३ ॥

शक्ति-ज्ञानं सर्व-बीजं तस्य बीजं न विद्यते ।
अण्ड-जातं स्वेद-जातं बीज-जातं त्रिधा शिवे ॥ २४ ॥

शुक्र-शोणित-सम्भूतं मानुषं परिकीर्त्तितम् ।
लिङ्गमध्ये स्थितं शुक्रं योनिमध्ये च शोणितम् ॥ २५ ॥

सृष्टि-बीजमिदं ज्ञेयं तस्येदं बीज-मात्रकम् ।
तस्य बीजं न विद्येत गदितुं नैव शक्यते ॥ २६ ॥

श्रीशिव कहते हैं—हे शिवे ! चन्द्रबीज वारुण स्थान में है । ये दोनों परस्परतः युक्त हैं । कुलज्ञान के बिना शक्ति ज्ञान नहीं होता ।

ऐसी पान करने वाली कामोन्मत्त सर्वदा आनन्दित नारी जिसके जंघा स्थूल हो जो (कुमारी) अपुष्पा (रजस्वला न हुई हो) हो, उसे उत्तमा कहते हैं । पुष्पिता (जो रजस्वला हो गई हो) स्त्री मध्यमा है । हे देवि ! अप्रकाशित पुष्पिता नारी हीना है । उत्तम कुलस्त्री पूजन से साधक मुक्ति प्राप्त करता है । मध्यमा पूजन से भक्ति मिलती है । हीना पूजन से कार्य सिद्धि होती है ।

हे देवि ! पुष्प ज्ञान के बिना भक्तिज्ञान नहीं होता । अपराजिता पुष्परूपा उत्तमा है । कुलागार मध्यम है ।

सर्वबीज है शक्तिज्ञान । उसका बीज कोई भी नहीं है । हे देवि ! बीज अण्ड से उत्पन्न, स्वेद से उत्पन्न तथा बीज से उत्पन्न, तीन प्रकार का है । इसमें से शुक्र शोणित से उत्पन्न है मनुष्य । लिङ्ग में शुक्र तथा योनि में शोणित है । इसे सृष्टि बीज जानो । यह बीज मात्र है । इसका बीज कोई नहीं है । मैं भी इस बीज के बारे में कह सकने में अक्षम हूँ ॥ १९-२६ ॥

वाय्वाधिक्ये डिम्बजातं तोयाधिक्येऽपि स्वेदजम् ।
तेजाधिक्ये बीज-जातं क्षित्याधिक्येऽपि मानुषम् ॥ २७ ॥

शुक्र-शोणित-सम्भूतं देहमात्रं महेश्वरि ।
नरान्य-सूक्ष्म-भागाक्तं अण्डजादि-प्रभेदकम् ॥ २८ ॥

कुल-स्थानस्य माहात्म्यं गदितुं नैव शक्यते ।
योन्यारूढान्महेशानि किं न सिध्यति भूतले ।
क्रियायोगो ध्यान-योगो भक्ति-योगो भविष्यति ॥ २९ ॥

वायु के आधिक्य से अण्डे की उत्पत्ति होती है । जल की अधिकता से स्वेदज उत्पन्न होते हैं । तेज की अधिकता से बीज का जन्म होता है और पृथ्वी के आधिक्य से मनुष्य जन्म लेता है । शुक्र शोणित से देहोत्पत्ति होती है । सूक्ष्म-भागयुक्त अण्डज आदि का यही भेद है ।

हे महेश्वरि ! कुलस्थान (योनि) के माहात्म्य का वर्णन कर सकने में मैं अक्षम हूँ । योनि पीठ पर आरोहण करने से पृथ्वी में क्या सिद्ध नहीं होता । इसी से क्रियायोग, ध्यानयोग तथा भक्तियोग का उद्भव होता है ॥ २७-२९ ॥

अथ कुलस्य देवमय-कथनम् (बृहद्योनितन्त्रे)—

त्रिकोणे च महेशानि ब्रह्म-विष्णु-महेश्वराः ।
त्रिकोणाकार-रूपा सा सर्वदेवालया प्रिये ॥ ३० ॥

पार्श्वयोः कालिका तारा चोद्ध्वें भुवनसुन्दरी ।
त्रिपुरेशी योनिमध्ये मूले वसति भैरवी ॥ ३१ ॥

छिन्नमस्ता योनिगर्त्ते धूमा प्रान्ते विनिर्गता ।
रोम-कूपे महाकाली मातङ्गी मेखलासु च ॥ ३२ ॥

योनिक्षेत्रे च कमला कामाख्या योनिदेवता ।
बिन्दुपुष्पतरोर्मूले कुण्डली ब्रह्मविग्रहा ॥ ३३ ॥

बृहद्योनितन्त्र में कुल का देवमयत्व कथन—हे देवि ! कुल (योनि) के त्रिकोण में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव स्थित हैं । वह त्रिकोणाकृति है तथा समस्त

देवालय है । इसके एक ओर काली तथा दूसरी ओर तारा हैं । ऊर्ध्व में हैं भैरवी, योनिगर्भ में छिन्नमस्ता तथा प्रान्तदेश में धूमावती हैं । रोमकूप में है महाकाली । मेखला में मातङ्गी का वास है । योनिक्षेत्र में कमला हैं । योनि की देवता हैं कामाख्या । बिन्दुरूपी पुष्प वृक्ष के मूल में ब्रह्मविग्रहा कुण्डली विराजमान हैं ॥ ३०-३३ ॥

बिन्दु-पुष्पं स्वयं रुद्रः प्रकृतिः पुष्परूपिणी ।
पीठं काम-स्वरूपञ्च द्विविधं परमेश्वरि ॥ ३४ ॥

व्यक्ताव्यक्ता-स्वरूपं हि व्यक्ताद्गुह्यं महाफलम् ।
प्रणवाकार-रूपेण योन्याकारं विचिन्तयेत् ॥ ३५ ॥

स्वयं रुद्र हैं बिन्दु पुष्प एवं प्रकृति है पुष्परूप । कामरूपी पीठ देश द्विविध है । व्यक्त एवं अव्यक्त । व्यक्त की तुलना में अव्यक्त का फल अत्यधिक है । अव्यक्त का चिन्तन प्रणवाकृति रूप योनि के आकार से होता है ॥ ३४-३५ ॥

नारायणीतन्त्रे—

श्रीदेव्युवाच—

व्यक्तायाश्चैव गुप्ताया लक्षणं किं प्रकाशय ॥ ३६ ॥

नारायणीतन्त्र में श्रीदेवी कहती हैं—व्यक्त तथा अव्यक्त का लक्षण क्या है ? कृपया कहिये ॥ ३६ ॥

श्रीशिव उवाच—

नारीदेहे स्थिता व्यक्ता पुंदेहे सूक्ष्मसंस्थिता ।
व्यक्तस्य पूजनाद्देवि लक्ष-पीठ-फलं लभेत् ।
गुप्तार्च्चनेऽपि मुक्तिः स्याद् भक्ति-भाव-युतो यदि ॥ ३७ ॥

श्रीशिव कहते हैं—नारीदेह में व्यक्त स्थित है । पुरुषदेह में सूक्ष्मरूपेण अव्यक्त (योनि) स्थित है । व्यक्त की अर्चना से लक्षपीठफल मिलता है । गुप्त (अव्यक्त) पूजन भावयुक्त होने पर मुक्तिलाभ होता है ॥ ३७ ॥

बृहदयोनि-तन्त्रे—

एतत् प्रपूजनाद्देवि लक्ष-पीठ-फलं लभेत् ।
दर्शनात् लक्ष-पीठानां फलं यद्वरवर्णिनि ॥ ३८ ॥

तत् फलं लभते भक्त्या योनि-पीठस्य दर्शनात् ।
स्पर्शनात् सर्व-पीठानां फलमाप्नोति साधकः ॥ ३९ ॥

यानि यानि च तीर्थानि त्रिषु लोकेषु सुन्दरि ।
तिष्ठन्ति तानि तीर्थानि योनि-पीठेषु सुन्दरि ॥ ४० ॥

ब्रहद्योनितन्त्र में कहते हैं कि इस अर्चना से लक्षपीठ प्राप्त किया जाता है । हे देवि ! लक्षपीठ दर्शन से जो फल मिलता है, भक्ति के साथ योनिपीठ देखने से वही फल प्राप्त होता है । योनिपीठ का स्पर्श करने से सभी पीठों के स्पर्श का फल साधक प्राप्त कर लेता है । हे देवि ! त्रिलोक में जितने भी तीर्थ हैं, वे सब योनिपीठ में स्थित हैं ॥ ३८-४० ॥

योनि-दक्षिण-पार्श्वेषु यमुना प्रवहेत् सदा ।
सरस्वती मध्यभागे वामेषु जाह्नवी परा ॥ ४१ ॥

पुष्प-स्थाने बिन्दुरूपं तीर्थं गर्त्तेषु पुष्करम् ।
क्षेत्रे तीर्थानि तिष्ठन्ति सर्व्वाणि परमेश्वरि ॥ ४२ ॥

योनि के दक्षिण पार्श्व में यमुना हैं । मध्य में सरस्वती है, वाम भाग में श्रेष्ठा जाह्नवीं है ।

पुष्पस्थान में बिन्दुरूप है, गर्त्त में है पुष्कर तीर्थ । हे देवि ! इस योनि क्षेत्र में तीर्थ समुदाय अवस्थान करते हैं ॥ ४१-४२ ॥

समयाचारतन्त्रे—

श्रीदेव्युवाच—

तत् प्रसादान्महादेव ज्ञातव्या कुलयोषिता ।
अधुना श्रोतुमिच्छामि लक्षणं कुल-योषिताम्॥ ४३ ॥

समयाचारतन्त्र में श्रीदेवी कहती हैं—हे महादेव ! आपकी कृपा से कुलस्त्री के सम्बन्ध में जाना । अब कुलस्त्री का लक्षण जानना चाहती हूँ ॥ ४३ ॥

श्रीशिव उवाच—

यल्लक्षणान्विता ज्ञेया नारी च कुल-योषिता ।
तल्लक्षणान्वितो ज्ञेयः साधकः कुल-योषितः ॥ ४४ ॥

नारीदेहे स्थूल-रूपं पुंदेहे सूक्ष्म-रूपकम् ।
ज्ञानिनां ज्ञानरूपेदं कुलस्य लक्षणं शिवे ॥ ४५ ॥

श्रीशिव कहते हैं—लक्षणयुक्ता नारी को कुलयोषिता जानो । लक्षणयुक्त साधक ही कुलयोषित हैं । हे शिवे ! कुल का लक्षण ही ज्ञानी का ज्ञानरूप है । यह नारी देह में स्थूलरूप से तथा सूक्ष्मरूप से पुरुष देह में स्थित है ॥ ४४-४५ ॥

तन्त्रान्तरे—

पुंकुलं नारीदेहेषु नार्य्यापि पुरुषे कुलम् ।
स्थूलरूपं सूक्ष्मरूपमन्यान्यं ज्ञापितुं प्रिये ॥ ४६ ॥

॥ इति श्रीसर्व्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे पञ्चाशदुल्लासः ॥ ५० ॥

अन्य तन्त्र में कहते हैं—हे देवि ! नारी देह में पुरुष कुल है तथा पुरुष देह में नारी कुल है । इसे स्थूलरूप तथा सूक्ष्मरूप से जानो ॥ ४६ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का पञ्चाशद् उल्लास समाप्त ॥

एकपञ्चाशत्तमोल्लासः

अथ मैथुन-लक्षणम् (निगम-कल्पद्रुमे)—

श्रीमहादेव उवाच—

रतिः केन प्रकर्तव्या रतिर्वा कीदृशी शुभा ।
तव प्रीतिकरी देवि चोच्यतां भव-बन्धनात् ॥ १ ॥

देवि सर्व-जगन्मातः कौलिकानां परायणि ।
योनि-तत्त्वं विना नैव कुलधर्म-परायणः ॥ २ ॥

मया यद् यत् कृतं कर्म तव योनिप्रसादतः ।
तदेव च महादेवि विस्मृतं साधनं महत् ।
विस्मृतं पुनरुच्येत शपथं मे पुनः पुनः ॥ ३ ॥

मैथुन लक्षण—निगमकल्पद्रुमतन्त्र में श्रीशिव कहते हैं—हे देवि ! कैसे सङ्गम किया जाए, वह कैसे शुभदायक है, इस संसार से छुटकारा के लिए कैसी रति तुमको प्रीतिदायक है ? कृपया कहो ।

हे शङ्करि ! तुम समस्त जगत की माता हो, तुम कौलिक गण की रक्षा करने वाली हो । कुलधर्मनिष्ठ साधक के लिए योनितत्त्व का ज्ञान आवश्यक है । हे महेश्वरि ! तुम्हारे प्रसाद से मैं जिन कर्म को करता हूँ, वे समस्त महासाधन विस्मृत हो गये हैं । वे विस्मृत साधन तुम्हारे मुख से उच्चरित हो, ऐसा अनुरोध तुमसे पुनः पुनः करता हूँ ॥ १-३ ॥

श्रीदेव्युवाच—

उन्मत्तं दुष्ट-चित्तात्मा विस्मृतं साधनं महत् ।
न वक्तव्यं पुनर्ह्येतत् शपथं मे पुनः पुनः ॥ ४ ॥

गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं पुनः पुनः।
रति-सन्तोष-तुष्ट्यर्थं पुनर्ह्येतत् प्रकाशितम् ॥ ५ ॥

योन्यन्तरे त्रिधा नाडी वारुणी रक्तिका तथा।
शुक्रिका चेति कल्याणि सर्वदेश-रमोज्ज्वला ॥ ६ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—यह महासाधन एकमात्र उन्मत्त तथा दुष्टचित्त व्यक्ति ही भूलते हैं। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं इसे पुनः नहीं कहूँगी। यह अत्यन्त गोपनीय है, गोपनीय है, गोपनीय है, बारम्बार कहती हूँ। एकमात्र रतिसन्तोषार्थ इसे पुनः प्रकाशित करती हूँ।

योनि में अत्यन्त रमणीय अत्युज्वल तीन नाड़ियाँ हैं। वे हैं वारुणी, रक्तिका तथा शुक्रिका ॥ ४-६ ॥

वारुण्याः क्षरते तोयं रक्तिका रुधिरं तथा।
शुक्रिका शुक्र-जननी तस्यां पूजा महाफला ॥ ७ ॥

मध्यभागे शुक्रिणी स्यात् दक्षेसव्ये रजोज्ज्वलाम्।
ध्यात्वा कुर्यात् सदा सङ्गं शुक्रे बीज-प्रपातनम् ॥ ८ ॥

तद् द्रव्यं कुंकुमैर्युक्तं सिन्दूरेणाथवा पुनः।
केवलं वापि पुष्पेण शोधितं तन्निवेदयेत् ॥ ९ ॥

वारुणी से जलक्षरण होता है। रक्तिका से शोणित तथा शुक्रिका से शुक्र। इनके पूजन से अतीव फल मिलता है।

मध्यदेश में शुक्रिणी है। वाम एवं दक्षिण में क्रमशः रजोज्ज्वला नाड़ी है। इनका ध्यान करके सङ्ग करना चाहिए। शुक्रिणी नाड़ी में वीर्य निक्षेप करना चाहिए। (शुक्र को) उसी बीज को कुंकुम युक्त करके अथवा सिन्दूर के साथ किंवा मात्र पुष्प द्वारा शोधन करके निवदेन करें ॥ ७-९ ॥

तन्त्रान्तरे—

रक्तेन सहितं शुक्रं यदि स्यात् परमेश्वरि।
तदा शुक्रेण दातव्यं चानुकल्पं कुलेश्वरि ॥ १० ॥

अथानुकल्पं रक्तस्य शृणुष्व प्राणवल्लभे।
प्रत्यक्षस्यापि योग्यत्वं चानुकल्पेषु संस्थितम् ॥ ११ ॥

तन्त्रान्तर में उक्त है—हे देवि! यदि रक्त के साथ शुक्र का संघटन हो (मिश्रण हो) तब शुक्र को अनुकल्प माने। हे प्रियतमे! रक्त के अनुकल्प को सुनो। अनुकल्प भी प्रत्यक्ष के समान है ॥ १०-११ ॥

गौतमीये—

रक्तानुकल्पं रक्ताक्तं श्वेतं शुक्रानुकल्पनम् ।
स्वस्ववर्णयुतं द्रव्यं तद् द्रव्यस्यानुकल्पनम् ॥ १२ ॥

पुष्पोद्भवेषु पुष्पेषु पुष्पात् पुष्पं नियोजयेत् ।
देवतार्थेऽपि वीरस्य आत्मार्थेऽज्ञानिनः क्वचित् ॥ १३ ॥

गौतमीयतन्त्र में कहा गया है—

रक्त का अनुकल्प है रक्ताक्त द्रव्य और शुक्र का अनुकल्प है श्वेत द्रव्य । जो-जो द्रव्य जिस वर्ण का है, उस-उस द्रव्य का अनुकल्प तदनुरूप वर्ण द्रव्य होगा ।

पुष्पोद्भव पुष्प—पुष्प से पुष्प की योजना करे । वीर देवोद्देश्य से एवं अज्ञानी आत्मा के उद्देश्य से कभी-कभी इसका प्रयोग करते हैं ॥ १२-१३ ॥

गङ्गा च यमुना चैव मध्यभागे सरस्वती ।
ध्यात्वा यजेन्महेशानि मध्ये शुक्र-प्रपातनम् ॥ १४ ॥

हे देवि ! दोनों पार्श्व में गङ्गा, यमुना (योनिपार्श्व में) स्थित हैं । मध्य में सरस्वती है । इस प्रकार से चिन्तन करके मध्य में शुक्रपात करना चाहिए ॥१४ ॥

अथास्य भावः, वामा भूत्वा यजेत् पराम्, स्वदेहे वामाज्ञानम् (गुप्तसाधन-तन्त्रे)—

देवी-बुद्धमिदं सर्वं सर्व-देहस्य बीजकम् ।
वृक्षस्यापि यथा भूमेर्बलं देवि तथा प्रिये ॥ १५ ॥

शक्तियुक्तो भवेत् सृष्टिः शक्तिः स्यात् सृष्टिसंयुता ।
परस्परं भवेद्बीजं वायुराकाशयोर्यथा ॥ १६ ॥

सृष्टिरूपं महादेवं बीजं शक्ति-स्वरूपकम् ।
बीजरूपं महादेवं सृष्टि शक्ति-स्वरूपकम् ॥ १७ ॥

बीजरूपा महादेवी सृष्टिरूपो महेश्वरः ।
प्रादुर्भावं तिरोभावं परस्पर-विवक्षितम् ॥ १८ ॥

पञ्चभूतमये देहे स्थूलरूपे महेश्वरे ।
शक्तिस्तत्र महादेवि सूक्ष्मरूपेण भाषिता ॥ १९ ॥

