

கடவுள்துணை.

பிராமதருமம். 137

இஃது

வேதமூசலியனிரந்தங்களிலுள்ளமூக்கியவாக்கியங்களடங்கியதாய்;
சிறந்த பிரமவாதியும் ஆதிபிரமஸமாஜ பிரதான
ஆசாரியருமாகவெழுந்தருளியிருக்கும்

தேவேந்திரநாத டாகரவர்கள்

வங்கபாஷையி லியற்றி அச்சிட்ட பிரதியை யதுசரித்து
ஆதிபிரமஸமாஜிகர்களில் ஒருவராகிய தெலுங்கரும்
சென்னை வேதஸமாஜ கவுரவகாரியதரிசியுமான

செ. ஸ்ரீதரநாயகுலு அவர்களால்

பலபாகவதர்களுடைய வேண்டுகல்பற்றி
இயற்றிப்பதிப்பிக்கப்பட்டது.

சென்னை.

தத்துவபோதினி அச்சுக்கூடம்:

பிரமாப்தம் - ௪0.

சுக்கிலவூ.

கார்பிரைட்.

1870

225487

மூலவாக்கிய அட்டவணை.

கண்டம் - க.

[illegible]

யதிரா... ¹	உக.	யொவா*சுவா... ²	உக.	வத்யுல... ³	கசக.
யதிரா... ⁴	எடு.	யொவா*சுவா... ⁵	உஉ.	வத்யுந... ⁶	கச0.
யதிரா... ⁷	எஉ.	யொவா*சுவா... ⁸	டு.	வத்யுந... ⁹	கக.
யதிரா... ¹⁰	எ.	யொவா*சுவா... ¹¹	ககடு.	வத்யுந... ¹²	ககடு.
யதிரா... ¹³	உக.	யொவா*சுவா... ¹⁴	ககடு.	வத்யுந... ¹⁵	ககடு.
யதிரா... ¹⁶	கக.	யொவா*சுவா... ¹⁷	கச.	வத்யுந... ¹⁸	எச.
யதிரா... ¹⁹	கஉக.	யொவா*சுவா... ²⁰	ககடு.	வத்யுந... ²¹	ககடு.
யதிரா... ²²	க0.	யொவா*சுவா... ²³	கசக.	வத்யுந... ²⁴	ககடு.
யதிரா... ²⁵	ககடு.	யொவா*சுவா... ²⁶	கசக.	வத்யுந... ²⁷	எச.
யதிரா... ²⁸	சஉ.	யொவா*சுவா... ²⁹	க0.	வத்யுந... ³⁰	ககடு.
யதிரா... ³¹	கடு.	யொவா*சுவா... ³²	ககடு.	வத்யுந... ³³	ககடு.
யதிரா... ³⁴	கக.	யொவா*சுவா... ³⁵	கச.	வத்யுந... ³⁶	ககடு.
யதிரா... ³⁷	ககச.	யொவா*சுவா... ³⁸	ககடு.	வத்யுந... ³⁹	ககடு.
யதிரா... ⁴⁰	ககக.	யொவா*சுவா... ⁴¹	உஎ.	வத்யுந... ⁴²	ககடு.
யதிரா... ⁴³	ககடு.	யொவா*சுவா... ⁴⁴	ககடு.	வத்யுந... ⁴⁵	ககடு.
யதிரா... ⁴⁶	ககடு.	யொவா*சுவா... ⁴⁷	ககடு.	வத்யுந... ⁴⁸	ககடு.
யதிரா... ⁴⁹	ககடு.	யொவா*சுவா... ⁵⁰	ககடு.	வத்யுந... ⁵¹	ககடு.
யதிரா... ⁵²	ககடு.	யொவா*சுவா... ⁵³	ககடு.	வத்யுந... ⁵⁴	ககடு.
யதிரா... ⁵⁵	ககடு.	யொவா*சுவா... ⁵⁶	ககடு.	வத்யுந... ⁵⁷	ககடு.
யதிரா... ⁵⁸	ககடு.	யொவா*சுவா... ⁵⁹	ககடு.	வத்யுந... ⁶⁰	ககடு.
யதிரா... ⁶¹	ககடு.	யொவா*சுவா... ⁶²	ககடு.	வத்யுந... ⁶³	ககடு.
யதிரா... ⁶⁴	ககடு.	யொவா*சுவா... ⁶⁵	ககடு.	வத்யுந... ⁶⁶	ககடு.
யதிரா... ⁶⁷	ககடு.	யொவா*சுவா... ⁶⁸	ககடு.	வத்யுந... ⁶⁹	ககடு.
யதிரா... ⁷⁰	ககடு.	யொவா*சுவா... ⁷¹	ககடு.	வத்யுந... ⁷²	ககடு.
யதிரா... ⁷³	ககடு.	யொவா*சுவா... ⁷⁴	ககடு.	வத்யுந... ⁷⁵	ககடு.
யதிரா... ⁷⁶	ககடு.	யொவா*சுவா... ⁷⁷	ககடு.	வத்யுந... ⁷⁸	ககடு.
யதிரா... ⁷⁹	ககடு.	யொவா*சுவா... ⁸⁰	ககடு.	வத்யுந... ⁸¹	ககடு.
யதிரா... ⁸²	ககடு.	யொவா*சுவா... ⁸³	ககடு.	வத்யுந... ⁸⁴	ககடு.
யதிரா... ⁸⁵	ககடு.	யொவா*சுவா... ⁸⁶	ககடு.	வத்யுந... ⁸⁷	ககடு.
யதிரா... ⁸⁸	ககடு.	யொவா*சுவா... ⁸⁹	ககடு.	வத்யுந... ⁹⁰	ககடு.
யதிரா... ⁹¹	ககடு.	யொவா*சுவா... ⁹²	ககடு.	வத்யுந... ⁹³	ககடு.
யதிரா... ⁹⁴	ககடு.	யொவா*சுவா... ⁹⁵	ககடு.	வத்யுந... ⁹⁶	ககடு.
யதிரா... ⁹⁷	ககடு.	யொவா*சுவா... ⁹⁸	ககடு.	வத்யுந... ⁹⁹	ககடு.
யதிரா... ¹⁰⁰	ககடு.	யொவா*சுவா... ¹⁰¹	ககடு.	வத்யுந... ¹⁰²	ககடு.

