

ISSN : 0973-7944

MALINI

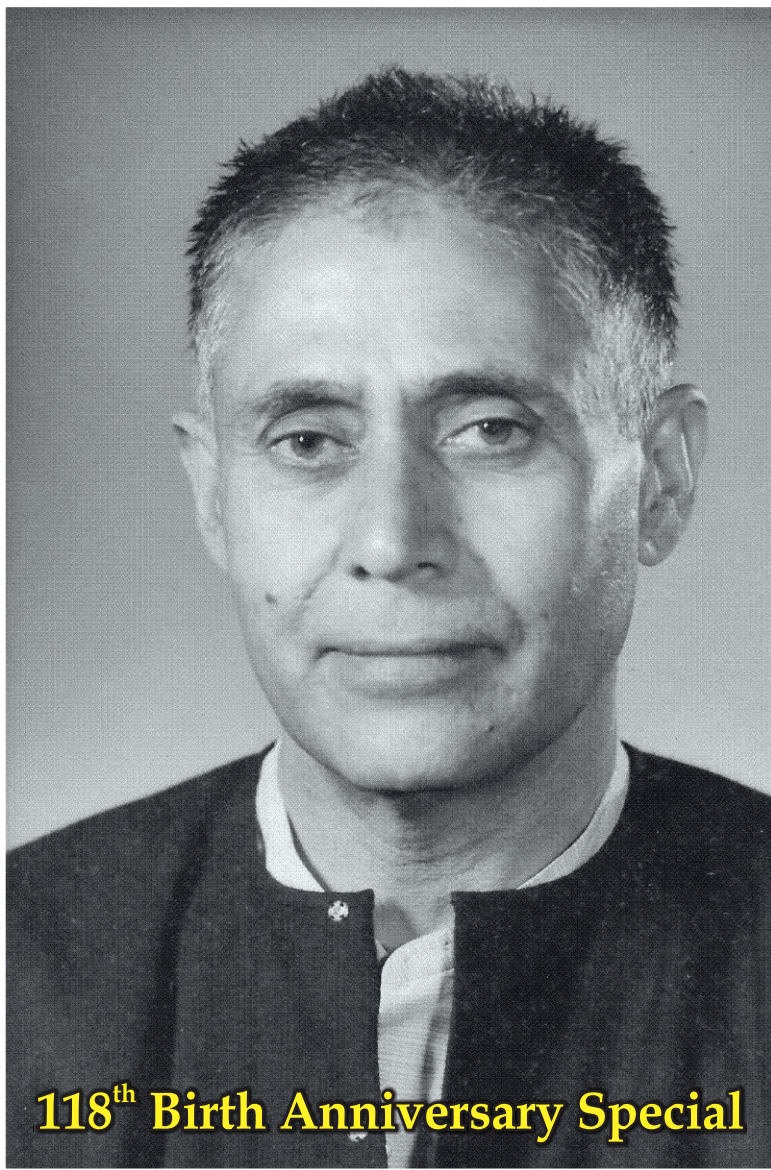
मालिनी

A publication of

Ishwar Ashram Trust

Vol. XVII No. 43

January - April 2025

118th Birth Anniversary Special

Tirth Yatra by Devotees

Ayodhya Shree Ram Temple

Prayagraj tent city, Mahakumbh

Gupta Ghat, Ayodhya

Sangam Mahakumbh

Vol. XVII, No. 43

MALINI

मालिनी

January - April 2025

यन्मयतयेदमखिलं, परमोपादेयभावमभ्येति।
भवभेदास्त्रं शास्त्रं, जयति श्रीमालिनी देवी॥

"The illustrious goddess Malini... is victorious, for it is by being Her nature that the Shastras, which is the weapon against the duality of fettered existence, attains the supreme goal."

तंत्रालोकविवेक 37.1

ISHWAR ASHRAM TRUST, NEW DELHI

(Regd. as a Society)

Plot No. R-5, Pocket D, Sarita Vihar, New Delhi-110 076,

Ph. 011-46510784, **E-mail:** iatdelhi@gmail.com, **Website:** www.ishwarashramtrust.com

Editorial Advisory Board

Dr. Navjivan Rastogi, *Padmashri*

Sh. George Barselaar

Dr. Ramakant Angiras

Editorial Board

Dr. Rajnish Mishra, *Editor-in-Chief*

R.K. Sadhu, *Member*

J.K. Dhar, *Member*

U.K. Kachru, *Member*

Printed and Published on behalf of:

Ishwar Ashram Trust by R.K. Sadhu

**and printed at: Print Orbit, 50B, Main Road,
Sector-37, Sapna Market, Faridabad (Haryana)**

Price per copy **Rs. 150/-**

“The words, views, thoughts & structure of expressions presented in the articles by various authors and published herein do not necessarily represent the words, views, thoughts & structure of expressions of Malini editorial team or the Ishwar Ashram Trust. The subject pursued in this journal is vast and deep and Malini editorial team respects the esteemed authors and does not interfere with the words, views, thoughts & structure of expressions of the authors.” **Editorial team**

CONTENTS

From the Editor-in-Chief	5
1. Stava Cintāmaṇī by Bhaṭṭa Nārāyaṇa (Part-5) — <i>Swami Lakshmanjoo</i>	7
2. Chapter 8 – Mālinīvijayottara Tantra: The Initiation into the Rule (samayadīkṣā) — <i>Rajanaka Mark Dyczkowski</i>	15
3. The Philosophical Significance of The Eternal Dance of Shiva — <i>Shri Ketu Ramachandrasekhar</i>	39
4. The Sādhana of Samabhāva in Kashmir Shaivism — <i>Shri Jaydev</i>	54
5. ‘Singularity of Shiva’ — <i>Monika Ajay Kaul</i>	60
6. आचार्य क्षेमराजः अभिनवोत्तर त्रिक परम्परा के अग्रदूत — राजानक नवजीवन रस्तोगी	61
7. काश्मीर शिवाद्वयवाद में ज्ञान की अवधारणा — डॉ. मीरा रस्तोगी	90
8. श्रीमद्भागवतः स्वरूप एवं पाठ विचार — डॉ. घनश्याम चन्द्र उपाध्याय	102
9. त्रिक दर्शनः एक संक्षिप्त परिचय — डॉ. सिद्धिदात्री भारद्वाज	107
<u>संस्कृतः</u> कुण्डलिनीविज्ञानरहस्यम् — स्वामी लक्ष्मणजू महाराज	114
<u>कश्मीरीः</u> सत् ग्वर सुंद अनुग्रेह — डॉ. जवाहर लाल ‘आरजव’	116
<u>शारदाः</u> Spanda Nirnaya by Kshemaraja (Serialized, Page-10)	117
News Folio	119
Shradhanjali	122
Life Membership Form	126
Calendar of Events 2024-25 (Ishwar Ashram Trust)	128
List of Publications	130
Subscription Form	132

Guidelines for Contributors to Malini

1. All material to be printed in Malini should be on an A4 sized paper in word/pdf format. Please avoid sending photos. Diagrams/figures, if part of the article, should be properly numbered and referenced in the article. They can be sent with proper numbering as separate file also.
2. Photos should be avoided but, if a must, then they should only be in Black & White jpeg format. Colour picture if submitted will be printed as black & white.
3. Author Name /Affiliation/e mail must be provided below the title in the article.
4. References should appear at the end of the article in the order that they have been quoted in the text.
5. Authors are encouraged to provide footnotes for relevant items in text.
6. References or foot notes should be numbered and superscripted in the text (example: -----needs be known.¹)
7. Tables should be incorporated within the main article itself.
8. Length of an article should normally be up to 7 A4 sized pages. Longer articles may be printed in instalments.
9. Original articles related to Kashmir Shaivism or those related to the life and works of Shaiva masters shall be preferred for publication.
10. Articles can be in English, Hindi, Sanskrit, Kashmiri, Sharda languages / scripts.
11. For any further guidance, please send your query to the “Malini editorial team”(Attn:JK Dhar) at iatdelhi@gmail.com

From the Editor-in-Chief

This is the special issue of *Malini* on the auspicious occasion of 118th Jayanti of Shri Guru Maharaj ji. The illustrious lineage of seers and saints truly signifies the name of our motherland Bharata, (lit. immersed in the light - knowledge). This is the culture of perennial quest of the true self. Knowledge is said to be the supreme purifier. It ensures ultimate liberation from the bondages. The central issue is- 1. What is that knowing which everything else is known; and 2. How to know the knower, i.e. who is the source of all knowledge. These issues typically involve both ontology and epistemology and quite understandably culminate in the domain –*sadhana*. A knower (*pramata*) is transformed into an experiencer/mystic (*sadhaka*). Such a transformation of evoking the latent potential in a person is not possible without the blessing of a Sadguru. So a person, desirous of unveiling the ‘Secret Supreme’, may need such blessings coming through a Sadguru like Swami Lakshmanjoo. His divine presence is felt through his words and work. His feet are the sacred abode of many of the devotees. Mahamaheshawara Sri Abhinavagupta sings the glory of his Sadguru Shambhunatha: “By the sheer touch of the feet of Guru Shambhunatha, radiant as the sun, my heart is free from darkness of ignorance and is abloom like a lotus which is now be plucked up for the worship of Shiva. (*Tantrasara*, 3)” Like many of the Sadgurus in the spiritual lineage of Trika, Swami ji’s has been a testimony of life divine in this mortal world.

Having a glance over the contents of this issue, the devotees may be able to realize what makes this issue special. It begins with the part-5 of the discourse on *Stavacintamani* by Swami ji. The second article is the translation of Chapter 8 of *Malinivijayottara Tantra* which deals with Samayadiksha by our beloved Rajanaka Mark ji who left for his divine home on this Vasant Panchami

in Varanasi. This translation is exegetical as well as illustrative. Sri Ketu Ramachandrasekhar's article "The Philosophical Significance of the Eternal Dance of Shiva" expounds the five-fold acts of Shiva through the iconography of Nataraja- the marvel India's aesthetics, philosophy, science and spirituality. The English section ends with the discussion on the meditation of Samabhaava in Tika - state of perfect equipoise by Sri Jaydev.

The Hindi section begins with the much appreciated discourse on Rajanaka Kshemaraja by Prof. Navjivan Rastogi ji. Prof. Rastogi ji has addressed Rajanaka Kshemaraja as the precursor of Trika Tradition in the post-Abhinavagupta era. The same epithet applies to Guru Maharaja as well. He was the *agraduta* of Trika in the 20th CE. Many of us, and quite justifiably so, see the triad of Mahamahopadhyaya Dr. Gopinath Kaviraj, Prof. Kantichandra Pandey and Prof. Navjivan Rastogi as the *agraduta* of Trika in the 20th-21st CE. The works of these mystics and exponents institutionalised and revolutionised the study of Trika, particularly in the university systems in India. Dr. Ghanashyam Chandra Upadhyaya has raised issue relating to the text of *Srimad Bhagavat Purana*. Dr. Meera Rastogi ji's seminal paper deals with the concept of 'knowledge' in Kashmir Shaivism. Dr. Siddhidatri Bharadwaj's lucidly written paper on Trika philosophy gives an insightful introduction to Trika on the basis of textual references.

Finally we have Swami ji's talk on "Kundalini Rahasya" delivered in Sampurnanad University in Sanskrit section (First part of which is produced here).

Jai Gurudev!

Stava Cintāmaṇi by Bhaṭṭa Nārāyaṇa

(Part-5)

As Revealed by **Swami Lakshmanjoo**

सर्वज्ञः सर्वकृत्सर्वमसीति ज्ञानशलिनाम्।
वेद्यं किं कर्म वा नाथ नानन्त्याय
त्वयार्प्यते ॥31॥

*sarvajñah sarvakṛtsarvam-asīti
jñānaśalinām/*

*vedyam kiṁ karma vā nātha
nānantiāyatvayārpyate//31//*

You are all-knowing, You are all-doing; You do everything and You know everything. In this way, You are known to those persons who are glorified with real knowledge. So, for them, what is that action and what is that knowledge, which is not surrendered to You at Thy feet? They surrender all of their activities and all of whatever they know, they surrender it to You. They keep nothing for themselves.

इच्छाया एव यस्येयत् फलं लोकत्रयात्मकम्।
तस्य ते नाथ कार्याणां को वेत्ति कियती
गतिः ॥32॥

*icchāyā eva yasyetat phalaṁ
lokatrayātmakam/*

*tasya te nātha kāryāṇām ko vetti kiyatī
gatiḥ//32//*

Nātha, O my Master, *icchāyā eva yasyeyat phalaṁ lokatrayātmakam*, whose only desire, the fruit of [Your] desire, is just the creation of these three worlds. He just desires and these three worlds are created. This is the fruit of His desire, will. And, when He acts, that is not known—the fruit of His action, what would be the fruit of His action. When He acts, it is only by thinking, [His] thinking power makes the creation of the three worlds—just thinking only. When He acts, what will be the fruit of His action? That is not known, that is unknown to me. It will be some tremendous fruit!

Do you understand? You don't understand.

ब्रह्मादयोऽपि तद्यस्य कर्मसोपानमालया।

उपर्युपरि धावन्ति लब्धुं धाम नमामि तम्।।33।।

*brahmādayo'pi tadyasya
karmasopānamālayā/*

*uparyupari dhāvanti labdhum dhāma
namāmitam//33//*

I bow to that state of Lord Śiva, I bow to that residence of Lord Śiva, whose residence, with the hope to achieve That residence, of Brahmā, Viṣṇu, and Rudra, all of these five great gods (god of creation, god of protection, god of destruction, god of concealing, and god of revealing)...

JOHN: What are those gods? Concealing and revealing is...?

SWAMIJI: Brahmā, Viṣṇu, Rudra, ... Brahmā is the god of creation, he creates this whole universe; Viṣṇu is the god of protection, he protects this universe; Rudra is the god of destruction, he destroys this universe; Īśvara is the god of concealing, he conceals this universe at the time of *pralāya*. You know "*pralāya*"?

DENISE: Voidness.

SWAMIJI: No. *Pralāya* is total

destruction, when you destroy the destruction also. This whole universe is created, it is protected, and it is destroyed. When you destroy, it is only barren, all void, just space only. And that space is also destroyed. That is done by Īśvara. And, after that destruction, Your Self is revealed. That is done by Sadāśiva.

... all of these five gods of *pañcakṛtya*, the five great actions (actions of creation, protection, destruction, concealing, and revealing), they do all of this only with the hope, with this hope, that *karmasopāna*, by fulfilling their activities, fulfilling their duties (the duty of Brahmā is to create, the duty of Viṣṇu is to protect, and like that), all of these five gods tread on this duty just with this hope that they would find out the real residence of Lord Śiva in the end. This is the desire in them. I bow to that residence of Lord Śiva.

अयं ब्रह्मा महेन्द्रोऽयं सूर्याचन्द्रमसाविमौ।

इति शक्तिरता यस्य पुष्पिता पात्वसौ भवः।।34।।

*ayaṁ brahmā mahendro'yaṁ
sūryācandramasāvimau/*

*iti śaktilatā yasy puṣpitā pātvasau
bhavaḥ*//34//

Let that Lord Śiva protect us
(*asau bhava*; *bhavaḥ* means, Lord
Śiva), let Lord Śiva protect us, whose
creeper of energy...

You know “creeper”?

JOHN: Yes.

SWAMIJI: ... whose creeper of
energy is blossomed, blossomed in
this way that you perceive that this
is Brahmā, this is Viṣṇu, this is
Rudra, this is Īśvara, this is Sadāśiva;
this is *jāgrat* (this is wakefulness),
this is the dreaming state, this is the
dreamless state, this is *turya*, this is
turyātīta;⁶⁷ this is *pralayākala*, *sakala*,
vijñānākala; all of these three states,
all of these seven states,⁶⁸
everything, whatever exists in this
universe—whatever. All of these
states, they are just blossoms of That
creeper. You know? [All of these
states are] *puṣpitā*, these are flowers
of That creeper. Whose creeper?
Whose is this creeper? The creeper
of energy. Whose energy? Lord

Śiva’s energy. I bow to that Lord Śiva,
whose creeper is blossomed in such
and such a way in this world.

There is one *śloka*, which is
composed by the commentator
[Kṣemarāja] somewhere:⁶⁹

सर्वज्ञः सर्वकर्तारो ब्रह्मद्या भुवनेश्वराः।
यत्रैते बुधुदायन्ते बोधाब्धिं तं शिवं स्तुमः॥

*sarvajñaḥ sarvakartāro brahmādyā
bhuvaneśvarāḥ/
yatraite budhubdāyante bodhābhim
taṁ śivaṁ stumaḥ*//

I bow to that Śiva who is just
bodhābhim, an ocean of
consciousness. The great ocean of
consciousness who is Lord Śiva, I
bow to that ocean of consciousness,
where, in which ocean of
consciousness, the all-knowing and
all-acting,...

JOHN: Yes, all-acting.

SWAMIJI: ... all-acting Brahmā,
Viṣṇu, Rudra, Īśvara, Sadāśiva, all of
these five gods, they seem in that
ocean just like bubbles, where these

67. See Appendix 7 for an explanation of *turya* and *turyātīta*.

68. See *Kashmir Shaivism—The Secret Supreme*, “The Seven States of The Seven Perceivers,” (*Pramāṭṛin*), 8.51-56.

69. The source text of this verse is unknown.

five gods are seen just like bubbles in that ocean of God consciousness, Lord Śiva. I bow to that God consciousness.⁷⁰

भ्रमो न लभ्यते यस्य भ्रान्तान्तःकरणैरपि।
दूरगैरपि यस्यान्तो दुर्गमस्तं स्तुमो मृडम्।35।
*bhramo na labhyate yasya
bhrāntāntaḥkaraṇairapi/
dūragairapi yasyānto durgamastam
stumomṛḍam//35//*

Mṛḍam means, Lord Śiva who bestows peace, who bestows joy. He is the bestower of joy.

Lord Śiva is, in the real sense, the bestower of joy in everybody. I bow to That bestower of joy. *Brahmo na labhyate yasya bhrāntānta karanairapi, bhrāntānta karanairapi*, those people who go on hiking after all of their senses to control them,...

You know “hiking”. What is “hiking”?

DEVOTEES: Walking in the mountains.

SWAMIJI: No, hiking in the cycle of the organic field.⁷¹ The organic

field is a path of the mountain,...

ERNIE: A journey.

SWAMIJI:...a journey.

... and those people who are walking on that pathway just to control their senses, they are wandering, and after wandering also, they don't get the avenue, the pathway, of Lord Śiva, who is the bestower of joy to everybody—they don't get It. Go on hiking on the pathway of the mountain of the organic field, still you won't find the avenue, that pathway, of *mṛḍa*.

“*Mṛḍa*” is?

DENISE: The joy of Lord Śiva?

SWAMIJI: The bestower of joy. *Dūragairapi yasyānto*, and those people who take the journey to travel to that abode of Lord Śiva, and they go on, go on, traveling, traveling, traveling, traveling, traveling—in the end, they go on traveling, traveling—and after traveling also, they don't find the avenue of Lord Śiva, I bow to that Lord Śiva who is the bestower of joy to everybody.

70. After translating this verse, Swamiji said, “I think Bhaṭṭa Nārāyaṇa was more than Parabhairava.” *Stava Cintāmaṇi* (1990).

71. The organs of knowledge (*jñānendriyas*) and the organs of action (*karmendriyas*).

So, He'll be unknown.

DENISE: He can't be reached by our efforts.

SWAMIJI: No [affirmative].

नमः स्तुतौ स्मृतौ ध्याने दर्शने स्पर्शने तथा।
प्राप्तौ चानन्दवृन्दाय दयिताय कपर्दिने।३६।

*namaḥ stutau smṛtau dhyāne darśane
sparśane tathā/*

*prāptau cānandavṛndāya dayitāya
kapardine//36//*

Kapardine is Mahādeva, Lord Śiva (*karpardine*, He who has got brown hair). He has got brown hair. Brown hair is said to be the beauty of the body—brown hair. He has got brown hair—Lord Śiva. Brown hair means... “hair” means, the totality of His energies, and the totality of His energies is “brown”. “Brown” is in *pramāṭṛ bhava*, in the subjective [state]. [The totality of His energies] reside in the subjective cycle, they don't reside in the objective cycle or the cognitive cycle.⁷² So, it is *kapardine*, His brown hair.

And that brown-haired [Lord], who is dear to me (*dayitāya* means,

He is dear to me, He is very dear to me), I bow to Him. And who is that Lord Śiva? *Stutau smṛtau dhyāne darśane sparśane tathā, prāptau cānanda vṛndāya*, He who gives you a multitude of ecstasy, who gives you a multitude of...

You know “multitude”?

STEPHANIE: Manifold.

SWAMIJI: Manifold.

... a multitude of ecstasy by singing (if you sing His glory, He gives you a multitude of ecstasy); *smṛtau*, if you remember Him, He will give you a multitude of ecstasy; *dhyāne*, if you meditate on Him, He will give you a multitude of ecstasy; *darśane*, if you see Him, He will give you a multitude of ecstasy; [*sparśane*], and if you touch Him, He will give you a multitude of ecstasy. *Stuti, smṛti, dhyāna, darśana, and sparśana*, these five things.

JOHN: *Stuti* means?

SWAMIJI: *Stuti* means, if you sing His glory. That is in the state of *jāgrat* [wakefulness]. If you remember Him, that is in the state of dreaming (in a dream, the mind). If you

72. *Pramāṇa* (cognition), *prameya* (objectivity), *pramāṭṛ* (subjectivity).

meditate on Him, that is the state of one-pointedness, that is *suṣupti* (deep sleep). *Jāgrat* is singing [His] glory. In *jāgrat*, you can sing His glory, [but] you can't see Him, you can't touch Him. In which state?

JOHN: In *jāgrat*.

SWAMIJI: In *jāgrat*. And, in *svapna* (the dreaming state), you can think of Him. In *suṣupti*, you can meditate on Him because, in *suṣupti*, you have no thoughts. That is a thoughtless state, so you can meditate on Him. *Darśane*, and in *turya*, you can see Him. And, in *turyātīta*, you can embrace Him.

And in all of these five states, He bestows you [with] joy. He is *ānanda vṛndāya*, He gives you a multitude of joy, a multitude of ecstasy, in all of these states. I bow to that Lord Śiva who is very dear to me (*daitāya* means, who is very dear to me).

किं स्मयेनेति मत्वापि मनसा परमेश्वर।
स्मयेन त्वन्मयोऽस्मीति मामि नात्मनि किं
मुदा ॥३७॥

*kiṁ smayeneti matvāpi manasā
parameśvara/*

smayena tvanmayo'smīti māmi

nātmani kiṁ mudā//37//

Sometimes I think, “Why should I get excited? I should not get excited.” Whenever I see You, I get excitement. O Lord Śiva, whenever I see You, I get excitement. Sometimes I think, “I should not get excited because Lord Śiva is my own Self. Why should I get excited if I see Him, if I perceive Him?” And I tell my mind, I teach my mind, not to get excited. In my mind, Parameśvara, O Lord Śiva, after teaching it that, *smayena tvanmayo'smīti*, but sometimes excitement comes again, and, by that excitement, I become one with You. It is such [a great] excitement that it rises to that extent that I become one with You and I cannot control my excitement afterwards. *Māmi nātmani kiṁ mudā*, is it my mistake, Lord Śiva? Would You teach me that I should not get excited? But I get excited and I can't control it afterwards. I get excitement.

चिन्तयित्वापि कर्तव्यकोटीश्चित्तस्य चापलात्।
विश्राम्यन्भव भावत्कचित्तानन्दे रमे भृशम्
॥३८॥

cintayitvāpi kartavyakoṭīścittasya

cāpalāt/

viśrāmyanbhava bhāvatkacittānande
rame bhṛśam//38//

O Lord Śiva, I have got one desire in my life. If You could fulfill it, that would be Your greatness. *Cintayitvāpi kartavya-koṭiḥ cittasya cāpalāt*, my mind is flickering always. It is true that my mind is always jumping here and there, not only to one point, [but] to numberless points: sometimes sex, some-times joy, sometimes cinema, sometimes money, sometimes house, sometimes . . . all of those things. My mind, because he is always jumping here and there, I am tired, I am exhausted now by this jumping. By jumping here and there, I am exhausted. Truly, I am exhausted. I want to take rest, and that resting place I would like to have. That is *bhāvatkacittānande*, bas, just I would [like to] reside in Your Self. That would give me rest. I am restless, I have become restless, by going here and there in this world. This is my desire. If You could fulfill it for me, it would be Your greatness. I won't

persist that You should do it. It would be Your greatness if You fulfill this desire in me.

सूक्ष्मोऽसि चेत्त्रिलोकीयं कलामात्रं कथं तव।
स्थूलोऽथ किं सुदर्शो न ब्रह्मादिभिरपि
प्रभो ॥39॥

*sūkṣmo'si cettrilokīyaṁ kalāmātraṁ
katham tava/*

*sthūlo'tha kiṁ sudarśo na
brahmādibhiraprabho//39//*

O my master, *sūkṣmo'si cet*, if You are subtle, if this is a fact that You are the subtlest element in this one hundred and eighteen worlds (in one hundred and eighteen worlds, the subtlest element is Lord Śiva), if You are the subtlest, wherefrom this gross cycle of the one hundred and eighteen worlds have come out? It is not due. This gross creation of the one hundred and eighteen worlds⁷³ must not come out from that subtlest point—if You are the subtlest. If You are the grossest (*sthūlo'tha*, if You are the grossest, if You are gross), then *sudarśo na brahmādibhir*, then why are You not seen by even the lords of

73. See fn 24 for and explanation of the 118 worlds.

these five great activities (pañcakṛtya)?⁷⁴ Why those five lords cannot see You, cannot perceive You, if You are gross? If You are the subtlest, then it is obvious that nobody will perceive You, because You are the subtlest. If You are the subtlest and nobody perceives You, wherefrom this universe has come out, this grossest universe? This is also a wonder. Now, if You are the grossest, then You must be known to everybody. [But] nobody knows [You]! Why these five lords, who are deputed on those five activities of the world (creation, protection, destruction, concealing, and revealing), why those lords cannot perceive You if You are gross? This is also another wonder to me.

वाच्य एषां त्वमेवेति नाभविष्यदिदं यदि।
कःक्लेशं देव वाग्जाले
ष्वकरिष्यत्सुधीस्तदा ॥४०॥

v ā c y a e ṣ ā m t v a m e v e t i
nābhaviṣyadidaṁyadi/

kaḥ kleśaṁ deva vāgjāle
ṣvakariṣyatsudhīstadā//40///

Eṣāṁ, now go to those words of these śāstras (these scriptures). These manuscripts, these śāstras, tantras, the Vedas, what is there in it? They are only words! Why do we exert ourselves to understand these words? What is there in understanding these words? But there is one point why we exert, there is the chief cause: the chief cause is that You are known from those words. If You were not known from these words of the śāstras and the tantras and the Vedas, who the devil would worry for understanding these śāstras? Nobody would care to understand the śāstras. Everybody cares to understand the śāstras only [because] You are known from that. That is the point.⁷⁵

[to be continued]

74. Here, brahmādi refers to the five lords of the five great activities: Brahmā, Viṣṇu, Rudra, Īśvara, and Sadāśiva. See verses 33, 34.

75. “These Śaiva śāstras don’t explain anything new.” Stava Cintāmaṇi (1990). “I indulge in Śaiva scriptures only because there is Your name, that is all! Without Your name, there is nothing, there is no exposition.” Stava Cintāmaṇi (1991).

Chapter Eight of the Mālinīvijayottara Tantra
The Initiation into the Rule (samayadīkṣā)
(Part - 2 of 2)

The Sacrifice

[... continued from Previous Issue]

– Rajanaka Mark Dyczkowski –

The Inner Sacrifice

The Trika Trident

आत्मानं पूजयित्वा तु कुर्यादन्तः कृतिं यथा ।
तथा ते कथयिष्यामि सर्वयोगिगणार्चिते ॥54॥
ātmanam pūjayitvā tu kuryādantaḥ
kṛtiṁ yathā |
tathā te kathayiṣyāmi
sarvayogigaṇārcite || 54 ||

O goddess who is honoured by all the host of yogis, I will tell you now how, after having worshipped the Self, the inner sacrifice is performed. (54)

The Base of the Trident

आदाव् आधारशक्तिं तु नाभ्यधश् चतुरंगुलाम् ।

धरां सुरोदं पोतं च कन्दश्चेति चतुष्टयम्
॥55॥

एकैकांगुलमेतत्स्याच्छूलस्यामलसारकम् ।

ādāv ādhāraśaktiṁ tu nābhyadhaś
caturaṅgulām |

dharāṁ surodaṁ potaṁ ca kandaś ceti
catuṣṭayam || 55 ||

ekaikāṅgulam etat syāc
chūlasyāmalasārakam⁵⁹ |

⁶⁰Initially, the Energy of the Foundation (should be projected into the base of the Trident) four fingers below the naval. (Then) the four, that is, Earth (dharā), Water (suroda), the Boat (pota) and the Bulb (kanda), each (taking up) a finger breadth, constitute the swelling at the base (āmalaśāraka) of the Trident.⁶¹
(55-56ab)

59. k: caturaṅgulametad

60. TĀ 15/297cd-365 is a commentary on MV 8/55-84ab, most of which is quoted or paraphrased as it goes along. These deal with the projection of the Trident of the Trika maṇḍala into the vital breath. Abhinavagupta describes the Trika Trident Throne in 15/297cd-312, following quite closely the account in MV 8/55-68.

61. MV 8/55 quoted in TĀv ad 15/297cd-303ab.

The Shaft of the Trident

ततो नालमनन्ताख्यं दण्डमस्य प्रकल्पयेत् ॥56॥

लम्बिकावधितश्चात्र शूलोर्ध्वं ग्रन्थिरिष्यते ।

अभित्वैनं महादेवि पाशजालमहार्णवम् ॥57॥

न स योगमवाप्नोति शिवेन सह मानवः ।

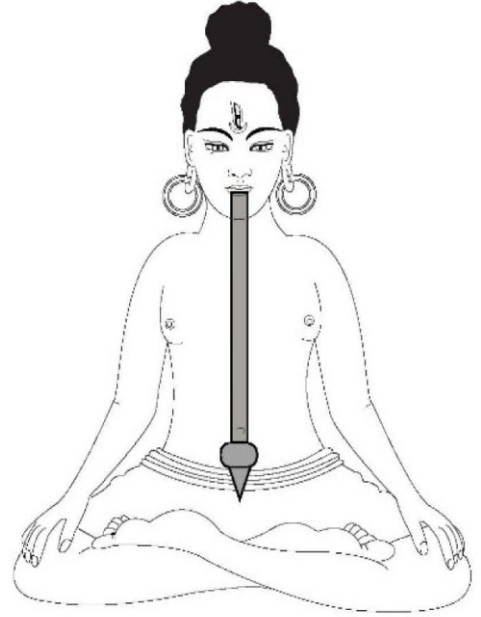
*tato nālam anantākhyam daṇḍam asya
prakalpayet ॥56॥*

*lambikāvadhitas cātra śūlordhvaṁ
granthir iṣyate |*

*abhittvainaṁ mahādevi
pāśajālamahārṇavam ॥ 57 ॥*

*na sa yogam avāpnōti śivena saha
mānavah |*

Then (beyond that) one should imagine the channel which is the staff of that (Trident) called Ananta that extends up to the uvula. There is said to be a knot above the staff.⁶² O great Goddess, without piercing through (that) great ocean of nets and fetters, a man does not attain union (yoga) with Śiva. (56cd-58ab)

Māyā at the Uvula

धर्मं ज्ञानं च वैराग्यमैन्द्रार्यं च चतुष्टयम् ॥58॥

कोणेषु चिन्तयेन्मन्त्री आग्नेयादिष्वनुक्रमात् ।

गात्रकाणां चतुष्कं च दिक्षु पूर्वादिषु स्मरेत् ॥59॥

*d h a r m a ṁ j ñ ā n a ṁ c a
vairāgyamaiśvaryaṁ ca catuṣṭayam ॥58॥*

koṇeṣu cintayenmantri

āgneyādiṣvanukramāt |

*gātrakāṇām catuṣkaṁ ca dikṣu
pūrvādiṣu smaret ॥59॥*

62. Read *nālordhvaṁ* for *śūlordhvaṁ*.

The reciter of mantra should meditate on the four qualities (of the intellect), namely righteousness (dharma), knowledge (jñāna), dispassion (vairāgya) and lordship (aiśvarya), in the four (intermediate) directions, beginning with the south-east up to the north-east. Again, he should meditate on the four cornices (gātraka)⁶³ in the four-directions, starting with the east. (58cd-59)

The Square at Śuddhavidyā between the Uvula and Cavity of Brahmā

ग्रन्थेरूर्ध्वं त्रीशूलाधो भवितव्या चतुष्किका ।
विद्यातत्त्वं तदेवाहुश्छदनत्रयसंयुतम् ॥ 60 ॥
कखलम्बिकयोर्मध्ये तत्तत्त्वमनुचिन्तयेत् ।
*granther ūrdhvaṁ trīśūlādho
bhavitavyācatuṣkikā|
vidyātattvaṁ tad evāhuś
chadanatrayasanyutam*⁶⁴||60||

*kakhalambikayor madhye tat tattvam
anucintayet*⁶⁵ |

One should meditate (in this way) on the square base (catuṣkikā) which is above the knot and below the three prongs. They say that it is the principle of (Pure) Knowledge and that it has two coverings.⁶⁶ One should meditate (anucintayet) on that principle in the middle (between) the Cavity of Brahmā (kakha) and the uvula.⁶⁷ (60-61ab)

-

63. The *gātrakas* are elevated cornices that adorn the corners of the throne. Cf. Kṣemarāja ad SvT 2/63 who defines them as *siṃhāsanaapaṭṭikārūpāḥ* and ad NT 18/41: *gātrakāṇi koṇāntarālagā avayavaviśeṣāḥ*. On these cornices, which according to the SvT are white and according to the NT, yellow, are projected from the eastern to northern corner impiety (*adharma*), ignorance (*ajñāna*), lack of detachment (*avairāgya*) and lack of mastery (*anaiśvarya*).

64. kh: *chadanadvayeti*

65. k: *kakhalambakayormadhye tattvamanuvicintayedityeyarividhaḥ*

66. Read with MS Kh *chadanadvaya-* for *chadanatraya-*.

67. MV 8/61 is quoted in TĀv ad 15/297cd-303ab.

The Lotus of the Īśvara Principle in the Cavity of Brahmā

पद्माकृति कखतत्त्वमैश्वरं चिन्तयेद्बुधः ॥61॥

कर्णिकाकेसरोपेतं सबीजं विकसत्सितम् ।

*padmākṛti⁶⁸ kakhatattvam aiśvaraṁ
cintayed budhaḥ⁶⁹ || 61 ||*

*karṇikākesaropetaṁ sabijam⁷⁰ vikasat
sitam |*

*The wise man should meditate
(cintayet) on the Īśvara principle within
the Cavity of Brahma (kakha).⁷¹ Its form
a lotus flower, blooming and white, it has
a calix, stamens and seeds. (61cd-62ab)*

पूर्वपत्रादितः पश्चाद्द्वामादिनवकं न्यसेत् ॥62॥

वामा ज्येष्ठा च रौद्री च काली चेति तथा परा ।

कलविकरणी चैव बलविकरणी तथा ॥ 63 ॥

बलप्रमथनी चान्या सर्वभूतदमन्यपि ।

मनोन्मनी च मध्येऽपि भानुमार्गेण विन्यसेत् ॥64॥

pūrvapatrāditaḥ paścād

vāmādinavakaṁ nyaset || 62 ||

*vāmā jyeṣṭhā ca raudrī ca kālī ceti tathā
parā |*

*kalavikaraṇī caiva balavikaraṇī tathā
||63||*

balapramathanī cānyā

sarvabhūtadamanī api |

*manonmanī ca madhye 'pi
bhānumārgeṇa vinyaset || 64 ||*

*One should then deposit the group of
nine (goddesses) Vāmā and the rest (on
the petals) beginning with the eastern
one. (They are) Vāmā, Jyeṣṭhā, Raudrī,
and then Kālī, Kalavikaraṇī,
Balavikaraṇī, and Balapramathinī.
Sarvabhūtadamanī is also another one
and Manonmanī is in the centre. One
should deposit them following the path
of the sun (i.e., clockwise). (62cd-64)*

विभ्वादिनवकं चान्यद्विलोमात्परिकल्पयेत् ।

विभुर्ज्ञानी क्रिया चेच्छ वागीशी ज्वालिनी तथा ।65।

वामा ज्येष्ठा च रौद्री च सर्वाः कालानलप्रभाः।

*vibhvādinavakaṁ cānyad vilomāt
parikalpayet |*

*vibhur jñānī kriyā cecchā vāgīśī jvālīnī
tathā || 65 ||*

*vāmā jyeṣṭhā ca raudrī ca sarvāḥ
kālānalaprabhāḥ |*

*One should then imagine
(vikalpayet) another group of nine*

68. k: kṛti kakhe tattvam

69. cintayettata

70. k: bījam vikasitam sitam

71. Read, as Sanderson suggests (1986: 179, n 47) kakhe for kakha-.

(goddesses) beginning with Vibhvi (arranged) anticlockwise. (They are) Vibhvi, Jñānī, Kriyā, Icchā, Vāgīśī, Jvālīnī, Vāmā, Jyeṣṭhā, and Raudrī. All of them (shine) with the light of the Fire of Time.⁷³ (65-66ab)

ब्रह्मविष्णुहराः पूर्वे ये शाक्ताः प्रतिपादिताः॥६६॥

दलकेसरमध्यस्था मण्डलानां त ईश्वराः ।

ध्वनि? चार्केन्दुवह्नीनां संज्ञया परिभावयेत् ॥६७॥

brahmaviṣṇuharāḥ pūrvam ye śāktāḥ pratipāditāḥ || 66 ||

dalakesaramadhyasthā maṇḍalānām ta īśvarāḥ |

dhvani cārkenduvahnīnām saṁjñayā paribhāvayet || 67 ||

In the centre, the stamens and the petals, one should meditate (respectively) on Brahmā, Viṣṇu and Hara, taught previously, empowered (with these energies). (They are) the lords of the circles of the Fire, Moon and Sun. (66cd-67)⁷⁴

Sadāśiva The Great Ghost (Mahāpreta)

ईश्वरं च महाप्रेतं प्रहसन्तं सचेतनम् ।

कालाग्निकोटिवपुषमित्येवं सर्वमासनम् ॥६८॥

īśvaram ca mahāpretam prahasantam sacetanam |

*kālāgnikoṭivapuṣam ity evam sarvam āsanam*⁷⁵ || 68 ||

And (above Pure Knowledge one should contemplate) Īśvara (and above him Sadāśiva), the Great Ghost, who is (full of) consciousness and laughing, His body (blazing like) millions of Fires of Time.⁷⁶ (68)

The Three Prongs

तस्य नाभ्युत्थितं शक्तिशूलशृत्रियं स्मरेत् ।

कखत्रयेण निर्यातं द्वादशान्तावसानकम् ॥६९॥

चिन्तयेत् तस्य शृंगेषु शाक्तं पद्मत्रयं ततः ।

सर्वाधिष्ठायकं शुक्लमित्येतत्परमासनम् ॥७०॥

tasya nābhyutthitam

śaktiśūlaśṛṅgatrayaṁ smaret |

kakhatrayeṇa niryātām

72. k: tataḥ

73. 60-66ab are paraphrased and explained in TĀ 15/302-306. 61-66ab are quoted in TĀv ad 15/303cd-307.

74. The text here is partially corrupt. The sense however is clear on the basis of TĀ 15/307 and also SvT 2/72cd-73.

75. parātri tyetatsarvam

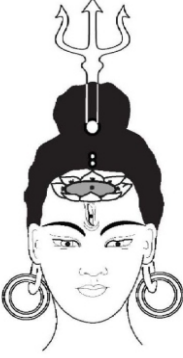
76. MV 8/68 is quoted in the TĀv ad 15/312. See TĀ 15/309-310.

dvādaśāntāvasānakam || 69 ||

*cintayet tasya śṛṅgeṣu śāktam
padmatrayaṁ tataḥ |*

*sarvādhiṣṭhāyakam śuklam ity etat
paramāsanam || 70 ||*

One should (now) recollect the three prongs of the Trident of Energy (śaktiśūla) that have arisen from (Sadāśiva's) navel. They exit as three (rays from) within the Cavity of Brahmā⁷⁷ (on the crown of the head) and end in the End of the Twelve. Then one should think that on its prongs there are three lotuses empowered (by the three powers), white and presiding over all. This is the supreme throne.⁷⁸ (69-70)

Visualized forms of the Three Goddesses

तत्रोपरि ततो मूर्तिं विद्याख्यामनुचिन्तयेत् ।

आत्माख्यां च ततस्तस्यां पूर्व्यासं शिवात्मकम् ॥71॥

*tatropari tato mūrṭim vidyākhyām
anucintayet |*

*ātmākhyām ca tatas tasyām
pūrvanyāsaṁ śivātmakam || 71 ||*

Then there, above (that), one should think of the Icon (mūrṭi) called Vidyā and then the one called the Self. Within that is the preceding deposition, which is Śiva by nature.⁷⁹ (71)

ततो मध्ये परां शक्तिं दक्षिणोत्तरयोर्द्वयम् ।

परापरां स्वरूपेण रक्तवर्णीं महाबलाम् ॥ 72 ॥

ज्ञानरूपधरां ध्यात्वा किञ्चिदुग्रां न भीषणाम् ।

अपरां वामशृङ्गे तु भीषणां कृष्णपिंगलाम् ॥73॥

*tato madhye parām śaktim
dakṣiṇottarayor dvayam |*

*parāparām svarūpeṇa raktavarṇām
mahābalām || 72 ||*

*jñānarūpadharām dhyātvā kimcid
ugrām na bhīṣaṇām |*

*aparām vāmaśṛṅge tu bhīṣaṇām
kṛṣṇapīṅgalām || 73 ||*

Then, (one should contemplate) the supreme power (Parā) in the middle and the (other) two on the right and the left. Parāparā (on the

77. Read kakhe trayeṇa for kakhatayena.

78. MV 8/69-70 are quoted in TĀv ad 15/313-314, which is an explanatory paraphrase of them.

79. See TĀ 15/321-323ab.

right) is red by nature and very powerful. She bears the form of knowledge and is somewhat fierce (but) not frightening (*bhīṣaṇa*). Having visualized (her, meditate on) Aparā on the left prong, who is frightening and tawny-black. (72-73)

Parā and the Encompassing Host

इच्छारूपधरां देवीं प्रणतार्तिविनाशिनीम् ।

परां चाप्यायनीं देवीं चन्द्रकोट्यायुतप्रभाम् ॥ 74 ॥

षड्विधेऽपि कृते शाक्ते मूर्त्यादावपि चिन्तयेत् ।

i c c h ā r ū p a d h a r ā m d e v ī m
praṇatārtivināśinīm |

p a r ā m c ā p y ā y a n ī m d e v ī m
candrakoṭyayutaprabhām || 74 ||

ṣaḍvidhe 'pi kṛte śākte mūrtyādāv api
cintayet |

Once performed the six-fold (deposition) of power, as is done with the Icon and the rest,⁸¹ one should think of Parā, the goddess who bears the form of the will and destroys the suffering of (her) devotees (*praṇata*). She is the goddess who nourishes

(all) and shines with the light of billions of moons.⁸² (74-75ab)

विद्यांगपञ्चकं पश्चादाग्नेय्यादिषु विन्यसेत् ॥ 75 ॥

अग्नीशरक्षोवायूनां दक्षिणे च यथाक्रमम् ।

v i d y ā ṅ g a p a ṇ c a k a m p a ś c ā d
āgneyyādiṣu vinyaset || 75 ||

agnīśarakṣovāyūnām dakṣiṇe ca
yathākramam |

After that one should deposit the five limbs of the Vidyā in the south-east etc., that is, in the south-east, north-east, south-west, north-west and south, in due order.⁸³ (75cd-76ab).

