

महावेदाध्ययनतो महाविष्णुर्जगत्प्रभुः ॥
 संप्राप्य ब्रह्मभावं हि संसारं सृजति स्वयम् ।
 प्रपन्नो निर्मलावस्थां शयानश्लेषसत्पदे ॥
 स्वेच्छया च महालक्ष्म्या सहितस्सपरः पुमान् ।
 तस्मात्तिमूर्तयस्सर्वे स्वस्वकार्यप्रवर्त्तकाः ॥
 संभवन्ति ततस्तैश्च लोकास्सर्वेऽपि तादृशाः ।
 अन्वितास्तत्कर्मभिश्च तस्मादेवं मुमुक्षुभिः ॥
 अधिकारपुरुषाणां रूपन्तत्कर्मणामपि ।
 विज्ञाय स्वानुरूपाणि कर्मकार्यमिति स्थितिः ॥
 एवं प्रणववादेऽस्मिन्भागस्य प्रथमस्य हि ।
 संक्षेपेण मया ह्यर्थः कारिकाभिः प्रकाशितः ॥

॥ इति स्वामि योगानन्दविरचितायां ॥

॥ प्रणववादार्थदीपिकायां ॥

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥

॥ महर्षिं गार्ग्यायणं प्रणीतः ॥

प्र ण व वा दः

॥ तत्र ॥

॥ प्रथमम् ॥

प्रकृतिसन्धिं प्रकरणम् ॥

परमेष्ठिने परेशे समस्तावासभूमये ।
 सर्वातीतस्वरूपाय सर्वाधिष्ठितमूर्तये ॥
 सर्वकर्त्रे च जगतां सर्वेषामन्तरात्मने ।
 सर्ववाचक वाच्याय परस्मै ब्रह्मणे नमः ॥

अत्र हि—सर्वमिदं जगन्मायया विरचितम्, येन येन निय-
 मेन क्रमेण कालदेशक्रियापरस्परसंबन्धः, संयोगवियोगौ, व्यव-
 सायात्मधारणक्षमाधृतिशान्तिभक्तिकर्मोपासनाज्ञानविधिः, कर्म,

तत्प्राप्यफलस्वरूपम्, तत्तत्स्थाननियोजितपदार्थयाथार्थ्यम्, कार्यकारणकर्तृप्रयोजनसंबन्धः, शक्तिसामर्थ्यम्, साध्यासाध्ये, उत्पत्तिस्थितिलयकारणम्, प्रकृतिविकृत्यादितत्त्वम्, पञ्चभूतानि, जीवात्मस्वभावः, परमात्माभिदेशः, व्याप्यव्याप्तिव्यापकाव्यापकम्, आवश्यकानावश्यकम्, ध्येयध्यानपदार्थः, सद्गतिदुर्गतिविशेषः, इन्द्रियगोचरम्, विज्ञानगम्यञ्च भवति; एतत्सर्वार्थप्रतिपादकं परं सर्वाश्रयं समष्टिव्यष्टिस्वरूपं प्रणवसंज्ञमोमित्यनादिशब्दस्वरूपम्, सर्वसिद्धान्तसमन्वयपूर्वकम्, संक्षिप्तं विस्तृतञ्च व्याख्यास्यामः ।

तत्र तावत्प्रथममनुक्रमणिका निरूप्यते, ग्रन्थान्तर्गतविषयाणां परस्परसंबन्धबोधार्थम् । नैव हि युज्यतेऽस्य प्रणवशास्त्रस्य ग्रन्थानामादौ निरूपणीया भूमिका, अनाद्यनन्तत्वात्सार्वत्रिकत्वाच्च तस्य । अथ सूचनीयः किल ग्रन्थादौ विषयसंग्रहेण, तथैव हि ग्रन्थकाराः; मैवम्, ओमित्येतस्य प्रणवस्यानाद्यनन्तत्वसर्वशास्त्रमूलभूतत्वसर्वबीजत्वसर्ववाचकत्वसर्वविषयकत्वानां प्रतीतेः सर्वशास्त्रस्वरूपत्वाच्च ।

तत्रादौ योगविभागो निरूपितो भवति । अकारश्च तावदात्मबोधको भवति । अतस्तदाख्यानं प्रथमम्, तदैक्यविरोधेन तस्मादेव सर्वेषां संजायमानत्वात् । अथ चैवं हि प्रथमं महावा-

क्यम्—“अहमेतन्न” इति प्रतिपादनीयमस्तीति चेत्, मैवं, प्रणवान्तर्गतत्वात्तस्य । प्रणवाख्यानान्तर्गतं तदाख्यानं बोध्यं भवति । अहमेतन्नेत्यस्य तु प्रणवसन्निधाने परिमितत्वं विज्ञायते । तस्मादपरिमितस्वरूपप्रणव एवात्र पूर्वमाख्येयः । सति च तस्मिन्नेव परिमितस्य अहमेतन्नेत्यस्य व्याख्यानमुचितम् । यद्यपि परिमितेनैव व्याख्यानमुचितम्, तथापि परिमितस्यापरिमितैक्यविरोधात्, सादृश्यादपरिमिताख्यानेन महावाक्यस्य व्याख्येयत्वाच्च नदोषः । अत एव तस्मिन्महावाक्येऽपि अकारसाधर्म्यादहमः पूर्वत्वं विज्ञायते । तस्मादोमित्यन्तर्गतं महावाक्यं भवति । न चैवं योगे पूर्वापरनियमस्याज्यः सर्वस्य सर्वान्तर्यमप्यस्तीति वाच्यम्, क्रमिकान्वाख्यानेन पूर्वापरनियमकल्पनौचित्यसंभवात् । अतोऽत्र पूर्वमात्मार्यकोऽकारः ततोऽनात्मार्यको उकारः ततस्तयोरैक्यार्थको मकारश्च व्याख्येयः । परस्परसापेक्षत्वेऽपि प्रथमं पृथक्सिद्धेनानुभवेन तथोपादानं भवति ।

तथा पृथगनुभूतानामन्योन्यसापेक्षतया परस्परसंबन्धनैयत्येन पृथग्भावलयस्यावश्यकत्वात्तद्वाचकम्, इ इति पदं संश्लिष्टमत्र भवतीति बुध्यते । अत एव हि लोके ज्ञानेच्छाक्रियान्त्रितयं संश्लिष्टं समाहारेणैवाव्यवहितं भवति । अतोऽत्र समाहारेऽपि च प्रणववाच्यो भवति । अत एव “बीजाज्ञानञ्च तत्कर्म

तदिच्छा मोक्षसाधनम्”इत्याद्युक्तम् । तद्व्याख्याने च त्रयाणां समा-
हारेणैव तद्भवनमित्यादि स्पष्टमुक्तं भवति । तदेतत्त्रितयस्य संसा-
रेऽस्तित्व प्रदर्शनाय तदुचितयावद्ग्रन्थेन, कालनियमेन चैतद्ग्र-
न्थनिरूपणमिति बोध्यम् । एतदात्मानात्मनिषेधप्रवचनान्तर्गतो
हि ज्ञानेच्छाक्रियासमाहारः । तस्मादेतदनुक्रमणिका अकारोकारम-
कारप्रकृतिसन्धिप्रकरणान्तर्गतैवेति बोध्यम् ।

तदोमित्येकाक्षरं प्रथमं भवति । यस्य च नार्थः, न प्रव-
चनम्, न प्रतिवचनम्, न निर्धारणम्, नाद्यन्तम्, यच्च ना-
नाद्यन्तम्, नोत्तरं पूर्वम्, न च परोत्तरम्, नोर्ध्वम्, न चाधः,
न बाह्यमध्यम्, न चान्तर्गतम्, न स्वतस्सिद्धम्, न कारणप्रसि-
द्धम्, न चाप्रसिद्धम्, न सामान्यविशेषश्च, न साधारणम्,
न चासाधारणम्, तत्सर्वदा निश्शब्दम्, ब्रह्मस्वरूपम्, तज्ज-
गदनन्तमिवातीत्यैव भवति ।

अथ जगद्गुदाहरणत्वमप्यनुपपन्नम् । देशकालक्रियावि-
शिष्टं हि जगद्भवति । तदर्थकारशब्दाश्च वर्तन्त इति चेत्,
मैवम्; यावद्वाक्परिणामः, बुद्धिपरिणामः, सर्वपरिणामश्च, ताव-
दपरिमितानुभवे शब्दाशब्दसंघाते, तदुदाहरणस्य योग्यत्वात् ।
तथा च ब्रह्मस्वरूपम्, सर्वानुभूतपरिमितजगत्स्वरूपम्, तद-
तीतञ्च भवतीति ज्ञायते । तदित्यमोमित्येकाक्षरं विभाती-

तिबोध्यम् । तच्च परावरेभ्यः महाविष्णवादिभ्यः ततः परोत्तरेभ्यः
महद्भ्यः महत्तमेभ्यश्च सर्वेभ्योऽतीतत्वादविज्ञेयम् ।

ताद्धि सर्वेऽप्येवं विचारयन्ति विचरन्ति च किमिदम्,
इत्थम्, कथंवा, किमस्य पूर्वं परं वा इत्यादिविभावनयैव । न
चान्यथा, सर्वातीततया तद्विचारस्यायुक्तत्वात् । न चात्र संसारे
परादपरे परावरे चातीते सत्यपि, क्रमस्य विद्यमानत्वेन विज्ञेयं
हि भवति पौर्वापर्यमित्यवधार्य, सर्वविचारेण एतदतीतस्यैव च
पूर्वापराभिभिन्नस्य लाभो भवतीति वाच्यम्, तत्र पूर्वापरानु-
सन्धानकरणस्य क्रमस्य स्वप्राधान्यपरत्वादिति बोध्यम् । यत्र
यस्य वाग्विरामः, बुद्धिविरामः पूर्वस्मिन्परास्मिन्नपि, तस्य तत्र
स्वकृतपौर्वापर्यं नियतमस्ति । तादृशनियमेन स्वकार्यमनुसा-
धयति । एवमेव सर्वत्र । अत्र सर्वत्रेदं बोध्यम् । योऽयमात्मा
स तादृशस्वभावातीतः, तदैक्यविरोधात् । नानात्वमपि तादृशम् ।
तस्मात्परिमितापरिमितं सर्वत्र निरर्थकं भवति । सामान्यमुद्भवन्नं
तु तादृशं स्वानुभूतमभेदपरञ्चेति विज्ञायते । तस्मात्सर्वस्याप्यणोः
अहमेतदित्यंशाभ्यामकारोकारवाच्याभ्यामात्मानात्मभ्याञ्चैक्यविरो-
धिभ्यां सर्वातीतत्वं भवति । तस्मात्सर्वत्रान्तर्यं सिद्धं भवति ।
अथैवमप्यभिधानेऽपि क्रमस्य सत्त्वेन अस्मादेवारम्भः, अत्रैवा-
वसानमिति वक्तुं शक्येत, मैवम्, अस्मादप्यारम्भः अत्राप्यव-

सानमिति प्रतिवचनस्यापि सत्त्वात् आरम्भावसानयोर्लोकसिद्धत्वाच्च । इदं हि शास्त्रम्, एतद्व्यवहितव्यवहितम्, परम्, अतीतं प्रधानाप्रधानरूपम्, जगदशेषमेव ब्रह्मेतीत्थं प्रतिपादयति । तस्मादोमित्यस्य विज्ञाने ह्यणुमात्राणामपि सर्वेषामधिकारः सिद्धो भवति । स्वस्वसामर्थ्येनैवात्र तु क्रमनियमः कर्तव्यः । परं त्वेतत्त्रितयक्रमः अकारोकारमकाराख्यानरूपः । पूर्वं शिष्टपरंपरोपदिष्ट एवायं क्रमः सनातनः । यद्यप्यस्माकमधिकारो नास्ति एतदित्यमेवेति वक्तव्ये, तथापि शिष्टपरंपरासमुपलब्धेन सर्वाभिमतसंग्रहेण चायं ज्ञातव्यः । महाविष्णोरपि परादपरेण सामान्यपरंपरया पूर्वमकारः, ततो वर्णाः, ततश्शब्दाः, तत्र च पूर्वमोमिति चावगतं भवति । अत एवात्र शास्त्राणामप्यादौ ओंकाराभिधानम् । अत एव च सर्वस्मात्प्रणवशास्त्रं पूर्वमध्येयमिति सर्वैरभिहितं भवति । तस्मान्नयुज्यते ग्रन्थारम्भः ओमित्येतद्विना । तस्मादोमितीदमेतादृशक्रमं पृथगनुभूतम्, तत्संबन्धि, संबन्धश्चाध्येयं भवति । अतः प्रथमं प्रकृतिसन्धिप्रकरणं भवति । अथ युज्यते ह्युपलब्धस्यैव व्याख्यानम्, नानुपलब्धस्य, अनुपलब्धश्च प्रकृतिक्रमः, कथमेतद्युज्यत इति चेत्, उच्यते, सन्धये पृथगुपस्थितिर्हि हेतुर्भवति । अतोऽत्र प्रकृतिसन्धिप्रकरणे प्रथमं प्रकृतिक्रमनिरूपणम्, ततस्सन्धिरिति विषय क्रमविधिः ।

अनन्तरं प्रकारयोगप्रकरणम् । तत्र च येन येन कारणेन, स्वभावेन च, सर्वपदार्थेषु परस्परसापेक्षता भवति, तदाख्यानम् । सर्वमेतत्संसार एव योगेनैव भवति । योगे च क्रमस्यावश्यकत्वात्, क्रमे च प्रकाराभिधानस्यावश्यकत्वाच्च, प्रकृतिसन्धिप्रकरणस्य प्राथमिकत्वेनावश्यकत्वम् । तस्मादनन्तरं प्रकारयोगप्रकरणं द्वितीयमाख्यातम् । एतेन प्रकरणद्वये च ज्ञानमात्रम्, इच्छामात्रञ्च सामान्येनोक्तं भवति ।

अनन्तरं क्रियानुषिद्धं प्रकरणं तृतीयम् । अत्र च सर्वेषां ज्ञानादीनां समाहारः । ज्ञानेच्छे च विना क्रियाया असंभवस्य न्यायसिद्धतया क्रियाप्रकरणे सर्वेषां यथावन्निरूपणम् । अत्रैव चात्मानात्मनिषेधाभिधाने, प्रथमं ज्ञानम्, आत्मसमवेतत्वात् । ततश्चेच्छा, निषेधाभ्युपहितत्वात्, तस्य संबन्धरूपत्वाद्वा । ततः क्रिया, तस्यास्तत्फलत्वात् । अत एव ताभ्यां तस्याः परत्वेन निरूपणम् । तस्मादत्र क्रियाप्रकरणे सर्वसाधारणं क्रियान्तरम्, ज्ञानादिकम्, शास्त्रावश्यकत्वम्, तदुद्भवनक्रमः, तदुत्पत्तिकर्ता, तदिच्छाविषयकं च सर्वं यथायथमाख्यातम् । तत्रैव परिमितत्वापरिमितत्वविभावनायास्सर्वेषां बीजभूतत्वं प्रदर्शितं भवति । एतदन्तरोहि क्रियाप्रतिक्रियाव्यवहारः, कर्तृकरणकर्मप्रयोजनं चाख्यातं भवति । तत्र पूर्वं ज्ञानमात्रबोधकौमित्यारभ्य गायत्री-

स्वरूपम्, महावाक्यम्, चातुर्वेद्यम्, तदङ्गानि, तदुपाङ्गानि, तद्विभागश्च यथायथं प्रदर्शितं भवति । एवमभिधाय च तत्रैव या वा क्रियान्तर्वर्तिनी क्रिया, संबन्धानुभाविनी भाव्यपरा, सा प्रदर्शिता भवति । तदनुसारेणैव सर्वसंख्यामात्रस्य यथायथमाख्यानम् अनेनैव हेतुना तत्त्वसप्तकस्य, तद्गुणानाम्, तत्कर्मणाञ्च, निवर्तन-परिवर्तनानुवर्तनसंपरिवर्तनानि च यथायथमाख्यातानि । ततः परं क्रियामात्रस्य प्रलयोऽपि चाख्यातो भवति । अत्रैव च निष्क्रिये क्रियोद्भवनम्, पुनर्निष्क्रियात्वञ्च यथायथमुक्तम् । इदञ्च सर्वं क्रियाप्रकरणान्तर्गतं वेदितव्यम् । तदित्थं प्रकरणत्रयं अकारो-कारमकारानुभूतम्, “अहमेतन्न” इति महावाक्यार्थबोधकंप्रसिद्ध-मुक्तं भवति । यद्यप्यत्र क्रियाप्रकरणे पूर्वस्मिन्प्रकरणद्वये चावान्तर-प्रकरणमनेकम्, अलं सिद्धान्तेत्यादिशब्दमाण्डितमस्ति; तथापि सर्वसमाहारस्य संसाररूपत्वेन तस्यैव मुख्यतया, तदङ्गत्वेन तथा प्रपचनपरमवान्तरप्रकरणं भवति । तदपि संसारबोधकं भवतीति बोध्यम् । अवान्तरसंज्ञापि समाहारस्यैवेति सर्वत्र विज्ञायते, यथा— आकाशस्यावान्तरो वायुरिति वचनम् । एवमेव सर्वसमाहारे सर्व-स्यापि पृथगनुभूतस्य, अलंसिद्धान्त इति शब्दाभ्यामवान्तरं प्रकरणं सूचितं भवति । क्रियाप्रकरणे हि चैतस्मिन्सृष्ट्यैक-देशिकम्, मन्तव्यामन्तव्यम्, मुक्तिसाधनश्चेति प्रकरणत्रयमस्ति ।

सृष्ट्यैकदेशिकञ्च, ब्रह्माण्डस्थविषयाणाम्, धातुवृक्षपशू-नाम्, तच्चित्ताणाम्, तद्योगसामान्योपजातानाम्, चन्द्रात्मादीनाम्, ततो मानवानाम्, तच्छरीराद्युपकल्पनसाधारणानाम्, तच्चित्ताद्युप-हितानाञ्च, यथायथमाख्यानमत्र भवति । धात्वादेः पूर्वमपि सूक्ष्मसर्जनमस्ति । तदाख्यानन्तु निर्देशमात्रम्, तच्च मन्दप्रयो-जनतया नेहोपन्यस्तम् । यद्यप्यत्र धात्वादीनां सप्तानामपि सवि-स्तरमाख्यानमनुपन्यस्तम्, तथापि साक्षादनुभवेन सामान्यबोध-नाय सर्वपरिचितत्वादेवमुक्तम् ।

एवमेव च मन्तव्यामन्तव्यप्रकरणे, अस्तित्वनास्तित्वयोः सर्वातीतानतीतत्वयोश्च सर्वावश्यकत्वेन निर्धारणाय, यथायथमा-ख्यानं दृश्यते। मन्तव्यञ्च इदमित्थं कर्तव्यमिति, अमन्तव्यन्वनाव-श्यकम् “नेह किञ्चन” इत्यादिकं सूचितमत्र भवति । कार्यनियतपूर्-ववृत्तीनां सर्वेषामपि कारणानां, कार्याणाञ्च भेदोऽभेदोऽत्र च निरू-पितो भवति । एवमेव सर्वस्य स्वभावपरत्वम्, स्वभावे चैव सर्वे-षामन्तर्भाव इति च, सर्वस्य ब्रह्मबीजोपश्लिष्टत्वञ्च प्रदर्शितम् ।

ततः परं मुक्तिसाधनप्रकरणम् । तत्र च सर्वेषामैक्यं यथायथमाख्यातमस्ति । यच्च किञ्चिदत्र विभाति, भाति, प्रति-भाति च; तेषां सामानाधिकरण्यम्, सर्वकर्मणामैकाधिकरण्यञ्च यथायथमुपन्यस्तम् । किञ्चात्र एतदो नत्वम्, अहमस्सार्वत्रिक-

त्वम्, सर्वस्य अहंत्वम्, अहमोऽप्यवाच्यत्वञ्च यथायथमुक्तम् ।
यद्यप्येतदः सर्वभेदोद्भवनं क्रियाप्रकरणादावाख्यातम्, तथापि
सर्वस्य नकारपरत्वात् नकारेणैव मोक्षो वक्तुमुचितः । तस्मा-
त्सर्वं 'नेति नेति' मोक्षस्वरूपमुक्तं भवति । यद्यपि सर्वस्य
निषिद्धत्वेऽपि भवनप्रबन्धेन भाव्यतया सर्वं भवत्येव, कथं तर्हि
सर्वस्य नत्वमिति शङ्क्यम्, तथापि निषेधस्वत्त सामानाधिक-
रण्यपरो बोध्यः । भाव्यपक्षे तु एतदो नत्वम्, नस्यापि नत्वं
अहमेतदोरपि नत्वं एतदहमोरपि नत्वमित्येव भाव्यमित्याख्यातम् ।
तस्मान्नास्ति ब्रह्म, न च नास्ति, नास्त्यस्तीह न किञ्चिदित्यादिः
मुक्तानामनुभवः । यद्यपि वास्तवपक्षे मुक्तो बद्धश्च न कश्चिदिति
स्पष्टम्, तथापि क्रमान्तर्येण सत्यप्यतीतानन्तत्वे तदुद्भवनम् ।
तस्माच्च सर्वमेतत्, सर्वमहम्, नेति नेति प्रसिद्धो मोक्षः,
परावरपरब्रह्मानुभवश्च अकारोकारमकारान्तरः, अकारोकारयो-
र्मत्वञ्चोपन्यस्तम् । इतीत्यञ्चष्टप्रकरणाभिहितः, परिवर्तनादि-
नियमाभ्युपहितः, समग्रसमाहाररूपश्च प्रणववादः प्रशस्तो भ-
वति । अत्र हि प्रणवस्य नाम सर्वबुद्धयवगतपदार्थबीजत्वमाख्या-
तम् । तस्माद्विशेषणानां नकारेण प्रवचनम् । अत एव सर्वं
मकारपरं वेदितव्यम् । तदित्थं श्लोकाः ।

“प्रसिद्धं न किञ्चिन्नचैवाप्रसिद्धं नवा सर्वं सिद्धं न वाऽसर्वसिद्धम् ।

समानं समानं न चैतत्प्रशस्तं नमोहं ह्यमोहं नमोहं स्वरूपम् ॥
नकारानकारं मकारस्वरूपं न चोङ्कारमोङ्कारमोङ्काररूपम् ।
स्वयं ब्रह्म सिद्धं न तन्नेत्यतीतं न चैवाहमेतत्स्वरूपं स्वरूपम् ॥
समात्मापि नैवं नचात्मापि नैवं ह्यनात्मापि नैवं निषेधश्च नैवम् ।
न चैकं तथानेकसिद्धं स्वरूपं स्वयं ब्रह्मरूपं स्वयं ब्रह्मरूपम् ॥
विभिन्नं न भिन्नं न भिन्नप्रभिन्नं परब्रह्मरूपान्तरं रूपरूपम् ।
समानन्दमूलं समं सद्विभिन्नं परं ब्रह्मरूपान्तरं भावनीयम् ॥”

तदित्थं मोक्षान्तरमप्यनुभवसिद्धं वादप्रतिवादरूपं साधा-
रणं ओमित्यन्तर्गतं वेदितव्यमित्युपदेशफलम् । तदित्थं नकारा-
त्मकं सर्वान्तराभिसिद्धं व्यवसायात्मकं तद्विभिन्नञ्च परं ब्रह्मेत्य-
नुक्रमणिका भवति ।

अथैतदावश्यकत्वञ्चेत्यम्—दृश्यतामिह सर्वं कार्यजातं
सत्यां ह्यावश्यकतायां तत्तत्कालनियतायां भवति, तदनुरोधेन
चैतद्गून्थनिर्माणावश्यकत्वं संभवतीति । इदञ्च ओमित्येकाक्षरं
समस्तवाङ्मयबीजभूतं सर्वव्यापकम्, सर्वस्मादपि प्रथमम्,
सर्वेषामपिशास्त्राणामायमन्यम्, अनाद्यनन्तञ्च भवति । अतश्चै-
तन्माङ्गलिकं परमतत्त्वावबोधकम् प्रशस्तम् । अत एव चैतत्
विद्यापारायणाद्विद्याभ्यासात्सर्वशास्त्रारम्भाच्च पूर्वमनुसन्धेयं भवति ।
अतश्चाध्येयमित्येकाक्षरं सार्थकं सर्वशास्त्राभ्यासात्पूर्वं भवति ।

शिष्टपरंपरागतोऽयं क्रमः । तन्नियमेन चैतदाख्यानमणोरणीयो महतो महीयश्चार्षमार्षितप्रणीतमभिवर्तते ।

प्रथमं प्रणवविवेचिनी शिक्षारूपा तिसहस्री पाठयित्वा । ततो यथाधिकारं विहितं शास्त्रं पाठयितव्यम् । ततो बालानां ज्ञानानुरोधेन प्रणवशास्त्रम्, तत्तत्कालिकाध्ययनविषयशास्त्रार्थसमन्वयेन पाठयितव्यमिति सर्वाभिमतं भवति । एवमेव हि सर्वहितैषिणो महात्मानो महर्षयश्च शास्त्रप्रवचनपराः प्रणवं व्याख्यान्ति । एतेन प्रणवशास्त्रस्य चैतादृशमनन्तत्वं सर्वशास्त्रार्थसमन्वयेन शास्त्राणां प्रणवस्य चैकग्रन्थत्वकल्पनम्, सर्वभेदैक्याय शिष्टानुमतं भवति । एवमेतद्ग्रन्थाध्ययनेन सर्वशास्त्रार्थसमन्वयेन चैक्ये सति, सर्वशास्त्रार्थानां परस्परार्थविरोधः कदापि न संभवीत्यनुशिक्षितं भवति । विना चैतादृशं प्रणवशास्त्राध्ययनम्, सर्वस्मिन्विरोधसंभावनमपरिहार्यं भवेत् । तस्मात्सर्वशास्त्रैककण्ठ्येन प्रणवशास्त्रमध्येयम्, अध्यापयितव्यञ्च भवति । इदञ्चाध्ययनमध्यापनस्वरूपम्, विधिरत्नाकरे वेदार्थोपन्यासभूते प्रपञ्चितं भवति । यद्यपि तत्रार्चितग्रन्थानां तत्तत्क्रमोपन्यस्तानामेव सामानाधिकरण्यमव्यवहितत्वरूपं प्रपञ्चितम्; तथापि आर्चितग्रन्थानुरोधेनैवार्षग्रन्था भवन्तीत्यत आर्षग्रन्था अपि तत्परास्तादृशा एव, महतामृषीणां तत्तत्कालावश्यकज्ञानविशेषस्य सत्त्वात् तेषां सर्वाधिकाराच्चेति

ज्ञेयम् । तस्मात्प्रणवविवेचिनी प्रणवप्रभा प्रणवप्रदीपिकादयो ग्रन्थाः लघोरपि लघुतमाश्च कृता भवन्ति । ते च सर्वेषां पञ्चवर्षारम्भकालाद्यावदन्तं तत्तत्कालज्ञानानुगुणमुपन्यस्ता भवन्ति । एवं जन्मान्तरीय वृत्त्यापि ग्रन्थानाम्, ज्ञानानुरोधेन चोत्पत्तिर्भवति । किञ्चैवं ते च ग्रन्थाः कल्पस्य, युगस्य महामन्वन्तरस्यावान्तरमन्वन्तरस्य चानुगुणं विभागेन कल्पिता भवन्ति । तदेवं कालचक्रपरिभ्रमणव्यवस्थया प्रणवार्णवादयो ग्रन्थाश्च निर्मिता भवन्ति । इदञ्च प्रणवशास्त्रं षोडशसहस्रैर्ग्रन्थैः तत्तद्देशकालज्ञानानुगुणं महावाक्यविशिष्टं यावदावश्यकमाख्यातम् । यद्यपि मयि नैतादृशी प्रज्ञा, यथा प्रणवार्णवादिषु ग्रन्थेषु यथावत्सारपरिज्ञानं भवति; तथापि स्वानुभवेन चैतादृशसर्वशास्त्राध्ययनेन च यावदुपलब्धम्, प्राधान्यम्, परब्रह्मतत्त्वम्, वेदान्ताद्युपयुक्तम्, तावत्तदत्र प्रदर्शितमस्ति । इदमपि बालानां सामान्यज्ञानार्थं साधारणं वेदितव्यम् । एतदभावेऽन्यत्र महावाक्यविशिष्टस्य प्रणवशास्त्रस्यादर्शनेन चेदं शास्त्रं समारब्धम् । यद्यपि तादृशे बृहत्तमे ग्रन्थे तयोर्विशिष्टत्वम्, परस्परसंबन्धित्वञ्च प्रदर्शितमस्ति, तथापि बालानां तद्विशिष्टज्ञानस्य प्राधान्येन सुखबोधायास्यावश्यकत्वं भवति ।

इदं प्रणवशास्त्रं सार्वत्रिकम्, न केवलं वेदान्तपरम्, न

मैमांसिकम्, न नैयायिकम्, न च वैशेषिकम्, न यौगिकम्, न सांख्यमिति ज्ञेयम्, सर्वस्यैतदन्तर्गतत्वात् । इदञ्च सर्वेषां वेदानाम्, तदङ्गोपाङ्गानां शास्त्राणाञ्च मूलं भवति । तस्मात्सर्वस्येदं मूलभूतमिति व्याख्यातम् । अत एवास्य सर्वशास्त्रबीजभूतत्वम्, सर्वस्वरूपत्वमनाद्यनन्तत्वञ्च सूचितं भवति । एतत्सर्वमपि विस्तरतः प्रणवार्णवे व्याख्यातमस्ति । अस्मिंश्च प्रणववादे सर्वप्रणवशास्त्रार्थस्य सत्त्वात् अन्येषामतिविस्तृतत्वाच्च, इदमेव प्रणववादशास्त्रम्, सर्वप्रणवशास्त्रार्थसंग्राहकं महर्षिसम्मतं देवसम्मतञ्च भवतीति बालानां सुखबोधायोपन्यस्तम् । इदञ्च यथा बुद्धिविभवम्, यथानुभवम्, यथातत्त्वम्, अध्ययनाध्यापनविधया त्याज्योपादेयविवेकेन स्वीकार्यं भवति । इदञ्च प्रकरणम् एतद्ग्रन्थसर्वार्थसंग्राहकम्, सर्वप्रवेशाय व्याख्यातम् । परब्रह्मस्वरूपविज्ञानाय चेदं सर्वैरभ्येयमित्यभ्यर्थये । वस्तुतस्तु तद्ब्रह्मस्वरूपमिदमित्थमिति न वक्तुं शक्यते । किन्तु स्वानुभवैकवेद्यं सर्वातीतं भवति ।

तद्यथा

‘ न सर्वं मकारं मकारानुभूतं न वेदान्तासिद्धं न मैमांसिकं स्यात् ।
न वै तद्विरुद्धं न च न्यायसिद्धं न वैशेषिकं तन्न योगप्रसिद्धम् ॥
न सांख्यावधेयं नचैवात्र संख्या सदा सर्वगं सत्यमोङ्काररूपम् ।
स्वयं ब्रह्म पूर्णं परं सत्यरूपं न मोहं समं सर्वसर्वस्वरूपम् ॥

तदित्थं सर्वानुभवसम्मतम्, सर्वसमम्, सनातेनम्, सिद्धान्ताभ्युपहितमिदं प्रणववादशास्त्रमेवं सर्वशिष्टपरंपरागतम्, परमावश्यकत्वेन वेदितव्यं भवति । यदन्यदपि शास्त्रमेतादृशं शिष्टपरंपरागतम्, तत्सर्वमप्यध्येयं भवतीति ब्रह्मसिद्धान्तः । सर्वम्, सर्वार्थम्, संपूर्णं, सर्वान्तम्, समानजं, समं ब्रह्मेति सर्वमन्यत्रका-
रात्मकं बोध्यम् ।

इति श्रीमहर्षिगार्ग्यायणप्रणीते प्रणववादे प्रकृतिसन्धिप्रकरणे

॥ अनुक्रमणिका निरूपणं नाम प्रथमस्तरङ्गः ॥

ॐ

॥ अथ द्वितीयस्तरङ्गः ॥

अथ जगादिदमशेषभावाभावतद्व्याप्तिभिस्त्रिधाभूतं परिदृश्यते । तच्च गुणकालक्रियादिभिरभियुक्तं भवति । गुणश्च सत्त्वं रजस्तम इति, कालश्च भूतो भविष्यो वर्तमान इति, मुख्यावधेयो विषयश्च प्रकृतिर्जीवात्मा परमात्माचेति, क्रिया च सृष्टिः स्थितिः प्रलय इत्यादि सर्वमेतत्त्रिविधं भवति । एतच्च श्रुतियुक्त्यनुभवसिद्धं प्रणवशरीरावयवभूतैस्त्रिभिरकारोकारमकारैरभिहितं भवति ।

ओमित्येष ब्रह्मवाचकशब्दः न तस्य कश्चिद्विशेषोऽर्थः प्रतीयते, अस्य सर्वार्थवाचकत्वात् । ओमित्येतच्च लिङ्गसंख्या कारकविभक्त्यादिरहितमव्ययम्, ब्रह्मप्रतिमाभूतम्, शब्दस्वरूपं भवति । जगदृष्ट्या चैतदेकं समष्टिरूपमोकारस्वरूपम्, अकारो-कारमकारस्वरूपैस्त्रिधा भिन्नं विज्ञायते । इदमेव चास्य प्रणवस्य व्यष्टिस्वरूपं नाम । पृथक्परिदृष्टानामकारोकारमकाराणां तदेकत्व-स्वरूपविज्ञानार्थैव हि तत्तत्स्वरूपार्थविज्ञानपूर्वकं तत्सन्धिज्ञात-व्यो भवति । अतोऽत्र प्रथममकारो व्याख्येयः ।

अकारोऽयमीश्वरः, यश्चात्मत्वेनात्रावबुद्धः । नास्य विकारित्वं, एतदाश्रयं सर्वम्, सर्वाश्रयोऽयमपीति सिद्धम् ।

कारणभूतश्चायमकारस्सर्वशब्दानाम् । अकाराद्विवर्णावि-जायन्ते । वर्णाश्च किल शब्दा भवन्ति, क्रमिकसंबन्धनैयत्याद्वर्णा-नाम् । अनन्ता एव हि ते भवन्ति । अतोऽयमकारस्सर्वं निरोपेक्षः सापेक्षोऽपि केवलप्राधान्यात्सर्वभूर्भवतीति सिद्धम् ।

अविज्ञेयंहीदमकारस्वरूपम् । उकारमकारयोर्हि योगेन तत्स्वरूपविज्ञानं भवति । स्वच्छाश्रयंस्वतस्सर्वव्याप्तिकः, स स्वयं विशेष्यमन्यत्सर्वं विशेषणं भवति । अकारवाच्यश्चायमात्मा सर्वत्र संबद्धः स्वयमेव रूपभेदेन स्थानस्थातृस्थापकादिभेदेन च भासते । सर्वत्र विद्यमानत्वात्तस्य तथा प्राबल्यं सम्यग्विज्ञायते ।

अकारस्वरूपं हि सर्वोपाधिकम्, नित्यमनाद्यनन्तम्, सत्यम्, सत्यभूतञ्च भवति । यद्वि किल नित्यम्, तदेव संख्या-कालरहितं भवति, तस्मादनाद्यनन्तत्वमस्य भवति । नारंभो नाव-सानं यस्य तदनाद्यन्तं भवति । अनारम्भावसाने च कालसंख्या-भ्यां भवतः । कालसंख्यारहितानां प्रतिवचनं कालसंख्यैव भवति । केवलकालसंख्यानियमो नास्ति । अचरितार्थोऽयं का-लसंख्याशब्दः नियममात्रे । अस्मादेतत्पर्यन्त इति नियमोऽत्र न भवति । किञ्च एतावन्ति वस्तूनि चेत्यादिपरिगणनमपि न भवति । कस्मादारम्भः, कुत्र समाप्तिः, कति वस्तूनि चेत्यादि न दृश्यते । केवलं भवनमेवात्र निश्चितं भवति । अकारस्तु भव-नमात्रशक्तः । यदकारस्वरूपं सर्वोद्भवयुक्तम्, तद्ब्रह्मेत्यनुमेयम् । तद्विद्यत्तच्छब्देनैव वाच्यम्, न तत्रान्यशब्दावगतिः । अत ओमित्यस्य तद्वाचकत्वमव्ययत्वञ्च भवति । सर्वाधारत्वाच्च तत्र मुह्योऽयमकारः । स च तादृशानाद्यनन्तवानिति ज्ञेयम् । अनाद्यनन्तञ्च, कालसंख्याभ्यामनन्वितं भवति । उकारे ह्ययं चरितार्थः कालसंख्याक्रमयोगः । वास्तवप्रतीतश्चायमकार इति, तन्निर्देशशक्तः । अकारश्चायं निस्तन्धिकः, न च शब्दः, न प्रातिपदिकत्वादिधर्मवांश्च भवति, संख्याद्यभावात्तस्य । किञ्चाय-मकारोऽनारम्भावसानः; आरंभावसाने च कालसंख्यादियुक्ते

इत्युक्तम् । अतो नियमकारस्वरूपं बोध्यम् । ततश्च जातं सर्वमानित्यम् । अवस्थयातदुद्धारः । सर्वत्र कर्त्रादिविशेषणवर्जितत्वात् जगन्मध्ये तत्प्रतीतिः । यद्यप्ययमकारस्सर्वाधिगतः, तथापि सर्वाश्रयणात्तस्य बन्धो भवति । तस्मादेशकालवस्तुतोऽपरिच्छिन्नस्वरूपोपस्थितिकस्स भवति ।

अकारोऽयमात्मा, वर्णसंख्याक्रमकालरहितशुद्धस्सर्वत्रोपस्थितोऽनुपस्थितः, प्रस्तरितश्च भवति । तद्गणनानियमस्यानावश्यकत्वात्संसारविहितः, तद्विरहितश्च प्रतीयते । अस्य च, सत्यानन्तानित्यादिविशेषणमप्यनर्थम् । सति रूपे, तद्भवने च, जगता सह संबन्धस्य प्रतीतत्वात् । तदारंभावसाने च तयोर्नेत्यन्यदेव जिज्ञास्यम् । “सर्वत्र मन्तव्योऽमन्तव्यः प्रकाशोऽप्रकाशः ज्ञानाज्ञानरूपश्चेत्यादिलक्षणतयास्ति कश्चिदन्वयो जिज्ञास्यः, येनैतद्दृश्यप्रदर्शनम्” इत्यभियुक्तानियमात् ।

तदकारस्य क्रियया सह योगो दृश्यते । क्रियामात्रस्य स्थितिर्न कदाचन, विना च कर्तारं क्रियाया अनिष्पत्तेः, कर्तृकरणकार्यप्रयोजनानां चतुर्णां परस्परसंबन्धनैयत्याच्च । अस्ति च संबन्धोऽप्येकरूप एव । यथाफलं संबन्धकारणञ्चान्यत्, तच्च यत्किञ्चिदकारणैव बोध्यं भवति । अ इत्यस्य निर्देशको न कश्चिद्भवति, सर्वनिर्देशकत्वात्तस्य । न तत्र जन्यत्वं विशि-

ध्यते, फलानां तदुपफलानाञ्च संभावितानां संभावितानां सर्वेषां मूलभूतत्वात् ।

अकारस्सर्वशब्दानां मूलं भवति । अतश्चोच्यतेऽयं शब्दब्रह्मेति । नायं ह्यकारश्शून्यस्वरूपः, भावस्वरूपावभासात् । स च न यावद्रूपेण प्रशस्तः । अतश्चास्य न संज्ञाबोध्यत्वं भवति । स्वरूपेणावस्थितस्यैव हि संज्ञा । अरूपाणाञ्च संज्ञा निरर्था भवति । रूपप्रयुक्ता च संज्ञा, केवलमिन्द्रियप्राह्याणामेवेति न, किन्तु ज्ञानगम्यानामपि, तद्वैज्ञानिकानामपि चेति बोध्यम् । यद्यपि वाच्यवाचकवचनमध्ये वाचक एव प्रशस्तः, तथापि विशेष्यत्वस्य भ्रमत्वेन बोधो न संभवति । एवमेवाकारस्य सर्ववर्णाभिनियमेन दुर्बोधस्य संभवः । आत्मा यद्यपि संसारबद्धः, तथापि पङ्कजमिव पङ्कजनिर्मलः प्रसन्नश्च भवति । यथा च—जलबिन्दुसंघातस्य समुद्राभिधेयत्वं भवति, तथा समुद्रेण च जलबिन्दोरवगतिः । सति च समुद्रे बिन्दुरित्येके, सति च बिन्दौ समुद्रइत्येके । परिभावनया चोभयोस्सत्तात्वेकैव भवति । यथा चैतद्द्वयोरुपस्थितिस्सा सत्ता । सैवात्मा, न समुद्रो न च बिन्दुः । अनेन च महतोऽल्पत्वम्, अल्पस्यापि महत्वञ्च विज्ञायते । वास्तवसत्तायान्नभेदः, परिणामभेदेन हि भेदस्य दृष्टत्वात् । तथा चैवमकारस्य सर्वाश्रयत्वं सिद्धम् ।

आत्मवाचकोऽयमकारस्सर्वात्मबोधकत्वेन संसृतिसंबद्धानामपि तेषां सर्वेषामात्मनां बोधको भवति। आत्मावश्यकोऽयं संसारः। अकारवाच्योऽयमात्मैवाणोरणीयान्महतो महीयांश्च भवति । अपुण्यमहत्त्वादिकञ्चास्यावस्थाकृतं वेदितव्यम् । अवस्था च कालक्रमागता भवति । अतो ह्यस्याकारस्य परिवाचके प्रणवे, प्राधान्यबोधाय प्रथमोपदेशः कृतो भवति; यतः संज्ञापि तस्य सत्ताभवनत्वाद्भवति । आवश्यकानावश्यकयोर्यद्विधानम्, तदेवास्मिन्सम्यग्भासते । सिद्धान्ते च “सर्वस्य हेतुर्जनकश्चाकारो विधीयते” इति तत्प्रसक्तबलेन प्रत्यक्षेण बोध्यः। अवधानान्तरेऽपि तदकारस्यैव प्राथम्यं प्राधान्याद्विशेष्यत्वाच्च । यद्यपि वाच्यवाचकयोर्भेदः, तथापि वचनद्वारा संबन्धसाहचर्यादावश्यकत्वाद्वा वाच्यवाचकयोस्सत्ताचैकैव भवति । वस्तुतः जगदिदम्, महत्त्वाणुत्वविशिष्टं परिदृश्यते । एकस्मादेकोऽणुः, सोऽपि केनचित्प्रकारेण कुतस्स्वयं महान्भवति । एवं महानप्यणुर्भवति । अतस्सर्वो महान्सर्वश्चाणुर्भवति । एकरूपगतिस्थितिरूपादिकं न सर्वस्थं मन्येत । तदिदमकारस्वरूपं वाचकत्वेन, वाच्यत्वेन, वचनत्वेन चैकावधानेन प्रसिद्धं भवति ।

यद्यपि “नायमात्मा प्रवचनेनलभ्यः” इति श्रुतिः, तथापि जगद्दृष्ट्यास्य प्रवचनलभ्यत्वं बोध्यम्, वास्तवस्यैवानुकरणमिति

नियमात् । वास्तवस्य सर्वस्थानान्तरस्य च तस्य सविषयकत्वम्, विषयानुगतत्वञ्च ज्ञेयम् । संसर्गेणैव तदभिजन्यसंस्कारनियमोप्यारोप्यते । आरोपणं हि सर्वधान्यस्य भवतीति फलितम् । “तेनायमात्माऽसहायवानदेशवानवस्तुमांश्च” इति श्रुतिः । तेन चाकारस्य प्रसक्तं परिगणनं न युक्तम्, आश्रयतासंबन्धाभावात् । तदुपस्थानम्, तदनुष्ठानञ्चावश्यकानावश्यकविधेरेव भवति । एतदवस्थाप्यवधानगतत्वात्सत्तैवेति निष्कर्षः ।

व्याकृतिश्चात्मनस्संसर्गेणैव भवति । यद्यप्ययमात्मा स्वयं न किञ्चित्, तथापि सर्वस्य तदर्थत्वात्तत्प्राबल्येन तस्यापि विकारोऽवधेयः । तत्र च ज्ञानाज्ञानशक्तेर्हि व्यवस्था, संभवासंभवनियमेन भवति । न तत्र संस्काराद्युपयोगः । संसारक्रमस्य हि निष्क्राम्यत्वान्निष्प्रयोजनत्वमेव । अतस्संस्कारोऽपि विचार्यो भवति । प्रत्यक्षोऽयं संसारः, तन्नियन्ता चानुमेयश्च भवति । अतोऽनुगतक्रियास्थानेन संस्कारादीनान्नियन्तृरूपः, मूलभूतोऽयमात्मा भवति । तद्वाचकोऽयमकारो भवति । तस्यापि तादृशानुगतिक्त्वादविशेषेण सान्धिरभिव्याप्तिश्च भवति । तत्सन्धेश्च संज्ञासंस्कारयोर्भानम् । संस्कारशब्दस्यच, सम्यक्क्रियत इति व्युत्पत्त्या कालक्रमादि योगेनैव प्रयोजनम् । तदर्थबलादकारस्य निर्मानत्वम्, भावाभावरहितत्वमनाद्यनन्तत्वञ्च सूचितं भवति । तत्रैव

संक्षपविस्तरमहत्वाल्पत्वादिसामर्थ्यञ्च भवति । तत्सामर्थ्यबलेनैव हि वर्णत्रयाणां सन्धिः । ततः ओमित्येकशब्दो भवति ।

