

Acc. No. 0519

Shelf No. 5H7L

Title

SubTitle

Sarva Samvādinī

Role

Author

Editor

Comment.

Transl.

Compiler

Jiva Gosvami

Rasik Mohan Vidyalokusana

Edition

Publisher

Bangiya Sahitya Parishad

Place

Kalikata

Year

1920

Ind. Yr. 1327

Lang.

~~Bengali~~
Sanskrit

Script

Bengali

Subject

Explanation of Sat Sandarba

and Sri Kṛṣṇa sandarba

P.T.O. →

Sundaranda
Saraswati

AcN°519

সাহিত্য-পরিষদগ্রন্থাবলী—সং ৬৬



সর্বসম্বাদিনী

(শ্রীজীবগোস্বামিপাদকৃত ষট্‌সন্দর্ভের অন্তর্গত তত্ত্ব, ভগবৎ,
পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা)

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ কর্তৃক বিরচিত

শ্রীপাদ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শাখাবংশ চট্টরাজ চক্রবর্তী
শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ কর্তৃক
সম্পাদিত ও অনূদিত

২৪৩১ অপার সাকুলার রোড,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

১৩২৭

মূল:—	{	পরিষদের সদস্যপক্ষে	১৫০
		শাখাসভার সদস্যপক্ষে	২
		প্রকাশকপক্ষে	২১০

Printed by
H. C. Mitra, at the VISVAKOSHA PRESS,
9, Visvakosha Lane, Bagbazar,
CALCUTTA.
1921.



পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য;
শ্রীশ্রীমহাক্সিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী

প্রকাশক—শ্রীমাক্সগোড়ীয় মঠ, ঢাকা।





ভূমিকা

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী

যে সকল মহাত্মা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণামুগত হইয়া বৈষ্ণবধর্মের সিদ্ধান্তাদি দার্শনিক ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত করিয়াছেন, শ্রীপাদ শ্রীজীব তন্মধ্যে সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রধান। কার্য-ব্যাকরণ, জায়-বৈশেষিক, সাক্ষা-পাতঞ্জল, পূর্বমীমাংসা উত্তর-মীমাংসাদি ষড়্ দর্শনে শ্রীপাদ শ্রীজীবের যে আসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা তৎপ্রণীত প্রচরঙ্গপ গ্রন্থনিবহ পাঠে সহজেই প্রতিপন্ন হয়। অধ্যয়ননৈপুণ্যে, আসাধারণ স্বল্প বুদ্ধিবলে এবং শাস্ত্রবিচার-কুশলতায় তিনি তৎসময়বর্তী সুপণ্ডিতগণেরও বিশ্বম্যোৎপাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্বোপরি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার এই যে, শ্রীপাদ শ্রীজীবের কুশাগ্রনন্দ দার্শনিক জ্ঞান শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের দ্বারামুগতৃষ্ণার প্রতাপ বালুকাতে আত্মবিসর্জন না করিয়া, প্রেমভক্তির স্বধামর মহাসাগরে মিলিয়া, বঙ্গীয় বঙ্গ-দর্শন-সিদ্ধান্তসমূহকে দগতে প্রধানতম ভগবত্তত্ত্বজ্ঞাপক দর্শনশাস্ত্রে উন্নীত করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীভাগবতসন্দর্ভ ও সর্বসম্বাদিনী গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষেই নিখিল সরস দেবাস্তের সমুচ্ছিত গৌরব-পতাকা। সুতরাং শ্রীপাদ শ্রীজীব কেবল বাঙ্গালার গৌরব নহেন—কেবল বাঙ্গালীর গৌরব নহেন—তিনি সমগ্র সুসভ্য জগতের অধিবাসিগণেরই গৌরবস্বরূপ। ভগবত্বের হ্রদধিগম্য সমুন্নত শ্রীমন্দিরে প্রবেশের জন্য তিনি যে বিপুলতর সুগম্য সোপান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, ভক্তজ্ঞানবনাজেরই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য। মানব-সমাজের তত্ত্বজ্ঞানসূত্র বতই উন্নততর প্রদেশে অধিকৃত হইবে, শ্রীপাদ শ্রীজীবের দার্শনিক গ্রন্থের মর্ম অবগত হইয়া, তাঁহারা সেই পরিমাণে তৃপ্তিলাভপূর্বক উত্তরোত্তর তদীয় সিদ্ধান্তে অধিকতর আকৃষ্ট হইবেন, ইহাই আমার প্রব বিশ্বাস।

অতএব শ্রীপাদ শ্রীজীবের গ্রন্থনিবহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের সুপ্রচার মানব-সমাজহিতৈষী ভিত্তিমাত্রেরই কর্তব্য। অধুনা এই বিষয়ে শিক্ষিত-সমাজের যৎকিঞ্চিৎ আগ্রহও পরিলক্ষিত হইতেছে। তাঁহারা শ্রীপাদ শ্রীজীবের গ্রন্থাদি সর্বক্লে ও তাঁহার গৃহীত পাণ্ডিত্যময়, পুণ্যপবিত্রতাময় এবং ভক্তি-প্রেমপীযুষপ্রবাহময় জীবনবৃত্তান্ত সর্বক্লে কিছু কিছু অবগত হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বাঙ্গালী ছিলেন, সুতরাং বাঙ্গালীর গৌরব বাঙ্গালা দেশেই সর্বপ্রাণে প্রচারিত হওয়া কর্তব্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শ্রীপাদ শ্রীজীবের বাগেক্ষ কঠিনতম গ্রন্থ সর্বসম্বাদিনী বঙ্গানুবাদ সহ একটি পরিশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়া, জাতীয় গৌরব ও শাস্ত্রগৌরব প্রচারের অতীব সুব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপে মূল গ্রন্থ শ্রীভাগবতসন্দর্ভ ও বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করা প্রয়োজনীয়। শ্রীপাদ শ্রীজীবকৃত প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদির সর্বলঙ্ঘনই এখন মুদ্রিত দোষিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু তাঁহার অধ্যয়নময়, শাস্ত্র-গবেষণাময়, বিশেষতঃ ভগবদ্ভজনময় জীবন-চরিতাখ্যান এখনও গ্রন্থাকারে দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গীয় সাহিত্যে এই অভাব তীব্ররূপেই পরিলক্ষিত হইতেছে। বাঙ্গালার সুযোগ্য ও সুপণ্ডিত চরিতাখ্যায়ক সাহিত্যিকগণের শুভ দৃষ্টি এ ক্ষেত্রে এখনও নিপতিত হয় নাই। আমার শক্তিসামর্থ্যাদি অত্যল্প এবং নিরতিশয় নগণ্য। কিন্তু তথাপি সম্প্রতি শ্রীপাদ শ্রীজীবের ব্রহ্মবিদ্যা-প্রেমভক্তিপ্রভাবময় পবিত্রতম জীবনবৃত্তের উপাদান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কবি বলেন,—

“মনোরথানামগতিন বিঘতে।”

মনোবাসনার ত অগম্য স্থান নাই; তাই অযোগ্য, অসমর্থ হইয়াও সম্প্রতি এই দুঃসাধ্য ক্রমে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখনও প্রয়োজনীয় উপাদান-সংগ্রহ হয় নাই। এই নিমিত্ত সর্বসম্বাদিনী-গ্রন্থ গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তমাত্র দিয়াও সমলঙ্কৃত করিতে সমর্থ হইলাম না।

এ স্থলে অতি সংক্ষেপে কেবল ইহাই বলিয়া রাখিতেছি যে, শ্রীজীব স্বয়ং লঘুতোষণীনারী শ্রীভাগবত-টীকার উপসংহারে যে আত্মবংশ-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, ইহার উদ্ধতন পূর্বপুরুষের নাম শ্রীসর্বজ্ঞ। কর্ণাট দেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রীসর্বজ্ঞ পরম পূজনীয় ছিলেন, এই জন্ত তিনি জগদগুরু উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তৎসময়ে কর্ণাটের একজন খ্যাতনামা রাজা ছিলেন। সর্বশাস্ত্রেই তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। যদিও ইনি ভরদ্বাজগোত্রীয় বজ্রকর্কদেবী ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু চতুর্কর্কদেই তাঁহার সমান অধিকার ছিল। তিনি রাজা হইয়াও অলসভাবে ভোগবিলাসে সময় অতিবাহিত করিতেন না। দূর-দেশান্তর হইতে বেদবিদ্যার্থীগণ তাঁহার নিকট আগমন করিতেন, চতুর্কর্কদ অধ্যাপনায় তিনি সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অপর পক্ষে তত্রত্য রাজা-মহারাজ প্রভৃতিও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিভাব প্রদর্শন করিতেন। রাজ্যশাসন ও সংরক্ষণ সৰ্বদেও অসাধারণ গুণগ্রামে তিনি বিভূষিত ছিলেন। ফলতঃ লক্ষ্মী-সরস্বতীর এইরূপ একত্র বিচিত্র সমাবেশ এই শ্রীসর্বজ্ঞ জগদগুরুতে ষে রূপ পরিলক্ষিত হয়, অল্পত তাহা অত্যন্ত দুর্লভ।

কিন্তু এ স্থলে একটি কথা এই যে, ইহার প্রকৃত নামটি “সর্বজ্ঞ” কি না? এমনও হইতে পারে যে, তিনি সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন বলিয়াই জনসমাজে ‘সর্বজ্ঞ’ বলিয়া অভিহিত হইতেন। অবশেষে এই বিশেষণটিই তাঁহার নামরূপে খ্যাত হয়। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোপ্বামী মহোদয় যে প্রগাঢ় গভীর পণ্ডে ইহার পরিচয় দিয়াছেন, সে পাণ্ডটি এই,—

উচ্চচারুপদক্রমাশ্রিতবতী বত্মানুতস্রাবিণী

জিহ্বা করলতাময়ী মধুকরী ভূয়ো নরানত্যতে ।

রেজে রাজসভাজিতপদঃ কর্ণাটভূমীগতিঃ

শ্রীসর্বজ্ঞজগদগুরুভূবি ভরদ্বাজায়য়ো গ্রামণীঃ ॥

শ্রীপাদ শ্রীজীব চিরদিনই স্বীয় বংশগৌরবের সমুচ্ছ্রুত সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে, প্রয়াস

পাইয়াছেন। যখন তাঁহার পরমারাধ্য পিতৃব্যয় কান্ধাকরনধারী, মুণ্ডিতমস্তক, বৈষ্ণব ভিক্ষুর বেশে তরুতলবাসী হইয়াছিলেন, তখনও শ্রীজীব তাঁহাদিগকে রাজাধিরাজের গৌরবার্হ সম্মানজনক বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের প্রত্যেক সন্দর্ভের উপ-সংহারে শ্রীপাদ শ্রীজীব লিখিয়া গিয়াছেন,—“ইতি কলিযুগপাবনস্বভজনবিভজনপ্রয়োজনাবতার-
 শ্রী শ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবচরণামুচর-বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাসভাজনভাজনশ্রীরূপসনাতনানুশাসন-ভারতী-
 -গর্ভে শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে—সন্দর্ভে নাম—সন্দর্ভঃ।”

যাহারা জগতের অতি নগণ্য বস্তুরও সম্মাননা করার জন্ত উপদেশ করেন, তাঁহাদের পক্ষে জগৎপূজ্য স্বীয় গুরুবর্গের প্রতি এইরূপ সম্মানময়ী ভাষা অতীব স্বাভাবিক। প্রকৃত কথা এই যে, শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী যে কিরূপ আদর্শচরিত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীপাদ সর্বস্ব জগদগুরুর পুত্র—অনিরুদ্ধ। ইনিও দ্বিখিল যজুর্বেদে সুপণ্ডিত, নির্মলবশা ও নৃপগণের পূজ্য ছিলেন। ইন্দের ছায় ইহার প্রভাব ছিল। যথা,—

পুত্রস্তস্য নৃপস্য কশ্যপতুলামারোহতো রোহিণী-
 কান্তস্পাদ্বিশৌভরঃ সুরপতেস্তুল্যপ্রভাবোহভবৎ ।
 সর্বস্বাপতিপূজিতোহখিলযজুর্বেদৈকবিশ্রামভূ-
 ল্পদ্বীবাননিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিং ক্রিতৌ জগিবান্ ॥

ইহার দুই মহিষী ছিলেন। পুত্রও দুইটি—একজনের নাম রূপেশ্বর, অপরের নাম হরিহর। রূপেশ্বর বহুবিধ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন, হরিহর শস্ত্রবিজ্ঞার পারদর্শী হইলেন। পিতা উভয় পুত্রকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণধাম প্রাপ্ত হইলেন। কিছু দিন পরে হরিহর, দুই লোক সংগ্রহপূর্বক আর্য্যকুলতিলক, অগ্রজ রূপেশ্বরকে রাজ্যভট্ট করিয়া দিয়া সমগ্র রাজ্য স্বয়ং অধিকার করেন। রূপেশ্বর নিরুপায় হইয়া আটটি ঘোটক সহ পত্নী-সমভিব্যাহারে পোরন্ত্য দেশে আগমন করিলেন এবং তত্রত্য রাজা শিখরেশ্বরের সখ্য লাভ করিয়া, সেইখানেই বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থলে তাঁহার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম—পদ্মনাভ। শ্রীজীবের স্বরচিত পদ্য এই,—

মহিষ্যো ভূপস্তু প্রথিত্বশসস্তস্তু তনয়ৌ
 প্রজজ্ঞাতে রূপেশ্বরহরিহরাখ্যৌ গুণনিধী ।
 তন্নোরাত্তঃ শাস্ত্রে প্রবলত্তরভাবং বহুবিধে
 জগামাত্তঃ শস্ত্রে নিজনিঃশুণপ্রেরিততয়া ॥
 বিভজ্য স্বং রাজ্যং মধুরিপুপুরপ্রস্থিতি-দিনে
 পিতা তাভ্যাং রূপেশ্বরহরিহরাভ্যাং কিল দদৌ ।
 নিঃস্বঃ জ্যেষ্ঠং রূপেশ্বরমথ কানঠৌ হরিহরঃ
 স্বরাজ্যাদার্য্যানাং কুলতিলকমভ্রংশয়দসৌ ॥

শ্রী রূপেশ্বরদেব এবমরিভিঃ নিধু তরাঙ্ঘ্যঃ ক্রমাৎ
 অষ্টাভিস্তরগৈঃ সমং দয়িতয়া পৌরস্তদেশং যবৌ।
 তত্রাসৌ শিখরেশ্বরস্ত বিষয়ে সখ্যাঃ স্তুখং সংবসন্
 ধত্তঃ পুত্রমজীজনদগুণনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিধম্ ॥

পদ্মনাভ, রূপে গুণে, বিজ্ঞায় বুদ্ধিতে, ধনমানে ও যশে পিতৃবংশের গৌরব রক্ষণ করিয়া-
 ছিলেন। তিনি সান্নাৎনে, সর্বোপনিষৎ ও রসশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগ-
 ন্নাথদেবের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠাময়ী ভক্তি ছিল, সেই ভক্তি ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। সর্ব-
 গুণেশ্বর পদ্মনাভ অনেককাল শেখররাজার দেশে থাকিয়া, জীবনের শেষভাগে গঙ্গাবাস করার
 সঙ্কল্প করিলেন এবং অচিরেই শেখররাজার রাজ্য হইতে পবিত্র-সলিলা, ভগবতী, ভাগীরথী-
 তটপ্রান্তস্থ নবহট্ট গ্রামে (নৈহাটী) নব বাসস্থান নির্মাণ করিলেন। এই সময়ে রাজা
 দমুজমর্দনের আদরে, আপ্যায়নে, সম্মানে ও সাহায্যে পদ্মনাভ নৈহাটীতে সুখে সময় যাপন
 করিতেছিলেন। এখানে আসিয়াও তাঁহার শ্রীজগন্নাথ-ভক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হইল না, তিনি
 প্রতি বৎসর নানা পকার উৎসবোদ্যমে জগন্নাথের সেবা করিতেন। পদ্মনাভের আঠারটি
 কন্যা ও পাঁচটি সুন জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চ পুত্রের মধ্যে পুরুষোত্তম সর্বজ্যোষ্ঠ, তৎপরে
 জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। মূল পদ্য এই—

যজুর্বেদঃ সান্নাৎনো বিততিরপি সর্বোপনিষদাং
 রসজ্ঞায়াং যশ্চ স্ফুটমঘটয়ৎ তাণ্ডবকলাম্।
 জগন্নাথপ্রেমোল্লাসিতহৃদয়ঃ কর্ণপদবীং
 ন যাতঃ কেবাং বা স কিল রূপেশ্বরস্তুতঃ ॥
 বিহায় গুণেশ্বরঃ শিখরভূমিবাসস্পৃহাং
 স্ফুরৎসুর-তরঙ্গিণীতটনিবাসপর্যোৎসুকঃ।
 ততো দমুজমর্দনক্ৰিতিপূজ্যপাদঃ ক্রমাৎ ●
 উবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী ॥
 স্তুতিং শ্রীপুরুষোত্তমস্ত বজ্রতঃ তত্রৈব সত্রোৎসবৈঃ
 কত্রাষ্টাদশকেন সার্কিমভবন্নৈতশ্চ পঞ্চাঙ্গজাঃ।
 তত্রান্তঃ পুরুষোত্তমঃ খলু জগন্নাথশ্চ নারায়ণো
 ধীরঃ শ্রীল মুরারিকৃতমগুণঃ শ্রীমান্ মুকুন্দঃ কৃতী ॥

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রণীত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজস্বকাণ্ডের ১ম খণ্ডে লিখিত আছে,
 দমুজমর্দন রাজা মহেন্দ্রদেবের পুত্র। ইনি ১৩৩৯ শক হইতে পাণ্ডুরগরে রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি
 ৩ বৎসর মাত্র পাণ্ডুরগরে আধিপত্য করিয়া ১৪১৭ খ্রীঃাব্দে ঐ স্থান ছাড়িতে বাধ্য হন এবং ঐ বর্ষেই চন্দ্রদ্বীপে
 আসিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়া তিনি এখানকার কারস্থ-সমাজের গোষ্ঠীপতি
 হইয়াছিলেন। বিজ্ঞ বাচস্পতির "বঙ্গজ কুলজীসারসংগ্রহে" লিখিত আছে, "দমুজমর্দন রাজা চন্দ্রদ্বীপপতি।
 সেই হইল বঙ্গজ কারস্থ গোষ্ঠীপতি। দেব পদ্ধতিতে হোম মহিমা অপার। সমাজ করিতে রাজা হৈলা চিত্তাপর।"

মুকুন্দের পুত্র কুমারদেব। ইনি অতি শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণের অন্তর্গত কার্যাদিতে সর্বদা নিরত থাকিতেন—পাছে বা কদাচার ব্যক্তির স্পর্শ হয়, এই ভয়ে সর্বদাই নির্জনে থাকিতেন। অহিন্দু ব্যক্তিদের দৈবাৎ স্পর্শ হইলে ইনি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া জলবিন্দু গ্রহণ করিতেন না। এই সময়ে নৈহাটীতে সম্ভবতঃ কোন প্রকার ধর্মদ্রোহ উপস্থিত হয়। ধর্মভীরু কুমারদেব নৈহাটী হইতে বাকলাচন্দ্রদ্বীপে ধাইয়া বাস করেন। নৈহাটীর বাড়ী সম্ভবতঃ তখনও ছিল। নৈহাটী ও বাকলার মধ্য-পথে যশোহরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদেও কুমারদেব এক বাড়ী নির্মাণ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, কুমারদেবেরও অনেক সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীপাদ সনাতন, রূপ ও শ্রীবল্লভ (অমুপম) এই তিন জনই সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীজীবের উক্তি এই,—

জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ
 কঞ্চিদ্রোহমবোধ্য সংকুলজনির্বদালয়ং সদতঃ ।
 তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠবৈষ্ণবগণপ্রোষ্ঠান্নয়ো জস্তিরে
 যে স্বং গোত্রমমুত্র চেহ চ পুনশ্চক্রুস্তরামর্চিতম্ ॥

কেহ কেহ বলেন যে, কুমারদেবের এই প্রসিদ্ধ তিন পুত্রের নাম ছিল—অমর, সন্তোষ ও বল্লভ। পরে শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভু ইহাদিগকে সনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীঅমুপম নাম প্রদান করেন। শ্রীমদ্বল্লভের সুযোগ্যতম জগৎপূজ্য পুত্রই শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী।

কোন শকে, কোন স্থলে শ্রীজীব জন্মগ্রহণ করেন, তাহা বিনির্গণ করার উপায় নাই। ধূর্ত-প্রকল্পিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের অধুনা বহুল প্রচার দেখিতে পাইতেছি। বৈষ্ণব ইতিহাসেও সেই কলুষসলিল-তরঙ্গাভিঘাত স্পষ্টতঃই অমুভূত হইতেছে। বৈষ্ণব-দিগ্দর্শনী প্রভৃতি এই শ্রেণীর আর্বর্জনা বলিয়াই আমাদের ধারণা। ভক্তিরস্বাকর বলেন, শ্রীপাদ সনাতনাদি ব্রাতৃত্রয় অনেক সময়ে রামকেলীতে থাকিতেন, ফতেয়াবাদ ও বাকলাচন্দ্রদ্বীপে তাঁহাদের বাড়ী ছিল। কিন্তু হুসেন শাহের কার্যোপলক্ষে রামকেলীতেই তাঁহাদের প্রধান বাসস্থান হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন রামকেলীর পথে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয়দ্বয়কে প্রথম বার দর্শন দিয়াছিলেন, তখন শ্রীজীব রামকেলীতে ছিলেন, সম্ভবতঃ তখন তিনি শিশু। ভক্তিরস্বাকরের উক্তি এই,—

গণ সহ সনাতন রূপে ক্রুপা করি ।
 রামকেলি হইতে যাত্রা কৈলা গৌরহরি ॥
 সনাতন শ্রীরূপ বল্লভ তিন ভাই ।
 যে স্থখে ভাসিল তাহা কহিতে সাধ্য নাই ॥
 কেশব ছত্রী আদি যত বিজ্ঞগণ ।
 হইল কৃতার্থ পেয়ে প্রভুর দর্শন ॥
 শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল ।
 অতি প্রাচীনের মুখে এ সব শুনিল ॥

সুতরাং ইহাও শুনা কথা—ইহার সবিশেষ নিশ্চয়ত্বক প্রমাণ নাই। ১৪৫৫ শকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর, অন্তর্ধান ঘটে। ইহার অনেক পূর্বে শ্রীপাদ বল্লভ বালক শ্রীজীবকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া শ্রীধাম প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং ১৪৫৫ শকের অনেক পূর্বে শ্রীপাদ শ্রীজীব সম্ভবতঃ রামকেলীতে কিংবা কতেয়াবাদের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। তাহা হইলে ১৪৩৫ হইতে ১৪৪৫ শকের মধ্যে কোনও সময়ে শ্রীজীবের আবির্ভাবকাল ধাৰ্য্য করা অসম্ভব হয় না।

অতঃপরে শ্রীশ্রীজীব-চরিত-গ্রন্থ-বিরচন-সময়ে আমার এই ধারণার পরিবর্তন করার উপাদান পাইলে, তখন এ সম্বন্ধে এবং তাঁহার বিপুল জ্ঞান-ভক্তিময় জীবন-ঘটনা সম্বন্ধে সবিশেষ পর্যালোচনা করা যাইবে। ইনি নবদ্বীপ ও কাশীতে বিবিধ সুযোগ্য অধ্যাপকের নিকট ব্যাকরণ, শাস্ত্র, পূর্বমীমাংসা ও বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অবশেষে শ্রীব্রজমণ্ডলে পরমারাধ্য পিতৃব্যস্বরের শ্রীচরণতলে অবস্থান করিয়া শ্রীভাগবতাদি উক্তিশাস্ত্র এবং তাঁহাদের প্রণীত শ্রীগ্রন্থাদি অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ভক্তসঙ্গলাভ এবং শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের সেবাহাপন ও তীব্রভাবে ভজন করিয়া, স্মরণীয় জীবনান্তে শ্রীমুন্দাবনেই অন্তর্হিত হন। অতঃপাি শ্রীধাম মুন্দাবনে ইহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাদামোদর বিগ্রহ বিরাজমান।

শ্রীপাদ শ্রীজীব-গোস্থানী অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যে ভক্তিময় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যজ্ঞোপবীতের দিন হইতে তিনি যে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, যৌবনে তাহা বিবেক-বৈরাগ্য, জ্ঞান-ভক্তি ও প্রেমে পরিমিশ্রিত হইয়া শ্রীজীবকে প্রকৃত পক্ষেই শ্রীগৌরান্বয়ের প্রতিচ্ছবি করিয়া তুলিয়াছিল। ভূবনপাবন, আনন্দলীলা-রসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীচরণনখচ্ছটার সমুজ্জ্বল প্রভাবে শ্রীজীবের হৃদয়ে যে অতুলনীয় জ্ঞান ও অপরিমেয় প্রেমভক্তির প্রস্রবণ উৎসারিত হইয়াছিল, তদীয় গ্রন্থাবলীর পক্ষে পক্ষে, ছন্দে ছন্দে তাহারই প্রবাহভাস স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হয়। যে বিজ্ঞা শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ-জ্ঞানলাভের অহুকুল, যে বিজ্ঞা প্রেমভক্তিরূপ-রসময় শ্রীভগবানের সাধনোপায় অবগত করাইতে সমর্থ, তাহাই প্রকৃত বিজ্ঞা। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে আমরা সুষ্ঠুরূপে এই সকল বিষয়ের বিজ্ঞালাভ করিতে পারি, তাহাই প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র। বাঁহারা ভগবন্ত্বপিপাসু,—শ্রীজীবকৃত ক্রমসন্দর্ভ, শ্রীভাগবতসন্দর্ভ ও সর্বসম্বাদিনী তাঁহাদের পক্ষে সাক্ষাৎ শ্রীমহাপ্রভুর কৃপানীর্কীদস্বরূপ। এই পবিত্রতম মহা-নির্মাণ্য ভগবৎসাধক ভক্তমাত্রেরই ভক্তি সহকারে হৃদয়ে পরিধাৰ্য্য এবং নিয়ত পঠনীয়। বহু বার বহু স্থলে বহু দিন হইতেই জনসমাজে আমি আমার এই প্রাণের কথা সরলভাবে নিবেদন করিয়া আসিতেছি। দার্শনিকাগ্রগণ্য সুপণ্ডিত ব্যক্তিমাত্রেরই এই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া পূর্ণরূপে কৃতার্থ হইয়া আসিতেছেন। সুপণ্ডিত নাত্রেই এই জগৎপুঞ্জ মহাদার্শনিকের মহাগৌরবাহি গবেষণাময় ভগবন্ত্বপূর্ণ প্রেমভক্তির পীযুষপ্রবাহশীল শ্রীগ্রন্থসমূহ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হউন, ইহাই আমার একান্ত বিনীত নিবেদন।

সর্বসম্বাদিনী

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি-মহোদয়কৃত গ্রন্থসমূহ সর্বজন-সমাদৃত। কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা-বিনির্ণয় এখনও দৃষ্ট হয় না। তৎকৃত অতি অল্প গ্রন্থই আমাদের নয়নগোচর হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের লঘুতোষণী টীকার উপসংহারে শ্রীপাদ সনাতন প্রভৃতির বংশ-পরিচয়ের অস্তে সুবিখ্যাত ভ্রাতৃযুগলের (শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীপাদ রূপের) গ্রন্থ-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে; তদ্ব্যথা,—

তয়োরনুজসৃষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকং ।

শ্রীমদুৎকবসন্দেশশ্চন্দোহষ্টাদশকং তথা ॥

স্ববাশ্চোৎকলিকাবলী গোবিন্দবিরুদ্ধাবলী ।

প্রেমেন্দুসাগরাষ্টাশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ ॥

বিদম্বললিতাখ্যোতিমাধবং নাটকদ্বয়ম্ ।

ভাগিকা দানকেল্যাহ্বা রসামৃতযুগং পুনঃ ॥

মথুরামহিমা পদ্মাবলী নাটক-চন্দ্রিকা ।

সংক্ষিপ্তশ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীহংসদূত, উৎকব-সন্দেশ, অষ্টাদশ লীলাছন্দঃ, উৎকলিকাবলীস্বব, গোবিন্দ-বিরুদ্ধাবলী, প্রেমেন্দুসাগর, বিদম্বল মাধব নাটক, ললিতমাধব নাটক, দানকেলী-কৌমুদী ভাগিকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জল-নীলমণি, মথুরা-মহিমা, পদ্মাবলী, নাটকচন্দ্রিকা, লঘুভাগবতামৃত, এই সকল গ্রন্থ শ্রীপাদ রূপগোস্বামিমহোদয়কৃত।

অতঃপরে শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিমহোদয়কৃত গ্রন্থের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে; তদ্ব্যথা,—

অথাঞ্জকুতেষ্যং শ্রীভাগবতামৃতম্ ।

হরিভক্তিরিলাসশ্চ তৎটীকা দিক্ প্রদর্শনী ॥

লীলাস্ববটপ্লনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী ।

সংক্ষিপ্তা ময়া স্কৃত্তা জীবেনাপি তদঙ্গরা ॥

বৃহদ্ভাগবতামৃত ও উহার টীকা, হরিভক্তিরিলাস, উহার 'দিক্ প্রদর্শনী' টীকা, লীলাস্বব এবং উহার টপ্লনী, শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা বৈষ্ণবতোষণী, এই কয়েকখানি গ্রন্থ শ্রীপাদ সনাতনকৃত।

শ্রীজীবের কৃত এই গ্রন্থ-বিবরণ ১৫০০ শকে লিখিত হইয়াছিল। অতঃপরে এই পূজ্যপাদ ভ্রাতৃযুগল ধরাধামে কত দিন ছিলেন, কিংবা ইহার পূর্বেই তাঁহারা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তাহা পর্যালোচনাপেক্ষ।

বৃহৎতোষণী ১৫৭৩ শকে এবং লঘুতোষণী ১৫০০ শকে সম্পূর্ণ হয়; ইহার প্রমাণ লঘু-তোষণীর অস্তেই প্রদত্ত হইয়াছে; তদ্ব্যথা,—

শাকে ষট্শতাব্দীমণ্ড পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা ।

সংক্ষিপ্তা যুগশুভাগ্রপঞ্চকগণিতে তথা ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও বৃহত্তাগবতামৃত ইহারও পূর্বে রচিত । কেন না, তোষণী টীকার স্থানে স্থানে হরিভক্তিবিলাসাদির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ।

শ্রীপাদ রূপের বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটক শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকট অবস্থাতে রচিত হয় । হংসদূত ও উদ্ধবসন্দেশ, এই দুইখানি গ্রন্থ সম্ভবতঃ শ্রীমন্নহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্তির পূর্বেই রচিত হইয়াছিল । যেহেতু এই দুই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীমন্নহাপ্রভুর প্রতি নমস্কার-স্মৃতক কোন বাক্যের উল্লেখ নাই ।

ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ ১৪৬৩ সালে পরিসমাপ্ত হয় । এই গ্রন্থের শেষে স্বয়ং গ্রন্থকারই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা,—

রামানন্দশকুগণিতে শাকে গোকুলনীধিষ্ঠিতেনায়ং ।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধঃ বিটঙ্কিতঃ ক্ষুদ্ররূপেণ ॥

ইহার পরেই উজ্জল-নীলমণি বিরচিত হয় । ১৪৫৬ শকে শ্রীগৌরানন্দসুন্দর অন্তর্হিত হইলেন । ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ ও উজ্জল-নীলমণি গ্রন্থ তাঁহার অন্তর্ধানের পরে বিরচিত হয় । তোষণী টীকা ১৪৮৬ সালে বিরচিত হয়, সম্ভবতঃ তৎপরে শ্রীপাদ সনাতন আর কোনও গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন নাই । ১৪৭৬ শক হইতে ১৫০০ শকের মধ্যেই সম্ভবতঃ শ্রীপাদ সনাতনও অন্তর্হিত হইলেন । শোকসন্তপ্ত শ্রীমদ্রাস গোস্বামীর চিত্তবিনোদনের জন্য শ্রীপাদ রূপ দানকেলী-কৌমুদী গ্রন্থ রচনা করেন । তাহা হইলে ১৪৭৬ শকের অনেক পরে শ্রীপাদ দানকেলীকৌমুদী রচনা করেন ।

এইরূপে শ্রীপাদ সনাতনের ও শ্রীপাদ রূপ গোস্বামিমহোদয়ের গ্রন্থগুলি ক্রমশঃ স্তম্ভসমাজে প্রবর্তিত হইয়াছে ।

শ্রীজীবের কৃত গ্রন্থাবলীর পূর্ণ তালিকা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না । শ্রীচরিতামৃতেও অতি সংক্ষিপ্তভাবে এই সকল শ্রীগ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ; তদ্বাচ্য,—

নানা শাস্ত্র আনি কৈল ভক্তিগ্রন্থসার । মৃত অধম জনের তিহো করিল নিস্তার ॥

প্রভু লাজায় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার । ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিঞা প্রচার ॥

হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামৃত । দশম টিপ্পনী আর দশম চরিত ॥

এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন । রূপ গোসাঞি কৈল যত কে করিব বর্ণন ॥

প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন । লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥

রসামৃতসিদ্ধ আর বিদগ্ধমাধব । উজ্জল-নীলমণি আর ললিতমাধব ॥

দানকেলীকৌমুদী আর বহু স্তবাবলী । অষ্টাদশলীলাছন্দঃ আর পদ্মাবলী ॥

গোবিন্দ-বিক্রমাবলী তাহার লক্ষণ । মথুরা-মাহাত্ম্য আর নাটক বর্ণন ॥

লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন । সর্বত্র করিলা ব্রজবিলাস বর্ণন ॥

শ্রীচরিতামৃতকার শ্রীপাদ রূপের পুস্তকাদির উল্লেখ করিয়া যে “লক্ষ গ্রন্থে কৈল ব্রহ্মবিলাস বর্ণন” এই পয়ার লিখিয়াছেন, তাহার অর্থ অবশ্যই বিবেচ্য। বহুত্ব অর্থেই শত, সহস্র ও লক্ষ প্রভৃতি শব্দ সাধারণতঃ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; এ স্থলেও সেই অর্থই গ্রাহ্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ও শ্রীজীবের গ্রন্থসমূহের নামোল্লেখ করেন নাই। তিনি কেবল এইমাত্র লিখিয়াছেন,—

তঁার ভ্রাতৃপুত্র নাম শ্রীজীব গোসাঞি । ষত ভক্তিগ্রন্থ কৈল তার অস্ত্র নাই ॥
 শ্রীভাগবতসন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার । ভক্তিসিদ্ধান্ত তাতে লিখিয়াছেন সার ॥
 গোপালচম্পু নামে গ্রন্থ মহাশূর । নিত্যলীলা স্থাপন আছে ব্রহ্মরসপুর ॥
 এই মত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ । গোষ্ঠী সহিতে কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে জানা যায়, শ্রীপাদ শ্রীজীবও বহু গ্রন্থের রচয়িতা। কিন্তু ইনি কেবল শ্রীভাগবতসন্দর্ভ (বটসন্দর্ভ) ও শ্রীগোপালচম্পু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীজীবকৃত হরিনামামৃত ব্যাকরণখানিও অতি প্রসিদ্ধ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় শ্রীপাদ শ্রীজীবের অন্যান্য গ্রন্থের নামোল্লেখ করেন নাই কেন, তাহার কেবল এই একমাত্র প্রধানতম হেতু হইতে পারে যে, সেই সকল গ্রন্থের অধিকাংশই মূল গ্রন্থ নহে—কিন্তু প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদির টীকামাত্র—যেমন শ্রীভাগবতের টীকা ক্রমসন্দর্ভ, উজ্জল-নীলমণির টীকা লোচনরোচনী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা দুর্গম-সন্দ্বনী, গোপালতাপনীর টীকা, ব্রহ্মসংহিতার টীকা এবং শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা, সর্বসংবাদিনী।

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীপাদ শ্রীজীবের প্রণীত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দৃষ্ট হয়; তাহা এই,—

শ্রীমদ্বল্লভপুত্রশ্রীজীবস্ত কৃত্যুত্ততে ।
 শঙ্করশাসনং নাম্না হরিনামামৃতং তথা ॥
 তৎসূত্রেমাণিকা তত্র প্রযুক্তো ষাভুসংগ্রহঃ ।
 কৃষ্ণাচাঁদীপিকা স্তম্ভা গোলাপবিক্রদাবলী ॥
 রসামৃতশ্চ শেষশ্চ শ্রীমাৎ বমহোৎসবঃ ।
 সঙ্কলকল্পবৃক্ষো ষশ্চম্পু ভাবার্থসূচকঃ ॥
 টীকা গোপালতাপস্তাঃ সংহিতাস্ত ব্রহ্মণঃ ।
 রসামৃতশ্চোজ্জলস্ত যোগসারস্তবস্ত চ ॥
 তথা চাণ্ডিপুরণং হৃগায়ত্রীবিবৃতিবপি ।
 শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নানাং পাদ্যোক্তানামধাপি চ ॥
 লক্ষ্মীবেশেষরূপা বা শ্রীমদবৃন্দাবনেধরী ।
 তস্তাকং সুদস্থানাং চিহ্নানাঞ্চ সমাহতিঃ ॥
 পূর্বোক্তরত্না চম্পুধরী বা চ দ্বয়ী ত্রয়ী ।
 সন্দর্ভাঃ সপ্ত বিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্ত বৈ ॥

তদ্বাখ্যো ভগবৎসংস্কৃতঃ পরমাত্মাখ্য এব চ ।

কৃষ্ণভক্তিপ্ৰীতিসংস্কারাঃ ক্রমাখ্যাঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ ॥

স্বক্ৰমশ্চ বিধেয়শ্চ প্রয়োজনমিতি ত্রয়ং ।

হস্তামলকবদ্যেবু সঙ্কীর্ত্তৈঃ প্রকাশিতম্ ॥ ইত্যাদয়ঃ ॥

ভক্তিরত্নাকরের এই তালিকাতে সৰ্বসংবাদিনী গ্রন্থের নামোল্লেখ নাই। কিন্তু উক্ত তালিকাটিও যে সম্যক নয়, তাহা তালিকা-শেষস্থ 'ইত্যাদয়ঃ' পদ দ্বারা ই প্রতীপন্ন হয়। অর্থাৎ এতদ্ব্যতীত শ্রীজীবের অন্যান্য গ্রন্থও আছে। বস্তুতঃ সৰ্বসংবাদিনী গ্রন্থ এই খানির অধ্যয়ন অধ্যাপনা পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের মধ্যে যে বিরল হইয়া পড়িয়াছিল, পাণ্ডুলিপি-সমূহের হৃদশা দেখিয়াই তাহা প্রতীপন্ন হয়।

সৰ্বসংবাদিনী গ্রন্থখানি শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা নামে অভিহিত হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে এই অনুব্যাখ্যা শ্রীভাগবতসন্দর্ভের প্রপূর্ত্তিবিষয়। শ্রীভাগবতসন্দর্ভ ছয় সন্দর্ভে পূর্ণ; যথা,—ভগবৎসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দর্ভ। সৰ্বসংবাদিনী সমগ্র ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থের অনুব্যাখ্যা বা প্রপূর্ত্তি নহে—ভগ, ভগবৎ, পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, এই চারিখানি সন্দর্ভের প্রপূর্ত্তিমাত্র এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে।

এই গ্রন্থখানিকে প্রপূর্ত্তি বলিতেছি এই জন্ত যে, শ্রীভাগবতসন্দর্ভ প্রণয়নের পারে শ্রীপাদ গ্রন্থকার উক্ত গ্রন্থনিহিত দার্শনিক শাস্ত্রপ্রমাণ ও সিদ্ধান্ত সন্দর্ভে যে যে স্থল অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে সেই সেই অংশের সম্পূর্ণার্থ বহুল অভিনব শাস্ত্রপ্রমাণ ও সিদ্ধান্তবিচার দ্বারা এই গ্রন্থখানি সমলঙ্কৃত করিয়াছেন। মূল গ্রন্থের কোন অক্ষ-বিধত বাক্যের পর এই সকল পশ্চাত্তপ্রপূর্ণযোগ্য বিষয়সমূহের সংযোজন ও সমাবেশ হইবে, গ্রন্থকার তৎসমস্ত স্থানের স্পষ্ট সূচনা করিয়াছেন। দার্শনিক আলোচনায় মূল শ্রীভাগবতসন্দর্ভ হইতেও এই গ্রন্থখানি অতীব উপাদেয় হইয়াছে। কিন্তু সূত্রবৎ সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত বাক্যবিভাগে অনেক স্থলেই অর্থোপলব্ধি সম্বন্ধে অধিকতর অস্পষ্টত্ব, জটিলত্ব ও হ্রস্বগম্যাদি সংঘটিত হইয়াছে।

প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ পূর্বে সৰ্বসংবাদিনী গ্রন্থের একখানি পাণ্ডুলিপি আমার নয়নগোচর হয়। অতীব কৌতূহলের সহিত উহা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে বিস্মিত হইলাম। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বেদ, বেদান্ত, জ্ঞান, মীমাংসা, সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতিশাস্ত্র, তন্ত্র, পুরাণ, নিকৃন্ত, ব্যাকরণ প্রভৃতি সৰ্বশাস্ত্র মন্বন করিয়া সৰ্বসংবাদপূর্ণ জ্ঞতি সারগর্ভ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তনিচয় একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে সমাবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, অথচ আধুনিক বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ ইহার কোনও সন্ধান রাখেন না—এমন মহারত্ন লোকলোচনের অন্তরালে লুক্কায়িত, অননুসন্ধানে অনবলোকিত ও উপেক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে, ইহা মনে করিয়া ক্রেশান্তব হইল। কিন্তু যতই মনোযোগের সহিত গ্রন্থখানি পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, ততই আরও ক্রেশ হইতে লাগিল। দেখিতে পাইলাম, পাণ্ডুলিপিখানির প্রতি পত্রেরই অসংখ্য লিপিকর-প্রমাণ—একতঃ গ্রন্থ অতি কঠিন, তাহার উপরে স্পষ্টতঃ লিপিকরের অনভিজ্ঞতাজনিত বিবিধ প্রকা-

রের ভ্রম;—বহু স্থলেই পাঠলগ্ন করা হুঁকর। এ অবস্থায় তপ্ত ইক্ষু চর্কণের স্মার্য আমি এক বিষম বিপত্তিতে নিপতিত হইলাম। এই উপদেশে গ্রন্থ ছাড়িতেও পারি না, ভ্রম-প্রমাদের জন্ত গ্রন্থ বোধগম্যও হয় না।

এই সময়ে আমি আরও দুই একখানি পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। তখন শুনিলাম, শ্রীযুক্তাব্দে দেবকীন্দন মুদ্রালয় সঙ্কে একখানি সর্কসম্বাদিনী প্রকাশিত হইয়াছে। শুনিয়া নিরতিশয় আনন্দ হইল, তৎক্ষণাৎ উহার জন্ত পত্র লিখিলাম। যথাসময়ে গ্রন্থ উপস্থাপিত হইল। কিন্তু পত্র উদঘাটন করিয়া দেখি, “স পাপিষ্ঠন্ততোহধিকঃ।” আমার পাণ্ডুলিপিতে যে স্থলে একটি ভ্রম, ইহাতে সে স্থলে দশটি ভ্রম। উভয় গ্রন্থেই ছেদ-বিচ্ছেদের বিচার নাই—উভয়ত্রই একটানা পংক্তিবিছাস—বাক্যচ্ছেদ বা প্রকরণচ্ছেদের কোনও চিহ্ন নাই। এই মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া অধিকতর নিরাশ হইলাম।

এই সময়ে কলিকাতা সাহিত্য-পরিষৎ সভার সুরোগ্য সম্পাদক, বিদ্বজ্জনবরণ্য, দর্শনশাস্ত্রাধ্যয়ন-নিপুণ, টাকীর সুবিখ্যাত জমীদার, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল মহোদয় সাহিত্য-পরিষৎ সভার মন্ত্রণাক্রমে এই গ্রন্থখানির অভিনব সংস্করণ, সম্পাদন ও বঙ্গ-সুবাদ করার ভার আমার উপরে প্রদান করিলেন। তাহাতে আমার এক দিকে হর্ষ, অপর দিকে বিষাদভাব উপস্থিত হইল। যাহা হউক, সে ভার গ্রহণ করিয়া আমি শতগুণ মনোযোগ সহ গ্রন্থ সম্পাদন আরম্ভ করিলাম।

এই সময়ে প্রায় প্রতি বৎসরেই দুই একখানি পাণ্ডুলিপি পাইতেছিলাম। এইরূপে সাত আটখানি পাণ্ডুলিপি ক্রমে ক্রমে আমার হস্তগত হইয়াছিল। কেহ তিন মাস, কেহ বা ছয় মাস-কাল উহা আমার নিকট রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল পাণ্ডুলিপির যে কতিনু কালেও পঠন-পাঠন হইয়াছে, তাহা মনে হইল না। কতিপয় পাণ্ডুলিপির কাঠাবরণী চন্দন-চর্চিত দেখিলাম—ইহারা অবশ্যই ভক্তিভরে সম্পূজিত হইতেন, কিন্তু কখনও উদঘাটিত হইতেন না। ইহাও এক প্রকার যত্ন বটে, কিন্তু এ প্রকার যত্নে আর্ষ্যগ্রন্থের যত্ন হয় না, এরূপ যত্নে ঋষি-ঋণেরও পরি-শোধ হয় না।

আমি বিস্তৃত পাণ্ডুলিপি না পাইয়া শ্রীশ্রীগৌরভগবানের শ্রীচরণ চিন্তা করিতে করিতে প্রত্যহই এই গ্রন্থ প্রগাঢ় প্রযত্ন, সূক্ষ্ম অনুসন্ধান ও অনবচ্ছিন্ন অধ্যবসায় সহ দাঁঠ করিতে লাগিলাম। পাঠ কথিতে করিতে মনে চইত, এই গ্রন্থের বহুল কঠিন স্থল অল্প গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। এমনও মনে হইত, কোথাও এই সফল ছত্র যেন পাঠ করিয়াছি। তখন কখনও শাস্ত্রের ভাষা, কখনও শ্রীরামায়ণ-ভাষা, কখনও বা অজ্ঞাত বেদান্ত গ্রন্থ বহু সময় পর্যন্ত পত্রে পত্রে অনুসন্ধান করিয়া নির্দিষ্ট পংক্তিগুলির আর্কর গ্রন্থমূহ পাইতে লাগিলাম এবং আমার পঠিত গ্রন্থে আকর-স্থানের চিহ্ন বিছাসপূর্ণ ভ্রম-পাঠ সংশোধন করিতে লাগিলাম। যে স্থলে গ্রন্থকার স্বয়ং আকর-গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন, সে স্থলে আকরগ্রন্থের নির্দিষ্ট স্থলের নাম উল্লেখ না থাকিলেও গ্রন্থখানির আশ্রয় খুঁজিয়া উহা বাহির করিয়া লইতাম। কিন্তু অধিকতর কাঠিন্তের

বিষয় ইহাই হইয়াছিল যে, অধিকাংশ স্থলে আকর গ্রন্থের নাম বা উহা যে গ্রন্থবিশেষ হইতে উদ্ধৃত, তাহা বুঝিবার বিন্দুমাত্রও উপায় ছিল না। কেবল দয়াময়ের করুণায় এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে স্বতঃই একরূপ ক্ষুরণ হইত। তদনুসারে অধ্যবসায় ও শ্রম সহকারে আকর-গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া ঐ সকল ছত্র প্রাপ্ত হইতাম—তখন পাণ্ডুলিপির ভ্রম সংশোধন করিয়া লইতাম এবং আকর-স্থানের চিহ্ন দিয়া রাখিতাম। আবার যে স্থলে গ্রন্থের নাম পাইতাম, সে স্থলেও উহার কোথায় সেই ছত্রগুলি বা প্রমাণ-বচন আছে, তাহার কোনও নিদর্শন না পাইয়া আবার খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইতাম।

মনে করুন, কোথাও লিখিত আছে,—‘অবৈতগুরুণাপ্যুক্তম্’। ইহা দেখিয়া সমগ্র শাক্তর ভাষা খুঁজিতে হইত। সে শ্রম অবশ্যই ফলপ্রসূ হইত। দিনযামিনীর প্রহরের পর প্রহর চলিয়া বাইত, আমি উহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিরন্তর হইতাম। কোথাও বা “স্বতো চ” বলিয়া লিখিয়া একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, সে শ্লোকটি কোথায় আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আমি স্মৃতি গ্রন্থের আগ্রস্ত খুঁজিতাম। অবশেষে মনে হইত, মহাভারতও ত স্মৃতি; একবার খুঁজিয়া দেখা যাউক না কেন—এই মনে করিয়া মহাভারতের আদিপর্ক হইতে একটি একটি শ্লোক দেখিতে দেখিতে অবশেষে মোক্ষধর্ম পর্কাদ্বায়ে শ্লোকটি পাইয়া আক্লাদে আনুহারা হইলাম।

এইরূপে অনেক দিন ও অনেক রজনী অতিবাহিত হইত। কখন বা আকরগ্রন্থের অনুসন্ধানার্থ সংস্কৃত কলেজ পুস্তকালয় ও এদিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে ঘাইতাম। কোন গ্রন্থের কোন স্থানে উক্ত প্রমাণ-বচনটি আছে, তাহা দেখিবার জন্য আমার যে কত দিনযামিনী অতিবাহিত হইত এবং কত শ্রম হইত, তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন না।

কিন্তু এই সকল ব্যাপারেও আমার আনন্দ ব্যতীত বিরক্তিবোধ হইত না। কেননা, শ্রীভগবানের দয়ায় আমি আকর আবিষ্কার করিয়া কৃতার্থ হইতাম। গ্রন্থকার, সর্বসম্বাদিনী গ্রন্থে কোনও পরিচয় উল্লেখ না করিয়া, যে স্থলে কেবলমাত্র দুই একটি পংক্তিও শাক্তর ভাষা বা শ্রীভাষ্য হইতে সংগৃহীত করিয়াছেন, তাহারও আকর এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছি।

এইরূপ দীর্ঘকাল শ্রম, চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ অধ্যয়ন করিয়া সর্বসম্বাদিনী গ্রন্থে আকরগ্রন্থের উল্লেখ সংযোজন ও বিবিধ প্রকার টিপ্সনী প্রদান করার সুবিধা ঘটিয়াছে—বহু স্থলে উক্ত গ্রন্থসম্বন্ধীয় অত্রা অদর্শনিক ও শাক্তিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করিয়া, পাদটিপ্সনীতে সন্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থে পার্থসূচী, বাক্যচ্ছেদ ও বোধসৌকর্যের জন্য কোথাও বৃহৎ, কোথাও বা ক্ষুদ্র টিপ্সনী এবং আধুনিক সন্মোপযোগী বাক্যাংশের ছেদসূচক চিহ্নাদি প্রদত্ত হইয়াছে।

বিষয়জনবরণ্য শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল মহোদয়ের প্রেরণায় ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রযত্নে এইরূপে সর্বসম্বাদিনী মূল গ্রন্থের প্রতিম্ব সংস্করণ সত্যাপর্থা বঙ্গানুবাদ সহ নির্মিত হইয়াছে।

১৩২৭ সাল, বৈশাখ মাস।

শ্রীরসিকমোহন শর্মা



বেদান্তসূত্রসমূহের তালিকা

এই গ্রন্থে যে সকল ব্রহ্মসূত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে, নিয়ে তাহার তালিকা ও তৎ-সম্মিষ্ট পৃষ্ঠের সংখ্যা প্রদত্ত হইল। এই তালিকায় যে সূত্র-পরিচয় দেওয়া গেল, তৎসমুদায় মুম্বই নির্ণয়সাগর সূত্রায়ত্ত হইতে প্রকাশিত ব্রহ্মসূত্র-শাক্তরভাষ্য হইতে উদ্ধৃত। কিন্তু সর্বসম্বাদিনীতে আমরা শ্রীভাষ্য ও শ্রীমন্মাধবভাষ্য হইতেও স্থানে স্থানে সূত্রসংখ্যা প্রদান করিয়াছি। তাহাতে কচিং কচিং সংখ্যাবৈষম্য দৃষ্ট হইতে পারে। এমন স্থলে হয় ত পূর্বসূত্র-সংখ্যার সহিত বা পরসূত্রসংখ্যার সহিত মিল হইবে। এরূপ স্থল অতি বিরল। অপিচ মূলে অঙ্কপাতের ভ্রম কচিং থাকিতেও পারে। কিন্তু তালিকায় সূত্র-পরিচয় যথাযথ ংদত্ত হইল। তবে শ্রীভাষ্যাদির সহিত মিল না হইতে পারে।

<p>অতএব চ নিত্যত্বং ১।৩।২৯, পৃ ১১</p> <p>সমাননাম-রূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ</p> <p>স্বতেশ্চ ১।৩।৩০, পৃ ১২</p> <p>শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষাত্মানাভ্যাম্</p> <p style="text-align: center;">১।৩।২৮, পৃ ১২-১৩, ১৭</p> <p>জ্ঞাবং তু বাদন্নায়ণোহস্তি হি ২।৩।৩৩,</p> <p style="text-align: right;">পৃ ১৩ টিপ্পনী</p> <p>তর্কীপ্রতিষ্ঠানাদপ্যান্যথাহুমেয়মিতি</p> <p>চেদেবমপ্যবিরোধপ্রসঙ্গঃ ২।১।১১</p> <p>প্রতেত্ত্ব শব্দমূলত্বাৎ ২।১।২৭</p> <p>সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ২।২।৩৮, পৃ ২২</p> <p>স্বত্যানবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নাত্ত্বস্বত্যানব-</p> <p>কাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ২।১।১, পৃ ২২</p> <p>ন চ স্বার্থমতত্বস্বার্থান্ভিলাপাৎ ১।২।১৯, পৃ ২২</p> <p>তদধীনত্বাদর্শবৎ ১।৪।৩, পৃ ২২</p> <p>প্রবৃত্তেশ্চ ২।২।২, পৃ ৩১</p> <p>উভয়ব্যপদেশাৎস্বাহিকুণ্ডলবৎ ৩।২।২৭, পৃ ৩৪</p> <p>প্রকাশাত্মনবদ্বা চেদত্বাৎ ৩।২।২৮, পৃ ৩৩</p> <p>পূর্ববদ্বা ৩।২।২৯, পৃ ৩৩</p> <p>স্বাখ্যানা চোক্তরয়োঃ ২।২।২০; পৃ ৩৩</p> <p>প্রতিবেদ্যাক্ত ৩।২।৩০, পৃ ৩৩</p>	<p>ঈক্ষতের্নানন্দম্ ১।১।৫, পৃ ৩২, ৩৫, ৫২, ১১৯</p> <p>নাভাব উপলক্ষেঃ ২।২।২৮, পৃ ৩৫</p> <p>আনন্দময়োহভ্যাসাৎ ১।১।১২, পৃ ৪০</p> <p>আকাশতত্ত্বলিঙ্গাৎ ১।১।২২, পৃ ৪৩</p> <p>প্রিয়শিরত্বাদ্যপ্রাণ্ডিরূপচর্যাপচরৌ ভেদে</p> <p style="text-align: right;">৩।৩।১২, পৃ ৪৫</p> <p>আনন্দাদয়ঃ প্রধানত্ব ৩।৩।১১, পৃ ৪৫</p> <p>তত্ত্বকৃত্যপদেশাচ্চ ১।১।১৪, পৃ ৪৯</p> <p>১৪-১৫ মায়বর্ণিকমেব চ গীয়তে ১।১।১৫, পৃ ৪৯</p> <p>নেতরোহুগপত্তেঃ ১।১।১৬, পৃ ৫১</p> <p>জন্মান্তত্ব বতঃ ১।১।২, পৃ ৫২</p> <p>প্রতত্বাচ্চ ১।১।১১, ৩।২।৩৯, পৃ ৫২</p> <p>গৌণশ্চেন্নাত্ত্বশব্দাৎ ১।১।৬, পৃ ৫২</p> <p>ন স্থানতোহপি পরলোভয়লিৎ সর্বত্র হি</p> <p style="text-align: right;">৩।২।১১, পৃ ৫২</p> <p>ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতত্বচনাৎ</p> <p style="text-align: right;">৩।২।১২, পৃ ৫৫</p> <p>অপি চৈবমেকে ৩।২।১৩, পৃ ৫৫</p> <p>প্রতেত্ত্ব শব্দমূলত্বাৎ ২।১।২৭, পৃ ৬০</p> <p>অনুশ্রুত্বাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ ১।২।২১, পৃ ৭৩</p> <p>অন্তর্ভবনসর্বজ্ঞতা বা ২।২।৪১, পৃ ৫</p>
--	--

विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां नेतरो १२२२, पृ १४	व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निर्देश-
ज्योतिर्दर्शनात् १२४०, पृ १४	विपर्यायः २३७७, पृ ११६
तेजोह्युतस्तथाहाह २३१०, पृ १४	उपलक्षिवन्नित्यमः २३७९, पृ १
महर उतरेताः १२१४, पृ १४	शक्तिविपर्यायात् २३७८, पृ १०
ज्योतिश्चरणाभिधानात् १२२४, पृ १४	समाधत्तावात् २३७९, पृ ११६
प्रकाशवच्च वैपर्यायात् १२१६, पृ १२, ८६	यथा तस्कोत्तरथा २३८०, पृ ११७
रूपोपत्तासाच्च १२२३, पृ १२	भोगमात्रसामालिदाच्च ४४२१, पृ १
शास्त्रयोनित्वात् १२१३, पृ ८०	अध्ववद्ग्रहणान् तथावन् १२१२, पृ १२२
प्रकाशादिवच्छावैशेष्यामित्यादि १२२६, पृ ८१	वृद्धिहासभाक्तु मन्त्रावाहृत्यसामग्र्यत्वादेवम् १२२०, पृ १
प्रकृतैतत्तावत्तु हि प्रतिषेधति ब्रवीति च भूयः १२२२, पृ ८३	नेतरोह्युपपत्तेः १२१३, पृ १२२
सम्पत्तेरिति तैमिस्त्रिस्तथाहि दर्शयति १२३०, पृ ८४	भेदव्यपदेशाच्च १२१९, पृ १२२
अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् १२१४, पृ ८६	विवक्षितगुणोपपत्तेश्च १२२२, पृ १२३
अह च तन्मात्रम् १२१७, पृ ८६	अह्युपपत्तिश्च न शारीरः १२३३, पृ १
मर्त्यात् चाथोह्यपि अर्थात् १२१९, पृ ८६	सन्तोषप्राप्तिरिति चेत् न वैशेष्यात् १२२८, पृ १२३
व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात् २२४४, पृ ८७	शुभात् प्रविष्टावाद्धानो हि तददर्शनात् १२३१, पृ १२३
अस्तुत्तुक्प्रोपदेशात् १२२०, पृ ८७	अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषाद्युगतिभ्याम् २३१६, पृ १
विकारशब्दात् नेति चेत् न प्राचुर्यात् १२१३, पृ २१	स्थिताननाभाक् १२१९, पृ १२४
तदनन्तरेप्रतिपत्तौ रंहति संपरिषक्तः प्रग्नः १२१५, पृ १०२	स्वरश्चि ८.२३७७, पृ १२६
पुंस्त्वामिवस्तु सतोऽभिव्यक्तिः २३०१, पृ १	प्रकाशादिवत्प्रैवत् परः २३७६, पृ १
प्राणवृत्त १२३४, पृ ११३	शारीरश्चेत्तथैवपि हि भेदेनैनमधीयते १२२०, पृ १२६
ह्युत्तरात्तनं अशब्दात् १२३१, पृ ११३	विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरो १२२३, पृ १
नाम्नाश्रितैः नित्यासाच्च ताभाः २३१९, पृ ११४	अगदाचिन्तात् १४१७, पृ १
असन्तेश्चाव्यतिकरः २३४२, पृ ११४	उत्तराच्छेदावित्तु त्वत्प्रपञ्च १२३२, पृ १
कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात् २३०३, पृ ११६, ११७	अर्थात्परामर्शः १२३३, पृ १
विहारोपदेशात् २३०४, पृ ११६	यावद्विकारास्तु विर्तागो लोकावत् २३०९, पृ १२९
उपादानात् २३०६, पृ ११६	

নাথ্যা শ্রুতেনিত্যাত্মক তাভ্যঃ ২।৩।১৭, পৃ ১২৭	জগদ্বাচিত্তাৎ ২।৪।১১, পৃ ১৪০
ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ শ্রাঞ্জোকবৎ ২।৩।১৪, পৃ ১২৮, ১৪৫	উপসংহারদর্শনাম্নেতি চেম কীমবন্ধি ২।১।২৪, পৃ ১৪১
মুদ্রোপস্থপাব্যপদেশাৎ ১।৩।২, পৃ ১৩০	দেবাদিবদপি লোকে ২।১।২৫, পৃ ১৪২
বিশেষণাক্ষ ১।২।১২, পৃ ১৫১	কুৎসপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ২।১।২৬, পৃ ১৪১
সক্যে সৃষ্টিরাহ হি ৩.২.১, পৃ ১৩৮	
নিশ্চাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ৩।২।২, পৃ ১৩৮	
মায়ামাত্রেণ কাৎ স্নেহানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ৩।২।৩, পৃ ১৩৮, ১৩৯	
সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিনঃ ৩।২।৪, পৃ ১৩৮	
পরাভিধানাতু তিরোহিতং ততো হস্ত বন্ধ-বিপর্যায়ো ৩।২।৫, পৃ ১৩৯	
বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ২।২।২৯, পৃ ১৪০	
নৈকশ্মিন্ন সম্ভবাৎ ২।২।৩১, পৃ ১৪০	
ইতরব্যপদেশাক্রিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ২।১।২১, পৃ ১৪১	
অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ ২।১।২২, পৃ ১৪১	
সংজ্ঞাসূক্তিকৃষ্ণিস্ত জিবৃৎকুর্কৃত উপদেশাৎ ২।৪।১৭, পৃ ১৪১	
	শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ ২।১।২৭, পৃ ১৪১
	আত্মনি চৈবম্ ২।১।২৮, পৃ ১৪২
	বিকরণত্বাম্নেতি চেৎ তদ্বক্তৃম্ ২।১।৩১, পৃ ১৪৩
	সবন্ধামুপপত্তেঃ ২।২।৩৮, পৃ ১৪৩
	আত্মনি চৈব বিচিত্রাশ্চ ২।১।২৮, পৃ ১৪১
	ভাবে চোপলক্ষেঃ ২।১।২৫, পৃ ১৪৬-৪৭
	সত্তাচ্চাবরশ্চ ২।১।২৬, পৃ ১৪১
	তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিত্যাদি ২।১।১১, পৃ ১৪১
	উৎপত্তাসম্ভবাৎ ২।২।৪২, পৃ ১৪১
	দৃশ্যতে তু ২।১।৬, পৃ ১৪১
	ফলমত উপপত্তেঃ ৩।২।৩৯, পৃ ১৪১
	তদনন্তত্বমারম্ভণশব্দাদিত্যাঃ ২।১।১৪, পৃ ১৪৭

মূল আঁকির-গ্রন্থ

শ্রীমদ্ভাগবত	শাবরভাষা
শ্রীধরস্বামিকৃত ভাগবতটীকা	তত্ত্ববর্তিক
বিবৃধশ্রোত্তর	শঙ্করভাষা
সার্কভোমভট্টাচার্যাকৃত পঞ্চ	মাধবভাষা
মুক্তাফলব্যাখ্যা	শ্রীভাষা
ভামতী (বাচস্পতি মিশ্রকৃত শঙ্করভাষা-টীকা)	মহুসংহিতা
বেদনির্ঘণ্ট	মহাভারত
পূর্করীমাংসা	ঋগ্বেদসংহিতা

নারায়ণ উপনিষৎ
 ব্রহ্মসূত্র
 বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
 তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ
 রামায়ণ
 গুরুবাস্তম তন্ত্র
 কঠোপনিষৎ
 বরাহপুরাণ
 বাক্যপদ্য
 কুর্শপুরাণ
 সাহিত্যদর্পণ
 বৃহৎসংহিতা
 তৈত্তিরীয়সংহিতা
 স্বন্দপুরাণ
 হরিবংশ
 তৈত্তিরীয় উপনিষৎ
 ছান্দোগ্য উপনিষৎ
 মৈত্রের উপনিষৎ
 মুণ্ডক উপনিষৎ
 ষেতাশ্বতর উপনিষৎ
 মৎস্রপুরাণ
 বিষ্ণুপুরাণ
 মহানারায়ণ উপনিষৎ
 পাণিনীয় ব্যাকরণ
 গরুড়পুরাণ
 তৈত্তিরীয় আরণ্যক
 ঐন্দ্রোপনিষৎ
 বায়ুপুরাণ
 পৈঙ্গী শ্রুতি
 ব্যাসস্মৃতি
 শ্রীনারদপঞ্চরাত্র
 শ্রীভগবদ্গীতা

চতুর্বেদশিখা
 মহুসংহিতা
 পদ্মপুরাণ
 মহোপনিষৎ
 কোটরব্যাক্রতি
 ভামবেয়শ্রুতি
 আশ্বোপনিষৎ
 কোণ্ডিল্যশ্রুতি
 গোপবনশ্রুতি
 মাণ্ডব্যাক্রতি
 সৌপর্ণশ্রুতি
 ভাগবত তন্ত্র
 ভারততাৎপর্যা
 সহস্রনামভাব্য
 রামোপনিষৎ
 শ্রীবিষ্ণুসূক্ত
 শাণ্ডিল্য-শ্রুতি
 কোবীতকী উপনিষৎ
 ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ
 পৈঙ্গীরহস্ত ব্রাহ্মণ
 মৈত্রের ব্রাহ্মণ
 ঈশাবাস্তোপনিষৎ
 নৃসিংহপুরাণ
 নামদীয় পুরাণ
 শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ
 ব্রহ্মসংহিতা
 চূর্ণিকা
 নামকৌমুদী
 সহস্রনাম
 ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ
 গো শালতাপনী

টীকা আকরগ্রন্থ

বাংলায়ন

চাক্ষীক

কণাদ

বৈশেষিক

বৌদ্ধ

আর্হত

সাম্যদর্শন

গৌতম

মধ্বাচার্য

প্রাভাকর

কুমারিলভট্ট

শঙ্করভাষ্য

ব্রহ্মসূত্র

শ্রীভাগবত

শ্রীধরস্বামিটীকা

সায়ণভাষ্য

দীপিকাদীপনটীকা

বৈয়াকরণভূষণসার

শ্রায়বোধিনী

তর্কস্মৃতিপিকা

শ্রায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী

বেদান্তপরিভাষা

লঘুমঞ্জুপত্রম্

কাব্যপ্রকাশ

স্বন্দপুরাণ

ভগবৎসন্দর্ভ

লঘুভাগবতামৃত

দীপিকাদীপনম্

বোধায়নপদ্ধতিগ্রন্থঃ

পরমাত্মসন্দর্ভ

তত্ত্বসন্দর্ভ

আত্মসিদ্ধি

তত্ত্বসন্দর্ভীয়-বলদেবব্যাখ্যা

শতপথব্রাহ্মণ

টীকাকার নীলকণ্ঠ

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ

বৈষ্ণবতোষণী

পাতঞ্জলসূত্র

ত্রৈলোক্যসম্মোহন তন্ত্র



বিষয়-সূচী

মঙ্গলাচরণম্	১	ভগবত্তা	৬৫
দশ প্রমাণানি	৫	ভগবদ্বিগ্রহত্বং তত্ত্ব নিত্যত্বঞ্চ	৭৬
(ক) শব্দপ্রমাণশ্রেষ্ঠতা	৫	শ্রীবিগ্রহত্ব পরিচ্ছিন্নস্বপরিচ্ছিন্নত্বম্	৮৪
(খ) প্রত্যক্ষপ্রমাণবৈবিধ্যম্	৬	ব্রহ্মণো বিশেষাতিরিক্তত্বম্	৯০
অসুমানপ্রমাণম্, শব্দাসুমানয়োঃ		শ্রীভগবতি সর্বশাস্ত্র-সম্বয়ঃ	৯৫
শব্দশ্রেষ্ঠত্বম্	৭	অনুভূতিঃ সখিচ্চ	৯৯
(গ) আর্থপ্রমাণম্, উপমান-প্রমাণম্,		অহংপ্রত্যয়ঃ	১০০
অর্থাপত্তি-প্রমাণম্, অভাবপ্রমাণম্,		জীঘৃষ্যাণ্ডম্	১০৬
সম্ভাবনা-প্রমাণম্, ঐতিহ্যপ্রমাণম্,		জীবন্ত জাতৃত্বম্	১১৪
চেষ্টা-প্রমাণম্	৮	জীবন্ত ভোক্তৃত্বম্	১১৭
(ঘ) শব্দপ্রমাণম্	৮	জীবন্ত পরমাত্মত্বম্	১১৮
শব্দশক্তিবিচারঃ	১৬	পরিচ্ছেদাদিমতত্রয়বিবেচনম্	১১৯
ফোটাবাদঃ	১৭	জীবচৈতন্যানাং ব্রহ্মণো ভিন্নত্বং	১২২
শব্দবৃত্তিবিচারঃ	১৮	বিবর্তবাদধ্বণনম্	১৩৭
মহাবাক্যার্থাবগমোপায়ঃ	২১	পরিণামবাদঃ	১৪১
শ্রীভগবৎস্বরূপনির্ণয়ঃ	২৩	অচিন্ত্যভেদাভেদবাদঃ	১৪৯
সর্গাদিবিচারঃ	২৪	চতুর্বিধবিচারঃ	১৪৯
ভগবদ্বিগ্রহত্বে অষ্টত্ববাদিনঃ পূর্বপক্ষঃ	২৫	পঞ্চরাত্রমতসমর্থনম্	১৫০
রামানুজীয়ঃ সিদ্ধান্তঃ	২৬	অবতারতত্ত্বম্	১৫৪
শক্তিবাদস্থাপনম্	৩০	শ্রীকৃষ্ণস্ত কেশাবতারত্বধ্বণনম্	১৫৯
শক্ত্যস্বীকারে কৈবল্যে দোষঃ	৩২	শ্রীকৃষ্ণনামশ্রেষ্ঠত্বেন তত্ত্ব স্বয়ংভগবত্তা	১৬০
দ্বিধর্মতা	৩৮	শ্রীকৃষ্ণভজনশ্রেণী সর্বপ্রথমত্বম্	১৬৩
দ্বিধর্মতাসিদ্ধান্তপক্ষঃ	৪০	শ্রীচরণ-চিহ্নানি	১৬৫
"আনন্দময়োহত্যাসাৎ" স্বত্রব্যাখ্যা	৪৩	নিত্যবিগ্রহশ্রীকৃষ্ণস্ত পরমোপাত্তত্বম্	১৬৭
নির্কির্দেশবাদধ্বণনম্	৫১	শ্রীগোপীনাং ভজনমাহাত্ম্যম্	১৬৮
ত্রিবিধভেদবিচারঃ	৫৫		



ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

সর্বসম্বাদিনী

শ্রীভাগবতসন্দর্ভান্তর্গত-তত্ত্বসন্দর্ভনাম-
প্রথমসন্দর্ভস্থানুব্যাখ্যা।

শ্রীকৃষ্ণং নমতা নাম সর্বসম্বাদিনী ময়া ।

শ্রীভাগবত-সন্দর্ভস্থানুব্যাখ্যা বিরচ্যতে ॥

অথ শ্রীভাগবত-সন্দর্ভনামানং গ্রন্থমারম্ভমাণো মহাভাগবত-কোটি-
বহিরন্তর্দৃষ্টি-নিষ্কঙ্কিত-ভগবদ্ভাবং নিজাবতার-প্রচার-
মঙ্গলাচরণম্

প্রচারিত-স্বস্বরূপ-ভগবৎপদকমলাবলম্বি-দুর্লভ-প্রেম-
পীযুষময়-শঙ্কপ্রবাহ-সহস্রং স্বসংপ্রদায়সহস্রাধিদেবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-
দেবনামানং শ্রীভগবন্তং কলিযুগেহস্মিন্ বৈষ্ণবজনোপাস্ত্রাবতারতয়ার্থ-
বিশেষালিঙ্গিতেন শ্রীভাগবত-পদ্যসংবাদেন স্তোতি—[১২] “কৃষ্ণেতি”—
একাদশশব্দে কলিযুগোপাস্য-প্রসঙ্গে পদ্যমিদম্—অর্থশ্চ,—‘ত্বিষা’ কান্ত্যা
যোহকৃষ্ণো গৌরস্তং কলৌ স্মমেধসো ‘যজন্তি’ । গৌরত্বঞ্চাস্য,—

১। মূলগ্রন্থ-তত্ত্বসন্দর্ভধৃতং শ্রীভাগবতীয়ং “কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং” (ভাগ, ১১।৫।৩২) ইত্যাদি
শ্লোকং স্মরতি ।

২। কলিমুগাবতারো পৌরঃ,—রূপত্রয়াভাবে পীত-রূপবস্ত্রাৎ । যদ্বা,—যথা “সমাগতানাং
চতুর্সর্গানাং মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাঃ আগতাঃ”—ইত্যুক্তে শূদ্রস্যাবস্থিতিঃ প্রতীয়তে, তথাস্য
পীতবৎ লব্ধং ভবতি । ভবিষ্যৎপীতস্যাভীতত্ব-কথনস্ত বিরুদ্ধধর্মসমবাসে ভূয়সাং স্ত্রাৎ
সধর্মকর্মমিতি স্ত্রায়েন । যথা,—ছত্রিনো গচ্ছন্তীত্যুক্তে তৎসাহিত্যেনাগতানাং কিয়তামপ্যচ্ছ-
ত্রিনাং ছত্রিভ্যেন নির্দেশস্তথা পীতস্যাভীততয়া নির্দেশ ইতি বোধ্যম্ ।

“আসন্ বর্ণাশ্রয়ো হস্য গৃহুতোহনুযুগং তনুঃ ।

শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥”

—ভাগ, ১০।৮।২৬

ইত্যত্র পারিশেষ্য-প্রমাণ-লক্ষ্যম্ । ‘ইদানীং’ এতদুক্তারাম্পাদত্বে-
নাভিখ্যাতে দ্বাপরে ‘কৃষ্ণতাং গত’ ইত্যুক্তেঃ ॥ শুক্লরক্তয়োঃ সত্য-
ত্রেতা-গতত্বেনৈকাদশ এব বর্ণিতত্বাচ্চ । পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীন-
তদবতারাপেক্ষয়া^১ । উক্তকৈকাদশে দ্বাপরোপাস্যত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য শ্যামত্ব-
মহারাজত্ব-বাসুদেবাদি-চতুর্নামৃত্ত্ব-লক্ষণ-তল্লিঙ্গকথনেন—

“দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসী নিজায়ুধঃ ।

শ্রীবৎসাদিভিরক্লেচ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥”

—ভাগ, ১১।৫।২৭।

“তং তদা পুরুষং মর্ত্য্য মহারাজোপলক্ষণম্ ।

যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ ॥

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ।

প্রহু্যন্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥”—ইতি ।

—ভাগ, ১১।৫।২৮-২৯।

ততো বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদৌ যচ্চ দ্বাপরে শুকপক্ষ-বর্ণত্বং, কলৌ
নীলঘন-বর্ণত্বং শ্রেয়তে, তদপি যদ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণাবতারো ন স্যাৎ,
তদ্বাপরবিষয়মেব মন্তব্যম্ । এবঞ্চ যদ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণোহবতরতি, তদৈব
কলৌ শ্রীগৌরোহপ্যবতরতি স্বারস্যলক্কেঃ । শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ
এবায়ং গৌরু ইত্যায়াতি,—তদব্যাভিচারাৎ । অতএব যদ্বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে
নির্ণীতম্ ;—

“প্রত্যক্ষ-রূপধৃৎদেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ ।

কৃতাदिष্বেব তেনৈব ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে ॥

১। শ্বেতবরাহকল্পতাষ্টাভিংশ মন্বন্তরীয়দ্বাপর ইত্যর্থঃ ।

২। কৃষ্ণাবতারেণ সহ নিয়ত-সম্বন্ধত্বাৎ ।

কলেরস্তে চ সংপ্রাপ্তে কন্ধিনং ব্রহ্মবাদিনম্ ।

অনুপ্রবিশ্য কুরুতে বাসুদেবো জগৎস্থিতিম্ ॥” ইত্যাদি

—চতুর্গাবস্থা নাম ১০৪ অধ্যায়ে ।

তদপ্যমর্ষ্যাদৈশ্বর্যাকৃষ্ণে নৈবাতিক্রান্তম্,—তস্য কলি-প্রথম-ব্যাপ্তি-
দর্শনাৎ । তদেব তদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণ-দ্বারা ব্যনক্তি,—
‘কৃষ্ণবর্ণং’ কৃষ্ণোত্যেতো বর্ণো যত্র, যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনাম্মি
শ্রীকৃষ্ণত্ৰ্যভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ । তৃতীয়ে
শ্রীমদ্বাক্যবাক্যে (ভাগ, ৩।৩।৩)—‘সমাহুতা’ ইত্যাদি পদ্যে “—শ্রিয়ঃ
সবর্ণেন” ইত্যত্র টীকায়ং,—“শ্রিয়ো রুক্ষিণ্যাঃ সমানং বর্ণদ্বয়ং বাচকং
যস্য স শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্ষীত্যপি দৃশ্যতে ।”—(শ্রীধরস্বামি-টীকায়াম্)

যদ্বা, কৃষ্ণং বর্ণয়তি, তাদৃশ-স্বপরমানন্দবিলাস-স্মরণৌল্লাস-বশতয়া
স্বয়ং গায়তি ; পরম-কারুণিকতয়া চ সর্বভ্যোহপি লোকেভ্যস্তমে-
বোপদিশতি যন্তম্ । অথবা,—স্বয়মকৃষ্ণং ‘গৌরং’ ত্রিষা স্বশোভাবিশেষেণৈব
‘কৃষ্ণবর্ণং’ কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ, যদর্শনে নৈব সর্বেষাং শ্রীকৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ ।
কিন্মা,—সর্বলোক-দৃষ্টাবকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ ‘ত্রিষা’ প্রকাশ-
বিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং তাদৃশশ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ । তস্মাৎ তস্মিন্
সর্বথা শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব প্রকাশাত্ তস্যৈব সাক্ষাদাবির্ভাবঃ স ইতি ভাবঃ ।

তস্মৈ শ্রীভগবত্ত্বমেব স্পষ্টয়তি ;—“সান্ধোপাস্ত্র-পার্শ্বদং”—বহুভি-
স্মহানুভাবৈরসকৃদেব তথাদৃষ্টোহসাবিতি গোড়-বরেন্দ্র-বঙ্গ-স্কন্ধোৎকলাদি-
দেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ । তথাস্ত্রাণ্যেব পরমমনোহরত্বাৎ উপাস্ত্রানি
ভূষণাদীনি মহাপ্রভাববদ্ধাৎ তান্যেবাস্ত্রাণি সর্বদৈকান্তবাসিত্বাৎ ; তান্যেব

১। অমর্ষ্যাদৈশ্বর্যাকৃষ্ণে নৈব—অমর্ষ্যাদং কৃতাদিষেব তেনৈব ত্রিযুগঃ পরিপঠাতে ইত্য-
ত্রোক্তা-যা মর্ষ্যাদা তদতীতং ঐশ্বর্যং যস্য স চাসৌ কৃষ্ণশ্চেতি তস্য ভাবস্ত্বং তেন তন্নির্গতং
অতিক্রান্তং স্বৈচ্ছয়া স্বয়ংরূপাবতরণে তদ্বাক্যস্য ছর্কলত্বাদিতি ভাবঃ ।

২। “কলেরস্তে চ সংপ্রাপ্তে” ইতি বচনপ্রাপ্তনাবেশাবতারত্বং বারয়তি, তস্য কলি-প্রথম-
ব্যাপ্তিদর্শনাদিতি । স্বদ্বাপরে কৃষ্ণোহবতরুতি, তদেব কলৌ শ্রীগৌরোহপ্যবতরতীতি ব্যাপ্তিঃ ।
তস্য শ্রীগৌরস্য কলিপ্রথমে যা তক্রপা ব্যাপ্তিস্তস্য দর্শনাদিতি ।

পার্বদাঃ । যদ্বা,—অত্যন্ত-প্রেমাঙ্গদ্বাৎ তত্তুল্যা এব পার্বদাঃ
 শ্রীমদবৈতাচার্য্য-মহানুভাব-চরণ-প্রভৃতয়ঃ, তৈঃ সহ বর্তমানমিতি চার্বাস্ত-
 রেণ ব্যক্তম্ । তমেবম্ভূতং কৈর্যজন্তি ? যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ, “ন যত্র
 যজ্ঞেশ-মখা' মহোৎসবা” (ভাগ, ৫।১৯।২৩) ইত্যুক্তৈঃ । তত্রৈক বিশেষণেন
 তদমবাভিধেয়ং^১ ব্যক্তিত্তি,—‘সঙ্কীৰ্ত্তনং’ বহুভিশ্চিলিত্বা তদগান-সুখং,—
 শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ । তথা, সঙ্কীৰ্ত্তন-প্রাধান্যস্য তদাশ্রিতেষেব
 দর্শনাৎ, স এবাত্ৰাভিধেয় ইতি স্পষ্টম্ ।

তদেতৎ সৰ্বমবধার্য্যাপি পরমোৎকৃষ্টেনার্থেন তমেব স্তোতি—
 [১২।] “অন্তঃকৃষ্ণম্” ইত্যাদিনা ; দর্শিতক্লেতৎ পরম-বিদ্বচ্ছিরোমিণিনা
 শ্রীসার্বভৌমভট্টাচার্য্যেণ ;—

“কালান্নকং ভক্তিয়োগং নিজং যঃ
 প্রাচুক্ষুৰ্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা ।
 আবিভূ'তস্তস্য পাদারবিন্দে
 গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্ত-ভৃঙ্গঃ ॥”—ইতি ।

[১৩।] “জয়তাম্” ইতি ;—‘জ্ঞাপকৌ’ জ্ঞাপয়িতুম্ ।

[১৪।] “কোহপী”তি—“বুদ্ধবৈষ্ণবৈঃ” শ্রীরামানুজ-মধ্বাচার্য্য-
 শ্রীধরস্বাম্যাদিভির্ঘল্লিখিতং তদৃষ্টেত্যর্থঃ । অনেন স্ব-কপোলকল্লিতং ত্বঞ্চ
 নিরস্তম্ ।

[১৫।] “যঃ” ইতি ;—একো মুখ্যঃ, এতল্লিখনম্ ।

[১৬।] “অথে”তি ;—শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ-নামানং সন্দর্ভং গ্রন্থ-
 মিত্যর্থঃ । “যশ্মি” কাময়ে ।

[১৭।] সৰ্ব-গ্রন্থার্থং সংক্ষেপেণ দর্শয়ন্নপি মঙ্গলমাচরতি “যস্য”
 ইতি ;—‘কচিদপি’ সত্যং জ্ঞানমমন্তং ব্রহ্মেত্যাদৌ অপিশব্দেন তত্রৈব
 ব্রহ্মত্বং মুখ্যমিত্যানীতম্ । ‘অংশকৈঃ’-লীলাবতার-রুশৈগু'ণাবতার-

১। কলৌ ক্রতু-নিষেধাৎ “মখ”-শব্দঃ পূজাপর, এবেত্যর্থঃ ।

২। সঙ্কীৰ্ত্তনায়ক-বজ্রমেব ।

रूपैश्च । 'पुमान्' पुरुषः सर्वानुर्थ्यामी परमात्माथः । 'एकं' श्रीकृष्णाख्यादन्तं । 'यश्च' वेति । तस्य भगवत्साम्येऽपि श्रीकृष्णैश्च स्वयं भगवत्तुः दर्शितम् । नारायणाथ्यं रूपं पादोत्तरखण्डादि-प्रतिपाद्यः परमव्योमाथ्य-महावैकुण्ठाधिपः श्रीपतिः ; स्वयं भगवानिति—“कृष्णस्तु भगवान् स्वयं” (भा० १।३।२८) इति श्रीभागवत-प्रामाण्यमिहेति सूचितम् । 'श्री' इति तदव्याभिचारिणी स्वरूपशक्तिरपि दर्शिता । 'इह' जगति । 'तत्-पादभाजां' तत्तरणारविन्दं भजतां, 'प्रेम' प्रीत्यातिशयं 'विधत्तां' कुरुतां प्रादुर्भावयन्वित्यर्थः ।

[१६] “तत्र पुरुषश्च” इति । अत्रैतदुक्तं भवति ;—यद्यपि प्रत्यक्षानुमान-शब्दार्थोपमानार्थापत्त्यभाव-सम्भवैतिह-चेष्टाख्यानि दश प्रमाणानि विदितानि, तथापि अमप्रमाद्विप्रलिप्सा-
 दशप्रमाणानि करणपाटव-दोष रहितवचनान्तरकः शब्द एव मूलं प्रमाणम्) अन्येषां प्रायपुरुष-अमादिदोषमयतयान्त्रथा-प्रतीति-दर्शनेन प्रमाणं वा तदाभासं वेति पुरुषैर्निर्णेतुमशक्य-
 शब्द-प्रमाण-श्रेष्ठता द्वात् । तस्य तदभावात् । अतो राज्ञा भृत्यानामिव

१ । “प्रमाता येनार्थं प्रमिणोति तदेव प्रमाणम्”—इति बाणभार्ययः । मत-भेदेन प्रमाणसंख्या कथ्यते—प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणमिति—चार्वाका आहः ; —प्रत्यक्षमनुमानं चेति द्वे प्रमाणे इति कणादप्रधानवैशेषिकाः वौद्धाः आहंश्च ।—लौकिकम् (प्रत्यक्षानुमानांस्तवचनानि) आर्षक (विज्ञानम्) इति द्विविधं प्रमाणमिति सांख्याः ; प्रत्यक्षं शब्दश्चेति द्वे प्रमाणे—इति श्रीमध्वाचार्याः ;—प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाश्चत्वारि प्रमाणानि—इति गौतमप्रधाननैयायिकाः ; प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा अर्थापत्तिश्च—इति प्रोत्ताकराः ;—प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा अर्थापत्तिरनुपलक्षिणश्चेति—इति अपरे भट्टाः ;—सम्भवैतिह अपातिरिक्ते प्रमाणे—इति पौराणिकाः ; चेष्टापातिरिक्तमिति तान्त्रिकाः मन्ते । इतिहार्थापत्तिसम्भवा भावाः एतानि न प्रमाणास्तुवाणि—इति गौतमः ; यथा श्रायस्त्रे—“न चतुष्टयमैतिहार्थापत्तिसम्भवतावप्रामाण्यात् ।—श्रायस्त्रम्, २।२।१।

२ । विसम्बन्धिनीप्रवृत्तिविप्रलिप्सा ; स्वप्रतीति-विपरीत-प्रत्ययाननं वा ।

३ । अमादि-दोष-रहितस्य शब्दश्च अत्रथा-प्रतीति-दर्शनाभावात् ।

तेनैवाशेषां वक्षुमूलत्वात् । तस्य तु नैरपेक्ष्यात् । यथाशक्ति कचिदेव तस्य तैः साचिव्यकरणात्, स्वाधीनस्य तस्य तु तान्युपमर्द्यापि प्रवृत्ति-दर्शनात् । तेन प्रतिपादिते वस्तुनि तैर्विरोद्धुमशक्यत्वात् ।

तेषां शक्तिभिरस्पृशे वस्तुनि तस्यैव तु साधकतमत्वात् । तथाहि,— प्रत्यक्षं तावत् मनोबुद्धीन्द्रिय-पञ्चक-जन्यतया षड्विधं भवेत् ; प्रत्येकं सविकल्पक-निर्विकल्पक-भेदेन द्वादशविधं भवति । तदेव च वैदुष्य-मवैदुष्येति द्विविधम् । तत्र वैदुष्ये न विप्रतिपत्तिः, भ्रमादि-नृ-दोष-राहित्यात्,—शक्यस्यापि तन्मूलत्वात् । किञ्च वैदुष्यं एव संशयः, तदीयं ज्ञानं हि व्यभिचरति ; यथा,—माया-गुणवलोकने देवदत्तस्यैव गुणमिदं विलोक्यते इत्यादौ । न तु शक्यः ;—यथा, हिमालये हिमं, रत्नाकरे रत्नमित्यादौ तच्छब्देनैव वक्षुमूलम् । यथा, दुष्टचरमायामुक्तेन केनचित् भ्रमात् सत्येह्यप्यश्रद्धायमाने सत्यमेवेदमिति नभोवाण्यादौ जानन्नपि बुद्धोपासनं विना न किञ्चिदपि तद्धेन निर्णेतुं शक्नोतीति हि सर्वेषामेव न्यायविदां स्थितिः । शक्यस्य तु नैरपेक्ष्यम् । यथा,—“दशमसुमसी”-त्यादौ ;—स एष शब्दो दशमोहमस्मीति प्रमायास्तिरस्कारिणं मोहं श्रवणपथ-प्रवेशमात्राद्विनिवर्तयत्येवेति स्पष्टमेव नैरपेक्ष्यम् । आश्रय-शक्त्यनुरूपमेव प्रत्यक्षेण शक्यस्य साचिव्यकृतिः । यथा ‘अग्निहिमस्य भेषजमि’त्यादावेव । न तु “भवान् बभूव गर्भे मे मथुरानगरे सूते”त्यादौ, शक्यस्य तु तदुपमर्दकत्वम् ; यथा,—‘सर्पदंष्ट्रे द्वयि विषं नास्ती’ति मन्त्र इत्यादौ । तेन प्रतिपादिते प्रत्यक्षाविरोधश्च ; यथा,—“सर्ववर्णं भसितं सिद्ध”मित्यादौ, तस्यैव तु साधकतमत्वं, यथा,—ग्रहचेष्टादाविति । सर्वप्रत्यक्षसिद्धं यत् सत्यमित्येष पक्षः सर्वस्यैकत्रमिलनासम्भवात् पराहृतः । अथ बहुणां प्रत्यक्षसिद्धमित्ये-

१। तिरस्कृत्य । २। स्वतन्त्रेण शब्देन । ३। शब्दाद्युगत-प्रत्यक्षादितिः ।
 ४। प्रत्यक्षादीनाम् । ५। द्विधस्य वैदुष्यात् ।
 ६। वैदुष्य-प्रत्यक्ष-मूलत्वात् । ७। जीवस्यैवैदुष्यात् ।
 ८। शब्देन । ९। अस्य ग्रहस्यारमुपचारः शक्य इति ।

योऽपि क्वचिद्देशे पौरुषेयशास्त्रे वा कस्यापि वस्तुनोऽह्यथाज्ञानदर्शनात्^१
पराहत् ।

अथ प्रतिज्ञा-हेतुदाहरणोपनय-निगमनाभिध-पक्षाङ्गमनुमानं यं
तदपि व्यभिचरति । तत्र विषमव्याप्ती^२ ;—यथा,—वृक्ष्या तत्काल-
अनुमानप्रमाणम्— निर्व्यापितवह्नेौ चिरमधिकोदित्वर-धुमे पर्वते
शब्दाऽनुमानयोः शब्द-श्रेष्ठत्वम् पर्वतोऽह्यं बहिमानित्यादौ, वर्षासु धुमायमान-
स्यभावे पर्वते वा ;—न तु शब्दः । यथा,—‘सूर्याकांतां सौरमरीचि-
योगेनाग्निरुत्तिष्ठत’ इत्यत्र तच्छब्देनैव वक्तव्यम् । यथा,—“अरे
शीतातुराः पथिका ! माहस्मिन् धुमाह्विसम्भावनां कुटुं, दृष्टगन्धाभिरत्रासौ
वृक्ष्याधुनैव निर्व्यापः ; किञ्चमुत्रैव धूमोदगारिणि गिरौ दृश्यते बहिः”
इत्यादौ धुमाभास एवायं न तु बहिः, किञ्चमुत्रैवेत्यादिकाक्यादौ च ।
यदि वक्तव्यमेवमाभासत्वेन पूर्वत्र स्वरूपामिक्षो हेतुरित्यतो न सदानुमान-
व्यभिचारितेति,—समानाकारत्वात्, विषमपर्वतवाष्पादिषु नेत्रज्वालादीना-
मपि दर्शनात् ?—अलं, धुमादीनामसर्वत्रिकत्वात्तद्वाष्पातीत-कालगत-धुम-
जातत्वादिसम्भवात् । धुम-धुमाभासयोरग्निसम्भावनासम्भावनाप्रतिपत्तेरग्नि-
ज्ञानादेव धुमज्ञाने साध्यसाधनसमभिव्याहारात् परस्परश्रयः प्रसज्येत ।

तदेवं तादृशप्रत्यक्षैश्च प्रमां प्रति व्यभिचारे समव्याप्तावपि
तद्व्यभिचारः ;—शब्दस्य नैरपेक्ष्यं यथा,—दशमसुमसीत्यादावेव । आद्य-
शब्दानुरूपमेव च तस्य तेन साचिव्यकरणं यथा,—हीरकगुणविशेष-
मदृक्त्ववृद्धिः पार्थिवत्वेन सर्वमेवाग्नादिकं^३ द्रव्यं लोहच्छेद्यमित्यनुमातुं
शक्यते ; नतु तत्तादृशगुणकं हीरकं तच्छेद्यमितीत्यादौ ।

१ । नाम-भेदस्य प्रतिदेशः सदां परिभाषा-भेदस्य च प्रतिशब्दः सदां ।

२ । साध्यता-वचनं प्रतिज्ञा, सव्याप्तिकं वचनं हेतुः, दृष्टान्तवचनमुदाहरणं,
साधनोपसंहार उपनयः, साधेयुपसंहारः निगमनम् ।

३ । समानधिकरणवच्छेदेन यत्र साध्यं सा समव्याप्तिः । यथा,—पर्वतो धुमानार्द्धेकन-
वह्नेरित्यत्र ; तद्विना विषम-काप्तिः, बहिमानु धुमादित्यत्र ।

४ । अग्नादि-द्रव्यं लोहच्छेद्यं पार्थिवत्वादिनि लौकिकं व्यभिचरति ।

শব্দস্য তদুপমর্দকত্বং যথা,—বহ্নিতপ্তমঙ্গং বহ্নিতাপেন শাম্যতি ।
 শুষ্ঠ্যাদি-দ্রব্যং জঠরাগ্নিপাকাদৌ মাধুর্যাদিভাগ্ভবতীত্যাদৌ । তেন
 প্রতিপাদিতেহনুমানেনাবিরোধ্যত্বং ; যথা,—একৈবেয়মৌষধিঞ্জিন্দোষশ্নী-
 ত্যাদৌ তচ্ছক্তিভিরস্পৃশ্যেহর্থে শব্দস্যৈব সাধকতমত্বম্ । যথা,—গ্রহ-
 চেষ্টদাবেবেতি তদেবং মুখ্যয়োরেব তয়োরাভাসীকৃতৌ পরাণি তু
 স্বয়মেবানপেক্ষ্যাণি ভবন্তি । তস্য তয়োশ্চানুগতত্বাৎ ।

আর্ষপ্রমাণম্—অথ তথাত্তজ্ঞানার্থং তানি চ দর্শ্যন্তে । তত্র দেবানা-
 যুধীণাঞ্চ বচনমার্ঘম্ ।

উপমানম্—গোসদৃশো গবয় ইতি জ্ঞানমুপমানম্ । পীনত্বমহ্ন্য-
 ভোজিনি, নক্তং ভোজিত্বং গময়তি ।

অর্থাপত্তিপ্রমাণম্—তদনুথা^১ ন ভবতীত্যর্থগিরোঃ কল্পনয়াম্য ফল-
 মসাবর্থাপত্তিঃ ।

অভাবপ্রমাণম্—সন্নির্কর্ষং বিনা নেন্দ্রিয়ানি গৃহ্ণন্তি । তস্মাৎ ঘটাবা-
 বে প্রমাণং তদনুপলব্ধিরূপোহভাব^২ এব ।

সম্ভাবনপ্রমাণম্—সহস্রে শতং সম্ভবতীতি বুদ্ধৌ সম্ভাবনং সম্ভবঃ ।

ঐতিহ্যপ্রমাণম্—অজ্ঞাতবক্তৃকৃতাগতপারস্পর্য্য প্রসিদ্ধমৈতিহ্যম্^৩ ।

চেষ্টাপ্রমাণম্—অঙ্গুল্যভোলনতো ঘট-দশকাদি-জ্ঞানঞ্চ চেষ্টেতি ।

কিঞ্চ পশাদিভিঃশা বিশেষায় প্রত্যক্ষাদিকং জ্ঞানং পরমার্থপ্রমাপকম্ ।
 দৃশ্যতে চামীষামিষ্টানিষ্টয়োর্দশনজ্ঞানাদিনা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তী ন চ তেষাং

কাচিৎ পরমার্থসিদ্ধিঃ ;—দৃশ্যতে চান্তিবালানাং
 শব্দপ্রমাণম্
 মাতরপিত্রাণ্যাপ্তশব্দাদেব সর্বজ্ঞানপ্রবৃত্তিস্তং বিনা

চৈকাকিতয়া রচিতানাং জড়মুকতেতি ন চ ব্যবহারসিদ্ধিরিতি । অথৈবং

১। প্রত্যক্ষানুমানয়োশ্চ তত্ত্ব শব্দস্যানুগতত্বাৎ ।

২। তৎ পীনত্বং রাত্রিভোজনমস্তুরেণ ।

৩। ঘটজ্ঞানাত্তাব এব ঘটাবাভাভে প্রমাণম্ ।

৪। অজ্ঞাত-বক্তৃকৃতাগতং যৎ পারস্পর্য্যং, তেন প্রসিদ্ধমৈতিহ্যম্ । যথেষ্টং বটে বক্ষঃ
 প্রতিবসতীত্যত্র ।

शकस्यैव' प्रमाणत्वे पर्यायसिद्धौ 'कोऽसौ शब्द' इति विवेचनीयम् ।
तत्र "अत्रादिरहितं वचः शब्दः" इत्यनेनैव पर्यायान्तरं स्यात् ; यथा,—
स्वर्गादिगृहीते पक्षे अत्रादिरहितोऽयमयमेवेति प्रति स्वं मतभेदे
निर्णयभावापत्तेः ; तथा तस्यापि शब्दस्य प्रत्यक्षावगम्यत्वेन परानुगतत्वात्
अप्रामाण्यपत्तेः ।

तस्माद् योऽपि निज-निज-विद्वत्तायै सर्वैरेवाभास्यते,—यस्याधिगमेन
सर्वेषामपि सर्वैरेव विद्वत्ता भवति,—यत्कृत्यैव परमविद्वत्तया
प्रत्यक्षादिकमपि शुद्धं स्यात्,—यश्चानादिर्त्वात् स्वयमेव सिद्धः, स
एव निखिलैतिह्यमूलरूपो महावाक्यसमुदायः शब्दोऽत्र गृह्यते,
—स च शास्त्रमेव, तच्च वेद एव—स वेदसिद्धः, य एव—सर्वकारणस्य
भगवतोऽहनादिसिद्धः, पुनः पुनः स्वर्गादौ तस्मादेवाविर्भूतमूर्त्तोरुषेयं
वाक्यम्,—तदेव अत्रादिरहितं संभावितं ; तच्च सर्वजनकस्य तस्य च
सदोपदेशायावश्यकं मन्त्रव्यं, तदेव चाव्याभिचारिप्रमाणम् । तच्च तत्-
कृपया कोऽपि कोऽपि गृह्णाति । कुतर्ककर्कशा मुक्ता वा तन्न गृह्णन्तु नाम,
तेषामप्रमापदं कथमुपयातु ? न चेश्वरविहितं वैद्यकादिशास्त्रममृतं
प्रमाणभावादितरवत् यातीति चेन्न,—तदनुगतत्वादिव शास्त्रव्यवहारः ।

न च बुद्धस्यापीश्वरत्वे सति तद्वाक्यं च प्रमाणं स्यादिति वाच्यं ; येन
शास्त्रेण तमेश्वरत्वं मन्त्रमहे, तेनैव तस्य दैत्यमोहनशास्त्रकारित्वे-
नोक्तत्वात् ।

'अत्र' वाचस्पतिश्चैवमाह ;—“न च ज्येष्ठं प्रमाणप्रत्यक्षविरोधादान्नाय-
स्यैव तदपेक्षस्याप्रामाण्यमुपचरितार्थत्वं चेति युक्तम् । अस्यापौरुषेय-
तया निरस्तसंस्त-दोषाशङ्कस्य बोधकतया च स्वतःसिद्धप्रमाणभावस्य
स्वकार्यप्रगित्तौ परानपेक्षत्वात् । प्रमितानपेक्षत्वेऽप्युत्पत्तौ
प्रत्यक्षापेक्षत्वात् ।

१ । शकस्यैव निरपेक्षत्वेऽहत्वेऽप्येतदपेक्षत्वे तस्यान्तोपमर्दकत्वे अत्रानुगतत्वे च सति ।

२ । वः शब्दः । ३ । वेदस्य प्रामाण्ये । ४ । प्राथमिकः ।

५ । लौकिकप्रत्यक्षापेक्षत्वात् ।

'तद्विरोधान्ननुपपत्तिरुक्तं प्रामाण्यमिति चेत् ? न ;—उत्पादका-
प्रतिबन्धित्वात् । न ह्यागम-ज्ञानं सांव्यवहारिकं प्रत्यक्षं प्रामाण्यमुप-
हसति येन कारणाभावान्न भवेत्, अपि तु ताद्विकं,—न च तद्विरोधात्-
पादकम् । अताद्विक-प्रमाण-भावेभ्योऽपि सांव्यवहारिकप्रमाणेभ्यस्तद्व-
ज्ञानोत्पत्तिदर्शनात् । यथा वर्णे ह्रस्व-दीर्घादयोऽह्यधर्मा अपि स-
मारोपितास्तद्वप्रतिपत्तिहेतवः । नहि लौकिका 'नाग' इति वा 'नग'
इति वा पदात् कुञ्जरं तरुं वा प्रतिपद्यमाना भवन्ति ब्राह्मणः ।

न चानन्तरं वाक्यं स्वार्थे उपचरितार्थं युक्तम् । उक्तं हि,—'न
विधौ परः शब्दार्थः' इति । ज्येष्ठत्वं चानपेक्षितं वाध्यत्वे हेतुर्न तु
बाधकत्वे,—रजत-ज्ञानं ज्ञायसः शुक्तिकाज्ञानेन कनीयसा बाधदर्शनात् ।
'तदनपवाधत्वे तदनपवाधान्नस्तद्विरोधात्पत्तिरनुपपत्तिः । दर्शितं ताद्विक-
प्रमाण-भावश्चानपेक्षितत्वं ; तथा च पारमर्षं सूत्रं,—'पौर्वापर्ये
पूर्व-दोर्बलात् प्रकृतिवत् इति । [पूं गीं सू. ७।५।५४] तथा,—

“पौर्वापर्य-बलीयस्त्वं तत्र नाम प्रतीयते ।

अन्वयान्निरपेक्षाणां यत्र जन्म धियां भवेत्” ।

[तद्ववार्तिकम्—१।७।२] इति ।*

१। तत् उत्पादो प्रत्यक्षम् ।

२। प्रमितेरनुपपत्ति-लक्षणम् ।

३। आगमश्च ।

४। उत्पादकोऽप्रतिबन्धी द्विरो यश्च वेदश्च ।

५। प्रत्यक्ष-प्रामाण्य-कर्मकोपहननेन प्रत्यक्षाविरुद्ध-लक्षण-कारणाभावात् प्रमितिर्न
भवेत् ।

६। दृष्टत्वे वाक्यमिदं शबरभाष्ये (गीं सूं "अर्थस्तु विशिष्यत्वात् यथा लोके"—
१।२।२) तद्वथा— 'विधौ हि न परः शब्दार्थः प्रतीयते'—अत्रार्थः—वेदे आगमातिरिक्तः
प्रामाण्यभावो न । विधायके शब्दे परो लक्ष्यः शब्दार्थो न भवतीत्यर्थः ।

७। प्राथमिकं रजत-ज्ञानम् ।

८। शुक्ति-ज्ञानम् ।

९। न शुक्तिकर्तृक-ज्येष्ठ-ज्ञान-कर्मताक-बाधकत्वे हेतुर्ज्येष्ठज्ञानम् ।

१०। रजतज्ञानास्यानपवाधे सति तद्बाधरूपं शुक्तिज्ञानम् ।

* "न च ज्येष्ठ प्रमाण" इत्यादिकमारभ्य "यत्र जन्मधियां भवेत्" इति पर्यास्तानि
वाक्यानि शाङ्करशारीरकभाष्योपदवातीय-भ्रामतीटीकोद्गतानीति ।

अत्र सांख्यव्यवहारिकमिति सार्वत्रिकमेव व्यावहारिकमिति ज्ञेयम् ।

कचिदुपमर्दन्य^१ दर्शितत्वात् । दृष्टत्वे चाग्रत्र ;—सूर्यादिमण्डलस्य
सूक्ष्मतायाः प्रत्यक्षीकृतिरप्यनुमान-शब्दाभ्यां बाधिता भवतीति दूरस्थ-वस्तु
न तादृशतया दृष्टत्वात्^२ शान्त्रप्रसिद्धत्वाच्च ।

तदेव स्थिते श्रीवैश्वानसुर्वेदं वदन्ति—वेदस्य न प्राकृत-
प्रत्यक्षादिवदविद्यावद्विषयमात्रत्वेन यावदेवाविद्या,
वेद-प्रामाण्यम् ।

तावदेव तद्व्यवहारः । सति व्यवहारे प्रामाण्यं
चेति मन्तव्यं—अपौरुषेयत्वात् । सर्वमुक्ति-काला^३त्वात् तदधिकारिणां
सन्ततास्तित्वात् । परमेश्वर-प्रसादेन परमेश्वरवदेवाविद्यातीतानां
चिन्मुक्तैक-विभवानामात्मारामाणां पार्षदानामपि ब्रह्मानन्दोपरिचर-भक्ति-
परमानन्देन सांसादि-पारायणादेर्दर्शयिष्यमाणत्वात् । श्रीमत्परमेश्वरस्य
स्ववेद-मर्त्यादामवलम्ब्यैव मूर्च्छः सृष्ट्यादिप्रवर्तकत्वाच्च । येषां पुरुष-
ज्ञान-कल्लितमेव वेदादिकं सर्वं द्वैतं, तेषामपौरुषेयत्वात्वात्तत
एव असादि-संभवात् स्वप्न-प्रलापवत् व्यवहार-सिद्धावपि प्रामाण्यं
नोपपाद्यत इति, तन्मतमवैदिकविशेष^४ इति ।

ननु सर्वाङ्गजन-संवादादित्त्व-दर्शनात् कथं तस्या^५नादित्वादि उच्यते,—
“अतएव च नित्यत्वम्” इत्यत्र सूत्रे [ब्रह्मसू^६ १।३।२९] शास्त्र-शारीरक-
भाष्यप्रमाणितायां श्रुतौ श्रूयते,—‘यज्जेन वाचः पदवीय-
मायं^७ स्तामश्चिन्दम् षिषु प्रविक्तम्’ [श्वक् स^८, १०।१।३] इति ।

१। कपीयसो ज्ञानस्त ।

२। सुललापि सुक्ष्मतया दृष्टत्वात् ।

३। एकदा सर्वेषां मुक्तिर्नास्तीति ।

४। वेदस्त ।

५। “नियताकृतेर्देवार्देर्जगतो वेद-शब्द-प्रभवत्वाद्देव-शब्द-नित्यत्वमपि प्रेत्योत-
व्यम् ।”—शास्त्रभाष्ये ।

६। ‘यज्जेन’ पूर्वसूक्तेन, ‘वाचो’ वेदस्य लातवोग्यातां प्राप्ताः सन्तो याज्ञिकान्तामुषिषु
द्वितीया लक्षवत् इति मन्त्रार्थः—रत्नप्रता व्याख्या ।

স্মৃতৌ চ,—

“যুগান্তেহন্তুর্হিতান্বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ ।

লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্জাতাঃ স্বয়ংভুবা ॥”

(মহাভা° শান্তি° ২১০।১৯) ইতি ।

তস্মান্নিত্যসিদ্ধমৈব বেদ-শব্দস্য তত্র তত্র প্রবেশ এব, নতু তৎ-
কর্তৃকতা । তথা চানাদিসিদ্ধ-বেদানুরূপেব প্রতিকল্পং তত্তনামাদি-
প্রবৃতিঃ । তথাহি ;—“সমান-নাম-রূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ
স্মৃতেশ্চ” [ব্রহ্মসূ° ১।৩।৩০] ইত্যত্র তত্ত্ববাদ-ভাষ্যকৃষ্টিঃ শ্রীমাধ্বাচার্যৈ-
রুদাহতা শ্রুতিঃ,—

“সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ । (ঋক্ ১০।১৯০।৩)

তথৈব নিয়মঃ কালে স্বরাদিনিয়মস্তথা ।

তস্মান্নানীদৃশং কাপি বিশ্বমেতদ্ভবিষ্যতি ॥”

(তৈ° নারা° উপ° ৬।১।৩৮) ইতি ।

স্মৃতিশ্চ,—

“অনাদিনিধনা নিত্যা বাণ্ডৎসৃষ্টা স্বয়ঙ্ভুবা ।

আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥

ঋষীণাং নামধেয়ানি যশ্চ বেদেষু সৃষ্টয়ঃ ।

বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্গমে স মহেশ্বরঃ ॥”*

[মহাভা° শান্তি° ২৩।১।৫৬-৫৭] ইতি ।

অত্র শব্দপূর্বকসৃষ্টিপ্রক্রমে শ্রুতিশ্চার্হৈতশারীরকভাষ্যে [ব্রহ্মসূ°
শাং ভা° ১।৩।২৮] দর্শিতা “—এত° ইতি বৈ প্রজপিতিদেবানসৃজতা-
সৃষ্ট°মিতি মনুষ্যা°নিন্দব ইতি প্লিত্বনু°” [ঋঃ আঃ ১।২।৪] ; ইত্যাদিকা

১। অবাস্তরকল্পাদৌ ।

* লক্ষ্যতেহত্রপূর্বশ্লোকস্ত চরণ-বিত্তাস-বিপর্গায়ো ভারত-টীকারূতা শ্রীমতা, নীলকণ্ঠেন ;
স্বীকৃত্যতে তেনেব উপর্যুক্ত-শাস্ত্রভাষ্যবৃতপাঠ ইতি । মহাভারতে পাঠান্তরোহধিকপাঠঃ চ দৃশ্যতে ।

২। দেবতাস্তদেবতা ইত্যুক্তা ।

৩। অসৃষ্টপ্রধানে দেহে রমতে ইতি “অসৃষ্টম্” মনুষ্যাং ইত্যুক্তা ।

৪। ইন্দবঃ চন্দ্রস্থানাং পিতৃণাং ইন্দ্রশব্দঃ স্মারকঃ ।

তথা “স ভূরিতি ব্যাহরন্ ভূমিমসৃজত” [তৈ° ব্রা° ২ অঃ প্রঃ ৪ অঃ ২২ প্রঃ] ইত্যাদিকা চ ; তথা শ্রীরামানুজ-শারীরকে [ব্রহ্মসূ° ১।৩।২৭] দর্শিতা চ,—“বেদেন নামরূপে ব্যাকরোৎ সতাসতী প্রজাপতিঃ” [তৈ° ব্রা° অষ্ট ২, প্রশ্ন ৬, অনু ২, প ৭] ইতি । অতএবোৎপত্তিকে শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধে সমাপ্রিতে নিরপেক্ষমেব বেদস্য' প্রামাণ্যং মতম্ ।

“শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাত্যাম্” [ব্রহ্মসূ°, ১।৩।২৮] ইত্যত্র সংবাদাদিরূপপ্রক্রিয়া তু শ্রোতৃবোধসৌকর্য্যকরীতি সামঞ্জস্যমেব ভজতে । তস্মাদ্বেদাখ্যঃ শাস্ত্রং প্রমাণং, তত্তল্লক্ষণহীনত্বাৎ তদ্বিরুদ্ধত্বাচ্চাবৈদিকস্ত শাস্ত্রং ন প্রমাণম্ ।

যেষাং বৈশ্বরকল্পনা নাস্তি, তেষামপি শাস্ত্রস্যাত্যর্কবাগ্জনত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ অনাগ্ণবিচ্ছিন্নবেদ-প্রলোপনভূয়িষ্ঠ-বৃত্তিত্বেনানাди-সিদ্ধ-বর্ণাশ্রম-লোপিচরিত্রেণ বর্ণঞ্চ তং তং নিজাম্মাদিনা বিলুপ্যৈব স্বগোষ্ঠীসম্পাদনে চার্কাটীনত্বেনৈবাবগতত্বাৎ তৎ ফোটিবাদঃ কেনাপ্যধুনৈবোখ্যাপিতমিত্যেব স্ফুটমায়াতি ।

ননু বেদেহপি ‘গ্রাবাণঃ প্লবন্তে’, ‘যুদব্রবীদাপোহক্রবন্মিত্যাदि-দর্শনাৎ অনাপ্তমিব' প্রতীয়তে । উচ্যতে,—কর্ম্মবিশেষাঙ্গভূতানাং গ্রাব্ণাং বীৰ্য্য-বর্ধনায় স্তুতিরিয়ং ; সা চ শ্রীরামকল্পিত-সেতুবন্ধাদৌ প্রসিদ্ধত্বেন যথাবদেবেতি নঃ দোষঃ । যথা,—যুদব্রবীদাপোহক্রবন্মিত্যাদৌ তত্তদভিমানি-দেবতৈব ব্যপদিশ্যত' ইতি জ্ঞেয়ং, তদেবং সর্বত্রৈব, স এব

১। বেদস্ত ।

২। “শব্দইতি” ইতি বৈদিক-শব্দে বিরোধঃ সাবদ্যবত্বে নেত্রাদীনামনিত্যত্বে ত্বাচকস্যা-প্যনিত্যত্বং স্যাদিতি চেন্ন অত ইত্রাদি-শব্দাদেব পুনঃ পুনঃ ইত্রাণ্ডর্ধক্সপ্রভবাৎ কথমিদমব-গম্যতে প্রত্যক্ষানুমানাত্যাম্ অতিস্থতিত্যা মিত্যর্থঃ ।

৩। শাস্ত্রম্ ।

৪। অযথার্থবক্তৃত্বম্ ।

৫। কর্ম্মকল-দাতৃস্বলক্ষণম্ ।

৬। উক্তঞ্চ শৃঙ্খরভাষ্যে (ব্রহ্মসূ° ১।৩।৩৩) ‘যুদাদিষপি চেতনাধিষ্ঠাতারো ব্যাপগম্যন্তে যুদব্রবীদাপোহক্রবন্মিত্যাदि দর্শনাৎ’ ।

বেদঃ । কিন্তু সর্বজ্ঞেশ্বর-বচনত্বেনাসর্বজ্ঞজীবৈর্দুর্লভাৎ তৎপ্রভাব-
লক্ষ-প্রত্যক্ষ-বিশেষবুদ্ধিরেব সর্বত্র তদনুভবে শক্যতে ; ন তু তর্কিকৈঃ ।

তদুক্তং পুরুষোত্তমতন্ত্রে,—

“শাস্ত্রার্থযুক্তোহনুভবঃ প্রমাণং তুত্তমং মতম্ ।

অনুমাণা ন স্বতন্ত্রাঃ প্রমাণ-পদবীং যযুঃ ॥”

—ইতি । তথৈব মতং ব্রহ্মসূত্রকারৈঃ ;—

—“তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং [ব্রহ্মসূ ২।১।১১], শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ ।”

[ব্রহ্মসূ ২।১২৭] ইত্যাদৌ ; তথাচ শ্রুতিঃ,—

“নৈষা ত্বর্কেন মতিরূপনেয়া প্রোক্তাহ্মেনৈব সৃজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ”

[কঠ, ২।৯] ‘নীহারেণ’প্রাবৃতা জল্যা চ—[ঋগ্ ১০ম, ৮৩ সূ, ৯]

১। শ্রীভাগবতীয় ১ম স্কন্ধীয় ২১ অধ্যায়ে বিংশশ্লোকে শ্রীধরস্বামিটীকাধ্বতা চ, তদ্ব্যথা,—‘ন তং বিদাথ য ইমা অজ্ঞানাত্মাত্মাকমন্তরং বভূব, নীহারেণ প্রাবৃতা জল্যা চান্নতৃপ উক্খশাস্চরন্তি’ ইতি পূর্ণা ঋক্ ।

অন্ত মন্ত্রস্ত সাধারণভাষ্যম্—হে নরাঃ বিশ্বকর্মাণং ন বিদাথ ন জানীথ, য ইমেমানি ভূতানি জ্ঞান উৎপাদিতবান্ । ‘দেবদত্তোহহং যজ্ঞদত্তোহহমিতি বয়মাঙ্গানং বিশ্বকর্মাণং জানীম’ ইতি যদ্ব্যচ্যতে তদসৎ । ন জহংপ্রত্যয়গম্যাং জীবরূপং বিশ্বকর্মাণং পরমেশ্বরস্ত তৎস্বং ; কিন্তু যুগ্মাকমহং প্রত্যয়গম্যানাং জীবানামন্তরমন্তরদ্বংপ্রত্যয়গম্যাদতিরিক্তং সর্ববেদান্তবেত্তমীশ্বরতৎস্বং বভূব,—ভবতি,—বিভ্বতে । ‘জীবরূপবত্তদপি কুতো ন বিদ্য’ ইতি চেৎ শ্রয়তাম্—নীহারেণ প্রাবৃতা যুগ্মং নীহারসদৃশেনাজ্ঞানেনাচ্ছিন্নাঃ, অতো ন জানীথ । যথা নীহারো নাত্যন্তমসৎ-দৃষ্টেরাবরকত্বাৎ নাত্যন্তঃ সৎ কাষ্ঠপাষাণাদিবং স্তংরোক্ষুমযোগ্যত্বাৎ এবং অজ্ঞানমপি নাত্যন্ত-মসদীশ্বরতৎস্বাবরকত্বাৎ নাপি সর্বোধমাত্রনিবর্ত্যত্বাৎ । স্তদৃশেনাজ্ঞানেন সর্কে জীবাঃ প্রাবৃতাঃ । ন কেবলং প্রাবৃত্ত্বং কিন্তু জল্যা চ—দেবোহহং মনুষ্যোহহং ইত্যাপ্তনৃত্তজলনেন প্রাবৃতাঃ । কিন্তু অন্ততৃপঃ—কেনাপ্যুপায়েন অস্বন্ প্রাণান্ ত্বপ্যস্তঃ । উদরস্তরা ইত্যর্থঃ । ন তু পারমেশ্বরং তৎস্বং বিচারিতবস্তঃ । ন কেবলমিহলোকভোগমাত্রতৃপ্তা উক্খশাসো নানাবিধেষু যজ্ঞেষুক্খং প্রউগনির্কেবল্যাদিকং শংসস্ত্চরন্তি পৃথিব্যাং বর্তন্তে । কেবলমৈহিকার্ম্মকভোগপর্য্য বর্ত্ত্বেহন্তো বিশ্বকর্মাণং দেবং ন জানীথেত্যর্থঃ ।

অন্ত ব্যাখ্যা যথা দীপিকা-দীপনে—“তথাচ কর্ম্মজড়ানাং অজ্ঞে প্রমাণং শ্রুতিঃ—তং দীশ্বরং যুগ্মং ন বিদাথ ন বেথ ; যঃ দীশ্বর ইমা প্রজাঃ অজ্ঞান জনমানস । অন্তং দেহাদি অন্তরং

ইত্যাদ্যাঃ জল্প-প্রবৃত্তাস্তার্কিকা ইতি শ্রুতিপদার্থঃ । অতএব বরাহ-
পুরাণং,—

“সর্বত্র শক্যতে কর্ত্তমাগমং হি বিনানুমা ।

তস্মান্ন সা শক্তিমতী বিনাগমমুদীক্ষিতুম্ ॥”—ইতি ।

অদ্বৈতবাদিভিশ্চোক্তং,—

“যত্নেনাপাদিতোহপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাভিঃ ।

অভিযুক্ততরৈরশ্চৈরশ্চৈথৈবোপপাততে ॥” ইতি ।

[বাক্যপদীয়ে ১ম কাণ্ড, ৩৪ শ্লোকঃ]

অদ্বৈতশারীরকেহপি (ব্রহ্মসূ ভাঃ ২।১।১১)—‘ন চ শক্যন্তে অতীতা-
নাগত-বর্ত্তমানাস্তার্কিকা একস্মিন্ দেশে কালে সমাহর্ত্তুং যেন তন্মতি-
রেকার্থবিষয়া সম্যক্ত্মতিরিতি স্মাৎ । বেদস্য চ নিত্যত্বে জ্ঞানোৎপত্তি-
হেতুত্বে চ সতি ব্যবস্থিত-বিষয়ার্থত্বোপপত্তেঃ । তজ্জনিতস্য জ্ঞানস্য চ
সম্যক্ত্মমতীতানাগত-বর্ত্তমানৈঃ সর্বৈরপি তার্কিকৈরপহ্নোতুমশক্য’
ইতি ।

যদ্বাগমে কচিৎকর্ণেণ রোধনা দৃশ্যতে তত্ৰৈব শোভনং আগম-রূপত্বাৎ
বাধক-সৌকর্য্যার্থমাত্রোদ্দিষ্ট-তর্কত্বাৎ ; যদি চ যত্নকেন সিদ্ধ্যতি তদেব
বেদ-বচনং প্রমাণমিতি স্মাৎ, তদা তর্ক এবাস্তাৎ, কিং বেদেনেতি ?
বৈদিকস্মৃত্যা অপি তে বাহ্যা এবত্যয়মতিপ্রায়ঃ সর্বত্রৈব ; অতএব তেষাং
শৃগালত্বমেব গতিরিত্যুক্তং ভারতে (মহাভা°, শান্তি, ১৮ঃ১৪৭—৪৯)

যত্র ‘শ্রোতব্য মন্তব্য’ ইত্যাদিষু মননং নাম তর্কোহঙ্গীকৃতঃ তত্রৈব-
মেবমুক্তং, যথা কুর্শ্মপুরাণে,—

“পূর্বাপরাবিরোধেন কোহয়র্থোহভিমতো ভবেৎ ।

ইত্যাগমূহনং তর্কঃ শুদ্ধ-তর্কঞ্চ বর্জয়েৎ ॥”—ইতি

ব্যবধায়কং নীহারেণ তত্তুল্যেনাজ্ঞানেন জ্ঞাত্য জ্ঞানো বাদস্তৎপ্রবৃত্তাস্তার্কিকা ইত্যর্থঃ উক্তশাসঃ
কর্ণোপদেশকাঃ চরন্তি, সংসারে ভ্রমন্তি” ।

১। প্রান্তকরঃ

২।

অথৈবং সর্কেষাং বেদ-বাক্যানাং প্রামাণ্য এব স্থিতে কেচিদেবমাছঃ,

—কার্য্য এবার্থে বেদস্য প্রামাণ্যেন সিদ্ধিঃ, তত্রৈব^১
শব্দশক্তি-বিচারঃ

শক্তি-তাৎপর্য্যায়োরবধারিতত্বাৎ । তত্র শক্তির্ফথা,
“উত্তম-বৃদ্ধেন মধ্যমবৃদ্ধমুদ্দিশ্য গামানয়েতু্যক্তে তং গবানয়ম্ প্রবৃত্তমুপলভ্য
বালস্য বচসঃ সান্সাদিমৎপিণ্ডানয়নমর্থ ইতি প্রতিপত্ততে ।”

“অনন্তরং ‘গাং চারয়’ ‘অশ্বমানয়’ ইত্যাদাবাবা পোদ্বাপাভ্যাং গোশব্দস্য
সান্সাদিমানর্থমানয়নশব্দস্য চাহরণমিতি সঙ্কেতমবধারয়তি” [সাহিত্য-
দর্পণম্, ২।১১.] ততঃ প্রথম এব কার্য্যাস্থিত এব প্রবৃত্তেস্তুত্রৈব শক্তি-
গ্রহঃ । তথা চ তাৎপর্য্যমপি তত্রৈব ভবেৎ ।

তত্রোচ্যতে,—সিদ্ধে শক্ত্যভাবঃ কুতঃ ? কিং সঙ্গতিগ্রাহকব্যবহারস্য
সিদ্ধেরভাবাৎ, তত্রাপি কার্য্য-সংসর্গিত্বাৎ ?

নাদ্যঃ—পুত্রস্তে জাত ইত্যাদি বাক্যজন্যস্য পিত্রাদিশ্রোতৃব্যবহার-
মুখ-বিকাশাদের্দর্শনাৎ । নাপি দ্বিতীয়ঃ—কার্য্যসংসর্গিত্বস্য পুত্রজন্মাদা-
বভাবাৎ । ন চাত্রাপি তং পশ্যেত্যাদিকং কার্য্যং কল্প্যৎ, তৎকল্পকা-
ভাবাৎ । প্রাথমিক-কার্য্যাস্থিত-শক্তি-গ্রহানুপপত্তিরেব তৎকল্পিকেতি
চেৎ ?—ন ; কার্য্যাস্থিতে বাক্যে শক্তি-গ্রহাসিদ্ধেঃ কার্য্যপদ এব কার্য্যাস্থি-
তত্বাভাবেন ব্যভিচারাৎ, যোগ্যেতরাস্থিতত্ব-মাত্রেন সংগতি-গ্রহোপপত্তৌ
বিশেষণ-বৈয়র্থ্যাচ্চ । ন চ কার্য্যে কার্য্যাস্তরাস্থিতত্বমস্তীতি বাচ্যং

১। ক্রিয়াস্থিতত্বেদে ।

২। যথা মহাভারতে শাস্তিপর্কে ১৮০ অধ্যায়ে শৃগাল-কল্পপ-সংবাদে,—

অহমাসং পণ্ডিতকো হেতুকো বেদনিন্দকঃ ।
আদ্বীক্ষিকীং তর্কবিষ্ঠাং অম্বরক্তো নিরর্থিকাম্ ॥
হেতুবাদান্ প্রবদিতা-বক্তা সংসংস্র হেতুমৎ ।
আক্রোষ্টা চাভিবক্তা চ ব্রহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্ ॥
নাস্তিকঃ সর্বশঙ্কী চ মূর্থঃ পণ্ডিতমানিকঃ ।
ভাস্ত্রয়ং ফল-নির্বৃতিঃ শৃগালবৎ মম দ্বিজ ॥

মহাভা° শাস্তি°—১৮০ অধ্যায়, ৪৭—৪৯ শ্লোকাঃ ।

২। আবা-উদ্বাপাভ্যাং—চারণানয়নাভ্যাম্ । ৩। অর্থসম্বন্ধাৎ ।

तद्विश्वित्वायोगात्, अनवस्थापत्तेश्च । न च कार्य्याश्वित्त्वं एव प्राथमिक-
शक्ति-ग्रह-नियमः । सिद्धनिर्देशेऽपि* बालक-व्युत्पत्तिर्दृश्यते, इदं
बहुमित्यादौ । तस्मात् सिद्धे सिद्धायां शक्तौ दृष्टे च श्रोतृ-प्रतीति-
विरोधाभावे, वस्तु स्तत्पर्यायमपि तत्र सैवम्यतीति सिद्धवन्निर्दिष्टानामुप-
निषदादीनामपि स्वार्थे प्रामाण्यमस्त्येव ।

तदुक्तं—तस्मान्मन्त्रार्थ-वादयोरन्तर्परत्वेऽपि स्वार्थे प्रामाण्यं
भवत्येव । तद्यदि स्वरसत एव निष्प्रतिबन्धमवधारित-रूपमनधिगत-
विषयस्य विज्ञानमुत्पद्यते शक्यात् तदन्तरेणापि तात्पर्यात् तस्य प्रामाण्यं
किं न स्यात् ? तत् संगान-विज्ञानयोः पुनरनुवाद-गुणवादत्वे उपनिषदां
पुनरनन्याशेषत्वादुपास्त-समस्तानर्थमनस्तानन्दैकरसमनधिगतमाश्रितत्वं गम-
यन्तीनां प्रमाणान्तरविरोधेऽपि तस्यैवाभासिकरणेन च स्वार्थ एव
प्रामाण्यमिति ।

तदेव सर्वस्मिन्नपि वेदात्मके सर्वस्वार्थं प्रति प्रामाण्यमुपलक्ष्ये स
कथमर्थं प्रसूत इति विव्रियते ;—तत्र वर्णानामाशुविनाशित्वात्मात्वं जनयितुं

शक्तिः संभवति । ततश्च पूर्व-पूर्वाक्षर-जन्त-
स्फोटवादः संस्कारवदन्त्याक्षरस्यैवार्थ-प्रत्यायकत्वं मन्यन्ते ।

ते च संस्काराः कार्य-मात्रप्रत्यायिताः अप्रत्यक्षत्वात्, संस्कार-कार्यस्य
स्मरणस्य क्रमवर्तित्वात् समुदायप्रत्याभावान्तर्यवर्णस्यार्थप्रत्यायकत्वमित्य-
भिप्रेत्यापरे तु स्फोटमेव तत्प्रत्यायकमाहः—“स च वर्णाना-
मनेकत्वेनैकप्रत्यायानुपपत्तेरेकैक-वर्ण प्रत्यायुहितसंस्कार-बीजेऽन्त्या-
वर्ण-प्रत्यायजनितपरिपाके प्रत्यायिनि एकप्रत्यायविषयतया ऋत्तिप्रत्यव-
भासते ।” [ब्रह्मसू १।३।२८ सूत्रीय. शङ्करभाष्ये]

अतएव स्फोटरूपत्वाद्धेदस्य नित्यत्वं तस्य प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञाय-

१। कार्य्याश्वित्त्वं ।

२। क्रियाश्वित-व्यतिरिक्तसिद्धपदमात्रेऽपि ।

३। कर्मपरत्वेऽपि ।

४। संगति-विरुद्धयोः ।

५। विरुद्धस्यैव लौकिक-प्रमाणम् ।

६। वेदात्मकः शब्दः ।

মানত্বাৎ । বেদান্তিনস্ত “বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষ” ইত্যেতং
 ন্যায়মনুসৃত্য ‘দ্বিগৌ’ শব্দোহয়মুচ্চারিতঃ,—ন তু দ্বৌ গৌশব্দাবিত্যেক-
 তৈব সর্কৈঃ প্রত্যভিজ্জায়মানত্বাৎ বর্ণাত্মকানাং শব্দানাং নিত্যত্ব-
 মঙ্গীকৃত্য তে চ বর্ণাঃ পিপীলিকা-পংক্তিবৎ ক্রমাগ্নুগৃহীতার্থবিশেষ-
 সংবন্ধাঃ সন্তঃ স্বব্যবহারেহপ্যেকৈক-বর্ণগ্রহণান্তরং সমস্ত-বর্ণ-প্রত্যয়-
 দর্শিত্বাৎ বুদ্ধৌ তাদৃশমেব’ প্রত্যবভাসমানাস্তং তমর্থমব্যভিচারেণ
 প্রত্যায়য়িষ্যন্তীত্যতো বর্ণবাদিনাং লঘীয়সী কল্পনা স্যাৎ ; ফোটাভাদিনাং
 তু দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পনা চ ; তথা বর্ণাশ্চেমে ক্রমেণ গৃহমাণাঃ ফোটাং
 ব্যঞ্জয়ন্তি, স ফোটোহর্থং ব্যনক্তীতি গরীয়সী কল্পনা স্যাৎ ইতি মন্যন্তে ।
 তদেবং বর্ণরূপাণামেব বেদ-শব্দানাং নিত্যত্বমর্থপ্রত্যায়কত্বং চাঙ্গী-
 কৃতম্ ।)

তত্র মুখ্যা লক্ষণা-গুণভেদেন ত্রিধা শব্দ-বৃত্তিঃ । মুখ্যাপি রূঢ়যোগ-
 ভেদেন দ্বিধা, রূঢ়িস্বরূপেণ জাত্যা গুণেন বা
 শব্দ-বৃত্তি-বিচারঃ নির্দেশার্থে বস্তুনি সংজ্ঞা-সংজ্ঞিসঙ্কেতেন প্রবর্ততে—
 যথা, ডিথঃ গোঃ শুরঃ ।

লক্ষণা—তেনৈব সংকেতেনাভিহিতার্থমঙ্গীকরিত্বাৎ, যথা—গঙ্গায়ং
 ঘোষঃ । ইয়ং পুনস্ত্রিধা—অজহৎস্বার্থা, জহৎস্বার্থা, জহদজহৎস্বার্থা । চ,
 যথা শ্বেতো ধাবতি, গঙ্গায়ং ঘোষঃ, সোহয়ং দেবদত্ত ইতি ।

- ১। অর্থবিশেষসংলক্ষণেনৈব ।
- ২। বিশেষো জ্ঞাতব্যশ্চেৎ ব্রহ্মসূত্রীয়-শাকরভাষাং দৃষ্টবাম্ [১ পা, ৩ অ, ২৮ স্থ]
- ৩। (ক) অজহৎস্বার্থা—ন জহতি পদানি স্বার্থঃ যস্তাং সা অজহৎস্বার্থা ।
 (বৈয়াকরণভূষণসারে)

লক্ষ্যতাৰ্হচ্ছেদকরূপেণ লক্ষ্যশক্যোভয়বোধিকা, যথা—‘কাকৈভ্যো দধি রক্ষতাম্’ ইত্যত্র
 কাক-পদস্য দধ্যুপঘাতকে লক্ষণা ।—(স্থায়বোধিনী) । তত্র, দধ্যুপঘাতকেভ্যো দধিরক্ষণে
 তাৎপর্যম্ ।

- (খ) জহৎস্বার্থা—‘জহতি পদানি স্বার্থঃ যস্তাং সা জহৎস্বার্থা’ । (বৈঃ ভূঃ সা)
 “যত্র বাচ্যার্থস্তাবয়ভাবস্তত্র জহতী” (তর্কদীপিকা)

श्रीरामानुजादिभिस्तुत्या न मन्यते, तत्र तदग्रहेषेवाशेष्यम् । *

‘स’ इति पदे तत्कालानुभूत उच्यते । ‘अयम्’ इति इदानीमनु-
भूयमान उच्यते । अत्र ह्योरह्ये विरोध एव नास्ति कथं लक्षणा
स्यादिति संक्षेपः । गौणी चाभिहितार्थलक्षितगुणयुक्ते तत्सदृशे
यथा,—सिंहो देवदत्तः । यथाहः ;—

“अभिधेयाविनाभूतप्रवृत्तिलक्षणेयते ।

लक्ष्यमाण-गुणैर्योगाद्भृतिरिक्ता तु गौणता” ॥ इति ।

[तन्त्रवार्तिके, १।४।२२]†

इह लक्षणा च रूढिं प्रयोजनक्षापेक्षैव भवति ।

आद्ये यथा, लक्ष्यमाणः कलिङ्गः साहसिकः ; अन्ते,—गङ्गायां
घोषः ।—अत्र तटस्थनीतलक्षणावनादेवोर्धनं प्रयोजनम् । गौणी तु

“अहंस्वार्था च तत्रैव यत्र रूढि-विरोधिनी” (श्यामसिद्धासुमङ्गरी)

“लक्ष्यतावच्छेदकरूपेण लक्ष्यमात्रबोधप्रयोजिका” (श्यामबोधिनी)

दृष्टान्तो यथा—मङ्गाः क्रोशन्तीति वाच्यार्थस्य क्रोशन-कर्तृत्वस्य मङ्गेषु अस्मत्सम्बन्धात् मङ्गपदं
मङ्गशुभ्रपुरुषे लाक्षणिकमिति (नौलक्षः)

मायावादिनस्त—शक्यार्थमन्तर्भाव्य यत्रार्थस्तरश्च प्रतीतित्तत्र अहंलक्षणा । दृष्टान्तो यथा—

“विषं भुञ्ज” अत्र स्वार्थः विहार शक्यगृहे भोजननिवृत्तिलक्ष्यते (वेदान्तपरिभाषा)

शाब्दिकस्त “शक्यार्थपरित्यागेनेतरार्थलक्षणा” (लघुमङ्गपञ्चम्)

(ग) अहंजहंस्वार्था—यत्र वाट्यैकदेशतयागेनैकदेशावयवस्तत्र अहंजहती लक्षणा—यथा ।
सोहंयं देवदत्तः (तः दीः) । सोहंयं देवदत्त इत्यादौ तत्रांशश्च इदानीमसम्बन्धात् हानम् ;
इदंस्त्यांशस्य सम्बन्धादहानमिति अहंजहलक्षणा नाचक्यते नैराग्निकाः ।

“अयमात्मा तन्ममि खेतकेतो” (छाः उ) इत्यादौ च तत्पदवाच्ये सर्वसम्बन्धाद्विशिष्टे
चेतने ह्यम्पदवाच्यं किञ्चिद्व्युत्पत्त्युत्कर्षादिविशिष्टस्याभेदावरोपपत्त्या उभयत्र विशेषांश-
परित्यागः,—मायावादिनां सिद्धांताभिप्रायेणैदमुदाहरणम् । केचित्तैराग्निकास्त अहंस्वार्था-
मिदं लक्षणात्तर्भवतीति नातिरिक्त्येव अहंजहंस्वार्था लक्षणात्तर्भवतीति इति मञ्जुस्ते ।

* दृष्टते च काव्यप्रकाशे (द्वितीयश्लोकः) ।

† श्रीशायो जिज्ञासाधिकरणे २८ पृ. (माद्राज वेङ्कट आनन्दवङ्कमुद्रितग्रन्थे) सोहंयं
देवदत्त इत्यापि न लक्षणा इत्यादि द्रष्टव्यम् ।

प्रयोजनमेवापेक्ष्य यथा,—गोर्वाहिका, अङ्गद्वयागतिशय-बोधनमत्र प्रयोजनम् ।

योगसु एतद्विध-वृत्तिप्रतिपादितपदार्थयोः प्रकृति-प्रत्ययार्थयो-
र्हो गेन, यथा,—पङ्कजं, उपगवः, पाचकः ।

व्यङ्गनाभिधा च वृत्तिर्न्यते यथा, गङ्गायां घोष इत्युक्ते तन्निवास-
भूतस्य तटस्थशीतलक्षणादिकं गम्यमित्यादि । तदुक्तं—

“शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्यव्यापाराभाव” इति नयेनाभिधा-लक्षणा-
तात्पर्याख्यासु तिस्रु वृत्तिसु स्व स्वमर्थं बोधयित्वापक्षीणासु यथाहन्योहर्थो
बोध्यते, सा शब्दमार्थस्य प्रकृति-प्रत्ययादेश्च शक्तिर्व्यङ्गन-गमन-ध्वनन-
प्रत्यायन-भावाभिप्रायादि-व्यपदेशविषया व्यङ्गना नामेति [साहित्यदर्पणे
२ परिच्छेदे षोडश श्लोकौ द्रष्टव्यः]

अथैताश्च वृत्तयः पद-वाक्यत्वमापन्नेष्वेव शब्देषु तदुदर्थं बोधयितु-
मुदयन्ते । तस्य पदत्वञ्च विभक्त्यर्थालिङ्गनेन जायते ; तानि च पुनर्वाक्य-
तामापद्य विशेषार्थं बोधयन्ति ।

“वाक्यं स्याद्व्योग्यताकाङ्क्षासत्तियुक्तः पदोच्छयः ।”

[साहित्यदर्पणे २.प]

“व्योग्यता पदार्थानां परस्परसम्बन्धे बाधाभावः ; अन्यथा बहिर्ना
सिञ्जतीत्यपि वाक्यं स्यात् ।” [साहित्यदर्पणे २ प]

“प्रजापतिरात्रनो वपागुपाधिदं”—[तैः सं २।५।१] इत्यादौ
तु तद्विधानमचिन्त्यप्रभावत्वाद्व्योग्यताहस्येव ।

“आकाङ्क्षा प्रतीति-पर्यवसानविरहः श्रोतृ-जिज्ञासा-रूपः, अन्यथा,
गौरवः पुरुषो हस्तीत्यपि वाक्यं स्यात् ।” [साहित्यदर्पणे २ प]

आसत्तिः बुद्ध्याविच्छेदः ; अन्यथेदानीमुच्चरितस्य देवदत्त पदस्यदिना-
स्तुरोच्चारितेन गच्छति पदेन सप्ततिः स्यात् ।” [साहित्यदर्पणे २ प]

१। वपगा (मेघेन) आहृतिः सम्पादित्वा ।

२। प्रत्येकं विशेष्य-माअनिर्देशात् ।

“অত্রাকাঙ্ক্ষাযোগ্যতয়োরর্থধর্মত্বেহপি পদোচ্চয়ধর্মত্বমুপচারাৎ ।”

[সাহিত্যদর্পণে]

• তচ্চ বাক্যং মহাবাক্যানুগতং, মহাবাক্যঞ্চ—বাক্যসমুদায়ঃ—অস্যার্থ-
স্তু পক্রমোপসংহারাদিভিরেবাবধাৰ্য্যতে । তথাহি—

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোহপূর্বতা ফলং ।
মহাবাক্যার্থাবগমোপায়ঃ ।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে ॥* ইতি ।

উপক্রমোপসংহারয়োরেকরূপত্বং, পৌনঃপুন্যং, অনধিগমত্বং, ফলং,
প্রশংসা, যুক্তিমত্বঞ্চেতি ষড়্ বিধানি তাৎপর্য্যালিঙ্গানি । এবমন্বয়ব্যতি-
রেকাত্যাং গতিসামান্যেনাপি মহাবাক্যার্থোহবগন্তব্যঃ । অত্র যুক্তিমত্বং
নাম ন শুদ্ধতর্কানুগ্রহত্বং কিন্তু তচ্ছাস্ত্রোদিতং কথঞ্চিৎ তৎসম্ভাবনা-
মাত্রং লক্ষণং শাস্ত্রবৈয়র্থ্য-প্রসঙ্গাদেব ।

যত্র তু বাক্যান্তরেণৈব বিরোধঃ স্যাত্তত্র বলাবলত্বং বিবেচনীয়ম্, তচ্চ
শাস্ত্রগতং বচন-গতঞ্চ ; পূর্বং যথা,—

“শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধে তু শ্রুতিরেব বলীয়সী” ইত্যাদি ।

বচন-গতঞ্চ যথা—“শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমখ্যানাং সমাবায়ে
পারদৌর্ভল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ” [মীমাংসাদর্শনম্ ৩।৩।১৪] ইত্যাদি, নিরুক্তানি
চেতানি—

“শ্রুতিশ্চ শব্দঃ ক্ষমতা চ লিঙ্গম্

বাক্যং পদান্যেব তু সংহতানি ।

সা প্রক্রিয়া যৎ করণং সকাঙ্ক্ষম্

স্থানং ক্রমো যোগবলং সমাখ্যা ॥” ইতি ।

• তচ্চ বিহেরাধিত্বং পরোক্ষবাদাদিনিবন্ধনং চিন্তয়িত্বা ইতরবাক্যস্য বল-
বদ্বাক্যানুগতোহর্থশ্চিন্তনীয়ঃ ।

• ইদং প্রতিপাদ্যস্মাচ্চিন্ত্যত্বে এব যুক্তিদূরত্বং ব্যাখ্যাতং—“অচিন্ত্যাঃ খলু

* ব্রহ্মসংহিতাভাষ্যে (১।২।৪৭) শ্রীমদ্বৈষ্ণোপনিষদ্ব্যবহৃতব্রহ্মসংহিতা-বচনম্ ।

১। তৎ,—যুক্তিমত্বম্ ।

২। প্রত্যয়বৈশিষ্ট্যাৎ ।

যে ভাবা ন তাংস্তুর্কেণ যোজয়েৎ” ইত্যাদি-দর্শনে; চিন্ত্যে তু যুক্তিরপ্যবকাশং লভতে, চেন্নভতাং ন তত্রাস্মাকমাগ্রহ ইতি সর্বথা বেদসৈব্য প্রামাণ্যং * । তদুক্তং শঙ্করশারীরকেহপি—

“আগম-বলেন ব্রহ্মবাদী কারণাদি-স্বরূপং নিরূপয়তি, নাবশ্যং তস্য যথা দৃষ্টিং সর্বমভ্যুপগতং মন্তব্যমিতি ।”

[ব্রহ্মসূত্রীয়শঙ্করভাষ্যম্—২।২।৮]

তদেবং বেদো নামালৌকিকঃ শব্দস্তস্য পরমং প্রতিপাত্তং যত্তদলৌকিকত্বাদচিন্ত্যমেব ভবিষ্যতি, তস্মিংস্বশ্বেষ্যে তদুপক্রমাдиभिः সর্বেষামপ্যুপরি যদুপপদ্যতে তদেবোপাস্যমিতি ।

অথৈবং প্রমাণ-নির্ণয়ে স্থিতেহপি পুনরাশঙ্ক্যোত্তরপক্ষং দর্শয়তি—

“তত্র চ বেদশব্দস্যেতি [॥ ১২ ॥] । ‘সংপ্রতি’ কলৌ, অপ্রচর-
ক্রপত্বেন দুর্মেধস্বেন ‘দুস্পারত্বাৎ’ ।

উপসংহরতি—“তদেবং বেদত্বং সিদ্ধমিতি [১৬] অতএব “স্মৃত্য-
নবকাশ-দোষ প্রসঙ্গঃ [ব্রহ্মসূ ২।১।১] ইতি চেৎ ?
বেদপ্রামাণ্যোপসংহারঃ । “—নান্যস্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ” ইত্যেনে

ন্যায়েনাপ্যন্যত্র স্মৃতিবৎ স্মৃত্যন্তরবিরোধ-দৃষ্টত্বঞ্চ নাত্রাপততি ।

ননু, ‘ন চ স্মার্ত্তমতদ্ব্যভিলাপাৎ’ [ব্রহ্মসূ ১।২।২০] ইত্যত্র প্রধানং স্মৃত্যুক্তমেব ন চ শ্রৌতমিতি প্রতিপাদয়তা শ্রীবাদরায়ণেন পুরাণানামপি প্রাধানিক-প্রক্রিয়ত্বাৎ স্মৃতিত্বং বোধ্যতে ? ন;—তত্র স্বতন্ত্রং যৎ প্রাধানং তদেব নিষেধয়তা তেন প্রধান-স্মৃতিত্ব-প্রতিপাদকং সাংখ্যদর্শনমেব স্মৃতিত্বেন মন্যতে । “তদধীনত্বাদর্থবৎ” [ব্রহ্মসূ ১।৪।৩] ইতি সূত্রান্তরেণ হি পরমেশ্বরাধীনতয়া বিশ্রুতমব্যাকৃতাদ্যপরপর্যায়ং মন্যতয়েব প্রধানং, তথাচ পুরাণে দৃষ্টমিতি,—ন স্মৃতিসাধারণ্যং ভাস্যেতি বেদত্বমেব স্থিতম্ ।

* প্রত্যক্ষণাহুমিত্যা বা যন্ত পায়ো ন ব্যতে ।

এবং বিদস্তি বেদেন তস্মাদ্বেদস্ত বেদতা ॥

(ইতি ঋগ্, ভাষ্যে, সায়নচর্চাঃ)

ननु ब्रह्मसूत्रमपि वेदान्तसूत्रं श्रूयते इत्याशङ्क्याह—

[॥ १८ ॥] “किञ्चात्यन्ते”ति श्रीभागवत-स्वरूप-ज्ञाने प्रमाणासुर-
माह—[॥ २० ॥] ‘एवं स्वान्दे’ति । [॥ १९ ॥] ‘यत्र’ इत्यादिकञ्च

पदार्थं [स्कन्ध-प्रभासथं २।३९] यथा मांसस्यमेव
श्रीभागवतस्वरूप-निर्णयः ।

ज्जेयम् । सारस्वतस्योति तत्कल्लमध्ये या भगवल्लीलाः
तत्सम्बन्धिनो “ये नराहमरा” [स्कन्ध-प्रभासथं २।४०] इति वा कल्लासुर-
भगवत्-कथा तु तत्र प्रायिकेवेत्यर्थः ; सा च “पाद्मकल्लमथो शृणु”
[स्कन्ध-प्रभासथं २अः] [॥ २० ॥] इत्यादि यत्र विशेष-वाक्यं तत्रान्त्र कचि-
देवेति ज्जेयम् । अत्र प्रभासथे यदष्टादश-पुराणाविर्भावानसुरमेव
भारतं प्रकाशितमिति श्रूयते* तत् श्रीभागवत-विरोधात्—

[॥ २१ ॥] ‘भारतार्थ-विनिर्णय’ इति श्रीभागवत-महात्म्य-विरोधात् ।
पूर्वं कृतमपि भारतं तत्पञ्चाङ्गनमेजयादिषु प्रचारितमित्यापेक्ष्यैव
ज्जेयम्—तदैवं प्रमाण-प्रकरणं व्याख्यातम् ।

अथ प्रमेय-प्रकरणारम्भे [॥ २२ ॥] ‘अथ नमस्कूर्वन्नेवेति’ सूत्र-
स्थानीयश्लाभास-वाक्यस्य विषय-स्थानीय-श्रीभागवत-वाक्य-समाप्तावस्त्वविद्यास-
सुद्धाक्य-सङ्गति-गणना-परः, स च क्रमसन्दर्भानुकूलो भविष्यति, तत्र
व्याख्यासमाप्तावस्त्वविद्यास-विशेषश्लोकायमर्थः । द्वादशस्कन्धे द्वादशाध्याये
श्रीसूतः—

[॥ ३० ॥] ‘भक्तियोगेन’ [श्रीभागं १।१।३] इत्यादि शौनकं
प्रति निर्द्धारयतीति चूर्णिकावाक्यश्लोकात् एवमुत्तरत्रापि ज्जेयम् ।
तद्व्याख्यासु—

[॥ ३५ ॥] ‘यर्हेव यदेकं’ इत्यादिकं (तद्ध-सं) परमात्मसन्दर्भे
विवरणीयम् । अत्र श्रीशुक-हृदय-विरोधश्चैव यदि भगवतोऽप्यविद्यामय-

* अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवती-सूतः ।

भाष्यताथानमकरोत् वेदार्थैरूपरुंहितम् ॥

॥ स्कन्ध-प्रभासथं २ अः । ४२ श्लोकः ।

मेव वैभवं श्राद्धदा श्रीशुकश्च तल्लीलाकुर्वत्तुं न श्रादिति मूले चैवमग्रतो
 भगवत्सन्दर्भे स्मृत् विचारयिष्यति ।

[॥ ७० ॥]—‘सर्गेहश्च’ [मू] इत्यादि (श्रीभागवत १२।१।१)

सर्गादिविचारः । ॥ १५ ॥ [॥ ७० ॥] ‘अतः प्रत्ययः सर्वैर्हर्थाः’

[मू] इति तत्र मुख्यत्वेन ‘सर्गेः, द्वितीय-तृतीययोः’
 ‘विसर्गेः’ द्वितीय-तृतीय-चतुर्थादिषु ।

[॥ ७१ ॥] ‘कामाद्भृत्तिः’, [मू] (श्रीभागवत १२।१।१७)

“जगृहः यद्-रक्षांश्चि रात्रिं क्षुत्तुत् समुद्रवाम्”—

(श्रीभागवत ७।२०।४१)

इत्यादि वाक्यात्तृतीयेऽपि, चोदनया ‘वृत्तिस्तु’ सप्तमैकादशयोर्वर्णा-
 श्रमाचार-कथने ‘रक्षा’ सर्वत्रैव, ‘मन्वन्तरमर्कमादिषु’ ‘वंशो’ ‘वंशानु-
 चरितं’ चतुर्थ-नवमादिषु, ‘संस्था’ एकादश-द्वादशयोः, ‘हेतुः’ श्रीकपिल-
 देवादि-वाक्यात्तृतीयेकादशादिषु, ‘आश्रयो’ दशमादिषु ज्ञेयः । प्रलय-
 लक्षणमाह—

[॥ ७२ ॥] ‘नैमित्तिकः’ इति (श्रीभागवत १२।१।१७) ; एषां
 लक्षणं द्वादशे चतुर्थाध्यायेऽनुसन्धेयम् । प्रलयस्तु मन्वन्तरान्तेऽपि भवति,
 यथा श्रीविष्णुधर्मोत्तरे प्रथमकाण्डे,—

वज्र उवाच—

“मन्वन्तरे परिक्षीणे यादृशीं द्विज जायते ।

समवस्था महाभाग ! तादृशीं वक्तुमर्हसि ॥”

मार्कण्डेय उवाच—

“मन्वन्तरे परिक्षीणे देवा मन्वन्तरेश्वराः ।

महर्षेः किमथासाद्य तिष्ठन्ति गतकल्पाः ॥

मनुश्च सह शक्रेण देवाश्च यदुनन्दन ।

ब्रह्मलोकं प्रपद्यन्ते पुनरावृत्तिदुर्लभम् ॥”

ঋষয়শ্চ তথা সপ্ত তত্র তিষ্ঠন্তি তে সদা ।
 অধিকারং বিনা সর্বে সদৃশাঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥
 ভূতলং সকলং বজ্র ! তৌয়-রূপী মহেশ্বরঃ ।
 উর্গি-মালী মহাবেগঃ সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
 ভূলোকমাশ্রিতং সর্বং তদা নশ্যতি যাদব !
 ন বিনশ্যন্তি রাজেন্দ্র ! বিশ্রুতাঃ কুলপর্বতাঃ ॥

—মহেন্দ্র-মলয় ইত্যাদয়ঃ ।

“শেষং বিনশ্যতি জগৎ স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যৎ ।
 নৌভূত্বা তু মহীদেবী তদা যদুকুলোদ্ভব ॥
 ধারয়ত্যথ বীজানি সর্বাণ্যেবাবিশেষতঃ ।
 আকর্ষতি তু তাং নাবং স্থানাং স্থানস্ত লীলয়া ॥
 কর্ষমাণস্ত তাং নাবং দেবদেবং জগৎপতিম্ ।
 স্তবন্তি ঋষয়ঃ সর্বে দিব্যৈঃ কৰ্ম্মভিরচ্যুতম্ ॥
 ঘূর্ণমানস্তদা মৎশ্চো জল-বেগোর্গি-সংকূলে ।
 ঘূর্ণমানাস্ত তাং নাবং নয়ত্যগিত-বিক্রমঃ ॥
 হিমাঙ্গি-শিখরে নাবং বদ্ধা দেবো জগৎপতিঃ ।
 মৎশ্চস্বদৃশ্যো ভবতি তে চ তিষ্ঠন্তি তত্রগাঃ ॥
 কৃত-তুল্যং তদা কালং তাবং প্রক্ষালনং স্মৃতম্ ।
 আপঃ শর্মমথো যান্তি যথাপূর্বং নরাধিপ !
 ঋষয়শ্চ মনুশ্চৈব সর্বং কুর্ক্বন্তি তে সদা ॥

মম্বস্তরান্তে জগতামবস্থা

ময়োদিতা তে যদুব্রহ্মদ-নাথ !

অতঃপরং কিং তব কীর্তনীয়ং

সর্গাস্তস্তদ্বদ ভূমিপাল ॥”—ইতি ।

এবং সর্বমম্বস্তরেণ সংহার—ইত্যাদি প্রকরণং শ্রীহরিবংশে তদীয়-
 টীকাসু চ স্পষ্টমেব । অতএব পুংস-ষষ্ঠ-মম্বস্তরান্তে শ্রীভাগবতেহপি
 প্রলয়ো বর্ণ্যতে—

“চাক্ষুষে ত্ত্বন্তরে প্রাপ্তে প্রাক্‌সর্গে কাল-বিপ্লুতে ।
যঃ সমর্জ্জ প্রজা ইক্টাঃ স দক্ষো দৈব-চোদিতঃ ॥”

(শ্রীভাগ, ৪।৫৩।৪৯)

ইত্যাদৌ ।

“রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষান্তর-বিপ্লবে ।
নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুম্ ॥”

(শ্রীভাগ, ১।৩।১৫)

ইত্যাদৌ চ ।

তথা চ ভারত-তাৎপর্যে শ্রীমধ্বাচার্য্যঃ—

“—মহন্তর-প্রলয়ে মৎস্য-রূপেণ বিজাগদান্মনবে দেবদেবঃ...”

[ভারত-তাৎপর্য, ৩ অ, ৪৩ শ্লোঃ] ইতি ।

দ্বাদশে শৌনক-বাক্যে—

“স বা অস্মৎকুলোৎপন্নঃ কল্পেহস্মিন্ ভার্গবোত্তমঃ ।

নৈবাধুনাপি ভূতানাং সংপ্লবঃ কোহপি জায়তে ॥”

(শ্রীভাগ, ১২।৮।৩)

—ইত্যত্র তদস্বীকারস্ত কল্পান্ত-প্রলয়-বিষয় এব “যেন গ্রস্তমিদং জগৎ” (শ্রীভাগবত, ১২।৮।২) ইত্যুক্তত্বাৎ মহন্তর-প্রলয়ে ভাবি-মহাদীনা-মপি স্থিতেশ্চ ; যষ্ঠে তু প্রলয়োহন্যস্মান্মহন্তরাদ্বিলক্ষণঃ, ত্রৈলোক্যৈস্যেব মজ্জনাৎ ; তথা চাক্ষুসে শ্রীমৎস্যদেবেনোক্তম্—

“ত্রিলোক্যং লীয়মানায়াং সম্বর্তাস্তসি বৈ তদা ।

উপস্থাস্তি নোঃ কাচিদ্দিশালা ত্বাং ময়েরিতা ॥”

[শ্রীভাগ, ৮।২৪।৩৩]

ইতি, এতদপেক্ষয়েব ; তত্র শ্রীশুকেনাপি “যোহসাবস্মিন্ মহাকল্পে” [শ্রীভাগ, ৮।২৪।১১] ইত্যুক্তম্,—‘কল্প’-শব্দস্য প্রলয়-মাত্র-বাচিত্বাৎ, মহচ্ছব্দস্ত মহন্তরান্তরপ্রলয়াপেক্ষত্বাৎ—“সম্বর্তঃ প্রলয়ঃ কল্পঃ ক্ষয়ঃ কল্পান্ত ইত্যপি” ইত্যমরঃ । অতত্রৈলোক্য-মজ্জমহেতোরেব দৈনন্দিন-প্রলয়বৎ ত্রক্ষাপি তদা সত্য-যুগসমান-কালে প্রলয়ে শ্রীনারায়ণ-

नाभिकमले विश्राम्याति, यत एव तत्र विश्रमणसाम्यात्, यावद्वाक्ती
निशा इति निशाशब्दः प्रयुक्तः, तत्र च त्रैलोक्य-मञ्जनेऽपि केषांकि-
न्देवासुरादीनामसमाप्त-भोगानां स्थितिस्तां नावमालम्ब्यैव यदुक्तं श्रीमत्श्र-
देवेनैव सत्सुत्रतं प्रति—

“तत्र तावदोषधीः सर्वा वीजान्युच्चावचानि च ।

सप्तर्षिभिः परिवृतः सर्वसद्बोपबृंहितः ॥”

[श्रीभाग, ८।२४।३४]

इति, तस्मात् सिद्धे मन्वन्तर-प्रलये तस्यापि नैमित्तिकत्वाच्चतुर्क्या-
नतिरिक्तत्वं, अत्रोत्पत्त्यस्यै प्रलयः श्रूयते—यथा स्यात्सुव-मन्वन्तर
सृक्त्यारम्भे यथा च षष्ठमन्वन्तरमध्ये प्राचेतस-दक्षदोहित-हिरण्यक-वधे,
उभयोरैक्येन कथनस्तु लीला-साजात्येनैव ज्ञेयं, यथा पाद्म-ब्रह्मकल्लयोः
कचिं कचिं साङ्कर्यं तद्वत् । तस्मान्निरोधः स्यादनुशयनमात्मानमात्मनः सह
शक्तिभिरित्येतन्नक्षणमप्युपलक्षणमेव, नित्यप्रलयेऽपि तदव्याप्ये ।

सन्दर्भमुपसंहरति—[७२] ‘उद्दिष्टः सम्बन्धः’ इति सम्बन्धिनः परम-
तत्त्वस्य दिग्मात्रमेव दर्शितमित्यर्थः, अत्र तस्य सम्बन्धिनः शास्त्र-वाच्यत्वे
षड्विधं लिङ्गमप्युदाहृतमेवेति, न पुनर्विवृतं ; तथा हि—‘तत्रोपक्रम-
संहारयोरैक्यं “वेद्यं वास्तवम्” अत्र वस्तुति’ [श्रीभाग, १।१।२] सर्व-
वेदान्त-सारम् [श्रीभाग, १२।१।३२] इति अभ्यासः—‘अत्र सर्ग’ [श्रीभाग,
२।१।१] इति, अपूर्वता, ‘वदन्ति तत्त्वविदः’—[श्रीभाग, १।२।११]
इति, अनैरनधिगतत्वात् । ‘अर्थवाद’फलकं—‘शिवदत्तं तापत्रयोश्चूलनम्’
इत्यनुदाहृतमप्यनुसन्धेयम् । ‘उपपत्तिः’ दशमस्य विशुद्धार्थमिति ।

सन्दर्भं समापयति ‘इती’ति, ‘विभजनं’ दानं, विधेये ये वैष्णव-
राजाः तच्छ्रेष्ठाः, तेषां सत्सु यत् सत्सु सन्माननं तस्य भाजनं
प्राप्तं, ‘अनुशासन’मात्रा शिक्षा वा तद्रूपं वा भारती तस्या गर्भरूपे
तत्सम्भूत इत्यर्थः ॥

इति श्रीभागवत-सन्दर्भव्याख्यायां सर्वसम्बन्धादिन्यां

तद्वसन्दर्भो नाम प्रथमः सन्दर्भः ॥

श्रीभगवत्सन्दर्भस्य अनुव्याख्या

अथ श्रीभगवत्सन्दर्भमारभते ।

[॥१॥] 'तो...' इति,—'तो' पूर्वोक्तरीत्या प्रसिद्धेऽपि ।

[॥३॥] "अथैवम्" इति, 'सुता' प्रकाशः ।

[॥१०॥] "...तस्मै स्वलोकं..." श्रीभाग, २।२।२ इत्यादि ;—अत्र शुद्धसद्-विचारे "सद्द्वं रजस्तम ..." [श्रीभाग, १२।८।४५] इत्यादि मार्कण्डेय-वाक्ये केचिदन्वयं व्याचक्षत इत्यत्र प्राह*—

"ननु ब्रह्म-रूद्रावपि मम मूर्ती, अतो मांमेव किमत्यन्तमाद्रियसे ? तत्राह "सद्द्व"मिति,—'यदपि' यद्यपि तत्रैव मायाकृता एता 'लीला'सुतैरेव 'धृताः' तथापि या 'सद्द्व-मयी' सैव 'प्रशांत्यै', मोक्षाय ; तदेव सदा-चारेण द्रष्टव्यं—"तस्मा"दिति,—तव 'शुक्लां' 'तनुं' श्रीनारायणाख्यां 'अथ' 'तावकानां' शुक्लां तनुं नराख्यां, 'यत्' यस्यां 'सात्वताः' 'सद्द्व'मेव 'पुरुष'स्य ईश्वरस्य 'रूप'मूशान्ति' मन्त्रे 'न' 'चान्यत्', रजस्तमश्च, तत्र हेतुः—'यतः' सद्द्वत् 'लोको' वैकुण्ठाख्यः लोकश्चे सत्यप्यभयं भोगश्चे सत्यप्यात्म-सुखं [स्वामिटीकायां] इति ।

तदेतन्नेषामेव स्वरस्यान्तरादिना त्यजति भगवद्विग्रहमिति ।

अथ श्रीभगवदाविर्भावे द्वितीयस्कन्ध-प्रकरणसमाप्तावस्य वाक्यस्य चूर्णिकातः प्रागिदं विचार्यं ;—तत्राद्वय-वादिन एव वदन्ति—

"सजातीय-विजातीय-स्वगत-भेद-रहितं ज्ञानमेव परं तद्द्वं इति—वदन्ति..." [श्रीभाग, १।२।११]

इत्यादौ "अद्वय"-पदेन लभ्यते ; , तच्च 'भाव'-साधनं, तर्ह्येव तस्याद्वय-पद-विशेष-लक्षणेन सजातीयादि-भेदरहिते,त्यन अनन्तत्वं सत्य-भगवद्विग्रहत्वे अद्वैत-मप्युपपद्यते ; अन्वया 'कारक'-साधने, ज्ञेय-ज्ञान-वादिनः पूर्वपक्षः तत्साधनैः प्रविभागे, सान्त्वयमेव स्यात्, तथा 'कर्तृ'-

* अत्र "अर्थात्तर इति तद्व्याख्या" इत्याधिकः पाठो दृश्यते, तन्न सूक्ष्मं ।

† "ननु" इत्यारभ्य "सुखं" पर्यायवाक्यद्वयं स्वामिटीकाद्वृत्तमिति ।

साधने ज्ञानस्य कर्तृतया विक्रियमाणस्य करणादिसाधने च वास्यादिवज्जडतया प्रतिपन्नस्यासत्यत्वमेव च स्यात् । तस्यां ज्ञप्त्यवबोध-पर्यायं तं ज्ञानं नाम तद्वत् शक्तिमदिति न युज्यते, “स्वरूपभूतयैव शक्त्या युज्यते” इति चेत्—कस्मिन् स्वरूपशक्तिः ? सा च किं तदतिरिक्ताहनतिरिक्ता वा ? आद्ये कथं स्वरूपत्वं अन्त्ये च कथं शक्तित्वम् ?

अथ साधितायां भेदेन स्वरूपशक्त्यां तस्याः कथं षड्गुणात्क-भग-मयत्वं येन तद्वगवानिति शक्यते ? तस्य तद्वस्य ज्ञानमात्र-स्वरूपत्वात् सापि ज्ञानैक-स्वरूपैव भवितुमर्हति, ततश्च तद्विलासस्य नानात्वं न संभवति; कथमपि नानात्वे च ईशितादि-लक्षण-क्रियागुणत्वं तस्या न युज्यत एव ।

किं नील-पीताद्याकारत्वं परिच्छिन्नत्वं तस्य निश्चिन्म । संप्रति तु तद्वर्णतापरिच्छिन्न-चतुर्भुजाकारता च कथमस्यास्तीकृता ? अपि च तं-परिच्छदानां देवा-विशेषत्वात्, वैकुण्ठस्य लोक-विशेषत्वात्, तत्रत्य-जना-नां जीव-विशेषत्वात् कथं तदादीनां तादृशत्वम् ?—तदेवं तस्य तद्वस्य पुनरपि तदवस्था-स्वीकारे हस्तिमानमिव सर्वं ज्ञातम् । तस्माद्वा शक्तिः कार्य्यान्तथानुपपत्त्या प्रतीयते, सा तद्वातद्वाभ्यामनिर्बचनीयत्वेन मिथैव, न तु स्वरूपभूता ; तन्मयं भगादिकमत्रोर्पलक्षणमेवेति । जह-दजहल्लक्षणेन तेनाद्य-ज्ञानेन भगवतः सामानाधिकरण्यात् युक्तमिति ।

श्रीवैष्णवास्तुं वदन्ति—“भावस्वरूपैश्चैव तस्य तद्वस्य ‘गले-गृहीत’-त्वाद्येन स्वरूप-शक्तित्वावदवशमेव तैरप्यस्तीकार्या, जगदादि-कार्या-दर्शनेन तस्या अवशस्तत्वात् कैवल्ये च दोषापत्तेरिति । तथा हि—

शक्तिर्नाम कार्य्यान्तथानुपपत्तिसिद्धौ वस्तुनो धर्म-
 रानाह्वयसिद्धात् : विशेषः ; सा तु सर्वस्मिन् पादाने निमित्ते च
 कारणे स्वरूपभूतैव गन्तव्या, कार्य्या-विशेषोत्पत्तौ तत्कारणत्वेन वस्तु-
 विशेष-स्वीकारान्नर्थक्य-प्रसङ्गात् । विवर्तेहपि रजतादि-स्फूर्त्तावधिष्ठानं
 शुक्त्यादिकमेवास्तीक्रियते, न चाङ्गारादि ; प्रसृतेहपि ब्रह्मण एव
 जगदधिष्ठानत्वं, न त्वश्वेति, तथैव स्वरूप-शक्तिश्च विदितम् ।

किं च, जगद्रूपे विवर्ते ब्रह्मणः किञ्चिद्व्यभिचयमस्ति नास्ति वा ? नास्ति चेत्, अज्ञानेनैव विवर्ततां ; किञ्चिदतिरिक्त-तदङ्गीकारेण ? अस्ति चेत्,

आयाता तस्य ज्ञानाश्रयस्य शुद्धस्यैव शक्तिः । एवं शक्ति-वाद-स्थापनम्
चाद्वैत-शारीरक-कृताप्युक्तं—“शक्तिश्च कारण-कार्य-नियमात्कल्ल्यामाना, अन्यासती कार्यं निषेच्छेत् असत्त्वाविशेषात् अन्वत्त्वाविशेषात्, तस्यां कारणस्यात्तुल्यता शक्तिः, शक्तेः चात्तुल्यता कार्यमिति * । किञ्च यत्र चैतन्यं तत्रैवाज्ञानमिति नियम-दर्शनेन तत्-सत्तापि तत् एवेति पर्यावसानात्तस्याः स्फोरकतालिप्सेन स्वरूप-शक्ति-रूपलभाते ।

अतएव अथ कस्माच्छ्रुते “ब्रह्म बृंहति बृंहयति” इति श्रुतिश्च, “बृहन्नाद्बृंहणत्वात् यद्ब्रह्म परमं विदुः” इति विष्णुपुराणं च बृहत्त्वेन शक्तिमत्त्वं दर्शयति । तत्सन्निधान-बलेनैव तथातथाभावेह्येवामङ्गी-कृतेऽपि शक्तिरेव पर्यावस्यतीति । तथैव व्याख्यातम्—

* उक्तममीमांसया २अ, १पा, १८ सूत्रभाष्ये (‘युक्तेः शक्त्यासत्ताच्छ्रुति सूत्रभाष्ये) पाठादुक्तो दृश्यते । तद्वथा ;—

“शक्तिश्च ‘कारणञ्च’ ‘कार्यानिग्रमार्था’ कल्ल्यामाना नाज्ञासती वा कार्यं निषेच्छेत् ।”

व्याख्यानमत्र—१ । कार्यकारणाभ्यामज्ञा कार्यवदसती वा शक्तिर्न कार्यनिग्रामिका ; यश्च कश्चिदज्ञश्च नरश्च वा नियमकत्वप्रसङ्गादात्मासङ्गोः शक्त्यावच्छिन्न चाविशेषात् । तस्यां कारणान्ना लीनं कार्यमेवाभिव्यक्तिनिग्रामकतया शक्तिरित्येष्टव्यम् । ततः संकार्यासिद्धि-रित्यर्थः ।—इति रत्नप्रभा ।

२ । “अतिशयो हि धर्मो नासत्यतिशयः सति कार्यो भवितुमर्हतीति । नतु कार्या-ज्ञातिशयो निग्रमहेतु रपितु कारणञ्च शक्तिभेदः स चासत्यपि कार्ये कारणञ्च सत्त्वात् सन्ने-वेत्यत आह—शक्तिश्चेति,—नाज्ञा कार्यकारणाभ्यां, नाप्यासती—कार्यान्वनेति योजना ।—भामतीव्याख्या ।

३ । कारणञ्च हि धर्मः ‘शक्ति’रतिशयशक्तिता निग्रामकत्वेनेष्टा कार्यकारणाभ्यामज्ञा कार्यान्वना चासती कार्यं न निषेच्छेदिति । अत्र हेतुमाह—असत्त्वेति कार्यान्वना शक्तेरसत्त्वे तथैवानिग्रामकत्वमसत्त्वेत्तुल्यत्वात् । चाभ्यामज्ञा च तत्र न निग्रामकत्वम् । तयोर्विवादात्तत्र शक्तेस्ताभ्यामज्ञात्त्वेष्टव्यमित्यर्थः । शक्तेरसत्त्वेत्तु च निग्रामकत्वसम्भवे कलितमाहेत्यादि । आनन्दगिरिव्याख्या ।

“প্রবৃত্তেশ্চৈত্যাত্রৈতশারীরক-কৃতাপি—“ননু দেহাদি-সংযুক্তস্যাপি
আত্মনো বিজ্ঞান-রূপ-ব্যতিরেকেণ প্রবৃত্তানুপপত্তেরনুপপন্নং প্রবর্তকত্ব-
মিতি চেৎ ?—ন ; অয়স্কান্তাদিবক্রপাদিবচ্চ প্রবৃত্তি-রহিতস্যাপি প্রবর্তক-
ত্বোপপত্তেঃ” ইতি ।*

ননু যেন জগজ্জপেণ কার্যেণ যদজ্ঞানমঙ্গীক্রিয়তে বস্তুতন্তয়োদ্বয়ো-
রপ্যসত্ত্বাত্তৎপ্রবর্তকাদি-লক্ষিতা শক্তিরপি ব্রহ্মণো নাশ্চ্যেবেতি চেৎ ?
ন,—তথা চ সতি জগজ্জন্মাদিলক্ষিতস্য তস্যাপ্যসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ । সতি চ
তস্মিন্নজ্ঞানতৎকার্য্যতিরিক্তত্বেন স্বরূপ-ভূতায়্যাস্তথা স্থিতিদুর্গিবারৈব
বিরোধিনোহসত্ত্বাৎ । ন হি মবিত্ত্বপ্রকাশঃ প্রকাশ্যনাশে নশ্চতি ;
সবিত্ত্বৈব তিষ্ঠতীতি যুক্তং, তথাহর্ক-কুকুটী'বছপহাস্যং চেদং স্যাদিতি ।

তদুক্তমদ্বৈতশারীরকে—“অসত্যপি কস্মিণি “সবিত্ত্বা প্রকাশত” ইতি
কর্তৃত্বব্যপদেশদর্শনাদেব । সত্যপি জ্ঞান-কস্মিণি ব্রহ্মণঃ “—তদৈক্ষত—”
ইতি “কর্তৃত্ব-ব্যপদেশোপপত্তের্ন দৃষ্টান্ত-বৈষম্যম্ ইতি ।—[ব্রহ্ম-সূ' ১।১।৫
শাং ভাঃ] তথা তদীয়-সহস্রনাগভাষ্যে—“স্বরূপ-সামর্থ্যেন ন চ্যুতো ন
চ্যবতে ন চ্যবিষ্যত, ইত্যচ্যুতঃ”—‘শাস্বতং শিবমচ্যুত’মিতি শ্রুতেরिति ।

তস্মাদ্বস্তনঃ শক্তিঃ কার্য্য-পূর্বোত্তরকালেহপি মন্ত্রাদেরিবাস্ত্যেব,
কার্য্য-কালং প্রাপ্য তু ব্যক্তীভবতীত্যেব বিশেষঃ,—তদ্ব্রহ্মণোহপি
ভবিষ্যতি ।

এবমদ্বৈতশারীরকেহপ্যুক্তং—“বিষয়-ভাবাদিয়মচেতয়মানতা,—ন
চেতন্যভাবাদিতি” ।

কিঞ্চ শক্তেরপ্যুৎপত্তিনাশাভ্যুপগমে কার্য্যত্বমেব স্যাৎ, নতু কারণত্বম্ ।
ততস্তস্যঃ স্বরূপহানিশ্চ ।

কিঞ্চ জ্ঞানবদাশ্রয়জ্ঞানং সম্ভবতি ন জ্ঞানমাত্রাশ্রয়মিতি । তেনৈবা-

* “ননু ‘তব’ দেহাদিসংযুক্তস্থাপ্যাত্মনো বিজ্ঞানং স্বরূপমাত্র”ব্যতিরেকেণ প্রবৃত্তানুপ-
পত্তেরূপপন্নমিত্যাদি ।” [ব্রহ্মসূত্রে ২।২।২ শাক্তরভাষ্যম্]

১। অর্ককুকুটীয়ারঃ—কুকুট্যাঃ একভাগঃ পাকায়ণপরাভাগঃ প্রসবায় কল্যাণামিতি চিন্তয়া
তথা কৰ্ত্ত্বং কামমতে শৌনকঃ । বস্তুতন্ত্ব তথা ন সম্ভবতি এবদ্বিধবিষয়েহস্ত প্রবৃত্তিরिति ।

জ্ঞানেন তদ্বিলক্ষণজ্ঞানমপি তত্রাবশ্যং ভবেৎ ইত্যতোহপি তত্র ভবেচ্ছক্তিঃ ।

অপি চ ;—চিন্মাত্রব্রহ্মব্যতিরিক্তকৃৎস্ননিষেধবিষয়জ্ঞানস্য কোহয়ং জ্ঞানী ? অধ্যাসস্বরূপ এবেতি চেৎ,—ন তস্য নিষেধতয়ুঃ নিবর্তকজ্ঞান-
কর্গত্বাৎ কর্তৃত্বানুপপত্তেঃ । ব্রহ্মস্বরূপমেবেতি চেৎ,—ব্রহ্মণো নিবর্তক-
জ্ঞানং প্রতি জ্ঞাতৃত্বং কিং স্বরূপমুতাধ্যস্তম্ ? অধ্যস্তং চেৎ,—অয়মধ্যাস-
স্তম্মূলবিঘ্নান্তরঞ্চ নিবর্তকজ্ঞানাপেক্ষয়া তিষ্ঠত্যেব, নিবর্তকজ্ঞানান্তরা-
ভূপগমে তস্যাপি ত্রিরূপত্বাৎ জ্ঞাত্রপেক্ষয়ানবস্থা স্যাৎ । জ্ঞাতৃত্বস্য
ব্রহ্মস্বরূপত্বে অস্মদীয় এব পক্ষঃ পরিগৃহীতঃ স্যাৎ ।

কিঞ্চ নিত্যং জ্ঞানমেব সর্বস্বকর্ত্তো কারণমিতি,—তথাভূতস্য
জ্ঞানস্য ক্ষেণাপ্যপ্রমেয়ত্বাৎ প্রমাণৈরন্যাপোহেহপি নিকৃষ্টবস্ত্রস্পর্শেন
শূন্যপ্রতীতিমাত্রস্যানর্হত্বাৎ বিবেকান্বয়াৎ যৎ তস্যাস্তিত্বেন প্রত্যয়নং
তৎ পারিশেষ্যপ্রমাণেন স্বয়মেব ভবেদिति বাস্ত্যেব তাদৃশী শক্তিঃ ।
কৈবল্যে তু সা নিরাবরণা ভবিষ্যতীতি যুক্ত্যা লভাতে ।

অতএব তাদৃশশক্তিতয়া বিলক্ষণবস্তৃত্বেন বস্ত্রস্তরবৎ স্বাত্মনি ক্রিয়া-
বিরোধশ্চ নাশঙ্কনীয়ঃ প্রকাশবস্তনঃ স্বপ্রকাশনবৎ ।

অথ কৈবল্যেহপি দোষো যথা ;—তত্রানন্দমত্বেব কেবলানন্তানন্দ-
শক্ত্যস্বীকারে কৈবল্যে স্বকর্ত্তিঃ । ততশ্চ তদা তস্য স্বস্মিন্নস্বকর্ত্তের্বিষয়ে-
দোষঃ স্মিয়বজ্জড়ত্বমেব তত্র পর্য্যবসতি । তথা তদাহ-
পরাত্ভাবাৎ স্বস্মিন্ পরস্মিংশ্চাস্বকর্ত্তেঃ শূন্যত্বং বা । অতঃ কস্যচিৎপ্রথা
পুরুষার্থসাধনে প্রবৃত্তিরপি ন স্যাৎ । তস্মাৎ যুগ্মাভিরপি স্বরূপাবস্থান-
লক্ষণস্য পুরুষার্থত্বং শ্রয়তে । ইতি শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যা চ স্বরূপশক্তি-
মস্তবৈব ।

ননু স্বপ্রকাশত্বাদেব তদ্ভাসিষ্যতে কৃতং শক্ত্যেতি চেৎ, এবমপি
নিগৃহ্যতোহসি বাগ্মাণ্ডরয়া । যস্মাৎ স্বপ্রকাশত্বাৎ স ভাসিষ্যতে তদেবা-
স্মাকং স্বরূপশক্তিরিতি স্বয়মেব কণ্ঠে প্রতিবন্ধত্বাৎ । ন চ স্বপ্রকাশত্বং
বিনা স্বপ্রকাশং নাম বস্তুস্তি ।

अथ स्वप्रकाशत्वं नाम परानपेक्षासिद्धिरेव न तु वस्तुत्वमित्यादि-
पक्षेऽपि सिद्धिप्रवृत्तयोऽपि सैवेति ।

किञ्च निर्विशेषप्रकाशमात्रब्रह्मवादे तस्य प्रकाशत्वमपि दूररूप-
पादम् । “प्रकाशो”ऽपि नाम, स्वस्य परस्य च व्यवहार-योग्यतामापादयन्
—“वस्तुविशेषः” । निर्विशेषवस्तुनस्तुदुर्भयरूपत्वाभावात् घटादिवदचित्तमेव ।
तदुर्भयरूपत्वाभावेऽपि तत्कमत्वमपि चेत् ? तन्न,—तत्कमत्वं हि तत्-
“सामर्थ्य”मेव । सामर्थ्येणयोगे हि निर्विशेषवादः परित्यक्तः
स्यादिति । तथा निर्विशेषवादे स्वाद्युपगम्यनित्यत्वादयश्च निषिद्धाः
स्युरिति च ।

अपि च—“निर्विशेषवस्तुवादिभिर्निर्विशेषवस्तुनीदं प्रमाणमिति न
शक्यते वक्तुम् । सविशेषवस्तुविषयत्वात् सर्वप्रमाणानाम्” [श्रीभाष्यं
वेङ्कोटः प्रः खः २७ पृ] तेषां निर्विशेषविषयत्वे च प्रमेयत्वापात्तेन
नश्वरत्वमेव भवन्मतं ब्रह्मण्यपि स्यात् ।

“वस्तु स्वरूपवसिद्धमिति स्वगोष्ठीनिष्ठसमयः, सोऽप्यात्मसाक्षिक-
सविशेषानुभवान्निवेदयति ।” [श्रीभाष्यं वेङ्कोटः प्रः खः २७ पृ]

किञ्च विवादाध्यासितं ब्रह्म सविशेषं वस्तुत्वात् घटादिवत् अविशेषं
यत्तदसत् प्रमाणासिद्धत्वात् शशविषाणादिवत् ।

“शब्दश्च तु विशेषेण सविशेष एव वस्तुत्वनिर्वाणसामर्थ्यम्, पदवाक्यरूपेण
प्रवृत्तेः । प्रकृतिप्रत्यययोगेन हि पदत्वम् । प्रकृतिप्रत्यययोरर्थभेदेन
पदसैव विशिष्टार्थप्रतिपादनमवर्जनीयम् । पदभेदश्चार्थभेदनिवहकः ।
पदसञ्जातरूपस्य वाक्यस्थानेकपदार्थसंसर्गविशेषाभिधायित्वेन निर्विशेष-
वस्तुप्रतिपादनसामर्थ्यात् न निर्विशेषवस्तुनि शब्दः प्रमाणम्” । इति
[श्रीभाष्यं वेङ्कोटः प्रः खः २७ पृ] ।

तस्यात् सविशेषत्वम् एव सिद्धम्,— स च ‘विशेषः’—शक्तिरेव । ततश्च
शक्तिलेशं विना न कचिदवगम्यते वस्तुत्वमिति सर्वानुभवसिद्धम् ।

श्रुतिश्च केवलसैव तस्य स्वरूपमभिदधाति,—“ब्रह्म वा इदमग्र
आसीत् तदात्मानमवेदहं ब्रह्मास्मि” इति [बृः आः उः, ७।४।१०]

“ন হি দ্রষ্টৃদৃষ্টৈর্বিপরিলোপো বিগতে অবিনাশিত্বাৎ । ন তু তদ্বিতীয়মস্তি ততোহনুদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ” । [বৃঃ আঃ উঃ, ৪।৩।২৩]

শ্রীমধ্বাচার্য্যানুসৃতং ব্যাখ্যানম্—“উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ” ইতি [ব্রহ্মসূ° ৩।২।২৭] “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈঃ উঃ ২।১।১] “যঃ সর্বজ্ঞঃ” [মুঃ উঃ ১।১।৯,] “এষ এবাত্মা পরমানন্দঃ [বৃঃ ছাঃ মৈত্রেয়ঃ] “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্”,—[তৈঃ উঃ ২।৪।১,] ইত্যাদাবুভয়ব্যপদেশাৎ যুক্ত্যেতে ব্রহ্মণো জ্ঞানাদিত্বং জ্ঞানাদিমত্বঞ্চ । ‘তু’শব্দঃ শ্রুতিরেবাত্র প্রমাণম্—ইতি নির্দ্ধারয়তি । অতঃ স্বপ্নিন্নেবাভেদভেদনির্দেশলক্ষণোভয়ব্যপদেশাদহিকুণ্ডলবৎ ভবিতুমর্হতি । যথা,—অহিরিত্যভেদঃ, কুণ্ডলাভোগপ্রাংশুত্বাদিভির্ভেদ এবমিহাপি” ।

“প্রকাশাশ্রয়বদ্ধা তেজস্বাৎ” ইতি—[ব্রহ্মসূ° ৩।২।২৮,] ইতি “অথবা প্রকাশাশ্রয়বদেতৎ প্রতিপত্তব্যম্ । যথা,—প্রকাশঃ সাবিত্রিস্তদাশ্রয়ঃ সবিতা চ নাত্যন্তভিন্নৌ উভয়োরপি তেজস্বাবিশেষাৎ । অথচ ভেদব্যপদেশভাজৌ ভবত এবমিহাপীতি” । [শাক্তরভাষ্যম্] ।

“পূর্ববদ্বা”—[ব্রহ্মসূ° ৩।২।২৯,] ইতি অথবা “স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ” [২।৩।২০, ব্রহ্মসূ°] ইত্যত্রোত্তরশব্দবদনস্তরমেবোক্তয়োঃ প্রকাশাশ্রয়য়োঃ পূর্বো যঃ প্রকাশঃ তদ্বদেব মন্তব্যম্ । ততশ্চ তস্য যথাপ্রকাশৈকরূপত্বেহপি স্বপর-প্রকাশন-শক্তিহ্মুপলভ্যতে এবং জ্ঞানানন্দস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহপি স্বপরজ্ঞানানন্দহেতুরূপশক্তিহ্মু ।

অত্র স্বয়ং স্বং জানাতীতি স্বার্থক্ষুর্ভিরিতি ন প্রকাশবৎ পারার্থ্যমাত্রমিতি বিবেক্তব্যম্ । তদেবমুভয়ব্যপদেশাৎ সাধয়িত্বা শ্রুত্যন্তরতশ্চ সাধয়তি—“প্রতিষেধাচ্চ” ইতি [ব্রহ্মসূ°, ৩।২।৩০,]

ন চ বক্তব্যং তত্র সর্বজ্ঞত্বাদিবস্তুস্তরম্ ; যতো “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” ইতি [বৃঃ আঃ উঃ ৪।৪।১৯,] তথা,—

“ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিগতে

ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।

पराम्य शक्तिर्विधैव श्रयते
 स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च" ॥ [श्वेताश्वः उः ७।४,] इति
 "च"कारेण ह्यज्ञानादिकं प्रतिषिध्य स्वरूपज्ञानादिशक्तिहमेव
 स्थाप्यते ।

इत्थं श्रीश्वामिचरणैरपि, "ह्रमर्कदृक् सर्वदृशां समीक्षणः" [श्रीभाग ८ ।
 २७।४] इत्यत्र श्रीमत्स्यदेवस्ततो व्याख्यातम्—“अर्कप्रकाशवत्
 स्वत एव दृक् ज्ञानं यस्य स अर्कदृक् । अतः सर्वदृशां सर्वेन्द्रियाणां
 समीक्षणः प्रकाशक इति” ।

एवञ्च श्रीरामानुजचरणैरुक्तम्—“ज्ञानस्वरूपस्य च तस्य ज्ञातृ-
 स्वरूपत्वं ह्युमणिदीपादिवद्युक्तमेवेत्युक्तम् ।” [श्रीभाष्य वेङ्कोट प्रः
 खः ५० पृ ।

अद्वैतगुरुणापि “सिक्ततेर्नाशकम्” [ब्रह्मसू० १।१।५] इत्यत्र सांख्य-
 पूर्वपक्षमाक्षिपतेव व्याख्यातम् ; यथा—“यदप्युक्तं प्रागुत्पत्तेर्लक्षणः
 शरीरसम्बन्धसन्तरेणैकित्वमनुपपन्नमिति” ।

न तच्छोद्यमवतरति सवितृप्रकाशवद्भ्रूणो ज्ञानस्वरूपनित्यत्वे ज्ञान-
 साधनापेक्षानुपपत्तेः । अपिच ;—अविद्यादिमतः संसारिणः शारीराद्य-
 पेक्षाज्ञानोत्पत्तिः स्यात्, न ज्ञानप्रतिबन्धकारणशून्यस्येश्वरस्य । मन्त्रो
 चेमो ईश्वरस्य शरीराद्यनपेक्षतामनावरणज्ञानताञ्च दर्शयतः,—“न तस्य
 कार्य”मित्यादि, “अपाणिपादः” [७।१९ श्वेताश्वः उः] इत्यादीनि ।

ज्ञाननित्यत्वे ज्ञान-विषय-स्वातन्त्र्यव्यपदेशो नोपपद्यत इति चेत् ?
 न । प्रततोऽपि प्रकाशोऽपि सविता विदहति, प्रकाशयतीति,—
 स्वातन्त्र्यव्यपदेश-दर्शनादिति च ।

इत्थमेवाद्वैत-शारीरक एव विज्ञानवादनिराकरणे “नाभाव” उप-
 लक्ष्यः” [ब्रह्मसू० २।२।२८] इत्यसत्यव्याख्याने सन्निकृत्तं चैतन्यस्य

१ । नाभाव इति विज्ञानमात्रमेव तन्वमिति । विज्ञानव्यतिरिक्ताभावे वस्तुं न शक्यते ।
 ज्ञातृज्ञेयस्यैव सर्वत्रोपलक्ष्यः । ज्ञा-धातोः सकर्मकत्वात् सकर्तृत्वाच्च

दृश्यते । तस्मादेकसैव तद्वस्य स्वरूपत्वम्, स्वरूपत्वापरित्यागेनैव शक्तिस्वरूपं सिद्धम् ।

तथा चोक्तम्—

“चिच्छक्तिः परमेश्वरस्य विमला चैतन्यमेवोच्यते, न सा सत्त्वैव परा जडा भगवतः शक्तिस्त्रिविद्योच्यते ॥

मंसर्गाच्च मिथस्तयोर्भगवतः शक्त्योर्जगज्जायते तच्छक्त्या सविकारया भगवतश्चिच्छक्तिरुद्दिच्यते ॥” इति ।

इथमेव व्याख्यातं श्रीविष्णुपुराणेऽपि स्वामिपादैः,—

“विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाया तथापरा ।

अविद्या कर्मसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥”

—विष्णुपुं ७।१।७१ ।

इत्यत्र ‘विष्णुशक्तिः’ विष्णोः स्वरूपभूता परा चिद्वस्वरूपा शक्तिः परम-पद-परब्रह्मपरतत्त्वादयाख्या प्रोक्ता ।”

“प्रत्यस्तमितभेदं यं तत्सत्तामात्रम्” [विष्णुपुं, ७ अंश, १ अं, ५० श्लोक] इत्यत्र,—प्रागुक्तं स्वरूपमेव कार्योन्मुखं शक्ति-शब्देनोक्तमिति ।”

अतः स्वरूपस्य कार्योन्मुखत्वेनैव शक्तित्वं न स्वत इत्यायातम् ।

ततश्च विशेष्यरूपं तदेव स्वयं शक्तिमद्विशेषणरूपं कार्योन्मुखत्वं तु शक्तिः,—जगच्च कार्यकर्मत्वमूलमिति । तत्कर्मत्वादिरूपा नित्यैव सा शक्तिरित्यवगम्यते ।

तथापि वस्तुतोऽत्यस्तव्यातिरेकेण तस्य निरूप्यत्वाभावान्न ततः पृथक्त्वमस्तीत्यभिप्रायेणैव तथोक्तमिति ज्ञेयम् । “वस्त्वेषस्तु,—का तत्र शक्तिर्नाम” इति मतस्तु न वेदास्तिनां मतम्;—सत्यपि वस्तुनि मन्त्रादिना शक्तिसुखादिदर्शनात् युक्तिविरुद्धैस्तत् ।

तस्मात् स्वरूपादभिन्नत्वेन चिन्तयितुमशक्यत्वाद्धेदः,—भिन्नत्वेन चिन्तयितु-

१ । विष्णुपुराणे ।

मशक्यादाभेदश्च प्रतीयत इति शक्ति-शक्तिमतोर्भेदाभेदावेवास्तीकृतौ
तौ च अचिन्त्यौ इति ।

केवला भेदे,—

“ज्ञातश्चतुर्विधाराशिः शक्तिश्च त्रिविधा गुरो ।

विज्ञाता चैव काँस्नेन त्रिविधा भावभावन ॥ इति*

[विष्णुपुं, ७।८।१]

श्रीमैत्रेयस्यानुवादेऽपि पौनरुक्त्यादोषहानायासनिहितसन्निधापन-
लक्षणकर्मकल्पना प्रसज्ज्यात । चतुर्विधराशिकथनेनैव स्वरूपस्योक्तत्वात् ।
नागपद्मीसुतो चैव तैर्क्याध्यातम् । “ज्ञानविज्ञाननिधये” [श्रीभाग-
१०।१७।७७ ।] इत्यादौ “ज्ञानं ज्ञप्तिः; विज्ञानं चिच्छक्तिः;—तयोर्निधये
ताभ्यां पूर्णाय । कथं तथात्वम् ? अत उक्तम्—ब्रह्मणेहनस्तशक्तये ;
ब्रह्मणे कथञ्चुताय ? अणुणाय अविकाराय ; कथञ्चुताय ? अनस्तशक्तये ;
'प्राकृत्याय'—प्रकृतिप्रवर्तकाय ; अप्राकृतायेति वा अप्राकृतानस्तशक्ति-
युक्ताय,—अयमर्थः ।

अणुणत्वादविकारत्वम्, ब्रह्मज्ञप्तिमात्रत्वात् कारणातीतम् ; प्रकृतिः
प्रवर्तकत्वादनस्तशक्तिः ; विज्ञान-निधिश्चादीश्वरः कारणम्—तदुभयात्मने
नम्” इति ।

श्रीरामानुजीयास्तु शक्तिशक्तिमतोर्भेदमेव वर्णयन्ति—तथाहि तथा-
भूतायास्तस्याः स्वरूपान्तरसत्त्वात् स्वरूपभूतत्वमेव प्रतिपादयन्तीति समानः
पद्याः ।

विशिष्टैश्चैव चाव्यभिचाररूपत्वेन स्वरूपत्वम्—न केवलं विशिष्यमेवा-
व्यभिचारितया सुप्रतिपाद्यन्ते इति तस्मादस्त्येव स्वरूपशक्तिः ।

न चेत्थं स्वगतेन भेदेनाश्रयताप्रतिज्ञा-विरोधादिदोषः । षड्-
भावविकारनिषेधेऽप्यस्तित्ववत् सर्वथेवापरिहार्यत्वात् । दृशते चान्त-

* चतुर्विधो राशिः—“चतुर्विभागः सन्सृष्टौ चतुर्धा संस्थितः स्थितौ । प्रलयक करो-
त्यास्ते चतुर्भेदो जनार्दनः” इति स्वामिटीकाधृतविष्णुपुराणीयप्रमाणम् ।

ত্রাপি ক্চিৎশ্রমাত্রাহেপি স্বগত-ভেদ-বাখার্থ্যম্,—যথা, গন্ধাঅনি পৃথিবী-
 গুণে—তত্র হি গন্ধলক্ষণগুণমাত্রাত্মন্যপি অঙ্গুলিনিক্ষেপাক্ষমস্তদনুভবিতুরনু-
 ভবৈকগম্যো যো যো বিশেষো, যো যো বা ভেদঃ—স স নু গন্ধাভ্যতি-
 রিক্তঃ, আণৈকানুভবনীয়ত্বাৎ ।

কিঞ্চ ব্রহ্মণো লক্ষণবিচারেহপ্যভেদবাদিভিরপি তাদৃশস্বগতভেদ-
 বিধর্মতা বৃত্তিরপরিহার্যাদৃশ্যতে । তথাহি ;—

“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” [বৃঃ আঃ, ৩।৯।২৮] ইতি ।

কিমিহ বিজ্ঞানানন্দশব্দাবেকার্থো ভিন্নার্থো বা ? নাহুঃ,—পৌন-
 রুক্ত্যাৎ । অন্ত্যশ্চেৎ বিজ্ঞানত্বমানন্দত্বকৃত্ত্বৈকস্মিন্বেবেতি তাদৃশস্বগত-
 ভেদাপত্তিঃ । অথ তৌ জাড্যদুঃখপ্রতিযোগিপরৌ তৌ ব্যাবর্ত্য তৎ-
 প্রতিযোগি যদেকং বস্তু তদেব ব্রহ্মেতি প্রতিপাদয়তঃ তদপ্যযুক্তম্ ।
 তদ্ব্যবহার্যবৃত্তির্যথা, অত্র পক্ষে স্বরূপবিশেষণমাত্রং স্বং' স্বয়মেবোপস্থাপয়িতুং
 যুক্তা । অনুপস্থাপনে বা শূন্যবাদপ্রসঙ্গ ইতি ।

কিঞ্চ যদেকমুপস্থাপ্যতে তৎ কিন্তুয়োরেকতরৎ তাভ্যামন্যদেব বা ?
 একতরদিত্তি চেৎ' অন্যতরপরিত্যাগে কো হেতুঃ ? একতরস্য বা কথং
 দ্বিঃপ্রতিযোগিতা ? অথানন্দমাত্রে স্বয়োরপি প্রতিযোগিতোপলভ্যতে
 ইতি তদেব লাঘবেনাবশিষ্টমিত্তি চেৎ ?—আনন্দে বিজ্ঞানত্বমপ্যস্তুীত্যায়া-
 তম্ । তৎপ্রতিযোগিত্বেন তৎপ্রতীতেঃ । ততো বিজ্ঞানং পুনরুক্ত-
 মেবেতি দোষান্তরঞ্চ তেনৈব' তত্তদ্ব্যবৃত্তিসিদ্ধেঃ । কিম্বা বিজ্ঞানস্য
 বিজ্ঞানেহস্মিৎ'শ্চানুগতত্বেনাব্যভিচারান্তদেবাবশিষ্টমস্ত ততশ্চানন্দতাহায়া
 পুরুষার্থত্বাভাবশ্চ ।

যদেবমুচ্যতে—“অনুকূলং বিজ্ঞানমেব হ্যানন্দঃ, ততশ্চানন্দাকারং
 যদ্বিজ্ঞানং তদ্ব্রহ্মেতি ।” তথাপ্যানুকূল্যলক্ষণো ধর্মস্তুত্র দুঃস্পরিহরঃ ।
 তাভ্যামন্যদিত্তি চেৎ ? ন । প্রতিযোগিত্বাসিদ্ধেঃ' ।

১ । অত্র পক্ষে স্বরূপবিশেষণমাত্রম্ । ২ । ব্যাবর্ত্যমেব যদি ত্বাৎ ।

৩ । আনন্দপদেনৈব । ৪ । আনন্দে চ ।

অথে ক এবমাচক্ষীত যন্তয়োঃ প্রতিযোগি ব্রহ্মেতি । কিন্তু জড়প্রতি-
যোগি বিদ্যোপহিতক্ষেত্রে জ্ঞানমিত্যাচক্ষাহে । দুঃখপ্রতিযোগি তদুপ
হিতং চেদানন্দ ইতি । তস্মাদ্বিদ্যাধারোভয়ব্যাবৃত্তৌ সত্যং যদবসীয়তে
তদেকমেকরূপং ব্রহ্মেতি ।

অত্রোচ্যতে—বিদ্যা নাম ভবতাং তদনুভববুদ্ধিবৃত্তিঃ । ততশ্চ
তশ্চৈব প্রতিযোগিত্বে সতি তদনুভববুদ্ধিবৃত্তেরপি প্রতিযোগিত্বং সিদ্ধ্যতি ।
নহি সূর্য্যস্ত ঘটাদেব তমসঃ প্রতিযোগিত্বং বিনা তদনুভবচক্ষুর্বৃত্তি-
মাত্রস্ত সূর্য্যচ্ছটোদ্দীপিতমুকুরচ্ছটায় বা জ্ঞঃ প্রতিযোগিত্বং ঘটতে ।
তস্মান্মূনং তশ্চৈব তৎপ্রতিযোগিত্বং যোগ্যোপাধিবিশেষে তূপলভ্যতে ।

“নিত্যবোধ-পরিপীড়িতং জগদ্-

বিভ্রমং তুদতি বাক্যজা মতিঃ ।

বাসুদেবনিহতং ধনঞ্জয়ো

হস্তি কোরবকুলং যথা পুনঃ ॥*

ইতি চ দৃষ্টান্তিতং ভবন্তিরেব ।

ততঃ পূর্ববদেব তস্মিন্ন ভয়ধর্মাপাতঃ । অতো যদেবমাচক্ষীত—“শব্দো
হি ব্যবহার্য্য এব বস্তুনি প্রবর্ততে নাব্যবহার্য্যে জাতিগুণাদিনেদে'শেনৈব
তস্য প্রবৃত্তেঃ । ততশ্চ নীলপীতাদ্যাকাররূপা প্রিয়দর্শনাদিজনিতোল্লাস-
রূপা চ যে অন্তঃকরণবৃত্তৌ তয়োরেব তৌ' প্রবর্তেতে, ন তু ব্রহ্ম-
স্বরূপে' ।

‘তথা চ তাভ্যাং’ শব্দাভ্যাং স্বতন্ত্রে প্রবেশাসামর্থ্যে সতি ব্রহ্মশব্দস্ত
বৃহত্ত্বনিরুক্তিবলাৎ “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদাবনন্তত্বেন চ
শ্রুতত্বাজ্জহল্লক্ষণয়া তে অতিতুচ্ছে পণ্ডিত্যাজ্যে তয়োস্ত্রিগুণময়ত্বেন চ
জড়দুঃখৈকরূপায়োরপি স্বসাম্বিধেয় তত্তা'শ্ফোরকমনিদে'শ্যমেকরূপমেব
বস্তু পস্থাধ্যতে ।

* পঞ্চমিৎ “ধনঞ্জয়-স্তায়” নামাভিহিতম্, যত্র ক্রিয়া নিফলা তত্রৈবাস্ত প্রবৃত্তিরিতি ।

১। বিজ্ঞানানন্দো ।

২। ব্রহ্মণি ।

৩। বিজ্ঞানানন্দশব্দাভ্যাং ।

৪। জড়দুঃখপ্রতিযোগিরূপা বিজ্ঞানানন্দরূপতা বিধর্মতা ।

“যেন চেতয়তে বিশ্বং” “এষ হেবানন্দয়তি” ইতি [তৈঃ উঃ, ২।৭।১] শব্দশ্চ তথা তস্মাত্তত্ত্বুপাধিপরিত্যাগায়ৈব শব্দনয়োপস্থাসো,—ন তু দ্বিধর্মতা-বিবক্ষয়া । তথা তত্ত্বুপাধাবেব তত্ত্বেন্দেদব্যবহারো ন তুপহিতে তত্রেত্যেতদপি পরিহৃতং ভবতি ।

যদি চ তত্র তত্রাসম্ভুতাপি তত্র তৎসাম্বিধ্যৈ স্ফুরতীতি মতং তর্হি তস্মিন্নপি তত্ত্বকর্মান্তিতা এব স্বীকৃতা । দর্পণপ্রাঙ্গণাদিষু সঞ্চারিত-স্বদীপ্ততাশুভ্রতাদিক্চন্দ্রিকাসন্দোহবৎ তত্র দীপ্তিঃ শুভ্রত্বমপ্যন্তীত্যেব সঞ্চারিতং তত্ত্বকর্ম্মত্বমুপলভ্যতে অন্যত্র দীপপ্রভাবাদৌ ন তু শুভ্রত্বমিতি ।

দাক্ষ্যন্তিকেহপি নীলাদ্যা কারায়ামুল্লাসরূপায়াক্ষান্তবৃত্তৌ জড়প্রতি-
 যোগগম্যতয়া দুঃখপ্রতিযোগগম্যতয়া চ অছোহন্থং
 দ্বিধর্মতা-সিদ্ধস্তপক্ষঃ ভেদবৃত্তিং জনয়ন্ যো যো ভাববিশেষ উপলভ্যতে
 স স উপাধিভূতয়োস্তয়োস্ত্রিগুণময়ত্বেনাত্ত্বকর্ম্মত্বাদতদপোহে তস্ম তস্মাব-
 শিষ্যমাণত্বেন স্বপ্রকাশত্বেন চ শুদ্ধত্বাদুপহিতরূপমেবেত্যবসীয়তে ।

ততশ্চ তত্র তত্র পার্থক্যেনোদয়াদন্ত্যেব স্বরূপধর্ম্মভেদঃ । তত্রাপি নীলাদ্যা কারবৃত্তৌ পার্থক্যমতিস্ফুটমেব । যদি তত্র জড়প্রতিযোগিতা-
 দুঃখপ্রতিযোগিতয়োর্ভেদো ন স্যাৎ, তদা তস্যামপি বৃত্তৌ স্ফুটমুপ-
 লভ্যতৈব স্বগতৈকদেশানঙ্গীকৃতৈরেকাদেশোদয়বিরোধাৎ । অতএব
 “আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য”—[ব্রহ্মসূ ৩।৩।১১] ইতি ভেদেনাপ্যপক্রাস্তবস্তঃ
 সূত্রকারাঃ ।

যদি চৈবমুচ্যতে—ন তৎজ্ঞানানন্দরূপং ন চ জড়দুঃখপ্রতিযোগি
 যথা চ জড়দুঃখবিলক্ষণং তদिति,—তদা ন কিঞ্চিদপি স্যাদिति শূন্যবাদ-
 প্রসক্তিঃ ।

কিং বহুনা পরমপ্রমাণভূতস্য বেদস্য স্বরস্যমেব কেবলৈক্যে
 নাস্তি,—সর্বস্যৈব বাক্যস্য লক্ষণয়ান্যর্থীক্রিয়মাণত্বাৎ । ততশ্চ পরমাণুতা-
 বিরহাৎ—অত্র, তু তত্রাপি স্বরূপলক্ষণত্বমেব । ততো, বিজ্ঞানমিতীদং

১। বিজ্ঞাননন্দতা । ২। চজ্ঞে । ৩। মায়াসয়ত্রিগুণবৃত্ত্যুপহে ।
 ৪। জড়প্রতিযোগিতায়াম্ ।

वाक्यं न किञ्चिदपि व्यवधानं सहत इति साक्षादेव तद्वदभिधाने पर्या-
वसिते कथमिवान्या गतिक्रियोपपद्यताम् ?