கண்டம் - உ.

சுஜாதவதி...	உக.	சுதிராயாஸ்...	குக.	வணங்குபுஜா...	கஉஉ.
சுகிதாவுடா...	அ.	சுதெநிராநு...	க௦.	வனகொயரிகி...	ககச.
சுபுதாநா...	ககௌ.	சுகாசுபிதா...	கஅ.	வனகொஹரி...	கூஅ.
சுலிம்காதா...	கூக.	சுலிலாண்டா...	கச.	நுளவுயு...	எச.
சுயசிகிண்ட...	அஎ.	சுலலெண்டாஷ...	ச௦.	கநுயாவெயு...	உக.
சுதரிகிண்ட...	எக.	கூலி யாணா...	குக.	சுந்திரவரீ...	அஅ.
சுதரிகிண்ட...	அஉ.	கூலி சுநு...	குக.	சுதாத்த...	கூகூ.
சுதலாவி...	அஅ.	கூலி சுநி...	கௌ.	கூபா...	கூ௦.
சுதிராநுவரி...	கூகூ.	வனகலாவ...	கூகூ.	கூபா...	கூகூ.

[illegible]

ஒல்தத்ஸத்.

பிராம்மதருமம்.

கண்டம் - க.

அத்தியாயம் - க.

க

க. ஒலுஷுஹுவாஹிநோவடினி.

(பதப்பிரிவு.) ஒலு, ஸுஹுவாஹிநஃ, வடினி.

(பதவுகா.) ஒலு=ஓம், ஸுஹுவாஹிநஃ=பிரமவாதிகள், வடி
னி=உரைக்கின்றனர்.