अकारस्य सर्वत्रानुगतावधेयत्वात्परिव्याप्तिर्न दृश्यते, किन्तु विशेषव्याप्तिः । तस्या अपि निरवयवत्वम्, निर्विषयकत्वञ्च नोपकल्प्यते, पूर्णं हीच्छाया असंभवात् । इच्छा त्वपूर्णाविषयेति पूर्णं न प्रसह्येत । अवाधिभूतेनापि तत्तद्देशबलेन पूर्णापूर्णायोरुपरिस्थितिः, जगदिदमपूर्णम्, पूर्णञ्च किञ्चिदन्यदिति सिद्धान्तितत्वात् । निश्चितसंसर्गश्च साध्यो दृश्यते । निश्चितस्तु पूर्णं भवति । तस्यैव नैश्वल्यनिरवयवत्वादिप्रवचनम् । संदिग्धो ह्यपूर्ण इति निश्चितो भवति । तच्चरित्रादिभानन्तु सावयवत्वाद्भिन्नं भवति । संदेहनिश्चितस्य तु सत्ता परित्याज्येत्यन्यदेतत् । तदैव नैष्काम्यान्निश्चितं भवति । प्रयोजनशक्यत्वाधाराधेयभावः, गुण, दोषौ, कर्माणीत्यादिसंबन्धफलं भवति । तत्राधिकरणं सत्ता । तस्या आत्मत्वेन न विवक्षा, किन्तु फलप्राधान्यादपूर्णत्वेन विवक्षा, इत्येतद्रूपस्यनिर्धारणाय विज्ञानाद्यावश्यकत्वम् । सर्वत्र प्रस्थितेन तज्जन्येन, तद्धर्मेण, तत्प्रवर्तननिवर्तनाभ्याञ्च, फलनिश्चितं भवति । ज्ञापकाज्ञापकत्वादिसत्ताज्ञानवान्, सर्वैतिकर्तव्यतानिष्ठानुष्ठाता च ह्यात्मा भवति, तत्प्रवचनमकारेणेति नियमात् । तदकारस्य पृथग्रूपेण सन्धिरूपेण च लक्ष्यत्वम् । तस्माद-

कारस्वरूपम्, निरवधानान्तर्गतावधानसहितं बोध्यमित्यलम् । तस्मादात्माधिकरणभूतस्संसारः, संसाराधिकरणश्चायमात्मा भवति । तत्प्रवचनार्थकोऽयमकार इत्यपि सिद्धम् ।

आत्मनो ब्रह्मणश्चाकारेण प्रवचनं भवति, आत्मैव ब्रह्मणो बोधकारणमिति नियमात् । अन्यथा तु तद्ब्रह्म सर्वैरपरिच्छिन्नमित्यभिधानं स्यात् । अकारेण द्वयोः कथनमप्यध्याहारमात्रम् । वस्तुतस्त्वात्मीय एव शब्दः । अकारो हि सन्धिप्रातिपदिकत्वादिराहित्येन, न विभक्तिमान्भवति । विभक्तिस्तु विभागाय हि भवति । न चात्मनो विभागस्संभवति । न च तस्य वैयाकरणकार्यारोपणञ्च भवति । अत एव वर्णसमाम्नाये सन्धिर्न दृश्यते । पृथग्रूपेणैव सर्वे च वर्णाः प्रयुक्ता भासन्ते । स्वात्मनश्शक्या च शब्दानिर्धारणं कुर्वन्ति । स्पष्टञ्चेदम् “न वर्णानां प्रातिपदिकत्वादिसंज्ञास्ति” इति । अत एवाकारादेरक्षरत्वमप्युक्तम् । यस्य च नाशोत्पत्तिस्थितयो न भवन्ति, तदक्षरं भवति । तस्मादकारः, आत्मवाचक इति सिद्धं भवति ।

संसारे चात्मनः संस्कारः, अपूर्णत्वञ्च विज्ञेयम् । आत्मनश्च पुन स्सति योगे संसारेण संस्कारः । तेन च तस्यापूर्णत्वञ्च दृश्यते, बीजमिव तत्कृतं भवतीति निश्चयात् । तत्रैवेच्छाधारोपणम्, अणुत्वमहत्त्वव्यापकत्वादि च मन्यते । सर्वस्य का-

रणमात्मा । तद्वद्वर्णानां कारणमकार इति फलितं भवति । तस्मादकारस्य केवलत्वम्, तदुकारादियोगेन संसर्गोऽपि च भासते । कर्ता च यस्य यादृशः, तादृशं तत्कार्यं च भवतीति न्यायः । कर्ता ह्यवश्यं कार्योतिष्ठति, विना च कर्तारं कार्योत्पत्तेरदर्शनात् । सति च कर्तुरपूर्णत्वेऽनित्यत्वे च कार्यस्याप्यानित्यत्वमपूर्णत्वञ्च भवेदिति निश्चितं भवति । तस्मादात्मनस्संसारेऽपूर्णत्वं निश्चितं भवति । अत एव संसारो मिथ्यात्वेन भासते । नहि चास्यैकरूपेणावस्थितिः । जननं मरणञ्चेति क्रमेण त्रितयत्वम्, महत्त्वाल्पत्वे च, तथा पूर्णत्वानित्यत्वेचात्मन्येव कल्प्येते । अस्यैवात्मनस्सर्वं विशेषणं भवितुमर्हति । आत्मैव हि विशेष्यं भवति । तयोर्भिन्नमन्यत् । न तस्य नामरूपे । न चार्यं बुद्धेरन्यस्य वा विषयो भवितुमर्हति । आत्मविषयेष्वेव शब्दसंख्याकालादिप्रवचनम्, अन्यदप्यात्मनो वर्तत इत्यपि, आत्मसंभावनयैवानुमीयते । ज्ञाता च पदार्थः, न कदापि ज्ञेयः पदार्थो भवितुमर्हति, ज्ञानस्याविषयत्वात् । “ज्ञानं ब्रह्म” इत्यभिधानात् ज्ञातृज्ञानज्ञेयस्वरूपमिति तत्प्रशस्यते, ज्ञातृज्ञेयज्ञानभेदस्य तत्राभावात् । तस्मात्सर्वज्ञोऽयमात्मा, न तस्य ज्ञाताकश्चिदन्यो भवितुमर्हति । अतो हि ब्रह्मज्ञानं न संभवति । यद्यपि लोके ब्रह्मज्ञानीत्यादि विशेषणं दृश्यते, तथापि तद्भवनानुकूला योग्यतैव संसूच्यते । अत एव

“ब्रह्मज्ञानाद्ब्रह्मैव” इति सिद्धान्तः, ब्रह्मणश्चाभेदान्वयात्, ब्रह्मज्ञान्यादिप्रवचनन्तु, पृथग्दृष्ट्या चान्यथाभवने सत्येव भवति । यस्य च न पृथग्भावो भासते, अभेदान्वयेऽभेदेनैव प्रतीतिः स्वयमभिन्नरूपश्च न स ब्रह्म, न तज्ज्ञानी, न च तद्वाचकवाच्यवचनञ्च भवति । अतोऽस्मिन्संसारे ब्रह्मविषयकशब्दोऽपि न भवति, तस्य पूर्णत्वेन निरूपणात् । यद्यपि ब्रह्मविषया जिज्ञासा, तदावश्यको वेदशास्त्रसिद्धान्तश्च भवति, तथापि तस्यासंभवत्वं भवति । केवलेनात्माधिष्ठितेन भ्रमरूपेण ज्ञानेन ब्रह्मज्ञानं प्रकल्प्यते । वस्तुतस्तु “त्वं ब्रह्मैवासि” इति वेदैरुपदिश्यते यदेतद्भ्रमरूपं व्यावर्तनम्, तव तन्न किञ्चिदिति उपदेशफलम् । भ्रान्तबुद्धेः परिशोधनाय वेदाद्युपदेशः । यो हि वास्तवः, स एव वेदशास्त्रसिद्धान्तेऽपि । संस्कारेण, संसर्गेण चात्मनि यस्य कस्यचिद्भ्रमस्यारोपणम्, आत्मना तद्ब्रह्मञ्च, तद्भ्रमो भवत्येव । नातो भिन्नस्त्वम्, न त्वत्तो भिन्नमिदमिति फलितोऽर्थः । यो ह्येवंबुध्यते, यस्य पृथक्त्वं न भासते, स स्वयं ब्रह्मेति निश्चयः । एवंभूतं ब्रह्म । तस्मात्तदर्थं न शब्दादिकं प्रतीयते शब्दादिकन्तु स्वात्मन्येव । अतोह्यकार आत्मवाचक एवेति सिद्धान्तः ।

॥ इति श्रीमहर्षिगार्ग्यायणप्रणीते प्रणववादे प्रथमप्रकरणे

॥ अकारार्थनिरूपणनाम द्वितीयस्तरङ्गः ॥

॥ अथ तृतीयस्तरङ्गः ॥

ओमित्यत्र द्वितीयेनोकारेण संसारोऽभिधीयते । तस्या-
प्यनाद्यनन्तत्वविशेषणं भवति, तदधिष्ठितस्य कर्तुरात्मनस्तथाहि
दर्शनात् । संसारपदेन च सर्वोपाधिस्वरूपम्, स्थूलसूक्ष्मप्रकृति
विकृत्यादिकं च बुध्यते । अतस्संसारप्रवचनार्थोऽयमुकारो भवति
संसारे हि क्रमश्चायमात्मशक्त्या गृह्यते । लुप्यते चायमकार
उकारे, लुप्तश्च बद्धस्तत्स्वरूपे तत्स्वरूपेणैव भासते; यथाह्यात्मा
जगद्रूपे संसारे लुप्यमानस्तद्बद्धः तत्स्वरूपेणैव भासते । यद्यपि
यस्य शक्त्या यस्तिष्ठति न स ततोऽन्य इति न्यायः, तथापि
तद्गोपनाय स भवतीति बोध्यम् । यतो यो भवति, यस्माद्यत्स्थूल-
मुत्तन्नं स च तच्च तत्रैव स्वयं लुप्येदिति हि न्यायः । गोपनका-
र्यार्थमिदं भवति । अन्यथा तु सर्वं प्रसिद्धं भवेत्, गुप्तो गोप्यो
गोपनं गोप्ता इति च न भवेत् । अस्मिंश्च संसार एव हि
ज्ञानाज्ञानभावाभावजननमरणञ्चेत्यादि परिदृश्यते । पदार्थानां याथा-
तथ्यं हि वर्तमानत्वम् । तदन्यथा भवनं हि भेदः । अयमेव हि
अदर्शनं नाश इत्युच्यते । अयञ्च वस्तूनां स्थूलत्वादिभेदेन
भवति । अन्यथा सत्कृतं सदिति न्यायाज्जगतः, “ जायते ”

इत्यादिव्यवहारो न स्यात् । अत एव, “नायञ्जातो न मृतो न
प्रपञ्चरूपः” इत्यादि श्रुतिः अयमित्यात्मानं निर्दिश्य तथाहि वदति ।
यदेदंस्थूलसूक्ष्माणुबृहदिति व्यवहारयोग्यम्, तदास्य प्रपञ्चरूपत्वम् ।
प्रपञ्चरूपश्चायमात्मा भवति । तत्र तस्यापूर्णरूपत्वमेव । सर्वास्ति-
क्रियासंबन्धस्वात्मन एव । अतश्चोकारेण प्रपञ्चस्वरूप मभिहितं
भवति । किञ्च एतदुत्पत्तिस्थितिलयानां प्रयोजनादि यत्किञ्चिद्वक्त-
व्यम् । तथा च नात्मनः कार्यस्य निष्प्रयोजनत्वम् । प्रयोजना-
ज्ञानेन, निष्प्रयोजनमिति न वक्तुं युक्तम् । यो ह्यनादिरनन्तश्च,
तत्कार्यम्, प्रयोजनञ्च तादृशमेवेति सुस्पष्टमेव । अतः प्रयोज-
नमप्यस्ताति ज्ञेयम् । अस्य केवलजिज्ञासाकारणत्वमेवात्रोच्यते ।
तस्मादुकारस्वरूपम्, अकारजातम्, तदिच्छानुरूपञ्च भव-
तीति फलितमस्ति ॥

अत्र चानेकवस्तुनामरूपगुणदोषभेदादिकं सर्वमुकारेणैव
गृह्यते । विशेष्यस्यास्य विशेषणमात्रमुकारः । विशेष्यविशेषणा-
भ्याञ्च सर्वविधोऽपि संसारः परिबुध्यते । यावदिदं जगत्,
तावद्विशेष्यविशेषणस्वरूपं हि भवति ।

अस्मिन्नुकार एव हि महत्तत्त्वादिकं सर्वं द्रव्यादिपदार्थ-
जातं प्रभासते । पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशदिक्कालसंख्यापरिमाणा-
नि च सावसानारंभाणि चेति बोध्यम् । तेषामादिरेवायमुकारः । स

तु न कस्य चिदन्यस्याद्यन्तो भवति । आत्मा तु स्वयमनाद्यन-
न्तः । तस्याद्यन्तश्चोकार इति विज्ञेयम् । अवसानार्थकोयमारंभो
भवति ; तथा चावसानमप्यारंभार्थकं भवतीत्येतत्संबन्धोऽपि
परस्परफलो भवति । उकारेणैव स्थलादिकमुच्यते । तस्मादु-
कार एवाद्यन्त्यत्वविशिष्टोऽनाद्यनन्तवस्तुबोधकश्च भवति ॥

अत्रैव प्रकृतिशक्तिश्च तिष्ठति । संख्याकालशब्दादीनां
संभवश्च तदधीन एव परिदृश्यते । एतैरेव हि चाणुत्वमहत्त्वे,
तेषां संसर्गश्च भवति । ततस्सर्वाधारभूतेयमित्यवगम्यते । तत्र
चैकः प्रेरकतयाऽद्वितीयो भवति, तत्र चैको विनश्यतीति नियमेन
सर्वेऽपि परस्परं सर्वोत्पादकास्सर्वविनाशकाश्च व्यवस्थिता भवन्ति।

अस्य मिथ्यात्वमप्यवगम्यते, यस्य च भेदो विभाव्यते,
नोत्पादकविनाशकविधिः, एकस्थं तदेव मिथ्येति प्रतीतेः । अत्रैव
युष्मदस्मदौ, तमःप्रकाशौ च दृश्येते । केवलमिथ्यात्वमप्यस्य
लक्षणं भवति । अन्यथा तु युष्मदस्मद्वृत्तैरेकत्वेन भेदो न
स्यात् । अत एव मिथ्याप्रपञ्चात्मकं सर्वं भवति ।

सत्स्वरूपं त्वात्मनिश्चितं भवति । आत्मनो यद्यप्यपूर्णा-
दित्वम्, तथापि संसर्गजया हि भिन्नदृष्टया स्वयमविशेष्यमपूर्णश्च
भवति । समदृष्टया तु पूर्ण एव भवति । स च केवलारोपेण संस-
र्गेण हि बद्धः प्रभासते । तादृशावस्थोपस्थितौ सत्याम्, तदुचित-

सुखदुःखादिभाग्भवति । अत एव श्रूयते—“यतो वा इमानि
भूताति जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्यभिसंविशन्ति,
तद्विजिज्ञासस्व, तद्ब्रूह” इति । जिज्ञासाकरणत्वेनैव हि भेद इति
जगतः फलं दर्शितम् । न वस्तुतस्तत्राशाकरणत्वं प्रतीयते ।
सर्वमेतदुकाराकारस्वरूपेण गृह्यते । रूपभेदस्संज्ञाभेदश्च, तयो-
स्संबन्धेनेति ज्ञेयम् । संबन्धस्तु कालस्वरूपभेदेन भवतीत्यतः
पृथक्त्वं । पर्यायोऽप्यत्रदृश्यते । तदात्मनः फलं भवति, तत्रापि
पृथग्भावेन चात्मनस्संधानात् । अत एवोकारप्राबल्येनात्मन्यव-
स्थाभेदश्च भासते । अवस्थायाः भेदस्य च कारणं कालस्संख्या
च । व्यापारस्तु कालेन संख्यया च भवति । विना च व्यापा-
रम्, न संसारस्य स्थितिर्भवति । तस्माद्व्यापारार्थकोऽयमुकार-
शब्दः । अनेनैव सर्वेषां सन्धिः ।

वर्णसमाम्नायेऽप्युकारस्यैव सन्धिकारणत्वमुक्तम् । अत एव
वर्णानां स्थानभेदः प्रयत्नभेदश्च भवति । “वर्णैश्च पुनः शब्दा
जायन्ते” इत्यादिविधिना वर्णानां क्रमिकसंबन्धेन शब्दो भवति ।
तदर्थोऽपि च तेनैव क्रमेण विज्ञायते । तस्य लिङ्गसंख्याकारकविभ-
क्तयोऽपि तदनुरोधेन भवन्ति । छन्दसां मध्ये तत्प्रयोगोऽपि तादृश-
स्वरूपेणैवोपलभ्यते । वर्णक्रमविधानाच्च शब्दार्थः प्रतीयते । तस्मा-
त्सर्वकारणमुकारः । अत एव “उकारस्सर्वशाब्दिकः” इति स्पष्टम् ।

आकाशस्य वायुना, वायोश्च तेजसा, तस्याप्यद्भिः, तासां पृथिव्या नियोजनम्, तत्तद्गुणानां संबन्धश्च भवति । तत्तद्दृत्तीनामेकस्थत्वम्, तेन तेन धर्मेण च कार्यित्वकल्पनञ्चेत्यादिप्रवचनार्थोऽयमुकारो भवति । “अस्मादेतदेवं प्रजायेत । अतश्चेमानि जातानि जीवन्ति” इत्यादि सर्वमुकारेण सिद्धं भवति । अत्रैतस्य विरामः, अस्मादारम्भः एतत्कर्तव्यमकर्तव्यञ्च, कृतमकृतञ्चेत्यादि सर्वे तेनैव बोध्यं भवति ।

सन्धिना हि किल सर्वोत्पत्तिर्भवति । सन्धिभूतो हि स्वयमेवोकारस्संसारवाचकस्सन्धिस्थ इति हि वेदैर्निश्चितः । फलन्त्वेतस्य दुर्विज्ञेयं भवति । यद्यपि साध्यं फलं साधनेन केनापि साधयितुं शक्यते ; तथापि नानात्वात्तस्य दुर्विज्ञेयत्वमेव । अकारानुक्रमादिज्ञानस्यासंभावात्, तत्राविद्यमानत्वाच्च, उकारेण तद्ग्रहणं बोध्यम् । यद्यप्यकारस्यापूर्णत्वमेव, तत्र च कारणं भवति ; तथापि तस्यान्येन संबन्धादन्यधर्मस्तत्रारोप्यते । बुद्धि-विरामार्थकमिदं त्वारोपणं भवति । अतो ह्यकारस्य स्वरत्वम्, व्याकरणविहितत्वञ्च बोध्यम् । शब्दशास्त्रे हि सर्वे व्यञ्जनवर्णा भवन्ति । अकार एव केवलं स्वरो भवति । यो हि स्वयमेव प्रकाशते सर्वस्य प्रकाशकश्च, स स्वर इति सिद्धम् । तेनोकारादीनां वर्णानां व्यञ्जनत्वम्, उकारेणैव सर्वस्य नियोजनञ्च विज्ञेयं भवति । तत्र च

शक्तिरकारस्यैवेति ज्ञायते । तस्मादोमित्यत्र युक्ताभ्यामकारोकाराभ्यामात्मसंसारयोर्बोधो भवति । संसारशब्दश्च सर्वशब्दानामाधारभूतः, सर्वव्यावहारिकपदार्थबोधकश्च भवति । कतिपदार्थाः, कीदृशास्ते इत्यादि विज्ञान मुकारार्थं विज्ञानप्रयोजनं भवति ।

आवश्यकानावश्यकविधिद्वयञ्चानेन स्पष्टमुक्तं भवति । वस्तुतस्तु तत्रावश्यकानावश्यकं यत्किञ्चित्त्वम्, तदवस्था च, कालसंख्यानियमेन भासते । तस्याविद्यमानत्वेनावास्तवत्वेन च नानावश्यकञ्च यत्किञ्चित्त्वमस्तीति प्रशस्तं भवति । उकारेण त्वनावश्यकं तत्त्वमपि बुध्यते । वस्तुतस्तु सर्वस्याप्यकारमूलकत्वेन सर्वमप्यावश्यकमेवेति ज्ञेयम् । कार्यदृष्ट्याहि पदार्थस्यावश्यकत्वानावश्यकत्वं विज्ञायते । यथा हि, लोके पदार्थस्य एककार्यदृष्ट्यावश्यकत्वम्, अन्यकार्यदृष्ट्या तस्यैव पदार्थस्यानावश्यकत्वञ्च दृश्यते । अतोऽनावश्यकमावश्यकञ्च न किञ्चिदिति विज्ञेयम् । अयमन्योन्यमभेदश्चोकारेणैव ज्ञायते । उकार संबन्ध एवावस्थानियन्ता च भवति । अतस्तादृशविधिद्वयेनैवावश्यकमनावश्यकञ्च भासते । सिद्धान्ते तु स्वभावतः प्रतीतपदार्थस्यैव प्रवचनम् । तस्मद्वेदोक्तं सर्वमावश्यकं भवति ।

सर्वाणीमानि कर्माणि जातानि जायमानानि चावश्य-

कानीति वेदितव्यानि भवन्ति । एतत्संसारमात्रञ्चात्मावश्यकत्वेन विज्ञायते । यद्यपि संसारस्य उत्कृष्टापकृष्टत्वं भवति, तथापि तस्य भ्रमत्वान्न तथेति विज्ञेयम् । विदुषान्तु तथा न भवति । अत एव हि सर्ववेदान्तग्रन्थाः, “समाने हि सुखदुःखे तथा शत्रु-मित्रे परापरी, सर्वमपि च सर्वधा स्वयमेव ब्रह्मभूतम्, आत्म-वृत्त्या च सर्वत्र स्थितम्” इत्युपदिशन्ति । साम्यबुद्धिरेव हि सर्वेषां कर्मज्ञानादीनां फलं भवति । यावदेवं न बुध्यते तावदेव ह्येते प्रतीयेते । यो हि स्वात्मवृत्त्या यदावश्यकं मन्यते, तत्सुखम्, तथानावश्यकं दुःखम् । एवं सर्वत्र वेदितव्यं भवति । अन्यथा सर्वमेवेदमात्मेति बुद्ध्याप्रपञ्चनाशः, सर्वत्र चैकैवात्मवृत्तिश्च स्यात् । अतश्चायं परमानन्दो मोक्षः, स्वर्गप्राप्तिरित्याद्यनावश्यकत्यागे-नोच्यते । अत एव साधवस्तत्त्वविदः, संसारस्य प्रपञ्चस्य मिथ्या-त्वारोपं न कुर्वन्ति । किन्त्वेनमावश्यकविधिना पश्यन्ति । तेषाञ्च प्राप्तम्, दृष्टञ्च सर्वमावश्यकं भवति । एवं भूतादिकालभेदोऽ-प्यावश्यकत्वेन गृह्यते । वस्तुतस्तु वर्तमानरूपश्चैक एव कालः, सायं प्रातः मध्याह्न इति, भूतो भविष्यो वर्तमान इत्युपाधिभि-र्भिन्नः परिदृश्यते । तत्तदुपस्थित्या हि तथा व्यवहारो भवति । तस्मा-त्कालत्रयस्यापि सत्ता त्वेकैव मुख्या भवतीति बोध्यम् । तथा ज्ञान मप्यावश्यकमेव भवति । एवमेव च नित्यत्वमनित्यत्वं सत्यत्वञ्च

भवति । प्रवचनार्थं हि पदार्थानां कालेन व्यवस्था भवति । तयै-वार्थभेदः, तेन च शब्दभेदः, तेन संख्याव्यवहारश्च भवति । अतः कारणभूतोऽयमुकारव्यापारस्सर्वेषामिति बोध्यम् ।

तत्रैकदेशस्समुदायश्चेत्युभौ भवतः । समुदायग्रहणे चैकदे-शग्रहणमिति नियमेन समुदायस्थेनात्मना संसारस्यापि ग्रहणं भवति । आत्मैव समुदायस्थः । द्वयोरपि परस्परं ग्रहणं दृश्यते । संसारेणात्मना चान्यपदार्थस्य नामरूपराहितस्य सत्त्वमात्रेणानु-मितिर्भवति । न तत्र प्रत्यक्षस्य संभवः । एवञ्चोकारार्थेन संसारेण ह्यात्मनो बोधो भवति, न तथाह्यात्मना संसारस्य । आत्मनः प्राथम्यं हि तत्र हेतुरिति विज्ञेयम् । यद्यपि मिथ्यात्वेन तत्प्रतीति-र्भवति, तथाप्यावश्यकत्वेनात्रापि तदात्मनः क्रिया भवति । अतो न संसारत्यागसंभवः । केवलं तस्मिन्मिथ्यात्वज्ञानमेवेति सिद्धान्तः ।

यो ह्यावश्यकस्तस्यैव स्वभावोऽत्र चोच्यते । न तत्र कार-णम्, कर्ता, प्रयोजनम्, नाम, कार्यमित्यादिव्यवहारः प्रभ-वति । अतस्तस्य प्राथम्यं विज्ञायते । आत्मनश्च संसारभवनमा-त्रेणेदं ज्ञानमिति विज्ञेयम् । संसारदशायान्तु तस्य कर्तृकरण-क्रियादिव्यवहारस्सर्वोऽप्यस्ति । एतेषां वर्णानां त्रयाणां प्रणवोकार-स्थितानां सन्धिस्थत्वे सति बोधो भवति । तस्मादुकारेण तु

केवलं संसारकार्यमुत्पत्तिस्थितिलयहेतुत्वञ्च बुध्यते । अकारेणा-
यमात्मा सर्वव्यापक इति बुध्यते । तयोस्सिद्धान्तश्च न किञ्चित् ।
केवलावश्यकत्वेन तयोस्तथा नियमः ।

एकदेशसमुदायविधिश्चापि प्रकृते भ्रमेणोपतिष्ठति । समु-
दायस्य चैकदेशस्य लक्षणेन हि भेदो भवति । सति च भेदे
संबन्धस्य संभवः । अभेदे तु संबन्धप्रवचनमपि न संभवति ।
तन्निर्धारणन्तु सत्तयैव भवति । वस्तुभेदे हि संबन्धभेदस्सत्ताभे-
देन भवति । अतस्सर्वेषां वस्तूनां सत्ताभूतश्चायमात्मा भवति ।
वस्तु चात्मनोऽन्यदिति निश्चयेन, “सर्वे सर्वोत्पादकाः” इति
वेदोक्त्या च तदुकारवृत्तिः कारणं । तस्मात्संसारमात्रार्थबोधकोऽ-
यमुकारप्रयोगो भवति ।

इति श्रीमहर्षिगार्ग्यायणप्रणीते प्रणववादे प्रथमप्रकरणे
उकारार्थनिरूपणं नाम तृतीयस्तरङ्गः ॥

ॐ

अथ चतुर्थस्तरङ्गः ॥

मकारोऽयं तृतीयश्चाकारोकाराभ्यां भिन्नस्वभावः, निषेध
वचनोऽव्ययोऽर्धमात्रश्च भवति । न चायमात्मनस्संसारस्य तयोर्हे-

तोर्वा बोधको भवति । न तदधीनः कश्चित्परिदृश्यते । नाध्ययं कस्य
चिदधीनश्च भवति । मा कुरु मा भवेत्यादिप्रयोगदर्शनादस्याव्यय-
त्वम्, निषेधार्थकत्वञ्चेहोच्यते । न केनापि छान्दसेन स्वरेण,
प्रयोगेण, वर्णेन वा, तदर्थभेदः परिदृश्यते । नायं व्यापकोऽ-
व्यापकश्च भवति । केवलं भेदवचनत्वमप्यस्य न स्वतो भवति;
किन्तु संसारदृष्ट्या हि विज्ञायते । अस्य चास्तित्वनास्तित्वमध्येवम् ।
अतस्त्वेवंभूतो मकार इति विज्ञायते । सर्वशब्दमूलभूतयोस्स-
र्वार्थयोरकारोकारयोर्योगे सति चास्योत्पत्तिः परिदृश्यते; अतस्स-
र्वाक्षरमूर्धन्यो मकारो भवति । अस्यानुस्वारस्वरूपत्वमपि चोच्यते;
परसान्निर्कषविवक्षया हि तद्भवति; सा च तत्कृत्रिमपरिणामस्वरूप-
प्रवचनार्था हि भवति । न च सा तत्त्वभावतो भवति । अन्यथा
हि तस्य निषेधार्थकशब्दत्वेन प्रयोगः, सन्धिः, प्रातिपदिकादि-
संज्ञाकरणञ्च सर्वमपि निरर्थकं भवेत् । नचायं मकारः पूर्णोऽपूर्णः,
कामनारूपः, सविकारो निर्विकारः, शून्योऽशून्यः, केवलस्सवि-
शेषणश्च भवति । नायं लीयते, न तस्मिंश्च कश्चिल्लीयते; नाय
मुपस्थितोऽनुपस्थितश्च भवति; नायं स्थापकः, स्थाता, स्थेयः,
स्थानञ्च भवति; नायमस्तिनास्तीत्यादिव्यवहारगोचरो भवितुम-
र्हति । अत एव तेन मकारेण सहाकारयोगोऽपि न भवति ।
अत्र यद्यपि “स्वराश्रयं व्यञ्जनम्” इति विधिः परिदृश्य

तथापि नचायं विधिरत् परिगृह्यते, अस्य च केवलसर्वनिषेधप्रव-
चनार्थकत्वात् । तस्य च व्यञ्जनत्वेनाभिवर्णनन्तु, वर्णसमाप्ना-
याद्दोषरूपं भवेत् । अन्यथा तु मकारो वाचको न स्यात् । यद्यपि
“ रुक्माभं पुरुषं परञ्च ” इत्यादिभिर्भकारस्य देवताद्यर्थकत्वं दृष्टम्,
तथापि तादृशज्ञानस्य भ्रमरूपत्वात् उक्तं तत्सर्वमप्यात्मार्थकं
भवति । आत्मनो योगेन ब्रह्मसंज्ञापि न तस्योच्यते । कार्या-
कार्ययोर्भिन्नत्वात्सर्वविरहितत्वाच्च आत्मनस्सर्वं विशेषणमिति नि-
श्चितं भवति । स एव ज्ञातव्यः श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यश्च
भवति । अत एव

“ प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि ।

रुक्माभं स्वसुधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् ॥ ”

इत्यप्यात्मार्थकमिदं वचनं भवति । ततः परं यत्किञ्चित्निषेधार्थ-
कोऽयं मकार इति बोध्यं भवति ।

यद्यप्यहं ब्रह्मास्मीति ह्युच्यते, तथाप्यहमस्मीति क्रियायो-
गे ह्यात्मन एव प्रहणं भवति । अहं ब्रह्मेत्युक्त्या हि नान्यद्ब्रह्मेति
सूचितं भवति । अतो नाहं ब्रह्म, न त्वं ब्रह्म, न ब्रह्म स्वयम-
पीति शुद्धं ह्येतद्ब्रह्मेति विज्ञायते । यच्च वान्यत्किञ्चिदस्ति, तदा-
त्मनः संबन्धरूपस्संसारः । आत्मनस्संसारस्य चास्तित्वमप्याव-
श्यकमित्यवगम्यते । असत्यापि संसारे चात्मनस्सत्वमवगम्यते ।

मिथ्यात्वान्न तथा संसारस्य; आत्मनो हि स्वतोभावस्वरूपत्वाच्च ।
उकारबुद्ध्या ह्यस्यैव संसारः, नास्ति चात्मेति फलितं भवति ।
अस्तिनास्तीति द्वाभ्यां भावाभावपदार्थावुच्येते । तयोः प्रकाश-
स्वकारोकाराभ्यामेव भवति । यस्य येन संबन्धः, स तद्गुणं हि
परस्परं लभते । अतो भावाभावयोरुणः परस्पराधिकरणो भवति ।
न ताभ्याञ्च यत्किञ्चिदन्यद्वस्तु विज्ञेयं भवतीति सिद्धम् ।

“ आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ ”

इत्येतदर्थस्तु केवलात्मसंसारयोरेव चरितार्थः । तम इव तमश्चात्म-
नस्संसारो भवति । अस्यैव भावाभावौ च भवतः । न चाप्रत-
र्क्यादिप्रवचनमात्मन्येव न संसारे इति केनापि वाक्येन वक्तुं
शक्यमिति वाच्यम्, मकारार्थवैयर्थ्यापत्तेः । अत एव नार्थोऽ-
नर्थः, प्रसुप्तोऽप्रसुप्तश्च, प्रतर्क्योऽप्रतर्क्यो वितर्क्यश्च, ज्ञेयोऽ-
ज्ञेयो विज्ञेयश्च, भिन्नोऽभिन्नो विभिन्नश्च न भवति ; किन्तु केव-
लमर्धमात्रन्तादिति स्पष्टं भवति । यद्यपि “ ब्रह्मणि सर्वाणि ली-
यन्ते ” इत्याद्युक्तिः, तथापि तदात्मन एव प्रहणं भवति । ब्रह्मणः
पदार्थत्वाभावात्तत्र लयोत्पत्तिस्थितिसामर्थ्यन्न वक्तुं युक्तम् । सर्व-
न्तत्सामर्थ्यासामर्थ्याच्चात्मन्येव भवति । आत्मा हि किलासहायवा-
न्व्यापकस्सर्वद्रष्टा सर्वशक्तश्च भवति । तस्माद्देदे प्राणेन्द्रियपरो-

क्षापरोक्षसापेक्षनिरपेक्षहेत्वहेतुसाध्यासाध्यं नेत्यर्थतया, “मं ब्रह्म, खं ब्रह्म” इत्याद्युक्तं भवति । यस्य च न पूर्वापरौ, नार्थानर्थौ, तन्मकारवाच्यं भवति । तस्मादिदञ्जगदात्मभूतम्, तमःप्रकाशयुक्तम्, भावाभावविशिष्टञ्च द्रष्टव्यम् ।

अकारोकारयोर्हि योगेन सर्वाः क्रियास्तमुत्पद्यन्ते । मकारस्त्वयं तत्प्रतिषेधमात्रवचनः सर्वैर्वियुक्तो निरपेक्षो न निषेध्यश्चेति मन्तव्यः । ज्ञानाविषयत्वादसामर्थ्याच्च तज्ज्ञेयम्, न बोध्यत्वेनोपयुक्तं भवति । ब्रह्मण्यप्ययं योगो भवति । एवंभूतमकारस्वरूपनिश्चयो ज्ञानविज्ञानयोगसांख्यानानां फलं भवति । एवंविधप्रतिषेधश्च भावाभावनिश्चयाय ससाधनो भवति । अतो ह्येवन्निश्चय, सर्वमपि कार्यञ्चावश्यकं ज्ञात्वा, परमानन्दो भोक्तव्य इत्युपदेशः । सत्युकारव्यापारे, सर्वं कार्यजातं त्रितयक्रमेण भवति । एवमकारेऽप्यनेकत्वारोपश्च संक्षेपविस्तररूपो भवति । तदेतदेवं भवतीति निश्चयेन न किमपि चिन्तनीयं भवेत् । न हर्षशोकौ, न च महल्लुब्धित्यादिर्हि निश्चयः । तेन सर्वं संसारस्वरूपं सुखमवस्थीयते । मकारप्रतिषेध्यविज्ञानाय न यत्नः कश्चिदस्तीति हि सिद्धान्तः । सर्वञ्च ब्रह्मगतमस्ति । सर्वगतं हि ब्रह्म भवति । अतस्सर्वत्र सर्वं साध्यमसाध्यञ्च केवलप्रतिषेध्यस्वरूपं भवतीति निर्णयम् । सर्वाश्रयोऽयमात्मा आत्माश्रयं सर्वमित्येतदपि भ्रममूलकं भवति ।

अतोऽयमात्मा नाश्रयो नाश्रयी च, केवलावश्यकत्वेन बोध्यो भवति । यदेतदपि ज्ञानम्-ममायम्, तवायम्, अस्मत्कृतिः, तत्कृतिः, मदीयम्, तदीयम्, अन्योऽयमन्यदिदम्, पवित्रोऽयमपवित्रोयम्, इदं पापमिदं पुण्यम्, बन्धोयं मोक्षोऽयमित्यादि; तत्सर्वं भ्रममूलकमेव भवति । आवश्यकेन विधिना तु केवलं सर्वं विज्ञेयमेव भवति । सर्वप्रतिषेधबोध्यत्वमात्रेण ब्रह्म विज्ञेयमेव भवतीति सर्ववेदानाम्, तद्विहितसिद्धान्तानां फलं भवति । अतस्तत्प्रवचनानां सर्वमप्यावश्यकं भवति । सर्वसिद्धान्तव्यवहारेणाकारोकारयोस्संयोगस्तद्वियोगश्च बोध्यो भवति । केवलप्रतिषेधमात्रेण हि न संयोगवियोगौ, नाभियोगः, न यत्नश्च भवति । नचायमात्मा प्रतियोगी, नानुयोगी, न विचार्यो नाविचार्यः, न निर्धार्यो नानिर्धार्यः, न नियोज्यो नानियोज्यः, न सर्वो नासर्वः, न प्रशस्तो नाप्रशस्तः, न सिद्धो नासिद्धः, साध्योऽसाध्यश्च नैवेत्यादिप्रतिषेधार्थो भवति । अत एव “निषिद्धस्सर्वान्तःप्रतिष्ठः पुराणः प्रसहस्समोऽयमात्मा, प्रथितः प्रसर्गोऽविधेयोऽयमात्मा, जन्यज्ञानोऽयमात्मा, प्रमाणप्रमेयोऽवधेयोऽयमात्मा, ज्ञेयोऽविशेष्यत्वावधेयो यमात्मा, नेदं ब्रह्म प्रतिषिद्धम्, वर्ज्यावर्ज्यविरहितञ्च, कुत्सितमकुत्सितम्, मूलममूलञ्चेत्यतो मः” इत्यादिबीजेन मकारः सम्यगुक्तो भवति । यद्यपि “तत्सद्ब्रह्मेति” प्रवचनम्, तथापि तच्च

देशकालवस्वपरिच्छिन्नं सदिति संज्ञया चासतश्च भिन्नं तदिति प्रतिषेधफलं बोध्यम् । मकारेण न कस्यचिद्व्यावृत्तिः; नैव हि व्यापारस्य; किन्तु व्यापारविशिष्टानान्तदविशिष्टानाञ्चैव प्रवचनं भवति । तच्च कालसंख्यायोगवियोगधर्माधर्माश्चेत्यादिरूपम् । अतः “अप्रमेयं प्रतिषिद्धमप्रतिषिद्धं परं ब्रह्म साख्यम्, संख्या-देशकालवस्तुपरिणामान्ताद्यनाद्यनन्तवर्जितम्” इत्युक्तं भवति । तस्मादयं मकारः प्रतिषेधवचनोऽर्धमात्रो भवति । अत एव “अकारोकारयोर्भिन्नं वर्णानां योगनिर्वृतम् । प्रशस्तमप्रमेयञ्च मस्वरूपं तदुच्यते ॥”

इत्यादिवाक्यैस्तदर्थो बोधितो भवति । वर्णसमाम्नायेऽपि मकारस्य व्यञ्जनानाम्, स्वराणाञ्च भेदः परिकल्प्यते । यद्यपि मकारस्य पवर्गेण स्थानप्रयत्नौ समौ परिदृश्येते, तथापि पवर्गत्वेन तदारोपो न युक्तः, स्थानप्रयत्नयोश्चारोपयितव्यत्वाभावात् आरोपणस्य च संसर्गादिनियमविरोधात् अक्षरसमाम्नायप्रतिषिद्धानां स्थानप्रयत्नाद्यारोपे प्रयोजनाभावाच्च । अत एव स्थानप्रयत्नतुल्यत्वेऽपि तस्य न केनापि वर्णेन सावर्ण्यं भवति । किञ्चार्धमात्रिकमकारानुस्वारो विसर्गश्चायोगवाहत्वेनोक्तः । अयोगवाहानां हि न सावर्ण्यम् । अयोगवाहत्वञ्चास्य, केवलमक्षरसमाम्नायप्रतिषिद्धत्वमेव । आक्षरसमाम्नायिकानामेव हि सावर्ण्यम्, तेषामेव च

सर्वपरिणामः । यद्यप्यनुस्वारादीनामपि संहितायां सन्धिविकारो भवति, तथापि तादृशेनैव हि रूपेण तद्विकारो भवति । विसर्गस्य सकारादि प्रतीकम् । तत्रापि विसर्गः पाक्षिक एव । कदाचिद्विसर्गरूपेणैव विकारः परिदृश्यते । एवमनुस्वारमकारयोरपि । मकारानुस्वारे तु न भेदः । स च केवलमन्यवाङ्मयाध्यवसेयो भवति, यथा—निषिद्धं प्रतिषिद्धञ्चेति शब्दद्वयम् । अत एव “मा संसारः, मात्मा च” इत्यादि स्पष्टं भवति । यच्च किञ्चिदस्ति नास्ति च संसाररूपात्मरूपम्, “तन्मा” इति फालितार्थः । यश्च मा, स न संसारः, नात्मा चे त्यपीष्ट एव । मकारस्वरूपन्तु संसारात्मनोर्विरुद्धम्, तत्सहितञ्च परस्पोपहार्यं भवति । अतो मकारस्य सन्ध्यादिनियमो न प्रशस्यते । तस्यायोगवाहसंज्ञयैव निर्वाह इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः । अत एव चास्याकारोकाराभ्याञ्च न योगः; किन्तु द्वयोः प्रतिषेधस्वरूपस्सत्यासत्ययुक्तायुक्तनिषेधकस्वरूपश्च मकारो भवति । यत्र चैतत्तृयम्, प्रवचनरूपम्, संसरणमनिषिद्धञ्च, स प्रणव इति वेदितव्यम् ।

त्रयाणां योगस्वरूपं ब्रह्म भवति । न तत्रैकैकं किञ्चिद्वस्तु चास्तीति निर्णयम् । नायं संसारः स्वयं दृश्यते । नापि चात्मा तद्विन्नः परिदृश्यते । नापि तद्वयोर्ब्रह्मसंज्ञा । तच्च संयोगवियोगरहितमन्यद्वेदितव्यं भवति । शब्दकालाभ्यामतीत-

त्वान् तद्ब्रह्म प्रवचनलभ्यं भवति । तस्मादेतादृशमोमित्येतत्तादृश-
प्रकारत्रयावस्थितब्रह्मबोधकं भवति । यद्यप्येवं ब्रह्मेत्युक्त्या, सं-
सारोऽयं ब्रह्म, उतात्मा, अथवा निषिद्धमिति सन्देहः स्यात् ;
अतस्त्रयर्थको वर्णनां त्रयाणां सङ्घातः ओमित्युक्तो भवति, तथापि
व्याख्यानानेन तत्सङ्घातस्य तादृशार्थकस्य सत्त्वेऽपि न वर्णानां त्रयाणां
पृथग्भावः । तथा व्याख्यानन्तु तादृशयोगयुक्तत्वनिरूपणार्थं
भवति ; येन त्रयाणां बोधो भवेत् । वस्तुतस्तु न तेषां पृथ-
ग्भावः परिदृश्यते । न संसारश्चात्मनो भिन्नस्तिष्ठति । एवमात्मापि
न संसाररहितस्तिष्ठति । एवं प्रतिषेधार्थकमकारं विना नचैतद्बु-
योरुपस्थितिर्भवति । अतोऽस्य प्रणवस्य भागत्रयेण कथनं केव-
लसर्वबोधायेति मन्तव्यम् । प्राधान्यात्तु केवलमेकाक्षर एव सः,
यथा चावयवी तदवयवेषु भिन्नः परिदृश्यते । अत्र चोभयोस्सत्ता
त्वेकरूपैव भवति । एवमेव हि परं ब्रह्मेति विज्ञेयं भवति । उदा-
हरणमात्रभूते संसारे न तदर्थकत्वम्, एतत्त्रयाणां विभागैकत्व-
ञ्च द्रष्टव्यम् ।

आत्मसंसारप्रतिषेधार्थकानामकारोकारमकाराणां त्रयाणां
केवलानुभवेन त्रित्वैकत्वं बोध्यम् । अनेकैकयोरप्येवंवृत्तिः कल्प-
नीया । तत्र चैकस्मिन्नेकत्वविज्ञानम्, अनेकस्मिन्नप्येकत्व-
विज्ञानञ्च भवति । वस्तुतस्तु अनेकैकत्वयुक्तं तादृशमेकं ब्रह्म

विज्ञेयं भवति । यद्यप्येकानेकमानं पृथग्भावेन भवति, तथापि
वास्तवैकत्वविज्ञाने च न भेदः परिदृश्यते । एकादिव्यवहारे
च सर्वत्रैकत्वबुद्धिविशिष्टबोध एव मुख्यः । बहुत्वसंख्याविशिष्ट-
बोधस्त्वयमेकोऽयमेक इति बहूनां समाहाररूप एव । बहुत्वमपि
चैकावस्थयावगम्यते । यथा चैकः पुरुषः बाल्याद्यवस्थया, बालः,
युवा, कुमारः, वृद्धश्वेत्याद्यनेकव्यवहारविषयो भवति, यथाज्ञः
प्राज्ञ इति । नह्यत्र पुरुषभेदोऽवगम्यते । कालिकभेदेन बालोऽ-
यमित्यादिपुरुषभेदभ्रमस्समुद्भवति । अयमित्यनेन भेदोऽवगम्यते ।
एवमेव ह्येकस्माद्बुद्धीर्यात्समुत्पन्नाश्चानेकेऽप्येकजातीया एव ते
शृक्षा भवन्ति । तेभ्यश्च तद्वीर्यं तस्माच्च तादृशाः । अत्र च भेदा-
वगातिः । एवमेव ह्येकानेकयोस्संबन्धः । अत एव संख्यावधिर्न
परिदृश्यते । बुद्धिविराम एव तदवधिनियामकः । एकं शतं
सहस्रं लक्षमित्यादिव्यवहारस्तु भ्रममूलक एव । अवस्था हि पुन-
रेतादृशीति नियता । नात ऊर्ध्वं संख्या भवति । वस्तुतस्तु
संख्यायावस्थासंभवः । सर्वमेकस्मादारभ्यते, एकास्मिन्परिसमाप्यते ।
अतस्सर्वज्ञानन्तत्वमेव भवति । एकास्मिन्व्यक्तिवचनेऽप्यने-
कत्वज्ञानं तादृशभ्रमरूपमेव । तस्मादेकानेकयुक्तमेकमेव; न
पृथक्पृथगनेकं भवति ।

