

[आत्मनःशरीरातिरेके प्रमाणम्]

72.

स्याद्वाऽसौ चर्मदृष्टेरयमहमिति धीर्देह एवात्मजुष्टे

निष्टप्ते लोहपिण्डे हुतवहमतिवद्भेदकाख्यातिमूला ।

श्रुत्यर्थापत्तिभिश्च श्रुतिभिरपि च नः सर्वदोषोज्झिताभिः

देही देहान्तराप्तिक्रम इह विदितः संविदानन्दरूपः ॥ २ ॥

इतिवदुपपत्तेः । ‘ममात्मा’ इति प्रतीतेस्त्वयैवौपचारिकत्वाङ्गीकारादिति शङ्कायामाह— स्याद्वासावित्यादिना । निष्टप्ते=सम्यक् तप्ते लोहपिण्डे=अयःपिण्डे हुतवहमतिवत्=वह्निबुद्धिवत् भेदकाख्यातिमूला=भेदकाकाराज्ञानमूला ‘अयमहम्’ इत्यसौ धीः=अनुभवः चर्मदृष्टेः स्थूलबुद्धेः आत्मजुष्टे देह एव आत्मसहितदेहविषयिण्येव स्याद्वा=भवेद्वा । वा इति प्रौढिवादः । तेन ‘न मांसचक्षुरभिवीक्षते तम्’ इतिवत् ज्ञानिनो ये न भवन्ति, तेषां चर्मचक्षुषां स्वात्मसंदर्शनं कथं वा संभवीति सूचितम् । ‘देह एव’ इत्यत्र एवकारोऽयोगव्यवच्छेदे, न त्वन्ययोगव्यवच्छेदे, इन्द्रियप्रभृतिष्वपि ‘अहं पश्यामि’ इत्यादावहमिति प्रतीतेर्जायमानत्वात् ॥

वस्तुतस्तु वैदिकानां वेदेनैव तत्सिद्धिरित्याह—श्रुत्यर्थापत्तिभिश्चेत्यादि । श्रुत्यर्थापत्तिभिश्च=श्रुत्यैव सिद्धा अर्थापत्तयः, ताभिश्च ‘अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः’ इत्यादिभिः पारलौकिकफलविधायकैः वाक्यैश्च । शरीरातिरिक्तात्मनोऽभावे एतादृशविधयः अर्थशून्याः स्युः । इयमेव श्रुतार्थापत्तिरित्युच्यते । अपि च श्रुतिभिः इति दृष्टार्थापत्तिः । ननु ‘पीनो देवदत्तः’ इत्यादौ पीनत्वादिः दृष्टोऽर्थः । तदनुपपत्त्या रात्रिभोजनकल्पनं दृष्टार्थापत्तिरिति प्रसिद्धम् । भवता तु ‘श्रुतिः’ दृष्टार्थापत्तिरुच्यते, कथमिदम्? श्रुतिः खलु शब्दः । सत्यम्! लौकिकानां सा दृष्टार्थापत्तिः । वैदिकानां तु श्रुतिरेव दिव्यं चक्षुः । दृश्यते किल वैदिकानां निर्देशः—‘श्रुतिस्मृतिभ्याम्’ इति वक्तव्ये ‘दृष्टस्मृतिभ्याम्’ (ब्र.सू.3-1-8) इति । प्रत्यक्षा श्रुतिः, श्रुतार्थानामनुपपत्तिश्च विवक्षिता । सर्वदोषोज्झिताभिः=पौरुषेयत्वप्रयुक्ताप्रामाण्यशङ्काहेतुदूराभिः श्रुतिभिश्चेति श्रुतिविशेषणं तस्या वैशिष्ट्यप्रदर्शनार्थम् । नः=वैदिकानामस्माकम् इह=एतद्विषये देही=देहस्वामी, अत एव देहातिरिक्तः देहान्तराप्तिक्रमः=देहान्तरप्राप्त्यर्थः=जन्मान्तरप्राप्त्यर्थः अत एव शरीरातिरिक्तः, स्वरूपतस्तु संविदानन्दरूपः=ज्ञानानन्दमयः विदितः=निश्चितः । ‘च’कारेण स्मृतिरपि विवक्षिता ‘देही नित्यमवध्योऽयं देहे’ (गी.2-30) इत्यादिरूपा । श्रुतिश्च ‘ज्ञाज्ञौ द्वावजौ’ (श्वे.1-9) इति ‘अस्य प्रकरणग्रन्थत्वेन स्वीयानुद्दिश्यैव एतदग्रन्थकरणात्, देहातिरिक्तात्मसदभावे श्रुतिरेव प्रमाणतयोपन्यस्यते । नास्तिकैस्साकं विवादे तु, तैः वेदप्रामाण्यानङ्गीकारात्, नैवं वक्तुं शक्यम्; अनुमानमेव प्रमाणं प्रदर्शनीयम् । अत एव ‘सुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्’ (न्या.सू.1-1-2) ‘प्रवृत्त्याद्यनुमेयोऽयं रथगत्येव सारथिः’ (मुक्ता.प्रत्यक्ष) इत्याद्युच्यते । एकस्मिन्नेव विषये प्रमाणद्वयप्रवृत्तौ न कश्चन विरोध इति ज्ञेयम् । समनन्तर-श्लोकेऽपीदं स्पष्टम् ॥