शक्त्यंगानि शिवांगानि तथैव विधिना स्मरेत् ॥ 76 ॥

किंतु शक्रादिदिक्ष्वस्त्रमन्त्रं मध्ये च लोचनम् ।

अघोराद्यष्टकं ध्यायेदघोर्याद्यष्टकान्वितम् ॥ 77 ॥

śaktyaṅgāni śivāṅgāni tathaiva vidhinā
smaret || 76 ||

kiṁ tu śakrādidiḥsv astramantram
madhye ca locanam |

a g h o r ā d y a ṣ ṭ a k a m d h y ā y e d
aghoryādyaṣṭakānvitam || 77 ||

One should recollect with the same procedure the limbs of Śakti and

80. Read *jñāna*- for *icchā*-

81. The meaning here is unclear. See TĀ 15/326ab. Read *mūrtāviva* for *mūrtāvapi*.

82. TĀ 15/323cd-325 is a paraphrase of MV 8/72-75ab.

83. TĀ 15/353cd-365 is a paraphrase of MV 8/75cd-84ab interspersed with direct quotations. MV 8/75cd-76ab is quoted in TĀvad 15/357cd-358 (357-358ab).

those of Śiva. However, (one should also) meditate on the Weapon mantra in (all) the directions, beginning with (east governed by) Indra, the Eye in the middle and (on the petals of the lotus), the group of eight beginning with Aghora along with the eight (corresponding goddesses) beginning with Aghorī. (76cd-77)

सर्वासामावृतत्वेन लोकपालांश्च बाह्यतः ।

sarvāsām āvṛtatvena lokapālāṁś ca bāhyataḥ |

Then having reflected on the guardians of the quarters along with (their) weapons as encompassing all of them externally by means of their own mantras. (78ab)

सास्त्रान्स्वमन्त्रैः संचिन्त्य जपं पश्चात्समारभेत् ।। 78 ।।

स्वरूपे तल्लयो भूत्वा एकैकां दशधा स्मरेत् ।

ज्वलत्पावकसंकाशां ध्यात्वा स्वाहान्तमुच्चेत् ।। 79 ।।

सकृदेकैकशो मन्त्री होमकर्मप्रसिद्धये ।

इत्येव मानसो यागः कथितः सामुदायिकः ।। 80 ।।

sāstrān svamantraiḥ saṁcintya japam paścāt samārabhet || 78 ||

svarūpe tallayo bhūtvā ekaikām daśadhāsmaret |

jvalatpāvakasaṁkāśām dhyātvā svāhāntam uccaret || 79 ||

sakṛd ekaikaśo mantrī

homakarmaprasiddhaye |

ity eva mānaso yāgaḥ kathitaḥ sāmudāyikaḥ || 80 ||

After that one should begin to repeat the mantra and, merged into one's own nature, one should recollect each one (of the Vidyās (?)) ten times. Having meditated on (each one) to be like a blazing fire, the one who recites mantra should utter SVĀHĀ at the end, once for each one, in order to render the oblation (homakarman) successful.⁸⁴

Such is the mental sacrifice (mānasayāga) which is said to be made of the assemblage (of mantras) (sāmudayika). (78cd-80)

एतत्त्रिशूलमुद्दिष्टमेकदण्डं त्रिशक्तिकम् ।

इत्थमेतदविज्ञाय शक्तिशूलं वरानने ।। 81 ।।

बद्ध्वापि खेचरीं मुद्रां नोत्पतत्यवनीतलात् ।

etat triśūlam uddiṣṭam ekadaṇḍam triśaktikam |

ittham etad avijñāya śaktiśūlam varānane || 81 ||

baddhvāpi khecarīm mudrām notpatatyavanītalāt |

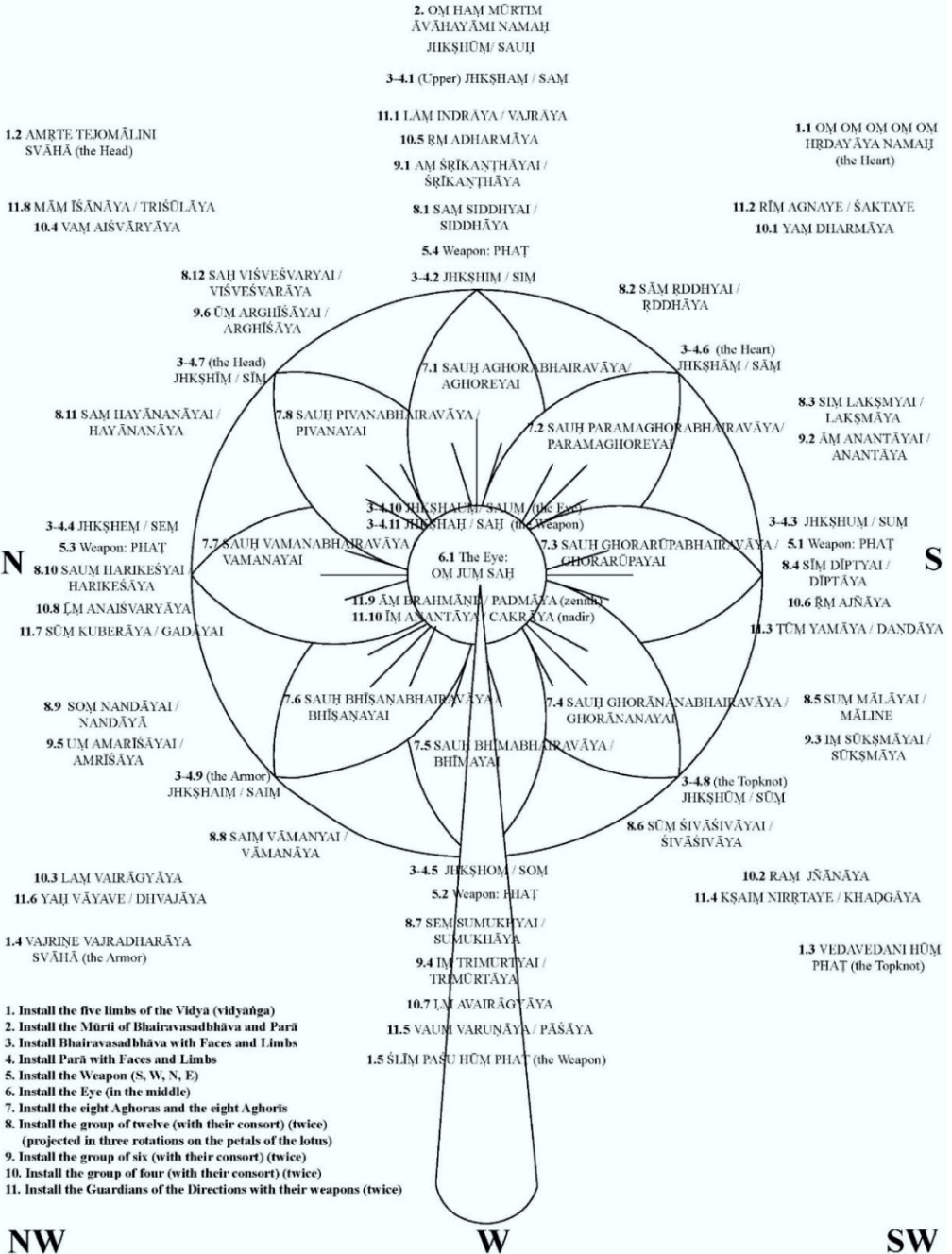
84. MV 8/78d-80ab is quoted in TĀv ad 15/359cd-361ab (359-360). See there for details.

Installation of Bhairavasadbhāva and Parā with their retinue on the central lotus

NE

E

SE

This is Trident, which is it said has one staff and three powers. *O fair faced (goddess), without knowing the Trident of (the three) powers (to be such) in this way, although he forms the gesture of the Skyfaring Goddess, he does not fly up from the surface of the earth.*⁸⁵ (81-82ab)

इत्येतच्छांभवं प्रोक्तमष्टान्तं शाक्तमिष्यते ॥82॥

तुर्यान्तमाणवं विद्यादिति शूलत्रयं मतम् ।

ity etac chāmbhavam proktam aṣṭāntam śāktam iṣyate || 82 ||

turyāntam āṇavam vidyād iti śūlatrayaṁ matam |

Thus, this is said to be the Divine (śāmbhava) (Trident). The Empowered one (śākta) is considered (to reach up only to) the end of eight (fingers' space above the Cavity of Brahmā). One should know that the Individual (Trident) ends four (fingers' space above it). This is considered to be the triple Trident.⁸⁶ (82cd-83ab)

पृथग्यागविधानेन शक्तिचक्रं विचिन्तयेत् ॥83॥

तेनापि खेचरी बद्ध्वा त्यजत्येवं महीतलम् ।

*prthagyaṅgavidhānena śākticakram*⁸⁷
vicintayet || 83 ||

tenāpi khecarīm baddhvā tyajaty evaṁ mahītalam |

(One can also) meditate on the assembly of powers (śākticakra) by the procedure (in which the deities) are worshipped individually (prthagyaṅgavidhānena).⁸⁸ By that (means also), once formed (the gesture of) the Skyfaring (Goddess), he quits in the same way the surface of the earth.⁸⁹ (83cd-84ab)

The sacrifice to the site(vāstuyāga)

ततोऽभिमन्त्र्य धान्यानि महाश्रेण त्रिसप्तधा ॥84॥

निक्षिपेदिक्षु सर्वासु ज्वलत्पावकवत्स्मरेत् ।

निर्विघ्नं तद्गृहं ध्यात्वा संहत्येशदिशं नयेत् ॥85॥

tato 'bhimantrya dhānyāni mahāstreṇa trisaptadhā || 84 ||

nikṣiped dikṣu sarvāsu jvalatpāvakavat smaret |

nirvighnam tad grhaṁ dhyātvā

85. MV 8/81cd-82ab is quoted in TĀv ad 15/361cd-363ab (361-362). TĀ 15/(361cd-365ab) (361-364) expands and explains MV 8/81-83ab, 84ab.

86. MV 8/82cd-83ab quoted in TĀv ad 15/363cd-364ab (363) of which it is a paraphrase. See TĀ 15/361cd-363ab (361-362).

87. kh: śaktipadmam

88. See TĀ 15/365.

89. TĀ 15/365cd-366ab (365) is an explanation of MV 8/83cd-84ab (not quoted by Jayaratha).

saṁhr̥tyeśaḍiṣaṁ nayet ||85||

Then, after having consecrated grains of wheat with the great Weapon twenty-one times, he should scatter them in all the directions, meditating on them as being like a burning fire. Having meditated on that abode (of the sacrifice) as being free of obstacles and gathered (the grains) together, he should place (them) in the north-eastern quarter.⁹⁰ (84cd-85)

पञ्चगव्यं ततः कुर्याद्बुधैः पञ्चभिर्बुधः ।

गोमूत्रं गोमयं चैव क्षीरं दधि घृतं तथा ।।86।।

मन्त्रयेद्बुधपर्यन्तैः षडङ्गेन कुशोदकम् ।

मुद्रे द्रव्यामृते बद्ध्वा तत्त्वं तस्य विचिन्तयेत् ।।87।।

तेन संप्रोक्षयेद्बुधं स्वल्पेनान्यन्निधापयेत् ।

*pañcagavyaṁ tataḥ kuryād vadanaiḥ
pañcabhirbudhaḥ|*

*gomūtraṁ gomayaṁ caiva kṣīraṁ
dadhighṛtaṁ tathā||86||*

*mantrayed ūrdhvaparyantaiḥ
ṣaḍaṅgena kuśodakam|*

mudre dravyāmṛte baddhvā tattvaṁ

tasya vicintayet ||87||

*tena saṁprokṣayed bhūmiṁ
svalpenānyannidhāpayet|*

The wise man should then (consecrate) the five products of a cow, that is, cow urine, dung, milk, curd and clarified butter, (with the mantras of the) five faces (of Sadāśiva) and with the six limbs. He should consecrate the water (in which sacred) kuśa (grass is immersed) with the six limbs, ending with the upper ones (?)...⁹² One should sprinkle the ground with a little of this (water) and set aside the rest.⁹³ (86-88ab)

वास्तुयागं ततः कुर्यान्मालिन्युच्चारयोगतः ।।88।।

पुष्पैरञ्जलिमापूर्य फकारादि समुच्चरन् ।

ध्यात्वा शक्त्यन्तमध्वानं नकारान्ते विनिक्षिपेत् ।।89।।

*vāstuyāgaṁ tataḥ kuryān
mālinyuccārayogataḥ||88||*

*puṣpair añjalim āpūrya phakārādi⁹⁴
samuccaran|*

*dhyātvā śaktyantam adhvānaṁ
nakārānte vinikṣipet||89||*

90. This is where Gaṇeśa is worshipped. MV 8/85d is quoted in TĀv ad 15/377cd-378ab (376cd-377). See TĀ 15/369cd-370ab (369).

91. k: nānyadvidārayed

92. I cannot understand the following line (8/87cd): *mudre dravāmṛtaṁ baddhvā tattvaṁ tasya vicintayet* | Abhinavagupta does not refer to it.

93. See TĀ 15/371-372.

94. k: hākārādīti

One should then offer sacrifice to the site (vāstuyāga), in association with the utterance of Mālinī. Having filled one's cupped hands with flowers whilst uttering (the Mālinī alphabet in reverse) beginning with PH and meditated on (all) the path ending with Śakti, he should throw (them as an offering) after (uttering) the letter N (with which the Mālinī alphabet begins).⁹⁵ (88cd-89)

Worship of Gaṇeśa

गन्धधूपादिकं दत्त्वा गणेशानं प्रपूजयेत् ।
 षडुत्थमासनं न्यस्य प्रणवेन ततोपरि ॥ 90 ॥
 गामित्यनेन विघ्नेशं गन्धधूपादिभिर्यजेत् ।
 अस्यांगनिगकारेण षड्दीर्घस्वरयोगतः ॥ 91 ॥
 त्रिनेत्रमुदितं ध्यात्वा गजास्यं वामनाकृतिम् ।
 विसर्ज्य सिद्धिकामस्तु महास्त्रमनुपूजयेत् ॥ 92 ॥
 gandhadhūpādikaṁ datvā gaṇeśānaṁ
 praṇavajayet |
 ṣaḍutthamāsanam nyasya praṇavena
 tatopari || 90 ||

g ā m i t y a n e n a v i g h n e ś a m

gandhadhūpādibhiryajet⁹⁶ |
 asyāṅgāni⁹⁷ gakāreṇa
 ṣaḍdīrghasvarayogataḥ || 91 ||
 trinetramuditam dhyātvā gajāsyam
 vāmanākṛtim |
 v i s a r j y a s i d d h i k ā m a s t u
 mahāstramanupūjayet || 92 ||

After having offered perfume and incense etc., one should worship Gaṇeśa. After having placed a seat (for him) generated from six (components, as will be explained), one should worship the Lord of Obstacles with (the syllable) GŪAUM and with perfumes and flowers etc.⁹⁸ His limbs (are formed) with the letter G in conjunction with the six long (vowels). Having meditated on him as having three eyes and joyful, with the face of an elephant and form of a dwarf,⁹⁹ then he who desires accomplishments should, after he has been dismissed, worship the great Weapon (Mantra).¹⁰⁰ (91-92)

दत्त्वानन्तं तथा धर्मं ज्ञानं वैराग्यमेव च ।

95. MV 8/88cd-89 is quoted in TĀv ad 15/375cd-376 (375-376ab) which elaborates on these.

96. k: gandhapuṣpādibhir

97. Variant reading: tasyāṅgānīti

98. Read with K gandhapuṣpādibhir which is the standard formula for the anomalous gandha-dhūpādibhir.

99. MV 8/91-92ab is quoted in TĀv ad 15/377cd-378ab (376cd-377) The KSTS edition of the MV reads gām ity anena for gūaurnity anena.

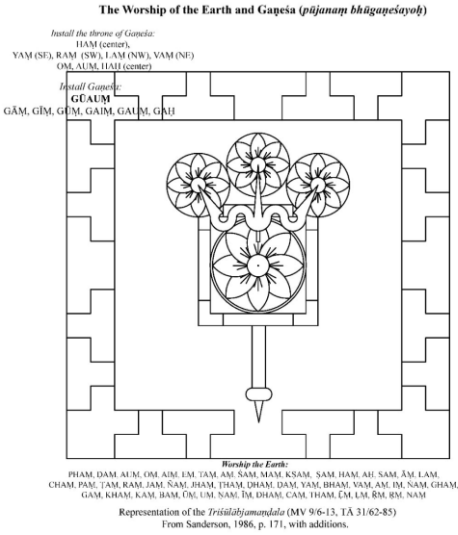
100. In TĀ 15/(378cd-381ab) (377 + 2, 3 and 4), Abhinavagupta summarizes MV 8/92cd-100. MV 8/92cd is quoted in the TĀv ad 15/378cd-381ab (377 + 2, 3 and 4).h, g; ceti

ऐश्वर्यं कर्णिकायां च षडुत्थमिदमासनम् ।।93।।

*dattvānantarṁ tathā dharmaṁ jñānaṁ
vairāgyam eva ca |*

*aiśvaryaṁ karṇikāyāṁ ca¹⁰¹ ṣaḍuttham
idam āsanam ||93||*

(This is done) once Ananta, Dharma, Knowledge, Dispassion, Mastery and the calix (of a lotus) have been put in place. This is the throne made of six (components).¹⁰² (93)

The Deity of the Weapon

अस्योपरि न्यसेद्ध्यात्वा खड्गखेटकधारिणम् ।

विकरालं महादंष्ट्रं महोग्रं भुकुटीमुखम् ।।94।।

स्वांगषट्कसमोपेतं दिङ्मातृपरिवारितम् ।

स्वाणैरिवांगषट्कम् तु फट्कारपरिदीपितम् ।।95।।

*a sy o pa ri ny a se d d hy ā t v ā
khaḍgakhetakadhāriṇam |*

*vikarālaṁ mahādaṁṣṭraṁ mahograṁ
bhrukuṭīmukham ||94||*

*s v ā ṅ g a ṣ a ṭ k a s a m o p e t a ṁ
diṁmātrparivāritam |*

*svārṇairevāṅgaṣaṭkam¹⁰³ tu
phaṭkāraparidīpitam ||95||*

Place (the deity of the Weapon) on it, having meditated (on him) as bearing a sword and shield. He has big teeth and his mouth gapes terribly; very fierce, the eyebrows on his face are knit. He is possesses his own six limbs and is surrounded by the Mothers of the directions. The group of six limbs (are fashioned) with their own (respective) vowels and are well energized by the syllable PHAṬ. (94-95)

The Eight Mothers and their Worship

तद्रूपमेव संचिन्त्य ततो मात्रष्टकं यजेत् ।

इन्द्राणीं पूर्वपत्रे तु सवज्रां युगपत्स्मरेत् ।।96।।

आग्नेयीं शक्तिहस्तां च याम्यां दण्डकरां ततः ।

101. k, kh, g: ceti

102. MV 8/93 quoted in TĀv ad 15/377cd-378ab (376cd-377) which elaborate on it. Cf. SŚP 1/128-129.

103. k, kh: sāṅgaiḥ (sārṇaiḥ) ityevamvidhaḥ

नैऋती वरुणानी च वायवी च विचक्षणः
॥१७१॥

खड्गपाशध्वजैर्युक्तां चिन्तयेद्युगपत्प्रिये ।

कौवेरी मुद्गरकरामीशानी शूलसंयुताम् ॥१७८॥

*tadrūpam eva saṁcintya tato
mātraṣṭakamya jet |*

*indrāṇīm pūrvapatre tu savajrām
yugapat smaret || 96 ||*

*āgneyīm śaktihastām ca yāmyām
daṇḍakarām tataḥ |*

*nairṛtīm varuṇānīm ca vāyavīm ca
vicakṣaṇaḥ || 97 ||*

*khaḍgapāśadhvajair yuktām cintayed
yugapat priye |*

*kauverīm mudgarakarām īśānīm
śūlasaṁyutām || 98 ||*

Having meditated intensely on that form, the group of eight Mothers should be worshipped. Indrāṇī is on the eastern petal. Recollect her at the same time along with (her weapon), the thunderbolt. The (Mother) in the south-east, Āgneyī, holds a javelin (śakti) in her hand. Then (meditate on) Yāmyā (who is on the southern petal and) holds a staff. O beloved, the skilled (practitioner) should think simultaneously of Nairṛtī (in the south-west), Varuṇānī (in the

west) and Vāyavī (in the north-west) as bearing a sword, noose and flag (respectively). Kauverī (in the north) holds a mallet and Īśānī (in the north-east) bears a trident.¹⁰⁴ (96-98)

गन्धपुष्पादिभिः पूज्य स्वतन्त्रे होममाचरेत् ।

आदौ च कलशं कुर्यात्सहस्राधिकमन्त्रितम्
॥१७१॥

सहस्रं होमयेत्तत्र ततो जप्त्वा विसर्जयेत् ।

शतमष्टोत्तरं पूर्णं पश्चाद्यजनमारभेत् ॥ १०० ॥

*gandhapuṣpādibhiḥ pūjya svatan tre
homam ācaret |*

*āda u ca kalaśaṁ kuryāt
sahasrādhikamantritam || 99 ||*

*sahasraṁ homayet tatra tato japtvā
visarjayet |*

*śatam aṣṭottaraṁ pūrṇaṁ paścād
yajanam ārabhet || 100 ||*

Having worshipped them with perfume and flowers etc., one should, O free one, offer an oblation (homa). First of all one must consecrate the small jar (kalaśa) with over a thousand repetitions of mantra. One should (then) make a thousand offerings there to the fire, and then after having repeated the mantra (japa) for a full hundred and

104. MV 8/94-98 is quoted in TĀv ad 15/378cd-381ab (377 + 2, 3 and 4).

eight times, (the diety) should be sent away.¹⁰⁵ After that one should commence the sacrifice. (99-100)

The Sacrifice

The Large and the Little Jar, Placement and Worship

तत्रादौ कुम्भमादाय हेमादिमयमव्रणम् ।
सर्वमन्त्रौषधीगर्भं गन्धाम्बुपरिपूरितम् ॥101॥
चूतपल्लववक्त्रं च स्रक्सूत्रसितकण्ठकम् ।
रक्षोघ्नतिलकाक्रान्तं सितवस्त्रयुगावृतम् ॥102॥
शताष्टोत्तरसंजप्त मूलमन्त्रप्रपूजितम् ।
वार्धान्यपि तथाभूता किंतु सस्त्रेण पूजिता ॥103॥
t a t r ā d a u k u m b h a m ā d ā y a
hemādimayam avraṇam |
s a r v a m a n t r a u ṣ a d h ī g a r b h a m ¹⁰⁶
gandhāmbuparipūritam¹⁰⁷ ||101||
c ū t a p a l l a v a v a k t r a m c a
sraksūtrakṛtakaṇṭhakam |

r a k ṣ o g h r a t i l a k ā k r ā n t a m
sitavastrayugāvṛtam ||102||

ś a t ā ṣ ṭ o t t a r a s a m j a p t a
mūlamantraprapūjitam¹⁰⁸ |

vārdhānyapi tathābhūtā kimtu
sastreṇapūjitā ||103||

There in the beginning (of the rite) one should take a jar without cracks made of gold or the like, that contains all (kinds of) jewels and herbs¹⁰⁹ and is completely filled with fragrant water, its mouth (adorned) with young mango leaves and a garland and thread fashioned as its necklace. It is covered with with a mark (tilaka) that serves to destroy demons¹¹⁰ and is wrapped in a white cloth. It is worshipped with the root Mantra repeated one hundred and eight times.¹¹¹ The small jar (vārdhānī) is also (adorned) like that, however, (unlike the large jar) it is worshipped with the Weapon (mantra).¹¹² (101-103)

105. MV 8/99cd-100c is quoted in TĀv ad 15/378cd-381ab (377+2, 3 and 4).

106. Variant reading: *sarvaratnaṣadhiḡarbham*

107. Read, as in the citation in TĀv -*kṛtakaṇṭhakam* for -*sitakaṇṭhakam*.

108. k: *śūlamantraprapūritam*.

109. Read as in the citation of this passage in TĀv and 381cd-388ab (378-385ab) *sarvaratnaṣadhi-* for *sarvamantraṣadhi-*. We find the same expression below in 11/44ab.

110. The expression *rakṣoghñatīlakākṛāntam* may also be understood to mean 'covered with white mustard (rakṣoghna) and sesame (seeds)' which seems to me to be less likely.

111. Read -*saṃjaptamūla-* for -*saṃjaptam mūla-*

112. TĀ 15/381cd-391ab (378-388ab) are a paraphrase of MV 8/101-109. MV 8/101-103 is quoted in TĀv ad 15/381cd-388ab (378-385ab). Abhinavagupta condenses these into TĀ 15/381-382a.

विकिरैरासनं दत्त्वा पूर्वोक्तं तु विचक्षणः ।

इन्द्रादीनपूजयेत्पश्चात्स्वदिक्षु प्रोक्तस्वस्वरैः ।।104।

*vikirair āsanam dattvā pūrvoktaṁ tu
vicakṣaṇaḥ |*

*indrādīn pūjayet paścāt svadikṣu
proktasvasvaraiḥ || 104 ||*

Once the skilful (officiant) has offered the seat mentioned previously (for the jar) along with the scattered grains (on which it is placed), he should worship Indra and the rest (of the guardians of the quarters each) in their own quarter with their own vowels as stated (previously).¹¹³ (104)

अविच्छिन्नां ततो धारां वार्धान्या प्रतिपादयेत् ।

भ्रामयेत्कलशं पश्चाद्ब्रूयाल्लोकेद्वारानिदम् ।।105।।

भो भोः शक्र त्वया स्वस्यां दिशि विघ्नप्रशान्तये।

सावधानेन कर्मान्तं भवितव्यं शिवाज्ञया ।।106।।

*avicchinṇāṁ tato dhārāṁ
vārdhānyāpratipādayet |*

*bhrāmayet kalaśaṁ paścād brūyāl
lokeśvarānidam || 105 ||*

bho bhoḥ śakra tvayā svasyāṁ diśi

*vighnaprasāntaye*¹¹⁴ |

*sāva dhānena karmāntaṁ
bhavitavyaṁ śivājñayā || 106 ||*

(The disciple) should then cause an unbroken stream (of liquid) to fall from the small jar (*vārdhani*), and after that (the teacher) should rotate it around the large jar (*kalaśa*), saying this to the lords of the regions:

“O! O! Śakra, by Śiva's command you should attend with care on your quarter (of space) up to the end of the rite, so that (demonic) obstacles (there) may be quelled.” (105-106)

नीत्वा तत्रासने पूर्वं मूर्तिभूतं घटं न्यसेत् ।

तस्य दक्षिणदिग्भागे वार्धानी विनिवेशयेत् ।।107।।

*nītvā tatrāsane pūrvam mūrtibhūtaṁ¹¹⁵
ghaṭaṁ nyaset |*

*tasya dakṣiṇadigbhāge vārdhānīm
viniveśayet*¹¹⁶ || 107 ||

Having brought the jar which serves as the icon (of the deity), one should place it there on (its) seat in the east.¹¹⁷ One should place the (small) jar (*vārdhani*) in the quarter to its right

113. See above, MV 3/66-67 and TĀ 30/42-43ab. Concerning 105 to 108 see TĀ 15/378cd-385ab.

114. k: *vighnaprasāntaye*

115. k: *mūrtibhūtaṁ parām*

116. Variant reading: *vinivedayed*

117. Read *pūrve* for *pūrvam*.

(*dakṣiṇa*).¹¹⁸ (107)

आत्ममूर्त्यादिपूज्यान्तं कुम्भे विन्यस्य मन्त्रवित् ।
गन्धपुष्पादिभिः पूज्य वार्धान्यां पूजयेदिमम् ॥108॥

*ātmamūrtyādipūjyāntaṁ kumbhe
vinyasya mantravit |
gandhapuṣpādibhiḥ pūjya vārdhānyām
pūjayed imam*¹¹⁹ ॥108॥

Once the knower of mantra has deposited onto the (big) jar (*kumbha*) (the mantras) beginning with that of the icon of the Self (*ātmamūrti*) up to that of the object of worship and worshipped with scent and flowers etc., he should worship the Weapon within the (small) jar.¹²⁰ (108)

The Fire Sacrifice

गन्धैर्मण्डलकं कृत्वा ब्रह्मस्थाने विचक्षणः ।
तत्र संपूजयेत्पट्कं त्रिकं वाप्येकमेव वा ॥109॥
*gandhair maṇḍalakam*¹²¹ *kṛtvā
brahmasthāne vicakṣaṇaḥ |*

*tatra sampūjayet ṣaṭkaṁ*¹²² *trikaṁ*¹²³
vāpyekameva vā ॥109॥

Once the skilled (practitioner) has fashioned the *maṇḍala* with scents (or unguents),¹²⁴ in (the middle of the abode of the sacrifice, which is) the location of *Brahmā*, he should worship either the group of six or the triad (of goddesses) or just one.¹²⁵ (109)

कुण्डस्योल्लेखनं लेखः कुट्टनं चोपलेपनम् ।

चतुष्पथाक्षवाटं च वज्रसंस्थापनं तथा ॥110॥

कुशास्तरणपरिधिविद्वराणां च कल्पनम् ।

*kuṇḍasyollekhanam lekhaḥ kuṭṭanam
copalepanam |*

*c a t u ṣ p a t h ā k ṣ a v ā ṭ a ṁ c a
vajrasamsthāpanam tathā* ॥110॥

*kuśāstaraṇaparidhiviṣṭarāṇām ca
kalpanam |*

(All the preparatory purificatory rites) of the sacrificial hearth (*kuṇḍa*), including the digging,

118. MV 8/107 is quoted in TĀv ad 15/381cd-388ab (378-385ab). TĀ 15/387cd-388ab (384cd-385ab) is an explanatory paraphrase of MV 8/107.

119. kh: *pūjayedasim*

120. MS Kh reads *asim* - 'sword' or 'weapon' for *imam* - 'this'. See commentary on SvT 3/70cd-75ab.

121. Variant reading: *gandhamāṇḍalakamiti*; kh: *manumaṇḍalakam*

122. kh: *sampūjayecchamkham*

123. Variant reading: *trike veti*

124. TĀ 15/387cd (384cd) reads *gandhamāṇḍale* for *gandhair maṇḍalakam*.

125. MV 8/109 is quoted in TĀv ad 15/388cd-391ab (385cd-388ab). The place where the firepit is to be dug is purified in this way.

sprinkling, beating (of the ground to flatten it), the smearing, the cross, the enclosure (*akṣavāṭa*), the fashioning of the carpet of *kuśa* grass, the enclosing trench (*paridhi*), and the seat of *kuśa* grass (*viṣṭara*), (as well as) the installation of the thunderbolt, should be done with the Weapon.¹²⁶ (110-111cd)

सर्वमख्रेण कुर्वीत विद्यामौ ह्रीमिति न्यसेत् ॥111॥

शिवमोमिति विन्यस्य संपूज्य द्वितयं पुनः ।

ताम्रपात्रे शरावे वा आनयेज्जातवेदसम् ॥112॥

शिवशुक्रमिति ध्यात्वा विद्यायोनौ विनिक्षिपेत् ।

*sarvam astreṇa kurvīta vidyām o.m hrīm iti*¹²⁷ *nyaset* || 111 ||

śivam om iti vinyasya saṁpūjya dvitayaṁ punaḥ |

tāmrapātre śarāve vā ānayej jātavedasam || 112 ||

śivaśukram iti dhyātvā vidyāyonau vinikṣipet |

One should deposit the (*Mālinī*) *Vidyā OM HRĪM*. Having deposited the *Śiva (Mātrkā with an initial) OM* and worshipped both again, he should bring

the fire on a copper or earthenware plate. Having meditated (on it thinking that it is) *Śiva's seed*, it should be cast into the womb (*yoni*) of the *Vidyā*.¹²⁸ (111cd-113ab)

ततस्त्वाहुतयः पूञ्च विद्यांगैरेव होमयेत् ॥113॥

जननादि ततः कर्म सर्वमेवं कृते कृतम् ।

tatas tv āhutayah pañca vidyāṅgair eva homayet || 113 ||

jananādi tataḥ karma sarvam evaṁkṛte kṛtam |

Then, one should offer five oblations with the (five) limbs of the *Vidyā*. Thus, done in this way, all the (purificatory) rites beginning with (those performed at) birth are done.¹²⁹ (113cd-114ab)

परापरामनुस्मृत्य दद्यात् पूर्णाहुतिं पुनः ॥114॥

संपूज्य मातरं वह्नेः पितरं च विसर्जयेत् ।

चर्वादिसाधनायागिनं समुद्धृत्य ततः पुनः ॥115॥

parāparām anusmṛtya dadyāt pūrṇāhutim punaḥ || 114 ||

saṁpūjya mātaraṁ vahneḥ pitaraṁ ca visarjayet |

126. TĀ 15/402-404ab (399-401ab) comment on MV 8/110-11ab.

127. kh: *vidyāmaindrīm*

128. MV 8/111d-113ab is quoted in the TĀv ad 15/405cd-406ab (402cd-403ab). 'Having moved three times around outside the pit with the syllable OM (*dhrūva*).'¹ This line (quoted by Jayaratha just after this verse is not found in the edition of the MV.

129. MV 8/113cd-114ab is quoted in TĀv ad 15/407cd-408ab (404cd-405ab). Read *evaṁkṛte* for *evaṁ kṛte*.

*carvādisādhanāyāgnim samuddhṛtya
tataḥ punaḥ || 115 ||*

Having recollected Parāparā, he should offer a full oblation again and (after) having worshipped the mother and the father of the fire, dismiss them. Then having taken fire (from the hearth, install it) again (separately) in order to prepare the sacrificial pap etc.¹³⁰ (114cd-115)

Another Fire Sacrifice

ज्वलितस्याथवा वह्नेश् चितिं वामेन वायुना ।
आकृष्य हृदि संकुम्भ्य दक्षिणेन पुनः क्षिपेत् ॥ 116 ॥
पूर्णां च पूर्ववद् दद्याच्छिवाग्नेरपरो विधिः ।
*jvalitasyātha vā vahneś citim vāmena
vāyunā |
ākṛṣya hr̥di saṁkumbhya dakṣiṇena
punaḥ kṣipet || 116 ||
pūrṇām ca pūrvavad dadyāc chivāgner
aparo vidhiḥ |*

Or else, the other procedure (concerning) Śiva's fire (is as follows). Having drawn in a flame (citi)¹³¹ of the

burning fire into the heart with (the inhaled) breath on the left and retained it, he should expel it again with (the exhaled breath on) the right and, as before, he should offer a full (oblation).¹³² (116-117ab)

शिवरूपं तमालोक्य तस्यात्मान्तः कृतिः
क्रमात् ॥ 117 ॥

कुर्यादन्तः कृतिं मन्त्री ततो होमं समारभेत् ।

*śivarūpaṁ tam ālokya tasyātmāntaḥ
kṛtiḥ kramāt || 117 ||*

*kuryād antaḥkṛtiṁ mantri tato homaṁ
samārabhet |*

(Another way to worship Śiva's fire is) to gaze upon it (seeing that it is) Śiva (śivarūpa); (in this way) the rite is progressively internalized into the Self. (Thus) the reciter of mantra should perform the inner rite and then commence the (outer) oblation.¹³³ (117cd-118ab)

मूलं शतेन संतप्य तदंगानि षडंगतः ॥ 118 ॥
शेषाणां मन्त्रजातीनां दशांशेनैव तर्पणम् ।

mūlaṁ śatena saṁtarpya tadaṅgāni

130. MV 8/115 is paraphrased and explained in TĀ 15/414-415ab (411-412ab).

131. TĀ 15/415c (412c) reads śikhām for citim. I translate 'citi' as Abhinavagupta understands it to mean, namely, 'śikhā' 'flame'. Indeed, perhaps this was the reading in Abhinavagupta's manuscript of the MV. It is also possible to translate citi as 'consciousness' i.e. 'having drawn in the consciousness (citi) of the burning fire ...'

132. MV 8/116-117ab is paraphrased and explained in 15/(415cd-416ab) (412cd-413ab).

133. TĀ 15/416cd-417ab (413cd-414ab) is an explanation of MV 8/117cd-118ab (not quoted by Jayaratha).

ṣaḍaṅgataḥ||118||

ś e ṣ ā ṇ ā ṁ m a n t r a j ā t ī n ā ṁ
daśāṁśenaiva¹³⁴ tarpaṇam|

After having offered libation to the root mantra a hundred times, (he should offer) libation with a sixth part (of the clarified butter) to the limbs (and faces of the mantra) and with a tenth part, the remaining kinds of mantras. (118cd-119ab)

The Introduction of the Neophant

ततः प्रवेसयेच्छिष्याञ्शुचीन्सनातानुपोषितान्॥119॥

प्रणम्य देवदेवेशं चतुष्टयगतं क्रमात् ।

पञ्चगव्यं चरुं दद्यादन्तधावनमेव च ॥120॥

हृदयेन चरोः सिद्धिर्यज्ञिकैः क्षीरतण्डुलैः ।

tataḥ pravesayec chiṣyāñ śucīn
snātānupoṣitān||119||

p r a ṇ a m y a d e v a d e v e ś a ṁ
catuṣṭayagataṁ kramāt|

pañcagavyaṁ caruṁ dadyād
dantadhāvanamevaca||120||

hṛdayena caroḥ siddhir yājñikaiḥ
kṣīrataṇḍulaiḥ|

He should then introduce (his) disciples, who are pure, have bathed and are fasting, (into the abode of the sacrifice). Then, after having bowed to the Lord of the gods who is present in the four (things)¹³⁵ in due order, he should give (his disciples) the five products of a cow, the sacrificial pap, and (the stick) to clean the teeth. The sacrificial pap is (prepared) successfully with sacrificial rice boiled in milk and (the utterance of the) mantra of the Heart (while it cooks).¹³⁶ (119cd-121ab)

संपातं सप्तभिर्मन्त्रैस्ततः षड्भागभाजितम्॥121॥

शिवाग्निगुरुशिष्याणां वार्धानीकुम्भयोः समम् ।

sampātam saptabhir mantrais tataḥ
ṣaḍbhāgabhājitam||121||

ś i v ā g n i g u r u ś i ṣ y ā ṇ ā ṁ¹³⁷
vārdhānikumbhayoḥsamam|

(Then) the oblation (sāmpāta) is offered with (the utterance of) seven mantras¹³⁸ and (the sacrificial pap) is then divided into six (equal) portions. (These are offered) equally to Śiva, the

134. k: daśāṁśaiścaiva tarpaṇam

135. It appears from TĀ 15/477 (473) that these four are the big and little jars, the fire and the Self.

136. See TĀ 15/437-438.

137. k: śiṣyāṁśceti

138. It seems that according to TĀ 15/439 ff. these Mantras are those of the three goddesses, the three Śaktis and Māṭṛsadbhāva.

fire, the teacher and disciples and to the small (vārdhānī) and large jars (kumbha).¹³⁹ (121cd-122ab)

दन्तकाष्ठं ततो दद्यात्क्षीरवृक्षसमुद्रवम् ॥122॥

तस्य पातः शुभः प्राचीसौम्यैशाप्योर्ध्वदिग्गतः ।

अशुभोऽन्यत्र तत्रापि होमोऽष्टशतिको भवेत् ॥123॥

dantakāṣṭhaṁ tato dadyāt kṣīravṛkṣasamudbhavam ॥122॥

tasya pātaḥ śubhaḥ prācīsaumyaiśāpyordhva diggataḥ

aśubho 'nyatra tatrāpi homo 'ṣṭaśatiko bhavet ॥123॥

(The teacher) should then give (them) a stick for the teeth made of milkwood (*kṣīravṛkṣa*). It is **auspicious for that (stick) to fall to the east, north, north-east, west or vertically (ūrdhvaḍik)**. It is **inauspicious (if it falls) elsewhere**. (To remedy that, another fire sacrifice should be performed). There (in that case) also the oblations should be one hundred and eight.¹⁴⁰ (122cd-123)

बहिःकर्म ततः कुर्याद् दिक्षु सर्वासु दैशिकः ।

ओ क्षः क्षः सर्वभूतेभ्यः स्वाहेति मनुनामुना ॥124॥

bahiḥkarma¹⁴¹ tataḥ kuryād dikṣu sarvāsu daiśikaḥ |

om kṣaḥ kṣaḥ sarvabhūtebhyaḥ svāheti manunāmunā ॥124॥

The teacher should then perform the rite of offering bali in all the quarters with this mantra: 'OM KṢAḤ KṢAḤ SARVABHŪTEBHYO SVĀHĀ'.¹⁴² (124)

The Examination of the Disciple's Dreams

समाचम्य कृतन्यासः समभ्यर्च्य च शंकरम् ।

..... गृहे शुचिः ॥ 125 ॥

न्यासं कृत्वा तु शिष्याणामात्मना विशेषतः ।

प्रभाते नित्यकर्मादि कृत्वा स्वप्नं विचारयेत् ॥126॥

शुभं प्रकाशयेत्तेषामशुभे होममाचरेत् ।

samācamya kṛtanyāsaḥ samabhyarcya ca śaṅkaram |

******grhe śuciḥ* ॥125॥

139. MV 8/121-122ab is quoted in TĀv ad 15/447cd-449 (444cd-446). See TĀ 15/444cd-445. There Śiva is replaced by the sthaṇḍila, that is, the sacrificial surface.

140. MV 8/123 is quoted in 15/450 (447). 15/450d (447d) reads *tatrāstrahomo 'py aṣṭaśataṁ bhavet* - 'there (in that case) also one hundred and eight oblations should be (offered) with the Weapon' for MV 8/123d: *tatrāpi homo 'ṣṭaśatiko bhavet* - 'there (in that case) also the oblations should be one hundred and eight'.

141. *bahiḥkarma* emended to *balikarma*

142. MV 8/124 is with reference to TĀ 15/476-478ab (472-474ab) (not quoted by Jayaratha).

nyāsaṁ kṛtvā tu śiṣyāṇāṁ ātmanaś ca
viśeṣataḥ|

prabhāte nityakarmādi kṛtvā svapnaṁ
vicārayet||126||

śubhaṁ prakāśayet teṣāṁ aśubhe
homam ācaret|

Having rinsed (his mouth), performed the deposition, and worshipped Śaṅkara... in the abode, pure.¹⁴³ Having performed deposition on the disciples and, especially, himself, and performed the regular (daily) rites and the rest at dawn, (the teacher) should examine (each disciple's) dream. If it is auspicious, he reveals (the meaning) to them, whereas if it is inauspicious, he should perform a fire sacrifice (*homa*). (125-127ab)

ततः पुष्पफलादीनां सुवेशाभरणाः स्त्रियः॥127॥

आपदुत्तरणं चैव शुभदेशावरोहणम् ।

मद्यपानं शिरश्छेदमामांसस्य भक्षणम् ॥128॥

देवतादर्शनं साक्षात्तथा विष्टानुलेपनम् ।

एवं विधं शुभं दृष्ट्वा सिद्धिं प्राप्नोत्यभीप्सिताम्॥129॥

t a t a ḥ p u ṣ p a p h a l ā d ī n ā ṁ
suveśābharaṇāḥ striyaḥ||127||

ā p a d u t t a r a ṇ a ṁ c a i v a
śubhadeśāvarohaṇam|

m a d y a p ā n a ṁ ś i r a ś c h e d a m
āmamāṁsasya bhakṣaṇam||128||

devatādarśanaṁ sākṣāt tathā
viṣṭhānulepanam|

evamvidhaṁ śubhaṁ dṛṣṭvā siddhiṁ
prāpnotyabhīpsitām||129||

Auspicious dreams such those of flowers, fruits and the like, women with beautiful clothes and ornaments, escape from a calamity, ascent¹⁴⁴ into auspicious lands, the drinking of liquor, decapitation, the eating of raw meat, the direct vision of deities, the smearing with faces – having seen such an auspicious (dream), he obtains the accomplishment (*siddhi*) he desires. (127cd-129)

एतदेवान्यथाभूतं दुःस्वप्न इति कीर्त्यते ।

पक्वमांसाशनाभ्यर्गितादिपतनादिकम् ॥ 130 ॥

तन्त्रोक्तां निष्कृतिं कृत्वा द्विजत्वापादनं ततः ।

etad evānyathābhūtaṁ duḥsvapna¹⁴⁵ iti
kīrtyate|

pakvamāṁsāśanābhyarṅgagartādipata

143. Most of line 8/125cd is missing.

144. Read with TĀ 15/48cd adhirohaṇam for avarohaṇam.

145. k: duḥkhasvapnamitīti

nādikam || 130 ||

*tantrōktām niṣkṛtiṁ kṛtvā
dvijātvpādanam tataḥ* |

One that is contrary to this is said to be a bad dream (*duḥsvapna*). (Examples are dreaming of) eating cooked meat, being smeared with unguents, falling into a precipice and the like. After having performed the rites of expiation taught in the Tantras¹⁴⁶ (the disciple) attains the condition of a 'twice born' (brahmin).¹⁴⁷ (130-131ab)

The Teaching of the Rules and Concluding Ablution

देवाग्निगुरुदेवीनां पूजां कृत्वा सदा बुधः॥131॥
एतेषामनिवेद्यैव न किञ्चिदपि भक्षयेत् ।

*devāgnigurudevīnām pūjām kṛtvā sadā
budhaḥ* || 131 ||

*eteṣām anivedyaiva na kiñcid api
bhakṣayet* |

The wise man always (eats) after having (first) worshipped the gods, fire, teachers and goddesses, and

should not eat anything without having offered them food (first).¹⁴⁸ (131cd-132ab)

देवद्रव्यं गुरुद्रव्यं चण्डीद्रव्यं च वर्जयेत् ॥132॥
निष्फलं नैव चेद्धेतुं मुहूर्तमपि मन्त्रवित् ।

योगाभ्यासरतो भूयान्मन्त्राभ्यासरतोऽपि वा॥133॥

*devadravyaṁ gurudravyaṁ
caṇḍīdravyaṁ cavarjayet* || 132 ||

*niṣphalaṁ naiva ceṣṭeta muhūrtamapi
mantravit* |

yogābhyāsarato

bhūyānmantrābhyāsarato 'pi vā || 133 ||

(Moreover) he should avoid (touching) the sacrificial substances (offered) to the god, teacher and the goddess (*caṇḍī*).¹⁴⁹ The knower of mantra should not act fruitlessly even for a moment. He should be devoted to the practice of yoga and also, or else, to the practice of mantra. (132cd-133)

इत्येवमादिसमयां श्रावयित्वा विसर्जयेत् ।

देवदेवं ततः स्नानं शिष्याणामात्मनोऽपि वा॥134॥

कारयेच्छिवकुम्भेन सर्वदुष्कृतहारिणा ।

146. See TĀ 15/481cd-489.

147. See TĀ 15/509.

148. 15/538 (534) is a paraphrase of MV 8/132 (not quoted by Jayaratha).