न च “जातिगुणादिहीनतया तत्र शब्दः साक्षाम् प्रवर्तेत” इति यद्वाक्यं
स्वरूपशब्दवत्तस्य. स्वरूपालम्बनसङ्केतेन च प्रवर्तयितुं शक्यत्वात् । यत्
“यतो वाचो निवर्तन्ते”—[तैः उः, २।४।१] इत्यादिकं श्रूयते, तदिद-
मौद्दशमियत्परिमाणं वेति निदेशानामर्थपरमेव अलौकिकत्वादनन्तत्वात् ।

अग्रेऽपि समुक्तिविचारणां स्वयमेव भवता तत्राशब्देन परामुक्तायाः
सुखतायाः स्फोरकमनिदेशमव्यवहार्यां वस्तुत्वमित्युक्त्वा तद्वच्छब्द-
प्रवर्तनात् ।

“एतश्चैवानन्दश्चात्मानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति” [वृः आः ४।७।७२]
इत्यादिषु श्रुतिष्वपि तत्रैव मुख्यवृत्त्यानन्द-शब्द-प्रवृत्ति-दर्शनात् । “अदृष्ट-
मव्यवहार्यामव्यपदेशात् सुखम्” इत्यादिष्वपि तथाभूतत्वेऽपि सुख-शब्द-
प्रयोगात् ।

“आनन्दमयोऽहंभ्यासात्” [ब्रह्म सू १।१।१२] इत्यादिन्यायप्रसिद्धात् ।
किञ्चदं पृच्छामः,—तदानन्दरूपं भवति न वा ? भवति चेत्, आयाता
तस्य तत्संज्ञा ह्युक्त-प्रतियोगित्वत् ; नेति चेत्,—अपूरुषार्थत्वम् ।
तस्मादानन्दरूपं भवति । किञ्च न लोक-प्रसिद्धानन्दरूपं तदित्येव
वाच्यमिति स्थिते तस्माकमेव समीचीनः पश्चाः । एवं “सत्यं ज्ञानमनन्तम्”
[तैः उः २।१।१] इत्याद्यापि सत्यत्वादिधर्मभेदसुत्रं विवेचनीयम् ।
अत्राप्यसत्य-जड-परिच्छिन्नव्यावर्तनमपि धर्मविशेष एव ।

यद्येवमुच्यते यथा—शौक्लादिकस्य काष्ठादिव्यावर्तनमपि तत्पदार्थ-
स्वरूपमेव न धर्मान्तरं तथेति ; तदा तद्व्यावृत्तिवोग्यतास्तीत्यवश्यां
मन्तव्यम् । योऽप्युच्यते च,—शक्तिरेवेति “घट्टकुट्यामेव प्रभातम्” !

१ । घट्टकुटी-प्रभातव्ययः ;—घट्टो नदीतीरादिस्थानं, “वाट” इति भाषायां प्रसिद्धसुत्रं
कुटी वणिगादिभ्यो राजग्राह्यभागग्राहकराजभृत्यानिवासार्थमन्नस्थानविशेषः । यथा—घट्टकुटी-
स्थेभ्यः करग्राहिभ्यः तीर्था रात्रौ पलायितानां पथित्याज्जां वणिजां दूरे गत्वापि यथा आन्ति-
वशात्तत्र घट्टकुट्यामेव प्रभातोदयसुखा प्रकृतेऽपि ।

এবমেবোক্তং শ্রীরামানুজশারীরকভাষ্যে—“সবিশেষোহপ্যনুভূয়-
মানোহনুভবঃ কেনচিদযুক্ত্যাভাসেন নির্বিশেষ ইতি নিষ্কণ্ডমামসত্ত্বাতি-
রেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ নিষ্কণ্ডব্য ইতি নিষ্কণ্ডহেতুভূতৈঃ
সত্ত্বাতিরেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ সবিশেষ এত্র অবতিষ্ঠতে ।
অতঃ কশ্চিদ্বিশেষৈর্বিশিষ্টশ্চৈব বস্তুনোহগ্ৰে বিশেষা নিরস্তান্তে ইতি ন-
কচিন্নির্বিশেষবস্তুসিদ্ধিরিতি ।” [শ্রীভাষ্য, বে° ক°, ১ম খণ্ড, ৫৪ পৃঃ]

তত্রৈবাত্ত্রোক্তম্—“‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম’ [তৈঃ উঃ ২।১।১]
ইত্যত্রোপি সামানাধিকরণ্যস্থানেকবিশেষণবিশিষ্টৈকার্থাভিধানবুৎপত্ত্যা ন
নির্বিশেষবস্তু-সিদ্ধিঃ । “প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদেনৈকার্থবৃত্তিত্বং হি সামানাধি-
করণ্যম্”,—তত্র সত্যজ্ঞানাদিপদমুখ্যার্থৈর্গুণৈস্তত্তদগুণ-বিরোধাকার-
প্রত্যানীকাকারৈর্বা একস্মিন্নেবার্থে পদানাং প্রবৃত্তৌ নিমিত্তভেদোহ-
বশ্চাপ্রয়ণীয়ঃ । ইয়াংস্ত বিশেষঃ—একস্মিন্ পক্ষে পদানাং মুখ্যার্থতা ;
অপরাস্মিংশ্চ তেষাং লক্ষণা । ন চাজ্ঞানাदीনাং প্রত্যানীকতা বস্তুস্বরূপ-
মেব ; একেনৈব পদেন স্বরূপং প্রতিপন্নমিতি পদান্তরপ্রয়োগবৈয়র্থ্যাৎ ।
তথা সতি সামানাধিকরণ্যাসিদ্ধিশ্চ, একস্মিন্ বস্তুনি বর্তমানানাং পদানাং
নিমিত্তভেদানাশ্রয়ণাৎ । ন চৈকশ্চৈবার্থস্য বিশেষণভেদেন বিশিষ্টতা-
ভেদাদনৈকার্থত্বং পদানাং সামানাধিকরণ্যবিরোধি ; একশ্চৈব বস্তুন
অনেকবিশেষণবিশিষ্টতাপ্রতিপাদনপরত্বাৎ, সমানাধিকরণস্য । ‘ভিন্ন-
প্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানাং একস্মিন্নর্থৈ বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্’ ইতি হি
শাব্দিকাঃ ।” [শ্রীভাষ্য বে°, ক° ১ম খণ্ড, ৫২ পৃঃ]

তস্মাদেবমেবাত্র বক্তব্যম্—ভিন্নত্বেনোপলভ্যমানাভ্যাংপি বিজ্ঞানানন্দ-
শব্দাভ্যাং ন তস্য দ্ব্যাত্মকতা, কিস্ত্বেকমেব বস্তু স্বরূপ-প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যেন
ভিন্নতয়া নিরূপ্যতে । কেনাপি জ্ঞানমিতি কেনাপি ত্বানন্দমিতি—যথা
চন্দ্রচন্দ্রিকাসন্দোহঃ শুক্লোহয়মিতি জ্যোতিরিদমিতি চ ।

ন চ সত্যত্বানন্দত্বাভ্যাং তদ্বৈদং ভজতে তয়োস্তদ্ব্যর্থরূপত্বাৎ । যথা

১। ইতি মহাভাষ্যব্যাখ্যায়াং কৈয়টঃ ।

প্রচুরোহয়ং প্রকাশচন্দ্র ইত্যত্র প্রচুরত্বেন চন্দ্রমা ইতি । তথা স বিশেষ-
ব্রহ্মজ্ঞানমবিধানিবৃত্তয়ে উপदिशते । যথা;—

“বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-

মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।”—[শ্বেঃ উঃ ৩।৮]

“তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি

নাশ্চঃ পস্থা বিগতে অয়নায় ॥”—[শ্বেঃ উঃ ৩।৪]

“সর্কে নিমিষা জঞ্জিরে

বিদ্যাতঃ পুরুষাদধি,

ন তশ্চৈশে কশ্চম যশ্চ নাম মহদ্বশঃ ।

য এনং বিদুরম্বতাশ্চে ভবন্তি” ইত্যাদি ।

[মহানারায়ণ উ° ১।৮]

এবং সূত্রকারমত এব তস্মানন্দৈক-রূপতয়া প্রকাশেহপ্যদয়ভেদো
আনন্দময়োহভ্যাসাদিতি দৃশ্যতে—যথা “হানন্দময়োহভ্যাসাৎ” ইত্যাদি [ব্রহ্ম
সূত্রব্যাখ্যা
সূ° ১।১।২] প্রকরণম্ ।

তৈত্তিরীয়কে “অন্নময়ং প্রাণময়ং মনোময়ং বিজ্ঞানময়ঞ্চ শিরঃপক্ষাদি-
রূপকেনানুক্রম্যান্নায়তে । তস্মাদ্ধা এতস্মাদবিজ্ঞানময়াদয়োহন্তরাত্মা
আনন্দময়স্তশ্চ প্রিয়মেব শিরো মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষ
আনন্দ আত্মা ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি” । [তৈঃ উঃ ২।৫।১]

তত্র সংশয়ঃ—কিমিদমানন্দময়শব্দেন পরমেব ব্রহ্মোচ্যতে ?
কিস্বাঙ্গময়াদিবব্রু ক্রণোহর্থান্তরমিতি ? তত্র ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি, ব্রহ্ম-
শব্দেযোগবলেন পুচ্ছশব্দব্যপদিক্তশ্চৈব ব্রহ্মত্বে লব্ব ইতি উচ্যতে ।
“আনন্দময়োহভ্যাসাৎ” ব্রহ্মশব্দোহত্রাধিকারলব্বঃ । স চানন্দময় ইতি
প্রথমান্তপাঠাৎ প্রথমান্ত এব অনুস্মর্যতে । “আকাশস্তল্লিপাৎ” [ব্রহ্ম
সূ° ১।১।২৩] ইত্যাদিবৎ ।

১। অত্র ব্রহ্মশব্দসংযোগবলেন ইত্যপি পাঠঃ ।

২। আ সমস্তাৎ কাশ ইত্যাকাশঃ পরমাত্মৈব, ন প্রসিদ্ধাকাশঃ, কৃতঃ তস্ম পরমাত্মনো-
হখিলকারণত্বাদিতি লিঙ্গাৎ ।

ততশ্চায়মর্থঃ—আনন্দময়সন্ধিধানে “সোহকাংময়ত বহু শ্রাং প্রজায়েয়”
ইতি [তৈঃ উঃ ২।৬।১] ।

তদা তদপেক্ষত্বাদুত্তরগ্রহেহপি—“রসো বৈ সঃ রসং হেবাং লক্ষ্য-
নন্দীভবতি” ইতি । [তৈঃ উঃ ২।৬।১]

তৎপ্রভৃত্যন্তে চৈতমানন্দময়মুপসংক্রামতীতি । তথা চতুর্বেদশিখায়াঃ
মপি—“স শিরঃ স দক্ষিণঃ পক্ষঃ স উত্তরঃ পক্ষ স আত্মা স পুচ্ছং” ইতি
চাভ্যাসশ্রবণাদানন্দময় আত্মৈব পরব্রহ্ম ; “অসম্ভেব স ভবতি”
ইত্যাদিকং [তৈঃ উঃ ২।৬।১] ত্বর্থবাদঃ প্রশংসাবাক্যমেব, নাভ্যা-
সবাক্যং শ্লোকশব্দেনোক্তত্বাৎ প্রশংসাগর্ভত্বাচ্চ ।

পুচ্ছ এব ব্রহ্ম, শব্দসংযোগস্ত তত্রানন্দস্য সম্যগুদয়োৎকর্ষব্যঞ্জকঃ ।
অতঃ প্রতিষ্ঠাত্বঞ্চ অতঃ পুচ্ছত্বোপরি সর্বেভ্যোরোদয়িত্বাদেব রূপ্যতে ।
ততশ্চ তদেব পুচ্ছং স এব প্রিয়াদীনাং নিজোদয়বিশেষাণামবয়বী
সমানন্দময় ইत्याয়াতম্ । কিন্তু পুচ্ছসংজ্ঞে তস্মিন্মির্বিশেষতয়া আবি-
র্ভাবাদবয়বত্বনিরূপণম্ ।

আনন্দময়ে তু প্রিয়াদিভিঃ সবিশেষতয়েব প্রকটোপলম্ব্যাদবয়বিত্বনিরূ-
পণমিত্যেব বিশেষঃ । তস্মাদনেনানন্দময়াধিকরণেন পরব্রহ্মণ এব শুদ্ধোদয়-
বিশেষত্বং সাধ্যং প্রিয়াদিষু, তদ্ব্যতিরিক্তত্বং তু অন্নময়াদিষু ।

ন চ প্রিয়াদীনামিষ্টপুত্রদর্শনজাদিলক্ষণলৌকিকানন্দত্বমুচ্যতম্ । পার-
মার্থিকপথারোহানুক্রমপ্রক্রিয়ায়া এব পূর্বপূর্বাত্মসূপক্রান্তত্বাৎ । যথা
“তস্য যজুরেব শির” ইত্যাদি ।

অতএবালৌকিকবিশেষবদ্বৈ সতি তস্য “যতো বাচো নিবর্তন্তে”
ইত্যাদিমহিমা চ সঙ্গতঃ শ্রাৎ । অত্রানন্দশ্চৈকশ্চৈবোদয়াপচয়োপচয়মাত্র-
বিবক্ষিতত্বেন প্রিয়াদিভেদান্ন বিজ্ঞানময়াদিবৎ পৃথগ্গুণত্বম্ ।

১। অবিশেষপুনঃশ্রুতিরভ্যাসঃ ।

২। অসম্ভেব স ভবতি অসম্বন্ধেতি বেদ চেৎ ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদবেদ সন্তমেনস্ততো বিদ্বঃ ॥—তৈঃ উঃ, ২।৬।২

অতএব তৃতীয়ে অধ্যায়ে তৃতীয়পাদে সূত্রকারৈরপি “আনন্দাদয়ঃ” প্রধানশ্চ” [ব্রহ্ম সূ° ৩।৩।১১] ইত্যেনানন্দাদীনামেকত্রোক্তানাংপি সর্বত্রোপাসনায়াং সমাহতিশ্চিন্তিতা। প্রিয়াদীনাশ্চ সা পরিহতা। প্রিয়শিরস্বাণ্ডপ্রাপ্তিরূপচয়াপচর্যৌ ভেদে ইত্যেনেন তত্রৈকশ্চেবান্নময়াদি-ক্রমোপাসকশ্চ উপাসনা ভূমিকারোহস্থানাভেদে হি প্রিয়াদিশব্দ-স্তশ্চেব। আনন্দময়শ্চ ব্রহ্মণঃ উদয়োপচয়াপচর্যৌ বিবক্ষিতৌ। ততো নাশ্চত্রোপাসনায়াং তেষাং “আনন্দাদয়ঃ প্রধানশ্চ” [ব্রহ্ম সূ° ৩।৩।১১] ইতি ন্যায়েন প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। নন্থেতমানন্দময়মুপসংক্রামতীত্যশ্চাঃ শ্রুতেঃ পরব্রহ্মবিষয়ত্বং নস্তি অম্বয়াদীনাংমুপসংক্রমিতব্যানাং প্রবাহপতিতত্বাৎ ;— নৈবং, তৎপ্রবাহপতিতত্বেহপি সর্বান্তরত্বাৎ অরুদ্রতীদর্শনবৎ প্রতিপাদ-রূপত্বমেব প্রসজ্জত। ন চোপসংক্রমকার্থত্বেন তশ্চ পরত্বং প্রতি-হন্যতে—তদাবির্ভাবমাত্রার্থত্বাৎ—যথা “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্”—[তৈঃ উঃ ২।১।১] ইতি।

কিঞ্চ “উপসংক্রমবচন এব বিদুধা ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি-ফলনির্দেশাৎ তস্মান্শাখাৎ ন যুজ্যতে। আনন্দময়োপসংক্রমনির্দেশেনৈব পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠাতৃত্বব্রহ্মপ্রাপ্তিনির্দিষ্টেতি চেৎ—শ্রুতিঃ কদর্থিতা শ্চাৎ।

পুচ্ছবাদিনামপি পুচ্ছপ্রবাহ-পতিত্বেন ব্রহ্মণোহপি পূর্ববৎ পুচ্ছত্ব-মেবাপতেত। তত্র যদি বচনান্তরস্মারশ্চেনাবয়বতা শ্চাৎ—ইহাপি পূর্বদর্শিতত্বেন ভবিষ্যতি। তথা ‘তশ্চেব এষ এব শরীর আত্মা যঃ পূর্বশ্চ তস্মাদ্ভা এতস্মাৎ’ [তৈঃ আনন্দবল্লী, ৫ম] ইত্যেনেনাত্ত্বেনোপ-ক্রান্তস্মানন্দময়শ্চেব সর্বত্র শরীরত্বং প্রতিপদ্যতে। শ্রুতিনির্দিষ্ট-পৃথিব্যাং দিলক্ষণশরীরান্তর্ঘামিত্বাপেক্ষয়েতি শরীরত্ব-শ্রবণমপি ন দোষায়।

১। গুণানাং স্বরূপভূতত্বেন তদভেদাৎ। আনন্দাদিগুণেষু উপাসনোপায়েষু সংস্রু প্রিয়-শিরস্বাদীনাংপ্রাপ্তিঃ তেষামব্রহ্মগুণত্বাৎ। কিন্তু পুরুষবিধত্বরূপকাস্তর্গতত্বং অন্ত্যাবয়বভেদে ব্রহ্মণোহপ্যপচয়াপচর্যৌ প্রসজ্জতাম্ ইতি স্বত্বার্থঃ। অভেদাদিতি অহুবর্তনীয়ং প্রধানশ্চ গুণিনো ব্রহ্মণ আনন্দাদয়ৌ গুণাঃ সর্কেষু পাসনেমুপাদেয়াঃ গুণানাং স্বরূপভূতত্বেন তদভেদাৎ।

২। প্রিয়াণ্ডবয়বত্বেন সর্বত্র সমাহতিঃ, সা পুনরভেদে পরিহতা, যতোহভেদে প্রিয়া-শিরস্বাণ্ডপ্রাপ্তিঃ।

যদানন্দময়ত্বেহপি 'তশ্চৈষ এব শরীর আত্মা'—ইত্যেনে তস্মা-
প্যাআনন্ডঃ শ্রুয়তে, তত্ত তস্মাত্মাস্তরং নাস্তীতি বিবক্ষয়া ;—শিলাপুত্রস্ত তু
শিলাপুত্র এব শরীরমিতিবৎ । যথান্বেষামন্নময়স্ত প্রসিদ্ধশারীরত্বনিষেধস্ত—
'নেতরোহনুপপত্তেঃ'—[ব্রহ্ম সূ ১।১।১৭] ইত্যানৌ স্বয়মেব সূত্রকারৈঃ
করিষ্যতে ।

তস্মাদানন্দময়শব্দেন পরব্রহ্মেবোচ্যতে । তথা 'সোহকাময়ত'—
[তৈঃ আঃ, ৬] ইতি 'রসো বৈ সঃ' [তৈঃ উঃ ২।৬।১] ইতি পুংলিঙ্গে-
নৈব নির্দেশাদপি স এব, ন তু পুচ্ছম্ । তত এতমানন্দময়মিত্যাত্মান্তিম-
বাক্যে চ তন্নির্দেশঃ সংবদতে । "তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মনঃ" শব্দাকর্ষণে
তন্নির্দেশগতিশ্চ বিপ্রকর্ষাতিশয় এব পরাহতঃ ।

কিঞ্চ—'সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্মে'তি [তৈঃ আনন্দবল্লী, ১] যল্লক্ষিতং
তদেব 'তস্মাদ্ভা এতস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মনঃ' ইত্যেনে নির্দিষ্টতে । তস্ম
চ সর্বাস্তরত্বেনাভ্যন্তং ব্যঞ্জয়দ্বাক্যং তং তমতিক্রম্য 'অন্যোহস্তর আত্মা-
নন্দময়' [তৈঃ আঃ ৫।২] ইত্যানন্দময় এবাত্মন্তং সমাপয়তি । তত আত্মা
শব্দ-কর্ষণেনাপি স এবাত্মতঃ স্মাৎ । ন চাত্মত্বেনানির্দিষ্টং পুচ্ছমিতি ।*

এবং শ্রুতিভিরপি 'পুরুষবিধোহন্বয়োহত্র চরমোহন্নময়াদিষু যঃ সদ-
সতঃ পরন্তমথ যদেষবশেষমুতং' [তৈঃ উঃ, ২।২।১] ইত্যাত্মনময়াদি-
সাহোদর্ঘ্যাৎ চরমোহয়ং ইতি পুংলিঙ্গেনির্দেশাচ্চানন্দময় এব পরং ব্রহ্মে-
ত্যঙ্গীক্রিয়তে ।

চতুর্বেদশিখা তু স্পষ্টমেব ব্যাচক্ষে 'সশির' ইত্যাদিনা । তস্মাদা-
নন্দময় আত্মা পরব্রহ্মেবেতি স্থিতম্ ।

অথ তত্রাপ্যাশঙ্ক্য সূত্রয়তি—'বিকারশব্দান্নেতি' চেন্ন * প্রাচুর্য্যাৎ"
বিকারশব্দেত্যাদি [ব্রহ্মসূ, ১।১।১৬] অত্র প্রাচুর্য্য এব ময়ড্বিহিতঃ—ন
স্বত্রব্যাখ্যা । বিকার ইত্যর্থঃ । তদেকবস্তুন্যপি প্রাচুর্য্যাৎ যুক্ত্যতে ।

* "ভূমিকা"তঃ "পুচ্ছমিতি" পর্য্যস্তং পাঠো শ্রীবন্দ্যবনমুদ্রিতগ্রন্থে অপরকতিপরগ্রন্থেষু চ
ন দৃশ্যতে ।

১ । বিকারবাচিময়ট্ প্রত্যয়শ্রবণাৎ ন পরমাত্মেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যার্থময়ট্ শ্রবণাৎ ।

“प्रचुरप्रकाशो रविः” इतिवत् प्राचुर्यात् ह्यत्र प्रकाशश्च चन्द्राद्यपेक्षया । ततश्च प्रकाशः प्राचुर्येण प्रस्तुतोऽत्रेति विवक्षया “प्रकाशमयो रविः” इत्युपि स्यात् ।

“तत्प्रकृतवचने मयट्” [पा० सू०, ५।४।२१] इति श्रुतेर्बिषयत्वं दृश्यते इति । अत्रेति भेदविवक्षा च प्रतिमायाः शरीरमिति वत् प्रयुज्यते च । “ब्रह्म-तेजोमयं दिव्यम्” इति श्रीहरिवंशे । “आत्मा ज्ञानमयः शुद्धः” इति दशमेऽपि [श्रीभागवते, १०स, ४१अ, ३१] अतएव ‘तत्प्रकृत’ [पा० सू० ५।४।२१] इति कर्णधारयत्वेनापि व्याख्यायते ।

तदेतत् विवृतं श्रीरामानुजश्रीपादैः “तत्प्रचुरत्वं हि तत्प्रभृतत्वं तच्छेतरस्य सत्तां नावगमयति ; अपि तु तस्यान्नत्वं निवर्तयति ।

इतरसद्भावसद्भावो तु प्रमाणान्तरावसेयो । इह च प्रमाणान्तरेण तदभावोऽवगम्यते । “अपहतपाप्मा” [छाः ८।१।५] इत्यादिना तावदेव वक्तव्यम् ।

ब्रह्मानन्दस्य प्रभृतत्वमन्यानन्दस्यान्नत्वमपेक्षत इति । उच्यते च तत्— “स एको मानुष आनन्दः” [तै, आ, ८ अनु] इत्यादिना जीवानन्दापेक्षया ब्रह्मानन्दो निरतिशयदशापन्नः प्रस्तुत इतीति ।

अतएवानन्दमयं प्रस्तुत्या “रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्धुं नन्दी-
भवति । कोह्येवांश्यात् कः प्राण्यात्” [तैः आः १।१] “यदेव आकाश आनन्दो न स्यात् एव ह्येवानन्दयति” [तैः आः, १ अनु], “सैवानन्दस्य गीमांसा भवति” [तैः आः, २।१।८] एतमानन्दमयमुपसंक्रामयति “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्च न” [तैः आः, ९ अनु] इत्यानन्दानन्दमयोरैकार्थतां विन्यासेनाभ्यासो दृश्यते ।

“आनन्दो ब्रह्मेति व्यजनात्” [तैः ङुः वल्ली] इति, “अन्नं ब्रह्मेति व्यजनात्” [तैः ङुः] इत्यादिवत् तद्वमेव स्फुटमभ्यस्यति । तदेक-
स्वरूपेऽप्यानन्दमये प्रियादिभेदश्च प्रातस्त्यामाप्रातःप्रातःप्रातःप्रातःप्रातःप्रातः-
वद्वानुप्रकाशे ।

অতএবৈতস্মিন্নানন্দময়ে বস্তুস্তরাভাববিবক্ষয়ৈবোক্তম্—“যদা হেবৈষ এতস্মিন্দরমস্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি” [তৈঃ ২।৭।১] ইতি ।
 কিম্বা “যদা হেবৈষ এতস্মিন্দৃশ্যেহনাত্মোহনিকরুক্তে অনিলয়ে অভয়-
 প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে । অথ মোহভয়ংগতো ভবতি” [তৈঃ ২।৭।১] ইতি
 পূর্বেভ্যেঃ সর্বথা তন্নিষ্ঠৈব কর্তব্য। তত্র ব্যবধানকর্তৃভয়ং ভবতীত্যর্থঃ ।
 তদুক্তং শ্রীপরাশরেন,—

“সাহানিস্তম্হচ্ছিত্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ ।

যন্মূহুর্ভং ক্ষণং বর্ষপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে ॥”—ইতি ॥

—গরুড়পুরাণে, পূর্বখণ্ডে, ২।২।২২ ।

তস্মাৎ প্রভূতানন্দ এবানন্দময়ঃ । অথবা অত্রানন্দময়শব্দেন প্রিয়া-
 দিষু য আত্মা প্রোচ্যতে স এব গৃহ্যতে । ততশ্চ তস্য প্রিয়াদিত্যো ভেদ-
 বিবক্ষয়া চাত্মতয়া চ তৎপ্রাচুর্য্যামনময়যোগ্য ইতিবদেব সংগৃহ্যতে—
 অভেদবিবক্ষয়া ।

ননু বিকারার্থময়ট্ প্রবাহান্তঃপতিতত্বাদকস্মাদর্কজরতীবৎ* প্রাচুর্য্যার্থো
 ন যুজ্যতে—নৈবং—পূর্বেদাহতাভ্যাম-বলাৎ যুজ্যত এব ।

প্রবাহপ্রবেশে তু ব্রহ্মপুচ্ছমিত্যত্র পুচ্ছশব্দোহপি দুষ্যেদিত্য-
 বোচামঃ—

কিম্বানময়াদিষপি ন সর্বত্র বিকারার্থতাধিগম্যতে । তন্মতেহপি
 প্রাণময় এব ত্যক্তত্বাৎ ।

তত্র হি প্রাণাপানাদিষু প্রাণবৃত্তেঃ প্রাচুর্য্যাদেব ময়ট্ । “পৃথিবী

* অর্কজরতী-শ্রায়ঃ ;—যত্র সর্বত্যাগে গ্রহণে বা প্রসক্তে নিষুক্তিকমেকাং শৌপাদান-
 মংশাস্তরত্যাগশ্চ ক্রিয়তে, তত্রায়ং শ্রায়োহবতরতীতি । যথা—জরতী বৃদ্ধা স্ত্রী, তস্তাঃ পতিঃ
 তদর্কং মুখমাত্রং গৃহ্নাতি স্বয়ম্বাস্তরং ত্যক্ততীতি যুক্তিশব্দং, তথা যে ঈশবচনবেদনাগমপ্রমাণ-
 মূপগচ্ছন্তি, তেষাং বুদ্ধবচসামপি প্রামাণ্যপ্রদঃ বেদস্তাপি বা অপ্রামাণ্যাপত্তিঃ যদি বা
 ঈশবচনত্বশামোহপি বেদস্ত প্রামাণ্যং অপ্রামাণ্যং চ বুদ্ধবচসামঙ্গীক্রিয়তে, তদেতদপি যুক্তিশব্দ
 মিতি ভাবঃ ।

পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” [তৈঃ উঃ ২।২।১] ইত্যত্র চ পৃথিব্যাভিমানি-দেবতায়াং^১
প্রাণবিকারত্বাভাবঃ ।

• স্বমতে ভ্রমরসময়স্তাপি প্রাচুর্যার্থতা । অন্নো রসো হ্রস্ববিকারস্তদুপ-
লক্ষিতত্বেনাশ্চৈহপি তদ্বিকারো লভ্যতে । স চ জলাদিবিকারপ্রচুর
ইতি,—ন ; “দ্ব্যচশ্ছন্দসি” [পাং সূ, ৪।৩।১৫০] ইতি ছন্দসি বহ্বচো
বিকারার্থে ময়ট্‌নিষেধাৎ ।

কিঞ্চ আনন্দশব্দেন তত্র শুদ্ধব্রহ্মৈব মতং তস্মৈ চ বিকারো ন সম্ভবতি ;
তস্মান্ন বিকারার্থতাপ্রাপ্তিঃ । হেতুস্তরেণ সূত্রয়তি—“তদ্বৈত্ব্যপ-
দেশাচ্চ” [ব্রহ্ম সূ, ১।১।১৫] ইতি । ইতশ্চ প্রাচুর্যার্থে ময়ট্‌, ন তু
বিকারার্থে । যস্মাদানন্দহেতুত্বং তস্মৈবোপদিশতি শ্রুতিঃ—“এষ হেবা-
নন্দয়তি” [তৈঃ আনন্দবল্লী, ২] ইতি আনন্দয়তীত্যর্থঃ । যথা,—
লোকে প্রচুরপ্রকাশলক্ষণঃ সূর্যাদিরেব সর্বং প্রকাশয়তি ; ন তুচ্ছপ্রকাশ-
লক্ষণক্স দ্রতাকাদিঃ ।

নচ প্রকাশবিকারপ্রচুরোহপি জলাদিঃ । তথা সর্বতোহপি প্রচুরানন্দ-
লক্ষণং ব্রহ্মৈব সর্বমানন্দয়েৎ ।

অনেন হেতু-ব্যপদেশেন প্রাচুর্যস্য স্বরূপাতিশয়পরত্বমেব ব্যজ্যতে ।
প্রকাশযুক্তেন চ রত্নাদিনা যৎপ্রকাশনম্, তদপি তত্রস্থিতেন প্রকাশেনৈব
ভবতি,—নতু পার্থিবাংশেন । তস্মাদানন্দ এবানন্দয়তি ; তদেতৎ ব্যঞ্জিতং
“এব” কারণে,—শ্রুত্যা,—“এষহেবেতি” [তৈঃ আঃ] ।

• ননু পুচ্ছ ব্রহ্মশব্দসংযোগাত্ম্য ব্রহ্মৈতি সংজ্ঞা যুক্তা । কথং
নামানন্দময়স্য তৎসংজ্ঞা ?

তত্রাপি সূত্রয়তি “মান্দ্রবর্ণিকমেবচ গীয়তে” [ব্রহ্ম সূঃ, ১।১।১৬]
ইতি—

১। পুচ্ছ প্রতিষ্ঠেতি পুচ্ছ আনন্দাতিশয়ত্বাৎ প্রাচুর্যার্থতা ।

২। বায়োঃ পৃথিবীত্বেন নির্দেশেহপি ন বিকার ইত্যর্থঃ ।

৩। মন্ত্রবর্ণোদিতং ব্রহ্মৈবানন্দময় ইতি গীয়তে ।

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति” [तैः उः २।१] मन्त्रवर्णोदितं ब्रह्मे-
वात्ममयादिद्वेन गीयते तदधिकारपतितत्वात् ।

तथाहि—“ब्रह्मविदाप्नोति परम्” इति जीवस्य प्राप्यतया ब्रह्म
निर्दिष्टम् । “तदेवाभ्युक्तं” इति, तद्ब्रह्माभिमुखीकृत्य, प्रतिपाद्यतया
परिगृह्य ऋगेषा अध्येतृत्वरिक्तैत्यर्थः । “तस्य च तस्माद्वा एतस्मादात्मनः”
[तैः आरण्यक, ५] इत्यत्रोक्तशब्देनापि निर्दिष्टस्य ब्रह्मण आत्मतापर्या-
वसानमानन्दमय एव दर्शितम् । तत्रैवान्तरतमस्य-समाप्तेः । तस्मात्तत्रैव
तत्पर्यावसानात्तदानन्दविशेषोपलक्षियुतोदयस्थानन्दमयस्य परब्रह्मत्वं तेन
मन्त्रेण^१ सिध्यति ।

आनन्दस्यापि ज्ञानाकारत्वात्तस्य चानन्तत्वादिभिर्मिश्रत्वेऽपि तद्रूपत्वार्थ-
भेदश्च ; श्रुतिश्च—“प्रज्ञानमय एवानन्दमयः” [मण्डुः उः ५] इति ।
तदेवच ब्रह्मत्वं तत्रद्विशेषोपलक्षिरहितोदये पुच्छेऽपि प्रियादिभ्यो-
हधिकत्व-विवक्षया ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठेत्यनेन पुनर्क्यापदिशते,—नतु तस्यैव
प्रधानत्वेन । अतएवः—

“असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् ।

अस्ति ब्रह्मेति चेद्धेद मन्त्रमेनं ततोविदुः ॥”

[तैः उः २।७।१]

इत्येष श्लोकोऽप्यानन्दमयपर एव सविशेषस्यैव मुख्यत्वात् मुख्य एव
संप्रत्ययात् ।

नचाग्निं वाक्येऽपि निर्विशेषं प्रतिपाद्यते—अस्ति सत्ता समवायितया
निर्देशात् ।

यद्येवं मन्त्रे,—प्रकाशमात्रमेव हि चिदात्मनः सत्ता,—नाद्येति ।
तथापि सविशेषत्वं एव पर्यावसति । “किञ्च इदं पुच्छं प्रतिष्ठा”
इत्यादिकमुक्त्वा तत्र तत्रोदाहृताः—“अन्नाद्वा प्रजाः प्रजायन्ते”

१। सत्यज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति मन्त्रेण ।

[तैः उः २।१] इत्यादयः श्लोकाः न पुच्छमात्रपराः, अपित्वमयादि-
पराः ; एवमयमप्यानन्दमयपरत्वेनैव श्लिष्यते ।

• एवं “नेतरोहनुपपत्तेः” [ब्रह्मः सूः १।१।११] इत्यादिसूत्राण्यपि
• आनन्दमयस्य जीवत्व-निषेध-परागीति । तस्य परब्रह्मत्वमेव तैः साध्यते
• इत्यलमतिविस्तरेण ।

यदि च सूत्रकारस्य वेदान्तार्थमभिज्ञतां निगूढमभिप्रयत्ना तत्प्रमाद-
मार्ज्जन-स्वचातुरी-व्यङ्ग-भङ्गा तदानन्दमयसूत्रमेव व्याख्येयम्—

‘आनन्दमय’ इत्यत्र “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” इति स्वप्रधानमेव ब्रह्मोप-
दिशत् इति,—तथा विकार-सूत्रे च “विकार”-शब्देनावयवः—“प्राचुर्य”-
शब्देन “सादृश्यं” व्याख्येयम्,—तदा सूत्रकारस्याशाब्दिकतेव च प्रसजे—
तत्तच्छब्दादिभिस्तत्तदर्थानभिधानां । “मयट्”-प्रत्यय-विकार-प्राचुर्य-
शब्दानामनन्तर-निर्दिष्टानामन्वर्थत्वं न वा बालकस्यापि हृदयमारोहति ।
उक्तस्तु स्कान्दे वायव्ये च :—

“अल्लाकरमसन्दिग्धं मारवद्विश्वतोमुखम् ।

• अस्तोभमनवगुणं सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥” इति ।

किञ्च प्रथमसूत्रार्थे प्रियशिरस्वागु प्राप्तिरिति च वार्थमेव श्यां ;
पुनरैवैवां लौकिकत्वेनैव निर्धारणां ; नतु विज्ञानादिवद्ब्रह्मत्वेन ।
तस्यादानन्दमयस्यैव परब्रह्मत्वे सति प्रियादयस्तद्विशेषा इत्यस्यैव स्वरूप-
प्रकाश-वैशिष्ट्यम् ।

• ततश्च पूर्ववत् स्वगतैकदेशानस्मीकृतेरेकदेशोदयविरोधादस्त्येव—
• स्वांशवैशिष्ट्यम् ।

“एतस्यैवानन्दशान्तानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति” [तैः आः
३।३।३] इति श्रुतिश्च तथैवाह । “निर-
निर्दिशेष-वाद-खण्डनम्
• वयव”-शब्दव्याकोपश्च,—प्राकृतावयवराहित्यादिना

१। अन्नमयादिकोषतां पर्यायाः ।

२। आनन्दमहोत्तमादित्यन्वार्थे ।

३। अपापिपाम इत्यादिः ।

পরিহৃতঃ । ইথমেব তস্য নিরুপাধেয়েব স্বত আনন্দ-প্রকাশানন্ত্যং ব্যঞ্জয়ন্ “সন্দোহ”-শব্দগাহৈকাদশে শ্রীদত্তাত্রেয়ঃ—

“কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ” [শ্রীভাঃ ১১৯।১৮] ইতি । অতএবাপ্রাকৃতাবয়বত্বেন তস্যানশ্বরত্বঞ্চ যুক্তম্ ।

তথা “জন্মাত্মা” [ব্রহ্ম সূ ১।১।২] ইত্যাদেঃ “শ্রুতত্বাচ্চ” [ব্রহ্ম সূ ১।১।১২] ইত্যন্তস্য গ্রন্থস্য তাৎপর্যং তথৈবং ব্যাখ্যাতম্ ।

শ্রীরামানুজ-শারীরক-ভাষ্যে যথা “অতএব নিৰ্বিশেষচিন্মাত্রব্রহ্ম-বাদোহপি সূত্রকারেণাভিঃ শ্রুতিভিনির্নস্তো বেদিতব্যঃ । পারমার্থিকমুখ্যে-ক্ষণাদিগুণযোগিজিজ্ঞাস্ত্বং ব্রহ্মেতি “গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ” [ব্রহ্ম সূ ১।১।৬] ইত্যাদৌ স্থাপনাৎ নিৰ্বিশেষ-বাদে হি সাক্ষিত্বমপ্যপারমার্থিকম্ ; বেদান্ত-বেদ্যং ব্রহ্ম চ জিজ্ঞাস্ততয়া প্রতিজ্ঞাতম্ ; তচ্চ চেতনমিতি “ঈক্ষতের্না-শব্দম্” [ব্রহ্ম সূ ১।১।৫] ইত্যাদিভিঃ সূত্রেঃ প্রতিপাদ্যতে । চেতনত্বং নাম—চেতনগুণযোগঃ । অত ঈক্ষণ-গুণ-বিরহিণঃ—প্রধানতুল্যত্বমেবেতি” [শ্রীভাষ্যম্-১।১।১২]

তদ্বাদে দোষএব প্রত্যাবর্তত ইতি কিং বহুনা, “ন স্থানতোহপি পরস্ম্যভয়লিপ্তং সৰ্বত্র হি” [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।১১] ইত্যধিকরণে সৰ্বেষামেব বাক্যানাং স বিশেষ-পরত্বমেব দর্শিতমস্তি ।

তথাহি তদর্থঃ—“সৰ্বকর্মা সৰ্বকামঃ সৰ্বগন্ধঃ সৰ্বরসঃ”—[ছান্দোগ্য ১৪ খঃ ৩ প্রাঃ অঃ] ইত্যেবমাদিকং পরস্য ব্রহ্মণঃ স বিশেষত্ব-চিহ্নম্ । “অস্থূলমনণ্ড্রস্বমদৌর্ঘম্ [স্বঃ আঃ ৩।৮।৮] ইত্যেবমাদিকং নিৰ্বিশেষত্ব-চিহ্নম্—তদেতদুভয়ং চিহ্নং পরমস্য ন সম্ভবতি,—বিরোধাত্ ।

নাপিস্থানমুপাধিমঙ্গীকৃত্য তৎসম্ভাবনীয়ম্,—উপাধিযোগেন স বিশেষত্বং স্বতো নিৰ্বিশেষত্বমেবেতি, হি যস্যাত্ সৰ্বত্রৈবোপাধিসম্বন্ধে তদসম্বন্ধে চ তস্য স বিশেষত্বমেবোপলভ্যতে । তত্রোপাধিসম্বন্ধে

১। পৃথিব্যাদিস্থানতোহপি অন্তর্যামিণঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ অপূরুষার্থসম্বন্ধে ন ভবতি । কৃতঃ ? হি যতঃ সৰ্বত্র শ্রুতিস্মৃতিষু পরং ব্রহ্ম উভয়লিপ্তং নিরন্ত-নিধিলদোষকল্যাণগুণাকরত্বো-স্তম্লক্ষণমভিধীয়তে ইত্যর্থঃ ।

तावदुभयथापि सविशेषत्वम् ; तेनोपाधिना तत्रैव स्वरूप-शक्ति-प्रकाशनेन च यदि तत्र स्वरूपशक्तिनश्चात्तदा जडस्य तस्योपाधेः प्रवृत्त्यादिकमपि न स्यात् । नच न्न उपाधिरागस्तकः ।

“सदैव सैम्येदमग्र आसीत्” [छान्दो ७।७।२ अः] इत्यत्रेदं-शब्देन तस्यापि सत्ता तादात्म्येनाग्रे स्थितेरान्नातत्वात्—नच तदुपाधिदोषेण तल्लिपुम् । तस्मिन् सतापि तेन तदस्पर्शात् । “अपहत पापुा” [छान्द ८।१।५] इत्यादिश्रुतेः तदनन्तरमेकविज्ञानेन सर्व-विज्ञान-प्रतिज्ञा च सविशेषत्वमेव बोधयति ।

एवं जगदुपादानादिवक्तव्यं जगज्जीव-तादात्म्य-वाक्यं अत्र निर्विशेष-वत्त्वे—“सदैव सैम्येदं” [छान्दो ७।७।२।१] इत्युपक्रम-विरोधः । तदविरोधस्तु सदिदमोरिव अयोस्तादात्म्येनैव सामानाधिकरण्यादुच्यते । तथाच सविशेषत्व एव सामानाधिकरण्यम् ; तथाग्रे परमात्मसन्दर्भात्थे तृतीयसन्दर्भे वक्तव्यम् ।

“सदैवेदं” इत्युपक्रमविरोधादेव च निरुपाधिबन्धे प्रतीयमाने “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” [छान्दो ७।२।२] इत्यापि नेदं-शब्दवाच्य-सत्ताभावं बोधयति ।

किं तर्हि इदं-शब्दवाच्यस्यापि तच्छक्तित्वमेव बोधयति । तत्रैककृत्यानेन जगदुपादानस्य ब्रह्मण एकत्वमेव, नतु परमाणुबन्धुल्यम् ।

“अद्वितीयं” इत्यनेन तस्य स्वशक्त्येकसहायत्वम्—नतु कुलालादि-बन्धुतिकारिलक्षणवस्तुसुरसहायमिति गर्भ्यते । ‘एव’-कारोहत्वासम्भावना-निरवृत्त्यर्थः । तस्याव्यक्तस्य तच्छक्तित्वेऽप्युपाधित्व-प्रत्ययो बहिरङ्गत्वा-देवेति ज्ञेयम् । तथोपाधिप्रतिषेधवाक्ये—“अथ परा यया तदङ्गर-मधिगम्यते । यत्तददृशमग्राहम्” [मूः उः १।१।७] इत्यादौ प्राकृत-हेयङ्गान् प्रतिषिध्य नित्यत्वविभूत्यादिकल्याणगुणयोगो ब्रह्मणः प्रति-पाद्यते ।

“নিত্যং বিভুং সর্বগতম্” [মুঃ উঃ ১।১।৬] ইত্যাদিনা এবং “নিগুণং নিরঞ্জনং” ইত্যাদীনামপি প্রাকৃতহেয়গুণবিষয়নিষেধত্বমেব । সর্বতোনিষেধে স্বাভ্যুপগতাঃ^১ সিমাধয়িষিতা নিত্যতাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ স্ত্যঃ ।

জ্ঞান-মাত্র-স্বরূপ-বাদিন্যোহপি ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপতামভিদধতি । তথাপি তৎস্বরূপত্ব এব তস্য জ্ঞাতৃত্বমস্তুীতি ন নির্বিশেষত্বং তত্তৎপ্রতি-
পাদিতম্ । এবগানন্দব্রহ্মেত্যত্রোপি জ্ঞেয়ম্ ।

কিঞ্চ তত্র তত্র “ব্রহ্ম”-শব্দেনৈব সবিশেষত্বং স্পষ্টীকৃতম্,—
বৃংহণার্থত্বাৎ । অতএব “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্”, [তৈঃ উঃ ২।৩।১]
ইত্যাদৌ ভেদনির্দেশশ্চ ।

“যতো বাচো নিবর্তন্তে” ইত্যাদিকবাক্যং চার্লৌকিকত্বাদানন্ত্যাচ্চ
সঙ্গচ্ছতে । অতএব “ব্রহ্ম তে ব্রাবাণি” “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” ইতি ন
বিরুদ্ধ্যতে ।

“যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইतरং পশ্যতি যত্রতস্য
সর্বমাত্মৈবাত্মৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ” ইত্যাদৌ ‘নেহ নানাস্তি
কিঞ্চন’ “মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি” ইত্যাদৌ চ
জীবমায়য়োস্তচ্ছক্তিতয়া কৃত্বস্য জগতো ব্রহ্মকার্যতয়া সর্বেষাং
তদন্তর্যামিকতয়া চ তদাত্মকত্বেনৈক্যাৎ—তৎপ্রত্যানীকনানাং প্রতি-
ষিধ্যতে । ন তৎ সর্বথা অস্ম সর্বমিতি স্বরূপভেদাঙ্গীকারাৎ । ‘বহু স্যাৎ
প্রজায়েয়’ [তৈঃ ২।৬।১] ইতি নির্বিকারশ্চৈব সতোহচিন্ত্যশক্ত্যা
কার্যভাবভেদাঙ্গীকারাচ্চ । প্রত্যক্ষাদিসকলপ্রমাণানবগতং ব্রহ্মণো নানাং
প্রতিপাদ্য তদেব প্রতিষেধবাক্যেন বাধ্যত ইত্যুপহাস্যমিদং ।” [শ্রীভাষ্য-
জিজ্ঞাসাধিকরণে]

নেহেত্যাদৌ—ইহ ব্রহ্মণি যৎকিঞ্চনাস্তি তন্মানা নাস্তি কিন্তু স্বরূপা-
ত্মকেবেত্যর্থঃ ; নানাশব্দবৈয়র্থ্যাৎ ।

“যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছগোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা ।” অথ

১। অধরবাদিস্বীকৃতা ।

यत्रान्ये पश्यति, अन्यच्छृणोति अग्नद्विजानाति तदन्नम् । यो वै भूमा तद-
 मृतं" [छान्दः १।२४।१] "अथ यदन्नं तन्नार्त्तम्" इत्यादौ चायमर्थः ।
 नान्ये पश्यतीति तन्मात्रदर्शनादवगम्यते रूपवद्भू, तथा नान्यच्छृणोतीति
 शब्दवद्भू तस्य दर्शितम् । एतदप्युपलक्षणम्,—स्पर्शादिमद्भू ज्ञेयम् । "सर्व-
 गन्धः सर्वरसः ।" [छान्दः ३।१४।४] इत्यादि श्रुतेः । एवं बहिरिन्द्रियेषु
 स्फूर्तिदर्शिता । नान्यद्विजानातीति तथैवानुसङ्गकरणेषु स्फूर्तीत्याह
 तत्रान्यदर्शनादि-निषेधस्तुत्यानस्तुविवक्षया कृत्स्नस्य जगतोऽपि तद्विभूत्या-
 न्तर्गतत्वविवक्षया च शुद्धे चित्ते जगतोऽपि तद्विभूतिरूपत्वेन यथार्थायां
 स्फूर्तेः मूढुःखदत्वम् । तदुक्तम्—

“मया ससुक्तमनसः सर्वाः सुखमया दिशः” इति तथैव वाक्यशेषः ।

“स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एव विजानन्नात्नरतिरात्नक्रीड
 आत्नमिधुन आत्नानन्दः स्वस्वराड्भवति सर्वेषु लोकेषु कामचारो
 भवति । [छान्दः उः १।२५।२] इति तस्मादत्रापि सविशेषब्रह्मणो भिन्न-
 मिति वक्तव्यां प्रतिशाखमेव ब्रह्म सर्वत्र गीयत इति ।

“सर्वे वेदा यंपदमात्मनस्ति” [कठः उः २।१५] इति श्रुतेः ।
 तदेतदप्याह “भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनां” [ब्रह्मसूः ३।१।१२]
 अतएव “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” इत्येके
 त्रिविधभेद-भेद-विचारः पठन्ति । तदेतदप्याह “अपि चैवमेक” [ब्रह्मसूः,
 ३।२।१२] इति ।

न च “श्रुतिः प्रत्यङ्गमैतिह्यमनुमानं चतुर्कयम् ।

प्रमाणेष्ववस्थानाद्विकल्पात् स विरज्यते ॥”

[श्रीभागः ११स्कन्ध १२।११]

इत्यत्र श्रीभागवत एव भेदमात्रं श्रुत्यसम्मतमित्युच्यते इति वाच्यम् ;
 विकल्पशब्दस्य संशयार्थत्वात् तत्र विरागश्च वस्तुनिर्थापेक्षयेति मूल एव
 वक्ष्यते ।

(१) यथा जीवित् प्रजापतिवाक्येनोत्तरनिश्चयेऽपि देहयोगरूपावस्था-भेदात्पुरुषार्थ-
 योगसुखास्तर्थाभिप्रायेऽपि सोऽवर्जनीय इति चेन्न,—प्रत्येकं प्रति पर्यायं सं आत्मास्तर्था-
 म्यामृत इत्यास्तर्थाभिप्रायेऽमृतत्ववचनादित्यर्थः ।

তদেবং স্বগতভেদে ত্বপরিহার্যে স্বর্গরত্নাদিঘটিতৈককুণ্ডলবদ্ বস্তুর-
প্রবেশেনৈব স প্রতিষেধ্যত ইতি স্থিতম্ ।

তৎস্বরূপবস্তুরাণাং চ তচ্ছক্তিরূপত্বান্ন তৈঃ সজাতীয়োহপি ভেদঃ ।
ন চাব্যক্তগতজাত্যদুঃখাদিভির্বিজাতীয়ে। ভেদঃ, — অব্যক্তস্বাপি
তচ্ছক্তিরূপত্বাৎ । অথবা নৈয়ায়িকানাং “জ্যোতিরভাব এব যথা তমঃ”
তথাস্বীকৃত্য তাদৃশচিন্তানুভাব-মায়াকৃত চিদানন্দ-শক্তি-তিরোভাব-লক্ষণা-
ভাবমাত্র-শরীরত্বেন নির্ণেতব্যত্বাদিতি ; নচাভাবেনৈব । তর্হি বিজাতীয়ো
হসৌ ভেদ আপত্তিত ইতি বক্তব্যম্ । কেবলাদ্বৈতবাদিনামপি তদপরি-
হার্যত্বাৎ ।

এবঞ্চ নিষেধ-শ্রুতিভিযুক্তিভিঃ চ ব্রহ্মণি যোদ্বৈতাভাবঃ সাধ্যতে
স চাবস্ত্যাপ্যপরিহার্য ইতি । পুনস্তদাপাত্তিয়া ভাবেনোদ্বৈতং মন্যা-
মহে ইতি বদতাং ভাবদ্বৈতমপ্যবসীয়তে । তেনা-
অতর্ক্যাচিন্ত্যত্বাৎ
ভাবেন ভাবরূপব্রহ্মণো যদ্বৈতমস্তি, তস্য ভাব-
রূপস্যৈব সাক্ষাদবশিষ্টত্বাৎ মিথ্যাপ্রপঞ্চস্বাভাবোহপি মিথ্যেত্যত্রাপি
তদ্বৎ তত্রাপি মিথ্যেবাবশিষ্যতে । অভাবস্ত ন বস্তুরিত্ত্ব ইতি
পক্ষেহপি ন সম্যগবগম্যতে ।

যদি চ ভূতলে এব ঘটাব্যবস্থাঃ তদা তত্র পুনর্ঘটন্য সংসর্গো
ন স্যাদেব । তদেবং পূর্বযুক্তিভিরিখং চাপরিহার্য্যায়াং ভেদবৃত্তৌ
স্বগতভেদবৃত্তিস্তস্মিন্নস্ত্যেব । ননু নির্ভেদেহপি তস্মিন্মিত্যং স্বগতভেদ-
প্রতীতিরপি মিথ্যেবাস্ত শুক্তিরজতবদনির্কচনীয়ত্বাৎ । মৈবং । প্রাক্তন-
যুক্তিভির্বিজ্ঞানাভেদানাং স্বরূপপাদপরিহরণীয়ত্বাৎ । অবিদ্যা-তৎ-
কার্য্যাপোহাবশিষ্ট-তাদৃশস্বরূপেহপ্যনির্কচনীয়ত্বে সর্বত্র নাশাপত্তেঃ । নচ
যত্র নির্কচন্যমশক্যত্বং তত্র তত্র মিথ্যাত্মমিতি ব্যাপ্তিরস্তি, ব্রহ্মণ্যব্যাপ্তেঃ ।
“অনিরুক্তেহনিলয়ে” [তৈঃ উঃ ২।৭।১] ইত্যাদি শ্রুতেঃ । লোকেহপি
মিথোবিরোধিগুণধারিত্বেনৈব যুক্ত্যসিদ্ধত্বানির্কচনীয়-ত্রিদোষস্বৈ কব্যুক্তৌ-
ষধিদ্রব্যাদিদর্শনেন—ব্যভিচারঃ ।

অতএব অচিন্ত্যো হি মণিমন্ত্রমহৌষধীনাং প্রভাব ইতি ।

“अचिन्त्याः खलु ये भावा, न तांस्तर्केण योजयेत्” इत्युक्तम् ।
 तस्मात्तद्वदचिन्त्यास्य भावतया मिथोविरोधिधर्म्भवदेव तत्तद्वमित्युच्यताम् ।
 तत्र तस्य तादृशद्वयज्ञाने वैद्यकविद्येकानुगततन्निषेधकानुभवः प्रमाणम् ।
 प्रसूतस्यापि वैदेकानुगतविद्वदनुभव एव प्रमाणम् । तथाच पैंस्री-
 श्रुतिः,—

“योविरुद्धोहविरुद्धोमनुरमनुर्वागवागिन्द्रोहनिन्द्रः प्रवृत्तिरप्रवृत्तिः
 स परमात्मा” इति ।

अतएव श्रुत्यन्तरम्,—“नैवा तर्केण मतिरूपनेया” इति [कठ २।२] ।
 एवं श्रीविष्णुपुराणे,—

“यस्मिन् ब्रह्मणि सर्वशक्ति-निलये मानानि नो मानिनां ।

निर्ठाये प्रभवन्ति” [विः.पुः ७।८।५] इति । श्रीनारदपञ्चरात्रे च—

“विष्णुतद्वत् परिज्ञाय एकक्षानैकभेदगम् ।

दीक्षयेन्मोदिनीं सर्वां किं पुनश्चापसन्नतान्” इति ॥

तदेवमतर्क्यत्वात्तर्कमूला खण्डनविद्या नास्मिन् प्रयोज्यव्येत्यभिहितम् ।

अतएवोक्तम् हंसगुह्यस्तवके—

“यच्छक्त्योवदतां वादिनां वै

विवादसम्बद्धो भवन्ति ।

कुर्वन्ति चैवां मुखरात्रगोहं

तस्मै नमोहनस्तुतयै तून्ने” इति । [श्रीभाग ७।४।२७]

युक्तं परस्परविरोधिशक्तिगर्णाश्रयत्वम्,—जगति दृष्टश्रुतानां
 परस्परविरोधिनां सर्वेषामेव धर्माणां युगपदेकाश्रयत्वात् । विद्वदनुभव-
 श्चाग्रे बहुशोदर्शनीयः ।

अतस्तस्मिन् तादृशशक्तयः सन्त्येव । किञ्च तस्मिंस्तसामभिव्यक्त्युप-
 लक्ष्यै प्राचुर्येण “भगवत्”-संज्ञा । तदनुपलक्ष्यै प्राचुर्येण “ब्रह्म”-
 संज्ञेति विशेषः । अतएव श्रीविष्णुपुराणे—

“प्रत्यस्तमितभेदं यत् सत्तमात्रमगोचरम् ।

वचसामात्रसंवेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्” [विः पुः ७।१।५३]

ইত্যত্র প্রত্যস্তমিতেত্যেবোক্তম্—‘অস্ত’ শব্দশ্চাদর্শনমাত্রার্থত্বাৎ । তস্মা-
দ্বৈতাদ্বৈতাদিশ্রুতীনাং তস্মিৎসত্ত্বৎপ্রাধান্যেন প্রযুক্তিরিতি ।

তথা স চ শক্তিরূপো ধর্মো ধর্মাতিরিক্তে তস্মিন্ বর্তত ইত্যনেন কিং
নির্দর্শ্নে ধর্মো বর্ততে ? কিংবা স ধর্মে বর্ততে ?—ইতি বিকল্পকল্পনা-
প্রকারা অপি নিরসনীয়াঃ ।

তথা ভবন্মতেহপি কিং সাবিগ্ধে ব্রহ্মণ্যবিদ্যানিরবিগ্ধে বেত্যাদিকং
প্রক্ৰবাং চেতি কৃতমতিবিস্তরেণ ।

P253

তদেবং ঘটপালেষিব নিরন্তেষু নির্দর্শ্নবাদেষু ধর্মবাদানাং শ্রী বৈষ্ণ-
বানাং শ্রী শ্রী পুরুষোত্তমপাদপীঠপরিসরং • প্রতি রাজপথে নৈব • গতিঃ ।
তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে মৈত্রেয় উবাচ,—

“নিগুণশ্চাপ্রমেয়শ্চ শুদ্ধশ্চাপ্যমলাত্মনঃ ।

কথং সর্গাদি-কর্তৃত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে [বিঃ পুঃ ১।৩।১ ।]

ইত্যনন্তরম্ শ্রীপরাশর উবাচ—

“শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ।

যতোহতোব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাণ্য ভাবশক্তয়ঃ ।

ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকশ্চ যথোক্ষতা” ইতি ।

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামিভিঃ—

“লোকেহি সর্বেষাং ভাবানাং মন্বাদীনাং শক্তয়ঃ অচিন্ত্যং তর্কাসহং
কার্য্যানুধানুপপত্তিপ্রমাণকং যজ্জ্ঞানং তস্য গোচরাঃ সন্তি । যত্র
অচিন্ত্যাঃ—ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্ত্যৈতুমশক্যাঃ—কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞান-
গোচরাঃ সন্তি । যত এবম্, অতোব্রহ্মণোহপি তাস্তথাবিধাঃ
সর্গাণ্যঃ সর্গাদিহেতুভূতাঃ স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সূন্ত্যেব,—পাবকশ্চ
দাহকত্বাদিশক্তিবৎ । অতোগুণাদিহীনশ্চাপ্যচিন্ত্যশক্তিমত্বীন্মু ক্ৰণঃ সর্গাদি-
কর্তৃত্বং ঘটত ইত্যর্থঃ ।”

শ্রুতিশ্চ,—“ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিগ্ধতে” [শ্বেতাশ্ব ৬।৮]
ইত্যাदिঃ । “মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যাশ্চায়িনঞ্চ যহেশ্বরম্” [শ্বেতাশ্ব ৪।
১০] ইত্যাदिশ্চ । যদ্বৈবং যোজনা,—সর্বেষাং ভাবানাং পাবকশ্চোক্ষতা-

शक्तिवदचिन्त्यज्ज्ञानगोचराः शक्तयः सन्त्येव । ब्रह्मणः पुनस्तः स्वरूपाद-
भिन्नाः शक्तयः “पराश्र शक्तिर्बिबिधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबल-
क्रियां च” [श्वेताश्व ७।८] इत्यादिश्रुतेः । अतोमणिमन्त्रादिभिरग्योष्यवन्न
केनचिद्विहस्तं शक्यन्ते । अतएव निरङ्कुशमैश्वर्याम्—

“सवा अयमस्य सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः” [रुः आः
४।४।२२ ।] इत्यादिश्रुतेः । “तपतां श्रेष्ठ” इति सम्बोधयन् या
काचिदपि तपः-शक्तिः सा तस्मैवेति सूचयति । यत एवम्,
अतोब्रह्मणोहेतोः सर्गाद्याः भवन्ति नात्र काचिदनुपपत्तिरित्यर्थ
इति ।

अत्र “मायास्तु प्रकृतिं विद्यां” इत्यात्र मायाया अपि स्वभावत्वमुक्तम्,
प्रकृतेस्तत्पर्यायत्वात् । अतएव मायिनमिति
शक्तेः स्वाभाविकत्वम् नित्ययोग एव मत्वर्थायः । महेश्वरे मायास्तीति
महेश्वरत्वस्तु तस्य मायातः परमिति बलव्यम् । उत्तरस्यां योजनायां
मायायां स्वरूपादभिन्नत्वं बहिरङ्गत्वेऽपि तदेकाश्रयत्वात् ।

ततः सूतरामेव सा महेश्वरत्वव्यञ्जिकाया शक्तिः स्वरूपभूतेति । तथा
प्रथमायां योजनायां “सर्गाद्या” इत्याद्याद्य-ग्रहणेन स्थितिप्रलयमयो
जगत्कार्याः शक्तयोऽहन्ते । स्वरूपैश्वर्यादिप्रकाशवृत्तिकशक्तयोऽपि
शक्तित्वेनैकेऽपि बहुत्वनिर्देशस्तद्वृत्तिभेद-विवक्षया ।

अत्र श्रीरामानुजशरीरकेऽपीत्युं लिखितम्—“यदि निर्विशेष-ज्ञान-
रूप-ब्रह्माधिष्ठान-ब्रह्म-प्रतिपादन-परं शास्त्रम्; तर्हि—“निष्कृणस्य” इत्यादि
चोदाय “शक्तय” इत्यादि परिहारश्च न घटते ।

तथाहि सति—निष्कृणस्य ब्रह्मणः कथं सर्गादिकर्तृत्वम् ? न ब्रह्मणः
पारमार्थिकः सर्गः; अपितु ब्रह्मकल्पितः इति चोदायपरिहारो स्याताम् ।

“उत्पत्त्यादिकार्यां सद्वादिष्कृणस्युक्तापरिपूर्णकर्मवशेषु दृष्टमिति
तदुक्त्यावरहितस्य कथं संभवतीति चोदायम् । दृष्टमकलविसजातीयस्य
ब्रह्मणोऽर्थोदितस्वभावैश्वर्ये जलादिविसजातीयस्याग्यादेरौक्यादिशक्ति-
योगवत् सर्वशक्तियोगेन विरुध्यते इति परिहारः” इति श्रीभाष्यम्

[বেং কোং মঃ প্রঃ খঃ ৬৫-৬৬] । শ্রীভগবদুপনিষৎসু চ স্বভাবশক্তিগদ্বৈ-
নৈবোপদিষ্টম্—

“জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বায়তমশ্নুতে ।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বাসদুচ্যতে ॥
সর্বতঃ পাণিপাদনুৎ সর্বতোহক্ষিণিরোমুখং ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতং ।
অসত্তং সর্বভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্তৃ চ ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানাং চরং চরমেব চ ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্বক্ষান্তিকে চ তৎ ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং ।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রহিষুঃ প্রভবিষুঃ চ ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্” ইতি ॥

[গীতা ১৩।১৩-১৮]

এবং ব্রহ্মসূত্রে চ । “শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ” ইতি [ব্রহ্ম সূ ২।১২৭] ।

অতঃ শব্দেঃ স্বাভাবিকাচিন্ত্যত্বে সতি তস্য শক্তিত্বমপ্যজ্ঞানকল্পিত-
মিতি নাসীকুর্বন্তি । যত্রাসম্ভবসম্ভাবয়িত্রী দুস্তরী স্বাভাবিকী শক্তি-
নাস্তি তত্রৈব তদঙ্গীকারোপপত্তেঃ, গৌরবাপত্তেশ্চ । অত্র চেদং
বিচার্যতে—দ্বৈতমাত্রাণ্যথানুপপত্ত্যা কেবলে ব্রহ্মণি মণিমন্ত্রমহৌষধাদিবৎ
তর্কীগোচরাঃ শব্দয়ঃ সন্তীত্যেকে, তদন্যথানুপপত্ত্যা তথাভূতএব
তস্মিন্নজ্ঞানেনৈব তদুপপদ্যত ইত্যন্তে ।

তত্র ব্রহ্মণি জ্ঞানমাত্রে ত্বজ্ঞানং ন সম্ভবতীতি । অজ্ঞানঞ্চ সাশ্রয়মেব,
নতু স্বতন্ত্রমিতি । জীবত্বং চ অজ্ঞানকৃতমেবেতি—শক্তি-রজতাদি-দৃষ্টান্ত-
মূলং ;—তদুপেক্ষণীয়ম্ । অত্র জীবঃ স্বাজ্ঞানেনৈব জীবত্বং কল্পয়তীতি স্বাশ্রয়ঃ
পরস্পরাশ্রয়শ্চ প্রসজ্জ্যত । যোজীবো যেনাজ্ঞানেন স্বজ্জীবত্বং কল্পয়তি
স তয়োরজ্ঞান-তৎকার্যায়োরতিরিক্ত এব ভবেদিতি ।

তস্মৈ শুদ্ধত্বে তদেব জ্ঞানমাত্রত্বমগতম্ ; ততশ্চ কথং নাম তস্যা-
জ্ঞানং স্যাৎ যেন স্বজীবত্বং কল্পয়েদিত্যসম্ভবশ্চ কল্পেত ।

• অত্র প্রয়োগশ্চ দর্শিতঃ ;—বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানমাত্রব্রহ্মা-
শ্রয়ত্বম্ অজ্ঞানত্বাৎ । শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবজ্ জ্ঞাত্বাশ্রয়ং হি তৎ” ইতি
শ্রীভাষ্যম্ । ব্রহ্ম নাজ্ঞানাশ্রয়ং,—জ্ঞাতৃত্ব-বিরহাৎ ঘটবদिति চ । ততশ্চ
পারিশেষ্য-প্রমাণেন তর্কাগোচরাঃ শক্তয়ঃ এব ব্রহ্মণি পর্য্যবস্যন্তীত্যেব
সাধুসম্মতম্ ।

সম্ভবতি চালৌকিকবস্তুত্বান্তস্মৈ তাদৃশশক্তিত্বম্ ।

প্রশিদ্ধঞ্চ শ্রুতিপুরাণাদৌ • তৎ,—ততোহিতর্ক্যশক্তিবিলাসে দ্বৈত-
খণ্ডন-বিদ্যাপি নাত্রাবতার্যেত্যুক্তমिति ।

তদেবং সিদ্ধায়াং ভাবশক্তৌ সা চ ত্রিবিধা—অন্তরঙ্গা, তটস্থা, বহিরঙ্গা
চেতি মূল এব দর্শয়িষ্যতে । অত্রোত্তরয়োরনন্তরঙ্গত্বং তাভ্যাং পরমেশ্বর-

শক্তৈর্দ্বৈবিধ্যম্
স্থালিপ্ততয়া শক্তিত্বঞ্চ ; নিত্যতদাশ্রিততয়া তদ্ব্যতি-
রেকেন স্বতোহসিদ্ধতয়া তৎকার্যোপযোগিতয়া

চ । তত্র তটস্থাখ্যা শক্তিঃ পরমাত্মদন্দর্ভাখ্যে তৃতীয়ে সন্দর্ভে এব
দর্শয়িষ্যতে ।

অন্যে তু বিব্রিয়েতে,—যে পরাপরাশব্দাভ্যাং ভণ্যেতে—যথা শ্রীবিষ্ণু-
পুরাণে এব—

“সর্বভূতেষু সর্বাঅন্ ! যা শক্তিরপরা তব ।

গুণাশ্রয়া নমস্তস্মৈ শাস্বতনয়ৈ স্বরেশ্বর ॥

যাতীতাগোচরা বাচাং মনসাং চাবিশেষণা ।

জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা বন্দে তামীশ্বরীং পরাম্” ইতি ॥

[বিঃ পুঃ ১।১৯।৭৫-৭৬]

• অনয়োর্থঃ—হে • স্বরেশ্বর ! সুরাদিপালন-শক্তি-প্রকাশক ! হে
সর্বাঅন্ ! সর্বাদিকারণত্বে তজ্জননাদি-শক্তি-নিধান ! তবাপরা
পরস্বরূপায়াশ্চিচ্ছক্তোরিতরা বহিরঙ্গা জীবমায়া মায়েত্যাখ্যা যা
শক্তিঃ সর্বভূতেষু সর্বেষু জীবেষু অধিকৃত্য বর্ততে তস্মৈ নমঃ ।

তস্যাঃ সকাশাদাত্মানং বিদায়ং কর্তৃমিতিভাবঃ । কথম্ভূতা ? গুণাশ্রয়া
 গুণাঃ স্বয়ং গুণসাম্যরূপায়াঃ জড়ায়ঃ প্রকৃতেবৃত্তিবিশেষাঃ সদ্ধাদয়স্ত
 এবাশ্রয়োযস্যাঃ সা । মায়ামশক্তিস্তু গ্ননাভিরিব হি গুণসাম্যাবস্থাং স্বৈক-
 দেশস্বকোষ-বিশেষাং গুণজালং প্রকাশ্য তদাশ্রিত্য চ তুচ্চাকৃচিক্যমুঙ্ক-
 বন্ধান্ কীটানিব জীবানধিকরোতি । শাস্ত্রতায় ইতি স্বাভাবিকত্বং বক্তব্যম্ ।
 অস্যাঃ প্রাক্কথনমেতদ্বারৈব প্রথমতঃ সানুমেয়েত্যভিপ্রায়েণ । অথ
 বাচাং মনসাং চাতীতোহতিক্রান্তো গোচরোবিষয়ো যয়া সা যস্মাদবিশেষণা
 দৃষ্টজাতিগুণাদিভির্বিশেষয়িতুমশক্যা এবম্ভূতা যা শক্তিস্তামীশ্বরীং ঈশ্বরস্য
 তবাস্তুরঙ্গত্বাদর্দ্বাঙ্গভূতাং চিচ্ছক্তিরাত্মমায়েতি নান্মীম্ । পরামপরস্যা বহি-
 রঙ্গায় আশ্রয়ভূতাং বন্দে স্তৌমি । তামনুসর্ভুমিতি ভাবঃ ।

নম্বেবম্ভূতা কথমস্তুতি জ্ঞায়তে, তত্রাহ—জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদেতি ।
 জ্ঞানিনামশুদ্ধজীবানাং জাতিশব্দাদিবিষয়ানি প্রাদেশিকানি জ্ঞানানি তৈঃ
 পরিচ্ছেদা । সর্বতঃ প্রসরন্তির্নির্বাহরোদকৈর্মহাসরোবৎ সর্বগতত্বেনা-
 বগম্যা । বস্তুতস্তস্যা এব সর্বপ্রবর্তকত্বাদিদমুক্তম্—

“প্রাণস্য প্রাণমূত চক্ষুষশ্চক্ষুরূত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্থানং মন-
 সোমনঃ”—[কেন উ ১২] ইতি শ্রুতেঃ ।

যত্র জ্ঞানী জীবঃ জ্ঞানঞ্চ তদুভয়মপি পরিচ্ছেদং বাহং ঘটাদিবৎ
 প্রকাশ্যং যস্যাঃ সা । “তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্বম্” [শ্বেতাশ্ব ৬।১৪ ।
 কঠ ১৫।২২ । মুণ্ড ২।২।১০] ইত্যাদি শ্রুতেঃ । কিম্বা জ্ঞানিনঃ আত্রক্ষস্তম্ব-
 পর্ধ্যস্তা যে জীবাস্তেষাং যৎজ্ঞানং জ্ঞানোপলক্ষিতা সর্বাপি বাহ্যভ্যান্তর-
 চেষ্ঠা সা পরিচ্ছেদা প্রবর্তনীয়া যয়া সা ।

“কোহেবাশ্রয়ঃ কঃ প্রাণ্যাদ্যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ”
 [তৈ উঃ ২।৭।১] ইতি শ্রুতেঃ ।

অথবা জ্ঞানী শুদ্ধোজীবঃ, তস্য যৎ নিজং জ্ঞানং প্রীমাত্রাদীনাং সাক্ষিভা-
 স্ততামাত্র-প্রতীত্যা চ মায়াবিগোহিতত্বলিঙ্গাবগতাচ্ছন্নস্বজ্ঞানত্বেন চ
 কৈবল্যে তদভাবে স্বরূপস্থখাস্বকূর্তিদৌষপ্রসঙ্গেন চ “নহি দ্রক্ষুর্দৃষ্টৈর্বি
 পরিলোপোবিদ্যতে” [বৃঃ আঃ ৪।৩।২৩] ইত্যাদিশ্রুত্যা চ স্বরূপভূতং

लक्ष्यते । तेन ज्ञानेन परिच्छेद्या यस्मात्तथाभूतज्ञानोपलक्षिता
स्वरूप-शक्तिः शुद्धजीवब्रह्मणि दृशते । तस्मात् परस्मिन् ब्रह्मणि तु
सामन्तास्त्रिकैव वर्तते इति संभवनीयेत्यर्थः ।

• यथा “गर्भस्त्रिलेशे दृष्टा शक्तिर्गर्भस्त्रिमालिनी” । “य आत्मानमस्तुरो
यमयति” इति श्रुतेरिति वा ।

ज्ञानी सृष्ट्यादिविद्यानिधिः परमेश्वरः तस्य यन्निजं ज्ञानं तेन
परिच्छेद्या गम्या । सृष्टिस्थितिसंहारादिदर्शनात्तस्मिन् या शक्तिर्लक्ष्यते,
यैव च मायेति गीयते—सा तस्य मन्त्रादिविद्यामिव विद्याविशेष एव तत्-
सादृशात् स्वाभाविकत्वं ह्यत्र विशेषः । ततस्तस्या विद्याविशेषत्वे विद्यायाश्च
पुरुषस्य निजज्ञान-धार्यत्वे, तन्निजज्ञानस्य तावन्मात्रधारकतायामेवा
समाप्तत्वे च वशीकृतमायस्य परमेश्वरस्य यत् निजं ज्ञानं तन्मायामायिवत्
वा न भवति । तस्मात्तेनैव स्वरूपभूतज्ञानेन तदात्मिका शक्तिर्लक्ष्यते—

“मायास्तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनस्तु महेश्वरम्” इति श्रुतेः । इदं वा
एकस्मिन्नेव स्वरूपे ज्ञानीति ज्ञानमिति च परिच्छेद्यं यथा सा । “पूर्व-
वद्वा” [ब्रह्म सूः २।७।२९] इति न्यायात् ।

“स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित” ? इति “स्ये महिम्नि” [छाः, उः, १।२।४।१]
इति श्रुतेः । इत्थं वा, ज्ञानी विद्वान् तस्य ज्ञानेन अनुभवेन परि-
च्छेद्यावगम्या । वैकुण्ठादिषु श्रीभगवस्तन्निजवैभवानां शुक्लानन्दविलास-
मात्रतां प्रति प्रमाणेन विद्वदनुभवेनैव प्रमेयेत्यर्थः ।

“ते ध्यानयोगानुगता अपश्चन्, देवास्त्रशक्तिं स्वर्गैर्निर्गूढाम्”
[श्वेताश्व १।३] इति श्रुतेः । तदेवमन्तरङ्गापरपर्याया स्वरूपशक्ति-
दर्शिता ।

श्रुत्यान्तरङ्गात्—

“स्वरूपभूतया नित्यशक्त्या मायाख्याया युतः ।

अतोर्मायामद्गं विद्मूः प्रवदन्ति सनातनम्”

१। वाच्यः पक्षद्वयव्यावृत्त्यर्थः । तर्हेव प्रकाश-जातिगुण-शरीराणां मणिव्यक्तिगुणा-
स्वनः प्रत्यपृथक्सिद्धिलक्षणविशेषणतया यथांशत्वं तथेह जीवस्य चिद्वस्तुनश्च ब्रह्म प्रत्यांशत्वं ।

ইতি চতুর্বেদশিখায়াং মায়াশব্দস্য দ্বিধাবৃত্তিরিত্যুক্তম্ । তস্মা
 একস্মাএব স্বরূপশব্দেবৃত্তিভেদেন ভেদা অপি স্বীকৃতাঃ । “পরাস্ত
 শক্তির্বিবৈধেব শ্রুয়তে” [শ্বেতাশ্ব ৬।৮] ইতি শ্রুত্রেঃ । তথাচ
 শ্রীমধ্বভাষ্যপ্রমাণিতাঃ শ্রুতয়ঃ—

“সর্বেষু ক্তা শক্তিভিদেবতা সা
 পরেতি যাং প্রাহুরজস্রশক্তিং ।
 নিত্যানন্দা নিত্যরূপাজরা চ ।
 যা শাস্বতায়েতি চ তাং বদন্তি” ॥

ইতি চতুর্বেদ শিখায়াম্ ।

“অশ্রুতং শ্রোতৃ অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ” ইত্যাদিরন্যত্র । অতএব ব্রহ্মসায়ুজ্য-
 প্রতিপাদিকা মাধ্যন্দিনশ্রুতিরপি তস্য সর্বশক্তিগত্বং স্বরূপসিদ্ধমেবেত্যঙ্গী-
 কেরোতি—“স বা এষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরং মর্ত্যমতিসৃত্য ব্রহ্মাভিসম্পদ্য
 ব্রহ্মণা পশ্যতি, ব্রহ্মণা শৃণোতি, ব্রহ্মণেবেদং সর্বমনুভবতি” ইতি ।

একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা চ তথৈব কল্পাতে ।

“যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্” [ছাঃ
 উঃ ৬।১।৩] ইতি বাক্যান্তরঞ্চ ।

সর্বস্য তাদৃশতন্নিজশক্তিবৃন্দানুগতত্বাৎ নিৰ্বিশেষবস্তুজ্ঞানে সর্বজ্ঞানা-
 সম্ভবাচ্চ ।

অতএব “স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্কায় জ্যেষ্ঠপুত্রায়
 প্রাহ” [যুগু ১।১।১] ইত্যুক্তম্ ।

“যচ্চাস্ত্রেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্বং তদস্মিন্ সমাহিতম্” ইতি চান্দ্রত্র । যথা
 “মৌগৈয়েকেন যুৎপিণ্ডেন সর্বং যুগ্ময়ং বিজ্ঞানম্” [ছাঃ উঃ ৬।১।৪]
 ইতি দৃষ্টান্তেহপি একস্মিন্ যুৎপিণ্ডে ঘটশরাবাদিরিকারানাবির্ভাবাদর্শনয়া
 তত্ত্ববিজ্ঞানমিতি—সম্ভবাৎ সংকার্যবাদাঙ্গীকারাচ্চ । যুদ্ধিকারস্য রজ্জু-
 সর্পাদিবদসত্যত্বং শুশ্রুত্বোরসিদ্ধমিতি বিবর্তবাদশ্চ ন তচ্ছ তিস্বারস্য-সিদ্ধঃ ।

তস্মাৎ সাধুক্তম্ শ্রীপরাশরেণ,—“সর্বশক্তি-নিলয়” [বিঃ পুঃ ৬।
৮।৭] ইতি । তদেবমেকশ্চৈব বস্তুনোহ্চিন্ত্যজ্ঞানগোচরতয়া শ্রুত্যেক-
নির্দারিততয়া চ নানাশক্তিত্বে সতি তদাত্মিকা এব
ভগবত্তা ভগ-সংজ্ঞিতা ঐশ্বর্যাদয়ঃ যদ্ববেয়ুঃ যেনাদ্বয়মেব
তত্তদ্বং ভগবানপি শব্দ্যতে—ইতি তেষাং পরব্রহ্মধর্মাণাং পরব্রহ্মণঃ
প্রত্যগ্রূপত্বাৎ স্বপ্রকাশত্বমেব,—ন তু জড়ত্বম্ । নহি জ্যোতির্ধর্মশ্চ শৌক্যা-
দিকস্য তগোরূপত্বং । তচ্চ স্বপ্রকাশত্বমিন্দ্রিয়করণকগ্রহণাভাবে সতি
স্বরূপেণ তানি প্রকাশ্য তেষু প্রকাশমানত্বং নাম । কচিদনিন্দ্রিয়েষপ্য-
চেতনেষপি তস্য প্রকাশঃ শ্রয়তে—যথা বংশীবাগস্য “বনলতাতরব আত্মনি
বিষ্ণুঃ” [শ্রীভাঃ ১০।৩৫।৯] ইত্যাদৌ “তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সরিতোবা”
[শ্রীভাঃ ১০।৩৫।৭] ইত্যাদৌ চ । তত্র ভগ্নানাং স্বপ্রকাশত্বং ভগ্নবিশিষ্টস্যৈব
ভগবতঃ পরবিদ্যায়াত্রাভিব্যাপ্যতয়া শ্রীবিষ্ণুপুরাণে স্পষ্টম্ । প্রায়ঃ
শ্রীধরস্বামিনাং ক্রমেণ তদ্ব্যাখ্যানেন চ যথা—

“নিরস্তাতিশয়াহ্লাদ-সুখভাবৈকলক্ষণা ।

ভেদজং ভগবৎপ্রাপ্তিরেকান্তাত্যস্তিকী মতা ॥

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৫৯]

“নিরস্তোহ্চতিশয়াহ্লাদৌ নিবৃতির্ধর্ম্মিন্ সুখে তদ্ভাবঃ তদাত্মত্বমেবৈক-
লক্ষণং যস্মাঃ সা তথা । কিঞ্চ একান্তা ভগবন্নিষ্ঠামাত্রৈণাবশ্যস্তাবিনী ন তু
ঋত্বিগাদিবৈশুণ্যেন কস্মফলাদিবদনিত্যা ।” আত্যস্তিকী চ নিত্যা ।

“তস্মাৎ তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কর্তব্যঃ পণ্ডিতৈর্নরৈঃ ।

তৎপ্রাপ্তির্হেতুর্জ্ঞানঞ্চ কস্ম চোক্তং মহামুনে ॥”

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৬০]

“যত্নশ্চ সাধনবিষয়ত্বাৎ সাধনমাহ—তৎপ্রাপ্তীতি কস্মদ্বশুন্ধিধারা
জ্ঞানং সাক্ষাৎ । তচ্চ জ্ঞানং দ্বিবিধমাহ—

“আগমোখং বিবেকাস্বিধা জ্ঞানং তথোচ্যতে” ।

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৬১]

তদ্বিবৃণোতি—“শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরব্রহ্ম বিবেকজম্”

“আগমময়মাগমোখং জ্ঞানং, শব্দাৎ ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম’ ইত্যাদি-
বাক্যাৎ জায়মানং ব্রহ্ম শ্রবণজং জ্ঞানমাগমোখমিত্যর্থঃ । দেহাদি-
বিবিক্তাত্মাকারচিত্তবৃত্তৌ নিদিধ্যাসনায়াং প্রকাশমানং ব্রহ্ম বিবেকজং
জ্ঞানমিত্যর্থঃ । বৃত্তিব্যঙ্গ্যস্য ব্রহ্মণএব জ্ঞানাভিধেয়ত্বাৎ ব্রহ্মৈব জ্ঞান-
মিত্যুক্তম্ ।”

“ননু শব্দশ্রবণাদপি ব্রহ্মজ্ঞানমেবোৎপত্তে । তেনৈবজ্ঞাননিবর্ত্ত্য-
ভগবৎপ্রাপ্তিসিদ্ধেঃ কিং বিবেকজজ্ঞানেনেত্যাশঙ্ক্যাহ”—

“অক্ষং তমইবাজ্ঞানং দীপবচ্ছেদ্রিয়োস্তুবং ।

যথা সূর্য্যস্তথা জ্ঞানং যদ্বিপ্রর্ষে ! বিবেকজম্ ॥”

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৬২]

“নিবিড়ং তমইবাজ্ঞানং ব্যাপকগাবরণম্ ইন্দ্রিয়ৈঃ শব্দাদিদ্বারা জাতং
জ্ঞানং দীপবৎ অসম্ভাবনাগুভিভূতং ন সৰ্ব্বাত্মনাজ্ঞাননিবর্ত্তকং, বিবেকজস্ত
জ্ঞানং সূর্য্যবৎ সৰ্ব্বাজ্ঞাননিবর্ত্তকমিত্যর্থঃ ।”

উক্তলক্ষণজ্ঞানবৈধে মনুসম্মতিমাহ—

“মনুরপ্যাহ বেদার্থং স্মৃত্বা চ মুনিসত্তম !

যদেতচ্ছ যতামত্র সম্বন্ধে গদতোমগ ॥”

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৩]

“অত্র সম্বন্ধেহস্মিন্ প্রসঙ্গে”—

“দ্বৈ ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ ।

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥”

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৪]

“শব্দব্রহ্মণি শ্রবণেন নিষ্ণাতোবিবেকজজ্ঞানেন পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি ।
তৎপ্রাপ্তিহেতুর্জ্ঞানঞ্চ কৰ্ম চোক্তমিত্যত্র শ্রুতিসম্মতিমাহ”—

“দ্বৈ বিদ্যে বেদিতব্যে বৈ ইতি চাথর্কর্ষণী শ্রুতিঃ ।

পরয়া ত্বক্ষরপ্রাপ্তির্থাৎ বেদাদিময়াপরা” [বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৫]

“বিদ্যাশব্দেন তদ্বৈতকর্মব্রহ্মবৈষয়ৌ বেদভাগৌ গৃহ্যেতে, তদাহ
পরয়েতি । ব্রহ্মভাগৌক্ষরপ্রতিপাদকপরাখ্যবেদভাগাদিনা কর্মভাগ-

अथेदादिशब्देनोच्यते । “ब्राह्मणपरिव्राजकादिवत्”^१ सा त्वपरा साधन-
गोचरत्वात् । “अथ परा यया तदङ्गरमधिगम्यते [मुः १।१।५] यत्तददृश्य-
मग्राह्यम्” [मुः १।१।७] इत्याद्यथर्वश्रुत्युक्तम् परविषयमङ्गराथ्यं परं
तद्वमाह त्रिभिः—

“यत्तदव्यक्तमङ्गरमचित्त्यामङ्गमव्यायं ।

अनिर्देश्यमरूपं पाणिपादाद्यसंयुतम् ॥

[विः पुः ७।५।७५]

विभुं सर्वगतं नित्यं भूतयोनिमकारणं ।

वाप्याव्याप्यं यतः सर्वं तद् वैपशुन्ति सूरयः ॥

[विः पुः ७।५।७७]

तद्भुक्तं परमं धाम तद्द्वेष्यं मोक्षकाङ्क्षिणाम् ।

श्रुतिवाक्योदितं सूक्ष्मं तद्विषेणः परमं पदम् ॥”

[विः पुः ७।५।७८]

“विभुं प्रभुं, सर्वगतम् अपरिच्छिन्नं, व्यापि सर्वकार्यानुगतं,
स्वयं त्वन्वेनाव्याप्यं । यतः सर्वं भवति तत् परं त्रैलोक्येव श्रेष्ठ्याविकृत-
षाड्गुण्यं परमेश्वराथ्यं भगवच्छब्दाद्यं द्वादशाङ्गरादिपरविद्योपासनया
भक्तैः सुलभदर्शनमित्याह”—

“तदेतद्व्यक्तवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः ।

वाचकोभगवच्छब्दस्तुश्राव्यश्राव्यमङ्गरात्मनः ॥”

[विः पुः ७।५।७९]

“सिद्धविषयं ज्ञानं परविद्येत्याह”—

“एवं निगदितार्थस्तु सतत्त्वं तस्तु तद्वतः ।

ज्ञायते येन तज्ज्ञानं परमं यत्रैयीमयम् ॥”

[विः पुः ७।५।९०]

१ ब्राह्मणपरिव्राजकश्राव्यः—अयं यत्र सामान्तवाचकं सहप्रयुक्तं विशेषवाचकपदवत्त्वात्
तदर्थोऽन्तपरत्वात् नैव तत्र प्रवर्तते । यथा—ब्राह्मणं भोज्यस्तमित्यत्र परिव्राजकाणामपि
ब्राह्मणत्वाद् ब्राह्मणपदं परिव्राजकेतरब्राह्मण परमिति ।

“নিগদিতার্থস্য দ্বাদশাঙ্করাতিভিরুক্তার্থস্য ঈশ্বরস্য সতত্বং স্বরূপং তত্বতঃ অপ্রচ্যুতব্রহ্মস্বরূপেণ যেন দ্বাদশাঙ্করাদিনা জ্ঞায়তে তৎ পরং জ্ঞানং পরা বিদ্যা ত্রয়ীময়ং ত্বন্যৎ অপরা অবিদ্যা কর্মাখ্যা ।”

ননু যদি ঈশ্বরোব্রহ্মেব, কথং তর্হি তস্মানির্দেশ্যস্য ভগবচ্ছব্দবাচ্যত্ব-
মিত্যাশঙ্ক্যাহ—

“অশব্দগোচরস্তাপি তস্মৈব ব্রহ্মণোদ্বিজ !

পূজায়াং ভগবচ্ছব্দঃ ক্রিয়তে হোঁপচারিকঃ ॥

[বিঃ পুঃ ৬৫।৭১]

শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি বর্ততে ।

মৈত্রেয় ! ভগবচ্ছব্দঃ সর্বকারণ-কারণে ॥

এবমেষমহাশব্দো ভগবান্ ইতি সত্তম ॥” [বিঃ পুঃ ৬৫।৭২]

“অশব্দেতি—পূজায়াং নিমিত্তভূত্যাং আবিষ্কৃতষাড্গুণেন ভগবচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে । তত্রাপি গুণানাং স্বরূপাভিন্নত্বাদুপচারাৎ মত্বর্থায়াঃ প্রযুজ্যতে । তদভেদবিবক্ষায়াম্ । ৭১ । ইথস্তুতে মুখ্যেব ভগবচ্ছব্দো বর্তত ইত্যাহ শুদ্ধ ইতি—শুদ্ধে অসঙ্গে মহাবিভূত্যাখ্যে অচিন্ত্যৈশ্বর্যে ।” ৭২ ।

পরস্তাপি ব্রহ্মণস্তস্মৈব ভগবচ্ছব্দো নান্যস্য । অন্যস্য তু পূজায়াং পূজ্যত্বং প্রতিপাদনে নিমিত্তে উপচারিকএব ক্রিয়তে, যতঃ শুদ্ধ ইত্যাদি । শুদ্ধএব সতি মহাবিভূতিরাত্মাখ্যাতির্ষস্য তস্মিন্ । বক্ষ্যতে হি—“এবমেষ মহাশব্দঃ” ইত্যাদি সাক্ষরদ্বয়েনাশ্রয় এষচাত্র তইত্যন্তেন । “অঙ্করার্থনিরুক্ত্যা ভগবচ্ছব্দস্য পরমেশ্বরবাচকত্বমাহ—সম্বর্ত্তেত্যাদিনা”—

“সম্বর্ত্তেতি তথা ভর্তা ভকারার্থ-দ্বয়াস্বিতঃ ।

নেতা গময়িতা অক্ষা গকারার্থস্তথা মুনে !”

[বিঃ পুঃ ৬৫।৭৩]

সম্বর্ত্তা পোষকঃ, ভর্তা আধার ইত্যর্থদ্বয়েনাশ্রিতঃ । নেতা কর্ম-জ্ঞান-ফল-প্রাপকঃ । নেতৃত্বং প্রযোজ্যগম্ভূগর্ভমিতি গকারার্থঃ । গময়িতা প্রলয়ে কার্য্যাণাং কারণং প্রতি অক্ষা-পুনরপি তেষামুদ্ধগময়িতা সর্গকর্ত্তেতি বা গকারার্থ ইতি ।”

अत्रे स्वाभिर्बिर्बहिरङ्गान्तरप्रयोः शक्तिहेनाभेदविवक्षया व्युत्थातम् ।
शुद्धस्वरूपशक्तिविवक्षयास्तु तज्ज्ञानभक्तिफलप्रापकत्वाद्यभिप्रायेणार्थान्तरं
योज्यमिति ।

“इदानीमङ्करद्वयात्कस्य पदस्यार्थमाह—

“ऐश्वर्यास्य समग्रस्य वीर्यास्य यशसः श्रियः ।

ज्ञानवैराग्ययोश्चापि यथां भग इतीङ्गना ॥”

[विः पुः ७।१।१०]

इङ्गना ङीरणं संज्ञेत्यर्थः । अत्र तैर्व्याख्यातमप्येवं ज्ञेयम् ।
ऐश्वर्यास्य वीर्यास्य मणिमन्त्रादीनामिव प्रभावस्य, यशसः विख्यातसद्गुणत्वस्य,
श्रियः सर्वप्रकारसम्पत्तेः, ज्ञानस्य सर्वज्ञत्वस्य, वैराग्यस्य यावत्प्रापकिक-
वस्तुनासङ्गस्य च । समग्रस्येति सर्वत्राश्रितमिति ।

“वकारार्थमाह—

“वसन्ति तत्र भूतानि भूतान्यन्यथिलाङ्गानि ।

स च भूतेष्वशेषेषु वकारार्थ-स्ततोहव्ययः ॥

[विः पुः ७।५।१५]

तत्राधिष्ठानभूते भूतानि वसन्ति स च भूतेषु वसतीति वकारार्थः ॥

“एवमेष महाशब्दे भगवानिति सत्तम ।

परमब्रह्मभूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः ॥” [विः पुः ७।५।१७]

एवमेष महाशब्दे वासुदेवस्य वाचकः, नत्वस्येत्यर्थः । अङ्करनिरुक्ति-
पक्षे भश्च गश्च वशेति द्वन्द्वः ततश्च भगवा इति नामरूपाविद्यन्ते यस्य स
भगवान् पृथोदरादिङ्गाद्वलोपः ।

तत्र त्वेकदेशेहपार्थशक्तिमप्यङ्करसाम्यान्निक्रय्यादिति निरुक्ताः ।

“तदेवं परमेश्वरे निरतिशयैश्वर्यादियुक्ते मुख्याहयं शब्दः । अद्यत्र
तु गौण इत्याह—

तत्र पूज्यपदार्थोक्तिपरिभाषा-समन्वितः ।

शब्दोयं नोपचारैण अन्यत्र ह्युपचारतः ॥

[विः पुः ७।७।११]

পূজ্যস্য শ্রেষ্ঠপদার্থস্রোতোঁ যা পরিভাষা,—সংকেতরূপগ্রহঃ, যদা তৎসমম্বিতোহয়ংশব্দঃ তদা ভগবতি নোপচারেণ প্রবর্ততে—অন্যত্র দেবাদাবুপচারেণ প্রবর্ততে । উপচারে বীজমাহ

“উৎপত্তিং প্রলয়ক্ৰৈব ভূতানাংগতিং গতিম্ ।
বেত্তি বিদ্যাংবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যোভগবানিতি ॥”

[বিঃ পুঃ ৬৫৭৮]

“ভগবচ্ছব্দবাচ্যং ষাড়্ গুণ্যং প্রকারান্তরেণাহ—

“জ্ঞানশক্তি বৈশ্বর্য্যবীৰ্য্যতেজাংশ্বেশেষতঃ ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥”

[বিঃ পুঃ ৬৫৭৯]

“হেয়ৈঃ প্রকৃতি-গুণৈঃ তৎকার্য্যৈঃ কৰ্ম্মভিস্তৎফলৈশ্চ বিনা ইতি” ।
অত্র জ্ঞানমস্তঃকরণজং বলম্, শক্তিরিন্দ্রিয়জম্ বলম্, শরীরজং তেজঃ
কান্তিঃ । অশেষতঃ সামগ্র্যেণেত্যর্থ ইতি জ্ঞেয়ম্ ।

“দ্বাদশাঙ্করান্তর্গতভগবচ্ছব্দস্বার্থমুক্ত্বা বাসুদেবশব্দস্যার্থমাহ—

“সর্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি ।
ভূতেষু চ স সর্বাণি বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥”

[বিঃ পুঃ ৬৫৮০]

“বসনাদ্বাসনাচ্চ বাসুঃ সাধনাৎ সাধুরিতিবৎ । দ্যোতনাদ্বেবঃ ।”
বাসুশ্চামৌ দেবশ্চেতি বাসুদেবঃ । তদুক্তম্ মোক্ষধর্ম্মে—

“বসনাদ্দ্যোতনান্নৈব বাসুদেবং ততোবিদুঃ” ইতি ।
জনকাদয়োভগবন্নামালোচননিষ্ঠ্যৈব ব্রহ্মজ্ঞানং প্রাপ্তা ইতি দর্শ-
য়ম্মাহ, খাণ্ডিক্যেতিষড়্ ভিঃ—

“খাণ্ডিক্যজনকায়াহ পৃষ্ঠঃ কেশিধ্বজঃ পুরা ।
নামব্যাক্ষ্যামনস্তস্য বাসুদেবস্য তদ্বৃতঃ ॥”

[বিঃ পুঃ ৬৫৮১]

স্পর্কম্ ।

“ভূতেষু বসতে সোহন্তুর্কসন্ত্যত্র চ তানি যৎ ।

ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ ॥”

[বিঃ পুঃ ৬৫৮২]

“ভূতেষু সোহন্তুরিতি বাসুশব্দো ব্যাখ্যাতঃ ধাতাবিধাতেত্যাদিনা—
দেবশব্দো দিবেক্কাতোরনেকার্থপ্রপঞ্চে ন ব্যাখ্যাত ইতি জ্ঞেয়ম্ ।”

“স সর্বভূতঃ প্রকৃতের্বিকারান্

গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ! ব্যতীতঃ ।

অতীতসর্কাবরণোহখিলাত্মা

তেনাস্তুতং যদ্বুনাস্তুরালে ॥” [বিঃ পুঃ ৬৫৮৩]

“ভুবনাস্তুরালে যদস্তি তৎ সর্বন্তেনাস্তুতং ছন্নং ব্যাপ্তগিতি যাবৎ ।”

“সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি

স্বশক্তিলেশাবৃত-ভূতসর্গঃ ।

ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ

সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোহমৌ ॥”

[বিঃ পুঃ ৬৫৮]

অত্র গ্রহিঃ প্রাচুর্ভাবনার্থ ইতি জ্ঞেয়ম্ । শ্রীরক্তিবু পরমায়াস্তদেহ-
শোভাসম্পত্তেভঙ্গান্তঃপাতেন স্বাভাবিকত্বাৎ । উত্তরত্র শারীরবলাদের-
প্যুক্তত্বাৎ । “তথৈব কল্যাণগুণান্যহ”—

“তেজোবলৈশ্বর্যমহাবোধঃ

স্ববীৰ্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ ।

পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র

ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ॥” [বিঃ পুঃ ৬৫৮৫]

“স ঈশ্বরোব্যাপ্তিসমষ্টিরূপোহ

ব্যক্তস্বরূপঃ প্রকটস্বরূপঃ ।

সর্বেশ্বরঃ সর্বদৃক্ সর্ববেত্তা

সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ ॥” [বিঃ পুঃ ৬৫৮৫]

व्यष्टिः सङ्घर्षणादिरूपः, समष्टिर्वास्तुदेवात्मा । अत्र प्रकटस्वरूपः
श्रीविग्रहप्रकटोनेति ज्ञेयम् । प्रकृतमुपसंहरति—

“संजायते येन तदस्तुदोषं शुद्धं परं निर्मलमेकरूपम् ।

सन्दृश्यते चाप्यधिगम्यते वा तज्ज्ञानमज्ञानमतोह्यदुक्तम्” इति ॥

[विः पुः ७।५।८१]

येन जायते परोक्षवृत्त्या सन्दृश्यते साक्षात्क्रियते, अधिगम्यते
निःशेषाविद्यानिवृत्त्या प्राप्यते तज्ज्ञानं पराविद्या ।

अज्ञानं अविद्यासुर्वर्तिमी अपराविद्येत्यर्थ इति ।

अत्रैतदुक्तं भवति—स एवंभूतैश्वर्यादिगुणयुक्तोऽयं ज्ञानेन
तदेकरूपमेव तद्वमित्येव जायते तदेव विज्ञानमित्यस्य किं विवक्षितम् ?
किमतदंशानां तद्वदगुणानां परित्यागेन तदेकस्वरहितं तज्जायते ?
किन्वाचिन्त्यज्ञानगोचरतयैकमेव तद्वं गुणगुणिरूपमितीथमेवाभेदं तज्-
जायतेति ? उच्यते—

“ज्ञानशक्ति वलैश्वर्या” इत्यत्र हेयगुणमिश्रता निषेधात्तथा—

“गुणांश्च दोषांश्च मुने ! व्यतीतः” “समस्त कल्याणगुणात्कोहि”
इति गुणान्तरनिषेधपूर्वकतदात्तदुक्तगुणान्तर-स्थापनेन तेषां स्वरूप-
रूपता-प्रतिपादनाच्च ते परित्यक्तुं न शक्यन्ते ।

अतएवास्तुदोषमित्येवोक्तं ननुस्तदगुणदोषमिति । तस्मात्तेषामपि
येन यथावस्थितानामेव स्वरूपत्वं जायते तज्ज्ञानमित्येव तात्पर्यम् ।

अतएव भगोपलक्षणत्वेन केवलाद्यस्वरूपमेवोच्यते इति च
प्रत्याख्यातम्—भगवच्छब्देन भगवत्त्वं च वाच्यत्वस्वीकारात्, “तदे-
तदभगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः ।” इत्यनेन, “ज्ञानशक्तिवलैश्वर्या-
वीर्यातेजांश्च शेषतः । भगवच्छब्दवाच्यानि” इत्यनेन च ।

एवञ्च भगवत्पि स्वरूपद्वयमेव व्यक्तम् । तद्व्यक्तये एव च शुद्ध-
स्वरूपनिरूपण एव “विभुंसर्वगतम्” इत्यत्र प्रभुत्वावाचकविशेषणं दत्तम् ।
एवमद्वैतशारीरककृतापि—

“ज्ञानैश्वर्याशक्तिबलतेजांसि गुणा आत्मान एव ते भगवन्तो वासु-
देवाः” [शाङ्करभाष्ये ब्रह्म सूः २।२।४५] इति पाक्षरात्रिकं मतमुक्ता-
पितृम् । श्रुतिपुराणादिभिः श्लाघिते तस्मिन्नपि साक्षाच्छ्रीभगवन्मते स्वरूप-
शक्तिवृत्तिविशेषाणां तेषां गुणानां गुणिनैक्यवृत्तौ दूषणं तद्व्यवसायस्य-
नाग्रहेणैव क. पुंम् । तदाग्रहेण च ‘कारणश्याञ्जुता शक्तिः’ [शाः भाः]
इत्यात्त्वचनं नानुसहितमिति । श्रीभगवदुपनिषत्सु च—

“परं भावमजानन्तोमम भूतं महेश्वरम्” [गीता ९।११] इत्यनेन
भूतं परमार्थसत्यं महेश्वरलक्षणमेव स्यात् परं तद्व्यमित्युक्तम् ।

अतएव स्वामिभिरपि तत्र तत्र तथा व्याख्यातम् । तथाच पादोत्तर-
थे—

“भगवानिति शब्दोऽयं तथा पुरुष इत्यपि ।

वर्तते निरुपाधिश्च वासुदेवेऽखिलात्मानि ॥” इति ।

तस्मान्मद्गविशिष्टमैव भगवतोऽब्रह्मवत्परविद्यामात्रव्यप्यत्वेन स्वप्रका-
शत्वं स्पर्शमेव । अत्र श्रुत्यान्तरं श्रीमद्भवाभाष्ये प्रमाणितम्—“अथ
हे वाव विद्ये वेदितव्ये—परा अपरा च । तत्र ये वेदाद्या यान्यङ्गानि
यान्युपाङ्गानि सा अपरा । अथ परा यथा स हरिर्वेदितव्यो योऽ-
सावदृशो निर्गुणः परः परमात्मा” इति [माः भा, १।२।२१ ब्रह्मसूत्रम्] ।

कोटरव्यश्रुतावपि तेषां गुणानां परविद्यामात्रव्यप्यत्वं व्यञ्जितम्—

“अदृश्यमव्यवहार्यमव्यपदेश्यं सूक्ष्मं ज्ञानमोजोबलम्” इति ।

“ब्रह्मणस्तस्माद्ब्रह्मेत्याचक्ष्यत” इति ।

अन्यत्र च—

“अन्यज्ज्ञानस्तु जीवानामन्यज्ज्ञानं परमं च ।

नित्यानन्दाव्ययं पूर्णं परं ज्ञानं विधीयते ॥” इति ।

अतोमाध्वभाष्ये एव प्रमाणितं श्रुत्यान्तरमपि तेन गुणिना तेषां
गुणानां तद्व्यञ्जकशक्तेश्चैकान्यकत्वमेव प्रतिपादयति—

“यदात्तको भगवांस्तदात्तिका व्यक्तिः । किमात्तको भगवान् ? ज्ञाना-
त्तक ईश्वर्यात्तकः शक्त्यात्तकश्च” [माः भाः, २।२।४१ ब्रह्म सूत्रम्] इति

“यस्य ज्ञानमयसुप्तपः” [माः भाः, १।२।२२ ब्रह्मसूत्रम् ; मुः उः १।१।९]
इति ।

श्रुत्यन्तरेहपि यस्य चिद्वस्वरूपमेवैश्वर्यामित्याभिधीयते ।

चतुर्वेदशिखायां—

“विष्णुरेव ज्योतिर्विष्णुरेव ब्रह्म विष्णुरेव आत्मा विष्णुरेव बलं,
विष्णुरेव आनन्दः” [माः भाः, १।७।४० ब्रह्म सूत्रम्] इत्यादि ।

भागवततन्त्रे—

“शक्तिशक्तिमतोश्चापि न विभेदः कथञ्चन ।

अविभिन्नापि श्रेच्छादिभेदैरपि विभाव्यते ॥” इति ।

[माः भाः, २।७।१० ब्रह्मसूत्रम्]

विष्णुसंहितायां—

“इच्छाशक्तिर्ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिरिति त्रिधा ।

शक्तिशक्तिमतोश्चापि न भेदः कश्चिद्विद्यते ॥” इति ।

तस्मान्भगवतैकरूपत्वमेव गुणानाम् । अतएव भारततात्पर्य-
प्रमाणिता श्रुतिः । “सत्यः” सोऽस्य महिमहिमा गुणेशबोः यजेतु
विप्रराज्य” इति । [भारततात्पर्य १मा७१ अः] अतोमायिकसर्व-
निषेधावधि स्वरूपमुक्त्वा पश्चात्तत्रैश्वर्यादिकमुच्यते “एष सर्वेश्वरः”
[वः आः ४।४।२२] इत्यादि । अतोऽङ्गुणानोर्भेदपक्षेऽपि तदेक-
रूपमिति वचनं गुणानामन्तरङ्गत्वेन गुणिना सह तुल्यत्वात्तादात्म्यापत्तेश्च
सम्पच्छत एव ।

दहरविद्यायामपि तदीयगुणानां “दहरउत्तरेभ्यः” [ब्रह्मसू० १।७।१३]
इतिन्याय-प्रसिद्धदहराख्यब्रह्मवदेव तत्राप्यन्तरङ्गतयेव च जिज्ञास्य-
मन्वेष्टव्यत्वं चोक्तम् ।

तथाहि—“अथ यदिदमग्निं ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरौ-
हस्मिन्मन्त्र आकाशसुस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम् तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्” [छाः

१। विचारतः ।

२। ग्रहणेष्वपवः उच्चारणे समर्थाः ।

उः ८।१।१] इति । व्याख्यातकं श्रीरामानुजचरणैः—“यदिदमग्निं ब्रह्मपुरे पुण्डरीके वेश्मेत्यनुग्र तस्मिन् दहरे पुण्डरीकवेश्मनि योद-हराकाशो यच्च तदन्तर्बर्ति गुणजातं तद्व्युत्पन्नमश्वेत्यं विजिज्ञा-सितव्यक्षेति विधीयते” इत्यर्थः । “अग्निं कामाः समाहिताः” [छाः उः ८।१।५] इति हि कामत्वात् कामाः कल्याणगुणान्तदन्तःस्था उच्यन्ते । “ते च गुणा अग्निं द्वावापृथिवी अन्तरेव समाहिते” इत्यादिभिर्बि-भूत्वादयः, “अयमात्माहपहतपाप्मा” इत्यादिभिरपहतपाप्मात्वादयश्च तत्र बहव एव व्याख्याताः सन्तीति ।

वार्क्यकारैश्च तत्रैव तदन्तरस्थेनोक्ताः—“तस्मिन् यदन्तरं” इति “कामव्यपदेशः” इत्यादिनेति ।

अत्र यदि दहरज्ज्ञानार्थं द्वावापृथिव्यावेवाश्वेत्यत्वादिभ्यां विवक्षिते तदा ज्ञातत्वात् पूर्वमुपदिष्टा ज्ञातत्वात् पश्चादेव दहर उपादेक्यतइति ज्ञेयम् । तस्यां स्वरूपभूता एते गुणाः सहस्रनामभाष्ये चाद्वैतगुरु-भिरपीदमुक्तम्—“साक्षादव्यवधानेन स्वरूपबोधेन पशति सर्वमिति “साक्षी” ; निरुपाधिकमैश्वर्यमश्नेति “स्रष्टारः”—“एष सर्वेश्वरः” [ब्रुः आः उः ४।१।२२] इति श्रुतेरिति । अत्र ‘सर्व’शब्देनोपाधेरपि परि-ग्रहात्तदतिरिक्तमैश्वर्यमिति भावः ।

अथ यत् पृक्तम्—निषिद्धनीलपीताद्याकारस्य तस्य ज्ञानमात्रवस्तुनः कथं तद्वर्णत्वं कथं परिच्छेदरहितस्य चतुर्भुजाद्याकारत्वेन परिच्छिन्नत्वं कथं वैकुण्ठादीनामपि तद्रूपत्वमिति ?

तत्रैश्वर्यादिवत् स्वप्रकाशत्वेन विभूत्वेन च तद्व्युत्पन्नपाधिरहितस्वरूप-मात्रत्वं प्रमाण-चक्र-चक्रवर्ति-विद्वदनुभव-सेव्यागानैः शब्दैरेव प्रमितं दर्शयिष्यते ।

तदेवं भगवदमत्र—“भास्वानयमुदयते” इत्यादौ भाश्यादिवत् स्वरूपांशभूतं विशेषणमेव—न तुपलक्षणम् ।

ततश्च भेदवृत्तिप्राधान्येन वा केवलया भेदवृत्त्या वा कृतेहपि मूर्ध्नि स्वरूपशक्तिवृत्तीनामद्वये ज्ञानेहप्यपरिहरणीयत्वात्, स्वरूप-शक्ति-वृत्ति-

লক্ষণেন ভগেন সর্হৈব ভগবতস্তেনাদ্বয়জ্ঞানেনৈকবস্তৃত্বমেব সিদ্ধ্যতীতি কৃতং
জহদজহল্লক্ষণময়কটকল্পনয়া । তত এবেষং প্রোঢ়িযুক্তমুক্তম্—“ভগ-
বানপি তদদ্বয়ং জ্ঞানং শব্দ্যতে” ইতি ।

তত্র প্রমাণং তদ্বিবিদ ইত্যনেন বিদ্বদনুভবঃ শব্দশ্চেতি ।

তদেতৎ সর্বসম্বাদেন প্রকরণমারভ্যতে—

“অথ সা ভগবত্তা চ নারোপিতা” ইত্যাদিনা । অথ শ্রীবিগ্রহস্য পূর্ণ-

শ্রীভগবদ্বিগ্রহস্য স্বরূপভূতত্বস্থাপকপ্রকরণারম্ভে পঞ্চবিংশতাব্যাক্যাব-
তস্ত নিত্যঞ্চ তারিকায়াং তদেবমৈশ্বর্যাদীত্যাদাবেবং বেদান্তা-

বিচরণীয়াঃ । ননু তস্যারূপত্বমেব বেদৈঃ প্রস্তুয়তে—“অপ্পুলমনণু”
[ষ্ণঃ আঃ উঃ ৩।৮।৮] ইত্যাদিভিঃ—

“অপাণিপাদো জ্বনো গৃহীভা

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।

স বেত্তি বিশ্বং ন চ তস্য বেত্তা

তমাহ্বরাদ্যং পুরুষং মহাস্তম্” ॥

[শ্বেতাশ্বঃ উঃ ৩।১৯] ইত্যাদিভিঃ উচ্যতে ।

তস্য স্বরূপভূতসর্বশক্তিত্ব-স্থাপনয়া রূপস্থাপি সিদ্ধিঃ,—শ্রুতি-
লঙ্ঘ্যেবেতি ।

কিঞ্চ “অথ যদতঃ পরোদিবোজ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষনুভমেষ্ণু
লোকেষিদং বাব তদ্যদিদমগ্নিমন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ” [ছাঃ উঃ ৩।১৩।৭]
ইতি । অত্র জ্যোতিঃশব্দেনৈব প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম ব্রহ্মত্বঞ্চাশ্চ প্রকরণবলাৎ
সূত্রকৃষ্টিঃ সাধিতম্ ততস্তস্য জ্যোতির্কে সতি রূপিত্বমেব সিদ্ধ্যতি ।

১। গতিসামান্তেন ।

২। দ্রষ্টব্যান্তেতানি ব্রহ্মস্থত্রাণি—

১। জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ—১।১।২৪

২। জ্যোতিষি ভাবাচ্—১।৩।৩২

৩। জ্যোতির্দর্শনাৎ—১।৩।৪০

ननु “वाचेवायं ज्योतिवास्ते” [बृः आः उः ४।३।५] “मनेज्योति-
 र्जुषताम्” [तैः ब्राह्मण १।३।३] इत्यादिदर्शनात् नात्र तच्छब्दचक्षुरनु-
 ग्रहकै तेजसि वर्तते । किं तर्हि यद् यस्यावभासकं तदेव तत्र ज्योति-
 रूच्यत इति । ब्रह्मणोऽपि चैतन्मात्रस्य सर्वावभासकत्वात् ज्योतिरू-
 षतम् । यद्यपि तत्स्वरूपत्वादपि ज्योतिरूः भवेत् तथापि प्रसिद्धार्थं
 यत् ज्योतिरूः तदपि तस्यावगम्यते श्रुत्यन्तरात् । तथाहि—

“न तत्र सूर्योभाति न चन्द्रतारके नेमा विद्यतोभाति कुतोऽय-
 मग्निः । तमेव भासन्मन्भाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति”
 [बृः आः ४।४।१७ कठोपनिषत् २।२।१५] इति समामन्ति । अत्र तेजः-
 स्वभावानां सूर्यादीनां तत्र भानप्रतिषेधात् पूर्ववत् ज्योतीरूपत्व-
 मेवोपपद्यते । सूर्योऽवभासमाने चन्द्रतारकादि न भासत इतिवत् ।
 एवं समानस्वभावएवानुकारदर्शनात् तद्रूपत्वमेव—गच्छन्तमनुगच्छन्ती-
 तिवत् । यत्तु बह्विं दहन्तमनुदहति’ सूतपुं लोहमित्यत्र वायुं बहन्तं
 तमनुवहति रज इत्यत्र चाग्रथात् तत्रापि दहनवहनक्रिययोस्तत्रैव
 मुख्यत्वमिति । ब्रह्मण्यपि तादृशज्योतिरूः तथात्वम् । एवं तन्नासा
 सर्वस्य भासमानत्वेऽपि तद्रूपत्वं सिद्ध्यति । अतएवानुमानमिति सिद्धम् ।
 सूर्यामनुभाति रश्मयइतिवत् । नतु दीपोदीपान्तरमनुभातीतिवद्विरुद्धम् ।
 अतस्तस्य प्रसिद्धार्थज्योतीरूपत्वे सर्वपरत्वे च श्रुतिशब्देष्वेव सति
 किंनामाग्रथागतिक्रियया । “श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्” इतिवत् । तथाहि
 “भारूपः सत्यसङ्गः” इति ।

“हिरण्ये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलं ।

तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद् यदाऽविदोऽविदुः” ॥

[मुः २।२।९] इति ।

४। ज्योतिरूपक्रमत्वे तथाह्वीयत एके—१।४।२

५। ज्योतिरैकसामस्यत्वे—१।४।३

६। ज्योतिराग्रविधानं तु तदामननात्—२।४।१४

१। अग्निवाद्येऽपि ।

ব্রহ্মাহনুদ্বয়নক্তি ব্রহ্মাণ্যেন ন ব্যজ্যতে ।

“আত্মনৈব জ্যোতিষাস্তে” [স্বঃ ৪।৩।৬]

“অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে” ইতি [স্বঃ ৩।৯।২৯] “যেন সূর্যাস্তপতি
তেজসেধ্বঃ” ইতি চ । তথাচোক্তম্ ।

“যদাদিত্যগতং তেজো জগন্তাসয়তেহখিলম্ ।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাৰ্ঘ্যৌ তত্তেজোবিদ্ধি মামকম্” ॥ ইতি

[গীঃ ১৫।১২]

তস্মাদ্রূপবদেব তদিত্তি স্থিতম্ । “জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ”-[১।৬।২৪]
ইত্যধিকরণে শ্রীরামানুজচরণাশ্চৈবমাচক্ষ্যতে ।

“এতাবানস্ম মহিমা

অতোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ ।

পাদোহস্ম বিশ্বভূতানি

ত্রিপাদস্মামৃতং দিবি ॥” ঋঃ সং ১০।৯ ইতি

[ছাঃ উঃ ৩।১২।৬]

প্রতিপাদিতস্য চতুষ্পদঃ পরমপুরুষস্য ।—

“বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্ত-

মাদিত্যবর্ণং তমসস্ত পারে ।” [শ্বেতাশ্বঃ ৩।৮]

ইত্যভিহিতা প্রাকৃতরূপস্য তেজোহপ্রাকৃতমিতি । তদ্বস্তয়া স
এব জ্যোতিঃশব্দাভিধেয় ইতি ।

কিঞ্চ “শ্যামাচ্ছবলং প্রপগতে [ছাঃ ৮।১৩।১] স্তবর্ণাজ্জ্যোতিঃ”
ইতি । [তৈঃ ৩।১০।৬] তস্য হৈতস্য চত্বারি রূপাণি শুক্লং রক্তং রৌক্কং
কৃষ্ণমিতি ।—

“যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্কবর্ণং

কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।” ইতি ।

[মৈঃ উঃ ৬।১৮]

“স ঐক্ষত” ইতি । [ঐঃ উঃ ১।১।১]

“সর্বে নিমেষাজ্জিরে

বিদ্যতঃ পুরুষাদধি” ইতি. [মহানারা ১৮]।

“ন চক্ষুষা পশ্চতি রূপমশ্চ” ইতি।

[মহানারা ১১১]

“যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তশ্চেষ

আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্” ॥ ইতি।

[কঠঃ ২। ৩ মুণ্ড ৩২৩]

“বুদ্ধিমত্তাপ্রত্যঙ্গবতাং ভগবতো লক্ষ্যামহে”,—“বুদ্ধিমান্ মনো-
বান্‌ঙ্গপ্রত্যঙ্গবান্” ইত্য্যঠেঃ [মাঃ ভাঃ, ২।২।৪১ ব্রহ্মসূঃ] “প্রকাশ-
বচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ” [ব্রহ্মসূঃ ৩।২।১৫] “রূপোপন্যাসাচ্চ” [ব্রহ্মসূঃ
১।২।২৩] ইত্যাদৌ মাধ্বভাষ্যাডিপ্রমাণিতৈর্কেদৈঃ ‘পশ্চাতে’ ‘বিবৃ-
ণুতে’ ‘লক্ষ্যামহে’—ইত্য্যগ্ভ্যস্তবিদ্বৎপ্রত্যঙ্গপক্ষপাতবলবত্তরৈর্বিবরোধাৎ
“অপাণিপাদাদি”—বেদানাং ন তথার্থঃ সঙ্গচ্ছত ইতি ন তাবত্তস্যারূপত্বং
প্রতিপাদিতম্।

১। ননু নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবণনিরঞ্জনমিতি নির্কিংশেষস্যৈব প্রতিপাদনাৎ সত্য-
সঙ্কল্পত্বাদেরোরোপিত্বেন মিথ্যাত্বাৎ কথমুত্তরলিঙ্গত্বমিতি চেৎ তত্রাহ—প্রকাশবদिति। যথা
“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্যাবৈয়র্থ্যাৎ প্রকাশস্বরূপত্বং সত্যসঙ্কল্পত্বাদি। নিরন্ত-
নিখিলদোষত্বাদিবাচকবাক্যাবৈয়র্থ্যাচ্ছত্তরলিঙ্গমেব ব্রহ্ম।

২। রূপেতি। অগ্নি মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যো দিশঃ শ্রোত্রে ইত্যারভ্য এষ সর্বভূতাস্তরাত্মা
ইতীদৃশং রূপং পরমাত্মন এষ সম্ভবতি।

৩। যদাপশ্চঃ পশ্চতে রুত্তবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং শ্চামাচ্ছবলং প্রপত্ততে
সুবর্ণজ্যোতিরিত্যাডি স্ফুটিনিষ্ঠেন বৈয়র্থ্যাৎ বিলক্ষণরূপত্বাৎ। যথা,—চক্ষুরাদিপ্রকাশে বিত্ত-
মানেহপি বৈলক্ষণ্যাৎ প্রকাশাদিব্যবহারঃ ॥ ১৫ ॥

যদা পশ্চঃ পশ্চতে রুত্তবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিমিতি—
একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ স মণিভূত্বা সমচিস্তয়ৎ। তত্র তে ব্যজায়ন্ত বিখে
হিরণ্যগর্ভো অগ্নির্মবরুণরুদ্রেভ্রা ইতি তত্ত হৈতত্ত পরমত্ত নারায়ণস্য চক্ষুরি রূপাণি
ত্তরুং রক্তং রৌক্কং কৃষ্ণমিতি। স এতাত্তেভ্যেভ্যচীক, পদ্ বিখ মিশ্রাণি ব্যমিশ্রয়ত
এতাদৃশে তক্রপমিতি। তস্যৈব হি রূপাণ্যন্তীদীয়ন্তে ॥ ২৩ ॥

दर्शनादिक्रियायां न मनोरथकलनामात्रं चिन्त्यम् । उक्तकावैत-
शारीरकेऽपि,—“अभिधायतेरतथाभूतमपि कश्चिन्न भवति मनोरथकलि-
तश्चाप्यभिधायतिकर्म्मकत्वात् ईकतेस्तु यथाभूतमेव वस्तु लोके कश्चिदुक्त-
मितीति ।” अन्यत्रापि दर्शनश्च यथार्थोपलक्षार्थत्वं दृष्टम् ।—

यथा, “दृष्ट एवात्तनीश्वरः” [माण्डूक्य उः २।२।८] इत्यादौ । तस्मात्
अपादपाण्यादिवैदेः कथमेते विरुद्धेरन् ? तस्य रूपस्य ब्रह्मणि स्वरूपभूत-
सर्वशक्तिस्वस्थापनया “सर्वैश्वर्यं शक्तिभिर्देवतासु” इत्यादौ नित्य-
रूपेति विशेषोपदेशेन च नित्यत्वं सिद्धमेव । स्वरूपनित्यत्वं तु तत्र
“शाश्वतात्मा” इत्यनेनैवोक्तम् । अतएव “विरुद्धे” इत्येवोक्तम्—
न तु कल्लयतीति ।

अत्रोदाहरिष्यन्ते च श्रुतिसुतयः ।—उदाहरता च “यत्र नान्यं
पश्याति” [रुः आः] इत्यादि तदिधमन्यप्राकृतरूपमादृशेन कुतर्कविशेषश्च
परिहृतः वैलक्षण्यात्, कालात्यापदिक्तत्वात्—“शास्त्रयोनित्वात्” इति
[ब्रह्मसूः १।१।३] न्यायेन शब्देकप्रामाण्यात् ।

तत एव यथाग्नेः सूक्ष्मरूपेणाव्यक्तत्वात् क्वचिन् कदाचिदमूर्ततासूलरूपेण
व्यक्तत्वात् कदाचिन्मूर्तता तथा, ब्रह्मणोऽपीत्यापि निरस्तम् । विशेषतस्तत्रा-
व्यक्तताव्यक्तताभेदश्च निषेद्धव्यः । तस्मात्प्रतिबन्धमरूपित्वेति न । अत्र
समुच्चय-व्यवस्था द्वैकाधिकरणत्वात् संभवत्येव ।

तथा विकल्पोऽप्युक्तदोषदृष्टत्वेन क्रियायामिव रसुनि तस्यासम्भवात्
स्यादिति रूपित्वश्रुतिरेव सर्वोपमर्दिनी ।

तर्हि का सिद्धरूपश्रुतेर्गतिः ? उच्यते, ‘अरूपरूपप्रतिपादकतया
द्विविधस्य श्रुतिजातस्य परस्परसञ्घट्टने सति दुर्बलानामरूपश्रुतीनां
तदनुगमनमेव गतिः । तदनुगमनं चात्र, कश्चिज्जपस्यैव सतोऽभेद-

१ । तस्मादपाण्यादिवैदेरिति पाठास्वरम् ।

२ । प्रमाणत्वाप्रमाणत्व-परित्याग-प्रकलना ।

प्रत्यूज्जीवनहानिभ्यां प्रेत्येकमष्टदोषता ॥

रूपत्रलक्षणप्रसाधनम् । तथाविधं रूपकात्र प्राकृतादनुदेव युज्यते ।
यथा भगसंज्ञकमैश्वर्यादिषट्कम् ।

यदेव हि स्वरूपशक्तिप्रकाशमानत्वेन स्वप्रकाशमात्रं भवेत् तदा
चक्षुरप्रकाशत्वात् अरूपत्वमङ्गीकरोति । तत्र एव सूक्ष्मसूक्ष्माख्यव्यक्तव्यक्त-
पदार्थेभ्योऽविलक्षणं तद्रूपमिति — वेदान्ते वैश्वप्रस्थानविदामभिप्रायः ।

तथाच “प्रकाशवच्छावेश्यम्” [ब्रह्मसूः ७।२।२५] इत्यत्र व्याख्यातं
माधवभाष्ये—“अग्न्यादिवत् सूक्ष्मसूक्ष्मत्व-विशेषात्तस्य तादृशत्वं न संभवति ।

“नामोऽसौ सूक्ष्मो न सूक्ष्मः पर एव स भवति तस्मादाहः परमम्”
इति माधव्याश्रितेः ।

“सूक्ष्मसूक्ष्मविशेषोऽत्र न कश्चित् परमेश्वरे ।

सर्वत्रैकप्रकारोऽसौ सर्वरूपेषु वर्तते ॥” इति गारुडात् ।

“अव्यक्तव्यक्तभावो च न कश्चित् परमेश्वरे ।

सर्वत्रोऽव्यक्तरूपोऽसौ यत्र एव जनार्दनः ॥” इति कौश्यादिति ।

यस्मादव्यक्तव्यक्तभावो तस्मिन् शब्दे तस्मात्ताभ्यामतिरिक्तं रूपं—“यत्र
प्राहुरव्यक्तमाद्यम्” [श्रीभाः १०।७।२१] इत्यादौ प्रसिद्धं यदव्यक्ताख्यं
परं तद्वत् तदेव रूपं विग्रहोऽस्येति कौश्यावचनात् । अस्य पूर्णपरम-
तत्त्वाकारत्वमग्रे मूलग्रन्थ एव विवेचनीयम् ।* अतएव बहुव्रीहिरयमो-
पचारिकेणैव भेदेन बोद्धव्यः ।

अतएव तस्य रूपस्य परविद्यैकव्याप्त्यस्वप्रकाशपरब्रह्मत्वं—“यदा
पश्याः पश्यात्” इत्यस्यान्ते तदर्शनमात्रेणाशेषकर्मावधूनन-पूर्वक-परम-
सिद्धिप्राप्ति-लिङ्गतोऽव्यञ्जितम्—

“तदा पुमान् पुण्यपापे विध्य निरञ्जनं परमं साम्यामुपैति”
इत्यनेन ।

“भित्तये हृदयग्रन्थिः” इत्यादिशक्ति-सामान्यात्—तथा परापि शक्ति-
रादित्यपुरुषमधिकृत्य सर्वपापान्नात्ययकथनोत्तरमेव रूपं वर्णयन्ती तस्य

* श्रीभगवत्सन्दर्भे सप्तचत्वारिंशत्वाक्यम् द्रष्टव्यम् ।

রূপস্য পাপ্পাপরপর্যায়মায়িকদোষরাহিত্যমেবাস্তীকরোতি । “এষআত্ম-
পহতপাপ্যা” [ছাঃ উঃ ৮।১।৫] ইতি শ্রুতিসামান্যং । তজ্জ্ঞানিনা-
মপি পাপ্পাত্যয়লিঙ্গং কৈমুতোন চ তদেব দ্রষ্টয়তি—

“অথ যএমোহন্তুরাদিত্যে হিরণ্যয়ঃ পুরুষোদৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুগ্হিরণ্য-
কেশ আপ্রণথাৎ স্ববর্ণস্তস্য কপ্যাসং সর্বএব পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী
তশ্চোদিতি নাম এষ সর্বেভ্যঃ পাপ্পাত্যউদিতঃ । উদেতি হ বৈ সর্বেভ্যঃ
পাপ্পাত্যো যএবং বেদ” ইতি । [ছাঃ উঃ ১।৬।৬]

কিঞ্চ “নামদাসীয়াথে” [ঋক্‌সং ১০ম ১২৯ সূঃ ১ মন্ত্রঃ] ব্রহ্মসূক্তে
ব্রহ্মণি প্রাকৃতাতীতস্য প্রাণস্য সদ্ভাবশ্রবণেন তত্তন্নিষেধব্যাক্যম্ ।
“অপ্রাণোহমনাঃ শুভ্রঃ” [যু ২।১।২] ইত্যাদিকং প্রাকৃতবিষয়মেবেতি
গম্যতে । যথা—

“ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহুআসীৎ প্রকেত ।
আনীদবাতং স্বধয়াতদেকং
তস্মাক্কাণ্ডম পরঃ কিঞ্চনাস ॥”

[ঋক্‌সং ১০ম ১২৯ সূঃ ২ মন্ত্রঃ]

অত্র স আনীদিতি প্রাণকর্মোপাদানাৎ প্রাণুৎপত্তেঃ সন্তমেব প্রাণং
সূচয়তি ।

এবং বা “অরে মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ” [ঋঃ আঃ ২।৩।১০]
ইতি শ্রুত্যন্তরে চ তৎ সদ্ভাবস্তন্নির্লক্ষ্যতে । তত্র “অবাতম্” ইতি
বিশেষণাতু প্রাকৃতবাতং নিষেধতীতি স্পষ্টমেব । ততস্তথাবিধপ্রাণ-
শ্রবণেন তৎসহচারিণঃ শ্রীবিগ্রহস্য সদ্ভাবস্তাদৃশভাবশ্চ গম্যত এব ।

“চিন্ময়স্তাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্তাশরীরিণঃ ।

উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা” ॥ ইতি

[রামঃ উ ৭]

চৈবং ব্যাখ্যায়তে । “রামং বন্দে সচ্চিদানন্দরূপং গদারিশঙ্খাজ্জধরম্”

ইতি [রামঃ উ ৩২] তত্রৈব বক্ষ্যমাণত্বাৎ । পৃথক্শরীরধারিতারহিতস্য
রূপকল্পনা অষ্টবিধপ্রতিমারচনং * বিধীয়ত ইত্যর্থঃ ।

‘স চ শ্রীবিগ্রহোহনন্তরূপাত্মক এব শ্রুত্যন্তরে তেষাং রূপাণামেতা বদ্ধ-
নিষেধাৎ । তথাহি—“মূর্ত্তকৈবামূর্ত্তক” [বৃঃ আঃ ৪।৩।১] ইত্যুপক্রম্যা-
“মূর্ত্তরূপস্য চ পুরুষশব্দোদিতস্য মহারজনাদিরূপাণি দর্শয়িত্বা তদ
নন্তরম্—“অথাৎ আদেশোনেতিনেতি” [বৃঃ আঃ ৪।৩।৬] ইত্যত্র
সমাপ্ত্যর্থত্বাৎ ইয়তা বাচকেন ‘ইতি’ শব্দেন প্রকৃতরূপস্য এতাবদ্ধং
নিষেধতি ।

পুনঃ স্বয়মেব সা শ্রুতিঃ—“নহেতস্ম্যাৎ” ইতি “নেত্যন্তং পরমস্তি”
ইত্যত্রাদেশবাক্যমেব ব্যাচক্ষাণা ততঃপরমন্তদপি রূপবৃন্দমস্তীতি ব্রবীতি ।
“নহেতস্মান্মূর্ত্তলক্ষণাদ্রূপাদমূর্ত্তলক্ষণং রূপম্” ইতি এতাবদেব বক্তব্যং
কিন্তু নেতি নৈতাবৎ । যতোহন্তদপি পরং রূপমস্তীত্যাদেশবাক্যার্থঃ
ইত্যর্থঃ ।

এবমাহ সূত্রকারঃ । “প্রকৃতৈতাবদ্ধং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি
চ ভূয়ঃ” [ব্রঃ সূঃ ৩।২।২০] ।

অত্র রূপমাত্রনিষেধে শ্রুত্যাভিপ্রেতে সতি মহারজনাди-সদৃশরূপ-
মলোকপ্রসিদ্ধং স্বয়মুপদিষ্ট্য পুনর্নিষেধকারিণ্যাস্তস্মা উন্মত্তপ্রলপিতা
স্মাৎ, সূত্রকারস্য চ এতাবদ্ধমিতি সংখ্যাভকভাবপ্রয়োগোহসমীক্ষ্য
কারিতায়ৈ ভবেৎ । এতদ্রূপক—নিষেধতীত্যেব সূচয়িতুং কথঞ্চিচ্ছুক্তং
স্মাদিতি ।

* শৈলী দাক্ষময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী ।

মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥ শ্রীভাঃ ১১।২৭।১২

১। নহু “আদেশোনেতি নৈতি” ইতি দচনেন শুদ্ধব্রহ্মণি সর্ববিশেষনিষেধাৎ কথমুভয়-
লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণস্তত্রাহ “প্রকৃতে”তি “নেতি” ইতি বাক্যম্ । প্রকৃতানাং কল্যাণগুণানামেতা বদ্ধ-
মিয়তাং প্রতিষেধতি যতশ্চ নিষেধানন্তরং ব্রহ্মণো ভূয়ো গুণজাতং ব্রবীতি নহু অত্র কশিৎ
পূর্ব্বং পশ্চাচ্চ মাহাস্বাক্যাতং বর্ণয়ন্ মধ্যে প্রতিষেধতীতি ।

अथ प्रपञ्चचारिंशत् वाक्यान्व व्याख्यान्ते इदं विचार्यम् । यत् यत्
 श्रीविग्रहस्य परिच्छिन्नत्वा- तस्य श्रीविग्रहस्य परिच्छिन्नत्वेह्यप्यपरिच्छिन्नत्वं श्रूयते ।
 परिच्छिन्नत्वं तच्च युक्तम्—अचिन्त्यशक्तित्वात्, सर्वेषां विभूतौदि-
 परमशक्तौनामेकाश्रयत्वात् । यथैव हि श्रीकृष्णविग्रहस्य अधिकृत्याञ्जर्गो
 मूलेहपि—यथा च दहराकाशसंज्ञस्य परमेश्वरस्य तथाहि “दहरं पुण्डरीकं”
 बेश्मदहरोहस्मिन्सुरा आकाश [छाः उः ८।१।१] इत्युक्तेऽप्याद्यते ।
 “यावान् वा त्वयमाकाशस्तावानेहोहस्तुहृदय आकाशः” [छाः उः ८।१।७]
 इति ।

दृष्टान्तुश्चायमिषुवदगाच्छति सवितेतिवदत्यन्तं महत्त्वमेव निर्दिशति ।
 वाक्यान्तराणि च ।—“ज्यायान् पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षात्” [छाः ७।१।७]
 इति ; “उभे अग्निं वावा पृथिवी अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्च वायुश्च”
 [छाः ८।१।७] इति ; “सूर्याचन्द्रमसावुभौ विद्वान्मन्त्राणि” [छाः १।१।२।१]
 इति ; “यच्छाश्वेहास्ति यच्च नास्ति सर्वसुन्दरान् समाहितम्” [छाः ८।१।७]
 इति च ।

अत्र यावता हृदयपुण्डरीकान्तर्बर्तित्वम् तावता एव सर्वव्यापकत्व-
 मचिन्त्यां शक्तिं विना न संभवति । नहि घटवर्त्याकाशो यावान् तावत्येव
 चन्द्रसूर्याग्नाधारत्वं युज्यात इति । नच हृत्पुण्डरीके त्रैलोक्यं प्रतिबिम्बत्वात्
 सर्वसमावेशः संभवतीति । विभोः परिच्छिन्नोपाधौ सामन्तेन प्रति-
 बिम्बत्वमदृष्टचरम् ।

नहि घटादावाकाशः सामन्तेन प्रतिबिम्बत्वमापुण्येतेति । तस्याद-
 चिन्त्येव शक्तिर्योगमायाया तत्राभ्युपगमनीया । एवमेवैकैत्रैक-
 सूत्रेषु वैश्वानराख्यस्य प्रादेशमात्रेण श्रुतस्य परमपुरुषस्य विचारे
 सिद्धान्तितम् । “सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथाहि दर्शयति ।” [ब्रह्म सूः
 १।२।७२] यथा सम्पत्तिरचिन्त्येश्वर्यां श्रुतिश्च तथाहि दर्शयति—

* यथा श्रीभगवत्सन्देशे पञ्चचारिंशत्वाक्याव्याख्यान्ते—“रूपं” यत् “तदित्यादौ” ।

† सम्पत्तेरिति—आराधनारूपप्राणाहतेः सम्पादनय उरःप्रभृतीनां वेदिवाह्यपदेश
 इति जैमिनिराचार्यो मन्त्रते । परमात्मोपासनोचितफलं श्रुतिदर्शयति ।

“যস্তুতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানগ্ভানং বৈশ্বানরমুপাস্ত” [ছাঃ উঃ ৫।১৮।১] ইতি । মিত্বেন সর্বতো বিগতমানত্বেন চ দর্শনাৎ । তত্রৈব “প্রাদেশমাত্রে তস্য হ বা এতস্মাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্ধ্বেব স্তুতেজা-
শ্চক্ষুর্বিবশ্বরূপঃ” [ছাঃ উঃ ৫।১৮।১] ইত্যাদিনা ত্রৈলোক্যসমাবে-
শনাচ্ছেতি ।

অত্র শ্রীবিগ্রহপ্রসঙ্গে সূত্রচতুর্কয়স্য মাধ্বভাষ্যে যথা—

১। “অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।১৪] ইতি ।

অস্য সূত্রস্য ভাষ্যং যথা—“প্রকৃত্যাডিপ্রবর্তকত্বেন তদুভয়মত্মনৈব
রূপবদ্রূপা—হি শব্দাৎ, “অস্থূলগনণু” [বৃঃ আঃ ৩।৮।৮] ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ ।

“ভৌতিকানীহ রূপানি ভূতেভ্যোহসৌ পরোষতঃ ।

অরূপবানতঃ প্রোক্তঃ ক তদব্যক্ততঃ পরঃ” ॥

ইতি চ মাৎশ্রে ।

২। “প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।১৫] ইতি ।

ভাষ্যম্—“যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্ষবর্ণং” [মুঃ ১।৩] “শ্যামাচ্ছবলং
প্রপগতে” [ছাঃ ৮।১৩।১] সূবর্ণজ্যোতিঃ [তৈঃ উঃ ৩।১০।৬]
ইত্যাদি শ্রুতীনাঞ্চ ন বৈয়র্থাৎ বিলক্ষণরূপত্বাৎ । যথা চক্ষুরাদি
প্রকাশে বিগমানেহপি বৈলক্ষণ্যাদপ্রকাশত্বাদিব্যবহারঃ” ।

৩। “আহ চ তন্মাত্রম্” [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।১৬] ইতি ।

ভাষ্যম্—“বৈলক্ষণ্যং চোচ্যতে—

রূপস্য বিজ্ঞানানন্দমাত্রত্বমেকাত্ম্যশ্রুত্যয়মারমিতি ।

“আনন্দমাত্রমজরং পুরাণম্ একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানং ।

তমাত্মস্থং যে তু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং স্ত্বখং শাস্ত্বতং নেতরেষাম্”
—[কঠ ২।৫।১২ ; শ্বেতাশ্ব ৬।১২] ইতি চতুর্বেদশিখায়াম্ ।

৪। “দর্শয়তি চার্ণোহপি স্মর্যতে” [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।১৭] ইতি ।

ভাষ্যম্—“দর্শয়তি চানন্দস্বরূপত্বম্—

“তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ আনন্দরূপমজরং যদ্বিতাতি”

[মুঃ উঃ ২।২।৭] ইতি শ্রুতিঃ ।

১ “শুদ্ধক্ষটিকসঙ্ক্ৰাশং বাসুদেবনিরঞ্জনং ।

চিন্তয়ীত যতিনাশ্চ জ্ঞানরূপাদৃতে হরেঃ” ইতি ॥

মাৎস্র ইতি ।

অত্র “আনন্দং ব্রহ্মণোরূপম্” ইতি ভেদনির্দেশশ্চ, শ্রুয়তে । তথা
মাধবভাষ্য [২।২।৪১] এবোদাহতম্ শ্রুত্যন্তরঞ্চ—

“সদেহঃ সুখগন্ধশ্চ জ্ঞানভাঃ সৎপরাক্রমঃ ।

জ্ঞানাজ্ঞানঃ সুখী মুখ্যঃ স বিষ্ণুঃ পরমান্ধরঃ” ॥ ইতি ।

শ্রীরামানুজচরণাশ্চৈবং বদন্তি—“অন্তস্তদ্বর্শোপদেশাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ
১।১।২০] ইতি । অত্র ভাষ্যম্—“পরস্যেব ব্রহ্মণো নিখিলহেয়প্রত্যনী-
কানন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপতয়া সকলেতরবিলক্ষণস্য স্বাভাবিকানতিশয়া-
সংখ্যেয়কল্যাণগুণগণাশ্চ সন্তি ।

তদ্বদেব স্বাভিমতানুরূপৈকরূপাচিন্ত্যদিব্যাঙ্কুতনিত্যনিরবগ্ননিরতি-
শয়োজ্জ্বল্যমৌন্দর্য্যমৌগন্ধ-সৌকুমার্য্য-লাবণ্য-যৌবনাগ্ননন্ত-গুণনিধি দিব্য-
রূপমপি স্বাভাবিকমস্তি । তদেবোপাসকানুগ্রহেণ তত্তৎপ্রতিপত্ত্যানুরূপ-
সংস্থানং করোত্যপারকারুণ্য-মৌশীল্য-বাৎসল্যোদার্য্যজলনিধি-নিরস্তা-
খিল-হেয়গন্ধোপহতপাপা পরং ব্রহ্ম পুরুষোত্তমো নারায়ণ ইতি” ।

“যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” [তৈঃ উঃ ভৃগু ১] ; “সদেব
সৌম্যেদমগ্রআসীৎ” [ছাঃ উঃ ২।১] ; “আত্মা বাইদমেক এবাগ্নে
আসীৎ” ; [ঐত ১।১।১] “একোহি বৈ নারায়ণ আসীৎ—ন ব্রহ্মা
নেশানঃ” ; [মহোপ ১।১] ইত্যাদিষু নিখিলজগদেককারণতয়াবগতস্য
পরস্য ব্রহ্মণঃ “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈঃ আ ১] “বিজ্ঞানমানন্দং
ব্রহ্ম” [ষ্ণঃ আঃ ৫।২।২৮] ইত্যাদিষ্বেবস্তুতং স্বরূপমিত্যবগম্যতে ।
“নিগুণং” [আত্মোপনিষৎ] “নিরঞ্জনম্” [শ্বেতাশ্ব ৬।১.৯] “অপহত-
পাপা বিজরো বিমৃত্যুর্বিবিশোকো বিজিঘৎ সৌহপিপাসঃ সত্যকামঃ
সত্যসঙ্কল্পঃ”—[ছাঃ উঃ ৮।৫।১]

“ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যাতে

ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরশ্চ শক্তির্বিবিধৈব শ্রীয়েতে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ॥ [শ্বেতাশ্ব ৬৮]

"তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং
তদেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং ।
স কারণং কারণাধিপাধিপো
ন চাস্ম কশ্চিচ্ছনিতা ন চাধিপঃ ॥" [শ্বেতাশ্ব ৬৭]

"সর্বানি রূপানি বিচিন্ত্য ধীরো
নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে ।" [যজু অঃ ৩।১২]

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥" [যজু মাঃ ৩।১২]

"সর্বে নিমেষা জজিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি" [তৈঃ নারঃ ১অং]
ইত্যাদিষু পরশ্চ ব্রহ্মণঃ প্রাকৃতহেয়গুণান্ প্রাকৃতহেয়দেহসম্বন্ধং তন্মূল-
কর্মবশ্যতাসম্বন্ধঞ্চ প্রতিষিধ্য কল্যাণগুণান্ কল্যাণরূপঞ্চ বদন্তি ।
তদিদং স্বাভাবিকমেব রূপমুপাসকানুগ্রহেণ তৎপ্রতিপত্ত্যানুগুণাকারং
দেবমনুষ্যাদিসংস্থানং করোতি স্বেচ্ছয়েব পরমকারুণিকোভগবান্ ।
তদিদমাহ শ্রুতিঃ,—“অজায়মানো বহুধা বিজায়তে” [পুরুষ সূঃ] ইতি ।
স্মৃতিশ্চ,—“অজোহপি সন্নব্যয়ান্না ভূতানাম্” [গীতা ৪।৬] ইতি । ন
“পরিভ্রাণায় সাধুনাম্” ইত্যাদি “সাধবোহ্যুপাসকাঃ” । তৎপরিভ্রাণমেবো-
দ্দেশ্যম্ আনুষঙ্গিকস্ত দুষ্কতাং বিনাশঃ, সঙ্কল্লমাত্রেন তদুৎপত্তেঃ ।
“প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়” ইত্যাদি । “প্রকৃতিং স্বাম্” ইতি প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ ।
স্বমেব স্বভাবমাস্থায় ন সংসারিণং স্বভাবমিত্যর্থঃ ।

আত্মমায়য়েতি স্বসঙ্কল্লরূপেণ জ্ঞানেনেত্যর্থঃ । “মায়াবয়ুনং জ্ঞানম্”
[বেদনির্ঘণ্টৌ ধর্মবর্ণে ২২ শ্লোকঃ] ইতি জ্ঞানপর্যায়মপি মায়াক্ষব্দং
নৈর্ঘণ্টুকা অধীয়তে ।

আহ চ ভগবান্ পরাশরঃ ।

“সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতানাপূর্যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

তদ্বিশ্বরূপবৈরূপ্যং রূপমশুদ্ধরেম্মহৎ ॥

সমস্তশক্তিরূপানি তৎ করোতি জনেশ্বর ।

দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যাখ্যাচেষ্টাবন্তি স্বলীলয়া ॥

জগতামুপকারায় ন সা কৰ্মনিমিত্তজ্ঞা” [বিষ্ণু ৩।৯।১০] ইতি ।

মহাভারতে চাবতাররূপস্থাপ্যপ্রাকৃতত্বমুচ্যতে,—

“ন ভূতসংস্থানোদেহোহস্থ পরমাত্মনঃ” ইতি

মহাভারতে উদ্যোগপর্বণি ।

অতঃ পরশ্চৈব ব্রহ্মণ এবংরূপ-রূপবদ্বাদয়মপি তশ্চৈব ধর্মঃ [শ্রীভাষ্য
১।১।২০] ইতি ।

তত্র তৈরপি বিশ্বরূপাঈলক্ষণবেদেন স্বরূপান্তরঙ্গধর্মত্বেন স্বরূপান্তরঙ্গ-
ধর্মাণাং তত্তদবয়বসম্মিবেশানাং স্বরূপমেব ধর্মি ভবেদিত্যেবং তদেবাবয়বী-
দেহ* ইত্যাগতত্বেন, যুগপদপি সমস্তশক্তিপ্রাদুর্ভাব-কর্তৃত্বেন চ স্বরূপত্ব-
মেবাসীকৃতং,—পূর্ণত্বঞ্চ ।

তাশ্চ শক্তয়োনিজেচ্ছাত্মকস্বাভাবিকশক্তিগম্য ইতি তাসামপি তদ্রূপত্বং
ধ্বনিতম্ ।

অতঃ কর্তৃত্বমপ্যত্র প্রাদুর্ভাবয়িত্বমেব নতু কল্পয়িত্বমিতি । তথা
“মনোময়ঃ প্রাণশরীরোভারূপঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ আকাশাত্মা সর্ব-
কর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাভোহ্বাক্যানাদরঃ” [ছাঃ
উঃ ৩।১৪।২]† ইত্যপি । ত ইদমাহঃ,—‘মনোময়ঃ’—পরিশুদ্ধেন মনসৈ-
কেন গ্রাহঃ ; ‘প্রাণশরীর’—ইতি জগতি সর্বেষাং প্রাণানাং ধারকঃ ।
‘ভারূপঃ’ ভাস্বরূপঃ,—অপ্রাকৃতস্বাসাধারণ-নিরতিশয়-কল্যাণ-দিব্যরূপ-
ত্বেন নিরতিশয়দীপ্তিযুক্ত ইত্যর্থঃ । ‘আকাশাত্মা’,—আকাশবৎ সূক্ষ্ম-
স্বচ্ছরূপঃ,—সকলেতরকারণস্থাত্মভূত ইতি আকাশাত্মা,—স্বয়ঞ্চ প্রকাশ-
তেহন্যাংশ্চ প্রকাশয়তীতি বাকাশাত্মা । এবং ‘সর্বকর্মা’,—ক্রিয়তে
ইতি কৰ্ম,—সর্বং জগদস্থ কৰ্ম সর্বা বা ক্রিয়া যস্যাসৌ সর্বকর্মা ।

* ‘মূর্তি-স্বরূপয়োরেকত্বাৎ’ ইতি জ্ঞায়োহপি দৃশ্যতে—যথা শ্রীভগবৎসন্দর্ভে চতুঃসপ্ততি-
তমবিষয়াক্ষে “মূর্তিস্বরূপয়োরেকত্বাৎ প্রাকৃতবদ্বিদ্ভতে পৃথক্‌ত্বেন মূর্তির্ধ্বশ্চ” ।

† ধৃতেনং শ্রুতিঃ শ্রীভাগবৎসন্দর্ভে বিষয়স্বচকত্রিসপ্ততিসংখ্যকবিষয়ে ।

‘सर्वकामः’,—काम्यन्तु इति कामा भोग्यभोगोपकरणादयस्ते परिशुद्धाः सर्वविधास्तस्य सन्तीत्यर्थः ।

‘सर्वगद्गः’ ‘सर्वरसः’,—“अशब्दमस्पर्शम्” इत्यादिना प्राकृतगद्गादि-निषेधादप्राकृतस्पर्शसाधारणा निरवद्या निरतिशयाः कल्याणाः स्वभोग्यभूताः सर्वविधा गद्गरसास्तस्य सन्तीत्यर्थः । सर्वमिदमभ्यात् उक्तमिदं पर्यास्तं सर्व-मिदं कल्याणगुणजातं स्वीकृतवान् । ‘अभ्यात्तः’ इति “भुक्त्वा ब्राह्मणाः” इतिवत् कर्त्तरि क्तः प्रतिपत्तव्यः । अवाक्यी—वाङ्मतिः साश्च नास्तीत्य-वाक्यी,—कुत इत्याह—‘अनादरः’ इति ।

अवाप्तमस्तु कामत्वेनादर्त्तव्याभावानादररहितः । अतएवावाक्यी अज्ञानक इति ।

अत्र प्राणशरीर इति प्राणबहुपासकानां परमश्रेष्ठशरीर इत्यर्थः इत्यपि । तथा प्राणयति सर्वमिति प्राणं परं ब्रह्मैव शरीरं यश्च स इत्यर्थः । इत्यपि च व्याख्यानं घटते ।

“ॐ नमस्ते” इत्यादि “देवाः श्रीहरिम्” [श्रीभाः ७।१।७०]* इत्यत्र तस्य हरित्वं “ग्राहात् प्रपन्नम्” [श्रीभाः १।१।४।१८] † इत्यादौ मुक्ताफलव्याख्यानस्यैतैकादशस्कन्धाक्यास्वारशाल्लभ्यते । अतएवात्रापि

* श्रीभगवत्सन्दर्भे पङ्कसंश्रितमवाक्ये “देवाः श्रीहरिम्” इति मूलग्रन्थीविषयोक्तार-सूचकः सङ्केतः अर्थात् सङ्केतोद्देश्यं श्रीभगवतीयवर्षस्कन्धास्तुतं बृहवधोपाख्याने देवगणै-र्हरिस्तुतिं सूचयति ।

† ‘ग्राहात् प्रपन्नम्’ इत्यत्र ‘दीपिकादीपन’-व्याख्यायां मन्त्ररावतारो ‘हरि’रेव. लक्ष्मणे तद्व्यथाः—‘हरिसङ्केतवतारे ग्राहात् गङ्गेज्ज्मोचयामास । कुतोऽहमोचयं इत्यपेक्षायाम् कश्चपार्थमित्याद्युक्तम्’ इति ।

हरिर्हि मन्त्ररावतारः यथा श्रीलघुभागवतचनम्—

• चतुर्थे ताम्रसौ हः

‘तत्रापि जङ्गे तंगवान् हरिण्यां हरिमेधसः ।

‘हरि’ इत्याहृतोषेन गङ्गेज्ज्मोचितो ग्राहात् ॥” [श्रीभाः ८।७।७०]

“अर्थात्तेहसौ सदा प्रातः सदाचारपरारणैः ।

सर्वानिष्ठविनाशाय हरिद स्तीज्ज्मोचनः ॥” [श्रीलघुभागवतामृते ।]

“অথৈবমীরিতো রাজন্ সাদরং ত্রিংশৈর্হরিঃ” [শ্রীভাঃ ৬।৯।৪৩] ইত্যত্র হরিশব্দেনৈবোক্তোহসাবিত্তি ।

পৃথিবীত্যাদি ।* অত্র ‘যদগুমগুস্তরগোচরং চ’† ইত্যাদিপদ্য এবং বিবেচনীয়ম্ ।

যद्यপি শ্রীরামানুজীয়ের্নির্বিশেষং ব্রহ্ম ন মন্যতে, তথাপি সবিশেষং মন্যমানৈর্বিশেষাতিরিক্তং মন্তব্যমেব । তচ্চ ব্রহ্মশব্দে- ব্রহ্মণোবিশেষাতিরিক্তত্বম্ নোক্তং বিশিষ্টব্রহ্মণোগুণভূতমিতি “সোহশ্নুতে সর্বান্ কাগান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” [তৈঃ উঃ ২।১।১] ইত্যত্র সহ- শব্দবলেন তৈরেব ব্যাখ্যাতম্ ।

তচ্চাগ্রে মূলএব বিবেচনীয়ম্ ।’ অথাক্ষনবতিতমবাক্যব্যাখ্যান্তে “সবা- এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ” (শ্রীভগবৎসন্দর্ভে) [তৈঃ উঃ ২।১।১] ইত্যাদি- কা শ্রুতির্বিবৃত্য ব্যাখ্যায়তে । যথা “সবাএষ পুরুষোহন্নরসময়স্তশ্চেদ- মেব শিরঃ, অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ, অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ, অয়মাত্মা, ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ।” “তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদন্যোহন্তর আত্মা প্রাণময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ । সবাএষ পুরুষবিধ এব । তস্য পুরুষবিধতাম্ অন্বয়ং পুরুষবিধ- স্তস্য প্রাণমেব শিরঃ, ব্যানোদক্ষিণঃ পক্ষঃ, অপান উত্তরঃ পক্ষঃ, আকাশ আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ।” “তশ্চৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্বস্ত । তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াদন্যোহন্তর আত্মা মনোময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ সবাএষ পুরুষবিধ এব, তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ, তস্য যজুরেব শিরঃ, ঋগ্দক্ষিণঃ পক্ষঃ, সামোত্তর পক্ষঃ, আদেশ আত্মা, অথ সর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । তশ্চৈষ এব শারীর আত্মা

* শ্রীভগবৎসন্দর্ভে যদ্ববতিতমসংখ্যান্নাং শ্রীভাগবতৈকানশঙ্কদীর্ঘোড়শাধায়স্থসপ্ত- ত্রিংশত্তমঃ শ্লোকঃ, তদ্যথা,—

“পৃথিবী বায়ুরাকাশআপোজ্যোতিরহং মনান্ ।

বিকারপুরুষোহব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্ ॥ [শ্রীভাঃ ১।১।১৩৭]

† শ্রীভগবৎসন্দর্ভে যদ্ববতিসংখ্যাকশ্লোকাণ্ডে শ্রীমদ্বালমন্দারীচার্যাকৃতং পঞ্চমেতৎ ।

১ বিবরণীয়মিত্যপি পাঠান্তরম্ ।

যঃ পূর্বস্ব । তস্মাদ্ধা এতস্মান্ননোময়াদন্যোহন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ন্তেনৈষ
পূর্ণঃ । সবাএষ পুরুষবিধএব তস্য শ্রীকৈব শিরঃ, স্বাতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ, সত্য-
মুত্তরঃ পক্ষঃ, যোগ আত্মা, যুহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । তস্মৈষএব শারীর আত্মা
যঃ পূর্বস্ব । তস্মাদ্ধা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোহন্তর আত্মা আনন্দময়ন্তেনৈষ
পূর্ণঃ । সবাএষ পুরুষবিধএব তস্য পুরুষবিধতামনয়ং পুরুষবিধস্তস্য প্রিয়মেব
শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা ব্রহ্ম
পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা”ইতি । [তৈঃ উঃ ২।১।১]

অয়মর্থঃ । ‘সবা’শব্দঃ প্রসিদ্ধৌ নিশ্চয়ে বা । এষ যুজ্জলাগ্নিপিশু-
লক্ষণঃ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ অন্নরসপ্রাচুর্যবান্ । যদ্বা, অন্নরসো নামান্ন-
বিকারন্তেন ত্বগাদিরূপঃ সর্বোহপি তদ্বিকারো গৃহ্যতে ।

ততশ্চ জনবিকারাদিভিরীষ্মিশ্রিত্বাত্তৎপ্রচুরঃ কৈবল্যাভাবেনাংশ-
শ্ৰৈবান্নরসবিকারত্বে সতি অংশিনস্তদ্বিকারত্ববিবক্ষানর্হত্বাৎ প্রাণময়াদাবপি
শুদ্ধবায়ুবিগ্রহাদীনাং রূপান্তরপ্রাপ্ত্যদর্শনাৎ পৃথিব্যাভিমানিদেবতাদিলক্ষণঃ
পুচ্ছাদীনাং তদ্বিকারত্বাভাবাৎ, “বিকারশব্দাৎ” [ব্রহ্মসূ ১।১।১৩] ইত্যাদৌ
সূত্রকারাণামস্বারস্থাৎ, “নদ্ব্যচশ্ছন্দসি” ইতি নিষেধাচ্চ নতু তদ্বিকার
ইতি । ইদং প্রসিদ্ধং শির এব শিরঃ নতুত্তরোত্তরত্রেবাত্রাপি কল্পনাময়ম্ ।

এবং পক্ষাদিষ্পি ব্যাখ্যেয়ম্ । “পক্ষোবাহুঃ । উত্তরোবামঃ । মধ্যম-
দেহভাগ আত্মাপ্তানাম্ । “মধ্যং হেয়ামাত্মা”ইতি শ্রুতেঃ । ইদমপি নাভে-
য়ধস্তাৎ যদঙ্গং তৎ পুচ্ছমিব পুচ্ছম্ অধোলম্বনসাম্যাৎ । তদেব চ প্রকর্ষণ
তিষ্ঠত্যস্মাগিতি প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ । শাখাচন্দ্রদর্শনবদস্তরতমত্ব-জ্ঞানার্থং
লোকপ্রসিদ্ধমাত্মানমনুগ্ তস্মান্তরমন্তরীত্মানং শাস্ত্রপ্রসিদ্ধসাধনাদিক্রমেণ
প্রবেশয়ন্ প্রাণময়াদীনপ্যাহ তত্র মনসোধারণার্থং তদাধারঃ প্রাণো ধার্য
ইতি ।

প্রথমং প্রাণময়মাহ—তস্মাদিতি । অন্তরস্তদপগমাদন্নরসময়স্য দৃতেঃ
এষোহন্নরসময়ন্তেন পূর্ণোবায়ুনেব দৃতিঃ স চ পুরুষবিধঃ পুরুষাকারঃ ।
কথং তস্য পূর্বস্যান্নরসময়স্য পুরুষবিধতামেব লক্ষীকৃত্য বিশেষং বোধ-
য়িতুময়মপি রূপককল্পিতৈঃ শিরঃপক্ষাদিভিঃ পুরুষাকার এব বর্ণ্যতে ইতি ।

तदेव रूपकं दर्शयति—तस्य प्राणमयस्य प्राणं हृदिस्थो वायुरेव प्रथमधार्यात्वेन शिरः कल्प्यते एवं साधनक्रमेणैव दक्षिणपक्षत्रादिक्रमो ज्ञेयः । आकाशः आकाशस्वरूपविशेषः, समानाख्यः, प्राणवृत्त्याधिकारात् । मध्यस्थदितरा पर्याप्तवृत्तीरपेक्षया पृथिवी तदभिमानिनी, देवता आध्यात्मिकस्य प्राणस्य धारयित्री स्थितिहेतुत्वात् “सैवां पुरुषस्यापानमवर्क्य” इति [प्रश्नः ७८] श्रुत्यन्तरात् ।

“तस्य प्राणमयस्य एष—“तस्मादात्मनादात्मन आकाशः समुत्तः” इत्यत्रोपक्रान्त एवात्मा शरीर आत्मा तद्रूपशरीरास्तर्थात्मी । कथमुत्तः ? यः पूर्वस्य अन्नमयस्यापि शरीर आत्मा । एवं “यः पूर्वस्य प्राणमयस्य” इत्यादिकमुत्तरत्रापि योज्यम् ।”

“यस्य पृथिवी शरीरं, यस्यापः शरीरं, यस्य तेजः शरीरं, यस्य वायुः शरीरम्” * [वृः आः ७११२] इत्याद्यन्तर्यामिश्रुतेः ।

यद्वा नन्दमयान्तेऽपि तस्यैव एव शरीर आत्मेति श्रूयते तन्न तस्योपचारिकभेदनिर्देशेनानन्यात्त्वमेव बोधयति । नात्रान्तरं विज्ञानमयान्तेऽहन्तर आत्मेतिवदन्त्या—प्रस्तावात् । प्राणमयान्तेऽहन्ते यः पूर्वस्येत्यत्रान्यैरपि तथाभ्युपगमात् । ततश्च एष पूर्वोक्त आनन्दमयतात्पर्यावसानविवेक आत्मेव तस्य “शरीर आत्मा” इति योज्यम् । एवं प्राणधारणया मनोवशं कृत्य तच्च मनोवैदिकनिष्कामकर्मात्मकतया

* श्रीरामानुजचरणैस्त्वेवं व्याख्यातम् “परिणामी” [१०४२१] इति सूत्रभाष्ये । “तथात्त- तमःशरीरं ब्रह्म पूर्ववद्विभक्तानामस्वरूपचिदचिन्मप्रप्रपक्षशरीरं श्रामिति संकल्प्याप्यक्रमेण जगच्छरीरतया आत्मानं परिणमयतीति सर्वेषु वेदेषु परिणामोपदेशः । तथैव बृहदारण्यके कृत्स्नं जगतो ब्रह्मशरीरत्वं ब्रह्मणस्तदात्मत्वं चान्नायते “यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद, यस्य पृथिवी शरीरं, यः पृथिवीमन्तरो यमयतोऽयं स आत्मान्तर्ध्याम्यमृतः” इत्यादि “यस्यापःशरीरम्” “यस्याग्निः शरीरं” * * “यस्य चन्द्रतारकं शरीरम्” इत्यादि- वाक्यमारभ्य २७वाक्यपर्यान्तं बृहदारण्यकश्रुतिवचनानि दृश्यन्ते । “सुवालौपनिषदि च पृथिव्यादीनां तन्वानां परमात्मशरीरत्वमभिधाय, वाजपदेनैकैहं ब्रह्मणामपि तन्वानां शरीरत्वं ब्रह्मण आत्मत्वं च श्रूयते” इति । विशेषोद्घृष्टवैशेष्यं श्रीभाष्यं दृष्टव्यमिति ।

धारणीयमित्याशयेन मनोमयमाह—मनः सकलान्यात्कमन्तःकरणम् । यज्जु-
रिति “अनियताङ्गरपादविशेषो मन्त्रविशेषः” । तज्जातिवचनोऽपि यज्जुः-
शब्दः । तस्य शिरस्तुं प्राथम्यात् यज्जुषा हि हविर्दीयते एवं ऋक्साम-
योरपि वैशिष्ट्यात् ज्ञेयम् । आदेशोऽत्र ब्राह्मणः, आदेशव्यविशेषा-
न्निर्दिशति अस्यार्त्तत्वं प्रवर्तकत्वात् ।

अथर्षणा अङ्गिरसा दृष्टामन्त्रा ब्राह्मणं शास्त्रादिप्रतिष्ठाहेतुकर्म-
प्रधानत्वात् पुच्छं प्रतिष्ठा । मनोमयत्वं चैषां मनोवृत्त्यावाविर्भावत्वेन
तत्प्राचुर्यात् । तद्विकारत्वे तु पौरुषेयत्वापातः स्यात् ।

अत्र पारमार्थिकपथमैव प्रकृतत्वात् व्यावहारिकसकलान्यात्कमनो-
मयत्वं न प्रयुज्यते । प्राणधारणायाः पूर्वमेव हि तत्तत्त्वं तत् । एव-
मुत्तरत्रापि ।

तथैव विज्ञानमयमाह—श्रद्धा, अध्यात्मशास्त्रे याथार्थ्यप्रतीतिः ।
ऋतं—शास्त्रार्थनिश्चिता बुद्धिः । सत्यं—तदर्थानुभवप्रयत्नः । योगो-
युक्तिः । समाधानम्—आत्मा,—श्रद्धदीनामेतत् साक्षात्काराङ्गत्वात् ।
महः—तत्तत्सर्वप्रकाशहेतुत्वेनोत्तमतरं शुद्धजीवरूपं यस्मैव प्रसिद्धेन
विज्ञानात्त्वेनास्य विज्ञानमयत्वमुच्यते ।

“योविज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादन्तरोऽयं यस्य विज्ञानं शरीरम्” इति
[वृः आः ५।१।३] जीवान्तर्ध्यामिप्रतिपादकश्रुतेः । अत्र स्थानएव “य
आत्मानि तिष्ठन्” इत्यादिश्रुत्यन्तरात्—प्रतिष्ठा तेषां सर्वेषामाश्रयः ।

तदेव शुद्धजीवपर्याप्तमुक्त्वा तथा तथा लक्षान्तराणां पुनः सर्वान्तर-
तमत्वेन तत्रैव पूर्वोपक्रान्तमुक्त्यात्त्वं पर्यावसाययन्—आनन्दमयमुपदि-
शति । एवं पूर्वपूर्वं शास्त्रीयपरमार्थप्रक्रियैव लक्षा ; न तु व्यावहारिकी ।
ततोऽनेकपुत्रदर्शनजानन्दादिकुं प्रियादिशब्दैर्व्याख्येयम्—किञ्चेकस्मैव
पुत्रमानन्दस्य ब्रह्मण उक्तरोक्तरो दयोत्कर्षतारतम्यात् तन्नामभेदः ।
आनन्दस्य साक्षात्त्वेन प्रियादिषु प्राप्यपेक्षया आत्मात्वरूपकं ब्रह्मणस्तु
सर्वोत्तरोदितत्वेन पुच्छत्वरूपकमिति ।

• ऋक्सामसमासास्तु निपातनादन्तरोऽयोरपि वैशिष्ट्यात् ज्ञेयमिति पाठोऽनुष्ठेते ।

তদেব চ সর্বোৎকৃষ্টত্বাৎ প্রিয়াদিলক্ষণস্বপ্রকাশবিশেষাণামনময়া-
দীনামপ্যাশ্রয়ঃ । এতদেব প্রিয়াদিস্বপ্রকাশবিশেষবচ্ছেতি—এতদপু-
পলক্ষণম্,—তত্তদশেষ—শক্তিবিশেষবচ্ছেৎ তহ্য্যানন্দময় আত্মেভ্যুচ্যতে ।
মোহখণ্ডোহপি পরব্রহ্মৈব তদুক্তমানন্দময়োহভ্যাসাদিতি ।

ততস্তস্য তু তত্তদ্বিশেষবদ্বৈ পরমাখণ্ডত্বমিতি “ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্”
[শ্রী গীতা ১৪।২৭] ইত্যেতদগীতার্থোহপি শ্রুতিহৃদয়গত এব বোদ্ধব্যঃ ।

অথ শ্রীভগবতঃ পূর্ণতত্ত্বাকারত্বনির্দ্ধারণপ্রকরণে শততমাদ্বাক্যাৎ
পূর্বত্র মোক্ষধর্ম্যবচনানন্তরং শ্রীমধ্বভাষ্যাদেব তদাহার্য্যানি—যথা প্রথম-
সূত্রেঃ—

“যমন্তঃ সমুদ্রে কবয়োবয়ন্তি

যদক্ষরে পরমে প্রজাঃ ।

যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূর্তীক্ষুণ্ণি/ . . . ৭

শ্যেন জীবান্ ব্যাসসর্জ্জ ভূগ্যাম্” ॥

ইত্যারভ্য “তদেব ব্রহ্ম পরমং কবীনাম্” ইত্যন্তা শ্রুতিঃ । তথা—

“যং কাময়ে তং তমুগ্রং কুণোমি

তং ব্রহ্মাণং তম্বিস্তং স্মমেধাম্”

[ঋকসং ১০ম ১২৫ সূঃ]

ইত্যুক্ত্বা “মম যোনিরপ্শ্বন্তঃ” ইতি শক্তিবচনাত্মকশ্রুতিঃ ।

“অন্তস্তদ্বর্শোপদেশাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ১।১।২০] ইত্যত্র চ তদ্ব্যাম্—

অন্তঃ শ্রয়মাণো বিষ্ণুরেব ।

“অন্তঃ সমুদ্রে মনসা চরন্তং

ব্রহ্মান্ববিন্দদশহোতারমর্গে ।

সমুদ্রেহন্তঃ কবয়োবিচক্ৰতে

মরীচীনাং পদমিচ্ছন্তি বেধসঃ” ।

“যস্যাপ্তকোশং সূক্ষ্মমাহঃ” ইত্যাদি তদ্বর্শোপদেশাৎ ।

সহি প্রলয়সমুদ্রশায়ী তস্য বিশ্বমণ্ডকোশঃ ।

“সোহভিধ্যায় শরীরাত্ স্বাত্ সিস্থক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।

অপএব সমর্জাদৌ তাস্ম বীজমবাস্তজৎ ॥

তদগুমভবক্লেমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্ ।

তস্মিন্ জহঙ স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ ॥

আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপোবৈ নরসূনবঃ ।

অয়নং তস্য তাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ” ॥

[মনু ১।৮—১০] ইতি ব্যাসস্মৃতেরিতি ।

অথ “সর্বৈশ্চ বেদৈঃ পরমোহি দেবো জিজ্ঞাস্যঃ” * ইতি ।

প্রকরণান্তুরমষ্টোত্তরশততমাবাক্যাৎ পূর্বত্র শ্রীভগবতি সর্বশাস্ত্র-

শ্রীভগবতি সর্বশাস্ত্র-সম্বয়ঃ সম্বয় এবং বিবেচনীয়ঃ—যথা, বেদোদ্বিবিধঃ—মন্ত্রো

ব্রাহ্মণশ্চ । মন্ত্রোহপি দ্বিবিধঃ—ভগবন্মিঠো দেবতান্তুরনিষ্ঠশ্চ । তত্রাদ্যস্য সাক্ষাদেব তৎপরতা,—দ্বিতীয়স্ত কশ্মোপাসনয়ো-
রঙ্গমিতি—তদগত্যেব গতিং ভজতি ।

অথ ব্রাহ্মণস্য,—কশ্মোপাস্তিজ্ঞানকাণ্ডাত্মকাস্ত্রয়োভেদাঃ । তত্র
কশ্মণোজড়ত্বেনাস্বাতন্ত্র্যাৎ স এব ফলদাতেতি তৎকাণ্ডস্য তৎপরত্বমেব ।
উপাস্তিরত্র দেবতান্তুরনিষ্ঠেব গৃহতে, ভগবন্মিঠায়াস্ত জ্ঞানান্তর্ভাবাৎ ।
ততশ্চোপাসনাকাণ্ডস্য অন্ত্যাসাং দেবতানাং তদীয়ত্বেন তৎপরত্বম্ ।
জ্ঞানকাণ্ডে,—ব্রহ্ম-ভগবৎ-প্রতিপাদকত্বেন দ্বিবিধম্—উভয়োরপি চিদেক-
রসত্বাৎ । জ্ঞানশব্দেনাত্র জ্ঞানং ভক্তিশ্চোচ্যতে । জ্ঞানে জ্ঞানশব্দস্য
প্রাধান্যতোবৃতিঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু ‘কৌরব’শব্দবৎ । তত্র দ্বিতীয়ং,—
সাক্ষাদেব ভগবৎপরম্ ।

প্রথমং তদীয়সামান্যাকারেণ স্বরূপনিরূপকত্বাত্তৎপরম্ ।

অথ বেদনির্বিশেষাণি তদঙ্গান্যপি শ্রীভগবদুপাসনসাধনত্বাত্তত্র
সম্বয়ন্তে । যথা শ্রীবিষ্ণুসূক্তাদীনাং করস্বরাদেজ্ঞানায় শিক্ষা ;

* উক্ততাংশোহয়ং মূলগ্রন্থে ১০৭ অঙ্কমধ্য দৃশ্যতে । মূলগ্রন্থস্ত অষ্টোত্তরশততমবাক্যস্ত
প্রতিপাদ্যবিষয়ত্বেন বাক্যমিদমত্রোক্তং স্থাপিতঞ্চ বহুলপ্রমাণযুক্তিরিতি ।

आनुपूर्व्याः * कलः ; साधुत्व्या—व्याकरणम् ; पदार्थस्य—निरुक्तम् ;
श्रीविशेषमहोत्सवादि समयस्य ज्योतिः ; मुद्राणां च हन्तः ।

अथ वेदानुगाप्यपराप्यपि शास्त्राणि वक्ष्यमाणहेतोः समन्वयन्ते,—तत्र
पूर्वोत्तरमीमांसे कर्म-ज्ञान-काण्डयोस्तात्पर्यावधुतेः ; गोतमकणाद-
कपिल-न्यायः—ईश्वरास्तित्वादिद्विधादीनामूहनात् ; पतञ्जलिन्यायस्वीश्वरो-
पासनोद्देशात् ; श्रुत्यादीन्परानि तु काण्डत्रयमनुगच्छन्तीति पूर्व-
युक्तेरेव ; काव्यालङ्कारकामतन्त्रगान्धर्वकलास्तु तस्य तत्तत्तरितमाधुर्यानु-
भव-वैदुष्य-सिद्धेः ; नीतिः, शिल्पः,—तत्सेवाचातुरीसिद्धेः ; आयुर्वेद-
धनुर्विद्ये,—तदुपासनप्रतिबन्धनिराकरणतः । इत्थमभिप्रेतैत्येवोक्तम्
श्रीमत्प्रह्लादेन—

“धर्मार्थकाम इति षोडशितन्त्रिवर्ग
ईका त्रयी नयदमो विविधा च वार्ता ।
मन्त्रे तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं
स्वात्पार्षणं स्वस्वहृदः परमस्य पुंसः ॥” इति ॥

[श्रीभाग १।७।२७]

अथ नवोत्तरशततमाङ्गमारभ्य “ब्रह्मन्” इत्यादिप्रकरणे विशेषः
कश्चिददर्शते—ब्रह्मचेदवचनीयं भवति तर्ह्यवचनीयपदेनोच्यते इति
वाच्यत्वमेवायाति । तेनापि लक्ष्यते चेद्वस्तुतस्तद्वल्लक्ष्यं, लक्ष्यगणा-
शब्दवत्तस्याप्यवचनीयत्वाभावे वचनीयत्वमेव सिद्ध्यति ।

वचनीयत्वावचनीयत्वाभावे तु अनिर्वचनीयत्वापातः । स च मिथ्या
इति † “षट्कुट्यां प्रभातम्” । एवं लक्ष्यशब्देनोच्यते चेद्वचनीयत्व-
सिद्धिः ।

लक्ष्यते चेन्नलक्ष्य-च्युतिः । गणाशब्दलक्ष्यस्य लक्ष्यत्वबल्लक्ष्यशब्दलक्ष्य-
स्य लक्ष्यत्वात् ।

* बोधायनपद्धतिग्रहः ।
† अत्र सर्वत्रैव षष्ठांशुपदान्ते “ज्ञानम्” इति पदसूत्रमिति ।
‡ ऋष्टव्योऽत्र पूर्वतो विवृतः षट्कुटीलायः ।

द्वितीयलक्ष्यशब्देन तस्य लक्ष्यत्वमिति चेदनवस्थायामपि लक्ष्यपद-
वाच्यत्वानतिक्रमएव स्यात् । एवं निर्विशेषस्वप्रकाशपरमार्थसदित्यादि
शब्देर्ब्रह्मोच्यते चेद्वाच्यत्वसिद्धिः । न च तैरपि लक्ष्यते—तत्रच्छब्द-
मुख्यार्थस्यान्यस्याभावात् । निर्विशेषादिशब्दानां विशेषाभावविशिष्टं वा
तदुपलक्षितं वा ब्रह्म चेत् तत्रच्छब्दवाच्यत्वं ह्यनिवारम् ।

किञ्च,—निर्गुणस्वप्रकाशादेरब्रह्मत्वे यद्यद्ब्रह्मतयेकं तत्रदर्थो ब्रह्मेति
साधुसमर्थितो ब्रह्मवादः ।

तथा तस्मिन्ने स्फुटमशक्यमित्यादिशब्दवाच्यत्वस्य “यतोवाचः” [तैः उः
२।४।१] इत्यत्रापि यच्छब्दवाच्यत्वस्य निषेधेन स्वव्याघातपातः स्यात् ।
“अथ कश्चादुच्यते ब्रह्म” इति तस्मादुच्यते “परं ब्रह्म” [अथर्व शिरः
४४] इति श्रुत्या “परमात्मेति चाप्युक्तः” [गीता १७।२२] इति
“वचसां वाच्यमुत्तमम्” इति श्रीगीतादिना च ‘वाच्यत्वं’ साक्षादेवोच्यते ।
अत्रानुमानानि च,—वेदान्ततात्पर्याविषयो ब्रह्म वाच्यम्,—बस्तुत्वाल्लक्ष्य-
त्वाच्च घटवत् । परमार्थसदादिपदं कश्चिद्वाचकं पदत्वात् घटपदवत् ।
सत्यज्ञानादिवाक्यं वाच्यार्थवत् वाक्यत्वादग्निहोत्रादिवाक्यवदिति ।

विपक्षे लक्ष्यत्वं न स्यात्—तथाहि—लाक्षणिकशब्देन स्वत एवार्थ-
गोचरधीहेतुः ; तत्रागृहीतशक्तित्वात् । किञ्च पूर्वधीश्वे वाच्यार्थे-
नूपपत्तिदर्शने सति तत्राग्रेण स्वरूपतो वाच्यार्थसम्बन्धित्वेन चावगत-
स्यार्थासुरस्य बोधकः ; गङ्गाशब्दादौ तथादर्शनात् अन्यथातिप्रसङ्गात् ।

तथाच—ब्रह्मणो लक्ष्यतावार्थसम्बन्धित्वेन ज्ञेयत्वादौ प्रतिषेध-
श्रुत्या वेदैकगम्यस्य शब्देनाज्ञेयत्वात्—स्वप्रकाशतया नित्यसिद्धौ च
शब्दवैयर्थ्यादवाच्यत्वेन शब्दस्य लक्षकस्यैव वक्तव्यत्वात् । तथापि वाच्य-
सम्बन्धित्वेन ज्ञेयत्वेन चानवस्थेति कथमवचनीये लक्षणा इति ।

इति श्रीभागवत-सन्दर्भस्यानुवाच्यायां सर्वसम्बन्धिनीयां

भगवत्सन्दर्भेणाम द्वितीयः सन्दर्भः ॥ ० ॥

अथ परमात्मसन्दर्भस्यानुव्याख्या.