ननु भोः! इदं प्रथमं विविच्यताम् । ‘अयमहम्’ इति धीः किं देहे आत्मभ्रमः, उत आत्मनि देहभ्रमः? भ्रमस्थले सर्वत्र हि त्रयमावश्यकम्—अधिष्ठानम्, अध्यस्तम्, साधारणाकारश्चेति । यथा रज्जु-रधिष्ठानम्, तत्राध्यस्तस्सर्पः, अध्यासहेतुश्च उभयोस्साधारणाकारो दैर्घ्यादिः । ‘अयं सर्पः’ इति भ्रमे इदं त्रयमावश्यकम् । तथा प्रकृते ‘अयम्’ इति शरीरम्, ‘अहम्’ इत्यात्मा । उभयोस्साधारणाकारः प्रत्यक्त्वमेव वक्तव्यम् । जडस्य शरीरस्य प्रत्यक्त्वं कथं वा भवेत्?

ननु चात्राचार्यैः ‘निष्ठप्ते लोहपिण्डे’ इत्यादिनात्यन्ततप्ताय एव दृष्टान्ततयाभ्यधायि । सम्यक् तप्तं रक्तवर्णं अयः ‘अयं वह्निः’ इत्येव वदन्ति जनाः । तद्वत् शरीरं सर्वमाविश्य जीवो वर्तते यतः, तत एव ‘अयमहम्’ इति व्यवहरन्ति जनाः । अतोऽत्रोभयसाधारणाकारो नापेक्ष्यते । न हि अयसोऽग्नेश्च साधारणाकारो वर्तते । आरोपस्थले सर्वत्राप्येवमेव । ‘लोहितः स्फटिकः’ इत्यादौ स्पष्टमिदम् । न हि स्फटिकजपाकुसुमयोः साधारणधर्मः कश्चिदस्ति । अयसि वह्निव्यवहारो हि द्विविधः—अयसो वह्नेश्च भेदं जानतां प्रौढमतीनाम् व्यवहार एकः, भेदमजानतामभेदं पश्यतामप्रौढमतीनामपरः । आद्यस्त्वारोपः, अत एवौपचारिकः । द्वितीयस्तु आरोपाज्ञानाद्भ्रमः । आचार्यैस्तु ‘भेदकाख्यातिमूला’ इति विशेषणात् द्वितीय एवात्र दृष्टान्तत्वेनाभिमत इति भाति । न चौपाधिकत्वाज्ञानमेव विवक्षितम्, न तु भ्रम इति वाच्यम्; अयि भोः साधो! अज्ञातौपाधिकत्वभ्रमत्वयोः को विशेषः? विविच्यताम् । शुक्तिरजतभ्रमोऽपि सादृश्यौपाधिक एव । भास्वरशुक्ररूपमेव किलात्रोपाधिः । एवञ्च ‘लोहपिण्डे हुतवहमतितवत्’ इति भ्रमोऽपि एवमेव वक्तव्यः । बालास्तु आरोपमपि न जानन्ति; उपाधिमपि न जानन्ति । किन्तु अनुभवमात्रं तेषाम् । अत एव खलु ‘इन्द्रियैरुपलब्धं यत् तत् तत्त्वेन तु गृह्यते । जातास्तत्त्वविदो बालाः तत्त्वज्ञानेन किं फलम्’ इत्युपहसन्ति बौद्धाः । अतश्च प्रकृते ‘अयो दहति’ इतिवत् देहात्मभ्रमश्चेत्, कारणमुपपाद्यताम् । अयसः अग्न्यावेशः प्रत्यक्षसिद्धः । प्रकृते देहे जीवव्याप्तिः कथम्, तस्याणुत्वात् । न च तद्धर्मस्य ज्ञानस्य व्याप्तिरस्तीति वाच्यम् । धर्मभूतज्ञानस्य प्रत्यक्त्वाभावात् । ‘स्थूलोऽहं जानामि’ इत्यस्य प्रत्यक्त्वानुभवरूपत्वात् । अतः कथं देहात्मभ्रमः? ॥