149. See TĀ 15/534-535ab.

ity evamādisamayāñ śrāvayitvā
visarjayet/
devadevaṁ tataḥ snānaṁ śiṣyāṇām
ātmano'pivā||134||
k ā r a y e c c h i v a k u m b h e n a
sarvaduṣkṛtahāriṇā|

Having taught (his disciples)
such rules (*samaya*) and others like
them, (the teacher) should dismiss
the God of the gods, and (then) by
means of (the water in) Śiva's jar that
destroys all sin (*duṣkṛta*), he should
make (his) disciples' bath and, or
else, (he should bathe) himself
also.¹⁵⁰ (134-135ab)

इत्येतत्समयं कर्म समासात् परिकीर्तितम्॥135॥
ity etat sāmayaṁ karma samāsāt
parikīrtitam||135||

Thus this, in brief, is said to be
the ritual procedure (that concerns
a common) regular (initiate).
(135cd)

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे तन्त्रे
समयाधिकारोऽष्टमः ॥ ८ ॥
iti śrīmālinīvijayottare tantrē
samayādhikāro'ṣṭamaḥ||8||

This is the eighth chapter of the
Mālinīvijayottara Tantra concerning
the Initiation into the Rule (*samaya*).

150. See TĀ 15/610cd-612.

**Japa is automatic recitation of breath.
It is available to everybody, 24 hours
per day.**

Swami Lakshmanjoo

The Philosophical Significance of The Eternal Dance of Shiva

– Shri Ketu Ramachandrasekhar –

In the vast and profound expanse of Indian spirituality, the image of Nataraja, the Lord of Dance, stands as a symbol of cosmic rhythm, divine dynamism, and spiritual liberation. Within the framework of Kashmir Shaivism, this dance is apart from an artistic representation but the expression of the Absolute Reality — P a r a m a Shiva—manifesting as both immanent and transcendent energy. The dance of Shiva is not just movement but a revelation, a representation of the entire cycle of existence, from creation and sustenance to dissolution, concealment, and grace.

At its core, the dance of Nataraja is an expression of Nada, the vibration of Shiva's consciousness. This pulsation—Spanda—is the creative and dissolving force behind

manifestation and withdrawal. From this perspective, Nataraja is not merely a deity who dances in Chidambaram, but the very pulse of existence itself.

To fully understand the philosophical depth of Nataraja's dance, we must explore the three primary forms in which it unfolds:

- Sandhya Tandava (The Twilight Dance)
- Ananda Tandava (The Dance of Bliss)
- Chanda Tandava (The Fierce Dance)

Through these, we see the interplay of destruction and creation, chaos and order, transcendence and immanence, each forming an integral part of the cosmic revelation.

1. Sandhya Tandava – The Twilight Dance

The Sandhya Tandava represents the mystical transition between states of being, much like twilight that exists between day and night. Philosophically, this dance occurs at the threshold of reality and illusion, self and world, waking and dreaming.

This is the dance of Bhairava, the aspect of Shiva associated with pure awareness and the destruction of limitation. Here, Shiva dances at the edge of the known, revealing the illusory nature of duality. The twilight symbolizes the subtle moment of recognition (pratyabhijna), the realization that all forms are but the play of consciousness.

The Sandhya Tandava is thus the dance of awakening, where Shiva prepares the aspirant to step beyond illusion (maya) and perceive the luminous reality of Chit (pure consciousness).

2. Ananda Tandava – The Dance of Bliss

The Ananda Tandava, or the Dance of Bliss, is the most iconic representation of Nataraja, often seen in bronze sculptures across temples. This dance is performed in Chidambaram, the center of Akasha (ether), representing the void that is full, the stillness that moves.

This dance illustrates the five cosmic functions (Pancha-Krityas):

- Srishti (Creation) – The drum (Damaru) in Shiva's upper right hand represents the vibration that initiates creation.
- Sthiti (Preservation) – The raised hand symbolising fearlessness (Abhaya Mudra) assures the devotee of protection and sustenance.
- Samhara (Dissolution) – The fire in Shiva's left hand symbolizes

destruction, not as an end, but as transformation.

- Tirodhana (Concealment of Truth) – The foot trampling on the dwarfish demon signifies maya, the veil that covers reality.
- Anugraha (Grace) – The raised foot, offering refuge, symbolizes Shiva's compassionate grace, leading the devotee to liberation.

The Ananda Tandava represents the universal pulsation of Spanda, where Shiva, as the Absolute Consciousness, delights in his own manifestation. The world is not a burden but an expression of divine play (Lila)—and Ananda (Bliss) is not apart from the world, but inherent within it.

In this dance, Nataraja stands upon Apasmara, the dwarf of ignorance, symbolizing the transcendence over limited knowledge (Avidya). This suggests

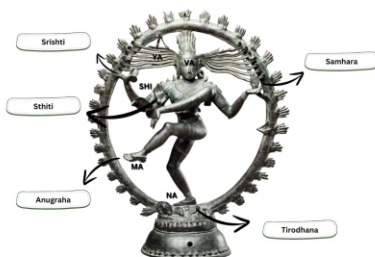
that enlightenment is not about escaping the world but realizing its divine essence.

3. Chanda Tandava – The Fierce Dance

Contrary to the blissful dance, the Chanda Tandava is the terrifying aspect of Shiva's dance, symbolizing the dissolution of everything impermanent, egotistical, and binding. This dance takes place in the cremation ground, where all identities dissolve, all illusions are burnt, and only truth remains.

Shiva as the Dancer of the Burning Ground, reminds us that liberation is not achieved without destruction—the destruction of limited identity.

In Tantragama, the cremation ground is not just an external reality but the inner dissolution of false identities. The heart of the seeker is the true crematorium, where desires, fears, and limitations must be burned to realize Shiva-consciousness. The Chanda Tandava is thus the dance of radical transformation, where one must

confront the death of the self to be reborn into absolute awareness (Parama Shiva).

The Nadanta Dance: Beyond Creation and Dissolution

Among the various depictions of Nataraja's dance, the most esoteric is Nadanta, the dance of the Absolute. This is not merely the dissolution of form but the transcendence of even the creative impulse.

This corresponds to Para Vāk, the highest level of speech, where even vibration ceases. It is the pure void (Mahashunya) where Shiva alone remains. This void is not emptiness but fullness, not negation but absolute potentiality.

The Tamil Shaivite saint- poet Sundaramurti Swamigal describes this state as:

"When am I to reach Him who dances the great dance inside the wild, when the air, the fire, and the world are dead?"

This is the final dissolution, the point where all distinctions collapse, and all existence is absorbed into pure consciousness.

The dance of Nataraja is not just an outward spectacle but an inner revelation and it teaches us that:

- The world is not separate from Shiva but is his dance—his Spanda, his pulsation.
- Destruction is not annihilation but a necessary purification leading to higher consciousness.
- Liberation is not an escape but the realization that all movement, all change, and all stillness are part of Shiva's eternal dance.

For the seeker, the journey toward Nataraja's rhythm is the path of self-dissolution—where ego melts into awareness, where desire transforms into devotion, and where individuality merges into the infinite pulse of the Absolute.

As the cosmic dancer, Shiva

reveals, sustains, transforms, conceals, and ultimately liberates—his rhythm is the rhythm of existence itself. To witness Nataraja's dance is to witness the secret of the universe, the mystery of life, and the ultimate bliss of non-duality.

The Tirumantiram, an important text which is both a shastra and a stotra, in the Tamil-Shaiva tradition, poetically describes this dance as occurring everywhere, beyond time and space:

"His form is everywhere: all-pervading is His Siva-Shakti.

Cidambaram (the vacant space of pure consciousness) is everywhere.

Everywhere His dance.

As Shiva is all and omnipresent,

Everywhere is Shiva's gracious dance made manifest."

This all-pervasive dance signifies that Shiva is not just a distant deity, but the very essence of existence itself. In the metaphysical framework of Kashmir Shaivism, Shiva's dance is classified into two primary modes:

- Sakala – The dance manifest in

form, associated with the tangible world of duality.

- Niskala – The dance beyond form, representing the unmanifest Shiva, the pure undivided consciousness beyond all distinctions.

Within this framework, Nataraja's Pancha-Kritya (Fivefold Acts) becomes the very rhythmic foundation of existence, signifying the eternal pulsation of consciousness (Spanda) that is the source of all creation.

The Pancha-Kritya: The Five Acts of the Cosmic Dance

The Pancha-Kritya, or Five Cosmic Acts, are the fundamental movements of Nataraja's dance, reflecting the dynamism of Shiva-consciousness:

- **Srishti (Creation)** – Shiva initiates the world through the sound of Nada—the cosmic vibration that unfolds the universe from pure potential into manifest reality.

- **Sthiti (Sustenance)** – The dance preserves and maintains the

rhythmic order of the cosmos,
ensuring harmony in creation.

- **Samhara (Dissolution)** – The fire in Shiva's hand represents destruction, not as annihilation, but as transformation and renewal.
- **Tirodhana (Veiling)** – Maya, the veil of illusion, is cast over creation, allowing the soul to experience separation and individuation.
- **Anugraha (Grace)** – The ultimate act of Shiva, bestowing liberation (moksha), revealing the innate divinity within every being.

In a poetic revelation by Saint Sri Kumaraguruparar, he states-

*pūmalikarpakaputtelvaippum
nāmanīr varaippil nānila
valākamum*

*ēṇaipuvaṇamum eṇṇīṇ kuyirum
tānē vakuttatuṇ ṛamarukak
karamē.*

*taṇittāṇi vakutta sarācarapakuti
aṇaittaiyum kāppatu uṇ amaitta
porakaramē.*

tōṇrupu niṇṇavat tollula

kaṭaṅkalum

mārṛuva tāracal vaittator karamē.

*īṭṭiya viṇaippayan eṇṇaraiyum
maraittu niṇru*

ūṭṭuva tākumniṇ ūṇriyapatamē.

*aṭutta iṇṇuyirkaṭku aḷavil
pēriṇpam*

*koṭuppatu, mutalva! niṇ kuṇcita
patamē.*

ittolī laintuniṇ meyttolī lākappa.

The dance of Lord Nataraja, as described by Sri Kumaragurupara Swamigal is a sacred expression of cosmic rhythms, the fundamental forces governing existence. These divine activities, known as Pancha Krityas (Five Cosmic Acts), are the pillars of creation, sustenance, transformation, concealment, and ultimate liberation.

Each gesture, movement, and symbolic element of Nataraja's dance conveys one of these five cosmic functions:

1. Creation (Srishti) – The Play of Divine Manifestation

"Placing the celestial beings and the

wish-fulfilling tree in the heavenly garden, and creating the various Bhuvanas and beings with the drum held in your divine hand."

The Damaru (drum) in Shiva's upper right hand produces the primordial vibration (Nada) that initiates creation.

The sound of the drum represents Spanda, the eternal pulsation of consciousness, from which the cosmos unfolds into form.

Karpaka Vruksha, the celestial wish-fulfilling tree, symbolizes the manifestation of all desires within creation.

The "Bhuvanas and beings" represent different realms of existence, from gross material forms to subtle spiritual planes.

Creation is not merely the formation of matter but the unfolding of divine consciousness into infinite expressions.

2. Preservation (Sthiti) – The Sustaining Hand of Grace

"Protecting all the distinct parts of the animate and inanimate with your golden hand."

The Abhaya Mudra (gesture of protection) in Shiva's upper left hand represents preservation and fearlessness.

This is Shiva's assurance that all created beings are sustained through the divine will.

The Golden Hand (Kanakasta) emphasizes that divine protection is not selective but universal, covering both Sakala (manifest beings) and Niskala (unmanifest reality).

Preservation is not simply about sustaining physical forms, but also about upholding cosmic order (Rta), moral balance (Dharma), and the sustenance of the soul's journey.

3. Destruction (Samhara) – The Fire of Transformation

"Transforming the ancient worlds with the fire in your hand."

The flame (Agni) in Shiva's upper left hand represents destruction as transformation, not annihilation.

The fire does not obliterate but purifies—it consumes that which is outworn, obsolete, and exhausted, making way for new creation.

This reflects the cyclic nature of

existence, where destruction is not an end, but a necessary prelude to renewal.

The ancient worlds (tollulagam) symbolize ages past, civilizations, karmic cycles, all of which dissolve in the cosmic fire of transformation.

Thus, destruction in Shiva's cosmic dance is a compassionate act, eliminating bondage and suffering, allowing for new possibilities.

4. Concealment (Tirodhana) – The Veil of Maya

"Concealing the fruits of actions and nurturing them with your steadfast feet trampling apasmara."

Shiva's right foot presses down on Apasmara, the demon of ignorance, symbolizing the concealment of truth within the illusion of worldly existence. The foot of concealment represents Maya, the divine play of illusion, which obscures the true self from realization.

The sacred ash (Vibhuti/Thiruneeru) represents the burnt remains of karma, reminding devotees that all material pursuits

dissolve into nothingness.

The snake in Shiva's hand, as mentioned in Sundarar's verse, is referred to as the fierce serpent, a metaphor for the coiled Kundalini, the latent energy that must be awakened for spiritual realization.

The "foolish demon" (Apasmarapurusha) represents ego-driven ignorance, which blinds the individual to the higher reality of Shiva's divine play.

Through concealment, Shiva allows beings to experience duality and separation, leading them through the cycles of karma until they reach maturity for liberation.

5. Grace (Anugraha) – The Supreme Bliss of Liberation

"Granting supreme bliss to the souls in the next life with your raised foot."

The raised left foot (Kunchita Pāda) is the gesture of liberation (Moksha), offering the path to divine bliss.

It is the ultimate refuge for all souls, granting release from karma and the cycle of birth and death.

Shiva's steady and unwavering

step on Apasmara shows that ignorance is crushed, and spiritual truth prevails.

The heroic anklet (Salangai) on Nataraja's foot symbolizes the sound of liberation, a rhythm that calls the devotee home to Shiva's eternal embrace.

Anugraha is not a passive grace but an active engagement, where Shiva guides the devotee from ignorance to self-realization through the inner awakening of divine consciousness.

The Pancha Krityas—Creation, Preservation, Destruction, Concealment, and Grace—are not separate functions but continuous aspects of Shiva's dynamic play. Each movement of Nataraja's dance is a universal rhythm, present in every breath, every moment of change, and every transformation within and beyond us. Sri Kumaragurupara Swamigal's sacred verse beautifully expresses these eternal truths, reminding us that Shiva's divine dance is not a distant spectacle but a living reality within

us all.

This fivefold rhythm is also beautifully described in the Tirumantiram of Tirumular thus:

"His fivefold dances are in Sakala and Niskala form,

His fivefold dances are His Pancha-Kritya.

With His grace He performs the five acts,

This is the sacred dance of Umasahaya."

The Inner Theatre: Nataraja's Dance in the Heart

The Shiva Sutras, the foundational text of Kashmir Shaivism, offer insight into the non-dual nature of reality. Two profound aphorisms—"Nartaka Atma" (3.9) and "Rango'ntaratma" (3.10)—directly relate to the philosophy of Nataraja's dance, revealing its inner meaning beyond external symbolism.

These sutras elevate the symbolism of Nataraja's cosmic dance, shifting it from an external performance to an internal realization. They establish that the

universe itself is Shiva's dance, and each soul is both the performer and the stage of this grand cosmic movement.

The true stage of Nataraja's dance is not merely the cosmic theatre, but the inner space of the human heart, where spiritual transformation unfolds. This concept is beautifully expressed in the Shaiva mystical tradition:

"Visible to those who pass over Maya and Mahamaya,

Our Lord dances His eternal dance."

The heart is the crematorium, the sacred space where the fire of renunciation burns away illusion, leaving only the pure consciousness of Shiva. The devotee prepares the inner temple by emptying the self of desires, distractions, and delusions, creating a space for the divine dance to unfold.

This interiorization of Nataraja's dance echoes the doctrine of Spanda—where the pulsation of the Supreme Self is realized within one's own being. It is a call to recognize that the dance of Shiva is the dance

of the Self.

This idea is further elaborated in the Tirumantiram:

"The dancing foot, the sound of the tinkling bells,

The songs that are sung and the varying steps,

The forms assumed by our Dancing Gurupara—

Find out these within yourself, then shall your fetters fall away."

Here, Tirumular, the saint-poet of Tirumantiram invites us not to witness Shiva's dance externally, but to experience it within. This is the true liberation—the dissolving of individuality into the universal rhythm of consciousness and bliss (Chit-Ananda).

Nataraja and the Jnanis:

While the Ananda Tandava of Nataraja is dynamic, there is another aspect of Shiva's dance that is silent, still, and formless. This is the state of the Jnanis, the realized beings, who, in the deepest absorption, become one with the

Absolute.

Tirumular, the great Shaiva Siddha, describes this state beautifully:

"When resting there, they lose themselves and become idle.

Where the idlers dwell is the pure space.

Where the idlers sport is the Light.

What the idlers know is Vedanta.

What the idlers find is the deep sleep in Shruti there."

This "idleness" is not mere passivity but the transcendence of all action—the state of Niskala Shiva, where even the vibration of creation ceases, and only the pure consciousness of Parama Shiva remains.

In this light, Nataraja's dance contains both movement and stillness, sound and silence, action and inaction. It is the paradox of the Absolute, where the highest realization is found not through attainment, but through dissolution into the infinite.

Lila: The Cosmic Play of Shiva

The dance of Nataraja is not an act of necessity, but of divine play (Lila)—the sport of consciousness delighting in its own infinite creativity. The entire universe is Shiva's Lila, his divine amusement, not out of necessity but out of absolute freedom. This mirrors the Shaiva view that the world is not an illusion (Shunyavada) but a conscious, divine unfolding (Abhasavada).

The Vision of Nataraja

The image of Nataraja, the Dancing Shiva, is not merely an artifact of religious devotion or artistic achievement—it is a synthesis of the highest expressions of human thought. It embodies the profound unity of science, religion, and art, offering an image of reality that transcends cultural and temporal boundaries. It is a symbol which connects deeply with both the philosopher and the bhakta (devotee) and also with the artist and scientist, serving as a key to understanding existence itself.

Unlike modern thought, which often compartmentalizes knowledge, the rishis and sculptors who conceived this image saw no division between life and thought, between experience and expression. They did not seek to construct a doctrine for a single era, race, or school of thought—they sought a universal truth, one that would be as relevant to the mystic of ancient times as to the scientist of today.

What they achieved was beyond mere theology or simple aesthetics, but a universal raga—a melody of existence and transformation, a rhythm that governs the cosmos, an ultimate reality that is both scientific and poetic.

Nataraja as the Expression of Cosmic Rhythms

The dance of Nataraja is not mythology but metaphysics, not dogma but direct perception, not symbolism but science. Every aspect of his form expresses fundamental truths about existence.

The drum (Damaru) in his hand represents the pulsation of creation,

the primal vibration of the cosmos—the Nada, from which all matter and form emerge. Modern science postulates that all phenomena are vibratory in nature—from the oscillation of atoms to the waves of sound and light that define our sensory reality. In Shiva's drum, we see an intuitive grasp of this reality, expressed centuries before modern physics would confirm it.

The fire in his other hand does not signify mere destruction, but transformation. In every process of nature, energy is neither created nor destroyed, but changes form. This is the law of thermodynamics, the eternal dance of becoming and unbecoming. In Shiva's dance, fire does not destroy but refines, reduces all forms to their essence, and sets the stage for new creation.

His upraised foot is the symbol of grace—a reminder that the universe, despite its transience, is not without meaning or compassion. It signifies the path of liberation (moksha), an assurance that beyond the cycle of birth and death lies a state of eternal

awareness and bliss.

His lower hand, gesturing Abhaya (fearlessness), assures us that though this dance is immense, we are not lost in it. Even as the cosmos moves through creation and dissolution, the seeker who realizes the rhythm of existence stands unshaken, one with the eternal.

The dancing foot of Nataraja is the beating pulse of time and space, of destruction and rebirth, of boundless energy and silent stillness.

Reconciling Time and Eternity:

One of the greatest intellectual challenges that has confronted both philosophy and science is how to reconcile the transient with the eternal, the momentary with the infinite.

The dance of Nataraja resolves this paradox.

It is an image of time—the cycles of days and nights, of creation and dissolution, of expansion and contraction. The “day and night of Brahma”, the vast cosmic cycles of manifestation and withdrawal, are

not just theological constructs but an understanding of cosmic alternations, of rhythm as the fundamental law of the universe.

In the "Night of Brahma," matter lies inert, awaiting the spark of divine intent. It is Shiva's Damaru, his drum, that sends forth waves of vibration, awakening matter into movement. This idea, remarkably, finds resonance with modern physics, where the universe is understood as an interplay of waves, particles, and forces, dancing into existence from quantum fluctuations. The dance of Nataraja is the truest science.

Ultimate Expression of Love and Liberation

Beyond its scientific and metaphysical significance, the dance of Nataraja is also an expression of infinite love. Shiva's dance is not random destruction but the dance of grace—for in every act of destruction, there is a renewal, a possibility of transformation, a return to wholeness.

The purpose of Shiva's dance is

to liberate, to dissolve the limitations of the individual soul and allow it to merge with the infinite consciousness. As Nataraja dances, he invites each being to move beyond fear, attachment, and illusion into the realm of pure awareness, the boundless space of Shiva-consciousness.

This is why Nataraja is adored across generations and cultures. He does not belong to a single era or belief system. His dance is a universal invitation—to scientist and seeker, artist and ascetic, poet and philosopher—to perceive the oneness of existence, the rhythm of the infinite, the joy of pure being.

The Eternal Relevance

In an age of skepticism, where beliefs are scrutinized, myths deconstructed, and ancient symbols

dismissed as primitive, the image of Nataraja remains unshaken.

Modern minds may seek to trace all beliefs to mere superstition, yet Nataraja still commands devotion—not because of blind faith, but because his dance answers the deepest philosophical and scientific questions.

We, who explore the infinitely great and infinitely small, who question, who seek patterns in the stars and subatomic particles, are still captivated by this figure who dances between creation and destruction, time and eternity, illusion and liberation.

No artist, however great, could conceive a more complete image of that energy which moves the universe. No theory could more eloquently reconcile time with eternity than this vision of alternating phases, vast regions of space, great tracts of time, pulsing in eternal rhythm.

*vā me kṛtvā śikhīndraṁ
ḍamarumapi kare dakṣiṇe'bhītimudrāṁ
yo'nyasmin vāmapādaṁ*

sarasijasadrśam kuñcitam ḍolahastāt |

*bhuktermuktesva dāne
nipuṇamidamitiprāṇinām darśayitvā*

*nṛtyantaṁ citsabhāyāṁ
śrutiśikharanutaṁ kuñcitānghriṁ
bhaje'ham ||64||*

"He who holds in his left hand a great serpent and in his right the Damaru (drum), displaying the Abhaya Mudra (gesture of fearlessness);

He whose left foot is gracefully raised, resembling a blooming lotus, and whose right foot is planted firmly, moving rhythmically with his swinging hand;

He who, by this divine dance, instructs all beings on both enjoyment (Bhukti) and liberation (Mukti), showing his mastery over both worldly and spiritual fulfillment;

He who dances in the Chit Sabha (Hall of Consciousness), worshiped by the greatest of sages and scriptures;

I bow to that Lord with the raised foot (Kunchitapada), the one whose cosmic dance reveals the highest

truth."

This verse from Kuncitānghristava by Umapati Shivacharya beautifully encapsulates the essence of Nataraja's dance—its cosmic purpose, its universal rhythm, and its divine message.

The entire cosmic dance of Nataraja is a revelation:

It is a dance of rhythm and grace but also of instruction and realization.

It is a path to transcendence but also an affirmation of life itself.

It is a symbol of destruction, yet it is filled with divine love and protection.

May we all come to hear his rhythm, see his grace, and dance the great dance within.

The Sādhana of Samabhāva in Kashmir Shaivism

– Shri Jaydev –

नमःलक्ष्मणभैरवाय शिवभावे प्रतिष्ठिताय।

Salutations to Swami Lakshmanjoo, who is verily Bhairava, and who is established in Śivabhāva.

Every spiritual tradition in Bharat has a well-rounded darśana and a corresponding system of sādhanā that is integrated with its vision. A student of the tradition becomes a sādhanika and reaps the fruits of his study only when he follows the requisite sādhanā as well. In principle, the sādhanā, if done properly, as per the directions of the Guru, will lead one to the actualization of the darśana. In the case of Kashmir Shaivism, this actualization takes the form of the attainment of the Śiva dristi (the Vision of Śiva). Considering the limitations of modern times, the

decay of the human capabilities and the contextualization of the Kāśmīra Śaiva teachings, the great contemporary scholar-sage, Swami Lakshmanjoo, has given us a system of sādhanā which is based on Prāṇa yoga. Prāṇa Yoga is the practice of using one's prāṇa or breath as a means of centring awareness (a process of focussing attention between two breaths - sandhi).¹ This practice takes on two forms - Cakrodaya and Ajapa Gāyatri, and the aim of the sādhanā is to affect the natural rise of Kundalini through the Suṣumna nādi, enabled by the grace of the Guru.

While the details of the practice are beyond the scope of this article, the author attempts to explore certain foundational aspects of this sādhanā system- those that are even

1. Chapter 1: Talks on Practice, Self-Realization in Kashmir Shaivism by Swami Lakshmanjoo

more fundamental than the practice of Prāṇa Yoga itself. Just as a building that is strong and stable, must necessarily have a solid and deep foundation, it is these fundamental aspects that determine the long-term success of the practice of Prāṇa Yoga. The article is about one such important “practice” that is not only aqualifier to the Yogic sādhanā that follows, but also a quality that stabilizes and matures into the spontaneous nature of one's own Self, when the goal is attained. Such a quality or practice is Samabhāva.

What is Samabhāva?

Samabhāva is the practice of seeing everyone in the same light i.e., to love all equally and hate none. In the larger sense, it is developing the vision of sameness. In the initial stages, it is indeed something that must be practiced, but eventually it becomes one's natural state. Swami Lakshman joo has described it as “a clean mind that knows no duality”. This is the most foundational sādhanā of

Kashmir Shaivism. To Swamiji, it is a quality that must be developed even before one begins the practice of Śaiva Yoga.

If the sādhanā is incapable of Samabhāva, then at the very least, to begin with, he must start with the removal of Vairabhāva (animosity). This requirement forms the absolute minimum for the practice of Śaiva Yoga, without which all efforts will be in vain.² The veracity of this instruction indicates how integral a clear and compassionate mind is, in Kāśmīra Śaiva Practice.

How then does one develop Samabhāva and remove Vairabhāva? Swamiji clarifies this in his commentary on the Bhagavad Gita. While describing the divine qualities possessed by a Bhaktā of Bhagavān, he explains: “*The most important thing for you (the sādhanā) is, if you cannot do anything [i.e., meditate], at least don't hate anybody. Serve everybody, good or bad people. Maitraḥ, be friendly to everybody. Karūṇa, be compassionate to everybody. Nirmamaḥ, do not think that because I*

2. Chapter 1: Talks on Practice, Self-Realization in Kashmir Shaivism by Swami Lakshmanjoo

am doing this (serving another), it will bestow some fruit. Go on remaining friendly with everybody. Nirahamkāraḥ, keep your ego away and be very humble to people. Samaduḥkha sukhaḥ kṣamī, when there is pain and when there is pleasure, remain the same.”³ Thus, by developing these qualities, one becomes established in Samabhāva.

Yogic Dhāranās which dissolve the sense-based and thought-based separation between body and the world, can also be helpful in developing Samabhāva. As the root of separation can be mapped (in our experience) to the felt-sense of being a separate body, these dhāranās effectively destroy this felt-sense and thereby decondition us from experiencing ourselves as a body-mind entity, separated and isolated from the world. For the sake of further exploration, two examples of such dharanas have been listed out here from the Vijñānā Bhairava Tantra, a remarkable text on Śaiva Yoga:

“If one meditates on the subtle and subtlest elements in one's body or of the world as if they are merging one after another, then in the end the Supreme is revealed.”⁴

“If one contemplates simultaneously that one's entire body or the world consists of nothing but Consciousness, then the mind becomes free from thoughts and the supreme awakening happens.”⁵

Establishment of Samabhāva

As one develops the divine qualities mentioned above and dedicates himself to the practice of Śaiva Yoga, as instructed by his Guru, one develops the capacity to hold the dṛṣṭi of Śiva (the vision of Universal Oneness). With Śaktipāta (Descent of Grace) this state becomes permanent. It is at this stage that one finds that Samabhāva no longer requires personal effort but is a natural state. Here vision of “samatā” is not only applicable for other human beings, which was so when one began the sādhanā, but

3. The 13th and 14th śloka., Chapter 12, Bhagavat Gita - In the Light of Kashmir Shaivism by Swami Lakshmanjoo

4. Verse 54, page number 57, Vijnana Bhairava - The Practice of Centering Awareness, Swami Lakshmanjoo

5. Verse 63, page number 69, Vijnana Bhairava - The Practice of Centering Awareness, Swami Lakshmanjoo

also for all objects and beings, animate and inanimate. Thus, the establishment, or rather the maturation, of Samabhāva leads to Śivabhāva.

Ācārya Kshemaraja in his Śiva Sutra Vimarshini states that a Yogi established in the Śāmbhava state (after Śāmbhava Samāvēśa), experiences all phenomenon (inner and outer) as his very own body. At the same time, his own physical body doesn't appear to him as solid and separate but as just another objective perceptible phenomenon (in all the states of being).⁶ This shift in state has profound consequences. The dissolution of individuality in the Yogi makes him a Siddha, free of the dualistically perceived individuality of himself as well as that of the others.

To such a Siddha, everyone is seen as existing in the body of that One Being (His own Being). His attitude towards them (at the vyavahāra plane) is akin to the attitude one has towards one's own physical body. When there is pain in

one part of the body, one's attention goes to that area and the rest of the mind-body mechanism spontaneously makes efforts to remove the pain. Similarly, the pain of the "other" holds the attention of the Siddha and he naturally (without vikalpa) moves in response to relieve the pain that is experienced in his own expansive body. Same is the case with pleasure as well, which he doesn't see as different from pain (they are all appearances in his universal body).

What then explains the outer appearance of anger or duress in the actions of the Siddha? Just as sometimes pain is a necessity for the healing of the body part (or the person), the Siddha spontaneously expresses anger too, but it is born only of love and good-will of the other. As one keeps the body clean by scrubbing harder under one's feet (which accumulates more dust) when compared to the face, the Mahātma sometimes must "scrub our minds" harder when we falter, to bring about our welfare. In His

6. Sutra 14, Shambhavopaya, Śiva Sutra – Yoga of Supreme Identity, Jaideva Singh

vision, we, the disciples, are His very own body.

Śivabhāva: the state of being Śiva

To understand what transpires post the complete establishment of the Yogi in the Bhairava state (the Supreme state), one must inevitably examine the state of the Siddha. This is what the author has referred to as Śivabhāva. We commonly see the activities of Siddhas but aren't privy to how they experience the very same. However, we do know that whatsoever may be their activities, such beings become channels for upliftment of the whole universe. Whether they act for society or sit in an isolated cave, whether they act like mad men or model citizens of the world, every thought, word, and deed is inevitably for universal welfare. This is indeed a great mystery for the seeker.

Indications of the state of Śivabhāva can be found in the Śiva-Sutras of Acharya Vasuṇṭa. According to the text, a siddha established in Śivabhāva

experiences the act of retaining the body as a pious act (vrataṃ), his ordinary conversation is akin to the recitation of mantras (japa) and his gift to others (the purpose of retaining the body) is liberating self-knowledge.⁷ It becomes thus clear, through this pramāṇa, that once Śivabhāva is established, what ensues is the spontaneous compassionate act of liberating others through all means possible.

This “act” is to be understood as different from “activity”, which would be imply that it is to be classified as a “kriya” and not a “karma”. This indeed, is the secret of the state of universal compassion. We get a glimpse into this mystery in Swamiji's commentary on the Bhagavat Gita. When explaining the 59th Shloka of the Second Chapter, Swamiji clarifies that since the state of Bhairava (the state of the Siddha) is above all limitations and is complete and does not need to act. However, by the sheer fact of his residence in this elevated state, as a natural consequence, those who

7. Sutra 26,27,28, Anavopaya, Śiva Sutra

take refuge at his feet are also elevated (saved from all misfortune).⁸ In other words, while for the Siddha, the residence in the Bhairava state is most important, the activities that “happen” to and around him, inevitably bring about universal good. The state of Śivabhāva is thus a state where even Samabhāva is transcended, and the Universal Self alone exists.

Conclusion

Thus, Samabhāva is to be seen as the foundational quality of the sādhanika which eventually grows

into the Śivabhāva of the Siddha. By its careful inculcation, one cannot even start the sādhanika in this tradition. Therefore, it is imperative that the sādhanikas who have taken to the sādhanika of Kashmir Shaivism, must attentively work towards developing Samabhāva along with their Yogic sādhanikas as prescribed by the Guru. If one fails to do so, the unstable foundations of one's sādhanika will not only cost him his time and energy but also prevents him making real progress in his pursuit of self-realization.

8. yaḥ sarvatrānabhisnehastattatprāpya śubhāśubham/
nābhinandati na dveṣṭi tasya prajñā pratiṣṭhitā
Chapter 2, Verse 59

All doubts are gone and all misfortunes are over just when you step on the path of Lord Śiva.

Swami Lakshmanjoo

'Singularity of Shiva'

– Monika Ajay Kaul –

No form contains you, My Shiva,
yet every form offers your unfathomable self.
The crescent moon, a fragment of 'Kaal',
rests on your brow,
a riddle of opposites.
You, timeless, 'Nitya', infinite,
wear this fleeting arc like an ornament.

Your 'Jataas', matted locks,
wild rivers of boundless energy,
hold within them the cosmos in disarray.
From their unyielding embrace
flows 'Ganga', the stream of life,
purifying the 'Janya', the born,
drawing all back to the 'Ajanya', the
unborn.

The third eye, 'Agni' incarnate,
sears through the mirage of 'Maya',
unveiling the 'Shunya', the void,
the silent womb of creation...
Where all that is, returns,
where all that isn't, begins.

Your 'Damaru', a pulse eternal,
marks the rhythm of 'Srishti' and
'Samhaar',
creation and dissolution.
A ceaseless symphony of becoming.
Its beat carries the 'Nitya Dhwani',
'Tattva' of existence.

The 'Trishul', sovereign and sharp,
pierces through the trinity of 'Gunas',

'Tamas', 'Rajas', 'Sattva'...
the flow of 'Prakriti'.
It carves the path of 'Moksha',
where the self rises, unbound,
towards supreme 'Satya'.

The snake encircling your throat,
'Kundalini', coiled potency,
holds the promise of 'Jagran', awakening.
It speaks of dormant 'Shakti',
an energy quietly stirring,
alive within us all.

Yet you, Shiva, are unshaped by symbols.
They are the learnings, apogean.
Pointing toward the 'Anadhi', the
beginningless;
and the 'Adhi', the origin of all.
You are the 'Shunya'.
The source, the return.
Towards nothingness and all that exists.

आचार्य क्षेमराजः अभिनवोत्तर त्रिक परम्परा के अग्रदूत*

— राजानक नवजीवन रस्तोगी, पदमश्री —

लखनऊ

मैं आचार्य लक्ष्मण जू और अपने गुरुदेव प्रोफेसर कांतिकन्द्र पाण्डेय जी को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। (सामने मुझे मार्क जी दिखाई दे रहे हैं। मार्क जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, और उनसे मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि जहाँ कहीं भी मैं लड़खड़ा जाऊँ तो मुझे उठाने की कोशिश करेंगे।) सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, ईश्वर आश्रम ट्रस्ट को, क्योंकि क्षेमराज की जयन्ती मनाने के बहाने से उन्होंने एक नई परम्परा प्रारम्भ की है। यद्यपि यह परम्परा उनके आश्रम में पूर्व से ही चल रही थी लेकिन जनता के बीच में सार्वजनिक तौर पर यह जो उत्सव मनाने की परम्परा है, इसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे मन में लगातार एक ऐसा भाव रहा है कि काश्मीर शैविज्म को, त्रिक दर्शन को, हमने अभिनवगुप्त पर लाकर केंद्रित कर दिया है, यह बात बहुत सही भी है, निश्चित रूप से हमारे केंद्र में अभिनवगुप्त तो है ही, अपनी कृतियों से,

अपने ग्रन्थों से, अपने कृतित्व से। लेकिन मध्याह्न का सूर्यजब चमकता है तो उससे एक बड़ी कठिनाई यह पैदा हो जाती है कि प्रकाश के अपेक्षाकृत छोटे पुञ्ज प्रतिभासित होने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आचार्य क्षेमराज आदि के विषय में हम बहुत अल्प जानते हैं या फिर हम उनके लिए सिर्फ श्रद्धा के सुमन अर्पित करके रह जाते हैं, उनके बारे में उस प्रकार की गंभीर आलोचना या विवेचना नहीं करते। इसका अर्थ यह नहीं है कि अपवाद नहीं है, अपवाद भी है। परन्तु यह अपवाद कतिपय विद्वानों के यत्किंचित् पुस्तकीय अध्ययन तक सीमित रह गया है, सामान्य जनविमर्श का अङ्ग नहीं बन पाया है। आज के अवसर का सदुपयोग मैं क्षेमराज के महनीय व्यक्तित्व के कुछ पक्षों को यथासंभव उजागर करने के लिए करना चाहता हूँ। सुयोग से क्षेमराज का जन्म बड़े अच्छे दिन हुआ था, वह दिन है कार्तिक पूर्णिमा का। कार्तिक पूर्णिमा भारतीय संस्कृति के

* प्रस्तुत लेख 19-11-2021, कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्षेमराज जयन्ती के अवसर पर दिए गए आचार्य नवजीवन रस्तोगी के वक्तव्य का संपादित और परिमार्जित रूप है। वक्ता काश्मीर शैवदर्शन के प्रति अपने योगदान के लिए विख्यात हैं तथा स्वामी लक्ष्मण जू पुरस्कार, शारदा-सम्मान-2018, राजानक पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं।

पञ्चाङ्ग में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है -यह गङ्गावतरण का दिन है, गंगा स्नान का दिन है, गुरुनानक देव के प्रकट होने का दिन है और उसी दिन काश्मीर शैव दर्शन के भी आकाश में - आज से लगभग हजार वर्ष पूर्व दसवीं-ग्याहरवीं शती के मध्य-एक ऐसे महनीय व्यक्तित्व का जन्म हो रहा है, यह बहुत ही अच्छा संयोग है।

काश्मीर शैव दर्शन के इतिहास को मैं चार पर्वों में बाँटता हूँ। यह कोई वाटर टाइट विभाजन नहीं है, परन्तु हम उसे इस रूप से समझ सकते हैं। एक, जो मुख्य काल है - उत्पल से लेकर अभिनव तक का काल - वह केन्द्रीय काल है। जिसमें काश्मीर शैव दर्शन का, उसकी तांत्रिक-परम्परा का, दार्शनिक-परम्परा का, विचार-परम्परा का, पूरी तरह से पल्लवन होता है, लेकिन उसके साथ-साथ उसमें बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं जो इन दोनों आचार्यों के पूर्व समुद्भूत हो चुके हैं। अर्थात् उनके पूर्व भी आचार्यों की एक परम्परा रही है। इस प्रकार पहला पर्व है उत्पल और अभिनव के पहले का अध्याय। इसके अंतर्गत त्रिक में समादृत मूल तन्त्र (मालिनीविजय, स्वच्छन्द, विज्ञानभैरव, देवीपंचशक्तिक इत्यादि), त्रिक के आदि मठिकापुरुष त्र्यम्बक की पूरी परम्परा, वसुगुप्त, कल्लट और घटक सम्प्रदायों के

प्रवर्तक सोमानन्द, शिवानन्द आदि के साथ-ही-साथ नारायणकण्ठ, रामकण्ठ इत्यादि आचार्यों की गणना होती है। दूसरा पर्व है -उत्पल-अभिनव का समय-खण्ड। इसकी केन्द्रीयता निर्विवाद है। यद्यपि यह कालखण्ड मुख्यतः उत्पल-अभिनव से परिभाषित होता है, फिर भी इसमें शंभुनाथ, वामनदत्त, भट्ट उत्पल आदि आचार्यों की उल्लेखनीय उपस्थिति दिखाई देती है। फिर आता है तीसरा पर्व, जिसे स्वभावतः अभिनवोत्तरकाल कहा जा सकता है। इस चरण में हमारे सामने आचार्यों की एक विस्तृत शृंखला आती है। यहाँ क्षेमराज, योगराज, जयरथ, महेश्वरानन्द-बलिक उनकी पूरी दक्षिणी परम्परा, जिसमें उनके परम गुरु शिवानन्द, गुरु महाप्रकाश, और फिर स्वयं महेश्वरानन्द- और उसके थोड़ा सा आगे आकर साहिब कौल, भास्करकण्ठ, शिवोपाध्याय आदि आचार्यों की लम्बी सूची से हमारी भेंट होती है। इन सभी के विषय में ठोस अध्ययन करने की आवश्यकता है क्योंकि काश्मीर शैव दर्शन के विकास में- प्रत्यभिज्ञा के, त्रिक के, उसकी साधना परम्पराओं के - इन सबके विकास में, इनका बड़ा गंभीर योगदान रहा है। उसके बाद का काल आधुनिक काल है। इसे हम चौथा पर्व कह सकते हैं। इस आधुनिक काल में भी हमारे पास अनेक आचार्य हैं,

जिनके बारे में सम्भवतः हम बहुत कम जानते हैं। जैसा कि हमारे हरभट्ट शास्त्री जी, पं. महेश्वर राजदान जो हमारे युगपुरुष स्वामी लक्ष्मण जूसे ठीक पूर्व आते हैं। स्वामी लक्ष्मण जू अवश्य हमारे अंतरंग हैं। शंकरचैतन्य भारती, जो काश्मीर शैव दर्शन के बहुत बड़े आलोचक के रूप में उभरे और जिन्होंने हमारे सामने पूर्व पक्ष के रूप में काश्मीर शैव दर्शन की एक बड़ी सुंदर पर चुनौती भरी प्रस्तुति की। रामेश्वर झा, आचार्य अमृतवागभव - ये वे आचार्य हैं जिन्होंने काश्मीर शैव दर्शन को आधुनिक काल में संवारा है। इसी क्रम में जयशंकर 'प्रसाद' आते हैं, जो थे तो हिन्दी के महाकवि, किन्तु काश्मीर शिवाद्वयवाद को उन्होंने जिस सर्जनात्मक ऊर्जा से रूपायित किया है वह अप्रतिम है। इनके अतिरिक्त दो अन्य महत्वपूर्ण नाम हैं- गोपीनाथ कविराज और कांतिकन्द्र पांडेय। इन सभी के योगदानों का सम्यक् आकलन होना बाकी है। इस प्रकार से आचार्यों की एक अत्यन्त समृद्ध पंक्ति हमारे समक्ष है। जब हम काश्मीर शैव दर्शन के विकास से दो-चार होना चाहते हैं और हम यह देखना चाहते हैं कि किन-किन दिशाओं में यह परम्परा बढ़ी है, तो आवश्यक है कि इन आचार्यों पर भी थोड़ा सा दृष्टिपात करें।