एवमेव संसारात्मप्रतिषेधाश्च भवन्ति । यं विना न

यस्योपस्थितिः, न तयोः पृथग्भावोः वक्तुं शक्यः । किन्तु स्वयमेक एव तिष्ठति । संसारस्वयमात्माधीनः, तथैवायमात्मा संसाराधीनः । तदेवं निश्चयेन न तयोः पृथग्भावस्समुपपद्यते । तयोस्संबन्ध एव निषिद्धो भवति ॥

तदेतत्त्रयाणां ब्रह्मस्वरूपत्वमुक्तं भवति । अस्यैव प्रणवस्य त्रिकूटत्वञ्चोक्तम् । यदेतत्त्रयाणां विभागेन विज्ञानम्, तद्भूमरूपमेव । नान्यथा सप्तपदार्थभ्रमसंभवः । तदेवमकारोकारमकाराणां व्याख्यानेन ब्रह्मविज्ञानं सिध्यति । आत्मा संसारः निषेधश्च बुद्धिविरामायोक्तो भवति । अन्यथा तु साक्षादेकं विशुद्धं ब्रह्मत्रयं भवेत् । तस्य केवलकार्यविज्ञानाय हि वर्णात्रयात्मकः प्रणवशब्दश्चोच्यते । यथा चैकस्यैव पुरुषस्यानेकवृत्तिकत्वमुपलभ्यते, यथाज्ञः प्राज्ञश्चेति । कार्यदृष्ट्या हि कारणावश्यकत्वम् । तथैवात्राप्यात्मानात्मतत्संबन्धनिषेधानामावश्यकत्वमभ्युपगन्तव्यं भवति । यद्यपि “मं ब्रह्म खं ब्रह्म ” इत्याद्युक्तिः, तथापि तत्र संज्ञा-संज्ञिव्यवहारः । संज्ञा तु संज्ञिनां वाचिका भवतीति शब्दशास्त्रसिद्धान्तः । तेन “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” इत्यादि स्पष्टमुक्तं भवति । सर्वशब्दोऽप्येतत्त्रयस्यैव वाचको भवति । यदिदमेतत्त्रयवाच्यं तदेव सर्वं भवतीति बोध्यम् । तेनात्मा ब्रह्म, संसारश्च ब्रह्म, निषिद्धश्च ब्रह्म, सर्वश्च ब्रह्मेति फलितोऽर्थः । संज्ञया च हि नियमेन संज्ञिनां प्र-

हणं भवति; संज्ञिना तु न संज्ञाप्रहणसंभवः, तेनैव सहयोगस्य दृष्टत्वात् । संज्ञिमात्रप्रहणार्थस्संज्ञाप्रयोगः । पृथङ्निर्दिष्टानां हि संज्ञा न कदापीत्येतन्न्यायसिद्धं भवति; यथा—एकजातिवाचकशब्दोच्चारणेन तज्जातिस्थसर्वव्यक्तीनां प्रहणं भवति । व्यक्त्या हि न जातेर्प्रहणम् । तस्मात् “ओं ब्रह्म परात्परम्” इति सूत्रम् । ओमित्युक्त्या हि सर्वशब्दवाच्यानां सर्वेषां पदार्थानां प्रहणात् “सर्वं खल्विदम्” इत्याद्युक्तिस्संगच्छते । अत एव ब्रह्म त्रितयात्मकं प्रस्फुटितम्, सर्वस्थम्, सर्वस्वरूपम्, भिन्नमभिन्नमित्याद्युक्तम् । अहं ब्रह्मेत्युक्त्या हि सर्वं गृह्यते, एतत्त्रयाद्भिन्नो नाहमिति नियमात् । एकैकस्मिन्नपि शब्दे चैतत्त्रयं बोध्यं भवति । वैयाकरणानाञ्च प्रशस्तोऽयं पक्षः । एतत्त्रयात्मक एव शब्दः, ब्रह्मणश्च तथात्वात् । त्रितयात्मकत्वेनैव शब्दब्रह्मेत्यभिधानं भवति । एतत्त्रयाणां परस्परकार्यकारणभावो न भवति, तथैव तदावश्यकत्वात् । यद्यपि यदिदम्, “तत्त्वमासि ” इत्यादिभेदवचनं वाक्यम्, तथापि तदर्थस्याभेदपरत्वमवगन्तव्यम् । यदेतत्त्रयमात्मा संसारो निषेधश्च, तत्त्वमासि, तदहमस्मि, तदयमस्तीति; त्वमहमयमिति भेदरूपम्, तन्न किञ्चिद्भवति, त्वमहमयमित्याभिधानत्रयेण तदेकत्वात्सर्वमेकस्वरूपमस्तीत्यर्थः फलितः । अहमन्यस्त्वमन्योऽयमन्य इति हि भ्रमेण भासते । अस्यैव हि मिथ्याप्र-

पञ्चत्वेनोक्तिर्भवति । प्रतिशब्दे तु अहंत्वमयमित्यत्र चैतत्त्वं ज्ञात-
व्यं भवति । इदमेव हि ब्रह्मविज्ञानं भवति, यदिदं सर्वरूपत्वेनो-
च्यते, तत्र सर्वत्र चैतत्तितयस्य स्थितत्वात् । स्वयं ब्रह्मेति प्रती-
त्या ज्ञाता स्वयं भवति । निर्विषयकत्वात् न ज्ञानसंभवः । तस्मा-
द्यदेतत्तयस्वरूपविज्ञानम्, तदेव ब्रह्म विज्ञानं भवति । तेन त्यक्त-
भ्रमज्ञानः ब्रह्मविद्भूत्वा, यदित्थं ब्रह्म तत्स्वयं ब्रह्म इति जानाति ।
न तत्र हि स्वपरान्ययुष्मदस्मादिदन्तदादिशब्दानां पृथक्पृथ-
गर्थत्वेन भानम् । तस्यैव प्राधान्येन बोधनाय प्रणवो भवति ।
तस्मात्तादृशं तज्ज्ञातव्यमित्युपदेशफलं भवति । अकारेण चाय-
मात्मा, उकारेण जगत्, मकारेण च तयोः संबन्धनिषेध इति
विज्ञेयम् ॥ अत एव—

“ अकारस्तु स्वयं ब्रह्म चोकारस्तत्फलं जगत् ।

मकारस्तदसंबन्धो ब्रह्मेतत्तियाहितम् ॥

अकारात्मा च तद्ब्रह्म संसारो ब्रह्मसंवृतः ।

मकारब्रह्मसंपृच्छ्रयाणां विहिते विधिः ॥”

इत्यादिवाक्येन, त्वं ब्रह्म, अहं ब्रह्म, अयं ब्रह्म, न त्वं ब्रह्म,
नाहम्, न चायम्, सर्वं त्वम्, सर्वमहम्, सर्वञ्चायम्, प्रपञ्चार्थ-
मप्रपञ्चरूपमित्याद्युच्यते । यत्त्वम्, तदेवाहम्, यदहम्, तदेव त्वम्-
अयमप्येवमेवेति स्पष्टम् । सकारणमेव चैतत्त्वं संसारेऽपि दृश्यते ।

रागद्वेषौ, तत्त्यागश्च तत्रैव दृश्यन्ते । तेषामेव त्रितयत्वेन बोधः ।
एतेन त्रितयसंबन्धेन, ब्रह्मणा सर्वम्, सर्वैश्च ब्रह्मेति निश्चितं
भवति । पित्रा पुत्रः, पुत्रेण च पिता समुत्पन्नः; पुत्रजायमानः पिता
भवति, पितृजायमानः पुत्रो भवतीत्यपि सिद्धम् । अत एव “सर्वै-
स्सर्वं जातं विनष्टं स्थितञ्च सर्वैस्सर्वं संपन्नम्, सिद्धञ्च सर्वथा सर्व-
कालिकं सर्वम्, सर्वस्माद्वाचः” इत्यादिस्पष्टतया अकारो ब्रह्म,
उकारो ब्रह्म, मकारो ब्रह्म, इत्यपि प्रतिष्ठितं भवति । अत एवात्र
लिङ्गादिनियमो न दृश्यते, अव्ययानामलिङ्गत्वात् । अत एवैतेषां
सर्वलिङ्गविभक्तिवचनत्वम्, सर्वार्थत्वञ्चोक्तम् । अत एव चैतेषा-
मव्ययपाठत्वेनोपस्थितिः । अकारोकारमकाराणां त्रयाणां प्रवच-
नस्य मन्त्रत्वमप्युक्तं भवति । अत एवाकारस्य, उकारस्य, मकारस्य
च, न किञ्चित्कार्यार्थत्वं शद्वशात्ते समुपपादितम्; किन्तु केवल
प्रणवसंज्ञया तदुक्तिः । एतत्तितयव्याख्यानेन चास्य त्रितयस्य
आत्मसंसारतत्संबन्धनिषेधानां पृथक्त्वेन भानम् । क्रमश्चात्र
कालेन तदावश्यकविधिना च विज्ञेयो भवति । तस्मादकार
आत्मार्थकः, उकारो ह्यनात्मार्थकः, मकारस्तयोस्संबन्धनिषेधार्थक
इति निश्चितो भवति ॥

इति श्रीमहर्षिगार्ग्यार्यणप्रणीते प्रणववादे प्रकृतिसन्धिप्रकरणे

मकारार्थनिरूपणं नाम चतुर्थतरङ्गः ॥

ॐ

॥ अथ पञ्चमस्तरङ्गः ॥

अथ चैतेषां वर्णानां त्रयाणां संयोगवियोगवृत्तिर्ज्ञातव्या भवति । नह्यावश्यकानां संयोगवियोगवृत्तिः कदाचिदपि भवति । संयोगस्वेषामेव, येषां पृथग्भावस्समुपलब्धो भवति । पृथग्भावो हि वियोगे नियामको भवति । तत्रानावश्यकस्यापि प्रयोजनं भवति, सत्यावश्यकत्वे संयोगः, तद्विरोधे वियोगश्च विज्ञायते । यद्यप्यस्य-नावश्यकस्यापि संयोगः, तथापि तस्यावश्यकान्तर्गतत्वं बोध्यं भवति । “नावश्यकः कश्चिद्विद्यते” इत्यतस्संयोगवियोगौ न कस्य-चिद्भवत इति स्पष्टमुक्तं भवति । यद्यप्यवैयर्थ्यं शब्दानामुक्तम्, तथापि संयोगवियोगशब्दयोस्तदर्थयोश्च क्रम एव तत्र कारणं भवति । क्रमेण ह्यवस्था विज्ञायते । तथैव भवतस्संयोगवियोगौ । अनेनास्य संयोगः, अनेन च वियोग इति तु भ्रममूलक एव । यदिदं त्रितयं संसारात्मनिषेधरूपम्, तस्मिन्संगवियोगवृत्तिर्हि केवलारोपरूपैव भवति । सत्यावश्यकं संसारे, साकमात्मना भवति संयोगः । तस्मादयं संयोगस्तादृशश्चावश्यकः प्रतीयते । आत्मसंसारयोर्निर्धारणं हि यस्यावश्यकम्, यस्मिन्श्चावश्यकमित्यादिपृथक्करणम्, तदेव वियोगः । अन्यथा तु संसारावश्यको भवत्यात्मा, आत्मावश्यकस्संसार इति स्यात् । तयोः परस्परं कर्तृत्वम्,

१. प्रक]

पञ्चमतरङ्गः

४९

कार्यत्वम्, कारणत्वं चेत्यपि विज्ञेयम् । परस्परं सति तयोः कर्तृत्वकार्यत्वकारणत्वे, संयोगवियोगवृत्तेश्चापि परस्पराश्रयत्वम् । सह चात्मना संसारस्संयुक्तः, आत्मा च तेन सह संयुक्त इति तु संयोगः । भेदद्वयावस्थितत्वाद्योगोऽपि चोच्यते । यथा-ज्ञान्य-ज्ञानी च । दृश्यते तस्मिन्पुरुषे ज्ञानाज्ञानभेदः सति च भ्रमनाशे ज्ञानी, असति च तस्मिन्ज्ञानी चेति तत्र संयोगवियोगौ विज्ञेयौ । एवं भ्रमोऽपि नात्मनि, किन्तु केवलं संसार एव । तत्र केवलं तत्सत्ता-मात्रविधानम् । तेनैव संयोगवियोगास्थितिः । अतः सर्वे वर्णा वियुक्ताः संयुक्ताश्चेति स्पष्टमेव । संयोगवियोगयोः कारणन्तु न किञ्चिदस्ति । अत एव स्वभावसिद्धौ रागद्वेषौ । त्यागस्तु तत्पर एवेति निश्चयः । अतः सन्धेर्विवक्षा, तदभावश्च भवति । विवक्षायां हि सन्धिः, नाविवक्षायां भवतीति सिद्धान्तः । वि-वक्षा च व्यपदेशकार्याधीना भवति । अविवक्षा तु स्वाधीना भवति । वस्तुतस्तु आवश्यकं नियमेन, विवक्षाविव-क्षासन्ध्यसन्ध्यश्च भवन्ति । तस्माद्विज्ञेयो भवत्यकारोका-रमकाराणां सन्धिः । यद्यप्यस्याप्रातिपदिकत्वमसन्धिमत्त्वञ्चोक्तम् । तथापि तत्कारणभूतेन संयोगविभागयोर्भावाभावरूपत्वेन स्थिते-नावश्यकं संसारात्मनस्सम्बन्धेन संध्यादि वक्तुं युक्तम् । अस्ति च सन्धिप्रातिपदिकयोस्संबन्धः । प्रातिपदिकानामेव हि

सन्धिरित्यभिधानम् । प्रातिपदिकं पदं वाक्यं सन्धिरित्यभिधीयते । प्रातिपदिकभूतश्चायमात्मा भवति, संसारश्च वाक्यरूप इति शब्दसृष्टिक्रमः ।

आत्मनः संसारयोगस्यावश्यकत्वात्तूयाणोमेतेषां सन्धियोग्यत्वमस्ति । संबन्ध एव हि तद्योग्यताकारणं भवति । तत्संबन्धरूपो मकारस्तयोरुर्ध्वं तिष्ठति । आत्मनः संसारसंबद्धत्वादकारोकारयोः सन्धिरसन्धिश्च वाच्यो भवति । यद्यपि नात्मनः स्वस्वरूपेणावस्थितिर्विना हि संसारम्, तथापि तद्भूतव्यवधानात्स्वभावास्थितिरूपप्रकृतिभावः । अत एव वर्णानामपि प्रकृतिभावः शब्दानुशासितः । सन्धिप्राप्यप्राप्योश्च सार्वकालिकत्वं भवति । अत एव चायमकारस्सन्धेयः परिदृश्यते । व्यवहारदृष्ट्या तु अकारोकारयोर्योगः कथितो भवति । वस्तुतस्तु त्रयाणां संयोगवियोगौ न दृश्येते । त्रयाणां धर्मस्तु परं ब्रह्म एवेति सिद्धान्तः ।

अकारस्यैव हि सर्वशक्तिमत्त्वमुक्तं भवति । शक्तिमानित्युक्तेः शक्त्या सह योगस्त्वावश्यकः । एवन्नियमेन हि अकारं विना न वर्णोच्चारणमिति सिद्धान्तः । तेन सर्वत्र सन्धिस्थोऽयमकारो ह्यात्मवत् । अत एव “ सर्वत्रात्मानं पश्येत् ” इत्याद्युक्तिः । सर्वात्मा सर्वत्र सर्वं सर्वेण पश्येदिति हि सन्धेः फलं

भवति । यथा—जीवदेहयोः सन्धिः । न विना च जीवं देहसंज्ञा, एवं देहं विना न जीवसंज्ञा च भवतीति हि संबन्धफलम् । एवमेव सर्वस्मिन्नात्मनि, संसारेऽपि च बोध्यम् । अत एव वीर्याधारभूतोऽयं वृक्षः तदाधारभूतं वीर्यञ्च भवति । एवमेकस्मादप्यनेकम्, तस्मादप्येकमिति संख्याशास्त्रसिद्धान्तः । तस्मादकारोकारयोः सन्धिः । मकारस्तु तत्सन्धिरूप इत्यवधेयम् । यद्यपि तत्र प्रकृतिभावसंभवः, तथापि तस्य न पारमार्थिकता । सिद्धान्तस्तु प्रकृतेः सन्धेश्च परस्पराभिन्नत्वात्तदनपेक्षत्वाच्च तादृशं सन्धिप्रकृतिभावविशिष्टं प्रणवस्वरूपमिति सिद्धम् ।

एवं ब्रह्म च तादृशं प्रकृतिसन्धिसमाहितं निषिद्धञ्च भवति । “सर्वं ब्रह्म” इत्युक्त्यापि सन्धिप्रकृत्योर्ग्रहणम् । सन्धिप्रकृतिप्रतिषिद्धञ्च ब्रह्मेति, तदेवेदं सर्वमिति चानुसंधानात्तूयाणां सन्धिरूपत्वमुक्तम् । सन्धिप्रकृतिरूपत्वेन चैतेषाम्, वर्णसमाम्नायेऽपि सन्धिप्रकृतिरूपत्वं विज्ञायते । एतत्सन्धिप्रकृतित्वयोगेन, तादृशो पस्थित्या च शब्दोऽनन्त इति विज्ञायते । अत एव “शब्दोऽयमनन्तो ब्रह्मभूतस्सन्धिप्रकृतिस्थितो विनष्टोऽविनष्टो भवति ” इत्युक्तम् । ब्रह्मस्वरूपप्रवचनमपि साध्यमसाध्यम्, प्रसिद्धमप्रसिद्धम्, दृष्टमदृष्टञ्चेति विज्ञेयम् । तस्मात्तूयाणां सन्धिरावश्यको भवति । अकारोकारमकाराणां क्रमोऽपि कालानुगुणमावश्यक इति

नियमेन दृश्यते । पूर्वमात्मा भवति, तदुत्तरञ्च संसारः । संसारदृ-
ष्ट्या तयोः पूर्वोत्तरत्वम्, विपरीतत्वञ्च प्रतीयते । आत्मनस्संसा-
रबद्धत्वात्, मकारस्य संबद्धरूपत्वाच्च पूर्वोत्तरत्वनियमोऽप्ययुक्तो
भवति । येन यस्संबद्धस्तस्य तस्मिन्क्रमनियमोऽपि तादृशः ।
नियमाश्रयणञ्च न किञ्चिदित्यपि ज्ञेयम् । यत्पूर्वम्, तदेवोत्तरम्,
यच्चोत्तरम्, तदेव पूर्वमित्यन्योन्याश्रयश्च भवति । इदमेव पूर्व-
मिदमेवोत्तरमित्ययं विधिरनावश्यको भवति । अत एव “ सर्वं
पूर्वोत्तरम्, अनादि अनन्तम्, नित्यमानित्यम्, उत्पन्नमुत्पादकम्,
वृत्त्यवृत्ति चोपस्थितम् ” इत्याद्युक्तिः । तस्मात्सन्धौ न पूर्वोत्तरत्वं विज्ञेयं
भवति । यद्यप्यनेनास्य सन्धिरिति प्रवचनम्, तथापि सन्ध्यव-
स्थायां न तद्भेदो युक्तो भवति । तेनैव “संयुक्तं न वियुज्येत”
इत्युक्तं भवति । अत एव संबन्धे ह्यभेदन्यायोक्तिस्सगच्छते ।

भिन्नानां पदार्थानां संबन्धस्त्वनित्य इति सर्वसम्मतं भवति ।
नित्यसंबन्धस्त्वभिन्नपदार्थे एव निश्चितो भवति । अनावश्यके
नहि भेदविज्ञानं भवति । अत एव द्रव्यस्य गुणकर्माश्रयत्वम्,
गुणकर्माभिन्नञ्च द्रव्यं भवति । न च द्रव्यं गुणकर्मानाश्रयं
भवतीत्यस्यावश्यकार्थकत्वम् । एवमेव ह्यकारोकारमकाराणां गति-
र्भवति । यद्यपि मकारस्य प्रतिषेधरूपत्वमुक्तम्, तथापि संबन्ध-
रूपत्वाद्द्वयोर्मध्ये तस्य तृतीयत्वेन ग्रहणम् । संबन्धस्त्वावश्य-

कयोः पदार्थयोर्भवति । संबन्धो हि तृतीयो भवति । संबन्ध-
रूपो मकारस्तयोर्भिन्न इति स्पष्टमेव । तस्मादकारोकारयोरात्म-
संसारवाचकयोश्च गतिं दृष्ट्वा तत्प्रवचनपरत्वेन तयोस्सन्धि-
विज्ञेयो भवति ।

यद्यप्यन्यत्वेनाकारोकारौ भासेते, तथापि तत्सत्तायाश्चै-
करूपतया सन्धिरूपयुक्तो भवति; आत्मधारणानुकूलव्यापार एव
हि सत्तेत्युक्त्या तयोस्सत्ता त्वैकैव भवति, “यः संसारः स एवात्मा
यश्चात्मा स एव संसारः” इति श्रुतेः । यद्यपि संसाराद्भिन्नश्चायमात्म
भवति, आ मुक्तेस्संसार इति श्रुतेः; तथाप्येवंज्ञानं भ्रममूलकमेव
भवति । संसारपरित्यागायैव ह्येवमुक्तं भवति । संसारस्तावदेव,
यावदित्थंभूतमात्मसंसारविषयकं विज्ञानमिति हि तदर्थः ।
संसारादारभ्य मुक्तिरिति हि तत्फलितार्थः । आमुक्तेस्संसार इति श्रुति-
वाक्येनाप्यज्ञानविनाशस्सूच्यते । यदिदंशब्दैः पृथगेव सर्वं वि-
ज्ञायते तदिदमसंबद्धमज्ञानमिति निश्चयः । “ ऋते च ज्ञाना-
न्नमुक्तिः ” इति तदनन्तरं वचनामिदम् । ज्ञानं विना न मुक्ति-
रिति तदर्थं विज्ञाय, ज्ञानार्थं यत्नः स्वीकार्यः । भेदज्ञानमेव सर्वत्र
भवति । यत्नेन ज्ञानी भूत्वा मुक्तिं प्रपद्येत इत्युपदेशः । तस्माद्यदित्य-
मात्मनः संसाराभिन्नत्वविज्ञानम्, तदेव मुक्तिसाधनमिति सिद्धान्तः ।
यद्यपि द्रव्यगुणकर्मणां भेदो विज्ञायते शब्दभेदप्राबल्येन, तथापि

तदावश्यकत्वात् भेदः । यदिदं द्रव्यं तदेव गुणकर्मभ्यामभि-
नमिति विज्ञेयं । अत एव “नाद्रव्यं किञ्चित्” इति सर्वोक्तिः
सङ्गच्छते ।

विना प्रातिपदिकं न शब्दस्य स्थितिर्भवतीति वैयाकरण-
सिद्धान्तः । तस्मादात्मनः संसारस्य चाभेद एव ब्रह्मेति प्रव-
चनम्, तद्वीजेन च सन्धिरिति मन्तव्यम् । एवं यो ह्यकारस्तस्य
प्रातिपदिकत्वम्, एवमुकारस्यापि तत्त्वमिति नियमेन चोभयोः
प्रातिपदिकत्वात्सन्धिर्योग्यो भवति । यद्यपि सन्धिना द्वयोरेकस्यान्य-
स्वरूपत्वं भवति, तथापि तस्य नान्यस्वरूपत्वम्, वस्तुतस्मात्प्रा-
त्ययकारोकारमकाराणां तयाणां सन्धिना ह्योमिति शब्दस्वरूपं
संज्ञायते । तदेव ब्रह्म भवति । अत एव “नेह नानास्ति किञ्चन”
इति चरितार्थम् । यदिह द्वयोस्संवर्तने नानात्वं भासते, तन्न; केवलं
भ्रमरूपन्तत्, “सर्वं सर्वत्र सर्वथा सर्वोपयुक्तं सार्वकालिकं ब्रह्म”
इत्याद्युक्तेः । यच्च किञ्चिन्नानात्वं दृश्यते, तत्सर्वमयुक्तं भवति ।

त्रितययुक्तत्वावश्यकं सर्वमिति हि तत्फलं भवति । यद्यप्ये-
कोऽहं बहु स्यामिति वाक्यम्, तथापि नानात्वं नोपयुक्तम् । बहुत्वमपि
तादृशन्तत्त्रितययुक्तमेव भवति । एकस्माद्ब्रह्मः प्रजायेरन्नित्युक्त्या
एकानेकशब्दार्थानामभेद एव बोध्यो भवति । यश्च यस्माज्जातः, स
तदाभिन्न इति युक्तम्, एकोऽहमित्युक्तेश्च ।

अहमित्यस्यात्मार्थत्वेन, तद्बहुभवनमप्यात्मन एवेति विज्ञे-
यम् । एकस्माद्धि वीर्याद्ब्रह्मवो वृक्षाः प्रजायन्ते, न तद्वीर्यवृक्षयो-
र्भेदः, तद्वत्प्रकृतेऽपीति ज्ञेयम् । यद्यपि रूपान्तरं दृश्यते, तथापि
न तत्र भेदसंभवः । अन्यत्वेन भानमपि केवलं ज्ञानरूपत्वेन, रूपा-
न्तरस्याप्यावश्यकत्वात् ततो जायमानत्वाच्च । वस्तुतस्तु तत्सादृश्य-
मेव । तस्मान्नानात्वस्य परिहारो युक्त एव भवति, एकश्च योऽयमात्मा
स एव बहुरूप इति तद्व्यारब्धानात् । यदि आत्मनो बहुत्वमन्यथा-
भवनरूपमुक्तम्, तदा चैकस्माद्ब्रह्मः सञ्जायेरन्निति तन्मूलवाक्य-
मपि युक्तं भवति ।

अहमित्युक्त्या हि तयोः परस्पराभेदोऽपि च सूच्यते । अत
एव “नायमात्मा संसारः न संसारोऽयमात्मा न तयोः पृथग्भावो
युक्तः, न तयोरपेक्षासंसर्गसंस्काराः, नापि च धर्माधर्मगुणागुणाः”
इति हि स्पष्टमेव । तदेवमेकरूपमनेकस्वरूपं गतिरनुष्ठानं सर्वं
सर्वाश्रयं सिद्धमित्युपदेशः । तस्मात्तयोः सन्धिर्युक्त एव भवति ।
तथा सर्वेषां पदार्थानां सर्वैः सह संबन्धः, सर्वं सर्वत्र संबद्धमिति
प्रख्यातत्वात् नानात्वस्य निषेधाच्च । सन्धिरपिच भवत्येव, यथा
वर्तमानोक्त्या ते भूतो भविष्यन्निति भवति । वस्तुतस्तु वर्तमानमेव
सर्वम्, न भूतो न भविष्यत् यत्किञ्चिदस्तीति हि नियमः । यद्यपी-
न्द्रियाणामणुत्वमहत्त्वादिकं गोचरं भवति, तथापि तथाभानं

भ्रमरूपमेव । यदिदमणु दृश्यते, तदेव महद्भवति । तथा महदपि चाणु भवतीति सर्वसिद्धान्तेन सन्धिः सन्धिस्थः सन्धेयश्चैकोऽकारएव ।

वर्णसमाम्नायस्यैव कारणत्वमकारोक्तं भवति, नहि कारणाद्विन्नं कार्यमिति नियमात् । वर्णसमाम्नाये एव अकारस्य सत्त्वात्सर्वैर्वर्णैः सहाकारस्य सन्धिर्भवति । पुनस्तेच वर्णाः परस्परं सन्धेया भवन्ति । स्वराणां तैस्सह, व्यञ्जनानां तैः सह च सन्धिरूपस्थितो भवति । तथा स्वरव्यञ्जनयोरपि च सन्धिः । एवमेव मकारोकारयोर्व्यञ्जनस्वरभूतयोः सन्धिः । यश्च प्रणवसंज्ञकः ओमित्यव्ययशब्दः, तत्र सर्वं कार्यजातं शाब्दिकं भवतीति विज्ञेयम् । यद्यप्यव्ययानां सन्ध्यादिकार्यस्य निषेधः; तथापि तस्यासार्वत्रिकत्वान्मकारस्य तद्युक्तत्वं भवति । सहितविरहितयोरपि च वृत्तिश्चैकैव भवति, निषेधार्थकस्य मकारस्य संबन्धरूपत्वात् । यद्यपि प्रकृतिभावस्य संघेः पृथक्पाठः, तथापि तयोः प्रकरणसमत्वमेव । प्रकृतेरपि सन्धिर्बुद्ध्यते । यथा-प्रकृतिसन्धिः, स्वरसन्धिः, व्यञ्जनसन्धिश्चेति सन्धेच्छ्रित्वमवगम्यते । अत एव लिङ्गकारकविभक्तीनाम्, संख्यायाश्च प्राबल्यमुक्तं भवति । कारकस्य, समासस्य, सन्धेश्च, वाक्यत्वमेवं युक्तं भवति । प्रत्ययानाम्, तत्प्रयुक्तानाञ्च, साध्यत्वेन हि विवक्षा भवति । तस्मान्न सन्धिप्रकृत्योर्भेदः ।

सन्धिग्रहणेनैवात्र प्रकृतिग्रहणम् । वस्तुतस्तु शब्दशास्त्रे भेदद्वयं भवति, “सुप्तिडौ समाख्यातौ प्रातिपदिकधातुसंज्ञकौ” इत्याद्युक्त्यापि, संसारात्मनोर्ग्रहणं भवति । प्रातिपदिकं चायमात्मा धातुरेव हि संसार इति व्याख्यानं फलितं भवति । धातुप्रातिपदिकयोरभेदोऽप्युक्तो भवति । यद्यपि धातुभिन्नः शब्द एव प्रातिपदिकमिति, तथापि विशेषसंज्ञयैव भेदः, शब्दत्वेन चोभयोरभेदात् उभयोरप्येकमूलकत्वाच्च । यदेवप्रातिपदिकं तदेव धातुस्वरूपमिति परस्परभेदः । तथोक्तेश्च तयोरनित्यः संबन्धः । वस्तुतस्तु “धातुप्रातिपदिकानाञ्च नित्यः संबन्धः” इत्युक्त्या तयोर्नित्यसंबन्ध इति स्पष्टतया न तयोर्भेदः, सुबन्तं प्रातिपदिकम्, तिङन्तो धातुरिति सिद्धान्तात् ‘सुपां सुपा, तिङां सुपा, तिङां तिङा, सुपां तिङा’ इति संबन्धोक्तेश्च । तस्माद्भातोः प्रातिपदिकेनापि संबन्धित्वम् । अत एव “धातुप्रातिपदिकाभ्यां संबन्धः” इति सूत्रम् । शब्दानां सन्धिरिति तद्व्याख्यानात्, अकारोकारयोस्सन्धिर्विषयः । यद्यपि धातुः, प्रातिपदिकं, पदम्, तथापि पदानां समाहारः सन्धिरित्युक्त्या, सर्वे शब्दाश्चैवमेव सन्धेया भवन्ति ।

“तस्मात्सन्धिर्विभक्तिश्च लिङ्गतत्कारकं तथा ।
संख्यासमासयोगश्च प्रत्ययः परमस्तथा ।
शब्दानां संवृतो भूयाद्यत्नस्थानानुयोगतः ।” इति ॥

अत एव “तदक्षरं ब्रह्मशब्दः ब्रह्मवर्णं ब्रह्मविद्धिः” इत्यपि च स्पष्टम् । अत एव चोङ्कारस्य सर्वत्र प्राथम्यमुक्तं भवति ।

“सर्वमन्त्रसमारंभे मङ्गलत्वेन दृश्यते ।

ओङ्कारः प्रणवोऽरूपस्त्रितयात्मकसंवृतः ॥”

इति । तस्मात्तदोङ्काररूपम्, प्रणवसंज्ञकम्, परस्परसंयुक्तम्, वर्ण-
त्रयम्, ब्रह्मेति प्रवचनार्थं भवति । न तत्र नानात्वमेकत्वं पृथक्त्वं वा
बोध्यम्, “सर्वे सर्वसमावृतम्” इति सूत्रात्सर्वे सर्वेणावेष्टितामिति
तदर्थाच्च । यद्यपि “अनन्तोऽयं संसारः, तदनन्तं ब्रह्म” इत्यादिना
नानात्वप्रहणम्, तथाप्यनन्तशब्दस्य पृथगर्थत्वेन न प्रतीतिरिति
तन्निश्चयः । अनन्तं सान्तञ्च न किञ्चिद्भवति, “यत्सान्तं तदेवान-
न्तम्, यदनन्तं तदेव सान्तम्” इति सूत्रात् । अथातो यदिदं वस्तु
दृश्यते, तस्य परिणामः केवलं तथाविधज्ञानविषय एव, वस्तुपरि-
णामस्यासंभवात् संख्याकालरहितत्वाच्च अनन्ते हि न संख्या-
कालयोस्संबन्ध इति स्पष्टं प्रतीतिश्च । नानन्तत्वं यत्र, तत्रैव संख्या-
कालसंबन्धः बुद्धिविरामायोक्तो भवति । तेनानाद्यनन्तत्वप्रतीतिः ।
अत एव सत्यं ज्ञानमनन्तञ्च ब्रह्मविशेषणं भवति । सतो भवः
सत्यमिति तल्लक्षणम् । देशकालवस्तुभिन्नं सादित्युक्त्या च
संख्याकालरहितत्वं सत्यत्वमित्युक्तं भवति । यदिदं सत्यं तद्ब्रह्म
एव । तद्ब्रह्ममपि सङ्घटितं भवति । संख्याकालरहितत्वेनान-

न्तं ब्रह्मेत्यपि सिद्धम् । ज्ञानं सत्यम्, तथात्मा संसारश्च सत्य-
भूतः, अनन्तश्च तयोस्संबन्धः सत्य एव । तस्मात्त्रितयभावः
अनन्तस्सत्यभूतः ब्रह्मस्वरूपश्च भवति । तद्ज्ञानमपि तथा भवति ।
एवमेव हि तत्त्रितयवाक्यार्थः । सत्यानन्तयोर्ज्ञाने च न भेदः ।
यत्सत्यम् तदनन्तम् । तद्ज्ञानमपि यच्च किञ्चिदस्ति, तदनन्तं
भवति । ज्ञायते यच्च किञ्चित्तदनन्तम्, अनन्तञ्च यत्तत्सत्यञ्च-
भवति । ज्ञानञ्च सत्यम्, ज्ञातृज्ञेयौ च सत्यभूतौ । तेषामभेदरूपत्व-
मनन्तत्वञ्च विज्ञेयं भवति । सान्तानन्तयोरभावस्वनन्तशब्दार्थः ।
यथा चाद्यन्तरहितौ, अनाद्यनन्ताविति रहितार्थे नञ्समासः ।
तेनाद्यन्तौ अनाद्यन्तवर्जिताविति द्वयोः फलं भवति । तस्मात्
“सत्यमनन्तमव्ययं ब्रह्म” इति चोक्त्यापि नानात्वप्रतिषेधः ।

सन्धिसामान्यमेव स्पष्टमुक्तं भवति । अनेकत्वप्रवचनम-
नन्तत्वप्रवचनञ्च त्रितयस्यैव भवति । शब्दशास्त्रे पृथक्प्रयोजना-
भावात् । अत एव “सर्वे सर्वानुगताः नानुगताः निश्चिताः
निषिद्धमप्रतिषिद्धञ्च” इति श्रुतिः । अनन्तं त्रितयं ब्रह्मेत्यपि च ।
यद्यपि सर्वशक्तिमानित्यात्मनो विशेषणम्, तत्पृथङ्निर्देशः
शक्तिसंभावनया, तथापि त्रितयशक्तित्वेन तत्प्रयोजनं बोध्यम् ।
सर्वकारणसामर्थ्यं यत्र मन्येत, तत्रैवाकारणत्वमपि निषेधरूपं
निर्णयं भवति; अन्यथा तु सर्वशब्दार्थाविरोधो भवेत्, न सर्व-

तोभिन्नं प्रतिषेधरूपं यत्किञ्चिदन्यादिति व्याख्यानात् । ब्रह्मणोऽ-
नन्तत्वप्रवचनेन त्रितयत्वस्य ब्रह्मस्वभावत्वेन च, संसारमिमम-
नन्तं, दुस्तरं निश्चिद्य, विकल्पनिर्विकल्परूपञ्च सर्वम् आव-
श्यकं सन्धिस्थमिति सर्वत्रोक्तं भवति । अत एव अनन्तोऽयमा-
त्मा, संसारश्चानन्तः, अनन्ता च कृतिः । अनन्तकृतकाकृत-
कयोरभेद इति व्याख्यातं भवति । तस्मात्तितयं ब्रह्म, तेषां स-
न्धिरित्यवधेयम् । अत एव सर्वं त्रिकं त्रिकमित्युक्तं भवति । सन्धिश्च
त्रिकत्वेनैव प्रतिपद्यते । एतत्त्रिकत्वकथनमेव सन्धिः । सन्धानं-
सन्धिरिति तत्प्रयोगात् । अकारोकारमात्रमत्र सन्धेयत्वेनोपयुक्तं
भवति, प्रणवपर्यायत्वात् । त्रिकत्वं चात्र तत्प्रयोजनत्वेनालक्ष्यते ।
अत एव चाकारानुगतं सर्वं त्रितयम्, त्रिविधमित्यपि च भवति ।

लिङ्गत्रयमप्यस्माद्भवति । अकारश्चैकलिङ्गकः, उकारश्चैक-
लिङ्गकः, मकारश्च तादृशः । स्त्रीपुनपुंसकञ्च लिङ्गत्रयत्वेनावगम्यते ।
“शब्दाश्च सर्वे त्रिलिङ्गकाः” इत्यनुशासनं भवति । अत एव,

“पुल्लिङ्गोऽयमकारः स्यास्त्रीलिङ्गोऽयमुकारकः ।

नपुंसकन्तयोभिन्नलिङ्गं सर्वस्य सम्मतम् ॥”

इत्युक्तं भवति । लिङ्गेऽपिच प्रत्येकं त्रितयत्वमस्ति, तस्याभेदात् ।
अत एव “लिङ्गत्रयं शब्दकारणम्” इत्युक्तम् । यद्यप्यर्थबलेन शब्द-
बलेन च लिङ्गनियमः, तथापि प्राधान्यादिदमेवात्र कारणं

भवति । एकार्थकशब्दस्य लिङ्गत्रयेऽपि बोधात् । एतदुदाहरणं
भवति—दाराःस्त्री कलत्रमिति । दारशब्दस्य स्त्रीबोधकत्वेऽपि
पुंस्त्वम्, स्त्रीशब्दस्य तदर्थत्वेऽपि स्त्रीत्वम्, एवं कलत्रशब्दस्य
तदर्थत्वेऽपि च नपुंसकत्वम् । अतो नार्थस्य लिङ्गकारणत्वमभ्यु-
पगम्यते । किन्त्वत्रान्यत्कारणं भवति । तस्मादेतत्तितयोक्तिव्या-
पार एव कारणं भवति । यद्यपि लिङ्गत्रयस्य कारणत्वम्, तत्त-
द्वाचकशब्दस्य कार्यत्वञ्च, तद्वृत्तेरसंभवान्नोपयुक्तम् । यथा—वारिणा
सर्वमुपजायते, तस्य पञ्चतत्त्वान्तर्गतत्वात्, तथापि तस्य स्त्रीबो-
धिः । तेन लिङ्गत्रयकारणं सन्धित्रयकारणञ्चैतत्त्रिकमेव भवति ।
तस्मादत्राव्ययपदेन, न लिङ्गादिनियम इति स्पष्टमुक्तं भवति ।
सर्वं सर्वलिङ्गं सन्धेयञ्चेति फलितार्थत्वेन अकारोकारयोः, मका-
रेण सन्धिरभियुक्तो भवति । एतद्वियोगभावोऽपि लक्ष्यते, तदेव प्रकृ-
तिभावः । संयोगे चास्याव्ययत्वम्, सति च वियोगे पृथक्पृथगलिङ्ग-
मिति ज्ञेयम् । सन्धौ तु न लिङ्गादिनियामकं बीजमस्ति । लिङ्गादिनि-
यमस्त्वाद्यन्त युक्तः, एतस्य चाद्यन्तत्वानाद्यनन्तत्वसहितत्वेन व्या-
ख्यानान्न केवलाद्यन्तत्वविशिष्ट एव तत्प्रतीतिः । अत एव च “न
लिङ्गं धर्मकारणम्” इति स्पष्टमुक्तम् । तत्र लिङ्गशब्दस्य चैकीकरण-
मर्थः । किञ्च “नायमात्मा पुरुषो न स्त्री न तयोर्भिन्नः न तत्सहितः”
इत्याद्युक्त्या चात्मनः नैकत्र नियमो युक्तः ।

अत एव नात्मनः किञ्चित्स्थलं भवति । यच्च किञ्चित्तद्भ-
वेत् । “नियतोऽनियतश्चैवं सर्वात्मानं सुखावहम् । पश्येत्तु
योगयुक्तात्मा” इति चोपदेशः । एवमेव

“नात्र तत्र च तद्वृत्तिरस्तिनास्तीत्ययं ततः ।

सर्वैर्युक्तश्च सर्वात्मा सर्वाधिगत एव च ॥

स्वयञ्च स्वपरान्यश्च तवैवायं ममैव च ।

सोऽयमात्मा च सर्वत्र ततस्सर्वपरावरः ॥ ”

इत्यपि च । तस्मात्सन्धिस्थोऽयमकारः तदुकारो मकारश्च, तादृ-
शमिदं चासनमिति च स्पष्टमुक्तम् । नाकारोकारसन्धेर्विशेष-
णत्वम् । नैष स्वरसन्धिः । नच व्यञ्जनम् । केवलगुणमात्रत्वमुक्तम् ।
अकारोकारदृष्ट्या गुणो भवतीतिसन्धिरूपः । तद्गुणोऽयमकार इति
भावः । “आत्मनश्च गुणस्सर्वम्” इति सूत्रम् । गुणैर्जात-
मिदं जगदिति तद्भावः । आत्मगुणसहितश्च संसारः । आत्मनश्च
द्रव्यपदार्थत्वोक्त्या स एव गुणाधिकरणो भवति । तज्जायमानञ्च
कर्म इति द्रव्यगुणकर्मपदार्थार्थः । इदमेव पदार्थत्रयं सर्वत्र
लक्ष्यते । अस्यैव गुणात्मकत्वं त्रिगुणात्मकत्वञ्चोच्यते । अत एव
निर्गुणं सगुणं ब्रह्मेत्युक्तिर्भवति । यदिदं निर्गुणम्, तन्निषिद्ध-
स्वरूपं संबन्धमात्रम् ; सगुणञ्च संसारात्मस्वरूपमिति तद्वा-
क्यार्थः । सगुणं ब्रह्म निर्गुणं ब्रह्म इति पृथग्भानन्तु मिथ्या ।

“यदिदं निर्गुणं ब्रह्म, तदेवं सगुणं मतम् इति” चोक्तेः । सगुणमन्य-
द्ब्रह्म, निर्गुणमन्यद्ब्रह्मेति तु भ्रान्तवाक्यम् । गुणेन सह बद्धोऽयमात्मा
गुणरूपेण वर्तते । निर्गुणञ्च तयोस्संबन्धरूपं प्रशस्तम् ।
पृथगुपादानं चैतयोः केवलबोधप्राधान्यानिरूपणाय भवति । “स-
गुणं निर्गुणञ्चैव निर्विकल्पमनाश्रयम्” इति सूत्रम् । तस्मादका-
रोकारयोर्गुणकृतञ्चोङ्काररूपमिति तृतीयं सन्धिरूपं बुध्यते । सन्धि-
स्थानां तृतीयावस्था त्वन्या बोध्या, यया द्वयोस्तदभावस्य च
बोधो भवतीति प्रयोजनम् । यद्यप्येकस्वरे न सन्धिः किन्तु प्रकृति
भाव एवोक्तः, तथापि सर्वार्थवाचकत्वान्निरर्थकत्वाच्च पक्षद्वयं प्रकृति
भावश्च ।

आत्मनः संसारस्य च व्याख्यानपक्षे पृथग्भावः वर्ण-
सामान्यरूपत्वेन ज्ञेयः । तत्रैव बहुत्वमेकत्वम्, तदभावश्च
पृथक्पृथग्व्याख्यानमात्रं दृश्यते । तयोरेकानुवर्तने सन्धिः ।
तस्य त्वावश्यकत्वं भवति प्रतिषिद्धवचनेन त्वव्ययत्वमपि ।
यदा यत्र न शब्दाधिकारकार्यं पुनरात्मनस्संसारस्य च, तदा तत्र
पृथक्त्वसंयोगौ चापि तयोर्ज्ञेयावित्यूर्ध्वस्थितमकारेण ज्ञेयम् ।
“नायमात्मा स्थितो न बद्धो न पृथक् न भूतो न जातो नामृतो
न मृतो न मुक्तो नामुक्तो नानुगतो नानुकरणमुपकरणञ्च” इत्या-
दिवचनात्, आत्मसंसारयोर्निषिद्धरूपत्वञ्च विज्ञेयम् । एवमेव