पञ्चभूतमयं देहं केवलं शक्तिरूपकम् ।
पञ्चधाप्येकधा यत्र नानारूपवती शिवा ॥ २० ॥

इसका भाव—स्वयं को वामारूप मानकर पराशक्ति का यजन करना चाहिए । अपने शरीर में वामा बुद्धि करे ।

गुप्त साधनतन्त्र में कहा गया है—यह समस्त विश्व देवि ज्ञान से चिन्तनीय है । यह समस्त देह का बीज है । जैसे वृक्ष के लिए पृथ्वी एकमात्र आश्रय है, उसी प्रकार से हे देवि ! तुम ही निखिल विश्व की आश्रयरूपा हो ।

सृष्टि शक्तियुक्त है । शक्ति भी सृष्टियुक्त है । परस्पर एक दूसरे की बीज है । जैसे मरुत् एवं व्योम ।

महादेव हैं सृष्टिरूप । बीज है शक्तिरूप । पुनः महादेव हैं बीजरूप और शक्ति है सृष्टिरूप ।

महादेवि शक्ति बीज स्वरूपा हैं । महादेव शङ्कर सृष्टिरूप हैं । इनके आविर्भाव तथा तिरोभाव का रहस्य परस्पर विवक्षित है । इस पञ्चभूतात्मक देह में महादेव स्थूलतः स्थित हैं । सूक्ष्मरूपेण महादेवि शक्ति स्थित हैं ।

पञ्चभूत समष्टि है यह देह । यही शक्तिरूप है । जहाँ पाँचो भूत एकरूप हो जाते हैं, वही है शङ्करि जो नानारूपेण विराजमान है ॥ १५-२० ॥

कुब्जिका-तन्त्रे—

नानारूपवती शक्तिः पुरुषस्येक-रूपकः ।
यथा नानापि मुकुरे नानात्वं प्रतिबिम्बकम् ॥ २१ ॥

शिवोऽपि शक्तिरूपश्चेत् शक्तिः स्यात् शिवयोगतः ।
अविनाभाव-सम्बन्धं द्वयोरेव परस्परम् ॥ २२ ॥

शिव-शक्तिद्वयं तत्त्वं तत्त्व-ज्ञानस्य कारणम् ।
शिवेन शक्तिर्विज्ञेया ज्ञेयं शक्त्यात्मकशङ्करम् ॥ २३ ॥

पुरुषः प्रकृतौ युक्तः सर्व-कार्य-प्रकाशवान् ।
शक्तिश्च पुरुषेष्वाक्ता यदा सर्व-प्रकाशिनी ॥ २४ ॥

शक्ति-ज्ञानं विना देवि शिवज्ञानं न चेत् क्वचित्।
शिव-ज्ञानं विना किञ्चित् शक्तिज्ञानं न जायते॥ २५ ॥

॥ इति श्रीसर्व्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे एकपञ्चाशदुल्लासः ॥

कुञ्जिकातन्त्र में कहा गया है—शक्ति विविधरूप वाली है । पुरुष का मात्र एकरूप है । जैसे विभिन्न दर्पणों में एक ही रूप वाला विभिन्न रूपों में प्रतीत होता है । यदि शिव शक्तितुल्य है, तब शिव के संयोग से शक्ति भी शिवतुल्य है । दोनों का अविनाभाव सम्बन्ध है । कोई किसी के बिना नहीं रह सकता ।

यह शिव शक्ति तत्त्व ही तत्त्व ज्ञान का कारण है । शिव के साथ शक्ति का ज्ञान तथा शक्ति समन्वित शिव ज्ञान अपरिहार्य है । पुरुष-प्रकृति के मिलन से कार्य जगत् प्रकट होता है । शक्ति भी पुरुष से मिलित होकर समग्र जगत् का प्रकाशन करती है । हे देवि ! शक्तिज्ञान के बिना शिवज्ञान सम्भव नहीं है । ऐसे ही शिव ज्ञान के बिना शक्तिज्ञान नहीं होता ॥ २१-२५ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का एकपञ्चाशद् उल्लास समाप्त ॥

द्वापञ्चाशत्तमोल्लासः

अथ शक्ति-ज्ञानम् (कुलचूडामणौ)—

स्थूलज्ञानं विना देवि सूक्ष्म-ज्ञानं न चेत् क्वचित् ।
अतश्च बहुजन्मान्ते शक्ति-ज्ञानं प्रजायते ॥ १ ॥

शक्तिज्ञानं विना देवि मुक्तिर्हास्याय कल्पते ।
सा शक्तिर्वामा विज्ञेया पुरुषस्यापि मुक्तिदा ॥ २ ॥

शक्ति-ज्ञानं द्विधारूपं गुप्ता व्यक्ता कुलेश्वरि ।
गुप्ताशक्तिस्तु देहस्था व्यक्ता रमण-दायिनी ॥ ३ ॥

व्यक्ता-ज्ञानं विना भद्रे गुप्ता-ज्ञानं न जायते ।
व्यक्ता रमण-तुष्टा चेत् गुप्ता रमण-तुष्टिता ॥ ४ ॥

शक्तिज्ञान—कुलचूड़ामणि में कहते हैं—हे देवि ! स्थूलज्ञान के बिना कदापि सूक्ष्मज्ञान उदित नहीं होता । अतः अनेक जन्म व्यतीत हो जाने पर ही सूक्ष्म ज्ञान उत्पन्न होता है ।

हे देवि ! शक्तिज्ञान के बिना मुक्ति असम्भव है । यह शक्ति वामाशक्ति है और पुरुष की मुक्तिदायिका है ।

हे कुलेश्वरि ! शक्तिस्थान व्यक्त तथा गुप्तरूप से दो प्रकार का है । गुप्त शक्ति देह में रहती है और व्यक्ता रमणप्रदा है । हे देवि ! व्यक्ताशक्ति को जाने बिना गुप्ता शक्ति का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । व्यक्ता रमण से तृप्त होती है । गुप्ता रमण में तुष्टि प्रदान करती है ॥ १-४ ॥

अथ गुप्ताशक्ति-लक्षणम् (शाक्तक्रम-चन्द्रिकायाम्)—

शक्तिर्ब्रह्मा शिवः शक्तिः शक्तिर्विष्णुश्च वासवः ।
अन्ये च बहवो देवाः शक्ति-मूलाः प्रकीर्तिताः ।
अतस्तेभ्यः प्रधानं हि शक्तिं विद्धि महामते ॥ ५ ॥

गुप्ताशक्तिलक्षण—शाक्तक्रमचन्द्रिकातन्त्र के अनुसार ब्रह्मा, शिव, विष्णु तथा इन्द्रादि सभी शक्ति स्वरूप हैं । इसके अतिरिक्त अन्यान्य बहु देवता भी शक्ति मूलक हैं । अतएव साधक को चाहिए कि उनकी शक्ति को ही प्रधान माने ॥ ५ ॥

ज्ञानद्वीपे—

यस्य यस्य पदार्थस्य या या शक्तिरुदाहृता ।
सैव सर्वेश्वरी देवि स च सर्वो महेश्वरः॥ ६ ॥

ज्ञानद्वीप में कहा है जिस-जिस पदार्थ में जिस-जिस शक्ति का उन्मेष लक्षित होता है, हे शङ्करि ! वह तुम और देवाधिदेव महेश्वर ही हो ॥ ६ ॥

भाव-चूडामणौ—

स्थूलेन्द्रियमहादेवस्तस्याधिष्ठात्री चण्डिका ।
कार्याकार्यं महेशानि तस्या एव न संशयः॥ ७ ॥

शरीरमिन्द्रियार्थं हि चेन्द्रियं शक्ति-संयुतम् ।
कार्याकार्यं भवेत् शक्ते-र्निर्लिप्तः पुरुषः शिवे ॥ ८ ॥

इच्छाशक्तेर्भवेदिच्छा ज्ञान-शक्तेस्तु ज्ञानवान् ।
क्रिया-शक्तेर्भवेत् कार्यं प्राणिनां सर्वसाधने॥ ९ ॥

रमणं शक्तिसंयुक्तं जडं ज्ञेयं सदाशिवम् ।
अथवापि शिवं ज्ञेयं देहिनं शक्ति-बीजकम्॥ १० ॥

देहं शरीरं विज्ञेयं देहीति शिव-कीर्तितम् ।
वामाज्ञानं महेशानि स्थूल-सूक्ष्म-प्रमाणकम्॥ ११ ॥

भावचूड़ामणि में उक्त है—हे महेश्वरि ! महादेव स्थूल इन्द्रिय हैं । इन्द्रियों की अधिष्ठातृ हैं चण्डिका । कार्य (सृष्टि) तथा अकार्य (लय) सब उनके द्वारा कृत है । यह निःसंदिग्ध है ।

इन्द्रियों के लिए यह शरीर है । यह इन्द्रिय शक्ति, संयुक्त है । अतः कार्य एवं अकार्य शक्ति की ही लीला है । वहाँ पुरुष (महादेव) निर्लिप्त है ।

प्राणिसमूह के सर्वार्थ साधनार्थ इच्छा शक्ति से इच्छा की उत्पत्ति (प्राणियों में) होती है । ज्ञानशक्ति से ज्ञानवत्ता आती है तथा क्रिया शक्ति से कार्य सम्पन्न होता है ।

शक्ति के सहयोग से ही रमण अथवा मिलन होता है । शिव सदैव जड है । इस तत्त्व को जानो । अथवा पक्षान्तर से शक्तिबीज देही को शिव जानो ।

देहरूप शरीर वामा है । देही शिव है । हे देवि ! स्थूल एवं सूक्ष्म भेद से यह प्रमाणित है ॥ ७-११ ॥

अथ व्यक्ताशक्ति-लक्षणम् (निगमकल्पद्रुमे)—

श्रीदेव्युवाच—

स्त्रियो देवाः स्त्रियः प्राणाः स्त्रियश्चैव विभूषणाः ।
स्त्रीसङ्गिना सदा भाव्यामभावे स्वस्त्रियामपि ॥ १२ ॥

अन्य स्थान पर व्यक्ता शक्ति के लक्षण—निगमकल्पद्रुम में श्रीदवी कहती हैं—स्त्री को देवता मानो । ये स्त्रीगण प्राणस्वरूप हैं । स्त्री ही भूषण है । स्त्री सङ्गी सदा इसे स्मरण रखे । शक्ति का अभाव होने पर (कुलस्त्री का अभाव होने पर) अपनी पत्नी में ऐसा चिन्तन करना चाहिए ॥ १२ ॥

श्रीमहादेव उवाच—

स्त्रीरूपं ब्रह्मरूपञ्च त्वयोक्तं वरवर्णिनि ।
अभावे स्वस्त्रियं देवि कथमुक्तं सदाशिवे ॥ १३ ॥

श्रीमहादेव कहते हैं—हे शाङ्करी ! तुमने कहा है कि स्त्रीरूप ही ब्रह्मरूप है । अथ च कहा है कि कुलस्त्री के अभाव में अपनी स्त्री को ब्रह्मस्वरूप मानो । क्या ऐसा सम्भव है ? ॥ १३ ॥

श्रीदेव्युवाच—

ब्रह्म-दत्ता रुद्र-दत्ता द्विविधा स्त्रीर्महेश्वर ।
ब्रह्म-दत्ताग्निना हुत्वा शिव-दत्ता तु कामतः ॥ १४ ॥
शिव-कार्ये शिवा योज्या परा योज्यान्यकर्मणि ।
सन्देहो नैव कर्तव्यो मम वाक्यानुसारतः ॥ १५ ॥

श्रीदेवि कहती हैं—हे महादेव ! स्त्री दो प्रकार की हैं । ब्रह्मदत्ता एवं रुद्र दत्ता । ब्रह्मदत्ता स्त्री अग्नि में आहुति प्रदान करे । कामभाव से शिवदत्ता स्त्री का आश्रय लेना चाहिए । शिवकर्म में शिवा उपयुक्ता है । अन्य कर्म में परस्त्री का उपयोग करे । मेरे वाक्य में कभी भी संदेह न करना ॥ १४-१५ ॥

निगमानन्दे—

वामाभावे महेशानि स्ववामां तोषयेन्मुदा ।
स्ववामा-तोषणार्थेऽपि पर-वामाञ्च तोषयेत् ॥ १६ ॥
परवामात्मनः तुल्यं स्वात्मानं चिन्तयेन्मुदा ।

तोषयेद् रमयेत् शक्तिं तस्या वाक्येन मानतः ॥ १७ ॥

स्वात्मेन्द्रियं स्वात्मवाक्यं तस्या वाक्यस्य मानतः ।
तोषयेत् परमेशानि वीरभाव समाश्रितः ॥ १८ ॥

निगमानन्दतन्त्र में श्रीशिव कहते हैं—हे शङ्करि ! कुलस्त्री के अभाव में अपनी स्त्री को ही सन्तुष्ट करना चाहिए । अपनी स्त्री की सन्तुष्टि के लिए पराई (परवामा) स्त्री को भी सन्तुष्ट करना आवश्यक है ।

परस्त्री अपनी स्त्री के तुल्य है । इस प्रकार से भावना करना चाहिए । शाक्त उस वामा को तुष्ट करे तथा उसके वाक्य के अनुसार उसे सन्तुष्ट करे । तब उसके साथ रमण करे ।

हे महेश्वरि ! अपनी इन्द्रिय तथा अपने वाक्य को शक्ति का ही मानना चाहिए । अतः वीरभाव का अवलम्बन लेकर साधक उसे सन्तुष्ट करे ॥ १६-१८ ॥

अथ वामा-पूजा-लक्षणम् (गुप्तसाधनतन्त्रे)—

स्वदेहं नारी-देहञ्च स्वकार्यं रमणीयुतम् ।
रमणं शक्तिसंयुक्तं स्वदेहेषु विशेषकम् ॥ १९ ॥

रमणेन महेशानि वामापूजां प्रकल्पयेत् ।
स्वशक्ति-रमणार्थेऽपि परशक्तिं रमेत् शिवे ॥ २० ॥

रमणं शक्तिभिः सार्द्धं स्वदेहे परदेहके ।
स्वशक्तिं परशक्तिं वा चैकां ज्ञात्वा रमेत् शिवाम् ॥ २१ ॥

अब वामापूजा लक्षण कहते हैं—गुप्तसाधनतन्त्र में कहा गया है कि स्वदेह में तथा नारी में स्वकार्य साधनार्थ रमणी का सहयोग आवश्यक है । शक्ति के साथ रमण ही स्वदेह का रमण है (अर्थात् अपने अन्तःस्थ शक्ति के साथ रमण)।

हे महेश्वरि ! रमण द्वारा ही वामा पूजा की जाती है । स्वशक्ति (अर्थात् अन्तःस्थ शक्ति) रमणार्थ भी परशक्ति रमण का विधान है । स्वदेह में तथा परदेह में शक्तिगण के साथ रमण करना चाहिए । स्वशक्ति तथा परशक्ति में अभेद बुद्धि रखकर रमण करे ॥ १९-२१ ॥

ज्ञानार्णवे—

रमणेन वरारोहे यादृक् सुखं भवेद् ध्रुवम् ।
तादृक् सुखं शरीरस्य कदाचिन्नैव जायते ॥ २२ ॥

रमणेन वरारोहे रमादेवीं प्रपूजयेत् ।
रमा-पूजनमात्रेण रमा तस्य करे स्थिता ॥ २३ ॥

रमणेन भवेत् स्वर्गो दुःख-मुक्तिर्महेश्वरि।
अतएव कुलाचारी सुखेन भक्तिभाग् भवेत् ॥ २४ ॥

ज्ञानार्णवतन्त्र में कहा गया है—हे प्रियतमे ! रमण के द्वारा जो सुख उत्पन्न होता है, शरीर में वैसा सुख किसी अन्य उपाय से उत्पन्न नहीं हो सकता ।

हे देवि ! रमण द्वारा रमादेवी की अर्चना करे । रमा पूजन से रमादेवी (लक्ष्मी) साधक के लिए करतलगत हो जाती हैं ।

हे देवि ! रमण के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति तथा दुःखमुक्ति होती है । अतः कुलनिष्ठ साधक सुखी तथा शक्तिमान् हो जाता है ॥ २२-२४ ॥

निषेधश्च विधिश्चैव वामाचारे न चेत् क्वचित् ।
स्वेच्छाचारे योनि-गर्ते लिङ्गं दद्यात् तदाज्ञया ॥ २५ ॥

निषेधश्च विधिश्चैव स्वेच्छाचारे न पार्वति ।
मैथुनं चेत् शक्ति-युक्तं केवलं शक्तेराज्ञया ॥ २६ ॥

पुरुषस्यैव नियमो न योषित्सु कथञ्चन ।
अभिषेकस्य भावेन चाधिकारी न संशयः ॥ २७ ॥

स्वदेहे रमयेत् शक्तिं नान्यथा च कथञ्चन ।
स्वगेहे पायसं त्यक्त्वा भिक्षामटति दुर्मतिः ॥ २८ ॥

॥ इति श्रीसर्व्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे द्वापञ्चाशदुल्लासः ॥

वामाचार में कभी भी विधि निषेध नहीं है । शक्ति की आज्ञानुसार स्वेच्छाचार से योनिगर्त्त में लिङ्ग प्रवेश ही विधि है ।

हे पार्वति ! केवल शक्ति की अनुमति से शक्ति युक्त मैथुन कर्त्तव्य है । निषेध तथा विधि स्वेच्छाचार में प्रयोज्य नहीं है ।

वामापूजा में पुरुष के लिए ही नियम है । स्त्री के लिए नियम नहीं है । पुरुष अभिषेक द्वारा अधिकारी होता है, यह बात निःसंदिग्ध है ।

स्वदेहस्थ शक्ति से रमण करे । इसके विपरीत न करे । ऐसा करने पर मानो मूर्ख व्यक्ति अपने घर में रक्खे परमान्न को छोडकर भिक्षा के लिए इधर-उधर दौड़ रहा है ॥ २५-२८ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का द्विपञ्चाशद् उल्लास समाप्त ॥

त्रिपञ्चाशत्तमोल्लासः

अथ सिद्धान्ताचारः (समयाचारतन्त्रे)—

आत्मानं देवतां मत्वा यजेद्देवं विधानतः ।
सदानन्दः सदा शान्तः सिद्धान्ताचार उच्यते ॥ १ ॥

सिद्धान्ताचार—समयाचारतन्त्र में कहते हैं जो साधक देवता को मन में रखकर (स्वयं देवभाव रखकर) इष्ट का यजन करता है, वह सदानन्द, शान्त समाहित है और वही सिद्धान्ताचारी है ॥ १ ॥

अथास्य सिद्धान्ताचारस्य भावः (शाक्तक्रम-चन्द्रिकायाम्)—

मन्यन्ते ये स्वमात्मानं विभिन्नं परमेश्वरात् ।
न ते पश्यन्ति तं देवं वृथा तेषां परिश्रमः ॥ २ ॥

