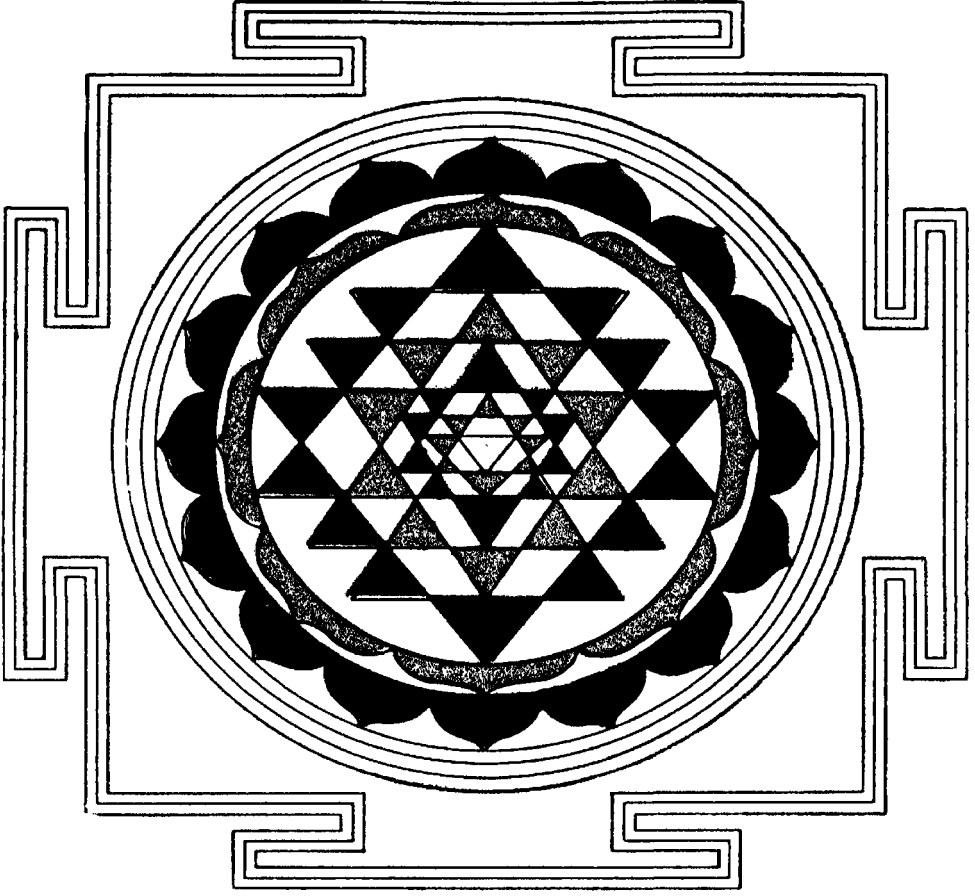

KĀMAKALĀVILĀSA

First Published 1922
Second Edition 1953

**Printed by D. V. Syamala Rau, at the Vasanta Press,
The Theosophical Society, Adyar, Madras 20**

बिन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्ममन्वश्रनागदलसंयुतषोडशारम् ।
वृत्तत्रयं च धरणीसदनत्रयं च श्रीचक्रमेतदुदितं परदेवतायाः ॥

SHRI YANTRA

DESCRIPTION OF THE CAKRAS FROM THE CENTRE OUTWARD

1. Red Point—Sarvānandamaya. (vv. 22-24, 37, 38).
2. White triangle inverted—Sarvasiddhiprada. (vv. 25, 39).
3. Eight red triangles—Sarvarogahara. (vv. 29, 40).
4. Ten blue triangles—Sarvarakṣākara. (vv. 30, 41).
5. Ten red triangles—Sarvārthasādhaka. (vv. 30, 31, 42).
6. Fourteen blue triangles—Sarvasaubhāgyadāyaka. (vv. 31, 43).
7. Eight-petalled red lotus—Sarvasaṁkṣobhana. (vv. 33, 41).
8. Sixteen-petalled blue lotus—Sarvāsāparipuraka. (vv. 33, 45).
9. Yellow surround—Trailokyamohana. (vv. 34, 46-49).

KĀMAKALĀVILĀSA

BY

PUNYĀNANDANĀTHA

WITH THE COMMENTARY OF
NATANĀNANDANĀTHA

TRANSLATED WITH COMMENTARY

BY

ARTHUR AVALON

WITH

NATHA-NAVARATNAMALIKA
WITH COMMENTARY MAÑJŪṢA
BY BHĀSKARARĀYA

2nd Edition

Revised and enlarged

PUBLISHERS :

GANESH & Co., (MADRAS) LTD., MADRAS—17

1958

PUBLISHERS' NOTE

The Orientalists' system of transliteration has been followed in this work.

अ a, आ ā, इ i, ई ī, उ u, ऊ ū, ऋ ṛ, ॠ ṝ, ल l, लृ l̄
ए e, ऐ ai, ओ o, औ au, ँ ṁ or ṁ̄, ः ḥ.

क् k, ख kh, ग् g, घ् gh, ङ् ṅ,
च् c, छ् ch, ज् j, झ् jh, ञ् ñ,
ट् t, ठ् th, ड् d, ढ् dh, ण् ṇ,
त् t, थ् th, द् d, ध् dh, न् n,
प् p, फ् ph, ब् b, भ् bh, म् m,
य् y, र् r, ल् l, व् v, श् ś,
ष् ṣ, स् s, ह् h, ल् l.

PREFACE

THE KĀMAKALĀVILĀSA is an important work in S'rīvidyā by Puṇyānanda an adherent of the Hādīmata, who is also the commentator on the Yoginīhṛdaya, a section called Uttara-catuḥsatī of the great Vāmakes'vara Tantra. The same Catuḥsatī as also the Pūrvacatuḥsatī have commentaries by Bhāskara-rāya. The Kāmaka-lāvilāsa which means the spreading or emanation or evolution of the Kāmaka-lā that is the Supreme Triangle formed of the Bindu and Visarga, of Prakāśa and Vimars'a, of S'iva and S'akti, of the 'I' (Aham) and 'This' (Idam) or Universe is, in the supreme sense, the S'iva-Svarūpa and S'akti-Svarūpa. To put it quite shortly Kāmaka-lāvilāsa is the evolution of the One in its twin aspect as changeless Consciousness (Cit or Saṁvit) and changing Power (Cit-S'akti and Māyā-S'akti) into the multiple universe. This evolution is represented by the greatest of Yantras—the S'rīyantra figured on the cover and in a separate Plate showing in colours its several Cakras extending from the Point or Bindu (called Sarvānandamaya), the Supreme S'iva-S'akti in the centre, to the outermost section of the Cakras the Bhūpura which is called Trailokyamohana.

The S'rīcakra or S'rīyantra is the Yantra of Lalitā or Trīpurasundarī the Devatā of S'rīvidyā. Every Devatā has his or her Yantra. A general but by no means exhaustive list of the Yantras is given in the Tantrasāra of Kṛṣṇānanda of which there are several editions published in Bengal.

Lalitā is the Supreme S'akti aspect of the Brahman the Aniruddhasarasvatī (the all-spreading and Itself Unlimited

Power). It is claimed by great Kaulas, among whom may be mentioned the great Naiyāyika commentator Bhāskaraṛāya, that this aspect of the Brahman is recognised in the Vedas and that among others the Mantra, *Catvārah Īm bibhrati Kṣemayantaḥ* (Ṛg-veda V. 47. 4) has reference to Her.

The Kāmakaḷā is the first display of activity in the Brahman Substance after Pralaya when the Devī holds absorbed in Herself all the Thirty-six Tattvas of which the Universe in all its variety is composed. She is then Kavalīkṛta-nibśeṣa-tattva-grāma-svarūpiṇī. She remains for some time in this state holding within Herself all the Tattvas until rest is disturbed by the desire or will (Kāma) to create. The movement or stress of this Desire manifests as the Kāmakaḷā. Puṇyānanda has here described the unfolding of the Kāmakaḷā according to the Hādīmata.

All Tantras have referred to the Kāmakaḷā. The Gandharva-Tantra, which is a work of great authority and of philosophic thought, speaks (Ch. XXX) of the three aspects of Kāmakaḷā. The first which is, it says, the Sthūla or gross aspect—that in which She is meditated upon as something outside the Sādhaka (Bāhyabhāvanā). The only text of the Gandharva-Tantra available to me at the moment is unfortunately defective so far as the account of this aspect is concerned. It states that the Sun Bindu is Her face, the Moon and Fire Bindus are Her two breasts, and Her womb or Yoni is Hārdhakaḷā. Dr. Bhandakar in the account he gives of the Kāmakaḷā (Vaiṣṇavism and Śaivism, p. 145) does not seem to have understood the scheme. He appears not to be familiar with the technical terms and has not followed the commentator Lakṣmīdhara whose text he had before him and as a result he has made some errors. Thus he says that Ha is called Ardhakaḷā or half part, whereas the half of Ha is Kaḷā. Again the Devī is not in Herself “Aham” for the latter is the Sakala aspect of the Brahman.

I have referred elsewhere to his translation of the term Bindu as "Drop". Bindu is here not a "Drop" but a technical name for a particular state of Śaktī; namely, Ghaṇībhūta Śakti. The Symbol of the Point is well known in both East and West. Here it is a Metaphysical Point of Energy about to manifest. The term is fully explained in my "Garland of Letters."

The Sādhaka is directed to realise his identity with the Kāmakaḷā. This aspect is alluded to in V. 19 of the Saundaryalaharī, a beautiful poem the authorship of which has been unanimously attributed by all great commentators such as Rāghava Bhatta, Bhāskara, Lakṣmīdhara and others to the great Śaṅkarācārya, though present day Orientalists, both Indian and Western, incline to cast doubt upon the traditional account of its authorship. The Saundaryalaharī in verse 11 speaks of the Śrīcakra also. The second aspect of Kāmakaḷā which is spoken of as Subtle (Sūkṣma) and inward (Āntara) is that in which She is the Devī Kuṇḍalinī like a luminous flash of lightning extended from the Mūlādhāra through the six centres to the Brahmaṇḍa. See my "Serpent Power". She is to be meditated upon as half of Ha in the lotus of a thousand petals. This Kāmakaḷā is also active (Jāgati) in all that is moving and motionless. The third aspect of Kāmakaḷā is called Mantratānu (Mantra body) also Trayimayī as existing in everything. In this aspect Sāmaveda is Her face; Ṛk and Yajus are Her two breasts and the Atharvaveda is the Hārdhakalā. "The Kāmakaḷā (the text proceeds) is the One highest (Turiya) Brahman Itself." The Tantrāntara Tantra quoted in the Sarvollāsa speaks of one Bindu as the state of Laya; two Bindus as the state of creation (Sṛṣṭi); three Bindus as the state of continuance (Sthiti) and the return to One Bindu as the state of Laya (absorption) when the Devī is as the Vāmakeśvara-Tantra says, Kabalī-kṛta-niḥśeṣa-tattva-grāma-svarūpiṇī. The Śyāmā-

rahasya quotes from the Ś'rikrama Tantra a full account of Kāmakalā.

The Ś'ricakra is described in great detail in the Tantra-rāja of the Kādimata the first eighteen chapters of which form Vol. VIII of this series. It also forms the subject of the Nityāṣoḍas'ikārṇava Tantra which has been published by the Ānandāśrama Press of Poona. For a general description of the Cakras the reader's attention is drawn to the Introduction to Vol. VIII.

✓The aim of the Sādhaka of Lalitā is to realise his identity first with the Yantra and Mantra and then with Lalitā or Tripurā, the Mahāśakti Who is the creator and director of the universe and Who ultimately withdraws creation within Herself. ✓Some form of Union with the Ultimate Real or Sat is the aim of all the different classes of Sādhakas of the Hindus. In Chap. VII of the Gautamīya-Tantra, greatly venerated by Vaiṣṇavas, the Sādhaka is directed to realise that "he is Kṛṣṇa (Ahaṁ Kṛṣṇah) and no one else (na cānyo'smi) " that "sorrow is not his portion (na ś'okabhāk) and that "he is Sat Cit Ānanda". It is also there said that the bar between Kṛṣṇa and the Sādhaka can be removed by Kṛṣṇa's wish.

The Ś'ākta Sādhaka seeks to realise the identity of himself ✓with the Mantra, the Yantra, the Guru and the Iṣṭadevatā for they are all Brahman. *Sarvaṁ khalvidaṁ Brahma.* Lalitā is the Brahman as the active principle in creation. When Her Power is fully evolved the Ś'ākta seeks Her alone. It is She Who, visible through Her Manifestations, counts for him. [*Tasyām pariṇatāyām tu na kascit para iṣyate.*]

"Pure (Vimalā) Cit Ś'akti of the Lord is Caitanya". Bhāskara in commenting on the text above says that the Cit Ś'akti, which is inherent in the Paracit (Paracinniṣṭhā), accepted by the Upaniṣads, is by reason of the multitudinousness of Her aspects called Māyā. Her evolution (Pariṇāma) is called creation (Prapañca) and this creation is

Cidrūpā, or a form of Consciousness in the Sense of Cit. That being so it is real. [See my book "Reality".] This does not conflict with Monism since Śakti and Śaktimān are incapable of separation. Further on he says that the Śākta does Sādhanā of Śakti because without Śakti the Subtle (Sūkṣma) Śiva has neither name (Nāma) nor the power of manifestation (Dhāma). So there can be no duty to one who is nameless nor can such an one help the Sādhanaka in attaining Nirvāṇa. Bhāskara follows the Kādimata. But both the Kādi and the Hādi are agreed that by the worship of Śrīcakra is meant the Sādhanā whereby the identity of the knower (Jñātā), the means of knowledge, and knowledge (Jñāna *i.e.* Yantra which is the body of both the Devī and the Sādhanaka) and the object of knowledge (Jñeya *i.e.* Tripurā) is realised. The Tantrarāja (xxxv. 6) says :

*Jñātā svātmā bhavej jñānam arghyam jñeyam bahiḥ-
sthitam śrīcakra-pūjanam teṣāṃ ekīkaraṇam iritam.*

The meaning of this is that the Svātmā or self of the Jīva or Sādhanaka is the Jñātā or knower. Jñāna knowledge and means of knowledge is the body of Jīvā which is the Yantra and offering (Arghya) and Jñeya or object of knowledge is what is "outside" (Bahih-sthitam) by which is meant the Devī Who to the ordinary man is something other than himself. The worship of Śrīcakra is done to effect an union with, or to realise the identity of, these three. There are some slight differences between the accounts of the Śaktis as given in the Kāmakaḷāvilāsa and Tantrarāja Tantra. These will be pointed out in the Introduction to the second part of the Tantrarāja-Tantra now in preparation. It has been alluded to in the Introduction to the First Part.

There are some who to-day believe that the feminine aspect of the Brahman is unknown in the Vedas and the Upaniṣads. But this is quite erroneous. Thus in the

Chāndogya Upaniṣad we come across the texts 'Tadaikṣata' 'Seyam Devataikṣata.' The first text by the word 'Tat' speaks of the Brahman as neuter or nirguṇa. The second speaks of the Brahman as feminine (Sā iyam). The function is the same, namely, that of Īkṣaṇa prior to creation. There are many other texts which might be cited such as the celebrated Devī-Sūkta.

In fact for man the second is the more important of the two. As already stated, in dissolution (Pralaya) the Devī is what remains—that is what the universe is in its essence (Svarūpinī)—after all the Tattvas (Tattva-grāma) have been completely (niṣeṣa) swallowed up (Kavalīkṛta) or absorbed by Her. Then the verse continues "when however She is fully evolved (Tasyām pariṇatāyām) from out this state in which the universe lies absorbed as mere tendency or potentiality, then no other Supreme (Kaścit para) that is the changeless Niṣkala Ś'iva is desired or thought of (Iṣyate). This, says the commentator Bhāskaraṛāya, is the Śākta's point of view, for the Niṣkala or Sūkṣma Ś'iva has neither name nor manifestation and there is neither any duty towards, nor benefit from, Him. What Divinity may be in Itself, apart from Its governance of the universe, is of no practical concern to those who form part of it. The Śaktisangama Tantra (1—3) establishes the identity of the Kāmakaḷā—this first creative movement with the Praṇava.

A text of this work was obtained in Kashmir but it was found to be defective; another manuscript was then secured from the valuable collection of Tantras in the Andul Rajbati which is more reliable and forms the basis of the present edition. When the present text, the publication of which has been somewhat delayed, was going through the Press, another edition in Sanskrit was published in Triplicane (Madras) which contains some valuable additional illustrative citations which are not to be found in the manuscript from which this edition

has been printed. I have added some further notes and given the references to the Śruti and other texts quoted by the commentator Natanānanda Nātha.

The Kāmakalāvilāsa is of great value in Śrīvidyā because of its clear and succinct account, from the Hādi standpoint, of the initial development of Śakti and of the great Śrīyantra, and is now translated for the first time.

Calcutta,
25th Nov. 1921

ARTHUR AVALON

By the same Author

THE SERPENT POWER

The Serpent Power is a description and explanation in fuller detail of the *Serpent Power*—Kūṇḍalini Śakti—and the yoga effected through it, a subject occupying a pre-eminent place in the Tantra Śāstra. It consists of a translation of two Sanskrit works “Shat Cakra Nirūpaṇa” (description of and investigation into the six bodily centres) and “Pādukā Pañcaka” (Five-fold foot-stool of the Guru). To it is appended a translation from the Sanskrit commentary by Kali-charana. To the translation of both the works is added some further explanatory notes by the author.

This edition contains also the Sanskrit Texts of the works here translated and nine half-tone plates taken from life showing some positions in Kūṇḍalini Yoga besides eight original coloured plates of the Chakras. The book is bound in full cloth and gilt.

5th Edition (1953)

Price Rs. 25/-

INTRODUCTION

KĀMAKALĀVILĀSA is an ancient and authoritative work on Śrīvidyā by Punyānandanātha. It was first published in 1918 by the Kāshmir Government as No. 12 in its Sanskrit Publications Series with a commentary from the pen of Mahāmahōpādhyāya Mukundarāma Sāstri of the Research Department of that State. In 1921, Sir John Woodroffe published it with a fuller commentary by Sri Natanānandanātha. A second edition has been long overdue and is now brought out. It is much to be regretted that that veteran Tāntric scholar is not in our midst now to contribute to this edition the benefit of his ripe experience and deep knowledge in this field of sacred literature.

As he has well pointed out in his Preface to the first edition, "What Divinity" may be in itself, apart from its governance of the universe, is of no practical concern to those "who form part of it" and there can be "neither any duty towards nor benefit from Him" conceived of as unrelated to the world of Name and Form. Any substance, be it gold or mud, has no inherent name or inherent form of its own but when we seek to have relationship with it, it must be clothed in some name and some form. We are therefore concerned with God not in His abstractness but in His practical aspect as in relationship to the world of our experience.

God as the ultimate reality transcends all distinctions and is therefore neither a *He* nor a *She* but is best expressed by the neuter word Brahman. But conceived as the cause of the universe, it is clothed with a father-mother aspect, the

static non-active principle being considered as the father and the dynamic active principle being considered as the mother. Both are aspects of the same reality but seem to split it up into two. Where a person stands before a mirror, it is true that he does not undergo any change but a duplicate person appears instantaneously in the mirror. That reflected person is essentially not different from the original person and yet is not identical with him. The former is evanescent seeming while the latter is true Being. Similarly at the beginning of creation, God the ever changeless Being "desired" to be a ✓ ever-changing seeming. The absolute Being took on the role of relative becoming. This desire and its fruition brought on the entire universe of name and form. The subject self conceived of itself as an object of its own cognition. The *I* became the *this*. This initial desire impulse responsible for the creation of the world is given the name of Kāma. The desireful supreme entity is known as Kāmēs'vara and his active desire as Kāmēs'vari. The entire universe is the outcome of the union of these two primary parents ✓ Though this truth is never lost sight of, more importance is given to the mother aspect in Devi worship.

The numeral six is a reality but is an abstract mental concept essentially independent of the particular things to be counted. The concept is the same for all who can conceive of it and is not limited by any considerations of country or language. The sound that is produced when the word six is pronounced has really nothing to do with the conception of the numeral but is only a sound-symbol of that concept used for the purpose of expression in the English language. As languages and dialects vary, the sound symbols also will vary though the concept may remain the same. The concept is intangible while the sound symbols are certainly tangible. Again, the figure 6 which appears in uniting has really nothing to do with the sound produced when the word six is pronounced,

much less with the abstract concept behind it. The figure 6 is but a form symbol of that concept. As in our experience we are attaching more importance to the ear and the eye than to the other faculties of sensation, we clothe every concept with a sound symbol and with a form symbol so that we can through them relate ourselves to the abstract concept which alone is real.

Similarly when we conceive of Godhead or any aspect of it, we have necessarily to give it a sound symbol and a form symbol. The conceptual reality is known as *Dēvatā*, the sound symbol as Mantra and the form symbol as Yantra. It is said that the *Dēvatā* is the life principle, the Mantra its subtle body and the Yantra the gross body. The *Archā* or Image ordinarily used for worship is a still grosser body.

In the Vedic and Tantra literature, symbols in sound and in form have been prescribed as can most appropriately and accurately represent the *Dēvatā*. The ancient seers have pointed out that, just our body of flesh and blood though seemingly inert is permeated by the life principle in us in every particle of it, so does the *Dēvatā* permeate the Mantra and the Yantra appropriate to that *Dēvatā*. Any the slightest variation therefore either in the sound of the Mantra or in the form of the Yantra will effect a corresponding change in the concept of the *Dēvatā* and may possibly do great harm. In this *Kāmakalāvīlāsa*, the *Dēvatā* dealt with is the highest conceivable one, namely the Divine Mother *Tripurasundarī*; Her Mantra is the *Pañcadasākṣarī* and Her Yantra is *Srīchakra*. The intimate relationship between the *Dēvatā*, the Mantra and the Yantra is brought out in this book in several ways and the devotee is asked to identify himself with them as a necessary step towards the ultimate realisation.

The commentator *Natanānandanātha* is a disciple of *Sankarānanda* and *Nāthānanda* and is the author of several works besides a commentary on *Yōginīhridaya*. He refers

in his commentary itself to Saccidānanda-Vāsanā and Cidānanda Vāsanā as his works. Only extracts from the commentary are reproduced in the English translation. The commentary is simple, explanatory and very useful in understanding the text and is replete with quotations from cognate literature. All the same the treatise will remain a closed book to the lay reader. As the commentator has pointed out more than once, ✓ the details and the method of worship are really matters to be learnt only after acquiring the requisite competency and getting initiation from a knowing Guru. ✓

In this volume is included Śrīnātha-navaratnamālikā of Mahēs'anātha with the commentary of Bhāskararāya the leading authority on Tāntric worship. Under the guise of Guru stōtra, the author has analysed our life breaths in various ways and has pointed out their correspondence with the details of the Mantra and the Yantra. This work is more cryptic and less intelligible to the uninitiate. The commentary on the first stotra mentions that the stotra consists of *ten* slōkas and the tenth sloka which gives the Phalas'ruti refers to the previous slokas as being compiled by Bhāskararāya himself. This has to be somehow reconciled with the preamble to the tenth sloka and with the colophon which attribute the authorship to Mahēs'anātha.

The publication of this book making its contents available to all and sundry does not and cannot dispense with the two indispensable conditions of competency and initiation already referred to. To those who have them not, the contents may seem to be meaningless jabber. So is a book on integral calculus to a history student. The publication however is useful in creating in the reader an interest which in course of time may ripen into earnest endeavour to appreciate and realise the eternal truths taught here.

Srirangam

11-6-53

R. KRISHNASWAMI AIYAR

विषयानुक्रमः

श्लोकः	पुटसंख्या
१. मङ्गलाचरणमुखेन परमशिवस्य सर्वोत्कृष्टत्वम् . . .	२-८
२. चिच्छक्तेः सर्वकारणत्वम्	९-१३
३. ब्रह्मणः सविमर्शकत्वकथनम्	१३-१५
४-७. कामकलायाः स्वरूपविवरणम्	१५-२५
८. कामकलाविद्योपासनाफलनिरूपणम्	२५-२७
९, १०. कामकलाख्यमहाविन्दोः सकाशादेव जगन्निर्माणवर्णनम्	२७-२९
११. मन्त्रदेवतयोरैक्यप्रतिपादनम्	२९, ३०
१२. अभिन्ननादविन्दुमिथुनादखिलजगदाविर्भाववर्णनम्	३९, ३२
१३, १४. वाग्भवादिखण्डत्रयान्तर्गतवस्तुविशेषवर्णनद्वारा श्रीपञ्चदश- क्षर्या उद्धारकथनम्	३२-३४
१५-१७. श्रीदेव्या अक्षरसंख्याविशिष्टमहामन्त्रात्मकदेवतास्वरूपवर्णनम्	३४-३६
१८. देवतावद्विद्याया अपि विश्वात्मकत्वात्तदुत्तीर्णत्वप्रतिपादनम्	३६, ३७
१९. देवताया अपि मन्त्रवदुभयात्मकत्वात्तयोरैक्यनिरूपणम्	३७-४०
२०. चक्रदेवतयोरैक्यप्रतिपादनद्वारा श्रीचक्रस्योद्धारकथनम्	४०, ४१
२१. चक्रदेवतयोरैक्यकथनम्	४१, ४२
२२-३४. परापश्यन्त्यादिशक्तिविलसनरूपसर्वानन्दमयाख्यबैन्दवचक्रस्य स्वरूपनिरूपणम् :—	

तत्र सर्वानन्दमयाख्यस्य बैन्दवचक्रस्य पराशक्तिरूपत्व-
कथनम् (२२), त्रिकोणचक्रस्य पश्यन्त्यादित्रितयनिदा-
नत्वकथनम् (२३, २४), त्रिकोणचक्रक्रमनिरूपणम्

३४-३६	• • • • • • • • • • • • • • •	मीलकथनम् कारणपरिणतिकथनम्, तद्वैष नवन्यायशैलीनाममूल्य- उपासकत्वलिप्याः श्रीदेव्या अपारनवनकस्य श्रीवका-	४७.
३४-३६	• • • • •	सुदशतिकविराजम्	४६.
३६	• • • • •	व्यादीनां निरूपणम्	४५.
३२, ३३	• • • • •	निरूपणम् सर्वशोभापरिपूर्णाकाशिमेषाडशोरपरवशकस्थितानां कामाकारि-	४५.
३१, ३२	• • • • •	निरूपणम् सर्वशोभापरिपूर्णाकाशिमेषाडशोरपरवशकस्थितानां गुणतयोर्यागिनानां	४४.
३१, ३२	• • • • •	व्यादीनां स्वरूपपरिपादनम् सर्वशोभापरिपूर्णाकाशिमेषाडशोरपरवशकस्थितानां संप्रदाय-	४३.
३०, ३१	• • • • •	निरूपणम् सर्वशोभापरिपूर्णाकाशिमेषाडशोरपरवशकस्थितसर्वशोभादीनां	४१-४२.
३०	• • • • •	निरूपणम् सर्वशोभापरिपूर्णाकाशिमेषाडशोरपरवशकस्थितव्यदिन्यादीनां	४०.
२३-२९	• • • • •	(३९) मण्डलकेषु सप्तसिद्धिपदप्रत्यक्षिकोणवर्कस्थितिकथनम् कामेश्वरीस्वरूपदिग्भूतियुक्तस्य दिग्भूतिसप्तमानवौवर्गके- कथनम् (३६), सुदशतिककथनम् (३७, ३८), काम- आवरणगिरेरुत्तम्याः स्वरूपविवरणम् । तत्रावरणस्वरूप-	३९-३९.
२२-२३	• • • • •	सुदशतिककथनम् (३४) अष्टदशशोडशोरपरवश्याः स्वरूपनिरूपणम् (३३), पुनर्वनवकशूलनदीरा वृषरीशोक्तस्वरूपकथनम् (३२), वृद्धशोषावकाशिनिरूपणम् (३१), ब्रह्मवर्द्धशोषा- निरूपणदीरा वृष्यां आविर्भावनिरूपणम् (२९, ३०), (२८), मध्यमिकोणनैः प्रसरणात्मकवसुकोणोद्विचक- मध्यमशोकाः स्थूलरूपमध्यमकारोत्तरपरिपादनम् पणम् (२६), मध्यमस्वरूपकथनम् (२७), सुदशतिक- (२६), पराजितसमरूप्याः स्वरूपनिरूपणम्	३९-३९.

श्लोकः	पुटसंख्या
४८. मध्यमचतुरश्रे स्थितानां ब्राह्म्यादिमातृशक्तीनां त्वगादि- धातुसप्तकत्वेन परिणतिकथनम्	६६
४९. सर्वान्त्यचतुरश्रे स्थितानामणिमादिसिद्धीनां निरूपणम्	६६, ६७
५०. परमशिवादिगुरुक्रमनिरूपणम्	६७-६९
५१-५३. युगक्रमेण गुर्वादीनां परंपरानिरूपणम्	७०-७८
५४. कामकलास्तवस्योपसंहारः	७८
५५. गुरुवन्दनम्	७८, ७९
श्रीनाथनवरत्नमालिका	८०-८९
Appendix 1	९१, ९२
„ 2 & 3	९३, ९४
„ 4	९५-१०७
Abbreviations	१०७, १०८
Appendix 5	१०९, ११०

ADDENDA AND CORREGENDA

(Continued from page 110)

PAGE	LINE		PAGE	LINE	
३	१०	०ज्ञातं	४३	६	पूर्वोक्त०
,,	२१	विमर्शः omitted	४५	४	०मिदमेव
५	११-१४	निर्दिश्य इति omitted	,,	२६	०त्यर्थः
१४	१३	गर्भित	४६	१२	शुक्ल०
१५	१०	परमः शिवः	४७	१०	पश्यन्त्या
१७	३	एतद्भूतं	४८	४	०न्तीवपुषा
,,	१४	अहं ब्रह्म०	,,	२५	०धारात्
,,	,,	तथैव	५३	१	परि०
१८	५	अहंतथा	,,	६	त्रय०
,,	१५	शब्दाः अर्थाः	६४	२१	०मानन्द०
२८	२५	इत्यक्ष	७६	१७	ललितो०
३६	२०	व्यञ्जनानि	७८	४	भावाकर्षितः
३८	१२	इत्यादिना	७९	२	स्वरस्य
,,	१९	उदाहरिष्यामः	८३	१९	सप्तशतो०
			९५	३	मुदा०

KĀMA-KALĀ-VILĀSA

BY

SRI PUṆYĀNANDANĀTHA

VERSE 1

MAY the great Lord, who is ever wakeful in the blissful play of the repeated acts of Creation, Maintenance and Dissolution of all the worlds which issue from Him, protect ye. He is mere illumination (*Prakāsa*). Merged in Him is *Vimarsa* (-*sakti*).

COMMENTARY BY S'RĪ NATANĀNANDANĀTHA

Here the honoured Yogī Puṇyānanda wishing to instruct in the Mantra, Cakra and worship of Tripurasundarī, the presiding Devatā over all Vidyās¹, speaks in the first place of Her form as Kāma-kāmesvarī².

Who is ever wakeful... issue from Him (*Sakalabhuvanodaya-sthiti-laya-maya-līlāvinodanodyuktah*). *Udaya* or rising or springing up or appearance is Creation (*Sṛṣṭi*); *Sthiti* or continuance is Maintenance; *Laya* is absorption or Dissolution (*Nāsa*) of all the worlds (*Sakalabhuvana*)³. These three (*Sṛṣṭi*, *Sthiti*, *Laya*) imply *Nirodha* and *Anugraha*, as by *Trivṛtkaraṇa*, *Pañcīkaraṇa* is meant. He is wakeful in this pleasant play (*Līlā*) which consists of many of these five kinds of action which relate to the world (*Pañcavidhakarṭyam hi jaganniṣṭham*), whilst the play is that of the Lord (*Līlā tu Pāramesvarī*).

Worlds (*Bhuvana*). That which comes from Him is *Bhuvana* (*Bhavatyasmāt iti bhuvanam*). Therefore the word *Bhuvana*

qualified by 'all' (*Sakalā*) signifies all the *Tattvas* beginning with *S'iva* and ending with *Kṣiti*, because the *Tattvas* have their origin from, continue through and disappear in Brahman. So *S'ruti* says (*Taitt. Up.* 3-1-1):—'That from which these Bhūtas were born, by which after being so born they live, to which they go and into which they enter; know that well, for that is Brahman.'

Wakeful (*Udyukta*). By 'wakeful' is meant that He willed and inclined towards Creation (*Samkalpa-visiṣṭa-lakṣaṇa-sṛṣṭimukha*). *S'ruti* says (*Chā. Up.* 6-2-1):—'Oh gentle one! At first there was merely this Being (*Sat*), which is One without a second, Brahman.' Also 'May I be many and born as many,' and thus He made Himself into the world as it exists within Himself. By this is meant that the acts of creation are for the Lord merely His play and are not necessitated (*Na prayojanam*). So it has been said—'By His mere wish He throws out and withdraws the universe in its entirety.' Also it is elsewhere said—'The Great Lord having drawn on Himself the picture of the world by the brush which is His own Will is pleased when looking thereon.' *S'ruti* also says—'As the spider throws out and takes back its thread, so *Īsvara* projects and withdraws the universe.' Thus the one great Lord becomes the material cause (*Upādāna*) from out of which the world is made, as says the Text, 'May I be many.' The *Vāmakesvara Tantra* also says—'When She is fully developed (*Parinatā*) there is no further need of Him for Creation' (4) (*Nityāśodasikā*, IV-5). By this is meant the inseparateness of the world from the *Svarūpa* (own form) of Brahman.

That being so it may be asked what is the *Svarūpa* of the Brahman as transcending the world. The author therefore says—

Merged in Him is Vimarsa (*Antarlina-vimarsa*). Vimarsa is experiencing 'This' (*Idam*), and 'This' (*Idam*) is the universe (*Prapañca*). By *Idam* is meant the world created by Paramātmā. In the passage in the *Taittirīya S'ruti* which begins with 'From the Ātmā originated Ākāśa,' and ends with 'This the tip of the tail is completion (*Pratiṣṭā*),' the word 'this' (*Idam*) is the world as object of experience (*Prapañca-parāmarsa*). By the word '*Idam*' is indicated the universe (*Prapañca*) as contrasted with Brahman (*Brahma-pratīyogibhūta*). So it has been said—'Dissolving (*Pralayang kurvan*)

in the *Aham* (I) the *Idam* (This) which is its correlative.' *Antarlīna-vimarsa* means that within Him is dissolved *Vimarsa* or *Prapañca* which is above spoken of. The significance of all this is that the Paramātmā Who is supreme Bliss and supreme Illumination and within Whom is the experience of perfect 'I-ness' (*Paripūrṇāham-bhāvabhāvanā-garbhita*) withdraws into Himself the manifold universe. *Vimarsa* may also mean the experience (*Parāmarsa*) that 'I am the uncreated cause of the Creation, Preservation and Dissolution of the universe.' So it has been said by Nāgānanda: ' *Vimarsa* ' is the experience that " I am the uncreated one (*Akṛtim'o'ham*) " in the form of the universe (*Visvākāreṇa*), in the manifestation of the universe (*Visvaprakāśeṇa*) and in the absorption of the universe (*Visvasamhāreṇa*).' ✓

Merged (*Antarlīna*). By *merged* is meant inward-facedness (*Antarmukhatvam*)⁵. *Antarlīna-vimarsa* thus refers to Him whose experience of full I-ness is inward-turned. The *S'vachchanda Tantra* says: ' That inward-faced-ness (*Antarmukhatva*) which is the state of omniscience and the like ever is⁶, because it is detached from⁷ any object '⁸. ✓

He is mere Illumination (*Prakāśa-mātra-tanuh*)⁹. This means that Parabrahman who is the Supreme Lord and transcends all, is nothing but Illumination (*Prakāśaikasvabhāva*). Such is His nature¹⁰.

The *Kāṇva*¹¹ says: 'The Devas worship that which is the deathless One (*Amṛta*)¹², which is verily Itself Life¹³ and the Light of Lights.' The *Katha* says: ' There shines nor Sun, nor Moon, nor stars. There flashes no lightning. What need have we then to speak of Fire. All luminaries derive their light from It. By Its light all is illuminated.'

Āgama also says: ' The innermost Light which is Light Itself is the imperishable (*Anapāyini*) Parā Vāk '¹⁴.

Illumination (*Prakāśa*). By illumination is meant the experience of I-ness (*Aham-rūpa-vimarsa*) indicated in the words ' wish,' ' know ' ' do ' and the like in the first person singular¹⁵. Here it is said of Param Brahman as united with the five S'aktis of All-mightiness, All-knowingness, All-activity, All-completeness, All-pervadingness. It may be said that if the Sun and other bodies have the power of illumination,

then why should the Brahman alone be called Paramātmā? To meet this the latter is called the Great Lord (*Mahesa*). He is Great (*Mahān*) because neither space nor time limits Him; and He is Lord (*Īsa*) because He has the power to control all. The *S'irah S'ruti*¹⁶ says: 'The Eater (*Sambhaksah*) eats all He constantly creates, maintains and dissolves. Therefore He is called the Great Lord (*Mahesa*).' The *Mahānārāyaṇa*¹⁷ also says: 'That *Svara*¹⁸ which is uttered in the beginning and end of the Veda is that in which Prakṛti is merged (*Prakṛiti-līna=Prakṛtyātmaka*)¹⁹. He Who is beyond, is Mahesvara.'

Protect ye. He has this power. Mantra is so called, because it protects or saves by thinking (*Manana*) on it (*Mananāt trāyate*). Puṇyānanda says: 'May Paramesvara protect ye'. Protection is one of the powers of Paramātmā. May the Great Lord who is Illumination (*Prakāsa*) protect ye. The Ācāryā²⁰ has also power to illuminate, Mantra also has the power of illumination. Therefore the unity of the Devatā, Guru, and Mantra is here shown.

NOTES

¹ i.e. either the fifteen Nityās or all Mantras.

² United Kāmesvara and Kāmesvari.

³ *Sakalabhuvana*—the Universe with all its parts consisting of the thirty-six *Tattvas*.

⁴ This is a translation of the second line of IV-5 of *Nityāṣoḍasikā* (part of *Vāmakesvara*). The verse runs thus—

Kavalikṛta-niṣeṣa-tattva-grāma-svarūpiṇī
Tasyām pariṇatāyām tu na kaścit Para iṣyate.

⁵ At the time of dissolution all the *Tattvas* are absorbed into Her and She remained in Her own form (*Svarūpa*). When She is fully developed there is no further need of Him for creation.

By the '*Tattvas*' according to *Puṇyānanda*, *Bhāskararāya* and others is meant the thirty-six *Tattvas*. *Lakshmīdhara* interprets it to mean the five *Tattvas*. That is, the Universe is the creation of Para (*Siva*) and Parā (*Sakti*). Under His influence She works and when Her work is completed there is no further need of Him for that purpose.

⁶ Consciousness is either looking inwards (*Antarmukha*) or outwards (*Bahirmukha*). The first indicates the supreme experience, the second world-experience. Therefore the essence of becoming as universe is the conversion of one into the other. Consciousness is given "another" direction, strictly an outer direction, because the supreme experience is beyond all relations.

VERSE 1

- ⁶ *that is*, is not destroyed.
- ⁷ *or*, independent of.
- ⁸ *that is*, is transcendent.
- ⁹ *lit.*, His body or substance is mere Illumination.
- ¹⁰ *lit.*, body.
- ¹¹ One of the recensions of the Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad.
- ¹² This word is derived from *na* (not) *mṛita* (death).
- ¹³ Āyuh.
- ¹⁴ The supreme 'Word'. See A. Avalon's "*Garland of Letters*."
- ¹⁵ 'I wish,' 'I know,' and so forth.
- ¹⁶ The Atharva S'ira Upaniṣad.
- ¹⁷ The Atharvaṇa Upaniṣad of that name.
- ¹⁸ Om.
- ¹⁹ The two are one, as stated in *Nityā-ṣoḍasikhā*.
- ²⁰ Guru.
-

VERSE 2

SHE the Primordial S'akti who excels all and who in Her own true nature is eternal, limitless Bliss, is the seed (Bija, that is, source or cause) of all the moving and motionless things which are to be, and is the Pure Mirror in which S'iva experiences Himself.

COMMENTARY

He here says that the Source of all is also Our Supreme Lady.

She the primordial Sakti who excels all (*Sā jayati saktirādyā*). By this is meant that Our Supreme Lady (*Parā bhattārikā*) Mahā-tripura-sundarī is above all.

She (*Sā*). By this is meant the Tripurā spoken of in all the Upaniṣads, in whom are the thirty-six *Tattvas* beginning with *S'iva* and ending with *Kṣiti*; who is in the form of all the universes (*Sarva-prapañcātmikā*) and is also beyond them (*Taduttīrṇā*). This is the meaning of the name Tripurā as given by the great Yogīs, Knowers of the true tradition (*Satsampradāyavid*). She who is above (*Purā bhūtā*) the three Lights (*Tribhyas tejobhyah*), that is, "Sun", "Moon" and "Fire" (explained later) is called Tripurā. Her supremacy is proclaimed everywhere in many S'rutis and Smṛtis. It is She who is denoted by 'She whose true nature is eternal, limitless Bliss,' (*Nija-sukhamaya-nitya-nirupamākārā*). *Nija* means natural (*Svābhāvika*). By *Sukhamaya* (Bliss) is meant in whom there is no sorrow. *Nitya* is being at all times (*Trikāla*, i.e. past, present, future). *Nirupama* is 'incomparable', as there is nothing with which She can be compared. Such is Her nature (*Ākāra*, that is, *Svarūpa*). She is the unlimited, uncreated Brahma-bliss (*Ātmānanda*). *S'ruti* says that the Brahman who is transcendent Bliss is in all and above all.

The *Chândogya* (7-2-3) says: 'That which is the Immense (*Bhūmā*) that is Bliss (*Sukha*). There is no Bliss in the little. The Immense is Bliss itself. Every endeavour should be made to know the Immense.' Having so said it proceeds. 'There where one sees nothing else, hears nothing else, knows nothing else, that is the Immense (*Bhūmā*).' It thus describes the Brahman who is Perfect Bliss (*Aparicchinnānanda*).

The *Bṛhadāranyaka* says, that 'other beings enjoy (*Upajīvanti*) only a fragment (*Mātrā*) 'of this Bliss.' It thus says that all other beings are but drops (*Viprut*) in the ocean Brahma-bliss.

The seed of all . . . which are to be (*Bhāvicarā-carabījam*). *Bhāvī* is that which is about to and will come. She is the Cause of all moving and motionless things which will be and which are.

The *Katha S'ruti* says (5-2-12): 'The one Controller (*Vasī*) of all who is the Inner Self (*Antarātmā*) of all created beings (*Sarva-bhūta*) transforms His unity (*Ekam rūpam*)¹ into many.'

Āgama also says: 'When She the Supreme Power (*Paramā S'akti*) who is in the form of the universe (*Visvarūpinī*) sees² her own impulse towards becoming (*Sphurattā*), then the Cakra³ comes into being. As the great tree exists as potency⁴ in the seed of the Bata tree⁵, so does this moving and motionless world exist in the seed in the heart (*Hṛdayabījastham*) (of the Lord) '.

It may be said that as it is not possible for S'iva to create without S'akti nor for Parā S'akti without S'iva, how can She be said to be 'the seed.' To meet this it is said that She is the pure mirror in which Siva experiences Himself (*S'ivarūpa-vimarsa-nirmalādarsah*.) The *Svarūpa* or nature of S'iva is 'I' or *Aham* (*S'ivasya svarūpam aham ityevam ākāram*). The experience (*Vimarsa*) again of That (*Tasya vimarsah*) is the experience of 'I-ness' (*Aham ityevam rūpam jñānam*). This pure mirror makes manifest this knowledge (*Tasya prakāśane nirmalādarsah*).

The sense may be thus illustrated. A handsome king looking at his reflection in a mirror which is before him knows 'I am he who is thus reflected.' So Paramesvara looking at His own S'akti (*Svātmasakti*) who is within himself (*Svādhīnabhūtā*) knows his own nature (*Svasvarūpam*) as 'I am all' (*Paripūrno'ham*). If there be nothing before the mirror then there is nothing to be reflected.

Similarly if the *Parāsakti* were not united with *Parasiva*, She could not produce the universe (*Prapañca*) which is within Herself. Therefore the world cannot be created by S'iva alone nor by S'akti alone. It is by both of them that all the *Tattvas* are produced.

Āgama says: 'Without S'iva there is no Devī. Without Devī there is no S'iva. As between moon and moonbeam there is no difference, so there is no difference between S'iva and S'akti.'

NOTES

¹ Some read *Bīja* (seed) for *Rūpa* (Form).

² *Pasyet*, that is, creatively produces, and, in the form produced, experiences.

³ The first Cakra in the *S'riyantra*, as to which see *Yoginīhṛdaya*, Ch. I, vv. 9, 10.

⁴ S'akti.

⁵ *Ficus indica*.

VERSE 3

THE Supreme S'akti is resplendent. She is both the seed (*Bija*) and sprout (*Angkura*)¹ as the manifested union of S'iva and S'akti. She is very subtile. Her form is manifested through the union of the first letter of the Alphabet (*A*) and the *Vimars'a* letter (*Ha*).

COMMENTARY

Now some say that the experience (*Vimars'a*)² 'I am all' (*Paripūrṇo'ham*) is the Brahman. Then how can it be said (it is argued) that the experiencer (*Vimars'aka*, that is, He who is conscious of being the supreme 'I') is the Brahman. The verse is written to meet this difficulty.

Supreme. Here by *Supreme* (*Parā*) is meant Tripurasundarī as She is before creation (*Prakṛta*). She is so called because *S'ruti* speaks of Her as 'Consciousness, Bliss, Will, Knowledge, Action (*Chidānandecchājñānakṛyārūpā*).'

She is both the seed and sprout (*Sphuta-siva-s'akti-samāgama-bijāngkura-rūpiṇī*). She is the manifested (*Sphuta=Vyakta*) union³ of S'iva and S'akti and is therefore both the seed and the sprout. For it has been said: 'From the seed the sprout and from the sprout the seed.'⁴ She produces in their order all the *Tattvas* beginning with *S'iva-tattva* and ending with *Kṣiti-tattva*.

Siva. Here by the word 'S'iva' is meant *Jñāna-s'akti* because *S'iva-tattva* is inherent (*Adhiṣṭhāna*) in *Jñāna-S'akti*; and by the word 'S'akti' is meant *Kṛyā-S'akti*, for *S'aktitattva* is inherent in *Kṛyā-S'akti*. It must also be noted that She who is *Cidānandasvarūpā* effects the creation of the universe by *Jñāna* and *Kṛyā*.

Subtile. She is also further spoken of as very subtile (*Anuttara-rūpā*, that is, of very subtile form). *S'ruti* says, 'Verily more subtile

than the subtle is eternal Beingness (*Sattva*), Thou verily art That.' *Āgama* also says, 'the Devī is smaller than the smallest (*Anū*) and greater than the greatest.'

Her form is manifested . . . letter (*Ha*) (*Anuttara-vimarsā-lipi-lakṣya-vigrahā*). By *Anuttara-lipi* is meant the letter before which there is no other, and that is the letter *A*. By *Vimarsā-lipi* is meant the last letter which is 'Ha'. By the union of *A* and *Ha* (*Aham*=*I*) Her Self (*Vigraha*=*Svarūpa*) becomes known (*Lakṣya*=*Visible*).[✓]The sense of these words is that the Para-sakti is 'I-ness' (*Ahamāt-mikā*) within whom (*i.e.* between the letters *A* and *Ha*) are all the letters of the alphabet (*Antar-garbhita-samasta-varṇa-kadambaka*). Her form is the fifty letters beginning with *A-kāra* and ending with *Ha-kāra* (*Akārādi-hakārānta-ṣaṅcāsad-akṣara-rūpinī*). She is the Mother (*Janayitrī*) of all the universe consisting of *Varṇa*, *Pada*, *Mantra* and of *Kalā*, *Tattva*, *Bhuvana*. She is the supreme object of veneration (*Parā bhaktārikā*, the innermost self of all things (*Samastabhūtāntarātmā*). Everywhere in the Vedānta She appears spoken of as 'I' (*Ahamahamityevākāreṇa*). This is what has been said in this verse. So it has been said in the *Kāṇva-sruti*: "This Brahman verily in the beginning was. It knew Itself (*Tadātmānam eva veda*), 'I Brahman am'." 'A is Brahman, from That came *Aham* (*i.e.*, I).'[✓]The worship of *Ātmā* is the meditation 'I am all' (*Pūrnāham-bhāva-bhāvanā*), and should be kept very secret. *S'ruti* enjoins that it should be learnt only from the mouth of the Guru.

NOTES

¹ As seed She is cause, and as sprout, effect or universe.

² *Paripūrṇo'ham iti vimarsam eva Brahma*. Reference is made to the experience as a state contrasted with that of which it is a state.

VERSE 4

UPON the mass of the rays of the Sun Parasiva being reflected in the pure *Vimarsa*-mirror, the Mahābindu appears on the *Citta*-wall illumined by the reflected rays.

COMMENTARY

The author being desirous of describing the Kāmakalā in the form of all the letters, commences in this and the following three verses to speak of Her letter-hood (*Akṣara-svarūpa* = *Brahma-svarūpa*).¹

Mass of the rays of the Sun Parasiva (*Parasivaravikarnikare*). *Parasiva* is the adored Lord Paramasiva who is mere *Prakāsa* (*Prakāsaika-svabhāvah*.) The mass of His rays (*Karāh* = *Kiraṇāh*) is the pure (*Visuddha* = *Nirmala*) *Vimarsa*-mirror (*Vimarsa-darṣaṇa*). *Vimarsa* is the S'akti or movement (*Visphuraṇa-sakti*)² which is limitless (*Anavadhikākārā*). So it is said in *Pratyabhijñā*: 'She is *Sphurattā*. (*Sā sphurattā*).' She is here compared to a mirror because of Her thereby manifesting Herself (*Sva-svarūpa-prakāsatvāt*)³.

Reflected. By 'Reflection' (*Pratiphalana*) is meant seeing one's own self (*Svasvarūpāvalokana*). When the self is seen by reflection in this way, then 'Mahabindu appears on the Citta-wall' (*Cittamaya* = *Jñānaika-svarūpa*) which is beautifully illumined.⁴ The *Citta* is compared to a 'wall' (*Kudya*) because on it appears (the reflection of the) Mahābindu. In ordinary experience we see that if a mirror is kept facing the sun, the rays after being reflected therefrom appear on any wall nearby as a luminous spot (*Bindu*) produced by the rays of the sun. In the same way when Paramesvara who is *Prakāsa* (*Prakāsa-rūpa-paramesvara*) comes into connection with *Vimarsa* which is like a mirror (*Darṣaṇāvat-svarūpa-vimarsa-sambandhe jāte*), there shines forth the Mahābindu who is Paramesvara as *Pūrṇo'ham*—'I am all.'

S'ruti also says: 'Oh gentle one, this Being alone there was in the beginning, the one, non-dual Brahman alone.'⁵ That said: 'May I be many and be born.'⁶ Also 'She this Devatā said':⁷ 'This Brahman alone there was in the beginning, That knew Itself as 'I (*Aham*) am the Brahman'. 'He said (and thought), truly I shall create these worlds (*Lokas*).'⁸ Texts in *S'ruti* like these say that the Parabrahman who is looking towards (*Abhimukha*) His own *S'akti* (*Svātmasakti*) is the Cause of the universe.⁹

Āgama also says: 'When She the Paramā *S'akti*¹⁰ sees Her own *Sphurattā*, there comes into being the Cakra.'

In *Pratyabhijnā* also it is said: 'She the *Sphurattā* is the great Being-ness (*Mahāsattā*) beyond time and space (*Desa-kāla-visesinī*).¹¹ It is She who is spoken of as the essence of all (*Sāratayā caktā*) in the Heart of the Supreme Lord.

NOTES

¹ That is, Her *svarūpa* as the substance of all the letters. Cf.

*A-kārah sarva-varṇāgryah Prakāśah paramah Sivah,
Ha-kāro'ntyah kalārūpo Vimarsākhyah prakīrtitah.*

² *Sphurana* is a common term in these *S'āstras*. The word means impulse, vibration, throbbing, pulsation, quivering and then springing up, breaking forth, blossoming, starting into view, expanding and lastly flashing, glittering, sparkling manifestation, in short, both as impulse towards and as fact.

³ *Sva-svarūpa-prkāśatvāt* may also mean: Because She makes manifest the *svarūpa* of Brahman (*Sva*=Brahman=*Ātman*) in Her as in a Mirror.

⁴ That is, by the rays reflected back on it.

⁵ Chā., 6-2-1.

⁶ Chā., 6-2-3.

⁷ Chā., 6-3-2.

⁸ Aitareya, 1. 1.

⁹ He contemplates and assumes Power.

¹⁰ *Yoginhridaya*, 1. 9.

¹¹ She limits, that is, is beyond both.

VERSE 5

Ahamkāra, which excels all and is the massing together of S'iva and S'akti and the fully manifested union of the letters *A* and *Ha*, and which holds within itself the whole universe, is *Cit*.¹

COMMENTARY

In this verse he describes the notion of "I-ness" (*Ahambhāva*) which arises from the gaze of S'iva upon His own luminous S'akti. *Ahamkāra* is the *Vimarsa* which is 'I-ness' (*Yo'yaṁ aham-ahamityeva vimarsah*). *Ahamkāra* is the cause (*Kāra*=*Kāraṇa*) of the experience of 'I-ness' (*Ahambhāva-vimarsa*) which manifests (*Vyañjaka*) on the uprising (*Udbhūta*) of the experience which is self-recollection (*Ātmasmarāṇa*). *Ahamkāra* such as this excels all. So it has been said, 'In the *Aham* experience (*Ahambhāva Prakāsa*) rests in Itself (*Ātma-visrānti*).'²

Cit (*Chittamaya*) is mere *Jñāna* (*Jñānaika-svabhāva*).

Manifested (*Suvyaktāhārṇa-samarasākāra*) owing to the form which is produced by the combination of the letters *A* and *Ha*, each giving rise or making manifest the other (*Parasparoddbhūtarūpau*).

Union (*Samarasa*=*Eka-lolībhūta*) or the union in the form of *Ahamkāra* of these two letters in which each desires to be united in an equal degree with the other.

Massing together of Siva and Sakti (*S'iva-sakti-mithunapīṇḍa*).

S'iva = *Prakāsa*, *S'akti* = *Vimarsa*. These are the two who make the divine Husband and Wife (*Divyadamṣatīmaya*). The union of these two, in which they desire to be united in equal degree, is *S'iva-sakti-mithunapīṇḍa*. *Ahamkāra* for reasons implied in what is aforementioned contains within it (*Kavalīkṛta*) the sphere (*Maṇḍala*) of the universe (*Bhuvana*). By *Bhuvana-maṇḍala* is meant all that is

composed of Thirty-six Tattvas. The meaning, by the rule of *Pratyāhāra*, is that from the union of *Prakāsa* and *Vimarsa* which is *Ahaṁkāra*, within which are the many letters of the alphabet, emanates the whole universe consisting of Word (*S'abda*) and its Meaning (*Artha*). So also says *S'ruti*³: 'The letterless (*Avārṇa*) full of meaning (*Nihitārtha*) by union with *S'akti* in various ways generates many letters (*Vārṇa*)'. In another Upaniṣad⁴ occurs this text: 'Who art thou?' 'It is I (*Ahaṁ*) (the reply): All this is surely I (*Ahaṁ*)'. Therefore the term '*Ahaṁ*' or 'I' denotes all things (*Sarvābhidhānam* = *Sarvavācakanam*).

NOTES

¹ *Chittamaya*. Or the verse may be translated—"Haṁkāra is *Cittamaya*. The form (*Ahaṁ*) is the manifested union of the letters *A* and *Ha* or the coupled *S'iva* and *S'akti* in massive union which even endures after the universe has been withdrawn into Itself."

² *Prakāśasyātma-visrāntir ahaṁbhāve hi kīrtitah.*

³ Svet., 14-1.

⁴ Nṛsimha Uttara, 7.

VERSES 6 & 7

THE two Bindus, white and red, are S'iva and S'akti, Who, in their secret mutual enjoyment, are now expanding and now contracting. They are the Cause of the creation of Word (*Vāk*) and Meaning (*Artha*), now entering and now separating from one another. Bindu which is Ahaṁkāra (*Ahaṁkaratmā*) is the Sun which is the union of these two (white and red Bindus). The Sun is *Kāma*, which is so called because of its desirableness; and *Kalā* is the two Bindus which are Moon and Fire.

COMMENTARY

Having described in V. 4 in the passage 'The Mahābindu appears on the Citta-wall', the *Svarūpa* of the Bindu he now describes Kāmakalā.

The two Bindus white (*Sita*) and red (*Sona*) are Siva and Sakti playing in secret with one another, that is, in mutual enjoyment the one with the other (*Vivikta-siva-sakti = Anyonya-viharaṇāpare S'iva-sakti*), now contracting or closing together ¹), now opening out as the creation of the universe (*Prasarah=Jagat-sṛṣṭirūpo vikāśah*).

The Cause of the creation of *Vak* and *Artha* (*Vāgarthasṛṣṭihetuh*). By *Vācah* ² is meant all the sounds *Parā*, *Pasyanti* and so forth; and by *Artha* is meant the thirty-six *Tattvas* beginning with S'iva and ending with *Kṣiti*. The creation of these is the creation of the world (*Jagat*) of six *Adhvās*.³

It has been said, 'Oh Devesi, In Thee who art Cit (*Cidātmani*) are the six *Adhvās*, namely *Varṇa*, *Kalā*, *Pada*, *Tattva*, *Mantra* and *Bhuvana*.' These two Bindus which enter one another and separate (*Paras-paraṇupraviṣṭavispaṣṭam*) are the united white and

red Bindus (*Sitasoṇabinduyugalam*) which are known as Kāma-Kāmesvarī, the divine Husband and Wife. The great secret here is this. On the authority of *S'ruti*, 'He who is supreme (*Para*) is Mahesvara'. And the supreme Lord (*Paramesvara*) who is the first letter (*A*) which generates all sounds of the Vedas and so forth attains the state of Bindu (*Bindu-bhāva*) after having entered *Vimarsa-S'akti* who is His own body (*Svāṅgabhūtā*) and in whom (*S'akti*) all the universe (*Prapañca*) is dissolved. Thereafter the *Vimarsa-S'akti* also enters into the *Prakāsamaya Bindu* which is within Herself. On that the (*Misra*) Bindu becomes ready for action (*Uchchūna*). From that Bindu issues Nādātmikā S'akti⁴ within whose womb are all the Tattvas, who is all energy (*Tejomayī*) and in seed form (*Bija-rūpā*) and subtile like the tip of a hair and assumes the form of a *S'rūgātaka*.⁵ In this way *Prakāsa* and *Vimarsā* which are the *Svarūpa* of Nāda and Bindu assume body as 'I' (*Aham*). In the same way, of the pair, one, namely *Vimarsa*, is the Red Bindu, and the other, *Prakāsa*, the White Bindu, and the union of the two is the mixed (*Misrarūpa*) and all powerful (*Sarvatejomaya*), the *Svarūpa* of which is the Paramātmā (*Paramātma-svarūpa*).

S'ruti also says: 'Avarṇa (letterless) which is full of meanings (*Nihitārtha*) by union with S'akti in various ways generates many letters.'

He further elucidates these three Bindus by speaking of them as *Ahamkārātmā* and so on. The (mixed) Bindu which is (composed of) the Red and White Bindus (*Binduh sita-rakta-svarūpah*) is one with the combined first letter *A* and the last letter *Ha* (*Sphārarūpa-ha-kāra*) between which are all the other letters. The *Kāra* in *Ahamkāra* signifies that *A* and *Ha* are letters according to the Sūtra 'Varnāt kārah.' This Bindu is therefore the union of the two letters *A-kāra* and *Ha-kāra*, which signify the union of *Prakāsa* and *Vimarsa* (*Etan-mithuna-samarasākārah*). The union of these two divine Husband and Wife (*Divyadampatirūpasya*) is their mutual helpfulness (*Samarasah=Ānukulyam*) in entering into or co-operating with one another. This mutual action is in the very nature (*Ākāra=Svarūpa*) of the Bindu. The Sun is the Mixed Bindu (*Misra-bindu*), being the union in the manner stated of the White and Red Bindus (*Sita-sona-bindu-samarasī-bhūtah*).