अथवा पश्यामो गहनानिमाननुभवान् अग्रेऽख्यातिप्रकरणे (बुद्धि.14) । प्रकृते ‘अयमहम्’ इति धीः अयसि वह्निव्याप्तिवत्, देहे चैतन्यव्याप्त्या जायत इति स्पष्टमुक्तम् । सर्वपिष्ययान्तर्वर्तमानं प्रत्यगात्मतत्त्वम् बुद्धिमनइन्द्रियप्राणशरीरपर्यन्तं संक्रान्तं सत्, तत्र सर्वत्राहंप्रत्ययं जनयति । एवञ्च यस्य संक्रमणेनेतरदपि प्रत्यगिव भाति, तस्यैव प्रत्यक्त्वं सहजम्, इतरत्र तु तदौपाधिकम् । अतः प्रत्यक्चैतन्यं शरीरमभिव्याप्य, प्रसृत्य शरीराकारमापन्नमहंप्रत्यहेतुः प्रौढमतीनाम् ‘अयो दहति’ इतिवत् । अत एव निमीलितचक्षुषोऽपि शरीरं स्वयं भासते । न हि तत्र स्थूलं शरीरं भातुमलम्, तस्य जडत्वेन बाह्यत्वात् । नापि मानसं भानम्, बाह्ये विषये मानसोऽस्वातन्त्र्यात् । अतः प्रत्यगात्मचैतन्यमेव सर्वत्राहंप्रत्ययहेतुः ॥

ननु धर्मभूतज्ञानस्यैव शरीरव्याप्तेः प्रतिपादनात्, तस्य प्रत्यक्त्वाभावात्, तदवच्छिन्ने शरीरे कथं प्रत्यक्त्वभानमिति चेत्, अग्रे चतुर्थश्लोकेऽस्यार्थस्याचार्यैरवोपक्षेपादधिकं तत्र विचारयामः । प्रकृते, निमीलितचक्षुषः

शरीराकारेण परिणतस्य चैतन्यस्य स्वप्रकाशत्वात्, प्रत्यक्त्वाच्च तदवच्छिन्ने शरीरेऽपि अयसि वह्निवत् प्रत्यक्त्वभानमावश्यकम् । अथवा प्राणस्य सर्वशरीरव्याप्तिर्वर्तत एव । प्राणस्य जीवव्यवहारोपाधिष्वत्यन्तं प्राधान्यम् ‘प्राण एव प्रज्ञात्मा’ (कौ.3-9) इत्यादिना सर्वसंप्रतिपन्नम् । स च सर्व शरीरं व्याप्यैव वर्तते । एवञ्चाहमर्थोऽपि प्राणं व्याप्य, तद्द्वारा शरीरं व्याप्य वर्तत इति शरीरेऽहंप्रत्ययः प्राणोपाधिकोऽपि भवितुमर्हति । अथवा किमर्थं दैन्यम् ! पञ्चभूतान्यपि आत्मन उपाधय एवेति, तदात्मके देहेष्यहमर्थव्याप्तिर्वर्तत एव । अत एव ‘किण्वादिभ्यो मदशक्तिवत्’ इत्यपि नात्यन्तमप्रामाणिकम् । तावत्येव विश्रान्तिर्नैत्येतावदेवात्र ज्ञेयम् । एतेन ‘विज्ञानघन एव’ इत्याद्यपि व्याख्यातम् । अत्रेदमपि पठ्यताम् ‘पुरुषे त्वेवाविस्तरामात्मा । स हि प्रज्ञानेन संपन्नतमः । विज्ञातं वदति, विज्ञातं पश्यति, वेद श्वस्तनम्, वेद लोकालोकौ, मर्त्येनामृतमीक्षत इत्येवं संपन्नः । अथेतरेषां पशूनामशनायापिपासे एवाभिविज्ञानम्’ (ऐ.आ.2-3-2) इति । ‘भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च बुद्ध्यात्मा च तथा भवान् । जीवात्मा परमात्मा च त्वमेवं पञ्चधा स्थितः ॥’ (महाभा.) इति च ॥