गौतमीये—

आत्मानं देवतां मत्वाप्यात्मानं तोषयेद् यदि ।
सिद्धान्ताचारो विज्ञेयस्तस्य जीवः शिवो भवेत् ॥ ३ ॥

तथा च कुलार्णवे—

घृणा लज्जा भयं शोकं जुगुप्सा चेति पञ्चमी ।
कुलं शीलं तथा जातिश्चाष्टौ पाशाः प्रकीर्तिताः ॥ ४ ॥

सिद्धान्ताचार भाव—शाक्तक्रम चन्द्रिकातन्त्र में कहते हैं कि जो इष्ट देवता से स्वयं को अलग समझते हैं, उन्हें देवदर्शन नहीं मिलता । उनका पूजा पाठ सब व्यर्थ है । वह पशुश्रम है ।

गौतमीयतन्त्र के अनुसार—अपनी आत्मा में देवबुद्धि रखकर आत्मपूजन

आत्मानं देवतां मत्वा ज्ञात्वा, एवं विधानतो यो यजेत् स सिद्धान्ताचारः, पुनः कथम्भूतः, सदानन्दः सदा शान्तः ॥

परायण साधक ही सिद्धान्ताचारी है । वह शिव है ।

कुलार्णवतन्त्र में कहते हैं कि पाश आठ हैं—घृणा, लज्जा, भय, शोक, जुगुप्सा, कुल, शील तथा जाति ॥ २-४ ॥

पाशबद्धः सदा जीवः पाशमुक्तः सदाशिवः ।
एवं ज्ञात्वा महेशानि चात्मानं तोषयेद् यदि ।
स जीवः परमेशानि शिव एव न संशयः ॥ ५ ॥

जीव सर्वदा पाश से बँधा है । शिव पाशमुक्त हैं । हे देवि ! इस प्रकार जानकर आत्म यजन में रत रहना चाहिए । ऐसा आत्मयजन करने वाला ही शिव है । यह निःसंदिग्ध है ॥ ५ ॥

गुप्तसाधन-तन्त्रे—

आत्मानं तोषयेद्देवीं तुष्यन्ति सर्वदेवताः ।
अतएव कुलाचारी आत्मानं तोषयेन्मुदा ॥ ६ ॥

गुप्तसाधनतन्त्र में कहते हैं—परमात्मारूपिणी देवी को सन्तुष्ट करने से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं । अतः कुलाचारी साधक सानन्द आत्मयजन करे ॥ ६ ॥

कुलार्णवे—

यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो,
यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः ।
शिवा-पदाम्भोज-युगार्च्चकानाम्,
भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव ॥ ७ ॥

वैष्णवानाञ्च शाक्तानां शैवादीनां महेश्वरि ।
आत्मानं देवतां मत्वा तोषयेद्रमणादिना ॥ ८ ॥

आत्मस्थां देवतां त्यक्त्वा बहिर्देवं विचिन्तयेत् ।
करस्थं कौस्तुभं त्यक्त्वा भ्रमते काच-तृष्णया॥ ९ ॥

पञ्चतत्त्वेन देवेशि स्वेच्छाचारेण वा पुनः ।
जीवं देवमयं ज्ञात्वा तोषयेद् भोजनादिषु ॥ १० ॥

कुलार्णव में कहते हैं—जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है । जहाँ मोक्ष है वहाँ इन्द्रियों की तृप्ति असम्भव है । किन्तु शक्ति के चरणों की सेवा में लगे व्यक्ति को भोग तथा मोक्ष करतलगत है । हे देवि ! वैष्णव, शाक्त तथा शैव स्वयं को ही देवता मान कर रमणादि द्वारा उसे सन्तुष्ट करे । जो आत्मस्थ देवता का चिन्तन छोड़कर बाहर के देवता का चिन्तन करते हैं, वे वैसे ही हैं जैसे हाथ

में रक्खी कौस्तुभमणि को छोड़कर काँच का संग्रह इतस्ततः भाग दौड़कर कर रहे हैं ॥ ७-१० ॥

हंसमाहेश्वरे—

यानि यानि च तीर्थानि ये ये देवा महेश्वरि।
शरीरं ज्ञापितं सर्वं जीवरूपं सनातनि॥ ११ ॥

हंसमाहेश्वरतन्त्र में कहते हैं—हे देवि ! पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने देवता अवस्थित हैं, सभी शरीर का आश्रय लेकर जीवरूपेण अवस्थित रहते हैं ॥ ११ ॥

भावचूडामणौ—

शरीर-व्यापितं रक्तं जीवो ज्ञेयो महेश्वरि।
मृतदेहे वरारोहे रुधिरं नैव तिष्ठति।
सुखदुःखादयः सर्वे जीवस्यापि महेश्वरि ॥ १२ ॥

भावचूडामणितन्त्र में कहते हैं—हे महेश्वरि ! देह में रक्त सञ्चार के कारण जीव देही कहलाता है । मृतदेह में रक्त नहीं रहता । सुख-दुःख प्रभृति सब कुछ जीवधर्म है ॥ १२ ॥

ज्ञानद्वीपे—

एकैव हि महामाया नाम-भेदेन संस्थिता ।
विमोहनाय लोकानां तस्मात् सम-मना भवेत् ॥ १३ ॥

देवी-विष्णु-शिवादीनामेकत्वं परिचिन्तयेत् ।
भेद-भाव-मनो यस्य तस्य मोक्षो न जायते ॥ १४ ॥

ज्ञानद्वीपतन्त्र में कहते हैं—एकमात्र महामाया ही नाम भेद से पृथक्-पृथक् रूपेण अवस्थान करती है । मनुष्य में मोह आ जाने के कारण अद्वितीया महामाया एक होने पर भी नाम भेद से पृथक्-पृथक् प्रतिमान होती है । अतः सर्वत्र एकरूप का ही दर्शन करना चाहिए ।

देवी, विष्णु तथा शिवादि देवगण का चिन्तन एकरूप में करना चाहिए । जिसके मन में भेद बुद्धि है । उसे कभी भी मोक्ष नहीं मिलता ॥ १३-१४ ॥

कुलरहस्ये—

यथा दुर्गा तथा विष्णुर्यथा विष्णुस्तथा शिवः ।
नानाभाव-मनो यस्य तस्य मोक्षो न जायते ।

सर्वं देहमयं ज्ञात्वा देहं जीवमहं शिवे ॥ १५ ॥

कुलरहस्य में कहते हैं—जो दुर्गा हैं वही विष्णु हैं । जो विष्णु हैं वही शिव हैं । इन देवताओं में जो नानात्व समझते हैं—वे मोक्ष से वञ्चित रह जाते हैं । सब कुछ देह में स्थित है । यह मानकर मैं ही जीव हूँ । अतः देही जीव तथा मुझ में कोई पार्थक्य नहीं है ॥ १५ ॥

विश्वसारे—

देह-ज्ञानं विना देवि जीव-ज्ञानं न चेत् क्वचित् ।
जीव-ज्ञानं विना देवि शिव-ज्ञानं न चेत् क्वचित् ॥ १६ ॥

शिव-ज्ञानं विना जीवः शिवोऽभूच्च न चेत् क्वचित् ।
आत्मब्रह्मेति संज्ञात्वा देवब्रह्मेति भावयेत् ॥ १७ ॥

देवतात्माऽभिन्नो यस्तस्य जीवः शिवो भवेत् ।
शरीरं व्यापितं यद्यत् जीवं ज्ञेयं कुलेश्वरि ॥ १८ ॥

विश्वसार में कहते हैं—हे देवि । देह ज्ञान के बिना जीव ज्ञान नहीं हो सकता । जीवज्ञान के बिना शिव ज्ञान नहीं होता । शिवज्ञान के बिना जीव "मै शिव हूँ" नहीं हो सकता । आत्मब्रह्म ज्ञान के अनन्तर ही 'देवब्रह्म' को बोध उदित होगा ! जहाँ देवता तथा आत्मा अभिन्न हैं, वह जीव ही शिव है । जो-जो-शरीर में व्याप्त है, वह-वह जीव है ॥ १६-१८ ॥

इति स्थिरतरं यस्य तस्य जीवः शिवो भवेत् ।
आदौ देहं ततो जीवं ततो देवं विचिन्तयेत् ।
ततो देवमयं जीवं देहं जीवमयं स्मरेत् ॥ १९ ॥

॥ इति श्रीसर्व्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे त्रिपञ्चाशदुल्लासः ॥

इस प्रकार जिसे स्थिरता प्राप्त हो जाय वह जीव शिव हो जाता है । पहले देह, फिर जीव, तदनन्तर देवाराधन करे । उसके बाद देवमय को जीव माने और देह को जीवमय स्मरण करे ॥ १९ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का त्रिपञ्चाशद् उल्लास समाप्त ॥

चतुःपञ्चाशत्तमोल्लासः

अथ मैथुनानन्द लक्षणम् (निगम-तत्त्वसारे)—

श्रीशिव उवाच—

मद्यानन्दं महादेवि बहुधापि प्रकाशितम् ।
इदानीं श्रोतुमिच्छामि मैथुनानन्द-लक्षणम् ॥ १ ॥

मैथुनानन्द लक्षण—निगमतत्त्वसारतन्त्र में श्रीशिव कहते हैं—हे महादेवि ! अनेक प्रकार से मद्यसेवन जनित आनन्द के सम्बन्ध में कहा । अब मैथुनानन्द सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥

श्रीदेव्युवाच—

मैथुनानन्द-कथने शङ्काऽभूत् मम मानसे ।
नियोज्य नन्दिनं द्वारे निर्गच्छ रति-मन्दिरम् ॥ २ ॥

तव स्नेहात् प्रवक्तव्यं साधनं परमं महत् ।
यत् कृत्वा साधक-श्रेष्ठः शिवोऽभूत् परमेश्वर ॥ ३ ॥

मैथुनेन विना देव मद्यपानं हि दुःखदम् ।
मद्यपानं विना देव मैथुनं पापदायकम् ॥ ४ ॥

पानान्ते मैथुनं भद्रं मैथुनान्तेऽपि कारणम् ।
पानं मैथुन-संयुक्तं जीवस्य मुक्ति-दायकम् ॥ ५ ॥

पूर्णानन्दे महादेव मैथुनं नैव जायते ।
इन्द्रियाकलितं सर्वं रूप-मानादिवर्जितम् ॥ ६ ॥

अतएव कुलज्ञानी मद्य-पानं यथासुखम् ।
आनन्दं द्विविधं प्रोक्तं खण्डं पूर्णं कुलेश्वर ॥ ७ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—हे परमेश्वर, मैथुनानन्द का वर्णन करने में मेरे मन में शङ्का उदित हो रही है । कृपया नन्दी को द्वार पर खड़ा करके रतिमन्दिर में चलिए ।

परम एवं महासाधन की बात तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण कहूँगी । जिसके द्वारा साधक साधकोत्तम बनकर शिवत्व प्राप्त करता है ।

हे देव ! मैथुन के बिना मद्यपान दुखदायक है और मद्यपान के बिना मैथुन से पाप उत्पन्न होता है ।

मद्यपान के अनन्तर मैथुन शुभप्रद है तथा मैथुन के पश्चात् कारण (= मद्य) ग्रहणीय है । मैथुन के साथ मद्यपान मुक्तिदायक है । हे महादेव ! पूर्णानन्द में मैथुन दोषावह है । तब साधक अवस्थान्तर को प्राप्त हुआ रहता है । अतः इन्द्रिय समूह रूप-नाम आदि से रहित होकर विलीन हो जाते हैं । अतः कुलज्ञानी परमानन्द में मद्यपान करे । आनन्द खण्ड तथा पूर्ण भेद से द्विविध है ॥ २-७ ॥

खण्डानन्दि-क्रियामार्गो योनि-लिङ्गस्य दर्शनात् ।
अतिपानं न कर्त्तव्यमतिपात्रं न दापयेत् ॥ ८ ॥

कुलज्ञानी योनि, लिङ्ग एवं क्रियादि के अनुष्ठान के कारण खण्ड आनन्द प्राप्त करता है । इस अवस्था में अतिपान न करे तथा अधिक पात्र भी स्थापित न करे ॥ ८ ॥

ज्ञानार्णवे—

आनन्दे जनिते देवि बहु-पात्रं ददेद् यदि ।
दीयमाने क्रिया-लुप्ते क्रुद्धा भवति कामिनी ॥ ९ ॥

ज्ञानार्णवतन्त्र में कहते हैं—हे देवि ! आनन्द का जन्म हो जाने पर यदि बहुपात्रदान करा जाए तब प्रदत्त पात्र के आधिक्य से तथा पान करने से क्रिया लोप हो जाता है । क्रिया लोप से कामिनी क्रोधित हो जाती है ॥ ९ ॥

निगम-तत्त्वे—

शक्तिरूपा महामाया सर्व-गेहेषु संस्थिता ।
यदानन्दयुता नारी तदा मच्छरीरं शिव ॥ १० ॥

देहं जीवं तथा प्राणं मनो बुद्धिञ्च भोजनम् ।
करोम्यहं गानपानं स्वयं देवीस्वरूपिणी ॥ ११ ॥

सानन्द-ज्ञान-मात्रेण हृत्पद्मेऽहं प्रकाशिता ।
प्रकाशेऽपि स्वयं देवी साक्षाद्भवति साधकः ॥ १२ ॥

साधकस्त्वं महादेव साध्याहं नात्र संशयः ।
आनन्द-साधकं दृष्ट्वा तथा साध्याञ्च शङ्करीम् ॥ १३ ॥

दर्शनाच्च भवेन्मुक्तिः सालोक्यं परमेश्वर ।
स्वकान्तां परकान्तां वा सालोक्यं दर्शने शिवे ॥ १४ ॥

निगमतत्त्व में देवी कहती हैं—हे शङ्कर ! शक्ति स्वरूपा महामाया प्रत्येक घर में स्थित रहती हैं । जब भी आनन्दयुक्ता किसी नारी को देखिये, तब उसमें मेरी ही अवस्थिति जानिये ।

मै ही देह हूँ, मैं ही जीव, प्राण, मन, बुद्धि, भोजन, गान तथा पान हूँ । देवी स्वरूपिणी मैं ही सब करती हूँ ।

सानन्द ज्ञानरूपेण मैं ही हृदयकमल में प्रकाशित रहती हूँ । स्वयं में देवी का प्रकाश होने पर ही देवी का साक्षात् दर्शन होता है ।

हे शङ्कर ! आप साधक हैं । मैं साध्या हूँ । यह निःसंदिग्ध है । आनन्दमय साधक को तथा साध्या शङ्करि को देखने से सालोक्य मुक्ति मिलती है । हे प्रिये ! अपनी स्त्री अथवा परस्त्री को देखने से भी सालोक्य मुक्ति मिलती है ॥ १०-१४ ॥

सालोक्यञ्चैव सारूप्यं सायुज्यं परमेश्वरि ।
निर्वाणञ्च यदानन्दं मम स्थाने प्रकाशय ॥ १५ ॥

शङ्कर कहते हैं—हे देवि ! सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य एवं निर्वाण इन चारों के सम्बन्ध में कहिये ॥ १५ ॥

अथ चतुर्विध-मुक्त्यानन्द-कथनम्—

श्रीदेव्युवाच—

कान्तायाः षोडशे वर्षे दर्शनात् यत् सुखं प्रिय।
तत् सुखं सर्व्वदा देव सालोक्ये नात्र संशयः ॥ १६ ॥

कान्तायाः षोडशे वर्षे स्पर्शने यत् सुखं प्रिय ।
तत् सुखं सर्वदा देव सारूप्ये नात्र संशयः ॥ १७ ॥

कान्तायाः षोडशे वर्षे सङ्गमे यत् सुखं प्रिय ।
तत् सुखं सर्व्वदा देवसायुज्ये नात्र संशयः ॥ १८ ॥

शुक्रोत्सारणकाले तु यत् सुखं प्रिय तत् सुखम् ।
जायते सर्व्वदा देव निर्वाणे नात्र संशयः ॥ १९ ॥

॥ इति श्रीसर्व्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे चतुःपञ्चाशदुल्लासः ॥

चतुर्विध मुक्ति आनन्द कथन—श्रीदेवी कहती हैं—हे प्रिय ! १६ वत्सर उम्र की कमनीय कान्ता के दर्शन से जो सुख उदित होता है, हे देव ! सालोक्यमुक्ति से

भी वही सुखोदय होता है । यह नि:संदिग्ध है ।

हे प्रिय ! षोडश वत्सर की कमनीय कान्ता के स्पर्श से जो सुख होता है, सारूप्य मुक्ति से वही सुख होता है ।

हे प्रिय ! षोडश वत्सर (उम्र) की कमनीय कान्ता के साथ सङ्गम से जो सुख उत्पन्न होता है, वही सायुज्य मुक्ति से होता है । यह नि:संशय है ।

हे प्रिय ! शुक्र निर्गत होते समय (रमण के अनन्तर) जो सुख उत्पन्न होता है, वही निर्वाण काल में भी होता है । यह नि:संदिग्ध है ॥ १६-१९ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का चतु:पञ्चाशद् उल्लास समाप्त ॥

पञ्चपञ्चाशत्तमोल्लासः

अथ पूर्णानन्दस्य माहात्म्यम् (निगमतत्त्वसारे)—

श्रीशिव उवाच—

मातर्दुर्गे महाभागे ममैव प्राण-वल्लभे ।
पूर्णानन्दस्य माहात्म्यं मम स्थाने प्रकाशय॥ १ ॥

पूर्णानन्द माहात्म्य—निगमतत्त्वसार के अनुसार—श्रीशिव कहते हैं—हे देवि दुर्गा ! मेरी प्रिय ! पूर्णानन्द का माहात्म्य मुझसे कहो ॥ १ ॥

श्रीदेव्युवाच—

देही ब्रह्ममयं ज्ञात्वा सर्व ब्रह्मेति भावयेत् ।
जन्ममृत्युमयं घोरं कदाचिन्नैव पश्यति ॥ २ ॥

देही देहे स्थिते देव पूर्णानन्दं न जायते ।
भावातीतं यदा ज्ञानं पूर्णानन्दं तदा भवेत् ॥ ३ ॥

भावातीतमयं भावं भावं भावातीतमयम् ।
पूर्णानन्दं तदा ज्ञेयं गान-पानेषु जायते ॥ ४ ॥

गानेन जायते पानं पानाच्च गायनं शिव ।
आनन्दस्य क्रमं कुत्र निश्चितं केन वर्त्मना ॥ ५ ॥

किंवा कार्यमकार्यं किं वर्णितुं नैव शक्यते ।
भावातीतमयं वाक्यं भावातीतमयं स्तवम्॥ ६ ॥

भावातीतमयं ज्ञानं भावातीतं हि मैथुनम् ।
भावातीतमयं पानं भावातीतं हि गायनम् ।
भावातीतमयं ध्यानं भावातीतमयी क्रिया ॥ ७ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—देही स्वयं को ब्रह्ममय मानकर "यह सब ब्रह्म है" ऐसा चिन्तन करे । अतः वह साधक जन्म-मृत्यु संकुल घोर सङ्कट कभी भी नहीं देखता ।