In ordinary experience also (*Loke'pi*) the mixed character (*Misra-rūpatvam*) of the Sun is spoken of, because it is said that He enters into and issues out of Fire and Moon. *S'ruti* says: 'So does Fire enter into the risen Sun. In the evening again the Sun enters into Fire.'⁶

The word *Amāvāsyā*⁷ is so called because the Sun and Moon are in conjunction (*Ami*=with, *Vasatah*=are). Therefore the entrance of the Sun and the Moon into one another is well known. The Sun consequently is the mixed (*Misrā*) Bindu. ✓

Kama. That He is the object of adoration (*Upāsya*) is shown by the word '*Kāma*'. *Kāma* is that which is desired (*Kāmyate*) by the great Yogīs, who know the Supreme Reality (*Paramārtha*) as being their very Self (*Svātmatvena*). The reason for their doing so is given when its desirableness (*Kamanīyatva*) is spoken of, since all beauty is desired.

The *Chāndogya Upaniṣad* (speaking of the *Puruṣa* in the Sun) says: 'Golden-bearded, golden-haired, all gold from the tip of the nails.' The *Īsāvāsyā* also says: "He the *Paramātmā*, radiant, bodiless (*Akāya*), imperishable one, without subtle body, without material body,⁸ pure (*S'uddha*), beyond Dharma and Adharma, pervades all."

The same *Upaniṣad* says: 'That most beneficent form of Thine, that do I see by Thy grace. That *Puruṣa* (in the *Āditya-mandala* whose body is the *Vyāhrtis*) He I am.'

By describing *Kāmesvara* as beneficent the author praises his greatness (*Mahimā*).

Kala. *Kalā* is *Vimarsa-sakti*. ✓

Bindus which are Fire and Moon (*Dahanendu-vingrahau bindū*). The meaning of this is that *Vimarsa-S'akti* is in the nature of Fire and Moon (*Agnī-Ṣoma-rūpiṇī*). ✓

Mahātripurasundarī who is in both these and inseparable from ✓ *Kāmesvara* is the collectivity of the Bindus and is *Kāmakalā*. In all *Āgamas* it is proclaimed that She is the object of adoration. ✓ So it has been said: 'When white *S'iva* is in red *S'akti*, *Parā* being pierced by *S'ambhu*, then such red *S'ambhu* is in *S'akti* as *Paratattva*. When red *S'iva* is in white *S'akti*, then is the state of *Para-S'ambhu* and such red *S'iva* in white *S'akti* indicates *Saccidānanda*.' And

again it is said, 'Oh Parasivā, I make obeisance to Thy supreme Kalā, whereof the upper Bindu is Thy Face, two other Bindus are Thy two breasts, and Nāda-bindu (that is, *Hārdakalā*)⁹ is the place of *Rasanā* (*Nāda-bindurasanāgunāśpadam*).'¹⁰

'The Bindu which is above *E-kāra*¹¹ is the Sun and Her Face, and below are placed Fire and Moon, Her two breasts, and the *Kalā* which is half of *Hakāra* is her *Yoni*.'

The *Nityāśodasikā*¹² says: 'Having made the *Bindu* the Face and below it the two breasts and below it again half of that which follows *Sa*,¹³ meditate upon it¹⁴ as downward turned.'

All this is very secret.

The gist of all this is that the excellent Yogīs, the great Māhesvaras, constantly worship the mother Mahā-tripurasundarī who is Kāmakalā, the collectivity of the three Bindus in the radiant, imperishable and all-pervading Brahman (*Bindutraya-samaṣṭi-rūpa-divyākṣararūpinī*), whose very self is the Bliss which is *Prakāsa* (*Prakāśānandasārā*), and who is in the nature of complete I-ness (*Purnāhamtārūpinī*), within whom is the seed (*Vīrya*) of the endless mass of letters (*Anantākṣararāsi*) and great Mantras (*Mahāmantras*).

The *Vijñānabhattāraka* also says: "By passing through the different Mandalas (of the *S'ricakra*) where the gross letters (*Sthūla-varṇa*) are rising up to Arddhendu, Bindu, Nādānta¹⁵ and to the S'ūnya in the *Bindurūpa-cakra*, one becomes S'iva."¹⁶

NOTES

¹ *Samkuchan* = *Mukuli bhavan*, i.e. closing like a flower.

² Plural of *Vāk*.

³ See Woodroffe's "Garland of Letters", Chapter on the Śadadhvās.

⁴ *Nādātmikā Śakti*, i.e., *Śakti* as *Nāda*. Cf. Woodroffe's "Garland of Letters."

⁵ A triangular pyramidal figure.

⁶ In day time the Sun absorbs the light of fire and in the evening with the disappearance of the Sun other lights appear.

⁷ *Tithi* of the new moon.

⁸ *Asnāvīram*: veinless.

⁹ See next note.

¹⁰ The place of the Waist-chain; the *Yoni* being there.

¹¹ The *Bija* formed by the union of *A-kāra* which is *Prakāśa* and *I-kāra* which is *Ichā sakti*.

¹² 1-20.

¹³ *i.e.*, *Ha*.

¹⁴ *i.e.*, the triangle.

¹⁵ For these terms see Woodroffe's "*Garland of Letters*."

¹⁶ The gross letters in *Vaikhari* form are in the outer *Mandalas* and passing through the subtler forms of *Sabda*, the *Sabdabrahman* and then *Sūnya* is attained.

VERSE 8

Now this is the *Vidyā* of Kāmakalā which deals with the sequence of the Cakras of the Devī. He by whom this is known becomes liberated and Mahātripurasundarī Herself.

COMMENTARY

Having thus explained the nature of Bindu (*Bindusvarūpam*) he says that the fruit of this knowledge and worship is *Brahmabhāva*.

Now (Iti). That is, after what has been described in the previous paragraphs.

Vidya of Kamakala. Kāmakalā is Mahātripurasundarī. By Her *Vidyā* is meant *Jñāna* regarding Her; and to complete the sense, it is said that this knowledge consists in knowing the sequence or the order of arrangement of the Cakras in Her S'ricakra.

Sequence or Order (Krama). By this is meant the order in which the Cakras, Mantras and Devatās are placed, beginning from Sarvā-nandamaya till all is fully manifest.

He by whom (Yena). The suggestion is that the man on whom the grace of S'akti has fallen (*S'aktipāta*: descent of S'akti) is drawn into enquiry concerning the Brahman and meditates and becomes liberated after attainment of knowledge.

Known (Vidita). Mastered through sitting at the feet of the Guru and so forth.

Becomes liberated (Mukto bhavati). He, the great Yogī, enjoys (*Viharate*) and is yet able to free himself of all desire, after having conquered the whole world through his consciousness (*Bhāvanā*) 'I am always the full and whole I' (*Paripūrṇāhambhāva*).

So it has been said in *Pratyabhijñā*: 'He who is fully instructed in the greatness (*Aisvarya*) of the Lord by *Vidyās* is massive Consciousness (*Cidghana*) and is verily liberated'¹.

The *Bṛhadāraṇyaka*¹ says: 'Men think that by *Brahmavidyā* we shall be all in all². Now, what is that which when it is known, we become all-knowing?'

In the end⁴ he becomes Mahātripurasundarī Herself, that is, our Supreme Lady (*Parābhaktārikā*).

S'ruti says: 'They enter the Supreme Light of Tripurā (*Tripurāṇ dhāma*)'; also 'the knower of the Brahman is the Brahman'. The *Chāndogya* says⁵: 'He alone who sees thus, who meditates thus, who knows thus, he verily is drawn to the Ātmā, has love-play with the Ātmā, and is united with Ātmā which is Bliss Itself (*Ātmarati, Ātmakrīda, Ātmamithuna, Ātmānanda*)'.

In the *Svacchanda Tantra* also occur Texts like the following— 'When (the *Sādha*) is united in the same abode with his Devatā⁶, then for him there is no more birth or death. He attains the state of true Devotion and becomes the Lord of the Universe (*Cakra*)'.

NOTES

¹ *Cidghana* is the Brahman. The sense of the text is that man becomes Brahman Itself. Cf. 'He who knows the Brahman is Brahman'.

² 1-4-9.

³ The text begins, "Seekers after Brahman say."

⁴ *Ante'pi*, that is, after death.

⁵ 7-25-2.

⁶ *that is*, here Tripurā.

VERSE 9

FROM the Red Bindu about to create arose sound¹ (*Ravah*) which is the Nāda-brahman sprout. From that (Sound) came Ether, Air, Fire, Water, Earth and the Letters of the alphabet.

COMMENTARY

Here the Yogī Punyānanda after having realised within himself (*Ātmatvena anubhūya*) the Primordial Sundarī² whose name is Kāmakalā, now speaks of the origin of the world from the Bindu before Creation (*Prakṛta-bindu*) which is the Highest Reality (*Paramārtha*) as also of Her spreading forth (*Vilāsa*) as Devatā, Mantra and Chakra.

From the Red Bindu about to create (*Sphuritādarunād bindoh*). *Sphurita*=*Ucchūna*, that is, 'swelling', 'pregnant', which has been previously described.

Sound which is the Nadabrahman sprout (*Nādabrahmāṅkuro-ravah*). *Nāda* is the sound (*Varṇa*) which is the cause of the origin of all sounds.⁴ This is the Brahman which is Nādabrahman. This is the Producer (*Angkura*=*Utpādaka*). So it has been said: 'One *Avaraṇa*⁵ which is *Nāda* (*Nādātmake*) is divided into all letters. As it never disappears⁶ it is called *Anāhata*⁷. This is *S'ruti*.'

Vyoma, Bindu, Nada. This is the order.⁸ Sound (*Rava*) which is the sprouting Nādabrahman becomes manifest in the form *Pasyantī* and so forth. It is proved⁹ that the mass of sound is the *S'aktis Parā*, *Pasyantī* and so forth. This sound (*S'abda*) is the origin of the five *Bhūtas*, Ether, Air, Fire, Water, Earth, and the letters beginning with *A* and ending with *Kṣa*. From *Nāda-bindu* issues the entire world. *S'ruti* also says¹⁰: 'From *Akṣara*¹¹ originates this universe.'

NOTES

¹ That is, the creative movement which as sensed by the ear is experienced as physical sound.

² *Sundarī*=a beautiful woman. Here it is the Devī. All Devīs are beautiful, the Devi Tripurasundarī being the most beautiful of all. See a Dhyāna of Her in Chapter I, vv. 138-152, *Nityāśodasikāṛṇava*.

³ The state of immediate readiness to produce.

⁴ And, therefore, of everything else, for all things have a common origin.

⁵ *A-kāra* is the first of all letters and is *Prakāśa* and *Paramasiva*. But this is *lakṣaṇārtha*, that is, after the universe is produced the first letter *A* indicates the Brahman. But the *Brahmasvarūpa* is *A-varṇa* in the negative sense, that is, letterless and soundless (*nīhsabda*). *A-varṇa* here is undifferentiated Power which manifests as the particular letters and other particulars of the universe.

⁶ *Lit.*, 'always is', *that is*, during the Kalpa. All creative activity is withdrawn at *Pralaya* when Power is one with the Power-holder (*Saktimān*).

⁷ *Āhata*=struck, and *anāhata sabda* is that sound which is not caused by the striking of two things together, that is, by contact of matter. It is Eternal Power.

⁸ Ether originates from the self-dividing or 'bursting' *Bindu*, on which self-division there was *Nāda*. That is, *Nāda* is the productive action which manifests as the produced *Vyoma* and the rest. Cf. *Āmbā-stotra*, v. 3.

⁹ Later, in Verse 20.

¹⁰ *Muṇḍaka*, 1-7.

¹¹ *that is*, Brahman. The word means both 'letter' and 'imperishable'.

VERSE 10

THE White Bindu also is the origin of Ether, Air, Fire, Water and Earth. The Universe from the most minute to the Brahmā-spheroid consists of these five *Vikṛtis*.

COMMENTARY

Having spoken of to the all-pervadingness (*Sarvātmatva*) and all-creativity (*Sarvasṛṣṭitva*) of the Red Bindu he now speaks of the sameness of the White Bindu and Red Bindu, because of the inseparateness of the former from the latter.

White (*Viśada*), All-illuminating (*Sarvaprakāśa*). It is from and into this Bindu, which has been previously described, that the appearance and disappearance of the Endless Brahmā-spheroids composed of the five *Bhūtas*, Ether and the rest take place.

So *S'ruti* says¹: 'In which all the Beings (*Bhūvas*) disappear and having disappeared become manifest again and then again and again disappear like bubbles.'

In this way it is established that from Brahman, which is the White and Red Bindus, which are *Prakāśa* and *Vimarsa*, all this (universe) originated.

Āgama also says: 'I bow to the *Mahāpītha*² of *Samvit*³ which is *S'iva* and *S'akti* (*S'ivasakti-ṣadāśraya*)⁴ wherefrom emanate countless world-rays⁵ made manifest (*Vilasita*) or flashed forth by Creative Will (*Icchā-sakti*).

NOTES

¹ *Chūlikā Up.*, 8.

² A word which here conveys the sense of a place of great sanctity.

³ That is, *Parajñāna*.

⁴ *Lit.*, the refuge which is the feet or place of *S'iva* and *S'akti*.

⁵ From the Effulgent Consciousness imaged as a Mass of Light which is all Wisdom and Power, rays shoot forth which are the worlds, as, it is said elsewhere, sparks from the great central fire.

VERSE 11

As the two Bindus are indistinguishable and inseparable, so also are *Vidyā* the indicator (*Vedaka*), and *Devatā*, the indicated (*Vedyā*).

COMMENTARY

Having spoken of the inseparateness (*Abheda*) of the two Bindus he now says that similarly there is oneness of the Mantra and the *Devatā*.

Two Bindus (*Bindudvitaya*)—‘The two Bindus previously mentioned which are in the nature of *Prakāśa* and *Vimarsa* (*Prakāśa-vimarsātmakam*). As these two are inseparable, the wise say that *S’iva* and *S’akti* are one *Tattva*’. The two are blended, the one with the other (*Parasparāliṣṭa*). In the same way there is not the slightest distinction between *Vidyā* which is the indicator (*Vedaka* = *Vācaka*) and the *Devatā* which is the indicated (*Vedyā* = *Vācya*).

Vidya is the Mantra of fifteen letters (*Panchadashāksharī*) and **Devata** is *Mahātripurasundarī*.

So it has been said in *Tantrasadbhāva*: ‘All Mantras consist of letters (*Varnātmaka*). They again, O beloved, are at base *S’akti*. *S’akti* again is *Mātrkā* and She again is *S’ivātmikā*. She the *Mātrkā* who in the world appears possessed of the energy and brilliance of the Supreme (*Paratejah-samanvitā*) pervades all this universe beginning from *Brahmā* and ending with *Bhuvana*.’

VERSE 12

WORD (*Vāk*) and its meaning (*Artha*) are always united, They are Śiva and Śakti which are three-fold as Creation, Maintenance and Dissolution, and as the three *Bijas*.

COMMENTARY

He here wishes to say that the world arises out of the inseparable *Nāda-bindu* couple, and therefore says that that Couple of its own wish differentiated themselves.

.. **Word and its meaning** (*Vāk and Artha*). *Vāk* is in the form of *Varṇa, Pada, Mantra* (*Varṇapadamāntrarūpā*), *Artha* is *Kalā, Tattva* and *Bhuvana*¹ (*Kalātattvabhuvanātāmā*). Such is the form of Śiva-Śakti, because, as *S'ruti* says, out of *S'abda* (*Vāk*) and *Artha* which are *Prakāsa* and *Vimarsa* (*Prakāsa-vimarsātma*), the whole world consisting of six *Adhvās* (*S'adadhvātma*) originated. They are therefore always united (*Nityayutau*—*Nirantara-samsaktau*) and not casually or accidentally so, like a jar and picture which may be put together. If the union were merely accidental, then the ordered universe would not exist. These two go through the three-fold changes of *Creation, Maintenance* and *Dissolution* (*Sṛṣṭi-sthiti-laya-bhedau tridhā-vibhaktau*).

Creation, Maintenance and Dissolution. By *Creation* (*Sṛṣṭi*) is meant the appearance of all the *Tattvas* beginning with *Śiva* and ending with *Kṣiti*. *Sthiti* is the Maintenance thereof, and *Dissolution* (*Laya*) is their reunion with, or return to, that which at base they are (*Svātmasākṣātkāra*). These three (functions) are from, in and into the *Ātmā*. So it has been said by the honoured *Abhinavagupta*²; 'Creation, Maintenance and Dissolution are (all) within the *Ātmā* (*Svātmagāh*) in their own nature (*Svarūpatvena*)'. These two (*Vāk* and *Artha*) are mutually (*Paraspara*) united *Śiva* and *Śakti*

(*S'ivasakti-mayau*) and forms of *Prakāsa* and *Vimarsa* (*Prakāsa-vimarsa-svarūpau*), the activity of these two being of one and the same thing (*Ubhayor eka-kṛttvāt*), just as in the case of fire and the function or *S'akti* of burning (*Vahnidāhakatvavat*) there is no difference (*Tattvāntara*).

As an honoured teacher also says: 'The identity (*Tādātmya*) of these two is everlasting (*Nityam*) like that of Fire (*Vahni*) and *S'akti* or power which burns (*Dāhika*),'

Āgama also says: 'As We two are the Self of the World (*Jagadātmatvāt*) We two are one with it. By reason of Our identity with one another We are at all times the life of the world (*Jagat-prāna*)'.

Threefold (*Tridhā-vibhaktau*). The united *Prakāsa* and *Vimarsa* are divided in three ways (*Vibhaktau=Prithagbhūtau*). These three ways or forms are the three *Bījas*. The three *Bījas* are *Vāgbhava*, *Kāmarāja* and *S'akti Bīja*. The meaning of this is that Mahātripurasundarī who is Brahman as *Kāmakalā* composed of the three Bindus collectively (*Bindutrayasamaṣṭibhūtā*), is the object of adoration of all.

The *Vāmaśvara*³ says: 'Tripurā is known by the three *Tattvas* (*Tattvatrayavinirdiṣṭā*) and is the threefold *S'akti* of the three letters (*Varna-sakti-trayātmikā*)⁴. *Vāgīśvarī* which is *Jñāna sakti* is in *Vāgbhavabīja* and is *Mokṣa-rūpiṇī* or Liberation itself, that is, grantor of Liberation. *Kāmakalā* is in *Kāmarāja (Bīja)* which is *Kriyā S'akti (Kriyātmikā)* and *Kāmarūpā* (as *Kāma* or Will, that is, grantor of desires). *Icchā* which is the *Parā S'akti* is in *S'akti Bīja* and is *S'iva-rūpiṇī*⁵. Such is Devī Mahātripurasundarī who is the three *Akṣaras (Bījas)*, who loosens the bondage to this world, and is known by the tradition handed down by the line of Gurus to their disciples (*Pāramṣaryeṇa vijñātā*)'.

NOTES

¹ These six constitute the six Adhvās (see "Garland of Letters"), of which the first three are in *Vāk* and the remaining three in *Artha*.

² *Ācārya* of the Kāshmir School.

³ *Nityāśodasikā*, IV, 16-19.

⁴ The Varnas or letters here are the three Bījas.

⁵ *S'iva-rūpiṇī=Dharmapradā*, giver of *Dharma*.

VERSES 13 & 14

KNOWER, KNOWING, KNOWN are the three *Bindus* and forms of the *Bija*. The three Lights, the three *Pīthas* and the three *Saktis* are that by which they (the *Bindus*) are known.¹ In these again in their order are the three *Lingas* as also the three *Matrkās*. She who is this threefold body is the *Vidyā* (*Devī*), who is the fourth *Pītha* (*Turīyapītha*), and the root of all differentiation (*Ādibhedinī*).

COMMENTARY

He here commences to make the *Vidyā* (*Mantra*) of fifteen letters by describing certain details immanent (*Antargata*) in the three divisions (*Khanda*), *Vāgbhava* and others.

Knower (*Mātā*) is the Lord (*Īsvara*) who knows.

Knowing (*Mānam*) is the *Vidyā* whereby He knows (*Avagati-sādhana-bhūta vidyā*).

Known or Object of knowledge (*Meya*) is Mahātripurasundarī who is to be known (*Jñāyamana*).

Forms of the Bija are these three, namely Knower, Knowing and Known divided into three separate *Bindus* (*Bindutrayabhinna-bija-rūpāni*).

The three *Bindus* are those already described, namely Red, White and Mixed. The *Bija* is divided into these three *Bindus*. The *Bija* is the *Nirvāṇa Bijā* which is the collectivity of all the three *Bindus* (*Sarvasamaṣṭi-bhūta-nirvāṇākhyam*). By "form" (*Rūpa*) is meant that they manifest the *Bija* (*Tadrūpāni* = *Tatprakāśakāni*). The sense of the above is that She who is the Supreme transcendent Light (*Paramjyotih*) which is Consciousness (*Cit*), Bliss (*Ānanda*), and the massive *Ātmā* (*ghanātmā*) with the experience of *Ahambhāva* or "I-ness" (*Sarvātītā-cidānandaghanātmānubhava-rūpāham-bhāva-sālinī*) enjoys Herself in the form of experience in which there is

Knower (*Mātr*), Knowing (*Māna*) and Known (*Meya*) (*Mātr-māna-meyabhāvam anubhūya viharati*).

The *Kāṇva*¹ says: 'This Ātmā there was alone in the beginning as Puruṣa. He saw and saw nothing outside Himself. "He I Am" (*So'ham asmi*): Thus first did he say. Thereupon arose 'Aham'. Therefore even now a person on being accosted first says, 'It is I' (*Aham ayaṁ*) and then given his individual name.'

The meaning of the passage is: The Ātmā is the supreme Lord. 'Idam' is the visible Universe. 'In the beginning' means first. 'He was', that is, with the Universe within himself. Therefore, that *Paramātmā* having seen as Himself (*Ātmatvena*), the Universe, with Himself (*Svātmāsātkr̥ta-prapañcam*) did not see any other; that is, He saw nothing beyond Himself, because He had withdrawn all things into Himself. At that time He showed Himself to Himself as 'I am the universal form' (*Svasādhāraṇarūpa*), that is, 'I am the experience which is continuous (*Akhaṇḍa*), Massive (*Ghana*), Being (*Sat*), Consciousness (*Cit*), and Bliss (*Ānanda*) (*Akhaṇḍasaccidānanda-ghanātmānubhavo'ham*)'. In the beginning, that is, before creation He enjoyed himself, that is, he showed (*Prādarsayat*) Himself to Himself. Thereupon arose 'Aham' (I) (*Aham-nāmābhavat*). Because thus Brahman shows His own self (*Svarūpa*) to Himself as 'I' (*Aham*), this is itself the name of Brahman. Therefore even in this world if a person be accosted he answers first 'It is I' (*Aham*) and after thus giving his *Brahmasvarūpa*², he next gives his other⁴ name. These distinctions of Knower and the like are seen to derive from the Brahman as we can perceive by examining ourselves.

The *Catuhṣatī*⁵ says, that the Supreme Energy (*Paramtejah*), which is transcendent (*Atītam*=which is beyond the *Bindu*) is *Svasamvit* (=Svetarviṣayakam jñanam=knowledge, the object of which is nothing other than Self). Its characteristic is manifestation (*Udayātmakam*=(*Udayaikasvarūpam śadbhāva-vikārahitam*). By Its mere wish (*i.e.* by mere *Ikṣāṇa* without being dependent upon or having recourse to any other being or thing), it made the world-picture (*Viśva-mayollekhah=jagadātmakam chitram*). It is all pervading (*Viśva-rūpaka=Sarvātma*) Consciousness (*Caitanya*) pleasing Itself in its own blissfulness⁶. Such is Ātmā (*Ātmano rūpam*). Its light is contracted (*Samkucatprabham*) in Its evolution

as Knower (*Mātr*), Knowing (*Māna*), Known (*Meya*) and true Knowledge (*Pramā*).

Three Lights (*Dhāmatraya*). These are the three Mandalas of Moon, Sun, Fire.

Three Bijas (*Bijatraya*). These are *Vāgbhava* and others.

Three Pithas (*Pithatraya*). These are *Kāmagiri* and others⁷.

Three Saktis (*S'aktitraya*). These are *Ichhā* and others⁸.

They (*Bindus*) are known (*Bhāvita*) under these three aspects (*Bheda*). These are forms of the Mahābindu (*Mahābindumaya*). Therefore in these Three Lights and others there are in their order (*Kramena*=*Ānupūrvyā*) the three *Lingas*, viz., *Svayambhu* and the others⁹, the threefold *Mātrkā* classified as *A*, *Ka*, *Tha* and the rest¹⁰. Tripurā who is in the form of and is the collectivity of all things (*Tat-samaṣṭirūpā*) is the *Parāsakti* who appeared, and hence it is said 'She who is the threefold body' *Ittham tritaya-purī yā*. Her body is threefold in manner hereinbefore described. She is therefore the highest or *Fourth Pīta* (*Turīyapīthā*) as the basis (*Bhū*) wherefrom appears and into which disappears the whole universe which is threefold (*Trividhātmake-sarvaprāṇcāvīrbhāva-tirobhāva-bhūh*). So the *Catuh-satī*¹¹ says: '(I bow to) *Mātrkā* who is *Pītha-rūpinī*'.

She who in this way is the *Turīyapīthā* and is the root of all differentiates Herself (*Ādibhedinī*). She within whom is the endless mass of Tattvas produced by Her own will (*Svecchayā udbhāvitānanta-tattva-kadambinī*) is in Herself (*Svātmany eva*) continuous impartite (*Akhaṇḍa*) *Samvit*.

An honoured sage (*Abhiyukta*) has said: 'Because the Devī created the three forms (*Trimūrti*), because She is before all (*Purobhava*), because She is in the form of the three (*Trayīmayī*)¹², because even after dissolution of the three worlds She recreates them again, the Mother's (*Ambikā*) name is appropriately Tripurā.'

In the *Catuh-satī*¹³ She is spoken of as the Devī Tripurā who is Knowledge as Supreme experience itself (*Svasamvit*).

NOTES

¹ Knower, Knowing and Known are the three Bindus which are forms of the *Nirvāna Bija* or *Mahābindu* the collectivity of all three. The three

Bindus again are the three lights, three *Pīthas*, three *Saktis*, three *Līngas* and three *Mātṛkās*. That is, these are their various aspects.

² *Bṛhadāraṇyaka*, 1-4-1.

³ That in which he is one with *Brahman*.

⁴ Individual.

⁵ *i.e.*, *Nityāśodasikā*, VI-49-51.

⁶ *i.e.*, its blissfulness is not the result of anything outside Itself.

⁷ *Pūrṇasaila* and *Jālandhara*. These reflect and are *Vṛtti* of *chit*.

⁸ That is, *Jñāna* and *Kriyā Saktis*.

⁹ Namely *Bāṇa*, *Itara* and *Para*.

¹⁰ The *Trikona* of that name. See "Serpent Power" by A. Avalon.

¹¹ *Nityāśodasikā*, Ch. I-vi.

¹² *i.e.*, the vedas consisting of *Karma*, *Upāsanā* and *Jñāna Kāṇḍas*, not, as usually stated, *Ṛk*, *Yajus*, *Sāman*.

¹³ Ch. V- 41.

VERSES 15, 16 & 17

SOUND, Touch, Form, Taste, Smell these are the subtle *Bhūtas*. (Of these) each is the producer (*Vyāpaka*) of that which follows (*Vyāpya*), and thus taking them all in their order there are fifteen properties (*Guṇas*).

The *Nityā* (Tripurā) who is (the Mantra) of fifteen letters is known as She appears in the *Bhūtas* (*Bhautikā'bhimata*). She is surrounded by the fifteen *Nityās*¹ who are distinguished by the different properties (*Guṇas*) of sound and so forth (*Sabdādi-guṇa-prabheda bhinnāh*).

The (fifteen) *Nityās* represent the (fifteen) lunar days (*Tithyākārāh*). The lunar days again are the union (*Samarasa*) of Siva and Sakti. They consist of days and nights. They are the letters in the Mantra and have the double nature of *Prakāsa* and *Vimarsa*.

COMMENTARY

He has spoken of the creation of the five *Bhūtas* in the passage: 'From that came Ether, Air, Fire, Water and Earth.' He here commences to speak of the nature (*Svarūpa*) of each of the *Devatās* who are one with (each of) the letters of the great Mantra by a description of the *Guṇas* of the first created five *Bhūtas*.

Sound (*Sabda*) is the *Guṇa* of *Ākāśa*, Touch (*Sparsa*) of *Vāyu*, Form (*Rūpa*) of *Tejas*, Taste (*Rasa*) of *Apas*, Smell (*Gandha*) of *Prthvī*. These *Guṇas* from *Ākāśa* to *Prthvī* increase by one and thus fifteen *Guṇas* are obtained². As there are fifteen different *Guṇas* the *S'rīvidyā* is of fifteen letters. In other words, She who is the own form (*Svarūpa*) of the Mantra appears as such. Therefore the fifteen letters are Her form (*Rūpa*).

She is known as She appears in the Bhutas (*Bhautikā'bhimatā*). She is on this account worshipped as in or in relation to Her bhautika aspects (*Bhūta-sambandhitvena iṣṭā*). As the Guṇas which emanate from Her are fifteen in number, so the letters of the *Vidyā*³ are fifteen. The *Nityā* whose form is that (*Mantra*), who is the *Svarūpa* of that (*Mantra*), is unmoving, changeless and supreme (*Kūtasthā*); just as the ocean is that in which appear and disappear the waves, bubbles and froth, so She is That in which all the Tattvas appear and disappear. So the *Bṛhadāranyaka*⁴ says: 'This great Being (*Bhūta*=Brahman) is endless and without limit and is massive knowledge. It evolves from Itself these *Bhūtas* as *Devas*, men, and so forth, and, withdraws them also, that is, withdraws these forms of Itself.'

In the *Muṇḍaka-Upaniṣad* also it is said: 'That in which all forms of experience (*Bhāva*) disappear.'

He next speaks of the sixteenth *Nityā* who is *Kūtasthā* as being of fifteen limbs (*Avayava*), as in the fifteen lunar days (*Tithi*) which are the fifteen *Devatās*, and as in the form of the Mantra of the fifteen letters.

The fifteen *Nityas* represent the (fifteen) lunar days (*Nityās-tithyākārāḥ*). The *Nityās* are in the form of the lunar days. These are the *Nityās* beginning with *Kāmesvari* and ending with *Citrā*. They are in the form of the lunar days (*Tithyākārāḥ*), that is, they are *Devatās* who are the *Tithis* (*Tithyabhimāninyah*). The *Tithis* also begin with *Pratiṣat* and end with *Pūrṇimā*.

The lunar days again are the union of Siva and Sakti (*Tithayasca S'iva-S'akti-samarasākārāḥ*), or in other words, they are the united form of *Prakāsa* and *Vimarsa*. They are therefore of the form of day and night. *Prakāsa* and *Vimarsa* are day and night. So it is said in *Cidvilāsa*: 'She the Night makes all the worlds sleep. He the Day is verily the waker-up of all.'

These *Tithis* again are the letters in the *Vidyā* (*Srīvarṇāḥ*) being in manner aforesaid fifteen in number. They have further the double forms, that is, they are likewise *Prakāsa* and *Vimarsah* (*Prakāsa-vimarsa-rūpāḥ*). This *Vidyā* of fifteen letters has been enunciated in *S'aunaka-S'ākhā* of the *Atharva-veda* by the Mantra, which runs '*Kāmo yonih kamalā*' and so forth. Some say that this *Vidyā* is also shown in the fifth *Maṇḍala* of the *Ṛgveda* in *Catvāraim bibhrati kṣemayantah*' and so forth.

The sense of all this is that this Parāśakti who is both *Prakāśa* (S'iva) and *Vimarsa* (S'akti) and appear as the five Bhūtas (*Prakāśa-Vimarsa-mayī* and *Pañca-bhūtātīkā*), becomes by a progressive increase of Guṇas the *Mantra* of fifteen letters, the fifteen Tithis, and is manifest as the fifteen *Devatās* (*Devatāśvarūpiṇī*).

So *Āgama* says : ' There is some, only one Supreme Mahesvara whose name is *Prakāśa* and the name of whose S'akti is *Vimarsa*, She is called *Nityā* by the wise. She the Devī whose name is *Vimarsa* becomes fivefold as Ether (*Ākāśa*), Air (*Anila*), the Seven-flamed (*Saptārcih*) Fire, Water (*Salila*) and Earth (*Avanī*). By the increase of Guṇas, one by one, She reaches the number of the *Tithis* (fifteen). The Devī who is *Vimarsa* (*Vimarsa-rūpiṇī*) is known as the sixteenth (*Ṣoḍaśī*). The Paramesvari who is Mahātripurasundarī undergoes these sixteen forms, the last of which is *Citrā*. She spreads Herself all over (the *Cakra*). The subject is only here hinted at. It should be known from One's own *Āgama*. He who worships these Devīs one after the other day by day, from *Pratīpat* to *Pūrṇimā* attains, oh beloved, good fortune (*Saubhāgya*).'

NOTES

¹ Devīs, who are to be distinguished from the supreme *Nityā* Tripurā.

² That is *Ākāśa* has one *Guṇa*, namely *Sabda* ; *Vāyu* has two *viz.*, *Sabda* and *Sparsa* ; and so on.

³ *Mantra*.

⁴ 2-4-12.

VERSE 18

THE *Vidyā* which is composed of the three Bindus¹, the vowels and consonants collectively and separately, is both immanent in and transcends the Thirty-six *Tattvas* and is by Herself alone.²

COMMENTARY

Here the author wishing to strengthen what has previously been said says that the *Devatā* is immanent in and transcends the Universe, so also does the *Vidyā*.

The vowels (*Svara*) are the letters beginning with *A* and the consonants (*Vyañjana*) are the letters beginning with *Ka*.

The three Bindus (*Bindutraya*) are the three Bindus which make *Anusvāra* and *Visarga*. These taken either singly or in a group make Her body (*Vibhāvitākārā* = *udbhāvitasvarūpā*).

She is thus in the Thirty-six *Tattvas* (*Ṣattriṃsat-tattvātmā*) that is, Her body is made up of the *Tattvas* beginning with *S'iva* and ending with *Kṣiti*, and She also transcends them (*Tattvātītā ca*), for She is the place and origin of all the *Tattvas* (*Tattvasamudāyasthānā*). She is therefore alone (*Kevalā*), because there is nothing besides Herself (*Sva-vyatirikṭasya abhāvāt*).

Such is the *Vidyā* of fifteen letters (*Pañcadasākṣarī*).

The divisions of its parts are as follows: The honoured Punyānanda, a strong adherent of *Hādīvidyā*³, speaks of this *Vidyā* as a whole, that is, as immanent in the *Tattvas* (*Tattvātmakatva*) and transcending them (*Taduttīrṇatva*) of this *Vidyā*.

In the first part *Vāgbhava* contains five vowels and seven consonants, that is, twelve letters. In the second *Kāmarāja* there are six vowels and eight consonants in all fourteen letters. In the third part known as *S'akti* there are four vowels and six consonants. The

total of all these make 36 letters which are the limbs⁴. This *Vidyā* as an entire whole surpasses all (the thirty-six) *Tattvas* (*Sarva-tattvātīkrāntā*). This is everywhere well established and known (*Prasiddhā*).

S'ruti says that *Kādi* also possesses the double quality (*Ubhayātmakatva*) that is, as immanent and transcendent and as collective and individual (*Vyaṣṭi-samaṣṭirūpatvam*). The difference between the two is that in the first part of *Hādi* there are five vowels and seven consonants, whereas in the first part of *Kādi* there are seven vowels and five consonants. So that in both *Vidyās* the total in the first section is equally twelve each. Both *Vidyās* therefore possess the double character. The method relating to the worship of both the *Vidyās* should be learnt from the mouth of the Guru.

NOTES

¹ *i.e.*, *Bindu* and *Visarga*.

² *Kevalā=Ekā=Advitīyā* : that is one without another.

³ There are three *matas* or forms of worship, *viz.*, *Kādi* (*Kālikula*), *Hādi* (*Srikula*), and *Kahādi*. See A. Avalon's Introduction to the *Kādimata* portion of *Tantra-rāja*, Vol. 8, *Tāntrika Texts*.

⁴ The grand total is thus 15 vowels and 21 consonants=36 letters

VERSE 19

VEDYĀ is also like this—She is the subtle Devī Tripurasundarī. The Great Yogīs have ever taught the inseparateness of the Vidyā and the Vedyā.

COMMENTARY

He here speaks of the twofold aspect (*Ubhayātmakatva*) of Devatā and of the oneness of Mantra and Devatā.

Vedya (=she who as the subject of knowledge is sought to be known), She whose *Svarūpa* is *Cit* and *Ānanda*, She is "Like this" (*Tādṛgātmā*—like the Mantra She is immanent in the Tattvas (*Tattvātmikā*) and in the universe (*Visvātmikā*) and is beyond and transcends both (*Taduttīrnā*).

Subtle (*Sūkṣmā*). By this is meant She who cannot be subdivided, who cannot be defined (*Paricchettum asakyā*).

She (*Sā*) is used to indicate the fact that She is recognised (*Prasiddhā*) in all Vedāntas.

Tripurasundarī—She is so called because She is Tripurā and Sundarī (beautiful). She is Tripurā because She produces all things which are in a threefold state (*Tridhāvasthita-samasta-vastupūranāt*), and She is Sundarī because She is the adored of Yogīs (*Sarvayogī-bhirupāsyatvena*) and also because of Her charmfulness (*Spṛha-ṇiyatvāt*). The word Tripurā has previously been defined. The *Svarūpa* of the Devī is clear Illumination (*Svacchaprakāśarūpā*). She is the Parā-vāk whose play is creation and the like of the universe (*Visvasya jananādi-krīdārūpā*).

The Great Yogis . . . Vidya and Vedyā (*Vidyā-Vedyātmakayor atyantābhedam āmananty āryāh*). All Yogīs beginning with Paramesvara (*Āryāh=Paramesvara-pramukhūh sarvayoginah*) establish or uphold (*Pratīpādayanti*) the eternal (*Atyanta=Sārvakālīka*) in-

separateness (*Abheda*=*aikya*=one-ness) of Vidyā, that is, the Mantra of fifteen letters, and *Vedyā*, that is, Tripurasundarī. So it has been said in *Catuhṣatī*¹: “Whatever S’akti is spoken of as being in any particular category (*Padārtha*), that S’akti is the Devī Sarvesvarī (the S’akti of S’iva), and He who is with Her is the Great Lord (*Mahesvara*). She the Vidyā who is *Bhūtaguṇātmikā*² spreads Herself out by the fifteen letters of which Her mantra is composed and which is divided into groups of five (which are of *Vāgbhava*), six (which are of *Kāmarāja*), and four (which are of *S’akti*) letters³. According to the number of vowels and consonants (of which her Mantra consists) She is of thirty-seven aspects (*Saptatrimṣat-prabhedinī*). By these thirty-seven aspects or variations She appears as Thirty-six Tattvas. The Vidyā Itself should be thought of as the State of S’iva Himself which excels all Tattvas⁴.

NOTES

¹ *Nityāṣoḍasikā*, Ch. VII, VV. 31-34.

² That is, She is *Bhūtas* and *Guṇas*, or rather these are in Her.

³ *Akṣara*=imperishable entities.

⁴ *Tattvātītasvabhāvā*. *Sva*=S’iva; *Svabhāva* is the State or *Bhāva* of S’iva and as such it excels all Tattvas. The Devī is that.

VERSE 20

SHE whose inner nature is beyond mind is the Mahesī as Parā. It is She again who is known in three different aspects when manifest as the three Mātṛkās, Paśyantī and others and evolves Herself into the Cakra.

COMMENTARY

Having previously spoken of the oneness of the Vidyā and Devatā the author wishing to speak of the identity with one another of *Cakra* and *Devatā* now proceeds to speak of the mode in which the Chakra originated (*Cakrotṭattiprakāra*). "She whose inner nature is beyond mind" (*Yā Sāntaroharūpā*; *antara*=*antah-karaṇa* or mind; *ūhah* (= *Vitarkah*=*Itthamiti-paricchedarahitah*) is that which cannot be described as this or that). The sense is that She is beyond mind and speech (*Avānīmānasagocaravūt*) and therefore cannot be expressed in the words of the Vedāntas¹. The Mahesī is the Cause of all (*Sarvakāraṇabhūtā*) as the ground (*Bhūmi*) wherefrom all the Thirty-six Tattvas from *S'iva* to *Prthivī* proceed and that is why She is called *Parā* the highest or who excels all (*Sarvotkr̥ṣṭā*).

*S'ruti*² says:

"[He has no body nor has He any organ of sense. There is no one seen who is equal to or greater than Him.] His S'akti is Parā who is heard of (in the Vedas) as of many aspects and immanent in Him (*Svābhāvīkī*) as Kriyāsakti united with Jñāna and Bala."

Also elsewhere³: "That from which words along with Manas being unable to reach return (baffled)."

Āgama also says: "*Parā Vāk* (Supreme Word) which is within (*i.e.* unmanifest) is verily Light-in-Itself (*Svarūpajyotireva*)⁴ and perishes not (*Anapāyinī*). When Her own form is seen (*Yusyām dṛṣṭa-svarūpāyām*) all duty ceases"⁴

This same (*Saiva*) Parā S'akti so described (*Evambhūtalakṣaṇā*) is again known in three different aspects. That is what is said in the passage when manifest &c. &c. Pashyanti and others (*Spaṣṭā pasyan-tyāditrimātrikātmā*). By "Manifest" (*Spaṣṭā*) Her first appearance as something objective is meant. By the expression "and others" Madhyamā and Vaikharī are intended. It is She Who as Vaikharī which is power of expression (*Abhilāpasvarūpiṇī*), is the S'akti which is in the form of the mass of fifteen letters (*Pañcadasākṣararasimayī*)⁶ and in all the many different words used in the Vedas and Tantras and in ordinary life. So it has been said in *Subhagodayavāsānā* : "Parā as Pasyantī is the creeper born in the earth⁷ as Madhyamā She is the fragrance from the flower-bunch and as Vaikharī She is the letter of the alphabet (*Akṣamālā*). Thus does She excel all." In this wise, as Trimātrikā, She becomes the Cakra that is, becomes one with the Cakra of three parts⁸.

NOTES

¹ That is, She is beyond the scope of the highest form of human learning and can be realised by *Sādhanā* alone by the man who deserves to be called *Vidvān*.

Cf. : *Nistattvā kāryagamyā'sya saktir māyā'gnisaktivat
Nahi saktim kvacit kascit budhyate kāryatah purā.*
(*Vidyāranyamuni*)

Also :

*Na silpūdiññānayukte vidvacchabdah prayujyate
Mokṣaikahetuvīdyā yā sā vidyā nātra saṁśayah.*
(*Brahmāndaapurāṇa*)

² *Svetāsvatara* VI. 8. The portion within brackets has not been quoted in the commentary. "Is seen" (*Dṛsyate*) is explained by Nārāyaṇa to mean "realised by argument" (*Yuktyā upalabhyate*). "Bala" here says Bhāskara (under *Nityāśoda*, VI. 9) implies *Ichchā* (*Balasabdasya icchāparatvam*).

³ *Taittirīya* (2, 4, 1, 2. 9. 1); *Brahma* 3.

⁴ That is, the Brahman light.

⁵ *Adhikāro nivartate* i.e. the question of competency does not apply to such a man. He becomes free from all observances.

⁶ The Mantra of fifteen letters is given in *Tripurāmahopaniṣad*. 8. being published in this series.

⁷ *Bhūjanma* = Earth-born i.e. born in the Mūlādhāra.

⁸ There are nine Mandalas in the Śrī-Cakra divided into three parts of three sections each. The three parts may also be *Sṛṣṭi*, *Sthiti*, *Laya* corresponding with *Pashyanti*, *Madhyamā*, *Vaikharī*.

VERSE 21

THE wise know no difference between the *Mahesī* and the *Cakra*. *Parā* Herself is the subtle form of both these (*Devatā* and *Cakra*). There is no difference between the two in the gross form also.

COMMENTARY

In this verse he emphasises what has been previously said in the statement that the wise see no difference or distinction whatsoever between the *Cakra*, consisting of the nine sections (*Āvaraṇa*) beginning with *Trailokyamohuna* and ending with *Bindu* wherein *Sundarī* abides, and *Sundarī* Herself Who is the presiding (*Adhiṣṭhātrī*) Great Lady (*Mahesī*) therein. This is so because the *S'ricakra* is the form (*Rūpa*) of the *S'rī-Sundarī*.

*S'ruti*¹ says: 'Alone She was at first. She became nine-fold'.

The *Vāmaśvara*² demonstrates this non-difference in the passage beginning: '[The five S'aktis produce and the four Fires withdraw]. From the union of the five S'aktis and the four Fires there arises the *Cakra*. [When the Supreme S'akti sees Her own becoming (*Sphurattā*) then there arises the *Cakra*],' and ending with ✓ 'The *Cakra* is the form (*Rūpa*) of the *Kāmakalā* in that it is the going forth (*Prasāra*) of the Supreme Reality (*Paramārtha*).'

He speaks of the oneness of these two (the *Cakra* and the *Devatā*) in their subtle form (*Sūkṣma-rūpa*) by which is meant that which cannot be defined. The *S'ricakra* in its subtle form is the *Bindu*. Its indefinableness is clearly shown in the passage: 'In the Supreme *Ākāśa* which is the *Bindu* (*Baindave paramākāśe*) and so on.' The indefinableness of the *Devatā* has also been shown in the verse beginning: 'The *Viśyā* (object of knowledge) is also like this (*Tādṛgātmā*)'. In the same way there is no difference between the

two in their gross form. The grossness of the *Cakra* is in its expansions beginning with the *Trikoṇa* (triangle) and ending with the *Caturasra* (square), and the grossness of the *Devatā* is in Her gradual unfolding from *Tripurāmbikā* to *Tripurāsakti*.³ The *Cakra* and the *Devatā*, who are as above described, cannot be separated. He gives a reason for it when he says that *Parā*, whereby is meant *Ādisakti*, is the subtle form of both these.

The *Catuhsatī* says⁴: 'The Mother of the origin of the three *Lokas* is both gross and subtle'. There is thus no difference between these two (*Cakra* and *Devatā*) for the wise.

*S'ruti*⁵ also says: 'All this verily is the *Brahman*'. Also⁶: 'All men vanquish him who thinks that all things are outside the *Brahman*'.

The author himself says (V. 36): 'When She this *Mahesī Parā* unfolds as the *Cakra*'.

Thus it is established that the *Cakra* is the form (*Rūpa*) of the *Devatā*.

NOTES

¹ *Tripurā-mahopaniṣad*, 3. The meaning of the Text is—She was One as in *Binducakra* and became ninefold in the nine triangles of which the *Sṛicakra* consists.

² *Nityā-ṣodasikā*, VI-8-24. The portion within the brackets has not been quoted by the Commentator, but added by the Translator to make it more intelligible to English readers. By "own" is meant "inherent".

³ The nine *Cakras* of which the *Sṛicakra* is composed are presided over by the Devī under nine different names, indicative of Her nine different aspects. These names are—(1) *Tripurā*, (2) *Tripuresvarī*, (3) *Triपुरा-sundarī*, (4) *Triपुरāvāsini*, (5) *Triपुरāsri*, (6) *Triपुरamālinī*, (7) *Triपुरāsiddhi*, (8) *Triपुरāmbikā*, (9) *Mahātripurasundarī*. The first of these is in the *Bhūpura* and the last is in the *Bindu*. The *Āvaraṇa-Saktis* of each of these are classed as (1) *Prakatā*, (2) *Guptā*, (3) *Guptatarā*, (4) *Sampradāyā*, (5) *Kulakaulā*, (6) *Nigarbhā*, (7) *Rahasyā*, (8) *Ati-rahasyā* and (9) *Parāpararahasyā*, respectively.

⁴ *Nityāṣodasikā*, IV-4.

⁵ *Chāndogya*, 3-14-1.

⁶ *Bṛhadāraṇyaka*, 2-4-6.

VERSES 22, 23 & 24

THE Centre of Cakra is *Parā (Parāmaya)*. This is Bindutattva. When It becomes ready to evolve (*Ucchūna*) It transforms and manifests as a triangle. This (triangle) is the source of the three (*S'aktis*, namely) *Pasyantī* and others and is also the three *Bijas*. *Vāmā, Jyeṣṭhā, Raudrī, Āmbikā* and *Parāsakti* are one portion (of the *S'ricakra*)¹, *Ichā, Jñāna, Kriyā* and *S'antā* are the other portion². (These make nine). The two letters (*A* and *Ha*) taken separately and collectively make with the foregoing nine the eleven-fold *Pasyantī*³.

COMMENTARY

He here desires to speak of the *S'ricakra* composed of nine triangles (*Navayonyātmaka*) which is the manifestation (*Vikāsarūpa*) of the *S'aktis Parā, Pasyantī* and the rest. He first speaks of the Bindu called *Sarvānandamaya* which is *Parāsakti (Parāsaktimaya)*.

Cakra. By this is meant the Cakra of nine triangles (*Navayonyātmaka*) and by **Centre of the Cakra**, Bindutattva. Bindusvarūpa has been already explained. The word **This** (*Idam*) signifies that It is in Itself (*Svasākṣātkṛtam*) *Parā* or *Parāsaktisvarūpa*. When this Bindutattva manifests then there is the Triangle. He therefore says **When it becomes ready to evolve.** (*Ucchūnam tac ca yadā*). The meaning is that when under the influence of the *Adṛṣṭa* of creatures the *Baindava Tattva* is about to evolve It transforms Itself into a triangle which is of the shape of a *S'ṛṅgāta (Trikoṇarūpeṇa parinataṁ sphaṣṭam)* and the product of the union of *A (Anuttarānanda)* and *I (Ichā)*. So it has been said: When *Citi* which is *Anuttarānanda* is united with *Ichā S'akti*⁴ there is a triangle which has the beauty of the joy of Creation (*Visargāmodasundaram*), Its light being dimmed as *Mātr, Māna, Meya* and *Pramā*. Its form is that of a *S'ṛṅgāta* or Triangle.

This triangle is the source of the three *Pasyanti* and others (*Pasyantyāditritaya-nidānam*) that is, the three *S'aktis Pasyantī*,

Madhyamā and *Vaikharī* there originate. It is the *S'aktis Icchā*, *Jñāna* and *Kriyā* which change into the three *S'aktis Pasyantī*, *Madhyamā* and *Vaikarī*. So it has been said in *Vāmakeśvara Tantra* (*Nityāśoda*, vi. 38-40) ⁵ :

“She is then *Icchāsakti* manifesting as *Pasyantī* (*Pasyantī-vapūṣā sthitā*). Similarly as *Jñānasakti* She is *Jyeṣṭhā* and *Madhyamā*, *Vāk* in the form of a straight line (*Ṛjirekhāmayī*) and protector of the universe. This same *S'akti* (*Parā*) as *Kriyā* (*S'akti*) is *Raudrī* and *Vaikharī Vāk* in the form of the body of the universe (*Viśva-vidyā*) and as that of a luminous triangle (*S'ṛṅgātavapurujjvalā*). At the time of Dissolution and Her return journey (*Pratyāvṛttikramēṇa*) She re-assumes the state of Bindu (*Baindavam rūpam*).”

The Triangle is the *Svarūpa* of the three *Bijas* ⁶ *Vāgbhava*, *Kāmarāja* and *S'akti* which are the three sections (*Khaṇḍa*) of the whole.

S'ruti ⁷ also speaks of :

“The three *Puras* ⁸ (*Bindus*) which move the Universe (*Viśva-carṣaṇī*) along three paths wherein are placed the letters *A*, *Ka*, *Tha* ⁹ wherein again abides the impenetrable transcendent greatness of the *Devatās*.” These and other similar texts in *S'ruti* speak of the celestial *S'ṛṅgāta-pītha* wherein abide the *Mātṛkā* (*Mantra*) of three sections which is the source wherefrom arise all *Mantras*. The *Vāmakeśvara-Tantra* (*Nityā-śoda*, VI, 48) also says :

“All these ¹⁰ are denoted by (*Vācyarūpāṇi*) the complete *Mantra* of three *Bijas* (*Bijatritaya-yukta*) both singly and collectively ¹¹. The Triangle containing three *Bijas*, the three *S'aktis*, the thee *Lingas* is the imperishable *Kāmakalā*.”

He next says that the *Bindutattva* which becomes the *S'ricakra* of nine Triangles (four of which are) upward and (five, downward turned is also the adorable *Parā* (*Parā-bhattārikāmayam*). He mentions *Vāmā*, *Jyeṣṭhā*, *Raudrī* and *Āmbikā* by name and by the particle *cha* (also) he implies *Parā S'akti* and says that these are the five *S'aktis* indicated by the five reversed triangles which are the first portion (*Anuttarāms'abhūtāh = Anuttarāmsāh*), of the *S'ricakra*; whilst the *S'aktis Icchā*, *Jñānā*, *Kriyā*, *S'āntā* are the other portion or the four triangles with their apex upward. (*Uttarāvayavāh = Ūrdhvamukha-trikoṇacatuṣṭayarūpāh*).

The meaning of this is that Vāmā, Jyeṣṭhā, Raudrī, Arībhikā, Parā Śakti, as also Icchā, Jñāna, Kriyā, Śāntā are unfolding stages of Parā (*Parāvīlāsanarūpāh*). These nine Śaktis are the nine triangles in the Śricakra. This has been fully dealt with in the Vāmakesvara Tantra (*Nityāśhodashikā*, Ch. vi) in the passage which begins “When the Paramā Kalā wishes to see the Sphuraṇa” and ending “Vaikharī the body of the Universe”¹².

The two letters taken separately and collectively (*Vyastāvyaśtā-tadarnadvayam*). By *Vyasta* is meant individual (*Vyaṣṭirūpam*) and *Avyasta* is collective (*Samāṣṭirūpam*). That is the two letter (*A* and *Ha*) which are the first and the last of the alphabet hold as in a vice between them all the letters of the Alphabet which are the mother of all Mantras within which two letters again is the Experience (*Bhāva*) of complete ‘I-ness’ (*Pūrṇā’ham*) which is the union of Prakāśa and Vimarśa or Bindutattva the eternal Kāmakaḷā. All this is well established in the Upaniṣads.

Here Parabrahman as complete ‘I-ness’ is to be known as united with His consort and as the doer of all actions; so the *Bṛhadāraṇyaka* (1. 4. 1) says :

“This Ātmā there verily was in the beginning”¹³ and thereby establishes that the Parabrahmasvarūpa is complete and transcendent ‘I-ness’ (*Pūrṇa-paraḥamtāmaya*) and union of celestial Wife and Husband. The Text proceeds in the passage quoted below to show that It shines forth as the creator of all Tattvas :

“He verily did not enjoy. For one (who is alone) does not enjoy. He desired a second. He verily was like woman and man in close embrace. He made this Self of His into two. Thereafter arose Husband and Wife”¹⁴ and so on.

So also in another place in the same Upaniṣad (1-4-17) occurs the following Text :

“This Ātmā verily was alone in the beginning. He desired ‘May there be wife (*Jāyā*) of mine’. May I be born as many. May I have possessions (*Vitta*). May I do acts. This verily is His desire (*Kāma*)” and so on.

Texts like these show the Brahman as united with His consort.

The two letters (*A* and *Ha*) already described will, if taken together and carefully considered, be seen to have eleven aspects.

The S'aktis Parā to S'āntā are ten if considered individually and are collectively one. Therefore Bindutattva is elevenfold (*Ekādasātma*) and is the cause of Pasyantī S'akti. S'ruti (*Chāndogya* 3-14-1) says :

“ All this verily is Brahman, from which all comes, in which all lives into which all returns. Therefore adore It with mind free from either attachment or avarice.”

In this way the inseparateness of Cause and Effect is established.

NOTES

¹ *Anuttarāmsa-bhūta*=lit. First part. These are the five inverted triangles or Yonis of the S'ricakra, or S'rīyantra.

² *Uttarāvayavāh*. These are the triangles with their apex upwards in the same.

³ *Ekādasātma pasyantī*.

⁴ That is, A+I=E. The tip of Ekāra is formed like a triangle. The *Subhagodayavāsānū* cited in the Madras Ed., p. 6 says that the three S'aktis Icchā and others indicate the creation etc. of creatures (*Pasu*).

⁵ The two lines preceding are not given in the Commentary. vv. 36-40 describe the evolution of Paramā Kalā or Parā S'akti :

“ When Paramā Kalā wishes to see the Sphuraṇa (desire to create), of Paramaśiva then She assumes the form of Amhikā and is called *Parā Vāk*. When She is about to manifest (*Sphutikartum*) the universe then in its seed state, She is Vāmā and is so called because She throws out (or vomits ; *Visvasya vamanāt*). She then assumes the form of a goad (which is of crooked form) ”.

⁶ Namely, *Aim*, *Klīm*, *Sauh*.

⁷ *Tripurāmahopaniṣad*.

⁸ i.e. Tripurā.

⁹ That is, the letters of the alphabet is in the *A-ka tha* triangle. This is formed by three Bindus between each of which there are 16 letters forming the sides of the triangle. At the corners of the triangle are the remaining three letters *Ha*, *La*, and *Ksha*.

¹⁰ That is Lingas mentioned in the preceding verses namely the four Itara, Bāṇa, Svayāmbhu and Parama.

¹¹ *Kula-kaulamayāni*. Kula=Mātṛ, Māna, Meya, that is Svayāmbhu Bāṇa and Itara Lingas. Kaula is the collectivity of these three or Paramalinga.

¹² See the passage quoted *ante*, p. 38.

¹³ See Verse 13 *ante* commentary.

¹⁴ *Sa vai naiva reme, yasmād ekāki na ramate, sa dvitryam aicchat. Sa haitāvānāsa yathā śrīpūmānsau samparishvaktau. Sa imam evātmānaṁ dvedhāpātayat. Tatah patish ca patnī ca abhavatām.*

VERSE 25

IN this way the united Kāma and Kalā are the (three) letters whose own form (*Svarūpa*) is the three Bindus. It is She who is the Mother manifest as the three Gunas (*Triguṇa-svarūpiṇī*) and who assumed the form of the triangle.

COMMENTARY

He next wishes to speak of the mode of creation of the Cakra wherein are the Cakras of eight triangles, ten triangles and so on, and before doing so explains the origin of the triangular Cakra which precedes them all.

In this way (*Evam*). That is in manner already described.

The united Kama and Kala (*Kāmakalātmā*). By Kāma is meant Paramasiva who is pure Illumination (*Prakāśaikasvabhāvaḥ*) and is the first letter which is *A*¹, and Kalā signifies Vimarsa the last of letters (*Ha*). This dual character (*Ubhayātmakatva*) indicates the possession of experience of complete 'I-ness' which is its true nature (*Svābhāvika-paripūrṇāhambhāvasālitvam*). This has been fully explained in verse 7. The Kāmakalātmā who as previously described is "the (three) letters whose own form (Svarupa) is the three Bindus" (*Tribindutattvasvarūpavarṇamṃyī*). The three Bindus are the Red, White and Mixed Bindus previously spoken of. Bindutattva is the Bindus previously described. The three letters, by which is meant the Vāgbhava and other Bījas, are forms of the three Bindus. In the *Rahasyāmnāya* (S'iva addressing the Devī) says :

" Know this, that the beautiful S'ṛṅgāta which is Thy very self (*Svātma-s'ṛṅgāta*) is made up of three Bindus mixed, white and red. It is ancient (*Purāṇa*) and is the Pranava itself. It can be known by the three lines (which compose it). It is pure knowledge (*Sanvin-mātra*) and is of the nature of S'iva. The red is self sustained

(*Nirādhāra*). The other (white) is its beloved and their union is the mixed Bindu. In the Union is the pure state which is *Nirvāṇa*". It is she (*Sā iyam* = she (is) this). By *Sā* (She), the author draws the attention of his reader to Her who is the supreme reality as the experience of the massive Bliss which is *Cit* (*Cidānanda-ghanarasa-ṣaramārthā*) and who is the essence of all the tradition (*Sakalām-nāyasārabhūtā*)² and by *Iyam* (This), he as it were points Her out as the One who is being experienced (*Anubhūyamānā*) as the *Ātmā* who witnesseth (*Ātmasākṣitvena*) by great Yogīs who are immersed in the feeling of their identity with the Universe (*Viśvāhambhāvanāsālibhih*) and is **Manifest as the three Guṇas** (*Triguṇasvarūpiṇi*). She is *Ichhā*, *Jñānā*, *Kriyā* which appear (in the *Paśu*) as the three *Guṇas* *Sattva*, *Rajas* and *Tamas*. It is through these *Guṇas* as instruments that She effects Creation and the like. She is therefore the **Mother** (*Mātā*) the one Creatrix of all the World. She is also the *Parā Śakti* who transcends all the *Tattvas* (*Sarvatattvātītā*) for *Śruti* (*Aita. 1-1*) says :

“ This *Ātmā* alone, verily, was in the beginning ”.

