

आदातोर्मोहपञ्चनिमित्तैः उपेक्षणीयेषु चित्तवृत्त्यनुदयात् । तस्मात् सर्वं भावजातं सुखदुःखमोहात्मकं त्रिगुणप्रधानकारकणकमवगम्यते । तथाच श्वेतोत्तरोपनिषदि श्रूयते “अजामेकां लोहितशुक्लकण्ठां बह्वीः प्रजा जनयन्तीं सरूपाः । अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः” इति । अत्र लोहितशुक्लकण्ठां रज्जुकल्पप्रकाशकत्वावरकत्वसाधर्यात् रजस्तत्त्वतमोगुणत्वप्रतिपादनपराः ।

नन्वेतेन प्रधानं चेतनानधिष्ठितं महदादिकार्यं न व्याप्नोति अतः चेन्नचिच्चेतनेनाधिष्ठात्वा भवितव्यं तथाच सर्वार्थदर्शी परमेश्वरः स्वीकर्त्तव्यः स्यादिति चेत् तदसङ्गतम् अचेतनस्यापि प्रधानस्य प्रयोजनवशेन प्रवृत्त्युपपत्तेः दृष्टञ्च अचेतनं चेतनानधिष्ठितं पुरुषार्थाय प्रवर्त्तमानं यथा वत्सविष्टद्विनिमित्तं क्षीरं प्रवर्त्तते यथा जलमचेतनं लोकोपकाराय प्रवर्त्तते तथा प्रकृतिरचेतनापि पुरुषविमोक्षाय प्रवर्त्तते । तदुक्तम् “वत्सविष्टद्विनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरक्षस्य । पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्येति” । यस्तु परमेश्वरः कुरुषया प्रवर्त्तक इति परमेश्वरास्तित्वादिनां द्विष्टमः स प्रायेण गतः विकल्पानुपपत्तेः स किं सृष्टेः प्राक् प्रवर्त्तते सृष्ट्युत्तरकालं वा आद्ये शरीराद्यभावेन दुःखानुत्पत्तौ जीवानां दुःखप्राप्तायेच्छानुपपत्तिः, द्वितीये परस्परान्तरप्रसङ्गः कुरुषया सृष्टिः सृष्ट्या च कारुण्यमिति । तस्मादचेतनस्यापि चेतनानधिष्ठितस्य प्रधानस्य महदादिरूपेण परिणामः पुरुषार्थप्रयुक्तः प्रधानपुरुषसंयोगनिमित्तः । यथा निर्व्यापारस्याप्यवस्थान्तस्य सन्निधानेन बोहस्य व्यापारः तथा निर्वापारस्य पुरुषस्य सन्निधानेन प्रधानव्यापारो युज्यते । प्रकृतिपुरुषसम्बन्धस्य षड्वन्धवत्परस्परपेक्षानिवन्धनः । प्रकृतिर्हि भोग्यतया भोक्तारं पुरुषमपेक्षते पुरुषोऽपि भेदापेक्षाद्बुद्धिच्यायापत्त्या तद्वत्तं दुःखत्वयं वारयमाणः कैवल्यमपेक्षते । तद्वत्प्रकृतिपुरुषद्विवेकनिवन्धनम् । न च तदन्तरेण युक्तमिति कैवल्यार्थं पुरुषः प्रधानमपेक्षते । यथा खलु कौचित् षड्वन्धो पथि साधेन गच्छन्तो देवकतादुपप्लवात् परित्यक्तसाधौ मन्दमन्दमितस्ततः परिभ्रमन्तौ भयाकुलौ देववशात् संयोगमुपगच्छेतां तत्र चान्वेन पङ्कः स्तम्भनारोपितः ततः पङ्कुदर्शितेन मार्गेणाश्वः समीहितं स्थानं प्राप्नोति पङ्कुरपि स्तम्भाधिकुलः । तथा परस्परपेक्षप्रधानपुरुषनिवन्धनः मार्गः । यथोक्तम् “पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य । षड्वन्धवदुभयो-