हे शङ्कर ! देही देह में जब तक अवस्थित है, तब तक पूर्णानन्द नही प्राप्त कर सकता । जब उसे भावातीत स्थिति मिलती है, तभी पूर्णानन्द है ।

हे शिव ! गान के द्वारा पान तथा पान के द्वारा गान रूप आनन्द में क्रम कहाँ ? किसी भी पथ से आनन्द का जन्म हो सकता है ।

भावातीत वाक्य, स्तव भी भावातीत, भावातीत ज्ञान, भावातीत मैथुन, पान एवं गायन भी भावातीत, ध्यान तथा क्रिया भी भावातीत । (अर्थात् यह आनन्द का स्रोत है ।) ॥ २-७ ॥

गुप्तसाधन-तन्त्रे—

श्रीशिव उवाच—

क्वचित् पानं क्वचिद्गानं
क्वचिच्चर्व्वणमाचरेत् ।
क्वचिद् ध्यानं जपादिञ्च
क्वचिन् मैथुनमाचरेत् ॥ ८ ॥

पानान्ते चर्व्वणं देवि चर्व्वणान्ते पिबेन्मधु ।
मांसं मुद्रां मीनयुक्तं पानमानन्द-सम्मतम् ॥ ९ ॥

चर्व्यं चोष्यं तथा लेह्यं पेयञ्च परमेश्वरि।
मुखे यद् यत् प्रदातव्यं भोजनानन्द-सम्मतम् ॥ १० ॥

गुप्त साधनतन्त्र में श्रीशिव कहते हैं—कभी गायन, कभी पान, कभी चर्वण करे । कभी ध्यान, जपादि, कभी मैथुन करे ।

हे देवि ! पान के पश्चात् चर्वण, चर्वण के पश्चात् मधुपान । मांस, मुद्रा तथा मीन के साथ मद्यपान आनन्द सम्मत है । चर्व्य, चोष्य, लेह्य, एवं पेय भोजनानन्द सम्मत जो कुछ भी है, उसे अवश्य मुँह में डाले ॥ ८-१० ॥

निगम-तत्त्वे—

श्रीदेव्युवाच—

पूर्णानन्दे महादेव मैथुनं नैव जायते ।
इन्द्रियाकलितं सर्वं प्रकाशक-विवर्जितम् ॥ ११ ॥

यदि दैवात् साधकेन्द्रः क्रियाकाङ्क्षी भवेत् शिव।
सर्व्वत्र योनिं ज्ञात्वाऽपि घातं कृत्वा मुहुर्मुहुः ॥ १२ ॥

क्वचिद् योनौ क्वचित् पार्श्वे
क्वचित् पृष्ठे महेश्वर ।
क्वचिदास्ये क्वचित् कर्णे
मूर्ध्नि देशे क्वचित् क्वचित् ॥ १३ ॥

भावातीतक्रमेणैव घातं कुर्यान् मुहुर्मुहुः ।
क्वचिल्लिङ्गेन हस्तेन क्वचिदंगुलिना शिव ॥ १४ ॥

क्वचिन्नासा-पुटेनैव क्वचिन्नेत्रेण घातनम् ।
क्वचित्पादेनांगुलिना मूर्ध्नापि जिह्वया क्वचित् ।
दन्ताघातं सर्व्वगात्रं चोष्यमाणं मुहुर्मुहुः ॥ १५ ॥

॥ इति श्रीसर्व्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे पञ्चपञ्चाशदुल्लासः ॥

निगमतत्त्व में श्रीदेवी कहती हैं—हे शङ्कर ! सब कुछ प्रकाशक रहित तथा इन्द्रिय कल्पित है । अतः मैथुन से पूर्णानन्द सम्पन्न नहीं होता ।

हे शिव ! यदि दैववशात् साधक श्रेष्ठ रमण की आकांक्षा करते हैं, तब योनिस्थान को लक्ष्य करके पुनः-पुनः आघात करे । हे महादेव ! यह आघात कभी तो योनि में, कभी पार्श्व में, कभी पृष्ठ में, कभी मुख में, कभी कानों में, कभी-कभी मस्तक में करे । भावातीतावस्था में बार-बार आघात करे । यह आघात कभी लिङ्ग से, कभी हाथ से कभी अँगुलियों से, कभी नाकों से, कभी आंखों, से, कभी पैरों से, कभी मस्तक से करे । बारम्बार दाँतो से आघात दे एवं समस्त अङ्गों को चूसे ॥ ११-१५ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का पञ्चपञ्चाशद् उल्लास समाप्त ॥

षट्पञ्चाशत्तमोल्लासः

श्रीशिव उवाच—

कुलेशि श्रोतुमिच्छामि शक्त्यानन्दस्य लक्षणम् ॥ १ ॥

श्रीशिव कहते हैं—

हे कुलेश्वरि ! मैं शक्त्यानन्द का लक्षण जानना चाहता हूँ ॥ १ ॥

श्रीदेव्युवाच—

शक्त्यानन्दं महादेव बहुभाग्ये प्रकाशितम् ।
प्रकाशिते प्रेमानन्दे सर्वानन्दस्य तुल्यता ॥ २ ॥
भावातीतो यथा शाक्तस्तथा शक्तिर्महेश्वर ।
आनन्दस्यापि तुल्यत्वं पानं रमणतादृशम् ॥ ३ ॥

श्रीदेवी कहती हैं—

हे महेश्वर ! अनेक भाग्य से शक्त्यानन्द का प्रकाशन होता है । इसके प्रकाशित होने पर प्रेमानन्द में सभी आनन्द समान प्रतीत होते हैं ।

जैसे शाक्त साधक भावातीत है, वैसे शक्ति भी भावातीता है । तब आनन्द भी वैसा और मैथुन भी वैसा होता है ॥ २-३ ॥

शक्तिर्वा पुरुषो वापि पतितो यदि भूतले ।
तत्क्षणाद्रमणं कुर्यात् घृणा-लज्जा-विवर्जिता ॥ ४ ॥
साधकः पतितो भूमौ साध्या रमणमाचरेत् ।
साध्यापि पतिता भूमौ साधको रमणञ्चरेत् ॥ ५ ॥
अनिच्छायां न कर्त्तव्यं कर्त्तव्यमाज्ञयापि च ।
अन्यथापि न कर्त्तव्यं उभौ नरकगामिनौ ॥ ६ ॥

शक्त्यानन्दे यजेत् शाक्तः शिवानन्दे यजेत् शिवाम् ।
आनन्देन युतो देव कुक्कुरोऽपि शिवो भवेत् ॥ ७ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे षट्पञ्चाशदुल्लासः ॥

शक्ति अथवा साधक यदि भूतल पर गिर जाए, तब तत्काल रमण करे । इसमें घृणा लज्जा नहीं है ।

साधक के भूपतित होने पर साध्या रमण करे । यदि साध्याशक्ति भूपतित हो तब साधक रमण करे ।

अनिच्छा से कभी भी रमणतत्पर नहीं होना चाहिए । अनुमति से रमण करना चाहिए । इसके अतिरिक्त कार्य करने पर दोनों नरक जाते हैं ।

शक्ति के आनन्द में शाक्त यजन करे । शिवानन्द में शिवा यजन करे । हे देव ! आनन्द युक्त कुत्ता भी शिव हो जाता है ॥ ४-७ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का षट्पञ्चाशद् उल्लास समाप्त ॥

सप्तपञ्चाशत्तमोल्लासः

अथ शक्ति-माहात्म्यम् (तोडलतन्त्रे)—

आत्म-शक्तिर्वरारोहे देहोऽयं(?)जडिता स्थिता ।
वशीकर्त्तुं न शक्नोति बाह्यशक्तेस्तु का कथा ॥ १ ॥

बाह्य-शक्तिर्वरारोहे स्व-शक्तिर्ज्ञायते यदि ।
तोषयेद् बहु-यत्नेन राग-द्वेष-विमुक्तकः ॥ २ ॥

तोडलतन्त्र में कहा गया है—हे देवि ! इस देह में ही आत्मशक्ति विराजित करती है । मैं इसे वशीभूत नहीं कर पा रहा हूँ । अतएव बाह्य शक्ति की बात क्या कहूँ ।

हे देवि ! यदि स्वशक्ति का तथा बाह्य शक्ति का ज्ञान उदित होता है, तब अनेक यत्नपूर्वक राग द्वेष से विमुक्त होकर साधक उसकी तुष्टि का यत्न करते हैं ॥ १-२ ॥

शाक्तक्रमचन्द्रिकायाम्—

विवाहितायाः कन्याया यद्यन्यो रमणं चरेत् ।
तासां प्रहारं निन्दाञ्च कौटिल्यं नैव कारयेत् ॥ ३ ॥

शक्तिरूपं क्रियार्थं हि विवाहं पारिभाषिकम् ।
स्त्रीमात्रे हर-पत्नी च पुमान्मात्रे च शङ्करः ॥ ४ ॥

शङ्करोऽहं वरारोहे शक्तेर्ज्ञानं न संशयः ।
इच्छा-शक्तेर्भवदिच्छा क्रिया-शक्तेः क्रिया भवेत् ॥ ५ ॥

ज्ञान-शक्तेर्भवेज्ज्ञानं भवेल्लज्जापि लज्जया ।
बन्धं मोक्षं वरारोहे इच्छा-शक्तेर्न संशयः ॥ ६ ॥

शाक्तक्रमचन्द्रिका में कहते हैं—यदि विवाहिता स्त्री से अन्य पुरुष सङ्गम करता है, तब उस स्त्री की निन्दा करना अथवा उसे मार पीट कर उसके प्रति प्रतिकूल व्यवहार करना उचित नहीं है । विवाह पारिभाषिक मात्र है । समस्त स्त्री देवी है तथा

पुरुष मात्र ही शिव हैं ।

हे देवि ! मैं शङ्कर हूँ । मेरे शक्तिज्ञान में कोई संशय नहीं है । इच्छाशक्ति से इच्छा की तथा क्रिया शक्ति से क्रिया की उत्पत्ति होती है । ज्ञानशक्ति से ज्ञान तथा लज्जा शक्ति से लज्जा का जन्म होता है । यह निःसंदिग्ध है ॥ ३-६ ॥

अतएव महादेवि देह-शक्तिं प्रकीर्त्तितम् ।
योऽन्येभ्यो दर्शनेभ्यश्च भुक्तिं मुक्तिञ्च काङ्क्षति ।
स्वप्न-लब्ध-धनेनैव धनवान् स भवेद्यदि ॥ ७ ॥

उपास्या बहवो देवा यदुक्तास्तव सुव्रते ।
पूज्या प्रधाना तत्रैव शक्तिरादौ दृढ-व्रतः ॥ ८ ॥

शक्तिर्ब्रह्मा शिवः शक्तिः शक्तिर्विष्णुश्च वासवः ।
अन्ये च बहवो देवाः शक्ति-मूलाः प्रकीर्त्तिताः ॥ ९ ॥

शक्तिं विना यतो ह्येषामसमर्थं प्रकीर्त्तितम् ।
अतस्तेभ्यः प्रधानं हि शक्तिं विद्धि महामते ॥ १० ॥

शुक्तौ रजतवद्भ्रान्तिर्यथा जायेत पार्वति ।
तथान्य-दर्शनेभ्यश्च भुक्तिं मुक्तिञ्च काङ्क्षति ॥ ११ ॥

मन्यन्ते ये स्वमात्मानं विभिन्नं परमेश्वरात् ।
न ते पश्यन्ति तं देवं वृथा तेषां परिश्रमः ॥ १२ ॥

सर्व-देवमयीं देवीं सर्व-देवमयीं पराम् ।
आत्मानं चिन्तयेद्देवीं परमात्म-स्वरूपिणीम् ॥ १३ ॥

हे महादेवि ! इस कारण देहशक्ति ही प्रधान है । उससे ही मुक्ति मिलती है । जो अन्य देवों के दर्शन से भोग तथा मुक्ति की कामना करते हैं, वे मानो स्वप्न में मिले धन से धनवान् होना चाहते हैं ।

हे सुव्रते ! अनेक देवताओं की उपासना की बात कही गयी है । उनमें प्रधान है शक्ति । सर्वप्रथम उसकी ही पूजा करनी चाहिए । अन्य अनेक देवताओं में ब्रह्मा, शिव, विष्णु एवं वासव भी शक्तिमूलक देवता हैं । शक्ति विरहित होकर इन देवताओं की सामर्थ्यहीनता प्रसिद्ध है । अतः इनमें शक्ति ही प्रधान है ।

हे देवि ! जैसे बालुका में रजत भ्रम उत्पन्न होता है, वैसे ही भ्रान्ति के कारण (शक्ति के स्थान पर) अन्य देवों के पूजन द्वारा लोग भोग तथा मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं (जो भ्रमात्मक है) ।

जो परमेश्वर से भिन्न रूप से अपनी आत्मा को मानते हैं, वे कभी भी देवता

का दर्शन नहीं पा सकते । उनकी पूजा पाठ आदि समस्त क्रिया विफल तथा व्यर्थ परिश्रम है ।

परमात्मस्वरूपिणी, पराशक्ति सर्वदेवमूला है । उस महाशक्ति का चिन्तन अपने हृदय में करना चाहिए ॥ ७-१३ ॥

निर्वाण-तन्त्रे—

देव्यात्मानं स्वमात्मानं भावयेद् यतमानसः ।
ऐक्यं संभावयेन्नित्यं स्वगुरुं देवतात्मकम् ॥ १४ ॥

आत्मानं चिन्तयेद्देवीं शक्तिमात्र-स्वरूपिणीम् ।
आत्माभेदेन यश्चिन्त्यो याति तन्मयतां नरः ॥ १५ ॥

सोऽहमित्यस्य सततं चिन्तनात् तन्मयो भवेत् ।
अहं देवो न चान्योऽस्मि मुक्तोऽहमिति भावयेत् ॥ १६ ॥

रुद्रस्य चिन्तनाद्रुद्रो विष्णुः स्याद्विष्णु-चिन्तनात् ।
दुर्गायाश्चिन्तनाद् दुर्गा भवत्येव न संशयः ॥ १७ ॥

एवमभ्यासयोगस्तु अहन्यहनि पार्वति ।
जरा-मरण-दुःखाद्यैर्मुच्यते भव-बन्धनात् ॥ १८ ॥

॥ इति श्रीसर्व्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे सप्तपञ्चाशदुल्लासः ॥

निर्वाणतन्त्र में कहते हैं—साधक देवी का चिन्तन अपनी आत्मा के रूप में करे । देवी चित्त तथा साधकचित्त की एकता का चिन्तन आवश्यक है । अपने गुरु को देवस्वरूप मानना चाहिए ।

शक्तिरूपिणी देवी का चिन्तन आत्मरूप में करे । जो देवी तथा अपनी आत्मा में अभेद मानते हैं—वे ही तन्मयत्व प्राप्त करते हैं । सोऽहम् ज्ञान से तन्मयत्व मिलता है । एवं 'मै देवता हूँ', 'मै और कोई नहीं हूँ', "मै मुक्त हूँ" इस प्रकार का सतत चिन्तन करे ।

रुद्र की चिन्तना से रुद्रत्व प्राप्त होता है । विष्णु की चिन्तना से विष्णुत्व मिलता है । दुर्गा के चिन्तन से दुर्गा का सारूप्य मिलता है । यह निःसंदिग्ध है ।

हे पार्वति ! इस प्रकार का अभ्यास नित्यप्रति करने से जरा मरण दुःख आदि से व्याप्त भवबन्धन से मानव मुक्त हो जाता है ॥ १४-१८ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का सप्तपञ्चाशद् उल्लास समाप्त ॥

अष्टपञ्चाशत्तमोल्लासः

हंस-बीजस्य माहात्म्यम् (महानिर्वाण-तन्त्रे)—

श्रीदेव्युवाच—

देवेश प्राण-नाथेश त्रिगुणे त्रिगुणात्मक ।
अधुना हंस-बीजस्य माहात्म्यं कथय प्रिय ॥ १ ॥

हंस बीज का माहात्म्य—महानिर्वाणतन्त्र में श्रीदेवी कहती हैं—हे प्राणनाथ ! अब हंस बीज का माहात्म्य कहिये ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच—

हंस-बीजस्य माहात्म्यं गदितुं नैव शक्यते ।
तव स्नेहेन बद्धोऽहं किञ्चिद्भावं प्रकाशितम् ॥ २ ॥

देवालयं भवेद्देहं हंसेन मनुना शिवे ।
हंस-बीजं समाश्रित्य देही देहे सदा स्थितः ॥ ३ ॥

हकारः शङ्करश्चैव सकारः शक्तिरीरितः ।
शिव-शक्त्यात्मकं मन्त्रमजपेति प्रकीर्त्तितम् ॥ ४ ॥

षट्शतानि दिवारात्रौ सहस्राण्येकविंशतिः ।
अजपा नाम गायत्रीं जीवो जपति सर्वदा ॥ ५ ॥

श्रीशिव कहते हैं—हंस बीज का माहात्म्य वर्णन करने में मैं अक्षम हूँ । केवल तुम्हारे स्नेह से आबद्ध होकर कुछ प्रकाश करता हूँ ।

हे शिवे ! हंस मन्त्र से देह देवालय बन जाता है । हंस बीज का आश्रय लेकर देही सर्वदा देहावस्थान करता है ।

'ह' शङ्कर है । 'स' शक्ति है । यह मन्त्र शिवशक्त्यात्मक है । इसे अजपा कहते हैं । रात्रि दिन में २१६०० अजपा गायत्री का जीव सर्वदा जप करता रहता है ॥ २-५ ॥

श्रीपार्वत्युवाच—

शिव-शक्त्यात्मकं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा ।
प्रजपेत् केन मूलञ्च सोऽहं केन विचिन्तयेत् ॥ ६ ॥

श्रीपार्वती कहती हैं—जीव सर्वदा शिव शक्त्यात्मक मन्त्र जप करता रहता है । तब मूल मन्त्र तथा सोऽहं की भावना क्यों की जाती है ? ॥ ६ ॥

श्रीशिव उवाच—

कुम्भकं स्याद्'हं'कारेण'सः'कारेणापि रेचनम् ।
कुम्भकेषु जपेन्मन्त्रं प्रत्येके प्रत्येकाक्षरम् ॥ ७ ॥

तन्त्रान्तरे—

हकारं शिव-बीजं स्यात् शक्ति-बीजं सकारकम्।
जीवात्मानं नाद-रूपं बिन्दुञ्च परमात्मकम् ॥ ८ ॥

विसर्गः कर्म्म-सङ्ज्ञः स्यात् हंस-बीजं प्रकीर्त्तितम् ।
बिन्दु-द्वयं विसर्गः स्यात् सृष्टिः स्थितिर्महेश्वरि ॥ ९ ॥