Assumed the form of the triangle (*Trikoṇarūpam yātā*) that is she changed into the form of a triangle as a result of the union of the supreme Bliss symbolised by the letter *A* with *Ichhā*, Creative Will, symbolised by the letter *I*. This is the *Cakra*³ of triangular form which is most secret and called *Sarvasiddhi-pradāyaka* or that which accomplishes all.

The wise know no difference between the *Mahesī* and the *Cakra*. *Parā* Herself is the subtle form of both these (*Devatā* and *Cakra*). There is no difference between the two in the gross form also.

NOTES

¹ *Anuttarākṣarātmā*.

² *That is*, it is She to whom all the *Āmnāyas* point.

³ The first triangle which contains the Bindu which is the first transformation of Bindu.

VERSES 26 & 27

SHE who is next (to *Parā*) is Pasyantī the Creative Self (*Sṛṣṭyātmā*) out of which originated the individual mothers (*Vyaṣṭi-mātr*) *Vāmā* and others. By reason of this She became ninefold form (*Navātmā*). She the mother *Madhyamā* is as shown by her two names of two kinds (*Dvividhā*), namely, subtle (*Sūkṣmā*) and gross of form (*Sthūlakṛti*). As subtle She is ever existent and the nine sounds (*Navanāda-mayī*) as gross She is the nine groups (of letters) and bears the name of *Bhūtalipi*.

COMMENTARY

He next speaks of Pasyantī who is a manifestation of *Parā* as of ninefold aspect (*Navātmaka*) in the form of the *Cakra* of nine triangles (*Nava-yoni-cakrātmanā*).

“She who is next” (*Tadanyā*). That is Pasyantī who is the manifestation of *Parā* (*Parāvikāśabhūtā*) is the Creative Self out of which originated the individual mothers *Vama* and others (*Vāmādivyaṣṭi-mātri-sṛṣṭyātmā*) or in other words She is the nine *Saktis* beginning with *Vāmā* and ending with *S’āntā* (*Vāmādi-s’āntānta-sakti-navakamayī*). It is on this account that the mother (*Mātā=Jananī*) is of ninefold aspect (*Navātmā*), that is, she becomes the *Cakra* of nine triangles which is the Cause of the appearance of the group of *Saktis* beginning with *Vāmā* and ending with *S’āntā*.

Vāmā is so called because she as producer of the universe (*Visvajanayatrī*) throws out the Universe of five elements (*Praṇāṇca*) which is within the *S’ṛṅgāta* (*S’ṛṅgātāntah-sthitapraṇāṇca-vamanāt*). *Jyeṣṭhā* is all-beneficent; *Raudrī* destroys or dispels all ailments and *Āmbikā* grants all things desired.¹ So it has been said :

“*Vāmā* (is so called) because of (Her) throwing out the Universe, *Jyeṣṭhā* (is so called) because she is beneficent (*S’iva-mayī*) *Raudrī*

destroys all disease and burns up³ (the fruit of) all actions (*Dogdhri cākhila-karmanām*)”.

Of Āmbikā the Pratyabhijñā says that “She the impulse to becoming (*Sphurattā*) is pure Being (*Mahāsattā*)”. She is therefore Parā vāk who excels all (*Sarvātisāyini*) and sees Her own impulse to manifestation which is Her own and full Self. (*Paripūrṇa-svarūpa-svātmasphuranāvalokanacaturā*).

The Vāmakesvara (*Nityā-ṣoḍasikā* vi. 36) also says :

“When the Paramā kalā sees the impulse to becoming (*Sphurana*) of the Ātmā then she assumes the form of Āmbikā and is called Parā vāk.”

The S’aktis Icchā, Jñānā and Kriyā take the forms Pasyantī, Madhyamā and Vaikharī (*Pasyantī-Madhyamā-Vaikharī-rūpāh*). This has been stated in detail in the Vāmakesvara (*Nitya-ṣoḍasikā*) in the verses quoted in commentary to verse 22 ante.

✓ S’āntā is S’akti as Consciousness (*Cinmayī S’akti*) who is all pervading (*Nirāṅkusa*): For S’ruti speaks of “the transcendental (*Niṣkala*) actionless (*Niṣkriya*) and tranquil (*S’ānta*)”³.

He next speaks of the ninefold character (*Navātmakatva*) of Madhyamā. Madhyamā is the state of Union (*Samarasāvasthā*) of Parā and Pasyantī. She is visible or realisable by Yogīs whose minds are inward turned (*Antarmukha*). This S’akti is by Her two names (which describe Her function) of two kinds (according to Her functions). She is either Sthūla (gross) or Suksma (subtle). As subtle She can be apprehended by the power of Samādhi. As gross She is capable of utterance as letters of the alphabet alike by the learned and illiterate. As subtle She is ever-existent⁴ (*Sthitā* = *Sarvadā vartamānā*) and as such She is the nine sounds or Nādas (*Navanāda-mayī*). As gross She is the nine groups of the letters of the alphabet (*Navavargātmā*).

The sense of the above is this :—

When the Great Mother Kuṇḍalinī who contains many kinds of sound does in consequence of the breath being restrained leave the place of Mitrāvaruṇa⁵ and after piercing the lotuses of Svādhiṣṭhāna and others goes upward to reach the place of Paramasiva who is on the lotus of twelve petals. She is experienced by the great Sādhakas of S’iva⁶ when in Samādhi as their very own self (*Svātmatvena*).

She is the nine sounds (*Navanādamayī*). This will be understood from the following text from the *Haṁsopanishad* :—

“We shall now make clear the meaning of Haṁsa and Paramahaṁsa to the Brahmācārin who has controlled his inclination (*S'ānta*) who has controlled his senses (*Dānta*) and who is devoted to his Guru. This Haṁsa pervades all bodies like fire in wood and oil in sesamum seed. Knowing it, one reaches not death. The anus should (first) be contracted, then the air should be led upwards⁷ and made to go round the Svādhiṣṭhāna three times, it should then be made to go through Maṇipūra and Anāhata and the airs (*Prāṇān*) should be stopped in the Viṣuddha Cakra, The Ājñā Cakra and then the Brahmaṛandhra should be meditated upon. Whilst so meditating (the Sādhaka) should constantly think of himself as the Trimātra (Omkāra). He should next meditate upon Nāda, as extending from the Mūlādhāra, which Nāda is like pure crystal (*S'uddha-sphatika-saṁkāsa*) for this is verily Brahman the Paramātmā.” By this the Upaniṣad teaches that the Svarūpa of the Mūlakuṇḍalinī, who pervades the body from the Mūlādhāra to the Brahmaṛandhra, is Nādātmaka,

The text in a later passage says :

“When Haṁsa becomes dissolved into (*Līna*) Nāda then (arises the state which is) *Turyātīta*, *Unmanana* (mindless) and *Ajapōṣa-saṁhāra* (=cessation of breathing).”

Nāda is divided (by this Upaniṣad) as follows :

“Sound arises of ten kinds. *Ciṇi* is the first, *Ciṇicīni* is the second. The third is bell sound (*Ghaṅṭānāda*). Sound of conchshell (*S'aṁkhanāda*) is the fourth. The fifth is the sound from a stringed instrument (*Tantrīnāda*). The sound of of cymbals (*Tālanāda*) is the sixth. The seventh is the sound of a flute (*Venuṇāda*) and eighth that of a kettledrum (*Bherīnāda*). The ninth is the sound of clay-made drum (*Mṛdaṅga*) and the tenth the sound of thunder (*Meghanāda*). After the ninth has been experienced the tenth⁸ should practised. The mind dissolves in that. When the mind is so dissolved when Saṁkalpa and Vikalpa⁹ cease when merit and demerit¹⁰ are burnt then there appears (*Prakāśate*) Sadāśiva who is S'akti (*S'aktyātmā*) Omnipresent (*Sarvatrāvasthita*) Light itself (*Svayamjyotiḥ*) Pure (*S'uddha*) Illumined (*Buddha*) Eternal (*Nitya*) Stainless¹¹ (*Nirañjana*) and Tranquil (*S'ānta*).”

"She is the nine groups of the letters" (*Navavargātmā*). The nine groups are A, Ka, Ca, Ṭa, Ta, Pa, Ya, S'a and La¹³.

By *sthula* (gross) is meant that she is within the range of all ordinary experience (*Sarvaviṣaya-vyavahārini*).

Bhūtalipis are manifested letters (*Bhūtās ceti lipayas ceti*). The existingness (*Bhūtatvam*) of the letters consists in their capability of being uttered or expressed by particular efforts (*Ceṣṭā*). The production of these letters again is merely mechanical (*Tac-ca kalpanāmātram eva*) for the letters themselves are energies (*Tejorūpa*) and therefore *S'akti* (*S'aktyātmaka*). The *Devī* (*Madhyamā*) bears the name or designation (*Ākhyā*) of these.

The *Tantra-sādhāva* also says :

"The *Māṭṛkā* who (manifested) in this world is in inseparable relation with (*Samānvitā*) the Supreme Light (*Paratejah*), pervades all things from *Brahmā* to the worlds. (She) O adored of the *Suras* (= *Devas*) pervades the whole universe as *Nāda*. Beloved, (She is) like the letter *A* in all letters. I shall now speak so that Thou mayest clearly understand it. The *S'akti* who is Supreme (*Parā*), Subtle (*Sūkṣmā*) and Formless (*Nirākārā*) is asleep coiled round the *Bindu* in *Mūlādhāra*¹⁴ like a serpent. There also is asleep the self-controlled (*Yamī*) Great *Yogī* who knows and desires nothing. With Her belly distended by the Moon, Sun, Fire, the Stars, the fourteen Worlds (*Bhuvanāni caturdasa*) She is in a swoon as if poisoned. Awakened by the Great Sound (*Paraṇa ninādena*) and churned by the fire in Her belly), She becomes free from Her bondage (*Bandhana*) and conscious (*Jñānarūpiṇī*). The churning¹⁴ is circular in movement and continued in the body of the *S'akti* till She wakes up. When the first unfolding or Division (*Bheda*) takes place *Bindu* attains the state of *Nāda*. Thus (or by this) *Kuṇḍalī* the Subtle Time (*Kālasūkṣmā*) is awakened. The *Bindu* which comes after (*Uttaraga*) *S'akti* (*Nāda*) is the Lord (*Prabhu*) who is the four *Kalās*¹⁵ (*Catuṣ-kalāmaya*). In the middle part or second stage of churning (*Madhyamanthanayogena*) there is straightness (*Rjūtvā i.e.* a straight line) which is *Jyeṣṭhā S'akti* beautifully placed between two *Bindus*. The imperishable *Kuṇḍalī* (*Amṛtakuṇḍalī*) is led by *Vaīkhārī* to the *Bindu-nāda* state (*Bindunādatva*)¹⁶. She is (then) known as *Lākinī*¹⁷ between the two *Bindus*. She is then *Tripadā* (Third step) and spoken of as *Raudrī*,

She is (also) called Rodhinī because she obstructs the path of Liberation (*Mokṣamārga-nirodhanāt*)¹⁸. Ambikā's form is that of a portion of the moon,—She is Ardha-candrikā, the half-moon. ✓The Parā-S'akti who is one does in this way appear as three. From them¹⁹ as thus distinguished (*Ābhyo viviktābhyah*) have originated the nine group of letters (*Navavargakāh*) which are associated (*Yuktāh*) with them. It is She (*Parās'akti Kuṇḍalī*) who is thought of in nine ways being indicated by the nine groups (*Navavargopalakṣitā*)”²⁰.

NOTES

¹ Verses 26-28 are quoted by Lakṣmīdhara in his Commentary to the Saundaryalahari, v. 34 and he reads them differently.

² The text is *Dogdhrī*=She who milks or brings forth, but probably is a mistake for *Dagdhrī*=She who burns up.

³ *S'ānta* is the state of absolute quiescence when there is no activity or motion; *Samarasāvasthā* is the state in which two are in a state of absolute and complete absorption the one by the other.

⁴ *That is*, of course during the *Kalpa*.

⁵ *That is*, *Mūlādhāra*.

⁶ *Mahāmāhes'varas*—These are *Sādhakas* who have attained a high degree of perfection—adepts.

⁷ *That is*, from the *Mūlādhāra*.

⁸ The tenth is *Param Brahma*.

⁹ The state of selection, and rejection, of this and that of all variety, in short ordinary finite experience.

¹⁰ *Puṇya* and *Pāpa*.

¹¹ *That is*, one in whom there is no doubt, the perfect experiencer.

¹² This according to the commentator. Others divide the vowels into two groups and exclude the last.

¹³ In the text the word is “*Hrid-Bindu*.” But this is possibly a mistake for *Mrid-bindu*, by which is meant the *Svayambhulinga* in *mūlādhāra* which is the region of Earth=*Prithvī*=*Mrid*. Here the cosmic *mūlādhāra* is spoken of.

¹⁴ *That is*, the cosmic *manthana*.

¹⁵ *Nivṛtti*, *Pratiṣṭhā*, *Vidyā*, *Sānti*.

¹⁶ *That is*, the place where the first *Bindu* is.

¹⁷ *Lākinī*=*Raudrī*. *Dākinī*=*Brāhmī*. *Rākinī*=*Jyeṣṭhā* or *Vaiṣṇavī*.

¹⁸ As it were a barrier preventing what is above descending and what is below ascending and straying away from the true path. Or the reading may probably be *Bodhinī* and *Nibodhanāt*.

¹⁹ The three *S'aktis Vāmā* etc.

²⁰ The text seems in part correct. Madras edition throws no light on the right reading, but quotes the passage practically in the same terms.

VERSE 28

THE first (*i.e.* subtle *Madhyamā*) is the cause (*Kāraṇa*) and the other (*i.e.* gross *Madhyamā*) is the effect (*Kārya*). Inasmuch as such is (the relation) between these two therefore the latter (*i.e.* the gross) is the (same as the) former (*i.e.* the subtle). There is verily no difference (between the two), for the identity of cause (*Hetu*) and effect (*Hetumat*) is axiomatic (*Diṣṭa*).

COMMENTARY

¹ The subtle *Madhyamā* which is the cause of the *Madhyamā* of gross form is one with the latter and that is stated here.

“The first” (*Ādyā*) *i.e.* the one first spoken of (*Pūrvoktā*), whereby is meant the subtle (*Sūkṣmā*) *Madhyamā* already described. She is the cause (*Kāraṇa*) because she precedes the other (*Anyā*). This latter is gross (*Sthūlā*) *i.e.* the effect (*Kārya*) because it emanates from the other (*Tajjanyatvāt*). As there is this relation of cause and effect between these two (*Anayoh*), namely, the subtle and gross *Madhyamā*, therefore, the latter (*Iyam*) is the former (*Sā=She*). There is no difference (*Bheda*) between the two. Identity (*Tādātmya=*that in which there is neither difference nor nondifference) is the characteristic of Cause and Effect, as we see in the case of mud and the (mud-made) pot.

S'ruti (*Chāndogya* 6. 1. 4) also says :

“O Gentle one, by one lump of clay all things made of clay are known. The variation is in names given to it when spoken of. The clay alone is real.”

The same thing becomes different only as an object of speech. When anything is spoken of it becomes of two kinds¹.

NOTE

¹ *e.g.* A mud-pot becomes mud and pot.

VERSES 29 & 30

THE Cakra of eight triangles which is constituted of the letters Śa, Ṣa, Sa and the Pa-varga is an expansion (*Vistāra*) of the middle triangle. These nine triangles together with the Bindu make the ten (*Dasaka*) which are lighted by the light of Cit (*Cid-dīpa*). The two lights (*Chāyādvitayam*) of these ten are spread forth¹ as two Cakras of ten triangles each of which the inner set of ten triangles display the Ta-varga and Ta-varga and the outer of ten triangles display the Ca-varga and Ka-varga.

COMMENTARY

He next speaks of the appearance (*Āvirbhāva*) of Vaikhari-S'akti by a description of the Cakra of eight triangles and other Cakras (all) which are the going forth (*Prasarana*) of the Light and Energy (*Tejas*) of the middle triangle (*Madhya-sṛṅgāta*).

The Cakra of eight triangles is called *Sarvarogahara* (All-disease-destroyer). The eight triangles of which it consists are the eight letters namely the letters Śa, Ṣa, Sa and the five letters of the Pa-varga. It is an expansion (*Vistāra*=*Vikāsa*) of the middle triangle (*Madhyatrikoṇa*). The nine triangles (*Navakoṇa*) are the middle triangle and the eight triangles (here spoken of); these together with the Bindu (*Madhyang ca*) make a group of ten (*Dasaka*). This group of ten is illumined (*Dīpita*) by the light of Cit (*Cid-dīpa*), that is, it is lustrous with the rays which surround Tripurā—the Mother seated in the Bindu-Cakra (*Binducakrādhirūdhāmbā*) who is Light Herself (*Tejomūrti*). So it has been said *Nityāśoda. VI. 14* :

“The Bindu is the seat of union of the Fire of final Dissolution and Citkalā”¹. In this way the ten and their two lights (*Chāyādvitayam*=*Kāntidvitayam*) are spread out. By the ten (*Dasaka*) is

meant the aforementioned three Cakras¹ which are a mass of light (*Tejorāsimaya*). *Chāya* here means *Kānti* (Lustre, light).

These two lights become spread forth (*Vitata*) as the two Cakras of ten triangles (each). These are the inner and outer Cakras of ten triangles each which also are of boundless brilliance (*Niravadhika-Tejomaṇḍala*). The two lights (*Kānti-dvitaya*) relate to these two. The two Cakras are called *Sarvarakṣākara* (All-protector) and *Sarvārtha-Sādhaka* (All-accomplisher). By Spread (*Vitata*) is meant evolved (*Parīṇata*). So it has been said (*Nitāyśoda*. VI, 15 : “ The Cakra of ten triangles is the form of the manifested light of the nine triangles ”⁴. The ten letters of the Ta-varga and Ta-varga are the triangles in the inner Cakra of ten triangles and the ten letters of Ca-varga and Ka-varga are the triangles in the outer Cakra.

NOTES

¹ *Vitatan*. Bhāskara-rāya who cites portions of these two verses in his commentary to VI. 16 of *Nityāśodasikā* reads *Dṛṣtam* (seen). The two lights are the two Cakras of ten triangles each. There are in the whole Yantra 43 triangles.

² *Baindavāsana - samrūdha - samvartānala - citkalām*. *Baindava* = *Bindu*. This *Bindu* is the *Āsana* by which is meant that it is the source of the inclination of seeing (*Īkṣaṇātmakavṛtti*). On this is seated the union of *Samvartānala* and *Citkalā*. By *Samvartānala* is meant the Fire of *Pralaya*, the all-devourer *Kālāgnirudra* and *Citkalā* is *Tripurā* (*Bhāskara*).

³ *Bindu, Trikoṇa, Vasukoṇa* (eight triangle).

⁴ *Navatrikoṇa-spurita-prabhārūpadashārakam*. The nine triangles taken individually and collectively with the *Bindu* make ten.

VERSE 31

THE light of these (the first) four Cakras is the fully evolved (second or outer) Cakra of ten triangles. (Then) appeared the Cakra of fourteen triangles wherein are the fourteen vowel letters beginning with *A*.

COMMENTARY

The lights of these (first) four Cakras (*Etach-cakra-catushka-prabā-sameta*). The four Cakras are Bindu, Trikona, eight-triangled and inner ten-triangled Cakras. The second or outer Cakra of ten triangles is here described as the **fully evolved (second or outer) Cakra of ten triangles** (*Dasāraparināmah*). This second ten-triangled Cakra is united (*Sameta=Samyukta*) with the light of the first four Cakras, that is the light of the four Cakras spreads over this Cakra on account of its proximity to the others. So it has been said (*Nityāśoda*. VI. 17 :

“United with the light of the four Cakras is the evolved (Cakra).”

In this verse is also described the appearance of the Cakra of fourteen triangles wherein are the fourteen **vowel letters beginning with A**. This Cakra is called *Sarvasaubhāgyadāyaka* (Grantor of all-prosperity).

VERSE 32

PARĀ, Pas'yantī and Madhyamā in her form or aspect as (the unuttered) gross letters,—by these three is produced Vaikharī who is the fifty-one letters of the alphabet.

COMMENTARY

After giving a description of the Cakras beginning with the Bindu and ending with the Cakra of fourteen triangles, he here speaks of the appearance of Vaikharī S'akti. The Nature (*Lakṣaṇa*) of Parā and other S'aktis has already been described. What is said here is that Vaikharī¹ who is all-sound (*Sarva-sabdātmikā*) is the creatrix (*Nirmātrī*) of the entire universe (*Akṣara-prapañca*) which is composed of the collectivity of the letters (*Akṣara-rāsimaya*) beginning with A and ending with Kṣa. *Vaikharī* has been spoken of (*Nityāśoda*. VI. 40) as pervading the universe or as the "world-form (*Viśva-vigrahā*)."

NOTE

¹ *Madhyamā* as *Sūkṣmā* is *Navanāda-mayī* and as *Sthūlā*, *Navavargātmā*. The letters are formed as *Madhyamā* but unuttered. See vv. 26 and 27 *ante*. *Madhyamā* as the unuttered gross letters in the evolution of speech is the stage immediately preceding *Vaikharī*.

VERSE 33

THE eight groups of letters beginning with the Ka group which are Vaikharī S'akti are on the petals of the lotus of eight petals and it should always be borne in mind that, this, the lotus of sixteen petals has on its petals the (S'aktis which are the) vowel letters.

COMMENTARY

He here says that the two Cakras, *Sarvasamkṣobhaṇa* (All-moving)¹ and *Sarvāsāparipūraka* (Fulfilling all hopes)² are composed of the Vaikharī letters (*Vaikharīvarnātmaka*).

Are Vaikhari Sakti. By this is meant that these, the eight groups of letters (*Aṣṭa-vaikharīvargāh*) the first of which is the Ka=group (*Kādi*) are *Vaikharīsakti* (*Vaikharīsaktisvarūpāh*).

The lotus of eight petals. (*Aṣṭadalābja*). This is the *Sarvasamkṣobhaṇa-cakra*. This the lotus of sixteen petals has on its petals the vowel letters (*Svaragaṇa-samuditam etad dvyaṣṭadalāmbhoruham*). The vowel letters (*Svaragaṇa*) are the letters A and others, sixteen in number which are (*Samudītam=Samyagbhāvitam*) the petals of the sixteen-petalled lotus.

This (*Etat*). By this we are to understand that the author points to something visible (*Paridr̥ṣyamānam*).

Should always be borne in mind. (*Sam̐cityam*) that is, should be meditated upon (*Sarvadā bhāvanīyam*).

NOTES

¹ Or it may be All-moulding.

² Or it may be Filling-all space.

VERSE 34

THE (three) circles¹ are the transformations (*Vikāra*) of the three lights emanating from the three Bindus. These are the circles in the Bhūpura (*Bhūbimbatrayam etat*). The three mothers Pashyantī and others² here rest.

COMMENTARY

The (three) circles (*Tānī vrittāni*). These are the circles which surround the Cakras of fourteen triangles, the lotus of eight petals and the lotus of sixteen petals.

Three Bindus (*Bindutraya*). These are the previously spoken of red, white and mixed Bindus. The three lights (*Tejastritaya*) are of the substance (*Tanmaya*) of the three Bindus as they proceed therefrom.

By speaking of the three circles as the three lights the Cakra is shown to be composed of the threefold division of Moon, Sun and Fire (*Somasūryānalatrikhandamaya*); so *Āgama* says :

“The *Mātrkā Cakra* is of three divisions consisting of Moon, Sun and Fire.”

By transformations (*Vikāra*) we have to understand the three circles of the three Bindus and their lights. In these circles abide the Shaktis³ *Animā* and others, *Brāhmī* and others and *Sarva-samkṣobhinī* and others.

The three mothers Pasyanti and others here rest (*Pasyantyādi-tri-mātr-visrāntih*). The meaning of this is that the three S'aktis Pashyantī, Madhyamā and Vaikharī are up to this place luminous (*Vijṛmbhamānā*), that is, they function from the Trikoṇa to the Bhūpura. This has been fully dealt with in the *Vāmakeśvara (Nityāśoda. Ch. VI. 36-40)*.

NOTES

¹ The three lines are according to some immediately outside the sixteen-petalled lotus.

² *i.e.* Madhyamā and Vaikharī.

³ As to the place of these S'aktis there are divergent views.

VERSE 35

MOVEMENT is either Pada-vikṣepa¹ or Kramodaya and is therefore said to be of two kinds, namely, the S'aktis² who surround Her and the line of Gurus. These two are the movements of the lotus feet of the Mother (*Āmbāpadāmbuja-parasara*).

COMMENTARY

After having fully described the S'ricakra of Mahātripurasudarī he in fifteen verses (35-49) speaks of the group of S'aktis in the Cakra which surround Her (*Āvaraṇa-cakrāntargatas'aktinikuruṁba*) and of the Guru-maṇḍala which is near Her, as the unfolding (*Parinati*) of the body or limbs (*Avayava*) of the Devī.

Movement (*Kramaṇa*). The word literally means walking (*Padakrama*) Motion is effected by *Padavikṣepa* or by *Kramodaya*.

By *Padavikṣepa* is meant the power of Sundarī to produce countless S'aktis who are the countless millions of Her rays.

S'ṛuti (Arunoṇiṣad) also says:

"The rays which are Self-originated are what made bodies (*S'arirāṇi*)."
*Bhairava-yāmala*³ also says:

"In the Bindu united with Sadāsiva is the Mahesvarī ✓ who creates, maintains and withdraws the Worlds (*Jagadut-ṣatti-sthiti-saṁghāra-kārinī*) and is beyond the Tattvas (*Tattvātītā*). She is Light itself (*Jyotīrūpā*) and transcendent (*Parākārā*). O S'ivā! emanating from Her body are rays in thousands, ✓ two thousand, hundred thousand, ten millions, hundred millions there is no counting their great numbers. It is by and through Her that all things moving ✓ and motionless shine. ✓ O Mahesānī! It is by the light of this Devī that all things become manifest. ✓ There is nothing which bereft of Her light can be manifest. Without the creative thinking (*Citi*) of Her who is Cit (*Cidrūpā*) and S'ivasakti this moving and motionless world would of a certainty be enveloped in Darkness (*Āndhyam āpadyate nūnam*).

“ O Mahesvarī of the countless millions of rays which are Moon, Sun and Fire (*Soma-sūryānalātmanā*) there are three hundred and sixty which are spread throughout (*Vyasnuvūvānāh*) the Brahmānda which is in the midst thereof. Fire has one hundred and eight. Sun one hundred and sixteen and Moon one hundred and thirty-six rays. O S'amkarī, these illumine the macrocosm (*Brahmānda*) and the microcosm (*Piṇḍānda*) also. The Sun (illumines) the day the Moon the night and Fire the twilights (morning and evening): thus is time divided (*Prakāśayantah kālām ste*): therefore these three (Sun, Moon and Fire) are time (*Kālātmakās trayah*). Three hundred and sixty days make a year and S'ruti⁴ says that Mahādeva who is lord of creatures (*Prajāpati*) is the year ” (*Hāyanātmā*).”

By *Kramodaya* is meant going forth (*Prasaraṇa*) of the Devī as the Gurumandalas⁵ of the Divya, Siddha and Mānava groups whose number is endless and whose nature is illumination (*Prakāśātmaka*). *Saktis* who surround Her. *Āvaranam* (=anything that surrounds or encloses or prevents the view) is used in the text to signify the countless S'aktis abiding in what are commonly called Āvaraṇa Cakras of the Devī. By line of Gurus (*Gurupaṅktiḥ*) is meant the circle or Mandala of Gurus (as above described). These two are the going forth (*Prasara*=*Prasaraṇa*) or efflorescence (*Vijrīmbhana*) of the lotus feet, that is, feet which are (*S'rīpādayuga*) of the Mother Tripurā.

So it has been said :

“ The light (*Mahah*=*Tejah*) of Tripurā is (it is so declared) divided in many million ways but in the midst of these shines transcendent Mahātripura-sundarī Herself.”

NOTES

¹ The forms of *Kramaṇa* are explained in the commentary which follows. *Padavikṣepa* literally means “ step by step ” in defined direction. *Kramodaya*=gradual expansion and unfolding in all direction.

² *Āvaranam* i.e. *avarana shaktis*. These obstruct men from seeing the Devī like a patch of cloud which is much smaller than the sun yet prevents it being seen.

³ Lakṣmīdhara in his commentary on *Saundaryalaharī* v. 24 points out that the passage in *Bhairavayāmala* beginning : “ It is by the light of this Devi ” explains the S'ruti text which says “ There is no sun no moon ” quoted under verse 1 of this book.

⁴ See *Sāṁkhya-yāna Āraṇyaka I. Taittirīya Brāhmaṇa* 1. 6. 2.

⁵ Cf. *Bhāvanopaniṣad*. I. *S'rīguruh sarvakāraṇabhūtā saktiḥ*. The Guru is the S'akti the Cause of all ; also see *Tantrarāja* (XXXV. 2) (Kādi-mata “ *Gururādyā bhavēch chaktiḥ* ”—The Guru is the primordial Sakti.

VERSE 36

WHEN She, this all-excelling Great Queen changes into the form of the Cakra, then the limbs of Her body change into *Avaraṇadevatās*.

COMMENTARY

The author now speaks in an orderly form of the mode of Her going forth (*Prasāraprasaraṇī*).

She, this (Seyam). By this the author emphasizes that She is the mass of continuous and endless light and energy *Aparicchinnānanta-tejorāsimayī*).

All-excelling (Parā=Sarvotkṛṣṭā) Great Queen (Mahesī). By this is to be understood that She is conscious of Her all-embracing imperial dominion (*Sāmrajya*) and powers (*Samṣad=Vibhūti*), that She is Bliss eternal, boundless and immense and that She is adored by countless millions of Yoginis.

Into the form of the Cakra (Cakrākāreṇa). By Cakra here is meant the S'ricakra made up of nine Cakras the first of which is *Bindu* and the last *Trailokyamohan*. This is the Cakra which is spoken of (*Nityāśoda*. VI. 13) as "the Cakra of nine Cakras wherein are nine different Mantras." **Changes into (Parīṇameta).** That is when "She sees the Sphurattā of the Ātmā,"¹ by which is meant when She sees the Ātmā who is complete Bliss and changes or assumes another form. (*Parīṇameta=Ākārāntaram āvaheta*).

Limbs of Her body change into (Taddehāvayavānām parīṇatih). Her body (*Deha*) is a mass of light (*Tejāhpunjātmaka*). The limbs (*Avayava*) of the body are the rays. 'Change' is assumption of another state or condition (*Parīṇatih=Āvasthāntarāṣattih*).

Here the surrounding *Devatās (Āvaraṇadevatāḥ)* are the countless *S'aktis* such as the groups of *Vasini* and others, *Aṇimā* and others,

who are part of the ocean of Conciousness-bliss (*Cidā-nanda-samud-rātmaka*). The countless millions of S'aktis appear and disappear like bubbles (*Budbuda*) on the face of the ocean.

S'ruti¹ says:

“That in which all beings (*Bhāvah*) disappear and from which those which disappeared reappear again and again disappear and grow again like bubbles.”

Also *Āgama* (*Nityāṣod.*

“Such is the Tejas (: Cakra is composed, the S'aktis therei

¹ *Nityāṣoda* VI. 10 and I

² This is seemingly *Cūl* is slightly different from the printed text.

VERSES 37 & 38

SHE (who is) Devi Tripura-sundarī abides in the *Bindu-maya-cakra*. (There) She is seated in the lap of Kāmesvara, a digit of the moon is placed by Her as on adornment on Her forehead. She holds in Her hands the noose, the goad, the sugarcane bow and the five flowery arrows. She is red like the rising sun. The Moon, the Sun and the Fire are Her three eyes.

COMMENTARY

Before giving an account of the *Āvaraṇa-S'aktis*, namely, *Vasini* and others he here describes the nature (*Svarūpa*) of the Chief or Principal Devatā (*Mūladevatā*).

By the *Bindumaya-cakra* is meant the Supreme Ether (*Paramākāśa*). The Bindu has elsewhere been spoken of as *Paramākāśa* (*Baindave paramākāśe*). The Bindu is called *Sarvānandamaya-cakra* (Cakra of All-bliss).

By Cakra is meant the *Pītha* in which She may unite and enjoy with the Ātmā. (*Ātma-saṅkramaṇa-viharanārha-pītha*).

S'ruti says :

“ Wherein She moved that became the Cakra ”¹.

“ Abides in ” (*Āsīnā*) that is She is shining above the Bindu (*Bindu-paripradese virājamānā*). “ She (who is) Devi Tripura-sundarī ” (*Sā Tripura-sundarī Devī*.) The pronoun *She* (*Sā*) is used here to impress on the mind the fact that She is the Tripura-sundarī who is not limited by space or time (*Desakālākāraṇavācchinnā*) is the very Self of That (*Tatsvarūpiṇī*) and adorable (*Sprhaṇīya*) as She is the Cause of all (*Sarvakāraṇatvena*).

She is seated in the lap of Kamesvara (*Kāmesvarāṅka-nīlayā*). By lap (*Āṅka*) is meant the left thigh. Her abode or seat is the left thigh of Kāmesvara who is the Lord adored by all (*S'rīnātha*). So it has been said in *Bhairava-yāmala* :

“The knowledge (*Vidyā*) of the greatness (*Kalā*=*Vibhūti*) of Parāśakti is in the form of the Śrīcakra (*Śrīcakrākārārūpinī*)¹. In the middle of it is the place of the Bindu and in it is the Supreme Lady. She is united (*Sampr̥ktā*) with Sadāsiva and is beyond all Tattvas (*Sarvatattvātikā*) and ever-existent (*Satī*). O Īsvari! The Cakra of Tripura-sundarī is the universe itself (*Brahmānandākāram*).”

Devi. This word means that She enjoys Herself (*Vinodini*) in the work (*Vyāpāra*) of Creation and the like of the universe.

A digit of the moon is placed by Her, as an adornment, on Her forehead (*Kalayā candrasya kalpitottanisū*). The digit (*Kalā*) is the one which is the life of the universe (*Viśvajīvinī*). The word *Kalpita*, that is, placed (used) shows that the region of the Moon (*Candra-maṇḍala*) is merely an accessory (*Upakaraṇa*) for enjoyment of Bhagavatī.

Noose (*Pāsa*) represents *Ichhāsakti* (*Ichhāsakti-svarūpa*) which is the bondage causing the distinction between the individual self and the Supreme Spirit *Svātmabheda-bandhana*).

Goad (*Aṅkusa*) represents *Jñānasakti* which is the means (*Upāya*) whereby the difference (*Bheda*) between Sva (Brahman) and Rūpa (Form) is destroyed. The sugarcane bow and the five flowery arrows (*Ikṣucāpa-prasūnasarapañcaka*) represent *Kriyāsakti* which is cause (*Sādhana*=*lit.* instrument) of attachment (*Avarjana*) to things (*Ākāra*=*lit.* Forms) outside one's self (*Svabhinna*)². The sense of this is that it is the Śaktis—*Ichhā*, *Jñāna* and *Kriyā* which in obedience to Her behest assume the forms of *Pāsa* and the like and remain in Her service (*Tadupāsanaṃ ācaranti*).

So the *Vāmakesvara* (*Nityāśoda*. VI. 53) says :

“The resplendent one holding in her hand the noose (*Pāsa*) which is Will (*Ichhā-sakti*), the goad (*Aṅkusa*) which is Knowledge (*Jñāna-sakti*) and the arrows and the bow which is Action (*Kriyā-sakti*).”

NOTES

¹ *Yad eshā caṅkramat tach cakramabhavat.* The word “*cakra*” is derived from the root *kramu*=to move, to step out, to evolve or emanate.

² According to another reading of this text, the first portion of the translation would read thus :

Kalā (= *Hārdakalā*) = *Vidyā* (*i.e.* the Mantra of 15 letters)=Parāśakti who assumes the form of, or manifests as, the Śrīcakra.

³ As to *Pāsa*, *Aṅkusa*, bow and arrows compare *Bhāvanopaniṣad* 21-24.

VERSE 39

THAT couple (Kāmes'vara and Tripura-sundari) are in the triangle which is constituted by the three Bindus (*Bindu-trayātmake*) and by reason of change of aspect (*Guṇabhedāt*) she assumes the form of three other couples the first of which is Kāmesī-Mitres'a¹.

COMMENTARY

The author here speaks of the celestial couple who is the very self of the Gurumaṇḍalas (*Gurumaṇḍala-svarūpa*) of the Divya, Siddha and Mānava lines (*Ogha*) of Gurus who are seemingly different but not really so (*Aviśeṣa-bheda-bhinna*) That couple (*Tan-mithunam*). By the word "That" it is to be understood that the couple Kāma-kāmesvarī recognised in all Upaniṣads is here meant.

✓ The meaning is that it is the Supreme Spirit (*Paramātmā*) which divides Itself into Female and Male and enjoys as the couple (*Mithuna-rūpeṇa viharati*). *S'ruti* also (*Bṛhadāranyaka* 1. 4. 3) by the text which begins "He verily did not enjoy because one cannot enjoy" speaks of the Brahman who within Itself enjoys as the paired male and female (*Mithunātma viharanaśīla*).

Āgama (*Rahasyāgama*) also says that Paramasiva who is the paired or united (*Mithunībhūta*) *Prakāsa* and *Vimarsa* brought down (*Samavatārayat*) all the Tantras :

"Sadāsiva Himself remaining in the positions of (both) Teacher (*Guru*) and Disciple (*S'iṣya*) by words cast in the form of questions and answers brings down Tantra (on Earth)."

The couple (*Mithuna*) who are the united Kāma and Kāmesvarī assume the forms of *Mitreshanātha-kāmesvarī*, *Uddiṣanātha-Bajresvarī* and *S'aṣṭhisanātha-Bhagamālinī* as the three pairs (*Mithuna*) of the Divya, Siddha and Mānava lines (of Gurus)².

NOTES

¹ Tripurā is in the centre Bindu. The surrounding Three Bindus make the inverted triangle. In the single Bindu at foot She is Guru of the *Tretāyuga*. In the upper right Bindu She is the Guru of the *Dvāparayuga* and in the upper left Bindu of the *Kaliyuga*.

² See *Tantrarāja* (Vol. VIII, Tāntrik Texts) Chap. I. 7 and Chap. II.

Under V. 52 *post* the names of the three Gurus and their S'aktis are given differently. Possibly one or other portion of the text is incorrect.

VERSE 40

THOSE that abide in the Cakra of eight triangles are Vas'ini and the others¹ who are red like the evening sun. This (Cakra of eight triangles) is the eight-fold (subtle) body, of the Devī, which is the Cakra and the Self thereof is the Supreme Experience (*Samvid*).

COMMENTARY

From here onwards he describes the form and nature (*Svarūpa-bhāvan*) of the surrounding Devatās (*Āvaraṇa-devatāh*) "Those that abide in the Cakra of eight triangles" (*Vasukoṇa-nivāsinyah*). The Cakra of eight triangles is the Cakra called *Sarvarogahara* (All-disease-destroyer). The eight S'aktis Vasini and others abide in this Cakra. They are powerful to grant the bliss arising from the experience of complete 'I-ness' (*Pūrṇahambhāvadāna-samarthāh*). It is because they are able to give the experience of complete 'I-ness' that this Cakra is Rogahara. For it has been said:

✓ "The sense of imperfection is disease and the source misery." (*Apūrṇam-manyatā vyādhih kārṇanyaika-nidānabhūh*) These S'aktis shine like the evening sun and are therefore described as red like the evening sun (*Samdhyāruṇā*). The Devī is the Supreme Experience ✓ (*Samvidātmā*) by which is meant that Her own form (*Svarūpa*) is ✓ Knowledge-in-Itself. S'ruti (in reference to the Brahman) speaks of ✓ "Being (*Satyam*), Knowledge (*Jñānam*) and Eternity (*Anantam*)".

Āgama says that the "Devī Tripurā is Svasamvid". By Devī is meant that She in Her desire "to be many" is playfully moving about and active (*Viharaṇa-svabhāvā*).

The Cakra of eight triangles is the eight-fold (subtle) body of the Devi (*Cakratanoh puryaṣṭakam*) in the form of the S'ricakra (*Cakrātmikā*). By Cakra is meant the S'ricakra. The subtle body

(*Puryaṣṭaka* = Eightfold body) is so called because of the eight which compose it. They are as the *Svacchanda Tantra* says :

“Citi, Citta, Caitanya, Cetanā, Indriya-karma, Jīva, Kalā and S'arīra¹.”

¹ These S'aktis, are ca because they are subtle.

² Different stages of (*Nityāṣoḍasikā* VIII, 160 ✓ *Sthūla* body of the Devī. *yas*, (3) *Manas* etc., (4) the (7) *Karma* and (8) *Tamas*.

āṣoda. VIII. 162)

is commentary on tute the eightfold (1) the *Jñānendri-* at etc., (6) *Kāma*,

VERSE 41

As for Her powers, they having assumed the forms of Sarvajña and others abide in the inner ten-triangled Cakra. They are beautiful like the autumnal moon.

COMMENTARY

Her powers¹ (*Viṣaya-vṛttayah*) are in close proximity to the Cakra of eight triangles.

They (*Tāh*). By this is emphasized their well-known power (to assist the Sādhaka) to maintain the identity of his self and the (Supreme) Ātmā (*Svātmaikyārūpa-rakṣana-dhāriṇītvēna prasiddhāh*).² Having assumed the form of Sarvajña and others (*Sarvajñādisvarūpam āpannāh*) these powers become the ten Śaktis *Sarvajñā* and others and abide in the Cakra of ten triangles known by the name of *Sarva-rakṣākara*. They are called *Nigarbhayoginīs*³ and are white and clear like the autumnal moon (*S'aradindu-sundarākārāh*).

NOTES

¹ That is, they are the inner Cakra of ten triangles.

² This Cakra is so close to the Bindu. He who realises them is near to Self-realisation.

³ The expression *Nigarbha* has been defined by Bhāskararāya under VII. 48 and VIII. 157 *Nityāṣoda*.

VERSE 42

THE Yoginīs in the series of angles outside this (last) are those the first of whom is Sarva-siddhipradā. They are the objects of the Jñānendriyas and Karmendriyas of the Devī and are adorned with white raiment and ornament.

COMMENTARY

In the series of triangles outside this (last) (*Tad-bāhya-pankti-koneṣu*). By "this" is meant *Sarvarakṣākara-cakra*, outside which is the Cakra called *Sarvārthasādhaka*. (Accomplisher of All-aims).

In the series of angles (*Panktionēṣu*). By this we are to understand that the angles of the triangles of which the *Sarvārthasādhaka-cakra* is composed are in proximity to the triangles of the *Sarvarakṣākara-cakra*. The Yoginīs in this Cakra (*Sarvārthasādhaka*) are called *Kulakaulas*¹ and they are the ten *S'aktis Sarvasiddhipradā* and others.

They are the objects of the jñānendriyas and karmendriyas of the Devī (*Devī-dhī-karmendriyaviṣaya-mayāh*). These ten *S'aktis* are the objects of sense perception such as sound is of hearing and the like. They are clad in white raiment and their adornment is also white (*Viśada-veṣa-bhūṣādhyāh*). The sense of this is that these *S'aktis* are inseparable from or identical with (*Abhedarūpāh*) the Mantra, the Devatā and the Sādhaka's² self and are white, clad in white raiment and grant Siddhi.

NOTES

¹ Cf. *Nityāṣoda*. VIII. 151-'55.

² That is, they help the Sādhaka to realise his identity with the Mantra and the Devatā.

VERSE 43

THOSE (S'aktis) who have their places in the Cakra of fourteen triangles are the unfolding movements of the fourteen instruments (of mind and senses) of the Devī. They are clad in garments (red) like the evening sun and are the Sampradāya-yoginīs and they should be meditated upon as above.

COMMENTARY

This Cakra of fourteen triangles is called *Sarva-saubhāgya-dāyaka* (Giver of All-prosperity). The fourteen¹ instruments (*Manu-karaṇa*) of the Devī are five of Jñāna (*Pañca-jñānendriyāṇi*), the five of Karma (*Pañca-karmendriyāṇi*) and *Manas, Buddhi, Ahankāra, Citta*. Un-folding Movements (*Vivarana-sphurana*). The movements (*Sphurana*) of the senses are in the Cakra of fourteen triangles (*Bhuvanāracakra*) as the Saktis therein. The Devī Herself is in this Cakra as the fourteen Devatās who are Her fourteen instruments. The S'aktis or Devatās are *Sarvasamkṣobhiṇī* and others. They are called *Sampradāya-yoginīs* because they are forms of the Ādisakti (*Ādisaktimayatvena*). They should be meditated upon as unmanifest (Avyakta).

NOTE

¹The word *Manu* is used for 14 and *Bhuvana* is used for the same number. There are 14 *Manus* and 14 *Bhuvanas*.

VERSE 44

AVYAKTA, Mahat, Ahamkṛiti and the (five) Tanmātras having assumed womanly forms abide resplendent in the lotus of eight petals. They are known as the Guptatara-yoginīs.

COMMENTARY

By **Avyakta** (unmanifest) is meant the *Avyakta-tattva* i.e. *Prakṛti*, by **Mahat** or *Mahattattva* is meant Buddhi and by **Ahamkṛiti** is meant *Ahamkāra-tattva*. The **Tanmatras** are the five Tanmātras of Pṛthivī and others. These make eight. These eight have in this Cakra assumed womanly forms (*Svikṛtāṅganākārāḥ*). They are forms of the Devī (*Devyātmikā*).

They are called *Guptatara-yoginīs* because they are within¹ (*Antaranga-bhūtā*) the *Mūla-devī*. These eight Śaktis who are *Anaṅga-kusumā* and others abide in the Cakra of eight petals which is called *Sarvasamkṣhobhana*. Abide resplendent (*Jayanti*) i.e. they are there excelling all (*Sarvotkarṣeṇa vartante*).

NOTE

¹ *Antarāṅga* = lit. comprehended; inseparable.

VERSE 45

THE Bhūtas, the ten Senses and Mind (Manas) are the sixteen variations (*Vikāra*) of the Devī. As Kāmākarṣiṇī and others (*Kāmākarṣiṇyādisvarūpatah*) they dwell in the lotus of sixteen petals.¹

COMMENTARY

By the Bhūtas is meant the elements of "Earth" and others (*Prithivyādīni*). The ten senses are the sense of perception and action (*Jñānakarmobhayalakṣaṇa*). These fifteen and Mind (Manas) are the sixteen variations of the Devi which are in the Cakra of sixteen petals which is called *Sarvāsāparipūraka*, as the sixteen S'aktis *Kāmākarṣiṇī* and others (*Kāmākarṣiṇyādiṣodaśaśaktyākāreṇa*). In the Cakra called *Sarvāsāparipūraka* (Fulfiller of All-hopes)² dwell the *Gupta-yoginīs*, *Kāmākarṣiṇī* and others who are the vowels (*Svarāt-mikāh*).

NOTES

¹ Cf. *Bhāvanopaniṣad*, (Ṛk. 13).

² Or, that which fills up all the points of compass, that is, all space.

VERSE 46

ALL the Mudrās including Trikhaṇḍā are Saṁvit and excel all. They are in the first (innermost) section of the Bhūpura and resemble the young sun in their lustre.

COMMENTARY

Including Trikhanda (*Trikhaṇḍayā saha*) that is, along with the Trikhaṇḍā Mudrā. Are Saṁvit (*Saṁvinmayī i.e.* inherent in Cidghana, Massive Consciousness or Brahman (*Cidghananiṣṭhāh*).

They . . . Bhupura. (*Ādimahīgrhavāsāh = Ādimacaturasranilayāh* that is they abide in the first or innermost section of the square which is called *Mahī-grha*, (*Bhūpura* and the like).¹

That the Mudrās are of the nature of Saṁvit is shown in the following text :

“Mudrā moves in the Ether or Cit (*Cid-vyomacārini*). *Khecarī mudrā* is the state of *S'iva (S'ivāvasthā)*.

The ten Mudrās *Sarvasaṁkṣobhinī* and the rest are great *S'aktis* who dispel fear and give great Bliss or happiness. So it has been said :

“Mudrās are so called because they free men from (the evil influences of) *Grahas* and the like and destroy the many bonds (which enslave men).²”

These Mudrās are the Queens (*Adhiṣṭhāna-nāyikā*) of the nine *Cakras* beginning with the square (*Caturasrādi*) and ending with the Bindu (*Baindavānta*). This has been dealt with in the *Vāmaśvara (Nityāṣoda. VI. 57-71)*³ where it is shown how *Cit S'akti*, when She makes manifest and cognises the Universe as “This” on Herself as the basis assumes the forms of the several Mudrās there mentioned.

NOTES

¹ This Bhūpura consists of three sections as the following verses show.

² 'To free' is in Sanskrit 'Muc' "Dissolve", "Destroy" is *Drāvayanti* in Sanskrit and is derived from the root Dru=to dissolve, fuse. In the passage quoted from *Nityāsoda*. 'Drāvayaṇa' is used in the sense of "fusion."

³ The commentator quotes only the beginning and end of the passage. The *Mudrās* require a more full treatment and that is why a brief summary is given here.

VERSE 47

HER nine Ādhāras¹ are transformed (*Parīṇata*) into nine Cakras. The Śaktis of the nine Nāthas therefore also become changed into (*Parīṇatā*) the forms of the Mudrās (*Mudrākāreṇa*).

COMMENTARY

The nine Adharas are *Akula*², *Mūlādhāra*, *Svādhiṣṭhāna*, *Maṇi-pūra*, *Anāhata*, *Visuddha*, *Lāmbikā*, *Ājñā* and *Bindu*. These are the Ādhāras of the Devī in the sense that She as the Upāsaka (*Upāsaka-svarūpiṇī*) possesses these. Similarly the (nine) Śaktis of the nine Nāthas become the nine Mudrās.

NOTES

¹ *That is*, The centres. Ādhāra means a "support"; Mūlādhāra = root support.

² The red lotus of thousand petals below the Mūlādhāra corresponding to the white *Sahasrāra* lotus. Cf. *Bhāvanopāniṣad* (Rk—13): 'Ādhāranavakāṁ mudrāsaktayah' and Bhāskararāya's note thereto.

VERSE 48

HER seven Dhātus skin and the rest and Her form manifest as the forms of the eight Mothers Brāhmī and others. They dwell in the middle Bhūbimba.¹

COMMENTARY

Seven Dhātus skin and the rest. (*Tvagādi-saptadhātavah*). These seven Dhātus of the Devī and Her form (*Ākāra*) assume the shape of the eight Matrikas Brahmi, and others and abide in the middle section of the Bhūpura (*Madhyama-bhūbimba-niketanagāh*).

NOTE

¹ *Bhūbimba*=the disc or circle of the *Bhūpura* which is the square and forms the base of the *S'ricakra*. These *S'aktis* are in the middle circle. The *Bhāvanopaniṣad* (*Rk*—12) says:—*Kāma-krodha-lobha-moha-madamātsarya-puṇya-pāpamayā Brāhmyādyastasaktayah*. And the *Tantrarāja* also says:—*Urmayah puṇyapaṇe ca Brāhmyādyā mātarah smṛtāh*.

VERSE 49

HER (eight) Powers, *Aṇimā* and others, assume the forms of beautiful young women¹ and are attainable by other practices (*Vidyās*). Being of secondary nature they are in the last (lowest) section of the Bhūpura.

COMMENTARY

Her (*Asyāh*) i.e. of the Paramesvarī Her (eight) powers, *Aṇimā* and others (*Aṇimādibhūtayah*). These are the eight *Siddhis* or *Bhūtis* the first in enumeration of which is *Aṇimā*. These are in the form of beautiful young women (*Kamaṇīya-kāmini-rūpāh*).

Attainable by other *Vidyas* (*Vidyāntaraphalabhūtāh*) that is, these *Siddhis* or great powers are the fruits attainable by the practice of other *Vidyās* such as Hathayoga and others.

Being of secondary nature (*Guṇabhāvena*).² These not being of a nature as important as the Highest Aim which is *Mokṣa* are to be considered negligible and ultimately discarded (*Guṇa-bhāvena = Uṇa-sarjanībhāvena*). Are in the last section of the Bhupura, (*Antyabhū-niketanagāh*). That is they are in the lowest (of the three) sections of the square. By worshipping Paramātmā in this manner the Sādhaka becomes the Great Lord (Paramesvara) Himself.

NOTES

¹ The *Bhāvanopaniṣad* (*Rk.* 11 says):
Niyatih sṛiṅgārādayo rasā aṇimādayah
and the *Tantrarāja* also says:

Sṛicakre siddhayah prokta rasā niyatīsamūtāh.

² The word *Guṇa* is here used to mean "Secondary" or "Subordinate" as opposed to *Mukhya* which means "Chief" "Foremost".

VERSE 50

PARAMA Śiva who is the Lord and is one with the Bindu experiences the highest Bliss. It is He who in his Vimarśa (Śakti) aspect becomes gradually differentiated and assumes the form of Kāmeśa.

COMMENTARY

Having in manner described explained the stages of the unfolding of the Cakra (*Cakrakrama*) which is but a manifestation of Kāmakalā (*Kāmakalāvilāsanarūpa*), he now in his kindness towards his disciples commences to describe the series of Gurus beginning with Paramasīva in four verses of which this is the first. For a true knowledge of the Cakra, the Devatā and Mantra can be gained by knowing the succession of Gurus who are Paramesvara (*Paramesvarātmaka-guru-krama-jñāna-bhāvena labhyate*).

“Experiences the highest Bliss” (*Paramānandānu-bhāvah*). That is, He is the One who has the knowledge or experience (*Anubhāva = Jñāna*) which excels all other bliss (*Parama = Sarvotkṛṣṭa*). This Ānanda or Bliss consists in experience as complete ‘I-ness’ (*Parīpūrṇāmbhāvarūpa*). Śruti also says “other creatures experience a fragment of this Bliss”¹.

Parama Śiva who is the Lord and is one with the Bindu (*Parama-guru-nirviśeṣa-bindvātmā*). By Parama Guru is meant the First Guru (*Ādinātha*) who is Parama Śiva. The Bindu is one with Him. (*Nirviśeṣa = Abhinna*), The Bindu is the Kāmakalā (*Kāmakalārūpa*). He whose Self (*Ātmā = Svarūpa*) is the Bindu is the Parama Śiva who is the First Lord or Guru (*Ādinātharūpī Paramasivah*).

The Upaniṣads contain various texts like the following : “Bliss is Brahman” (*Tait. 3-6*). “Brahman is Truth (or Being), Knowledge and Eternal” (*Tait. 2-9-1*). “To the (Brahman who is) pure Cit

(*Cinmātra*), All-seeing (*Sarvadrastā*), All-witnessing (*Sarva-sākṣī*), All-absorbing (*Sarva-grāsa* = All devouring) who is the Adored of all (*Sarvapremāśpada*), who is in Itself Being (*Sat*), Consciousness (*Cit*) and Bliss (*Ānanda*) dependent on nothing (*mātra*) and massive Experience (*Ekarasa*)", (*Nri. Uttara. 5-8*); and again "This Ātmā is pure Being (*Sanmātra*), Eternal (*Nitya*), Knowledge (*Buddha*), Pure (*Suddha*), Truth (*Satya*), Free (*Mukta*), devoid of Māyā (*Nirañjana*) and Omnipresent (*Vibhu*), Non-dual (*Advaya*), Bliss (*Ānanda*), Supreme (*Para*)" (*Nri. Uttara 9-9*).

They lead to the conclusion that it is the very merciful Paramesvara, the supreme Truth as massive Consciousness and Bliss and as both Prakāsha and Vimarsha (*Chidānandaghanaparamārtha-prakāsha-vimarshātmā*) who divided His own Self into the Bindus making Kāmakalā and became Kāmakāmesvarī and other couples who are the Divya, the Siddha² and Mānava lines of Gurus. He thus becomes the whole body of the Gurus (*Gurumandalātmā*) and protects such as are truly devout. This is the sense. *S'ruti* also says:—"He is this Ātmā. The Ātmā verily is this S'akti. She is the Becoming (*Bhāva*) and non-Becoming (*Abhāva*), the Being and non-Being."

If *Paramagurunirvisheshabindvātmā* be read as two words as *Paramaguruh* and *Nirvisheshabindvātmā* then the meaning will be that the Paramaguru which is another name for Ādinātha is the transcendent (*Nirvishesha-Nishprapancha*) Bindu who is indicated by (*Lakshana*) Sat, Chit and Ānanda. So it has been said:—

"The Supreme Ether—(*Ākāśa*) which is the Bindu which is transcendent (*Niṣprapancha*), is Sat, Chit and Ānanda, One without a second (*Nirābhāsa*), in whom there is no distinction of subject and object³ (*Nirvikalpa*) and is imperishable (*Nirāmaya*)."

The Paramesvara who is like this did Himself become (*Abhūt*) the *Gurumandala* the first of whom is Kāmakāmesvarī. "It is He" (*Sah punah*). It is the Paramātmā already spoken of, who by degrees (*Kramena*) becomes differentiated (*Bhinnah*) in the manner to be later shown as the Divya and Siddha classes from His Vimarsha part (*Vimarshāngshāt*). By Vimarsha is meant His own S'akti as Kāmakalā. By part (*Angsha*) is meant half of this.

Assumes the form of Kamesha (*Kāmeshatvang yayau* = Changed into the state of Kāmesha). That is He himself became Kāmarāja. The

sense of this is that it is the Paramātmā who of His own will divided His own self into Kāma and Kāmesvarī and as the Teacher (*Guru*) and the Disciple (*S'iṣya*) brings down all Tantras. *S'ruti* (*Bṛha. Ar.* 143) also says:—

“ He divided this Ātmā into two; thereby arose Husband and Wife ”.

NOTES

¹ *Etasyaivānandasyānyāni bhūtāni mātrām upajīvanti* (*Bṛhad. Āranyaka* 4-3-32).

² *Siddha*—These form the second class of Gurus in all Tantras. Different schools or Sampradāyas have different names for the Gurus of the three classes.

³ Knower and object of knowledge.

VERSE 51

S'IVA the Guru who abides in the Uddiyānapitha did in the Kṛta Yuga impart the Vidyā to Her, His own S'akti the Vimars'a-rūpiṇī Kāmes'vari.

COMMENTARY

In this verse he further discusses what has been stated in the preceding verse. By 'Siva' is meant the Paramātmā who is the author of all (*Sarvapravartaka*). Guru is he who instructs in Jñāna (*Jñānopadeṣṭā*). So it has been said that "the Guru is means (of success)." (*Gurur upāyah*); also¹ :—

"The word 'Gu' signifies darkness and the word 'Ru' signifies that which dispels it, Guru is so called because he dispels darkness."

Who abides in the Uddiyanapitha. (*Āsinah srīpīthe*), By this is meant that the abode of S'iva is the Uddiyāna-pitha within the innermost triangle.

In the Kṛta Yuga (*Kṛtayugakāle*). By this we are to understand that it was in the beginning of Kṛta or Satya Age that S'iva imparted the knowledge of the Vidyā. By Vidyā is meant the Vidyā which is fully established in all Upaniṣads and whereby a man can realise his oneness with the Atmā (*Ātmaikyapradāyini*).

Did impart (*Dadau*). Fully instructed (*Upadiāesa*). Her, His own Sakti (*Tasyai svasaktyai*). The force of the pronoun "Her" is to press on the reader's attention the fact that it is She who gives boundless happiness to all creatures (*Sarva-bhūtānām, niravadhi-kānandadāyini*). His own S'akti. (*Svasakti*). By this we are to understand that it is She who enables the Lord to manifest His own Being (*Svasvarūpasattāsampradātri*). So it has been said :—

"Even the Supreme if disunited from S'akti is unable to do anything. O Paramesāni! He is capable (of action) if He is united with S'akti."

Vimarsarupini. She is so called because She is the Supreme S'akti which is (*lit.* is the resting place of) the supreme manifesting Bliss. (*Anuttarānanda-visrānti-sthānabhūta-sakti-para-rūpinī*). So it has been said, (*Samketapaddhati*) "The letter A is the first of all and is Prakāsa and the Supreme S'iva and the letter Ha is the last which is Kalā and is called Vimarsa."

Kamesvari. She is so called because She at all times and in every way grants all objects of desire (*Sarvābhīṣṭa-pradāyini*) and is one with one's own Ātmā (*Svātmabhūtā*).

