

1. Derive the term উপনিষদ্ unfolding the implication of each component of the word. Write a short essay on the fundamental doctrine of the Upaniṣad.

উত্তর। উপনিষদ্ কথাটির অর্থ সম্পর্কে মতভেদ আছে। শব্দটির ব্যুৎপত্তি—উপ + নি-√সদ্ + ক্ৰিপ্। ‘উপ’ এই অব্যয়টির অর্থ ‘সমীপে’ বা ‘কাছে’। কত কাছে তা না বলায় এর অর্থ হতে পারে ‘সবচেয়ে কাছে’। আমাদের সবচেয়ে কাছে হল আত্মা। তাই অব্যয়টির অর্থ হতে পারে ‘আত্মা’। অব্যয়টির অন্য অর্থ ‘সত্বর’। ‘নি’ এই অব্যয়টির অর্থ ‘নিশ্চিতরূপে’। সদ্ ধাতুর অর্থ—প্রাপ্তি, অবসাদন বা উচ্ছেদ এবং শিথিলীকরণ। ‘ক্ৰিপ্’ প্রত্যয়টি বিদ্যা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগতভাবে উপনিষদ্ কথাটির অর্থ—যে বিদ্যা দ্বারা সত্বর নিশ্চিতরূপে আত্মস্বরূপের জ্ঞানলাভের ফলে আত্মা সম্পর্কে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি ভ্রম শিথিল হয়ে শোকমোহারূপ সংসারের মূল উচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যের বিশেষ জ্ঞান তথা উপলব্ধি ঘটে, সেই বিদ্যার নাম উপনিষদ। শঙ্করাচার্য এই মত পোষণ করেন।

অন্যভাবে বলা যায়—যাঁরা ব্রহ্মবিদ্যার কাছে (উপ) উপস্থিত হয়ে নিশ্চয়ের সঙ্গে (নি) এই বিদ্যার অনুশীলন করেন, ব্রহ্মবিদ্যা তাঁদের সংসারের বীজস্বরূপ অবিদ্যা প্রভৃতি বিনাশ (সদ্) করে। তাই এই ব্রহ্মবিদ্যার নাম উপনিষদ।

ম্যাক্সম্যুলারের মতে গুরুর নিকট বসে দার্শনিক বিদ্যা আয়ত্ত করা হত বলেই এই বিদ্যার নাম উপনিষদ।

ডয়সেনের মতে উপনিষদ কথাটির অর্থ ‘গোপন বৈঠক’।

নবীনদের মতে পরিষদ ও সংসদের মত উপনিষদ শব্দের অর্থ গুরুর নিকটে বসে বৈঠক। কালক্রমে ঐ সকল বৈঠকে যে আত্মবিদ্যার আলোচনা হত, তাও উপনিষদ্ নাম লাভ করেছে।

উপনিষদ্ শব্দের অপর অর্থ রহস্যবিদ্যা। আত্মবিদ্যা অত্যন্ত গূঢ়, গভীর, দুর্গম এবং সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত দুর্বোধ্য। তাই সকলের নিকট এই বিদ্যার আলোচনা না করে বিশেষ ভাবে অধিকারীরূপে পরীক্ষিত শিষ্যদের সঙ্গেই গোপনে আত্মবিদ্যার আলোচনা করা হত। তাই এটি রহস্যবিদ্যা বলে এর নাম উপনিষদ্।

উপনিষদের মূল শিক্ষা—সৃষ্টি, স্রষ্টা এবং উভয়ের সম্পর্কের তত্ত্ব তথা রহস্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধান উপনিষদের অন্যতম মুখ্য বিষয়। উপনিষদ-মতে বিশ্ব হল সৃষ্টি, স্রষ্টা হলেন ব্রহ্ম এবং উভয়ের মধ্যে উভয়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশ্বশক্তি বিশ্বের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে; সেই শক্তিই বিশ্বের আশ্রয় এবং সেই শক্তিই বিশ্বকে একত্বমণ্ডিত করেছে। ব্রহ্ম সব কিছু ব্যাপ্ত করে আছেন, সবকিছু ধারণ করে আছেন এবং সব কিছুর অন্তরে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে সংক্ষেপে তাই বলা হয়েছে যে, এই সব কিছুই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মেই তাদের জন্ম, পুষ্টি ও বিলয় (“সর্বং খণ্ডিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি।” ৩। ১৪। ১)। ব্রহ্মই জগতের উপাদান