वस्तुतस्तु—वह्निरेव दहति, न त्वयः इति विवेकवतामपि वह्नेराधारमन्तरा स्थातुमशक्यत्वेन ‘अयो दहति’ इति विशिष्टव्यवहारः सहजतया दृश्यत एव । स्वायत्तशब्दप्रपञ्चानामपि अर्थविशेषविवक्षया औपचारिकाः ‘गङ्गायां घोषः’ ‘गौर्वाहिकः’ इत्यादिव्यवहाराः बहुलं भवन्त्येवेति प्रदर्शितमेव । सर्वज्ञः सर्ववित् श्रीकृष्णोऽपि हि ‘अहं वक्ष्यामि’ इत्येव वदति, न तु ‘मम मुखं वक्ष्यति’ इति । ‘बाधितानुवृत्त्या’दिकं दृष्टान्तमात्रम् । तत्राग्रहप्रदर्शनादिकं भावापरिचयमूलकमित्यग्रे (श्लो.74) विचार्यते । ‘अहं वक्ष्यामि’ इति न श्रीकृष्णस्य वचनम्, किन्तु व्यासस्येति चेत्, अहो ! कियानाग्रहस्तव । अस्तु ! सर्वज्ञः नारायणकलावतारः श्रीव्यासः श्रीकृष्णं मानुषीं तनुमाश्रितं शरीरातिरिक्तं जानाति, न वा ? यदि न जानाति, रक्षितं भारतीयानां सर्वस्वं सर्वमज्ञानिकुलशेखरेण त्वया ! यदि जानाति, तर्हि ‘भगवानुवाच’ इति कथं वदेत् ? ‘भगवन्मुखमुवाच’ इति खलु वक्तव्यम् । वचनानुकूलप्रयत्नस्यात्मनिष्ठत्वात् स्यात्काममिति चेत्, तर्हि तदौपचारिकमेव । किञ्च ‘अहं गच्छामि’ इति ज्ञानिनाम् व्यवहारः कथं स्यात् ? ‘मम पादौ गच्छतः’ इत्येव स्यात् । न च तदेव मुख्यं प्रामाणिकम्, इतरन्तु औपचारिकमेवेति वाच्यम् ; ‘स्वायत्ते शब्दप्रयोगे’ इत्यादिकं कुत्र गतम् ? अस्त्येव सर्वं व्यवहारावस्थायामिति चेत्, पारमार्थिक्यामवस्थायां कस्यापि व्यवहारस्याभावात्, सर्वमपि व्यावहारिकमेवेति अवस्थाभेदकल्पनादिकं स्वपरवञ्चनमात्रम् । को मतिमान् ‘नाहं गच्छामि, मम पादौ गच्छतः’ इति व्यवहरेत् ? अतः ज्ञानिनामपि अस्ति त्रिविधो व्यवहारः ‘ज्ञानानन्दमयोऽहम्’ ‘अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादिः केवलात्मविषयकः एकः । ‘मम शरीरम्’ इति भेदविषयकः अपरः । ‘अहं वदामि’ ‘अहं गच्छामि’ इति शरीर-विशिष्टात्मविषयकस्तृतीयः । अतः ज्ञानिनामपि ‘अहम्’ इति धीः शरीरविशिष्टविषयिणी वर्तत एवेति सूचनार्थमेव ‘वा’ इति प्रौढिवादसूचनम् । ‘अयो दहति’ इत्यादावपि, अयस्संयुक्तवह्निरेव दाहकत्वं जानन्तोऽपि, तप्तमयः यदा रक्तवर्णं भवति, तदा तत्र तं वह्निमेव जानन्ति । अङ्गारादावपि वह्निबुद्धिरेवमेवा न हि निराश्रयो वह्निः कुत्रचिदनुभवसिद्धः । अतस्तत्रायस आकारमापन्नं वह्निमेव, ‘अयो दहति’ इति वदन्ति । यदा वर्णं न भवति, तदा तत्राग्नेरग्रहणात् ‘अयो दहति’ इति व्यवहार औपाधिक इत्युच्यते ।

[आत्मन इन्द्रियाद्यतिरेकः]

73. बाह्याक्षेभ्योऽन्य आत्मा तदखिलविषयप्रत्यभिज्ञातुरैक्यात्
कर्तुः स्मृत्यादिकार्ये करणमिति मनो मानसिद्धं ततोऽन्यत् ।

ये तु बालाः अग्निसद्भावं तत्राजानन्तः अयस एव दाहकत्वं मत्वा तथा व्यवहरेयुः, तदा स भ्रम एव । अतश्च 'अयमहम्' इति बुद्ध्या शुद्धस्यात्मनोऽसिद्धावपि श्रुत्यैव देहातिरिक्तात्मसिद्धिरिति तात्पर्यम् ॥