NOTE

¹ *Kulārṇava Tantra XVII. 7.*

VERSES 52 & 53

SHE who is the Queen of the (three) places¹ and bears the appellations of the Eldest, the Middle or the Second and the Youngest and who is the object of enjoyment of Parama S'iva assumed the name of Mitradeva. It is She who having first purified the Gurus (by initiation) revealed the Vidyā to them who are the seeds of the (three) Ages (*yugas*) the first of which is Tretā and who are the Lords of the three Bījas. It is by these (three Gurus) that the three groups or classes (*Ogha*) are maintained. Now has been said the order of the Gurus (*Gurukrama*).

COMMENTARY

The tradition (*Sampradāya*) relating to the Gurus may be put thus:—

True that these two (*Kāmesvara* and *Kāmesvarī*) are of equal high degree (*Samatattvau*) and are identical (*Samau*) and S'akti is ever young (*Ajarā*) and the Cause of the universe (*Visvayoni*) and the Sāṅkhāyana branch (of the Ṛgveda) has said "primeval sakti is red (*Aruṇā*)² the mother of the universe (*Visvajanyā*)" yet Parama S'iva who was desirous of revealing His secret system (*Rahasyatantra*) containing the essence of all the Upaniṣads did so by the aid of *Kāmesvarī* Herself who is the Cause of all (*Sarvakāraṇa rūpiṇī*) as is shown by the expression "*Visva-yoni* or *Visvajanyā*."

After the creation of the universe in the First (*Ādi* i.e. *Satya* or *Kṛta*) Age abiding as He was in the *Uddiyāna-pītha* which is replete with the Bliss of His own Illumination (*Prakāśānanda-sāramaya*) He under His name *S'rī-caryā-nanda-nātha* instructed the adorable Lady who is one with Him in the rules relating to *S'rī-vidyā* (*S'rīvidyākrama*). He Himself says:—

“Verily do I adore the Great centre of the Cakra which is supreme Bliss and the innermost essence of Prakāśa and Vimarsa (*Anuttara-vimarsaikasāra*) and pure experience (*Samvinmaya*).”

She in the Tretā, Dvāpara and Kali Ages did in the forms of the Gurus mentioned below introduce the very secret system of S'iva (*S'āmbhava Tantram*). The order of the Gurus is as follows:—

To understand the gem of S'rī-vidyā (either of) two lines of (*Samtāna*), may be followed. They are the line of Kāmarāja and the line of Lopāmudrā. The line of Kāmarāja is to be found in every form of Vidyā (*Sakala-vidyānusamdhya vicchinna*) and this has been said by even the Gurus of old. They say that the line of Lopāmudrā runs in sections (*Vicchinatayā pravartate*). There are in this seven Gurus of the Divya class four of the Siddha class and eight of the Mānava class¹. The order of the Divya class is as follows. In the beginning of the Kṛta Age, Parama S'iva Himself who abides in the *Uddiyānapītha* and is one (*Vimṛīstatanu*) with Mahātripurasundarī who is His own S'akti (*Svātmasaktyākhyā*) is the first Guru under the name of S'rīcaryānandanātha. So it has been said :

“She who is the body of Kāmarāja abides in the *Uddiyānapītha* which is in the middle of the (first) triangular Cakra in a soundless state (*Asvarākāratām prāpya tryasrasamgketam adhyagāt*).”

At the apex of the inner inverted triangle which is *Kāmarūpa-pītha* abides S'rīmad Ūrdhvhadeva-nātha who is the Guru of the Tretā Age and is one with Kāmesvarī the presiding Devatā of *Vāgbhava Bīja*. So it has been said :

“She who is at the apex of the inverted triangle is Kāmesī abiding in *Kāmapītha*.”

At the right hand corner of the inner triangle which is the *Jālamdharapītha* is Śaṣṭhadeva-nātha who is the Guru of the Dvāpara Age and who is in a state of inseparate union (*Militasvarūpa*) with Vajresvarī who is (the presiding Devatā of) *Kāmarāja Bīja*.

So it has been said :

“At the right-hand corner of the triangle which is the *Jālamdhara-pītha* is Vajresī”.

At the left hand corner of the middle triangle which is the *Pūrṇagiri-pītha* is Mitradevanatha who is the Guru of the Kali Age

and is one with Bhagamālini who is the Devatā of the *S'akti Bija* there. So it has been said :

“Bhagesī who abides in the *Pūrṇapītha* is in the left corner of the triangle”.

Mitresadeva did in the beginning of the Kali Age bestow his grace on the venerated Lopāmudrā and Agastya, the couple refulgent for their great devotion (*Tapas*). Particulars about the seven who compose the Divya class can only be known from the Guru.

We now follow the text.

She (Sā). By this the aforementioned beloved (*Prānanāyikā*) of Parama S'iva is meant. She assumed⁴ the name of Mitradevanātha. Here the mention of Mitradeva implies the Gurus of the Tretā and Dvāpara Ages. She in turn becomes the Gurus of the Tretā and other Yugas and continues the tradition.

Lady or Queen of the three places (Sthāncsā). That is She is the presiding Devatā (*Īsā=Adhiṣṭhātrī*) of the apex, the right and left corners of the middle triangle where She abides as Kāmesvarī, Vajresvarī and Bhagamālinī respectively.

Bears the appellations of the the Eldest the Second and the Youngest. (Jyeṣṭha-madhya-bālākhyā). *Jyeṣṭha* means Eldest or most excellent. By this expression S'rīmad Ūrddhvadeva-nātha is meant. By Middle (*Madhya*) or Second S'rī Ṣaṣṭhadevanātha is meant and by Youngest (*Bāla*, which means a boy) is meant S'rī Mitradevanātha. The Devī bears these names.

The object of enjoyment of Parama Siva (Citprāṇa-viṣaya-bhūtā). By *Cit-prāṇa* is meant Parama S'iva because, He is the Svarūpa of Cit and is Prāṇa itself (*Prāṇarūpa*).

The *Mānduka S'ruti* (1, 7) says :

“The wise think of the non-dual S'iva who is quiescent (*S'āntam*) and in whom the universe is absorbed (*Praṣaṅcopasamam*). He is not inner or subjective cognition (*Antahprajñam*) nor is He outer or objective cognition (*Bahihprajñam i.e.* enjoyer of the gross world) and He is not between these two states (*Nobhayatahprajñam*)⁵. He is not massive knowingness (*Prajñāna-ghanam*). He knows not nor is any thing unknown to Him. He is unseen. He is not the subject of (pragmatic) knowledge (*Avyavahāryam*). He is beyond the scope of the senses of action (*Agrāhyam*). He has no attributes

(*Alakṣaṇam*) and is incomprehensible and cannot be described (*Avyapadesyam*), but is the essential experience of one Self (*Ekātmapratyaya-sāram*). He is deemed to be the highest (*Caturtham*=*lit.* Fourth). He is the Ātmā. He should be known." S'iva is thus *Cinmaya* according to *S'ruti*.

In the same way *S'ruti* speaks of Him as *Prāṇamaya* also. The *Chāndogya* (7-15-1) says :

"As the spokes (of a wheel) are fixed to the hub so is every thing fixed on to this Prāṇa. Prāṇa moves by Prāṇa (*i.e.* by its own S'akti). Prāṇa gives Prāṇa for the propagation of Prāṇa (*Prāṇāya*). Prāṇa verily is father, Prāṇa is mother, Prāṇa is brother, Prāṇa is sister, Prāṇa is preceptor (*Ācārya*)".

The Devī is the object of enjoyment (*Viṣayabhūtā*=*Bhogyabhūtā*) of Parama S'iva who is as above described. So it has been said : "This Deva ever wishes to have the pleasure of playing with this Devī."

The Supreme Lady of adoration (*Parābhattārikā*) who is as above described, revealed (*Prakāsayāmāsa*)⁶ the Vidyā to the three Gurus who are the seeds of the three ages beginning with Tretā as has already been described.

The words *Sthānesā*, *Jyeṣṭha-madhya-bālākhyā* and *Cit-prāṇa-ṣayabhūtā* may be read in the plural accusative to qualify *Trigurūn*. The interpretation will in that case also be as given above.

The Lords of the three Bijas (*Bija-tritayādhipatin*) The three Bijas are Vāgbhava and others. They are the Lords (*Adhipati*) in the sense that these Bijas indicate them. These three kinds of Gurus (*Trividhadesikān*) the Devī first purifies (*Parikṣya*=*S'odhayitvā*). By Vidyā is meant the Adividyā which issued from the lotus mouth of Parama S'iva and is the Cause of all causes. The Devī revealed the Vidyā. By this we are to understand that She instructed (*Upadidesa*) the Gurus in the Vidyā.

Here by the statement, **Revealed the Vidyā having purified them.** (*Parikṣya vidyām prakāsayāmāsa*), we are to understand that the most excellent Guru who is Sadās'iva (*S'rī-Sadās'ivātmā*) instructs in this path which is in accordance with immutable tradition (*Sat-saṁpradāya-siddham*), the disciple who has for a long time done Ātmopāsana, has controlled his inclination (*S'ānta*), has conquered his senses (*Dānta*) and seeks initiation (*Upāsana*). So it has been said :

“ O Great Queen, it is after initiation that the Guru should give instruction relating to Sādhanā of the Vidyā ”.

Initiation (*Dikṣā*)⁷ is of three kinds namely *Āṇavī*, *S'ākṭeyī* and *S'āmbhavī*. It grants union (*Sāyujya*) with S'iva. In *Āṇavī Dikṣā* the special articles of worship are necessary. There is also needed intense devotion to, and *Tarpaṇa* and *Dhyāna* of, the Para-Devatā. *S'ākṭa* initiation is for the attainment of *Siddhi* by the *Sādhanā* of that particular *S'akti* for the worship of which a disciple is qualified. So it has been said :

“ When the Guru perceives that the disciple is ready for *Sādhanā* of (any form of) *S'akti* he should then initiate in that (*S'akti*) alone without hesitation. This is called *S'ākṭeyī Dikṣā* ”.

S'āmbhavī Dikṣā has been thus described :

“ *S'āmbhavī Dikṣā* is that which by the mere grace of the Guru makes manifest the *S'iva* state (*S'ivatā-vyaktikārini*)⁸ and produces the Bliss of *S'iva*. The preceptor and the disciple should be selfless and without worldly desires or motives.”

In the absence of any such initiation there can be no competency for *Sādhanā*. Initiation to be fruitful should be the outcome of mere grace of the preceptor unmixed by any motive. The preceptor is bound to initiate even at his own expense if the disciple though qualified for initiation is unable to incur it. If the Guru himself is also unable to procure the necessary articles then he should do it in a concise form. So it has been said :

“ The Guru should himself with his own money initiate the poor. He should liberate the disciple by *Dikṣā* and use *Dūrbā* grass and water if nothing more can be had.”

The conclusion we thus arrive at is this—that it is only he who is fully initiated who is competent for *Brahma-vidyā*. It has already been said that initiation becomes effective by propitiation (*Samtarpaṇa*) of the Para-Devatā. *Samtarpaṇa* or propitiation can be done by the offering of oblations of particular kinds of liquid substance used in particular Ages. For it has been said :—
“(Oblation) of *Devatās* however is by nectar.” The liquid substance is wine which is like excellent nectar. With this alone can offering be made to Para-Devatā, like *Soma* in *Agniṣtoma* sacrifice.

Now if it be said that there is prohibition in texts like this: "The Brāhmaṇa should not drink wine nor should he eat flesh," we reply that we do not say that oblation to the Para-Devatā should be made by transgressing prohibitions applicable to particular cases and prompted merely by one's own desire. In what we have said we are convinced that this S'āmbhava Darśana is based upon the teachings of the Upaniṣads. Now it may be said "what about the prohibition?" The answer is that this prohibition applies to the man who is uninitiated. For the initiated the best way of offering oblation to Devatā is to make it with wine. In the Sāmkhyāyana S'ākhā which is extracted from the ocean-like Ṛgveda, it is stated that divine dignity and dominion can be attained by the worship of the Ādisundarī thus⁹:—

"Those, who after having fully realised Her offer oblations (to Her) in the S'ricakra which is inseparable from their body, with wine which has been converted by purification into nectar,¹⁰ become delirious in the excess of their joy, dwell in the high region where there is neither pain nor sorrow and enter the Supreme Light of Tripurā."

NOTES

¹ The three angles of the triangle (Kāmakaḷā).

² The colour of the Rajas Guṇa of Kṛyā Śakti. The text quoted above is from the *Tripurāmahopaniṣat* but greatly mutilated though the sense is not. It is the second half of the 14th *Ṛk* of that Upaniṣad and runs thus:—*Samapradhānau samasattvau samojare tayoh Śaktirajarā visvayonih*. As quoted in the text it is not quite correct.

³ The *Lalitārcana-māñjarī* gives the names of the Gurus as follows. The seven of the Divya class are (1) Paraprakāśanandanātha, (2) Paraśivānandanātha, (3) Paraśaktidevyāmbā, (4) Kaules'varānandanātha, (5) Śuklādevyāmbā, (6) Kules'varānandanātha, (7) Kāmes'varyāmbā. The four Gurus of the Siddha class are (1) Bhogānandanātha, (2) Klinnānandanātha, (3) Samayānandanātha, (4) Sahajānandanātha; the eight of the Mānava class are (1) Gaganānandanātha, (2) Viś'vānandanātha, (3) Vimalānandanātha, (4) Madanānandanātha, (5) Bhuvanānandanātha, (6) Nilānandanātha, (7) Ātmānandanātha, (8) Priyānandanātha. Those of the first mentioned class should be worshipped behind and the other two on Her left and right respectively.

⁴ Cf. *Tantrarāja* xxxv :

Gurur ādyā bhavet chaktih sā vimarsamyī matā.

also *Bhāvanopaniṣad* I :

Srīguruh sarvakāraṇabhūtā saktih.

⁸ *That is*, He is not the state between Jāgrat and Svapna.

⁹ *Cf. Tantrārāja* (Tantrik Text vol. VIII) ch. 1. v. 8 :

Tayā tair bhuvane tantraṁ kalpe kalpe vijrīmbhate.

(She, the Devi, age after age reveals Tantra through them (the Gurus).

¹ The *Gandharvatantra* speaks of *Māntri*, *Sākti* and *Sāmbhavi*.

⁸ According to another reading “*Sivatādūtmyadāyini*” which means that which brings about a sense of inseparateness with *Sīva*.

⁹ *Tripurāmahopaniṣad. Ṛk. 7.*

¹⁰ The text has ‘*Surayā*’ but Bhāskara reads ‘*Sudhaya*’ and the latter reading has been adopted in the translation.

VERSE 54

THIS is the end of the description by Puṇyānanda of the playful movements of the beautiful woman Kāmakalā which ever attract the desire of the amorous Para S'iva.

COMMENTARY

This is the end (Iti), The particle "Iti" indicates the end of the book composed by Puṇyānanda (*Uditah puṇyānandāt*). The literal meaning of the expression is "as arisen from Puṇyānanda" the author. **Playful movements of the beautiful woman Kamakala (Kāmakalānanāvilāsaḥ)**. By Kāmakalā is meant Vimarsasakti who is inseparable (*Avinābhūtā*) from Kāmes'vara. She is the beautiful woman (*Āṅganā*) whose Vilāsa or amorous movements appear as the form of the Cakra, the Āvaraṇa-Devatās and the like. These amorous movements which have been caused by seeing Her beloved (*i.e.* Para-S'iva) always (*Nityam*) attract the mind or heart (*Citta*) of the amorous (*Bhujāṅga*=*Rasika*) Para-S'iva whose nature is pure Illumination (*Prakāsaikasvabhāva*) by producing in Him an excess of desire (*Bhāva*=*Rāga*).

If "*Bhāvākarṣṇaharṣāya*" be read for "*Bhāvākarṣitacittāya*" then the meaning will be that the sight of the playful movements produce in the amorous Para-S'iva that gladness which accompanies the experience of the emotion of love. In ordinary life (*Loke'pi*) the sight of the amorous movements of the beloved produces in the mind of the gay lover a sense of gladness which is accompanied by the sentiment of love (*S'ṛṅgāra-bhāva*). In the same way the play (*Vilāsa*) of Kāmakalā who is Cit-S'akti which express itself in the way She walks (*Padavikṣepa*) and in other movements (of Her body) produces infinite gladness in Para-S'iva who is facing towards and looking at Her who is His own S'akti.

The name of this book is **Kamakalavilasa**. It is written by and therefore has emanated from (*Uditah*) Puṇyānanda. This book always gladdens Para-S'iva.

VERSE 55

OBEISANCE to the venerated Lord the boatman (*Srināthana-
navika*) by whose grace I have crossed this Ocean of Wandering, the waters of which are desire (*Tṛṣṇāsalila*) and the surface whereof is restless with the waves of anxiety (*Cintā-
taraṅgacaṇḍala*).

This is the end of Kamakalavilasa written by Sri Puṇyānanda Yogi.

COMMENTARY

“Ocean of wandering” (*Prapañcavārāsi*). By *Prapañca* is meant *Samsāra* or Wandering which is ocean-like (*Vārāsih = Vāridhih*).

May good be (*S'ubham astu*).

This is the end of Cidvalli composed by Sri Natanānandanātha.

Books By
SIR JOHN WOODROFFE
(ARTHUR AVALON)

On Yoga Philosophy, Tantra Shastra, and Mantra Shastra

"Excellent volumes. Sir John writes with power, knowledge and lucidity three rare qualities in authorship". —*The Occult Review*

"His books brilliantly inaugurate the study of the Tantras, the literature of which occupies a front rank in the religious life of Modern India". —*Prof. Sylvain Levi in La Revue Critique*

"One cannot do enough homage to the magnificent series of publications which an English savant under the pseudonym of Arthur Avalon has brought into being". —*Revue Philosophique, Paris*

Sir John Woodroffe's works are absolutely indispensable for all students of this very mixed but widespread and important phase of non-Vedic Hinduism. —*G. R. S. Mead*

These books, dealing with the secret mysticism and magic of India, are the most interesting which have been published in recent years. —*Neue Metaphysische Rundschau*

In Mr. Avalon these mystic writings have found an enthusiastic exponent and a daring investigator who is determined to disentangle the lofty conceptions of earlier and purer beliefs from much of the misconceptions and misunderstandings which have grown round them by the debasing and sensual rites practised in the name of Tantra.

—*Madras Mail*

"Mr. Avalon in his publications insists on the greatness of the Tantra and seeks to clear away by a dispassionate statement of the real facts the cloud of misconceptions which have obscured our view of this profound and powerful system." —*Sri Aurobindo in Arya*

There is no doubt that the author has done good service to the Tantra Agama and students of philosophy in general by his scholarly contribution which has filled his heart and is a labour of love.

—*Quarterly Journal of the Mythic Society*

Permit me to seize this opportunity to congratulate you on the excellent get-up of your books of which I have "SERPENT POWER", "VARNAMALA" and "SHAKTI AND SHAKTA" all of which have been most enlightening. —*A reader from Egypt*

Publishers : GANESH & CO., (MADRAS) LTD., MADRAS—17

पुत्रेषामाशुखिर्बुध्या परमात्मकत्वलक्षणं रक्षणमाश्रीयते—

इदं हि शक्तिप्राप्तसमुत्पन्नसकलवैद्वान्तवत्तत्प्राप्त्यनिर्णयविद्योत्तरदाः सर्वसामर्थ्य-
व्यतिरेकसमयाख्यायुक्तिः सच्चिदानन्दसिद्ध्यविद्वैरणपट्टीयासः, अत्रभवन्तः पुण्यानन्दाः
स्वयं परमात्मानं प्रकाशयन्तः परमेश्वरपरमात्मत्वेन समाविष्टान्तः प्रवेशयन्ति अस्मिन्

आदिषु कर्तव्यैः कर्तव्यैः कर्तव्यैः कर्तव्यैः कर्तव्यैः कर्तव्यैः ॥ ५ ॥

पुण्यानन्दसुनीन्द्रकामकला नाम विश्रुता जाता ।

श्रीमते चर्तुलपाङ्कपाटितोत्तमोक्तौ ॥ ४ ॥

नमः शिवाय नारायण चिद्रूपानन्दरूपिणे ।

उपनिषद्बुधिन्याह सकलजनानन्दमदपीडाकटम् ॥ ३ ॥

प्रणम्य नारायणं परमात्मकं चिद्रूपबोधप्रदानन्दम् ।

रक्तशुक्लमामिश्रितं जसे गुर्व नमः ॥ २ ॥

श्रीमते नन्दनन्दयोगिने परमात्मने ।

अनुचरं परं ज्योतिरिति यद्वाच्यते बुधैः ॥ १ ॥

वन्दे तन्मयुजं दिव्यमालामानन्दचिद्रूपम् ।

चिद्रूपसंज्ञितः

श्रीनन्दनन्दविरचितः

कामकलाविरामः

श्रीपुण्यानन्दविरचितः

श्रीगणेशोपासनादंगिरस्यै नमः

सकलभुवनोदयस्थितिलयमयलीलाविनोदनोद्युक्तः ।

अन्तर्लीनविमर्शः पातु महेशः प्रकाशमात्रतनुः ॥ १ ॥

इति । अत्र पुण्यानन्दयोगिनः पुण्यवशात् स्वाभाविकभक्तिपरितोषितपरम-
गुरुवरकरुणाकटाक्षनिर्धूतनिखिलपाशस्तोमाः सत्संप्रदायनिष्णाताः सकलनिगमागमा-
वधारिततत्त्वयाथार्थ्यविदः सकलविद्याधिदेवताभूतमहात्रिपुरसुन्दरीमन्त्रचक्रपूजाक्रम-
व्याचिकीर्षतथा तदधिष्ठानभूतकामकामेश्वरीरूपमादावाचक्षते—सकलेत्यादि । सक-
लानां भुवनानां उदयः उत्पत्तिः, स्थितिः रक्षा, लयः नाशः, एतत्त्रितयं तिरोधानानु-
ग्रहयोरुपलक्षणम् । यथा त्रिवृत्करणं पञ्चीकरणस्य, एतत्पञ्चविधकृत्यप्रचुरा या लीला
तया विनोदनं क्रीडनम्, तस्मिन् उद्युक्तः जागरूकः । मयडत्र प्राचुर्यार्थं विहितः ।
“अन्नमयो यज्ञः” इतिवत् । न तादृशे चिन्मय इतिवत् । कुतः? पञ्चविधकृत्यं हि
कार्यं जगन्निष्ठम् । लीला तु परमेश्वरनिष्ठा । तस्मादत्र सकलशब्दविशेषितभुवनपदेन
भवत्यस्मादिति शिवादिधरण्यन्तं तत्त्वजातमुच्यते । एतेषां तत्त्वानां ब्रह्मणः सका-
शादुत्पन्नत्वात्तस्मिन् स्थितत्वात्तस्मिन्नेव लयात् । तथा च तैत्तिरीयश्रुतिः—“यतो
वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति ।
तद्विजिज्ञासस्व, तद्ब्रह्मेति” इति । उद्युक्त इत्यनेन “सदेव सोम्येदमग्र आसीत् ।
एकमेवाद्वितीयम्” इति । ब्रह्मेति स्वान्तःस्थितं प्रपञ्चम्; “बहु स्यां प्रजायेयेति”,
“तदात्मनं स्वयमकुरुत” इति संकल्पविशिष्टलक्षणसृष्ट्युन्मुखोऽभूदित्युक्तं भवति ।
तथा रहस्यगुरवः—

“चिदात्मैव हि देवोऽन्तः स्थितिमिच्छावशाद्ब्रह्मिः ।

योगीव निरुपादानमर्थजातं प्रकाशयेत् ॥”

इति । अत एवेश्वरस्य जगत्सृष्ट्यादिकं लीलामात्रम्; न प्रयोजनमस्ति । तथा च
हृदयसूत्रम्—“स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति” इति, तथा वचनमपि—
“स्वेच्छयैव जगत्सर्वं निगिरत्युद्विरत्यपि ।” इति । श्रुतिरपि—“यथोर्णनाभिः
सृजते गृह्णते च” इति । वचनान्तरमपि—

“जगच्चित्रं समालिख्य स्वेच्छा तूलिकयात्मनि ।

स्वयमेव समालोक्य प्रीणाति परमेश्वरः ॥”

इति परमत्मानं निर्दिश्य ; “ तस्य प्रियमेव शिरः । मोक्षो दक्षिणः पक्षः । प्रमोद
 तथा चोपनिषत्— “ तस्माद्वा एतस्माद्भिन्नानमथवा । अन्योऽन्तर आत्मनोऽन्तमयः ”
 विद्यते । इदं हि प्रसङ्गात् किञ्चिदुच्यते । अथ चादिमिति परमनन्दी भवति ।
 मानन्दपरत्वात्तिसंख्यः परमत्मानि । एतच्च उच्यते अहमर्थनिर्णयकारणे प्रपञ्च-
 विषयोः । तदयमर्थः—स्वात्मसात्कृतवित्त्वप्रपञ्चः परिपूर्णोऽहंभावभावनाभिन्नः पर-
 कृतः । एवंभूतो विमर्शः प्रपञ्चः अन्तर्लोकोऽन्तर्गतो विमर्शः यस्य स अन्तर्लोक-
 प्रलयं कर्तुं शक्यतः । इति ब्रह्मपरिच्छिन्नोऽहंभावप्रपञ्चस्य इदं भागिनिरुद्धः
 इदं विदित्वा तत्र हि प्रपञ्चपरमार्थो दृश्यते । परप्रपञ्चाधिकार्यापि— “ अहंमि
 अयं दक्षिणः पक्षः, अयमुत्तरः पक्षः, अयमत्मानः, इदं पुच्छं प्रतिष्ठा ” इत्यादिवाक्येन
 इत्यारभ्य, “ स वा एष एतेषोऽन्तरमयः ” इति शरीरेषु हि सुभवत्वा, “ तस्मेदमेव शिरः,
 सुदस्य जगतः प्रसिद्धः परमार्थः । तथा च श्रुतिः— “ आत्मन आकाशः समस्तः ”
 इत्यादिना । विमर्शमेव परामुदयेन इदं विदित्वा विमर्शः प्रपञ्चः । इदं विदित्वा हि परमत्माना
 सति जगद्द्वयविरिकलक्षणे ब्रह्मस्वखण्डं कर्तुं शक्यमिच्छन्तः । इदं भागिनिरुद्धं
 ननु एतद्वत्ता प्रकरोत जगती ब्रह्मस्वखण्डप्रपञ्चविरिकलक्षणे । एवं च

वचनान्, ब्रह्मैव तत्त्वदाकारेण परिणम्य विहरतीति सिद्धम् ।
 शोय, इष्टान्तमहा— “ वाचरस्यो विकारो नामधेयं सूक्तिकेत्येव सत्यम् ” इत्यादि-
 येन श्रुतेः श्रुतेः अत्यन्तं मतमविज्ञानं विज्ञानम् ” इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रति-
 इत्यादिस्त्विति जगत्प्रवृत्तेर्नोपम । तथा छान्दोग्ये— “ स्तवोऽस्तु तमोऽशमपश्येत्
 इति । चतुःशतं च— “ अस्यां परिणतया तु न किञ्चित्पिदृश्यते । ”

नामकप्रविश्यात् च या करोति स्वलीलया ॥
 “ इदं यस्यापि लोकानामदृश्या मादित्तिका ।

नामकप्रव्याकरवापि । इत्यब्रवीत् । तथा अलिनीपरव्यापनेऽपि—
 परमात्मैव जीवस्वखण्डमामदित्तिकम् । श्रुतिरपि— “ अनेन जीवेन तस्मान्ननुप्रविकृत्य
 प्रत्यभिज्ञासुतेऽपि— “ चित्तिरेव चेतनपदादवच्छेदा चित्तसंकोचोऽपि चित्तम् ” इत्यनेन
 स्यात् ” इति ब्रह्मवचनश्रुतेः । “ एकमेवादिनीयम् ” इत्यादिब्रह्मनात्तरनिषेधाच्च ।
 इति । एवं च मद्देश्यं एक एव जगद्द्वयविरिकलक्षणेऽहंभावप्रपञ्चः ; “ ब्रह्म

“ न तत्र सूयौ भानि न चन्द्रवारकं तेषां विद्यते भानि कुतोऽयमग्निः ।

विपद्यते ” इति,

“ स एष संप्रसादीऽस्मिन्नाखरारोऽस्यसुख्याय परं उद्योतितकसंप्रपद्य स्वेन रूपोऽग्नि-
“ यदतः परो दिवो उद्योतिर्दीप्यते, ” “ तं देवा उद्योतिर्यद्विहृत्पासतेऽस्यतस्य ” इति ।
ननुमुह्येति इति । प्रकाशमात्रा प्रकाशानवितिका ननुयस्य । तथा च छान्दोग्ये—
नवाहशपरब्रह्मणः परमेश्वरस्य प्रकाशैकत्वमावत्वं सर्वसामान्यत्वं चाह—प्रकाशोपाज-
इति । शिवानन्दस्योपनिषदि—“ अहमित्यङ्गिमकान्तसमस्तसुवनवयस्य ” इति ।

अहमिति स एक उक्तोऽहंता स्थितिर्योऽहो तस्य ॥ ”

“ स्वपरावमासतक्षम आत्मा विश्वस्य यः प्रकाशोऽसौ ।

इति । विश्वोपास्योपाश्रितिकोपाश्रिति—

तस्य लोपः कर्तावित्तयादंयस्योपलभ्यते ॥ ”

“ स तु योऽनसुखो भावः सर्वोऽतिगुणस्परतः ।

श्रीवेङ्कटशशि—

तथा चायमर्थः—अनलनीऽनसुखो विमर्शः पूर्णाहंभावो यस्वेति । तथा
वा अकर्मिणोऽहमिति स्फुरणम् । तस्य अनलनीत्वं नाम अनसुखत्वम् ” इति ;
नागानन्दः—“ विमर्शो नाम विशाकारेण वा, विश्वप्रकाशेन वा विश्वोपसंहारेण
तस्य । अथवा अगदुत्पत्तिरिच्छित्तियत्तिलयहेतुर्भावोऽकर्मिणोऽहंभावपरमाशौ विमर्शः । तथा
धनम्, महत्त्वं देशकालाकारैरनाकालितं, विन्ययत्वात् । ” इत्युक्तत्वात् एवं व्यस्त्या-
आनन्दो विश्वहंतापरिणामः तस्यां धनं वहिरन्तरिनरन्तरिबिहसम्, यथा लवणं
इति, “ चिदानन्दधनं महत्त्वं ” इत्यत्र अर्पणानन्दस्योपनिषिः, “ चिच्चैवत्यकला,
इति । अत्र लयः पूर्णाहंभावना । वचनमपि—“ व्यानकोटिसप्तो लयः ”
आत्मा, मनीष्यः संकल्पत्साम्, विज्ञानमयः कालत्साम्, आनन्दमयो लयात्साम् ”
विश्वरामभाषणा । तथा सुबालोपनिषदि—“ अयमयो भूतत्साम्, प्रणमय इन्द्र-
पूर्णाहंताविशिष्टत्वम् ; तत्कथमुच्यते ? पूर्णाहंताविशिष्टत्वं परं ब्रह्मेति । आनन्दो नाम
ब्रह्म ब्रवीति । ननु, “ आनन्द आत्मा ” इति आनन्दरूपत्वमत्सवः प्रतिपाद्यते, न तु
उच्यते : पक्षः । आनन्द आत्मा । ब्रह्मण्युच्यते मतिष्ठा । ” इति पूर्णाहंताविशिष्ट परं

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥”

इत्यादि च । तथा रहस्यागमश्च—“स्वरूपज्योतिरेवान्तः परावागनपायिनी” “वन्दे ज्योतिरनुत्तरम्” इति च । परापञ्चाशिकायामपि—“य एकोऽन्तरिदं ज्योतिः स तेजांसि तमांसि च” इति । सौभाग्यहृदयेऽपि—“तन्महः परमं नौमि” इत्यादि । अत्र प्रकाशत्वं नाम ‘इच्छामि’ ‘जानामि’ ‘करोमि’ इत्युत्तमपुरुषान्त-र्गतस्फुरणरूपाहंपरामर्श एव । ततश्च सर्वज्ञत्वसर्वेश्वरत्वसर्वकर्तृत्वपूर्णत्वव्यापकत्वरूप-पञ्चशक्तिसंवलितं परं ब्रह्मेत्युक्तं भवति । ननु सूर्यादीनामपि प्रकाशकत्वं दृष्टम् । तत्कथमस्यैव परप्रकाशरूपत्वमित्यत आह—महेश इति । महान्वासावीशश्चेति महेशः । महत्वं च देशकालाकारैरनवच्छिन्नस्वरूपत्वम् । ईशत्वं च सर्वनियन्तृत्वम् । तथा च यजुःश्रुतिः—“यतो वाचो निवर्तन्ते” इति सर्वप्रकारेणापरिच्छिन्नं ब्रह्मेति निर्दिश्य,

“तस्यैवेषा परा देवी स्वभावामर्शनोत्सुका ।

पूर्णत्वं सर्वभावानां यस्या नाल्पं न वाधिकम् ॥”

इति ब्रवीति । तथा अथर्वणवेदोपनिषदि—“अथ कस्मादुच्यते महेश्वरः, सर्वान् लोकान् संभक्षः संभक्षयत्यजस्रं, सृजति विसृजति वासयति । तस्मादुच्यते महेश्वरः” इति । उपनिषदन्तरेऽपि—

“यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः ।

तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्स महेश्वरः ॥”

“भीषास्माद्वातः पवते” इत्यादि । “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः” इत्यादि च । तथा प्रत्यक्षोपनिषत्—“यत्परं ब्रह्म स एको रुद्रः स ईशानः स भगवान् महेश्वरः स महादेवः” इति । परापञ्चाशिकायामपि—

“स एव सर्वभूतानां स्वभावः परमेश्वरः ।

.

स एव भैरवो देवो जगद्भरणलक्षणः ॥”

दीक्षां करोति विश्वामा श्रुतिशक्त्यनुवेषतः ॥ ” इति ।
शिव एव तदा साक्षादास्थाय गतेतिप्रदम् ।
शिवपूर्वाविविचिता स्थाकम् सात्त्व्यं यदा भवेत् ॥
“ शिवशक्तिसमाध्यागान्जान्मन्तरकेतवच्छ्रुत्वात् ।

इत्यादिश्रुतिजालं श्रीगुरुपसदनद्वारा ब्रह्मणान्तिमभिषत्ते । यथा चागमश्च —

तद्विज्ञानाद्यै स गतेमेवाभिगच्छेत् सन्निपाणिः श्रुतिं ब्रह्मनिष्ठम् ॥ ”
परिप्रेक्ष्य लोकान् कर्तुं शिवान् ब्रह्मिणीं निर्वदन्मयाशास्त्रकृतः कृतेन ।
इत्वं हि नः पिता योग्यस्माकमविषयाः परं परं तारयति ॥
“ आचातृवान् पुरेषा वेद आचातृस्य ते गतिं वका ।

अत्र यजुःश्रुतिः— “ स चाचातृवशो श्रेयो भवत्यचातृयोगामसामसवित्या भावतः । ”
सर्वभूतसिद्धेपरमार्थैवान् लोके सद्गुरुकृपमस्तथाय कतिचन अतिक्रमाजः संश्लेषीति ।
परमिदं परमेश्वरः । ” इत्यभेदेन चिन्तनमभिप्रयत्तम् । इदं चात्र पुण्यानन्दानामाकृतम्,
चात्र परमार्थैकत्वकृपमेव । तथा चिद्विज्ञाने— “ भदलक्षणविपक्षसंकटात् तारणं
युक्तान् पातिवति निरवधिकदयशाशिलिनः पुण्यानन्दाः पुण्यानन्दाः पुण्यपुरुषेणनाशासते । पाञ्चनं
नामसंभेदाय ” इति बृहद्देवैरुपपत्तौ कर्तव्या सर्वपक्षेण सर्वपक्षकः परमेश्वरः परमेश्वरः
मेश्वरः, “ एष सर्वेश्वरः, एष सर्वोपधिपतिः, एष सर्वोपल एष सर्वोपधिपण एषां लोका-
इति ब्रह्मरत्नं सन्मयकल्पं प्रपञ्चितम् । एवं परमेश्वरिकासहितः श्रीपर-

एतदेव स्वतन्त्रसंश्लेष्यं परबोधितम् ॥ ”

अतिदुर्बुदकातिरमस्यनुसरमेव तत् ।
विचिन्तान् सृष्टिसंहारान्निवधत्त युगापरस्युः ॥
“ एवं देवोऽनया देव्या क्रीडारसोत्सुकः ।

इति संपूर्णकृपवत्परशक्तियोगं परमामना विषाय,
पूर्वैव सर्वभावातां यस्यां नाहं न वाधिकम् ॥ ”
“ तस्यैवैषा परा देवी स्वभावाभासोत्सुका ।

इति परमेश्वरं निर्दिश्य —

“ तस्यै कथितं कथाः प्रकथयन्ते महत्तमः ॥ ”
“ यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा मर्ते । ”

इत्यादि । तथा श्वेतश्वेतोपनिषदि—

“ श्रीमते चतुर्लपाङ्गपाटिततच्छब्दे ॥ ”
“ नमः शिवाय नाराय शिवैकानन्दरूपिणे । ”

इति । एतदभिप्राययोगस्मदत्तव्यर्थः श्रीशंकरानन्दगुरुभिरपि सम्यक् निरूपयि :

तन्निरीक्षणसाधन्यादित्मनश्च शिवात्मता ॥ ”
निकलत्वं शिवे बुद्धौ तद्वत्त्वं मूर्तेरपि ।
तत्प्रकारं च देवेशि विद्मन्मन्त्रेण वदामि ते ॥
“ निगमार्थो महदेवि शिवगुरुभिरसागोचरः । ”

अथैतदन्तिकनिष्पन्नपरमो निगमार्थिभूयः प्रतिपद्यते—

“ शिवं मन्त्रः ” इति चैतन्परमेश्वरं मन्त्रस्य प्रतिपद्यते । अथमर्थः चतुःशतपत्रि
“ मन्त्रात्कालावधायो मन्त्रः स्युः परिकीर्तितः । ” इति । शिवसुखमपि—
इति । रक्षकत्वं मन्त्रस्यैवार्थस्य । मन्त्रान् शिवान् इति मन्त्रशब्दार्थः । यथागमश्च—

मन्त्रवर्णस्य वेदासावित्पद्य इति कीर्तितः ॥ ”
“ गुणातीति गुरोस्तत्त्वं स्तोत्रव्याप्तिप्रदंशुकः । ”

तथा सुखम्—“ गुरोरेषयः ” इति । तथा तद्वैतिकागोत्रे—

गुरोर्देवतामानन्त्रात्मिक्यं प्रतिपादितम् । कथम् ? आचार्यस्य प्रकाशकत्वम् अस्त्येव ।
अत्र किञ्चित्प्रसङ्गात्—‘ एतु महेशः प्रकाशोमानन्दसुः ’ इत्यनेन

शोभयतेवर्षदक्षिण । “ परमशिवोत्पदद्वयपरमपुरुषकमगते भगवन्सु ” इति च ।

इति । अभियुक्तोक्तिश्च—“ कल्याणि देविककटाक्षसमाश्रयण कारुण्यतो भवसि

उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ”

“ तद्विद्वि पण्डितान् परिप्रश्नतु संवया । ”

गीता च—

नामपरन्तरं किञ्चिद्वचनं किञ्चिदर्थक्यं ॥

“ न शिवेन विना देवी न देव्या च विना शिवः ।

विवक्ष्यते । यद्विदुः ।

कारणवचनं शक्तिरपि समानम् । अत एव शक्तिं कर्तृत्वस्युक्त्यापमानं शिवस्यपि
सन्त्यदेवस्य आसीत् एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ” इत्येकवचनव्यवहारोऽपि । तस्माच्छिवस्य
इति स्मरणेन एकमेव जगत्कारणम् । अन्वयात् शक्तिविशेषः प्रसज्यते, “ सदेव

वामादीच्छादिभेदेन नियुज्यते । गता ॥ ”

“ शिवशक्तिः परा शक्तिः सर्वकर्मशरीरिणी ।

इत्युभयोरपि कर्तृत्वमुच्यते । तत्रैव ;

शिवःसर्वस्य कर्तृत्वं शक्तिः कारणमुच्यते ॥ ”

“ तत्राख्यतः स भगवान् शिवः परमकारणम् ।

वचनम्—“ शिवशक्तिरिति द्वैकं तत्रमहिमनीषिणः ” इति । शक्तिश्चैव—
तु शिवशक्तिकपकमेव तत्रमिति विश्वस्य तस्य कारणत्वमवधारणम् । तथा प्रामाणिक-
हि वयं परमेश्वरः परमशिवः परामहेश्वर इतिः केवलकर्तृत्वं वदामः । किं
सदाश्रवणम् । केवलीश्वरस्य सर्वकर्तृत्वात्किञ्च न संघटत इति, सत्यम् । न
तत्र भूतिरेका । “ इत्यभियुक्तस्त्वितिश्च । परामहेश्वरिणाभिधानादेव अस्य महाेश्वरस्य
इति । “ अद्वया देवी देवत्वमव्युत्तं । ” इत्यादि । “ सा साक्षिणी विद्यते
एव सर्वजगत्परविश्रवणम् । किञ्च—“ आनीदवान् स्वधया तदेकम् । ”
इति परामहेश्वरिसंवादादेव सर्वकर्तृत्वस्यापि शक्तिव्यवहारविधानपर्यन्तं परामहेश्वरिकाया
परस्य शक्तिविविधैव श्रूयते ॥ ॥ ”

“ न तस्य कर्तृ करणं च विद्यते न तस्मिन्शक्त्यापि शक्तिश्च विद्यते ।

निषेधश्चणान् । श्रूयते हि—

ननु कथमयमात्मा परमशिवमहेश्वरक एव सर्वकर्तृत्वमुच्यते, तस्य सर्वकर्तृत्व-

अन्वयित्वं प्रसक्तव्यसक्त्या । प्रकृतमव्यसक्त्या ॥ १ ॥

इति । एवं च सर्वप्रदायिभिरैव माहेश्वरैः आत्मा कामेश्वरः प्राप्यते । न तु

इत्यागमसिद्धान्तरीत्या पराभट्टारिकाया अपि सर्वकारणत्वमाह—

सा जयति शक्तिराद्या निजसुखमयनिरुपमाकारा ।

भाविचराचरबीजं शिवरूपविमर्शनिर्मलादर्शः ॥ २ ॥

सेति । सा आद्या शक्तिः; अनवच्छिन्ना पराभट्टारिका महात्रिपुरसुन्दरी, जयति; सर्वोत्कर्षेण वर्तते । सैव शिवादिक्षित्यन्तषट्त्रिंशत्तत्त्वमयसर्वप्रपञ्चात्मिका तदुत्तीर्णा चेति सर्वोपनिषत्प्रसिद्धा त्रिपुरा अभिधीयते । एवं हि सत्संप्रदायविद्धिः महायोगिभिः पुरुषैः त्रिपुराशब्दनिर्वचनं क्रियते । कथं ? त्रिभ्यस्तंजोऽबन्नादिभ्यः पुरा भूता त्रिपुरेति । तंजोऽबन्नादिभ्यः पूर्वसत्त्वमेव हि सर्वतत्त्वातिक्रान्तत्वं ब्रह्मणः, तद्द्वारा सर्वतत्त्वात्मकत्वं च ; उपनिषदप्येवमेवाह, यथा छान्दोग्ये षष्ठप्रपाठके— “श्वेतकेतुर्हारुणेय आस तं ह पितोवाच श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्यम्” इति पुत्रस्य वेदाध्ययनादिरूपब्रह्मचर्यं विधाय ; “स ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्विंशतिवर्षः सर्वान्वेदानधीत्य महामना अनुचानमानी स्तब्ध एयाय, तं ह पितोवाच, श्वेतकेतो यन्नु सोम्येदं महामना अनुचानमानी स्तब्धोऽस्युत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम् ।” इत्यादिना शिष्ययोग्यतां निश्चित्य आचार्यो ब्रह्मविद्यामुपादिशत् । तत्र एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानद्वारा सर्वतत्त्वानां तन्मयत्वमुक्तम् । तत्र दृष्टान्तमाकाङ्क्षमाणः शिष्यः पृच्छति, “कथं नु भगवः स आदेशो भवति” इति “यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्याद् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्” इत्यादि-दृष्टान्तपरंपरया परब्रह्मणो विश्वात्मकत्वं तदुत्तीर्णत्वं चाभ्युत्थाय, अनन्तरं च ; “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्, एकमेवाद्वितीयम्” इत्यादिना विश्वातीतं वस्त्वभि-धाय, पुनश्च विश्वात्मकमभिधत्ते—“तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति” इति संकल्प्य, “तत्तेजोऽसृजत” इति तेजोऽबन्नानि सृष्ट्वा, “सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति । तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणीति सेयं देवतेमास्तिस्रो देवता अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत् । तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकामकरोत्” इत्यादिना तेजोऽबन्नानामहं-भावेन ब्रह्मणः सर्वपूर्ववर्तित्वं सर्ववस्तुपूरकत्वं च स्वस्वरूपकमित्युक्त्वा तेजोऽबन्नात्मक-

मेव देवादिस्थावरान्तं तत्त्वजालमाचष्टे । यथा वा “अपागादग्नेरभित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्” इत्यादिना “अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः” इत्यादिना त्रिवृत्कृतप्रपञ्चपूरणात् त्रिपुरैव परं ब्रह्मेत्यभिधीयते । इममेवार्थमुत्तरत्र ग्रन्थकारो वक्ति—‘षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मा तत्त्वातीता च केवला विद्या ।’ इति, स्मृतिरपि—“विश्वात्मिकां तदुत्तीर्णां हृदयं परमेशितुः ।” इति । श्रीवामकेश्वर-तन्त्रेऽपि—

“त्रिपुरा परमा शक्तिराद्या जाता महेश्वरी ।
स्थूलसूक्ष्मविभेदेन त्रैलोक्योत्पत्तिमातृका ।
कबलीकृतनिःशेषतत्त्वग्रामस्वरूपिणी ॥”

इति । श्रीस्वच्छन्देऽपि—

“नात्र कालः कलाभावो नैकता न च देवता ।
सुनिर्वाणं परं तत्त्वं रुद्रवक्त्रं तदुच्यते ॥
शिवशक्तिरिति ख्यातं निर्विकल्पं निरञ्जनम् ।
पश्यातीतं वरारोहे वाङ्मनोऽतीतमद्भुतम् ॥
अनिष्कलं च सकलं नीरूपं निर्विकल्पकम् ।
निर्द्वन्द्वं परमं तत्त्वं शिवाख्यं परमं पदम् ॥”

इति । अस्मदुक्तसच्चिदानन्दवासनायां च—

“विश्वात्मिकां तदुत्तीर्णां प्रकाशामर्शरूपिणीम् ।
परापरमयीं देवीमात्मत्वेन विशाम्यहम् ॥”

इत्यादिबहुश्रुतिस्मृत्यादिषु सर्वोत्कृष्टत्वं त्रिपुरायास्तत्र तत्र चोद्धोष्यते । एतदेव विवृणोति—निजसुखमयनित्यनिरूपमाकारेत्यनेन । निजः स्वाभाविकः, सुखमयः दुःखासंभिवानन्दरूपः, नित्यः सार्वकालिकः, निरूपमः निःसमाभ्यधिकः, आकारः स्वरूपं यस्याः सा । तदयमर्थः—निरवधिकाकृत्रिमास्मानन्दरूपिणीति । तथैवोपनिषत्—“तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् । स एको मानुष आनन्दः,” इत्युपक्रन्त्य “स एकः प्रजापतेरानन्दः” इत्यन्तमुत्तरोत्तरशत-

“तथा इदमधीजस्य जगद्विजगत्परम ॥
 तथा ज्योतिषधीजस्यधीकस्य महीधमः ।
 स्फुरत्तमाम्भनः पश्येत्तदा चकस्य संभवः ॥
 “यदा सा परमा द्यौः स्वच्छया विश्वरूपिणी ।

— इत्यादिदृष्टव्यः । आगमश्च —

एकी वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं बीजं ब्रह्मिण्यः करीति ॥
 य इत्योऽस्य जगती नित्यमेव नात्मा देवुर्विद्यत इत्येनाय ।
 यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च पठितीति तस्मै ॥
 स विदेवक्रेद्विश्वविदत्स्योनिर्वाः कालकाली गुणी सर्वविधः ।
 हिरण्यगर्भं पश्यत जगत्पानं स नो देवः शुभया स्मृत्या संयुजत ॥
 “यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद्विश्वामिधको कर्तुं महर्षिः ।

स्वावराजस्ययोः बीजं योनिः कारणमित्यर्थः । अत्र यजुःश्रुतिः—

विदुरेति विश्वीयते । यो विदुर्वरावरवीजपतिः ; यो निवोः संपत्स्यमानयोः वरावरयोः
 नन्दसंपूर्णपदसौभाग्यदण्डकम्” इत्यादिभिर्मित्युक्तमोक्तयोः च सच्चिदानन्दस्वरूपिणी
 सुखबीसिधायकत्वे” इति, “परमानन्दसुखद्वैतमोदमरनिर्मुने” इति, “परमा-
 इति । “नित्यानन्दं नित्यमपदे नित्यं निर्विकल्पं” इति, “नित्यानन्दमान-
 नित्यानन्दधनं परमं ।”

अथापि यस्या जगन्निव न ममागपि देवताः ॥
 “ममागपि महोदेवी परमानन्दरूपिणीम् ।

— विप्रदेवमुच्यते । वापकेभरतेन—

“एतस्त्वैवानन्दस्यात्मानि भूतानि मात्रासुपजीवन्ति”, इति, इतरेषां ब्रह्मानन्दसमुद्-
 नान्यद्विजगति स भूमा” इत्यपदिच्छन्नानन्दमयमेव ब्रह्म श्रूयते । तथा च
 भूमा त्वेव विजिज्ञोसितव्यः” इत्युक्त्वा, “यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति
 क्ख्यानन्दवद्ब्रह्मणः सर्वोत्पीतं वक्तुं । उपनिषदन्तरेऽपि “भूमैव सुख
 ब्रह्मण आनन्दः । स यश्चायं पुरेवं । यश्चासावाहितं । स एकः” इति सर्वो-
 गुणितकर्मण मन्व्यादिवसुसुखपथुनं पुरेणामानन्दपरंपरसुपयस्य, “स एको

स्वहृन्माण्डलवक्त्रं यः प्रथयेत् त्रिमः शिवम् ॥”

अथोत्तरस्वयं शिवो विचित्रो मर्त्यकल्पनाम् ।

नीमि सुविन्महाधीठं शिवशक्तिकपदाश्रयम् ॥

“स्वेच्छाविमविनन्दनार्द्राद्विमिजलसधर ।

इति । यथात्मभियुक्तैश्च :

वि चैति चान्ते विश्वमादौ स देवः स नी बुद्ध्या श्रुयथा संयुक्तं ॥”

य एको वर्णो बहुधा शक्तियोगाद्गणाननेकाङ्गिहिवर्णो दधति ।

य एवैक उद्भवै स य एतद्विदुरस्यतस्ते भवन्ति ॥

“य एको जालवानीशु ईशानीमः सर्वान् लोकानीशु ईशानीमिः ।

राश्याम् अखिलं तत्त्वजातमानन्दते । यथा श्वेतश्वतरौप्यनिषदि —

शिवेन वा, केवलया शक्तया वा जगद्विभक्तं । किञ्च उभाश्यामेव कामकामेश्व-
भावे स्वान्तस्थित्यपपञ्चनिराणं न संघटत इत्यर्थे उच्यते । तस्मान्न केवलेन-
स्वान्तगतप्रतिबन्धव्यवसायमनमनुपपन्नं भवति । तद्वत् पराशक्तिरपि परमशिवसंबन्ध-
स्वरूपमवगाच्छति परिपूर्णोऽस्मिन्ति । एवं च द्रव्यात्म्यं स्वभावित्वेन स्वस्वभावमात्रे
मध्यमस्मिन्ति जगन्ति । एवं परमेश्वरोऽपि स्वधीनर्थात् स्वामशक्तिकं सत्यावलीक्य
स्वामाश्रित्युत्पन्नस्वच्छन्दद्रव्यात्के स्वामप्रतिबन्धं सत्यकं प्रसमाह्य तस्मिन्निबन्ध-
सत्यकं प्रकाशानन्तरे ईर्यथुः । अयमर्थः — यथा सिद्धिसामाजिकः कश्चिद्वाजा अतिसुन्दरः
व्याकारं तस्य विमर्शः परामर्शनम् अहमित्येवैवञ्च ज्ञानम् तस्य प्रकाशेन निमज्जते
कीजन्ति, अत आह — शिवकल्पविपरीतमूलद्वयं इति । शिवस्य स्वरूपम् अहमित्ये-
पराशक्तिरपि परमशिवेन विना कारणत्वं न भवेदिति, तत्कथमुच्यते : भाविचराचर-
नयं शिवस्य जगद्विभर्तृत्वं शक्तया विना कारणत्वं न बोधयति, तथा

प्रकाशो जगत्संलीनविमर्शोऽस्मिन्स्वरूपेण ॥” इति ।

स्वयमेव समाजोवयं संवृष्टां प्रमाद्वृत्तम् ।

“जगत्त्रयं समाश्रित्य स्वयमेव तस्मिन्निवृत्तम् ।

पराशक्तिसनाश्रयम् —

इति । जलितोपपन्नं च — “या समस्तं विधातरं सर्गादौ वापिर्पुत्रिम” इति ।

इति । सशक्तिकमहमित्येवं रूपं परं ब्रह्मेति निर्णीतम् । अत्र यद्वक्तव्यं तदुत्तरत्र सम्बन्धकं प्रपञ्च्य निरूप्यत इत्यलम् ॥ २ ॥

ननु निर्विमर्शमेव ब्रह्म वदन्ति केचन । तत्कथमुच्यते सविमर्शकं ब्रह्मेत्यत आह—

स्फुटशिवशक्तिसमागमबीजाङ्कुररूपिणी पराशक्तिः ।

अणुतररूपानुत्तरविमर्शलिलिपिलक्ष्यविग्रहा भाति ॥ ३ ॥

स्फुटेति । अस्यार्थः—अत्र पराशक्तिशब्देन प्रकृता ख्याता महात्रिपुरसुन्दरी अभिधीयते । “ चिदानन्देच्छाज्ञानक्रियारूपा ” इति या श्रुतिः जगत्प्रसिद्धा, सा त्वेव-मुच्यते—स्फुटशिवशक्तिसमागमबीजाङ्कुररूपिणीति । शिवश्च शक्तिश्च शिवशक्ती, तयोः समागमः संयोगः, स्फुटः व्यक्तः शिवशक्तिसमागमो योऽयं तेन ; बीजाङ्कुर-रूपिणीति ‘ बीजादङ्कुरम् अङ्कुराद्बीजमिति वत् ’ शिवतत्त्वादिक्षितितत्त्वपर्यन्तं तत्त्व-जालमुत्तरोत्तरमुद्गावयेदित्यर्थः । अत्र शिवशब्देन ज्ञानशक्तिरभिधीयते, ज्ञानशक्त्य-धिष्ठितत्वाच्छिवतत्त्वस्य ; शक्तिशब्देनापि क्रियाशक्तिरभिधीयते, क्रियाशक्त्यधिष्ठितत्वाच्छक्तितत्त्वस्य ; चिदानन्दस्वरूपिण्याः सर्वत्र ज्ञानक्रियाभ्यामेव प्रपञ्चनिर्माणौ-चित्यदर्शनात् । तथा च श्रुतिः—“ यदिदं ते दृश्यते तदानन्दयोनिः तेन जीवति, तदेषाभ्युक्ता परो वा एष आनन्दः स भागयोनिः, कामरूपावेतौ स आनन्दयोनिः आनन्दो ब्रह्म ब्रह्मैवैषा देवी एकानेकप्रपञ्चा स्यात् चतुर्थपौरुषार्थे आनन्दरूपा ” इति । यथागमश्च—

“ यदा सा परमा शक्तिः स्वेच्छया विश्वरूपिणी ।

स्फुरत्तामात्मनः पश्येत्तदा चक्रस्य संभवः ॥ ”

इति । प्रत्यभिज्ञासूत्रेऽपि—“ चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः ” इति । अभि-युक्तोक्तिश्च—“ सा योनिः सर्वदेवानां शक्तीनां च ” इत्यादि । एवं चार्थो वर्णयितव्यः, सैव पराशक्तिः स्वयमेव शिवशक्तीभूय विश्वं सृजतीति । तथा च श्रुतिः—“ या लिङ्गमया निर्विततान हेतुर्याभ्यामिदं विश्वमादौ बभूव ” इत्यादि-र्दृष्टव्या । तथा चिद्विलासे—

अवेदमतिरहेत्यम्—अनुचरलिपिरकारः; विमदौलिपिहकारः; ताभ्यां लक्ष्य-
 विग्रहं स्वल्पं यस्याः सा तथाका । अत्र, 'अनुचरविमदौलिपिहकारविग्रहा' इत्यने-
 नहमात्मिकान्तर्गमितसमस्तवर्णकद्वयकापरा शक्तिः अकारादिहकारान्तं पञ्चाशदक्षर-
 क्षिणी वर्णद्वयकालतत्त्वसुवनरामकसमस्तपञ्चजनविधी परामर्शद्विरिका समस्तस्यो-
 नररामा सुवच वेदान्ते अहमहमित्येवमाकारेण मनीष्यमाना दृश्यते इत्युक्तं भवति ।
 तथा ब्रह्मदेवरोपक—'ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मनोसोवेत् । अहं ब्रह्मास्मि' ।
 इति । एतदेवोऽपि—'अ इति ब्रह्म तत्रागतमहम्' इति । तापिनीयोऽपि—
 "कस्त्वमित्यहमिति होवाच । एवमेवेदं सर्वम् । तस्मादहमिति सर्वाभिवानस ।
 तस्यादिरयमकारः । स एव भवति । सर्वं ह्ययमात्मा । अयं हि सर्वान्तरामा । न
 हीदं सर्वम् । तिरामकमात्मैवेदं सर्वम् । तस्मात्सर्वस्मिकेनाकारेण सर्वात्मकमात्मान-
 मचित्त्वच्छैवेदं सच्चिदानन्दरूपम्" इति । तत्रैवान्यत्र—'तदा एतद्ब्रह्म अहं
 ब्रह्मत्वात् । तिलं शिद्धं ब्रह्मं सत्यं सूर्यं परिपूर्णम् अहं सच्चिदानन्दं चिन्मात्र-
 म्" इति परमात्मानमभिधाय, तदुपासनाप्रकारमप्याह—'सुविमानं सकृदि-
 यानं पुरतोऽस्मात्सर्वस्माद्विभानन्दमहं पश्यती हंसः सोऽहमिति ब्रह्म भवति । य
 एव वेद ।" इति, पूर्णाहंभावमावनाक्षरमात्मोपासनमत्यन्तगोपनीयं रहस्यमिति

इत्यभिप्रायिकाः । एतस्मात्सर्व विधानिह—अणुतरस्वल्पानुचरविमदौलिपिहकार-
 विग्रहा यतीति । अणुतरम्, अत्यन्तसूक्ष्मं रूपम् अस्या इति अणुतररूपा ।
 अत्र यजुःश्रुतिः—'सूर्यमात्सूर्यमतरं तिलं तत्रमेव तमेव तत् । "यत्तदहं-
 ममाहम्" "एष आत्मानन्दद्वयंऽणीयान् बीहिकृपादां सर्वपादां" इत्यादि, तथा
 वचनमपि; "अणुरणुतरा देवी महतीऽपि महीयसी ।" इति ।

"विमदौलीविश्वस्य कारणं च लिखिता ।
 एतदेवार्थवद्वेदान्ते परामर्शेन विस्तरात् "

इति ।

"सिद्धीप्रमुखमाशिवं मतं तत्रवचकमिह चकमुचमम् ।
 स्वरमभावमपयवमासिनी देवता भवति सावित्री कला ॥"

तद् गुरुमुखादेवावगन्तव्यमिति श्रुतिरेवाह, यथा छान्दोग्ये षष्ठप्रपाठके — “ तदैक्षत ”, “ सेयं देवतैक्षत ” इत्यादिना तेजोबन्नात्मकरूपत्रयां सर्वजगन्निर्मात्रीं त्रिपुरामभिधाय, “ यो वै भूमा तत्सुखम् । यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा ” इति निरतिशयानन्दरूपिणीं तामेव निर्दिश्य, “ स एवाधस्तात् ” इत्युपक्रम्याह-
मात्मानं निर्दिशति ; “ अहमेवाधस्तादहमुपरिष्ठादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतोऽह-
मुत्तरतोऽहमेवेदं सर्वमिति ” इति । तथा बृहदारण्यके — “ त्वं वा अहमस्मि भगवो
देवतैतासां वै त्वमसि भगवो देवता ” इत्यादि । स्मृतिरपि ;