কারণ তথা মূলতত্ত্ব। সেই উপাদানই বিভিন্ন রূপে প্রকট হয়ে নামের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে বহুরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে তাই বলা হয়েছে—“বাচারত্ত্বং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকৈত্যেব সত্যম্” (৬।১।৪)। ব্রহ্মই আবার বিশ্বের অভ্যন্তরে থেকে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে—“এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাভাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ” (৩।৮।৯)। বিশ্বসৃষ্টির একটি উদ্দেশ্যের কথাও উপনিষদে বলা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যাকারণ হল রসের আনন্দ। এই রস যেন এক অহৈতুকী আনন্দ, এক শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি ; ব্রহ্মের আনন্দময় সত্তার প্রকাশের জন্যই যেন সৃষ্টি। একা থেকে ব্রহ্ম আনন্দ পেলেন না। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে—“আত্মৈব ইদমগ্র আসীৎ...। স বৈ নৈব রেমে...। ...স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।” (১।৪।১, ১।৪।৩)। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে—“রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবাযং লঙ্কানন্দীভবতি।।” (২।১৭)।

উপরে আলোচিত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিশ্বজগৎ একটি অঙ্গবিশিষ্ট অঙ্গীরূপে পরিকল্পিত যা বিশুদ্ধভাবে এক নয়, সকলকে জড়িয়ে এক। ব্রহ্মই তার উপাদানকারণ, রূপকারণ, নিমিত্তকারণ ও উদ্দেশ্যকারণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

“যে ভাবে পরম-এক	আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি	লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলন-ঘাতে	বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ, গন্ধ, গীত	করিছে রচনা।”

অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের মতে বিশ্বসত্তা অবিভাজ্য ও এক। ব্রহ্মই সত্য, সকল অবস্থাতেই তিনি এক ও অদ্বিতীয়, কোন অবস্থাতেই তিনি বহু হন না। জীব তথা দৃশ্যমান জগৎ প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই, ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়। উপযুক্ত আলোর অভাবে যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম (illusion ব সালম্বন ভ্রম) হয়, তেমনি অজ্ঞান বা মায়ার প্রভাবে আমরা ব্রহ্মের স্বরূপের পরিচয় পাই না, তাকে বিকৃতরূপে দেখি, বহুরূপে দেখি। মায়া বা অজ্ঞানের আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তির প্রভাবেই এরূপ হয়। এই জগৎ তাই সৎও নয়, আবার একেবারে অসৎও নয়, তা সদসৎ। দৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মই প্রতিষ্ঠিত, তা ব্রহ্মই ; ভুল করে আমরা তাকে বহুরূপে দেখি। মায়াও আবার ব্রহ্ম থেকে পৃথক নয়, বহির দাহিকা শক্তি যেমন ব্রহ্ম থেকে পৃথক নয়। সুতরাং ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্। বৃহদারণ্যকোপনিষদেও মায়ার কথা আছে—“ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে” (২।৫।১৯)। জীব ও ব্রহ্মের অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য প্রতিপাদনই উপনিষদগুলির প্রধান আলোচ্য বিষয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে—“য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি, তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেবাং স ভবতি” (১।৪।১০)। এই উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য নেতিবাদের সাহায্যে আত্মার বা ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাতে চেয়েছেন, কারণ তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন—“স এষ নেতি নেত্যাত্মাহৃগৃহ্যো ন গৃহ্যতে” (৪।৪।২২)। কঠোপনিষদে স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে যে, আত্মা বা ব্রহ্ম অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, অগন্ধ, অনাদি, অনন্ত ইত্যাদি—

“অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।

অনাদ্যানন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যু মুখাৎ প্রমুচ্যতে।।”

বায়ুর অপসারণে সমুদ্র যেমন তরঙ্গহীন শান্ত হয়ে যায়, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা অজ্ঞান, অবিদ্যা বা মায়া অপসারিত হলে ব্রহ্মও তেমনি নির্গুণ স্বরূপে বিরাজ করেন।

উপনিষদে প্রাণতত্ত্বও আলোচিত হয়েছে। অন্তঃকরণের বুদ্ধিবৃত্তিই প্রাণ। আত্মার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ যেমন, প্রাণের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ তেমনিই।

জন্মান্তরবাদও উপনিষদে আলোচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে কর্মফলবাদও আলোচিত হয়েছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে যে, জীব যেমন কর্ম করে, তেমন ফল লাভ করে। ব্রহ্মভাব লাভ না করা পর্যন্ত জীব লোক থেকে লোকান্তরে যায়।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিষ্যের প্রতি আচার্যের উপদেশের মাধ্যমে সুন্দর নীতিবাদ প্রচারিত হয়েছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদেও সংযম, সম্প্রদান ও দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে—“দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্” (৫।২)।

উপনিষদ আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও অবিমিশ্র সুখলাভ রূপ মোক্ষের সন্ধান দিতে চেয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে উপনিষদের একটি বড় শিক্ষা হল ‘অভীঃ’ অর্থাৎ ভয়হীনতা। সেই সঙ্গে উপনিষদ দিয়েছে ত্যাগ, মৈত্রী ও সর্বত্র সমদর্শনের বিশ্ববন্দিত মহান শিক্ষা।

2. Describe the nature of Brahman from the standpoint of the Brhadāraṇyakoṇiṣad.

উত্তর। সকল উপনিষদের মত বৃহদারণ্যক উপনিষদেরও মূল প্রতিবাদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব। অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে উপনিষদের বক্তব্য—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই, ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু নয়। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে বা পরমাত্মায় জগদ্ভ্রম হয়। সুতরাং জগৎ মিথ্যা মানে জগৎ অসৎ নয়, সদসৎ। জীব ও ব্রহ্ম অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই। জীবব্রহ্মৈক্যই মূল ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব। অবশ্য বিভিন্ন উপনিষদে সগুণ ও নির্গুণ—এই উভয় ব্রহ্মবোধক বাক্যই পাওয়া যায়। দ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ সগুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক বাক্যগুলিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক বচনগুলিকে তার অনুকূলে ব্যাখ্যা করেছেন। অথচ অদ্বৈত বেদান্তী শঙ্করাচার্য প্রমুখ দার্শনিক সগুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক বাক্যগুলিকে গৌণরূপে গণ্য করে নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদনের অনুকূলে সেগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। শঙ্করাচার্যের ক্ষুরধার যুক্তিতে অদ্বৈত বেদান্তের মতবাদই জগতে বেশী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও উভয়বিধ বাক্যই আছে এবং শঙ্করাচার্যের ভাষ্যে ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ ব্রহ্মের প্রতিপাদনের অনুকূলেই সব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে শারীরক ব্রাহ্মণ নামক চতুর্থ ব্রাহ্মণে এবং মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ নামক পঞ্চম ব্রাহ্মণে ব্রহ্মতত্ত্ব তথা আত্মতত্ত্বের ব্যাপক উপদেশ আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সগুণব্রহ্মের প্রতিপাদক অনেক বাক্য আছে। এখানে বলা হয় যে, এই আত্মা বা জীবাত্মা