तत्र जीव-प्रकरणे एकविंशतिवाक्याम्* अनन्तरं “ज्ञानमात्रात्कौन-
च” इत्याम् व्याख्यायां युक्तिश्च दृश्यते । निर्विशेषवादिन एव मन्त्रे—
देहादावात्मशब्दप्रत्ययो न गौर्गौ । गौर्ग्या हि सविशेषवस्तूपजीव्यात् ।
यथा “सिंहोदेवदत्तः” इत्यत्र शौर्यादिविशेषवान् सिंहः । तस्याद्विशेष-
गन्तरहितस्यात्मानोद्भात्यैव तच्छब्दप्रत्यायाविति ।

तदेव सति वयं क्रमः,—निर्विकल्पप्रत्यये अभावाद्भ्रान्तिरपि
सविशेषे एव प्रवर्तते ।

यथा शौर्यादिसमानविशेषाणि शुक्तिरजतादौ, नीलं नभ इत्यादौ च
सूर्याद्यंशानभसश्च दृष्ट्याद्यवकाशप्रद-सूक्ष्म-वितत-समानदेशस्थिताकारस्व-
लक्षणेनैकेन विशेषेण जातान्द्रुमांशादेव नभ इति प्रतीतिर्जायते
तत्सुदीयनीलादिप्रतिभासोऽपि नभश्चेवारोप्यत इति सविशेषत्वोप-
जीविन्येव भ्रान्तिरिति तस्मात् “न ज्ञानमात्रमात्मा” इति ।

किञ्च,—उपलक्षितानुभूतिः । “अनुभूतिश्च नाम वर्तमानदशायां
स्वसत्तयैव आश्रयं प्रति प्रकाशमानत्वम् । भवतु, स्वसत्तयैव स्वविषयसाधनत्वं
वा भवतु” [श्रीभाग्यम् वेङ्कोर ७१ पृः १-२ पं] तत्रोभयैव तन्मात्र-
वादिमतेऽपि शक्तिमत्त्वापातः ।

तथा “विषय-प्रकाशनतयैवोपलक्ष्येरेव हि सन्निदः स्वयं प्रकाशता

* श्रीभागवतसन्दर्भात्तुर्लुत “परमात्मसन्दर्भ” नाम मूलग्रन्थे ऋष्यव्याहयं वाक्याङ्कः ।

+ परमात्मसन्दर्भे विंशसंख्यायां धृतं श्रीज्ञामात्मनिवचनम् तद् यथाः—

“न जडो न विकारी च ज्ञानमात्रात्कौन च ।

स्वार्थे स्वयं प्रकाशः स्यादेकैकरूपस्वरूपभाक् ॥”

१। ततः प्रकृते च जीवमेहयोः सद्व्यपञ्चविशेषमानानो भ्रान्तिरिति ।

সাধিতা ।* সন্নিদো বিষয়-প্রকাশনতয়া স্বভাববিরহে সতি স্বয়ং প্রকাশত্বা-

অমুভূতিঃ সঞ্চিচ্চ সিদ্ধেরনুভবান্তরানুভাব্যত্বাচ্চ তুচ্ছতৈব স্মাৎ”
[শ্রীভাষ্যম্ বেং কোং পৃঃ ৩২ পং ২০-২২]

স্বাপমুচ্ছাদিষু “স্বথমহমস্বাপসম্” ইত্যাগনুভবেন সশক্তিত্বমেব
সাধয়িষ্যামঃ—

‘যদপি,—নাস্মা দৃশেদৃশিরূপারাদৃশ্যঃ কশ্চিদপি ধর্মোহস্তি; দৃশ্যত্বাদেব
তেমাং ন দৃশি-ধর্মত্বমিতি তর্ক্যতে, তদপি স্বাভ্যুপগতেঃ প্রমাণসিদ্ধে
নিত্যত্বস্বয়ম্প্রকাশত্বাদিধর্মেরনৈকান্তিকম্” [শ্রীভাষ্যম্ বেং কোং ১ খং পৃঃ
৩৪ পং ৫-১৫]।

“তেষামনিত্যত্বজড়ত্বাভাবতাৎপর্যত্বেহপি * তথাভূতৈরপি চৈতন্য-
ধর্মভূতৈস্তৈরনৈকান্ত্যমপরিহার্যম্ । সন্নিদি তু স্বরূপাতিরেকণ জড়ত্বাদি-
প্রত্যনীকত্বমিত্যভাবরূপো ভাবরূপো বা ধর্মো নাভ্যুপেতশ্চেৎ তত্তমিষে-
ধোক্ত্যা কিমপি নোক্তং স্মাৎ ।” [তত্রৈব শ্রীভাষ্যে]

কিঞ্চ সন্নিৎ সিদ্ধ্যতি বা ন বা সিদ্ধ্যতীতি চেৎ, আয়াতা সধর্মতাস্মাৎ,
নোচেত্তুচ্ছতাপত্তির্গগনকুসুমাদিবৎ । সিদ্ধিরেব সন্নিদিতি চেৎ কস্ম কং
প্রত্যাতি বক্তব্যম্ । যদি ন কস্মচিৎ কঞ্চিৎ প্রতি সা তর্হি ন সিদ্ধিঃ ।
সিদ্ধির্হি পুত্রত্বমিব কস্মচিৎ কঞ্চিৎ প্রতি ভবতি ।

আত্মন ইতি চেৎ কোহয়মাত্মা [শ্রীভাঃ বেং কোং পৃঃ ৩ পং
১৪-১৪গ] ননু সন্নিদেবেত্যান্তমিতি চেৎ সন্নিৎ-সিদ্ধ্যোর্ভেদাবগমাৎ
সা সন্নিৎ তদায়া শক্তিরেবেত্যবসীয়তে, নতু স্বরূপমিতি । তদেবমায়াতা
জ্ঞানমাত্রস্বরূপেহপি স্বভাবসিদ্ধা জাতৃত্ব-নিত্যত্বাদি-ধর্মবত্তা । “পরাভি-
ধানাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।৫] ইত্যেতৎ সূত্রং শঙ্করমতেহপি তস্য শক্তিমত্ত্বং
সাধয়তি ।

তৎ পুনরীশ্বরসমানিকধর্মত্বাদিকমগ্রে লেখ্যম্ ।

* মূলে তু “জড়ত্বাভাবরূপতায়ামপি” ইতি পাঠঃ ।

+ কচিৎ কচিৎ পাঠভেদলেশোহপি দৃশ্যতে ।

अथ पक्षविंशतितमवाक्याख्यास्तमारभ्य सप्तविंशवाक्यावधिग्रहानु-
 व्याख्या—स्यै स्वयं * प्रकाशत्वे सिद्धे “ज्ञानमात्रात्को न च”
 [जामातृमुनिवचनम्] इति स्पष्टम् । अत्र विज्ञानमयप्रकरणे श्वुष्टि-
 मधिकृत्य श्रुतिर्भवति—“असृष्टसृष्टानभिचाकशीति” [ब्रुः आः ४।७।११]
 “अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति” [ब्रुः आः ४।७।१२] “नहि विज्ञातु-
 र्बिज्ञातेर्बिपरिलोपो विद्यते” [ब्रुः आः ४।७।१०] इत्याद्याः ।

“एकरूपस्वरूपताक्” [पादोत्तरखण्डे जामातृमुनिवचनम्] इत्यत्र
 श्रुतिश्च—

“स यथा सैकवचनो ह्यन्तरोहवाह्यः कृत्स्नोरसघन एव । एवम् ४ वा
 अरे अयमात्मानन्तरोहवाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव विज्ञानघन” एव”
 [ब्रुः आः ७।५।१७] इति ।

ह अहमर्थः इति—केवलस्य सूक्ष्मात्तद्वत्परिहृतम् । ज्ञानमात्रस्ये-
 हपि ज्ञातृत्वं चात्मानः पूर्वस्य साधितम् । तच्चाह-

अहंप्रत्ययः
 ज्ञातृत्वं विना न सिद्ध्यतीति पूर्वसिद्ध एवासावनूगते
 स्पष्टतार्थम् । “अहंप्रत्ययसिद्धोहमर्थः । युष्मत्प्रत्ययविषयो युष्मदर्थः ।
 तत्राहं जानामीति सिद्धो ज्ञाता युष्मदर्थ इतिवचनं जननी मे
 वक्ष्येतिवत् व्याहृतार्थम् ।” [श्रीभाः वेः कोः १ मं खं पृः ७७ पं २१।२२]

किञ्च स्यै स्वयंप्रकाशएव जडत्वादात्वेति प्रतिपादितम् । न केवलं
 ज्ञानं सूक्ष्मं चान्यस्यैवाहमर्थस्य ज्ञातृत्वभासते । “अहं जानामि अहं
 सूखीति । तस्मात्, स्वात्मानं प्रति स्वसत्तैरेव सिद्ध्यन्जडोहमर्थ
 एवात्मा ।” — [श्रीभाष्यम् वेः कोः १ खं पृः ७८।पं १९।२०]

तदेवमहमर्थरूपे निरुपाधिप्रिये तस्मिन् ज्ञाने यत्तु जानाम्यह-
 मिति पृथगज्ञानं प्रतीयते तदहमर्थं प्रतेव दीपं विशिष्टि । ज्ञान-
 मात्र आत्मान्यहमर्थोहम्यस्य इति तु न युज्यते, अंध्यासकात्वात् ।

* “स्यै स्वयं प्रकाशः” इति पूर्वोक्तजामातृमुनिवचनम् ।
 † व्याख्यानार्थं तद्वचनस्यैव जामातृमुनिवाक्यं सूचयति ।

अनहकारस्य ज्ञानमात्रस्य जडस्य चाहकारस्य तत्कर्तृत्वं न संर्भवतीति ।
 न च तस्मिन्नहकारे ज्ञानच्छायापत्तिः—उभयोरपि अचाक्षुषत्वात् । नचायः-
 पिण्डे बहिसम्पर्ककृतौष्यवत् ज्ञानमात्रसम्पर्ककृतज्ञातृत्वं तस्मिन्नहकारे
 मन्तव्यम्, औष्यवत्कृत्स्नासम्प्रतिपत्तेः ।

नह्यसावहकारः स्वात्मानुस्यूततज्ज्ञानमभिव्यञ्जयन् ज्ञातृभावमापगत
 इति चेत् तदप्ययुक्तम् । अहकारादिधर्म्मिणस्तस्य धर्म्मत्वानुपपत्तेः, स्वयं
 ज्योतिष आत्मानो व्यङ्ग्यत्वायोगात् । व्यङ्ग्यत्वे च भवतामननुभूतित्व-
 प्रसङ्गात् । तदायत्तप्रकाशेनाहकारेण तस्या प्रकाशत्वासम्भवात् । न च
 रविकराभिव्यञ्जेन हस्तेन च रविकरा अभिव्यज्यन्ते । हस्तप्रतिहत-
 गतयोहि ते बालुल्यात् स्वयमेव स्फुटतरमूपलभ्यन्ते । तस्मात् स्वतएव
 ज्ञातृतया सिद्धान्तमर्थ एव प्रत्यगात्मा न ज्ञप्तिमात्रम् ।*

—“आत्माः प्रत्यगात्मा” । :ताः:प्रत्यगात्मा: तदाहकारात्प्रत्यगात्मा: :तत्

“अनहकारस्य” इत्यादिकमारभ्य “प्रत्यगात्मा न ज्ञप्तिमात्रम्” इतिपर्यन्तं श्रीभाषावाक्य-
 तात्पर्यावलम्बनेनैव लिखितमिति प्रतिभाति, तद् यथा:—“एवं रूपविक्रियात्प्रकं ज्ञातृत्वं
 ज्ञानस्वरूपज्ञानः एवेति न कदाचिदपि जडस्याहकारस्य ज्ञातृत्वसम्भवः । जडस्वरूपसाप्य-
 हकारस्य चिंसन्निधानेन उच्छायापत्त्या तत्सम्भव इति चेत्; केयम् चिच्छायापत्तिः—
 किमहकारच्छायापत्तिः सन्धिः ?—उत् सन्धिच्छायापत्तिरहकारस्य ? न तावत् सन्धिः, सन्धिदो
 ज्ञातृत्वानुपगमात् । नाप्यहकारस्य, उक्तरीत्या तस्य जडस्य ज्ञातृत्वायोगात् ह्येतेरप्य-
 चाक्षुषत्वात्; नह्यचाक्षुषाणां ह्याया दृष्टी । अथ—अग्निसम्पर्कादयःपिण्डौष्यवत् चिंसम्पर्काज्-
 ज्ञातृत्वोपलक्षिरिति चेत्;—नैतत्, सन्धिदि वस्तुते ज्ञातृत्वानुपगमादेव न तत्सम्पर्कादह-
 कारे ज्ञातृत्वं तदुपलक्षिर्वा । अहकारस्य ह्येतेन ज्ञातृत्वसम्भवादेव सूतरां न तत्सम्पर्कात्
 सन्धिदि ज्ञातृत्वं तदुपलक्षिर्वा । * * * आत्मानः स्वयं ज्योतिषो जडस्वरूपाहकाराभि-
 व्यङ्ग्यत्वायोगात् ।

“शान्तापारु ईवादितामहकारो जडात्प्रकः ।
 “स्वयं ज्योतिरमात्मानं वान्कृतीति न युक्तिमत् ।” आत्मासिद्धिः ।

स्वयं प्रकाशात्तुत्वादीनसिद्धयोहि सर्वे पदार्थाः । तत्र तदायत्तप्रकाशोचिदहकारोह-
 ह्युदितानस्तमितस्वरूप प्रकाशमर्शेर्वाहसिद्धिहेतुत्तदहत्त्वमभिव्यञ्जितायाश्चविदः परिहसन्ति । *
 * * न च रविकरनिकराणां स्वाभिव्यक्त्यकरतलाभिव्यक्त्यवत् सन्धिभिव्यक्त्याहकाराभिव्या-

एवं “सुखमहमस्याप्सम्” इति सुषुप्त्यनन्तरं परामर्शात्—तत्राप्याह-
मर्थता स्थिता ज्ञातृता च गम्यते ।*

तदानीं तमोऽज्ञातिभवात् न स्फुटोऽहवबोधः । “एतावन्तं
कालं नाहमज्ज्ञासिषम्” इति तु पराधिषयः प्रतिषेधः, अज्ञान-साक्षिणोऽह-
मर्थस्यानुवृत्तेः ।

“मामहं न ज्ञातवान्” इति परामर्शे च तदानीमेकोऽहमंशः स्वाज्ञान-
विषयत्वेन प्रतीयते ।† अन्तस्तु तत्साक्षित्वेन । ततः पूर्व्वं परामर्श-
कोटिप्रविष्टं महत्तद्ब्रह्मदेहोऽहमित्युपाध्यातिमानिमहमंशः सुषुप्तौ
निलीनं तदानीमनुभवसिद्धस्ततः परोऽहमंशः शुद्धात्मा न ज्ञातवानित्येवं
तत्र विवेकः ।

जाग्रदाद्यवस्थयोस्तद्व्युत्पन्नस्याविवेकश्च परस्परतादात्म्यापत्त्यापेक्षया ।

ततः पराग्रूपस्यैवाहङ्कारस्य क्षेत्रान्तःपातः । “अस्यैवाहङ्कार-
स्य भूततद्भावैवार्थेषु चि प्रत्ययमुत्पाद्य व्यापतिर्द्रष्टव्या ।”

तस्मादहमर्थस्तदन्तस्तदा साक्षित्वेनावतिष्ठत एव । तथैव “सुषुप्ता-
वात्मा तत्रोऽज्ञानसाक्षित्वेनास्ते इति भवदीया प्रक्रिया । साक्षित्वं

अहम् संविदः साधीयः, तत्रापि रविकरनिकरणात् करतलातिव्याप्त्याभावात्, करतलप्रतिहत-
गतयोऽहिरण्यो बहलाः स्वयमेव स्फुटतरमुपलभस्तु इति तद्वाहल्यात्प्रहेतुत्वात् करतलं
नातिव्यापकत्वमिति । [श्रीभाष्यं वेङ् कोः १म षः पृः ४०—४२].

* सविशेषजिज्ञासा ८९ तत्रैव ४४ पृष्ठे* द्रष्टव्या इति । अपिच “एतावन्तं कालम्”
इत्यादि अत्रैव दृष्टमिति ।

† दृष्टते च श्रीभाष्ये वेङ् कोः १५२ ४४ पृष्ठे इति ।

१ । तथैवोक्तं श्रीभाष्ये—“यज्जहमित्येवायानः स्वरूपम्;—कथं तर्हाहङ्कारस्य क्षेत्रान्तर्भावो
भगवतोपदिशते—“महाभूताहङ्कारो बुद्धिरव्याक्तमेव च” ? [श्रीगी १०।१४] इति । उच्यते,—
स्वरूपोपदेशेषु सर्वेष्वहमित्येवोपदेशान्तर्धैवाहङ्कारस्वरूपप्रतिपक्षत्वात्साक्षित्वेन प्रतागायनः
स्वरूपम् । अव्याक्तपरिणामभेदस्याहङ्कारस्य क्षेत्रान्तर्भावो भगवतैवोपदिशते । स अनाद्यनि-
देहेहहंभावकरणहेतुत्वेन अहङ्कार इत्याच्यते । असा अहङ्कारस्य अतद्भवत्वात्
चि प्रत्ययमुत्पाद्य व्यापतिर्द्रष्टव्या” [श्रीभाष्यं वेङ् कोः १५२ ४५ पृः] अनहमहं क्रियते
अनेन चि प्रत्यायात् परं करणे षष्—इति ।

साक्षाद्दृष्टत्वेव । तथाच भगवान् पाणिनिः—“साक्षाद्दृष्टरि संज्ञा-
याम्” [अर्था ५।२।२१ सूत्रम्] इति । स च यत्र साक्षी जानामीति प्रतीय-
मानेहह्यस्यार्थ एवेति कुतस्तदानीमहमर्थो न प्रतीयेत ।” [श्रीभाष्य
वेङ् को० १ ख० ४५ पृ०]

मोक्षदशायामप्यहमर्थो नानुवर्तते इति चेत् अस्माच्छब्दाभिधेयस्या-
न्ननोनाशत्वात् ।

तदा या काचिद् मन्विदनुवत्स्यति तत्राप्यात्तन्नेनाभिमानाभावादपमर्पे-
देवासौ मोक्षप्रस्तावादिति मोक्षशास्त्रवैयर्थ्यात् स्यात् ।*

किञ्च “स च प्रत्यगात्मा मुक्तावप्यहमित्येव प्रकाशते स्वस्मै प्रकाश-
मानत्वात् । योयः स्वस्मै प्रकाशते स सर्वैहमित्येव प्रकाशते, यथा
तथावतासमानत्वेनोभयवादिमन्यतः संसर्ष्यात्मा । यः पुनरहमिति न
चकास्ति ; नासौ स्वस्मै प्रकाशते यथा घटादिः” । [श्रीभाष्य वेङ् को०
१ ख० ४७ पृ०]

ततोदेहादिव्यतिरिक्तोहहमेवात्मानः स्वरूपमिति तथाज्ज्ञानं नाज्ज्ञ-
मुत्पादयति । अपि तु देहाद्यहस्तावविरोधित्वान्मोचयत्येव ।

अतएव लक्षविज्ञानानामप्यहस्तावः श्रूयते । “तद्वै तत् पशुमृषि
वीमदेवः प्रातपेदे अहं मनुरभवत् सूर्याश्चेति” [वृः आः उ, ७।४।१०]
“अहमेव प्रथममासं वर्तमि भविष्यामीति” [अथर्व शिर २ ख०] ।

किञ्च “सकलेन्द्राज्ज्ञानविरोधिणः सच्छब्दप्रत्ययमात्रभाजः पर-
ब्रह्मणो व्यवहारोह्यप्येवमेव । यथा “हस्ताहमिमास्तिस्रो देवताः”
[छाः ७ प्र ३ ख २] “बह्मशां प्रजायेय” [तैः आरण्यक ७ अनु २]
“स ईक्षत लोकानसृजा” [ऋतरेय २ अनु १ ख १] इति । “यस्मात्
क्वमतीतोहम्” [गीता १४।१८] इत्यादि च बह्वतरम् । तस्मादहमर्थ
एवात्मा प्रतिक्लेशत्रयं भिन्नं इति ।

तत्रान्ये प्रतिक्लेशत्रयभेदं द्विधा वर्णयन्ति—उपाधिपार्थक्यात् व्यवहारे

* श्रीभाष्ये [वेङ् को० १ ख० ४५ पृ०] सविस्तारं द्रष्टव्यमिति ।

পৃথগভিমানিনোহপি তন্তুপাধেঃ কল্পিতত্বাদ্বস্ততস্তুভিমা এবেতি কেচিৎ ব্যবহারেপ্যেক এব জীবাভিমানৌ স্বপ্নবৎ তৎ, কল্পিতাস্তদভিমানশূন্যাস্তুপর ইতি কেচিৎ ।

তত্রোভয়মপি মূলাজ্ঞানাশ্রয়নিরূপণাসামর্থ্যাৎ দেব নিরস্তমস্তি । তথা পরিচ্ছেদাভাসপ্রতিবিশ্ববাদেষু সংশয়স্য দর্শয়িষ্যমাণত্বান্ন প্রাণুক্তমপি মতং বুদ্ধিগোচরম্ ।* “একোদেবঃ” [শ্বেতাশ্ব ৬।১১] ইত্যাদিকস্তু পরমাশ্ব-পরম্ ।

অশ্বেকত্ববিশেষণেন জীবস্য তু বাহুল্যং সূচ্যতে । এবমণ্ড্রাপি বিবেচনীয়ম্ । অগ্রে তু জীবপরমান্ননোরেকস্বরূপত্বে নিষিদ্ধে স্বয়ম্বেবাভেদঃ পরাহন্যতে ।

অথৈকজীববাদে তু † তন্মতগুরুগাং “ত্বমেব সএকৌজীবঃ” পরে তু জীবেশ্বররূপাবিকল্পাস্ত্বৎকল্পিতাঃ স্বাণু-পুরুষকল্পাঃ” ইতি সর্বং প্রত্যেব

* একজীববাদ-পোষণার্থং ব্রহ্মণ্ডবিধাবস্থা কল্পিতৈবাবৈতবাদিভিঃ ; নিরাকৃতং তদ্বিকল্পং স্বয়মেব গ্রহকৃতা তদীয়ত্বসন্দর্ভগ্রহে, ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীমদ্বলদেববিভাগভূষণৈঃ । তত্থা— “ইদমত্র বোধ্যম্:—নচ টঙ্কছিন্নপাষণধণ্ডবহাস্তবোপাধিচ্ছিন্নো ব্রহ্মধণ্ডবিশেষঃ দ্বৈধরো জীবশ্চ, ব্রহ্মণোহচ্ছেদ্যাদধণ্ডভ্যভ্যুপগমাচ্চ, আদিমত্বাপত্তেঃশ্চশ্বরজীবয়োঃ, যত একস্য দ্বিধা ত্রিধা বিধানং ছেদঃ । নাপ্যচ্ছিন্ন এবোপাধিসংযুক্তো ব্রহ্মা প্রদেশবিশেষ এব স সঃ, উপাধৌ চরত্ব্য-পাধিসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশচলনাযোগাৎ, প্রতিক্ষণমুপাধিসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশভেদাদনুক্ষণমুপাহিত-ত্বানুপহিতত্বাপত্তেঃ ।”

(ক) “বদ্বিক্রো মায়ান্তিঃ পুরুরূপ দ্বৈয়তে” ইত্যাদিশ্রুতেস্তস্যাদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণো মায়য়া পরিচ্ছেদাদীধরজীববিভাগঃ স্যাৎ । তত্র বিত্তয়া পরিচ্ছিন্নো মহান্ ধণ্ড দ্বৈধরঃ, অবিত্তয়া পরিচ্ছিন্নঃ কনীয়ান্ ধণ্ডস্ত জীবঃ । বিত্তয়াং প্রতিবিশ্বদ্বৈধরঃ, অবিত্তয়াং প্রতিবিশ্বস্ত জীবঃ । নচ কুৎসং ব্রহ্মৈবোপহিতম্ স সঃ, অনুপহিতব্রহ্মব্যপদেশাসিদ্ধেঃ । নাপি ব্রহ্মাধিষ্ঠানম্, উপাধিরেব স সঃ, মুক্তাবীশজীবাভাবাপত্তেরিতি তুচ্ছঃ পরিচ্ছেদবাদঃ । নিধর্ষকসোপাধিক-সম্বন্ধাভাবাৎ, ব্যাপকস্য বিশ্বপ্রতিবিশ্বভেদাভাবান্নিবয়বস্যা দৃশ্যতাভাবাচ্চ, ব্রহ্মণঃ প্রতিবিশ্ব-দ্বৈধরো জীবশ্চ নেত্যর্থঃ । রূপাদিধর্ম্মবিশিষ্টস্য পরিচ্ছিন্নস্য সাবয়বস্যা চ স্বর্ঘ্যাদেস্তদ্বিদুরে জরাজ্যপাধৌ প্রতিবিশ্বোদৃষ্টঃ, তদ্বিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ স ন শক্যো বক্তুমিত্যর্থঃ ।

† পরব্রহ্মতাদাত্ত্বোপদেশাজীবসৈকতমিত্যাছরবৈতবাদিনঃ । শুদ্ধ একজীববাদস্তেবাং মতে জীবস্য ব্রহ্মাস্ত্বশ্রুতিবশাদপি নানাশ্বেতৌপাধিকত্বম্ । তদ্বথা:—“তত্ত্বমসি” (ছাঃ উঃ ৩।৮।৭)

वदतां वक्ष्णाकारित्वमेव लक्ष्यते—स्यश्च चेतनाभिमानसन्तोषलक्ष्णैरश्लो-
हपि तथाविधोभवेदिति संभवप्रमाणसिद्धं जीवान्तरम् । तथा अन्यत्रापि
प्राणिनि स्वतन्त्रतुल्यैर्गोपलक्ष्णैरनुमानसिद्धं ।

वागकन्यादावनिरुद्धादिवत् स्वप्नादृष्टानामपि काल्पनिकत्वव्यभिचारात्
तद्दृष्टानाम् सर्वेषामेवाकाल्पनिकत्वेन स्थापयिष्यामाणत्वात् “वैधर्म्याच्च न
स्वप्नादिवत्” [ब्रह्म सूः २।२।२९] इति न्यायाच्च दृष्टान्तवैकल्यात्,—तथा
सहस्रधा पृथक् पृथक् सूक्ष्मदुःखाभिमानिजीवानन्त्यप्रतिपादकश्रुतिपुराणागम-
स्मृतिप्रवृत्तिशास्त्र-सहस्रकदर्थना च ।

तच्च शास्त्रम्—“ये नैके चास्मान्ल्लोकात् प्रयस्यन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे
गच्छन्ति” [कौष उः १।२] इत्यादि । एवमनाद्यविद्यायुक्तस्य जीवस्य
स्वतो ज्ञानोत्पत्त्यसम्भवात् । स्वतर्काप्रतिष्ठानात् वेदगुरुरूपदेशयोश्च
तदज्ञानमात्रकल्पितत्वेन स्वतर्कवचनान्तरे च पर्यावसानादनिर्गोक्षप्रसङ्गश्च
जायत इति । तस्मात् प्रतिकेद्रेण भिन्न एव जीवः । तथैव सम्युक्तिकं
श्रीभगवद्वाक्यम् ।

“अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यानुभेदनम् ।

स्वतो न संभवेदन्यस्तु त्वज्ज्ञे ज्ञानदोभवेत् ॥”

इति [श्रीभाग १।१।२२।१०]

“नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सृज्जानाय प्रेष्ठ”
[कठ उः २।९] इति श्रुतेः ।

अगुरिति * अतःस्वयं निरवयव एव जीव इति । तच्चाणुत्वम्

“अहं ब्रह्मास्मि” [बृः आः १।४।१०] “एष त आत्मा सर्वासुतः” [बृः आः ३।४।१] “एष त
आत्मासुर्व्यामसुतः” [बृः आः ३।१।३]

“यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहूधैकोह्यगच्छन् ।

उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रेष्वेवमज्ञोह्यमात्मा” इति ।

“एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।

एकधा बहधा चैव दृशाते जलचक्षुषः ॥” (ब्रं विं १२)

* पूर्वोक्तज्ञानात्तन्निवाक्यांशं सूचयतीति ।

“উৎক্রান্তি গত্যাগতীনাং” [ব্রহ্ম সূঃ ২।৩।১৯] শ্রবণাতাবৎ প্রতীয়তে ।

জীবস্যাগুত্বম্ ।

“স যদাস্মাচ্ছরীরাছুৎক্রামতি সইব তৈঃ সর্বেকরুৎক্রামতীতি [কোষীত ৩৩] “যে বৈকে চাস্মাল্লোকাৎ প্রযন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি” ইতি . [কোষ উঃ ১।২] “তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যাস্মৈ লোকায কৰ্মণে” [ঋঃ আঃ ৪।৪।৬] ইতি চ শ্রুতেঃ । পরিচ্ছিন্নমৈব তত্তৎসম্ভবে সতি দেহপ্রমাণতয়াং বিকারিতাপত্তেরগুত্ব এব পর্য্যবসানাতদেব ব্যক্তম্ ।

অত্রোৎক্রান্তির্বা বিভূত্বেহপ্যচলতোহপি গ্রামস্বাম্যনিবৃত্তিরূপা ব্যাখ্যায়েত* গত্যাগতী তু স্বাত্মনৈব সম্ভবতঃ;—গমেঃ কর্তৃস্বক্রিয়াত্বাৎ । অতো গমের্থাথার্থো সতি তৎসাহচর্যেণ সর্কোৎক্রমসাহচর্যেণ চোৎক্রান্তেরপি নান্থখাত্বং কল্প্যম্ । শ্রুতিবিরুদ্ধৈব চেয়ং কল্পনা । “চক্ষুষো বা মূর্ধ্বে বাশ্চেভ্যোবা শরীরদেশেভ্যঃ” [ঋঃ আঃ ৪।৪।২] ইত্যাদৌ তত্তদঙ্গাবধিকবিশ্লেষনির্দেশাৎ পক্ষিবছুৎপতনরূপৈবোৎক্রান্তিরিত্যাপত্তেঃ । অত এব শ্রুত্যাдиষু জলুকাদৃকান্তোহপি ঘটতে ।

ননু “সবা এষ মহানজ আত্মা [ঋঃ আঃ ৬।৪.২৫] যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু” [ঋঃ আঃ ৪।৪।২২] “আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ” “সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈঃ উঃ ২।১।১] ইত্যাদৌ ব্যাপ্তিঃ শ্রুয়তে । ন পূর্বত্রারূক্ষতীদর্শনবৎ জীবমনুগ্ধ ব্রহ্মৈব নির্দিশ্যতে—পরমান্বাধিকারাৎ । অতঃ সর্বগতত্বমুক্তে, ব সত্যামিত্যাদি প্রসিদ্ধপরমান্বলক্ষণমুক্তম্ । মহচ্ছব্দস্ত্রে ব্যাখ্যাতব্যঃ । অত্র কুত্রচিৎপ্রাপ্তান্বন ইতি বহুত্বনির্দেশাদপি জীবা ন মন্তব্যঃ—অত্রাপি পরমান্বাধিকারাৎ । “স আত্মেদং সৃজতি” ইত্যাদ্যুক্তেঃ,—বহুত্বান্তাবির্ভাবান্নদভেদবিবক্ষয়া ।

কিঞ্চ জীবস্ত সাক্ষাদগুত্বমপি শ্রুয়তে—

* তথোক্তং শ্রীমচ্ছব্দেণ, দ্রষ্টব্যমত্র তদ্ব্যাম্ [২।৩।২০]

+ “যথারূক্ষতীং দিদর্শয়িসুস্তংসনীপস্থং স্থলাং তারানমুখ্যাং” প্রথমমরূক্ষতীতি গ্রাহয়িত্বাতাং প্রত্যখ্যায় পশ্চাদরূক্ষতীমেব গ্রাহয়তি তৎসৎ । [শঙ্করভাষ্য ১।১।৮ সূঃ]

“এষোহুগুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণাঃ পঞ্চধা সম্বিবেশ”
[যুগ ৩।১।৯] ইতি প্রাণসম্বন্ধোক্তেঃ ।

উন্মানমপি দৃশ্যতে—

“বালাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য চ ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ” [শ্বেতাশ্ব ৫।৯] ইত্যত্র,

“আরাগ্রমাত্রো হুপরোহপি দৃষ্টঃ” [শ্বেতাশ্ব ৫।৮] ইত্যত্র চ ।

“নম্বুগুত্বে সত্যেকদেশস্য সকলদেহোপগতোপলক্ষিবিবিরুধ্যতে” ? ন ।
হরিচন্দনবিন্দোঃ সকলদেহাহ্লাদনবদিহাপ্যবিরোধাৎ । নচ হরিচন্দন-
বিন্দোরেকদেশত্বং প্রত্যক্ষসিদ্ধং, নহ্নাত্মন ইতি দৃষ্টান্তবৈষম্যম্ । “হৃগেষ
আত্মা” [প্রশ্ন ৩।৬] “সবা এষ আত্মা হৃদি” [ছান্দোঃ ৮।৩।৩]
“কতম আত্মা” ইতি । “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ—প্রাণেষু হৃগন্তর্জ্যোতিঃ
পুরুষঃ” [ঋঃ আঃ ৪।৩।৭] ইত্যাদ্যপদেশেভ্যস্তস্মাপি তথাত্মসিদ্ধেঃ ।
সিদ্ধায়াং চাণুতায়ামিথমপ্যবিরোধঃ । চিদ্রূপস্যাপি জীবস্য চেতয়িত্ব-
লক্ষণচিদগুণব্যাপ্তোরণোরপি সতো নিখিলদেহব্যাপিতা স্যাৎ । লোকে
দীপাদয়ঃ প্রকাশাঃ হেকদেশস্থা অপি সম্যগ্ গৃহাদিকং স্বকীয়েন প্রকাশ-
কারেণ গুণেন প্রকাশয়ন্তি তদ্বৎ ।

নচ দীপপ্রভা দীপাদ্বিশীর্ণাঃ পরমাণব এব । পরম-রক্তাদিচ্ছবি-
দুকূলাদীনাং মহাহীরকাদিমণীনাঞ্চ রক্তাদয়ো গুণা নিজপর্যাস্তভূমিং
রঞ্জয়ন্তীতি দৃশ্যতে । তত্র গুণগুণিনোঃ পৃথগুপলস্তনাং দুকূলাদ্যনাশাৎ
হীরকে তু পরাগক্ষরণাত্যস্তাসস্তবাচ্চ । সতি চ পরাগরক্ষণে বায়ুপ্রাতি-
কূল্যেন মণ্যাদিপ্রভায়া একস্মাং দিশি ন বিসরণং স্যাৎ যস্মাং তু দিশি
তদানুকূল্যং তত্র তু বিসরণবাহুল্যং স্যাদিতি তদ্বদীপাদীনাং গুণএব প্রভা
ভবিষ্যতি । অতএবাদ্রব্যত্বাদ্দীপাদিবদমৌ বাদ্যাতিভিন্ন বিক্ষিপ্যতে ।

শ্রীগীতোপনিষৎস্বপি তথা দৃষ্টান্তিতম্—

“যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কুৎসং লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কুৎসং প্রকাশয়তি ভারত” ইতি ॥

[গীতা ১৩।৩৩]

एवमेव अणवश्चेति न्यायसिद्धानुत्थानां मनआदीन्द्रियाणां प्रकाशो व्याततो दृश्यते “मनसा० मेरुं गच्छति” इत्यादौ दूरश्रवण-दर्शनादि-सिद्धौ च । श्रुतिश्च “दिवीव चक्षुराततम्” इत्यादिका । तदेवमणव-श्चेत्यत्रैव माध्वभावोदाहृता शाण्डिल्यश्रुतिः, तद्वथा,—नह्यणुचक्षुषः प्रकाशो व्याततोह्यणुहे वैष पुरुषः” [माध्वभाष्ये २।४।८] इति ।

अत्र च गुणो गुणिसमीपदेशं व्याप्नोतीति दृश्यते । यथा पुष्पादौ गन्धः । गन्धस्यापि सहेवाश्रयांशेन विज्ञेय इति चेत् ? न । मूलद्रव्योन्मान-हानिप्रसङ्गात् ।

परमाणुनामेव विज्ञेयान्नालकालेन मान-हानिरिति चेत्, तेषा-मतीन्द्रियत्वेन तद्गुणाग्रहणयोगात् स्फुटगन्धस्तु कस्तुर्यादिसिद्धिः । एवं कायव्यूहे । गन्धदृष्टान्तो ज्ञेयः,—पृथिवी-गन्धश्च पृथिवीव्यतिरिक्ते जलादाविव जीवगुणश्च देहान्तरवन्देहपि व्याप्तिः संभवति* दृष्टान्ते, तद्गन्धश्च नेता वायुर्दार्ढ्यान्तिके त्रैश्वर एवेति,—तथैव माध्वभाष्य-प्रमाणिता शाण्डिल्यश्रुतिः—

“अथैक एव सन् गन्धव्यतिरिच्यते तथैकीभवति तथा बह्वीभवति । तं यथेश्वरः प्रकुरुते तथा तथा भवति, मोहचित्त्यः परमो गरीयान्” इति । [माध्वभाष्य २।७।२९]

तस्माज्जीवः स्वगुणेनैव व्याप्नोतीति । तथा “हृदयायतनत्वमणु-परिमाणत्वं चात्रनोहतिधाय तस्त्रैव “आलोमेभ्य आनथेभ्य” [छाः उः ८।८।१] इति चेतनागुणेन सर्वशरीरव्यापित्वं दर्शयति । एवं “प्रज्जया शरीरं समारूह” [कौषी ७।७] इति चात्रप्रज्जयोः कर्तृकरणभावेन पृथगुपदेशात् गुणेनैवास्य सर्वशरीरव्यापित्वं गम्यते” [शाङ्करभाष्य २।७।२९-२८] ।

अत्र यदि प्रज्जाशकं बुद्धौ वर्तयेत् तथापि तस्या अनुत्थाद्युपगमात् तस्या शरीरव्याप्तिरशक्या । प्रज्जारूपेहपि जीवे प्रज्जयेति “भेद-

* मन्त्रादिना देहान्तरे जीवतासः । टी ।

ব্যপদেশঃ শিলাপুত্রশরীরবৎ” [শঙ্করভাষ্য ২।৩।২৯] ইত্যত্র তু শ্ৰুত্যর্থঃ
ক্লিষ্টঃ স্মাৎ । তদেকমাত্রৈহপি—শক্তিস্থাপনা তু মুহুরেব দর্শিতা,—
“তস্মাদগুরেব জীবঃ” ইতি প্রান্তে পুনরেব তে হেতবঃ প্রত্যবস্থাপ্যন্তে ।

ননুক্রান্তাদয়ো হত্রোপাধ্যুক্রান্তাদিভিরেব ব্যপদিশ্যন্তে ন ? । উৎ-
ক্রমবাক্যে “সহৈবৈতৈঃ” [কৌষীত ৩।৩] ইতি সহশব্দশ্রবণাৎ সহশব্দোহি
প্রধানাপ্রধানয়োঃ সমানামেব ক্রিয়াং বোধয়তি । ততশ্চ গত্যাগতী
অপি তথৈব ভবতঃ । অচলনে প্রমাণান্তরাভাবাৎ তদুৎক্রান্তিশ্রবণা-
দেব চ ঘটাকাশবদবুদ্ধদৃষ্ঠ্যভিপ্রায়মিতি ন চ বক্তব্যম্ । শ্রীগীতোপনিষদস্ত
দৃষ্টান্তধিশেষাৎ, গ্রন্থ্যপাদানাচ্চ তস্মৈব চলনাগ্রীত্বং বোধয়ন্তি ।

“শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥”

[গীতা ১৫।৮] ইতি ।

এবমেব চ সূত্রমুপোদ্বলয়তি “তদনন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষক্তঃ
প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্” [ব্রহ্ম সূঃ ৩।১।১] ইতি প্রাণস্ত তদ্রথস্থানীয়ঃ ।
যথোক্তং শ্ৰুত্যা :—

“কস্মিন্নহমুৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্ বাহং প্রতিষ্ঠামি” ইতি ।

[প্রশ্ন উঃ ৬।৩] ।

অতঃ স্বয়ং তত্র স্থিতঃ* এব চলতি ন তু পক্ষ্যাদিবদঙ্গং বিক্ষেপমেব ।
অতো “লেলায়তি” [বৃঃ আঃ ৪।৩।৭] ইবেতি শ্ৰুতাবিবশব্দপ্রয়োগঃ ।
তথাপি তস্মৈব তত্রাগ্রীত্বং রথিবৎ । ডচ্ছোক্তং শ্ৰুত্যা—

“তমুৎক্রান্তং প্রাণোহনুৎক্রামতি প্রাণমুৎক্রামন্তং সর্বে প্রাণা অনুৎ-
ক্রামন্তি” [বৃঃ আঃ উঃ ৪।৪।২] ইতি ।

ননু “এষোহগুরাত্মা” ইত্যাদৌ পরমাত্মন এব প্রকরণং ততোহগুরত্বঞ্চ
দুর্জেষ্ট্বেনৈব বক্তব্যম্ । ন । প্রাণলিঙ্গেন প্রকরণবাধাৎ । তদুক্তম্ ।
“শ্ৰুতি-লিঙ্গ-বাক্য-স্থান-প্রকরণসমাখ্যানাং পারদৌর্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ”

* তুগন্ধমুকেব ।

[মীমাং সূ ৩।৪।২] ইতি গোপবনশ্রুতাবপি স্পর্শমেবাহৈতৎ । “অগুর্হেষ
আত্মায়ং বা এতে সিনীতঃ* পুণ্যং বা পুণ্যম্” [মাধ্বভাষ্যে ২।৩।১৯ সূঃ
ভাষ্যধৃতম্] ইতি । ননু “বালাগ্রশতভাগশ্চ” [শ্বেতাশ্ব ৫।৯] ইত্যাগন্তে
“স চানন্ত্যায় কল্পতে” ইতি শ্রবণাদৌপাধিকমেবাণুত্বং পারমার্থিকং
বিভূত্বমিত্যবগম্যতে ? ন । আনন্ত্যশব্দস্য মোক্ষৈ রূঢ়ত্বাৎ,—“অন্তো” মরণং
তদ্রাহিত্যমানন্ত্যমিত্যর্থঃ । ব্রহ্মপ্রবিষ্টস্য তত্তাদাত্মাপত্ত্যাণা[†] বিশ্বদ্রীচীন-
তচ্ছক্তি-স্পর্শাদ্বানন্ত্য-ব্যপদেশঃ । সালোক্যে তু তদনুগ্রহাতৎস্পর্শ ইতি ।
তদুক্তং শ্রীভগবতোদ্ধবং প্রতি—

“জীবোজীবেন নিস্মৃত্তো গুণৈশ্চাশয়সম্ভবৈঃ ।

ময়ৈব ব্রহ্মণা পূর্ণো ন বহির্নাস্তরং চরেৎ” ॥

[শ্রীভাগ ১।১২।৫।৩৬] ইতি ।

শ্রুত্যন্তরে তু সূক্ষ্মত্বরূপেণোপাধিগুণেন তদ্রূপেণৈব স্বগুণেন
চাণুত্বমুক্তম্—

“বুদ্ধৈগুণেনাত্মগুণেন চৈব

আরাগ্রমাত্রো হবরোহপি দৃষ্টঃ”

[শ্বেতাশ্ব ৬।৮] ইতি ।

নম্বণোশ্চন্দনদৃষ্টাস্তেন ব্যাপকতা ন ঘটতে—চন্দনস্য সূক্ষ্মাবয়ব-বিস-
প্ৰণেন সকলদেহ-হ্লাদয়িতৃৎ-সম্ভবাৎ । তদযুক্তম্—অদৃষ্ট-কল্পনাপত্তেঃ ।
তর্হি কথমিতি চেৎ ? অচিন্ত্যোহি মণিমন্ত্রমহৌষধীনাং প্রভাব ইতি
লোকগ্রসিকিরেব ভবিষ্যতি । কচিৎকজতুজটিলঃমহৌষধ্যাদিদ্রব্যেণ হস্তাদি-
বন্ধেনাপি তত্তৎপ্রভাবো দৃশ্যতে । স্পর্শমণিনৈকদেশস্পর্শেহপি লোহ-
লোপ্তস্য স্ববর্ণতা চ । স্বীকৃতকৈতৎ পঞ্চমবেদেন—

* বয়ীত ।

† বিশ্বব্যাপি ।

‡ উক্তঞ্চ পদমেতৎ পরমাত্মসন্দর্ভে ৩৩ বাচ্যে যথাঃ—অণোরস্তস্তদেহ-চেতয়িতৃৎ
প্রভাববিশেষাদ্গুণাদেব ভবতি,—যথা শিরসাদৌ ধার্যমাণস্ত জতুজটিলস্যপি মহৌষধিতস্ত দেহ-
পুষ্টিবন্ধনাদিহেতুঃ—প্রভাব ইতি ।

“अणुमात्रोऽप्ययं जीवः स्वदेहं व्याप्य तिष्ठति ।

यथाव्याप्य शरीराणि हरिचन्द्रनविप्रकथः ॥” [ब्रह्माणुपुराणम्] इति ।

• अत्र प्रभातिशय-बोधमात्रैव हि हरिचन्द्रनशब्दः प्रयुक्तः ।

• ननु चेतनागुणव्याप्तिसिद्धान्ते गुणश्च गुणदेशत्वात् गुणिनमनाश्रितश्च गुणत्वमेव हीयते” [शाङ्कर भाष्य २।३।२९] नागुणश्च तदतिरिक्तव्यापितायां छुकूलार्दो दर्शितत्वात् । अतिरिक्तव्यवस्थितस्यापि गुणश्च तमाश्रित्यैवावस्थिति-प्रतिपत्तेः ।

अतएव गणकस्यापि न स्वाश्रयत्वव्याभिचारः । ततएव तत्प्रभावात् । अतएवोक्तं श्रीकृष्णद्वैपायनेन—

“उपलभ्याप्सु चेदगणं केचिद्वैश्वर्यनैपुणाः ।

पृथिव्यामेव तं विद्यादपोवायुश्च संश्रितम् ॥”

[शां भां धृतम् २।३।२९] इति ।

तस्मादणुरेव जीवः, चेतनागुणेन तु स्वशरीरव्यापीति ।

अत्राशङ्कते “सवाएष महानज आत्मा योहयं विज्ञानमयः प्राणेषु” [वः आः ४।४।२२] इत्यत्र महच्छब्दाम् संभवत्यणुत्वमिति ।

• उच्यते—युक्ति-सम्बन्धेनाणुत्वश्रवणेन महच्छब्दश्च विद्वतायामप्रसिद्धा वार्थान्तरोपस्थितावणुरप्युत्कर्षगुणेन सारत्वादेव महानिति व्यपदिशते महारत्नवत् ।

• यथैव प्राञ्जः—परमात्मा विद्वुरपिदुर्जेयतागुणेनैव अणोरणीयान् काठिकेत्युच्यते । तदेव “तद्गुणसारत्वात् तद्व्यपदेशः प्राञ्जवत्” [ब्रह्म सूः २।३।२९] इत्यपि व्याख्यातम् । अपर इदमेव व्याचष्टे— सचेतनालङ्कणो यो गुणो महोषध्यादिवदचिन्त्याप्रभावः स एव सारो व्याभिचाररहितो यत्र तथाकृतत्वात् सर्वशरीरव्यापितानिर्देशः संभवति ।

• यथैव प्राञ्जश्च श्रुतो अचिन्त्याशक्तिश्च दृश्यते तथैवात्मानुरूपं श्रुदिति अस्मिन् व्याख्याने महच्छब्दश्लोकात्कृता मात्रं वाच्यं स्वयमुहम् ।

हरिचन्द्रनदृष्टान्तेन तादृगर्थो न सूत्रे तस्मिन्निर्दिष्ट इति पुनः सूत्रेणैवमित्यापि ज्ञेयम् ।

কিঞ্চ তেষাং জীবগুণানাং বহুরৌষ্যাদিবৎ অনাগুনন্তকালাবস্থা-
 প্যাত্মসমানকালমেব বাপ্যভবনশীলত্বান্ন কদাচিদ্ব্যভিচারশঙ্কা । তথাচ
 দর্শয়তি শ্রুতিঃ । “ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিঘতে”
 [বৃঃ আঃ ৪।৩।৩০] ইত্যাদ্য । মোক্ষে তু তেষামভিব্যক্তির্জায়তে ।
 যৌবনে পুঞ্জীভাববিশেষবৎ । তদুক্তং শঙ্করশারীরকেহপি ।*

তৎপুনরীশ্বরসমানধর্মত্বং তিরোহিতং সৎ পরমভিধ্যায়তস্তিমির-
 তিরস্কতেব দৃক্শক্তির্রৌষধিবীর্ঘ্যাদীশ্বরপ্রসাদাদাবির্ভবতীতি । শ্রুতিশ্চ—

“জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ
 ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ ।
 তস্মাভিধানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে
 বিশেষশ্রম্যৎ কেবল আপ্তকামঃ ॥”

[শ্বেতাশ্ব ১।১১] ইত্যেবমাদ্য ।

“বলমানন্দমোক্ষশ্চ সহজ্ঞানমনাকুলং ।

স্বরূপাণ্যেব জীবস্য ব্যজ্যতে পরমাদ্বিভোঃ ॥”

[ব্রহ্ম সূ মাঃ ভাঃ ২।৩।৩১ ধৃত] ইতি ।

মাধ্বভাষ্যে দৃষ্টা গোপবনশ্রুতিশ্চ ।

যদি চ তেষাং জীবেহনভিব্যক্ত্যভিব্যক্তিব্যবস্থা ন কার্য্যা তদা তেষাং
 নিত্যমেব তস্মিন্নপলকিঃ স্মাৎ নিত্যমেব বা ন স্যাদिति দোষ আপতেৎ ।
 অন্তেষাং প্রাকৃতানাং দেহাদিবন্তুনাং তত্র তত্র প্রবর্তৌ জড়ত্বাৎ প্রতিবন্ধ
 এব বা স্যাৎ ।

জীবস্বরূপ-গুণামননে সতি প্রবৃতিহেতুভাবাৎ । তস্মাৎ স্মেন জীবোহণুঃ
 স্বগুণেন তু দেহব্যাপীতি স্থিতম্ ।

অত্র শ্রীরামানুজীয়াস্ত স্বয়মেবং ব্যাচক্ষতে—“যথৈকমেব তেজো-
 দ্রব্যং প্রভাপ্রভাবাদ্রূপেণাবতিষ্ঠতে, (তথৈকমেব চৈতন্যং তদ্রূপেণা-

১। জীবগুণচৈতন্যাদীনাম্ ।

* “পুংস্বাদিবৎসস্য সতোহভিব্যক্তিষোগাৎ” [ব্রহ্ম সূ ২।৩।৩২] ইতি সূত্রে দ্রষ্টব্যমिति ।

২। চৈতন্যাদীনাম্ জীবে নিত্যত্বং কিঞ্চ উপাধিষোগাযোগেহনভিব্যক্ত্যভিব্যক্তী ভবত ইতি ।

তিষ্ঠতে ।) যদপি প্রভা প্রভাবদ্রব্যগুণভূতা, তথাপি তেজোদ্রব্যমেব
ন শৌক্যাদিবদগুণঃ । স্বাশ্রয়াদন্যত্রাপি বর্তমানত্বাক্রপবত্বাচ্চ শৌক্যাদি-
বৈধর্ম্মহাৎ, প্রকাশবত্বাচ্চ তেজোদ্রব্যমেব, নার্থান্তরম্ । প্রকাশত্বঞ্চ,—
স্বস্বরূপস্থান্যেমাং প্রকাশকত্বাৎ । অস্থাস্ত গুণত্বব্যবহারো নিত্যতদা-
শ্রয়ত্বতচ্ছে'ষত্বনিবন্ধনঃ । ন চাশ্রয়াবয়বা এব বিশীর্ণাঃ প্রচরন্তঃ প্রভেতু-
চ্যন্তে—মণিছ্যমণিপ্রভৃতীনাং বিনাশপ্রসঙ্গাৎ ।” [শ্রীভাষ্যম্ বেং কোং
১খং পৃঃ ৩৭]

“তস্মাদ্ যথা দীপাদেবব্যভিচারিপ্রভাগুণবত্বাদ্ গুণিত্বব্যপদেশঃ তথা
জীবস্থাপিতাদৃশত্বং যুক্তম্ ।

অতঃ স্বয়মণোজ্জীবস্থ তেন গুণেনৈব বিভূতম্ । স চ চৈতন্যগুণঃ
স্বয়মবিচ্ছিন্ন এব সঙ্কোচবিকাশাববিষ্টাকর্ম্মসংজ্ঞাখ্যয়া শক্ত্যা ভক্ততীতি ।

অত্রাঐতবাদিনামপি,—পরিচ্ছেদো বা প্রতিবিশ্বো বা আভাসো বা জীবঃ
স্থাৎ,—ত্রিধাপ্যবিভুরিত্যেবায়াতি । তত্র চ বুদ্ধিলক্ষণতদুপাধেঃ সূক্ষ্মত্বাস্তী-
কারাৎ সূক্ষ্মত্বমপি সূচীরন্ধ্রাকাশবৎ, বালুকাকণপ্রতিফলিতসূর্য্যতেজোবৎ,
তদাভাসবচ্চ । যত্র যত্রৈবোপাধয়শ্চলন্তি তত্র তত্রৈব পরিচ্ছিন্নত্বে-
নৈবোদয়ন্তে তানীতি,—ইথমেব স্বয়ং তদাচার্য্যেণেন্দ্রিয়াণাং বিভূত্ববাদো-
দূষিতঃ ।

সর্বগতানামপি বৃত্তিলাভঃ শরীরদেশে স্থাদিতি চেন্ন—বৃত্তিমাত্রস্থ
করণত্বোপপত্তেঃ । যদেবোপলক্ষিমাধনং বৃত্তিরন্যথা তস্মৈব নঃ করণত্বং
ন সংজ্ঞামাত্রৈ বিবাদ ইতি করণানাং ব্যাপিত্বকল্পনা নিরর্থিকৈত্যেনে ন ।

কিঞ্চ স্বয়ং তেনৈব চ “যস্মিন্ দ্যোঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষম্” [মুণ্ড ২।২।৫]
ইত্যাদৌ শ্রুতৌ “দ্যুত্ভাদ্যায়তনত্ব”ন্যায়েন* ব্রহ্মৈবাস্তীকুর্ব্বতা তদায়-
তনত্বাভাবাম্ জীবস্তৎপ্রতিপাদ্য ইতি “প্রাণভূচ্চ” [ব্রহ্মসূঃ ১।৩।৪]

১। প্রভায়াঃ । ২। জীবাংশত্বম্ ।
৩। প্রতিবিশ্ববোর্গে বহুত্বরে চাক্চিক্যবিশেষঃ ।
* “দ্যুত্ভাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ”—ব্রহ্মসূত্রম্ ২।৩।১ ।

इत्यत्र 'स्वीकृतम् । "न चोपाधिपरिच्छिन्नस्याविभोः प्राणभूतो ह्युभा-
 द्यायतनत्वमपि सम्यग् भवति" [शां भां] इति स्वयं लिखितम्,—
 अन्वया तत्सिद्धान्तो हीयेत । "अमन्तुतेऽर्चाव्यतिकरः" [ब्रह्मसूः २।१।४३]
 इत्याद्यापि लिखितम्—

"उपाधिसन्तानाच्च नास्ति जीवसन्तानः" [शां भां] इति । तस्माद्-
 भयवादिमतेहप्यविभुर्जीव इति एकमेव "पृथगुपदेशात्" [ब्रह्मसूः
 २।१।२८] इत्यत्र माध्वभाष्योदाहृतता सोपपत्तिककौषिकश्रुतिः—

"भिन्नोऽचिन्त्यः परमो जीवसञ्जात्
 पूर्णः परो, जीवसञ्ज्ञो ह्यपूर्णः ।
 यतस्त्वसौ नित्यमुक्तो ह्ययं च
 ब्रह्मान्मोक्षं तत एवाभिवाञ्छेत्" इति ॥

तस्मादणुरेव जीवः ।
 तथा "ज्ञातृत्वेति" * अतः पूर्वयुक्त्या ज्ञातृत्वादयस्तस्यैव धर्मा
 इत्यर्थः ।

तत्र नित्यत्वं चात्रानो "नात्मा श्रुतेः" [ब्रह्मसूः २।१।१७] इत्यत्र
 प्रसिद्धमेव । ज्ञान एवेत्यत्र ज्ञ इति व्यपदेशेन
 जीवस्य ज्ञातृत्वम् ।
 ज्ञानाश्रयत्वं च स्वाभाविकमेवेति ।

श्रुतयश्च "विज्ञातारमरे केन विजानीयात्" [ब्रुः आः २।४।१५]
 "नहि विज्ञातु र्विज्ञाते र्विपरिलोपो विद्यते" [ब्रुः आः ४।३।३०]
 "जानातोवायं पुरुषः । न पशुो मृत्युं पशति न रोगं नोत दुःखतां
 न उक्तमः पुरुषः नोपजनं स्मरतीनं शरीरम्" । "एवमेवाशु परिद्रेफ्तु-
 रिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति" [प्रः उः ७।५]
 इत्याद्याः । तदेवं तस्य स्वाभाविके ज्ञातृत्वे सिद्धे यदविद्याया देहो-
 हमित्यादिकं ज्ञातृत्वं तदपि तस्यैव, किन्तुविद्यासंश्रित्तस्य तं स्वाभाविकं
 न भवति, अपि तु विक्रियात्कमेव, एतदपेक्षयैव श्रुतो "ध्यायती

* व्याख्यानार्थं मूलग्रन्थपदं सूचयति । द्रष्टव्यमेतत् परमात्मसन्दर्भे पक्षत्रिंशत्वाको ।

लेलायति ईव" [रुः आः ४।३।१] इत्यत्र 'ईव'शब्दप्रयोगः कृतः। अतस्तद-
देहाद्युपाधिवास्त्यतारतम्यात्तस्य ज्ञातृत्वस्य प्रकाशतारतम्यं भवतीति
ज्जेयम्। शुद्धस्य ज्ञातृत्वं तुदाहृतमेव।

तदेव ज्ञातृत्वे निन्दे कर्तृत्वमपि तद्वदेवेति।

"कर्तृत्वमाह" *—तच्च कर्तृत्वम्,—अचेतनस्य स्वतः कर्तृत्वसम्भवात्
तथा चैतन्यसामानाधिकरण्येनैव तत्प्रतीतेस्तस्यैव
जीवस्य कर्तृत्वम्। तद्वर्त्मः। कचिद्वचेतनस्य यद्दृश्यते तदपि जीव-
भावश्रवणात् अस्तुर्यामिसम्बन्धाच्च,—यथा स्तन्य-स्फुरणादि।

यथा च, "एतस्य वा अस्फुरस्य प्रशामने गर्गि प्राच्यो नद्यः सान्दन्ते
चैतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योहत्याः यां यां देशमनु" [रुः आः
३।८।२] इत्यादौ। "न श्वते त्वं क्रियते किञ्चनारे" इत्यादौ च।
तस्माच्चैतन्यरूपस्य जीवस्यैव कर्तृत्वं धर्मः। एतदेव "कर्ता शास्त्रार्थ-
वद्वात्" [ब्रह्मः सूः २।३।३] इत्यारभ्य "समाध्यात्वात्" [ब्रह्म सूः
२।३।३] इत्येतत्पर्यास्तं सूत्रकारेणैव योजितम्।

श्रुतिश्च—

"विज्ञानं यज्जं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च" [तैः उः २।५।१]
इति। न चेदं बुद्ध्यर्थम्।

"एष द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञानात्मा पुरुषः" [प्रश्न उः ५।१।२] इति
श्रुत्यन्तरात्।

"यो विज्ञाने तिष्ठन्" इत्यस्तुर्यामिश्रुतौ तस्य विज्ञानतयाति-
प्रसिद्धेऽपि।

अतएव "प्राणान् गृहीत्वा" [रुः आः २।१।१८] इत्यत्र "तदेषां
प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय" [रुः आः २।१।१९] इत्यत्र प्राणग्रहण-
विज्ञानादानयोः कर्तृत्वं तस्य लोहाकर्षकमणिवत् केवलस्यैव गम्यते।
अन्यग्रहणादौ प्राणादि करणं प्राणादिग्रहणादौ तु नाद्यदस्तीति।

* व्याख्यानार्थं मूलग्रन्थपदं सूचयति। द्रष्टव्यमेतत् परमात्मसन्दर्भे पञ्चविंशवाक्ये।

† विशेषो द्रष्टव्यश्चेत्, उल्लिखितसूत्रभाष्यापाहसक्येयानीति।

তদেতচ্ছুদ্ধসৌব কর্তৃত্বশব্দং যোজয়িতুং পুনঃ “যথা চ তক্ষো-
ভয়থা” [ব্রহ্ম সূঃ ২।৩।৪০] ইতি সূত্রয়িত্বা স চ জীবঃ করণযোগেন
স্বশক্ত্যা চ কর্তা ভবতীত্যঙ্গীকৃতম্ । তক্ষী যথা তক্ষণে বাস্যাদিকরণেন
বাস্যাদিধারণে তু স্বশক্ত্যেব কর্তা স্যাদিত্যুভয়থৈব কর্তা ভবতি তদ্বদिति
সূত্রার্থঃ । “কর্তা শাস্ত্রার্থবদ্বাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ২।৩।৩৩] ইত্যতঃ কর্তেত্যনু-
বর্তমানত্বাৎ । তত্র জড়াত্মকশরীরেন্দ্রিয়াদ্যাবেশেন তৈরেব করণৈর্ঘৎ
কর্তৃত্বং তচ্ছুদ্ধাদেব পুরুষাৎ প্রবর্তমানমপি প্রকৃতি-বৃত্তি-প্রাচুর্য্যাৎ ততৎ-
প্রধানত্বেন তৎকারণকত্বমেবেত্যাচ্যতে ইত্যাহ—“যতু”* ইতি । “যতু”—
প্রাণগ্রহণাদিপূর্বোৎক্রান্ত্যাদি তত্র স্বকারণতৈব স্ফুটা,—যথোদাহৃতম্—
“প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র” [শ্রীভাগ ১।১।৩।৪০] ইতি ।
“এতৎ সাম গায়নাস্তে” [৪।৪।২১ ব্রহ্মসূত্রমাধ্বভাষ্যে দৃষ্টা ঋতিঃ]
“জক্ষৎ ক্রীড়ন্” [ছাঃ উঃ ৮।১২।৩]† ইত্যাদৌ মুক্তানাংপি বিহারলক্ষণ-
কর্তৃত্বশ্রবণাম চ কর্তৃত্বমাত্রস্য দুঃখাবহত্বমেবেতি বাচ্যম্ । কিন্তু প্রকৃতি-
সম্বন্ধিন এব কর্তৃত্বস্য, তদেবং শুদ্ধাৎ প্রবর্তমানমপি তৎসম্বন্ধি
কর্তৃত্বং তৎ শুদ্ধং ন মলিনয়তি চিচ্ছক্তিপ্রাধান্যাৎ ।

অত এবাস্তৈবোদাসীন্মাদকর্তৃত্বাদিব্যপদেশশ্চ কচিদস্তি । অত এব—

“শুদ্ধো বিচক্ষে হবিশুদ্ধকর্তুঃ” ইত্যুক্তম্ ।

“গুণাঃ সৃজন্তি কৰ্ম্মাণি গুণোহনুসৃজতে গুণান্ ।

জীবস্ত গুণসংযুক্তো ভুংক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্” ॥

[শ্রীভাগ ১।১।১০।৩১]

ইত্যাদিকঞ্চ । শুদ্ধসৌব কর্তৃত্বশক্তৌ চ যস্তাপি ব্রহ্মণি লয়ন্তস্ত
ব্রহ্মানন্দেনাবরণাৎ কৰ্ম্মসংযোগাসংযোগাচ্চ কর্তৃত্বশক্তেরন্তর্ভাব এবত্য-
ভ্যুপগন্তব্যম্ ।

* বাধ্যানার্থং মূলগ্রন্থপদং সৃচয়তি দ্রষ্টব্যমেতৎ তৎসন্দর্ভে পঞ্চত্রিংশদ্বাক্যে ।

† “স তত্র পঠেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ চমমাণঃ স্ত্রীভির্বা বাটৈর্বা স্ত্রীভির্বা” [ছাঃ উঃ
৮।১২।৩] স্মৃতেয়ং ঋতিঃ শাকরভাষ্যে [৪।৪।৫] শ্রীভাষ্যে [৪।৪।৮] শ্রীমোবিন্দভাষ্যে চ ।

यश्च च भगवन्तुक्तिरूपच्छिद्यता विशिष्टता चिच्छक्तिवृत्तिविशेषपार्षद-
देहप्राप्तिर्वा, तश्च तत्समेवाकर्तृतेति न प्रकृतिप्राधान्यात् अपरत्र
कैवल्याच्च ।

अतो गुणातीतमपि कर्तृत्वमुक्तमित्याह—“परमात्मा” * इति ।
किमपरं वक्तव्यम् । यतो ब्रह्मानन्दमतिक्रम्यापि तादृशकर्तृत्वस्य
दृश्यते । यथा “या निर्वृत्तिस्तनुभूताम्” [श्रीभाग ४।२।१०] इत्यादौ ।

तदेतत् प्रकृतिमतीतस्यापि कर्तृत्वम् तत्रैव क्लेश-
जीवश्च भोक्तृत्वम् । हानिपूर्वकं सुखं तद्वदृष्टान्तैर्नैव सूचितम् । तदा
हि वाद्यादियोगं विनापि स्वयं गृहे भोजनपानादिकर्तृत्वं भजते,
क्लेशहानिपूर्विकां निर्वृत्तिं भजत इति तदेवं भोक्तृत्वमपि सिद्धम् ।

तच्च प्रकृतिसन्निधानेनापि भवत्संश्लेषरूपत्वेन जगत्प्रकृति-
विरोधिरूपत्वान्न तत् प्राधान्यं भजते । किन्तु चिदात्मकपुरुषप्राधान्य-
मेव । तदेतदाह “अथ”† इति । स्वरूपसंश्लेषस्थाने तु प्राधान्यं
सूत्रात् सिद्धमेव । स्वस्मै स्वयं प्रकाशमानत्वात् । तदुक्तम् “स्वदृगिति”
तदेतद्व्याख्यातं ज्ञातृत्वादि त्रयम् । अतिशुचि—

“अथ यो वेदेदं जिज्ञासीति स आत्मा” [छाः उः ८।१२।४] “स आत्मा
कतम आत्मा योयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः” [बृः आः
४।३।१] “एष हि द्रष्टा श्रोता रसयिता श्रुता मन्ता बोक्ता कर्ता
विज्ञानात्मा पुरुषः” [प्र उः ४।९] इति ।

“अथ परमात्मैकशेषस्यभाव इति” । एतदुक्तं भवति,—“न ता-

* व्याख्यानार्थं मूलग्रन्थोक्तपदं सूचयति, द्रष्टव्यमेतत् परमात्मसन्दर्भे पञ्चत्रिंशवाक्ये ।

† व्याख्यानार्थं मूलग्रन्थोक्तपदं सूचयति, द्रष्टव्यमेतत् परमात्मसन्दर्भे षट्त्रिंशवाक्ये ।

१। व्याख्यानार्थं मूलग्रन्थोक्तपदं सूचयति, द्रष्टव्यमेतत् परमात्मसन्दर्भे सप्तत्रिंशवाक्ये ।
उक्तारचिन्मध्यागतवाक्यानि श्रीभाष्यवाक्योपलब्ध्यानि तद् यथा—“यदि मन्वीत—उपाधु-
पहितं ब्रह्म जीवः । स चाणुपरिमाणः । अणुत्वं चावच्छेदकञ्च मनसोहणुत्वात् । स चावच्छेदो
हनादिः । एवमुपाधुपहितेहंशे वा संबध्यमाना दोषाः अनुपहिते परे ब्रह्मणि न संबध्यन्ते
इति । अयं प्रष्टव्यः—किमुपाधिना हिनो ब्रह्मणोहणुत्वात् जीवः ? उताहिम एवाणुत्वात्-

বদ্বাস্তবোপাধিপরিচ্ছেদপক্ষে তৎপরিচ্ছিন্নো ব্রহ্মখণ্ডো হংরূপো জীবঃ ।

অচ্ছেদ্যত্বাদখণ্ডত্বাভ্যুপগমাত্ ব্রহ্মণঃ ;—আদিমভা-
জীবস্য পরমাত্মত্বম্ ।
পাতাচ্চ জীবস্ত । যত একশ্চৈব বস্তুনোদ্বৈধীকরণং

চ্ছেদনম্ ।

অথাচ্ছিন্ন এবাংরূপোপাধিসংযুক্তো ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষ ইতি চেৎ ?
(পূঃ) উপাধৌ গচ্ছত্যাধিনা স্বসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশাকর্ষণাযোগাদনুকরণ-
মুপাধিসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশভেদাৎ ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মমোক্শৌ স্মাতাম্ ।

অথোপাধিসংযুক্তং ব্রহ্মস্বরূপমেব জীবঃ ? (পূঃ) তহ্নুপহিতব্রহ্ম-
ব্যপদেশাসিদ্ধিঃ স্মাৎ—জীকশ্চৈকত্বং চ—“য আত্মনি তিষ্ঠন্” [স্ববাল
উঃ ৭ ; বৃঃ আঃ ৫।৩।২২] ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ, “শব্দবিশেষাৎ”
[ব্রহ্ম সূঃ ১।২।৫] ইত্যাদিন্যায়বিরোধশ্চ সর্বত্র ।

অথ ব্রহ্মাধিষ্ঠানমুপাধিরেব জীবঃ ? (পূঃ) তদেব, মোক্ষৌ জীবনাশঃ
স্মাৎ ।

পাধিসংযুক্তো ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষঃ ? উতোপাধিসংযুক্তং ব্রহ্মস্বরূপম্ ? অথোপাধিসংযুক্তঃ
চেতনাস্তরম্ ? অথোপাধিরেব ? ইতি।—

ক। অচ্ছেদ্যাদ ব্রহ্মণঃ প্রথমঃ কল্পো ন কল্পাতে । আদিমত্বং ন জীবস্ত স্যাৎ । একস্ত
সতো দ্বৈধীকরণং হি চ্ছেদনম্ ।

খ। দ্বিতীয়ে তু কল্পে ব্রহ্মণ এব প্রদেশবিশেষে উপাধিসম্বন্ধাদোপাধিকাঃ সর্বে দোষা-
স্তসৈব স্মাৎ । উপাধৌ গচ্ছত্যাধিনা স্বসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশাকর্ষণাযোগাদনুকরণমুপাধিসংযুক্ত-
ব্রহ্মপ্রদেশভেদাৎ ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মমোক্শৌ চ স্মাতাম্ । আকর্ষণে চাচ্ছিন্নত্বাৎ কৃত্বস্যা ব্রহ্মণঃ
আকর্ষণং স্যাৎ । নিরংশস্য ব্যাপিনঃ আকর্ষণং ন সম্ভবতীতি চেৎ—তহি উপাধিরেব
গচ্ছতীতি পূর্বোক্ত এব দোষঃ স্যাৎ । অচ্ছিন্নব্রহ্মপ্রদেশেষু সর্বোপাধিসংসর্গে সর্বেবাং চ
জীবানাং ব্রহ্মণ এব প্রদেশভেদেনৈকেন প্রতিসন্ধানং স্যাৎ । প্রদেশভেদাৎ অপ্রতিসন্ধানে
চৈকস্যাপি স্বেপাধৌ গচ্ছতি প্রতিসন্ধানং ন স্যাৎ ।

গ। তৃতীয়ে তু কল্পে ব্রহ্মস্বরূপস্যোপাধিসম্বন্ধেন জীবত্বাপাতাৎ তদতিরিক্তানুপহিত-
ব্রহ্মাসিদ্ধিঃ স্যাৎ । সর্বেষু চ দেহেদেক এব জীবঃ স্যাৎ ।

ঘ। তুরীয়ে তু কল্পে ব্রহ্মণোহন্ত এব জীব ইতি জীবভেদগোপাধিকত্বং পরিত্যক্তং স্যাৎ ।
চরমে চার্কাকপক্ষ এব পরিগৃহীতঃ স্যাৎ । তস্মাদভেদশাস্ত্রবলেন কৃত্বস্যা ভেদস্যাবিস্তাসূলত্ব-
মেবাত্যুপগমস্তব্যমিতি পূর্বঃ পক্ষঃ ।

তস্মান্নামৌ পক্ষঃ । তদেবমবিদ্যাকল্পিতোপাধিপরিচ্ছেদে তু ন দোষাঃ
কল্প্যন্তে ।”

কিন্তু জীবভাবকল্পনাহেতোস্তস্মা মূলাবিদ্যায়া ন তু জীব এবাশ্রয়ঃ
স্বাশ্রয়াদিদোষাৎ । ঐশ্বর্য্যঞ্চ তয়েব কল্পিতমিতি ন চেশ্বরঃ । ততঃ শুদ্ধ-
কৈতন্যমেবাবশিষ্টমিতি ।

তত্রৈব কল্পনীয়ম্, তচ্চাঘটমানং চিদেকরসস্ম কথং দেবদত্তশ্চেবাজ্ঞানং
সম্ভবেৎ যস্মাজ্ঞানং স এব জ্ঞানাশ্রয়স্তদুপরক্তঞ্চ ভবতীতি শুদ্ধস্মাপ্য-
জ্ঞানে চানিশ্চোকপ্রসঙ্গঃ ।

কিঞ্চেশ্বর্য্যাবস্থায়ামেতদজ্ঞানং ন বিদ্যতে । তৈরেব “ঈক্ষতের্না-
শব্দম্” [ব্রহ্মসূত্র ১।১।৫] ইত্যত্র জ্ঞানপ্রতিবন্ধবান্ জীবঃ । ঈশ্বরস্ত-
প্রতিবন্ধস্বরূপভূতজ্ঞান ইতি সিদ্ধান্তিতম্—“যঃ
মতত্রয়-বিবেচনম্ ।
সর্বজ্ঞঃ” [মুণ্ড ১।১।৯] ইত্যাদি শ্রুতিশ্চ ।

অতএবাজ্ঞানকল্পিতোপাধৌ প্রতিবিম্বো জীবঃ আভাসো বেত্যপি
পূর্ববৎ ।

কিঞ্চ,—তেষাং মতত্রয়-বিবেচনমিদম্—প্রথমমতে তাবদবিদ্যা নাম
জীবাশ্রয়া জীবস্ম নানাত্বান্নানা । ততশ্চাবিদ্যা তদাত্মসম্বন্ধজীব-তদ্বিভাগা-
নামনাদিত্বাত্তদজ্ঞানবিষয়ীভূতং ব্রহ্ম শক্তিরজতবজ্জগদ্রূপেণ বিবর্ততে ।

• তত্রাপরাবাহতুঃ—তথা চাজ্ঞানবিষয়ীভূতং ব্রহ্মৈবেশ্বর ইত্যন্তর্য্যামি-
শ্রুতিবিরোধাৎ । যদজ্ঞানকৃতং যত্তত্তেনৈব গৃহ্যত ইতি প্রতিজীবং
জগৎকল্পনাভয়াচ্চ ন সম্যগবগম্যতে ।

ন চ মায়াবচ্ছিন্নচেতন্যমীশ্বরঃ, তদাশ্রয়ো মায়েতি বাচ্যম্ । তস্যান্ত-
র্য্যামিত্তে দ্বিগুণীকৃত্য বৃত্তিবিরোধাদিতি ।

অত্র জীবত্বং চাবিদ্যাকৃতমেবেত্যবিদ্যাাদীনামনাদিত্তেহপ্যবিদ্যায়া
জীবাশ্রয়ত্বাযোগে এব । রজতসর্পাদেবজ্ঞানাশ্রয়ত্বাযোগাৎ । অন্যসৈব
তদযোগাচ্চ । জীবব্রহ্মাদিবদজ্ঞানপরম্পরয়া জীবত্বপরম্পরা জন্মানি চ জীব-
স্যাদ্যন্তবত্ত্বং চ প্রতিজন্মৈব তৎপার্থক্যং চ প্রসজ্জ্যত ।

অথ দ্বিতীয়মতে—চেতন্যমাবিদ্যাপ্রতিবিম্ব ঈশ্বরশ্চেতন্যাভাসো

জীবঃ। স চ মিথ্যেতি রজ্জুঃ সর্প ইতিবদ্ধাধায়াং সামানাধিকরণ্যং ;
নিষেধপ্রধানা এব শ্রুতয়ঃ শুদ্ধসমর্পিকা ইতি তাসামেব মহাবাক্যত্বম্ ।

স্বযুগৌ সর্বমেব বিলীয়তে । উখিতো জীবঃ পুনঃ সম্প্রতিপদ্যত
ইত্যজ্ঞাতসদ্বানঙ্গীকারেণ দৃষ্টিরপোষা চেশ্বরপ্রতিপাদনেহপ্যবিরুদ্ধা ঈশ্বরেণ
জ্ঞাতসংস্কারানুবর্তমানাৎ ।

অত্র চাপরাবাহতুঃ—জীবনাশস্য মোক্ষত্বভিয়া ন সম্যগপেক্ষ্যতে
তদिति । অত্র চ নিত্যত্বমেব বেতুসম্বন্ধিন্যা অবিদ্যায়া আশ্রয়নিরূপণা-
শক্যত্বং তদবস্থমেব । ঈশ্বরকর্তৃত্বসার্বজ্ঞাদিসংঘবাদস্ত বেদান্তেষু প্রলাপ
এব স্যাৎ । তদগ্রে বিবেচনীয়ম্ ।

তথা তৃতীয়মতে সত্ত্বরজস্তুমস্ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রয়া চ ।
সৈব লাঘবাঁদাবরণবিক্ষেপশক্তিভ্যামবিদ্যা যায়েতি গীয়তে । আবরণ-
শক্ত্যাঐতন্যম্য প্রতিবিশ্বো জীবঃ । বিক্ষেপশক্ত্যাং প্রতিবিশ্ব ঈশ্বরঃ ।
উপাধিনিষ্ঠত্বেন বিশ্বাভিন্নত্বেন চ প্রতীয়মানো বিশ্ব এব প্রতিবিশ্বঃ,—
প্রতিবিশ্বপক্ষপাতিত্বাছুপাধেরিতীশ্বরোহহং জগৎ করোমীতি জীবোহয়মহং-
ন জানামীত্যধ্যবস্যাতি ।

ন চ শুদ্ধে স্বপ্রকাশে ব্রহ্মণ্যবিদ্যাসম্বন্ধ-বিরোধঃ । অবিরোধে বা
সানন্যাশ্রয়েব,—নাশকান্তরাভাবাদিতি বাচ্যম্ । মধ্যন্দিনবর্তিনি সবিতরি
উলুককল্লিতাক্কারবৎ স্বপরনির্বাহকত্বেনাবিরোধাৎ ।

তথা সাক্ষিণো ঘাতকত্বাভাভাৎ প্রত্যুত ভাসকত্বাৎ প্রমাণবৃত্তেরেব
দ্যোতকত্বাৎ ঈশ্বরস্য বশে বর্তমানায়া অবিদ্যায়া অনাদিজীবাদৃষ্টবশাৎ
সত্ত্বরজস্তুমসাং প্রত্যেকাধিক্যে স্থিতিসর্গলয়কর্তৃত্বমিতি ।

অত্রাপর আত্মঃ—ইদমপ্যুক্তমিতি । অনাদিত এবানন্যাশ্রয়ত্বেন তয়েব
জীবাদিদ্বৈতং কল্লিতমিতি কল্লকান্তরাভাবেন চ তস্যাস্তৎস্বাভাবিকত্বেন
লক্ষায়াঃ কদাচিদপ্যগেরৌষ্যবদত্যাজ্যতয়া সম্প্রতিপত্তিভঙ্গাৎ ব্রহ্মণঃ
স্বতঃ শক্তিমত্বাভাবেন তদিতরবস্ত্ত্বরস্যাভাবেন শক্তেঃ শক্তিমদবিনা-
ভাবেন চ স্বাভাবিকত্বারোপিতত্বটস্থত্বানামেকতরস্যাপ্যসম্ভবিতয়া তস্যাঃ
ষষ্ঠবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিবদত্যস্তাভাবপ্রসঙ্গাৎ ।

अद्यस्य शुद्धसैव सतः प्रतिविम्बत्वापत्तिस्वीकारे तस्य च कल्पना कर्तृ-
त्वाद्याभावे कल्पनयापि तस्यापि व्यवहितच्छटासम्बन्धस्याभावेन प्रतिविम्बत्वा-
योगात् । अतएव सिद्ध एव ब्रह्मण्यविद्यासम्बन्धे तत्प्रतिविम्बो जीवः
सिद्ध्यति, सिद्ध एव जीवे च तत्कल्पितो ब्रह्मण्यविद्यासम्बन्धः सिद्ध्य-
तीति परस्परश्रयप्रसङ्गात् । तथा ब्रह्मणस्तत्सम्बन्धं कल्पयति ब्रह्मस्वरू-
पसैव जीवस्याङ्कारकल्पकोलूकदृष्टिबदविद्यासन्तरे लक्ष्णे तेनैव
जीवत्वेत्थरत्वादिविवर्ते सिद्धे पुनरपि जीवादिब्रह्मण्यप्रतिविम्बत्वापादको-
पाध्यसन्तरकल्पनाया वैयर्थ्यात् ज्ञानवर्तेत्याज्ञानं दृष्टं संभावितं
ज्ञानमात्रेणैव नेति तदत्यन्तविरोधात् ।

ननु मरीचिकायां कल्पितजलवत्, कल्पनामयोपाधिसम्बन्धे प्रतिविम्बा-
दर्शनात् । अत्र हस्तपरिमितमात्रकिष्कूपरिमितं नभसोऽप्येकदेशलक्षणा-
वयवस्वीकारेण सूर्यादिरश्मितदात्त्यापन्नतया तदव्यवहितच्छटा-सम्बन्धेन च
तस्य प्रतिविम्बताभानं नात्यसम्बन्धमिति निरवयवस्य नीरूपस्य च ब्रह्मणस्त-
प्रतिविम्बासम्भवात्, उपाधेश्च नैरूप्येण तदत्यन्तासम्भवात्, देहतादात्त्या-
पन्नस्य चैतन्यस्य देहप्रतिविम्बत्वानुपलम्भात् ।

अन्यत्र मुखादेः प्रतिविम्बस्य च दृश्यस्य द्रष्टान्यो भवति । अत्र तु
प्रतिविम्बस्य जीवत्वेत्थरस्य च प्रतिविम्बतां प्राप्स्य ब्रह्मणो वा द्रष्टा कः
स्यात्, दृश्यत्वे च जडत्वं कथं न स्यात् इत्याद्यनुपपत्तेः ।

प्रतिविम्बे वस्तुनि निजोपाधेः कल्पनाय नाशनाय चालम्बावाददर्शनेन
जीवकर्तृकप्रामाण्यज्ञानेनापि तदुपाधिलक्षणाविद्याया नाशनानुपपन्नत्वात् ।
तिष्ठतु तावत्तत्पदार्थोपाधेर्नाशनवार्ता । पृथग्निर्णयतया प्रत्यक्षत
एव भेदोपलम्बनेन प्रतिविम्बकोत्ते विम्बाकोत्तदर्शनेन विपरीततयो-
दयेन तस्मादाभासज्योतिरुदयस्तमपशाद्विरपि दृश्यत इति केवलस्यच्छवस्तु-
संयुक्तदृष्टिप्रतिगमनोपलम्बतद्वस्तुमात्रत्वायोगेन च प्रतिविम्बस्य विम्बत्वा-
भावे तन्नाशस्यैवात्राप्याभासवन्मोक्षताप्रसङ्गात्,—तत्त्वेत्थरस्य नित्य-
विद्यामयत्वेन जीवज्ञानादित एव न जानामीत्यभिमानत्वेन ब्रह्मणि
विक्षेपरूपाविद्यांशसम्बन्धकल्पनायामप्युत्तरीश्वराकारप्रतिविम्बानुपपन्नत्वात्,

—जीवेश्वरयोः पृथक् पृथक् निजोपाधावीश्वरस्य सर्वाभ्यन्तरशक्ति-
विरोधात्,—कीरनीरवत् परस्परमित्रीभूते च तदुपाधिद्वये प्रतिविश्वैक-
त्वस्यैव संभवात्,—ईश्वरस्य मायाप्रतिविम्बार्कारत्वे शक्त्यन्तराभावे च वशी-
कृतमायत्वाभावेनैश्वर्यासिद्धित्वात् प्रत्युत जलचन्द्रादिवदुपाधिचेष्टानुगतत्वेन
तद्वशत्वापातात् । किं बहुना, शक्तिपुराणादिप्रसिद्धस्य परमेश्वरस्वरूपै-
श्वर्यास्यास्यापि 'मायिकमात्रस्वीकारे' तन्मिन्दाजनितदुर्कारानिर्बचनीयमहा-
पातककोटिप्रमत्ताच्चेति ।

अतएव शङ्करशारीरकेऽपि "अनुबदग्रहणम् तथात्वम्" [ब्रह्म सूः
७।२।२९] इत्यनेन न्यायेन प्रतिविश्वत्वं "बुद्धिह्रासभाङ्गमन्तर्भावाद्भय-
सामञ्जस्यादेवम्" [ब्रह्म सूः ७।२।२०] इति न्यायेन प्रतिविश्वमादृशमेव
स्थाप्यते, तच्च प्रतिविश्वत्वमेवाभासीकरोति ।

अत आभास एव चेत्यात्रापि तद्वदेव मन्तव्यम् । प्रतिविम्बाभासस्तु
तदुल्लेखः, न तु वस्तुतः प्रतिविश्व एवेत्यर्थः ।

तस्मात्तद्वदमन्तावात् ब्रह्मणो भिन्नाद्येव जीवचेतनानीत्यायातम् ।
अतो "नेतरोऽनुपपत्तेः" [ब्रह्म सूः १।१।१७] इति "भेदव्यप-
देशाच्च" [ब्रह्म सूः १।१।१९] इतीमे सूत्रे कल्पनामयभेदव्याख्याया न
सम्पच्छेते वास्तवभेदे तु "सोऽहं कामयत बहू स्यात् प्रजायेय" [तैः आः
जीवचेतनानां ब्रह्मणो ८।७] इति "स तपोऽहं तप्यत । स तपस्तप्त्वा इदं
विश्वम् । सर्वमसृजत यदिदं किञ्च" [तैः आः उः ७।२]
इत्यादेः "रसो वै सः । रसं ह्येवायं लक्ष्मणन्दी भवति" [तैः उः २।७।१]
इत्यादेश्च विषयवाक्यस्य पीडनं न स्यात् । "तपोऽहं तप्यत" इति
"एको बहू स्यात्" इत्यादि ज्ञानं प्रकाशयदित्यर्थः ।

"नान्योऽहं तोऽहं त्वि द्रक्ता" [रः आः उः ७।१।२७] इत्यादि शक्तिसु
पूर्ववत् संभावितं तदुर्द्धमशुं द्रक्तरं निषेधति ।

"स कारणं कारणाधिपाधिपो
न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः"

[श्वेताश्व ७।२]

ইতিবৎ ঈশ্বরাদন্যং প্রকৃতিস্বক্যার্থেষ্ণকর্তারং বা নিষেধতি । তদ্ব্যক্তং
শঙ্করশারীরকেহপি—

যন্ত্রীক্ষণশ্রবণমণ্ডেসোস্তং পরমেশ্বরাবেশবশাদেব * দ্রষ্টব্যং,
“মান্যোহতোহস্তি দ্রষ্টা” [বৃ আঃ ৩।৭।২৩] ইতীক্ষিত্তুরপ্রতিষেধাৎ ।
প্রাকৃতদ্বাচ্চ সত ঈক্ষিত্বুঃ “তদৈক্ষত” [ছাঃ উঃ ৬।২।৩] ইত্যত্রেতি ।
এবং “বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ” [ব্রহ্ম সূঃ ১।২।২] ইতি “অনুপপত্তে-
স্ত ন শারীরঃ” [ব্রহ্ম সূঃ ১।২।৩] ইত্যনয়োঃ পারমার্থিক এব জীবাদধিকঃ
পরমেশ্বরে বিবক্ষিতো গুণসমুদায় উপপত্তে ।

কিঞ্চ জীব এব স্বাজ্ঞানেন স্বাত্মনি জগৎ কল্পয়তীতি তেষাং সিদ্ধান্তঃ ।
জগৎকল্পনান্যথানুপপত্ত্যা চ সত্যসঙ্কল্পত্বাদয়ো গুণাঃ স্বীকৃতাঃ ।

ততো জীব এব তে গুণা উপপত্তস্তে নান্যস্মিন্ তৎকল্পিতে ন বা
নিগুণে ব্রহ্মণীতি সূত্রদ্বয়মিদমসঙ্গতং স্যাৎ—“সন্তোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন
বৈশেষ্যাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ১।২।৮] ইত্যত্রোপি পূর্ববৎ ।

কিঞ্চ সন্তোগশব্দস্য “সহভোগ” এবার্থঃ সম্বাদাদিবৎ নান্যঃ ।

ততশ্চ সহার্থত্বেন জীবেশ্বরয়োর্ভেদমঙ্গীকৃত্যেব সূত্রিতং ন ত্বৈক্যম্ ।

অতএব “বৈশেষ্যাৎ” ইতি প্রস্তুতয়োর্জীবপরয়োরেব বৈশেষ্যমঙ্গী-
কৃতম্—নত্বেকসৈবাত্মনোহবস্থাভেদেন । এবং “গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানো
হি তদর্শনাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ১।২।১১] ইত্যনেন “তৎ স্বক্য তদেবানু
প্রাবিশৎ” [তৈঃ উঃ ২।৬।১] ইত্যত্র—

অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্যেত্যত্র পরমাত্মন এবোপাধিপ্রবিষ্টস্য সতঃ

* দ্রষ্টব্যমেতৎ “অভিমানিবাপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাম্” (ব্রহ্ম সূঃ ২।১।৫) ইতি
সূত্রস্য শঙ্করভাষ্যে তৎপূর্বসূত্রভাষ্যে চেতি—

যথাঃ—“চেতনত্বমপি কচিদচেতনত্বাভিমতানাং ভূতেন্দ্রিয়াণাং শ্রয়তে যথা “মৃদব্রবীৎ”
“আপো অক্রবন্” [শ্রুতপথব্রাহ্মণ ৬।১।৩।২।৪] ইতি, “তন্তেজ ঐক্ষত” “তা আপ ঐক্ষন্ত”
[ছাঃ উঃ ৬।২।৩-৪] ইতি চৈবমাগ্না ভূতবিষয়া চেতনত্বশ্রুতিঃ” । পরসূত্রভাষ্যে “তন্তেজ
ঐক্ষত” ইত্যপি পরম্যা এব দেবতাসাঃ অধিষ্ঠাত্র্যাস্ববিকারেষু অমুগতাসাঃ ইয়মীক্ষা ব্যপদিগ্নতে
ইতি ব্রষ্টব্যমিতি ।

শরীরস্থিতি ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যাতা । উভয়রূপত্বেনৈব প্রবেশাঙ্গীকারাৎ ।
 শ্রুতিশ্চ—

“ঋতং পিবন্তৌ স্কৃতস্য লোকে

গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাধে ।

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি

পঞ্চায়ো যে চ ত্রিণাচিকৈতাঃ ॥”

[কঠ উঃ ৩।১] ইতি ॥

“দ্বা সুপর্ণা সমুজা সখায়া

সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।

তয়োরন্যঃ পিপ্ললং স্বাদ্বন্তি-

নশ্নন্নন্যোহভিচাকশীতি ॥”

[শ্বেতাশ্ব ৪।৩ মুণ্ডক ৩।১।১] ইতি চ ।

নমু পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণে—“এতয়োরন্যঃ পিপ্ললং স্বাদ্বন্তি” ইতি ।

“সদ্বন্ম অনশ্নন্নন্যোহভিচাকশীতি” ইতি চানশ্নন্ যোহভিপশ্যতি জ্ঞস্তাবেতো

সদ্বক্ষেত্রজ্ঞো” ইতি তাভ্যাং শব্দাভ্যামন্তঃকরণজীবাভেব ব্যাখ্যাতৌ ।

অতএব তত্রৈব “তদেতৎ সদ্বন্ম যেন স্বপ্নং পশ্যত্যথ যোহয়ং শারীর উপ-

দ্রেক্তা স ক্ষেত্রজ্ঞস্তাবেতো সদ্বক্ষেত্রজ্ঞো” ইত্যুক্তম্ । নৈবম্ । তত্রাপি

সদ্বশব্দেন জীব এব, ক্ষেত্রজ্ঞশব্দেন পরমাত্মৈব চেতি ব্যাখ্যা সঙ্গতা ।

স্বাদ্বন্তীতি চেতনত্বোক্তিপীড়াপত্তেঃ,—কর্মফলানশনস্য ক্ষেত্রজ্ঞেশ্ব-

সম্বাৎ । সদ্বাদিশব্দাভ্যাং জীবাভ্যোঃ প্রসিদ্ধেষ্চ ; জীবস্য চ সদ্ব-

শব্দাভিধেয়ত্বে কারণং তদেতৎ সদ্বমিত্যাতিসদ্বাধিষ্ঠানত্বাৎ সোহপি সদ্ব-

মুচ্যতে ইত্যর্থঃ ।

তথা পৃথিব্যাং দিলক্ষণশরীরান্তর্যামিত্বাৎ পরমান্নাপি শরীর উচ্যেত

ইতি । “যোহয়ং শারীরঃ” [বৃঃ আঃ ৩।৯।১০] ইত্যুক্তং, পরমান্ননি

হেবোপদ্রকৃ শব্দপ্রসিদ্ধে :—

“উপদ্রকৃনুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ” [গীতা ১৩।২২]

ইত্যাদৌ । ব্যাখ্যান্তরে । “স্থিত্যদনাভ্যাক” [ব্রহ্ম সূঃ ১।৩।৬] ইতি

সূত্রে চ জীবপরমাঙ্গগত “দ্বাস্তপর্ণা” [শ্বেতাশ্ব ১।২] ইত্যাদ্যুক্তস্থিত্যাদি-
 দ্বয়বিবেচনং বিরুদ্ধ্যতে । বক্ষ্যতি চোক্তরূপে “প্রকাশাদিবমৈবং পরঃ”
 [ব্রহ্ম সূঃ ২।৩।৪৫] ইত্যনন্তরং “স্মরন্তি চ” [ব্রহ্ম সূঃ ২।৩।৪৬]
 ইত্যত্র “তয়োরন্যঃ পিপ্ললম্” ইত্যনয়ৈব শ্রুত্যা জীবস্য কর্মফল-প্রতি-
 পাদনং শঙ্করশারীরকেহপীতি ।* তস্মাদনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবেশেতি
 সহার্থে এব তৃতীয়া ।

আত্মশব্দপ্রয়োগশ্চ শারীরস্থাপ্যাঙ্গত্বপ্রসিদ্ধেঃ । “করাত্মনাবীশতে
 দেব এব” [শ্বেতাশ্ব ১।১০] ইত্যাদৌ । অত্রাপি ভেদবিবক্ষয়ৈবানে-
 ত্যুক্তম্ । অথবা অত্রাত্মশব্দেনাত্মাংশ এব বীচ্যঃ ।

এবঞ্চ “শারীরশ্চেতাভয়েহপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে” [ব্রহ্ম সূঃ ১।২।২০]
 ইত্যত্র চ পূর্ববস্তেদ এব । “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্” [ঋঃ আঃ ৩।৭।২২]
 ইতি কাণাঃ, “যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্” [ঋঃ আঃ ১।২।২০] “মাধ্যন্দিনা-
 শ্চান্তর্ষ্যামিণো ভেদেনৈনং শারীরং পৃথিব্যাদিবদধিষ্ঠানত্বেন নিয়ম্যত্বেন
 চাধীয়তে” [শঙ্করভাষ্যে] ইত্যধিকম্ । এবং “বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং
 চ নেতরৌ” [ব্রহ্ম সূঃ ১।২।২২] ইত্যাদিষু “জগদ্ধাচিহ্নাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ
 ১।৪।১৬] ইত্যাদি ত্রিষু “পরাভিধানাত্তু তিরোহিতম্ ততোহস্ম বন্ধ-
 বিপর্যায়ৌ” [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।৫] ইত্যাদিষু চ জ্ঞেয়ম্ ।

“শাস্ত্রদৃষ্ঠ্যা তুপদেশো বামদেববৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ১।১।৩০] ইত্যত্র তু
 ব্যাখ্যেয়ম্ । “প্রাণো বা হৃহমস্মি পুরুষঃ” ইত্যাদিকং যৎ স্বস্ত পরমেশ্বরত্ব-
 মিবোপদিষ্টমিস্ত্রেণ তত্ত্ব “তদ্বমসি” [ছাঃ উঃ ৬।৮।৭] ইত্যাত্ত-
 ভেদপ্রতিপাদকশাস্ত্রদৃষ্ঠ্যা সম্ভবতি,—চিদাকারসাম্যেনৈক্যাৎ—বচিদিধি-

* তদ্ব্যথা শঙ্করশারীরকে—জীবস্তাপি তু হৃৎপ্রাণিরবিধানিমিত্তেবেত্যুক্তম্ । স্বভৌ চ
 বধাঃ—

তত্র ষঃ পরমাঙ্গা হি স নিত্যো নিগুণঃ স্বতঃ ।

ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পঞ্চপত্রমিবাস্তসা ॥

*কর্মাঙ্গা স্বপরো যোহস্মৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে ।

নসংগুদশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে পুনঃ

छानाधिष्ठातृत्वादेकशब्दप्रत्ययाभ्यां वा शरीरशरीरिणोर्वा,—यथैव वामदेव
 उवाच—“अहं मनुरभवत्सूर्याश्च” [बृः आः १।४।१०] इत्यादि ।

“उत्तराक्षेदाविभूतस्वरूपस्तु” [ब्रह्म सूः १।७।१९] इति ह्यत्रापियं
 व्याख्या,—पूर्व्वं दहरवाक्ये ‘दहर’शब्देन परमेश्वर एव निर्णीतः,—
 जीवस्तु प्रत्याख्यातः । अपहतपाप्मात्वादिसंज्ञैः तत्रोत्तराक्षे जीवेऽपि
 ते धर्माः श्रयन्ते ।

तत ईदमुच्यते—“आविभूतस्वरूपस्तु जीवः तत्रोच्यते । मुक्तो
 परमेश्वरप्रसादेन तत्साधारण्यप्रायाभिभावात् तस्य । “परमं साम्य-
 मुपैति” [मुं ७।१।३] इति श्रुतेः ।

ननु तथापि दहरवाक्ये परमेश्वरो वा मुक्तजीवो वाभिधीयत इति
 सन्देहः । उभयाभिधेयत्वे च वाक्यभेद इत्याशङ्क्य सूत्रान्तरम्—“अन्यार्थश्च
 परामर्शः” [ब्रह्म सूः १।७।२०] इति । परमेश्वरस्वरूपदर्शनार्थमेव
 तत्सुलक्षणं जीवस्वरूपं पुनः पुनः परामृशते । तत्र कचिदैकेनाभि-
 धानं साधर्म्यांशज्ज्ञानार्थमेवेति भावः ।

अतएव “स तत्र पर्येति जङ्गलं क्रीडन् रममाणः” [छाः उः ८।१२।३]
 इत्यपि मुक्तावस्थायामुक्तम् । जीवपरयोर्भेदस्तु तत्र एव तत्र । “एष
 संप्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरूपसम्पत्तु श्वेन रूपेणाभि-
 निष्पद्यते स उक्तमः पुरुषः” [छाः उः ८।१२।३] इति ।

अतएवाविभूतस्वरूप इति बहुव्रीहिणा जीव एवाभिहितः ।* अत्र
 मूलपूर्व्वगत्याश्रयणमपि कर्तव्यम् ।

तथा मैत्रेयीब्राह्मणेऽपि—“यदिदं नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं
 प्रियं भवति । आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः”
 [बृः आः २।४।५] इत्यादिना जीवस्यैव द्रष्टव्यत्वादिकं निर्दिशन् तस्यैव
 परमात्मत्वं दर्शयतीति प्रतीयते । तन्न । यतः परमपुरुषाविभूतिभूतस्य
 प्राप्तुं रात्मनः स्वरूपयाथाव्यविज्ञानयवर्ग-साधनभूतपरमपुरुषवेदनोप-

* “आविभूतं स्वरूपमस्येत्याविभूतस्वरूपः”—(शाङ्करभाष्ये) ।

योगितयानुद्य पुनः “आत्मा वै” इत्यादिना परमात्मेवायतत्त्वोपाया-
द्वर्तव्यतयोपदिशते ।

“तस्य वा एतस्य महतोऽभूत्स्य निश्वासितमेतदध्वेदो यजुर्बेदः”
[मैत्रे उः ७।७२ ; वः आः २।४।१०] इत्यादिकं हि तस्यैव
लिङ्गमिति ।

एतदभिप्रेत्यैव श्रीशुकेन स्वयं व्याख्यातम्—

“तस्यां प्रियतमः स्वात्मा” [श्रीभाग १०।१४।५२] इत्युक्तम् । “कृष्ण-
मेनमवेहि स्वमात्मानमखिलात्मानाम्” [श्रीभाग १०।१४।५३] इत्यादिना ।
ततोऽपि तस्य प्रियतमत्वमिति ।

तस्यां परमेश्वरस्वरूपाभिन्नस्वरूप एवात्मा ।

ननु भिन्नत्वे मति “यावद्विकारात्तु विभागो लोकवत्” [ब्रह्म सूः
२।३।११] इति न्यायेन विकारत्वप्राप्तिः श्रुत्यात्मानः ? न—वैधर्म्यान्तरात् ।
तच्च वैधर्म्यात् प्रमाणानपेक्षसिद्धत्वम् ।

आत्मा हि प्रमाणादिविकारव्यवहाराश्रयत्वात् प्रागेव तद्व्यवहारात्
सिद्ध्यति । अतो विभागयुक्तिलक्षणायाश्च नात्रावतारः । नित्यत्व-श्रुति-
श्लाघकमत्रास्ति—यथा वैकुण्ठादिवस्तुनामपि नैव नित्यत्वं शास्तीति ।
“नात्माश्रुतेर्नित्यत्वाच्च ताभ्यः” [ब्रह्म सूः २।३।११] इति न्यायान्तरक
तं न्यायमपसारयति । तदेवमादिश्रुतिन्यायाद्युपगमादिति एव जीवः ।
तत्र “को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यातः” [ईश उः १] इत्याद्याः
श्रुतयस्तु परमात्मेत्यपेक्षा एव । यथा महाभारते ।

“*वहवः पुरुषा लोके ! सांख्ययोगविचारणे” [महाभाः, शान्ति,
७५० अः २ श्लोक] इति परमतम् ।

स्वमते पारम्परिकजीवभेदे सांख्यतयोपन्यास्य पुनस्तद्विलक्षणं परमात्मा-
विषयं स्वमतांतिशयमाह ।

* वहवः पुरुषा लोके सांख्ययोगविचारणे ।

नैर्दृष्टिस्तु पुरुषमेकं कुरुकुलोद्भवम् ॥

“बहुनां पुरुषाणां हि यथैका योनिरुच्यते ।
तथा तं पुरुषं विश्वमाख्यामि गुणतोऽधिकम् ॥”

[महाभाः, शान्तिपः ७५० अः ७ श्लोक]

इत्युपक्रम्य—

“ममास्तुरात्मा तव च ये चान्ते देहिसंजिताः ।

सर्वेषां साक्षिभूतोऽसौ न ग्राह्यः केनचित् क्वचित् ॥

“विश्वमूर्खा विश्वभुजो विश्वपादास्मिनासिकः ।

एकश्चरति भूतेषु श्वैरचारी यथासूथम्” इति ॥

[महाभाः, शान्तिपः ७५१ अः, ४-५ श्लोकः]

न च भेदे सर्वज्ञानप्रतिष्ठा हीयेत—सर्वशक्तिमयत्वाद ब्रह्मणः ।

तस्मादस्ति जीवपरयोर्भेदः ।

तदेवं भेदज्ञानेनैव मुक्तिः श्रियते ।

“भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा” [श्वेताश्व १।१२] इति ।

“पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा ।

जुष्टस्तत्सेनामृतत्वमेति ॥” [श्वेताश्व १।७] इति ।

“जुष्टं यदा पश्यत्यन्तमीशमस्य महिमानमेति वीतशोकः” इत्यादिषु
मुक्तावपि भेद एवोपलभ्यते । यथा व्याख्यातं माध्वभाष्ये—

“भोक्तापत्तेरविभागश्चेत् स्याल्लोकवत्” [ब्रह्म सूः २।१।१७]

इत्यत्र “कर्म्मणि, विज्ञानमयश्चात्मा परेऽहव्यये सर्वे एकैवन्ति” इति ।

“ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति” [मुण्डक ३।२।९] इति च मुक्तजीवस्य

परापत्तिरुच्यते । अतस्तयोरविभागः ।

अतः पूर्वमपि स एव, नहन्यस्यान्यत्वं युज्यत इति चेन्न स्याल्लोकवत् ।

यथा लोके उदकमुदकान्तरेणैकैर्भूतमिति स्यवह्नियमाणमपि भिन्नवस्तुत्वात्
तदसुभूतमेव भवति, नतु तदेव भवतीत्येवं स्यादत्रापि । तथाच श्रुतिः—

“यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति ।

एवं मुनेर्बिजानत आत्मा भवति गौतम” ॥

[कठ ४।१५] इति ।

स्कान्दे च—

“उदकसूदके सिद्धं मिश्रमेव यथा भवेत् ।

तद्वै तदेव भवति यतो बुद्धिः प्रवर्तते ॥

एवमेव हि जीवोऽपि तादात्म्यं परमात्मना ।

प्राप्नोति नासौ भवति स्वात्म्यादिविशेषणम् ॥

ब्रह्मेशानादिभिर्देवै र्घं प्राप्नुं नैव शक्यते ।

तद् यत्स्वभावः कैवल्यं स भवान् केवलो हरे” इतीति* ।

श्रीरामानुजभाष्येऽपि—“नापि साधनानुष्ठानेन निष्कृताविद्यस्य परेण स्वरूपैक्यसम्भवे । अविद्याश्रयत्वयोग्यस्य तद्वैतसम्भवात्” [श्रीभाष्ये वेङ्कोः १खः ७९ पृः] इति श्रुतिश्च दर्शिता । मुक्तस्य तु तद्व्यपत्तिरिति भगवद्गीतासूक्तम्—

“इदं ज्ञानं समाश्रित्य मम साधर्म्यागताः ।

सर्गेऽपि न प्रजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥” [गीता १४।२]

श्रीविष्णुपुराणे च—

“तद्भावभावमापन्नस्तदासौ परमात्मना ।

भवत्यभेदो भेदश्च तस्याज्ज्ञानकृतो भवेत् ॥” [विष्णु ७।१।२५]

इति । मुक्तस्य स्वरूपमाह । तद्भावो ब्रह्मणो भावः—स्वभावः, न तु स्वरूपैक्यम्, तद्भावभावमापन्न इति द्वितीयभावशब्दान्वयात् ।† [श्रीभाष्ये वेङ्कोः १खः ९१ पृः]

ततस्तस्यैव भावोऽपहतपाप्यादिरूपः स्वभावो यमेत्यति बहुव्रीहौ तद्भावभावं ब्रह्मस्वभावकत्वमित्यर्थः ।” [श्रीभाष्ये]

ततस्तु न स्वभावेनैव परमात्मना सह अभेदी तुल्यो भवतीति विवक्षितम् । यतस्तत्स्वभावविरोधी देवमनुष्यादिलङ्कणो भेदस्तस्याज्ज्ञानकृत

* द्रष्टव्यमत्र साधुभाष्यमिति ।

१। श्रुतिश्च दर्शिता इति पाठास्वरम् ।

† पाठोऽयं श्रीभाष्यदृष्ट्या संशोधितः ।

एवेति । अतएवाविभूतस्वरूपस्त्वित्यात्रापि—“एवमेवैष सम्प्रसादोऽस्मा-
च्छरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरूपसम्पद्य स्वप्न रूपेणाभिनिष्पद्यते”
[छाः उः ८।१२।२] इति दर्शितम् ।

“तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय

निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति” [गुणक उः ७।१।७] इत्यादि ।

च श्रुत्यन्तरम् ।

पुनश्च विष्णुपुराणे—

“आत्मभावं नयतेऽयं तदब्रह्मध्यायिनं मुने ।

विकार्यमात्मनः शक्त्या लोहनाकर्षको यथा ॥”

[विष्णुपुः ७।१।३०]

इति भेद एवाभिप्रेतः ।

यत आत्मभावमात्मशक्तिश्च संयोगं नयति—ब्रह्मध्यायिनं प्रतीति-
शक्त्येति चाभिधीयते ।” [श्रीभाष्ये]

इथमेवाकर्षकदृष्टान्तो घटते न त्वेक्येन । तदेवं भेदवाक्येषु
संज्ञ युक्तिवाक्याविरुद्धेषु भेदवाक्येषु ब्रह्मवादः “ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति”
[गुणक उः ७।२।९] इत्यात्रापि ब्रह्मतदात्म्यमेव बोधयति । स्वाभाव्या-
पत्तिरूपपत्तेरिति वत् ।

तत्रापि हि जीवानामाकाशत्वादिप्राप्तिशब्दा अनुपपत्तेराकाशादिधर्म-
तदतन्ताप्लेषयोरपत्तिमेव बोधयन्ति ।

“मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्” [ब्रह्म सूः १।७।२] इत्यपि मुक्तानामेव
सत्त्वमुपसृप्य ब्रह्म यदि स्यात्तदेवाकेशेन सप्रच्छते ।

“मुक्तानां परमा गतिः” [१।७।२ ब्रह्मसूत्र-माध्वभाष्ये धृतम्]
इत्यादिवाक्येषु तथैव । अतएव तैत्तिरीयोपनिषदि च भेदे एव
मुक्तवान्नायते “रसोऽवै सः । रसं ह्येवात्तं लक्ष्मणं लक्ष्मीं भवति”
[तैः आः १।२] इति ।

२। संज्ञ युक्तिवाक्याविरुद्धेषु भेदवाक्येषु इति पाठांतरम् ।

তস্যাং সর্বথা ভেদ এব জীবপরয়োঃ । তথাচ শ্রুতিঃ—

“অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেত-

তস্মিংশ্চান্যো ময়া সন্নিরুদ্ধঃ ।” [শ্বেতাস্থ ৪।৯] ইতি ।

“জাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশাবনীশৌ” [শ্বেতাস্থ ১।৯] ইতি ।

“নিত্যো নিত্যানাঞ্চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধতি
কামান্” [শ্বেতাস্থ ৩।১৩] ইতি ।

“তয়োরন্যঃ পিপ্ললং স্বাদতি” [মুণ্ডক উঃ ৩।১।১] ইতি ।

“অজো হ্যেকো জুষমাণোহনুশেতে

জহাতে্যনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ” [শ্বেতাস্থ ৪।৫] ইত্যাগাঃ ।

গীতোপনিষচ্চ ।

“অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরক্ষধা ।

অপরেয়মিতস্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ॥

জীবভূতাম্”—[গীতা ৭।৪-৫] ইতি ।

“মম যোনির্মহদ্বৃক্ষ তস্মিন্ গৰ্ভং দধাম্যহম্” [গীতা ১৪।৩] ইতি ।

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদদেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি” [গীতা ১৮।৩১]

মাধ্বভাষ্যে,—“বিশেষণাচ্চ” [ব্রহ্ম সূঃ ১।২।১২] ইত্যত্র শ্রুতি-
স্মৃতী—

“সত্যাত্মা সত্যো জীবঃ সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা মৈবা-
রুবণ্যো মৈবারুবণ্যো মৈবারুণ্যঃ” [পৈঙ্গী শ্রুতিঃ] ।

“আত্মা হি পরমস্বতন্ত্রোহধিগুণো জীবোহল্লশক্তিরস্বতন্ত্রোহধ্বরঃ”
[ভান্নবেয়-শ্রুতিঃ] ইতি ।

* “যথেশ্বরস্য জীবস্য ভেদঃ সত্যো বিনিশ্চয়াৎ ।

এবম্বেব হি মে বাচং সত্যং কর্তু মিহাইসি ॥” ইতি

* ধৃতোহয়ং শ্লোকো মাধ্বভাষ্যে (১।২।১২) দৃশ্যতে অপরাশ্চ তদ্বধা :—

যথেশ্বরশ্চ জীবশ্চ সত্যভেদৌ পরস্পরম্ ।

তেন সত্যেন মাং দেবাত্মায়স্তু সহকেশবাঃ ॥

তদেবমভেদং বাক্যং দ্বয়োচ্চিহ্নপত্নাদিনৈবৈকা কারত্বং বোধয়ত্ব্যুপাসনা-
বিশেষার্থং ন তু বস্তুক্যম্ ।

তদিখমভেদনির্দেশেহপি হেতুং বদনু প্রকরণমারভ্যতে । “তদেবং
শক্তিত্বে সিন্ধু ইতি সপ্তত্রিংশদ্বাক্যাভাসাদিনা ।

অন্য আছঃ—যথা যমুনা-নির্বারমুদ্দিশ্য “ত্বং কৃষ্ণপত্নাসি” তৎপত্নী-
সৈষা, সূর্য্যমণ্ডলমুদ্দিশ্য চ “সংজ্ঞাপতিরসি” তৎপতিরয়মিত্যাধিষ্ঠাত্র-
ধিষ্ঠেয়য়োরভিমানিনোলৌকবেদেষেকশব্দপ্রত্যয়নাভ্যাং প্রয়োগসহস্রাণি
দৃশ্যন্তে তদধিষ্ঠাতারমুদেক্টম্ ; তথা “তত্ত্বমসি” ইত্যাদ্যপি পৃথিবী-
জীবপ্রভৃতীনাং তদধিষ্ঠানতয়া প্রসিক্তিষ্ট বৃহতী—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্”
[বৃঃ আঃ ৫।৭।৩] “য আত্মনি তিষ্ঠন্” [বৃঃ আঃ ৫।৭।৩] ইত্যাদিষু ।
ততোহপি ম বস্তুক্যমিতি স্থিতম্ ।

শ্রীরামানুজীয়াস্তে বমাচক্ষতে*—

† “তত্ত্বমস্মাদিবা ক্যেযু সামানাধিকরণ্যং ন নির্বিশেষবস্তুক্যপরম্ ।
তত্ত্বংপদয়োঃ সবিশেষব্রহ্মাভিধায়িত্বাৎ । সামানাধিকরণ্যস্য প্রকার-
দ্বয়পরিত্যাগে প্রবৃত্তি-নিমিত্তভেদাসম্ভবেন সামানাধিকরণ্যমেব পরিত্যক্তং
স্যাৎ ; দ্বয়োঃ পদয়োলক্ষণা চ । “সোহয়ং দেবদত্তঃ” ইত্যত্রাপি ন
লক্ষণা—ভূতবর্তমানকালসম্বন্ধতয়েক্যপ্রতীত্যবিরোধাৎ । দেশভেদ-
বিরোধশ্চ কালভেদেন পরিহৃতঃ । “তদৈক্ষত বহু স্যাম্” [ছাঃ উঃ ৬।২।৩]
ইতু্যপক্রমবিরোধশ্চ । একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানঞ্চ ন ঘটতে ।

“জ্ঞানস্বরূপস্য নিরন্তনিখিলদোষস্য সর্বজ্ঞস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্যা-

* মূলগ্রন্থাঙ্কং স্মরতি ।

† “তত্ত্বমসি” ইতু্যপক্রম্য “মর্দিতত্বাক্ষ” পর্য্যস্তবাক্যানি শ্রীভাষ্যাঙ্কৃতানি ।

[শ্রীভাষ্য বেং কোং ১ খণ্ড ২৪।২৫, পৃঃ] ।

১। মূলে তু (শ্রীভাষ্যে) অধিকোহয়ং পাঠো দৃশ্যতে :—‘তৎ’পদং হি সর্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং
জগৎকারণং ব্রহ্ম পরামুশতি, “তদৈক্ষত বহু স্যাম্” ইত্যাদিষু তসৈ্যব প্রকৃতত্বাৎ । তৎসামানা-
ধিকরণং “ত্বম্” পদং চ অচিহ্নিশিষ্টজীবশরীরকং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি । প্রকারদ্বয়াবহিতৈকবস্ত-
পরত্বাৎ সামানাধিকরণ্যম্ ।

ज्ञानं तत्कार्यान्तुपुरुषार्थाश्रयत्वं भवति । बाधार्थत्वे च सामानाधिकरण्यात् त्वत्तत्पदयोरधिष्ठानलक्षणा निरुक्तिरक्षणा चेति लक्षणादयस्त एव दोषाः ।

इयांस्तु विशेषः—नेदं रजतमिति वदप्रतिपन्नस्यैव बाधस्यागत्या परिकल्पनम्—तत्पदेनाधिष्ठानातिरेकिधर्मानुपस्थापनेन बाधानुपपत्तिश्च । अधिष्ठानस्तु प्राकृतिरोहितमतिरेकितस्वरूपं तत्पदेनोपस्थाप्यत इति चेत्, न, प्रागधिष्ठानाप्रकाशे तदाश्रयद्रव्यबाधयोरसम्भवात् । द्रव्याश्रयमधिष्ठानमतिरोहितमिति चेत् तदेवाधिष्ठानस्वरूपं द्रव्यविरोधीति तत्प्रकाशेऽतएव न तदाश्रयद्रव्यबाधो ।

“अतोऽधिष्ठानातिरेकिपारमार्थिकधर्मतन्निरोधानानुपपत्तौ बाधो वाधो ह्युपपत्तौ । अधिष्ठाने हि पुरुषमात्राकारे प्रतीयमाने तदतिरेकिणि पारमार्थिके राजत्वे तिरोहिते सत्येव बाधद्रव्यमः ; राजत्वोपदेशेन च तन्निरुक्तिर्भवति ; नाधिष्ठानमात्रोपदेशेन ; तस्य प्रकाशमानत्वेनानुपदेश्यत्वात्, द्रव्यानुपपत्तिश्चात् ।” [श्रीभाष्य वेङ्कटेश्वर १५१-१५५ पृः] तस्मान्नाभेदवादः सम्बद्धते ।

“भेदाभेदवादे तु ब्रह्मण्येवोपाधि-संसर्गात्तत्प्रयुक्ता जीवगतदोषा ब्रह्मण्येव प्रादुःश्रुतिरिति निरस्तनिखिलदोषकल्याणगुणात्मकब्रह्मात्मभावोपदेशो हि विरोधादेव परित्यक्ताः स्युः । स्वाभाविकभेदाभेदवादेऽपि ब्रह्मणः स्वत एव जीवभावोपाधिगमात् गुणवद्दोषाश्च स्वाभाविका भवेयुरिति निर्दोषब्रह्मतत्त्वोपदेशो विरुद्ध एव । केवलभेदवादिनां चात्यन्तभिन्नयोः केनापि प्रकारेणैक्यासम्भवादेव ब्रह्मात्मभावोपदेशो न सम्भवतीति सर्ववेदान्तपरित्यागः स्यात् । निधिलोपनिषत्प्रसिद्धं कृत्स्नञ्च ब्रह्मशरीरभावमतिष्ठमानैः कृत्स्नञ्च ब्रह्मात्मभावोपदेशोः सर्वे सम्यगुपपादिता भवन्ति । जातिगुणयोरिव द्रव्याणामपि शरीरभावेन विशेषणत्वेन “गौरश्चो मनुष्यो देवो जातः पुरुषः कर्मभिः” इति सामानाधिकरण्यात् लोकवेदयोः मुख्यमेव दृष्टं चरम् । जातिगुणयोरपि द्रव्यप्रकारत्वेनैव “षष्ठो गौः शुक्रः पटः” इति सामानाधिकरण्यात्

निवृत्तनम् । मनुष्यादिविशिष्टपिण्डानामप्यात्मनः प्रकारतयैव पदार्थत्वात्
 “मनुष्यः पुरुषः षष्ठो योषिदात्मा जातः” इति सामानाधिकरण्यात् सर्वत्रानु-
 गतमिति प्रकारत्वमेव सामानाधिकरण्यात्-निवृत्तनम् । न परस्परव्यावृत्ता-
 जात्यादयः । स्वनिष्ठानामेव हि द्रव्याणां कदाचिद् कचिद् द्रव्यविशेषणत्वे
 मत्वर्थीयप्रत्ययो दृष्टः—“दण्डी कुण्डली” इति । न पृथक्प्रतिपत्तिस्थित्य-
 नर्हाणां द्रव्याणाम् ; तेषां विशेषणत्वं सामानाधिकरण्यावसेयमेव । न हि
 नियमेन गोत्वादिवत् आत्माश्रयतयैवात्मना सह मनुष्यादिशरीरं पश्यान्ति ।
 अतो मनुष्य आत्मेति सामानाधिकरण्यात् लाक्षणिकमेव । नैतदेवम् ।
 मनुष्यादिशरीराणामप्यात्मैकाश्रयत्वम्, तदैकप्रयोजनत्वं, तत्प्रकारत्वं च
 जात्यादितुल्यम् । आत्मैकाश्रयत्वमात्मविश्लेषे शरीरविनाशादवगम्यते ।
 आत्मैकप्रयोजनत्वञ्च तत्कर्मफलभोगार्थतयैव सद्भावात् । तत्प्रकारत्व-
 मपि ‘देवो मनुष्यः’ इत्यात्मविशेषणतयैव प्रतीतेः । एतदेव हि गवादि-
 शब्दानां व्याक्तिपर्यायत्वे हेतुः । एतत्संभवावविरहादेव दण्डकुण्डलीनां
 विशेषणत्वे दण्डी कुण्डली इति मत्वर्थीयप्रत्ययः । * [श्रीभाः वेङ्कोः
 १ खं २१-२८ पृः]

न च शरीरं चक्षुष इत्यात्मप्रकारत्वं जातिव्यक्त्यादिवत् न संभव-
 तीति वाच्यम् ; तदेकाश्रयत्वादिभावादेव ।

यथा चक्षुषा पृथिव्यादेः स्वाभाविकमपि गन्धादिकं सामर्थ्याभावादेव न
 गृह्यते तथा अपि । नैतावता शरीरस्य तत्प्रकारत्वं संभवावविरहः ।†

“ननु च शब्देऽपि व्यवहारे शरीरशब्देन शरीरमात्रं गृह्यते” इति
 नात्मपर्यायता शरीरशब्दस्य । नैवम् । आत्मप्रकारभूतस्यैव शरीरस्य

* “भेदाभेदादे त्” इत्युपक्रमात् “मत्वर्थीयप्रत्ययः” इत्यास्ता वाक्यावली श्रीभाष्यदृष्ट्या
 संशोधितेति ।

† उक्तवाक्यं श्रीभाष्योपजीवाम् । तद्वृथा :—“यथा चक्षुषा पृथिव्यादेर्गन्धरसादिसंश्लेषः
 स्वाभाविकमपि न गृह्यते ; एवं चक्षुषा गृह्यमाणं शरीरमात्मप्रकारत्वं संभवावविरहः ।†
 गृह्यते ; आत्मग्रहणे चक्षुषः सामर्थ्याभावात् । नैतावता शरीरस्य तत्प्रकारत्वं संभवावविरहः ।”
 (श्रीभाष्यं वेङ्कोः १ खं पृः २८)

पदार्थ-विवेक-प्रदर्शनाय निरूपणान्निर्घर्षकशब्दोद्देश्यम् । यथा 'गोत्रं
शुक्लत्वमाकृति गुणः' इत्यादिशब्दाः । अतो गवादिशब्दवद्देवमनुष्यादिशब्दा
आत्मपर्यायान्ताः । एवं देवमनुष्यादिपिण्डविशिष्टानां जीवानां परमात्म-
शरीरतया तदप्रकारत्वात् जीवात्मवाचिनः शब्दाः परमात्मपर्यायान्ताः ।—
[श्रीभाष्य वेङ्कटः १५० पृः २८-२९]

चिदचिद्वस्तुशरीरत्वं च ब्रह्मणो "वस्तु पृथिवी शरीरं यथापः शरीरम्"
[वृः आः ७।१।३] इत्यादिषु श्रुतिशतेषु प्रसिद्धम् । सत्यपि तच्छरीरत्वे-
विद्याशक्तिमयत्वात् परमात्मनस्तद्व्युत्पत्तित्वं तु न स्यात् । तदेव "तद्व्युत्पत्तिः"
इत्यत्र "जीवशरीरक-जगत्-कारण-ब्रह्मपरत्वे मुख्यवृत्तं पदद्वयम् । प्रकार-
द्वयविशिष्टैकवस्तु-प्रतिपादनं सामानाधिकरण्यात् च सिद्धम् [श्रीभाष्य वेङ्कटः
कोटः १५० पृः २५] । "तद्व्युत्पत्तिविशिष्टतयैव सामानाधिकरण्यात्
आरुण्यैकहायन्यापिन्नाथेत्यादावकृतम् । लोके च "नीलमुत्पलमानय"
इत्यादौ दृश्यते । तदेव निरस्तनिखिलदोषस्य समस्तकल्याणगुणात्मकस्य
ब्रह्मणो जीवात्मपर्यायत्वमप्युत्पत्त्यपरं प्रतिपादितं भवति । उपक्रमानु-
कूलता च ; एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञोपपत्तिश्च—सूक्ष्मचिदचिद्वस्तु-
शरीरस्यैव ब्रह्मणः सूक्ष्मचिदचिद्वस्तुशरीरत्वेन कार्यत्वात् । [श्रीभाष्य वेङ्कटः
कोटः १५० पृः २५]

कार्यकारणयोरनन्तत्वात् सूक्ष्मचिदप्यत्र आध्यात्मिकावस्था जीवः ।
तथा "तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्" [श्वेताश्व ७।१] ; "पराश्रु
शक्तिर्विविधैव श्रुयते" [श्वेताश्व ७।८] ; "अपहतपाप्मा सत्यकामः"
[छाः उः ८।१।७] इत्याद्यविरोधश्च ।

"तद्व्युत्पत्तिः" इत्यत्रोद्देशोपादेय-विभागः कथमिति चेत् ; नात्र
किञ्चिद्विद्युः किमपि विधीयते ; "एतादात्म्यमिदं सर्वम्" [छाः उः
७।१।१] इत्यनेनैव प्राप्नुयात् । अप्राप्ते हि शास्त्रमर्थवत् । "इदं
सर्वम्" इति सजीवः जगन्निर्दिश्य—"एतादात्म्यम्" इति तस्यैव
आत्मेति तत्र प्रतिपादितम् । तत्र हेतुरुक्तः—"सन्मूलाः सौम्योमाः
सर्वाः प्रजाः सदायतनाः संप्रतिष्ठाः" [छाः उः ७।१।४] इति ।

“সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শাস্তঃ” [ছাঃ উঃ ৩।১৪।১] ইতিবৎ ।
 তথা শ্রুত্যন্তরাণি চ ব্রহ্মণস্তদ্ব্যতিরিক্তস্য চিদচিদ্বস্তনশ্চ শরীরাত্মভাবমেব
 তাদাত্ম্যং বদন্তি,—“অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাশ্চা” “যঃ
 পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” [ঝঃ আঃ ৩।১।২০] ইত্যাদিকং “য আত্মনি
 তিষ্ঠন্” [ঝঃ আঃ ৫।৭।২২] ইত্যাদিকঞ্চারভ্য “যস্য মৃত্যুঃ শরীরং ।
 যং মৃত্যুর্ন বেদ । এষ সর্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপা দিব্যো দেব একো
 নারায়ণঃ” [স্ববালোপনিষদি ৭] “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাविशत् ! তদনু-
 প্রविश्य सच्च तच्छाभवत्” [তৈঃ আর ৬।২] ইত্যাদীনি” [শ্রীভাষ্য
 বেং কোঃ ১খং ৯৬ পৃঃ]

অতএব “আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ” [ব্রহ্ম সূঃ ৪।১।৩]
 ইতি সূত্রকারঃ । “আত্মেত্যেব তু গৃহীয়াৎ” ইতি চ বাক্যকারঃ ।

অত্রাপি “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রविश्य नामरूपे व्याकरवाणि”
 [ছাঃ উঃ ৬।৩।২] ইতি ব্রহ্মাত্মকজীবানুপ্রবেশেনৈব সর্বেষাং বস্তুত্বং
 শব্দবাচ্যত্বঞ্চ প্রতিপাদিতম্ । “তদনুপ্রविश्य सच्च तच्छाभवत्” [তৈঃ আর
 ৬।২] ইত্যনেনৈকার্থ্যাঙ্জীবশ্চাপি ব্রহ্মাত্মকত্বং ব্রহ্মানুপ্রবেশাদেবেত্যব-
 গম্যতে ।

তস্মাদ্ভুক্তব্যতিরিক্তস্য কৃৎসনস্য তৎশরীরত্বেনৈব বস্তুত্বাৎ তস্য প্রতি-
 পাদকোহপি শব্দস্তৎপর্য্যন্তমেব স্বার্থমভিদধাতি । অতঃ সর্বশব্দানাং
 লোকব্যুৎপত্ত্যবগততৎপদার্থবিশিষ্টব্রহ্মাভিধায়িত্বং সিদ্ধমিতি “ঐতদা-
 ত্মমিদং সর্বম্” ইতি প্রতিজ্ঞার্থস্য “তদ্বমসি” ইতি সামানাধিকরণ্যেন
 বিশেষ উপসংহারঃ [শ্রীভাষ্য বেং কোঃ ১খং পৃঃ ৯৬] ।

মধ্যমপুরুষস্ত যুগ্মচ্ছব্দযোগেন শ্চাদেবেতি ।
 অথ সপ্ত পঞ্চাশত্তমবাক্যব্যাখ্যান্তে—“পূর্বং মায়াসৃষ্টে ইত্যুক্তম্”*
 ইত্যত্র সৃষ্টিপ্রকরণে এবং বিবেচনীয়ম্ ।

১। পরমান্বসন্দর্ভগতাকং সৃষ্ণতি ।

* সপ্তপঞ্চাশত্তমবাক্যব্যাখ্যান্তে “পূর্বং মায়া সৃষ্টে ইত্যুক্তম্” ইতি পাঠো দৃশ্যতে ।

तत्र विवर्तवादिना वदन्ति—सूलसूक्ष्माथ्यमिदं जगदविद्याकल्पितमेव ।
 यतोहनादिसिद्धेनाविद्युदपर्यायेणाज्ज्ञानेन जीवस्य
 विवर्तवादखण्डनम् ।
 विषयीकृतं ब्रह्म जगद्रूपेण विवर्तते । शुक्तिरजत-
 रूपेण विवर्तश्चाविकृतश्चैव सतोहविद्याया रूपान्तरापत्तिः । अविद्या-
 पर्यायमज्ज्ञानं मिथ्याज्ज्ञानमिति ।

अत्रान्ये मन्वन्ते—न तावद्रूपान्तरापत्तिः, स्वतन्त्रतावात् ; किञ्च
 तदेवमिति स्मरणमेव । तदुक्तम्—“कोहयमध्यासो नाम ? उच्यते—
 स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः” [शाङ्करभाष्य उपक्रमणिकायाम्]
 इति ।

ततः स्मर्यागाणस्य दृश्यमानाभिन्नत्वेन जगतो ब्रह्मोपादानत्वं तदनन्तत्वं
 वा घटमानं स्यात् । किमन्तु ? ब्रह्मण्यज्ज्ञानं न संभवतीति पूर्व-
 मेवोक्तम् । तथाच सति ततः पृथक् द्वैतं केन कल्लोत ? यदि च
 जीवत्वादिकल्पनानिमित्तमज्ज्ञानं ब्रह्माश्रयं स्यात्तदा देवदत्तवदज्ज्ञानितकार्य-
 दूःखादिभिर्ब्रह्मैव पीड्येतेवेति नापहतपाप्मत्वं तस्य स्यात् ।

किञ्चाज्ज्ञानं नामान्यथाज्ज्ञानम् ; तच्च सविशेषादेव ज्ज्ञानान्तरादनन्तरं
 स्वयमपि सविशेषं जायते । शुक्रेत्यादिविशेषे हि बुद्धावधारुटे रजत-
 तानात् ।

सविशेषं ज्ज्ञानं न कदापि शुद्धं ब्रह्म विषयीकरोतीति सम्प्रति-
 पन्नम् । तर्हि कथमज्ज्ञानेन तद्विवर्तताम् ? सर्पगन्ध इव केतकीगन्ध
 इत्यादावपि केनचिदौघ्याशैत्यादिवैशिष्ट्येनैव साम्यं मन्तव्यम् ।

किञ्च तदन्यथाज्ज्ञानमन्यस्य सद्भावेहसद्भावे वा ? सद्भावे स्वतः सिद्ध-
 मेव द्वैतं ; किं कल्पनान्तरेण ? असद्भावे दग्निं खपुष्पद्रमापत्तिः स्यात् ।

अथाज्ज्ञानं जगच्च परम्परयानादिसिद्धम् । तेन पूर्वपूर्वजगदुत्-
 रोत्तराज्ज्ञानस्य कारणं भविष्यति । संस्कारजन्यो भ्रमः पूर्वप्रतीतिमात्र-
 मपेक्षते ; प्रतीतौ सत्यां भ्रमव्यतिरेकादर्शनात् ।

तदसं, —अज्ज्ञानेन जगत् जगताज्ज्ञानमिति परम्पराश्रयादि-
 प्रसङ्गात् । नैवम् अनादित्वाद युज्यते दोष इति चेत् न, वक्ष्यमाणाङ्क-

পরম্পরাদোষাৎ । যথাদ্বৈতশারীরককৃতৈব কেবলাধিষ্ঠাত্রীশ্বরমতং *
 দূষয়তোক্তম্—

বর্তমানকার্যাবদতীতেষপি কার্যেষু ত্রেতরাশ্রয়দোষা বিশেষাদক্ষ-
 পরম্পরাণ্যাপত্তেরিতিণ ।

ন তু কচিৎতথা দৃশ্যতে । স্বতঃ সিদ্ধশ্চৈব রজতশ্চান্যত্র ভানপ্রসিদ্ধেঃ
 তথাচান্যথানুমীয়তে । বিমতা জগৎপরম্পরা ন ভ্রমসিদ্ধা । অনাদিত এব
 পূর্বপূর্বভ্রমাবভাসিততন্মাত্রারোপেণৈব তথাস্তীকর্তুং শক্যত্বেন প্রসিদ্ধ-
 ভ্রমসিদ্ধশুক্তিরজতবৈলক্ষণ্যাৎ ।

যন্নৈবং তন্নৈবং যথা রজ্জু সর্পাদম্বঃ । ততো বিপক্ষানুগিতাবুপাধি-
 রেব পর্য্যবসিতঃ । কিঞ্চ জগদিদং কুত্রাপি স্বতঃ সিদ্ধশ্চৈব জগদন্তরশ্চা-
 রোপেণ ব্রহ্মাণি স্ফুরিতং ভ্রমজন্মত্বাৎ । যদেবং তদেবং যথা শুক্লৌ রজত-
 মিতি তুম্যতুণ্যায়ৈণ তথাস্তীকারেহপি জগদন্তরে সত্যত্বেন সাধিতে তৎ-
 সম্প্রতিপত্তিভেদাদিদমেব সত্যত্বেন সাধিতম্ভবতি ।

কিঞ্চ স্বপ্নানুভববদ্রজতানুভবশ্চাপ্যুক্তরকালেহ্যনুভবর্তমানত্বেনাব্যভি-
 চারিত্বাদদ্বৈতপ্রতিপত্তিস্ত কদাচিদপি ন স্যাদেব । পীতশ্চাদৌ তু কাচ-
 কামলাদিদোষা ন ভ্রমকল্পিতা ইতি তেষামপি সম্মতম্ । তদেবং
 জাগ্রৎসৃষ্টির্ঘথেশ্বরকৃতত্বেন ন জীবাঞ্জানমাত্রকল্পিতা তদ্বৎ স্বপ্নদৃষ্টিরপি
 ভবেদিতীশ্বরবাদিনামনুমানম্ ।

“সদ্যে সৃষ্টিরাহ হি” [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।১] ইতি “নিশ্চাতারং চৈকে
 পুত্রাদয়শ্চ” [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।২] ইতিগায়াত্র্যাং জাগরবৎ পারমেশ্বর-
 সৃষ্টিত্বাৎ । তত্র দেশকালনিমিত্তাদীনাং কচিদসম্ভবেহপি “গায়ামাত্রং তু
 কাৎ স্নেয়ানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।৩] ইতিগায়েন দুর্ঘটন-

* “লোকসৃষ্টিশ্চ পরমেশ্বরাধিষ্ঠিতেনাপরেণ কেনচিদীশ্বরেণ ক্রিয়তে ইতি স্মৃতিস্বতোরূপ-
 লভাতে ।—৩।৩।১৬ ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যে ।

† শরীরসম্বন্ধস্থ ধর্মাদর্শনোস্তৎকৃতস্য চেতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাদুৎপন্নপরম্পরৈবেষা অনাদিত্ব-
 কল্পনা ।—১।১।৪ ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্ ।—“যথা অন্ধেন নীয়মানা অন্ধাঃ পতন্তি তদ্বৎ” ।

১ । দৃশ্যতে দৃষ্টাস্তোহয়ং শ্রী ভাষ্যে জিজ্ঞাসাধিকরণে ।

घटनाकर-माया नाम परमात्मशक्तिविलासदां । “सूचकश्च हि श्रुतेराच-
क्षते च तद्विदः” [ब्रह्म सूः ७।२।४] इतिश्रुत्यायेन भाविसत्यार्थसूचकत्वे
रुचिदोषधिमन्त्रादिप्राप्तिदर्शनेन सूचकसत्यत्वे च सिद्धे सत्यताप्रत्यय-
नां । “पुरुषं क्रुषदन्तं पश्यति स चैनं हन्ति” इति साक्षात् स्वप्नदृष्ट-
कर्तृकहननश्रवणात् ।

“पराभिधानात् तिरौहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययो” [ब्रह्म सूः
७।२।५] इतिश्रुत्यायेन तत्र जीवस्यासामर्थ्यादत एव कर्तृश्रुतेर्भाङ्गत्वात्
स्वप्नसृष्टिरपि जागरवत् पारमेश्वरी सत्या चेति च तेषां श्रौतमतम् ।
श्रीरामानुजचरणशैचवमाहः—“स्वप्ने च प्राणिनां पुण्यपापानुष्ठानं
भगवतेव तत्रैव पुरुषमात्रानुभाव्याः तत्रैव कालावसानाः तथाभूताश्चार्थाः
सृज्यन्ते । तथाच स्वप्नविषया श्रुतिः—

“न तत्र रथा न रथयोगा न पश्चानो भवन्ति । अथ रथानुथयोगान्
पथः सृजते” [रूः आः ७।७।१०] इत्यारभ्य “स हि कर्ता” [रूः आः
७।७।१०] इत्यन्ता । यद्यपि सकलेतरपुरुषानुभाव्यतया तदानीं न
भवन्ति । तथापि तत्रैव पुरुषमात्रानुभाव्यतया तथाविधानर्थान् ईश्वरः
सृजति । स हि कर्ता । तस्य सत्यसङ्गस्य श्रुत्यशक्त्येस्तादृशं कर्तृत्वं
सम्भवतीत्यर्थः ।

“य एष स्वप्नेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निश्चिमाणः ।

तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवायुतमुच्यते ।

तस्मिन्लोकः श्रिताः सर्वे तद् नात्त्येति कश्चन ॥”

[कठ उः २।५८]

इति च । सूत्रकारोऽपि “मायामात्रस्तु काँस्नेन” [ब्रह्म सूः ७।२।७]
इत्यादिना जीवस्य काँस्नेनाभिव्यक्तस्वरूपत्वादीश्वरनैव सत्यसङ्गशक्ति-
विलासमात्रमिदं स्वार्थिकवस्तु ज्ञातमिति व्याचक्षे । “तस्मिन् लोकाः”
इत्यादिश्रुतेः । अपरकालादिषु शयानस्य स्वप्नदृशः स्वदेहेनैव देशान्तर-
गमनराज्याभिषेकशिरश्छेदादयश्च पुण्यपापफलभूताः शयानदेहसंरूप-
संस्थानं देहान्तरसृष्ट्योपपद्यन्ते” [श्रीभाः वेङ् कोः १ खं

৮৪-৮৫ পৃঃ] ইতি । যুক্তা .চ পরমাত্মন এব স্বপ্নসৃষ্টিঃ । জাগ্রৎ-
 স্বপ্নাদিভেদাখিলশ্চৈব প্রপঞ্চস্য জন্মাদিকর্তৃত্বেনোৎসর্গিকসিদ্ধেঃ । যেথাৎ
 বা মতে স্বসঙ্কল্পমাত্রমূর্তয়ঃ স্বপ্নপদার্থাস্তন্মতাভ্যুপগমবাদেনাপি সূত্রকৃত্য
 “বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিব” [ব্রহ্ম সূঃ ২।২।২৮] ইত্যনেন জাগ্রৎ-
 পদার্থা ন দৃষ্টান্তসাধ্যান্তথাভাবা ইতি ব্যাখ্যাতম্ । এবং “নৈকশ্মিন্নঃ
 সম্ভবাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ২।২।৩১] ইত্যনেন জগতোহপি যুগপৎ সত্বা-
 সত্বাভ্যামনির্বিচনীয়ত্বঞ্চ নিষিদ্ধম্ । কিঞ্চ যদি সর্বমেব দ্বৈতজাতং
 জীবাঙ্গানকল্পিতং স্যাৎ জীবস্বরূপঞ্চ ন ব্রহ্মণোহন্যৎ, ততো বস্তুতঃ
 সর্বজ্ঞাণ্ডভিমানী কশ্চিদীশ্বরো নামান্যো নাস্তি । কিন্তু স্বার্ণো পুরুষবৎ
 স্বস্বরূপ এবেশ্বরঃ কল্পাতে ; স্বাপ্নিকরাজবদ্বা । তর্হি স্বাণুপুরুষাদি-
 বদীশ্বরাভিমানিনস্তদানীমপ্যভাবাৎ । তদা তস্য জীবাগোচরত্বেন পুরুষা-
 জ্ঞানকল্প্যমানত্বশ্চাপ্যদর্শনাদনুমানসিদ্ধত্বাৎ সম্প্রতিপত্তেঃ, শাস্ত্রে কগম্যত্বা-
 ভ্যুপগম্যাচ্চ, যানি “জন্মাণ্ডস্য যতঃ” [ব্রহ্ম সূঃ ১।১।২] ইত্যাदीনি
 সূত্রানি, যানি চ তদ্বিষয়বাক্যানি তানি প্রলাপরূপাণ্যেব স্যুঃ ।

তত্র তত্র সর্বজ্ঞত্বসর্বশক্তিত্বে বিনা জীবপ্রধানয়োর্বিচিত্রত্বশ্চৈত্বাদিকং
 ন সম্ভবতীতি দর্শিতা যুক্তয়শ্চোপহস্মেরন ।

তথা যদি জীবাঙ্গানেনৈব ভেদোৎপত্তিঃ স্মাত্তদা “ইতরব্যাপদেশা-
 দ্বিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২১] ইতি জীবকর্তৃকস্বকর্তা
 দোষারোপোহপি ন ঘটতে ।

তত্র “অধিকস্ত ভেদনির্দেশাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২২] ইতি সিদ্ধান্ত-
 সূত্রমপ্যপার্থমেব স্যাৎ—“সংজ্ঞামূর্তিক প্তিস্ত ত্রিবৎকুর্বত উপদেশাৎ”
 [ব্রহ্ম সূঃ ২।৪।১৭] ইত্যেয ন্যায়স্ত জীবাকর্তৃকত্বং স্থাপয়তি ।
 তথা তন্মত এব “জগদ্বাচিত্বাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ১।৪।১১] ইত্যা-
 দয়শ্চ ।

“এষ সর্বেশ্বর এষ সেতুর্বিধারণ এথাং লোকানাং সম্বোধায়” [বৃঃ
 আঃ উঃ ৪।৪।২২] ইতি ।

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদেহেহঙ্কূন তিষ্ঠতি” [গীতা ১৮।৬০]

ইত্যাদিষু তু জীবাঞ্জানপ্রবর্তকত্বেন প্রসিদ্ধো যজ্ঞেশ্বরস্তস্য জীবাঞ্জান-
কল্পিতত্বমযুক্তমেব । কিঞ্চ ভেদমাত্রস্য স্বাজ্ঞানকল্পিতত্বেন শাস্ত্র-
স্বাপি তথাহে সতি স্বপ্নজস্বপ্নতাদিবৎ তস্যাৎ যথার্থজ্ঞানোৎপত্তের-
সম্ভাবনয়া ন তত্র কশ্চিৎ প্রবর্তেত ততঃ স্বপ্নপ্রলাপবিশ্বাসাৎ সোৎ-
প্রেক্ষিত-তর্কবিশ্বাস এব বরমিতি বেদোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ, তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদ-
নির্মোক্ষপ্রসঙ্গশ্চ ইত্যলমিতিবিস্তরেণ ।

তদেবং ন বিবর্তাবকাশ ইতি পরিণাম এব শিষ্যতে । তস্য চ লক্ষণং

পরিণ্যমবাদঃ । “তত্ত্বতোহন্থথাভাবঃ পরিণামঃ” ইতি “উপসংহার-

দর্শনাম্নেতি চেন্ন ক্ষীরবন্ধি” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২৪]

ইতি “দেবাদিবদপি লোকে” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২৫] ইত্যাদিষু সূত্রেষু তন্মত-
ব্যাখ্যানেহপি স এব হি দৃশ্যতে । পুনশ্চ তদনন্তরমেব “কুৎস্নপ্রসক্তি-
নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২৬] ইত্যনেন স্কূলাবর্ত-
মেব পরিণামং চালয়িত্বা “শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২৭]
ইত্যনেন স্থাপয়তি । “ভগবানিতি” চ দৃশ্যতে ।

তত্র পূর্বস্বার্থঃ—“নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্” [শ্বেতাশ্ব ৬।১২]
ইত্যাদিষু “ব্রহ্মণো নিরবয়বত্বেন প্রসিদ্ধত্বাদেকদেশাসম্ভবে সতি কুৎস্নসৈব
পরিণামে প্রসক্তে মূলোচ্ছেদঃ প্রসজ্যেত” । দ্রষ্টব্যতোপদেশানর্থক্যঞ্চ ।
অজ্ঞত্বাদিশব্দকোপশ্চ । সাবয়বত্বে চ মন্থমানে নিরবয়বত্বশব্দা ব্যাকু-
প্যেযুঃ । অনিত্যত্বপ্রসঙ্গশ্চৈতি ॥ অখোস্তরস্বার্থঃ । তুশব্দেন পূর্বপক্ষং
পরিহরতি । ন খল্বস্বপ্নপক্ষে কশ্চিদ্ভাষঃ । শ্রুতিসিদ্ধান্তিনো হি বয়ং ।
শ্রুতিশ্চ স্বপ্নকৈরেব যদুচ্যতে তদেব মূলত্বেন বহতি নতু তর্কেণ যৎ
সেৎস্যতি ।* অপৌরুষেয়ত্বেন স্বতঃ প্রামাণ্যাৎ পরমালৌকিকবস্তু-
প্রতিপাদনপরত্বাচ্চ । তথাচ পৌরাণিকাঃ পঠন্তি—

“অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ ।

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্” ইতি ॥

* “নিষ্কলম্” ইত্যারম্ভ “নাস্ত্যস্বপ্নপক্ষে কশ্চিদ্ভাষঃ” ইতি পর্যন্তানি বাক্যানি ২।১।২৬-২৭
অঙ্কে শাস্ত্রভাষ্যে দৃষ্টব্যানি ।

শ্রুতিশ্চ—“পরাক্ষি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি”
[কঠ উঃ ৪।১] ইতি ।

“ন চক্ষুর্ন শ্রোত্রং ন তর্কে। ন স্মৃতির্ন বেদো হেবৈনং বেদয়তি” ইতি,
“উপনিষদং পুরুষং” [বৃ আঃ উঃ ৩।৯।২৬] ইতি চ । ইদম্ভুস্তসন্দর্ভে চ
বিস্তারিতমস্মি । তস্মান্নিরবয়বত্বেহপি ন কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ । যথৈব হি
ব্রহ্মণো জগদ্ভূৎপত্তিঃ শ্রয়তে তথা বিকারব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মণোহবস্থানং
শ্রয়তে ।

“অজায়মানো বহুধা বিজায়তে” ইত্যাদৌ দৃশ্যতে চ ।

মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণেষু দেবাদিভ্যোহপ্যবিকৃতেভ্য ঐবৈশ্বর্য্য-
যোগবিশেষাৎ বহুনি নানাসংস্থানানি শরীরানি প্রাসাদাদীনি রথাদীনি চ
জায়ন্ত ইতি চ । ন চান্যদুপাদানানি তানি মন্তব্যানি । দৃকং সন্নিহিতং
পরিত্যজ্যাদৃকাসন্নিহিতকল্পনাগোরবাপত্তেঃ ।

অতএবোক্তম্ । “দেবাদিবদপি লোকে” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২৫] ইতি ।
শরীরমেব হচেতনং দেবাদীনাং শরীরাদিবিভূত্যাৎদেবরূপাদানমিতি শঙ্কর-
শরীরকভাষ্যে লিখিতম্, অতএব তানি মায়িকানীতি চ ন মন্তব্যানি ।
তৈঃ স্বসৈব্য বিহারায় ক্রিয়মাণত্বাচ্চ । মায়িনাং হি স্বমায়ারচিতানি
মিথ্যেব স্ফুরন্তীতি তস্মৈ তৎসৃষ্টিরযুক্তাস্মাৎ ।

শঙ্করশরীরকেহপি “আত্মনি চৈবম্” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২৮] ইত্যত্র
সূত্রে দেবাদিষু মায়াব্যাদিষু ইতি মায়াব্যাদিভ্যো দেবাদয়ঃ পৃথক্ পঠিতাস্ত-
স্মাদেবাদিবদচিন্ত্যশক্ত্যা বিকাররহিতসৈব্য পরিণামঃ ।

প্রসিদ্ধিশ্চ লোকশাস্ত্রয়োঃ চিন্তামণিঃ স্বয়মবিকৃত এব নানাদ্রব্যানি
প্রসূতে ইতি ।

নস্বিখং কেনচিৎক্রপেণ পরিণমেৎ কেনচিদবতিষ্ঠেতেতি রূপভেদ-
কল্পনাৎ সাবয়বমেব প্রসজ্যতে [পূঃ পঃ] । তত্রাপ্যাহ—ভবত্বিদমপি
যতঃ “শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২৭] ইতি নিরবয়বত্ব-
সাবয়বত্বয়োর্বিরুদ্ধয়োঃপি ধর্ম্ময়োঃ শ্রয়মাণত্বাৎ । তথৈবমপ্যচিন্ত্যঃ
স্বভাবস্তস্মিন্ বর্ত্তত এবেতি । যথা “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্” ইত্যাদি

“তদেতদ্ ব্রহ্ম চতুর্ষ্পাদক্টাদশফলং যোড়শকলম্” [ছাঃ উঃ ১৩।১৮।২] ইত্যাদি চ। ইথমেব চাগ্রে “বিকরণত্বায়েতি চেৎ তদুক্তম্” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।৩১] ইত্যত্র সূত্রকারস্তদুক্তমিত্যনেন “ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে” [শ্বেতাশ্ব ৬।৮] ইত্যাদিপ্রমাণকং করণরাহিত্যং স্বাভাবিক-জ্ঞানাদিকঞ্চ ব্যক্তিবান্। এবমেব পৈঙ্গীশ্রুতিরপ্যদাহতা—“যোহসৌ বিরুদ্ধোহবিরুদ্ধঃ” ইত্যাদিকা। পুরাণঞ্চ—“যস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্বশক্তি-নিলয়ে মানানি নো মানিনাম্” ইতি।

ন চেৎখং সাবয়বত্বে নানিত্যত্বং মন্তব্যম্—তাদৃশবৈলক্ষণ্যাৎ সর্ব-কারণত্বাৎ শ্রুতিশব্দমূলাদেব নিতৃত্বাচ্চ। তদুক্তং মাধবভাষ্যে। “সম্বন্ধা-নুপপত্তেশ্চ” [ব্রহ্ম সূঃ ২।২।৩৮] ইত্যত্র।* বিধেস্ত শ্রুতৈব্যেব সর্বের বিরোধাঃ পরিহতাঃ। “যদাত্মকো ভগবাৎস্তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ” ইত্যাদি “বুদ্ধিমতাং ভগবতো লক্ষ্যমাহে” ইত্যাদি, “সদেহঃ স্তগন্ধশ্চ” ইত্যাদিকয়া।

তস্মাদচিন্ত্যয়া শক্ত্যা নিরবয়বং সাবয়বঞ্চ ব্রহ্ম তয়েব পরিণামমানমপি নির্বিকারমেব তিষ্ঠতীতি শ্রৌতসিদ্ধান্তঃ।

(তস্মাৎ “তত্ত্বতোহনুখাভাবঃ পরিণামঃ” ইত্যেব লক্ষণং, ন তু তত্ত্ব-
শ্চেতি। দৃশ্যতে চাপি মণিমন্ত্রমহৌষধিপ্রভৃতীনাং তর্কালভ্যং শাস্ত্রৈক-
গম্যমচিন্ত্যশক্তিত্বম্। তস্মান্নাসম্ভাবনীয়মপি। তথাচ সর্বেষামেবা-
চিন্ত্যশক্তিকজগদ্বস্তুনাং মূল কারণস্য তস্মাবিচিন্ত্যশক্তিত্বে স্তরামেব
লক্কে শ্রুতিদৃষ্টযুগপদ্বিকারাবিকারাদীনাং সাধনায় তাদৃশশক্তিহীনানাং
শুক্ত্যাদীনাগিব বিবর্তঃ সমাপ্রয়িতুমযুক্ত এব।) তথোক্তং শঙ্করশারীর-
কেহপি “পতুরসামঞ্জস্যাত্” ইত্যধিকরণে “আগমবলেন ব্রহ্মবাদী কারণাদি-
স্বরূপং নিরূপয়তি। “নাবশ্যন্তস্য যথাদৃষ্টং সর্বমভূতপগন্তব্যম্” [ব্রহ্ম সূঃ
২।২।৩৮] ইতি। সর্ব্বতোহপ্যাশ্চর্য্যশক্তিত্বং তস্য তদনন্তরসূত্রে “আত্মনি-
চৈবং বিচিত্রাশ্চ” [ব্রহ্মসূত্র ২।১।২৮] ইত্যত্র শ্রীগন্ধাচার্য্যৈরুদাহতম্—

* উক্ততোহয়মংখঃ “অন্তবস্তুমসর্ব্বজ্ঞতা বা” [ব্রহ্মসূত্র ২।২।৪১] ইত্যত্র মাধবভাষ্যে
উপলভ্যতে ন তু “সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ [ব্রহ্মসূত্র ২।২।৩৮] ইতি স্তত্রভাষ্যে।

“বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো

ন চান্বেষণং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্যুঃ ।

একো বশী সৰ্বভূতান্তরাহ্মা

সৰ্বান্ দেবানেক এবানুর্দিক্ষঃ ॥” ইতি

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদীতি । ততশ্চ সূত্রকারেণাপি শাস্ত্রৈকগম্যত্বমেবাসী-
কুৰ্বতা শুক্তিরজতবৎ পুরুষদৃক্ষ্যবগম্যত্বং নিরাকৃত্য প্রকরণসিদ্ধঃ পরিণাম
এব দৃঢ়ীকৃতঃ ।

দৃশ্যতে চ “যথোৰ্ণনাভিঃ সৃজতে” [মুণ্ডক উঃ ১।১।৭] ইত্যাদিষু
বহুশ্বেব পরিণামপ্রক্রিয়ৈব ।

“ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে” [বৃঃ আঃ উঃ ২।৫।১৯] ইত্যত্রাপি
মায়াশব্দস্য শক্তিমাত্রবাচ্যত্বান্ন দোষঃ ।

ন চ পরিণামপ্রতিপাদনে ফলং নাস্তীতি বাচ্যম্ । পরমাত্মনস্তাদৃশ-
মহিমজ্ঞানোৎপত্ত্য এব পরমপুরুষার্থতাসম্প্রতিপত্তেঃ ।

“যং বৈ দেবা নগন্তি মুমুক্শবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ” [নৃসিংহ পুঃ ভাঃ ২।৪]
ইত্যাদৌ ।

তস্মাৎ পরমাত্মপরিণাম এব শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ইতি । তদেতৎ
সংক্ষেপেণ দর্শিতং তত্রৈত্যাदिना । অত্র পরিণামবাদে সোপপত্তিকা চ
শ্রুতিরবলোক্যতে—

“বাচারস্তগং বিকারো নামধেয়ং যুক্তিকেত্যেব সত্যম্ ।”

[ছাঃ উঃ ৬।১।৪] ইতি ।

অয়মর্থঃ—বাচয়া বাচা আঁরস্তগমারস্তো যশ্চ তৎ । বাচয়া আঁরভ্যতে
যত্তদিতি বা । যৎকিঞ্চিৎবাচারস্তগম্বাচ্যম্ তৎ সৰ্বমেব দণ্ডাদীনামপ্যন্যত্র
সিদ্ধত্বাৎ ।

‘বিকারো নামধেয়ং’ বিকার এব নামেব নামধেয়ং স্বার্থে ধেয়ট্ ।
স চ ঘটাদির্বিবিকারো যুক্তিকেব । যুক্তিকাদিকমেব দণ্ডাদিনা নিমিত্তে-
নাবিভূতাকারবিশেষঃ ঘটাদিব্যবহারমাগত ইতি । ততো ন পৃথ-
গিত্যর্থঃ । ইত্যেব সত্যমিতি । ন তু শুক্তিরজতাদিবদ্বিবর্তঃ । নতুবা

शुद्धेः सकाशात् स्वतोऽहन्त्रे सिद्धं रजतमिव भिन्नमित्यर्थः । वाक्यान्तो-
पदिष्टश्रेतिशब्दस्य समुदायाद्ययिद्वात्, कथमसतः सञ्जायेतेत्यादिवत् ।
अत्रापि श्रुतौत्येतेतरमतान्केपः । तदेवम् 'इति' शब्दस्यापि सार्थकता ;
न तु मूर्तिरैव तु सत्यमिति व्याख्यानं, न ह्यत्र विकारत्वे कारणाभिन्नत्वे च
विधेये वाक्यभेदः ।

प्रथमस्यानुवादेन द्वितीयस्य विधानात् ततश्चानुवादेनापि सिद्धविधेयत्वा-
वधारणादुभयत्र मूर्थैव प्रतिपत्तिरिति । अत्र मूर्तिकारणत्वेनेदं लभ्यते—
यथा सर्वतोऽपि कार्यकारणपरम्परान्तोऽर्थात् चेतनसर्कोपलभ्य-
मानत्वस्य मूर्तयस्य तद्विकारत्वमेव प्रत्यक्षीक्रियते—न तु तद्विवर्तत्वम् ;
तथा तत्प्रोक्तवर्तमानां मूर्तादिवस्तुनामनुमेयम् ।

इथमेवोक्तमेतत्प्रकारकारकमेव सत्यमिति ।

अत्र विकारादिशब्दस्य साक्षादेवावस्थितत्वाच्चिदचित्ते तात्पर्यव्याख्यानं
कथमेवेत्यप्यनुसन्देयम् । तदेव सूक्ष्मचिदचित्तस्वरूपशुद्धजीवाव्यक्तशक्ते-
रेव तस्य कारणत्वादित्येतदयुक्तम् ।

यतः "सदेव सोम्येदमत्र आसीत्" [छाः उः ७।२।१] इत्यात्रापि
इदमा तत्तच्छक्तिमद्भ्यं स्पर्शम्, प्रागप्यस्तित्वेन निर्दिष्टं कारणत्वं साधयितुम् ।

अतो भगवदुपादानत्वेऽपि सञ्जातशोपादानत्वेन चिदचित्तोर्भगवत्तत्त्वं
स्वभावसङ्करः । यथा लोके शुकत्वं तु सञ्जातोपादानत्वेऽपि चित्रपटस्य
तत्तत्प्रदेश एव शोकादिसम्बन्ध इति कार्यावस्थायामपि न वर्ण-सङ्करः ।
तथा चिदचित्तोर्भगवत्सञ्जातोपादानत्वेन कार्यावस्थायामपि भोक्तृ-
भोग्यत्वनियन्तृ-नियम्यत्वात्सङ्करः ।

अतः "सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्" [छाः उः ७।१।१] इत्यादिक-
मविरुद्धम् ।

तदेतदेवोक्तम् सूत्रकारेण "भोक्तृपक्षेऽपि विभागश्चेत् शालोक-
वत्" [ब्रह्म सूः २।१।१०] इति ।

अतः कार्यावस्थाः कारणावस्थाश्च सूक्ष्मचिदचित्तशक्तिः परमपुरुष
एव,—कारणात् कार्यान्तत्वात् ।

अनन्तत्वं वाचारम्भणमित्यादिभिः सिद्धम् । तथाहि—एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय दृष्टान्तापेक्षायामुच्यते । यथा—“सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृग्यं विज्ञातं श्रात् । वाचारम्भणमित्यादि” [छाः उः ७।१।४] ।

एकशैव सङ्कोचावस्थायां कारणत्वं,—विकाशावस्थायां कार्यत्वमिति । विकारोऽपि मूर्तिकेव । ततः कारणविज्ञानेन कार्य-विज्ञानमन्तर्भाव्यत इत्येवं परमकारणे परमात्मन्यपि ज्ञेयम् । तदेतदारम्भणशब्दक-मनन्तत्वमेव ।

“ऋतदात्रामिदं सर्वम्” [छाः उः ७।८।१] इत्यादिशब्दा अपि वदन्ति । “मृत्याः स मृत्युम्” [बृः आः उः ४।४।१२] इत्यादिकं सङ्गतमेव । तदेवं कारणशैव धर्मविशेषः कार्यत्वं न तु पृथक् तदस्ति ।

तस्य कारणनैरपेक्ष्येणानवस्थानादिति पुनर्दर्शयति—“अपागादग्ने-रग्निश्चाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्” [छाः उः ७।४।१] इति । अत्र रूपत्रयं सूक्ष्मरूपतेजोवन्न लक्षणव्यक्तां स्वतन्त्र-मग्नेरग्नित्वं न निरूपणीयमस्तीत्यर्थः । न त्वसत्यमेवेति वक्तव्यम् । सकार्यता-सम्प्रतिपत्तेः सर्वकारणस्य परमात्मनः सर्वदैव व्यतिरेकासङ्गवात् । तस्मात्तस्मिन् विश्वस्य सूक्ष्मतया वा नित्यं भवद्रूपत्वमस्त्येव* । तथा च श्रुतिः—“यद्भूतं भवत्तु भविष्यत्” इति । तथा “सद्वाच्चावरस्य” [ब्रह्म सूः २।१।१७] इत्यनन्तत्वायश्लोपसूत्रेण । अतो यदा कारणमस्ति तदा कार्यमप्यास्ति । इत्थमेव “भावे चोपलक्षेः” [ब्रह्म सूः २।१।१५] इति सूत्रान्तरं व्याख्येयम् ।

अस्य सूत्रस्य कारणभाव एव कार्यभावोपलक्षिरिति विवर्तवादिनां व्याख्याने तु मूर्तिकाभाव एव घटोपलक्षित्वं शक्तिभाव एव रजतोपलक्षे-रावश्यकत्वं चिन्त्यम् । वणिधीत्यादौ तदभावेऽपि रजतदर्शनात् ।

ननु, कारणं विना कार्यं निरूपयितुं न शक्यम्,—तन्तुं विना पटो नाम वद्विब ।

* भगवद्रूपत्वमिति पाठास्वरम् ।

सत्यम् ; तथापि आतान-वितान-वैशिष्ट्यस्योपलभ्यमानत्वात्, उपलब्धे च वैशिष्ट्ये स्वाविर्भूतेन तेनैव केवलेभ्यः श्वेभ्यो^१ विलङ्घनात्^२ पटुत्तयाविर्भवन्तीति कारणात् कार्याशानन्यत्वं न च कारणवशमात्रमिति प्रत्यक्षीक्रियत एव ।

इत्थं प्रत्यक्षमेवानन्यत्वेस्योपलभ्यमानत्वात् “भावे चोपलब्धेः” [ब्रह्म सूः २।१।१५] इत्यत्र भावोचोपलब्धेरिति केचित् पठन्ति । उपलब्धनस्य विद्यमानत्वादित्यर्थः ।

तस्मात् कार्याशानपि सत्यत्वं न तु मिथ्यात्वम् । यत्तु मिथ्यात्वं तदपि आज्ञपरमाज्ञानोरधस्तत्त्वमेव । लोकेहपि शुक्लावधस्तत्त्वमेव रजतस्य मिथ्यात्वमुच्यते । स्वतः सत्यत्वात् खपुष्पादेरनध्यासात्त्वात् ।

ननु, तत् सत्यात् स आत्मेतिकारणस्य सत्यत्वावधारणात् विकारजातस्यासत्यत्वमुक्तम् ।

न, अवधारकपदाभावात् । प्रत्युत तस्यैकस्य सत्यत्वमुक्त्वा तद्वत्त्वं सर्वशैव सत्यत्वमुपदिशते । रजतं न शुक्लत्वं किञ्च तन्निर्मध्यस्तमेव । विवर्तवादश्च पूर्वमेव परिहृतः ।

तस्माच्चरुस्तनः कारणत्वावस्था कार्यावस्था च सतीत्येव । तत्र चावस्था-युगलात्कमपि वस्तुवेति कारणानन्यत्वं कार्यास्य । तदेतदप्युक्तं सूत्रकारेण “तदनन्यत्वंमारस्तुणशब्दादिभ्यः” [ब्रह्म सूः २।१।१४] इति ।

अत्र च तदनन्यत्वेत्येवोक्तं न तु तन्मात्रसत्यत्वमिति । कार्यास्य सत्यत्वं न तन्मतं तदेतत् सर्वसम्बन्धेन तदनन्यत्वप्रकरण-मारभ्यते ।

“तत्र शक्तेः, शक्तिमदव्यतिरेकात्” [सूः ७०] इत्यादिना षष्ठितम-वाक्याभासेन ।

अथ टीकादर्शितं खण्डानुगतविवर्तवादमनन्यत्ववादव्याख्यान्याथयितुं द्विषष्ठितमवाक्यादिकमाभासयन्माह—

তত্রানন্যত্বে যুক্তিং বিবৃণোতীতি ।*

অথ চতুরশীতিতমবাক্যব্যর্থখ্যান্তরমেবং বিবেচনীয়ম্—

তদেবং পরিণামাস্তীকারেণ বিশ্বস্য সত্যত্বং সাধিতম্ । তত্র কার্য-
 কারণয়োৱনন্যত্বং দর্শিতম্ ।^১ বিবর্তবাদনিষেধেনাভেদশ্চ পরিহৃতঃ ।

অত্র কেচিদ্বদন্তি— (৩০০০০০)

p3 40

অত একসৈব্য বস্তুনোহবস্থাভেদেয় কারণত্বং কার্যত্বক্ষেত্যবস্থাভ্যাং
 ভেদাৎস্তনা ত্বভেদাত্তয়োর্ভেদাভেদৌ । এবং সর্বেষামেব বস্তুনাং ভেদা-
 ভেদাষেব । সর্বত্র হি কারণাত্মনা জাত্যাাত্মনা চাভেদঃ । কার্যাত্মনা
 ব্যক্ত্যাাত্মনা চ ভেদঃ প্রতীয়তে । যথা মৃদয়ং ঘটঃ । যশো গৌরিতি ।

অত্র যুক্তিবিশেষাশ্চ ভাস্করমতাদৌ দ্রষ্টব্যঃ ।

অন্যে বদন্তি—ন তাবৎ কার্যকারণয়োর্ভেদাভেদৌ,—যত আকার-
 বিশেষরূপায়া এবাবস্থায়ঃ কার্যত্বং ন মৃদঃ । তস্যাঃ পূর্বসিদ্ধত্বাৎ ।

অতএব নাকারবিশেষবিশিষ্টায়া অপি তস্যাঃ কার্যত্বম্ । ঘটত্বস্ত
 বিশিষ্টায়া এব । তৎকার্যকরত্বতৎপ্রতীতিতচ্ছব্দপ্রয়োগাণাং তস্যামেব
 দর্শনাৎ ।

অতো ঘটস্য কার্যত্বং, কার্যস্য ঘটত্বং প্রাচুর্যাদেব ব্যপদিশ্যতে ।
 তদেবং তদবস্থায়ঃ এব কার্যত্বে সিদ্ধে কারণত্বমপি পরম্যাস্তদবস্থায়ঃ এব
 ভবিষ্যতি । ততশ্চ কার্যকারণয়োস্তদ্রূপাবস্থায়ঃশ্রয়স্য বস্তুনশ্চ
 ভিন্নত্বমেব । তয়োৱনন্যত্বং তু ঘটাদিলক্ষণবিশিষ্টবস্তুপেক্ষয়ৈব—ন তু
 প্রত্যেকবস্তুপেক্ষয়া । তথা পরস্পরং কার্য্যাণামপি ন ভিন্নাভিন্নত্বং
 প্রতীয়তে প্রত্যেকং বৈলক্ষণ্যাৎ । তথা ব্যক্তিগতভেদৌ জাতিগত-
 শ্চাভেদ ইতি নৈকস্ম দ্ব্যাত্মকতা । তদাকারত্বশ্রয়ং বস্তুস্বরূমন্তীতি
 ত্রিতয়াভ্যুপগমেহপি স এব দোষঃ,—অনবস্থাপাতশ্চ,—তস্মাদ্ভেদ এব ।

* বিশেষো জাতব্যশ্চেৎ পরমান্বসন্দর্ভৌ দ্রষ্টব্যঃ ।

১। কল্পগ্রীবাণ্ডবয়বযোগাৎ ।

২। অবিকৃতমৃদবিশেষত্ব ।

তত্ত্বমস্তাদাবভেদনির্দেশস্ত ব্যাখ্যাত এব। অত্র ভেদসিদ্ধান্তে যুক্তি-
বাহুল্যঞ্চ ন্যায়দর্শনাদৌ দ্রষ্টব্যম্।

অতো ভেদাভেদবাদৌ বিশিষ্টবস্তুপেক্ষয়ৈব প্রবর্ত্ততাম্। অভেদবাদশ্চ
বিশেষানুসন্ধানরাহিত্যেনৈবেতি।

অপরে তু “তর্কপ্রতিষ্ঠানাং” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।১১] ভেদেহপ্যভেদেহপি
নির্গম্যাদদোষসম্বতিদর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ

তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদন্তেদমপি সাধ-
অচিন্ত্যভেদাভেদবাদঃ।

যন্তোহচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্বন্তি। তত্র বাদর-
পৌরাণিকশৈবানাং মতে ভেদাভেদৌ ভাঙ্করমতে চ। মায়াবাদিনাং
তত্র ভেদাংশৌ ব্যাবহারিক এব প্রাতীতিকৌ বা। গৌতম-কণাদ-
জৈমিনি-কপিল-পতঞ্জলিমতে তু ভেদ এব। শ্রীরাগানুজমধ্বাচার্য্যমতে
চেত্যপি সার্বত্রিকী প্রসিদ্ধিঃ। স্বমতে হচিন্ত্যভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তি-
ময়ত্বাদিতি। P 34 / 20/10/11

অথ চতুরস্রশততমবাক্যানন্তরং চতুর্ক্যুহবিচারে চৈবং বিবে-
চনীয়ম্,—ভগবদ্বাসুদেবয়োরেকত্বম্। পুরুষশ্চৈব বা নিরূপাধেরবস্থা

বাসুদেবঃ। স এব হি পরমাত্মেতি পাঞ্চরাত্রিকাদয়ঃ।
চতুর্ক্যুহবিচারঃ।

অয়ং রক্তঃ শ্যামো গৌরশ্চ কচিৎ চিত্তাধিষ্ঠাতৃহে-
নোপাসনাবিশেষে নির্দিষ্টশ্চ। পুরুষশ্চ সঙ্কর্ষণাদয়ো ভেদাঃ।

তত্র সঙ্কর্ষণো মহাসমষ্টিজীবশ্চ প্রকৃতেশ্চ নিয়মনং সৃষ্ট্যাগুর্থং
করোতি। রুদ্রাধর্ম্মমসর্পদৈত্যাদীনাং চাংশেন সংহারমাত্রার্থম্। অয়ং
শুক্লোহহঙ্কারাধিষ্ঠাতৃহেনোপসনাবিশেষে নির্দিষ্টঃ। অশ্বেবাংশঃ শেফা-
বিষ্টঃ। অথ প্রহ্ম্যন্নঃ সূক্ষ্মব্রহ্মাণুনিয়মনং স্থূলকার্য্যোৎপত্ত্যর্থং করোতি।

ব্রহ্মপ্রজাপতিস্মররাগিণাং চাংশেন বিসর্গমাত্রার্থম্। অয়ং গৌরঃ
শ্যামো বা পূর্ববদ্ বুদ্ধ্যাধিষ্ঠাতৃহেনোপাস্ত্যঃ। অশ্বেবাংশঃ কামাবিষ্টঃ।

অথানিরুদ্ধঃ স্থূলব্রহ্মাণুনিয়মনং ব্রহ্মাণ্যবির্ভাবনস্থসৃষ্ট্যাগুর্থং
করোতি। ধর্ম্মমহুদেবভুভুজাং বিষ্ণুরূপেণ স্থিতিমাত্রার্থম্। অয়ং শ্যামঃ
পূর্ববগ্ননস্থ্যপাস্ত্যঃ। মোক্ষধর্ম্মে তু মনসি প্রহ্ম্যন্নঃ, অহঙ্কারেহনিরুদ্ধ ইতি।

पांशुत्रिकमतकैतत् । एते परमवैकुण्ठावरणश्च अपि पाद्मादौ मताः । [द्रष्टव्यं चात्र पद्मपुराणोत्तरखण्डे २१ अध्यायः ।]

प्रपञ्चे एवैते जलान्तरिक्षवेदवतीपुरे सौतोर्कद्वारकादिषु विराजन्ते । यत् पञ्चरात्रादौ सर्कषणादयो जीवमनोहङ्कारतया श्रूयन्ते, तत् न ते जीवादय इत्येवाभिप्रायम् । किञ्च तत्तदधिष्ठातृत्वेनोपास्यत्वाभिप्रायमेव सर्वत्र तेषां वासुदेवतुल्यत्वान्नात्, तुल्यत्वे चोत्पत्तिर्दीपपरम्परावत् ।*

अथ चोत्पत्तिस्तत्राविर्भावार्थैव । तथाप्याधिक्यं वासुदेवे श्रूयते चेत्, अस्तु साम्योक्तिस्त्वशांशिनोरेकतापत्ति एव श्रूयते । यथोक्तम्,—

“सोऽह्युतोऽह्युततेजाश्च स्वरूपं वितनोति वै ।”

आश्रित्य वासुदेवकं तस्मात्मेवो जलं यथा ॥” इति ।

अनन्तव्यूहे चतुर्धरतामात्रसंख्यामुखात्वापेक्षयेत्यपि मन्तव्यम् ।

तस्यां शुकैवैवा पाञ्चरात्रिकी प्रक्रिया ।

ननु पञ्चरात्रे बहुविधो विप्रतिषेध उपलभ्यते-
पञ्चरात्रमतसमर्थनम् ।

इन्द्रग्यादीनामेकवस्तुत्वादिलक्षणः ।

“ज्ञानैश्वर्यबलतेजांसि गुणा आत्मान एव ते भगवन्तो वासुदेवाः” इत्यादिदर्शनात् । वेदविप्रतिषेधश्च भवति । चतुर्षु वेदेषु परं श्रेयो न लक्ष्मी शान्धिल्य इदं शास्त्रमधीतवानित्यादि वेदनिन्दार्शनादिति चेत्—

तत्रागः पक्षः शक्तिशक्तिमतोरभिन्नवस्तुतास्वीकारेण पूर्वमेव निरस्तः । भेदमतेऽपि विशिष्टैश्चैव भगवत्स्वरूपत्वान्मदोषः । अस्तुऽपिदं क्रमः न तत्र वेदनिन्दनमायाति । किञ्च तर्हि वेदस्य “किञ्च विधत्ते क्रिमाचक्षे” [श्रीभाग ११।२।१।४२] इत्यादिश्रुत्यायैव दुर्बोधत्वं पञ्चरात्रस्य समाससंगृहीतस्फुटतदर्शनात्त्वात् श्रुत्वोद्यमित्येवायाति, श्रुतिपुराणानामप्येवंगुणता पठ्यते । यथा स्कान्दप्रभासखण्डे—

“यत्र दृष्टं हि वेदेषु तद्दृष्टं श्रुतिषु द्विजाः ।

उभयोर्धर्म दृष्टस्तु तत् पुराणे प्रगीयते ॥”

* मंसकुन्धादि स्वरूपमवतारिभ्यः हरैः

दीपाङ्गपञ्चते दीपो यथा, तद्वद्वद्वद्वति । पद्मपुरः २२ अध्याये ।

যো বেদ চতুরো বেদান্ সান্নোপনিষদৌ দ্বিজাঃ ।

পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স স্মাচ্চিচক্ষণঃ ॥” ইতি ।

নারদীয়ে চ—

“বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে !” ইতি ।

ননু ব্রহ্মসূত্রেণেব তে পাঞ্চরাত্রিকা দোষাঃ সূচ্যন্তে, “উৎপত্ত্য-
সম্ভবাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ২।২।৪২] ইত্যাদিষু ; নৈবম্—তানি হি সূত্রাগি
শ্রীমধ্বাচার্যাদিভিঃ শাক্তমতদূষণায়ৈব বিবৃতানীতি ।

কিঞ্চ তাঃ পাঞ্চরাত্রিকপ্রক্রিয়াঃ স্বয়ং ভগবতা বাদরায়ণেনৈব
পুরাণাদিষু দর্শিতাঃ । বাহুদেবাদিব্যাহানাং শতশস্তথৈবাত্ম্যপপত্তেঃ ।
শ্রুতিষপি তাঃ প্রক্রিয়াঃ শতশো দৃশ্যন্তে । তথৈকস্ম গুণগুণিরূপত্বমপি
বিষ্ণুপুরাণাদৌ তদ্বদেবাসীক্রিয়তে ।

“জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্যবীৰ্য্যতেজাংস্বশেষতঃ । ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি” [বিষ্ণু
পুঃ] ইত্যাদিনা ।

তস্মাদপি ন নিন্দ্যা পাঞ্চরাত্রিকী প্রক্রিয়া । উক্তঞ্চ ভারতে,—

“সাংখ্যং যোগং পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতস্তথা ।

এতান্শ্রুতিপ্রমাণানি ন হস্তব্যানি হেতুভিঃ ॥” [মহাভাঃ] ইতি ।

যত্ন কৌশ্লে শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

“তস্মাচ্ছি বেদবাহানাং রক্ষণার্থায় পাপিনাং ।

বিমোহনায় শাস্ত্রাগি করিষ্যসি বৃষধ্বজ ॥

এবং সঙ্খোদিতো রুদ্রো মাধবেনাসুরারিণা ।

চকার মোহশাস্ত্রাগি কেশবোহপি শিবে স্থিতঃ ॥”

“কাপালং নাকুলঞ্চাভং পশ্চৈখং পূর্বপশ্চিমং ।

পাঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথান্শ্রুতি সহস্রশঃ ॥”

[কূর্মপুরাণে পূর্বভাগে ১৬।১১৫—১১৭]* ইতি ।

* দৃশ্যন্তে চ পাঠান্তরাণি তদ্বথা—

“এখং সঙ্খোদিতো রুদ্রোমাধবেন মুরারিণা ।

চকার মোহ-শাস্ত্রাগি কেশবোহপি শিবে রিতঃ ॥

কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব পশ্চিমং ॥”

তত্রোচ্যতে—সাঙ্খ্যাশাস্ত্রানি যদি শ্রীভগবতেষ্য পর্য্যবসায়ান্তে তদৈব প্রমাণং ন তু স্বতঃ ; পঞ্চরাত্রস্য স্বতএব তদভিধায়কতা তদেব স্বতঃ প্রমাণং ন ত্বন্যৎ পশুপত্যাগ্ভিধায়কত্বমিতি । যতো মোক্ষধর্মে নারায়ণীয়ে সাঙ্খ্যাদীন্যন্যার্থান্যপি তত্রৈব পর্য্যবসায়িতানি ।

পাঞ্চরাত্রবিদান্ত সাক্ষাস্তগবৎপ্রাপ্তিমুক্তা তস্য শাস্ত্রস্য সাক্ষাদেব ভগবদভিধায়কত্বমাহ । অতো যেন দেবতান্তরমভিধীয়তে তৎ পাঞ্চরাত্রং ন গৃহীতব্যমিতি নিন্দাশ্রবণমপি তস্মৈব ভবেৎ । তথাহি—

“সাঙ্খ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতস্তথা ।

জ্ঞানান্তেতানি রাজর্ষে ! বিদ্ধি নানামতানি বৈ ॥”*

[মহাভাঃ শান্তি, মোক্ষ ৩৫০।৬৮]

“সাঙ্খ্যস্য বক্তা কপিলঃ” [মহাভাঃ শান্তি, মোক্ষ ৩৫০।৬৪-৬৫]

ইতু্যপক্রম্য—

“পাঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বেত্তা তু ভগবান্ স্বয়ং” [তত্রৈব ৩৫০।৬৮]

ইতি ।

স্বয়ংপদেন তস্মাদিক্যং প্রতিপাণ্ড—

“সর্কেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞাতেষ্বেতেষু দৃশ্যতে ।

যথাগমং যথাজ্ঞানং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥” [তত্রৈব ৩৫০।৬৮]

ইত্যাদিনা পঞ্চরাত্রাভিধেয়ে নারায়ণ এব সর্কেশাস্ত্রসমস্বয়ং দর্শয়িত্বা

“পঞ্চরাত্রবিদো যে তু ক্রমযোগপরা নৃপ !

একান্তভাবোপগতান্তে হরিং প্রবিশন্তি বৈ ॥” [তত্রৈব ৩৫০।৭২]

ইতি তৎ প্রতিপাণ্ড পরমফলত্বমাহ । ভান্নবেয়শ্ৰুতিশ্চাত্র ভবতি :—

* দৃশ্যতে চ মহাভারতে :—

এবমেকং সাঙ্খ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ ।

পরম্পরাজ্ঞেতানি পাঞ্চরাত্রঞ্চ কথ্যতে ॥

[মহাভাঃ শান্তি, মোক্ষ ৩৪৮।৮১]

সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদারণ্যকমেব চ ।

জ্ঞানান্তেতানি ব্রহ্মর্ষে লোকেষু প্রভবন্তি হি ॥

[মহাভাঃ শান্তিঃ, মোক্ষ ৩৪৯।১]

“उपास्य एकः परतः परो वै,
वेदेश्च सर्वैः सह चेतिहासैः ।
सपञ्चरात्रैश्च सपुराणैश्च देवः
सर्वैर्गुणैस्तत्र तत्र प्रतीतेः ॥” इति ।

भविष्यपुराणे :—

“अग्यञ्जुःसामाथर्क्या भारतं पञ्चरात्रकम् ।

मूलरामायणैकेव वेद इत्येव शब्दिताः ॥

पुराणानि च यानीह वैष्णवानि विदो विदुः ।

“अतः प्रामाण्यमेतेषां नात्र किञ्चिद्विचार्यते ॥” इति ।*

अथ श्रीभागवतेनापि वैष्णवपञ्चरात्रं स्तूयते—

“तृतीयमृषिसर्गं वै देवर्षित्वमुपेत्य सः ।

तन्त्रं सात्त्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः” ॥ [श्रीभाग १।३।८]

इत्यादौ ।

तदेवं पाञ्चरात्रिकं मतमनुत्तममेवेति सिद्धम् ॥

इति श्रीभागवतसन्दर्भे परमात्मसन्दर्भानुव्याख्यायां सर्वसम्वादिन्यां

परमात्मसन्दर्भो नाम तृतीयः सन्दर्भः ।

* अतमेतत् श्लोकद्वयं श्रीमद्भागवतस्य द्वितीयाध्याये प्रथमपादे “दृष्टते तु” इति पञ्चमस्तुत्रव्याख्याने । दृष्टते च तत्र पाठास्वरम् तद् यथा :—

“अग्यञ्जुःसामाथर्क्या मूलरामायणस्तथा ।

भारतं पञ्चरात्रकं वेद इत्येव शब्दिताः ॥

पुराणानि च यानीह वैष्णवानि विदो विदुः ।

अतः प्रामाण्यमेतेषां नात्र किञ्चिद्विचार्यते ॥” इति ।

अथ श्रीकृष्णसन्दर्भशानुव्याख्या ।

“अथ”* इति निर्द्धारणं, बहुषेकस्य निर्णयः ।

“एतत्” [मूलस्य ५ चिह्नितवाक्ये] इति :- यत्र शक्तिद्वेनांशो
प्रकृतिशुद्धसमष्टिजीवो । तयोरंशेन परस्पर-
अवतार-तन्त्रम् । संयुक्तेन वृत्तिसमूहद्वयेन—

“न घटत उद्भवः प्रकृतिपुरुषयोरजयो-

रुभययुजा भवन्त्यशुभ्रतो जलबुद्बुदवत् ॥” [श्रीभाग १०।८१।३१]

इत्युक्तत्वात् ।

“द्वितीयम्”† [मूलम् १] इति,—अनेन पृथिव्युद्धारणं द्विरपि कृतम् ;
लीलासाजातेन द्वेकवद्वर्ण्यते । पूर्व्वं हि श्यामसुवमन्वन्तरादौ पृथिवी-
मञ्जने तामुद्धारिष्यन् पश्चाच्च षष्ठमन्वन्तरजातप्राचेतसदङ्ककन्यादिति-
गर्भोद्भवेन हिरण्यार्क्षेण सह युद्धे षष्ठमन्वन्तरजातपृथिवीमञ्जने तामुद्-
धारिष्यन्नित्यर्थः ।

तत्रादौ “विधेर्षाणादन्ते नीरात्” इति पुराणास्तरम् ।

“अयं कचिच्छतुष्पात् श्यात् कचिं श्यान् वराहकः ।

कदाचिज्जलदश्यामः कदाचिच्छतुष्पात्तुरः” ॥

[लघुभागवतामृते.]