एक-बिन्दुं लये देवि द्विबिन्दुं सृष्टिरूपकम् ।
त्रिबिन्दुं स्थिति-रूपञ्च बिन्दुमेकं लये पुनः ॥ १० ॥

शिव-शक्तिमयं देहं जीवात्मा कर्म्म-रूपकम् ।
परमात्मा बिन्दु-रूपं हंस-बीजेन भाषितम् ॥ ११ ॥

सृष्टि-स्थिति-लयं ज्ञेयं हंस-बीजं सुलोचने ।
हंस-ज्ञाने भवेत् सृष्टिः सोऽहं ज्ञानं स्थितिः प्रिये।
नाहं ज्ञाने लयं देवि भावा-भाव-प्रबोधकम् ॥ १२ ॥

श्रीशिव कहते हैं—'हं' द्वारा कुंभक तथा 'सः' द्वारा रेचन होता है । अतः प्रत्येक साधक कुम्भक में इसे जपे ।

अन्य तन्त्र में कहते हैं—'ह' शिव बीज है । 'स' शक्ति बीज है । जीवात्मा है नादस्वरूप एवं बिन्दु है परमात्मा । विसर्ग = कर्मसंज्ञा । इसे ही हंसः बीज कहा गया है ।

यहाँ विसर्ग के दो बिन्दुः हैं जो सृष्टि तथा स्थिति के प्रतीक हैं ।

हे देवि ! एक बिन्दु लय है । द्विबिन्दु है सृष्टिरूपी । त्रिबिन्दु है स्थितिरूप । पुनः एक बिन्दु से लय का निर्देश प्राप्त होता है । यह देव शिवशक्तिमय है । जीवात्मा कर्मरूपी है । परमात्मा है बिन्दु स्वरूप । वह हंसबीज से प्रत्यक्षीभूत हो

जाता है ।

हे सुलोचने ! हंस बीज सृष्टि-स्थिति लयात्मक है । हंसः ज्ञान से सृष्टि, सोऽहं ज्ञान से स्थिति, नाहं ज्ञान से लय प्राप्त होता है । यह भावाभाव ज्ञान का उद्‌बोधक है ॥ ७-१२ ॥

नारायणी-तन्त्रे—

स्वभावे हंस-बीजेन देह-भेदेन चिन्तनम् ।
सोऽहं भावेन परमेऽप्येकदेहं विचिन्तयेत् ॥ १३ ॥

नारायणीतन्त्र में कहते हैं—स्वभाव में हंस बीज द्वारा साधक देहभेद का चिन्तन करे । हे देवि ! सोऽहं भाव में देही एक देहमय चिन्तन करे ॥ १३ ॥

हकारेण सकारञ्च सकारेण हकारकम् ।
पूजनं सर्वदा कुर्यात् वाम-दक्ष-विभेदतः ॥ १४ ॥

नारायणी-तन्त्रे—

शिव-बीजं हकारञ्च पुंदेहं शिव-रूपकम् ।
शक्ति-बीजं सकारं हि पुंदेहं शिव-रूपकम् ॥ १५ ॥

शक्ति-बीजं सकारं हि शक्ति-देहः प्रकाशितः ।
सोऽहं शक्तिमयं ध्यानात् ज्योतिर्ध्यानं प्रकाशितम् ॥ १६ ॥

वाम तथा दक्षिणभेद से हकार के द्वारा सकार एवं सकार के द्वारा हकार का पूजन होता रहता है । शिव बीज 'ह' पुरुष देह में सर्वदा शिवरूपेण विद्यमान है तथा शक्ति बीज 'स'कार शक्तिदेह का प्रकाशक है । सोऽहंरूपी शक्तिध्यान ज्योति का प्रकाशक है ॥ १४-१६ ॥

विमर्श—'शक्तिबीजं सकारं हि पुंदेहं शिवरूपकम्' यह अधिक पाठ है ।

सूक्ष्म-ध्यानमहं ब्रह्म सर्व-व्यापि-निरञ्जनम् ।
स्थूल-ध्यानमहं ब्रह्म सर्व-व्यापि-निरञ्जनम् ॥ १७ ॥

'अहं ब्रह्म' 'मैं सर्व व्यापी निरञ्जन हूँ' सूक्ष्म ध्यान है । 'अहं ब्रह्म' यही स्थूल ध्यान भी है ॥ १७ ॥

विमर्श—'स्थूलध्यानमहं ब्रह्म सर्वव्यापिनिरञ्जनम्' यह अधिक पाठ है ।

स्थूल-ध्यानं हंस-बीजं भेद-ज्ञानाच्च लभ्यते ।
सोऽहं ज्ञानाद् भवेल्लभ्यं ज्योतिर्ध्यानं सुनिर्मलम् ॥ १८ ॥

नाहंज्ञानाल्लभ्यते च वाचातीतं निरञ्जनम् ।

स्थूलं तेजस्तथा सूक्ष्मं ध्यानं त्रिविध-लक्षणम्॥ १९ ॥

स्थूलमिन्द्रियसंयुक्तं योनि-लिङ्गादिसंयुतम् ।
ज्योतिर्ध्यानमभेदं हि सोऽहं ज्ञानयुतो यदि ।
सूक्ष्मं नित्यं निराकारं गगनादपि निर्मलम् ॥ २० ॥

॥ इति श्रीसर्व्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे अष्ट-पञ्चाशदुल्लासः ॥

स्थूल ध्यान 'हंसबीज' भेद ज्ञान से उद्भूत होता है तथा सोऽहं ज्ञान से सुनिर्मल सूक्ष्मध्यान भी प्राप्त होता है ।

'नाऽहं' ज्ञान से वाक्य के अतीत निरञ्जन की प्राप्ति होती है । यह ध्यान स्थूल, तेज तथा सूक्ष्म भेद से त्रिविध है । योनि लिङ्गादि युक्त इन्द्रिय संयुक्त ध्यान को स्थूल ध्यान कहा जाता है ।

यदि ज्योतिर्ध्यान सोऽहं ज्ञानयुक्त है तब वह अभेद बुद्धि का ध्यान है । सूक्ष्म, नित्य, निराकार आकाश से भी निर्मल सूक्ष्म ध्यान इसे कहते हैं ॥ १८-२० ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का अष्ट-पञ्चाशद् उल्लास समाप्त ॥

ऊनषष्टितमोल्लासः

श्रीपार्वत्युवाच—

ध्यानत्रयस्य मध्येषु सोऽहं केन प्रजायते ॥ १ ॥

श्रीपार्वति देवी कहती हैं—ध्यानत्रय में सोऽहंरूपी ध्यान कैसे प्राप्त होता है ? ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच—

स्थूल-ध्यानं हंस-बीजं सेव्य-सेवक-भेदकम् ।
तेजः सूक्ष्ममभेदं हि सेव्य-सेवक-वर्जितम् ॥ २ ॥

भावातीतं हि यद्ध्यानं सोऽहं ज्ञानात् परं शिवे ।
यस्य यस्य पदार्थस्य या या शक्तिरुदीरिता ।
सैव सर्वेश्वरी देवी स च सर्वो महेश्वरः ॥ ३ ॥

श्रीशिव कहते हैं—स्थूलध्यान ' हंसबीज' में सेव्य सेवक भेद विद्यमान रहता है। तेज एवं सूक्ष्मध्यान में सेव्य सेवक भेद नहीं रहता। 'सोऽहं' ज्ञान से अतीत यह भावातीत ध्यान है।

हे देवि ! जिस-जिस पदार्थ की जो-जो शक्ति प्रसिद्ध है, वह सब सर्वेश्वरी देवी की शक्ति है तथा सर्वेश्वर शिव शक्ति है ॥ २-३ ॥

महानिर्वाणतन्त्रे—

स्वदेहे पूजयेद्देवं नान्य-देहे कदाचन ।
स्वगेहे पायसं त्यक्त्वा भिक्षामटति दुर्मतिः ॥ ४ ॥

स्थूलध्यानान्महादेवस्तेजोध्यानाद्धि शङ्करी ।
सूक्ष्म-ध्यानाद् भवेन्मुक्तिरोङ्कारं तत्र सम्भवम् ॥ ५ ॥

भिन्न-देहं शिवं शक्तिं तेजोध्यानमभेदकम् ।
शिवशक्त्यात्मकं सूक्ष्मं ॐतत्सद् व्यापितं जगत् ॥ ६ ॥

महानिर्वाणतन्त्र में कहते हैं—देवतार्चन स्वदेह में करना चाहिए । अन्यदेह में पूजन कभी भी न करे । जैसे मूर्खव्यक्ति अपने गृह के पायस का परित्याग करके अन्यत्र भिक्षाटन द्वारा पेट भरे ।

स्थूल ध्यान के प्रभाव से शङ्कर तथा तेजो ध्यान से शङ्करी (भाव) प्राप्ति होती है । सूक्ष्मध्यान से मुक्ति प्राप्ति होती है । वही ॐ की उत्पत्ति है ।

शिव तथा शक्ति के अलग-अलग देह का चिन्तन स्थूलध्यान है । तेजोध्यान, शिवशक्ति का अभेदज्ञान तथा शिवशक्त्यात्मक बोध सूक्ष्म ॐ तत्सत् से जगत् व्याप्त है, यह सूक्ष्म ध्यान है ॥ ४-६ ॥

बिन्दु-त्रयं नाद-युग्मं बिन्दु-युग्मञ्च नादकम् ।
बिन्दुमेकं नाद-युग्मं ॐकारं ब्रह्म-बोधकम् ॥ ७ ॥

कुण्डलिन्यङ्कुशाकारा बिन्दुरूपः सदाशिवः ।
अङ्कमात्रं महादेवि शिव-शक्ति-प्रबोधकम् ॥ ८ ॥

बिन्दु-द्वयं विना देवि किञ्चिन्मात्रं न जायते ।
वामे च परमा शक्तिर्दक्षिणे परमः शिवः ॥ ९ ॥

शिव-शक्त्यात्मकं ब्रह्म वाचातीतं सुनिर्मलम् ।
तकारं शङ्करं ज्ञेयं तकारं पुंस्त्व-विग्रहम् ॥ १० ॥

ब्रह्म-बोधमयं देवि तत् शब्दं शक्ति-गोपितम् ।
बिन्दु-युग्मं नादमेकं तकारं ब्रह्म-बोधकम् ॥ ११ ॥

तत् शब्दं परमेशानि ॐकारस्यापि बोधकम् ।
विना स्वरेण देवेशि व्यञ्जनं नैव तिष्ठति ॥ १२ ॥

तद्वर्णं सकलं बोधं भाव-रूपं प्रकाशितम् ।
सकारः शङ्करी ज्ञेया तकारो नाद-रूपकः ॥ १३ ॥

शक्तिब्रह्ममयं ज्ञानं सत् शब्दं भाव-बोधकम् ।
व्यञ्जनं पुरुषं ज्ञेयं स्वरं ज्ञेयञ्च शङ्करीम् ॥ १४ ॥

शिव-शक्त्यात्मकं ब्रह्म सत् शब्देनापि भाषितम् ।
सकारञ्च तकारञ्च पुरुषं परमेश्वरि ॥ १५ ॥

बिन्दुत्रय नादयुग्म, बिन्दुयुग्म नाद एवं एक बिन्दु नादद्वय यह है ॐकार । ब्रह्मबोधक ।

प्रणव की अंकुशाकृति कुण्डलिनी है एवं सदाशिव बिन्दुरूपी है ।

हे देवि ! शिव शक्ति ज्ञापक यह अङ्कमात्र है ।

हे देवि ! बिन्दुद्वय के बिना कुछ भी जन्म नहीं लेता । वाम में परमा शक्ति महादेवि है और दाहिने है परमशिव ।

(ॐकार) शिवशक्त्यात्मक ब्रह्म है । वाक्य के अतीत निर्मल है । (तत् सत् का विश्लेषण कर रहे हैं) 'त' शङ्कर है एवं पुरुष विग्रह है ।

हे देवि ! तत् शब्द ब्रह्मबोधक है । इसमें शक्ति गोपित है । बिन्दु युग्म तथा एक नाद ऐसा तकार ब्रह्मबोधक है ।

हे देवि ! यह तत् शब्द ॐ का बोधक है ।

हे देवि ! स्वर के बिना कभी भी व्यञ्जन का उच्चारण नहीं हो सकता ।

तत् वर्ण सब कुछ का बोधक भावरूपी है । 'सत्' में से 'स' शङ्करि बोधक है । 'त' नादरूप है । सत् शब्द शक्ति ब्रह्ममय ज्ञान एवं भावबोधक है । व्यञ्जन वर्ण पुरुष द्योतक है और स्वर है शंकरी बोधक ।

सत् शब्द के द्वारा शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म ज्ञापित होता है । हे देवि ! स तथा त पुरुष बोधक हैं ॥ ७-१५ ॥

शक्ति-ज्ञानं मध्य-लुप्तं अकारं शब्द-बोधकम् ।
पञ्चनादं सप्तबिन्दुमेकाङ्कं परमेश्वरि ॥ १६ ॥

एतैर्युक्तं सकारं हि त्रि-वकारं प्रकाशितम् ।
सत्त्वं रजस्तमश्चैव त्रि-वकारेण भाषितम् ॥ १७ ॥

पञ्चनादं पञ्चतत्त्वं बिन्दु-स्वर्ग-विभूषितम् ।
त्रिगुणाक्तं त्रिकोणञ्च प्रतिकोणं त्रयान्वितम् ॥ १८ ॥

कोण-मात्रे बिन्दुमात्रं मध्ये नादं महेश्वरि ।
सर्व-वर्ण-क्रममिदमङ्कं ज्ञेयं शिवोपरि ॥ १९ ॥

बिन्दु-द्वयं विना भद्रे अङ्कमात्रं न जायते ।
नाद-विन्द्वङ्क-युङ्-वर्णं ब्रह्म-ज्ञानस्य कारणम् ॥ २० ॥

तत् शब्दं ज्ञेय-सत् शब्दं सर्वभावप्रकाशितम् ।
तत् सत् ज्ञेयं ब्रह्मबीजं ॐकारेऽभूत् प्रकाशितम् ॥ २१ ॥

ॐ काराद् जायते सर्वं ॐकारे च प्रलीयते ।
सृष्टि-बीजं हि ॐकारं लय-वीजं त्रिलोचने ॥ २२ ॥

हंस-बीजात् समुद्भूतं भावं भावातीतं ध्रुवम् ।
दक्षिणानाञ्च वामानां सिद्धान्तानां महेश्वरि ॥ २३ ॥

हंसः सोऽहञ्च नाहञ्च भेदाभेदात्मनात्मकम् ।
कौलानाञ्चैव दिव्यानां भावातीतं हि केवलम् ॥ २४ ॥

॥ इति श्रीसर्व्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे ऊनषष्ट्युल्लासः ॥

हे देवि ! मध्यलुप्त हो जाने से शक्तिज्ञान होता है । 'अ' कार शब्दबोधक है । यह पञ्चनाद, सप्तबिन्दु तथा एकांक युक्त है ।

इन समस्त से युक्त 'स' तीन 'व' कार से प्रकाशित होता है । इन 'त्रि' वकार से सत्व, रजः तथा तमः का प्रकाशन होता है ।

पञ्चनाद, पञ्चतत्त्व ये बिन्दु स्वर्ग युक्त हैं । त्रिगुणोक्त त्रिकोण का प्रतिकोण त्रिगुणात्मक है ।

हे महेश्वरि ! कोणों में बिन्दु मध्य में नाद, यही है सभी वर्णों का क्रम । अङ्क शिव के ऊपर है ।

हे कल्याणि ! बिन्दुद्वय के बिना कभी भी अङ्क सम्भव नहीं है । नाद बिन्दु-अङ्क युक्त वर्ण ही ब्रह्मज्ञान के हेतु हैं ।

तत् शब्द तथा ज्ञेय सत् शब्द ही निखिलभाव का प्रकाशक है । 'तत्सत्' ब्रह्मबीज है । यह ॐ से प्रकाशित होता है ।

हे त्रिलोचने ! समस्त ब्रह्माण्ड ॐ से उत्पन्न है । ॐ ही लय है । सृष्टिबीज भी ॐ है और यही लय बीज भी है ।

हे महेश्वरि ! दक्षिण, वाम तथा सिद्धान्ताचारी गण का मत है कि भाव तथा भावातीत सब कुछ हंस बीज से उद्भूत है । 'हंस', सोऽहं, नाहं क्रमशः भेद, अभेदात्मक तथा अनात्मक है । कौल तथा दिव्यगण के लिए यह भावातीत है ॥ १६-२४ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का ऊनषष्टि उल्लास समाप्त ॥

षष्टितमोल्लासः

श्रीपार्वत्युवाच—

केन मार्गेण वा स्वामिन् भावातीतं प्रकाशितम् ।
प्रकाशितेऽपि कौलानां दिव्यानां भेदकं वद ॥ १ ॥

श्रीपार्वति कहती हैं—हे प्रभो ! किस प्रकार से किस पथ से भावातीत का प्रकाश होता है ? प्रकाशित होने पर भी इसमें कौलगण तथा दिव्यगण के अनुसार क्या भेद है ? कहिये ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच—

यन्मार्गिणा भवेत् कौलो दिव्योऽभूत् तेन मार्गिणा ।
उभयोरेक-भावेन भावातीतमयो भवेत् ॥ २ ॥

दिव्यानाञ्च जगद्दिव्यं कौलानां दिव्य-वर्जितम् ।
दिव्यस्तु देववत् प्रायो वीरश्चोद्धत-मानसः ।
दिव्य-वीरे च यो भेदः स भेदः परिकथ्यते ॥ ३ ॥

श्रीशिव कहते हैं—जिस पथ से कौलों का उद्‌भव होता है, उसी पथ से दिव्य की उत्पत्ति होती है । दोनों का पथ एक ही है । उसी से भावातीत का मार्ग मिलता है ।

दिव्यगण के लिए जगत् दिव्यरूपेण भाषित होता है और कौलों के लिए वह दिव्यवर्जित है । दिव्यगण देवसमान है । कौलगण उद्धत मनस वाले हैं । दिव्य एवं वीर में जो भेद है, उसे मैंने कहा ॥ २-३ ॥

निगम-तत्वे—

कौलानां नियमो नास्ति निषेधस्य विधेः शिवे ।
दिव्यानाञ्च तथा ज्ञेयं मुक्तिमात्रं विभेदकम् ॥ ४ ॥

दिव्यानां तेजसि भावे भावातीतं प्रकाशितम् ।

तेजः स्यात् परमाणुश्च सर्व-व्यापिनिरञ्जनम् ॥ ५ ॥
कौलानाञ्च तथैवोक्तमभावे भाव-वर्जितम् ।
प्रसङ्गात् कथयाम्यद्य दिव्यस्यापि च लक्षणम् ॥ ६ ॥