(பொழிப்புரை.) பிரமவாதிகளுரைக்கின்றனர்.

(விசேஷஉரை.) பிரமஞானமென்னும் மேன்மையாகிய தீ
அனைவருடைய உள்ளங்களிலும் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எ
ல்லோருடைய கருத்திலும் பிரமத்தின் அளவற்ற அருளுடைமை
அழிவற்ற எழுத்துகளால் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. உலகப்படைப்
பாகிய காரியத்தின் ஆலோசனையினால் அந்தத்தீயை எழுச்செய்தா
ற்றான் அளவற்ற அருளையே திருமெனியாக உடைய வள்ளலினது த
ரிசனம்கிடைக்கும். அவர் தனது மிகத்தாய்மையான அருள்வடிவத்
தை மனிதனுக்குப்பிறம்பாகிய படைப்பிலும் மனிதனது மாநஸபட
திலும் பதித்துவைத்திருக்கின்றார். நற்புத்தியுடையவர்களும் பரப

யில்லாச்செயலுடையவர்களுமாகி எந்தமஹாத்தமாக்கள் அவரைய
றியவல்லவராகின்றனரோ அந்தப்பாக்கியவான்களையெருமே பிரம
ஞானிகள். யார் இவ்விதமாக உணர்ந்த பிறகுக்குபதேசிக்கின்றன
ரோ அவர்கள் பிரமவாதிகள். பிரமஞானிகளும் பிரமவாதிகளும் ஆ
கிறவர்கள், இன்னதேசத்திலாவது, இன்னகாலத்திலாவது, இன்ன
ஜாதியிலாவது பிறந்தவர்களாயிருக்கவேண்டுமென்னும் நியமமில்லை.
எந்தநாட்டுப் பிரமவாதிகளுக்கும் பிரமவிஷயமான உபதேசந்தரு
வதற்கு அதிகாரமுண்டு. பாரதவருஷத்தின் (ஹிந்ததேசத்தின்)
முற்காலத்திய பிரமவாதிகளாகிய இரிஷிகள் பிரமவிஷயமாய் எ
ந்த உண்மையான தத்துவங்களையும் ஆத்மபிரத்யயவழித்தமான ஸத்
தியங்களையும் உபதேசித்துச் சென்றனரோ அவைகளனைத்தும் இ
ந்தப்பிராமமதருமத்தின் முதற்கண்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்
றன. ஆகையினற்றான் துவக்கத்தில் “பிரமவாதிகளுக்கின்ற
னர்” என்றிருக்கிறது.

உ

யதொவாஹிஹிஹிதாமிஜாயனெ யெந
ஜாதாமிஜீவனியத யதூஹிஸாவிஸாணி ததி
ஜிஜாஸஸுதஃபுஷு (உ)

(ப - பி.) யத, வெ, ஹிஹி, ஹிதாமி, ஜாயனெ, யெந,
ஜாதாமி, ஜீவனி, யத், புயனி, ஹிஸாவிஸாணி.

(ப - உ.) யத=எதனிடத்திருந்து, ஹிஹி=இந்த, ஹிதா
மி=பொருள்கள், ஜாயனெ=உண்டாகின்றனவோ, யெந=எதனா
ல், ஜாதாமி=உண்டானவை, ஜீவனி=நிலைபெற்றிருக்கின்றனவோ,
(முடிவில்) யத=எதை, புயனி=நோக்கிச் சென்று, ஹிஸாவிஸா
ணி=அடைகின்றனவோ, தத=அதை, விஜிஜாஸஸு=விசேஷமாக
அறியவிரும்புங்கள், தத=அது, ஸுஷு=பிரமம்.

(பொ - உ.) எதனிடத்திலிருந்து (சித்சிதாத்மகமாகிய)
பொருள்கள் உண்டாகின்றனவோ, உண்டானவை எதனால் நி
லைபெற்றிருக்கின்றனவோ, (முடிவில்) எதை நோக்கிச் சென்று
அடைகின்றனவோ அதை விசேஷமாக அறியவிரும்புங்கள். அ
து பிரமம்.