“ हृद्यकारं द्वादशान्ते हकारं स्थविरा विदुः ।

अहमात्मैकमद्वैतं यत्प्रकाशात्मविश्रमः ॥

अकारः सर्ववर्णाग्र्यः प्रकाशः परमशिवः ।

हकारोऽन्त्यः कलारूपो विमर्शाख्यः प्रकीर्तितः ॥

उभयोः सामरस्यं यत्परस्मिन्नहमि स्फुटम् । ”

इति । श्रीविरुपाक्षपञ्चशिकायामपि—

“ स्वपरावभासनक्षम आत्मा विश्वस्य यः प्रकाशोऽसौ ।

अहमिति स एक उक्तोऽहंता स्थितिरीदृशी तस्य ॥ ”

इत्यादिवचनसहस्रमनुसंधेयमित्यलमतिविस्तरेण ॥ ३ ॥

इतः परं प्रबन्धेन प्रधानप्रतिपाद्यां कामकलाक्षररूपिणीमेव विवेक्तुकाम-
स्तदक्षरस्वरूपां वक्तुमुपक्रमते—

परशिवरविकरनिकरे प्रतिफलति विमर्शदर्पणे विशदे ।

प्रतिरुचिरुचिरे कुड्ये चित्तमये निविशते महाबिन्दुः ॥ ४ ॥

परशिवरविकर इत्यादि ‘ कला च दहनेन्दुविग्रहौ बिन्दू ’, इत्यन्तम् ।

परशिवः प्रकाशैकस्वभावः परमशिवभट्टारक एव ; रविर्दिनकरः, तस्य कराः किरणाः ;
तेषां निकरः पुञ्जः तस्मिन् विशदे ; निर्मले ; विमर्शदर्पणे ; विमर्शो नाम अनवधिरेका
विस्फुरणशक्तिः । तथा च प्रत्यभिज्ञायाम्—“ सा स्फुरत्ता ” इत्यादि । सैव
दर्पणत्वेन निरूप्यते स्वस्वरूपप्रकाशत्वात् । प्रतिफलतीति । तत्र प्रतिफलनं नाम

इति । चित्रपथः ; शौनिकस्वभावः । स्युक्तशिल्पासुरसाकारः ; अक्ष दक्ष अही,
 जयति सर्वकर्मण वने । यथोक्तम्— “ भकाशस्यस्यविश्वान्तरहंसो हि कीर्तिः । ”
 अक्षको योऽयम् अहमहमित्येव विमर्शः, तस्य कारः कारणमहंकारः । एवंभूतोऽहंकारः
 चित्रपथ इति । अस्याधः—अहंकारः ; अहमित्यहंकारस्यस्यराज्यमावाप्ति-

चित्रपथोऽहंकारः स्युक्तशिल्पासुरसाकारः ।
चित्रपथोऽहंकारः स्युक्तशिल्पासुरसाकारः ।

राह्यज्ज्वलत्सकशोकस्यवलीकनोऽहंकारमावसेव विद्योति—

व्यमित्यलम् ॥ ४ ॥

इत्यादि । अयस्सर्वे शिवरूपविमर्शनिर्मलदशे इत्येव प्रपञ्चितम् ; तत्रैववलीकित-
 तवाहंकारेत्तराशेषे संवित्कथं तु सा वाच्या ॥ ”

“ इहोद्यत्वादिदृशो ह्येतत् स्वामित्यस्यैवम् ।

इति । परमानन्दयोगिनोऽपि—

शेषा सारतया चोक्ता इदं परमं हि नः ॥ ”

“ सा स्फुरता महत्सत्ता देशकालविशेषिणी ।

सकस्य संभवः ” इति । परमशिवायामपि—

गात्रिसुखं परं ब्रह्म जगत्कारणमित्युच्यते । आगमपथ—“ स्फुरत्सत्तासतः पश्येत्तदा
 ब्रह्मास्मिन्ति ” “ स ईक्षत लोकान् सृजा इति । ” इत्यादिश्रुतिषु स्वामशक्तिकीर्ति-
 “ स्यु देवतैक्षत ” इति च, “ ब्रह्म वा इदंमम आसीत्, तदात्मामसेव वेद, अहं
 ज्ञानदेव्यु—“ सदेव सोऽयंमम आसीत् । एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ” “ तद्वैक्षत ”
 तदानीं तत्र महानिन्दः पूर्णोऽहमित्यवक्ष्येः परमेश्वरोऽवयमास इत्यर्थः । तथा च
 प्रत्यक्षे प्रपद्यते । तद्वत्प्रकाशरूपसंश्रयं दृष्ट्वावत् स्वस्वरूपविमर्शसंभवो जाते
 दृष्ट्वातले सूर्यकिरणप्रतिकलनानन्तरं निकटगतकृत्वो सूर्यकिरणप्रतिदृशतेतत्रोच्यते
 चित्रस्य कृत्वत्प्रतिकरणं महानिन्दोऽविभावरूपकारणत्वात् । लोकेऽपि सूर्योऽस्यस्वस्थित-
 प्रतिचित्रित्वेः प्रतिप्रकाशमानोऽहं, कृत्वो । महानिन्दः चित्रिते प्रविष्टो भवति ।
 स्वस्वरूपवलीकनम् । राह्यप्रतिकलनस्वरूपवलीकने सति, चित्रपथे ; शौनिकस्वभावे,

१ परमेश्वरकलामाया . . . इति सुप्रसिद्धायाः ।

सुवनकलान्तवर्षायां धर्मिण इत्यं प्रकाशस्य ॥

१ "यस्य विमर्शस्य कणः परमेश्वरानामिदमकस्मिन्निष्पद्यते ।"

इति । विष्णुसंप्रदायविशेषिकायापि—

सिद्धिस्तथा मरि विचरन्ते सिद्धिस्तथा सुसिद्धिताः ॥ "

"उत्सृज्य स्वयमात्मनं ये स्वयन्स्वयन्देवताम् ।

स्वयसि " इत्यादि । तथा गीतानामपि—

मन्वते सोऽस्य परमा लोकः " इति, "त्वं वा अहमस्मीति भगवो देवते अहं वै न स वेद यथा पशुः " इति, तत्रैवाप्यत्र, "यत्र देव इव राजैवहमेवहं सर्वोऽस्मीति मयिभय, विपरीते वापकमह, "अथ योऽन्या देवतासुपसृते अन्योऽसमावयोऽहमस्मीति " तद्वैतपर्ययनं स कश्चिद्विमर्शः पतिपदे अहं मयुरमव संयुक्त " इत्यहंरूपसुपसृ-
विदेव चाहम् । " इति अहमस्मकमेव ब्रह्मेति निर्दिश्यते । अहंरूपसुपसृ-
नमप्यहं ब्रह्मात्मकमेव विदधाति । तत्रैवाप्यत्र "वैदिक्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकैर्दे-
हमिति श्रुत्या सर्ववन्द्यैः पशुचर्यते " इति कामकामेश्वरीरूपं ब्रह्म निर्दिश्य, तदप्यस-
इति, "स ब्रह्म स शिवः स हरिः सैन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् " इत्युक्त्या, "तद्व्या-
ख्याता सुनिर्गच्छन्ति भूतयोनि समस्तसाक्षि रमसः परराज ॥ "

"उमासहस्रं परमेश्वरं विमुञ्चिन्निजोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम् ।

सर्वम् । तस्मादेवाहमिति सर्वाभिवानमिति " इति । कूबलयोपनिषदि—

त्रिहिवर्षा इवाति । " तापिनीयेऽपि— "कस्त्वस्मिन्त्यहमिति हेवाच । अहमेवहं-
विकासो भवति । तथा च श्रुतिः— "य एको वर्णो बह्वेषा शक्तियोगाद्गोर्निनेका-
अन्तर्गमिन्समस्तवर्णकम्बकहंकररूपकशक्तिविमर्शसंपट्टादेव शब्दार्थान्तरकसर्वपञ्च-
स्थापितं सुवनमण्डलं षट्त्रिंशत्सर्वसंघातमयं येन सः । अयमर्थः—प्रत्यहंरूपसंघातेन
शक्तिसिद्धिर्निरूप्यते । अत एव कबलीकृतसुवनमण्डलः ; कबलीकृतम् अन्तः-
पुनर्कृतं सिद्धिं विन्दतपतिमयम्, पिण्डोपवति एकलोलीभवति यत्र स शिव-
आकारः निजस्वरूपं यस्य । शिवशक्तिसिद्धिर्निरूप्यते ; शिवः प्रकाशः, शक्तिसिद्धिर्ब्रह्म,
सुतरा व्यक्तौ स्पष्टी, परमेश्वरैवैवर्ण्यौ सुव्यकहा, तयोः समरसः एकलोलीभावः

विश्वस्येति पूर्वोपसंख्यः ।

विषयं पृथग्भूतं च तत्र । एवंभूतं विश्वयोगविन्दुयुक्तं कामकामसंशरीरकं दिव्यमित्युक्तं
इति । परस्परानुपविष्टविरूपम् ; परस्परम् अन्योन्यम् अनुपविष्टम् अन्योन्यम्

इत्येवंपदेकं देवेशि भाति त्वयि चिदात्मनि ॥ ”

“ वयः कला पदं तदं मन्त्रो भुवनमेव च ।

कारणम् । तथा सौम्यायद्वन्द्वम्—

शिवोऽपि दिव्यः तद्विद्योत्पत्तिः तद्विद्योत्पत्तिः तद्विद्योत्पत्तिः ; तेषां सृष्टिः षड्विधात्मकजगत्सृष्टिः, तत्र द्वैतः
विकासो यस्मिन् तत्र । वाग्युत्सृष्टिः ; वाचः परापरद्वन्द्व्याद्विषयसमस्तशब्दाद्याः
कर्मणि तत्र । अत एव संकृत्वः प्रसरम् ; संकृत्वः संकुलीभवम् प्रसरः जगत्सृष्टिकर्ता
तद्योग्यत्वम् । अत एव त्रिविक्रियोक्तिकः ; अन्योन्यविवेकयोग्योक्तिकः शिवोऽपि यस्मिन्
सिद्धेति । शिवोऽपि तद्विद्युत्पत्तिः ; शिवः शिवः, शोणो रक्तः, तद्वैतं तद्वैतं

वाग्युत्सृष्टिः परस्परानुपविष्टविरूपम् ॥ ६ ॥

शिवयोग्योक्तिकं तद्विद्युत्पत्तिः संकृत्वः प्रसरम् ।

स्वरूपनिष्कण्ठस्य कामकलासुपदिशति—

इतः परं शब्दाः, ' चित्तमद्ये निविद्यते महो विन्दुः ; ' इति शब्दकं तत्र विन्दु-

इति ॥ ५ ॥

आत्मनसमस्तमना साक्षात्तः पश्यति स पश्यति ॥ ”

“ पूर्णाहंवासमावेन कृत्रिमहं तथा चिन्ता ।

इति । रश्मिगामेऽपि—

“ अहमित्येक एव उक्तोऽहंनस्मिन्निरीहो तस्य ॥ ”

इति ; तथा,

अहमेकोऽस्मिन्निवपकाशरूपोऽस्मिन्नेवसां तमसाम् ॥ ”

“शिवकामापरं तदत्र बभूवै इति चेच्छुम् ।”

इत्यादिपञ्चकस्त्योचरमाह शिवः—

कमुसास्य कथं केन निराचारावधूतकी ॥”

“आवयोपि तदात्स्य कथं योगोऽपि संभवे ।

इति । विमर्शः—

शोचैतन्सकलाःसन्ध्याजानियत्सिद्धिं परम् ॥”

तदात्स्यदादावयोनिंयं जगदपण्णविसौ हि नौ ।

आत्मोपसममानन्दं सर्वेषां विद्धि जगतम् ॥

आवयोऽजादात्स्यत्वादात्स्यदादावयोपि ।

तस्मिन्नात्मनि संशय स्वामानं परमं ब्रजेत् ॥

“सकलाधारभूतो यः समस्तस्योपरि स्थितः ।

इति पृष्ठवर्ती देवी प्रत्याह परमेश्वरः—

आगतं यः परानन्दः स कथं वद मे प्रभो ॥”

आत्मानुसंधयत्मानं परात्मोक्तैरुक्तिभिः ।

यो यो भवति संदेहस्तं भवान्ब्रूयतेहि ॥

“प्रसीद आगतं शोभो समस्तोपासनं प्रति ।

कारुण्यकरणे अग्रमर्शः सत्यक निरुणयि—

सर्वज्ञेजीमयं परमात्मस्वरूपं भवति । तथा रक्षेत्प्राणायामे प्रकाशविमर्शसंवाहवन्दवर्द्धि-

रकविन्दुरूपं भवते ; अपरः प्रकाशः शुक्लविन्दुभावमति ; उभयोर्मूलने मिश्ररूपं

तयोः प्रकाशविमर्शयोरेहमिति शरीरं भवति । एवं द्विरूपयोरेतयोर्मध्यं एको विमर्शो

नेजायती नीवारप्रभृद्व्यक्तपिणी निरूप्य शृङ्गाटकरूपतासिद्धहेतु । एवं च विन्दुनादस्वरूपयोः

मनुप्रविशति । तत्रश्च विन्दुनेच्छेने भवति । तस्माद्द्विन्दुनैरितिप्रकाशसमस्तैतत्स्वर्गाभिर्णा

शक्तिसमृद्धपवित्र्य विन्दुभावमयते । ततः सा विमर्शोक्तिरपि स्वानन्तैरप्रकाशमयविन्दु-

दिशोद्वैत्पादकोऽर्चराक्षरिभ्यः परमेश्वरः स्वामभूतान्निखलपञ्चान्निखलप्रकाशविमर्श-

अनेदमनिरक्षेत्सम्—“यः परः स महेश्वरः” इति श्रुत्युक्तरीत्या निखिलवेदा-

स चोदयः प्रिये वक्तुं नालं वाग्विषयातिगम् ॥
 परार्णाख्यशिवेच्छायां सत्यां सा विमर्शा तदा ।
 अजायत परार्णाख्या बीजादङ्कुरवत्प्रिये ॥
 अनुप्रविश्य तां शक्तिं वामाद्यैः पिण्डितो भवेत् ।
 समस्तबीजगर्भाद्या सूक्ष्मबिन्दुत्वमेति सः ॥
 तत्प्रविश्याम्बिका भूत्वा सानन्दाकारतां गता ।
 तद्व्याप्त्या जृम्भितात्तस्माद्बिन्दुरुच्छूनतां गतः ॥
 तथा सा बिन्दुमुद्भिद्य नीवाराम्रवदुत्थिता ॥
 तुल्यकालोदिता नित्यरश्मिकोटिविडम्बिनी ।
 षट्त्रिंशत्तत्त्वगर्भाद्या परमाद्यर्णगर्भिणी ॥
 सा पुंभावपरं बिन्दुं प्रविश्य ध्वनितां गता ।
 सोऽपि नादात्मिकां शक्तियोनिमेति स्वशक्तिताम् ॥
 तयोर्विभेदयोरेको रक्तोऽन्यः शुक्लतां गतः ।
 मध्यबिन्दुविमिश्रं तत्सुषुम्नाकन्दखात्मकम् ॥ ”

इत्यादिना बिन्दुत्रयनिरूपणं कृतम् । तदिह प्रसङ्गात् किञ्चिदुक्तम् । अन्य-
 त्सर्वं गुरुमुखादेवावगन्तव्यम् । श्रुतिरपि—“ य एको वर्णो बहुधा शक्तियोगात् ”
 इत्यादि ॥ ६ ॥

एतदेव बिन्दुत्रयनिरूपणं विवृणोति—

बिन्दुरहंकारात्मा रविरेतन्मिथुनसमरसाकारः ।

कामः कमनीयतया कला च दहनेन्दुविग्रहौ बिन्दू ॥ ७ ॥

बिन्दुरहंकारात्मेति । बिन्दुः ; सितरक्तस्वरूपः । अहंकारः ; अन्तर्गर्भित-
 समस्तवर्णराशिः, अनुत्तरास्फाररूपाहंकार अत्मा स्वरूपं यस्य सः । “ वर्णात्कारः ”
 इति सूत्रेण अहंशब्दात् कारप्रत्ययः । ऐकार इतिवत् । अत एव एतन्मिथुन-
 समरसाकारः ; एतयोः, अकारहकारवाच्ययोः प्रकाशविमर्शयोः, मिथुनं द्वन्द्वम्,
 तस्य दिव्यदंपतीरूपस्य मिथुनस्य समरसः परस्परानुप्रवेशरूपमानुकूल्यं तदेव आकारः

नाद्विन्दुशानागुणस्पदां नौमि ते परदिवे परां कलाम् ॥ ”

“ अथविन्दुपरिकल्पिताननामन्यविन्दुरचितस्तरुद्वयम् ।

— इति । अथवापि —

रक्तः शिवः शुक्रिशक्त्यां सञ्चिदानन्दलक्षणः ॥ ”

रक्तः शिवः शुक्रिशक्त्यां परदोःशैवकथमावतः ।

रक्तशोभनरूपेण परानन्देन शक्तितः ॥

“ शुक्रः शिवो रक्तशक्त्यां परदोःशैवकथमावतः ।

— तथा हि —

शैवोपरम्यतया सवर्गामेषु चोद्भवेत् ॥

तदुभयस्यैवकामेश्वराविवासात् महाविग्रहसुन्दरी विन्दुसमष्टिरूपा कामकलेत्युच्यते ।

ययोः विन्दोः नौ दहनन्दविषयौ विन्दुः । अथमथुः— अर्थावोमखण्डिणी विमदोशक्तिः ।

इत्यादि । कलाः विमदोशक्तिः । दहनो वह्निः, इन्दुः चन्द्रः ; तावैव विमदो आकाशो

यदेतच्छोभं मिथुं निवर्णायतं गतम् ॥ ”

“ निकतरं निरधारं सञ्चिदानन्दसागरम् ।

कमनीयं कामेश्वरमभिषय तदशमहिमानं परमशक्ति । तथा रदरुपाशुपे—

तत्रैव— “ यत्तु क्व कल्पेणानमं तत्र पश्यामि योऽसत्तसौ पुत्रेणः सोऽहमस्मि ” इति

द्वैशोवास्तुष्टि— “ सपुण्याच्छुक्रमकलयमजगत्सर्विरे शुद्धमपणविविद्धम् ” इति । तथा

तथा चोपनिषदि— “ हिरण्यकेश्यैरुपकथं आ णोसत्सर्व एव सुवर्णः ” इति ।

योगिभिरिति कामः । तत्र हेतुः— कमनीयत्वमेतत् । कमनीयत्वम् स्पृहणीयत्वम् ।

मह—काम इति । कात्यते अमित्येतं स्वामत्येन परमार्थविकृतिः महर्षिः

सुधयोः प्रवेद्योनिगमने प्रसिद्धे । तस्माद्विभिन्नविन्दुत्वेव । अत एव तस्योपरम्यत्वं-

इति श्रुतेः । अथा सह सुधोचिन्दमसावस्यां तिथौ तिष्ठत इत्यममदोन्दुत्युपरत्या चन्द्र-

“ उच्यते वा वादित्यमभिरुचं समरोहिति । अस्मि वा वादित्यः सायं प्रविशति ”

लोकैः सुधस्य मिश्ररूपत्वं अर्थावोमथः प्रवेद्योनिगमश्रवणत्वं ब्रूयति । तथा

स्वरूपं यस्य सः । एवंमते रतिः ; सितशोणविन्दुसमरवीर्यतः, मिश्रविन्दुरित्यर्थः ।

विदुषीसहितः

वन्दे तामहमक्षय्यां मातृकाक्षररूपिणीम् ।”

इति । प्रत्यभिज्ञायां च—

“ सर्वदा त्वन्तरानन्दः सर्वतत्त्वौघनिर्भरः ।
शिवश्चिदानन्दघनः परमाक्षरविग्रहः ॥ ”

इति । तथा—

“ स्वात्मैव सर्वजन्तूनामेक एव महेश्वरः ।
चित्स्वरूपोऽहमहमित्यखण्डामर्शबृंहितः ॥ ”

इति । यथा स्वच्छन्दे—

“ तदूर्ध्वे चोन्मना स्मृता

इत्युपक्रम्य,

नात्र कालः कलाभावो नैकता न च देवता ।
सुनिर्वाणं परं शुद्धं रुद्रवक्तुं तदुच्यते ॥
शिवशक्तिरिति ख्यातं निर्विकल्पं निरञ्जनम् ।
पश्यातीतं वरारोहे वाङ्मनोऽतीतमद्भुतम् ॥
अनिष्कलं च सकलं नीरूपं निर्विकल्पकम् ।
निर्द्वन्द्वं परमं तत्त्वं शिवाख्यं परमं पदम् ॥ ”

इति । विज्ञानभैरवभट्टारकेऽपि—

“ बिन्दुरूपस्य चक्रस्य स्थूलवर्णक्रमेण तु ।
अर्धेन्दुबिन्दुनादान्तशून्योच्चारार्द्धवेच्छिवः ॥ ”

इत्यादि । अमृतानन्दयोगिनश्च—

“ वैन्दवे परमाकाशे सच्चिदानन्दलक्षणे ।
निष्प्रपञ्चे निराभासे निर्विकल्पे निरामये ॥

कस्याः विद्या शानम् । सा कीदृशीत्याकाङ्क्षायामाह—देवीचक्रकामादिभक्ति ।
 इतीति । इति पूर्वोक्तमहाप्रबन्धेन व्यक्तयता कामकला महाविपुलसुन्दरी ।
 विदिताना येन स युक्तौ भवति महोच्चिपुलसुन्दरीकथः ॥ ८ ॥
 इति कामकला विद्या देवीचक्रकामादिभक्ता सेवम् ।

एवं विन्दुस्वच्छपुष्पदिश्य तद्देशोत्पासनायाः फलं परं ब्रह्ममात्र एवेत्याह—

इत्येवमादिकं श्रुतिस्मृतिजालमनुसंधेयम् ॥ ७ ॥

“सर्वोत्तीर्णा महाविन्दुस्वच्छपुष्पदिश्यते ॥
 स्वानन्दगीतैकतत्पञ्चषट्त्रिंशत्तत्त्वसंवेद्यम् ॥
 अनन्तकोटिचन्द्राकुसुमिनीमा षोडशोच्चिकाम् ।
 अशेषसिद्धिदाननमुखविश्रान्तस्वच्छिणीम् ॥
 तथापि स्वच्छय्योत्पासनागारादिदशां पराम् ।
 सुधातीतां विदानन्दरससारासामनुचराम् ॥
 पिण्डं विमण्ड्य तन्मण्ड्यं सर्वोत्तीवर्षनां पराम् ।
 क्षिप्र्यादिविद्योपयुक्तं व्यक्त्यावस्थानुचिद्वयम् ॥
 “स्वरुण्डमहोरगमण्डितं विश्वविभूतम् ।

इति । वयमपि विदानन्दव्यासनायाम्—

“विन्दुनादकलाकारे नमस्त्रिपुलसुन्दरि ॥
 “सकलाया स्थिते ह्येव कामरजकलात्मिके ।

इति । विद्यानन्दस्वापिपानोऽपि—

“सर्वोपमानरहिते प्रकाशानुभवत्त्विके ॥
 आदिमण्ड्यान्तनिमित्ते भावपञ्चकमसिते ।
 क्षीपुण्युपकाल्यामिभः कल्पनामिभरकल्पिते ।
 निरुत्तरमहादोऽन्त्ये शून्यदोऽन्त्यान्तवर्जिते ॥
 अनुत्तरवत्तमकारपरामशोपविवर्जिते ।

देव्याः त्रिपुरसुन्दर्याः चक्रं श्रीचक्रम् ; तस्य क्रमः चक्रमन्त्रदेवतात्मना सर्वानन्दमया-
दिसमस्तप्रकटपर्यन्तरूपः, तदात्मिका तद्विषयिणी । येन ; शक्तिपातात्समुन्मिषद्ब्रह्म-
जिज्ञासुना भाग्यवता विद्यावता पुरुषेण, विदिता ; गुरूपसदनादिना अवगता । सः;
पुरुषो मुक्तो भवति । इहापि “ विद्याभिर्ज्ञापितैश्वर्यैश्चिद्धनो मुक्त एव सः । ”
इति प्रत्यभिज्ञास्थित्या संसारवासनानिरसनपटीयान् अनवरतपरिपूर्णाहंभावभावनाक-
बलीकृतसर्वप्रपञ्चः परमयोगी विहरते । तथा बृहदारण्यके—“ तदाहुः यद्ब्रविद्यया
सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते । किमु तद् ब्रह्मावेद्यस्मात्तत्सर्वमभवदिति ”
इति अन्तेऽपि महात्रिपुरसुन्दरीरूपः पराभट्टारिकारूपो भवति । तथा च श्रुतिः—
“ परं धाम त्रैपुरं चाविशन्ति । ” इति । “ ब्रह्मविद्ब्रह्मैव भवति । स एवं
पश्यन्नेवं मन्वान एवं जानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स एव भवति ”
इति । तथा प्रत्यभिज्ञासूत्रे च—“ तदा प्रकाशानन्दसारमहामन्त्रवीर्यात्मकपूर्णाहं-
तावेशात् सदा सर्वसंहाराधिकारिनिजसंविद्देवताचक्रेश्वरताप्राप्तिर्भवतीति शिवम् ”
इति । अभिनवगुप्तपादाश्च—

“ यस्यैषां प्रतिभात्येतत्परार्थक्रमरूपिता ।
अक्रमानन्दचिद्रूपः प्रमोदात्स महेश्वरः ॥
स्वतन्त्रश्चित्चक्राणां चक्रवर्ती महेश्वरः ।
संवित्तिदेवताचक्रजुष्टः कोऽपि जयत्यसौ ॥ ”

इति । तथा स्वच्छन्दशास्त्रे—

“ यदा त्वेकत्र संरूढस्तदा तस्य लयोदयौ ।
नियच्छन् भोक्तृतामेति ततश्चक्रेश्वरो भवेत् ॥ ”

इत्यादिवचनशतं द्रष्टव्यम् । एवं च, ‘ विदिता येन स मुक्तः ’ इत्यादिना
ज्ञानपूर्वानुष्ठानमेव ब्रह्म प्रापकमित्युक्तम् । तथा बृहदारण्यके—“ यो वा एतदक्षरं
गार्ग्यविदिस्वास्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य
तद्भवति ” इति । तथान्यत्र वामकेश्वरतन्त्रे—

“ यावदेतं न जानाति संकेतत्रयमुत्तमम् ।
न तावत् त्रिपुरा चक्रे परमाज्ञाधरो भवेत् ॥ ”

इति । तस्माज्ज्ञानपूर्वानुष्ठानेनैव परमशिवो भवति । तथा चोक्तं तत्रैव—
“एतद्ज्ञात्वा वरारोहे सद्यः खेचरतां व्रजेत् ।” इत्यलं प्रसक्तानुप्रसक्त्या ॥ ८ ॥

पुण्यानन्दमुखेन्दोरुदितामानन्ददायिनीमेताम् ।
कामकलामहमनिशं मूर्ध्ना वाचा वहामि चित्तेन ॥
इति कामकला व्याख्या नटनानन्देन देशिकप्रीत्यै ।
रचिता रसिकजनानां पुंसामालोकनाय चिद्वल्ली ॥
नाथानन्दगुरूणां शिष्यास्तत्त्वार्थचिन्तकाः सन्ति ।
तेषामन्यतमोऽयं टीकामेनां चकार तत्प्रीत्यै ॥
अस्याः कामकलाया व्याख्या पूर्वरुदाहृतानेका ।
अस्मिन् तथापि स भक्त्या नटनानन्दोऽपि भावयामास ॥

पुण्यानन्दमहात्मा कामकलारूपबिन्दुमुक्तवैवम् ।
बिन्दोर्विकसनरूपं श्रीचक्रं नाम वक्तुमुद्युङ्क्ते ।
तत्क्रमविवरणरूपं श्रीकामकलाविलासमप्येषः ।
आरभते विवरीतुं गुरुपदकृपयैव सुन्दरीभक्तः ॥

इह महामाहेश्वराः पुण्यानन्दाः कामकलाख्यामादिसुन्दरीमात्मत्वेनानुभूय
पुनरपि मन्त्रचक्रदेवतात्मकतद्विलासानुभवपराः सन्तः परमार्थभूतप्रकृतमहाबिन्दोरेव
सकाशात् जगदुत्पत्त्यादिकं वक्तुमारभते—

¹स्फुटितादरुणाद्विन्दोर्नादब्रह्माङ्कुरो रवो व्यक्तः ।
तस्माद्भगवन्समीरणदहनोदकभूमिवर्णसंभूतिः ॥ ९ ॥

स्फुटितादरुणाद्विन्दोरिति । स्फुटितात् ; उच्छ्रितात् । बिन्दोः ; पूर्वोक्त-
लक्षणात्, नादब्रह्माङ्कुरः ; नादः सर्वशब्दोत्पत्तिहेतुर्वर्णः, स एव ब्रह्म नादब्रह्म
अङ्कुर उत्पादकं यस्य सः । तथा चोक्तम्—

¹स्फुरितात्

“एको नादात्मको वर्णः सर्वनादविभागवान् ।
सोऽनस्तमितरूपत्वाद्नाहव इतीरितः ॥”

इति । उपनिषदपि—“ध्याता रुद्रः प्राणं मनसि सह करणैर्नादान्ते परमात्मनि
संप्रतिष्ठाप्य ध्यायीतेशानम्” इति । व्योमेति बिन्दुरिति नाद इत्येवंभूतो नाद-
ब्रह्माङ्कुरः । रवः ; शब्दः, पश्यन्त्यादिरूपः । व्यक्तः ; आविर्भूतः । उत्तरत्र ‘या
सान्तरोहरूपा’ इत्यादिशब्दराशेः परापश्यन्त्यादिशक्तित्वेन प्रतिपादनात् । तस्मात् ;
शब्दात् । गगनसमीरणदहनोदकभूमिवर्णसंभूतिः ; गगनसमीरणदहनोदकभूमीनां
पञ्चभूतानां, वर्णानाम् आदिक्शान्ताक्षराणां च संभूतिः ; उत्पत्तिः आम्नाता । अयमर्थः—
स नादबिन्दोरेव सर्वप्रपञ्चनिष्पत्तिराम्नायते । तस्माच्छब्दात्मकं परं ब्रह्मेति ।

ननु, “आत्मन आकाशः संभूतः” इत्यादिना आत्मन एव साकाशाज्जग-
दुत्पत्तिः श्रूयते । तत्कथं बिन्दुनादात्मकशब्दब्रह्मण एवेति । उच्यते—सर्वत्र वेदान्तेषु
बिन्दुनादात्मकविद्याक्षरादेव परापश्यन्त्यादिशब्दात्मकसर्वप्रपञ्चाविर्भावदर्शनात् । तथा
च श्रुतिः—“अक्षरात्संभवतीह विश्वम्” इति । उपनिषदन्तरेऽपि—“दिव्ये
ब्रह्मपुरे विरजं निष्कलं शुभ्रमक्षरं विभाति” इत्यादि च कामराजबीजान्तर्गत-
ककारलकाररहितबिन्दुत्रयसमष्टिभूतकामकलाक्षरस्वरूपं तत्परं ब्रह्म विभातीति
परमप्रकृताक्षरब्रह्मणः ज्योतिर्मयत्वमुक्त्वा उपदिश्य तत्स्वरूपं निगमयति । मिश्र-
बिन्दोर्निर्वाणबिन्दोर्विश्रमादक्षरात्मकमेव ब्रह्मोपनिषदादावाचष्टे । इममेवार्थमभिप्रेत्य
लघुभट्टारका अपि—“यन्नित्ये तव कामराजमपरं मन्त्राक्षरं निष्कलम्” इति श्लोके
कामकलाक्षरस्य सर्ववेदमूलत्वेन सर्वप्रकारेण सर्वपुरुषोपास्यत्वं मोक्षप्रदत्वं चाब्रुवन् ।
तद्व्याख्यातृभिरपि श्रीराघवानन्दवर्यैः—“यदीं शृणोत्यलकं शृणोति । न हि प्र
वेद सुकृतस्य पन्थाम्” इत्यादिश्रुतिजालमुपन्यस्य श्रीकामकलाक्षरस्वरूपवैभवमेवो-
पन्यस्तम् । प्राञ्चोऽपि कवयः—

“अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दमक्षरसंज्ञितम् ।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥”

स्यक्षरब्रह्मण एव साकाशाज्जगदुत्पत्तिं ब्रुवन्ति । तथा, “शब्दानां जननी त्वमत्र

विद्यादेवतयोऽपि न भवेत्तद्विद्यात्तु विद्यादेवतयोः ॥ ११ ॥

विन्दुद्विगतं यद्देवविद्येति परस्परं तद्वत् ।

एवं विन्दुद्वयसंयुक्तत्वात् तद्वद्विद्यात्तु न भवेत्तद्विद्यात्तु विद्यादेवतयोः ॥

इति ॥ १० ॥

स्वच्छाविद्यासिद्धान्तजननाद्विद्येति तद्वत् ।
वीथिं संविन्महोपाधे विद्यादेवतयोः ॥

आगमश्च ;

इति च । एवं एकैकविन्दुद्वयसंयुक्तत्वात्तु विद्यादेवतयोः ॥

“ एतरेमाज्जायते मणो मनः सर्वविन्दुयानि च ।
खं वायुव्यतिरिक्तैः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ”

इति ।

“ यस्मिन्महाः प्रलीयन्ते लीनाश्च व्यक्ततां ययुः ।
पुनश्चाव्यक्तां स्यान्ना ज्ञानं तद्वद्विद्या ॥ ”

गगनादिपञ्चमूर्तसमकान्तवत्त्वात्तु विद्यादेवतयोः ॥

अथ विद्यादिति । विद्यादेवतः ; सर्वप्रकाशात् । विन्दुः ; पूर्वव्याख्यात्वात् ।

एतदपञ्चकविन्दुवर्णनाद्विद्येति तद्वत् ॥ १० ॥

अथ विद्यादेवतविन्दुवर्णनात्तु विद्यादेवतयोः ॥

तत्सर्वप्रमाणवित्तिः ॥

एवं शोणविन्दुः ; सर्वप्रमाणवत्त्वात्तु विद्यादेवतयोः ॥

तथा च “ आत्मन आकाशः ” इत्येतत्सर्वप्रमाणवित्तिः ॥ ९ ॥

देवी विद्युत्सिन्दुरी ” इति । एवं हि शब्दस्य तिङ्प्रतिः ; शब्दव्याप्तं चरित्प्रमाणवित्तिः ।

सुवने वावादितीत्युच्यते ” इत्यस्युच्यते । स्मृतिरपि “ शब्दव्याप्तं चरित्प्रमाणवित्तिः ॥

सर्वोपस्थिति । तथाचोक्तं वाचकेश्वरतन्त्रे—

विन्दुव्यसमस्त्रिभुवनकमलक्षरक्षणी वाग्वादिबीजात्मिका महात्रिपुरसुन्दरी
अह—त्रिबीजकल्पेति । वाग्वाक्कामरराजशोक्तबीजारमनेत्यर्थः । अथमर्थः—
एतौ पूर्वोक्तौ प्रकाशविभक्तौ त्रिधा त्रिप्रकारेण विभक्तौ पृथग्भूतौ । केनेत्यत्र
इत्यादि । अपिभुक्तौक्तिय—“रादात्प्रथममन्योनिष्यं बहिर्दृढकयोरिव ।” इति ।

“आद्योर्जगदात्मत्वात् रादात्प्रथं चावयोरिपु ।
रादात्प्रथादावयोनिष्यं जगत्पणोविभौ हि नौ ॥”

अवतीत्यर्थः । तथागम्य—

शिवशक्तिमयी प्रकाशविभक्त्यक्षणी । उभयोरेककट्टेत्वात् बहिर्दृढकवत् । तत्रानन्तरं न
गुणः—“स्वामागः स्रष्टुर्द्वाराः स्वकल्पेन संस्थिताः ।” इति । परस्परम्,
एवंभूतौ भेदो यद्योस्ते । स्वात्मोपशब्दात् तेषां अथानां भेदात् । तथा च अपिभुव-
श्रियन्तत्त्वजालविभक्तिः, स्थितिः तत्परिपालनम्, लयः तेषां स्वात्मसाक्षात्कारः,
संशयः । तथा सति सवाग्निपुत्रप्रसङ्गात् । स्रष्टुस्त्रियनिलययोर्दोः स्रष्टुः शिवादि-
इति । अत एव त्रिभुवतोः निरन्तरसंसर्गः । न हि षट्पटयोरिव कादाचित्कः

भुवनकलत्रत्वाद्यौ धर्मिण इदं प्रकाशस्य ।”

“यस्य विभक्तौ कणः पदमन्वणोत्समकश्चिधा शब्दः ।

कसुवृषपञ्चोत्पत्तिश्चणोत् । तथा श्रीविक्रपाक्षपञ्चाशिकापाम्—

तत्रसुवृषवत्तमा । अत एव तद्वर्णः, कृतः ; प्रकाशविभक्तौत्समकशब्दोत्पत्त्यामेव षट्पटवत्स-
वाग्योर्विति । अस्यार्थः—वाग्योः वाक्, वणीपदमन्वणकृपा, अर्थः, कला-

स्रष्टुस्त्रियनिलययोर्दोः त्रिधा विभक्तौ त्रिबीजकल्पेण ॥ १२ ॥

वाग्योर्दोः त्रिभुवतोः परस्परं शिवशक्तिमयत्वेन ।

परमेश्वरैव स्वभेदमकरोदित्याह—

एवमभिजनदाविन्दुत्रिभुवनद्विलज्जगदाविभवेति वक्तुं तदेव त्रिभुव-

नरकदक्षिणी अखण्डसंविदात्मिका । तथा चोक्तम्—

हेवाच " इति । एवंविधवृत्तीयपीठोद्दिष्टिनी स्वामन्थव स्वेच्छया उद्भाविता नन्-
मति वृत्तीयमवाप्सति । अस्वृत्तीयमव नदेतदस्यवममयमशोकमनन्तं निर्वाजमवाप्सतीति
इति । अयमर्थः स्वच्छन्देऽपि विभावितः । सुवर्त्तनिषिद्धि च— "आमन्दमूवास्त-
पपञ्चविधवर्त्तितरोमावर्त्तित्थः । तथा चोक्तम्— "मावकां पीठकपीम"
वितयसंख्यकात्तित्पुत्रोत्तित्थः सा । अत एव वृत्तीयपीठो विविधरामकसवृ-
परशक्तिरहितैत्यह— इत्यं विनयपुत्री या इति । इत्यर्थः पूर्वोक्तमकरेण विनयानि
काजितयम् ; अकथादिभेदमित्यम् । एवंविधसमस्तवस्त्रिपूर्णात्समाहित्थया विपुत्रा नाम
देतेषु धामादिषु विभेदमित्येषु ; कर्मणः ; आनुपूर्व्या ; लिङ्गवितयम् ; स्वयंवादि, पादे-
कामागिद्यादिकम् ; शक्तिवयम् ; इच्छादि ; एवमादिभेदेन भावितानि महाविन्दमयत्वा-
इति । धामवयम् ; सामर्थ्याभिमण्डलवयम् । वीजवयम् ; वाग्यवादिक्म । पीठवयम् ;

स्वहृन्मण्डलवक्त्रे यः पृथक् वेत्तं नमः शिवम् ॥ "

" अखण्डरत्नमार्तोऽपि विचित्रा मातृकरणनाम् ।

इति । प्रत्यभिज्ञायाम्पि—

मयमातृपमामानपसूः संकुचरमम् ॥ "

चैतन्यमात्मना कृपं निसर्गानन्दसुन्दरम् ।

स्वेच्छाविश्वमयाङ्गिखलचितं विश्वरूपकम् ॥

" अतीतं तु परं तेजः स्वसंविद्विदयात्मकम् ।

दिभेदः प्रतिपत्तिरतोऽभवदित्यर्थः । तथा चोक्तम्—

ध्यादिकम् पश्चात् भवेत् । ततश्च सर्वत्र स्वस्वकृपावलीकनदीरां ब्रह्मण एव शार्त्तव-
लोकं आमन्त्रितः कस्त्वस्मिन्ति केनचित्पुष्टः अद्विभ्येव ब्रह्मस्वकृपमूक्त्वा अन्यत्राम-
ब्रह्मण एव स्वस्वकृपपदशोनात् अद्विभ्येव हि ब्रह्मणमवययम् । तस्मादिदं हि,
ऽस्मि भवामि पदशोयज्ये सृष्टेः पूर्वं व्यहरेत् पादशोयत् । तत्र एवाहेनमामभवत् ।
करणात् । तस्मिन् सम्यक् अखण्डसिद्धानन्दधनरामानुभवोऽद्विभ्ये स्वसाधारणरूपो-

“ त्रिमूर्तिसर्गाच्च पुरोभवत्वात् त्रयीमयत्वाच्च पुरैव देव्याः ।
लये त्रिलोक्या अपि पूरणाच्च प्रायोऽम्बिकायास्त्रिपुरेति नाम ॥ ”

इति । “ स्वसंवित् त्रिपुरा देवी ” इति । “ स्वातन्त्र्योल्लासिताशेषतत्त्वप्रोतस्व-
रूपिणी ” “ आद्यैरग्निरवीन्दुबिम्बनिलयैः ” इत्यादि च ॥ १३, १४ ॥

इतः परं ‘ तस्माद्गगनसमीरणदहनोदकभूमिवर्णसंभूतिः ’ इति प्रथमसृष्टपञ्चभूत-
निष्ठगुणवर्णनद्वारा अक्षरसंख्याविशिष्टमहामन्त्रात्मकदेवतास्वरूपं वक्तुमारभते—

शब्दस्पर्शौ रूपं रसगन्धौ चेति भूतसूक्ष्माणि ।

व्यापकमाद्यं व्याप्यं तूत्तरमेवं क्रमेण पञ्चदश ॥ १५ ॥

पञ्चदशाक्षररूपा नित्या चैषा हि भौतिकाभिमता ।

नित्याः शब्दादिगुणप्रभेदभिन्नास्तथानया व्याप्ताः ॥ १६ ॥

नित्यास्तिथ्याकारास्तिथयश्च शिवशक्तिसमरसाकाराः ।

दिवसनिशामयस्ताः श्रीवर्णास्तेऽपि तद्द्वयीरूपाः ॥ १७ ॥

शब्दस्पर्शविति । अस्यार्थः—शब्द आकाशगुणः, स्पर्शो वायुगुणः,
रूपं तेजोगुणः, रसो वारिगुणः, गन्धः पृथिवीगुणः, एते गुणा आकाशमारभ्य
पृथिवीपर्यन्तमुत्तरोत्तरमेकैकगुणाधिक्येन पञ्चदशगुणाः संपद्यन्ते । एतेषां गुणानां
पञ्चदशभावेन श्रीविद्या पञ्चदशाक्षरी जाता । तत्स्वरूपिणी चयमाविर्भूतेत्याह—
पञ्चदशाक्षररूपेति । भौतिकाभिमता; भूतसंबन्धेनाभिमता इष्टा । अत एव पञ्च-
दशाक्षररूपा स्वात्मन आविर्भूतगुणानां पञ्चदशात्मकत्वात् विद्याक्षराणामपि पञ्च-
दशत्वम् । तद्रूपा तत्स्वरूपिणी नित्या कूटस्था तरङ्गबुद्बुदफेनानामम्बुधिरिव सकल-
तत्त्वानामाविर्भावभूमिरित्यर्थः । तथा बृहदारण्यके—“ इदं महद्भूतमनन्तमपारं
विज्ञानघन एवैतैभ्यो भूतैभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविशति ” इति । मुण्डकोपनिषदि
च—“ यस्मिन् भावाः प्रलीयन्ते ” इति ॥ शिवानन्दाश्च—

“ शिवादिक्षितिपर्यन्तं षट्त्रिंशत्तत्त्वसंचयाः ।

यस्योर्मिर्बुद्बुदाभावास्तं वन्दे चिन्महोदधिम् ॥ ”

"एक एव प्रकाशाख्यः परः कोऽपि महेश्वरः ।
 यस्य शक्तिविमशोक्त्या सा त्रिया गीयते ब्रह्मै ॥
 विमशोक्त्या च सा देवी पञ्चविध्यं समागत ।
 आकाशातिजसमाप्तिः सज्जितवनिभूतः ॥
 एकैकगुणवृद्ध्या तु त्रियसङ्ख्यावभागात् ।
 विमशोक्त्या त्रिया शोडशी या प्रकीर्तिता ॥
 गता सा शोडशोभूद्विजिपुटा परमेश्वरी ।
 सुन्दर्यादिमहापूर्व विमानं च समन्तः ॥
 आगमादेव शोडशमिति संकेतमागतः ।
 प्रतिपरम्यती देव्याः पौर्णमास्यनितकं प्रिये ॥
 एकैकं पूर्वशेषसु स सौभाग्यमवाप्नुयात् ॥"

मानिनी देवतास्त्रयविणी जगता । यथागमः—

पराशक्तिः पञ्चभूतानिमाका उच्यतेपरगुणवृद्धिरा पञ्चदशसङ्ख्याकमन्त्राक्षरत्रियसि-
 त्रिया त्रिधातव इति वणुयन्ति केचित् । अयमत्र त्रिवेकः— इयमेव प्रकाशाविमशोमयी
 इत्यादि । तस्मिन्नेव वेदेऽत्र— "चत्वार ई विभक्ति क्षेमयन्तः" इत्यादावपीय
 क्षरी कथेदे साङ्ख्यपञ्चोत्तरायाप्राजाताः यथा— "कामो यानिः कमला"
 वणुगणाः । अपि तदेतद्युक्त्याः ; तादृशप्रकाशाविमशोक्त्या इत्यर्थः । इयं च पञ्चदशो-
 दिति । तास्त्रियः, श्रीवर्णाः ; तेषुपि पूर्वोक्तत्वेण पञ्चदशोक्त्याः श्रीवर्णाः त्रिधातवता-
 योक्तं त्रिभुवो— "सा त्रिया सकललोकमोहिनी वासरः स खलु सर्वलोपकः ।"
 एव त्रियमनिशापत्यः ; दिवारात्रिभुवोः । प्रकाशाविमशोयोः दिवारात्रिभुववत् । तथा
 परम्यतिर्पौर्णमागतः । शिवशक्तिममरसकाराः ; प्रकाशाविमशोसुपुटकाराः । अत-
 म्यतित्रिधातः । त्रिययाकाराः ; त्रियमिमानिन्या देवताः । त्रियश्वः ; प्रति-
 देवतामयपञ्चदशोक्षरपञ्चोत्तरा— त्रियास्त्रिययाकारा इति । त्रियाः ; कामेश्वरी-
 इति । ऊदश्याया एव शोडश्याः पञ्चदशोत्तरावत्प्रकाशकपञ्चदशोत्तरात्रियनिष्ठपञ्चदश-

केशिचै—प्रथमखण्डे षट् खराः, षड् व्यञ्जनानि । द्वितीयखण्डे सप्त खराः, सप्त व्यञ्जनानि । तृतीयखण्डे पञ्च खराः, पञ्च व्यञ्जनानि च व्यञ्जित-यन्त्रे । समुद्रयज्ञेण विद्या सर्वत्राविकान्तवधिवर्तिनी । ननु कादिविद्यैव उभयात्मिका सर्वत्र प्रसिद्धा अर्थात् । “ कामो यानिः कमला ” इत्यादौ, तत्कथं कादिविद्यैव उभयात्मिकेभ्यश्च्यते, सत्यम् ; कादिविद्या तु “ कामो यानिः ” इत्याद्यै-

वर्णाः । सर्वेऽपि संभूय षट्त्रिंशदक्षराणि अवयवव्यञ्जनाणि ।
 वर्णाः । शेषस्याख्ये तृतीये खण्डे चत्वारः खराः, षड् व्यञ्जनानि, संहत्य दशो वर्णाः । कामराजान्ये द्वितीये खण्डे षट् खराः, अष्ट व्यञ्जनानि, संभूय चतुर्दशो वाचस्पतौ । अत्र वाचस्पत्ये प्रथमे खण्डे पञ्च खराः, सप्त व्यञ्जनानि, संहत्य द्वादशो मानिनः, अस्या एव विद्याया अयवसमुद्रायामाश्रित्य तत्रात्मकत्वं तद्वर्तीकृतं अयमत्र विद्याया अवयवविभागप्रकारः—इदं द्वैतं पुण्यानन्दः कादिविद्यायामत्यन्तानि-एव केषुचिः स्वयन्वित्तिरस्यमात्रादेकात्मिका । एवंभूता विद्या श्रीपञ्चदशोक्षरीत्यर्थः ।
 शिख्यन्ततत्रविविधाः ; तत्रातीता च ; तत्रसप्तसमुद्रायस्थानतत्रावर्तीणां च । अत्र द्वैः, विभाविताकाराः ; उद्भावितव्यञ्जना । अत्र एव षट्त्रिंशत्त्रयः ; शिवादि-इतः, विन्दुत्रयम् अत्रचारत्रयम्, एषां समष्टिः समुद्रयमात्रः, भूतेश्वरयमात्रः अत्यञ्जनानि । अत्यञ्जनविन्दुत्रयसमष्टिभूतैः ; अत्रः खराः, व्यञ्जनानि,

अत्यञ्जनविन्दुत्रयसमष्टिभूतविभाविताकाराः ।
षट्त्रिंशत्त्रयानामा तत्रातीता च केषुचि विद्या ॥ १८ ॥

इतः परं, विद्यादेवतयोरपि न भेदश्चेति चेन्न वेद्यवेदकयोः इत्युक्तमेवाद्यं दृष्टियुक्तं देवतावद्विद्याया अपि विश्वात्मकत्वावर्तनीकत्वं व्यक्तमाह—

इति ॥ १७ ॥

“ ननु वाचस्पतिरस्यमिन्द्रोद्दिश्याणभेदतः ।
 दशोपपन्नव्या व्यापिकाः पूजयात्प्रदहम् ॥ ”

इति । सुगतीदप्रवासनायामपि—

दशाक्षी । ” इति । चतुःशतम् च —

योगिन इत्युक्तः । तथा चिदम्बरद्वन्द्वम् — “ अहं पञ्चाक्षरः साक्षात् त्वं तु पञ्च-
सावकालिककथयामानि त्वं सर्वत्र प्रतिपद्यन्ति । आर्षाः ; परमेश्वरप्रसूताः परम-
वैश्वर्यकथाः ; पञ्चदशाक्षरीत्रिपुरसिन्दरीः ; अत्यन्तान्धुदम् आपन्नानि आर्षाः ;
तम् । देवीः ; स्वच्छमकाशरूपा विश्वस्य जननादिकीर्तिरूपा परा वाके । विद्या-
सर्वयोगिभिर्प्रेष्यतेन स्पृहेणोपलब्धा त्रिपुरा ; त्रिपुराशोढनिर्देवता च पूर्वमेव प्रपञ्च-
प्रसिद्धा । त्रिपुरसिन्दरीः ; त्रिपुरा च सिन्दरी च विद्यावैश्वर्यसमस्तवर्तुषुणात्
तिमका विश्वामिका, तद्वतीना च । सूर्यमा ; पञ्चदशैसमाश्रयम् । सा ; सर्वदेवतेशु
विद्यापि तादात्म्येति । विद्या ; चिदानन्दस्वरूपिणी ; तादात्म्या ; तत्त्वा-
विद्यावैश्वर्यकथोरत्यन्तान्धुदमामनन्त्यायाः ॥ १६ ॥

विद्यापि तादात्म्या सूर्यमा सा त्रिपुरसिन्दरी देवी । विद्यावैश्वर्यकथोरत्यन्तान्धुदमामनन्त्यायाः ॥ १६ ॥

देवताया अपि मन्त्रवर्द्धमयत्नकत्वमिति मन्त्रदेवतयोरेवमाह —

विद्यापि सा नामाप्रकारस्य गुरुसिखादेवतागन्तव्यः ॥ १७ ॥
प्रथमखण्डे ईदृशोक्तत्वं समानम् । तस्मादुभयत्नकत्वमथर्वविद्यायोरस्त्वैव । तदुभय-
व्यञ्जनानि । कादौ प्रथमं खण्डे सप्त स्वराः ; पञ्च व्यञ्जनानि । सदेव्यं विद्याईश्वर्येऽपि
शक्तमकत्वमस्त्वैव । इयानेवनायविद्यायोर्भूदः—इदौ प्रथमं खण्डे षट् स्वराः ; षड्
कादिरित्येवतागन्तव्यम् । अन्यत्र तथा व्यक्त्यन्तत्वं । कादौरेपि विद्याया उभ-
यम् इदं विद्वैव तादृशी, न कादिरिति वक्ष्यामः । किञ्च इदिरित्यभिप्रेता । न
कुतः ? देवतावैश्वर्यात् । तस्यैव इदौरेवोभयत्नकत्वं प्रतिपद्यते । अत्रोक्त्यन्त-
ननु तद्वि कादिरिद्याया अपि उभयत्नकत्वमात्रं तस्यासिद्धिपदेवद्विन्द्वं स्यात् ।

गन्तव्यम् ।

श्रुतिप्रसिद्धैव । तस्मात्तस्या इदं विद्याया एव उभयत्नकत्वमिति तद्वि वृत्तानिमित्तवैश्व-
सममथ्य बहिःसाराश्रित्त्या मूलैकिकमादेवयन्तः ” इत्यादिना । तस्मात् इदं विद्यापि
प्रतिपद्यते । तथापि इदं विद्यापि तत्रैवोक्तं । कथम् ? “ षड्

“ यस्य यस्य पदार्थस्य या या शक्तिरुदीरिता ।
सा सा सर्वेश्वरी देवी स सर्वोऽपि महेश्वरः ॥

व्याप्ता पञ्चदशार्णैषा विद्याभूतगुणात्मिका ।
पञ्चभिश्च तथा षड्भिश्चतुर्भिरपि चाक्षरैः ॥
स्वरव्यञ्जनभेदेन सप्तत्रिंशत्प्रभेदिनी ।
सप्तत्रिंशत्प्रभेदेन षट्त्रिंशत्तत्त्वरूपिणी ।
तत्त्वातीतस्वरूपा च विद्यैषा भाव्यते सदा ॥ ”

इति । रहस्योपनिषदि चेयं विद्या सम्यक् प्रतिपाद्यते । यथा “ देवा ह वै प्रजापति मब्रुवन्, केयं तनुः किं रूपा कियद्वर्णा किं करोति किं ददाति केन वा सिध्यति किं करवाम ” इति देवैः पृष्टः प्रजापतिः प्रत्युत्तरमाह—नेदृशो लोकातीतोऽचिन्त्यो वाच्यः ” इत्यदिना सर्वोत्तमत्वं पञ्चदशाक्षर्याः प्रतिपाद्य, श्रीपञ्चदशाक्षरीमेव देवेभ्य उपदिशति । यथा तदुदाहरिष्यामः—“ आदिरादिब्रह्मा, द्वितीया वाणी, तृतीयो मारः, ततो महेन्द्रः, इयं भूवाच्यधर्मसंतानमयमिति ” । द्वितीयमुदाहरिष्यामः—“ आदिरादिरुद्रः, ततः सुधामयम्, ततः प्रजानामीशः, ततो हंसः, ततो भूमिः ततोऽयमात्मा, अयं भुवो नामार्थसंतानं भोगानन्दमयमिति ” । तृतीयमुदाहरिष्यामः—आदौ जीवनेशः, ततो विश्वकृद्धाता, ततो जगन्माता लक्ष्मीः, ततः पराशक्तिः, स्वर्णामेदं नाम चिन्तामणिं भावाभावमयमिति । अत्रायं प्रथमः पाद इति प्रथमखण्डमुपदिशति । द्वितीयखण्डमुदाहरिष्याम इति द्वितीयखण्डमुपदिशति । तृतीयमुदाहरिष्याम इति तृतीयखण्डं चोपदिशति । उपदिश्य सर्वमपि तन्मन्त्रमाहात्म्यमाह—“ सानेकधा समभवत् । तदेतन्महामनुरिति सैव शब्दतनुरेषा । सर्ववर्णरूपा परमा त्रिपदा त्रयी-भावा त्रिगुणा त्रिवर्गरूपा नित्या निर्मला निरवद्या निष्प्रपञ्चात्मविद्याविभुः । परविद्या इति य एवं वेद विद्वान् भवति । अथाहुर्विद्वान्स इति रहो रहस्यमिति । शिवोऽयं शिवोऽयं शिवोयमिति । स एव इमानि भूतानि संसृजति रक्षति संहरति । अन्यथाकरोति अणुर्महत्कृशस्थूलं ह्रस्वदीर्घं व्याप्तो व्यापकः श्रीभूतेशो बन्धो भवति । य एवं वेद सैव सो भवतीति । ” इति । अस्याः श्रुतेरर्थः संप्रदायादेवावगन्तव्य

वृत्तकथाख्यानि चतुःश्लिषकानि तानान्युक्तवृत्तानि ते

“ इष्यं श्रीगणेशं सर्वभूतहिते रतं ” इति श्रीगणेशपूजासूक्तम्

इत्युक्तं श्रीगणेशपूजासूक्तम् —

“ मा शक्तिं समाख्याता त्वं स्वीकारकृच्छिवः ।
शिवं मादत्त इत्युक्ते इकारः शिवसंज्ञकः ।
तस्य शक्तियुक्तत्वे संकारः स विधीयते ।
शिवो इकार इत्युक्तः संकारः शक्तिरव्यया ।
विन्दुमालिनिकाण्डेय पयसि परमेश्वरम् ।
शक्योपनिषत्सु मया विन्दुशिवरूपतः ।
पञ्चाशदक्षरं त्वं त्वं शक्तिं त्वं शक्तिः । ”

इति । श्रीगणेशपूजासूक्तम् —

“ विद्यां तु त्वर्षां सत्यं प्रवक्ष्यामि समासतः ॥
लज्जिताया महादेव्या मादत्तेत्यादितः कथाम् ॥
मादत्तः माण्डूक्येण शिवः उच्यते ।
सकाररत्नपरी शैवः संकोचः शक्तिरूपतः ॥
संकोचः परमा शक्तिर्विकासः परमः शिवः ।
संकोचश्च विकासश्च इति इत्युक्तं श्रीगणेशपूजासूक्तम् ॥
तद्योरपारकृष्ण कर्तव्यं विन्दुमालिनी ।
मणो विन्दुरिति शक्तः साहचर्यवर्धनके ॥
अथोपर्युक्तमाकाशं त्वत्तं तु तयोरेवः ।
मया विन्दुशिवः शिवः त्वं त्वं शक्तिः ॥ ”

कानिचिद्विषयान् —

इति न लिख्यते । तथा रसस्य रसस्य इति इति विद्योद्धार उक्तः । तत्र वचनानि

भूतर्तुश्रुतिसंख्यवर्णविदितान्यारक्तकान्ते शिवे
यो जानाति स एव सर्वजगतां सृष्टिस्थितिध्वंसकः ॥”

इति । अत्र श्रुतिः—

“ चत्वारि वाक्परिमितापदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मणीषिणः ।
गुहात्रीणि निहिता नेह्यन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ ”

इत्यादिश्रुतिरप्यनुसंधेया ॥ १९ ॥

एवं विद्यादेवतयोरप्यभेदमुक्त्वा चक्रदेवतयोरैक्यं वक्तुं चक्रोत्पत्तिप्रकारमाह—

या सान्तरोहरूपा परा महेशी त्रिभाविता सैव ।

स्पष्टा पश्यन्त्यादित्रिमातृकात्मा च चक्रतां याता ॥ २० ॥

येति । या सान्तरोहरूपा ; अन्तरमन्तःकरणम् तस्मिन्, ऊहः वितर्कः ; इत्थमिति परिच्छेदरहितः, तेन सहितं रूपं यस्याः सा । अयमर्थः—अवाङ्मनस-
गोचरत्वात् सर्ववेदान्तैरपरिच्छेद्या सर्वकारणभूता शिवादिधरण्यन्ततत्त्वसंक्राताविर्भाव-
भूमिः महेशी परा सर्वोत्कृष्टेत्युच्यते । अत्र यजुःश्रुतिः—“ परास्य शक्तिर्विविधैव
श्रूयते ” इति । “ यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह, आनन्दं ब्रह्मणो
विद्वान् ” इति । यथागमश्च—

“ स्वरूपज्योतिरेवान्तः परावागनपायिनी ।

यस्यां दृष्टस्वरूपायामधिकारो निवर्तते ॥ ”

इति । लघुभट्टारकश्च—“ सा त्वं काचिदचिन्त्यरूपमहिमा शक्तिः परा गीयसे । ”