निश्चित रूप से इस पूरी मंडली में जैसे अभिनवगुप्त काश्मीर शैव दर्शन के

सारे आचार्यों के मध्य में प्रकाण्ड सूर्य की तरह देदीप्यमान हैं, ठीक उसी प्रकार अभिनव के पश्चात् के आचार्यों में क्षेमराज सबसे पहले आते हैं और उनका स्थान अत्यन्त आदरणीय है। परन्तु क्षेमराज के संबंध में विशिष्ट बात यह है कि उनका व्यक्तित्व सर्जनशील आचार्यों में सबसे अधिक जटिल और विवादास्पद रहा है। परम्परा निर्मिति के लिए उनकी भूमिका भी उतनी ही ऐतिहासिक और अवदान उतना ही महत्वपूर्ण रहा है। सर्वप्रथम हम इसी पर दृष्टिपात कर लेते हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक योगदान यह है कि उन्होंने अभिनवगुप्त के जो काम अधूरे रह गए थे उनको काफी हद तक पूर्ण करने की कोशिश की। इनमें से एक था आगमों की व्याख्या अद्वैतपरक दृष्टि से करना। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, अभिनवगुप्त *विवृतिविमर्शिनी* के अंत में लिखते हैं कि यदि ये तीन बातें पूरी हो जाएं तो हम काश्मीर शैव दर्शन को सम्यक् ढंग से समझ सकते हैं। उन्होंने पहली बात जो कही और उसी से हमारा इस समय संबंध है, वह थी- **अस्मिंस्तु सति, आगमेषु द्वैतव्याख्यानमपास्य.....सिद्ध्यति एव जनः।** (ई.प्र.वि.वि., भा 3, पृ. 405) अर्थात् आगमों के द्वैत दृष्टि से किये गये व्याख्यानों को हटा कर यदि उनकी अद्वैतवादी दृष्टि से व्याख्या की जाए तो

हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अभिनवगुप्त के सामने एक चुनौती थी और उस चुनौती को क्षेमराज ने पूरा किया। उन्होंने स्वच्छंद तंत्र और नेत्र तंत्र पर अद्वैत परक दृष्टि से विस्तृत टीका लिखी। विज्ञान भैरव तंत्र पर स्वतंत्र टीका का प्रणयन किया। पहले दोनों तन्त्रों की व्याख्या में क्षेमराज यह मुखर होकर कहते हैं कि भेदवादियों, जिनसे उनका आशय शैव सिद्धान्तियों से है, की व्याख्या से जनित भ्रान्ति और अंधकार को दूर करने के लिए उनका यह उद्यम था। दूसरा, उन्होंने यह भी लक्षित किया कि अभिनवगुप्त ने स्पन्दकारिका और शिवसूत्र इन दोनों की कोई व्याख्या नहीं की। स्पन्दकारिकाओं की अपने गुरु द्वारा व्याख्या न किए जाने का उन्होंने कारण भी बताया। वह यह कि स्पन्दकारिकाओं पर इतनी टीकाएं लिखी गयी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती और इसलिए अभिनवगुप्त ने यह सोचा कि कहीं हमारी स्थिति टीकाकारों की इस भीड़ में खो न जाए, इसलिए उन्होंने उस पर विवृति नहीं लिखी—

**अनन्तापरटीकाकृन्मध्ये स्थितिममृष्यता।
विवृतं स्पन्दशास्त्रं नो गुरुणा नो मयास्य
तु॥ (स्पन्दनिर्णय, समापन श्लोक 2)।**

किन्तु स्पन्दकारिका जैसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ को ऐसे ही छोड़ा भी नहीं जा सकता था, अतः क्षेमराज ने इस काम को सम्पन्न करने का

बीड़ा उठाया। मैं समझता हूँ कि यह काश्मीरी शैवदर्शन की ऐतिहासिक धारा को बदलने वाला काम था, जिसकी पूर्ति क्षेमराज ने उस पर स्पन्दसन्दोह और स्पन्दनिर्णय नामक दो ग्रन्थ लिखकर की। इसी क्रम में उन्होंने शिवसूत्र की व्याख्या की है। आप ध्यान दें, शिवसूत्र एक युगान्तरकारी ग्रन्थ है। जिसको हम क्लासिकल काश्मीर शैविज्म कहते हैं अर्थात् आगमोत्तर काल का श्रेष्ठ काश्मीर शैव दर्शन या त्रिक दर्शन कहते हैं, उसमें हम शिवसूत्र के माध्यम से प्रवेश करते हैं। इन्हीं शिवसूत्रों पर भी क्षेमराज अपनी विमर्शिनी टीका लिखते हैं। यहाँ पर क्षेमराज दोहरा काम करते हैं। वे शिवसूत्रों और स्पन्दकारिकाओं में एक प्रकार का सातत्य देखते हैं। वे वसुगुप्त की व्याख्या करते हैं और परम्परा में इस बात को लेकर घोषणा करते हैं कि स्पन्दकारिकाओं के भी वास्तविक रचनाकार वसुगुप्त ही हैं। उनके अनुसार वसुगुप्त ने ही आगम, अनुभव और युक्ति के एकीकरण द्वारा शिवसूत्रों का निचोड़ इक्यावन स्पन्दकारिकाओं के रूप में संगृहीत किया। वसुगुप्त से पाये हुए इस धन को कल्लट ने सबके सामने प्रकाशित किया। इस प्रकार स्पन्दकारिकाएं शिवसूत्रों की एक तरह की व्याख्या बनकर उभरती हैं और इसलिए ये दोनों शास्त्र एक-दूसरे के पूरक हैं। क्षेमराज शिवसूत्रों पर इसी दृष्टि से

विमर्शिनी और स्पन्दकारिकाओं पर स्पन्दनिर्णय और स्पन्दसंदोह लिखते हैं।

क्षेमराज ने इस काम को तो पूरा किया ही। उन्होंने एक कार्य और भी किया। कुछ क्षण पूर्व ही आपके सामने मैंने विज्ञान भैरव का नाम लिया था। आप यह देखेंगे कि त्रिकदर्शन का जो मौलिक स्रोत है, वह मालिनीविजयोत्तर तंत्र है। किन्तु विज्ञानभैरव और परात्रिंशिका ये दोनों इससे हटकर अपने को मौलिक तंत्र के रूप में रुद्रयामल की परम्परा से जोड़ते हैं। यहाँ विज्ञानभैरव का प्रारंभ ही रुद्रयामल परम्परा के उल्लेख से होता है। त्रिक दर्शन के इस दूसरे स्रोत रुद्रयामलतंत्र के साथ जैसे अभिनवगुप्त परात्रिंशिकाविवरण में अपने को जोड़ते (इंटीग्रेट करते) हैं ठीक वैसे ही, क्षेमराज विज्ञानभैरव की व्याख्या द्वारा रुद्रयामल के साथ इस एकान्विति को आगे बढ़ाते हैं।

अभिनवगुप्त का दूसरा कार्य, जिसे क्षेमराज आगे ले जाते हैं, वह है तंत्रालोक में अभिनव द्वारा विकसित त्रिक के अनुत्तर-त्रिक मॉडल को अपने ग्रंथों में आगे बढ़ाना। क्षेमराज के सारे ग्रंथ, विशेषतः उनकी शिवसूत्र-विमर्शिनी, स्पन्द-संदोह और प्रत्यभिज्ञा-हृदय, वस्तुतः उस अनुत्तर-त्रिक के प्रतिदर्श को दृढीकृत करने की दिशा में चेष्टारत हैं। इन सबसे अलग क्षेमराज एक और बड़ा काम करते हैं और मैं समझता हूँ

कि इस दृष्टि से उस क्षेत्र में क्षेमराज सबसे विलक्षण हैं। वह क्षेत्र है भक्ति का। पूरी शिवाद्वैतवादी परम्परा में, अर्थात् अभिनव और उत्पल के पूर्व की परम्परा से लेकर आज तक, अप्रतिहत रूप से अद्वैत भक्ति, कहना चाहिए, स्तुति की परम्परा, भक्ति काव्य की परम्परा अविरल चली आ रही है। अद्वयवाद में भक्ति कैसे हो, कैसे सम्भव है, यह प्रश्न उठता रहा है क्योंकि द्वैत को माने बिना भक्ति संभव नहीं है। इस शंका को समाहित करते हुए कहना चाहिए कि अद्वैतवादीभक्ति की मुख्य धारा के अंदर क्षेमराज के दो ग्रंथ विशेष रूप से हमारे सामने आते हैं। उनमें पहला है अभिनवगुप्त के दादागुरु उत्पलदेव के पूर्वभावी नारायणकंठ की स्तवचिन्तामणि पर विवृति, और उसके बाद दूसरा है स्वयं उत्पलदेव की शिव-स्तोत्रावली पर विवृति। इसके अतिरिक्त एक अन्य कृति जिसके लेखक का नाम ठीक से ज्ञात नहीं है, वह है साम्बपंचाशिका जो कि सूर्य को समर्पित स्तुति-काव्य है, उस पर भी उन्होंने विवृति की रचना की। ये तीनों गम्भीर विवृतियाँ हैं, जिनमें वे उन ग्रन्थों में विद्यमान मौलिक रहस्यार्थों का उन्मीलन करते हैं। तीसरी कृति को लेकर क्षेमराज एक अतिरिक्त अवदान भी देते हैं। वह यह कि काश्मीर की घाटी में उपासना की बहुत सारी पद्धतियाँ हैं— बौद्धों की, द्वैत शैवों की,

अद्वैती शैवों की, गणपति की, ठीक उसी तरह एक सौर परम्परा भी है, सूर्य-उपासना की परम्परा है। उस सौर उपासना पद्धति को इस साम्बपंचाशिका पर विवृति लिखकर फिर त्रिक की अद्वैतमूला भक्ति धारा से एकान्वित (इंटीग्रेट) करते हैं।

इस विवृति के द्वारा, जो उन्होंने साम्बपंचाशिका पर लिखी है, वे स्मरण दिलाते हैं ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी की। ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी में अभिनवगुप्त ग्रन्थ की अवतरणिका लिखते समय शास्त्रावतरण के क्रम में ग्रन्थकार, वृत्तिकार और विवृतिकार, इन तीनों की स्वतन्त्र भूमिकाओं की चर्चा करते हैं। इनके समानान्तर वे वाक् की परा, पश्यंती, मध्यमा व वैखरी अवस्थाओं की चर्चा करते हैं, इसी संदर्भ में वे गायत्री के, सूर्य के, कई स्तरों की चर्चा करते हैं। और ठीक उन स्तरों की, मैं समझता हूँ कि अभिनवगुप्त से प्रेरणा लेकर, वे साम्बपंचाशिका में निचितभानु की उपासना करते हुए विवृति करते हैं तो यह कहना चाहिए कि क्षेमराज के मन में एक सुचिन्तित योजना है, अभिनवगुप्त के सारे-के-सारे अधूरे कामों को करने की और वे लगातार उन कामों को पूरा करते जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त भी क्षेमराज का

पर्याप्त मौलिक अवदान है। उदाहरण के लिए हम उनकी पराप्रावेशिका ले सकते हैं। काश्मीर शैव दर्शन में मुख्य रूप से हृदयबीज और षट्त्रिंशत्तत्त्व का परिचय कराने के लिए यह एक छोटी लेकिन सारभरी पुस्तिका है। उन्होंने कुछ स्तोत्र भी लिखे उनके बारे में यथा समय संक्षिप्त चर्चा करूँगा। वे दो अन्य विषयों में भी पारंगत थे। पहला है गांधर्व विद्या अर्थात् संगीत। सरस्वती देवी को गांधर्वविद्यारूप (स्व.तं. 10.837) कहते हुए वे जिस तरह की संगीत शास्त्रानुकूल चर्चा करते हैं, उससे प्रतीत होता है कि संगीत के अंदर उनकी अच्छी गति थी। दूसरे, काव्य शास्त्र में भी उनकी प्रतिभा ऊर्जाशील थी। डॉक्टर पाण्डेय ने उनकी कृति ध्वन्यालोकलोचनोद्योत का उल्लेख किया है। यह पुस्तक आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन यदि उपलब्ध होती तो सम्भवतः हमें पता चलता कि उन्होंने अभिनवगुप्त के लोचन की किन गुत्थियों को सुलझाया है।

क्षेमराज के व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है। यहाँ तक कि हम उनके पिता का नाम तक नहीं जानते। डॉक्टर पाण्डेय¹ का अनुमान था कि वे अभिनवगुप्त के चचेरे भाई (चाचा के लड़के, पितृव्य-तनय) हैं और

1. पांडेय जी की सम्भावना का आधार था अभिनवगुप्त द्वारा तंत्रालोक में अपने चचेरे भाइयों में क्षेम नामक भाई का उल्लेख और प्रत्यभिज्ञाहृदय में क्षेमराज द्वारा अपने को क्षेम नाम से संकेतित करना - क्षेमेणोद्भूयते सारः संसारविषयान्तये (प्रारंभिक श्लोक 2)।

सम्भवतः वामनगुप्त क्षेमराज के पिता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभिनवगुप्त के भाई नामतः क्षेमगुप्त होंगे, क्षेमराज नहीं हो सकते। क्षेमराज निश्चित रूप से भिन्ननाम प्रकट हो रहा है। कई विद्वानों ने इनको क्षेमेंद्र से भी जोड़ा है। किन्तु, मैं समझता हूँ कि अब विद्वानों की एकमति बन गयी है कि क्षेमराज इन सबसे भिन्न व्यक्ति हैं। तो हम इनके वंश, परिवार से अपरिचित हैं, किन्तु इतना अवश्य जानते हैं कि ये अभिनवगुप्त के शिष्य थे। यह एक स्थापित सत्य है और उस सम्बंध में मैं अभी थोड़ी देर में चर्चा करूँगा। लेकिन उसके पहले उनके अन्य गुरुओं का उल्लेख प्रासंगिक होगा। उन्होंने दो गुरुओं का नाम लिया है— प्रयाग और शंकराद्याधर। शंकराद्याधर नाम का प्रयोग बहुवचन में किया गया है। इसका विग्रह करके हम इनको दो व्यक्तियों के रूप में भी ले सकते हैं— शंकर और आद्याधर। किन्तु यह केवल कल्पना मात्र है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। स्वच्छंद तंत्र के अंत में अवश्य ब्रह्म नामक गुरु के उल्लेख से संदेह पैदा होता है किन्तु इसकी अन्यथा व्याख्या यह भी हो सकती है कि प्रयाग नामक गुरु ने ब्रह्म से विद्या अधिगत की थी। पर इस चर्चा से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता।

पुस्तकों के प्रणयन का एक मुख्य कारण शिष्यों की मनुहार थी। गणादित्य के

बेटे शूरादित्य की उन्होंने विशेष तौर पर चर्चा की है। स्तव-चिंतामणि, नेत्र-तंत्र, स्पन्द-कारिका की व्याख्याएँ उन्होंने शूरादित्य के लिए लिखी थीं। नेत्र-तंत्र में उनकी कृपा के पात्र कुछ अन्य शिष्य भी थे। उनके नाम हैं— श्रीराम, रक्तिक तथा गर्गेश। एक केशव का नाम भी वे लेते हैं। स्तव-चिंतामणि की टीका में बताते हैं कि विजयेश्वर के क्षेत्र में उन्होंने इसको लिखा था। कुछ लोगों का ख्याल है, हम भी सोचते हैं, कि वे संभवतः विजयेश्वर के रहने वाले थे, जिसको आज हम बीजीहर, कश्मीरी में संभवतः व्योजिब्रोर, के नाम से जानते हैं। क्षेमराज का एक ही परिचय है जो वह अपने बारे में देते हैं—निश्चित रूप से अपने को वे महामाहेश्वर कहते हैं, महामहेश्वराचार्य उनका आत्म परिचय है। इसमें वे एक और विशेषण जोड़ देते हैं **विपश्चिच्चिच्चक्रवर्ती** (स्व.तं.उ. चतुर्थ पटल) जिसका आशय है जो विपश्चितों में, विद्वानों में, चक्रवर्ती है किन्तु उनकी विशिष्ट पहचान, जिसे बार-बार दुहराते हैं, यह है कि वह वे हैं जिनको अभिनवगुप्त ने उपदेश दिया है— **अभिनवगुप्त-नाथदत्तोपदेशस्य क्षेमराजस्य**, अभिनवगुप्त के चरणकमलों का सहारा लेकर जो जीवित हैं — **अभिनवगुप्तपादपद्मोपजीवी**; अभिनवगुप्त के चरणों की धूलि पाकर जो

पवित्र हो गये हैं-तत्पादधूलिपवित्रितः। शिवस्तोत्रावली- विवृति के प्रारंभिक श्लोकों में से एक में वे कहते हैं कि हमने अभिनवगुप्त से पढ़कर इसकी विवृति लिखी है-विश्वत्रयेऽपि विशदैरसमस्वरूपैः शास्त्रैस्तथा विवरणैः प्रथितैव कीर्तिः। तस्माद्गुरोरभिनवात्परमेशमूर्तेः क्षेमो निशम्य विवृत्त व्यतनोदमुत्र।। किन्तु जिस प्रकार का वह श्लोक है, उसकी दो प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। एक व्याख्या तो बड़ी सीधी-सी है कि तीनों लोकों में जिन्होंने, असाधारण शास्त्रीय कृतियों और उनके विवरणों से कीर्ति प्राप्त की है ऐसे मूर्तिमान् परमेश्वरस्वरूप गुरु अभिनव से, सुनकर मैंने यह विवृति रची है। दूसरी ओर इसका एक दूसरा अर्थ भी लगाया जा सकता है। श्लोक में प्रयुक्त 'तस्मात्' शब्द एक सर्वनाम है। वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो 'तस्मात् गुरोः' का अभिप्राय है कि हमने सीखा है 'उस गुरु से', परन्तु ये सारे विशेषण चूँकि सामानाधिकरण्य में, प्रथमा में, आते हैं तो इन्हें 'क्षेमः' अर्थात् क्षेमराज के विशेषण के रूप में भी लिया जा सकता है- 'विश्वत्रयेऽपि विशदैरसमस्वरूपैः शास्त्रैस्तथा विवरणैः प्रथितैव कीर्तिः' अर्थात् तीनों लोकों में अतुलनीय शास्त्र-कृतियों से, विशेषतः अपने विवरणों से, जिन्होंने कीर्ति

प्राप्त की है ऐसे क्षेमराज ने लोकविदित परमेश्वर के मूर्त रूप गुरु अभिनवगुप्त से ज्ञान प्राप्त करके इस विवृति का प्रणयन किया है। यद्यपि इससे क्षेमराज विषयक हमारी जानकारी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है।

एक प्रकार से यह क्षेमराज का हमारे सामने सामान्य परिचय है, पर प्रश्न है कि क्या यह क्षेमराज का संपूर्ण परिचय कहा जा सकता है। क्षेमराज का व्यक्तित्व बड़ा विवादास्पद रहा है-परम्परा में भी और कुछ आधुनिक विद्वानों में भी। एक वर्ग उनके घोर विरोधियों का है तो दूसरा वर्ग उनके अनन्य प्रशंसकों का। ये परस्पर विरोधी आकलन उनके व्यक्तित्व को अत्यन्त विवादग्रस्त बना देते हैं। आधुनिक विद्वानों में पण्डित बलजिन्नाथ क्षेमराज के कटु आलोचक थे, नाराजगी की हद तक। कई बार मेरी भी उनसे चर्चा हुई तो हमने कहा थोड़ी नाराजगी कम कर लीजिए, अस्तु। किन्तु, पण्डित जी का कोप बिल्कुल अकारण नहीं है, उसके पीछे एक ऐतिहासिक विसंगति भी बड़ा कारण है। अभिनवगुप्त कहीं भी क्षेमराज का नाम नहीं लेते, अभिनवगुप्त का कोई ग्रन्थ ऐसा नहीं है जहाँ पर उन्होंने क्षेमराज का नाम लिया हो। एक-दो जगह जो लिया भी है वह उन्होंने अपने चचेरे भाई का नाम लिया है। अभिनवगुप्त जिन व्यक्तियों का नाम लेते हैं

उनमें उनके प्रमुख शिष्य कर्ण, मंद्र, मनोरथ आदि हैं या क्षेम, उत्पल, अभिनव, चक्रक, पद्म नामक चचेरे भाई हैं, जिनके नामों के साथ गुप्त संज्ञक गोत्रनाम लगा हुआ है। इससे निश्चित रूप से मन में एक संदेह पैदा होता है कि अभिनवगुप्त क्षेमराज का नाम-ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं। बलजिन्नाथ पण्डित जी का तो कहना यह है कि अभिनवगुप्त क्षेमराज से अप्रसन्न थे। क्षेमराज का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उनमें बड़ा विद्या-गर्व था और अपने गर्व के कारण उन्होंने जितना भी लिखा है, उसमें तात्पर्य-प्रकाशन की जगह वैदुष्य-प्रदर्शन पर आग्रह है। क्षेमराज पर यह उनका बड़ा भारी आरोप है। उनका दूसरा आरोप यह है कि अभिनवगुप्त इसलिए भी उनका नाम नहीं लेते क्योंकि क्षेमराज को कल्लट से बड़ा द्वेष था। क्षेमराज कल्लट के घोर आलोचक हैं। गुरु के प्रति द्वेष होना अक्षम्य अपराध है। तीसरा आरोप यह है कि उन्होंने शिवसूत्रों से बड़ी छेड़छाड़ की है। शिवसूत्र के उन्मेष संज्ञक जो तीन प्रकरण हैं उनको क्षेमराज ने उपाय-प्रारूप में डाल रखा है, उनकी इस नितान्त काल्पनिक योजना का कोई विश्वसनीय आधार उपलब्ध नहीं है। शिवसूत्रवार्तिक में भास्कर ने जो क्रम अपनाया है-चित्प्रकाश, सहज-विद्योदय और विभूति-, इसी मौलिक क्रम में ही क्षेमराज को भी शिवसूत्रों को लेना चाहिए था।

चौथा दोष उन्होंने यह लक्षित किया कि (तंत्रालोक के) 'कालाध्वनिरूपण' में अभिनव ने पितरों के हायन के प्रसंग में जिन गुरुओं के, जिन आचार्यों के मतों को दूषित किया, जिनका खण्डन किया, उन्हीं आचार्यों के प्रति क्षेमराज स्वच्छंदतंत्र-उद्योत में प्रकारान्तर से आदर प्रकट कर रहे हैं। ऐसा कृत्य जघन्य अपराध की कोटि में आता है। पंडित जी तो हमारे काल के हैं, कठिनाई और भी गहरा जाती है, जब क्षेमराज के निकट परवर्ती जयरथ उनके प्रचण्ड आलोचक के रूप में उभरते हैं। देखने की बात है कि केवल दो ही स्थलों पर जयरथ क्षेमराज का सानुमोदन उल्लेख करते हैं, यद्यपि उनका नाम नहीं लेते। पहला स्थल है तंत्रालोकविवेक का तीसरा आह्निक (3.211-213), जहाँ वे चित्त शब्द की व्याख्या में प्रत्यभिज्ञाहृदय से चित्तिरेव चेतनपदादवरूढा चेत्यसंकोचिनीचित्तम् (प्र.ह. 5) सूत्र को उद्धृत करते हैं। दूसरे, तेरहवें आह्निक (13.214-215) में अभिनवगुप्त के रुद्रशक्तिसमाविष्टस्वरूपता के प्रमाणीकरण में। यहां वे क्षेमराज के स्वच्छन्दतंत्रोद्योत के नवें समापन श्लोक को 'यद्गुरवः' कहकर उद्धृत करते हैं - अकस्मात्सर्वशास्त्रार्थाज्ञत्वाद्यं लक्ष्मपंचकम्। यस्मिञ्छ्रीपूर्व-शास्त्रोक्तमदृश्यत जनैः स्फुटम्॥ (एक प्रकार से 'यद्गुरवः' के प्रयोग से क्षेमराज

के प्रति आदर व्यंजित होता है)। जयरथ एक अन्य बात के लिए भी क्षेमराज के आभारी हैं। तंत्रालोकविवेक में चर्चित तंत्रप्रक्रिया और कुलप्रक्रिया की प्रस्तावना क्षेमराज नेत्रतंत्रोद्योत (तीसरा पटल) में पहले कर चुके हैं। स्वच्छंद तंत्र पर क्षेमराज के उद्योत को लेकर जयरथ क्षेमराज पर भयानक रूप से आक्रामक हैं। अति तीक्ष्ण आलोचना, जिसको कैस्टिगेटिव क्रिटिसिज़्म कह सकते हैं, करते हुए वे क्षेमराज के पाठ और पाठ योजना, कहना चाहिए टेक्स्चुअल रीडिंग्स और ऑर्गनाइजेशन, दोनों को भ्रामक बताते हैं। विशेषतः तंत्रालोक का आठवां आह्निक, 'पुराणानां परिमाणम्', जो बहुलांश में स्वच्छंद तंत्र पर आधारित है उसमें जयरथ कम से कम तीन सौ स्थलों पर स्वच्छंद-तंत्र को उद्धृत करते हैं और उनमें पदे-पदे क्षेमराज की व्याख्या का भर्त्सनापूर्वक खण्डन करते हैं—

**उद्योतकारव्याख्यया न भ्रमितव्यम्;
उद्योतकारदृष्टः पाठः पुनरसाधुः; अत्र च
उद्योतकृता यत्....पठित्वा....इति
व्याख्यातं तदुपेक्ष्यम्।** क्षेमराज के ऊपर उन्होंने इसके अलावा एक और बहुत गंभीर आरोप मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि क्षेमराज तो परम्परा विरोधी हैं, आगमच्युत हैं—

क्वचिदप्येवं अनाम्नातत्वाच्च। इस प्रकार की श्रुति देखी ही नहीं गई है, यहाँ पर उद्योतकार ने ही मेहनत की है आप उन्हीं के

पास जाइए— **तथाश्रुतेरदर्शनात्। अत्र च उद्योतकृदेव कृतश्रमः।**

एक ओर इस प्रकार की आलोचना और अपने गुरु के द्वारा अपनी तथाकथित उपेक्षा, और दूसरी ओर हम जब उसी इतिहास के पन्ने दूसरी दिशा से पलटते हैं, तो दो नितान्त भिन्न मूल्याङ्कों से हमारा सामना होता है। एक तरह से कहना चाहिए एक ही व्यक्ति के दो काँटैरी वैलुएशन्स (contrary valuations) हैं। अभिनवगुप्त को लेकर क्षेमराज का गुरु भाव अत्यन्त दृढ़ और प्रगाढ़ है। अपने ज्ञान में गुरु अभिनव की उपजीव्यता का वह अत्यन्त समर्पित भाव से स्मरण करते हैं। सम्प्रदाय, शास्त्र और गुरु के अकृतशेष कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व की गहरी चेतना है। इन सबके अतिरिक्त बाह्य साक्ष्यों की ओर मुड़ने पर हम देखते हैं कि मधुराज ने दक्षिण भारत से आकर 74 वर्ष की आयु में अभिनवगुप्त का शिष्यत्व ग्रहण किया था। अभिनव की साक्षात् छाया के नीचे उनके आश्रम में वे 78 वर्ष की आयु तक रहे। गुरुनाथपरामर्श नामक अपनी कृति में वे अभिनवगुप्त और उनके परिवेश का आँखों देखा चित्रण करते हैं। इस चित्रांकन में क्षेमराज सबसे प्रधान और समर्पित शिष्य हैं— **आसीनः क्षेमराजप्रभृतिभिरखिलैः सेवितः शिष्यवर्गैः। पादोपान्ते निषण्णैरवहित-हृदयैरुक्तमुक्तं लिखद्भिः** - शिष्यों में

प्रधान क्षेमराज अन्य सारे शिष्यों के साथ अभिनवगुप्त के चरणों के पास बैठे हुए हैं, अभिनव जो बोलते जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान लगाकर सुनते और लिखते जा रहे हैं। ध्यान देने की बात है कि यहाँ किसी अन्य शिष्य का उल्लेख नहीं है। मधुराज योगी की दृष्टि में क्षेमराज की महिमा सर्वातिशायी प्रतीत होती है। इसका पता इससे चलता है कि उनके पुत्र वरदराज, जो कृष्णदास के नाम से प्रसिद्ध हैं, ने शिवसूत्रविमर्शिनी का अनुसरण करते हुए शिवसूत्र-वार्तिक लिखा है। क्षेमराज की विमर्शिनी को वह 'सद्धृति' अर्थात् अत्यन्त प्रशस्तवृत्ति मानते हैं- **सद्धृतिमञ्जसा**, और कण्ठशः स्वीकार करते हैं कि उसका अनुकरण करते हुए उन्होंने यह संक्षिप्त टीका रची है। हम फिर से स्मरण दिलाते चलें कि मधुराज धुर दक्षिण से आए थे। उसी दक्षिण के चोल देश में पल्लवित महेश्वरानन्द की पूरी परम्परा क्षेमराज का श्रद्धापूर्वक स्मरण करती है। महेश्वरानन्द के परम गुरु शिवानन्द ऋजुविमर्शिनी (नित्याषोडशिकार्णव की टीका) में साम्बपंचाशिका पर क्षेमराज की विवृति को बड़े आदर के साथ उद्धृत करते हैं। महेश्वरानन्द भी क्षेमराज को कई स्थलों पर अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ महार्थमंजरीपरिमल में संदर्भित करते हैं। प्रत्यभिज्ञाहृदय में वर्णित क्रम-मुद्रा, विशेष रूप से क्रमसूत्रों को, और

इसके अतिरिक्त उनकी तमाम प्रतिपत्तियों को स्थान-स्थान पर उद्धृत करते हुए वे कहते हैं कि जैसा क्षेमराज ने लिखा है और उसकी व्याख्या की है, हम उनके ही लिखे हुए को पढ़कर यह बात कर पा रहे हैं- **लिखितपठिताः**। इसी प्रकार शिवोपाध्याय, जिनके समय में विज्ञानोद्योत-क्षेमराज कृत विज्ञानभैरव का विवरण - एक प्रकार से लुप्त हो गया था और उन्हें केवल 23 कारिकाओं तक ही उपलब्ध हुआ था, क्षेमराज का अनुसरण करते हुए, उनके अधूरे काम को पूरा करने का बीड़ा उठाते हैं। विज्ञान भैरव पर टीका की उद्योत संज्ञा, उसका उपाय-प्रारूप और क्षेमराज के चिर-परिचित आग्रह, विशेषतः प्रत्यभिज्ञाहृदय में प्रतिपादित भूमिका-ज्ञान, की प्रतिध्वनि शिवोपाध्याय को विज्ञानभैरव में भी सुनाई देती है। इसका प्रमाण स्वयं क्षेमराज की शिवसूत्रविमर्शिनी से मिलता है, जहाँ वे विज्ञानभैरव को उद्धृत करते हुए, युक्ति की व्याख्या भूमिका-ज्ञान के रूप में करते हैं - **युक्तिर्हि तत्र द्वादशोत्तरशतभूमिकाज्ञानरूपैव** (शि.सू. 2.9 पर)। इसी से प्रेरित होकर शिवोपाध्याय विज्ञानभैरव की विषयवस्तु को 112 भूमिका ज्ञानों में बाँटते हैं। क्रम के प्रति क्षेमराज का सुकुमार भाव यहाँ भी लक्षित होता है। शिवोपाध्याय का यह प्रयत्न बताता है कि वे उद्योत के पुनरुद्घारीकरण में क्षेमराज की

इसी बात को अन्वर्थ रूप से अनूदित करते हैं। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे क्षेमराज का अन्धानुकरण करते हैं। यह बात स्पष्ट होती है जब वे ध्यान दिलाते हैं कि मंगलश्लोक में क्षेमराज ने भैरव के भरणार्थक अर्थ पर ही विचार किया है, रवणात्मक और वमनात्मक पर नहीं (वि.भै. 130 की व्याख्या में)। शिवोपाध्याय द्वारा पुनरुद्धार का यह उपक्रम क्षेमराज के महत्त्व का उद्घोष है। इसी प्रकार आज के समय में आने पर हम पाते हैं कि स्वामी लक्ष्मण जू भी क्षेमराज का सम्मान करते हैं। शिवसूत्र-विमर्शिनी और स्पन्द-निर्णयनामक क्षेमराज की ही व्याख्याओं को मुख्य आधार बना कर उनकी शिवसूत्र की व्याख्या हमारे सामने आती है। इसी प्रकार स्वामी जी की शिवस्तोत्रावली की व्याख्या भी क्षेमराज से प्रभावित है। इस प्रसंग में स्वामी जी की एक टिप्पणी का उल्लेख आवश्यक जान पड़ता है। यह टिप्पणी शिवस्तोत्रावली के चर्वणाभिधान नामक स्तोत्र के अंतिम श्लोक की व्याख्या में आती है। क्षेमराज के अनुसार यह उत्पल का श्लोक नहीं है, यह आर्ष है, फिर भी क्षेमराज इसकी व्याख्या कर रहे हैं - **क व चि द पि असदृशशैलीदर्शनात् आर्ष एवायं श्लोकस्तथापि व्याख्यायते।** स्वामी लक्ष्मण जू की इस पर टिप्पणी है “यह श्लोक आर्ष, अर्थात् श्रीमान् उत्पलदेव जी

का नहीं है। पाठकगण इसका स्वयं विचार करें कि क्षेमराज जी ने ऐसा क्यों कहा है?”, स्वामी जी प्रश्न को खुला छोड़ देते हैं। हम यह नहीं जानते कि वे क्षेमराज की आलोचना कर रहे हैं या पाठक को आगे विचार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। परन्तु ध्यान देने योग्य विशेष बिन्दु यह है कि यह बात स्वामी जी ने 1964 के संस्करण में कही है, जो चौखम्भा से प्रकाशित हुआ है और ईश्वर आश्रम ट्रस्ट से बाद में जो वर्ष 2000 में संस्करण प्रकाशित हुआ है, उसके संपादकों ने वहाँ से इस वाक्य को हटा दिया है। ऐसा क्यों किया है यह मैं नहीं जानता, पर इस विवरण से इतना तो स्पष्ट है कि परम्परा में आज तक क्षेमराज के प्रति आदर भाव अटूट चला आ रहा है।

ऊपर की चर्चा में प्रसंगवशात् क्षेमराज रचित वाङ्मय का बार-बार उल्लेख हुआ है। क्षेमराज के बहुत सारे ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त होता है। डॉक्टर पाण्डेय 18 पुस्तकों का नाम लेते हैं। डॉक्टर नटराजन् लगभग 20 पुस्तकों का उल्लेख करते हैं यद्यपि डॉ. नटराजन् अपने स्रोतों को नहीं खोलते - उन दोनों के बीच में कई पुस्तकें हैं जो एक दूसरे की सूची में नहीं मिलती, कुछ में ओवरलैपिंग है, कुछ में पिष्टपेषण है, कुछ में संशय भी है, लेकिन जो निर्विवाद कृतियाँ हैं हम उन्हीं की चर्चा करेंगे।

इन कृतियों के नामकरण को लेकर क्षेमराज की एक रोचक बात यह है कि उन्होंने तन्त्रों की जितनी टीकाएँ की हैं, उन सबका नाम उद्योत रखा है— यथा विज्ञानभैरवोद्योत, नेत्रतन्त्रोद्योत और स्वच्छन्दतन्त्रोद्योत। जहाँ पर वे स्तुति ग्रन्थों की टीकाएँ करते हैं, उन सभी को विवृतिनाम दिया है। इस प्रकार स्तवचिंतामणि, शिव-स्तोत्रावली, साम्बपंचाशिका इन तीनों की टीका की संज्ञा विवृति है। इनसे भिन्न स्वतंत्र ग्रंथों, अर्थात् जो न तन्त्र हैं न स्तुति, की टीकाओं के नामों में वैविध्य है। जैसे स्पन्दकारिका की टीका का नाम निर्णय है। इसी स्पन्दकारिका के पहले श्लोक पर टीका का नाम संदोह है और शिव-सूत्र की टीका का नाम विमर्शिनी है। यहाँ पर तीनों टीकाओं के नाम अलग-अलग हैं। इनके अतिरिक्त अपनी एक अन्य कृति का भी वे उल्लेख करते हैं। वह है भैरवानुकरणस्तोत्र। इसके 48 श्लोकों को इटैलियन विद्वान् ओली ने मिसलेनिया इंडिका (Miscellania Indica) में अलग से प्रकाशित किया है। उनमें से केवल 14 श्लोक स्वच्छंदतन्त्रोद्योत में क्षेमराज स्वयं उद्धृत करते हैं। तीन श्लोक हमें साम्बपंचाशिकाविवृति में उपलब्ध होते हैं। वस्तुतः एक तरह से देखा जाय तो स्वच्छंद-तन्त्र का दूसरा पटल ही भैरवानुकरण का उपजीव्य बनता है। उनके

ग्रन्थों में से पराप्रावेशिका नामक एक लघु कृति भी है। मेरी दृष्टि में यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। क्षेमराज का जो एक सिग्नेचर स्टैटमेंट है, वह प्रत्यभिज्ञाहृदयम् है। हम सामान्य अध्यापक लोग अक्सर उस ग्रन्थ को प्रत्यभिज्ञा दर्शन के प्रकरण ग्रन्थ के रूप में पढ़ाते हैं। उनकी कई कृतियों को लेकर अनेक प्रकार के संदेह और अनिश्चय भी हैं। जैसे इसी प्रत्यभिज्ञाहृदय में, प्रो. पाण्डेय सूत्र भाग और टीका भाग को दो अलग ग्रन्थों के रूप में मानते हैं, परन्तु मुझे लगता है कि पूरी पुस्तक एक है। यहाँ पर कोई शंका नहीं है। परन्तु संशय तब होता है जब क्रमसूत्र को लेकर वे कहते हैं कि पूर्व गुरुओं ने अपनी भाषा में क्रमसूत्र लिखा और वह उसका अर्थ बता रहे हैं - तो उससे ऐसा आभास होता है कि शायद क्रमसूत्रों पर अलग से व्याख्या क्षेमराज के द्वारा लिखी गई है। वस्तुस्थिति क्या है हमें ज्ञात नहीं, किन्तु इस संदर्भ के अतिरिक्त इस ग्रन्थ का उल्लेख कहीं नहीं प्राप्त होता। फिर, क्रम सूत्रों पर क्षेमराज ने केवल उसी सूत्र की व्याख्या की जिसका संबंध क्रम मुद्रा से है, या पूरे ग्रन्थ की व्याख्या की यह भी अज्ञात है, इसलिए उसको संदिग्ध माना है। पाण्डेय जी द्वारा उल्लिखित ध्वन्यालोकलोचनोद्योत उपलब्ध नहीं है इसलिए उसके बारे में भी हमारी जानकारी शून्य है। उनके कई श्लोक ऐसे हैं, जो

उद्धृत हैं पर वे कहाँ से हैं इसका भी पता नहीं। कुछ उद्धरणों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जैसे श्रीनिवास बुध अपनी तात्पर्यदीपिका (त्रिपुरारहस्य, ज्ञानखण्ड 7.89) में क्षेमराज के एक श्लोक को उद्धृत करते हैं, पर भट्ट उत्पल अपनी स्पन्दप्रदीपिका में उसे किसी आगम से जोड़ते हैं। इसी प्रकार महेश्वरानंद द्वारा उल्लिखित कतिपय उद्धरणों (यथा, “विनाशाघात उत्पादः” इति श्रीमत्क्षेमराजोक्त्या, म.मं.प. पृ. 174) के मूल के बारे में हम अनिश्चित हैं। इधर पं. जनार्दन पाण्डेय ने शैवाद्वयविंशतिका नामक अपने संग्रह ग्रन्थ में बोधोल्लास नाम से 42 श्लोकों की एक पुस्तिका संकलित की है। उसकी पुष्पिका के आधार पर उसको क्षेमराज की कृति कहा जा सकता है—राजक्षेमाभिधानस्य शास्त्रमयत्ननिर्मलम्, अर्थात् क्षेमराज का निरायास रचित यह एक निर्मल शास्त्र है। लेकिन पुस्तक की शैली से, उसके क्षेमराजोचित गाम्भीर्य के अभाव से, यह नहीं लगता कि यह क्षेमराज की कृति है, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे प्रत्यभिज्ञाहृदय का भावानुवाद (पैराफ्रेज़िड्) किया गया हो। प्रत्यभिज्ञाहृदय का जो मंगलाचरण है, वही इसका भी मंगलाचरण है। पूरी संभावना यही है कि यह क्षेमराज पर आरोपित कृति है, उनकी अपनी रचना नहीं है। क्षेमराज अपने ग्रन्थों की एक

आनुपूर्वी (क्रोनोलॉजी) भी देते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि यह आनुपूर्वी अपनी जगह पर अक्षरशः ठीक है, परन्तु बहुलांश में सही कही जा सकती है। जैसे, स्पन्द-संदोह सबसे पहले लिखा गया, फिर स्पन्द-निर्णय, तत्पश्चात् प्रत्यभिज्ञा-हृदय, उसके बाद भैरवानुकरण-स्तोत्र, फिर स्वच्छंद-तंत्रोद्योत, तदनुविज्ञान-भैरवोद्योत, फिर नेत्र-तंत्रोद्योत, और अन्त में साम्बपंचाशिका। यह एक सामान्य क्रम है, इसमें कहीं व्यत्यय भी हो सकता है, परन्तु वे अपने ही ग्रन्थों में जिस प्रकार से उल्लेख करते हैं उसके पौर्वापर्य को लेकर हम ऐसी संभावना कर सकते हैं।

क्षेमराज के अवदान की एक ऐतिहासिक भूमिका रही है, हम उस सिलसिले में भी आपसे बात करते आए हैं। आप मेरी बात को आधिकारिक मूल्यांकन के रूप में न लें, किन्तु इस प्रकार उनको समझने की चेष्टा में मैं देखता हूँ कि क्षेमराज को एक विशुद्ध दार्शनिक की कोटि में रखना उचित नहीं होगा। वे आगम और उसके रहस्यार्थ के यौक्तिक पक्षधर हैं, उसके प्रस्तोता हैं। यह उनका पहला अवदान है। यहाँ पर एक तरह से कहना चाहिए साधना परक मूल स्रोतों का आधार लेते हुए उनका यौक्तिक और क्रमबद्ध विश्लेषण करने की वे कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उनका एक साँचा है और उस साँचे में वे

उसको ढालना चाहते हैं। उपलब्ध साहित्य के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि मूल स्रोत या मौलिक स्रोत क्षेमराज की संरचनात्मक मेधा के केन्द्र में हैं। स्वच्छंद-तंत्र, नेत्र-तंत्र, विज्ञान-भैरव, शिवसूत्र, स्पन्दकारिका - ये सारे के सारे मूल स्रोत हैं और इन्हीं को लेकर उनका शास्त्रकर्म प्रवृत्त हुआ है। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी एक कसौटी बनाई है, जिसके कम से कम तीन अवयव हैं। एक तो, उसमें आम्नायिकत्व हो। आम्नायिकत्व का तात्पर्य है कि वह परम्परा, तंत्र या आगम के द्वारा वैलिडेटेड, प्रमाणित हो, अर्थात् उसके द्वारा प्रवर्तित या प्रतिपादित हो। दूसरा अवयव है कि जितने भी आगम (मूल स्रोत) उनकी प्रतिपत्ति के विषय बनते हैं उनमें परस्पर संवाद हो। तीसरा है कि उनमें समस्त सूत्रार्थ, पूरे शास्त्र, का आसूत्रण हो अर्थात् कोई भी प्रकरण या सूत्र जिसका वे उपपादन कर रहे हैं उसमें पूरे शास्त्र की पौर्वापर्य संगति बैठनी चाहिए।

इन तीन कसौटियों के अलावा जिस पद्धति, या यूँ कहें कि जिस मेथाडोलॉजी का वर्णन करते हैं। उनकी जो पाठालोचन (textual criticism) पद्धति है, पाठ (टेक्स्ट) का जिस प्रकार वह परीक्षण, संपादन और तात्पर्य-विशोधन करते हैं, उसमें वे एक अन्य अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्त्व का आधान करते हैं, वह है अभिधेय के

अंतर्मर्म का अंत-दृष्टिपूर्वक संग्रह, अर्थात् वक्तव्य वस्तु का जो रहस्य है, उस रहस्य को प्रकट कर सकने की क्षमता और सफलता को देखते हुए वे संग्रह करते हैं। उनके ग्रन्थों को पढ़िए तो पता चलता है कि तत्तद्ग्रन्थ पर कितनी वृत्तियाँ हैं, कितने पाठ हैं, कितने के विषय में वे कहते हैं कि ये कूड़े में फेंक देने वाले हैं, कितने व्याख्याओं के लिए कहते हैं कि अगर ऐसा किया जाए तो हर सूत्र के ऊपर न जाने कितनी तरह से व्याख्या की जा सकती है। इनमें कुछ से सहमति भी प्रकट करते हैं, जैसे (शिवस्तोत्रावली में) श्री राम की प्रशंसा करते हैं, प्रसन्नता दिखाते हैं, सारतः नीरक्षीरविवेक करते हुए संपादन करते हैं। इसके अतिरिक्त टीकाओं और मूल ग्रन्थ के पाठ में जो भ्रम और उससे जो संबद्ध साहित्य है उनको परस्पर मिलाते हुए असमंजसता, या उनके शब्दों में आसमंजस्य, का निराकरण इनका दूसरा कार्य है। उनकी कार्य पद्धति के ये दो चरण हैं।