यदपि चोक्तम् 'कृशोऽहं सुखी' इति कृशत्वसुखयोः सामानाधिकरण्यदर्शनात् शरीरमेवात्मेति, तत् ज्ञानिनामपि त्रिविधव्यवहारस्सहज एवेत्यनुपदं प्रदर्शितत्वात्, शरीरस्थौल्यस्य दुःखहेतुताम्, तत्कार्श्यस्य सुखहेतुतां च जानतां तथा व्यवहारः प्रामाणिक एव । शरीरशरीरिणोस्संबन्धस्यात्यन्तविलक्षणतायाः पूर्वश्लोकव्याख्यायामेव प्रदर्शितत्वेन तत्प्रयुक्तस्यास्य व्यवहारस्यौपाधिकत्वेऽपि भ्रमत्वं नास्त्येव ॥

किमङ्ग भोः! 'कृशोऽहम्' इति प्रतीतिर्न तर्हि भ्रमरूपा? वक्तुःस्वरूपमनुविधत्ते भ्रमत्वादि-
निर्णयः । अतः न तथा सुनिर्णयः, यथा त्वं मन्यसे ब्रह्मन्! किमिदमुच्यते, महात्मन? वक्तृस्वरूपानुगुणो
निर्णय इति । गर्दभोऽपि कस्यचिदश्नायेत किम्? बालोऽसि त्वम् । वह्न्यौपाधिकमयसो दाहकत्वं जानतः
'अयो दहति' इति व्यवहारो न भ्रममूलः । तद्वदेव शरीरातिरिक्तात्मानं जानतः 'कृशोऽहम्' इति
प्रतीतिरपि । वह्नेरेव दाहकत्वं जानताम् 'वह्निर्दहति' इत्येव खलु स्याद्व्यवहारः, न तु 'अयो दहति'
इति? न बालस्त्वम्, किन्तु बालिशः । 'देवदत्तः काष्ठैस्तण्डुलं पचति' इति व्यवहारो न दृष्टपूर्वः किं
त्वया । पाको नाम विजातीयतेजस्संयोगः । 'वह्निना तण्डुलं पचति' इति खलु वक्तव्यम्, कथम् 'काष्ठैः'
इति? काष्ठपदं वह्नावौपचारिकमिति चेत्, स्वायत्ते शब्दप्रयोगे कथमौपचारिकं प्रयुङ्क्ते विद्वज्जनः । न
तावन्मात्रम् । एवं काष्ठानां करणत्वादेव हि काष्ठसौष्टवविवक्षया 'काष्ठानि पचन्ति' इति प्रयोगश्शाब्दि-
कैरपीष्यते । निराश्रयस्य वह्नेः स्थित्यसंभवाद्धि काष्ठाधिष्ठितवह्निबुद्ध्या 'काष्ठ'पदप्रयोग इतिचेत्,
तर्ह्येवमेव विवेकिनामपि 'अयो दहति' इति प्रयोगस्सहजः । तथैव महावेदान्तिनामपि चैतन्यावच्छेदमन्तरा
आत्मनोऽवस्थानासंभवात्, व्यवहारानर्हत्वाच्च 'अयमहमस्मि देवदत्तः' इति व्यवहारोऽत्यन्तं प्रामाणिकः । ये
त्वर्धवेदान्तिनः, अत एव मूर्खरूपाः, त एव स्वस्य ज्ञानितां प्रकटयितुं 'नाहं करोमि, मम शरीरं करोति'
इति विलक्षणं व्यवहरेयुः । अतश्च विशुद्धात्मस्वरूपदृष्ट्या 'कृशोऽहं सुखी' इति व्यवहारः औप-
चारिकः । 'गौर्वाहिकः' इति प्रयोगो न हि वाहिकस्य गोत्वं साधयेत् । एवं 'कृशोऽहम्' इत्यादि-
व्यवहारोऽपि । अतः शरीरातिरिक्त एवात्मा ॥ २ ॥

सन्त्यन्येऽपि पक्षाः शरीरात्मवादिनामिव इन्द्रियाद्यात्मवादिनामपि । 'देहेन्द्रियमनःप्राणधीभ्योऽन्यः'
इति ह्याचार्याः । देहातिरिक्तत्वं च साधितम् । 'अहं पश्यामि' 'अहं शृणोमि' इत्यादिप्रतीतिस्वारस्यात्
इन्द्रियस्य अहमर्थत्वप्रतीत्या इन्द्रियाण्येवात्मेति, देहात्मवादनिराकरणानन्तरमिन्द्रियात्मवादं निराकरोति—
बाह्येत्यादि । इन्द्रियेष्वपि मनः आन्तरम् । चक्षुरादि बाह्यां तु तदपेक्षया प्रसिद्धतरम् । अतः प्रथममस्य वर्णनम्