इति । एवंभूतलक्षणा सैव पराशक्तिरेव त्रिभाविता त्रिप्रकारत्वेन भाविता
सञ्जातभावना । एतदेवाह—स्पष्टा पश्यन्त्यादित्रिमातृका सेति । स्पष्टा प्रथमो-
त्पन्नत्वेन विवक्षिता विषयिणी पश्यन्ती इत्युच्यते । आदिशब्देन मध्यमा वैखरी च ।

सैव वैखरीनामाभिलपनरूपिणी पञ्चदशाक्षरराशिमयी सर्ववैदिकतान्त्रिकशब्दजाला-
त्मिका शक्तिरित्युच्यते । यथोक्तं सुभगोदयवासनायम्—

“परा भूजन्म पश्यन्ती वल्लीगुच्छसमुद्भवा ।
मध्यमा सौरभा वैखर्यक्षमाला जयत्यसौ ॥”

इति । अस्मदुक्तचिदानन्दवासनायामपि—

“विवक्षाव्यवसायोक्तिरूपा एतास्त्रिमातरः ।
पश्यन्त्यादिमहादेव्या स्वरूपा नात्र संशयः ॥”

इति । एवरूपा त्रिमातृका सैव चक्रतां याता । त्रिखण्डात्मकचक्रैक्यमवाप्तेत्यर्थः ॥
॥ २० ॥

तदेवाह—

चक्रस्यापि महेश्या न भेदलेशोऽपि भाव्यते विबुधैः ।

अनयोः सूक्ष्माकारा परैव सा स्थूलयोश्च कापि भिदा ॥ २१ ॥

चक्रस्यापीति । चक्रस्य ; त्रैलोक्यमोहनादिसर्वानन्दमयबैन्दवान्तनवावर-
णात्मकस्य सुन्दर्यधिष्ठानभूतस्य । महेश्याः ; तदधिष्ठात्र्याः सुन्दर्याश्च, भेदलेशः ;
ईषद्वेदोऽपि, बुधैः माहेश्वरैः न भाव्यते ; नानुभूयते । कुत ? श्रीसुन्दरीस्वरूपत्वात्
श्रीचक्रस्य । तथा चोपनिषत्—

“ महत्तरा महिमा देवतानाम् ।
नवयोनिर्नवचक्राणि दीधिरे नवैव योगा नवयोगिन्यश्च ॥
नवानां चक्रा अधिनाथाः स्योना नवभद्रा नवमुद्रा महीनम् ।
एका स आसीत् प्रथमा सा नवासीत् ॥”

इत्यादि । वामकेश्वरतन्त्रे—

“तच्छक्तिपञ्चकं सृष्ट्या लयेनाग्निचतुष्टयम् ।
पञ्चशक्तिचतुर्वहिसंयोगाच्चक्रसंभवः ॥

एतच्चक्रावतारं तु कथयामि वरानने ।
यदा सा परमा शक्तिः स्वेच्छया विश्वरूपिणी ॥

इत्युपक्रम्य ;

चक्रं कामकलारूपं प्रसारपत्मार्यतः ॥ ”

इत्यन्तेन सम्यग्भेदः प्रतिपादितः । क्रोधभट्टारकोऽपि—“श्रीचक्रं श्रुति-
मूलकोशमथितं संसारचक्रात्मकम् ।” इत्यादि । पुनरपि तादृग्भेदमेतयोर्व्या-
चष्टे—अनयोः सूक्ष्माकारेत्यादिना । अनयोः; सूक्ष्मरूपयोः चक्रदेवतयोः, सूक्ष्म-
रूपत्वं नामापरिच्छिन्नत्वमेव । तत्र श्रीचक्रस्य सूक्ष्मरूपेणावस्थानं, बिन्द्वात्मना बिन्दोः
परिच्छिन्नत्वं, “बैन्दवे परमाकाशे” इत्यादिना प्रपञ्चितमेव । देवताया अपि
‘विद्यापि तादृगात्मा’ इत्यादिनाभिहितम् । एवं तथा स्थूलयोः चक्रदेवतयोश्च ।
अत्र स्थूलत्वं नाम चक्रस्य त्रिकोणादिचतुरश्रपर्यन्तं विजृम्भणम् । देवताया अपि
त्रिपुराम्बिकादित्रिपुराशक्त्यन्तरूपेण मननम् । एवंविधयोश्चक्रदेवतयोः, भिदा ; भेद-
करणाभावादित्यर्थः । तत्र हेतुमाह—सा परैव सूक्ष्माकारा इति । सा ; पूर्वोक्त-
लक्षणा । परैव ; आदिशक्तिरेव । सूक्ष्माकारा ; सूक्ष्मभूतः आकारः स्वरूपम् अनयो-
रित्यर्थः । तथा चोक्तं चतुःशत्याम्—“स्थूलसूक्ष्मविभेदेन त्रैलोक्योत्पत्तिमातृका ।”
इति । अत एव हेतोरीषद्वेदोऽपि विद्वद्भिर्नानुभूयते । एवमेव हि विद्याचिन्तनं सर्वत्र ।
तथा च श्रुतिः—“सर्वं खल्विदं ब्रह्म” इति । “सर्वं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं
वेद” इति । उत्तरत्र ग्रन्थकरोऽपि वक्ति—‘सेयं परा महेशी चक्राकारेण परिणमेत
यदा’ (श्लोकः ३६) इति देवतारूपत्वं चक्रस्य ॥ २१ ॥

इतः परं परापश्यन्त्यादिशक्तिविकासरूपं नवयोन्यात्मकं श्रीचक्रं वक्तुमादौ
बैन्दवं सर्वानन्दमयाख्यं चक्रं पराशक्तिमयमित्याह—

मध्यं चक्रस्य स्यात् परामयं बिन्दुतत्त्वमेवेदम् ।

उच्छ्रानं तच्च यदा त्रिकोणरूपेण परिणतं स्पष्टम् ॥ २२ ॥

“इच्छादिशक्तिवियं पशुः सत्त्वादिभोजकम् ।
महत्त्वञ्च भावयति गुणैवत्रादवृत्तम् ॥”

गीतप्रवासानायासि —

इति । शृङ्गाटकं त्रिकोणमित्यर्थः । एतद्विः त्रिकोणवकम्, पश्यन्त्यादित्रिय-
त्रिदशम्; पश्यन्तीमध्यमवृत्तरीपमुपशक्तिव्योक्तिकारणमित्यर्थः । तथा सुम-

शृङ्गाटकेपमापन्नमिच्छाज्ञाननिकामकम् ॥”
मयमावृत्तमामानसैः संकुचयाम ।
त्रिकोणमिति तस्याद्विषयानन्दसुन्दरम् ॥
“अवृत्तानन्दचित्तिच्छाज्ञाको नियोजितः ।

परिणतम्; त्रिकोणकारं भवतीत्यर्थः । तथा चोक्तं श्रीविश्विकाराज्ञे—
उच्छेदं संजातविकासं भवति, तदा त्रिकोणरूपेण; अवृत्तानन्दच्छाशृङ्गाटरूपेण
उच्छेदं तच्च यदिति । यदा यस्मिन् काले पाणिनामदृष्टवशादुच्छेदं तच्च सूत्रं यमपि
कायम् । एतदेव विन्दुत्वं यदा विकासमावमयते तदा त्रिकोणवकमुदेतीत्याह—
इति । तथा— “विन्दुविमर्शमर्मा षण्णामेकोऽवनां गणः” इति विष्णुसप्तश्लो-

“सूक्ष्मरूपं समस्तराण्येवं परमलिङ्गकम् ।
विन्दुरूपं परानन्दकन्दं नित्यपदीहितम् ॥”

वकम्” इति । तत्र—

रूपमित्यर्थः । तथा चोक्तम्— “मस्यैव विश्वदृष्टी स्थानं मातृव्ययामकम् । सूत्रं
विन्दुरूपं पूर्वकमेव व्याख्यानम् । इदं स्वसाक्षात्कृतं परामप्येव; पराशक्तिस-
पश्यति । चक्रस्य; तद्यथान्यरेमकस्य, पश्यं मध्ये मयम् । विन्दुत्वं यम्;

व्यरेतन्परेन तद्वर्णयति पूर्वमेकादशोत्तम पश्यन्ती ॥ २४ ॥

इच्छाज्ञाननिकामानाज्ञानाश्चित्तरावयवाः ।

वामा ज्येष्ठा रौद्री चान्धकयावृत्तरांभूताः स्युः ॥ २३ ॥

एतत्पश्यन्त्यादित्रियानन्दानं त्रिकोणरूपं च ।

माह । वापकेभरतवेदसि—

इत्येतान् । सर्वमन्त्राविधावहेतुर्विषयविवेकममोहसिद्धिनिवारणकारणविवेकव्युत्पत्ति-
-

अधिष्ठातृना अत्रा गुरोर्ना महतरा महिमा देवतानाम् ॥ ”

“ तिसः पुरश्चिपया विश्वचर्षणा अनाकथा अक्षराः संनिविष्टाः ।

कवामवकामरजयोक्तिकबीजानि ; तेषां बीजानां स्वस्वयं यस्य तत् । तथा च श्रुतिः—

तु अन्यवित्तरमयाव लिख्यते । विधीयते चैति ; विधीयते, विखण्डास-
इत्यनेन पराशक्त्याः पश्यन्त्यादिसौक्तिकजालिकण कृतम् ; तत्रैवावधार्यम् । इह

“ एकैवेत्यं पराशक्तिः विधा सा तु प्रजायते । ”

इत्यारभ्य,

तथा व्याससिद्धं सर्वमाश्रयित्वानन्तरम् ॥ ”

“ या सा तु मातृका लोके परतैजःसमन्विता ।

इति । श्रुति-अस्यवेदसि—

क्रियाशक्तिसु रौद्रीयं वैखरी विश्वविग्रहा ॥ ”

प्रत्यवैचिकर्मणैव शृङ्गाटवपुण्ड्रजला ।

तस्मद्विदशोषां तु बृन्दं रूपमास्थिता ॥

ऋजुरेखामयी विश्वस्थितौ पश्चिमतिस्रहा ।

शानशक्तिसन्ध्या तथैषा मध्यमा वागुदीहिता ॥

“ इच्छाशक्तिसन्ध्या स्य पश्यन्ती वपुषा स्थिता ।

कथं—

इति । इच्छाशाननिक्रियाशक्त्य एव पश्यन्त्यादिसौक्तिकवित्तवतमप्राजाः । तथा वाम-

माया रूदीये ते एव पश्याः सत्त्वं रजस्तमः ॥ ”

“ स्वाङ्गत्वेण मातृषु सत्त्वशाननिक्रियेच्छया ।

इति । प्रत्याश्रयापामि—

याशक्तिसमयी सत्त्वरजस्वमांसि तत्त्वकृष्णी । तद्वद्वत्स्येन हि जगत्सिद्ध्यादि
 भावनाशक्तिभिः महद्योगिवर्धैः आत्मसाक्षित्वेनानुभूयमाना, त्रिगुणा इच्छाज्ञानकि-
 इति । स्युं त्रिकोणरूपमापन्ना त्रिदानन्दधनपरमाणी सकलासायसरमृता इयं विश्वहृ-

आद्या शक्ति भावयन्ती भावाद्युत्पत्ति मयते ॥ ”
 “कूटस्थानिकां देवीं समष्टिव्यष्टिकृष्णीम् ॥

इति । चतुःशतकम्—

तयोस्मिन्नु वु संयोगे निवर्णो निमलं पदम् ॥ ”
 रक्तमस्य निराधारमवशिष्टं ततः प्रियम् ॥
 रेखात्रयवशात्तत्रयं संवित्सोऽदृशित्वात्मकम् ।
 मिश्रं शुद्धं च पुराणं पणवत्सकम् ॥
 “विन्दुव्ययसकं स्वोत्सयुक्तादं विदि सुन्दरम् ॥

वाग्यवादयः तदात्मिका । तथा रहस्यार्थाय—

त्रिबिन्दवः, पूर्वोत्तरवत्शुद्धिप्रशान्तमानः, तेषां स्वभावः तत्त्वम्, तत्त्वकृष्णा ये वर्णाः
 रत्ना । इत्यत्र स्पष्टमभिहितम् । एवंरूपा कामकलरसा त्रिबिन्दुनन्दनरत्नरूपवर्णमयी,
 एतद्व्ययसकत्वं नाम स्वाभाविकपरिपूर्णहोमवशात्तत्त्वम् । एतच्च ‘विन्दुहंका-
 अन्वयराक्षररत्ना परमशिवः, कला वु, अखिलवर्णान्त्यपरमहंसोक्षरमयी विमयोविग्रहा ।
 एवमिति । एवम्; पूर्वोक्तपकारेण, कामकलरसा; कामः, प्रकाशोस्वभावः

स्युं त्रिकोणरूपं याना त्रिगुणास्त्रकृष्णी माता ॥ २५ ॥
 एवं कामकलरसा त्रिबिन्दुनन्दनरत्नरूपवर्णमयी ।

निगमयति—

इतः परं वसुकोणदशारादिचक्रसहितपकाररममिषावुं परमपञ्चतत्रिकोणचक्रकम्

कारणायोत्पद्यपदेशः ॥ २२-२४ ॥

कारणम् । “सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपसीत” इतिवत् कार्य-
 सर्वसमष्टिकृष्णत्वेन चैकम्, तेन चैकादशरत्नकमिदं विन्दुनन्दनसंभव पश्यन्ती शक्ति-

— तथा चतुःशतम् —

इति । अथिका च “ सा स्फुरता मदीसवा ” इति प्रत्यभिज्ञासिध्या सर्वाति-

इतिविकी क्वं शैदी दीधी चालिलकमुणम् ॥ ”

“ वासा विश्वस्य वमनत ल्येष्टा शिवमयी यतः ।

— तथाप्य —

ल्येष्टा सर्वमङ्गलकारिणी । शैदी सर्वयोगविदाविणी । अथिका समस्तैष्टप्रदा शक्तिस्र ।
किंचित्प्रत्यये— तत्र वासा नाम स्वान्तःस्थितप्रपञ्चवमनादिश्वजनविश्वविश्वविषयीयते ।
शान्तिवकाशिका जाता प्रादुर्भूतेत्यर्थः । अत्र वासादिशक्त्या लक्षणं प्रसङ्गात्
पश्यन्ती नाम जननी । नवात्प्रा ; वासादिशोऽन्तःशक्तिकदम्बकाशिविभक्तिविराजना-
सिद्धयत्प्रा ; वासादिशोऽन्तःशक्तिकवकमयी यतः तेन करणेन, सा माता ;
एका प्रेतित । तदप्या ; पराविकासम्भवा पश्यन्ती ; वासादिश्विष्टिप्रादे-

तेन नवात्प्रा जाता माता सा मध्यमभिषयान्प्राप्तम् ॥ २६ ॥

एका परा नदप्या वासादिश्विष्टिमातिसेष्टयत्प्राप्तम् ।

— कल्पमाह —

इतः परं पराविलसनक्षत्रायाः पश्यन्त्याद्या अपि त्रयोविचकल्पमा नवात्म-

इति ॥ २५ ॥

त्रिकोणमिति तदप्यद्विषयमाप्तिसुन्दरम् ॥ ”

“ अत्रचरानन्दचित्तैरिच्छाशोक्तौ नियोजितम् ।

— कोणवक्त्रं यथा तन्मयी जातेत्यर्थः । तथा चतुःशतम् —

रानन्दैच्छासंघट्टित्रिकोणम् ” इत्यभिप्रायवतोवरीत्या सर्वसिद्धिप्रदायकातिरिक्तैस्त्यम्भोत्रि-
आश्रिते ” इति श्रुत्युक्तरीत्या सर्वत्रवातीना परा शक्तिः । त्रिकोणवक्त्रम् ; “ अत्रच-
मासि इति । अत एव माता सर्वजगत्त्रिमूर्ती एका ; “ आत्मा वा इदंमेक एवाम-
“ स्वाङ्गवेषु भावेषु ” इत्यादि । इच्छाशोक्तौ त्रिकोणमया एव गुणाः सत्त्वरजस्त-
विषये । गुणाश्च इच्छाशोक्तौ त्रिकोणमया एव । तथा प्रत्यभिज्ञायासु—

“आत्मनः स्फुरणं पश्येद्यदा सा परमा कला ।

अम्बिकारूपमापन्ना परा वाक् समुदीरिता ॥”

इति । इच्छाज्ञानक्रियाशक्तयस्तु पश्यन्तीमध्यमावैखरीरूपा इति प्रपञ्चिताः । चतुःशत्याम्—“इच्छाशक्तिस्तथा ज्ञेया पश्यन्ती वपुषा स्थिता ।” इत्यादिना । शान्ता च, “निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्” इत्यादिश्रुत्या निरंशा चिन्मयी शक्तिः । तथा व्याचष्टे भगवानमृतानन्दनाथः—“निरंशौ नादविन्दू च” इत्यत्र, “निरंशा शान्ताशक्तिः, शान्ताया निरंशत्वं चिद्रूपत्वात्” इति । मध्यमाभिधानाभ्याम् ; मध्यमा परापश्यन्त्योः समरसावस्था, अभिधानाभ्यां नामधेयाभ्याम् ॥ २६ ॥

अनन्तरं मध्यमाया अपि प्रकारान्तरेण नवात्मकत्वं ब्रूते—

द्विविधा हि मध्यमा सा सूक्ष्मा स्थूलाकृतिस्थिता सूक्ष्मा ।

नवनादमयी स्थूला नववर्गात्मा च भूतलिप्याख्या ॥ २७ ॥

द्विविधेति । सा ; अन्तर्मुखपरमयोगिभिः दृश्या मध्यमा नाम शक्तिः द्विविधा ; द्विप्रकारा । स्थूलसूक्ष्मभावात् । तत्र सूक्ष्मा ; समाधिबलेन अनुभूयमाना । स्थूलाकृतिः ; पण्डितपामराभिलपनयोग्यवर्णावल्या स्थिता सर्वदा वर्तमाना । एतदेव व्याचष्टे—सूक्ष्मा नवनादमयी स्थूला नववर्गात्मा इति । अयमर्थः—मित्रावरुणसदनात् वायुनिरोधनेन स्वाधिष्ठानादिकमलभेदपुरःसरं द्वादशान्तारविन्दासनस्थपरमशिवाङ्गमुपसर्पन्ती महामातृका कुण्डलिनी बहुविधनादात्मिका या अनुभूयते, सा समाधिसमधिगतसर्वार्थैः महामाहेश्वरैः स्वात्मत्वेन मन्यते नवनादमयीति । अत्र परमहंसोपनिषत् । यथा—“अथ हंसपरमहंसनिर्णयं व्याख्यास्यामः । ब्रह्मचारिणे दान्ताय गुरुभक्ताय हंसहंसेति सदायं देहेषु व्याप्तो वर्तते, यथाह्वमिः काष्ठेषु तिलेषु तैलमिव । तं विदित्वा न मृत्युमेति” इत्यादिना परमहंसं परं ब्रह्म निर्दिश्य, पुनरपि तदुपासनं विशिनष्टि—“गुदमवष्टभ्याधाराद्वायुमुत्थाप्य स्वाधिष्ठानं त्रिःप्रदक्षिणीकृत्य मणिपूरकं गत्वा अनाहतमतिक्रम्य विशुद्धौ प्राणान्निरुध्य आज्ञामनुधावन् ब्रह्मरन्ध्रं ध्यायन् त्रिमात्रोऽहमित्येव सर्वदा ध्यायन् अथो नादमाधरात् ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्तं शुद्धस्फटिकसंकाशं स वै ब्रह्म परमात्मेत्युच्यते” इत्यनेन

समस्थिता यथा तेन कलसूरेमा वु कुण्डली ॥
 भद्रासि प्रथमोपपन्नार्त्त विन्दनदिवसीयते ।
 तावद्दुःखमयोनि मन्थनं शक्तिविभवे ॥
 मथिता चोदरेत्येन कथनार्त्तपि वृद्धिना ।
 प्रवृद्धा सा निनदेन परेण शान्तपिणी ॥
 व्यासार्त्तः वु सा देवी विषवन्मूर्त्ता गता ।
 चन्द्रकान्तलक्ष्मणसुवर्णानि चवुदंश ॥
 तत्र सुषो महेयागी न किञ्चिन्मन्थते यमी ।
 हृदिन्दुं वृष्टविखा वु सुषुषो मुजगाकृतिः ॥
 “ या सा शक्तिः परा सूरेमा निराकारेति कीर्तिता ।

—इत्यारभ्य—

तथाहि कथयिष्यामि निर्णयायुं स्फुटं तव ।”
 अर्णुस्थो यथा वर्णस्थितः सर्वगतः पितृ ॥
 तत्रस्थश्च यथा नादो व्यापितश्च सुराक्षिते ।
 तथा व्यापितुं सर्वमात्राद्यसुवर्णान्तरम् ॥
 “ या सा वु मातृका लोके परतेजःसमन्विता ।

—सर्वोपवहारे विषयिणीस्त्वित्यते । यथा श्रीतन्त्रसंज्ञाव—

शान्तः प्रकाशत इति ” इति । नववर्गानिमाः अकवटतपयशालात्मिका । स्थूलाः
 पुण्यपुण्ये सदाशिवः शोक्तयतामा सर्वत्रावस्थितः स्वयंज्योतिः शुद्धो बुद्धो निरञ्जनः
 परित्यज्य दशममेवाभ्यसेत् । तस्मिन् विहीने मनसि गते संकल्पे विकल्पे च दशमे
 वेणुनादः । अष्टमी सुरेनादः । नवमी सुदङ्कनादः । दशमी भूषणादः । नवमी
 षण्णनादः । शुकनादः । पञ्चमस्तन्त्रीनादः । षष्ठस्ताननादः । सप्तमी
 “ स च दशविध उपजायते । चिणीति प्रथमः । चिणीति द्वितीयः ।
 संहार इत्यभिधीयते ” इत्यादितदुपासनाङ्गजालानि उपर्यस्यन्ते । नादं विभजते—
 व्याचष्ट । पुनस्तत्रैव, “ यदा इतो नादं विहीनो भवति, तदा वृथानीतमुन्मनाजपेण-
 मूर्त्तधारणं प्रारम्भयन्तं व्यापिन्या मूलकण्डलिन्याः स्वरूपं नादात्मकमिति

स्थूला, कायम् ; तज्जन्तवत् । एतः ; तस्मात्कारणात्, अन्वयः ; सूक्ष्मस्थूलयोः, काय-
 आद्यति । आद्याः पूर्विका सूक्ष्मा, कारणम् ; प्रथमोऽङ्गत्वत्वात् । अन्वयः ;

सूक्ष्मं न हि सूक्ष्मत्वादात्तत्त्वं हेतुहेतुवदभूत् ॥ २८ ॥
 आद्या कारणान्या कायं न्वन्योऽनुत्तरे हेतोः ।

—सूक्ष्मत्वात् हि मध्यमा स्थूलत्वपथाः कारणानामप्यप्या एकैवेत्यत आह—

तित्येति कश्चिद्व्याचष्टे । तस्ये छन्दोऽसङ्गतद्विपक्षमित्यनानुदात्तत्वम् ॥ २७ ॥
 अन्वयस्यैव प्रिये । " इत्यादि च । तेषामान्या अभिधा यस्याः सा । तत्र आन्वि-
 त्वात् सा हि मर्तुका लोके परतैवः समन्वित्वा " इति । " सूक्ष्मे वर्णस्यैव मन्वयस्यै च
 कल्पनमात्रमेव । अक्षराणां तैजोऽक्षयश्चकारणत्वत्वात् । तथा च आगमः— " या
 तित्यः । अत्र तित्थिनां मूर्तत्वं नाम चैव तित्थिषोऽक्षरविरत्यसामिभ्यश्च यत्तम् । तच्च
 मर्तुवित्थिषोऽक्षरविरत्येव इति तत्त्वमित्यलम् । मूर्तत्वित्युक्त्या ; मूर्तश्च तै तित्यश्च मूर्त-
 स्वरुद्ध्या संप्रदायमजानान एवमभूत्माह । तस्मात्तस्मैव कर्तव्यं तदुक्त्या चोच्यते-
 स्थूला नववर्गमधीत्यह । एवं च सति नववर्गानि पदानन्वयः संप्रदायनिरोधश्च । स हि
 इति । अत्र कश्चित्, ' सूक्ष्मस्थूलैकैतित्थिरा ' इति पाठं कल्पयित्वा सूक्ष्मा स्थिरा

नवधा च स्मृता सा हि नववर्गोपलक्षिता । "

आस्या युक्ता त्रिविकार्यः संजातो नववर्गकः ॥

एकैवेत्ये परा शक्तिः त्रिधा सा हि प्रजायते ।

शोभाङ्कशकलकारा अन्विका चोच्यते इति ॥

रोषिणी सा समुद्दिष्टा मीक्षमाणानिरोधनात् ।

त्रिपदा सा समान्यता रौद्री नाम्ना हि गीयते ॥

लोकिकी नाम सा श्रेया उभौ विन्दुं यथागती ।

विन्दुनादत्तवसुधायता रेखयाम्भतकण्डली ॥

उद्धृष्टा शक्तिः स्मृता सा हि विन्दुद्वयसुधमध्यमा ।

मध्यमन्वयवर्धनेन ऊर्जितं जायते प्रिये ॥

वर्तकलमयी विन्दुः शक्तेश्चोत्तराः प्रथः ।

समुदितम् ; स्वराणां ; अकारादिबोधशब्दाः ; समुदितं सत्यकं भावितम् । एतद्वः
 वृत्तितम् ; सत्यकं प्रीतम् । अष्टद्वन्द्वं च ; सर्वसंज्ञाभोगचक्रम् । तथा स्वराणा-
 कादिभिरिति । वैखरीवाणी ; वैखरीशाक्तिसंज्ञकम् । अष्टभिः कादिभिः
 स्वराणासमुदितमेतद् द्वन्द्वद्वन्द्वं च संचिन्त्यम् ॥ ३३ ॥

कादिभिरष्टभिः स्वराणासमुदितमेतद् द्वन्द्वद्वन्द्वं च वैखरीवाणीः ।

इतः परं सर्वसंज्ञाभोगसवशात्परिपूर्वकाभिधचक्रद्वयं वैखरीवाणीत्मकमेवेत्याह—

तां पश्य ” इत्यादि च ॥ ३२ ॥

चोक्तम्—“वैखरी विश्वविभक्ता” इति । “वाचा वक्त्रे करणविभक्ता वैखरी
 आदिज्ञानाक्षरैरादिभिरादिमयाखिलमपञ्चानिर्माणी सर्वशब्दात्मिका वैखरीति । तथा
 पर्येति । परादिशक्तिलक्षणं च पूर्वमेव वद्वेषा पञ्चतमम् । अथमर्थः—

एताभिरेकपञ्चाशोदशरात्मिका वैखरी जाता ॥ ३२ ॥

परया पश्यन्त्यापि च मध्यमया स्थूलवर्णकृत्पिपया ।

एवं ब्रह्मवादिमन्त्रकोणपद्वन्द्वचक्रवर्णनद्वारा वैखरीशाक्तिसंज्ञकमेवेत्याह—

रादिचतुर्दशरात्मिकचतुर्दशकोणसहितं सर्वसंज्ञाभोगचक्रद्वयकाभिधं चक्रमित्यर्थः ॥ ३१ ॥
 चक्रमित्यर्थः । तदेवाह—आदिस्वरगणानवचतुर्दशवर्णमयं चतुर्दशरात्मिकम् । अका-
 वसुकोणदशारद्वयकृत्पश्य प्रमासमेतं कानिनसंयुक्तं दशारपरिणामं दशारचक्रमेतं वसुकोण-
 “चतुश्चक्रमपञ्चसंयुक्तपरिणामतः ।” इति । अथवा—एतच्चक्रचतुष्कस्य त्रिकोण-
 संनिधानादिति तदप्युक्तम् । तत्र तत्रमा व्यप्रीतीत्यर्थः । तथा चोक्तम्—
 परिणामः ; ब्रह्मदशारचक्रमिति यावत् । ब्रह्मदशारचक्रस्य ब्रह्मवादिचक्रवद्विषय-
 कोणानन्दशारारत्मकस्य चक्रचतुष्कस्य, प्रमा कानिनः, तथा समेतं संयुक्तम् । दशार-
 एतदिति । एतच्चक्रचतुष्कप्रमासमेतम् ; एतच्चक्रचतुष्कस्य त्रिकोणवसु-
 आदिस्वरगणानवचतुर्दशवर्णमयं चतुर्दशारमर्थम् ॥ ३१ ॥

एतच्चक्रचतुष्कप्रमासमेतं दशारपरिणामः ।

आवर्णं यत्पुण्ड्रिकं यमिदं मन्त्राणां पदाब्जप्रसरः ॥ ३५ ॥

कमलां पद्मविशेषः कमलैव्यनेन कल्पते ईशा ।

निकृत्तं तन्निर्गतस्थितश्रीगुरुमण्डलमपि श्रीदेव्यव्यवर्णितिक्रममेवेत्याह —
इत्यनेन श्रीमहाविग्रुरसिन्दव्याश्रकं संयुक्त्तं निरुक्तं, अतन्तरे तद्वर्णनचक्रान्तगतौ तौ शक्ति-
पदं, मय्यं चक्रस्य स्यात्, इत्युक्तं, पश्यन्त्याहितिनिर्गतिविश्रान्तिः,

यदीदृशितम् ॥ ३४ ॥

परमा कला " इत्यस्य, " वैखरी विश्रविमदा " इत्यनेन अन्धजातेन संय-
स्युत्पद्यते श्रीचक्रान्तगा चक्रासदीत्यर्थः । एतेषु ; " आत्मनः स्फुरणं पश्येद्यदा सा
विश्रान्तिः ; पश्यन्तीमयमवैखरीशक्त्य एतावत्पद्यते विज्ञानमण्डलः त्रिकोणादि-
अणिमादिब्रह्मवृत्तिसर्वसंश्लेषिभ्योऽपि यत्तद्विश्रान्तिकदम्बकावामस्युत्तम । पश्यन्त्याहितिनिर्गते-
इति । तानि वृत्तानि, " वेदाः प्रमाणम् " इतिवत् द्रव्यम् । श्रीचक्रव्यव-
स्थायाः

नेत्रव्यं भावयामि वृत्तत्रयमस्मि ॥
" सोमस्युक्तेषुऽन्वयान्तेन विज्ञानव्यव्यक्तम् ।

गीतये—

व्यवस्थायाः— " त्रिसुन्दं मातृकाचक्रं सोमस्युक्तेषुऽन्वयान्तेन । " इति । तथा सु-
तत्र वृत्तव्यवस्था तेषु त्रयान्तेन सोमस्युक्तेषुऽन्वयान्तेन विज्ञानव्यव्यक्तम् ।
सकम्, तन्मयं तत्रैव विज्ञानं सोमस्युक्तेषुऽन्वयान्तेन, तद्विकारश्च, तन्मयान्तेत्यर्थः ।
त्रिसुन्दं त्रयमप्यन्तेन त्रयव्यवस्थायाः ; त्रिसुन्दं त्रयव्यवस्थायाः ; त्रिसुन्दं त्रयव्यवस्थायाः ;
विद्विदिति । तानि वृत्तानि ; मन्त्राणां परि अष्टदशमन्त्राणां परि षोडशदशमन्त्राणां परि

श्रीचक्रव्यवस्थान्तं पश्यन्त्याहितिनिर्गतिविश्रान्तिः ॥ ३४ ॥

त्रिसुन्दं त्रयमप्यन्तेन त्रयव्यवस्थायाः तानि वृत्तानि ।

भावनार्थमित्यर्थः ॥ ३३ ॥

परिदृश्यमानम् । इत्यष्टदशमन्त्राणां त्रयव्यवस्थायाः ; सर्वेषां त्रिसुन्दं ; सर्वेषां

‘क्रमणं पदविक्षेपः’ इत्यारभ्य, ‘अणिमादिभूतयोऽस्याः’ इत्यन्तैः पञ्चदशभिः श्लोकैः । क्रमणमिति—तत्र क्रमणम्; पदक्रमः, स च द्विविधः—पदविक्षेपरूपः, क्रमोदयरूपश्च । तत्र पदविक्षेपो नाम सुन्दर्या अनन्तकोटिकिरणात्मकानन्तशक्तिजननसामर्थ्यम् । तथा चोपनिषत्—“मरीचयः स्वायंभुवाः । ये शरीराण्यकरूपयन्” इत्यादि । “तमेव भान्तम्” इत्यादि च । तथा भैरव्यामलेऽपि—

“बैन्दवे जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी ।
 सदाशिवेन संपृक्ता तत्त्वातीता महेश्वरी ॥
 ज्योतीरूपा पराकारा तस्या देहोद्भवाः शिवे ।
 किरणाश्च सहस्रं च द्विसहस्रं च लक्षकम् ॥
 कोटिर्बुदमेतेषां परा संख्या न विद्यते ।
 तामेवानुप्रविश्यैव भाति सर्वं चराचरम् ॥
 यस्या देव्या महेशान्या भासा सर्वं विभासते ।
 तद्भासा रहितं किञ्चिन्न च यच्च प्रकाशते ॥
 तस्याश्च शिवशक्तेश्च चिद्रूपायाश्चितिं विना ।
 आन्ध्यमापद्यते नूनं जगदेतच्चराचरम् ॥
 तेषामनन्तकोटीनां मयूखानां महेश्वरि ।
 मध्ये षष्ट्युत्तरं तेऽमी त्रिशतं किरणाः शिवे ॥
 ब्रह्माण्डं व्यश्नुवानास्ते सोमसूर्यानलात्मना ।
 अमेरष्टोत्तरशतं षोडशोत्तरकं रवेः ॥
 षट्त्रिंशदुत्तरशतं चन्द्रस्य किरणाः शिवे ।
 ब्रह्माण्डं भासयन्त्येते पिण्डाण्डमपि पार्वति ॥
 दिवा सूर्यस्तथा रात्रौ सोमो वह्निश्च संध्ययोः ।
 प्रकाशयन्तः कालास्ते तस्मात्कालात्मकास्त्रयः ॥
 षष्ट्युत्तरं च त्रिशतं दिनान्येव तु हायनम् ।
 हायनात्मा महादेवः प्रजापतिरिति श्रुतिः ॥”

इत्यादि । “सर्वपीठनिवासिन्यः सर्वगाश्चिन्मरीचयः ।” इत्यादि च । “रश्मिचक्रं

“ चक्रमेतत् समभिमुख संस्थिता दीपवन्दिता ॥ ”
“ चतुःषष्टियुताः कोटयो योगिनीनां महौजसाम् ।

योगिनी—

सप्तदशमशालिनी । अत्र यजुःश्रुतिः—“ यतो वा ” इत्यादि । तथा
महेशी ; अनन्तकोटियोगिनीबृहस्पतिरविनिखनिखनिखकालिदायानन्दमयसप्तशालिनी
संयुति । संयुः अपरिच्छिन्नानन्दनेत्रोद्दिष्टासुधी, परा ; सर्वोक्त्या,
नैवेद्यवपानां परिणामिनीरारण्यदेवताः सर्वाः ॥ ३६ ॥
संयु परा महेशी चक्रकोटौ परिणामेन यदा ।

नक्षत्रपरमसर्गा कर्मयोगी विवर्णति—

इति ॥ ३५ ॥

“ परदामयदत्तस्य सर्वा वामावुचिप्रदाः ।
तेजोक्षणाः परा व्यूषाः कवलं मोक्षकाङ्क्षिणिः । ”

इति । एतन्नयनोपदेश—

“ अनेककोटिमहेशु गदितं त्रैपुरं महः ।
तत्र मध्ये परा दीप्ता महाविभुरसुन्दरी ॥ ”

महेश्वर ” इत्यादि । तथा प्राणानिकवचनम्—

पसरणम्, विजृम्भणमिति यावत् । अत्र यजुःश्रुतिः—“ योनिस्सर्वाजमान
इदं दृश्यं आवापदादं विजृम्भणम् ; आवापदादं विजृम्भणम् ; अन्तर्ब्रह्मस्य शीघ्रादयुगलस्य,
चक्रस्थितशक्तिक्रियेत्त्वम्, मञ्जाः क्रोशोत्तिवत् । गुरुपङ्क्तिः ; गुरुमण्डलम् ।
प्रपञ्चयते । एतदेव कर्मद्वयं विवर्णति—आवरोणमिति । आवरोणम् ; आवरोण-
रुद्रेयानाम्—“ वरुणद्वयवन्दनं कुरुते मयो गुरुवः किल । ” इति । एतच्चोत्तरत्र
सिद्धमन्तव्योपलक्षणं अनन्तपक्षाशक्तिक्रियेत्त्वमण्डलस्य कर्मवत् । पसरणम् । तथा
च परितो भक्तियुतः प्रज्वलन् । ” इत्युक्त्या नन्दः । कर्मोदयो नाम दिव्य-

विषयान्तरित्वेन विज्ञानेन अपि क्रमते ॥
 “ चकार ज्ञे परमं देयं श्रीगोपीः प्रकटादिकाः ॥ ”

इति । सुयोगीश्वरप्रणामनामनामपि —

“ एवं रूपं परं तेजः श्रीचक्रवर्णना स्थितम् ।
 तदीयशक्तिकारस्फुरदूर्ध्वसमाकुलम् ॥ ”

इति । चतुःशतिकां च —

“ यस्मिन् भावाः प्रतीयन्ते लीलाश्च व्यक्ततां ययुः ।
 पुनश्चाव्यक्ततां येषां जायन्ते बुद्धवृत्ता इव ॥ ”

आविष्कारितोऽसौ भजन इत्यर्थः । तथा चोपनिषत् —

कुरुन्तु चिदानन्दसमुद्रात्मकमेव । समुद्रसकाशात्कुरुवृद्धतरङ्गादिवदनन्तकोटिशक्त्य
 परिणतिः ; अवस्थान्तरापरिणतिः ; इहैव आचरणदेवताः ; वशिष्ठ्याद्यजिणिमाः तदशक्ति-
 तयाः ; त्रिपुरसुन्दर्याः ; देहः तेजःपुञ्जरात्मकः ; तस्य अवयवाः ; त्रिरागाः ; तेषां
 इत्यन्तम् । स्मृतिश्च — “ अस्यां परिणतयासु ” इत्यादि । तद्देहव्यवधानाम् ;
 तिलयनं चातिलयनं च । विद्योतनं चाविद्योतनं च । सत्यं चासत्यं च सत्यमसत्यं च ।
 तद्देवानामपि विद्यते । तद्देवपरिविद्यते । सच्चिदानन्दमयत्वं । त्रिकं चात्रिकं च ।
 यथा — “ सोऽकामयत । बहूँ स्यां प्रजायेश्येति ” इति सृष्टिप्रसिद्धम् । “ तस्यैवा ।
 त्रिदशमत्रयप्रपञ्चमार्त्तमविषयत्वात् । ब्रह्माणः परिणामश्चित्तरत्नव्यवमपिधीयते ।
 नन्दमयत्वात्प्रपञ्चकालसमये, परिणामेन ; आकारान्तरमावहेत् । प्रथमतया त्रिकं ।
 मयवृन्दवादित्रैलोक्यमोहनान्तवकनवकालना, “ स्फुरत्प्रामात्मनः पश्येत् ” इति पूर्णा-
 इति । चक्राकारेण ; “ चक्रं नवान्तरकामिदं नवधा विभज्यते ” इति सर्वानन्द-

“ वाचापयोगीश्वरमगोचरेण बुद्धिरेवतया न कलनीयमनन्त्यवित्यम् ।
 त्रैलोक्यगर्भपरिपूरितशक्तिवकसञ्जात्यसंपदभिमामनामपिस्फुरती ॥ ”

इति । लीलापरिणामे च —

वन्देय कलयः विश्वजीविन्यान्वया, कल्पितोत्तमा; कृतशोभा । अत्र
इति । श्रुतिपानन्दश्च — “आदिश्रीगिरिनाथस्य वामाङ्गीपरि संस्थितम् ।” इति ।

“ विश्वकारपद्यावारनिजल्पदिवसकम् ।
कामेश्वराङ्गीनिवृत्तमितिन्दरम् ॥ ”

इति । अन्वय च —

“ कला विद्या परा शक्तिः शीतककाररूपिणी ।
तन्मध्ये वृन्दं स्थानं तत्रासीत् परमेश्वरी ॥
सदाशिवेन संपुत्रा सर्वतत्त्वविद्या सती । ”

श्रुतव्यापत्ते —

श्रुतिपान्तस्य अङ्कं वामोत्तमयागो विजयोऽवस्थानं यस्याः सा । तथा चोक्तं
आवा, देवी; विश्वजनदिसर्वव्यापारविनीहिनी, कामेश्वराङ्गीनिजया; कामेश्वरस्य
देशकालाकारानवच्छिन्ना तत्त्वरूपिणी, त्रिपुरसिन्दरी; सर्वकारणत्वेन स्पृहणीयस-
“ यद्देवा चङ्कमत्तवकममवत् ” इति । आसीत्; उपरिपदेवो विराजमाना, सा;
कालो ” इत्युक्तत्वात् । चङ्कः आत्मचङ्कमणविरहणार्थेण । तथा रङ्गस्योपनिषदि —
आसीत्तस्यादि । विन्दुमयं; सर्वानन्दमयस्य परमाकाशे, “ वृन्दं परमा-
बालाकाकाङ्गी योयोमाविकेयाविलोचनविजया ॥ ३८ ॥
पादाङ्गीदोष्टिवापयसुनदरपञ्चकाङ्गीनस्वकम् ।
कामेश्वररङ्गीनिजया कलयः वन्देय कल्पितोत्तमा ॥ ३९ ॥
आसीत्ता विन्दुमये चङ्के सा त्रिपुरसिन्दरी देवी ।

वशिन्यावावरणशक्तिस्वरूपवर्णनमरमणसर्वदाही मूलदेवीस्वरूपमाह —

इति ॥ ३९ ॥

यस्या उल्लसिता एता योनिन्याङ्गीद्वेषनविषः ।
चकेश्वरे भवान्यतोश्चकं चकं समाश्रिताः ॥ ”

मिथुनं, कामकाशश्रीरूपम् । अथमर्थः—परमत्मा हि स्वामानसव क्षिप्रम्
निमित्तमिति । निमित्तम् ; तत्र, सर्वोचितत्वेन सर्वोपनिषत्सिद्धि,

कामदोषिभवेद्यथासुखदुःखयानमना विनयम् ॥ ३९ ॥

निमित्तं गणेशदेवस्य विनयस्यैव ।

—रूपस्यैव ।

एतदेव दिव्यमिथुनं दिव्यसिद्धिमननवीषयावेन विवेकप्रभेदमिषयिकेसमूहलक्ष-

इति ॥ ३७, ३८ ॥

“ बालकमण्डलाभाषां चतुर्विदि विनयनाम् ।
प्राशाङ्किकधरां चाप धारयन्ती शिवा पिब ॥ ”

—सामर्थ्यमिषयविनयना । तथा चोक्तम्—

इति । बालकलाकेणाङ्गी ; उदयादित्यसंकाशा । शिवायान्विकीर्तित्वेन विनयना ;

“ देव्याः संवित्स्वसचाया मुदीक्षमनद्वैतिकाः ।
आयिषत्स्वः पराः शक्तिविलासाः पूजयन्त्यहम् ॥ ”

इति । सुमार्गदयवसावनायापि—

“ ईच्छाशक्तिकमयं प्राशमङ्किकां शान्तकृष्णम् ।
क्रियाशक्तिकमये बालवर्षी दंष्ट्रदंष्ट्र ॥ ”

—व चतुःशतम्—

क्रियाशक्तय एव तदाशया प्राशाङ्किकरूपमपन्नाः तदुपनिषत्समाचरन्तीत्यर्थः । तथा
स्वामिभक्तकारणवर्जितसामान्यक्रियाशक्तिकल्पे, तैः अज्ञानाः ; अथमर्थः—ईच्छाशान्त
शक्तित्वरूपः, अङ्किकाः, स्वल्पप्रभेदजनोपनिषत्समाचरन्तीत्यर्थः, ईक्षित्वाप्युपपन्नके
चापपुनराप्युपपन्नकान्तिस्वकारा इति । प्राशः, स्वल्पप्रभेदजनोपनिषत्समाचरन्तीत्यर्थः—
कल्पितवर्षेण चन्द्रमण्डलस्य भाववर्तीत्यर्थः । तथा प्राशाङ्किकीति

तैव लभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदशाध्यायी”

“यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शंकरः स्वयम् ।

त्रिपुरैव श्रीदेवीस्वच्छन्दैर्वीरभुजनीयैत्युक्तं भवति । तथा रूढिस्त्यागपञ्च—

त्रिपुरया एव सकाशाद्विजयित्रीवर्जिताः प्रतिपद्यन्ते । ततश्च सर्वकलपदात्रिणी जीवन्ति तद्देषास्युक्ता” इत्यादिना त्रिपुराचक्रनिखणपुरःसरं सकलपञ्चानां यथयन्त्यभिधायिनिश्चिन्तितं यद्विदं दृश्यते तदानन्दयोगिनः तैवैव जीवन्ति तदेव योगीश्वरयोगिणः । “यतो वा इमानि भूवन्ति जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्पुरुषा देवी सात्त्विका भवति” इति । अत्रेदं व्यक्त्या स्यात्—यद्विदं नीलकण्ठः त्रिधाभूतं त्रिलिङ्गिना जयदं कामकामरूपं कैवल्यं उदयाणःपूर्णागिरिजालम्बं चक्रं तत्रुः विन्दुः पाणः मध्ये शक्तिरिति सप्तश्लो गूणः गुणी लिङ्गं स्वयंवादिभेदेन “मध्ये चक्रं विन्दुः त्रिन्दुो पञ्चश्री लोकः लोको देहः सनदरूपः अर्थात्मिका शक्तिः इत्यत्र सत्यकं पञ्चदशविध्यामि । रूढिस्त्यागपञ्चिदं चायमर्थः सत्यवृत्तिरूपितः । यथा—

एतच्च ‘आसीनः श्रीपीठे केतयुगकाले गुरुः शिवो विद्याम, (श्लोकः ५१)

विवृतं त्रिभुवनत्रयं त्रिपुरैव त्रिभुवनैः ।

षष्ठीशानाया अगमात्रिणी; एवमादिद्विभुवनत्रयत्सना दिव्यसिद्धीमानवौषादिकमरुत्पेण एवं त्रिभुवनं कामकामेश्वरीरूपं, त्रिभुवनत्रयः कामेश्वरी, श्रीमद्वृद्धीशानाया वज्रेश्वरी, इत्यादिप्रकाशाविमशाना त्रिभुनीभूतः परमशिवदेव सकलं तन्त्रं समभवदित्याह ।

प्रश्नोत्तरपट्टैर्वाक्यैस्तन्त्रं समवतारयत् ॥”

“गुरुशिवपदं शिवत्वा स्वयमेव सदाशिवः ।

ब्रह्मत्वाह । तथा रूढिस्त्यागपञ्च—

किंचिद्विभुवनमपि पूर्णालिकाभ्यस्तस्मै सूत्रति” इत्यन्तेन त्रिभुवनत्सना विहरणशीलं स इममत्सनां द्विधापातयत् । ततः पश्चिमं पत्नी चाभवताम्” इत्यारभ्य, “यद्विदं देवका न रमते, स द्वितीयमैच्छत् स हैतवानास यथा श्रीपुमांसौ संपरिवृत्तौ कृत्वा त्रिभुवनरूपमापद्यो विहरते । अत्र श्रुतिः—“स एको नैव रेसे तस्मा-

आपणाः; पाषाः । अनदंशोरनिज्याः; सर्वशोकाराभिव्यक्तसमाजतः निगम-
 लपरशोधागोरिन्तेन प्रसिद्धः । सर्वशोदिस्वल्पम्; सर्वशोदिशक्तिकदशकल्पम्,
 वदिति । वदित्विषयः; वसुकोणिकदशसिन्धः । ताः; स्वास्त्य-

अनदंशोरनिज्या लसन्ति शोरद्वि-सु-परकाराः ॥ ४६ ॥
 नद्विषयस्तयस्ताः सर्वशोदिस्वल्पमापणाः ।

इति ॥ ४० ॥

“सर्वमप्युषकं देव्या मतिषा तु गीर्वा ॥”
 “अदरंशोपवेशोऽयं चिद्विषयोऽयं सादिकम् ।

इति । शिवानन्द-

“चिद्विषयं च चैतन्यं चैतनद्वयमेव च ।
 जीवः कला शरीरं च सर्वम् पृथक् भवेत् ॥

तथा चोक्तम्—

विहरणसमावायाः; चकतनाः; चकारिककथाः; पृथक्कम्; सर्वशोदिस्वल्पम् ।
 इति श्रुतेः, “स्वसिदित्तरपुरदेवी” इत्युक्तम् । देव्याः, “वद स्वाम्” इति
 सामीप्यात्, शोनामवस्था स्वल्पं यस्याः सा तस्याः । “सर्वं शोनामनन्तं ब्रह्म”
 संव्याकणाः; अरुणकारा मासन्त इत्यर्थः । अत एवदमलकोणचकं संविदंरामनः
 तथा “सर्वशोदिस्वल्पम् ।” इत्युक्तम् । “इत्युक्तम् । एवंभवत्सः । एवंभवत्सः ।
 नाम पूर्णद्वैभावदत्तमेव । “अपूर्णं मन्वतां व्याधिः कर्णुवैकनिदानम्” इत्युक्तः ।
 याः; वदित्त्वाद्यवशकम्; ताः; पूर्णद्वैभावदत्तसमर्थाः । कथम्? तत्र शोनादिस्व-
 वसुकोणित । वसुकोणित्वात्सिन्धः; सर्वशोदिस्वल्पवक्तविकनिवासवशीलाः;

पृथक्कमेव चकतनाः संविदंरामनो देव्याः ॥ ४० ॥

वसुकोणित्वात्सिन्धो यास्ताः संव्याकणा वदित्त्वाद्याः ।

इतः परमवदरुदेवतस्वल्पमात्रौ वृण्वति—

कामकलाविलसः

सुवनारेति । सुवनारेवकभवनाः ; सुवनारेवकं सर्वसौभाग्यदायकवकम्,
 सुवनारेवकभवनाः संविन्त्याः सुवनारेवकभवनान्यः ॥ ४३ ॥
 सुवनारेवकभवनाः देवीसर्वकारेणाविबन्धनेकरणाः ।

इति ॥ ४२ ॥

इति । सुयोगिदंपत्यवसनायां च—“बाह्यो दशरथागोऽत्र बुद्धिकसौभाग्योचरः ।”

सर्वसिद्धिप्रदायासि चक्रे सर्वसौभाग्ये ।
 मन्त्राणां स्वयमक्षययोगादन्वयसंज्ञिकाः ॥
 “श्वेताश्विनयकः श्वेताश्विनयः ।

स्वच्छक्रेतयः शुभाश्वरणा भासन्त इति । तथा चोक्तं चरितःशतधाम—

शेषाश्च सौभाग्ये । अयमर्थः—मन्त्रदेवतासामोदक्रेणः सिद्धिदायिन्यः
 नादयश्च ; तन्मयाः तत्स्वरूपाः । विद्योदवेष्टसौभाग्याः ; विद्योदाः ; शुभाकाराः ;
 श्रौतान्तिज्ञानेन्द्याणि, वागान्तिकसंज्ञिदंयाणि च, तेषां विषयाः ; शब्ददेवः ; अस्मिन्-
 प्रसूताः शक्तयः । देवीश्रीकर्मिन्दंयविषयमयाः ; देव्याः ; विपुरायाः ; श्रीकर्मिन्दंयाणि,
 स्थिताः ; योगिन्यः ; कुलकौलनामध्याः ; सर्वसिद्धिदाः ; पूर्वाः ; सर्वसिद्धिप्रदाः-
 त्वपरिस्थितेषु, पङ्क्तिकोणेषु, सर्वसौभाग्ये चक्रे तस्य दशकोणरामकत्वात्, तत्र
 तद्भाषिते । तद्भाषणपङ्क्तिकोणेषु ; तस्य, सर्वरक्षकवकस्य, बाह्यसौष्ठवे,

देवीश्रीकर्मिन्दंयविषयमया विद्योदवेष्टसौभाग्याः ॥ ४२ ॥
 तद्भाषणपङ्क्तिकोणेषु योगिन्यः सर्वसिद्धिदाः पूर्वाः ।

इति ॥ ४१ ॥

निगमसिद्ध्याः पूजनीयाः सर्वरक्षाविधायिनीः ॥”

“अन्तर्दशरगा देव्या विद्युत्संज्ञिन्याः श्रियाः ।

शान्ते । तथा चोक्तम्—

योगिन्यः । शरदिन्दुसिन्दुराकाराः ; स्वच्छक्रेतयः । लभन्ति ; प्रका-

पृथिव्यादिभूततन्मात्राः पञ्च, सहस्राष्टौ; एतैः स्वीकृतम् अङ्गनामास आकारं
 अयत्कास्त्रं तत्रम्, महत् महत्तत्रम्, अहंक्रतिः अहंकारतत्रम्, तन्मात्राः,
 अयत्कति । अयत्कमहदहंक्रितितन्मात्रस्वीकृतानाकाराः; अयत्क

द्विरहदहनसरोजं जयन्ति गुणतन्मयोनिनीसंज्ञाः ॥ ४४ ॥
अयत्कमहदहंक्रितितन्मात्रस्वीकृतानाकाराः ।

इति ॥ ४३ ॥

सर्वसंज्ञाभिर्भागीपूर्वा देहैक्यादिविद्युद्विदा ॥

अव्ययसंज्ञका देवी अणिमासदृशाः श्रुयाः ॥

निरन्तरप्रमाकृपसौम्यव्यवलयतः ।

संपदायकमयागतवचके सौम्यायदायके ॥

“ शक्तः सारमयत्वेन प्रसूतत्वात्मदेशरी ।

संचिन्त्याः; सत्यमभावनीयाः । तथा चरिःशक्त्याम्—

संपदाययोगिन्यः; आदिशक्तिसमयत्वेन सत्संपदायदेव्यः सर्वसंज्ञाभिर्भागीप्रभृतयः ।

इति । संपदायसवर्णवर्णनः; संख्यायाः सवर्ण वसनं सदृशं वक्षं यासां ताः ।

चरिदेवेशोविषारण्य महददेव्याः स्मरन्मयदम् ॥ ”

“ चरिदेशोरसरणीः करणानि चरिदेशा ।

नन्दैः—

चरिदेशोकरणात्मकचरिदेशोरचक्रदेवतात्मना स्थिता इत्यर्थः । तथा चोक्तं शिवा-

नेषां विवरणं व्याख्यानभूतं स्फुरणं चरिदेशोररूपं यासां ताः । देवी तु स्वयमेव

“ चित्तमये श्रुषीदे ” इति चित्तस्थितिं अभियुक्तैरन्तःकरणत्वेन परिगणनात् ।

इति चित्तव्यतिरेकेण यथादेशत्वसुकम् । इह तु चित्तेन साकं चरिदेशात्मसुकम् ।

ख्यानि चत्वारि । प्रत्यभिज्ञायां तु—“ यथादेशविषयायाश्च बाह्यान्तःकरणवलिः ”

णानि चरिदेशोकरणाणि कर्मिन्द्याणि पञ्च, शोनिन्द्याणि पञ्च, मनोबुद्ध्याहंकारचिन्ता

भवन्म आवाप्तस्थानं यासां ताः । देवीमयिकरणविषारण्यैरणाः; देव्या मयिकर-

इत्यादिवचनात् । एवंभूतवोदशकं षोडशारं सर्वाशोषपरिक्रमनामधेयं चकम् । कामा-
 कर्षिण्यादिसंज्ञकतः ; कामाकर्षिण्यादिषोडशशक्याकारेण, अस्यास्ति ; अविहितेति ।

आकाशानिलसप्तार्षिःसलिलवनिभूदतः ॥ ”

“ विमर्शित्या च सा देवी पञ्चविध्यं समगता ।

देव्या विकारमूर्तावस्थानतरसंज्ञकम् । कृतः ;

दशकम् ; शानकमूर्तावस्थानम्, मन्त्रः ; अन्तःकरणपदानम्, सदेव्य विकारषोडशकं
 भूतानिति । भूतानितिर्दशकम् ; भूतानि ; पृथिव्यादीनि, इन्द्रिय-

कामाकर्षिण्यादिसंज्ञकतः षोडशारमव्याप्ते ॥ ४७ ॥

भूतानितिर्दशकं मन्त्रं देव्या विकारषोडशकम् ।

जयन्ति सर्वैर्कर्षणं वर्तते इति ॥ ४८ ॥

इति । अनङ्गकुसुमाखण्डशक्यः द्विरदच्छन्दनसरोजं सर्वसंक्षोभणान्स्थानदलपद्मं

अव्यक्तवाः प्रकृत्या भूतानां निश्चिन्तयहेम् ॥ ”

“ वसुच्छन्दनपद्माङ्कदलीऽयं चकरो विभुः ।

इति । विधानन्दश्र—

वृणीकतलसंकेशाश्वापवाणधराः श्रियाः ॥ ”

अनङ्गकुसुमाखण्डे रक्तकञ्चुकशोभिभवाः ॥

लोकं गुप्ततराश्चान्यः सर्वसंक्षोभणान्द्वये ।

वागवखण्डकसंज्ञकसर्वसंज्ञकवर्तः ॥

“ कौलिकानुभवविद्विजः पृथुलकाश्रिताः ।

खण्डदलपद्मं, जयन्ति ; सर्वैर्कर्षणं वर्तते । तथा चोक्तं शिवेन—

कुसुमाखण्डशक्यः । वागवखण्डकसर्वसंक्षोभणान्द्वये द्विरदच्छन्दनसरोजं ; सर्वसंक्षोभण-

अनङ्गभूतत्वात् । एतासांमनङ्गकुसुमादीनां गुप्ततरैति संज्ञा यासां ताः, अनङ्ग-

संज्ञकं यासां ताः, देव्यात्मिका इत्यर्थः । गुप्ततरयोनिनीसंज्ञाः ; मूलदेव्या

“ मोचनं द्रवणं यस्मान्मुद्रस्ताः परिकीर्तिताः ॥ ”
 “ मोचयन्ति भद्रादित्यः पद्मोवाच द्रवयन्ति च ।

परमशक्त्य इत्यर्थः । तथा चोक्तम्—

“ इति सर्वसंक्षीणिणीपञ्चम्या द्रव्यमुद्रा भवत्सर्वसिन्धुः परमानन्दोत्थित्यः
 चिह्ननिष्ठा इत्यर्थः । तथा चोक्तम्— “ चिह्नयोगवादिणी मुद्रा शिववस्त्रा व
 कान्त्या, बालाककान्तिनिधिः ; तन्मणिकणकोचसिः, सद्गोः ; उच्यते ; संविन्मयः ;
 सर्वैकवर्ण बनेमानाः, आदिपद्मैशुदेवताः, आदिमन्त्रविरञ्जितयाः । यथा ;
 मुद्रा इति । मुद्राः त्रिलोक्या सह ; त्रिलोक्यमुद्रया साकं, समुत्थिताः ;

नवनाथशक्त्याऽपि च मुद्राकारेण परिणतं येन ॥ ४७ ॥

आधारनवकमस्या नववक्त्रेण परिणतं येन ।

आदिमद्भिन्नेदेवासा यथा बालाककान्तिनिधिः सद्गोः ॥ ४६ ॥

मुद्राशिवव्याहया सह संविन्मयः समुत्थिताः सर्वाः ।

इति ॥ ४५ ॥

विकारारामकवपत्रं देव्याः संभावयाम्यहम् ॥ ”

“ षोडशच्छन्दपञ्चास्य भोगभूतसंक्षमात्मसम् ।

इति । सुभगीदेववासनायाम्—

सर्वशोपरैकान्त्ये वु चक्रे वासेन पूजयेत् ॥ ”

कामाकवर्णकृपायाः सृष्टिः प्राधान्यतः प्रिये ।

अनन्तरङ्गतया गुणयोगिन्यः सुन्दरस्थिताः ॥

बीजभूतस्वरारामवचनदत्ता बीजकृपिकाः ।

पणानिषोडशावा वु तत्त्वानां षोडशोत्थिताः ।

“ षोडशस्वरसंदेहवमन्त्रविमयीकलाः ।

“ अष्टोत्थिताः कामुः ” इति कामुत्सवम् । सर्वशोपरिपरैकवर्क एतः कामा-
 कवर्णव्यादिगुणयोगिन्यः स्वरारामिका निवसन्तीत्यर्थः । तथा चोक्तं चतुःशतयाम्—