जहाँ तक विषय के पल्लवन या विकास का प्रश्न है इसमें निहित उनकी जो शास्त्रीय प्रविधि के मैं तीन चरण मानता हूँ। उनमें पहला चरण है, विरोधियों का प्रत्याख्यान। उनमें सबसे पहले शैव सिद्धांती आते हैं जो आत्मा और ईश्वर को अलग पदार्थ मानते हैं, और इस जीवन में विश्वास

न करके, जीवन्मुक्ति के स्थान पर, विदेह-मुक्ति में विश्वास करते हैं। इसी चरण में दूसरे विरोधी बौद्ध हैं जो दीक्षा आदि का खण्डन करते हैं। इन दोनों के विखंडन के द्वारा वे त्रिक की प्रतिष्ठा करते हैं। अपने स्पन्दनिर्णय इत्यादि में इसका शब्दशः अभ्युपगम भी करते हैं। इसी क्रम में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि त्रिक-दर्शन के मौलिक आधारों का संज्ञान लेते समय वहाँ वे शाक्त-वर्चस्व की रक्षा करते हुए उसकी शैव-आत्मा को प्रतिष्ठित करते हैं। यहाँ पर वर्चस्व शक्ति का है, आत्मा शिव की है। इस उपक्रम में, आप यह देखेंगे कि क्षेमराज पूरी काश्मीर शैव परम्परा में वसुगुप्त का मूर्धाभिषेक करते हैं। और जैसा कि आपसे पहले कह चुका हूँ क्लासिकल त्रिक या काश्मीर शैविज्म के प्रारम्भिक केन्द्र बिंदु के रूप में, क्षेमराज वसुगुप्त को पुनर्स्थापित करते हैं। सच बात तो यह है कि वसुगुप्त के प्रतिष्ठाभिषेक की प्रक्रिया स्वयं अभिनवगुप्त से प्रारंभ होती है। तंत्रालोक की विषयवस्तु का प्रारम्भ ज्ञान के स्वरूप निर्धारण के साथ होता है। ज्ञान की चर्चा का सूत्रपात ही अभिनवगुप्त वसुगुप्त के चैतन्यमात्मा सूत्र की व्याख्या के द्वारा करते हैं। परन्तु क्षेमराज इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसे तार्किक परिणति तक ले जाते हैं और सच बात तो यह है कि वसुगुप्त की इस प्रतिष्ठा को लेकर स्पन्द की धारा में दो

फाड़ हो जाते हैं। एक धारा कल्लट को शीर्ष पर बैठाती है और दूसरी धारा वसुगुप्त को। क्षेमराज वसुगुप्त की धारा में अपने को आरूढ़ करते हुए पूरी-की-पूरी स्पन्द-धारा की व्याख्या ही तदनुगुण करते हैं और अपनी उपाय-योजना में स्पन्द को अन्तर्ग्रथित (इंटीग्रेट) करते हुए अन्ततः उसको शाक्तोपाय से जोड़ लेते हैं। इस प्रकार क्षेमराज इसको स्पन्द-योजना का अङ्ग बना डालते हैं। और, जिसको हम शैवदर्शन कहते हैं उसके केंद्र में वे क्रम की प्रतिष्ठा करते हैं। उनकी शास्त्र-प्रविधि का पहला चरण यहाँ संपन्न होता है। अपनी शास्त्रीय पद्धति के दूसरे चरण में स्पन्द को 'स्पन्दवान्' की 'स्पन्द-शक्ति' के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। स्पन्द की दार्शनिक नींव के रूप में वे प्रत्यभिज्ञा को प्रतिष्ठापित करते हैं। प्रत्यभिज्ञा को वे रहस्यार्थ मानते हैं और फिर उस रहस्यार्थ के भी प्राण के रूप में क्रम की स्थापना करते हैं। स्पन्द का रहस्यार्थ प्रत्यभिज्ञा है और उसका भी प्राण क्रम है और इस मन्तव्य का प्रतिपादक शास्त्रवपु, शास्त्र का शरीर, उपायत्रितय के प्रारूप में निणमत् होता है - आणव उपाय, शाक्त उपाय, शाम्भव उपाय। तीसरा चरण आंतरिक संरचना का है, जहाँ सारी सत्ता, सारा जगत् वस्तुतः दो ध्रुवों में बँटा दिखाई देता है - शक्ति-चक्र और (शक्ति-) चक्रेश्वर। शक्ति-चक्र और चक्रेश्वर का जो

अभेद है, वही सम्पूर्ण अभियान के केन्द्र में है। इस अभेदन की सिद्धि के लिए अङ्गीकृत पद्धति में 'मध्य-विकास', सदा और सभी स्थितियों में परमेश्वर का 'पञ्चविधकृत्यकारित्व' और उसके द्वारा 'जीवन्मुक्ति की प्राप्ति', यह सोपान अपनाया गया है। उनकी कोई भी कृति उठाइये, आप पाएंगे कि उनकी समग्र कृतियों में एक वाक्यता है, एक सातत्य है, आंतरिक संगति है। परम्परा के विकास में क्षेमराज का यह बहुत बड़ा अवदान है और मैं समझता हूँ कि इस दृष्टि से उनके अध्ययन की आवश्यकता है।

इस भूमिका के साथ, मैं क्षेमराज की कुछ टीकाओं, टिप्पणियों और ग्रन्थों को लेते हुए एक बहुत स्थूल या सरसरी तौर पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। स्पन्दसंदोह उनकी पहली कृति है। यह स्पन्दशास्त्र के पहले सूत्र पर उनका भाष्य है, जिसका लक्ष्य है समस्त शास्त्र के अर्थ का एक स्थल पर उपस्थापन - **समस्तशास्त्रार्थसूत्रणपरमार्था**। इस कृति में अपने रचनाकर्म के बारे में वे एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं जिसे उन्होंने अन्यत्र कहीं नहीं कहा है। सर्वत्र अपने कृतित्व का श्रेय वे अपने गुरु अभिनव को देते हैं। यहाँ भी इन्होंने ऐसा ही कहा है कि सारी बात हमने सम्यक् रूप से अभिनवगुप्त से सुनी है, किन्तु इससे अतिरिक्त भी एक बात

कहते हैं, कि इस कृति की रचना में हमने कुछ आत्मचिंतन भी किया है- **श्रुत्वा सम्यगिदं प्रभोरभिनवात् स्मृत्वा च ऋकचिन्मया**। दूसरे शब्दों में, इस कृति को लेकर प्रतिपत्तिमौलिकता की भी बात करते हैं। दूसरी ध्यान देने योग्य बात है कि वे यहाँ अपने दर्शन का नामकरण करते हैं- 'स्वतंत्रशिवाद्वयदर्शन'। इस कृति में अपनी प्रतिज्ञा - 'सम्पूर्ण शास्त्रार्थ का आसूत्रण' - करने के व्याज से शक्ति-चक्र के ऐश्वर्य का निगमन पंचकृत्यानुशीलन के रूप में कर रहे हैं- **सर्वदापञ्चविधकृत्यकारित्वम्**। हम चाहे परमेश्वर की भूमिका में हों या जीव की, ज्ञाता की भूमिका में हों या किसी अन्य भूमिका में, हमारा पञ्चकृत्यकारित्व अप्रतिहत रहता है - **सर्वदा सर्वावस्थासु पञ्चविधकृत्यकारित्वम्**। इस विचार की मूल प्रेरणा उन्हें स्वच्छंद-तंत्र के पहले श्लोक से मिलती है -

सृष्टिसंहारकर्तारं विलयस्थितिकारकम्।

अनुग्रहकरं देवं प्रणतार्तिनाशनम् ॥

(स्व.तं. 1/1)

स्पन्द-संदोह का केन्द्रीय विषय शक्ति चक्र के स्वरूप-विस्तार का अनुसन्धान है। शक्ति-चक्र विश्व है, इन्द्रियवर्ग है, मंत्रगण है, मुद्रासमूह है, दीक्षा है, अनुग्रह है, ब्राह्मी आदि देवियाँ, ब्रह्मादि कारण माला, खेचरी-भूचरी-गोचरी-दिक्चरी आदि

शक्तियाँ और उनसे उपलक्षित बाह्य तथा आंतर योगिनियाँ और वीरगण, वामेश्वरी से अधिष्ठित पंचवाह में प्रत्येक के आंतर और बाह्य चक्र आदि ये सभी शक्तिचक्र हैं। सभी शक्तिचक्रों की गणना की आवश्यकता यहाँ नहीं है। यहाँ पर क्षेमराज शिवसूत्रों से अपनी एकान्विति दिखाते हैं। हम देख चुके हैं कि स्पन्द-कारिका की व्याख्या होने के नाते स्पन्द-संदोह शिवसूत्र की भी प्रकारान्तर से व्याख्या है। अन्य कृतियों की भांति यहाँ पर वे महार्थ का नामतः ग्रहण नहीं करते, लेकिन पञ्चवाह आदि के वर्णन के द्वारा महार्थ का, क्रम का आसूत्रण करते हैं। एक महत्त्वपूर्ण बात जो उनके मन में है और यह काम वे प्रत्यभिज्ञाहृदय में भी करते हैं, वह है अनुत्तरत्रिकाम्नाय की प्रतिष्ठा। वे कहते हैं - **विश्वोत्तीर्णो विश्वमयश्च उत्तमाकुलत्रिकाद्याम्नायोपदिशा स्व-स्वभाव एव शंकरः।** यहाँ 'उत्तमाकुलत्रिकाद्याम्नाय' का त्रिक सम्प्रदाय के विरुद्ध के रूप में प्रयोग करते हैं और कुलप्रक्रिया-शास्त्र से इसे भिन्न बताते हैं। (एक पारस्परिक संवाद में मार्क और मेरा मतैक्य था कि यहाँ उत्तमाकुलत्रिक अनुत्तरत्रिकाम्नाय का वाचक है जहाँ शिव विश्वमय और विश्वोत्तीर्णदोनों हैं।) ठीक जो बात प्रभावित करती है वह है कि वे जो भी कर रहे हैं पूरी निष्ठा से कर रहे हैं।

उसी प्रकार जो उनका स्पन्द-निर्णय

है, स्पन्दकारिकाओं का संपूर्ण भाष्य, उसमें स्पन्द-संदोह से कैसे संक्रमण (ट्रान्जिशन) होता है, यह देखने योग्य है। स्पन्द-निर्णय क्षेमराज का निजी उद्यम है। अभिनवगुप्त ने स्पन्दकारिकाओं को बिना व्याख्या के छोड़ दिया था। स्पन्दसंदोह के मंगल श्लोक में शिव 'स्पन्दवान्' के रूप में प्रतिष्ठित है -

स जयति शिवः एकः स्पन्दवान्स्वप्रतिष्ठः और स्पन्द-निर्णय के मंगल श्लोक में वही शांकरी 'स्पन्दशक्ति' के रूप में उन्मिषित होती है - **जयति जगति सा शाङ्करी स्पन्दशक्तिः।** यह ट्रान्जिशन, यह संक्रान्ति इस अर्थ में भी है कि सामान्यतः शिव रूप दर्पण में विश्व प्रतिबिम्बित होता है, पर यहाँ शक्ति विश्व-दर्पण बन जाती है। संक्रमण की इस प्रक्रिया में स्पन्द-संदोह में जो 'विशेष-लेश', जो विशेष-बात, संक्षेप में कही थी उसको निर्णय में आकर उसका भरपूर रस लेते हुए विस्तार से पूरा कर दिया है- **“पूर्णस्तच्चर्वणाभोगोद्योगः”** (प्रा.श्लो. 2)। यहाँ अब वे विवादित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। उनकी दृष्टि में स्पन्दकारिकाओं का उद्गम बिन्दु वसुगुप्त है। वसुगुप्त को वे 'रहस्यगुरुप्रवर' कहते हैं और उत्पलदेव को 'रहस्यतत्त्ववित्'। यहाँ आए 'रहस्य' का भी वे उन्मोचन करते हैं। रहस्य यह है कि करण वर्ग अर्थात् इन्द्रियाँ (जिन्हें हम जड समझते हैं) जड नहीं हैं

अपितु विज्ञानदेहात्मक कर्णेश्वरियाँ हैं। अपने से पूर्ववती स्पन्द टीका कारलोल्लट से वह ऐकमत्य प्रकट करते हैं। क्षेमराज के आलोचकों का मानना है कि यहाँ पर आकर क्षेमराज प्रकारान्तर से कल्लट (एक वर्ग में स्पन्द के प्रवर्तक के रूप में मान्य) की आलोचना कर देते हैं। अस्तु, स्पन्द की अवधारणा के विषय में क्षेमराज की महिमा इस बात में है कि वे स्पन्द को सर्वसमावेशी प्रत्यय (ओवरआर्किंग प्रिंसिपल) के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार स्पन्द में महार्थ, षडर्थ (त्रिक), रहस्यार्थ और सारी उपासना विधियाँ, सभी अंतर्भूत हैं, अंतर्गर्भित हैं। स्पन्द-निर्णय में इस बात को लेकर अत्यन्त प्रगल्भ हो उठते हैं।² यहाँ पर मैं पूरे अंश को नहीं पढ़ना चाहूँगा। इसी बात को वे स्पन्दनिर्णय के अन्त में फिर दोहराते हैं।³ वहाँ पर वे करणेश्वरी शक्ति-चक्र और शक्ति-चक्रेश्वर की अवधारणा को प्रतिपादित करते हैं। इस उपस्थापन में सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप इसी शरीर में शक्ति-चक्र के अधिष्ठाता बनकर महेश्वरत्व प्राप्त कर सकते हैं। इस उपपादन की निष्पत्ति में वे स्पन्दकारिका की वास्तु-संरचना का उपयोग

करते हैं। उनके अनुसार पहले और अंतिम, इन दोनों श्लोकों से स्पन्द महार्थ को सम्पुटित करता है। एक ओर उपक्रम है, दूसरी ओर उपसंहार है— इन्हीं दोनों के मध्य महार्थ के संपुटीकार द्वारा वसुगुप्त समस्त शैव आकर-वाङ्मय में स्पन्द को सर्वोच्च पीठिका पर बैठा देते हैं। शांकर उपनिषद् के अनेक अर्थ हो सकते हैं। शांकर उपनिषद् का एक आशय है शैव शास्त्र की वसुगुप्त द्वारा अनुष्ठित समग्र व्याख्या और दूसरी ओर शांकर-उपनिषद् का अर्थ है सम्पूर्ण आगम साहित्य। क्षेमराज उस सारे उपक्रम के केन्द्र में वसुगुप्त का स्पन्द के प्रतिष्ठापक के रूप में मूर्धाभिषेक करते हैं—
**समस्तशांकारोपनिषन्मूर्धान्यताम्
आविष्करोति अस्य शास्त्रस्य
श्रीमान्वसुगुप्ताचार्यः।**

क्षेमराज की तीसरी महत्त्वपूर्ण रचना है शिवसूत्रों पर विमर्शिनी नामक व्याख्या। इस पुस्तक के साथ शिवसूत्र की अध्ययन परम्परा में हमारी एक नई दृष्टि का उन्मेष होता है। शिवसूत्र आप समझिए कि आगमोत्तर काल के देहरी-द्वार पर स्थित है। एक ओर वह आगम परम्परा, साम्प्रदायिक शब्दावली में शांकर-उपनिषद् का सार है

2. एवमनेन श्लोकद्वयेन (2.3-4 “यस्मात्सर्वमयो”...। “तस्माच्छब्दार्थ...”।) रहस्यचर्याः सर्वभेदपादपोन्मूलनोपपत्तिपरिघटिताश्च ज्ञानोपदेशकथाः, प्रथमचरमसूत्राभ्यां (“यस्योन्मेष...”। यदा त्वेकत्र संरूढ...) महार्थतत्त्वं, जाग्रदादिसूत्रेण (1.3) षडर्थपरमार्थः ‘तदाक्रम्य’ (2.1) इत्येन सर्वोपासासारत इत्याहुपक्षिपति। (स्पं. का. 2.4 पर निर्णय, पृ. 49)।

3. ततश्च प्रथमसूत्रनिर्णीतस्य शक्तिचक्रस्य स्वमरीचिनिचयस्य ईश्वरोऽधिपतिर्भवेत्। अनेनैव च देहेन महेश्वरत्वमवाप्नोत्येव इति यावत्। एवं चोपक्रमोपसंहारयोः महार्थसंपुटीकारं दर्शयन् तत्सारतया समस्तशास्त्रोपनिषन्मूर्धान्यताम् आविष्करोति शास्त्रस्य श्रीमान्वसुगुप्ताचार्यः इति शिवम्। (स्प. का. 3.19 पर निर्णय, पृ. 74)।

और इसलिए आगम रूप भी है, तो दूसरी ओर उससे अर्थात् शास्त्रीय विमर्श की क्लॉसिकल धारा का सूत्रपात हो रहा है। इसी शिवसूत्र का पहला सूत्र- चैतन्यमात्मा- एक क्रांतिकारी सूत्र है। इस एकसूत्र ने चैतन्य को आत्मा के साथ एकीकृत कर, आप समझिए कि धर्म और धर्मी के मध्य अभेद को प्रतिष्ठापित कर - विमर्श की, स्पन्द की, स्फुरता की - न जाने कितनी अवधारणाओं के रास्ते खोल दिए हैं। यहाँ शिवसूत्र-विमर्शिनी में अभेद स्थापना का जो मुख्य प्रतिपक्ष है, शिवसूत्रों का जो मुख्य प्रतिपक्ष है, उसमें एक ओर शैव सिद्धांती हैं और दूसरी ओर बौद्ध नागबोधि हैं। शैव सिद्धांती नर और ईश्वर, पशु और पति को स्वतन्त्र पदार्थ मानने वाले हैं और ठीक इसके विपरीत हम प्रत्यभिज्ञा में ईश्वर और आत्मा को एक मानते हैं - **स्वात्मैव सर्वजन्तूनामेक एव महेश्वरः॥** (ई.प्र.का. 4/1/1) **स्वात्मन्यादिसिद्धे महेश्वरे।** (ई. प्र.का 1/1/2) दूसरे प्रतिपक्षी नागबोधि के बारे में अधिक सूचना नहीं है। ठाकुर जयदेव सिंह के अनुसार नागबोधि का आविर्भाव ईसा की 5वीं-7वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। गुह्यसमाजतंत्र के आधार पर उन्होंने गुह्यसमाजमंडलोपायिकाविंशविधि नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक की उपलब्धता या वर्ण्यविषय को लेकर मेरे पास कोई सूचना नहीं है। परन्तु

महत्त्व इस बात का है कि यह अध्ययन की एक दिशा प्रदान करती है कि नागबोधि को किस प्रकार से क्षेमराज उद्धृत कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि उनके मत को स्वीकार न करके उनका विखण्डन करते हुए शिवसूत्रों की रचना की गई है। इस दृष्टि से यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रश्न और हमारे अध्ययन का विषय बन जाता है। इस अध्ययन से नई दिशाएँ खुलने की संभावना है। गुह्यसमाजतंत्र बहुत पुराना है, एलेक्स वेमेन इसका समय ईसा की चौथी-पांचवीं शताब्दी (400 ई.) मानते हैं। क्षेमराज और इस तंत्र के मध्य सात सौ वर्ष का अंतराल है। विमर्शिनी के लिखने के पीछे मुख्य प्रयोजन था शिवसूत्रों पर की गयी टीकाओं, वृत्तियों के मध्य पायी जाने वाली भयंकर असमंजसता को दूर करना ताकि गुर्वाम्नाय का विगान न होने पाए, गुर्वाम्नाय नष्ट न होने पाए, इससे यह भी ध्वनि निकलती है कि इतने लम्बे अन्तराल में गुर्वाम्नाय के विरोध में जितनी वृत्तियाँ, व्याख्याएँ आ रही हैं उस विरोध का निरास करते हुए क्षेमराज व्याख्या कर रहे हैं -

आसमञ्जस्यमालोक्य वृत्तीनामिह तत्त्वतः।

शिवसूत्रं व्याकरोमि गुर्वाम्नायविगानतः॥

(शि.सू.वि., प्रारम्भिक श्लोक)

विमर्शिनी का उपसंहार करते हुए वे अपने इस टीका-कर्म की तीन विशेषताओं

की ओर ध्यान खींचते हैं। पहली है, शैव आगमों से संवाद बनाए रखना। दूसरी है, स्पन्दसूत्रों से शिवसूत्रों की संगति प्रदर्शित करना और तीसरी विशेषता है, शैव रहस्यार्थ में पाठक की अंतर्दृष्टि को उन्मीलित करना -

सेयमागमसंवादस्पन्दसंगतिसुन्दरा।

वृत्तिः शैवरहस्यार्थे शिवशास्त्रेषु दर्शिता॥

इसी क्रम में वह अपनी व्याख्या की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता की ओर संकेत करते हैं - स्पन्द के साथ संगति का परिणाम यह हुआ है कि यह टीका अत्यन्त 'सुन्दर' बन गयी है। अपनी रचनाओं में सर्वत्र सौन्दर्य का दर्शन करना काश्मीरी शैवों की सौन्दर्यप्रवण चेतना का उपलक्षण है। विमणशनी टीका का दूसरा आग्रह एक ओर चैतन्यरूप आत्मा का विज्ञानभैरव के विज्ञान से समन्वय करना है, तो दूसरी ओर उस चैतन्य का शंकरात्मक स्पन्द-तत्त्व से एकीकरण भी करना है। स्पन्द-तत्त्व के शंकरात्मक होने की परिणति शक्ति-चक्र के साथ शंकर के एकानुसंधान में होती है। शक्तिचक्र और उस एकानुसंधान के इस फैलाव को वह परमेश्वर की क्रीड़ा कहते हैं जिसमें क्रम आसूत्रित है। प्रथम उन्मेष के छठे सूत्र की व्याख्या में वे खुलकर कहते हैं - **शक्तिचक्रस्य रहस्याम्नातरीत्या यत्सन्धानं यथोचितक्रमविमर्शनं**

श्रीमत्सृष्ट्यादिशक्तिचक्रस्फारणात्मा क्रीडेयमादर्शिता....। (शि.सू.वि., पृ. 9)। यहाँ पर वे समानान्तर रूप से एक अन्य महत्वपूर्ण काम को करते चल रहे हैं और वह है स्पन्दकारिका और शिवसूत्रों में समन्वय, एकवाक्यता। बहुप्रयोजनवती इस टीका में वे शिवसूत्रों का संग्रह और वर्गीकरण अवरोह क्रम से उपाय-प्रारूप में - शाम्भव, शाक्त, आणव इस क्रम से - करते हैं। इस योजना का उपयोग दूसरे उन्मेष को शाक्तोपाय और शाक्तोपाय को स्पन्दशास्त्र में रूपान्तरित करने में करते हैं - **शाक्तोपायप्रकाशात्मनि स्पन्दशास्त्रे** (पृ. 78)।

हम उनके चौथे ग्रन्थ की ओर बढ़ते हैं। है तो छोटा लेकिन अत्यन्त महत्वपूर्ण। यह है प्रत्यभिज्ञाहृदय। त्रिपुरा संप्रदाय में यह शक्ति-सूत्र और हृदय-सूत्र के नामों से बड़ा प्रसिद्ध और मान्य है, कुछ स्थलों पर इसको प्रत्यभिज्ञा-सूत्र भी कहा गया है। प्रत्यभिज्ञाहृदय शब्द का यदि हम विग्रह करें तो षष्ठी तत्पुरुष में सीधे-सीधे शब्दों में कह सकते हैं - 'प्रत्यभिज्ञायाः हृदयम्'। प्रश्न है कि प्रत्यभिज्ञा का हृदय क्या है, अंतः साक्ष्य के आधार पर क्षेमराज इस हृदय को क्रम या महार्थ में परिघटित करते हैं। अत एव पूरा विग्रह होगा - 'प्रत्यभिज्ञायाः हृदयं क्रमः महार्थो वा' अर्थात् प्रत्यभिज्ञा का हृदय क्रम या महार्थ है। बलजिन्नाथ पंडित जी अपने कोश में कहते हैं कि इस ग्रन्थ का

अन्तिम भाग बहुत जटिल है। मेरा मानना है कि ग्रन्थ ही नहीं, ग्रन्थनाम का अंतिम अंश 'हृदय' भी जटिल है। सामान्यतः इसे प्रत्यभिज्ञा के मानक टेक्स्ट, प्रकरण ग्रंथ के रूप में पढ़ाया जाता है। परन्तु क्षेमराज का मानना है कि इतने से ही अर्थात् इसे प्रत्यभिज्ञा तक सीमित कर देने से ही काम नहीं चलता जब तक कि प्रत्यभिज्ञा की मूल आत्मा के रूप में क्रम को स्वीकार न किया जाए। उनका यह प्रयत्न भी ऐतिहासिक निहितार्थों से भरा है। अभिनव के ग्रन्थों में जो बात अस्फुट है, उसे क्षेमराज शब्दशः स्फुट कर देते हैं। निष्कर्षतः जहाँ प्रत्यभिज्ञा काश्मीर शिवाद्वयवाद की वैचारिक पहचान है, वहीं क्रम उसका प्रक्रियात्मक स्वरूप बन कर उभरता है। इस पूरे ग्रन्थ में मुझे नहल लगता कि कोई चीज क्षेमराज ने छोड़ दी हो, स्पन्दसूत्रों की, शिवसूत्रों की, यहाँ तक कि प्रत्यभिज्ञासूत्रों की भी, विशेषतः- तत्त्वसंग्रहाधिकार में वर्णित 'विकल्पहानेनैकाग्यात्'.... इत्यादि को भी वे लाकर यहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं। प्रत्यभिज्ञाहृदय के दूसरे मंगलश्लोक में वे अत्यन्त आत्मविश्वास से अपने मन्तव्य की घोषणा कर देते हैं - शांकर दर्शनों का जो उपनिषद् है, आगम-स्थानीय आदि स्रोत है ऐसा शिवसूत्र, अथवा जितने भी शैव आगम हैं उन सबका सार है प्रत्यभिज्ञा, और उस प्रत्यभिज्ञा का भी जो निचोड़ (अर्थात्

क्रम) है उसे निकालकर रखने का काम मैं क्षेमराज कर रहा हूँ -

शांकरोपनिषद्सारः प्रत्यभिज्ञामहोदधेः।

क्षेमेणोद्धियते सारः संसारविषयान्तये।।

सम्प्रदायेतर क्षेत्रों में भी प्रत्यभिज्ञा हृदय की महिमा एक अन्य कारण से भी है, वह है इसका आठवां सूत्र - तद्भूमिकाः सर्वदर्शनस्थितयः। अपनी व्याख्या में क्षेमराज सूत्र को पलट देते हैं - सर्वदर्शनस्थितयः तद्भूमिकाः। अर्थात् सारे दर्शनों की जो 'स्थितियाँ' हैं, वे उसकी 'भूमिकाएं' हैं। यहाँ भूमिका और स्थिति इन शब्दों की द्विविध व्याख्या के द्वारा क्षेमराज एक असामान्य बौद्धिक अध्यवसाय करते हैं। भूमिका का पहला अर्थ है नट की स्वेच्छा-गृहीत कृत्रिम भूमिका (role)। दूसरा अर्थ है चिदानन्दघनस्वात्मा के स्वरूप की अभिव्यक्ति का उपाय। इसी प्रकार स्थिति शब्द एक ओर सिद्धान्त का वाचक है और दूसरी ओर अंतर्मुख विश्रान्ति का। 'सर्वदर्शन' पद के अंतर्गत वे चार्वाक से प्रारंभ कर अन्त में त्रिक तक चौदह दर्शनों को समेट लेते हैं। चार्वाक की स्थिति अर्थात् सिद्धान्त में नट की आत्मारोपित भूमिका की भांति शिव की भूमिका है 'चैतन्य से विशिष्ट शरीर'। अर्थात् चैतन्य से विशिष्ट शरीर ही आत्मा है- चैतन्यविशिष्टः शरीर आत्मा। दर्शनों के ऊर्ध्वरोही क्रम में वे अंतिम सिद्धान्तत्रिक

तक जाते हैं। त्रिक की स्थिति अर्थात् दार्शनिक सिद्धान्त में नर्तक शिव की स्वेच्छागृहीत भूमिका है 'विश्व से परे होते हुए भी विश्वात्मक होना' - **विश्वोत्तीर्ण विश्वमयम्** अर्थात् आत्मतत्त्वविश्वोत्तीर्ण और विश्वमय दोनों हैं। इसके पूर्व वे तांत्रिक मत से समीकृत शैव सिद्धान्त में आत्मतत्त्व की विश्वोत्तीर्ण और कुलादि आम्नाय में विश्वमय भूमिका की बात कर चुके हैं। क्षेमराज का यह प्रयत्न कुछ शताब्दियों बाद रचे गए माधवाचार्य के सर्वदर्शन संग्रह की याद दिलाता है। माधवाचार्य अद्वैत वेदान्त की प्रतिष्ठा करने के क्रम में जो उद्यम कर रहे हैं, वैसा ही प्रयत्न क्षेमराज सारे दर्शनों का पर्यवसान त्रिक में कर उसका पर्यन्ताभिषेक कर रहे हैं। तुलनया यह प्रयत्न अत्यन्त संक्षिप्त और साङ्केतिक है। यहाँ हम दोहराते चलें कि इस सूत्र में भूमिका का दूसरा अर्थ अंतर्मुख विश्रान्ति से लिया गया है। अंतिम पड़ाव में त्रिक सिद्धान्त चिदानन्द घन आत्मा के विश्वमय और विश्वोत्तीर्ण स्वरूप की युगपद् अभिव्यक्ति का उपाय है जो अंतर्मुख विश्रान्ति के रूप में चरितार्थ होता है। इस अंतर्विश्रान्ति की व्याख्या में वे कमाल करते हैं। वे यहाँ पर उत्पल देव की टीका (यह उद्धरण अभी तक प्रकाशित टीका/विवृति के अंशों में अप्राप्य है) से इस वाक्य को यह निरूपित करने के लिए उद्धृत करते हैं

कि त्रिक में आत्मतत्त्व एक-साथ विश्वमय और विश्वोत्तीर्ण कैसे है। इस उद्धरण के द्वारा क्षेमराज बताते हैं कि संविदेवी युगपद् कृश और पूर्ण है, खाली और भरी हुई एक-साथ - **उक्तञ्चश्रीप्रत्यभिज्ञाटीकायां- तावदर्थवलेहेनउत्तिष्ठति पूर्णा च भवति।** (कहते हैं कि प्रत्यभिज्ञा टीका में कहा है कि अर्थ को चाटती हुई वह खड़ी होती है और पूर्ण अर्थात् भरी-पूरी हो जाती है)। अब क्षेमराज उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं- **एषा च भट्टारिका क्रमाक्रमम् अधिकमनुशील्यमाना स्वात्मसात्येव करोति भक्तजनम्॥** (पृ.20) आप देखिए कि वे त्रिक को लाते हैं, त्रिक को लाकर आत्मतत्त्व को विश्वमय और विश्वोत्तीर्ण बताते हैं, और उसकी सिद्धि अर्थात् अंतर्मुख विश्रान्ति को बताने के लिए उत्पल के विशिष्ट प्रत्यभिज्ञा ग्रन्थ - टीका - को उद्धृत करते हैं और इस उद्धरण की सोद्देश्यता की रक्षा करते हुए क्रम को सर्वोच्च दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित कर अंतर्मुखविश्रान्ति को भक्ति में परिघटित कर देते हैं। वे कहते हैं कि यही वह दृष्टि है और यह कहने में वे निरन्तर अन्विति बनाए रखते हैं। अगले (दसवें और ग्यारहवें) सूत्रों में इस बात को लेकर क्षेमराज की मेधा आश्चर्यजनक रूप से सक्रिय हुई है। हमने देखा कि आठवें सूत्र ('तद्भूमिकाः' इत्यादि) में वह क्रम को प्रतिष्ठित कर चुके हैं। दसवें

सूत्र (तथापि तद्वत् पंचकृत्यानि करोति) की व्याख्या में स्वच्छन्द तंत्र को प्रमाणतया उद्धृत करते हुए ईश्वराद्वयवादियों की स्वभावभूत विशेषता बताते हैं जो उन्हें ब्रह्मवादियों से व्यावृत्त करती है। यही महार्थदृष्टि है। अगले सूत्रों में इस पंचकृत्य के अनुशीलन से मध्यभूत-संवित् के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, जिसका पर्यवसान चिदानन्द की प्राप्ति में होता है। इस चिदानन्द लाभ से जीवन्मुक्ति होती है। पंचविधकृत्यकारित्व के अनुसरण के समानान्तर आगमों में समाम्नात अन्य उपायों की वे चर्चा करते हैं। महार्थक्रम से लेकर प्रत्यभिज्ञा तक समग्र शैव शास्त्र का समाहार करते हुए वे फिर से एक ऐतिहासिक प्रयत्न करते हैं। इस प्रयत्न में वे न केवल प्रत्यभिज्ञा में प्रतिपादित विकल्पक्षय आदि उपायों की चर्चा करते हैं, अपितु उसके अतिरिक्त अन्य उपाय जो प्रत्यभिज्ञा ग्रन्थों में नहीं बताए गए हैं फिर भी आम्नायिक हैं, उनको भी वे सामने ला रहे हैं— अयं च उपायो मूर्धन्यत्वात् प्रत्यभिज्ञायां प्रतिपादितत्वात् आदौ उक्तः। शक्तिसंकोचादयस्तु यद्यपि प्रत्यभिज्ञायां न प्रतिपादिताः तथापि आम्नायिकत्वात् अस्माभिः प्रदर्श्यन्ते ॥ (पृ.41) आम्नायों में कठवल्ली, कल्लट, ज्ञानार्णव, कक्ष्यास्तोत्र, विज्ञानभैरव, ज्ञानगर्भस्तोत्र, स्पन्दकारिका आदि सभी को

समेट लेते हैं। प्रत्यभिज्ञाहृदय के अंतिम सूत्र में तो शिवसूत्र, स्पन्द-कारिका और प्रत्यभिज्ञा-कारिका इन तीनों मूल-शास्त्रों का एक में विगलन कर देते हैं -

**तदाप्रकाशानन्दसार-महामन्त्रवीर्यात्मक-
पूर्णाहन्तावेशात् सदासर्वसर्ग-
संहारकारिनिजसंविदेवताचक्रेश्वरताप्राप्ति
भवति इति शिवम् ॥**

जिसे ऊपर चिदानन्द लाभ कहा गया है वही नित्योदित समाधि का रूप लेती है। यही जीवन्मुक्ति है। इसकी उपलब्धि का अर्थ है प्रकाशानन्दसार अर्थात् चिदानन्दैकघना, सर्वमन्त्रजीवितभूता पूर्णाहन्ता के चमत्कारावेश से विश्व के सृष्टि-संहार की विधात्री अपनी संविदेवताओं के चक्र की ईश्वरता का आसादन होना। यही चरम चरितार्थता है।

आगमों में सर्वप्रथम आता है स्वच्छन्द-तंत्र जिस पर वे उद्योत नामक टीका का प्रणयन करते हैं। वस्तुतः स्वच्छन्द-तन्त्र उस समय की मुख्यधारा का तंत्र है। पूरी घाटी का शैव उपासक वर्ग उससे प्रभावित है, यह वे स्वयं स्वीकार करते हैं - प्रायश्च सिद्धांतप्रियो लोकः सिद्धांतक्रममाश्रितः॥ (स्व.त.उ. 2/25) इसलिए आवश्यक था कि स्वच्छन्द-तंत्र की जो द्वैतवादी व्याख्या है उसका अपसारण करें। स्वच्छन्द भैरव का उपासक यह तंत्र

अपने को 'चतुष्पीठ (विद्या-मन्त्र-मुद्रा-मण्डल) महातन्त्र' के रूप में प्रस्तुत करता है (स्व.त.उ.1/5)। इस दृष्टि से यह मालिनीविजयोत्तर तंत्र, जो 'विद्यापीठप्रधान है', से भिन्न श्रेणी का तंत्र ठहरता है। अघोरेश मन्त्र, जिसे नामान्तर से बहुरूप भी कहते हैं, का उद्धार इसकी उपासना पद्धति का मुख्य अङ्ग है। यहाँ पर भी महार्थ अर्थात् क्रम से संवलन उनकी योजना का अंश है, क्योंकि उद्दिष्ट या उपदेश्य जन समुदाय महार्थज्ञानजन्य आश्वस्ति से वंचित है। वे स्पष्ट कहते हैं - **अल्पसत्त्वतया च महार्थज्ञानोपदेशाश्वासरहिताः।** (स्व.त.उ. 1/5) यहाँ क्षेमराज का उल्लेखनीय अवदान धर्मकीर्ति के दीक्षाविषयक मत के प्रत्याख्यान में प्रकट होता है। प्रश्न है कि दीक्षा को बुद्धि का संस्कार माना जाए या आत्मा का। दीक्षा का प्रश्न मालिनीविजयवार्तिक में भी उठा है, और तंत्रालोक में भी। पर धर्मकीर्ति के बुद्धि-संस्कार वाले मत का खण्डन क्षेमराज का विशिष्ट योगदान है। स्वच्छंद-तंत्र की व्याख्या में क्षेमराज दीक्षा को आत्म-संस्कार के रूप में स्थापित करते हैं - **आत्मसंस्कार एव दीक्षा** (स्व.त.उ.5. 88)। क्षेमराज का जो दूसरा महत्त्वपूर्ण अवदान यहाँ हुआ है वह है शैवसिद्धान्त के पुरोधा सद्योज्योति के 'मलपरिपाकहेतुक' शक्तिपात का और किरणागम के एक अन्य

अनाम व्याख्याता के 'कर्मसाम्यमूलक' शक्तिपात का वे समूल खण्डन करते हैं। इस खण्डन के द्वारा, जैसा कि पंडित ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी ने इंगित किया है, वे 'स्वतंत्रशक्तिपातवाद' की स्थापना करते हैं (स्व.तं., भा.2, भूमिका, पृ.7)। ये वे क्षेत्र हैं जिसमें आगे काम करने की आवश्यकता है।

आगमों की व्याख्या के क्रम में उनका दूसरा रचनाकर्म है विज्ञानभैरव पर उद्योत। दुर्भाग्य से क्षेमराज का रचा हुआ अंश 23वें श्लोक की व्याख्या के बाद अनुपलब्ध है, हम इसका उल्लेख कर चुके हैं। हम इस ओर भी ध्यान दिला चुके हैं कि त्रिक के मूल आगम मालिनीविजयोत्तर से विज्ञानभैरव का उल्लेखनीय अंतर यह है कि इसका उपजीव्य रुद्रयामलतंत्र है। इस अर्थ में इसकी तुलना परात्रिंशिका से की जा सकती है। उद्योत के उपलब्ध अंश के पारायण से ऐसा लगता है कि क्षेमराज अभिनव के परात्रिंशिका विवरण से प्रभावित हैं। क्षेमराज के अनुसार विज्ञानभैरव का मुख्य ध्यान रुद्रयामल समावेश के उन्मीलन पर है। परम तत्त्व को विज्ञानभैरव की संज्ञा दी गयी है। अद्वयत्व की पहचान पंचविधकृत्यकारित्व की चिर-परिचित शैली में क्षेमराज करते हैं। परा आदि तीनों शक्तियों के सार के रूप में नर-शक्ति-शिव रूप तत्त्वत्रय, जिसे तंत्रालोक में अपरत्रिक के रूप में विकसित

किया गया है, की भावना की गयी है (पृ. 3)। सिद्धा-मालिनी (वामक यहाँ पर अनुपस्थित)⁴ में तंत्रालोक की भांति अभेदन की भावना न कर ऊर्ध्वारोही-तारतम्य (ascending hierarchy) की प्रतिपत्ति की गयी है। विज्ञानभैरव की सारी वर्ण्य वस्तु को उपाय-योजना में ढाला गया है और यहाँ आए उपदेशों को भूमिका-ज्ञान (प्रत्यभिज्ञाहृदय का स्मरण करें)/धारणा और निस्तरंगोपदेश के नाम से पुकारते हुए उनका उपायों में विभाजन किया गया है। द्वितीय मंगलश्लोक - **स्वैरिस्वच्छस्फुरद्भाभि-भासिताण्वाद्युपायतः। स्वोन्मेषाच्छा-म्भवावेशं दर्शयन्तीं शिवां श्रये।।**, और खण्डित पाठ के उपलब्ध अंतिम श्लोक 23 की व्याख्या - **अविकल्पोपायवैचित्र्याच्च आणव-शाक्त-शाम्भवोपायनानात्वं वक्ष्यमाणं कटाक्षयति** (पृ. 16), से ऐसा ही लगता है। पूरे विज्ञानभैरव का समर्पण जीवित रहते ही शिवत्व पा लेने के प्रति है। यह वह प्रत्यय है जिसे सामान्यतः हम जीवन्मुक्ति कहते हैं - **जीवच्छिवत्वमधिगन्तुममुत्र सदिभः संचर्यतामविरतं परशक्तिपूतैः।।** (आदि श्लोक 4) आगमों पर उनका तीसरा भाष्य नेत्र-तंत्र पर है। यही तंत्र मृत्युजित् या मृत्युञ्जयभट्टारक और अमृतेश तंत्र नाम से

भी प्रसिद्ध है। क्षेमराज की दृष्टि में इस तंत्र की मान्यता एक ऐसे महाशास्त्र की है जिसमें सारे स्रोतों की उपासना विधियों का संग्रह हुआ है - **“सर्वस्रोतःसंग्रहसार महाशास्त्र”** (4/2; 22/68)। इस बात का प्रमाण मिलता है विशेषतः जब वे 9वें से 13वें अधिकार तक विभिन्न तंत्रों में वर्णित अनेक देवताओं की उपासना विधियों का निरूपण करते हैं। ने.तं. 16/76 की व्याख्या में वे उन स्रोतों की चर्चा करते हैं जिन्हें षडाम्नाय के नाम से वर्णित किया जाता है। इसके पूर्व तंत्रालोक में केवल एक स्थल (तं. 15/204-206) पर हम षडाम्नाय का नाम सुनते हैं। नेत्र-तंत्र में केवल कुलाम्नाय (और त्रिक (13.39)) का उल्लेख हुआ है, किन्तु इसमें यहाँ वे षडर्थ के अतिरिक्त क्रम और मत शास्त्र को भी जोड़ देते हैं **प्रणावादिसाधारणमन्त्रान्तराणां क्रमकुलमतषडर्थादिविशेषमन्त्रान्तराणाम्** प (ने.तं.उ. 16/23)। परात्रिंशिका, और एक अन्य ग्रन्थ मतत्रिंशिका जो अनुपलब्ध है और जिसके बारे में हमारे पास सूचनाओं का अभाव है, को क्षेमराज एकवीर से जोड़ते हैं (ने.तं.उ. 13/39)। क्षेमराज द्वारा प्रस्तावित त्रिविध योग-स्थूल-सूक्ष्म-पर - के महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निहितार्थ हैं। इस संदर्भ में वे सूक्ष्म योग के अंतर्गत 7वें

4. जयरथ द्वारा उल्लिखित सिद्धा-वामक-मालिनी नामक तंत्रत्रितय।

अधिकार में, कुल-प्रक्रिया और तंत्र-प्रक्रिया का प्रतिपादन करते हैं। सूक्ष्म योग के अवान्तर भेदों में कुल-प्रक्रिया को सूक्ष्म योग और तंत्र-प्रक्रिया को स्थूल योग बताया गया है। इस चर्चा का ऐतिहासिक महत्त्व इस बात में है कि कुल-प्रक्रिया और तंत्र-प्रक्रिया का विस्तृत संभार हमें जयरथ में मिलता है, जिनका समय क्षेमराज से लगभग 200 वर्षों के बाद का है। इसका अर्थ यह हुआ कि त्रिक दर्शन के ऐतिहासिक पारंपर्य में इन दोनों प्रक्रियाओं का शब्दशः प्रतिपादन सबसे पहले क्षेमराज द्वारा होता है। इसी त्रिविधयोग के परयोग के माध्यम से वह शिवाद्वयवाद की प्रतिष्ठा करते हैं (8वां अधिकार)।