(வி - உ.) நிலையிற்பொருளாகவும் இயங்கியிற்பொருளாக
வுமிருக்கிற இவ்வஸ்துக்களெல்லாம் யாரால் படைக்கப்பட்டன
வோ, யாருடைய ஆதரவாலிருக்கின்றனவோ, யார்கருதின் அவற்
றின் ஒரு அம்சமும் இராதோ; அவரோ பிரமம், அவரோ ஸத்திய
ஸ்வரூபி, அவரோ நமதுபிரபு, எல்லாம்வல்ல அந்தப்பரமேச்வரர் ஸ
த்தியகாமர், ஸத்தியஸங்கல்பர்; அவர் எதைக்கருதுகிறாரோ அது
ஆகின்றது. எந்தப்பூர்ணபுருஷனுடைய சத்தியிலிருந்து இந்தஸகல
வஸ்துக்களும் உண்டாகி அதனதன் சத்தியைப் பெறுகின்றனவோ
அவர் அவற்றை அழிக்கவேண்டுமெனக்கருதின் அவை அததின்சக்
தியுடன் அந்த எல்லாம்வல்லவஸ்துவின்சத்தியில் லயமாகி அவரிட
த்திலேயே மறுபடியும் சென்றுவிடலாம். அப்போதவற்றிற்குரிய
ம் எங்கும் தென்படாது. படைத்துக்காத்தழிக்க வல்லவர் கேவல
ம் கடவுளொருவரே. நமக்குச்சிலவஸ்துக்கள்கிடக்கின் நாம் அ
வற்றின் குணங்களையறிந்து அவற்றிற்கியன்றவாறு ஒன்றுடனென்
றைச்சேர்த்து ஒர் ஆர்வமான யந்திரத்தைச் செய்யவல்லோம் உ
ண்மையே; ஆனால் ஒரு மணலனுவையும் படைக்கவாவது அழிக்க
வாவது வல்லவரல்லம். படைத்தளித்தழிக்கும் வல்லமை, தனக்
கு ஒப்புயர்வுள்ள இரண்டாவதுவஸ்துவற்ற கடவுளொருவரிடத்தி
லேயே யுள்ளது.

௩

சூநநாபுஜிவவஜிஹிஹிதாமிஜாயனெ
சூநநெநஜாதாமிஜீவனி சூநநபுயனி
ஹிஸாவிஸாணி. (௩)

(ப - பி.) சூநநாபு, ஹி, வவ, வஜு, ஹிஹி, ஹிதாமி,
ஜாயனெ, சூநநெந, ஜாதாமி, ஜீவனி, சூநந, புயனி, ஹி
ஸாவிஸாணி.

(ப - உ.) வஜு=நிச்சயமாய், சூநநாபு=ஆந்தரூப
னிடத்திலிருந்தே, ஹிஹிஹிஹிதாமி=இப்பொருள்கள், ஜாயனெ=
பிறக்கின்றன, ஜாதாமி=பிறந்தவை, ஜீவனி=நிலைபெற்றிருக்கின்
றன, சூநந=ஆந்தரூபனை, புயனி=நோக்கிச் சென்று, ஹி
ஸாவிஸாணி=அடைகின்றன.

கண்டம் - க, அத்தியாயம் - க.

(பொ - உ.) நிச்சயமாய் இவ்வுயிர்கள் ஆந்தரூபநிலைத் திவிருந்தே உண்டாகின்றன. உண்டானவை ஆந்தரூபனிலையே நிலைபெற்றிருக்கின்றன. ஆந்தரூபனையே நோக்கிச் சென்றடைகின்றன.