हि व्याख्यानस्य फलं भवति । तस्मादकारोकारमकाराणाञ्च पृथ-
करणं न युक्तम् ।

ओमित्येकस्वरूपम् । अव्युत्पन्नश्चायं शब्दः । नात्र
धातुप्रत्ययप्रातिपदिकविभक्तय इति ज्ञेयम् । किन्तु सर्वधा समाष्टि-
स्वरूपं ब्रह्मसंज्ञकं विज्ञेयं भवति । यदपि व्यष्टिपदेन पृथक्त्वं
सूच्यते इति, तदप्ययुक्तम्, या च समाष्टिः सैव व्यष्टिपदार्थ इति
विज्ञेयं स्यात् । व्यष्टिर्हि विभागस्य संज्ञा, विभक्तो व्यष्टिरिति
नियमात् । सार्वकालिकत्वात्सर्वाभियुक्तत्वाच्च, विभागो न ततोऽन्यः
कश्चिदिति तदर्थो भवति । यो हि विभागः स विभाज्यः, स्वयं
तद्विभाजकश्चेति तत्रापि त्रितयत्वं भवति । अत एव व्यष्टिरात्मा
समाष्टिरप्यात्मेत्याद्युक्तं भवति । अत एव “ व्यष्टिस्समाष्टिर्विक-
ल्पोऽयमात्मा प्रसिद्धः पुराणः प्रयुक्तोऽयमात्मा । त्रितयन्तद-
न्यत्प्रयुक्तश्च ” इत्यादि स्पष्टमुक्तं भवति । यच्च तद्व्यष्टिसमाष्टि-
रूपम्, तद्ब्रह्मेति तदर्थः । एतदेव सन्धिप्रकृतिफलं भवति ।
प्रकृतिर्व्यष्टिः, सन्धिस्समाष्टिरिति तद्भावः । एवं संसारमात्रे
द्रष्टव्यम् । नावयविनोऽवयवस्य पृथक्त्वं बोध्यम् । किन्तु तद-
वयविनिर्देशेन तद्ग्रहणं भवति । एवमेव व्यष्टिसमष्टयोरव्याख्यानं
भवति । व्यष्टिसमष्टयोरैकत्वेनैव मिथ्यात्वं प्रपञ्चत्वमित्युच्यते । अत
एव मिथ्याभूतः प्रपञ्चः प्राधानत्वेन दृश्यते । सकलं जगादिति

हि सिद्धान्तः, सदसच्च मिथ्या व्यष्टिश्चेति वचनात् । “सर्वं व्यष्टिः
समाष्टिः” इति सूत्रात्सन्धिप्रकृतिभावयोरेकाधिकरणत्वमुक्तं भवति ।

ओङ्कारशब्देन केवलं ब्रह्म, नानात्वादिरहितम्, सर्वा-
धिष्टितम्, सार्वत्रिकम्, सार्वकालिकमित्यादिबोधः । अत एव
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इति सूत्रम् । ब्रह्मजिज्ञासाकरणञ्चै-
तत्त्रयज्ञानेच्छेति ज्ञेयम् । यद्यप्यथशब्देनात्रान्यस्यापि ग्रहणम्,
अतश्चैतज्ज्ञात्वा अनेन कारणेन ब्रह्मजिज्ञासा भवति, तेन
ब्रह्मणोऽन्यस्यापि ज्ञानमस्तीति सिध्यति; तथापि तद्विरोधासंभवा-
न्नैवमर्थः । अत इत्यस्य कारणवाचकत्वादथशब्देन ब्रह्मणोऽन्य-
दप्यस्तीति न वक्तुमुचितम् । अतश्शब्देनाथशब्देन च, भ्रम-
रूपमज्ञानं प्रश्लिष्यते । यदिदं ज्ञानं पृथक्पृथङ् न युक्तम्, तेन दूषि-
तत्वाद्दुष्टा वृत्तिर्भवति । एवं पृथग्रूपं ज्ञात्वा ब्रह्मजिज्ञासा भवतीति
तदर्थः । योऽयं भासते स संसारोऽन्यः, ततोऽन्यश्चात्मा,
ततश्चितयं ब्रह्मेति ज्ञात्वैव ब्रह्मजिज्ञासाभवनमिति नियमात् ।

शास्त्राणाञ्चापि पृथक्पृथग्व्याख्यानस्येदमेव फलं भवति ।
एतत्त्रितयज्ञानायैव हि शास्त्रं सर्वमिति स्पष्टमुक्ततया, विभक्तमे-
कैकं सर्वमपि पृथक्पृथग्रूपेण भासते इति ज्ञात्वा, तत्र दोषं निरूप्य,
ततश्चैकत्वसमर्थननिष्ठा भवति । तदेकत्वविज्ञानायैव ब्रह्मजिज्ञासा
समुपपादिता भवति । जिज्ञासाकरणत्वेनैवैतदर्थो लभ्यते । अत

एव सर्वशास्त्राणां पृथक्पृथक्मूर्धं नित्यत्वानित्यत्वबीजं व्याख्यातं भवति । एवञ्च सिद्धान्तत्रितयं सर्वत्र निश्चितं भवति ।

संसारारख्यानमपि ब्रह्मारख्यानत्वेन प्रतिपाद्यते, संज्ञिरूप-त्वात् । एवमात्मनः प्रतिषिद्धस्य च सिद्धान्तस्त्वेक एव भवति, यो हि केवलया चैतादृश्या बुध्या सर्वमेकमेव जानाति । तस्यैव चायमर्थो भवति । तथाचैवं ज्ञानवतः संसारमिथ्यात्वप्रतीत्या ब्रह्मजिज्ञासायामादरो भवति ।

अत एव धर्मकामार्थविज्ञानिन एतत्तृयैकत्वविज्ञानरूपो मोक्षो भवतीति फलितम् । सूत्रस्थातश्शब्देन अथशब्देन च एतत्सूचितं भवति ।

“ एतन्नितयविज्ञानं पृथग्बुद्ध्या च सर्वशः ।

तस्यैकत्वं समावृत्य ज्ञातव्यममृते विधिः ॥”

इत्युक्तेश्च । तेन अथ अनन्तरं संसारात्मनोर्बोधानन्तरम्, अतः तन्निषिद्धरूपबोधस्य दोषत्वात्, ब्रह्मजिज्ञासा त्रितयस्य चैकत्व-कल्पना कर्तव्येत्यर्थ इति सिद्धान्तः । तस्माद्ब्रह्मजिज्ञासावृत्तेश्चापि संधिप्रकृतित्वे संसूचिते भवतः ।

एवमेव संधिप्रकृतिभ्यां शब्दब्रह्म प्रशस्तमित्यप्युक्तिर्भवति । तेन जगदात्मानौ तयोर्निषिद्धं चोङ्कारप्रणवस्वरूपम्, सर्वव्याख्यानयुक्तम्, प्रकृतिसंधिस्थितं ज्ञेयम् ।

अत एव “ प्रमाणं च प्रमेयश्च संशयश्च त्रिधा मतम् ” इत्यप्युक्तं भवति । प्रमाणप्रमेयसंशयाश्च सर्वं ब्रह्मेति तद्भावः । प्रमाणभूतोऽयमात्मा, संशयभूतं सर्वं जगत्, प्रमेयस्तु तयोः संबंधरूपः प्रतिषिद्धं चेति व्यवस्थितम् । संशयश्च विरोधः । स एवास्मिन्संसारे परिदृश्यते । विरोधरूपं संसरणमिति संसारार्थः । “ ज्ञान्यात्मा विशिष्यते ” इति स्पष्टोक्त्या प्रमाणस्य ज्ञानत्वम्, आत्मनश्च प्रमेयत्वम्, द्वयोरपि च युक्तत्वमेव संबंधरूपं भवति । तेन प्रमाणप्रमेयसंशया भवन्ति ।

एतत्त्रितयमपि ब्रह्म, प्रमाणप्रवचनोऽयमकारः, संशय-प्रवचनोऽयमुकारः प्रमेयप्रवचनोऽयं मकारः प्रतिषिद्धरूप इति बोध्यं भवति । अत एव “ प्रमाणं ब्रह्म, प्रमेयो ब्रह्म, संशयश्च ब्रह्म ” इत्युक्तिः । तत्रापि ब्रह्मशब्दस्य प्रत्येकं योगात्, त्रितय-त्वस्य संधिप्रकृतिस्वरूपस्यैव ग्रहणम् ।

प्रयोजनन्विदमेव त्रितयविज्ञानस्य, कर्तृत्वादिसामर्थ्यस्य च । यदिदं प्रयोजनं त्रितयैकत्वरूपम्, तदेव ब्रह्मज्ञानं भवति । एवमेव “ त्रितयं ज्ञात्वामृतत्वाय कल्पते ” इत्याद्युक्तिः । पुनरेवं ज्ञानम्, तद्विश्लेषश्च तदर्थं इति स्पष्टमुक्तं भवति । तेन ब्रह्मणः स्वभावकल्पनस्य प्रयोजनत्वमुच्यते । सर्वं ब्रह्मेति हेतुनैवावश्य-केऽपि प्रयोजनं बोध्यम् । यद्यप्यावश्यकस्याप्रयोजनत्वमेवोक्तम् ।

तथापि प्रयोजनत्वरूपेण प्रयोजनमिदं भवति । अत एव “ब्रह्म-
ज्ञानं प्रयोजनं सर्वस्य” इत्युक्तिर्भवति । “सर्वं ज्ञात्वा ब्रह्मभावाय
कल्पते” इत्यपि च । सर्वं ज्ञानम्, यदित्थंभूतम्, सर्वस्य त्रित-
यत्वं, तज्ज्ञात्वेति तदर्थः । तस्मात्प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनमपि
चतुष्टयमुक्तं भवति ।

इदमेव साधनचतुष्टयम् भवति । प्रमाणसाधनम्, प्रमे-
यसाधनम्, संशयसाधनम्, प्रयोजनसाधनं च भवति । एवं
यत्साधनम्, तदेवसाध्यं चेति बुध्यते, कार्यकारणकर्तृत्वा-
भावात्, तदभेदाच्च ।

अस्यैव च जीवब्रह्ममायेत्यभिधानं भवति । भेदस्य हि माया
कारणं भवति । सति च भेदे संसारः । जीवोऽयमात्मा ब्रह्मेति
तयोर्निषिद्धरूपः संबंधः । अत एव भेदरूपा माया भवति । सर्व-
भिन्नं ब्रह्म, बद्धो जीव इति स्पष्टमुक्तं भवति ।

“सर्वाणि कर्माणि कृत्वा ब्रह्मपदवीमुपासते” इत्युक्त्यापि
कर्ममात्रस्य प्रयोजनं ब्रह्मभावः । यदित्थंभूतं त्रितयत्वं चेति
तदर्थः । यद्यपि मिथ्याभूतोऽयं संसारस्त्याज्य इत्युक्त्या भेदःसंभ-
वति, तथाप्यभेद एव । यदिदं संसारमात्रं केवलकृतकत्वेन मन्यते,
तदित्थं संसार एव । नातो भिन्नं यत्किञ्चिदन्यदिति मन्तव्यम् ।
त्याज्यं च सर्वं त्रितयत्वेन लक्ष्यतामित्युपदेशः । ययेत्थं संसार

एवं मन्यते, सा मिथ्या मायारूपेति त्याज्यः । संसारात्मानौ प्रति-
षिद्धस्वरूपौ विद्धीति तत्फलितार्थः ॥

यच्चित्तवृत्तिनिरोधकरणं योगसंज्ञकं व्यवस्थितम्, तद-
प्येतद्रूपेण बोध्यम् । वृत्तिश्च व्यापारः । तेन व्यापारस्य पृथ-
ग्रूपत्वात् तन्निरोधकरणोपदेशः । यदिदं त्रितयं संसारात्मप्रतिषिद्धं
पृथग्भासते, तस्य चैकीकरणयोगश्चिन्त्यतामिति तदर्थः । अत
एव योगयुक्तं ब्रह्मेत्युक्तं भवति । योगश्च संधिः, युज्यतइति
हि तदर्थः । संधिभिन्नं नान्यत्किञ्चिदस्तीति स्पष्टतया चित्तवृत्तिं
निरुध्य योगयुक्तः सिद्धो भवति । तस्माद्ब्रह्मणस्सर्वरूपत्वं सिद्धम् ।
जिज्ञासया हि ज्ञानं भवति तदेव योगः । अत एव ज्ञानेन योग
इति व्याख्यातम् । ज्ञानमेव योग इत्यप्युक्तम् । “ज्ञानमस्ति हि
सर्वस्य सर्वं ज्ञानमयं भवेत्” इति व्याख्यानाद्वा । सर्वमिदं ब्रह्ममयं
ब्रह्ममयं च सर्वं भवति । इदमित्यस्य अपृथक्त्वं मन्तव्यम् ।

या हि चात्र संख्या दृश्यते, सा न पृथग्रूपा, किन्तु त्रि-
तयत्वमेवेति सांख्यम्, “त्रित्वं त्रिगुणः परम्” इति सूत्रात् ।
यद्यपि परमित्युक्त्या गुणशब्देन त्रयाणां भेददर्शनम्, तदपि
न युक्तम् । त्रित्वमित्युक्त्या, यदयं त्रिगुणः संसारात्मप्रतिषिद्ध-
रूपः, स एव परमसिद्धान्तः नैकैकं पृथग्रूपं किञ्चिदिति ।
यद्यपि प्रकृतिः पुरुषो ब्रह्मेति तत्रोक्तम्, तेनाप्यस्यैव ग्रहणम्,

त्रिगुणात्मकं ब्रह्मेत्युक्तेश्च । यदिदं संख्यामात्रं महत्त्वलघुत्वयु-
क्तमेकेनैकं जातमिति, तदप्ययुक्तं, सर्वं त्रितयत्वं ब्रह्मेति
सांख्यप्रतीतिः । संख्यायाः पदार्थमात्रकारणत्वम्, तस्य परमार्थ-
त्वम्, आवश्यकत्वं च तत्सूचितं भवति ॥

एवमेव कर्मत्रितयं मीमांसकानामित्यपि ज्ञेयम्; कर्तव्या-
कर्तव्ये, तयोः संबन्धश्चान्यइति त्रितयं बोध्यम्, कर्तव्याऽक-
र्तव्ययोः, ताभ्यां भिन्नस्य च ममत्वविशिष्टत्वात् । अत एव स्वा-
र्थपरार्थपरमार्थाभिधानं भवति । इदं कर्म मदर्थम्, अस्मत्कृतम्,
दुःखमनेन, सुखमनेनेति प्रथमः । त्वत्कृतमिदमयुक्तं चेति
द्वितीयः । तयोर्भिन्नं सर्वमावश्यकं भवति । नचापि तेन प्रयो-
जनं भवति । सर्वार्थं सर्वं ज्ञात्वा कारणमात्रमिति तृतीयः परमार्थः ।
अत एव स्वार्थपरार्थयोरभिधानस्य त्याज्यत्वमुक्तम् । कर्तव्या-
कर्तव्यरहितमावश्यकं कुरु इति तदुपदेशः । “कर्म चावश्यकं
वरम्” इत्युक्त्या वा । सत्यप्यावश्यके सर्वस्मिन्स्वान्यारोपणं
भ्रममूलकमेव ।

इदमेव भाव्यम्; यच्च भाव्यम्, तदेव भूतं भविष्यच्च
भवतीति सम्यक् । अत एव तत्त्वदर्शिनो नानुशोचन्ति ।
भाव्यमेवेति सर्वमामनन्ति । न तेषु स्वपरान्यभाव इति प्रमाणै-
र्निश्चीयते । तदिदं कर्मपराणां प्रवचनम्;

“अकारः स्वार्थकं कर्म चोकारस्तु परार्थकम् ।
परमार्थं मकारस्तु ज्ञाप्यमानादिदं भवेत् ॥”

इति स्पष्टम् ।

“आत्मीयं कर्म चाकारात्सांसारिकमुकारतः ।
मकारादन्यकर्मैवं भाव्यमेवं प्रशस्यते ॥”

इत्यादिवचनेनापि त्रितयत्वं ब्रह्मेति सूचितं भवति । यदपि
मीमांसकानां कर्मत्रये भेदाभिसंमतिः, तत्फले त्वेकत्वमेव त्रित-
यस्य पृथक्पृथगनुपस्थितेः । अत एव “सर्वमेकत्वेन दृश्यताम्”
इत्यपि सिद्धं भवति ॥

विषयाणां विशेषविज्ञानं वैशेषिकमिति नियमः । अत्र पदा-
र्थानां सर्वेषामेकत्वं बोध्यम्, द्रव्यगुणकर्मणां समवायित्वात्
अभेदरूपः संबन्धः समवाय इति लक्षणाच्च । समवायस्तु
एतत्त्रितयस्यैकत्वबोधाय वक्तव्यः । न तत्समवायपदेन त्रित-
यस्य पृथगुपस्थितस्य संबन्धेन प्रयोजनम्, किंतु त्रितयस्य केव-
लमेकत्वेनाभिधानमेव । सामान्यविशेषाप्येक एव, “सामान्यान्त-
रो हि विशेषः” इत्यभिधानात् । सामान्यस्य स्वरूपमेव
विशेष इति तदर्थः यथा—विज्ञानी चायं पुरुष इत्यत्र पुरुष-
पदस्य, विज्ञानीति पदस्य च सामान्यत्वमेव । सामान्यद्वयस्य
चैकयोगो विशेष इति तद्भावः । अन्यच्चान्यच्च सामान्यं सामा-

न्यान्तर इति तदर्थात् । सामान्यस्य तु विषयमात्रेण संसारे भेदो-
दृश्यते । वस्तुतस्त्वभेदरूपमेव । अतः सामान्यविशेषयोरैक्यं
भवति । अत एव “विशेषास्त्वनन्ता एव” इत्युक्तं भवति, सामा-
न्यस्यानन्तत्वात् । वस्तुतस्तु “न द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेष-
समवायाः” इत्यादि व्याख्यातम् । यदपि परमपरं चेति द्विविधं
सामान्यमुक्तम्, तेनाप्यभेद एव । परमिदं जगन्मात्रम्, अपर-
मात्मबोध्यम्, उभयोः संबन्धरूपं सामान्यम्, स्वयमेकं भवति,
“परापरयोः सामान्ययोरेकयोगो विशेषः” इति तद्व्याख्यानात् ।
सामान्ये च भेदद्वयं दृष्टिमात्रम् । सामान्यान्तरो विशेष इत्युक्तम् ।
तेन सामान्यविशेषसमवायाभावानामपदार्थत्वात् त्रय एव पदार्था
इति सूचितं भवति ।

एतेन पदार्थत्रयस्य चैकत्वं ज्ञेयम् । ऐक्यं विना सामा-
न्यादीनां चतुर्णां भवनं नोपयुक्तम् । तेन यदिदं विशेषरूपम्,
संसारविषयम्, योगसमवायाभावस्थम्, पदार्थत्रयमेकीभूतम्,
तदेव बोध्यं भवति । तेन वैशेषिकमिति फलितम् । अत
एव जिज्ञासया, योगेन, कर्मणा, सांख्येन, विशेषेण, निर्णयेन
चैभिः षड्भिः ब्रह्मैव बोध्यं भवति । “इदमेव षडङ्गं ब्रह्मबोध-
साधनरूपम्” इत्युक्तं भवति ।

सर्वस्य त्रितयत्वात्त्रितयात्मकं विश्वमित्युच्यते । तस्मात्त-

त्तितयमात्रस्य ब्रह्मस्वरूपस्य प्रवचनाय प्रणवसंज्ञकम्, ओमित्ये-
तद्वर्णत्रयात्मकम्, संधिस्थम्, सप्रकृतिकं चोच्यते । “ओं
सर्वानुभावनम्” इति सिद्धान्तसूत्रात्, अकारोकारमकारेष्वे-
वसर्वसिद्धान्तः संधिरूपेणासंधिरूपेण च द्रष्टव्य इति लभ्यते ।
अत एवास्योच्चारणे महत्त्वमुक्तम् । “सर्वज्ञः सर्वं प्राप्नोति” इति
सत्यम् ॥

इति श्रीमहर्षिगार्ग्यायणप्रणीते प्रणववादे प्रथमप्रकरणे

संधिस्वरूपनिरूपणं नाम पञ्चमस्तरङ्गः ॥

प्रथमं प्रकृतिसंधिप्रकरणं संपूर्णम् ॥

ॐ

ॐ

॥ अथ द्वितीयम् ॥

॥ प्रकारयोगप्रकरणम् ॥

अथ चैतेषां संधेः फलं निरूप्यते । संधीयन्तेऽस्मिन्
सांघिरिति व्युत्पत्त्या हि सर्वमोङ्कार एवेति विज्ञेयम् । यद्यपि
संसाररूपप्रतिषिद्धं पृथगेव व्याख्यातमस्ति, तथापि तथा व्याख्यानं
केवलानां तत्तत्स्वरूपविज्ञानार्थमेवेति बोध्यम् । वस्तुतस्तु
द्वाभ्यामेव ब्रह्मसंसारशब्दाभ्यां सर्वं विज्ञेयं भवति, संसारनिषि-
द्धात्मन्यभेददर्शनात्, यच्च किञ्चिदस्ति, तस्य संसारशब्दार्थत्वात्
एतात्तयभिन्नं नास्तीति व्याख्यानाद्वा । अत एवोक्तम्,

“न चैकं द्वितीयं तृतीयं तदन्य-

नचाकेवलं केवलं ब्रह्मरूपम् ।

ससंसार एष त्रयाणां हि योग-

स्ततो ब्रह्मसंज्ञं प्रशस्तं प्रधानम् ॥

न चैवायमात्मा न संसाररूपः

पृथक्त्वं विशेषो न शून्यं विधेयम् ।

न चाशून्यमद्वैतमेकं प्रधानं

परं नैव पूर्वं नचाद्यं नचान्यम् ॥

२. प्रक]

प्रकारयोगप्रकरणम्

७५.

सदाशब्दसंयुक्तसंसाररूपं

न पूर्वं परं नोत्तरं किञ्चिदन्यत् ।

अनाद्यन्तसिद्धांतभेदो न कश्चि-

त्सदावश्यकं ब्रह्म सर्वस्वरूपम् ॥

संसार एषो ह्ययं वेदितव्यः ।”

इत्याद्युक्त्या, संसार एव ब्रह्मेति प्रतिपादितं भवति । अत
एव “अत्र ब्रह्मास्ति मोक्षः स्वर्गनरकावुभावपि ” इत्यपि
च संगच्छते । इदमेव संसरणं तु त्रितयं भासते ।

अत्रानेकप्रकारोऽपि दृश्यते । तत्प्रकारश्च संसरणमेव ।
यदेतत्प्रकारं च संसरणम्, तदेव ज्ञातव्यमिति सर्वसिद्धान्तसराणि-
रवगम्यते । अत एव “पश्यन्ति संसारमसारत्वेन ” इति श्रुतिः ।
अत्रासारशब्दस्य निराधारार्था प्रतीतिर्भवति । नातो भिन्नः
कश्चिदन्याधार इत्यसाराथः । अत एवोक्तम्—

अनाधारसंसाररूपोऽयमात्मा

ह्यनाधेयसंसर्गसिद्धोऽयमात्मा ।

असारेण सद्भावयुक्तोऽयमात्मा

स सर्वैर्विभिन्नः प्रयुक्तोऽयमात्मा ॥

असारप्रसारो निषिद्धोऽयमात्मा

ह्यनात्मा विरामः समेयोऽयमात्मा ।

अशब्दः प्रकालेन शब्दोऽयमात्मा

विशुद्धो विमुक्तो हि बद्धोऽयमात्मा ॥

स संख्या तदन्यत्समस्तोऽयमात्मा

सदा सर्वथा साधनस्थोऽयमात्मा ।

इत्यादिवचनैः संसारस्यासारत्वम् । “सर्वे सर्वार्थवाचकाः” इत्यपि च सिद्धं भवति । प्रकाररूपं यत्संसरणं तदेव कार्यम् । अतस्त्रितयरूपं संसार इति निश्चितो भवति । अत एव “सर्वेषां जगद्गुरुः” इत्युच्यते । एष एव च संसारः स्वयमेव गुरुशिष्यश्च भवतीति तदर्थः, जगदेव गुरुर्यस्य, यो हि जगतो गुरुरिति च समासार्थात् । इदमेवाध्ययनम्, तपः, योगकरणम्, नियोगकरणं च भवति । अत एव “संसारं समधीत्यैवं लभ्यतां स्वर्गं उत्तमः” इति स्पष्टं भवति । संसारविज्ञानमेव स्वर्गति-साधनमिति तत्फलितार्थः । अत एव सर्वत्र जिज्ञासामात्रं दृश्यते ।

संसारस्यानन्तप्रवचनत्वात्तज्ज्ञानस्यापूर्णत्वमेव, “भ्रमरूप-मिदं पूर्णत्वविज्ञानमस्य यत्सर्वं प्राप्तमस्य, यावत्सर्वं न लभ्यते, न तावत्पूर्णम्” इति श्रुतेः । सर्वशब्दस्यात्र त्रितयत्वम्, कालसं-ख्यारहितत्वञ्चार्थ इत्युक्तं भवति । तेन सर्वलाभस्यासंभवात्त-त्पूर्तेरप्यसंभव इति वाक्यार्थ उक्तो भवति । अत एव “सर्वं ज्ञात्वा न ज्ञातं किञ्चित्” इत्यपि स्पष्टं भवति । “ज्ञानं सर्वम-

सर्वशः” इत्याद्युक्त्या वा । ज्ञानादेरनन्तत्वोक्त्या पूर्णत्वं नावधे-यम् । अत एव

“ न संख्या न कालो न कार्यं समिष्टं

न तत्पूर्णता नैव मुक्तो न बद्धः ।

सदा सर्वथावश्यकं संप्रयुक्तं

नियुक्तं करोमीति सिद्धं परं स्यात् ” ॥

इति । इदमेव सर्वशास्त्राध्ययनस्य फलं भवतीति बोध्यम् । यद्यपि “सर्वं न सर्वविषयं” इत्युक्तम्, तथापि सर्वस्यैव सर्वत्र स्थितत्वात्, सर्वस्य सर्वत्र लाभाच्च, विषयान्तरभेदोऽप्यत्र नयुक्तः । कार्मिकश्च विशेषो बुध्यते । वैशेषिकं च कर्म करोति । जिज्ञासा तु द्वयोर्मध्ये भवति । सांख्यमपि पदार्थगणनार्थमेव । एतत्त्रितययोगोऽपि द्वयोः समीयते, विनापि षड्भ्ररैरेतत्त्रि-तयबोधस्यासंभवात् । विषयभेदस्य सिद्धान्तभेदस्य च निरूपणं भ्रममूलकमेव, सर्वस्य संसाररूपत्वेनोक्तत्वात् । अत एव “सम-भावेन सर्वं द्रष्टव्यम्” इत्युपदेशः । अत्र समशब्देनापि पृथ-ग्भावस्य सूचितत्वात् समदृष्टिरित्यप्युक्तम् । अत एव “ब्रह्मवि-त्समदर्शी” इति स्पष्टमुक्तं भवति । यो हि ब्रह्मविदेतात्त्रितयरूप-संसरणं जानाति, स स्वयं ब्रह्मेति बुद्ध्या, सर्वमहमेवास्ति, अहंसर्वमेवास्मीति जानाति । अयमेव साम्यपदार्थः ।

यद्यपि “ उपकर्तुमुचितम् ” इत्युपदेशः ; तथापि तेन प्रकारेण भेदो न निरूपणीयः, स्वस्यापि तथावस्थितत्वात् । उपकारकरणं केवलं संसरणमेव । भाव्यमिदमेव भवति । उपदेश-फलं तु भ्रमत्यागार्थकमेवेत्युक्तं भवति ।

यदिदम् अहं करोमि, त्वं करोषि, अयं करोतीत्यादिप्रवचनम्, तदयुक्तम्, इदंभवत्येवेति मन्यतामिति तदर्थः । प्रकारे यद्भेददर्शनं तदेवायुक्तमिति निश्चयाय सर्वार्थोऽयमुपदेशः । अन्यथा तु स्वयं ब्रह्म सर्वज्ञाता च सर्वदा भवेत् । अत एव “नायं पुराणेन लभ्योऽयमात्मा न वेदेन सांख्येन लभ्योऽयमात्मा । नदानेन यज्ञेनसाध्योऽयमात्मा न योगेन वाक्येन सिद्धोऽयमात्मा ॥ नबुद्धशानभक्त्याचदृष्टोऽयमात्मानवेदान्तसिद्धान्तवेद्योऽयमात्मा । सदा सर्वगः सर्व भूतो विधेयः ॥”

इत्यादिवाक्यैः प्रकारभेदो न मन्तव्य इत्युक्तं भवति, प्रकारागयोक्तायाः “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” इति श्रुतेः । सर्वशब्देन यश्च प्रकारः संप्रबुद्धः, स खल्विति निश्चयेन न युक्त इत्यभिधानात्, एवंभूतः संसार एव त्रितयात्मको ध्येयो विधेयश्च भवति । अतः सर्वेषां हि नियमानामेवं निश्चय एव फलं भवतीति विज्ञेयम् ॥

ग्रहणत्यागावप्यत्रैव परिदृश्येते । तेनापि चाभेदः सूचितो

भवति, ग्रहणप्राहकप्राह्याणां च त्रितयाभिनियतत्वात् त्याज्यपदार्थोऽपि प्राह्य एवेति प्राह्यत्याज्ययोरभेदाच्च । उदाहरणेनैव ह्येवं द्रष्टव्यं भवति । यो ह्येकं त्यजति, तमन्यो गृह्णातीति प्रत्यक्षं भवति । एतत्त्रयाणामभेददर्शनेन न परस्परान्यत्वविशिष्टं यत्किञ्चिदस्तीति स्पष्टप्रतीतिः तत्र स्वयमेव ग्रह्णाति, त्यजति चेति भावः । त्यक्तं गृहीतमित्यत्र पदार्थानां न कर्तृत्वम्, किन्तु ततोऽन्यदिति प्रवचनात्, “प्राह्यत्याज्ययोर्न लिङ्गम्” इति सूत्राच्च, विजातीयमेव तत् । अत एव

“गृहीतं निषिद्धं पवित्रं न किञ्चित्

न पापं न पुण्यं परं वेदनीयम् ।

सदैवायमात्मा पवित्रः प्रसिद्धः

स्वभावेन सिद्धः सदावश्यकोऽयम् ॥”

इत्याद्युक्तम् ।

यद्यपि “क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति” इत्याद्युक्तम् ; तेन पुण्यम्, ततः पापमिति सूचितं भवति । मर्त्यलोके पतनं पापफलं भवति । तेन पुण्यस्थानं यत्किञ्चिदस्तीति सूचितं भवति ; तथापि तत्राज्ञानमेव कारणम् । क्षीणमिति व्यवहारस्तु कालसंख्याविशिष्टस्यैव भवति । आत्मनश्चाकालसंख्याविशिष्टत्वात् क्षयस्थानस्याभेदात्पतनं चायुक्तं भवति ।

तत्र क्षयेण, पतनेन च मर्त्यस्यैव ग्रहणं भवति । “ सर्वं स्थानं हि सर्वस्य ” इत्याद्युक्तेः, मर्त्यलोके पतनम्, ततोऽन्यस्मिन्निवासश्च कार्यमेवास्ति । इदमेव प्रसरणम्, क्षीणत्वं च संसार एवेति ज्ञेयम् । भाव्यमात्रमेव केवलं पुण्यक्षीणत्वेन ज्ञेयं भवति । यच्च भाव्यं तदेव पुण्यम् । तत्कार्यं क्षिणोतीति तदर्थः । अत एव “ सर्वं पुण्यजं मत्वा विचरन्ति हि सर्वथा ” इत्यादिवचनेन स्वभावमात्रमावश्यकं मत्वा सर्वास्मिन्नपि काले सर्वस्थाने च सर्वे विचरन्तीति तत्फलितार्थः । स्वर्गनरकावुभावपीत्युक्तेन न्यायेन भेदः सूचितो भवति । तयोरपि कर्मण एव कारणत्वान्न पृथग्भावो युक्तः । अत एव

“समौ हि स्वर्गनरकौ सुरवदुःखे च ते उभे ।

शत्रुमित्ते न मन्तव्ये सर्वमाशयकं भवेत् ॥

यदेतत्त्रितये भेदो ह्यज्ञानं भ्रममूलकम् ।

तज्ज्ञात्वा चामृतं भोज्यमावश्यकमिदं विधेः ॥”

इत्याद्युक्तेः, प्रधानपर संसार एवेति बोध्यम् ।

संसारात्मनोर्निषिद्धरूपं पुनः तत्स्थानां प्रकाराणां सुख-जिज्ञासार्थं उक्तं भवति । एतद्भ्रमेण हि जिज्ञासा भवति, तस्या-श्चापरमार्थत्वात् । वस्तुतस्तु त्रयाणामेतेषां यदेकत्वविज्ञानम्, तदेव जिज्ञासाविषय इति सिद्धम् । प्रकाराभेदश्च भेदश्च त्रितयार्थ-मेवेति सिद्धान्तः । अत एव

“ पुण्यजं ब्रह्म तद्विच ब्रह्मजो ब्रह्मसाधनम् ।
ज्ञानजं ज्ञानसंपन्नं वृत्तिजावृत्तिरेव च ॥
अप्रशस्तात्प्रशस्तं च प्रशस्ताच्चाप्रशस्तता ।
कालिकं कालजं प्रोक्तं सर्वं सर्वमनन्तरम् ॥
सर्वजं सर्वतो नष्टं सर्वं सर्वेण सिध्यति ।”

इत्यादि चोक्तम् । अत एव

“ प्रशासिता हि सर्वेषामेक एव प्रतीयते ।
सर्वजातानि सर्वाणि जायन्ते हि परस्परम् ॥
सर्वे भवन्ति सर्वस्थाः सर्वे सर्वप्रयोजकाः ।
प्रसारणमिदं सर्वं संसारासारसागरम् ॥
सर्वं सर्वेण गृह्णन्ति ददाति प्रतिलभ्यते ।
सत्यं त्याज्यं तथा प्राह्यं सर्वैः सर्वानुवर्तनम् ॥
नायुक्तं तत्प्रयुक्तं च नियमो नियमो न च ।
नानियतं न तद्विचित्रं सर्वं संसारसंज्ञकम् ॥
सर्वं खल्विदं ब्रह्म नानात्वं भ्रममूलकम् ।
सर्वं मान्यममान्यं च ज्ञानस्यैव फलं भवेत् ॥
अज्ञातं सर्वशो ज्ञात्वा ज्ञाने ज्ञानं च सर्वशः ।
इदमेव हि वैचित्र्यं संसारासारभासनम् ॥” इति

वाक्येन संसारश्चासारत्वेन द्रष्टव्यो भेदवर्जमिति व्याख्यातं भवति ॥

एवमेव हिंसारक्षणशब्दाभ्यामप्यभेदो मन्तव्यः । यद्यपि प्राणवियोगानुकूलव्यापारो हिंसा, तद्योगानुकूलव्यापारो रक्षा चेत्युच्यते, तथापि संयोगवियोगयोर्व्याख्यानेन रक्षणहननयो-
रप्येकत्वं भवति । यत्र ह्येकस्य हननम्, तत्रैव चैकस्य रक्षण-
मिति नियमः । न कश्चिद्धन्ता हि भवति । सर्वे हि प्राकृतेन प्रयोजनेन सिद्धं भवति । तदावश्यकानियमेनैकेन चैक-
स्य वधो विधीयते । सर्वस्याप्यमृतत्वान्न वधः, किन्तु तस्य रूपान्तरत्वेनावश्यकत्वं भवति । इदमेव भाव्यम् । एवं तत्सि-
द्धार्थः । एवमेव रक्षणमपि तादृशं बोध्यम् । यद्यपि “अहिं-
सा परमो धर्मः” इति वाक्येन हिंसा निषिध्यते, तथापि हिंसा-
हिंसयोरसंभवित्वेन श्रुतेरर्थो द्रष्टव्यः । यस्य च एवंभ्रममूलं प्रयो-
जनमवधार्य एतद्धननेन चेदं मदीयं कार्यं सिध्यतीति बुद्ध्या,
हिंसा भेदरूपप्रयोजनतया दोषयुक्ता, तस्य तदकर्तृत्वमेव परमो-
धर्म इति श्रुतेर्भावः । एवं हिंसारहित इत्यर्थाङ्गीकारेण रक्षणरहित
इत्यर्थोऽप्यङ्गीकार्यः । हिंस्यते इति हिंसा, न हिंसा इति व्युत्पत्त्या,
हिंसाराहित्यं परमधर्म इति च श्रुतेरर्थः । भिन्नरूपव्यापारेणैव
हिंसा, रक्षा, सहाय इत्यादिसर्वशब्दप्रयोगः । अत एव

“ न हिंसा नैव रक्षा च न साहाय्यं विधीयते ।

अहन्तव्यं तथारक्ष्यं तद्ब्रह्मेत्याभिधीयते ॥

हननं रक्षणं चैव साहाय्यं धर्मसंवृतम् ।

सर्वं त्वभेदयुक्त्येदं ब्रह्मरूपं परोत्तरम् ॥”

इत्याद्युक्तिभिः “ अनेनास्य पालनं हननमुत्पत्तिश्च ” इत्या-
दिभेदवाक्यैः, हन्तव्यः हननं हन्ता च न किञ्चिदप्यस्तीति स्पष्ट-
मवगम्यते । एवं रक्ष्यमाणः रक्षक इत्यपि च न “ सर्वान्तं हि
सर्वम् ” इत्युक्तेश्च । अत एव

“ सदा हिंसनीयं सदा रक्षणीयं यथावश्यकं चेति कर्तव्यमेव ।

न हिंस्यो न रक्षायुतश्चायमात्मा तदन्यस्वरूपप्रयुक्तो न चात्मा ॥

सदा सर्वाभिन्नं नियुक्तं प्रमेयं महद्ब्रह्मरूपं च संसाररूपम् ।

सदावश्यकैव संवर्त्तनीयं प्रतिष्ठं परं ज्ञानगम्यं फलं च ॥ ”

इत्यादिप्रवचनम् आत्मनः सर्वात्मकत्वान्न किञ्चिदपि भेदस्वरूपं

द्रष्टव्यम् । तथा भानं तु भ्रमेणारोपितं भवति । अत एव

सप्रयोजनानुष्ठानेनैव पापपुण्यफलं भिन्नस्वरूपं परिदृश्यते,

न तदावश्यकत्वेन । यो ह्यावश्यकं जानाति, स तु स्वात्मनो

हननं रक्षणं च सर्वथा मन्येत, इति तदाशयः । अत एव निष्प्र-

योजनं कर्म कर्तव्यमित्युपदेशः । “ निष्काम्यं कर्म कृत्वा मोक्षं

लभेत ,, इत्यस्यापि निष्कामकर्माचरणमेव मोक्ष इति सिद्धान्तः ॥

एवमेवारोग्यानारोग्ये च प्रशस्येते । प्राकृतस्य चानाव-

श्वकत्वचिन्तया सति च भेदज्ञाने रोगः । वस्तुतस्तु सर्वमारोग्यमेव-

व्यवधार्यताम् । प्रयोजनारोपेण न नियमो भवति । स्वभावतः सर्वे भाव्यमेवेति रोगाः प्रजायन्ते । अत एव

“अनियमो हि रोगाणां कारणं दृश्यते विधौ ।

औषधं नियमोपेतं तस्मात्तत्सेवनं परम् ॥”

इत्युक्तम् । औषधशब्दस्य नियमेनैव संबन्धः । नियम एवौषध-
मिति तत्फलितार्थः “निदानं सर्वरोगाणामनियमः” इति वचना-
द्वा । उदाहरणं चात्रेदमवधेयम्, नियतकालेन व्यसनादिकं समु-
पलभ्यते । यत्र नियतत्वादिकारोत्पत्तिः स एव रोगः । पुनस्त-
न्निवृत्तिकरणमौषधमिति प्रतीयते । अत एव

“येन यन्नियतं कार्यं तदेवतस्यसाधकम् ।

तदौषधं भवेत्तस्य तच्छुद्धिस्तेनजायते ॥”

इत्युक्तम् । यस्य रोगस्य यदौषधम्, तेनैव तच्छान्तिरिति
भावः । भेदवचनेनैव रोगः, औषधं च भवति । तस्मात्तद्वा-
द्भ्रम्यम् । तयोर्विरुद्धत्वमपि तेन संसूचितं भवति । यो ह्येवं
प्रकारं जानाति—सर्वे भाव्यं नानियतं कदापीति, नियतमेव
करोति च ; सनीरोगो ब्रह्मविदिति बोध्यम् । यो ह्यनित्यं निवा-
रयति, अनियतमकर्तव्यमित्युपदिशति वा, अनियतानां निय-
तमार्गे स्वशक्त्यातादृशौषधेन तत्र प्रवर्तयिता च, स वैद्य इति
बोध्यम् । “वैद्यो नियमेन सिध्यति”

इति वचनात् ।

“इदं हि सर्वं नियतं भाव्यं संसारसंज्ञकम् ।

जानाति नियतत्वेन वैद्यता प्राप्यते ततः ॥”

इत्युक्त्या वा । अत एव वैद्यानां धार्मिकत्वमप्युक्तम् ।
एवमेव “सर्वे च रोगिणः प्रोक्ताः सुखिनो ब्रह्मवित्तमाः” इत्या-
द्युक्तम् । अत एव

“सर्वे सर्वौषधं विद्धि रोगास्ते सार्वकालिकाः ।

नीरोगाश्च विधाः सर्वाः सर्वाः सर्वार्थसाधकाः ॥”

इत्यादिवचनम् । अत एव च

“सर्वे दण्ड्या हिंसकाश्च रक्षका मानभागिनः ।

प्रयोजनेन सिध्यन्ति दण्ड्यमानं यथायथम् ॥

वैद्याः सर्वेऽपि पूज्यन्ते निन्द्यन्ते सर्वरोगिणः ।

त्यक्त्वा विशेषणं सर्वं ब्रह्मविद्भव सर्वथा ॥”

इत्यादिवचनेन सर्वेणाभेदः सूचितो भवति । धर्मार्थकाममो-
क्षाणां चतुर्णामेकबीजत्वकल्पनया, सर्वशास्त्रोपदेश इति सिद्धा-
न्तोक्त्या त्वभेद एवेति निश्चितं भवति । ततो ज्ञान्यज्ञानी,
रोग्यरोगी, दण्ड्योऽदण्ड्यः, मान्योऽमान्यः, स्वर्गी नरकी,
सुखी दुःखी च, न प्रतीयते । अतः सर्वे खल्विदम्, पुरुषोदयः
सर्वैरधिष्ठितो भवतीति ज्ञेयम् । अत एव “अमृतं हि विषं

तस्याद्विषमप्यमृतायते ” इत्याद्युक्तिः । उदाहरणेनाप्येतत्सिद्धं भवति । रोगे हि विषस्याप्यौषधत्वेनोपयोगो भवति । नित्यनियतस्याप्यमृतस्य त्याज्यत्वं विज्ञायते । एवमेव सर्वम् । अत एव

“ रोगे तु ह्यौषधं प्राह्यं युक्तायुक्तं परित्यज ।

नित्यं सव्यसनं त्याज्यं नियतं यत्स्वभावतः ॥

विषमप्यमृतं विद्धि तद्धि संभूयते विषम् । ”

इत्यादिवचनं स्पष्टमुक्तं भवति । तस्मात्संसरणमात्रं सर्वमावश्यकत्वेन विज्ञेयम् । “ संसारमात्रं ज्ञात्वा स्वीयताम् ” इत्यभियुक्तसंमतं भवति । यत्र न वैद्यादीनां प्रयोजनम्, तत्र स्वयमेव सर्ववैद्यादिप्रधानो भवेत् । दोषादोषास्तु केवलं स्वप्रयोजनारोपेण दृश्यन्ते । तान्परित्यज्य सुखी भवेति तद्वाक्यार्थः । तस्मात्प्रणवसंज्ञमोमिति शब्दस्वरूपं संसारमात्रमावेदयतीति निश्चयः ॥

अथैतत्संसरणव्यवहारश्चेत्थं द्रष्टव्यः । यद्यपि संख्याकालरहितत्वमुक्तम्, तथापि आरम्भावसानमप्यस्यावश्यकं भवति । आरम्भावसानयोश्च कालसंख्यानियतत्वं परिदृश्यते । “ आद्यन्तप्रतिवचनान्यत् ” इत्युक्त्या सृष्टेरारम्भावसानार्थकत्वं विज्ञायते । आरम्भावसाने चास्य व्याख्येये भवतः । तत्रारम्भस्य व्याख्या-नमुचितं भवति, आरम्भस्यैव प्राथम्यात् । यतः पूर्वं नास्ति किञ्चित्, तत्प्रथममिति संज्ञया तदारम्भो विज्ञेयः, “ पूर्वा-

परव्यवहारश्च कालेन भवतीत्युक्तेश्च । सारम्भावसानः संसारः । तयोः पूर्वं परं निषिद्धरूपं भवति । तस्मात् “ संसारोऽयं सारम्भावसानः ” इत्यादि स्पष्टमुक्तं भवति । आरम्भस्त्वकारेण बोध्यः । अवसानं चोकारेण । निषेधस्तु तयोर्मकारेण । एतदारम्भावसानाभ्यांचकालस्य त्रिविधत्वमुक्तम्—भूतो भविष्यो वर्तमान इति । इत्थमेव हि कालभेदोऽवगम्यते—आरम्भापरिसमाप्तिः वर्तमानः, समाप्तो भूतः, ताभ्यामन्यो भविष्य इति । एतदर्थप्रवचनार्थैव हि त्रुटिः, क्षणः, मुहूर्त्तम्, दिवा, रात्रिः, पक्षः, मासश्चेत्यादि अभिहितम् । कालस्यैव चास्य परस्परयोगेन, युगं कल्पो महाकल्प इति व्यवहारः त्रयाणामेतेषां कालानां प्रसरणेन सर्वशब्दव्यवहारो व्याख्यातो भवति । आकाशवाय्वादीनां व्याख्यानमपि चैतत्त्रयेणैव भवति । अत एव कालस्याशनत्वमुक्तं भवति, “ कालोऽशनं हि सर्वेषां सर्वं कालसमाश्रितम् ” इति श्रुतेः “ कालेन जातानि सर्वाणि जायन्ते ” इत्यादिवचनाच्च । अत एव कालत्रितयस्य योजनमेव सर्वमिति ज्ञेयम् । यस्य च व्यतीतत्वम्, तस्यैवासीदिति भूतकालक्रियया व्यवहारः । यस्य च स्थितिः, तस्यैवास्तीति वर्तमानकालक्रियया व्यवहारः । ताभ्यामन्यस्य भविष्यतीति भविष्यत्कालक्रियया व्यवहारः । एवमेव व्यवहारो भ्रमोपात्त एव । वस्तुतस्तु वर्त-