निगमतत्त्व में कहते हैं—हे शिवे ! कौलों के लिए विधि अथवा निषेध का कोई नियम नहीं है । दिव्यगण भी ऐसे ही हैं । केवल दोनों में मुक्तिगत भेद है ।

दिव्यगण के तेजोभाव में भावातीत का प्रकाशन होता है । तेजः परमाणु है । यह सर्वव्यापी निरञ्जनरूप है ।

कौलगण भी तद्रूप हैं । अभाव में भाववर्जित हैं । आज मैंने प्रसङ्गवशात् दिव्यगण का लक्षण कहा है ॥ ४-६ ॥

तथा च समयाचारतन्त्रे—

यद्वर्णा देवता यस्य तत्तेजः पुञ्ज-पूरितम् ।
तेजोमयं जगत् सर्वं विभाव्य मूर्त्ति-कल्पनम् ॥ ७ ॥

॥ इति श्रीसर्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे सिद्धान्ताचारकथने षष्टयुल्लासः ॥

समयाचारतन्त्र में भी कहते हैं—जो वर्ण के देवता हैं, वे उस तेजपुञ्ज से समन्वित तेजोमय निखिल जगत् का चिन्तन करके देवता की मूर्त्ति कल्पना करें ॥ ७ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का षष्टितम उल्लास समाप्त ॥

एकषष्टितमोल्लासः

अथ कौलाचारः—

निर्द्वन्द्व-मानसो भूत्वा ज्ञात्वा काम-कला-तनुम् ।
इदं वीर-कुलं देवि ज्ञेयं रम्यं मनोहरम् ॥ १ ॥

निर्द्वन्द्वमानसो भूत्वा-अस्य भावः यामले-

द्वन्द्वातीतो भवेदेक एको भावातीतः शिवे ।
प्रकाश-वाक्यं निर्द्वन्द्वमेकं ह्रस्वं हि दीर्घकम् ॥ २ ॥

ह्रस्व-दीर्घ-क्रमेणैव जगत् स्थावर-जङ्गमम् ।
गुरुं लघुं लघुं दीर्घं वाचातीतं वचः शिवे ॥ ३ ॥

भावातीतं जगत् सर्वं ज्ञानं ज्ञेयमयं शिवे ।
ज्ञानमेतत् जगत् सर्वं ज्ञानं ज्ञेयमयं शिवे ॥ ४ ॥

ज्ञानमेतत् जगत् सर्वं मनोज्ञेयं महेश्वरि ।
ज्ञानं ज्ञेयं मनो देवि भावातीतं सुनिर्मलम् ॥ ५ ॥

कौलाचार—हे देवि ! मानसिक संशयों से रहित होकर कामकलातनु का सम्यक् ज्ञान प्राप्त करके साधक इस रम्य एवं मनोहर वीरकुल को जान ले ।

"निर्द्वन्द्वमानसो भूत्वा का भावार्थ" यामलतन्त्र में कहा गया है—हे शिवे ! 'एक' द्वन्द्व रहित है और भावातीत है । द्वन्द्वहीन प्रकाश वाक् एक ही है वह ह्रस्व एवं दीर्घ है ।

ह्रस्व दीर्घ क्रम से यह जगत् स्थावर तथा जङ्गम में स्थित है । वाक् भी गुरु, लघु एवं लघु दीर्घ प्रकार भेद से स्थित है । अथ च (परमतत्त्व, एक) वाक् से अतीत है ।

हे शिवे ! समस्त जगत् भावातीत है ज्ञान भी ज्ञेयमय है । यह विश्व है ज्ञानमूल । सब कुछ ज्ञानमय स्थित है । हे महेश्वरि ! समस्त विश्वज्ञानमय तथा मनोज्ञेय है । ज्ञान भी मनोवेद्य तथा सुनिर्मल भावातीत है ॥ १-५ ॥

ज्ञानार्णवे—

स्थूल-सूक्ष्म-मनश्चापि भावाद् भावातीतं शिवे।
भावातीताद् भवेद्भावो बीज-वृक्षेव पार्वति ॥ ६ ॥

आब्रह्मस्तम्ब-पर्यन्तं प्रभाति मानसे सदा ।
अतएव महेशानि मनोऽतीतं निरञ्जनम् ॥ ७ ॥

''ज्ञात्वा काम-कला-तनु''मस्य भावः कुलार्णवे—

कामेन कामनासिद्धिर्निष्कामी मोक्षतां व्रजेत्।
अतएव जगत् सर्वं कामभावं सुलोचने।
सदा कामेन सा भाति कलारूपा सनातनी ॥ ८ ॥

ज्ञानार्णव में कहते हैं स्थूल तथा सूक्ष्म मन भाव होने पर भावातीत है । भावातीत से पुनः भाव की उत्पत्ति होती है । जैसे बीज एवं वृक्ष । वृक्ष से बीज पुनः बीज से वृक्ष । हे महेशानि ! ब्रह्म से तृण पर्यन्त समस्त सर्वदा मानस में भासमान है । निरञ्जन मनः से अतीत है ।

''ज्ञात्वा कामकलातनुम्'' का भावार्थ—कुलार्णवतन्त्र में कहा गया है कि काम द्वारा वासना सिद्ध होती है । कामहीन (निष्कामी को मोक्ष मिल जाता है) । हे देवि ! यह समस्त जगत् कामभाव से भावित है । सर्वदा काम से ही वह कलारूपा सनातनी भासित प्रकाशित होती है ॥ ६-८ ॥

अथ कला-प्रमाणमाह नीलतन्त्रे—

कुलाकुलं श्मशानञ्च लता-वेश्याञ्च वारुणम् ।
पीठं निगूढां प्रकृतिं योनिं चाख्यानुकीर्त्तितम् ॥ ९ ॥

निरुत्तरे—

कला चानुकलापञ्च कलामात्र-प्रकीर्त्तिता ।
कला च द्विविधा प्रोक्ता गुप्ता व्यक्ता महेश्वरि ॥ १० ॥

गुप्ता च प्रकृतिरूपा व्यक्ता रमणदायिनी ।
श्मशान-वासिनो वीराः कलां पूजन्ति सर्वदा ॥ ११ ॥

अब कला का प्रमाण कहा जा रहा है—नीलतन्त्र में कहते हैं कि कुलाकुल, श्मशान, लता, वेश्या, वारुणी, पीठ, निगूढ़ा प्रकृति तथा योनि ही कला नाम से प्रसिद्ध है ।

निरुत्तरतन्त्र में कहते हैं कि कला एवं अनुकलाप कला ही कहलाता है ।

कला दो प्रकार की है—गुप्ता एवं व्यक्ता । गुप्ता प्रकृति रूपिणी है, व्यक्ता रमणदायिका है । श्मशानवासी (वीराचारी) साधकगण सर्वदा कला की अर्चना करते रहते हैं ॥ ९-११ ॥

श्मशान-वासिनो वीराः गुप्तायोनिं प्रपूजयेत् ।
व्यक्तायोनिं यजेद्वीरः श्मशाने गोपने शिवे ॥ १२ ॥

कलाञ्च पूजयेद्गुप्तां मानसी (?) परमेश्वरि ।
व्यक्तापि(?) पूजयेद्वीरो वाह्येऽपि निर्जने प्रिये ॥ १३ ॥

व्यक्तायोनिं महेशानि द्विविधां मुक्तिदायिनीम् ।
उदासिनां श्मशानञ्च गृहिणामर्च्चयेद्भगम् ॥ १४ ॥

श्मशान-पूजनाद्वीरो भग-पूजाधिकारकः ।
शवारूढ़ात् तथा देवि भगारूढ़ाधिकारकः ॥ १५ ।

भेदज्ञानात् यथा देवि एकज्ञानाधिकारकः ।
श्मशानं द्विविधं देवि चितायोनिः प्रकीर्त्तिता ।
चिता व्यक्तापि देवेशि गुप्तायोनीति कीर्त्तिता ॥ १६ ॥

हे शिवे ! श्मशानवासी वीर गुप्ता योनि की पूजा करे । व्यक्ता योनि का पूजन श्मशान में वीरगण को गोपनीयता से करना चाहिए । परन्तु गुप्ता योनि का पूजन मानसिकरूप से करना चाहिए । (यह साधक में निहित अन्तःस्थ योनि है, जो वीराचारी गुप्ता योनि का सन्धान नहीं पाते, उनके लिए बाह्य योनि पूजन का विधान है) । व्यक्ता योनि का पूजन वीरसाधक को बाह्यतः निर्जन में करना चाहिए ।

हे महेश्वरि ! व्यक्ता योनि दो भाव से मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है । उदासी (वैरागी) गण श्मशान में तथा गृहस्थगण (गृह में) भग की अर्चना करें ।

श्मशान पूजा से वीरसाधक को भगपूजन का अधिकार मिलता है । हे देवि ! (श्मशान में) शव पर बैठकर जप करने से साधक को भगारोहण का आधकार मिलता है ।

हे देवि ! भेद ज्ञान से किसी एक ही ज्ञान का अधिकार मिलता है (परन्तु) श्मशान से चिता एवं योनिरूप द्विविध ज्ञान का अधिकार प्राप्त होता है । श्मशान में व्यक्ता को चिता तथा गुप्ता को योनि कहते हैं ॥ १२-१६ ॥

निर्वाणतन्त्रे—

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च परमेश्वरि ।
कलावासव-योगेन कला-पूजां प्रकल्पयेत् ॥ १७ ॥

कुलार्णवे—

आसवेन विना देवि मैथुनं नैव कारयेत् ।
मैथुनेन विना देवि मद्य-पानं न चाचरेत् ॥ १८ ॥

निर्वाणतन्त्र में कहा गया है—हे परमेश्वरि ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रगण कलि में कारण (मद्य) के सहयोग से कला पूजन का अनुष्ठान करें ।

कुलार्णव में कहते हैं—हे देवि ! मद्य के बिना कदापि मैथुन न करे । मैथुन के बिना मद्य भी निषिद्ध है ॥ १७-१८ ॥

अतएव महेशानि गृह-धर्म्म-प्रशस्तकः ।
शवासनमुदासिनां गृहिणामासवासनम् ।
गतासूनशवः प्रोक्तो मद्य-पानासवः प्रिये ॥ १९ ॥

हे देवि ! इसलिए गृहधर्म ही प्रशस्त है । उदासीन के लिए शवासन का तथा गृहस्थ के लिए आसवासन का विधान है । मृतव्यक्ति ही शव है और मद्यपान में आसक्त ही आसव है ॥ १९ ॥

तन्त्रान्तरे—

शवे वाप्यासवे वापि कार्य-सिद्धिर्न संशयः ।
शवासने भेदकार्यमभेदमासवासने ॥ २० ॥

शक्ति-देहे महेशानि न कुर्याच्च शवासनम् ।
शक्तिदर्शनमात्रेणाप्युदासिनां क्रिया-क्षयः ॥ २१ ॥

आसवस्यासनं देवि पुंदेहं शक्ति-देहकम् ।
पुरुषस्यासनं शक्तिः शक्तेः पुरुष-देहकम् ॥ २२ ॥

॥ इति श्रीसर्व्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे एकषष्ट्युल्लासः ॥

अन्य तन्त्र में कहते हैं—शव अथवा आसव का आसन लेकर कार्यसिद्धि अवश्य हो जाती है । भेद कार्य के अनुष्ठान में शवाशन तथा अभेद कार्य में आसवासन का प्रयोग होता है ।

हे देवि ! कभी भी शक्तिदेह को आसन न बनाये । शक्तिदेह के दर्शन मात्र से उदासीन की क्रिया नष्ट हो जाती है । हे देवि ! आसवासन ही पुरुष देह में (अन्तर्निहित) शक्ति देह है । पुरुष का आसन है (अन्तर्निहित) शक्ति तथा शक्ति का आसन है पुरुष देह ॥ २०-२२ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का एकषष्टि उल्लास समाप्त ॥

द्वाषष्टितमोल्लासः

अथ प्रकृति-स्वरूप-लक्षणम् (बृहद्योनि-तन्त्रे)—

प्रकृतिं व्यर्थतां ज्ञात्वा यच्च कालीं प्रपूजयेत् ।
वृथा पूजा भवेत्तस्य न बीजं जल-सेचनम् ॥ १ ॥

अज्ञात्वा प्रकृतिं देवि ब्रह्मज्ञानं करोति यः ।
वृथा ज्ञानं भवेत्तस्य क्लीवमालिङ्गनं यथा ॥ २ ॥

प्रकृतिज्ञानमालभ्य ब्रह्मज्ञानं करोति यः ।
वृथा ज्ञानं भवेत्तस्य शक्तिषु शक्तिसङ्गमम् ॥ ३ ॥

केचिद्ध्यायन्ति प्रकृतिं केचिच्च पुरुषं शिवे ।
ते ब्रह्मज्ञानिनः सन्तः प्रकृतिं पुरुषात्मकम् ॥ ४ ॥

विना न प्रकृतिं ब्रह्म विना ब्रह्म न तत् शिवाम् ।
उभयोर्ज्ञानयोगेन ब्रह्मज्ञानीति निश्चितम् ॥ ५ ॥

प्रकृति स्वरूप का लक्षण—बृहद् योनितन्त्र में कहा गया है कि जो प्रकृति को जाने बिना काली पूजन करते हैं, उनका पूजन व्यर्थ है । जैसे बीजहीन क्षेत्र में जल सिञ्चन ।

हे देवि ! प्रकृति की सम्यक् उपलब्धि किये बिना जो ब्रह्मज्ञानी बनना चाहते है, उनकी बुद्धि व्यर्थ है । जैसे नपुंसक द्वारा स्त्री का आलिङ्गन ।

जो प्रकृति के सम्यक् ज्ञानलाभ के पश्चात् ब्रह्मज्ञान प्राप्त करते हैं, उनका वह ज्ञान व्यर्थ है । जैसे स्त्री का स्त्री के साथ रमण । (अर्थात् प्रकृति के ज्ञान लाभ के अनन्तर ब्रह्मज्ञान का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता) ।

हे प्रिये ! कोई प्रकृति का ध्यान करते हैं, कोई पुरुष का । वे लोग ब्रह्मविद् होकर पुरुषात्मक प्रकृति को ही जानते हैं (अर्थात् ब्रह्मविद् होने पर उन्हें शिवशक्ति सामरस्य का ही बोध होता है) ।

प्रकृति के बिना ब्रह्म नहीं है । ब्रह्म के बिना प्रकृति भी अचिन्तनीय है । दोनों के ज्ञान द्वारा ही ब्रह्मज्ञानी होना सम्भव है ॥ १-५ ॥

सिद्धलाहरीतन्त्रे—

केचिद् वदन्ति प्रकृतिं केचित पुरुष-कीर्त्तनम् ।
उभयोरेकभावेन ब्रह्मज्ञानीति निश्चितम् ॥ ६ ॥

सिद्धलाहरीतन्त्र में कहा है—कोई-कोई प्रकृति कहते हैं, कोई-कोई पुरुष कहते हैं, दोनों के एकीकृत ज्ञान से ब्रह्मज्ञान निश्चितरूपेण प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

पार्वत्युवाच—

वाचातीतं क्रियाऽतीतं मनोऽतीतं सनातन ।
ब्रह्मज्ञानमिदं देव प्रकृतिः का वदस्व मे ॥ ७ ॥

श्रीपार्वति कहती हैं—हे देव ! वाक्, क्रिया तथा मन के अतीत नित्य ब्रह्मज्ञान है । प्रकृति किसे कहते हैं । मुझसे कहिये ॥ ७ ॥

बृहद्योनितन्त्रे—

श्रीशिव उवाच—

या प्रोक्ता प्रकृतिर्नित्या जगदम्बे सनातनि ।
सैव योनि-स्वरूपा च जगदुत्पत्ति-कारिणी ॥ ८ ॥

बृहद्योनितन्त्र में श्रीशिव कहते हैं—हे जगदम्बे ! जिन्हें नित्याप्रकृति कहा जाता है, वे ही योनिस्वरूपा एवं जगत् की उत्पत्ति का कारण हैं ॥ ८ ॥

सिद्धलाहरीतन्त्रे—

सत्त्वादयो गुणा देवि जायन्ते प्रकृतेर्ध्रुवम् ।
ब्रह्म-विष्णु-शिवादीनां मूलाः सत्त्वादयो गुणाः ॥ ९ ॥

कोणत्रयेषु देवेशि गुणत्रयं सुतिष्ठति ।
स्थूल-सूक्ष्ममयं ज्योतिर्व्यापिता प्रकृतिः स्थिता ॥ १० ॥

सत्त्वादयो गुणास्तस्याः सापि सत्त्वादयो गुणाः ।
गुणातीता भवेत् सापि वाचातीता हि वाचिका ॥ ११ ॥

ब्रह्म-विष्णु-शिवादिश्च भवेद् यस्या निजेच्छया ।
पुनः प्रलीयते यस्यां तस्याश्च जायते पुनः ॥ १२ ॥

प्रकृतिर्विकृतिमापन्ने सर्वं पश्यति पार्वति ।

विकृतिः प्रकृतिमापन्ने ततः किञ्चिन्न पश्यति ॥ १३ ॥

सिद्धलाहरीतन्त्र में उक्त है—हे देवि ! सत्वादिगुणसमूह प्रकृति से ही उत्पन्न है । ब्रह्मा-विष्णु-शिव आदि के मूल में है सत्वादिगुणसमूह ।

हे देवि ! कोणत्रय में ३ गुण अवस्थान करते हैं । स्थूल तथा सूक्ष्ममय ज्योति से व्याप्त होकर प्रकृति स्थित है । सत्वादि गुणसमूह वे ही हैं । वे गुणातीता होकर भी गुणश्रिता है । वाक् से अतीता होकर भी वाक्गम्य हैं ।

उनकी इच्छा से ब्रह्मा-विष्णु-शिव आदि देवगण उत्पन्न होते हैं, तथा पुनः उनमें लीन होकर उत्पन्न होते हैं ।

हे पार्वति ! प्रकृति की विकृति से (विकार से) सब कुछ दृष्टिगोचर (सृष्ट) होने लगता है, किन्तु विकार प्राप्त पदार्थ प्रकृति में लीन हो जाने पर फिर दृष्टिगोचर नहीं होते ॥ ९-१३ ॥

तन्त्रान्तरे—

या प्रोक्ता प्रकृतिर्नित्या विकृतिः सा महेश्वरि ।
सत्त्वं रजस्तमो देवि केचिद्भिन्नं वदन्ति च ।
गुण-बद्धाश्च ते जीवा मोक्षस्य नाधिकारिता ॥ १४ ॥

अन्य तन्त्र में कहते हैं—हे महेश्वरि ! जिसे नित्या प्रकृति कहते हैं, वह विकृतिरूप से आख्यायित है । कोई-कोई सत्त्व, रज एवं तमः गुण को विभिन्न मानते हैं । वे जीवगण गुण में आबद्ध हैं (अर्थात् त्रिगुण का एकत्व नहीं जानते) अतः उन्हें मोक्ष का अधिकार नहीं है ॥ १४ ॥