প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। তিনিই বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময় ইত্যাদি (“স বা অয়মায়া
ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ...”। আরো বলা হয়েছে যে, ইনি যেরূপ কর্মের ও আচারের
অনুশীলন করেন, সেরূপই হন (“যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি”)। আবার বলা হয়েছে যে,
আত্মা ত্রিকালের প্রভু (“ঈশানং ভূতভব্যস্য”)। পরে আবার বলা হয়েছে—আত্মা মহান্, অজ,
অন্নভোক্তা এবং কর্মফলরূপ ধনের দাতা (“স বা এষ মহান্জ আত্মান্নাদো বসুদানো...”। এই
সব উক্তি থেকে আত্মা তথা ব্রহ্ম সগুণ সক্রিয়রূপেই প্রতিভাত হন। কিন্তু অদ্বৈত মতে ‘ময়ট্’-
প্রত্যয় প্রাচুর্য বা বিকার যে অর্থেই ব্যবহৃত হোক না কেন, আত্মা বা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়, মনোময়,
প্রাণময় ইত্যাদি হতে পারেন না। বুদ্ধি, মন, প্রাণ প্রভৃতি আত্মার উপাধি। স্ফটিকের পাশে
জবাফুল রাখলে জবার লাল রং যেমন স্ফটিকের উপর আরোপিত হয় এবং স্বচ্ছ স্ফটিকে
লাল মনে হয়, দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিবশতঃই তেমনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম বা আত্মাকে সগুণ
সক্রিয় মনে হয়। অবিদ্যামূলক কর্মফলের সঙ্গে আত্মার উপাধিক যোগের উল্লেখের জন্যই
আত্মাকে অন্নভোক্তা (বা কর্মফলভোক্তা) এবং কর্মফলদাতা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান
বা আত্মজ্ঞান লাভের প্রকৃত অধিকারী হতে গেলে আগে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাকে একটি
ধাপরূপে গ্রহণ করতে হয়। তাছাড়া নিম্নতর অধিকারীর পক্ষে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা নির্দিষ্ট।
তাই সগুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক বিভিন্ন বচন উপনিষদে স্থান লাভ করেছে। সগুণ ব্রহ্মের উল্লেখ
তটস্থ লক্ষণমাত্র, স্বরূপ নয়।

ব্রহ্ম বা আত্মা জাতি, গুণ, ক্রিয়া বা দ্রব্যের দ্বারা পরিচ্ছেদ্য নয়। তাই কোন ইন্দ্রিয়ই তাঁকে
প্রকাশ করতে পারে না; বরং ইন্দ্রিয়সমূহের প্রকাশক্ষমতা ব্রহ্মের অস্তিত্বেই সম্ভব। তাই
বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—“আত্মা প্রাণেরও প্রাণ,
চক্ষুরও চক্ষু, শ্রোত্রেরও শ্রোত্র, মনেরও মন (“প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং
মনসো যে মনো বিদুঃ”)। ব্রহ্ম জ্যোতিরও জ্যোতি (“জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ”)। অবশ্য ব্রহ্ম
প্রকৃতপক্ষে প্রকাশস্বরূপ, প্রকাশক নন।

আত্মা বা ব্রহ্ম মহত্তম তথা বৃহত্তম সত্তা, ত্রৈকালিক সত্য বা শাস্বত এবং উৎপত্তি প্রভৃতি
ছটি ভাববিকারের উর্ধ্বে (“অজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ” ৪।৪।২০)। আত্মার কোন কর্মজনিত
বুদ্ধি বা ক্ষয় নেই (“ন বর্ধতে কর্মণা নো কণীয়ান্” ৪।৪।২৩)।