मान एव भूतः, स एव भविष्यः इति विज्ञेयम् । अत एव

“वर्तमानं हि सर्वं स्यान्न च भूतं भविष्यजम् ।

अस्त्येव सर्वधा सर्वं तदावश्यकमुत्तमम् ॥”

इत्याद्यावश्यकव्याख्यानतया, भूतो भविष्यश्च न कश्चित् । सर्वं

वर्तमानरूपमेवेति ज्ञेयम् । यथा ह्यात्मनः, संसारस्य, निषि-

द्धस्य चाभेद उक्तः, तथा कालत्रयस्याप्यभेदः सिद्धो भवति ।

तेऽपि चैतत्त्रितयान्तर्गता एव भवन्ति । अत एव

“वर्तमानो ह्यकारः स्यात्सर्वस्थः सर्वमूलकः ।

उकारस्तु भविष्यः स्याद्भूतोऽयं हि निषेधकः ।

भूतो भविष्यसंयुक्तो वर्तमानस्तथापरः ।

सत्त्वं विज्ञेयमेतेषामेवं प्रणवसंज्ञकम् ॥”

अत एव

“एकः कालो हि सर्वस्य कालभेदो न कश्चन ।

केवलं कार्यभेदेन त्रिधाभूतः स लक्ष्यते ॥”

इत्यादिवाक्यैः, कालत्रयस्याप्यावश्यकै नारम्भावसानानियमेन वि-
भागः कथितो भवति ॥

एष विभागो ह्यात्मानात्मनिषेधबोधको भवति, संख्या-
शास्त्रेण हि विभाज्यविभागयोरभेदस्य सिद्धत्वात् “अङ्केनाङ्को
विभज्यताम्” इत्युपदेशाद्वा । अङ्कस्यैव हि गुणनगुण्यगुणक-

त्वानि चोच्यन्ते । एतत्त्रितयक्रमस्यैव सर्वत्रोपस्थितेः, एतत्त्रि-
तयस्यैव वाचकत्वमपि युक्तम् । एकं द्वितीयं तृतीयमिति
संख्यामूलिकोक्तिः । एकश्चायमात्मा ह्यकारनिष्ठः, द्वितीयः संसार-
रूपः, तृतीयो निषिद्धरूप इति तदर्थः । एतत्त्रितयकारणशू-
न्यम् । अत एव चाङ्कानां शून्येन वृद्धिक्षयौ भवत इत्यपि सिद्धम् ।
गुण्यं गुणकं चेत्यादि तु अङ्कस्यैव कार्यं भवतीति स्पष्टतया
चाङ्कनामभेदः संवेद्यो भवति । गुणनकार्येण तु केवलं संसरण-
रूपः संसार एव बोध्यो भवति । विभाज्यविभाजकविभागैश्च
हि संसारावस्थैवोच्यते । अत एव “गुण्यं तमङ्कं गुणकेन हन्य-
ताम्” इत्युक्तम् । सृष्टिमात्रस्य त्रितयत्वं सिध्यति । अङ्के हि
पुनः गुणनं विभागो योजनमिति कार्यत्रितयम्, एतत्त्रितयनि-
यमेनैव भवतीति निश्चयात् । योजनमेव वृद्धिः, गुणनमेव वृद्धे-
रुपस्थितिः, विभाग एव क्षयो निषेधरूपो भवतीति हि
निश्चयः । अत एव

“अकाराद्गुणितं सर्वमुकाराद्योजनं भवेत् ।

विभागस्तु मकाराद्धि संबन्धस्त्रितयात्मकः ॥”

किञ्च “त्रिकं त्रिकं त्रिकं चैव शून्यं तत्त्रितयात्मकम्”
इति चोक्तिः संगच्छते । गुणनम्, योजनम्, विभागश्चैतत्त्रितयम्,
त्रितयात्मकसंसारस्य कार्यरूपं भवति । उत्पत्तिरूपं हि गुणनम्,

योजनम् तदवस्थारूपम् । तच्चैव विभागो भवति । नियोजनं तु चतुर्थं तदभावरूपम् । अभावस्य चात्र शून्यरूपत्वेन न नियोजनं किञ्चिद्भवति । अत एव “ बाणवृद्धिरसक्षयः ” इति ज्योतिर्वचनम् । अङ्कानां हि सर्वेषां वृद्धिक्षयाभ्यां तिथ्यादिकं निर्णयते । तिथ्यादिकं सर्वमपि कालत्रयप्रयुक्तम् । तदभिवर्धनक्षयौ च संख्यया भवत इति व्याख्यानात् ।

“ गुणनं योजनंचैव विभागश्च नियोजनम् ।

एतच्चतुष्टयं विद्यात्कालाधिकरणं च तत् ”

इति वचनाच्च, गुणनयोजनविभागनियोजनानां चतुर्णामेव संख्याकार्यत्वमुच्यते । अत एव “ अङ्कानां तु त्रिधा गतिः इत्युक्तं भवति । चतुर्थं न किञ्चिन्नियोजनरूपम्, तच्च शून्यत्वेनोक्तं भवतीति बोध्यम् । “ अङ्कत्रयं ह्यारम्भावसाननिषेधवचनम् भवति ” इति श्रुतिः । एकेन चारम्भः द्वितीयेन स्थितिः तदेवावसानं भवति, तृतीयं तु द्वयोर्भिन्नमिति तद्वाक्यार्थः । अनयैव श्रुत्या प्रत्येकं त्रितयत्वेनाङ्कनवकमपि विज्ञेयं भवति । अभेदात्प्रत्येकं त्रितयत्वमपि सिद्धं भवति । दशमाङ्कस्तु न किञ्चिदस्तीति, शून्यरूपेण प्रयुक्तं तदविज्ञेयम् । अत एव नवाङ्केभ्यः परमेकएवाङ्को हि दृश्यते । य इमे नवाङ्काः पृथक्पृथक्परिदृश्यन्ते, न तेषां परमार्थतः पृथग्भावः, किन्त्वेकमेव

सर्वं भवतीत्येतत्सूचनाय, शून्ययुतश्चैकोऽङ्कः, नवाङ्केभ्यः परं प्रयुक्तो दृश्यते । एकमित्युक्त्या तथा दर्शनेन च केवलात्मन एव ग्रहणात्, आत्मन्येव संसारनिषिद्धयोः स्थितिरिति व्याख्यानञ्च नवमाङ्कादनन्तरमेकाङ्कः शून्ययुक्तः सर्वसंबन्धयुक्तश्च परिदृश्यते । एवं चैताद्वि केवलवस्तुस्वभावप्रदर्शनाय संख्यायामप्युपयुक्तं, भवति । अत एव संख्याशास्त्रस्य चाङ्कसामान्यमेतदर्थकमिति सिद्धं भवति, सर्वशब्दस्य चैकत्वात् । एवं दशमाङ्कादूर्ध्वमपि पुनरेकम्, द्विकम्, त्रिकम्, चतुष्टयमिति तु तादृशम्, दशैवेति बोध्यं भवति । तदैकैकं संबन्धं पुनर्द्वयं भवतीति फलितं भवति एवं क्रमेणैव हि विंशतिं त्रिंशत्त्वारिंशत्पञ्चाशदित्यादि शतं सहस्रं सर्वमप्येकयुक्तं भवति । अत एव “ सर्वाङ्कः सर्वसंबद्धः शून्येनैतत्प्रयोजितम् ” इत्युक्तम् । अत एव

“ गुणनं योजनं चैव विभागश्च नियोजनम् ।

सर्वाङ्कः सर्वसंबद्धश्चरंभान्तस्य वाचकम् ॥ ”

इत्याद्युक्त्या कालसंख्यासंबन्धश्च सिध्यति । कालस्यैव रूपान्तरमङ्क इत्यपि विज्ञेयम्, “ सर्वमानं हि सर्वकालस्तदङ्कजः ” इति वचनात् । कालसंख्याशास्त्रं प्रयोजनं ज्योतिरिति ज्ञेयं भवति । येनैतत्संस्तरणप्रकारश्चैकत्वेन बुध्यते, तदेव ज्योतिःशास्त्रं भवति । अत एव “ ज्योतिषामयनं यच्च तच्चक्षुरिति

कथ्यते” इत्युक्तम् । येन चक्षुषा ज्ञानेन चैतत्प्रकारभेदोऽवबुध्यते, तदेव ज्योतिरिति भावः । वस्तुतस्त्वभेदात्प्रकारवचनमपि तादृशं भवति । ब्रह्मणो हि ज्योतिस्स्वरूपत्वमपि चोक्तं भवति । ज्योतिस्स्वरूपतया केवलं तत्प्रकार एव बोध्यो भवति । अत एव “सर्वनिर्णायकं ज्योतिः” इत्याभिहितम् । “निर्णेतुं च ज्योतिरिदं सर्वेषाम्” इत्यपि चोक्तम् । अत एव ज्योतिषा मुहूर्तादिकं सर्वमपि विज्ञायते ।

कालस्यापि संज्ञा ज्ञातव्या भवति । अङ्कानामवस्था हि गुणनयोजनविभागनियोजनैर्भवति । अवस्थैव सा कालस्य संज्ञा भवति । चक्षुषः निमेषव्यापारोपलाक्षितकालैकदेशांशः त्रुटिर्विज्ञायते । पूर्वस्या अपित्रुटेः कालस्य गतिर्भवति । अनाद्यनन्तत्वात्तदविज्ञेयमेव । त्रुटिद्वयेन निष्का । निष्काद्वयाद्गतिः । तत्सहस्रात्प्रतम् । पुनरेवं षष्ट्यङ्केन, गुणप्रयुक्तेन सर्वदेशकालानुगुणं पलं भवति । षट्षष्टिगुणेन तद्द्विद्विषयोपयोगश्च भवति । पलम्, विपला, कला, चेत्यधोगतिः । ऊर्ध्वगतिस्तु तत्पलानुसंधानेन बोध्या । षष्टिपलानुगता घटिका । षष्टिघटिकानां समाहारश्चेकाहः, तदर्धशेनदिवा रात्रिश्च भवति । पञ्चदशाहैः पक्षः, पक्षद्वयेन मासः, द्वादशमासेन संवत्सरश्च भवति । एवं सर्वस्यापि सर्वगुण्यत्वात्सर्वमप्यात्मप्रसरणमिति ज्ञेयम् । अत एव

“क्षणो मुहूर्तो मासश्च पलञ्च विपला तथा ।
त्रुट्यंशैः सर्वतो बद्धमेतत्सर्वं च लाघवम् ॥
बृहत्त्वमपि सर्वत्र सर्वं सर्वाश्रयं मतम् ।
नक्षत्रं लग्नसंधिश्च योगः करणमेव च ॥
तिथिवारौ षडङ्गं स्याच्चाङ्गजं कालसंज्ञकम् ॥ ”

इत्याद्युक्तिः । एवमेव तिथिवारनक्षत्रलग्नयोगकरणैः कालप्रकारोऽवधेय इत्युपदेशः । अस्यैव पञ्चाङ्गत्वमपि चोच्यते, लग्नत्यागात् । वस्तुतस्तु व्यङ्गमेव भवति—तिथिर्नक्षत्रं लग्नमिति । नक्षत्रलग्नाभ्यां च तिथ्यादयो जायन्ते । मुहूर्तम्, क्षणश्चात्रैव विज्ञेयं भवति । अनेनैव च शुभाशुभकालोऽपि बुध्यते । सर्वस्याप्यावश्यकत्वोक्त्या ह्यभेदोक्त्या च शुभमशुभमप्येकमेव भवति । एतत्पृथक्त्वविज्ञानभासपक्षेऽपि स्वप्रयोजनतया तादृशोऽयं नियमः क्रियते । काले चास्मिन्कार्यमिदं करिष्यामि, त्वं करोषि, कुरु वा, करोत्यन्य इत्यादिप्रयोजनारोपेण हि शुभाशुभविज्ञानं भवति । यच्च कार्यम्, न तत्कालावश्यकत्वेन प्रयुक्तम् ; कालान्तरोपयुक्तं च तदशुभम् । यथा ऋतुनियमोऽप्यत्र दृश्यते, सर्वेषां पदार्थानां कालेन सह संबन्धात् । कालश्चावश्यकत्वेन त्रितयक्रमेण युक्तः परिदृश्यते । इत्थंभूतपदार्थानां सार्वत्रिकत्वेऽपि कालोऽयं पृथगवस्थितो भवति । यद्यपि सर्वस्य सर्वमिति न कालस्य पृथगव-

स्थितिः, तथापि सर्वस्य त्रितयत्वोक्त्या कालस्यापि तत्रित-
यात्मकत्वं सिद्धम् । एवं सर्वपदार्थानामपि नियमो भवति ।
यथा—मासद्वैगुण्येन ऋतुर्नियुज्यते; ते षडृतवः सांवत्स-
रिका भवन्ति । एवं कालनियतं च तत्फलं ह्यावश्यकं
भवति । यच्च वा वासन्तिकानां पदार्थानामन्यकालिकत्वा-
रोपणं स्वप्रयोजनेन भ्रमेण, तदेवाशुभं भवति । सति हि
काले तदीये, शुभमिति विज्ञायते । यद्यपि कालतदन्यपदार्थयोरभेद
उक्तः, तथापि तद्योजननियोजनादिभिर्भ्रान्तेन ह्येवं भेदो विज्ञा-
यते । यद्यप्यनावश्यकं न किञ्चिदित्युक्तम्, तथाप्यनावश्यकम-
प्यावश्यकं भवतीत्युक्तेरर्थो हि मन्तव्यः । एवं चानावश्यकत्वे-
नाशुभं विज्ञायते । सत्यपि भाव्यमेव सर्वमिति निश्चये, स्वभ्रमे-
णैव तदशुभमिति हुच्यते । यो ह्येवं जानाति सर्वं भाव्यमिति
न तस्यास्ति शुभाशुभजननमरणव्यापारः । अत एव “न हर्ष-
शोकौ ब्रह्मस्वरूपे” इत्याद्युक्तम् । भूयसा ब्रह्मकल्पनमपीदं भ्रमा-
दन्याद्विद्वीत्युपदेशफलं भवति । लाभालाभानुसारेणैव हर्षशोकौ
प्रतीयेते, तदेवं शुभमशुभमपि । यदिदं प्रकाररूपं भाव्यम्,
तदेव मन्तव्यम्—नाशुभम्, न शुभमिति च । अत एव यानि
लग्नानि, नक्षत्राणि, कालरूपाणि चैककार्यप्रयुक्तानि, तान्येवा-
न्यस्मिन्कार्येऽनुपयुक्तानि भवन्ति । तस्मात्सर्वस्य युक्तत्वमयुक्तत्वं

चै सिद्धं भवति । यदेकस्य शुभम्, तदन्यस्याशुभं भवति ।
तदशुभमप्यन्यस्य शुभं भवतीति हि निश्चीयते । अत एव

“सर्वं शुभाशुभं चैकं ऋतुमासा निरर्थकाः ।

अनन्तमव्ययं चैव सर्वमावश्यकं भवेत् ॥”

तस्माज्ज्योतिःशास्त्रेषु शुभाशुभसूचकम् । सुमुहूर्तं दुर्मुहूर्तं
चोच्यते । वस्तुतस्तु यदेतत्रितयसंसारणमकारस्वरूपमभेदरूपम्,
तदेव दर्शयतीत्यवगम्यते । सारम्भावसानेन नियमेन सर्वं विद्वी-
त्युपदेशोऽपि भवति ।

कालसंख्ययोरभिन्नत्वमप्युक्तम्, परस्पराधिकरणत्वात् ।
कालः, संख्या, सांख्यं चेति त्रयं कालात्मसंख्यासंसारबोधकं
भवति । तयोः परं च सांख्यम्, संबन्धरूपं निषिद्धं भवति ।
अत एव “नास्तिकाः सांख्यवादिनः, आस्तिकास्त्वात्मवादिनः”
इत्यभिहितं भवति । वस्तुतस्तु द्वयोरेकत्वमेव । अत एव

“नास्तिकाऽनास्तिकाश्चैवमास्तिकाश्च ततः परम् ।

त्रित्वमेतदप्रमेयं द्वयोर्भेदो न युज्यते ॥”

इत्युक्तं भवति । अत्रानास्तिकत्वं निषिद्धरूपम्, नास्तिकत्वं
विरोधरूपः संसारः, आस्तिकत्वमात्मस्वरूपप्रतिपादनपरमिति च
फलितं भवति । संख्याकालाभ्यां सांख्यमित्यपि सिद्धं भवति,
“नास्ति ब्रह्म” इति सांख्यप्रवचनात् । यद्यपि ब्रह्मणो भिन्नं न

किञ्चिदस्ति, तथापि भ्रमेणैव यत्तथा प्रतिपादनम्, तन्निषेधमा-
त्रार्थमित्युक्तं भवति । “कालसंख्याविरामः सांख्यम्” इत्युक्त्वा
वा । सांख्यप्रतिपादनमपि सर्वार्थमित्यपि ज्ञेयम् । कालसंख्या-
प्रतिपादकं ज्योतिर्वचनम्, तत्सांख्यार्थमेवेति सिद्धान्तः, काल-
स्य संख्यायाश्चैकयोगस्तत्संबन्धमूलस्सांख्यमित्याभिधानात् । अत
एव “कालश्च ज्ञेयः, संख्या च विज्ञेया, सांख्यं च भाव्यम्”
इत्याद्युक्तिः । कालसंख्यापरिणामः सांख्यमिति च । यच्चार-
म्भावसानविशिष्टमात्मसंसारस्वरूपं स्वयमनाद्यन्तं निषिद्धरूपं च
तदेव सांख्यानुमतं ज्योतिः शास्त्रानुमतं च भवति । केवलप्र-
कारवचनमारम्भावसानरूपम् । यद्यप्यारम्भावसानस्य चानाद्यन-
न्तत्वमुक्तम्, तथापि कार्यविरामाय तत्साधनमिति बोध्यम् ।
शुभाशुभत्वम्, युक्तयुक्तत्वं चापि विरामार्थकमेव । न तत्र
लिङ्गं भवति । “विरामो लिङ्गमनुसाध्यम्” इति सूत्रात् ।
अत एव

“सर्वगं सर्वसंस्थं च सर्वज्योतिरनन्तरम् ।
सर्वाश्रयं सर्वभूतं कालिकं कालमूर्धजम् ॥
आदिमध्यान्तवर्जं च वर्जनादपि वर्जनम् ।
प्रविष्टमप्रविष्टं च धृतं चाधृतमेव च ॥
उपस्थितं ब्रह्म विदुरनुपस्थितमेव च ।”

इति स्पष्टमुक्तम् । तस्मात्त्रितयात्मकं कालसंख्याविशिष्टं तद्रहितं
च सांख्यं प्रसरणमिति निश्चितं भवति । तत्प्रकाररूपं चारम्भाव-
सानं भवति । आरम्भावसानयोरपि प्रत्यन्तरत्वम्, तदभावश्च सर्व-
वानुसंधेयम् । अत एव “सर्वे मासाः, सर्वर्तवः, सर्वत्र सर्व
पदार्थानामुपस्थितिः” इति वचनम् । “सर्वा तु विद्या
सर्वस्य” इत्याद्युक्त्यापि, सर्वोपाख्यानमारम्भावसानसहितं
बोध्यम् । तेन कालसंख्ययोरप्यनियतत्वमनन्तत्वं ब्रह्मस्वरूपत्वं
च सिध्यति । एतत्कालसंख्यानुसारेणैव सर्वमपि कार्यं वेद्यं
भवति ।

एतदेव ग्रहाणां फलमित्यवधेयम् । ग्रहा इत्येतत्त्रितय-
स्यैव संज्ञा । तत्फलं भवनमात्रमेवेति बोध्यम् । एतत्त्रितयस्य
त्रितयक्रमेणैव प्रत्येकं गुणितत्वात् नवधा नियमाच्च नव ग्रहा
भवन्ति । वस्तुतस्तु त्रयमेव तदकारोकारमकारान्तर्गतमिति विज्ञे-
यम् । एतत्त्रयस्य च फलं कालानुसारि भवति ।

कालश्चात्र संसारक्रम एव । संसारे क्रमस्त्वारम्भावसान-
नियमेनैवेति दृष्ट्या, आरम्भावसानमेव काल इति निश्चयात्कालस्य
क्रमत्वमुक्तं भवति । क्रमस्य कालस्वरूपत्वमपि, तच्छब्दार्थत्वात्
आरम्भावसाने च क्रमाधीने इति नियमात् “क्रमशो भवन्ति
सर्वाणि” इत्युक्तेश्च । अस्मादेव पदार्थानाम्, एकस्मादनन्तरमेक

इति यथाक्रमं स्थितिर्विज्ञायते । तदनन्तरमेवावसानम्, भवनम्, आरम्भश्चेति तद्वाक्यार्थः । एकस्य भवनमेकस्य समाप्तिरिति हि क्रमो विज्ञायते, “अनन्तरक्रमास्तित्वम्” इति वचनात् ।

क्रमस्य हि कालस्वरूपत्वोक्त्या, यस्य क्रमो बुध्यते तदेव संख्येत्यपि चावधेयम् । अत एव “सांख्याः सर्वेऽपि पदार्थाः” इत्युक्तम् । “सर्वे संख्येयं हि संख्यया” इति तत्तात्पर्यार्थः । “सर्वे च पदार्थाः संख्यासमाप्त्यारम्भसहिता भवन्ति” इति सूत्राच्च, परिगणनं संख्येति तद्व्याख्यानात् परिगण्यः पदार्थ इति व्याख्यानाद्वा, परिगणनं पदार्थसंख्यामात्रम्, प्राधान्यबोधायोक्तम् । अत एव “भूतं संख्या भवनं क्रमः” इत्यपि स्पष्टम् ।

कालशब्देन चानाद्यनन्तत्वसूचनात् बुद्धिविरामार्थकः क्रमो भवति । वस्तुतस्तु सर्वस्मिन्सर्वमिति बुद्ध्या, न क्रमो नच कालश्च भवति । सर्वान्तर्गतः क्रमः काल इति तदर्थः । “क्रम एव कालः सर्वशः” इति शिष्टव्याख्यानात् कालसंख्याक्रमश्च सर्वमेवेत्यतः फलितं भवति ।

यद्यपि “कालाधिकरणः क्रमो भवति” इत्याद्युक्तिः । विरामार्थकमिदं वचनमिति बोध्यम् । यद्यपि विरुद्धस्वभावाभ्यामात्मसंसारशब्दाभ्यां नियमेन तयोर्बोधः संभवति, तथापि द्वयो-

रेकत्वमेवेति विज्ञेयम् । तथा प्रवचनं त्वज्ञानमूलकमेव भवति । एवमेव कालस्यानन्तत्वप्रवचनम्, क्रमश्चेति विज्ञेयम् ।

अत्र चाकारेण क्रमः, स एवात्मा; उकारेण च संख्या, सैव संसारः; मकारेण च कालः, स एव निषेधरूपः । एवमेव त्रितयेऽपि ब्रह्मबुद्ध्या चैकत्वमवधेयमिति तद्व्याख्यानफलं भवति । योऽयं प्रकारभेदः, स एव क्रमसंख्याकालरूप इति बोध्यम् । अत एव

“कालसंख्याक्रमस्थोऽयं नात्मा भवति सर्वदा ।

सर्वस्थः सर्वभिन्नश्च सोऽयमात्मा सनातनः ॥

“क्रमान्तर्गतं कालयुक्तं च नैत-

न्न संख्याविशिष्टं पुनः सांख्यरूपम् ।

सदा भिन्नसंयुक्तमावश्यकं त-

त्परं ब्रह्म वेदान्तसिद्धान्तवेद्यम् ॥ ”

इत्याद्युक्तम् । पुन श्रैवम् “क्रमः संख्या कालः सांख्यं प्रवृत्तं निवृत्तं च ब्रह्मेति बोध्यम्” इत्यपि चोक्तम् । तेन क्रमसंख्याकालसांख्यानामपि व्याख्यानरूपोऽयमेव संसारप्रकारभेदो भवति । प्रकारे चास्मिन् तादृशभेद एव मन्तव्यः । मिथ्यारूपोऽयं पृथग्भावश्चैतत्प्रकारस्य । अत्रैव सुखदुःखादिकं प्रतीयते, अन्यथा तु भाव्यं सर्वं परमानन्दमयमिति मन्तव्यं भवेत् । तदेवमोमित्ये-

तच्छब्दस्वरूपेण त्रितयात्मकेन सर्वप्रकारस्यैकत्वम्, सर्वप्रकार-
स्यावस्यकत्वम्, आरम्भावसानबीजत्वं च बोध्यमिति सिद्धान्तः ॥

अथैतत्प्रकारत्रितयात्सिद्धे संसारे, तदारम्भावसाने च,
तत्र च बीजं विराम इति सर्वत्रोक्तं भवति । तन्निरूपणं चैत-
त्रितयसंबन्धविशिष्टमिति वक्तुं युक्तम् । सत्यामपूर्णतायां विरामो
भवति, तस्य प्रयत्नफलकत्वात् । योऽयं भवनरूपो व्यापारः
त्रितयात्मकः, स एव प्रयत्नो भवति । तस्यैव विरामो भवतीति
विज्ञायते । अत एव “ प्रयत्नारम्भौ विरामावसाने ” इत्युक्तम् ।
श्रमनिवृत्त्यर्थं हि विरामः सिद्धो भवति । एतत्त्रितयोत्पत्तेरावश्य-
कत्वेऽपि तद्वीजं विचार्यं भवति । अस्यनुमानं हि प्रत्यक्षयुक्तम्,
“ प्रत्यक्षान्तर्गतमनुमानम् ” इति वचनात् । प्रत्यक्षज्ञानं चेन्द्रि-
यार्थसंनिकर्षजं भवति । तस्मात्परोक्षज्ञानकरणमनुमानमिति निय-
मेन तदनुमानमपि प्रत्यक्षमेव, अनुमानप्रत्यक्षयोरभेदेन व्याख्या-
नात् । अत्र सर्वपदार्थविषयकप्रत्यक्षेण सर्वस्य संसाररूपत्रित-
यात्मकभवनमनुमेयम्, सर्वस्य संसाररूपत्वात्त्रितयात्मकत्वाच्च ।
तादृशं प्रत्यक्षमपि केवलं भ्रान्तेन हीदं प्रत्यक्षं ततोऽन्यदनुमेय-
मित्युच्यते ।

यच्च किञ्चिद्भासते, तस्य मूलमवश्यं विचार्यमेव ।
त्रितयात्मकस्य सर्वमूलत्वं विज्ञायते । यद्यपि संसारोऽयं भ्रान्तोऽ-

सत्योऽयुक्तश्चेत्युच्यते, तथापि तदेतत्प्रवचनमात्रस्यासत्यत्वमयु-
क्तत्वं चेति विज्ञेयम् । बुद्धिभ्रमेण ह्यसत्यत्वमयुक्तत्वं चास्मिन्भा-
सते । संसारस्य त्रितयात्मकत्वबुद्ध्या तु नासत्यत्वं नायुक्तत्वं च
भवति, असंभवात् । सर्वं भाव्यमिति यो हि मन्येत, न तस्य
भ्रमः कल्पयितुं युक्तः । एवं च प्रत्यक्षानुमानयोरेकत्वं हि विज्ञा-
यते । ज्ञानत्वेन रूपेण न तयोर्भेदः कल्पयितुं शक्यः । प्रत्यक्ष-
मपि ज्ञानमनुमानमपि ज्ञानं भवति ।

वर्तमानो भूतो भविष्यश्च क्रमेण प्रत्यक्षमनुमानं निर्ण-
यश्चेति विज्ञेयम् । यद्धि किल प्रत्यक्षम्, तन्निर्णीतं वर्तमानरूपं
भवति । अनुमेयो भूत इत्यवगम्यते । भविष्यदंशे निर्णयप्रयोजनं
संभवति । तेन प्रत्यक्षानुमानाभ्यां भविष्यतोऽपि निर्णयः सं-
भवति, प्रत्यक्षानुमाननिर्णयानां परस्परसंबन्धात् । यादृशं चेदानीं
प्रत्यक्षं भवति, तेनैव पूर्वमप्यनुमीयते । अतः परमपि चैतादृ-
शमिति प्रत्यक्षानुमानकृतो निर्णयः । वस्तुतस्तु निर्णयानुमानयोः
कारणं प्रत्यक्षमेव ।

एतत्त्रितयं चैकमेवेति सिद्धतया प्रत्यक्षानुमाननिर्णया-
नामेकत्वमेव । अत एव “ प्रत्यक्षानुमाने ताभ्यां निर्णयः ” इति
न्यायवचनम्, “ प्रत्यक्षानुमाननिर्णयकृतं हि सिद्धं भवति ”
इत्यपि च । एवं च प्रत्यक्षानुमानाभ्यां निर्णीतं सर्वं सिद्धमित्युक्तं

भवति । प्रत्यक्षानुमाननिर्णयानामपि तादृशत्रितयसंबन्धः परिकल्पितः । अकारवाच्योऽयमात्मा प्रत्यक्षं भवति । निर्णयस्तुकारवाच्यः संसारः । मकारवाच्यमिदमनुमानम् । एवं त्रितयं हि विज्ञायते । प्रत्यक्षं चात्मनस्वविरोधेन सर्वास्थितत्वाद्भवति । यत्र च बहुवचनं तदेव निर्णयम्, विरोधयुक्तत्वात् ।

संसारस्य प्रकारतया विरोधो दृश्यते । आत्मनः परो भवति संसारः । तस्मात्तस्य निर्णयत्वम्, “निर्णयं हि जगत्त्रिकम्” इति वचनात् । “अपारोऽयं संसारसागरः” इत्याद्युक्त्या वा । अनुमानं च ताभ्यां निषिद्धमभावरूपमिति । यद्भवति, वर्तते च, तदेव भवः; न भवतीत्यवर्तनमभव इति स्पष्टमुक्तेः । तदनुमानमेव तृतीयम् । भूतस्यैवाभावः सर्वत्रोक्तः, “नाभावः कश्चिदन्यः पदार्थः” इति व्याख्यानात् । अतः षट् पदार्थाः समवायान्ता उक्ता वैशेषिकैः, “भावान्तर्गतोऽभावः” इति वचनात् ।

आत्मदृष्ट्या चात्मनः प्रत्यक्षम्, संसारस्य निर्णयः, निषिद्धमनुमानम् । संसारदृष्ट्या तु संसारमात्रस्य प्रत्यक्षम्, निर्णयश्चात्मनः, निषिद्धमनुमानञ्चेति बोध्यम् । त्रयाणां परस्परत्वादपरस्परत्वाच्च सर्वमनुमानं प्रत्यक्षं निर्णयश्च भवति । अभावदृष्ट्या त्वनुमानस्यापि प्रत्यक्षत्वमित्यपि व्याख्यातम् । यद्यपि तस्यासत्त्वमुक्तम्, तथापि निर्णयप्रत्यक्षयोः संबन्धरूपत्वात्ता-

भ्यामेव तद्ग्रहणम् । वस्तुतस्तु प्रत्यक्षमेव सर्वम् । अत एव “प्रत्यक्षज्ञानं ब्रह्म” इत्युक्तम् ।

ज्ञानं च परोक्षापरोक्षत्वभेदेन द्विविधं भवति । परोक्षज्ञानं च निर्णयानुमानसिद्धम् । अपरोक्षं च प्रत्यक्षसिद्धं भवति, अक्षयः परिवर्तमानेन्द्रियकार्यात्परं पूर्वं चेति तदर्थात् । अत एव “परोक्षापरोक्षयोर्भिन्नं ब्रह्म” इति सिद्धान्तः । एवमेव यत्प्रत्यक्षम्, तदनुमानं निर्णयश्चेत्युक्तम् । यदेतत्त्रितयस्यैकत्वं तदेव सिद्धान्त इति बोध्यम् । असंदिग्धो हि सिद्धान्तो भवति । प्रत्यक्षानुमाननिर्णयानां पृथग्भाव एव संदिग्धः । तदेकाकरणमेव सिद्धान्त इति फलितं भवति ।

दृष्टान्तो हि प्रत्यक्षानुगामी भवति । यदयं दृश्यते, ज्ञायते, स दृष्टान्त इति तदर्थः । दृष्टं दृश्यते च यत्तदनुमानं निर्णयश्चेति तद्भावः । दर्शनमात्रं हि प्रत्यक्षम् । यश्च दृश्यते, स दृष्टान्त इति दर्शनदृष्टान्तयोर्भेदः । दर्शनविषयश्च दर्शनीयम्, दृष्टान्त इत्युक्त्या वा, यथा द्रष्टव्योऽयं पुरः स्थितपदार्थः अत्रायमस्ति वा इति । एतेनान्यत्राप्ययमस्ति चेति दृष्टान्तफलं भवति । अनुमानसाधकोऽयं दृष्टान्तः । वस्तुतस्तु तस्यापि प्रत्यक्षत्वं सिद्धम् । दृष्टान्तस्तु केवलमुदाहरणमेव । स च प्रत्यक्षानुमाननिर्णयसाधनं भवति ।

एतत्त्रितयस्यैकत्वं सिद्धान्त इति व्याख्यानफलम् । अत एव “नानुमानप्रत्यक्षनिर्णयसिद्धं ब्रह्म” इत्युक्तम् । अत एव ब्रह्मणो ह्यनैकान्तिकत्वमपि सिद्धं भवति । प्रत्यक्षानुमाननिर्णयसिद्धान्तानां दृष्टान्तस्य च बीजमेकमेवेति निश्चितं भवति । यदिदं प्रत्यक्षसिद्धम्, तदेव पूर्वमपीति निश्चयोऽनुमानम् । परमपि चैवमित्यतो निर्णयफलं सिध्यति । एतेन केवलं त्रितयात्मकप्रकारभेदः संसारे इति बोध्यम् ।

संसारे त्वस्मिन्भवनमात्रं न दृश्यते, किन्तु प्रत्यक्षकार्य-कारणव्यापारः । यद्यपि कार्यकारणयोरवश्यकत्वम्, तथाप्यत्र तथा कामनादिकमेव भासते । तेन पूर्वमपि भवनं चैतादृश-मित्येवानुमेयं भवति । कामनादेः कार्यकारणयोश्चावश्यकत्वं विज्ञायते । कामनादिश्च कार्यकारणव्यापार एव । यत्कार्यं तदेव कारणम् । यच्च वा कारणं तदेव कार्यमित्यपि च ज्ञायते, तयोः परस्परत्वात् । येन यदुत्पाद्यते, स तत्कारणं भवति । एवमुत्पा-द्यस्याप्यन्योत्पादने कारणत्वम् । सर्वत्र चैवं दृष्टान्तेन सृष्टिस्थिति-प्रळयरीत्या कार्यकारणव्यापारो बोध्यः । तन्मूलं तु केवलं भवनमा-त्रम् । त्रितयात्मकं त्वकारणमिति व्याख्यातम् । तेनात्र कार्य-कारणव्यापारदर्शनं स्वप्रयोजनारोपरूपभ्रमेण भवति । यस्य कार-णत्वमुच्यते, तस्य कार्यत्वमपि चोच्यते, तदेव भवनसंधिः । कार्यकारणप्रवचनं हि पृथग्भासनतयेति बोध्यम् ।

आत्मैव संसारकारणं भवति, संसारस्याप्यात्मकारणत्वम्, तयोः अभेदाख्यानात् अभेदेत्वनियमो भवतीति सिद्धान्तात् । तदेवमेवाभेद इत्यनित्यसंबन्धफलम् । नित्यसंबन्धे तु यत्त्वं तदे-वाहमिति व्याख्यानं बीजं भवति । यद्यप्यत्र जीवदेहयोः पृथक्त्वं भासते; तथापि विना चैकैकं परस्परवैयर्थ्यापत्तेः ।

आत्मा च संसारविशेषणं भवति, संसारश्चाप्यात्मवि-शेषणं भवति । अतस्तयोः परस्परत्वमपरस्परत्वम्, कारण-त्वमकारणत्वम्, कार्यत्वमकार्यत्वं च सिध्यति । यथा—चतसृषु दिक्षु न तन्नियमो दृश्यते । एकैकास्मिन्नपि देशे देशान्तराणां प्राक्प्रत्यग्दक्षिणोत्तरत्वेनाख्यानं भवति । तदप्यन्यस्मिन्नन्यथा भवति । अतश्च न पूर्वोत्तरत्वादिनियमः । एवमेवात्मनः संसा-रस्यापि, तयोरभिन्नत्वनियमात् । अत्र च कारणकार्यव्यापारदर्शनं तादृशज्ञानमात्रम्, अस्याप्यावश्यकत्वाख्यानात् । अतश्चैवं निर्वचनमेव युक्तं भवति । तेन कार्यकारणाभ्यां च न कामना-देरुत्पत्तिः । किंतु तद्वीजं च तादृशे भवनमात्रे ज्ञातव्यमित्युपदे-शफलं भवति ।

कारणकार्यज्ञानं च भेदरूपम् । प्रत्यक्षानुमाननिर्णयसि-द्धान्तज्ञानं चापि भेदरूपमेव । तस्मात्तद्भेदज्ञानं परित्यज्याभेदज्ञान-मुपलभ्यतामित्युपदेशः । एतेषामेकत्वमेव भवनमात्रबीजम्,

तत्फलं च ज्ञातव्यं भवतीति सर्वशास्त्रसमतत्वात् । यदिदं प्रत्यक्षं-
यदिदमनुमानं च निर्णयः सिद्धान्तो दृष्टान्तश्च, तेषां सर्वेषां बीजं
त्वेकमेव । प्रत्यक्षमनुमानं निर्णयश्च, त्रितयात्मकत्वेनैव तत्तज्ज्ञा-
नभवनकारणं भवति ।

एतन्नितयं चैकमेव । एकस्मान्न त्रितयं भिन्नं च वर्तते ।
यच्चान्यदास्ति, तत्केवलं शब्दस्वरूपमेव । तस्मादेतन्नितयस्याप्या-
वश्यकत्वम्, तदावश्यकज्ञानं च तादृशमिति सिद्धम् । इदमस्ति,
इदमासीत् इदं भविष्यतीति तु केवलं बोध एव । त्रयाणां
सत्ता त्वेकैव । सत्ता हि सर्वत्र विद्यते । इयमेव सर्वप्रसरण-
मूलभूता । तस्मादिदमस्ति, अस्त्येव सर्वमपीति सिद्धे,
यदास्ति तदेवासीदिति अस्त्यासीदित्यनयोरभेदप्रतीतिर्हि निश्चिता
भवति । भविष्यत्यप्येवम्, तस्याप्यभेदान्वयात् ।

यद्यपि भविष्यति संभवोऽसंभव इति विधानद्वयम्,
तथापि तयोरभेद एव ज्ञातव्यः । यत्सर्वं तदेव भवतीति संभवः । संभ-
वनं संभवइत्यर्थादात्मनः संसारस्य च ग्रहणम् । असंभवस्तु न
काश्चित् । स च केवलं निषिद्धरूपः । अत एव “समोऽयमा-
त्मा भवतीह सर्वशः” इत्युक्तम् । एवमेव

“भवत्यात्मा हि संसारः समात्मा भवनं जगत् ।

संभवः सर्व एवास्ति नासंभवपरामृतः ॥”

इत्यादेरप्येवं सिद्धिः ।

“समात्मा भवनं सर्वं तयोर्योगो ह्यसंभवः ।

असंभवस्तदन्यश्च तयोः संबन्धरूपकः ॥”

इत्याद्युक्त्या वा । संभव एवास्ति, नासंभव इति तत्फलितार्थः ।
असत्यसंभवेऽप्यसंभवसंविधानं यत्तदेव भ्रमरूपम् । यच्चान्यथा ज्ञा-
नेन भाव्यं सर्वं त्रितयं चैकं न मन्येत; तस्य संनिधानं भ्रमरूपम-
संभवरूपं च भवति । वस्तुतस्तु सर्वं संभव एवेति हि ब्रह्मत-
त्त्वम् । असंभवस्त्वारोपमात्रम् । तत्कारणं पृथक्त्वाभास एव ।
यद्यपि नियतस्य विनाशोऽसंभवः, तथापि विनाशस्य संभव-
त्वोक्त्या नासंभवः कश्चिदिति बोध्यम्, “असंभवः संभवः
सर्वसंभवोऽप्यसंभवः सर्वमपि भाव्यम्” इति प्रवचनात् ।
भाव्यशब्दार्थे चैव संभवासंभवयोर्योगतार्थता भवति । द्वयोः सत्ता
च भाव्यैवेति निश्चिता । अत एव “संभवोऽपि भवेद्भाव्यं
भाव्यमेव हि संभवः” इत्युक्तम् । तस्माद्योऽयं भविष्यति
संदेहः, स भ्रमरूपः । तत्कारणं तु संसारात्मनोर्निषिद्धस्य च
कार्यामिति विज्ञेयम् । अस्त्यादीनां त्रयाणां सत्ता त्वेकैव । ज्ञानं
चैतेषां त्रयाणां सत्तैव । तस्मादेवैतत्रयमूलं पृथङ्निर्देश एव ।
वस्तुतस्तु निश्चयमात्रं सर्वमिति सिद्धम् ।

निश्चयस्यैव हि क्रमो भवति । प्रत्यक्षानुमान निर्णयाश्च

यथाक्कालं व्याख्याताः । ज्ञानांशे हि तत्स्थानां निश्चयः । तत्क्र-
मस्त्वारम्भावसानादिरूपः , प्रत्यक्षादिरूपश्चेति बोध्यम् । निश्च-
यस्यानन्तत्वमनादित्वं च भवति । प्रत्यक्षादयश्चाद्यन्तयुक्ताः ।
सर्वसत्तायाश्चैकरूपत्वादभेदबुद्ध्या यादृशमिदं तादृशमन्यादिति
प्रत्यक्षादेरर्थः । क्रमरूपश्च योऽयं भेदः , तत्रैव संभवासंभवप्रती-
तिर्भवति । वस्तुतस्तु सर्वं नास्त्यस्तिसमायुक्तमिति बोध्यम् ।

एतेषां परस्परकार्यकारणत्वं चापि ज्ञेयम् , सर्वस्याभेदानि
रूपणात् । ज्ञातृज्ञानज्ञेयानामभेदात् संभवासंभवप्रत्यक्षानु-
माननिर्णयदृष्टान्तसिद्धान्तेऽप्यभेदः । तद्भेदाभेदावावश्यकाविति
स्पष्टम् । यदपि प्रत्यक्षे नानुमानमित्युक्त्या तयोर्भेदवच-
नम् , तदपि न युक्तम् , अनुमानस्य भूतस्वरूपत्वात् ।
“ भूत इवाभावः ” इत्युक्त्या च तस्यैक्येऽपि, न प्रत्यक्षे प्रयो-
जनमिति तदर्थः । निर्णयानुमानेऽप्येवं भेदः । यद्यप्यनुमानकृतो
निर्णयः, तथापि सत्तानिश्चये सति, न तयोः परस्परत्वम् ,
सत्यपरस्परत्वे चैवाभेदः । काल एव परस्परभेदको भवति । तत्रैव
तादृशः परस्परापरस्परभावः, संभवासंभवनियमश्च विज्ञेय इति
स्पष्टतया, यच्च संसारे भासते तत्सर्वं भवनमात्रमिति सिद्धं भवति ।

भवने च योऽयं क्रमः, तत्क्रमान्तर्गतः काल एव विराम
इत्युक्तः । स च क्रमकरणरूपश्रमस्य फलं भवति । एकस्यैव

वस्तुनो यद्भेदद्वयम् , तत्सत्ताविशिष्टं तयोरेकत्र योजनं क्रम
इत्युक्त्या, योजनमात्रसमयो विराम इति स्पष्टमुक्तं भवति । तस्यै-
वावसानत्वमुक्तम् । योजनकरणरूपश्रमश्चैवारम्भः । वस्तूनामस्ति-
त्वमनन्तकालिकं भवति । योजनकरणमध्यनन्तम् , भवनस्यान-
न्तत्वात् । केवलं समकाल एवारम्भावसानः । अनेनैव वर्त-
मानो भूतो भविष्यंश्चेत्युच्यते । वस्तुतस्त्वेकैव सत्ता, सर्वं चैक-
मेव । क्रमान्तर्गतं च कालविज्ञानं भवति । इदमेवास्तीत्येतद्रूपम् ।
अस्यैव निश्चितत्वं ज्ञातृत्वं चोच्यते । तत्सिद्धान्तप्रवचनार्थं हि
प्रत्यक्षानुमाननिर्णया भवन्तीति बोध्यम् । तेषामेकत्वमेव हि
सिद्धान्तः । तस्यैवान्यरूपे क्रमान्तरे दृष्टान्तोऽप्युक्तः । एवमेव
संभवासंभवकार्यकारणकर्तृप्रयोजनानि विज्ञेयानि भवन्ति ।

सर्वमभिन्नरूपं ब्रह्मेति निश्चितं भवति । कर्तुः प्रयोज-
नस्य च सत्ता त्वेकैव । सर्वाभेदस्तु सत्तैकत्वाद्बुध्यते । प्रवचनार्थो
च भेदाभेदौ भवतः, “ सर्वं सर्वम् ” इत्यभेदोक्तेः । सर्वं ह्यका-
रोकारमकारान्तर्गतं भवति । ओमितिस्वरूपं तु निश्चयज्ञानरू-
पम् । अत एव ज्ञानस्यापृथक्त्वेऽपि प्रत्यक्षादिकेन सर्वेण तस्य
तत्तच्छब्देन पृथगेवान्वयः । तस्मात्प्रत्यक्षानुमाननिर्णयैर्विज्ञेयं सर्व-
मपि ज्ञानमेव त्रितयं भवति । तदोमिति केवलं ज्ञानस्वरूपम् ।
“ ओं ज्ञानात्मकं ज्ञानमपि ” इत्युक्तम् ।

“ त्रयं ज्ञानं हि विज्ञानमोमेतच्छुद्धसंधिजम् ।
प्रत्यक्षेणानुमानेन निर्णयेन च सिध्यति ॥
प्रत्यक्षं चानुमानं च निर्णयश्च त्रयात्मकम् ।
ओमित्येतत्स्वरूपं हि ज्ञानमात्रं प्रयोजितम् ॥ ”