श्रीपार्वत्युवाच—

त्रिगुणेन महादेव त्रिविधा चेत् क्रियास्थिता ।
त्रिगुणेऽप्येकभावोऽपि गुणश्च केन जायते ॥ १५ ॥

श्रीपार्वति कहती हैं—हे महादेव ! त्रिगुण के प्रभाव से यदि त्रिविध क्रिया सम्भव होती है, उस स्थिति में त्रिगुण भी एकभाव है । गुण कैसे जन्म लेता है ? ॥ १५ ॥

श्रीमहादेव उवाच—

गुणत्रय-विभेदेन विकृतिः स्यात् प्रियम्वदे ।
एकभावेन प्रकृतिश्चणकाकार-रूपकः ॥ १६ ॥

श्रीमहादेव कहते हैं—हे देवि ! गुणत्रय में विभेद से विकृति होती हैं । प्रकृति 'चणकाकार' रूपेण एक प्रकार से स्थित रहती है ॥ १६ ॥

तन्त्रान्तरे—

या प्रोक्ता प्रकृतिर्नित्या चणकाकार-रूपिणी।
विभिन्ने शिव-शक्तिः स्यादभिन्ने चणकः शिवे ॥ १७ ॥

त्रिगुणाक्तं त्रिकोणञ्च चणकं त्रिगुणात्मकम्।
त्रिगुणः परमेशानि भूर्जलं पावको ध्रुवम् ॥ १८ ॥

तमः सत्त्वं रजश्चैव त्रिकोणेषु सदा स्थितः।
त्रिगुण-व्यापितं सर्वं जगत् स्थावर-जङ्गमम् ॥ १९ ॥

अन्य तन्त्र में कहते हैं—

चणकाकार रूपिणी प्रकृति जिसे कहते हैं, वह भिन्न अवस्था में शिव शक्ति है और अभेद स्थिति में चणकाकार है। हे देवि ! चणक त्रिगुणयुक्त है। त्रिकोण तथा त्रिगुणात्मक है। यह त्रिगुण है पृथ्वी, जल तथा तेज। तमः, सत्त्व तथा रजोगुण सर्वदा त्रिकोण में स्थित रहता है। स्थावर जङ्गम निखिल जगत् इस त्रिकोण में व्याप्त है ॥ १७-१९ ॥

आद्याशक्तियुतो देवश्चणकाकार-रूपकः।
निर्गुणस्यालयः साक्षान्महाकाल्यालयः प्रिये ॥ २० ॥

आनन्दस्याहुतिं यत्र स एवानन्द-रूपकः।
तदाकृतिः स्थूलभूता नारीदेह-प्रकाशिता।
सूक्ष्मदेह-समुद्भूता पुंदेहेषु प्रकाशिता ॥ २१ ॥

हे प्रिये ! चणकाकाररूपी देवता आद्याशक्ति युक्त है। ये हैं निर्गुण की आलय तथा साक्षात् महाकाली की आश्रय। जहाँ आनन्द की पूजा होती है, वही है आनन्द का प्रतीक। स्थूलरूप से आनन्द की आकृति है नारी देह में। सूक्ष्म देह से उत्पन्न वह प्रकृति पुरुष देह में भी प्रकाशित होती रहती है ॥ २०-२१ ॥

निगमकल्पद्रुमे—

लिङ्गं कृच्छ्रं भगं कृच्छ्रं वेष्टितं भुवन-त्रयम्।
लिङ्गमध्ये स्थिता योनिर्योनिमध्ये च लिङ्गकम्।
उभावुभौ च संत्यक्त्वा क्षणमात्रं न तिष्ठति ॥ २२ ॥

निगमकल्पद्रुमतन्त्र में कहते हैं कि लिङ्ग आयासगम्य (प्रयास से अनुभव में आने वाला) है। भग भी वैसा ही है। यह त्रिभुवन को घेरे हुए है। लिङ्गमध्य में योनि स्थित है और योनि के मध्य में लिङ्ग स्थित है। दोनों ही एक दूसरे का क्षणमात्र के लिए भी त्याग नहीं कर सकते ॥ २२ ॥

समयाचार-तन्त्रे—

निर्गुणं यत् परं ब्रह्म शरीरादिषु वर्जितम् ।
साकारं यद्भवेद्देवि केवलं बोध-हेतवे ॥ २३ ॥

यथा सूर्यस्य बिम्बञ्च बहुधा दर्पणादिषु ।
दृश्यते परमेशानि तथा सर्वमिदं जगत् ॥ २४ ॥

एक एव परं ब्रह्म ज्योतीरूपं निरञ्जनम् ।
साकारं यदि जायेत स्वेच्छयापि तदा प्रिये ॥ २५ ॥

समयाचारतन्त्र में कहते हैं—हे देवि ! शरीररहित जो निर्गुण परब्रह्म है, उनका साकाररूप मात्र ज्ञान के लिए ही है ।

हे देवि ! जैसे सूर्य का प्रतिबिम्ब दर्पण आदि में अनेक प्रकार से भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है, यह जगत भी वैसा ही है । एकमात्र परब्रह्म हैं । वे ज्योति सदृश हैं, निरञ्जन हैं । यदि वे कभी देहधारण (विग्रह धारण) करते हैं, उस स्थिति में उन्हें इच्छानुसार जानना होगा ॥ २३-२५ ॥

ज्योती-रूपा महायोनिः स्थूल-सूक्ष्म-प्रबोधिनी ।
साकारं स्वेच्छया तस्या निराकारञ्च स्वेच्छया ॥ २६ ॥

यदा साऽप्येक-रूपा च तदा सूक्ष्मा सनातनी ।
यदा चेद् बहुधा भूता तदा ज्योतीति कीर्त्तिता ॥ २७ ॥

शरीरादियुता चेत् स्यात् साकारं परमेश्वरि ।
बहुना रमणेनापि चाभावे भाव-बोधकम् ॥ २८ ॥

अभावाज् जायते सर्वं जगत् स्थावर-जङ्गमम् ।
रूपत्रयं भावबोधं सृष्टि-स्थिति-लयः प्रिये ॥ २९ ॥

प्रकृतिश्च पुमांश्चैव तयोर्बीजं हि भौतिकम् ।
भौतिकां प्रकृतिं ज्ञेयां भौतिकं पुरुषं शिवे ॥ ३० ॥

वदामि भौतिकं ब्रह्म प्रकृति-पुरुषात्मकम् ।
भगञ्च प्रकृतिं ज्ञेयं पुमान् ब्रह्मेति पार्वति ॥ ३१ ॥

प्रकृत्याञ्च पुमान् ब्रह्म पुंसि प्रकृतिरीश्वरी ।
सर्वदा वायुना देवि तत्र शृङ्गारकावुभौ ॥ ३२ ॥

वायुराकाश-संयुक्तो वाय्वाक्तः सर्वभूतकः ।
यथाङ्गाङ्गी ममाहञ्च तथापि पाञ्चभौतिकः ॥ ३३ ॥

वह महायोनि ज्योतिस्वरूपा है । वह स्थूल सूक्ष्म बोधिका है । स्वेच्छा से वे साकार हैं । स्वेच्छा से निराकार हैं ।

जब वे एकरूप से विराजित हैं, तब वे हैं सूक्ष्मा नित्या । जब वे बहुभाव से प्रतीयमान होती हैं, तब वे हैं ज्योति स्वरूपा ।

हे देवि ! शरीरादि से युक्त होकर वे साकार हैं । बहुत रमण के कारण अभाव में (भावरहित में) ही भाव बोध उदित होता है । अभाव से ही समस्त जगत् उत्पन्न होता है । सृष्टि-स्थिति-लय ही भाव बोधक है ।

प्रकृति तथा पुरुष का बीज है भौतिक । प्रकृति को भौतिकी क्रिया जानो तथा पुरुष है भौतिकरूप ।

हे पार्वति ! प्रकृति पुरुषात्मक भौतिक ब्रह्म की बात कहता हूँ । भग है प्रकृतिस्वरूप । पुरुष है, ब्रह्मरूप ।

प्रकृति में पुरुष तथा पुरुष में प्रकृति ब्रह्मस्वरूपिणी ईश्वरि है । हे देवि ! वहाँ दोनों का शृङ्गार वायुयोग से संसाधित होता है ।

वायु आकाश से सम्पृक्त है । वायु सर्वभूत में व्याप्त है । जैसे अङ्ग तथा अङ्गी । मैं और मेरा । यह होने पर भी सब कुछ पञ्चभूतात्मक है ॥ २६-३३ ॥

अनित्यं पञ्चधा ज्ञेयं पञ्चैक्यं नित्यकल्पनम् ।
कल्पनायां भवेत् सृष्टिः कल्पनायां लयो भवेत् ।
कौल-ज्ञानमिदं देवि कल्पातीतं निरञ्जनम् ॥ ३४ ॥

॥ इति श्रीसर्व्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे द्वाषष्ट्युल्लासः ॥

अनित्य ५ प्रकार है । पाँचो का ऐक्य ही है नित्यकल्पना । कल्पना से सृष्टि होती है । कल्पना में लय हो जाता है । यही कौल ज्ञान है । हे देवि ! निरञ्जन कल्पनातीत है ॥ ३४ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का द्विषष्टि उल्लास समाप्त ॥

त्रिषष्टितमोल्लासः

तन्त्रान्तरे—

श्रीपार्वत्युवाच—

रूपत्रयञ्च किं देव ब्रह्मज्ञानञ्च किं प्रभो ।
कैवल्यं कीदृशं ज्ञानं कथय प्राण-वल्लभ ॥ १ ॥

तन्त्रान्तर में कहा गया है—श्रीपार्वति कहती हैं—हे प्रभो ! मेरे देव ! रूपत्रय से क्या समझा जाता है ? ब्रह्मज्ञान क्या है ? कैवल्य किस प्रकार का है ? कृपया कहें ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच—

स्थूलरूपं ज्योतीरूपं सूक्ष्मरूपं सुलोचने ।
रूपत्रयमिदं ज्ञेयं ब्रह्म-ज्ञानस्य कारणम् ॥ २ ॥

अथ ब्रह्मज्ञानम्—

श्रीशिव उवाच—

आकाशाज्जयाते वायुर्वायोरुत्पद्यते रविः ।
रवेरुत्पद्यते तोयं तोयादुत्पद्यते मही ॥ ३ ॥

पञ्चभूतात्मकं यद्यत् स्थूलरूपं महेश्वरि ।
अण्डजः स्वेदजश्चैव उद्भिज्जश्च जरायुजः ॥ ४ ॥

अण्डजाः पक्षि-सर्पाद्याः स्वेदजा मशकादयः ।
वृक्ष-गुल्मादयो देवि उद्भिज्जा हि विचेतनाः ॥ ५ ॥

जरायुजा महादेवि मनुजाः पशवस्तथा ।
तेषां मध्ये मनुष्येषु ब्रह्मज्ञानञ्च जायते ॥ ६ ॥

श्रीशिव कहते हैं—हे सुलोचने । रूपत्रय अर्थात् स्थूलरूप, ज्योतिरूप तथा स्थूलरूप । यही ब्रह्मज्ञान का कारण है ।

ब्रह्मज्ञान—श्रीशिव कहते हैं—आकाश से वायु, वायु से सूर्य, सूर्य से जल, जल से पृथ्वी । यह जो-जो पञ्चभूतात्मक स्थूलरूप है, वह है अण्डज, स्वेदज, उद्भिज् एवं जरायुज ।

पक्षिसर्पादि अण्डज हैं । मशक आदि स्वेदज हैं । वृक्षलता गुल्म प्रभृति उद्भिज है । हे देवि ! जरायुज में मनुष्य तथा पशु समूह हैं । इनमें से मात्र मनुष्य को ही ब्रह्मज्ञान होता है ॥ २-६ ॥

चतुर्विंशति-तत्त्वञ्च ज्योतीरूपं प्रकाशितम् ।
तन्नाशे परमेशानि सूक्ष्मदेही प्रकाशितः ॥ ७ ॥

चतुर्विंशतितत्त्वानि शृणुष्व प्राण-वल्लभे ।
क्षितिर्जलं तथा तेजो वायुराकाश एव च ॥ ८ ॥

प्राणापानसमानश्च व्यानोदानौ च वायवः ।
श्रवणं दर्शनं घ्राणं स्पर्शनं रस-बोधनम् ॥ ९ ॥

गुदं लिङ्गं हस्तपादौ वाक्यञ्च परमेश्वरि ।
त्यागं शृङ्गारमाकर्षं गमनं स्तुति-गञ्जनम् ॥ १० ॥

मनो-बुद्धिरहङ्कारश्चित्तेन्द्रिय-चतुष्टयम् ।
चतुर्विंशति तत्त्वानि शक्तिरत्र पृथक् पृथक् ॥ ११ ॥

हे परमेश्वरि ! २४ तत्व ज्योतिरूपेण प्रकाशित हैं । उनकी विलुप्ति होने से सूक्ष्मदेह प्रकाशित होता है ।

हे प्राणाधिके ! २४ तत्त्वों की बात सुनो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश । प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, (यह पञ्चवायु), श्रवण, दर्शन, घ्राण, स्पर्श, रसज्ञान, गुद, लिङ्ग, हस्त, पाद, वाक्य, त्याग, शृङ्गार, आकर्षण, गमन, स्तुतिनिन्दा, मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्तेन्द्रिय चतुष्टय ये २४ तत्त्व हैं । इनमें शक्ति पृथक्-पृथक् है ॥ ७-११ ॥

श्रीपार्वत्युवाच—

चतुर्विंशति तत्त्वानि कथितानि त्वया प्रभो ।
अधुना श्रोतुमिच्छामि तत्तत् शक्त्यनुकीर्त्तनम् ॥ १२ ॥

श्रीपार्वति कहती हैं—हे प्रभो ! २४ तत्त्वों की बात आपने कहा । अब उन-उन शक्ति की बात कहिये ॥ १२ ॥

श्रीमहादेव उवाच—

अनन्ताः शक्तयो देवि देहमध्ये प्रकाशिताः ।
गदितुं नैव शक्नोति ब्रह्माण्डान्तेऽपि पार्वति ॥ १३ ॥

तासां मध्ये श्रेष्ठ-रूपा चतुर्विंशति-रूपिका ।
तासां मध्ये श्रेष्ठ-रूपा चतुर्दश-परात्मिका ॥ १४ ॥

तासां मध्ये चतुर्धा च शक्तिरात्मा महेश्वरि ।
त्रिधैकात्मा चतुर्धा च शक्तिरुक्ता महेश्वरि ॥ १५ ॥

सुन्दरी बुद्धिरूपा च मनोरूपा च कालिका ।
चित्तरूपा च तारा स्यात् त्रिधैकोक्ता क्रियात्मिका॥ १६ ॥

शङ्करोऽभून्महादेवोऽप्यहङ्कार-स्वरूपकः ।
विनाहङ्कारमात्रेण किञ्चिन्मात्रं न जायते ॥ १७ ॥

आत्मनोऽपि निर्विकल्पादहङ्कारः प्रजायते ।
अहङ्कारस्य निर्लेपादहं ब्रह्मेति भाष्यते ॥ १८ ॥

मृत्तिकायां घटो देवि हाटके कटकं यथा ।
शुक्तौ रजतवत्तोये तरङ्गबुद्बुदौ यथा ॥ १९ ॥

रज्जौ भुजङ्गवेद्देवि स्फाटिके रञ्जनं यथा ।
तथा देहो महेशानि देहिमध्ये प्रकाशितः ॥ २० ॥

घटे नाशे मृत्तिका स्यात् कटके हाटकं तथा ।
तरङ्ग-बुद्बुदौ नाशे तोयमात्रं न संशयः ॥ २१ ॥

श्रीमहादेव कहते हैं—हे पार्वति ! असंख्यशक्ति देह में प्रकाशित हैं । मैं प्रलयकाल तक भी बोलता रहूँ, तो भी उनका वर्णन नहीं कर सकता । उनमें चौबीस शक्तियाँ श्रेष्ठ हैं । उनमें भी चौदह पराविद्या श्रेष्ठतम है ।

उनमें भी चार श्रेष्ठ हैं । उसे तीन प्रकार अथवा चार प्रकार की कहा जाता है । हे देवि ! बुद्धिरूपा सुन्दरि एवं मनोरूपा कालिका, चित्तरूपा श्रीतारा, यह एक आत्मा ही तीन प्रकार से क्रिया करती है ।

महादेव शङ्कर अहङ्कार स्वरूप हैं । हे देवि ! अहङ्कार के बिना बिन्दुमात्र भी जन्म नहीं ले सकता । निर्विकल्प आत्मा से अहङ्कार का उद्भव होता है । अहङ्कार के विलोप से ब्रह्मज्ञान का उदय होता है ।

हे देवि ! जैसे मृत्तिका से घट है, स्वर्ण से आभूषण है,जल में तरङ्ग तथा

बुल-बुला है, जैसे बालू में रजत है, जैसे रस्सी में सर्प बुद्धिभ्रम है, स्फटिक में रङ्ग है, उसी प्रकार देह में देही प्रकाशित हैं ।

घट को तोड़ने से मिट्टी, गहने की विलुप्ति से स्वर्ण, तरङ्ग तथा बुलबुले के नाश से जल मात्र स्थित रहता है । यह निःसंदिग्ध है ॥ १३-२१ ॥

भुजङ्ग-नाशे रज्जुः स्यात् रङ्गने स्फाटिकं तथा ।
देहनाशे तथा देही केवलोऽहं निरञ्जनः ॥ २२ ॥

सर्पभ्रम नाश से मात्र रस्सी रह जाती है, रङ्ग के नाश से स्फटिक ही बच जाता है, वैसे देह नाश के अनन्तर मात्र देही नित्य निरञ्जनरूपेण स्थित रहता है ॥ २२ ॥

स्वरूप-शून्यं यद्ध्यानं तत् समाधिर्न संशयः ।
अद्वैतं परमं ब्रह्म केवलोऽहं निरञ्जनः ॥ २३ ॥

सर्वातीतं परं शान्तं स्वात्म-ज्ञान-प्रबोधकम् ।
प्रबोधे तु परे तत्त्वे केवलोऽहं निरञ्जनः ॥ २४ ॥

निरञ्जनमिदं ज्ञेयमवाङ्मनस-गोचरम् ।
गदिते तत् परं ब्रह्म सर्वं व्याप्यैक-संस्थितम् ॥ २५ ॥

तस्मिन् जातं जगत् सर्वं तस्मिन्नेव स्थितं सदा ।
प्रलीनं हि पुनस्तस्मिन् क्षितौ वृक्षेव पार्वति ॥ २६ ॥

उत्पत्तेर्व्युत्क्रमेणैव सृष्टिर्ब्रह्मणि लीयते ।
सृज्यते च पुनस्तस्मात् स्वेच्छया निज-मायया ॥ २७ ॥