* मूलस्य श्रीकृष्णसन्दर्भस्य पदं सूच्यते ।

† मूले उक्तं श्रीभागवतवचनम्—

“द्वितीयस्तु भवासाया रसातलगतां महीम् ।

उद्धारिष्यन् पादस्त यज्ञेशः शोकवत्, वपुः ॥”

१। दृष्टं च शिवपुराणे—

“समुत्पन्नस्तदा विष्णुर्नासारक्ष्णाच्च व्रक्षणः ।

वाराहं रूपमास्थान क्रमेण वृद्धितां गतः ॥” ३२।२३

२। तत्रास्तौव पाठास्तरम् तद् यथा—

“चतुष्पात् श्रीवराहोऽसौ नृवराहः कचिन्नतः” इति ।

उक्तश्च प्रलयश्चाक्षुषादौ देवादिसृष्टिश्च चतुर्थे—

“चाक्षुषे द्धुन्तरे प्राप्ते प्राक् सर्गे कालविप्लुते ।

यः समर्द्ध प्रजा ईक्षाः स दक्षो दैवचोदितः ॥”

[श्रीभाग ४।३०।४२] इति ।

“तृतीयम्” [मूलम् ८] इति,—“साहसतः—वैष्णवः ; तस्य—पञ्चरात्रा-
गमम् । कर्मणां कर्माकारेणापि यथां श्रीभगवत्कर्माणां यतस्तन्नामैकस्यां
कर्मवद्गमोचकत्वेन कर्मभ्यो निर्गतत्वं तेभ्यो भिन्नत्वं प्रतीयत इति
शेषः ।” [श्रीकृष्णसन्दर्भे]

“तूर्था” [मूलम् ९] इति,—धर्मस्य भागवतमुध्यास्य कलायाः श्रद्धापुष्ट्यादि-
साहित्येन पठितायाः श्रीभगवच्छक्तिलक्षणाया मूर्तेश्च सर्गे प्रादूर्त्तत्वे ।
अनयोरेकावतारत्वं हरिकृष्णत्वात् सोदराभ्यामपि सह ।

“पञ्चम” [मूलम् १०] इति—पाद्ये—

* “कपिलो वासुदेवाख्यस्तद्वत् साञ्चां जगद ह ।

ब्रह्मादिभ्यश्च देवेभ्यो भ्रूयादिभ्यस्तथैव च ॥

तथैवाश्रये सर्ववेदार्थे रूपवृंहितम् ।

सर्ववेदविरुद्धक कपिलोह्यो जगद ह ।

साञ्चामाश्रये ह्यश्रये कुतर्कपरिवृंहितम् ॥” इति

* उक्तमिदं प्रमाणवचनं श्रीलघुभागवतायुते श्रीजीवकृतभागवतीप्रक्रमसन्दर्भनाम-
टीकारां च । [श्रीभाग ३।३।१२—२०] । तत्र श्रीजीवचरणैः—

“अत्र विशेषः कपिलो दर्शनकर्ता न सुसम्मतः । वेदविरुद्धानीश्वरवादात् । तथैव
हि पाद्यवचनं भाष्यकृद्विरुद्धम्” इति बहुलं वेदान्तसूत्रभाष्येषु तन्मूल्याम् । शास्त्रभाष्ये
श्रीभाष्ये भाष्यभाष्ये च नोपलक्ष्यते । निष्कार्यभाष्ये तु श्रीश्रीनिवासाचार्यैरुद्धृतमेतत्
प्रमाणवचनम् । विरुद्धक तट्टीकाकारैः श्रीमद्विः केशवाचार्यैरिति ।

शास्त्रभाष्ये तु [२।३।१२-ब्रह्मसूत्रभाष्ये]—“अथिं प्रसृतं कपिलं वस्तुमत्रे” (श्वे ५।२)
इत्यादिकायाः श्रुतेः प्रामाण्यं विचारयन्तिः श्रीमद्विः शङ्कराचार्यैरुद्धृतम्—“वा तु श्रुतिः कपिलस्य
जानातिशयं प्रदर्शयन्ती प्रदर्शिता न तया श्रुतिविरुद्धमपि कपिलं मतं श्रद्धात्वं शक्यम्,
कपिलमिति श्रुतिसामान्द्रमात्रत्वात् । अत्र च कपिलस्य सगरपुत्राणां प्रतप्तुर्वासुदेवनामः
तुल्यत्वात्” इति । व्याख्यातकानन्दगिरिणा—“वैदिको हि कपिलो वासुदेवनामा पिरादेशा-

“ততঃ” [মূলম্ ১১] ইতি । অয়মেব “মাতামহেন মনুনা হরি-
রিত্যানুক্তঃ” ।

“অষ্টমে” [মূলম্ ১৩] । অয়মেবাবেশ্ ইত্যেকে ।

“রূপম্” [মূলম্ ১৫] । অয়মপি বরাহবৎ । প্রথমষষ্ঠমস্বস্তরয়োর-
বাস্তুরাৎ । তদ্বদেব চ দ্বিতীয় একতয়েব বর্ণিতঃ ।

“মৎস্তো যুগান্তসময়ে মনুসোপলকঃ

ক্ষৌণীময়ো নিখিলজীবনিকায়কেতঃ ।

বিস্রংসিতানুরূভয়ে সলিলে মুখান্মে

আদায় তত্র বিজহার হ বেদমার্গান্ ॥”

[শ্রীভাগ ২।৭।১২] ইতি ।

স্বায়ম্ভুবীয়স্মাদৌ হয়ং দৈত্যং হত্বা বেদানাং হরৎ । চাক্ষুষান্তে তু
সত্যব্রতে কুপামকরোদিতি ।

“সুরা” [মূলম্ ১৬] । অয়মেব সুরপ্রার্থনাৎ ক্ষৌণীং দধে ইতি
পাদ্মে ।

অন্যত্র তু তদর্থং কল্পাদৌ চ প্রাদুরভবদিতি ॥

দশমেধপশুমবিস্ময় পরিসরে পশুতামিল্লচেষ্টিতমদৃষ্টবতাম্ ষষ্টিসহস্রসংখ্যাজুযাম্ আশ্রোপরোধিনাং
সগরসুতানাং সহসৈব ভঙ্গীভাবহেতুঃ সাংখ্যপ্রণেতুরবৈদিকাদম্বঃ স্বর্ঘমত” ইতি ।

মহাভারতটীকাকৃত্য শ্রীমতা নীলকণ্ঠেন—

“কপিলং পরমর্ষিকং ষমাহর্ষতয়ঃ সদা ।

অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগপ্রবর্তকঃ ॥”

ইতি বনপর্কণি (৩২০ অঃ, ২২ শ্লোঃ) অগ্নিবংশবর্ণনে মার্কণ্ডেয়বাক্যাব্যাপ্যান প্রসঙ্গে—

“অতএব কপিলঃ সাংখ্যং নিরীশ্বরশাস্ত্রং তদ্রূপো যোগস্তম্ভপ্রবর্তকঃ” ইত্যুক্তম্ ।

নিষাকীয়ব্রহ্মহজ্রভাষ্যব্যাক্যকৃত্য শ্রীমৎ কেশবাচার্যোহপি তদেব মন্ততে । শ্রীলঘুভাগবতা-
মৃতটীকায়ামপি তথৈব প্রতিপাদিতম্ । তদৃ যথা—

“শ্রুতিবিরুদ্ধস্মৃতিপ্রবর্তকস্ত অগ্নিবংশজো জীববিশেষ এব ন কর্দমান্বজঃ” ইতি ।

এতেন অগ্নিবংশকপিলস্ত বেদবিরুদ্ধদর্শনশাস্ত্রনির্মাতৃতয়া গৃহীতস্বাং বাসুদেবাধাকপিলস্ত
বেদপ্রণিহিতজ্ঞানাদিকোপদেশপ্রচারাত্ত অত্র কপিলস্বস্বীকৃতিরবশমেব কার্য্যা ।

“धास्रन्तरम्” [मूलम् ११] । अयं समुद्रमथनात् षष्ठे काशिराजात् सप्तमे इति ज्ञेयम् ।

“पर्क” [मूलम् १२] । अयं कल्लेहस्त्रिमादौ बाह्वलेखरधरमगात्, ततो धुक्कोस्ततो बलेरिति ज्ञेयम् । तथैव त्रिषु त्रिविक्रमत्पर्क ।

“अवतारे” [२०] । अयं सप्तदशे चतुर्षुगे द्वाविंशे द्विति केचिन् ; आवेश एवायम् ।

“ततः” [२१] । अयं पूर्वजन्मपास्तुरतमत्प्रवणादावेश इति केचिन् । तत्सायुज्यादयं साक्षादंश एवेत्यन्ते ।

“नरदेव” [२२] । अयं चतुर्विंशे चतुर्षुगे त्रेतायाम् ।

“ततः” [२४] । अयं कलेखरधमहत्प्रद्वितीये गते व्यक्तः । मुण्डितमुण्डः पाटलवर्णो द्विभुजः ।

“अथ” [२५] । अयं कल्किवृक्षश्च प्रतिकलियुग एवेत्येके । एतौ चावेशाविति विष्णुधर्ममत्तम् ।

तथाहि :—

“प्रत्यङ्गरूपध्वेदेवो दृशते न कलौ हरिः ।

कृतादिष्वेव तेनैव त्रिषुगः परिपठ्यते ॥

कलेखरन्ते च सम्प्राप्ते कल्किनं ब्रह्मवादिनम् ।

अनुप्रविष्ट कुरुते वासुदेवो जगत्स्थितिम् ॥

पूर्वोत्पत्तयेषु भूतेषु तेषु तेषु कलौ प्रभुः ।

कृत्वा प्रवेशं कुरुते यदभिप्रेतमात्मनः ॥”

[विष्णुः १०४ अध्याये] इति ।

“अवताराः” [२६] । तत्र चैष विशेष इत्यत्रैतदुक्तं भवति ।

भगवान् खलु त्रिधा प्रकाशते—स्वरूपसुन्देकात्स्वरूप आवेशरूप-
श्चेति । तत्रानन्तार्पेकरूपः,—स्वरूप रूपः । स्वरूपाभेदेहपि तत्-
सापेकरूपादिसुन्देकात्स्वरूपः । जीवविशेषाविष्ट,—आवेशरूपः ।

तदेकात्स्वरूपोहपि द्विविधः—तत्समस्तदंशश्च ।

आवेशोहपि द्विविधः—ज्ञान-क्रियाशक्तिप्राधान्येन ।

तत्र स्वयंरूपो यथा ब्रह्मनंहितायाम्—

“शेषरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः ।

अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् ॥”

[ब्रं सं ५।१] इति ।

तत्समो यथा, तस्मैव परमव्योमनाथ इति प्रतिपद्यते । यथा परमव्योमावरणस्युक्तं वासुदेवः ।

अंशो यथा—तदावरणस्यः सङ्घर्षणादिस्मृत्त्यादिश्च ।

आवेशश्च तस्यः, शेषचतुःसननारदादिः ।

तत्र ते स्वयंरूपपादयो यदि विश्वकार्यार्थमपूर्वा इव प्रकटीभवन्ति तदावतारा उच्यन्ते । ते च कदाचि स्वयमेव प्रकटीभवन्ति, द्वारान्तरेण च । द्वारं कदाचि स्वरूपं, भक्त्यादिरूपं भवति ।

तत्र च स्वयंरूपतत्समो परावस्थो, अंशान्तरतम्यक्रमेण प्राभवा वैभवा रूपाश्च । आवेशस्त्रावेश एवेति पाद्मादौ प्रसिद्धिः ।

तत्र स्वयंरूपः—श्रीकृष्णः, तत्समप्रायो श्रीनृसिंहरामो । वैभव-रूपो क्रोड-हयग्रावो । अन्ये प्राभवप्रायाः ।

ते चावताराः कार्यभेदेन त्रिविधाः—पुरुषावतारा गुणरतारा लीलावताराश्चेति । तत्राग्रा उभये परमात्मसन्दर्भे दर्शिताः । अन्त्याश्च “स एव प्रथमं देवः” [श्रीभाग १।३।७] इत्यादिनात्रैव प्रक्रान्ताः ।

एते पुनः पञ्चविधाः—द्विपरार्द्धावताराः, कलावतारा, मन्वन्तरावतारा, युगावताराः, स्वच्छामयसमयावताराश्चेति । तत्रदधिकारलीलयां ते च क्रमेण पुरुषादयः स्त्रीरौदशाय्यादयो यज्जादयः शुक्रादयः श्रीकृष्णरामादयश्च । एषु मन्वन्तरावताराश्च यज्ज-विभु-सत्यासेन-हरि-वैकुण्ठजित्त-वामन-सार्कभोमर्षभ-विष्वक्सेन-धर्मसेतु-सुधाम-योगेश्वर-बृहस्पतिवः क्रमेण चतुर्दश ।

धर्मभोहयमायुष्मत्पुत्रः । नाजिपुत्रस्तुः ।

एषु यज्जः प्राय आवेशः । तस्य पृथुपादग्रहश्रवणं ।

हरि-वैकुण्ठाजित-वामनाः परावस्थापमा वैभवावस्थान्तादृशत्वेन वर्णनात् ।
अन्ते प्रायः प्राग्भावस्थाः नातिवर्णनात् ।

अथ युगावताराः—शुक्लरक्तश्यामकृष्णाः ।

अत्र पुरुषभेदानां त्रैकादीनां विर्भावसमयो त्राक्ककल्लप्रवृत्तेः
पूर्वमेव । चतुःसन-नारद-वराह-मत्स्य-यज्ञ-नरनारायण-कपिलदत्त-हयशीर्ष-
हंस-पृश्निगर्भभदेवपृथुनां स्वायम्भुवे । वराहमत्स्ययोः पुनश्चाकु-
षीये च । नृसिंह-कूर्म-धन्वन्तुरि-मोहिनीनां चाकुषे । कूर्मः कल्लादावपि,
धन्वन्तुरिर्वैवस्वतेऽपि । वामन-भार्गव-राघवेन्द्र-द्वैपायन-राम-कृष्ण-बुद्ध-
कल्कीनां वैवस्वते । मन्वन्तरयुगावताराणां तदा तदैव ज्ञेयम्* ।

“किं विधत्ते” [श्रीभाग ११।२।४२ ; मूलम् २९] इति ण अश्च
चूर्णिकाप्रघटके केशशब्दव्याख्याने हरिवंश-वाक्यानि—

श्रीकृष्णस्य केशवतारश्च— “स देवान्भ्यनुज्जाय तदैव त्रिदशालये ।

वाद-खण्डनम् ।

जगाम विष्णुः स्वं देशं स्त्रीरोदस्तोत्रां दिशम् ॥१॥

तत्र सा पार्वती नाम गुहा देवैः स्रष्टुर्गमा ।

त्रिभिस्रैश्चैव विक्रास्त्रैर्नित्यं पर्वस्र पूजिता ॥

पुराणं तत्र विद्यस्य देहं हरिरुदारधीः ।

आत्मानं योजयामास वसुदेवगृहे प्रभुः” ॥

[हरिवंश ५७।४९—५१] इति

“इत्थं द्विजा यादवदेवदत्तः

श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं पवित्रम् ।

पप्रच्छ ह्युयोऽपि तदेव पुण्यं

वैयासकिं यन्निगृहीतचेताः ॥” [मूलम् ५०]

[श्रीभाग १०।१२।४०] इति ।

अवतारविचारविषये विस्तरो ज्ञातव्यश्चेत्, श्रीपादश्रीरूपगोस्वामिकृतं श्रीलघुभाग-
वतामृतं द्रष्टव्यम् ; श्रीपादश्रीजीवकृते षट्सन्दर्भास्तुर्गतश्रीकृष्णसन्दर्भेऽपि विचारवाहलात् नृञ्जते ।

† उक्तोत्तरं श्लोकः श्रीकृष्णसन्दर्भे २९ अङ्कचिह्नितवाक्ये ।

‡ सूच्यतेऽयं श्लोकः श्रीकृष्णसन्दर्भे २९ वाक्ये ।

“যেন যেনাবতারেণ ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।

করোতি কর্ণরম্যাণি মনোজ্ঞানি চ নঃ প্রভো ॥

[শ্রীভাগ ১০।৭।১]

যচ্ছ গুতোহপৈত্যরতিবিভূষণ

সত্বঞ্চ শুদ্ধাত্যচিরেণ পুংসঃ ।

ভক্তি ইরৌ তৎপুরুষে চ সখ্যং

তদেব হারং বদ মন্যসে চেৎ ॥” [মূলম্ ৫১]

[শ্রীভাগ ১০।৭।২] ইতি ।

সম্যথ্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম ।

বাসুদেবকথায়ান্তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ ॥” [মূলম্ ৫৩]

[শ্রীভাগ ১০।১।১৫] ইতি ।

“নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি ।

প্রহু্যন্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥

ইতি মূর্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্ত্তিমমূর্ত্তিকম্ ।

যজতে যজ্ঞপুরুষং সঃ সম্যগ্দর্শনঃ পুমান্ ॥” [মূলম্ ৬১]

[শ্রীভাগ ১।৫।৩৭—৩৮] ইতি ।*

“সাত্বতাম্”† [মূলম্ ৬২] ইতি । এতদনস্তরং গতিসামান্যপ্রকরণে

শ্রীকৃষ্ণনামমাহাত্ম্যে “সহস্রনাম্”, ইত্যাদিব্রহ্মাণ্ডবাক্যানস্তরমেবং

ব্যাখ্যেয়ম্ । যথা—

শ্রীকৃষ্ণনাম-শ্রেষ্ঠেষু তসু “সর্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ ।

স্বয়ং ভগবন্তা । যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎ সর্বার্থেষু যোজয়েৎ ॥”

ইতি বিষ্ণুধর্মদৃষ্ট্যা সর্বেষামেব ভগবন্নামাং নিরঙ্কুশমহিমত্তে

সতি “সমাহতানামুচ্চারণমপি নানার্থকং সংস্কার-প্রচয়-হেতুত্বাদেকশ্চৈ-

* কেশাবতারস্বপ্নবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ২৯ অঙ্কচিহ্নিতবাক্যে সবিস্তরমালোচনমন্তি ।

† মূলগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৮১ অঙ্কচিহ্নিতবাক্যে যুতং পদমেকং ।

बोद्धारणप्रचयवत्” इति नामकौमुदीकारैरङ्गीकृतम् । तथा समाहृत-
सहस्रनामत्रिरावृत्तिशब्देः कृष्णनामोच्चारणमवर्षां गन्तव्यम् ।*

— अत्र देवदेवस्य यदभिरुचिः प्रियं नाम तं सर्वार्थेषु योजये-
दित्यपि केचिद्वाच्यते—यथा “हरेः प्रियेण गोविन्दनाम्ना निहतानि
स्रग्ः” इति ।

ननु बृहत्सहस्रनामस्तोत्रं नित्यमेव पठन्तीं देवीं प्रति “सहस्र-
नामभिस्तुल्यां रामनाम वरानने” [पद्मपुराणे उत्तरखण्डे २७ अध्याये
श्रीरामचन्द्रस्य शतनामस्तोत्रे] इत्याद्युपपत्त्या रामनाम्नैव सहस्रनामफलं
भवतीति बोधयन् श्रीमहादेवस्तुसहस्रनामास्तुर्गतकृष्णनाम्नामपि गौरवत्वं
बोधयति । तर्हि कथं ब्रह्माणुवचनमभिरुद्धं भवति ? उच्यते,—
प्रस्तुतस्य तस्य बृहत्सहस्रनामस्तोत्रस्यैक्यारवृत्त्या यं फलं तद्ववतीति
रामनाम्नि प्रोचिः ।

कृष्णाम्नि तु द्विगावसम्भवात् सहस्रनाम्नामिति बहुवचनात् तादृशानां
बहुनां सहस्रनामस्तोत्राणां त्रिरावृत्त्या यं फलं तद्ववतीति ततोऽपि
महती प्रोचिः । अतएव तत्र,—

“सप्तस्रजपयज्जानां फलदं पापनाशनम् ।

शृणु देवि ! प्रवक्ष्यामि नाम्नामकौत्तरं शतम् ॥” [पद्मपुराणे
उत्तरखण्डे २७ अध्याये श्रीरामचन्द्रस्य शतनामस्तोत्रे] इत्युक्त्यान्वेषामपि
जपानां वेदाद्युक्तानां फलमस्तुर्भावितम् ।

ततश्च प्रोच्यधिक्यादुत्तरस्य पूर्वस्माद्धलवन्दे सति पूर्वस्य महिमापि
तदभिरुद्ध एव व्याख्येयः । तथाहि यद्यप्येवमेव श्रीकृष्णवत्तन्नाम्नोऽपि

* श्रीकृष्णमन्दर्ते ८२ अक्षरिहितवाक्यास्य प्रारम्भे एव द्रष्टव्यमेतत् तद् यथाः—वस्त्रादेवत्वं
सर्वतोऽपि तस्योत्कर्षस्तस्मादेवात्र तत्सदीयनामदीनामपि महिमाधिक्यामिति गतिसामान्यास्तुत्तरं
लभ्यते तत्र नाम्ना यथा ब्रह्माण्डपुराणे—

सहस्रनाम्नां पुण्यानां त्रिरावृत्त्या तु वत् फलम् ।

एकावृत्त्या तु कृष्णस्य नामैकं तं प्रयच्छति ॥ इत्यादि ।

सर्वतः पूर्णशक्तितया* सर्वेषामपि नाम्नामवयवित्वमेव तथाप्यवयवसाधारणेन प्रयोगलक्षणमसमञ्जसमेव ततस्तद्दशकललाते भवति प्रतिबन्धकम् ।

ततो नामान्तरसाधारणमेव फलं भवेत् । यथा सांक्रान्तेरपि दातुः श्रीविष्णुराधनश्च† यज्जापत्वेन क्रियमाणस्य स्वर्गमात्रेप्रदता । यथा वा वेदज्ञपतस्तदन्तर्गतभगवन्मन्त्रेणापि न त्रिकालोकाधिकफलप्राप्तिः । यथात्रैव तावत् केवलं रामनामैव • सकृदतोहपि‡ बृहत्सहस्रनामफलमन्तुर्भूतरामनामैकोनसहस्रनामकं सम्पूर्णं बृहत्सहस्रनामापि पठतो बृहत्सहस्रनामफलं न त्रधिकमेकोनसहस्रनामफलमिति ।

अतएव साधारणानां केशवादिनाम्नामपि तदीयतावैलक्षणेनागृह्यमाणानामवतारान्तरनामसाधारणफलमेव ज्ञेयम् ।

नामकौमुद्यास्तु सर्वानर्थक्षय एव ज्ञानाज्ञानविशेषो निषिद्धः ; न तु प्रेमादिफलतारतम्ये । तदेव तत्र कृष्णान्नः साधारणफलदत्ते सति “सहस्रनामतिस्तुल्यं रामनाम वरानने” इत्यपि युक्तमेवोक्तम् । वस्तुतस्त्वेव सर्ववतारावतारिनामभ्यः श्रीकृष्णान्मोहभ्याधिकं फलं स्वयं भगवद्वातस्य ।

ननु यथा दर्शपौर्णमास्याद्यज्ञभूतया पूर्णाहुत्या सर्वान् कामानवाप्नोतीत्यादावर्थवादस्य तथैवात्रोभयत्रापि भविष्यतीति चेन्न, बृहत्सहस्रनामस्तोत्रं पठित्वैव भोजनकारिणीं देवीं प्रति रामनामैव सकृत् कीर्तयित्वा कृतकृत्या सती मया सह भुङ्क्विति सांक्रान्तोद्योगे श्रीमहादेवेन प्रवर्तनात् । अतस्ततोहपि प्रोक्त्याधिक्यात् कृष्णान्नं तु तथार्थवादस्य दूरोत्सारितमेवेति ।

* “शक्तिपूर्णतया” इति पाठास्वरम् ।

† “विष्णोराराधनस्य” इति पाठास्वरम् ।

‡ “उच्चरितोहपि” इति पाठास्वरम् ।

¶ यथा श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे २७ अध्याये—

“रामेत्याहुः । महादेवि भुङ्क्व साक्षिं मयाधुना ।

ततो रामेति नामोक्तं । सहादुङ्क्वाथ पार्वती ।

ततो भुङ्क्वा महादेवी शशुना सह संस्थिता ॥” इत्यादि ।

अथ “शिवरः सर्वभूतानाम्” [गीता १८।७१] इत्यादि श्रीगीता-
पद्यषट्क^१ व्याख्यानान्तरमेव व्याख्येयम्—तथा हि—अत्र कश्चिद्वदति ।
श्रीकृष्णभजनैव सर्वं गुह्यं- “शिवरः सर्वभूतानाम्” इत्यादौ “सर्वमेवेद-
तमम् । शिवरः” इति भावेन यद्भजनं तत्र ज्ञानांशस्पर्शः ।
इह तु “मन्मना भव” [गीता १८।७५] इत्यादि शुद्धैव भक्तिरूपदिक्ते-
त्यत एव सर्वं गुह्यतमम् । किंवा पूर्वैव वाक्येन परोक्षतयैवेश्वर-
मुद्दिष्टापरेण तमेवापरोक्षतया निर्दिष्टवानित्यत एव न च वक्तव्यं
पूर्वमपि ।

“मन्मना भव मद्भक्तो मदीयं मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यासि युक्तैर्बभूवुः परायणः ॥”

[गीता ९।७४]

इत्यादिभिः शुद्धभजनस्योक्त्यां ।

तथापि “अधियञ्जोहमेवात्र देहे देहभूतान्वरः” [गीता ८।४]
इत्यादौ च स्वस्यान्तर्यामिन्नेन चोक्त्यां । सर्वं गुह्यतमं गुह्यतरं त्रयोरनुप-
पत्तिरिति । यद् यदेव पूर्वं सामान्यतयां तस्यैवास्ते विविच्य
निर्दिष्ट्यां । उच्यते—न तावत् भजनतरतमम् । अत्र भजनियतरतमा-
स्यापि मन्त्रवे गौणमुख्यायै^२ भजनिय एवार्थसम्प्रतीतेः । मुख्यत्वं—
“तस्य फलमत उपपत्तेः” [ब्रह्म सूः ३।२।७९] इति न्यायेन विशेषतस्तु
तच्छब्देन न स्वयमेव तद्रूप इति मच्छब्देन स्वयमेवैतद्रूप इति च
भेदस्य विद्यमानत्वां उपदेशद्वये निजेनोदासीन्येनावेशेन च लिङ्गेना-
पूर्णत्वोपलब्धां ।

१। श्रीकृष्णसदृशे ८२ अङ्कचिह्नितवाक्ये ‘शिवरः सर्वभूतानाम्’ इत्यादिश्लोकमारभ्य
“सर्वधर्मान् परित्याज्या” इति श्लोकपर्यास्तान् षट् श्लोकाश्च तत्र श्रीमद्ग्रेहकारः तान् व्याख्यात-
वान् । तद्व्याख्यांस्तु “तथाहि” इत्यादि व्याख्या योज्या इति फलितार्थः ।

२। श्रीभगवद्गीतौक्तम्—सर्वं गुह्यतमं त्रयः शृणु मे परमं वचः । [१८।७४]

३। “सत्यां ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे” इति गीता १८।७५ श्लोकांश पाठः ।

४। गौणमुख्येणैव (एव) कार्यासम्प्रतीत्यः ।

ফল-ভেদ-ব্যপদেশেনৈবকারেণ চ তত্তদর্থশ্চৈব পুষ্কত্বাৎ সাক্ষাদেব ভজনীয়তারতম্যমুপলভ্যতে। বস্তুতস্ত সৰ্বভাবেনেত্যশ্চ সৰ্ব্বেন্দ্রিয়-প্রবণতয়েত্যর্থঃ। গৌণমুখ্যায়ায়েনৈব, জ্ঞানমিশ্রশ্চ সৰ্ববান্নতাভাবনা-লক্ষণভজনরূপার্থশ্চ বাধিতত্বাৎ। “স্থানং প্রাপ্শ্বসি শাস্বতম্” [গীতা ১৮।৬২] ইতি লোকবিশেষপ্রাপ্তেরেব নির্দিষ্টত্বাৎ।

তস্মান্ চ ভজনাবৃত্তিতারতম্যাবকাশঃ। ন চ ভজনীয়শ্চৈব পরোক্ষা-পরোক্ষতয়া নির্দেশয়োস্তারতম্যম্। তদৈব তয়া প্রাচীনয়া চ অনয়া গতিক্রিয়য়া সঙ্কোচবৃত্তিরিয়ং কল্পনীয়া।

যগন্তুর্ঘ্যামিণঃ সকাশীদন্যাপরাবস্থা ন শ্রয়তে শাস্ত্রে শ্রয়তে তু তদবস্থাতঃ পরা ততোহপি পরা চ সৰ্বত্র।

অত্রৈব তাবৎ—

“সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ” [গীতা ৭।৩০] ইত্যাদৌ ভেদব্যপদেশাৎ। তত্র “সহযুক্তেহপ্রধানে” [পাণি সূঃ ২।৩।১২] ইতি স্মরণেনাধিযজ্ঞশ্চাস্তুর্ঘ্যামিণঃ সহার্থতৃতীয়ান্ততয়া লক্ষসমাসপদশ্চ স্মাদপ্রধানত্বোক্তেস্তুতঃ পরত্বং শ্রীকৃষ্ণশ্চ ব্যক্তমেব।

“অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র” [গীতা ৮।৪] ইত্যাদৌ চ তদেব ব্যজ্যতে। “স এব ভগবান্ দ্রোণঃ প্রজারূপেণ বর্ততে” [শ্রীভাগ ১।৭।৪৫] ইতিবৎ। তস্মান্ভজনীয়-তারতম্যবিবক্ষয়ৈবোপদেশতারতম্যং সিদ্ধম্— “এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি” [ছাঃ উঃ ৭ প্রপা ১৬র্থং ১] ইতিবৎ। যঃ সত্যেন ব্রহ্মণৈব প্রতিপাণ্ডুভূতেন সৰ্বং বাদিনমতিক্রম্য বদতি এষ এব সৰ্বমতিক্রম্য বদতীত্যর্থঃ। তদেবমর্থে সতি যথা তত্র বাদশ্চাতিশায়িতালিঙ্গেন নামাদিপ্রাণপর্ধ্যস্তানি তৎপ্রকরণ উত্তরোত্তরভূতময়োপদিষ্টান্যপি সৰ্বাণি বস্তুততিক্রম্য ব্রহ্মণ এব ভূমত্বং সাধ্যতে। তদ্বদত্রাপ্যপদেশাধিক্যেন প্রতিপাণ্ডাধিক্যমিতি। অতঃ শ্রীকৃষ্ণশ্চৈবাধিক্যমিত্যন্তেহপ্যুক্তমিতি দিক্।

১। সহার্ধেন যুক্তে অপ্রধানে তৃতীয়া স্তব্ধ—“পুত্রেন সহাগতঃ পিতা”।

২। “এষ বৈ” ইতি পাঠান্তরম্।

श्रीचरण-चिह्नानि ।

अथ “शृणु नारद ! वक्ष्यामि” इत्यादि चरणचिह्न-
प्रतिपादकपादवचनान्तः आदिशब्दादेताद्यपि

पद्यानि ज्ञेयानि—

“मध्ये ध्वजा तु विज्ञेया पदां त्रसूलमानतः ।
वज्रं वै दक्षिणे पार्श्वे अक्षुशो वै तदग्रतः ॥
यवोऽप्यङ्गुष्ठमूले स्यात् स्वस्तिकं यत्र कुत्रचिৎ ।
आदिं चरणमारभ्य यावद्वै मध्यमा स्थिता ॥
तावद्वै चोर्ध्वरेखा च कथिता पादसंज्ञके ।
अर्धकोणस्तु भो वत्स ! मानं चाक्षुल्लैश्च तत् ॥
निर्दिष्टं दक्षिणे पादे इत्याहमूनयः किल ।
एवं पादस्य चिह्नानि ताद्येव हि तु वैश्वव ॥
दक्षिणेतरस्थानानि सम्प्रदासीह साम्प्रतम् ।
चतुरस्रसूलमानेन त्रसूलीनां समीपतः ॥
इन्द्रचापं ततो विद्यादद्यत्र न भवेत् क्वचिৎ ।
त्रिकोणं मध्यनिर्दिष्टं कलसो यत्र कुत्रचिৎ ॥
अर्धसूलप्रमाणेन तद्वेददक्षिणं चन्द्रकम् ।
अर्धचन्द्रसमाकारं निर्दिष्टं तस्य सूत्रत ॥
विन्दुर्द्वै मत्स्यचिह्नं आद्यन्ते वै निरूपितम् ।
गोम्पदं तेषु विज्ञेयमाद्यासूलप्रमाणतः ॥” इत्यादि ।

तदग्रे च ।

“षोडशस्तु तथा चिह्नं शृणु देवर्षिमतम् !
जम्बूफलसमाकारं दृश्यते यत्र कुत्रचिৎ ।
तच्चिह्नं षोडशं प्रोक्तमित्याहमूनयोहनवाः ॥” इति ।

• उक्तश्लेषः “आदि” शब्दः श्रीकृष्णसन्दर्भे च२ अक्षुचित्कृतवाक्ये “अवतारे कथकन”
पञ्चांशस्तु । अतःपरं “मध्ये ध्वजा तु विज्ञेया” इत्यादिपदानि बोद्धितव्यानीति सर्व-
संवादिनीकारातिप्रार्थः ।

† “आदिशब्दादेताद्यपि” इति पाठाक्षरम् ।

‡ उक्तं तेषु प्रोक्तं त्रैव श्रीकृष्णसन्दर्भे ।

अत्र वैष्णवोद्योगेत्यादिकं श्रीनारदसन्धानम् । यदा कदेति यदा कदाचिदेवेत्यर्थः । मध्वमापांषिर्पर्यास्तयोः समदेशो मध्यस्तत्र ध्वजा-ध्वजः । अङ्गुलमानतः पादाग्रे त्र्यङ्गुलप्रमाणदेशं परित्यजेत्यर्थः । “पद्मस्थाधो ध्वजं धत्ते सर्वानर्थजयध्वजम्” इति स्कान्दसन्धादात् । यत्र कुत्रचित् परित इत्यर्थः । आदिमङ्गुलतर्जनीसङ्किर्णभ्य मध्यमामध्यं यावत् तावदूर्ध्वरेखा व्यवस्थिता पादसंज्ञके पुराणे कथितेत्यर्थः । अर्थाङ्गुलेर्मानं तदिति मध्यमाङ्गुल्याग्रादर्थाङ्गुलमानं परित्यजेत्यर्थः ।

तावद्विस्तारत्वेन व्याख्यायां स्थानासमावेशः । अतएव पूर्वमपि तथा व्याख्यातम् । एवमुत्तरत्रापि ज्ञेयम् । इन्द्रचापत्रिकेर्गार्द्धचन्द्र-काणि क्रमादधोऽधोभागस्थानि । अन्यत्रेति श्रीकृष्णादन्यत्रेत्यर्थः ।

विन्दुरंगं वरम् । आदौ चरणश्यादिदेशे तदङ्गुलिसमीपे विन्दुः । अन्ते पांषिर्देशे मञ्जुचिह्नम् । षोडशं चिह्नमुत्तयोरपि ज्ञेयम्—दक्षिणादनियमे-नोक्तत्वात् । अत्र दक्षिणाङ्गुलध्वजं वामाङ्गुलध्वजं च दक्षिणाङ्गुलानु-सारेण । ते हि श्रीकृष्णप्यन्यत्र श्रूयन्ते । यथादिवराहे मथुरा-गण्डलमाहात्म्ये—

“यत्र कृष्णेन सङ्कीर्णं क्रीडितं यथास्वथम् ।

चक्राङ्कितं पदा तेन स्थाने ब्रह्मगये शुभे ॥” इति ।

श्रीगोपालतापन्याम्—

“शङ्खध्वजातपत्रैस्तु चिह्नितं च पदद्वयम्” [गोपालतापनी उः भाः ७०] इति ।*

आतपत्रमिदं चक्राधस्तात् ज्ञेयम् । दक्षिणस्तु प्राधान्यात् तत्रैव स्थान-समावेशाच्च । आङ्गुलपरिमाणमात्रदैर्घ्याच्चतुर्दशांशेन तद्विस्तारात् षष्ठां-शेन ज्ञेयम् । अन्यत्र दैर्घ्ये चतुर्दशाङ्गुलिपरिमाणत्वेन प्रसिद्धेरिति ।†

* मुद्रितगोपालतापन्यां तु—

“दिव्यध्वजातपत्रैस्तु चिह्नितं चरणद्वयम्” इति वा पाठः समुपलभ्यते ।

† श्रीचरण-चिह्न-विषये एतदधिकं ज्ञातव्यं श्रीमद्भागवततृतीयस्कन्धे—७० अध्याय-दशकविंशत्योऽध्यायान् वैष्णवतोषिणी द्रष्टव्या । अत्र च विषये श्रीश्रीवचनप्रणीतपुस्तिका-हपि विद्यते ।

अथ द्विनवतितमवाक्यानन्तरं* नित्यत्व-प्रकरणे † शास्त्रानर्थक्यमित्य-
 नित्य-विग्रहं त्रीकण्ठं ‡ आनन्तरमिदं विवेचनीयम्,—“ननु बालातुराद्युप-
 परमोपाश्रयम् । च्छन्दनवाक्यवत् तज्ज्ञानमात्रेणापि पुरुषार्थसिद्धि-
 दृश्यते । ततो नार्थान्तरमर्थावे तत् आरकवाक्यं कारणम् । किन्तु
 प्रथमतस्तदभिरुचिंते तदानीमसत्यपि वस्तुविशेषे तदीयहितवस्तुन्तर-
 चिन्तावताराय बालादीनिव मात्रादिवाक्यं सङ्गविशेषे साधकान्
 प्रवर्तयति शास्त्रम् । पश्चाद् यथा स्वहिते क्रमेण स्वयमेव प्रवर्तन्ते
 बालादयस्तथा बलवच्छास्त्रान्तरं दृष्ट्वा निष्कर्षेण वा नित्यप्राकट्यवैकुण्ठनाथ-
 लक्षणसङ्गणे वा प्रवत्सन्ते” इति तन्न,—अनन्तसङ्गणरूपादिवैभव-
 नित्यास्पदत्वात् । तद्रूपेणावस्थितिर्नामस्तुवितेति † “यद्गतं भवच्च
 भविष्यच्च” इति श्रुतेः । सम्भावित्यास्तु तस्यागवतारवाक्यं चावतारस्य
 प्रपङ्गततदीयप्रकाशमात्र-लक्षणत्वात् ।

नारायणादीनाम् तत्रैवावतारे प्रवेशमात्रविवक्षातो न विरुध्यते ।

किंशान्तरमीमांसायां तन्नूपामनाशास्त्रोक्तं “या या मूर्तिसुव्रता एव
 देवताः” इति सिद्धान्तग्रहः । ततश्च “तं पीठगं ये तु यजन्ति धीरा-
 स्तेषां सुखं शान्धतं नेतरेषाम्” [गोपालतापनी पूः भाः २।३] ‡
 इत्यादिका गोपालतापन्युपनिषदपि येनाथार्था गच्छते तस्य तु महदेव
 साहसम् ।

अत्र च शान्धतसुखफलप्राप्तिश्रवणात् तं पीठस्य यजनं विना ज्ञानम-
 साहसमयम्, “ज्ञानान्मोक्षः” इति श्रुतेः । अत्रैव धीरा इति विशेषणात्
 बालातुरवस्तावस्तेषां दूर एवोत्सारितः ।

“नेतरेषाम्” इति निर्द्धारणेन तदयजनस्य परम्पराहेतुत्वमपि

* “द्विनवतितमवाक्यानन्तरम्” इत्येतत् सूचयति मूलग्रन्थवाक्यात् ।

† मूलग्रन्थे २२ अक्षरिहितवाक्ये—“तदेव त्रीकण्ठस्य स्वयं भगवत्त्वं सृष्टं निर्द्धारिते
 नित्यमेव तद्रूपेणावस्थितिरपि स्वयमेव सिद्धा” इति ।

‡ अत्र मुद्रितगोपालतापनीयां “तं पीठगं येन यजन्ति धीरा” इत्येव पाठो दृश्यते ।

নিষিধ্যতে । অতএব “নাম ব্রহ্মেতু্যপাসীত”* ইতিবদত্রারোপোহপি ন
মন্তব্যঃ । তস্মাদারাধনবাক্যেন তস্য নিত্যত্বং সিদ্ধ্যতেব ।

“স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসংপ্রয়োগঃ” [পাতঃ সূঃ সাধন পাঃ ৪৪ সূঃ]
ইতি স্মরণকাত্রোপকৃতকমিতি । ত্রৈলোক্যসম্মোহনবচনাস্তরকৈবং
ব্যাখ্যেয়ম্ ।

যদি বা শ্রীকৃষ্ণাদীনাং স্বয়ংভগবত্তাদিকমননুসন্ধায়ৈব প্রলাপিভিরূ-
পাসনানুসারেণাত্যদাপি কশ্চিন্মূলভূত এব ভগবান্ তত্তক্রপেণোপাস-
কেভ্যো দর্শনং দদাতীতি মন্তব্যম্, তথাপি শ্রুত্যাদিপ্রসিদ্ধানাং তত্তদু-
পাসনাপ্রবাহাণাং—

“স্বয়ং সমুত্তীর্ষ্য ভবার্ণবং ছ্যমন্ !

সুহৃস্তরং ভীমমদভ্রসৌহদাঃ ।

ভবৎপাদাস্তোরুহনাবমত্র তে

নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্ ॥”

[শ্রীভাগ ১০।২।৩১]

ইত্যনুসারেণাবিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ত্বেনানাদিসিদ্ধত্বাৎ, অনন্তত্বাৎ কেষাঞ্চি-
ত্তত্তচ্চরণারবিন্দৈকসেবামাত্রপুরুষার্থাণাং “যে যথা মাং প্রপণ্যন্তে”
[গীতা ৪।১১] ইতি ঞ্চায়েন নিত্যতদেকোপলকৃত্বাৎ শ্রীভগবতঃ সর্বদৈব
তত্তক্রপেণাবস্থিতির্গম্যত এব । অতএব “ভবৎপাদাস্তোরুহনাবমত্র তে
নিধায়” ইত্যুক্তম্ । তদেতামপি পরিপাটীং পশ্চাৎনিধায়াহ—

শ্রীগোপীনাং
ভজন-মাহাত্ম্যম্ ।

“এষাস্ত ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তা-
মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ ।

* ছান্দোগ্যোপনিষদি “নামব্রহ্মেতু্যপাসীত” (৭।১।৫)-“মনোব্রহ্মেতু্যপাসীত” (৩।১।১১)
ইত্যাকারকমেব শ্রুতিধরমূলভ্যতে ।

† মূলগ্রন্থশ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৯৩ চিত্রিতবাক্যে দৃষ্টতে সম্মোহনবচনম্ যৎ । ত্রৈলোক্য-
সম্মোহনতয়ে শ্রীমদষ্টাদশাক্ষররূপপ্রসঙ্গে—

অহর্নিশং অপেহু বস্ত মন্ত্রং নিয়তমানসঃ ।

স পশ্চতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিম্ ॥

এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকুৎ পিবামঃ
 শর্বাদয়োহজ্জ্যদ্রজমধবমৃতাসবং তে ॥
 তদুরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যং
 যদেগোকুলেহপি কতমাজ্জি রজোহভিষেকম্ ।
 যজ্জীবিতস্ত নিখিলং ভগবান্মুকুন্দ-
 স্তৃগ্যপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমুগ্যমেব ॥”

[শ্রীভাগ, ১০।১৪।৩৩-৩৪]

যত্রাবতীর্ণঃ শ্রীভগবান্ তত্রৈহ শ্রীমথুরামণ্ডলে, তত্রাপি অটব্যং
 শ্রীবৃন্দাবনে তত্রাপি শ্রীগোকুলে । কথন্তু তং জন্ম “গোকুলবাসিনাং
 মধ্যেহপি কতমশ্চ যশ্চ কশ্চাপি অজ্জি রজসাভিষেকো যস্মিন্ তৎ ।”—
 (শ্রীধরস্বামী টীকা)

“এমাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি ন-
 শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মু হতি ।
 সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
 যন্ধামার্থম্ভুৎপ্রিয়ান্নতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বংকৃতে ॥”

[শ্রীভাগ, ১০।১৪।৩৫]

‘রাতা’ দাতা । ‘ত্বৎ’ ত্বত্তঃ । ‘অয়ৎ’ ইতস্ততো গচ্ছৎ ।

• “তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্ ।
 তাবন্মোহোহজ্জি নিগড়ো ঘাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ ॥”

[শ্রীভাগ, ১০।১৪।৩৬]

“অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদেগোপ্যোহলক্বিনির্গমাঃ ।

কৃষ্ণং তদ্ভাবনায়ুক্তান্দধ্যুমৌলিতলোচনাঃ ॥
 দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধূতাশুভাঃ ।
 ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাল্লেষনির্বৃত্তা ক্ৰীণমঙ্গলাঃ ॥
 তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি মঙ্গতাঃ ।
 জহুগুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥

শ্রীপরিষ্কিছুবাচ ।

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে ।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

উক্তং পুরস্তাদেতন্তে চৈত্ব্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ ।
দ্বিমপি হ্রবীকেশং কিমুতাদৌক্ষজপ্রিয়াঃ ॥
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ ।
অব্যয়শ্চাপ্রমেয়শ্চ নিগুণশ্চ গুণাত্মনঃ ॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥
ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্যো ভবতা ভগবত্যজে ।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥”

[শ্রীভাগ, ১০।২৯।৯-১৬]

ইতি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভস্থানুব্যাখ্যা সমাপ্তা ।

সমাপ্তেয়ং সর্বসম্বাদিনী ।

সর্বসম্বাদিনীর বিবৃত বঙ্গানুবাদ

—:883:—

শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া আমি শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের সর্বসম্বাদিনী নাম্নী
অনুব্যাখ্যা করিতেছি।

কোটি কোটি মহাভাগবত, বহিদৃষ্টি ও অন্তদৃষ্টি দ্বারা বাঁহার ভগবত্তা বিনিশ্চয় করিয়াছেন, ভগবত্বাই বাঁহার নিজস্বরূপ, যে স্বয়ং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে অবলম্বন করিয়া অল্পত্ন ছল্লভ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের ভগবত্তার সহস্র সহস্র প্রেম-পীযুষময় জাহ্নবীধারা তদীয় নিজ অবতার প্রমাণ প্রকটনে প্রচারিত হইয়াছে, যিনি স্বকীয় সম্প্রদায়ের পরম অধিদেবতা, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধেয় শ্রীভগবান্কেই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র এই কলিযুগে বৈষ্ণবগণের উপাস্ত বলিয়া নির্ণীত করিয়াছেন এবং তদর্থাবিশিষ্ট একটি পঞ্চ-তঁাহার স্তুতি করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে কলিযুগের উপাস্ত-প্রমদে উক্ত “কৃষ্ণবর্ণং দ্বিষা-কৃষ্ণং” পঙ্ক্তের অবতারণা করা হইয়াছে। উহার অর্থ এইরূপ;—

কাস্তিতে যিনি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গোরবর্ণ; বুদ্ধিমান জনগণ কলিযুগে সেই গোর-বিগ্রহেরই উপাসনা করেন। এই উপাস্ত বিগ্রহের গোরত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেই প্রমাণ-বচন দৃষ্ট হয়। গর্গাচার্য্য শ্রীনন্দকে বলিতেছেন,—যুগে যুগে তোমার পুত্র তনু গ্রহণ করেন, গুরু, রক্ত ও পীত—এই তিন বর্ণের তনু, গত তিন যুগে প্রকাশ পাইয়াছেন। ইদানীং (দ্বাপরে) ইনি কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সত্যযুগে ইঁহার গুরুবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ, স্তত্রায়ং পরিশেষ-প্রমাণে কলিযুগে এই উপাস্ত দেব যে পীতবর্ণ ধারণ করেন, তাহা প্রতিপন্ন হইল। কেন না, “ইদানীং” এই পদদ্বারা দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতারের কথাই বলা হইয়াছে। সত্যযুগের অবতার গুরুবর্ণ, ত্রেতাযুগের অবতার রক্তবর্ণ—এ কথা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। “আসন্” ক্রিয়া-পদ অতীত কাল বুঝায়। যুগের পর যুগ আসিতেছে ও

১। এ স্থলে সমাস-বন্ধ যে দীর্ঘ পদটির অনুবাদ বেওয়া হইল, সেই পদটি ও তাহার ব্যাসবাক্যাবলী পাঠকগণের দোষ-সৌকর্য্যার্থ নিম্নে প্রকাশিত হইল;—

“নিজাবতার-প্রচার-প্রচারিত-স্বরূপ-ভগবৎ-পাদ-কমলাবলি-ছল্লভ-প্রেম-পীযুষময়-গঙ্গা-প্রবাহ-সহস্রম্”। নিজস্ব অবতারঃ (ষষ্ঠীতৎ), তস্ত প্রচারঃ (ষষ্ঠীতৎ), তেন প্রচারিতঃ (তৃতীয়াতৎ), স্বস্ত স্বরূপঃ (ষষ্ঠীতৎ), স এব ভগবান্ (কর্ম্মধা), তস্ত পাদৌ (ষষ্ঠীতৎ), তাবেব কমলে (কর্ম্মধা), তে অবলম্বতে যৎ (উপপদ), ছল্লভঃ প্রেম (কর্ম্মধা), গঙ্গায়াঃ প্রবাহেব (ষষ্ঠীতৎ), পীযুষময়ঃ গঙ্গাপ্রবাহসহস্রঃ (কর্ম্মধা), ছল্লভপ্রেম এব পীযুষময়-গঙ্গাপ্রবাহসহস্রঃ (কর্ম্মধা), নিজাবতারপ্রচার-প্রচারিতঃ স্বরূপঃ ভগবৎপাদকমলাবলি ছল্লভপ্রেমপীযুষময়-গঙ্গাপ্রবাহসহস্রঃ যেন তৎ (বহুব্রী)।

বাইতেছে। এ স্থলে অতীত কালের ক্রিয়াধারা যে পীতবর্ণ স্মৃতি হইয়াছে, তাহাতে অতীত কালিকালকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। একাদশ স্বন্ধে শ্রামন, মহারাজত্ব ও বাসুদেবাদি চতুমূর্তি ও তদীয় আকার-প্রকার ও পরিচয়-কথন-স্থলে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই দ্বাপরে উপাস্ত। দ্বাপরে ভগবান্ শ্রামবর্ণ, পীতবস্ত্র ও স্বকীয় আয়ুর্ধারী, শ্রীবৎসাদি লক্ষণদ্বারা উপলক্ষিত। হে নৃপ, পরমতত্ত্ব জিজ্ঞাসু-ব্যক্তিগণ এই মহারাজ-লক্ষণে লক্ষিত পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের বেদতন্ত্র দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই বলিয়া নমস্কার করেন,—“হে ভগবন্ বাসুদেব, তোমায় নমস্কার; সঙ্কর্ষণ, তোমায় নমস্কার; প্রহ্লাদ, তোমায় নমস্কার; অনিরুদ্ধ, তোমায় নমস্কার।”

I
কিন্তু বিষ্ণুধর্মোক্তরে যে যুগাবতার-বচন কীর্তিত হইয়াছে, সেই বচন-প্রমাণে জানা যায়, দ্বাপর-যুগের যুগাবতারের বর্ণ শুকপক্ষ-বর্ণ এবং কলিযুগাবতারের বর্ণ নীলুঘন। ইহাও মিথ্যা নহে। যে দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতার না হন, উহা সেই দ্বাপর-অবতারের বর্ণস্বচক প্রমাণ-বচন বলিয়া মনে করিতে হইবে। অপিচ যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন, সেই কলিতেই শ্রীগৌর অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণাবতার ও শ্রীগৌরাবতার একই রস-সম্বন্ধ-স্বভাৱে সম্বন্ধ। ইহাতে ইহাই জানা যায় যে, শ্রীগৌর, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ-বতার হইলেন, সেই কলিতেই শ্রীগৌর অবতীর্ণ হইলেন, এই নিয়মে কোনও ব্যতিকার নাই।

II
বিষ্ণুধর্মোক্তরে গ্রন্থে প্রতিকূলবৎ প্রতীয়মান একটি বচন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই যে, “সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে যেমন প্রত্যক্ষরূপধারী যুগাবতার আবির্ভূত হইলেন, কলিতে হরি তাদৃশ কোন প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন না। এ জন্ত তাঁহাকে “ত্রিযুগ” নামে অভিহিত করা হয়। কলির অবসানে বাসুদেব ব্রহ্মবাদী কঙ্কিতে স্নানপ্রবেশ করিয়া জগৎ রক্ষা করেন।” এ প্রমাণও অমাত্র নয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঐর্ধ্য্য অসীম। তাহা হইলেই সময়ে সময়ে এই আর্ষ বচন-প্রমাণের অতিক্রম দৃষ্ট হয়। কলিকালেও শ্রীভগবান্ আত্মদেহ প্রকট করিয়া অবতীর্ণ হইলেন। কলির প্ররম্ভেও শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থিতি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্বন্ধে কলিযুগে তাঁহার আবির্ভাবের উল্লেখ একটি শ্লোকের বাচ্য-বিশেষ দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে, সেই শ্লোকটি এই;—

কৃষ্ণবর্ণং দ্বিষাকৃষ্ণং সাদ্ভোপান্দ্রপার্বদম্ ।

যজ্ঞেঃ সঙ্কীর্ণন-প্রারৈর্ঘ্যজস্তি হি স্তমৈধসঃ ॥

I
এই শ্লোকে ‘কৃষ্ণ’ এই দুইটি বর্ণ আছে, ইহার বিশেষ অর্থ এই যে; ধীহার পূর্ণ নামে ‘কৃষ্ণ’ এই দুইটি বর্ণ আছে, তাঁহাকেই কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়াছে। কলিতার্থ এই যে, “শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য” নামে শ্রীকৃষ্ণ-অভিব্যক্তক “কৃষ্ণ” এই বর্ণযুগল প্রযুক্ত হইয়াছে।

II
শ্রীমদ্ভাগবতে অত্রত্বও এরূপ পদ-প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। তদ্ব্যথা—তৃতীয় স্বন্ধে “সমাহতা” ইত্যাদি পদে দুইটি পদ আছে, যথা—“শ্রিয়ঃ সর্বণঃ;” শ্রীধরস্বামী টীকায় ইহার অর্থ করিয়াছেন,—

শ্রী—কল্পিত। এই কল্পিত পদের সমান ছইটি বর্ণ আছে যে নামে, তিনি “শিয়ঃ সর্বণঃ”
অর্থাৎ কল্পিত। সেইরূপ “কৃষ্ণবর্ণ” পদে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের নামই সূচিত হইয়াছে।

অথবা কৃষ্ণবর্ণ পদের অপর অর্থও হইতে পারে, যথা—তিনি শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করেন,
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ-বিলাস-স্বরূপ-জনিত উল্লাসবশতঃ যিনি স্বয়ং কৃষ্ণগুণেৎকীর্তন
করেন এবং সর্ব জীবের প্রতি পরমকরণাবশতঃ সকল লোকের প্রতিই শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে
• উপদেশ প্রদান করেন, এমন যে অবতারী, তিনিই কৃষ্ণবর্ণ।

অপিচ স্বয়ং অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরকান্তি ধারণ করিয়া যিনি কৃষ্ণ সম্বন্ধে উপদেষ্টা এবং
যাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি প্রকাশ পায়, এমন যে বিগ্রহ, তাঁহাকেই
উক্ত পণ্ডে “কৃষ্ণবর্ণং ত্রিধাকৃষ্ণম্” বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

কিংবা জন-সাধারণের দৃষ্টিতে যিনি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌররূপে প্রতিভাত হন, ভক্ত-
বিশেষের দৃষ্টিতে তাঁহারই প্রকাশ-বিশেষক কান্তিতে তিনি কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ শ্রীমহানন্দর বলিয়া
প্রতীত হইয়ন, এতাদৃশ যে বিগ্রহ, তিনি “কৃষ্ণবর্ণ ত্রিধাকৃষ্ণম্” বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

ফলতঃ ইহাতে সর্বপ্রকারেই শ্রীকৃষ্ণরূপের প্রকাশ নিবন্ধন এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সাক্ষাৎ
শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাববিশেষ—ইহাই উক্ত পণ্ডের ভাবার্থ।

অতঃপরে উক্ত ভাগবতীয় পণ্ডে তাঁহার ভগবত্তাও স্পষ্টতররূপে সূচিত হইয়াছে। উক্ত
পণ্ডে আর একটি পদ আছে,—“সান্দোপাঙ্গপার্বদম্।” বহু বহু মহানুভাব বহু বার তাঁহার
ভগবত্তাসূচক অঙ্গ-উপাঙ্গ-অঙ্গ-পার্বদ-সমন্বিতরূপে তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্
বলিয়াই বুঝিয়াছেন। গোড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, শুদ্ধ ও উৎকল দেশবাসী মহানুভাবগণের মধ্যে
তাঁহার এই ভগবত্তা মহাপ্রসিদ্ধ। মনোহরত্ব নিবন্ধন—তাঁহার অঙ্গসমূহ এবং মহা-
প্রভাবত্ব-নিবন্ধন তাঁহার উপাঙ্গ অর্থাৎ ভূষণসমূহই তাঁহার অঙ্গ, তাঁহার অঙ্গ উপাঙ্গসমূহ সর্বদা
নিত্যরূপে তাঁহার সহিত বিজ্ঞমান বলিয়া তাঁহারই তাঁহার পার্বদরূপে গণ্য।

অথবা অর্থাস্তরে ইহাও বলা যায় যে, শ্রীমদবৈতাচার্য্য প্রভৃতি তাঁহার অত্যন্ত প্রেমাস্পদ
বলিয়া তাঁহারও অঙ্গোপাঙ্গতুল্য ; সুতরাং তাঁহারই ইঁহার পার্বদ। ইঁহাদের সঙ্গে যিনি বর্তমান,
এমন যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বুদ্ধিমান জনগণ তাঁহারই যজ্ঞ করেন। তাঁহাকে কোন্ উপায়ে
যজ্ঞ করেন? এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, যজ্ঞসমূহ দ্বারা তাঁহার যজ্ঞ করেন। যজ্ঞ
শব্দের অর্থ পূজার উপকরণ।

শ্রীমঙ্গলবতের স্থানান্তরেও যজ্ঞশব্দের মধ্য অর্থাৎ যজ্ঞরূপ মহোৎসবসমূহের উল্লেখ
আছে (ন যজ্ঞ যজ্ঞেশমধ্য মহোৎসবঃ)। এ স্থলেও যজ্ঞ শব্দের পূজোপকরণাদি অর্থই গৃহীত
হইয়াছে।

প্রকৃত সিদ্ধান্তে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়ই “অভিধেয়” নামে অভিহিত। সেই অভিধেয় কি
প্রকার, বিশেষরূপে তাহা বলা হইতেছে। সাক্ষীর্জন-প্রধান যজ্ঞই কলিযুগে শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির
উপায়। অনেকে একত্র মিলিত হইয়া যে শ্রীকৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা গান করেন, তাঁহারই

নাম—সঙ্কীৰ্তন। শ্রীগৌরচরণাশ্রিতদিগের মধ্যে সঙ্কীৰ্তন-প্রধান উপাসনাই পরিদৃষ্ট হয়। সঙ্কীৰ্তনই যে কলিযুগের অভিধেম, তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে।

এইরূপে উপাস্ত ও অভিধেম-তত্ত্ব অবধারণ করিয়া মূলগ্রন্থে পরম উৎকৃষ্ট অর্থসূচক আর একটি পত্রে শ্রীগৌর ভগবানের বন্দনা করা হইয়াছে। সে পত্ৰটি এই,—

“অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরম্”।—ইত্যাদি।

পরমবিদ্বংশিরোমণি শ্রীপাদ বাসুদেব সার্কভৌম মহোদয়ও শ্রীগৌরভগবানের ভগবত্তা স্বকৃত পত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন। সে পত্ৰের অর্থ এই যে, “কাল-প্রভাবে স্বকীয় ভক্তিব্যোগের অদর্শন হইলে, যিনি সেই স্বকীয় ভক্তিব্যোগ প্রোক্তভাবে করার জন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত নাম পরিগ্রহ করিয়া আবিভূত হইয়াছেন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে চিত্ত-ভঙ্গ প্রগাঢ়রূপে লীন হউক।”

ঋষিবাক্য ও বিদ্বদমুত্তম এই উভয়বিধ প্রমাণ দ্বারা শ্রীগৌরাজের ভগবত্তা সপ্রমাণ হইল।

তত্ত্বসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণ শ্লোক-
মুহুরে টিপনী
মূল গ্রন্থ তত্ত্বসন্দর্ভে “জয়তাং মথুরাভূমৌ” ইত্যাদি শ্লোকে যে “জ্ঞাপকো” পদ আছে, তাহার অর্থ “জ্ঞাপন করার জন্ত” বুঝিতে হইবে।

“কোহপি” ইত্যাদি শ্লোকটিতে যে “বুদ্ধবৈষ্ণবৈঃ” পদ আছে, তৎস্থলে বুদ্ধ বৈষ্ণবসমূহ পদের অর্থ এই,—শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমন্নুজাচার্য্য, শ্রীধরস্বামি প্রভৃতি। তাঁহারা যাহা

১। তত্ত্বসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণাস্তর্গত উক্ত শ্লোকটি নিম্নে প্রকাশিত হইল;—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাদ্বিমিবৈভবম্ ।
কলৌ সঙ্কীৰ্তনাত্মৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্তমাস্রিতাঃ ।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধীয়—

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণং সাদ্রোপাদ্বাত্রপার্বদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীৰ্তন-প্রায়ৈর্ধজন্তি হি স্মমেধসঃ ।

এই শ্লোকের অর্থাবলম্বনে প্রাগুক্ত শ্লোকটি রচিত হইয়াছে। উহার অর্থ এই যে, বাঁহাং বাহিরে গৌরবর্ণ, তদন্তরে কৃষ্ণবর্ণ, যিনি স্বীয় অঙ্গাধির বৈভব জন-সমাজে প্রকটিত করিয়াছেন, আমরা কলিযুগে সঙ্কীৰ্তনাদি দ্বারা তাঁহার উপাসনা করি।

২। মূল শ্লোকটি এই;—

জয়তাং মথুরাভূমৌ শ্রীলরূপ-সনাতনৌ ।
যৌ বিলেথয়তত্ত্বং জ্ঞাপকৌ পুস্তিকামিনাম্ ।

অর্থাৎ ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-রূপ সম্পত্তিসম্পন্ন মথুরাবাসীর পূজনীয় রূপ ও সনাতনের জয় হউক। ইহারা সপরিষ্কার ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞাপন করাইবার জন্ত আমাদের এই পুস্তিকা লিখাইয়াছেন।

৩। মূল শ্লোক;—

কোহপি তদ্বাক্বে ভট্টো দক্ষিণদ্বিজবংশজঃ ।
বিবিচ্য ব্যলিখদ্গ্রন্থং লিখিস্বদ্ভুদ্ধবৈষ্ণবৈঃ ।

লিখিয়াছেন, সেই সকল অভিমত পর্যালোচনা করিয়াই তৎসন্দর্ভ গ্রন্থ লেখা হইল। ভাবার্থ এই যে, এই প্রণালী অবলম্বনে স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত-সংস্থাপনের আশঙ্কা নিরস্ত হইল।

তৎপরে "যঃ"১ ইত্যাদি শ্লোকের মধ্যে যে "এক" শব্দটি আছে, উহার অর্থ মুখ্য এবং "এতৎ" শব্দটির অর্থ—এই লিখন—অর্থাৎ এই গ্রন্থ।

তৎপরে "অথ"২ ইত্যাদি শ্লোকে যে "শ্রীভাগবতসন্দর্ভঃ" এই "সন্দর্ভঃ" পদ আছে, তাহার অর্থ শ্রীভাগবতসন্দর্ভ নামধেয় গ্রন্থ এবং "বশ্মি" অর্থ "কামনা করি"।

অর্থাৎ শ্রীপাদ রূপ সনাতনের বাস্তব কোন দাক্ষিণাত্য ভট্ট ব্রাহ্মণ, শ্রীমৎ রামানুজাদির গ্রন্থাবলম্বনে প্রথমতঃ এই সন্দর্ভ-গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যভূষণ মহাশয় তৎসন্দর্ভের টীকায় লিখিয়াছেন,—এই দাক্ষিণাত্য ভট্ট ব্রাহ্মণটি শ্রীমদগোপাল ভট্ট। তাহা হইলে বুদ্ধিতে হইবে, শ্রীমদগোপাল ভট্টের লিখিত একখানি সন্দর্ভ-গ্রন্থ ছিল। শ্রীমৎ শ্রীজীব শ্রীপাদ রূপ সনাতনের আদেশে তাহার পর্যালোচনা করিয়া, উহার সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্জন ও ক্রমব্যবস্থাপনাদি করিয়া এই ষট্-সন্দর্ভ গ্রন্থ বিরচন করেন।

১। মূল শ্লোক :—

যঃ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-ভজনেকাভিলাষবান্ ।

তেনৈব দৃশ্যতামেতদশ্চৈশ্চ শপথোহর্পিতঃ ।

ইহার অর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-ভজনেই বাহার একমাত্র অভিলাষ, কেবল তিনিই এই গ্রন্থ সন্দর্ভন করন, অপর কেহ যেন এই গ্রন্থ পাঠ না করেন,—এই শপথ অর্পণ করা হইল। এই শপথের উদ্দেশ্য এই যে, এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণই যে পরম তত্ত্ব, এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রানুসারে সংস্থাপিত হইয়াছে। বাহার এ সিদ্ধান্তে অনাদর করিবে, তাহাদের অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে, সুতরাং তাহাদৃশ অনাদর-অমঙ্গল আমন্ত্রণ না করাই শ্রেয়,—এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ত্বে অবিখ্যাসী ব্যক্তিরিগের পক্ষে এই গ্রন্থ পাঠ করা অকর্তব্য মনে করিয়া শপথ অর্পণ করিয়াছেন। ইহা শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যভূষণ মহাশয়ের অভিমত। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার মহোদয় কি উদ্দেশ্যে শপথ অর্পণ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অত্যন্ত। তাহার শ্লোকের বাস্তবিক্যাসঙ্গতীতে আমরা এই মাত্র বুদ্ধিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-ভজনকারীদের জন্তই তিনি এই সন্দর্ভ-গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থ-পাঠে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, এই শ্রীগ্রন্থ প্রকৃত পক্ষেই শ্রীকৃষ্ণভজনের পরম সহায়। কেবল সেই উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। মারাবাদের কুতর্ক খণ্ডনের জন্ত যে বিচারপ্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইলেও তর্কপ্রণালীর গৌরব-প্রকটন গ্রন্থকারের বিন্দুমাত্রও উদ্দেশ্য নহে। বিচার-পাণ্ডিত্য-প্রকটন সন্দর্ভনের ক্ষমতা যেন কেহ এই গ্রন্থ অধ্যয়ন না করেন, এই উদ্দেশ্যেও সম্ভবতঃ গ্রন্থকার অপরের পক্ষে এই গ্রন্থ-পাঠনের প্রতিকূলে শপথ অর্পণ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যই আমাদের মতে সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

২। মূল শ্লোক :—

অথ নদী ময়ূরগন্থ গুণান্-ভাগবতার্থদান্ ।

শ্রীভাগবতসন্দর্ভঃ সন্দর্ভঃ বশ্মি লেখিতুম্ ।

অর্থাৎ ময়ূরগন্থ ও ভাগবত অর্থ শিক্ষাপ্রদানকারী গুণগণকে প্রণাম করিয়া শ্রীভাগবত সন্দর্ভ নামধেয় সন্দর্ভ লিখিতে কামনা করিতেছি।

অতঃপরে সমগ্র গ্রন্থের অর্থ সংক্ষেপে প্রদর্শন করার জন্য "যন্ত্র ব্রহ্মত্বি" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। (এক্ষণে ঐ শ্লোকের কোন কোন পদের অর্থ প্রকাশ করা যাইতেছে।)

"কচিং"—"সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যে।

"অপি"—"কচিং" এই শব্দের পরে যে, "অপি" শব্দ আছে, তাহার অর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের যে কেবল জ্ঞানরূপা সত্তা—যাহা ব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মকেই কোন কোন নিগম-বাক্যে মুখ্য নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। "অপি" শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানরূপ সত্তা-স্বরূপ ব্রহ্মই যে মুখ্য, এই কথা বলা হইয়াছে।

"অংশটকৈঃ"—লীলাবতার ও গুণাবতারসমূহকেই অংশক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

১। মূল শ্লোক :—

যন্ত্র ব্রহ্মত্বি সংজ্ঞা কচিদপি নিগমে যান্তি চিন্মাত্রসত্তা-
 প্যাংশো যন্ত্রাংশটকৈঃ ঐশ্বিত্যবতি বশয়ন্তেব মারাং পুমাংশে।
 একং যন্ত্রেব রূপং বিলসতি পরমব্যোমি নারায়ণাথাং
 স শ্রীকৃষ্ণো বিধস্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজান্।

X: ইহার বঙ্গানুবাদ এই;—বেদান্তের কোন স্থানে যে শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানমাত্র-সত্তা ব্রহ্ম-সংজ্ঞার সংজ্ঞিত হইয়াছেন, তাহার অংশ—পুরুষাবতার—মারাকে বশীভূত করিয়া স্বীয় বিবিধ অংশে আত্মপ্রকটন করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অংশ সেই কারণার্থবশী সন্যসীর্ষী পুরুষ (সকর্ষণ) প্রভৃতিকে আপন বশে রাখিয়া নিজের ইচ্ছা-প্রভাবে উহাকে ক্ষুদ্র করিয়া উহাতে মণ্ড-সমূহের সৃষ্টি করেন, সেই সকল অণ্ডে সন্যসীর্ষী প্রদ্যমরূপে আনিভূত হইয়া নিজের অংশসমূহ দ্বারা মন্ত্রাদি অবতাররূপে বিভিন্ন নামধের লীলাবতারসমূহ প্রকটন করেন, যে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ নামক এক মুখ্য রূপ অষ্ট আবরণময় প্রদেশের বাহিরে পরব্যোমে বিলাস করেন, অর্থাৎ নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্তি, সেই অনন্তাপেক্ষিকরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে তাহার পাদপদ্ম-সেবী ভক্তগণের হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম বিধান করন।

এই মঙ্গলাচরণ পদ্যে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার এই সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন যে, এক শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ তাহার বিলাসমূর্তি, তাহার আচ্ছাবতার পুরুষ বা সকর্ষণ হইতেই অসংখ্য অবতারগণের উৎপত্তি। অপরূপ অবতার তাহা হইতে উদ্ভূত—তিনি কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, কেন না, তিনি স্বয়ং ভগবান্—সর্বাভতারের অবতারী; তাহার অংশ পুরুষাবতার হইতেই মন্ত্রাদি অবতারগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই পদ্যে শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহার তাৎপর্যার্থ এই যে, মারাবাদী বেদান্তিগণ কেবল জ্ঞানকেই মুখ্য ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন। কোন কোন আগম-বাক্যেও জ্ঞানকেই মুখ্য বলা হইয়াছে। ফলতঃ জ্ঞান স্বয়ং ভগবানের একতম সত্তা-বিশেষ। জ্ঞান ভগবতার অন্তর্ভুক্ত। যথা;—

R || ঐশ্বর্যাস্ত সমগ্রস্ত বীর্ধাস্ত স্বর্শসঃ শ্রিয়ঃ।
 জ্ঞান-বৈরাগ্যমোহৈশ্চ বরাং ভগ ইতীহমা।

হুতরাং প্রকৃত পক্ষে যে জ্ঞান মুখ্য ব্রহ্মরূপে কোন কোন নিগমবাক্যে কথিত হইয়াছে, তাহা মুখ্য নহেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই মুখ্য;—জ্ঞান,—ভগবতার একতম সত্তা।

“পুমান্”—পুরুষ, সর্কাস্তর্ঘ্যামী পরমাত্মা ।

“একং”—শ্রীকৃষ্ণ বলিলে যে স্বয়ং ভগবান্কে বৃন্দাধ, তদ্ব্যতীত অস্ত্র একরূপ—অর্থাৎ নারায়ণ । শ্রীকৃষ্ণের এই নারায়ণরূপও ভগবান্ বটেন ; কিন্তু তাঁহার এই রূপটিতে স্বয়ং ভগবত্তা নাই—কেবল শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, শ্রীভাগবতে উহার প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে—
“কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্” । পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডাদিতে প্রতিপাত্ত পরব্যোমনাথ মহাবৈকুণ্ঠের অধিপতি যে শ্রীপতি, তাঁহাকেই নারায়ণ বলা হয় ।

এই পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ পদে যে “শ্রী” শব্দ আছে, তাহার অর্থ কৃষ্ণের নিত্যসহচারিণী স্বরূপ-শক্তি ।

“ইহ”—এই জগতে ।

“তৎপাদভাজাং”—তাঁহার চরণারবিন্দ ভূজনকারিগণের ।

“প্রেম”—প্রীতির আধিক্য ।

“বিধত্তাম্”—বিধান করুন—প্রাত্তুত করুন ।

এই সকল অংশদ্বারা যিনি বিভব বিস্তার করেন অর্থাৎ লীলাবতার প্রকটন করেন, সেই সর্কাস্তর্ঘ্যামী পরমাত্মা পুরুষ,—যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ ।

“একং”—শ্রীকৃষ্ণাখ্য স্বয়ং ভগবান্ রূপ ভিন্ন অস্ত্র রূপ । অর্থাৎ তাঁহার নামায়ণাখ্য রূপ ।

“যন্তেতি”—যাঁহার অর্থাৎ যে নারায়ণের ভগবত্তা শ্রীকৃষ্ণের তুল্য হইলেও নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ নহেন । শ্রীভাগবত শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ং ভগবত্তা প্রদর্শিত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের এই নারায়ণাখ্য রূপ পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে পরব্যোমনাথ মহাবৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ।*

* নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি । শ্রীলঘুভাগবতে লিখিত হইয়াছে,—

স্বরূপমস্তাকারং যৎ তস্ত ভাতি বিলাসতঃ ।

প্রায়োপাস্তসমং শক্ত্যা ন বিলাসো নিগজতে ।

অর্থাৎ বিলাসবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের যে অস্ত্রাকার রূপ প্রতিভাত হয়, সে রূপ শক্তিতে প্রায় শ্রীকৃষ্ণ তুল্য । উহাই বিলাস নামে অভিহিত । ইহার বিবৃতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে ; যথা,—

একই বিগ্রহ কিন্তু আকার হয় আন ।

অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম ।

যেছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ ।

যেছে বাহুদেব প্রহ্লাদাদি সর্কষণ ।

সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ ।

একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ ।

ইহোতো বিভূজ তিহো ধরে চারি হাত ।

ইহ বেণু ধরে তিহো চক্রাঙ্কিক সাধ ।—চৈঃ চ, ২ প ।

শ্রীলঘুভাগবতামৃতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার বিবৃতি দ্রষ্টব্য ।

“স্বয়ং ভগবান্”—শ্রীমদ্ভাগবতে অবতার বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে,—

এতে চাংশকনাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্।—১।৩।২৫

রামাদি শ্রীকৃষ্ণের অংশ কলা, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। এই শ্লোকে সেই শ্রীভাগবত-প্রমাণ্যই সূচিত হইয়াছে।

“শ্রী”—এ স্থলে শ্রী শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণেরই অব্যভিচারিণী স্বরূপশুক্টি।

“ইহ”—ভগতে।

“তৎপদভাজাম্”—তঁাহার চরণারবিন্দ ভজনকারিগণের।

“প্রেম”—প্ৰীতির আধিক্য।

“বিধত্তাম্”—বিধান করুন। অর্থাৎ তঁাহার প্রেম প্রাপ্ত করুন।

“তত্র পুরুষশ্চেতি”—মূল গ্রন্থে তত্ত্বসন্দর্ভের এই পাঠটুকু উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার এক্ষণে প্রমাণের আলোচনা করিতেছেন।

যদিও প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টা—এই দশ প্রকার প্রমাণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ইহাদের মধ্যে ভ্রম, প্রমাদ, দশ প্রকার প্রমাণের মধ্যে বঞ্চেচ্ছা, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা-দোষবিরহিত বচনাত্মক শব্দপ্রমাণই শব্দপ্রমাণের শ্রেষ্ঠতা মূল প্রমাণ।) অন্ত্যন্ত প্রমাণ সম্বন্ধে প্রমাতৃপুরুষের ভ্রমাদি-দোষ-সম্ভাবনা নিবন্ধন মিথ্যা প্রতীতি ঘটতে পারে, এই জন্ত উহার প্রকৃত প্রস্তাবে প্রমাণ, কিম্বা প্রমাণাভাস, তাহা নির্ণয় করা প্রায়শঃই অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু শব্দপ্রমাণ সম্বন্ধে সে আশঙ্কা নাই। ভূতগণ যেমন রাজার অপেক্ষাধীন, অন্ত্যন্ত প্রমাণগুলিও সেইরূপ শব্দ-প্রমাণেরই অপেক্ষাধীন। কিন্তু শব্দপ্রমাণ অন্ত্যন্ত প্রমাণের অপেক্ষাধীন নহে, উল্ল স্বরাট্ট। স্থলবিশেষে অন্ত্যন্ত প্রমাণ শব্দপ্রমাণের যথাশক্তি সহায়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শব্দ-প্রমাণ স্বাধীন—উহা অন্ত্যন্ত প্রমাণনিচয়কে উপমর্দিত করিয়া নিজেই ব্যবহার-প্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়। শব্দপ্রমাণ-প্রতিপাদিত বস্তুর প্রতিকূলে অন্ত্যন্ত প্রমাণ বিরোধস্থাপনে অসমর্থ। অন্ত্যন্ত প্রমাণের শক্তি যে বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে না, শব্দপ্রমাণ সে স্থলেও সাধকতম।

প্রত্যক্ষ—মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চকজন্ত জ্ঞানবিশেষ। ইহা ভ্রাণজ, রাসন, শ্রাবণ, চাক্ষুষ, স্পর্শম ও মানস-ভেদে ছয় প্রকার। সবিকল্প ও নির্বিকল্পভেদে এই ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ সাকল্যে আবার দ্বাদশ প্রকার। সবিকল্প মনোগ্রাহি, নির্বিকল্প অতীন্দ্রিয়। উহার অপর-হই প্রকার বিভাগ আছে, যেমন বৈহৃষ-প্রত্যক্ষ ও অবৈহৃষ প্রত্যক্ষ। বৈহৃষ প্রত্যক্ষে বিপ্রতিপত্তি (বিরোধ) নাই। যেহেতু উহা ভ্রমাদিদোষরহিত, কেন না, শব্দপ্রমাণই উহার মূল। কিন্তু অবৈহৃষ-প্রত্যক্ষে সংশয় থাকিয়া যায়। অবৈহৃষ প্রত্যক্ষজ্ঞানে ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয়। যেমন ঐন্দ্রজালিক-প্রদর্শিত চিত্র মায়ামুণ্ড দেখিয়া পরিচিত দেবদত্তের মুণ্ড বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। অন্ত্যন্ত ইন্দ্রিয়জন্ত

জ্ঞানেও এইরূপ ভ্রমের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। কিন্তু প্রামাণিক শব্দজ্ঞান ভ্রম প্রমাদি দোষ-
বিরহিত, উহাতে সে আশঙ্কা নাই। যেমন হিমালয়ে হিম,—রত্নাকরে রত্ন, ইত্যাদি স্থলে
উক্ত শব্দই প্রামাণ্য বদ্ধমূল রহিয়াছে।

যে ব্যক্তি পূর্বে ইন্দ্রজাল প্রদর্শিত মায়া মুণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং উহা যে মিথ্যা, বাহার
এই জ্ঞান জন্মিয়াছে—এই ভ্রান্তির ধারণাবশতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে সে স্থলে সে কোন যথার্থ
ছিন্ন মুণ্ড দেখিলেও, তাহাতে তাহার বিশ্বাস জন্মে না, আকাশবাণীতেও সে যদি শুনিতে পায়
যে, ইহা যথার্থ ছিন্ন মুণ্ড, তথাপি কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির কথা ভিন্ন কোনও প্রকারে প্রকৃত তত্ত্ব-
নির্ণয়ে সে সমর্থ হয় না। বিচারশীল ব্যক্তিমান্ত্রের ইহা স্বীকার্য। এ স্থলে প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নাই,
কিন্তু শব্দপ্রমাণ অল্প কোন প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃই প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হয়।

আবার মনে করুন, দশটি লোকের মধ্যে একজন নিজকে ছাড়িয়া দিয়া অপর নয় জনের
গণনা করিয়া বলিতেছে—“আমাদের দশ জনের মধ্যে অপর ব্যক্তিকোথায়”? তখন যদি তাহাকে
কেহ বলে, “তুমিই দশম”, “আমিই দশম”, এই শব্দ তাহার শ্রবণপথে প্রবেশ মাত্রই তাহার
প্রমাণবিঘাতক মোহ বিনষ্ট করিয়া দেয়। ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শব্দপ্রমাণ
নিরপেক্ষ, ইহা কাহারও অপেক্ষা রাখে না। প্রত্যক্ষ, আত্মশক্তির অনুরূপ স্থলবিশেষে শব্দ-
প্রমাণের সাহায্য করে। যেমন অগ্নি হিম-নাশের উপায়। এ স্থলে প্রত্যক্ষ শব্দ-প্রমাণের
সহায়ক মাত্র। কিন্তু এমন স্থল আছে, যেখানে প্রত্যক্ষ একবারেই প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না।
যেমন দেবকী দেবী স্থানান্তরে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—“হে সূত, মথুরা নগরে তুমি আমার
গর্ভরূপে অবস্থান করিয়াছিলে।” এ স্থলে প্রত্যক্ষের কোনও প্রামাণ্য নাই, বরং প্রত্যক্ষকে
উপমর্দন করিয়া শব্দপ্রমাণ স্বকীয় প্রামাণ্য প্রকটন করিতেছে।

আরও দেখুন, সর্প-দষ্ট ব্যক্তিকে ওঝা যখন বলে—“তোমার দেহে আর বিব নাই, আমার
মস্তকবলে তোমার দেহের বিব নষ্ট হইয়াছে”—তৎপ্রতিপাদিত এই মস্তকাদিতে প্রত্যক্ষের বিরোধ
নাই। এ স্থলে প্রত্যক্ষ শব্দপ্রমাণের সহায়ক। “সুবর্ণভঙ্গ্ন নিষ্ক”—এই উক্তিতেও শব্দ প্রমাণই
সাধকতম। শব্দপ্রমাণই প্রতীতির প্রধানতম সাধক। মানব-দেহে গ্রহগণের ক্রিয়াকলাপাদির
প্রতীতিতেও শব্দপ্রমাণই মূল।

কেহ কেহ বলেন—“যাহা সর্ব-প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাই সত্য।” এই সিদ্ধান্তও সমতীন নহে।
কেন না, সকলের একত্র মিলন সম্ভবপর নহে। সুতরাং এই পক্ষের যুক্তি সহজেই নিরস্ত
হইয়া যায়।

অপিচ যাহা স্থলবিশেষে ঋ লৌকিক শাস্ত্রে বহু লোকের প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হয়,
তাদৃশ বস্তুরও প্রকৃষ্ট পক্ষে অল্পকাল প্রতীতি, উপলব্ধি হয় অর্থাৎ যাহা বহু লোকে এক প্রকার
সত্য বলিয়াই মনে করে, বিশেষ বিচারে তাহার অল্পকাল প্রতীতিও ঘটয়া থাকে। অথবা
পৌরুষের শাস্ত্রে যাহা সত্য বলিয়া নির্ণীত হয়, অণৌরুষের শাস্ত্রে তাহা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়
না। (সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেক্ষা শব্দপ্রমাণই বলবত্তর)।

প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই পঞ্চাঙ্গ অহুমানেরও ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। বিষয়ী ব্যাপ্তি * স্থলে অহুমানের ব্যভিচার লক্ষিত হইয়া থাকে। উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়টি পরিস্ফুট করা যাইতেছে, ধূম দর্শনে বহির অহুমান হয়। বৃষ্টি দ্বারা পর্কতের আগুন সত্ত্ব সত্ত্ব নির্কীর্ণিত হইলেও অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত পর্কতে অধিক পরিমাণে ধূমোদয় দৃষ্ট হয়। সেই ধূম দেখিয়া বহির অহুমান করিলে সে অহুমান প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ফলতঃ এ স্থলে অহুমান-প্রামাণ্যের ব্যভিচারই ঘটিয়া থাকে। এইরূপ কোন কোন পর্কত স্বভাবতঃই ধূমায়মান দৃষ্ট হয়, বাস্তবিক তাহাতে বহির অভাব। এই স্থলে ধূম দেখিয়া বহির অহুমান করিলে সে অহুমান-প্রামাণ্যের কোনও মূল্য থাকে না। এ স্থলেও ব্যভিচারের উদাহরণই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শব্দপ্রমাণে একরূপ ব্যভিচার দেখিতে পাইবে না। অভিজ্ঞ লোকেরা বলেন—সূর্য্যারশ্মিযোগে সূর্য্যকাস্তমণি হইতে অগ্নির উত্থান হয়, এ স্থলে শব্দেই প্রামাণ্য বদ্ধমূল।

অহুমান প্রমাণ অপেক্ষায় শব্দপ্রমাণ কি প্রকারে বলবত্তর হয়, তাহার আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। পর্কতে ধূম দেখিয়া "ওহে শীতাতুর পশ্বিকগণ, এই পর্কতে ধূম দেখিয়া বহির সম্ভাবনা করিও না, আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, বৃষ্টি দ্বারা এখনই অগ্নি-নির্কীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু ঐ যে আর একটি পর্কতে ধূম দেখা যাইতেছে, ওখানে বহি আছে"। এ স্থলে প্রথমটি ধূমভাস মাত্র, কিন্তু উহাতে বহির অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না, সুতরাং এ অহুমান নিষ্ফল। "কিন্তু ঐ পর্কতে আগুন আছে" এই যে বাক্য বলা হইল, এ স্থলে এই বাক্যই অহুমান হউক, বলবত্তর প্রমাণরূপে গণ্য হউক।

যদি বল, তুমি যে অহুমানের প্রামাণ্য দুর্বল করিতেছ, উহা হেতু নহে—দেহাভাস।

* অহুমান প্রমাণে ব্যাপ্তি জ্ঞান অতি প্রয়োজনীয়। ব্যাপ্তির লক্ষণ নির্দেশ সম্বন্ধে নৈয়ায়িক পুণ্ডিতগণ বহুল পাণ্ডিত্য-প্রকর্ষ-প্রদর্শন করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ব্যাপ্তির লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া বহুল বাগ্‌বিলাসের অবতারণা করিয়াছেন। ব্যাপ্তি একরূপ সম্বন্ধবিশেষ। এই সম্বন্ধটি কি, জটিল নৈয়ায়িক বলেন :—

"স চানুমিত্যোপায়িকঃ সাধননিষ্ঠঃ সাধ্যস্ত সম্বন্ধঃ"

অর্থাৎ অহুমিতির উপায়িক, সাধননিষ্ঠ, সাধ্যের যে সম্বন্ধ, উহাই ব্যাপ্তি। যেমন "পর্কতো বহিমান্—ধূমাৎ"। এ স্থলে সাধ্য—বহি, সাধন—ধূম। ধূম দর্শনে বহির অহুমান হইতেছে। সাধ্য বহির সহিত, সাধন ধূমের যে সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধই ব্যাপ্তি নামে অভিহিত। যে স্থলে সাধ্য ও সাধন পর্য্যায়ক্রমে উভয়ই উভয়ের সং হেতু হইয়া অহুমিত্তি-ব্যাপার-সংঘটনে সমর্থ, সেই স্থলে উভয়ের সম্বন্ধ সমব্যাপ্তি নামে অভিহিত হয়। ইহার অন্তথা হইলে উহা বিষমব্যাপ্তি বলিয়া কথিত হয়। যেমন "পর্কতো বহিমান্ ধূমাৎ" এ স্থলে ধূম বহির ব্যাপ্য, বহি ব্যাপক। হেতু ও সাধ্য সমান নহে। যে যে স্থলে অবিচ্ছিন্ন মূল ধূম থাকে, তৎতৎ স্থলে বহি থাকে, কিন্তু যে যে স্থলে বহি থাকে, তৎ তৎ স্থলে ধূম থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে। যেমন প্রতপ্ত লৌহগোলকে বহি থাকে, কিন্তু ধূম থাকে না। এইরূপ স্থলই বিষমব্যাপ্তির উদাহরণ।

পূর্বে প্রদর্শিত উদাহরণটি স্বরূপাসিদ্ধ হেতুর * উদাহরণ—উহাতে সদহুমানে কোনও দোষ হয় না—উহাতে সদহুমানের ব্যভিচারতাও সূচিত হয় না। কেন না, হেতু সাধোর সমানাধিকার স্থলেই সদহুমান ঘটে।

• অনেক স্থলে এমনও ঘটয়া থাকে যে, ধূমাত্মসেও ধূমের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়, যেমন বিষপর্ক-
তের বাষ্পাদিতেও ঠিক ধূমের ছায় নেত্রজালা হয়, তজ্জন্ত সেই বাষ্পেও ধূম-ভ্রম ঘটিতে পারে।

• এতদন্তরে আমরা বলি, তুমি যে সর্বত্র ধূমের অসার্কাত্মিকত্ব, ধূমবৎ বাষ্প, তথাষ্পের ধূমবৎ জালা নিবন্ধন উহাতে ধূমজ্বালিত্ব এবং অগ্নি নির্কাপিত হইলেও ধূমোৎপত্তির সম্ভাবনা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া ধূমাত্মসের আশঙ্কা উত্থাপনপূর্বক সদহুমানের প্রামাণ্য পোষকতা করিতেছ, তাহা নিরর্থক। ধূম থাকিলে অগ্নি থাকিবে, ধূমাত্মসে অগ্নি থাকিবে না, অপর পক্ষে অগ্নি দ্বারা ধূমের অস্তিত্বাবধারণ, অগ্নির অভাবে ধূমের অভাব—এইরূপ প্রণালীতে প্রামাণ্য স্থাপনে সাধ্য সাধনের একত্রাবস্থান নিবন্ধন অছোত্তাশ্রয় † দোষ ঘটে।

এইরূপ প্রত্যক্ষের যথার্থ জ্ঞানে ব্যভিচার দৃষ্ট হইলে সমব্যাপ্তিতেও ব্যতিক্রম অবশ্যসম্ভাবী হইয়া থাকে। কিন্তু শব্দপ্রমাণ কাহারও অপেক্ষা রাখে না। যেমন “তুমিই দশম” ইত্যাদি স্থলে শব্দপ্রমাণ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃই প্রমাণরূপে গণ্য হয়। তবে অনুমান-প্রমাণ আত্মশক্তি অনুসারে স্থলবিশেষে শব্দপ্রমাণের সহায় হইতে পারে মাত্র। দৃষ্টান্তরূপে আরও বলা যাইতে পারে, যাহারা হীরকের গুণ জানে না, তাহারা অনুমান করিতে পারে যে, হীরকও যখন অগ্নিতে প্রস্তুতের ছায় পার্থিব দ্রব্যবিশেষ, পার্থিব দ্রব্য যখন লৌহদ্বারা ছেদন-যোগ্য, হীরকও অবশ্যই লৌহচ্ছেদ্য না হইবে কেন? কিন্তু যাহারা হীরকের গুণবিশেষের কথা জ্ঞানিয়াছেন, তাহারা জানেন যে, লৌহদ্বারা হীরক ছেদন করা যায় না। এ স্থলে শব্দ-প্রমাণ অনুমান-প্রমাণের উপমর্দক। অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ দ্বারা অনুমান-প্রমাণের প্রামাণ্য মর্দিত হয়।

বহুতপ্ত অঙ্গের জালা বহুতাপে প্রশমিত হয়, এই যে সত্য, ইহা অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে—অপর পক্ষে অনুমান প্রমাণে এই সত্যের প্রতিকূল কথাই মনে উদ্ভিত হয়, কিন্তু শব্দপ্রমাণই এখানে প্রকৃত সত্যের প্রকাশক।

* স্থায়শাস্ত্রের হেতুভাস আছে হেতু-দোষের যে সকল বিবরণ আছে, তন্মধ্যে স্বরূপাসিদ্ধ হেতুও একতম। যে হেতু পক্ষে থাকে না, উহাই স্বরূপাসিদ্ধ হেতু। যেমন “তপ্তলৌহপিণ্ডে বহুমান ধূমাৎ” এ স্থলে দেখা যায়, তপ্ত লৌহপিণ্ড—পক্ষ, অর্থাৎ অগ্নির আধার। কিন্তু এই আধারে ধূম (হেতু) নাই। সুতরাং তপ্ত লৌহপিণ্ডে বহুমান অনুমান করিতে হইলে ধূম তাহার হেতু হইতে পারে না। কেন না, পক্ষে (আধারে) ধূম থাকে না। এই জন্ত ধূম এ স্থলে স্বরূপাসিদ্ধ হেতু।

† পরস্পর জ্ঞান-সাপেক্ষ জ্ঞানাশ্রয়ে অছোত্তাশ্রয় বলা হয়। যে স্থলে রাসের কথার প্রামাণ্য শ্রামের কথার উপর নির্ভর করে, আবার শ্রামের কথার প্রামাণ্য রাসের কথার উপরে নির্ভর করে, সে স্থলে উভয়ের মধ্যে কেহই কাহারও প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ইহাই অছোত্তাশ্রয় দোষ।

শুধু প্রভৃতি কটু দ্রব্য জঠরাগ্নির পাকাদিতে মধুর হইয়া থাকে, এই সত্য, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অগোচর; উহা কেবল শব্দপ্রমাণ-গ্রাহ্য। কিন্তু শব্দপ্রমাণদ্বারা প্রতিপাদিত হইলে উহা অনুমানেরও বিরোধী হয় না।

অনুমানজনিত অর্থবোধক শক্তিসমূহ দ্বারা এই বাক্যের অর্থবোধ হয় না। উহার প্রকৃত অর্থবোধ অনুমানশক্তিসমূহের অস্পৃশ্য—অগোচর। শাব্দিক প্রমাণ এ স্থলে অর্থবোধ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উত্তম সাধক। গ্রহাদির দৃষ্টি প্রভৃতি চেষ্টাজনিত নরনারীগণের যে শুভাশুভ ফল সংঘটন হয়, তাহাও প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের দ্বারা নির্ণীত হয় না। তৎস্থলে শব্দ-প্রমাণই একমাত্র সহায়।

শব্দপ্রমাণ ব্যতীত অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণই মুখ্য। এই দুই মুখ্য প্রমাণ শব্দপ্রমাণের তুলনায় আভাসিক মাত্র। অন্যান্য প্রমাণ সম্বন্ধে ত শব্দপ্রমাণ একবারে কোনও অপেক্ষা রাখে না। কেন না, সেই সকল প্রমাণ শব্দপ্রমাণ এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের অন্তর্গত।

অন্যান্য প্রমাণগুলির নামও উল্লেখ করা বাইতেছে। তদ্বৎসা,—

১। দেবতা ও ঋষিদিগের বাক্য—আর্ষ প্রমাণ।

২। গোর সদৃশ জন্তুকে গবর বলা হয়—ইহা উপমানপ্রমাণ।

৩। যে ব্যক্তি দিবাভাগে আহার করে না, অথচ তাহার দেহের স্থলতার হ্রাস দৃষ্ট হয় না—ইহাতে মনে করিতে হইবে যে, সে রাত্রিতে ভোজন করে। এই অর্থ ও বাক্যের কল্পনা যে প্রমাণ দ্বারা সংঘটিত হয়, তাহার নাম অর্থাপত্তি।

৪। বস্তু ইন্দ্রিয়ের সন্নিহিতে উপস্থিত না হইলে ইন্দ্রিয়সমূহ তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন ঘট দর্শনেন্দ্রিয়ের নিকটবর্তী দর্শনাভীত স্থানে থাকিলে উহার উপলব্ধি হয় না—এই অনুপলব্ধিকে অভাব প্রমাণ বলা হয়।

৫। সহশ্রের মধ্যে শত আছে, এই বুদ্ধিতে যে সম্ভবন ঘটে, উহা সম্ভব প্রমাণ।

৬। কে কবে বলিয়াছেন, তাহা জানা যায় না; কিন্তু পারস্পর্যক্রমে যে বিষয় জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, উহা ঐতিহ্য-প্রমাণ।

৭। অক্ষুণ্ণ উত্তোলন করিয়া দ্রব্য ও সংখ্যাদির জ্ঞান যে প্রমাণে উপজাত হয়, তাহার নাম—চেষ্টা। অপিচ পঞ্চাদি জন্তুর প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান পরমার্থের প্রমাপক নয়। উহাদের প্রত্যক্ষ সূক্ষ্মভাবে দ্রব্যসমূহের ভেদ-বিনির্গম করিতে সমর্থ মহে। তবে জ্ঞাণাদি দ্বারা উহারা যে কোন্টি ইষ্ট বস্তু এবং কোন্টি উহাদের অবাঞ্ছিত বস্তু, তাহা যে উহারা বুঝিয়া লয় এবং বুঝিয়া লইয়া ইষ্ট বস্তুতে উহাদের প্রবৃত্তি হয় এবং অবাঞ্ছিত পদার্থে উহাদের প্রবৃত্তি হয় না—উহাদের এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের এই জ্ঞান পরমার্থ সিদ্ধির সহায় নহে।

মানবসমাজেও ঋষিদিগের মাতাপিতাদের প্রমাণ শব্দ গুনিয়াই উহাদের সকল প্রকারের

জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। মানব-শিশু-যদি অপরের মুখে শুনিয়া শব্দজ্ঞান লাভ করিতে না পায়, তবে সে জড়মুক্ত প্রাপ্ত হয়। তাহার ভাষার ব্যবহার-সিদ্ধি একবারেই অসম্ভব।

এইরূপে শব্দ-প্রমাণের যৌক্তিকতার পর্যাবসান হইল। এখন বিবেচনীয় এই যে, যে শব্দের প্রমাণশ্রেষ্ঠতা এইরূপে প্রতিপন্ন হইল, সেই সর্বপ্রমাণ-শিরোমণি "শব্দ" কাহাকে বলা হয় ?

যদি বলা যায় যে, ভ্রম-প্রমাদাদি-রহিত বাক্যই শব্দ, কিন্তু এইরূপ সংজ্ঞা-নির্দেশ পর্যাপ্ত নহে। কেন না, একের পক্ষে যাহা ভ্রমাদি-রহিত বলিয়া বিবেচিত হয়, অপরের পক্ষে তাহা সেরূপ বলিয়া বিবেচিত না হইতেও পারে। সুতরাং এই সংজ্ঞা দ্বারা শব্দের প্রমাণা বিনির্গত হয় না। এইরূপে আরও দেখা যায় যে, শব্দপ্রমাণ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, উহা পরের মুখের কথা; সুতরাং অপরের অনুগত। যাহা নিজের প্রত্যক্ষানুগত হয়, যাহা অপরের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত, তাহা প্রমাণযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং শব্দমাত্রই প্রমাণ নয়। কিন্তু যে শব্দ নিজ নিজ বিজ্ঞাবত্তা সহকারে সকলেই অভ্যাস করে, যে শব্দ অধিগত হইলে সকলের হৃদয়ে সর্ববিজ্ঞার স্ফুর্তি হয়, যে শব্দজ্ঞানে পরম বিজ্ঞাবত্তা লাভ হইলে প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানও বিশুদ্ধ হয়, অনাদিত্ত নিবন্ধন যাহা স্বয়ংসিদ্ধ, নিখিল ঐতিহ্য প্রমাণের মূলস্বরূপ সেই মহাবাক্য-সমুদায়ই এ স্থলে শব্দ নামে গৃহীত হইয়াছে। এই শব্দই শাস্ত্র নামে অভিহিত এবং উহাই বেদ নামে অভিহিত। যে বেদ অনাদি-সিদ্ধ, যাহা পুনঃ পুনঃ জগৎসৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত, অনাদি-সিদ্ধ, অপৌরুষেয় ঈশ্বরীয় বাক্য, তাহা অবশ্যই যে ভ্রমাদি-রহিত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এই বাক্য সদোপদেশ-প্রচারের নিমিত্ত সেই সর্বজনক ঈশ্বরেরই বাক্য, ইহা অবশ্যই মন্তব্য। এই বাক্যই অব্যভিচারি প্রমাণ। ঈশ্বরের কৃপায় কেহ কেহ কেবল এই শব্দপ্রমাণই গ্রহণ করেন। কুতর্ক-জনিত কর্কশ বুদ্ধি বিশিষ্ট মূঢ়গণ যদি এই শব্দপ্রমাণ গ্রহণ না করে, তাহাতে কি আসে যায় ? তাদৃশ মূঢ়গণের বেদবিষয়িণী অপ্রমাণ বুদ্ধি কি করিয়াছে বা বিনষ্ট হইবে ?

বৈজ্ঞানিকাদি শাস্ত্র ঈশ্বরের অবিহিত হইলেও উহাদিগকেও শাস্ত্র বলিয়াই মানিতে হইবে। বৈজ্ঞানিকাদি শাস্ত্রও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেদ বলিয়া গৃহীত না হইলেও উহারা বেদেরই অনুগত, এই নিমিত্ত ইহাদিগের শাস্ত্রত্ব ব্যবহার স্বীকার্য। অর্থাৎ ইহাদিগকেও শাস্ত্র বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল, বুদ্ধ ত ঈশ্বরাবতার, তাহার বাক্যও প্রমাণরূপে গৃহীত হউক ? তাহা বলিতে পারি না। কেন না, যে শাস্ত্রে বুদ্ধকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বলা হইয়াছে, সেই শাস্ত্রেই স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি যে শাস্ত্রোপদেশ করিয়াছেন, তাহা দৈত্যগণের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত। সুতরাং উহা প্রমাণরূপেই গৃহীত হইতে পারে না।

এ সম্বন্ধে বাচস্পতি মিশ্র বলেন (শঙ্করভাষ্যের ভামতী টীকায়),—"কেহ কেহ বলিতে পারেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ যখন শব্দবোধজনিত আগম প্রমাণের পূর্বজাত এবং এই আগম প্রমাণ যখন প্রত্যক্ষাপেক্ষি, এ অবস্থায় আগমপ্রমাণে অপ্রামাণ্য এবং লক্ষণাশক্তি-লক্ষিত অর্থত্ব হওয়াই

যুক্তিসঙ্গত—কিন্তু এই আশঙ্কার বাস্তবিক কোন যুক্তি নাই। বেদ অপৌকুষেয়, স্মৃতরাং ইহাতে কোনও দোষের আশঙ্কা নাই। বোধকত্ব বিষয়েও বেদ স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ—ইহার স্বকার্যে অর্থাৎ প্রমিত্তির উৎপাদনে বেদ অপর কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

ইহাতে বিরোধী পক্ষ বলিতে পারেন,—“ভাল, মানিয়া লইলাম, প্রমিত্তি বিষয়ে বেদের অন্ত প্রামাণ্যাপেক্ষা না থাকিলেও আগম-জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে অবশ্যই প্রত্যক্ষের অপেক্ষা আছে। কেন না, প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে শব্দবোধ অসম্ভব। সেই প্রত্যক্ষের বিরোধী হইলে আগম-জ্ঞানের উৎপত্তিতেই বাধা ঘটে, স্মৃতরাং উহার অন্তঃপত্তিলক্ষণ অপ্রামাণ্য দোষ ঘটে। বিরোধী পক্ষের এই আশঙ্কারও কোন মূল নাই। যেহেতু আগমজ্ঞান, উৎপাদকের (প্রত্যক্ষের) অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আগমজ্ঞান ব্যবহারিক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য বিনষ্ট করে না। এই ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ কক্ষের উপহনননেই প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ-লক্ষণ কারণের অভাবে প্রমিত্তি হইতে পারে না। আগমজ্ঞান প্রত্যক্ষের তাত্ত্বিক প্রামাণ্যের বাধক। কিন্তু প্রত্যক্ষের তাত্ত্বিক প্রামাণ্য ত আগম-জ্ঞানের উৎপাদক নহে। অপর পক্ষে তাত্ত্বিক প্রামাণ্যবিহীন সাংব্যবহারিক প্রমাণসমূহ হইতেও তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়। যেমন কথ প্রভৃতি অক্ষরগুলিতে হ্রস্ব দীর্ঘ আদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ-ধর্ম সমারোপিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। যেমন নাগ বলিলে হস্তী বুঝায়, আবার নগ বলিলে বৃক্ষ বুঝায়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ-ধর্মারোপে যে পদসমূহ রচিত হয় এবং তৎ তৎ পদে জনসাধারণের যে শব্দবোধ জন্মে, তাহাদের সেই বোধ বাস্তবিক ভ্রমজ্ঞান নহে। যে বাক্যের অন্ত অর্থে তাৎপর্য অসম্ভবপর, তাহা কখনই স্বার্থে লক্ষণা হইতে পারে না। (কেন না, স্বার্থে তাৎপর্যের উপপত্তি না হইলেও লক্ষণা হয়। লক্ষণা শক্যসম্বন্ধতাং-পর্যাহুপপত্তিতঃ)। আচার্য্যগণ বলেন—“বিধায়ক শব্দে লক্ষণার্থ হয় না”। পরস্পর অনপেক্ষিত জ্ঞানের মধ্যে যেটি পূর্বজাত, তাহার জ্যেষ্ঠত্ব বাধোর হেতু হয়, উহা বাধকত্বের হেতু হয় না। পশ্চাৎ শুক্তিজ্ঞান দ্বারা পূর্কোৎপন্ন রজতজ্ঞানের বাধা হইয়া থাকে। পশ্চাৎ উৎপন্ন শুক্তি-জ্ঞান পূর্কোৎপন্ন রজতজ্ঞানের বাধা না জন্মাইলে শুক্তিজ্ঞানের উৎপত্তি হওয়াই সম্ভবপর হয় না। ইহা পূর্কোই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাত্ত্বিক প্রমাণভাব অপেক্ষিত নহে—উহা নিরপেক্ষ। পূর্কমীমাংসা সূত্রকার মহর্ষি জৈমিনি বলেন—যে স্থলে পূর্কোপ ভাব বিদ্যমান, সেখানে পূর্কটিরই দৌর্ভল্য ঘটে—প্রকৃতির স্থায়।* তত্ত্ববাস্তবিককার শ্রীমৎ কুমারিল ভট্ট বলেন—যে স্থলে পরস্পর

* “প্রকৃতি” শব্দটি মীমাংসাদর্শনে পারিভাষিকরূপে ব্যবহৃত হয়। যে যোগে সমগ্র অঙ্গের উপদেশ থাকে, তাহার নাম প্রকৃতি—যেমন দর্শপৌর্ণনাস্তাদি প্রধান যোগই প্রকৃতি নামে অভিহিত। সংস্কৃত ভাষায় এই পারিভাষিক শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিম্নলিখিতরূপে সাধিত হয়,—“ব্র কৰ্তব্যং সৰ্বং প্রকৰ্বেণ, কৰ্ম্মান্তরনৈরপেক্ষোণ উপদি-
শ্ততে সা প্রকৃতিঃ।” অর্থাৎ যে স্থলে কৰ্তব্য সকল প্রকৰ্ষরূপে অর্থাৎ কৰ্ম্মান্তরের নিরপেক্ষরূপে উপদিষ্ট হয়, সেই স্থলে উক্ত কৰ্ম্মাদি প্রকৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। আবার অপর পক্ষে যে স্থলে শ্রুতি দ্বারা বিশেষ কোন কৰ্ম্ম উপ-
দিষ্ট হয় এবং তৎ সম্পাদনের গুণ অজ্ঞাত প্রাকৃত যোগের নিধাঃগুলি অনুগত হইয়া সেই ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহার নাম বিকৃতি।

নিরপেক্ষ জ্ঞানের উদ্ভব হয়, সে স্থলে পূর্বভাবি জ্ঞান অপেক্ষা পরভাবি জ্ঞানই বলবৎ হইয়া থাকে।”

ভামতীকার যে “সাংব্যবহারিক” পদের উল্লেখ করিয়াছেন, উহার অর্থ এই যে, যাহার ব্যবহার সর্বত্র দৃষ্ট হয়, তাহাই “সাংব্যবহারিক” নামে অভিহিত।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ, শব্দ-প্রমাণ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য সার্বত্রিকও নহে। প্রত্যক্ষ প্রমাণে ব্যাঘাত ও দেখা যায়।* সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডল অতি দূরে আছে বলিয়া উহাদিগকে যে সূক্ষ্ম বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়, অনুমান ও শব্দপ্রমাণ দ্বারা এই প্রত্যক্ষের অর্থার্থতা সপ্রমাণ হইয়া থাকে। দূরস্থ বস্তু বৃহৎ হইলেও উহা সূক্ষ্ম দেখায়।

শ্রীবৈষ্ণবগণ বলেন,—প্রাকৃত প্রত্যক্ষাদি অবিজ্ঞাবিষয়ক। যে পর্য্যন্ত অবিজ্ঞা বর্তমান থাকে, তত দিনই প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়, প্রত্যক্ষাদির ব্যবহারিক প্রামাণ্য এইরূপেই স্বীকার্য। কিন্তু বেদের প্রামাণ্য সেরূপ নহে, ব্যবহারে আসিলেও বেদের প্রামাণ্য নিত্য। কেন না, বেদ অপৌকুষেয়। ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ, পৌকুষেয় জ্ঞানেই সম্ভবপর। অপৌকুষেয় প্রামাণ্যে তাদৃশ কোনও বাধকতা নাই। মুক্তির অধিকারী জনগণ মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যত দিন বর্তমান থাকেন, + পরমেশ্বরের প্রদানে পরমেশ্বরের জ্ঞান সেই সকল অবিজ্ঞাতীত চিৎশক্তি-বিত্তবিশিষ্ট আত্মারাম পার্শ্বদগণ, ব্রহ্মানন্দের উপরিচর ভক্তিরূপ পরমানন্দে সামাদি বেদ-মন্ত্র

উল্লিখিত মীমাংসাতন্ত্রে এই প্রকৃতির কথাই বলা হইয়াছে। “প্রকৃতিবৎ” অর্থাৎ প্রকৃতির জ্ঞান। ভাষ্যকার শব্দ স্বামী এই “প্রকৃতিবৎ” পদের নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—প্রকৃতিবৎ বৎ হি প্রাকৃতং বৈকুতেন বাধ্যতে, তত্রৈব এতদেব কারণম্—ন অবাধিতা পূর্ববিজ্ঞানং বৈকুতং সম্ভবতি ইতি। প্রাকৃতং চ পূর্বং; যতো বিকৃতৌ তদপেক্ষা।” অর্থাৎ পূর্বভাবি প্রাকৃত, পরভাবি বৈকুত দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে।

* ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্য-সূত্র-কারিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে,—“অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিল্লিয়ঘাতাশ্মনসোহনবস্থানাৎ সৌন্দর্য্যবদানাদভিভাবাৎ সূমানাভিহারাচ্চ।”—৭ম সূত্র। অর্থাৎ অতি দূরস্থ, অতি সামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের অভাব, অশ্রমনশ্বতা, সূক্ষ্মত্ব, ব্যবধান, অভিভব, তুল্য বস্তুর সহিত মিশ্রণ এবং অনুভব হেতু বস্তুর প্রত্যক্ষোপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটে।

+ ৩৩৩২ ব্রহ্মসূত্রের (যাবদধিকারমবস্থিতিরধিকারিণাম্) ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—অপাস্তুরতমা নামক বেদাচার্য্য ঋষিপ্রবর বিষ্ণু কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া ছাপর ও কলির সক্তি সময়ে কৃষ্ণবৈপায়ন নামে প্রাদুভূত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার মানস-পুত্র বশিষ্ঠ সন্নিসি শাপে পূর্বদেহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার আদেশে পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার মানস-পুত্র ভৃগু প্রভৃতিরও বরণের যজ্ঞে পুনর্ব্বার উৎপত্তি হয়। সনৎকুমার, দক্ষ ও নারদাদির পুনর্দেহ প্রাপ্তির বিবরণ শাস্ত্র পাঠে জানা যায়।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—“এবমপাস্তুরতমঃপ্রভূতরোহপি ঈশ্বরঃ পরমেশ্বরেণ তেযু তেদধিকারেণ নিযুক্তাঃ সন্তঃ সত্যপি সম্যগ্ দর্শনে কৈবল্যহেতো অবক্ষীণকর্ণাণো যাবদধিকারমবতিষ্ঠন্তে।”

শ্রীপাদ গোবিন্দভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—“ন ধনু সর্কেষাং ব্রহ্মবিদাং বিদ্যাদিচ্ছৌ সত্যাং বিমুক্তিরিত্তি স্মাত্তিকচ্যতে।”

উচ্চারণ করিয়া থাকেন, শাস্ত্রে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। স্বয়ং পরমেশ্বরও বেদের মৰ্যাদা অবলম্বন করিয়া পুনর্বার সৃষ্টি প্রবর্তন করেন।

ঐহারা বেদাদি সর্বলৌকিকবিষয়কে অজ্ঞান-কল্পিত বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের নিকট বেদাদির প্রামাণ্য স্বপ্নপ্রলাপের স্তায় প্রমাণ বলিয়াই উপসন্ন হয় না। কেন না, যদি বেদ অপৌরুষেয় না হয়, তবে উহাতে অবশ্যই ভ্রমাদির সম্ভাবনা থাকিবে। কিন্তু ইহাদের এই মত অবৈদিক।

যদি বল, বেদ অপৌরুষেয় নহে, অপিচ ইহার অনাদিস্বই বা সিদ্ধ হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলা হইতেছে, “অতএব চ নিত্যত্বম্” (১৩২২)। এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যে ঋক্ মন্ত্র উক্ত করিয়াছেন, তাহাতেই বেদের নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সেই মন্ত্রের অর্থ এই,—পূর্বস্মৃতিবলে ঋজ্বিকগণ বেদপ্রাপ্তিব্যোগ্যতা লাভ করিয়া ঋষিদিগের হৃদয়নিহিত বেদবাক্য লাভ করেন।

মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে,—যুগান্তে বেদাদি বিলুপ্ত হইলে ব্রহ্মা কর্তৃক অহুজ্ঞাত হইয়া ঋষিগণ ভূপৃষ্ঠা দ্বারা ইতিহাসসমূহ সহ সেই সকল বেদকে পুনর্বার লাভ করেন। স্মৃতরাং ঋষিগণ বেদের কর্তা নহেন, বেদ নিত্যসিদ্ধ, ঋষি-হৃদয়ে বেদ প্রবিষ্ট হন, তাই তাঁহারা বেদ-মন্ত্রের স্রষ্টা ও প্রকাশকর্তা—কিন্তু স্রষ্টা নহেন।

বেদে যে প্রতি কল্পে ঋষিদের নামাদি দৃষ্ট হয়, তাহাও অনাদি-সিদ্ধ বেদেরই অনুরূপ।

“সমাননামরূপত্বাচ্চ অব্যক্তাব্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ” (১৩৩০) এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য একটি শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে—পূর্ব পূর্ব কল্পে বিধাতা যেমন সূর্য্য চন্দ্র প্রকল্পনা করিয়াছেন, পরবর্তী কালেও সেইরূপ সৃষ্টির নিয়ম, সেইরূপ স্বয়াদির নিয়ম প্রকল্পিত হইয়াছে। বিশ্ব কখনও অসদৃশ ভাবে সৃষ্ট হয় না।

সর্বাগ্রে স্বয়ম্বে বেদময়ী বাণী উচ্চারণ করিলেন, এই বেদময়ী বাণীর আদি নাই, অন্ত নাই, স্মৃতরাং ইহা নিত্য। এই বেদময়ী বাণী হইতে সমগ্র সৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি হইল, উহা হইতেই ঋষিদিগের নাম ও বেদে বাহ্য কিছু জ্ঞানা যায়, তত্ত্বাবৎ পদার্থের সৃষ্টি হইল। মহেশ্বর বেদের শব্দসমূহ হইতেই এই বিশ্ব নির্মাণ করিলেন।

শব্দ হইতেই যে সৃষ্টি হইয়া থাকে, ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১২৩২৮) শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও তৎ-সম্বন্ধে শ্রীত প্রমাণ উক্ত করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই,—

ব্রহ্মবিদ্যালক আত্মারাম ভগবৎপার্বদগণও যে সামবেদ পার্যায়ন করেন, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাহারও শ্রীত প্রমাণ উক্ত হইয়াছে। যথা,—“হানৌ ভূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাঙ্কুলস্ত্যপর্মানবৎ, তদুক্তম্” ৩৩৩৭ ব্রহ্মসূত্র। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য লিখিয়াছেন,—ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরম্ ইতি মোক্ষবাক্যশেষত্বাদিতরেবাৎ। তচ্চোক্তং “এতৎ সাম পায়নান্তে ইত্যাদি। ব্রহ্মতর্কে চ “যুক্তা অপি হি কুর্নস্তি যেচ্ছ্রয়োপাসনং হরেঃ। নিয়মানান্তরং বিপ্রাঃ কুশাঙ্কুলস্ত্যপর্মানবৎ।”

প্রজাপতি ব্রহ্মা বৈদিক মন্ত্র-বিশেষে নিহিত * "এতে" + এই সর্কনাম শব্দ স্মরণ করিয়া দেবতাগণের সৃষ্টি করিলেন, "অস্বগ্র" † এই শব্দ হইতে মহুঘা সৃষ্টি করিলেন, "ইন্দবঃ" এই শব্দ স্মরণ করিয়া পিতৃলোকের সৃষ্টি করিলেন ইত্যাদি। এইরূপ তিনি তু শব্দ স্মরণ করিয়া ভূমি সৃষ্টি করিলেন।

শ্রীপাদ রামানুজও তদীয় শারীরক ভাষ্যে একটি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই,—“প্রজাপতি বেদের শব্দ স্মরণ করিয়া স্থল স্বস্ব জগৎসমূহকে নাম ও আকৃতি দিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন।” অতএব শব্দের সহিত অর্থের ঔৎপত্তিকণ (নিত্য) সম্বন্ধ সমাপ্ত হওয়ার বেদের প্রামাণ্য নিরপেক্ষ।

* মন্ত্রটি এই,—“এতে অস্বগ্রমিন্দবস্তিরঃ পবিত্রমাশবঃ বিধাস্তি সৌভগাঃ”।—(ছান্দোপাত্তাক্ষণ) এই মন্ত্র শব্দ স্মরণ করিয়া ব্রহ্মা দেবতাদি সৃষ্টি করেন।

† “এতে” এই পদ দেবতাগণের স্মারক।

‡ অস্বগ্রধিরঃ তৎপ্রথানে দেহে রমস্ত ইতি অস্বগ্রা মহুঘাঃ।—(রত্নপ্রভা)

¶ মূলে (সর্বসম্বাদিনী গ্রন্থে) লিখিত হইয়াছে,—“ঔৎপত্তিকে শব্দস্তার্থেন সম্বন্ধে সমাপ্তিতে নিরপেক্ষমেব বেদস্ত প্রামাণ্য মতম্।” ইহার আকর শব্দরভাষ্যে দেখিতে পাই। ১।৩।২৮ ব্রহ্মসূত্রের শাকর ভাষ্যে লিখিত আছে,—“ঔৎপত্তিকং হি শব্দস্তার্থেন সম্বন্ধমাস্তিত্য “জনপেক্ষত্বাৎ” ইতি বেদস্ত প্রামাণ্য স্থাপিতম্।” আবার শব্দরভাষ্যের আকর জৈমিনিসূত্র। তদ্ব্যথা,—“ঔৎপত্তিকস্ত শব্দস্তার্থেন সম্বন্ধঃ” (পূর্বসীমাংসা, ১।১।৫। “জনপেক্ষত্বাৎ” ১।১।২১)।

সীমাংসা-বর্ণনের ১।২।৫ সূত্রের যেটুকু উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা সূত্রাংশ। উহার অর্থ এই যে, শব্দের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ, উহা নিত্য সম্বন্ধ। আরও বিশদ অর্থ এই যে, উচ্চারিত শব্দের তদ্ব্যবহিত অর্থের সহিত যে সম্বন্ধ, উহা নিত্য। এই সূত্রের দ্বারা শব্দের নিত্যতা সংস্থাপিত হইয়াছে। এস্থলে ঔৎপত্তিক শব্দের “নিত্য” অর্থ করা হইল কেন, তাহা জ্ঞাতব্য।

শব্দর বলেন—“ঔৎপত্তিকঃ ইতি নিত্যং ক্রমঃ। ঔৎপত্তির্হি ভাব উচ্যতে লক্ষণয়া। অবিযুক্তঃ শব্দার্থয়োঃ ভাবঃ সম্বন্ধঃ নোৎপন্নয়োঃ পশ্চাৎ সম্বন্ধঃ।” অর্থাৎ ঔৎপত্তিক শব্দের অর্থ আমরা ‘নিত্য’ বলিয়াই অভিহিত করি। ঔৎপত্তি শব্দের অর্থ এখানে লক্ষণা দ্বারা “ভাব” বলিয়াই বুঝিতে হয়। শব্দ ও অর্থের যে অবিযুক্ত ভাব, তাহাই ঔৎপত্তিক। শব্দ ও অর্থ পূর্বে উৎপন্ন হইয়া তৎপশ্চাৎ যে তাহার সম্বন্ধ ঘটে, তাহা বিযুক্ত সম্বন্ধ—অবিযুক্ত সম্বন্ধ নহে; হুতরাং উহা ঔৎপত্তিক সম্বন্ধ নহে। শব্দোচ্চারণ হইলেই অর্থের প্রতীতি হয়। উচ্চারণের সঙ্গেই অর্থ-প্রতীতি বর্তমান থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, জৈমিনি নিত্যতা-বাক্য কোন শব্দ ব্যবহার করিতে পারিতেন, তাহা না করিয়া ‘ঔৎপত্তিক’ পদের ব্যবহার করিলেন কেন? ইহার তাৎপর্য এই যে, জৈমিনি দেখাইতে চাহেন, শব্দ উচ্চারিত হওয়া মাত্রই উহার অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অর্থের সহিত শব্দের নিত্য সম্বন্ধ। অর্থ ভিন্ন শব্দের পৃথক সত্তা থাকিতেই পারে না।

সীমাংসা-সূত্র-ভাষ্যকার যত্ন বিচার করিয়া শব্দের প্রামাণ্য স্থাপিত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বাহ্যরূপে জানিতে হইলে শব্দ-প্রণীত সীমাংসা-সূত্র-ভাষ্য আলোচনীয়। শব্দার্থের নিত্যতা সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া

“শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্”—(১।৩।২৮ ব্রহ্মসূত্র)। এই সূত্রে বেদ শব্দ সংস্কার করিয়া যে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে শ্রোতৃগণ সহজেই বেদের নিত্যতা বুঝিতে পারেন। এই সূত্রে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আকৃতির সহিতই বৈদিক শব্দের সম্বন্ধ,—ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ নাই। ব্যক্তির উৎপত্তি ও বিনাশে শব্দের নিত্যতা নষ্ট হয় না। এই সূত্রে ইত্যাকার বহুল যুক্তি দ্বারা বিরোধ পরিহারপূর্বক সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং বেদাধ্য শাস্ত্র অবশ্যই প্রমাণরূপে গ্রাহ্য।

বেদলক্ষণবিহীন ও অবৈদিক শাস্ত্র প্রমাণ নহে”। যাহারা ঈশ্বর মানে না, তাহারা বেদকে ঋষিপ্রণীত ও অনিত্য বলিয়া মনে করে। অনাদি অবিচ্ছিন্ন বেদসমূহের প্রামাণ্য প্রলোপনে যাহাদের প্রবৃত্তি নিরতিশয় বলবতী, অনাদিসিদ্ধ বর্ণাশ্রমাচার লোপ করাই যাহাদের চরিত্রগত স্বভাব, তাহারা বর্ণধর্মবিধিবোধিত বর্ণসমূহের অন্নাদিবিলোপ করিয়া নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে অপর বর্ণের জীবিকা-নির্কীর্ষের বৃত্তি ব্যবহারের জন্ত বেদাদি শাস্ত্র যে অর্কাচীন, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকে। এই হেতু কেহ কেহ বেদের নিত্যত্ব ও প্রাচীনত্ব স্বীকার না করিয়া বৈদিক প্রমাণ যে আধুনিক, এই কথা বলিয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন যে, বেদে একরূপও দেখা যায়—“প্রস্তর ভাসে, মৃত্তিকা কথা বলে; একরূপ বেদবাক্য কখনও আশ্রবাক্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। উহা অনাপ্ত বলিয়াই প্রতীত হয়।”

এই শ্রেণীর লোকের বাক্যের প্রত্যুত্তর এই যে, বৈদিক যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম-বিশেষের অঙ্গীভূত প্রস্তরসমূহের বীর্ষাবর্ধনের জন্তই এইরূপ স্ততি-বাক্য। শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক সেতু-বন্ধনেও এইরূপ স্ততি দৃষ্ট হয়।

অপিচ “মৃত্তিকা বলিতেছেন, জল বলিতেছেন” এইরূপ স্থলে তত্তদভিমাত্রী দেবতাপ্রণয়কেই বুঝায়। এই প্রকার সর্বত্রই সেই নিত্য প্রমাণমূলক বেদবাক্য স্বীকার্য।

কিন্তু সর্বত্র ঈশ্বরের বাক্যস্বরূপ এই বেদ অসর্বত্র জীবের বুদ্ধির অগম্য। ঈশ্বর-প্রভাবে যাহারা প্রত্যক্ষ-বিশেষ লাভ করিয়াছেন, তাহারা সর্বত্রই বেদ-বাক্যানুভাবে সমর্থ হইবেন। কিন্তু শুধু তর্কিকগণ কখনও সে অনুভব লাভ করিতে পারে না।

উগবান্ ঈমিনি যে সকল হেতু-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন, উন্মধ্যে একটি সূত্র প্রাপ্ত শব্দভাষ্যে উক্ত হইয়াছে। যথা—“অনপেক্ষত্বাৎ” ১।১।২১।

অনপেক্ষ অর্থ অকারণ। “অনপেক্ষত্বাৎ—অকারণাৎ।” নৈবঃ শব্দস্ত কিঞ্চিৎ কল্পণং অবগম্যতে বদ-বিনাশাৎ বিনশ্যতি।” ইহাই হইতেছে শব্দ-ভাষ্যের তাৎপর্য। অর্থাৎ শব্দের এমন কোনও কারণ আছে বলিয়া জানা যায় না, যে কারণের বিনাশে শব্দের বিনাশ হইতে পারে, অতএব শব্দ নিত্য। শব্দের অর্থবোধ-সৌকর্য্যে অপর কাহারও সাহায্য গ্রহণের আবশ্যক হয় না। এইজন্য শব্দ নিরপেক্ষ Absolute or Non-corelative। যাহা নিরপেক্ষ Absolute, তাহাই নিত্য। শব্দও নিরপেক্ষ, হুতরাং শব্দ নিত্য।

পুরুষোত্তমতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—শাস্ত্রার্থযুক্ত অনুভবই উত্তম প্রমাণ। অনুমানাদি তাদৃশ প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

একসূত্রকারও এই কথাই বলেন,—“তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই”। “শব্দমূলত্ব হেতু শ্রুতির প্রামাণ্য” ইত্যাদি।

কঠোপনিষদ্ বলেন,—(হে শ্রেষ্ঠ নাচিকেষ, এই মতি তর্ক (কেবল বুদ্ধিবল) দ্বারা প্রাপণীয় নহে। কিন্তু ইহা গুরুবাক্য বা আত্মজ্ঞান দ্বারা উপদিষ্ট হইলেই সূক্ষ্মজ্ঞানপ্রদা হইয়া থাকে।” ঋক্মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, “জ্ঞানপ্রবৃত্ত তार्কিকগণ অজ্ঞানতমসাবৃত হইয়া থাকে।”

বরাহ-পুরাণ বলেন,—আগম ব্যতীত অপর সর্বস্থলেই অনুমান-প্রমাণ প্রমাণরূপে কার্যে সমর্থ হয়। কিন্তু আগম-প্রমাণ যে স্থলে কার্যকর, সে স্থলে আগম ভিন্ন অনুমান, প্রকৃত পদার্থ সপ্রমাণ করিতে শক্তিমতী হয় না।

বাক্যপদীয় গ্রন্থের প্রথম কাণ্ডের যে চতুর্থ শ্লোকটি শঙ্কর ভাষ্যের টীকা ভামতীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অনুবাদ এইরূপ “সুনিপুণ তार्কিকগণ বহুল প্রযত্নে যে অর্থ স্থাপিত করেন, আবার তাঁহাদের অপেক্ষা সুনিপুণতর তार्কিকগণ তাহার অস্তথা করিয়া ফেলেন।”*

ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলেন, “যদি বল, সকল তार्কিকগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য”—তাহা একবারেই অসম্ভব। কেন না, অতীত কালের, বর্তমান কালের ও ভবিষ্যৎ কালের সকল তार्কিককে এক সময়ে এক স্থানে একত্র মিলিত করিয়া তাঁহাদের মিলিত সিদ্ধান্তের ঐক্য বিনিশ্চয় করিয়া উহাকে সম্যক্ মতিরূপে গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। বেদ নিত্য এবং বেদই বিজ্ঞান উৎপত্তির হেতু হওয়ায় বেদে ব্যবহৃত অর্থের বিঘ্নন নিত্য বর্তমান। একরূপে অবস্থিত অর্থই ব্যবস্থিতার্থ; উহারই অপর নাম পরমার্থ। এই বেদজনিত জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান। অতীত, অনাগত ও বর্তমান সময়ের কোনও তार्কিক এই জ্ঞানের অপহৃত্ব করিতে সমর্থ নহেন।”

অপিচ আগমেও যে কোন কোন স্থানে তর্কপ্রণালীতে বোধার্থ বাক্য-বিচ্ছাদন দৃষ্ট হয়, উহা তত্তৎস্থলেই শোভনীয়। কেন না, আগমবাক্যবোধ-সৌকর্য্যের অস্ত তর্কপ্রণালীতে ঐরূপ বাক্য উপদিষ্ট হইয়াছে মাত্র।

যদি বল, যে সকল বেদবাক্য তর্কবিহীন, কেবল সেই সকল বেদবাক্যই প্রমাণরূপে

* শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বাক্যপদীর কারিকার ভাষ্যভাগে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, “তর্কা প্রতিষ্ঠানাং” শ্লোকের ভাষ্যে উহা লিখিত আছে। তদুৎথা,—“তথাহি কশ্চিদভিযুক্তৈর্ধ্বেনোৎপ্রেক্ষিতাণ্ডকী অভিযুক্ততরৈরস্তৈ-
রাভাত্তমানা দৃশ্যন্তে। তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাঃ সমস্ততোহস্তৈরাভাত্তন্তে ইতি।”

অপি চ তর্কজ্ঞানানাং স্বপ্তোত্তবিরোধাৎ প্রসিদ্ধা বিপ্রতিপত্তিঃ। যদ্বি কেনচিৎ তর্কিকেন ইদমেব সম্যক্ জ্ঞানং ইতি প্রতিপাদিতং তদগরেন ব্যাখ্যাপ্যতে, তেনাপি ঐ চর্চাপিতং ততোহপরেণ ব্যাখ্যাপ্যতে ইতি প্রসিদ্ধং লোকে, ইতি।

গ্রহণযোগ্য—এরূপ হইলে বেদবচনে আর কি প্রয়োজন? কেবল তর্কেরই প্রামাণ্য হউক। এই শ্রেণীর উক্তিকারীরা বেদবাক্যে বিশ্বাসী নহে—বৈদিকমন্ত্র মাত্র; উহারা বাস্তব পক্ষে বেদবাহ্য। মহাত্মারতে শাস্ত্রিপর্বে ১৮০ অধ্যায়ে শৃগ্যাল-কাশ্যপ-সংবাদের ৪৭-৪৯ শ্লোক জানা যায়, এই শ্রেণীর ব্যক্তির দেহত্যাগের পর শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয়।

যদি বল, স্বয়ং শ্রুতি বলেন,—“শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ” ইত্যাদি স্থলে মন্তব্য পদে “মনন” বুঝায়। এই মনন পদ (Reason) তর্কবোধক। সুতরাং অবশ্যই বলিতে হইবে যে, স্বয়ং শ্রুতিও তর্ক অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমরা ইহা অগ্রাহ্য বলিয়া মনে করি না। এ তর্ক আগমসম্বন্ধ তর্ক। এই তর্কের পরিষ্কৃত অর্থ বোধার্থে কুর্শ্মপুরাণে লিখিত আছে,—“পূর্বাগম অবিরোধে কোন্ অর্থ অভিমত হইবে, ইহার উৎসই * তর্ক। কিন্তু শুধু তর্ক বর্জনীয়।

এই প্রকারে সর্বপ্রকার বেদ-বাক্যেরই প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কেহ কেহ †

ছাত্রপুত্রকার ভগবান্দ গৌতম তদীয় ছাত্রপুত্রে বলেন,—অবিজ্ঞাততত্ত্বার্থে কারণোপপত্তিতত্ত্বজ্ঞানার্থঃ “উহঃ” তর্কঃ।

† গ্রন্থকার এস্থলে “কেচিৎ” পদ দ্বারা এক শ্রেণীর মীমাংসকদের কথাই বলিয়াছেন। মীমাংসকদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য ছিলেন, যেমন ভট্ট, প্রভাকর বা গুরু ইত্যাদি। এ স্থলে গুরুমতাবলম্বীদের অভিমতই গ্রন্থকারের সমালোচ্য। নব্য জ্ঞানের প্রধানতম গ্রন্থকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদগঙ্গেশ উপাধ্যায় তদীয় তত্ত্ব-চিন্তামণি গ্রন্থের শব্দধর্মের শক্তিবাদ আলোচনার প্রথমতঃই পূর্বপক্ষরূপে এই গুরুমতটির উল্লেখ করিয়া তৎপরে উহার খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্বপক্ষটি “কার্যাবিশিষ্টশক্তিবাদঃ এই শীর্ষে খ্যাপিত হইয়াছে। উহার আরম্ভ এইরূপ,—“নব্ব্বর্থাবাদীনাং সিদ্ধার্থতয়া ন প্রামাণ্যম্। কার্যাবিশিষ্ট এব পণানাং শক্ত্যবধারণাৎ বুদ্ধ্যব্যবহারাদেব সর্ব্ববামাত্মা ব্যুৎপত্তিঃ উপায়ান্তরস্ত শব্দব্যুৎপত্ত্যধীনত্বাৎ” ইত্যাদি। টীকাকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদমধুরানাথ তর্কবাগীশ টীকায় লিখিয়াছেন, এই বাক্য গুরুসম্প্রদায়ের অভিমত। যথা,—“যটাদিশব্দবোধস্ত কার্যাবিশিষ্ট-নিয়মেন কার্যাবিশিষ্ট-শব্দবোধ-সামগ্রীবিবরণাদেব তত্র শব্দবোধাবিশিষ্ট “গুরুমতং” শ্রুত্বসুর্কস্টি।” সুতরাং “কার্যাবিশিষ্ট শক্তিবাদ” যে গুরুসম্প্রদায়ের অভিমত, ইহা দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইল। এই গুরু-সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়াই যে গ্রন্থকার “কেচিদ্ধঃ” বলিয়াছেন, তাহাও সপ্রমাণ হইল। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর রত্নী টীকায় এই অভিমতটি প্রভাকর সম্প্রদায়েরোক্ত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীমদনাথবাচার্য্য তদীয় দ্বৈতমিনীর জ্ঞানমালাবিশ্বারে এই অভিমতটিকে স্পষ্টরূপেই গুরুমত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অধিকরণের আলোচনার তিনি লিখিয়াছেন,—

যথা জিজ্ঞাস্তবেদার্থঃ কিং মন্ত্রাচ্ছববোধিতঃ।

সিদ্ধার্থোহপাথ বিখ্যেকগম্যঃ কার্যার্থ এব বা।

সিদ্ধেহপি পুত্রজ্ঞানাদৌ ব্যুৎপত্তিরূপপত্তিতঃ।

মন্ত্রাদিগম্যসিদ্ধস্ত বেদার্থজ্জহপি কা কতিঃ।

হর্ষহেতুবহুভেদম্ ব্যুৎপত্তিঃ পুত্রজ্ঞানম্।

ছন্দ্রভা স্থলভা কার্যে বেদার্থো তঃ স এব হি।

উক্তঃ যত্রে বেদার্থো জিজ্ঞাস্তঃ ইতি প্রতিজ্ঞা কৃত। অত্র সংশয়ঃ—কিং মন্ত্রার্থবানপ্রতীতঃ সিদ্ধার্থোহপি

বলেন,—“কার্যবিশিষ্ট অর্থেই বেদের প্রামাণ্য আছে, কিন্তু সিদ্ধার্থে নাই। যেহেতু কার্য-বেদ-প্রামাণ্যে শক্তিবাদ-বিচার বিশিষ্ট অর্থেই শক্তি ও ভাৎপর্ষ্যের * অবধারিত দৃষ্ট হয়।

স্বভাব? কিংবা বিধিবাক্য-প্রতীত: কার্যার্থ এব বেদার্থ ইতি। তত্র লোকাবগতসামর্থ্য: শব্দ: বেদেহপি বোধক ইতি স্ত্রায়েন ব্যুৎপত্ত্যনুসারী বেদার্থে বর্ণনীয়:। ব্যুৎপত্তিক সিদ্ধার্থেহ্যপ্যস্তি—পুত্রস্তে জাত: ইতি বার্তাহার-ব্যবহারজন্য: শ্রোতুর্হর্ষদগুমার বালো হর্ষচেতো পুত্রজন্মনি সঙ্গতিং প্রতিপদ্যতে। ততো মন্ত্রার্থবাদ-প্রতীতোহ্যপ্যার্থো বেদার্থ ইতি শ্রাণ্ডে ক্রম: পুত্রজন্মবৎ হর্ষহেতুনাং ধনলাভাদীনাং বহুত্বাদস্ত বাক্যস্ত পুত্রজন্মার্থ ইতি নির্ণয়ো দুর্লভ:। প্রামান্যেতু বাক্যে তু গবানয়নরূপাং মধ্যমবুদ্ধপ্রবৃত্তিমবলোক্য সঙ্গতিগ্রহণং হুলভম্। তস্মাৎ কার্যরূপ এব বেদার্থ ইতি।

* মূল্যের বিশুদ্ধ পাঠ এই,—“কার্য এব অর্থে বেদস্ত প্রামাণ্যং ন সিদ্ধে।” অর্থাৎ কার্য অর্থেই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার্য, কিন্তু সিদ্ধ অর্থে স্বীকার্য নহে। ইহা গুরুসম্প্রদায়ের অভিমত। জয়ন্ততটকৃত স্ত্রায়মঞ্জরী গ্রন্থেও আমরা এই অভিমতের উল্লেখ ও খণ্ডন দেখিতে পাই। এই গ্রন্থের ৪র্থ আঙ্কিকে (২৯২ পৃঃ, ত্রিভিঙ্গান-গ্রাম সংস্করণে) লিখিত আছে,—নবেবং বিধার্থবাদমন্ত্রনামধেয়ানাং কার্যোপায়িকতদর্শনাৎ কার্য এবার্থে বেদস্ত প্রামাণ্যমিত্যুক্তং স্ত্রাৎ। তত: কিং সিদ্ধার্থে তস্ত প্রামাণ্যং হীয়তে। ততোহপি কিং তুয়ান্ তুতার্থাভিধায়ি গ্রন্থরাশিরূপমিতো ভবেৎ? সকলস্ত চ বেদস্ত প্রামাণ্যং প্রতিষ্ঠাপয়িতুমেষতৎ প্রবৃত্তং শাস্তম্। অত্র কেচিদাহঃ,—সর্বশ্রেব হি বেদস্ত কার্যে অর্থে প্রামাণ্যম্। তথাহি—গৃহীতসম্বন্ধ: শব্দোহর্ষমবগময়তি, সম্বন্ধ-গ্রহণং চান্ত বুদ্ধব্যবহারাৎ। বুদ্ধানাং চ ব্যবহারঃ,—পানীয়মানচ, গাং বধান, গ্রামং গচ্ছ ইতি কার্য-প্রতিপাদকৈরেন শব্দৈ: প্রযুক্তে ইতি তত্রৈব ব্যুৎপদ্যস্তে বালা:।”

এ স্থলে গুরুসম্প্রদায়ের এই অভিমতটি উক্তমরূপে বৃষ্টিতে হইলে প্রথমত বৃষ্টিতে হয় ‘কার্য-অর্থ’ এবং ‘সিদ্ধ অর্থ’ কাহারকৈ বলে। আখ্যাতবৃত্ত কার্য প্রতিপাদক শব্দ দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পায়, তাহাই কার্যার্থ। সৌম্যাসকদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, “আম্মায়স্ত ক্রিয়ার্থবাদনার্থকামতদর্থানাম্”, ক্রিয়ার্থত্ব ব্যতীত বেদের অস্ত কোন প্রকার অর্থ হয় না। ইহাই কার্য-অর্থ। ইহার অপর নাম ক্রিমা-সাধ্য অর্থ। উদাহরণ দ্বারা কথ্যটি পরিষ্কৃত করণ বাইতেছে। মনে করুন, কোন পিতা তাঁহার যুবক পুত্রকে বলিলেন—“জল আন,” যুবক জল আনিয়া উপস্থিত করিল। একটি শিশু পুত্র সেখানে ছিল। সে ছুইটি শব্দ শুনিল,—একটি “জল”, অপরটি “আন”, সে এই দুইটি শব্দের অর্থ পর্যায়ক্রমে বৃষ্টিয়া লইল। ইহাতে তাহার জলবুদ্ধি ও আনয়নবুদ্ধি জন্মিল। কার্য-বাচি লিঙ্-আদি গদের সহিত অব্যবহৃত গদের শব্দবোধ জন্মে না। কার্যদ্বাদিত জলদ্বাদিরূপে জলের উপস্থিতি দ্বারা জলরূপ শব্দবোধ সম্ভবপর হয়। ইহাই ‘কার্য-অর্থ’।

এখন সিদ্ধ অর্থের কথা বলা যাইতেছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীমন্মথুরানাথ তর্কবাগীশ তদীয় রহস্ত টীকায় “সিদ্ধার্থ” গদের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা এই,—“কার্যোপস্থাপকলিঙাসমভিব্যক্তত্বাক্যার্থ:”। অর্থাৎ কার্যত্বউপস্থাপক যে লিঙ্-আদি পদ, সেই গদের অসমভিব্যক্তত্ব বাক্যের অর্থই সিদ্ধ নামে অভিহিত। গুরু-সম্প্রদায়ের মতে এইরূপ বৈদিক সিদ্ধ এত লিঙ্-আদি বিভক্ত্যস্ত গদের সহায়তা ভিন্ন প্রমাণরূপে অর্থাৎ নির্দিষ্ট অমুভবজনকরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না।

কার্য অর্থেই যে বেদের প্রামাণ্য এবং সিদ্ধ অর্থেই বেদের প্রামাণ্য নাই, এতৎসম্বন্ধে গুরু-সম্প্রদায়ের যুক্তি এইরূপ,—“সর্বশ্রেব বেদস্ত কার্যেহর্থে প্রামাণ্যম্। তথাহি গৃহীতসম্বন্ধ: শব্দ: অর্থ: অবগময়তি,—সম্বন্ধ-গ্রহণং

নিম্নলিখিত ব্যবহারে শক্তিগ্রহ পরিলাক্ষিত হয়, যথা,—কোন বৃদ্ধ কোন এক যুবককে বলিল,—“গো আনয়ন কর”। একটি শিশু সেখানে ছিল। সে দেখিল, যুবক তদ্বস্ত আনয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে, যুবক গলকম্বলবিশিষ্ট একটি পদার্থ উপস্থাপিত করিল। ইহা দেখিয়া শিশুর এই বোধ জন্মিল যে, “গো আনয়ন” পদের অর্থ গলকম্বলবিশিষ্ট কোন বস্ত-আনয়ন। ইহার পরে “গো বন্ধন কর,” “অশ্ব আনয়ন কর” ইত্যাদি বাক্যে বালক অশ্বের ব্যতিরেক দ্বারা “গো” শব্দের ‘গলকম্বলবিশিষ্ট প্রাণী’ এই অর্থ এবং ‘আনয়ন’ শব্দের আহরণ অর্থ অবধারণ করে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, কার্যাদিত বাক্য হইতেই যুবকের প্রবৃত্তি এবং তাহা হইতে শিশুর শব্দবোধে শক্তিগ্রহ ঘটয়া থাকে এবং উহাতেই তাৎপর্য্য-বোধও জন্মে। ইহাই হইতেছে

চাত্ত বৃদ্ধব্যবহারাৎ। বৃদ্ধানাং চ ব্যবহারঃ ‘পানীয়মানাং, গাং বধান, গ্রামঃ গচ্ছ’ ইতি কার্য্যপ্রতিপাদকৈরেব শব্দৈঃ প্রবর্ততে ইতি তত্রৈব ব্যুৎপত্তয়ে বালাঃ। প্রয়োজনোদ্দেশেন হি শব্দার্থানি প্রযুক্ত্যতে। ন চ সিদ্ধার্থাভি-
 ধায়িনা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তা অমুপাশিতা শব্দেন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমভিনিবর্ততে ইতি তস্ত ন প্রযোক্তব্যম্। আখ্যাত-
 পদেন সাধারণার্থঃ উচ্যতে,—নামধেয়পদেন চ সিদ্ধং। স্মৃতভবাসমুচ্চারণে ভূতং ভব্যায়োপদিগ্ধতে ইতি
 বাক্যস্ত সাধারণ্যেতি ন ভূতার্থবিষয়ঃ তস্ত প্রামাণ্যম্। অতঃশ্চ কার্য্যার্থে শব্দস্ত প্রামাণ্যম্। যতশ্চ
 কার্য্যরূপার্থঃ শব্দস্ত বিষয় ইতি। ন চ শব্দঃ প্রমাণতাং সিদ্ধার্থে লভতে। সিদ্ধার্থঃ প্রসিদ্ধত্বাসেব
 প্রমাণান্তরপরিচ্ছেদযোগ্য ইতি তৎপ্রতিপাদনে তৎপ্রমাণান্তরস্বার্থঃ শব্দো ভবতি। ভতশ্চ তদগ্রাহিণঃ
 প্রমাণান্তরত্বং তত্র প্রামাণ্যং স্তাৎ—ন শব্দস্ত। তস্মাৎ শব্দপ্রামাণ্যমিচ্ছতা কার্য্য এবার্থে তৎপ্রামাণ্যমসী-
 ক্তব্যম্ ইতি।”

অর্থাৎ বেদমাত্রেরই কার্য্য অর্থে প্রামাণ্য। সপক্ষ-গ্রহণ ব্যতিরেকে শব্দের অর্থ হয় না। বৃদ্ধ-ব্যবহার হইতেই শব্দের অর্থ গ্রহণ ঘটে। বৃদ্ধ-ব্যবহার “জল আন, গো-বন্ধন কর, গ্রামে যাও” ইত্যাদি কার্য্যপ্রতিপাদক শব্দ দ্বারা প্রবর্তিত হয়। এইরূপ বৃদ্ধ-ব্যবহার হইতেই শিশুদিগের শব্দ-বোধ জন্মে। বৃদ্ধগণ প্রয়োজন উদ্দেশ্য করিয়া বাক্য প্রয়োগ করেন। সিদ্ধার্থাভিধায়ি শব্দ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সম্বন্ধে কোন উপদেশ না করায় তাদৃশ শব্দ প্রয়োগে কোনও প্রয়োজন বৃদ্ধি না। সুতরাং তাদৃশ শব্দের প্রযোক্তব্যতা দৃষ্ট হয় না। আখ্যাত পদ দ্বারা সাধারণ শব্দ বৃদ্ধি, নামধেয় পদগুলি সিদ্ধ শব্দ। “স্মৃতভবা” এই পদের উচ্চারণে ভব্যার্থে ভূতপদ উপদিষ্ট হয়। এই বাক্য সাধাতানিষ্ট, কিন্তু ভূতার্থ বিষয় ইহার প্রমাণ নহে। সুতরাং কার্য্য অর্থেই শব্দের প্রামাণ্য। কার্য্যরূপ অর্থই শব্দের বিষয়। সিদ্ধ অর্থে শব্দের প্রামাণ্য নাই। সিদ্ধ অর্থ প্রসিদ্ধতা-নিবন্ধন প্রমাণান্তর-পরিচ্ছেদযোগ্য। ইহার প্রমাণের জন্ত প্রমাণান্তরার্থে শব্দের প্রয়োজন। উহার গ্রাহী প্রমাণান্তরের প্রামাণ্যই ইহার প্রামাণ্য। কিন্তু শব্দের পক্ষে সেরূপ বাধা নাই। এই নিমিত্ত যিনি শব্দ-প্রামাণ্য স্বীকার করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার পক্ষে কার্য্য অর্থে শব্দ-প্রামাণ্য অস্বীকার করা কর্তব্য।”

গুরু-সম্প্রদায়ের এই অভিমত সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতরূপে জানিতে ইচ্ছা হইলে মহাশয়হোপাধ্যায় শ্রীমদ্-গবেশ উপাধ্যায়কৃত তত্ত্বচিন্তামণি, উহার মাতুরী টীকা ও শ্রীমদ্গনধর ভট্টাচার্য্য-প্রণীত শক্তিবাদাদি গ্রন্থ অষ্টব্য।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা গ্রন্থকারোক্ত “কার্য্য এব অর্থে বেদস্ত প্রামাণ্যং, ন সিদ্ধে” এই অংশের আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু উহার হেতু সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় নাই। উক্ত মূল বাক্যের হেতু লিখিত হইয়াছে, “তত্রৈব শক্তি তাৎপর্য্যায়োরবধারিত্বাৎ”। অর্থাৎ এই যে, শক্তি কাহাকে বলে, তাৎপর্য্যই বা কাহাকে বলে।

কার্যার্থবাদী গুরু-সম্প্রদায়ের অভিমত। কিন্তু নৈয়ায়িক ও বেদান্তিগণ এ মত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, সিদ্ধ পদে শক্তির অভাব কোথা হইতে হয়? সিদ্ধ পদে কি সঙ্গতি-গ্রাহক ব্যবহারের অভাব? অথবা কার্য্য-সংসর্গিতা উহাতেই ধর্তব্য? সিদ্ধবাক্যে যে সঙ্গতিগ্রাহক ব্যবহারের অভাব আছে, ইহা বলা যায় না; কেন না, “পুত্রশ্চে জাতঃ”, “তোমার পুত্র জন্মিয়াছে”, এই বাক্য শ্রবণে পিতাদি শ্রোতৃগণের হর্ষোখ মুখ-বিকাশাদি দর্শনে জানা যায়, সিদ্ধ পদ-প্রয়োগ মাত্রই শাস্ত্রবোধ সংঘটিত হইয়াছে।

যদি বল, ইহাতে কার্য্য-সংসর্গিত আছে, তাই বা কোথায়? পুত্রজন্ম-পদে কার্য্যসংসর্গিত্বের লেশাভাসও দৃষ্ট হয় না।

প্রথমতঃ শক্তি সম্বন্ধেই বলা যাউক। বলা বাহুল্য, এখানে বাক্যে ব্যবহৃত পদ-শক্তিই আলোচ্য বিষয়। শক্তি অর্থ সঙ্কেত, পদবৃত্তি। ইহার বিশদ অর্থ এই যে, অর্থ স্মৃতির অনুকূল পদ-পদার্থের সম্বন্ধ। “এই পদার্থ অমুক অর্থ বোধ করায়”, “এই পদ হইতে অমুক অর্থ বোধ করা যায়”, এই ঈশ্বরীয় সঙ্কেতকে নৈয়ায়িকগণ শক্তি বলেন। তন্ত্রিণ আধুনিক নামেও শক্তি স্বীকার করা হয়। নব্যেরা বলেন, ঈশ্বর-ইচ্ছা শক্তি নহে, ইচ্ছাই শক্তি। কিন্তু মীমাংসকগণের অভিমত অন্য প্রকার। তাঁহারা বলেন, অভিধা নামক পদার্থ ব্যতীত সঙ্কেতগ্রহণের গ্রহবিষয়ই শক্তি।

প্রভাকর বলেন,—“সিদ্ধার্থের অনুভবকতা নাই, হতরাং কার্য্যত্বাধিত ব্যক্তিত্বই শক্তি। নৈয়ায়িকগণ বলেন,—গো শব্দের গোতে শক্তি, উহার ব্যক্তিতে লক্ষণ। অর্থাৎ গোত্ববিশিষ্ট গোতে শক্তি।

মীমাংসকগণ শক্তির প্রকার-ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, “শক্তিষিবিধা;—এক কারণতারূপা, অস্তা পদসঙ্কেতারূপা।” ইহাদের নামান্তরও আছে, কারণতারূপা শক্তির অপর নাম অনুভাবিকা শক্তি এবং পদ-সঙ্কেতারূপা শক্তি স্মারিকা শক্তি নামেও অভিহিত হয়।

ভাষা-পরিচ্ছেদের মুক্তাবলী টীকায় শক্তিগ্রহের উপায়-নির্দেশসূচক একটি প্রাচীন কারিকা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা এই,—

শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমান-কোষাশুপ্তবাক্যাদব্যবহারতশ্চ।

বাক্যস্ত শেবাদ্বিব্যুত্তের্বনন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্ত বুদ্ধাঃ।

অর্থাৎ ব্যাকরণ, উপমান, কোষ, আশুপ্তবাক্য, ব্যবহার, বাক্যশেষ, বিবৃতি এবং সিদ্ধ পদের সান্নিধ্য—এই সকল হইতে শক্তিগ্রহ হয়। ভাষা-পরিচ্ছেদের মুক্তাবলী-টীকায় ইহার প্রত্যেকের সোদাহরণ ব্যাখ্যা আছে।

এ স্থলে ‘তাৎপর্য্য’ পদের অর্থও জ্ঞাতব্য।

১। তত্ত্বচিন্তামণিকার বলেন,—ইতর পদের ইতর সংসর্গজ্ঞানপরত্বই তাৎপর্য্য। বক্তা যে ইচ্ছায় যে শব্দের প্রয়োগ করেন, সেই শব্দ যখন তাঁহার ইচ্ছাপ্রমুক্তভাবে যে অর্থ প্রকাশ করে, তখন সেই অর্থই তাৎপর্য্যার্থ।

২। শব্দশক্তি-প্রকাশিকায় জগদীশ বলেন,—বাক্যার্থের প্রতীতিজনকতা দ্বারা যাহা অভিপ্রেত হয়, তাহাই তাৎপর্য্য।

শব্দ ও পদের নানাপ্রকার অর্থ হইতে পারে। বহু অর্থের কল্পনা না করিয়া বক্তা যে অভিপ্রায়ে যে স্থলে যে শব্দ বা পদ প্রয়োগ করেন, সেই অর্থ পরিগ্রহ করাই—তাৎপর্য্য। সৈন্ধব পদের অর্থ ঘোটক, উহার অপর অর্থ লবণ। আহাৰ্য্য-রসবিশেষের আবাদনার্থ ভোজনকারী বক্তা যদি বলেন,—“সৈন্ধবমানয়,” তৎস্থলে সৈন্ধব পদের তাৎপর্য্যার্থ লবণই বুঝিতে হইবে, ঘোটক নহে।

যদি বল, এখানে 'তং পশু' (অর্থাৎ 'পুত্রস্তে জাতস্তং পশু') এইরূপ বাক্য কল্পনা করিয়াই অর্থবোধ হইয়াছে। তাহাও বলিতে পার না। কেন না, এইরূপ কল্পনার গ্রাহক কোথায়? কল্পক ত দেখা যায় না। লক্ষণাগ্রাহকের অভাবে কল্পনা অসিদ্ধ।—(কল্পনার অর্থ লক্ষণা)।

যদি বল, প্রাথমিক কার্যাবিত শক্তিগ্রহের যে অনুপপত্তি, তাহাই এখানে কল্পিকা হউক? তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু কার্যাবিত বাক্যে শক্তিগ্রহ অসিদ্ধ। এ স্থলে কার্যাবিত বাক্য হইতেছে 'পুত্রস্তে জাতস্তং পশু'; এই, কার্যাবিত বাক্যে শক্তির উপলব্ধি হয় না। যেহেতু কার্যপদে এ স্থলে কার্যাবিতত্বের অভাব। সুতরাং কার্যাবিত বাক্যেরই যে অর্থ-প্রতীতি হইবে, তোমাদের এই যে নিয়ম, এ স্থলে তাহার ব্যভিচার হওয়ায় কার্যাবিত বাক্যেই যে শক্তিগ্রহ হয়, ইহা অসিদ্ধ হইল। অপিচ শাস্ত্রবোধ-সামর্থ্যজননে যে যে ক্রিয়াপদকে তুমি যোগ্য বলিয়া মনে কর, তন্নিম্ন পদ দ্বারা অবিত হইয়াও বাক্যের সঙ্গতির উপলব্ধি হওয়ায় 'তং পশু' এই বিশেষণ ব্যর্থ হইতেছে।*

কার্যে কার্যান্তর থাকিতে পারে, এ কথাও বলিতে পার না; যেহেতু কার্যে কার্যান্তরের যোগ হয় না, অপিচ সেরূপ ভাবে কার্যের সহিত কার্যের যোগ করিয়া বাক্যার্থ উপলব্ধ করিতে হইলে অনবস্থা-দোষ ঘটে—অর্থাৎ একটির পর অপরটি, উহার পরে আবার অপর একটি ক্রিয়া যোগ করিতে করিতে তাদৃশ ক্রিয়াপদ-যোগের আর বিরাম ঘটে না।

আরও দেখ, কার্যাবিতত্বেই যে প্রাথমিক শক্তিগ্রহের নিয়ম, তাহাও নহে। সিদ্ধপদ-নির্দেশেও বালকের শব্দার্থানুভব দৃষ্ট হয়। যেমন 'এই বস্ত্র' এই উক্তি দ্বারা বালকের বস্ত্র শব্দের অর্থ অনুভূত হয়। এইরূপ সিদ্ধপদে শক্তি সিদ্ধ হওয়ায় এবং শ্রোতৃপ্রতীতিরও কোন বিরোধ দৃষ্ট না হওয়ায় বক্তার তাৎপর্যও উক্ত সিদ্ধ পদে অবশ্যই সিদ্ধ হইবে।

সিদ্ধার্থবৎ নির্দিষ্ট উপনিষদাদিরও স্বার্থে প্রামাণ্য আছে। কথিত আছে, মন্ত্র ও অর্থবাদের ক্রিয়াপদের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও স্বকীয় অর্থে উহাদের প্রামাণ্য আছে।†

যদি বৈদিক শব্দ স্বকীয় অর্থে নিস্প্রতিবন্ধভাবে অবধারিতরূপে অধিগত বিষয়স্বরূপে

* ভাষা-পরিচ্ছেদের মুক্তাবলী টীকাতেও এইরূপে প্রাভাকর-মত খণ্ডিত হইয়াছে যথা,—'১৫তম পুত্রস্তে জাতঃ কশ্চা (অবিবাহিতা) তে গর্ভিণী ইত্যাদৌ মুখপ্রসার-মুখমালিঙ্গাত্যাং স্তব্ধ-স্থে অনুমায় তৎকারণত্বেন পরি-শেবাৎ শাস্ত্রবোধঃ নির্ণায় তদ্ব্যক্ততয়া তং শব্দমবধারয়তি। তথাচ ব্যভিচারায় কার্যাবিততে শক্তিঃ। ন চ তত্র তং পশু ইত্যাদি শব্দান্তরমধ্যার্থ্যাং মানাভাবাৎ ১৫তম পুত্রস্তে জাতো মৃতশ্চ ইত্যাদৌ তদভাবাচ্চ',।

† লোগাঙ্কি ভাস্কর তদীয় অর্থসংগ্রহ গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—'অর্থবাদবাক্যঃ হি স্বার্থপ্রতিপাদনে প্রয়োজনভাবাদ-বিধেয়নিষেধ্যয়োঃ শ্রীশত্ব-নিন্দিতত্বে প্রতিপাদয়তি। স্বার্থনাত্মপরত্বে আনর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ—আমায়স্ত ক্রিয়ার্থত্যাৎ।'

এইরূপে পূর্বপক্ষের উত্থাপন করিয়া পরে সিদ্ধান্ত ব্যক্তিয়াছেন,—'ন চেষ্টাপ্রতিঃ—স্বাধ্যায়োহেত্যেতব্য ইতি বিধিনা 'সকলবেদাদায়নং কর্তব্যম্' ইতি বোধয়তা সর্ক-বদস্ত প্রয়োজনবদর্থপর্যবসায়িত্বং সূচয়তা উপাস্তত্বেন আনর্থক্যানুপপত্তেঃ।'

এইরূপ বিশিষ্ট উপলক্ষি উপাদানে সমর্থ হয়, এবং তদনন্তর উহার তাৎপর্যও উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে কি উহার প্রামাণ্য স্বীকারযোগ্য হইবে না?

বিধিবোধিত বাক্যের সহিত যখন বৈদিক ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে লিখিত পদের প্রমাণান্তর-প্রতিপাদিক পদ অনুবাদরূপে এবং প্রমাণবিরোধি পদও গুণবাদরূপে * ব্যবহৃত হয়, তাহাও প্রমাণরূপেই গণ্য হয়।†

উপনিষদের পরে বেদের আর শেষ নাই, এই নিমিত্ত উহা বেদের “অনন্ত-শেষ” বিশেষণ-বিশিষ্ট (এই হেতু অপর নাম = ‘বেদান্ত’) ; সুতরাং উপনিষৎ সমস্ত অনর্থনিবৃত্তিজনক, অনন্ত আনন্দকরস্বরূপ, সুচলিত আত্মতত্ত্বের প্রাপ্তিফারিণী। ইহাতে প্রমাণান্তরের বিরোধ থাকিলেও সেই বিরোধকে বিরোধভাস রূপে পরিণত করিয়া উপনিষৎ স্বীয় অর্থেই প্রমাণরূপে গৃহীত হইল।‡

* অনুবাদ ও গুণবাদ মীমাংসা-দর্শনের পারিভাষিক শব্দ। লৌগিকি ভাষ্যরত্ন প্রাচীন কারিকায় এই দুই পদ নিম্নলিখিতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—

বিরোধে গুণবাদঃ তদনুবাদোহব্যধারিতঃ।

ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাৎ অর্থবাদত্রিধা মতঃ।

† এ স্থলে উত্তর-মীমাংসার ১।১।৪ সূত্রের শঙ্করভাষ্য ও উহার রত্নপ্রভা ব্যাখ্যা, ভামতী ব্যাখ্যা ও আনন্দ-গিরীর ব্যাখ্যা পাঠ করা প্রয়োজনীয়। ত্রীপাদ ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—“প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বিধিতচ্ছেদবেদবিভাগে নাস্তি ইতি তন্ন, উপনিষৎ পুরুষ অনন্তশেষত্বাৎ। যো অনৌ উপনিষৎ এষ অধিগতঃ পুরুষঃ অসংসারী ব্রহ্ম উৎ-পাত্তাদিচতুর্বিধ-ত্রব্যাবিলক্ষণঃ স্বপ্রকরণত্বঃ অনন্তশেষঃ নাসৌ নাস্তি নাধিগম্যত ইতি বা শকাৎ বদিতুন্ ‘স এষ নেতি’ নেত্যান্মা (বৃহ ৩।২।২৩) ইত্যাক্ষরকাৎ” ইত্যাদি।

এ স্থলে আমরা যে অনন্তশেষ শব্দটি পাইতেছি—রত্নপ্রভা-ব্যাখ্যায় তাহার পরিচ্ছিন্ন অর্থ করা হইয়াছে। “ইদং ন ইদং ন সর্বাদগুণনিবেশন।” সুতরাং উপনিষৎ পুরুষ যে বেদের কর্ণকণ্ডের বিশেষণাত্মক নহেন, ইনি অনন্তশেষ।

এই স্থলে রত্নপ্রভাকার বলিয়াছেন,—“অজ্ঞাতস্ত ফলস্বরূপস্ত আত্মন উপনিষদেকবেদস্ত অকার্য্যশেষত্বাৎ কুৎস-বেদস্ত কার্য্যপূরণত্বমসিদ্ধম্।”

অতঃপরে “পুত্রশ্চে জাতঃ” এই উদাহরণ উল্লেখ করিয়া সিদ্ধ পদের অর্থবস্তা সমপ্রমাণ করিয়াছেন। ভামতীকারও এ স্থলে এই প্রসিদ্ধ উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন।

উপনিষদ্বাক্য বিশিেষণ নয়, এই অর্থেও “অনন্তশেষ” বলিয়া অভিহিত হয়।

‡ পূজ্যপাদ সর্বসংবাদিনীকার শব্দপ্রমাণসিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এ স্থলে বর্ণের আণ্ড বিনা-শিথের যুক্ত্যভাস উল্লেখপূর্বক প্রথমতঃ ফোটিবাদ স্থাপন করিয়াছেন। অতঃপরে ফোটিবাদ খণ্ডন করিয়া শব্দের বর্ণায়ত্ততা পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এই অংশের ভাষা ১।৩।২৮ ব্রহ্মসূত্রীয় শঙ্কর-ভাষ্য অবলম্বনে বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং এই অংশের বিশুদ্ধ ও বিবৃদ্ধ অর্থ বুঝিতে হইলে শঙ্কর-ভাষ্যের রত্নপ্রভা-ব্যাখ্যা, আনন্দগিরির ব্যাখ্যা ও ভামতী ব্যাখ্যা অবগত হই পঠনীয়।

রত্নপ্রভাকার ১।৩।২৮ সূত্রের শঙ্কর ভাষ্যের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—“অতঃ প্রভবত্বপ্রসঙ্গাৎ শব্দরূপাং বস্তাং আক্ষিপতি—কিমান্বকমিতি”। রত্নপ্রভাকার বলিতেছেন—বৈদিক শব্দের স্বরূপ নির্ণয় করার জন্তই “কিমান্বকং” ইত্যাদি বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন এবং “যে বৈদিক শব্দ হইতে জগতের উৎপত্তি, উহার স্বরূপ

এই প্রকারে সর্বপ্রকার বৈদিক শব্দই স্বার্থে প্রমাণরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে কিরূপে বৈদিক শব্দ হইতে অর্থ প্রস্তুত হয়, তাহাই বিবৃত হইতেছে।

বর্ণসমূহ আশু বিনাশী। সূত্ররাং অর্থ উৎপাদনে উহাদের সামর্থ্য সম্ভাবিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত পূর্ব-পূর্ব অক্ষর-জন্ত সংস্কারবিশিষ্ট অন্ত্যাক্ষরটি অর্থপ্রত্যায়ক হয়।

কি? এ স্থলে “কিম্” পদের অর্থ এই যে, বৈদিক শব্দ কি বর্ণরূপ, অথবা ফোটিরূপ? বর্ণগুলি অনিত্য, সূত্ররাং বর্ণায়ক শব্দ জগতের হেতু হইতে পারে না। ফোটিরও অন্তিম না থাকায় উহাও জগতের হেতু হইতে পারে না। এই দুই বাধার সমাধান করিতে গিয়া বৈয়াকরণগণ দ্বিতীয় পক্ষেই সমর্থন করিয়াছেন, অর্থাৎ ফোটিবাদের সমর্থন করিয়াছেন এবং বর্ণায়কতার খণ্ডন করিয়াছেন। ইহারা বলেন, বর্ণগুলি যখন আশু বিনাশীল, সূত্ররাং বর্ণ কখনও অর্থ-প্রতিপত্তির হেতু হইতে পারে না। যেমন ‘কলস’ একটি শব্দ। ক (ক, অ) বর্ণ, ল বর্ণ এবং স বর্ণ দ্বারা এই শব্দ রচিত। ক-বর্ণের উচ্চারণের পরে যখন ল-বর্ণের উচ্চারণ করা হয়, তখন ক-বর্ণের বিনাশ হয়, এইরূপে বর্ণায়কতার নিত্যতা নাই। সূত্ররাং উহা দ্বারা অর্থ প্রতিপত্তি হইতে পারে না। শব্দ ফোটি দ্বারাই অর্থ-প্রতিপত্তি হয়। ফোটি শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে,—

“ক্ষুট্যেত বর্ণৈবাজ্যতে ইতি ফোটি বর্ণাভিব্যাহারঃ তন্ত বাল্লকঃ” অর্থাৎ বাহা বর্ণ দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহাই ফোটি। কঠতাবাদির অভিধাতজনিত যে বর্ণ উৎপাদিত হয়, সেই সকল বর্ণ দ্বারা অভিব্যক্ত হয় যে অর্থ, সেই অর্থ দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাই ফোটি।

বর্ণায়কতা-সমর্থনের জন্ত বর্ণপক্ষেরা বলেন, বর্ণের বিনাশ হইলেও পূর্ব-পূর্ব অক্ষরের সংস্কার পর পর অক্ষরে সংস্কৃত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে। (“পূর্ব-পূর্ব-বর্ণানুভবজনিত-সংস্কারসহিতোহন্ত্যবর্ণৈর্হর্থঃ প্রত্যায়নিঘণ্টীতি” —শাকরভাষ্যে।)

এই সংস্কার দ্বিবিধ—বর্ণজনিত অপূর্বাধ্য সংস্কার এবং বর্ণানুভবজনিত ভাবনাধ্য সংস্কার। ভাষ্যব্যাখ্যাকারগণ সংস্কারের এই দ্বিবিধ প্রকারের উল্লেখ করিয়াছেন।

ফোটিবাদীরা এই সংস্কারযুক্তি খণ্ডন করার অভিপ্রায়ে বলেন,—“তন্ন। সযজগ্রহণাপেক্ষা হি শব্দঃ স্বয়ং প্রতীয়মানোহর্থঃ প্রত্যায়রেৎ ধুমাদিবৎ”—শাকর-ভাষ্য।

অর্থাৎ অপূর্বাধ্য সংস্কারের কথা বলিতে পার না, যেহেতু ধুম যেমন স্বয়ং প্রতীত হইয়া বহির অনুমানরূপ জ্ঞানের হেতু হয়, শব্দও তেমনি সযজগ্রহণের অপেক্ষা করে, গৃহীত-সযজ শব্দ স্বয়ং প্রতীত হইয়া অর্থবোধ করায়। সংস্কার সহিত জ্ঞাত শব্দই অর্থবোধের হেতু। সূত্ররাং অপূর্বাধ্য-সংস্কার-সকার-প্রণালী বাধিত হইল। বর্ণানুভবজনিত ভাবনাধ্য সংস্কার দ্বারাও বর্ণপক্ষের সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় না, বর্ণানুভবজনিত ভাবনাধ্য সংস্কার দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষজাত ও কার্যালিজ্ঞ জাত। বর্ণানুভবজনিত সংস্কারের প্রত্যক্ষতা নাই,—

“ন চ পূর্বপূর্ববর্ণানুভবজনিত-সংস্কারসহিতস্তান্তবর্ণন্ত প্রতীতিরপ্তি—অপ্রত্যক্ষাং সংস্কারাণাম্।”—শাকরভাষ্যম্। কার্যালিজ্ঞ জাত সংস্কারের দ্বারাও ফলসিদ্ধির আশা নাই। “কার্যপ্রত্যায়িতৈঃ সংস্কারৈঃ সহিতোহন্ত্যো বর্ণৈর্হর্থঃ প্রত্যায়নিঘণ্টীতি চেৎ, ন। সংস্কারকার্যস্তাপি স্মরণস্ত ক্রমবর্তিত্বাৎ”—ইতি শাকর-ভাষ্য।

অর্থাৎ যদি বল, কার্যপ্রত্যায়িত সংস্কারসমূহসমমিত অন্ত্য বর্ণ অর্থবোধ করাইবে? এ কথাও বলিতে পার না, যেহেতু সংস্কার-কার্যও স্মরণের ক্রমবর্তিতাপেক্ষি। রত্নপ্রভা-ব্যাখ্যায় ইহার অর্থ নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত হইয়াছে,—

“কার্যপ্রত্যায়িতৈঃ সংস্কারৈঃ—কার্যং অর্থধীঃ, তন্তাং চ তান্নাং সংস্কারপ্রত্যয়ঃ তস্মিন্ জাতে সা ইতি পরম্পরা-

শব্দপ্রমাণে ফোটিবাননিরাস এই সকল সংস্কার কার্যমাত্র দ্বারা প্রত্যায়িত হইয়া থাকে।
 ও বর্ণস্বাক্ষর-স্থাপন। কেন না, সংস্কারগুলির প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাব। সংস্কারকার্য—
 স্মরণ। এই স্মরণের ক্রমবর্ত্তিনিবন্ধন সমুদায় প্রত্যয়ের অভাব অবশ্যস্বাভাবী। এই
 নিমিত্ত অন্ত্য বর্ণেরও অর্থ-প্রত্যয়কণ্ড সন্ধ্যবপন হইতে পারে না। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া
 কেহ কেহ বলেন,—ফোট দ্বারাই অর্থপ্রত্যয় হয়, বর্ণসংস্কারনিবন্ধন অর্থ-প্রত্যয় হয় না।
 বর্ণ যখন অনেক, এ অবস্থায় অনেক-বর্ণসমষ্টিরূপ শব্দ বা পদ দ্বারা এক প্রত্যয়ের
 উপপত্তি অসম্ভব। এই নিমিত্ত প্রত্যেক বর্ণবোধে—শুভ সংস্কার-বীজে অন্ত্য বর্ণের
 প্রত্যয়জনিত পরিপাকে ফোটই একপ্রত্যয়বিষয়তা-নিবন্ধন শব্দবোধকারীর গোচরে অতি

স্মরণে দৃশ্যতি।" অর্থাৎ এখানে কার্য শব্দের অর্থ অর্থবোধ। অর্থবোধ হইলে, সংস্কারপ্রত্যয় জন্মে, আবার
 সংস্কারপ্রত্যয় শব্দেই অর্থবোধ হয়, ইহাই পরস্পরাশ্রয়। এই দোষ দেখাইয়া ফোটিবানী বর্ণপদ্ধিকে নিরস্ত
 করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন,—

"সংস্কারকার্যস্তাপি স্মরণস্ত ক্রমবর্ত্তিত্বাৎ"।

উক্ত হুলের "অপি" শব্দ পরস্পরাশ্রয়ত্বোক্তনার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ভাবনাসংস্কার পক্ষ নিরস্ত
 করার প্রয়াস হইয়াছে। ভাবনাথ্য সংস্কারে বর্ণস্বত্বিত্বাত্মকই হেতু আছে, উহাতে অর্থবোধের হেতু নাই।
 অন্ত্য বর্ণের সহিত পূর্ক-পূর্ব বর্ণের সংস্কার সম্মিলিত হইলেও উহা অর্থবোধের হেতু হয় না। কেবল
 সংস্কার বর্ণস্বত্বিত্বাত্মকই হেতু হয়। অর্থবোধের পূর্বকালে ভাবনাথ্য সংস্কারের জ্ঞানাভাবে অর্থবোধহেতু
 থাকে না।

এইরূপ হেতু প্রদর্শন করিয়া ফোটিবানীরা বলেন,—ফোটই শব্দ, উহা বর্ণস্বাক্ষর নহে।

শব্দমাত্রই বর্ণসমষ্টি। এক এক শব্দে বহু বর্ণ আছে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় জন্মে, এক প্রত্যয়
 জন্মে না। কিন্তু ফোটের স্বভাব এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণপ্রত্যয়ে শুভ সংস্কার-বীজ অন্ত্য বর্ণের প্রত্যয়জনিত
 পরিপাক, শব্দার্থবোধযোগ্য চিন্তে এক প্রত্যয় বিষয়রূপে অতি দ্রুত প্রকাশ পাইয়া থাকে। আনন্দগিরি
 বলেন,—

"বর্ণানানা-দর্শন-পরিপাক-সূচিবে চেতসি রক্তত্বং একান্তি তথা যথোক্তে চিন্তে বিনা বিচারং সহসৈব একোহয়ং
 শব্দঃ ইতি বীবিষয়তয়া ভাতীত্যাহ—'একতি'। অস্তোক্তাশ্রয়মপাকর্ত্বং 'কটিতি' ইত্যুক্তম্।"

এইরূপে ফোটরূপ শব্দের নিত্যত্ব প্রকল্পিত হইয়াছে। ইহারা বলেন, বর্ণস্বাক্ষর ধ্বনির প্রত্যভিজ্ঞা নাই,
 কিন্তু ফোটের প্রত্যভিজ্ঞা আছে।

রত্নপ্রভা-ব্যাখ্যাকার বলেন,—"তদেব ইবং পদম্" ইতি প্রত্যভিজ্ঞা।" অর্থাৎ "সেই পদই এই" এই
 জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলা হয়।

বক্তব্য এই যে, এ হলে শব্দের ভাব্যের পাঠ ও সর্বসংবাদিনীর পাঠে কিঞ্চিৎ ক্রম-বিপর্যয় আছে। ভাব্যের
 পাঠ এইরূপ,—

"স চ একৈকবর্ণপ্রত্যয়াহিত-সংস্কারবীজেস্ত্যবর্ণ-প্রত্যয়জনিতো পরিপাকে প্রত্যয়িক্তকপ্রত্যয়বিষয়তয়া কটিতি
 প্রত্যবভাসতে। ন চায়মেকপ্রত্যয়ো বর্ণবিষয়ঃ স্মৃতিঃ। বর্ণানামেকত্বাদেকপ্রত্যয়বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। তস্ত চ
 প্রত্যয়চারণং প্রত্যভিজ্ঞমানরর্থীৎ নিত্যত্বম্।"

সর্বসংবাদিনীর পাঠে বাক্যক্রম-বিপর্যয় অতি সুস্পষ্ট।

সত্ত্বর অর্থ প্রকাশ করে। অতএব ফোটারূপেই বেদের নিত্যত্ব। কেন না, উহার প্রত্যুচ্চারণে উহার প্রত্যভিজ্ঞা বিস্তারিত থাকে।*

কিন্তু বেদান্তিগণের কথা এই যে, ভগবান্ উপবর্ষ বলেন—“বর্ণসমূহই শব্দ”। এই জ্ঞান অনুসরণ করিয়া “ধির্গো” এই শব্দ উচ্চারিত হয়, কিন্তু “ধৌ গোঃ” বলা হয় না। ইহাতে এক-বিষয়ক প্রত্যয়ত্বে সকলের প্রত্যভিজ্ঞা স্বীকার্য।

এই হেতু বর্ণাত্মক শব্দসমূহেরই নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সেই বর্ণসকল পিপীলিকা-পংক্তির জায় ক্রমবিক্রান্ত হইয়া অর্থবিশেষের সহিত সংযুক্ত হয় এবং স্বকীয় ব্যবহারেও এক এক বর্ণ গ্রহণান্তর সমস্ত বর্ণ প্রত্যয়দর্শিনী বুদ্ধিতে তাদৃশ ভাবে প্রতিভাসমান হইয়া অবাভিচার ভাবে সেই সেই অর্থবোধ করায়।

ইহাতে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, বর্ণবাধিগণের কল্পনা লবীয়সী। ফোটিবাদ বর্ণ পরিহার করিয়া দৃষ্টধানি ও অদৃষ্ট-কল্পনা-দোষদৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাঁহাদের মতে বর্ণসকল ক্রমানু-সারে গৃহীত হইয়া ফোটি অভিব্যক্ত করে, আবার সেই ফোটি হইতে অর্থ প্রকাশিত হয়। সুতরাং ইহাতে কল্পনার আধিক্য ঘটে। এই হেতু বর্ণরূপ বেদসমূহেরই নিত্যত্ব ও অর্থ-প্রত্যয়কত্ব স্বীকৃত হইল।†

শব্দের বৃত্তি ত্রিবিধ—মুখ্য, লক্ষণা ও গোণী। মুখ্য আবার রূঢ় ও যোগরূঢ়ভেদে দুই শব্দ-বৃত্তি প্রকার। স্বরূপ, জাতি বা গুণের দ্বারা নির্দেশযোগ্য বস্তুতে সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সঙ্কেতে রূঢ়ির প্রবর্তনা হইয়া থাকে। যথা,—“ডিথঃ গোঃ গুরুঃ।”‡

* “বর্ণব্যক্তয়ঃ এষ হি প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে। ধির্গোশব্দ উচ্চারিত ইতি হি প্রতিপত্তিনা তু ধৌ গো শব্দাবিত্তি” শাকর-ভাষ্যম্।

† ১৩২৮ ব্রহ্মসূত্রের শাকর-ভাষ্যের উপসংহার দ্রষ্টব্য। ফোটিবাদস্বরূপ-নির্ঘণ্ট, উহার খণ্ডন এবং বর্ণবাদ স্থাপন সম্বন্ধে সবিত্তার আলোচনা জয়ন্তভট্টকৃত জ্ঞানমঞ্জরী গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

‡ রূঢ়ি—যে নাম বাবৃশ অর্থে সংকেতিত হইয়াছে, তাহাকেই রূঢ়ি বলা হয়।, স্বরূপ, জাতি ও গুণের দ্বারা বস্তু নির্দেশ হয়; সুতরাং এই ত্রিবিধ উপায়ে বস্তুর সংজ্ঞা সিদ্ধিষ্ট হইয়া থাকে। গোঃ-সংজ্ঞা দ্বারা যে বস্তু বুঝায়, তাহাই গোঃ-সংজ্ঞার সংজ্ঞী। এইরূপ সংকেতকেই ‘সংজ্ঞাসংজ্ঞি’ সংকেত বলে। এই সংজ্ঞা নৈমিত্তিকী, উপাধিকী ও পারিভাষিকী-ভেদে ত্রিবিধরূপে কল্পিত হয়। আচার্য্য দত্ত প্রভৃতি চতুর্বিধরূপে সংজ্ঞার প্রকল্পনা করিয়াছেন। যথা—জাতি, জব্য, গুণ ও ক্রিয়া। গোঃ-গব্যাদি সংজ্ঞা—জাতিগত; পশু ও আঢ্যাদি শব্দ—লাভুল ও ধনাদি জব্যগত; ধন, পিশুনাদি শব্দ—পুণ্য-দেবাদি গুণগত এবং চলচলনাদি শব্দ—কর্মগত। মূলে উদাহরণে যে “ডিথ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, উহার দুইটি অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ব্যথা,—

১। ডিথঃ কাঠময়ো হন্তী ডিথঃ গুরুঃ।

—স্থপায় ব্যাকরণ, বিভক্তি-সাদে।

২। জামরূপো যুধা বিধান্ হন্দরঃ প্রিয়দর্শনঃ।

সর্বশাস্ত্রার্থবেত্তা চ ডিথ ইত্যাদিধীয়তে।

নৈয়ায়িকপ্রবর জগদীশ-রচিত শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় লিখিত হইয়াছে,—

লক্ষণা—পূর্বে সঙ্ক্ৰা-সংজ্ঞি-সঙ্কেত দ্বারা অভিহিতার্থসম্বন্ধিনী পদবৃত্তি 'লক্ষণা' নামে অভিহিত হয়।*

লক্ষণা তিন প্রকার—অজহংস্বার্থা, জহংস্বার্থা, জহদজহংস্বার্থা ।†

রূঢ়ং সঙ্কেতবস্তুমি সৈব সংজ্ঞেতি কীর্ত্যতে ।

নৈমিত্তিকী পারিভাষিকোপাধিক্যপি তন্তিদা ।

অর্থাৎ নৈমিত্তিকী, পারিভাষিকী ও উপাধিকী, এই তিন ভাগে রূঢ়ি বিভক্ত হইয়াছে ।

গ্রন্থকার ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—“বস্তুমি বাবুগণার্থে সঙ্কেতিতমেব—নতু যৌগিকমপি তদ্রূঢ়ং ।” যে নাম যে অর্থে সঙ্কেতিত হইয়াছে, তাহাই রূঢ় । যৌগিক শব্দ রূঢ় নহে; যেমন পাচক, পাঠক ইত্যাদি; ইহাদের মধ্যে কোন সঙ্কেত দৃষ্ট হয় না। পঙ্কজাদি শব্দ যৌগরূঢ় ।

ইতঃপূর্বে দন্তী আচাৰ্য্যাকৃত চতুর্বিধ ভেদের নাম উল্লেখ হইয়াছে এবং উহাদের দৃষ্টান্তও প্রদর্শিত হইয়াছে। দত্তীর কারিকা এই,—

শব্দৈরেব প্রতীয়েন্তে জ্ঞাতিজ্ঞা-ভূপ-ক্রিয়াঃ ।

চাতুর্বিধ্যানমীযান্ত শব্দ উক্তচতুর্বিধঃ ।

জগদীশ এই চাতুর্বিধ্য স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন,—“তবেতং জড়মুকমূর্খাদীনামস্তশূন্যাদীনাক শব্দানামপরিগ্রহাপত্ত্যা পরিত্যক্তমস্মাভিঃ ।” অর্থাৎ জড়, মুক ও মূর্খাদিতে জ্ঞাত্যবচ্ছিন্ন শক্তি নাই, উহাদিগের অভাবাবচ্ছিন্নে শক্তি আছে। শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় যে বিভাগত্রয় দৃষ্ট হয়, তাহার অর্থ এইরূপ,—

১। পারিভাষিকী—আধুনিক সঙ্কেতশালিনী অনুগতপ্রবৃত্তিশূচী সংজ্ঞা। যথা—চৈত্রমৈত্রাদি এবং আকাশাদি।

২। নৈমিত্তিকী—অনাদি সঙ্কেতশালিনী এবং অনুগতপ্রবৃত্তিনিমিত্তকা সংজ্ঞা। যথা—পৃথিবী জলাদি, পশু ভূতাদি।

৩। উপাধিকী—যৌগিকী সংজ্ঞা। যথা পাচক-পাঠকাদি।

* লক্ষণা—১। ভাষা-পরিচ্ছেদকার বলেন,—‘লক্ষণা শব্দস্যস্বকৃত্যংপার্থানুপপত্তিতঃ ।’

তাৎপর্যের অনুপপত্তিই লক্ষণার বীজ। ‘গঙ্গায়ান ঘোষঃ’ (গঙ্গায় আতীরবাস) ইত্যাদি স্থলে গঙ্গা-পদে শব্দার্থে গঙ্গাপ্রবাহ বৃত্তয়, গঙ্গাপ্রবাহে ঘোষপদের অর্থ উপগম হয় না। এ স্থলে তাৎপর্যের অনুপপত্তি হইতেছে। স্তত্রায় তীরই এ স্থলে গঙ্গাপদের লক্ষ্য। লক্ষণাটি শব্দস্যস্বকরূপা। এ স্থলে প্রবাহরূপ শব্দের সম্বন্ধ তীর অর্থেই গৃহীত হইয়া থাকে। তবেই প্রবাহের সম্বন্ধ হয় এবং তাৎপর্যেই শব্দবোধ জন্মে।

২। কেহ কেহ বলেন,—‘শব্দ্যাদশক্যোপস্থিতিলক্ষণা ।’

৩। অপর কেহ বলেন,—‘অশব্দ্যে তাৎপর্যবিষয়ত্বং লক্ষণা ।’

৪। শাব্দিকেরা বলেন,—‘শব্দ্যতাবচ্ছেদারোপো লক্ষণা ।’

৫। নীমাংসকগণ বলেন,—‘প্রতিপাদ্যস্বকো লক্ষণা ।’

৬। আলঙ্কারিকগণ বলেন,—‘শব্দ্যতাবচ্ছেদকারোপবিষয়নিষ্ঠসংসর্গো লক্ষণা ।’

৭। সাহিত্যতর্পণকার বলেন,—‘মুখ্যার্থবাধে তদ্ব্যুক্তো যথাহস্তর্থঃ প্রতীয়েতে ।’

রূঢ়েঃ প্রয়োজনাবাহসৌ লক্ষণা শক্তিবর্ণিতা ॥

৮। কাব্যপ্রকাশকার বলেন,—‘লক্ষণাহরোপিতা ক্রিয়া ।’

† লক্ষণার প্রকার-ভেদ অনেক প্রকার। প্রথমতঃ লক্ষণা দুই ভাগে বিভক্ত;—নিরূঢ়-লক্ষণা এবং স্বায়মিক-লক্ষণা। প্রাচীন মতে লক্ষণা চতুর্বিধ—অজহংস্বার্থা, অজহংস্বার্থা, জহদজহংস্বার্থা, আর লক্ষিত-লক্ষণা। ভাষা-

শ্রীরামানুজাদি তন্ত্ৰা লক্ষণা অর্থাৎ জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণাটিকে স্বীকার করেন।
তদীয় গ্রন্থসমূহেই তাহা অনুসন্ধানের "সোহরং দেবদত্তঃ" অর্থাৎ "সেই এই দেবদত্ত"

পরিচ্ছেদের টীকা মুক্তাবলীতে এই চতুর্বিধ লক্ষণার উল্লেখ আছে। ন্যূন নৈসর্গিক ত্রিবিধ লক্ষণা স্বীকার করেন।
যথা—জহলক্ষণা, অজহলক্ষণা, জহদজহলক্ষণা। তর্কনীপিকার এই ত্রিবিধ লক্ষণার উল্লেখ আছে। শাব্দিক ও
আলঙ্কারিকগণের মতে লক্ষণা পঞ্চবিধ। যথা,—

শক্যেয়ন সহ সত্বক্যাং সাদৃশ্যাং সমবায়তঃ।

বৈপরীত্যাং ক্রিয়াযোগাং লক্ষণা পঞ্চম্বা মতা।

এই পঞ্চবিধ লক্ষণা গোপী ও শুদ্ধা, এই দুই ভাগে পরিণত হইয়াছে। শুদ্ধা আবার দুই ভাগে লক্ষিত,—
জহলক্ষণা, অজহলক্ষণা।

শব্দশক্তিপ্রকাশিকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ জগদীশ তর্কালঙ্কার তদীয় শব্দশক্তিপ্রকাশিকার প্রকারান্তরে
অনেক ভাগে লক্ষণার বিভাগ করিয়াছেন। যথা,—

জহৎস্বার্থান্জহৎস্বার্থা নিরুচ্যাপুনি কাহিকাঃ।

লক্ষণা বিবিধান্তান্তিলক্ষকং স্তাদনেকথা।

ব্যঞ্জনা কিন্তু শক্তিলক্ষণাস্তত্ত্বা ও শব্দশক্তিমূল।

সাহিত্য-দর্পণকার ৮০ অশীতিপ্রকারে লক্ষণা বিভাগ করিয়াছেন। তদ্ব্যথা,—

- ১। রুচিতে সারোপা উপাদান-লক্ষণা—'অথঃ যেতো ধাবতি।'
- ২। প্রয়োজন-সারোপা উপাদান-লক্ষণা—'এতে কুস্তাঃ প্রবিশস্তি।'
- ৩। রুচিতে সারোপা লক্ষণলক্ষণা—'কলিঙ্গঃ পুরুষো যুদ্ধাতে।'
- ৪। প্রয়োজনে 'আয়ুত্বম্।'
- ৫। রুচিতে সাধ্যবসায়না উপাদানলক্ষণা—'যেতো ধাবতি।'
- ৬। প্রয়োজনে 'কুস্তাঃ প্রবিশস্তি।'
- ৭। রুচিতে সাধ্যবসায়না লক্ষণলক্ষণা—'কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ।'
- ৮। প্রয়োজনে 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ।'
- ৯। রুচিতে গোপী সারোপা উপাদানলক্ষণা—'এতানি তৈলানি হেমন্তে স্থথানি।'
- ১০। প্রয়োজনে 'এতে রাজহুনারা গচ্ছন্তি।'
- ১১। রুচিতে গোপী সারোপালক্ষণলক্ষণা—'রাজা গৌড়েন্দ্রং কটকং শোধয়তি।'
- ১২। প্রয়োজনে 'গৌর্ভাহীকঃ।'
- ১৩। রুচিতে সাধ্যবসায়না উপাদান-লক্ষণা—'তৈলানি হেমন্তে স্থথানি।'
- ১৪। প্রয়োজনে 'রাজকুমারা গচ্ছন্তি।'
- ১৫। রুচিতে গোপী সাধ্যবসায়ন-লক্ষণ-লক্ষণা—'রাজা কটকং শোধয়তি।'
- ১৬। প্রয়োজনে 'গৌর্ভল্লতি।'

এই আট প্রকার প্রয়োজন-লক্ষণা আবার গুচ ও অগুচ-ভেদে ১৬ বোড়শ প্রকার। এই বোল প্রকার আবার
ধর্ম্মা ও ধর্ম্মিভ ভেদে ৩২ ত্রিংশৎ প্রকার। প্রয়োজন বিভাগ ৩২ + রুচি বিভাগ = ৪৮ এই চত্বারিংশৎ প্রকার।
আবার পদ ও বাক্য বিভাগে এই চল্লিশ প্রকার ৮০ অশীতি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে।

সবিস্তার বিবরণ সাহিত্যদর্পণে বিত্তীয় পরিচ্ছেদে অষ্টব্যপ

এ স্থলে "স" এই পদে তৎকালানুভূত বুঝায় এবং "অয়ং" পদে বর্তমান-কালানুভূত, এই

এক্ষণে সর্বসংবাদিনীতে প্রথমতঃ যে ত্রিবিধ লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে—

১। অজহংস্বার্থী—ন জহতি পদানি স্বার্থং যন্তাং সা—অর্থাৎ যে লক্ষণায় পদগুলি স্বার্থত্যাগ করে না, তাহাই অজহংস্বার্থলক্ষণা, যেমন 'কাকৈভ্যো দধি রক্ষতাম্' এ স্থলে দধির উপঘাতকমাত্রেই কাকপদের লক্ষণা।

২। জহংস্বার্থী—জহতি পদানি স্বার্থং যন্তাম্ (বৈয়াকরণসার) অর্থাৎ যে লক্ষণায় পদসমূহ স্বকীয় অর্থ ত্যাগ করে, তাহাই জহংস্বার্থলক্ষণা। ইহার নিয়ম এই,—

জহংস্বার্থী চ তত্রৈব যত্র রুচিবিরোধিনী।—স্মারমঞ্জরী

অর্থাৎ যে স্থলে (শক্যায়র-বোধে) রুচি (প্রসিক্তি বা সমুদায় শক্তি) বিরোধিনী অর্থাৎ যোগবিরোধিনী হয়, সেই স্থলেই জহংস্বার্থীলক্ষণা। দৃষ্টান্ত—'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' বাক্যার্থে দেখা যাইতেছে যে, ক্রোশন বা চীৎকারের কর্তৃক মঞ্চের নাই, মঞ্চে উহার অধর সম্ভব হয় না। হতরাত মঞ্চপদে মঞ্চস্থ পুরুষকে বুঝাইতেছে। মঞ্চস্থ পুরুষই উহার লক্ষ্য। মঞ্চ ত্যাগ করিয়া পুরুষে অর্থবোধ হইল। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—'আয়ুযুতম্'—এখানে আয়ুঃ শব্দে আয়ুর সাধন অর্থ বোধ করাইতেছে। এ স্থলে আয়ুঃ শব্দ স্বকীয় অর্থ ত্যাগ করিয়া সাধন অর্থ বুঝাইতেছে।

আর একটি প্রসিক্ত উদাহরণ—'গঙ্গায়ঃ বোধঃ'। গঙ্গা পদের শক্যার্থ—প্রবাহরূপ। তাহাতে 'বোধ' অবস্থান অসম্ভব। লক্ষণা দ্বারা এ স্থলে তীর অর্থের বোধ হইল। কিন্তু এই উদাহরণটি জহংস্বার্থী ও অজহংস্বার্থী উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হইতে পারে। গঙ্গাপদে যে স্থলে তীরমাত্র প্রতীতি জন্মায়, গঙ্গা শব্দের সর্বসংশ্রব ত্যাগ করে, সেই স্থলেই উহা জহংস্বার্থী; কিন্তু গঙ্গাপদে যে স্থলে 'গঙ্গাতীর' বুঝায়, সে স্থলে উহা অজহংস্বার্থীলক্ষণারূপে গণ্য হয়। এতাদৃশ স্থলে গঙ্গায় শীতলত্ব ও পাননভাদিই সূচিত হইয়া থাকে।

নৈয়ায়িকগণ নানা প্রকার ভাষায় জহংস্বার্থ লক্ষণার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—

(ক) লক্ষ্যতাবচ্ছেদকেন লক্ষ্যমাত্রবোধপ্রযোজিকা লক্ষণা।—স্মারবোধ।

(খ) শক্যাবৃত্তিরূপেণ বোধকতয়া জহংস্বার্থী ইত্যুচ্যতে।—শব্দশক্তিপ্রকাশিকা।

(গ) স্বার্থপরিত্যাগেন পরার্থ লক্ষণা।—তর্কপ্রদীপ।

শাক্তিকেরা বলেন—শক্যার্থপরিত্যাগেন ইতরার্থলক্ষণা জহংস্বার্থী।

মায়াবাদীরা বলেন—শক্যার্থ অনভাব্য যত্রার্থান্তরস্ত প্রতীতিঃ তত্র জহলক্ষণা—যেমন বিং ভুঙ্ক ইত্যাদি।

বেদান্ত-প্রদীপ।

এ স্থলে পদটি স্বকীয় অর্থ পরিত্যাগ করিয়া শব্দগুহে ভোজননিবৃত্তি বুঝাইতেছে।

৩। জহদজহংস্বার্থী—যে লক্ষণায় বাক্যের একদেশ পরিত্যাগ করিয়া অল্প দেশের সহিত অধর হয়, তাহাকে জহদজহতী লক্ষণা বলে। যথা—“সৌহৃৎ দেবদত্তঃ, অয়মাত্মা তত্ত্বমসি যেতকেতো।”

বাস্পতি মিশ্র বলেন—বাক্যার্থকদেশত্যাগেনৈকদেশবৃত্তিলক্ষণা।

মায়াবাদীরা বলেন—যত্র বিশিষ্টবাচকঃ শব্দঃ একদেশং বিহার একদেশে বর্ততে তত্র জহদজহলক্ষণা।

—বেদান্ত-প্রদীপ।

কোন কোন নৈয়ায়িক জহংস্বার্থী লক্ষণাকেই জহদজহলক্ষণাকে অন্তর্ভুক্ত করেন, ইহাকে অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করেন না। তঁহরমতাদি বাক্যের ব্যাখ্যায় মায়াবাদীরা এই জহদজহলক্ষণা দ্বারা নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করেন,—

উপলব্ধি হয়। এমত অবস্থায় উভয়ের অন্বে কোনও বিরোধ নাই, তবে লক্ষণা হইবে কিরূপে? ইহাই অন্ত্যা লক্ষণা ধ্বংসের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম। *

গৌণী লক্ষণা—অভিহিতার্থ-লক্ষিত বা গুণযুক্ত অথবা তৎসদৃশে গৌণী লক্ষণা হইবে। যথা—
সিংহ-দেবদত্ত। মীমাংসা-বার্ত্তিককার বলেন, যাহা হইতে অভিধেয়ের অবিভাজ্য

তৎপদে সর্ব্বজ্ঞাদিবিশিষ্টে চৈতন্য বৃত্তায়, তন্ পদে কিঞ্চিৎকৃত্ব অন্তঃকরণাদিবিশিষ্টকে বৃত্তায়, হুতরাং এ স্থলে অভেদাধেয়ের উপপত্তি হয় না, এই নিমিত্ত উভয়ের বিশেষধাংশ পরিত্যাগ করা হয়। মারাবাদীরা জীবব্রহ্ম এক্য সাধনের জন্য এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন।

* শ্রীভাষ্যে ত্রিজ্ঞানাদিকরণে ইহার যে বিচার আছে, তাহা এই,—

প্রকারাধারাবস্থিতৈকবস্তুরদ্বাং সামান্যাদিকরণাত্মা। প্রকারদ্বয়পরিত্যাগে প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদসম্বন্ধে সামান্যাদিকরণ্যমেব পরিত্যক্তং, যয়োঃ পদয়োঃ লক্ষণা চ। মোহয়ং দেবদত্তঃ ইত্যত্রাপি ন লক্ষণা; ভূত-বর্ত্তমান-কালসম্বন্ধিত্তৈরপ্রতীতা-বিরোধাৎ দেশভেদে ন কালভেদে ন পরিহৃতঃ।

অর্থাৎ সামান্যাদিকরণ্য স্থলের নিয়ম এই যে, তাদৃশ স্থলে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণের অবস্থান থাকিলেও উহার এক বস্তুরকই বৃত্তায়। যদি লক্ষণা-বলে উক্ত প্রকারগুলিকে বর্জন করা হয়, তবে সামান্যাদিকরণ্যও পরিত্যক্ত হয় এবং সকল পদেই লক্ষণা করিয়া অর্থ করিতে হয়। “মোহয়ং দেবদত্তঃ” এই বাক্যেও লক্ষণার প্রয়োগ নাই। কেন না, প্রতীতির বিরোধ হইলেই লক্ষণা হয়। এ স্থলে ভূতকাল ও বর্ত্তমানকাল-সম্বন্ধিতা দ্বারা এক্য প্রতীতির কোনও বিরোধ হয় নাই। দেশভেদের বিরোধ কাল-ভেদ দ্বারা পরিহৃত হইয়াছে।

মারাবাদীদের মতে তৎ (সঃ) শব্দে অতীতকালীয়, ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থ বৃত্তায় এবং “অয়ং” শব্দে ইন্দ্রিয়-গোচর ও বর্ত্তমানকালীয় পদার্থের বোধ জন্মে। ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়গোচর—এই একই পদার্থের একই সময়ে একাধারে উপস্থিতি অসম্ভব; হুতরাং উহা সামান্যাদিকরণ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। এ অবস্থায় প্রত্যেক ও পরোকসূচক বিশেষণ পরিহার করিয়া জহরজহৎস্বার্থা লক্ষণা দ্বারা অর্থ করা ভিন্ন এতাদৃশ পদযুটত বাক্যের শব্দবোধ অসম্ভব। মারাবাদীদের এই বাধকতা ধ্বংসের জন্যই শ্রীপাদ রামানুজ শ্রীশুক্ত যুক্তি অবলম্বনে এ স্থলে লক্ষণা স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যা স্তম্ভপ্রকাশিকায় ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। যথা,—“নশু পদদ্বয়লক্ষণা ন দূষণং—
‘মোহয়ং দেবদত্তঃ’ ইত্যাদিষু দৃষ্টত্বাৎ—তত্র হি দেশকাল-বিশিষ্টাকারে দেশকালান্তরাধার-বিরোধাৎ লাক্ষণিকমেব পদদ্বয়ম্।”

স্তম্ভপ্রকাশিকাকার বলেন, এই যে বিরোধের কথা তুলিয়া লক্ষণা করা হইতেছে, সে বিরোধ কোন সম্বন্ধে? —“কিমেকস্ত দেশদ্বয়স্ত সম্বন্ধে, উত কালদ্বয়সম্বন্ধে?” ইতি বিকল্পমভিপ্রেত্যা—“ভূতে”তি ন, বিশিষ্টাকারে বিশেষণান্তরাধারং, অপি তু বিশেষ্যমাত্রে। অতঃ কালদ্বয়সম্বন্ধো ন বিরুদ্ধঃ; যদি বিরুদ্ধত্বর্হি বৌদ্ধান্তঃ ক্ষণিকত্বমাপন্নতে। অনেক-কাল-সাধ্য-ধর্ম্মবিধানং কলপ্রাপ্তিক্ত নোপপত্তেয়াতাম্ ইতি ভাবঃ; দেশভেদেতি বস্ত্রপ্যেকস্ত দেশদ্বয়সম্বন্ধে বিরোধঃ তর্হি বিরুদ্ধমর্থ্যত্বানাদি-বিধিনেইপপন্নতে, প্রত্যভিজ্ঞা-বিরোধস্ত ইতি ভাবঃ। যোগপদ্যং কথং সম্ভবতীতি চেৎ? উচ্যতে—“ইহ দেশদ্বয়সম্বন্ধস্ত কালদ্বয়সম্বন্ধস্ত বা যুগপদ্বাং, তৎ প্রতিপত্তিরেব হি যোগপদ্যং, প্রতিপত্তিস্ত দেশদ্বয়কালসম্বন্ধং ক্রমভাবিনমেব দর্শয়তি। অতো ন বিরোধঃ, অন্তথা অতীতানাগত-বিষয়জ্ঞানেষু অতীতানাগতবিষয়য়োর্বর্ত্তমানত্বং জ্ঞানস্রাতীতানাগতত্বং বা প্রসম্বোধিতি।

সম্বন্ধের প্রতীতি জন্মে, তাহাই লক্ষণ। শব্দের যে বৃত্তি এই লক্ষ্যমান গুণসম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহাকে গোণী সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়।*

রূঢ়ি ও প্রয়োজন-ভেদে লক্ষণা সাধারণতঃ দুই প্রকার।† রূঢ়ির দৃষ্টান্ত—‘কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ।’‡ প্রয়োজনের দৃষ্টান্ত—‘গজায়ঃ ঘোষঃ।’ এ স্থলে গজার তটস্থ শীতলতা ও পাবনতাই প্রয়োজনীয়রূপে গণ্য। কিন্তু গোণী কেবল প্রয়োজন সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়। ইহার প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত—‘গৌর্কাহীকঃ।’¶ . অতিশয় অজ্ঞতা বোধই এখানে প্রয়োজন।

* গোণীর দৃষ্টান্ত অদন্ত হইয়াছে,—সিংহদেবদন্ত। ইহাতে সাদৃশ্যাত্মক শব্দ সম্বন্ধেরই প্রতীতি হইতেছে। সিংহ সদৃশ গুণযোগে দেবদন্ত বর্তমান, সিংহপদে এখানে সিংহের গুণ বৃদ্ধিতে হইবে। সিংহের প্রতাপ ও সিংহের পরাক্রমাদি গুণ দেবদন্তে বিদ্যমান। এইরূপে সিংহ-দেবদন্ত পদের অর্থাধর করিয়া সিংহ-দেবদন্ত পদের অর্থগ্রহ করিতে হয়।

কিন্তু বৈয়াকরণগণ বলেন,—লক্ষণা বিবিধা; গোণী ও শুদ্ধা। গোণী লক্ষণা এই—সমিক্রান্ত-সাদৃশ্যাদিকরণ-সম্বন্ধে শব্দসম্বন্ধার্থপ্রতিপাদিকা গোণী। তদতিরিক্তসম্বন্ধে তৎপ্রতিপাদিকা শুদ্ধা।

সাহিত্যদর্পণকারও বলেন,—

সাদৃশ্যেতরসম্বন্ধাঃ শুদ্ধাণ্ডাঃ সকলা অপি।

সাদৃশ্যং তু মতা গোণ্যন্তেন বোড়শ ভেদিতাঃ।

সাদৃশ্যসম্বন্ধহেতুকা লক্ষণাই গোণী লক্ষণা।

বৈয়াকরণ-ভূষণসার-দর্পণে লিখিত আছে,—“লক্ষ্যোপস্থিতিনিরাসকঃ সাদৃশ্যাত্মকঃ সম্বন্ধঃ।” তর্কশ্রকাশানিতেও এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

মূলে গোণীর পৃথক সংজ্ঞা করার জন্ত সীমাংসা-বার্ত্তিকের যে নোট উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা কাব্য-প্রকাশেও গৃহ্য হইয়াছে। টীকাকার উহার নিম্নলিখিত অর্থ করিয়াছেন,—“অভিধেয়াবিনাভূতস্ত শব্দসম্বন্ধস্ত প্রতীতিবর্ত্তঃ সা লক্ষ্যমাণা উক্তরীত্যা লক্ষ্যার্থবিশেষণতয়া লাক্ষণিকবোধবিষয়া যে গুণাঃ (জাত্যাদয়ঃ) তৈর্যোগাৎ সম্বন্ধাৎ” ইতি।

† সাহিত্যদর্পণকার ইহাই বলেন,—

মুখ্যার্থবাধে তদ্বুক্তো যদ্যন্তোহর্থঃ প্রতীয়তে।

রূঢ়েঃ প্রয়োজনাদ্ব্যাসৌ লক্ষণাশক্তিরপিতা।

‡ কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ—এই উদাহরণের কলিঙ্গ-শব্দ দেশবিশেষকে বুঝায়। দেশবিশেষই উক্ত শব্দের স্বকীয় অর্থ। লাহস চেতনার ধর্ম, অচেতন পদার্থে তাহার অধর অসম্ভব। এই অবস্থায় কলিঙ্গ-শব্দে কলিঙ্গ-দেশই পুরুষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

¶ গৌর্কাহীকঃ—বাহীক পদের অর্থ বাহীক-বেশোদ্ভব। গো শব্দের অর্থ বলীবর্দ। বাহীক এবং গো অভির্মাৰ্থ না হওয়ার অর্থাধরের বাধ জন্মে। তৎ হেতু গো-পদে গো-সদৃশ, এই অর্থ বৃদ্ধিতে হইবে। গো-সাদৃশ্য অর্থ এই যে, গো-গত জড়তা ও মান্দ্যাদি। “জড়মন্দন্ত বাহীকঃ”, হতরাং গৌর্কাহীকঃ শব্দে গো-গত জড়-মান্দ্যাদিগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। এখানে গো শব্দের গোণী লক্ষণা অর্থই গৃহীত হইয়াছে, উহার স্বকীয় অর্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু যোগ-মুখ্য, লক্ষণা ও গোণী, এই ত্রিবিধ বৃত্তি-প্রতিপাদিত পদ ও অর্থের প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি-যোগে যৌগিক বৃত্তির স্বীকার করা হয় ;—যেমন পঙ্কজ, ঔপগব ও পাচক প্রভৃতি ।

ব্যঞ্জনা বৃত্তি—ব্যঞ্জনানামী আর একটি শব্দবৃত্তি আছে । যেমন “গদ্যায়ঃ ঘোষঃ” বলিলে ব্যঞ্জনা বৃত্তি দ্বারা তন্নিবাসনরূপ তটের শীতলত্ব ও পাবনত্বাদি বুঝায় । † সাহিত্য-দর্পণে উক্ত হইয়াছে,—“শব্দ, বুদ্ধি ও কর্ম বিরত হওয়ার ব্যাপারভাব ‡ ঘটে”, এই নীতি অবলম্বনে বলা যায় যে, অভিধা, লক্ষণা ও তাৎপর্যা—এই তিন বৃত্তি আপন আপন অর্থ-বোধ করাইয়া যখন ইহার অর্থবোধে উপক্ষীণ হইয়া পড়ে, তখন যে বৃত্তি দ্বারা অপর অর্থ-বোধ হয়, তখন শব্দের অর্থের এবং প্রকৃতি-প্রত্যয়াদির সেই বৃত্তি-ব্যঞ্জন-ধ্বনন-গমন-প্রত্যয়ন ভাব ও অভিপ্রায়াদি ব্যপদেশবিষয়া ব্যঞ্জনা নামে অভিহিত হয় ।

* যোগ, শব্দবৃত্তির একরূপ বিশেষ—ইহা দ্বারা প্রকৃতি প্রত্যয়ের নিয়মে শব্দার্থ উপলব্ধি হয় । লৌগিক-ভাষ্করকৃত স্মারসিদ্ধান্তমঞ্জরী প্রকাশে লিখিত আছে—শব্দবৃত্তি ষড়্বিধ । তদ্ব্যথা,—

যৌগিকঃ যোগরূচশ শব্দঃ স্তাদোপচারিকঃ ।

মুখ্যো লাক্ষণিকো গোণঃ শব্দঃ যোচ্য নিগন্ততে ॥

মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ অগনীশ তর্কালঙ্কার শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় বলেন,—

রূচক লক্ষকৈকব যোগরূচক যৌগিকম্ ।

উচ্চতুর্ধ্বৈ রূচ-যৌগিকং মন্ততেহধিকম্ ॥

যৌগিকং নাম লক্ষয়তি বিভক্ততে চ—

যোগলভ্যার্থমাত্রস্ত বোধকং নাম যৌগিকম্ ।

সমাসস্তদ্ধিতান্তক কুরন্তকেচি তৎ ত্রিধা ।

অর্থাৎ যোগলভ্যার্থ মাত্রের বাহাতে বোধ হয়, তাহাই যৌগিক বৃত্তি । ইহা ত্রিবিধ ;—সমাস, তদ্ধিত ও কুদন্ত ।

† সাহিত্য-দর্পণে ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে পদ্ধিকারিকাটি এই,—

বিরতাবস্থিতাচ্ছাৎ ষয়ার্থো বুধ্যতেহপন্নঃ ।

সা বৃত্তির্ব্যঞ্জনা নাম শব্দস্তার্থানিকস্ত চ ॥

অভিধামূল্য ও লক্ষণামূল্য-ভেদে ব্যঞ্জনা দুই প্রকার । ইহার আরও দুই প্রকার-ভেদ আছে,— শাব্দী ব্যঞ্জনা ও আর্থা ব্যঞ্জনা । এতৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । “গদ্যায়ঃ ঘোষঃ” এই স্থলে গদ্য শব্দের অভিধা অর্থে বাক্য বোধ হয় না । লক্ষণায় তটমাত্র অর্থ বোধ করায় । কিন্তু ঐ বাক্যে গদ্য শীতলত্ব ও পাবনত্ব অর্থ বোধ করাইতে হইলে অভিধা, লক্ষণা বা তাৎপর্য্য দ্বারা উক্ত অর্থবোধ হয় না । এ স্থলে ব্যঞ্জনা দ্বারাই উক্ত অর্থবোধ হইয়া থাকে ।

‡ ব্যাপারভাবের অর্থ এই যে, শব্দ, বুদ্ধি ও কর্ম দ্বারা আমাদের ঐন্দ্রিয়িক ও মানসিকাগ্রি চেষ্টা প্রকাশ পায়, উহাই ব্যাপার । উহারাই অভিধাভিজ্ঞানিত শব্দবোধের মূল । যে স্থলে উহাদের বিরাম ঘটে, অর্থাৎ উহাদের দ্বারা অর্থপ্রতীতি হয় না, তৎস্থলে পদপদার্থ ও প্রকৃতি প্রত্যয়ের ব্যঞ্জন, ধ্বনন, গমন, প্রত্যয়ন ভাব ও অভিপ্রায় প্রভৃতির ব্যপদেশেই অর্থ প্রতীতি হয় । অভিধাশ্রয়া ব্যঞ্জনা বৃত্তির লক্ষণ নির্দেশে সাহিত্যদর্পণকার ও কাব্য-প্রকাশকার একটি প্রাচীন কারিকা উক্ত করিয়াছেন, উহাতে ব্যঞ্জনা-প্রতীতির বহু উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে । তদ্ব্যথা,—

এই সকল বৃত্তি পদত্ব ও বাক্যত্ব-প্রাপ্ত শব্দেই আপন আপন অর্থ বোধ করায়। বিভক্তিও অর্থসংযোগে পদের সৃষ্টি হয়। আবার পদ-সকল শাক্যতা প্রাপ্ত হইয়া বিশেষার্থ বোধ করায়। সাহিত্য-দর্পণকার বলেন,—“যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তিবৃত্ত পদসমূহই বাক্য। যোগ্যতা—পদার্থসমূহের পরস্পর বাধাভাবই যোগ্যতা। “বহ্নিঘারা সেচন করা হইল,” যোগ্যতার অভাবে এইরূপ বাক্য বাক্যার্থ-বোধের প্রতিকূল। “প্রজাপতিরাজনো বপা-মুদক্ষিদং” এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিটিতে বৈদিক বাক্যসমূহের অচিন্ত্য প্রভাবত্ব নিবন্ধন অবশ্যই যোগ্যতা আছে। *

আকাঙ্ক্ষা—প্রতীতির পর্য্যবসানের অভাবই আকাঙ্ক্ষা, এই অভাবটি শ্রোতার জিজ্ঞাসা অরূপ (বা স্বরূপ)। অল্পথা গো, অধ, পুরুষ, হস্তী—এইগুলিও বাক্য হইয়া পড়ে। †

সংযোগে বিপ্রবোধক সাহচর্য্য বিরোধিতা।

অর্থঃ প্রকরণং লিঙ্গং শব্দতান্ত্রিক সন্নিধিঃ।

সামর্থ্যমোচ্চিতিদেশঃ কালো ব্যক্তিঃ স্বরাদয়ঃ।

শব্দার্থস্তানবচ্ছেদে বিশেষবৃত্তিহেতবঃ।

সবিস্তার বিবরণ সাহিত্য-দর্পণে দ্রষ্টব্য।

* নৈয়ায়িকগণ বিবিধ প্রকার বাক্যবিজ্ঞাসে যোগ্যতার সংজ্ঞা করিয়াছেন। যথা,—

(১) একপদার্থেহপরপদার্থপ্রকৃতসংসর্গত্বম্—ভায়মঞ্জরী।

(২) ইতরপদার্থসংসর্গে অপরপদার্থনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিষোধিতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মশূন্যত্বম্—তদ্বচিস্তামণি।

(৩) বাধকপ্রমাণাভাবঃ।

(৪) বাধকপ্রমাণবিরহশ্চ।

(৫) অর্থাবাধঃ—তর্কসংগ্রহ। যেমন জল ঘাটা ছলসেক করা হয়। কিন্তু আগ্নি ঘাটা সেক হয় না। কেন না, সেক-নিরূপিত-কার্য্যকারণ-ভাব-লক্ষণ-সংসর্গের বিদ্যমানতা জলেই আছে, কিন্তু অনলে নাই। সুতরাং ‘বহ্নিনী সিকতি’ এই বাক্য অর্থবোধক যোগ্যতা-বিরহে প্রমাণক হয় না।

এতদ্ব্যতীত, (৬) অসংসর্গগ্রহপ্রতিবন্ধকঃ তদভাবযোগ্যতা, (৭) “বাধনিশ্চর্য্যভাবঃ যোগ্যতা” ইত্যাদি বহু প্রকার বাক্যবিজ্ঞাসে যোগ্যতার সংজ্ঞা করিয়াছেন। আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি বিদ্যমান থাকিলেও যদি যোগ্যতার অভাব হয়, তবে উহা বাক্য নামে অভিহিত হইতে পারে না।

† তদ্বচিস্তামণিকার শ্রীমৎ গঙ্গেশ উপাধ্যায় বলেন,—অভিধানাপর্য্যবসানম্—আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ অভিধানের অপর্ধ্যবসানই আকাঙ্ক্ষা। সাহিত্যদর্পণের উক্ত তাৎপ্রে আসরা “পর্য্যবসানবিরহঃ” শব্দ পাইয়াছি। “পর্য্যবসান-বিরহঃ” এবং “অপর্ধ্যবসানম্” একই কথা। শ্রীমৎগঙ্গেশ অপর্ধ্যবসান শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই,—‘যন্ত যেন বিনা স্বার্থাধ্বগাননুভবকৃত্বম্’ অর্থাৎ যাহা ব্যতীত বাহার স্বকীয় অর্থের অমুত্তবকত্ব নাই, তাহাই তৎপক্ষে অপর্ধ্যবসান। ঠিক এই কথাটি অবলম্বন করিয়াই তর্ককোমুদী বলিয়াছেন, যন্ত পদন্ত যেন বিনা অধ্ব-বোধজনকত্ব নাস্তি, তন্ত পদন্ত তেন পদেন ই সমভিব্যাহারঃ—আকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ যাহা ব্যতীত যে পদের অধ্ব-বোধজনকত্ব হয় না, সেই পদের সহিত সেই পদের সমভিব্যাহারই আকাঙ্ক্ষা। যেমন—ঘট আন ইত্যাদি হলে ক্রিয়াপদ ও কারক-পদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা।

আসক্তি—বুদ্ধির অবিচ্ছেদই আসক্তি। তদভাবে ইদানীং উচ্চারিত দেবদত্ত পদের সহিত দিনান্তরে উচ্চারিত "গচ্ছতি" পদের সঙ্গতি হয়।* , আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা আত্মার্থ-ধর্মবিশিষ্ট হইলেও উপচারনিবন্ধন উহাদের বাক্য-ধর্ম-বিশিষ্টতাও স্বীকার্য। †

এই বাক্য আবার মহাবাক্যের অন্তর্গত। বাক্য-সমুদায়কে মহাবাক্য বলা হয়। ‡ মহাবাক্যের অর্থ উপক্রম উপসংহারাদি দ্বারা অবধারিত হয়। উপক্রম উপসংহারাদি সম্বন্ধে এই বলা হইয়াছে,—উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ, উপপত্তি, এই সকল শাস্ত্র-তাৎপর্য নির্ণয়ের উপায়। অর্থাৎ অরিস্ত, শেষ, পোনঃপুত্র, অনধিগতত্ব, ফল, প্রশংসা ও যুক্তিমত, এই ছয় উপায়ের বিচারণায় শাস্ত্র-তাৎপর্য অবধারণ করিত হয়। এই প্রকার

"স চ শ্রোতৃজিজ্ঞাসানুরূপঃ (স্বরূপঃ)।" ইহার ব্যাখ্যা এই যে, "সমভিব্যাহিত-পদস্মারিত-পদার্থি-জিজ্ঞাসা"। দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিস্ফুট করা যাইতেছে, "ষট্ আন" এই একটি বাক্য; ইহাতে 'ষট্' ও "আন" এই দুইটি পদ আছে। "ষট্" বলিলে শ্রোতার জিজ্ঞাসা বা জানিতে ইচ্ছা হয় যে, ষট্ সম্বন্ধে কি করা হইবে? আন হইবে, কি দেখ হইবে ইত্যাদি। তখন 'আন' বা 'দেখ' দ্বারা উহার জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি করিতে হয়। "আন" বলিলেও 'কি আনিব' এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়। তাই শাস্ত্রিকেরা বলেন, এক পদার্থ-জ্ঞানে তদর্থায়ন যোগ্যের যে জ্ঞান, তদ্বিষয়ে ইচ্ছাই জিজ্ঞাসা। বেদান্তপরিভাষায় লিখিত আছে,—পদার্থানাং পরস্পরজিজ্ঞাসা বিষয়ত্বযোগ্যত্বম্ আকাঙ্ক্ষা।

* সিদ্ধান্তমুক্তাবলীকার বলেন,—যৎপদার্থেন সহ যৎপদার্থস্তায়মোহপেক্ষিতত্ত্বয়োঃব্যবধানেনোপস্থিতিঃ— আসক্তিঃ। অর্থাৎ যে পদার্থের সহিত যে পদার্থের অর্থ অপেক্ষিত, সেই সেই পদের অব্যবহিতভাবে উপস্থিতিই আসক্তি। এ স্থলে মুক্তাবলীকার তত্ত্বচিন্তামণিকায়ের একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সে সংক্ষিপ্ত বাক্যটি এই,—"ব্যবধানেনায়মপ্রতিযোগ্যোপস্থিতিঃ"। এই আসক্তির অভাবেও বাক্যার্থ বোধ হয় না। যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি বাক্যার্থবোধের সহায়।

† 'আত্মার্থধর্ম' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আকাঙ্ক্ষা—ইচ্ছা; ইচ্ছা আত্মার ধর্ম, বিপরীত বুদ্ধির অভাবেই যোগ্যতা বলে, তাহাও আত্মার জ্ঞানবিশেষরূপ ধর্ম। সুতরাং এই দুইটিই আত্মার বৃত্তি। স্বল্পজনকস্বরূপ পরস্পর সম্বন্ধ নিবন্ধন আত্মার বৃত্তি, আত্মার ভাবপ্রকাশক বাক্য উপচারিত না হইবে কেন?