इत्याद्युक्त्या वा, ज्ञानं ब्रह्मेति व्याख्यानाद्वा, ज्ञानमोङ्कारस्वरूपं त्रितयात्मकमिति सिद्धम् । तत्प्रत्यक्षानुमाननिर्णयरूपं त्रितयं सर्वत्र दृश्यते । तदेवारम्भावसानरूपमिति सिद्धान्तः । श्रमफलं तु विराम इति स्पष्टम् । तस्मात्प्रत्यक्षेण भवनमात्रानुमानं भवति ।

तत्र च कामनाधारो भवति, कामनादेः प्रत्यक्ष-विषयत्वात् मूलाधिष्ठितं सर्वमिति व्याख्यानाद्वा । अत्र चेच्छा, कामना, काङ्क्षा, संकल्पः, अध्यवसायश्चेत्यादिर्दृश्यते । विना च मूलाधिष्ठितमेतादृशस्यासंभव एव । तेन च भेदसूचनम्, तत्कारणावश्यकत्वं च ज्ञेयम् । यद्यप्यसंभवो नास्ति कश्चिदिति व्याख्यातम्, तथापि भिन्नसत्तायां भेदस्याप्यावश्यकत्वेनासंभव एव ।

अस्मिंश्च संसारे पूर्णत्वापूर्णत्वे च दृश्येते । पूर्णत्वविशिष्टदर्शने च संदेहः कुत्रचिदपि पूर्णता न दृश्यत इति प्रवचनमेव युक्तम् । यद्यपि “ पूर्णाः सन्तु मनोरथाः ” इत्याद्युक्तम्, तथापि तत्र भविष्यत्कालस्याध्याहारः । यद्यं नास्ति पूर्णो

मनोरथः, तदुद्भवस्वन्यकाले इत्याशीर्वादार्थः । भवत्वेवमेवेति निश्चये निर्णयप्रयोजनम्, तत्र विकल्पस्य संभवात् । सर्वेषामाशीर्वचनं, न्यूनाधिकत्वप्रयुक्तपरस्परभ्रमेण भवति । नैतदध्ययुक्तम् । तद्भवनमेव भाव्यम् । जीवस्य ह्यात्मत्वात्तत्र सर्वस्य विद्यमानत्वाच्च भाव्यानुमानतया महतामप्याशीर्वचनम् । यदिदमपूर्णं भासते, तन्न वस्तुतो युक्तं भवति । तदिदमेव पूर्णत्वेन भासते इति तत्फलितार्थः । यदिदं त्वमपूर्णं मन्यसे, तस्यैवासंभवासन्तु पूर्णा इत्युक्तिः, “ पूर्णं सर्वं समाश्रितम् ” इति श्रुतेः “ पूर्ण एवात्मा भ्रमोपस्थितः ” इत्युक्त्या वा, सर्वं सार्वकालिकमिति व्याख्यानाच्च ।

वेदप्रतिपादितमाशीर्वचनं च नायुक्तम्, किं तु तद्वास्तवपक्षप्रवाचकमेवेति सिद्धान्तः । अत एव “ न सर्वेषामाशीर्वचनप्रदानाधिकारः, न तद्ग्रहणाधिकारश्च ” इति वचनम् । योग्यतया यो ह्येवं नोपगच्छति सर्वं सार्वकालिकमिति, न तदर्थमाशीर्वचनं देयम् । ग्राह्यमपि नैवेति तदर्थः । यस्त्वेवं किञ्चिद्रूपेण सर्वं सर्वाधिगतमिति बुध्यते, तदर्थमेव ग्राह्यं देयं चेति तदर्थफलं भवति । तस्मात्संसारे भ्रमज्ञानेन पूर्णत्वमपूर्णत्वं परिकल्प्यते । यत्र कामनादयो न विद्यन्ते, तत्र पूर्णत्वम्, तेषां विद्यमानत्वेऽपूर्णत्वमिति सिद्धान्तः ।

यद्यपि कामनादेः सर्वदैव स्थितिः, स्वतस्सिद्धत्वादावश्यक-
त्वादभावस्याविद्यमानत्वाच्च, तथापि एतदेवमस्तीति बोध एव परि-
पूर्णः । अन्यथा त्वनन्तबीजत्वेन पूर्णयोर्द्वयोरभाव एव स्यात् ।
यद्यपि सत्त्वेव कामनादिषु सुखदुःखयोरुपस्थितिः, नान्यथा;
तथापि तयोरावश्यकत्वाद्भाव्यत्वाच्चास्तित्वमवगम्यते । आवश्यक-
नियमेऽपि तद्बोधमात्रस्य भ्रमत्वमभ्रमत्वं च तादृशं स्वभावसिद्धं
बोध्यम् । सर्वमेतत्त्रितयरूपं चास्ति नास्ति वा न नास्तीति । एवं
त्रयाणामेकत्वेन बोधः प्रमारूपः, पृथग्बोधस्तु भ्रमरूप इति
सिद्धं भवति । कामनादीनां याथातथ्यं च तादृशस्वभावसिद्ध-
मेव । केषांचित्पदार्थत्वेन भेदो भवति । बोधमात्रे एव तत्संभवः।
बोधरूपस्वात्मा । तस्यैव प्रकारतया संसरणम् । तस्मात्त्र
भेदस्यापि संभवः । अत एव

“स बोधस्वरूपो विरूपोऽयमात्मा

ह्यभेदप्रयुक्तो न भेदोऽयमात्मा ।

स सर्वत्र संसारसिद्धोऽयमात्मा

विभिन्नः परः सर्वरूपोऽयमात्मा ॥”

इत्यादिप्रवचनम् ।

“अबोधसंबोधविबोधरूपो ज्ञानस्वरूपो निजबोधरूपः ।

स्वयं परं ब्रह्म सुखात्मरूपं देशात्मकं रूपमनन्तसिद्धम् ॥”

इत्याद्युक्त्या वा । तस्माद्बोधस्वरूपोऽयमात्मा, तत्रैव भ्रमाभ्रमरूपः
संसारो भासते ।

यद्यपि “अभ्रममजं निरीहं निर्विकल्पकं निरवयवात्मकम्”
इति श्रुतिः, तथापि तत्संसारसहितमात्मस्वरूपं गृह्यते । संसा-
राद्भिन्नस्यात्मनोऽनुपस्थितेः पृथक्प्रयोजनाभावाच्च तस्य निरीहा-
दिविशेषणं सिद्धं भवति । विशेष्यं च स्वयमेव विशेषणमिति
तद्भावः । विशेष्यस्यैव सर्वं कार्यम्, विना च स्थितिं कर्तुः
कार्यस्थितेरसंभवात् । कार्यान्तरे हि च तत्स्थितिर्भवति । तेनैवै-
तद्गृहणमिति स्पष्टमुक्तेर्भवति भेदसाधनम् । एतादृशभासनस्यै-
वापूर्णत्वमवगम्यते । अत्र च भेद एवास्ति, नान्यच्च चिन्तनी-
यमिति बुद्धेर्निश्चयस्य च पूर्णत्वमुक्तं भवति । वस्तुतस्तु तयोः
सत्तायाश्चैकत्वान्न पूर्णापूर्णव्यवहारद्वयम् । अतः कामनादीनामपि
भवनमात्रविज्ञानमुचितं भवति । भेदोऽपि चैतेषां तादृशावश्यक
नियमेन गृह्यते । सर्वसंमेळनाद्भवनमात्रं विज्ञेयं भवति ।
कामनाकाङ्क्षेच्छानां च परस्परसंबन्धः । स च भूतभविष्यद्व-
र्तमाननियमेन क्रमानुसारिणा विज्ञेयः । एभ्य एव हि कामादयः
प्रजायन्ते । अयमेव हि संसरणव्यवहारः । भवनावश्यकत्वे
सत्येवात्मनः पृथगनुपस्थितिः । आत्मनः संसारस्य निषिद्धस्य
च भिन्नत्वमभिन्नत्वमनभिन्नत्वं चोक्तं भवति ।

यद्यपि “न तस्य प्रतिमास्ति लोके यस्य हि नामेह भवति” इत्युक्तम्, तथापि प्रतिमाप्रतिमयोर्न भेदः । यस्यास्ति प्रतिमा न तस्य प्रतिमात्वं वक्तव्यम् । प्रतिमा च प्रतिबिम्बः । ताच्चित्रं यस्मिन्स्वयं तिष्ठतीति तदाशयः । यद्यपि स्थानस्थापक-स्थातृणामभेदः, तथापि परस्परसंबन्धदृष्ट्या हि भेद इति विज्ञेयम् । यस्य हि महत्त्वं तादृशं यशश्च विशेषणम्, तन्न स्वयं सविशेषणस्वरूपम् । प्रतिमा च न ततो भिन्नेति न विज्ञेयम् । तस्मात्सति भवनावश्यकत्वे ह्यात्मनोऽभिन्नत्वात्तत्रैव कामनादिकं ज्ञातव्यम् । कामनादीनां संज्ञा तु संसारदृष्ट्या पृथगुपयुज्यते । अत्र चारोप एव प्रतिपाद्यते । अन्यथा तु त्रितयस्यैक्यात्कामनादीनामप्यैक्यं भवति । यद्यपि पृथगुपास्थितानामेकीकरणं भवतीति व्याख्यानाद्भावमात्रे पृथक्त्वं न विचिन्तनीयम्, सत्ताया एव प्राधान्यात् । सत्तापदार्थस्त्वेक एवेति सिद्धान्तित-तया सर्वेषां सत्ताधीनत्वात्सर्वस्मिन्परिस्फुटे सर्वमिति युक्तम् ।

कामना काङ्क्षेच्छाशा संकल्पो विकल्पोऽध्यवसायश्च केवलं भेदबुद्ध्या ज्ञेयो भवति । सर्वाश्रये वास्तवपक्षे नानात्वस्यासंभ-वात् सर्वं प्रतिमा भवति । कामनादिकं च तदधिष्ठितं भवति । ततोऽन्यच्चैकमेवेति बोध्यम् । कामनादीनां चैतेषां संज्ञा पृथग्रू-पेण सत्तासाहितेन बोद्धव्या भवति । यदिदं भवनं तदेव का-

मनाभवनसत्तायां पूर्णं भवति । अपूर्णतैतद्भवनमात्रे, अपूर्णैव कामनेति प्रवचनम् । कामनास्तित्वं च, सत्ता निष्क्राम्येति व्याख्यानादवगम्यते । निसंकल्पकमिदं भवति । न तत्र किञ्चिदपि कारणाद्यारोपणं भवति । न दृश्यते च कामनायामसंभवव्याप्तिः । भवत्येवेदमिति तद्बोधः । यद्यपि कामयते इति व्युत्पत्त्या कामना भवतीत्यर्थमङ्गीकृत्य कामनाकरणमात्रस्य कर्त्तृपेक्षा भवति, तथापि न तत्फलज्ञानमिति तदाशयः । कर्त्तृशक्त्या कारणमेव तत्कार्यं भवति । न किञ्चित्त्र फलाद्यारोपणम् । कामनामात्रे फलादीनां संभावना न दृश्यते । कारणसामर्थ्यस्य तत्र विद्यमानत्वात्करो-तीति तदर्थः ।

यद्यप्येकोऽहं बहु स्यामिति कामयते, तथापि तत्र कामना-शब्दस्य जायमानत्वमेव प्रयोजनं भवतीति न बहुभवनेन फलाधि-ष्ठानसंकल्पः; बहुभवनात्किं सिध्यतीत्यस्यापरिभाव्यत्वात्तत्र फला-द्यपेक्षा न वक्तुमुचिता । अहं ब्रह्मास्मीति ज्ञानेऽपि फलारोपो न दृश्यते । ब्रह्म भूत्वा किं करिष्यसि, किञ्च करोषि, किं वा कृतञ्चे-त्यादेरदर्शनम् । “ब्रह्मभवनमात्रं सर्वस्य फलम्” इति चोक्तम् । ब्रह्म-भूत्वा यत्साध्यं तन्न किञ्चिदिति तदर्थः । अत एव “ब्रह्मैव साध्यं ब्रह्मविद्ब्रह्म एव च” इत्युक्तम् । तत्रैवशब्देनावधारणार्थ-केन इदमेव प्रयोजनम्, नातो भिन्नं किञ्चिदिति च तद्व्याख्यान

फलम् । अत एव “त्वं ब्रह्म अहं ब्रह्म अयं ब्रह्मान्यदपि ब्रह्म सर्वं खल्विदम्” इत्यादि प्रवचनम् । एवमेव “नानात्वमनानात्वं कामये ब्रह्म केवलम्” इत्यपि च । अत्रापि नानात्वानानात्वोक्त्या इत्थंभूतं नानात्वावश्यकविशिष्टमनानात्वं ब्रह्मेति बोध्यम् ।

न केवलं नानात्वं नानानात्वम् । अत एव कामनाकरणेऽदोषत्वमप्युक्तम् । कार्यकारणसामर्थ्ये सति कामना । न तां विना कार्यप्रसिद्धिरिति निश्चयः । एवं भवत्विति बुद्धिः कामना । एवमित्युक्त्यापि सङ्कल्पारोप एव । स चानुपयुक्तः । निश्चयार्थमिदं भवनमिति तदाशयः । अत्रावश्यकस्यैव हि संसारदृष्ट्या कामना वक्तव्या । भवनं भवत्येवेति कामनाशयः । अत एव स्यादेतत्, स्यामिदम्, स्याश्चेति त्रितयोक्तिः । असूधातुप्रयोगमात्रस्याभेदात् कामनाया बहुत्वमेकत्वञ्च सिद्धयति । यदिदमस् इति शुद्धस्वरूपं तत्सत्ता । स्यादिति भवनमात्रमुच्यते । सत्ता-भवनयोरभेदभेदरूपं निषिद्धम् । विना ह्यकारं सत्ताया एव प्राधान्यात् तस्य निषेधविशिष्टत्वाच्च असत्येतयोरन्तरे सकारकृतं भवनम् । तदेव यादित्यनेन युज्यते । तेन स्यात्, स्याः, स्यामिति त्रितयत्वम् ।

अकारेणात्माभिहितः, सकारेण विश्वम्, तयोर्भिन्नः संबन्धरूपो धात्वर्थः, स एव सत्तेति निषिद्धं विज्ञेयम् । तत्रित-

यस्यैव बहुत्वमुच्यते । स्यात्, स्याः, स्यामिति च कामना भवति । वस्तुतस्तत्स्वरूपं स्वतस्सिद्धमावश्यकञ्च भवति । पृथग्दृष्ट्या च कामनेति प्रवचनम् । अत एव बहु स्यामिति कामये इत्येवमोमित्येतत्प्रकारभेदश्चोक्तः । एवमेव स्यामित्यकारसंबन्धः, स्याश्चेत्युकारस्य, स्यादिति मकारस्येति बोध्यम् । अयमेव हि त्रितयक्रमः । अयं स्यादित्येतद्युष्मदस्मदोर्भिन्नं संबन्धमात्रं । वस्तुतस्तु स्यामित्येव सिद्धम् । तस्मान्महावाक्यप्रवचनस्याभेदसूचनतया, त्रितयस्यैकत्वपरिधारणतया च एकोऽहमिति यत्रितयभावविशिष्टमावश्यकम्; तदेव बहु चेत्युक्तं भवति । अत एव स्यामित्येतत्प्रयोगेण बहुत्वमुक्तं भवति । अन्यथा तु स्यामः इति पृथक्निर्देशिका क्रिया प्रयोक्ष्यमाणा भवेत् । बहुत्वे हि शब्दशास्त्रसिद्धान्तेन बहुवचनमपि वक्तुं युक्तम् । स्यात्, स्याः इत्येतस्य भेदपरिहाराय स्यामित्येकवचनान्तं बहुत्वेऽप्युक्तम् । स्यामित्येतद्रूपं भवनमात्रञ्चास्तिकामनया । अत एवास्याः कामनाया अनाद्यनन्तत्वमुक्तं भवति । स्यामित्येतत्प्रवचनं सर्वस्मिन्नपि संसारे बहुत्वविशिष्टं दृश्यते । प्रत्यक्षानुमाननिर्णयैश्च सर्वत्र बाहुल्यम् । एवमेव “अणोरणीयान्महतोमहीयान्” इत्याद्युक्तम् । किञ्चानन्तं त्रिभवनं जगदिति व्याख्यानं स्पष्टमुक्तम् ।

कामनायामेवास्यां सङ्कल्पो विकल्पः आकाङ्क्षा इच्छाशा

च भवति । एवंरूपा च या कामना सा त्वकाररूपा, आत्म-
वाचकत्वात् । ततो जायमाना च यावश्यकेन विधिना नाना-
विधा सा काङ्क्षा । अत्र फलचेष्टैव फलार्था काङ्क्षा । केन प्रका-
रेणैतल्लाभो भवतीत्याकाङ्क्षायाः कार्यं भवति । एतल्लाभभवनरूपा
च या शक्तिः स्वप्रयत्नात्मिका, सा काङ्क्षेति विज्ञेयम् । इच्छा
च तत्प्रकारप्रदर्शिका । अनेन यदिदं भवति तच्च तद्रूपम् ।
आशा च इदानीमेवं प्राप्यते, प्राप्तञ्च तेनातः परमपि प्राप्यते,
इति भाव एव । तस्मादाशा च भविष्यद्रूपा । तज्ज्ञानवाचकः
सङ्कल्पः, एवं प्राप्यते इति बुद्ध्या करोमीत्येतद्रूपः । आशासङ्कल्प
रूपयोरपि भवति कार्यकारणभावः । तेन स्यामिति कामना ।
अस्मीति काङ्क्षा । आसमितीच्छा भूतेन संबन्धः । भविष्यामी-
त्यस्यावश्यकीयमाशा । तन्निश्चय एव संकल्पः, आशायामसंभव-
स्यापि विद्यमानत्वात् संकल्पस्यैव निषेधको विकल्प इति
व्याख्यनाद्वा ।

आसम्, अस्मि, भविष्यामि, स्याम्, एते च कामनेच्छा
काङ्क्षाशारूपा भवन्ति । यदि चतुष्टयं स्यामित्यर्थेनैव लभ्यते,
तदा स्यामित्यस्यानन्तत्वात्तात्कालिकया स्यामित्युक्त्या ततः पूर्व-
मपि स्यामित्यभूत्, परमपि भविष्यति, अद्याप्यस्तीति, त्रितय-
स्यैकत्वं परस्परत्वमपरस्परत्वं संबन्धोऽसंबन्धोऽनुसंबन्धश्चेत्याद्यु-

क्तम् । कामना चाकाररूपः, स्यामिति तद्बोधः । काङ्क्षा तूका-
ररूपा, अस्मीति तद्बोधः । इच्छा तु मकाररूपो निषिद्धः, आस
मिति तद्बोधः । आशा च त्रितयत्वरूपा, भविष्यामीति तद्बोधः ।

सर्वमोमित्येकशब्देन च प्रकृतिसन्धिस्वरूपेण बुध्यते,
स्यामित्येतस्यैवास्यासं भविष्यामीति तद्बोधः । एवमस्मीत्यस्यापि
चैतन्नयम् । एकैकमपि प्रत्येकं वाचकं भवति । स्यामित्यस्यार्थस्तु
भवितव्यमिदमिति गृह्यते । यच्च भवितव्यं तदेव भवति;
अभूत्, भविष्यतीति बोध्यम् । भवितव्यमात्रस्यैवावश्यकत्वम् ।
तदेव विज्ञेयं भवति । भवितव्यमात्रस्य च कामनात्वेन विवक्षा ।
भवतीत्यस्य च काङ्क्षात्वेन प्रयोगः । अभूदितिच्छाप्रवचनम् ।
आशा च भवियतीति चतुर्णां संबन्धः । अत एव स्याम्,
अस्ति, आसम्, भविष्यामि, इत्येतच्च परस्परं युक्तं भवति ।
एवमेव भाव्यम्, भवति, भूतम्, भविष्यति, इत्येतच्च निश्चि-
तमिति प्रवचनम् । अनेनैव च कारणेन अहं, त्वम्, अयम्,
प्रपञ्चश्चेति बोध्यं भवति ।

यद्यपि नास्त्याशायां निश्चयः, सन्दिग्धत्वेन तद्विवक्षा, तदे-
वाज्ञानकार्यं भवति; तथापि निषिद्धञ्च सर्वत्र स्थितेन सन्दिग्ध-
रूपेण दृश्यते, “अभावान्तर्गतो भावः भावाभावौ भविष्यतः”
इति प्रवचनात् । आत्मस्वरूपं हि भावरूपम् । तच्च वर्तमानमेवा-

सन्दिग्धम् । तत्रापि तदभावस्यान्तर्गतत्वादेवं भवति वा नवेति चिन्ता भवति । यच्च दृष्टमेवमभूच्च, तत्रापि च सन्देहः । अभू-
न्नाभूद्वेति ज्ञानन्तु सन्दिग्धम्, प्रत्यक्षोपलब्धेः । भविष्यत्यंशे
चाशाशब्देऽप्येवं भ्रमः । आशाकरणमेवानिश्चयबोधकं भवति ।
निश्चये त्ववश्यमेवेदं भविष्यतीति बुद्धिः । तदनुपलब्धिकारणं निषिद्धं
संबन्धरूपमिति बोध्यम् । भवितव्यमेव केवलं निश्चितम्,
भवनञ्चावश्यकम्, न तत्रेदमयमन्यादिति ज्ञेयम् । यच्च कचि-
त्कदाचिदेवं द्वयं त्रयं बहवः, न वा चेत्यादिभवनं सिद्धम्,
तदिदमेव भवितव्यम् । भवितुं योग्यं भवितव्यमित्यर्थादपि योग्य-
ताप्रवचनेनायोग्यताज्ञानाद्भवितव्येऽप्यनिश्चय एव, अयोग्यस्यापि
भवनरूपत्वे विधानात् ।

अस्ति नास्त्यनास्तीति त्रितयस्यापि भवनं सिद्धम्, न
भवतीत्यपि भवनं भवतीत्युदाहरणात् । सर्वत्र च सन्दिग्धं
निश्चितमिति विज्ञेयत् । अहं स्यामित्युक्त्या कालस्य ग्रहणेनाद्य
कालस्यैव ग्रहणं भवति । पूर्वञ्च नासमित्यनुमेयम् । अस्मीत्यु-
क्त्यापि नासं न भविष्यामीत्यनयोर्ग्रहणम् । आसं भविष्याम्येत-
योरपि बोधस्तेनैवेति निश्चयः । असघातोस्तामान्यतश्चास्तिःव-
मवगम्यते, सत्तार्थकत्वात्तस्य । तेनैतच्चतुर्णामेकत्वं विज्ञेयम् ।
सत्तायाश्चैकत्वात्स्यामस्यासं भविष्यामीत्येतेषामभेद एव ।

अकारोकारमकाराणामभेदादोमित्येतत्सन्धियोगाच्चाभेद-
स्सर्वत्र विज्ञेयो भवति । अत एव “ योऽयमस्तन्मा यन्मा
तदेव उः यन्मा तदेव मः ” इत्युक्तम् । एवमेव “ यामिति सः,
स इति याम्, असित्येतन्मिसमुच्चितम्, यन्मि तदस्, सत्तैका,
आसित्येतदस्संयुतम्, अमित्येतदास्, सत्तैका, भविष्यन्मि प्रयु-
क्तम्, मीत्येतद्भूप्रयोजितम्, भविष्याम्यासं समस्येवं स्याम-
स्यासं विधिस्थितम्, भविष्याम्यस्मि स्यां बद्धं भवनम्, सत्तैका
वियुज्यते ” इत्यादि वचनम् । तस्मात् “ कामनेच्छा काङ्क्षाशा, आशा
कांक्षा च कामना, कांक्षाशा कामनाचेच्छा, इच्छा कामना कां-
क्षाशा ” इत्यादि चोक्तम् । वस्तुतस्त्वेकत्वात्क्रमो व्यतिक्रमश्चेति तदा-
शयः । क्रमपद्धत्या हि कामनेच्छा काङ्क्षाशा । अतः कामनायास्सर्व-
मूलत्वं सूचितम् । कामना तु कालानुरूपा चानाद्यनन्ता भवति ।
इच्छाकाङ्क्षाशा तु भूतो वर्तमानः भविष्यन्निति त्रयम् । अत एव

“ यच्च भूतं हि तद्भाव्यं भाव्यमेव भवत्तथा ।

भविष्यदपि तद्भाव्यं त्रितयं भाव्यमेवच ॥ ”

इत्यादि वचनम् । “ यच्च भूतं भाव्यं भवति भविष्यति तत्त्वम् ”
इत्युक्त्या वा । वस्तुतस्त्वेकत्वाच्चतुर्णामनाद्यन्तत्वं विज्ञेयम् ।
अत एवात्मविषये, लघुत्वं महत्त्वं तयोर्भिन्नत्वं, संख्यासंख्या
सांख्यं चोपस्थीयते ।

यद्यपि “सहस्रशीर्षा पुरुषस्सहस्राक्षस्सहस्रपात्” इति श्रुतिः, तथापि सहस्रशब्दस्य न संख्या शब्दार्थः, सहस्रादपि संख्याया विद्यमानत्वात् । आत्मनः सर्वस्वरूपत्वात्सहस्रस्थानन्तत्वं विज्ञेयम् । एवञ्च अनन्तशीर्षा पुरुषः अनन्ताक्षः अनन्तपादिति तच्छ्रुतेरर्थः । यद्यपि नियतसंख्यायाः सहस्रत्वमुच्यते, तथापि आत्मनो योगेन तस्याद्यन्तरहितत्वमनाद्यनन्तवार्जितत्वं चेहोच्यते इत्यर्थो ग्राह्यः । दशाङ्गुलत्वमप्यस्य चोच्यते । तेनाप्रमेयं तत्स्वरूपमिति बुध्यते । दशशब्देन संख्यामूलमात्रोपस्थित्या नान्यप्रदेशादिति तदर्थः । अत एव सहस्राक्षपादित्यादि बीजमवधार्य तस्य नामरूपरहितत्वं व्याख्यातम् । संख्याया विद्यमानत्वे एव नामरूपे परिकल्प्येते । ततो भिन्नत्वात्तदप्रयोगः । संज्ञारूपरहितैऽपि त्रितयत्वम् । अकारेणात्मरूपा संज्ञा, उकारेण संसाररूपा, मकारेण निषिद्धसंज्ञा च । अस्यैवाक्षिशिरःपादाद्यङ्गं व्यवस्थितम् । अत एव

“अनाद्यन्तमशून्यञ्च शून्यं सर्वत्र संस्थितम् ।

असर्वं सर्वरूपञ्च सहस्रं लक्षसंयुतम् ॥

अनन्तञ्च ततो भिन्नं सहस्राक्षसहस्रपात् ।

व्यक्षपादशिरस्तच्च सर्वभिन्नमनुत्तमम् ॥

सन्धिस्थं तदसन्धिस्थं सन्धिजं सन्धिकारणम् ॥

स्वतास्सिद्धं स्वभावस्थं स्वात्मनः प्रेरकं स्वयम् ॥
शाश्वतं शुद्धरूपन्तत्सच्चिदृत्ति स्वतः परम् ।
स्वतः पूर्णं स्वतो मेध्यं स्वयमेव स्वयंभुच ॥
स्वयं काम्यं कामयिता कामना काम एव च ।
सुखं स्वयमनुत्पन्नमुत्पन्नञ्च स्वकर्तृकम् ॥
कारणं कार्यरूपञ्च स्वयमेव दशाङ्गुलम् ।
स्वयं भूतं स्वयं भाव्यं स्वयमेव भवत्स्वयम् ॥
भविष्यदभविष्यच्च स्वयमेव ह्यभेदजम् ।
स्वयं कर्तुं स्वयं भोक्तुं स्वयं वस्तु प्रकाशकम् ॥
स्वयं ददाति गृण्हाति त्यक्तं त्यजति सर्वथा ।
त्यज्ये ग्राह्ये स्वयं कर्तुं स्वयमेव समुद्धृतम् ॥
स्वयं पिता स्वयं पुत्रः स्त्री स्वयं पुरुषस्तथा ।
स्वयञ्च स्वात्माधिष्ठानं विश्लिष्टं संयुतं स्वयम् ॥
अपायावधिभूतञ्च निरपायमपेक्षितम् ।
निरपेक्षं स्वयं विद्धि ब्रह्मतत्त्वं सुनिश्चितम् ॥”

इत्यादि वचनम् । तस्मात्कामनानन्ता भवति । इच्छा काङ्क्षा च तन्न तादृशी प्रशस्ता बोध्या । कामनेच्छा काङ्क्षा चैकसत्तायोगात्पृथक्त्वाच्चात्मनस्संसारस्य च समवायरूपा भवति । अनयैव हि संसारे भेदाभासः । अस्या एव च सुखदुःखप्रतीतिः ।

काङ्क्षापूर्तौ सुखम्, तदपूर्तौ दुःखमिति सुखदुःखार्थः । “आत्मा तु च सुखी प्रोक्तः सच्चिद्वै सार्वकालिकः” इत्युक्तम् । तेन दुःखमात्रे तदारोपः, दुःखञ्च संसारसंज्ञकमित्युच्यते । संसारे सुखदुःखे च समाने इति व्याख्यानाद्वा । तस्मात्सुखरूपश्चात्मा, तमकारेण विद्धि, दुःखरूपः संसारः, तमुकारेण विद्धि, तयोः परमानन्दरूपं मकारेण विद्धि इति फलितार्थः ।

यदहमिति तत्सुखरूपम् । स्याम्, अस्मि, भविष्यामीति, दुःखरूपम् ; यथा अहमेवं करोमि, अहमेवमस्मीति । अत्र चास्, कारणरूपं सुखरूपम् । अहमेवं करिष्यामि, भविष्यामि च सन्दिग्धे ; तन्मात्रं दुःखरूपम् । यदहमस्मीत्येतद्वोधस्त्वसन्दिग्धः, तदन्तर्गतत्वात् । यदसन्दिग्धमेकं तदेव सुखरूपम् । यत् सन्दिग्धं पृथग्भूतं तदेव दुःखरूपम् । यद्यपि संदिग्धं न किञ्चित् सर्वान्तर्गतत्वात्, तथापि तत् पृथग्भानमात्रं दुःखरूपम् । पृथक्त्वमेकत्वं चात्मनः संसारस्य च निषिद्धरूपस्य चोच्यते, त्रयाणां पृथक्त्वमपृथक्त्वञ्चेति निरूपणात्, पृथगपृथग्भिन्नमभिन्नं चेति विशेषणाच्च । पृथक्करणमात्रस्य दुःखरूपत्वमिहोच्यते । वस्तुतस्तु त्रयाणामेकीकरणं स्थितं सुखमिति बोध्यम् ।

यद्यपि वस्तुतः कामनैव सर्वमूलं, न तस्याः पूर्वपूर्वयोस्संभवः, तत्र हि केवलसुखमेव, तथापि काङ्क्षाया विरुद्धरूपावश्यकत्वेन

फलाश्रयत्वं तत्रैव पूर्वपूर्ती इति बोध्यम् । यस्य वा कार्यस्य करणे प्रवृत्तिः, तस्य भवनं पूर्तिः । तत्र योऽनिश्चयः निषिद्धरूपः स एव दुःखरूप इति व्याख्यानं फलम् । यद्यप्यसंभवोऽनिश्चयो न कश्चिदित्यनावश्यकव्याख्यानेन स्पष्टमुक्तम्, तथापि तस्यावश्यकत्वोक्त्या तद्युक्तमेव । स्वप्रयोजनारोपेण भाव्यस्य विनाश-पारिचिन्तनजं दुःखम् । भवनं तु भाव्यस्यावश्यकमेव । तत्र पृथक्त्वेन मदीयमिदमित्यादिप्रवचनं दुःखमूलं भवति । यो ह्येवं वेत्ति, भाव्यमस्ति, सर्वं भवति, सर्वमिदं ममेति, अहं सर्वस्येति, तदर्थश्च भवत्यानन्दस्त्रितयात्मकः । अत एव सुखदुःखानन्दानामेकत्वमुक्तं भवति । यच्च सुखं तदेव दुःखम् । दुःखमपि च सुखम् । आनन्दस्सर्वमूलम् । कामना च सर्वकारणम् । अत एव “काङ्क्षां परित्यज्य सुखं दुःखञ्च लभस्व” इत्युपदेशः । तेन भवनमात्रं सुखम्, एवं भवामीति दुःखमिति च ज्ञेयम् । अत एव

“भवति न भविष्यामि न भूतो हि यदा कदा ।
न तदा चैतदा किञ्चिन्नासन्नास्मीह किञ्चन ॥
न युक्तञ्च ततो भिन्ननायुक्तं सुखमुत्तरम् ।
न सुखी न च दुःखार्थी न दुःखी दुःखदो न च ॥
सुखप्रदो न सौख्यञ्च नेह किञ्चित्सुखास्पदम् ।
सर्वथा सर्वदा नैव सर्वं सर्वसमाश्रितम् ॥”

इत्यादि वचनम् । तस्मात् स्यामित्येवेति सिद्धम् । भवनमात्रे च यो व्यापारः स एव दुःखरूपो बोध्यः । वस्तुतस्त्वानन्दरूपमेव त्रितयं भवति, न सुखाद्बहिरानन्दो न दुःखाच्च बहिरिति व्याख्यानात् । सर्वमानन्दमयमित्युक्त्या, सर्वान्तर्गतं दुःखमिति प्रवचनतया च सुखमानन्दः, दुःखमानन्दः, तयोः पर इति सिद्धम् । अत एव

“अकारञ्च सुखं विद्धि चोकारं दुःखरूपिणम् ।

मकारन्तु तयोर्भिन्नमानन्दस्त्रितयात्मकः ॥

ओमित्येतत्स्वरूपं हि परमानन्दवाचकम् ।

इदमेव महामन्त्रं तज्जपन्ब्रह्मविद्भवेत् ॥

आनन्दस्त्रितयश्चैव शब्दः प्रणवसंज्ञकः ।

सर्वारम्भावसानस्यस्सर्वमूलान्तवाचकः ॥”

इति वचनम् । एवमेव

“मन्त्रादौ मन्त्रमध्ये च मन्त्रान्ते प्रणवः स्मृतः ।

स्वयमेतन्महामन्त्रं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥”

इति च । त्रितयात्मकत्वाद्यत्तच्छब्देन ब्रह्मणो वचनम् । त्रयाणां पृथक्त्वादिदं ब्रह्मेत्युक्त्या चेदं नेत्यनुमानसंभवनिवृत्तये यत्तदित्येष प्रयोगः ।

अत एव तत्सवितुर्वरेण्यमित्युच्यते । यः सर्वं प्रचोदयात्, प्रचोदितं प्रचोदयति वा, तस्यापि सर्वान्तर्गतत्वात्तद्ब-

ह्येति व्याख्यानम् । तस्य सवितुः यो ह्येवं प्रचोदयात् । तं वयं धीमहीति तद्व्याख्यानफलम् । यदपि धीमहीति क्रियया वयमित्युक्त्या च पृथक्त्वसूचनम्, तदपि बहुत्वस्य चैकत्वेन व्याख्यानात् ध्यातृध्येययोरभेदाच्च अयुक्तम् । यः प्रचोदयादित्युक्त्या यच्छब्देन सर्वस्य ग्रहणम् । सर्वं प्रचोदयात्, प्रचोदितं सर्वेण प्रचोदयत्यपि । सर्वं सर्वेण चेति तद्भावः । सर्वं सर्वस्मिन्धीमहीत्येकैव च वृत्तिः, एकस्या एव सत्तायाः प्रधानत्वात्, वयं धीमहीति बहुवचनान्तात् न बहुभिन्नं किञ्चिदन्यादिति सुस्पष्टं व्याख्यानाच्च । वयमिति सर्ववाचकः । बहुत्वमात्रे चैकत्वप्रदर्शनाय वयमित्युक्तिः । एवमेव तादृशं क्रियापदमित्यपि बोध्यम् । स्यामित्यस्याभेदरूपत्वात्, स्यावः, स्यामः, इत्यस्याप्यस्मद्रूपोक्तोत्तमपुरुषत्वात्सर्वस्याप्यभेदसूचनाच्च, धीमहीत्युक्तम् । ध्यानकरणं हि केवलं बोधमात्रम् । अत एव प्रचोदनकर्तृविशेषणं भर्गो देवस्येति । ऐश्वर्यं सर्वं संसारमात्रम्, तत्र यो दीव्यति, विजिगीषति, क्रीडति, स्तौति, स्वपिति, मोदते, व्यवहरति, गच्छति, प्राप्नोति, जानाति, मुञ्चति, शोभते, स देव एवेति तदर्थः । एतस्य प्यन्तेनापियोगः—देवयतीत्यादि, कर्तृकरणकार्याणामभेदात्सर्वस्य सर्वरूपाधिकाराद्वा । भर्गो देव इति संज्ञा ह्यात्मसंसारविशिष्टस्यैवेति बोध्यम् । भर्गो देवस्यात्मनः

संसारस्य चेति तद्भावः, आधेयग्रहणेनाधारग्रहणात्तयोस्समान-
स्थितेः । यद्यपि भर्गो दीव्यतीत्युक्त्यात्मन एव ग्रहणम्,
तथापि तदभिन्नत्वेन तत्सहितस्यैव ग्रहणमिति फलितम् । वरे-
ण्यमित्युक्त्यापि आत्मसंसारनिषिद्धानां ग्रहणम् । भर्गो देवस्येति
विशेषणेनात्मनस्संसारस्य च पृथक्त्वमपि सूच्यते । तयोस्सं-
बन्धस्यैकरूपत्वं युक्तं वरेण्यमिति बोध्यम् । वरेण्यमित्यस्य
सर्वतो रहितमित्यर्थः । वरं श्रेष्ठं तदयमात्मा, इणिति स्यामिति
युक्तं जगत् । यमित्यक्षतिः । तेन वरेण्यं ब्रह्मसंज्ञकम्, आत्मा,
जगच्च प्रसिद्धम् । तयोस्संबन्धरूपाक्षतिरिति तदाशयः । अत
एव “सत्यं ब्रह्मामृतं परं वरेण्यं ब्रह्म निर्गुणम्” इति प्रव-
चनम् । एवमेव “सत्यं विद्धि वरेण्यं विद्धि परं विद्धि परा-
त्परम्” इत्यप्युक्तम् । अत एव सत्यार्थस्तु यत्स तदमृतं यत्ति
तन्मृतं यद्यं तदक्षतिरिति स्पष्टमुक्तम् । सवितुरित्युक्त्यापि त्रितयं
गृह्यते । यदिदं वरेण्यं तत्सत्यं तदेव त्रिकस्यैकत्वञ्च । सविता
तस्य सवितुर्वरेण्यं भर्गः देवः धियः प्रचोदयात्, सर्वं प्रचोदितं
प्रचोदयति, प्रचोदयिष्यति, प्रचोदति, प्रचोदिष्यति धीमहीति
तद्भावः । सवितारं सर्वानुगतमेकस्वरूपम्, वरेण्यं त्रितयात्मकं
भर्गः । देवं संसारात्मानं चेति क्रमः । तेन सर्वावश्यकत्व-
सूचनम्, विशेषणत्रितयस्य एकेनैव शब्देन चोमित्यनेन प्रव-

चनम्, तत्रैव संसारात्मनिषिद्धरूपमिति व्याख्यानात्तदेकत्वस्य
स्पष्टतया च सुखदुःखानन्दानामेकत्वमेवेति निश्चितं भवति ।
कामनेच्छाकाङ्क्षाशानामप्यभेदो दृश्यते । यद्यपीच्छा-
काङ्क्षाशानां क्रमेण भेदः, तथापि तदारम्भावसानान्तयोगेन क्रम-
मात्रं बुध्यते । वस्तुतोऽभेदात्कामनारूपं सर्वमेकमेवेति वेदित-
व्यम् । आशाकाङ्क्षेच्छा निवर्त्य सर्वं कामनेत्यवधार्यताम् ।
अत एव

“सर्वं सर्वत्र सर्वेण सर्वथा सर्वकामना ।

तत्सार्वकालिकं प्रोक्तं तद्ब्रह्मेति विदुर्बुधाः ॥”

इत्यादि प्रवचनम् । तस्मात्सुखसमीकरणमपि युक्तम् । तत्सुखं
तदेव दुःखं सुखमिति समो बोधः । तस्मात्

“सर्वमेवं समं कृत्वा विचरन्ति सुखाश्रयाः ।

न बाधा विद्यते तेषां महद्रूपावधारणात् ॥

न सुखं न विरोधश्च न च दुःखं न चान्वयः ।

आनन्दः सर्वसंपन्नश्चोमेतज्जपतां परः ॥

ओमिति स्मरणेनैव ब्रह्मज्ञानं परावरम् ।

तदेव मोक्षसिद्धञ्च तदेवामृतमश्नुते ॥

ओमेतच्चजपन्नित्यं ब्रह्मविद्ब्रह्मसंज्ञकम् ।

सर्वं तद्वेद्यमेव स्यात्स महात्मा महान्परः ॥”

इत्यादि वचनम् । सर्वथानन्दमयं सत्यस्वरूपम् वरेण्यं प्रणव-
संज्ञकमोमित्येतद्ब्रह्म विद्भीत्युपदेशः । कामनेच्छा काङ्क्षाशा सुखं
दुःखमानन्दश्च सर्वम् , सर्वं ब्रह्मसंज्ञकमिति व्याख्यानादकारो-
कारमकारान्तर्गतमिति निश्चितं भवति ।

यद्यपि कामनेच्छाकाङ्क्षाशानामभेदेऽपि तदन्तरे भेदवा-
चका अपि दृश्यन्ते, तथापि प्राधान्यात्सत्तायाश्चैकत्वेन तदैक्यं
विज्ञेयम् । यथा—आशायान्निराशा दुराशेति भेदद्वयम् ।
तयोरपि तदन्तर्गतत्वं वेदितव्यम् । आशाया निषेधभवनन्तु
भाव्यामिति बुद्धिरेव । भवितव्यं भवत्येव, न पूर्वापरे तत्रेत्यभेद-
विज्ञानेन हि निराकाङ्क्षा निराशेति च बुध्यते । दुराशाशब्देन
दुर्गमाशाया प्रहणम् । कठिनं हि दुर्गमं विज्ञायते । तेनाशायाः
काठिन्यमनिश्चय एव । “सुलभं हि सर्वं सर्वथा” इत्यादिवच-
नात्सन्दिग्धस्य भ्रमबुद्धावेवात्यन्तं दुर्गमत्वम् । भ्रममूलत्वाद्दुःखस्य
“नैराश्यं परमं सुखम्” इत्युच्यते । “इच्छाकाङ्क्षाशास्सर्वा अपि
परित्यज्य परमानन्दमधिगच्छति” इति च प्रवचनं भवति । अत एव

“निराशस्समाशो भवेद्वृत्तिरेषा

प्रसिद्धा प्रकाशो गुणानां दुराशा ।

सदा निश्चितानिश्चितं ब्रह्मरूपं

समावश्यकं सत्यसंसाररूपम् ॥

न सिद्धं प्रसिद्धं सदैवास्ति साध्यं
महासाधनं दुर्गमञ्चातिदुर्गम् ।
न दुर्गं वितर्क्य सदा सुप्रलभ्यं
सदा निर्गमं निर्विकल्पं प्रयुक्तम् ॥”

इत्यादि प्रवचनम् । तस्माद्दुराशा निराशेत्यपि यत्तत्तादृशावश्यकं
तदोमित्यन्तर्गतं भवति । एवमेव च

“आशामात्मेति तां विद्धि निराशां तन्निषेधिकाम् ।
दुराशां सर्वसंसारः त्रितयश्च परन्त्विदम् ॥
आशा निराशा चैवं स्याद्दुराशा च ततः परा ।
सर्वा ह्यैक्येन वेद्याः स्युः संसारस्त्रितयात्मकः ॥
सन्दिग्धं निश्चितं चैव तयोस्संबन्धमूलिका ।
एकैव सत्ता प्राधान्याद्ब्रह्मैवैष भवः स्मृतः ॥
आशापाशेन बद्धस्य दुस्तरन्तन्निवर्तनम् ।
एष बोधो हि विज्ञानं तद्ब्रह्मेति विधीयते ॥

इत्यादि प्रवचनम् । अत्राप्याशाशब्देनात्मनः प्रहणम् । पाशः
संसारः, प्राहकः बन्धः निषिद्धश्चेति तदर्थः, आत्मसंसारनि-
षेधानामेव हि सार्धत्रिकत्वात्, सत्ताप्राधान्याच्च । आशा दुराशा
निराशेत्यपि तादृशी । संसरणं संसार इति तच्छब्दार्थेनैव सर्वत्र
प्रतिशब्देन त्रितयशब्देन प्रयोगः । अत एव “नैराश्येन कर्म

कर्तव्यम्” इत्युपदिश्यते । “निष्काम्यं कर्म मुक्तिसाधनम्” इत्यपि च ।

यद्यप्याशायाः सङ्कल्पो विकल्पश्च दृश्यते, तथाप्यभेद एवेति तयोर्बोध्यम् । सङ्कल्प एव हि सर्वथा सार्वकालिकश्चेति विज्ञेयम् । विकल्पस्तु न तादृशः, स च निषिद्धरूपः, विगता कल्पना यस्मिन्निति तदर्थात् । कल्पनायाः विगतत्वञ्च तद्भव-
नानाद्यन्तत्वेन विज्ञेयम् । तेन तन्निषिद्धरूपत्वमनिश्चितत्वमेवेति विज्ञेयम्, विकल्पो न कश्चनेति व्याख्यानात्, सम्यक्कल्पनं सङ्कल्प इति तदर्थाद्वा । समस्सर्वार्थकत्वं कल्पनञ्च करणं सर्वकरणञ्चेति तदर्थः । सर्वतो भिन्नन्न किञ्चिदिति स्पष्टतया सर्वथा सर्वदा चेति गृह्यते, “सङ्कल्पस्सर्वतःपरः” इति सूत्रात् ।