আত্মা প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ বলে বিধিমুখে তার উপদেশ দেওয়া যায় না, নিষেধমুখেই
উপদেশ দিতে হয়। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে—“স এষ নেতি নেত্যায়া”
৪।৪।১২)। আত্মা বা ব্রহ্ম জরাহীন, মৃত্যুহীন, ভয়হীন (“আত্মাহজরোহভয়োহমরোহ
মৃতোহভয়ো ব্রহ্ম” ৪।৪।২৫)। সৈন্ধবলবণের মধ্যভাগ ও বহির্ভাগ যেমন অভিন্ন, সবই
লবণাক্ত; তেমনি আত্মারও মধ্য ও বহির্ভাগ বলে কিছু নেই, সবই জ্ঞানময় (“স যথা
সৈন্ধবঘনোহন্তরোহবাহ্যঃ কৃৎনো রসঘন এব এবং বা অরেহয়মায়াহনন্তরোহবাহ্যঃ কৃৎনঃ
প্রজ্ঞানঘন এব” ৪।৫।১৩)। এই আত্মাকে বা ব্রহ্মকে ‘ইহা নয়, ইহা নয়’ এরূপ
নেতিবাচকভাবেই জানতে হয় (স এব নেতি নেত্যায়া” ৪।৫।১৫)। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন,
তাই তাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না; তিনি অশীর্ণ বলে শীর্ণ হন না; অসঙ্গ বলে কিছুতে

আসক্ত হন না ; অবন্ধ বলে দুঃখ পান না এবং বিকারলাভ করেন না (“অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেহ-
 শীর্যো ন হি শীর্যতেহসঙ্গো ন হি সজ্যতেহসিতো ন ব্যথতে ন রিয়্যতি” ৪।৫।১৫)। তিনি
 সকলের বিজ্ঞাতা, তাই তাঁকে কোন কিছু দ্বারা জানা যায় না (“বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজনীয়াৎ”
 ৪।৫।১৫)। শব্দসামান্যের মধ্যে শব্দবিশেষ যেমন অন্তর্ভুক্ত, তেমনি আত্মারূপসামান্যে
 জগৎপ্রপঞ্চ অন্তর্ভুক্ত (“স যথা দুন্দুভেহ্ন্যমানস্য ন বাহ্যাঙ্ক্ষন্দাঙ্কুয়াদ্ গ্রহণায়...”
 ৪।৫।৮)। প্রকৃতপক্ষে আত্মারূপ অধিষ্ঠানে অবিদ্যাবশতঃ জগতের অধ্যাসের ফলেই
 ভেদবুদ্ধি ঘটে। আত্মসাক্ষাৎকারের ফলে অবিদ্যানাশ ও জগৎ প্রপঞ্চের বিলয় ঘটলে এক
 অদ্বিতীয় আত্মা বা ব্রহ্মই বিরাজ করে (“স যথা সর্বাসামপাং সমুদ্র একায়নম্”
 ৪।৫।১২)। এজন্যই এক আত্মাকে জানলেই সব জানা হয়ে যায় (“আত্মনি খন্বরে দৃষ্টে
 শ্রতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতম্ ৪।৫।৬)। সব কিছুই প্রকৃতপক্ষে আত্মা বা ব্রহ্ম (“ইদং
 সর্বং যদয়মাত্মা ৪।৫।৭)। জীবাত্মা ও ব্রহ্ম বা পরমাত্মা একই (“তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্
 ব্রহ্মাহমতোহমৃতম্ ৪।৪।১৭)। এরূপ অতি সুন্দরভাবে বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব বা
 আত্মতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

१। अक्लं तमः प्रविशन्ति येहविद्यामुपासते।

ततो ह्यैव ते तमो य उ विद्यायां रताः॥ ४। ४। १०॥

मद्ब्रह्मैयं बृहदारण्यकोपनिषदः चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थब्रह्मणे आम्नातः।