विकल्पपरोगाणां शक्तिर्णी खचरी परा ॥
 विकल्पव्यक्तिकयलोकपदोषविधानिनी ।
 धर्माधर्मस्य संघट्टादित्यता विसिद्धिणी ॥
 विन्दु-तरालविलसत्सहस्रमज्जपशिक्षामयी ।
 संस्थिता मादनपरा सुदंजलपरवमाश्रिता ॥
 तद्विद्विष्व वमन्ती सा द्वितीये वु दशारके ।
 वामाशक्तिकप्रधाना वु महाङ्करोमयी पुनः ॥
 दशरचकमस्तथाय संस्थिता वीरवन्दिते ।
 उद्योगशक्तिकप्रधाना वु सर्वोन्मादनकारिणी ॥
 विन्दु-तरालविलसत्सहस्रमज्जपशिक्षामयी ।
 चतुर्दशारचकस्था संविदानन्दविभ्रता ॥
 शिवशोचयामसंश्लेषाद् दिव्यवैशिकी स्मृता ।
 व्यामद्वयानतरालस्थविन्दुक्षणा महेश्वरि ॥
 आकारिणी वु सुदय सर्वसंश्लिषिणी स्मृता ।
 उद्योगवामासमत्वेन सुष्टः पाषाण्यमाश्रिता ॥
 सर्वाशोपरकाल्ये वु शैषा स्फुरितविभ्रता ।
 स्थूलनादकलक्षणा सर्वाविभ्रतकारिणी ॥
 श्लेषविष्वस्थितिकरी उद्योगपात्रयुग्मास्थिता ।
 वामाशक्तिकप्रधानेय दशरचके स्थिता भवेत् ॥
 योनिप्रच्युतः शैषा सर्वसंश्लिषिणी पुनः ।
 सर्वेय चकराजस्य व्यापिका परिकीर्तिता ॥
 निखण्डाक्षपमापया सदा संनिधिकाशिणी ।
 सुदंख्या सा यदा संविदम्बिका विकलामयी ॥
 “ कियशक्तिसि विश्वस्य मादनाद् द्रवणाचया ।

परमशिवेन प्रपञ्चिताः ; दिङ्मात्रसुदंदिद्यन्ते । तथा हि—

इति । एतास्ति सुदाः चतुरश्राद्विन्दुद्वन्द्वानननवचकाधिष्ठाननायिका इति वामकेभवे

मिथा स चिन्तयन्तव । स आधारी जातः । साऽयमात्मा । आत्मैवैषा शक्तिः
 एतच्च रक्षित्वोर्णित्वं श्रूयते । यथा— “यदेषा चक्षुःकर्म तच्चकर्मभव । यदादौ
 कर्मवर्तीणां गुहेमण्डलात्मा सन् कतिचन भक्तिसाजः संरक्षतीति वाक्यम् ।
 स्वात्मनं कामकलाविन्दुत्कृपकामकामाक्षरीक्षपतिव्यमित्युनमस्रित्वसिद्धमानवोर्णादि-
 चिदानन्दधनपरमार्थप्रकाशविमयात्मा परमेश्वर एव परमकारणिकः स्वयमेव
 श्रुद्धिं बुद्धिः सत्यां मुक्तीं निराश्रयो विमुक्तय आनन्दः परः ” इत्यादिर्णित्वं कर्तव्यम् ।
 सर्वसाक्षिणं सर्वप्रमादकं सर्वप्रमादपदं सच्चिदानन्दमकरसंभवप्रमात्मा सन्मार्जो नित्यः
 इत्यर्थः । अयमर्थः— “आनन्दी ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, ” “चिन्मानं सर्वदृष्टारं
 पूर्वोक्तकामकलाक्षयः स आत्मा स्वल्पं यस्य सः ; आदिनाश्रयः, निर्विशेषः, अमितः, चिन्दः,
 परमगुणैरिदित्यर्थः परमेशिवः, तस्मात् आदिनाश्रयः, निर्विशेषः, अमितः, चिन्दः,
 महादेवो परमानन्दरूपिणीम् । ” इति स्पष्टम् । परमगुणैर्निर्विशेषविन्दुत्कृत्वा ;
 “ एतस्त्वैवानन्दस्त्वान्यानि भूतानि सात्त्विकप्रज्ज्वलित ” इति श्रुतेः । “ प्रमाप्ति
 परमानन्दविभवः ; परमः सर्वोत्कृष्टः, परिपूर्णोद्भवोत्कृष्टः, अजन्मवः ज्ञानं यस्य सः ।
 परमानन्द इत्यादि, गुणकर्मो विदितः, इत्यन्तेन श्लोकचरित्तयेन । तत्र
 स पुनः कर्मण मिथः कामेदानं यथा विमयात्मा ॥ ५० ॥
 परमानन्दविभवः परमगुणैर्निर्विशेषविन्दुत्कृत्वा ।

प्रतिपादयित्विमिपकमते—

परमेश्वरसकगुणकर्मज्ञानमज्ञान लभ्यते इति परमेशिवोर्णित्वं गुणैककर्म शिष्यवृत्तिवृक्षेया
 एवं कामकलाविलसन्तं चकर्म निगमय, एतादृशं चकदेवतासाऽनन्तवत्कृत्वा
 इति ॥ ४९ ॥

“तद्विश्वेश्वरविषुद्विभक्त्याविष्णुशिवोद्भवः ।
 ऐश्वर्यवन्तो भासन्ते स एवात्मा सदाशिवः ॥ ”

साधकः परमेश्वरो भवतीति । तथोक्तमभिप्रेत्यैः—

भूतिकेतनाः ; सर्वस्य चरुश्च निष्ठन्तीत्यर्थः । अयमर्थः— एतादृशपरमसाक्षात्प्राप्तयेन

सा भावाभावौ सदसत्” इति । तथैवाहुराचार्याः—“ एको नानेकः उभयोरुभौ । जायेते उभौ नित्यौ, एकमेवोभौ अविनाभावात् । आधाराधेयभूतानि । ततो गुणा जायन्ते । लिङ्गानि तानि पिण्डानि । स शक्तिरभवत् । तदप्येष श्लोको भवति ।

“ भावाभावमयो बिन्दुर्भावः षष्ठात्मको भोगः ।

भावात्मकं तु तन्मध्ये चारुभावत्रयात्मकम् ॥ ”

इति । तदेषाभ्युक्ता । मध्ये चक्रं शिवे बिन्दौ प्रपञ्चो लोकः । लोको देहः स नादरूपः स शब्दरूपः । अर्थात्मिका शक्तिः । चक्रं तनुः बिन्दुः प्राणः मध्ये शक्तिः” इत्यादिना चक्रदेवतास्वरूपनिरूपणपुरःसरं कामकामेश्वरीस्वरूपमेव निरूपितम् । “ तदेषाभ्युक्ता परो वा एष आनन्दः । स भोगयोनिः कामरूपा देवता । स आनन्दयोनिः आनन्दो ब्रह्म ” । “ ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति ” “ ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ” “ ब्रह्मविदाप्नोति परम् ” “ ब्रह्म ब्रह्मैवैकानेकप्रपञ्चः स्यात् ” इत्यादिना च वाक्येन कामेश्वरीमभिधायान्तेऽपि “ तत्सर्वं त्रिपुरा लोकमाता पायाद्देवी सर्वदा सर्वरूपा ” इति सर्वोत्तरत्वं सर्वात्मकत्वं च कामेश्वर्याः प्रतिपाद्यन्त इति सर्वैरक्षक एव परमशिव इति । अथवा परमगुरुरिति छेदः । परमगुरुरादिनाथः, निर्विशेषः निष्प्रपञ्चो बिन्दुः सच्चिदानन्दलक्षणः, आत्मा स्वरूपं यस्य स इति ।

“ ब्रह्मैव परमाकाशे सच्चिदानन्दलक्षणे ।

निष्प्रपञ्चे निराभासे निर्विकल्पे निरामये ॥ ”

इत्यमृतानन्दवचनात् । रहस्यान्नायेऽपि—

“ अनुप्रविश्य तां शक्तिं वामाद्यैः पिण्डितो भवान् ।

समस्तबीजगर्भाढ्यः सूक्ष्मबिन्दुत्वमेति सः । ”

इति । विरूपाक्षपञ्चाशिकायामपि—

“ बिन्दुर्विमर्शधर्मा षण्णामेकोऽध्वनां प्राणः । ”

ननु ब्रह्मै स्वरोक्तं श्रीकामेश्वरं विमर्शयिष्ये ॥ ५१ ॥
 आसीनः श्रीपतिं कृतयुगाकाले गुरुः शिवा विद्याम् ।

एतदेव विद्यतेति—

इति ॥ ५० ॥

“गुरुशिष्यपदे स्थिता स्वयमेव सदाशिवः ।
 लोकसुरक्षणायै ननु समवतरत्यत ॥”

कामेश्वरी प्रत्यक्षं ब्रूते । एतदेवामयम्—

तस्य का देवतेति शिव इति शिवाच ” इति कामेश्वरस्य विहरणयोग्यां शिवं
 पुरुषं सर्वस्वगतमनः परायणं यमास्थं य एवायं काममयः पुरुषः स एव ब्रह्मैव शोकाकस्य
 शिवायै सर्वस्वगतमनः परायणं स वै वेदितो स्थितः । याज्ञवल्क्येण वेदं वा अहं न
 तन्नैव—“काम एव प्रस्थापयन्नं हृदयं लोको मनो ज्योतिषी वै नं पुरुष
 ब्रह्मणो मियुनीभूतत्वं वक्तुं । मियुनीभूतस्य कामेश्वरत्वमपि श्रुतिवेदाह । यथा
 आसीत् एक एव सोऽकामयत जाया स स्थित अथ प्रजायेय ” इत्येकस्मैव
 शिवायतयत्वं ततः पतिश्च पत्नी चामवताम् । ” इति ; “आत्मैवेदमय
 मायतः सकलतन्त्रं प्रवर्तयामासेति । तथा ब्रह्मैतरेण्यक—“स दममेवामानं
 अयमर्थः—परमार्त्मा स्वयमेव स्वतन्त्रानं विमलय कामकामेश्वरीरूपः गुरुशिष्यमात्र-
 तदंशः तदधुमागः । तस्माद्ब्रूतेः कामेश्वरस्य ; श्रीकामेश्वरजभावं, ययौ ; प्राप ।
 इत्येव्यं प्रापितः । विमर्शयित्वा ; विमर्शः पूर्वोक्तलक्षणः स्वात्मशक्तः कामकलारूपा,
 इति । सः ; पूर्वोक्तः परमार्त्मा, कर्मणः ; वक्ष्यमाणोदित्यसिद्धलक्षण, शिवाः ;
 परमेश्वर एव कामकामेश्वरीममूलगुरुमण्डलरामार्त्मादित्याह—स पुनः कर्मण शिवा
 इत्यादिना भावानं वसिष्ठोऽपि विन्दुनादात्मकं परमेश्वरमाह । एवंविधविन्दुत्वात्

“सांख्यदायोऽपि हंसः सदा प्रणवसंस्थितान् ।
 नादोपि महदेवं पश्यन्ति ज्ञानवशेषा ॥”

इति । तथा—

विद्वन्महिनः

इति चतुर्थाः ।

“सन्मार्गानि कर्माणां मन्त्रस्यैव ध्यायितुम् ।
गुणान्ध्यायैश्चैव तद्दीर्घं वेद्यते ॥
स एव मन्त्रसिद्धिणा दीर्घव्याप्तिसकरो भवति ।
उपायः कल्पते साक्षाद्दिव्यं परमं प्रति ॥
पद्मा गुरुः परा शक्तिश्रवणप्रदोत्सुका ।
अथकाश्यापदेनैव यथाह्युपायतम् ॥”

इति । एते रदस्यमिति । शिवोऽयमिति । स एवेमानि भूतानि सृजति रक्षति
निरूपयति । अस्मद्विद्या विमुक्तविद्या य एव वेद विद्वान् भवति । अथाह्युपायसिद्धिः
अस्य सर्वोत्तमः परमा विपदाविद्यायाः विद्या । विद्यायाः विद्या निम्नतः
सर्वभूतविपदाविद्या स्वानुभवविद्या विद्यान्तरे तन्महात्मनोऽपि सैव शब्दात् ततः
लोक्या एव पुराणी तस्मात् विद्युः । “इत्युपनिषदुक्तरीत्या, “सर्वदा सर्वप्रकारेण
स्थानभूतशक्तिपररूपैः ; कामेश्वरैः ; “सा कामा सर्वकामा काम एव
कलत्राय विमशोक्तः ; प्रकीर्तितः” इति संकेतपदस्युक्तरीत्या अनुवचनानन्दविश्वानि-
दयव्यापारमनुसंधानेन स्वस्वस्वसत्त्वात्सर्वदाविद्यैः ; विपद्यैरूपैः ; इकारोऽन्त्यः

“परोऽपि शक्तिरहितः शक्तः कर्तुं न क्विचन ।
शक्तश्च परमेशानि शक्त्या युक्तो भवेद्यदि”

सैव विद्युः स्वानन्दं ददातीति ।” इति । अन्यथापि—

विष्णुश्च देवश्च वाणी लक्ष्मीः भवतीति वाः संपदायकाः कामात् । सर्वलोकप्रसूतेन
सर्वभूतानां निरवधिजननददाविद्यैः ; स्वशक्त्यैः । एतेऽप्युपनिषदि—“ब्रह्मा
इति । शिवः ; सर्वप्रवृत्तः ; परमात्मा, कृतयुगकाले ; कृतयुगादीः ; तस्यैः ;
सर्वभूतानां निरवधिजननददाविद्यैः ; स्वशक्त्यैः । एतेऽप्युपनिषदि—“ब्रह्मा

“गुणान्ध्यायैश्चैव तद्दीर्घं वेद्यते ॥
“गुणान्ध्यायैश्चैव तद्दीर्घं वेद्यते ॥”

निहितः, गुरुः ; ज्ञानोपदेष्टा । तथा च शिवसूत्रम्—“गुरुकपायः” इति ।
आसीत् इति । श्रीपतिः ; मध्यमशान्तानां त्रिगुणपतिः, आसीत् ; निरस-

युक्तोक्तैश्च । सा च विविधा, आणवशात्कथाभिर्बभूवतः ।
 इति स्मृतेः । “दीपते परदिशैव्यमावता शीयते सकल्पपुंसस्यः ।” इत्यपि-

“ इदंति दिवतदात्म्यं क्षिणति च मलयम् ।
 अतो दीक्षति सा प्रोक्ता दीक्षा शब्दाध्वनिभिः ।”

इत्यादिना । दीक्षा च, “ दिवसायुज्यदायिनी ” इति ।

दीक्षापूर्वम् मद्देशानि विद्यासुपदिशेद् गुरुः ॥
 “ दानवजोपसनाय दिव्याजोपदिदेशे च ।

दिवसा दीक्षिकोचमः सत्संपदयसिद्धिमदं मातुं बह्वकालमासोपासनमाचरेत् ।
 अत्र किंचिद्दामः—इह, परीक्ष्य विद्यां प्रकाशयामास, इत्यनेन शीघ्रदा-

यमासेत्यर्थः ।

इति परमदिवाननारितन्दनिःसनासिद्धिकारणपूर्वतामादिदिव्याम, प्रकाशयामास ; प्रबन्-

तःमयी मूर्त्तविद्या च तथा च कथयामि ते ॥
 “ पश्यन्तेमयं विश्वं तःमयी सा सदानव ।

देशिकान्, परीक्ष्य ; शीघ्रविद्या, विद्या ;

वामवादिक्कम् ; तस्याधिपतीन् वाच्यमूर्त्तान् । एतच्च पूर्वमेवोक्तम् । एतान् विविध-
 कारणाधिक्येन ; पूर्वोक्तश्रीमद्ब्रह्मदेवनाथादीन् । बीजत्रिवर्गाधिपतीन् ; बीजत्रिवर्ध-
 मुक्तिविशेषणं वा । तथापि स एवायं । एवंविधा सा परमाद्वैतिका । अत्रयुगादि-
 पादौक्तिकः । अथवा स्थानेयान् ; अथवाप्यव्यवहारात्म्यान् । त्रिपरणाधिपत्यपूर्वतानिनि-
 भूता । कुतः ? “ एष देवोऽनया देव्या नित्यं क्रीडारसोत्सुकः । ” इत्यभिप्रेतव्यमि-
 षण्ण आचाराः । ” इति । एतद्विशिष्टपरमाणुसंकेतस्य परमदिव्यास्य विषयभूता शीघ्र-
 दंदाति पराणय दंदाति पराणी इ प्रिता पराणी भवता पराणी भवता पराणी स्वसा
 समर्पिताः एवमस्मिन् पराणे सर्वे समर्पितम् पराणः पराणेन याति पराणः पराणः पराणः

“ त्रिविधा सा भवेद्दीक्षा प्रथमा आणवी परा ।
शाक्तेयी शांभवी चेति सद्यो मुक्तिप्रदायिनी । ”

इति स्मरणात् । तत्र आणवदीक्षा ; विधिविशेषविहितद्रव्याणि निर्वर्त्य परदेवता-
तर्पणध्यानासक्तरूपिणीत्युक्तेः । शाक्तेयी तु ; यथोपनतशक्तिसिद्धार्थसाध्या ;
शांभवी च—

“ सिद्धे शक्तिं समालोक्य तथा केवलया शिशौ ।
निरुपायं कृता दीक्षा शाक्तेयी परिकीर्तिता ॥ ”

इति ।

“ अभिसंधिं विनाचार्यशिष्ययोरुभयोरपि ।
देशिकानुग्रहेणैव शिवताव्यक्तिकारिणी ।
सेयं हि शांभवी दीक्षा शिवावेशनकारिणी ॥ ”

इति च । एवंविधदीक्षाभावे न कुत्राप्यधिकारी । तथा श्रीमालिनीविजयकारः
प्राह—

“ न चाधिकारिता दीक्षां विना योगोऽस्ति शांकरे ।
.
.
.
.
.
.
न च योगाधिकारित्वं शांभवीमेकमेव वा । ”

इत्यभिसंधिरहिताचार्यकृपामात्रसाध्या यथेयं भवेत् । “ अपि मन्त्राधिकारित्व-
मुक्तं च शिवदीक्षया । ” इति । शिष्यस्य वित्ताभावेऽप्याचार्यः शिष्ययोग्यता-
मवधार्य स्वधनेन वा दीक्षां कुर्यात् । स्वस्याप्यभावे लघूपायेन वा कुर्यात् ।
यथा—

“ स्वधनेन दरिद्रस्य कुर्याद्दीक्षां स्वयं गुरुः ।
अपि दूर्वाम्बुभिर्यद्वा दीक्षया मोचयेच्छिशुम् । ”

इति सर्वात्मना दीक्षितस्य ब्रह्मविद्यायामधिकारो नान्यस्येति स्थितिः । दीक्षा च

एतद्व्यवसायान्तां प्रदेवावगन्तव्यम् । ततश्च संतर्पणपूर्वकमेवाभिषेचनार्थिकम् कर्तव्यम् ।
 बाह्ययोगः पञ्चविधः—“केवली यामली विश्वशक्तयुवीरसंकरः” इति स्मृतेः ।
 इति परमशिवः स्वयम्बुव बाह्यवर्ती वरिवस्यां करोगीति चकपूजां प्रशंसयामास । सोऽपि

“द्वितीया चकपूजा च सदा निष्पद्यते मया ।”

इत्यादिपरापूर्वा । अत्र स्वस्वपश्य—

न्यासं निर्वर्तयेद्देहे षोडश्यासपुरःसरम् ॥”

इतिदयशीतानन्दैव्यैविहितस्वामपूजनः ॥

त्रिकलोज्जिसललितसकोचस्ववितिसुन्दरः ।

विकल्पकपसंजपविमुञ्जोऽनन्तमुखः सदा ॥

दृढरान्तरसंस्पृजादालोकनतपरः ।

संचित्य परमाहुतमभवतमदर्वूलितः ॥

आप्यायितजगद्गुणं परमाशुतवर्षिणीम् ।

तदङ्गीप्राश्यां देवीं यामवे गुरेपट्टिकाम् ॥

सहजप्रवचनान्तस्थां कारुणानन्दविग्रहाम् ।

उचयता सा परा ज्ञेया विधानं शृणु सांप्रतम् ॥

एवं ज्ञानमथ देहि त्वेतीया तु परापरा ।

द्वितीया चकपूजा च सदा निष्पद्यते मया ॥

प्रथमाहुतमभवत्या सर्वप्रचरणीचरा ।

परा चाप्यपरा गौरि त्वेतीया च परापरा ॥

“तत्र निर्यादित्वा पूजां त्रिभिर्महैव्यवस्थिता ।

तथा च परमशिवः परमेश्वरीं प्रत्याह—

त्वाम् । श्रूयते स च यज्ञश्च पूजा सा च विधा मता । परा, अपरा, परापरा चेति ।

ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशक्तम्” इति यज्ञस्यापि ब्रह्मविषय-

मयदम् । “हैवतस्याशुतेन तु” इत्युक्तत्वात् । अत एव “तमेतं वेदाज्जवचनेन

परदेवतासंतर्पणसाधयेत्युक्तम् । संतर्पणं च द्रवद्रव्यविशेषसाध्ययुगविशेषतर्पणं वेदि-

“परिवृष्टिं मया स्यात् त्वया साहाय्यं त्विमं ।
 देवक्यामिदं किं त्वया निर्वृत्तं कृतम् ॥
 इतः परं मयासाहाय्यं ज्ञेयं त्वया ॥
 सोमपानवदस्यत्सुपयोऽपि मविव्यसि ॥
 यानि मन्त्रानि त्वानि परमस्य विषयवत्ततः ।
 यानि मन्त्रानि पीतेन यवता जनाः ॥
 सिद्धिर्ददाति त्वं स्वामीपयसी च विभुः ।

— त्वयते च —

इति । अत्र परिसृतं द्रव्यमित्यर्थः । तथा निषण्णं द्रव्यमित्यर्थः । अत्र एवं
 वाच्यं त्वया द्रव्यमित्यर्थः । अत्र परमस्य विषयवत्ततः । अत्र परमस्य विषयवत्ततः ।
 इत्यस्य स्वीकारो दरीदृश्यते । अत्र वा परमस्य विषयः श्रूयते । अत्र परमस्य-

“इमां विद्यां सुरया मदन्ती परिसृता त्वयन्तः स्वपीठम् ।
 नाकस्य पुष्टिं मदन्ती वसन्ति परं याम श्रुपुं चाविशन्ति ॥”

— भाव्यसाधनानिदानस्य श्रूयते —

न च “अग्निषोमीयं पशुमालयेत्” “सोमप्रदानं गृह्णाति” इत्यादि विधि-
 सङ्ग्राहकम् । इतरेषां यागानां सोमसाध्यत्वमुक्तम् । इह तु “आश्विनो न सुरा-
 सिवेत्”, “न मांसमश्रीयात्” इत्यादिनां विषयादिदं दशानमनुपपन्नमिति वाच्यम् ।
 न च विषयविषयसंज्ञेय स्वतन्त्रत्वात् निदानात्परदेवतात्पणं कर्तुमुचितमिति श्रुतम् ।
 किं इदमेव आत्मवदशानसोमनिषदसंभवात्तदात्तात्तमिति निश्चित्य ह्यवमवोचाम ।
 तद्दि विषयस्य का गतिरिति चेद्व्यत्ये—अदीक्षितपुरुषविषयोऽयं निषधविधिः ।
 दीक्षितस्यानेव हेतुना देवतायागः कर्तव्य इति मुख्यविधिसङ्ग्राहत्वात् । तथाच
 कर्तव्यत्वात् सोमसाध्यत्वात् सोमसाध्यत्वात् आदिसुन्दरीविरिचस्यद्वारा देवतासा-

— त्वयते च —

तत्र संतर्पणद्वयं निष्पद्यमित्युक्तम् । इवद्वयं च हेतुर्भूतनिदानकारणप्रथमादि-
 शब्दाभिषयं परमस्य त्वत्त्वं मयि । तेनैव परदेवतायागस्य साध्यत्वात् । सोमेनाग्नि-

तथाऽप्यसमयस्यात्र कुलस्य महदन्तरम् ॥”

सकम्बुपुण्यावृद्धस्युल्लसितविरिष ।

साराज्ञेन मया देवि कुलधर्मः समुद्धृतः ॥

“मथित्वा शौनमन्थेन वेदानाममहोत्तमम् ।

इत्युक्त्वा ;

मुक्तयन्त्रं तु गच्छेत्तु मोहनस्य दुरात्मनाम् ॥”

“मोहशोभाणि सर्वाणि मथुव कथितानि वै ।

इह तु शोभापदशूनं सुमुख्योत्तमवोपस्थमिति पण्डितत्वात् । यथा—

वैचर्यकथा विरोषादिति चैव । तैवैव तत्रदधिकारिसिद्धेर्विषयानामिति तन्नामि ।
पवर्तकः इति । तदुक्तं महाभाष्ययोः चर्याद्यनेकतन्त्रानुष्ठानपसङ्गः प्रामोदीति
“मादिपञ्चकमीशानि देवताधीतिकारकम् ॥” इति । ननु शिव एव स्वतन्त्र-
इति । अन्वयः परमेश्वरः मादिपदपञ्चकस्य देवतायामाह—

कौलिकाचारसंयुक्तवैश्वस्ये सह पूजयेत् ॥”

चकपूर्वा विषयस्य कुलदीपं निवेदयेत् ।

“अर्चनादिशैविगोर्ध्वैर्पूरारभ्य देवताम् ।

इत्यादित उक्त्वा, अन्ते नैवेद्यद्वयं स्पष्टमाचष्टे । यथा वा—

भवती स्वप्नयैव नैवेद्यादित्तिभिरचयेत् ॥”

मदङ्गीप्राथिवा देवीमिच्छाकामफलप्रदाय ॥

“महापद्मवतन्त्रस्थां कारणागतद्विभ्रदाय ।

यथा वा—

इति । परमशिवोऽपि पूजासंकेतके—“प्रधानादिद्वारिष्यां निर्वैश्व” इत्याह ।

दवायेषां विविधविष्णुस्थां प्रास्थानि महाजनाः ॥”

महेश्वरी महादेवी वलदेवस्य भार्गवः ।

इत्यादि कुलदर्शनस्वरूपमभिधाय तत्तन्निष्ठस्यैव मोक्षो नान्यसमयनिष्ठस्य इत्याह—
“एतज्ज्ञात्वा वरारोहे सद्यः खेचरतां व्रजेत् ।” इति ॥ ५२, ५३ ॥

स्वकृतकामकलाविलासाख्यं ग्रन्थमुपसंहरति—

उदितः पुण्यानन्दादिति कामकलाङ्गनाविलासोऽयम् ।

परशिवभुजङ्गभावाकर्षणहर्षाय कल्पते नित्यम् ॥ ५४ ॥

उदित इति । पुण्यानन्दात्; पुण्यानन्दाख्यात् स्वस्मात्, उदितः; उत्पन्नः । अयं कामकलाङ्गनाविलासः, कामेश्वराविनाभूता विमर्शशक्तिः कामकला, सैवाङ्गना सुन्दरी, तस्या विलासः चक्रावरणदेवतादिरूपः, तद् विलासः दयितेक्षणे सति तत्कालोचितविकारः । परशिवभुजङ्गभावाकर्षितचित्ताय; परशिवः प्रकाशैकस्वभावः, स एव भुजङ्गः रसिकः विटः, तस्य भावो रागः, तेन आकर्षितं चित्तं तस्मै । भावाकर्षणहर्षायेति पाठान्तरे—तस्या अवलोकनेन भावस्याकर्षणमुदयः, तेन यो हर्षः । विलासेक्षणेन समुत्पन्नान्तरो विकारविशेषो भावः । तेनोपार्जितो विलासो भावजननद्वारा हर्षहेतुर्भवतीत्यर्थः । लोकेऽपि प्रियतमविलासदर्शने रसिकनायकस्य शृङ्गारभावोदयपूर्वको हर्ष उत्पद्यते । तद्वत्परशिवस्यात्मशक्तीक्षणाभिमुखस्य चिच्छक्तिभूतकामकलाविलासः पदविक्षेपादिरूपनिरवधिकानन्दप्रदो भवति । आर्यारूपेण स्वमुखारविन्दनिःसृतो ग्रन्थरूपः कामकलाविलासः परशिवप्रीतिं नित्यं हर्षाय कल्पते उत्पादयतीत्यर्थः । कामकलाविलासानुभवतः पुण्यानन्दमहात्मा एवं वदतीति प्रतीयते । इतिशब्दः, स्तवस्य परिसमाप्तिद्योतक इत्यवगन्तव्यम् ॥ ५४ ॥

स्वगुरुन् नमस्करोति—

चिन्तान्तरङ्गतरलस्तृष्णासलिलः प्रपञ्चवाराशिः ।

यदनुग्रहेण तीर्णस्तस्मै श्रीनाथनाविकाय नमः ॥ ५५ ॥

॥ इति श्रीपुण्यानन्दविरचितः कामकलाविलासः समाप्तः ॥

चिन्तातरङ्गेति । प्रपञ्चः संसार एव वाराशिः वारिधिः । श्रीनाथ एव नाविकः पोतः तस्मै । “अधिगतमध्ययनमननुभावितं चार्थतः स्वरस्य चन्दनभार-
वत्केवलं परिश्रमकरं भवति” इति निरुक्तकारादिवचनेनार्थज्ञानहीनस्याध्ययनस्य निष्फलत्वश्रवणात् ।

“ ज्ञातव्यः सर्ववेदार्थो वेदानां कर्मसिद्धये ।
पाठमात्रमधीता च पङ्के गौरिव सीदति ॥
वेदस्याध्ययनं सर्वं धर्मशास्त्रस्य चैव हि ।
अजानतोऽर्थं तत्सर्वं तुषाणां खण्डनं यथा ॥ ”

इत्यादिश्रुतिसिद्धकामकलास्वरूपं परिपूर्णं प्रपञ्चितमिति शिवम् ॥ ५५ ॥

॥ इति श्रीनटनानन्दविरचिता कामकलाव्याख्या चिद्वली समाप्ता ॥
॥ शुभमस्तु ॥

श्रीगणेशाय नमः

श्रीमहेशनाथकृता

श्रीनाथनवरत्नमालिका

श्रीभासुरानन्दनाथविरचितया

मञ्जूषारूप्या व्याख्या संवलिता

श्रीनाथादित्रितयं नत्वा गम्भीररायसूरिसुतः ।

नाथनवरत्नमालागूढार्थव्यावृत्तिं तनुते ॥

इह खलु निखिलोपासनाः गुरुप्रसादलभ्याः, “गुरुमूलाः क्रियाः सर्वाः” इति वचनात् । तत्प्रसादश्च तत्स्वरूपोपास्तिमन्तरा दुर्लभः । तद्रूपं तु त्रिविधम्—स्थूलं, सूक्ष्मं, परं चेति । तेषु आद्यं, “सहस्रदलपङ्कजे सकलशीतरश्मिप्रभम्” इत्यादिना करणचरणाद्यवयववैशिष्ट्येणोक्तं प्रसिद्धम् । द्वितीयं तु गुरुपादुकामन्त्ररूपम् । तृतीयं वासनात्मकम् । तच्च रहस्यत्वात् संकेतभाषयोपासकानुजिघृक्षया विवृणोति—

हंसः सोऽहं मन्त्रमयैः श्वासनिकायै-

र्यां गायत्री जन्तुषु सर्वेषु पिनद्धा ।

तद्रूपः सन्नाविरभूद्वासनया य-

स्तं सन्मार्गं मत्तमयूरं गुरुमीडे ॥ १ ॥

हंस इति । प्राथमिकसृष्टौ यद्विन्दुत्रयं प्रादुरभूत् । तत्र बिन्दुः पुमान् ; विसर्गः प्रकृतिः ; ताभ्यां क्रमेण स्वस्य विशिष्टौ हकारसकारावुत्पन्नौ । सोऽहं हंसः, स त्वज-पानामको मन्त्रः । तस्यैव वैपरीत्यकथनेन सोऽहमितिपरमात्ममन्त्रः ; परमात्मनि योगे तु, “पराप्रासादमन्त्रः” इत्यादिशारदायां चरमपटलेऽन्यत्र चोक्तम् । तदिदं परस्पर-

इति । संकेतरत्न्या अत्रिकथासंख्याया अपि पदद्वयेन सूचनार्त्तं स एवाङ्कारः ।

“सूत्र्याधुसूत्रकं मुद्रा प्रकृत्याधुपदैः पदैः ।
निगन्तव्यं तदेषां इत्युपमविपुलतासा ॥”

मुद्राङ्कारः । तद्विधेयं चोक्तं चन्द्रालोक—

प्रतिपदं चतुर्भिन्नवर्णमिष्य यतिरिति तदर्थः । प्रकृतैऽप्युक्तैरेव पदैः सूत्र्याधुसूत्र्यानादिह
पिङ्गलमुनिना—“मत्तमर्धं मत्तौ यत्सौ मत्तमर्धं (४) तवकां” इति । मत्तमसमाणाः गुरुश्च,
अस्मिन् स्तोत्रे दशोपि श्लोकाः मत्तमर्धराशिषवद्वत्तत्त्वाः । तद्विधेयं चोक्तं
मत्तैरिति गौण्या मत्तमर्धपरदेन गुरुः स्तूयते ।

कालान्तरे, अतः तस्य तद्वैपम्याच्छेदम । एवं गुरोरपि वक्ष्यमाणं विविच्येकपम्याच्छेद-
हे मर्धरः स्वपिच्छेदवयवान् प्रसाद्य त्वकाले यथा विविच्येकपो दृश्यते, तेन तथा
गुरुः, सत्ता मातुः, मुक्तिपुराणमनापयः, “गुरुकपायः” इति शिवसूत्रान्त । आनन्दमन्त्रो-
च्छ्रिता वती, तदभिन्नः सन् वासनान्तमकच्छेपण यः प्रादुर्भूतः, तं गुरुं नोमीति । स एव च
अक्षराधुसूत्रि—इस इत्यवपापमानवादिरेषधसंसासंसाहोमिना या गायत्री सर्वप्राणिज्वा-

गुरुदेवतामन्त्राणामैक्यं च, ते सर्वे श्लासाः नाप्येकपा एव ।

इति च तद्विपासनेति कर्तव्यता शोरादृश्यां चतुर्दशो पठते, अन्यत्र च विस्तरेति नेद्वैच्यते ।

अनया सदशो गुणं न भूतं न भविष्यति ॥”
अनया सदशो विद्या चानया सदशो जपः ।
तस्या विज्ञानमात्रेण नरः पापैः प्रमुच्यते ॥
अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदायिनी ।
तस्माच्छैश्वर्यं निःशयैस्त्वेतदा अन्वक्ष्यती मते ॥
श्रीगुरोः कृपया देवि ज्ञायते जप्यते ततः ।
मोक्षान्तो यो न जानाति मोक्षस्तस्य न विद्यते ॥
“इसः पदं परेशानि प्रत्यहं जपते नरः ।

प्रदत्तवात्सवमन्त्रोत्तमः । तद्वैतम्—

सहस्र(११६००)मपठ्यते । सोऽप्यमनायासेन जपः । तथान्वेन ज्ञानमात्रेण मोक्ष-
इति वचनार्त्तं । स च मन्त्रः सर्वैः प्राणिभिः अक्षिराजसंमिते काले षट्शतवारविचैककविश्रांति-
पिभ्यमन्त्रपञ्चकमिच्छैश्वर्यसंनिधानसंसासंसाहोमिना या गायत्री सर्वप्राणिज्वा-
“उच्छ्रिते वैव निःशयै इस इत्यक्षरद्वयम् ॥”

“क-ट-प-य-वर्गभवैरिह पिण्डान्त्यैरक्षरैरङ्का ।
नञ्शून्यं विज्ञेयं तथा स्वरे केवले कथिते ॥”

इति श्लोकरीत्या मकारः पञ्चसंख्याङ्के; तकारः षष्ठाङ्के; पुनर्मकारः पञ्चाङ्के, यकाररेफ-
गकाराः एकद्वित्र्यङ्केषु संकेतिताः । तथा, “अङ्कानां वामतो गतिः” इत्युत्तरीत्या लेखने
कृते सति, म ९, त ६, म ९, यू १, र २, पदेन एकविंशतिसहस्राणि पञ्चशतानि
पञ्चषष्टिश्च कथितानि भवन्ति । सन्; विद्यमानो मार्गः (३९) यस्मिन्निति व्युत्पत्त्या
मार्गशब्दोक्तपञ्चत्रिंशत्संख्यया अस्या मेलनेन षट्शताधिकैकविंशतिसहस्रसंख्यानिष्पत्ति-
(२१६००) रिति । एवमप्रेऽपि संकेतोऽवगन्तव्यः ॥ १ ॥

तन्त्रराजे हि सप्तविंशो पटले श्वासानां वासनाद्वयमुक्तम्;

“संख्याभिर्वासनाव्याप्तिं श्वासानां शृणु सुन्दरि ।
यया विदितया मन्त्री सदा दर्शनवान्भवेत् ॥”

इत्यादिना । तयोः प्रथमां वासनामुद्यदित्यादिभिः चतुर्भिः श्लोकैः प्रदर्शयति—

उद्यद्वास्वन्मण्डलकालाहिनित्या-

विद्यारूपः प्राप षडधीनरभावम् ।

यस्तीर्थात्मा मण्डलपूर्णाक्षरवर्ष्मा

तं सन्मार्गं मत्तमयूरं गुरुमीडे ॥ २ ॥

उद्यदिति । सूर्यमण्डलोदयकालमारभ्य प्रथमतः श्वासा एकैकदिनविद्यारूपाः । अ आ
इ ई इत्यारभ्य क्षः क्षायै इत्यन्ता मन्त्राः षट्त्रिंशदधिकसप्तदशोत्तरविंशतिसहस्रसंख्याका
(९७६×३६=२०७३६) । षट्त्रिंशद्वर्णा अपि षोडशस्वरसंयोगेनोक्ताः ३६×१६=
(९७६) प्रतिदिनमेवं षट्त्रिंशद्दिनपर्यन्तं जप्तास्तावन्त एव भवन्ति । यतस्तन्त्रे प्रसिद्धः
एता एव स्त्रीदैवत्यतया विद्या इत्युच्यन्ते । “स्त्रीदैवत्या स्मृता विद्या पुंदैवत्यास्तु
मन्त्रकाः” इति कोशात् । गुरुनाथस्तु तावद्रूपः । ते च विद्याया अर्था योगिनी-
हृदयव्याख्यायामस्माभिः प्रपञ्चिताः ।

षडधीनरपदेन दिननित्याविद्यानां संख्योक्ताः (२०७३६) । एवमुत्तरत्र सर्वत्रापि
संख्यासंकेताक्षरपदानां श्रीगुरोः श्लेषेण द्वयर्थता अवसेया । तत्परतः षट्सप्तत्युत्तरपञ्चशतं
(९७६) श्वासाः पूर्णमण्डलाक्षररूपाः । अकार एकः, ककारादिकक्षारान्ताः पञ्चत्रि-

शद्वयञ्जनानि चेत्येवं षट्त्रिंशदक्षराणां प्रत्येकमकारादिषोडशस्वरसंयोगे सत्युक्तसंख्यानि (९७६) अक्षराणि भवन्ति । तानि पूर्णमण्डलपदेन दिनार्णवपदेन च तन्त्रे व्यवहियन्ते । तदभिनं वर्षर्मा, शरीरं यस्य सः, तीर्थात्मा (९७६) गुरुरूपा एव, “तीर्थमृषि-जुष्टजले गुरौ” इत्यमरः ॥ २ ॥

तीर्थात्मापदं चोक्तसंख्यां (९७६) व्यनक्ति—

तत्पश्चात्प्रमाणसमूहनवनाथा

यः षट्त्रिंशत्तत्त्वमयः षोडश नित्याः ।

एवं रीत्या वासितसंध्यात्रयमूर्ति-

स्तं सन्मार्गं मत्तमयूरं गुरुमीडे ॥ ३ ॥

तदिति । पूर्णमण्डलात् परे नव (९) श्वासाः प्रकाशादिसुभगान्ता नाथनवकरूपाः । ततः परे शिवादिक्षित्यन्ततस्वरूपाः षट्त्रिंशत् (३६) । तदुत्तरं त्रिपुरसुन्दरीकामेश्वर्यादिचित्रान्तरूपास्तु नित्याः षोडश (१६) । एत एव क्रमेण संध्यात्रये उपास्यन्ते । तेन तद्वासनारूपा गुरुरेवेत्यर्थः ॥ ३ ॥

श्वासेः षष्ठ्या षष्टिघटीदेवतरूपो (६०)

मेषप्रष्टद्वादशशशि (१२) प्रतिमानः ।

अर्काद्यात्मा यो नवसंख्याग्रहमूर्ति-

स्तं सन्मार्गं मत्तमयूरं गुरुमीडे ॥ ४ ॥

श्वासैरिति । तदनन्तरं विसर्गरहितानां पञ्चाशन्मातृकाणां दशाक्षरैरेकैको वर्ग इत्येवं पञ्च वर्गाः ; अ (६०), ए (६०), च (६०), त (६०), य (६०) मानः । तेषु प्रथमवर्गस्य आदावन्ते च जपे सति, षष्टिर्वर्णा अहोरात्रवटिका रूपा भवन्तीति तन्त्रे स्पष्टम् । नित्यश्वासानन्तरं षष्टिः श्वासाः तद्देवतात्मानः (६०) ; ततो द्वादश मेषादि-राशिरूपाः । प्रष्टशब्दोऽप्रेसरवाची सन् प्रभृतिपरः, “प्रष्टोऽप्रगामिनि” इति निपात-नात् । (१२) तदुत्तरं नव श्वासाः (९) अर्कादिनवग्रहरूपाः ; तत्स्वरूपो गुरुरित्यर्थः ॥४॥

पञ्चात्मा भूतनिकायो गतमायो यः

पञ्चाशद्वर्ण (५०) वपुश्चक्रगताभिः ।

शक्त्यालीभिः सङ्गतिमानेकनवत्या

तं सन्मार्गं मत्तमयूरं गुरुमीडे ॥ ५ ॥

पञ्चात्मेति । ग्रहात्मकश्वासानन्तरं पञ्च श्वासाः आकाशादिपञ्चभूतरूपाः (९) । तदुत्तरं पञ्चशच्छ्वासाः मातृकारूपाः (९०) तासामेकपञ्चाशतो (९१) मध्येऽपि सर्गस्वरत्यागात्तच्छेषेणाह—गतमाय इति । मायाशब्दोऽपि सर्गस्वरवाचकः, तद्रहित इत्यर्थः । तदनन्तरमेकनवतिश्वासाः चक्रश्चिदावरणशक्तिसमूहपराः । तासामेकनवतित्वं (९१) मूल एव नवमश्लोके विशदीकरिष्यते । ततश्च पूर्वोक्तदिननित्याविद्या (२०७३६) पूर्णमण्डला (५७६) नवनाथ (९) तत्त्व (३६) नित्या (१६) घटिका (६०) राशि (१२) नवग्रह- (९) भूत (९) मातृका (९०) वर्णशक्ति (९१) संख्यानामेकीकरणे श्वाससंख्या- पूर्तिः (२१६००) संपद्यते । तदुक्तं तन्त्रराजे—

“ नित्यातत्त्वाप्तिविद्यानां संख्याः स्युः पूर्वमेकशः ।
ततो दिनार्णाः संध्याश्च ततश्च घटिकार्णकाः ॥
राशयो द्वादश ततो ग्रहभूतानि पञ्च वै ।
मातृकाश्चापि पञ्चाशच्छ्रीचक्रस्थाश्च शक्तयः ॥
सैका नवतयः प्रोक्ता देवी सर्वात्मना स्थिता । ”

इति । नित्याः षोडश (१६) स्वराः, तत्त्वाक्षराणि (३६) पूर्वोक्तानि, तेषामाप्तिः परस्परसंयोगविशेषरूपः प्रस्तरः तत्संवर्धितानां दिननित्याविद्यानामित्यर्थः । शिष्टं स्पष्टम् ॥ ९ ॥

एतावता प्रबन्धेन श्वासानामवयवशो विभागेन वासना उपदिश्येदानीं संपूर्णस्यैव श्वाससमूहस्यैकैका वासना उपदिशति—

यद्वा पञ्चाशल्लिपिपीडैकरदाना—

मातृत्त्यासीद्यः फलवान् देशिकवर्यः ।

ज्ञानोत्तुङ्गो (३६००) डरलकसहषट्कवृते-

स्तं सन्मार्गं मत्तमयूरं गुरुमीडे ॥ ६ ॥

यद्वेति । उक्तानां वक्ष्यमाणानां च वासनानामन्यतमानुसंधाने विकल्पद्योतनार्थो वाकारः । इमाश्च वासना मूलेऽनुक्ता अपि पूज्यपादमुखादवगन्तव्या इति तु मनोरमाकारः ।

“ अथ षोडश नित्यानां कालेन प्राणतोच्यते ।

मातृकाभूतनाथाद्यैः श्रीचक्रेण च शक्तिभिः ॥ ”

इति पटलारम्भप्रतिज्ञाश्लोके सूचिता इति तु निधिकारः । कालेन प्राणतः श्वासात्मक-
कालभेदः । अत्राद्यपदेन प्रहतत्वनित्याघटिकाराशयो गृह्यन्ते । श्रीचक्रशब्देन तदन्तर्गत-
त्रैलोक्यमोहनादिनवचक्राणि । शक्तिशब्देन श्रीचक्रस्थाः षण्णवतीः शक्तय उच्यन्ते ।
वस्तुतस्तु—मातृकापदेन गणेशप्रहनक्षत्रयोगिनीराशिपीठानां लघुषोढान्यासदेवतारूपाणां
प्रहाणां, तैः सह मातृकाभेदस्तु तन्त्रराज एव 'गणेशप्रहनक्षत्र-' इत्यादिद्वादशश्लोकी-
स्तवने कथनात् । गुरुदेव्याः तैः सहाभेदस्तु योगिनीहृदये कौलिकार्यप्रकरणे वर्णनात् ;
नित्याहृदये, "संप्रदायोक्तं स्फुटोपायेन भावयेत्" इति वचनेन योगिनीहृदयोक्त-
भावनासापेक्षतया स्वतन्त्रे स्वीकारात् । तस्मादाद्यपदेनित्यातत्त्वादेरेव ग्रहणम् ; लिपयः,
अकाराद्या वर्णाः ; पीठाः, कामरूपादयः ; एकरदाः, विघ्नेश्वरादयो गणेशाः ; एते त्रयोऽपि
गतप्रायाः सन्तः पञ्चाशदेव श्वाससंख्या, पिण्डस्य (२१६००) पञ्चाशता विभागे द्वात्रिं-
शदुत्तरचतुःशती (४३२) लब्धा । तेन तावद्द्वारमावृत्ता लिप्यादयो देवश्वासा इति वास-
नात्रयमावृत्तिश्च दण्डकलितन्यायेन स्वस्वस्थानविवृद्धया वेति तु गुरुमुखादेव निर्णयम् ।
फलवानिति पदेन लब्धसंख्योक्तिः (४३२) । डाकिन्यादियोगिनीषट्कात्मकतया श्वास-
वासनामाह—ज्ञानेति । ज्ञकारनकारौ शून्यपरौ, तकारगकारौ षट्त्र्यङ्कपरे । तेन
त्रिसहस्राणि षट्शतानीति ज्ञानोत्तुङ्ग (३६००) पदेन सूचितानीत्यर्थः । षड्भिः
श्वाससंख्याविभागे तावत् एव लाभात् 'डरलकसह' इत्यनेन नामैकदेशेन नामग्रहणमिति
न्यायेन डाकिन्यादय उच्यन्ते । याकिन्या सह सप्तसंख्या तु नाशङ्कनीया । "शाक्तैः
षड्भिर्यथाक्षरैः" इत्यादिना योगिनीहृदये षण्णामेव ग्रहणम् । "याकिन्याः षट्समष्टि-
रूपत्वेन व्यष्टितो भेदाभावात् सप्तानां ग्रहणम्" इत्यमृतानन्दव्याख्या तु सेतुबन्ध
एवास्माभिर्निरस्ता ।

यत्तु योगिनीपदस्य वशिण्याद्यष्टकपरत्वेन काश्मीराणां व्याख्यानम् ; तत्पक्षोऽपि
न दोषः । अष्टभिः श्वासानां विभागोऽपि सप्तदशोत्तरसहस्रद्वयस्य लाभेन श्वाससंख्याया
निःशेषत्वसंभवात् । अत्रावृत्तेः पञ्चमाष्टमाक्षरयोः गुरुत्वस्यावश्यकत्वेऽपि तयोः स्थाने
द्विद्विलघुनिवेशौ, "लौ सः" इति सूत्रेण लघुद्वयस्य गुरुकार्यकारित्वविधानबलात्स्वी-
कृतः । तत्सूत्रस्य मात्राच्छन्दोविषयकत्वेऽपि वर्णच्छन्दसोऽपि कतिपयवृत्तेषु तदङ्गीकारो
ज्ञापकसिद्ध इति तु छन्दोभास्करादौ प्रपञ्चितमस्माभिः । प्रयोगेऽपि ; "वन्दे रामं
मरकतवर्णं मुनिवन्द्यम्" इत्यादिः ॥ ६ ॥

नेत्रोद्गाढो(४३२०)देशिकराड्भूत(५)समूहै-

रेनो वारी यो नवनाथग्रहचक्रैः ।

भावात् । उर्वीशाः षोडश (१६) कामाकर्षिण्याद्याः षोडशदलपद्मस्थाः, अष्टौ (८) अनङ्गः कुसुमादयोऽष्टदलपद्मस्थाः । इन्द्राः चतुर्दश (१४) सर्वसंक्षोभिण्यादयो मन्वश्रगताः । दिशो दश (१०) बहिर्दशारगाः सर्वसिद्धिप्रदादयः । आशा अपि दश (१०) अन्तर्दशारगा-सर्वज्ञाद्याः । अहयोऽष्टौ (८) वशिन्याद्या अष्टकोणस्थाः । अम्बायुधदेवताश्चतस्रः (४) ; त्रिकोणगतकामेश्वर्यादिदेवतास्तिस्रः (३) एताः संहृत्यैकनवति (९१) संख्याकत्वेन पञ्चमश्लोके प्रोक्ताः तावतीनामेव ग्रहणे श्वाससंख्याया एकनवत्या विभागे निःशेषताया असंभवात् विभाजकाङ्के पञ्चानां मेलनेन षण्णवतित्वमापादयितुमाह—पुहेतिभिरिति । कामेश्वर्यायुधदेवताभिः चतसृभिरित्यर्थः । इमाः पञ्चनवतिभिः (९९) अम्बाभिरभिन्नस्थाः प्रधानांशेष्वित्येकशेषाभिप्रायेण अम्बाभिरित्युक्तम् । एवंप्रकारेण षण्णवतेर्देवतानामावृत्त्या शिखरात्मा सर्वोत्तमस्वरूपो गुरुः सपादशतद्वयावृत्तिमानासीदित्यर्थः ।

ननु च “चक्रेण शक्तिभिः” इत्यत्र शक्तिसामान्यवाचकस्यापि पदस्यैकानवतयः प्रोक्ताः । “श्रीचक्रस्थास्तु शक्तयः” इत्यनेनोपसंहारादेकनवतिदेवताः सिद्धयन्तीति न पुहेत्यादि ग्रहणे मानं पश्यामः । न च तया संख्यया श्वाससंख्याविभागे निरवशेषता-संभवादेव पञ्चानामङ्गानां योग इति वाच्यम् । कस्यापि कतिपयान्यूनतादिकल्पनेनापि संभवात् । धृत्यादिनवसंख्याभिः प्रत्येकं १८, १६, ८, १४, १०, १०, ८, ४, ३ विभजनेऽपि तत्संभवाद्वा इन्द्रसंख्यया विभागे द्वादशनामान्येतेषां राशिवासनाकल्पना-संभवात् ।

न चैवं वासनासांकर्ये यथावस्थितैकनवतिविभागशेषस्यापि वासनान्तरकल्पनयै-वोपपत्तौ प्रतिचित्रदेवतासंख्यानां प्रातिस्विकं विभजकत्वकल्पना न स्यादिति वाच्यम् । एकनवत्या विभागे त्रयस्त्रिंशतावशेषेण तस्योक्तमातृकादिभिन्नत्वेन स्वेच्छया देवतान्तर-कल्पनायामध्यवस्थापत्तिरिति चेत्, मैवम् । इह संप्रदायस्यैव शरणत्वात् । अत एव मनोरमायां शक्तिभिरिति पदमेकनवतिषण्णवतिपरत्वेन द्वेषा व्याख्यायैकत्र वचनमन्यत्र गुरुमुखागम एवोत्तरग्रन्थे प्रमाणमुपन्यस्तम् । इदं तु सुवचम्—श्रीचक्रेणेति चकारात् नवचक्रसंख्यामेकनवतौ संमेल्योभयसमुच्चयरूपयांशसंख्यया निरवशेषेण विभागो विधी-यत इति ।

न चैकनवत्या विभाजकत्वायोगात् तदाधारचक्रनवकमेलनस्य न्यायसिद्धत्वेन मन्वश्रेऽपि तदाधारचक्रमात्रस्य मेलनेन तावन्मात्रांशे पञ्चदशसंख्याया विभाजकत्व-कल्पने निरवशेषतासंभवात् धृत्यादिभिः पार्थक्येन विभागः सिद्ध इति वाच्यम् ।

इति श्रीमत्परमहंसयोगेश्वरस्य श्रीमद्भक्तिसिद्धिस्तोत्रेण
 आरतीर्षाद्विभक्तित्तमना आसुरानन्दनाथार्थश्रीमन्मन्त्र-
 विरचिता श्रीनाथनवरत्नमालायाख्या समाप्ता ।

इति श्रीमन्मन्त्रविद्वान्नाथनवरत्नमालायाख्यायां
 मन्त्रोवा आसुरानन्दनाथार्थश्रीमन्मन्त्र-
 विरचिता श्रीमन्मन्त्रविद्वान्नाथनवरत्नमालायाख्यायां समाप्ता ।

शिवम् ॥ १० ॥

इति श्रीमन्मन्त्रविद्वान्नाथनवरत्नमालायाख्यायां विषयविवृतिः ।
 प्रथमः । नाथरहस्यं परं रूपम् । अत्र जगत्त्रयः अस्मिन्नत्र जन्मनि, महेशः, परम-
 शिवरूपः । उक्तं च तन्त्रशास्त्रेण ; “पूर्वविषां भावनां यो भावयेत्स महेश्वरः” इति सर्वं

इति श्रीमहेशानाथकृता नाथनवरत्नमाला समाप्ता ।

विद्याभ्यासादत्र जगत्त्रयं महेशः ॥ १० ॥

श्रीमन्मन्त्रविद्वान्नाथनवरत्नमालायाख्यायां समाप्ता ।

श्रीमन्मन्त्रविद्वान्नाथनवरत्नमालायाख्यायां समाप्ता ।

इत्यममयाङ्गास्तुकरायान् नवरत्न-

मन्त्रानां श्रीविद्याप्राप्तिकानां सद्यः परशिवमयाव्याप्तिः फलतीत्याह—

महेशानाथकृतस्य नाथनवरत्नमालिकायाः स्तवस्योपसंहारपूर्वकं पाठपर्यायां गुरु-

नवचक्रसंख्यासूत्रस्य वाचनिकत्वाङ्गीकारेणैव निर्वाहोदिति टिप्पणी ॥ ९ ॥

महाविप्रेरसिद्ध्या एकनवरत्नमालायां तदाधारवक्तव्यं तत्र सूत्रे उपपत्त्यभावेन

APPENDIX 1

Index of Half Verses

श्रीकामकलाविलासश्लोकार्धानुक्रमणिका

	पुटसंख्या		पुटसंख्या
अञ्जयञ्जनविन्दुत्रय०	३६	एताभिरैकपञ्चाशत्	५२
अणिमादिसिद्धयोऽस्याः	६६	एतैरोषत्रितयं	७२
अणुतररूपानुत्तर०	१३	एवं कामकलात्मा	४६
अथ विशदादपि विन्दोः	२९	कादिभिरष्टभिरुपचित०	५२
अनयोः सूक्ष्माकारा	४१	कामः कमनीयतया	२०
अन्तर्दशारनिलयाः	६०	कामाकर्षिण्यादि०	६३
अन्तर्लीनविमर्शः	२	कामेशी मित्रेश०	५८
अव्यक्तमहदहंकृति०	६२	कामेश्वराङ्कनिलया	५७
अस्यास्त्वगादिसप्तक०	६६	क्रमणं पदविक्षेपः	५३
आदिमही गृहवासाः	६४	चक्रस्यापि महेश्या	४१
आदिस्वरगणगत०	५२	चित्तमयोऽहंकारः	१६
आद्या कारणमन्या	५०	चित्त्राणविषयभूतान्	७२
आधारनवकमस्याः	६४	चिन्तान्तरङ्गतारल०	७८
आवरणं गुरुपङ्क्तिः	५३	तच्छायाद्वितयमिदं	५१
आसीनः श्रीपीठे	६९	तटचक्रवर्णचतुष्टय०	५१
आसीना विन्दुमये	५७	तद्देहावयवानां	५५
इच्छाज्ञानक्रियाशान्ताः	४३	तद्वाह्यपङ्क्तिकोणेषु	६१
इति कामकलाविद्या	२५	तद्विषयवृत्तयस्ताः	६०
इत्थं त्रितयपुरी या	३२	तन्मिथुनं गुणभेदात्	५८
उच्छूनं तच्च यदा	४२	तस्माद्गुणसमीरण०	२७
उदितः पुण्यानन्दात्	७८	तस्यै ददौ स्वशक्त्यै	६९
एका परा तदन्या	४७	तेन नवात्मा जाता	४७
एतच्चक्रचतुष्क०	५२	तेषु क्रमेण लिङ्ग०	३२
एतत्पञ्चकविकृतिः	२९	दिवसनिशामय्यस्ताः	३४
एतत्पश्यन्त्यादि०	४३	देवीधीकर्मन्द्रिय०	६१

	पुटसंख्या		पुटसंख्या
द्विरदच्छदनसरोजे	६२	या सान्तरोहरूपा	४०
द्विविधाहि मध्यमा सा	४८	वसुकोणनिवासिन्यः	६०
धामत्रयपीठत्रय०	३२	वागर्थसृष्टिहेतुः	१८
नवकोणं मध्यं चेत्०	५१	वागर्थो नित्ययुतौ	३१
नवनाथशक्तयोऽपि	६४	वामा ज्येष्ठा रौद्री	४३
नवनादमयी स्थूला	४८	विदिता येन स मुक्तः	२५
नित्याः शब्दादिगुण०	३४	विद्या देवतयोरपि	२९
नित्यास्तित्थ्याकाराः	,,	विद्यान्तरफलभूताः	६६
पञ्चाशदक्षररूपा	,,	विद्यापि तादृगात्मा	३७
परमानन्दानुभवः	६७	विद्यावेद्यात्मकयोः	३७
परया पश्यन्त्यपि च	५२	व्यस्ताव्यस्तं तदर्ण०	४३
परशिवभुजङ्गभाव०	७८	व्यापकमाद्यं व्याप्यं	३४
परशिवरविकरनिकरे	१५	शब्दस्पर्शौ रूपं	,,
पाशाङ्कुशेषुचाप०	५७	शषसपवर्गमयं	५१
पुर्यष्टकमेवेदं	६०	शिवशक्तिमिथुनपिण्डः	१६
प्रतिरुचिरुचिरे कुड्ये	१५	षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मा	३६
बालारुणारुणाङ्गी	५७	संख्यासवर्णवसनाः	६१
बिन्दुत्रयमयतेजः	५३	सकलभुवनोदय०	२
बिन्दुद्वितयं यद्द्र	२९	स पुनः क्रमेण भिन्नः	६७
बिन्दुरहंकारात्मा	२०	सा जयति शक्तिराद्या	९
बीजत्रितयाधिपतीन्	७२	सितशोणबिन्दुयुगल०	१८
ब्राह्मयादिमातृरूपं	६६	सेयं त्रिकोणरूपं	४६
भाविचराचरबीजं	९	सेयं परा महेशी	५५
भुवनारचक्रभवनाः	६१	सेयाय मित्रसंज्ञां	७२
भूतानीन्द्रियदशकं	६३	सैवेयं न हि भेदः	५०
भूविष्णवत्रयमेतत्	५३	सृष्टिस्थितिलयभेदौ	३१
मध्यं चक्रस्य स्यात्	४२	स्पष्टा पश्यन्त्यादि०	४०
मुद्रास्त्रिखण्डया सह	६४	स्फुटशिवशक्तिसमागम	१३
माता मानं मेयं	३२	स्फुटितादरुणाद्विन्दोः	२७
यवनप्रहेण तीर्णः	७८	स्वरगणसमुदितमेतत्	५२