यद्यपि विशेषतः कल्पनं विकल्प इति तदर्थः, तथापि सामान्यद्वयेन विशेषकल्पनमिति व्याख्यानात्, सामान्यस्य सार्व-
त्रिकत्वमुक्तम्, विशेषोऽपि सामान्यान्तर्गत इत्युक्त्या वा । विशिष्यते अनेनेति करणव्युत्पत्त्या विशेषतोऽन्यत्किञ्चिदिति नोपयुक्तम्; किन्तु सामान्यमेव सर्वमिति सिद्धम् । तस्मात्स-
ङ्कल्पान्तर्गतो विकल्प इति बोध्यम् । सङ्कल्पस्यावश्यको विकल्प इति निश्चयः । सङ्कल्पोऽयमात्मा, विकल्पस्संसारः । तयोर्भिन्नश्चानु-
कल्प इति वेदितव्यम् । सङ्कल्पविकल्पाभ्यामन्यत्संबन्धरूपम् ।

यद्यपि लोकोदाहरणेन इदङ्करोमि करिष्यामीति सङ्कल्पः भवति, तत्र कार्यकारणकालवशाद्वितीया बुद्धिरुदेति—अनेने-
दमकर्तव्यं नेदं करिष्यामि तत्स्थानापन्नमिदमेव युक्तञ्चेत्यादि; तथापि तदिदं भ्रमरूपम् । करोमीत्यतस्सङ्कल्पसिद्धिः । करोमी-
त्यंशे सङ्कल्पश्च भवति । सर्वत्रानिश्चय इति व्याख्यानेन, भाव्य-
मेव सर्वं भवतीति प्रवचनेन च सङ्कल्पावरोधो भवति । भाव्यस्य तु भवनम् । कार्यस्यैव हि करणम् । भाव्यकार्ययोश्चाभेद एव ।
तर्हि करिष्यामीत्यारोपः भ्रममूलकः । करिष्यामीत्यारोपमात्रस्यापि सविकल्पकत्वं वक्तव्यम्, यच्च सामान्यतया भाव्यं, तत्र स्वाभिप्रायेणावरोधकरणं विशेषकल्पनमिति तदर्थात् । निषिद्ध-
रूपस्थितत्वेन विकल्पोऽवधेयः । नाभावः कश्चित्पदार्थ इत्युक्त्या विकल्पश्च न कश्चित् । भाव्यान्तर्गतान्येव सङ्कल्पविकल्पानुक-
ल्पनानि भवन्ति । तेन त्रयाणामभेद एवेति सिद्धान्तः ।

अहमित्येतत्सङ्कल्पः, बह्विति विकल्पः, स्यामित्यनुकल्पः । त्रयाणामेतेषां सत्ता त्वेकैव । सं अहं कल्पः करणमिति व्याख्या-
नात्, संसारात्मनोः पृथगनुपस्थितेश्च, आत्मसंसारस्सङ्कल्पः । एवं विगतं निषिद्धं कल्पनं करणं संसारात्मरूपं । एवमन्विति श्रेष्ठोऽयमात्मा, कल्पनं करणमिति त्रितयार्थः । विकल्पस्य विशेषार्थोऽपि, विशेषोऽयमात्मा कल्पनं संसार इत्याद्यभेदसूचकः ।

करणमात्रे करिष्यामीत्यस्य हानन्तु भाव्यं सर्वमिति ज्ञानेनैवेति बोध्यम्, हानस्यापि निषिद्धरूपत्वात् । तत्रावश्यकत्वाद्विकल्पोऽपि चोच्यते । यश्च ह्येकस्य सङ्कल्पः, तद्विकल्पोऽप्यन्यस्य सङ्कल्प इति दृष्ट्या सर्वस्यानन्यत्वादभेद एवेति सिद्धान्तः । अत एव

“ यस्सङ्कल्पो विकल्पश्च तयोर्भेदो न कश्चन ।
अनुकल्पेन बद्धोऽयं त्रितयं ब्रह्मयोजितम् ॥
अकारो ह्यस्ति सङ्कल्पो ह्यात्मरूपस्य वाचकः ।
उकारस्तु विकल्पोऽयं विशेषो गतकल्पनः ॥
निषिद्धं शून्यरूपञ्च मकारेणानुकल्पनम् ।
संबन्धमात्रं तद्विद्धि त्रितयं ब्रह्मणि स्थितम् ॥ ”

इत्याद्युक्तम् । तस्मात्सङ्कल्पविकल्पानुकल्पनामभेदः । एतत्त्रितयं ब्रह्मेति वेदितव्यम् ।

सङ्कल्पस्य तु कामनया स्यामित्यनेन संबन्धः । विकल्पस्तु इच्छया बह्विति रूपेण संबध्यते । अनुकल्पस्तु काङ्क्षयास्मीतिरूपेण संबध्यते । वस्तुतस्त्वभेदाद्विकल्पः, काङ्क्षा, सङ्कल्पः, कामना, अनुकल्पश्चेच्छा भवति । अनुकल्पः कामना, सङ्कल्पः काङ्क्षा, विकल्पश्चेच्छा चेत्यपि । एवमाशायामपि सङ्कल्पविकल्पानुकल्पव्यवहारः । अहमित्येतद्भवनकामना संकल्परूपा भवति । इदमित्यमेवेति भवनं विकल्पस्वरूपम् । अहमित्थं बहुरूपश्चैकरूपो

वा स्यामित्यनुकल्पस्वरूपम् । वस्तुतस्तु अहमित्थं स्यामित्येकरूपमेव । अहमित्यस्यैव इत्थं भवनम् । अतः सङ्कल्पान्तरो विकल्पो भवति । अत एव

“ स संयुक्तसंकल्परूपोऽयमात्मा
स्वयं सत्यसङ्कल्परूपोऽयमात्मा ।
गुणस्सर्वगौणो विकल्पोऽयमात्मा
स्वतस्सर्वसिद्धानुकूलोऽयमात्मा ॥
परस्थो लघुस्थो महान्सोऽयमात्मा
स मुख्यस्सदा तत्स्वरूपोऽयमात्मा ।
स संसारभिन्नो न भिन्नोऽयमात्मा
ह्यनाद्यन्तवेदान्तसिद्धोऽयमात्मा ॥
स शास्ता तथा शास्तृयुक्तोऽयमात्मा
स शिष्यो गुरुस्संप्रतिष्ठोऽयमात्मा ।
स सम्यक्कृतः कल्पनस्थोऽयमात्मा
विशेषेण सङ्कल्पयुक्तोऽयमात्मा ॥
विविक्तोऽगतः कामरूपोऽयमात्मा
सदासच्चिदानन्दरूपोऽयमात्मा ।
भवेत्तत्त्वमोङ्कारशब्दोऽयमात्मा ॥ ”

इत्यादिप्रवचनम् । तस्मात्सङ्कल्पविकल्पानुकल्पा अपि अकारोका-

रमकारबोध्या भवन्तीति सिद्धम् । एवमेव मनस्सङ्कल्पविकल्पादिकं निरुध्य योगयुक्तो भव इत्युपदेशः ।

“ मानसी या द्विधा वृत्तिः सङ्कल्पात्मपरावृता ।

द्वितीया तद्विकल्पस्था परित्याज्ये ह्युभे च ते ॥

त्यक्त्वा ब्रह्मासि च त्वन्तु तत्त्वमस्यादिलक्षणात् ।”

इत्युक्तम् । यस्त्वं ब्रह्मासीः, तदेवासीति मन्यताम् । न तत्र महत्त्वलघुत्वव्यापारेण, अहमन्योऽयमन्यः, अन्यदन्यदिति बोध-
युक्तो भवति । सङ्कल्पविकल्पयोर्द्वयोरपि त्याज्यत्वोक्त्या भाव्यमेव
मन्तव्यमिति निश्चयः । अत एव

“ भजन्ति योगिनस्सर्वे सङ्कल्परहितास्तथा ।

विकल्परहिता ब्रह्मनिदिध्यासनमन्वहम् ॥”

इत्युक्तम् । ब्रह्मनिदिध्यासनञ्च, सङ्कल्पविकल्परहितमिति विज्ञेयम् ।
“ योगोऽन्यस्सङ्कल्पात् ” इति योगप्रवचनेन युज्यते सर्वत्र
सर्वे सर्वथा सार्वकालिकञ्चेति योगशब्दार्थप्रवचनेनैव, सङ्कल्प-
विकल्पयोस्त्यागोऽनुमीयते । अहं त्वमन्यदयमिति विना प्रपञ्च-
भेदं न सङ्कल्पविकल्पसंभवः । अहमेवं करिष्यामि, तेनैतत्सि-
ध्यति, तच्च फलम्, ततोऽहं महान्, अतोऽहं लघुः, इति बोधः
प्रपञ्चरूपः ।

यो ह्येवं मन्यते—सर्वे सर्वथा भवत्येव, सर्वञ्च फलं सर्वथा

सर्वस्य सिध्यत्येवेति; स योगी, ब्रह्मवित्, विद्वान्, ब्राह्मणः,
मुक्तः भवतीति विज्ञेयम् । ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण इत्यर्थाब्रह्म-
ज्ञानञ्च त्रयाणामेतेषामैक्यविज्ञानरूपमेव भवति । स एव विज्ञानी
ब्राह्मणो भवति । यश्चाभेददृष्टिर्भेदत्रयान्मुच्यते स मुक्तो भवति ।
इत्थंभूतस्सर्वयोजनरूपो योगो यस्यास्ति स वै योगी भवति ।
ब्राह्मणमुक्तयोगिनां तदावश्यकनियमेन, एकावस्थया च परस्पर-
राभेदोऽपि विज्ञेयः । ब्रह्मविद्यः स ब्राह्मण इति निश्चितम् । त-
न्नाम विज्ञानफलम् । मुच्यते सर्वस्माद्भेदरूपादित्यर्थे भेदज्ञानं
संभवाभिप्रायेण । वस्तुतस्तु युज्यते सर्वं ब्रह्मेति बोधमात्रं प्रशस्तं
भवति । एवमेवान्यद्विशेषणमपि तदनुसारेण भवतीति ज्ञातव्यम् ।

सर्वेणापि च संकल्पविकल्पत्याग एव कथितो भवति ।

सङ्कल्पविकल्पानुकल्पव्यवहारस्तु, भेदाभासे सत्येव भवतीति
विज्ञेयम् । अत एव मानससंकल्पविकल्पयोरेव विकार उच्यते ।
विशेषः कारः करणं सामर्थ्यं विकारः, विगतं कार्यं विकारः,
इति तदर्थद्वयं दृश्यते । विशेषेण करणं सङ्कल्पः । अर्थान्तर-
मप्यवगम्यते । तेन विगतस्वभावरूपार्थोऽप्यत्र भवति । योगेन हि
द्वयोर्विकार इत्यभिधीयते । त्यक्त्वा हि विकारं सुखी भवेत्युपदेशः ।
सङ्कल्पविकल्पपरित्यागार्थकमेव हि सर्वोपदेशवचनम् ।

योगी तु निर्विकल्पक इत्यपि चरितार्थम् । सङ्कल्पविकल्प-

योरेव सुखदुःखकारणत्वमप्युक्तम् । सिद्धे हि सङ्कल्पे सुखम् , तद्विकल्पेऽतिक्रमे च सिद्धे दुःखम् । असिद्धस्य व्यतिक्रमस्य निषिद्धत्वोक्त्या, संकल्पस्यावश्यकत्वोक्त्या च सुखदुःखे च न चिन्तनीये इति विज्ञेयम् । भवनञ्च सुखदुःखयोर्भाव्यत्वमेवेति निर्णयम् । सुखदुःखानन्दानामेकत्वोक्त्या, सर्वे भाव्यमेवेति मन्यतामित्युपदेशः । यद्यपि काङ्क्षा सुखार्थमेव भवति, “सुखाश्रयिणी काङ्क्षा च” इति वचनात्, तथापि सुखदुःखयोरेकसत्तात्वाद्बिधाकरणमयुक्तम् । काङ्क्षा ह्यानन्दाश्रयिणी । आनन्दश्च तयोर्युक्त एव । आत्मा चानन्दरूपः । अतस्सर्वत्रानन्द इत्यभिकाङ्क्षति । यद्यप्यहमिति स्यामाश्रितो भवति, तथापि नाश्रयाश्रयिभावस्संबन्धः, तयोरेकत्वात् । यद्यप्येवं सुखस्याकाङ्क्षा हि दृश्यते न दुःखस्य, तथापि भाव्यनियमेनानन्दरूपा काङ्क्षैव बोध्या भवति । तदनुसारेणैव सुखं दुःखमिति भेदद्वयं भवतीति काङ्क्षाश्रयार्थः । अत एव

“ आनन्दः कामनारूपः काङ्क्षारूपं सुखं भवेत् ।

तदिच्छारूपञ्च दुःखमास्थितोऽयं क्रमो विधौ ॥”

इत्यादिवचनम् । एतेषां पृथक्त्वमपृथक्त्वञ्चोक्तं भवति । कामनाकाङ्क्षेच्छाशानामानन्दसुखदुःखरूपत्वं तदभाववत्त्वञ्चोक्तं भवति । क्रमस्तु, कामनाकाङ्क्षाशाः, आनन्दसुखदुःखरूपाः । कामना-

नन्दबद्धा । सुखेन च काङ्क्षा बद्धा । आशा तु दुःखेन संबद्धा । इच्छा चात्र त्रिसङ्गिनी । इच्छाया अकारत्वोक्त्या निषिद्धरूपत्वात्सर्वान्तर्गतत्वम् । तस्मात्सुखरूपा चेच्छा, दुःखरूपानन्दरूपाचेति द्वयं भवति । एवं परस्परव्यतिक्रमस्सर्वार्थितत्वाद्भवति । अत एव

“इच्छाशाकामनाकाङ्क्षास्यक्त्वा योगात्सुखं लभेत् ।

सङ्कल्पञ्च विकल्पञ्च द्वयं त्यक्त्वानुकल्पकम् ॥

साक्षादिदं ब्रह्म विद्धि सर्वयुक्तं सनातनम् ।

सर्वोदयं सर्वसंस्थं सर्वगं सर्वसंज्ञकम् ॥”

इत्याद्युक्तिः । तस्मात्सङ्कल्पविकल्पानुकल्पानां त्रयाणां चैकत्वं तादृशाकारादिक्रमेण ओमित्यन्तर्गतमिति बोध्यम् । अत एव

“ओमित्येताद्वि सङ्कल्पो विकल्पः प्रणवाभिधः ।

अनुकल्पस्तथा नित्यं सर्वाद्यो मध्यमोऽन्तिमः ॥”

इति वचनम् । तस्मात्सर्वारम्भावसानान्त्युक्तं सङ्कल्पविकल्पानुकल्पसिद्धम्, ओमित्येतत्स्वरूपं विद्धीति फलितार्थः ।

अत्रैव सङ्कल्पविकल्पानुकल्पयोगविचारोऽपि सर्वथा भवति । विचारपदार्थस्तु ज्ञानरूपः । यद्यपि विचारं विना सङ्कल्पविकल्पयोरसंभवः, तथापि तस्य ज्ञानरूपत्वमुक्तम्, ज्ञानेन सङ्कल्पविकल्पानुकल्पवृत्तिरिति प्रवचनात् । तस्मात्सङ्कल्पविक-

ल्यानुकल्पेभ्यो भिन्नो विचारो न दृश्यते । एतदन्योन्यसंबन्धेऽपि तदावश्यकत्वाद्भेदः । सङ्कल्पविकल्पानुकल्पेषु विचारश्च सार्वकालिकः । अत एव विचारात्सङ्कल्पोऽयुक्तः विकल्पश्चानिश्चयादित्युक्तम् । तन्निश्चयकारणीभूता या शक्तिस्सैव बुद्धिरिति विज्ञेयम् । बुद्धेः कार्यं विचार इति स्पष्टतया निश्चयकरणप्रकारः विचार इति वेदितव्यः । यथा हि इदमित्यमेवेति सति निश्चये सङ्कल्पो भवति; तदिदमित्यं कर्त्तव्यमिति सङ्कल्पस्वरूपत्वोक्त्या निश्चयकरणप्रकारस्यैव विचाररूपत्वमित्यवधेयम् । यद्यपि सर्वस्य निश्चयसाधनत्वमुक्तमनिश्चितस्यानावश्यकत्वात्, तथापि निश्चयसाधनमात्मसंसारयोः संयोग एव । तयोस्संबन्धरूपसन्देहोऽपि तत्रेति व्याख्यानात्सन्देहनिश्चययोरप्यावश्यकत्वम् । बहुधा प्रसङ्गे सत्येव निश्चयसन्देहप्रयोजनम् । संसारस्तु बहुलसंस्मरणस्वरूपः । तस्मादत्र निश्चयकरणं सन्देहकरणं भाव्यमेवेति बोध्यम् । बहुधा प्रसङ्गे तदेकत्वरूपसिद्धान्ते येन भ्राम्येत्, स च सन्देहः । यदिदं बहुलं तदेकमेवेति तु सिद्धान्तः । विचारेणैव चैकत्वनिश्चयो भवतीति भावः । यदिदं संसारे बाहुल्यं तत्रात्मसंसारविति रूपद्वयं तयोस्संबन्धश्चेति त्रयम् । एतेषां सत्ता त्वेकैवेत्यादिप्रकारस्वरूपो विचार इति विज्ञेयम् ।

एतद्विचारस्य त्रिधा भेदश्चोक्तः, अस्मृतिः, विस्मृतिः

अनुस्मृतिश्चेति । स्मरणं स्मृतिरिति तदर्थः । विचाररूपा स्मृतिशक्तिस्तु बुद्धिः, निश्चितानामेव स्मृतिः सर्वथा भवतीति व्याख्यानात् । यच्च वा निश्चितं सर्वैः प्रकारैः इदमित्यामिति, तदेतद्धारणं सार्वकालिकम्, नातोऽन्यस्य संभवः, इत्येतत्स्मरणस्वरूपम् । स्वांशे इदमित्यमासीत्, इदमस्ति भविष्यति वा न वा इति तु विस्मरणस्वरूपम् । तदेव विस्मृतिः । विस्मृतेः कारणं हि भ्रम एव । विस्मृतिरूपा शक्तिरबुद्धिरनिश्चयात्मिकेति बोध्यम् । अनुस्मृतिश्च स्मृतिविस्मृतिभ्यां भवति । पूर्वं यदभूत् तद्विस्मृतं स्मृतञ्चाद्यकालिकम्, अनेनैवाद्यकालिकेनान्यदापि भविष्यतीत्याशाविशिष्टमनुस्मरणस्वरूपम् । अनुस्मृतिरूपा च या शक्तिः सा सुधीरिति बोध्या भवति । तेन विस्मृतिर्भूतकालिकी, स्मृतिस्तु वर्तमानकालिकी, अनुस्मृतिस्तु भविष्यत्कालिकी चेति बोध्यम् । अत्रापि प्रत्यक्षानुमाननिर्णयानुसन्धानं भवति । विस्मरणं निषिद्धरूपम्, स्मरणन्वात्मरूपम् । अनुस्मरणं संसाररूपम् । एतत्रितयात्मकरूपो विचार इति सिद्धान्तः । विस्मरणं यत्तदेवाप्रयुक्तम्, न तेन किञ्चित्कार्यसाधनं भवति । विस्मृतमिदञ्च ज्ञायते, आसीदस्ति वा नासीदस्तीति विस्मृतिस्वरूपत्वोक्त्या तस्याप्रयोजनत्वं निषिद्धरूपमभावात्मकं वेदितव्यम् । स्मृतम्, इदमेवासीत्, एवमस्येव, इत्यादिस्मृतिस्वरूपत्वोक्त्या कार्यं

भवंति । स्मृतमिदमस्मिन्नंशे, इदं कर्तव्यम्, इदं भवतीत्यादि-
प्रयोगादात्मनः कार्यकारकत्वात् स्मृतोऽयमात्मा । स्मरणेन
भवनरूपव्यापारः। भवत्येवेदमित्येतत्संसारस्वरूपमित्युक्त्या, अनु-
स्मृतं संसारस्वरूपमित्युक्तम् । वस्तुतस्तु स्मृतिरेव सर्वम् ।
अनुस्मरणविस्मरणे च तदन्तर्गते । सत्ता तु तत्रयाणां विचार-
रूपा । अतस्त्रितयात्मको विचारश्चैकस्वरूप इति विद्वीत्युपदेशः।

शक्तिश्च बुद्धिरबुद्धिस्सुधीश्चेति त्रिविधा भवति । अत
एव “बुद्ध्या स्मृतिस्सुधिया चानुस्मृतिः” इति प्रवचनम् ।
विस्मृतमबुद्ध्या चेति तत्फलम् । विस्मृतिस्मृत्यनुस्मृतीनां त्रिसृणां
स्मरणरूपो व्यापारस्त्वेक एव । विगतं स्मरणमिति विस्मृतिः ।
यदस्ति तस्यैव स्मरणमिति व्याख्यानात्, सर्वमस्तीत्युक्तत्वाच्च
स्मरणस्य विगतत्वं न किञ्चित्; किन्तु तन्निषेधमात्रम् । तदप्य-
स्तीत्यस्यान्तर्गतम् । तस्माद्विस्मरणमपि स्मरणं भवति । यदस्ति
तत्स्मरणं तदेव स्मृतिः । सर्वमस्ति सार्वकालिकन्तादृशानाद्यन-
न्तम् । अनुस्मरणमपीदं भवति—यदस्ति, तदेवासीत्, तदेव
भविष्यति, इत्यप्यनुस्मृतिः । पश्चाद्बोधेनापरबोधः ।

कालस्य सार्वत्रिकत्वात्सर्वस्य कालिकत्वाच्च, तयोश्चाप्यना-
द्यन्तत्वम् । अतः त्रयाणामभेद एव । यद्यपि विस्मरणं भूतकालि-
कमित्युक्तं । पूर्वस्यापि भूतकालिकस्य स्मरणं संभवत्येव, तथापि

तस्य निश्चयरूपत्वात्सत्तैकत्वाच्च तद्भूतकालिकमपि वर्तमानका-
लिकं भवति । विस्मरणन्तु केवलमनिश्चयात्मकम्, स्मरणन्तु
निश्चयात्मकन्तदेव वर्तमानम् । अनिश्चयो भूतः, अभावस्वरूप-
त्वात्, निश्चयप्रतिवचनत्वाच्च । विस्मरणन्तु भूतकालिकं
स्मरणं वर्तमानकालिकमिति सिद्धम् । यत्पूर्वमासीत् तस्यैवं
ममानुस्मरणं न तत्र सन्देह इत्युक्तेः अस्तीत्येष प्रयोगः निश्चितः
पूर्वेण बद्धः । पूर्वं परञ्च न किञ्चिदिति व्याख्यानात् तयोर्भ्रम-
रूपत्वाच्च निश्चयरूप एव स्मरणव्यापारः। स तु वर्तमान एव ।
एवमासीद्वा नासीद्वेति सन्दिग्धप्रवचनमनिश्चयात्मकम्; तदेव
विस्मरणरूपम् । तत्रानिश्चयरूप एव विस्मरणव्यापारः । तन्न
किञ्चित् सर्वमस्ति सर्वदेति व्याख्यानात् । आसीदित्येषः अनि-
श्चयरूपः भूतकालिकोऽभावरूपः। अयमेव विस्मरणस्मरणभेदः,
पूर्वाद्यतनकालवचनेन संबद्धः । पूर्वाद्यतनयोस्त्वनुपस्थितिः । य
एवमद्यतनः स त्वन्यस्मिन्पूर्वो भवतीति दृष्ट्या न पूर्वो नाद्यत-
न इति च व्याख्यानफलम् । सर्वत्राद्यकाल एव बोध्यः ।

सर्वधास्येवेति प्रवचनात् यदद्यास्ति तदेवान्यस्मिन्नपीति
अनुस्मरणव्यापारः । तत्राप्यस्तीत्येतन्निश्चयरूपम्, आत्मनस्सं-
सारस्य चाभेदादन्योन्याश्रितत्वाच्च । अनुस्मरणन्तु संसारस्य, त
च्च स्मरणेन बद्धम्, स्मरणमनु इति तत्समासात् । यद्यप्यनुस्म-

रणेऽपि सन्देहः, तथापि सन्देहस्य संबन्धरूपत्वात् सर्वान्तर्गत-
त्वाच्च तयोरभेद एव विज्ञेयः । अनुस्मरणन्तु स्मरणार्थानम्,
स्मरणञ्चानुस्मरणार्थानमिति आत्मसंसारनिष्ठव्याख्यानेन बोध्यम् ।
भवनमात्रस्थानाद्यनन्तत्वात्, सत्ताप्राधान्याच्च स्मरणं सार्वका-
लिकं भवति । यच्च स्मरणं तदेव धारणम् । स्मरणं साधनरूपं
धारणं सिद्धिरूपम् । अनेन च स्मरणं क्रियारूपं तत्फलञ्च धारण-
रूपमिति बुध्यते ।

यदिदानीं दृश्यते, ज्ञायते वा, तदेव सर्वथा निर्धारणकार्यं
भवति । इदानीं तदानीमित्यभेदात्, सर्वं सर्वत्र सर्वथा इति
व्याख्यानाच्च, धारणं सार्वकालिकमिति विज्ञेयम् । तस्माद्धृति-
स्मृत्योरभेदः । धारणं धृतिः । स्मरणं प्रकारज्ञानम् । तेन यल्लु-
ब्धं तस्य स्थापनमात्रं धृतिरिति तु तत्फलम् । “सर्वं
सर्वेण बद्धम्” इत्युक्त्या यो हि दृश्यते श्रूयते ज्ञायते, स प-
दार्थस्सत्ता, श्रोतृज्ञातृदृष्टया सत्ता त्वेकैवेति बीजात् । दृष्टस्य
श्रुतस्य ज्ञातस्य च तत्र स्थितिः । सर्वसत्ता प्राधान्यात्त्वेकैव,
“कालाधिष्ठितञ्च सर्वं सर्वाधिष्ठितञ्च कालः” इति प्रवचनात् ।
धृतिमात्रे न कालत्रयस्य स्थितिर्विज्ञायते, “धृतिरेव हि
सार्वत्रिकी” इत्युक्तेः । यथा—वर्तमानभूतभविष्यदारोपणं
कालमात्रे क्रमानुसरणादारम्भावसानान्तबीजाद्भवति । एवं स्मर-

णमात्रेऽप्यनुप्रयोगः भवति । तत्रयाणां सत्ता तु कालस्यैव स्मरण-
स्यैव वा भवति । न तत्र भेदः । एवं धृतेरेव स्मृतिरिति व्यव-
हार इति बोध्यम् । स्मृतिमात्रे त्रितयत्वञ्च भेदपरिभाषितादेव ।
धृतिस्तु त्रितयैकरूपा, सार्वकालिकी, सार्वत्रिकी चेति बोध्यम् ।
अत्र च धृत्यंशः न भविष्यन्निति नियमः । केवलं सर्वथा
स्मृतानां धारणमेव कार्यम् । धृतिस्वरूपन्तु समसत्ताप्रवचनार्थ-
कम् । विस्मृतिः स्मृतिरनुस्मृतिश्च त्रयाणां विचाररूपा इत्यु-
च्यते । यथा आत्मा संसारः निषिद्धरूपञ्च त्रितयं ब्रह्मसंज्ञ-
कम्, तथैवेति विज्ञेयम् । आत्मा संसारः इत्यनयोर्मध्ये, यच्च
ज्ञानं संसारदृष्ट्यात्मनः, आत्मदृष्ट्या संसारस्य इति तत्स्मृतिः।
अस्ति च संसार इत्यात्मनः ज्ञानम्, असित्येतद्वाभ्यां बद्धं
स्मृतिसंज्ञकम् । आत्मसंसारयोस्संयुक्तावस्था धृतिरिति बोध्यम्,
आत्मना संसारधारणं संसारेणात्मधारणमिति व्याख्यानात् ।
संसारश्चात्मनो भिन्नः, आत्मा च संसारभिन्नः, न कदापि तिष्ठ-
तीत्येतत्तयोर्वृत्तिस्वरूपम् । संसारात्मनोश्चानाद्यनन्तत्वात्सार्वका-
लिकत्वाद्धृतिः सार्वत्रिकीति सिद्धम् । यच्च भूतम्, भवति,
भविष्यति च, तत्संसारात्मकमिति बुद्ध्यात्मनः संसारस्य चाभे-
दात्स्मरणमात्रस्य त्रैकालिकस्य धारणमेकस्वरूपमिति सिद्धान्तः।
एवमेव हि धृतिस्मृत्योर्भेदः । अत एव विचारस्य धृतिस्वरूप-

त्वमप्युक्तम्, विचारत्रितयात्मक इति प्रवचनात् । अत एव विचारः स्मृतिरूपः । एवं विस्मृतिरनुस्मृतिश्चेति व्याख्यानम् । मिळितमेव त्रितयं विचारप्रवचनोपयुक्तम् । “ सर्वस्यानाद्यनन्तत्वमाद्यन्तभिन्नत्वञ्च ” इत्युक्तेः, “ आत्मनः संसारस्यावश्यकत्वात्तयोरपृथक्त्वाच्च मध्यवर्तिनी परस्परासित्येतज्ज्ञापनकर्त्री स्मृतिः ” इत्युक्तेश्च, स्मरणञ्च द्वयोः समाहाररूपं भवति । यद्यप्यसित्येतदुक्त्या तयोस्सत्तामात्रमित्येकमसित्येतत्कार्यं भवति, तथापि तयोरावश्यकत्वादेवमिदमस्त्येवेति प्रदर्शनात्पृथक्त्वम् । तत्रैव पृथग्रूपमेकसत्ताविशिष्टज्ञानं समाहाररूपञ्चैकसत्तायाः । वस्तुतस्तु पृथक्त्वाभावविशिष्टानामपि समाहारो भवतीति शब्दशास्त्रसिद्धान्तः । तस्मादात्मसंसारभिन्नं स्मरणमन्यदिति यत्स्मरणम्, तदपि सर्वं ब्रह्मेति व्याख्यानाद्ब्रह्मैव सर्वमिति वक्तुमुचितम् ।

आत्मनः संसारस्य निषिद्धस्य च बहुरूपत्वात्, अस्यैव सार्वत्रिकत्वाच्च, स्मरणस्यान्यत्वन्न वक्तव्यम्, किन्तु केवलमात्मसंसारयोस्संयोगमात्रम् । एकसत्तास्थानाम्, वस्तुतः भिन्नानाम्, पृथगुपस्थितानाञ्च योगेन या चावस्था, सा स्मरणरूपा परस्परापेक्षारूपेति च बोध्यम् । तयोः पृथक्त्वेऽपि परस्परत्वं प्रत्येकं वर्तते । तस्मादावश्यकत्वेन द्वयोः आत्मसंसारयोः परस्परसंयोगरूपं स्मर-

णमित्युच्यते । संयोगस्तु द्वयोरुपस्थितो भवति । अतो न त्रितयभिन्नं च ज्ञानं स्मरणम् । अत एव “ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ” इति, “ ब्रह्मविचारेण ब्रह्म लभेत ” इत्यपि च सिद्धं भवति । यदेतत्त्रितयभूतम् आत्मा, संसारः, तयोर्योग इति, तन्निश्चयकरणं ब्रह्मविचारो भवति । निश्चितो ब्रह्मलाभ इति तदर्थः । तस्मात्त्रितयात्मकं स्मरणमित्युच्यते । यद्यपि स्मरणं कालनिष्ठमस्मादारभ्य चैतत्पर्यन्तमद्यैवं दृश्यते पूर्वं दृष्टमित्यादि तत्स्वरूपन्वयुक्तम्, तथापि स्मरणमात्रं सार्वकालिकं भवति । तत्क्रिया च दृष्टम्, श्रुतम्, ज्ञातम्, दृश्यते, श्रूयते ज्ञायते, इत्यादिरूपा । यद्यप्यत्र च संसारे इन्द्रियैरेव ज्ञानसंभवः, तदेव स्मरणमन्तरात्मनि, तथापि तत्र स्मरणरूपा सत्ता सार्वकालिकी, अनाद्यनन्तभिन्ना, आद्यन्तरहिता चेति बोध्या । तस्माद्दृष्टम्, श्रुतम्, ज्ञातम्, ज्ञायते, दृश्यते, श्रूयते वा, इत्येतच्छ्रावणदार्शनज्ञाननिष्ठश्च विषयः । तद्दर्शनज्ञानश्रवणव्यापारः स्वयञ्च सार्वकालिकः, पृथगुपस्थितोऽनुपस्थितश्च भवति ।

अतः स्मृतेरपि शक्तिप्रधानतया सत्तात्वेन सार्वकालिकत्वम्, सर्वोपकारकत्वम्, आत्मनस्संसारसंयुक्तत्वं त्रितयात्मकत्वञ्च वेदनीयम् ।

दृश्यतामिह पदार्थयोर्द्वयोरेकत्रोपस्थितौ सत्यां ज्ञानं भवति ।

ज्ञानन्तु पदार्थयोर्द्वयोरेकत्वात्पूर्वमप्यास्ति । पदार्थस्यास्तित्वमपि ततः पूर्वं विज्ञेयम् । संबन्धश्चैकीभवनरूपः । तेनैव परस्परापेक्षा, सैव स्मरणरूपा भवति, तयोः पृथग्भवनेऽपि द्वयोरस्तित्वादेकस्थत्वरूपप्रयोजनस्यास्तित्वाच्च । तदनुपस्थितस्यापि परस्परं स्मरणम् । अंशे चात्र यदर्थं तयोरेकीभवनन्तदेव कारणं स्मरणस्येति बोध्यम् । पदार्थत्रयस्याभावादानाद्यन्तत्वाच्च स्मरणम्, सत्ताप्राधान्येन त्रितयात्मकं सार्वकालिकमेवेति च विज्ञेयम् ।

यद्यपि स्मरणव्यापारे पूर्वत्वं वर्तते यच्च पूर्वमेककालेन कृतम्, तथापि तत्करणस्य स्मरणं सार्वकालिकं परस्मिन्नधिष्ठितञ्च भवति । तत्कृतकालात्पूर्वस्य न तदंशे भावना । तन्मानञ्च केवलं सत्तैवेति बोध्यम् । कारणरूपा च या शक्तिः, सा तु सार्वत्रिकत्वेन स्वस्मिन्नपि विद्यते । कर्तव्याधीनतया तत्करणञ्च सार्वत्रिकम् । कर्तव्यस्यापि सार्वत्रिकत्वं प्रत्यक्षसिद्धम् । केवलतत्कालवृत्त्या च कर्तव्यकारकयोस्संबन्धः । संमुखीभवनं स्मरणं दृश्यते । तयोर्विद्यमानत्वञ्चाकालिकं सर्वस्वरूपविशिष्टं भवति । तस्मात्पराधिष्ठिता स्मृतिरित्युच्यते । कृतिकालात्पूर्वमपि तयोरुपस्थितिः । संबन्धस्याभावादेव न तत्स्मरणम् । अंशे चास्मिन्संमुखीभवनमेव कारणम् । स्मरणञ्च द्वयोस्संबन्धरूपं वेदितव्यम् ।

एवमेवात्मसंसारयोस्संमुखीभवनं बोध्यम् । तत्कारणन्तु सत्तामात्रमेवेति निश्चयः । ब्रह्मदृष्ट्या स्मरणं सार्वत्रिकम् । तदेव स्थितिः । अस्मिन्संसारे सर्वस्य प्रत्येकं पृथगुपस्थित्या क्रमरूपेण कालेन प्रवचनम् । जीवस्य क्रमिकत्वमेव कालः । अनाद्यनन्तञ्च क्रमिकत्वम् । तस्थातीतत्वञ्चोच्यते । अतीते एव च क्रमदर्शनम् । सत्तायोगेन क्रमोऽप्यतीत एव । अनेन ज्ञानमप्यतीतम् । क्रमिकत्वञ्च स्मृतिरूपं वेदितव्यम् । तस्मादात्मसंसारयोः स्मरणं पृथगेवेति न विज्ञेयम् । परस्परमसित्येतन्मात्रं स्मरणरूपम् । द्वयोरप्यसित्येतदेकरूपमेव । किञ्चासित्येवात्मा, असित्येव संसारश्च इत्यपि च विज्ञेयम् । असित्येतत्प्रवचनञ्च परस्परत्वात्तयोरेकरूपत्वाच्चोच्यते । अन्यथा यदस् तदात्मा, यश्चात्मा स संसार इत्यर्थः स्यात् । एवमेव क्रमिकत्वेऽपि पदार्थानामस्तित्वं सार्वकालिकं त्रिधाभूतञ्च परिदृश्यते । असित्येतन्मात्रमेव त्रितये प्रयुज्यते । त्वमिति सत्तारूपम्, तदावश्यकञ्च स्मरणं स्मारकं स्मार्यञ्चेति बोध्यम् । संबन्धभवनन्तु अस्तित्वेनैव । अतः स्मृतेरुत्पत्तिः सार्वत्रिकी, सार्वत्रिकत्वात्तदतीतत्वाच्च । यद्यपि स्मृत्यन्तरे स्मृत्युत्पत्तिः, तथापि तस्यानवस्थात्वकल्पनं नोपयुक्तम्, सुष्टिमात्रे चैतदावश्यकत्वात् । यद्यप्यनवस्थायुक्ता चेति वक्तुं शक्यते, तथापि न युक्तञ्च किञ्चिदिति व्याख्यानादनवस्थाया

अप्ययुक्तत्वं न वक्तुमुचितम् । “युक्तं सर्वं युक्तम्” इति प्रवचनात् अनवस्था नायुक्ता, किन्तु सावश्यकत्वेन बोध्या । तस्मात्स्मृत्यन्तरे स्मृत्युत्पत्तिरिति सिद्धम् । यथा—वीर्यान्तरे वीर्यमिति प्रत्यक्षदर्शनम् । सर्वत्र च सृष्टिमात्रे चैकाभ्यन्तरगतमेकं परिदृश्यते । एवं यदिदानीं स्मृतम्, तत्तदानीन्ततः परञ्चैत्याद्यनाद्यनन्तप्रयुक्तं विज्ञेयम् । अतः पूर्वस्योत्तरोत्तरस्मरणम्, एवमुत्तरस्यापि पूर्वोत्तरोत्तरस्मरणं भवति, पूर्वोत्तरयोरभेदव्याख्यानात्, “कालेऽप्यनवस्था कार्येऽप्यनवस्था वाक्येऽप्यनवस्था ज्ञानेऽप्यनवस्था” इत्यादिप्रवचनाद्वा, “अनवस्थाप्यावश्यक्यकी परा” इति सूत्राच्च । तस्मात्स्मृत्यन्तरा स्मृतिरेव पूर्वोत्तररूपा ज्ञातव्या भवति । यद्यनवस्था दोषरूपत्वेन चोच्यते, तथाप्यवस्थायाः क्रमिकत्वात्, अतीतस्य अनवस्थात्वप्रवचनाच्च न दोष इति सिद्धान्तः । अवस्थैव दोषयुक्ता, नानवस्था भवति ।

आत्मसंसारयोः सत्ताप्राधान्यात्सर्वं सर्वस्य खल्विति प्रवचनात् सर्वस्य भावरूपत्वात् आवश्यकत्वाच्च, न गुणदोषौ विज्ञेयौ भवतः । दोषादोषकथनम्, तज्ज्ञानञ्च भ्रममूलकमेव । अतो गुणदोषौ परित्यज्य, स्वतस्सिद्धमावश्यकञ्च मत्वा तिष्ठ इत्युपदेशः । एषैवमुक्तिः । दोषादोषौ, अवस्थानवस्थे इत्यनयोर्भेदज्ञानमेव बन्धः । अत एव “द्वित्वेन बन्धः एकत्वेन मुक्तिः”

इत्युक्तम् । “द्राभ्यामेवायमात्मा बद्धः द्वित्वं हि परित्यज्य चैकत्वं परिदृश्य सन्धानं ब्रह्मस्वरूपमुलभ्यताम्” इत्युपदेशश्च । अत एव सर्वमवस्थैव, नानवस्था च सर्वावश्यकतया चेति सिद्धम् । अतः स्मृतेरपि स्मृतिः, धृतेरपि धृतिः, तयोस्सार्वकालिकत्वञ्च युक्तम् । यद्यप्येकस्मात्कालादेव सर्वारम्भः, तथापि तत्सत्तायाः सर्वत्र स्थितत्वात्स्मरणरूपव्यापारमात्रस्य सर्वत्र विद्यमानत्वात्संमुखीकरणबीजात्संमुखीकरणस्य कालावाच्यत्वाच्च स्मृतेरपि सर्वस्वरूपत्वं विज्ञेयम् । नानवस्था तत्र दृश्यते । अनवस्था तु केवलज्ञानस्याल्पत्वभ्रमेणैव । अत एव

“सर्वावस्था च सर्वस्य नानवस्था च कस्यचित् ।

नैकत्र विद्यते कश्चित्सर्वं सर्वत्र विद्यते ॥

यत्र तत्र तदेकत्र प्रत्येकं नैव भासते ।

सत्तामात्रन्तु सर्वत्र सर्वस्थं सर्वलक्षणम् ॥”

इत्याद्युक्तम् । अत एव स्मृतिः सृष्टिरपि च वेदैः स्पष्टमुच्यते ।

“मानससृष्टिरन्तरेऽपूर्वा” इत्याद्युक्त्या वा ।

आसामेव स्मृतिविस्मृत्यनुस्मृतीनां मानसविचाररूपत्वमपि चोच्यते । अनवस्थैव संसरणमिति स्पष्टतया मानसविचाररूपा सृष्टिः । एवं भूतवर्तमानभविष्यद्रूपं त्रितयात्मकं त्रितयसिद्धञ्चोच्यते । मानसविचारस्य क्रमिकत्वेऽपि यदतीतभासनं

तदेव ब्रह्म त्वं विद्मीत्युपदेशः । स्मृतिस्त्वात्मवाचकेनाकारेण ग्राह्या ।
अनुस्मृतिस्तूकारेण । विस्मृतिश्च मकारेण । स्मरणव्यापारश्च
संस्मरणरूप एवेति बोध्यम् । स्मृतिस्मृष्टयोश्चापि ओमित्येतद्ब्रह्म-
वाचकशब्देन बोधः । अत एव

“ अकाराच्च स्मृतिर्ज्ञेया चानुस्मृतिरुकारतः ।
विस्मृतिस्तु मकाराच्च विचारस्त्रितयात्मकः ॥
स्मरणाच्चानुस्मरणत्तथा विस्मरणादपि ।
ब्रह्मभावश्च संप्राप्य ब्रह्मजिज्ञासया सदा ॥
आत्मनः स्मृतिमात्रेण सर्वमेतदनुस्मृतम् ।
विस्मृतञ्च तयोर्योगः स्मृतिस्मृष्टिः परावरा ॥
सङ्कल्पश्च स्मृतं विद्धि विकल्पो विस्मृतं भवेत् ।
अनुस्मृतञ्चानुकल्पं त्रितयांशे व्यतिक्रमः ॥”

इत्याद्युक्त्या वा । स्मृतिर्विस्मृतिरनुस्मृतिश्च, आत्मा संसारः निषि-
द्धरूपश्च भवति । क्रमश्चात्र विस्मृतिः स्मृतिरनुस्मृतिश्चेति त्रितयं
विचाररूपं तदावश्यकं ज्ञेयम् । तच्छक्तिरत्र बुद्धिः । यद्यप्य-
त्रात्मसंसारयोर्योगेन स्मरणोत्पत्तिः, तथापि न तत्तयोरन्यत्, किन्तु
तदेवेति व्याख्यानात् । अत एवात्मनः ज्ञानस्वरूपत्वमुक्तं भवति ।

“प्रतिष्ठापरज्ञानसिद्धोऽयमात्मा

स च ज्ञानरूपप्रतिष्ठोऽयमात्मा ।

स संसारसिद्धान्तवेद्योऽयमात्मा
सदा विस्मृतसंस्मृतोऽभेदरूपः ॥
अनुष्ठानयुक्तस्तथा दानयुक्तः
प्रसिद्धः परस्सर्वरूपोऽयमात्मा ॥”

इत्यादिप्रवचनम् । तस्मात्स्मृतिर्विस्मृतिरनुस्मृतिश्च, क्रमशः आत्मा
संसारः निषिद्धरूपश्चेति बोध्यम् । एवमेव

“अकारो ज्ञानरूपश्च ह्युकारोऽज्ञानसंवृतः ।

मकारश्च तयोर्भिन्नः विचारो ब्रह्मतत्त्वजः ॥

इत्यपि च । सर्वं ब्रह्मजं सर्वञ्च ब्रह्म इति सिद्धं भवति । तस्मा-
त्स्मृतिविस्मृत्यनुस्मृतीनां भेदोऽयुक्तः ।

अत एव महावाक्यप्रवचनेऽपि, अहं बहु स्यामित्यत्रा-
पि च योगविभागेन, अहमित्येको योगः, स्यामित्येको योगः,
बह्नित्येको योगः । अहमित्यात्मा । बह्निति संसारः । अहमित्यस्य
बह्नित्येतन्मात्रं स्मरणम् । अहमित्येकत्वमात्रबोधकः । तेन बहु
स्यामित्यपेक्षावश्यकं स्मरणं भवति । यावद्बह्निति स्मरणञ्च, न
तावत्स्यामिति प्रवचनम् । बहुत्वस्योपस्थितिरपि सार्वत्रिकत्वेन
बोद्ध्या । तस्मात्स्मरणस्याप्यनाद्यनन्तत्वं तदभावत्वञ्च विज्ञेयम् ।
बह्नित्येतद्भवनमात्रं बहुत्वोपस्थितिज्ञापकञ्च भवति, तदेव स्मरण-
मिति तन्निर्धारणम् । यद्यप्यहमित्यत्र शक्त्याद्यारोपो नास्ति,