क्षेमराज के ऐतिहासिक योगदान में अगला पड़ाव है काश्मीर की भक्ति परम्परा के अंतर्गत आधारभूत स्तुतिकाव्यों-नारायणकण्ठ की स्तवचिन्तामणि और उत्पल की शिवस्तोत्रावली-पर टीकाएं। सच पूछिए तो घाटी में भक्ति-आन्दोलन का परिपाक अद्वयभक्ति के इन ग्रन्थों में अपने चरम पर दिखाई पड़ता है। ये कृतियां काश्मीर की सौन्दर्यशास्त्रीय परम्परा में भी उपजीव्य ग्रन्थ बनकर उभरी हैं। अभिनवगुप्त एवं अन्य आचार्य इनके अनेक श्लोकों को उद्धृत करते दिखाई देते हैं। इन पर टीका करते हुए क्षेमराज भक्ति का एक शास्त्र विकसित

करने का प्रयत्न करते हैं और विज्ञानभैरव की **जग्धिपानकृतोल्लास** इत्यादि सौन्दर्यपरक कारिकाओं (69-74) से उनको अन्वित करते हैं। क्षेमराज इस बारे में सचेष्ट हैं कि उनकी विवृति में उनसे पूर्व लिखी गयी श्रीराम की उत्तम वृत्ति (सद्वृत्ति) से कुछ तो प्रकर्ष होना चाहिए। इस प्रकर्ष के कई कारकों में से एक की ओर तो कविराज जी ने संकेत किया है, वह है नित्यलीला का आसूत्रण (श्लोक 51) - **कैलासादिषु नित्यप्रवर्तमानप्रमोदनिर्भरक्रीडामयं लोकोत्तरप्रभावं विस्तारयित्रे - उमादेहार्धधारिणे।** यह प्रतिश्रुति है अभिनवभारती में अभिनव द्वारा प्रतिपादित शिव के ऐसे ही नर्तनविलास की। इस टीका की रचना उन्होंने शूर नामक शिष्य के लिए की थी। यहाँ पर भी क्षेमराज अपनी प्रिय उपाय-परियोजना को भूले नहीं हैं और भक्ति की विभिन्न अवस्थाओं को अंतःस्पन्द, बहिःस्पन्द और पंचकृत्य की शब्दावली में परिघटित कर अपनी छाप छोड़ते हैं। उत्पल की स्तोत्रावली काश्मीर के भक्ति आन्दोलन में मील का पत्थर है। क्षेमराज की भूमिका यहाँ भी ऐतिहासिक है। उनसे हमें पता चलता है कि यहाँ संगृहीत बीस स्तोत्रों में केवल तीन -संग्रह, जय और भक्ति (13, 14, 15) - का ही नामकरण उत्पल ने किया था। बाकी का

दैनिक (आह्निक) स्तुतियों के रूप में राम, आदित्यराज और विश्वावर्त ने संग्रह किया था। इनमें से संभवतः राम वही हैं जिन्होंने स्तवचिन्तामणि पर वृत्ति लिखी थी। यहाँ पर भी क्षेमराज को अपनी व्याख्या के लालित्य का एहसास है और इसे व्यक्त करने में वे संकोच नहीं करते - **विहितललितव्याख्यास्माभिः कृतार्थ-जनाणथतैः** (अंतिम श्लोक 2)। स्तोत्रावली की विवृति में उन्होंने वार्तिक की पारिभाषिक पद्धति अपनाई है - **तदेतानि संग्रहादिस्तोत्राणि सूक्तान्येव प्रसिद्धवार्तिकशय्योपारूढानि स्पष्टं व्याकुर्मः** (प्रारम्भिक भूमिका)। यह कहकर वे स्पष्ट कर देते हैं कि जो बातें उत्पल ने कही हैं, या उनके कहने से रह गयी हैं और वे भी जो ठीक से नहीं कही गयी हैं उन सबकी वह खोलकर व्याख्या कर रहे हैं (**उक्तानुक्तदुरुक्तार्थव्यक्तिकारि तु वाणतकम्**)। उनका स्पष्टीकरण इस बात का द्योतक है कि चुनौती कितनी बड़ी क्यों न हो, उसे ओढ़ने में उन्हें संकोच नहीं है। क्षेमराज यहाँ केवल व्याख्या ही नहीं कर रहे हैं, वे एक प्रकार से विषयवस्तु की दृष्टि से स्तोत्रों का संयोजनात्मक संपादन (thematic editing) कर रहे हैं। अविच्छेदभङ्ग स्तोत्र की व्याख्या में वे उत्पल की स्तुतियों को चार वर्गों में ढालते हैं - एक, जो समावेश

के उत्कर्ष को बताती हैं; दूसरी, जो व्युत्थान को छोड़कर निर्व्युत्थान की स्थिति में जाना चाहती हैं; तीसरी, जो सार्वार्थ्य प्रथा का प्रथन करती हैं; और चौथी, जो सारे भेदों का उपशमन करती हुई शिवता की आशंसा करती हैं। वे आगाह करते हैं कि इन्हीं आधारों को दृष्टि में रखकर यह संग्रह, यह समायोजन किया गया है और हम आगे भी ऐसा ही करेंगे, अतः हमारे परमगुरु की इन उक्तियों में किसी प्रकार की कमी ढूँढ़ने की चेष्टा न कीजिएगा - **तानि च यथायोगं संयोजितानि संयोजयिष्यन्ते च, इति नास्य अस्मत्परमेष्ठिन ईदृगुक्तिषु अपूर्णता मन्तव्या**। (शि.स्तो.वि. 10.21)। सच पूछा जाए तो क्षेमराज का वैचारिक जीवन स्वयं एक सुचिन्तित योजना है जो उनके सारे बौद्धिक उपक्रमों में प्रतिबिम्बित होती दीखती है। यही कारण है कि उत्पल के स्तोत्रों में भी वे प्रायः क्रम को प्रतिध्वनित पाते हैं। कम से कम तीन स्थलों पर वे क्रम/महार्थ से अनुकूलन या समायोजन करते दीखते हैं। प्रणयप्रसाद (3/17: **ऐक्यतः महार्थनयाभेदासारेण एकत्वेन च**); अलौकिकोद्वलन (8/3: **महार्थमुद्रामुद्रितस्य इयमुक्तिः**) और चवर्णाभिधान (20/10: **दिव्यमहार्थ-ष्ट्याविष्टाः**) इन स्तोत्रों की व्याख्या में वे अत्यन्त मुखर हैं। यहाँ पर महार्थ-मुद्रा के प्रयोग द्वारा वे प्रत्यभिज्ञाहृदय

की क्रम-मुद्रा की याद दिलाते हैं। सबसे बड़ा काम वे उत्पल के 'महारस' शब्द के प्रयोग (आस्वादयन्भवेयं कमपि महारसमपुनरुक्तम्।-5.23) की अन्वर्थता सिद्ध करते हुए अद्वैतभक्ति के महारसत्व का उपपादन कर डालते हैं। वस्तुतः स्वबलनिर्देशन नामक इस पूरे स्तोत्र को वे भक्ति के महारसत्व को समणपत कर देते हैं। भक्तिधारा के इस पल्लवन के दूसरे छोर पर साम्बपंचाशिका पर की गयी उनकी विवृति को खड़ा कर सकते हैं। इस स्तोत्र का नाम इसके रचयिता साम्ब के नाम पर पड़ा है। 53 मन्दाक्रान्ता छन्दों में रची गयी यह स्तुति काव्यगुणों से सराबोर भक्ति और श्रद्धा का अनुपम निदर्शन है। क्षेमराज की विवृति का महत्त्व इस अर्थ में ऐतिहासिक है कि यह सूर्य की स्तुति है जहाँ उद्गीथ, प्रणव रूप परमादित्य या ब्रह्मादित्य सूर्य को चिद्भानु और स्वात्मचिद्भानु के रूप में वे चित्रित करते हैं। दूसरे शब्दों में, जैसा कि मैं प्रारम्भ में ही इंगित कर चुका हूँ, सौर उपासना का स्वात्मशिव से अद्वैतभावन करते हुए सौर और शैव भक्ति-परम्पराओं का समन्वयन करते हैं। काश्मीर के अध्येताओं के लिए काश्मीर में प्रचलित सौर धारा अपरिचित नहीं है। ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा 7वीं शती में निर्मित मटन के मार्तण्ड मंदिर के अवशेष आज भी उसकी भव्यता का बखान कर रहे हैं। कल्हण तो इस मंदिर

को अद्भुत बताते हैं -

सोऽखण्डिताश्मप्राकारं प्रासादान्तर्व्यधत्त च।

मार्तण्डस्याद्भुतं दाता द्राक्षास्फीतं च पत्तनम्।

हम नहीं जानते कि इस साम्बपंचाशिका की डोर वहाँ तक जाती है या नहीं।

मैं आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्री सुनील रैना जी और ईश्वर आश्रम ट्रस्ट का विशेष रूप से और आप सबका जिन लोगों ने मुझे इस गर्व का अनुभव कराया कि वे मेरी बात सुन रहे हैं, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और यदि आपको थोड़ा सा भी लगे कि काश्मीर शैव दर्शन के अध्ययन का कोई भी प्रयत्न तब तक पूरा नहीं कहा जा सकता जिसमें अभिनवगुप्त के साथ-साथ उनके परम्परा बन्धुओं के योगदान का भी अंतर्दृष्टिपूर्वक आकलन न हो तो मैं समझता हूँ कि सुनील रैना जी और ईश्वर आश्रम ट्रस्ट का यह प्रयास बहुत सार्थक होगा।

काश्मीर शिवाद्वयवाद में ज्ञान की अवधारणा

— डा. मीरा रस्तोगी —

लखनऊ

जैसा कि मेरे पूर्व लेखों से स्पष्ट है कि इस सम्प्रदाय में स्वात्म-चैतन्य ही वह अद्वय तत्त्व है जिसके स्वातन्त्र्यमय स्वभाव¹ के द्वारा समस्त जागतिक वैचित्र्य प्रकट होता हुआ यहाँ बताया गया है। चेतना पूर्ण और अखण्ड तत्त्व है जिसमें सब कुछ समाविष्ट है, उससे कुछ भी भिन्न नहीं है पर सतत स्फुरणशीलता उसका सहज स्वभाव है। उसकी इस निरन्तर गतिशीलता के कारण कोई न कोई विचार (भाव) सदैव उसमें उदित और अस्त होता रहता है। यह भावोदय चैतन्य के स्वरूप में निहित प्रकाशन-विमर्शन रूप व्यापारद्वय का परिणाम है। यहाँ के शास्त्रों में चेतना के इस सहज स्वातन्त्र्य का विश्लेषण ज्ञान और क्रिया सामर्थ्य के रूप में किया गया है।² वस्तुतः चैतन्य के स्वरूप की चर्चा में जो दो पक्ष - प्रकाश और विमर्श कहे गये हैं वे

ही स्वातन्त्र्य के स्फुरण के सन्दर्भ में ज्ञान और क्रिया बताए गये हैं।³

जब हम यहाँ प्राप्त ज्ञान की अवधारणा का विवेचन प्रारम्भ करते हैं तो हम इस चिन्तन परम्परा में इसके कई संदर्भ पाते हैं। प्रथमतः चेतना के स्वरूप का विश्लेषण करते समय प्रकाशरूपता के वाचक रूप से यहाँ ज्ञान के प्रत्यय को प्रस्तुत किया गया है। इसे सत् और चित् का मिश्रित रूप कह सकते हैं। द्वितीय सन्दर्भ मिलता है बुद्धि जन्य ज्ञान के प्रकरण में। सभी प्रकार का प्रमाणजन्य बुद्धिप्रसूत ज्ञान इसमें आता है। तृतीय सन्दर्भ मिलता है प्रमाता के प्रसंग में जहाँ यह परस्पर असम्बद्ध ज्ञानों (प्रमाओं) के सूत्रों को परस्पर संयोजित करने का काम करता है। चतुर्थ संदर्भ मिलता है तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में जहाँ चित्तत्त्व के द्वारा अपूर्णता की चेतना से

1. जैसे अन्य अद्वयवादी चिन्तन परम्पराएँ जागतिक वैचित्र्य की व्याख्या के लिए माया, अविद्या, वासना आदि रूप से एक कारण की कल्पना करती हैं, उसी तरह यहाँ चैतन्य के इस स्वातन्त्र्य-स्वभाव को उस वैचित्र्य के प्रकाशन के लिए उत्तरदायी बताया गया है।
2. स्वप्रकाशस्य प्रमात्रेकवपुषः पूर्वसिद्धस्य पुराणस्य ज्ञानं क्रिया च स्वसंवेदनसिद्धमेवैश्वर्यम् ...। - ईश्वरप्रत्यभिज्ञा कारिका वृत्ति, (ई.प्र.का.वृ.), काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, पृ.2
तन्माहेश्वर्यं स्वातन्त्र्यरूपं तच्च ज्ञानविषयं क्रियाविषयं च इति उभयप्रकारम्, ततो भगवान् ज्ञाता कर्ता च, यद्यपि च प्रकाशविमर्शात्मकं चिदेकघनम् एकमेव संविद्रूपम्, तथापि व्युत्पादनाय तत्परिघटित एव अयं विभागः - ईश्वरप्रत्यभिज्ञा-विमर्शिनी (ई.प्र.वि.), अभिनवगुप्त, काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, भा.1, पृ. 316- 317
3. प्रकाशरूपता ज्ञानं ... स्वातन्त्र्यात्मा विमर्शः क्रिया -- तदेव, पृ. 338

स्वयं को आवृत कर लेने से इसे जागतिक बन्धनों के लिए उत्तरदायी कहा गया है। इस तत्त्वमीमांसा में परमेश्वर की सामर्थ्यो को शक्ति कह कर बताया गया है⁴ अतः ज्ञान का विवेचन ज्ञानशक्ति रूप से भी प्राप्त होता है। पर यह मीमांसा चैतन्य के स्वातन्त्र्य का विश्लेषण करते समय उसे दो कोटियों में विभक्त करती है - ज्ञातृत्व सामर्थ्य और कर्तृत्व सामर्थ्य। इस ज्ञातृत्व सामर्थ्य के तीन उपकरण हैं - ज्ञानशक्ति, स्मृतिशक्ति और अपोहनशक्ति। इसी तरह कर्तृत्व सामर्थ्य की अभिव्यक्ति के दो साधन हैं - कालशक्ति और क्रियाशक्ति। इस तरह ज्ञातृत्व सामर्थ्य का क्षेत्र ज्ञानशक्ति से विस्तृत है।

इसके अतिरिक्त तत्त्वों के विकास की प्रक्रिया में भी कई स्तरों पर ज्ञान की चर्चा आती है। प्रथम तत्त्व शिव में ज्ञान पक्ष की ही प्रधानता है, यद्यपि ज्ञान को क्रिया से सदैव अभिन्न बताया गया है, इसी कारण आचार्य उत्पल अपने तत्त्व विवेचन में शिव

से अलग शक्ति, जिसमें क्रियापक्ष की प्रधानता मानी गई है, की तत्त्व रूप से गणना नहीं करते।⁵ उसके आगे सदाशिव तत्त्व में आन्तरी ज्ञानरूपा दशा के उद्रेक का तथा ईश्वरतत्त्व में बहिर्भाव रूप क्रियाशक्ति के उद्रेक का आभासन बताया गया है।⁶ उसके बाद जिस शुद्धविद्या तत्त्व की चर्चा आती है उसमें भी समस्त भावपदार्थों का सारतत्त्व बोध कथित है, जैसी वस्तु है उसी रूप में यहाँ उसको जाना जा रहा है⁷, पर भावों की भेदात्मक चेतना के उदय के कारण अपूर्णता का स्पर्श विद्यमान है, इसी कारण यहाँ ज्ञान की शुद्ध स्थिति होने पर भी यह परापर दशा है।⁸ अब ज्ञान में अपूर्णता का प्ररोह बढ़ता जाता है जिससे वह विद्याकञ्चुक के रूप में सीमित प्रमाता में किञ्चित् ज्ञत्व का उन्मीलन करते हुए अशुद्धविद्या का रूप ग्रहण कर लेता है। इसके द्वारा प्रमाता बुद्धिदर्पण में संक्रान्त नीलसुखादि भौतिक और मानसिक विषयों को परस्पर भिन्न रूप से ग्रहण करता हुआ उनकी विवेचना करता है।⁹ इसके लिए ज्ञान

4. ततो ज्ञानसंकल्पादयो भिन्नाः तस्य अप्रथ्वस्तस्वस्वभावाभेदस्य संवित्तत्त्वस्य अनुसंधातुः शक्य इति उक्ताः - तदेव, पृ.224

5. एवमन्तर्बहिर्वृत्तिः क्रिया कालक्रमानुगा।

मातुरेव तदन्योन्यावियुक्ते ज्ञानकर्मणी।। - ईश्वरप्रत्यभिज्ञा-कारिका (ई.प्र.का.), उत्पल, काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 2/3/1

6. ततश्चान्तरी ज्ञानरूपा या दशा तस्या उद्रेकाभासने सादाख्यम् बहिर्भावस्य क्रियाशक्तिमयस्य परत्वे उद्रेकाभासे सति परमेश्वरशब्दवाच्यमीश्वरतत्त्वं नाम। - ई.प्र.वि., भा. 2, पृ. 191-192

7. इदंभावोपपन्नानां वेद्यभूमिमुपेयुषाम् ।

भावानां बोधसारत्वाद्यथावस्त्ववलोकनात्।। - ई.प्र.का. 2/3/4

8. अत्रापरत्वं भावानामनात्मत्वेन भासनात् ।

परताहन्त्याच्छादात्परापरदशा हि सा - तदेव, 2/3/5

9. ...विद्या किञ्चिज्ज्ञत्वोन्मीलनरूपा बुद्धिदर्पणसंक्रान्तं भावराशिं नीलसुखादि विविनक्ति । - ई.प्र.वि., भा. 2, पृ. 208

की धारणा बुद्धिरूप अन्तःकरण के स्वरूप को ग्रहण कर अध्यवसायात्मक व्यापार का सम्पादन करती है।¹⁰ बुद्धि के इस अध्यवसायात्मक व्यापार के लिए विषय के साथ सम्पर्क हेतु पाँच बुद्धीन्द्रियाँ – श्रोत्रेन्द्रिय, त्वगिन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, जिह्वेन्द्रिय तथा घ्राणेन्द्रिय प्रकाशित होती हैं।¹¹ इस तरह जागतिक आभासन की प्रक्रिया में ज्ञान के प्रत्यय की चर्चा विविध तरह से प्राप्त होती है।

यहाँ इस ज्ञान शब्द के लिए एक अन्य संज्ञा संवित्¹² का भी प्रयोग प्राप्त होता है। एक ओर संवित् और परमसंवित् रूप संज्ञाएँ यहाँ क्रमशः चित्प्रमाता के सीमित और अपरिमित¹³ रूपों को प्रस्तुत करती हैं वहीं संवित् शब्द का प्रयोग विविध ज्ञानों के लिए¹⁴ भी किया गया है। इस तरह प्रकाश, ज्ञान तथा संवित् शब्द यहाँ प्रायः समान अभिप्राय को ही अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ कहा गया है कि चित्तत्त्व का ज्ञान-क्रियात्मक स्वातन्त्र्य ही उसकी संवित्स्वभावता है।¹⁵ यह संवित्तत्त्व तो अक्रम रूप ही है पर अपनी स्वयं की

सामर्थ्य से भिन्न रूप से भासित वेद्यों के देशकालक्रमगत भेद से उसमें सक्रमत्व भासित होता है, यह क्रम भासमान होने से अपारमार्थिक नहीं है क्योंकि जो भी भासमान है वह परमार्थरूप ही है इसी कारण वेद्य विषयों के क्रम से रूषित ज्ञानादि को उसकी शक्ति ही माना गया है।

काश्मीर शिवाद्वयवादी चिन्तन का प्रमुख आधार है प्रत्यभिज्ञा साहित्य जिसके अन्तर्गत ईश्वरप्रत्यभिज्ञा-विमर्शिनी में विषय वस्तु का वर्गीकरण चार अधिकारों में प्रस्तुत किया गया है जिसमें महेश्वरता की सिद्धि हेतु प्रथम दो अधिकारों-- ज्ञानाधिकार और क्रियाधिकार में महेशता की घटक धारणाओं- ज्ञान और क्रिया का विशेष विवेचन प्रस्तुत है। ज्ञानाधिकार आठ अध्यायों में इस ज्ञान की धारणा को समझाने का प्रयास करता है। इस विवेचन से इस सम्प्रदाय में प्रतिपादित सन्मीमांसा का स्वरूप प्रतिष्ठापित होता है। साथ ही उस अद्वैत तत्त्व के नानात्मक विस्तार की प्रक्रिया भी व्याख्यात होती है। यहाँ उस चित्तत्त्व को समस्त लोकव्यवहार के मूल स्रोत तथा परम

10. बुद्ध्या विषयेण च विषयत्वपर्यन्तभाजा अध्यवसायो निश्चयः । -तदेव, भा.1, पृ. 224

11. बुद्धौ शब्दाद्यध्यवसायरूपायामुपयोगीनि बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च-श्रोत्रं, त्वक्, चक्षुः, जिह्वा, घ्राणम् -तदेव, भा. 2, पृ. 212

12. संवित् तावत् प्रकाशते इति तावत् न केचित् अपहृवते। सा तु संवित् यदि स्वात्ममात्रविश्रान्ता अर्थस्य सा कथं प्रकाशः ।

अतोऽर्थप्रकाशरूपां संविदम्एक एव असौ - इति एकत्वात् सर्वो वेद्यराशिः तेन क्रोडीकृतः .. - तदेव. भा. 1, पृ. 107

13. संविन्मात्रस्वरूपस्य कालकृतसंकोचरूपविशेषात्मकविच्छेदायोगात् । - तदेव, पृ. 117

14. तेनैक्यं भिन्नकालानां संविदां। - ई.प्र.का. 1/4/3; य आत्मा पूर्वापरसंविदन्तर्मुखस्वभावः .. ई.प्र.वि. भा.1, पृ. 132; संविदां - ज्ञानानाम् ऐक्येन विना लोकपद्धतिः लोकमार्गः - सर्वो व्यवहारो न संभवेत् ।..... विषयप्रकाश एव संवित् उच्यते -तदेव, पृ. 337

15. सर्वक्रियास्वतन्त्रे सर्वशक्तिके -- इति यावद् उक्तं..... । इयमेव च संवित्स्वभावता । - तदेव, पृ. 32

विश्रान्तिपद रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ बताया गया है कि लोकव्यवहार का आधार है विविध ज्ञानों का उनकी एकविषयता पर आधारित अनुसंधान जो एक नित्य चेतन प्रमाता की पृष्ठभूमि पर ही संभव होता है।¹⁶

अब हम इन सभी संदर्भों में इस ज्ञान की धारणा को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चित्तत्त्व के स्वरूपविधायक तत्त्व के रूप में ज्ञान की धारणा के स्वरूप का विचार करने पर यही स्पष्ट होता है कि यहाँ सत् का स्वभाव है प्रकाशात्मता अतः जो प्रकाशित है उसी का अस्तित्व है और उसी का ज्ञान होता है। इस तरह सत् की प्रकाश रूप ज्ञान से एकात्मता है। सत् प्रकाशित हो रहा है यह ज्ञान के द्वारा ही ज्ञापित है। शैवशास्त्रों के अध्ययन से यही स्पष्ट होता है कि यहाँ ज्ञान शब्द साध्य और साधन दोनों के लिए प्रयुक्त है। साध्य रूप में यह प्रकाश का पर्याय है, जिसको बताने के लिए यहाँ प्रायः ज्ञान के स्थान पर बोध शब्द का प्रयोग किया गया है।¹⁷ चित्तत्त्व में जो भी अंतःस्थ है वह सब

प्रकाशरूप है, वही उसके विमर्शन-स्वातन्त्र्य से नाना रूपों में भासित होकर ज्ञान का विषय होता है। इस तरह जो बोध रूप परम चैतन्य है वह स्वात्मतृप्त होने से पूर्णता के आस्वाद से तरंगित है, वही जब स्वच्छन्द स्वभाव के कारण बाह्यता की ओर उन्मुख होता है तब इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूपता को प्राप्त करता है।¹⁸ जब ज्ञान सत् के प्रकाशांश का पर्याय है तब वह एक है, अखण्ड है पर जब भासित विषय को ग्रहण करने में साधन है, तब अनेक है। इस ज्ञान का कार्य विषय का प्रकाशन है पर इसका अपना रूप स्वप्रकाश है¹⁹ अर्थात् इसको स्वयं को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य निमित्त की आवश्यकता नहीं है।

साधन रूप ज्ञान प्रमाण कहा जाता है जो इस सम्प्रदाय में तीन प्रकार का माना गया है – अनुभव, अनुमान और आगम। भास्कर बताते हैं कि अखण्ड चित्तत्त्व ही परम प्रमाता है, प्रमाणादि को किसी भी ज्ञानव्यापार को सम्पादित करने के लिए सदैव उसकी अपेक्षा रहती है।²⁰ परमप्रकाश

16. जनस्य लोकस्य या काचन स्थितिः व्यवहारः सा सर्वज्ञानानां यत् अनुसंधानं एकविषयभावोपपन्नस्मृतिताप्राप्तिरूपं, तत्र आयता । - तदेव, पृ. 103-104

17. यत्पुनः पूर्णतायां परावस्थस्य अत एव सूक्ष्ममभिन्नं वेद्यतामनुपयातमत एव सर्वदिक् दिक्कालाखण्डितं ज्ञानं बोधमात्रमबोध्यरूपं, तत्तस्य शिवस्य सहजं सदा । - पदसंगति टीका, उत्पल, शिवदृष्टि (शि.दृ.), सोमानन्द, काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, पृ. 21-22

18. इत्थं शिवो बोधमयः स एव परनिर्वृतिः।

सैव चोन्मुखतां याति सेच्छाज्ञानक्रियात्मताम्।। -शि.दृ., 1/39

19. परप्रकाशानात्मकनिजरूपप्रकाशनमेव हि स्वप्रकाशत्वं ज्ञानस्य भण्यते- ई.प्र.वि., भा.1, पृ. 95

20. प्रमाणानि प्रमावेशे स्वबलाक्रमणक्रमात्।

यस्य वक्तावलोकितो प्रमेये तं स्तुमः शिवम्।। - भास्करी (भा.), भास्कर, सरस्वतीभवन-ग्रन्थमाला भा. 2. पृ. 65

का अविच्छिन्नीभूत संकुचित रूप सीमित प्रमाता है, वही जब बाह्यता की ओर उन्मुख है तब प्रमाण शब्द से कथित होता है, पुनः जब स्वरूप की ओर उन्मुख होता है तब उसे प्रमा कहते हैं और जब यह आश्यानीभूत है तब वह प्रमेय कहा जाता है²¹।

यहाँ माना गया है कि प्रमाण सदैव देश-कालादि से अनामृष्ट सामान्य रूप आभासमात्र में ही प्रवृत्त होता है क्योंकि वह आभासमात्र ही वस्तु है पर जब उसमें देशकालादि आभासों का मिश्रण होकर उसकी स्वलक्षणरूपता की सिद्धि होती है तब वहाँ पृथक् प्रमाण की प्रवृत्ति होती है। भावस्वभाव का व्यवस्थापन प्रत्येक आभास में विश्रान्त एक-एक प्रमाण के द्वारा किया जाता है पर उसकी अर्थक्रिया उस स्वलक्षण के निर्माता प्रत्येक आभास के द्वारा अलग-अलग सिद्ध न होकर आभासों के समुदाय से ही सिद्ध होती है। उस ऐक्याभास में अनुसंधानरूप प्रमाण कार्य करता है जो उन विविध आभासों की

प्रमाओं को परस्पर जोड़कर अंतर्मुखतया एक स्वलक्षण रूप से विश्रान्त करता है²² इस तरह अलग-अलग आभास मिलकर एक अर्थक्रिया का सम्पादन करते हैं। आभासों का यह मिश्रण प्रमाता की इच्छा से पारमेश्वरी नियतिशक्ति के आधार पर ही सम्पादित किया जाता है।²³ इस तरह प्रमाता की प्रवृत्ति प्रमाण से न होकर प्रमाणसमूह से ही होती है।²⁴

यही से हम ज्ञातृत्वशक्ति के क्षेत्र में आते हैं। वह चित्तत्त्व सर्वमय होकर यदि स्वात्ममात्र में परिनिष्ठित रहेगा तब सब स्वसंविदूप होने से नाना प्रकार के लोकव्यवहार की सिद्धि कैसे होगी। इसलिए उसमें दो तरह के स्वातन्त्र्य की कल्पना की गई है – प्रकाशन और विमर्शन। इन्हीं को यहाँ बार-बार ज्ञान और क्रिया का स्वातन्त्र्य कहा गया है। यही ज्ञानक्रियात्मक स्वातन्त्र्य प्राणी के जीवित होने का प्रमाण है²⁵ जो कि अजड को जड से भिन्न करता है। कोई भी विषय जब तक महाप्रकाशरूप चित्तत्त्व से अव्यतिरिक्त है तब तक भिन्नतया भासित

21. परमार्थविचारे तु परमप्रकाशाद्विच्छिन्नीभूतः प्रकाशः स्वरूपेण प्रमाता, बाह्योन्मुखतायां प्रमाणम्, पुनः स्वरूपोन्मुखतायां प्रमा, आश्यानीभावे प्रमेयमिति । -तदेव, पृ. 74

22. तेषामपि आभासानां यथोचितं यत् अन्योन्यनान्तरिकत्वं तत् एकेन संवेदनरूपेण तदनेकप्रमिताभासविषयपूर्वप्रवृत्तसंवेदन-कलापानुप्राणकान्तर्मुखस्वरूपेण निश्चीयते, तच्च ऐक्याभासमात्रे अनुसंधानरूपं प्रमाणं - ई.प्र.वि. भा. 2, पृ. 103

23. येषाम् अवरोधः त एव आभासा मिश्रीभवन्ति, नहि रूपाभासो मारुताभासेन मिश्रीभवति - विरोधात्, सोऽपि च नियतिशक्त्युत्थापितः -तदेव, पृ. 97-98

एवमाभासस्तन्मेलनं च नियमानुप्राणितम् - तदेव, पृ. 116

24. न एकैकतः प्रमाणात् सा प्रवृत्तिः अपि तु प्रमाणसमूहादेव-तदेव, पृ. 105

25. जीवनं च जीवनकर्तृत्वं तच्च ज्ञानक्रियात्मकम्, यो हि जानाति च करोति च स जीवति-इत्युच्यते। -तदेव, भा.1, पृ. 43

नहीं हो सकता पर प्रकाश से व्यतिरिक्तता होने पर तो विषय प्रकाशित ही नहीं होगा इसी कारण यहाँ माना गया है कि चित्तत्त्व स्वयं अपनी इच्छा से अपना संकोचन करता है। इस आत्मसंकोचन के द्वारा ही वह स्वयं को ज्ञाता और ज्ञेय रूपों में भासित करता है।²⁶ उस चित्तत्त्व के द्वारा स्वेच्छा से स्वात्मस्थ सर्वता में से किसी एक अंश को उच्छलित कर भिन्नतया भासित किया जाना और उस चित्तत्त्व के द्वारा ही उसका विशिष्ट रूप में विमर्शन करना इस नानात्व की अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी है।²⁷ वह परमेश्वर स्वयं को अहं (ग्राहक) और अयं (ग्राह्य) इन दोनों रूपों से भासित कर ज्ञातृत्व व्यापार का सम्पादन करता है।²⁸ इस प्रक्रिया की व्याख्या यह सम्प्रदाय ज्ञातृत्व सामर्थ्य के रूप में करता है जिसका व्याख्यान यहाँ तीन शक्तियों या सामर्थ्यों के द्वारा किया गया है। वे तीन शक्तियाँ हैं -

ज्ञानशक्ति, स्मृतिशक्ति और अपोहनशक्ति।²⁹ यह ज्ञातृत्वपक्ष चेतना के ज्ञानगत स्वातन्त्र्य को प्रस्तुत करता है जो उसके अनन्यमुखप्रेक्षित्व तथा अविच्छिन्न ज्ञानयोग का संकेतक है।³⁰ ज्ञानशक्ति का यहाँ अभिप्राय चैतन्य की उस सामर्थ्य से है जिसके द्वारा वह अपने स्वरूप से एकात्म अर्थराशि में से किसी एक अंश को उन्मग्न रूप में अपने से भिन्न कर भासित करता है।³¹ यह भिन्नतया भासित अंश अर्थ है। अगले ही क्षण उस अंश का निमज्जन होकर अन्य अंश उन्मज्जित हो जाता है। चैतन्य का यह स्वभाव है कि उसमें अर्थ का यह उन्मज्जन और निमज्जन लगातार चलता रहता है।³² परंतु इस ज्ञान व्यापार को पूर्णता मिलती है चैतन्य की दूसरी सामर्थ्य के द्वारा। वह सामर्थ्य है स्मृतिशक्ति जो पूर्व काल में गृहीत अनुभवों को उस उन्मीलित अंश से जोड़कर उसका एक निश्चित

26. संकोचावभास एव च मायीयप्रमातुः उत्थानम्, अत एकया सृष्टिशक्त्या प्रमातृप्रमाणप्रमेयोऽल्लासः परमार्थतः ... - तदेव, भा. 2, पृ. 66

27. महागुहान्तर्निर्गमभावजातप्रकाशकः ।

ज्ञानशक्तिप्रदीपेन यः सदा तं स्तुमः शिवम्।।- भा., भा. 1, पृ. 193

मायाप्रमातुः विच्छिन्नानाम् 'अवभासनम्' तत् परमार्थप्रमातरि शुद्धचिन्मये 'अन्तःस्थितवताम्' तेन सह ऐकात्म्यम् अनुज्झितवतामेव घटते अनुज्झितसंविदभेदस्य भावस्य कल्पितप्रमात्रप्रेक्षया भेदेन प्रकाशनं भगवतो ज्ञानशक्तिरित्युक्तं भवति। - ई.प्र.वि., भा. 1, पृ. 153-154

28. एवं सममेव स्वात्मनि विमलमकुरस्थानीये यत् युगलकं स्वस्मात् प्रकाशरूपात् अव्यतिरिक्तम् अवभासयति परमेश्वरः तदेव एतत् भगवतो ज्ञानकर्तृत्वं, स्मरणकर्तृत्वं, ज्ञानशक्तिस्मृतिशक्तिरूपम् उच्यते... - तदेव, पृ. 149

29. तच्च भगवत एव शक्तित्रयम्-यत् तथाभूतानुभवितृ-स्मृतृ-विकल्पयितृस्वभावचैत्रमैत्राद्यवभासनम्। स एव हि तेन तेन वपुषा जानाति, स्मरति विकल्पयति च। - तदेव, पृ. 110-111

30. ज्ञातृत्वादि च ज्ञानादौ स्वातन्त्र्यम्, अनन्यमुखप्रेक्षित्वम् अविच्छिन्नज्ञानादिशक्तियोगः -तदेव, पृ. 219-220

31. ... स्वरूपान्तर्बुधितम् अर्थराशिम् अपरमपि भिन्नाकारम् आत्मनि परिगृह्य, कंचिदेव अर्थं स्वरूपात् उन्मग्नम् आभासयति-इति आपतितम्। सैषा ज्ञानशक्तिः । - तदेव, पृ. 107-108

32. उन्मगनाभासभिन्नं च चित्स्वरूपं बहिर्मुखत्वात् तच्छायाव्यापारं नवं नवं ज्ञानमुक्तम्। एवमपि नवनवाभासाः प्रतिक्षणम् उदयव्ययभाज इति

।-तदेव, पृ. 108-109

स्वरूप निर्धारित करती है³³, उसको एक नाम देती है। चित्तत्व की तीसरी सामर्थ्य अपोहन शक्ति का कार्य है परिच्छेदन जो उस उन्मीलित अंश को संविद् से तथा अन्य संवेदों से अलग कर भासित करती हुई नाना प्रकार से उसका विकल्पन करती है।³⁴

यहाँ विवेचित ज्ञान प्रक्रिया में सदा वर्तमान अनुभव के साथ पूर्वानुभवों का मेलन निहित रहता है जिसका परिणाम यह होता है कि ज्ञान और निश्चित होता जाता है, स्फुट से स्फुटतर होता जाता है और अन्ततः परम सन्तुष्टि का भाव उदित होता है कि मैं इसे जान गया हूँ। आभासमान विषय के अनुभूयमान होने की प्रक्रिया में पूर्वज्ञान उत्तर ज्ञान के साथ मिलकर एक हो जाता है जिससे विषय का स्वरूप और स्पष्ट हो जाता है। इस स्थिति की घटक है चेतना की भेदाभेदमयी प्रवृत्ति। इस तरह यह लोक व्यवहार का साधक जागतिक वैचित्र्य प्रकाशित होता है।³⁵ जब तक चित्तत्व एक है, उसमें कोई भेदन नहीं है किसी आभासान्तर की स्थिति नहीं है, सब उससे एकात्म होकर उसमें अन्तःस्थ है पर भेदन हो जाने पर जब

चिदतिरिक्तता भासित होती है तभी विषय ज्ञान के द्वारा बाह्य और अन्तःकरण दोनों के माध्यम से ग्राह्य बनता है।

यहाँ द्रष्टव्य है कि एक ही चैतन्य की पृष्ठभूमि पर उसी की सामर्थ्य से यह वैचित्र्य घटित हो रहा है और इसके प्रकाशन का हेतु उसी की अपनी इच्छा है, कोई बाहरी नियामक नहीं। यद्यपि यह अद्वयवादी चिन्तन समष्टि चैतन्य और व्यष्टि चैतन्य का भेद करते हुए यह मानता है कि सारे कर्तृत्व दोनों में समान रूप से होने पर भी व्यष्टि चैतन्य स्वतः आरोपित उपाधियों के कारण सीमाओं में आबद्ध है, अतः उसका ज्ञातृत्व व्यापार परमचैतन्य की अपेक्षा परिसीमित है।

इस तरह शैव चिन्तन में यह ज्ञान की प्रक्रिया सतत प्रवर्तमान रहती है, पूर्ण सन्तुष्टि होने तक रुकती नहीं है। इस संदर्भ में यहाँ कहा गया है कि प्रमाण (ज्ञान) तो नवनवाभास है। अर्थात् एक ओर विषय निरंतर उन्मीलन-निमीलन की प्रक्रिया से गुजरता हुआ नित्य नवीन है, वहीं उसको ग्रहण करने वाला प्रमाण भी प्रतिक्षण

33. स्मरणनिबन्धनाः सर्वो व्यवहारः। प्रथममपि हि प्रत्यक्षज्ञानम् अहमितिपूर्वापररूपानुसंधानेन स्मरणानुप्राप्तिनेन विना न घटते,

हानादानप्रेरणाभ्युपगमादयस्तु व्यवहाराः स्मरणमया एव ।-तदेव, पृ. 104

34. यत् किल तत् आभास्यते तत् संविदो विच्छिद्यते, संविच्च ततः, संविच्च संविदन्तरात्, न च विच्छेदनं वस्तुतः संभवति, इति विच्छेदनस्य अवभासमात्रम् उच्यते । यतः एष एव परितश्छेदनात् परिच्छेद उच्यते, तदवभासनसामर्थ्यम् अपोहनशक्तिः । - तदेव, पृ. 110

35. भेदाभेदात्मसंबन्धसहसर्वार्थसाधिता ।

लोकयात्राकृत्यस्य स्वेच्छया नौमि तं शिवम्॥ - तदेव, भा. 2, पृ. 44

36. यथारुचि यथार्थित्वं यथाव्युत्पत्तिं भिद्यते ।

आभासोऽप्यर्थ एकस्मिन्ननुसंधानसाधिते॥ - ई.प्र.का. 2/3/3

नवीनीकृत है, ज्ञाता (प्रमाता) के प्रयोजन, रुचि और बौद्धिक पृष्ठभूमि के अनुसार, उसकी स्थितियों के अनुसार विषय (प्रमेय) तथा ज्ञान (प्रमाण) सभी का स्वरूप बदलता रहता है³⁶ यहाँ तक कि वह ज्ञाता भी उस ज्ञेय विषय के विविध पक्षों के उद्भासित होने के साथ-साथ विविध भूमिकाओं को ग्रहण करता जाता है।³⁷ जैसे, कोई व्यक्ति (ज्ञाता) जब किसी अन्य व्यक्ति को देखता है, तब उस प्रत्यक्षज्ञान के समय कभी उसका ध्यान उस व्यक्ति के शरीर की स्थूलता या कृशता की ओर जाता है, कभी उसकी भावभंगिमा पर जाता है, कभी उसकी वेशभूषा पर जाता है, कभी अपने पूर्वपरिचय के आधार पर ज्ञात विवरण के संदर्भ में रख कर वह उस व्यक्ति का आकलन करता है, कभी अपने किसी प्रयोजन की सिद्धि में उसकी सहायता की अपेक्षा के संदर्भ में रखकर उसे देखता है, कभी बहुत गहरा परिचय होने पर भी अपनी मनःस्थिति के कारण उसके प्रति उदासीनता का भाव प्रदर्शित करता है आदि-आदि। ज्ञाता का मनस्कार ही उस एक ही व्यक्ति को विविध संदर्भों में विविध रूपों में ग्रहण

कर विविध प्रकार के लोक व्यवहारों का सम्पादन करता है।³⁸ ज्ञेय विषय के स्वरूप में परिवर्तन के साथ ही ज्ञान के साधन (प्रमाण) में भी परिवर्तन होता है और ज्ञाता में भी। इसी तरह किसी वस्तु जैसे घट के साथ सम्पर्क होने पर कोई ज्ञाता उसे मात्र 'यह कुछ है' रूप में सत्त्वाभास रूप से देखता है, कोई जलाहरण का इच्छुक होने के कारण उसे घटाभास रूप में देखता है, किसी को स्वतन्त्रतया नयन-आनयन के उपयुक्त वस्तु की अपेक्षा है अतः वह उसे द्रव्याभास रूप से देखता है, मूल्यवान वस्तु का इच्छुक उस घट की निर्माता धातु को आधार बनाकर उसे काञ्चनाभास, रजताभास आदि रूप से देखता है, कोई उसकी सुन्दरता को आधार बनाकर उसके रूप को ग्रहण करता है।³⁹ यही है इस सम्प्रदाय की विशिष्ट स्वातन्त्र्यवादी मीमांसा का विलक्षण चमत्कार जो चित्तत्त्व को ऐसी गतिशीलता प्रदान करता है जिससे समस्त जागतिक व्यवहार की व्याख्या बिना किसी तार्किक विसंगति के संभव हो पाती है। इसी कारण इस दार्शनिक मीमांसा में कहीं भी जडता संभव नहीं है, मात्र इस स्वातन्त्र्य

37. मायाप्रमातुः अनन्तकालान्तर्मुखसंवेदनरूपात् स प्रमाणाभिमत आभासो यावत् प्रमेयोन्मुखतास्वभावः तावत् प्रमेयस्य देशकालाकाराभाससंभेदवत्त्वात् सोऽपि तथैव क्षणे क्षणे अन्यान्याभासरूपः स्रष्टव्यः, तदुक्तम् अभिनवोदयः ... - ई.प्र.वि., भा. 2 पृ. 66

38. एवं येन येन मुखेन अर्थो विचार्यते तेन तेन आभासमात्रता एव - तथैव प्रतिभासात् विमर्शनात् अर्थक्रियाकरणाच्च, इति सिद्धम्-तदेव, पृ. 93

39.घटं पश्यन् 'अस्ति इदम्' इति सत्त्वाभासमेव पश्यति, अपरान् आभासान् नाम्नापि तु नाद्रियते, तथा उदकाहरणार्थं घटाभासम्, नयनानयनयोग्यवस्त्वर्थं द्रव्यम्, मूल्यार्थं काञ्चनाभासम्, हृद्यार्थं औज्ज्वल्याभासम्, आदिग्रहणात् दृढतरभावार्थं दाढ्याभासम् इति द्रष्टव्यम्, एवं रुचिव्युत्पत्त्योरपि योजनीयम्.... । -तदेव, पृ. 91-92

की मात्रा का आपेक्षिक भेद हो सकता है। यहाँ सत् की जड और अजड - दो कोटियाँ स्वीकृत होने पर भी जड उसे ही कहा गया है जिसमें चित्त की अत्यल्पता है, पूर्ण अभाव नहीं।

चेतना का यह ज्ञातृता व्यापार उन्मेष-निमेष रूप से अभिव्यक्त होता है⁴⁰, इस उन्मेष-निमेष की दो प्रकार से व्याख्या की जा सकती है—जब चिद्रूपता का संकोचन होगा तब चिद्रूपता का ह्रास होकर जडता का विकास होगा और जब चिद्रूपता का विकास होगा तब जडता की मात्रा क्षीण होती जाएगी और चिद्रूपता की मात्रा में वृद्धि होती जाएगी। इस तथ्य को सरल भाषा में इस तरह से बताया जा सकता है कि चैतन्य तो प्रकाशस्वभाव है अतः जब वह निर्मल है तब वहाँ कोई भेदात्मक चेतना न होने से वह सर्वमय है, अखण्ड है। उसमें भेदात्मक चेतना का उदय होते ही उसकी पूर्णता खण्डित हो जाती है जिससे भेदात्मक संसार के विचार का उन्मेष होता है, संसार का विकास होता है। जब पुनः गुरुप्रदर्शित मार्ग के अनुसरण से, शास्त्राध्ययन से, स्वतः प्रयास से वह भेदात्मक चेतना विलीन होने