ज्ञानमार्गस्य स्तुत्यर्थं मार्गात्तरस्य च निन्दार्थम् अत्र उच्यते अक्लमिति।

आत्माज्ञानादेव मोक्षः कर्मणा तु बद्ध इति सोपपत्तिकं वेदान्तेषु प्रदर्शितम्। मोक्षो हि परमः पुरुषार्थः। अतः स एव लक्ष्यः। ज्ञानमार्गैरेव स लभ्यते। अन्यत्र विद्याशब्देन आत्मा-विद्या एव बोधिता, अत्र तु विद्याशब्देन विधिनिषेधपरः वेदार्थ एव बोद्धव्यः। उक्तं शङ्कराचार्येण—“विद्यायाम् अविद्यावस्तुप्रतिपादिकायां कर्मार्थायां त्रय्यामेव विद्यायां रताः अभिरताः—विधिप्रतिषेधपर एव वेदः, नान्योऽस्तीत्युपनिषदर्थानपेक्षिण इत्यर्थः।” विद्याभिन्ना साध्यसाधनलक्षणम् अग्निहोत्रादि कर्म एव अविद्याशब्देनोच्यते।

ज्ञानमार्गाश्रिता एव मुच्यन्ते। स्वर्गादिकामपराः संसारपरवशा नरा अविद्या-सेवया कर्ममार्गमवलम्ब्य निरन्तरं जन्ममृत्युचक्रे आवर्तन्ते। केवलम् अग्निहोत्रादिलक्षणम् अविद्याम् अनुवर्तमानाः कामिनः अदर्शनात्कं तमः प्रविशन्ति। कामवशात् ते केवलं संसरन्ति इत्यर्थः। ये तावद् विधिनिषेधपरं वेदार्थमेव साकल्येन जानन्ति। ज्ञात्वा च कर्मसु एव निमज्जन्ति, उपनिषत्प्रतिपादितां ब्रह्मविद्यां तु वेदसारत्वेन नावगच्छन्ति, तेषां संसारावर्तनं नियममेव। कर्म हि संसारफलमेव न कदाचित् मोक्षदायकम्।

ऋशोपनिषद्यपि मद्ब्रह्मैयमात्नातः। तत्र तु विद्याशब्देन देवोपासना बोधिता विद्याकर्मणोः पृथग्उपासनायाः निन्दया विद्याकर्मणोः समुच्चयश्च उपदिष्टः॥

२। अनन्दा नाम ते लोका अक्लेन तमसावृताः।

तां स्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्वांसोऽबुधो जनाः॥ ४। ४। ११॥

मद्ब्रह्मैयं बृहदारण्यकोपनिषदः चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थब्रह्मणे आम्नातः।

अत्र अनात्माज्ञाः निन्द्यन्ते।

पूर्वमन्त्रे कर्मपरा अनात्माज्ञा ज्ञानमार्गाननुसारिणः अदर्शनात्कं तमः प्रविशन्तीत्युक्तम्। तत्र को दोष इत्यत्र वर्ण्यते।

ज्ञानहीनानाम् आत्माज्ञोतिःसाक्षात्कारो न कदापि संभवति। अदर्शनात्कं आत्माविषयका-ज्ञानेन आच्छन्नाः ये लोकान्तां ते मरणानन्तरं वारं वारं प्रतिपद्यन्ते। ते च लोकाः असुखाः पीडादायका इत्यर्थः। लोकान्ते दृश्यन्ते कर्मफलानि बुज्यन्ते एषु इति व्युत्पत्त्या लोकशब्दः अत्र जन्म इत्यर्थं बोधयति। ‘तमः’-शब्दः अत्र अज्ञानरूपमन्त्रकारम् अवगमयति। जन-शब्दोऽत्र जननधर्माणो प्राकृतान् नरान् बोधयति। मन्त्रे ‘अविद्वांसः’ इत्यनेन सामान्येन ज्ञानहीनाः जनाः यथा न अवगम्येत तदर्थम् ‘अबुधः’ इत्यपि उक्तम्। आत्मावगमवर्जिता