स्वरूपहीन ध्यान ही निःसंदिग्धरूपेण समाधि है । अद्वैत, परमब्रह्म है एकमात्र अहं निरञ्जन बोध । सर्वातीत परब्रह्म का शान्त स्वरूप है आत्मज्ञान बोध ।

यह निरञ्जन ब्रह्मज्ञान सम्पूर्णतः ज्ञेय है । जो वाक्य एवं मन से अगोचर है । उसका प्रकाश होने पर सर्वव्यापी 'एक' की संस्थिति उपलब्ध होती है ।

हे पार्वति ! उस निरञ्जन ब्रह्म से समस्त जगत् की उत्पत्ति होती है, उसी से निखिल की स्थिति होती है, पुनः उसी में सब लीन हो जाता है । जैसे वृक्ष का नाश (पुनः बीज से वृक्षोत्पत्ति) । उत्पत्ति के विपरीत क्रम से ब्रह्म में सृष्टि का लय होता है । पुनः सृष्टि लय से ही सृष्टि प्रकाशित होती है । यह इच्छानुसार माया शक्ति के निज प्रभाव से सृजित है ॥ २३-२७ ॥

ब्रह्मखेला जगत् सर्वं ब्रह्म-रूपमिदं जगत् ।
सर्वं हि खल्विदं ब्रह्म तदन्यन्नास्ति किञ्चन ॥ २८ ॥

यह समस्त जगत् ब्रह्म की क्रीड़ा है । यह जगत् ब्रह्मरूप से 'सर्वं खलु इदं ब्रह्म' दृश्यमान समस्त सब कुछ ब्रह्म है । ब्रह्म व्यतीत इस जगत् में कुछ नही है ॥ २८ ॥

विश्वसारे—

आब्रह्म-स्तम्ब-पर्यन्तं परं ब्रह्मस्वरूपकम् ।
स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं प्रणमामि जगन्मयम् ॥ २९ ॥

विश्वसारतन्त्र में कहते हैं कि ब्रह्म से तृण पर्यन्त सब कुछ परब्रह्म का स्वरूप है । यह ब्रह्म स्थावर जङ्गमादि में व्याप्त होकर समस्त जगत् में विस्तृत है । उस परब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २९ ॥

तन्त्रान्तरे—

भावातीतं परं भावं ध्यानातीतं हि ध्यानकम् ।
क्रियातीतं क्रियायुक्तं सर्वं व्याप्यैक-संस्थितम् ॥ ३० ॥

सर्वातीतं सर्व-रूपं निर्विकल्पञ्च कल्पितम् ।
निर्विकारं विकाराक्तं सर्वं व्याप्यैक-संस्थितम् ॥ ३१ ॥

यल्लाभान्नापरं लाभं यत् सुखान्नापरं सुखम् ।
यज्ज्ञानान्नापरं ज्ञानं तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् ॥ ३२ ॥

अन्य तन्त्र में कहते हैं—परमभाव भावातीत है, उसका ध्यान ध्यानातीत हैं, क्रिया क्रियातीत है । इस प्रकार समस्त में व्याप्त एक ही स्थित है । सर्वरूप सर्वातीत निर्विकल्प कल्पना है । निर्विकार अथ च विकारयुक्त, इस प्रकार से सर्वत्र व्याप्त एक स्थित है ।

जिसे पाकर और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, जिस सुख की उपलब्धि होने पर अन्य सुख की स्पृहा नहीं रहती, जिस ज्ञान को पाकर और कोई ज्ञान आवश्यक नहीं रहता, वही ब्रह्म है । उसकी अवधारणा करो ॥ ३०-३२ ॥

तन्त्रान्तरे—

मही विलीयते तोये तोयं विलीयते रवौ ।
रविर्विलीयते वायौ वायुर्विलीयते च खे ॥ ३३ ॥

व्योम विलीयते सत्ये सत्यं विलीयते शिवे ।
शिवो विलीयते शक्तौ ततौ ब्रह्म-निरूपणम् ॥ ३४ ॥

अन्य तन्त्र में कहा गया है कि पृथ्वी जल में, जल सूर्य में, सूर्य वायु में, वायु

आकाश में, आकाश सत्य में और सत्य परमशिव में विलीन हो जाता है । परमसत्य विलीन होता है शक्ति में । इसके अनन्तर ब्रह्मज्ञान है ॥ ३३-३४ ॥

निगमतत्त्वसारे—

ब्रह्मानन्दमयं सर्वं यदि जानाति तत्त्वतः ।
तदा मुक्तिमवाप्नोति यदा ब्रह्मप्रविन्दति ॥ ३५ ॥

वामे प्रकृति-रूपा च दक्षिणे पुरुषाकृतिः ।
तयोः सङ्गम-मात्रेण शरीरं जायते ध्रुवम् ॥ ३६ ॥

निगमतत्त्वसार में कहते हैं यदि यथार्थ भाव से तत्त्व बुद्धि में सभी ब्रह्मानन्दमय प्रतीत हो रहा है, तब मुक्ति एवं ब्रह्मलाभ निश्चित है ।

वाम भाग में प्रकृतिरूपा शक्ति है, दाहिने पुरुषरूपी शिव है । दोनों के सङ्गम से शरीर जन्म लेता है । यह अविसंवादी सत्य है ॥ ३५-३६ ॥

तदिच्छया भोजनादि सर्वमेतत् तदिच्छया ।
सुखेच्छापि च दुःखेच्छा परं ब्रह्म-प्रकारकम् ॥ ३७ ॥

ब्रह्म-खेला जगत् सर्वं दोषादोषं न चाचरेत् ।
दोषोऽपि ब्रह्मणः सर्वं गुणमेव च तस्य तु ॥ ३८ ॥

नृत्य-गानादिकं सर्वं ऐन्द्रजालिकवत् प्रिये ।
लीलया ब्रह्मणः सर्वं हास्य-कौतूहलादिकम् ॥ ३९ ॥

खेलार्थञ्च परं ब्रह्म साकारोऽस्ति क्षणे क्षणे ।
दिव्ये शरीरे सोऽप्यस्ति तथा कीटादिकेषु च ॥ ४० ॥

सर्वं ब्रह्ममयं ज्ञात्वा सर्व-कर्माणि साधयेत् ।
पीत्वा तु मोहमदिरां उन्मत्तेव स्वयं विभुः ॥ ४१ ॥

मानुषी-तनुमाश्रित्य सुखं मोक्षञ्च काङ्क्षति ।
भूत-प्रकृतिमाश्रित्य देहिनां देहनाशकृत् ॥ ४२ ॥

धनिनां धन-नाशाय दस्युरूपधरोऽव्ययः ।
निर्ममो निरहङ्कारः सदा ज्योतिर्मयः स्मृतः ॥ ४३ ॥

क्वचित् शोकादि-व्याक्रान्तः
क्वचित् सौख्यादि-संकुलः ।
क्वचिद्धास्यादि-संयुक्तो
धनवानति कश्चन ॥ ४४ ॥

कामिनी-रूपमाश्रित्य कामिनीनां कलेवरे ।
कामोन्मत्ता काममयी परं ब्रह्मैव सर्वथा ।
मदनं रूपमाश्रित्य पुरुषो विह्वलायते ॥ ४५ ॥

हमारी भोजनादि जो भी इच्छा है, उसमें उसी की इच्छा पूर्ण होती है । सुखेच्छा तथा दुःखेच्छा सब उसकी ही है, उसके द्वारा प्रकाशित की जाती है । सब कुछ ब्रह्म की लीला क्रीडा है । इसमे दोष-गुण देखना व्यर्थ है । यदि कहीं दोष संघटित होता है, वह परब्रह्म का ही है । जहाँ गुण प्रकट है, वह उसकी ही लीला क्रीड़ा है ।

हे प्रिये ! नृत्य सङ्गीतादि समस्त इन्द्रजाल के समान है । हास्य कौतुकादि सब उसकी लीला से हो रहा है । वह ब्रह्म क्रीड़ार्थ साकार विग्रह धारण करता है, दिव्य शरीरों में तथा कीट पतङ्गादि में भी वही है । समस्त ब्रह्ममय चिन्तना करके कार्य सम्पादन करे । मोहमदिरा पान करके (जीवरूपेण) उन्मत्त के समान ब्रह्म ही विद्यमान हैं ।

वे मनुष्य बन कर सुख तथा मोक्षाकांक्षा करते हैं । भूतादि का आश्रय लेकर देहीगण का देहनाश करते हैं । धनी के धन नाशार्थ अव्यय पुरुष ही डाकू बन जाता है । वे ममतारहित, अहङ्कार रहित सदा ज्योतिर्मय हैं ।

कभी वे शोकाकुल हैं, कभी सुख समृद्धि की अन्तिम सीमा पर स्थित हैं । कभी हास्य परिहास प्रिय हैं तो कभी धनवान् हैं । वे ही कामिनी बनकर कामिनी गण की देह में स्थित हो जाते हैं । तब वे है काम विह्वला काममयी । पुनः मदन कामदेव बनकर पुरुषों को कामपीड़ित करते हैं ॥ ३७-४५ ॥

गुरुरूपं समाश्रित्य लोकः सन्त्रायते भवात् ।
आत्मेच्छया कृतं कर्म दोषादोषं न चाचरेत् ॥ ४६ ॥

ब्रह्मरूपमिदं सर्वं ब्रह्मरूपं जगन्मयम् ।
ऊर्द्ध्वशून्ये गतिस्तस्य मध्यशून्ये व्यवस्थितः ॥ ४७ ॥

अधःशून्ये च गमनं को वा जानाति तत्त्वतः ।
ऊर्द्ध्वशून्ये स्वप्न-भावं ब्रह्मरन्ध्रं प्रकीर्त्तितम् ॥ ४८ ॥

मध्यशून्यं भ्रुवोर्मध्ये तस्मिन् ज्ञानादि-चिन्तनम् ।
मूलाधारे अधः शून्यं तत्र कामादि-चिन्तनम् ॥ ४९ ॥

शून्यान्ते क्रीडति ब्रह्म अज्ञोऽपि नहि लभ्यते ।
स तिष्ठति परं ब्रह्म स्वेच्छया लीलयापि च ॥ ५० ॥

ज्ञानात् सिद्धिमवाप्नोति न ज्ञानान्न च सिद्धिभाक्।

ब्रह्मज्ञानमिदं वत्स यो न जानाति तत्त्वतः ।
ध्यान-पूजादिकं सर्वं तस्य सिद्धिर्न जायते ॥ ५१ ॥

ब्रह्मज्ञानं विना सर्वमसिद्धिकारणं स्मृतम् ।
अतएव महेशान कलौ सिद्धिर्न जायते॥ ५२ ॥

सिद्धेर्हि कारणं ब्रह्म सर्वथैव कुलेश्वर ।
यो विजानाति तत्त्वेन देहान्ते ब्रह्मभाग् भवेत्॥ ५३ ॥

॥ इति श्रीसर्व्वानन्दनाथविरचिते सर्वोल्लासे त्रिषष्ट्युल्लासः ॥

वे परब्रह्म गुरु बनकर मानव को संसार यन्त्रणा से छुटकारा दिलाते हैं । उनकी इच्छा से सभी कार्य होते हैं । इसमें गुणदोष विचार व्यर्थ है ।

यह समस्त दृश्यमान ब्रह्मरूप है सचराचर जगत् ब्रह्म है । उनकी गति ऊर्ध्व है, अवस्थान है मध्य शून्य में । निम्न शून्य में भी उनकी गति है । वे सर्वत्रगन्ता हैं । उनका तत्त्व कौन जान सकता है ? ऊर्ध्व शून्य में स्वप्नभाव है, वही ब्रह्मरन्ध्र है ।

भौं (भ्रू) मध्य में मध्यशून्य है । वहाँ ज्ञानादि की भावना है । अधः शून्य है मूलाधार में । वहाँ कामादि विषयक चिन्तना की जाती है ।

शून्यान्त में ब्रह्म क्रीड़ा करते हैं । अज्ञजन उनकी प्राप्ति नहीं कर सकते । वे स्वेच्छा से क्रीड़ारत होकर स्थित रहते हैं । ज्ञान से सिद्धि मिलती है । अज्ञानी को सिद्धि नहीं मिलती । हे देवि ! यही ब्रह्मज्ञान है । जो यथार्थतः इसे नहीं जानता उसे ध्यान पूजादि कर्म में कभी सिद्धि नहीं मिलती ।

ब्रह्मज्ञान के अतिरिक्त सब कुछ से असिद्धि ही हाथ लगती है । हे शङ्करि ! ब्रह्मज्ञान रहित व्यक्ति कलिकाल में सिद्धि नहीं पा सकता । हे कुलेश्वरि ! सिद्धि का कारण सर्वदा ब्रह्मज्ञान ही है । इसे जो तत्त्वतः जानते हैं, वे ही देहान्त स्थिति में ब्रह्म में लीन हो जाते हैं ॥ ४६-५३ ॥

॥ सर्वोल्लासतन्त्र का त्रिषष्टि उल्लास समाप्त ॥

॥ समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥

सर्वोल्लासतन्त्रोदाहृतानां तन्त्राणां सूची

अक्षयातन्त्र	१८१
आनन्दपटल	१७५
उत्तरतन्त्र	२६३
कालिकाकल्प	१३२, १५७, २४३
कालिकाकुलसर्वस्व	७६, १२०, १३९, १८४
कालीकल्प	१२२
कालीतन्त्र	१५९
कालीविलासतन्त्र	१९६
कुक्कुटतन्त्र	१०७
कुब्जिकातन्त्र	१८६, १९७, १९९, २८२, २९६
कुमारीतन्त्र	४४, १०२, १९४
कुलचूड़ामणि	८६, १०८, १३५, २५०, २९८
कुलतत्त्वसार	१२१, १५३, २१३, २५५
कुलरहस्य	१५१, ३०५
कुलार्णवतन्त्र	५६, ६२, ९३, १००, १०३, १०६, १२७, १२९, १३८, १४३, १५२, १५६, १६३, १७९, १९०, २०६, २५७, २८५, ३०३, ३०४, ३३०, ३३२
गुप्तसाधन-तन्त्र	५७, १११, १२०, १६५, २९५, ३०४, ३१२, २१३, २३३, ३०१
गुरुगीता	५३, ७८, २१५
गुरुतन्त्र	४८, ५०, २१६
गौतमीयतन्त्र	११३, १३८, १४४, २९५, ३०३
ज्ञानदीपतन्त्र	१४, ३२, ४७, ८९, ९३, १५२, २०५, २९९, ३०५,
ज्ञानार्णवतन्त्र	२४, ७०, १०१, १०९, ११०, ११३, १२९, १५७, १७४, १७९, १८८, १९०,

१९५, २०३, २०४, २२५, २३२, २३४, २४०, २४१, २४२, ३०१, ३०८, ३३०

तन्त्रचिंन्तामणि २०७
तन्त्रचूडामणि ७२
तन्त्रान्तर ४६, ७९, ९१, ९२, १०२, ११०, १३२, १५४, १५७, १६९, १८४, १९९, २०६, २१६, २१८, २२४, २५५, २७९, २८६, २९२, २९४, ३२०, ३३२, ३३५, ३३६, ३३९, ३४३
तारास्तोत्रम् २१
तारातन्त्र ११७, १२२, १३४
तोडलतन्त्र ११, १४०, ३१६
त्रिपुरारहस्यतन्त्र १८
त्रिपुरासारतन्त्र ७७, ७८, ८०, १३५
त्रिपुरास्तोत्र १९
दक्षिणामूर्तिसंहिता १९४
नारायणी-तन्त्र १०, १४१, १६२, १८५, २००, २२०, २२३, २३२, २३८, २४२, २९०, ३२१
निगमकल्प १०५, १५८
निगमकल्पद्रुम ५१, १२४, १४९, २३६, २३८, २५१, २७६, २७७, २८०, २९३, ३००, ३३६
निगमकल्पलता ११२
निगमकल्पानन्द ३७
निगम-तत्त्व ६३, ६५, ११४, १६८, २००, २२६, २८६, ३०८, ३१२, ३२७
निगम-तत्त्वसार ३०७, ३११, ३४४
निगमानन्द ९४, १३७, १४२, २४४, ३००
निरुत्तरतन्त्र ५६, ७९, ८४, ९६, ९८, १००, १११, २३०, ३३०
निर्वाणतन्त्र २९, ८८, १२३, १२५, १३७, २१४, ३१८, ३३१
नीलतन्त्र ३३०

तन्त्रशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रकाशन :

* **अन्नदाकल्पतन्त्रम्** । हिन्दी टीका सहित । एस. एन. खण्डेलवाल
* **एकजटातारासाधनतन्त्रम्** । हिन्दी टीका सहित । एस. एन. खण्डेलवाल
* **कुण्डलिनी शक्ति** । अरुणकुमार शर्मा
* **कुलार्णव तन्त्रम्** । हिन्दी टीका सहित । परमहंस मिश्र
* **तन्त्रविज्ञान और साधना** । सीताराम चतुर्वेदी
* **तन्त्रसारः** । 'नीर-क्षीर-विवेक' नामक हिन्दी टीका सहित । परमहंस मिश्र । 1-2 भाग
* **तन्त्रालोक** । जयरथकृत संस्कृत टीका एव राधेश्याम चतुर्वेदी कृत हिन्दी टीका सहित
* **त्रिपुरा रहस्यम्** । ज्ञानखण्ड एवं महात्म्खण्ड । हिन्दी टीका सहित । जगदीश चन्द्र मिश्र
* **नीलसरस्वती-तन्त्रम्** । हिन्दी टीका सहित । एस. एन. खण्डेलवाल
* **भूतडामरतन्त्रम्** । हिन्दी टीका सहित । एस. एन. खण्डेलवाल
* **मन्त्रमहोदधि** । 'नौका' संस्कृत टीका तथा 'अरित्र' हिन्दी टीका सहित । सुधाकर मालवीय
* **रूद्रयामलतन्त्रम्** । हिन्दी टीका सहित । सुधाकर मालवीय । 1-2 भाग
* **ललितासहस्त्रनाम्** । हिन्दी टीका सहित । श्रीभारतभूषण
* **वरिवस्यारहस्यम्** । संस्कृत हिन्दी टीका सहित । श्यामाकान्त द्विवेदी
* **वर्ण-बीज-प्रकाशः** । सरयू प्रसाद द्विवेदी
* **शारदातिलकम्** । हिन्दी टीका सहित । सुधाकर मालवीय । 1-2 भाग
* **सर्वोल्लास-तन्त्रम्** । हिन्दी टीका सहित । एस. एन. खण्डेलवाल
* **सिद्धनागार्जुनतन्त्रम्** । हिन्दी टीका सहित । एस. एन. खण्डेलवाल
* **सौन्दर्यलहरी** । 'लक्ष्मीधरी' संस्कृत एवं 'सरला' हिन्दी व्याख्या । सुधाकर मालवीय

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन
वाराणसी-221001