लगती है तब भेददृष्टि का निमेष होता जाता है और अन्ततः चैतन्य का पूर्ण स्वरूप उन्मिषित हो जाता है।

ज्ञान का एक अन्य सन्दर्भ मिलता है समस्त प्रमाओं के संयोजक प्रतिष्ठास्थान के रूप में। पर यहाँ उसे प्रमाता कहा गया है। उसमें समस्त प्रमाओं का संयोजन वियोजन करने का स्वातंत्र्य है।⁴¹ प्रमाता के रूप में उसमें एकसाथ समस्त अर्थाभास है, पर वे यहाँ चिन्मात्रशरीर है।⁴² उस प्रमाता के अंदर वस्तु के सभी पक्ष एक साथ अन्तर्मग्न है, जैसे वहाँ घटाभास भी है और अघटाभास भी या यँ कहें कि वहाँ विद्यमान विषय चित्तत्त्व की ही तरह विश्वशरीर है, पूर्ण है अतः उसके द्वारा किसी तरह का व्यापार संभव नहीं है, इसी दृष्टि से उसे अन्य वस्तुओं से अलग कर भासित करना आवश्यक है। अब यह काम उस प्रमाता का है। इसी कारण यह ज्ञान रूप प्रमाता स्वयंभेदित आभासभेदों से असंकुचित अहम् रूप संवेदन रूप से भी बताया गया है जो आभासों के भेदन के स्वातन्त्र्य से युक्त है।⁴³ इस शिवाद्वयवादी चिन्तन में यह प्रमाता केन्द्रीय धारणा के रूप में प्रतिष्ठापित है।

40. इह पदार्थप्रकाशनमेव तावत् संवेदनं प्रसिद्धम्, पदार्थश्च ज्ञातृज्ञेयस्वभावः, तत्र ज्ञातृता नाम उन्मेषनिमेषलक्षणेन सङ्कोचविकासत्माना ज्ञानक्रियालक्षणेन स्वभावेन स्वपरिस्पन्दनसारा न तु परिनिष्ठिता । - परात्रीशिका-लघुवृत्ति, अभिनवगुप्त, काश्मीर ग्रन्थावली, पृ. 5

41. इह ज्ञानमालाया अन्तःसूत्रकल्पः स्वसंवेदनात्मा प्रमाता जीवितभूतः .. स च स्वतंत्रः - ई.प्र.वि., भा. 2, पृ. 39

42. इह प्रमाता नाम प्रमाणादतिरिक्तः प्रमासु स्वतन्त्रः संयोजनवियोजनाद्याधारवशात् कर्ता दर्शितः, तस्य च प्रमातुरन्तः सर्वार्थावभासः -तदेव, भा.1, पृ. 243

43. तत्र ज्ञानं नाम स्वयंभेदिताभासभेदोपाश्रयनियन्त्रणासंकुचितम् 'अहमिति' संवेदनम् । तत्राभासेषु यत् स्वातन्त्र्यं तदेव ज्ञानशक्तिविषयं स्वातन्त्र्यं संपद्यते-तदेव, पृ. 318

वही समस्त सामर्थ्यों का आदिसिद्ध और पार्यन्तिक आधार है। व्यवहार मूल परामर्श और पार्यन्तिक परामर्श (अहं परामर्श) के बीच होने वाला मध्यपरामर्श रूप है। वह अहं परामर्शात्मक ज्ञान प्रमाता रूप से भिन्न-भिन्नकालिक ज्ञानों को उनके प्रकाशन काल को त्यागे बिना परस्पर संयोजित कर एकता के सूत्र में बाँध सकता है, उनके बहिःतया भिन्न-भिन्न रूप से प्रकाशमान होने पर भी अंतर्मुखतया उनको एक रूप में अनुभव कर सकता है।⁴⁴

ज्ञान की यहाँ जब चर्चा होती है तब सदा यही कहा जाता है कि ज्ञान इदन्ता रूप से भासित नहीं हो सकता क्योंकि इदन्ता तो अज्ञान है और कोई वस्तु अपने से नितान्त विरोधी रूप से भासित नहीं हो सकती अतः ज्ञान सदैव अहम् रूप से ही भासित होता है। इदं को अज्ञान का ही पर्याय बताया गया है जिसका अभिप्राय यह है कि ज्ञान सत् का वाचक है जो कि चिद्रूप है। अहं रूपता ज्ञान का सहज स्वरूप है, इसमें स्व और पर का भेद भी नहीं संभव है, ज्ञान तो

सर्वत्र एक ही है जिससे सब निर्गत भी होता है और सब उसी में विश्रान्त भी होता है।⁴⁵ अहं परामर्श के उपयुक्त होने पर भी जब वहाँ 'अयम्' रूप इदन्ता परामर्श होता है तो यही बाह्यता का परामर्श है, भेददृष्टि है। इदं रूप से भासित सभी विषय उसी स्वप्रकाश अहं परामर्श में परिनिष्ठित होते हैं। अब प्रश्न है कि यह अहं परामर्श है क्या तो इसका उत्तर है कि यह चेतना का अपना स्वरूप-परामर्श है। यहाँ के शास्त्रकारों ने इसको वाक् के परावाक् स्तर से जोड़ा है, जो समस्त वाच्यवाचक जगत् का स्रोत है। अहम् शब्द इस तत्त्वमीमांसा में अत्यन्त महत्वपूर्ण धारणा है, समस्त वाच्यवाचक जगत् इससे एकात्म माना गया है⁴⁶, यह अनुत्तर और विसर्गशक्ति रूप शिव और शक्ति के अद्वयभाव का पूर्णता-परामर्श है।⁴⁷ इसी दृष्टि से यहाँ इसे विश्वप्रमाता सिद्ध किया गया है⁴⁸।

ज्ञान की प्रक्रिया का प्रथम क्षण सदैव निर्विकल्पकता का क्षण है जो सामान्याभास ही है⁴⁹ पर अगले ही क्षण उसके साथ जुड़ने

44. अस्मद्दर्शने तु भिन्नकाला अपि संविदः तत्कालात्यागेनैव एकताभासनेन स्वतन्त्रः प्रमाता यावदन्तर्मुखतया तावत्पश्ये विमृशति तावत् प्रकाशस्य तात्कालिकबहिर्भावभावो विमर्शस्य इदानीन्तनान्तर्मुखा स्थितिरेव-तदेव, पृ. 129

45. न च ज्ञानम् इदन्तया भाति, इदन्ता हि अज्ञानत्वम्, न च अन्यद्वस्तु अन्येन वपुषा भातं भातं भवेत्, तत् ज्ञानं भात्येव परम्, भाति च यत् तदेव अहमित्यस्य वपुः इति परज्ञानमपि स्वात्मैव; परत्वं केवलम् उपाधेर्देहादेः-तदेव, पृ. 48

46. आद्यन्तर्गतानन्तवाच्यवाचकनिर्भरम्।

रहस्यं मन्त्रमुद्राणां प्रपञ्चेऽनुत्तरं महः।। - पर्यन्तपञ्चाशिका (प.पं.), अभिनवगुप्त, काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, रत्नो. 51

47. अनुत्तरविसर्गात्मशिवशक्त्यद्वयात्मनि ।

परामर्शो निर्भरत्वादहमित्युच्यते प्रभोः।। - तन्त्रालोक (तं.), अभिनवगुप्त, काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, 3/203-204

48. ... स चापि विचारितो यावत् न अन्य इति विश्वः प्रमातृवर्गः परमार्थत एकः प्रमाता स एव च अस्ति । - ई.प्र.वि., भा.1, पृ. 48

49. देशकालाभासयोः स्वलक्षणत्वापेक्षया प्रवर्णयोः अनामिश्रणात् सामान्यायमाने आभासे प्रमाणं प्रवर्तते -तदेव, भा.2, पृ.71

वाला कालाभास तथा अन्य आभास उसकी स्वलक्षणता के निर्धारक होकर उसका विकल्पन करते हुए उसे विशिष्ट से विशिष्ट बनाते जाते हैं, अन्ततः जब वह विषय जाकर चेतना से तादात्म्य को प्राप्त कर उससे एकात्म होता है तब वह अवस्था चेतना की पूर्णावस्था का ही भोग है⁵⁰, आगे पुनः नवीन ज्ञानक्षण का उदय इसी क्रम से घटित होता है। ज्ञान की यह अनुसंधानात्मिका प्रविधि इस सम्प्रदाय की सर्वानुवृत्तिमूलक प्रवृत्ति का ही परिणाम है। किसी विषय का ज्ञान उसे तदतिरिक्त अन्य विषयों से पृथक्तया अनुभव करना मात्र नहीं है बल्कि उसे अन्य पूर्वार्जित ज्ञान के साथ संयोजित करना भी है। ज्ञान की यह विशिष्ट प्रक्रिया इस चिन्तन परम्परा को वह आयाम देती है जिससे यह अद्वयवादी दृष्टि द्वैतवादी और अद्वैतवादी विविध चिन्तन-पद्धतियों के शीर्ष पर प्रतिष्ठित होती है। यहाँ माना गया है कि किसी भी विषय (भौतिक या मानसिक) के ज्ञान का क्षण चेतना के स्वरूपानुसंधान का क्षण है। जब ज्ञान की प्रक्रिया चेतना में निरन्तर अवरल भाव से प्रवहमान है तो उसके द्वारा घटित

यह आत्मप्रत्यभिज्ञान की प्रक्रिया भी वहाँ हर क्षण विद्यमान रहती है। चेतना स्वयं अपना संकोचन कर एक अंश को भिन्नतया भासित करती है और पुनः उसे अपने स्वरूप से एकात्म कर एक नए अंश का प्रकाशन करती है इस तरह उसमें यह संकोच और प्रसार की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है।

एक अन्य प्रसंग में ज्ञान शब्द का प्रयोग यहाँ नितान्त विरोधी सन्दर्भ में भी प्राप्त होता है जब शिवसूत्रों के अन्तर्गत “चैतन्यमात्मा और ज्ञानं बन्धः” कहकर इसको प्रस्तुत किया गया है जिसका अभिप्राय है कि ज्ञान ही चैतन्यस्वरूप आत्मा के समस्त बन्धनों का कारण है। आचार्य अभिनवगुप्त तन्त्रालोक में इसी बात का उल्लेख इस प्रकार करते हैं कि इन शिवसूत्रों में से प्रथम शिवसूत्र में चैतन्य शब्द स्वातन्त्र्य मात्र का वाचक है जब कि द्वितीय सूत्र में प्रयुक्त ज्ञान शब्द से चाहें ज्ञानक्रिया को बताया जाए अथवा ज्ञान रूप करण को पर उससे चिन्मात्र रूप चैतन्य में द्वैत का संस्पर्श आ ही जाता है।⁵¹ ज्ञान शब्द का दो तरह से अर्थ किया जा सकता

50. दिदृक्षयेव सर्वार्थान्यदा व्याप्यावतिष्ठते ।

तदा किं बहुनोक्तं स्वयमेवावभोत्स्यते ।। - स्पन्दकारिकावृत्ति (स्प.का.वृ.), श्रीमत्कल्लटाचार्यविरचितवृत्त्युपेता, का. ग्र., 3/43

51. चैतन्यमिति भावान्तः शब्दः स्वातन्त्र्यमात्रकम् ।

अनाक्षिप्तविशेषं सदाह सूत्रे पुरातने ।।

द्वितीयेन तु सूत्रेण क्रियां वा करणं च वा ।

ब्रुवता तस्य चिन्मात्ररूपस्य द्वैतमुच्यते ।।

द्वैतप्रथा तदज्ञानं तुच्छत्वादबन्ध उच्यते । - तं. 1/ 28- 30

है- 'ज्ञप्तिः ज्ञानम्' और 'ज्ञायते येन इति ज्ञानं'। इनमें से पहली व्युत्पत्ति ज्ञानक्रिया को बताती है जबकि दूसरी ज्ञानक्रिया के करण या साधन को। इस प्रकार से उस चैतन्य में कर्ता-कर्म-क्रिया रूप अवच्छेदकों का आरोपण हो जाने से द्वैतप्रथा का आसूत्रण होता है जिससे चैतन्य का पूर्ण-स्वरूप आवृत हो जाता है। यह द्वैतप्रथा ही अज्ञान है जो कि यहाँ ज्ञान का अभाव न होकर अपूर्ण ज्ञान है। यही अज्ञान तीन प्रकार के बन्धनों - अपूर्णम्मन्यता, शुभाशुभवासनातथा शरीरभुवनाकार स्वभाव वाले विविध संकुचित ज्ञानों - के रूप से प्रगट होकर तीन मलों से आत्मा को आवृत

कर उसके निर्मल स्वरूप को मलिन कर जागतिक बन्धनों में बांध देता है। अब जब उस प्रमाता को पुनः स्वात्मतत्त्व का पूर्ण से पूर्णतर ज्ञान प्राप्त होकर उस अज्ञान का विलय होता है तभी उसे अपने स्वाभाविक निर्मल स्वरूप की प्राप्ति होती है।⁵²

इस तरह ज्ञान इस चिन्तन में परमसत् का सहज स्वरूप भी है, साथ ही उसके स्वातन्त्र्य-प्रकाशन की प्रक्रिया का अविभाज्य अंग भी है। जो परमेश्वर के स्वरूप में अनुस्यूत है वह इसी सामर्थ्य के द्वारा नाना रूपों में प्रकाशित होकर जागतिक लोकव्यवहार का सम्पादन करता है।

52. यत्तु ज्ञेयसतत्त्वस्य पूर्णपूर्णप्रथात्मकम् ।

तदुत्तरोत्तरं ज्ञानं तत्तत्संसारशान्तिदम् ।। - तदेव 1/32

You must see that this universe is residing in that pure element. There you will never find any impure object. Everything will appear to you as divine.

Swami Lakshmanjoo

श्रीमद्भागवतः स्वरूप एवं पाठ विचार

— डा. घनश्याम चन्द्र उपाध्याय —

श्रीमद्भागवत पुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित अष्टादश पुराणों की क्रम श्रृंखला में अष्टादश क्रमांक पर रचित पुराण है। इस कथन के प्रमाणीकरण हेतु निम्न दो तथ्य उल्लेखनीय हैं:-

1. श्रीमद्भागवत पुराण से भिन्न शेष सत्रह पुराणों में वर्णित अधिकतम कथा प्रसंगों का उल्लेख इस पुराण में पाया जाता है, जो इस पुराण को सारभूत अन्तिम रचित पुराण के स्वरूप में प्रतिष्ठित करता है।

2. श्रीमद्भागवत पुराण में द्वादश स्कन्ध के त्रयोदश अध्याय में श्लोक क्रमांक 04 से 09 तक में वर्णित प्रत्येक पुराण की श्लोक के अनुसार वांछित श्लोक संख्या ब्रह्मपुराण (10,000), पद्म पुराण (55,000), श्रीविष्णुपुराण (23,000), श्रीशिवपुराण (25,000), श्रीमद्भागवत पुराण (18,000) नारद पुराण (25,000), मार्कण्डेय पुराण (9000), अग्नि पुराण (15,400), भविष्य पुराण (14,500), ब्रह्मवैवर्तपुराण (18,000), लिंग पुराण (11,000), वराह पुराण (24,000) स्कन्द पुराण (81,100), वामन पुराण (10,000), कुर्म पुराण (17,000), मत्स्यपुराण (14,000), गरुड़ पुराण

(19,000) तथा ब्रह्माण्ड पुराण (12,000) है, सम्पूर्ण योग 4,00,000 अक्षरे चार लाख श्लोक है।

“ब्राह्मं दशसहस्राणि पादमं पंचौनषष्टि च ।

श्रीवैष्णवं त्रयोविंशच्चतुथवशति शैवकम् ॥04॥

दशाष्टौ श्रीभागवतं नारदं पंचविंशति ।

मार्कण्डं नववाहं च दशपंच चतुःशतम् ॥05॥

चतुर्दश भविष्यं स्यात्तथा पंचशतानि च ।

दशाष्टौ ब्रह्मवैवर्त लिङ्गमेकादशैव तु ॥06॥

चतुथवशति वाराहमेकाशीति सहस्रकम् ।

स्कान्दं शतं तथा चैकं वामनं दशकीर्तितम् ॥07॥

कौर्म सप्तदशाख्यातं मात्स्यं तत्तु चतुर्दश ।

एकोनविंशोत्सौपर्णं ब्रह्माण्डं द्वादशतैव तु ॥08॥

एवं पुराण सन्दोहश्चतुर्लक्ष उदाहृतः ।

तत्राष्टादश साहस्रं श्रीभागवतमिष्यते ॥09॥

(श्रीमद्भागवत,स्कन्ध 12, अध्याय 13,
श्लोक 04-09)

शोधकर्ता ने अपने अध्ययन में गीताप्रेस, गोरखपुर द्वारा विक्रमी संवत् 2043 में मूलपाठ स्वरूप में प्रकाशित 'श्रीमद्भागवत महापुराणम्' ग्रंथ को आधार बनाया है।

श्रीमद्भागवतपुराण का प्रचलित स्वरूप:-

श्रीमद्भागवत पुराण के द्वादश-स्कन्धों में 335 अध्याय है। दशम-स्कन्ध क्रमशः दशम पूर्वार्द्ध (49 अध्याय) तथा दशम उत्तरार्द्ध (41 अध्याय) इन दो प्रभागों में विभक्त है। इन द्वादश स्कन्धों के पूर्व ग्रंथ के प्रारंभ में पद्म पुराण से उद्धृत माहात्म्य छः अध्यायों वणणत है, जिसमें 61 उवाच एवं 504 श्लोक उपलब्ध है तथा द्वादश स्कन्ध की समाप्ति पर स्कन्द पुराण से उद्धृत माहात्म्य चार अध्यायों में वणणत है, जिसमें 35 उवाच एवं 199 श्लोक उपलब्ध है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत में वर्णित माहात्म्य में कुल 96 उवाच तथा 703 श्लोक है।

श्रीमद्भागवत पुराण में उपलब्ध अध्याय एवं श्लोक संख्या:-

पुराण के द्वादश स्कन्धों में स्कन्धवार

अध्याय तथा उनमें उपलब्ध श्लोक संख्या समेकित स्वरूप में निम्न प्रकार दृष्टव्य है:-

स्कन्ध	अध्याय	श्लोक
प्रथम स्कन्ध	19	809
द्वितीय	10	391
तृतीय	33	1411
चतुर्थ	31	1445
पंचम	26	668
षष्ठ	19	851
सप्तम	15	750
अष्टम	24	931
नवम	24	964
दशम पूर्वार्द्ध	49	2013
दशम उत्तरार्द्ध	41	1933
एकादश	31	1367
द्वादश	13	566
सर्वयोग	335	14099

इस प्रकार श्रीमद्भागवत पुराण के द्वादश-स्कन्धों में उपलब्ध 335 अध्यायों में - श्लोक-संख्या का योग 14099 श्लोक है।

श्रीमद्भागवत पुराण में स्वरूपगत प्रश्न-चिह्न:-

श्रीमद्भागवतपुराण में वांछित श्लोक-संख्या 18,000 श्लोकों की तुलना में

अध्ययनाधीन गीताप्रेस प्रकाशन में मात्र 14,099 श्लोकों की उपलब्धता पुराण में 18,000-14,099=3901 श्लोकों की न्यूनता को प्रमाणित करती है। शोधकर्ता द्वारा श्लोकों की इस न्यूनता पर गहन चिन्तन किए जाने पर पुराण में स्वरूपगत निम्न प्रश्न उपस्थित हो गए:-

(1) पद्य के स्थान पर गद्य पाठभाग की उपस्थिति:- श्रीमद्भागवत पुराण की वांछित श्लोक संख्या 18,000 होने का स्वयं श्रीमद्भागवत पुराण के द्वादश स्कन्ध अध्याय त्रयोदश श्लोक सं. 05 एवं 09 में उल्लेख किया गया है। इस सन्दर्भ यह आश्चर्यजनक एवं चिन्तनीय है कि पुराण में पद्य पाठभाग के स्थान पर चतुर्थ, पंचम, षष्ठ तथा स्कन्ध में गद्यपाठ भाग पाया गया है, जिससे श्लोक संख्या की गणना किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अध्ययनाधीन प्रकाशन में पुराण के चतुर्थ स्कन्ध के अध्याय 29 में 01 गद्यपाठभाग, पंचम स्कन्ध में उपलब्ध 26 अध्यायों में से अध्याय क्रमांक 11 एवं 12 से भिन्न शेष 24 अध्यायों में 456 स्थलों पर गद्य पाठ भाग पाया गया है। षष्ठ स्कन्ध के अध्याय क्रमांक 09, 16 व 19 में क्रमशः 11, 01 व 02 योग 14 गद्यपाठ भाग पाए गए हैं। एतदतिरिक्त द्वादश स्कन्ध के अध्याय क्रमांक 06 में 06 गद्य पाठ भाग

उपलब्ध है।

इस प्रकार श्रीमद्भागवतपुराण में यह बहुत ही चिन्तनीय प्रश्न है कि चतुर्थ, पंचम, षष्ठ एवं द्वादश स्कन्ध में उपलब्ध गद्यपाठ भाग इसकी वांछित श्लोक संख्या की गणना किए जाने के क्रम में बहुत बड़ी अड़चन तथा प्रश्न चिह्न है।

(2) विकृत श्लोक-स्वरूपों की प्रतिष्ठा:- संस्कृत-साहित्य की छन्दशास्त्रीय परम्परा में श्लोक का 02 पंक्ति का स्वरूप निर्धारित है, परन्तु यह विडम्बना है कि पुराण के अध्ययनाधीन प्रकाशन में एक पंक्ति तथा तीन पंक्ति विंति स्वरूपीय श्लोक भी उपलब्ध है। इन दोनों प्रकार के विंति श्लोकों को प्रचलित दो पंक्ति श्लोक के समान एक पूर्ण श्लोक संख्या प्रदान कर दी गई है।

एक पंक्ति श्लोक- चतुर्थ स्कन्ध के अध्याय क्रमांक 01, पंचम स्कन्ध के अध्याय क्रमांक 26 तथा षष्ठ स्कन्ध के अध्याय क्रमांक 09 एवं 14 में से प्रत्येक में एक पंक्ति का एक-एक अर्थात् कुल 04 श्लोक पाए गए हैं।

तीन पंक्ति श्लोक - प्रथम स्कन्ध के 08 अध्यायों में 12 श्लोक, द्वितीय स्कन्ध के 05 अध्यायों में 07 श्लोक, तृतीय स्कन्ध के 08 अध्यायों में 08 श्लोक, चतुर्थ स्कन्ध के 07 अध्यायों में 10 श्लोक, पंचम स्कन्ध के

02 अध्यायों में 02 श्लोक, षष्ठ स्कन्ध के 08 अध्यायों में 12 श्लोक, सप्तम स्कन्ध के 09 अध्यायों में 17 श्लोक, अष्टम स्कन्ध के 11 अध्यायों में 12 श्लोक, नवम स्कन्ध के 16 अध्यायों में 18 श्लोक, दशम स्कन्ध पूर्वाद्ध के 16 अध्यायों में 18 श्लोक, दशम स्कन्ध उत्तराद्ध के 20 अध्यायों में 29 श्लोक, एकादश स्कन्ध के 12 अध्यायों में 14 श्लोक तथा द्वादश स्कन्ध के 06 अध्यायों में 07 श्लोक तीन पंक्ति के पाए गए हैं।

इस प्रकार गीताप्रेस प्रकाशन में श्रीगद्मन्गवत के 04 अध्यायों में एक पंक्ति के कुल 05 श्लोक तथा 128 अध्यायों में 03 पंक्ति के कुल 166 श्लोक प्रश्न-चिन्ह स्वरूप में उपलब्ध हैं।

(3) उवाच पुनरावृत्ति की

सीापना- किसी भी वाणीगत कथा-प्रसंग-वार्ता को जब लिपिबद्ध किया जाता है, तो वार्ताकार के कथन का उल्लेख किए जाते समय सर्वप्रथम कथन विशेष के कर्ता का नाम उवाचकर्ता के रूप में उल्लिखित किया जाना दीर्घपुराकालीन प्रचलित परम्परा रही है, जिसके प्रमाण में पौराणिक कथा-प्रसंग उल्लेखनीय हैं। इन उवाचों को मात्र कथा-प्रसंगों की निरन्तरता के क्रम में तारतम्यता बनाए रखने के उद्देश्य से जोड़ा गया है जो कथा प्रसंग सरल, सहज स्पष्ट चित्रण में महत्वपूर्ण योगदान देते

हैं। उवाच मूल कथा प्रसंग की श्लोक स्वरूपगत गणना का पाठभाग नहीं है।

श्रीमद्भागवत पुराण के अध्ययनाधीन गीताप्रेस प्रकाशन में एक ही उवाच की निरन्तरता के क्रम में एक बार, दो बार तथा तीन बार पुनरावृत्ति पाई गई है।

उवाच की 01 पुनरावृत्ति: अनवरत 02
उवाच:- प्रथम स्कन्ध में 04 स्थल, तृतीय स्कन्ध में 02, चतुर्थ स्कन्ध में 07 स्थल, पंचम स्कन्ध में 02 स्थल, षष्ठ स्कन्ध में 06 स्थल, सप्तम स्कन्ध में 01 स्थल, अष्टम स्कन्ध में 06 स्थल, नवम स्कन्ध में 02 स्थल, दशम स्कन्ध पूर्वाद्ध में 15 स्थल, दशम स्कन्ध उत्तराद्ध में 05 स्थल, एकादश स्कन्ध में 01 स्थल तथा द्वादश स्कन्ध में 02 स्थल पर उवाच की एक पुनरावृत्ति पाई गई है।

उवाच की 02 पुनरावृत्ति: अनवरत 03
उवाच:- पुराण के चतुर्थ स्कन्ध में 03 अध्यायों में उवाच की 06 पुनरावृत्ति, अष्टम स्कन्ध के 01 अध्याय में 02 पुनरावृत्ति, दशम पूर्वार्ध के 01 अध्याय में 02 पुनरावृत्ति तथा दशम उत्तराद्ध के 03 अध्याय में 06 पुनरावृत्ति उपलब्ध है।

उवाच की 03 पुनरावृत्ति अनवरत 04
उवाच:- पुराण के दशम पूर्वाद्ध में 01 अध्याय में 03 पुनरावृत्ति तथा दशम उत्तराद्ध में 01 अध्याय में 03 पुनरावृत्ति प्राप्त हुई है।

इस प्रकार पुराण में उवाच की द्र1 पुनरावृत्ति 54 बार, 02 पुनरावृत्ति 08 बार तथा 03 पुनरावृत्ति 02 कर पाई गई है, जो पुराण में $54+16+06 = 76$ बार उवाच की पुनरावृत्ति का प्रमाण है।

स्वरूपगत प्रश्न - चिह्नों की शोध उपादेयता-

श्रीमद्भागवत पुराण के अध्ययनाधीन प्रकाशन में पाए उपरोक्त तीनों प्रश्न चिह्न पुराण में उपलब्ध न्यून श्लोक संख्या के मूल कारण हैं। इन तीनों प्रश्न चिह्नों का शोध समाधान भावी शोधकर्ताओं द्वारा खोजे जाने पर पुराण अपनी वांछित श्लोक संख्या की पूर्णता को प्राप्त कर अपने मूल

पुरातन स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकेगा।

इस प्रसंग में निवेदन है कि शोधकर्ता ने गत 50 वर्षों से अनवरत प्रयास कर सहस्राधिक विश्वस्थ पाण्डुलिपियों से मार्कण्डेय पुराणस्थ श्रीदेवी माहात्म्य /श्रीदुर्गासप्तशती के प्रचलित संस्करण की तुलना कर उसे पूर्णता प्रदान करने का कार्य भगवत्प्रेरणा तथा विद्वज्जनों, गुरुजनों आदि सभी की कृपा सहयोग से पूर्ण करने का निमित्त बनकर प्रयास किया है। भावी शोधकर्ताओं से भी यही अपेक्षा है।

श्रीहरि चरणों में समर्पण

In this field of Trika system, Parameswara, the supreme Lord, is mahā Prakāśā, filled with supreme light. He is pure. He has only one energy (ekaiva paramarsa) which is called parāmarśā śakti, the energy of consciousness. That energy of consciousness, It is just the embodiment of spanda.

Swami Lakshmanjoo

त्रिक दर्शन : एक संक्षिप्त परिचय

— डा. सिद्धिदात्री भारद्वाज —

असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, कला संकाय, बी.एच.यू., वाराणसी

करबदरसदृशमखिलं भुवनतलं यत्प्रसादतः
कवयः ।

पश्यन्ति सूक्ष्मतयः सा जयति सरस्वती
देवी॥

जिनकी कृपा से सूक्ष्ममतिमान्
कविजन सम्पूर्ण भुवनतलस्थित सकल वस्तु
को करतल-गत बेर फल की तरह समझ
लेने में समर्थ होते हैं, ऐसी महिमा से
मण्डित सरस्वती देवी की जय जयकार
सर्वत्र विराजमान रहती है। ॥१॥

तव करकमलस्थां स्फाटिकीमक्षमालां
नखकिरणविभिन्नां दाडिमी-बीजबुद्ध्या।

प्रतिकलमनुकर्षन् येन कीरो निषिद्धः स भवतु
मम भूत्यै वाणि! ते मन्दहासः॥

हे मातः सरस्वति! आप निज कर
कमल में स्थित स्फटिक की माला की
गुटका को जप करते समय अंगुलि द्वारा एक
के बाद एक के क्रम से जब आगे बढ़ाती हो
तो आपकी कराङ्गुलि नख की लाल आभा
से युक्त धवल स्फटिकाक्ष को अनारदाना
समझकर शुक 'तोता' निज मुखतुण्ड से
लीला-कला द्वारा उसको आत्मसात् करना

चाहता है, पर जब आप द्वारा उसका उपहास
होने से वह विरत हो जाता है, ऐसा आपका
मन्दस्मित सर्वाधिक विजयशील हो और मेरा
कल्याण करे॥२॥

क्रोडं तातस्य गच्छन् विशद् विसधिया
शावकं शीतभानो - राकर्षन्
भालवैश्वानरनिशितशिखारोचिषा तप्यमानः ।

गढाम्भः पातुमिच्छुर्भुजगपतिफणा
फूत्कृतैर्दूयमानो मात्रा सम्बोध्य नीतो
दुरितमपनयेद् बालवेशो गणेशः।

जब गणपति गजानन बालक के
वेश में है तब निज जनक भगवान शिव की
क्रोड-गोद में उत्साह से चढ़ते ही निज शुण्ड
(सूँड़) द्वारा द्वितीया के बाल चन्द्रबिम्ब को
कमलनाल का विसतन्तु समझकर उसे खींच
कर कवलित कर लेने की सोचते हैं तब
पिताश्री शिव जी के भाल-नेत्राग्नि से
सन्तप्त होने लगते हैं। उस ताप के ज्वलन
को मिटाने के लिए जब गणेश जी
शिव-जटा में स्थित गंगाजल को पी लेने
की इच्छा करते हैं तथी भुजगाधिप की
फणा-फूत्कार उन्हें भयभीत कर देता है।

एतावता बालक को पिता की गोद में भयभीत होने से अस्तव्यस्त देखकर माता पार्वती उनका कष्ट-हरण करती हुई उन्हें सान्त्वना प्रदान कर, निज गोद में आलिंगित कर लेती है। यह बालवेश गणेश हमारी दुरिततति को दूर करें।।3।।

आदाय चापमचलं कृत्वाहीनं गुणं विषमदृष्टिः।

यश्चित्रमच्युतशरो लक्ष्यमभाङ्क्षीन्नमस्तस्मै।।

त्रिनेत्रधारी भगवान शिव सर्पराज की रज्जु से वेष्टित निज अचल चाप को धारण करते हैं पर उनकी विशेषता तो देखिए - उनके धनुष बाण से तीर निकलते नहीं और पञ्चबाण जैसे कामदेव भस्म हो जाते हैं। हम ऐसे विलक्षण देव, देवाधिदेव महादेव को नमस्कार करते हैं।।4।।

यस्मिन्नापूयमाणे पतति करतलाच्छङ्करस्यापि शूलं त्रासादुद्भ्रान्तचित्ता रविरथतुरगा भ्रष्टमार्गाः प्रयान्ति ।

ब्रह्मा ब्रह्माण्डभाण्डस्फुटनपरिभयात् स्तौति नारायणाख्यं सोऽस्मान् पायात् सुनादो वदनविनिहतः पाञ्चजन्यो मुरारेः।।

भगवान मुरारि जब निज पाञ्चजन्य शंख को अपनी फूँक से आपूरित करते हैं तब भगवान शंकर, आनन्दातिरेक से इस

कदर आराधित होते हैं कि अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। परिणामस्वरूप, उनके हाथ से त्रिशूल विलग हो जाता है जिसका उन्हें पता भी नहीं चलता। इतना ही नहीं, सूर्यदेव के रथ के घोड़े इस प्रकार भयभीत हो उठते हैं कि वह चेतनाशक्ति से विलग होकर, संज्ञाशून्य दशापन्न होने से निज गन्तव्यमार्ग को सर्वथा भूल जाते हैं। और तो और ब्रह्मा जी भी ब्रह्माण्ड-भाण्ड के फूट जाने के भय से त्राण पाने हेतु भगवान नारायण की स्तुति करने लगते हैं। भगवान मुरारि द्वारा शुभ निनाद करने वाला पाञ्चजन्य उनके मुख से आपूरित होता हुआ, हम सब प्राणियों की रक्षा करें।।5।।

काश्मीर शैवागम दर्शन में पराद्वैतवाद सिद्धान्त की प्रतिष्ठा है। पराद्वैतवाद के अनेक पर्याय शब्द हैं- 1. ईश्वराद्वयवाद 2. शिवाद्वयवाद 3. संविदद्वयवाद आदि। इस सिद्धान्त का युक्ति एवम् उपपत्ति द्वारा मण्डन करने वाला दर्शन प्रत्यभिज्ञादर्शन कहलाता है।

पराद्वैतवाद सिद्धान्त में जिस साधनापद्धति को सर्वोत्कृष्ट रूप में स्वीकारा गया है उसे त्रिकदर्शन, त्रिकप्रक्रिया, त्रिकाचार, षडर्धक्रम एवं सिद्धयोगीश्वरीमत-प्रभृति शब्दों से सम्बोधित किया जाता है। त्रिकशास्त्र, त्रिकशासन, त्रिक, कुल एवं कौल शब्द भी उक्त साधनापद्धति से ही

सन्दर्भित है।

यह साधना पद्धति दिव्यगुरु-शिष्य परम्परा क्रम में अति प्राचीन काल से सुप्रतिष्ठित रही। दिव्य-गुह क्रम के प्रथम आचार्य - 1. भैरव द्वारा द्वितीय आचार्या 2. भैरवी को नवकोटिविस्तर शास्त्र का उपदेश दिया गया था। क्रमशः 3. स्वच्छन्दनाथ 4. लकुलीश 5. अनन्तनाथ 6 गहनेश 7 ब्रह्मा 8. इन्द्र 9. बृहस्पति को किए गए उपदेश का ह्रास, प्रति आचार्य एक-एक कोटि सम्मित होने से एककोटिमात्र शास्त्र, नवम आचार्य बृहस्पति के समक्ष सुरक्षित रहा। इसका विवरण प्रत्यभिज्ञा शास्त्रों में प्राप्त होता है। तद्यथा-

“भैरवो भैरवी देवी स्वच्छन्दो लाकुलोणुराट्।

गहनेशोब्जजः शक्रो गुरुः कोट्यपकर्षतः।

नवभिः क्रमशोऽधीतं नवकोटिप्रविस्तरम्॥” इति¹

भैरवाद् भैरवी प्राप्तं सिद्धयोगीश्वरीमतम्।

ततः स्वच्छदेवेन स्वच्छन्दाल्लाकुलेन तु।।

लकुलीशादनन्तेन अनन्ताद् गहनाधिपम्।

गहनाधिपतेदेवि देवेशं तु पितामहम्॥

पितामहेन इन्द्रस्य इन्द्रेणापि बृहस्पतेः।

कोटिह्रासाच्छ्रुतं सर्वे स्वच्छन्दाद्यैमहाबलैः॥ इति च²

कालक्रम से यह त्रिकशास्त्र, मर्त्यलोक में अवतरित होता है। स्वर्ग से इस महाशास्त्र का अवतरण, रावण द्वारा मर्त्यलोक में किया गया। इस परम्परा का उल्लेख भी प्रत्यभिज्ञाशास्त्र में प्राप्त होता है - 1. रावण 2. विभीषण 3. राम 4. लक्ष्मण 5 सिद्धगण 6 दानवगण एवं 7. गुह्यकगण 8. योगिगण एवं 9. नरोत्तम ।

श्रीतन्त्रालोक एवं विवेक टीका में सुस्पष्ट रीति से त्रिकशास्त्र के मर्त्यलोकावतार का विवरण प्राप्त होता है। तद्यथा -

‘स्वर्गादर्थं रावणोऽथ जह्रे रामोऽर्थमप्युत।

विभीषणमुखादाप गुरुशिष्यविधिक्रमात्॥

इति³

‘स्वर्गादर्थं जह्रे’ की व्याख्या करते हुए विवेक टीकाकार ने कहा है- “स्वर्गादर्थं जह्रे” इति हठमेलापभङ्या प्राप्तवानित्यर्थः।⁴

“रामाच्च लक्ष्मणस्तस्मात् सिद्धास्तेभ्योऽपि दानवाः।

गुह्यकाश्च ततस्तेभ्यो योगिनो

नृवरास्ततः॥” इति च⁵

1. श्रीतन्त्रालोक 36/1-2

2. श्रीतन्त्रा. वि.खं- 12, पृ.-383

3. श्रीतन्त्रालोक 36/6

4. श्रीतन्त्रा. वि.खं-12, पृ.-384

5. श्रीतन्त्रालोक 36/10

“तदा तस्य तु यच्छेषं तत्सर्वं दृष्टचेतसा।
अपहृत्य गतो लग्छां रावणो देवकण्टकः।।
तदेवमागतं मर्त्ये भुवनाद् वासवस्य तु।
पारम्पर्यक्रमायातं रावणेनावतारितम्।।
ततो विभीषणे प्राप्तं तस्माद् दाशरथिं
गतम्”। इति⁶

विभीषणेन रामस्य रामेणापि च लक्ष्मणे ।
लक्ष्मणेन तु ये प्रोस्तास्तेषां सिद्धिस्तु
हीनता।।

सिद्धेभ्यो दानवा ह्रस्वा दानवेभ्यश्च गुह्यकैः।
गुह्यकेभ्यो योगिभिश्च योगिभ्यश्च
नरोत्तमैः।।

सम्प्राप्तं भैरवादेशात् तपसोग्रेण भैरवि।।”
इति च⁷

सम्प्रति यह त्रिकशास्त्र, त्र्यम्बकादित्य
के षोडश पुरुष सोमादित्य - त्र्यम्बकमठिका
- काश्मीर के गुरु द्वारा उपदिष्ट होकर
श्रीलक्ष्मण जूदेव एवं श्रीरामेश्वर झा द्वारा
20वीं शताब्दी में भी अग्रसारित होकर
विद्यमान है। शिवदृष्टिकार ने त्र्यम्बकादित्य
की उक्त परम्परा का सुस्पष्ट उल्लेख किया
है -

“यावत् पञ्चदशः पुत्रः
सर्वशास्त्रविशारदः।।

स कदाचिल्लोकयात्रामासीनः प्रेक्षते ततः।
बहिर्मुखस्य तस्याथ ब्राह्मणी काचिदेव हि।
रूपयौवनसौभाग्यबन्धुरा सा गता दृशम्।
दृष्ट्वा तां लक्षणैर्युक्तां योग्यां
कन्यामन्यात्मनः।।

स धर्मचारिणीं सम्यग् गत्वा तत्पितरं स्वयम्।
अर्थयित्वा ब्राह्मणीं तामानयामास यत्नतः।।

ब्राह्मेणैव विवाहेन ततो जातस्तथाविधः।
..... नाम्ना स सङ्गमादित्याः”। इति⁸

त्रिकशास्त्र में प्रतिपादित साधना,
गुरुपरम्पराप्राप्त दीक्षाविधि से ग्राह्य होती है।
इसमें तीन-तीन विशिष्ट वस्तु के समुदाय
का सदुपयोग होता है। यथा- 1. शिव 2.
शक्ति 3. उभय-सामरस्य - यह एक त्रिक
है।

द्वितीय त्रिक है- 1. इच्छा 2. ज्ञान 3.
क्रियाशक्ति का समुदाय। तृतीय त्रिक है- 1.
नर 2. शक्ति 3. शिव का समुदाय। चतुर्थ
त्रिक है- 1. पश्यन्ती 2. मध्यमा 3 वैखरी
का समुदाय। एतादृश अन्य त्रिकों के
उपयोग होने से इसका अन्वर्थनाम त्रिक
साधना है। परमेश्वर परमार्थ है। वह
निजशक्ति पूर्णता से ओतप्रोत है। त्रिकशास्त्र
में पूर्णताशक्ति को स्वातन्त्र्यशक्ति अथवा
पराशक्ति शब्दों द्वारा सम्बोधित किया जाता
है। पराशक्ति, परमेश्वर की अखण्ड परिपूर्ण

6. श्रीतन्त्रा.वि., खं-12, पृ.- 385

7. श्रीतन्त्रा.वि., 19-20, पृ. - 388

8. श्री शिवदृष्टिः 7/114-119

शक्ति है। इस शक्ति को शिव से पदार्थान्तर के रूप में परिगृहीत नहीं किया जाता है। यथा अग्नि से पृथक् दाह, प्रकाशन नहीं प्रत्युत अग्नि का स्वभाव ही है तद्वत् परमेश्वर का स्वभाव पराशक्ति है। एतावता परमेश्वर एवं पराशक्ति को स्वभाव स्वभावी के रूप में अभेद अर्थात् ऐक्य है। इसे हम समुद्र एवं ऊर्मि के रूप में भी देख सकते हैं। समुद्र में स्वभावात्मा ऊर्मि है। ऊर्मि ही सृष्टि की उन्मुखता समुद्र के अन्दर वीची, तरंग, लहरी एवं बुदबुद = बुलबुले को प्रवाहान्वित करती है। समुद्र में सोर्मिता एवं शान्तता यद्वत् स्थिर रहती है तद्वत् परमेश्वर में पराशक्ति माहात्म्य से इच्छा-ज्ञान-क्रियाशक्ति समाश्रयणात् विश्वमयता एवं तदनाश्रयण से विश्वोतीर्णता युगपद् विलसित होती है।

बोधात्मा विज्ञानभैरव की स्पन्दात्मा ऊर्मि परिपूर्ण भैरव = संविन्महेश्वर जो सर्वजीव-जगत के स्वामी है-की विभूति है। 'तिसृणां शक्तीनाम् = इच्छा-ज्ञान क्रियात्मिकानाम् ईशिका स्वामिनी पराशक्तिः' इस व्युत्पत्ति के आधार पर भैरव स्वामी की भैरवी स्वामिनी शक्ति - परा को त्रीशिका कहा जाता है।

गति, क्षेप, कलनादि का आकलन करती हुई परा-प्रभुशक्ति, इच्छा ज्ञान क्रियाशक्ति के विस्तार से प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय-रूपों में विभाजित सम्पूर्ण

जगत्-प्रपञ्च को बाह्यरूप प्रकाशित करने के कारण काली कहलाती है।

यह काली त्रिक साधना में 12 रूप में भावनाओं का विषय बनती है। 12 स्वरवर्ण, 12 आदित्य, 12 मास एवं 12 कलाएँ, परा शक्ति काली द्वारा प्रकट होकर जगत् प्रपञ्च का निर्माण करती है। काली शक्ति की विशेषताओं को कल धातु विभिन्न अर्थों के व्युत्पत्ति-अनुसन्धान द्वारा समझा जा सकता है।

1. कल शब्दने - धातु से व्युत्पन्न काली शब्द विमर्श शक्ति का बोधक है।

2. कल शब्दे

3. कल-किल-विल-क्षेपे

4. कल संख्याने

5. कल गतौ

6. कलिः कामधेनुः

इन धातुओं के साथ प्रत्यय लगाने से काली एवं कालिका शब्द को व्युत्पन्न प्रातिपदिक मानते हैं। अव्युत्पन्न काली शब्द के सामर्थ्य की कोई इयत्ता नहीं है। अतश्च क्रमाक्रम कलना का, तद्वत् जगत् का, आकलनकृत् काल का भी आकलन करने वाली प्रभु शक्ति की काली संज्ञा प्रथित होती है।

इनकी भावना, त्रिविध योग - 1. शाम्भवोपाययोग 2. शाक्तोपाययोग एवम् 3. आणवोपाययोग में की जाती है। यह

काली, त्रिकशास्त्र में परमोपासनीय है। परा, स्पन्दः, विभूति आदि अनेक संज्ञा से विभूषित काली, परमेश्वर की स्वभावभूता शक्ति है। तद्यथा -

“योगशक्तिर्ज्ञानशक्तिः सर्वशास्त्रेषु गीयते ।
सा शक्तिः परमेशस्य शिवस्याशिवहारिणी।
बन्धमोक्षकरी पुंसां न स्वतन्त्रा स्वभावतः।
अनेनैवानुसारेण शिवः सर्वप्रदः शुभः।।” इति⁹

त्रिकशास्त्र में काल की आकलनकर्त्री के रूप में भी काली परा-शक्ति का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। तद्यथा -

“तस्य क्रमाक्रमकलनैव कालः, स च परमेश्वरः

स्वान्तर्भाति तद्भासनञ्च देवस्य काली नाम शक्तिः। इति¹⁰

“कल शब्दे, कल किलक्षेपे, कल संख्याने, कल गतौ

इति धात्वर्थानुगमात् क्रमेण कलयन्ति, परामृशन्ति, क्षिपन्ति, विसृजन्ति, संहरन्ति च, गणयन्ति, जानते चेति काल्यः ता एव कालिकाः” इति¹¹

“इत्थं द्वादशधा संवित् तिष्ठन्ती विश्वमातृषु।।
एकैवेति न कोप्यस्याः क्रमस्य नियमः क्वचित्।

क्रमाभावान्न युगपत् तदभावात् क्रमोऽपि न।।
क्रमाक्रमकथातीतं संवित्त्वं सुनिर्मलम्।” इति¹²

“तत्र परमेश्वरः पूर्णसंवित्स्वभावः।
पूर्णतैवास्य शक्तिः, कुलं, सामर्थ्यम्, ऊर्मिः,
हृदयं, सारः, स्पन्दः, विभूतिः, त्रीशिका,
काली, कर्षिणी, चण्डी, वाणी, भोगो, दृग्
नित्या - इत्यादिभिरागम भाषाभिः
तत्तदन्वर्थ-प्रवृत्ताभिरभिधीयते इति।”-इति¹³

हमारे परमेश्वरगुरु परमपूज्य स्वामिलक्ष्मणजुदेव महाराज द्वारा रचित ‘त्रिकप्रक्रियासाधनारहस्य’ नामक सद्ग्रन्थ में आज के जिज्ञासुजन को उद्देश्य कर सुबोध शैली से त्रिकशास्त्र साधना में परा, काली, संवित्-स्वातन्त्र्य शक्ति की उपादेयता को प्रतिपादित किया गया है। इस रहस्यमयी साधना का अनुष्ठान निज गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाना समुचित है। गुरुशिष्य के मध्य रहस्य का उद्घाटन किया जाता है। शास्त्रों में रहस्य-निरूपण-वेला में रहस्य के अत्यन्त ख्यापन तथा अत्यन्त गोपन दोनों का निषेध किया गया है। तद्यथा - “नाति रहस्यमेकत्र ख्याप्यं न च सर्वथा गोप्यमिति

9. नेत्रतन्त्रम् 16/79-80

10. तन्त्रसारः, पृ. - 45-46

11. श्रीतन्त्रा. वि., खं-2, पृ-235

12. श्रीतन्त्रा. 4/178-180

13. तन्त्रसारः, पृ.-27-28

14. तन्त्रसारः, पृ.-31

हयस्मद्गुरवः” इति¹⁴

आचार्य वसुगुप्त अद्वैत शैवदर्शन के महान् आचार्य हैं। स्वप्नादेशलब्ध शिवसूत्रों के प्रकाशक श्रीवसुगुप्तपाद द्वारा स्पन्दसिद्धान्त का रहस्योद्घाटन कर स्पन्दोपासना का सम्प्रवर्तन किया गया। तदीय स्पन्दकारिका-सदग्रन्थ में स्पन्द की महिमा का प्रतिपादन प्राप्त होता है। भट्टकल्लट को आचार्य वसुगुप्त-गुरु का प्रधान शिष्य माना जाता है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी उच्च स्तर की थी।

स्पन्दकारिका ग्रन्थ की स्पन्दवृत्ति की रचना भट्टकल्लट द्वारा की गई थी।

भट्टकल्लट के प्रधान गुरु सूर्यसदृश वसुगुप्तपाद थे तथा आपके साधारण गुरुजन में अनेक विद्वज्जन शामिल थे जिन्हें आपने गुरु-सन्तति शब्द से समाप्त किया है। तद्यथा-

“अगाधसंशयाम्भोधिसमुत्तरणतारिणीम् ।

वन्दे विचित्रार्थपदां चित्रां तां गुरुभारतीम्॥

इति¹⁵

आतपनान्मोटकान्तं यस्य मे गुरुसन्ततिः।

तस्य मे सर्वशिष्यस्य नोपदेशदरिद्रता॥” इति¹⁶

15. गुरोः - वसुगुप्ताभिधानस्य---भारतीम्, स्पन्दवृत्तिः, पृ.-165

16. स्प.वृ. पृ.-40

The final goal in Shaivite philosophy is when individual unites with universal consciousness.