इत्यर्थास्तस्य पदस्य। आञ्जानाभावात् अञ्जानाङ्कारेण आच्छन्नाः अविद्वांसः पुनः पुनः जायन्ते
प्रियन्ते तथातीव पीड्यन्ते च। सच्चिदानन्दस्वरूपस्य ब्रह्मणः विपर्ययेण संसरणरूपाणां लोकानाम्
अनन्दत्वं भवत्येव। विहितकरणेन शास्त्रनिषिद्धाचरणेन च अञ्जानतिमिरावृताः जनाः
स्ववरात्ताडोगतिमपि लभन्ते। तथा च कठोपनिषदि—

“योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरहाय देहिनः।
स्वाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्॥ (कठ २।२।१) इति॥

ऋशोपनिषदि च दृश्यते—असूर्या नाम ते लोका अस्मिन् तमसावृताः।
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चाञ्जहन्तो जनाः॥” इति॥

३। यदैतमनुपश्यात्यात्मानं देवमञ्जसा।

ऋशानं भूतभव्यास्य न ततो विजुञ्जते॥ ४। ४। १५॥

मन्त्रोऽयं बृहदारण्यकोपनिषदः चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थब्रह्मणे आम्नातः।
अत्र ब्रह्मविज्ञानं सूयते।

यदा कश्चित् मुमुक्षुः कश्चिद् ब्रह्मज्ञमाचार्यं प्राप्य ततो लक्षप्रसादः, सन् तददर्शितमार्गेण
‘भूतभव्यास्य ऋशानम्’ अर्थात् कालत्रयस्य स्वामिनं ‘देवम्’ अर्थात् द्योतनवस्तुं सर्वप्राणिकर्मफलानां
यथाकर्मनुरूपं दातारं वा स्वमात्मानं परमात्मरूपेण ‘अञ्जसा पश्याति’ अर्थात् साक्षात् कर्तुं
प्रभवति, तदा स सर्वत्र समदर्शनः सन् कुतश्चिदपि न विभेति अतएव च तस्माद् ऋशानाद् आत्मानं
न विजुञ्जते’ अर्थात् न विशेषेण गोपायितुमिच्छति। सर्वो भेददर्शी लोकः ऋश्वराद्
ऋषिभिश्चिच्छति। अयं तु एकदृशो न विभेति कुतश्चन। भयं नाम अविद्या सञ्जायते। ब्रह्मज्ञस्य
तु अविद्याव्यापगमाद् भयं नास्ति। किञ्च ‘अभयं वै ब्रह्म’ इति प्रसिद्धं लोके। “ब्रह्म वेद ब्रह्मैव
भवति” इति च श्रुतिः। अतएव जीवब्रह्मैक्यदर्शी न विभेति कुतश्चन। अथवा ‘विजुञ्जते’
इत्यस्य हि निन्दतीत्यर्थः। तथा च शङ्कराचार्यः—“कोऽपि ऋशानं देवम् अञ्जसा आञ्जन्तेन
पश्याति, न तदा निन्दति वा कश्चिद्, सर्वमात्मानं हि पश्याति, स एव पश्यन् कमसौ निन्द्यात्॥”
इति। द्वैतदर्शने एव निन्दा प्रसरति। सर्वात्मदर्शिनस्तु निन्दानिमित्तविषयास्तुराञ्जानाभावात्
निन्दाप्रवृत्तिः न जायते इति तात्पर्यम्॥

४। मनसैवानुद्रेष्टव्यं नेह नानास्ति किञ्चन।

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्याति॥ ४। ४। १६॥

मन्त्रोऽयं बृहदारण्यकोपनिषदः चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थब्रह्मणे आम्नातः।