‡ মহাবাক্য সম্বন্ধে বহুল সন্নিহিত আছে; তদ্বৎসা,—

(১) শব্দশক্তিপ্রকাশিকার টীকায় লিখিত হইয়াছে,—"ষট্ কানেকনামলভ্য-তাদৃশার্থ-বোধকং বাক্যং মহাবাক্যম্।" এরূপ স্থলে মহাবাক্যার্থ বোধের হেতু ষট্-বাক্যার্থজ্ঞান। নৈরায়িকগণের এই মহাবাক্য পর্কায়-বোধেত স্থায়বাক্য।

(২) মীমাংসকগণের মতে "পরস্পর-সম্বন্ধার্থকবাক্যসমুদায়রূপমেকবাক্যম্।" যেমন, "দর্শপূর্ণমাসাত্যং বজ্জত", "জ্যোতিষ্টোমেন বর্গকানো বজ্জত" ইত্যাদি প্রধান বাক্যই মহাবাক্য। এ স্থলে ভর্তৃহরি-প্রণীত বাক্য-পদীরের মোকটিও উল্লেখযোগ্য। তদ্বৎসা,—

বার্ধবোধমপ্তানাম্ অঙ্গাজ্জিবলুপেক্ষমা।

বাক্যানামেকবাক্যং পুনঃ সংহ্য জায়তে।

(৩) দানার্থিতে অভিলাপ বাক্যকেই (সকলপ্রবাক্য) মহাবাক্য বলা হয়।

(৪) সাহিত্য-শাস্ত্রজগণ বলেন,—"বাক্যোচ্চমো মহাবাক্যম্"; যেমন রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশাদি।

অবয়ব ও ব্যতিরেক-বিচার-প্রণালী অবলম্বনে গতি-সামান্য দ্বারাও মহাবাক্যের অর্থ-বিনির্গয় করা কর্তব্য।*

উপক্রম উপসংহারাদিতে যে উপপত্তি বা যুক্তিমস্তের কথা বলা হইয়াছে, উহা শুদ্ধতর্কানু-
গৃহীত যুক্তিমস্ত নহে, কিন্তু সেই শাস্ত্রোদিত কোনও প্রকারে তৎসম্ভাবনামাত্র-লক্ষণ-বিশিষ্ট
যুক্তিমস্তাই সুসঙ্গত বিচার-প্রণালীর সহায়। কেন না, শুদ্ধ তর্ক দ্বারা শাস্ত্রের বিরোধার্থ-প্রসঙ্গের
আশঙ্কা থাকে।

যে স্থলে শাস্ত্রবাক্যে বাক্যান্তর দ্বারা বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে বাক্যগুলির বলাবল
বিবেচনা করা কর্তব্য। এই বলাবল দুই প্রকারে বিবেচিত হয়। ষষ্ঠা,—শাস্ত্রগত ও বচনগত।
শাস্ত্রগত বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার সমাধানের নিয়ম এই যে; “শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধে
শ্রুতিই গরীয়সী।”

বচনগত বিরোধের সমাধান-প্রণালী সম্বন্ধে মীমাংসা-সূত্রকার ভগবান্ জৈমিনি বলেন,—
অর্থবিপ্রকর্ষ স্থলে শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা—ইহাদের সমবায় স্থলে ক্রম-
পর প্রমাণের দুর্বলতা হইয়া থাকে। এই সকল পারিভাসিক শব্দের নিরুক্তি এই,—শ্রুতি,
শব্দ; লিঙ্গ, ক্ষমতা; বাক্য, পদসংহতি; প্রকরণ, করণ; সাকাজ্জ স্থান, ক্রম; সমাখ্যা—
যোগ্যবল।†

* অর্থব্যতিরেক দ্বারা গতি-সামান্য বিনির্গয়ের প্রণালী অতীব সমীচীন। অবয়ব ও ব্যতিরেক শব্দ দুইটির
নানা প্রকার দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে। এ স্থলে একরূপ ব্যাখ্যা মাত্র প্রদত্ত হইতেছে। অবয়ব—কারণাদিকারে
কার্যান্ত সম্বন্ধ—যথা যৎসম্বন্ধে (কারণসম্বন্ধে) যৎসম্বন্ধ (কার্যাসম্বন্ধ) ইত্যম্বয়ঃ।

ব্যতিরেক—কারণাত্মিকরূপে কার্যাসম্বন্ধ যথা—যদভাবে যদভাবেঃ। অবয়বব্যতিরেকের সরল অর্থ এই যে,
যাহা থাকিলে যাহা হয় এবং যাহা না থাকিলে যাহা হয় না, এইরূপ বিচারণা-প্রণালীই অবয়ব-ব্যতিরেকানুসন্ধান-
প্রণালী। ইহা দ্বারা বাক্যসমূহের সমগতিই নির্ণয় করাই মহাবাক্যার্থ অবধারণের উপায়রূপে কথিত হইয়াছে।
ব্রহ্মসূত্রের ১।১।১০ সূত্রে “গতিসীমাশ্রাৎ” এই সূত্রটি দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, বেদান্তবাক্যসমূহের ব্রহ্ম অভি-
মুখেই তুল্য গতি। যেমন সকলেরই চক্ষু রূপ গ্রহণ করে, রস গ্রহণ করে না, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বেদান্ত-বাক্যও
তুল্যভাবে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করে।

+ মীমাংসা-দর্শনের যে সূত্রানুবাদে উল্লিখিত বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, উহা শ্রুতি আদির পূর্ব পূর্ব
বলীয়ত্ত্ব অধিকরণভূক্ত। উহাদের দুইটি করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ভাষ্যকার শবর বলেন, একার্থবৃত্তিস্বত্বা
যুগপৎ অসম্ভবং ছয়োঃ যোঃ সম্প্রদারণা। সূত্র শ্রুতিলিঙ্গয়োঃ কিং শ্রুতিবলীয়সী? আহোবিল্লিঙ্গম্?” এইরূপ
লিঙ্গ বাক্যে, বাক্যে প্রকরণে, প্রকরণে স্থানে এবং স্থানে সমাখ্যায় পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলেই পূর্বটিই
বলবৎ হইবে, পরেরটি দুর্বল হইবে।

শাবর ভাষ্যে এই পদগুলির নিম্নলিখিতরূপ অর্থ করা হইয়াছে,—শ্রুতিঃ যদর্থস্ত অভিধানং শব্দস্ত শ্রবণমাত্রাৎ
এব অবগমাতঃ স শ্রুত্যা বধন্যতে, শ্রবণং শ্রুতিঃ।

লিঙ্গঃ—যৎ তাবৎ শব্দস্ত অর্থ অভিধাতুন্ সামর্থ্যম্—লিঙ্গম্।

বাক্যম্—সংহত্য অর্থমভিধতি পদানি—বাক্যম্।

এই বিরোধকেও পরোক্ষবাদাদি নিবন্ধন (বেদবাক্য নিবন্ধন) মনে করিয়া ইতর বাক্যকে বলবদ্বাক্যের অন্তর্গত বোধ করিয়াই অর্থ করিতে হইবে। পরোক্ষবাদনিবন্ধন বিরোধিত্বের অচিন্ত্যত্ব ধর্ম যুক্তির অগোচর, তাহা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যে সকল ভাব অচিন্ত্য, তাহাদের সহিত তর্ক যোজন্য চলে না, ইহা শাস্ত্রমিত্তান্ত। চিন্ত্যত্ব সম্বন্ধেও যদি যুক্তির অবকাশ থাকে, তবে তাহা থাকুক, কিন্তু আমাদের তাহাতে আগ্রহ নাই। বেদেরই সর্ব-প্রকার প্রামাণ্য। শাস্ত্রভাষ্যেও লিখিত আছে—আগমবলেই ব্রহ্মবাদী কারণাদিস্বরূপ নিরূপণ করেন। আগমবাদীদের পক্ষে যথাদৃষ্ট ব্যাপার অবলম্বন করিয়া কারণ-সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম নহে।

সুতরাং বেদ অলৌকিক শব্দ। যাহা অলৌকিক নিবন্ধন অচিন্ত্য, তাহাই বেদের পরম প্রতিপাত্ত। সেই অনুসন্ধানীয় বেদে উপক্রম উপসংহারাদি প্রণালী-সম্মত বিচারে সর্বোপরি যে বস্তু উপপন্ন হয়েন, তাহাই উপাস্ত ইতি।

মূল গ্রন্থ তত্ত্বসন্দর্ভে এইরূপে বেদ-প্রমাণ-নির্ণয়ে সিদ্ধান্ত করিয়া পুনরায় আশঙ্কা উত্থাপন পূর্বক “তত্ত্ব চ বেদস্ত” এইরূপে বাক্যারম্ভ করিয়া উত্তর করা হইয়াছে। ‘সম্প্রতি’ (কলিকালে) বেদের প্রচার না থাকায় এবং মানুষের মেধার হ্রাস হওয়ায় বেদ এখন ছুপার হইয়া উঠিয়াছেন। ইহার পরে ইতিহাস পুরাণাদির বেদত্ব প্রদর্শন করিয়া মূল গ্রন্থে এ সম্বন্ধে উপসংহার করা হইয়াছে।

ব্রহ্মতত্ত্বাদি পরিজ্ঞানে পুরাণাদি স্মৃতি প্রমাণকে বেদরূপে গ্রহণ করা যায় কি না, এই আশঙ্কা করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের পূর্বপক্ষাংশ উদ্ধৃত করিয়া বলা

প্রকরণম্—কর্তব্যস্ত ইতিকর্তব্যাতাকাজ্ঞস্ত বচনং—প্রকরণম্।

ক্রমঃ—অনেকস্ত আশ্রয়মানস্ত সন্নিধিবিশেষায়মানমাত্রঃ হি ক্রমঃ।

সমাখ্যা—লৌকিকশব্দ শব্দঃ সমাখ্যা।

অর্থসংগ্রহকার লৌগাক্ষিকভাস্কর অর্থসংগ্রহ গ্রন্থে বিধিবাক্যের এই বট্ প্রমাণের সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহার মতে (১) “নিরপেক্ষরবই—শ্রুতি”। বিধাজী, অভিধাজী ও বিনিষোক্ত্রীভেদে শ্রুতি ত্রিবিধ। বিনিষোক্ত্রী শ্রুতি আবার ত্রিবিধ—বিভক্তিরূপা, একাভিধানরূপা এবং একপদরূপা।

(২) “শব্দসামর্থ্যই” লিঙ্গ; “সামর্থ্যঃ সর্বশব্দানাং লিঙ্গমিত্যভিধীয়তে” ইতি।

(৩) বাক্য—সমভিব্যাহারই বাক্য। (৪) প্রকরণ—উভয়াকাজ্ঞা প্রকরণ। প্রকরণ ত্রিবিধ—মহাপ্রকরণ ও অর্থাভ্যন্তরপ্রকরণ।

স্থান—দেশনামাত্র স্থান। ইহা ত্রিবিধ—পাঠসাদেশ ও অন্তুষ্ঠান-সাদেশ। স্থানের অপর নাম ‘ক্রম’। শব্দভাষ্যে স্থানের আলোচনায় ক্রম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

সমাখ্যা—যৌগিক শব্দই সমাখ্যা। সমাখ্যা ত্রিবিধ—বৈধিকী সমাখ্যা ও লৌকিকী সমাখ্যা।

এই সকল বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা শাবর ভাষ্য, ভট্টবার্তিক, শাস্ত্রপ্রদীপ ও পরবর্ত্তী মীমাংসা নিবন্ধকার-প্রণেত্র গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। লৌগাক্ষিক ভাস্করের অর্থসংগ্রহেও সবিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হইবে।

হইয়াছে,—“এই বিষয়ে স্মৃতির অনবকাশ-দোষ প্রসক্তি হইতেছে”, যদি “এই কথা বল, তাহার উত্তর এই যে—না; সে দোষের আশঙ্কা নাই। কেন না বেদ-মূলত্ব ভিন্ন অপর স্মৃতিরই দোষ প্রমদ্য করা হইয়াছে।

“এই স্থায় অনুসারে সাংখ্যস্মৃতিবৎ অন্ত্যস্ত স্মৃতিবিরোধ-দোষ এ স্থলে আপত্তিত হয় না।

“যদি বল, “ব্রহ্মমীমাংসায় আর একটি সূত্র আছে। যথা—‘ন চ স্মার্ত্তমতক্ৰম্যভিলাপাৎ’ অর্থাৎ স্মার্ত্ত মতটি গ্রাহ্য নহে, যেহেতু উহাতে জগৎকারণের ঈক্ষিতত্ব চেতনত্বাদি ধর্ম-বিহীনতারই সমর্থন সঙ্কল্প করা হইয়াছে। এই অচেতন ‘প্রধান’—স্মৃত্যুক্ত, কিন্তু স্মৃত্যুক্ত নহে—শ্রীবাদরায়ণ ইহাই প্রতিপাদন করিতে গিয়া পুরাণগুলিতে প্রাধানিক প্রক্রিয়াস্বের প্রাধান্য দেখিয়া উদ্বিগ্নকেও স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।”

এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, পুরাণে প্রাধানিক প্রক্রিয়া আছে বটে; সে প্রধান স্বতন্ত্র নহে। শ্রীবাদরায়ণ যে প্রধান সম্বন্ধে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা স্বতন্ত্র। তিনি প্রধান প্রতিপাদক সাংখ্যদর্শনকেই এতাদৃশ অপ্রমাণ স্মৃতিরূপে নির্দারণ করিয়াছেন।

“তদধীনত্বাৎ অর্থবৎ” অর্থাৎ তাঁহার অধীন হইয়াই প্রধান সার্থক হয় (নচেৎ স্বতন্ত্র প্রধানের সার্থকতা নাই)। এই সূত্রে প্রধানকে পরমেশ্বরের অধীন বলিয়া জানা যায়, “অব্যাকৃতাদি” * উহার অপর পর্যায় (পরমেশ্বর অধীন প্রধান, নিজে ব্যাকৃত হইতে জানেন না, তাই তিনি অব্যাকৃত)।

স্বতন্ত্র প্রধানের বিষয় যদি চ কোন পুরাণেও দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা স্মৃতি-সাধারণাস্তর্গত নহে। সূত্ররাং ইহা দ্বারা পুরাণাদিরও বেদত্ব সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইল। †

মূল গ্রন্থ তৎসন্দর্ভে একটি আশঙ্কা করিয়া তাহার সমাধান করা হইয়াছে। আশঙ্কাটি এই যে, যদি শ্রীভগবান্ বাস সর্ববেদ ও সর্বপুরাণের অর্থ নির্ণয় করার জন্যই ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়া থাকেন, তবে তদবলোকনেই ত সর্বার্থ নির্ণয় হইতে পারে? তবে অল্প সূত্রকার মুনির অগুণত জনেরা তাহা মানেন না কেন? এতদ্ব্যতীত অত্যন্ত গূঢ়ার্থ, অস্বাক্ষর-বিশিষ্ট সূত্রসমূহের নানা জনে নানা প্রকার অর্থ করেন; সূত্ররাং এ বিষয়ের সমাধান কিরূপে হইবে? তাহা হইলেই সমাধান হয়, যদি সর্ববেদ ইতিহাসে ও পুরাণার্থের সারভূত ব্রহ্ম-সূত্রোপজীব্য কোন একতম অপৌরুষেয় পুরাণ এ জগতে প্রচরদ্রুপ হয়।

এই আশঙ্কার পরিহারার্থ বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতই তাদৃশ পুরাণ। স্বন্দপুরাণ ও মৎস্য-পুরাণে উহার প্রমাণ আছে। (প্রমাণগুলি মূল গ্রন্থে তৎসন্দর্ভে দ্রষ্টব্য)।

* যথা শ্রীভাগবতে—“অধ্যাকৃতগুণকোভান্নহতঃ” ইত্যাদি। শ্রীধরস্বামী টীকায় লিখিয়াছেন,—“অব্যাকৃতত্ব প্রধানস্ত গুণানাং কোভাৎ” ইত্যাদি।

† এ সম্বন্ধে সবিস্তার বিবরণ ও বিচার মূল গ্রন্থ তৎসন্দর্ভে দ্রষ্টব্য।

হৃদপুরাণে যে স্বপ্নস্বত কল্পে ভগবন্তীলার কথা অর্থাৎ “যে নরাহমরাঃ”* ইত্যাদি শ্লোকে ভগবন্তুল দেবমহুবোর কল্পান্তরীয় ভগবৎকথার উল্লেখ আছে, উহা প্রায়িক। যেখানে “পান্ডুকল্পমথ শূনু” ইত্যাদি বিশেষ বাক্য আছে, তাহাও কল্পান্তরীয় কথা বর্ণিত হইবে।

প্রভাসখণ্ডে লিখিত আছে, অষ্টাদশ পুরাণ প্রকাশের পর মহাভারত প্রকাশিত হয়। উহা শ্রীভাগবত-বিরোধি এবং পুরাণবর্ণিত ‘ভারতার্থবিনির্গম’ বলিয়া যে ভাগবতের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তহুঙ্কিরও বিরুদ্ধ। মহাভারত পূর্বকৃত, তৎপরে উহা অন্তঃসম প্রভৃতিতে প্রচারিত, এইরূপ বর্ণিত হইবে। মূল গ্রন্থ তত্ত্বসন্দর্ভে এইরূপে প্রমাণপ্রকরণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অনন্তর প্রমেয়-প্রকরণান্তে “ঋষি নমস্কুর্ভেন্নেৎ” (মূল তত্ত্বসন্দর্ভ, ২৯ অঙ্ক) ইহা সূত্রস্থানীয় আভাসবাক্য। বিষয়স্থানীয় শ্রীভাগবত-বাক্যের সমাপ্তিতে এই আভাস-বাক্যের অঙ্ক-বিশ্বাস করা হইয়াছে। সুতরাং এই অঙ্কবিশ্বাস মূল গ্রন্থে গৃহীত ভাগবতবাক্যের সঙ্গতি-গণনাসূচক। এই অঙ্কবিশ্বাস ক্রমসন্দর্ভের অঙ্ককুল। এই অঙ্কবিশ্বাসবিশেষের অর্থ এই যে, যে স্থলে ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থলেই অঙ্কবিশ্বাস করা হইয়াছে।

তত্ত্বসন্দর্ভের ২৯ অঙ্কের উপসংহারে লিখিত হইয়াছে, “শ্রীসূতঃ শ্রীশৌনকম্”। যে ভাগবতীয় পদ্য ব্যাখ্যার অন্তে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, সেই পৃষ্ঠটি দ্বাদশ স্বন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোক। কিন্তু এ স্থলেও শ্রীসূতই শৌনককে বলিতেছেন, ইহাই বর্ণিত হইবে। শ্রীভাগবতের প্রথম স্বন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের শৌনকের প্রশ্নে সূতই “ভক্তিব্যোগেন মনসি” ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা শৌনককে উপদেশ করিতে আরম্ভ করেন। চূর্ণিকা-বাক্যে এই অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপরও যেখানে তত্ত্বসন্দর্ভে “শ্রীসূতঃ শ্রীশৌনকম্” এইরূপ বাক্যাংশ দৃষ্ট হইবে, এইরূপেই তত্ত্ব স্থলেও তাহার অর্থও বর্ণিত হইবে।

এই ব্যাখ্যার পরে “যর্হোব যদ্যেকং” ইত্যাদি যে সকল বাক্য (৩৫ অঙ্ক) ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই সকল বাক্যব্যাখ্যা পরমাত্মসন্দর্ভে বিবৃত হইবে। শ্রীভাগবতের ১.৭.৫ শ্লোকে লিখিত আছে,—

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্ ।

পরোহপি মনুতেহনর্থং তৎকৃতকাভিপত্ততে ॥

ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন,—“মায়য়া সম্মোহিতঃ স্বরূপাবরণেন বিক্ষিপ্তঃ পরোহপি গুণত্রয়াহ্যতিরিক্তোহপি তৎকৃতং ত্রিগুণাত্মাভিমানীকৃতং অনর্থং কর্তৃত্বাদিকঞ্চ প্রাপ্নোতি।”

* সারস্বতস্ত কল্পস্ত মধ্যে যে স্থান নরাহমরাঃ ।

তত্ত্বসন্দর্ভে ভগবৎ পুণ্যং পুণ্যোৎসাহমধিতম্ ।—হৃদ, প্রভাস, ২৯, ৪০ শ্লোক ।

তৎসন্দর্ভে এই অর্ভিমত খণ্ডন করা হইয়াছে। পরমাঙ্গসন্দর্ভে ইহার সবিশেষ বিচার করা হইয়াছে। এ স্থলে সর্বসম্বাদিনীকার এ সম্বন্ধে ইচ্ছিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই ;— এইরূপ ব্যাখ্যান শ্রীশুকসদয়বিরোধি। স্বাম্যোক্ত ব্যাখ্যানরূপে যদি ভগবানের অবিস্তাময় বৈভব হয়, তাহা হইলে শ্রীশুকদেব তাঁহার লীলায় আকৃষ্ট হইবেন কেন? মূলে ভগবৎ-সন্দর্ভেও ইহার স্মৃষ্টি বিচার করা হইয়াছে।

অতঃপর মূলে ৬০ অঙ্কধৃত “সর্গোহস্ত” ইত্যাদি বাক্যসমূহের অবসানে লিখিত হইয়াছে,—“অতঃ প্রায়শঃ সর্কোহর্থাঃ” অর্থাৎ যদিও প্রায়শই সকল স্বন্ধেই সকল প্রকার অর্থ গৌণ ভাবেই হউক বা মুখ্য ভাবেই হউক, নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু মুখ্যভাবে দ্বিতীয় তৃতীয় স্বন্ধে সর্গ; দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্বন্ধে বিসর্গ; “কামাদ্বৃতিঃ জগৃহঃ যক্ষরক্ষাসি রাত্রিঃ ক্ষুত্বট-সমুত্ত্বাম্” ইত্যাদি বাক্যে তৃতীয় স্বন্ধেও বিসর্গ কথিত হইয়াছে। বেদাধি-প্রেরণাজনিত বাক্যদ্বারা সপ্তম ও একাদশ স্বন্ধে বণাশ্রমাচার-ধর্মকথনে পুরাণ-লক্ষণের “বৃত্তি” বর্ণিত হইয়াছে। অপর লক্ষণ “রক্ষা”,—সকল স্বন্ধেই প্রাপ্য। অষ্টম স্বন্ধাদিতে মন্বন্তর; “বংশ” ও “বংশানুচরিত,” চতুর্থ ও নবমাদিতে; ‘সংস্থা’—একাদশে ও দ্বাদশে; “হেতু”—শ্রীকপিলদেবদিগর বাক্যে তৃতীয় স্বন্ধে এবং তদ্ব্যতীত একাদশ স্বন্ধেও প্রাপ্য; এবং আশ্রয়, দশম স্বন্ধে বিবৃত হইয়াছে।

মূলে ৬২ অঙ্কে প্রলয়-লক্ষণ বলা হইয়াছে। নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক-ভেদে প্রলয় চতুর্বিধ। এই সকল প্রলয়-লক্ষণ দ্বাদশ ও চতুর্থ স্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। মন্বন্তর অস্তেই প্রলয় হয়; যথা, শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তর প্রথম কাণ্ডে ব্রহ্ম বলিলেন—হে মহাভাগ বিষ্ণু, মন্বন্তর পরিক্ষীণ হইলে যে প্রকার সমাবস্থা (প্রলয়) উৎপন্ন হয়, আপনি তৎসম্বন্ধে বলুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—“মন্বন্তর পরিক্ষীণ হইলে নিষ্পাপ মন্বন্তরের জৈশ্বরগণ মহর্লোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় অবস্থান করেন। হে ষড়্জনন্দন, ইন্দ্র সহ দেবগণ ও মনু, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মলোক হইতে পুনরাবর্তন ঘটে না। সপ্তর্ষিগণও এই স্থলেই অবস্থান করেন। কেবল ব্রহ্মলোকের অধিকার ব্যতীত অপরাপর সকল বিষয়েই ইঁহারা ব্রহ্মার সদৃশ হইয়া তথায় বিরাজ করেন। তখন তরঙ্গমালাশোভী একমাত্র মহাবেগ জলরূপ মহেশ্বর, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পদার্থ-সমূহকে আবৃত করিয়া বিরাজিত রহেন। হে যাদব, ভূর্লোকাশ্রিত সর্কপদার্থ তখন বিনষ্ট হয়। হে রাজেন্দ্র, কেবল মহেশ্বর, মলয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কুলাচল এই প্রলয়ে বিনষ্ট হয় না। স্থাবর-জঙ্গমাঙ্গক জগৎ একবারে বিধ্বস্ত হয়। হে যাদব, তখন মহাদেবী নৌকারূপ গ্রহণ করিয়া সর্কপ্রকার বীজ ধারণ করেন। দেবদেব জগৎপতি সেই নৌকাখানিকে অবলীলাক্রমে স্থানে স্থানে আকর্ষণ করিয়া লয়েন। সেই নৌকাকর্ষক দেবদেব জগৎপতি অচ্যুতকে তাঁহার বিবিধ কর্মের উল্লেখ করিয়া শ্রব করেন। অমিতবিক্রম মৎস্যদেব জলবেগে তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রে পরিচালিত করিয়া হিমাদ্রি-শিখরে লইয়া গিয়া তথায় বন্ধন করেন এবং তিনি স্বয়ং অদৃশ্য হইয়া। তখন ঋষি ও মনুগণ তথায় অবস্থান করেন।

যাবৎ এইরূপ প্রফালন-ক্রিয়া হয়, তাবৎকাল কৃতযুগ তুল্য। হে নরাধিপ, অতঃপর জগ-
রাশির বেগ প্রশমিত হয়, আবার পূর্ববৎ অবস্থা হয়। সেই ঋষি ও মনুগণ আবার সৃষ্টিকার্যে
প্রবৃত্ত হইলেন। হে যজুগণনাথ, মনুস্মরণান্তে জগতের বে' অবস্থা হয়, আমি তোমাকে তাহা
বলিলাম। অতঃপরে তোমার নিকট আর কি বলিতে হইবে, সংক্ষেপে তাহা বল।”

সকল মনুস্মরণেই এইরূপ সংহার-কাণ্ড হইয়া থাকে, শ্রীহরিবংশে ও উহার টীকায় তাহা
স্পষ্টরূপেই বিবৃত হইয়াছে। শ্রীভাগবতেও পঞ্চম ও ষষ্ঠ মনুস্মরণে প্রলয় বর্ণিত হইয়াছে।
তদ্ব্যথা,—“চাক্ষুষ মনুস্মরণে প্রাকৃষ্টি কাল দ্বারা বিধ্বস্ত হইলে দেবপ্রেরিত দক্ষ প্রয়োজনা-
নুসারে প্রজা সৃষ্ট করিলেন” ইত্যাদি। অপিচ,—“চাক্ষুষ মনুস্মরণের প্লাবন-সময়ে নারায়ণ মংসুরূপ
ধারণ করিয়া মহীরূপ নৌকায় উত্তোলনপূর্বক বৈবস্বত মনুকে রক্ষা করিয়াছিলেন” ইত্যাদি।
ভারতভাৎপর্যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যও লিখিয়াছেন,—“মংসুরূপধারী দেবদেব নারায়ণ” ইত্যাদি।
শ্রীভাগবতের ষাটশ স্বন্ধে শোনক-বাক্যেও এই কথা জানা যায়; যথা,—“এই বর্তমান কল্পে
আমাদের কুলেই ভার্গবপ্রবর জন্মগ্রহণ করেন। স্মৃতরাং অধুনা নিশ্চয়ই কোন প্রকার
প্রলয় ঘটে নাই।” এখানে শোনক যে প্রলয়ের কথা অস্বীকার করিলেন, উহা কল্পান্তপ্রলয়-
বিষয়ক। “কল্পান্ত-প্রলয় দ্বারা জগৎ বিধ্বস্ত হয়” শাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে।
মনুস্মরণ-প্রলয়ে ভাবী মনু প্রভৃতি বিনাশ হয় না। ষষ্ঠ স্বন্ধে জানা যায়,—“মনুস্মরণ-প্রলয়ে
ত্রৈলোক্য পর্য্যন্ত মজ্জিত হয়, কিন্তু এতদ্ব্যতীত অস্ত্র প্রলয়ও আছে।” অষ্টম স্বন্ধে মংসুদেব
বলিতেছেন—“ত্রৈলোক্য যখন প্রলয়-সলিলে নীরমান হইবে, তখন আমার প্রেরিত একখানি
বিশাল নৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হইবে।”

এই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই উক্ত অধ্যায়ে শ্রীশুক বলিয়াছেন,—“যোহসৌ অশ্বিনু মহা-
কল্পে”। কল্প শব্দ প্রলয়মাত্রবাচী। উহার পূর্বে মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হইলে মনুস্মরণান্তর
প্রলয় বুঝায়। অমরকোষে সঘর্ষ, প্রলয়, কল্প, ক্ষয়, কল্পান্ত ইত্যাদি শব্দ এক পর্য্যায়ভুক্ত।
স্মৃতরাং ত্রৈলোক্যমজ্জন নিবন্ধন দৈনন্দিন প্রলয়ের স্থায় ব্রহ্মাও সেই সত্যযুগ-সমকাল-প্রলয়ে
শ্রীনারায়ণের নাভিকমলে বিশ্রাম করেন। দৈনন্দিন প্রলয়ে নিশা যেমন বিশ্রাম-সময়
বলিয়া গণ্য হয়, মনুস্মরণ-প্রলয়ে ব্রহ্মার এই বিশ্রাম-সময়ও তেমনি ত্র্যক্ষী নিশা নামে অভিহিত
হইয়া থাকে। ত্রৈলোক্য মজ্জনের সময়ে যে সকল দেবগুরাদির ভোগ পরিসমাপ্ত না হয়,
তাহারা উক্ত নৌকা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন। সত্যব্রতের প্রতি শ্রীমংসুদেবের বাক্যই
এখানে উদাহরণস্বরূপ; তদ্ব্যথা,—“তুমি সেই সময়ে সর্বপ্রকার ওষধি এবং উচ্চাচ সকল
প্রকার বীজ লইয়া, সর্বসম্বল দ্বারা উপবৃদ্ধিত হইয়া এবং সপ্তবিগণ-পরিবৃত্ত হইয়া নৌকায়
আরোহণ করিবে।”

তত্ত্বসন্দর্ভে নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্মিক, এই চতুর্বিধ প্রলয়ের উল্লেখ করা
হইয়াছে। এখানে এই যে মনুস্মরণ-প্রলয় প্রদর্শিত হইল, ইহা উক্ত চারি প্রকার প্রলয়ের
অতিরিক্ত নহে। এতদ্ব্যতীত অক্ষয়্য প্রলয়ের বিষয়ও স্মৃতিতে পাওয়া যায়। যেমন

স্বায়ত্ত্ব মনস্তর সৃষ্টিয়ারস্তে, তথা বর্ষ মনস্তর মধ্যে প্রাচৈতস দক্ষ-দৌহিত্র হিরণ্যাক্ষ-বধে এই অকস্মাৎ প্রলয়ের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয় স্বর্কে* একজাতীয় লীলা বলিয়া ঐক্যরূপেই উভয়টি বলা হইয়াছে। পান্ডু ও ব্রাহ্ম কল্পের ধেমন কোন কোন স্থলে সাক্ষ্য দৃষ্ট হয়, এই প্রলয়-সাক্ষ্যও তদ্রূপ। শ্রীভাগবতের ২।১০।৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, "হরির যোগনিদ্রার পশ্চাৎ স্বীয় উপাধি সহ জীবের যে লয়, তাহাই নিরোধ।" এই লক্ষণটি উপলক্ষণ মাত্র; কেন না, নিত্য প্রলয়ে উহার ব্যাপ্তি নাই।

একণে সন্দর্ভের উপসংহার করিয়া বলা হইয়াছে, "উদ্ভিষ্টঃ সধ্বকঃ" (তত্ত্বসন্দর্ভ, ৩২ অঙ্ক)। উহার অর্থ এই যে, পরমতত্ত্বই সধ্বকি। তৎসধ্বকে এই সন্দর্ভে দিগ্ভূমাত্র প্রদর্শিত হইল। এই সধ্বকি পরমতত্ত্ব,—শাস্ত্রবাচ্য। ষড়্‌বিধ লিঙ্গ দ্বারা যে শাস্ত্র-তাৎপর্য নির্ণয় করিতে হয়, ইতঃপূর্বে তাহা বলা হইয়াছে, কিন্তু উহা বিবৃতরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। এখন বিবৃত-রূপে উহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সন্দর্ভই এই পরমতত্ত্বের বাচক। এ স্থলে উপক্রম ও উপসংহারের ঐক্য—"বেজং বাস্তবম্" (ভা: ১।১।২ বাস্তব অর্থ বস্ত); "সর্ববেদাস্তসারম্" (ভা: ১২ স্বর্কে) অভিহাস; "অত্র সর্গ" ইত্যাদি (ভা: ২।১০।১) অপূর্বতা; "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদঃ" (ভা: ১।২।১১) অন্ত কোন প্রমাণের অধিগত নহে বলিয়া ইহাই হইতেছে অর্থ-বাদ। "শিবদং তাপত্রয়োমূলনম্" (ভা: ১।১।২) হইতেছে ফলশ্রুতি; (এইরূপ বাক্য আরও অনুসন্ধান); "দশমস্ত বিগুহস্ত" (ভা: ২।১০।২) ইহাই হইতেছে উপপত্তি।

মূল শ্লোকের বঙ্গার্থ এইরূপ,—

- ১। বিভজ্ঞন অর্থ—দান।
- ২। বিখে যে সকল বৈষ্ণব রাজা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের সত্যরূপে "সভাজন" অর্থাৎ সম্মান, সেই সম্মানের ভাজন অর্থাৎ পাত্র।
- ৩। অনুশাসন, আজ্ঞা বা শিক্ষা—তদ্রূপা যে ভারতী (বাক্য), তদগর্ভক অর্থাৎ তদ্ব্যুৎপন্ন।

পরিসমাপ্তি-বাক্যের অর্থ—

যিনি কলিয়ুগের জীবগণের পরিভ্রাণের নিমিত্ত আত্মভজ্ঞান মুখবিতরণার্থে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণাগ্রচর, বিশ্ব-বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ জনসমূহের সম্মানভাজন শ্রীকৃষ্ণসনাতনের উপদেশ-গর্ভ শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে তত্ত্বসন্দর্ভ নামক প্রথম সন্দর্ভ।

ইতি শ্রীভাগবত-সন্দর্ভপ্রব্যাখ্যা সর্বসম্বাদিনীর তত্ত্বসন্দর্ভবঙ্গানুবাদ।

* তৃতীয় স্বর্কের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের টীকায় সুধিবাক্য শ্রীধরধামীও এই আকস্মিক প্রলয়ের নামোল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—

ত্রয়োদশ দিব্যকারাঃ মনোরাকস্মিকমুতাম্।

ধরাযুক্তমুতাম্ জোড়ীশ্বতোজ্জয়ননঃ।

শ্রীভগবৎসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা

অতঃপর শ্রীভগবৎসন্দর্ভ-ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল।

মূল গ্রন্থ শ্রীভাগবৎসন্দর্ভের উপক্রমণিকার প্রারম্ভে যে “তো” পদ আছে, উহার অর্থ—
“পূর্বরীত্যনুসারে প্রসিদ্ধ”।

ইহার পরে “অথৈবম্” বাগ্‌বিভাগে (প্যারাগ্রাফে) যে ‘সত্তা’ পদ আছে, উহার অর্থ—
‘প্রকাশ’।

মূল গ্রন্থের ১০ম বাগ্‌বিভাগে শ্রীমদ্ভাগবতের ‘তমৈশ্বরলোকং’ (২।১১।২) এই শ্লোক ব্যাখ্যানে এবং ‘সম্বরণস্তুমঃ’ (শ্রীভাগ, ১২।৮।৪৫) ইত্যাদি মার্কণ্ডেয়-বাক্যে কেহ কেহ অল্প প্রকার ব্যাখ্যা করেন; সেই ব্যাখ্যার প্রতিকূলে শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী বর্ণিতাছেন—
যদি বল, ব্রহ্মা ও রুদ্রও ত আমারই মূর্তি, তাঁহাদিগের অপেক্ষা আমার প্রতি এত অধিক আদর প্রদর্শন কর কেন? শ্রীভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোকে মার্কণ্ডেয়-বাক্যে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। উহার তাৎপর্য এইরূপ,—“যদিও তোমারই মায়াকৃত এই সকল লীলা এবং তুমিই এই সকল মূর্তি ধারণ করিয়াছ, তথাপি তোমার যে সঙ্কময়ী মূর্তি, তাঁহার উপাসনাই মোক্ষপ্রাপ্তির হেতুকৃত।”

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভাগবতকার সদাচার দ্বারা এই উক্তির দৃঢ়তা প্রদর্শন করার জন্য উক্ত পঙ্ক্তের পরবর্তী পঙ্ক্তে বলিয়াছেন,—

তস্মাৎ তবেহ ভগবন্মম ভাবকানাং গুরাং তনুং স্বদয়িতাং কুশলা ভজন্তি ।

যং সাঙ্ঘতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সঙ্ঘং তোকো যতোহভয়মুচ্চান্নসুখং ন চাশ্রয়ং ॥

অর্থাৎ ভজনকুশল সাঙ্ঘতগণ তোমার শ্রীনারায়ণাখ্য গুরু তনুর এবং তোমার ভক্তগণের মরণাখ্য গুরু তনুর ভজন করেন। যেহেতু সাঙ্ঘতগণ কেবল ঈশ্বরের সঙ্ঘরূপই মনে ধারণা করেন—রজোময় বা তনোময় রূপ তাঁহাদের গ্রাহ্য নহে। ইহার হেতু এই যে, সম্বৈবৈকুণ্ঠলোক। কিন্তু বৈকুণ্ঠ একটি ‘লোক’ বলিয়া অভিহিত হইলেও, এ লোকে কোন ভয় নাই, এখানে ভোগ থাকিলেও সে ভোগ সুবিমল আত্মানন্দ-সুখেই পর্যাবসিত হয়।

প্রাকৃত সম্ব, রজ, তম, এই তিন গুণের অন্তর্নিহিত সম্বগুণ স্বরসতঃই ভগবদ্ভেদের ত্যাক্য।*

* ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অন্তর্গত যে মিশ্র সম্বগুণের উল্লেখ আছে, সেই সম্বগুণ উহার স্বকীয় ভাবেই জড়ীয়, সুতরাং উহা শ্রীভগবদ্ভেদের গুণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

শ্রীমদ্বীসরায়বাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতীয় দ্বাদশ স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোক ব্যাখ্যায় ইহার অর্থ স্থপষ্ট করিয়াছেন। তিনি বলেন,—ভগবদ্ভেদে যে সম্বগুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা নিশ্চয়ই অপ্রাকৃত। যেহেতু, সম্বায়গো ন সন্তীশে যজ চ প্রাকৃতা গুণা। অর্থাৎ যে স্থলে সম্বাদি প্রাকৃত গুণরূপে গৃহীত হয়, তৎসম্বসংক

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে ভগবদাবির্ভাব-প্রকরণ-সমাপ্তিতে প্রাক্তন বাক্যের চূর্ণিকা হইতে পূর্বে নিয়ন্ত্রিত বিষয়টি বিচার্য। অদ্বয়বাদিগণ বলেন—“স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদ-রহিত জ্ঞানই পরমতত্ত্ব”—শ্রীমদ্ভাগবতের ১।২।১১ শ্লোকটিতে এই কথাই পাওয়া যায়; যথা,—“বদন্তি তুং তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ঞজ্ঞানমদ্বয়ম্” ইত্যাদি। এ স্থলে ‘অদ্বয়’ পদটি দ্বারা পূর্বোক্ত প্রকার “জ্ঞান”ই যে পরমতত্ত্ব, তাহাই উপলব্ধ হইতেছে, অর্থাৎ স্বজাতীয়-বিজাতীয় ও স্বগত-ভেদ-রহিতত্বই অদ্বৈতত্ব। তাদৃশ অদ্বয়-জ্ঞানই পরম-তত্ত্ব। ভগবদ্বিগ্রহণে অদ্বৈতবাদীর পূর্বপক্ষ কিন্তু এই যে জ্ঞানের কথা বলা হইল, উহা ভাবসাধন।†

যদি ভাব-সাধনরূপেই জ্ঞান পদটিকে ধরিয়া লওয়া হয় এবং উক্ত পদের সহিত অদ্বয় পদটি বিশেষণরূপে প্রযুক্ত করিয়া অর্থবোধ করিতে হয়, তবে উহার অনন্তত্ব ও সত্যত্ব অর্থই উপপন্ন হয়। অন্তথা কারকসাধনে জ্ঞেয়-জ্ঞান ও উহার সাধনসমূহজাত প্রবিভাগে, উক্ত জ্ঞানের সান্ত্বত্বই সংঘটিত হয়। আবার সেইরূপ কর্তৃত্ব-সাধনে, কর্তৃত্ব হেতু বিক্রিয়মাণের করণাদি সাধনে বাস্তাদির জ্ঞান জ্ঞানের জড়ত্বই প্রতিপন্ন হয়, সুতরাং অসত্যত্ব ঘটে।‡

সব ভগবৎসন্দর্ভের গুণ বলিয়া ধর্তব্য নহে। এই প্রমাণাবলম্বনে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা এই,—

তৎ সত্ত্বং শ্রীভগবদ্বিগ্রহে প্রতিষিদ্ধম্, তথাপ্যত্র সত্ত্বমিতি বা মায়া রজস্তমশ্চেতি চ বা মায়া তাত্ম্যং মায়াভ্যাম্ কৃতা ইতি যোগ্যম্। তত্র সত্ত্বশব্দেন যস্বভাসকং সত্ত্বম্—গুণস্বভাবিলক্ষণম্ ইত্যুক্তম্ ‘গুণস্বভবময়ঃ’—ত্রিগুণাত্মক-প্রকৃতিস্বভাবিলক্ষণং বিবক্ষিতম্ ইথেং যোগনার্থমেব ইত্যাদি।

সর্বসংবাদিনীতে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোষামিনহোদয় সত্ত্ব অর্থে “প্রকাশ” বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমদ্বীররাঘবের ব্যাখ্যাতেও আমরা তাহাই পাইতেছি—অর্থাৎ এই প্রকরণে সত্ত্ব শব্দের অর্থ শ্রীভগবানের যস্বভাসক।

* দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে ভগবদাবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোক ব্যাখ্যায় প্রারম্ভে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোষামিনহোদয় তত্ত্বসন্দর্ভনারী ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—“সার্কদশতিঃ পট্টৈর্ভগবদাবির্ভাবমাহ”।

† এ স্থলে “ভাব” পদের অর্থ বিচার্য। হুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীমৎগদাধর ভট্টাচার্য্য ব্যুৎপত্তিবাধে আখ্যাতার্থ-বিনির্ণয়ে লিখিয়াছেন,—“ইতরাবিশেষণতয়া ক্রিয়াবোধপরত্বম্”—অর্থাৎ অন্ত কোন বিশেষণতাপরিবর্জিত কেবল ক্রিয়ামাত্রবোধ-পরত্বই “ভাব”। বৈয়াকরণগণ ক্রিয়াকে ভাব বলেন; যথা যাক্ষনিক্তে—“ভাবপ্রধানমাখ্যাতম্”, “ভাবকর্মণোঃ” (১।৩।১৩) : এই পানিনি-সূত্রে ‘ভাব’ পদের অর্থ ‘ক্রিয়া’। বালমনোরমাকার—“ভাবঃ ভাবনা ক্রিয়েতি পর্য্যায়ঃ”। এ স্থলে শ্রীমৎ গদাধর-ব্যাখ্যাত অর্থটিই মনোরম। স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-বিশেষণ-বিরহিত জ্ঞানটি এ স্থলে “ইতরাবিশেষণতয়া ক্রিয়াবোধপরত্বম্”।

‡ তাৎপর্য্যার্থ এই যে, জ্ঞা ধাতু হইতে ‘জ্ঞান’ পদ উৎপন্ন হইয়াছে। জ্ঞা ধাতুর অর্থ জানা—জ্ঞান মাত্রই উহার ভাব-সাধনগত অর্থ। অদ্বয় বিশেষণ সহ জ্ঞানপদ ব্যবহৃত হওয়ার উহার অনন্তত্ব ও সত্যত্ব বোধ জন্মায়। কিন্তু কারকসাধনের প্রবিভাগে সেই অনন্তত্ব বিভাগে “সান্ত্ব” হইয়া পড়ে। প্রবিভাগত্ব, কারকীয় ব্যাপার। হুবিখ্যাত নৈয়ায়িক শব্দশক্তিপ্রকাশিকাকার লিখিয়াছেন,—“পতপ্রভৃতিধাত্বর্থে পতনানৌ পক্ষম্যাগ্ৰ্যপস্থাপিতৌ বিভাগাদিঃ প্রকারীভূয় ভাসতে ইতি তৎতৎধাতুপস্থাপিত-তৎতৎক্রিয়ায়াং বিভাগাদিকং প্রকৃতেঃ কারকম্”।

এই জ্ঞানের অপর পর্যায়—জ্ঞপ্তি ও অববোধ। এই জ্ঞানতত্ত্ব শক্তিবিশিষ্ট, একরূপ বলনাও করিতে পার না। যদি বল, আগন্তুক শক্তিবিশিষ্টতা সম্বন্ধে বলনা নাই বা করিলাম, কিন্তু জ্ঞানের স্বরূপশক্তি আছে, এ কথা ত বলিতে পারি। মারাবাদী তদন্তরে বলেন,— তাহাও বলিতে পার না। তুমি যাহাকে স্বরূপ-শক্তি বলিতে চাহ, সেটি কি? সেটি জ্ঞানের

হস্তরাং জ্ঞান পদটির ভাবনাধন ছাড়িয়া দিয়া যখন উহার কারকসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন এই অনন্তক-অর্থবোধ তিবোধিত হয়, তৎপরিবর্তে বারবার বিস্তায়ে উহার সাপ্তক অর্থেরই প্রতীতি হয়। আবার সেইরূপ কর্তৃকরণ সাধনে উহার স্বকীয় ভাব জ্ঞানের স্থলে জড়বাদি উপনীত হয়। অতএব অহম জ্ঞানতত্ত্ব কারক-সাধনের বিষয়ীভূত নহে। মারাবাদী অধৈর্য নিৰ্ব্বিশেষ ব্রহ্মপ্রতিপাদনের জন্ত অহম জ্ঞানতত্ত্বের কারকসাধনের পক্ষপাতী নহেন। সর্বসংবাদিনীকার বাস্তবিক স্থায় জড়ত্ব সম্বন্ধে যে উদাহরণ দিয়াছেন, শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ের ৩০ শ্লোক ব্যাখ্যায় শ্রীধরবামীও এই উদাহরণটি দ্বারা উক্ত বিষয়ের পরিষ্কৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তদ্বাচ্য,—“তদেব দেবা দর্শয়তি—দৃশ্যানাং জড়ানাং বুজ্যানানাং দর্শনং সপ্রকাশং ত্রষ্টারং বিনা ন ঘটতে ইত্যনুপপত্তিমুখেন লক্ষণৈঃ সপ্রকাশস্যর্থামিলক্ষকৈঃ। তথা বুজ্যানানি কর্তৃপ্রয়োজ্যানি করণত্বং বাস্তবিকং ব্যাপ্তিমুখেনাপ্রমাণকৈঃ”। সপ্রকাশ-ত্রষ্টা ব্যতীত জড়বুদ্ধি আদির দর্শন-ক্ষমতা ঘটে না। বুজ্যানি কর্তারই প্রয়োজ্য—ইহারা বাস্তবিক করণ মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে একটি শ্লোক আছে, সেই শ্লোকটিতে জ্ঞানতত্ত্ব পরিষ্কৃত হইয়াছে; তদ্বাচ্য,—

বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ সবাগ্ণ্যবহিতম্।

সত্যং পূর্ণং অনাত্মন্তং নিগুপ্তং নিত্যমব্যয়ম্ ॥

ইহার টীকার শ্রীধরবামী লিখিয়াছেন,—“ন যং বিদন্তি তৎস্বন’ ইত্যুক্তম্। কিং তং তত্ত্বমিত্যপেক্ষাহ বিশুদ্ধ-মিতি জ্ঞানং কেবলং সত্যং তদ্বদ। ঘটাত্মাকারবৃত্তিজ্ঞানব্যবচ্ছেদার্থঃ বিশেষণানি—বিশুদ্ধং বিষয়াকারশূন্যং যতঃ প্রত্যক্ সর্কাস্তরম্ অতএব সম্যক্ সন্দেহানি-রহিতম্। অবহিতং স্থিরং যতো নিগুপ্তম্—গুণকার্য্যং হি গুণব্যক্তি-করাত্মকং ভবতি। যদ্যপি বৃত্তিজ্ঞানমপি স্বরূপজ্ঞানং এব ইতি ন চাকল্যাদি-দোষযুক্তং তথাপি অন্তঃকরণ-বৃত্তিদোষৈস্তথা তথা ভবতি ইতি ব্যবচ্ছিন্নত্বৈ। ক্রীড়য়েব বিশেষণৈঃ সত্যত্বমপি সমর্থিতং কিঞ্চ বুদ্ধিকারবৎ তং সত্যং দৃষ্টং ন চান্ত জন্মাদয়ঃ ষড়্বিকারা সঙ্গীত্যাহ—অনাসক্তং জন্মানশরহিতম্ অতএব জন্মান্তরাপ্তিব-লক্ষণোহপি বিকারো নান্তি। বুদ্ধিবিপরিণামাপেক্ষাশ্চ ন সন্তি যতঃ পূর্ণম্। সর্বত্র হেতুঃ—নিত্যমব্যয়ম্। নিত্যং সর্বদাঐতপ্রতীতিসময়েহপি পরমার্থতোহহম্ অবয়ম্।”

অর্থাৎ কেবল সত্য জ্ঞানই তত্ত্ব। ঘট জ্ঞান পট জ্ঞান প্রভৃতি বৃত্তিজ্ঞানসমূহের ব্যবচ্ছেদ করিয়া শুদ্ধরূপ জ্ঞান নির্দেশ করার জন্তই নিম্নলিখিত বিশেষণগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে—বিশুদ্ধ বিষয়াকারশূন্য; যেহেতু প্রত্যক্ সর্কাস্তর—অতএব সর্ব-সন্দেহ-বিরহিত; অবহিত—স্থির; যেহেতু নিগুপ্ত; গুণকার্য্য গুণকোভে চঞ্চল হইয়া থাকে। যদিও বৃত্তিজ্ঞান স্বরূপজ্ঞানই বটে, হস্তরাং উহাও চাকল্যাদি দোষ-বিরহিত—তথাপি অন্তঃকরণের দোষে উহারা চঞ্চল হইয়া পড়ে। এই জন্ত বৃত্তিজ্ঞান হইতে স্বরূপজ্ঞানকে ব্যবচ্ছিন্ন করা হইয়াছে—এই সকল বিশেষণ দ্বারা এই জ্ঞানরূপ তত্ত্বের সত্যত্ব সমর্থিত হইয়াছে, অশিচ যাহা বিকারশীল, তাহা অসত্য বলিয়াই জানা যায়। শুদ্ধরূপ জ্ঞানের জন্মাদি ষড়্বিকার নাই। ইহা অনাত্মন্ত—জন্মানশরহিত, হস্তরাং জন্মাদি-লক্ষণ-বিকার-রহিত। ইহার বুদ্ধি, বিপরিণাম ও অপেক্ষা নাই, যেহেতু পূর্ণ সর্বত্রই হেতু হইতেছে—নিত্য ও অবয়ব এই দুইটি লক্ষণ। এই জ্ঞান ঐতপ্রতীতি সময়েও পরমার্থতঃ অবয়ব।

অতিরিক্ত কিংবা অনতিরিক্ত? যদি অতিরিক্ত হয়, তবে তাহার স্বরূপত্ব থাকে না; অপর পক্ষে যদি অনতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানের আবার শক্তি কি?

অতিরিক্ত ভাবে স্বরূপশক্তি স্বীকার করিয়া লইলেও যে ষড়্‌গুণাত্মক ভগবৎ দ্বারা তুমি এই জ্ঞানতত্ত্বকে ভগবান্ বলিতে চাহ, সেই স্বরূপশক্তির ষড়্‌গুণাত্মক ভগবৎ হই কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? জ্ঞানরূপ তত্ত্বের কেবল জ্ঞানই স্বরূপ, উহার স্বরূপশক্তি স্বীকার করিতে হইলে তাহা বিস্তৃত জ্ঞানরূপাভিন্ন আর কি হইতে পারে? সেই শক্তিবিলাসের নানা-বিধত্বই বা কিরূপে সম্ভাবিত হইবে? যদিও বৃত্তিভেদে কোনও প্রকারে নানা স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু ঈশিত্বাদি ক্রিয়া-গুণত্ব সেই শক্তির পক্ষে একবারেই অসম্ভব।

অপরন্তু নীল-পীতাদি আকারত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব সেই অদ্বয় জ্ঞানের পক্ষে নিষিদ্ধ। বৈকুণ্ঠা-ধিপতি নারায়ণের বর্ণ আকার চতুর্ভুজাদি কল্পিত হইয়াছে, এই নারায়ণকে অদ্বয় জ্ঞান বলিলে, তাহাতে চতুর্ভুজাদি আকারাদির কল্পনা কি প্রকারে সমীচীন হইতে পারে? অপিচ তাহার পরিচ্ছদাদি দ্রব্যবিশেষ, তাহার ধাম—বৈকুণ্ঠ তো লোকবিশেষ; তথাকার জনসমূহ জীববিশেষ; এই সকলেরই বা নারায়ণ-সদৃশত্ব কি প্রকারে হয়? এই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের এইরূপ অবস্থা প্রাপ্তি ঘটিলে, সকলই হস্তি-মানের স্থায় নিষ্ফল হইয়া পড়ে। তবে যে কার্য্য দেখিয়া শক্তি স্বীকার করা হয় এবং যে শক্তি স্বীকার না করিলে কার্য্যের উপপত্তি অসম্ভব হয়, সেই শক্তিকে তাত্ত্বিকও বলা যায় না, অতাত্ত্বিকও বলা যায় না, উহা অনির্কচনীয়রূপে মিথ্যা বলিয়াই প্রতিভাত হয়; কিন্তু উহা অদ্বয়তত্ত্বের স্বরূপভূতা নহে, এবং এই শক্তিময় যে ভগাদি লক্ষণ, তাহাও উপলক্ষণ মাত্র।* এই অদ্বয় তত্ত্বকে যে ভগবান্ বলিয়া বলা হইয়াছে, জহদজহ-লক্ষণায় অদ্বয় জ্ঞানের সহ উক্ত ভগবৎ শব্দের সামানাধিকরণ্যে উহার অর্থ করিতে হইবে।†

কিন্তু শ্রীরামানুজীয়গণ বলেন, জ্ঞানরূপ পরম তত্ত্বকে ভাবস্বরূপ বলিয়া ধরিয়া লইলেও “গলে-
শ্রীরামানুজীয় মতে গৃহীত”‡ ছায় অনুসারে নির্কিশেষ-বাদীদিগকেও অবশ্যই উক্ত
নির্কিশেষবার-খণ্ডন তত্ত্বের স্বরূপশক্তি স্বীকার করিতে হইবে। জগদাদি সৃষ্টিব্যাপারে

* উপলক্ষণম্—“একপদেন তদর্থান্‌গুপদার্থকথনম্”—এক পদ দ্বারা তদর্থ অত্র পদার্থ বুঝানই উপলক্ষণ। ভগ শব্দের অভিধা অর্থ গ্রহণ না করিয়া অপর অর্থ গ্রহণই এখানে যুক্তিসঙ্গত। এই অভিধায় প্রকাশের লক্ষ্যই মায়াবাদী এ স্থলে ভগ শব্দটিকে ‘উপলক্ষণ মাত্র’ বলিয়াছেন।

† অদ্বৈতবাদিগণের মতে নির্কিশেষ জ্ঞানই পরম তত্ত্ব। ইহার সহিত যদি ‘ভগবৎ’ বিশেষণ থাকে, তবে তাহা জহদজহলক্ষণানুসারে (ইতঃপূর্বে টীকায় এতৎসম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) উহার স্বকীয় অর্থের কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া এবং কিয়দংশ রক্ষা করিয়া অদ্বয়নির্কিশেষ জ্ঞানের সহিত একার্থতা বজায় রাখিয়া সামানাধিকরণ্যের নিয়মে অর্থ করিয়া লইতে হইবে।

‡ শাস্ত্রিকগণ বলেন,—“পদয়োরেকার্থাভিধায়কত্বং সামানাধিকরণ্যম্”। অর্থাৎ দুই বা ততোহধিক পদের একার্থাভিধায়িত্বই ‘সামানাধিকরণ্য’।

§ “গলে গৃহীত” ছায়টি “শুদ্ধগ্রাহিকা” ছায়ের নামান্তর। “শুদ্ধ গ্রহণং যথাং ক্রিয়মাং সা শূদ্-গ্রাহিকা। সংজ্ঞায়াম্ ৩/৩১২ ইতি সূত্রেণ নামং যত্রৈকাত্মলক্ষণেনৈব অঙ্গী লক্ষ্যতে তজ্জায়ং প্রবর্ততে। যথা—

স্বরূপশক্তি অবশ্যস্তাবিনী, এবং স্বরূপশক্তি স্বীকার না করিলে কৈবল্য লাভ পক্ষেও দোষ পাতিত হয়। বস্তুর ধর্মবিশেষই শক্তি; এই ধর্ম ব্যতিরেকে কার্যের উপপত্তি সিদ্ধ হয় না।*

গোত্রজে কা মদীয়া এগোরিত্তি পোপঃ পৃষ্টঃ শৃঙ্গং গৃহীত্বা গাং অবর্শয়তি ইয়ন্তে গোরিত্তি।” তাৎপর্য এই, একাজ লক্ষণ দ্বারা যে স্থলে অঙ্গকে লক্ষ্য করা হয়, সেই স্থলেই এই স্থায় প্রযুক্ত হয়। মনে করুন, গোত্রজে ঘাইয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার গরু কোনটি?” তখন গোরক্ষক একটি গরুর শৃঙ্গ ধরিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল,— “এইটি।” এ স্থলে শৃঙ্গ গ্রহণে কেবল শৃঙ্গ বুঝায় না, সমগ্র গোটাই উপলক্ষের বিষয় হয়। এইরূপ এ স্থলেও ভাব; সাধনে জ্ঞানকে বাঁহারা পরম তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন, সেই জ্ঞান যে স্বরূপতঃ ভগবৎশক্তিসম্পন্ন, এ কথা তাঁহাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, নচেৎ বিশ্বব্যাপার অসিদ্ধ হত, কৈবল্যও দোষ পড়ে।

* শক্তিঃ—“কারণনিষ্ঠঃ কার্যোৎপাদনযোগ্যো ধর্মবিশেষঃ। স চ ধর্মঃ প্রতিবন্ধকাত্তাবদিকরণ- কারণাস্বকঃ।”

যদভাবাৎ কার্যভাবঃ, তেন বিনা তদভাবাৎ; যস্তাৎস্বরূপপত্তেৰ্যতিরেকমুখেন শক্তিসিদ্ধিঃ, ইতি গদেদশক্ত- তত্ত্বচিন্তামনি-পরিশিষ্টে।

কিন্তু নব্য নৈয়ামিকগণ শক্তি নামে পৃথক পদার্থ স্বীকার করেন না। কুহমাঞ্জলিকার কিন্তু বলেন,—“অথ শক্তিনিষেধে কিং প্রশ্নাম্? ন কিঞ্চিৎ। তৎ কিমন্ত্যেব? বাচঃ নহি নো দর্শনে শক্তিপদার্থ এব নাস্তি। কোহসৌ তর্হি? কারণদম্।” অর্থাৎ শক্তিনিষেধের প্রশ্ন কি? কোনও প্রশ্ন নাই। তাহা হইলে শক্তি বলিয়া কিছু আছে কি? হাঁ, আছে বই কি? আমাদের দর্শনে এমন কোনও কথা নাই যে, শক্তি পদার্থ নাই। তবে উহা কোন পদার্থ? কারণত্বকেই আমরা শক্তি বলি।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রভাবে লিখিয়াছেন,—“কারণত্বাস্বভূতা শক্তিঃ শক্তেন্চাস্বভূতং কার্যম্” অর্থাৎ কারণের বাহা আত্মভূত, তাহা শক্তি এবং শক্তির বাহা আত্মভূত, তাহাই কার্য।

ফলতঃ সাধারণতঃ শক্তি পদার্থের উত্তর জিন্ প্রত্যয়ে শক্তি পদটি উৎপন্ন হওয়ার, আমরা ইহাকে কার্য- নিপাদক কারণের আত্মভূত বলিয়া অবশ্যই গ্রহণ করিতে পারি। শক্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের আলোচনাও এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক নহে। “প্রাকৃতিক নির্বাচন” (Natural Selection) নামক গ্রন্থপ্রণেতা A. R. Wallace তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—Matter is essentially force, and nothing but force; that matter as popularly understood does not exist, and is in fact, philosophically inconceivable. If we are satisfied that force or forces are all that exist in the material universe, we are next led to inquire what is force? We are acquainted with two radically distinct kinds of force—the first consists of primary forces of nature, such as gravitation, cohesion, repulsion, heat, electricity etc.; and second is our own will force.

অর্থাৎ লোকে বাহাকে জড় পদার্থ বলে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা শক্তি,—শক্তি 'বাতীত' আর কিছুই নয়। লোকেরা সাধারণতঃ বাহা জড় বলিয়া মনে করে, তাহার অস্তিত্বের প্রমাণভাব; অস্তিত্বঃ দার্শনিক- ভাবে বুঝিতে গেলে, উহার স্বরূপ একবারেই অসুপলভ্য। যদি আমাদের অসুসন্ধান-স্বত্তি এই সিদ্ধান্তেই পরিতুষ্ট হয় যে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চে বাহা কিছু আছে, তাহার সকলই শক্তি বা শক্তি-সমষ্টি, তাহা হইলে আমাদের জানিতে প্রবৃত্তি হয়, শক্তি কাহাকে বলে? আমরা দ্বিপ্ৰকার শক্তির পরিচয় পাই। এই দুই প্রকার শক্তি পরস্পর মূলতঃ বা আপাত-প্রকীর্ণিতঃ পৃথক। প্রথম প্রকার শক্তি—প্রাকৃতিক

এই শক্তি সর্বপ্রকার উপাদান-কারণে ও নিমিত্ত-কারণে স্বরূপভূত হইয়া বর্তমান থাকে। কেন না, কার্য-বিশেষের উৎপত্তি ব্যাপারে বস্তুবিশেষ স্বীকার করা অনর্থক।

শক্তি, যেমন মাধ্যাকর্ষণ, যোগাকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ, তাপ ও তড়িৎ ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকার শক্তি—আমাদের ইচ্ছা শক্তি। ওয়ালেস অবশেষে ভগবদিচ্ছাকেই সর্বশক্তির মূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, (While universe actually is the will of supreme intelligence).

ইহাতে আমরা শক্তির সংজ্ঞা পাইতেছি না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ Force, Power এবং Energy ইত্যাদি শব্দ শক্তি পদের পর্যায়রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা নিম্নে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ভাষায় শক্তি (Force) সম্বন্ধে কয়েকটি সংজ্ঞা দিতেছি,—

১। Force is any thing which Statistics by S. L. Long, M. A. changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of body.

২। Power is that by which the cause is able to act, it is its activity and its causality.—Hotman

৩। Force is that action of energy by which it produces tendency to change in such of motion of bodies.

৪। Energy is power to change the state of motion of a body—Hotman.

৫। A power is that which initiates or terminates, accelerates or retards motion in one or more particles of ponderable matter or of the ethereal medium.—Grant Allen's Force and Energy.

* শক্তি,—উপাদান-কারণের ও নিমিত্ত-কারণের স্বরূপভূতা শক্তি কাহাকে বলা হয়, তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে দার্শনিকগণ কারণের যে সংজ্ঞা করিয়াছেন এবং নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণই বা কাহাকে বলেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

১। হ্যারবার্টিককার বলেন, “কারণং হি তত্ত্বতি যস্মিন্ সতি যত্ত্বতি যস্মিংশ্চ অসতি যন্ন ত্বতি।” অর্থাৎ যাহা থাকিলে যাহা হয় এবং যাহা না থাকিলে যাহা হয় না, তাহাই কারণ।

২। তর্কশাস্ত্রীকার বলেন,—“বস্তু কার্য্যৎ পূর্ব্বেভাবো নিরতোহনন্তধাসিদ্ধন্ত তৎ কারণম্” অর্থাৎ যাহা কার্য্যের পূর্ব্বেবর্তী, নিয়ত ও অনন্তধাসিদ্ধ অর্থাৎ যাহা না থাকিলে অন্য কোনও প্রকার কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

৩। মেরুশাস্ত্রী ওদীর্ঘ বাক্যবৃত্তি গ্রন্থে ইহারই বাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন,—“নিয়তান্তর্থা-সিদ্ধান্তিরত্বে সতি কার্য্যব্যবহিত-পূর্ব্বেবর্তী-বিচ্ছিন্নকার্য্যাদিকরণেশনিরাপিতাধেয়তাবনভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধর্ম্মবৎ।”

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য Logic বলিতেছেন,—Causation implies (1) a relation of succession between two factors of which (2) the consequent is regarded as the effect, the (3) antecedent as the Cause. (4) Causation is invariable succession. The cause is thus the invariable (5) Unconditional and immediate antecedent. হ্যারমতে সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্তভেদে কারণ ত্রিবিধ। যেমন ঘটাদির প্রতি কপালাদি সমবায়ী-কারণ; কপালবহু-সংযোগ অসমবায়ী কারণ এবং হওাদি—নিমিত্ত-কারণ। নিমিত্ত-কারণ সাধারণ ও অসাধারণ-ভেদে দুইবিধ; যথা,—ঈশ্বর, তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছা কৃতিসমূহ, দিক্, কাল, অদৃষ্ট, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং প্রাণভাব। প্রতিবন্ধকভাব কিন্তু কার্য্যনাত্মেরই প্রতি সাধারণ নিমিত্ত-কারণ। অসাধারণ কারণগুলি কার্য্য-ভেদে নানা প্রকার।

মার্য্যবাদীরা অভাবের কারণ স্বীকার করেন না। মুখ্য ও অমুখ্যভাবে প্রাণীকরণ দুই প্রকার কারণ স্বীকার

বিবর্তে* ও রজতাদি ক্ষুণ্ণিতে তৎক্ষণিক অধিষ্ঠান তৎসাদৃশ্যবিশিষ্ট শক্তি প্রভৃতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু বিসদৃশ স্থলে অদ্বয়বাদী উক্ত জ্ঞানের অধিষ্ঠান হয় বলিয়া স্বীকার

* বিবর্তবাদ বেদান্তদর্শনের মায়াবাদ-সম্মত সিদ্ধান্ত-স্থিতি। এই মতে কারণই কার্যরূপে ভানমান হয়। কারণই সত্য, কার্য মিথ্যা। অসম্যক দৃষ্টিনিবন্ধন শক্তি দেখিয়া মনে হয়—“ইচ্ছা রজত”। শক্তি ত বাস্তবিক রজত নয়, উহাতে রজত-প্রতীতি বিবর্তিত (superimposed) হওয়ার তাহাতে আপাততঃ রজত-জ্ঞান জন্মে। কিন্তু শক্তিকে শক্তি বলিয়া জানিলে তখন স্বতই উহার রজত-জ্ঞান নিবর্তিত হইয়া যায়। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান উপজাত হইলেই জগদাদি ভেদপ্রপঞ্চ-জ্ঞানও বিনিবর্তিত হয়। এই বাদটি সংকার্যবাদের অন্তর্গত। সংকার্যবাদ দুই ভাগে বিভক্ত;—পরিণাম-বাদ ও বিবর্তবাদ।

সাংখ্যদর্শনে ও রামানুজীয় বেদান্তে পরিণামবাদের স্বীকৃত হইয়াছে। এই পরিণামবাদ, বিকারবাদ নামেও অভিহিত হয়। পরিণামবাদের সিদ্ধান্ত এই যে, কোন পদার্থ যখন স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য রূপে প্রতিভাসিত হয়, তখন এই ব্যাপার পরিণাম নামে অভিহিত হয়। সাংখ্যকারিকায় এই পরিণামের একটি সূত্র দৃষ্ট হয়; যথা,—“পরিণামতঃ সলিলবৎ” (সাং কাং, ১৩)। বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে ইহার ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন,—“বারিন-বিমুক্ত উদক একরসবিশিষ্ট হইলেও, ভূমিবিকার প্রাপ্ত হইয়া নারিকেল, তাল, বিল, চির-বিষ, তিলুক, কামন, কপিথ, পনস প্রভৃতি ফলরসরূপে পরিণত হওয়ার মধুর, অম্ল, কটু, কষায় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রসের হেতু হইয়া উঠে; ইহার উদাহরণ সর্পদাই দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন মৃত্তিকার পরিণাম ঘট, কাঠ অগ্নিরূপ হইলে তাহার পরিণাম ভস্ম, হুঙ্কর পরিণাম দধি। যে ব্যাপারে অবস্থিত জব্যের পূর্বধর্ম নিবৃত্ত হইয়া ধর্মাস্তরের উৎপত্তি হয়, তাহাই পরিণাম। কিন্তু বিবর্ত এরূপ নহে। বিবর্তে বস্তুর ধর্মের অস্তিত্ব হয় না, অথচ উহা বিভিন্ন ও বিচিত্ররূপে প্রতিভাসিত হয়। এই নিমিত্ত বিবর্ত দার্শনিক ভাষায়—“অতাত্ত্বিকোহন্তথাভাবঃ” এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পূর্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াও যদি কোন পদার্থ রূপান্তরপ্রচারক প্রতীতির বিষয়ীভূত হয়, তবে প্রতীতির সেই ব্যাপারকে বিবর্তজ্ঞান বলা যায়। বিবর্তজ্ঞানের বিষয়ীভূত প্রতিভাসমান বিষয়গুলি সত্য নহে; অলীক—পরব্রহ্মে জগৎ এইরূপ প্রতিভাসমান হয়। ইহা মায়াবাদের সিদ্ধান্ত। শক্তিতে রজতপ্রতীতি এবং রজুতে সর্পপ্রতীতি সকল বিষয়েই উদাহরণ।

করেন। আবার অল্প প্রকারে লৌকিক ও বৈদিক ভাবে দ্বিবিধ কারণও নির্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা অদ্বয়মাত্ৰাবগম্য, তাহাই বৈদিক এবং যাহা অদ্বয় ও ব্যতিরেক, এই উভয়গম্য, তাহাই লৌকিক। স্থায়-মতে পুনশ্চ দ্বিবিধ কারণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—ফলোপহিতত্ব এবং স্বরূপযোগত্ব। প্রথমটি—যেমন অনুমিতির প্রতি পূর্ববর্তি পরামর্শের কারণত্ব। ইহা উপধায়কত্ব নামেও ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়টির ব্যাখ্যান এই যে, “অরণ্যস্থ-দণ্ডাদি-সাধারণ জনকত্বাবচ্ছেদকলক্ষণং নওত্বাদিধরূপকং ঘটকারণত্বম্।” ইয়োয়োরোপীয় আদি নৈয়ায়িক চতুর্বিধ ভাবে কারণের বিভাগ করিয়াছেন; তদ্ব্যথা,—

“The material, the formal, the efficient and the final. The material cause is literally the matter used in any construction; marble or bronze is the material of statue. The formal cause is the form, type or pattern in the mind of the workman—as the idea or design conceived by the statuary. The efficient cause is the power acting to produce the work, the manual energy, and the skill of the workman or the mechanical prime-mover whether human power, wind water or steam. The final cause is the end or motive on whose account the work is produced—the subsistence, profit or pleasure of the artificer. ব্রহ্মই যে জগতের উপাদান-কারণ material cause, এবং ব্রহ্মই যে জগতের

করেন না। এ স্থলের আলোচ্য বিষয়ও ইহাই বৃত্তিতে হইবে যে, ব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান, অল্প কিছু নহে। সুতরাং বৃত্তিতে হইবে যে, ব্রহ্মে অবশ্যই স্বরূপ-শক্তিময় রহিয়াছে।

অর্থাৎ বক্তব্য এই যে, জগৎরূপে বিবর্ত্ত ব্যাপারে ব্রহ্মের কোন কিছু করিবার আছে কি না? যদি ব্রহ্মের ইহাতে সেরূপ কিছু না থাকে, তবে বলিতে হয় যে, অজ্ঞান দ্বারাই জগৎ বিবর্ত্তিত হউক। অজ্ঞানাতিরিক্ত ব্রহ্ম স্বীকারের আর প্রয়োজন কি? আর যদি বল যে, এ সম্বন্ধে ব্রহ্মের কিছু কার্যকারিত্ব আছে, তাহা হইলে তেহার সেই গুণ জ্ঞানাশ্রয় ব্রহ্মের শক্তি স্বতঃই উপহিত হয়।

অর্থাৎ শারীরক-ভাষাকার শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ও তদীয় ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

“শক্তি— কারণের কার্য্য নিয়মনের জন্য প্রকল্পিত। শক্তি কার্য্য-কারণ হইতে ভিন্ন হইলে অথবা কার্য্যের স্থায় সত্তারহিতা হইলে, উহা দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। কেন না,

নিমিত্ত-কারণ (efficient cause), শীভাষা হইতে উহার শ্রোত প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—‘যতো’, ‘যেন’, ‘যৎ’ ইতি প্রসিদ্ধবৎ জন্মাদিকারণনির্দেশেন যথাশ্রীসিদ্ধি-জন্মাদিকারণমহুত্বতে। প্রসিদ্ধিচ্চ—‘সদেব সৌম্যো-মগ্র আসীৎ, একমেবাবিতীয়ম্’; (উপাদানকারণপ্রতিপাদিকা অতিঃ) তদৈক্যত—বহু তাম্ শ্রজ্ঞায়ের, “তত্তেজোহ-সৃজত” (ছান্দো ৩২।১-২); (নিমিত্তকারণপ্রতিপাদিকা অতিঃ) ইত্যেকশ্চেব সচ্ছন্দস্ত নিমিত্তোপাদানকারণ-জেন।” অর্থাৎ “হে সৌম্য, এই জগৎসৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় সংস্করণ ছিল”, “তিনি আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব,” “তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন”, সুতরাং ইহাতে একই ব্রহ্মের উপাদান-কারণতা ও নিমিত্ত-কারণতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ইহা দ্বারা কতকটা প্রকাশিত হইল। ভিন্নাকারেও উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, যেমন ঘটের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা ও নিমিত্ত-কারণ কুস্তকার ও দণ্ড প্রভৃতি।

এখন মূলের কথা এই যে, সর্বপ্রকার নিমিত্ত ও উপাদান-কারণেই শক্তি বর্ত্তমান থাকে। শ্রীপাদ শ্রীশ্রীবগোখামী মহোদয় শ্রীমহাভাগবতের “জন্মান্তান্ত” পদ্যের ব্যাখ্যায় এ সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছেন, এ স্থলে তাহাও উল্লেখযোগ্য; তদ-যথা,—“কিঞ্চ বিশ্বকার্য্যাত্মানুপপত্ত্যা যথা পরমকারণরূপং তদভ্যুপগমাতে তথা তৎশক্তিরপি স্বাভাবিকী এব অভ্যুপ-গমাতে। কার্য্যবিশেষোৎপত্তৌ কিঞ্চিৎ করণত্বেনেব কারণতয়া বস্তুবিশেষাসীকারাৎ ৭ কিঞ্চিৎ করণত্বমেব স্বাভাবিকী শক্তিরিতি। তদেবাজ্ঞানাতিরিক্তস্বাভাবিকজ্ঞানেন যগতবিশেষত্রে প্রাপ্তে ‘স্বাভাবিকজ্ঞানবলক্রিয়া চ’ ইতি প্রতিপাদিতম্। তদেব স্বরূপশক্তিরিতি; সৈব সর্বং ভগবৎতত্ত্বং সাধয়েৎ” ইতি।

ইহাই হইতেছে, শ্রীপাদ জীবকৃত স্বরূপশক্তির ব্যাখ্যা। সুবিখ্যাত প্রাচীন বৈশেষিক গ্রন্থকার শিবাসিত্ত্য তদীয় সপ্তপদার্থী গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—“শক্তিঃ স্বাদিশ্বরূপমেব” অর্থাৎ শক্তি পদার্থের অতিরিক্ত নহে, উহা স্বব্যাদি-স্বরূপ। কেঁহ কেঁহ বলেন যে, শক্তি দ্বারা যখন কার্য্যোৎপন্ন হয়, তখন শক্তিকে সপ্ত পদার্থের অতিরিক্ত বলিব না কেন? অল্প দাহ করে, কিন্তু যদি আঁড়ির গতিবদ্ধকতায় তাহার দাহকতা অসুভূত হয় না, সুতরাং ইহা অবশ্যই মনে হইতে পারে যে, অগ্নির যে দাহিকা শক্তি ছিল, মণি দ্বারা তাহা তিরোহিত হইয়াছে এবং উহার তিরোহানে আবার সেই দাহিকা শক্তির উদয় হয়; সুতরাং শক্তি এক স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন, শক্তি অল্প পদার্থ নহে, উহা পদার্থেরই স্বরূপ। পদার্থের স্বাভাবিক শক্তির ধর্ম্মই এই যে, প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলেই উহার কার্য্য প্রকাশ পায়।

তাহা হইলে শক্তিও কার্যেরই মত সত্তারহিত ও কার্য হইতে অনন্ত হয়। এই নিমিত্ত সিদ্ধান্ত এই যে, শক্তি কারণস্বরূপা এবং কার্যও শক্তিস্বরূপা।*

আরও দেখ, যেখানে চৈতন্য, সেইখানেই জ্ঞান ; এই নিয়ম দর্শনে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, "তাহা হইতেই তাহার সত্তা"; এই নিষ্কর্ষার্থ হইতে শক্তির ক্ষোভরকতা লক্ষণেই স্বরূপশক্তির উপলব্ধি হয়।

শ্রুতিতে 'ব্রহ্ম' পদের যে ব্যুৎপাদন করা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, যিনি বুদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং বর্দ্ধন করেন, তিনিই ব্রহ্ম। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে,—“বৃহস্ব ও বৃংহণত্ব হেতু পশুতগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া নিরূপিত করিয়াছেন।” এ স্থলে বিষ্ণুপুরাণ বৃহস্ব পদ দ্বারা শক্তিমত্বই দেখাইয়াছেন। ব্রহ্ম-সন্নিধান হেতু পূর্ণব্রহ্মত্ব না থাকিলেও অস্তান্তকেও পুরাণাদিতে ব্রহ্মনু বলিয়া সম্বোধন করা হয়। ব্রহ্মের শক্তিত্ব ইহা হইতেও সপ্রমাণ হয়।

* এ স্থলে মূল গ্রন্থে বহুল লিপিকরপ্রমাদ আছে। সংস্কৃতভাণ্ডে টীপনীতে যে পাঠ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই শুদ্ধ। কিন্তু সে পাঠেরও পাঠান্তর দুই হয় ; তদ্ব্যতী,—কোন পুস্তকে “শক্তিস্ত কারণত্ব কার্যনিয়মার্থী কল্প্যমানা নাম্ভ্যাপাসতী বা কার্যং নিয়চ্ছেৎ” (Asiatic Society of Bengal Publication, 1863)। কোনও পুস্তকে “নাম্ভ্যাপাসতী বা” (কালীধর বেদান্তবাগীশকৃত সংস্করণ) ; “নান্যাসতী পরা” (নির্ণয়সাগর যন্ত্রে প্রকাশিত সংস্করণ) ইত্যাদি বিবিধ পাঠ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে অর্থবৈষম্য হয় না। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য অসৎকার্য্যবাদ খণ্ডন ও সৎকার্য্যবাদ সাধনের জন্য উত্তরমীমাংসার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের অন্ত্যংশ সূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা হইতে উক্ত অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। শক্তি যে কারণ হইতে ভিন্ন নহে এবং শক্তির যে সত্তা আছে, উদ্ধৃত অংশ দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ করা হইয়াছে। কারণে কার্য্যসাধিকা শক্তি নিরন্তর বর্তমান থাকে। এই শক্তি কারণেরই স্বরূপ। শক্তি, কার্য্য-কারণ হইতে ভিন্ন বা কার্য্যের দ্বারা ভাবরহিত হইলে উহা কার্য্য নিয়মন করিতে সমর্থ হইতে পারে না। তাহা হইলে যে-কোন বস্তু হইতে যে-কোন বস্তু উৎপন্ন হইত। জল হইতে ঘৃত হয় না ; কেন না, ঘৃতোৎপাদিকা শক্তি জলে নাই। ইহার পূর্বে ১৩শ সূত্র-ভাষ্যে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—“যচ্চ যদাস্তানা যত্র ন বর্ততে তৎ ন তত্রোৎপদন্তে” অর্থাৎ বাহ্য বেরূপে বাহ্যেতে না থাকে, তাহা তাহাতে উৎপন্ন হয় না। এইরূপ বহু বুদ্ধি দ্বারা ও শব্দপ্রমাণ দ্বারা শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য অসৎকার্য্যবাদ খণ্ডন করিয়াছেন এবং সৎকার্য্যবাদ স্থাপন করিয়াছেন। উন্মধ্যে প্রসঙ্গতঃ শক্তিকে কারণস্বরূপ বলিয়াই তিনি নিরূপিত করিয়াছেন। শক্তি—কারণনিষ্ঠ, কারণ হইতে ভিন্ন নয়। এ স্থলে প্রাভাকর মতও খণ্ডিত হইয়াছে। প্রাভাকর মতাবলম্বিগণ শক্তিকে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া নির্দ্বারিত করেন। তাঁহাদের মতে “শক্তিঃ পদার্থান্তরমেব ন তু কারণস্বরূপা।” তাঁহারা বলেন,—“ইয়ং শক্তিন্ দ্রব্যাত্মিকা গুণাদিবৃত্তিত্বাৎ ; অতএব ন গুণাত্মিকা কৰ্ম্মাত্মিকান চ সামান্যাত্মন্ততমরূপা। উৎপত্তিসম্বন্ধে সত্তি বিনাশিত্বাৎ”—(দিনকরী)। এ সম্বন্ধে ছায়ালীলাবতীতে একটি সংগ্রহ-শ্লোকও দৃষ্ট হয় ; তাহা—

ন দ্রব্যং গুণবৃত্তিত্বাৎ গুণকৰ্ম্মবহিস্কৃত্য।

সামান্যাদিবু সৎস্বেন সিদ্ধা ভাবান্তরং হি সা।

মীমাংসকগণের এই অভিমত প্রাপ্তজ বুদ্ধিবলে খণ্ডন করিয়া, শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য বলেন—শক্তি, কার্য্য-কারণ হইতে ভিন্ন নয় এবং সত্তারহিতাও নয়। সেরূপ হইলে কার্য্যোৎপত্তির নিয়ম থাকিত না।

“প্রবৃত্তেচ্” (২।২।২ ব্রহ্মসূত্র) এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যেও শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য পূর্বপক্ষ করিয়া প্রাপ্ত অতিমতের অহুকুল ব্যাখ্যাই করিয়াছেন । যথা,—যদি বল, তোমার দেহাদি-সংস্কৃত আত্মারও ত বিজ্ঞানরূপ মাত্র ব্যতিরেকে প্রবৃত্তির উপপত্তি হয় না; সুতরাং আত্মাই যে প্রবর্তক কারণ, ইহা উপপন্ন হইল না ।

পূর্বপক্ষীয় এই উক্তি, যুক্তিসহ নহে । অসংস্কৃত মণির জ্বালা এবং রূপাদির জ্বালা আত্মা স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত হইলেও অপরাপরের প্রবর্তক ।*

যদি বল, জগৎকার্য্য দেখিয়া অজ্ঞান প্রকাশিত হয়, সুতরাং জগৎকার্য্যও অজ্ঞান, উভয়ই অসৎ (সত্তারহিত) । অতএব অসৎপ্রবর্তকাদিলক্ষিতা শক্তি নিশ্চয়ই ব্রহ্মের নহে ।

এ কথাও বলিতে পার না । কেন না, তাহা হইলে জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপার দ্বারা যে ব্রহ্ম-সত্তা লক্ষিত হয়, এই উক্তি স্বীকার করিলে সেই ব্রহ্মেরও অতিস্বাবধারণ করা যায় না । পরন্তু তাদৃশ ব্রহ্ম স্বীকার করিলেও অজ্ঞান ও তৎকার্য্যের অতিরিক্তরূপে ব্রহ্মের স্বরূপভূতা শক্তির অস্তিত্ব একবারেই দুর্নিবার্য্য । যেহেতু তাদৃশী শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হয় না । সূর্য্যপ্রকাশ, প্রকাশ্য বস্তুর নাশে নষ্ট হয় না । প্রকাশ্য বস্তু বিনষ্ট হইলেও সূর্য্য বর্তমানই থাকেন । ফলত শক্তিগন্ধের বিরোধি প্রাপ্ত বাক্য অর্দ্ধকুকুটাবৎ উপহাসজনক ।

শারীরিক ভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য নিজেও লিখিয়াছেন,—“সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছেন” এইরূপ দৃষ্টান্তে সূর্য্যের যেমন কর্তৃত্বভাব দৃষ্ট হয়, “তদৈক্ষত” (তিনি দর্শন করিয়াছিলেন) ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞানক্রিয়া বুঝাইলেও তাঁহার কর্তৃত্বভাব উপলব্ধ হয় । ইহাতে দৃষ্টান্ত বৈষম্যের আশঙ্কা নাই (ব্রহ্ম সূ° ১।১।৫) । শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যকৃত সহস্রনাম ভাষ্যেও ইহার প্রমাণ আছে ; যথা,—স্বরূপসামর্থ্যে তিনি কখনও চ্যুত হন নাই, এখনও চ্যুত নহেন, ভবিষ্যতেও চ্যুত হইবেন না, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম অচ্যুত । শ্রুতিতেও তাঁহাকে ‘অচ্যুত’ বলা হইয়াছে ; যথা,—“শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্ ।”

তৎসদীপিকাতেও তাহাই লিখিত হইয়াছে ; যথা,—“শক্তিঃ কারণনিষ্ঠঃ কার্য্যোৎপাদযোগ্যো ধর্ম্মবিশেষঃ ; স চ ধর্ম্মঃ প্রতিবন্ধকাত্মাবাদিরূপ-কারণাস্বকঃ ।”

* শাক্তর ভাষ্যে এই দুইটি উদাহরণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; তদ্ব্যথা,—অসংস্কৃত মণি যেমন স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও লৌহ আকর্ষণ করে, সুতরাং উহা যেমন লৌহাকর্ষণ ব্যাপারের প্রবর্তক ;—রূপাদির বিষয় যেমন স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রবর্তক, প্রবৃত্তিরহিত ঈশ্বরও সেইরূপ সর্বগত, সর্বাত্মা, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি হইয়া সকল ব্যাপারের প্রবর্তক । ইহাতে ব্রহ্মের শক্তি সমর্থিত হইল ।

+ অর্দ্ধকুকুটা জ্বালায় তাৎপর্য্য এই যে, কোন এক ব্যক্তি যদি এইরূপ মনে করেন, একটি কুকুটাকে দ্বিভাগ করিয়া, এক ভাগ রক্ষনের জন্ত রাখা হউক, এবং অপর ভাগ ভিষ্ম প্রসবের নিমিত্ত রাখা হউক, তাঁহার এই করণা যেমন কোনও কার্য্যকরই হয় না, প্রত্যুত উপহাস্যাপ্নব হয়, প্রত্যুত পূর্বপক্ষের বাক্যও তাদৃশ উপহাসজনক ।

বস্তুর শক্তি, মজাদির ছায় কার্য্য ঘটনের পূর্বে ও পরে সর্বদাই বিদ্যমান থাকে, উহা কার্য্য-কাল প্রাপ্তিমাत्रেই প্রকাশ পায়, ইহাই বিশেষ। ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধেও এই কথা।

ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য নিজেও লিখিয়াছেন,—জগতের সর্বত্র যে চেতনার বৃত্তি লক্ষিত হয় না, চেতনার বিষয়াভাবই তাহার কারণ—উহা চৈতন্যভাব-জনিত নহে।

অপিচ ব্যাপারবিশেষের উৎপত্তিতে, বিনাশে ও অভ্যুপগমে শক্তির কার্য্যত্বই দৃষ্ট হয়; উহা কারণত্ব নহে। শক্তিকে কার্য্য বলিলে উহার স্বরূপত্বের হানি করা হয়।

আরও দেখ, জ্ঞানবানেই অজ্ঞান থাকা সম্ভবপর হয়; কেবল জ্ঞানে, কখনও অজ্ঞান থাকিতে পারে না। সেই অজ্ঞান দ্বারাই ভাৱা হইবে, পৃথক লক্ষণবিশিষ্ট জ্ঞান অবশ্যই উপলব্ধির বিষয় হয়। ইহাতেও ব্রহ্মে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার্য্য হইয়া দাঁড়ায়।

আরও দেখুন, যদি বলা যায়, “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” এই বাক্যের অর্থ—ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই, একরূপ স্থলে ব্রহ্মব্যতিরিক্ত নিখিল নিষেধবিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞানী কে? যদি বল, অধ্যাসই এই নিষেধবিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞানী। তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু অধ্যাসও নিষেধের বিষয়। জ্ঞানক্রিয়া অধ্যাসের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যেহেতু অধ্যাস জ্ঞান ত্রিকর্ম্মের নিবর্তক; অতএব অধ্যাস এই নিখিল নিষেধ বিষয়ের জ্ঞান-কর্ত্তা নহে।

যদি বল, ব্রহ্মস্বরূপই এই জ্ঞানের জ্ঞানী, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্ত এই যে, “ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই” এই যে নিবর্তক জ্ঞান উপলব্ধ হইতেছে, ইহাতে ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব কি স্বরূপসিদ্ধ, অথবা অধ্যাস? যদি বল অধ্যাস, তাহা হইলে এই অধ্যাস ও উহার মূল, অপর অবিদ্যা-নিবর্তক জ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়া বিদ্যমান থাকে। নিবর্তিত জ্ঞানের আবার অপর নিবর্তক জ্ঞানের অভ্যুপগম হওয়ায় অধ্যাসের তিন রূপ দাঁড়ায়। এইরূপে অধ্যাসকেই জ্ঞানী করিতে হইলে, জ্ঞাতৃত্বপক্ষে অধ্যাসের অনবস্থা-দোষ ঘটে।

যদি বল, ব্রহ্মস্বরূপের এই জ্ঞাতৃত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপই এই নিখিল নিষেধ ভগবানের জ্ঞাতা, তাহা হইলে আশাদের পক্ষই পরিগৃহীত হইল।

যদি বল, সকল প্রকার ক্ষুণ্ণিতে নিত্য জ্ঞানই কারণ, এই নিত্য জ্ঞান কাহারও প্রমেয়* নহে, এই নিমিত্ত প্রমাণসমূহের বিষয়ীভূত না হইলেও প্রপঞ্চ বস্তুর অস্পর্শন হেতু মূলে উহা যে কিছুই নয়, তাহাও মনে করা যাইতে পারে না। এই নিমিত্ত বিবেক অবস্থায় উহার

* এ স্থলে প্রমেয় পদটি জ্ঞানদর্শন বা বেদান্তদর্শনের পারিভাষিক পদরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। গোতম-সূত্রের বৃত্তিকার শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন,—“প্রমেয়ং ন তু অমাবিষয়ত্বেন সংযোগাদীনাংপি প্রমেয়ঃ শব্দো হি বাসাদিশব্দবৎ পরিভাষা-বিশেষেণ দ্বাদশশ্চ প্রবর্ততে। তত্র চ লুকুৎসং মেয়ং প্রমেয়মিতি বোগার্থপ্রকর্ষণঃ।” গোতমসূত্রানুসারে আত্মা, শরীর, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, প্রেত্যভাব এতৃতি দ্বাদশটি প্রমেয় পদার্থ। মায়াবাদি-মতে বিগুচ্ছ চৈতন্যই প্রমেয়। এ স্থলে ‘অবধারণ বিষয়’ অর্থে ই প্রমেয় পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

তাহাও বলিতে পার না। সেই ক্ষমতার অর্ধ উহার সামর্থ্য। সামর্থ্য-গুণযোগ স্বীকার করিলে নিরীশেষবাদ তৎক্ষণাৎই পরিত্যক্ত হয়।

এই প্রকারে নিরীশেষবাদে মারাবাদীদের অঙ্গীকৃত নিত্যত্বাদিও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।* নিরীশেষবস্তুবাদীরা এ কথা বলিতে পারেন না যে, নিরীশেষ বস্তু সম্বন্ধে “এই প্রমাণ আছে”। কেন না, প্রমাণমাত্রই সর্বিশেষ বস্তুবিষয়ক। যদি বল, নিরীশেষ বিষয়ে প্রমাণ স্বীকার করিয়া লইব। তোমাদের মতে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। যেহেতু প্রমের পদার্থমাত্রই তোমাদের মতে নশ্বর। ব্রহ্ম যদি প্রমের হয়েন, তাহা হইলে তাহাতেও তোমাদের মতে নশ্বরত্ব-দোষ ঘটে।

যদি বল, আমরা নিরীশেষ ব্রহ্মকে অপর প্রমাণ-প্রমের না বলিয়া স্বানুভবসিদ্ধ বলিব। এই যে তোমাদের স্বীয় সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্ত, তাহাও আত্মপ্রতীতিজনিত সর্বিশেষ বস্তুর অনুভব দ্বারা নিরাকৃত হইতেছে।

আরও কথা এই যে, বিবাদাস্পদীভূত ব্রহ্ম সর্বিশেষ, যেহেতু ইহা বস্তু—যেমন ঘটাদি। অপর পক্ষে অবিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া তোমরা যাহা বল, তাহা অসৎ; কেন না, উহা কোন প্রমাণ-সিদ্ধ নহে, যেমন শব্দবিষয়।

অপিচ শাস্ত্রও সর্বিশেষ বস্তু বুঝাইতেই সমর্থ। যেহেতু পদবাক্যরূপেই শাস্ত্রের প্রবৃতি (অর্থাৎ পদবাক্য-সংযোগেই শাস্ত্র গঠিত)। প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে পদ গঠিত হয়। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থভেদে পদের বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন অবর্জনীয়। অর্থভেদ নিবন্ধনই পদভেদ হইয়া থাকে। পদসমষ্টি দ্বারা গ্রথিত বাক্যের মধ্যে অনেক পরার্থবিশেষ অভিহিত হওয়ার উহাতে নিরীশেষ বস্তু প্রতিপাদনের সামর্থ্য নাই। সুতরাং নিরীশেষ বস্তুবিষয়ে শব্দ-প্রমাণ অসিদ্ধ।

অতএব সর্বিশেষত্বই সিদ্ধ হইল। পরন্তু এই ‘বিশেষ’ই শক্তি। শক্তিলেশ ব্যতিরেকে কোন বস্তুত্বই অবগত হওয়া যায় না, ইহা সর্বানুভবসিদ্ধ। শ্রুতিতে কেবল-ব্রহ্মের স্বানুভব সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়,—

“সৃষ্টির পূর্বে এই প্রত্যক্ষ বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মময় ছিল। তিনি আপনাকে ‘আমি ব্রহ্ম’ বলিয়া জানিয়াছিলেন।”—(বৃঃ আঃ, ১।৪।১০)

* ক্রীতাব্যো লিখিত হইয়াছে,—“স্বাভূপগতাস্ত নিত্যবাদরৌ হ্রেনকবিশেষাঃ সন্তোষ তে চ ন বস্তুমাত্রমিতি শক্যোপপাদনাঃ।” সর্বসংবাদিনীর উক্ততাংশ ইহারই প্রতিকনি। অষ্টপ্রকাশিকা বলেন,—এ স্থলে যে “নিত্যবাদরঃ” পদ আছে, উক্ত পদের অন্তর্নিবিষ্ট আদি শব্দের অর্থ—ব্যয়প্রকাশক, এবং ও আনন্দ ইত্যাদি। বৌদ্ধগণের কণিকত্ব-বাদ ধর্মের জন্ত নিত্যত্ব, বৈশেষিকগণের জড়ত্ববাদ ধর্মের জন্ত স্বপ্রকাশক প্রভৃতি বিশেষণ মারাবাদিগণেরও স্বীকৃত। মারাবাদীদের আচার্য্য স্বয়ং শ্রীমৎ শব্দ স্বীয় ভাষ্যে ব্রহ্মের এই সকল বিশেষণ স্বীকার করিয়াছেন এবং এই সকল বিশেষণ-যোগে প্রতিকূল-বাদীদের তর্ক নিরাস করিয়াছেন। নিরীশেষবাদের স্বীকার করিতে হইলে উহাদের স্বীকৃত নিত্যত্বাদিও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।

"তিনি অবিনাশী, এই নিমিত্ত দৃষ্ট পুরুষের দর্শনশক্তি বিপরিলোপ হয় না। তাঁহার এমন কেহ দ্বিতীয় নাই, যিনি তাঁহা হইতে অল্প কিছু বিভক্ত দেখেন।" (বৃ: আ:, ৪।৩।২০)।

শ্রীমধ্বাচার্য্যানুসৃত্য ব্যাখ্যা,—১। উভয়ব্যাপদেশস্বাহকুণ্ডলবৎ (ব্রহ্মসূত্র—৩।২।২৮), ২। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, ৩। এষ এবায়া পরমানন্দঃ, ৪। আনন্দং ব্রহ্মণো বিঘ্নান্ ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মের জ্ঞানাদিৎ ও জ্ঞানমত্ব, এই উভয়ই ব্যাপদষ্ট হইয়াছে। সূত্রে যে তু শব্দ রহিয়াছে, উহার অর্থ—'প্রতিই এ স্থলে প্রমাণ'। অতএব আপনাতে ভেদ ও অভেদ লক্ষণবিশিষ্ট উভয় ব্যাপদেশহেতু সর্পকুণ্ডলত্ব দৃষ্টান্তানুসৃত্য হইয়া থাকে। যেমন 'অহি' বলিলে কোনও ভেদ লক্ষিত হয় না। আবার উহার কণা, কুণ্ডল প্রভৃতি গ্রহণ করিলে ভেদ-প্রতীতি ঘটে। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ।

প্রকাশ ও প্রকাশশ্রয় উভয়েই যেমন বস্তুতঃ তেজ পদার্থ, সূত্রাং এই উভয়ে ভেদ ও অভেদ উভয়ই পরিলক্ষিত হয়, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধেও সেই কথা। এই উভয়ের ভেদাভেদ সম্বন্ধেও তদনুরূপ প্রতিপাত্ত। যেমন প্রকাশ—স্ব্যাকিরণ, উহার আশ্রয়—স্বধ্য। উভয়েই তেজরূপে কোন পার্থক্য না থাকায় উভয়ই অত্যন্ত ভিন্ন নহে, অথচ ভেদ-ব্যাপদেশবিশিষ্ট। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধেও এইরূপই ধর্তব্য।

"পূর্ববৎ বা" (ব্রহ্ম সূ:, ৩।২।২৯) (এই ব্রহ্মসূত্র দ্বারাও প্রাপ্ত সিন্ধাস্ত সমর্থিত হইয়াছে।) (এ স্থলে 'স্বায়না চোক্তরয়োঃ' ২।৩।২০, এই ব্রহ্মসূত্রও প্রযুক্ত হইয়াছে।) এখানে উত্তর শব্দের জ্ঞান অনন্তরও ধর্তব্য। পূর্কোক্ত প্রকাশশ্রয় পদের পূর্কে যেমন প্রকাশ, এ স্থলেও সেইরূপ। ইহা হইতে এই প্রতিপাদন হইতেছে যে, স্ব্যোর এক প্রকাশ-রূপ হইলেও তাঁহার যেমন স্বপর প্রকাশক শক্তিও উপলব্ধ হয়, সেইরূপ জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মেরও স্বপর জ্ঞানানন্দহেতুরূপ শক্তিও নিত্যই বর্তমান।

তিনি যখন নিজকে নিজে জানেন, তখন তাঁহার স্বার্থক্ষুতি, কিন্তু প্রকাশবৎ পরার্থমাত্র নহে, এ স্থলে কেবল ইহাই বিবেচ্য।

উভয় ব্যাপদেশ হইতে এইরূপ সাধন করিয়া অজ্ঞাত্ত প্রীতি হইতেও উক্ত সিন্ধাস্ত সাধন করা বাইতেছে,—ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্বাদি যে পৃথক বস্তু, ইহা বলা যায় না। ব্রহ্মসূত্রকার "প্রতিষেধাত্ত" (৩।২।৩০) এই সূত্রদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন, ব্রহ্মাতিরিক্ত পৃথক পদার্থ নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্পষ্টতঃ লিখিত আছে, ব্রহ্মাতিরিক্ত অল্প পদার্থ নাই। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎও বলেন,— তাঁহার কর্ণ্য বা করণ নাই, তাঁহার সন্মান বা অধিকও কিছু দেখা যায় না, এই পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া বিরোধ শক্তির উল্লেখ প্রীতিতে দৃষ্ট হয়।

(অনুবাদিত সূত্রের শেষ চরণে লিখিত আছে,—'স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ'—এই চ-কারের টিপনী করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন),—চ-কার দ্বারা অজ্ঞানাদির প্রতিষেধ করিয়া স্বরূপ-জ্ঞানাদিশক্তিমত্তাই স্থাপিত হইয়াছে।

"স্বর্কম্বুক সর্বদুশাং সমীক্ষণঃ" শ্রীভাগবতের এই শ্লোকোক্ত স্বংস্তমেবের স্তুতিতে শ্রীধর

স্বামীও এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন ; যথা,—অর্কপ্রকাশের জ্ঞান স্বতঃই বাহার জ্ঞান, তিনি অর্কদৃক্ । অতএব তিনি সর্বেন্দ্রিয়ের প্রকাশক ।

শ্রীপাদ শ্রীরামানুজও শ্রীভাষ্যে এইরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন ; যথা,—সূর্য্য ও দীপাদির প্রকাশবৎ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞাতৃ-স্বরূপও যুক্তিযুক্ত ।

অষ্টম-শ্লোক শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য “ঈক্ষতের্নাশকম্” এই সূত্রের ভাষ্যে সাংখ্য-পূর্ব্বপক্ষ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন,—পূর্ব্বপক্ষকারীদের পূর্ব্বপক্ষ এই যে, সৃষ্টির পূর্বে তো ব্রহ্মের শরীর ছিল না, সুতরাং তাঁহার ঈক্ষণ-ব্যাপার কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই পূর্ব্বপক্ষের অবতরণ হইতেই পারে না । কেন না, সূর্য্য প্রকাশের জ্ঞান ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপত্ব নিত্য ; উহাতে জ্ঞানের সাধন ইন্দ্রিয়সমূহের অপেক্ষা নাই । আরও কথা এই যে, অবিজ্ঞাশীল সংসারী দেহীর পক্ষে শরীর-ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞান-সাধন হয়, জ্ঞানের প্রতিবন্ধশূণ্য ঈক্ষণ সম্বন্ধে তদ্রূপ দেহাদির অপেক্ষা নাই ।

“ন কৃত্ত কার্য্যং”, “অপাণিপাদঃ” এই দুই শ্রুতিতে ঈক্ষণের জ্ঞানের নির্মিত শরীরাদির অনপেক্ষতা ও জ্ঞানের নিরাবরণতাই প্রদর্শিত হইয়াছে ।

যদি বল, মানিয়া লইলাম, জ্ঞানক্রিয়া বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য ব্যবহার স্বীকার করিব কেন? তদন্তরে বক্তব্য এই যে, এ বাধা অতি অকিঞ্চিংকর । সূর্য্য তো একাধারে সততই উষ্ণ ও সততই প্রকাশশীল, তথাপি লোকে বলে, সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছেন, সূর্য্য দহন করিতেছেন । এই স্বাতন্ত্র্য ব্যবহার দৃষ্টান্ত দর্শনে প্রকৃত বিষয়েরও স্বাতন্ত্র্য ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই ধর্তব্য ।” —(শঙ্কর ভাষ্য) ।

আবার “নাভাব উপলক্ষেঃ” (২।২।২৮, ব্রহ্ম সূ°) এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞানবাদ নিরাকরণে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন । সেই জন্ত ইহা স্বীকার্য্য যে, একই তত্ত্বেরই স্বরূপত্ব এবং স্বরূপত্ব অপরিত্যাগেও উহার শক্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে ।

এহান্তরে উক্ত হইয়াছে,—‘ভগবানের বিমলা চিৎশক্তিই চৈতন্য, তাঁহার নিত্য জড়ীয় শক্তি অবিজ্ঞা । ভগবানের এই উভয় শক্তির পরস্পর সংযোগে জগৎপতি হইয়াছে । ভগবানের চিৎশক্তি বিকার প্রাপ্ত হইয়া জীব-চিৎশক্তি উদ্ভিক্ত হয় ।’

শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী শ্রীবিষ্ণুপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন । শ্রীবিষ্ণুপুরাণের শ্লোকার্থ এই,—বিষ্ণু-শক্তিই পরা শক্তি, ক্ষেত্রজাখ্যা শক্তি অপরা, ভগবানের কর্ম্মশক্তির নাম অবিজ্ঞা, ইহাই তৃতীয়া শক্তি । এ স্থলে ‘বিষ্ণুশক্তি’ পদের অর্থ এই যে, বিষ্ণুর স্বরূপ-ভূতা (পরা) চিৎস্বরূপা শক্তি । এ স্থলে পরমপদ, পরব্রহ্ম, পরতত্ত্ব-বাচি ।

বিষ্ণুপুরাণের ৬ অংশে, ৭ অধ্যায়ে, ৫৩ শ্লোকাংশের অর্থ এই যে, “যাহা ভেদনহিত, কেবলমাত্র তাঁহার সত্তাস্বরূপা” এ স্থলে প্রাপ্ত স্বরূপ কার্য্যোন্মুখ হইলেই উহা শক্তি শব্দে অভিহিত হয় ।

এই নিমিত্তবৎ স্বরূপ কথ্যোন্মুখ হইলে উহার শক্তি স্বীকার্য্য, কিন্তু স্বতঃ স্বরূপের শক্তিত্ব নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত ।

বলা হইয়াছে। সুতরাং কেবল ভেদার্থ গ্রহণ করিলে মৈত্রেয়ের অনুবাদেও পুনরুক্তি-
দোষ হানির জন্ত অসঙ্গীত-সম্মিধাপনরূপ কষ্টকল্পনার প্রসক্তি হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নাগপত্নী-স্তুতিতে “জ্ঞানবিজ্ঞান-নিধয়ে” এই পদের ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ শ্রীধর-
স্বামী নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যথা,—“জ্ঞান—জ্ঞপ্তি; বিজ্ঞান—চিৎশক্তি। এই
উভয় দ্বারা যিনি পূর্ণ, তাঁহাকে নমস্কার। তিনি তথাবিধ কেন, ইহাই বুঝাইবার জন্ত
বলা হইয়াছে,—‘ব্রহ্মণে অনন্তশক্তয়ে’; ব্রহ্ম অণুণ অর্থাৎ অবিকার অনন্তশক্তি, প্রকৃতির
প্রবর্তক এবং অপ্রাকৃত অনন্তশক্তিসূক্ত। অণুণত্ব নিবন্ধন তাঁহার অবিকারত্ব, তিনি
জ্ঞানমাত্র, এই জন্ত কারণাতীত; তিনি প্রকৃতি-প্রবর্তক, এই নিমিত্ত অনন্তশক্তি; তিনি
বিজ্ঞাননিধি, এই জন্ত ঈশ্বরই কারণ। সুতরাং এই উভয়শব্দকে নমস্কার।”

শ্রীরামানুজীয়গণ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ স্বীকার করেন। তাহা হইলেও সেই শক্তি
যে স্বরূপেরই অন্তরঙ্গ, সুতরাং স্বরূপেরই অন্তর্ভূত, বিশিষ্টাষ্টেতবাদিগণ ইহা প্রতিপাদন
করিয়া থাকেন। অতএব সে মতের ও আমাদের মতের একই পথ। ইহারা কেবল
বিশেষ্যকে অব্যভিচারিরূপে স্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করেন নাই, বিশিষ্টকেও ইহারা
অব্যভিচারিরূপে স্বরূপ বলিয়াই স্বীকার করেন। সুতরাং ইহাদের মতেও স্বরূপশক্তি অবশ্যই
স্বীকার্য।

এই প্রকার স্বগত-ভেদ দ্বারা শ্রীরামানুজীয়গণের অদ্বয়তা সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাবিরোধাদি
দোষ হয় না। দৃষ্টান্তস্বলে বলা যায়, ব্রহ্মে ষড়্ভাববিকার (জায়তে, অস্তি, বিপরিশমতে,
বর্ধতে, অপক্ষীয়তে, নশ্বতি) নিষিদ্ধ হইলেও অস্তিত্বটি সর্বথা অপরিহার্য। এ স্থলেও
তদ্রূপ।

কোথাও তন্মাত্র বস্তুতেও স্বগতভেদ-যথার্থতা পরিলক্ষিত হয়—যেমন গন্ধাঙ্ক পৃথিবীশুণে।
কেবল গন্ধশুণমাত্র-বিশিষ্ট বস্তুতে অনুভবকারীর অনুভবগম্য, অঙ্গুলীনিষ্কপে অনুপলভ্য যে যে
বিশেষ বা যে যে ভেদ অনুভূত হয়, সেই সেই বিশেষ বা ভেদ গন্ধ ভিন্ন অপর কিছুই নহে।
কেন না, একমাত্র ভ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারাই উহাদের অনুভব হইয়া থাকে।

করেন। ভাব শব্দের অর্থ বস্তু; ভাবনা শব্দের অর্থ জ্ঞানবিশেষজ্ঞাতা বাসনা। কেহ কেহ মনে করেন, আমরা
ব্রহ্ম হইব, কেহ কেহ মনে করেন—কর্ম করিব, কেহ কেহ এই উভয়রূপ ভাবনা করেন। এ প্রসঙ্গে কেবল-
ভেদের কথা এই যে, মৈত্রেয় পরাশরীর নিকট এই সকল তত্ত্ব জানিয়া অতঃপরে বলিয়াছেন,—

তৎপ্রসাদান্ময়া জ্ঞাতং জৈরৈরনৈরন্যং বিদ্যে ।
যথৈতদখিলং বিকোর্জগন্ন ব্য তবিচ্যতে ।

অর্থাৎ ব্রহ্মন, আপনার প্রসাদে আমি জানিতে পারিলাম, এই জগৎ ও জগৎস্থিত নিখিল জ্ঞের পদার্থ বিষ্ণু
হইতে পৃথক্ নহে। কিন্তু অতঃপর প্রদর্শিত হইবে যে, কেবল অভেদ শ্রীকৃষ্ণপুরাণের অভিপ্রেত নহে।

* অভিহিত শব্দের বা অর্থের নিপ্রয়োজন পুনরূকার বলাই পুনরুক্ততা।

অভেদবাদিগণের দ্বারা ব্রহ্মের লক্ষণ বিচারেও তাদৃশ ভেদবৃত্তি অপরিহার্য্যাই দেখা যায়।
 "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"—বৃহদারণ্যকের এই শ্রুতিতে বিজ্ঞান ও আনন্দ, এই দুইটি পদ আছে।

ধর্ম্মপত্র

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, 'বিজ্ঞান' ও 'আনন্দ' পদ দুইটি কি একার্থক, অথবা ভিন্নার্থক? একার্থক বলিয়া বলা যায় না। কেন না, তাহা হইলে পৌনরুক্ত্য-দোষ ঘটে। যদি ভিন্নার্থক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এক বস্তুতে তাদৃশ স্বগতভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য। এই দুই উক্তি ত্যাগ করিয়া যদি বলা যায় যে, বিজ্ঞান,—জড়তার প্রতিযোগি এবং হৃৎ—আনন্দের প্রতিযোগি,—এই উভয়কে পরিহার করিয়া উভয়ের প্রতিযোগী যে এক ব্রহ্মবস্তু, সেই নির্কর্ষণ ব্রহ্মই প্রতিপাত্ত,—ইহা বলাও অযুক্ত। ব্রহ্মের এই দুই স্বরূপ বিশেষণের ব্যাবৃত্তি দ্বারা যদি কোন বস্তু নির্দিষ্ট হয়, সে বস্তু দুইকেই উপস্থাপিত করে।* নচেৎ শূন্যবাদেয়া প্রসঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। যদি শূন্যবাদ প্রসঙ্গ পরিহারের জন্ত একটা কিছু উপস্থাপিত করিতে হয়, তবে তাহা কি? উহা কি বিজ্ঞান ও আনন্দের মধ্যে একটি অথবা উভয় হইতে ভিন্ন অপর কিছু? যদি এই উভয়ের মধ্যে একটি ধরিয়া লইতে হয়, তবে অপরটি ত্যাগের হেতু কি? অপিচ একটির দুই প্রতিযোগিতাই বা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? যদি বল, কেবল আনন্দ-মাত্রই উভয়ের প্রতিযোগিতা উপলব্ধ হয় এবং লাঘববশতঃ উহাই অবশিষ্ট স্বরূপ হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, আনন্দে বিজ্ঞানও বর্তমান; সুতরাং আনন্দের প্রতিযোগিতা-তেই বিজ্ঞানেরও প্রতীতি জন্মে। এইরূপ যুক্তিতে "বিজ্ঞান" পদটি নিশ্চিতই পুনরুক্ত হইয়া পড়ে। পুনরুক্ত একটা দোষবিশেষ। কেন না, আনন্দ বলিলেই যখন জড়তা ও হৃৎধের ব্যাবৃত্তি সাধিত হয়, তখন আবার 'বিজ্ঞান' উল্লেখের প্রয়োজন কি? যদি বল, বিজ্ঞানে ও আনন্দে অনুগতস্থানুসারে বিজ্ঞানই অব্যভিচারিকরূপে বর্তমান এবং উহাই অবশিষ্ট বস্তু, তাহা হইলে আনন্দতার অনঙ্গীকারে পুরুষার্থস্বেরই অভাব ঘটে।

যদি বল, অনুকূল বিজ্ঞানই আনন্দ এবং তাহা হইতে আনন্দাকার যে বিজ্ঞানের প্রতীতি হয়, তাহাই ব্রহ্ম, তাহা হইলে আনুকূল্য-রূপ ধর্ম্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। (তখন আনুকূল্য ধর্ম্মই স্বগতভেদ-রাহিত্যের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়)।

যদি বল, বিজ্ঞান ও আনন্দ—এই উভয়ের ব্যাবৃত্তিজনক হইতে অল্প কিছু ধরিয়া লওয়া হউক, তাহাও বলিতে পার না। কেন না, তাহা হইলে প্রতিযোগিত্ব অসিদ্ধ হয়।

এ অবস্থায় যদি বল যে, এমন একটি কিছু ধরিয়া লওয়া হউক, বাহা এই উভয়ের

* প্রতিযোগী পদের অর্থ বিগোষী। যেমন ঘট, ঘটানবের প্রতিযোগী। এ স্থলে জড়ত্ব—বিজ্ঞানের প্রতিযোগি, হৃৎ আনন্দের প্রতিযোগি। নৈসর্গিকগণ এই পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার দ্বারা বস্তুবিচার করেন।

+ শূন্যবাদ—আরাদি নিখিল বস্তুর অত্যন্ত অভাব বলিয়া যে বোধ সিদ্ধান্ত আছে, তাহাই শূন্যবাদ নামে অভিহিত।

প্রতিযোগি ব্রহ্ম বুঝায়। জড়-প্রতিযোগী বিজ্ঞা দ্বারা যদি ব্রহ্ম উপহিত হয়েন, তবে তাঁহাকে জ্ঞান বলা যায় এবং দুঃখপ্রতিযোগী বিজ্ঞা দ্বারা উপহিত হইলে তিনি আনন্দরূপে প্রতিভাত হয়েন। সুতরাং বিজ্ঞা দ্বারা উভয় ব্যাবৃতি সিদ্ধ হইলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই এককে একরূপ ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে।

তোমার এই সিদ্ধান্তের উত্তরে বক্তব্য এই যে, বিদ্যা তো ব্রহ্মাভাববুদ্ধিবৃত্তিবিশেষ। ব্রহ্মের প্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিলে তাহার অভাববুদ্ধিরতিরও প্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ঘটাদির জ্ঞান সূর্যের তমঃপ্রতিযোগিত্ব বিনা তদনুভবজনক চক্ষুবৃত্তিমাত্রের অথবা সূর্য্যচ্ছটোদীপিত দর্পণছটার তমঃপ্রতিযোগিত্ব সম্ভবপর হয় না, সুতরাং যোগ্য উপাদি-বিশেষ কোন একটি কিছুর ব্রহ্মের প্রতিযোগিত্ব নিশ্চয়ই ন্যূন হইয়া পড়ে অর্থাৎ প্রতিযোগিত্ব পক্ষে যথেষ্ট হয় না। স্বগতভেদবাদী দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিয়া থাকেন, “নিত্যবোধ দ্বারা পরিপীড়িত জগদ্বিভ্রমকে শ্রুতি-বাক্যানুগৃহীত মতি বিনাশ করে। যেমন বাসুদেব দ্বারা পূর্ব-নিহত কোরব কুলকে অর্জুন নিহত করেন।” সুতরাং একরূপ বিচার-ফলেও ব্রহ্মে পূর্ববৎ উভয় ধর্মই পরিলক্ষিত হয়।

অপিচ যদি একরূপ বল যে, ব্যবহার্য্য বস্তুতেই শব্দের প্রবৃত্তি ; জাতি-গুণাদি নির্দেশপূর্বক অব্যবহার্য্য বস্তুতে শব্দের প্রবৃত্তি হয় না। অতএব নীল-পীতাদি আকাররূপ এবং প্রিয়দর্শন-জনিত উল্লাসরূপ অন্তঃকরণের যে দুইটি বৃত্তি, সেই দুই বৃত্তি হইতেই বিজ্ঞান ও আনন্দের প্রবর্তনা হয়, ব্রহ্মতে উহাদের প্রবৃত্তি নাই। বিজ্ঞান ও আনন্দ, এই দুই শব্দ স্বতঃ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রবেশে সমর্থ নহে। ব্রহ্ম শব্দের নিরুক্তিতে জানা যায়, ব্রহ্ম বৃহৎ বস্তু। “সত্যং জ্ঞানমনস্তং” এই শ্রুতিতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম অনন্ত। জহলক্ষণা দ্বারা এই দুই শব্দ পরিত্যজ্য, অপিচ উহারা জড়, দুঃখরূপ ; সুতরাং ত্রিগুণময় ব্রহ্ম-সন্নিধানবশেই উহাদের দ্বারা জড়দুঃখ-প্রতিযোগি-রূপা বিজ্ঞান-আনন্দতারূপ দ্বিধর্মের ফোরক অনির্দেশ্য একাকার ব্রহ্মবস্তু উপস্থাপিত হয়েন। ‘যেন চেতরতে বিশ্বম্’ অর্থাৎ যাহা দ্বারা বিশ্ব চেতনা প্রাপ্ত হয়, ‘এষ হেবানন্দয়তি’ অর্থাৎ ইনিই আনন্দ দান করেন—ইহা দ্বারাও সেই অনির্দেশ্য একরূপ বস্তুর বিজ্ঞান ও আনন্দ-ফোরকতা সূচিত হইতেছে। এইরূপ বিজ্ঞান আনন্দ শব্দ দুইটিই উহাদের উপাধিত্যাগে ব্রহ্মনির্দেশের জন্ত বিহীন হইয়াছে, দ্বিধর্মতা প্রদর্শনের জন্ত নহে। উহাদের আপন আপন উপাধিতেই ভেদ-ব্যবহার দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই শব্দদ্বয় উপহিত ব্রহ্ম-বস্তুতে ভেদব্যবহার দৃষ্ট হয় না ; সুতরাং ইহাতে দ্বিধর্মতাবাদীর যুক্তি পরিহৃত হইল।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মে বিজ্ঞান ও আনন্দ নাই, তবে তাঁহার সান্নিধ্যে এই উভয়ের স্ফুর্তি হয়—প্রতিবাদীর এই অভিমত মানিয়া লইলেও দেখা যায় যে, তাঁহার অভিমতেই দর্পণপ্রাঙ্গণাদিতে স্বদীপ্তি-শুভ্রতা ও জ্যোৎস্নাসংকারী চন্দ্রের জ্ঞান ব্রহ্মে দ্বিধর্মতার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। চন্দ্রে দীপ্তি ও শুভ্রতা আছে বলিয়াই দর্পণাদিতে উহারই সকারিত দীপ্তি ও শুভ্রতা উপলব্ধ হয়, দীপালোকে কিন্তু শুভ্রতা দৃষ্ট হয় না।

দৃষ্টান্তবিষয়েও নীলাদি আকার জ্ঞানে ও উল্লাস অনুভবে মানবাস্ত্বঃকরণে জড়-প্রতিযোগিতা ও হ্রঃখ-প্রতিযোগিতাসূচক পরস্পর-ভেদবৃত্তি জন্মাইয়া যে যে ভাববিশেষ উপলব্ধ হয়, সেই বিষয়তা সিদ্ধান্ত পক্ষ সেই ভাববিশেষ উক্ত জড় ও হ্রঃখরূপ উপাধিধর পরিত্যাগ করে; কেননা, এই উপাধিধর ত্রিগুণময় বলিয়া উহাদের স্বরূপ নহে, সেই অন্তরূপ উপাধি পরিত্যাগে, উপাধির পরিত্যাগজনিত অবশিষ্টত্ববিশিষ্টতা নিবন্ধন এবং স্বপ্রকাশত্ব নিবন্ধন শুদ্ধতাহেতু উহাদেরই লক্ষিতস্বরূপ অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং এই অবস্থায় তৎ তৎ স্থলে পৃথকরূপে স্বরূপ ধর্ম উদ্ভিত হয় বলিয়া স্বরূপ ধর্ম অবশ্যই স্বীকার্য। দৃষ্টান্তস্থলে নীলাদি আকার জ্ঞানে পার্থক্য অতি পরিষ্কৃত। যদি জড়-প্রতিযোগিতা ও হ্রঃখ-প্রতিযোগিতা ভেদ না থাকিত, তবে কেবল জড়-প্রতিযোগিতা সূত্র উপলব্ধ হইত। কেননা, অনিষ্ট একদেশে অনঙ্গীকৃত হইলে, তাহা হইতে একদেশের উদয় সম্ভবপর হয় না। “আনন্দা-দয়ঃ প্রধানস্ত” (৩৩:১১) এই ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্ম-ধর্মগুলি সূত্রকার ভেদরূপেই নির্দেশ করিয়াছেন। * যদি একরূপ বলা যায় যে, ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দরূপ নহেন, তিনি জড়-হ্রঃখ-প্রতিযোগিতা নহেন, ব্রহ্ম জড় ও হ্রঃখের প্রতিযোগিতা দ্বারাও অনুভবনীয় নহেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই নির্দেশ করা যায় না—সুতরাং শূন্যবাদের প্রসক্তি ঘটে।

এ সম্বন্ধে বহু কথা বলার আর প্রয়োজন কি? কেবলাদ্বৈত সম্বন্ধে পরম-প্রমাণভূত বেদের অর্থস্বারস্ত থাকে না। কেননা, লক্ষণা দ্বারা সকল বাক্যেরই অর্থার্থ হইতে পারে। তাহাতে বেদবাক্যের পরম আশ্রুতাজনিত প্রমাণের অভাব হয়। অতএব “বিজ্ঞান ও আনন্দ” এই দুইটি ব্রহ্মেরই স্বরূপ-লক্ষণ। উক্ত স্থলে “বিজ্ঞান” এই বাক্য কিঞ্চিন্মাত্রও অর্থের দূরত্ব সহিতে সমর্থ নহে। উক্ত স্থলে বিজ্ঞান পদটি সাক্ষাৎসম্বন্ধেই অভিধা অর্থে পর্য্যবসিত হওয়ায়, উহার অপরার্থ বোধ-সাধন কি প্রকারে উপপন্ন হইতে পারে?

‘ব্রহ্ম, জাতি-গুণাদিহীন, এই নিমিস্ত তাঁহাতে শব্দের প্রবৃত্তি হইতে পারে না’, এ কথা বলাও সমীচীন নহে। যেহেতু যে বাক্য স্বরূপ-শব্দবান, স্বরূপাপেক্ষী সম্বন্ধে দ্বারাই উহাতে শব্দের প্রবৃত্তি সম্ভবপর হয়। “যতো বাচো নিবর্তন্তে” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে মনে হইতে পারে, ব্রহ্ম, বাক্যের অতীত, ইহাই বুঝি এই শ্রুতির তাৎপর্য। বাস্তবিক তাহা নহে। “ব্রহ্ম এইরূপ, এই পরিমাণ” ইত্যাদি নির্দেশ করা অসমীচীন, ইহাই এই শ্রুতির তাৎপর্য; যেহেতু ব্রহ্ম অলৌকিক ও অনন্ত; বাক্য দ্বারা তাঁহার পরিমাণ নির্দেশ করা যায় না।

সুখ—এক বস্তু, ক্ষোভক, অনির্দেশ্য, অব্যবহার্য ইত্যাদি—স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য-পাদই বিচার দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তৎস্থলে তিনি নিজেই উক্ত শব্দাদির প্রবর্তনাদ্বারা স্বীয় অভিপ্রেত বিষয় বাক্যের সাহায্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

* আনন্দ-রূপত্ব, বিজ্ঞান-ঘনত্ব, সর্বগতত্ব, সর্বাস্বকত্ব, সত্যত্ব প্রভৃতি ধর্মসমূহ ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। এই সকল গুণ কোন বিশেষ প্রক্রমে বলা হয় নাই। ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই গুণগুলি পৃথক পৃথক ভাবে বৃষ্টিতে হইবে। এই গুণগুলি সার্বত্রিক।

“এতশ্চৈবানন্দশ্চৈতানি ভূতানি মাত্ৰামুপজীবন্ত” ইত্যাদি শ্রুতিসমূহেও মুখাবৃত্তি আনন্দ-শব্দ-প্রয়োগই দৃষ্ট হইতেছে। “অনুষ্ঠে, অবাবগাৰ্ঘ্যা, অবাপদেষু সুখ”, শ্রীমৎ শঙ্করের এই বাক্যেও “সুখ” তথাবিধ হইলেও, সুখ শব্দ প্রয়োগদ্বারাই সুখের স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম মীমাংসাতেও “আনন্দময়োহভ্যামাৎ” এই শ্লোকে আনন্দ পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

একণে জিজ্ঞাস্ত এই যে, ব্রহ্ম আনন্দরূপ কি না? যদি তিনি আনন্দরূপই হইয়েন, তাহা হইলে ব্রহ্মের আনন্দ-সংজ্ঞা অবশ্যই পাওয়া গেল এবং তাঁহার দুঃখ-প্রতিযোগিত্বও প্রতিপন্ন হইল। অপর পক্ষে যদি বল যে, ব্রহ্ম আনন্দরূপ নহেন, তবে তাঁহাতে অপুরুষার্থত্ব দোষ ঘটে। কেন না, আনন্দ-প্রাপ্তিই সাধনার প্রয়োজন, (ব্রহ্ম যদি আনন্দস্বরূপ না হন, তবে তাঁহাতে কোনও পুরুষার্থই থাকে না।) সুতরাং ব্রহ্ম যে আনন্দস্বরূপ, এই পক্ষই স্বীকৃত হইল। কিন্তু তিনি লোকপ্রসিদ্ধ আনন্দস্বরূপ নহেন অর্থাৎ আমরা ইহলোকে ব্যবহারিক ভাবে যে আনন্দ উপভোগ করি, তিনি সে আনন্দরূপ নহেন। ইহা স্বীকার করিলে আমাদের পন্থাই সমীচীন হইল।

এইরূপ “সত্য, জ্ঞান, অনন্ত” ইত্যাদি শ্রুতিতেও সত্যত্বাদি ধর্মভেদ অবশ্যই বিবেচনীয়। এ স্থলেও ব্যাবৃত্তি প্রণালী অগ্রসারে আসত্য, জড় ও পরিচ্ছিন্ন ব্যাবর্তনে ব্রহ্মেরই পৃথক পৃথক ধর্ম সূচিত হয়।

যদি বল, শৌক্লাদিতে যে কৃষ্ণবর্ণাদির ব্যাবর্তন করা হয়, তাহা সেই পদার্থেরই স্বরূপ, কিন্তু ধর্মাস্তর নহে। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, তৎস্থলে অবশ্যই যে ব্যাবৃত্তি-যোগ্যতা আছে, ইহা ত স্বীকার করিতেই হইবে। (তাহা হইলে) যোগ্যতাই ত শক্তি। ফলতঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ষাটিতেই প্রভাত* হইল।

শ্রীরামানুজীয় শারীরক-ভাষ্যেও এইরূপ লিখিত আছে; তদ্বধা,—“অনুত্তর পদার্থ সবি-শেষরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে (ইহাই নিয়ম), কিন্তু কোন অসঙ্গত যুক্তি (যুক্ত্যভাস) দ্বারা উহাকে যদি নির্বিশেষ বলিয়া প্রতীয়মান করিতে হয়, তাহা হইলে উহার সত্তার অতি-রিক্ত কোন স্বীয় অসাধারণ ধর্ম দ্বারাই উহাকে তদ্রূপে প্রতীয়মান করিতে হইবে। সুতরাং এইরূপ নিঃস্বার্থ হেতুভূত উহার স্ব-সত্তার অতিরিক্ত,—উহার অসাধারণ ধর্মবিশেষসমূহ

* ঘটকুটি-প্রভাত-স্তায়—ইহা একটি লৌকিক স্তায়। নদীতীরস্থ স্থানকে ঘট বলে। শণিকান্নির নিকট হইতে রাজকর আদায় করার জন্য নদী তীরে রাজকীয় কর্মচারীদের যে ক্ষুদ্র কার্যালয় থাকে, উহার নাম “ঘটকুটি”। ঘট-কুটি-প্রভাত স্তায়ের তাৎপর্য এই যে, এই শ্রেণীর রাজকর্মচারীদেরকে কর না দেওয়ার উদ্দেশ্যে দুঃখভিক্ষাশীল বণিক যেমন নিজের দ্রব্যাদি লইয়া রাজিকালে অস্ত্রাশ্রমে বিচরণ করিতে করিতে পথভ্রাস্ত হইয়া প্রভাতে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ঘট-কুটিতে আসিয়াই উপস্থিত হয় এবং উক্ত কর্মচারীর হাতে ধরা পড়ে, অসৎ কার্যিকদেরও সেই অবস্থা ঘটে।

ধারাই উহা আবার সেই সবিশেষই হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত কোন বিশেষ-বিশিষ্ট বস্তুর অস্তিত্ত্ব বিশেষদমূহের নিরাস হয়। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নির্বিশেষ বস্তুর প্রতীতি কোথাও হয় না।”

শ্রীরামানুজীর ভাষ্যের অস্তিত্ত্বও লিখিত হইয়াছে,—“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”—অর্থাৎ ব্রহ্ম সূত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনস্তস্বরূপ—এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব সিদ্ধ হয় না। কেন না, সত্যাদি গুণ-পদ এ স্থলে ব্রহ্মের সহিত সামানাধিকরণ্য ভাবে সন্নিবিষ্ট রহি-

* সামানাধিকরণ্য। মূলে লিখিত আছে,—“প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদে নৈকার্থবৃত্তিঃ হি সামানাধিকরণ্যাম্।” অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পদ প্রয়োগের নিমিত্ত ভেদ হইয়া যখন উহাদের একার্থবৃত্তি প্রকাশ করে, তখন ঐ সকল পদের সামানাধিকরণ্য স্বীকৃত হয়। এ স্থলে “বৃত্তি” পদের অর্থ সর্বাগ্রে জ্ঞাতব্য। সংস্কৃত দার্শনিক ভাষায় এই পদের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

১। তত্ত্বচিন্তামবিকার শ্রীমদ্ভগবৎশ্রী উপাধ্যায় বলেন,—“শাকবোধহেতুপদার্থোপস্থিতামুকুলঃ পদপদার্থয়োঃ সম্বন্ধঃ” অর্থাৎ শাক-বোধের নিমিত্ত-পদার্থ উপস্থিতির অমুকুল পদ ও পদার্থের যে সম্বন্ধ, তাহাই বৃত্তি নামে অভিহিত।

২। মুক্তাবলোকায় বলেন,—“শক্তিলক্ষণান্তরায়কঃ সম্বন্ধঃ”, যেমন ঘট বলিলে “কম্বু-সীবাদিমং” এই পদে উহার বৃত্তি। এ স্থলে এই বৃত্তি অর্থ—“শক্তি”। এই বৃত্তি, তাৎপর্য-নির্কাহিকা। তাৎপর্য ত্রিবিধ,—ঔৎসর্গিক, আপবাদিক এবং নিরত।

৩। শাকিকেরা বলেন,—“শাকবোধপ্রয়োজকঃ তন্তরর্থনিরূপিতঃ শব্দধর্মঃ।”

জ্ঞায়-মতে বৃত্তি বিবিধা—সঙ্কেত ও লক্ষণা। প্রকারান্তরে মুখ্যা ও গোপী-ভেদে বৃত্তি বিবিধা। মুখ্যা শক-শক্তি সঙ্কেত নামে অভিহিত হয়। গোপীর অপর নাম লক্ষণা। প্রাচীনগণের মতে শব্দবৃত্তি ছয় ভাগে বিভক্ত; যথা,—

যোগিকো যোগরূঢ়শ শব্দঃ স্তাদৌপচারিকঃ।

মুখ্যো লাক্ষণিকো গোপঃ শব্দবোঢ়া নিগুণতে ॥

সাহিত্যদর্পণকার বলেন,—

ব্যাচ্যোহর্থোহভিধয়া বোধো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ।

ব্যঙ্গো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্মান্তিপ্রঃ শব্দস্ত বস্তরঃ ॥

নব্য নৈয়ারিকগণ এই পদের আরও বহুল অর্থ করিয়াছেন। যথা—সন্নিবৃত্ত, জ্ঞান, আধেয়ত্ব, আধেয়-বান্ ইত্যাদি।

বৈয়াকরণগণ বলেন,—বিগ্রহার্থভিধান বা পরার্থভিধানই বৃত্তি। পরার্থভিধান সম্বন্ধ বৈয়াকরণগণ সবিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তদ্বৎথা,—“পরন্ত শব্দতোপসর্জন্যর্থকস্ত যত্র শব্দান্তরেণ প্রধানার্থকপদেনার্থভিধানং বিশেষ-ভেদে গ্রহণং সা বৃত্তিঃ। অথবা—পরার্থস্ত প্রধানার্থস্ত অপ্রধানপদার্থে যত্র স্বার্থবিশেষ্যভেদে গ্রহণং সা বৃত্তিঃ।”

বৃত্তি বিষয়ে ভগবান্ পাণিনি একটী সূত্র করিয়াছেন; তদ্বৎথা,—“সমর্থঃ পদবিধিঃ”—(২।১।১) পৃথগার্থের একার্থভাবই সামর্থ্য। সাংখ্য-মতে মহর্ষুদি ইন্দ্রিয়সমূহেবু ব্যাপারকেই বৃত্তি বলা হয়। যোগ-দর্শনে অস্তঃকরণ-পরিণামই বৃত্তি। মায়াবাদী বেদান্তীদেরও এইরূপই অভিপ্রায়। এইরূপে বৃত্তি শব্দের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

রাছে। অনেক বিশেষণ থাকা সত্ত্বেও সেই সকল বিশেষণ যখন একই পদার্থকে লক্ষ্য করে, তখনই সামানাধিকরণ্যের স্থল ঘটে। শব্দসমূহের প্রয়োগের নিমিত্ত-ভেদ হইলেও উহার যখন একই পদার্থকে বুঝায়, তখনই সামানাধিকরণ্য সিদ্ধ হয়। “সত্যং জ্ঞানমমন্তং ব্রহ্ম” এই স্থলে সত্যাদি গুণ-সকল আপন আপন মুখ্যার্থেই প্রযুক্ত হউক অথবা সেই সকল গুণের বিরোধি ভাবের প্রতিযোগিতাপ্রকাবেই হউক—একই অর্থে যদি পদগুলির প্রবৃত্তি হয়, তবে তাঁদৃশ স্থলে নিমিত্ত-ভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তবে ইহাতে বিশেষ কথা এই যে, এক পক্ষে পদসমূহের মুখ্যার্থতা এবং অপর পক্ষে উহাদের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা অর্থসিদ্ধি হয়। অজ্ঞানাদির প্রতিযোগিতাকে বস্তুস্বরূপ বলা যায় না। তাহা হইলে এক পক্ষেই অর্থাৎ বিজ্ঞানেই যখন বস্তুর স্বরূপ প্রতিপন্ন হয়, তখন পদান্তর প্রয়োগের কোনও আবশ্যিক থাকে না—অন্ত পদ-প্রয়োগ নিষ্ফল হয়। তাহা হইলে সামানাধিকরণ্যও অসিদ্ধ হয়। যেহেতু সামানাধিকরণ্যে একই বস্তু প্রতিপাদনে ভিন্ন ভিন্ন পদগুলির নিমিত্ত-ভেদ থাকা প্রয়োজনীয়। তাহা না থাকিলে সামানাধিকরণ্য সিদ্ধ হয় না। বিশেষণের ভেদ অনুসারে বিশিষ্টতার ভেদ ঘটে। সামানাধিকরণ্য স্থলে একার্থ প্রতিপাদক ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ-বিশিষ্টতা সামানাধিকরণ্যের বিরোধী হয় না। কেন না, অনেক বিশেষণ-বিশিষ্টতা-সূচক পদ প্রয়োগে এক বস্তুকে সূচিত করাই সামানাধিকরণ্যের ধর্ম। শাব্দিকগণ বলিয়া থাকেন যে, ভিন্ন প্রবৃত্তি-নিমিত্ত শব্দ-সমূহের যে এক অর্থে প্রয়োগ, উহাই সামানাধিকরণ্য।*

এইরূপ যুক্তি অনুসারে বলিতে হইবে যে, বিজ্ঞান ও আনন্দ এই দুইটি শব্দ পৃথকরূপে

শ্রীপাদ রামানুজ তদীয় ভাব্যে তত্ত্বমস্তাদি বাক্য-নিচারেও সামানাধিকরণ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎস্থলে লিখিত আছে,—“প্রকারব্রহ্মবহিতৈকবস্তুপরত্বাৎ সামানাধিকরণ্যাত্।” কসতঃ বহু বিশেষণ নিমিত্ত-ভেদে ব্যবহৃত হইলেও যখন উহার এক বস্তুকে বুঝায়, তখন উহাদের সামানাধিকরণ্য ঘটে। ইতঃপূর্বে শ্রীভাব্যে মারাবাদীদের দ্বারা উপস্থাপিত মহাপুরুষপক্ষে সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে যে তর্ক প্রদর্শিত হইয়াছে, শ্রীপাদ রামানুজ এ স্থলে উহারই উত্তর দিয়াছেন।

* শ্রীপাদ রামানুজ, সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে তদীয় গ্রন্থ প্রমেরমালায় বিশদরূপ আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীভাব্যের ব্যাখ্যাকার শ্রীমৎ স্বর্ননাচার্য্যও তদীয় ব্যাখ্যায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ‘ভিন্নপ্রবৃত্তি-নিমিত্তানাং শব্দানাং একস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যাম্।’ এই বাক্যটি গাণনীয় ব্যাকরণের ভগবানু পতঞ্জলি-কৃত মহাভাব্যের কৈয়টকৃত টীকা হইতে উদ্ধৃত। “তৎপুরুষঃ সামানাধিকরণঃ কর্মধারয়ঃ” ইত্যাদি সূত্রে সামানাধিকরণ-শব্দ-বিবরণের জন্ত সামানাধিকরণ্যের এই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।

ইহার অর্থ এইরূপ,—‘প্রবৃত্তির নিমিত্ত’—এই অর্থে ‘প্রবৃত্তি-নিমিত্ত’। প্রকৃষ্টা বৃত্তিঃ—প্রবৃত্তিঃ। শব্দান্তর্থে বৃত্তিনাম তদ্বোধনম্। বিশেষ্যভূত প্রদানার্থী বৃত্তিই—প্রবৃত্তিঃ।

প্রবৃত্তেঃ নিমিত্তঃ—ঘারম্—প্রবৃত্তিনিমিত্তম্। “একস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ”—এই কথায় যে ‘এক’ শব্দ আছে, তদ্বারা সামান্ত শব্দের সদৃশ অর্থ নিরস্ত হইয়াছে।

তিন প্রকার শব্দের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়; যেমন বিশেষণতঃ ও বিশেষ্যতঃ একার্থবাচক, যথা—ঘট, কুস্ত; নীল, কৃষ্ণ। আবার অপর রূপ (২) উভয়ত ভিন্নার্থ,—গো, অশ্ব, মহিব, নীল, সুর ও পীত। আবার (৩) কোন অপর

উপলভ্যমান হইলেও তাহাতে ব্রহ্মের দ্বায়কতা প্রতীতি হয় না।° ব্রহ্ম এক; কেবল "স্বরূপপ্রকাশ-বৈশিষ্ট্য দ্বারা ভিন্নরূপে উপলব্ধ হইয়েন মাত্র।" কেহ বা তাঁহাকে জ্ঞানরূপে, কেহ বা তাঁহাকে আনন্দরূপে নিরূপিত করেন। যেমন একই চন্দ্র জ্যোৎস্নার গুরুত্ব ও ছোয়াতিত্ব, এই দ্বিবিকল্পে প্রতীত হয়। সত্যত্ব ও আনন্দত্ব—এই উভয়ই ব্রহ্মের ধর্ম, সুতরাং উহাদের দ্বারা ব্রহ্মের ভেদ-বিভাগেরও উপলব্ধি হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বর্গে বলা যাইতে পারে যে, যেমন এই প্রচুর-প্রকাশই চন্দ্র। এ স্থলে প্রচুরত্ব দ্বারা চন্দ্রমাত্র উপলব্ধি হয়, অতঃপর কিছু উপলব্ধি হয় না।

অপি চ অবিজ্ঞা নিবৃত্তির জন্ম সবিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ আছে; যথা,—

১। তমের পরপারস্থিত এই আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষকে আমি জ্ঞানি [ষ্ঠেতাখতর উপ-নিষৎ, ৩।৮]*

২। তাঁহাকে জানিয়া সাধক অমৃত হয়, তাঁহাতে গমনের আর অল্প পন্থা নাই।

[ষ্ঠেতাখতর, ৩।৪]

৩। সেই ছাতিশীল পুরুষ হইতে নিমিষ সকল সৃষ্ট হইয়াছে। যাহার নাম মহৎ যশ, তাঁহার অপর কোন শাস্তা নাই। যাহারা ইহা জানেন, তাঁহারা অমৃত হইয়েন।

[মহানারায়ণ উপনিষৎ, ১৮]

ব্রহ্ম-সূত্রকার-মতে আনন্দরূপে প্রকাশেও ব্রহ্মের উদয়ভেদ দৃষ্ট হয়। "আনন্দময়ো-হভ্যাসাৎ" (১।১।১২) এই ব্রহ্মসূত্রে ইহার উদাহরণ দৃষ্ট হয়।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, এইরূপ ক্রমে নির্দেশ করিয়া কোষসমূহের উপদেশ করা হইয়াছে। ইহার পরেই বলা হইয়াছে, আনন্দময় আত্মা বিজ্ঞান-

ময়ের অভ্যন্তরে, অথচ তাঁহা হইতে ভিন্ন। প্রীতিই উহার শির, মোদ উহার দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ উত্তর পক্ষ, আনন্দ উহার আত্মা এবং ব্রহ্ম উহার পুচ্ছপ্রতিষ্ঠা। ইহাতে সংশয় হইতে পারে যে,
 "আনন্দময়োহভ্যাসাৎ"
 সূত্রব্যাখ্যা

এক প্রকার বিশেষণ পক্ষে ভিন্নার্থ, বিশেষ্য পক্ষে একার্থ; যেমন নীলোৎপল, মেঘদত্ত, গ্রাম যুগা, লোহিতাক্ষ ইত্যাদি। এই তৃতীয় প্রকারে সামান্যাদিকরণ্য ঘটে।

কৈয়টের প্রাগুক্ত সামান্যাদিকরণ্য পদের লক্ষণ-বিচারের সার মর্ম্ম এই যে, ভিন্ন ভিন্ন অভিধেয় শব্দ-সমূহের একমাত্র অভিধেয় পদার্থে যখন অর্থবিসান হয়, তখন উহা সামান্যাদিকরণ্য নামে অভিহিত হয়। এখন মূলের বিচার করা যাইতেছে,—“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” এই শ্রুতিতে সত্য শব্দ, জ্ঞান শব্দ ও অনন্ত শব্দ—ব্রহ্মের বিশেষণ। এই বিশেষণগুলি ব্রহ্মের পৃথক পৃথক ধর্মের সূচনা করিতেছে। একই বিশেষ্যে ভিন্ন ভিন্ন অভিধেয় শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এই নিমিত্ত এ স্থলে সামান্যাদিকরণ্যের নিয়মই দৃষ্ট হয়। যদি উক্ত বিশেষণগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম না বুঝাইয়া, একই ধর্ম বুঝাইত, তবে এই বাক্যটিকে সামান্যাদিকরণ্যের উদাহরণে ব্যবহৃত করা যাইত না। ফলে এই বিচার দ্বারা ব্রহ্ম যে বহুধর্মবিশিষ্ট; তাহাই প্রতিপন্ন হইল এবং নির্বিশেষবাদ নিরাকৃত হইল।

এই আনন্দময় শব্দ দ্বারা কি পরব্রহ্ম বৃত্তিতে হইবে কিংবা অন্নময়াদির স্থায় উহা ব্রহ্মেরই অর্থান্তর ?

এই স্থলে “ব্রহ্ম পুচ্ছঃ প্রতিষ্ঠা” এই বাক্যে ব্রহ্ম শব্দযোগে পুচ্ছ শব্দ ব্যপদিষ্টেরই ব্রহ্ম লক্ষিত হইতেছে। “আনন্দময়োগভ্যাসাৎ”, ব্রহ্ম শব্দই এই সূত্রের অধিকার-লক্ষ ; জীব নহে। সেই ব্রহ্ম আনন্দময়। এ সূত্রে “আনন্দময়ঃ” শব্দটি শ্রুতিতে প্রথমাস্ত পাঠেই বিস্তৃত হইয়াছে। সূত্রকারও এ স্থলে সেই প্রথমাস্ত পাঠই রাখিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম আনন্দময়, ইহাই এই সূত্রের বাচ্য।*

“আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ”—এই সূত্রে আকাশ শব্দে যেমন প্রথমাস্ত পদ আছে এবং তদ্বারা যেমন আকাশকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ। (এ স্থলে আকাশ শব্দের অর্থ গগন নয়—উহার অর্থ পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই অধিল কারণ)।

এই আনন্দময় শব্দ-সম্বন্ধেই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—“সোহকাময়ত বহু স্থাং প্রজায়েত” (জীব সম্বন্ধে এ শ্রুতি প্রয়োজ্য হইতে পারে না)।

উহার পরে উক্ত তৈত্তিরীয় উপনিষদে আরও লিখিত আছে,—“রসো বৈ সঃ, রসং জ্যেবাং লক্ষ্য। আনন্দীভবতি”। (ইহাতে বলা হইয়াছে যে, সেই আনন্দময়) ব্রহ্মই রসস্বরূপ। তাঁহাকে পাইলেই জীব আনন্দী হয়।

এইরূপে আদিতে ও অন্তে আনন্দময়েরই উপসংক্রমণ করা হইয়াছে। চতুর্বেদ-শিখাতেও লিখিত হইয়াছে,—“সঃ শিরঃ, স দক্ষিণপক্ষঃ, স উত্তরপক্ষঃ, স আত্মা, স পুচ্ছঃ।” আনন্দময় শব্দের এইরূপ পুনঃ পুনঃ বিভ্রাসে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে, আনন্দময় আত্মাই পরব্রহ্ম। অতঃপর তৈত্তিরীয় উপনিষদে “অস্মেব স ভবতি” যে শ্লোক উক্ত হইয়াছে, উহা অর্থবাহ-মাত্র অর্থাৎ প্রশংসাবাক্যমাত্র। উহা প্রশংসাবাক্য ও শ্লোকোক্ত বাক্য-নিবন্ধন—অভ্যাস-বাক্য নহে। অর্থাৎ এই বাক্যটিকে পূর্বোক্ত আনন্দময় পদের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ বলা যায় না। পুচ্ছে যে ব্রহ্ম শব্দের সংযোগ হইয়াছে, তাহাতে ইহাই বৃত্তিতে হইবে যে, এই ব্রহ্ম শব্দ সংযোগে উক্ত স্থলে আনন্দের সম্যক্ উদয় উৎকর্ষই বাঞ্জিত হইয়াছে। এই নিমিত্তই উহার প্রতিষ্ঠা। এই নিমিত্তই সকলের পরে পুচ্ছই আনন্দের উদয় নিরূপিত হইয়াছে। আনন্দ প্রকাশের সর্বাধিক আধার ব্রহ্ম পদার্থ এই জন্তই ব্রহ্মপুচ্ছরূপে কল্পিত হইয়াছেন। তিনি প্রীতি ও মোহাদির নিজ অবয়ববিশেষের অবয়বই হইয়া, আনন্দময় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন—ইহাই উপনিষদাক্যের সিদ্ধান্ত। কিন্তু পুচ্ছ উহার ব্রহ্মসংজ্ঞা। এই স্থলে আনন্দময়ের নির্বিশেষভাবে

* ভাষ্যকার শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য এই আনন্দময় শব্দের অর্থ গোণ ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈকব-ভাষ্যকার উহারই প্রতিবার করিয়া বলিতেছেন,—মূখ্য ব্রহ্মকে অধিকার করিয়াই এই সূত্রের অবতারণা, গোণ ব্রহ্মকে অধিকার করিয়া নহে। ব্রহ্ম আনন্দময়, শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলা হইয়াছে। অভ্যাস শব্দের অর্থ—“অবিশেষ-পুনঃশ্রুতিঃ” অর্থাৎ অবিকল ভাবে পুনঃ পুনঃ বলার নামই—অভ্যাস।

আবির্ভাব। এই হেতু ব্রহ্ম আনন্দময়ের অবয়ববিশেষ। (ব্রহ্ম—অবয়বী নহেন—অবয়ব মাত্র)।

• অপর পক্ষে আনন্দময়ে প্রীতি প্রভৃতি সবিশেষরূপে প্রকটিত হওয়ার, আনন্দময় অবয়বী—ইহাই বিশেষ। এই নিমিত্ত এই আনন্দময় অধিকরণ দ্বারা প্রীতি প্রভৃতিতে পরব্রহ্মের শুদ্ধোদয়ই প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্ব্যতিরিক্ত অপর যাহা কিছু, তাহা অন্নময়াদিতে প্রাপ্য।

• এই উপনিষদ্বাক্যে যে প্রিয়াদি বিষয়ের উপভাস করা হইয়াছে (“প্রিয়মেব শিরঃ মোদঃ দক্ষিণঃ পক্ষঃ” ইত্যাদি) সেই প্রিয়াদিকে ইষ্ট-পুত্র-দর্শনজনিত লৌকিক আনন্দ বলিয়া নির্দেশ করা উচিত নহে। কেন না, এ স্থলে যে উপনিষদ্বাক্য বলা হইয়াছে, উহা পারমার্থিক পথে আরোহণের অল্পক্রম-প্রক্রিয়ারই পূর্ব পূর্ব সোপানস্বরূপ। অপর শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে, “তত্ত্ব বজ্রুবু শিরঃ”।

অতএব এই আনন্দময় অলৌকিক বিশেষবান্। তজ্জগৎ তাঁহার সম্বন্ধে “যতো বাচো নিব-
র্তন্তে” ইত্যাদি মহিমাযুক্ত সূত্রই হইয়াছে। এ স্থলে একমাত্র আনন্দেরই উদয়ের উপচয় ও
অপচয় লক্ষ্য করিয়া প্রিয়াদি ভেদ-নিবন্ধন পৃথক্গুণ স্বীকৃত হয়, কিন্তু বিজ্ঞানময়াদিবৎ পৃথক্
নহে।

আনন্দের এই স্বজাতীয় ভেদ প্রদর্শনের জন্তই বেদান্তসূত্রকার বেদান্তদর্শনের তৃতীয়
অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে একটি সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন,—“আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত।” অর্থাৎ
আনন্দাদি ধর্মনিচয় ব্রহ্মের সম্বন্ধে সর্বত্রই সার্বত্রিক। (আনন্দ বিজ্ঞানাদি ব্রহ্মধর্ম বলিয়া
উক্ত হইয়াছে। যে যে স্থলে ব্রহ্মের কথা আছে, সেই সেই স্থলে ঐ সকল গুণ কথিত
না হইলেও কথিতের জ্ঞান গণ্য হইবে।)

সুতরাং আনন্দাদি গুণসমূহের কোন এক স্থানে উল্লেখ থাকিলে, অপর স্থলে উল্লেখ না
থাকিলেও, তৎস্থলে সেই সকল গুণ কথিত হইয়াছে বলিয়াই ধর্তব্য। উপাসনায় সর্বত্রই ঐ
সকল গুণ ধোয়। কিন্তু প্রিয়াদি কেবল আনন্দের হ্রাসবৃদ্ধির মাত্রা প্রদর্শনের জন্তই বলা
হইয়াছে, উহার অস্তিত্ব ধর্তব্য নহে।

“প্রিয়শিরস্ত্বাস্তপ্রাপ্তিরূপোপচয়ো হি ভেদে”*(ব্রহ্মসূত্র, ৩.৩.১২) এই সূত্রানুসারে
একই অন্নময়াদিক্রমোপাসকের উপাসনাত্মিকা-সোপানের ভেদ অনুসারে সেই আনন্দময়
ব্রহ্মের উদয়ের হ্রাসবৃদ্ধি মাত্র বলার অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। “আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য”
এই সূত্রের দ্বারা প্রিয়াদি অস্তিত্ব ধর্তব্য হইবে না, ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

* তৈজসীর উপনিষদে পঠিত প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম অস্তিত্ব নীচ হইবে না। কেন না, মোদ প্রমোদ প্রভৃতি
আপেক্ষিক শব্দমাত্র; সুতরাং হ্রাস-বৃদ্ধিমান্। ভোক্তার হৃথের তারতম্য ভিন্ন অপর কিছুই নহে। ভাস্তীকার
বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় প্রিয়, মোদ ও প্রমোদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, পুত্র-দর্শনজ হৃথই প্রিয়—উহার কুশলাদি—
মোদ, উহার গুণাধিক্যে প্রমোদ। অতএব প্রিয়াদি—হৃথের তারতম্য বা অবস্থা-ভেদ বাণীত আর কিছুই নহে।
ভেদ থাকিলে তাহাতে উপচয় অপচয় অর্থাৎ তারতম্য থাকে। অভেদ ব্রহ্মে তাহাদের আবার সম্ভাবনা কি ?

পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে, “এতমানন্দময়মুপসংক্রামতি” তৈত্তিরীয়ে এই যে শ্রুতি দৃষ্ট হয়, এই বাক্য পরব্রহ্মবিষয়ক নহে, ক্রমে ক্রমে প্রবিষ্টব্য বিকারাত্ম অন্নময়াদির ধারায় পরিপাঠিত হওয়ার আনন্দময় ব্রহ্মবিষয়ক নহে।* ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এ সংশয় অমূলক। অন্নময়াদির ধারায় আনন্দময় নিপতিত হইলেও সফলের অভ্যন্তরস্থিত হওয়ার অরুক্ষতী-দর্শনের† ছায় প্রকৃতিপাণ্ড-রূপত্বের অর্থাৎ ব্রহ্মত্বেরই প্রসক্তি হইতেছে। উপসংক্রমকার্য নিবন্ধনও আনন্দময়ের পরব্রহ্মত্বের হানি হয় না। কেন না, উক্ত স্থলে পরব্রহ্মের কেবল আবির্ভাব মাত্র অর্থই গৃহীত হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে—যেমন ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করেন।

উপসংক্রমঃ-বাক্যে দেখা যায়, যিনি আনন্দময় আত্মাকে জানেন, তাঁহার ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি ঘটে। সুতরাং তাঁহার অন্তথাই ঘটে না। যদি বলা যায় যে, আনন্দময়ে উপসংক্রমণ দ্বারাই পুচ্ছপ্রতিষ্ঠাতৃত্ব ব্রহ্মপ্রাপ্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে—তাঁহা হইলে শ্রুতির কদর্থনা হয়। যাহারা পুচ্ছ-ব্রহ্ম মানিয়া চলেন, ইহাতে তাঁহাদের পুচ্ছ-ব্রহ্মেও দোষ পড়ে। কেন না, শির আদি ধারা অনুসারে পুচ্ছপ্রবাহ-পতনে ব্রহ্মও পূর্ববৎ পুচ্ছত্বে গিয়াই পতিত করেন। সে স্থলে

* এই পূর্বপক্ষটি শঙ্করভাষ্য হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। শঙ্কর ভাষ্যে লিখিত আছে,—“এতমানন্দময়মানন্দ-মুপসংক্রামতি, ন ঔশ্চ ব্রহ্মবিষয়ত্বমসি। বিকারাত্মনামেবারমচাদীনামনান্দনামুপসংক্রামিতব্যানাং প্রবাহে পতিতত্বাৎ”—১।১।১২ সূত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য।

† অরুক্ষতী দর্শনের বিষয় বেদান্তসূত্রীয় শঙ্কর ভাষ্যের ১।১।১২ সূত্রের ভাষ্যেও উক্ত হইয়াছে, যথা—

“যথাহরুক্ষতীনিদর্শনে বহ্নীবাণি তারাবমুখ্যাবরুক্ষতী ভবতি ইত্যাদি।” বৃত্তান্ত এই যে, সপ্তমিগুণের মধ্যে অরুক্ষতী নামী সূক্ষ্ম নক্ষত্রের অবস্থান। বিবাহের সময়ে নববধূকে অরুক্ষতী দেখাইতে হয়। তাহাতে সহজে দৃষ্টিপাত না হওয়ার তৎপার্বর্ভূত্ব স্থলের তারা প্রদর্শিত হয়. তৎপরে ক্রমে সূক্ষ্ম তারা-গুলি দেখিতে দেখিতে অরুক্ষতীতে দৃষ্টি পতিত হয়। এইরূপে অরুক্ষতী দেখিতে হয়। প্রথম স্থলে, পরে সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করার স্থলে এই ছায় প্রযোজ্য।

‡ উপসংক্রম পদের অর্থ সপক্ষে তৈত্তিরীয় উপনিষদভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—“এতমানন্দময়-মানন্দমুপসংক্রামতি ইতি কর্মকর্তৃত্বাণুপপত্তিরিতি চেৎ, ন, বিজ্ঞানমাত্রত্বাৎ সংক্রমণস্ত। ন জলৌকাধিবৎ সংক্রমসিহোপদিষ্টতে; কিং ওহি, বিজ্ঞানমাত্রাৎ সংক্রমণশ্রুতেরর্থঃ।” অর্থাৎ আত্মা ও ব্রহ্ম যদি অভিন্ন করেন, তাহা হইলে এই আপত্তি হইতে পারে যে, একই পদার্থ একই সময়ে কর্তা ও কর্ম হইতে পারে না। তাহা হইলে শ্রুতিতে যে লিখিত আছে,—“এতমানন্দময়মানন্দমুপসংক্রামতি” এই শ্রুতির বৈয়র্থ্য ঘটে। তদন্তরে বলা যায় যে, এই সংক্রমণ পদের অর্থ জলৌকার ছায় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন নহে, উহার অর্থ—বিজ্ঞানমাত্র।

অতঃপর শ্রীমন্তাষ্যাকার সংক্রমণ-পদের বহুল অর্থের খণ্ডন করিয়া, ইহার সারার্থ নির্কর করিয়াছেন যে, সংক্রমণ পদের এ স্থলে প্রকৃত অর্থ—আত্মপ্রতিপত্তি।

শ্রীমৎশঙ্কর ‘প্রাপ্তি’ অর্থ স্পষ্টতঃই স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,—“তথা ন আনন্দময়স্ত আত্মসংক্রমণমুপপত্তিতে। তস্মাৎ ন প্রাপ্তিঃ সংক্রমণম্।” বৈকব ভাষ্যাকারগণ বহুল বিচার দ্বারা প্রাপ্তি অর্থেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

যদি বচনান্তর স্বারস্বদ্বারা অবয়বতা দিক্ হয়, তবে আলোচ্য স্থলেই বা পূর্বযুক্তি অনুসারে সেরূপ না ঘটবে কেন ?