रपि सम्बन्धस्तत्कृतः मार्गः” इति । ननु पुरुषार्थनिवन्धना भवत् प्रकृतेः प्रवृत्तिः निवृत्तिस्तु कथमुपपद्यते ? इति चेद्व्यते यथा भर्ता दृष्टदोषा स्वेरिणी भर्तारं पुनर्नोपैति यथा वा कृतप्रयोजना नर्त्तकी निवर्त्तते तथा प्रकृतिरपि । यथोक्तम् “रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्त्तते नर्त्तकी यथा नृत्यात् । पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाशय निवर्त्तते प्रकृतिरिति” । एतदर्थं निरोधरसाङ्गप्रकाशप्रवर्त्तककपिलात्तुसारिणां मतमुपन्यस्तम्” ।

तत्र मूलीमूतमार्गद्वयं तत्त्वसमासाख्यसूत्रं तदुक्तार्थप्रवचनात् षडध्यायाः सांख्यप्रवचनसंज्ञेति यथोक्तं तद्भाष्ये “नन्वेवमपि तत्त्वसमासाख्यसूत्रैः साहाय्याः षडध्यायाः पौनरुक्त्यमिति चेत् भैवम् संक्षेपविस्ताररूपेणोभयोरप्यपौनरुक्तात् अतएवाऽऽस्याः षडध्यायाः योगदर्शनस्यैव साङ्ख्यप्रवचनसंज्ञा युक्ता । तत्त्वसमासाख्यं हि यत् सङ्क्षिप्तं साङ्ख्यदर्शनं तस्यैव प्रकर्षणायां निर्वचनमिति विशेषस्तत्त्वं यत् षडध्यायां तत्त्वसमासाख्योक्तार्थविस्तरमात्रं योगदर्शने त्वभ्युपगमवाद्प्रतिषिद्धस्यैवेश्वरस्य निरूपणेन न्यूनतापरिहारोऽपीति” षडध्यायां च क्रमेणैतेऽर्था यथा “हेयहाने तयोर्हेतुव्यूहा एते यथाक्रमम् । चत्वारः शास्त्रसंख्याः आद्याध्याये प्रपञ्चिताः । संक्षिप्तसांख्यसूत्राणामर्थस्यात्र प्रपञ्चनात् । शास्त्रं योगवदेवैतत् सांख्यप्रवचनाभिधम्” । लिङ्गदेहस्य षट्कं यत् प्रपञ्चसंख्यक्रमम् । प्रधानकार्यं तत्सूक्ष्मं द्वितीयाध्यायगामि च २ । अत्यन्तस्य यपर्यन्तः कार्योऽव्यक्तस्य मात्मनः । ततो योक्तो विवेकोऽत्र परवैराग्यसाधनम् ३ । अध्यायत्रितयोक्तस्य विवेकस्थान्तरङ्गकम् । आख्यायिकाभिः संप्रोक्तं तस्यैऽध्याये समासतः ४ । ससिद्धान्तविरुद्धार्थवादिनो वे कुवादिनः । पञ्चमेतान् निराकृत्य ससिद्धान्तो दृढीकृतः ५ । शास्त्रमस्यार्थविस्तारस्तन्नास्तेऽस्तकपूर्वैः । षडाध्यायं कृतः पञ्चाहुवाक्यार्थचोपसंस्कृतः ।

सेश्वरसांख्यनतन्तु पातञ्जलमतत्वेन प्रसिद्धम् तन्मतञ्च पतञ्जलियङ्गे दर्शयिष्यते । तदेव मतं कर्दमप्रजापतेर्देवचूतावाविर्भूय भगवदतारकपिण्डः सातरमुपदिदेश तच्च भाग० ३, २५, २६ अध्यायेण वर्णितम् यथा । “अथ ते संप्रवृत्तामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् । यहिदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राज्ञतैर्युगैः । ज्ञानं निःश्रेयशार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम् । यदाहृत्कार्णये ततो हृदयमन्विभेदनम् । अनादितात्मा पुरुषो निर्युगः प्रकृतेः