अत्र ब्रह्मसाक्षात्कारोपायः प्रदर्शयते।

मन एव ब्रह्मसाक्षात्कारे करणं भवति। यद्यपि “यतो वाचो निवर्तन्तेऽहंप्राप्य मनसा सह”,
“मनसा न मनूते” इत्यादि श्रुतिवाक्यैर्मनसोऽसामर्थ्यं वर्णितम्, तथापि असंस्कृतस्य मनस एव
तदसामर्थ्यं वर्णितमिति मन्तव्यम्। आचार्योपदेशागमश्रवणमनन-निदिध्यासनैर्मनः संस्कृतं भवति।
एवं संस्कृतं मनस्तु ब्रह्म विषयीकर्तुमलम्। अविद्यावशत एव ज्ञातृज्ञेयज्ञानादिभेदज्ञानं जायते।
परेऽहंकारे ब्रह्मणि तु नानात्वगुणात्मनि न भासते। भेददर्शी तु पुनः पुनः जन्ममृत्युभारं

प्रतिपद्यते । तस्मात्तथा न पश्येदिति तात्पर्यम् । अविद्याधारोपगव्यातिरेकेण नास्ति परमार्थतो
द्वितीयम् । जीवाद्या ब्रह्मैवेति सर्ववेदान्तानां सुनिश्चितः अर्थः । ब्रह्मदर्शनैव कृतकृत्यतालाभो
भवति ज्ञानिनः । अतो ब्रह्मसाक्षात्कार एव सर्वथा कर्तव्यः । विज्ञानैकरसं नैरसुर्येणाकाशवत्
परिपूर्णमद्वयं ब्रह्मैवाहमस्मीति पश्येदिति श्रुतिवाकस्यास्य तात्पर्यम् ॥

५। अमृतत्वस्य तु नाशान्ति विन्देन ।

वचनमिदं बृहदारण्यकोपनिषदः चतुर्थाध्यायस्य पञ्चमब्रह्मणादृष्टम् ।

अत्र विद्वेषणसम्यास उचित इति व्यज्यते ।

पुरा याज्ञवल्क्यस्य ऋषेः द्वे भार्ये बभूवतुः—मैत्रेयी च कात्यायनी च । तयोः मैत्रेयी
ब्रह्मविद्यापरायणा आसीत् कात्यायनी तु सामान्यस्त्रीजनस्यत्वात् । अथ याज्ञवल्क्यः सम्यासं लिङ्गुः
विन्देन पत्नीद्वयं संविभज्य प्रव्रजितुं मैत्रेय्याः सम्मतिमयाचत । तदा मैत्रेयी धनपूर्णापि
पृथिव्या सा अमृता स्यान्नेवेति याज्ञवल्क्यं पृष्टवती । तत्र प्रतिवचनमिदम् ।

यथैव लोके उपकरणवतां साधनवतां जीवितं सुखोपायभोगसम्पन्नम्, तथैव
वसुपूर्णापृथिवीलाभेन मैत्रेय्याः जीवितं स्यात् । विन्देन शास्त्रविहितम् अग्निहोत्रयागादि सर्वं कर्म
च साधयितुं शक्येत । ततश्च पितृलोकप्राप्तिश्च संभवेत् “कर्मणा पितृलोकः” इति श्रुतेः ।
देवताज्ञानेन च धनसम्पादितोपकरणसम्पन्ने कर्मानुष्ठाने देवलोकप्राप्तिरपि संभवेत् “विद्यया
देवलोकः” इति श्रुतेः । किन्तु पितृलोकदीनां कर्मफलानाम् अविद्यामूलकत्वान्नास्ति नित्यता ।
देवतानाममरत्वमपि आपेक्षिकमेव । अतः देवात्प्रभावप्राप्त्यापि न संभवति अमृतत्वलाभः ।
उक्तं श्रीमद्भगवद्गीतायाम्—“ते तं भुङ्क्व स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं
विशन्ति” इति, “आब्रह्मभुवनल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन” इति च । प्रकामेन धनेन
आपातसुखोपायाः सम्पद्यन्ते, न तु अमृतत्वं मनसापि प्राप्यते । अतएव साधुक्तं ब्रह्मज्ञेन
याज्ञवल्क्येन ‘अमृतत्वस्य तु नाशान्ति विन्देन’ इति ।