• অপি চ “তৈশ্চৈব এষ এষ শরীর আত্মা” ইত্যাদি আত্মত্বরূপে উপক্রান্ত আনন্দময়ের শরীরত্ব সর্বত্রই প্রতিপন্ন হয় । বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে স্পষ্টতঃই “পৃথিবী যস্য শরীরঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে অস্তর্ধ্যামীর শরীর স্বীকৃত হইয়াছে । সুতরাং শরীরত্ব স্বীকার দোষজনক হইতে পারে না ।

আনন্দময়ত্ব সম্বন্ধেও শ্রুতি বলিতেছেন,—“তস্যৈষ এষ শারীর আত্মা”—অর্থাৎ আনন্দ-ময়েরও এই শারীর আত্মা—(তস্য আনন্দময়স্য এষ এষ শরীরে আনন্দময়ে ভবঃ শারীরঃ আত্মা) এই শ্রুতি অনুসারে আনন্দময়েরও অপর আত্মার কথা স্তুতিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু এ স্থলে আত্মান্তর নাই, এই উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে। শিলাপুত্রই যেমন শিলাপুত্রের শরীর, এইরূপে আনন্দময় আত্মার আনন্দময় শরীর কল্পিত হইয়াছে । অপরাপরগুলির মধ্যে অন্নময়ের প্রসিদ্ধ শারীরত্ব স্বয়ং সৃষ্টকারই “নেতরোহ্নুপপত্তেঃ” (১।১।১৭) এই সূত্রে নিষেধ করিয়াছেন ।*

এই নিমিত্ত আনন্দময় শব্দে পরব্রহ্মই উক্ত হইয়াছেন । ইহার আরও প্রমাণ এই যে, “সোহকাময়ত, রসো বৈ সঃ” ইত্যাদি স্থলে যে পুংলিঙ্গ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ক্লিবালঙ্গাস্ত ইহার পুচ্ছ শব্দ লক্ষ্য নহে, পুংলিঙ্গাস্ত আনন্দময় শব্দই উক্ত শ্রুতি-প্রতিপাদক পরব্রহ্মপদ-বোধক । “এতমানন্দময়ম্” এই অস্তিম বাক্যেও পরব্রহ্ম-নির্দেশই পরিলক্ষিত হয় ।

“তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মনঃ” এই বাক্যে যে আত্মশব্দ আছে, তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া আনন্দময় পদটির পরব্রহ্ম নির্দেশ-প্রবৃত্তিই উপলব্ধ হয়, আত্মা ভিন্ন আনন্দময় পদটির অপর অর্থও এতদ্বারা বাধিত হইয়াছে ।

আরও বক্তব্য এই যে, সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” এই শ্রুতি দ্বারা যে বস্তু লক্ষিত হয়, “তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মনঃ” পদের দ্বারাও সেই বস্তু নির্দিষ্ট হয় । এই আনন্দময়ই অন্নময়াদি সকলের অভ্যন্তরস্থ আত্মা । শ্রুতিবাক্য তাহাই প্রকাশ করিয়া অপরাপর সকলকে অতিক্রম করিয়া বলিতেছেন,—“অন্তোহস্তর আত্মা আনন্দময়ঃ” এই বলিয়া আনন্দময়কে আত্মরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন । আত্মশব্দের আকর্ষণ দ্বারা আনন্দময়কেই মুখ্য আত্মা বলা যায় । আত্মরূপে অনির্দিষ্ট পুচ্ছ মুখ্য আত্মা নহে । শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে,—“অন্নময়াদিতে ধ্বনি চরম, স্থল ও সূক্ষ্মের পর” ইত্যাদি বাক্যে “চরমঃ, যঃ” ইত্যাদি পদ পুংলিঙ্গ । অন্নময়াদির সমপ্রয়োগে ইনিই চরম, এই পুংলিঙ্গ নির্দেশ হেতু আনন্দময়কেই পরব্রহ্ম বলিয়া অঙ্গীকার করা হইয়াছে ।

* অর্থাৎ আনন্দময়ই পরমাত্মা—ঈদং ভিন্ন সংসারী জীব আনন্দময় নয়, কেন না, শ্রুতিতে উহার উপপত্তি নাই ।

চতুর্দশশিখাতে 'স্পষ্টতঃই "স শিরঃ" ইত্যাদি" বাক্য দ্বারা আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে।
অতএব আনন্দময় আত্মাই যে পরব্রহ্ম, ইহাই হুসিদ্ধান্ত।

"আনন্দময়োহভ্যাসাৎ" এই সূত্রের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আশঙ্কা করিয়া অপর সূত্র রচিত
হইয়াছে; উহা এই,—"বিকারশব্দায়েতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ।" অর্থাৎ বিকারবাচি ময়ট্
প্রত্যয় করিলে আনন্দময় পদটি পরমাত্মা বুঝায় না, যদি এই আশঙ্কা করা যায়,
তদন্তরে বলিয়া এই যে, প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্ প্রত্যয় হইয়া থাকে। ইহাই সূত্রের

বিকারশব্দাভিত্যাদি অর্থ। এ স্থলে প্রাচুর্য্য অর্থেই ময়ট্ প্রত্যয় বিহিত হই-
সূত্রব্যাখ্যা য়াছে, বিকারার্থে নহে। সেই প্রাচুর্য্য এক বস্তুতেই যোজিত

হয়। যেমন "প্রচুর-প্রকাশ রবি" অর্থাৎ প্রচুর আছে প্রকাশ বাহাতে—এমন রবি।
এ স্থলে চন্দ্রাদির তুলনাতেই সূর্য্যের প্রকাশের প্রাচুর্য্য বিবক্ষিত হইয়াছে। এ স্থলে সূর্য্যের
প্রকাশ-প্রাচুর্য্য ময়ট্ প্রত্যয় দ্বারা বলা যাইতে পারে;—যেমন 'প্রকাশময় রবি'।

পাণিনির একটি সূত্র এই যে,—'তৎ প্রকৃত-বচনে ময়ট্' (৫।৪।২৭)*। এইরূপ
ময়ট্ প্রত্যয় দ্বারা বিশেষ্য ও বিশেষণে ভেদ-ভাব দেখায়; কিন্তু উহা "প্রতিমার
শরীরে" এই বাক্যের দ্বারা আপাতঃ ভিন্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ইহার দৃষ্টান্ত অনেক
আছে; যথা,—"ব্রহ্ম তেজোময়ং দিব্যম্" (হরিবংশ); "আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুভঃ" (শ্রীভাগবত)।
"তৎ প্রকৃত" পদকে কর্মধারয় সমাস করিয়া ব্যাখ্যাত করাই সুসঙ্গত।

শ্রীপাদ রামানুজস্বামী তদীয় ভাষ্যে বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছেন,—তৎপ্রচুরত্ব অর্থ—তৎ-
প্রভূতত্ব। ইহাতে আনন্দ-প্রচুরত্ব ভিন্ন তদিতর হুঃখ-সত্তাকে আদৌ উপস্থাপিত করে
না। অপিচ উহার অল্পতা বোধও নিবর্তিত করিয়া দেয়।

আনন্দময়ে হুঃখের সম্ভাব বা অসম্ভাব আছে কি না, তাহা অপর প্রমাণাপেক্ষ। এ স্থলে
অপর প্রমাণ দ্বারাই আনন্দময়ে হুঃখের অভাব, এই সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে। ছান্দোগ্য
উপনিষৎ বলেন,—তিনি অপাপবিদ্ধ। ব্রহ্মানন্দের প্রভূতত্ব অস্বাভাব আনন্দের অল্পতা-বোধক।
এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন,—মানুষের আনন্দ পরিমিত, তাহার একটি পরিমাণ আছে। ইহাতে
বুঝা যাইতেছে যে, জীবানন্দাপেক্ষা ব্রহ্মানন্দ নিরতিশয় দশাপ্রাপ্ত (শ্রীভাষ্য)।

অতএব আনন্দময়ের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াই শ্রুতি বলিতেছেন,—"তিনি রস-স্বরূপ।
এই রস-স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে জীব আনন্দযুক্ত হয়। যদি সেই আকাশবৎ পূর্ণ আনন্দ
না থাকিতেন, তবে কেই বা জীবিত থাকিত, কেই বা প্রাণকার্য্য করিত," "এই আনন্দই
জীবদিগকে আনন্দদান করেন," "সেই এই আনন্দই আনন্দের মীমাংসা অর্থাৎ তারতম্য-

* এই সূত্রের অর্থ এইরূপ—"প্রাচুর্য্যেণ প্রভূতং প্রকৃতং তত্ত্ব বচনং প্রতিপাদনম্। ভাবে অধিকরণে বা লুট্।"

এই সূত্রে যে তৎপদ আছে, উহা প্রথমান্ত। বহুলরূপে বাহা উপস্থিত হয়, তাহাই 'প্রকৃত'; যতরাং বাহা
বহুলরূপে উপস্থিতির প্রতিপাদক, তাহাই প্রকৃত বচন। বহুলতার উপস্থিতি-প্রতিপাদনে ময়ট্ প্রত্যয় হয়।
যতরাং এ স্থলে প্রাচুর্য্যার্থ ময়ট্ করিয়া আনন্দময় পদটি সাধিত হইয়াছে।

বিশ্রাস্তিহান", "বিনি" আনন্দ-ব্রহ্মকে, জানেন, তিনি ভয়-বিবর্জিত হইলেন, এই আনন্দময়কেই প্রাপ্ত হইলেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে আনন্দ ও আনন্দময় শব্দ একই অর্থে বিস্তৃত হইয়াছে এবং উহা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। 'আনন্দই ব্রহ্ম', 'অন্নই ব্রহ্ম' ইত্যাদির তাৎপর্য উহা স্পষ্টতঃ অভ্যস্ত হইয়াছে। 'যেমন একই সূর্য্য-প্রকাশ প্রাতে, অস্তকালে, সায়ংকালে ও মধ্যাহ্ন-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, সেই প্রকার একই আনন্দময়ে প্রিয়াদি-ভেদ ঘটে হয়।

অতএব এই আনন্দময়ে যে অপর বস্তুর অভাব, তাহারই জ্ঞাপনার্থ তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিতেছেন,—যখন সাধক ইহাতে অল্পমাত্র ভেদ-দৃষ্টি করে, তখন তাহার ভয়ের কারণ ঘটে। কিম্বা যখন এই সাধক এই অবিকার, অবিষয়ীভূত, অশরীর, অনিরুক্ত, অনাপন্ন, আনন্দময়ে স্থিতি করেন, তখন তিনি নির্ভয় হন। সুতরাং সর্ব্ব পক্ষেরে সেই আনন্দময় ব্রহ্মেই নিষ্ঠা করা কর্তব্য। তাহা হইতে চিত্ত তিরোহিত করিলেই মহত্ত্ব উপস্থিত হয়। গুরুড়-পুরাণে পূর্ব্বথণ্ডে পরাশরের উক্তি লিখিত হইয়াছে,—যে কণে, যে মুহূর্ত্তে বাসুদেবকে চিন্তা না করা যায়, উহাই হানি, উহাই মহচ্ছন্দ, উহাই বিদ্রম, উহাই মোহ। সুতরাং-প্রভূত আনন্দই আনন্দময়; অথবা এ স্থলে প্রিয়াদিতে যে আশ্রয় কথা উক্ত হইয়াছে, এ স্থলে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রিয়াদি হইতে আনন্দময় ভিন্ন এবং আনন্দময় প্রিয়াদির আশ্রয়রূপ, এই ভেদ অর্থেই আনন্দ-শব্দের উত্তর ময়ট প্রত্যয় হইয়াছে। যেমন অন্নময় বস্তু।* অভেদ অর্থে আনন্দময়ের অভ্যাসই প্রযোজ্য।

পূর্ব্বপক্ষ বলিতে পারেন, আনন্দময় পদটিও বিকারার্থ ময়ট প্রবাহের অন্তঃপাতী হওয়ার উহাতে অকস্মাৎ অর্ধজরতীব্য † প্রাচুর্য্যার্থ শোভা পায় না। পূর্ব্বপক্ষীর এই উক্তি সমীচীন নহে। কেন না, পূর্ব্বউদাহৃত আনন্দময় পদের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হেতুতে বুঝা যায় যে, বিকারার্থ ময়ট প্রত্যয়প্রবাহ ব্যতিরেকেও আনন্দময় পদের উত্তর ময়ট-প্রয়োগযুক্ত আনন্দময় পদ অনেক স্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ময়ট প্রত্যয়ের প্রবাহে পতিত হওয়াতে যদি আনন্দময় পদে দোষ হয়, ব্রহ্মপুচ্ছও ত তাহাতে পতিত হইয়াছে; সুতরাং পুচ্ছ শব্দও ত তাহাতে দৃষ্ট হইয়া যায়, আমরা এ কথা বলিতে পারি। অথবা অন্নময়াদিতেও সর্ব্বত্র বিকারার্থ দেখিতে পাওয়া

* 'অন্নময়ো বস্তুঃ' ভগবান্ পাণিনি প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট প্রত্যয়ে দুইটি পক্ষ করিয়াছেন; এক পক্ষ ভাবে—অপর পক্ষ অধিকরণে। 'অন্নময়ো বস্তুঃ' এই উদাহরণটি দ্বিতীয় পক্ষের। বালমনোরমায় ইহার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা আছে; যথা,—“ইষ্টিত্ব দশোদনা পশো তং দোম সহস্রম্” ইত্যাদি ব্যাক্যেণ্যামানি প্রাচুর্য্যাবিধিষ্টানি ইত্যর্থঃ। ষাৰ্ধিক্বেন প্রকৃতলিঙ্গজাত্যাং বিশেষ্যানিবৃত্তা”।

† অর্ধজরতীব্য—যে স্থলে সর্ব্বশ্যাপ বা সর্ব্বগ্রহণেরই বিধান, সে স্থলে একাংশের ত্যাগ বা গ্রহণ করা হইলেই এই ভয় প্রযুক্ত হয়। জরতা বৃদ্ধা গ্ৰী, তাহার পতি যদি তাহার মূল মাত্র গ্রহণ করেন এবং অন্ন অবশ্য ত্যাগ করেন, তাহা যেমন ঘৃষ্ণিশূত্র, এই জ্বরের বিষয় তদ্রূপ। কেহ কেহ বলেন, একই নারীর অর্ধেক ভাগ জরাজীর্ণ এবং অপরার্ধ তরুণ; ইহা যেমন, অসম্ভব, প্রস্তুত বিষয়ও তদ্রূপ।

যায় না। পূর্বপক্ষীয়দের মতেও প্রাণময়ে বিকারার্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে। তৎস্থলে প্রাণাপান প্রভৃতিতে প্রাণবৃদ্ধি-নিবন্ধন প্রাচুর্য্য অর্থেই ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে।

“পৃথিবী পুচ্ছে প্রতিষ্ঠা” এ স্থলে পৃথিবী অভিমानी দেবতায় প্রাণবিকারের অভাব।

আমাদের স্বমতে কিন্তু অন্ন-রস-মনেরও প্রাচুর্য্যতা অর্থ। অন্নের রস অন্নেরই বিকার। উহার উপলক্ষিতত্ব হেতু উহার অন্নবিকারও উপলক্ষ হইতেছে। সেই অন্নে জলাদি বিকার প্রাচুর্য্য-বিশিষ্ট। পাণিনীয় স্বত্র এই যে, দ্ব্যচছন্দসি (দ্ব্যচঃ প্রাতিপাদিকবিকারাবয়বোরর্থয়ো-
ছন্দসি ময়ট্ স্তাৎ ।) অর্থাৎ দ্বিস্বরবিশিষ্ট প্রাতিপাদিকের উত্তরই বিকার ও অবয়ব অর্থে বেদে ময়ট্ প্রত্যয় হয়; কিন্তু বহু স্বরবিশিষ্ট প্রাতিপাদিকে বিকারার্থে বেদে ময়ট্ প্রত্যয় হয় না।

অপিচ আনন্দ শব্দের অর্থ শুদ্ধ ব্রহ্ম, এই যদি বিপক্ষের মত হয়, তাহা হইলে উহাতে বিকারও সম্ভবপর হয় না। সুতরাং আনন্দময় পদে বিকারার্থতা ঘটে না।

এক্ষণে অত্র হেতু প্রদর্শন করিয়া স্বত্রকার বলিতেছেন,—“তদ্ব্যপদেশাচ্চ” অর্থাৎ ব্রহ্মই আনন্দের মূল, এইরূপ নির্দেশ আছে বলিয়া আনন্দময়-শব্দস্থ ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রচুর্য্যার্থতাই সিদ্ধ হয়—বিকারার্থ হয় না।

তদ্ব্যপদেশ ইত্যাদি স্বত্র-
ব্যাখ্যা

শ্রুতিতেই ইহার আনন্দ-হেতু উপদিষ্ট হইয়াছে; যথা,—“এষ
শ্বেবানন্দয়তি।” যেমন প্রচুর-প্রকাশ-গুণবিশিষ্ট সূর্য্যাদি অন্ধকার
বিনাশ করিয়া জগৎ প্রকাশিত করে, কিন্তু তুচ্ছপ্রকাশলক্ষণ সূত্র
তারকাদির সে সামর্থ্য নাই।

প্রকাশ-বিকার-প্রচুর জলাদির প্রকাশন-সামর্থ্য নাই। কিন্তু সর্ব্বতঃই প্রচুর আনন্দ-
বিশিষ্ট ব্রহ্মই সকলকে আনন্দিত করেন। এই হেতুর উপদেশ দ্বারা প্রাচুর্য্যের স্বরূপাতিশয়-
পরত্বই প্রকাশ পায়। প্রকাশযুক্ত রত্নাদির দ্বারা যে প্রকাশন-ক্রিয়া ঘটে, রত্নস্থিত জ্যোতি
দ্বারাই সে ব্যাপার সম্পন্ন হয়; রত্নের পার্শ্ব অংশের দ্বারা তাহা হয় না। সুতরাং আনন্দই
আনন্দ দান করে। “এষ শ্বেবেতি” এই শ্রুতিতে যে ‘এব’কার আছে, তদ্বারা প্রাপ্ত ভাবই
ব্যঞ্জিত হয়।

আর এক সূর্ব্বপক্ষ এই যে, পুচ্ছে যখন ব্রহ্মশব্দ-সংযোগ আছে, অতএব পুচ্ছেরই ব্রহ্ম-
সংজ্ঞা উপযুক্ত; আনন্দময়ের ব্রহ্মসংজ্ঞা কেন? ইহার উত্তরার্থেই অপর স্বত্রের অবতারণা—
“মাত্রবর্ণিকমেব চ গৌরতে” অর্থাৎ মন্ত্রবাক্যে যে ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মই এই আনন্দময়
বাক্যে অভিহিত হইয়াছেন। ‘সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম’ ইহা হই মন্ত্রবাক্য। ‘অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ’

মাত্রবর্ণিক ইত্যাদি
স্বত্রব্যাখ্যা

অর্থাৎ অন্নই ব্রহ্ম, শ্রুতিবাক্যে ইহা বর্ণিত হওয়ায় ব্রহ্মই অন্নময় বলিয়া
অভিহিত হইয়াছেন। ‘ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন’ এই শ্রুতিদ্বারা
জানা যায় যে, ব্রহ্ম জীবের প্রাপ্য স্বত্ত্ব বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন।

“ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন” ইহা ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে। সেই ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া,
ঊহাকে প্রাতিপাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া অধ্যতৃগণ কর্তৃক এই ঋগ্বেদ্যাক্য কথিত হইয়াছে।
“তস্য চ তদ্বাদা এতদ্বাদান্ননঃ” এই শ্রুতিবাক্যে আত্মশব্দ-নির্দিষ্ট ব্রহ্মের আত্মতাৎপর্য্য আনন্দময়েরই

পর্যাবসিত হইয়াছে। কেন না, আনন্দময়ে সর্কাস্তরতমত্বের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। সুতরাং আনন্দময়েই ব্রহ্মের পর্যাবসাননিবন্ধন ব্রহ্মানন্দোপলক্ষিস্থত আনন্দময়ের পরব্রহ্মত্ব 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম' এই মন্ত্র দ্বারা ই সিদ্ধ হয়। আনন্দেই জ্ঞানের আকরত্ব বিদ্যমান, এই জ্ঞান তাঁহাতে অনস্তাদি মিশ্রিত থাকিলেও, উহারও আনন্দরূপেই প্রতিভাত হয়; সুতরাং অর্থভেদ হয় না। তাই শ্রুতি বলেন,—প্রজ্ঞানধনই আনন্দময়। পুচ্ছে আনন্দময়ের বিশেষ উপলক্ষি না থাকায় এই ব্রহ্মত্ব পুচ্ছেও প্রিয়াদি অপেক্ষা অধিক, এই কথা বুঝাইবার জন্ত "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই বলিয়া পুনর্বার উপদেশ করা হইয়াছে। ফলতঃ উহার প্রাধান্ত প্রদর্শনের জন্ত নহে। অতএব শ্রুতি বলেন,—"যদি কেহ ব্রহ্ম নাই, এরূপ মনে করেন, তবে সেও অসৎ হয় অর্থাৎ আত্ম নাস্তিক হয়, (কিন্তু কেহই আত্মপ্রত্যয়হীন হইতে পারে না।) আর যিনি ব্রহ্ম আছেন বলিয়া মনে করেন, তিনি সৎ বা আত্মাস্তিক হয়েন।" * বিশেষের মুখ্যত্ব নিবন্ধন এই শ্লোক আনন্দময়ত্ব অর্থ-ব্যঞ্জক এবং সম্যক্ আত্মপ্রত্যয়স্বচক বলিয়া আনন্দময়ই মুখ্য।

এই শ্লোক নির্বিশেষ ব্রহ্মপ্রতিপাদক নহে। কেন না, উহাতে সমবায়রূপে সত্তার নির্দেশ রহিয়াছে।

পূর্বপক্ষ যদি এরূপ বলেন যে, প্রকাশমাত্রই চিদাত্মার সত্তা, অজ্ঞ কিছু নহে, তাহা হইলেও উহা সবিশেষত্বেই পর্যাবসিত হয়। অপি চ "ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই বাক্য বলিয়া "অন্নাত্বে প্রজাঃ প্রজায়ন্তে" অর্থাৎ অন্ন হইতে প্রজাগণ সমুৎপন্ন হয় ইত্যাদি অন্নময়াদি কোব-তাৎপর্যক শ্লোকসমূহ পুচ্ছমাত্রপর নহে, অপি তু অন্নময়াদিপর, এইরূপে এই শ্লোকটি নিশ্চয়ই আনন্দময়পর, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই প্রকার "নেতরোহনুপপত্তেঃ" ইত্যাদি সূত্রসকলও আনন্দময়ের জীবন্তনিষেধপর। ঐ সকল সূত্রদ্বারা আনন্দময়ের পরব্রহ্মত্বই সাধিত হইয়াছে; সুতরাং এ বিষয়ে বেশী বলা বাহুল্য মাত্র।

শাক্তরভাষ্য পাঠে বোধ হয়, সূত্রকার বেদবাস যে বেদান্তের অর্থ সৎকে অনভিজ্ঞ ছিলেন, ইহাই যেন শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের নিগূঢ় অভিপ্রায়* এবং সূত্রকারের প্রমদ মার্জনা করার উদ্দেশ্যেই যেন ভাষ্যকার স্বকীয় চাতুরী-ব্যঙ্গভঙ্গী দ্বারা আনন্দময় অধিকরণের নিম্নলিখিত-রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

আনন্দময় ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই বাক্যদ্বারা ব্রহ্মকেই প্রধান বলিয়া

* শ্রীমৎশঙ্করাচার্য ১।১।১২ সূত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"ন চানন্দময়ান্ত্যাসঃ স্তরতে প্রাতিপাদিকার্থমাত্রমেব হি সর্কাস্ত্রাভ্যন্ততে * ধুবধেব আকাশ আনন্দো ন স্ত্র্যাদিত্যাদি ব্রহ্মবিষয়ঃ প্রয়োগঃ ন স্থানন্দময়ান্ত্যাস ইত্যবগন্ত-বান্"। অর্থাৎ আনন্দময় শুদ্ধ ব্রহ্ম নহেন বলিয়াই শ্রুতি আনন্দময়ের অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উল্লেখ) না করিয়া আনন্দমাত্রেরই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। ** এই সকল হেতুতে পরব্রহ্ম বিষয়ে আনন্দ শব্দের প্রয়োগ থাকায় স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে, আনন্দব্রহ্মই অত্যন্ত হইয়াছেন—আনন্দময় অভ্যন্ত হন নাই।—ইহাই শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্যের উক্তি এবং এই উক্তির প্রতিঃ শ্রীপাদ শ্রীজীব কটাক্ষ করিয়াছেন।

উপদেশ করা হইয়াছে। বিকার-সূত্রে বিকার শব্দের অর্থ—‘অবয়ব’ এবং প্রাচুর্য্য শব্দের অর্থ ‘সদৃশ’ বলিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের এইরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার করিলেই ইহা বুঝিতে হইবে যে, সূত্রকারের শব্দজ্ঞান ছিল না—তিনি শাব্দিক ছিলেন না। কেন না; তিনি যে যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই সকল শব্দের সেই অর্থ বেদান্তসম্মত নহে। (ইহার উত্তরে আর কি বলিব ?) ময়ট্ প্রত্যয়জনিত বিকার-প্রাচুর্য্য-বোধক অনন্তর-নির্দিষ্ট শব্দ-সমূহের অল্প অর্থ হইতে পারে কি না, বালকেরও তাহা, হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে অর্থাৎ ময়ট্ প্রত্যয় দ্বারা বিকারার্থ ও প্রাচুর্য্যার্থই হয়, এতদ্ব্যতীত বিকার ও প্রাচুর্য্য উপলক্ষ্য করিয়া অল্প অর্থের কল্পনা ভ্রমাত্মিকা।

হৃদ ও বায়ুপরাণে সূত্রের যে লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ লিখিত হইয়াছে, যে বাক্য অল্লাঙ্করে গ্রথিত হয়, বাহার অর্থ অসন্ধিষ্ঠ, স্নাহা সারবৎ, বিশ্বতোমুখ, অবাধ ও অনিন্দনীয়, তাহাই সূত্র। (সূত্ররূপে যাহা মহর্ষি-প্রণীত ব্রহ্মসূত্র বলিয়া বিদ্বন্মণ্ডলী দ্বারা চিরদিন গৌরব পাইয়া আসিতেছে, শ্রীমৎশঙ্কর তাঁহারই শব্দবিভাগ-ভ্রম প্রদর্শন করিতেছেন, ইহা অত্যাস্চর্য্য)।

আরও কথা এই যে, “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ” এই সূত্রার্থে “প্রিয়ঃ শিরঃ” ইত্যাদি যে আনন্দময়ের অবয়ব নহে বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে,* বিকার শব্দের অর্থ অবয়ব বলিয়া স্বীকার করিলে তাহা বার্থ হইয়া যায়। কেন না, “প্রিয়ঃ শিরঃ” ইত্যাদি স্থলে শিরঃশব্দ শব্দসমূহকে লৌকিক বলিয়াই নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, বিজ্ঞানাদির জ্ঞায় ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। অতএব আনন্দময়কে পরব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিলেই প্রিয় প্রভৃতি সেই পরব্রহ্মের ‘বিশেষ’ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। ইহা দ্বারা পর-ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশের বিশিষ্টত্বই প্রতিপন্ন হইল। তাহা হইলে পূর্বপ্রদর্শিত যুক্তির জ্ঞায় এ স্থলেও পরম তত্ত্বের অংশ-বৈশিষ্ট্য অবশ্যই স্বীকার্য্য; নচেৎ বস্তুতত্ত্বের স্বগত একদেশ অস্বীকারে অপর এক দেশের উদয় বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এইরূপ যুক্তি দ্বারা পরম তত্ত্বের অংশ বৈশিষ্ট্য বাদ স্থাপিত হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকও বলেন,—এই আনন্দের অতি অল্পমাত্র গ্রহণেই অগ্ন্যস্ত্র উতসমূহের আনন্দ ভোগ হয়। ‘অপানি-পাদ’ প্রভৃতি স্রুতিতে নিরবয়বতাসূচক যে সকল শব্দ আছে, সেই সকল শব্দের অর্থ ‘প্রাকৃত অবয়বরহিত’ বলিয়া নির্বিশেষ বাদ খণ্ডন বুঝিতে হইবে। এই প্রকারে সেই নিরূপাধি পরমতত্ত্বের আনন্দ-প্রকাশের অনন্ততা বুঝাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশে শ্রীমদ্ভাষ্যের-উক্তিতে ‘সন্দোহ’ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; যথা—‘তিনি নিরূপাধিক এবং কেবলানুভবানন্দ-সন্দোহ’ (শ্রীভাগবত,

* “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ” এই সূত্রের অর্থ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—“মুখ শ্বেদাঙ্গা স্তাৎ ন প্রিয়াদিনস্পর্শঃ স্তাৎ ।** যন্ত ক্রমে প্রিয়াদীনাং শিরঃশাব্দিকল্পনাসুপপাদা মুখাস্তান্ননঃ ইতি অতীতানন্ত-রোপাধিজনিতা সান বাভাবিকীত্যদোষঃ । শরীরত্বমপ্যানন্দময়স্তান্নময়াবিশরীরপরস্পরয়া প্রদর্শ্যমানত্বাৎ ন পুনঃ সাক্ষাদেব শরীরত্বম্ ।”

১১১১৮)। অতএব (অবয়ববিশিষ্ট হইলোও তাঁহাকে নখর বলা যায় না; কেন না) তাঁহার অবয়ব অপ্রাকৃত; সূত্ররাং অনখর।

এইরূপে 'জন্মান্তর' হইতে 'শ্রুতবাচ' সূত্র পর্য্যন্ত ব্যাখ্যায় সূবিশেষত্বই স্থাপিত হইয়াছে। 'শ্রুতবাচ' এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীপদে রামানুজ লিখিয়াছেন, স্বয়ং সূত্রকার, এই সকল শ্রুতি দ্বারা * নির্কির্শেষ-চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদ নিরস্ত করিয়াছেন।

যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্ত, তিনি পরমার্থতঃই মুখ্যভাবে ঈক্ষণাদি গুণ-যোগি। (ঈক্ষণ দাতুর মুখ্য অর্থ দেখা); সূত্ররাং বেদান্তে যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্ত হইয়াছেন, তিনি দর্শন-গুণযোগি; অতএব নির্কির্শেষ নহেন। "গৌণশ্চৈবান্যদ্যং" ইত্যাদি সূত্রেও সূবিশেষ-বাদই স্থাপিত হইয়াছে। নির্কির্শেষ-বাদে ব্রহ্মের সাক্ষিত্ব পর্য্যন্ত অপারমার্থিক হইয়া পড়ে। বেদান্ত-বেত্ত ব্রহ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার কথা আছে (যাহা জিজ্ঞাসার জ্ঞানিতে হয়, তাঁহা সূবিশেষ), সেই ব্রহ্ম যে চেতন, "ঈক্ষতেনাশকম্" এই সূত্র দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। চৈতন্য-গুণ-যোগই—চেতনত্ব। সূত্ররাং যদি বল যে, তাঁহার ঈক্ষণ-গুণ নাই—তিনি ঈক্ষণ-গুণ-বিরহিত, তাহা হইলে তিনি অচেতন, প্রধানই হইয়া পড়েন।

নির্কির্শেষ-বাদে কেবল দোষেরই প্রবর্তনা হয়। এ বিষয়ে আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন কি? 'ন স্থানতোহপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি'—(ব্রহ্ম সূ, ৩২:১১) এই অধিকরণে সকলগুলি বাক্যই সূবিশেষত্ব-প্রতিপাদক। উক্ত সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, "সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ" ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতি-সকল সূবিশেষত্বেরই বোধক। আবার অপর পক্ষে "অস্থূলমনঃপ্রহৃৎস্বমদীর্ঘং" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক উপনিষদের শ্রুতিসমূহ নির্কির্শেষত্বের বোধক। পরস্পর বিরোধ নিবন্ধন এই উভয় বোধকই পরম তত্ত্বের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

উপাধিযোগে তাঁহার সূবিশেষত্ব এবং স্বতঃ তাঁহার সূবিশেষত্ব—এরূপ হইতে পারে না। কেন না, উপাধি-সম্বন্ধই হউক বা উপাধি-সম্বন্ধের অভাব স্থলই হউক, সর্বত্রই তাঁহার সূবিশেষত্ব উপলব্ধ হয়। উপাধি সম্বন্ধে উভয় প্রকারেই সূবিশেষত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। উপাধি দ্বারা তাঁহার যে স্বরূপ-শক্তি উপলব্ধ হয়, তাহা হইতেই সূবিশেষত্ব প্রতিপন্ন হয়। যদি তাঁহাতে স্বরূপশক্তি না থাকে, তাহা হইলে সেই জড় উপাধির প্রবৃত্তি প্রভৃতিও হইতে পারে না। অপিচ সেই উপাধি—আগন্তুকও নহে।

* শ্রীরামানুজ-ভাষ্যের 'শ্রুতবাচ' এই সূত্রের ভাষ্যের যে-অংশ এ স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে 'আতিঃ শ্রুতিভিঃ' এই প্রকার পদ আছে। "এই সকল শ্রুতি দ্বারা" উক্ত অংশেরই অর্থবাদ। শ্রীপদে রামানুজ এই সূত্র ব্যাখ্যায় ইতঃপূর্বে এই সকল শ্রুতির-উল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—(১) অনেন জীবনাস্তনান্নুপ্রবিষ্ট নামরূপে বাকরবানি—ছান্দোগ্য, ৬, প্র ৩, ধ ২। (২) সম্বলুঃ সৌম্যাঃ সর্বা ইত্যাদি—তৈ আ, ১। (৩) ঐতদান্নামবং সর্বং তৎসদ্বং স আত্মা—ছান্দোগ্য। (৪) যচ্চান্তেহাপ্ত যচ্চ নাপ্তি তৎ সর্বং তস্মিন্ সমাহিতম্—ছা। (৫) তস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ। (৬) এত্ আত্মা অপহতপাপমা বিবর ইত্যাদি। (৭) ন তত্ত্ব কশ্চিং পতিরতি লোকে (যেতাব)। (৮) সর্বাণি রূপাণি বিচিত্রা ধীরঃ—তৈত্তীরির আরণ্যক। (৯) অস্তঃ প্রবিষ্টঃ শান্তা জনানাঃ—তৈ আ। (১০) বিখান্ পায়ণম্। (১১) পতিং বিখন্তাস্থয়ম্। (১২) যচ্চ কিঞ্চৎ স্তবস্মিন্ ইত্যাদি।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন,—‘সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ’ এই শ্রুতিতে যে ‘ইদং’ শব্দ আছে, তদ্বারাই অগ্রে তাদাত্ম্য ভাবে বিশেষের সত্ত্বা কথিত হইয়াছে—এ স্থলে উপাধি-দোষ-লিপ্ততার অপবাদ সম্ভবপর নহে। বিশুদ্ধ ব্রহ্ম দ্বারা উপাধি-স্পর্শ সম্ভাবনীয় নহে। কেন না, শ্রুতি তাঁহাকে অপাপবিদ্ধ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এক বিজ্ঞান দ্বারা যে সর্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহাও সবিশেষত্বেরই বোধক। এইরূপ জগৎপাদানাদি বাক্য এবং জগজ্জীবতাদাত্ম্য বাক্য (অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের উপাদান এবং জগৎ ও জীব তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ব্রহ্ম) নির্কিশেষত্ব বিষয়ে—উপক্রম-বিরোধরূপে উপলব্ধ হয়। ‘সদেব সৌম্যোদম্’ ইহাই উপক্রম-বাক্য। এ স্থলে ‘ইদং’ অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মেরই বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। ‘সৎ’ এবং ‘ইদম্’ এই উভয়ের স্থায় প্রাপ্ত উভয়ের অবিরোধ প্রদর্শন করার এক মাত্র উপায়—উহাদের তাদাত্ম্য-ভাবে সামান্যিকরণ্য হইতেই সম্ভবপর হয়। সবিশেষত্বই সামান্যিকরণ্য দৃষ্ট হয়,—পরমাণু-সন্দর্ভ ব্যাখ্যায় তাহা সবিস্তার বলা হইবে। “একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম” এই শ্রুতিটি নিরুপাধি বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ইহার উপক্রমে ‘সদেবেদম্’ এই শ্রুতিতে যে ‘ইদং’ শব্দ আছে, তাহার বিরোধ ঘটে বলিয়া “একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম” এতদ্বারা উক্ত ‘ইদং’ শব্দের বাচ্য পদার্থের অভাব বুঝায় না। তাহা হইলে “ইদং” শব্দের অর্থ-বোধ কিরূপে হইবে? তদন্তরে বলা হইতেছে যে, ইদং-শব্দ-বাচ্যও সেই ব্রহ্ম-শক্তিদেরই বোধ জন্মায়। “একমেবাদ্বিতীয়ং” বলিতে যে ‘একং’ শব্দ রহিয়াছে, উহাতে জগৎপাদানস্বরূপ ব্রহ্মের একত্বই বুঝায়—পরমাণুবদ্ধাহল্য বুঝায় না। ‘অদ্বিতীয়’ শব্দে ব্রহ্ম যে স্বকীয় শক্তিতে সহায়বান্, কিন্তু কুলানাদির স্থায় মৃত্তিকা-বস্তুর সহায়শীল নহেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। উক্ত শ্রুতিতে যে ‘এব’ পদ আছে, উহা ব্রহ্ম-শক্তির অসম্ভাবনা নিবৃত্তির জন্তই প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই অব্যক্ত ব্রহ্মের তৎশক্তিত্বেও যে উপাধি-প্রত্যয় ঘটে, তাহা বহিরঙ্গ হইতেই প্রতিপন্ন হয়। মায়াবাদীরা ‘অথ পরা বয়্য তদক্ষরমধিগম্যতে’, ‘যত্তদদৃশ্যমগ্রাহম্’ এই সকল শ্রুতি উপাধি-প্রতিষেধক বাক্য বলিয়া উদ্ধৃত করেন। এই সকল বাক্যে প্রাকৃত হের গুণসমূহকে প্রতিধিক্ত করিয়া ব্রহ্মের নিত্যত্ব বিহীন্যাদি কল্যাণ-গুণ প্রতিপন্ন হয়।

‘নিত্যং বিভূং সর্লগতম্’ এবং ‘নিগুণং নিরঞ্জনম্’ প্রভৃতি শ্রুতি ব্রহ্মের প্রাকৃত হের গুণ-বিষয়ের নিষেধসূচক। যিনি ব্রহ্মের সকল গুণেরই নিষেধ সাধন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার সেই প্রয়াসে স্বপক্ষ-স্বীকৃত ব্রহ্মের নিত্য গুণাদিও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।

যাহারা ব্রহ্মের জ্ঞানমাত্রস্বরূপ স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকেও এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। তৎস্থলেও তাঁহার স্বরূপত্বেও তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব রহিয়াছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এ সকল স্থলেও তাদৃশ নির্কিশেষত্ব উপপন্ন হয় না।

‘আনন্দো ব্রহ্ম’ এই শ্রুতিও নির্কিশেষত্বের সাধক নহে। ব্রহ্ম শব্দ নিজেই স্পষ্টরূপে সবিশেষত্ব-বোধক; যেহেতু বৃংহণার্থ শব্দ হইতেই ব্রহ্ম শব্দের উৎপত্তি। ‘আনন্দং ব্রহ্মনো বিদ্বান্’ এই শ্রুতিতে জানা যায়, ব্রহ্মেরই আনন্দ। সুতরাং তেজ নির্দেশ অতি স্পষ্ট।

“যতো বাচো নিবর্তন্তে” এই শ্রুতি নির্কিশেষত্ব-বোধক নহে, ব্রহ্মের অলৌকিকত্ব ও অনন্তত্ব বুঝাইবার জন্যই এই শ্রুতির অবতারণা। সুতরাং ‘ব্রহ্ম তে ক্রবাণি’, ‘ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্’ এইরূপ শ্রুতির সচিত্র উক্ত শ্রুতির বিরোধ ঘটন হয় না।

নির্কিশেষবাদীদের অপর শ্রোত প্রমাণ এই যে, “যখন ঘেতের ভায় জ্ঞান হয়, তখন জীব ইতর পদার্থ দর্শন করে, যখন ইহার সর্বত্রই আত্মজ্ঞান হয়, তখন আত্মা আর কাহা দ্বারা কাহাকে দেখিবে?” ইত্যাদি। ‘এখানে নানা কিছু নাই, যে এখানে নানা দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি বাচক শ্রুতিবাক্যে জীব এবং মায়ী ব্রহ্মশক্তি বলিয়া এবং সমগ্র জগৎ ব্রহ্মকার্য বলিয়া সকল পদার্থের অন্তর্যামীই যে ব্রহ্ম, এইরূপ তাদাত্ম্যাবশতঃ উহার ব্রহ্মতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, এই হেতু তদেকাত্মবিরোধী তদতিরিক্ত নানাশ্বেয়ই প্রতিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্রহ্মের যে একে সকল পদার্থ—এরূপ স্বরূপভেদ অঙ্গীকার করিয়া সর্বথা নানাশ্বেয় প্রতিষেধ করেন নাই। কেন না, ‘আমি বহু হইব, জন্মিব’ এই শ্রুতিতে সেই সংস্বরূপ নির্কীকার ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি-বলে কার্যতাব-ভেদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম সংক্ষেপে প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণপ্রাপ্ত নানাশ্বেয় প্রতিপন্ন করিয়া প্রতিষেধ-বাক্যদ্বারা তাহার বাধা উপাদান-প্রয়াস উপহাস্যাম্পদ। শ্রীভাষ্যে জিজ্ঞাসাধিকরণে, নির্কিশেষবাদ-খণ্ডনের এইরূপ বহুল আলোচনা আছে।

“নেহ নানাশ্চি কিঞ্চন” এই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ এই যে, এই ব্রহ্মে বাহা কিছু আছে; তাহা স্বরূপাত্মক। এখানে নানা শব্দ বৈয়র্থ্যাত্মক।

অপিচ যথায় “অন্ত কিছু দেখা যায় না, অন্ত কিছু শুনা যায় না, অন্ত কিছু জানা যায় না, তাহা তুমি”। অপর পক্ষে “যথায় অন্ত দেখা যায়, অন্ত শুনা যায় এবং অন্ত জানা যায়, তাহা অন্ত।”—ছান্দোগ্য, ৭।২।১ এবং ‘বাহা অন্ত, তাহা মরণ-ধর্মশীল’। মূলে যে ‘নান্তং পশুতি’ বাক্য আছে, তাহাতে তন্মাত্র দর্শন নিবন্ধন রূপবৎই প্রতিপন্ন হইতেছে। এইরূপ “নান্তঃ শৃণোতি” পদ দ্বারা ব্রহ্মের শব্দবৎই দর্শিত হইয়াছে। এই দুইটি উপলক্ষণ-মাত্র। ইহা হইতে স্পর্শবৎও জ্ঞেয়। কেন না, শ্রুতিতে লিখিত হইয়াছে,—“তিনি সর্বগন্ধ, সর্বরস”, (ছান্দোগ্য, ৩।১।১৪)। এইরূপ বহিরিক্রিয়সমূহেও তাঁহার স্ফুর্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। “নান্ত-বিজানাতি” বাক্যে অন্তঃকরণেও তাঁহার স্ফুর্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। তিনিই অনন্তরূপে স্ফুরিত হন, এই জন্ত তাঁহাতে অন্ত পদার্থের দর্শন সম্ভাবিত হইতে পারে না; শ্রুতি তাহাই নিষেধ-বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। সমগ্র জগৎ তাঁহারই বিভূতির অন্তর্গত; শুদ্ধচিত্তে জগৎও তাঁহারই বিভূতিরূপে স্বার্থ স্ফুর্তিতে স্বেচ্ছা বলিয়া অমৃত হন না।* অন্তর উক্ত হইয়াছে, “সন্তুষ্টিচিন্তাশীলের নিকট সর্বদিকই সুখময়”।

* ঐচরিতামতে লিখিত আছে,—

মহাভাগবত দেখে স্বাবর জন্ম।

সর্বত্র হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ।

ছানোগ্য উপনিষদের বাক্যশেষ এই যে, 'ঐ তুমা পুরুষকে এই প্রকার দর্শন, মনন ও অনুভব করিয়া মনুষ্য আত্মরতি অর্থাৎ আত্মাতেই রতিযুক্ত, আত্মকীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ ও সপ্রকাশ হইয়াছেন। তিনি সকল লোকেই স্বচ্ছন্দগতিশীল হইয়াছেন।' সুতরাং এ স্থলেও সবিশেষ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। অজ্ঞাত স্থলেও এইরূপ অর্থই করিতে হইবে। 'ন হানতোহপি পরস্যোত্তরলিঙ্গং হি সর্বত্র হি' এই সূত্র সম্বন্ধে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সুবিচার্য্য। সবিশেষ-ব্রহ্ম যে নির্বিশেষ-ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, ইহা অবশ্যই বক্তব্য নয়।* কেন না, সর্বশাখাপ্রত্যয়ন জ্ঞান অনুসারেই ব্রহ্ম সর্বত্র পরিণীত হইয়াছেন।† কেন না, শ্রুতিতে উপদেশ আছে যে, সকল বেদে তাঁহারই কথা বলেন।

ব্রহ্মহৃদেও ইহার প্রতিধ্বনি আছে; যথা;—“ন ভেদাৎ ইতি চেৎ, ন প্রত্যেকমত-
বচনাৎ” (ব্রহ্মসূঃ, ৩২।১২) অর্থাৎ ইহার পূর্বে মাহা বলা হইয়াছে, ভেদবশতঃ তাহা যে যুক্তি-

ভেদতর বিচার

যুক্ত নহে, ইহা বলিতে পার না; কেন না, শ্রুতিতে ভেদহৃৎক বাক্য দৃষ্ট হয় না। সুতরাং শ্রুতি বলেন, 'এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম' এক শ্রেণীর ঋষিগণ এই বাক্য বলিয়া থাকেন। ইহার সহিত অপর একটি ব্রহ্মহৃদেও বোধ্য—“অপি চৈবমেকে” অর্থাৎ অজ্ঞাত বেদ-শাখাধ্যায়িগণ পরম তত্ত্বকে অমাত্র ও অনেকমাত্র বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহারা বলেন, ব্রহ্ম অভিন্ন ও অনন্তরূপ। (অমাত্র শব্দের অর্থ স্বাংশভেদশূন্য এবং অনন্তমাত্রের অর্থ তিনি অসংখ্য স্বাংশবিশিষ্ট)।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে লিখিত আছে, শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান, এই চতুর্বিধ প্রমাণেই প্রপঞ্চজাত পদার্থের স্থিরত্ব সিদ্ধ হয় না, এই জানিয়া নানাপ্রকার সংশয় হইতে জ্ঞানী পুরুষ বৈত-প্রপঞ্চাতীত হইতে যত্নবান্ হন। এই শ্লোক-প্রমাণে জানা যায় যে, ভাগবতের ভেদমাত্রপ্রদর্শক এই বাক্য শ্রুতির অসম্মত নহে। এই শ্লোকে যে বিকল্প শব্দ আছে, উহা সংশয়ার্থমূলক। বস্তুনিষ্ঠতা উপলক্ষ করিয়াই উহাতে বিরাগের বিষয় ভাবগতে কথিত হইয়াছে।

এইরূপ স্বগতভেদ অপরিহার্য্য। কিন্তু স্বর্ণাদি-ঘটিত কুণ্ডল যেমন স্বর্ণ হইয়াও কুণ্ডলাকারে

স্বাবর জন্ম দেখে না দেখে তার মূর্তি।

যথা যথা দৃষ্টি চলে তথা তুচ্ছ মূর্তি।

অনুবাদের “সুতরাং এ স্থলেও সবিশেষ-ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন” এই স্থান হইতে “অবশ্যই বক্তব্য নয়” পর্য্যন্ত অংশের অনুবাদ মূলান্তরিত। মূল মুদ্রিত হওয়ার পর অপর পুথি হস্তগত হওয়ার তাহাতে এ স্থলের যে অধিক পাঠ দৃষ্ট হইল, উহাই স্বসঙ্গত। তাহা এইরূপ,—“ইতি তস্মাদজ্ঞাপি সবিদ্যুস্বমেব প্রতিপাদ্যতে। এবমজ্ঞাপ্যুত্তরম্। তস্মাৎ সাধ্যৈব ব্যাখ্যাতং হানতোহপি ন চ সবিশেষব্রহ্ম নির্বিশেষব্রহ্মণো ভিন্নমিতি বক্তব্যম্”। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই অংশ পরিত্যক্ত হওয়ার পাঠ বিকৃত হইয়াছে।

† সর্বশাখাপ্রত্যয়ন জ্ঞান—ইহার সলিতার্থ এই যে, যদি ব্রহ্ম সম্বন্ধে সকল গুণের কোন গুণের কোন স্থানে উল্লেখ না থাকে, তবে অনুলোচন স্থলেও সেই সেই অসুভূত গুণেরও উপসংহার করা যুক্তিযুক্ত।

উহা হইতে ভিন্ন, এ ভেদও সেই প্রকার। ইহাতে যেমন অপর বস্তুর প্রবেশ দ্বারা ভেদ ঘটে না, এ স্থলেও সেইরূপ।

ব্রহ্মের স্বরূপ বস্তু হইতে যে সকল পদার্থ ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়, সেই সকল বস্তু তাঁহার শক্তি বলিয়া উহাদের সহিত ব্রহ্মের স্বজাতীয় ভেদ আছে, এ কথাও বলা যায় না। অব্যক্ত-গত জাড্য হ্রঃখাদি দ্বারা যে বিজাতীয় ভেদ প্রতীয়মান হয়, তাহাও অমূলক। কেন না, এই অব্যক্ত ব্রহ্মেরই শক্তি। অথবা নৈসর্গিকগণ যেমন জ্যোতির অভাবকেই তম বলিয়া অভিহিত করেন, সেইরূপ ভাবে বলা যাইতে পারে যে, বাহ্য জড় ও হ্রঃখ বলিয়া অল্পভূত হয়, তাহা মারাত্মক চিদানন্দশক্তির তিরোভাব হইতেই সঞ্চার হয়। উহা অভাবাত্মক ব্যতিরিক্ত অপর কোন পদার্থ নহে। অভাব নামক ভিন্ন পদার্থ দ্বারা ঐরূপ জাড্য ও হ্রঃখ সঞ্চার হয় না। তাহা হইলে বিজাতীয় ভেদই আশ্রিত হয়। কেবলাত্মতবাদীদের পক্ষেও এইরূপ ভেদ স্বীকার অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

এই প্রকারে নিষেধ স্রুতিসমূহ দ্বারা ও যুক্তিসমূহ দ্বারা ব্রহ্মে যে দ্বৈততাব সাধন করা হয়, তাহা অযুক্তি দ্বারাতেও অপরিহার্য। আবার সেই দ্বৈততাব দোষ দূরীকরণের জন্য যদি বল যে, আমরা ভাব-মূলেই অবৈতত্ব স্বীকার করি, তাহা হইলে ভাবদ্বৈতই স্বীকার্য হইয়া পড়ে। উহার তাদৃশ জ্ঞানাত্মক বৈতত্বের বিধি অল্পগত তত্ত্ববিধক অল্পভবই প্রমাণ। তাদৃশ স্থলে রসাদিরূপ হেতু বিচার কর্তব্য নহে।

(ভাব স্বীকার করিলেই অভাব স্বতঃই স্বীকার্য হইয়া পড়ে)। সেই অভাব দ্বারা ভাবরূপ ব্রহ্মের যে দ্বৈত ঘটে, তাহা সেই ভাবরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অবিশিষ্ট হেতু মিথ্যা

* এ স্থলে বৈতত্ব শাস্ত্র-নির্দিষ্ট প্রত্যয়ের কথাই ধ্যানিত হইয়াছে। প্রত্যয় কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে ভাব-প্রকাশে লিখিত হইয়াছে যে,—

প্রত্যয়বস্ত্ত্ব বধা ধাত্বী লকুচ্ত রসাদিভিঃ ।
 সমাপি কুহতে যোবজিতয়ন্ত বিনাশনম্ ।
 কচিচ্চ কেবলং ত্রব্যং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্ব্যাৎ প্রত্যয়ভঃ ।
 অরং হস্তি পিরো বজ্জা সহদেবী জটা বধা ।

“তথা বনৌবধিবোধেনু কলাং প্রতি বস্তাব এব আশ্রয়ণীরো ন তু তত্র রসাদিরূপহেতুবিচারঃ কর্তব্যঃ।” অর্থাৎ রসাদি তুল্য হইলেও যে গুণ দ্বারা ঔষধবিশেষ ভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহাকে প্রত্যয় বলে। যেমন চিত্তক এবং দস্তী, ইহারা উভয়েই রস ও বীৰ্যাদিতে তুল্য। কিন্তু দস্তী বিরচক। দস্তীর বিরচন-গুণ প্রত্যয়েরই কার্য। ত্রাক্ষা মধুক পুষ্পের সহিত এং ঘৃত দুগ্ধের সহিত রসাদিতে তুল্য হইলেও ত্রাক্ষা ও ঘৃত এই উভয়ই অগ্নিপ্রবীপক। আমলকী রসাদিতে লকুচ (ডহরা) কলের তুল্য হইয়াও ত্রিদোষনাশক। কোন কোন ত্রব্য একমাত্র প্রত্যয় দ্বারা ক্রিয়া সাধন করে; যেমন সহদেবীর (দণ্ডোৎপলের) মূল মস্তকে বস্তন করিলে অর মট হয়। অনেক প্রকার ঔষধ একত্র সংযুক্ত করিয়া যে পাচনাদি প্রস্তুত করা হয়, সে ঔষধের রস-বীৰ্যাদিরূপ হেতু বিচার না করিয়া তাহার বস্তাবের উপরেই নির্ভর করা কর্তব্য।

প্রপঞ্চের যে অভাব, তাহাও মিথ্যা হইয়া পড়ে। আবার অপর পক্ষে বৈতাত্যাবরূপী ব্রহ্মের ভাব দ্বারা প্রতিপাদনে যে অভাব অবশিষ্ট থাকে, তাহাও তদ্বৎ মিথ্যা হইয়া পড়ে।

যদি বল, অভাব, বস্তু-অতিরিক্ত নহে, এ পক্ষও সম্যক্ বলা যায় না। যখন ভূতলে ঘটাত্যাব হয়, তখন ত সেই ভূতলে ঘটের সংসর্গ থাকে না। সুতরাং (অভাব যে বস্তুর অতিরিক্ত নহে, এ কথা কিরূপে বলিবে?) পূর্বোক্ত যুক্তিনিবহ দ্বারা এইরূপে ভেদ-বৃত্তি অপরিহার্য হওয়ার ব্রহ্মে স্বগতভেদ-বৃত্তি অবশ্যই স্বীকার্য।

যদি বল, নির্ভেদ ব্রহ্মে শুক্তি-ব্রহ্মতের দ্বারা অনির্কচনীয়তা নিবন্ধন স্বগতভেদপ্রতীতি মিথ্যা বলিয়াই গণ্য করা হউক। তাহা বলিতে পারি না। পূর্বযুক্তিসমূহ দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বিজ্ঞান আনন্দাদি ভেদ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে কোনও ক্রমেই পরিহরণীয় নহে। বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম, অবিজ্ঞা ও তাহার কার্য্য নষ্ট করেন।

ব্রহ্মের এতাদৃশ স্বরূপেও অনির্কচনীয়ত্ব সম্বন্ধে সর্বত্র নাশ দৃষ্ট হয়। যেখানে যেখানে অনির্কচনের অসমর্থতা, সেই সেই স্থলেই মিথ্যাত্ব, এইরূপ ব্যাখ্যাও দৃষ্ট হয় না। কেন না, তাহা হইলে ব্রহ্মে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে। যেহেতু ঐতিহ্যে ব্রহ্মকে 'অনিক্ত' এবং 'অনিলয়' বলা হইয়াছে। ব্যবহারেও দেখিতে পাওয়া যায়, পরস্পর বিরোধি-গুণধারী বলিয়া যুক্তি-অসিদ্ধ, অনির্কচনীয়, এতাদৃশ এক ঔষধি দ্রব্য ত্রিদোষ হরণ করে। এ স্থলেও ব্যাপ্তির ব্যক্তিচার দৃষ্ট হয়। অতএব মণিমন্ত্র-মহৌষধাদির প্রভাব* অচিন্ত্য। শাস্ত্রে

* প্রভাব শব্দের অর্থ এই যে, যে স্থলে বৃত্তি অনুসারে ঔষধের গুণ কার্য্যতঃ দৃষ্ট হয় না, অথচ তাৎপর্য্যসাধনে উহার সামর্থ্য থাকে, তৎস্থলে সেই অতর্ক্য সামর্থ্যই প্রভাব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—

রসাদিসাম্যে যৎ কন্ম বিশিষ্টং তৎ প্রভাবজং ।

দন্তী রসাতৈত্তুল্যাপি চিত্রকস্ত বিরচনে ।

মধুকস্ত চ সুবীক্য স্তং ক্ষীরস্ত দীপনং ।

সুশ্রুত বলেন—

অমীমাংসাত্তিষ্ঠ্যানি প্রসিদ্ধানি ঐভাবতঃ ।

আগমে লোপযৌজ্যানি ভেদজ্ঞানি বিচক্ষণৈঃ ।

প্রত্যক্ষলক্ষণকলাঃ প্রসিদ্ধান্ত ঐভাবতঃ ।

নৌষধীর্হেতুভিবিধান্ পরীক্ষেত কদাচন ।

বিরুদ্ধ-গুণ-সংযোগে ভ্রমসাম্যং হি জায়তে ।

রসং বিপাকং স্তৌ বীর্ধ্যং প্রভাবস্তান্ ব্যপোহতি ।

অর্থাৎ যে সকল ঔষধ ঐভাবতঃ প্রসিদ্ধ, তাহা চিন্তার দ্বারা অর্থবা মীমাংসার উপবৃত্ত নহে। অতএব বিচক্ষণ চিকিৎসক প্রসিদ্ধ ঔষধ সমস্ত শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে ব্যবহার করিবেন।^১ যে সকল ঔষধ ঐভাবতঃই প্রসিদ্ধ এবং বাহাদের কল প্রত্যক্ষ পরিলক্ষিত হয়, বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সেই সকল ঔষধের রসাদির বিচারপূর্বক কখনও পরীক্ষা করিবেন না। কেন না, বিরুদ্ধ গুণের সংযোগে কখন দোষের বৃত্তি, কখনও বা দোষের হ্রাস হইতে পারে। সুতরাং রসাদি দ্বারা ফলহীন করা সম্ভবপর নহে। যেহেতু প্রভাব—রসদীর্ঘ্য-বিপাকের গুণকে পরাভব করে।

উক্ত হইয়াছে, যে সকল ভাব অচিন্ত্য, সেই সকল ভাবে তর্কের বোঝনা করা অসুচিত। এই নিমিত্ত অচিন্ত্য ভাব বলিয়া সেই তত্ত্ব পরস্পর বিরোধী, ইহাই বলা হউক।

• আলোচ্য বিষয়ে বেদান্তগত বিষয়ভূতবই প্রমাণ। // পৈঙ্গী শ্রুতি বক্তোন—যিনি বিরুদ্ধ অবিরুদ্ধ, মনু অমনু, বাকু অবাকু, ইঞ্জ অনিঞ্জ, প্রবৃষ্টি অপ্রবৃষ্টি, তিনি পরমায়া। কঠশ্রুতি বলেন, এই মতি তর্কদ্বারা অপনেনা নহে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন যে, সর্বশক্তি-নিলয় ব্রহ্মে মানীদিগের মান নিষ্ঠা-হেতু প্রভাব পায় না। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে, বিষ্ণুতত্ত্ব এক হইয়া অনেক-ভেদগ। ইহা জানিয়া মোদিনী-সকলকেও দীক্ষা দিবে, উপসম্মত-দিগের সম্বন্ধে আর কথা কি ?

ব্রহ্মতত্ত্ব অতর্ক্য, সূত্রায়ং তর্কমূলা খণ্ডনবিজ্ঞা এ স্থলে প্রযুক্ত হইতে পারে না।

শ্রীভাগবতে হংসগুহ্য স্তবে লিখিত হইয়াছে, 'বীহ্যুর শক্তিসমূহ মীমাংসক ও স্বভাব-বাদিগণের বাদ-বিবাদের হেতু হইয়া মুহুর্নুহু তাঁহাদের মোহ জন্মায়, সেই অনন্তগুণ ভূমা পুরুষকে নমস্কার।' পরস্পর বিরোধী শক্তিগণের একাশ্রয় অধৌক্তিক নহে। জগতের দৃষ্ট, শ্রুত, পরস্পর-বিরোধী সর্ব প্রকার ধর্মের যুগপৎ আশ্রয়—কেবল একমাত্র ভগবান। এ সম্বন্ধে অতঃপর বহু বিষয়ভূতব প্রদর্শন করা হইবে।

সূত্রায়ং ব্রহ্মে তাদৃশ শক্তিসমূহ অবশ্যই আছে। কিন্তু সেই ব্রহ্মে সেই সেই শক্তিসমূহ যখন প্রচুররূপে উপলব্ধ হয়, তখন তাঁহার 'ভগবৎ-সংজ্ঞা'। সেই সকল শক্তি যখন প্রচুর-রূপে উপলব্ধ না হয়, তখন তাঁহার 'ব্রহ্ম' এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—বীহাতে ভেদ প্রত্যন্তমিত হইয়াছে, বীহা সত্ত্বাত্মরূপ, বাক্যের অগোচর এবং আত্মবেত্ত, সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত।

এই স্থলে 'প্রত্যন্তমিত' পদে যে 'অন্ত' পদ আছে, উহার অর্থ—'অদর্শন'। এই হেতু ঐশ্বর্য এবং অঐশ্বর্য শক্তিসমূহের সেই ব্রহ্মে প্রাধান্যরূপে প্রবৃষ্টি হইয়া থাকে।

এইরূপে সেই শক্তিরূপ ধর্ম, ধর্মাত্মরিক্ত ব্রহ্মে আছে, এই কথা বলিলে কি ইহাই বলা হয় যে, নির্ধর্মের কি ধর্ম বর্তমান থাকে? অথবা সম্বন্ধেই ধর্ম বর্তমান থাকে? এই বিকল্প-কল্পনা-প্রকারসমূহও অবশ্যই নিরসন করা কর্তব্য।

(এছকার পূর্বপক্ষীয়দিগকে সন্বোধন করিয়া বলিতেছেন)—আপনাদের মতে অবিভাযুক্ত ব্রহ্মে আপনারা কি অবিভার বর্তমানতা স্বীকার করেন? কিম্বা নিরবিভক্ত ব্রহ্মেই অবিভার বর্তমানতা স্বীকার করেন, ইহাই জিজ্ঞাস্য। আর বাগ্‌বাহুল্যে প্রয়োজন কি ?

এইরূপে ঘটপাল পথ-ছাড়িয়া দিলে যেমন সোজা পথে চলিয়া যাওয়া যায়, সেইরূপ নির্ধর্মবাদ নিরস্ত হওয়ার ভগবৎধর্মবাদী বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের পাদপীঠ-পরিসরের অভিযুখে অবাধে রাজপথেই গমনের সুবিধা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও মৈত্রের বলিতেছেন,—অমলায়া, বিশুদ্ধ, অপ্রমেয়, নিঃশব্দ ব্রহ্মের কি প্রকারে সৃষ্টি বিষয়ে কর্তৃত্ব সম্ভবপর হইতে পারে ?

এই প্রাশ্নের উত্তরে শ্রীপরশুর বলিয়াছেন,—সকল ভাবেই শক্তিসমূহ অচিন্ত্য জ্ঞান-গোচর। তদ্ব্যতীত অগ্নির দাহিকা শক্তির দ্বারা ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্বাদি শক্তিসমূহও তদ্রূপ।

শ্রীধর স্বামী ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার অর্থ এইরূপ,—এ জগতে সকল ভাবে—মঙ্গলসমূহের—শক্তিসমূহ অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর। অচিন্ত্য—তর্কাসহ অচিন্ত্য পদের বিশেষ ব্যাখ্যা এই যে, যাহা ভিন্ন যে কার্য নিস্পন্ন হয় না, তাহাই এ স্থলে অচিন্ত্য জ্ঞান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। শক্তিসমূহ সেই অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর। অচিন্ত্য পদের আরও এক প্রকার অর্থ করা হইয়াছে,—যে সকল শক্তি মূল বস্তু হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন বিকল্প-রূপে চিন্তনিতব্য হইবার নহে—কেবল অর্থাপত্তি-জ্ঞান-গোচর মাত্র, সেই সকল শক্তিই অচিন্ত্য বলিয়া অভিহিত হয়। যখন মন্ত্রাদির শক্তিসমূহই এতাদৃশ, এ অবস্থার ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ববিষয়িণী স্বভাবসিদ্ধা শক্তিসমূহও তাদৃশী। ব্রহ্মের এই সকল শক্তি অগ্নির দাহিকা শক্তির দ্বারা স্বাভাবিক। সুতরাং অচিন্ত্যশক্তিমত্তা নিবন্ধন ব্রহ্ম গুণাদিহীন হইলেও, তাঁহাতে সৃষ্টিশক্তিসমূহ অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। এ সম্বন্ধে শ্রুতির প্রমাণ এই যে, 'তাঁহার কার্য এবং করণ নাই; মায়াই প্রকৃতি এবং মহেশ্বর মায়া-গুণযুক্ত'।

অপিচ শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যায় আর একটুকু যোজনা করা যাইতে পারে যে, সকল ভাবেই অগ্নির উষ্ণতার দ্বারা অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর শক্তি বর্তমান থাকে। ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে তাঁহার শক্তিসমূহ অভিন্ন। যেতাৎপর্য উপনিষদে ইহার প্রমাণ আছে। যথা—পরব্রহ্মে জ্ঞান, বল, ক্রিয়া প্রভৃতি বিবিধ স্বাভাবিক শক্তির কথা গুণিতে পাওয়া যায়। অগ্নিতে যেমন উষ্ণতা স্বাভাবিক, ইহা যেমন মণি-মন্ত্রাদির দ্বারা বিনষ্ট হয় না—হইতে পারে না, ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তিসমূহও কিছুতেই নিহত করা যাইতে পারে না। অতএব তাঁহার ঐশ্বর্য কিছুতেই নিরস্ত হইবার নহে।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন,—তিনি এই সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি।

প্রাণ্ডক্ত শ্রীসিদ্ধপুরাণের শ্লোকে যে 'তপতাং শ্রেষ্ঠ' সম্বোধন-বাক্য আছে, তাহাতে ইহাই বুঝাইতেছে যে, তপঃশক্তিও সেই ব্রহ্মেরই। অতএব ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টি প্রকৃতি হইয়া থাকে; ইহাতে কোনও অল্পপত্তি দৃষ্টি হয় না।

যেতাৎপর্য উপনিষদে "মায়াস্ত প্রকৃতিং বিভাৎ" বাক্যে যে মায়া পদ আছে, উহার অর্থ—'স্বভাব'। কেন না, মায়ার অপর পর্যায়—'প্রকৃতি'। অতএব মায়া শব্দের উত্তর নিত্যযোগে শক্তির স্বাভাবিকতা মত্বপূর্ণ করিয়া 'মায়া' পদ নিস্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, মহেশ্বরে মায়া নিত্য বর্তমান। কিন্তু মহেশ্বর বলায় তাঁহাকে 'মায়ার পর' বলা হইয়াছে (অর্থাৎ তিনি মায়ার অধীন নহেন—কিন্তু মায়ার অধীশ্বর)। যেতাৎপর্য শ্লোকের পরবর্তী যোজনায় মহেশ্বরকে যে মায়া বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, মায়া ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অভিন্ন। এই মায়া বহিরঙ্গী হইলেও ব্রহ্মই উহার আশ্রয়।

অতএব এই মারা মহেশ্বরব্যঞ্জিকা অর্থাৎ শক্তি এবং তাঁহারই স্বরূপত্বতা। য্লোকের প্রথমে যে 'সর্গাদ্যা' পদে আশ্রয় শব্দ আছে, তাহাতে স্থিতি-প্রলয়ময়ী জগৎকারিণী শক্তিসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার স্বরূপ-শক্তি, ঐশ্বর্য্য-শক্তি ইত্যাদি যদিও শক্তিস্বরূপে একই, তথাপি উহাদের বৃত্তিভেদ-বিষয় বুঝাইবার জন্ত শক্তিসমূহ (শক্তয়ঃ) এইরূপ বহুবচনের পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

• শ্রীরামায়ণকৃত শারীরক ভাষ্যেও এইরূপ লিখিত হইয়াছে। তদ্বৎথা,—যদি নির্বিশেষ-ব্রহ্মে জগদধিষ্ঠান-ভ্রান্তি-প্রতিপাদনই শাস্ত্রের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে নিঃশব্দ, বিগুণ ও অমলাশ্র ব্রহ্মে সৃষ্টি-সংহারাদি কার্যের কর্তৃত্ব কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এইরূপ আপত্তি উত্থাপনে পরে আবার লিখিত হইয়াছে যে, 'হে তাৎপশ্চেষ্ট, জাগতিক বস্তু-নিচয়ের শক্তিসমূহ অচিন্ত্য; সুতরাং অগ্নির উষ্ণতা যেমন স্বাভাবিকী, তদ্রূপ ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব-শক্তিসমূহও স্বাভাবিক'—ইহা উক্ত আপত্তিরই পরিহার। যদি নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হইত, তবে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া উহার পরিহার করা হইত না।

বস্তুতঃ শাস্ত্রের উক্তপ্রকার তাৎপর্য্য হইলে এই প্রশ্ন হইত যে, নিঃশব্দ ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? উহার উত্তর এই হইত যে, ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব পারমার্থিক নহে—অপিতৃ ভ্রমকল্পিত। এইরূপ উত্তর হইলেই আপত্তির সমাধান হইত। (কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এরূপ উত্তর না দিয়া প্রাণ্ডক্তরূপে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে ব্রহ্মে যে শক্তি স্বাভাবিকী, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে)।

সম্বাদিগুণযুক্ত, অপরিপূর্ণ, কর্মবস্ত্র ব্যক্তিগণকেই উৎপত্ত্যাদি কার্য সম্পাদন করিতে দেখা যায়। কিন্তু তদ্ভাব-রহিত ব্রহ্মের উৎপত্ত্যাদি-কার্য কিরূপে সম্ভবপর হয়? ইহাই প্রশ্ন। ইহার উত্তর এই যে, জলাদি পদার্থের বিজাতীয় অগ্নিতে যে রূপ স্বভাবসিদ্ধ উষ্ণতা-গুণ দৃষ্ট হয়, তেমনি সকল সৃষ্ট পদার্থ হইতে ভিন্নলক্ষণবিশিষ্ট তাদৃশ নিঃশব্দাদি স্বভাবসম্পন্ন ব্রহ্মেও সর্বশক্তি-সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হয় না।

শ্রীভগবদগীতাতেও স্বাভাবিক শক্তিমত্তা সম্বন্ধে উপদেশ দৃষ্ট হয়। যথা,—“এক্ষণে জ্ঞেয় ব্রহ্ম বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।—উহা জানিলে মানুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অনাদি নির্বিশেষ-স্বরূপ ব্রহ্মই জ্ঞেয়, তিনি সং নহেন, অসৎও নহেন। সর্বত্রই তাঁহার কর, চরণ, কর্ণ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ বিরাজিত। তিনি সকলকে আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি ইন্দ্রিয়-বিহীন, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয় ও রূপ-রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গুণ-সকল প্রকাশ করেন। তিনি আসক্তিশূন্য ও সকল বস্তুর আধার। তিনি নিঃশব্দ, কিন্তু সর্বগুণপালক। তিনি চরাচর ও সকল ভূতের মর্ধ্য ও বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছেন, অথচ স্পন্দ-প্রযুক্ত অবিজ্ঞেয়। তিনি জ্ঞানীদিগের অতি সম্বিকৃষ্ট ও অজ্ঞানীদের দূরবর্তী। ইনি ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়া বিভক্তের ভায় অবস্থান করিতেছেন। ইনি ভূতগণের ভূর্তা এবং প্রলয়কালে সমুদায় গ্রাস করেন ও সৃষ্টিকালে নানা রূপ পরিগ্রহ করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকেন। ইনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর জ্যোতিঃ

এবং অন্ধকারের অতীত। ইনি জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য এবং সকলের স্বপ্নে অবস্থান করিতেছেন।”

উত্তরমীমাংসায় ইহার প্রমাণসূচক একটি সূত্র আছে; তদ্ব্যথা,—“শ্রুতেষু শব্দমূলত্বাৎ।” ব্রহ্মশক্তি স্বাভাবিক ও অচিন্ত্য। এই হেতুবশতঃ এই শক্তির কখনই অজ্ঞান-কল্পিত হইতে পারে না। যে স্থলে অষ্টদশটনপটায়সী অচিন্ত্য স্বাভাবিকী শক্তি স্বীকৃত না হয়, সেই-খানেই উহার অঙ্গীকার ও পৌরব করণা করিতে হয়।

এ স্থলে বিচার্য্য এই যে, কেহ কেহ বলেন, বৈতন্ড্য-বিরহিত কেবল মণিমন্ত্র-মহৌষধির শক্তির জ্ঞায় ব্রহ্মে তর্কের অগোচর শক্তিসমূহ বিদ্যমান। আবার অপর কেহ কেহ বলেন যে, তাদৃশ কেবলব্রহ্মে যে শক্তির উপলব্ধি হয়, উহা অজ্ঞান-কল্পিত।

কিন্তু জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মে অজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞান, আশ্রয় অবলম্বন করিয়াই বিদ্যমান রহে, অজ্ঞান কখনও স্বতন্ত্র নহে। জীবৎ—অজ্ঞানকৃত। যেমন গুপ্তিতে রজত-ভ্রাস্তি হয়, তেমনি পরব্রহ্মে জীবভ্রাস্তি ঘটে, এই সিদ্ধান্ত উপেক্ষণীয়। এখানে দেখা যায় যে, জীব স্বীয় অজ্ঞানদ্বারাই জীবৎ করণা করে। ইহাতে স্বাশ্রয় ও পরস্পরাশ্রয় দোষের প্রসক্তি ঘটে। যে জীব যে অজ্ঞান দ্বারা যে জীবৎ করণা করে, সেই জীব সেই অজ্ঞান ও উহার কার্যের অতিরিক্ত বস্তু। সেই জীবের গুণাবস্থায় উহার জ্ঞানমাত্রই সূচিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে তাহার সেই অজ্ঞানটি কি বস্তু, যদ্বারা সে তাহার নিজ জীবত্বের করণা করে? এ এক অসম্ভব করণা।

এতৎপক্ষে অসুমান-প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শিত হইতেছে—বিবাদের আশ্রয়িত অজ্ঞান, অজ্ঞানত্বনিবন্ধন কখনও জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মের আশ্রিত হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত—যেমন গুপ্তিকাদি বিষয়ক অজ্ঞান—এই অজ্ঞান জ্ঞাতাকেই আশ্রয় করে। ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় নহেন। কেন না, ঘটাদির জ্ঞায় অজ্ঞানের জ্ঞাতৃ নাই। অতএব পারিশেষ্য প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, তর্কগোচর শক্তিসমূহ ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, ইহাই সাধুসম্মত। ব্রহ্ম অলৌকিক বস্তু, এই জন্ত তাঁহাতে তাদৃশ শক্তি অবশ্যই সম্ভাবিত হয়। শ্রুতি-পুরাণাদিতে ব্রহ্মের এই অচিন্ত্য-শক্তির সূত্রসিদ্ধ।

ব্রহ্মের এই অতর্ক্য শক্তিবিলাসে বৈতন্ড্য খণ্ডন-বিস্তারও এ স্থলে অবতারণার প্রয়োজনাত্যব।

ব্রহ্মের ভাবশক্তি এই প্রকারে সিদ্ধ হইল। এখন তাঁহার ত্রিবিধা শক্তি আলোচ্য। অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা-ভেদে ব্রহ্মশক্তি ত্রিবিধা। মূল গ্রন্থে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ত্রিবিধ শক্তি
তটস্থা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি—অন্তরঙ্গা নহে। এই দুই শক্তিতে পরমেশ্বরে লিপ্ততা নাই। তাহা না থাকিলেও এই উভয়েই তদীয়

শক্তি আছে। কেন না, ইহারা নিত্যই তাঁহার আশ্রিত এবং তদ্ব্যতিরেকে স্বতঃ অসিদ্ধ এবং তাঁহারই কার্যোপযোগিনী। তটস্থা শক্তি সৰ্ব্বদে পরমাশ্রয়সন্দর্ভে আলোচিত হইয়াছে।

পরা এবং অপরা-ভেদে বিষ্ণুপুরাণে বিবিধ শক্তির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। যথা,—হে সর্বাঙ্গন, সুরেশ্বর, সর্বভূতে যে তোমার অপরা গুণাশ্রয়া শক্তি বিস্তমানা, আমি সেই শাস্ত শক্তিকে নমস্কার করি। অপিত্ত্ব মনোবাক্যের অগোচর পরা ও অপরাশক্তির ব্যাখ্যা জানিবিজ্ঞানপরিচ্ছেদে তোমার যে পরা পারমেশ্বরী শক্তি আছেন, আমি তাঁহারও বন্দনা করি।

এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ,—হে সুরেশ্বর-সুরাদি-পালন-শক্তি-প্রকাশক, হে সর্বাঙ্গন, সকলের আদি কারণ স্ব নিবন্ধন তাহাদের জননাদি-শক্তি-নিধান,—তোমার ‘অপরা’—পরম্বরূপ চিহ্নিত ইতরা—বহিরঙ্গা—জীবমায়া—মায়া—ইত্যাদি পর্যায়যুক্ত যে শক্তি ‘সর্বভূতে’—সর্ব জীবে বর্তমানা, তাঁহাকে নমস্কার করি। তাঁহার নিকটে আত্মাকে মুক্ত করাই নমস্কারের উদ্দেশ্য—ইহাই ভাবার্থ। সেই শক্তি কি প্রকার?—গুণাশ্রয়া। গুণসমূহ কি?—না, স্বয়ং গুণসাম্যরূপা জড়া প্রকৃতির বৃত্তিবিশেষসমূহ। অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম—এই ত্রিগুণ আশ্রয় যাহার, তিনি গুণাশ্রয়া। উর্নাত্ত যেমন স্বীয় কোষ হইতে গুণজাল বিস্তার করিয়া, সেই গুণজাল আশ্রয় করিয়া তচ্চাক্টিক্যমুগ্ধ কীটদিগকে আত্মসাৎ করে, মায়াশক্তিও তদ্রূপ গুণসাম্যাবস্থা হইতে সত্ত্ব, রজ, তম—ত্রিগুণ প্রকাশ করিয়া, তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া, ত্রিগুণমুগ্ধ জীবদিগকে আপনার আয়ত্ত করিয়া লয়। শ্লোকোক্ত ‘শাস্ত’ পদের অর্থ স্বাভাবিক। অপরা শক্তির-সম্বন্ধে প্রথমতঃ বলার উদ্দেশ্য এই যে, ইহাচার প্রথমতঃ সেই শক্তির অসুমান করিতে হইবে। যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, সুতরাং ‘অবিশেষণা’—দৃষ্টি-জ্ঞাতিগুণাদি দ্বারা যাহার বিশেষ নিরূপণ করা অসম্ভব, এতাদৃশী যে শক্তি—যিনি দৈশ্বরী—ঈশ্বর যে তুমি—তোমার অঙ্গানভূত-যাহার অপরা নাম চিহ্নিত ও আত্মমায়া—যিনি ‘পরা’—অপরা অর্থাৎ বহিরঙ্গার আশ্রয়ভূতা, আমি তাঁহার অসুসরণের নিমিত্ত তাঁহার বন্দনা করি—ইহাই ভাবার্থ।

এই শক্তি যে আছেন, তাহা কিরূপে জানা যায়? তজ্জন্তু বলা হইয়াছে—‘জানিজন-পরিচ্ছেদা’—জানিগণের—শুদ্ধ জীবগণের জাতি-শব্দাদিবিষয়ক প্রাদেশিক জ্ঞানসমূহের পরিচ্ছেদা। মহা সরোবর যেমন সর্বত্র প্রসারণী নির্ঝরপ্রবাহে সর্বগত হইয়া থাকে, এই পরা শক্তিও সেই প্রকার সর্বগতস্বরূপেই অবগম্য। বস্তুতঃ এই পরা শক্তিই সর্বশক্তির প্রবর্তক। তাই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—‘ইনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অঙ্গের অঙ্গ এবং মনের মন।’

অথবা অল্প অর্থও হইতে পারে। যথা—‘জানী’—জীব, এবং জ্ঞান—এই উভয়ই ‘পরিচ্ছেদা’ বটাদির জ্ঞান বাহ বা প্রকাশ হয় যাহার, এমন যে শক্তি, তিনিই ‘জানিজন-পরিচ্ছেদা শক্তি’। তাই শ্রুতি বলেন—‘তমেব ভাস্তমহুভাতি সর্বম্’।

আরও অল্প প্রকারে অর্থ হইতে পারে। যথা—‘জানিসমূহ’—আত্মক স্বয় পর্যাস্ত জীবসমূহ, তাহাদের যে জ্ঞান—সেই জ্ঞানোপলক্ষিত সর্বপ্রকার বাহ্যভ্যন্তর চেষ্টা যাহা দ্বারা প্রবর্তিত

হয়, এমন যে শক্তি, তিনিই 'জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্য শক্তি'। ইহার শ্রোত প্রমাণ এই যে, "যদি এই অখিল-ব্যাপ্য আনন্দ না থাকিত, তবে কেই বা জীবন ধারণ করিত, আর কেই বা প্রাণের ব্যাপার সম্পন্ন করিত।"

ইহার আরও এক প্রকার অর্থ হইতে পারে। তদ্ব্যখ্যা,—'জ্ঞানী'—শুদ্ধ জীব, ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যক্ষ-প্রকাশ্যরূপ প্রতীতি দ্বারা জীব মায়ামোহিত হইলে, তাহার ফলে যে তাহার স্বজ্ঞান সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, এই প্রতীতি দ্বারা কৈবল্যাবস্থায় এবং তাহার অভাবে স্বরূপ সূৰ্যের অক্ষুৰ্ণ-দোষ প্রসঙ্গ দ্বারা এবং 'দৃষ্টার দৃষ্টি বিপরিলুপ্ত হয় না' এই শ্রুতি দ্বারা শুদ্ধ জীবের নিজ জ্ঞান উহার স্বরূপভূত বলিয়াই লক্ষিত হয়। সেই জ্ঞান দ্বারাই পরিচ্ছেদ্য—তথাভূত জ্ঞানোপ-লক্ষিত স্বরূপশক্তি যখন শুদ্ধ জীবব্রহ্মে দৃষ্ট হয়, তদ্ব্যক্ত পরব্রহ্মে সেই স্বরূপশক্তি নিশ্চয়ই অনস্তাশ্রয়রূপে বিরাজমানা হইবে, ইহাই সম্ভাবনীয়। যেমন সূর্য্যকিরণরূপায় দৃষ্টা শক্তি সূর্য্যকিরণশালিনী বলিয়াই প্রখ্যাত হয়, পরা শক্তিও তাদৃশী। বৃহদারণ্যক শ্রুতিও বলেন,— "যিনি আত্মার আত্মস্বরূপ হইয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন" ইত্যাদি।

অপর আরও একটি ব্যাখ্যা এইরূপ,—জ্ঞানী—সৃষ্টাদি বিজ্ঞানিধি—পরমেশ্বর; তাঁহার যে নিজজ্ঞান, সেই জ্ঞান দ্বারা পরিচ্ছেদ্য—গম্য যে শক্তি, উহাই 'জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্য শক্তি'। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাদি দর্শন করিয়া ব্রহ্মে যে শক্তি লক্ষিত হয়—যে শক্তি মায়-শক্তি নামে পরিগীত হয়, সেই শক্তি পরমেশ্বরের মন্ত্রবিদগণের বিদ্যাবিশেষের জ্ঞান বুদ্ধিতে হইবে। কেন না, সেই মন্ত্রবিদগণের জ্ঞান-শক্তির সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। (মন্ত্রবিদ-গণ মন্ত্রশক্তি দ্বারা বহুল কার্য সাধন করেন,—মন্ত্রবিদগণের উক্ত শক্তি আগস্তক) কিন্তু পরমেশ্বরের নিজ জ্ঞান আগস্তক নহে—স্বাভাবিক, এইমাত্র বিশেষ। অতএব সেই শক্তি যদি বিদ্যাবিশেষই হয়, বিদ্যা যদি পুরুষের নিজ জ্ঞানভূত হয় এবং সেই নিজ-জ্ঞান যদি কেবল জ্ঞানমাত্রধারকতাহেই পরিসমাপ্ত না হয়, তাহা হইলেই বুদ্ধিতে হইবে, মায়-বশীকারী পরমেশ্বরের যে নিজ জ্ঞান, তাহা মায় বা মায়িক নহে। তাহা হইলে সেই স্বরূপভূত জ্ঞান দ্বারাই তদাশ্রিত শক্তি লক্ষিত হয়। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন, মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। এই জ্ঞান একই স্বরূপে যে শক্তি দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞানী বলিয়া পরিচ্ছেদ্য হয়, তিনিই শক্তি। (এই উক্তির শ্রোত প্রমাণের জন্ত) 'পূৰ্ব্বং বা' (ব্রহ্মসূ, ২।৩।২০) এই ব্রহ্মসূত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উহার তাৎপর্য এই যে, মণির প্রকাশ যেমন মণিরই অংশ, সূর্য্যের কিরণকণা যেমন সূর্য্যেরই অংশ, জীবও তেমন ব্রহ্মেরই অংশ। ছান্দোগ্য শ্রুতিও বলেন,—সেই ভগবান্ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত? তদন্তরে বলা হইয়াছে, তিনি স্বীয় মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত।

এই প্রকারে আরও একটি ব্যাখ্যা আছে। তদ্ব্যখ্যা,—জ্ঞানী—বিদ্বান্; তাঁহার 'জ্ঞান'—অনুভব দ্বারা যাহা পরিচ্ছেদ্য—অবগম্য, (এতাদৃশী শক্তি)। বৈকুণ্ঠাদিতে শ্রীভগবানের সেই নিজ বৈভবসমূহের শুদ্ধানন্দ-বিলাসমাত্রতা সধ্বন্ধে বিদ্বদনুভব প্রমাণ দ্বারাই সেই শক্তি

প্রমেয়া। ইহার শ্রোত প্রমাণ এই যে, "সেই ধ্যান-যোগানুগত সাধকগণ স্বপ্ননিগূঢ় দেবাস্ত্র-শক্তির সন্দর্শন করেন।" এইরূপে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এই স্বরূপশক্তির অপর পর্যায়—অস্তরঙ্গা শক্তি।

অপর শ্রুতি বলেন,—‘মায়াশক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি ও নিত্য্য, এই জন্ত সনাতন বিষ্ণুকে মায়ায় বলা হয়।’

• চতুর্বেদশিখায় মায়া শব্দের দুই বৃত্তি উক্ত হইয়াছে। সেই একই স্বরূপশক্তির বৃত্তিভেদে বহুল ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। তাই শ্রুতি বলেন,—পরব্রহ্মের বহু শক্তির বিবয় শুনা যায়। এ সম্বন্ধে চতুর্বেদশিখা হইতে মাক্ষভাষ্য-প্রমাণিত শ্রুতি এ স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার অর্থ এই,—সেই চিহ্নিতরূপিণী শক্তি-দেবতা সর্বশক্তিবৃত্তা। এই চিহ্নিত পরা, নিত্যানন্দা, নিত্যরূপা, অজরা ও শাস্তাত্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। “অশ্রুতং শ্রোতৃ অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ” ইত্যাদি শ্রুতিও অন্তর্ভুক্ত দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মের সর্বশক্তিময় যে স্বরূপসিদ্ধ, ব্রহ্মদায়ুজ্য প্রতিপাদিকা মাধ্যমিন শ্রুতিও তাহা স্বীকার করেন। সেই শ্রুতির অর্থ এই যে, সেই এই ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক এই মর্ত্য দেহ ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্ম দ্বারা দর্শন করেন, ব্রহ্ম দ্বারা শ্রবণ করেন, ব্রহ্ম দ্বারাই সর্ব বস্তু অল্পভব করেন।

এক বিজ্ঞান দ্বারা সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে যে সকল মন্ত্র আছে, সেই সকল মন্ত্রও ইহারই পোষক। “যাহা দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবো।” ছান্দোগ্য উপনিষদের এইরূপ শ্রুতিও প্রাপ্তক বাক্যের প্রমাণ। সৃষ্ট বস্তুমাজেই যখন ব্রহ্মের তাদৃশ নিজ শক্তিবৃন্দের অনুগত, এ অবস্থায় নির্কিংশে বস্তু জ্ঞানে সর্বপ্রকার জ্ঞানেরই অসম্ভব ঘটে।

ব্রহ্ম-বিজ্ঞাই যে সর্ববিজ্ঞার প্রতিষ্ঠা, তৎসম্বন্ধে মুণ্ডক উপনিষদে লিখিত হইয়াছে, “তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অধর্ষকে সর্ববিজ্ঞা-প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিজ্ঞার সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছিলেন।” আরও শ্রুতিপ্রমাণে নির্কিংশেবাদ খণ্ডিত হইতেছে। যথা—‘ইহার যাহা এখানে আছে, যাহা এখানে নাই, তৎসমস্তই তাঁহাতে সমাহিত আছে। হে সৌম্য, এক মুৎপিণ্ড-বিজ্ঞান দ্বারাই সর্বমুখ্য বস্তু জানা যায়, এই দৃষ্টান্তেও একই মুৎপিণ্ডে ঘট-শরাবাদি বিকার-সমূহের আবির্ভাব না করিয়া, উহাতে তাহাদেরও বিজ্ঞান ঘটে। এই সম্ভাবনা এবং সংকার্য-বাদাত্মিকার হেতু ব্রহ্মের সবিশেষ অবশ্যই স্বীকার্য। রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের দ্বায় যুদ্ধিকারের অসিদ্ধ্য অবশ্যই অসিদ্ধ। বিবর্তবাদও এই সকল শ্রুতিস্বারস্ত-সিদ্ধ নহে।

এই সকল কারণে শ্রীপদ্মশর যে ব্রহ্মকে ‘সর্বশক্তি-নিলয়’ বলিয়াছেন, তাহা ভুলই বলিয়াছেন। সেই এক বস্তুই স্বেচ্ছা-জ্ঞান-গোচরতা হেতু এবং শ্রুতির একত্ব নির্দ্বা-

ভগবত্তা

রণ হেতু নানাপ্রকার শক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদি শক্তি নিচয় তদাত্মক এবং ‘ভগ’ এই সংজ্ঞাবিশিষ্ট। এই ভগ-সংজ্ঞা দ্বারা সেই পরমতত্ত্ব ‘ভগবান্’ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকেন। এই সকল পরব্রহ্ম-

ধর্ম পরব্রহ্মেরই প্রত্যাক্রপ্ত হেতু স্বপ্রকাশত্ব সূত্রার্থ। ইহারি জড় নহেন। কেন না, জ্যোতির্ধর্ম শৌক্যাদির কখনও স্তনোরূপ হয় না। এই স্বপ্রকাশত্বের ইন্দ্রিয়রূপ করণাদি নাই। না থাকিলেও স্বরূপ দ্বারায় ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রকাশ করিয়া ভগবদৈশ্বর্যাদি ইন্দ্রিয়-দ্বিতে স্বীয় প্রকাশমানত্ব প্রকটন করেন। কোন কোন স্থলে ইন্দ্রিয়বিহীন অচেতনেও তাঁহার প্রকাশ-সংবাদ শ্রুত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে ৩৫ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, বনে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন গিরিতটবিচরণশীল গাভীদিগকে বেণুর গানে আহ্বান করেন, তখন তার হেতু নম্রশাখ পুষ্পফলাঢ্য তরু ও বনলতাসমূহ প্রেমে পুলকিতাঙ্গ হইয়া মধুধারা বর্ষণ করে। ইহাতে তাহাদের মধ্যেও যেন বিষ্ণুর প্রকাশ বিজ্ঞাপিত হয়। ইহার পরের শ্লোকটিও এই ভাবাঙ্গক। উহার অর্থ এইরূপ,—বনমালার মধ্যস্থিত দিব্যগন্ধা তুলসীর মধুগ্রহণে মত্ত হইয়া ভ্রমরগণ যখন অমুকুল উচ্চ গান করে, তখন তাহাদের সমাদর করার জন্তই যেন সর্বসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশী গ্রহণ করেন, তখন সরোবরস্থ সমস্ত সারস ও অন্তান্ত বিহঙ্গমগণ মনোহর গানে সানন্দহৃদয়ে সমাগমন করিয়া, সংযতচিত্তে নিম্নীলিতনয়নে নীরবে তাঁহার উপাসনা করে। ১০ম স্কন্ধের ৩৫ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকেও এই ভাব স্থিত হইয়াছে। তদ্ব্যথা,—সখীগণ, গোবিন্দ, বলরাম ও গোপালগণের সহিত ময়ূরপুচ্ছ, ধাতু ও পলাশ দ্বারা মল্লবেশাঙ্কুরী বেশ ধারণ করিয়া যখন গোগণকে আহ্বান করেন, তখন পবন-চালিত তদীয় পদরেণু-আকাজ্জাকারিণী নদীসকলের গতিভঙ্গ হয়।

পর্য বিস্তার অভিযাজ্ঞকতা হেতু ভগবিশিষ্ট ভগবানের স্বপ্রকাশত্ব সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে অতি স্পষ্ট প্রমাণ আছে। বিষ্ণুপুরাণের ৬ঃ৫ঃ২ শ্লোকের অর্থ এই যে, যে স্থখে অতিশয় আত্মলাদ নিরন্ত হইয়াছে, এতাদৃশী একান্ত আত্যন্তিকী সূখভাবলক্ষণা ভগবৎপ্রাপ্তিই ভবরোগের একমাত্র ঔষধ। শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যার মর্ম এইরূপ,—নিরন্ত হইয়াছে অতিশয় আত্মলাদ—নির্বৃতি যে স্থখে, উহাই নিরন্তাতিশয়আত্মলাদ সূখ। তদ্ভাব—তদাস্বত্ব। তদাস্বত্বই হইয়াছে লক্ষণ যে ভগবৎপ্রাপ্তির, তাহাই নিরন্তাতিশয়সূখভাবলক্ষণা ভগবৎপ্রাপ্তি। উহা একান্তা অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠামাত্রই উহা অবশ্যস্বাভাবিনী। ঋত্বিকাদির বৈশিষ্ট্য দ্বারা কর্মফল যেমন প্রাপ্ত হয়, উহা তদ্রূপ নহে। উহা আত্যন্তিকী অর্থাৎ নিত্য। তদ্বৎ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তৎপ্রাপ্তির জন্ত অবশ্য যত্ন করিবেন। হে মহামুনে, তৎপ্রাপ্তির হেতু-স্বরূপ জ্ঞান ও কর্ম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

শ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—যত্ন সাধনবিবরক। তাই মূল শ্লোকে সাধনের উপদেশ বলা হইয়াছে। সন্তোষ দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। সেই জ্ঞান বিবিধ; যথা মূলে,—এই জ্ঞান আগমোখ ও বিবেকোখ। এই উভয়ের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—শব্দব্রহ্ম আগমময় এবং পরব্রহ্ম—বিবেকজ। স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, ‘আগমময়’—আগমোখ জ্ঞান। শব্দে অর্থাৎ শ্রুতিতে আছে,—‘ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত’ ইত্যাদি শব্দ হইতে যে ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়াছেন, উহা শ্রবণজ জ্ঞান—স্মরণ্য তাহা আগমোখ। বেদাদিজ্ঞান হইতে

পৃথক্কৃত আত্মাকার চিত্তবৃত্তিতে নিদিধ্যাসন-যোগে প্রকাশমান ব্রহ্ম—বিবেকজ্ঞ জ্ঞান। চিত্তবৃত্তি দ্বারা প্রকাশিত ব্রহ্মের জ্ঞানই অভিধেয়, অর্থাৎ প্রাপ্ত্যুপায়। এই নিমিত্ত ব্রহ্মই জ্ঞান, শাস্ত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে।*

• যদি বল, শব্দশ্রবণ হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তদুপরায় জ্ঞাননিবর্তনীয় ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি ঘটে। আবার বিবেকজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়োজন কি? সেই আশঙ্কা প্রশমন-করিলে মূল গ্রন্থে ঋষি বলিতেছেন—অজ্ঞান অন্ধতমের স্থায়। ইন্দ্রিয়োদ্ভূত জ্ঞান দীপবৎ। হে বিপ্রর্ষে, বিবেকজ্ঞ জ্ঞান সূর্যাতুল্য। অজ্ঞান নিবিড় তমের স্থায় ব্যাপক আবরণস্বরূপ। শব্দাদি দ্বারা জ্ঞাত জ্ঞান দীপের স্থায়, উহা জ্ঞাসম্ভবনাদি-অভিতূত—সর্বপ্রকারে অজ্ঞাননিবর্তক নহে। বিবেকজ্ঞ জ্ঞান কিন্তু সূর্যাতুল্য; উহা সর্বপ্রকার অজ্ঞানের নিবর্তক।

জ্ঞানের এই দ্বিবিধ লক্ষণ মহুর সন্মত। যথা—বিষ্ণুপুরাণে অর্থাৎ মহু বেদার্থ স্মরণ করিয়া এ সম্বন্ধে বাহ্য বলিয়াছেন, আমি উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

অত্র সম্বন্ধে অর্থাৎ এই সম্বন্ধে মহু বলেন,—শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম, এই উভয় ব্রহ্মই জ্ঞাতব্য। শব্দব্রহ্ম-নিষ্কাত ব্যক্তি পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীধর স্বামিহোদয় ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, শ্রবণ দ্বারা শব্দব্রহ্মে নিষ্কাত ব্যক্তি বিবেকজ্ঞান দ্বারা পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন। এই ব্রহ্ম প্রাপ্তির হেতু যে জ্ঞান ও কর্ম, এতদ্বারা ইহা বলা হইল। এ বিষয়ে শ্রুতিরও সন্মতি আছে। যথা,—আধর্ষণী শ্রুতি বলেন, পরা ও অপরা-ভেদে দুই বিভাগই জ্ঞাতব্য। পরা বিভাগ দ্বারা অক্ষয় ব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়; অপরা বিভাগ ঋগ্বেদাদিময়ী।

বিভাগ দ্বারা এ স্থলে উহার হেতু বেদের কর্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড উভয় ভাগই বুঝায়। পরা ইত্যাদি শ্লোকের শেষে দুই চরণ দ্বারা উহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মভাগ অক্ষরপ্রতি-পাদক, পরাধ্য বেদভাগ এবং কর্মভাগ—ঋগ্বেদাদি। ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজকাদি স্থায়* অহুসারে সেই অপরা বিদ্যাও সাধনশত্যা। যুক্তক শ্রুতি বলেন, ‘বহুদ্বারা অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই ‘পরা বিদ্যা’, ‘যিনি অদৃশ, অগ্রাহ,’ এই সকল আধর্ষণ শ্রুতি অক্ষরাদ্য পরতত্ত্ব-বিষয়ক। তিনটি শ্লোকে এই পরতত্ত্ব উক্ত হইয়াছেন। উহাদের অনুবাদ,—‘যাহা অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, অজ, অবায়, অনির্দেশ্য, অরূপ এবং পাণিপদাদি-সংযুত নহেন, যিনি বিভূ, সর্বগত, নিত্য, ভূতযোনি, অকারণ, যিনি ব্যাপি ও অব্যাপি এবং যাহা হইতে সমস্তই উদ্ভব হইয়াছে, পণ্ডিতগণ যাহাকে সন্দর্শন করেন, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই পরম, তাহাই মোক্ষাকাঙ্ক্ষীদের ধ্যেয়, উহাই শ্রুতিবাক্যোদিত সেই বিষ্ণুর স্বয়ং পরম পদ।’ (বিষ্ণুপুরাণ, ৬৭—৬৫, ৬৭—৬৮)।

শ্লোকোক্ত ‘বিভূ’ শব্দের অর্থ প্রভু; ‘সর্বগত’—অপরিচ্ছিন্ন; ‘ব্যাপি’—সর্বকার্য্যাধুগত,

* ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজক-স্থায় বিশেষ। এই লৌকিক স্থায়ের অর্থ এই যে, ব্রাহ্মণগণ ভোজন করন, এই কথা বলিলে যেমন পরিব্রাজকের তর ব্রাহ্মণগণকেই বুঝায়, পরিব্রাজকগণ ব্রাহ্মণ হইলেও যেমন ব্রাহ্মণ পদটি এখানে তাহাদিগকে বুঝায় না, তদ্রূপ।

স্বয়ং কিন্তু অল্প দ্বারা অব্যাপ্য, যাহা হইতে সমস্ত বস্তুই উৎপন্ন হয়, সেই পরব্রহ্মই স্বকীয় ইচ্ছায় যখন ঐশ্বর্যাদি ষড়্গুণ আবিষ্কার করেন, তখন তিনি পরমেশ্বরার্থে ভগবৎশব্দবাচ্য হইলেন এবং দ্বাদশাঙ্করাদি পরা বিদ্যা উপাসনা দ্বারা ভক্তগণের মূলভদর্শনীয় হইলেন—এই নিমিত্ত বলা হইয়াছে যে, “পরমাত্মার সেই স্বরূপ ভগবৎশব্দবাচ্য এবং ভগবৎ শব্দ সেই আদ্যক্ষরাত্মার বাচক।”—(বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৬৯)।

ঈদৃগ্‌বিষয়ক জ্ঞানই পরা বিদ্যা। এই নিমিত্ত মূলে বলা হইয়াছে যে, এই প্রকারে নিরূপিত অর্থ ঈশ্বরের স্বরূপ। যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাই পরমজ্ঞান—পরা বিদ্যা; কিন্তু ত্রয়োময়ী জ্ঞান অপরা বিদ্যা অর্থাৎ কর্মাখ্যা বিদ্যা। অর্থাৎ দ্বাদশাঙ্করাদিদ্বারা উক্ত ঈশ্বরের তত্ত্বযুক্ত স্বরূপ যথাযথ ব্রহ্মরূপে যে দ্বাদশাঙ্কর (৩ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ) দ্বারা জানা যায়, তাহাই পরম জ্ঞান, তাহাই পরা বিদ্যা; এতদ্ব্যতীত অল্প জ্ঞান—কর্মাখ্যা অপরা বিদ্যা।

যদি বল, ঈশ্বরই যদি ব্রহ্ম হইলেন, তাহা হইলে সেই অনির্দেশ্য বস্তু কি প্রকারে ভগবৎশব্দবাচ্য হইতে পারেন? এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্ত মূলে বলা হইয়াছে যে, “হে দ্বিজ, অশব্দ-গৌচর ব্রহ্মের উপাসনার্থে ভগবচ্ছব্দ ঔপচারিক ভাবে প্রযুক্ত হয়।”—(বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৭১)।

হে মৈত্রেয়, মহা বিভূতিস্বরূপ, সর্বকারণকারণ শুদ্ধ পরব্রহ্মে ভগবৎশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। হে সন্তম, ভগবান্ এই মহাশব্দ এইরূপই বটে।—(বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৭২)।

৭১ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিমহাশয় লিখিয়াছেন,—উপাসনার নিমিত্ত ষড়্গুণের প্রকাশ নিবন্ধন ব্রহ্মে ভগবৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। সেই ব্রহ্মের গুণসমূহ স্বরূপ হইতে অভিন্ন; এই নিমিত্ত উপচারবশতঃ ভেদভাব প্রদর্শনের জন্ত ভগ শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় হইয়াছে।

এই প্রকারে শুদ্ধ ব্রহ্মে মুখ্য ভাবেই ভগবৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। পরবর্তী শ্লোকে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। পরবর্তী শ্লোকে নিহিত ‘শুদ্ধ’ পদের অর্থ অসঙ্গ এবং ‘মহাবিভূত্যাখ্যা’ পদের অর্থ অচিন্ত্যার্থব্য।

পরব্রহ্মেই ভগবৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, অপরে নহে। অপরের পূজ্যত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত ঔপচারিক ভাবে ভগবৎ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু শুদ্ধ ব্রহ্মে ভগবৎ শব্দের প্রয়োগই মুখ্য। মহাবিভূত্যাখ্যা ব্রহ্মই শুদ্ধ ব্রহ্ম। (এই মহা বিভূতির অংশ—কণা লাভে যাহারা বিভূতি প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহাদের সম্মানার্থেও ভগবৎ শব্দের প্রয়োগ হয়, ততৎস্থলে ভগবৎ শব্দের প্রয়োগ ঔপচারিক—কিন্তু মুখ্য নহে। শুদ্ধ ব্রহ্মেই ভগবৎ শব্দের মুখ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে—ইহাই কলিতার্থ।) অতঃপরে বিষ্ণুপুরাণে ‘এবমেষ মহাশব্দঃ’ (৭৬ শ্লোক) হইতে আরম্ভ করিয়া ‘অল্পত্র হ্যপচারতঃ’ (৭৭ শ্লোক) এই সার্বভূময় শ্লোক দ্বারা প্রাপ্তজ্ঞার্থের বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।*

* আমরা কলিকাতায় প্রকাশিত একখানি বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাইলাম, দুইটি মাত্র শ্লোকে উক্ত বাক্য বিস্তৃত হইয়াছে; তদ্ব্যথা—

অক্ষরার্থ-নিরুক্তি দ্বারা ভগবৎ শব্দ যে পরমেশ্বরবাচক, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৎসম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে। উহার অর্থ এই যে, 'ভগ' এই শব্দে ভি এবং গ এই দুইটি বর্ণ আছে। ভকারের অর্থ দুইটি—সম্ভর্তা ও ভর্তা। গকারের অর্থ তিনটি—নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা। (বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৫।৭৩)।

'সম্ভর্তা' পদের অর্থ পোষক; 'ভর্তা'—আধার। নেতা পদের অর্থ—কর্মজ্ঞান-ফল-প্রাপক। নেতৃত্ব পদের অর্থ—প্রয়োজ্যগমনগর্ভ অর্থাৎ প্রয়োজ্যের পরিচালক শক্তিত্ব। গময়িতা পদের অর্থ প্রলয়ে কার্যসমূহের কারণ অভিমুখে পরিচালক। স্রষ্টা—পুনর্কীর তাহাদের উদগময়িতা বা সর্গকর্তা, ইহাই গকারের অর্থ।

এই স্থলে স্বামিপাদ বহিরঙ্গা ও অন্তরঙ্গা শক্তির কেবল শক্তিঘাত্য নির্ধারণ করিয়া অভেদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শুদ্ধ স্বরূপশক্তিঘাত্যের কথা বলিতে হইলে উহার জ্ঞান-ভক্তিফলপ্রাপকত্বাদি অভিপ্রায়ে অর্থান্তর যোজনীয়।

ইদানীং অক্ষরাঙ্কিত ভগ পদের অর্থ বলা হইতেছে,—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্ষ্য, সমগ্র বশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্যের সমষ্টিই ভগ নামে সংজ্ঞিত। ঈশ্বর পদের অর্থ ঈশ্বর অর্থাৎ সংজ্ঞা। স্বামিপাদের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এইরূপ,—ঐশ্বর্য্যের, বীর্ষ্যের—মণিমন্ডালির জ্ঞান প্রভাবের, যশের—বিখ্যাত সদৃশগত্বের, শ্রীর—সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির; জ্ঞানের—সর্ব্বজ্ঞত্বের, বৈরাগ্যের—নিখিল প্রাপকিক বস্তুর অনাসক্তের সমষ্টিই ভগ। 'সমগ্র' পদের উক্ত সকলের সহিতই অর্থ হইবে।

এক্ষণে বকারার্থ বলা হইতেছে,—যে ভূতাত্ম অখিলাত্মরূপ অধিষ্ঠানক্ষেত্রে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ অবস্থান করে এবং যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থান করেন, তিনি ব। ইহাই বকারার্থ। হে সাধুশ্রেষ্ঠ, 'ভগবান্' এই মহা শব্দটি পরব্রহ্মস্বরূপ বাহুদেবেরই বাচক। এই শব্দটি অস্ত্রের

এবমেব মহাশব্দো ভগবান্ ইতি সন্তম।

পরমব্রহ্মভূতস্ত বাহুদেবস্ত নাম্নতঃ।

তত্র পূজাপদার্থোক্তিপরিভাষাসম্বিতঃ।

শব্দোহমং লোপচারণে অস্ত্র হ্যপচারতঃ।

টীকা—“এবমেব শব্দো বাহুদেবস্ত বাচকঃ নাম্নস্তেত্যর্থঃ। ভ্ৰাম্যসৌ পশু বশু ভগবানিত্যক্ষরসাম্যাৎ নিরুক্তিঃ। ষাড্ গুণ্যং ভগ ইতি পক্ষে তদ্বান্ ভগবানিত্যক্ষরম্ এষ। তদেবং পরমেশ্বরে নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাদিবৃক্তে মুখ্যেণ শব্দঃ। অস্ত্রত্ব তু গোপ ইত্যাহ—তত্রৈতি—পূজ্যত্ব শ্রেষ্ঠত্ব পদার্থত্ব উক্তৌ বা পরিভাষা সঙ্কতরূপগ্রহণত্বংসংগ্রহঃ। তৎ-সম্বিতোহমং শব্দঃ। অতো লোপচারণে প্রবর্ততে। অস্ত্রত্ব দেবাদ্যবুপচারেণ প্রবর্ততে।” অর্থাৎ এই প্রকারে এই শব্দটি কেবল বাহুদেবেরই বাচক, অস্ত্রের বাচক নহে। * * ষাড্ গুণ্যই 'ভগ' বলিয়া অভিহিত। তদ্বান্ ইতি ভগবান্ অর্থাৎ যিনি ষাড্ গুণশালী, তিনি ভগবান্। নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যবৃক্ত পরমেশ্বরেই এই শব্দের মুখ্য প্রয়োগ—অস্ত্র গোপ প্রয়োগ হয়, ভগবান্ এই শব্দ শ্রেষ্ঠ পদার্থকেই বুঝায়। স্তোত্র বাহুদেবেই ইহার মুখ্য প্রয়োগ। অস্ত্রত্ব দেবতার ইহার গোপ প্রয়োগ।

প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। অক্ষর নিরুক্তি পক্ষে 'ভশ্চ গশ্চ বশ্চ' দ্বন্দ্বসমাসে 'ভগবা' এইরূপ পদ হয়। ভগবা—ইহাই নামরূপে থাকে বাহার, তিনিই 'ভগবান্', প্ৰবোধরত্নাদি নিবন্ধন বকার লুপ্ত হইয়া 'ভগবান্' এইরূপ পদ সাধিত হয়। অক্ষরসাম্য নিবন্ধন পদের একদেশেও অর্থ-শক্তি নির্ধারণ করিতে হয়। এই প্রকারে নিরুক্তিশয় ঐশ্বর্যযুক্ত পরমেশ্বরেই ভগবৎশব্দের মুখ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে; অল্পত্র গৌণ প্রয়োগ হয়। পূজ্য পদার্থের পরিভাষাস্বরূপ এই শব্দটি বাসুদেবে উপচাররূপে ব্যবহৃত হয় না—মুখ্যরূপেই প্রযুক্ত হয়, ইহার অল্পত্র প্রয়োগ উপচারিক :—(বিষ্ণুপুরাণ)।

এ স্থলে স্বামিপাদের ব্যাখ্যার মর্ম এই যে, ভগবৎ শব্দটি পূজ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পদার্থের পরিভাষাস্বরূপ অর্থাৎ সম্বোধনরূপে যখন ব্যবহৃত হয়, তখন ইহার অর্থ উপচারিক নহে, কিন্তু অল্পত্র দেবাদিতে ইহার অর্থ গৌণ বা উপচারিক।

অতঃপরে উপচারের হেতু বলা হইতেছে,—“যিনি সৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি, প্রলয়, আগত, গতি, বিদ্যা ও অবিদ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি 'ভগবান্' এই সংজ্ঞায় অভিহিত।”—(বিষ্ণু-পুরাণ, ৬।৫।৭৮)।

ভগবৎশব্দবাচ্য ষাড়্গুণ্য সম্বন্ধে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। তদ্বধা,—বাহাতে জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীৰ্য, তেজ প্রভৃতি ছয়টি গুণ এবং বাহাতে ইহাদের বিপরীত অজ্ঞান, অশক্তি, অবল, অনৈশ্বর্য, অবীৰ্য ও অতেজস্ব প্রভৃতির ঐকান্তিক অভাব, তিনি ভগবৎ-শব্দবাচ্য। শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—হেয়সমূহবিবর্জিত অর্থাৎ প্রাকৃতগুণ-বিবর্জিত। 'আদি' পদে উহাদের কার্য অর্থাৎ কর্ম ও তৎসমূহবিবর্জিত বৃত্তিতে হইবে। এ স্থলে জ্ঞান শব্দের অর্থ—অস্তঃকরণের বল, শক্তি—ইন্দ্রিয়জ বল, শরীরজ তেজ—কান্তি, অশেষতঃ শব্দের অর্থ সমগ্ররূপে, এইরূপ বৃত্তিতে হইবে।

অতঃপর দ্বাদশাক্ষরাস্তর্গত ভগবৎ শব্দের অর্থ বলিয়া বাসুদেব শব্দের অর্থ বলা হইয়াছে। তদ্বধা,—“সেই পরমাত্মার সৃষ্ট-জাত সর্বপদার্থ অবস্থান করে এবং তিনি সর্বভূতে অবস্থান করেন বলিয়া তিনি বাসুদেব সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেন।”—(বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৮০)।

বসন এবং বাসন হইতে 'বাসু' শব্দ সাধু শব্দের জায় সাধিত হয়। দ্যোতন হইতে দেব শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বাসুই দেব, এই অর্থে কর্মধারয় সমাসে 'বাসুদেব' পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। মহাভারতীয় মোক্ষধর্মেও উক্ত হইয়াছে,—

বসনাদ্যোতনাত্চৈব বাসুদেবং ততো বিহুঃ ।

জনক প্রভৃতি ভগবানের নামালোচননিষ্ঠা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাই প্রদর্শন করার জন্ত অতঃপর খাণ্ডিক্যাদি ছয়টি শ্লোক উক্ত হইয়াছে। তদ্বধা—পুরাকালে একদা খাণ্ডিক্য-জনকের প্রাণে কেশিধ্বজ খাণ্ডিক্য-জনকের নিকট তাহ্মিকভাবে অনন্ত বাসুদেবের নাম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। 'যিনি সর্বভূতের অন্তরে বাস করেন এবং সর্বভূত বাহাতে বাস করে এবং যিনি দেব অর্থাৎ জগতের ধাতা ও বিধাতা, সেই প্রভূই

বাসুদেব নামে অভিহিত' (বিষ্ণু পুঃ, ৬.৫৮২) । ধাতা, বিধাতা ইত্যাদি শব্দদ্বারা তিনি সমগ্র ভূতের অন্তর্ধ্যামী, ইহা 'বাসু' শব্দে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দিব ধাতুর অনেকাংশ বিস্তার দ্বারায় দেব শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে ।

“তিনি সর্বভূতস্বরূপ প্রকৃতির বিকার ও গুণদোষসমূহের অতীত, সর্ব আবরণের অতীত, তিনি অখিলাত্মা । ভুবনের অন্তরালে যাহা কিছু আছে, তৎসর্বই তাঁহা দ্বারা আচ্ছত—ছন্ন অর্থাৎ ব্যাপ্ত ।”

“তিনি সমস্ত কল্যাণগুণাত্মক, তাঁহার শক্তিলেশ দ্বারা সমস্ত সৃষ্ট জগৎ সমাদৃত । তিনি আপন ইচ্ছায় বহু দেহ গ্রহণ করেন এবং জগতের অশেষ হিতসাধন করেন।”

উক্ত পদ্যের “ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ” এই চরণে যে গ্রহ ধাতু আছে, উহার অর্থ প্রাচুর্য্যবান । শ্রীবৃতিসমূহে তাঁহার পরমা দেহশোভা-সম্পত্তিরূপ ভগাস্তঃপাতিত্ব হেতু তদীয় দেহশোভাও তৎসম্বন্ধে স্বাভাবিক (অর্থাৎ শ্রী ষড়ৈশ্বর্য্যরূপ ভগেরই অন্তঃপাতি । এই শ্রী হইতেই তাঁহার দেহশ্রী প্রকটিত হয় । সুতরাং তদীয় দেহশ্রীও স্বাভাবিকী ।)

অতঃপরে শারীর বলাদির সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে । তদীয় কল্যাণ-গুণসমূহও বর্ণিত হইয়াছে,—তাঁহাতে তেজ, বল, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বীৰ্য্য ও শক্তি প্রভৃতি অশেষবিধ গুণ আছে । তিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ । তাঁহাতে ক্রেশাদির লেশমাত্রও নাই, তিনি পরাংপর পরমেশ্বর । তিনি ব্যাপ্তি অর্থাৎ সঙ্কর্ষণাদিরূপ, সমষ্টি অর্থাৎ বাসুদেবাদিরূপ ঈশ্বর । তিনি ব্যক্তস্বরূপ ও অব্যক্তস্বরূপ । তিনি সর্বেশ্বর, সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, পরমেশ্বর (বিষ্ণু পুঃ, ৬.৫৮) । শ্রীধর স্বামীর টীকাতে লিখিত হইয়াছে,—ব্যাপ্তি—সঙ্কর্ষণাদিরূপ ;—সমষ্টি বাসুদে-বাত্মা । এ স্থলে ‘প্রকটস্বরূপ’ যে পদ আছে, উহার অর্থ—শ্রীবিগ্রহ-প্রাকট্য বলিয়া বুঝিতে হইবে ।

এ স্থলে মূল প্রস্তাবের উপসংহার করা হইতেছে,—সেই বাসুদেবকে যদ্বারা জানা যায়, দর্শন করা যায় এবং ভাষা করা যায়, তাহাই নির্দোষ, বিশুদ্ধ, নির্মল, পরম, একরূপজ্ঞান; তদ্ব্যতিরিক্ত অপর-সকলই অজ্ঞান-পদবাচ্য (বিষ্ণু পুঃ, ৬.৫৮৭) । শ্রীধরস্বামী মহাশয়ের টীকার অর্থ,—যাহা দ্বারা বাসুদেবকে জানিতে পারা যায় এবং পরোক্ষবৃত্তি দ্বারা সাক্ষাৎ করা যায় এবং নিঃশেষরূপে অবিজ্ঞা নিবৃত্তিবশতঃ যে বাসুদেবকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই জ্ঞান—উহারই অপর নাম—পরা বিজ্ঞা । অবিজ্ঞার অন্তর্কর্তিনী অপরা বিজ্ঞাই—অজ্ঞান ইতি ।

এ স্থলে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা এই যে, সেই বাসুদেব ত এতদ্বিধ ঐশ্বর্য্যাদি গুণযুক্ত, যে জ্ঞান দ্বারা সেই তত্ত্ব যে একরূপ, ইহা জানা যায়, তাহা জ্ঞান—এ কথা বলার তাৎপর্য্য কি ? তাঁহার অনংশীভূত সেই সেই গুণসমূহের পরিত্যাগে ভেদ-গন্ধ-রহিত বলিয়া সেই জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে কি ? কিম্বা অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর বলিয়া সেই একই তত্ত্ব গুণগুণিরূপে অভিন্ন বলিয়া উহাকে জানিতে হইবে কি ?

ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে,—জ্ঞান, শক্তি, বল ও ঐশ্বর্য ইত্যাদি যে স্থলে বলা হইয়াছে, সে স্থলে হয় গুণের মিশ্রণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। অপিচ তিনি “গুণদোষের অতীত” এবং ‘সমস্ত কল্যাণ-গুণাত্মক’ ইহাতে তাঁহাতে গুণাস্তরের নিষেধপূর্বক তদীয় আত্মভূত গুণাস্তর স্থাপন দ্বারা সেই সকল গুণ যে পরমেশ্বর বাসুদেবের স্বরূপ, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং সেই সকল গুণ কিছুতেই পরিহার্য্য নহে। এই নিমিত্ত অগ্নি “অস্তদোষম্” এইরূপ লিখিত হইয়াছে;—কিন্তু “অস্ততদগুণদোষম্” এরূপ লিখিত হয় নাই। তদ্ব্যতীত সেই সকল যথাবস্থিত গুণসমূহেরও স্বরূপত্ব বাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাই জ্ঞান, ইহাই তাৎপর্য্য।

অতএব ভগ এই উপলক্ষণত্ব দ্বারা যে কেবল অদ্বয় স্বরূপ বলা হইয়াছে, এই অতিমত প্রত্যাখ্যাত হইল। ভগবৎ শব্দের দ্বারায় ভগবৎ সম্বন্ধে ভগের বাচ্যত্ব স্বীকার করা হয়। বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ এই যে, “তদেতদভগ্নবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ”। অপর প্রমাণ এই যে, “জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য-বীৰ্য্যতেজাংশুশেষতঃ। ভগবৎশব্দবাচ্যানি” ইত্যাদি। এই প্রকারে ভগ পরমতত্ত্বের স্বরূপভূত, এই বিষয় প্রকাশের অগ্নি শুদ্ধস্বরূপ নিরূপণে বলা হইয়াছে—“বিভুং সর্বগতঃ”; এ স্থলে বিভু শব্দের দ্বারায় প্রভূতা-বাচক বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে।

শারীরক ভাষ্যকার শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যও বলেন,—জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বল ও তেজ, এই গুণ আত্মার; উহাদিগকে ভগবান্ বাসুদেব বলা হয় (শঙ্কর ভাষ্য, ব্রহ্মসূ*, ২।২।৪৫); এইরূপ বলিয়া তিনি পাঞ্চরাত্রিক মত উত্থাপিত করিয়াছেন। পাঞ্চরাত্রিক সিদ্ধান্ত শ্রুতি-পুরাণাদির প্রশংসিত সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্ব্যক্ত। এই মতে স্বরূপশক্তির বৃত্তি বিশেষ ঐ সকল গুণের গুণীর সহিত ঐক্য-বৃত্তিতে দোষ দেওয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপনাগ্রহের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ। সেই আগ্রহের ফলে ভাষ্যকারের কথিত (কারণের আত্মভূতা শক্তি) এই স্বীয় বাক্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে। ভগবদ-গীতায় লিখিত আছে,—“পরং ভাবমজ্ঞানস্তো মম ভূতং মহেশ্বরং” এ স্থলে ভূত শব্দের অর্থ পরমার্থ সত্য এবং নিজের যে পরম তত্ত্ব, তাহা মহেশ্বর-লক্ষণ-বিশিষ্ট। শ্রীধর স্বামীও ঐরূপ স্থলে ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে লিখিত হইয়াছে,—এই ভগবান্ অথবা নিরূপাধি পুরুষ, এই ছই পদ অখিলাত্মা বাসুদেবে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত ভগবিশিষ্ট ভগবান্ ব্রহ্মের স্থায় পরীবিজ্ঞা মাত্র দ্বারায় প্রকাশ্য বলিয়া ভগবানের স্বপ্রকাশত্ব স্পষ্টই নির্ণীত হইয়াছে। এ স্থলে শ্রীমাদ্ভাষ্য-প্রমাণিত একটি শ্রুতির অনুবাদ প্রদত্ত হইল, যথা—ছইটি বিজ্ঞা জ্ঞাতব্য—পরা ও অপরা। অঙ্গোপাঙ্গ সহ বেদাদি অপরা বিজ্ঞা; বাহা দ্বারায় হরিকে জানা যায়, তাহা পরা বিজ্ঞা। এই হরি অদৃশ্য, নিগুণ, পর এবং পরমাত্মা। (মঃ ভাঃ, ১।২।২১ ব্রহ্মসূ*)। কোটরব্য শ্রুতিতেও সেই সকল ভগ্নবদগুণ যে কেবল পরাবিজ্ঞা-মাত্রেরই প্রকাশ্য, ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। উক্ত শ্রুতি বলেন,—অদৃশ্য, অব্যবহার্য্য, অব্যাপদেশ্য, সুখ, জ্ঞান, ওজ, বল ইত্যাদি। কোটরব্য শ্রুতির আর একটি প্রমাণ এই যে, “ব্রহ্মণস্তদ্বাদব্রহ্ম ইত্যাক্ষত” ইতি। অগ্নি আর একটি প্রমাণ আছে,—জীবের জ্ঞান অগ্নি, পরমের জ্ঞান অগ্নি। পরম জ্ঞান নিত্যানন্দ, অব্যয় এবং পূর্ণ ইতি।

মাধ্বত্বাযো প্রমাণিত অপর এক শ্রুতি স্পষ্টতই প্রতিপাদন করিতেছেন যে, সেই গুণীর সহিত তাঁহার গুণসমূহের তদব্যঞ্জক শক্তির একাত্মকত্ব স্পষ্টতই সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি বলেন,— ভগবান্ যদাত্মক, তাঁহার প্রকাশও তদাত্মক। ভগবান্ কি আত্মক? তদ্বক্তরে বলা হইয়াছে, তিনি জ্ঞানাত্মক, ঐশ্বর্যাত্মক এবং শক্ত্যাত্মক (মা: ভা:, ২।২।৪১ ব্রহ্মসূত্র)। “যন্ত জ্ঞানময়-স্বপ্নঃ” (মা: ভা:, ১।২।২২ ব্রহ্মসূত্র, মু: উ: ১।১।১৯)। অত্র শ্রুতিতেও লিখিত আছে, যাহার চিত্ত-স্বরূপ ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান। চতুর্বেদশিখায় লিখিত আছে,—বিষ্ণুই জ্যোতিঃ, বিষ্ণুই ব্রহ্ম, বিষ্ণুই আত্মা, বিষ্ণুই বল, বিষ্ণুই আনন্দ, (মা: ভা:, ১।৩।৪০ ব্রহ্মসূত্র)। ভাগবত তন্ত্রে লিখিত আছে,— শক্তি ও শক্তিমানের কিছুমাত্র ভেদ নাই; শক্তিমান্ হইতে শক্তি অবিভিন্ন হইলেও স্বেচ্ছাক্রমে ভেদ বিভাবনা হইয়া থাকে (মা: ভা:, ২।৩।১০ ব্রহ্মসূত্র)।

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে,—“ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি, শক্তির এই ত্রিবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু শক্তি ও শক্তিমানের কোনও ভেদ নাই।” সুতরাং ভগবদ্-গুণসমূহও ভগবানেরই স্বরূপ। এ স্থলে প্রমাণস্বরূপে ভারত-তাৎপর্য্য-প্রমাণিত শ্রুতি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সুতরাং মায়িক সর্ববস্ত্র নিবেদ পৰ্য্যন্ত তাঁহার স্বরূপ বলিয়া, পরে তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদি বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক হইতে উহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে; তদ্ব্যথা,—“ব্রহ্ম সর্বেশ্বরঃ” ইত্যাদি। অতএব গুণ ও গুণীর ভেদ পক্ষেও গুণ ও গুণী একই, এই বাক্য দ্বারা গুণসমূহ গুণীরই অন্তরঙ্গ; অতএব গুণীর তুল্য ও তদাত্মক, এইরূপ ব্যাখ্যা-সঙ্গতি স্বীকার্য্য।

দহরবিজ্ঞাতেও * “দহর উত্তরেভ্যঃ” ১।৩।১৪ ব্রহ্মসূত্র (অর্থাৎ পরবর্তী হেতুসমূহ দ্বারা জানা যায়, দহর হৃদয়াকাশই পরমেশ্বর) সূত্র-নিরূপিত দহরাত্ম্য ব্রহ্মের জ্ঞায় তাঁহার গুণ-সমূহও তাঁহার অন্তরঙ্গ বলিয়াই বিজ্ঞাত ও অশেষণীয়—ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ইহাই উক্ত হইয়াছে।

ছান্দোগ্যের উল্লিখিত শ্রুতির সাধারণ অর্থ এইরূপ,—এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) দহর (সুত্র) পদ্মগৃহ আছে, তন্মধ্যে যে দহরাকাশ আছে, তাহা অশেষণীয় ও জ্ঞাতব্য। শ্রীপাদ রামানুজ ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—এই ব্রহ্মপুর পুণ্ডরীক-গৃহে যে দহরাকাশ এবং তাঁহার যে সকল গুণ আছে, তদ্বস্ত্রই অশেষণীয় ও বিজ্ঞাত, শ্রুতি এই বিধান করিয়াছেন। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিতেছেন,—“ইহাতে কামসমূহ সমাহিত রহিয়াছে”; এই শ্রুতির অর্থে জানা যায়, কামত্বনিবন্ধন কামসমূহ—অর্থাৎ কল্যাণ-গুণসমূহ সেই দহরব্রহ্মের অন্তর্গত, এই কথাই

* ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়কে প্রথম খণ্ডে এই দহরবিজ্ঞার আলোচনা করা হইয়াছে। বেদান্ত-সূত্রেও “দহর উত্তরেভ্যঃ” (১।৩।১৪) এই সূত্র হইতে স্মরণ করিয়া কয়েকটি সূত্র পর্য্যন্ত দহরাদিকরণ যিনি নির্দিষ্ট হইয়াছে। শাক্তর ভাষ্যানুসারে জানা যায়, শ্রুতিতে দহর শব্দ দুটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—ভূতাকাশ ও ব্রহ্মপুরী; অভিধানে হৃদয়গহ্বর, সূত্র ইত্যাদি এ স্থানের উপযোগী অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যে ভূমা বিজ্ঞার পরেই দহরবিজ্ঞার উল্লেখ করা হইয়াছে। যে ব্রহ্ম ভূমা, সেই ব্রহ্মই দহর অর্থাৎ সূত্র—যিনি সর্বব্যাপী, তিনিই স্রষ্টাপুণ্ডরীকস্ব, যিনি মহান, তিনিই অণু ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মত্ব প্রদর্শনও উপনিষদের এক অণালীভিষেব।

বলা হইয়াছে। “তে চ গুণা অগ্নিন্ দ্যাভাপৃথিবী অন্তরে চ সমাহিতে” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাঁহার বিভূতিসমূহ এবং “অয়মাগ্নাহপহতপাপ্মা” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাঁহার অপহতপাপ্মাত্ব, বিজয়ত্ব, বিশোকত্ব, সত্যকামত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি বহুল গুণও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্যাক্যকার বলিয়াছেন, এই সকল গুণ তাঁহার অন্তরস্থ। বাক্যকারের এইরূপ নির্দেশের হেতু শ্রুতিতেই রহিয়াছে; শ্রুতি বলিতেছেন—‘যদন্তর্’ ‘কামব্যাপদেশঃ’ ইত্যাদি।

এ স্থলে যদি দহরজ্ঞানার্থ দ্যাভাপৃথিবী অন্তর্গত ও জ্ঞাতব্য, ইহাই বলার তাৎপর্য হয়, তাহা হইলে উহার জ্ঞাত, এই হেতুতে পূর্বে উহাদের উপদেশ করিয়া, দহর অজ্ঞাত বলিয়া পশ্চাৎ উহা উপদেশযোগ্য, ইহাই বুঝিতে হয়। সূতরাং ব্রহ্মের এই সকল বিভূতি যে তাঁহারই স্বরূপভূত, অদ্বৈতগুরু স্বয়ং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য মহশয় নামভাষ্যে নিজেও তাহা বলিয়াছেন; যথা,—‘সাক্ষাৎ অর্থাৎ অব্যবধানরূপে স্বরূপ-বোধরূপে যিনি সর্বপদার্থ দর্শন করেন, তিনি ‘সাক্ষী’। নিরূপাধিক ঐশ্বর্য আছে যাহার, তিনি “ঈশ্বর”। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন,—‘এষ সর্বেশ্বরঃ’। এ স্থলে ‘সর্ব’ শব্দে উপাধি পরিগৃহীত হইয়াছে, ঐশ্বর্য যে উপাধির অতিরিক্ত, তদ্বারা তাহাও সূচিত হইয়াছে।

এখন তোমার প্রশ্নের কথা পুনরায় বলা যাইতেছে। তোমার প্রশ্ন এই যে, সেই জ্ঞান-মাত্র বস্তুর যখন নীল-পীতাদিবর্ণক কোনও আকার নাই, তখন তাঁহার সেই বর্ণত্বই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? যিনি পরিচ্ছেদ-রহিত, তাঁহার চতুর্ভুজাদি আকার দ্বারা তাঁহার পরিচ্ছন্নত্বই বা কিরূপে সম্ভবপর হয় অথবা বৈকুণ্ঠাদিরই বা তদ্রূপ কি প্রকারে সম্ভব-পর হয়?

তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, প্রমাণচক্রচক্রবর্তি-বিদ্বদমুভব-সেব্যবান শব্দসমূহ দ্বারা ঐশ্বর্যাদির স্থায় স্বপ্রকাশত্ব ও বিভূত্ব দ্বারা ব্রহ্মের ঐ সকল উপাধিরহিত স্বরূপমাত্রত্বই প্রমাণীকৃত হয়, ইহা অতঃপরে প্রদর্শিত হইবে। ‘ভাস্বানয়মুদয়তে’ ইত্যাদি স্থলে ভা শব্দ যেমন স্বরূপাংশ-ভূত বিশেষণ মাত্র—কিন্তু উপলক্ষণ নহে, ভগ পদও এ স্থলে তদ্রূপ স্বরূপাংশভূত বিশেষণ মাত্র। ভেদবৃত্তিই প্রাধান্য-ভাগেই হউক অথবা কেবল ভেদবৃত্তির ভাবেই হউক, মত্বার্থীয় প্রত্যয় করিলে স্বরূপশক্তির বৃত্তিসমূহ অদ্বয় জ্ঞানেও অপরিহার্য। স্বরূপশক্তির বৃত্তিস্বরূপ ভগ পদের সহ ভগবানের সেই অদ্বয় জ্ঞানরূপে এক বস্তুত্বই সিদ্ধ হয়। ইহাতে জহদজহলক্ষণময়* কষ্ট কল্পনার কি প্রয়োজন? তদ্ব্যতীত এই প্রৌঢ়িযুক্তি উক্ত হইয়াছে যে, ‘ভগবানই সেই অদ্বয় জ্ঞান বলিয়া কথিত হইয়াছেন।’ এই বিষয়ে ‘তত্ত্ববিদগণই প্রমাণ’—ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইয়াছে যে, বিদ্বদমুভব ও শব্দই এ সম্বন্ধে প্রমাণ। এখন সর্বসংবাদ (গতি সামান্ত) দ্বারা মূল প্রকরণ আরম্ভ করা হইতেছে। উহার আরম্ভ এইরূপ—সেই ভগবত্তা আরাপিতা নহে

* জহদজহলক্ষণ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। এ স্থলে শুধুমাত্র বিশদ অর্থ বুঝিয়া লইতে হইবে। বিস্তার-স্তরে তাৎপর্য ব্যাখ্যা দেওয়া হইল না।

(কিন্তু স্বরূপভূতা, এই অর্থ পুনর্বার বিশেষরূপে স্থাপনার জন্ত অল্প প্রকরণ আরম্ভ করা ভগবৎবিগ্রহত্ব ও তাঁহার গেল। ভগবৎসন্দর্ভের ১১ বাক্য দ্রষ্টব্য)। অতঃপরে শ্রীবিগ্রহের নিত্য পূর্ণস্বরূপভূত স্বাপক প্রকরণান্তে পঞ্চবিংশ বাক্যের (প্রাপ্ত গ্রন্থের ২৭শ বাক্য দ্রষ্টব্য) অবতারিকায় লিখিত আছে,—‘সেই ষড়ৈখ্যাদির’ ইত্যাদি। এই স্থলের বেদান্ত-অভিমত বিচার করা কর্তব্য।

পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে, বেদে তাঁহার অরূপত্বই বলা হইয়াছে; যেমন—“অস্থূল অনণু” ইত্যাদি (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)। খেতাম্বতর উপনিষৎও বলেন,—“তাঁহার পদ নাই, তিনি গমন করেন, হস্ত নাই অথচ গ্রহণ করেন, তিনি অচক্ষু অথচ দর্শন করেন, কর্ণ নাই অথচ শ্রবণ করেন, তিনি বিশ্বকে জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না। তাঁহাকে আত্ম মহাপুরুষ বলিয়া অভিহিত করা হয়।”

এতদ্বত্তরে বলা যাইতেছে যে, তাঁহার স্বরূপভূত সর্বশক্তিত্ব স্থাপনা দ্বারাই তাঁহার রূপ-সিদ্ধিও শ্রুতিসম্মত ভাবেই প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

আরও দেখ, ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলিতেছেন,—এই স্বর্গলোক হইতেও যে উৎকৃষ্ট জ্যোতি দীপ্ত হইলেন, বিশ্বের উত্তম অনুত্তম সকল লোকেই যে উৎকৃষ্ট জ্যোতি দীপ্ত হইলেন, ইনিই সেই ব্রহ্ম। তিনিই এই পুরুষের জ্যোতীরূপে বিরাজ করেন। এ স্থলে জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম। স্বত্রকার প্রকরণ-বলে এই জ্যোতির ব্রহ্মত্ব প্রদর্শন * করিয়াছেন। ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ হইলেই তাঁহার রূপিত্ব তৎসঙ্গেই সাধিত হয়।

“বাক্যই পুরুষের জ্যোতীরূপে গৃহীত হইলেন” (বৃ° আ° উ°, ৪।৩।৫), “বাহারা মনের জ্যোতি নিসেবন করেন” (তৈ° ব্রাহ্মণ) ইত্যাদি শব্দের দ্বারা জ্যোতিই যে ব্রহ্ম, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। এই সকল স্থলে জ্যোতি শব্দের অর্থ চক্ষুর অনুগ্রাহক তেজ নহে। তাহা হইলে বাহারা অবভাসক এই জ্যোতি, তাহা কি পদার্থ এবং বাহাতে এই জ্যোতি শব্দ উক্ত হইয়াছে, তাহাই বা কি পদার্থ? চৈতন্য মাত্র সকলেরই প্রকাশক; সুতরাং জ্যোতিঃ শব্দ তাঁহাতেই প্রযুক্ত হইয়াছে এবং তাঁহার জ্যোতিঃই সত্য। যদিও তাঁহার স্বরূপ হইতেও জ্যোতি প্রকাশ পায়, তথাপি জ্যোতির প্রসিদ্ধার্থে তাঁহাকেই বুঝা যায়। এ সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক ও কঠ শ্রুতি বলেন,—সেই ব্রহ্মকে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা প্রকাশ করিতে পারে না, বিদ্যুৎও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; অগ্নির আর কথা কি? সেই স্বপ্রকাশ ভগবানকে অনুসরণ করিয়া সূর্য্য প্রভৃতি সকলেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেহেতু সেই ভগবানের প্রকাশেই এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পায়।

* নিম্নলিখিত ব্রহ্মসূত্রগুলি দ্রষ্টব্য—

১। জ্যোতিঃস্বরূপাভিধানাৎ—১।১।২৪

২। জ্যোতিষি ভাবাক্—১।৩।৩২

৩। জ্যোতির্দর্শনাৎ—১।৩।৪

এ স্থলে দেখা যায় যে, তেজঃস্বভাব (বিশিষ্ট) সূর্যাদির সর্বজ্যোতির মূলাধার ব্রহ্মের নিকট প্রকাশ-যোগ্যতা নাই, যেমন সূর্য্যপ্রকাশে চন্দ্র-তারকাদি স্বতঃই নিপ্রভ হয়। সুতরাং তিনিই মূল জ্যোতি। এই প্রকারে আরও বলা যায় যে, সমান স্বভাবেই অনুকার দৃষ্ট হয়। এই নিয়মে সমান স্বভাব পদার্থের একরূপত্বই প্রসিদ্ধ।

যেমন গমনকারীর পশ্চাৎ গমন করিতেছে, তদ্রূপ। অপর দৃষ্টান্ত, এই যে, সুতপ্ত লৌহ দহনকারী অগ্নির অনুদহন করিতেছে, ধূলিকণা প্রবহমান, বায়ুর অনুবহন করিতেছে। এই দুই স্থলে যদিও দৃষ্টান্তের অন্তর্থাৎ দৃষ্ট হয়, তথাপি এখানে অগ্নি ও বায়ুর দহন-বহন ক্রিয়া বিষয়ে মুখ্যত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। জ্যোতিঃ সম্বন্ধেও ব্রহ্মেরই মুখ্যত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মই মুখ্য জ্যোতিঃ। তাঁহার প্রকাশবশতঃই যখন সর্ববস্তুর প্রকাশ, সুতরাং তাঁহারই জ্যোতীরূপত্ব অবশ্যই সুসিদ্ধ। রশ্মিসমূহ যেমন সূর্য্যকে অনুসরণ করিয়া কিরণ প্রদান করে, অনুমানও তদ্বৎ সিদ্ধ। এক দীপ অল্প দীপের অনুসরণ করিয়া আলোক প্রদান করে, এই দৃষ্টান্তের স্থায় প্রাপ্ত দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ নহে। (কেন না, মূল দীপের বিনাশেও পরবর্তী দীপের কার্যশক্তি নষ্ট হয় না; সুতরাং এ দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ। এ স্থলে দৃষ্টান্ত নিরপেক্ষ। কিন্তু ব্রহ্মজ্যোতি ভিন্ন সূর্য্যাদির জ্যোতি একবারেই অসিদ্ধ।)

এই সকল জ্ঞানোচনায় দেখা যায় যে, শ্রুতিবাক্যসমূহে ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ জ্যোতীরূপে এবং সর্বপররূপে বর্ণিত হইয়াছেন; সুতরাং প্রমাণের জন্ত আর অল্পতর গমনে কি প্রয়োজন? শ্রুতি কিন্তু শব্দমূলা; এই ব্রহ্মসূত্র অনুসারে শব্দ-প্রমাণই বলবৎ। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ ও সত্যসঙ্কর বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন। মুণ্ডক উপনিষদের প্রমাণ এই যে, “শ্রেষ্ঠ হিরণ্ময় কোষে নিহল বিরজ ব্রহ্ম বর্তমান, তিনি জ্যোতিঃসমূহের শুভ্র জ্যোতি, আত্মবিদ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে জানেন।” (মুণ্ডক, ২।২।৩)।

ব্রহ্ম অত্মকে প্রকাশ করেন, তিনি অল্প দ্বারা প্রকাশিত হন না। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলেন,—“আত্মনৈবায়ং জ্যোতিবাস্তে” অর্থাৎ তিনি তখন আত্মস্বরূপ জ্যোতি দ্বারাই সমস্ত কার্য নির্বাহ করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ আরও বলেন—“তিনি অগৃহ্য, কাহার দ্বারা গৃহীত হন না।” “যাহা দ্বারা সূর্য্য তাপ প্রদান করেন”। শ্রীভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে, “যে তেজ আদিত্যগত নিখিল জগৎকে প্রকাশিত করেন, চন্দ্রে যাহার তেজ বিद्यমান, অগ্নিতে যাহার তেজের প্রকাশ, সেই তেজ আমার তেজ বলিয়াই জানিও।” সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট। জ্যোতিঃচরণাভিধানাৎ (১।১।২৪ ব্রহ্মসূত্র) এই অধিকরণে শ্রীমৎ রামানুজও এই অর্থদ্যোতক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই চতুস্পদ পুরুষ সম্বন্ধে ঋগ্বেদ (ছাঁঃ উ° ৩।২।৬ ধৃত) বলেন,—“ষড়্বিধ পাদবিশিষ্ট চতুস্পদা গায়ত্রী। এই গায়ত্রীখ্যা ব্রহ্মের মহিমা স্বার্থাৎ বিভূতি-বিস্তার তৎপরিমিত, তাঁহা হইতেও এই পুরুষ বৃহত্তর। সমগ্র প্রাকৃত লোক ঐ ব্রহ্মের একটি পাদ। উঁহার অমৃতস্বরূপ পাদজয় অপ্রাকৃত লোকে বিরাজ করিতেছেন।”

খেতাবতর উপনিষদে লিখিত হইয়াছে,—“তমের অপর পারে আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষকে আমি জানি।” এইরূপে অভিহিত অপ্রাকৃত রূপের তৈজস অপ্রাকৃত। সেই অপ্রাকৃত তেজোবিশিষ্ট পুরুষ জ্যোতিঃশব্দ অভিধেয়। আরও দেখা যায়, ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত হইয়াছে, “শ্রামের অর্থাৎ তমঃপ্রায় আধিভৌতিক পুরুষের অনুগ্রহে আধিভৌতিকাদি পুরুষ-ত্রয়ের পরমাশ্রয়স্বরূপ পুরমাত্মার শরণ গ্রহণ করি” (চাঃ ৩।১)। “স্ববর্ণ-বিনিন্দ্য জ্যোতিঃ” (তৈঃ ব্রাঃ ৩।১০।৬)। মৈত্রেয় উপনিষৎ বলেন,—“তঁাহার চারি রূপ—শুক্ল, রক্ত, রৌদ্র ও কৃষ্ণ”। মুণ্ডক উপনিষদে লিখিত হইয়াছে,—“যখন বিচারনিরত সাধক হেমবর্ণ, ব্রহ্ম-যোনি, ঈশ্বর কর্তৃপুরুষকে দেখিতে পান, তখন পুণা-ধাপ পরিহার করিয়া নিরঞ্জন হইয়া পরম শাম্য লাভ করেন।” ঐতরেয় উপনিষদে লিখিত আছে,—“তিনি দর্শন করিয়াছিলেন” (১।১।১)। মহানারায়ণ উপনিষদে লিখিত হইয়াছে, “বিদ্যার্ঘ্য পুরুষ হইতে নিমেষ সকল উৎপন্ন হইয়াছে” (মহাঃ নাঃ ১।৮)। “চক্ষুর দ্বারা তঁাহার রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না” (তত্রৈব) (অর্থাৎ তঁাহার অপ্রাকৃত রূপ প্রাকৃত নয়নের দর্শনযোগ্য নহে)। মুণ্ডক শ্রুতি বলেন,—“বাহাকে ইনি বরণ করেন, ইনি তঁাহারই লভ্য হন, তঁাহাকে আত্মা আত্মদান করেন” (মুণ্ডক, ৩।২।৩)। ভগবান্ বুদ্ধিমান, মনোবান্, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবান্—ভগবানের এই সকল দৃষ্টি করি (মাঃ ভাঃ, ব্রহ্মসূ, ২।২।৪১)। “প্রকাশবচ্চ বৈয়র্থাৎ” (ব্রহ্মসূ, ৩।২।৪৫)। রূপোপগ্ৰাসাচ্চ (ব্রহ্মসূ, ১।২।২৩)। এই সকল সূত্রের ব্যাখ্যায় মাধ্বভাবে যে সকল শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সকল শ্রুতিবাক্য ভগবদ্বিগ্রহত্বের পোষক ও সমর্থক। এতদ্ব্যতীত ‘পশুতে’, ‘বিবৃণুতে’, ‘লক্ষ্যামহে’ ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ কথিত বিদ্বৎপ্রত্যক্ষের বিরোধ হেতু পূর্বোক্ত অপাণিপাদ শ্রুতির তথাবিধ অর্থের সম্ভতি দৃষ্ট হয় না এবং উক্ত শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের অরূপত্বও প্রতিপাদিত হয় না। দর্শনাদি ক্রিয়াতে ‘মনোরথ করনামাত্র’ অর্থ করা সুসঙ্গত নহে। অদ্বৈত শারীরক-ভাষ্যকার শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যও লিখিয়াছেন,—“এ স্থলে ‘অভিধ্যায়তি’ এই ক্রিয়াপদের অতথাভূত বস্তুও কর্মপদে ব্যবহৃত হয়, মনোরথ-কল্পিত বস্তুও অভিধ্যানের কর্ম হইতে পারে। ঈক্ষণের কর্ম তথাভূতই হইয়া থাকে, অর্থাৎ লোকে বাহা দেখে, তাহাই ঈক্ষণের কর্ম হইয়া থাকে।* অন্তর্য ও ঈক্ষণ বা দর্শনের যথার্থ অর্থের উপলব্ধি দৃষ্ট হয়।

* শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য—“ঈক্ষতি কর্মব্যপ্তদেশাৎ সঃ” ১।৩।১৩ এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে প্রাপ্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সূত্র ব্যাখ্যায় প্রারম্ভে ভাষ্যকার একটি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন; উহা এই,—“যঃ পুরুষেরতঃ ত্রিমাত্রৈণোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরঃ পুরুষমভিধ্যায়তেতি।” সূত্রের অর্থ এই যে, ঐকাবে বাঁহার ধ্যান করিতে বলা হইয়াছে, তিনি পরিব্রহ্ম। ইহার বেতু এই যে, উক্ত বাক্যের শেষে বলা হইয়াছে যে, উক্ত ধ্যানব্য পুরুষ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত উপাণেকের ঈক্ষণীয়। এ স্থলে বাচস্পতি মিশ্র আমাদের অভিমত অর্থের বিপরীত অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—ন চেক্ষণস্ত লোকে তদ্বিবয়দেন প্রসিদ্ধেঃ; তত্রৈব ব্রহ্মণস্তথাভাভাৎ ধায়তেচ্চ তেন সমান-বিষয়ত্বাৎ পরব্রহ্মবিষয়মেব ধ্যানমিতি সাঙ্গ্রতম্। সমানবিষয়ত্বেনৈবাসিদ্ধেঃ। পরো হি পুরুষো ধ্যানবিষয়ঃ—

যথা—মাণ্ডুকা শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, “আত্মায় দীক্ষর দৃষ্ট হয়েন” (মাণ্ডুকা উ° ২।২।৮) ইত্যাদি। (এ স্থলে এই শ্রুতিবাক্য পরব্রহ্মপর, তদ্বিশয়ে সন্দেহ নাই)। সুতরাং ‘অপানিপাদ’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য পরব্রহ্মের রূপের বিরোধী হইতে পারে না। “ইহার দেবতা সর্বশক্তিয়ুক্ত” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সর্বশক্তিই ব্রহ্মের স্বরূপভূত। সুতরাং ব্রহ্মে শক্তি নিত্যরূপা, এই বিশেষ উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মে শক্তির নিত্যত্বই সিদ্ধ হইয়াছে। ‘শাস্ততান্না’ পদের দ্বারাও স্বরূপ-নিত্যত্ব নির্দ্বারিত হইয়াছে। তাই মুণ্ডক-শ্রুতি বলিয়াছেন,—“বিবৃণুতে”। এখানে কল্পনা পদের প্রয়োগ হয় নাই।

এই স্থলে শ্রুতিস্মৃতিসমূহের উদাহরণের মধ্যে “যত্র নাশ্রুৎ পশ্রুতি” অর্থাৎ যেখানে অশ্রু কিছুই দেখা যায় না, এই শ্রুতিটিও পূর্বপক্ষীয়গণ দ্বারা উদাহরণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অশ্রু প্রাকৃত রূপসদৃশ কোনও রূপ ব্রহ্মে নাই, ইহাই এই শ্রুতির তাৎপর্য; ব্রহ্মের রূপ নাই, ইহা তাৎপর্য নহে। উক্ত প্রকার ব্যাখ্যার বলে যে তর্ক উপস্থাপিত হয়, তাহা কুতর্ক। বৈলক্ষণ্য, কালাত্যয়াপদিষ্টতা এবং “শাস্তযোনিত্বাৎ” এই ব্রহ্মহ্র-প্রতিপাত্ত শব্দ-প্রামাণ্য হেতু উক্ত প্রকার কুতর্কবিশেষ পরিত্যক্ত হইল।* কেহ কেহ বলেন, যেমন অগ্নি যখন সূক্ষ্মরূপে পদার্থে লুক্কায়িত থাকে, তখন তাহার অব্যক্ততা হেতু অমূর্ততা; আবার সেই অগ্নি যখন স্থূলরূপে ব্যক্ত হয়, তখন তাহার মূর্ততা; ব্রহ্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ। প্রাপ্তক যুক্তি-সমূহের বলে এই অব্যক্ততা-ব্যক্ততা-বাদও নিরস্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রহ্মে অব্যক্ততা-ব্যক্ততা-ভেদ একবারেই নিষেধযোগ্য। এই হেতু সবিশেষ-নির্বিষেধ-ভেদে ব্রহ্মের রূপিত্ব ও অরূপিত্ব হয়, এ উক্তিও শাস্ত্রযুক্তিবিরুদ্ধ। একাধিকরণত্ব হেতু ব্রহ্মে এতাদৃশ সমুচ্চয়-ব্যবস্থা (উভয় প্রকারের যুগপৎ সংযোগ ব্যবস্থা) সম্ভবপর নহে।

রূপিত্ব গ্রাহ্য, আবার অরূপিত্বও গ্রাহ্য। এইরূপ বিকল্পও সমীচীন নহে। বৈদিক ক্রিয়ায় যেমন

পরাংপরস্ত দর্শনবিবরঃ। ন চ তত্ত্ববিবরমেব সর্বত্র দর্শনম্। অসুতবিবরস্তাপি তস্ত দর্শনাৎ। ন চ মননং দর্শনং তচ্চ তত্ত্ববিবরমেবৈতি সাস্ত্রতম্।—ইত্যাদি। কিন্তু যে যে স্থলে ব্রহ্মের দীক্ষণ-ব্যাপার কথিত হইয়াছে, তৎসংস্থলে মুখ্য ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যান মনঃকল্পিত।

* এ স্থলে কুতর্ক খণ্ডনের জন্য বৈলক্ষণ্য, কালাত্যয়াপদিষ্টত্ব, শব্দপ্রামাণ্য, এই তিনটি হেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বলিয়াছেন, “অশ্রু প্রাকৃত রূপসদৃশ কোনও রূপ” ব্রহ্মে নাই! এ স্থলে বৈলক্ষণ্য যুক্তি অস্বলম্বিত হইয়াছে। কালাত্যয়াপদিষ্টতা হেতুর সবিশেষ ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয়। “কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ” এই সূত্রটি স্তায়দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকের নবম সূত্র। কালাত্যয়াপদেশ হেত্বাভাস-বিশেষ। ইহাকে কালাতীত হেত্বাভাসও বলা হয়। যে স্থলে বলবৎ প্রমাণ দ্বারা সাধ্য ধর্ম্মান্তে অনুমেয় ধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় হয়, সেখানে যে-কোন পদার্থকে হেতুরূপে ধরিয়া লইয়া, উহা সাধ্য সন্দেহের কাল অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ সাধ্য ধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় করিয়া প্রযুক্ত হয়, এই নিমিত্ত উহা কালাত্যয়াপদিষ্ট হেত্বাভাস সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। প্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রমাণবিরুদ্ধ অনুমান স্থলে প্রযুক্ত হেতুই এই সূত্রোক্ত কালাত্যয়াপদিষ্ট হেত্বাভাস, স্তায়শাস্ত্রবিদগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অষ্টদোষ-দুষ্টি-নিবন্ধন* বিকল্প (বিবিধ কল্প) অসমীচীন, বস্তুবিষয়েও বিকল্প তরুণ। সুতরাং ব্রহ্ম সম্বন্ধে রূপিত শ্রুতিই সর্বোপমর্দনসমর্থ।

*এরূপ হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, অরূপ শ্রুতির গতি কি হইবে? রূপশ্রুতিপাদিকা এবং অরূপশ্রুতিপাদিকা শ্রুতির পরস্পর সজ্বটনে দুর্বল অরূপ-শ্রুতিসমূহের পক্ষে সবল রূপ-শ্রুতিসমূহের অনুগমনই গতি। সেই অনুগমন কোনও দৃশ্যমান রূপের অরূপত্ব-লক্ষণ-প্রসাধকই হইবে। যে ব্রহ্মরূপের কথা বলা হইল, উহা প্রাকৃত রূপ হইতে ভিন্ন; যেমন ভগসংস্কক ঘড়ৈখ্যা। যখন স্বরূপ-শক্তির প্রকাশমানত্ব নিবন্ধন সেই 'রূপ' স্বপ্রকাশমাত্র হয়, তখন উহা প্রাকৃত চক্ষুর গোচরীভূত না হওয়ায় উহাকে অরূপই বলা হয়। তাহা হইলে ইহাই দাঁড়াইল যে, উক্ত রূপ স্থূল-সূক্ষ্ম, ব্যক্ত অব্যক্ত পদার্থ-সকল হইতে পৃথক লক্ষণ-বিশিষ্ট, ইহাই বৈষ্ণব বেদান্তিগণের অভিপ্রায়।

"প্রকাশবচ্চাবশেষম" (ব্রহ্মসূ, ৩।২।২৫)। মাদ্বভাষ্যে এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে, অধ্যাদি পদার্থের যেমন স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্বের বিশেষ আছে, ব্রহ্মে তাদৃশত্ব সম্ভব-পর নহে। মাণ্ড্য শ্রুতি বলেন, ইনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, ইনি স্থূল ও সূক্ষ্মের পর। এই নিমিত্ত ইহাকে পরব্রহ্ম বলা হয়। গরুড়পুরাণও বলেন, "পরমেশ্বরে স্থূল-সূক্ষ্ম বিশেষ নাই, ইনি সর্বত্র ও সর্বরূপে এক প্রকার।" কোর্শ পুরাণ বলেন, "পরমেশ্বরে ব্যক্তাব্যক্ত ভাব নাই, যেহেতু এই জনার্দন সর্বত্রই ইহার অব্যক্তরূপে বর্তমান। যে হেতু ইহাতে ব্যক্তাব্যক্ত ভাব নাই, তন্নেতু ব্যক্তাব্যক্ত হইতে ইহার রূপ অতিরিক্ত। শ্রীভাগবতও বলেন, "ইহাকে অব্যক্ত ও আত্ম বলা হয়" (১০।৩।২১)। এই সকল প্রমাণে যে অব্যক্তাখ্য পরতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছেন, সেই অব্যক্তরূপ বিগ্রহ যাঁহার, তিনিই অব্যক্তরূপ, ইহাই কোর্শ বচনের অর্থ। ইহার পূর্ণ পরমতত্ত্বাকারত্ব মূল গ্রন্থে (শ্রীভগবৎসন্দর্ভে সপ্তচত্বারিংশ বাক্যে) বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। এই যে বহুব্রীহি সমাস-যোগে অব্যক্ত রূপের ব্যাখ্যা করা হইল, ঔপচারিক ভেদশ্রোতনই তাদৃশ বহুব্রীহি সমাসের অভিপ্রায়।

সুতরাং এইরূপ কেবলমাত্র পরা বিজ্ঞাপ্রকাশ স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম ভিন্ন অত্র কিছু নাই।

* অষ্টদোষ—সীমাংশাঙ্গে বিকল্পের (বিবিধ কল্পের) যে অষ্টদোষ কীর্তিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটি কারিকা আছে, যথা,—

প্রমাণত্বপ্রমাণত্বপরিত্যাগপ্রকল্পনা।

প্রত্যুজ্জীবনহানিভ্যাং প্রত্যেকনষ্টদোষতা।

দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে। কর্তৃকাতীর শ্রুতিতে বিধান আছে, 'ত্রীহিভিবর্বা যবৈবর্বা যজ্ঞেত' অর্থাৎ ত্রীহিসমূহ দ্বারা বা যবসমূহ দ্বারা যজ্ঞ করিবে। এ স্থলে ত্রীহি গ্রহণে প্রতীত-যবপ্রামাণ্যের পরিত্যাগ হইল, অপ্রতীত-যবের অপ্রামাণ্য প্রকল্পনা হইল। আবার অপর পক্ষে যব গ্রহণে পরিত্যক্ত-যব-প্রামাণ্যের উজ্জীবন, স্বীকৃত-যবপ্রামাণ্যের হানি ঘটিল; যব সম্বন্ধে এই চারি দোষ, আবার ত্রীহি সম্বন্ধেও এইরূপ চারি দোষ ঘটে। বিকল্প বিবিধ,—ইচ্ছাবিকল্প ও ব্যবস্থিত-বিকল্প। অষ্টদোষ-ভয়ে যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় ইচ্ছাবিকল্প পরিত্যাজ্য।

“যদা পশুঃ পশুতে” এই শ্রুতির ফলশ্রুতিতে লিখিত হইয়াছে যে, এই রূপের দর্শনমাত্রেই অশেষ কৰ্ম পরিত্যাগপূৰ্বক সিদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটে। এতদ্বারাই এই রূপের পরব্রহ্ম ব্যঞ্জিত হইয়াছে। ফলশ্রুতি এই যে, এই রূপ দর্শন করিলে উপাসক পুণ্য ও পাপ পরিহার করিয়া, ব্যক্তাব্যক্ত সকল লক্ষণের অতীত হইয়া, পরম সাম্য প্রাপ্ত হইবেন।

“ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিঃ” এই শ্রুতিটিতেও “যস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে” এই শেষ চরণে দৃশ্য-ধাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অপর একটি শ্রুতিতেও আদিত্য পুরুষ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া, সকল প্রকার পাপধ্বংসের ফলশ্রুতির উল্লেখপূৰ্বক সেই রূপের পাপরূপ মায়িক দোষ-রাহিত্য কথিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে, ‘এই আত্মা পাপরহিত’। এমন কি, এই আত্মাকে যাহারা জানেন, তাঁহাদের পর্যন্ত পাপ ধ্বংস হয়, এইরূপে কৈমুত্য-ভ্রায় দ্বারা সেই আত্মার রূপকে দৃঢ় করিয়া বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্যের উক্ত শ্রুতিটির বঙ্গানুবাদ এইরূপ,—“এই আদিত্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে যে হিরণ্য পুরুষ আছেন, তাঁহার শর শ্র হিরণ্য, তাঁহার কেশ হিরণ্য। তাঁহার নখাণ্ড হইতে কেশ পর্যন্ত সকলই স্বর্ণ। তাঁহার পুণ্ডরীক-সদৃশ অরুণবর্ণ লোচনবয়। তাঁহার নাম উৎ। তিনি সকল পাপরাশি অতিক্রম করিয়া উদ্ভিত হইয়াছেন। যাহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারাও পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।”—(ছান্দোগ্য, ১।৬।৬-৭)।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে নাসদাসীদাখ্য * ব্রহ্মহুক্তে জানা যায় যে, ব্রহ্মের প্রাণ আছে, উহা প্রাকৃত নহে—অপ্রাকৃত। মুণ্ডক উপনিষদে যে “অপ্রাণো হুমনাঃ শুভ্রঃ” মন্ত্র আছে, উহা প্রাকৃত-বিষয়-নিষেধ-বাক্য। প্রাকৃত প্রাণের অতীত অপ্রাকৃত প্রাণ সম্বন্ধে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রটি প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার অর্থ এই যে, তখন মৃত্যু ছিল না, রাত্রি ছিল না, দিনও ছিল না, প্রাণকর্ষণোপাদান উৎপত্তির পূর্বেও অপ্রাকৃত মায়াকৃত একমাত্র প্রাণবায়ু ছিলেন, তন্নিম্ন আর কিছুই ছিল না। এই মন্ত্রে যে ‘প্রকেত’ পদ আছে, তাহার অর্থ প্রজ্ঞান। সায়ণাচার্য্য স্বধা পদের অর্থ করিয়াছেন,—“স্বধয়া স্বপ্নিন্ ধীয়তে প্রিয়ত আশ্রিত্য বর্ভতে ইতি স্বধা।” আনীৎ ক্রিয়াপদ অদাদিগণীয়, প্রাণনার্থ অন ধাতুর উত্তর লুঙ্ বা লঙ্ প্রত্যয় করিয়া আনীৎ পদ সাধিত হয়। সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন,—“তৎ সকল-বেদান্তপ্রসিদ্ধং ব্রহ্মতত্ত্বমানেৎ প্রাণিতবৎ। অপ্রাণো হুমনাঃ। শুভ্র ইতি তস্মৈ প্রাণসম্বন্ধা-ভাবাৎ। তত্রাহ আনীদবাতম্। আনীদিত্যত্র ধাত্বর্থক্রিয়া তৎকর্তা তস্মৈ চ ভূতকালসম্বন্ধ ইতি ত্রয়োহর্থাঃ প্রতীয়ন্তে।”

* নাসদাসীদো সদাসীত্তদানীম্

নাসীত্তজো নো ব্যোমা পরো ধীৎ।

কিমাবরীবঃ কৃহকস্ত শর্ধিন্

অস্তঃ কিমাসীদগহনঃ গভীরম্।

এই মন্ত্বে যে আনীৎ পদ আছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, প্রাণকর্মোপাদানের পূর্বেও সংস্করণ প্রাণ বর্তমান ছিল। এই প্রকার বৃহদারণ্যক উপনিষদেও "মহাভূতের নিখসিত" (বৃ° আ°, ২।৩।১০) এইরূপ প্রাণবায়ুর উল্লেখ আছে। অত্রাশ্রুতিতেও ব্রহ্মের প্রাণবায়ুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে যে 'অবাত' পদ আছে, তদ্বারা প্রাকৃত বাতের নিষেধই বুঝিতে হইবে। এইরূপ প্রাণবায়ুর উল্লেখ পাঠে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয় যে, তৎসহ-চরী শ্রীবিগ্রহ এবং তাঁহার তাদৃশ ভাব অবশ্যই স্বীকার্য।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লিখিত আছে,—অদ্বিতীয় চিন্ময় নিষ্কল অশরীরী ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা উপাসকগণের কার্যার্থই হইয়া থাকে। ইহাও পূর্ববৎ বাধ্যয়। উক্ত উত্তরকাণ্ডে ইহাও অতঃপরে লিখিত হইয়াছে,—“সচ্চিদানন্দরূপ শঙ্খচক্রাদিধারী শ্রীরামের বন্দনা করি।”

পৃথক শরীরধারিত্ব-রহিত শ্রীভগবানের (ঈশ্বরে দেহু-দেহি-ভেদ নাই, স্মৃতরাং তাঁহার পৃথক শরীর নাই) যে রূপ কল্পনা করা হয়, সেই কল্পনা অষ্টবিধ প্রতিমাস্থিকা (শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেখ্যা, মৈকতী, মনোময়ী ও মণিময়ী—এই অষ্টবিধ প্রতিমা)।

ভগবানের শ্রীবিগ্রহ অনন্ত-রূপাস্বক। কিন্তু শ্রুতান্তরে ভগবানের রূপসমূহের এতাদৃশ নিষিদ্ধ হইয়াছে দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ২ অধ্যায়, ৩ ব্রাহ্মণে লিখিত হইয়াছে,—“ব্রহ্মের দুইটি রূপ,—মূর্ত ও অমূর্ত। মূর্ত সাবয়ব, অমূর্ত নিরবয়ব। তন্মধ্যে মূর্ত রূপ—বিনাশ-শীল; অমূর্ত—চিরস্থায়ী। মূর্ত রূপ পরিচ্ছিন্ন ও উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট। অমূর্ত রূপ ব্যাপক ও অমুদ্ভূত। বায়ু ও আকাশ ভিন্ন ক্ষিতি প্রভৃতি অপর ভূতত্রয় মূর্ত। বাহা মূর্ত—তাহা বিনাশশীল, বাহা বিনাশশীল, তাহা পরিচ্ছিন্ন, আবার বাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা নির্দেশযোগ্য রূপবিশিষ্ট। * * * এক্ষণে কারণাত্মক পুরুষের রূপ উক্ত হইতেছে। সেই পুরুষের অঙ্গকাস্তি হরিদ্রা-রঞ্জিত বসনের গ্রায় পীত, রোমজ বসনের গ্রায় পাণ্ডুবর্ণ, ইন্দ্রগোপ নামক কীটবিশেষের গ্রায় রক্তবর্ণ, ইত্যাদি * * *। অনন্তর পুরুষের স্বরূপ নির্দেশ করা হইতেছে। ইহা নয়, ইহা নয়, এই প্রকার করিয়া শ্রুতি ব্রহ্ম নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ সর্বনিষেধের বাহা অবধি, তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু কিছুই নাই বলিয়া তাঁহাকে 'নেতি' শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হয়। *

উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতি উপসংহারে স্বয়ংই বলিতেছেন, কেবল যে এখান হইতেই নির্দেশের পরিসমাপ্তি, তাহা নহে; ইহা হইতেও অত্র পরম রূপবৃন্দ আছে, ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য। এই মূর্ত লক্ষণরূপ হইতে অমূর্ত লক্ষণরূপ সম্ভবপর নহে। তবে কি না, ইহা হইতেও অত্র পরম রূপ আছে, ইহাই আদেশ-বাক্যের ফলিতার্থ।

“প্রকৃতৈতাবকং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূমঃ” (৩।২।২০, ব্রহ্মসূত্রে সকল গ্রহে

* উক্ত চিহ্নিত অংশ (অর্থাৎ “ব্রহ্মের দুইটি রূপ” হইতে নির্দেশ করা হইয়াছে অংশ) বৃহদারণ্যক উপনিষদের ২ অধ্যায়ের ৩ ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সর্বসংবাদিনী গ্রন্থে এতদংশ উদ্ধৃত করা হয় নাই। কিন্তু স্পষ্টরূপে অর্থবোধের জন্ত সমগ্র অর্থ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

সূত্রসংখ্যা একরূপ নহে) অর্থাৎ মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপসমূহের সীমা প্রতিবেদন করিয়া ব্রহ্মের প্রকৃতাভীত অপর রূপের বিষয় উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতি পুনর্বার বলিয়াছেন। অর্থাৎ “নেতি নেতি” দ্বারা প্রাকৃত রূপের প্রতিবেদন করা হইয়াছে, আবার ‘অন্তঃ পরমস্তি’ এই আদেশ-বাক্য দ্বারা অন্তঃ পরম রূপের বিষয় বলা হইয়াছে।

এ স্থলে রূপমাত্রের নিষেধই যদি এই শ্রুতি-অভিপ্রেরিত হইত, তাহা হইলে মহারজনাদি সদৃশ, লোকাভীত রূপের বিষয় স্বয়ং উপদেশ করিয়া, আবার উহার নিষেধ করা শ্রুতির পক্ষে উন্নত-প্রলাপের স্থায় হইত; ‘এতাবৎ’ পদ প্রয়োগ দ্বারা সূত্রকার যে সংখ্যাত্মক ভাবের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও অসমীক্ষ্যকারিতারই পরিচয়স্বরূপ হইয়া পড়িত।* “এই রূপের নিষেধ করা হইল” এই বাক্যের সূচনায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অন্তঃ কোন রূপের বিষয় বলা হইয়াছে বা হইবে।

শ্রীভগবৎসন্দর্ভের পঞ্চচত্বারিংশ বাক্যের “তমিমমহমজ্জ”মিত্যাदि পঞ্চ ব্যাখ্যাতে বিচার্ধ্য এই যে, সেই শ্রীবিগ্রহ পরিচ্ছিন্ন হইলেও তাঁহার যে অপরিচ্ছিন্নত্ব সম্বন্ধে উক্তি শুনি যায়, শ্রীবিগ্রহের পরিচ্ছিন্নত্ব ও তদীয় অচিন্ত্য শক্তি নিবন্ধন এবং তদীয় সর্ববিভূত্বাদি পরমশক্তি-অপরিচ্ছিন্নত্ব সমূহের তিনিই একমাত্র আশ্রয়, এতন্নিবন্ধন উহা যুক্তিযুক্তই বটে। শ্রীভগবৎসন্দর্ভে ৪৬ সংখ্যক বাক্যে শ্রীভাগবতীয় একটি পঞ্চ উক্ত হইয়াছে। তদ্ব্যথা— “কেচিৎ স্বদেহান্তঃহৃদয়াবকাশে, প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্” (শ্রীভাগবত, ২।২।৮) এই পঞ্চটি ভগবদ্ভিগ্রহ সম্বন্ধেই উদ্ভূত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও দহরাকাশসংজ্ঞ পরমেশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ শ্রুতি উক্ত হইয়াছে। তদ্ব্যথা,—“হৃদয়-পদ্মরূপ গৃহ—এই হৃদাকাশই—দহর” (ছান্দোগ্য, ৮।১।১)। অতঃপরে বলা হইয়াছে,—“এই ভূতাকাশের যে রূপ পরিমাণ, এই হৃদয়াকাশেরও তাবৎ পরিমাণ।” (ছা°, ৮।১।৩)। এই দৃষ্টান্তটি শরের স্থায় সরল-গতিতে ও প্রকাণ্ড ভাবে হৃদয়ে প্রবেশ করে। সবিভা যেমন মহত্ব নির্দেশ করেন, এই দৃষ্টান্তটিও তদ্বৎ মহত্ব নির্দেশ করে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের আরও কতকগুলি উক্তি এ স্থলে প্রযোজ্য। যথা,—“ইনি পৃথিবী হইতে মহান, অন্তরীক্ষ হইতেও মহান।” (ছা°, ৩।৪।৩)। “এই অন্তরাকাশেও স্বর্গ ও পৃথিবী, অগ্নি ও বায়ু, সূর্য ও চন্দ্র, বিদ্যা ও নক্ষত্র সকলই আছে। ইহ সংসারে ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক যে কিছু বস্তু দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই অন্তরাকাশে সমাহিত আছে।”

ছান্দোগ্য উপনিষদের এই বাক্যের তাৎপর্য এই যে, হৃৎপুওরীকাস্তর্কর্ষিত্বেরও যে পরিমাণ, সর্বব্যাপকত্বেরও সেই পরিমাণ—অচিন্ত্যশক্তি ব্যতীত ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না।

* শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাত্মক উক্ত সূত্রের ভাষ্যের উপসংহারে শ্রীপাদ শ্রীজীবের সর্বসংবাদিনীর উক্তিরই স্থাপ্য প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,—“ইহ রূপমাত্রনিষেধে শ্রুতিভিত্তিতে সতি মহারজনাদিসদৃশ রূপমলোকসিদ্ধ স্বয়মুপদিষ্ট পুনর্নিষেধকারিণ্যাপ্তস্তা উন্নতপ্রলাপিতাপত্তিঃ সূত্রকারোহপোতাবৎসমিতি প্রযুক্তানো অসমীক্ষ্যকারিতায়ৈ কল্যেত একরূপং প্রতিবেদনতীত্যেব সূত্রেণ তন্মাদ্যথোক্তমেব সাধায়ঃ।”

ঘটাকাশের যে পরিমাণ, চন্দ্র-সূর্য্যাদি আকাশের তাৎ পরিমাণ কখনই হইতে পারে না। হৃৎপদে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব নিবন্ধনও উহাতে সর্বসমাবেশ সম্ভবপর নহে। পরিচ্ছিন্ন উপাধি-বিশিষ্ট পদার্থে সমগ্র ভাবে সর্বব্যাপী ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অবশ্যই দৃষ্টতর নহে। ঘটাদিতে কখনও সমগ্র ভাবে আকাশ প্রতিবিম্বিত হয় না। এই নিমিত্ত শ্রুতির এইরূপ স্থানের সূব্যাখ্যানের নিমিত্ত যোগমায়া নামী অচিন্ত্যশক্তির অভ্যুপগম অবশ্যই করিতে হয়। ব্রহ্মসূত্রে শ্রুতুক্ত বৈশ্বানরাখ্য পরম পুরুষের বিচারে এক শ্রেণীর প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একটি ব্রহ্মসূত্র এই,—“সম্পত্তিবশতঃ এইরূপ ঘটে, জৈমিনীও তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন” (৩।২।৩২ ব্রহ্মসূ.)। এ স্থলে সম্পত্তি পদের অর্থ অচিন্ত্যার্থ্য।*

ছান্দোগ্য শ্রুতিও বলিতেছেন,—“যিনি এই প্রদেশমাত্র অথচ অপরিচ্ছিন্ন বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন” (৫।১৮।১ ইত্যাদি)। এখানে পরিমিত হইলেও তাঁহাকে অপরিমিত বলিয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে। তৎপরেই উক্ত শ্রুতি বলিতেছেন,—“ঐ বৈশ্বানর আত্মার সূতজা শির, বিশ্বরূপ চক্ষু” ইত্যাদি (ছা°, ৫।১৮।২)। ইত্যাদি উক্তি দ্বারা ঐ প্রদেশমাত্র-পরিমিত পুরুষে ত্রৈলোক্যের সমাবেশ করা হইয়াছে (ইহা অবশ্যই অচিন্ত্য তর্কৈশ্বর্যেরই প্রভাব)।

শ্রীভগবদ্ভিগ্রহ সম্বন্ধে চারিটি ব্রহ্মসূত্র অবলম্বন করিয়া মাধ্বভাষ্যে যে আলোচনা করা হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে,—

১। “অরূপবদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ” (ব্রহ্মসূ°, ৩।২।১৪)। ইহার ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, ব্রহ্ম প্রকৃতি প্রভৃতির প্রবর্তক, সূতরাং তাহাদের হইতেও উত্তম (সূক্ষ্ম); অতএব ব্রহ্ম রূপ-বিশিষ্ট নহেন। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন—তিনি স্থূল নহেন, অণুও নহেন (বৃ° আ° উ°, ৩।৮।৮)। মৎস্বপূরণ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন,—ইহ জগতে এই সকল রূপ ভৌতিক, কিন্তু ব্রহ্ম ভূত-সমস্ত হইতে পৃথক্ ও সূক্ষ্ম, এই জন্ত ইনি রূপবিবর্জিত; সেই অব্যক্ত হইতে ভূতগণের মধ্যে আর শ্রেষ্ঠ কি আছে।

২। “প্রকাশবচ বৈয়র্থাৎ” (ব্রহ্মসূ°, ৩।২।১৫)। ইহার ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম—“যদা পশুঃ পশুতে রুদ্রবর্ণম্” অর্থাৎ “যখন বিবেকনিরত ব্যক্তি স্বর্ণবর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করেন” (মুণ্ডক, ১।৩)। “শ্রামাচ্ছরণং প্রপত্তেত” অর্থাৎ তমঃপ্রায় আধিভৌতিক পুরুষের অনুরূপে আধি-ভৌতিকাদি পুরুষত্রয়ের আশ্রয়স্বরূপ পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করি” (ছা° উ°, ৮।১।৩।১)। “সুবর্ণজ্যোতিঃ” (তৈ° উ°, ৩।১।৬)। বিলক্ষণরূপ নিবন্ধন এই সকল শ্রুতির বৈয়র্থাশঙ্কা নাই। চক্ষুরাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণের করণাদির প্রকাশ বিস্তারিত থাকিলেও উহাদের বৈলক্ষণ্য-নিবন্ধন যেমন অপ্রকাশাদি ব্যবহার ঘটে, এই সকল শ্রুতির তদ্রূপ বৈয়র্থাশঙ্কা নাই, ইহাই ফলিতার্থ।

* শ্রীমৎশঙ্কর, রামানুজ, আনন্দতীর্থ প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ সম্পত্তি পদের “অচিন্ত্যার্থ্য” অর্থ করেন নাই। কেবল শ্রীমৎসদেব বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন,—“বিভোরপি তন্ত বৎ প্রদেশমাত্রত্বং তৎ কিল সম্পত্তে-রবিচিন্ত্যশক্তিরূপাদৈয়র্থাৎ ন ভৌপাধিকমিতি জৈমিনীশ্রুতে এব।”

৩। “আহ চ তন্মাত্রম্” (ব্রহ্মসূ, ৩।২।১৬)। ভাষ্য—এ স্থলে বৈলক্ষণ্য উক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবৎরূপ—বিজ্ঞানানন্দ মাত্র; সূত্রায়ং একাত্মপ্রত্যয়ের সার। (অর্থাৎ শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দ, তাঁহার রূপও তদ্রূপ)। শ্রুতিও বলিতেছেন,—ইনি আনন্দমাত্র, অজর, পুরাতন, এক হইয়াও বহুরূপে দৃশ্যমান এবং আত্মস্থ; এইরূপে যে সকল ধীর তাঁহাকে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ, অপরের নহে (কঠ ও শ্বেতাশ্বতর)।

৪। “দর্শয়তি চাত্বোহপি স্বর্গাতে” (ব্রহ্মসূ, ৩।২।১৭)। ভাষ্য—শ্রুতি আনন্দস্বরূপত্ব প্রদর্শন করেন। যথা—যিনি আনন্দরূপ ও অজর, ধীরগণ তাঁহাকে জানিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করেন (মু° উ°, ২।২।৭)।

মৎস্রপুরাণও বলেন,—যতি, শুদ্ধ, স্ফটিকসদৃশ, নিরঞ্জন বাসুদেবকেই ধ্যান করিবেন, হরির জ্ঞানরূপ ভিন্ন অত্র কিছু ধ্যান করিবেন না। এ স্থলে “আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং” অর্থাৎ “ব্রহ্মের আনন্দ রূপ” বলায় প্রাপ্ত জ্ঞানরূপের সহিত ভেদ লক্ষিত হইতেছে। মাধ্বভাষ্যে (২।২।৪১) অপর একটি শ্রুতির উল্লেখ আছে। তাহার অর্থ এই যে, সেই বিষ্ণু পরমাত্ম দেহবিশিষ্ট, সুখময়, সৎপরাক্রমবিশিষ্ট, জ্ঞানী ও জ্ঞানাজ্ঞানবিশিষ্ট সূখী ও মুখ্য।

“অন্তস্তদ্বর্ণোপদেশাৎ” (ব্রহ্মসূ, ১।১।২০) এই সূত্র-ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন,— পরব্রহ্ম নিখিল হেয়-গুণগণ-বিরোধী অনন্ত জ্ঞানানন্দস্বরূপ বলিয়া তদিতর পদার্থনিবহ হইতে তিনি ভিন্নলক্ষণবিশিষ্ট। তাঁহাতে স্বাভাবিক নিরতিশয় অশেষ কল্যাণ-গুণগণসমূহ বিদ্যমান। তিনি যেমন সচ্চিদানন্দ ও অপ্রাকৃত, তাঁহার স্বাভাবিক অনুরূপ অচিন্ত্য, দিব্য, অদ্বিত, নিত্য, নিরব্যত, নিরতিশয় ওজ্জ্বল্য, সৌন্দর্য্য, সৌকুমার্য্য, লাবণ্য এবং যৌবনাদি অনন্ত গুণযুক্ত দিব্য রূপও সেইরূপ স্বভাবতই অপ্রাকৃত। অপর কারুণ্য-সৌন্দর্য্য-বাৎসল্য-ওদার্য্য-মাগর এবং অখিল হেয়ানন্দ-বিবর্জিত ও পাপবর্জিত পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম নারায়ণ উপাসক-গণের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারের জন্ত তাঁহাদের আপন আপন প্রতিপত্তি অনুরূপ সংস্থানের বিধান করেন।

“যাহা হইতে এই ভূত-সকল উৎপন্ন হইয়াছে” (তৈ° উ°, ভৃগু)। “হে সোমা, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক সংস্বরূপ ব্রহ্মই ছিলেন” (ছা° উ°, ৬।২।১)। “সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক আত্মাই ছিল” (ঐতরেয় উ°, ১।১।১)। “এক মহানারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্ম বা মহেশ্বর তখন ছিলেন না” (মহোপনিষৎ, ১।১) ইত্যাদি শ্রুতিতে নিখিল জগতের এক কারণরূপে জ্ঞাত পরব্রহ্মের “সত্য-জ্ঞানানন্তং ব্রহ্ম, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতিনিরূপিত স্বরূপ জানা যায়। আত্মোপ-নিষৎ বলেন, ইনি নিঃশব্দ। শ্বেতাশ্বতর বলেন—‘নিরঞ্জম’। ছান্দোগ্য বলেন—অপাপবিদ্ধ, জরামরণশোকহীন, ক্ষুৎপিপাসাবর্জিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প। শ্বেতাশ্বতর আরও বলেন—তাঁহার কার্য্য নাই, করণ নাই, তাঁহার সমান কেহ নাই, তাঁহা হইতে অধিক কেহ নাই। সেই পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া প্রভৃতি বিবিধ শক্তি আছে বলিয়া শ্রুতিতে জানা যায়। তিনি ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর, দেবতাদের পরমদেবতা বলিয়া তাঁহাকে আমরা জানি

(খেতাখ, ৬৭)। “তিনি কারণ, কারণসমূহের অধিপতিরও অধিপতি, তাঁহাকে জানে, এমন কেহ নাই, তাঁহার অধিপতিও কেহ নাই; ধীর ব্যক্তি তাঁহার সকল রূপ চিন্তা করিয়া, সকল নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব অভিব্যক্ত করেন” (ষড়ু অঃ, ৩১২)।

“তমের পরপারে আদিত্যবর্ণ এই মহাপুরুষকে আমি জানি” (ষড়ু মাঃ, ৩১২)। “এই বিদ্যাৎ-পুরুষ হইতে নিমেষ-সকলের উদ্ভব হইয়াছে” (তৈঃ নারায়ণ, ১) এই সকল ক্রতিবাক্যে পরব্রহ্মের প্রাকৃত হেয় গুণসমূহ—হেয় দেহ-সংস্কৃত এবং তন্মূল কর্মবশতা-সংস্কৃত প্রতিবেদ করিয়া, তাঁহার কল্যাণগুণ ও কল্যাণরূপ সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। পরমকারুণিক ভগবান্ উপাসকগণের প্রতি অনুগ্রহ নিবন্ধন তাহাদের বোধের উপযোগী দেব-মনুষ্যাদি রূপে তাঁহার স্বাভাবিক রূপ স্বেচ্ছাপূর্বক প্রকটন করেন। তাই পুরুষসূক্ত বলেন,—“তিনি অজায়মান হইলেও বহুভাবে দেব, মনুষ্য ও তির্ঘ্যাগাদিরূপে অবতীর্ণ হইলেন।” গীতা বলেন—“সেই অবায় আত্মা, ভূতগণের ঈশ্বর, অজ হইয়াও জন্ম পরিগ্রহ করেন।” সাধুগণের পরিত্রাণের জন্ত তিনি আবির্ভূত হইলেন। এ স্থলে সাধু শব্দের অর্থ—উপাসক। তাঁহাদের পরিত্রাণই তাঁহার অবতরণের উদ্দেশ্য। দুষ্কৃতিগণের বিনাশ আনুশঙ্গিক মাত্র—কেন না, সঙ্করমাত্রই তাহাদের বিনাশ সম্ভবপর হয়। “আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া অবতীর্ণ হই” (গীতা)। এ স্থলে প্রকৃতি অর্থ—স্বভাব; আমি স্বীয় স্বভাব অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হই, কিন্তু সংসারী স্বভাব অবলম্বন করিয়া নহে, ইহাই ভাবার্থ। “আত্মমায়য়া” (গীতা)। আত্মমায়্যা পদের অর্থ স্বসঙ্কল্প-রূপ জ্ঞান—মায়্যা শব্দের অর্থ বয়ন ও জ্ঞান (বেদ-নির্ঘণ্টে ধর্মবর্গের ২২ শ্লোক দেখ)। নির্ঘণ্টুকারগণ বলেন, মায়্যা শব্দের অর্থ জ্ঞান। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ভগবান্ পরাশরের উক্তি লিখিত হইয়াছে,—“ঋহাতে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত শক্তি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ পদার্থে বিততরূপে বর্তমান, সেই শক্তিসমূহের অভিব্যক্ত এই বিশ্বরূপ হরির বৈরূপ্য মাত্র, তাঁহার স্বকীয় রূপ এই বিশ্বরূপ হইতে ভিন্ন। দেব, তির্ঘ্যাক ও মনুষ্যাদি তাঁহারই শক্তিরূপ, তিনিই স্বীয় লীলায় এই সকল শক্তিরূপ, জগতের উপকারের জন্ত প্রকটন করেন। তাঁহার লীলা—মনুষ্যের কার্যের জ্ঞান কর্মজ্ঞা নহে।” (বিষ্ণু পুঃ, ৬১৯ঃ)।

মহাভারতেও অবতার-রূপের অপ্রাকৃতত্ব বর্ণিত হইয়াছে। উত্তোগপর্কে লিখিত আছে,—পরমাত্মার দেহ পাঞ্চভৌতিক নহে। শ্রীভাষ্যে লিখিত হইয়াছে,—“অতএব পরব্রহ্মের এইরূপ রূপবস্তাদি তাঁহারই ধর্ম।” (শ্রীভাষ্য ১১১২ঃ)।

ভগবান্ পরাশরের প্রাপ্তকৃত নির্দেশে জানা গিয়াছে যে, শ্রীহরির স্বয়ংরূপ বিশ্বরূপ হইতে ভিন্ন, উহা ভগবানের স্বরূপান্তরঙ্গ ধর্ম। স্বরূপ—ধর্মী; স্বরূপান্তরঙ্গ ধর্মগুলি স্বরূপের অবয়ব। উপপন্ন হইল যে, স্বরূপ—অবয়বী, স্ততরাং দেহ। (মূল ভগবৎসন্দর্ভে লিখিত হইয়াছে, স্বরূপ ও মূর্তি—একই) শ্রীভগবৎস্বরূপই সমস্ত শক্তি প্রাচুর্যবের কর্তা। এই কর্তৃত্ব দ্বারা স্বরূপত্ব ও পূর্ণত্ব স্বীকৃত হইল। এই শক্তি-সকল আবার নিজেচ্ছায়ক শক্তিময়ী, এই নিমিত্ত ইহারা স্বরূপশক্তি নামে অভিহিত হয়।

ভগবৎস্বরূপের যে কর্তৃত্বের কথা বলা হইল, উহার অর্থ প্রাচুর্যবসিত্ব—কল্পয়িত্ব নহে; (কেন না, ঐ শক্তিসকল ভগবৎস্বরূপনিষ্ঠ—আগন্তুক নহে)। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন,—এই পুরুষ মনোময়, প্রাণশরীর, তেজোরূপ, সত্যসঙ্কল, আকাশস্বরূপ, সর্বকর্মা, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সর্বব্যাপী, ব্যাক্যরহিত ও অনপেক্ষ (ছা' উ', ৩।১৪।২)।

'মনোময়' বলার তাৎপর্য এই যে, এই পুরুষ পরিশুদ্ধ মন দ্বারা গ্রাহ্য। প্রাণশরীর বলার উদ্দেশ্য এই যে, ইনি এই জগতে সকলের প্রাণধারক। "ভারূপ" অর্থ ভাস্বরূপ অর্থাৎ অপ্রাকৃত স্বীয় অসাধারণ নিরতিশয় কল্যাণশোভনশীল রূপবিশিষ্ট বলিয়া ইনি নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত। 'আকাশাত্মা'—আকাশের তায় হৃদ্য স্বচ্ছরূপ অথবা অত্যাচ্ছ কারণ-সকলের আচ্ছন্নত বলিয়াই ইহাকে আকাশাত্মা বলা হইয়াছে। অথবা যিনি নিজেকে প্রকাশ করেন এবং অপরকেও প্রকাশ করেন, তিনি আকাশাত্মা। ইনি "সর্বকর্মা"—যাহা করা হয়, তাহাই কর্ম; সকল জগৎ ইহার কর্ম বা সকল ক্রিয়াই যাহার—এই অর্থে ইনি সর্বকর্মা। "সর্বকাম"—যাহা কামনা করা যায়, তাহাই কাম—ভোগ্যাভোগ্য উপকরণ-নিবহ। পরিশুদ্ধ সর্ববিধ কামনাসমূহ তাঁহাতে বর্তমান—তাই তিনি—সর্বকাম। তিনি—সর্বগন্ধ ও সর্বরস,—"অশব্দ অস্পর্শ" ইত্যাদি শ্রুতিতে গন্ধাদির যে নিবেদন করা হইয়াছে, সে নিবেদন প্রাকৃত গন্ধাদি সম্বন্ধে অর্থাৎ তাঁহাতে প্রাকৃত গন্ধাদি নাই। (তবে কিরূপ গন্ধ আছে, এ স্থলে তাহারই ব্যাখ্যা করা হইতেছে) সেই শ্রীভগবানে অসাধারণ, অনিন্দ্য, নিরতিশয় কল্যাণাস্পদ, স্বভোগ্যার্থ সর্ববিধ গন্ধরস বিদ্যমান, (তাই তিনি সর্বগন্ধ—সর্বরস)। অতঃপরে শ্রুতির উপসংহারে বলা হইয়াছে—"সর্বমিদমভ্যাত্মম্" অর্থাৎ এই সকল কল্যাণকর গুণসমূহ শ্রুতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। "ভুক্তব্রাহ্মণ" এ স্থলে ভুক্ত পদটি যেমন কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে (ইহার অর্থ—যে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়াছেন, তিনি ভুক্ত-ব্রাহ্মণ) এ স্থলে 'অভ্যাত্ম' পদটিও সেইরূপ কর্তৃবাচ্যে ক্ত-প্রত্যয়সিদ্ধ।

অপি চ 'ইনি অবাকী'—বাক্ শব্দের অর্থ উক্তি। যাহার বাক্য নাই, তিনি অবাকী, অর্থাৎ যাহার বৃথা জন্ম নাই। তিনি 'অনাদর'—সর্বপ্রকার কাম্য বস্তু প্রাপ্তিনিবন্ধন যাহার আদর্ভব্য কিছুই নাই, তিনি অনাদর; সুতরাং তিনি অবাকী—অর্থাৎ সর্বপ্রকার জন্ম-রহিত। ইনি 'প্রাণশরীর'—প্রাণ যেমন পরম প্রেষ্ঠ, ইনিও উপাসকদিগের সেইরূপ প্রাণবৎ পরমপ্রেষ্ঠ; এই নিমিত্ত ইহাকে 'প্রাণশরীর' বলা হইয়াছে। অথবা যাহা সকলকে অনুপ্রাণিত করে, তাহাই প্রাণ; সুতরাং পরব্রহ্মই প্রাণ। এই প্রাণরূপ পরব্রহ্ম যাহার শরীর, তিনিই প্রাণ-শরীর।*

শ্রীভগবৎসন্দর্ভে ৭৫ বাক্যে শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্বন্ধান্তর্গত বৃজবধোপাখ্যানের দেবগণকৃত শ্রীহরিস্তোত্র হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তদবলম্বনে শ্রীভাগবতের একাদশ স্বন্ধে

* এ স্থলে ছান্দোগ্য উপনিষদের যে শ্রুতিটি ব্যাখ্যাত হইল, সেই শ্রুতিটি ভগবৎসন্দর্ভের তেহান্তর সংখ্যক বাক্যে উদ্ধৃত হইয়াছে। সর্বসংবাদিনী গ্রন্থে উহারই এতাদৃশ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

বিত্তস্ত “গ্রাহাৎ প্রপন্ন” (শ্রীভাঃ, ১১।৪।১৮) এই শ্লোকের বোপদেব-রচিত মুক্তাকল ব্যাখ্যা-মুহুর্ত তাৎপর্যানুসারে মনস্তরাবতার হরিও যে পরমেশ্বর, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব “অধৈবমৌড়িতো রাজন্ ভগবান্ ত্রিদশৈর্হরিঃ” অর্থাৎ “হে রাজন্, অনন্তর এইরূপে ভগবান্ হরি দেবগণ দ্বারা সাদরে পূজিত হইলেন” (শ্রীভাঃ, ৬।২।৪৬) ; এ স্থলেও হরি শব্দ পরমেশ্বরকে বুঝাইতেছে।

• অতঃপরে শ্রীভগবৎসন্দর্ভের ২৬ সংখ্যায় শ্রীভাগবতের একাদশ স্বকীয় বোড়শাধ্যায়স্থ ৩৭ শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উহার অর্থ এই যে, “পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, জল, জ্যোতিঃ, বিকার, পুরুষ, অব্যক্ত, রজ, সত্ত্ব, তম এবং ব্রহ্ম—এ সকলই আমি।” অতঃপর মূল শ্রীভগবৎসন্দর্ভ “যদন্তমস্তাস্তরগোচরঞ্চ” ইত্যাদি বালমন্দার-স্তোত্রের এই পত্রটি উদ্ধৃত করিয়া শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমের বিভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে, স্বাবরাহ্মাবরাদি যত কিছু ব্রহ্মাণ্ডে বর্তমান, তাহা তোমার বিভূতি ; গুণ, পুরুষ, প্রধান, পরাৎপর ও ব্রহ্ম—এই সকলই তোমার বিভূতি।

যদিও শ্রীরামানুজীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নির্কিংশেব-ব্রহ্ম স্বীকার করেন না, সবি-শেষব্রহ্ম স্বীকার করেন, কিন্তু তথাপি বিশেষাতিরিক্ত ব্রহ্মও তাঁহাদের স্বীকার করা কর্তব্য।

বিশেষাতিরিক্ত ব্রহ্ম, ব্রহ্ম-শব্দার্থে প্রকাশিত বিশিষ্ট ব্রহ্মের গুণভূত ব্রহ্ম বিশেষাতিরিক্ত বস্তু। “সোহগ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা”

(তৈ° উ°, ২।১।১) অর্থাৎ প্রাজ্ঞ ব্রহ্ম সহ তিনি সর্বকাম সম্ভোগ করেন। এ স্থলে সহ শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীরামানুজাচার্য্যকেও বিশেষাতিরিক্ত ব্রহ্ম স্বীকার করিতে হইয়াছে। এ বিষয়ে অতঃপরে মূল গ্রন্থে (শ্রীভগবৎসন্দর্ভে) বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। মূলে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মরূপে ভগবানের বিশিষ্টতা উপলব্ধি হয় না। ব্রহ্মতত্ত্ব যে ভগবত্ত্বেরই অন্তর্গত, শাস্ত্রকারগণ তাহারও উপদেশ করিয়াছেন। এই উক্তি সপ্রমাণ করার জন্ত শ্রীভাগবতের “রূপং যন্তৎ প্রাহঃ” ইত্যাদি শ্রীভাগবতীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, উহার অর্থ করা হইয়াছে,— “ব্রহ্মই ষাঁহার প্রভা, তথাভূতরূপ শ্রীবিগ্রহ”। অতঃপরে ব্রহ্মসংহিতাদি হইতেও শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বিশেষাতিরিক্ত পরব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অনিসন্ধিংসু পাঠক-গণ মূল ভগবৎসন্দর্ভ পাঠে তাহা জানিতে পারিবেন।

অতঃপরে ২৮ বাক্য ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীভাগবতসন্দর্ভে “স বা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ” ইত্যাদি তৈত্তিরীয় (২।১।১) শ্রুতির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে। এ স্থলে সেই শ্রুতিটির বিস্তার

অন্নরসময় পুরুষদ্ব্যাতক উল্লেখ করিয়া উহার বিবৃত ব্যাখ্যা করা যাইতেছে,—এই অন্নরসময় তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্যাখ্যা কোষই দেহরূপে পুরুষ। এই পুরুষের যথাবস্থিত এই শিরই শির—এই দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণ পক্ষ, এই বাম বাহুই বাম পক্ষ, এই মধ্যম দেহভাগই আত্মা, এই নাভির অধোভাগই পৃষ্ঠ ও আশ্রয়। এই অন্নরসময় পুরুষ হইতে ভিন্ন অথচ ইহার অন্তর্ভুক্ত ইহারই আত্মস্বরূপ প্রাণময় কোষ, তদ্বারাই ইনি পূর্ণ। এই প্রাণময় কোষও পুরুষতুল্য।

অন্নময় পুরুষের আকারের অনুরূপই তদন্তর্বর্তী প্রাণময় পুরুষের আকার। প্রাণময় পুরুষের প্রাণই শির, ব্যান দক্ষিণ পক্ষ, অপান উত্তর পক্ষ, আকাশ আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছ ও আশ্রয়। ইনিই পূর্বোক্ত অন্নময় পুরুষের শারীর আত্মা। আবার এই প্রাণময় পুরুষ হইতে ভিন্ন, প্রাণময়ের অন্তর্বর্তী এবং উত্তর আত্মস্বরূপ মনোময় পুরুষ আছেন। এই মনোময় দ্বারা প্রাণময় পূর্ণ থাকেন। মনোময়ও পুরুষাকারবিশিষ্ট, যজুই ইহার শির, ঋক্ দক্ষিণ পক্ষ, সাম উত্তর পক্ষ, আদেশ আত্মা, সর্বাঙ্গিরস পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা। ইনি প্রাণময়ের শারীর আত্মা। সেই মনোময় হইতে অল্পতর বিজ্ঞানময়। ইনি মনোময়ের আত্মা। তদ্বারা মনোময় পূর্ণ। এই বিজ্ঞানময়ও পুরুষবিধ, শ্রদ্ধাই ইহার শির, ঋত ইহার দক্ষিণ পক্ষ, সত্য উত্তর পক্ষ, যোগ ইহার আত্মা, মহঃ ইহার পুচ্ছ ও আশ্রয়। ইনি পূর্বোক্ত মনোময়ের শারীর আত্মা। এই বিজ্ঞান, হইতে অল্প, ইহার অন্তর্বর্তী আত্মা আনন্দময়, এই আনন্দময়ের দ্বারা বিজ্ঞানময় পূর্ণ; এই আনন্দময়ও পুরুষ। পূর্ব পূর্ব রীতি অনুসারে প্রিয়ই আনন্দময়ের শির, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ উত্তর পক্ষ, আনন্দময় আত্মা, ব্রহ্ম ইহার পুচ্ছ ও আধার (তৈঃ উঃ, ২।১।১)।

(গ্রন্থকার এক্ষণে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করিতেছেন। যথা—) ইহার অর্থ এই যে, প্রসিদ্ধে বা নিশ্চয়ে “সঃ বা” শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই মূজ্জলাগ্নিপিত্ত পুরুষ অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসপ্রাচুর্য্যবান্ অথবা অন্নরস শব্দের অর্থ অন্নবিকার; এই হেতু দেহের ত্বগাদি সকলই অন্নবিকার বলিয়াই গৃহীত হয়। উহাতে জলবিকারাদির ঈষৎ মিশ্রণ থাকিলেও উহা অন্নরস-প্রচুর। কিন্তু অন্নরসপ্রচুর হইলেও দেহ কেবল অন্নরসের বিকার নহে, অন্নরসের অংশমাত্র— কিন্তু অংশী অন্নরস বিকারার্থ নহে, প্রাণময় কোষে অন্নবিকারই নাই, উহাতে কেবল শুদ্ধ বায়ু। সেই বায়ুরুত্তিসমূহের কোন প্রকার রূপান্তর দেখা যায় না। পৃথিবী-অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদি-লক্ষণ-বিশিষ্ট পুচ্ছাদিরও বিকারহাব্যাব, ‘বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ’ অর্থাৎ যদি বল, আনন্দময় পদটি এখানে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করে না, কেন না, বিকারার্থে ময়ট প্রত্যয় হয়; তদনুসারে জীবাত্মাই আনন্দময় পদের লক্ষ্য। তাহা বলিতে পার না। যেহেতু প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট প্রত্যয় হয়। বিকার স্বীকার করিতে হইলে এ স্বত্রেরও স্বরস্ব-ভঙ্গ হয়। অপিত্ত বেদে দ্বিস্বরবিশিষ্ট পদের অন্তেই বিকারার্থে ময়ট প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। তদধিক স্বরবিশিষ্ট পদের উত্তর বিকারার্থে ময়ট প্রত্যয় হয় না। সুতরাং অংশীতে বিকার সম্ভাবিত হয় না। অন্নময় কোষের পরে অস্ত্রান্ত কোষ সম্বন্ধে পুরুষের উল্লেখ করিয়া যেমন তাহার শির কল্পনা করা হইয়াছে, অন্নময় পুরুষ সম্বন্ধে সেরূপ কল্পনা করা হয় নাই। এখানে আমাদের প্রসিদ্ধ শিরকেই শির বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পক্ষাদি সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যাখ্যা অবলম্বন করিতে হইবে। পক্ষ অর্থ বাহ। উত্তর অর্থ বাম। অঙ্গসমূহের মধ্যম দেহভাগই আত্মা বলিয়া বুদ্ধিতে হইবে। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে, ইহাদের মধ্যেই আত্মা। নাভির অধোভাগে যে অঙ্গ, তাহা পুচ্ছের স্থায় বলিয়া পুচ্ছ নামে অভিহিত হইয়াছে। উহা অধোভাগের আধারসদৃশ বলিয়া উহাকে পুচ্ছ বলা

হইয়াছে। যাহাতে কোন কিছু প্রকর্ষরূপে অবস্থান করে, তাহাই প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা শব্দের অর্থ আশ্রয়। যেমন বৃক্ষান্তরালের মধ্য দিয়া চন্দ্র প্রদর্শন করিতে হইলে, পর পর শাখাদির উল্লেখ করিয়া, উহাদের অন্তরতমস্থ প্রদর্শনচ্ছলে চন্দ্র লক্ষ্য করাইতে হয়; * অন্তরতমস্থ জ্ঞানার্থ লোকপ্রসিদ্ধ আত্মার কথা প্রথমতঃ না বলিয়া পারম্পারিক শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ সাধনক্রমে অন্নময় প্রাণময়াদি পুরুষের কথা বলা হইয়াছে। মনের ধারণার নিমিত্ত উহার আধার প্রাণময় আত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে।

এখন প্রাণময় পুরুষের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। অন্নরসময়ের অন্তর প্রাণময়। বায়ুদ্বারা যেমন লৌহকারদের চর্শ্ব-পুষক পরিপূর্ণ হয়, এই প্রাণবিহীন অন্নরসময় কোষও তদ্রূপ প্রাণময় দ্বারা পূর্ণ হয়। এই প্রাণময়—পুরুষবিধ অর্থাৎ পুরুষাকার। ইহার পূর্ববর্তী অন্নরসময়ের পুরুষাকারত্ব লক্ষ্য করিয়া বিশেষ ভাবে বুঝাইবার জন্ত রূপক-কল্পিত শির ও বাহ প্রভৃতির রূপক কল্পনা দ্বারা এই পুরুষাকার কেন বর্ণিত হইয়াছে, সেই রূপকের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে,—সেই প্রাণময়ের প্রাণ হৃদিস্থ বায়ুর স্থায় প্রথম ধার্মা; এই নিমিত্ত সেই প্রাণকে শিরোরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এইরূপ সাধনক্রমে দক্ষিণ-পক্ষাদির উল্লেখও বুঝিতে হইবে। “আকাশ আত্মা” আকাশ শব্দের অর্থ এ স্থলে আকাশের বৃত্তিবিশেষ অর্থাৎ সমান নামক বায়ু। কেন না, উহা প্রাণ-বৃত্তিরই অধিকার-ভুক্ত। সমানাধ্য বায়ু মধ্যস্থ হেতু প্রাণবায়ুর অগ্ৰাণ্ণ বৃত্তির তুলনায় সমান বায়ু আত্মা অর্থাৎ অধ্যক্ষ। পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিবীর অভিমানি-দেবতা আধ্যাত্মিক প্রাণের ধারয়িত্রী। কেন না, পৃথিবী আধ্যাত্মিক প্রাণের স্থিতি-হেতু। ঋতাস্তরে (প্রাণ উপনিষদে) কথিত হইয়াছে,— “পৃথিব্যাং ষা দেবতা সৈষা পুরুষস্ত অপানমবষ্টভ্যস্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্ভ্যানঃ” (৩৮) অর্থাৎ পৃথিবীতে যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি পুরুষের অপান বায়ুকে বল দিয়া সাহায্য করেন।

“সেই প্রাণময়ের এই আত্মা—সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে”—এইরূপ বলিয়া, পরে তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে, এই আত্মা শারীর আত্মা। এইরূপে বলা যাইতে পারে যে, এই আত্মা শরীরান্তর্ধ্যামী। ইহা কিরূপে হইতে পারে, তদন্তরে বলা যাইতে পারে যে, তৈত্তিরীয় ঋতিতে যেমন বলা হইয়াছে, যিনি অন্নময়ের শারীর আত্মা, এই প্রকারে যিনি প্রাণময়ের শারীর আত্মা ইত্যাদিরূপে “পৃথিবী যাহার শরীর, জল যাহার শরীর, তেজ যাহার শরীর, বায়ু যাহার শরীর” (বৃ: আ: উ:, ৩৭৭৯) ইত্যাদি অন্তর্ধ্যামি ঋতি-অনুসারে তাঁহাকে এই সকলের শারীর আত্মা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

আনন্দময় কোষের জ্যোক্তক ঋতিতেও যে শারীর আত্মার উল্লেখ আছে, উহা কেবল উপ-

* শাখাচন্দ্র স্থানের ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে করা হইয়াছে। ঋনৎশঙ্করাচার্য্যও তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই স্থলের ব্যাখ্যার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—“শাখাচন্দ্রনিদর্শনবদন্তঃপ্রবেশয়রাহ ইত্যাদি।”

চারিক ভেদ প্রদর্শনের অগ্রই বলা হইয়াছে, কিন্তু উহা আনন্দময় হইতে বাস্তবিক ভিন্ন নহে। বিজ্ঞানময় হইতে যেমন অগ্র ভিন্ন আত্মা শ্রুতিতে পরিপাঠিত হইয়াছে, আনন্দময় সম্বন্ধে তদ্রূপ প্রসঙ্গ করা হয় নাই। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় প্রভৃতি কোষের অন্তরে উহাদের হইতে পৃথক্ অপার আত্মার উল্লেখ আছে। পূর্বোক্ত “আনন্দময় ব্রহ্মের তাৎপর্যে অবসাম হয়, এমন বিবেক যাহার শারীর আত্মা” এইরূপ উক্তিও এ স্থলে যোজনীয়। (তৈত্তিরীয় উপনিষদের শাকর ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে, ‘তদ্বদন্তঃকরণং তপসা তমোগ্নেন বিত্তয়া ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া চ নির্মলত্বমাপত্ততে যাবৎ তাবৎ ‘বিবিক্তে’ প্রসঙ্গে অন্তঃকরণে আনন্দবিশেষ উৎকৃষ্যতে বিপুলীভবতি।)’

এই প্রকার প্রাণধারণা দ্বারা মন বশীভূত করিয়া, সেই মনকে বৈদিক নিকাম কৰ্ম্মাচরণে স্থির করিতে হইবে, এই আশায় মনোময় কোষের আলোচনা করা হইয়াছে। মন—সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ। অনিয়তাকরপাদ মন্ত্রবিশেষই যজু, তজ্জাতীয় মন্ত্রগুলিই যজু। (অর্থাৎ পত্র ও গানাদি রচনা করিতে হইলে তাহাতে অক্ষরের নিয়ম নির্দিষ্ট রাখা বিহিত। ঋক্ ও সামমন্ত্রে সেরূপ অক্ষর-নিয়ম নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু যজুর্মন্ত্রে সেরূপ কোন নিয়ম নাই। এ সম্বন্ধে সবিশেষ উল্লেখ জৈমিনিকৃত পূর্বমীমাংসায় দ্রষ্টব্য।) যজুর্মন্ত্রেই যজ্ঞে হবির্দান করিতে হয়, যজ্ঞকার্যে যজুই প্রথম—এই নিমিত্ত যজুকেই শির বলা হইয়াছে।* এইরূপ ঋক্ ও সাম-মন্ত্রেরও বিশিষ্টতা জ্ঞেয়। আদেশ শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ (বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগ)—যজ্ঞীয় বিধানের আদেশব্য বিশেষগুলি নির্দেশ করে বলিয়া ইহাকে আদেশ বলা হয়; মন্ত্রাদেশ মনের আত্মত্ব-প্রবর্তক বলিয়াই আদেশকে আত্মা বলা হইয়াছে।

অথর্কান্সিরস-দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ ও ব্রাহ্মণভাগ শাস্তি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার হেতু কৰ্ম্মপ্রধান বলিয়া উহাকে পুচ্ছ ও তদাধার বলা হইয়াছে। মনোবৃত্তির আবির্ভাব নিবন্ধন মামসিক ব্যাপারের প্রাচুর্য্য হেতু ইহাদের মনোময়ত্ব ধাপিত হইয়াছে। কিন্তু ঋগ্ যজু প্রভৃতি যদি মনোময় অর্থাৎ বিকারার্থক ময়ট প্রত্যয়ের বিষয়ীভূত হয়, তাহা হইলে বেদসমূহ (অপৌরুষেয় মা হইয়া) পৌরুষেয়ই হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহাদের পারমার্থিকত্বই যখন প্রকৃত, সূতরাং ব্যবহারিক সঙ্কলিতাত্মক মনোময়ত্ব এ স্থলে প্রয়োজ্য নহে। প্রাণধারণার পূর্বেই তাদৃশ মনোময়ত্ব পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে। অতঃপরে বিজ্ঞানময়াদির সম্বন্ধেও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে।

* সৰ্বসংবাদিনীকার মূলে “মনঃ সঙ্কলিতাত্মকঃ” ইত্যাদি হইতে “আদেশো ব্রাহ্মণঃ” পর্য্যন্ত তৈত্তিরীয় উপনিষদের শাকর ভাষ্য হইতে যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তিতাকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্বৎ—“মন ইতি সঙ্কলিতাত্মকমন্তঃকরণম্ তন্ময়ো মনোময়ঃ; সোহয়ং প্রাণময়ত্বাভ্যন্তরে আত্মা। তন্ত যজুরেব শিরঃ। যজুরিত্তি অনিয়তাকরপাদাবসানো মন্ত্রবিশেষঃ। তজ্জাতীয়বচনো যতুঃশব্দঃ তন্ত শিরব্দম্, প্রাণাত্মাৎ। প্রাণাত্মক—যাগবৌ সংনিমিত্তোপকারকত্বাৎ যজুবা হি হবির্দায়তে স্বাক্ষরকারিণি। আদেশঃ অত্র ব্রাহ্মণম্—আদিষ্টবাবিশেষান্ আদিশতীতি। অথর্কান্সিরসা চ দৃষ্টা মত্ৰা ব্রাহ্মণক শাস্তিপৌষ্টিকাদি-প্রতিষ্ঠাহেতুকৰ্ম্ম-প্রধানত্বাৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।”

এখন বিজ্ঞানময়ের সম্বন্ধে বলা হইতেছে—শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ অধ্যাত্মশাস্ত্রে যথার্থ প্রতীতি। স্বক শব্দের অর্থ—শাস্ত্রার্থনিশ্চিতা বুদ্ধি। সত্য অর্থ শাস্ত্রার্থানুভব-প্রযত্ন এবং যোগ অর্থ যুক্তি—অর্থাৎ সমাধানই ইহার আত্মা। শ্রদ্ধাদি এই যোগেরই অঙ্গ। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যও তদীয় তৈত্তিরীয়-ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—“যোগো যুক্তিঃ সমাধানম্ আত্মৈব আত্মা। আত্মবতো হি যুক্তস্ত সমাধানবতঃ অঙ্গানীব শ্রদ্ধাদীনি যথার্থপ্রতিপত্তিকমানি ভবন্তি তস্মাৎ সমাধানং যোগ আত্মা বিজ্ঞানময়ত্।”)

মহঃ—ঋত, সত্য ও যোগাদির প্রকাশ-হেতু বলিয়া মহঃও উত্তমতর শুদ্ধ জীব নামে ব্যাখ্যাত। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানত্ব বলিয়াই এই পুরুষ বিজ্ঞানময় পুরুষ নামে অভিহিত হইয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে জীবাত্ম্যামী “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরোহয়ং” ইত্যাদি শ্রুতি এ স্থলে প্রমাণ-রূপে গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন অথচ বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত, বিজ্ঞানই যাহার শরীর (বৃঃ আঃ উঃ, ৫।৭।৩), এই মহঃই প্রতিষ্ঠা। এ স্থলে “যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্” ইত্যাদি অপর শ্রুতি হেতু মহঃ প্রতিষ্ঠারূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। যেহেতু ঋত ও সত্য প্রভৃতি বিজ্ঞানাপ-সমূহের মহঃই আশ্রয়।

বিজ্ঞানময় পুরুষ পর্য্যস্ত শুদ্ধ জীবত্ব নির্দেশ করিয়া এবং তৎসমূহের অন্তরতমগণের মুখ্য আত্মা প্রদর্শন করার জন্ত শ্রুতি আনন্দময়ের উপদেশ করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বব্যাখ্যায় শাস্ত্রীয় পরমার্থপ্রক্রিয়া, শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ঐ সকল উক্তি যে ব্যবহারিকী নহে—ইহাও বলা হইয়াছে। সেইরূপ এ স্থলেও ইষ্ট-পুত্র-দর্শনজ্ঞ আনন্দাদি প্রিয় শব্দাদির অর্থ নহে,* কিন্তু একমাত্র পরমানন্দ ব্রহ্মেরই পর-পর সমুদিত উৎকর্ষের তার-তম্য-ভেদেই প্রিয়-মোদ প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রিয়াদিতে আনন্দের সামান্য প্রাপ্তির পর্য্যালোচনায় তৎসমূহে আনন্দের আত্মরূপত্ব;—কিন্তু ব্রহ্মেই আনন্দের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম উদয় হয় বলিয়া ব্রহ্মকেই পুচ্ছ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রিয়াদিও আনন্দেরই প্রকাশবিশেষ। ইহাদের তুলনায় ব্রহ্মেই আনন্দের সর্ব্বোৎকর্ষ। এই ব্রহ্মই অন্নময়াদিরও আশ্রয়স্বরূপ। এই ব্রহ্মই প্রিয়াদি আত্মভাব-প্রকাশবান্।

এ স্থলে প্রিয়-মোদ প্রভৃতি শব্দদ্বারা আনন্দের যে নামভেদ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা উপলক্ষণ মাত্র,—যিনি ব্রহ্মানন্দ প্রকাশের তাদৃশ অশেষ শক্তিসম্পন্ন, তিনি আনন্দ-ময় আত্মা। তিনিই অথগু পরব্রহ্ম—এই নির্মিত্ত ব্রহ্মসূত্রে উক্ত হইয়াছে—“আনন্দময়ো-হত্যাসাৎ।”

এই আনন্দময় আত্মা প্রিয়াদিরূপে বহু প্রকার বিশেষবান্ হইয়াও পরম অথগু। এই

* শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য তৈত্তিরীয় উপনিষদভাষ্যে প্রিয়াদির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“তস্ত আনন্দময়ত্বান্ননঃ ইষ্টপুত্রাদিবর্শনজ্ঞ প্রিয়ঃ শির ইব শিরঃপ্রাধান্তাৎ। মোদ ইতি প্রিয়লাভনিমিত্তো হর্ষঃ। স এব প্রকৃষ্টো হর্ষঃ প্রমোদঃ ইত্যাদি।” এ স্থলে ত্রীপাদ জীব গোত্রামী এই ব্যাখ্যারই খণ্ডন করিয়াছেন।

নির্মিত শ্রীভগবত্গাতায় আনন্দময় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, “আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়”। এ স্থলে এই গীতার্থও যে শ্রুতিসমূহের হৃদয়গত, ইহা বুঝিতে হইবে।

শ্রীভগবৎসন্দর্ভের শ্রীভগবানের পূর্ণতত্ত্বাকারত্ব-প্রকরণে শততম সংখ্যক বাক্যের পূর্বাংশে যে মহাভারতের মোক্ষধর্ম-রচন * গৃহীত হইয়াছে, তাহার পরেই শ্রীভগবানের পূর্ণতত্ত্বাকারত্ব শ্রীমাদ্ভাষ্য হইতে গৃহীত নিম্নলিখিত ভাবাত্মক বচন-প্রমাণগুলি আলোচ্য। মাদ্ভাষ্যভূত শ্রুতিটি এই,—“যমস্তঃসমুদ্রে কবয়োহবয়ন্তি তদক্ষরে পরমে প্রজাঃ যতঃ প্রহৃতাঃ জগতঃ প্রহৃতীয়েন। জীবান্ ব্যাসসর্জ ভূম্যামিতি।” ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যাহাকে সমুদ্রের অন্তঃস্থ বলিয়া জানেন, যে পরম অক্ষরে সকলেই প্রজা (অর্থাৎ অধীন), যাহা হইতে জগৎপ্রস্থতি লক্ষ্যের উদ্ভব, যিনি এই পৃথিবীতে জল দ্বারা জীবদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন।†

অপিচ “তদেব ব্রহ্ম পরমং কবীনাং” শ্রুতির এই অংশও উল্লিখিত অংশের সহিত যোজ্য। অতঃপরে একটি ঋক্ উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার অর্থ এইরূপ,—“যে পুরুষকে আমি কামনা করি, সেই পুরুষকে আমি উগ্র করি, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বড় করি, সেই পুরুষকে শ্রুতা করি, তাঁহাকে অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী করি।” (ঋক্ ১০।১২৫।৫) ইহার পরেই বলা হইয়াছে, সমুদ্রস্থ অন্তঃ (বিষ্ণুই) আমার উদ্ভবস্থান। (ঋক্ ১০।১২৫।৭) এই দুই মন্ত্র শক্তি-বচনাত্মক ‡

“অন্তস্তদ্রম্মোপদেশাৎ” (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২০) এই ব্রহ্মসূত্রের শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্যের ভাষ্যে অন্তঃ শব্দের অর্থ বিষ্ণু বলিয়াই কথিত হইয়াছে। তিনি বলেন, শ্রুতিতে বিষ্ণুকেই অন্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ভাষ্যকার এ স্থলে একটি শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন,—যিনি সমুদ্র-জলে যথেষ্ট বিচরণশীল। যিনি দশেন্দ্রিয়ের বিবিধহোতৃস্বরূপ, যিনি জীবগণের আশ্রয়, প্রাজ্ঞগণ তাঁহাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। ব্রহ্মাণ্ডকোষ যাহার বীর্ষ্য, তিনি প্রলয়-সমুদ্রশায়ী § অর্থাৎ ক্ষীরসমুদ্রশায়ী। এই সকল উক্তি দ্বারা বিষ্ণুধর্মই উপদিষ্ট হইয়াছে।

* মহাভারতীয় মোক্ষধর্মে শ্রীনারায়ণীয়োপাখ্যান হইতে শ্রীভগবৎসন্দর্ভে যে গ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এই,—

“তৎস্বং জিজ্ঞাসমানানাং হেতুভিঃ সর্বতোমুখৈঃ।

তত্ত্বমেকো মহাবোণী হরিনারায়ণঃ প্রভুঃ ॥”

† উক্ত শ্রুতির ভাষ্য শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি তদীয় তত্ত্বপ্রকাশিকা-ভাবদীপিকা গ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপে লিখিয়াছেন,—“কবয়ঃ জ্ঞানিনঃ ; অবয়ন্তি—জ্ঞানন্তি ; যৎ যস্মিন্ ; অক্ষরে অবিদ্যাশিনি ; পরমে প্রজাঃ অধীনাঃ ; জগতঃ প্রহৃতিঃ প্রহৃতির্জননী লক্ষ্মীঃ ; যচ্চ বস্ত তোয়েন তৎ কর্মণা, স্ববীর্ষ্যেণ বা—তোয়োগল-ক্ষিতৈঃ ভূতৈর্কর্মা ভূম্যাং পৃথিব্যাদিলোকেষু ; জীবান্ বিবিধান্ সসর্জ ॥” দ্রষ্টব্যত্র তত্ত্বনির্ণয়টীকা ৫।

‡ -প্রাণ্ডক ঋক্মন্ত্রাংশবয় ঋক্বেদসংহিতায় দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্ত হইতে গৃহীত। সারণ তদীয় ঋগ্ভাষ্যে লিখিয়াছেন, এই সূক্তটি অন্তঃ ঋষির কল্পা বাণ্‌নারী দেবীর উক্তি। কিন্তু শ্রীমাদ্ভাষ্যের টীকা তত্ত্বপ্রকাশিকা-ভাবদীপিকাকার লিখিয়াছেন, “অন্ত সূক্তপ্রাণ্ডকীবাচ্যাদান্তব্যাচ ‘শ্রীত্ব হুর্গাভির্গী হ্রীন্চ। মহালক্ষ্মীন্চ দক্ষিণা’ ইতি বৃহদ্রাঘোক্তশ্রুত্যা লক্ষ্মীমূর্ত্তিবাধিতব্যঃ।” হুতরাং ইহা “শক্তি-বচনাত্মক” †

§ শ্রীমাদ্ভাষ্যে লিখিত আছে, “স হি ক্ষীরসমুদ্রশায়ী”। তত্ত্বপ্রকাশিকায় “প্রলয়সমুদ্রশায়ী” লিখিত আছে।

ব্যাস-স্মৃতি (মনুতেও) উক্ত হইয়াছে যে, “তিনি মনে মনে সঙ্কল্পপূর্বক বহুবিধ প্রজা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া, সর্বাণ্ড্রে জলের সৃষ্টি করিলেন। অতঃপরে সেই জলসমূহে বীজ ক্ষেপণ করিলেন। তাহাতে সূর্য্যকরোজ্জ্বল হিরণ্য অণ্ডের উৎপত্তি হইল। তাহা হইতে সর্ললোক-পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। জল ‘নারা’ নামে অভিহিত, জল-নরসম্বৃতি; এই জলসমূহই পূর্বে বিষ্ণুর অন্নরূপ হইয়াছিল—এই জন্ত ইনি নারায়ণ নামে অভিহিত।”

অতঃপরে শ্রীভগবৎসন্দর্ভে ১০৭ অঙ্কে লিখিত হইয়াছে, “এই পরমদেব সকল বেদেরই জিজ্ঞাস্ত”। (ইহাই অষ্টোত্তরশততম বাক্যের প্রতিপাত্ত। তৎস্থলে বহু প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা এই প্রতিপাত্ত বিষয় স্থাপিত হইয়াছে)।

শ্রীভগবানেই যে সর্লশাস্ত্রের সমন্বয়, তৎসম্বন্ধে পর্যালোচনা করা যাইতেছে; যথা,—বেদ শ্রীভগবানেই সর্লশাস্ত্রের সমন্বয় দ্বিবিধ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। তন্মধ্যে মন্ত্র আবার দ্বিবিধ—ভগবন্নিষ্ঠ ও দেবতাস্তরনিষ্ঠ। ভগবন্নিষ্ঠ মন্ত্রের সাফাৎ সম্বন্ধেই ভগবৎপরতা; দেবতাস্তরনিষ্ঠ মন্ত্র—কর্ম ও উপাসনার অঙ্গ, তদনুসারেই এই শ্রেণীর মন্ত্রের গতি হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ,—কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড-ভেদে তিন প্রকার। কর্ম জড়, সূতরাং অস্বতন্ত্র; ফলদাতা ভগবান, সূতরাং কর্মকাণ্ডও ভগবদপেক্ষ। দেবতাস্তরনিষ্ঠাই উপাসনাকাণ্ডের প্রতিপাত্ত। ভগবন্নিষ্ঠা জ্ঞানকাণ্ডের অস্বতন্ত্র। অত্যাঁ দেবতাগণও যখন তদীয় অর্থাৎ ভগবদপেক্ষ, তখন কাজে কাজেই উপাসনাকাণ্ডও ভগবদপেক্ষ।

জ্ঞানকাণ্ড—ব্রহ্মপ্রতিপাদক ও ভগবৎপ্রতিপাদক, এই দুই ভাগে বিভক্ত। কিন্তু এই উভয়েই এক চিৎপদার্থানুগত। এ স্থলে জ্ঞান শব্দে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই ধর্তব্য। স্বতরাং-বংশীয়গণেই যেমন প্রধানতঃ ‘কুরু’ শব্দের প্রবৃতি, সেইরূপ জ্ঞানেই জ্ঞান শব্দের প্রধানতঃ বৃতি। ভক্তি সাফাৎ সম্বন্ধেই ভগবৎপর। জ্ঞান—সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের সামান্যাকারে স্বরূপ নির্দেশ করে বলিয়া চিন্মাত্রব্রহ্মপর।

বেদমির্লিশেষ বেদান্ত শাস্ত্রসমূহও ভগবৎউপাসনার সাধক, সূতরাং শ্রীভগবানেই উহাদেরও সমন্বয় লক্ষিত হয়। যথা—ভগবৎসূক্তাদির কর-স্বর জ্ঞানের নিমিত্তই “শিক্ষা” নামক বেদান্তের প্রয়োজন। উপাসনার কোন্ কার্য্য অণ্ডে কর্তব্য, কোন্ কার্য্য পরে কর্তব্য, এই আনুপূর্ব-বিষয়ক জ্ঞানের নিমিত্ত ‘কল্প’ নামক বেদান্তের আবশ্যক। পদ-পদার্থের সাধু জ্ঞানের নিমিত্তই ব্যাকরণ; পদের অর্ধ-জ্ঞানের নিমিত্ত—“নিরুক্তি”; শ্রীবিষ্ণুর পর্ব-মহোৎসবদির সময় নির্ধারণের জন্ত জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং মন্ত্রাদি ছন্দোবদ্ধভাবে পাঠের জন্তই ছন্দঃশাস্ত্র প্রয়োজনীয়।

উক্ত হেতুবশতঃ বেদের অননুগত অপরিাপর শাস্ত্রেরও ভগবানেই সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। যথা—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অবধারণের নিমিত্ত পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা; ঈশ্বরের অস্তিত্বানুসন্ধান এবং চিদচিৎ বস্তুসমূহের অববোধের নিমিত্ত গৌতম, কণাদ ও কপিল-প্রণীত দর্শনশাস্ত্র; ঈশ্বরের উপাসনার্থ পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র প্রয়োজনীয়। স্মৃতি প্রভৃতি

অপরাপর শাস্ত্রসমূহ পূর্বধুক্তি অনুসারে কণ্ঠক্যাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডেরই অনুসরণ করে। কাব্য, অলঙ্কার, কামতত্ত্ব, গান্ধর্ব কলা প্রভৃতি দ্বারা শ্রীভগবানের তত্ত্ব-বিষয়ক চরিত-মাধুর্যের অনুভব-জ্ঞান সিদ্ধ হয়। নীতি ও শিল্প দ্বারা তাঁহার সেবা-চাতুরী-বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে। আয়ুর্বেদ ও ধনুর্বেদ দ্বারা তাঁহার উপাসনার প্রতিবন্ধকতা নিবারণের সামর্থ্য ঘটে। এইরূপ অভিপ্রায় মনে করিয়াই শ্রীমৎপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—“ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ, (ঈক্ষা) আত্মবিজ্ঞা, ত্রয়ী (কর্মবিজ্ঞা), নয় (তর্কবিজ্ঞা), দম (দণ্ডনীতি) ও বিবিধ বাক্তা (জীবিকা-নির্কর্ষার্থ বিজ্ঞা), এই সকল বিষয় যদি স্বস্থূহৎ (স্বাস্তব্য্যাম্) পরমপুরুষ শ্রীভগবানের সাধক হয়, তাহা হইলেই এই সকল বিষয়কে সত্য বলিয়া মনে করি, নচেৎ ইহারা অসৎ।”—(শ্রীভাগবত, ৭।৬।২৬)। সুতরাং শ্রীভগবানের উপাসনার অনুকূল-ভাবে গ্রহণ করিয়া সকল বিজ্ঞাই শিক্ষা করা কর্তব্য এবং সকল বিজ্ঞারই তাহাতে সমন্বয়-জ্ঞান করিতে হইবে। শ্রীভগবৎসন্দর্ভের ১০৯ অঙ্কে শ্রীভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। শ্লোকটি এই,—

পরমব্রহ্মের বাচ্য ব্রহ্মনির্কর্ষা
 “ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যানির্দেশে নিগুণে গুণবৃত্তয়ঃ ।
 কথঞ্চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে ॥”

অর্থাৎ হে ব্রহ্মন্, ব্রহ্ম নিগুণ—সম্বাদি গুণাতীত, তজ্জ্ঞাত্ব অনির্দেশ্য এবং স্থূল-সূক্ষ্মেরও অতীত। এমন পদার্থে গুণবৃত্তিলীল শ্রুতিসমূহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কি প্রকারে প্রবৃতি হইতে পারে ?