Swami Lakshmanjoo

कुण्डलिनीविज्ञानरहस्यम्

Kuṇḍalinivijñāna-Rahasyam

In March 1965, Shaivacharya Swami Lakshman joo delivered a talk in Sanskrit at the All India Tantra Sammelanam held at the Sampurnanand University in Varanasi. The subject of Swami ji's talk was 'Kundalini Vijnana Rahasyam'. The conference was attended by reputed scholars of Shaiva and Tantra studies. Pandit Gopinath Kaviraj, one of the most respected scholars of Shaiva and Tantric literature in India, chaired the conference.

Swami ji's exposition of the subject of *Kundalini* was much applauded by one and all at the conference. A few years later, the Varanaseya Sanskrit Vishva Vidyalaya conferred the degree of 'Doctor of Literature with Honors' on Swami ji for his valuable service to the cause of Sanskrit.

Herewith, Malini is producing the Sanskrit talk Swami ji delivered. This will be serialized over the next few issues.

— श्रीब्रह्मचारी राजानकलक्ष्मणः — (काश्मीरस्थगुप्तगङ्गान्तर्गतेश्वराश्रमवास्तव्यः)

स्वाधारादुल्लसन्ती श्रुतिविदितमहादिव्यतेजःस्वरूपा
षट्चक्रं स्फोरयन्ती गतिकृतमधुरध्वानमावेदयन्ती ।
प्राप्येशं तोषयन्ती दशशतकमले व्याप्य विश्वं स्थिता या,
विश्वानन्दप्रवाहान् वितरतु भवतां कौलिकी कुण्डली सा ।।

अद्य तन्त्रसम्मेलनसमारोहदिवसे मया कुण्डलिनीविज्ञानविषयमधिकृत्य यथाबुद्धि यथागुर्वाम्नायन्च किञ्चित् प्रस्तूयते ।

सामान्यरूपतया पूर्णाहन्तारूपा शैवी विसर्गशक्तिः कुण्डलिनीति कथ्यते, या सार्धत्रिवलयकारा आम्नायेषु प्रतिपाद्यते । तत्र प्रमेयप्रधानमहन्तारूपं कुण्डलिन्याः प्रथमो वलयः, प्रमाणप्रधानमहन्तारूपत्वं द्वितीयो वलयः, प्रमातृप्रधानमहन्तारूपत्वं चास्यास्तृतीयो वलयः, तथावशिष्टार्धवलयः प्रमाप्रधानाहमात्मक इत्यस्या आगमिकी रहस्यप्रक्रिया ।

इत्येवंरूपा परविमर्शात्मासौ परा संविदेव यदा बहिरौन्मुख्यलक्षणात् स्वातन्त्र्यातत्तद्रूपतयाऽवविभासयिषया स्वात्मन्येव प्रोल्लसति, तदा सा परा शक्तिर्घटपटादिभावं

स्वात्माभिन्नरूपतया विमृशन्ती सुप्ताहिसदृशी शक्तिकुण्डलिनीति सर्वाम्नायेषु निगद्यते ।
येयम्—

प्रकाश्यसर्ववस्तूनां विसर्गरहिता तु सा । (3-139)

इति श्रीतन्त्रालोकोक्तनीत्या विसर्गरूपापि विसर्गरूपतामनश्नुवाना स्वात्मन्येव
चमत्कृतिमयी शिवस्याद्योन्मेषात्मिका शक्तिर्भवति ।

किञ्च, शैवशासनदृष्ट्या यदा योगी स्वात्माभिन्नशिवस्वरूपपरामर्शानुसन्धानवशा—
द्विश्वात्मसाक्षात्काररूपायां समावेशभूमौ तिष्ठति तदास्य विसर्गशक्तौ समावेशो जायते, येन स
परमं शक्तिस्पन्दं स्वात्मनि चमत्कुर्वन् शक्तिकुण्डलिनीदशमाविशति । शक्तिकुण्डलिन्याः स्वरूपं
तन्त्रसदभावे यथा—

या सा शक्तिः परा सूक्ष्मा निराचारेति कीर्तिता ।
हृद्विन्दुं वेष्टयित्वान्तः सुषुप्तभुजगाकृतिः ॥
तत्र सुप्ता महाभागे न किञ्चिन्मन्यते उमे ।
चन्द्राग्निरविनक्षत्रैर्भुवनानि चतुर्दश ।
क्षिप्तोदरे तु या देवी विषमूढेव सा गता ॥

[To be continued...]

This body is a graveyard. In this
graveyard, that Śaivite hero, dances
in this graveyard.

Swami Lakshmanjoo

सत् ग्वर सुंद अनुग्रेह

— डॉ. जवाहर लाल 'आरजव' —

श्री ईश्वर स्वरूप पादि कमलन अर्पण, यिम
बाव पोश सुमन सर्पपन।

यिहुंद आवर बाव दिवस छु पावन, उत्सव
बॅडिन स्यठाह बॅख्त बावन ॥

ईश्वर स्वरूपन विर्मश बनिहे, मनि मंजु सनिहे
सोर प्रकाश ॥

अमि गटि अँन्दरय गाशा ननिहे, मनि मंजु
सनिहे सोर प्रकाश ॥

कर्मचि क्रंजु मंजु दर्मय गनिहे, ब्रह्मचे ब्रॉजु अद
मलहम सूर।

जन्मुख त मरनुख न्याया तनिहे, मनि मंजु
सनिहे सोर प्रकाश ॥

सत् ग्वर अनुग्रेह पननुय पनिहे, अद तथ बनिहे
कुलची ज्ञान।

अनज्ञान जॉनिस किथ पॉट्य वनिहे, मनि मंजु
सनिहे सोर प्रकाश ॥

ग्यान विग्यानुक माना हनिहे, ध्यानस बनिहे
त्वत विगन्यान ।

दिशुक त कालुक स्वरमा बनिहे, मनि मंजु
सनिहे सोर प्रकाश ॥

कायायि सॉरी माया शमिहे, छायायि प्यठ ब्रमहे
कोतताम ।

नाम रूप रोस्तुय अनाम ननिहे, मनि मंजु सनिहे
सोर प्रकाश ॥

रागुच त दिशच मालय छनिहे, दयि हुंजु गनि
कति रोज़ि सिरसाय।

पोशस सत्य पत होशा बनिहे, मनि मंजु सनिहे
सोर प्रकाश ॥

लोलच क्रायि मंजु होला क्रनिहे, रुम कति
रोज़िहे हू तय हाय ।

लोलस अद अवलाला बनिहे, मनि मंजु सनिहे
सोर प्रकाश ॥

'आरजव' मन येलि अमन मनिहे, ननिहे
तँत्यथय सारिकुय सार ।

म्बखती हुंद अद् म्बखतार बनिहे, मनि मंजु
सनिहे सोर प्रकाश ॥

Continuing from previous issue of Malini, Malini is reproducing here Acharya Kshemaraja's "Spanda Nirnaya" in Sharda script , along with a transliteration to Devnagiri script through a sequential presentation of the pages of the book which is in the Sharda manuscript. The manuscript is about 100 years old. We hope the readers will take advantage of this being presented in devnagiri script. — **Jai Guru Dev!**

[illegible]

Sanskrit version
(From C to D in above document)

Page 10

1. इति प्रलयोऽप्युदयरूप उदयोऽपि च प्रलयरूप इ-
2. ति व्याख्येयम्। वस्तुतस्तु न किञ्चिदुदेति व्ययत इ-
3. ति वा केवलं स्पन्दशक्तिरेव भगवत्प्रक्रमापि त
4. था तथा भासरूपतया स्फुरन्त्युदेतीव व्ययत इव
5. चेति दर्शयिष्यामः। स्थितिविलयानुग्रहाणां
6. विशिष्टप्रलयोदयरूपत्वान्नाधिक्यमिति प्रलयो-
7. दयाभ्यामेव पञ्चविधं पारमैश्वर्यं कृत्यं सङ्गृहीतं
8. निर्णीतं चैवं प्रायं मयैव प्रथमसूत्रमात्रवि-
9. वरणे स्पन्दसन्दोहे ननु च श्रीमन्महार्थदृष्ट्या
10. श्रीसृष्ट्यादिदेवताभिरेव विचित्रा जगतः प्र-
11. लयोदयाः सम्पाद्यन्ते तत्कथमेतदुक्तं यस्ये-
12. त्यादीत्याशङ्क्याह तं शक्तिचक्रविभवप्रभवमिति।

(The devnagiri version here may vary from other texts on the subject. This is due to the fact that the transliteration is made from a particular copy of the Sharda manuscript.)

(Transliteration to devnagiri : Credit to Core Sharda Team - An NGO dedicated to
Revival of Sharda)

— Jai Guru Dev

9th Annual Teerth Yatra-Ayodhya and Mahakumbh Prayagraj (18 Feb – 21 Feb 2025)

During past one decade Ishwar Ashram Trust, New Delhi has organised annual Teerth Yatras to various sacred places in India.

This year a Yatra was organised to Ayodhya, the birth place of Lord Rama and to Mahakumbh, Teerathraj, Prayagraj from 18 Feb to 21 Feb 2025. 18 Devotees from India and abroad were part of this Annual Teerth Yatra. Divine Grace of Gurudev was all along with the group guiding them and making the yatra a very special one.

At Ayodhya, regarded as first one of the seven most important pilgrimage sites (Mokshdayini Sapt Puris) for Hindus, the group visited Guptar Ghat, situated on the banks of sacred river Saryu, Ram Janki Temple, Charan paduka temple and Hanuman temple. At this place, it is said Lord Ram seventh avatar of Lord Vishnu performed Jal Samadhi and left for Vaikuntha. They further visited the Sun God temple at Surya Kund and above all had the darshan of Lord Rama at the newly built Shri Ram Janambhoomi Temple.

Other spots that were visited were the ancient temple of Hanuman Garhi, a temple dedicated to Lord Hanuman, who is said to be presiding here since its inception, and guards the entire city of Ayodhya. Built in the 10th Century A.D. by King Vikramaditya of Kosala, the temple, has a young Lord Hanuman sitting in the lap of his mother Anjani.

Kanak Bhawan (Kanak means gold) was the next stop. True to its name, the deities residing inside this sprawling palace-turned-temple adorn ornaments made of real gold. Dedicated to Lord Rama and his consort Goddess Sita, the palace is said to have been gifted by Queen Kaikeyi to the newlyweds- Ram and Sita. Dasharath Mahal- the ancient palace of King

Dasaratha was the next spot that was visited.

On the auspicious day,(20thfeb) the devotees left for Mahakumbh ,2025 which was a special one this year, coming after 144 years!!! A once in life time opportunity!!.

Divine grace of Gurudev left all devotees mesmerised recalling what Gurudev had said in one of his lectures on Paramarthsara. “Lord Shiva Makes Impossible into possible”. This magic was experienced by all at Prayagraj by receiving a big helping hand by some senior police officials to negotiate the surging crowds till the group had a holy dip and completed the puja and other rituals..

In 1954, Gurudev Swami Lakshmanjoo Maharaj also went on pilgrimage to Mahakumbh Mela at Allahabad (Now called Prayagraj)

The group feels indebted to Uttar Pradesh Govt.,especially the Chief Secy. Shri Manoj Kumar Singh Ji, Dr. Rashmi Singh and ADM, Prayagraj who was really caring for all devotees during the day at Prayagraj. And thanks the Guru brother Shri. Rajinder Premi ji who coordinated with UP Govt..

Report by : Shri Devinder Munshi, IAT Delhi IAT , New Delhi

Maha Samadhi day- Swami Ram ji and Swami Mehtab Kak ji

On 28th January,2025 (Magh Krishnapaksh Chaturdashi), it was Maha samadhi day of Swami Ram ji (Param Guru of Swami Lakshmanjoo). Devotees at Delhi held a prayer meeting followed by prasad distribution. At Jammu & Srinagar, devotees offered prayers at the Trika Ashram of Swami Ram ji.

On the Mahasamadhi day of Swami Mehtab Kak ji (Guru of Swami Lakshmanjoo), devotees held prayer meetings and performed Shradha rituals on 1st March, 2025 (Phagun Shukla paksh Dwitya) at the Ashram. At the conclusion of the rituals, prasad was distributed to the attending devotees.

Retreat on Kashmir Shaivism

Kashmir Shaiva Institute in association with Ishwar Ashram Trust is going to conduct a retreat on “Unveiling The Secret Supreme” to explore the mystic realms of Kashmir Shaivism as expounded by Shaivacharya Swami Lakshman joo. The retreat will be held from 9th to 12th May ,2025 at the Ishwar Ashram, Srinagar. Prominent scholars shall be guiding the retreat proceedings . Some seats are still open for registration and those desirous can register themselves at <https://forms.gle/ipPiDpifCnuYc8ip6>.

Besides yogic, meditation and reading texts, a visit to the Sankarpal rock in the serene landscape of the Mahadev Mountain, located within the Dachigam National Park is planned for the participants along with a visit to the famous Shrine of Maa Ragnya at Kheer Bhawani.

More details are available at the above link as well as on IAT and KSI websites.

Charitable Activities

Ishwar Ashram Trust, Delhi

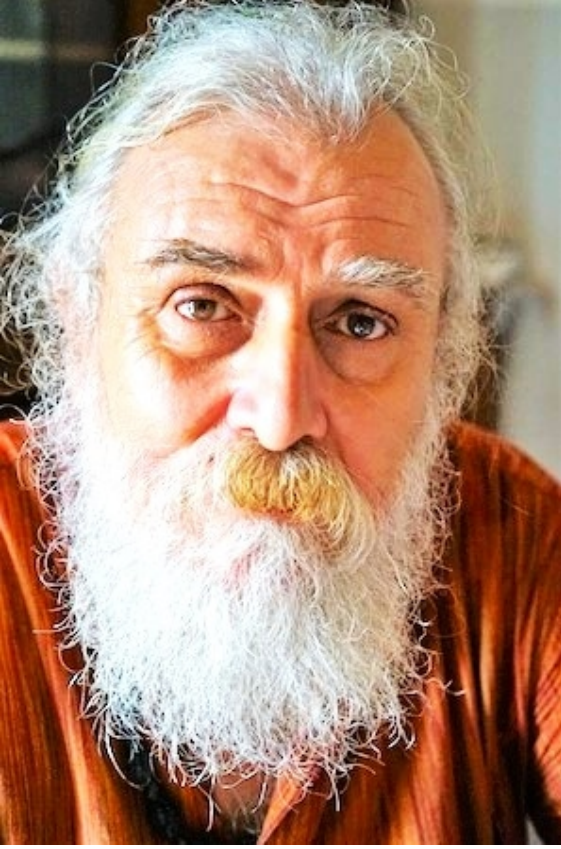
IAT, Delhi, as a part of its Charitable activity, gave ₹ 24, 000 as a financial education assistance to Ms. Bhumika Pandit , a student at Kondli, Nagrota in January 2025. The trust wishes that this amount helps her for a bright future and success in her studies.

Ishwar Ashram Trust, Srinagar

With the Divine Grace and blessings of Swami Ji, a Charity Event was organized at Ishwar Ashram, Nishat on 29 March, 2025. The most followed media personality of Kashmir, Mr. Mudasar Aziz, graced the occasion as the Chief Guest.

During the event, 30 Charity kits were distributed to the needy and destitute, bringing smiles to many faces. The event was marked by a spirit of compassion and selfless service, reflecting the core values of humanity and kindness. We are deeply grateful to all the people who made this event a success.

Rajanaka Dr Mark Dyczkowski

Destiny defies the rules of time and space. It is not caged by the limits of either and transcends beyond the comprehensible boundaries. What can better exemplify this than the birth of a boy in London in the far West with no reason to be drawn to the land of spiritual richness –Kashmir in Bharat and become the foremost scholar of Tantra and Kashmir Shaivism. He was Rajanaka Dr Mark Dyczkowski, popularly called by his peers and students as Mark ji.

Born on 29th August, 1951 in London to a Polish father and an Italian mother, Mark ji turned to oriental studies where Indology attracted him the most. He was merely 14 when he started studying the works of Vivekananda, Yogananda and Ramakrishna Paramhansa. At the age of 18, in 1970, he set upon the eastward journey in quest of spirituality and philosophy that landed him at Banaras Hindu University, Varanasi, in India where his professor was none other than, Acharya Rameshwar Jha. (Acharya Jha was the one who composed Gurustuti, a set of verses in praise of Ishwar Swarup Swami Lakshman Joo, which is recited in every Sunday prayer meet of the devotees of Swami ji.) Mark ji studied Sanskrit, Philosophy and Tantra under the guidance of

Pandit Hemant Chakravarti. Thus started his journey of Indological exploration, particularly in philosophy and spirituality.

At BHU, he got his BA and MA degrees in Indian Philosophy and Religion with distinction. He was fascinated by Indian classical music and formally learnt sitar from Budhaditya Mukherjee and became an accomplished sitar player and had a rich collection of over 1500 sitar compositions. It, though, doesn't come as a surprise as Indian classical music strongly links to spirituality.

Markji continued his tryst with his spiritual studies while completing his doctorate at the Oxford University. His Indological pursuits got him introduced to Spanda Shastra of Kashmir Shaiva Darshan which made him to travel further up North to Kashmir to meet the scholar saint and authority on Kashmir Shaivism – Swami Lakshman Joo. He studied the tenets of this philosophy under Swamiji who graced him by formally initiating him as his shishya in 1976. Mark ji called Swamiji as his spiritual Guru. Quite a few times he spent months at the Ashram to attend Swamiji's lectures.

In 1985 Mark ji enrolled at the Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya for the Vachaspati (DLitt) degree and published his doctoral dissertation, The Doctrine of Vibration as his first book, which introduced many people to Kashmir Shaivism and was reprinted multiple times.

The book, Kujikāmata introduced Mark ji to Kujika tradition of Tantra of Nepal. His research was the first such exposition of a secret Tantric tradition and led to multiple other such efforts. He primarily focused on the Trika, Kaula, Krama, Bhairava and Siddhānta schools of Tantra, among others.

In his lifetime, Mark ji contributed immensely by translating and commenting eleven volumes of Tantrāloka which includes the commentary by Jayaratha as also the twelve volumes of “Manthanabhairava Tantra”. These works are today important references for the students of the subject. He lectured on Tantra and Spanda Shastra across the world.

Markji has been a part of executing Ishwar Ashram Trusts' (IAT- founded

by the WILL of Swami Lakshman Joo) objectives in spreading awareness of Kashmir Shaivism and the teachings of Swami Lakshman Joo. He has been a faculty on a number of workshops conducted by the trust as well as a speaker in many IAT conducted seminars. He was a prolific contributor to the Malini Journal, brought out by the trust periodically. His contribution was immense in this and in recognition of the same, IAT conferred Mark ji with the Swami Lakshman Joo Samman Award.

Recognising the resurgence of the interest in the study and practice of Kashmir Shaivism, Abhinavagupta Institute of Advanced Studies, Vagamon, Kerala (AIAS) and the Ishwar Ashram Trust, Srinagar (IAT), decided to reintroduce the tradition of the award of the venerable title of Rājānaka (राजानक), which was in classical times bestowed on great scholars by Kings and the social communities. The inaugural title of the same was conferred on Dr Mark Dyczkowski, along with Prof. Navjeevan Rastogi, as a consideration of their exemplary Scholarship in the field of Kashmir Shaivism. Mark ji has helped numerous seekers to understand this intricate philosophy and helped spread the greatness of this school of thought. The award was presented by the Hon'ble Vice-President of India, Shri Jagdeep Dhankhar in a ceremony at KTDC Samudra, Kovalam, Thiruvanthapuram on March 8, 2024 on the occasion of Maha Shivaratri.

Rajanaka Mark Dyczkowski bade farewell to this mortal world on February 2, 2025 to merge with Supreme Consciousness at the feet of his Guru. While he has been liberated from the shackles of time and space, the mortals on this planet have been bereft of his exceptional knowledge and teachings. The void created by his departure will be hard to fill.

Ishwar Ashram Trust pays tributes to Rajanaka Mark Dyczkowski and prays to Lord Shiva to bestow Moksha to his Aatma.

Om Namah Shivay!

Shri Chaman Lal Thusu

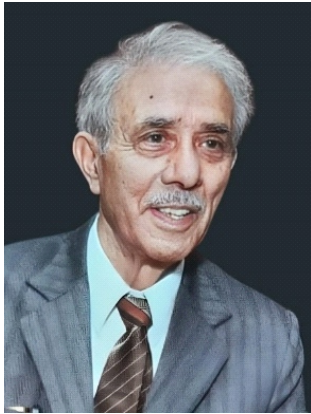
Shri Chaman Lal Thusu, father of Shri Daleep Thusu (residing in Delhi & x-trustee of Ishwar Ashram Trust) , expired on 10th March 2025 at Delhi. He was 90 years old and retired as a Director Finance from JK Government.

He was introduced to Swamiji by Prof. Kokiloo in May 1990 and there after he used to interact regularly at Ashram and became an ardent devotee of Swamiji.

Guru brothers and sisters wish Chaman Lal ji a place at the Guru dev's feet and ultimate liberation.

Jai Guru Dev!

Mr. Uday Nath Kaul

The trust is also grieved to convey the passing away of Mr. Uday Nath Kaul, originally from Sutra Shahi, residing at Ashirwad Apartments, I.P. Extension on 18-Feb-2025 at Delhi.

Born on 8 November 1935, Uday Nath Kaul ji , retired as Asst. Executive Engineer from J&K State in 1993 working majorly on hydro-electric projects in J&K like Lower Jhelum, Dul-Husti (Kishtwar), Uri Hydel, etc.

His wife, Susheela Kaul, was associated with Sushree Prabha Deviji since 1980s. After his retirement from Service, he also got associated with Ashram Activities, both at Srinagar and Delhi. He is the father of Shri Sanjay Kaul ji, Treasurer of IAT, Delhi.

Guru brothers and sisters wish Chaman Lal ji a place at the Guru dev's feet and ultimate liberation.

Jai Guru Dev!

ISHWAR ASHRAM TRUST

(FOUNDED BY SHAIVACHARYA ISHWARSWAROOP SWAMI LAKSHMAN JOO MAHARAJ)

Delhi: R-5, Pocket 'D', Sarita Vihar, New Delhi-110 076 011-26958308

Mumbai: c/o Sharda Sadan, 3rd Floor, Plot 11, Sector 8, Kharghar Navi Mumbai

Bangalore: Kashmir Bhawan, 43, 3rd Main Rd, NAL Layout, 4th T Block East, Jayanagar

Web site: www.ishwarashramtrust.com, **E-Mail:** iatdelhi@gmail.com

APPLICATION FOR LIFE/ASSOCIATE LIFE /ANNUAL MEMBERSHIP

Dated _____

To,

President / Secretary / Treasurer

Ishwar Ashram Trust,

R-5 Pocket D, New Delhi -110076

Dear Sir,

I request you to enroll me as a Life member / Associate Life Member / Annual Member of Ishwar Ashram Trust, New Delhi.

- a. Life Member - Donation - Rs 15000/- (Valid for Life)
- b. Associate Life Member - Donation - Rs 10000/- (Valid for 10 years)
- c. Annual Member - Donation - Rs 2000/- (Valid for From 1st April to 31st March of next year)

I am enclosing Rs ----- in cash / cheque no / online Transfer

Cheque no _____ Bank ----- dated _____ payable to
"Ishwar Ashram Trust" as my Life / Associate Life / Annual membership.

1. Name _____
2. Father's / Husband's name _____ 3. Age _____
4. Occupation _____
5. Residential address / Corresponding Address _____
_____ PIN Code _____
6. Mobile no _____ E mail _____
7. If you would like to volunteer for Ashram work, kindly specify your interest _____

I shall abide by the rules and the regulations of the Trust.

I shall do my best to understand and spread the supreme philosophy of Kashmir Shaivism

Yours truly,

(Signature)

Name -----

Benefits for Life members and Associate members

For life members (throughout life)

1. Free Malini for life (Hard copy or soft copy by e mail as per choice of member)
2. Complimentary IAT/KSI accommodation in Ashram for 2 days in 1 Calendar year for 2 persons
3. 5% discount on stays at IAT /KSI accommodation (overall stay duration based on current norms and availability)
4. 5% discount on registration fees for IAT/KSI workshops and courses
5. 5% discount over and above the normal discount on all books and publications.
6. All correspondence and notices for various events (such as for birth anniversary, Mahasamadhi day etc)

For associate members

Benefits shall be same but shall be valid for one year only

Note: IAT will honour all memberships of KSI for all benefits and vice versa.

ISHWAR ASHRAM TRUST

(Founded by Shaivacharya Swami Lakshmanjoo Maharaj)

Calendar of Events / कार्यक्रमों की रूपरेखा 2025-26

S.N.	Event / कार्यक्रम	Day / दिन	Date/तारीख	Tithi / तिथि
1.	Navreh नवरेह	Sunday इतवार	30 March	Chitra Shukla Pratipada चैत्र शुक्लपक्ष प्रतिपदा
2.	31th Prathishtha Divas of Amritheshwar Bhairava, Jammu ३१वां प्रतिष्ठादिवस श्री अमृतेश्वरभैरव, जम्मू	Thursday गुरुवार	24 April	Solar Calendar सोलर कैलेंडर के अनुसार
3.	Shaivacharya Swami Lakshman Joo Maharaj, Birthday (Lunar) शैवाचार्य स्वामी लक्ष्मणजू महाराज जन्म जयंती	Friday शुक्रवार	25 April	Vaishakh Krishna Dvads वैशाख कृष्णपक्ष द्वादशी
4.	Shaivacharya Swami Lakshman Joo, Birthday(Varsha) शैवाचार्य स्वामी लक्ष्मणजू महाराज जन्म जयंती (वर्ष)	Friday शुक्रवार	9 May	Solar Calendar सोलर कैलेंडर के अनुसार
5.	Distribution of Food/Clothing to Poor and Destitute गरीबों और निराश्रितों को भोजन/कपड़ों का वितरण	Friday शुक्रवार	9 May	Solar Calendar सोलर कैलेंडर के अनुसार
6.	41thPratishtha Divas of Amritheshwar Bhairava, Kashmir ४१वां प्रतिष्ठादिवस श्री अमृतेश्वरभैरव इश्वर निशात काश्मीर	Sunday इतवार	11 May	Solar Calendar सोलर कैलेंडर के अनुसार
7.	19thPrathishtha Divas of Amritheshwar Bhairava, Delhi १९वां प्रतिष्ठादिवस श्री अमृतेश्वरभैरव सरिताविहार, दिल्ली	Wednesday बुधवार	14 May	Solar Calendar सोलर कैलेंडर के अनुसार
8.	Shaivacharya Abhinavagupta Birth Jayanti शैवाचार्य अभिनवगुप्त जन्म जयंती	Friday शुक्रवार	6 June	Jyeshtha Shukla Ekadasi ज्येष्ठ शुक्लपक्ष एकादशी
9.	Guru Purnima & Shaivacharya Vasugupta Birth Jayanti श्री गुरुपूणिमा व शैवाचार्य वसुगुप्त जन्म जयंती	Thursday गुरुवार	10 July	Ashada Shukla Purnima आषाढ़ शुक्लपक्ष पूर्णिमा
10.	Shaivacharya Utpaladeva Birth Jayanti शैवाचार्य उत्पलदेव जन्म जयंती	Wednesday बुधवार	6 Aug.	Shravan Shukla Dvadas श्रावण शुक्लपक्ष द्वादशी
11.	Raksha Bandhan and Shrawan Purnima रक्षा बंधन तथा श्रावण पूर्णिमा	Saturday शनिवार	9 Aug.	Shravan Shukla Purnima श्रावण शुक्लपक्ष पूर्णिमा

13.	Shri Krishna Janam Ashtami श्रीकृष्ण जन्माष्टमी	Friday शुक्रवार	15 Aug.	Bhadra Krishna Saptami भाद्रपद कृष्णपक्ष सप्तमी
14.	Shaivacharya Somananda Birth Jayanti शैवाचार्य सोमानन्द जयंती	Sunday इतवार	31 Aug.	Bhadra Shukla Ashtami भाद्र शुक्लपक्ष अष्टमी
15.	Swami Mahtab Kak Ji Jag (Pitrapaksha) स्वामी महताबकाक जी अपरपाक्ष के कन्यार्कगत झगसंकल्प	Tuesday मंगलवार	9 Sept.	Ashvin Krishna Dvitiy अश्विन कृष्णपक्ष द्वितीय
16.	Shaivacharya Swami Lakshman Maharaj Varshik Pitrapaksha Jag शैवाचार्य स्वामी लक्ष्मणजू वार्षिक सांवत्सरिक के झग तथा अपरपाक्षिके कन्यार्कगत झग	Wednesday बुधवार	10 Sept.	Ashvin Krishna Chaturthi अश्विन कृष्णपक्ष चतुर्थी
18.	Shaivacharya Swami Ram ji Jag (Pitrapaksha) शैवाचार्य स्वामी रामजी महाराज अपरपाक्षिके कन्यार्कगत झग	Saturday शनिवार	20 Sept.	Ashvin Krishna Chaturdsi अश्विन कृष्णपक्ष चतुर्दशी
19.	Swami Mahtab Kak ji Birthday Jayanti स्वामी महताबकाक जी जन्मजयंती	Saturday शनिवार	25 Oct.	Kartik Shukla Chaturthi कार्तिक शुक्लपक्ष चतुर्थी
20.	Shaivacharya Kshemaraja Birth Jayanti शैवाचार्य क्षेमराज जन्म जयंती	Wednesday बुधवार	5 Nov.	Kartik Purnima कार्तिक पूर्णिमा
21.	Shaivacharya Abhinavagupta Nirvana/Bhairava Stuthi Jayanti शैवाचार्य अभिनवगुप्त भैरव स्तुति जयंती	Sunday इतवार	14 Dec.	Poush Krishna Dashami पौष कृष्णपक्ष दशमी
22.	Shaivacharya Swami Ram Ji Birthday Jayanti शैवाचार्य स्वामी रामजी महाराज जन्म जयंती	Tuesday मंगलवार	16 Dec.	Poush Krishna Dvads पौष कृष्णपक्ष द्वादशी
2026				
23.	Shaivacharya Swami Ram ji Maharaj (Varshik Jag) शैवाचार्य स्वामी रामजी महाराज वार्षिक सांवत्सरिके झग	Saturday शनिवार	17 Jan.	Magh Krishna Chaturdasi माघ कृष्णपक्ष चतुर्दशी
21.	Maha Shivratri महाशिवरात्रि	Saturday शनिवार	14 Feb.	Phalgunakishna Trayodasi फाल्गुन कृष्णपक्ष त्रयोदशी
22.	Swami Mahatab Kak ji (Varshik Jag) स्वामी महताबकाक जी महाराज वार्षिक झग	Thursday गुरुवार	19 Feb.	Phalgun Shukla Dutiya फाल्गुन शुक्लपक्ष द्वितीया

ALL FUNCTIONS TO BE OBSERVED BY THE ESTEEMED MEMBERS OF THE ISHWAR ASH-RAM TRUST ONLY AS PER THE CALENDAR OF EVENTS

ISHWAR ASHRAM TRUST

Founded by Shri Ishwar Swaroop Swami Lakshman Joo Maharaj

List of Publications (By Swami Lakshman Joo)

S.No.	Title	Printed Book Price in Rs.	Discounted sale Price in Rs.
(ENGLISH)			
1	Kashmir Shaivism (The Secret Supreme) Indian Edition with Audio CD	700/-	500/-
2	Lectures on Principle and Discipline in Kashmir Shaivism	150/-	100/-
3	Shiv Sutras (Indian Edition) with Audio CD Set	700/-	500/-
4	Vijnana Bhairava - Manual on Self Realization (Indian Edition) with Audio CD	700/-	500/-
5	Bhagvad Gita in the Light of Kashmir Shaivism Indian Edition with Audio CD	1500/-	750/-
6	Festival of Devotion & Praise -Shivastotravali by Utpaldeva- Indian Edition (with Audio CD)	1350/-	700/-
7	Abhniavaguptas Parmarthasara	500/-	350/-
8	Kundalini Vijnana Rahaysam	50/-	50/-
9	Mystery of Vibrationless Vibration in Kashmir Shaivism - Vasuguptas Spanda Karika and Kshemarajs Spanda Sandoha	700/-	500/-
10	Light on Tantra – Abnivaguptas Tantraloka – Vol. 1, Chapter 1	1500/-	750/-
11	Light on Tantra – Abnivaguptas Tantraloka – Vol. 2, Chapter 2&3	1200/-	750/-
12	Light on Tantra – Abnivaguptas Tantraloka – Vol. 3, Chapter 4	1500/-	750/-
13	Magical Jewel of Devotion in Kashmir Shaivism (Stavchintamani)	500/-	350/-
14	Shaivacharya Swami Lakshmanjoo- A Brief Life Sketch	100/-	100/-
15	The Eight Limbs of Yoga (Ashtanga Yoga) in Kashmir Shaivism	200/-	150/-
16	Vatulnathsutrani	50/-	50/-
(HINDI/SANSKRIT)			
1	Sri Gurustutih	500/-	400/-
2	Sri Samb Panchshika	200/-	150/-
3	Shivastotravali	600/-	400/-
4	Shivastotravali (Slokas only)	50/-	50/-
5	Trik Shastra Rahasya Prakriya (manuscript with Hindi transalation)	350/-	300/-
6	Panchastavi with Hindi transalation	400/-	300/-
7	SriKramanyapradipika	150/-	100/-
8.	Tantraloka (First Ahnika) manuscript with Hindi transalation	50/-	50/-
9.	Stuti Chandrika	50/-	50/-
10.	Snan Sandyopasana Vidhi with Gurugita manuscript in Sanskrit	50/-	50/-
11	Kshmerajas Pratyabhijnahridayam	250/-	200/-
12.	Parapreveshika	50/-	50/-

Audio CD (ENGLISH)

S.No.	Title	Printed Book Price in Rs.	Discounted sale Price in Rs.
1	Amriteshwar Bhairav Mantra (English)	Rs.100/-	Rs.50/-
2	Bhagvad Gita (Abhinavaguptas Sangraha Slokas) English	Rs.100/-	Rs.50/-
3	Abhinavaguptas Bodhapanchadashika (English)	Rs.100/-	Rs.50/-
4	Kshemarajas Parapraveshika (English) - Set of 2 CDS	Rs.200/-	Rs.100/-
5	Gunas, Devotion, Meditation & Grace Set of 3 Cds	Rs 300/-	Rs 150/-

(HINDI)

1	Radio Interview on aspects of Kashmir Shaivism & Kundalini Revelations (Hindi)	Rs.100/-	Rs.50/-
---	--	----------	---------

(KASHMIRI)

1	Sri Tantraloka (194 Audio Lectures) MP3 Cds	Rs.4000/-	Rs.2000/-
2	Sri Utpaldevas Shivastotravali (Selected Verses) Set of 4 MP3 CDs	Rs.500/-	Rs.250/-
3	Yams and Niyams in Kashmir Shaivism	Rs.100/-	Rs.50/-
4	Radio Interview on Aspects of Kashmir Shaivism (KASHMIRI)	Rs.100/-	Rs.50/-
5	Golden Lecture Series - I Meditation	Rs.150/-	Rs.75/-
6	Golden Lecture Series -2 Panchastavi & Selected Discourses at Haridwar	Rs.150/-	Rs.75/-
7	Golden Lecture Series -3 Amriteshwar Bhairav Mantra, Gurugita & 4 Schools of Thought in Kashmir Shaivism (KASHMIRI)	Rs. 150/-	Rs.75/-
8	Stutikusumanjali Selected Verses (Kashmiri) Mp3	Rs. 300/-	Rs. 150/-
9	Maharthmajari Selected Verses (Kashmiri) Mp3	Rs 300/-	Rs. 150/-
10	Paratrmishika Selected Verses (Kashmiri) Mp3	Rs 150/-	Rs 75/-
11	Shiv Sutras MP3 CD (Kashmiri) MP3	Rs.300/-	Rs.150/-
12	Shirmad Bhagavagita (Kashmiri) MP3	Rs 200/-	Rs 100/-
13	Iswar Pratibhijnana Vimarshini - Selected Verses	Rs 150/-	Rs 75/-

(SANSKRIT)

1	Sri Gurustuti and other Verses	Rs.200/-	Rs.100/-
---	--------------------------------	----------	----------

VIDEO CD / DVD

1	Bhagwadgita in the Light of Kashmir Shaivism (Chapters 1-6) DVDs	Rs.2000/-	Rs.1000/-
---	--	-----------	-----------

OTHER ITEMS

1A	Car Photo of Swami Lakshmanjoo (DIVINITY GOLDEN ON MDF)	Rs.500/-	Rs.500/-
1B	Car Photo of Swami Lakshmanjoo (DIVINITY GOLDEN ON ACRYLIC)	Rs.500/-	Rs.500/-
2	Car Photo of Swami Lakshmanjoo Acrylic	Rs.100/-	Rs.100/-
3	Locket Acrylic of Swami Lakshmanjoo	Rs.50/-	Rs.50/-
4	Potrait Photo of Swami Lakshmanjoo		
	A. SIZE 4" x 6" COLOUR	Rs.20/-	Rs.20/-
	B. SIZE 8" x 10" COLOUR	Rs.100/-	Rs.100/-

MALINI

A Quarterly Publication of Ishwar Ashram Trust

Subscription Form

Dated.....

To,

The Circulation Manager
Malini.

Kindly enroll me as a subscriber of Malini

4 issues H ☐ S ☐ 8 issues H ☐ S ☐ 12 issues H ☐ S ☐

Name

Address

Pin E-mail

Tel (R) Mobile

Subscription Rates (In India Rs. Only)

	1-Year (4 Issues)	2-Years (8 issues)	3-Years (12 issues)
Hard Copy (H)	440	800	1000
Soft Copy (Email etc) (S)	200	300	400

Payment Details

Cheque/Cash/DD (No.) Date

Bank Amount

Signature

Note:

1. All Cheques/DD to be in favour of "Ishwar Ashram Trust" payable at Delhi.
2. For subscription and any related correspondence, please contact (i) the Circulation Manager, Malini, Ishwar Ashram Trust; R-5, Pocket-D, Sarita Vihar, New Delhi-110 076
3. E-mail: iatdelhi@gmail.com Tel. 011-46510784
4. Whatsapp message: 9810105331, 9971846637
5. Life members are given Malini as part of membership benefit.

Srinagar Charity Event

Swami Mehtab Kak ji Jug ceremony Delhi Ashram

KASHMIR SHAIVA INSTITUTE
In association with
ISHWAR ASHRAM TRUST

Present

Unveiling The Secret Supreme

A spiritual retreat exploring the mystical realms of Kashmir Shaivism
as expounded by Shaivacharya Swami Lakshmanjoo Maharaj

9th of May – 12th of May 2025

at

Ishwar Ashram , Ishber-Nishat, Srinagar, Kashmir

ESTEEMED FACULTY

Dr Nihar Purohit | Shri George Barselaar |
Shri Pran Nath Kaul | Dr Ketu Ramachandrasekhar

*For registration visit KSI website.
Contact for any assistance.*

KASHMIR SHAIVA INSTITUTE
www.kashmirshaivainstitute.org
Email: kashmirshaivainstitute@gmail.com

Shri Vijay Kumar Kaul
Secretary
KSI - 9419005689

Shri Anil Bakshi: 9419187550
Shri Manesh Bhat: 9419129108
Shri Abhinav Dhar: 9810609915