APPENDIX 2

Index of Works Quoted

चिद्वल्ल्यां स्मृता ग्रन्थाः

- अजडप्रमातृसिद्धिः, १६
अथर्वशिरः, ५, २२
आगमः, ६, ७, ११, १३, १६, २९, ३०,
३१, ३५, ४०, ४७, ५०, ५३, ७०, ७४
आज्ञावतारः, २
ईशावास्यम्, २७
उपनिषत्, ३, ५, १०, २१, २८, ४१, ५४,
५६, ७६
ऐतरेयम्, १४
कैवल्योपनिषत्, १७
गीता, ७, ७१
गीताभाष्यम्, १७
चतुःशती, ३, ७, २३, ३३, ३७, ४२, ४५,
४६, ४७, ४८, ५६, ५८, ६१, ६२, ६४
चिदम्बररहस्यम्, ३७
चिदानन्दवासना, २५, ४१
चिद्विलासः, ६, १३, ३५
छान्दोग्यम्, ३, ४, ९, १५, १६, ७२
तैत्तिरीयब्राह्मणम्, ८
तैत्तिरीयोपनिषत्, २, ३
नित्याह्वयम्, ७२
तापिनीयश्रुतिः, १४, १७
परमहंसोपनिषत्, ४८
परापञ्चाशिका, ३, ५
परावासना, १२
पूजासंकेतः, ७६
प्रत्यक्षोपनिषत्, ५
प्रत्यभिज्ञाकारिका, १५, १६, २४, २६, ३३,
४४, ४७, ६२
प्रत्यभिज्ञासूत्रम्, २, ३, १३, २६
बृहदारण्यकम्, ६, १४, १५, १७, २६, ३०,
३२, ३४, ४५, ६९
ब्रह्मोपनिषत्, २२
भैरव्यामलम्, ५४, ५७
माण्डूक्योपनिषत्, ७२
मुण्डकोपनिषत्, ३४
यजुःश्रुतिः, ११, १४, ४०, ५५
रससारसंग्रहः, ३९
रहस्यागमः, ५, १८, ४६, ५९, ६८, ६९
रहस्यान्नायः, १९, २०, २१, ४२, ५५, ६८
रहस्योपनिषत्, ३८, ५७, ५९, ६७, ७०, ७१
ललितोपाख्यानम्, ३, १२, ५६, ७६
वचनम्, २, ४, १४, ४७, ५५
वामकेश्वरतन्त्रम्, १०, ११, २६, ३१, ४१,
४४, ६५
विज्ञानभैरवभट्टारकः, २४

विरूपाक्षपञ्चाशिका, ४, १५, ३१, ४३, ६८
 शंकरानन्दः, ७
 शिवसूत्रम्, ७, ७०
 शिवसूत्रवृत्तिः, ७, ७०
 श्रीत्रिशिकाशास्त्रम्, ४३
 श्रीतन्त्रसद्भावः, ३०, ४४, ४९, ५०
 श्रुतिः, २, १३, १७, १९, २०, २८, २९,
 ४०, ४२, ४४, ५१, ५९, ६६
 श्वेताश्वतरम्, ७, १२
 षडन्वयशांभवम्, ५५, ७४
 संकेतपद्धतिः, ३५, ६३
 सच्चिदानन्दवासना, १०

सौख्यायनशास्त्रा, ३०, ७१, ७६
 सुबालोपनिषत्, ४, ३३
 सुभगोदयः, ५३
 सुभगोदयवासना, ३६, ४१, ४३, ५६, ५७,
 ५८, ६१, ६४
 सौभाग्यसुभगोदयम्, ६२
 सौभाग्यहृदयम्, ५, १८
 स्मृतिः, २९, १०, १५, ५६, ६७, ७३,
 ७४, ७५
 स्वच्छन्दशास्त्रम्, ४, ८, १०, २४, २६, ६६
 हंसपारमेश्वरम्, ३९
 हृदयसूत्रम्, २

APPENDIX 3

Index of Authors Quoted

चिद्वल्ल्यां स्मृता ग्रन्थकर्तारः

अभिनवगुप्तपादाः, २६, ३१, ७३
 अभियुक्ताः, १२, १३, ३१, ३३, ६०, ६७, ७३
 अमृतानन्दाः, ४, २४, ४८, ५५, ६८
 आचार्याः, ६८
 कवयः, २८
 क्रोधभट्टारकः, ३०, ३९, ४२
 नागानन्दाः, ४
 निरुक्तकारः, ७९
 परमानन्दशुक्रः, ६७

परमानन्दयोगी, १६
 मालिनीविजयकारः, ७४
 रहस्यगुरवः, २
 राघवानन्दः, २८
 लघुभट्टारकः, २८, ४०
 शंकरानन्दः, ७
 वसिष्ठः, ६९
 शिवानन्दाः, ४, २४, २५, ३४, ६०, ६२, ६३
 श्रीनाथानन्दाः, ५७

अपागादभेदमित्त्वं, १०, छान्दो० ६-४-१
 अपूर्णं मन्यतां व्याधिः, ६०, अभि०
 अपि दूर्वाम्बुभिर्यद्वा, ७४, आगमः
 अपि मन्त्राधिकारित्वं, ७४, आगमः
 अभिसंधिं विनाचार्यं, ७४, षड० शां०
 अम्बिकारूपमापन्ना, ४८, वाम० ६-३६
 अलिना पिशितैर्गन्धैः, ७७, योगि० ह० ३-१७०
 अर्धेन्दुबिन्दुनादान्त, २४, स्वच्छ०
 अवर्णस्थो यथा वर्णं, ४९, श्रीतन्त्र०
 अव्यक्ताद्याः प्रकृतयः, ६३, शिवा०
 अशेषसंविदामन्तः, २५, चिद० वा०
 अष्टारांशप्रवेशोऽयम्, ६०, शिवा०
 अस्य देवस्य, २२, ब्रह्म० १
 अस्यां परिणतायां तु, ३, ५६, चतु० ४-५
 अस्वराकारतां प्राप्य, ७१, अभि०
 अहं पञ्चाक्षरः साक्षात्, ३७, चिद० र०
 अहमात्मैकमद्वैतं, १५, स्वच्छ०
 अहमिति स एकः, ४, १५, १८, वि० प० २-१०
 अहमित्यक्लमाक्रान्तं, ४, शिवा०
 अहमि प्रलयं कुर्वन्, ३, परा० प० ५०
 अहमेकोऽनस्तमित०, १८, विरू० प०, ३-१०
 अहमेवाधस्तात्, १५, छान्दो० ७-२५-१

आ

आकर्षिणी तु मुद्गेयं, ६५, वाम० ६-६२
 आकाशानिलसप्तार्चिः, ३५, ६३, आगमः
 आगमादेव बोद्धव्यं, ३५, आगमः
 आचार्यस्तु गतिं वक्ता, ६, छान्दो० ४-१४-१
 आचार्यवान् पुरुषः, ६, छान्दो० ६-१४-२
 आचार्यवान् पुरुषो वेद, ६, छान्दो० ६-१४-२
 आत्मन आकाशः, ३, २८, २९, तैत्ति० उ० २-१-१
 आत्मनः स्फुरणं पश्येत्, ४५, ४८, ५३, चतु० ६-३६
 आत्मानमात्मना, १८, रह० आग०
 आत्मानुसंधयात्मानं, १९, रह० आम्ना०

आत्मा वा इदमेक एव, ४७, ऐ० उ० १-१
 आत्मैवेदमत्र आसीत्, ३२, बृह० १-४-१
 " " ४५, ६९, बृह० १-४-१७
 आत्मोपासनमानन्दं, १९, रह० आम्ना०
 आदिमध्यान्तनिर्मुक्ते, २५, अमृत०
 आदिरादिरुद्रः, ३८, रह० उ०
 आदिरादिर्ब्रह्मा, ३८, रह० उ०
 आदिश्रीगुरुनाथस्य, ५७, श्रीनाथ०
 आदौ जीवनेशः, ३८, रह० उ०
 आद्यां शक्तिं भावयन्तः, ४६, चतु० ७-२५
 आद्यैरभिरवीन्दु, ३४, अभि०
 आनन्दमेवास्तमेति, ३३, सु० उ० १४
 आनन्द आत्मा, ४, तैत्ति० उ० २-५-१
 आनन्दो ब्रह्म, ६७, तैत्ति० उ० ३-६-१
 आनीदवातस्वधया, ८, तैत्ति० ब्रा० अ०
 २. प्र. ८, अ. ९
 आन्ध्यमापद्यते नूनम्, ५४, भैर० या०
 आप्यायितजगद्रूपां, ७५, वाम० ८-५
 आभ्यो युक्ता विविक्ताभ्यः, ५०, श्रीतन्त्र०
 आयुधाख्याः पराशक्तिः, ५८, सुभ० वा०
 आवयोरपि तादात्म्यं, १९, रह० आम्ना०
 आवयोर्जगदात्मत्वात्, १९, ३१, रह० आम्ना०
 (परा० प० ३)

इ

इच्छादि शक्तित्रितयम्, ४३, सुभ० वा०
 इच्छाशक्तिमयं पाशम्, ५८, चतु० ६-५३
 इच्छाशक्तिस्तथा सेयं, ४४, ४८, वाम० ६-३८
 इतः परं मत्प्रसादात्, ७६, ललि० १४-९३
 इत्थं त्रीण्यपि मूलं, ३९, शक्ति० १६
 इत्यध्वषट्कं, देवेशि, १८, सौभ० ह०
 इदं महद्भूतमनन्तम्, ३४, बृह० २-४-२
 इन्द्रियप्रीणनेर्द्रव्यैः, ७५, वाम० ८-८
 इमां विज्ञाय सुरया, ७६, त्रिपु० उ० ७

ई	एवं देवी त्र्यक्षरात्मा, ३२, वाम० ४-१८
ईदृगियत्तादिवचः, १६, परमा० यो०	एवं रूपं परं तेजः, ५६, वाम० ६-५५
उ	एष देवोऽनया देव्या, ६, ७३, परा० प० ६
उत्तमा सा परा ज्ञेया, ७५, वाम० ८-४	एष सर्वेश्वरः, ६, बृह० ४-४-२२
उत्सृज्य स्वयमात्मानं, १७ गी० नि०	ऐ
उद्यन्तं वावादित्यम्, २१, तैत्ति० ब्रा० अ०	ऐतरेयाख्यवेदान्ते, १४, अभि०
२. प्र० २, अनु० २	ऐश्वर्यवन्तो भासन्ते, ६७, ,,
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्, ७, गी० ४-३४	क
उभयोः सामरस्यं यत्, १५, स्मृतिः	कथं नु भगवः, ९, छान्दो० ५-३-१
उमासहायं, १७, कैव० ७	कबलीकृतनिःशेष० १०, वाम० ४-५
ऋ	कर्मसाम्यं कथं केन, १९, रह० आम्रा०
ऋजुरेखामयी विश्व०, ४४, वाम० ६-३९	कला विद्या परा शक्तिः, ५७, भैर० या०
ए	कल्याणि देशिककटाक्ष० ७, अभि०
एक एव प्रकाशाख्यः, ३५, आगमः	कस्त्वमित्यहमिति, १४, १७, चतु० ता० २-७
एकमेवाद्वितीयं, ३, छान्दो० ६-२-१	कामाकर्षणरूपाद्याः, ६४, चतुः, ८-१३७
एकारोर्ध्वगतो बिन्दुः, २२	काम एव यस्यायतनम्, ६९, बृह० ३-९-११
एका स आसीत्, ४१, त्रिपु० उ० ३	कामराजे कामकला, ३२, वाम० ४-१७
एकैकगुणवृद्धया तु, ३५, आगमः	कामेश्वराङ्कपर्यङ्क० २३, ५७, वाम० ६-५२
एकैकं पूजयेद्यस्तु, ३५, ,,	कामो योनिः कमला, ३०, ३५, ३६,
एकैवेत्थं पराशक्तिः, ४४, ५०, श्रीतन्त्र०	त्रिपु० उ० ८
एको नादात्मको वर्णः, २८,	किरणाश्च सहस्रं च, ५४, भैर० या०
एको नानेकः, ६८, आचार्याः	कूटत्रयात्मिकां देवीं, ४६, चतु० ७-२५
एको वशी सर्वभूत० ११, कठ० ५-१२	केवलो यामलो मिश्र० ७५, स्मृतिः
एतच्छक्रावतारं तु, ४२, वाम० ६-९	कोटिर्बुद्धमेतेषां, ५४, भैर० या०
एतज्ज्ञात्वा वरारोहे, २७, ७८, वाम० ६-५	कौलिकाचारसंयुक्तैः, ७७, वाम० ८-१९९
एतदेव स्वतन्त्रत्वं, ६, परा० प० ७	कौलिकानुभवाविष्ट० ६३, योगि० ह० ३-१३४
एतस्माज्जायते प्राणः, २९, मुण्ड० २-१-३	क्रियाशक्तिमये बाण० ५८, चतु० ६-५३
एतस्य वा अक्षरस्य, ५, बृह० ३-८-९	क्रियाशक्तिस्तु रौदीयं, ४४, वाम० ६-४०
एतस्यैवानन्दस्य, ११, ६५, बृह० ४-३-३२	क्रियाशक्तिस्तु विश्वस्य, ६५, ,, ६-५६
एतानि वाच्यरूपाणि, ४५, वाम० ६-४८	क्षित्यादिशिवपर्यन्तं, २५, चिदा० वा०
एवं ज्ञानमये देवि, ७५, वाम० ८-४	क्षुब्धविश्वस्थितिकरी, ६५, वाम० ६-६०

ख
खं वायुर्ज्योतिरम्भूमि० ३६, सुभ० वा
खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी, २९, मुण्ड० २-१-३

ग
गता सा षोडशैर्भेदैः, ३५, आगमः
गुरमवष्टभ्य, ४८, पर० ह० ६
गुरुरुपायः, ७, ७०, शिव० सू० २-६
गुरुशिष्यपदे स्थित्वा, ६९, स्वछ०
गुशब्दस्त्वन्धकारः स्यात्, ७०, कुला० १७-७
गुहा त्रीणि निहिता, ४०, ऋ० सं० १-१६४-४५
गृणातीति गुरुस्तत्त्वं, ७, शिव० वृ०

च
चक्रं कामकलारूपं, ४२, वाम० ६-२४
चक्रं नवात्मकमिदं, ५६, ,, ६-१३
चक्रपूर्जां विधायेत्थं, ७७, ,, ८-१७६
चक्रमेत्समाश्रित्य, ५५, ,, ८-२०२
चक्रराजे परामृश्य, ५६, सुभ० वा०
चतुःषष्टियुताः कोट्यः, ५५, वाम० ८-२०१
चतुरण्डमहारत्न० २५, चिदा० वा
चतुर्दशशिवारण्यं, ६२, शिवा०
चतुर्दशारचक्रस्था, ६५, वाम० ६-६३
चतुर्दशारमरणीः, ६२, शिवा०
चतुश्चक्रप्रमारूप० ५२, वाम० ६-१७
चतुष्कोणमयो बिन्दुः, ५०, श्रीतन्त्र०
चत्वार ई बिभ्रति, ३५, ऋ० सं० ५-४७-४
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि, ४०, ऋ० सं०
१-१६४-४५

चन्द्रार्कानलनक्षत्र० ४९, श्रीतन्त्र०
चरणद्वयचन्द्रार्क० ५५, रह० आप्ता०
चिञ्चनन्यकला, ४, अमृत० योगि० ह० व्या०
पृ० १२
चित्तिः स्रवतन्वा विश्व० १३, प्रत्य० ह० १

चित्तिरेव चेतनपदात्, ३, प्रत्य० ह० ५
चित्तिश्चित्तं च चैतन्यं, ६०, स्वच्छ०
चित्रकलोल्लासललित, ७५, वाम० ८-७
चित्तं मन्त्रः, ७, शि० सू० २-१-४७
चित्तमये श्रीपीठे, ६२, सौ० सु०
चित्स्वरूपोऽहमहम, २४, प्रत्य० का० ४-१-१
चिदात्मं हि देवोऽन्तः, २, प्रत्य० का० १-३८
चिदानन्दघनं महत्, ४, योगि० ह० १-१३
चिदानन्देच्छज्ञान० १३, श्रुतिः
चिद्वयमचारिणी मुद्रा, ६४, अभि०
चिन्मात्रं सर्वद्रष्टारं, ६७, उप०
चैतन्यमात्मनो रूपम्, ३३, चतु० ६-५०

ज
जगच्चित्रं समालिख्य, २, १२, प० वा०
जीवः कला शरीरं च, ६०, स्वच्छ०
ज्येष्ठा वामासमत्वेन, ६५, वाम० ६-६१
ज्येष्ठाशक्तिः स्मृता सा तु, ५०, श्रीतन्त्र०
ज्येष्ठाशक्तिप्रधाना तु, ६५, वाम० ६-६४
ज्योतिष्मन्नाजमानं, ५५, तैत्ति० ब्रा० अ० ३-
प्र० १२- अनु० ३
ज्योतीरूपा पराकारा, ५४ भैर० या०

झ
ज्ञातव्यः सर्ववेदार्थः, ७९, श्रुतिः
ज्ञात्वेतान् सकलान् सम्यक्, १९, रह० आप्ता०
ज्ञानशक्तिस्तथा ज्येष्ठा, ४४, वाम० ६-३८

त
तं देवा ज्योतिरायुः, ४, बृह० ४-४-१६
तच्छक्तिपञ्चकं सृष्टया, ४१, वाम० ६-८
तत्सादृशस्फुरता, १६, परमा० यो०
तत्तेजोऽसृजत, ९, छान्दो० ६-२-३
तत्परं ब्रह्म, २३, ब्रह्म० २

तत्प्रकारं च देवेशि, ७, चतु० ७-४९
 तत्प्रविश्याम्बिका, २०, रह० आम्ना०
 तत्र मध्ये परा दीप्ता, ५५, प्रामा०
 तत्र सुप्तो महायोगी, ४९, श्रीतन्त्र०
 तत्रस्थश्च यथा नादः, ४९, श्रीतन्त्र०
 तत्रापि स्वैच्छयोपात्त० २५, चिदा० वा०
 तत्त्रयविनिर्दिष्ट० ३२, वाम० ४-१६
 तत्वातीतं वरारोहे, १०, २४, स्वच्छ०
 तत्वातीतस्वरूपा च, ३८, वाम० ७-३४
 तत्वारूढः स भगवान्, ८, स्वच्छ०
 तत्संहतिदशायां तु, ४४, वाम० ६-३९
 तत्सर्वं त्रिपुरा, ६८, आचार्याः
 तत्सृष्ट्या, ५६, तै० उ० २-६
 तथान्यसमयस्याम्ब, ७७, कुल० २-१६
 तथा सा बिन्दुमुद्गिय, २०, रह० आम्ना०
 तथाहं कथयिष्यामि, ४९, श्रीतन्त्र०
 तथा हृदयबीजस्थं, ११, आगमः
 तदा प्रकाशानन्द० २६, प्रत्य० ह० २०
 तदज्ञोपाश्रयां देवी, ७५, वाम० ८-५
 तदात्मानं स्वयम्, २, तैत्ति० उ० २-७
 तदाहुर्यद्ब्रह्मविद्यया, २६, बृह० १-४-९
 तदीयशक्तिनिकर० ५६, चतु० ६-५५
 तदीयैश्वर्यविप्रुड्भिः, ६७, अभि०
 तदूर्ध्वं चोन्मना स्मृता, २४, स्वच्छ०
 तदेषाभ्युक्ता, ६८, तैत्ति० उ० २-१
 तदैक्षत बहु स्यां, ९, १५, १६, छान्दो० ६-२-३
 तद्वैतत्पश्यन्, १७, बृह० १-४-१०
 तद्ब्रह्माहमिति, १७, कैव० १७
 तद्भासा रहितं किञ्चित्, ५४, भैर० या०
 तद्वद्विश्वं वमन्ती सा, ६५, वाम० ६-६६
 तद्वा एतद्ब्रह्म, १४, नृ० ता० २-९
 तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेव, ६, मुण्ड० १-२-१२
 तद्विद्धि प्रणिपातेन, ७, गीता० ४-३४
 तद्व्यास्या जृम्भितात् २०, रह० आम्ना०

तन्मध्ये बैन्दवं स्थानं, ५७, भैर० या०
 तन्मयी मूलविद्या च, ७३, वाम० ७-२८
 तन्महः परमं नौमि, ५, सौ० ह०
 तन्निरीक्षणसामर्थ्यात्, ७, चतु० ७-५०
 तमेतं वेदानुवचनेन, ७५, बृह० ४-४-२२
 तमेव भान्तमनुभाति, ५, २२, ५४, कौषी०
 २५-१५
 तथा व्याप्तमिदं सर्वं, ३०, ४४, ४९, श्रीतन्त्र०
 तथोराधाररूपेण, ३९, रस० सं०
 तयोर्मिश्रं तु संयोगे, ४६, रह० आम्ना०
 तयोर्विमर्शयोरेकः, २०, रह० ,,
 तव नित्योदिता पूजा, ७५, वाम० ८-२
 तस्माद्वा एतस्मात्, ३, तै० उ० २-५
 तस्मिन्नात्मनि संधाय, १९, रह० आम्ना०
 तस्य प्रकृतिलीनस्य, ५, महा० ना० १०-८
 तस्य प्रियमेव शिरः, ४, तैत्ति० उ० २-५२
 तस्य लोपः कदाचित्स्यात्, ४, स्वच्छ०
 तस्य शक्तिर्यथोर्ध्वत्वे, ३९, हंस० पा०
 तस्याश्च शिवशक्तेश्च, ५४, भैर० या०
 तस्येदमेव शिरः, ३, तैत्ति० उ० २-५
 तस्येयं पृथिवी, १०, तैत्ति० उ० २-८
 तस्यैते कथिताः ह्यर्थाः, ७, श्वेत० उ० ६-२३
 तस्यैवैषा परा देवी, ५, ६, परा० प० ५
 तादात्म्यादावयोर्नित्यं, १९, ३१, परा० प० ३
 तामेवानुप्रविश्यैव, ५४, भैर० या०
 तावद्वै भ्रमयोगेन, ४९, श्रीतन्त्र०
 तिस्रः पुरस्त्रिपथा, ४४, त्रिपु० उ० १
 तुर्यातीतं चिदानन्द० २५, चिदा० वा०
 तुल्यकालोदितानन्द०, २०, रह० आम्ना०
 तेजोरूपाः परा ध्येया ५५, षड० शां०
 तेनैव लभ्यते विद्या, ५९, रह० आग०
 तेषामनन्तकोटीनां, ५४, भैर० या०
 त्रयोदशविधयाश्च, ६२, प्रत्य० का० ३-११
 त्रिकोणमिति तत्प्राहुः ४३, ४७, श्रीत्रिंशिका

त्रिखण्डं मातृकाचक्रम्, ५३, आगमः
 त्रिखण्डारूपमापन्ना, ६५, वाम० ६-५८
 त्रिपदा सा समाख्याता, ५०, श्रीतन्त्र०
 त्रिपुरा परमा शक्तिः, १०, वाम० ४-४
 त्रिमूर्तिसर्गाच्च, ३४, ललि०
 त्रिविधा सा भवेद्दीक्षा, ७४, षड० म०
 त्रैलोक्यगर्भपरिपूरित, ५६, ललि०
 त्र्यश्रदक्षिणकोणस्था, ७२, अभि०
 त्र्यश्रस्योत्तरकोणस्था, ७२, ,,
 त्र्यश्राग्रकोणगा या सा, ७१, ,,
 त्र्यश्राग्रोच्च्याणपीठस्था, ७१, ,,
 त्वं वा अहमस्मि, १५

द

दत्तात्रेयो विधिर्विष्णुः, ७७, ललि० १४-९६
 ददाति शिवतादात्म्यं, ७३, षड० म०
 दशपञ्चतया व्याप्ता, ३६, सुभ० वा०
 दशारचक्रमास्थाय, ६५, वाम० ६५
 दहरान्तरसंसर्पन्, ७५, ,, ८-६
 दान्तायोपसन्नाय, ७३, षड० म०
 दिवा सूर्यस्तथा रात्रौ, ५४, भैर० या०
 दिव्ये ब्रह्मपुरे, २८, मुण्ड० २-२-७
 दीक्षां करोति विश्वात्मा, ६, आगमः
 दीक्षापूर्वं महेशानि, ७३, षड० म०
 दीयते परशिवैक्यभावना, ७३, चिद्वि० ३२
 दृश्यते त्वम्यया बुद्ध्या, २३, कठ० ३-१२
 देवकार्यमिदं किंच, ७६, ललि० १४-९२
 देवा ह वै प्रजापतिम्, ३८
 देव्याः संवित्स्वसत्ताया, ५८, सुभ० वा०
 देशिकानुग्रहेणैव, ७४, षड० म०
 दैवतस्यामृतेन तु, ७५
 द्वावित्री रुजं रौद्री, ४७, आगमः
 द्वावन्यौ कामशक्त्याख्यौ, ३९, हंस० पा०
 द्वितीया चक्रपूजा च, ७५, वाम० ८-३

ध

धर्माधर्मस्य संघट्टात्, ६५, वाम० ६-६७
 ध्याता ह्यः प्राणः, २८, उप०
 ध्यात्वा मुनिर्गच्छति, १७, कैव० ७
 ध्यानकोटिसमो लयः, ४ वचनम्

न

न च योगाधिकारित्वं, ७४, मालि० ४-६
 न चाधिकारिता दीक्षा, ७४, ,, ४-८
 न तत्र सूर्यो भाति, ४, कठ० ५-१५
 न तस्य कार्यं करणं च, ८, श्वेत० उ० ६-८
 न तावत्त्रिपुराचक्रे, २६, वाम० ६-७
 नमः शिवाय नाथाय, ७, शंकर०
 न मांसमश्रीयात्, ७६
 नवत्रिकोणस्फुरित० ५१
 नवधा च स्मृता सा तु, ५०, श्रीतन्त्र०
 नवयोनिर्नव चक्राणि, ४१, त्रिपु० उ० २
 नवानां चक्रा अधि० ४१, ६५ त्रिपु० उ० २
 न शिवेन विना देवी, ८, आगमः
 नाकस्य पृष्ठे महतः, ७६, त्रिपु० उ० ७
 नात्र कालः कलाभावः, १०, २४, स्वच्छ०
 नादबिन्दुरशाना० २१
 नादोपरि महादेवं, ६९, वसिष्ठः
 नानयोरन्तरं किञ्चित्, ८, आगमः
 नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं, ७२, माण्डू० ७
 नामरूपविभागं च, ३, ललि० ८-१८
 निगर्भाख्याः पूजनीयाः, ६१, अभि०
 निगर्भार्थो महादेवि, ७, चतु० ७-४८
 नित्यानन्दघनं परं, ११
 नित्यानन्दे निरुपपदे, ११, अभि०
 नियच्छन् भोक्तृतामेति, २६, स्वच्छ० (स्पन्द०
 ३-१९)
 निरंशा शान्तशक्तिः, ४८, योगि० ह० पृष्ठम् १८
 निरंशौ नादबिन्दू च, ४८, योगि० ह० १-२३

निरन्तरप्रथारूप० ६२, चतु० ८-१४७
 निरुत्तरं निराधारं, २१, रह० आम्रा०
 निरुत्तरे महाशून्ये, २५, अमृत०
 निरुपायं कृता दीक्षा, ७४, षड० म०
 निर्द्वन्द्वं परमं तत्त्वं, १०, २४, स्वच्छ०
 निष्कलं निष्क्रियं शान्तं, ४८, श्वेत० ६-१९
 निष्कलत्वं शिवे बुद्ध्या, ७, चतु० ७-५०
 निष्प्रपञ्चे निराभासे, २४, ६८, अमृत०
 निर्व्यन्दमानसुखबोध० ११, अभि०
 नेत्रत्रयं भावयामि, ५३, सुभ०
 नेहशो लोकातीतः, ३८, रह० उ०
 नौमि संविन्महापीठं, १२, २९, आगमः
 न्यासं निर्वर्तयेद्देहे, ७५, वाम० ८-८

प

पञ्चभिश्च तथा षड्भिः, ३८, चतु० ७-३२
 पञ्चभूतमयं नित्यं, ७३, वाम० ७-२८
 पञ्चशक्तिश्चतुर्विह्वि० ४१, वाम० ६-८
 पञ्चाशन्नजदेहज० ३०, शक्ति० ३०
 परं धाम त्रैपुरं च, २६, त्रिपु० उ० ७
 परमशिवादिपदद्वय, ७, अभि०
 परमानन्दसंदोह, ११, ,,
 परमानन्दसंपूर्ण० ११, ,,
 परा चाप्यपरा गौरि, ७५, वाम० ८-२
 परापरमयीं देवीं, १०, सच्चि० वा०
 परा भूजन्म पश्यन्ती, ४१, सुभ० वा०
 परार्णाख्यशिवेच्छायां, २०, रह० आम्रा०
 परास्य शक्तिः, ८, २२, ४०, श्वेत० उ० ६-८
 परितुष्टास्मि मद्याब्धे, ७६, ललि० १४-९२
 परीक्ष्य लोकान्, ६, मुण्ड० १-२-१२
 परोऽपि शक्तिरहितः, ७०, वाम० ४-६
 पश्यन्त्यादिमहादेव्या, ४१, चिदा० वा०
 पाठमात्रमधीता च, ७९
 पारंपर्येण विज्ञाता, ३२, वाम० ४-१९

पाशाङ्कुशधरां चापं, ५८, अभि०
 पिण्डं विभाव्य तन्मध्ये, २५, चिदा० वा०
 पुनर्गुहा सकला, ३०, त्रिपु० उ० ८
 पुनश्चाव्यक्ततां भूयः, २९, ५६, चूलि० १७
 पूर्णत्वं सर्वभावानां, ५, ६, परा० प० ५
 पूर्णाहंतात्मभावेन, १८, रह० आग०
 प्रकाशजीवसंलीन० १२, परा० वा०
 प्रकाशयन्तः कालास्ते, ५४, भैर० या०
 प्रकाशयन्ती विश्वं सा, ६६, वाम० ६-७०
 प्रकाशस्यात्मविभ्रान्तिः, १६, अज० प्र० सि०
 प्रणमाभि महादेवीं, ११, ६७, वाम० १-८
 प्रतिपत्प्रभृतौ देव्याः, ३५, आगमः
 प्रत्यावृत्तिकमेणैव, ४४, वाम० ६-४०
 प्रथमाद्वैतभावस्था, ७५, वाम० ८-३
 प्रधानादिवरीवस्थां, ७७, पूजा० सं०
 प्रबुद्धा सा निनादेन, ४९, श्रीतन्त्र०
 प्रसीद भगवन् शंभो, १९, रह० आम्रा०
 प्रसृतं विश्वलहरी, ४३, वाम० ६-११
 प्राणादिषोडशानां तु, ६४, चतु० ८-१३०
 प्राणो बिन्दुरिति प्रोक्तः, ३९, रस० सं०

ब

बहु स्यां प्रजायेथ, २, ३, ६०, छान्दो० ६-२-३
 बालार्कमण्डलाभासां, ५८
 बाह्यो दशरभागोऽयं, ६१, सुभ० वा०
 बिन्दुत्रयात्मकं स्वात्म० ४६, रह० आम्रा०
 बिन्दुनादकलाकारे, २५, शिवा०
 बिन्दुमालिनिकार्णस्य, ३९, हंस० पा०
 बिन्दुरूपं परानन्द० ४३, वाम० ६-४७
 बिन्दुरूपस्य चक्रस्य, २४, विज्ञा० भ०
 बिन्दुर्नादत्वमायाता, ५०, श्रीतन्त्र०
 बिन्दुर्विमर्शाधर्मा, ४३, ६८, विरू० प० १-१५
 बिन्द्वन्तरालविलसत्, ६५, वाम० ६-६७
 बीजत्रितययुक्तस्य, ४५, वाम० ६-४८

य एकोऽन्तरिदं ज्योतिः, ५, परा० ५० १
य एको जालवानांशः, १२, श्वेत० ३-१
य एधो वर्गे बहुधा, १२, १७, २०, श्वेत० ४-१
य एवैक उद्भव, १२, श्वेत० ३-१
य एष आत्मान्तर्हृदये, १४, छान्दो० ३-१४-३
यतो वा इमानि, २, ५५, ५९, तैत्ति० उ० ३-१
यतो वाचो निवर्तन्ते, ५, ४०, तैत्ति० उ० २-९
यत्तद्वेश्यमग्राशम्, १४, बृह० ३-८-८
यत्ते रूपं कल्याणतमं, २१, ईश० १६
यत्परं ब्रह्म, ५, प्रत्यक्ष०
यत्र देव इव, १७, बृह० ४-३-२०
यत्र नान्यत्पश्यति, ११, छान्दो० ७-२४-१
यत्र लोका न लोकाः, २३, ब्रह्म० २
यथा वा अरा नाभौ, ७२, छान्दो० ७-१५-१
यथा न्यग्रोधवीजस्थ० ११, परा० प्रा०
यथा सोम्येनैकेन, ९, ५१, छान्दो० ६-१-४
यथा स्थिताश्च तत्तथा, ३९, हंस० पा०
यथोर्णनाभिः सृजते, २, मुण्ड० १-१-७
यदक्षरमहासूत्र० २३, चतु० १-५
यदक्षरशशिज्योत्स्ना, २३, चतु० १-४
यदक्षरैकमात्रेण, २३, चतु० १-३
यदत्तः परो दिवः, ४, छान्दो० ३-१३-७
यदा त्वेकत्र संरूढः, २६, स्वच्छ० (स्पन्द०) १-९
यदा सा परमा शक्तिः, ११, १३, ४२, वाम० ६-१०
यदा हंसो नादे, ४९, पर० हं० ८
यदिदं किञ्चिन्मिथुनम्, ५९, रह० उ०
यदिदं ते दृश्यते, १३, रह० उ०
यदी० शृणोत्यलकं, २८, अ६० उ०
यदेतच्छांभव मिश्रं, २१, रह० आत्रा०
यदेषा चङ्क्रमत्, ५७, ६७, रह० उ०
यन्मित्ये तव कामराज० २८, लघु० ४
यस्मिन् भावाः प्रलीयन्ते, २९, ३४, ५६,
चूलि० १७
यस्य देवे परा भक्तिः, ७, श्वेत० ६-२३

यस्य नो पश्चिमं जन्म, ५९, रह० आग०
यस्य यस्य पदार्थस्य, ३८, वाम० ७-३१
यस्य विमर्शस्थ कणः, १७, ३१, विरू० ५० २-१८
यस्य शक्तिर्विमर्शाख्या, ३५, आगमः
यस्या उल्लसिता एताः, ५७, सुम० वा०
यस्या देव्या महेशान्या, ५४, भैर० या०
यस्यां दृष्टस्वभावायां, ४०, अगमः
यस्यैषा प्रतिभात्येतत्, २६, प्रत्य० का० १-७-१
यस्याभिर्बुद्ध्या भावाः, ३४, शिवा०
यागेन मन्त्रपूतेन, ७६, ललि० १४-९४
या लिङ्गनया निर्धिततान, १३, श्रुतिः
यावदेतं न जानामि, २६, वाम० ६-७
या ससर्ज विधातारं, १२, ललि० ८-२२
या सा तु मातृकालोके, ३०, ४४, ४९, ५०, श्रीतन्त्र०
या सा शक्तिः परा सुक्ष्मा, ४९, श्रीतन्त्र०
योगीव निरुगादानम्, २, प्रत्य० का० १-३८
योगेषु मन्त्रपूतं त्वां, ७६, ललि० १४-१५
यो देवानां प्रथमं, ११, महा० ना० १०-३
योनिप्राचुर्यतः सैषा, ६५, वाम० ६-५९
योनिमुद्रा कलारूपा, ६६, वाम० ६-७१
यो ब्रह्माणं विदधाति, ११, श्वेत० ६-१८
योऽयं दक्षिणेऽक्षन्, ३०, बृह० २-३-५
यो यो भवति संदेहः, १९, रह० आत्रा०
यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तः, ५, महा० उ० १०-८
यो वा एतदक्षरं गार्गि, २६, बृह० ३-८-१०
यो वै भूमा, १५, छान्दो० ७-२३-१

र

रक्तः शिव शुक्लशक्त्यां, २१, आगमः
रक्तः शिवः शुक्लशक्त्यां, २१, ,,
रक्तमस्य निराधारम्, ४६, रह० आत्रा०
रक्तशांभवरूपेण, २१, आगमः
रविताक्षेन्दुकन्दर्प० २३, चतु० १-३
रश्मिचक्रं च परितः, ५४, अमृत०

शिवपूजानुचिन्ता च, ६, आगमः
 शिवशक्तिरिति ख्यातं, १०, २४, स्वच्छ०
 शिवशक्तिरिति ह्येकं, ८, ३०, स्वच्छ०
 शिवशक्तिसमायोगात्, ६, आगमः
 शिवशक्तिसमाश्लेषात्, ६६, वाम० ६-६९
 शिवशक्त्यात्मसंश्लेषात्, ६५, ,, ६-६२
 शिवशक्तिदानन्दघनः, २४, प्रत्य० का० ४-१४
 शिवादिशक्तिपर्यन्तं, ३४, शिवा०
 शिवाभिन्ना परा शक्तिः, ८, स्वच्छ०
 शिवो हकार इत्युक्तः, ३९, हंस० पा०
 शुक्रः शिवो रक्तशक्त्यां, २१, आग०
 शृङ्गाटरूपमापन्नम्, ४३, वाम० ६-५१
 श्रद्धया देवो देव, ८ तैत्ति० ब्रा० अ० ३-प्र०

१२-अनु० ३

श्रीचक्रं श्रुतिमूलकोश० ४२, शक्ति० ३१
 श्रीमते चटुलापाङ्ग, ७, शंकरा०
 श्वेतकेतुर्हारुणेय आस, ९, छान्दो० ५-३-१
 श्वेतावराभयकराः, ६१, चतु० ८-१५३

ष

षट्त्रिंशद्भूतत्वाद्या, २०, रह० आप्रा०
 षट्त्रिंशदुत्तरशतं, ५४, भैर० या०
 षष्ट्युत्तरं च त्रिंशतं, ५४, भैर० या०
 षष्ठं सप्तममथ, ३०, ३७, त्रिपु० ठ० ९
 षोडशच्छदपञ्चोत्थं, ६४, सुभ० वा०
 षोडशस्वरसंदोह० ६४, चतु० ८-१३०

स

संकोचः परमा शक्तिः, ३९, रस० सं०
 संकोचश्च विकासश्च, ३९, रस० सं०
 संचिन्त्य परमाद्वैत० ७५, वाम० ८-६
 संपूर्णस्य प्रकाशस्य, ६६, ,, ६-७१
 संप्रदायक्रमायात० ६२, चतु० ८-१४७
 संवित्तिदेवताचक्र० २६, अभि० गु०

संविदितं विदितं, ३०, अभि०
 संस्थिता मोदनपरा, ६५, वाम० ६-६६
 स इममेवात्मानं, ६९, बृह० १-४-३
 स ईक्षत लोकान्तु, १६, ऐत० उ० १-१
 स एकः प्रजापतेः, १०, तै० उ० २-८
 स एको नैव रेमे, ५९, बृह० १-४-३
 स एको ब्रह्मणः, १०, तै० उ० २ ८
 स एव भौरवो देवः, ५, परा० प० ४
 स एव सर्वभूतानां, ५, परा० प० १
 स एवाधस्तात्, १५, छान्दो० ७-२५-१
 स एष संप्रसादः, ४, छान्दो० ८-३-४
 सकलाद्या स्थिते ह्ये, २५, शिवा०
 सकलाधारभूतो यः, १९, रह० आप्रा०
 सकारस्त्वपरो ज्ञेयः, ३९, रस० सं०
 स च दशविधः, ४९, पर० हंस० २
 स चाचार्यवंशो ज्ञेयः, ६
 स चोदयः प्रिये वक्तुं, २०, रस० सं०
 स तु योऽन्तर्मुखो भावः, ४, स्वच्छ०
 सत्यं ज्ञानमनन्तं, ६०, तैत्ति० ३० २-१
 सदाशिवेन संपृक्ता, ५४, ५७, भैर० या०
 सदेव सोम्य, २, ८, ९, १६, छान्दो०
 सपर्यगाच्छुक्रम्, २१, ईश० ८
 सप्तत्रिंशत्प्रभेदेन, ३८, चतु० ८-३३
 स ब्रह्म स शिवः, १७, कैव० ८
 समप्रधानौ समस्तवौ, ७१, त्रिपु० उ० १४
 समस्तबीजगर्भाभ्याः, २०, ६८, रह० आप्रा०
 समुत्थिता यथा तेन, ४९, श्रीतन्त्र०
 सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ४२, ४६, छान्दो० ३-१४-१
 सर्वं तं परादात्, ४२, बृह० २-४-६
 सर्वदा त्वन्तरानन्दः, २४, प्रत्य० का० ४-१४
 सर्वदा सर्वप्रकारेण, ७०, रह० उ०
 सर्वपीठनिवासिन्यः, ५४, प्रामा०
 सर्वरोगहरा एताः, ६०, अभि०
 सर्वरोगहराख्ये तु, ६६, वाम० ६-६९

सर्वसंक्षोभिणी पूर्वा, ६२, चतु० ८-१४९
 सर्वस्य चक्रराजस्य, ६५, वाम० ६-५८
 सर्वसिद्धिप्रदायास्तु, ६१, चतु० ८-१५४
 सर्वाशापूरकाख्ये तु, ६५, वाम० ६-६०
 सर्वाशापूरकाख्ये तु० चतु० ८-१३८
 सर्वे वर्णात्मका मन्त्राः, ३०, ५०, श्रीतन्त्र०
 सर्वोत्तीर्णा महाबिन्दुः, २५, चिदा० वा०
 सर्वोपमानरहिते, २५, अमृत०
 स वा एष पुरुषः, ३, तैत्ति० उ० २-१
 स विभुः प्रजासु, २३, ब्रह्म० १
 स विश्वकृद्विश्रवित्, ११, श्वेत० ६-१६
 स वै नैव रेमे, ४५, बृह० १-४-३
 स ह द्वादश वर्ग, ९, छान्दो० ६-१-२
 सांख्यादयोऽपि हंसा स्युः, ६९, वसिष्ठः
 सा कामा सर्वकामा, ७०, रह० उ०
 सा त्वां काचिदचिन्त्य० ४०, लघु० १५
 सा निशा सकललोक, ३५, चिद्वि०
 सानेकधा समभवत्, ३८, रह० उ०
 सा पुंभावपरं बिन्दुं, २०, रह० आम्रा०
 सा योनिः सर्वदेवानां, १३, अभि०
 सारज्ञेन मया देवि, ७७, कुला० २-१०
 सा साक्षिणो विजयते, ८, अभि०
 सा सा सर्वेश्वरी देवी, ३८, चतु० ७-३१
 सा स्फुरत्ता महासत्ता, १५, १६, ४७, प्रत्य० का०

१-४५

सिद्धिमृद्धिं बलं सर्वं, ७६, ललि० १४-९५
 सिद्धे शक्तिं समालोक्य, ७४, षड० म०
 सुनिर्वाणं परं तत्त्वं, १०, स्वच्छ०
 सुनिर्वाणं परं शुद्धं, २४, स्वच्छ०
 सुन्दर्यादिमहापूर्वं, ३५, आगमः
 सुविभान्तं सकृत्, १४, नृ० उक्त० २-९
 सूक्ष्मपुरुषकं देव्याम्, ६०, शिवा०
 सूक्ष्मरूपं समस्तार्ण० ४३, वाम० ६-४७
 सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्यं, १४, कैव० १६

सेयं देवतैक्षत, ९, १५, १६, छान्दो० ६-३-२
 सेयं हि शांभवी दीक्षा, ७४, षड० म०
 सैव मादन इत्युक्तः, ३९, हंस० पा०
 सैषा सारतया विश्वं, १६, प्रत्य० का० १-४५
 सोऽकामयत्, ५६, छान्दो० ६-२-३
 सोऽनस्तमितरूपत्वात्, २८, अभि०
 सोऽपि नादात्मिकां शक्तिं, २०, रह० आम्रा०
 सोमग्रहान् गृह्णाति, ७६, तैत्ति० ब्रा० अ० १-प्र०
 ३-अनु० ३

सोमपानवदत्यन्तं, ७६, ललि० १४-९३
 सोमसूर्यकृशान्वात्म, ५३, सुभ०
 स्तनौ दहनशीतांशू, २२, अभि०
 स्तब्धोऽस्युत्, ३, छान्दो० ६-१-३
 स्त्रीपुंनपुंसकाख्याभिः, २५, अमृत०
 स्थूलनादकलारूपा, ६५, वाम० ८-६०
 स्थूलसूक्ष्मविभेदेन, १०, ४२, वाम० ४-४
 स्फुरत्तामात्मनः पश्येत्, ११, १३, १६, ५६,
 वाम० ६-९

स्वतन्त्रश्चित्चक्राणां, २६, अभि० गु०
 स्वधनेन दरिद्रस्य, ७४, आगमः
 स्वपरावभासनक्षम० ४, १५, वि० प० २-१०
 स्वयमेव समालिख्य, ३, १२, परा० वा
 स्वव्यञ्जनभेदेन, ३८, चतु० ७-३३
 स्वरूपज्योतिरेवान्तः, ५, ४०, आगमः
 स्वसंवित्त्रिपुरा देवी, ३४, अभि०
 स्वस्वभावसमयाव० १४, चिद्वि० १७
 स्वहृन्मण्डलचक्रे यः, १२, ३३, अभि० गु०
 स्वाङ्गरूपेषु भावेषु, ४४, ४७, प्रत्य० का० ३-१४
 स्वातन्त्र्योच्चासताशेष, ३४, अभि०
 स्वात्मगाः सृष्टिसंहाराः, ३१, परा० प० ९
 स्वात्मैव सर्वजन्तूनां, २४, प्रत्य० का० ४-१-१
 स्वान्तर्गतैकतापञ्च० २५, चिदा० वा०
 स्वेच्छया स्वभित्तौ, २, प्रत्य० ह० २
 स्वेच्छयैव जगत्सर्वं, २, आज्ञा०

स्वेच्छाविभावितानन्द० १२, २९, आगमः
स्वेच्छाविश्वमयोल्लेख० ३३, वाम० ६-५०

ह

हकारोऽन्त्यः कलारूपः, १५, ७०, स्मृतिः
हसपरार्धकलारशना० २२, अभि०
हायनात्मा महादेवः, ५४, भैर० था०

हिरण्यगर्भं पश्यत, ११, श्वेत० ४-१२
हिरण्यश्मश्रुः, २१, छान्दो० १-६-६
हृदयस्थापि लोकानाम्, ३, ललि० ८-१८
हृद्यकारं द्वादशान्ते, १५, स्मृतिः
हृथाकाशे तद्विज्ञानम्, २३, ब्रह्म० २
हृद्विन्दुं वेष्टयित्वा तु, ४९, श्रीतन्त्र०

Abbreviations used in the Appendix IV

अज० प्र० सि०	अजडप्रमातृसिद्धिः	कैवल्य०	कैवल्योपनिषत्
अथर्व०	अथर्वशिरः	कौषी०	कौषीतक्युपनिषत्
अभि०	अभियुक्ताः	गी० नि०	गीतानिघ्यन्दः
अभि०गु०	अभिनवगुप्तपादाः	चतु०	चतुःशती
अमृत०	अमृतानन्दः	चिद० र०	चिदम्बररहस्यम्
अरु० उ०	अरुणोपनिषत्	चिदा०	चिदानन्दवासना
आज्ञा०	आज्ञावतारः	चिद्वि०	चिद्विलासः
ईश०	ईशावास्यम्	चूलि०	चूलिकोपनिषत्
उप०	उपनिषत्	छान्दो०	छान्दोग्यम्
ऋ० सं०	ऋक्संहिता	तैत्ति० ब्रा०	तैत्तिरीयब्राह्मणम्
ऐत०	ऐतरेयम्	तैत्ति० उ०	तैत्तिरीयोपनिषत्
ऐत० उ०	ऐतरेयोपनिषत्	त्रिपु० उ०	त्रिपुरोपनिषत्
कठ०	कठोपनिषत्	नि० ह०	नित्याहृदयम्
कात्या० वा०	कात्यायनवार्तिकम्	निष०	निरुक्तकारः
कुला०	कुलार्णवतन्त्रम्	नृ० ता०	नृसिंहतापिनी

पर० हं०	परमहंसोपनिषत्	लघु०	लघुभट्टारकः
परमा० गु०	परमानन्दगुरुः	ललि०	ललितोपाख्यानम्
परमा० यो०	परमानन्दयोगी	वाक्य०	वाक्यपदीयम्
परा० प०	परापञ्चाशिका	वाम०	वामकेश्वरतन्त्रम्
परा० प्रा०	पराप्रावेशिका	विज्ञा० भ०	विज्ञानभट्टारकः
परा० वा०	परावासना	शंकर०	शंकरानन्दः
पाणि० सू०	पाणिनिसूत्रम्	शक्ति०	शक्तिमहिम्नस्तवः
पू० सं०	पूजासंकेतः	शिव० सू०	शिवसूत्रम्
प्रत्यक्ष०	प्रत्यक्षोपनिषत्	शिव० वृ०	शिवसूत्रवृत्तिः
प्रत्य० का०	प्रत्यभिज्ञाकरिका	शिवा०	शिवानन्दः
प्रत्य० ह०	प्रत्यभिज्ञाहृदयम्	श्रीतन्त्र०	श्रीतन्त्रसद्भावः
प्रामा०	प्रामाणिकवचनम्	श्रीनाथ०	श्रीनाथानन्दः
बृह०	बृहदारण्यकम्	श्वेत०	श्वेताश्वतरम्
ब्रह्म०	ब्रह्मोपनिषत्	षड० म०	षडन्वयमहारणम्
भैर० या०	भैरव्यामलम्	षड० शा०	षडन्वयशांभवम्
महा० ना०	महानारायणोपनिषत्	संके०	संकेतपद्धतिः
माण्डू०	माण्डूक्योपनिषत्	सच्चि०	सच्चिदानन्दवासना
मालि०	मालिनीविजयः	सु० उ०	सुबालोपनिषत्
मुण्ड०	मुण्डकोपनिषत्	सुभ०	सुभगोदयः
यजु०	यजुःश्रुतिः	सुभ० वा०	सुभगोदयवासना
योगि० ह०	योगिनीहृदयम्	सौभ० सु०	सौभाग्यसुभगोदयम्
योगि० ह० व्या०	योगिनीहृदयव्याख्या	सौभा० ह०	सौभाग्यहृदयम्
रस० सा०	रससारसंग्रहः	स्पन्द०	स्पन्दकारिका
रह० आग०	रहस्यागमः	स्वच्छ०	स्वच्छन्दतन्त्रम्
रह० आप्रा०	रहस्याप्रायः	हंस०	हंसपारमेश्वरम्
रह० उ०	रहस्योपनिषत्	अम्बा०	अम्बास्तवः

APPENDIX 5

मञ्जूषासहिताया नाथनवरत्नमालिकाया वाक्यानुक्रमः

मञ्जूषायां स्मृता ग्रन्थाः

अमरकोशः, ८४
कादिमतम्, ८७
कुला० कुलार्णवतन्त्रम्, ८१
चन्द्रा० चन्द्रालोकम्, ८२
छन्दो० छन्दोभास्करम्, ८७
तन्त्र० तन्त्रराजम्, ८३, ८५, ८६, ८९
नित्या० नित्याहृदयम्, ८६
पाणि० पाणिनिसूत्रम्, ८४
पिङ्गल० पिङ्गलसूत्रम्, ८२
योगि० योगिनीहृदयम्, ८६
शारदा० शारदातिलकम्, ८१, ८२
शिव० शिवसूत्रम्, ८२

मञ्जूषायां स्मृता ग्रन्थकर्तारः

अमृतानन्दः, ८६
काश्मीराः, ८६
निधिकारः, ८६
पिङ्गलमुनिः, ८२
मनोरमाकारः, ८५

मञ्जूषायां प्रमाणत्वेनोद्धृतानां
वाक्यानामनुक्रमः

अङ्कानां वामतो गतिः, ८३
अजपा नाम गायत्री, ८२, शारदा० १४
अथषोडशनित्यानां, ८६, तन्त्र० २७-१
अनया सदृशं पुण्यं, ८२, शारदा० १४
अनया सदृशी विद्या ,, ,, ,,
अभ्यस्यद्भिस्तस्त्वगणैः, ८७
अर्काद्यात्मा यो नव०, ८४
आवृत्त्यैवं षय्यावतेः, ८८
इत्यग्रशास्त्रास्कररायः, ८९
उच्छ्रसे चैव निःश्वासे, ८१

उद्यद्भास्वन्मण्डल०, ८३
एवं रीत्या वासित०, ८३
एवंविधां भावनां यः, ८९, तन्त्र० २७-३२
क-ट-प-य-वर्गभवेः, ८२
गणेशग्रहनक्षत्र०, ८६, तन्त्र० २-८८
गुरुमूलाः क्रियाः सर्वाः, ८१, कुला० १२-१४
गुरुष्वयः, ८२, शिव० २-६
चक्रेण च शक्तिभिः, ८८, तन्त्र० २७-१
ज्ञानोत्तुङ्गे उरकज्ज०, ८६
ततो दिनार्णाः संध्याश्च, ८५, तन्त्र० २७-३०
तत्पश्चात्प्रमाणसमूहैः, ८३
तद्गूपः सञ्जाविरभूत्, ८१
तस्माच्छ्रुत्वासेव निःश्वासैः, ८२, शारदा० १४
तस्या विज्ञानमात्रेण, ८२ ,, १४
तीर्थमृषिजुष्टजले गुरौ, ८३, अमर० ३-३-८६
दशध्यानसमो लयः, ८७
धृत्युर्वीशाष्टेन्द्रं, ८८
नक्षत्रस्यावृत्तिभिः, ८७
नञ् शून्यं विज्ञेयं, ८२
नितम्बगुर्वी तरुणी, ८२, चन्द्रा० १३९
नित्यातत्त्वासिद्धिदानां, ८५, तन्त्र० २७-३०
नित्यावृत्तावीशल्यः, ८७
नेत्रोद्गढो देशिकएड्, ८७
प्रज्ञात्मा भूतनिकायैः, ८५
पराप्रासादमन्त्रः, ८१, शारदा०
प्रष्टोऽप्रगामिनि, ८५, पाणि० ८-३-९२
मत्तमयूरं मृतौ, ८२, पिङ्गल०
मातृकाभूतनाथायैः, ८६, तन्त्र० २७-१
मातृकाश्चापि पञ्चाशत्, ८५, तन्त्र० २७-३१
मोहान्धो यो न जानाति, ८२, शारदा० १४
यद्वा पञ्चाशद्विपि० ८५

यस्तीर्थात्मा मण्डल०, ८३
याकिन्याः षट्० योगि०
षेषामेषा कण्ठगता, ८९
राशयो द्वादश ततः, ८५, तन्त्र० २७-३०
लौ सः, ८७, पिङ्गल०
वन्दे रामं मरकतवर्णं, ८७, छन्दो०
शक्त्याक्षीभिः सङ्कृतिमान्, ८५
शाक्तैः षड्भिरथाक्षरैः, ८६
श्रीगुरोः कृपया देवि, ८८, शारदा० १४
श्रीचक्रस्थास्तु शक्तयः, ८८, तन्त्र० २७-३१

श्वार्सैः षष्टया षष्टिषठी० ८३
संख्याभिर्वासनाध्यासि, ८२ तन्त्र० २७-२९
संप्रदायोक्तं स्फुटोपायेन, ८६, नित्या०
सहस्रदलपङ्कजे सकल०, ८९, कुला० ४-११७
सूच्यार्थसूचक मुद्रा, ८२, चन्द्रा० १३९
संप्रदायोक्तं, ८६, नित्या०
सैका नवतयः प्रोक्ता, ८५, तन्त्र० २७-३२
स्त्रीदेवत्या स्मृता विद्या, ८३
हंसः पदं परेशानि, ८२, शारदा० १४
हंसः सोऽहं मन्त्रमयैः, ८९

Addenda and Corregenda

PAGE	LINE		PAGE	LINE	
४	५	संकल्पात्मा	४१	१५	कृतः ?
„	२३	तथा बृहदारण्यके	४३	८	तत्रैव
६	५	एष देवः	४७	४	अनुत्तरानन्देचितेरिच्छासंघ - दृत्रिकोणगम्
„	१७	“पुरुषो वेद”, “आचार्यस्तु तारयति”	५०	४	बिन्दुर्नादत्व०
१०	१५	तत्त्वातीतं	५५	२३	वीरवन्दिते
११	२०	य ईशे	५६	„	विमर्शाख्याश्विदा०
१२	३	समालिख्य	५९	१४	बिन्दौ
१३	१६	भोगयोनिः	६१	१६	श्वेता वरा०
१६	१२	देशकालविशेषिणी	६२	१८	देहाक्षादि०
१७	१४	वेदैरनेकै०	६३	१०	शिवान०
„	२०	गीतानिष्यन्दे	६४	३	कृतिमयीः
२०	६	समस्तबीजगर्भाद्यः	„	७	सृष्टेः
२४	१५	तत्त्वातीतं	६५	१९	दशारचक्र०
२६	४	इहापि, “विद्या०	६९	२	स्युः संस्थिताः
„	११	“तदा प्रकाश०	७४	६	सिद्धौ०
„	१४	यस्येषा	७७	९	अलिना
३४	२१	तान्येवानुविनश्यति	„	१७	पञ्चशास्त्राणि
३८	११	“नेदृशो	„	१८	मूर्त्यन्तरं
„	१३	आदिरादिर्ब्रह्मा	८८	११	चक्रेण च
„	२४	शिवोऽयमिति	९४	३	मुदाहृत०
४०	४	गुहा त्रीणि	५६	१८	मुपास्यमि०

By the same Author

THE GREAT LIBERATION

(MAHANIRVANATANTRA)

Sanskrit Text, English Translation and Commentary

CONTENTS

CHAPTER

- Preface
- I. Questions Relating to the Liberation of Beings
 - II. Introduction to the Worship of Brahman
 - III. Description of the Worship of the Supreme Brahman
 - IV. The Mantras, Placing of the Jar, and Purification of the Elements of Worship
 - V. The Revelation of the Mantras, Placing of the Jar, and Purification of the Elements of Worship
 - VI. Placing of the Shrīpātra, Homa, Formation of the Chakra, and other Rites
 - VII. Hymn of Praise (Stotra), Amulet (Kavacha), and the Description of the Kula-tattva
 - VIII. The Dharma and Customs of the Castes and Ashramas
 - IX. The Ten Kinds of Purificatory Rites (Samskāra)
 - X. Rites Relating to Vṛddhi S'rāddha, Funeral Rites, and Pūrnābhiṣeka
 - XI. The Account of Expiatory Acts
 - XII. An Account of the Eternal and Immutable Dharma
 - XIII. Installation of the Devatā
 - XIV. The Consecration of Shiva Linga and Description of the Four Classes of Avadhūtas

“It seems as if the World-Mother has again willed it and has again desired to manifest Her Power so that Arthur Avalon is studying the Tantras and has published so beautiful a version of the Mahānirvaṇa”—*Sahitya*.

3rd Edition (1953) Cloth Bound—Over 1,000 Pages.

Price Rs. 30/-

By the same Author

PRINCIPLES OF TANTRA

(TANTRATATTVA)

CONTENTS

Part I

I. Appearance and Applicability of the Tantra Scripture—II. What is the Necessity for the Tantras when there is Veda?—III. The Ephemeral and Modern Monism—IV. Gāyatrī Mantra and Image Worship—V. Commands of Sāstra—VI. Worship of Devatās—VII. What Is Śhakti?—VIII. What Is S'akti? (*Continued*)—IX. S'iva and S'akti—X. Worship of the Five Devatās.

Part II

XI. On Mantra—XII. Lettered and Unlettered Sound—XIII. On the Guru—XIV. Discussion Upon, and Selection Of, the Guru—XV. Worship in General—XVI. The Play of Gunas—XVII. Outer Worship—XVIII. Ordinances Relating to Worship—XIX. Ceremonial Worship—XX. Ceremonial Worship (*Continued*).

The Treatise is the most remarkable pronouncement on the subject which has yet appeared and Mr. Avalon is to be thanked for making it accessible to Western readers. It is full of points of very great interest.—*The Quest*.

Second Edition (1952) Cloth Bound—1200 Pages.

Price Rs. 30/-