এই স্থলে কিছু বিশেষ বক্তব্য আছে। ব্রহ্ম যদি অবচনীয় হয়েন, তবে অবচনীয় পদেই তিনি বাক্যের বিষয়ীভূত হয়েন। সুতরাং তিনি যে শব্দবাচ্য, ইহা প্রতিপন্ন হইল। যদি অবচনীয় পদের দ্বারাই তাঁহাকে লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে বস্তুতঃ তিনি তদ্বৎই লক্ষ্য হয়েন। লক্ষ্য-প্রতিপাদক গঙ্গা শব্দের স্থায় তাঁহারও অবচনীয়ত্বভাবে বচনীয়ত্বই সিদ্ধ হয়। আর যদি বল, তাঁহাতে বচনীয়ত্ব অবচনীয়ত্ব, এই উভয়েরই অভাব, তাহা হইলে অনির্কর্ষনীয়ত্ব-দোষসম্পাত ঘটে, তাহা হইলে তিনি একেবারেই মিথ্যা হইয়া পড়েন। এখানে আবার সেই “ঘটুকুটা-তেই প্রভাত।” অর্থাৎ যে ঘটকরগ্রাহীর ভয়ে প্রবঞ্চনপ্রিয় বণিক্ রাত্রিতে বিপথে পলাইতে চায়, দিক্‌হারা হইয়া নিশাবসানে আবার তাঁহার সম্মুখেই পড়িয়া তাহাকে যেমন অপ্রতিভ হইতে হয়, এরূপ যুক্ত্যাভাস অনুসরণকারীরও তাদৃশী বিভ্রমনা ঘটে। এইরূপ লক্ষ্য শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকে বাক্যের বিষয়ীভূত করিলেই তাঁহার সম্বন্ধে বচনীয়ত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম যে বাক্যের বিষয়, ইহা সিদ্ধ হয়। বাহা লক্ষিত হয়, তাহার লক্ষ্যত্ব থাকে না ; বাহা গঙ্গা-শব্দ-লক্ষ্য, তাহা যেমন লক্ষ্যত্বহীন, লক্ষ্যপ্রতিপাদক শব্দ লক্ষ্য বস্তুও আর পুনর্বার সেইরূপ লক্ষ্য হইতে পারে না। (যেমন “গঙ্গায়ান্ বোষঃ” এই কথা বলিলে গঙ্গা শব্দ যেমন তটকেই লক্ষ্য করে, এই তট শব্দ যখন লক্ষিত হয়, তখন আর উহার লক্ষ্যত্ব থাকে না, অগ্ন্যন্ত বিষয়েও সেইরূপ। কোন শব্দ দ্বারা ব্রহ্ম যখন লক্ষিত হয়েন, তখন আর উহার লক্ষ্যত্ব থাকে না।) যদি বল, দ্বিতীয় বার এই ব্রহ্ম

শব্দ দ্বারাও কোন অনির্দেশ্য শব্দবস্তুকেই লক্ষ্য করা হউক। তাহা হইলেও নিস্তার নাই। প্রথমতঃ ইহাতে অনবস্থা-দোষ ঘটে। অর্থাৎ লক্ষ্যপ্রতিপাদক শব্দের লক্ষ্য বস্তুকে আবার যদি লক্ষ্য-প্রতিপাদক শব্দরূপে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে এইরূপে লক্ষ্যপ্রতিপাদক শব্দের ও লক্ষ্যের ষে দ্বারা চলিবে, কখনও তাহার বিরাম হইবে না। ইহা অনবস্থা-দোষ। কিন্তু অনবস্থা-দোষ স্বীকার করিয়া লইলেও লক্ষ্যপদবাচ্যত্বের অতিক্রম হইবে না। যাহাই লক্ষ্য-লক্ষিত হইবে, তাহাই লক্ষ্য-প্রতিপাদক বাক্যের বাচ্য হইয়া পড়িবে।

এই প্রকারে 'নির্কিংশেব', 'স্বপ্রকাশ', 'পরমার্থ-সৎ' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ব্রহ্ম উক্ত হইলেই ব্রহ্ম যে বাচ্য, তাহা সিক্ত হয়। কিন্তু তাহাদের দ্বারা ব্রহ্ম লক্ষিত হন না। কারণ, ঐ সকল শব্দের মুখ্যার্থই ব্রহ্ম, উহার ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কাহাকেও বুঝায় না। আবার যদি বল, নির্কিংশেবাди শব্দের প্রতিপাদ্য বিশেষাভাববিশিষ্ট বা তদুপলক্ষিত ব্রহ্ম, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম ঐ সকল শব্দের বাচ্য—ইহা দুর্নিবার্য।

যদি বল, নিঃস্বর্ণ ও স্বপ্রকাশ ইত্যাদি শব্দবাচ্য বস্তু ব্রহ্ম নহেন, যাহা কিছু ব্রহ্ম বলিয়া ইষ্ট, তাহাই ব্রহ্ম; তাহা আমাদেরও অনভিমত নহে, উহা সাধু-সমর্থিত ব্রহ্মবাদ। * কিন্তু তোমরাই ব্রহ্মকে পরিশ্ফুটরূপে অশব্দ ইত্যাদি শব্দবাচ্য বল, আবার "যতো বাচো নিবর্তন্তে" ইত্যাদি শ্রুতির কল্পিত ব্যাখ্যা করিয়া তোমরাই আবার শব্দ-বাচ্যত্বের নিষেধ কর। ইহাতে তোমাদের পক্ষেই স্বব্যাঘাত-দোষ ঘটে অর্থাৎ তোমরা তোমাদের নিজের উক্তিতে নিজেই ব্যাঘাত দাও। "অথ কস্মাদ্ভ্যতে ব্রহ্ম" ইতি "তস্মাদ্ভ্যতে পরং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে স্পষ্টতঃই ব্রহ্ম ও পরংব্রহ্ম উক্তির বা বাক্যের বিষয়ভূত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় লিখিত হইয়াছে, "তিনি 'পরাস্মা' বলিয়া 'উক্ত' হইয়াছেন।" এতদ্ব্যতীত গীতাতেও লিখিত আছে, তিনি "বচসাং বাচ্যমুত্তমম্" অর্থাৎ তিনি বাক্যসমূহের উত্তম বাচ্য। ইত্যাদি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঐ গীতাদি বেদান্ত-শাস্ত্রে সাক্ষাৎ সঘর্ষেই "বাচ্যত্ব" স্বীকৃত হইয়াছে। এ স্থলে নৈয়ায়িকগণের রীত্যনুযায়ী অনুমান-প্রণালী ব্যবহৃত হইতেছে। তদ্বধা,—

(১°)

- ১ম প্রতিজ্ঞা—বেদান্ততাৎপর্যবিষয় ব্রহ্ম—বাচ্য।
- ২য় হেতু—বস্তুত্বনিবন্ধন ও লক্ষ্যত্ব নিবন্ধন।
- ৩য় উদাহরণ—যেনন—ঘট।

(২)

- ১। প্রতিজ্ঞা—পরমার্থপদাদি পদ কাহারও বাচক।
- ২। হেতু—যে হেতু উহার পদ।
- ৩। উদাহরণ—ঘট-পল্ল-বৎ।

(৩)

- ১। প্রতিজ্ঞা—সত্যজ্ঞানাদি বাক্য বাচ্যার্থবিশিষ্ট।

২। হেতু—যেহেতু উহার। বাক্য।

৩। উদাহরণ—অগ্নিহোত্রাদি-বাক্যবৎ।

বিপক্ষে নির্কিশেষবাদীর পক্ষে লক্ষ্য স্বীকার যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। কেন না, যে শব্দদ্বারা লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই লক্ষণিক শব্দ নিজে অর্থবোধক হয় না। কেন না, সেই শব্দে অর্থ-বোধ-শক্তি থাকে না। সেই শব্দের সাধারণতঃ যে অর্থবোধ হয়, সেই অর্থে বক্তার বাক্যের তাৎপর্য প্রকাশ পায় না অর্থাৎ তাহার উপপত্তি হয় না; কাজেই সে অর্থ ভ্যাগ করিতে হয়। তাহা ভ্যাগ করিয়া, বক্তার বাচ্যার্থের সহিত যে শব্দের সম্বন্ধ, সেই শব্দার্থই পরিগ্রহ করিতে হয়। সুতরাং উক্ত শব্দ অত্র অর্থের বোধক হয়। “গঙ্গায়াং ঘোষঃ”* এই স্থলে এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপেই লক্ষণা সিদ্ধ হয়, এরূপ স্থল না হইলে লক্ষণার লক্ষণ অসিদ্ধ হয়।

(নির্কিশেষবাদীদের মতে ভগবত্তাজ্ঞাপক পদগুলি কেন যে লক্ষণাদ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে না, গ্রন্থকার তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছেন।) নির্কিশেষবাদীদের মতে ব্রহ্ম লক্ষণতা ও বাচ্যার্থ-সম্বন্ধিতায় জ্ঞেয় নহেন। কেন না, বাক্য দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না;—তাঁহার কোন কোন শ্রুতির এইরূপ প্রতিবেদ অর্থ গ্রহণ করেন। বেদৈকগম্য বস্তু শব্দের জ্ঞেয় নহেন। তিনি স্বপ্রকাশরূপে নিত্য-সিদ্ধ বস্তু। তিনি শব্দের প্রকাশ্য নহেন, তাঁহার প্রকাশ্য শব্দের সাধ্য নহে; সুতরাং শব্দপ্রয়োগ বৃথা। তিনি শব্দের অবাচ্য;—তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে, কেবল লক্ষক শব্দেই বক্তব্য। কিন্তু এই লক্ষক শব্দের বক্তব্যতা স্বীকার করিলেই বা ফল কি? ইহাদের মতে বাচ্য-সম্বন্ধিত্ব দ্বারা তদজ্ঞেয়ত্ব স্বীকার করিতে গেলেই অনবস্থা-দোষ ঘটে। সুতরাং নির্কিশেষবাদীদের তর্ক-যুক্তিতে নির্কিশেষ বস্তু অবচনীয় হয়েন। অবচনীয়ে কিপ্রকার লক্ষণা সিদ্ধ হইতে পারে? (সুতরাং লক্ষণা অবলম্বন করিয়া ভগবত্তাজ্ঞাতক বাক্যসমূহের কদর্থ করা একবারেই বিচার-সহ নহে)।

ইতি শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় সর্বসম্বাদিনার

ভগবৎসন্দর্ভ নামক দ্বিতীয় সন্দর্ভ সমাপ্ত।

* লক্ষণাদি সম্বন্ধে তৎসন্দর্ভে বিস্তৃতরূপে আলোচনা হইয়াছে। অতএব এ স্থলে এতৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই স্থানের অর্থবোধের জন্ত এইমাত্র বক্তব্য যে, গঙ্গায় ঘোষণা বর্তমান, এরূপ বাক্যে বক্তার বাক্যের তাৎপর্য কেবল গঙ্গা শব্দের অর্থের উপর নির্ভর করে না। কেন না, গঙ্গা-শ্রোতে একটি পল্লী থাকা অসম্ভব। সুতরাং তাৎপর্যের উপপত্তি হইল না। তাৎপর্যের উপপত্তি না হওয়ার বাচ্যার্থের অর্থবোধক সম্বন্ধ বাহার সহিত দৃষ্ট হইবে, এ স্থলে তাহাই এই ‘গঙ্গা’ শব্দের অর্থবোধক। সুতরাং গঙ্গা শব্দ এখানে গঙ্গা-তটের বোধক। গঙ্গা শব্দের লক্ষ্য গঙ্গা-তট। গঙ্গা শব্দ লক্ষক—তট উহার লক্ষ্য।

পরমাত্মসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা

পরমাত্মসন্দর্ভের জীব-প্রকরণে একবিংশতি বাক্যের পর “জ্ঞানমাত্রাত্মকো ন চঃ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় যুক্তি পরিলক্ষিত হয়। নির্বিশেষবাদীরা মনে করেন, দেহাদিতে আত্মশব্দ এবং প্রত্যয় গৌণ নহে। সবিশেষ বস্তু অবলম্বন করিয়াই গৌণী বৃত্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। শব্দের গৌণ-বৃত্তির একটি দৃষ্টান্ত এই, “সিংহো দেবদত্তঃ” অর্থাৎ দেবদত্ত সিংহবৎ গুণযুক্ত। এ স্থানে সিংহ শৌর্যাদিগুণ-বিশেষগুণক বলিয়া, সেই সকল গুণ দেবদত্তে উপচারিত করিয়া, “সিংহো দেবদত্তঃ” এইরূপ বাক্য রচিত হয়। কিন্তু আত্মবিশেষরহিত দেহাদিতে আত্মশব্দের প্রয়োগ ও তৎপ্রত্যয় ভ্রান্তিবশতঃই হইয়া থাকে।

ইহার উত্তরে আমরা ইহাই বলি যে, নির্বিকল্প প্রত্যয়েও ত ভ্রমের অভাব। সুতরাং ভ্রান্তিটা সবিশেষেই প্রবর্তিত হয়। শুদ্ধিতে যে রজত-ভ্রম, জন্মে, তাহার হেতু এই, উভয়েই গুণাদি সমান বিশেষণসমূহ বর্তমান। নীল নভ, এইরূপ বাক্য প্রয়োগে সূর্যাদির অংশও নভ বলিয়া প্রতীত হয়। এরূপ প্রতীত হওয়ার কারণ এই যে, সূর্যাদির কিরণমালা আকাশের প্রত্যক্ষের কোন প্রতিরোধ করে না এবং উহারা সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত আকাশের সমানাকার-বিশেষবিশিষ্ট বলিয়াই, সূর্যাদির অংশ আকাশ হইতে ভিন্ন হইলেও উহাদিগকে আকাশ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। আকাশের নীলাদি প্রতিভাসও আকাশ বলিয়াই আরোপিত হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভ্রান্তিজ্ঞানটি সবিশেষকে অবলম্বন করিয়াই বিঘটিত হইয়া থাকে। (প্রকৃত প্রস্তাবে জীবে ও দেহে যে ভ্রান্তি জন্মে, তাহার কারণ, উভয়ের একটি সমান বিশেষণ আছে; সেই বিশেষণটি হইতেছে—সৎ অর্থাৎ সত্তা।) সুতরাং আত্ম কেবল জ্ঞানমাত্র নহেন—উহাও বিশেষণ-বিশিষ্ট।

আরও কথা এই যে, উপলব্ধিই অনুভূতি। অনুভূতিই কাহাকে বলে, দুই প্রকারে ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে,—বর্তমান দশায় স্বকীয় সত্তা দ্বারাই স্বীয় আশ্রয়স্বরূপ আত্মার প্রতি যে প্রকাশমানত্ব, উহাই অনুভূতিই অথবা স্বসত্তা দ্বারা স্বীয় বিষয়—রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শাদির যে অস্তিত্ব-জ্ঞাপকত্ব, তাহাই অনুভূতিই।* এই দুই প্রকারের যে কোন প্রকারেই অনুভূতি

* শ্রীপাদ রামানুজ অনুভূতিই নব্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এ স্থলে শ্রীপাদ শ্রীজীব তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, শ্রীপাদ রামানুজের উক্ত ব্যাখ্যানের মর্ম পরিগ্রহ করা সহজ নহে। অনুভূতিই ব্যাপারটি কি, তিনি এ স্থলে তাহারই দ্বিবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার প্রথম ব্যাখ্যার তাৎপর্য এই যে, অনুভূতির বর্তমান দশায় অর্থাৎ যখন অনুভূতির কার্য হইতে থাকে, সেই সময়ে উহা নিজের সত্তামাত্র দ্বারা নিজের আশ্রয়স্বরূপ আত্মার নিকট প্রকাশমান হয় অর্থাৎ তখন আত্মা স্বীয় অনুভূতি দ্বারা কেবলমাত্র নিজকে জানেন। পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্রানুসারে এই অবস্থাকে Self-Consciousness বা Internal Perception বলা যায়। By the word

গৃহীত হউক না কেন, যিনি কেবল তন্মাত্র গ্রহণ করিয়া নির্বিশেষবাদের সমর্থন করিতে চাহেন, তিনি দেখিতে পাইবেন, অনুভূতি দ্বারা তন্মাত্র গৃহীত হয় না; উহাতে শক্তিমতাই আপতিত হয়। অর্থাৎ অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইলেই, উপলভ্য বস্তুর শক্তি বা "বিশেষই" অনুভূতি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়।

আরও বক্তব্য এই যে, অনুভূতির প্রকৃতি এই যে, উহা রূপ-রস-গন্ধাদির জ্ঞান জন্মায়। ইহা হইতেই সংবিদেরও স্বয়ংপ্রকাশতা সমর্থিত হয়। সংবিদের বিষয়-প্রকাশনতা-স্বভাব না থাকিলে, উহার স্বয়ংপ্রকাশ্য অসিদ্ধ হয়; এই নিমিত্ত সংবিৎ অতি তুচ্ছ হইয়া পড়ে, অপকৃত্ত অনুভূতির অনুভবাস্তরের অননুভাব্যত্ব দোষ ঘটে; এই দুই হেতুতে সংবিৎ তুচ্ছ হইয়া পড়ে।*

নিদ্রা ও মূর্ছা প্রভৃতি হইতে জাগরণের পরে লোকে বলিয়া থাকে, আমি স্থখে ঘুমাইতে-ছিলাম। ইত্যাদি অনুভব দ্বারা আত্মার শক্তিমতাই সপ্রমাণ হয়।

বিপক্ষবাদিগণের আরও আপত্তি এই যে, "এই জ্ঞানস্বরূপ অনুভূতির দর্শনযোগ্য কোনও ধর্ম নাই। যদি বল, নিত্যত্ব ও দৃশ্যত্ব প্রভৃতি ভাবগুলিই তাহার দৃশ্য; তাহাও বলিতে পার না।

self-Consciousness is meant the self's awareness of itself as the one abiding subject which has the successive states and processes of consciousness. It is a fact of experience that, in thinking, willing and feeling we are conscious of ourselves as thinking, feeling and willing, we are conscious of the successive states as our own.

এই অবস্থায় অনুভূতি, স্বীয় আশ্রয় আত্মার নিকট নিজে প্রকাশমান হয়। অনুভূতির আর এক অবস্থায় আত্মা ব্যতীত নিখিল পদার্থের অনুভব হয়। ইহাকে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ External perception বলেন। এই উভয় প্রকারের কোন প্রকার অনুভূতি স্বীকার করিলেই আত্মা "জ্ঞানমাত্রাত্মক" বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। কেন না, অনুভূতি স্বীকার করিলেই শক্তি স্বীকার করিতে হয়। অনুভূতিত্ব ব্যাপারটিই শক্তির পরিচায়ক। যে অনুভূতিরূপ জ্ঞান দ্বারা আত্মার স্বপ্রতীতি জন্মে, অথবা বাহ্য দ্বারা আত্মা জ্ঞাপিতক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির জ্ঞান লাভ করেন, সেই অনুভূতি শক্তিবিশেষ। অনুভূতি সম্বন্ধে শ্রীভাষ্যে সবিস্তার আলোচনা দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে বাঁহারা সবিশেষ জানিতে চাহেন, তাঁহারা উক্ত গ্রন্থে এতৎসম্বন্ধে সবিস্তার জানিতে পারিবেন।

* পাশ্চাত্য দর্শন অনুসারে অনুভূতি শব্দ কিয়ৎ পরিমাণে Perception শব্দের অর্থপ্রকাশক এবং সংবিৎ পদের ইংরাজী অনুবাদে আমরা Consciousness পদটির প্রয়োগ করিতে পারি। সং+বিৎ=সখিৎ। বিৎ ধাতুর অর্থ জানা। এ দিকে Consciousness পদটির ব্যুৎপত্তিও ঐরূপ। Con+Scio to know, ল্যাটিন ভাষায় Conscentia শব্দটি প্রথমতঃ সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ডেকার্টেশ Descartes সংবিৎ অর্থে ব্যবহার করেন। Hamilton তদীয় metaphysics গ্রন্থে এই শব্দটির বিস্তৃত ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রী রামানুজ সংবিদের স্বয়ংপ্রকাশত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি সমর্থন কর্তব্য জন্ত তিনি লিখিয়াছেন,—“সখিষো বিষয়প্রকাশনতয়া স্বভাববিরহে সৌক্য স্বয়ংপ্রকাশ্যসিদ্ধেঃ” ইত্যাদি। সুতরাং সখিষদের স্বয়ংপ্রকাশত্ব (self-luminousness) অবশ্যই স্বীকার্য। সংবিদের স্বয়ংপ্রকাশত্ব সম্বন্ধে Hamilton বলেন :—Consciousness is compared to an internal light by means of which and which alone, what passes in the mind is rendered visible. (প্রকাশমান) সংবিৎ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা শ্রীভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

উহার দৃশ্য হইলে জ্ঞানের ধর্ম হইতে পারে না।" বিপক্ষীদের এই উভয় যুক্তিই তাহাদের পক্ষে একান্ত প্রমাণ-যোগ্য নহে। অনুভূতির নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্বাদি গুণ-প্রমাণ-সিদ্ধ ও বিপক্ষবাদীদেরও সম্মত।

• যদি বল যে, সংবিদের সম্বন্ধে নিত্যতা ও স্বয়ংপ্রকাশতা প্রভৃতি গুণগুলি নিত্যতা ও জড়তার অভাব তাৎপর্যাগ্নক অর্থাৎ উহার ভাবরূপে সংবিদের ধর্ম নহে। ভাবরূপে স্বীকৃত না হইলেও উহার যে সংবিদেরই ধর্মপ্রকাশক, তদ্বিষয়ে অস্বীকার করার উপায় নাই।" যদি বল, সম্বন্ধে যে জড়ত্বাদি-বিরোধিত্ব দৃষ্ট হয়, সে সকল উহার স্বরূপের অতিরিক্ত, সুতরাং ঐ সকল উহার ধর্ম নহে। তাহা হইলে ঐ সকল শব্দ দ্বারা অভাবরূপ বা ভাবরূপ কোনও ধর্ম যদি সংবিদে আপত্তিত না হয়, তাহা হইলে তত্ত্বনিবেদ-প্রতিপাদিকা উক্তিরও কোন তাৎপর্য থাকে না। অর্থাৎ অজড়, অবিনাশী প্রভৃতি শব্দগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে। (সুতরাং স্বয়ংপ্রকাশমানতা প্রভৃতি সংবিদেরই ধর্ম)।

অতঃপরে আরও বলা হইয়াছে (শ্রীভাষ্যে), সংবিৎ প্রমাণ-সাধ্য কি না? যদি প্রমাণ-সাধ্য হয়, তবে নিশ্চিতই উহা সম্বন্ধক; যদি তাহা না হয়, তবে উহা গগন-কুসুমাদিবৎ তুচ্ছ। যদি বল, সংবিৎ নিজেই প্রমাণ (সিদ্ধ), তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, উহা (প্রমাণ) কাহার এবং কাহার সম্বন্ধি? যদি ইহা কাহারও না হয় এবং কোনও বিষয়-সম্বন্ধি না হয়, তাহা হইলে উহাকে প্রমাণই বলা যায় না। ফলতঃ সিদ্ধি বা প্রমাণ-ব্যাপারটি পুত্রত্ব সম্বন্ধের ত্রায়। 'পুত্র' বলিলেই যেমন কাহার পুত্র এবং কাহারও সম্বন্ধে পুত্র বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতে হয়, সিদ্ধি বা প্রমাণ সম্বন্ধেও সেইরূপ সাপেক্ষত্বের প্রয়োজন।

যদি বল, সংবিৎ আত্মারই প্রমাণ, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্ত এই যে, এই আত্মা কে? যদি বল, সংবিৎ অর্থাৎ জ্ঞানই আত্মা। তাহা হইলে সংবিৎ ও সিদ্ধি (প্রমাণ), এই উভয়ের ভেদ-নিবন্ধন সম্বন্ধে আত্মার শক্তিরূপেই লক্ষিত হয়, কিন্তু উহাকে আত্মার স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

তাহা হইলেই জ্ঞানমাত্রস্বরূপেও স্বভাবসিদ্ধ জাতৃত্ব-নিত্যত্বাদি ধর্মবস্তা আসিয়া পড়ে। "পরাত্তিধানাৎ"—(ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৫) এই ব্রহ্মসূত্রের শব্দ-ভাষ্যেও জ্ঞানমাত্রস্বরূপ জীবেরও শক্তিমত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার দীর্ঘ-সমান-ধর্মত্বাদি সম্বন্ধে অতঃপরে আলোচনা করা হইবে।

এখন সর্বসংখ্যাদিনীকার, তদীয় পরমাত্মসন্দর্ভে পঞ্চবিংশতিতম বাক্যের ব্যাখ্যাস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তত্রিংশ বাক্যাবধি বাক্যের অনুব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেছেন,—

জ্ঞানের স্বয়ংপ্রকাশতা, যখন সপ্রমাণ হইল, তখন চৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মা কেবল জ্ঞানমাত্রাত্মক নহে, (জামাত্মমুনিবাক্য) ইহা অতি স্পষ্ট।

বিজ্ঞানময় প্রকরণে স্রষ্টৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রোত বাক্য এই যে, "অস্রষ্টঃ স্রষ্টান্ অভিচাক্ষতি" অর্থাৎ পরমাত্মা স্বয়ং অলুপ্তবোধসম্পন্ন হইয়া, লুপ্তবোধ জীবদিগকে প্রকাশিত করেন।

(বৃ: আ: উ: ৪।৩।১১), সুসুপ্তি অবস্থায় আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ হন (বৃ: আ: উ: ৬।৫।১৩), জ্ঞাতার জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না—(বৃ: আ: উ: ৪।৩।৩০)।

পরমাত্মসন্দর্ভে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডস্থ জানাত্মমূর্নির বচনাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে,—“একরূপস্বরূপভাক্”। এতৎসম্বন্ধে শ্রোত প্রমাণের মর্ম্ম এই যে, সৈন্ধব লবণখণ্ড যেমন ভিতরে বাহিরে কেবলই লবণ, সেইরূপ এই আত্মা অন্তর ও বাহ্যরহিত—সমস্তই কেবল প্রজ্ঞাস্বরূপ (বৃ: আ: উ: ৬।৫।১৩), “একরূপস্বরূপভাক্” বাক্যের ইহাই অর্থ। কেবল-জ্ঞানরূপ আত্মার সুখস্বরূপত্ব নাই। জ্ঞানমাত্রত্বেও আত্মার যে জ্ঞাতৃত্ব অবস্থা থাকে, তাহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অহংভাব ব্যতীত জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অহং পদার্থ অহংপ্রতীতি-সিদ্ধ। অপর পক্ষে যুগ্ম পদার্থ যুগ্মপ্রতীতির বিষয়। অতএব আমি জানি, এই অহংপ্রতীতিগম্য জ্ঞাতাকে যুগ্মপ্রতীতিগম্য বলাও বাহা, আর “আমার মাতা বক্যা” এ কথা বলাও তাহা ;—উভয়ই পরস্পরার্থবিরোধী।—(শ্রীভাষ্য)।

“ইনি আপনার নিকটে আপনাকে প্রকাশ করেন” এই বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আত্মা জড় হইতে পৃথক্ বস্তু। কেবল-জ্ঞান যে সুখ, তাহা তদতিরিক্ত অহংরূপ জ্ঞাতার নিকটেও প্রকাশিত হয়। যেমন আমি জানী, আমি সুখী ইত্যাদি। সুতরাং স্বীয় সত্তাদ্বারা বিদ্যমান অহংপদবাচ্য যে জ্ঞানময় বস্তু, তাহাই আত্মা।—(শ্রীভাষ্য)।

এই প্রকারে যদি বল, “অহমর্থরূপ নিরূপাধিক সে জ্ঞানে আমি জানিতেছি, এই যে পৃথক্ জ্ঞানের প্রতীতি হয়, দীপ-প্রভা যেমন দীপ ভিন্ন অপরের দ্যোতিকা নহে, উহাও সেইরূপ আত্মানতিরিক্ত অহমর্থদ্যোতক। জ্ঞানমাত্র আত্মায় “অহং” অর্থের অধ্যাস হয় মাত্র”—এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, জ্ঞানমাত্র আত্মায় অধ্যাসকের অভাব। (জ্ঞানমাত্র আত্মায় আমি জানিতেছি—রজুতে সর্প-ভ্রমের স্থায় এ স্থলে কোনও অধ্যাসক' দৃষ্ট হয় না, ইহাই তাৎপর্যার্থ।)

অনহঙ্কার জ্ঞানের পক্ষে জড় অহঙ্কারের কর্তৃত্ব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। সেই অহঙ্কারে জ্ঞানচ্ছায়াপাত অর্থাৎ জ্ঞানপ্রতিবিম্বও প্রতিফলিত হইতে পারে না। কেন না, অহঙ্কার ও জ্ঞান, উভয়ই অচাক্ষুব পদার্থ। লৌহপিণ্ড স্বয়ং উষ্ণ না হইলেও অগ্নি-সম্পর্কে উহার যেমন উষ্ণতা ঘটে, তদ্বৎ জ্ঞানমাত্রের সম্পর্ক হেতু সেই অহঙ্কারে জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয়—উদাহরণ-বলে এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, বহির, যেমন উষ্ণতা-ধর্ম্ম আছে, তোমার নিরূপাধিক জ্ঞানের ত সেরূপ কোনও ধর্ম্ম নাই।

অপিচ যদি বল, এই অহঙ্কার আত্মাতে অনুস্থাত জ্ঞানকে অভিব্যঞ্জিত করিয়া জ্ঞাতৃত্বভাব প্রাপ্ত হয়।—তোমার এই সিদ্ধান্ত যুক্তিহীন। কেন না, জ্ঞানমাত্র আত্মার পক্ষে অহঙ্কারাদি ধর্ম্মীর ধর্ম্মত্ব অসম্ভব। স্বয়ংদ্যোতি আত্মা কখনই অস্ত্রের অভিব্যঙ্গ্য নহে। (অর্থাৎ স্বয়ং-

জ্যোতি আত্মা কখনও জড়স্বরূপ অহঙ্কারের প্রকাশ্য হইতে পারেন না।) যদি বল, ইহা অহঙ্কারের প্রকাশ্য—তাহা হইলে উহাতে আত্মার তোমাদেরই সিদ্ধান্তিত অননুভূতিব্ধের প্রসঙ্গ অনিবার্ধ্য হইয়া উঠে। (তোমাদের সিদ্ধান্ত এই যে,—

“বাণ্ড কুবাস্যত্বমছোত্মং ন চ শ্রাৎ প্রাতিকুল্যতঃ।

বাস্যত্বে ননুভূতিত্বমান্বনি স্তাদ্বধা ঘটে ॥”

অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রাতিকুল্যবশতঃ অহঙ্কার ও অননুভূতিতে বৈলক্ষণ্য পরস্পর ব্যাধ্য-ব্যক্তক ভাবে হইতে পারে না। বাস্য হইলে, ঘটাদির ছায় আত্মাতেও অননুভূতির প্রসঙ্গ হয়। (শ্রীভাষ্যে দ্রষ্টব্য)। অহঙ্কার আত্মাই আয়ত্ত ও প্রকাশ্য। সেই অহঙ্কার দ্বারা আত্মার প্রকাশ্যত্ব অসম্ভব। হস্ত, সূর্য্যকর-প্রকাশ্য—তদ্বারা কখনও সূর্য্যকর প্রকাশিত হয় না। তবে যে সৌরকিরণস্পৃষ্ট হস্তে রবিকর পরিষ্কৃত দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ এই যে, সূর্য্যকিরণরাশি হস্তে প্রতিফলিত হইয়া আধিক্য প্রাপ্ত হয় এবং তজ্জগুই উহার ক্ষুদ্রতর-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে; সূতরাং স্বতঃই জাতরূপে প্রসিদ্ধ হইয়া “অহং” অর্থই প্রত্যগাত্ম-রূপে অভিহিত হয়—উহা জ্ঞানমাত্র নহে। (সূতরাং আত্মা—জ্ঞাতা—জ্ঞানমাত্র নহে)।

এইরূপে ‘আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম’ ইত্যাদি স্থলেও নিদ্রাস্তে আত্মার অহমর্থতা, সুখিতা ও জাতৃত্ব প্রভৃতিই উপলব্ধ হইয়া থাকে।

নিদ্রাকালে জীব তমোগুণে অভিভূত হইয়া পড়েন। তখন ক্ষুদ্র জ্ঞানের অভাব হয়। “এই কাল পর্য্যন্ত আমি কিছু জানিতে পারি নাই” ইহা পশ্চাদ্ধিবয়ক প্রতিবেদ। অজ্ঞান-সাক্ষী অহঙ্কারের অনুভূতি হেতুই বেদ্য বা জ্ঞেয়, জ্ঞান-প্রতিবেদ উপলব্ধ হইয়া থাকে। (অর্থাৎ ‘আমি জানি নাই’ এই কথায় জ্ঞাতা অহং পদার্থ বলিয়াই সূচিত হইতেছেন। সূতরাং উক্তিপ্রতিবেদ কেবল জ্ঞেয়বিষয়ক—সর্কবিষয়ক নহে)। যদি বল, স্মৃষ্টি-সময়ে ‘আমি আমাকে জানিতে পারি নাই’—এমত স্থলে অহঙ্কারের ত প্রতীতি হয় না। এ কথাও বলিতে পারি না। এক অহং অংশ স্বীয় অজ্ঞান-বিষয় বলিয়া প্রতীত হয়; অপর অংশ উহার সাক্ষিরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। “আমি আমাকে জানিতে পারি নাই” এতাদৃশ অনুভবে অহংশব্দবাচ্য আত্মার দুইটি রূপ দৃষ্ট হয়;—একটি অংশ “মহত্ত্বজাত দেহবিশিষ্ট আমি” ইত্যাকার অভিমানবিশিষ্ট, স্মৃষ্টিতে বিলীন অহং অংশকে তাৎকালিক অনুভবসিদ্ধ সাক্ষিস্বরূপ অপর পরম অংশ শুদ্ধাত্মা জানিতে পারেন না, এইরূপ বুদ্ধিতে হইবে। জাগ্রৎ-স্মৃষ্টিভেদে এই অহঙ্কারযুগলের পৃথক্ প্রতীতি হইলেও, ইহারা পৃথক্ নহে। কেননা, এই পৃথক্ প্রতীতিছোতক বস্তু একাত্মক। পরাক্রম অহঙ্কারই ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অভূততদ্ভাবার্থে চি প্রত্যয় করিয়া এই অহঙ্কার পদ উৎপন্ন হইয়াছে। *

* শ্রীভগবদ্গীতার যে অহঙ্কারকে ক্ষেত্র বলিয়া নিরূপিত করা হইয়াছে, উহা পৃথক্ বস্তু—“মহাত্মা অহঙ্কারো বুদ্ধিব্যক্তমেব চ”—শ্রীপাদ-রামানুজ এই অহঙ্কারের বিষয় উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, অব্যক্ত পরিণাম-

সুতরাং এই অহঙ্কার ক্ষেত্রজ্ঞ নহেন, ইনি আত্মা ; সৃষ্টি অবস্থায় ইনি সাক্ষিক্রমে অবস্থান করেন। এ সম্বন্ধে শ্রীরামানুজ মায়াদি-পক্ষ নিরসনার্থ বলিতেছেন,—

“তোমরা বল, সৃষ্টি-সময়ে আত্মা অজ্ঞানের সাক্ষিক্রমে অবস্থান করেন” ; কিন্তু সাক্ষিত্ব অর্থ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতৃত্ব। যে জানে না, তাহার সাক্ষিত্ব হইতে পারে না। লোক-ব্যবহারে বা বেদে সর্বত্রই জ্ঞাতা সাক্ষিক্রমে অভিহিত হয়—কিন্তু জ্ঞানমাত্রকে কেহ কখনও সাক্ষী বলে না। “সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্” এই সূত্রে ভগবান্ পাণিনি সাক্ষাৎ দ্রষ্টাতেই সাক্ষিত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। এই সাক্ষী “আমি জানি” এইরূপ প্রতীতিবাচ্য অঙ্গ-পদার্থ আত্মা ব্যতীত অপর কোন পদার্থ নহে ; সুতরাং সৃষ্টি-কালে অহংপদার্থবাচ্য আত্মার প্রতীতি না হইবে কেন ?

যদি বল, মোক্ষদশায় ত অহমর্থের প্রতীতি হয় না,—এ কথা বলাও ভাল নয়। কেন না, তাহা হইলে আত্মনাশকেই মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই অবস্থায় যে-কোন জ্ঞান মোক্ষদশায় অনুবর্তন করিবে, তাহা আত্মরূপ অভিমানের অভাববশতঃ মোক্ষপ্রস্তাব হইতে অপসৃত হইবে। যে আত্মবিনাশ মোক্ষের চরম ফল, তাহা কাহারও প্রার্থনিতব্য হয় না ; সুতরাং মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রও নিরর্থক হইয়া পড়ে।

অপি চ এই আত্মা মুক্তি-দশাতেও অহংভাবেই প্রকাশিত হইয়াছেন। কেন না, তখন তিনি স্বতঃই স্বীয় গোচরীভূত হইয়াছেন। যে যে পদার্থ স্বার্থে প্রকাশমান হইয়াছেন, সেই সেই পদার্থ “অহং”রূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্ত সংসারী আত্মা। আত্মা যে সংসার-দশায় অহংরূপে প্রকাশমান হইয়াছেন, ইহা উভয় পক্ষেরই সম্মত। অপর পক্ষে বাহ্য অহংভাবে প্রকাশ পায় না, তাহা কখনও স্বয়ং গোচরীভূত হইতে পারে না ;—যেমন ঘটাদি।

সুতরাং দেহাদিবাতিরিক্ত অহংই আত্মার স্বরূপ। তাদৃশ জ্ঞান কখনও অজ্ঞত উৎপাদন করিতে পারে না ; পরন্তু দেহাদিতে অহংভাবে বিরোধিত্ব হেতু উহা মোক্ষ সাধনেই সমর্থ।

লক্ষবিজ্ঞান জনগণের সম্বন্ধেও শ্রুতিতে অহংভাবে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা,—“বামদেব ঋষি সেই এই তত্ত্ব দর্শন করিয়া, এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন,—‘আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম’, ‘বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালেও আমি থাকিব।’”

অপরূপ সর্বপ্রকার অজ্ঞান-বিরোধী সংশ্ল-প্রতীতিগম্য পরব্রহ্ম সম্বন্ধেও ব্যবহার এইরূপ। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন,—“আমি তেজ, জল ও পৃথিবী, এই দেবতাজয়কে নাম ও রূপে প্রকাশ করিব।” “আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব।” “তিনি দেখিয়াছিলেন, লোকসমূহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।” গীতায় লিখিত আছে,—“আমি করের (সর্বভূতের) অতীত।” এইরূপ বহুতর প্রমাণ আছে। সুতরাং অহম্ অর্থে আত্মা—প্রতিক্ষেপে ভিন্ন।

ভেদশীল অহঙ্কারই এ স্থলে ধর্ষব্য, উহাই ক্ষেত্রান্তঃপাতী ; অনাত্মদেহে আত্মজ্ঞান—বাহ্য অহং নহে, তাহাতে অহংজ্ঞান করা হয়, এই অর্থে অভূততত্ত্বার্থে চি প্রত্যয় করিয়া এই অহঙ্কার পদ সিদ্ধ হয়।

কেহ কেহ কিন্তু দ্বিবিধ ভাবে প্রতিক্ষেপ্তে আত্মা অভেদ বলিয়া বর্ণন করেন। ইহারা বলেন,—উপাধিপার্থক্য নিবন্ধন ব্যবহারে সেই সেই উপাধির পার্থক্য কল্পিত হইলেও বস্তুতঃ

জীব অভিন্ন। আবার অপর কেহ কেহ বলেন, ব্যবহারেও এক-
একজীববাদের খণ্ডন। জীবাভিমান স্বপ্নের জায় বহু কল্পিত হয় এবং একাভিমান-

বিকল্পিত হইয়া বহুবৎ প্রতিভাত হয়। কি প্রকারে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবাকারে প্রতীত হয়েন, ইহার নিরূপণ করা অসম্ভব; সুতরাং তদ্বৎ এই মতই নিরস্তু হইয়া পড়ে।

এইরূপে পরিচ্ছেদবাদ, আভাসবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ দ্বারা একজীববাদ স্থাপনের প্রয়াসও মূলেই খণ্ডিত হইয়াছে। সুতরাং একজীববাদ কোনক্রমেই বুদ্ধিগোচর হইতে পারে না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যে “একো দেবঃ” ইত্যাদি শ্রুতি উক্ত হইয়াছে, তাহা জীববিষয়ক নহে—পরমাত্মবিষয়ক। “পরমাত্মা এক”—পরমাত্মাকে এক বিশেষণে বিশিষ্ট করায় জীবের বহুত্ব সূচিত হইয়াছে। অত্ৰও এইরূপ বৃথিতে হইবে।

জীবের ও পরমাত্মার যে এক স্বরূপ নহে, তাহা মূল গ্রন্থে অতঃপরে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে অভেদবাদ স্বতঃই পরাহত হইয়াছে।

অদ্বৈত-গুরুগণ সকলের প্রতিই বলিয়া থাকেন, “তুমিই সেই এক জীব”। স্বাণ্ডকে যেমন পুরুষরূপে কল্পনা করা হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মকেই বহু জীবরূপে কল্পনা করা হয় ইত্যাদি। তাঁহাদের এইরূপ উক্তি কেবল বঞ্চনা করা মাত্র। নিজের যেমন চেতনাভিমানসত্তার উপলব্ধি হয়, অত্ৰও সেইরূপ সচেতন—ইহাতে অপর জীবের অস্তিত্ব-সম্ভব প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে—অন্যান্য প্রাণীতেও নিজের ন্যায় ধর্মবস্তা আছে, এই উপলব্ধি হেতু বহুজীববাদ অল্পমান প্রমাণসিদ্ধও বটে। স্বপ্নের উদাহরণ দ্বারা যে একজীববাদ স্থাপিত হইয়াছে, তন্নিরসনের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—বাণকন্যা উষা অনিরুদ্ধকে যখন স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকট অনিরুদ্ধ কাল্পনিক বুলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ-দর্শনে অনিরুদ্ধ তাঁহার নিকট বাস্তবরূপে প্রতিভাত হয়েন। ব্রহ্মসূত্রকারও বলেন,—“বৈধর্ম্য্য হেতু স্বপ্নাদির ন্যায় নহে” অর্থাৎ স্বপ্নে ও জাগরণে বৈধর্ম্য্য আছে। সুতরাং স্বপ্ন-দৃষ্টান্ত স্কল্পনা নহে। শ্রুতি, পুরাণ, আগম, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে সহস্র প্রকারে পৃথক পৃথক স্বপ্ন-দৃষ্টান্তাভিমানী জীব-সমূহের অনন্ততা-প্রতিপাদক বাক্যসমূহের সহস্র বদর্থনা ঘটে। এ বিষয়ে শ্রীমত প্রমাণ এই যে, “ঐহাৱা এই লোক হইতে প্রয়াণ করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোকে গমন করেন।” (কৌষীতকী উঃ, ১।২)।

অনাদি অবিভাযুক্ত জীবের স্বতঃ জ্ঞানোৎপত্তি অসম্ভব। স্বীয় তর্কেরও প্রতিষ্ঠা নাই; বেদ ও গুরুর উপদেশ সেই অজ্ঞানমাত্র বলিয়াই কল্পিত হয় এবং সেই উপদেশাবলীও স্বীয় তর্কেই পর্য্যবসিত হইয়া পড়ায় মোক্ষাভাবের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। (কেন না, এক অজ্ঞান-প্রস্তুত জীবের উপদেশ দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়?)

একজীববাদ স্বীকার করিলে এই সকল দোষ ঘটে। সুতরাং প্রতি ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন জীবের অধিষ্ঠান সাধুসম্মত। শ্রীভাগবতে 'শ্রীমৎউক্তবকে শ্রীভগবান্ এই উপদেশ করিয়াছেন,—“অনাদি অবিজ্ঞায়ুক্ত পুরুষের স্বতঃ জ্ঞানোৎপত্তি অসম্ভব। এই নির্মিত্ত অপর তত্ত্বজ্ঞানদ গুরু গ্রহণ কর) কর্তব্য।”—(শ্রীভাগ, ১.১২.২১০)। যম নচিকেতাকে বলিতেছেন,—“হে প্রিয়তম, এই পরতত্ত্বগ্রহণার্থী মতি শুক তর্কে ঘটে না, বেদজ্ঞ গুরু দ্বারা উপদিষ্ট হইলে ইহা দ্বারা পরতত্ত্বানুভব সম্পন্ন হয়।”

(জামাত্মুনির বাক্য অবলম্বনেই জীবলক্ষণ আলোচিত হইতেছে। উক্ত বচনে জীবকে অণু বলা হইয়াছে। এ স্থলে গ্রন্থকার তাহারই ব্যাখ্যা করিতে-
জীবের অণু ।
ছেন।) জীব স্বয়ং নিরবয়ব। ব্রহ্মসূত্রকার বলেন,—জীবের উৎক্রমণ গতি-আগতি আছে অর্থাৎ জীব দেহের বাহিরে যায়, আবার পুনরায় অপর দেহে প্রবেশ করে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, জীব বিভূ নহে—অণু। উৎক্রান্তি-শ্রুতির মর্ম্ম এই যে, “জীব যখন এই শরীর হইতে বহির্গত হয়, তখন ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত নির্গত হয়।” গতি-শ্রুতির মর্ম্ম এই যে, “যে কেহ এ লোক হইতে গমন করে, তাহার সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে।” আগতি-শ্রুতির মর্ম্ম এইরূপ,—“কর্ম্ম করিবার জন্ত চন্দ্রলোক হইতে তাহার পুনর্বার এই লোকে আগমন করে।” পরিচ্ছিন্ন বস্তুর সম্বন্ধেই এই সকল ব্যাপার সম্ভাবিত হয়—জীব যদি দেহপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে উহাতে বিকারতা-দোষ ঘটে, এই জন্ত জীব অণু বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

স্থলবিশেষে বিনা চলনে (বিভূত্বাবস্থাতেও) উৎক্রান্তি দৃষ্ট হয়। যেমন গ্রামস্বামিত্ব নিবৃত্ত হইলে উহা উৎক্রান্তি শব্দে অভিহিত হয়, সেইরূপ দেহস্বামিত্ব নিবৃত্ত হইলেও তাহা উৎক্রান্তি শব্দে অভিহিত হইতে পারে। গতি ও আগতি, এই দুইটি বিনা চলনে হয় না। যেহেতু এই উভয়ের সহিত কর্তার সম্বন্ধ আছে। গমনক্রিয়ামাত্রই কর্তৃনিষ্ঠ। গম ধাতুর বার্থতা স্বীকারে জীবের গমনে তৎসহ প্রাণাদিরও গমন হয়, শ্রুতিবাক্যে, যখন ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে, তখন উৎক্রান্তি পদের অর্থ কোনও ক্রমেই প্রকল্পিত হইতে পারে না; সেরূপ কল্পনা শ্রুতিবিরুদ্ধাও বটে। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলেন,—জীবাশ্মা চক্ষু, মস্তক বা শরীরের অন্ত কোন প্রদেশ দিয়া বহির্নির্গত হইয়া থাকে। পক্ষী যেমন নীড় হইতে আকাশে উড়িয়া যায়, সেইরূপ আশ্মা দেহের স্থানবিশেষ হইতে উদ্গত হয়; এই জন্তই উৎক্রান্তি বলা হইয়াছে। শ্রুতি প্রভৃতিতে (বৃহদারণ্যক ও শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে) জলোকার দৃষ্টান্তও এই নির্মিত্ত দৃষ্ট হয়। যদি বল, বৃহদারণ্যক উপনিষদে “স বা এষ মহান্জ আশ্মা,” “স্রোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু,” তৈত্তিরীয় উপনিষদে—“আকাশবৎ সর্ব্বেগতশ্চ নিত্যঃ,” “সত্যং জ্ঞানমনস্তঃ ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আশ্মার ব্যাপ্তি বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। (সুতরাং জীব অণু নহে)।

এ কথা বলিতে পার না। যেহেতু এই সকল শ্রুতিতে অরুদ্ধতীদর্শনবৎ জীবাশ্মার কথা বলিতে গিয়া ব্রহ্মকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। এ সকল শ্রুতি পরমাত্মাধিকারভুক্ত। এই

নিমিত্ত 'সর্বগত' এইরূপ বলার পরেই "সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বলিয়া পরমাঙ্গার লক্ষণই প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপরে 'মহৎ' শব্দের ব্যাখ্যা করা হইবে। কোন কোন স্থলে 'ব্যাপ্তাসমূহ' এইরূপ বহুবচনের নির্দেশ আছে, কিন্তু তাহাতেও ঐ সকল শ্রুতিতাত্ত্বিক জীবাঙ্গা বলিয়া বুঝিতে হইবে না; যেহেতু উহার পরমাঙ্গাধিকারিত্ব;—যেহেতু "সেই আঙ্গা এই প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছেন" ইত্যাদি এই প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। আবির্ভাবাস্পদ ভেদ প্রদর্শনের নিমিত্তই বহুবচন উক্ত হইয়াছে (বহুবচন তু আবির্ভাবাস্পদভেদবিবক্ষয়া)। অপিচ জীব যে অণু, এ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ শ্রোত প্রমাণও দৃষ্ট হয়। যথা,—এই আঙ্গা অণু—চেতঃ দ্বারা ইহা জ্ঞাতব্য—ইহাতে পঞ্চবিধ প্রাণ প্রবেশ করে—(মুণ্ডক, ৩।১।২)। জীবাঙ্গার সূক্ষ্ম পরিমাণের উল্লেখ আছে। যথা, কেশের সূক্ষ্মাংশভাগকে শতধা বিভাগ করিয়া, আবার উহার এক এক ভাগকে শত ভাগে বিভাগ করিলে যে পরিমাণ হয়, জীবের পরিমাণ তাদৃশ। *—(শ্বেতাশ্বতর, ৫।২)। "ইনি অবর হইলেও আরাগ্র (আরা—তোত্রপ্রথিত অতি সূক্ষ্ম লৌহশলাকা) পরিমাণে দৃষ্ট হন।"—(শ্বেতাশ্ব, ৫।৮)।

যদি বল, আঙ্গা যদি অণু হন, তখন তিনি শরীরের একদেশে অবস্থান করেন; তাহা হইলে যুগপৎ সমুদায় দেহে উপলব্ধি হয় কি প্রকারে? ইহাতে বিরোধ নাই। হরিচন্দনবিন্দু দেহের কোন স্থানে স্থাপিত হইলে সর্বশরীরব্যাপী আফ্লাদ জন্মে।

পুনশ্চ যদি বল, হরিচন্দনবিন্দু দেহের কোন এক স্থানে স্থাপিত হইলে যে সমগ্র দেহের আফ্লাদ জন্মায়, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইলাম, কিন্তু আঙ্গার অণুত্ব এ দৃষ্টান্তে মানিতে পারি না। যেহেতু আঙ্গার অণুত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। (তদন্তরে বক্তব্য এই যে) শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—“এই আঙ্গা হৃদিতে আছেন”, “যিনি প্রাণসমূহে বিজ্ঞানময় এবং হৃদয়ে যিনি অস্তজ্জ্যোতি পুরুষ।” ইত্যাদি বলবৎ শব্দপ্রমাণোপদেশে জীবাঙ্গারও প্রত্যক্ষত্বই সিদ্ধ হয়। জীবের অণুত্ব সিদ্ধ হইলে, তাহার সমগ্র দেহব্যাপ্তিতেও কোন বিরোধের আশঙ্কা নাই। জীব চিহ্নপ। চেতনিত্বলক্ষণবিশিষ্ট চিদ্বশুণের ব্যাপকতা সর্বস্বীকৃত। চিন্ময় অণুরও নিখিল-দেহব্যাপ্তি ঘটে। ইহলোকে দেখা যায়, দীপাদির প্রকটন একদেশস্থ হইলেও স্বকীয় প্রকাশাকার গুণ দ্বারা সমগ্র গৃহকে আলোকিত করে। অণুপরিমাণ আঙ্গাও তদ্রূপ দেহের একদেশস্থ হইয়া সমগ্র দেহকে সচেতন করেন।

দীপপ্রভা দীপবিশীর্ণ পরমাণু নহে। উৎকৃষ্ট রক্তবর্ণ বস্ত্রসমূহ ও মহাহীরকাদির রক্তবর্ণ উহাদের নিকটস্থ ভূমিকেও রঞ্জিত করিয়া তোলে। এ স্থলে গুণী ও গুণের পৃথক উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভূমি রঞ্জনের জন্য ছক্লাদি হইতে যে পরমাণু ক্ষয় হয়, এ কথা বলা যায় না। কেন না, এই ব্যাপারে ত ছক্লাদির নাশ হয় না। হীরকের পরমাণু ক্ষরণ অত্যন্ত অসম্ভব।

* উমান্ন—ভামতী টীকায় বাচস্পতি মিশ্র বলেন,—“উক্ত্য মানন্—উমান্ন। বালাগ্রাহকৃতঃ শততমো ভাগস্তমানপি উক্ত তঃ শততমাত্মকৃতঃ শততমো ভাগ ইতি তদ্বিন্দুমান্ন।”

পরমাণু ক্ষরণ হইলে প্রতিকূল বায়ুতে মণিপ্রভার প্রতিকূল দিকে বিসরণ হইত না এবং অমুকূল দিকে বহুলভাবে প্রভা বিস্তৃত হইত। সুতরাং মণিপ্রভা দ্রব্য নহে—গুণ। এইরূপ দীপাদির প্রভাও দ্রব্য নহে—গুণ। দীপ দ্রব্য পদার্থ, উহা বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু গুণ অদ্রব্য নিবন্ধন বায়ুদ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না।

শ্রীগীতা-উপনিষদেও ইহার দৃষ্টান্ত আছে। যথা,—হে ভারত, যেমন সূর্য্য এই কুৎসিত জগৎকে প্রকাশ করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রী জীবাত্মা এই সমগ্র দেহ-ক্ষেত্রকে সচেতন করেন।—(গীতা, ১০। ৩৩)।

অণুসমূহেরও এইরূপ ব্যাপনশীলতা দৃষ্ট হয়। মন আদি ইঞ্জিয়সমূহ ত্রায়সিক অণু বলিয়াই গৃহীত। ইহাদেরও ব্যাপনশীল প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। যেমন উক্ত আছে, মন দ্বারা মেরুতে গমন করিতেছে। ইঞ্জিয়-সহায় মনের দূর-শ্রবণদর্শনাদি সিদ্ধির কথাও শুনা যায়। ঋক্শ্রুতি বলেন, “স্বর্গে চক্ষু বিস্তৃত রহিয়াছে।” অণুসমূহের ব্যাপনশীলতা এইরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। মাধবভাষ্যে উদাহৃত শাণ্ডিল্য-শ্রুতিতেও ইহার প্রমাণ আছে (মাধবভাষ্য, ২। ৪। ৮)।

অণুর কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন গুণের কথাই বলা যাইতেছে। গুণ যে গুণীর নিকট স্থলে ব্যাপ্ত হয়, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন পুষ্পাদিতে গন্ধ। গন্ধ ফুলের গুণ। ইহা ফুল ছাড়িয়া উহার নিকটবর্তী স্থানেও বিসর্পিত হয়। যদি বল, ফুলের সূক্ষ্ম অংশ বিস্পষ্ট হইয়া গন্ধ বিসর্পিত হয়। এ কথা বলা যায় না। যেহেতু উহাতে মূল দ্রব্যের উন্মান (সূক্ষ্মতম অংশের) হানি স্মীকার করিতে হয়। (অর্থাৎ তাহাতে গন্ধবিশ্লেষ সহ সেই দ্রব্যের হানি সম্ভাবনা হয়। বস্তুতঃ গন্ধবিসর্পণে দ্রব্যহানি হয় না।)

যদি বল, পরমাণুসমূহের বিশ্লেষণে অল্পকালে বস্তুর পরিমাণ হ্রাস দৃষ্ট হয় না। এ কথাও বলিতে পার না। যেহেতু পরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয়। অতীন্দ্রিয় পরমাণুগুলি গন্ধগুণ বহন করিতে অসমর্থ। কস্তুরি প্রভৃতিতে স্ফুট গন্ধ বিद्यমান। (উহা অনবচ্ছিন্ন ভাবে সুদীর্ঘ কাল গন্ধ প্রদান করিলেও উহার পরিমাণের অল্পতা দৃষ্ট হয় না।) *

কায়বাহ্যেও এইরূপ গন্ধ-দৃষ্টান্ত জেয়। গন্ধ-গুণ পৃথিবীর। গন্ধ পৃথিবী ব্যতিরিক্ত জলাদিতেও যেমন উপলব্ধ হয়, সেইরূপ দেহান্তরসমূহে জীবগুণের ব্যাপ্তি সম্ভবপর হয়। (মস্তাদি দ্বারা দেহান্তরে জীবত্বাস হইয়া থাকে।) প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে গন্ধের নেতা বায়ু—দার্ষ্টান্তিকে জীবের নেতা ঈশ্বর। এ বিষয়ে মাধবভাষ্য-প্রমাণিত শাণ্ডিল্য-শ্রুতির মর্ম্ম এই যে, জীবও গন্ধের ত্রায়ি ব্যাপনশীল হয়, উহা এক হয়, বহু হয়, উহাকে ঈশ্বর যেমন করেন, তেমনি হয়। (জীব ঈশ্বরাদীন) কিন্তু ঈশ্বর পরম অচিন্ত্য ও গরায়ান্, (মাধবভাষ্য, ২। ৩। ২৭)। এই নিমিত্ত জীব স্বগুণ দ্বারা ব্যাপনশীল হইয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ জীবের হৃদয়তনত্র ও অণু-পরিমাণত্বের উল্লেখ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, “লোমসমূহ হইতে, নখসমূহ হইতে” সর্ব্বত্রই ইহার প্রসার। এইরূপে চেতনা-গুণবলে সর্ব্বশরীরে জীবের ব্যাপিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

* ইউরোপীয় বিজ্ঞানে এই সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয় নাই।

কৌষীতকী উপনিষৎ বলেন,—“জীব প্রজ্ঞা দ্বারা শরীরে আরোহণ করেন”—(কৌ, ৩৬)। এ স্থলে আত্মা ও প্রজ্ঞার কর্তৃকরণ-ভাব (অর্থাৎ আত্মা কর্তা, প্রজ্ঞা উহার করণ), এই উভয়ের পৃথক উপদেশ সূচিত হইয়াছে। সুতরাং গুণ দ্বারাই জীবের সর্বশরীরব্যাপিত্ব এ স্থলেও স্বীকৃত হইয়াছে। (ইহা শঙ্কর ভাষ্যেরও অভিমত—২১৩—২৭-২৮ ভাষা দৃষ্টব্য)।

এ স্থলে প্রজ্ঞা শব্দের বুদ্ধি অর্থও করা যায়। তাহা হইলে ইহার অণু অর্থ অতু্যাপগত হয়। সুতরাং তদ্বারা শরীরব্যাপ্তি সম্ভবপর হয় না। যদি বল, “প্রজ্ঞারূপ জীবে প্রজ্ঞা দ্বারা” এইরূপ বাক্যে যে ভেদ উপদেশ দৃষ্ট হয়, তাহা “শিলাপুত্রশরীর” এই বাক্যের স্থায় ভেদমাত্র (শিলা-পুত্র=নোড়া—নোড়া হইতে নোড়ার পৃথক শরীর নাই, শঙ্কর ভাষা, ২১৩২৯); এইরূপ অর্থ করিলে শ্রুতির অর্থ ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। সেই একমাত্রই শক্তি স্থাপনা হইয়াছে; তাহা পুনঃ পুনঃ দর্শিত হইয়াছে। জীব যে বিভূ নহে—অণু, এ কথা বলিয়া প্রাপ্তে পুনরায় তাহার বহু হেতু শ্রুতিবাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বলিতে পার যে, উৎক্রান্তি প্রভৃতি শব্দ উপাধির উৎক্রান্তি ইত্যাদি বলিয়া বুদ্ধিতে হইবে। তাহা বলিতে পার না। উৎক্রম-বাক্যে “সহ এব এতৈঃ” ইত্যাদি স্থলে সহ শব্দের প্রয়োগ আছে; উক্ত শব্দ প্রধান অপ্রধান সমান ক্রিয়াকেই বোধ করাইতেছে। গতি ও আগতি সম্বন্ধেও সেই কথা। অচলন সম্বন্ধে প্রমাণান্তরাভাববশতঃ এবং উৎক্রান্তি সম্বন্ধে প্রমাণ থাকায় জীবাত্মাকে ঘটাকাশবৎ অবুদ্বদৃষ্টাভিপ্রায় বলা যাইতে পারে না (অর্থাৎ অবিক্ত ব্যক্তিগণ যেমন ঘটাকাশকে মহাকাশ হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে, সেইরূপ অজ্ঞগণ দেহাবচ্ছিন্ন জীবকেও ব্রহ্ম হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে—এরূপ কথা বলে চলে না। কেন না, উৎক্রান্তি বিষয়ে স্পষ্টতঃ প্রমাণ আছে—অচলন সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই।) বিশেষতঃ গীতা-উপনিষৎ দৃষ্টান্তবিশেষ দ্বারা এবং গ্রহিধাত্বর্থরূপ উপাদানপ্রক্রিয়ায় জীবের চলনাগ্রণীত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—ঈশ্বর, (জীবাত্মা) শরীর প্রাপ্ত হইলে এবং বায়ু যেমন গন্ধ লইয়া প্রবাহিত হয়, সেইরূপ উৎক্রামণের সময়ে ইনি প্রাণ ও ইন্দ্রিয় লইয়া দেহ হইতে নির্গত হইলেন।—(গীতা, ৩।১।১)।

এই সম্বন্ধেও ব্রহ্মসূত্র আছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, “জীব যখন এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর দেহে গমন করেন, তখন তিনি দেহবীজত্ব স্তম্ভ পদার্থসমূহ সহ গমন করেন, শ্রুত্যানুপ্রাণ নিরূপণ দ্বারা তাহা জানা যায়।”—(ব্রহ্মসূ, ৩।১।১)। প্রাণ তাঁহার স্বথস্থানীয়। প্রাণউপনিষদে লিখিত আছে, “জামি কোথা থাকিয়া উৎক্রান্ত হইব, কোথা গিয়া থাকিব?”—(প্রাণ উঃ, ৬।৩)।

জীবাত্মা স্বয়ং পূর্কদেহে থাকিয়া তৃণ-জলোকার স্থায় অপর দেহে গমন করেন। কিন্তু পক্ষীর স্থায় অঙ্গবিক্ষেপ করিয়া নহে। তাই বৃহদারণ্যকে “লেলায়তীব” (যেন ক্রীড়া করেন) ‘ইব’ শব্দযুক্ত ক্রিয়া পদটির উল্লেখ হইয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে, জীব এ স্থলে রথীবৎ

অগ্রণী।* শ্রুতিতে স্পষ্টতঃই বলা হইয়াছে, জীবাত্মার উৎক্রমণকালে প্রধান প্রাণ তাঁহার অনুসরণ করেন, অতঃপর অন্ত্যস্ত প্রাণগণ সকলেই তাঁহার অনুসরণ করে।— (বুঃ আঃ উ, ৪।৪।২)।

যদি বল, “এষ অণুরাত্মা” ইত্যাদি বাক্য পরমাত্ম প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। আত্মাকে যে অণু বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ ‘দুস্তের’ বলিয়া বুঝিতে হইবে। তদন্তরে বক্তব্য এই যে, সে অর্থ হইতে পারে না। প্রাণ সহ যখন আত্মা উৎক্রান্ত হইয়ন, তখন এই আত্মাকে পরমাত্মা বলা যাইতে পারে না। ইহাতে প্রকরণ-বাধা পরিলক্ষিত হইতেছে।

মহর্ষি জৈমিনি-প্রণীত মীমাংসাদর্শনের একটি সূত্রের মর্ম্ম এই যে, অর্থ-বিপ্রকর্ষ হেতু শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, স্থান, প্রকরণ ও সমাখ্যার পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা পর পরটি দুর্বল হইয়া থাকে (মীমাংসা-দর্শন, ৩।৪।২)।* গোপবন-শ্রুতিতেও ইহা স্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, “এই আত্মা অণু, ইহাতে পাপ-পুণ্যাদি আবদ্ধ থাকে।”—(মাধ্বভাষ্য, ২।৩।১২ সূত্রভাষ্যগুত)।

যদি বল, ‘বালাগ্রশতভাগশ্চ’ এই প্রমাণ-বচনের অন্তে লিখিত আছে, ‘আনন্ত্যায় কল্পতে’; এখানে যে আনন্ত্য পদ আছে, তাহা পারমার্থিক অর্থে বিভূত বুঝায়। আদিতে যে অণু আছে, উহা উপাধিক মাত্র। এ কথা বলিতে পার না—‘আনন্ত্য’ রূঢ়ার্থে ‘মোক্ষ’ বুঝায়; অন্ত-মরণ, তদ্রাহিতাই আনন্ত্য। ব্রহ্ম ধবিষ্ট আত্মা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হেতু বিধব্যাপি, তচ্ছক্তি স্পর্শ-হেতু উহাতে আনন্ত্য ব্যপদেশ হইয়া থাকে। সালোক্য মুক্তিতেও তাঁহারই অনুগ্রহে তৎস্পর্শ হেতু ‘আনন্ত্য’ সম্ভবপর হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, শ্রীমহর্ষিবকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—“জীব, দেহসমূহ ও গুণসমূহ ও জীবভাবসমূহ হইতে নিস্কৃত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ আর্মা দ্বারা পূর্ণ হয়; স্মরণে তাঁহার তখন আর অন্তর্বিচরণ ব্যাপার থাকে না।”—(শ্রীভাগ, ১।১।২৫।৩৬)।

শ্বেতাশ্বতর বলেন,—স্বপ্নস্বরূপ উপাধি গুণ; তদ্রূপ স্বপ্ন প্রভৃতি দ্বারা জীব অণু বলিয়া কীর্তিত হইয়ন।

যদি বল, অণু পরিমিত জীবের সর্বদেহ-ব্যাপকতা সম্বন্ধে যে চন্দনের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তাহা অযোগ্য। যেহেতু চন্দনের স্ফাবয়ব-বিসর্পণ নিমিত্তই উহাতে সকল দেহ আক্লান্দিত হয়। আত্মার স্থলে সেরূপ কল্পনা হয় না—সেরূপ কল্পনা প্রত্যক্ষাধীন নহে—উহা অদৃষ্ট কল্পনা-মাত্র। এ স্থলে সে দৃষ্টান্তের সার্থকতা কি প্রকারে গ্রাহ হইতে পারে? তদন্তরে বক্তব্য এই যে, মর্গমজ-মহৌষধি প্রভৃতির প্রভাব যে অচিন্ত্য, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। জতুসমাবৃত মহৌষধি-বিশেষ হস্তে ধারণ করিলে দেহ পুষ্ট হইয়া থাকে; ঔষধাদির এমন প্রভাবও ত দেখা যায়। স্পর্শনিগির দ্বারা লৌহ স্পষ্ট হইলে উহা স্ববর্ণ প্রাপ্ত হয়। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—

* ইহার ব্যাখ্যা তৎ-সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যার অনুবাদে বিভূতরূপে এতদু হইয়াছে।

হরিচন্দনবিন্দু যেমন শরীরের কোন স্থলে স্পৃষ্ট হইলে সমগ্র শরীরের আত্মা জন্মায়, সেইরূপ এই জীব অণুমাত্র হইলেও সমগ্র শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। এ স্থলে প্রভাবের আতিশয্য বুঝাইবার জগ্গই হরিচন্দন শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

• যদি বল, 'চেতনাগুণ-ব্যাপ্তি-সিদ্ধান্তে যে স্থলে গুণী আছে, সেই স্থল পর্য্যন্তই গুণের ব্যাপ্তি; গুণীর আশ্রয় না পাইলে গুণত্বহীন হয়' (শঙ্কর ভাষ্য, ২।৩।২২)। এ কথাও বলিতে পারি না। ইতঃপূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, রক্তরঞ্জিত বস্তাদির রক্তবর্ণে তন্নিকটস্থ ভূভাগও লোহিত বর্ণে রঞ্জিত দৃষ্ট হয়। তদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, গুণীকে আশ্রয় করিয়া গুণ অবস্থান করিলেও তদতিরিক্ত স্থলেও তাহার ব্যবস্থিতি দেখা যায়। গন্ধও স্বকীয় আশ্রয়কে পরিত্যাগ না করিয়াই দূরে বিসর্পিত হইয়া থাকে। ইহা প্রভাবেরই কার্য। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারতে এ সম্বন্ধে একটি পঙ্খ বিজ্ঞাস করিয়াছেন। উহার মর্ম্ম এইরূপ,— অনভিজ্ঞ ব্যক্তির জলে গন্ধ উপলব্ধি করিয়া মনে করে, উহা বুঝি জলেরই গুণ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, গন্ধ জলের গুণ নহে—পৃথিবীর। পৃথিবীর গন্ধই জল ও বায়ুকে আশ্রয় করে। (শঙ্কর ভাঃ দ্বুত, ২।৩।২২)। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, জীব অণুই বটে,—ইনি চেতনাগুণদ্বারা স্বীয় শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করেন।

এ স্থলে একটি আশঙ্কা হইতে পারে। বৃহদারণ্যকে একটি শ্রুতি আছে, উহা এই,—“স বা এষ মহান্জ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু” ইত্যাদি (৪।৪।২২)। এ স্থলে মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় জীবাত্মার অণুত্ব সম্ভাবিত হয় না। এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, জীবাত্মাকে বহু স্থলে যুক্তিবলে অণু বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। মহৎ শব্দের বিভূত্ব অর্থ অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং উহার অর্থান্তর উপস্থিতকালে এই বলা যায়, উৎকর্ষগুণে সারত্ব নিবন্ধনই এ স্থলে মহান্ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সুতরাং মহান্ শব্দের অর্থ উৎকর্ষগুণে সারত্ববিশিষ্ট বস্তু;—যেমন মহারজ ইত্যাদি।

প্রাক্ত পরমাত্মা, বিভূ হইয়াও দুজ্জেরত্ব নিবন্ধন অণু হইতেও অণু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এ স্থলেও “তদ্গুণসারত্বাত্ত তদ্ব্যপদেশঃ প্রাক্তবৎ” এই ব্রহ্মসূত্রের দ্বারাই জীবাত্মাতে প্রযুক্ত মহৎ শব্দের ব্যাখ্যা হইতে পারে। কেহ কেহ এমনও বলেন, আত্মার সচেতনতাগুণ মহৌষধির ত্রায় অচিন্ত্য-প্রভাববিশিষ্ট। এই গুণটি জীবাত্মার পক্ষে প্রধান (সার) গুণ। এ গুণের কোনও ব্যভিচার নাই। সুতরাং আত্মার এই গুণের পক্ষে সর্বশরীরব্যাপিত্ব সম্ভবপর। যেমন প্রাক্ত সম্বন্ধীয় শ্রুতিতে পরমাত্মার অচিন্ত্য শক্তি লক্ষিত হয় (অর্থাৎ তিনি মহান্ হইতে মহত্তর এবং অণু হইতেও অণু), জীবাত্মার সম্বন্ধেও মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হইলে ঐরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝিতে হইবে, মহৎ শব্দ কেবল উৎকৃষ্টতামাত্রকেই এ স্থলে বুঝাইতেছে।

হরিচন্দন দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত সূত্রে তাদৃশ অর্থ অভিব্যক্ত না হওয়াতেই “তদ্গুণসারত্বাদেব” ইত্যাদি সূত্র করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

অগ্নির উষ্ণতার ত্রায় এই সকল জীবগুণ অনাদি অনন্ত কাল হইতেই জীবাত্মায় চলিয়া

আসিতেছে; অতএব উহাদের ব্যভিচারশঙ্কা নাই। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে ইহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়; উহার মর্ম এই,—বিজ্ঞাতার, জ্ঞাতৃত্বগুণের কখনও বিপরিলোপ হয় না। (বৃঃ আঃ, ৪।৩।৩০)।

যেমন যেমন স্ত্রী ও পুরুষনির্ণায়ক চিহ্নসমূহের বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, মোক্ষ অবস্থায় সেই প্রকার আত্মার গুণসমূহের অভিব্যক্তি হয়। শ্রীমৎশঙ্করের শারীরক ভাষ্যেও ইহা উক্ত হইয়াছে,—“পুংস্বাদিবৎ তন্তু সতোহভিব্যক্তিবোগাৎ।”—২।৩।২৯ এই সূত্রব্যাখ্যা।

জীবাবস্থায় (মোহপ্রাবল্যে) জীবের ঈশ্বর-সমানধর্ম গুণসমূহ তিরোহিত হয়। কিন্তু চক্ষু-চিকিৎসকের ঔষধের প্রভাবে চক্ষুর তিমির তিরস্কৃত হইয়া আবার যেমন দৃষ্টিশক্তির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ ধ্যানমননশীল সাধকের ভগবৎপ্রসাদাৎ আবার সেই সকল ঈশ্বর-সমান-ধর্মের উদয় হইয়া থাকে।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন,—শ্রীভগবান্কে জানিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় অর্থাৎ তাঁহাকে জানিলে দেহগেহাদির নমতাপাশের হানি হয়। ক্লেশ ক্ষীণ হইলে জন্মমৃত্যুরও প্রণাশ হয় অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর ক্লেশাভাব হইলে আর জন্মমৃত্যু হয় না। সেই দেবের অভিধ্যান করিতে করিতে দেহক্ষয়ে আশুকাম সিদ্ধ পুরুষ দেবজ্ঞ, অমায়িক, সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ, ভাগবত পদ প্রাপ্ত হইলেন। “বল, আনন্দ, ওজ, সহ ও অনাকুল জ্ঞান জীবের গুণ,” এই সকল স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে প্রকাশ পায়।—(মাপ্তভাষ্যধৃত প্রমাণ-বচন)। মাপ্তভাষ্যে এইরূপ গোপধন-শ্রুতি দৃষ্ট হয়।

জীবে যদি এই সকল গুণের অভিব্যক্তি অনভিব্যক্তি বাবস্থা না থাকে, তাহা হইলে হয় ত নিত্যই উহাদের উপলব্ধি হয় অথবা নিত্যই উপলব্ধির অভাব হয়। এরূপ হওয়া একটি দোষবিশেষ। প্রাকৃত দেহাদির ঐ সকল গুণবিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। যেহেতু প্রাকৃত দেহাদি বস্তু জড়। জীবের স্বরূপ গুণাবলীর স্বীকার না করিলে প্রবৃত্তির হেতুরও অভাব ঘটে। এই সকল কারণে অগুণস্বরূপ জীব নিজেই নিজগুণ দ্বারা নিজদেহবৎসপি হইয়া থাকেন, ইহাই সুসিদ্ধান্ত।

এ সম্বন্ধে শ্রীরামানুজীয়গণ বলেন,—যেমন একই তেজোময় পদার্থ প্রভা ও প্রভাবিশিষ্ট-রূপে অবস্থান করে, সেই আত্মা চিৎস্বরূপ হইয়াও সেইরূপ চৈতন্যগুণশীল ভাবে অবস্থান করেন। যদিও প্রভাধর্মটি প্রভাশীল পদার্থের ধর্ম বা গুণ, তথাপি উহা তেজঃপদার্থ ভিন্ন গুণাদিবৎ-গুণ-পদার্থ নহে। উক্ত প্রভা স্বীয় আশ্রয় দীপ্তাদি হইতে দূরে প্রসর্পিত হয়, উহার নিজেরও রূপ আছে, গুরুত্বাদি গুণের সহিত উহার ধর্ম-পার্থক্য আছে, উহার প্রকাশবস্তু ধর্ম আছে—এই সকল হেতুবশতঃ উহা তেজঃপদার্থ ভিন্ন অপর, কিছুই নহে। যাহা নিজের স্বরূপের এবং অপরের প্রকাশক, তাহাতেই প্রকাশবস্তু ধর্ম বিদ্যমান। প্রভাকে গুণ বলিয়া স্বীকার করা হয়; তাহার হেতু এই যে, প্রভা সর্বদাই তেজঃপদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং উহারই অধীন রহে। এই নিমিত্ত উহার গুণস্ব-ব্যবহার স্বীকৃত হইয়া থাকে।

তেজোদ্রব্যের অবয়বরাশি যখন বিশীর্ণ হইয়া বিচরণ করে, তখন তাহারাই প্রভা নামে খ্যাত, এ কথা বলিতে পার না। তাহা হইলে মণি ও সূর্য্যাদির তেজ-অবয়বসমূহ বিশীর্ণ হওয়ার; উহাদের বিনাশ সম্ভাবিত হইত। এই হেতু অবাভিচারী প্রভাশুণের বিদ্যমানতায় দীপাদি যেমন শুণী, জীবাশ্মাও তেমনই চেতনাশুণাদিযুক্ত হইয়া শুণী। অতএব জীবাশ্মা স্বয়ং অণু হইয়াও চেতনাশুণে বিভূ। এই চৈতন্য-শুণবিশিষ্ট আশ্মা স্বয়ং অবিচ্ছিন্ন হইয়াও অবিচ্ছিন্ন-কর্মাখ্য শক্তি দ্বারা সঙ্কোচ ও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়েন।

অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, জীব (পরমাত্মার) প্রতিবিম্ব, পরিচ্ছেদ বা আভাস মাত্র। এই তিন রকম স্বীকার করিলেও জীবকে বিভূ বলা যায় না। (পরমাত্মা বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়াই জীবরূপে কল্পিত হইয়েন—সুতরাং বুদ্ধি একটা উপাধি—ইহাই অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত।) এই বুদ্ধি-উপাধিটি বিভূ নহে—স্বপ্ন। স্বপ্ন বলিতে আমরা বুঝি, যেমন সূচিরক্ক-বর্তী আকাশ (ইহা পরিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত)। বালুকা-কণা-প্রতিফলিত সূর্য্যতেজ প্রতিবিম্বেরই উদাহরণ—ইহাও স্বপ্ন। প্রতিবিম্বযোগে অল্প বস্তুতে যে চাক্চিক্য দৃষ্ট হয়, তাহাই আভাস; এই আভাসও বিভূ নহে—স্বপ্ন। যেখানে যেখানে উপাধির প্রভাব, তন্ত্বৎস্থলমাত্রই উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া তদগত বস্তুর বিভূত্ব-ধর্ম্ম নষ্ট হয়।

এই প্রকারে অদ্বৈতবাদিগণের আচার্য্য স্বয়ং শ্রীমৎশঙ্কর ইন্দিয়সমূহের বিভূত্ববাদে দোষার্পণ করিয়াছেন। যথা—শঙ্করভাষ্যে “অণবশ্চ” (ব্রহ্মসূ, ২।৪।৭) এই সূত্র-ব্যাখ্যায় লিখিত আছে, যদি বল, সর্ব্বগত ইন্দিয়সমূহেরও শরীরদেশে বৃত্তিলাভ হয় (সাত্ব্য-মতে); তাহা বলিতে পার না। যেহেতু বৃত্তিমাত্রেরই করণত্ব যুক্তিযুক্ত। যাহা উপলব্ধির সাধন, তাহাকে বৃত্তি বা অল্প যে-কোন নামে অভিহিত করিতে পার, আমাদের মতে কিন্তু তাহাই করণ (অর্থাৎ জ্ঞানাদি ক্রিয়োৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণ)। ফলতঃ তাহাতে কেবল নামমাত্রই বিবাদ—বস্তুগত নহে। সুতরাং করণের ব্যাপিত্ব-কল্পনা নিরর্থিকা।* (সুতরাং প্রাণসমূহ স্বপ্ন ও পরিচ্ছিন্ন)।

(জীব যে বিভূ শব্দের প্রতিপাত্ত নহেন, শ্রীমৎশঙ্করও প্রকারান্তরে তদীর ভাষ্যে তাহা স্বীকার করিয়াছেন।) মুণ্ডক উপনিষদে লিখিত আছে,—‘বাহাতে ছালোক, ভুলোক ও অন্তরীক্ষ বিদ্যমান’ (মুণ্ডক, ২।২.৫)। ইহা হইতে একটি ব্রহ্মসূত্র রচিত হইয়াছে। যথা,—“ছ্যভাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ” (১।৩।১) অর্থাৎ ছালোক, ভুলোক ও অন্তরীক্ষাদি-সমবিত জগতের আয়তন পরব্রহ্ম। ঐশ্রুতিতে এ স্থলে আশ্মা বা ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ আছে বলিয়াই

* এই অংশ ২।৪।৭ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর ভাষ্য হইতে উদ্ধৃত। মূল গ্রন্থে শেষ পংক্তিতে “তেন করণানাং ব্যাপিত্বকল্পনা নিরর্থিকেন্যেন” এইরূপ পাঠ হইবে। কোন কোন গ্রন্থে ‘তেন’ স্থলে ‘ইতি’ দৃষ্ট হয়। ভাস্করীকার বিশেষ দ্রষ্টব্য। উহাতে দেখা যায়, ভাষ্যকার সাধ্যমত খণ্ডনের প্রত্যই প্রাপ্ত যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তদ্বৎ,—“অত্র সাধ্যানাং মহাকারিকত্বাৎ ইন্দিয়ানাং মহাকারিত্ব চ জগত্বেদব্যাপিত্বাৎ সর্ব্বগতাঃ প্রাণাঃ বৃত্তিস্তেষাং শরীরদেশতয়া প্রাণেশিকী তন্নিবন্ধনা চ পত্যাগতিশ্রুতিরিত্যে চ মন্যন্তে তান্ প্রতি আহ” ইত্যাদি।

পরব্রহ্মই যে এই নিখিল জগতের আয়তন, তাহা স্বীকার্য। অতঃপরে “প্রাণভূত” (১।৩।৪) এই হৃত্রভাষ্যে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য বলেন,—(প্রাণধারী বিজ্ঞানাত্মার আয়তন ও চেতনত্ব থাকিলেও উহার জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। জীব উপাধিধারা পরিচ্ছিন্ন; সুতরাং তাহার জ্ঞানও পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন জীবের সর্গজ্ঞাদি সম্ভবপর নহে। এই কারণে তাদৃশ জীব উক্ত আয়তন শব্দের বোধ্য হইতে পারে না)। উপাধি-পরিচ্ছিন্ন অবিভূ প্রাণধারী জীবের পক্ষে ছালোক, ভুলোক ও অন্তরীক্ষ প্রভৃতির আয়তন সমাক্রমেই সম্ভাবিত নহে। ভাষ্যকার স্বয়ংই এই কথা লিখিয়াছেন। ইহার অন্তথা করিলে শ্তদীর সিদ্ধান্তের হানি হয়।

আবার “অসম্ভবতচ্চাবাতিকরঃ” (২।৩।৪৯) এই ব্রহ্মহৃত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন, উপাধির অস-স্তান অর্থাৎ অস্ত্র দেহের সহিত সম্বন্ধাভাবনিবন্ধন অস্ত্র দেহে জীবের সহিতও তৎতৎ কর্মের সম্বন্ধাভাব, এই নিমিত্ত উভয়াদীর মতেই জীব অবিভূ অর্থাৎ অণু। মাধ্বভাষ্যে ‘পৃথগুপদেশাৎ’ (২।৩।২৮) হৃত্রভাষ্যে সম্বোধিত্ব একটী কৌমিক শ্রুতির উল্লেখ হইয়াছে। উহার ভাবার্থ এই যে, জীবসমূহ হইতে পরমেশ্বর ভিন্ন এবং অচিন্ত্য। পরমেশ্বর পূর্ণ, জীবসমূহ অপূর্ণ। পরমেশ্বর নিত্য-মুক্ত, জীবের বন্ধ-মোক্ষ রহিয়াছে। অতএব সপ্রমাণ হইল যে, জীব বিভূ নহে—অণু।

(অতঃপরে পূর্বোল্লিখিত জামাতৃমুনিবাক্যে জীবের জাতৃত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। এ স্থলে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।) পূর্বযুক্তি দ্বারা জাতৃত্বাদিই যে জীবের ধর্ম, তাহা বলা হইয়াছে। “নাত্মাশ্রুতেঃ নিত্যত্বাচ্চ তাভাঃ” (২।৩।১৭) এই ব্রহ্মহৃত্রে আত্মার নিত্যত্ব সবিশেষরূপেই সপ্রমাণ করা হইয়াছে। কোন কোন শ্রুতিতে তাঁহাকে জ্ঞান বলা হইয়াছে। ব্রহ্মহৃত্রে তাঁহাকে জ্ঞ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। জ্ঞান শব্দের স্বাভাবিক অর্থ জ্ঞানাপ্রয়ত্ব। শ্রুতিতে জাতৃত্ব সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ আছে। যথা,—“কি প্রকারে বিজ্ঞাতাকে জানা যাইতে পারে” (বৃঃ আঃ, ২।৪।১৪), “বিজ্ঞাতার জাতৃত্বের বিপরিলোপ হয় না” (বৃঃ আঃ, ৪।৩।৩০), “এই পুরুষ জানেন”, “যিনি দেখেন, তাঁহার মৃত্যু নাই, রোগ নাই, ছঃধ নাই, সেই উত্তম পুরুষ উপজন বা এই দেহকে স্বরণ করেন না,” “এই প্রকারে পরিদ্রষ্টার পুরুষাশ্রিত বোড়শ কলা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই প্রবেশ করে” (প্রঃ উঃ, ৬।৫) ইত্যাদি। এই প্রকারে জীবের স্বাভাবিক জাতৃত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। অবিজ্ঞা দ্বারা দেহাদিতে যে ‘এই দেহই আমি’ ইত্যাকার জ্ঞান হয়, সে জাতৃত্বও জীবেরই বটে। কিন্তু অবিজ্ঞা-সম্বন্ধ হেতু জীবের সেই জ্ঞান স্বাভাবিক নহে—উহা বিষয়াত্মক। ইহা বিবেচনা করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন,—জীব যেন ধ্যান করিতেছেন, যেন আশ্বাদন করিতেছেন। জীবের উহা স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়াই ‘ইব’ (যেন) শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। জীবের দেহাদি উপাধির স্বাস্থ্য তারতম্যানুসারে জীবের জাতৃত্বেরও প্রকাশ-তারতম্য ঘটে। শুদ্ধ জীবের জাতৃত্ব মূল গ্রন্থে উদাহৃত হইয়াছে।

জীবের জাত্বসিদ্ধি স্বীকৃত হইলে তদ্রূপ তাহার কর্তৃত্বও স্বীকার্য। অচেতনের স্বতঃ কর্তৃত্ব নাই। চৈতন্যের সহিত একই অধিকরণে জীবনের প্রতীতি ঘটে। সুতরাং চৈতন্য জীবেরই ধর্ম। স্থল-বিশেষে অচেতনেরও কর্তৃত্ব দৃষ্ট হয়, উদাহরণে জীবভাব আছে, বিশেষতঃ সর্বত্রই অস্তর্যামীর সম্বন্ধ আছে। সুতরাং অচেতনেও চেতনার প্রতীতি অসম্ভব নহে, যেমন স্তম্ভ-ক্ষরণাদি। ঐতিহ্যেও এ সম্বন্ধে প্রমাণ আছে। যথা,—হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রশাসনে এই সকল পর্বত হইতে প্রাচ্য নদীসকল ও প্রতীচ্য নদীসকল ভিন্ন ভিন্ন দেশাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে।—(বৃ: আ:, ৩।৮।৯)। “তোমা ভিন্ন কাহারও ক্রিয়া হয় না” ইত্যাদি। সুতরাং চৈতন্যরূপ জীবের একটি ধর্ম—কর্তৃত্ব।

“কর্তা শাস্তার্থবদ্বাং” (ব্রহ্মসূ, ২।৩।৩৩) হইতে “স্বমাধ্যভাবাং” (২।৩।৩৯) পর্যন্ত এই সাতটি ব্রহ্মসূত্রে সূত্রকার স্বয়ং জীবের কর্তৃত্বের আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বহুল শ্রোত প্রমাণও দৃষ্ট হয়। যথা,—“বিজ্ঞানাত্মা যজ্ঞ বিস্তার করেন, কর্ম বিস্তার করেন”, (তৈ: উ:, ২।৫।১)। এখানে বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বুদ্ধি নহে—বিজ্ঞান শব্দের অর্থ “এ স্থলে জীব। “এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ জ্ঞেয়, শ্রোতা ও মন্তা” (প্রশ্ন উ:), “যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করিয়া” (বৃ: আ:), এই অস্তর্যামী শ্রুতিতে তাঁহাকে বিজ্ঞানাত্মা বলিয়াই জানা যায়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আরও লিখিত আছে,—“প্রাণসমূহ গ্রহণ করিয়া”; “বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া।” এ স্থলে প্রাণ গ্রহণ ও বিজ্ঞান গ্রহণ ব্যাপারে লোহাকর্ষক মণির স্তায় কেবল জীবেরই কর্তৃত্ব সূচিত হয়। অস্ত বস্তু গ্রহণাদি ব্যাপারে প্রাণাদি করণস্বরূপ, কিন্তু প্রাণাদি গ্রহণে জীবাত্মা ভিন্ন অন্য কোন কর্তা নাই।

শুদ্ধ জীবেরও যে কর্তৃত্ব-ধর্ম আছে, তাহা প্রদর্শন করার জন্য ভগবান্ সূত্রকার অপরা সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। উহা এই,—“তথা চ তক্ষোভয়থা” (২।৩।৪০) এই সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তক্ষা (ছুতার) যেমন বাস্তাদি হস্তে লইয়া যখন পরিশ্রম করে, তখন ছুত্ব ভোগ করে, যখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রাম করে, তখন যেমন সুখী হয়, জীবও সেইরূপ স্বপ্ন-জাগরণে ছুত্বী হয়, সুষুপ্তিতে সুখী হয় এবং বিমুক্তাবস্থায় সুখস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। এই সূত্রদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীব করণযোগে স্বশক্তিবলে কর্তা হয়। ছুতার যেমন তদীয় কার্যে বাস্যাদি করণ ধারণ করিয়া স্বশক্তি দ্বারা উভয় প্রকারে কর্তা হয়, জীবও তেমনি স্বশক্তি ও করণযোগে উভয় প্রকারে কর্তা করেন, ইহাই সূত্রার্থ।

এ সম্বন্ধে আরও একটি সূত্র আছে,—“কর্তা শাস্তার্থবদ্বাং” (ব্রহ্মসূ, ২।৩।৩৩)। (জীবই কর্তা, জীবের কর্তৃত্ব আছে বলিয়াই শাস্ত্রাধ্যক্ষ্য অক্ষুণ্ণ থাকে।) প্রত্যেক কর্মেরই পশ্চাতে ইনি বর্তমান থাকেন বলিয়াই কর্তা। জড়াত্মক শরীরেজিয়াদি দ্বারা যে সকল কার্য সম্পন্ন হয়, সেই সকল কার্যের কর্তৃত্ব সেই শুদ্ধ পুরুষ হইতে প্রবর্তমান হইলেও প্রকৃতিবৃত্তিপ্রাচুর্য্য হেতু সেই সকল শরীর, ইন্দ্রিয়াদি-প্রাধান্যবশতঃ জীবের করণরূপেই গৃহীত হয়। তজ্জন্ত বলা হইয়াছে,

প্রাণগ্রহণাদি উৎক্রান্ত্যাদি ব্যাপারে জীবের নিজের কারণই পরিষ্কৃত। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার উদাহরণ দৃষ্ট হয়,—“প্রাণ তত্তৎস্থলে জীবেরই পশ্চাদনুসরণ করিয়া থাকে।”—(শ্রীভাগবত, ১১।৩।৪০)। ব্রহ্মহৃদের মাক্ষভাষ্যে (৪।৪।২১) একটি শ্রুতি আছে। তাহার ভাবার্থ এই যে, ‘মুক্ত জীব সাম গান করেন।’ ছান্দোগ্য উপনিষদেও ‘জক্ষৎ ক্রীড়ন’ (৮।১২।৩) ইত্যাদি পদপ্রয়োগে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মুক্ত জীবেরাও বিহারাদি করিয়া থাকেন। সুতরাং জীব যে কেবল হুঃখই ভোগ করে, তাহা নহে। কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে কর্তৃত্বই জীবের হুঃখ ঘটে। কিন্তু শুদ্ধ জীবপ্রবর্তিত কর্তৃত্ব চিৎশক্তির প্রাধাত্য হেতু সেই শুদ্ধ জীবকে মলিন করিতে পারে না।

এই শুদ্ধ জীবের ওদাসীত্ব নিবন্ধন কচিং কচিং ইহার অকর্তৃত্বাদির কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। “শুদ্ধ জীবও অবিশুদ্ধের স্থায় কর্মে প্রবৃত্ত হয়” ইত্যাদি প্রমাণ শ্রীভাগবতাদি পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

আরও একটি প্রমাণ শ্রীভাগবত হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার ভাবার্থ এই যে, গুণ কর্ম-সমূহের উৎপাদন করে, গুণ হইতেই গুণের সৃষ্টি হয়, জীব গুণসংযুক্ত হইয়া প্রকৃতিজাত গুণ-সমূহ ভোগ করে (১১।১০।৩১) ইত্যাদি।

শুদ্ধ জীবের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে আরও কথা এই যে, শুদ্ধ জীবের মধ্যে ব্রহ্মে যাহার লয় হয়, ব্রহ্মানন্দ দ্বারা আবরণ নিবন্ধন এবং তাহার কর্মসংযোগের অসংযোগ নিবন্ধন তদীয় কর্তৃত্ব-শক্তি তাঁহাতে অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

অপর যে শুদ্ধ জীবের ভগবদ্ভক্তিরূপ চিৎশক্তি দ্বারা বিশিষ্টতা জন্মে অথবা চিৎশক্তির বৃত্তিবিশেষ পার্শ্বদেহ-প্রাপ্তি ঘটে, তাঁহার ভগবৎসেবাকর্তৃত্ব দৃষ্ট হয়। জড়প্রকৃতিপ্রধান পুরুষের ভগবৎসেবাকর্তৃত্ব দৃষ্ট হয় না। কেবলোও শুদ্ধ জীবের কর্তৃত্ব-স্বথ দৃষ্ট হয়। গুণা-তীতের কর্তৃত্ব প্রদর্শনের জন্য সন্দর্ভকার পরমাত্মার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তৎস্থলের অনু-ব্যাখ্যা এই যে, অত্র কথা আর কি বক্তব্য, ব্রহ্মানন্দ অতিক্রম করিয়াও তাদৃশ কর্তৃত্ব-স্বথ দৃষ্ট হয়। শ্রীভাগবতে ‘যা নিবৃত্তিস্তত্ত্বজাতাং’ (৪।১।১০) এই পদে উহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। প্রকৃতির অতীত বিশুদ্ধ জীবেরও এই কর্তৃত্ব এবং ক্রেশহানিপূর্বক স্বথ তক্ষ-দৃষ্টান্ত (ছুতারের দৃষ্টান্ত) দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

ছুতার বাস্তাদি ধারণ না করিয়া গৃহে ভোজন-পানাদি করিয়া থাকে। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে শুদ্ধ জীবও ক্রেশহানিপূর্বক নিবৃত্তি-স্বথ ভোগ করেন। সুতরাং এতদ্বারা, শুদ্ধ-জীবেরও ভোকৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে। (ভোকৃত্ব ব্যাপারটি শুদ্ধ পুরুষের পক্ষেই স্বীকার্য।) প্রকৃতির গুণ-সঙ্গ থাকিলেও বর্তমানের জ্ঞান জড়াত্মক প্রকৃতির বিরোধী, সুতরাং এই জ্ঞান বা সন্বেদনের ভোকৃত্ব ব্যাপার গুণপ্রাধান্য হইতে উদ্ভূত হয় না; চিদাত্মক পুরুষেরই এই ভোকৃত্ব,—প্রকৃতির গুণসমূহের নহে। মূল সন্দর্ভে “অথ” এই বাক্যরস্তু দ্বারা এই বিষয়

বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং স্বরূপস্বখাদিতেই যে ভোক্তৃত্বের প্রাধান্য, ইহা স্থিরীকৃত হইল। আত্মা নিজের নিকটেই নিজে প্রকাশমান হইল—এই হেতু স্বরূপস্বঘেদন-স্বখেই জীবের মুখ্য ভোক্তৃত্ব। এই নিমিত্ত তাঁহাকে “স্বদৃক্” বলিয়া শ্রুতি অভিহিত করিয়াছেন।*

এইরূপে জাতৃত্বাদিত্রয় সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এ বিষয়ে শ্রোত প্রমাণ এই যে, “যিনি জানেন, যিনি আত্মাণ করেন, তিনি আত্মা” (ছাঃ উঃ, ৮।১২।৪) ইত্যাদি। “ইনি দ্রষ্টা, শ্রোতা, রসয়িতা, ভ্রাতা, মননকর্তা, বোদ্ধা, কর্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ” (প্রঃ উঃ, ৪।৯)।

(জীবলক্ষণে জামাতৃমুনিবচনে লিখিত আছে, “পরমাত্মৈকশেষস্বভাবঃ”। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা পরমাত্মসন্দর্ভে ৩৭ বাক্যে দ্রষ্টব্য। শ্রীপাদ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—“একঃ পরমাত্মনোহন্তঃ

শেষোহংশঃ স তাসৌ স চ একশেষঃ, পরমাত্মন একশেষঃ—পরমা-
জীবের পরমাত্মত্ব।

শেষোহংশঃ তন্তু ভাবন্তত্বং তদেব স্বভাবঃ প্রকৃতির্বন্তু স পরমাত্মৈক-
শেষত্বস্বভাবঃ।” ইহার মর্থ এই—পরমাত্মার অংশবিশেষত্বই স্বভাব বা প্রকৃতি যাহার, তিনিই জীব। মোক্ষদশায় জীব এবস্তৃত্ব স্বভাববিশিষ্ট হইলেন। জীবের এতাদৃশ স্বীয় স্বরূপেই

* সর্বসংবাদিনীকার “যথা চ তক্ষোভয়থা” এই বেনাস্তৃত্বের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার নিজস্ব। এ স্থলে শ্রীভাষ্য হইতে কোনও সাহায্য গৃহীত হয় নাই। গ্রন্থকার এইরূপে বেনাস্তদর্শনের বহু সূত্রের স্বরচিত ব্যাখ্যা সর্বসংবাদিনীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দভাষ্যকার তদীয় ব্রহ্মসূত্রে সেই সকল বাক্য কোথাও অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন, কোথাও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়া উহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। শ্রীমদ্বলদেব বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় শ্রীপাদ জীবকৃত সর্বসংবাদিনীর উক্ত ব্যাখ্যাবলম্বনে “যথা চ তক্ষোভয়থা”—এই বেনাস্ত-সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা,—“তক্ষা যথা তক্ষণে বাস্তাদিনা কর্তা বাস্তাদিধরণে তু স্বশক্ত্যবেতৃত্যভয়থাপি কর্তা ভবেদেবঃ জীবোহপ্যন্তগ্রহণাদৌ প্রাণাদিনা কর্তা প্রাণাদিগ্রহণে তু স্বশক্ত্যবেতৃত্যঃ। ইৎ প্রাকৃতদেহাদিনা বৎ কর্তৃত্বং তৎ কিল শুদ্ধাদেব পুরুষাৎ প্রবৃত্তমপি গুণবৃত্তিপ্রাকুর্ব্যাত্তদ্বৈক্যমিত্যুপচর্যতে। “কারণং গুণসংহেতু সদসদ্বোধনিরস্বপ্নিত্তিত্তৈবোক্তেঃ। এতেন গুণকর্তৃত্বচাংসি ব্যাখ্যাতানি। মৌচ্যাত্মান্তিস্ত পঞ্চাপেক্ষেহপি ষৈক্যপেক্ষমমননাৎ। ন চৈবাপাতবিভাতোহর্থঃ শক্যো নেতুং তত্রত্যমোক্ষসাধনোক্তিবিরোধাৎ। “নায়ং হস্তি ন হস্ততে” ইত্যাদিবা কাস্ত হস্তি ফলমেব হেতুঃ প্রতিবেদতি নিত্যাত্মনস্তদবোপাৎ, নতু কর্তৃত্বমপি তন্ত পূর্বং সিদ্ধেঃ। এবঞ্চ ভাগবতানাং যদিহামুত্র চ তদর্চনাদিকর্তৃত্বং তন্ন গুণমেব পূর্বতঃ গুণান্ বিমদ্য চিচ্ছক্তিবৃত্তেভ্যস্তেঃ প্রাধান্যাৎ পরত্র কৈবল্যাৎ, এতদ্বিপ্রোক্তোক্তং শ্রীভগবতা—সাব্বিকঃ কারকোহসদী রাগাঙ্কো রাগসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিল্লটৌ নিগুণৌ সদপাশ্রয় ইতি। ভোক্তৃত্বং তু শুদ্ধত্ব পুংসঃ। পুরুষঃ সখঙ্কুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরচ্যত ইত্যাদি স্মৃতেঃ। গুণসংঘেনাপি ভবতন্তু সংবেদনরূপত্বাৎ চিহ্নপ-পুংপ্রাধান্যং নতু গুণপ্রাধান্যং তুবন তদ্বি-
রোধিত্বাৎ। স্বরূপসংবেদনর্থবাদৌ তু হুসিদ্ধং তৎ। স্বপ্ন স্বঃ প্রকাশত্বাধিত্তি। তস্মাৎ তদ্বস্তং জীবশ্চৈব মন্তরাম্, এষ হি দ্রষ্টা শ্রষ্টা শ্রোতৈত্যাদি শ্রুতেশ্চ। তদ্বদৃষ্টান্তেন কর্তৃত্বং সাতত্যক নিরন্তম্।”

পাঠক মহোদয়গণ এই অংশের সহিত সর্বসংবাদিনী গ্রন্থের মূলাংশ পাঠ করিলেই আমাদের উক্তির বাধার্থ্য বৃদ্ধিতে পারিবেন। মূলে ১১ঃ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পংক্তিতে “তন্ত তৎ সেবাকর্তৃত্বং” ইত্যাদি স্থলে পাঠান্তর আছে। উহা এইরূপ—“তন্ত তু তৎ সেবাকর্তৃত্বেন প্রকৃতিপ্রাধান্যং পূর্বতঃ তামুপমদ্য চিচ্ছক্তেঃ প্রাধান্যাৎ অপত্র কৈবল্যাচ্।”

ঘটে, কিন্তু পরিচ্ছেদাদি দ্বারা নহে।) সিদ্ধান্তবিদগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে,—বাস্তব উপাধি-পরিচ্ছেদপক্ষে উপাধি-পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মখণ্ড অণু—জীব নহেন। কেন না, ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য ও অখণ্ড। অপিচ সেরূপ ব্রহ্মখণ্ড স্বীকার করিলে জীব অনাদি না হইয়া আদিযুক্ত হইয়া পড়েন (অর্থাৎ জীবের অনাদিত্ব-সিদ্ধান্ত ব্যাঘাত হয়)। এক বস্তুকে দুই ভাগে বিভক্ত করাই ছেদন শব্দের অর্থ। (পরিচ্ছেদ শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকে খণ্ড করা বুঝায়)।

যদি বল, ছেদনের কথা বা পরিচ্ছেদের কথা না হয় নাই বা বলিলাম; অচ্ছিন্ন, অণুরূপ উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষকেই জীব বলিব। তাহাও বলিতে পার না। গমনশীল উপাধি এক স্থান হইতে যখন অত্র স্থানে গমন করে, তখন স্বসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। ব্রহ্মের সেই প্রদেশ তখন মুক্তি লাভ করে। আবার যে প্রদেশ উপাধিসংযুক্ত হইয়া পড়ে, সেই প্রদেশের ব্রহ্ম হয়। এইরূপে ব্রহ্মপ্রদেশের অনুক্ষণই ব্রহ্ম ও মোক্ষদশা উপহিত হয় (ইহা অমৌক্তিক)।

যদি বল যে, আমরা উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপকেই জীব বলি। তাহাও বলা যায় না। যেহেতু তাহা হইলে জীবাতিরিক্ত অনুপহিত ব্রহ্মের স্বরূপেরই অভাব হইয়া পড়ে এবং সর্বদেহেই এক জীব, এই সিদ্ধান্ত ঘটে। তাহা হইলে একের সুখ-দুঃখে অপরের সুখ-দুঃখানুভব সিদ্ধ হয়—কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না। ইহাতে “ধঃ আত্মনি তিষ্ঠন” ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধ হয়। “শব্দবিশেষাৎ” (১২৫) এই ব্রহ্মসূত্রেরও তাৎপর্যবিরোধ ঘটে। (এই সূত্রের তাৎপর্য এই যে, বোধক শব্দের পার্থক্যবশতঃ জীব মনোময়ত্বাদি ধর্ম উপাস্ত্র নহে, হিরণ্ময় পরমাত্মা পুরুষই উপাস্ত্র)।

যদি বল, ‘ব্রহ্মাধিষ্ঠান-উপাধিই জীব’। এ কথা বলাও যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না, তাহা হইলে মুক্তিদশায় জীবত্বনাশ ঘটে। সুতরাং এ পক্ষও স্বীকার্য্য নহে। তবে যদি বল, অবিষ্টাকল্পিত উপাধিপরিচ্ছেদ স্বীকার করিলে কোনও দোষ কল্পনা হয় না। তোমাদের এ বাক্যও যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু জীবত্ব-কল্পনার হেতু হইতেছে মূল অবিষ্টা। জীব কখনও উহার আশ্রয় হইতে পারে না। কেন না, উহাতে স্বাপ্নাদি-দোষ ঘটে। ঐশ্বর্য্যও অবিষ্টারই কল্পিত। সুতরাং জীব ঈশ্বরও নহেন? তাহা হইলে কেবল শুদ্ধ চৈতন্যই জীব, এই অভিমত অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু তাহাই বা কিরূপে ঘটে? মনে কর, দেবদত্ত নামক জীব শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ। তাঁহাতে অজ্ঞান আসিবে কি প্রকারে? বাহাতে অজ্ঞান দৃষ্ট হয়, তিনি স্বয়ংই জ্ঞান-শ্রয়। শুদ্ধ চৈতন্যেও যদি অজ্ঞান সম্ভাবিত হয়, তাহা হইলে মোক্ষই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে?

আরও কথা এই যে, ঈশ্বর অবস্থাতে এই অজ্ঞান থাকে না। মায়াবান্ধি-গুরু স্বয়ংই “ঈশ্বতের্মাশব্দম্” এই ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে লিখিয়াছেন, জীব—জ্ঞানপ্রতিবন্ধবিশিষ্ট (অর্থাৎ জীবের সর্বজ্ঞতা নাই)। কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞানে কোনও প্রতিবন্ধ নাই। শ্রুতিও বলেন,—ঈশ্বর সর্বজ্ঞ।

তাহা হইলে আবার সেই পূর্ববৎ বলিতে হয় যে, অজ্ঞান-কল্পিত উপাধিতে জীব হয় ত প্রতিবিশ্বরূপ অথবা আভাস্বরূপ।

মায়াবাদিগণের মতত্রয় সম্বন্ধে এখানে আর কিছুও আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথম মতে—জীবের আশ্রয়স্বরূপিণী অবিজ্ঞা। জীবের নানাধ্বহেতু অবিজ্ঞাও নানা প্রকার। তাহা হইলে অবিজ্ঞা, তদাত্মমত্ব জীব এবং উহাদের বিভাগাদির অনাদিত্ব নিবন্ধন অজ্ঞানবিষয়ীভূত ব্রহ্ম, শুদ্ধিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়, তক্রূপ জগৎরূপে বিবর্তিত হইয়েন। (ইহাতে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে অজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে হয়)।

অপর দুই মতের অভিপ্রায় এই যে, অজ্ঞানবিষয়ীভূত ব্রহ্মই ঈশ্বর। ইহাতে অন্তর্ধ্যামি-শ্রুতির বিরোধ ঘটে। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই সর্বত্র অবস্থান করিয়া জীব ও জগৎ-কার্য্য বিধান করেন, ইহাই অন্তর্ধ্যামি-শ্রুতির তাৎপর্য্য।

যাহা অজ্ঞানকৃত, তাহা অজ্ঞানরূপেই গৃহীত হয় (যদজ্ঞানকৃতং তন্তেনৈব গৃহীতম্, ইহাই প্রকৃত পাঠ)। অজ্ঞানবিষয়ীভূত ব্রহ্মই যদি জগৎরূপে কল্পিত হইয়েন, তাহা হইলে জীবের নানাধ্বনিবন্ধন জগতেরও নানাধ্ব কল্পনার আশঙ্কা হইতে পারে। ইহা ছরধিগম্য।

মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্তই ঈশ্বর, এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, ঈশ্বরের আশ্রয়ই মায়া। মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্তই ঈশ্বর, এ কথা বলিলে তাঁহার অন্তর্ধ্যামিধে-বিগুণবৃত্তিবিরোধ-দোষ উপস্থাপিত হয়।

‘জীবত্ব অবিজ্ঞাকৃত’, ইহা স্বীকার করিলে, অবিজ্ঞাদি অনাদি হইলেও, অবিজ্ঞায় জীবের আশ্রয় ঘটে না। রজ্জু ও সর্পাদিতে অজ্ঞান থাকে না, অজ্ঞান থাকে সেই জীবে, যে জীব রজ্জুতে সর্পভ্রম করে। বীজাঙ্কুরবৎ অজ্ঞানপরম্পরা দ্বারা জীবত্বপরম্পরার প্রসক্তি হয়। জন্মে জীবের উৎপত্তি, মরণে উহার অন্ত এবং প্রতি জন্মেই উহার পার্থক্য-প্রসিক্তি ঘটে। (ইহাতে জীবাত্মা যে অজ, নিত্য ও মোক্ষার্থ, এ শ্রোত বাক্য মিথ্যা হয়)।

দ্বিতীয় মতে চৈতন্তের অবিজ্ঞা-প্রতিবিশ্ব ঈশ্বর—চৈতন্তের আভাসই জীব, ইহা মিথ্যা। এ স্থলে যে পদসমূহের সামানাধিকরণ্য আছে, উহা “রজ্জু-সর্প” এইরূপ বাধায় সামানাধিকরণ্য মাত্র। (অর্থাৎ রজ্জু যেমন সর্প নহে, সেইরূপ অবিজ্ঞা-প্রতিবিশ্ব চৈতন্তও ঈশ্বর নহেন। চৈতন্তাভাসও জীব নহে।) জীব-ব্রহ্মের অভেদ-নিষেধিকা শ্রুতি-সমূহই শুদ্ধ সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন, সূত্রাং উহাদেরই মহাবাক্য স্বীকার্য্য।

সুস্থপ্তিতে সকলেরই লয় হয়, উখিত জীব পুনরায় সম্যকপ্রকার প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন। ইহাতে কোলও অজ্ঞান সত্তার অঙ্গীকার করা হয় না। এই অভিমত ঈশ্বর-প্রতিপাদন পক্ষেও অবিরুদ্ধ হয়। যেহেতু ঈশ্বরের জ্ঞাত সংস্কারই পরেও বর্তমান থাকে।

অপর দুই মত বলেন,—জীবনাশের মোক্ষতত্ত্বদ্বারা এই সিদ্ধান্ত সম্যকরূপে অপেক্ষিত হয় না। ইহাতে এই দোষ ঘটে যে, বেত্তদস্বক্শিনী অবিজ্ঞার আশ্রয় নিরূপণ সম্ভাবনা না থাকাই

এ স্থলে নিত্য হইয়া উঠে এবং উহা ঐ নিত্য ও নিরূপণাশক্যদোষে ছষ্ট হইয়া পড়ে। অপিতু বেদান্তের ঈশ্বরকর্তৃত্ব ও সর্বজ্ঞাদিবাদও প্রলাপবৎ হইয়া যায়। এতৎসম্বন্ধে অতঃপরে সবিস্তার আলোচনা করা যাইবে।

তৃতীয় মতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মিকা অবিজ্ঞা ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সেই অবিজ্ঞা কার্ধ্যালাঘবার্থ আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিভেদে অবিজ্ঞা ও মায়্য নামে অভিহিত হয়। আবরণ-শক্তিতে চৈতন্য-প্রতিবিম্ব হইলে উহা জীব নামে, উক্ত হয়েন এবং বিক্ষেপ-শক্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই ঈশ্বর। (অর্থাৎ অবিজ্ঞোপহিত চৈতন্য জীব এবং মায়োপহিত চৈতন্য ঈশ্বর)।

উপাধিনিষ্ঠরূপে বিখ্যের অভিন্নভাবে প্রতীয়মান বিশ্বই প্রতিবিম্ব। 'আমি ঈশ্বর, এই জগতের স্রষ্টা, আমি জীব, আমি কিছু জানি না,' এইরূপ জ্ঞান উপাধিনিষ্ঠ চিৎপ্রতিবিম্বেরই অধ্যবসায় মাত্র। (অর্থাৎ ঈশ্বরকর্তৃত্ব ও জীবের অজ্ঞতা কেবল উপাধিরই বিলাসবিশেষ)। তোমাদের মতে শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে অবিজ্ঞা-সম্বন্ধের বিরোধ নাই। বিরোধ না থাকুক। অবিজ্ঞার আর কোন আশ্রয় নাই, যেহেতু উহার আর অপর নাশক নাই। দিবা ছই প্রহরে সর্বত্রই আলোক, কেবল উল্কই অন্ধকার দর্শন করে, উল্কের নিকট অন্ধকার, অপর সকলের নিকটই আলোক—সুতরাং নির্বিরোধ। সেইরূপ সাক্ষী চৈতন্যের আলোক নাই, প্রত্যুত উহা প্রকাশ, তজ্জগৎ প্রমাণ-বৃত্তির স্রোতক। এই হেতু ঈশ্বরাদীন অবিজ্ঞা অনাদি জীবের অদৃষ্টবশতঃ সত্ত্ব, রজঃ ও তমের প্রত্যেকের আধিক্যে সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়কার্য সম্পন্ন করেন।* অন্যান্য ব্যক্তির বাক্যে,—ইহা অযুক্ত। অনাদি সময় হইতেই এই অনন্তাশ্রয় অবিজ্ঞা দ্বারা জীবাদির দ্বৈতত্ব প্রকল্পিত হইয়া আসিতেছে; এই দ্বৈত কল্পনার অত্র কল্পক নাই। জীবাদি দ্বৈত-কল্পনা অবিজ্ঞারই স্বভাব। অগ্নির যেমন উষ্ণতা নিত্যধর্ম, সেরূপ শক্তিমত্তাভাবে অথবা তাহা হইতে অপর কোন বস্তুর ভাবে শক্তিমস্ত্রিম যেমন শক্তি থাকিতে পারে না, সেরূপভাবে ব্রহ্মের সহিত এই অবিজ্ঞার সম্বন্ধ নাই। ফলতঃ স্বাভাবিকত্ব, আরোপিত্ব বা তটস্থত্ব, এই সকল ভাবের কোনও ভাবে ব্রহ্মের সহিত অবিজ্ঞার সম্বন্ধ নাই। সুতরাং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যতীত চক্ষু-কর্ণাদির স্থায় যেমন বস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়ের একান্ত অভাব, এই অবিজ্ঞারও তেমনই একান্ত অভাব। নিত্য, শুদ্ধ, অদ্বৈত চৈতন্যের প্রতিবিম্ব স্বীকার করিলে এই দোষ ঘটে যে, একতঃ

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উক্ত হইয়াছে,—

মহাধ্যক্ষ্যেণ প্রকৃতিঃ সৃষতে সচরাচরম্ । হেতুনানেন কোশ্চেষু জগদ্বিপর্যয়বর্ততে ।

শ্রীমদ্ভগবৎ বিজ্ঞাতৃষণ ইহার টীকা করিয়া লিখিয়াছেন,—“সত্যমহ্মেন প্রকৃত্যধ্যক্ষ্যেণ মহা সর্বেশ্বরেণ জীব-পূর্বপূর্বকর্ণগুণতয়া বীক্ষিতা প্রকৃতিঃ সচরাচরং জগৎ সৃষতে জনয়তি বিধমগুণী সতী । অনেন জীবপূর্বকর্ণানু-গুণেন মহীক্ষ্যেণ হেতুনা তজ্জগৎ বিপর্যয়বর্ততে পুনঃ পুনঃ উদ্ভবতি ।” ইত্যাদি।

প্রতিবিশ্বের কল্পনা-কর্তৃত্বাদি অভাব—ইহার উপর যদিও তাদৃশ কল্পনা কর, তাহাও নিষ্ফল। জলে যেমন সূর্যের প্রতিবিম্বপাত হয়, সর্বব্যাপী ব্রহ্মের ব্যবহিত কিরণচ্ছটা কাহার উপরে সম্প্রতিত হইবে? সুতরাং প্রতিবিশ্ব সংঘটন একেবারেই অসম্ভব।* অতএব ব্রহ্মে অবিষ্টা-সম্বন্ধ সিদ্ধ হইলে পর, অবিষ্টার ব্রহ্ম প্রতিবিশ্বস্বরূপই জীব, এই সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইতে পারে। আবার এইরূপ সিদ্ধান্তানুসারে জীব সিদ্ধ হইলেই ব্রহ্মে জীবকল্পিত অবিষ্টা-সম্বন্ধ স্থির হইতে পারে; সুতরাং ইহাতে পরম্পরাশ্রয়-প্রসঙ্গ বা অত্যাশ্রয়-দোষ ঘটে।

ব্রহ্মে অবিষ্টা-সম্বন্ধ কল্পিত হইলে তাহার ফল এইরূপ ঘটে। উল্লুখ যেমন দিবা ছই প্রহরে প্রথর সূর্য্য-জ্যোতিতে অবস্থান করিয়াও ভ্রুকর দেখে, ব্রহ্মস্বরূপ জীবও তজ্জপ অবিষ্টার অন্ধকারে অবস্থান করে। সেই অবিদ্যা-সম্বন্ধ দ্বারাই অবিদ্যা, জীবতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, এই ত্রয়জ্ঞানের উদ্ভব হয়। আবার তাহা হইতেই জীৱাদি লক্ষণ-প্রতিবিশ্ব-প্রাপক অপর উপাধির কল্পনা করা হয়। এইরূপ কল্পনার কোনও অর্থ থাকে না † (এইরূপ কল্পনার ব্যর্থতা সহজেই প্রতীয়মান হয়)। জ্ঞানবানে অজ্ঞান দেখা যায়, তাহা সম্ভাবিতও হইতে পারে। কিন্তু জ্ঞানমাত্রবস্তুতে কখনই উহার সম্ভাবনা হয় না। কেন না, জ্ঞানে ও অজ্ঞানে কৃতান্ত বিরোধ।

যদি বল, মরীচিকায় যেমন জলের কল্পনা হয়, তজ্জপ স্বীকার্য না হইবে কেন? তাহা বলিতে পার না। যেহেতু কল্পনাময় উপাধি সম্বন্ধে প্রতিবিশ্বের সম্ভাবনা নাই।

যদি বল, মানিলাম, সমগ্র আকাশের অবয়ব নাই। কিন্তু এক হস্ত-পরিমিত অত্য-ল্লংশ আকাশের একদেশবিশিষ্ট অবয়ব স্বীকারপূর্ব্বক উহাতে যে সূর্য্যরশ্মি আপতিত হইয়া, সেই আকাশের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হয়, উহার অব্যবহিত সৃষ্টির প্রতিবিশ্বের ন্যায় অখণ্ড ব্রহ্মেরও ক্ষুদ্রতম অংশের প্রতিবিষ্টাভাস স্বীকার করিলে ক্ষতি কি? উহা অবশ্যই অতি-সম্বন্ধ-দোষ-ভূষ্ট হয় না।

তোমার এ উক্তিও যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না, যাহার রূপ আছে, তাহারই প্রতি-বিশ্ব হয়, নীরূপে প্রতিবিশ্ব-সম্ভাবনা কোথায়? উপাধিরও কোন রূপ নাই, সুতরাং উপাধিরও প্রতিবিশ্বের অস্তিত্ব অসম্ভব। দেহের সহিত তাদাত্ম্যভাবপ্রাপ্ত চৈতন্তেরও দেহপ্রতিবিশ্ব কাহারও উপলব্ধির বিষয় নহে।

* সর্গসম্বাদিনীকার ঘটসন্দর্ভ গ্রন্থের তত্ত্বসন্দর্ভে সংক্ষেপে সূত্রাকারে এই বাদ খণ্ডন করিয়াছেন। যথা,—নির্ধর্ম্মকস্ত ব্যাপকস্ত নিরবয়বস্য চ প্রতিবিশ্বভাষোগোপি উপাধিসম্বন্ধাভাবাৎ বিশ্বপ্রতিবিশ্বভেদাভাবাৎ দৃশ্য-ভাষাভাবাচ্চ। উপাধিপরিচ্ছিন্নকোশহৃৎগোতিরংশস্যেব প্রতিবিশ্বো দৃশ্যতে। ন তু আকাশস্য দৃশ্যভাষাভাবাদেব। শ্রীমদ-বলদেব-বিদ্যাভূষণ টীকায় লিখিয়াছেন,—রূপাধিধর্ম্মবিশিষ্টস্ত পরিচ্ছিন্নস্য সাবয়বস্য চ সূর্য্যাদেশুধিদুরে জলা-দ্রুপাধৌ প্রতিবিশ্বো দৃষ্টঃ। তদ্বিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ স ন শক্যো বক্তুম্।

† তত্ত্বসন্দর্ভেও গ্রন্থকার এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন। যথা,—ব্রহ্মচিন্মাত্রদেবাভিযোগোপন্যাত্ম্যভাষাভাবাৎ স্তম্ভাৎ তদেব তদ্ব্যোগাদশুদ্ধ্য জীবঃ পুনস্তদেব জীবাভিযোগকল্পিতমাত্রাশ্রয়ত্বাদীধরন্তদেব চ তন্মাত্রাবিশ্বত্বাজীব ইতি বিরোধস্তদবহু এব স্যাৎ।

আবার দেখ, মুখাদির দৃশ্য-প্রতিবিম্বের দ্রষ্টা মুগ্ধ নহে—অপর ব্যক্তি। এ স্থলে জীবের-রূপ প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্বতাপ্রাপ্ত ব্রহ্মের দ্রষ্টা কে হইবে? অপি চ দৃশ্যেই বা জড়ত্ব না হইবে কেন? এই সকল অনুপপত্তিবশতঃ প্রতিবিম্ববাদ অতি তুচ্ছ হইয়া পড়ে।

প্রতিবিম্ব নিছোপাধির কল্পনা ও বিনাশের নিমিত্ত তুচ্ছতাব প্রদর্শন না করিলে এই দোষ ঘটে যে, জীবের প্রামাণ্যজ্ঞান দ্বারাও সেই উপাধিরূপ অবিদ্যা নাশের সম্ভাবনা থাকে না। প্রতিবিম্বিত বস্তুর উপাধিনাশের কথা দূরে থাকুক, বিম্ব ও প্রতিবিম্ব পৃথক্ অধিষ্ঠানে অবস্থিত বলিয়া, প্রত্যক্ষই ভেদোপলব্ধি ঘটে। তাহাতে দেখা যায়, প্রতিবিম্বসঞ্চালনেও বিম্বসঞ্চালন দৃষ্ট হয় না। বিম্বের বিপরীত দিকে প্রতিবিম্বের উদয় হয়—সূর্যের উদয়াস্ত দর্শন না করিলে বহু পদার্থে কেবল ঐ আভাস-জ্যোতিই দৃষ্ট হইয়া থাকে—কেবল স্বচ্ছ বস্তুতে সংযুক্ত দৃষ্টিবশতঃ তদুদগত প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এতাদৃশ স্থলে দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত প্রকৃত বিম্ববস্তুর যোগ ঘটে না। এই সকল অবস্থায় প্রতিবিম্বের বিম্বত্বভাবে বিম্বনাশেই আভাসনাশের স্থায় মোক্ষতার প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। (অর্থাৎ বিম্বনাশ হইলে যেমন তদাভাস প্রতিবিম্বের নাশ হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম নাশ হইলেই অবিদ্যোপাধিক জীবত্বনাশ-জনিত মোক্ষত্বের প্রসঙ্গ হয়। এইরূপেও প্রতিবিম্ববাদ দৃষ্ট হইয়া পড়ে।)

অপি চ ঈশ্বর নিত্য-বিজ্ঞানময়; জীব অনাদি কাল হইতেই “আমি জানি না” এই ভাবে অবিজ্ঞাপহিত। ব্রহ্মে বিক্ষেপরূপ অবিজ্ঞান-সম্বন্ধ কল্পনায় যুক্তি না থাকায় ঈশ্বরাকার প্রতিবিম্ব কোনও প্রকারে উপপন্ন হয় না। এ অবস্থায় যদি জীব ও ঈশ্বরের পৃথক্ পৃথক্ উপাধি স্বীকার করা যায়, তাহাতেও দোষ ঘটে। দোষ এই যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সর্বাস্তুর্যামি সম্বন্ধীয় শ্রুতি আছে, সেই সকল শ্রুতির বিরোধ ঘটে। দুগ্ধজলবৎ পরস্পর মিশ্রিত উপাধিদ্বয়ে প্রতিবিম্বের একত্বই সম্ভাবিত হয়। এই দোষ পরিহারের জন্ত ঈশ্বরকে যদি অবিদ্যার প্রতিবিম্ব না বুলিয়া, মায়ী-প্রতিবিম্ব বলা হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের স্বশক্তি ও মায়াবশীকরণত্ব গুণের অভাবে তাঁহার ঐশ্বর্যের অসিদ্ধি হয়। প্রত্যুত জলে চন্দ্র-প্রতিবিম্ব যেমন জলের ক্ষোভে ক্ষুদ্র ও জলের সৈধ্যে স্থির হয়, ঈশ্বরকেও সেইরূপ উপাধির বশতায় তচ্চেষ্টানুগত হইতে হয়। তাহা হইলে ঈশ্বর মায়াধীশ না হইয়া, মায়ার বশীভূতই হইয়া পড়েন। আর অধিক কথা কি, শ্রুতি-পুরাণাদি-প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরস্বরূপের মায়িতামাত্র স্বীকারে তাঁহার নিন্দাজনিত দুর্কার অনির্কচনীর কোটি কোটি মহাপাতক-প্রসঙ্গ স্তুটিয়া উঠে। শাস্ত্রের শারীরক ভাষ্যেও এই নিমিত্ত “অনুবদগ্রহণাৎ ন তথাহ” এই সূত্রের ভাষ্যস্থলে প্রতিবিম্বত্বের উল্লেখ দৃষ্ট হইলেও তৎপরসূত্রের ভাষ্যে প্রতিবিম্বসাদৃশ্যই স্থাপিত, হইয়াছে। উহাতে প্রতিবিম্বত্বকে আভাসরূপে স্থাপিত করা হইয়াছে। এ স্থলে আভাসকেও প্রতিবিম্ব-তুল্যই বলিতে হইবে। প্রতিবিম্বের আভাস কিন্তু প্রতিবিম্ব-তুল্য; বস্তুতঃ প্রতিবিম্ব নহে।

এই সকল যুক্তিবলে পরিচ্ছেদপ্রতিবিধ ও আভাস যুক্তিবল্ক না হওয়ায়, ব্রহ্ম হইতে জীবচৈতন্যসমূহ ভিন্ন বলিয়াই স্থিরীকৃত হইল।

সুতরাং “নেতরোহ্নুপপত্তেঃ” (ব্রহ্মসূ, ১।১।১৬) এবং “ভেদব্যঞ্জদেশাৎ চ” (ব্রহ্মসূ, ১।১।১) এই দুই সূত্রের কল্পনাময় ব্যাখ্যার সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। ব্রহ্ম হইতে জীবচৈতন্যসমূহের ভেদ। বাস্তব ভেদে “সোহ্ সাময়ত”, “স তপোহ তপ্যত”, “স তপস্তপ্ত। ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ”, “রসো বৈ সঃ”, “সদাং হেবায়াং লক্ষ্মানন্দীভবতি” ইত্যাদি বাক্যের পীড়ন হয় না (অর্থাৎ এই সকল শ্রোত বাক্যের স্বাভাবিক সংরক্ষণপূর্বকই বাস্তব ভেদার্থ প্রতীত হয়)।

“তাহা হইতে অল্প দ্রষ্টা নাই”, বৃহদারণ্যকে ইত্যাদি ভাবাত্মক যে সকল শ্রুতি আছে, সেই সকল শ্রুতির তাৎপর্য এই যে, উহার পূর্ববৎ সম্ভাবিত, ইহা অপেক্ষা যে অল্প কোন দ্রষ্টা আছে, তাহারই নিবেদন করিতেছেন।

খেতাস্থতর বলেন,—“ইনি মূল কারণ। কারণসমূহের অধিপতিগণেরও ইনি অধিপতি। ইহার কোন জনিতা নাই, কোনও অধীশ্বর নাই।” এই শ্রুত্বার্থের অভিধেয় এই যে, ঈশ্বর হইতে অপর কেহ প্রকৃতির সৃষ্টি নিমিত্ত ঈক্ষণকর্তা নাই। শঙ্করভাষ্যেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। যথা,—জল ও তেজাদির যে ঈক্ষণ-শ্রবণের কথা শুনা যায়, তাহা পরমেশ্বরের আবেশ-বশতই হইয়া থাকে। “নাছোহতোহস্তি দ্রষ্টা” এই শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মাতিরিক্ত অল্প কেহ যে দ্রষ্টা আছেন, তাহার প্রতিবেদন করা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষৎও বলেন,—“তদৈক্ষত”, ইহাতে প্রাকৃত দ্রষ্টা স্বীকৃত হয় নাই; নিত্য, স্বতন্ত্র, চিৎস্বরূপ দ্রষ্টাই উপনিষদের প্রতিপাদ্য। “বিবক্ষিত-গুণোপপত্তেঃ চ” (ব্রহ্মসূ, ১।২।২) এবং “অল্পপত্তেস্ত ন শরীরঃ” (ব্রহ্মসূ, ১।২।৩) এই সূত্রানুসারে জীবাতিরিক্ত, জীব হইতে অধিক, পারমার্থিক গুণসমূহ যে পরমেশ্বরে আছে, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। আরও কথা এই যে, মায়াবাদীরা কল্পনা করেন, জীব নিজের অজ্ঞানের দ্বারা নিজের আত্মায় জগৎ কল্পনা করে। কিন্তু ঈশ্বর ভিন্ন অপরের দ্বারা জগৎ রচনা হয় না। ঈশ্বর ও জীব ভিন্ন তৎকল্পিত অপর কাহাতেও এই সকল গুণ উপপন্ন হয় না—নিগুণ ব্রহ্মেও গুণের কল্পনা অযৌক্তিক। “সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ” (ব্রহ্মসূ, ১।২।৮) এই সূত্রের অর্থও পূর্ববৎ। সঘাদাদির স্থায় সম্ভোগ শব্দের অর্থও “সহভোগ”, ইহার অপর কোন অর্থ উপপন্ন হয় না (উক্ত সূত্রের অর্থ এই যে, পরমাত্মার বৈশেষ্যপ্রযুক্ত জীবের সহিত সমান ভোগ হইতে পারে না)। এ স্থলে সহার্থ দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ অস্বীকৃত হইয়াছে—জীব-ব্রহ্মের ঐক্য এই সূত্র প্রদর্শিত হয় নাই। মূল সূত্রে ‘বৈশেষ্যাৎ’ এই শব্দ দ্বারা জীব ও পরমাত্মার বিশিষ্টতাই স্বীকৃত হইয়াছে—একই আত্মার অবস্থাতেই ভেদ স্বীকার করা এই সূত্রের অভিপ্রেত নহে।

অপর একটি সূত্র এই যে, “গুহাৎ প্রবিষ্টা বাস্মানো হি তদর্শনাৎ” (ব্রহ্মসূ, ১।২।১১) (অর্থাৎ হৃদয়-গুহায় হই আত্মা আছেন—জীব ও পরম। শ্রুতিতে ইহাই দৃষ্ট হয়)। ‘তাহার

সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন', এই তাৎপর্যের শ্রুতি ও উক্ত বাক্যের প্রতিপাদক এই শ্রুতিতে ইহাই বুঝা যায়, জীবাশ্মরূপেই ইনি দেহে প্রবেশ করেন, পরমাত্মা উপাধিরূপে শরীরে প্রবেশ করেন এবং উপাধিরূপে প্রবিষ্ট পরমাত্মার এই শরীর, একরূপ অর্থ অসঙ্গত; যেহেতু এ স্থলে উভয়রূপেই প্রবেশান্বীকার দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ শ্রোত প্রমাণও আছে; উহাদের মর্ম এইরূপ,—সুকৃতিলব্ধ শরীরে হৃৎগুহাতে অবস্থিত দুই বস্তু অবশুস্তাবী কর্মফল ভোগ করেন। তাঁহারা ছায়া ও জ্যোতির স্ময় পরস্পর বিরোধী ধর্মশীল—ইহা জ্ঞানিগণ, কাম্বিগণ ও ত্রিনাটিকেতগণ (নাটিকেতার বাক্যার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ) বলিয়া থাকেন।—(কঠ উ, ৩১)।

“পরমেশ্বর ও জীব, এই দুইটি পক্ষী একত্র সমানভাবে দেহরূপ সমান একটি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। তন্মধ্যে জীব-পক্ষী সুখ-দুঃখরূপ বিবিধ কর্মফল ভোগ করেন। ঈশ্বরস্বরূপ পক্ষী ফলভুক্ না হইয়া প্রোজ্জল ভাবেই অবস্থান করেন।”—(শ্বেতাশ্বতর উ, ৪৩, মুণ্ডক, ৩।১।)।

পরবর্তী শ্রুতিষ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। পৈঙ্গিরহস্য ব্রাহ্মণে লিখিত আছে,— “সব্দং অনশনু অশ্চোহভিচাক্শতি।” এই স্থলে “অনশনু বোহভিপশ্চতি” অর্থাৎ না খাইয়া যিনি দর্শন করেন, তিনি জ্ঞ। সূত্রাং এই দুই বস্তু মত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এই অর্থ বুঝায়। ইহার বিশদ অর্থ—অন্তঃকরণ ও জীব। উক্ত স্থলে যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহার মর্ম এইরূপ,—যাহা দ্বারা স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা মত্ব; যিনি এই শরীরের উপদ্রষ্টা, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। পৈঙ্গিরহস্য ব্রাহ্মণের এই ব্যাখ্যায় যে মত্ব পদ আছে, তাহার অর্থ অন্তঃকরণ নহে; উক্ত স্থলের মত্ব শব্দের অর্থ জীব এবং ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দের অর্থ পরমাত্মা, ইহাই সঙ্গতার্থ। “স্বাধ্বত্তি” অর্থাৎ ‘ভোগ করে’ এই ক্রিয়া চেতনধর্ম বস্তুকে বুঝায়; (সূত্রাং উহা অন্তঃকরণ হইতে পারে না)। ক্ষেত্রজ্ঞসমূহে কর্মফলের অনশন অসম্ভব। এ স্থলে সর্বাদি শব্দ দ্বারা জীবাশ্মা ও পরমাত্মা, এই উভয় অর্থ দ্যোতিত হইয়াছে। জীবকে যে মত্ব বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, এই জীবই মত্ব—মত্বের অধিষ্ঠান বলিয়াই জীবকে মত্ব বলা হইয়াছে। পৃথিবী ইহার শরীর, ইত্যাদি লক্ষণ দ্বারা শরীর অন্তর্ধ্যামী করিয়া পরমাত্মাকে ‘শারীর’ বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে, “যোহয়ং শারীরঃ” (বৃহদারণ্যক, ৩।২।১০)। পরমাত্মা সম্বন্ধেই ‘উপদ্রষ্টা’ শব্দও প্রসিদ্ধ। গীতাতে লিখিত আছে,—ইনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর।—(গীতা, ১৩।২২)।

‘স্থিত্যদনাত্যাক্ষ’ (ব্রহ্মসূ, ১।৩।৬) এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলেন; এক বৃক্ষে (দেহে) দুই পক্ষী (আত্মা) আছেন। এই উভয়ে উভয়েরই মতা। ইহার পরেই বলা হইয়াছে, এই উভয়ের একের স্থিতি (ওদাসীক্ত), অপরের (ভোগ) এই দ্বৈত বিবেচন বিরুদ্ধ।

ইহার পরে “প্রকাশাদিবনৈবং পরঃ” (ব্রহ্মসূ, ২।৩।৪৫), ‘স্বরস্তি চ’ (ব্রহ্মসূ, ২।৩।৪৬)

ইত্যাদির ব্যাখ্যায় “তয়োঁরন্তঃ পিপ্ললম্” এই শ্রুতিবলে শ্রীমৎ শঙ্করও জীবের কর্মফল প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং ‘এই জীব আত্মা দ্বারা দেহে প্রবেশ করিয়া’ ইতি তাৎপ-
র্যাস্বাক শ্রৌত বাক্যে যে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ আছে, উহা ‘সূহার্থ’-নির্ধায়ক। শারীরের
আত্মত্বপ্রসিদ্ধি আছে বলিয়াই আত্ম শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহার প্রমাণ খেতাস্থতর
উপনিষদে দ্রষ্টব্য। যথা,—“ক্ষরাশ্বনা বীশতে দেব একঃ।” এখানেও ভেদ প্রদর্শনের জন্তই
এইরূপ বলা হইয়াছে। অথবা এ স্থলে আত্মা শব্দ দ্বারা আত্মার অংশই কথিত হইয়াছে।

“শারীরশ্চোভয়েহপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে” (ব্রহ্মসূ. ১।২।২০) এই ব্রহ্মসূত্রও পূর্ববদ-
ভেদছোতক। “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্, যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্” ইত্যাদি বৃহদারণ্যকীয় শ্রুতিতে
মাধ্যন্দিনগণ পৃথিব্যাদির অধিষ্ঠানস্বরূপ পরমাত্মাকে ভেদরূপেই নির্দেশ করিয়াছেন, ইহা
শ্রীমৎশঙ্করাচার্যের ভাষ্যেও দৃষ্ট হয়। নিম্নলিখিত ব্রহ্মসূত্রগুলি ভেদছোতক,—১। বিশেষণ-
ভেদব্যাপদেশাভ্যাং ৫ নেতরৌ (১।১।২২)। ২। জগদ্বাচিস্বাৎ (ব্রহ্মসূ. ১।৪।১৬)।
৩। পরাভিধানাতু তিরোহিতং ততো হস্ত বন্ধবিপর্যায়ৌ (ব্রহ্মসূ. ৩।২।৫)। এতদ্ব্যতীত
ভেদছোতক আরও বহুল ব্রহ্মসূত্র আছে। যথা,—“শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বানদেববৎ” (ব্রহ্মসূ,
১।১।৩০) এই সূত্রের ব্যাখ্যায় একটি শ্রুতি আছে; তাহার মর্ম এই যে, ইন্দ্র বলিতেছেন,
আমি প্রাণ, আমি পুরুষ। ইন্দ্র নিজেকে পরমেশ্বররূপে অভিমান করিতেছেন। ‘তত্ত্বমসি’
ইত্যাদি অভেদপ্রতিপাদক শাস্ত্রতাৎপর্যে এইরূপ প্রয়োগ সম্ভাবিত হয়। এই জীবে ও
পরমাত্মায় এইরূপ ঐক্যপ্রতিপাদক শ্রুতি উভয়ের চিদাকারসমানত্ব অবলম্বনেই স্বীকৃত হয়—
কোথাও বা অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠাতার একশব্দোপলক্ষিতে, কোথাও বা এক শরীর ও শরীরীর
তাদৃশ একশব্দোপলক্ষিতে এইরূপ প্রয়োগ হয়। যেমন বানদেব বলিয়াছিলেন, আমি মনু
ছিলাম—আমিই সূর্য্য ছিলাম।—(বৃঃ আঃ, ১।৪।:০)।

“উত্তরাচ্ছেদাবিভূতস্বরূপস্ত” (ব্রহ্মসূ, ১।৩।১৯) এই সূত্রের ব্যাখ্যাতে ভেদবাদ স্থাপিত
হয়। পূর্বে ‘দহর’-বাক্যে ‘দহর’ শব্দের অর্থ পরমেশ্বর, এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে। ‘জীব’ অর্থ
প্রত্যাক্ষাত হইয়াছে। ইহার পরে ‘অপহতপাপ্ণা’ ইত্যাদি ধর্মকথন দ্বারা জীবেও এই
সকল ধর্ম শ্রুত হয়। এই সূত্রানুসারে বুঝা যায়, এই আবিভূতস্বরূপই জীব। মুক্তাবস্থায়
ভগবৎপ্রসাদে জীব ভগবৎগুণ প্রাপ্ত হয়। মুণ্ডক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—“জীব পরমসাম্য
লাভ করেন।”—(মুণ্ডক, ৩।১।৩)।

সন্দেহ হইতে পারে যে, দহর-বাক্যে দহর শব্দে জীবকে বুঝায়, কি ঈশ্বরকে বুঝায়? উভয়কে
বুঝাইলে বাক্য-ভেদ-দোষ ঘটে। এই শঙ্কা নিবারণার্থে অপর সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে,—
“অন্ত্যার্থশ্চ পরামর্শঃ” (ব্রহ্মসূ, ১।৩।২০)। পরমেশ্বর-স্বরূপ প্রদর্শনার্থে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা পুনঃ পুনঃ
জীবস্বরূপই বলা হইয়াছে। স্থানবিশেষে জীবব্রহ্মের ঐক্য-বাক্যও দৃষ্ট হয়। উহা সাধস্বাংশ-
মাত্রছোতক। ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে,—“মুক্ত জীব যথেষ্ট ভ্রমণ, ভক্ষণ, বিহার ও
রমণ করেন” (ছা, ৮।১।২।৩)। ইহার পূর্বেই জীবের ও পরমাত্মার ভেদ কথিত হইয়াছে।

যথা,—“এইরূপ এই সুযুগ্ম, সম্যক্ প্রসন্ন আত্মাও এই শরীর হইতে পৃথক্ হইয়া পরম জ্যোতী-
রূপ প্রাপ্ত হইবে। সেই সময়ে ইনি উত্তম পুরুষ হইবে।”—(ছাঃ, উঃ, ৮।১২।৩)।

সূত্রস্থ “আবিভূত স্বরূপ” এই পদ বহুব্রাহি সমাস-নিষ্পন্ন হইয়া জীবরূপেই অভিহিত হইয়া
থাকেন। (আবিভূত হইয়াছে শরীর ইহার, এই অর্থে আবিভূত স্বরূপ—জীব।—শাকর
ভাষ্য।) এ স্থলে “পরমাংশু” করা কষ্টকল্পনাজনক।

মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণেও উক্ত হইয়াছে, আত্মকামনাতেই সকল প্রিয় হয়। সেই এই আত্মা দ্রষ্টব্য।
ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীবই দ্রষ্টব্য, এই নির্দেশ করিতে যাইয়া পিবে
জীবেরই পরমাংশু প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাই সাধারণতঃ প্রতীত হয়। কিন্তু বাস্তবিক
অর্থ তাহা নহে। কেন না, জীবাশ্ম পরমপুরুষের আবিভূতিবিশেষ। ইহার যথার্থ স্বরূপ
পরমপুরুষ। আত্মাকে জানিতে হইলে পরমপুরুষকে জানিতে হয়। সুতরাং অগ্রে পরম-
পুরুষের জ্ঞানোপযোগী জীবাশ্মার উপদেশ করিয়া, পুনর্বার “আত্মা বৈ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা
পরমাংশুকে অমৃতরূপে জানিতে হইবে, এই উপদেশ করা হইয়াছে। “সেই মহাভূতের
নিঃসৃত এই ঋগ্বেদাদি” ইত্যাদি শ্রুতি পরমাংশুপ্রতিপাদক।

এই অভিপ্রায়ানুসারেই স্বয়ং শুকদেব লিখিয়াছেন,—“এই হেতু স্বীয় আত্মা প্রিয়তম।”
(শ্রীভাগবত, ১০।১৪।৫২)। এই কথা বলিয়া পরে লিখিয়াছেন,—“এই শ্রীকৃষ্ণকে নিখিল
আত্মার আত্মা বলিয়া জানিও।”—(শ্রীভাগবত, ১০।১৪।৫৩)। শ্রীভগবান্ অধিলের আত্মা।
সেই হেতু স্বীয় আত্মাও প্রিয়তম। সুতরাং জীবাশ্ম পরমেশ্বরের স্বরূপ হইতে ভিন্ন।

যদি বল, পরমেশ্বরের স্বরূপ হইতে আত্মা ভিন্ন, তাহা হইলে একটি ব্রহ্মসূত্রের বৈপর্য্য কল্পনা
হয়। “যাবৎ বিকারাত্তু বিভাগো লোকবৎ” (ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৭) ভিন্নত্ব স্বীকার করিলে আত্মার
বিকারত্বপ্রাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। (ব্রহ্মসূত্রটির অর্থ এই যে, লৌকিক বিকারের স্থায়
শ্রুতিতেও বিকার পর্য্যন্তই বিভাগ করিয়াছেন। বিভাগ শব্দের অর্থ উৎপত্তি।) যাহা উৎপন্ন,
তাহা বিকারী। আত্মাকে জন্তু পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে ইহাকেও বিকারপ্রাপ্তির অধীন
হইতে হয়। সুতরাং আত্মাকে যদি একমাত্র নিত্য ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলা যায়, তবে ইহা
বিকারী না হইবে কেন? এতদ্ব্যতীত বক্তব্য এই যে, আত্মা বিকারশীল পদার্থের সমধর্মক
নহে। বিকারশীল জড়াদি বস্তু হইতে আত্মার যে বৈপর্য্য আছে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তজ্জন্তু
কোনও প্রমাণের অপেক্ষা নাই।

আত্মা প্রমাণাদি বিকার-ব্যবহারের আশ্রয়স্বরূপ। আত্মপ্রত্যয় না হইলে কোনও
প্রমাণাদি বিকার ব্যবহার হয় না। আত্মপ্রত্যয় তৎপূর্বেই সিদ্ধ হয়। সুতরাং বিভাগযুক্তি-
লব্ধ স্থানের অবতরণ এখানে হইতে পারে না। এ বিষয়ে আমাদের এমন নিত্যত্ব শ্রুতি
আছে, যাহাতে বৈকুণ্ঠাদি বস্তুরও নিত্যত্ব সম্বন্ধে উপদিষ্ট হয়। আত্মা যে উৎপন্ন নহেন এবং
তাহার সম্বন্ধে যে বিকারিত্ব প্রভৃতি দোষের আশঙ্কা নাই, এ সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ ব্রহ্মসূত্র এই যে,
“নাত্মা শ্রুতেন্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ” (ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।১৭) অর্থাৎ আত্মা উৎপন্ন নহেন—শ্রুতিতে ও

স্থিতিতে আত্মার নিত্যত্ব মন্বন্ধে বহুল প্রমাণ আছে। এই সূত্র দ্বারা পূর্বসূত্রের আশঙ্কা অপ-
সৃত হয়। সূত্ররাং এই জাতীয় শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রদ্বয়সারে দিকান্ত হইয়াছে যে, জীব পরমাত্মা
হইতে ভিন্ন।

যদি বল, ঈশাবাস্ত উপনিষদেও ত জীব ও পরমাত্মাকে এক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।
ধেমন “যিনি উভয়কে এক বলিয়া দেখেন, তাঁহার মোহ কোথায়, শোকই বা কোথায়?”
এইরূপ শ্রুতিসমূহ জীবের পরমাত্মার সহিত ঐক্যাপেক্ষক। অর্থাৎ যাহারা পরমাত্মার সহিত
সামুদ্র্য মুক্তি-লাভে প্রয়াসী, এই জাতীয় শ্রুতি তাঁহাদেরই উদ্দেশ্যতোক মাত্র।

মহাভারতেও লিখিত আছে,—“সাজ্জ্যযোগ বিচারণ ব্যাপারে এমন অনেক লোক
আছেন, যাহারা অদ্বৈতবাদ স্বীকার করেন না।” এ সকল পরমত। উক্ত মহাভারতে আবার
স্বমতও দৃষ্ট হয়। সে স্থলে পারস্পরিক জীবভেদ প্রদর্শন করিয়া, সাক্ষিক্রমে পরমাত্মার বিচ্ছাদ
করা হইয়াছে এবং পরমাত্মা যে জীবাত্মা হইতে ভিন্ন, সে বিষয়ে স্বমতের আতিশয্যও
মহাভারতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্ব্যথা,—“যেমন বহু পুরুষের এক উৎপত্তিস্থল বলা
হইয়াছে, সেইরূপ আমি সেই গুণাধিক পুরুষকে বিধি বলিয়া অভিহিত করি।”—(মহাভারত,
শান্তিপর্ক, ৩৫০ অধ্যায়, ৩ শ্লোক)। এই উপক্রম করিয়া পরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার
অনুবাদ এইরূপ,—“আমার তোমার অন্তরাত্মা এবং অস্ত্রাত্মের দেহি-সংজ্ঞিত যে সকল বস্তু
আছেন, এই পরমাত্মা সকলেরই সাক্ষিস্বরূপ। ইহাকে কেহ কখনও ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ
করিতে পারে না। ইনি বিশ্বমূর্ক, বিশ্বভূজ, বিশ্বপাদ, বিশ্ববহু, বিশ্বনাসিক। ইনি
স্বাধীন ভাবে সর্বভূতে বিচরণশীল, বৈরাচারী, একমাত্র পরমাত্মা।”—(মহাভারত, শান্তি-
পর্ক, ৩৫১-অঃ, ৪-৫ শ্লোক)।

ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান; সূত্ররাং ভেদবাদে সর্বজ্ঞান প্রতিজ্ঞার কোনও হানি হয় না। সূত্ররাং
জীবাত্মার ও পরমাত্মার ভেদ স্বীকার্য। ভেদজ্ঞানেও মুক্তির কোন ব্যাঘাত নাই। যথা শ্রুতি,—
“পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি” (শ্বেতাশ্ব, ১৬)। মুক্তিতেও ভেদ উপ-
লব্ধ হয়,—“ভোক্তাপ্তেরবিভাগশ্চৈব জ্ঞানলোকবৎ” (ব্রহ্মসূ, ২।১।১৩)। ইহার মাহাত্ম্যের তাৎপর্য
এই যে, কর্মসমূহ, বিজ্ঞানময় আত্মা, ইহারা সকলেই অন্য পরমাত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া এক হন।
মুক্ত জীব যে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, ইহাই তাহার প্রমাণ। (ব্রহ্মবিদব্রহ্মৈব ভবতি—ইহাও
এতদ্ব্যয়ক একটি প্রমাণ)। সূত্ররাং এই উভয়ের বিভাগ নাই। “ইতঃপূর্বে যিনি ছিলেন,
মুক্তাবস্থাতেও তিনি আছেন। এক কখনও অগ্নি হয় না।” যদি এই কথা বল, তাহা বলিতে
পার না। ইহা একটা লৌকিক দৃষ্টান্তের জ্ঞান। সে দৃষ্টান্তটি এই যে, এক জলের সহিত
অপর জল মিশ্রিত করিলে, উহা একাকার হইলেও ভিন্ন বস্তুনিবন্ধন উহা অন্তর্ভূত বলিয়াই
মনে' করিতে হইবে; কিন্তু এক পদার্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে না। মুক্তাবস্থায় আত্মা
যখন পরমাত্মার সামুদ্র্য প্রাপ্ত হয়, তখনকার অবস্থাও এইরূপ। ভিন্ন বস্তু ভিন্ন বস্তুতে
অন্তর্ভুক্ত হইল, ইহাই বুঝিতে হইবে। এই বিষয়ে যে শ্রুতি আছে, তাহার তাৎপর্য এই যে, শুদ্ধ

জল শুষ্ক জলে মিশিয়া যেমন তাহার অন্তর্ভূত হয়, হে গোতম, তদ্বৎ মুনির আত্মাও সেইরূপ ব্রহ্মে সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করে (কঠ উ, ১।১৫)। তথাহি স্বল্পপুরাণে—“জলে যেমন জল মিশিয়া যায়, সেইরূপ বুদ্ধির বহুয়িত্তা জীবাশ্মাও পরমাত্মায় সাযুজ্য লাভ করেন। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যানি বিশেষণে জীবের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই (জীব পরমেধরের অধীন), ব্রহ্ম দৈশানা দি দেবগণও হরির অধীন, তাঁহারাও কৈবল্য (স্বাতন্ত্র্য) লাভ করিতে পারেন না। কেবল হরিই স্বতন্ত্র।

শ্রীরামানুজ-ভাষ্যেও লিখিত হইয়াছে, সাধন অমুঠান দ্বারা অবিজ্ঞা-নির্মুক্ত পুরুষের পক্ষেও পরব্রহ্মের সহ স্বরূপৈক্য লাভ অসম্ভব। অবিজ্ঞার আশ্রয়োপযোগী জীবের তদযোগ্যতা লাভ অসম্ভব। এ বিষয়ে যুক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। মুক্তের তদ্ব্যমাত্র লাভ হয়। যথা ভগবদগীতায়,—“এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া যাহারা আমার সাধন্য প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সৃষ্টি-কালেও আর জন্ম গ্রহণ করেন না, প্রলয়েও তাঁহাদিগকে ব্যাধিত হইতে হয় না” (১।১২)। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এ সম্বন্ধে যে প্রমাণ আছে, তাহা এই,—

তদ্ভাবভাবমাপন্নস্তদাসৌ পরমাত্মনা।

ভবত্যভেদো ভেদশ্চ তত্ত্বাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ ॥—(বিষ্ণুপু, ৬।৭।২৫)।

অর্থাৎ এই জীব মুক্তাবস্থায় পরমাত্মার সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়া তদভাবাপন্নস্বভাব-বিশিষ্ট হইয়া অভেদ হইবে। ভেদ জীবের অজ্ঞানকৃত।

শ্রীভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন; যথা,—মুক্তের স্বরূপ বলা হইতেছে। ‘তদ্ভাব’ শব্দের অর্থ ব্রহ্মের ভাব, স্বভাব মাত্র; কিন্তু স্বরূপৈক্য নহে। ‘তদ্ভাবভাবমাপন্ন’ এই সমস্ত পদের দ্বিতীয় ভাব শব্দ অস্বয়বিহীন। পরমাত্মার ভাব—অপাপবিকৃতাদি; ইহাই হয় স্বভাব ইহার, এইরূপ বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন পদটির অর্থ—ব্রহ্মস্বভাবকৃত জীব এই প্রকার স্বভাব দ্বারা পরমাত্মার সহ অভেদী অর্থাৎ তুল্য হয়, এ বাক্যের ইহাই অভিপ্রায়। পরমাত্মস্বভাববিরোধী দোষযুগ্মাদি ভেদ জীবের অজ্ঞানকৃত।

জীবাশ্মা যে আবিভূতস্বরূপ, ছান্দোগ্যের একটি শ্রুতি পাঠেও তাহা জানা যায়। সে শ্রুতি-টির তাৎপর্য এইরূপ,—“এইরূপ এই স্রবুশ্রু, সম্যক্ প্রসন্ন আত্মাও এই শরীর হইতে পৃথক্ হইয়া অভিব্যক্ত হইবে। অভিব্যক্তিকালে ইহার একটি নিজ রূপ লাভ হইয়া থাকে।”—(ছাঃ উঃ, ৮।১২)। এ সম্বন্ধে একটি মুণ্ডক-শ্রুতির তাৎপর্য এই যে, সেই সময়ে বিদ্বান্ পুণ্য-পাপ ত্যাগ করিয়া নিরঞ্জনরূপে পরম সাম্য প্রাপ্ত হইবে।—(মুণ্ডক, ৩।১।৩)। বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত হইয়াছে যে, “চুষক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করিয়া নিজের দিকে টানিয়া লয়, সেইরূপ ব্রহ্মও স্বীয় শক্তি-প্রভাবে বিকার্য ব্রহ্মানুধ্যায়ী উপাসককে আপনাতে আকর্ষণ করিয়া লয়।”—(বিষ্ণুপু, ৬।৭।৩০)। এ স্থলে ভেদপ্রদর্শনই অভিপ্রেত হইয়াছে। এ স্থলে কেহ কেহ এই শ্লোকের আকর্ষণ শব্দের অর্থ করেন—অগ্নি। তাঁহাদের ব্যাখ্যা এই যে, আকর্ষণ অগ্নি স্বরূপ স্বীয় শক্তি দ্বারা বিকার্য (অন্তরূপে বিকারযোগ্য) লৌহের দোষ বিনষ্ট করিয়া আত্মভাব প্রাপ্ত করায়, সেইরূপে ব্রহ্মও স্বীয় শক্তিপ্রভাবে উপাসকগণকে অগ্নিভাব—আত্মভাব প্রাপ্ত করান। শ্রীধরস্বামী কিন্তু এ স্থলে

আকর্ষককে অগ্নি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন + তিনি আকর্ষক শব্দের অর্থ করিয়াছেন—অগ্নিকান্ত মণি। ত্রীপাদ জীব, আকর্ষক শব্দের অর্থ চূষক বলিয়াই নির্দ্ধারিত করিয়া লিখিয়াছেন—আত্ম-ভাব শব্দের অর্থ আত্মার অস্তিত্ব অর্থাৎ সংযোগ। ব্রহ্ম, ব্রহ্মধারীকে আপনাতো আপন শক্তি-বলে সংযুক্ত করেন, ইহাই উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য।

এই প্রকারেই আকর্ষকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ঐ কারণে নহে। এইরূপ অর্থ প্রযুক্তি বাক্যের অবিচ্ছিন্ন বহু বহু শ্রোত সাস্ত ভেদবাক্য থাকিলেও ‘ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হয়েন’ এইরূপ (মুণ্ডক, ৩।২।৯) বাক্য দৃষ্ট হয়। এইরূপ ব্রাহ্মী ব্রহ্মতাদাত্ম্যই বুঝায়—ব্রহ্মের অভেদত্ব বুঝায় না। জীব, ব্রহ্মের স্বভাবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু ব্রহ্ম হন না।

(মুণ্ডক-শ্রুতিতে ‘ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হয়েন’ এইরূপ উক্তি আছে)। তৎস্থলেও জীবগণের আকা-শত্বাদি-প্রাপ্তিসুচকসমূহে তদর্থের অনুপপত্তি হইলেও জীবে আকাশধর্ম ও সেই সকল ধর্মের অত্যন্ত সংযোগ প্রাপ্তিই বুঝায়; কিন্তু জীব যে আকাশ হইয়া গেলেন, এরূপ অর্থ বুঝায় না। (অর্থাৎ জীব আকাশের জায় অসঙ্গ, উদার ও মুক্ত, ইত্যাদি আকাশধর্ম তখন মুক্ত জীবে আরোপিত হয় মাত্র।)

“মুক্তোপস্থষ্টব্যপদেশাৎ” এই ব্রহ্মস্বরের অর্থ এই যে, ব্রহ্ম, মুক্ত সাধুগণের উপস্থষ্ট অর্থাৎ গতি। এইরূপ অর্থ করিলেই অক্লেশে অর্থসঙ্গতি হয়। মাদ্বভাষ্যে ঐ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে, “মুক্তানাং পরমা গতিঃ”। তৈত্তিরীয় উপনিষদে মুক্তাবস্থায় জীব ব্রহ্মের ভেদই প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা,—তিনি রসস্বরূপ; এই রসকে লাভ করিয়া জীব আনন্দী হয়। (তৈ: আ:, ৭।২)। সুতরাং জীব ও পরমে ভেদই স্বীকার্য। শ্বেতাশ্বতব শ্রুতি বলেন, ইহা হইতে মায়ী এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, সেই বিশ্বে মাগদ্বারা অপর (জীব) সন্নিবৃত্ত হয়।—(৪।৯)। ইহাতে আরও উক্ত হইয়াছে,—উভয়েই অজ; কিন্তু একজন জ্ঞ, অপর জন অজ্ঞ; একজন ঈশ্বর, অপর জন অনীশ্বর।—(১।৯)। “যিনি ঈশ্বর, তিনি নিত্যের নিত্য, চেতনসমূহের মধ্যে চেতন, বহুর মধ্যে এক। ইনি কামসকলের বিধান করেন” (তৈত্রৈব ৬।১৩)। “এই উভয়ের অগ্রটি কর্মফল ভোগ করেন”—(মুণ্ডক, ৩।১।১)। “একটি অঙ্গ (জীব) কর্মফল ভোগ করেন, অপর অঙ্গ ভুক্তভোগ তাগ করেন”—(শ্বেতাশ্ব, ৪।৫)।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতেও এ সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ-বচন আছে। উহাদের ভাবার্থ এইরূপ,—ভূমি, জল, ইত্যাদি করিয়া আমার অষ্ট প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি এবং জীবপ্রকৃতিকে আমার পরা প্রকৃতি বলিয়া জানিও। মহৎরূপে ব্রহ্ম আমার যোনি, তাহাতেই আমি গর্ভ রচনা করি। হে অর্জুন! সকলের হৃদয়েই ঈশ্বর বিরাজ করেন। ইত্যাদি।

“বিশেষণাচ্চ” (ব্রহ্মস্ব, ৩।২।২) এই স্বরের মাদ্বভাষ্যেও এ সম্বন্ধে শ্রোত ও স্মার্ত প্রমাণ দৃষ্ট হয়। উহাদের ভাবার্থ এইরূপ,—“আত্মা সত্য, জীব সত্য” ইত্যাদি পৈঙ্গী শ্রুতি।

আত্মা পরমস্বতন্ত্র ও বহুল-কল্যাণ-গুণময়; জীব অল্পশক্তি, অস্বতন্ত্র ও ক্ষুদ্র (ভাল্লবেয় শ্রুতি)।

মহাভারতে লিখিত আছে,—জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, যেমন সত্তারূপে দৃঢ় নিশ্চয় করা হইয়াছে, আমার বাক্যকেও সেইরূপ সত্য করুন।

তবে যে অভেদবাক্য-সকল আছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, জীব ও পরমাত্মা চিৎসবন্ধে একরূপ, ইহাই বুঝাইবার যত্ন উপাসনাবিশেষের নিমিত্ত ঐরূপ অভেদাকারে বলা হইয়াছে। ফলতঃ উভয় বস্তু এক নহে। এই প্রকারে অভেদ নির্দেশের হেতু, বলিয়া প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে।

অতঃপরে মূল গ্রন্থে পরমাত্ম-সন্দর্ভে (সপ্তত্রিংশ বাক্যে) লিখিত আছে,— তদেবং শক্তিস্তে সিদ্ধে শক্তিশক্তিমতোঃ পরস্পরানুপ্রবেশাৎ শক্তিমদ্ব্যতিরেকে শক্তিব্যতিরেকাৎ চিত্তাবিশেষাচ্চ কচিদভেদনির্দেশ একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তিবৈশিষ্ট্যদর্শনাৎ ভেদনির্দেশাচ্চ নাসমঞ্জসঃ। (অর্থাৎ এই প্রকারে ভগবৎশক্তিদ্ব্যব্দ স্থাপিত হইলে শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর অনুপ্রবেশ-নিবন্ধন শক্তিমানের ব্যতিরেকে শক্তিরও ব্যতিরেক নিবন্ধন জীব ও পরমের চিৎরূপের অবিশেষ হেতু একই বস্তুতে কখনও অভেদ নির্দেশ, কখনও বা শক্তির বিবিধতা দর্শনে ভেদ নির্দেশে অসামঞ্জস্য-দোষ হয় না।) এই বাক্যের আভাস লইয়া ও দিয়াই অত্র প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে।

অপর কেহ কেহ বলেন, যেমন যমুনা-নির্ঝরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হয়, 'তুমি কৃষ্ণপত্নী', যমুনা কৃষ্ণপত্নী; আবার সূর্য্যমণ্ডলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হয়, 'হে সূর্য্য, তুমি ছায়ার পতি', সূর্য্য ছায়ার পতি, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। 'অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠেয়ের অভিমানিসূচক এইরূপ সহস্র সহস্র প্রয়োগ বৈদিক ও লৌকিক ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে একই শব্দ ও শব্দার্থ-প্রতীতিতে উক্ত পদার্থের অভিমানী অধিষ্ঠাতাকেই বুঝায়। অর্থাৎ 'যমুনা' বলিলে যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই বুঝায়। 'তত্ত্বমসি' বাক্যেরও এইরূপেই অর্থ করিতে হইবে। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে জীব ও পৃথিবী প্রভৃতি ব্রহ্মের অধিষ্ঠান বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে,—'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্', 'যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্' ইত্যাদি বৃহদারণ্যক-শ্রুতিই, ইহার প্রমাণ? সূতরাং অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয় এক বস্তু নহে, ইহাই সুসিদ্ধান্ত।

শ্রীরামানুজীয়গণ বলেন, তত্ত্বমসিাদি বাক্যে যে সামান্যাদিকরণ্য দৃষ্ট হয়, তাহা নির্বিশেষ বস্তুজ্ঞাপক নহে। তৎ পদ ও ত্বং পদ সবিশেষ ব্রহ্মেরই অভিধায়ক। সামান্যাদিকরণ্য স্থলে এক বস্তুরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দ্ব্যাতক পণ্ডের বিদ্যাস থাকা প্রয়োজনীয়। তৎ ও ত্বং প্রকারদ্বয় পরিত্যাগে পদ ব্যবহারের কারণভেদ না থাকিলেই সামান্যাদিকরণ্যই পরিত্যক্ত হয়। অপিচ তৎ ও ত্বং এই পদেরই লক্ষণায় অর্থ পরিগ্রহ করিতে হয়। মুখ্যার্থের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও লক্ষণায় অর্থগ্রহ দোষজনক। 'সেই এই দেবদত্ত', এ স্থলে লক্ষণা অর্থগ্রহ করার কোনও হেতু দেখা যায় না। কেন না, অতীত সময়ে যে দেবদত্তকে দেখিয়াছি, এখনও তাহাকেই দেখিতেছি; সূতরাং দেবদত্ত সম্বন্ধে ঐক্যপ্রতীতির কোনও বিরোধ নাই। (তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি বা বিরোধ হইলেই মুখ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষণার্থ গ্রহণ করিতে হয়।

পূর্বে কোন স্থানে দেবদত্তকে দেখিয়াছিলুম, এখন তাহাকে এখানে দেখিতেছি। এ স্থলে দেশভেদ-বিরোধ কালভেদে পরিহৃত হইল। এ স্থলে দেবদত্ত একই ব্যক্তি। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে দেখা গিয়াছে। ইহাতে মুখ্যার্থের কোনও হানি হয় না।)*

তৎ স্বমসি স্থলে লক্ষণা অর্থ করিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্ম বুঝাইতে গেলি "তদৈক্ষত বহু শ্রাম্" এই শ্রুতির উপক্রম-বিরোধ ঘটে। অপি চ ছান্দোগ্য উপনিষদে এক বিজ্ঞানে যে সর্ববিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রতিজ্ঞা আছে, তাহাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। অপর পক্ষে জ্ঞানস্বরূপ, নিখিলদোষ-বিহীন, সর্বজ্ঞ, সমস্ত-কলাপ গুণাধার পরব্রহ্মে অজ্ঞান ও অজ্ঞান-কার্যাজনিত অনন্ত অপুরুষার্থ-দোষাশ্রয়ত্ব ঘটে। অপর পক্ষে যদি বাধার্থ স্বীকার কর অর্থাৎ তৎ ও স্বং পদে যে সামান্য-ধিকরণ্য আছে, উহা ঐক্যার্থক নহে—বাধার্থক, তাহা হইলে সামান্যধিকরণ্যস্থিত উক্ত পদদ্বয়ের অধিষ্ঠান-লক্ষণা ও নিবৃত্তি-লক্ষণা প্রভৃতি দ্বারা ঘটে (অর্থাৎ সামান্যধিকরণ্য ভাব অসঙ্গত বা বাধিত হইলে তৎ পদের অধিষ্ঠান চৈতন্ত পরব্রহ্মে একটি লক্ষণা করিতে হয় এবং জীবের জীবত্বনিবৃত্তিছোদক স্বং পদে আর একটি লক্ষণা করিতে হয়। এইরূপ লক্ষণার ফলে জীবের জীবত্বনিবৃত্তিতেই উহা স্বীয় অধিষ্ঠানক্ষেত্র তুরীয় বা ব্রহ্ম-চৈতন্তের সহিত এক হয়। এইরূপে দুই পদে লক্ষণায় উপক্রম-বিরোধ-দোষ এবং শ্রুতিবিরোধ প্রভৃতি বহুল দোষ ঘটে।) বাধার্থ ধরিলেও পূর্বোক্ত দোষের কোন হানি হয় না। অপরন্তু আরও বিশেষ দুইটি দোষ এই যে, শুক্তিতে রজতভ্রম হয়। কিন্তু ভ্রম যখন তিরোহিত হয়, তখন বলা হয়, ইহা রজত নহে। এ স্থলে রজতজ্ঞানের বাধ মিথ্যাত্ব স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তত্ত্বমশ্রাদি স্থলে তাদৃশ কোন বাধ প্রতিপন্ন হয় না। অথবা এ স্থলে কেবল স্বসিদ্ধাস্ত সংরক্ষণার্থই অগত্যা বাধ করনা করিতে হয়, ইহাও একটি দোষ। অপর দোষ এই যে, তৎপদের অধিষ্ঠান চৈতন্ত ব্যতীত অল্প কোনও ধর্ম বুঝায় না, সূত্রবাং এ স্থলে কোনও বাধারই উপপত্তি হয় না। (অর্থাৎ "শুক্তিই রজত" এ কথায় কেহই শুক্তিকে রজত বলিয়া স্বীকার করে না—শুক্তি কখনই রজত নহে, এই জ্ঞান বলবৎ হইয়া শুক্তিরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম উপস্থাপিত হয়; সূত্রবাং উহা অভেদজ্ঞানের বাধক হয়। তৎ স্বমসি বাক্যেও যদি সেইরূপ জীবভাবের বাধ বা মিথ্যাত্ব করনা করা যায়, তাহাতেও পূর্বপ্রদর্শিত উপক্রম-বিরোধ ও দুই পদের লক্ষণাদি দোষের কোনও হানি হয় না। এই বাধ করনার আরও দুইটি দোষ উপস্থাপিত হয়। সেই দুইটি দোষ কি, তাহাই বলা হইয়াছে।)