तथापि अहमित्येतद्रूपमस्मीत्याकांक्षितं भवति । अस्मीति प्रवचनेन स्थलापेक्षा । कुत्रास्मि, किमस्तीत्याद्यवधारणं विद्यमानस्मरणरूपमेव । अहमेवमेतं विनापि बहु स्यात् । अत्र बह्वित्युपलक्षणम् । तच्च बहुत्वं विना नोपयुक्तम् । अहमेव स्यामिति प्रवचनेन बहुत्वलाभः । तत्र बहुत्वं स्मरणप्रदर्शकं भवति, यदयमहं स बहु स्यामित्यत्र भवनमात्रेण स्यामित्यर्थयोगात् बहुत्वविशिष्टन्तस्वरूपज्ञानमिति वेदनीयम् । यदहं बहुरूपः तस्यामिति वाक्यार्थः, अहमित्यस्य बहुत्वेन योगात् । बहुरूप एवाहमिति युक्त्या स्यामित्यपि । अहं बह्विति तद्वृत्तिः । अत एव इदमित्यमासीत्, इदमित्यं स्यात्, इदमित्यं भवति, इत्येतन्मानवेन प्रत्यक्षज्ञानादनुमीयते । अहमित्यं करोमि, अहमित्यमस्मि, इति बुद्ध्या भवनमात्रं बहुत्वस्यायमेवार्थः । तत्राहमित्यत्रेत्यमिति रूपं यत्किञ्चित्, तत्स्मरणमिति स्पष्टैवसंज्ञा । तदिदञ्च बहुत्वमेव । अनाद्यनन्तत्वेन तत्सिद्धिः । एवमेवात्र वृक्षवार्थे सर्वत्र द्रष्टव्ये । यदित्यमहं तस्यामिति वृक्षाऽनुमानवचनाद्भवति । वृक्षस्य तत्फलबाहुल्यात्तदन्यकालिकः स्यामिति प्रयोगः बहुत्वविशिष्टश्चेत्युदाहृतः । अत एव स्मरणं सर्वत्र विद्यते इत्युदाहृतम् । एवमेव

“ स्मरणं श्रवणञ्चैव कीर्तनं ज्ञानमुत्तमम् ।

प्राप्तं तत्प्रेक्षणञ्चैव बहुभावाय कल्पते ॥

स्मरणात्कीर्तनाद्वापि श्रवणाच्च जपादपि ।

ब्रह्म तत्प्राप्यते नित्यमोमित्येतत्परायणम् ॥ ”

इत्यादिष्वचनम् । अत एवात्मविषये “ श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ” इति श्रुत्युक्तम् । श्रवणं शब्दमात्रम्, शब्दरूपं ब्रह्मेति व्याख्यानात् । श्रोतुरपि ब्रह्मस्वरूपत्वात् श्रुतश्रोत्रोस्संबन्धाच्च स्मरणम् । ततो मननम् । अस्तीदम्, किमहम्, किमस्ति, कस्तंबन्धः, किं प्रयोजनम्, इत्यादिमननेन निश्चयः भवति । अहमिदमहञ्चेत्यादि निदिध्यासनम् । “ तत्रैव प्रतिष्ठितो मोक्षः ब्रह्मभवनञ्च ” इत्यादिप्रवचनमिति तदर्थः ।

अत एव श्रवणे कीर्तने स्मरणे च फलमुक्तं भवति । श्रवणं दर्शनञ्चेत्यादीन्द्रियकार्यम् । तदेव संबन्धमूलं भवति । तेनापि स्मरणरूपं तत्र स्थितञ्चोद्धरति । तदेवोद्धरणं विचारादिफलं भवति । तच्च साक्षाद्ब्रह्मस्वरूपं, त्रयाणां पृथक्पृथगनुपस्थितमिति व्याख्यानात् । अत एव

“ महतां दर्शने पुण्यं कीर्तने श्रवणेऽपि च ॥

तद्भयानेन महत्पुण्यं भवेन्मोक्षस्य कारणम् ॥ ”

इत्युक्तम् । महतामित्यनेनात्र महत्त्वलघुत्वयोगो न गृह्यते । सर्वो महानिति बुद्ध्या येषां भेददृष्टिर्नास्ति, किन्तु एवं यैः ब्रह्माभेद एव बुध्यते, तेषां दर्शनेन स्मरणेन च तत्सत्ताप्राधान्यात्तदनु-

करणचेष्टाभवनरूपं पुण्यं भवति , सर्वेषामेतद्बोधस्य मुख्यत्वात् । कीर्तनं श्रवणञ्च , अनेनेदं कृतम् एतदेवं कर्तव्यमिति । तादृशा-
वश्यकनियतं युक्तञ्चेति श्रवणफलं भवति । इदञ्च स्मरणम् ,
किमिदम् , कस्मात् , कुत्र , किं प्रयोजनम् , इत्यादिरूपम् तदव-
धार्य ब्रह्मस्वभावं प्राप्नोतीति तु पुण्यं भवति । कीर्तनञ्च ब्रह्मणः
कार्याणां शब्देन , मनसा , वाचा , अवधारणम् ।

इदमेव चरित्तगानम् , गुणानुवादश्च , सर्वं ब्रह्मेति
बुद्ध्या स्मरणकीर्तनश्रवणमनननिश्चयाश्च । सर्वं सर्वस्य सर्वदा इति
पुण्यशब्दार्थः । अत एव

“ सद्दुत्तमश्लोकगुणानुवादा-

त्सत्यं समं दृष्टिमनोभिरामात् ।

तत्त्वं तदाद्यन्तविहीनगानात्

महत्त्वमाप्नोति सदा मनुष्यः ॥”

इत्युक्तम् । अतोऽत्र उत्तमश्लोकः ब्रह्मेति बोध्यम् । उत्तमोऽ-
यमात्मा श्लोकोऽयं संसारः , ताभ्यां युक्तमुत्तमश्लोकं सदिति
निषिद्धरूपं त्रितयात्मकं सर्वं पश्येदिति , गुणानुवादेन उपगा-
नेन महत्त्वमाप्नोति । तद्गानमेव महत्त्वमिति बोध्यम् । एवमेव

“ स्मरणञ्च स्वयं ब्रह्म कीर्तनं ब्रह्मसंज्ञकम् ।

श्रवणं निदिध्यासनं मननं यजनं तथा ॥

सर्वं ब्रह्म समाख्यातं प्रत्येकञ्च तथा युतम् ।

ओमित्येतत्स्वरूपेण वेदितव्यं यथाक्रमम् ॥”

इत्यादि वचनम् । तस्मात्स्मरणं हि नात्मसंसारयोर्भिन्नम् , किन्तु
तदुपस्थितं तत्स्वरूपं ब्रह्मसंज्ञकं भवति ।

प्रणवशब्देन च अकारोकारमकारान्तर्गतं स्मृतिविस्मृ-
त्यनुस्मृत्यादिकं सर्वं वेदितव्यं भवति यथाक्रमम् । यद्यपि
स्मरणं कालनिष्ठमिति व्याख्यातम् , तथापि ज्ञानस्मरणयोर्भेदो
द्रष्टव्यः । आत्मनिष्ठञ्च ज्ञानम् । स्वयमेवात्मा ज्ञानस्वरूपो भवति ।
एवं संसारोऽपि ज्ञाननिष्ठः । एवमेतयोः पृथक्त्वेन ज्ञानमेव वक्त-
व्यम् । तयोर्योगमात्रं स्मरणम् । योगस्तु कालेन भवति । अतः
स्मरणस्य कालनिष्ठत्वं विज्ञायते ।

यद्यपि स्मरणेऽपि ज्ञानांशः , तथापि ज्ञातपदार्थानां दृष्ट-
पदार्थानां श्रुतपदार्थानाञ्चैव स्मरणं पुनरुद्धरणं भवतीति विज्ञे-
यम् । तेन ज्ञानस्य पूर्वत्वं सिद्धम् । ज्ञानस्यैव द्वितियावस्था स्मृति-
रिति सर्वत्र विज्ञायते । सत्याञ्च वर्तमानकालिकपदार्थप्राप्तौ ,
तदा केवलं तत्पदार्थज्ञानमेव , न तत्र स्मरणमवगम्यते । अन्य-
काले च तादृशज्ञानस्य स्मरणरूपत्वेन निर्वचनम् । तस्माज्ज्ञा-
नेऽस्य विद्यमानत्वं सार्वत्रिकं भवति । प्रत्येकमपि तस्यैवावस्थायो-
गमात्रं स्मरणमिति ज्ञानस्मरणयोर्भेदः । ज्ञानज्ञानाद्यनन्तं सार्व-

कालिकमिति वेदितव्यम् । स्मरणस्य हि क्रमिकत्वं साद्यन्तत्वं विशेषकालिकत्वञ्चोच्यते । यदित्यञ्च ज्ञानं सार्वकालिकम्, तदंशस्य क्रमोऽप्यावश्यकः । तस्मात्तदंश एव स्मृतिरित्युच्यते ।

यद्यपि या चैककालिक्युत्पत्तिः सा सार्वकालिकी भवति, तथापि ज्ञानस्य सार्वत्रिकत्वं तत्रैव क्रमस्य विद्यमानत्वञ्चाभ्युपगम्यते । क्रमश्चारम्भवासानसहित इत्युक्तेः स्मरणस्यापि क्रमिकत्वमारम्भवासानयुक्तत्वञ्च विज्ञेयम् । यो ह्येककालविशिष्टत्वेनारभ्यते, तस्य सार्वकालिकत्वमाद्यन्तसहितत्वञ्च भवति । स्मृतेः कालातीतत्वं न कदापि युक्तं भवति । दृश्यतामिह—अस्त्येकः पुरुषः, सत्वेकस्मिन्काले जज्ञे, तदुत्पत्तौ सत्यामाजन्मामरणञ्च तस्य स्मृतिर्धारणा क्रियाचेत्यादि तर्बते । जन्मान्तरे न तस्य स्मृतिर्नायाति । अतश्चास्यानाद्यनन्तत्वं न वक्तुमुचितम् । क्रमदृष्ट्या हि स्मृतिः सादिः सान्ता चैव भवति ।

यद्यपि जातिस्मराश्च भवन्ति जन्मान्तरीयस्यापि तेषां जन्मान्तरेऽपि स्मृतिः, तथापि तस्याः विशेषदृष्ट्या तथा प्रवचनम् । सामान्यतस्त्वेकमेव, एकजन्मकृतानां न जन्मान्तरे स्मृतिर्भवतीति । विशेषविधिना तु स्मरणं विस्मरणमनुस्मरणञ्च सर्वं निरर्थकमेव । योगिनान्तु न स्मृतिः, न विस्मृतिः, नापि चानुस्मृतिः । योगिनाञ्च ज्ञानं सार्वकालिकं प्रत्यक्षमिति विज्ञेयम् ।

योगिनामेव त्रिकालज्ञत्वं दिव्यदृष्टिमत्त्वं चोच्यते । तस्मात्सामान्यविधिना स्मृतिस्तु न सार्वकालिकी; किन्त्वाद्यन्तविशिष्टा ज्ञानविशेषरूपा च भवति । ज्ञानं हि पुनः सार्वकालिकमिति फलितार्थः । अत एव स्मृतेर्वर्तमानरूपत्वमुक्तं भवति । अरब्धापरिसमाप्तक्रियोपलक्षितः कालो वर्तमानः इति नियमात् स्मरणमाजन्म चान्तमेवेति बोध्यम् ।

यद्यपि एकास्मिन्जन्मनि बाल्याद्यवस्थायाः स्मृतेः संभवः, तथापि श्रुतप्रकारेण ज्ञानसंभवः । तच्च स्मरणं तादृशमेवास्ति । आरब्धायाः क्रियायाः यावत्तत्समाप्तिर्न भवति तावद्वर्तमानव्यवहारः । ततः पूर्वश्च भूतः । ततः परो भविष्यत्कालः । कार्यदृष्ट्या हि किल कालत्रयनियमो विज्ञायते । कार्यमेव क्रमनियामकं भवति । अतः कालस्य त्रितयत्वं क्रमिकत्वञ्चोक्तं भवति । अन्यथा तु न वर्तमानो भूतो भविष्यंश्च न स्मृतिः विस्मृतिरनुस्मृतिश्च भवतीति सिद्धान्तः ।

दृश्यतामिह—पदार्थश्चैकः इदानीं दृश्यते, इदानीमिति त्वस्माकं वर्तमानरूपः कालः । अस्तित्वं सत्येव भवति । यावदेतच्चास्तित्वम्, तावत्पदार्थारभ्यमाणा क्रिया तिष्ठति । अतस्तदारभ्य यावत्स्वपरिसमाप्तिक्रियोपलक्षिता वर्तमानस्वरूपा स्मृतिः । सा च सार्वकालिकी आद्यन्तसहिता च भवति । सर्वशब्दो हि स्वास्ति-

त्वपर्यन्तवचनः । यद्यपि विनाशः न केषाञ्चिदस्ति, तथापि तादृशकालक्रमनिरूपणमारंभावसानरूपमिति व्याख्यातम् । तेनैव चास्तित्वं नास्तित्वञ्च बुध्यते । वस्तुतस्तु न नास्ति, नैवास्ति, नानस्ति, इत्यादि स्पष्टमवगम्यते । तस्मात्स्मृतिर्वर्तमानरूपा, विस्मृतिर्भूतपरा, अनुस्मृतिर्भविष्यद्रूपा चेति विज्ञायते । वर्तमानभूतभविष्यन्तश्च कार्यपराः । कार्यन्तु संसरणं क्रमरूपमारंभावसानयुक्तञ्चेति वेदितव्यम् । अत एव तस्य भूतभविष्यद्वर्तमानेषु न नियतत्वमस्ति । अत एव

“ क्षणो मुहूर्तोऽथ घटिर्महाघटिः

दिवा तथान्हः प्रतिपक्षमासजाः ।

ऋतुस्तथा वर्षमुपोषणञ्च त-

द्युगान्तरः कालपरः समीयते ॥

स वर्तमानश्च स एव भूतको

स चैव कार्येण भविष्यरूपकः ।

क्रियापरा कालगतिर्विधीयते

चिदन्तरा सा स्मृतिरेव बुध्यते ॥

इत्याद्युक्तिः । नियमेनैव हि कार्यस्य वर्तमानभूतभविष्यदारोपणम् । तेन त्वारभ्य जननादामरणं ह्येकमेवायुरिति विज्ञायते । कार्यानुसारेणैव तत्कालस्य वर्तमानत्वम् । तत्रैव हि स्मृतिरिति

बोध्यम् । यद्यपि तत्रापि भूतवर्तमानभविष्यद्वृत्तिः, तथापि प्रति मुहूर्त्तं तत्तद्वृत्तिकायां वा तेन तदस्तित्वमात्रे न भेदः । किन्तु कार्याणामपि कार्यान्तरत्वं क्रमिकत्वं च विज्ञेयम् । अत एव

“ क्रमान्तरे क्रमं विद्यात्कार्येष्वस्तीह कार्यता ।

वर्तमानेऽपि भूतोऽयं भूते तस्यापिसंगतिः ॥

भविष्यत्यस्ति भूतश्च वर्तमानोऽपि तत्र हि ॥”

इति प्रवचनम् । दृश्यतामिह—मयाचैतत्कृतम्, एवं करोमि, करिष्यामि वा, अत्राहमित्येतद्रूपे वर्तमानता कारणरूपा च वर्तमानक्रिया; तत्र स्थितो भूतः भविष्यंश्च इत्युदाहृतम् । नाहमित्येतच्छब्दे भेदः । या हि यदा यस्यान्तर्गतः सोऽपि तदानीं तदेवेति बोध्यम् । अत एव कालस्य महागतिकत्वमुक्तं भवति ।

यद्यपि सर्वशब्देन त्रयाणां ग्रहणम्, तथापि सर्वशब्दो ज्ञानाधिष्ठितः । यावच्च ज्ञानमस्ति, तावत्तस्यैव सर्वत्वेन विवक्षा भवति । ततोऽन्यस्य नकारेण प्रवचनं संभवति । नकारस्याप्यनन्तत्वात्तस्य सर्वान्तर्गतत्वं विज्ञेयम् । अत एव संसारमात्रस्य वर्तमानता । यावत्संसरणरूपक्रियायाः समाप्तिर्न भवति तावद्वर्तमानत्वम् । एतत्समाप्तेश्चानन्तत्वाद्नादित्वादसंभवाच्च सर्वं वर्तमानरूपमेव । एतदन्तर्गतं हि भवति मुहूर्तादिकं सर्वम् । भूतभविष्यद्वर्तमानभावना हि नियमेनानेका भवति । अत एव चान-

वस्थादोषोऽपि न भवति । किञ्च “एकाभ्यन्तरे त्वेकः एकस्मादेकः प्रजायते” इत्यादिवचनानां चरितार्थता । अत एव

“कालान्तरेऽपि कालःस्याद्रूपं रूपान्तरेऽपि च ।
कार्यान्तरेऽपि कार्यस्यात्सर्वं सर्वान्तरेऽपि च ।
महाकालभवं सर्वं कालात्परमगोचरम् ।
अनन्तानादिसंबद्धं तयोर्भिन्नं ततः परम् ॥
न शब्दविषयो विद्यान् ज्ञानविषयस्ततः ।
अनिर्वाच्यमसक्तं च सर्वसक्तं समास्थितम् ॥
संसारस्यान्तरेऽप्येवं संसारोऽपि च लक्ष्यते ।
ब्रह्मान्तरे भवेद्ब्रह्म तद्विद्धीति परात्परम् ॥

इत्यादि वचनम् । तस्मादेव कालातीतत्वमुच्यते ब्रह्मणः । अती-
तशब्देनापि तद्यथाप्रवचनं न स्यात् । अत एव कालाकाला-
नकालातीतानतीतभिन्नमज्ञेयमतर्क्यं सर्वशब्देभ्यः परमोमित्येत-
दुक्तं भवति । दृश्यतामत्र—अकाराभ्यन्तरेऽप्यकारादयः, एवं
ह्रस्वदीर्घप्लुतभेदेन, उदात्तानुदात्तस्वरितभेदेन, अनुनासिकाननु-
नासिकभेदेन च पुनः तेषां प्रत्येकमनन्ता गतिर्विज्ञायते ।

तत्सर्वमोमित्येतत्स्वरूपान्तर्गतं भवति । एवं लोकेऽपि
एकनामवतः पुरुषस्य, कार्यपराः विद्वानविद्वानित्यादिसंज्ञाश्चोच्यन्ते,
यथा—नामैकं विधीयते कस्यचिदिदमेव विद्वानविद्वान्धार्मिकोऽ

धार्मिकइत्यादिविशेषणविशिष्टं प्रतिपाद्यते । एवमेव वर्तमानेऽपि
भूतादिव्यवहारः । तस्याप्यायुर्योगेन वर्तमानत्वमेव वक्तव्यम् ।
अत एव जन्मान्तरीयं ज्ञानं न मानवानाम् । केषांचित्तदपीति
विज्ञायते । अतस्मरणं वर्तमानकालिकं चेति सिद्धम् । विस्मरणं च
भूतकालिकम् । यदिदानीं दृश्यते, श्रूयते, ज्ञायते, तज्ज्ञानं
नान्यजन्मनीति तद्विस्मरणं भवति । अनुस्मरणं च केवलमेत-
ज्ज्ञानमात्रम् ।

यदिदानीं प्राप्यते, दृश्यते, ज्ञायते, श्रूयते; एवमाशाप्यन्यथा
मन्यते, तदाशांशज्ञानमनुस्मरणमित्येवं बीजेनैकजन्मन्यप्येतत्-
याणां कार्यत्वं विज्ञायते । स्मरणविस्मरणानुस्मरणानि च तत्त-
ज्जन्मक्रियानुसारीणि भवन्तीति विज्ञेयम् । यथा—अस्मत्पित्रा
चैवं कृतम्, तत्काले ममैवमवस्थासीत्, न तदा मम पूर्णतया
च वक्तृत्वशक्तिः, कीदृशी सा इति विस्मरणव्यापारः । परन्तु
तत्करणमात्रस्मरणं किञ्चिद्रूपेणास्त्येव । पुनरेवं यथेदानीं दृश्यते,
तथान्यदपि भविष्यति, तत्स्मरणानुरोधेन बोधकरणं विस्मरण-
व्यापारः भवति । स्मृतिस्तु साक्षादिति विज्ञेयम् । “ज्ञान-
स्यावस्थैवस्मृतिः” इति वचनम् । ज्ञानन्तु इन्द्रियैरेव भवति ।
यच्च दृष्टं तच्छ्रुतमित्यादि कथञ्चित्प्रकारेणैव चैकजन्मारभ्यमाणस्य
स्मरणं भवत्येव । यद्यप्येतादृशान्यपि कर्माणि वर्तन्तेत्वेकजन्मनि,

तथापि यन्न दृष्टं न श्रुतं च न तस्य स्मरणं भवति, अज्ञान-
परत्वात् । तेन ज्ञानावस्थारूपा स्मृतिर्वर्तमानपरा विज्ञेया ।
विस्मृतिर्भूतपरा । अनुस्मृतिर्भविष्यत्पराचेत्यादि सिद्धम् । काम-
नांशभूतं ज्ञानम् । इच्छांशभूतं विस्मरणम् । कांक्षांशभूतं स्मर-
णम् । आशांशभूतमनुस्मरणं भवति ।

विचारस्य ह्यवस्थया द्वित्वमवगम्यते । अत एव “ लोक-
कर्ता पितामहो ब्रह्मा सर्वं जानाति एवं शिवो विष्णुश्च सर्वं
जानाति ” इत्युक्तिः । अत्रायमाशयः ब्रह्मणः कालस्य वृत्तिर्ह्य-
नेकयुगान्तरा भवति, तस्मान्नित्यं स्मरति ब्रह्मा स्वजनम्, एवं
शिवो विष्णुरपि चेति । अत्र स्मरणमात्रं वर्तमानपरम् । वर्त-
मानं च कार्यपरमिति मत्वा ज्ञानस्यावस्था स्मरणं भवति ।
तच्चात्मसंसारयोर्योगरूपम् । योगस्त्वेककालिकः । एतद्युज्यमान-
मपृथक्त्वम् । एवंकृते स्मरणस्याप्यतीतकालता वक्तव्या । अन्य-
थातु स्मरणं ज्ञानस्यावस्थारूपमिति न स्यात् । वस्तूनामस्ति-
त्वानुरोधेन सार्वकालिकत्वं वक्तुमुचितमिति सिद्धम् ।

यद्यपि स्मरणं वर्तमानपरम्, तथापि वर्तमानान्तर्गतः
भूतः भविष्यंश्चेति नियमेन प्रत्यक्षानुमाननिर्णयानामावश्यकत्वं
भवति । यदिदं वर्तमानं वर्तमानान्तर्गतं तत्प्रतिभासमात्रं प्रत्य-
क्षम् । तदन्तर्गतो यो भूतः सोऽनुमानम् । एवं भविष्यदन्त-

र्गतो निर्णयश्चेति बोध्यम् । स्मृतिप्रत्यक्षयोरप्येवं भेदः । यथा-
युर्मध्ये क्षणादयो भवन्ति, तथा स्मृतौ प्रत्यक्षादयो भवन्तीति
विज्ञेयम् । स्मृतिश्च ज्ञानरूपा । तत्साधनत्वेन प्रत्यक्षादयो भव-
न्तीति विज्ञेयम् । यद्यपि प्रत्यक्षेणैव स्मरणमस्ति दृष्टस्यैव स्मरणं
भवतीति व्याख्यानात्, तथापि स्मरणस्य ज्ञाननिष्ठत्वात्, पदा-
र्थानां दर्शनस्य कालिकत्वात्, तस्य क्रमिकत्वाच्च, क्रियाया आरं-
भस्तु जन्मनः तत्समाप्तिरन्तश्चेति व्याख्यानाद्वा प्रत्यक्षादिना
स्मरणं न वक्तुं युक्तम्; किन्तु स्मरणसाधनतया प्रत्यक्षादिक-
मिति बोध्यम् । यदिदं पदार्थदर्शनं तत्प्रत्यक्षम् । दर्शनसाधनी
शक्तिस्तु दर्शनात्पूर्वमपि द्रष्टुर्वर्तते । तज्ज्ञानन्तु तत्क्रियायाः योगे-
न स्मृतिसंज्ञकं भवति । तन्निश्चयार्थं प्राधान्यबोधनार्थं च प्रत्य-
क्षादिकमिति बोध्यम् । अत एव क्षणिकं प्रत्यक्षम् । तदपि
ज्ञाननिष्ठमिति बोध्यम् । अत एव प्रत्यक्षानुमाननिर्णयज्ञानं
यत्तदेव स्मरणमिति फलितम् । दृश्यतामिह—एवं पूर्वं ज्ञातं मया,
तेनैवमनुमीयते, एवं ज्ञायते वा, तेनैवानुमीयते इति । एवमेवानुमान-
प्रत्यक्षकृतः निर्णयः । तस्मात्तत्कालमात्रे भेदः । न तेषां कार्ये भेद-
दर्शनम् । अत एव वर्तमानान्तर्गतौ भूतभविष्यन्तौ, स्मृत्यन्त-
र्गताः प्रत्यक्षानुमाननिर्णयाः, अनवस्थाविशिष्टाः अनन्ताः
आद्यन्तरहिता बोद्धव्याः ।

तुल्यन्तरेऽपि कालत्रयनियमः । एवमायुषोऽन्तरेऽपि कालत्रयनियमः । स्थूलसंज्ञाभाषितेन त्रयाणां ग्रहणं भवति । तस्मात्स्मृतिपराः प्रत्यक्षानुमाननिर्णयाः बोद्धव्याः । महत्वाल्पत्वबीजेन संसारप्रदर्शनम् । इदमेव हि संसरणम् । तदेवानवस्था । तत्रैवावस्था काल्पनिकीति विज्ञेयास्ति । वर्तमानभूतभविष्यद्व्यवहारबीजन्तु विभुः काल एव । क्रमश्च तत्रैव संस्थितः । तत्क्रमस्यैवातीतानुरोधेन चैतत्त्रयव्यवहारः । वस्तुतस्तु सर्वं सर्वातीतमिति स्पष्टम् । यथा आत्मसंसारयोगेन सर्वस्य भासनम्, तथा सर्वत्र पृथक्त्वं भासते । अयमिदम्, त्वमिदम्, अहमिदम्, इत्यादि प्रत्यक्षेणैकत्वं पृथक्त्वञ्च बोद्धव्यम् । तदेवेति सर्वं सर्वत्र विज्ञेयम् । तथा स्मृतिविस्मृत्यनुस्मृतय इति विज्ञेयञ्च भवति । तस्या चाप्यतीतानतीतशब्देन ओमित्येतत्स्वरूपेण बोधो भवतीति विज्ञेयम् । तस्मादेव स्मरणप्रत्यक्षयोश्चैकवृत्तित्वं सूचितं भवति । स्मरणस्यापि प्रत्यक्षत्वेन वक्तव्यत्वमस्ति । यथा “स्मृतं हि प्रत्यक्षं प्रधानं तदन्तर्गतमनुस्मृतं विस्मृतञ्च” इत्यादिप्रवचनम् । एवमेव स्मरणं सार्वत्रिकं वर्तमानपरं तदायुर्निबद्धं विहितं युगान्तराणामन्यदपि ” इत्युक्तम् । अत एव स्मरणविस्मरणानुस्मरणानि प्रत्यक्षानुमाननिर्णयपराणीति विज्ञेयानि भवन्ति ।

यद्यपि वर्तमानकालेऽप्यल्पकालिकानां दृष्टानां श्रुतानाञ्च

स्मृतिर्भासते, तथापि तद्भानं ज्ञानस्वरूपमेवेति विज्ञेयम् । दृष्टे श्रुते कृते ज्ञाते च पदार्थे तात्कालिकः यादृशश्चात्मनो ज्ञानप्रकाशः, तादृशं तदुद्धरणमपि भवतीति विज्ञेयम् । आत्मनश्च ज्ञानसंबन्धेन पदार्थेन स्मरणसंसरणं भवति । तज्ज्ञानानुसारिणी च स्मृतिर्विस्मृतिरनुस्मृतिश्चेति वेदितव्यम् । दृश्यतामिह—ध्यानावस्थितानां सर्वेषां पदार्थानां तदाश्रयत्वान्न तत्र संसारानुकरणमित्युदाहरणात्सर्वं खल्व्वात्मनो योग एवेति विज्ञेयम् । अत एव “अनन्तवृत्तिर्हि स आत्मयोगस्संभावनायां हि यथानुचेष्टते । तत्तादृशं ज्ञानमवस्थितं भवेत्ततः परं सर्वमनन्तपूर्वम् ॥” इत्यादि वचनम् । एवमेव “ज्ञानं यथा पुरुषोद्भवं विस्तृतं तथात्मनः प्रतीतिः पूर्वाय पूर्वस्मै अन्यथान्यस्मै वर्तते आसीत् तदन्तरं वा” इत्युक्तम् । तस्माज्ज्ञानस्वरूपानुसारिणी स्मृतिर्विस्मृतिरनुस्मृतिरिति सिद्धान्तः ।

अस्य च प्रत्यक्षानुमाननिर्णयपरत्वे ज्ञानव्यापार एव मानं भवति । यद्यपि सर्वमपि ज्ञानमस्य हि सार्वकालिकञ्च स्मरणं, तथापि तन्न वक्तुमुचितं सर्वशब्दस्यातीतत्वात् । सर्वत्वेन प्रवचनमपि कालक्रमप्रयुक्तम् । अवस्थानियमेन हि सदृशतमदृष्टिः । तथाचैतत्सर्वमिदमेतत्पर्यन्तमिति विज्ञायते । तस्मात्सर्वशब्दोऽपि क्रमेण संबद्धः, न तत्रातीतता भवति । तस्मा-

स्सर्वज्ञानीत्यपि स्मृतिविस्मृत्यनुस्मृतीनां प्रयोजनं भवति । तच्च तत्ताप्यावश्यकत्वेन तिष्ठतीति विज्ञेयम् । अत एव

“ भवेद्युगान्तरं ज्ञानं स्यान्महायुगधीस्तथा ।

तथाकल्पान्तरज्ञानं महाकल्पान्तरस्य च ॥

मन्वन्तरस्य विज्ञानं महामन्वन्तरस्य च ।

ततः परः प्रसिद्धश्च कालसंख्याक्रमस्तथा ॥

अनुमानेन विज्ञेयं प्रत्यक्षं निर्णयावृतम् । ”

इत्याद्युक्तम् । एवमेव “ कालानुभवो देशाभ्यन्तरे नानन्तप्रवचनः नातीतप्रवचनः अवशिष्टं सर्वस्मिन् क्रमे ” इत्यादि श्रुतिभिश्च स्पष्टमुक्तं भवति । तस्माद्योगिनामपि सार्वत्रिकत्वमतीतत्वञ्च न वक्तुं शक्यम्, किन्तु प्राधान्यात्तत्कालविज्ञानमेव । तत्रापि स्मृतिविस्मृत्यनुस्मृतयोऽपि भवन्तीति सिद्धान्तः ।

यद्यपि “ त्रिकालज्ञं सर्वज्ञम् ” इत्याद्युक्तम्, तथापि त्रिकालशब्देन कालत्रयस्यैकत्वबोधमात्रं वेद्यम् । यदेतद्वर्तमानभूत-भविष्यद्रूपं तदेकमेवेति तज्ज्ञानफलं भवति । परन्तु तत्कालभवनमात्रस्य विज्ञानस्यासंभव एवेति निश्चयः । अत एव

“ त्रिकालज्ञश्च त्रितयं पूर्वमेकं परायणम् ।

अपरञ्च द्वितीयं च तृतीयञ्च ततः परम् ॥

यो न वेत्ति ब्राह्मणोऽपि स न वेत्ति च केवलम् ।

ब्रह्म च ब्रह्मणः कार्यं ब्रह्मतत्त्वात्मभावनाम् ॥ ” इत्याद्युक्तम् । एवमेव “ अभिसंविशन्ति पूर्वं परमुत्तरं ततः परमन्यच्छब्दभिन्नं परिगण्यञ्च ” इत्यप्युक्तम् । तस्मात्त्रिकालज्ञादयोऽपि तादृशाः स्वज्ञानानुष्ठितवर्तमानकाला इव कालपरा बोध्याः ।

यद्यपि ब्राह्मणानां योगिनाञ्च सर्वस्मादपि पूर्वत्वमुच्यते, तथापि पूर्वोत्तरनियमाभावात्सार्वत्रिकमहंरूपमेवेति विज्ञेयम् । न पूर्वन्नापरनोत्तरमिति हि निश्चयः । तस्मात्त्रिकालज्ञं ब्रह्म । तच्चाद्यन्तरहितं क्रमाक्रमविशिष्टमनक्रममोमित्येव सिद्धं भवति । यद्यपि “ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः ” इत्याद्युक्तम्, तथापि अस्येत्यस्यार्थेन तत्सार्वत्रिकत्वं नोपयुक्तम् । ब्राह्मणः अस्य मुखमासीदित्यन्तर्वृत्या चास्येति प्रकरणावबोधकं भवति । पूर्वं ब्रह्मविषयस्याख्यातत्वात्, ब्रह्मणः मुखमासीदिति तदर्थमङ्गीकृत्य ब्राह्मणो मुखं ज्ञानमेवेति निर्णयम् । “ ज्ञानमात्रेण ब्रह्मणोऽजायत, आसीत्, अस्ति, भविष्यतीति च व्यवहारः । “ ब्राह्मणन्तपरं पूर्वोदयञ्च ” इत्यादि श्रुतेरप्येवमेवार्थः । ब्राह्मणो मुखमासीत्, मुखमस्ति, मुखं भविष्यतीत्यपि च कालसाम्याद्ब्रह्मते । एवमेव राजन्यश्च योगभृत्, राजयोगावस्थितो राजन्य इति तदर्थात् । “ बाहुः संसारः ” इति वचनात्, बहुस्याम् “ इति सङ्कल्पप्रवचनाच्च संसारकृदेव बाहुरित्यर्थो मन्तव्यः । संसारमा-

त्रस्य पृथक्त्वेन ज्ञानेऽप्यधिकारो विज्ञायते । यद्यपि युज्यते सर्व-
मिति योगार्थः, तथापि तद्योजनकरणरूपव्यापारतः पृथक्त्वं
सूच्यते । एवमेव वैश्योऽपि “जानुभ्यामजायत” इत्यत्र स्मर-
णार्थकः जानुशब्दो भवति, “स्मरणार्थको जानुशब्दः” इति
प्रयोगात् । “वैश्यन्तमिन्द्रियाणां वशे यो न तिष्ठति” इति
वचनात् दमदयादानाभियोगोक्त्या वैश्यशब्दार्थोऽवधेयः । एवम्
“पद्भ्यां शूद्रोऽजायत” इत्यत्र पादशब्दस्य सेवार्थप्रतीतिर्भवति ।
सर्वमिदमहमस्मीत्येवं मत्वा यत्सेवनम्, सर्वस्य संसारमात्रस्य ;
तदिदं शूद्रत्वम् । एवम्, “चन्द्रमामनसो जातः” अत्र मननं
मनः इति व्युत्पत्त्या विचारपरो मनश्शब्दः । तस्यैव प्रकाशभ-
वनत्वम्, विचारेणैव प्रकाशसंभवात् । तस्माच्चन्द्रमाः प्रकाश-
रूपः । सर्वान्तर्गतं त्रितयमेकं ब्रह्मैवेति ज्ञानं चन्द्रप्रकाशः ।
एवम्, “चक्षोस्सूर्योऽजायत” इत्यत्र चक्षुश्शब्दस्य प्रकाश-
परत्वं वेदितव्यम् । प्रकाशास्त्वं प्रकाशं प्राप्य सर्वं स्वज्ञानपरि-
मितांशं प्रकाशयतीति तदर्थः । तदेवं ब्राह्मणो, राजन्यः, वैश्यः,
शूद्रः, चन्द्रमाः, सूर्यश्च सर्वे तादृश ब्रह्मज्ञानपरा विज्ञेयाः ।

न तत्रातीतता वाच्या; किन्तु साक्षाच्छब्देन बद्धा । स्वा-
त्मानं सर्वत्र जानातीति तद्भावः । न तेन ज्ञानात्परं तज्ज्ञानमती-
तावस्थितमिति सिद्धम्, ज्ञानस्यानन्तत्वाद्ब्रह्मणोऽनन्तत्वाच्च ।

यद्यपि अनन्तं ब्रह्म विद्धि त्वमप्यनन्तः अन्यदप्यनन्तं सहितं समानं
गुणकर्मयुक्तञ्च” इत्याद्युपदिश्यते, तथापि तदतीतत्वन्नोपयुक्तम्,
किन्तु अन्तरतमदृष्ट्या चैतत्स्वरूपमुच्यते । आन्तर्येण हि सर्वो
महान्, सर्वो लघुरिति सर्वज्ञत्वं किञ्चित्त्वञ्च सर्वत्र विद्यते । तस्मा
त्स्मरणस्यातीतत्वं सर्वत्रानुपयुक्तम् । ज्ञानमेवातीतमनर्तीतं समस्थं
सर्वस्थमिति तु युक्तम् । कालक्रमसंख्यानुरोधिन्त्यान्तर्यं दृष्ट्या,
त्रिकालज्ञोऽयं सर्वज्ञोऽयमल्पज्ञोऽयंप्रत्यक्षमिदं चेत्याद्युच्यते ।
अन्यथा तु ब्रह्मापि ब्रह्म न जानाति, ब्रह्मणश्चाज्ञेयत्वात् ।
अत एव

“अणोरपि सहस्रांशे तस्याप्येवं सहस्रके ।
अंशेऽपि वर्तते सर्वं ज्ञानं तत्रापि दृश्यते ॥
संसारो वर्तते तत्र ब्रह्मव्याप्तिश्च तादृशी ।
संसरणमिदं नित्यं कालातीतं ततः परम् ॥
यो ह्येवं वेत्ति तन्नित्यमिदं ब्रह्म सनातनम् ।
सर्वत्रैवं सदावश्यं सर्वान्तर्गतमेव हि ॥
तद्वृत्तिर्भासते नित्यं यत्किञ्चित्प्रतिभासते ।
अनन्तमव्ययं विद्म्यहमेतन्नेतिदुस्तरम् ॥
आत्मानन्तमनाद्यन्तं तद्वियुक्तं परावरम् ॥
यदेतद्भासते विश्वं तदप्येवं परोदयम् ॥”

इत्यादि वचनम् । एवमेव “ आत्मानात्मानौ दृश्यादृश्यौ निषे-
धस्थौ ब्रह्म विद्धि च सर्वथा ” इति श्रुतिः । एवमेव .

“ एवं ज्ञानमिदं सर्वं प्रपञ्चस्त्रितयात्मकः ।

स्मृतिश्च विस्मृतिश्चैव रूपैरेवमनुस्मृतिः ॥

इत्युक्त्या च । तस्मात्स्मृतेः स्वरूपं सार्वकालिकमिति तदर्थदृष्ट्या
बोध्यम् । अन्यथा तु “ सादिस्सान्ता स्मृतिः ” इति सर्वत्रो-
क्तम् । कालनिष्ठा चेत्यादि तद्विशेषणम् ।

यद्यपि ज्ञानमात्रस्याप्युत्पत्तिसंभवः, तथापि ज्ञानस्य
क्रमिकत्वरूपावस्था स्मृतिरिति संज्ञान्तरेणोच्यते । अन्यथा तु
यच्च स्मरणं तदेवज्ञानं यच्च वा ज्ञानं तदेव स्मरणमिति वा चोदा-
हृतं भवेत् । वस्तुतस्तु ज्ञानमेव सर्वमिति सिद्धम् । उत्पत्ति-
कालमात्रैव स्मृतिरिति सिद्धान्तः । स्मरणविस्मरणानुस्मरणव्या-
पारोऽपि क्रमिकसंबन्धेन विज्ञेयः । विना च योगं पदार्थानां
तदुत्पत्तेरसंभवात्, न सर्वत्र सार्वकालिकी तदुत्पत्तिरिति विज्ञे-
यास्यात्; किन्तु ज्ञानावस्था ज्ञापिकैवेति निश्चयः । अतएवाभावो-
ऽपि “ स्मृतेरेवं विस्मृतिर्नानुस्मृतिस्सर्वं खल्वाश्रयं स्वयम् ”
इत्याद्युक्तम् । अत्रापि स्मृतेरभावत्वेन प्रतिवचनम् । अभावप्रव-
चनतया ज्ञानावस्था मात्रस्यैव बोधः, ज्ञानस्यासंभवात् । ज्ञान-
मात्रेत्वतीततायाश्चामन्तव्यत्वेन स्मरणमात्रस्य साद्यन्तत्वमारंभाव-

सानविशिष्टत्वञ्च विज्ञेयम् । योह्यनादिः सोऽनन्तः, यश्चानन्तः स-
चानादिरिति न्यायात्, सादेःस्सान्तत्वम् । सान्तस्य सादित्वञ्च
बोध्यम् । यदिदमनाद्यनन्तं कालातीतं संसरणम्, तत्र क्रमा-
ख्यानं साद्यन्तं आरंभावसाने च विद्धीत्युपदेशफलम् ।

यद्यप्यभावस्यानादित्वं सान्तत्वेन भासते, तथापि भावा-
भावयोरप्येकदेशित्वादनन्तत्वप्रवचनम्; यश्च भवति स एव
विनश्यतीति लोकोदाहरणात्, भवनमात्रे एवाभावस्य गतार्थ-
त्वात् । “ शर्वशक्तिमद्ब्रह्मसदनम् ” इति श्रुतेः, निषेधस्यापि
शक्तिविशिष्टत्वेन वक्तव्यत्वं भवति । तस्मान्निषेध एवाभावः इति
बीजात् भावाभावयोरेकदेशित्वमावश्यकमिति विज्ञेयं भवति । न
भवतीत्यभावः भवतीत्येवमङ्गीकृत्य निषेधप्रवचनसमासः । तस्माद-
स्तित्वमात्रं द्वयोरेकमेवेति निश्चयः । यद्यपि पदार्थद्वयस्य चैकका-
लिकत्वमप्युक्तम्, तथापि भवनमात्रसत्तात्वेकैव । न भवतीत्य-
नेन भवनाभ्युपगमः । एवं नास्तीत्युक्त्या च, अस्तीत्यभ्युपग-
मेन यदस्ति तन्नास्तीति यत्तच्छब्दाभ्यां कालविशिष्टप्रवचनम् ।
शब्दमात्रस्यापि कालपरत्वमुक्तं भवति । तस्माद्वयोरनाद्यनन्तत्वं
तदतीततायामप्युक्तं भवति । क्रमिकत्वे हि भावाभावयोस्तादित्व-
सान्तत्वप्रवचनमिति विज्ञेयम् । अत एव

“ भावाभावौ क्रियाख्यातौ द्वावेतावेककालिकौ ।

अनाद्यनन्तौ विख्यातौ निर्विशेषणसंस्थितौ ॥ ”
इत्याद्युक्तिः। एवमेवास्तित्वमनस्तित्वञ्चासु प्रवचनतया तयोरन्यतरं
भवति । तस्मात्स्मरणस्याभाववत्त्वं तद्भाववत्त्वञ्च युक्तं भवति । ज्ञानस
त्ताप्राधान्यात्स्मरणभवनाभवने ज्ञाननिष्ठे । ज्ञानञ्चाद्यन्तरहितमना-
द्यनन्तयोरपि परं भवति । तस्मात्स्मरणस्यापि ज्ञानान्तर्यतया नाद्यन-
न्तत्वं वक्तुमुचितम् । दृश्यतामिह—स्मरणन्वयपदार्थविषयकं
भवति । अहमेतदोः स्मरणन्वतीतमेव । अस्मात्कालादहमास्मि
एतदा नाहं भविष्यामीति नात्मनो बोधः । यद्यप्यहमत्रासमि-
त्याद्युक्त्या चास्मात्कालादत्राहमस्मीति भवति, तथापि अत्र
स्थानमात्रेणाहमर्थो बद्धो भवति । अहमेतदोश्चास्तित्वमनाद्यन-
न्तरहितमाद्यन्तयोः परं वेदितव्यम् । तस्मादेवातीतानतीतं तयोः
परं ज्ञानम्, स्मरणविस्मरणानुस्मरणव्यापारम्, प्रत्यक्षानुमा-
ननिर्णयाश्च, कामनादिकम्, कालप्रकाराः क्रमावश्यकत्वञ्च
सर्वमोमित्येतत्प्रणवसंज्ञया बोध्यं भवति । त्रितयञ्च सर्वमोमि-
त्यन्तर्गतं वेदितव्यं भवति । अहमित्यादिबोधस्तु पदार्थेन सह
सर्वथा दृश्यते । तदेवाद्यन्तसहितं भवति । वस्तुतस्तु तस्या-
प्यतीतत्वमेव विज्ञायते । अत एवात्मानात्मनिषिद्धाश्च त्रित्वेन
सर्वत्र चोक्तं भवति । आत्मा चाकारेण कथितः । अनात्मा च
संसारस्तदुकारवाच्यः । मकारश्च तयोस्संबन्धनिषेधकः तयोः

परत्वेनावस्थितः । अत एव चैतयोः सन्धिमत्वमसन्धिमत्वञ्च
सन्दिग्धं निश्चितं भवति ।

तस्मादकारोकारमकारान्तर्गतं सर्वं तदेव ब्रह्मेति व्याख्या-
नफलम् । प्रत्येकमप्येवं विज्ञेयम्, सर्वतः परम्, सर्वसहितम्,
सर्वाभिरहितम्, सर्वस्वं विद्धीति । इदमेवोपदेशफलं भवति ।
एवमेव “ स्मर्तव्यः श्रोतव्यो ज्ञातव्यो मन्तव्यो द्रष्टव्यो निदि-
ध्यासितव्यः ” इति हि श्रुतिर्वदति । तत्साधनायैव षडङ्ग-
न्नियतम् । षड्भिरङ्गैः ब्रह्म वेदितव्यम् ” इति श्रुतिः । तज्ज्ञान-
साधनमिति तदाशयः । “ षड्भिर्दृश्यते संसरणं षड्भिर्भासते
ब्रह्म ” इत्यपि च । तस्मात्सर्वमोमित्येतन्महामन्त्रस्थितं ब्रह्मा-
त्मकं प्रणवसंज्ञकं भवतीति सिद्धान्तः ॥

॥ इति श्री महर्षिगार्ग्यायणप्रणीते प्रणववादे ॥

॥ द्वितीयं प्रकारयोगप्रकरणम् ॥

॥ संपूर्णम् ॥

ॐ