* মায়াবান্ধৱা "সোহয়ং দেবদত্তঃ" এই বাক্যের লক্ষণার্থ গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলেন, 'সঃ' বলায় পূর্বদৃষ্ট অতীতকালীয় ব্যক্তিকে বুঝায়, অয়ং শব্দে বর্তমান প্রত্যক্ষিপোচর ব্যক্তিকে বুঝায়। অতীতদৃষ্ট ও বর্তমানদৃষ্ট বস্তু সামান্যধিকরণ্যে উপস্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু দৃষ্ট বস্তু একই পদার্থ। এই নিমিত্ত পূর্বদৃষ্টতা ও পর-দৃষ্টতা ধর্ম ত্যাগ করিয়া লক্ষণা দ্বারা এ স্থলে কেবল দেবদত্তমাত্রেরই অর্থ গ্রহণ করা কর্তব্য। তৎ স্বম্ অসি বাক্যের প্রকারভেদের মুখ্য অর্থ বিরুদ্ধ হয় বলিয়া মায়াবান্ধৱা ইহার লক্ষণা অর্থে নির্বিশেষ চৈতন্তমাত্র গ্রহণ করেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছেন।

যদি বল, অধিষ্ঠান-চৈতন্যটি পূর্বে অবিদ্যায় তিরোহিতবৎ প্রতিভাত হয়েন, পরে তৎপদ দ্বারা তাহার অতিরোহিত স্বরূপ উপস্থাপিত হয়। এ কথাও বলিতে পার না। যেহেতু বাধের পূর্বে ভ্রমাধিষ্ঠানের স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকিলে তদাশ্রয় ভ্রম ও বাধের সম্ভবই হইতে পারে না। অপরন্তু যদি এমন বলা যায় যে, ভ্রমের আশ্রয় অধিষ্ঠান আবৃত থাকে না, এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, অধিষ্ঠানের স্বরূপ যখন ভ্রমবিরোধী, এ অবস্থায় অধিষ্ঠানের স্বরূপ প্রকাশমান না থাকিলে, সেই অধিষ্ঠানকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম বা বাধ, ইহার কোনটিরই উৎপত্তি অসম্ভব। সুতরাং এ স্থলে অধিষ্ঠানতিরিক্ত কোন ধর্ম স্বীকৃত না হইলে এবং উহার ধর্মের আবরণ স্বীকৃত না হইলে ভ্রান্তি ও বাধ উপপন্ন হইতে পারে না। একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। ভ্রমের অধিষ্ঠানস্বরূপ কোন এক পুরুষে যখন কেবল পুরুষগত আকার-জ্ঞান থাকে, কিন্তু তদতিরিক্ত তাহার রাজপুরুষাদির ভাবজ্যোতক কোন লক্ষণ বা ভাব তাহাতে না থাকে, বনের মধ্যে এমন কোন অস্ত্রধারী পুরুষকে দেখিলে তাহাকে ব্যাধ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। যদি কেহ বলিয়া দেয় যে, ইনি এই রাজা, তবে তখন ব্যাধ ভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারে। কেবল আকারমাত্রে ব্যাধভ্রম নিবারিত হয় না। কেন না, উহার পুরুষাকারের ভ্রমাধিষ্ঠান তাহার দেহেই প্রকাশমান থাকে, তাহাতে তাঁহার রাজত্বের উপদেশযোগ্য কিছুই থাকে না এবং তাহাতে ভ্রমেরও উপমর্দিন হয় না।—(শ্রীভাষা)।

সুতরাং অভেদবাদের সঙ্গতি নাই। (ঔপচারিক) ভেদাভেদবাদ-মতে ব্রহ্মেই যখন উপাধি-সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় এবং এই উপাধি-সম্বন্ধ নিমিত্তই যখন জীবের জীবত্ব স্বীকৃত হয়, এ অবস্থায় জীবগত দোষাদি ব্রহ্মেই প্রোক্তভূত হইয়া পড়ে, ইহা অতি দুর্গম বিরোধ। এই নিমিত্ত নিখিল-দোষ-বিরহিত, অশেষ-কল্যাণগুণায়ুক্ত ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ উপদেশ অবশ্যই পরিত্যাগার্থ।

স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদেও ব্রহ্মের স্বতঃই জীবভাব স্বীকৃত হওয়ায় গুণবৎ জীবের দোষগুলিও ব্রহ্মের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়; সুতরাং শুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত সদোষ জীবের ত্রুটিদাতৃত্বোপদেশ অতি বিরুদ্ধ।

শুদ্ধ ভেদবাদিগণের মতে ব্রহ্ম ও জীব অত্যন্ত ভিন্ন। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্তে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব উপদেশ অত্যন্ত অসম্ভব। সুতরাং “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশ স্বীকার করিলে সর্ববেদান্ত পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে।

অপরপক্ষে যাহারা (বিশিষ্টাবৈতবাদীরা) সমস্ত উনিষৎপ্রসিদ্ধ সমস্ত বস্তুকে ব্রহ্মণরীর বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যাত ব্রহ্মাত্মবোধক উপদেশসমূহ সম্যক্রূপেই উপপন্ন হইয়া থাকে। জাতি ও গুণ-পদার্থের স্থায় ভ্রব্য-পদার্থও শরীরভাব পরব্রহ্মের বিশেষণরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। পুরুষ কর্মদ্বারা গো, অশ্ব, মনুষ্য ও দেবতা হইয়াছেন, ইত্যাদি সামান্যধিকরণ্যবিশিষ্ট প্রমাণসমূহ লোকব্যবহারে ও বৈদিক প্রয়োগে সর্বদাই মুখ্যভাবে প্রযুক্ত হয়। যশু গো, গুরু বস্তু ইত্যাদি স্থলে ‘যশু’ জাতি ও ‘গুরু’ গুণ ভ্রব্য-পদার্থ গো

ও বস্তুর বিশেষরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। সামানাধিকরণই একপ হওয়ার কারণ। মনুষ্যত্বাদি প্রকারক দেহপিণ্ডগুলি আত্মারই প্রকারগোচক বিশেষণ। আত্মা পুরুষ, বণ্ড ও স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইত্যাদি স্থলেও সামানাধিকরণ সর্বাঙ্গুত। সামানাধিকরণ্য নিমিত্তই পুরুষ-বণ্ডাদি আত্মার প্রকারত্ব বা বিশেষণগোচকণ কিন্তু পৃথকভাবে অবস্থিত জাতি-গুণাদি পদার্থ-সকল উহার কারণ নহে। স্বনিষ্ঠ দ্রব্যসমূহ কখন কখন কোনও স্থলে দ্রব্যের বিশেষরূপে মত্বর্থাৎ প্রত্যয়যোগে প্রযুক্ত হয়—যেমন 'দণ্ডী', 'কুণ্ডলী' ইত্যাদি। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রতীত, হওয়ার যোগ্য না হইলে মত্বর্থাৎ প্রত্যয়যোগে বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হইবে না। ইহাদের বিশেষণত্ব কেবল সামানাধিকরণ্য নিবন্ধনই ব্যবস্থিত হয়। গোত্বাদি জাতিবিশিষ্টরূপে যেমন গবাদি শরীরের ব্যবহার করা হয়, সেরূপ মনুষ্যাদি শরীরকে কেহ কখনও আত্মনিষ্ঠ বলিয়া আত্মার সহিত অভিন্নরূপে উপলব্ধ করেন না। অতএব 'মনুষ্যই আত্মা' এইরূপ যে সামানাধিকরণ্য দৃষ্ট হয়, উৎ লাক্ষণিক।

একপ সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ। জাতি ও গুণের ছায় মনুষ্যাদি শরীরও আত্মাশ্রিত, আত্ম-প্রয়োজনবিশিষ্ট আত্মারই প্রকারগোচক অর্থাৎ আত্মারই বিশেষণত্ব। মনুষ্যাদি শরীর যে আত্মাশ্রিত, ইহা স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয়। কেন না, দেহ হইতে আত্মা বিল্লিষ্ট হইলেই দেহ-নাশ ঘটে। আত্মকৃত কর্মফল ভোগার্থই দেহের উদ্ভব। আত্মাই দেবতা ও মনুষ্য হয়, ইহাতে বুঝা যায় যে, দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব প্রভৃতি আত্মারই বিশেষণ—আত্মারই প্রকারগোচক। জীবাতি শব্দে যে কেবল আত্মাকে না বুঝাইয়া ব্যক্তি পর্য্যন্ত বুঝায়, আত্মৈক্যশ্রয়ত্বই উহার হেতু। দণ্ড-কুণ্ডলাদিতে আত্মার প্রকারত্ব না থাকাতঃই উহার মত্বর্থাৎ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া বিশেষণের আকার ধারণ করে।—(শ্রীভাষ্য)।

যদি বল, জাতি ও মনুষ্যাদি দেহ চক্ষুর্গ্রাহ্য, অতএব সততই উহার একত্ব-প্রতীতি হয়; কিন্তু আত্মা ত চক্ষুর গ্রাহ্য নহে। এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, জাত্যাতির ছায় একমাত্রি আত্মার আশ্রয়ে থাকায় অর্থাৎ আত্মার প্রয়োজন সাধনে নিযুক্ত থাকায় শরীরও আত্মারই প্রকারগোচক অর্থাৎ বিশেষণ।

যেমন গন্ধাদি গুণ পৃথিব্যাতির স্বাভাবিক গুণ হইলেও চক্ষুদ্বারা পৃথিব্যাতি দর্শনের সময় উহাদের গন্ধাদি স্বাভাবিক গুণ দৃষ্ট হয় না, আত্মার সষন্ধেও সেই কথা। এই প্রকারে প্রতিপন্ন হয় যে, শরীরের ও আত্মার প্রকারত্ব- (বিশেষণ) গোচক স্বভাবের অভাব নাই। অর্থাৎ শরীরও আত্মার বিশেষণই বটে।

যদি বল, শব্দ ব্যবহারেও দেখা যায় যে, শরীর শব্দ কেবল দেহমাত্রকেই বুঝায়, শরীর শব্দে আত্মা বুঝায় না। এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, শরীর আত্মারই বিশেষণ। আত্মার বিশেষণভাবেই শরীরের পদার্থ-সংজ্ঞা। শরীর শব্দটি আত্মারই পরিচায়ক। গোত্ব ও গুরুত্ব, আকৃতি ও গুণকে বুঝায়, শরীরও সেইরূপ আত্মাকে বুঝায়। অতএব গবাদি শব্দের ছায় দেব, মনুষ্য প্রভৃতি শব্দগুলিও আত্মা পর্য্যন্ত বুঝায়। এইরূপ দেব-মনুষ্যাদি দেহধারী জীব-সকল

পরমানন্দ শরীর বলিয়া পরমানন্দই বিশেষণ, তদ্ব্যতীত জীবাত্মবাক্য শব্দগুলির অর্থব্যাপ্তি পরমানন্দ পর্যাস্ত। অর্থাৎ উহার পরমানন্দই বিশেষণ বলিয়া পরমানন্দকে বুঝায়।

ব্রহ্মের চিদচিৎ বস্তুই শরীর। এ সম্বন্ধে বহুল শ্রোত প্রমাণ আছে; যথা,—“পৃথিবী মস্ত শরীরম্”, “মস্ত আত্মা শরীরম্” এই সকল শ্রুতিতে ইহা প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মের শরীর থাকিলেও অবিদ্যাময় শরীর হেতু পরমানন্দই উহার ধর্ম স্পর্শ করে না। তত্ত্বমজ্ঞাদি বাক্যের অর্থসঙ্গতি করিতে হইলে ‘জীবই’ বাহার শরীর, যিনি জগতের করণ, তিনিই ব্রহ্ম, এইরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব পরিগ্রহ করিতে হয় এবং তাহা হইলে তৎ ও ত্বম্, এই পদদ্বয়ের মুখার্থও সঙ্গত হয়। তৎ ও ত্বম্, এই দুইটি পদ স্বতন্ত্র প্রকার হইয়া যদি একই ব্রহ্মের বোধক হয়, তবেই সামানাধিকরণ্যও সিদ্ধ হয়।

এ স্থলে সামানাধিকরণ্যের আরও একটি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। উহা জ্যোতিষ্টোম মন্ত্র হইতে গৃহীত। যথা,—“অরুণয়া একহায়ন্তা পিতৃক্ষ্মা গবা সোমং ক্রীণাতি” * অর্থাৎ অরুণবর্ণা, একবৎসরবয়স্কা, পিতৃক্ষ্মা গো দ্বারা সোম ক্রয় করিতে হইবে। এ স্থলে অরুণবর্ণ, একহায়নী ও পিতৃক্ষ্মা, এই বিশেষণবিশিষ্টতা দ্বারা সোম ক্রয়ের গো বুঝাইতেছে। এই বিশেষণগুলি গোর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারবোধক হওয়ায় এ স্থলেও সামানাধিকরণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। “নীলোৎপল আনয়ন কর”, এইরূপ লৌকিক প্রয়োগেও সামানাধিকরণ্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

এই প্রকারে নিখিলদোষ-বিবর্জিত, অশেষকল্যাণ-গুণময় ব্রহ্মের জীবাত্মস্বামিত্বও অপর ঐশ্বর্য্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে উক্ত প্রকরণের উপক্রমটিও সঙ্গত হয়, এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও সংরক্ষিত হয়। সূক্ষ্ম চিদচিৎ বস্তুনিচয় যেমন ব্রহ্মের শরীর, স্থূল চিদচিৎ বস্তুনিচয়ও তাঁহারই শরীর; যেহেতু ঐ সকল তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন।

কার্য ও কারণের একত্বনিবন্ধন স্থূল চিদবস্তু আধ্যাত্মিক অবস্থাপ্রাপ্ত জীব। এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে “ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর, এই ব্রহ্মের বিবিধ পরা শক্তির কথা শুনা যায়, ইনি অপাপবিদ্ধ, সত্যকাম” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের কোন বিরোধ থাকে না।

যদি বল, এরূপ হইলে তৎ ত্বম্ আদি উদ্দেশ্য বিষয়ে বিভাগ কি প্রকারে জানা সম্ভবপর হয়? কাহার কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কাহার বিধান করা হইয়াছে, ইহা কি প্রকারে জানা যাইবে? তদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, এখানে কোন বস্তুকে উদ্দেশ্য করিয়া তৎপক্ষে যে অপর কিছু বিহিত হইয়াছে, সেরূপ মনে করিও না। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ভাব এখানে লক্ষিত হয় না। যেহেতু উক্ত প্রকরণের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে, “এই সমস্ত জগৎই এত (ব্রহ্ম) আত্মক। উদ্দেশ্য বিধেয়ভাব উহাতেই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তৎপ্রতিষ্ঠাদনই শাস্ত্রের প্রয়োজন। ঐ প্রকরণে “ইদং সর্বং” বলা হইয়াছে। উহাতে জীব ও জগৎ নির্দিষ্ট

* অত্র চ অরুণশব্দো গুণং অরুণিমায়ং অভিধত্তে। ন বা গোমসামানাধিকরণ্যাদর্শ্যং জীবাবোধকত্বং “তাবতাপি নাগৃহীতবিশেষণা বুদ্ধিঃ” ইতি স্মার্য্যং অস্তগুণবোধকত্বাৎ অবয়বাতিরেকাত্যাং গুণমাত্রৈ তৎ-পদশক্তিনিষ্কর্য্যাত তত্ত্ব বা আরণ্যাত ত্বীয়মা সোমক্রয়সৌভবং পশ্যতে তচ্চ নোপপদ্যতে তত্ত্ব অন্বর্ত্ততয়া বাসোহিরণ্যাদিবৎ সোমক্রয়সৌভবং। ইত্যাদি।

হইয়াছে। তাহার পরেই ঐতদাত্মক বাক্যে ব্রহ্মই উহাদের আত্মা, তাহা বলা হইয়াছে। এ স্থলে হেতুও বলা হইয়াছে; যথা,—সৎ ব্রহ্ম এই সকল জাগ্রমান পদার্থের মূল আশ্রয় ও বিলয়-স্থান। তৎপরে বলা হইয়াছে, এই সকলই ব্রহ্মস্বরূপ, এই সকলই তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন, তাঁহাতে স্থিত ও তাঁহাতে বিলীন হয়; অতএব শাস্ত্র হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে।—(ছান্দোগ্য)।

অপরাপর শ্রুতিসমূহও ব্রহ্মাতিরিক্ত চিৎ জড়াত্মক পদার্থের সহিত ব্রহ্মের শরীর-শরীরিভাবরূপ অভেদত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তদ্ব্যথা,—“সর্বাত্মা পরমেশ্বর অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া জনসমূহের শাসন করেন, যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্ অথচ পৃথিবী ষাঁহার শরীর” ইত্যাদি। আত্মায় থাকেন, আত্মা ষাঁহার শরীর ইত্যাদি (বৃহঃ আঃ); ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ‘মৃত্যু ষাঁহার শরীর, মৃত্যু ষাঁহাকে জানে না।’ ‘ইনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা, অপাপবিদ্ধ, অলৌকিক, অদ্বিতীয়, দেব নৃত্যায়ণ।’—(স্ববালোপনিষৎ) তিনি ভূতসকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং কার্য ও কারণরূপে প্রকটিত হইলেন। ব্রহ্মস্বত্রকারও বলেন, ‘সেই ঈশ্বর আত্মরূপেই উপাস্ত, কেবল তত্ত্বজ্ঞগণ তাঁহাকে আত্মরূপেই প্রাপ্ত হইলেন এবং শিষ্যদিগকেও সেই ভাবে উপদেশ করেন (ব্রহ্মস্ব, ৪।১।৩)। বাক্যকারও বলেন, তাঁহাকে আত্মা বলিয়াই গ্রহণ করিবে। ছান্দোগ্য শ্রুতিও বলেন, ইনি জীবাত্মরূপে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপে সমস্ত ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মাত্মক জীবরূপে অনু-প্রবেশ দ্বারাই সকল পদার্থেরই বস্তুত্ব ও শব্দবাচ্যত্ব প্রতিপাদিত হয়। এই সকল শ্রুতির তাৎপর্যে জানা যায় যে, জীব ব্রহ্মাত্মক। কেন না, ব্রহ্মই চিৎ ও জড়ে অনুপ্রবেশ করেন। সূত্রাং ইহাও বৃত্তিতে হইবে যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই যখন ব্রহ্মের শরীর বলিয়াই বাস্তবরূপে অভিহিত, এ অবস্থায় তৎপ্রতিপাদক শব্দসকল ঐরূপ অর্থেরই প্রতিপাদন করে। এই কারণে লৌকিক ব্যবহারগত ব্যুৎপত্তি অনুসারে লৌকিক পদার্থপ্রতিপাদক শব্দসমূহও তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক। সূত্রাং ইহাও স্বীকার্য যে, ঐতদাত্মামিদং সর্বং, শ্রুতিতে যে অর্থ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, ‘তত্ত্বমসি’ বাক্যে সামান্যাদিকরণে তাহারই বিশেষভাবে উপসংহার করা হইয়াছে। মধ্যম পুরুষ যুগ্ম শব্দযোগেই হইয়া থাকে।

এখন মূল গ্রন্থ পরমাত্মসন্দর্ভের ৫৭ বাক্য ব্যাখ্যার পরে যে স্থলে “পূর্বং মায়াসৃষ্টেঃ” এইরূপ লিখিত আছে, সেই সৃষ্টি প্রকরণ স্থলে নিম্নলিখিত বিচার যোজনীয়।

বিবর্তিবাদীরা বলেন, সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মাত্মক এই জগৎ অবিজ্ঞা দ্বারা কল্পিত। কেন না, অনাদিসিদ্ধ অবিজ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ অজ্ঞান দ্বারা জীববিষয়ীভূত ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতীয়মান হইলেন। শুক্লিতে যেমন রজতভ্রম হয়, সেইরূপ অবিজ্ঞত সংস্বরূপ ব্রহ্মও অবিজ্ঞা দ্বারা জগৎরূপে রূপান্তর প্রাপ্ত হইলেন, ইহাই বিবর্ত।* অজ্ঞান ও নিখরাজ্ঞান অবিজ্ঞারই অপর নাম।

* অত্যাধিক অস্থখাল্যই বিবর্ত। অর্থাৎ পূর্বরূপ পরিত্যাগে রূপান্তরপ্রতীতিবিষয়কই বিবর্ত। যেমন শুক্লিতে রজতপ্রতীতি—যেমন রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি। এ স্থলে শুক্লি বা রজ্জু আপন আপন রূপ পরিত্যাগ করে না। অথচ উহাতে রজত ও সর্পভ্রম হয়, ইহাই বিবর্ত।

ইহাতে কেহ কেহ একপ বলিয়া থাকেন, ব্রহ্মের রূপান্তরপ্রাপ্তি হইতে পারে না। কেন না, স্বয়ং ব্রহ্মবস্তুর কোনও রূপ নাই, কিন্তু রূপান্তরের স্মরণমাত্র হয়। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য বেদান্তস্বরভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন,—“এই অধ্যাসটি কি? পূর্বদৃষ্ট বিষয়ের আভাস পরে যখন স্মৃতিরূপে চিত্তে উদ্ভিত হয়, উহাই অধ্যাস নামে অভিহিত হইয়া থাকে।”

তাহা হইলে এই দাঁড়াইতেছে যে, যে জগৎ দৃশ্যমান হয়, স্মরণের, সময়েও উহা দৃশ্যমান জগতের সহিত অভিন্ন বলিয়াই প্রতীত হয়। এবিধ জগতের ব্রহ্মই উপাদান, তদন্ত আর কিছু নহে, ইহাই প্রতীতির বিষয় হয় অথবা অপর কিছু বলিয়া প্রতীত হয়। ব্রহ্মে অজ্ঞান থাকিতে পারে না, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যদি ব্রহ্মে অজ্ঞান থাকা অসম্ভব হয়, তবে তাঁহা হইতে পৃথক্ দ্বৈতভাব কাহা দ্বারা কল্পিত হয়? যদি জীবত্বাদি কল্পনা-নিমিত্ত অজ্ঞান,—ব্রহ্মাশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে দেবদত্তের দ্বারা অজ্ঞান ও তৎকার্য্যসমূহদ্বারা ব্রহ্মকেই পীড়িত হইতে হয়; তাহা হইলে ‘ব্রহ্ম যে অপাপবিন্দু’, এই শ্রুতিবাক্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

অপি চ অজ্ঞান অর্থ অজ্ঞা জ্ঞান, উহা সর্বিশেষ জ্ঞানান্তর হইতে উৎপন্ন হইয়া নিজেও সর্বিশেষ হইয়া থাকে। (শুক্তি-রজত দৃষ্টান্তে উভয়েই গুরুত্বগুণ থাকা নিবন্ধন) গুরুত্বাদি বিষয়ে বুদ্ধি অধিকৃচ্ছ হইলে রজতভান ঘটে।

সর্বিশেষ জ্ঞানে কখনই নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপন্ন হন না, ইহা ইতঃপূর্বেও সুসিদ্ধান্তিত হইয়াছে। সুতরাং অজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মে জগৎভ্রম (বিবর্ত) কি প্রকারে হইবে? সর্প-গন্ধের দ্বারা কেতকী-গন্ধ; ইহাতে উগ্রতা ও শৈত্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দ্বারা উভয়ের সমত্বমাত্রই সম্ভাবিত হইতে পারে।

অপি চ এই যে ‘অজ্ঞা জ্ঞানের’ কথা বলা হয়, ইহা কি অজ্ঞ বস্তুর সম্ভাবে বা অসম্ভাবে স্বীকৃত হয়? যদি অজ্ঞ কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া অজ্ঞা জ্ঞান স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে দ্বৈতই স্বতঃসিদ্ধ হইয়া উঠে। আর যদি অজ্ঞ কিছু না থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞা-জ্ঞান স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উহা “দধিতে আকাশ-কুণ্ডলবৎ” অনর্থক অলৌক কল্পনামাত্র হইয়া পড়ে।

অপরন্তু অজ্ঞান ও জগৎ পরস্পরা নিরনে অনাদিসিদ্ধ, ইহাতে পূর্বপূর্ব জগৎ উহাদের পর পর আগত অজ্ঞানের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সংস্কারজন্য ভ্রম পূর্বপ্রতীতি না থাকিলে হয় না। প্রতীতি থাকা সত্ত্বে ভ্রমের ব্যতিরেক হয় না। (কিন্তু যে স্থলে পূর্বপ্রতীতির অভাব, সে স্থলে ভ্রমের সম্ভাব সম্ভবপর হয় না—এ স্থলে ইহাই অভিপ্রায়।) সুতরাং একপ সিদ্ধান্ত সুসঙ্গত নহে। অপি চ অজ্ঞানদ্বারা জগদবুদ্ধি, আবার জগদবুদ্ধিতে অজ্ঞানের কল্পনা—ইহাও পরস্পরাশ্রয়-দোষদৃষ্ট; এই হেতু এ সিদ্ধান্ত সুসঙ্গত নহে।

যদি বল, অনাদিত্ব অজ্ঞ সে দোষ হয় না। তাহাও বলিতে পার না। কেন না, যিনি কেবলাধিষ্ঠাতীশ্বর মতের উপর দোষ দিয়াছেন (৩৩১৬ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য) সেই

ত্রীমংশকরাচার্য্যই ইহা অন্ততঃ (১১১৪ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে) বলিয়াছেন । * (শরীর ব্যতীত ধর্মাধর্ম হয় না, আবার ধর্মাধর্ম ব্যতীত শরীর হয় না, এইরূপে অন্তোন্তাশ্রয়-দোষ ঘটে । এই অন্তোন্তাশ্রয় ও অনাদিস্ব করণনা অন্ধকল্পিত অর্থাৎ উহার কিছুমাত্র উপজীবক প্রমাণ নাই ।)

বর্তমান কার্যের ত্রায় অতীত কার্যেও ইতরেতরাশ্রয়রূপ দোষবিশেষ হেতু অন্ধপরম্পরা-ত্রয়ে প্রদর্শিত দোষ ঘটে অর্থাৎ এক অন্ধ অথ অন্ধকে পরিচালিত করিলে যেমন উভয়েরই অনিষ্টের আশঙ্কা হয়, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ । ভ্রম বিষয়ে দ্বিতীয় কোন বস্তু না থাকিলে উহা কোথাও দেখা যায় না । রজত স্বতঃসিদ্ধ বস্তু । রজতের বাস্তবতা স্বীকারেই অথো উহার ভান হয় এবং সেই মিথ্যাঙ্গানের অনুমান হয় । (রজতের বাস্তবতা পূর্বে উপলব্ধ না হইলে শুক্তিতে উহার ভান হয় না) পূর্কোক্ত মতবিরুদ্ধ জগৎপরম্পরা ভ্রমসিদ্ধ নহে । যদি বল, অনাদি কাল হইতেই পূর্ব পূর্ব ভ্রমাবভাসিত ভ্রমমাত্রের আরোপ দ্বারাই জগৎপ্রাপ্তি অঙ্গীকৃত হইতে পারে । * এ কথা বলিতে পার না । কেন না, প্রসিদ্ধ ভ্রমসিদ্ধ শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্ত হইতে ব্রহ্মে জগদ্বিবর্ষ সিদ্ধান্ত অতি পৃথক্ ।

(এক্ষণে অনুমানপ্রমাণে বিবর্তবাদ খণ্ডিত হইতেছে ; যথা,—) বাহা নয়, তাহা নয় ; দৃষ্টান্ত—যেমন রজ্জু-সর্পাদি । এই ব্যতিরেক অনুমিতিতে কেবল উপাধিমাত্রই থাকিয়া যায় । অপিচ এই জগৎ যদি কোনও স্থলে স্বতঃসিদ্ধ কোন জগতের আরোপে ব্রহ্মে স্মৃতি হইবে, উহা অবশ্যই ভ্রমজ্ঞ বুলিয়া স্বীকার করা যায় । “বাহা তাহাই”, যেমন শুক্তিতে রজত-ভ্রম । “তুয়াতু” ত্রায় দ্বারা (অর্থাৎ এই কথা মানিয়া লইলেও, এইরূপ ত্রায়ে) উক্ত প্রকার ভ্রম স্বীকার করিতে হইলে যদি অপর একটী জগৎ যে সত্য সত্যই, ইহা মানিয়া লইলে, সেই জগৎজ্ঞান যখন অপর জগতে অধ্যস্ত হয়, তখন উহার যথার্থের অভাবে এই জগৎই সত্যরূপে সম্ভাবিত হয় । অর্থাৎ শুক্তি ও রজত, উভয়েই বস্তু । উহাদের একের জ্ঞান অপর আরোপিত হইলেও উহাদের বস্তুমাত্রের অপলাপ হয় না । কিন্তু ব্রহ্মে জগদ্বিবর্ষ-জ্ঞান সেরূপ নহে, উহা একবারেই অস্মৃৎ ও শুক্তি-রজত-দৃষ্টান্ত-বহির্ভূত । আরও বক্তব্য এই যে, স্বপ্নানুভবের ত্রায় রজতের অনুভব পরেও বর্তমান থাকে অর্থাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলেও যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় জাগর অবস্থাতেও অনুভূত হয়, শুক্তিকে শুক্তি বুলিয়া মনে করিলেও তাহাতে যে রজত-ভ্রম হইয়াছিল, সে জ্ঞান পরেও থাকিয়া যায় । হুইটি জ্ঞানের এইরূপ সহচারিত্ব হেতু কখনও অদ্বৈতপ্রতীতি সম্ভবপর হইতে পারে না । কামনা-দোষহর্ষ চক্ষু শুভ্র শব্দকে পীতবর্ণ বুলিয়া দেখে, পীতবর্ণে রঞ্জিত কাচের মধ্য দিয়া নিরীক্ষণ করিলেও শুভ্র শব্দ পীতবৎ দৃষ্ট হয় ; এই তদাশ ভ্রমকল্পিত নয়, উহা অদ্বৈতবাদিগণেরও স্বীকৃত । আগ্রংসৃষ্টি যেমন ঈশ্বরের কৃত—জীবের অজ্ঞান-কল্পিত নহে, স্বপ্নসৃষ্টিও তেমনি ঈশ্বরেতেই সম্পন্ন হয়, ইহাই ঈশ্বরবাদি-গণের অনুমান । এ সম্বন্ধে হুইটি ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে,—“সক্যো সৃষ্টিরাহ” (ব্রহ্মসূত্র, ৩২।১) অর্থাৎ সক্য শব্দের অর্থ স্বপ্ন—ইহা জাগর ও সৃষ্টি, এই উভয়ের মধ্যে বর্তমান প্রযুক্ত ইহাকে ‘সক্য’ বলা হয় । এই অবস্থায় যে ব্রহ্মাদির সৃষ্টি দৃষ্ট হয়, তাহা ঈশ্বরকর্তৃক ।

ইহার পরের সূত্রটি এই,—“নির্মাণাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ” (ব্রহ্মসূত্র, ৩২২) । ইহার অর্থ এই যে, কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, পরমাত্মাই কাম ও পুত্রাদির নির্মাণাতা । এই দুই সূত্রের মধ্যে জানা যায়, জগতের জ্ঞান স্বপ্ন ও পারমেশ্বরী সৃষ্টি ।

ইহার পরেই তত্রত্য তৃতীয় সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে ; যথা,—“মায়াভাং তু কাং স্নৈনানন্তি-
ব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ” অর্থাৎ সর্বতোভাবে অনভিব্যক্তরূপ মায়াই উক্ত সৃষ্টির উপকরণ অর্থাৎ
স্বাপ্নিকী সৃষ্টির একমাত্র উপকরণ মায়া । দেশ-কালাদি নিমিত্তসমূহের কোথাও কিঞ্চিৎ
সম্ভাবনা থাকিলেও মায়াই স্বাপ্নিকী সৃষ্টির উপকরণ । এই সকল ব্রহ্মসূত্র দ্বারা সপ্রমাণ
হইতেছে, পরমাত্মার অঘটন-ঘটন-পটীগমী মায়ী শক্তির বিলাসেই স্বাপ্নিকী সৃষ্টি হইয়া থাকে ।

অতঃপরে তত্রত্য চতুর্থ সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে ; যথা,—“সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ”
অর্থাৎ স্বপ্ন শুভাশুভের সূচক বলিয়া এবং শ্রোত প্রমাণেও উহার সত্যতার উল্লেখ আছে
বলিয়া স্বপ্নকে সত্যই বলিতে হইবে । এই সূত্রে জানা যায় যে, স্বপ্ন ভাবি সত্যসূচক ; কখন
কখন স্বপ্নে ঔষধ ও মন্ত্রাদিও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেও ইহার সত্যসূচকতা সপ্রমাণ করে ।
একটি শ্রুতির মর্ম্ম এই যে, “যদি কেহ স্বপ্নে কৃষ্ণদন্ত পুরুষ নিরীক্ষণ করে, তবে সেই পুরুষ দ্বারা
সে নিহত হয় ।” সাক্ষাৎ স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তি দ্বারা হত্যা ঘটে, ইহাও শ্রুতিপাঠে জানা যায় ।

অতঃপরে পঞ্চম সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে ; তদ্ব্যথা,—“পরান্ভিধানাৎ তু তিরোহিতং ততো হস্ত
বন্ধবিপর্যায়ো” অর্থাৎ স্বাপ্নিক রথাদির তিরোভাব পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতে উদ্ভূত । যেহেতু
পরমেশ্বরই জীবের বন্ধমোক্ষের কর্তা । এই সূত্রদ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীবের
কোনও সামর্থ্য নাই ; জীবের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে যে শ্রুতি আছে, তাহা গোণী । স্বপ্নসৃষ্টিও জাগরণ
পারমেশ্বরী সত্য । এই অভিমত অদ্বৈতবাদীদেরও সম্মত শ্রোত মত ।

শ্রীমৎরামানুজ স্বামী বলেন,—স্বপ্নকালে শ্রীভগবান্ প্রাণিগণের পুণ্য-পাপানুসারে প্রত্যেক
পুরুষের ভোগোপযোগী বিষয়সমূহ ও তৎসমরোচিত সংস্কারসমূহের সৃষ্টি করেন ।
স্বপ্নাবস্থাপ্রকাশিকা শ্রুতি বলেন,—সেখানে (স্বপ্নাবস্থায়) রথ, রথের উপযোগী
ঘোঁসক, কিম্বা তরুপযুক্ত পথ থাকে না । কিন্তু তথায় এই সকল পদার্থেরই সৃষ্টি হয় ।
সেখানে আনন্দ, মূং বা প্রমুং নাই, কিন্তু ইহার সেখানে সৃষ্টি হয় । (সাধারণ ভোগ্য দ্রব্য
দেখিলে যে প্রীতি জন্মে, তাহার নাম মূং অথবা বিশিষ্ট প্রিয় বস্তুতে যে প্রীতি, তাহাই মূং ।
বিশিষ্ট ভোগ্যে যে প্রীতি, তাহা প্রমুং অথবা তাদৃশ বস্তুকে নিজ ব্যবহারযোগ্য করার ইচ্ছা হইলে
তাহাতে যে প্রীতি হয়, তাহাই প্রমুং । ভোগ্য বস্তুর ব্যবহারে যে প্রীতি, তাহাই আনন্দ -
এই ব্যাখ্যা শ্রুতপ্রকাশিকা-সম্মত ।) সেখানে ক্রুদ্ধ জলাশয় বা নগ্নাদি নাই, কিন্তু ইহার
নির্মিত হয় । তিনিই স্বপ্নাবস্থায় সকল পদার্থের নির্মাণাতা । যদিও সকল পুরুষের অনুভব-
যোগ্য পদার্থ-সকল সেখানে বিদ্যমান থাকে না, তথাপি পরমেশ্বর সর্বজন-ভোগ্য ঐ সকল
পদার্থের সৃষ্টি করেন । যেহেতু তিনিই একমাত্র কর্তা, ইনি সত্যসঙ্কল্প এবং অদ্বুতশক্তি-
সম্পন্ন । সূত্ররাং তাহার পক্ষে সর্ববিধ কর্তৃত্বই সম্ভবপর ।

মানুষ নিদ্রিত হইলে এই পুরুষ জাগিয়া থাকেন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ্য বস্তু নির্মাণ করেন। ইনি শুদ্ধ, ইনি ব্রহ্ম এবং ইনিই অমৃত। নিখিল লোক ইহাকে আশ্রয় করিয়া বিত্তমান হইয়াছে। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।—(কঠউঃ, ২।৫।৮)। ব্রহ্মহত্রকারও “মায়াব্রহ্ম” ইত্যাদি (৩।২।৩) হত্রদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, জীব অনভিব্যক্তস্বরূপ, জীবের সম্যক অভিব্যক্তির সামর্থ্য নাই। স্বাপ্নিক বস্তুসকল সত্যসকল ঈশ্বরের সত্য-স্বকরশক্তিবিলাস মাত্র। শ্রুতি বলেন, “সকল লোকই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।” গৃহাভ্যন্তরে (অপরকালাদিষু) নিদ্রিত ব্যক্তিও যে স্বপ্নাবস্থায় স্বশরীরে দেশান্তরে গমন, রাজ্যাভিষেক ও শিরশ্ছেদন প্রভৃতি দর্শন করে, ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, সেই সময়ে পাপপুণ্যের ফলে প্রকৃত দেহের অনুরূপ অপর দেহ সৃষ্ট হয় এবং তৎশরীর দ্বারা তৎকালিক ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হয়।—(শ্রীভাষ্যানুবাদ)।

পরমাত্মার এইরূপ স্বপ্নসৃষ্টি যুক্তিযুক্তই বটে। জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি সৃষ্টিভেদে এই নিলিখ বিশ্ব-প্রপঞ্চের জন্মাদিকর্তৃত্ব দ্বারা পরমাত্মারই সৃষ্টিকর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হয়। যাহারা বলেন, স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় স্বকীয় সঙ্কল্পপ্রসূত, বেদান্তসূত্রকার এই মতের অভ্যুপগমে এক সূত্র করিয়াছেন; তাহার মর্ম্ম এই যে, স্বপ্ন হইতে জাগর জ্ঞান পৃথক। কেন না, জাগর জ্ঞান স্বপ্ন-জ্ঞানের বিরুদ্ধধর্ম্ম-বিশিষ্ট। স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, জাগরণে তাহা উপলব্ধ হয় না। কিন্তু জাগরণে যে সকল পদার্থের জ্ঞান হয়, স্বপ্নের দৃষ্টান্তের জ্ঞান তাহাদের অন্তর্থাভাব হয় না। এই সূত্রে ইহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু স্বপ্ন যে স্বপ্নদ্রষ্টার নিজের সৃষ্টি বা নিজের সঙ্কল্পজাত, এ অভিমত স্বীয় পক্ষের অভিমত নহে। কেন না, অতঃপরে “সক্যে সৃষ্টিরাহ” হত্রদ্বারা স্পষ্টতঃই বলা হইয়াছে যে, স্বপ্নও পরমেশ্বরেরই সৃষ্টি।

“নৈকস্মিন সন্তবাৎ” (২।২।৩) এই ব্রহ্মহত্র দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এক ধর্ম্মীতে দুগুণং সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, এই বিরুদ্ধ দুই ধর্ম্মের সমাবেশ হয় না। ইহা দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, এই জগৎও সত্ত্বা ও অসত্ত্ব, এই উভয়ের দ্বারা অনির্কচনীয় নহে। এই সূত্র দ্বারা জগতেরও অনির্কচনীয়ত্ব নিশ্চয় হইয়াছে। যদি নিখিল দ্বৈতজাত পদার্থই জীবের অজ্ঞানকল্পিত হয় এবং জীবের স্বরূপ যদি ব্রহ্ম ভিন্ন অত্র কিছু না হয়, তাহা হইলে বাস্তব পক্ষে সর্বজ্ঞাদি-অভিমানী অত্র কোনও ঈশ্বর আছেন, এমন বলা যায় না। তাহা হইলে স্থাগুতে যেরূপ পুরুষ কল্পিত হয়, সেইরূপ জীবের স্বরূপই ঈশ্বর বলিয়া কল্পিত হইবে, ইহাই বুঝিতে হইবে। মানুষ যেমন স্বপ্নে আপনাকে রাজা বলিয়া মনে করে, এই ঈশ্বর-কল্পনাও তাদৃশ হইয়া পড়ে। স্বার্থ জ্ঞানোদয়ে স্থাগুতে (‘মুর্জা গাছ’) যেমন পুরুষ-কল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায়, সেইরূপ অজ্ঞান-বিনাশকালে জীবের ঈশ্বর অভিমানেরও অভাব হয়। এই অবস্থায় অজ্ঞান-কল্পামান ঈশ্বরেরও অভাব হওয়ায় অনুমানসিদ্ধ, সম্প্রতিপন্ন, শাস্ত্রোদিত ‘জন্মান্তর বতঃ’ ইত্যাদি যে জগৎ-কর্তৃত্বাত্মক সূত্র ও তদ্বিষয়ক শাস্ত্রবাক্য আছে, তৎসকলই প্রলাপবাক্যবৎ হইয়া পড়ে। তৎসকলে সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিৎ বিহনে জীব ও প্রধানের এই বিচিত্র জগৎকর্তৃত্বাদি এক-

বারেই সম্ভবপর হয় না। "অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত এই যুক্তিগুলিও উপহাসাস্পদ হইয়া পড়ে। যদি বল যে, জীবের অজ্ঞাননিবন্ধনই ভেদোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে "ইত্রব্যাপদেশাৎ হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ" (ব্রহ্মসূ, ২।১।২১) (অর্থাৎ জীবের জগৎকর্তৃত্ব স্বীকারে তাহাতে, হিতাকরণাদি দোষের প্রসক্তি হয়)। এই সূত্রের প্রতিপাত্ত জীবকর্তৃত্ব সৃষ্টিতে যে দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহাও ব্যর্থ হয়। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মসূত্র ২।১।২২, ২।৪।১৭ এবং ১।৪।১১ ইত্যাদি সূত্রেও জীবের জগদকর্তৃত্ব স্থাপিত হইয়াছে। এ সকল সূত্রের অর্থও ব্যর্থ হইয়া যায়।

বৃহদারণ্যকে একটি শ্রুতি আছে, তাহার মর্ম্ম এই,—“ইনি সর্কেশ্বর, ইনি সমুদয় লোকের বিধায়ক হেতুব্রহ্মণ” (৪।৪।২২)। শ্রীভগবদ্গীতায় লিখিত আছে, “হে অর্জুন, ঈশ্বর সকল লোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন।” ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিতে জানা যায় যে, যিনি জীবের অজ্ঞান-প্রবর্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই যজ্ঞেশ্বরে জীবাঞ্জান করিত হইতে পারে না।

ভেদমাত্রই যদি স্বীয় অজ্ঞান-করিত হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রগুলিও অজ্ঞান-করিত হয়, স্বর্গের স্বপ্নের স্থায় সেই শাস্ত্র হইতেই বা স্বার্থ জ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাবনা কোথায়? আর কেই বা শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া, তৎপ্রণোদিত কার্যে প্রবর্তিত হইতে পারে? এ অবস্থায় এই স্বপ্নপ্রলাপে বিশ্বাস অপেক্ষা স্বকীয় উৎপ্রেক্ষা-জনিত তর্কে বিশ্বাস করাই ভাল—এইরূপ যুক্তি হইতেই বেদোচ্ছেদ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় অর্থাৎ বেদের প্রতি লোকের অনাস্থা ঘটে এবং অনিশ্চয়-প্রসঙ্গ-দোষ উপস্থিত হয়, যেহেতু তর্কের ত প্রতিষ্ঠা নাই। অর্থাৎ আগমবিরুদ্ধ স্তব তর্ক দ্বারা মোক্ষলাভের বাধা ঘটে।

এই প্রকার যুক্তি-বিচারে বিবর্তবাদের অবকাশ না থাকায় পরিণামবাদই ধর্তব্য। পরিণাম-বাদের লক্ষণ—তত্ত্বতঃ অগ্রথাভাব। (পরিণামবাদের মূল ও সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, এক ও অদ্বিতীয়

পরিণামবাদ

ব্রহ্ম বিচিত্র শক্তিব্যোগে ক্ষীরাদির স্থায় জীব ও জগৎরূপে পরিণত হয়েন।) এ সম্বন্ধে বেদান্তসূত্র আছে; যথা,—“উপসংহারদর্শনাম্মেতি চেম ক্ষীরবক্তি” (ব্রহ্মসূ, ২।১।২৪) অর্থাৎ হৃৎ ও জল যেমন বাহ্য সাধন অপেক্ষা করে না, অথচ দধি ও সর্হমানীরূপে পরিণত হয়, তেমনি সাধনান্তর সংগ্রহ ব্যতীতও অদ্বিতীয়, বিচিত্র-শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মেরও জীব ও জগদাকারে বিচিত্র পরিণাম উৎপন্ন হয়। আরও একটি সূত্র এই,—“দেবাদি-বদপি লোকে” (২।১।২৫) অর্থাৎ চেতন-ব্রহ্ম এক বা অসংহার হইলেও দেবতাদির পৃষ্ঠাস্তে বিনা সাধনে সৃষ্টি সাধন করিতে পারেন।

এই সকল সূত্রে পরিণামবাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতঃপরে ইহার পরের সূত্রে (২।১।২৬)। স্থণাবর্তভাবে (জলস্থ মৃত্তিকায় একটি খুঁটি প্রোথিত করিতে হইলে যেমন উহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রোথিত করার প্রয়াস দৃষ্ট হয়, তদ্রূপে) পরিণামবাদ চালাইয়া অতঃপরে “শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ” এই ব্রহ্মসূত্রে পরিণামবাদ স্থাপিত করা হইয়াছে। শ্রুতিতে ‘জগবান্’ পদও দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে ২।১।২৬ সূত্র অর্থাৎ “কৃত্বৎস্বপ্রসক্তির্নিববদ্বশব্দকোপো বা” এই সূত্রের কিঞ্চিৎ

অর্থ করা বাইতেছে। খেতখতর শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম নিকল, নিষ্ক্রিয় ও শান্ত। ইহাতে জানা যায় যে, ব্রহ্মের অবয়ব নাই। ব্রহ্মের যখন অংশ নাই, সুতরাং তাঁহার আংশিক পরিণামও সম্ভবপর নহে। এ অবস্থাতে মানিতেই হয় যে, ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু সমুদায় পরিণাম স্বীকার করিলে মূলোচ্ছেদ-প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব বিনষ্ট হইয়া তিনি জগৎ হইয়াছেন, এই দোষ ঘটে। যদি মূলেরই অভাব হয়, তাহা হইলে শ্রুতিতে যে উপদেশ আছে, 'ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে, তাঁহাকে জানিতে হইবে', এই সকল উপদেশ বার্থ হয়। ব্রহ্ম সম্বন্ধে অজর, অমর ইত্যাদি যে শব্দ আছে, সেই সকল শব্দও নিরর্থক হইয়া পড়ে। তাঁহাকে সাবয়ব বলিয়া মনে করিলে, শ্রুতিতে যে তাঁহার সম্বন্ধে নিরবয়ব প্রভৃতির উল্লেখ আছে, সে সকল শব্দেরও ব্যাঘাত হয়। এই প্রকারে নিত্য, শাশ্বত, ব্রহ্ম অনিত্য হইয়া পড়েন। ইত্যাদি পূর্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মসূত্রকার উত্তরপক্ষ বলিতেছেন,—'শ্রুতেষু শব্দমূলত্বাৎ'। এ স্থলে যে 'তু' শব্দ আছে, তাহা পূর্বপক্ষ পরিহারের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্বসূত্রে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে, সেই সকল আপত্তি পরিহারার্থই এ স্থলে 'তু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আমাদের পক্ষে (বেদান্তীদের পক্ষে) উক্ত দোষ-সকলের কোনও দোষের আশঙ্কা নাই। (উক্ত ব্যাখ্যাংশ শাক্তর ভাষ্য হইতে গৃহীত)। আমরা শ্রুতিসিদ্ধান্তের পক্ষপাতী। শ্রুতিসমূহ স্বকীয় শব্দে বাহ্য বলিবেন, তাহাই মূল অর্থাৎ তাহাই প্রকৃতার্থ। কিন্তু নিরর্থক তর্ক দ্বারা বাহ্য উপস্থাপিত করা হইবে, তাহা শ্রোত তাৎপর্য বলিয়া গ্রাহ্য করা বাইবে না। শ্রুতি অপৌরুষেয় অর্থাৎ ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের উৎপ্রেক্ষাজনিত কোন কথা বলা হয় নাই; সুতরাং শ্রুতি পরমপ্রমাণ। অপিচ শ্রুতি পবন অলৌকিক পদার্থেরই প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইহাতে লৌকিক জ্ঞান ও লৌকিক তর্কের প্রবেশাধিকার নাই। পৌরাণিকেরা বলেন, যে সকল বিষয় অচিন্ত্য অর্থাৎ মানবীয় জ্ঞানের অগোচর, সে সকল বিষয়কে তর্কের সহিত সংযুক্ত করা কর্তব্য নয়। অচিন্ত্য সম্বন্ধে লক্ষণ এই যে, বাহ্য প্রকৃতিসমূহ অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়গোচর স্বপ্ন ও স্বল জড় প্রাকৃত পদার্থনিবহের জ্ঞানাতীত, তাহাই অচিন্ত্য।

এ সম্বন্ধে শ্রোত প্রমাণ এই যে, "ঈশ্বর অনাগ্ন বস্তু ও বাহ্যৈজিয়সমূহকে বিসৃত করেন এবং বাহ্য বিষয়-সকল দর্শন করেন"—(কঠ)। "চক্ষু, শ্রোত্র, তর্ক, স্মৃতি বা বেদ, কেহই ইহাকে জানিতে পারে নাই।" "ইনি উপনিষৎপ্রতিপত্ত্ব পুরুষ" ইত্যাদি। তদ্বসন্দর্ভে এই বিষয় বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলিলেও কৃত্বৎপ্রসক্তিদোষ (ব্রহ্মের সর্বাংশে জগৎপরিণতি-দোষ) ঘটে না। ব্রহ্ম হইতেই জগৎপত্তি ঘটে, এ সম্বন্ধে যেমন শ্রুতি আছে, বিকাশ স্নাতীতও ব্রহ্মের অবস্থান সম্বন্ধে তেমনই শ্রুতি আছে। "তিনি অজ হইলেও বহুবিধ আকারে ব্রহ্মগ্রহণ করেন" ইত্যাদি।

মহা ইতিহাসে, অর্থবাদে ও পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবাদি কোনপ্রকার বিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন না, অথচ ঐশ্বর্যযোগবিশেষে বহুপ্রকার, নানাস্থানস্থিত শরীর, প্রাসাদ, রথ প্রভৃতি

তীহাদের হইতে সৃষ্টি হয়। এই সকল বিষয়ের সৃষ্টিতে তাঁহারা কোনও উপাদান গ্রহণ করেন না। দৃষ্ট ও সন্নিহিত ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া, অদৃষ্ট ও অসন্নিহিত কল্পনায় কল্পনা-বাহুল্য-দোষ ঘটে, এই নিমিত্ত সূত্রকার এই বিষয় প্রতিপাদন করার জন্য "দেবাদিবদপি লোকে" (ব্রহ্মসূ, ২।১।২৫) এই সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণ শরীর অচেতন, কিন্তু শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য বলেন, দেবাদির শরীর মহাপ্রভাবসম্পন্ন। সুতরাং তীহাদের সৃষ্ট দ্রব্যাদি মায়িক নহে। তাঁহারা স্বকীয় বিহারার্থ প্রাসাদাদি দ্রব্য সকল নির্মাণ করেন। ঐন্দ্রজালিকগণ ইন্দ্রজাল-বিজ্ঞাবলে ঘাড়া রচনা করেন, তাহা মিথ্যা। কিন্তু এ পক্ষে তাদৃশী সৃষ্টি অযুক্ত।

"আত্মনি চৈবম্" (ব্রহ্মসূ, ২।১।২৮) এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীমৎশঙ্করাচার্য "দেবাদি ও মান্নাবাদিগণ" এইরূপ লিখিয়া, ইন্দ্রজালিক হইতে দেবাদিকে পৃথক করিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং দেবাদির জ্ঞান অচিন্ত্য শক্তিবলে ব্রহ্ম বিকাররহিত হইয়াও জীব, ও জগৎ-রূপে পরিণমিত হইয়াছেন। লোকে ও শাস্ত্রে ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, চিন্তামণি নিজে অবিকৃত থাকিয়াও নানা দ্রব্য সৃষ্টি করে।

এই প্রকার কথায় এক প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে, ব্রহ্ম কোন রূপ দ্বারা পরিণত হইলে, কোন রূপ দ্বারা স্বীয় রূপ সংরক্ষণ করিয়া অবস্থান করেন? ইহাতে রূপভেদ : কল্পনানিবন্ধন ব্রহ্মের সাবয়বত্বের প্রসক্তিদোষ ঘটে অর্থাৎ ব্রহ্মের যে অবয়ব আছে, এই সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গ হয়। ইহার উত্তরে ইহাই বলা যায় যে, তা হউক, (তাহাতে দোষ কি?) "শ্রুতেষু শব্দ-মূলত্বাৎ" এই সূত্রানুসারে প্রতিপন্ন হইয়াছে, সাবয়ব ও নিরবয়ব ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। এই উভয় প্রকার শ্রুতিই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি অচিন্ত্য-স্বভাব, তাঁহাতে এই বিরুদ্ধ ধর্মের সমাশ্রয় অসম্ভব নহে। শ্রুতিতে যেমন নিষ্কল, নিজির ও শাস্ত, ইত্যাদি বাক্য আছে, তেমনই তিনি 'চতুষ্পাদ, অষ্টাদশকল, ষোড়শকল' ইত্যাদি বাক্যও আছে।—(ছান্দোগ্য, ১।৩।১৮।২ দ্রষ্টব্য)। সূত্রকার নিজেও "বিকরণত্বম্বেতি চেৎ তদুক্তম্" (ব্রহ্মসূ, ২।১।৩১) এই সূত্রে করণবিহীন ব্রহ্মের সর্বসামর্থ্যযোগ প্রদর্শন করিয়াছেন। (ভাষ্যকার শ্রীমৎশঙ্করাচার্যও লিখিয়াছেন, পরব্রহ্ম অত্যন্ত গম্ভীর, কেবলমাত্র শ্রুতিগম্য, ওকগম্য নহেন, অপিচ এক ব্যক্তিতে যে শক্তি দেখা যায়, অন্য ব্যক্তিতেও অবিকল সেই শক্তি অবস্থান করিবে, এমন কোন নিয়ম নাই, এইরূপে পরব্রহ্মে সর্বশক্তিযোগ অসম্ভব নহে)। ষেতাধতর উপনিষৎ বলেন, 'তাঁহার কার্য ও করণ নাই।' ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে, তাঁহার করণরহিত স্বাভাবিক জ্ঞানাদি বর্তমান। এইরূপ পৈঙ্গী শ্রুতিতে প্রকাশ আছে যে, 'ইনি বিরুদ্ধ, অথচ অবিরুদ্ধ' ইত্যাদি। বিরুদ্ধপূরণেও উক্ত হইয়াছে, ইনি সর্বশক্তিনিলায় অর্থাৎ ইনি পরস্পরবিরুদ্ধ সর্বশক্তির সমাশ্রয়।

এই প্রকার সাবয়বত্বে অনিত্যের আশঙ্কা নাই। কেননা, অনিত্যতাগ্নাতক প্রাকৃত সাবয়ব বস্তু হইতে ব্রহ্ম পৃথক বস্তু, ইনি সর্বকারণ, ইনি শ্রুতিপ্রমাণমূলক নিত্য পাদার্থ। মাধ্বভাব্যে "সম্বন্ধানুপপত্তে:" (২।২।৩৮) এই সূত্র ব্যাখ্যায় এ সম্বন্ধে আলোচনা দৃষ্ট হয়। বিরুদ্ধ সম্বন্ধে

শ্রুতি সৰ্ববিৰোধ পরিহার করিয়াছেন। আরও বলা হইয়াছে, ভগবান্ বদাত্মক, তাঁহার প্রকাশও তদাত্মক। 'আমরা ভগবানের বুদ্ধিমত্তা লক্ষ্য করিতেছি' ইত্যাদি—তিনি 'সদেহ ও সদাক্ষ' (ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার প্রাকৃত দেহাদি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে এবং তাঁহার অপ্রাকৃত নিত্যাবয়ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।) সুতরাং অচিন্ত্য ব্রাহ্মী শক্তিমোগে পরব্রহ্ম নিরবয়ব হইয়াও সাবয়ব এবং পরিণামমান হইয়াও নির্বিকাররূপেই বর্তমান থাকেন, ইহা শ্রোতা সিদ্ধান্ত-সম্মত।

এই নিমিত্তই বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতঃ অন্তথাভাবই পরিণাম, ইহাই পরিণামের লক্ষণ অর্থাৎ দুখ দধি হইলে, উহা যেমন তদ্ব্যতঃই অন্তপ্রকার হয় (রঞ্জতে সৰ্পভ্রমের স্থায় ঔপাধিক অন্ত-প্রকার নহে), ব্রহ্মও তেমন অচিন্ত্য শক্তিবলে নির্বিকার থাকিয়াও জীব ও জগৎরূপে পরিণত হয়েন। সুতরাং তদ্ব্যতঃই অন্তথাভাব সৃষ্ট হয়, কিন্তু তব্বের অন্তথা হয় না। মণিমস্ত-মহোষধির এই প্রকার অচিন্ত্য শক্তিও দৃষ্ট হয়, শাস্ত্রেও তাহার উল্লেখ আছে, কিন্তু তর্ক দ্বারা সেই অচিন্ত্য শক্তির বিনির্গম হয় না। সুতরাং ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তিও অসম্ভাবনীয় নহে। এই জগতে অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন যত বস্তু আছে, সেই সকলের মূল কারণস্বরূপ পরব্রহ্মের অবিচিন্ত্য-শক্তিও যখন প্রতিপন্ন হইল, তখন শ্রুতিদৃষ্ট যুগপৎ বিকার ও অবিকা-রাদি ব্যাপার ব্যাখ্যার জন্ত তাদৃশ শক্তিহীন শুক্তি-রজতাদির ভ্রম-জ্ঞানের স্থায় বিবর্তবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা নিতান্তই অযুক্ত।

"পত্ন্যাসামঞ্জস্যং" (২।২।৩৭) এই অধিকরণে ২।২।৩৮ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমৎশঙ্করও বিলিয়াছেন,—অপিচ ব্রহ্মবাদী শাস্ত্রানুসারে কারণাদির স্বরূপ অবধারণ করেন, সুতরাং আমরা প্রত্যক্ষ ও অনুমানে বাহ্য বাহ্য দেখি, শুনি ও বুঝি, তৎসমস্তই যে তেমন তেমন ভাবেই মানিতে হইবে, তাহা ব্রহ্মবাদীদের অভিপ্রেত নহে।

"আত্মনি তৈবং বিচিত্রাশ্চ" (২।১।২৮) এই ব্রহ্মসূত্রে সৰ্বত্রই যে তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন; তাহার অর্থ এই যে, "সেই পুরাণ পুরুষ বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন। তাঁহার শক্তির স্থায় আর কাহারও শক্তি নাই। তিনি এক, স্বতন্ত্র এবং সৰ্বভূতের অন্তরাশ্রয়—সকল দেবতা তাঁহাতেই অনুপ্রবিষ্টরূপে বর্তমান।" ব্রহ্মসূত্রকার স্বয়ং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মব্যাপারাদি এক-মাত্র শাস্ত্রজ্ঞানলভ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া, শুক্তিরজতবৎ পুরুষদৃষ্ট উদাহরণসাধ্য বিবর্তবাদ বা ভ্রমভ্রম নিরাকরণপূর্বক বেদান্তপ্রকরণ-সিদ্ধ পরিণামবাদকেই দূর করিয়াছেন। মুণ্ডক উপনিষদে উর্গনাভির সৃষ্টি সম্বন্ধে (১।১।৭) যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাদৃশ লৌকিক দৃষ্টিতেও পরিণাম-প্রক্রিয়াই দেখিতে পাওয়া যায়।

"ইন্দ্রে মায়াভিঃ পুরুষপং স্ত্রয়তে" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে যে মায়া শব্দ আছে, তাহা শক্তিমাত্রবাচ্য (অর্থাৎ মায়া অর্থ ইন্দ্রজাল নহে—উহা শক্তিবিশেষ); সুতরাং তাহাতেও এ সিদ্ধান্তে দোষারোপের আশঙ্কা হইতে পারে না। পরিণাম প্রতিপাদনে যে কোনও ফল নাই,

এ কথাও বলা উচিত নহে। পরমাত্মার তাদৃশ মহিমা জানিয়া যে ভক্তির উদ্দেশ্য হয়, সেই ভক্তি দ্বারা পরমপুরুষার্থতাপত্তি হইয়া থাকে। নৃসিংহভূতাপনী শ্রুতি বলেন, 'দেবগণ, মুমুক্শুগণ ও ব্রহ্মবাদীগণ বাঁহাকে প্রণাম করেন' ইত্যাদি।

মূল গ্রন্থে (পরমাত্মসন্দর্ভে) 'ভিত্ত' ইত্যাদি শব্দদ্বারা 'পরমাত্মার পরিণামই যে শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত' ইহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে। পরিণামবাদে যুক্তি সহ শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়; উহার ভাবার্থ এই যে, 'মুক্তিকাই সত্য, আর সকল কেবল উহার বাক্যাবলম্বন বিকারমাত্র।'—(ছাঃ উ, ৬।১।৪)।

"বাচারন্তণম্"—বাক্যদ্বারা আরম্ভ বাহার, তাহাই উক্ত পদের অর্থ। অথবা বাক্যদ্বারা ধাণ আরম্ভ হয়, তাহা। 'বাচারন্তণ' পদের অর্থ বাচ্য; বাহা কিছু বাচ্য, তৎসকল পদার্থ ই এ স্থলে বক্তব্য। দণ্ডাদি অস্ত্র সিদ্ধ।

"বিকারো নামধেঃম্"—বিকারই নাম, এই অর্থে বিকার 'নামধেয়', স্বার্থে ধেরট প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। ঘটাদি বিকার মৃত্তিকাই অর্থাৎ মৃত্তিকাভিন্ন অপর কিছুই নহে। মৃত্তিকা-দিই দণ্ডাদি নিম্নোক্ত কারণযোগে আকারবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া, ঘটাদি ব্যবহার প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঘটাদি নামে ও রূপে ব্যবহৃত হয়। স্ততরাং ঘটাদি মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে, ইহাই সত্য। কিন্তু শুক্লিতে যে রজতভ্রম হয়, ইহা তদ্রূপ ভ্রান্তিজ্ঞান বা বিবর্ত নহে—ইহা সত্য। তাহা না হইলে শুক্লিসকাশে শুক্লি হইতে ভিন্ন স্বতঃসিদ্ধ অস্ত্রজীবস্থিত রজতের স্থায় বিকার পদার্থ ভিন্ন হইয়া পড়ে। (স্ততরাং বিবর্তবাদের দৃষ্টান্ত ও বিবর্তজ্ঞান সাধক নহে)। ছান্দোগ্যের উদ্ধৃত বাক্যান্তে যে 'ইতি' শব্দ আছে, সমুদয় বাক্যের সহিতই উহার অন্বয় হইবে। "অসৎ হইতে কি প্রকারে সৎ পদার্থ উৎপন্ন হইবে" ইত্যাদি। এ স্থলে এই শ্রুতি দ্বারাই বিবর্তবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। মূল শ্রুতিতে 'ইতি' শব্দ প্রয়োগেরও এইরূপ সার্থকতা দৃষ্ট হয়। ('মৃত্তিকেত্যেব' বাক্যে 'মৃত্তিকা' ইতি বলায়ই মৃত্তিকার সত্যত্ব দৃষ্টীকৃত হইয়াছে)।

কিন্তু "মৃত্তিকা ইব তু সত্যং" অর্থাৎ মুগায় বস্তুনিচয় মৃত্তিকাবৎ বা মৃত্তিকাতুল্য সত্য; এরূপ ব্যাখ্যান যুক্তিযুক্ত নহে। ঘটাদি মৃত্তিকার বিকার। এই বাক্যের বিধেয়ত্বে, বিকারত্বে ও কারণত্বে অভিন্নত্ব আছে। কিন্তু তাহার বাক্যভেদ হয় নাই। অর্থাৎ আলোচ্য শ্রুতির বিধেয় স্থলে যদি বিকারত্ব ও কারণের অভিন্নত্ব রহিয়াছে, তথাপি বাক্যভেদ-দোষ হয় নাই। অভিপ্রায় এই যে, ঘটাদি মৃত্তিকারই বিকার এবং ঘটকারণ মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন। এই দুই পদের বৃত্তি ভিন্ন হইলেও এ স্থলে বাক্যভেদ-দোষ ঘটে নাই। গ্রন্থকার তাহার কারণ বলিতেছেন; যথা, "প্রথম বাক্যের অনুবাদেই (ব্যাখ্যানস্বরূপেই) অর্থাৎ বিকারত্ব শব্দের ব্যাখ্যান স্বরূপেই দ্বিতীয় বাক্য—'কারণাভিন্নত্ব' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। এবং এই অনুবাদ দ্বারাই সিদ্ধ বস্তু মৃত্তিকা এবং বিধেয় ঘটাদিবিকার, এই দুই বস্তুই অবধারিত হওয়ায় এই উভয়েই অর্থপ্রতিপত্তি মুখ্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে। স্ততরাং এ স্থলে মৃত্তিকা ও তাহার বিকার ঘটাদি, এই উভয়ের জ্ঞানই মুখ্য, শুক্লিতে রজত-জ্ঞানের স্থায় ভ্রমজ্ঞান নহে।

এ স্থলে 'মুক্তিকা' শব্দে ইহাই বুঝা মাইতেছে যে, যে পর্য্যন্ত সর্বত্র ব্রহ্মচৈতন্য উপলব্ধ না হয় অর্থাৎ "সর্বং অবিদং ব্রহ্ম" বা "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা" এইরূপ জ্ঞান হওয়ার পূর্বে কার্য্যকারণ-পরস্পরা বিচারাহুসারে মৃগায় ঘটাদি যে মুক্তিকার বিকার, তাহা প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ মুক্তিকার বিকারও যে মুক্তিকা, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং মুক্তিকা ও মুক্তিকার বিকার দুই রূপে আমাদের জ্ঞানের সমীপে উপস্থিত হইলেও উহার। যে এক ও অভিন্ন বস্তু, ইহাই সত্য বলিয়া স্বীকার্য্য। কিন্তু এই বিকার বস্তুসমূহ বিবর্ত বা ভ্রান্তি-জ্ঞানসম্ভূত নহে; সেইরূপ মৃদাদি সৃষ্ট বস্তুর উৎপত্তির পূর্বে এই সকলই যে ব্রহ্মময় ছিলেন, ইহা অনুমেয়। মুক্তিকাদি নিখিলপ্রকার বস্তুনিচয়ের একমাত্র কারক ব্রহ্মকেও এইরূপে সত্য বলিয়া জানা যায়।

এ স্থলে সাংক্ষ্যং সম্বন্ধেই যখন বিকারাদি শব্দ আছে, এ অবস্থায় বিকার শব্দের বিবর্ত অর্থে তাৎপর্য্য কষ্টকল্পনা মাত্র বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সুদূর চিদচিৎ বস্তুরূপ শুদ্ধ জীবের অব্যক্ত শক্তিকে জগৎকারণস্বরূপে নির্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে "সৎ এব সৌম্য ইদং অগ্র আসীৎ" এই শ্রুতিবাক্যে যে 'ইদং' শব্দ (জগদবোধক) আছে, সেই শব্দ দ্বারাই তত্তৎশক্তিময় স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হয়। জগৎসৃষ্টির পূর্বেও এই বিশ্ব তৎস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ছিল। সেই পূর্বাঙ্কিত দ্বারাতেই নির্দিষ্ট কারণত্ব প্রতিপন্ন হয়।

শ্রীভগবান্‌ই জগতের উপাদান, ইহা স্বীকৃত হইলেও সত্ত্বাত উপাদানত্ব (চিদচিদ্বিশিষ্ট ভগবান্‌ই জগতের উপাদান, এই অভিমত) স্বীকারে চিদচিদ্বিশিষ্ট ভগবানের স্বভাবে সাঙ্ক্ষ্য-দোষ ঘটে না। যদিও চিত্র বস্তুে বহুপ্রকার বর্ণের সূত্র থাকে, বহুবর্ণবিশিষ্ট সূত্র-সত্ত্বাতে চিত্র বস্তু প্রস্তুত হইলেও উহার শুরু সূত্রসমূহের শুরুত্ব স্পষ্টতঃই যেমন শুরু তন্তু-সমূহে পরিলক্ষিত হয়, কার্য্যাবস্থাতেও অর্থাৎ বস্তু প্রস্তুত হইলেও যেমন উহাদের বর্ণসাঙ্ক্ষ্য-দোষ ঘটে না, সেইরূপ চিদচিদ্বিশিষ্ট ভগবান্‌ এই বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তত্তৎপদার্থ-সংঘাতাত্মক উপাদান হইলেও, কার্য্যাবস্থাতে অর্থাৎ জগৎরচনাবস্থাতেও ভোকৃত্ব-ভোগ্যত্ব, নিয়ন্তৃ-নিয়ম্যত্বাদি সম্বন্ধে সাঙ্ক্ষ্য-দোষ ঘটে না অর্থাৎ এ অবস্থাতেও চিদচিদ্ব্যবহার ও ভগবদ্ভাবের বিভাগ নিরন্তরই বর্তমান থাকে—কখনও তাহার অন্তথা হয় না। সুতরাং "এই সকলই ব্রহ্ম", "তীহা হইতেই বিধের জন্ম, তীহাতেই লয় এবং তীহাতেই স্থিতি" ইতি-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট শ্রুত্যাতির বিরোধ নাই।

তাই বেদান্তসূত্রকার শ্রীমৎকৃষ্ণদৈপায়নও ২।১।১৩ সূত্রে বলিয়াছেন, ভোক্তা ও ভোগ্য-বিভাগ, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। সুতরাং এক পরমপুরুষই কার্য্যাবস্থ, কারণাবস্থ এবং স্থল-স্বপ্ন, চিদচিদ্বৈশক্তিবিশিষ্ট। কেন না, কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন। 'বাচারম্ভণা'দি শ্রুতির অর্থেই এই অনন্ততা প্রতিপন্ন হয়। অপি চ এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া উহার দৃষ্টান্তার্থে বলা হইয়াছে, 'হে সৌম্য, এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান দ্বারাই সর্বমৃগায় ত্রব্য জ্ঞাত হয়, 'বাচারম্ভণমিত্যা'দি'।—(ছাঃ উঃ, ৪।১।৫)।

একই বস্তুর সঞ্চার অবস্থায় কারণত্ব এবং বিকাশাবস্থায় কার্যত্ব। সৃষ্টিকার বিকারও সৃষ্টিকারই—তন্ত্রির অপর কিছু নহে। সুতরাং কারণ-বিজ্ঞান দ্বারাই কার্যবিজ্ঞান উহার অন্তর্বিভাবিত হয়। পরমকারণ পরমাঙ্গু সঙ্ঘকে এইরূপ 'বুঝিতে হইবে। অতএব "এই সমস্ত জগৎ এতদাঙ্গুস"—(ছাঃ উঃ, ৩৮৭) ইত্যাদি বাক্যে, আরম্ভণ শব্দলব্ধ অনন্তত্বই প্রতিপন্ন হয়। "সৃষ্টি হইতে সৃষ্টি প্রাপ্ত হয়"—(বুঃ আঃ, ৪৪১৯) ইত্যাদি বাক্যও সুসঙ্গত। এইরূপে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, কার্যত্ব কারণেরই ধর্মবিশেষ, এতদ্ব্যতীত কার্যের পৃথক সত্তা নাই। কেন না, কারণকে অপেক্ষা না করিয়া কখনও কার্য থাকিতে পারে না। ছান্দোগ্য-শ্রুতি আবার ইহা প্রদর্শনের জন্য যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই,—এই প্রকার রূপত্রয়ের মিশ্রণে এখন যেটিকে অগ্নি বলিয়া মনে করা হয়, তাহার আর অগ্নিত্ব নাই অর্থাৎ, উহা বাস্তবিক পক্ষে অগ্নির রূপ নহে। ইদানীং অগ্নি নামরূপাত্মক বাগ্যব্যবহার মাত্র—উহা বিকার; প্রকৃতপক্ষে লোহিতাদি তিনটি রূপই সত্য—(ছাঃ উঃ, ৩৪১)।

এই রূপত্রয় স্থূল তেজের আয় কোনও লক্ষণ দ্বারা ব্যক্ত হয় না, এই নিমিত্ত অগ্নির স্বতন্ত্র অগ্নিত্ব নিরূপণীয় নহে। কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে অসত্যও বলা যায় না। কেন না, কার্যের নিত্য সত্তা অবশ্যই স্বীকার্য, সর্লকারণস্বরূপ পরমাঙ্গুর অভাব কখনই সম্ভবপর নহে। (কারণ যে স্থলে সৎ, কার্যও কাঙ্ছেই সৎ; কেন না, কারণ হইতে কার্য অভিন্ন)। এই হেতু সেই পরমাঙ্গুর স্থূল ও স্থূলরূপে নিত্যই বিধের রূপত্ব বর্তমান। শ্রুতিও বলেন, "যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, যাহা হইবে, তৎসকলই নিত্য সংরূপ ব্রহ্ম।"

"সত্ত্বাৎ চাবরস্ত" (ব্রহ্মসূ, ২।১।১৬) অবরকালীন উপাদেয়ের অভিব্যক্তির পূর্বে তাদাত্ম্যভাবে উপাদানে সত্তা। সুতরাং উপাদান, উপাদেয় হইতে ভিন্ন নহে। অনন্তত্ব সঙ্ঘকে এটি একটি উপসূত্র। অতএব যখন কারণ থাকে, তখন তৎসহ কার্যও বিদ্যমান থাকে। এই প্রকারে "ভাবে চোপলক্কে:" (ব্রহ্মসূ, ২।১।১৫), (ঘট-মুকুটাদি উপাদেয় ভাবে সৃষ্টিবর্ণাদি উপাদানেরও উপলব্ধি হয়) এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এই সূত্র ব্যাখ্যায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, কারণ ভাবেই কার্যভাবের উপলব্ধি হয়। কিন্তু বিবর্তবাদিগণের ব্যাখ্যানে এই দাঁড়ায় যে, সৃষ্টিকার যেমন ঘটের উপলব্ধি হয়, সেই প্রকার শুক্লিতে রজতের উপলব্ধি হয়—এ বিষয়টি চিন্তিতব্য (সৃষ্টিকা ঘটের কারণ, ঘট সৃষ্টিকার কার্য—কিন্তু শুক্লি ও রজতে সে সঙ্ঘ নাই। সৃষ্টিকা না থাকিলে ঘট হইতে পারে না;) 'কিন্তু শুক্লি না থাকিলেও রজত-বর্ণিকের বীধিতে রজত দেখিতে পাওয়া যায়।

যদি বল যে, কারণ বিনা কার্য নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু তদ্বসমূহ' ব্যতীতও বস্ত্র নিরূপিত হয়—এ কথা সত্য। কিন্তু বস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলেই উহার আতান-বিতানের বৈশিষ্ট্য (টানা-পৈরান) উপলব্ধ হইয়া থাকে, তাহাতেই বস্ত্রের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। এই বিশিষ্টতা উপলব্ধ হইলেই তাহার ফলে বস্ত্র হইতে সূত্রসমূহকে পৃথক বস্ত্র বলিয়া জানা যায়

এবং তখন ইহাও বুঝা যায় যে, এই সূত্রসমূহই বস্তুরূপে আবির্ভূত হইয়াছে; সুতরাং কার্য কারণ হইতে অনন্ত—কিন্তু কারণাবস্থাত্র নহে, ইহা প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়।

কার্য যে কারণ হইতে অনন্ত, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয়। এই নিমিত্ত "ভাবে চোপলক্কে:" এই সূত্রস্থানে কেহ কেহ "ভাবাৎ চোপলক্কে:" এইরূপ পাঠ করেন অর্থাৎ উপলক্ষের বিত্তমানতা হেতু অনন্তত্ব প্রত্যক্ষ।

সুতরাং কার্য সত্য—মিথ্যা নহে। আত্মা ও পরমাত্মার যে অধ্যাস কল্পনা করা হয়, উহাই মিথ্যা। সাধারণ জ্ঞানেও শুদ্ধিতে যে রজতের অধ্যাস হয়, উহাকে মিথ্যাই বলে। স্বয়ং রজতের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই উহার অধ্যাস মিথ্যা। কিন্তু যাহা নাই, তাহার অধ্যাসও নাই—যেমন আকাশ-কুমুদ। যদি বল, ছান্দোগো বলা হইয়াছে, "সেই পরম কারণই সত্য, তিনি আত্মা।" ইহাতে কারণেরই সত্যত্ব অবধারিত হইয়াছে, কিন্তু বিকাসত্রাই মিথ্যা। ঐ কথা বলিতে পার না। কেন না, এ স্থলে অধারক কোনও পদ নাই। প্রত্যুত সেই একের সত্যত্বের উল্লেখ করিয়া, তাঁহা হইতে জাত সকল পদার্থেরই সত্যত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। রজত ত শুদ্ধজাত নহে, তবে যে স্থলে শুদ্ধিকে রজত বলিয়া মনে করা হয়, উহা মিথ্যা; কেন না, উহা প্রকৃত নহে—অধ্যাসজনিত মিথ্যা জ্ঞান মাত্র। এইরূপ বিবর্তবাদ পূর্বেই নিরাকৃত হইয়াছে।

অতএব বস্তুর কারণাবস্থা ও কার্যাবস্থা, উভয়ই সত্য। বস্তুমাত্রই দ্বিঅবস্থাস্বক। সুতরাং কার্য কারণ হইতে অনন্ত। সূত্রকার তাই বলিয়াছেন,—“তদনন্তত্বমারম্ভণশব্দাদিত্যঃ” (ব্রহ্মসূ, ২।১।১৪)। এ স্থলে তদনন্তত্বই বলা হইয়াছে, কিন্তু ‘তন্মাত্র সত্য’ এরূপ বলা হয় নাই। কার্য-কারণের অনন্ত কিন্তু তন্মাত্র নহে। কার্যের অসত্যত্ব মূল গ্রন্থের মত নহে, সর্বসম্বন্ধক্রমে কার্যের সত্যত্ব প্রদর্শনের জন্ত মূল গ্রন্থে কারণ হইতে কার্যের অন্তত্ব প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে। ‘শক্তিমৎ ব্যতিরেকে শক্তির অবস্থান নাই’ এই বলিয়া পরমাত্মসন্দর্ভে ঐ ঐক্যম বাক্য আরম্ভ হইয়াছে। (মূল গ্রন্থ পরমাত্মসন্দর্ভে লিখিত হইয়াছে—শক্তি শক্তিমান হইতে পৃথক্ নহে, এই জন্ত অনন্তত্বই স্বীকার্য। কিন্তু এ স্থলে গ্রন্থকার শ্রীঃস্তাগবতের “ইদং হি বিখং ভগবানিবৈতর” ইত্যাদি শ্লোক ও উহার ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া অন্তত্ব-প্রকরণ আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামী টীকায় লিখিয়াছেন,—“ইদং বিখং ভগবানিব ভগবতোহন্তদিত্যর্থঃ।” স্বয়ং গ্রন্থকার মূল গ্রন্থে (পরমাত্মসন্দর্ভে) খণ্ডনপ্রণালী অনুসারে বিবর্তবাদত্ব ও অনন্তবাদত্ব ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রীধরস্বামিকৃত টীকাদর্শিত মত খণ্ডনের জন্ত মূল গ্রন্থের দ্বিবিষ্টিতম বাক্যটির আভাসে বলিতেছেন, অনন্তত্ব সম্বন্ধে পাঁচটি শ্লোক দ্বারা যুক্তি বিবৃত করা যাইতেছে। মূল গ্রন্থ পরমাত্মসন্দর্ভে ঐক্যম, এখানে তাহার উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে। অতঃপর মূল গ্রন্থের চতুঃশ্লোকিতম বাক্য ব্যাখ্যার পরে নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনায়, এইরূপে পরিণামবাদ অস্বীকারে বিশ্বের সত্যত্ব সাধিত হইয়াছে। তাহাতে কার্য কারণের অনন্তত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। বিবর্তবাদ নিরাকরণে অভেদবাদও খণ্ডিত হইয়াছে।

০২১/১৫/১৯৫৮
15th June 1958
PS/—৪২

P146

P148

এই স্থলে কেহ কেহ বলেন, একই বস্তুর অবস্থান্তরে কারণ, আবার অবস্থান্তরে কার্যত্ব। সুতরাং অবস্থান্তরে ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয়। তাহা হইলে সকল বস্তুরই এইরূপ ভেদাভেদ স্বীকার্য। সর্বত্রই কারণাত্মকতা ও জাত্যে কত্ব দ্বারা অভেদ এবং কার্যাত্মকতা ও প্রকাশাত্মকতা দ্বারা ভেদ। যেমন ঘটের কারণ মাটি, সুতরাং মাটি ও ঘট একই। এ স্থলে কারণাত্মকত্ব দ্বারা অভেদ। কিন্তু কার্যরূপে ও ঘটাকারজনিত প্রকাশরূপে মৃত্তিকা হইতে ঘট ভিন্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বাঁড় ও গরু এ দৃষ্টান্তে জাতিতে অভেদ, কিন্তু আকার-প্রকাশে ভেদ দৃষ্ট হয়।

এই ভেদ ঔপচারিক ভেদ; ইহার বিশেষ যুক্তি ভাস্করমতে বিশেষ দ্রষ্টব্য। ভাস্কর-ভাষ্য ভেদাভেদবাদের সমর্থক হইলেও, ইহাতে ঔপচারিক ভেদাভেদ স্বীকৃত হইয়াছে; শ্রীমন্নিষাধক-ভাষ্যের দ্বায় বাস্তব ভেদাভেদ স্বীকৃত হয় নাই। অপর কেহ কেহ বলেন, কার্যকারণের ভেদাভেদ নাই; আকারবিশেষরূপ অবস্থারই কার্যত্ব, কিন্তু মৃত্তিকার ত কার্যত্ব নাই; মৃত্তিকা পূর্বসিদ্ধ বস্তু। আকারবিশেষবিশিষ্ট হইলেও মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়, ঘটই কার্য। কিন্তু স্বয়ং মৃত্তিকাকে তজ্জন্তু কার্য বলিতে পার না। আকারবিশিষ্ট অবস্থাতেই ঘটকার্যকর ঘটপ্রতীতি এবং ঘট শব্দ প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে—মৃত্তিকায় নহে। অতএব কথুগ্রীবাধিবোধে ঘট যে কার্যবিশেষ, তাহা প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হয়। ঘটত্ব ব্যাপারটিও কার্যের—কারণের নহে; ঘটত্ব কার্য সাধ্য। কার্যত্বাবস্থাতেই কার্যত্ব পরিলক্ষিত হয়, কারণ-স্বাবস্থাতে কারণত্ব হয়। সুতরাং কার্য ও কারণ এবং উৎস্রাশ্রয় বস্তু অবশ্যই ভিন্ন—এক নহে। কার্যকারণের যে অনন্তত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা ঘটাদির দ্বারা বিশিষ্ট বস্তুগত, কিন্তু সকল প্রকার বস্তুগত নহে। পরস্পর কার্যসমূহেরও ভিন্নাভিন্নত্ব প্রতীত হয় না; কেন না, প্রত্যেকেই বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। জাতিগত অভেদ ও ব্যক্তিগত ভেদ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও অযৌক্তিক। কেন না, এক বস্তুর দ্ব্যাত্মকতা অসম্ভব। যদি বল, দুই আকার আশ্রয় করিয়া আর একটি বস্তু স্বীকার করিলেই ত দ্ব্যাত্মকতাদোষ খণ্ডিত হইতে পারে। তাহাও বলিতে পার না। কেন না, আবার একটি তৃতীয় বস্তুর অভ্যুপগম স্বীকার করাও দোষাবহ। কেন না, তাহাতে অনবস্থা-দোষ ঘটে। সুতরাং ভেদবাদই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। "তৎসমসি" বাক্যের অভেদ নির্দেশ যে অযৌক্তিক, তাহা ত ব্যাখ্যাতই আছে। জ্ঞানদর্শনাদিতে ভেদসিদ্ধান্তের বহুল যুক্তি পরিলক্ষিত হয়। সে সকল যুক্তি জ্ঞানদর্শনে দ্রষ্টব্য। অতএব বিশিষ্ট বস্তু অঙ্গীকারে ভেদাভেদবাদ এবং বিশেষ পদার্থের অনুসন্ধানরাহিত্যবশতঃ, অভেদবাদ প্রবর্তিত হউক।

অপর এক সম্প্রদায় বেদান্তীরা বলেন, তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হেতু (ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১১) ভেদেও এবং অভেদেও নির্ণয় দোষসমূহ দর্শনে ভিন্নতারূপে চিন্তা করা অসম্ভব। এই জগৎ যেমন ভেদসাধন করা হইবে, তেমনি অভিন্নভাবে চিন্তা করিয়া অভেদ সাধন করাও হইবে। এইরূপে ভেদাভেদ উভয়ই সাধন করিতে যাইয়া ইহারা ভেদাভেদসাধনে চিন্তার অসমর্থতা উপলক্ষিতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-

অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ

বাদ স্বীকার করেন। পৌরাণিক ও শৈবগণের মতে ভেদাভেদবাদ; মায়াদিগণের মতে ভেদাংশ ব্যবহারিক বা প্রাতীতিক মাত্র। গৌতম, কণাদ, জৈমিনি, কপিল ও পতঞ্জলির মতে ভেদবাদ, ত্রীরামায়ুজমতে বিশিষ্টাধৈতবাদ ও শ্রীমধ্বাচার্য্যমতে ভেদবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পরমতত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তিময় বলিয়া স্বীয় মতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

অতঃপরে মূল গ্রন্থে পরমাত্মতত্ত্ব-সন্দর্ভের ৩০৪ বাক্যের পরে যে চতুর্বাহ-বিচার আছে, তৎসম্বন্ধে এই অনুব্যাখ্যায় ইহাই বলা যাইতেছে, ভগবান্ ও চতুর্বাহবিচার বাসুদেব এক। পুরুষের নিকৃপাধি অবস্থাই বাসুদেব। তিনিই

পরমাত্মা, ইহা পাকুরাত্মিকদিগের অভিপ্রায়। এই বাসুদেব কোনও সময়ে রক্তবর্ণ, কোনও সময়ে শ্রামবর্ণ, কোনও সময়ে বা গৌরবর্ণ; আবার কখন কখন চিত্তের অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাসনাবিশেষে ইহার নির্দেশ দৃষ্ট হয়। পুরুষের সঙ্কর্ষণাদি ভেদ আছে।

সঙ্কর্ষণ সৃষ্টাদির জন্ত মহাসমষ্টি জীবের ও প্রকৃতির নিয়মন করেন। ইনি সংহারার্থ রুদ্র, অধর্ম, ধম, সর্প ও দৈত্যাদিরূপে অংশাবতার গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হইলেন। ইনি শুক্রবর্ণ। অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাসনাবিশেষে ইহার নির্দেশ পরিলক্ষিত হয়। শেখাবিষ্ট ইহারই অংশ।

অতঃপরে প্রজ্ঞান। ইনি স্থল কার্যের উৎপত্তি নিমিত্ত সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণুর নিয়মন-কার্য্য করেন। ব্রহ্মা, প্রজাপতি, স্মরণ ও কামরূপী সৃষ্টিকার্য্যার্থ ইহারই অংশরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ইনি কোনও সময়ে গৌরবর্ণ, আবার কোনও সময়ে শ্রামবর্ণ ধারণ করেন। ইনি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাত্ত। কামাবিষ্ট ইহারই অংশ।

অনিকৃদ্ধ। ব্রহ্মাদির আবির্ভাবন ও সূক্ষ্মসৃষ্টি প্রভৃতির জন্ত ইনি স্থল ব্রহ্মাও নিয়মন করেন। ধর্ম, মনু, দেব ও নৃপতিগণ ইহার অংশে জগৎস্থিতির জন্ত আবির্ভূত হইলেন। ইনি শ্রামবর্ণ, মনের অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাত্ত। মহাভারতীয় মোক্ষধর্মপর্কীধ্যায়ে লিখিত আছে, মনের অধিষ্ঠাতা প্রজ্ঞান এবং অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা অনিকৃদ্ধ। ইহা পাকুরাত্মিক মত। পদ্মপুরাণে স্মৃতি হইয়াছে যে, ইহারা পরমবৈকুণ্ঠের আবরণস্থ।—(পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ডে ৯) অধ্যায়ে দৃষ্টব্য)। প্রপঞ্চ ইহারা অলাবৃত্তিত্ব বেদবতীপুরে ও দ্বারকা প্রভৃতিতে বিরাজ করেন।

পাকুরাত্মাদিতে সঙ্কর্ষণাদিকে জীব-মন ও অহঙ্কার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহারা প্রকৃত জীবাদি নহেন, কিন্তু উহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবরূপে উপাত্ত, এই অভিপ্রায়েই লিখিত হইয়াছে। সর্কর্ষণই ইহাদিগকে বাসুদেবতুল্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এক দীপ হইতে যেমন বহু দীপের উৎপত্তি হয়, কিন্তু সকল দীপই তুল্য; ইহাদের সম্বন্ধেও সেই কথা। উৎপত্তি শব্দ এখানে আবির্ভাবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সকলই তুল্য হইলেও বাসুদেবেই আধিক্য। কেন না, বাসুদেব হইতেই এ সকলের উৎপত্তি। বাসুদেবে আধিক্য স্বীকারেও কোন দোষ হয় না, যেহেতু অংশ ও অংশীর একতাবোধার্থেই সকলকে তুল্য বলা হইয়াছে। যথা,— আকাশকে আশ্রয় করিয়া মেঘ যেমন সর্কর্ষণ জল বর্ষণ করে, সেইরূপ বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়া অচ্যুত এবং তাঁহার তেজ স্বীয় স্বরূপ বিস্তার করেন।

বাহ অনন্ত। কেবল মুখ্যত্ব হিসাবে বাহচতুষ্টয়ের কথাই এ স্থলে আলোচিত হইল। এই পঞ্চরাত্রিকা প্রক্রিয়া বিজ্ঞান। শাকরভাষ্য হইতে পাঞ্চরাত্র মতের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষ উদ্ধৃত হইয়াছে; তদ্বাচ্য,—পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে গুণগুণিত্বের প্রভৃতি পঞ্চরাত্রমত সমর্থন, অনেক প্রকার বিরুদ্ধ করণ দৃষ্ট হয়। একই বস্তু নিজেই গুণ, আবার নিজেই গুণী—ইহা বিরুদ্ধ। ইহারা বলেন, জ্ঞানশক্তি, ঐশ্বর্যশক্তি, বল, বীৰ্য ও তেজ, এ সকল গুণ আত্মসমূহ এবং ইহারা ভগবান্ বাসুদেব। ইহাতে বেদ-নিন্দা আছে; তদ্বাচ্য,— “শাণ্ডিল্য চারি বেদে পরম শ্রেয় না পাইরা অবশেষে এই শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন” ইত্যাদি। প্রত্যুত্তরে বলা যাইতেছে, ভাষ্যকারের এই সকল উক্তি যুক্তিবদ্ধ নহে। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন, এই বিষয়ে যুক্তি ইতঃপূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শক্তি ও শক্তিমান্ এক বস্তু; স্মরণ্য ভাষ্যকারের প্রথম তর্ক ইহাতেই নিরস্ত হইল। শক্তি ও শক্তিমান্ ভিন্ন, ইহা স্বীকার করিলেও শক্তিবিশিষ্টই ভগবৎস্বরূপ, ইহাতে কোনও দোষ থাকে না।

বেদ-নিন্দার কথার উত্তরে এই বক্তব্য যে, পঞ্চরাত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বেদ-নিন্দা হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বেদ সম্বন্ধে বলেন, “বেদ কি বিধান করেন, কি বলেন, ইত্যাদি আমি ভিন্ন কেহ জানে না।” ইহাতে বেদের দুর্বোধই প্রতিপন্ন হয়। পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে সংক্ষেপে বেদের পরিষ্কৃত সার অর্থ সংগৃহীত হওয়ায় বেদার্থ স্ববোধ হইয়াছে, ভগবান্ শাণ্ডিল্যের ইহাই অভিপ্রায়, ইহাতে বেদ-নিন্দা হয় নাই। স্মৃতি-পুরাণাদিরও এইরূপ গুণ পরিপাঠিত হইয়াছে; বহা স্থানে প্রভাসখণ্ডে,—“বেদে যাহা দৃষ্ট হয় না, তাহা স্মৃতিতে দৃষ্ট হয়, বেদ ও স্মৃতি, এই উভয়ে যাহা দৃষ্ট হয় না, তাহাও পুরাণে প্রকীর্ণিত হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! যিনি সাদৃ উপনিষৎ সহ চারি বেদ জানেন, কিন্তু পুরাণশাস্ত্র জানেন না, তাহাকে বিচক্ষণ বলা যায় না।” নারদীয় পুরাণ বলেন,—বেদার্থ হইতেও পুরাণার্থ অধিকতর বলিয়া মনে করি।

বদি বল যে, “উৎপত্ত্যসম্বাৎ” (ব্রহ্মসূ, ২।২।৪২), (ভাগবত মতাবলম্বীরা বলেন যে, বাসুদেব নামক পরমাত্মা হইতে সর্কর্ষণ-সম্বন্ধ জীবের উৎপত্তি। কিন্তু তাহা অসম্ভব; সেই হেতু উক্ত মতও অযুক্ত—ইহা শকরভাষ্যের অভিপ্রায়—এই ব্যাখ্যান নিয়াকরণের জন্তই শ্রীপাদ সর্কর্ষণাদিনীকার বলিতেছেন),—ইত্যাদি সূত্রানুসারে পাঞ্চরাত্রিক মতের দোষ-সকল সূচিত হয়। এ কথা বলিতে পার না। কেন না, শ্রীমদ্ভগবতচার্য্য ঐ সকল সূত্র শাস্ত্র মত দূষণার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপিচ ভগবান্ বাসুদেব, পুরাণাদিতেও এই পাঞ্চরাত্রিক প্রক্রিয়াসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। বাসুদেবাদি বাহ সম্বন্ধেও পুরাণাদিতে শত শত স্থানে উল্লেখ ও আলোচনা দৃষ্ট হয়। স্মৃতিরও শত শত স্থানে এই সকল প্রক্রিয়া পরিচয়িত হয়। এক বস্তুরই গুণগুণিত্বরূপ শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও অঙ্গীকৃত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন, “অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীৰ্য ও তেজ, এই সকল ভগবৎশব্দবাচ্য”; এই নিমিত্ত পাঞ্চরাত্রিক প্রক্রিয়া নিন্দনীয় হইতে পারে না। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—‘সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র, বেদ, পাণ্ডপ মত, এই সকলই প্রমাণ।’ শাস্ত্রবিরোধী তর্ক দ্বারা এই সকলের প্রমাণ

নষ্ট করার শ্রমাস অকর্তব্য।' কোর্শ পুরাণে কুর্শদেবও বলিতেছেন,—হে বৃবধ্বজ ! বেদবাহু পাণিগণের রক্ষণার্থ ও মোহনার্থ আপনি শাস্ত্রসমূহ নির্মাণ করিবেন। এইরূপে রুদ্রদেব মোহন শাস্ত্র রচনা করিলেন এবং শিব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া (শিবেরিতঃ ইতি পাঠঃ) কেশবও এইরূপ শাস্ত্র করিলেন। এইরূপে কাপাল, নাকুল, বামীচার (বাম পাঠ সঙ্গত), ভৈরব (পশ্চিম পাঠও আছে, কিন্তু ইহার অর্থ বুঝা গেল না), পাঞ্চরাত্র ও পাণ্ডপত প্রভৃতি বিবিধ মত পূর্বপশ্চিম দেশে প্রচারিত হইল। (পূর্বপশ্চিম পদট ষেরূপ ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে উহার অর্থ নির্দিষ্ট হইল।) কুর্শপুরাণের এই বচন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, সাখ্যাদি শাস্ত্রসমূহ যদি ভগবানে পর্যাবসিত হয়, তবেই উহাদের প্রামাণ্য স্বীকার্য; কিন্তু উহাদের স্বয়ং-প্রামাণ্য নাই। কিন্তু পঞ্চরাত্র স্বয়ংই ভগবদভিধায়ক, তন্নির্মিত ইহা স্বতঃপ্রমাণ। কিন্তু পণ্ডপতি-অভিধায়ক শাস্ত্রাদি স্বতঃপ্রমাণ নহে। সাখ্যাদি শাস্ত্রের ভগবদর্থ ব্যতিরেকে অস্ত্র কোন অর্থে পর্যাবসান হইতে পারে না, মহাভারতে মোক্ষধর্মে নারায়ণীয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে।

মহাভারতে পাঞ্চরাত্রবিদগণের সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। উহা যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ভগবদভিধায়ক, তাহাই বলা হইয়াছে। যে পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীবাসুদেব ব্যতীত অন্য দেবের পরমত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র বলিয়া গৃহীতব্য নহে। তাদৃশ পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রেরই নিন্দার কথা স্মৃতিতে পাওয়া যায়। মহাভারত বলেন—'সাখ্যা, যোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ, পাণ্ডপত, এই সকলকে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানদ শাস্ত্র বলিয়া জানিবে।'—(মহাভারতে শাস্ত্রি মোক্ষ, ৩৫.০।৬৮।)।

মহাভারতে আরও উক্ত হইয়াছে, সাখ্যাশাস্ত্রের বক্তা কপিল। এই উপক্রম করিয়া তৎপরে বলা হইয়াছে, 'সমগ্র পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বেত্তা স্বয়ং ভগবান্'। এ স্থলে স্বয়ং ভগবান্ পদ দ্বারা পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের মহিমাধিক্যই সূচিত হইয়াছে।

এই মহিমাধিক্য সূচনার পরেই বলা হইয়াছে, এই সকল শাস্ত্রাদি জ্ঞাত হইলে জানা যায় যে, একমাত্র প্রভু নারায়ণই সর্বশাস্ত্রের নিষ্ঠাস্বরূপ অর্থাৎ সকল শাস্ত্রেই নারায়ণ প্রতিষ্ঠিতরূপে বর্তমান, নারায়ণই সর্বশাস্ত্রের বাচ্য।

পঞ্চরাত্র-অভিধেয় নারায়ণই সর্বশাস্ত্রের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়া, তৎপরে উক্ত স্থলে (মহাভারতে) বলা হইয়াছে,—হে নৃপ, যাহারা পঞ্চরাত্র শাস্ত্র জানেন এবং ক্রমযৌগপরায়ণ, তাঁহারা একান্ত ভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহরিতে প্রবেশ লাভ করেন। এইরূপে পাঞ্চরাত্র-প্রতিপাদ্য পরমকণ্ঠে বর্ণিত হইয়াছে।

ভাগবতের শ্রুতিতেও বর্ণিত হইয়াছে,—বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই একমাত্র নারায়ণই উপাস্ত্র বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন; তিনি অশেষ কল্যাণগুণময় ইত্যাদি। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, মহাভারত পঞ্চরাত্র, মূল

রামায়ণ, ইহাদিগকে বেদ বলা যায়। বৈষ্ণব পুরাণমাজই স্বতঃ প্রমাণ বলিয়া জানিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।

স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতেও পাঞ্চরাত্র মতের প্রশংসা পরিকীর্তিত হইয়াছে; যথা,—তৃতীয় অষ্টতমঃ ঋষি অবতার, এই অবতारे ইনি সাত্ত্ব তন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। এই সাত্ত্ব তন্ত্রে নৈকশ্যের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।—(শ্রীভাগবত, ১৩৩৮) ইত্যাদি। সুতরাং, পাঞ্চরাত্রিক মত অতি প্রেষ্ঠ, ইহাই সিদ্ধ হইল।

ইতি ভাগবতসন্দর্ভে পরমাত্মসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় সর্বসম্বাদিনীর পরমাত্মসন্দর্ভ নামধেয় তৃতীয় সন্দর্ভ

অথ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা

‘অথ’—(মূলে) বছর মধ্যে একের নির্দ্ধারণার্থ ‘অথ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

‘এতৎ’ (মূলের ঐচ্ছিকিত বাক্যে) ‘এতন্মানাবতারানাং’ ইত্যাদি শ্রীভাগবতের যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার উপসংহারে লিখিত আছে,—‘যশাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতিষাঙ্ নরাদয়ঃ’ এই অর্ধ শ্লোকে যে ‘অংশাংশ’ পদ আছে, সর্বসম্বাদিনীকার উহারই ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, প্রকৃতি ও শুদ্ধসমষ্টি জীব বাঁহার অংশ। এই অংশদ্বয়ের বৃত্তিবয় হইতে দেবতা, মনুষ্য ও তিৰ্য্যগাদির সৃষ্টি হইয়াছে। যথা শ্রীভাগবতের শ্রুত্যাধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে—প্রকৃতি হইতে জীবের জন্ম হয় না, পুরুষ হইতেও জীবের জন্ম হয় না—অজ প্রকৃতি-পুরুষ উভয় হইতেই জল বৃন্দবৃদের জন্ম জীবের উদ্ভব হইয়া থাকে। জলবৃন্দবৃদ যেমন কেবল জল হইতে উদ্ভূত হয় না—কেবল বায়ু হইতেও উদ্ভূত হয় না—এই উভয়ের সংযোগেই যেমন জলবৃন্দবৃদের উদ্ভব হয়, প্রকৃতি ও পুরুষ-সংযোগ হইতে সেইরূপে জীবের উদ্ভব হইয়া থাকে। ‘দ্বিতীয়ম্’—মূল গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভের ৭ বাক্য হইতে গৃহীত। এ স্থলে উহারই অনুব্যাখ্যান করা হইতেছে। পৃথিবীর উদ্ধারণ-ব্যাপার দুইবার হয়। কিন্তু সমানজাতীয় লীলা বলিয়া এক লীলার মতই বর্ণিত হইয়াছে। একবার স্বায়ম্ভব মন্বন্তরে পৃথিবী মজ্জিত হইয়াছিলেন; তৎসময়ে বরাহদেব একবার পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন। পুনশ্চ ষষ্ঠ মন্বন্তরে তন্মন্বন্তরজাত প্রচেতার ঔরশে দক্ষকন্যা দিতির গর্ভে জাত হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়া বরাহদেব পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। শিবপুরাণে দেখা যায়, ব্রহ্মার নাসিকারক্ত হইতেও বরাহদেব একবার উৎপন্ন হইয়াছিলেন। (শিবপুঃ, ২৩২৩)।

লঘুভাগবতামৃতে আছে, বরাহদেব কখনও বা চতুষ্পদ, কখনও বা নরবরাহমূর্তি, কখনও বা ইহার বর্ণ মেঘের জায় গামল, আবার কখনও বা চন্দ্রের মত শুভ্র।

শ্রীভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে চাক্ষুষ মনন্তরের প্রলয়ের উল্লেখ আছে, দেবাদি সৃষ্টির প্রসঙ্গও আছে। চাক্ষুষ মনন্তরে পূর্বসৃষ্টি প্রলীন হইলে দেবপ্রেরিত কশ্চপী অভীক্ষিত প্রজা সৃষ্টি করিলেন (শ্রীভাগ, ৪।৩।৩৯)। 'তৃতীয়ম্' (মূল ৮) 'সাস্বত' অর্থ বৈষ্ণব। তত্র অর্থ এখানে পঞ্চরাত্র আগম। "কর্মণাং" পদের অর্থ কর্মের আকারে সাধুদিগের যে ভগবদ্ধর্ম। ভাগবত ধর্মরূপ কর্মসমূহই এ স্থলে কর্ম শব্দের অর্থ। 'নৈকর্য্য' পদের অর্থ—যে সকল কর্ম জীবদিগকে কর্মবন্ধন হইতে মোচন করে, সেই সকল কর্মের ভাবই নৈকর্য্য অর্থাৎ কর্ম হইতে নির্গতত্ব, কর্মসমূহ হইতে ভিন্নত্ব—ইহাই নৈকর্য্য শব্দদ্বারা প্রতিপন্ন হয়। 'তুর্থা' (মূল ৯) তুর্থো অর্থাৎ চতুর্থে নরনারায়ণ ঋষির অবতরণ। মূল শ্লোকের অর্থ এই যে, ধর্মের কলার প্রাচুর্ত্বে নরনারায়ণ ঋষিধররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মোপশমসম্বলিত হৃদয় তপস্তা করেন। মূল শ্লোকে যে 'ধর্ম' শব্দ আছে, তাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,—'ভাগবতমুখ্য' অর্থাৎ ধর্ম, ভাগবতগণের প্রধান। তাঁহার কলা (কলা অর্থ অংশ, কিন্তু এখানে উহার অর্থ পত্নী; কেন না, শ্রুতিতে আছে—ভার্যা পুরুষের অংশ) ধর্মের কলা,—শ্রদ্ধা ও পুষ্টি প্রভৃতি সহ পঠিতা শ্রীভগবানের শক্তিলক্ষণা মূর্ত্তিদেবী। সেই মূর্ত্তিদেবীর 'সর্গে' অর্থাৎ প্রাচুর্ত্বে। নরনারায়ণ ঋষি দুই হইলেও হরি-কৃষ্ণ এই দুই সোদর সহ ইহাদের এক অবতারত্বই ধর্তব্য। লঘুভাগবতামৃতে লিখিত আছে,—নরনারায়ণের হরি ও কৃষ্ণ নামে দুই সহোদর ছিলেন; যথা,—“শান্নেংস্তৌ হরিকৃষ্ণাধ্যাবনয়ো সোদরৌ স্তুতৌ। এভিরেকোংবতারঃ স্তাং চতুর্ভিঃ সনকাদিবং ॥”

'পঞ্চম' মূল (১০) পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, বাসুদেবাত্মা কপিল সাঙ্খ্যাতত্ত্বের প্রবক্তা। ইনি ব্রহ্মাদির নিকট, দেবগণের নিকট, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের নিকট এবং আশুরির নিকট সাঙ্খ্যাতত্ত্ব উপদেশ করেন। এই সাঙ্খ্যাতত্ত্ব বেদার্থ-সম্বিত। কিন্তু অপর এক কপিল অত্র এক আশুরিকে কুতর্ক-পরিবৃংহিত, সর্ববেদবিরুদ্ধ, সাঙ্খ্যাতত্ত্বোপদেশ করেন। (মৎকৃত-সর্বসম্বাদিনীর সংস্কৃত টীকায় এতৎসম্বন্ধে সবিস্তার দ্রষ্টব্য)।

ততঃ (মূল ১১) যজ্ঞ অবতারের কথা বলা হইয়াছে। ইহার মাতামহ স্বায়ম্ভুব মূনি ইহাকে 'হরি' নামে অভিহিত করিতেন। কেন ইহার হরি নাম রাখিয়াছিলেন, লঘুভাগবতামৃতে সে কারণও উল্লিখিত হইয়াছে,—ইনি ত্রিলোকের মহার্ক্তি হরণ করিয়াছিলেন, এই জন্তই ইনি হরি নামে অভিহিত হন।

'অষ্টম' (মূল ১৩) ঋষভদেবের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, 'কেহ কেহ ইহাকে আবেশাবতার বলেন।'

'রূপম্' (মূল ১৫) মৎস্রাবতার। ইনি বরাহাবতারের জ্ঞান দুই করে আবির্ভূত হইলেন। প্রথমতঃ স্বায়ম্ভুবীয় মনন্তরে এবং দ্বিতীয় বার চাক্ষুষীয় মনন্তরে ইহার আবির্ভাব হয়। এই উভয় আবির্ভাবই একত্রে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।১২) লিখিত হইয়াছে, ব্রহ্মা বলিতেছেন, যুগান্তকালে পৃথিবীর আশ্রয়স্বরূপ এবং নিখিল-জীবনিবাসস্বরূপ

মৎস্যদেব, মনুরাজ সত্যব্রত দ্বারা উপলব্ধ হইয়াছিলেন এবং আমার মুখস্থলিত বেদমার্গ গ্রহণ করিয়া সমুদ্র-সলিলে বিহার করিয়াছিলেন।

স্বায়ম্ভবীয় মন্বন্তরে ইনি হয় (হয়গ্রীব) নামক দৈত্যকে নিহত করিয়া, বেদসমূহ আনয়ন করেন এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে সত্যব্রতকে কৃপা করেন। 'সুরা' (মূল ১৬) কচ্ছপাবতার। ইনি দেবতাদের প্রার্থনানুসারে পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলেন। অশ্রুও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইনি কল্পের আদিতে পৃথিবী ধারণার্থ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

'ধামন্তরম' (মূল ১৭) ধমন্তরি। ইহারও দুই বার আবির্ভাব। ইনি ষষ্ঠ মন্বন্তরে সমুদ্র-মন্ধানকালে একবার উদ্ভূত হইয়াছিলেন। সপ্তম মন্বন্তরে কাশীরাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। 'পঞ্চ' (মূল ১৯)। বামনদেবের আবির্ভাবও তিনবার। ব্রাহ্ম কল্পে স্বায়ম্ভব মন্বন্তরে ইনি প্রথমতঃ বাস্কলির যজ্ঞে আগমন করেন। দ্বিতীয় বার বৈবস্বত মন্বন্তরে ধুক্কর যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন। বৈবস্বতীয় সপ্তম যুগে কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বারেই ইহার ত্রিবিক্রমলীলা প্রকটিত হয়। অবতার (মূল ২০) পরশুরাম। ইনি সপ্তদশ চতুষ্টয়ে প্রোদ্ভূত হইলেন। কেহ কেহ বলেন, দ্বাবিংশ চতুষ্টয়ে ইহার প্রোদ্ভাব হইয়াছিল। ইনি আবেশাবতার।

ততঃ (মূল ২১)। ইনি পূর্ক্বেজন্মে অপাস্তুরতম ঋষি ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি আবেশাবতার। ইনি বিষ্ণুসায়ুজ্য হেতু বিষ্ণুরই সাক্ষাৎ অংশ। 'নরদেব' (মূল ২২) শ্রীরাঘবেন্দ্র—ইনি ত্রেতাযুগে চতুর্দশ চতুষ্টয়ে আবির্ভূত হইলেন।

'ততঃ' (মূল ২৪) বুদ্ধাবতার। কলির দুই সহস্র বর্ষ গত হইলে ইহার আবির্ভাব। ইহার দেহ পাটল (শ্বেতরক্ত বর্ণ); ইনি দ্বিতুঙ্গ ও শিখাবর্জিত।

'অথ' (মূল ২৫) কঙ্কি। কঙ্কি ও বুদ্ধ প্রতি কলিযুগেই আবির্ভূত হইলেন, কেহ কেহ এইরূপ বলেন। বিষ্ণুধর্ম্মমতে এই দুই অবতার আবেশাবতার। বিষ্ণুধর্ম্মোক্তরে লিখিত আছে, কলিকালে প্রত্যক্ষরূপধারী হরি আবির্ভূত হন না। অপর তিন যুগে সেরূপ আবির্ভাব দৃষ্ট হয়; এই জন্ত ইনি 'ত্রিযুগ' নামে পরিপাঠিত। কলির অন্তে বাসুদেব, ব্রহ্মবাদী কঙ্কিতে অল্পপ্রবেশ করিয়া জগৎ রক্ষা করেন। কলিযুগে প্রভু বাসুদেব পূর্কোৎপন্ন মানবগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্ম-অভিপ্রের্ত কার্য সম্পন্ন করেন।

'অবতারাঃ' (মূল ২৬) এই স্থলে (বিষ্ণুধর্ম্ম, ১০৪ অধ্যায়) এই জন্ত ইহাই বলা হইয়াছে। ভগবান্ ত্রিবিধ ভাবে প্রকাশিত হইলেন। যথা,—স্বরূপ, তদেকাত্মরূপ এবং আরেশরূপ। যে রূপে অপরকে অপেক্ষা না করিয়া স্নায়ং প্রকাশিত হইলেন, তাহাই 'স্বরূপ'। যে রূপে স্বয়ংরূপের অভেদ হইয়াও স্বয়ংএর অপেক্ষা না করিয়া প্রকটিত হইলেন, তাহাই 'তদেকাত্মরূপ'। ভগবৎশক্তি যখন জীববিশেষে প্রবেশ করিয়া প্রকাশ পান, তখন সেই রূপে 'আবেশরূপ' নামে খ্যাত।

তদেকাত্মরূপ দ্বিবিধ,—তৎসমস্ত ও তদংশ। আবেশও দ্বিবিধ,—জ্ঞানপ্রধান ও ক্রিয়া-

প্রধান। স্বয়ংক্রপের লক্ষণ ব্রহ্মসংহিতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে; যথা,—সচ্চিদানন্দবিগ্ৰহ
শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। ইনি অনাদি, আদি, গোবিন্দ ও সৰ্বকারণসমূহের কারণ।—(ব্রহ্মসং, ৫।১)।

তঁাহার সমান যেমন গোবিন্দের বিলাস পরমব্যোমনাথ নারায়ণ এবং পরমব্যোমনাথের
বিলাস বাসুদেব। 'অংশ'—তঁাহার আবরণস্থ সঙ্ঘর্ষণাদি ও মংস্ত্রাদি। 'আবেশ'—যেমন
বৈকুণ্ঠে শেখ, চতুঃসন ও নারদাদি। সেই স্বয়ংক্রপাদি যদি বিশ্বকার্যার্থ অপূর্বের জায়
প্রকটিত হইলেন, তাহা হইলে তঁাহাদিগকে অবতার বলা হয়। তঁাহারা- কখন কখন স্বয়ংই
অবতার করেন, আবার কখনও দ্বারান্তর দ্বারাও আবিভূত হইলেন। দ্বারান্তর দ্বিবিধ—
তদেকাগ্নরূপ ও ভক্তরূপ। স্বয়ংক্রপ এবং তৎসম (বিলাস), ইহঁারা পরাবস্থ; অংশের
তারতম্যক্রমে প্রাভবরূপ ও বৈভবরূপ দৃষ্ট হইলেন। আবেশাবতার আবেশ শব্দপ্রতিপাত্ত
অর্থজ্যোতক; পদ্মপুরাণে ইহার লক্ষণ লিখিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংক্রপ—শ্রীনৃসিংহ ও রামই শ্রীকৃষ্ণের সমপ্রায়। বরাহ ও হৃৎগ্রীব—বৈভবরূপ।
অপরাপর অবতার-সকল প্রাভবপ্রায়। সেই সকল অবতার কার্যভেদে ত্রিবিধ; যথা,—পুরুষাবতার,
গুণাবতার ও লীলাবতার। পুরুষাবতার ও গুণাবতার সঙ্ঘর্ষে পরমাঙ্গসন্দর্ভে আলোচনা করা
হইয়াছে। "স এব প্রথমং দেবঃ" (শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩।৬) এই বলিয়া লীলাবতার বর্ণনের উপক্রম
করা হইয়াছে। লীলাবতারসমূহ পাঁচ প্রকার; তদ্বৎথা,—দ্বিপরাধিবতার, কল্লাবতার, মধুস্তরা-
বতার, যুগাবতার, স্বেচ্ছাময় সময়াবতার। ইহঁারা প্রাপ্তজ্ঞ অধিকারলীলা নিমিত্ত পূর্কামু-
ক্রমে পুরুষাদি দ্বীরোদশায়ী প্রভৃতি যজ্ঞাদি, গুরাদি এবং শ্রীরামকৃষ্ণাদিরূপে অবতার করেন।
ইহঁাদের মধ্যে যজ্ঞ, বিভূ, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্কভোম, ঋষভ, বিষ্ণুসেন,
ধর্মসেতু, সুর্য্যাম, যোগেশ্বর ও বৃহদ্ভাস্কর,—এই চতুর্দশটি মধুস্তরাবতার। মধুস্তরাবতার ঋষভদেব
আয়ুজ্ঞানের পুত্র। নাভিপুত্র ঋষভ মধুস্তরাবতার নহেন। ইহঁাদের মধ্যে যজ্ঞকে আবেশাবতার
বলিলেই হয়। কেন না, ইনি পৃথুর পাদগ্রহণ করেন, একরূপ বর্ণনা আছে।
হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত ও বামন, ইহঁারা পরাবস্থাতুলা বৈভবাবতার বলিয়াই নিরূপিত
হইয়াছেন; কেন না, বৈভবাবতারের স্তায়ই ইহঁারা বর্ণিত হইয়াছেন। স্ত্রীশ্রী অবতারগণের
সঙ্ঘর্ষে তাদৃশ আধিক্য বর্ণনা না থাকায় তঁাহাদিগকে প্রাভবাবস্থই বলা যাইতে পারে।

যুগাবতার—শুক্ল, রক্ত, শ্রীম, কৃষ্ণ, ইহঁারা যুগাবতার।

ব্রাহ্ম কল্প প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্কে ব্রহ্মাদি পুরুষাবতারগণের আবির্ভাব-সময়। চতুঃসন,
নারদ, বরাহ, মংস্ত্র, যজ্ঞ, নরনারায়ণ, কপিল, দত্তাত্রেয়, হরশীর্ষ, হংস, পৃথ্বীগর্ভ,
ঋষভদেব ও পৃথু, ইহঁাদের আবির্ভাবকাল ষায়ন্তুব মধুস্তরে। বরাহ ও মংস্ত্র পুনশ্চ চাক্ষুষ
মধুস্তরে আবিভূত হইলেন। নৃসিংহ, কুর্ম, ধর্মস্তরি, মোহিনীর আবির্ভাব-কাল চাক্ষুষ মধুস্তরে।
কল্পের আদিতে কুর্মদেবের আবির্ভাব। ধর্মস্তরি একবার বৈবস্বত মধুস্তরেও আবিভূত
হইয়াছিলেন। বামন, ভার্গব, রাঘবেন্দ্র, দৈপায়ন, রাম, কৃষ্ণ, বৃদ্ধ ও কঙ্কির আবির্ভাব-
কাল বৈবস্বত মধুস্তরে।

মহত্তরাবতার ও যুগাবতারগণের আবির্ভাব-কাল মহত্তর ও যুগের নামেই জ্ঞাতব্য।

“কিং বিধত্তে” (মূল ২৯) শ্রীভাগবতের এই শ্লোকের (১১২১৪২) চূর্ণিকায় “কেশ”

শ্রীকৃষ্ণের কেশাবতার

ধ্বন

শব্দের ব্যাখ্যায় হরিবংশের যে সকল বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সকল বাক্যের ভাবার্থ এই যে, বিষ্ণু তখন দেবতাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করিয়া নিজে ক্ষীরোদ সাগরের উত্তর দিকে গমন করিলেন। সেখানে পার্কীতী নামে এক গুহা আছে—সেই গুহা দেবতাগণেরও জর্গম। বিষ্ণুর পরাক্রমশালী তিন জন পুরুষ দ্বারা পর্কে পর্কে সেই গুহা পূজিতা হন। উদারবুদ্ধি হরি, সেই গুহায় নিজের পুরাতন দেহ রাখিয়া বহুদেব-গৃহে আশ্রয়োজন করিলেন।—(হরিবংশ, ৫৩৪৯-৫১)।

শ্রীভাগবতে (১০।১২।৪০) লিখিত আছে, যত বলিতেছেন,—হে দ্বিজগণ, এই প্রকারে যাদবদেব শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদে জীবিত রাজা পরীক্ষিত নিজের রক্ষাকর্তা শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য ও পবিত্র চরিত শ্রবণ করিয়া পুনরায় ব্যাসনন্দন শুকদেবকে সেই পুণ্য চরিত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের পুণ্য চরিত শ্রবণ করিতে করিতেই তাঁহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছিল। অপিচ তত্রৈব,—“যে যে অবতার দ্বারা প্রভু, ঈশ্বর, ভগবান্ হরি কর্ণরমণীশ্ব ও মনোজ্ঞ কর্মসমূহ করিয়াছিলেন (শ্রীভাগ, ১০।৭।১), (সেই সকল আমাদিগকে বলুন)।

অপিচ—“হরিলীলা শ্রবণ করিলে মনের গ্লানি ও ভয়লীভূতা বিবিধ তৃষ্ণা দূরীভূত হয় এবং চিত্তশুদ্ধি, হরিভক্তি এবং হরিদাসগণের সহিত সখ্য হয়। আমাদের প্রতি অনুগ্রহ থাকিলে আবার সেই মনোরম হরিচরিত বলুন” (১০।৭।২)।

“হে রাজর্ষিসত্তম, আপনার বুদ্ধি নিশ্চয়ই সুপ্রতিষ্ঠিত। কেন না, শ্রীবাসুদেব-কথাতে আপনার নৈষ্টিকী রতি উপজাত হইয়াছে”—(তত্রৈব, ১০।১।১৫)। ‘তুমি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ বাসুদেব, তোমার ধ্যান করি ও নমস্কার করি। তুমি প্রহ্লাদ, তুমি অনিরুদ্ধ, তুমি স্যুর্ধ্ব, তোমার ধ্যান করি ও তোমায় নমস্কার করি।’ “যে ব্যক্তি এইরূপ মূর্তির আর্ভধান সহ প্রাকৃত মূর্তিরহিত অথচ মন্ত্রমূর্তি, যজ্ঞপুরুষ, নারায়ণের উপাসনা করেন, তিনিই সম্যগ্দর্শী পুরুষ” (শ্রীভাগ, ১।৫।৩৭—৩৮)। (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৬১ চিহ্নিত বাক্যে উদ্ধৃত)।

‘সাত্ত্বতাম্’ (মূল ৬২) মূল শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৬২ চিহ্নিত বাক্যে যে স্থলে ‘সাত্ত্বতাম্’ এই পদের উল্লেখ আছে, উহার পরেই গতিসামান্ত প্রকরণ আছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পরতমত সম্বন্ধে সকল শাস্ত্রেই একরূপ অবগতি দৃষ্ট হয়, উক্ত প্রকরণে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্যো “সহস্রনামাং” ইত্যাদি একাঙ্গপুরাণীয় বচন-প্রমাণ আছে। তৎপরেই নিম্নলিখিত ব্যাখ্যান বিনিয়োজ্য—সর্বার্থশক্তিযুক্ত দেবদেব চক্রপাণির নিজাভীষ্ট যে নামই হউক, তাহাই সর্বার্থেই বিনিয়োক্তব্য। বিষ্ণুধর্মোত্তরে এই বাক্যে ভগবানের নামমাত্রেরই অসীম ও অবাধ মহিমা পরিকীর্ণিত হইয়াছে। এতদম্বসারে একই শব্দের যেমন নাদজনিত সংস্কারবিশেষ সংযোগনিবন্ধন নানাপ্রকার অর্থ অভি-

ব্যক্তি হয়, সমান্তর শব্দসমূহেরও সেইরূপ নামজনিত সংস্কারবিশেষ সংযোগে নানাপ্রকার অর্থ হইয়া থাকে।* এই স্থায়টি নামকৌমুদীকারও অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেই প্রকার সমান্তর সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফলপ্রাপ্যযোগ্য শক্তি লাভ হয়, কৃষ্ণনাম একবারমাত্র উচ্চারিত হইলেই তাহা হইতে অধিক ফল হইয়া থাকে।

প্রাপ্ত বিষ্ণুশ্রোত্রের প্রমাণ-বচনের সম্বন্ধে কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন,—“দেবদেব চক্রপাণির নিজের যে ‘অতিক্রমিত’ অর্থাৎ প্রিয় নাম, সেই নামটিকে সর্বার্থ বিনিয়োগ করিবে। তাঁহারাই এই ব্যাখ্যার সম্প্রদায়ের মূল একটী শ্লোকও উদ্ধৃত করেন; তাহার অর্থ এই,—‘হরির প্রিয় গোবিন্দ নামে সত্ত সত্ত পাপসমূহ বিনষ্ট হয়।’

যদি বল, শ্রীপদ্মপুরাণে দেখা যায় যে, পার্বতী দেবী প্রতিদিন সহস্র নাম পাঠ করিতেন। মহাদেব তাঁহাকে উপদেশ দিয়া বলিলেন, ‘বরাননে, এক রামনামই সহস্র নাম তুল্য অর্থাৎ একবার রামনাম গ্রহণ করিলেই সহস্র নাম পাঠের ফল হয়’ (পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৩৬ অধ্যায়)। ইহা দ্বারা মহাদেব বুঝাইছেন যে, সহস্রনামের মধ্যে যে সকল কৃষ্ণনাম আছে, তদুচ্চারণ বাহ্যমাত্র। তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত বচন অবিরুদ্ধ হয় কি প্রকারে?

এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রাপ্ত বৃহৎ সহস্রনাম একবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, এক বার রামনাম গ্রহণ করিলে সেই ফল হয়, এই প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু কৃষ্ণনামে দ্বিগুণ সমান অসম্ভব। অর্থাৎ বহু নামের সমাহারে কৃষ্ণনাম হয় না। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত হইয়াছে,—

সহস্রনামাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলং ।

একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণনামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥

এ স্থলে সহস্রনাম পদটি বহুবচনান্ত; উহার অভিপ্রায় এই যে, বহু বহু বৃহৎ সহস্রনাম তিন বার পাঠ করিলে যে ফল হয়, এক কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারণ করিলেই তাদৃশ ফল লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং রামনাম হইতেও কৃষ্ণনামে মহামহিমত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে যে শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টোত্তরশত নাম আছে, তাহার ফলশ্রুতি এই যে, এই শ্রেষ্ঠতম সমস্ত জপযজ্ঞের ফল প্রদান করে এবং পাপ নাশ করে। এই উক্তিদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, বেদাদি উক্ত অস্ত্র অস্ত্রাদির ফল এই অষ্টোত্তরশত নামের অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, মাহাত্ম্যপ্রসিদ্ধির আধিক্যবশতঃ রামনাম অপেক্ষা কৃষ্ণনামমহিমা বলবত্তর হইলেও রামনামের মহিমা উহার অবিরুদ্ধ।

এইরূপে আরও দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের স্থায় তাঁহার নামও পূর্ণশক্তিত্ব নিবন্ধন অপরাপর

* এ সম্বন্ধে সবিস্তার ব্যাখ্যা তৎসম্বন্ধীয় সর্বসংবাদিনীতে স্ফোটবাদবিচারে, শ্রীভাষ্যে স্ফোটবাদবিচারে এবং শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যা শ্রুতপ্রকাশিকার দ্রষ্টব্য।

ভগবান্নামসকলের অবয়বী, তথাপি অপরাপর নামসমূহের মধ্যে অবয়বসাধারণের স্থায় উহার ব্যবহার অসম্ভব। কেননা, ঐরূপ সাধারণ অবয়বরূপে কৃষ্ণনাম গ্রহণে তাদৃশ ফলের প্রতিবন্ধক হয়। উহাতে নামান্তর-সাধারণ ফলই হইয়া থাকে অর্থাৎ সহস্রনামাদি স্তোত্রে অস্তিত্ব সাধারণ যে সকল নাম আছেন, সেই সকল নামের যেমন ফল হয়, তদ্বোধে অবয়বরূপে প্রযুক্ত কৃষ্ণনামেরও তাদৃশ সাধারণ ফলই হইয়া থাকে।

ইহার উদাহরণ এই যে, শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা সাংক্ষাৎ মুক্তিফলদায়িনী হইলেও যখন বজ্রের অঙ্গরূপে বজ্রধর অর্চিত হইলে, তখন তিনি কেবল স্বর্গফলমাত্রই প্রদান করেন। বেদধর্মকারী যখন বেদ জপকালে স্তবস্তব্ধ ভগবান্নাম উচ্চারণ করেন, তখন সেই ভগবান্নামে ব্রহ্মলোকের অধিক ফলপ্রাপ্তি ঘটে না। রামনাম ও সহস্রনাম উচ্চারণ স্থলেও সেইরূপ কেবল একবার রামনাম গ্রহণ করিলেই বৃহৎসহস্রনামস্তোত্র পাঠের ফল ঘটে। বৃহৎসহস্রনামের অন্তর্ভুক্ত যে রামনাম আছেন, তাহা বৃহৎসহস্রনামের অবয়ব, উহার সহিত আরও একোনসহস্র নাম সহ যে সম্পূর্ণ বৃহৎসহস্রনামস্তোত্র আছে, তাহা পাঠ করিলে বৃহৎসহস্রনাম পাঠেরই ফল লাভ হয়। কিন্তু অপর একোনসহস্র নাম পাঠ-ফল উহার উপরে অধিক হয় না। অতএব শ্রীকৃষ্ণের অংশ-কলাদিক্রমে কেশবাদি তাঁহার যে সকল সাধারণ নাম আছেন, সেই সকল নামের ফলও তিন্ন তিন্ন অবতার-নামের সাধারণ ফল বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

নামকৌমুদীতে লিখিত হইয়াছে, সর্বকর্তা অনর্থক্বে নামের যে শক্তি আছে, তাহাতে জ্ঞানতঃ নামগ্রহণ বা অজ্ঞানতঃ নামগ্রহণের ভেদ বিচার নাই। কিন্তু প্রেমাди ফল-তারতম্যে অবশ্যই বিশেষ আছে—তাহাতে বিশেষ বিধান নিষিদ্ধ নহে। সহস্রনামের অন্তর্গত যে কৃষ্ণনাম আছেন, সহস্রনামের সঙ্গে যখন উহার অবয়বরূপ সেই কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইলে, তখন উহা সাধারণ ফলপ্রদ। এইরূপ বিবেচনার পৃথকরূপে “রাম”নাম গ্রহণ যে সহস্রনামতুল্য ফলপ্রদ, ইহা স্পষ্টীকৃত। বস্তুতঃ সর্বাভ্যুত্থানসমূহের অবতারীর নামবৃন্দের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণনামই সর্বাধিক ফলপ্রদ; কেননা, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্।

যদি বল যে, “দর্শপৌর্ণমাসাদি যাগের অঙ্গভূত পূর্ণাহুতি দ্বারা সর্বকামনা লাভ হয়” এই বাক্য যেমন কেবল অর্থবাদমাত্র অর্থাৎ তদ্ব্যগ্নে রোচনার্থ প্রশংসাময়ী ফলশ্রুতি মাত্র; রামনাম-মাহাত্ম্য ও কৃষ্ণনামমাহাত্ম্যও সেইরূপ অর্থবাদ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে না কেন? এ কথা বলিতে পার না। কেননা, এই দুই নামমাহাত্ম্য সেরূপ নয়। পার্বতী দেবী প্রতিদিন সহস্রনামস্তোত্র পাঠ করিয়া ভোজন করিতেন। এক দিবস সহস্রনাম পাঠ করিয়া—যখন দেবী ভোজনে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন মহাদেব বলিলেন,—‘দেবি, আপনি একবার রামনাম করিয়া, কৃতকৃত্য হইয়া আমার সহিত ভোজন করুন।’ এই উপদেশ করিয়া মহাদেব দেবীকে মাংসাদি ভোজনে প্রবৃত্ত করেন। সুতরাং রামনামমাহাত্ম্য প্রদিক।’ আবার রামনাম হইতেও কৃষ্ণনামের

মাহাত্ম্য অধিকতর প্রসিদ্ধ। সুতরাং কৃষ্ণনামে অর্থবাদ কল্পনা সহজেই দুরোৎসারিত হইল।

অতঃপরে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৮২ অঙ্কধৃত বাক্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং' এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত ছয়টি শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখন ঐ স্থলের অনুব্যাখ্যা করা হইতেছে। 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন, "এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিখিল পদার্থ ঈশ্বর" এই ভাবে যে ভজন প্রবর্তিত হয়, তাহাতে জ্ঞানাংশ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু 'মন্যনা ভব' ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যায় শুদ্ধা ভক্তিই উপদিষ্ট হইয়াছে—ইহাই হইতেছে শ্রীভগবানের সর্বশুদ্ধতম উপদেশ। সুতরাং ভজনে জ্ঞানাংশস্পর্শ গীতীশাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে।

আবার কেহ একরূপও বলিতে পারেন যে, পূর্ববাক্য দ্বারা পরোক্ষভাবে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করিয়া, পরবাক্যে তাঁহাকেই প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। অতএব পূর্বার্থ সঙ্গত নহে। "হে অর্জুন, তুমি আমাতে সর্বদা মন রাখ, আমার ভক্ত হও, আমার উপাসনা কর, আমার নমস্কার কর, তুমি মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে আত্মা যুক্ত করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।" ইত্যাদি দ্বারা শুদ্ধ ভক্তনের বিষয়ই উক্ত হইয়াছে। অতঃপরে গীতার অপর শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। উহার অর্থ এই যে, 'হে দেহধারিশ্রেষ্ঠ! আমি এই সকল দেহে অধিবস্তুস্বরূপ' (৮।৪)। ইহাতে শ্রীভগবান্ ইহাই বলিতেছেন যে, 'আমি অন্তর্ব্যামী'। কিন্তু ইহাতে গুহ্যতমত্ব ও গুহ্যতরত্ব সম্বন্ধে কিছুই পাওয়া গেল না। অপর পক্ষে ইহাতে ইহাই বুঝা গেল যে, পূর্বে যাহা সামান্যাকারে বলা হইয়াছে (অর্থাৎ 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশে অর্জুন তিষ্ঠতি'), অন্তে তাহাই বিবেচনাপূর্বক নির্দিষ্ট হইয়াছে। এতদন্তরে বক্তব্য এই যে, গুহ্যতমত্ব ও গুহ্যতরত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ভজন সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে; জ্ঞানাংশে ভজন অনভিপ্রেত বলিয়া ভক্তিরই গুহ্যতমত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

এ স্থলে ভজনীয় তারতম্যের সম্ভাবনা থাকায় গৌণমুখ্য ভাবে ভজনীয় অর্থই প্রতীত হইতেছে। "ফলমত উপপত্তেঃ"—(৩।২।৩২) এই ব্রহ্মসূত্র দ্বারা তাঁহার মুখ্যত্ব বিনির্দিষ্ট হইয়াছে। এই সূত্রটির তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণই ভজনীয়; কেন না, তিনি নিত্য, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, মহোদার ও সর্বফলদাতা। বিশেষতঃ তৎশব্দ দ্বারা তিনি যে স্বয়ং তক্রূপ, তাহা প্রকাশ পায় না এবং মৎশব্দ দ্বারা স্বয়ংই যে এতক্রূপ (অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণরূপ), ইহাই প্রকাশ পায়। এই উভয় কথায় ভেদ দৃষ্ট হয়। এই উপদেশদ্বয়ে নিজ ঔদাসীন্য় ও অশেষ থাকায় অপূর্ণত্বই উপলব্ধ হইতেছে।

ফলভদের উপদেশে এবং "এবকার" দ্বারা পূর্বকথিত অর্থেরই পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। এই ব্রহ্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভজনীয় তারতম্য উপলব্ধ হইতেছে। অর্থাৎ "অধিবস্তুহমেবাত্র" ভগবদ্গীতার এই বাক্যে যে অধিবস্তু শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ যজ্ঞপ্রবর্তক ও তৎফলদ। ভগবান্ বলিতেছেন, আমিই যজ্ঞপ্রবর্তক ও তৎফলদাতা। 'অহং এব' এই পদে যে 'এব'

আছে, তাহার অর্থ 'তস্মাৎ স্বস্ত ভেদো নিরাকৃতঃ'; অতিপ্রায় এই যে, যিনি অধিষজ্জ, তিনিও আমি, ইহাতে কোনও ভেদ নাই।

অতঃপরে দেখা যায়, ১৮ অধ্যায়ের ৬২ শ্লোকে একটি পদ আছে 'সর্বভাবেন'—উহার অর্থ 'সর্বেশ্বরপ্রবণতা দ্বারা'। 'গৌণ-মুখ্য জ্ঞায় দৃষ্টিতে জ্ঞান' বায়, জ্ঞানমিশ্র ভজনের পক্ষে সর্বাঙ্গতাভাবনারূপ ভজন অসম্ভব। (স্থবীকেশ স্থবীকেশসেবনং ভক্তিরূতমা—ইহাই সর্বেশ্বরপ্রবণতা বাগ ভগবদ্ভজন—ইহাই সর্বাঙ্গতারূপ ভজন—জ্ঞানমিশ্র ভক্তিধারা এই মুখ্য ভজন অসম্ভব)।

অতঃপরেই উক্ত শ্লোকের উপসংহারে লিখিত হইয়াছে,—'নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে'; ইহাতে লোকবিশেষ বা ধামবিশেষপ্রাপ্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব এ স্থলে ভজনাবৃত্তির তাবতম্য বিচার করা হয় নাই। অথবা ভজনীয় বস্তুর প্রত্যক্ষপ্রত্যক্ষের নির্দেশ-তারতম্যও এ স্থলে বিচারিত হয় নাই। এ স্থলে যে অর্থসঙ্কোচ করা হইল, তজ্জন্তু পাচীন ও আধুনিক আমাদিগের প্রদর্শিত অর্থাবগতিপ্রক্রিয়া অনুসারে এই সঙ্কোচবৃত্তি করণীয়।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে অন্তর্যামিত্ব শ্রুতির সমীপে উহার পরাবহার কথা শুনা যায় না বটে, কিন্তু অন্তর্যামিত্বের পরেও পরতত্ত্ব আছেন, তাহার পরে আরও পরম তত্ত্ব আছেন, ইহা সর্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। এখানে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে; তদ্ব্যথা,—শ্রীভগবদ্গীতার প্রমাণ এই যে,—“সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিষজ্জ য়ে বিদুঃ” (৭।৩০) ইহাতে ভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে। 'সহ যুক্ত্যে প্রধানে' এই পাণিনিয় সূত্রানুসারে দেখা যায় যে, এ স্থলের “সাধিষজ্জ” পদে সহার্থে তৃতীয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। (অর্থাৎ যিনি অধিষজ্জের সহ বর্তমান, তিনিই সাধিষজ্জ)। এ স্থলে অধিষজ্জ পদটি অপ্রধানরূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, যিনি প্রধান, তিনিই সাধিষজ্জ-পদবাচ্য। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরই প্রধানত্ব বা পরত্ব এতদ্বারা ব্যক্ত হইল। 'অধিষজ্জোহহমেবাত্র' অর্থাৎ আমিই, অধিষজ্জ, এ স্থলেও শ্রীকৃষ্ণই যে অন্তর্যামীর পরতত্ত্ব, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও এ সম্বন্ধে একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে,—“সেই ভগবান্ দ্রোণ এখনও পুত্ররূপে বর্তমান।” ইহাতেও উক্ত তথ্যই সূচিত হইতেছে। সুতরাং ভজনীয় তারতম্য প্রদর্শনার্থই উপদেশ-তারতম্য সাধিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহার প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। তাহার ভাবার্থ এই যে, যিনি সর্বপ্রতিপালিত ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া সকল বাদীকে অতিক্রম করিয়া বলেন, তিনিই সকলকে অতিক্রম করিয়া বলেন। (ছাঃ উঃ, ৬।১৬।১)। নাম হইতে প্রাণ পর্যন্ত উক্তরোক্তর ভূতময় উপদিষ্ট সকল বস্তু অতিক্রম করিয়া, পরীক্ষিতপ্রদর্শনার্থ ছান্দোগ্যে ব্রহ্মই যে সর্বপর, তাহাই এই প্রক্রিয়াবলে সাধিত হইয়াছে। শ্রীভগবদ্গীতাতেও সেইরূপ উপদেশাধিক্যই প্রতিপাত্তাধিক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অন্তেও শ্রীকৃষ্ণেরই আধিক্য বা সর্বপরতমত্ব উক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৮২ অঙ্কচিহ্নিত বার্তা “অবতারে কথঞ্চন” এই পতাংশের অন্তে
 যে পদ আছে, তৎপরে চরণচিহ্নপ্রতিপাদক নিম্নলিখিত বাক্যগুলি
 বোধিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পাদতলে মধ্যমা ও পার্শ্ব পর্ধ্যস্ত
 সর্দশমধ্যে ধ্বজা, পাদাগ্রে ত্রিঅঙ্গুল-সরিমিত দেশ পরিত্যাগান্তে পদ, (স্বন্দপুরাণানুসারে
 জানা যায় যে, পদের অধোভাগেই সর্ব-অনর্থক্ষয়কর ধ্বজের সংস্থান।) তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে
 বজ্র, বজ্রের সম্মুখে অঙ্গুল, অঙ্গুলমূলে ষব, স্বস্তিক-চিহ্ন যে-কোন স্থানে থাকিতে পারে। অঙ্গুল ও
 তর্জনির মধ্যভাগ হইতে চরণাঙ্কবিস্তৃত উর্দ্ধরেখা; ইহা পদপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যমাঙ্গু-
 লীর অগ্রভাগ হইতে অষ্টাঙ্গুলি-পরিমাণ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অষ্টকোণ চিহ্নের সমাবেশ নির্দিষ্ট
 হইয়াছে। মূনিগণ এইরূপে দক্ষিণ পদতলের চিহ্ন বর্ণন করিয়াছেন। অতঃপরে হে বৈষ্ণব !
 বাম পদের চিহ্নসমূহ বলা যাইতেছে। অঙ্গুলীগুলির সমীপ হইতে চারি অঙ্গুলী-পরিমিত স্থান
 পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রচাপের সমাবেশ হইবে, অস্ত্র কোথাও হইবে না। নিম্নভাগেই ত্রিকোণ,
 উহার নিম্নেই অর্ধচন্দ্রসমাকার অর্ধচন্দ্র; অঙ্গুলীসমূহের সমীপ হইতে অষ্ট অঙ্গুলী-পরিমিত
 স্থান নিম্নেই অর্ধচন্দ্রের সমাবেশ নির্দিষ্ট হইয়াছে। কলস-চিহ্ন যে-কোন স্থানে থাকিতে
 পারে। চরণের অগ্রভাগে অঙ্গুলীসমীপে বিন্দু এবং অন্তে অর্থাৎ পার্শ্বদেশে মৎস্তচিহ্ন;
 অঙ্গুলীর মূল হইতে আঙ্গুলী-পরিমিত স্থান ত্যাগ করিয়া, এই সকল স্থানের মধ্যে গোম্পদ-
 চিহ্নের সমাবেশ হইবে।* হে দেববিস্তম ! শ্রীকৃষ্ণের উভয় পদেই ষোড়শ চিহ্ন আছে। আর
 একটি চিহ্ন জম্বুফলাকার—এইটিই ষোড়শ।

মূলে যে প্রমাণ-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে ‘বৈষ্ণবোত্তম’ ইত্যাদি সঙ্ঘোধনের লক্ষ্য—
 শ্রীনারদ। (শ্রীপাদ সর্বসম্বাদিনীকার অতঃপরে শ্রীচরণচিহ্নের সংস্থান সম্বন্ধে তদীয়
 উক্ততাংশের যে সংক্ষিপ্ত টীকা করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য উপরে লিখিত অনুবাদেই সন্নিবিষ্ট
 হইয়াছে।) দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠের নিম্নে চক্র এবং বাম অঙ্গুষ্ঠের নিম্নে দর চিহ্নের সমাবেশ স্বন্দ-
 পুরাণে উক্ত হইয়াছে। অস্ত্রও শ্রীকৃষ্ণের পাদচিহ্নের মধ্যে এই দুই চিহ্নের উল্লেখ দেখিতে
 পাওয়া যায়; যথা আদিবরাহে ব্রহ্মমাহাত্ম্যে,—“যে শুভ ব্রহ্মময় স্থানে চক্রাঙ্কিতপদ শ্রীকৃষ্ণের
 ক্রীড়ানুষ্ঠান হইয়াছিল।”

শ্রীগোপালতাপনীতেও উক্ত হইয়াছে,—“শ্রীকৃষ্ণের পদদ্বয় শঙ্খা, ধ্বজ ও আতপত্র-চিহ্নে
 চিহ্নিত।” চক্রের নিম্নেই আতপত্রের (ছত্র) স্থান। দক্ষিণ চরণের প্রাধান্ত্র নিমিত্ত তৎস্থলেই
 স্থান সমাবেশ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদের দৈর্ঘ্য চতুর্দশ অঙ্গুলী ও বিস্তারে ছয়
 অঙ্গুলী বলিয়া বর্ণিত।

* এ স্থলে পাঠভেদ আছে। সর্বসম্বাদিনীর পাঠ,—“গোম্পদং তেবু বিজেরমাঙ্গুলপ্রমাণতঃ।” কিন্তু
 শ্রীমদভাগবতের বৈষ্ণবভাষ্যে টীকার পাঠ,—“গোম্পদং ত্রিখুং জেরমাঙ্গুলমানতঃ।” শ্রীমৎকিশোরপ্রসাদের
 টীকার দেখা যায়, সকল চিহ্নের অধোভাগে গোম্পদের স্থান।

মূল গ্রন্থের দ্বিনবতি বাক্যের পরে যে নিত্যত্ব প্রকরণ আছে, উহাতে “শান্তানর্থক্যম্” এই বাক্য দৃষ্ট হয়। উহার পরেই নিম্নলিখিত বিচার যোজ্য,—রদি বল যে, বালক ও আতুরাদিকে হুলবাক্যে বুঝাইবার জন্য যে অসার ও অগীক বাক্য বলা হয়, ঐ সকল শ্রীকৃষ্ণই পরম উপাত্ত উপাসনা-বাক্য তরুণ। ; কেবল ব্রহ্মজ্ঞানমার্জেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। অর্থাস্তরের বিগ্ৰহমানতার কেবল উহার স্মারক বাক্য পুরুষার্থ-সাধনের কারণ নহে। বালকেরা যাহা চায়, তাহা তখন না থাকিলেও বা অর্থেয় হইলেও তাহাদের তাদৃশ বস্তুতে আসক্ত চিত্তকে প্রথমতঃ তুলাইয়া অন্য দিকে লওয়ার জন্য মাতা প্রভৃতি ধেরূপ বাক্যহুল অবলম্বন করেন, শাস্ত্রও তেমনি প্রাথমিক উপাসকগণকে সঙ্গণ উপাত্ত বিষয়ে প্রবর্তিত করেন। বালকগণ পরে যেমন স্বতঃই স্বহিতকর বিষয়ে ক্রমেই প্রবর্তিত হয়, বলবৎ অপরাপর শাস্ত্র দর্শন করিয়া সাধকও তেমনি নিগুণ ব্রহ্ম অথবা অনিত্য একটতাবিশিষ্ট বৈকুণ্ঠনাথস্বরূপ সঙ্গণ ব্রহ্মের উপাসনায় প্রবর্তিত হইয়া থাকেন।”

এরূপ উক্তি শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কেন না, শ্রীভগবদ্বিগ্রহ—অনন্তগুণরূপ বৈভবাদের নিত্য আঙ্গদ। তাঁহার নিত্যরূপে অবস্থিতি অসম্ভাবিত নহে। শ্রুতি বলেন, সেই ব্রহ্ম পদার্থ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জিকালস্থায়ী। তাদৃশ অবস্থিতি সম্ভবপর হয় বলিয়াই শাস্ত্রে অবতারবাক্য দৃষ্ট হয়। কেন না, ভগবানের প্রপঞ্চ প্রকাশই অবতারের লক্ষণ। (অর্থাৎ ভগবান্ যখন প্রপঞ্চ প্রকটিত হইয়েন, সেই ব্যাপারের নামই অবতার। নারায়ণাদির যখন অবতারের কথা উল্লেখ আছে, তখন তাঁহাদেরও প্রপঞ্চ প্রবেশই সেই বাক্যের অভিপ্রায়। সুতরাং ইহাতে কোনও বিরোধ নাই।

ভিন্ন ভিন্ন দেবতাগণের উপাসনা শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, যেমন—“যেমন মূর্ত্তি বর্ণিত আছে, দেবতারও সেই মূর্ত্তিবিশিষ্টা।” উত্তরমীমাংসাতেও এ সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ দৃষ্ট হয়।

গোপালতাপনীতেও উক্ত হইয়াছে, “যে সকল ধীর সেই পীঠগ দেবের উপাসনা করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ—অপরের নহে।” এই গোপালতাপনীয় উপনিষৎও যাহা দ্বারা অমাতা হইয়েন, তাহার সাহস অতি মহৎ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এই পীঠগের উপাসনায় যখন শাস্ত্র সুখপ্রাপ্তি হয়, তখন ইহার উপাসনাকর করিলে জ্ঞান অসাহসময় হইয়া পড়ে। যেহেতু শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, জ্ঞান হইতে মোক্ষ। এতদ্ব্যতীত গোপালতাপনী শ্রুতিতে এতদৃশ উপাসকদিগকে ধীর বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের বালাতুর ভাব খ্যাপন করার প্রয়াস একবারেই সুদূরপ্রস্থিত।

‘নেতরেবাম্’ অর্থাৎ ‘অপরের সুখ নাই’ এইরূপ নির্ধারণ করায় তাদৃশ, স্মারাধনার পরম্পরা হেতুত্বও নিষিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ এই উপাসনা দ্বারা উচ্চতর উপাসনা-সোপানে আরোহণ করা যাইবে, এরূপ হেতুপরম্পরা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে, যেমন নামব্রহ্মের উপাসনা কর, মনোব্রহ্মের উপাসনা কর, এইরূপ উপাসনাপরম্পরা দ্বারা তুরীয় ব্রহ্মোপাসনার জন্য অধিকারী করার বিধান আছে, এ স্থলে সে আরোপেরও আশঙ্কা নাই। সুতরাং শাস্ত্রীয় আরাধনা-বাক্য দ্বারা তাঁহার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়।

“ব্যাখ্যায়াং ইষ্টদেবতাসং প্রয়োগঃ” (‘পাত’ হং সাধনপদ, ৪৪স্থ°) অর্থাৎ অভিপ্রেত মন্ত্রজপাদি লক্ষণবিশিষ্ট স্বাধ্যারে অভীষ্ট দেবতা প্রত্যক্ষ করেন। এই সূত্রটিও উক্ত সিদ্ধান্তের পোষক।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ২৩ চিহ্নিত বাক্যে ত্রৈলোক্যসম্বোধন সর্বকীয় বচন দৃষ্ট হয়। (ত্রৈলোক্য-সম্বোধন তন্ত্রোল্লিখিত শ্রীমদষ্টাদশাঙ্কর মন্ত্র জপের ফলশ্রুতি এই যে,

অহর্নিশং জপেদযজ্ঞ মন্ত্রং নিয়তমানসঃ ।

স পশুতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং हरिम् ॥

অর্থাৎ নিয়তচিত্তে যিনি অহর্নিশ এই মন্ত্র জপ করেন, তিনি অবশ্যই গোপবেশধর হরির দর্শন লাভ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে যে স্থলে উক্ত বচন আছে, তাহার পরে নিম্নলিখিত অনুব্যাখ্যা যোজ্য; তদ্বৎ,—“শ্রীকৃষ্ণাদির স্বয়ংভগবদ্বাদি অহুসকান না করিয়াও কোন কোন স্থলে সাধকবিশেষ যে যে রূপের ভাবনা করিয়া উপাসনা করেন, কোনও মূলভূত ভগবান্ সেই সেই রূপেই তাঁহাদিগকে দর্শন দান করেন। শ্রীকৃষ্ণভগবত্তাজ্ঞানবিহীন অসম্বন্ধভাবীরা যদিও এইরূপ মন্তব্য করিতে পারে, কিন্তু শ্রুতি প্রভৃতি-প্রসিদ্ধ সেই উপাসনা-প্রবাহের অবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়গণের অনাদিসিদ্ধত্ব ও অনন্তত্ব হেতু শাস্ত্রনির্দিষ্টরূপে শ্রীভগবানের নিত্যবিগ্রহত্ব অবশ্য স্বীকার্য। অবিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ের প্রমাণ শ্রীভাগবতের একটি বচন। উহার ভাবার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মই ভবপারের তরণী—এই তরণী অবলম্বনে পূর্ব পূর্ব সাধক-গণ ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই যে, পূর্ব পূর্ব সাধুগণ এই তরণী অবলম্বনে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, স্বীকার করিলাম; কিন্তু বর্তমান সময়ের সাধকগণের গতি কি? তদন্তরে বলা হইতেছে, হে প্রকাশশীল, সর্বভূতে শ্রীতিযুক্ত মহাপুরুষগণ ভয়ানক সূক্ষ্মতর ভাবার্ণব নিজেরা তোমার শ্রীচরণসরোজরূপ তরণী আশ্রয় করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া, অপরাপরের উত্তরণের জন্ত উহা এখানে রাখিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ ভক্তিসম্প্রদায় প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন। আপনি চিরদিনই সাধুদিগের অনুগ্রাহক।—(শ্রীভাগ, ১০।২।৩১)।

অপিচ শ্রীভগবান্ নিজ শ্রীমুখে প্রকাশ করিয়াছেন, আমার যে, যে ভাবে ভজনা করে, আমি সেই ভাবে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। গীতার এই বাক্যাত্মসারে একমাত্র তাঁহার চরণারবিন্দকসেবাপর ব্যক্তিগণের নিকট তিনি নিত্য এক ভাবেই উপলব্ধ হইয়া থাকেন। ইহাতে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, তত্তৎরূপে তাঁহার নিত্য অবস্থিতি অবশ্যই স্বীকার্য অর্থাৎ তাঁহার চিদানন্দময় বিগ্রহ অনিত্য নহে—নিত্য। শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে, হে ভগবন্, মহোদার পূর্ব পূর্ব সাধকগণ আপনাদের পাদপদ্মরূপ তরণী পরবর্তিতগণের জন্ত রাখিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারা ভক্তিসম্প্রদায় প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন। (ইহাতে ভগবদারাধনা সযত্নে সাম্প্রদায়িক অনাদিসিদ্ধত্ব প্রতিপন্ন হইল এবং স্বকপোলকল্পিত মত নিরস্ত হইল।)

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের নিত্যত্ব এবং তদারাধনার সাম্প্রদায়িক অনাদিসিদ্ধত্ব ও অনন্তত্ব-পারিপাট্য বিধান করিয়া, মূল গ্রন্থে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে অতঃপরে ১৩৯ ও ১৪০

অবধূত বাক্যে এবাস্ত ভাগ্য মহিতা (শ্রীভাগবত, ১০।১৪। ৩১-৩২-৩৩ এবং ৩৪ পত্র) *

উক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সর্বসংবাদিনীতেও এই পদ্ম-
শ্রীবৃন্দাবন-জন-মাহাত্ম্য গুলি উক্ত হইয়াছে। ইহাদের ভাবার্থ এইরূপ, “হে অচ্যুত,
তোমার প্রেমপরমানন্দ উপভোগকারী এই ব্রহ্মজনের ভাগ্য-মহিমার কথা দূরে থাকুক,
কে তাহার বর্ণনা করিতে সমর্থ? মহাদেব প্রভৃতি আমরা একাদশ দেবতা চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়রূপ
পানপাত্র দ্বারা আপনার শ্রীচরণসরোজমধু পুনঃ পুনঃ পান করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।”
—(১০।১৪।৩১)।

অতএব এই স্থলে (শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থান মথুরামণ্ডলে), তাহার মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনে, তাহার
মধ্যে আবার গোকুলে যে কোনও জন্ম হউক না কেন, উহা মহৎ ভাগ্যের পরিচায়ক। যে
হেতু এইরূপ জন্মলাভে গোকুলবাসী যে-কোন ব্যক্তির পদরজে অভিষিক্ত হওয়ার সম্ভাবনা
আছে। গোকুলবাসীরা অতি ধন্য। কেন না, যে মুকুন্দের পদরম্ব অত্যাধিক প্রতিগণ অনুসন্ধান
করিতেছে, সেই ভগবান্ মুকুন্দের তাহাদের নিখিল জীবনস্বরূপ।—(১০।১৪।৩২)।

“হে দেব, যে ব্রহ্মবাসীদের প্রেম-ভক্তিতে আপনি স্বয়ং নিখিলফলদ হইয়াও ঋণী,
তাহাদিগকে আপনি স্বতঃশ্রেষ্ঠ কি ফল প্রদান করিবেন, তাহাই ভাবিয়া আমাদের
চিত্ত মোহিত হইতেছে। কেন না, গোকুলবাসিনী রমণীর বেশ-পরিহিতা হইয়াই রাক্ষসী
গুণ্ডমা যখন স্বয়ং আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, এ অবস্থায় বাঁহারা দেহ-গেহ, অর্থ-সুখ, আত্মা,
পুত্রাদি ও প্রাণাশয় প্রভৃতি সমস্তই আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে কোনও ফল
দিতে হইলে আপনার নিজ হইতেও শ্রেষ্ঠ ফল দেওয়া কর্তব্য। সে ফল যে কি, তাহা ভাবিয়া
আমাদের চিত্ত মুগ্ধ হইতেছে।”—(১০।১৪।৩৩)।

“হে কৃষ্ণ, তত দিনই রাগাদি তন্দ্রস্বরূপ, গৃহাদি কারাগৃহস্বরূপ এবং মোহও
তত দিন পর্য্যন্তই চরণ-শৃঙ্খল হইয়া থাকে, যত দিন মনুষ্য তোমার চরণে আত্মসমর্পণ না
করে।”—(১০।১৪।৩৪)।

অতঃপরে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ১৪৫ অঙ্কে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীরাসলীলার “অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিৎ”
(১০।২৯।৮) ইত্যাদি পত্র হইতে উক্ত অধ্যায়ের পঞ্চদশ পত্র পুর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যাখ্যাত
হইয়াছে। এই গ্রন্থে কেবল শ্রীভাগবতীয় উক্ত শ্লোকসকলই উক্ত হইয়াছে মাত্র। সেই
সকল শ্লোকের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এইরূপ,—“যে সকল গোপী গৃহে অবরুদ্ধা ছিলেন, বহির্নির্গমন
লাভ করিতে পারিলেন না, শ্রীকৃষ্ণভাবনায়ুক্ত সেই সকল গোপী চক্ষু নিমোদিত করিয়া
শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন।”—(১০।২৯।৮)।

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দুঃসহ বিরহতাপে তাহাদের শ্রীকৃষ্ণদর্শনপ্রতিবন্ধি মস্তক বিনষ্ট হইল
এবং ধ্যানপাপ শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনরূপ আনন্দদ্বারা তাহাদের প্রাকৃতপ্রাকৃত সর্বপ্রকার

* পৃথক পৃথক স্থানে মুদ্রিত শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্মপাধ্যায় বিভিন্ন আছে। তন্মধ্যে পাঠক মহোদয়গণ আপন
স্বাপন গ্রন্থের নির্দিষ্ট অধ্যায়ে পদ্মগুলি দেখিতে পাইবেন। পদসংখ্যার সারসংগত নাই।

মঙ্গলও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল।”—(১০।২৯।২)। “তঁাহারা সচ্ছই বন্ধনমুক্ত হইয়া, গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়া, উপপতি-বুদ্ধিতেই সেই পরমাত্মার সঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন।”—(১০।২৯।১০)।

• রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনে, ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরম কান্ত বলিয়াই জানিতেন, কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না। এই গুণবুদ্ধিবিশিষ্টা গোপীদের গুণপ্রবাহের উপরম কি প্রকারে হইল? (১০।২৯।১১)। ইঁহার উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন,—হে রাজন্, শিশুপাল হৃষীকেশকে বিধেয় করিয়াও কি প্রকারে সাযুজ্য সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমাগণ যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবেন, ইঁহাতে আর সংশয় কি? মাহুযাদের নিঃশ্রেয়সার্থই অব্যয়, অপ্রমের, গুণাত্ম এবং নিগুণ ভগবানের এই প্রপঞ্চে প্রকাশ। ইঁহারা ভগবানে নিত্যই কাম, ক্রোধ, ভয়, মেহ, ঐক্য অথবা সুহৃদভাব প্রতিষ্ঠিত রাখেন, তাঁহারা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ অজ, ভগবান্, যোগেশ্বরগণের দীক্ষর; তাঁহা হইতেই নিখিল জীবের মুক্তি সাধিত হয়; সুতরাং তৎসম্বন্ধে এ নিমিত্ত বিস্ময়ের কিছুই নাই।—(১০।২৯।১২—১৫)।

ইতি শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয়-শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা সমাপ্ত

সমাপ্তোহরং গ্রন্থঃ

পরমেশ্বর, ঋষি ও আচার্য্যাদির নাম-সূচী

অচ্যুত	১৫০।১৬২	গৌর	১।২।৩
অজ	১৭০	চতুঃসন	৮
অজিত	১৫৮	চৈতন্য	১৫৮
অখিলাস্বা	৭৩	জনমেজয়	৩০।৩৫।৩৬।৪৪
অদ্বিরস	২৩	জনার্দন	২৩
অদ্বৈতাচার্য্য	৪	জামাতুম্বিন	৮১
অধোক্ষজ	১৭০।৩১২	জৈমিনি	২৮।২০৫
অনাদর	৮৮	ত্রিগাচিকৈত	৮৪।১৪২।১৮৮
অনিরুদ্র	২।১০৫।১৪২।১৫০	দত্তাত্রেয়	১২৪
অর্জুন	১৪০	দক্ষ	৫২
অবাকী	৮৮	ধনঞ্জন	২৬।২৭।১৫৫
অরুন্ধতী	৪৫।১০৬	ধ	৩২
	উ	ন	
উল্লব	৩	নারদ	১৫৮।১৬৪।১৬৬
	ঋ	নারায়ণ	৫।২৬।২৮।৮৬।২৫।১৫২।১৬৭।
ঋষভ	১৫৮	নুবরাহ	১৭৬।২৮৬
	ক	নৃসিংহ	১৫৪
কঙ্কি	৩।১৫৭	পরাশর	১৫৪
কৃষ্ণ	১।২।৩।৫।১৫৫।১৫৮।১৬১।	পাণিনি	৫৮।৫৮।৬৫।৮৭
	১৬১।১৬২।১৬৪।১৬৬।১৬৮	পৃথু	১০৩
	১৬২।১৭০।১৮	প্রজাপতি	১৫৮
কৃষ্ণচৈতন্য	১৩৪		১২।১৩।২০।১৪২।
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন	১১১		
কৃষ্ণপত্নী	১৩২		
কৈয়ট	৪২		
	গ		
গোবিন্দ	১৫৮		

প্রহ্লাদ	২।১৪।১৭৭
প্রহ্লাদ	২৬
প্রাচৈতস	২৭
	ড
ভাস্কর	১৪৮।১৪৯
ভৃগু	১৫৫
	ম
মঙ্গলাচার্গী	১২।২৫।৩৫।৪৪।৭৫।৭৯।৮৫। ৮৬।৯৪।১০৮।১১২।১১৬।১২৬। ১৪৩।১৫১।১৫৫।১৮৬।২৮৬
মহু	২৪।১২৬।১৫৬
মহেশ্বর	১২।২৫।৫৮।৫৯।৭৩।১২৪।১৩৪
মৎস্য	২৫।২৬।৩৫।১৫৬
মরীচি	৯৪।১২০
মহাদেব	১৬১।১৬২
মহাদেবী	২৫।১৬২
মহালক্ষ্মী	২৮৬
মাধব	১৫১
মুকুন্দ	১৬৭
মৈত্র্যেয়	৩৭।৫৮
	ব
যজ্ঞ	১৫৮
যজ্ঞনন্দন	২৪
যোগেশ্বর	১৫৮।১৭০
	র
রবি	২৩।১০৭
রাম	৮২
রামানুজ	৪।১২।১৯।৩৫।৩৭।৪১।৪৭। ৫২।৫৯।৭৪।৮৬।৯০।১১২। ১২৯।১৩২।১৩৯।১৪৯।
রুজ	১৪৯

লোপীকিতাস্কর	১২৪
	ব
বরাহ	১৫৪।১৫৬
বাদরায়ন	২২
বামদেব	১২৫
বামন	১৫৮
বাসুদেব	২।৩।৩৯।৪৮।৭২।৭৩।৮৬।১৪৯।১৫০ ১৫১।১৫৫।১৬০।১৬৩
বিভু	৫৪।৭২।৭৪।৮৪।১০৪।১১১।১৫৮
বিবস্বানু	১০৫
বিষ্ণু	৭৩।৮৬।১৬২
বিষ্ণুশক্তি	৩৬
বৃহস্পতি	১৫৮
বৃষধ্বজ	১৫১
বৈশ্বানর	৮৪
ব্রহ্ম	২৬।২৭।৩০।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫। ৩৭।৪৩।৪৯।৫৩।৫৫।৮৬।৯৭। ১১৩।১২০।১৩৭।১৪৯
	শ
শত্রু	২৪
শুক	২৩।২৪।২৬
শ্রেয়	১৫৮
শোভক	২৩।২৬
শ্রী	৩
শ্রীধরস্বামী	৪।৩৫।৩৬।৩৮।৬৫।৭৩
শ্রীপতি	৫
শ্রীমচ্ছঙ্কর	১০৬
	স
সকর্ষণ	২।১৪৯
সর্কাস্বামী	৫
সম্বর্জ	২৫

সপ্তমি	২৭
সবিতা	৩৪
সুরেশ্বর	৬০
সূর্য	৪২।৭৭।৭২।৮৪।১১৬
স্বায়ম্ভুব	২৭।১৫৪
হরি	২।৮৭।৮৮।১৫৫।১৫৬।১৫৮।১৬০ ১৫১।১৬২।১৬৮।১৭০।২৮৬
হিরণ্যাক্ষ	২৬।১৫২

মহারজন	৮৩
মহাহীরক	১০৭
শুগী	৮
হরিচন্দন	১১১
হীরক	৭।১০৭

দার্শনিক, পারিভাষিক ও সাধারণ শব্দ ।

দেশের নাম ।	
উ	
উৎকল	৩
ক	
কলিঙ্গ	১২
গ	
গোকুল	১২৮
গৌড়	৩
ম	
মথুরা	১৬২
ব	
বঙ্গ	৩
বরেন্দ্র	৩
বৃন্দাবন	১৬২
বৈকুণ্ঠ	১৫৮
ব্রহ্মলোক	২৪
স	
সুক	৩

অ	
অজহংসার্থ	১৮।২২।৭৬।১২২।২০১।২০২
অর্থবিপ্রকর্ষ	২১
অর্থবাদ	২১।২৭।৪৪
অপূর্ণতা	২১।২৭
অভ্যাস	২১।২৭
অধ্যাস	১০৭
অনুশাসন	২৭
অয়স্কান্ত	৩১
অদ্বয়	২৮।১২০
অর্ধকুক্কটী	৩১
অর্ধজরতী	৪৫।১০৬
অহিকুণ্ডল	৩৪
অথর্কণ	২৩
অধ্যাত্ম	২৩
অনুভূতি	২৮
অভিধেয়	৫
অভিধা	৩২৩
অনুমান	৫।৭।১৩।৫৫
অনুমিতি	১৮০
অর্থাপত্তি	৫।৮
অভাব	৫।৮।১৬
অবৈজ্ঞান	৬

দ্রব্যের নাম ।	
অ	
অয়স্কান্ত	৩১

অনুবাদ ১৭।১২৬
 অবিধ ৭।২০
 অপৌরণ্যেয় ২।১১
 অনুৎপত্তি ১০
 অনুভব ১৪
 অবিজ্ঞা ১।১।৩৫।৩৬
 অদ্বৈত ১২।২৭।৫৭।৮০
 অনাদি ১৩।১০।৫।১৫৮
 অবাক্ ১৩
 অর্কাচীন ১৩

আ

আর্ষ ৫।১২২
 আগম ১।১।৪।২২।৬৬
 আশ্রয় ১০।১২৪
 আশ্চার্যম ১১
 আবাপ ১৬
 আশু ২৫

উ।

উদ্ধব ৩
 উপমান প্রমাণ ৫।৮
 উপমর্দী ৬।৮।১১।১৩৩
 উপনধ ৭
 উদাহরণ ৭
 উপচরিত ১০
 উদ্বাপ ১৬
 উপপত্তি ২।১।২৭।১৬৩
 উপক্রম ২।১।২৭
 উপসংহার ২।১।২৭।১৪১
 উপাদান ২২
 উপাদান লক্ষণা ২০।১
 উপলক্ষণ ২।১৭

ঋষি ২৫
 ঋত ১২৪
 ঐতন্যীয়া ১৩৫
 ঐতিহ্য প্রমাণ ৫।৮।৫৩
 ঔপগব ২০
 ক
 কল্পা ১৬
 কৈরণ্যপাটব ৫
 কলি ১।৩
 কান্ত ১৭০
 কাপিল ১৪২।১৫২।১৫৫।১৬০
 কুণ্ডল ৩৪
 কৌরব ২৫
 ক্রম ২০৮
 ক্রমসন্দর্ভ ২৩

গ

গুণবাদ ১৭।১২৫
 গোপবন শ্রুতি ১।১০।১১২
 গৌ ১।৮।২০।১৬৩।১৬৪
 গৌণ ১২।৫২।২৮।২০২।২০৩
 গ্রহচেষ্টা ৮
 গ্রাবান ১৩
 ঘ
 ঘটকুডা ৪১
 চ
 চন্দ্র ৭।৭।৮৪
 চিচ্ছক্তি ৩৬।৩৭
 চিন্মুক্তৈকবিভব ১১
 চেষ্টাপ্রমাণ ৮

জগৎ	৩১২২৩০১৩১৩৩৩৩৩৩৩৩	দাতা	১৬২
	৩২১ ৫৪১ ৫৪১৮৮ ১৩৭ ১৪০	দ্বিজ	২৪
জহংস্বার্থ	৩১২ ১৮১২২৩২১৭৬৮৮১২৪১২২২	দেব	১২১২৪৮৭
	২২০১২০১	দেবতা	২৫১১০৩
জহুম	২৫	দ্বৈত	১১১৫৭৬০
জহদজহংস্বার্থ	১৮১১২২১২০০১২০১	দোষ	৫১২২৫২
জড়	৪০		
জঠর	৮	ধর্মসেতু	১৫৮
জাগ্রৎ	১০২১১৪০	ধার্ত্তরাষ্ট্র	২৫
জাতি	২৩		ন
জ্ঞপ্তি	১২১৩৭	নক্ষত্র	৮৪
জ্ঞান	১০১ ২৮১ ২২১ ৩০১৩১৩৪১৩৫১৩৭	নরদেব	১৫৭
	৫২১৬৬১৭৩১২৫১২৮১১৫০	নরাধিপ	২৫
জ্যোতি	১০৫	নারায়ণ	৫১২৬১২৮১৮৬১২৫১১৫২১১৬৭১
	ড		১৭৬১২৮৬
ডিখ	১৮	নারদ	১৫৮১১৬৪১১৬৬
	ত	নির্বিষ্কল্পক	৬১২৮
তত্ত্ব	১০	নিগমন	৭
তত্ত্বজ্ঞ	১০৫	নিবৃত্তি	৮১১২৫
তত্ত্বমসি	১২৫১১৩২১১৩৫১১৩৬১২২১	নিত্য	১২১১২৫১১৭০
তকা	৩০২	নিধন	১২
তারকা	৭৭	নিমিত্ত	২২১৪২
তাক্ষণ	৩০২	নিরঞ্জন	৫৪৮১১৮৬১১৩০
তাদান্বা	১২২	নিগুণ	৫৪১২৭
তাত্ত্বিক	১০	নির্কিশেষবাদী	২৮
ত্রিদেশ	৮৮	নিরুচলক্ষণা	১২২
তেজ	৩৪১৪৭১৭৭১৭৮৭১৫০০	নিরুচ	২০২
		নৃপ	১৭০
দহর	৭৪১৭৫১৮৪১ ৫২৬১২৬৭	নৈমিত্তিক	২৪১২৭
দণ্ডী	১৩৪		
		পরমব্যোম	৫

পক্ষ	৬	প্রকরণ	২১।২০৮
পরমার্থ	৮	প্রতিপাদ্য	২১
পরমেশ্বর	১১।৩৬।৮।১২২।১২৬	প্রক্রিয়া	২১।২২।১০৩
পঙ্কজ	২০	প্রতিপাদক	২২
পরোক্ষ	২১	প্রায়িক	২৩
পরমান্বা	১২৫।১৪০।১৪২	প্রমেয়	২৩।৩৩।২২৪
পারিশেষ্য প্রমাণ ২		প্রলয়	২৪।২৬।২৭।২৮।২৯।১৫৪
পার্বদ	৪।১১	প্রত্যগাত্মা	১৭৩
পারমর্ষ সূত্র	১০	প্রভা	১১৩
পাচক	২০	প্রাচৈতস	২৭
পারদৌর্ভা	২১		
পাশুপত	১৫১	ভগবান্	৫।২৯।৩৬।৭২।৭৩।৭৭।১৫২।
পিপ্পল	১২৪।১২৫		১৬০।১৬৩।১৬৯।২৪৩
পিতৃ	১২।১৩৫	ভগ	২৯।৭২।৭৬।১৭৬
পুরুষ	৫।২০।২৮।৪৩।৫৭।৫৮।৭৬।৮৩।	ভাব	২০
	৮৬।৬৭।৯০।৯১।১০০।১০৪।	ভাগবত	২৩
	১০৫।১১৪।১১৫।১২৫।১২৬।	ভারত	২৩
	১২৭।১৩৩।১৩৯।১৪৪।১৪৯	ভার্গব	২৬
প্রমাণ	৫	ভারূপ	৮৮
প্রত্যক্ষ	৫।৬।১০।১৩।১৭।৫৫।১৪৭।১৫২	ভূ	১৩
প্রমাদ	৫	ভূমি	১৩
প্রমা	৬।৭	ভূয়িষ্ঠ	১৩
প্রভূ	১৫২।২৮৬	ভূলৌক	২৫
প্রতিজ্ঞা	৭	ভূমিপাল	২৫
প্রবৃত্তি	৮।১২।১৬।১৯।২০।২৮।৩১।৪২।	ভূমা	৫৪।৫৫
	৫৭।১৯৫	ভূতার্থবাদ	১৯৫
প্রতিপত্তি	১০	ভেদবাদী	১৩৪
প্রলাপন	১৩	ভৌতিক	৮৩
প্রভাব	১৩।১৪।১১০।১১৩।১৫২	ভ্রম	৫।৫৯।৯৮।১৩৩
প্রকৃতি	২০।৩৩।৫৮।৫৯।৮৭।১১৬	ভ্রান্তি	৯৮
	১১৭।১৩১।১৪৯।১৫৪।৩১২	মনোময়	৮৮
প্রত্যয়	২০।৩৩	মহাবাকী	২১।১২০।২৯৬
প্রত্যায়ন	২০	মহেশ্বর	২৪।২৫।২৭।১৫৪

শশবিষাণ	৩৩	সর্বকাম	৮৮
শাস্ত্রভাষা	১১২২	সর্বরস	৮৮
শৃঙ্গগ্রাহিকা	২১৭	সর্বগন্ধ	৮৮
শৌকর	১৫৪	সর্বকর্মা	৮৮
শ্রুতি	২১৩৩।৫৪।২০৭	সার্কভোয়	৪।১৫৮
সঙ্কেত	১৬।১৮	সারসিক লক্ষণা	১২২
সঙ্কীর্তন	৪	সাবিত্র	৩৪
সম্ভব	৫৮	সামানাদিকরণ	২২।৪২
সংশয়	৬		১০৬। ২০২। ১৩৩। ১৩৪। ২১৭
সবিকল্পক	৬	মাচিব্যকরণ	৬।৭
সম্নিকর্ষ	৮	সাংব্যবহারিক	১০।১৮
সর্ধক	১৩।২৭	সিদ্ধি	৮
সংস্থা	২৪	সুপর্ণ	১২৪।১২৫
সর্গ	২৪।৫২	সুধাম	১৫৮
সমবাস	২১	সুমেধস	১
সম্মথ্যা	২০৮	সুযুগ্মি	১০৩।১২০
সমাখ্যান	২১	সৃষ্টি	২৭।৬৩
সংজ্ঞী	১৮	স্বক	২৩
সংজ্ঞা	১৮	স্থান	২১।২৫
সংস্কার	১৭	স্থাপু	১০৪।১৪০
সন্দর্ভ	২৭	স্থিতি	৬৩
সংগান	১৭।২০	স্ফোটবাদী	১২৬।১২৭
সংহতি	১৬	স্মৃতি	২১
সমানাদিকরণ	৪২	স্বায়ম্ভুব	২৭।১৫৪
সমন্বয়	২৫	স্বার্থ	১০।১৭
সবিশেষ	২৮	হ	৭
সম্বিং	২৮।১০৩	হেহু	৭

অশুদ্ধি-সংশোধন

• প্রাকসংশোধকগণের অসাবধানতারশতঃ বর্ণাশুদ্ধি ও অশুদ্ধ প্রকারের ভ্রমাদি এই গ্রন্থে পরিলক্ষিত হইবে। তন্মধ্যে এ স্থলে সংস্কৃতভাষ্যের কতিপয় গুরুতর অশুদ্ধি সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল।

১৩ পৃষ্ঠার পার্শ্বস্থচীতে যে “ফোটাবাদ” আছে, উহা ভুল। ১৭ পৃষ্ঠায় ফোটাবাদ দ্রষ্টব্য।

১৫ পৃষ্ঠা ১২ পংক্তিতে “শৃগালত্বমেব গুণতিরিত্যুক্তম্” এই স্থানের টিপ্পনী ১৬ পৃষ্ঠে ২ টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য, “যথা মহাভারতে শাস্তিপর্কণি” ইত্যাদি এই স্থলে পঠিতব্য। ১৬ পৃষ্ঠের দ্বিতীয় টিপ্পনীস্থলে “প্রাভাকরাঃ” এই পদ যোজ্য।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	২	প্রামাণ্যেন সিদ্ধিঃ	প্রামাণ্যম্, ন সিদ্ধে
..	১১	সিদ্ধেরভাবাৎ	সিদ্ধেহভাবাৎ
২৮	৮	স্ত্যৈব	স্ত্যৈব
২৯	১৮	লক্ষণৈব	লক্ষণ্যৈব
৩০	৫	অশ্রাসতী	নাশ্রাং প্যাসতী
..	৭	তত্রৈবাজ্ঞানমিতি	তত্রৈব জ্ঞানমিতি
..	৮	তৎ	তত
..	১০	অথ কস্মাহুচ্যতে “ব্রহ্ম	“অথ কস্মাহুচ্যতে ব্রহ্ম
..	১১	যদ্বক্ষ	যদ্বক্ষ
৩১	১	“প্রবৃত্তেশ্চৈত্যত্র	“প্রবৃত্তেশ্চ” (২।২।২ ব্রহ্মহুঃ
..	১২	দর্শনাদেব সত্যপি	দর্শনাদেব। সত্যপি
..	২৩	জ্ঞানবদাশ্রয়জ্ঞানং	জ্ঞানবদাশ্রয়াজ্ঞানং
৩২	৪	ন তস্ত	ন; তস্ত
..	১৮	তস্ত	স্ত
৩৩	৮	স্বাত্ম্যপগমা	স্বাত্ম্যপগতা
..	১৭	তদাত্মানমেবোদহং	তদাত্মানমেবোদহং
..	২৭	তস্ত	তস্ত
৩৬	২১	তস্ত	তস্ত
৩৭	৩	কেবলাভেদে	কেবলাভেদে
..	৪	চতুর্বিধা	চতুর্বিধো
..	১৫	প্রকৃতিঃ	প্রকৃতি-

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অঙ্ক	শ্লোক
৩৭	২১	বিশিষ্ট	বিশেষ্য
৩৭	২২	প্রতিপাত্ত্বস্তে	প্রতিপাত্ত্বস্তে
৩৮	১২	অত্র পক্ষে স্বরূপবিশেষণমাত্রঃ	(স্বধিকঃ পাঠোৎসরং)
৩৯	১	অর্থৈ ক	অর্থৈক
"	২৪	বস্ত পস্থাপ্যতে	বস্ত পস্থাপ্যতে
৪০	৮	দীপপ্রভাবাদৌ	দীপপ্রভাবাদৌ
"	১৭	একাদশোদয়	একাদশোদয়
"	২৬	বৃত্ত্যুপহে	বৃত্ত্যুপোহে
৪৩	২০	ব্রহ্মণোহর্থাস্তরমিতি ?	ব্রহ্মণোহর্থাস্তরমিতি ? (শাক্তরভাব্যম্)
৪৪	১০	ব্রহ্ম, শব্দযোগস্ত	ব্রহ্ম-শব্দ-সংযোগস্ত
"	১১	পুচ্ছত্বোপরি	পুচ্ছত্বমপি
"	১৮	-মুচতম্	-মুচিতম্
৪৫	৪	প্রিয়শিরস্তাশ্চ প্রাপ্তিরূপচয়োরভেদে	"প্রিয়শিরস্তাশ্চ প্রাপ্তিরূপচয়োরভেদে" (ব্রহ্মসূ, ৩।৩।১২)
৪৫	৫	উপাসনা ভূমিকা	উপাসনাভূমিকা
"	৬	স্তস্যৈব। আনন্দময়স্ত	স্তস্যৈব আনন্দময়স্ত
"	৮	নহেত.....মতী	নহু "এতমানন্দময়মুপসংক্রা- মতি"—তৈঃ উপনিষৎ) ইতি।
"	৯	নস্তি	নাস্তি
"	"	অযম্মাদীনাম্	"বিকারাত্মনাময়ময়াদীনাম্ ...প্রবাহপতিতত্বাৎ (শা° ভা°)
"	১৪	বিহ্বা	বিহ্বো
"	২৪	তেষামব্রহ্ম	তেষামপি ব্রহ্ম
৪৬	১	শরীর	শারীর
"	৯	শব্দাকর্ষণ	ইত্যস্মাদাস্মশব্দাকর্ষণ
"	১২	এতস্মাদা	
৪৭	১৭	প্রস্তুত ইতীতি।	ব্রহ্মত (ত্রীভাব্যম্) ইতীতি।
৪৮	৩	এতস্মিন্নদৃশ্তে	এতস্মিন্নদৃশ্তে
"	১২	ময়যোগ্য	ময়ৌ বজ্জ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অঙ্ক	শব্দ
৪৮	১৩	অভেদবিবক্ষণ।	অভেদবিবক্ষণা স্বানন্দতেনা- ভ্যাসোহপীতি।
৪৯	৩	অন্নো রসো	অন্নরসো
৪৯	৫	ন "দ্ব্যচছন্দসি"	"ন দ্ব্যচছন্দসি"
"	১০	ক্ষুদ্র	ক্ষুদ্র
৫১	১০	প্রসজ্জং	প্রসজ্জং
৫৫	১২	স্বস্বরাড্	স স্বরাড্
৫৫	১৩	সবিশেষব্রহ্মকণো	সবিশেষমেব প্রতিপত্ততে এবমত্তত্রাপি উল্লেখঃ। তস্মাৎ সাক্ষেব ব্যাখ্যাতং "স্থানতোহপী"তি ন চ সবিশেষং ব্রহ্ম নির্বিশেষ- ব্রহ্মকণো
৫৫	১৬	"ভেদাদিতি	"ন ভেদাদিতি
"	"	৩১।১২	৩২।১২
"	১৯	৩১।১২	৩২।১৩
৫৬	১৬	পক্ষেহপি	পক্ষেহপি
"	১৭	যদি চ	যদাচ
"	২১	স্বরূপপাদ	স্বরূপাদপ-
"	২৫	ত্রিদোষয়ে কব্যক্তৌ	ত্রিদোষয়ে কব্যক্তৌ
৬২	১	কর্তৃমিতি	কর্তৃ মিতি
"	৩	শক্তিগুণনাভি	শক্তিগুণনাভি
"	৯	দর্শাদীভূতাং	দর্শাদীভূতাং
"	৮	মিব'	মিব
৬৩	১৮	শ্রীভগবন্তত্তম্নিজ	শ্রীভগবন্তত্তম্নিজ
৬৫	৯	বনলতাস্তরব'	বনলতাস্তরব
"	"	ভগানাং	ভগানাং
৬৬	১৬	যদেতচ্ছ যতামত্র	যদেতৎ শ্রয়তামত্র
৬৭	২৬	ত্যত্র	ত্যত্র
৬৮	১৯	এষ চাত্র	হ্যুপচারত
৬৯	২৭	৫।৬।৭।৭৭.	৬।৭।৭৮

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অঙ্ক	শ্লোক
৭১	১৮	ভঙ্গান্তঃ	ভঙ্গান্তঃ-
৭২	৩	সংজ্ঞায়তে	সংজ্ঞায়তে
"	১০	বিজ্ঞান	জ্ঞান
"	১৪	মিশ্রতা নিষেধা	মিশ্রতানিষেধা
৭৭	৮	মনুভাতি	মনুভাতি
"	১৩	অনুদহতি	অনুদহতি
"	১৪	তত্রাপি	তত্রাপি
৭৮	২	আশ্বনৈব	আশ্বনৈবায়ং
"	৮	১।৬।২৪	১।১।২৪
"	১৩	১০।২	১০।২০
৮০	২১	কা স্বিং	কাস্বিং
৮১	২৪	তথা পরাপি	তথাপরাপি
৮২	৭	১।৬।৬	১।৬।৬৭
৮২	৮	নাসদাসীয়াথ্যে	নাসদাসীদাথ্যে
"	৯	বাক্যম্।	বাক্যম্,—
"	১৩	প্রকেত	প্রকেতঃ
৮৩	৪	৪।৩।১	২।৩।১
"	৬	৪।৩।৬	২।৩।৬
"	৭	প্রকৃত	প্রাকৃত-
৮৪	১	প্রপঞ্চ	পঞ্চ
"	"	বিচার্যাম্।	বিচার্যাম্,—
"	"	যৎ যন্ত	যৎ
"	৬	অগ্নিমন্তরা আকাশ	অগ্নিমন্তরাকাশে
"	"	ইত্যুক্তে চ্যতে।	ইত্যুক্তে চ্যতে,—
"	১২	৭।২।১	৮।১।৩
"	১৬	তাবভ্যেব	তাবভ্যেব
"	২৫	"রূপং" যৎ "তদিত্যাদৌ"	সমহমুক্তিত্যাদি পঞ্চব্যাপ্যসে
৮৫	৪	৫।১৮।১	৫।১৮।২
৮৬	১৮	২।১	৬।২।১
"	২৪	বিজিষৎ সো	বিজিষৎসো
৮৭	৪	দৈবতং	দৈবতম্ (খেতা ৬৭)

পৃঃ	অঙ্ক	শব্দ	পৃঃ	পং	অঙ্ক	শব্দ
৮৭	৫	স	১১২	৩	প্রহানি:	প্রহাণি:
৯৯	৬	৬৭	১১৩	১০	তস্যাভিধানাৎ	তস্যাভিধানাৎ
৯৯	১৩	লঘুভাগত	১১৩	১১	আপ্তকাম:	নাপ্তকাম:
৯৯	১	মীড়িতো	১১৩	২৪	প্রভাপ্রভাবা	প্রভাপ্রভাবা
৯৯	২২	স্বকীয়	১১৩	২৬	পুংস্তাদিবৎতস্ত	পুংস্তাদিবৎ তস্ত
১০১	১৩	লক্ষণঃ	১১৩	১৮	সর্কগত	"সর্কগত
১০২	৫	সৈষাৎ	১১৩	২০	ন সংজ্ঞামাত্রে	তেন সংজ্ঞামাত্রে
১০২	১৫	বদন্তা—প্রস্তাবাৎ	১১৩	২১	নিরর্থিকেনেন	নিরর্থিকা" ইত্যনেন
১০৩	৪	ব্রাহ্মণঃ	১১৪	৬	একমেব	এবমেব
১০৪	১২	প্রস্থতীতো	১১৬	৮	তৎকারণক-	তৎকারণক-
১০৪	১৩	যেন	১১৭	২	তস্য তৎসেবাকর্তৃত্বেন	তস্য তৎসেবাকর্তৃত্বেন
১০৭	১০ম ১২৫	স্বঃ	১১৭	২	সেবাকর্তৃত্বেন—(অত্রাপরোহপি পাঠো	সেবাকর্তৃত্বেন—(অত্রাপরোহপি পাঠো
১০৭	১৮	ঘোনিরপস্বস্ত:	১১৭	২	বোজাঃ। তদ্বথা—"তস্ত তৎসেবাকর্তৃত্বেন	বোজাঃ। তদ্বথা—"তস্ত তৎসেবাকর্তৃত্বেন
১০৭	২৫	স্বক্ষমাহ:	১১৭	২	প্রকৃতিপ্রাধান্যম্ পূর্বত্র	প্রকৃতিপ্রাধান্যম্ পূর্বত্র
১০৭	২৬	সহি	১১৭	২	তামুপমদ্যা চিচ্ছুক্তে:	তামুপমদ্যা চিচ্ছুক্তে:
১০৭	২৭	বিশ্বমণ্ডকোশ:	১১৭	২	প্রাধান্যং অপরত্র কৈবল্যাচ্চ।"	প্রাধান্যং অপরত্র কৈবল্যাচ্চ।"
১০৮	২	চ	১১৯	১৯	যন্তন্তেনৈব	যন্তন্তেনৈব
১০৯	১৪	ন বা	১১৯	২৪	রজতসর্পাদে-	রজতসর্পাদে-
১০৯	১৮	পৃ ৩	১১৯	২৫	জীববৃক্ষাদি	জীববৃক্ষাদি
১০৯	৪	অস্থপ্ত	১১৯	২৭	চৈতন্ত্যসাবিভা	চৈতন্ত্যসাবিভা
১০৯	১২	অন্নমর্থঃ ইতি—	১২০	১	স চ	স চ
১০৯	২	তৎ, কল্পিত	১২০	৮	শক্যত্বং	শক্যত্বং
১০৯	৪	স্বপ্নাদৃষ্টানামপি	১২০	৮	শক্যত্বং	শক্যত্বং
১০৯	২২	বহুস্ত্যস্তাবিভাবান্দ	১২১	৮	সার্কজ্যাদি	সার্কজ্যাদি
১০৯	২৩	হবক্রা	১২১	৮	বৈয়র্ধ্যাৎ	বৈয়র্ধ্যাৎ।
১০৯	২০	করণে	১২১	৮	জ্ঞানবর্ত্যেব	জ্ঞানবর্ত্যেব
১০৯	২১	বাস্তা	১২১	৮	জ্ঞানবর্ত্যেব	জ্ঞানবর্ত্যেব
১০৯	২২	কালে	১২১	৮	উদয়ান্তম্	উদয়ান্তম্
১১০	২	বা পুণ্যম্	১২২	৬	ঐশ্বর্যাস্যাম্যপি	ঐশ্বর্যাস্যাম্যপি
১১১	৩	প্রভাতিশয়	১২২	৬	৩২।১৯	৩২।১৯

पुः पं अशुक्र	शुक्र	पुः पं अशुक्र	शुक्र
१२२ ११ सङ्गच्छेते	सङ्गच्छेते ।	१०२ २ अपरकालादिषु	अपरकालादिषु
१२३ ४ इतीक्ष्णसुत्र	इतीक्ष्णसुत्र	१४० ४ स्वप्नादिषु	स्वप्नादिषु
१२५ ८ एव	एकः	२१२ २८	२१२ २८
१२६ २५ स्वरूपवाधार्था	स्वरूपवाधार्था—	१४१ १२ ह्युपावर्तमेव	ह्युपावर्तमेव
१२९ २ दृष्टव्य	दृष्टव्य	११ ११ प्रसज्येत	प्रसज्येत
१२९ १० स्वरूपान्तिम	स्वरूपान्तिम	२० काश्चिद्दोषः	काश्चिद्दोषः
१२८ १२ कर्माणि	कर्माणि	१४३ १ कलः	कलः
१२८ १८ २१११०	२१११०	२५ ब्रह्मसूत्र	ब्रह्मसूत्रम्
१३० ३ ८१२१२	८१२१०	१४५ ५ वाक्यभेदः ।	वाक्यभेदः
१३१ ३ मया	नायया	६ विधानात्	विधानात् ।
१३० १२ बाधसूत्रम्	व्याधसूत्रम्	१४६ ८ मनश्चमेव ।	मनश्चमेव—
१३५ ११ "तत्रविशेषण-	तत्रविशेषण-	१४९ ३ कारणवत्	कारणवत्
१३५ १२ पिदाथे	पिदाथे	१५० १३ बह्विधो	"बह्विधो
१३५ १३ नावकतम् १	नावकतम्	१४ २५	३१
१३५ १४ श्रुत्यपरम्	श्रुत्यपरम्	११ दर्शनादिति	दर्शनादिति"
१३६ २० प्रतिज्ञार्थसु	प्रतिज्ञार्थसु	१६० ११ ७२	८१
१३९ ४ विद्यया	विद्यया	१६४ १ प्राचीनया	प्राचीनया
१३९ २५ दर्शनात्	दर्शनात्	१६५ ४ अङ्गुल	अङ्गुल
१३८ २ दूषणतोक्तम्—	दूषणतोक्तम् ।	१२ माङ्गुल	माङ्गुल
१३८ ३ दोषा विशेषाद्	दोषाविशेषाद्	१६६ ११ चक्राङ्कितं पदा	चक्राङ्कितपदा
१३८ १ शक्यत्वेन	शक्यत्वे ; न	२२ आङ्गुल	अङ्गुलि
१३९ ११ स्वप्नदृष्टि	स्वप्नदृष्टि	१६९ ८ वा नित्य	वानित्य
१३९ २३ कां न्योनान्तिव्यक्त	कां न्योनान्तिव्यक्त	१६८ २० महिमा	महिता