(வி - உ.) படைத்தளித்தழிக்கவல்ல பரமேச்சுவரனுக்கு நிகுறியாக யாதொருபெயருமில்லை. மூற்காலத்திருந்த பிரமவாதிகள் தமக்குள் நிரதிகையனாகியும், மகானாகியும், எங்கும் நிறைந்தவனாகியும், ஸர்வகதனாகியும் நன்மையே வடிவாகவுடையவனாகியும் இருக்கிறபுருஷனை ஸாக்ஷாதாகஅடைந்து, அதனானுண்டானதும் மறந்த பேரின்பத்தை யனுபவித்து அவரை ஆந்தரூபனென்று வெளியிட்டனர். நாமும் அவரது அன்பில் மூழ்கினவர்களாகி நம் மீதும் பேரின்பரஸம் பெருகின்றனவால் அப்பொழுது நாமும் அவரை ஆந்தரூபனென்று சொல்வம்.

சு

யதொவாவொகிவதனெ ஸுபாவ்ய சிவ
ஸாலஹ; சூகந் ஸ்ரஹணோவிவாநுநஸி
வெதிகுதஸூத. (ச.)

(ப - பி.) யத: வாக: கிவதனெ, ஸுபாவ்ய, சிவாலஹ; சூகந், ஸ்ரஹண: விவாநு, நஸிவெதி, சுதஸூத.

(ப - உ.) ஸுபாவ்ய=அன்டயக்கூடாமல், வாக: வாக்ரு: சிவாலஹ=மரதுடன், யத: எதெனின், கிவதனெ=திரும்புகின்றதோ, ஸ்ரஹண: அந்தப்பிரமத்தினது, சூகந்=ஆந்தரூபத்தை, விவாநு=அறிந்தவர், சுதஸூத=ஒன்றிலிருந்தும், நஸிவெதி=அஞ்சதலடையார்.

(பொ - உ.) வாக்கு மரதுடன் எதை அடையக்கூடாமல் திரும்புகின்றதோ, அப்பிரமத்தினது ஆந்தரூபத்தை அறிந்தவர் ஒன்றுக்கும் அஞ்சார்.

(வி - உ.) அளவற்றஞானத்தையே வடிவாகக்கொண்ட பரமேச்சுவரன், எவ்விதஅளவுக்கும் அடங்கின்பொருளன்று. அவர்

ஐப்பொருளமன்று, பரிமிதஞானத்தையுடைய சித்தப்பொருளமன்று. ஆனதால் மிதஞானத்தையுடைய மரது அவரை மூற்றும் அடையமாட்டாது. ஆனதுபற்றி வாக்கும் அவரை குறைவறசொல்லமாட்டாது. மரது அவரைநினைப்பதற்காகச்சென்று திரும்புகின்றது. வாக்கு அவரை வருணிக்கச்சென்று பின்னிடுகின்றது. அவ்வரம்பற்றபுருஷனை மந்திற்குமறதென்றும், வாக்குக்குவாக்கென்றும், எல்லாஞானப்பொருளுக்கும் ஞானத்தைத்தருபவனென்றும், யாவற்றிற்கும் காரணனென்றும் நிச்சயித்துச்சொல்லலாகும். யார் இந்தநிர்விசேஷனாகியும் ஸர்வவியாபியாகியிருக்கிற ஆந்தரூபனே நம்முள்ளத்தில் ஒவ்வொருகணமும் நேரடியுடைய பேராதந்தைப்பெறுகின்றனரோ அவர்களது எல்லாவிருப்பங்களுக்கும் முடிவுறுகின்றன. அவர்கள் தமது மிக அன்புடைய செயற்கையால் திருப்தி அடைந்து விரும்பியபேறுகளைப் பெற்றவர்களாகின்றனர். அவர்கள், அவரைச்சரணடைந்து, அவரைப்பற்றிய அடியவர்களாகி, அவருக்கன்பாகியகாரியங்களைச் செய்வதிலேயே சென்றிருப்பார்கள். அவர்கள் உலகத்தார்செய்யும் தாறுதலுக்காவது, பொறுத்துமுடியாத அவமாரத்திற்காவது, தகாத திரஸ்காரத்திற்காவது, விலக்கவரியதுன்பத்திற்காவது பயந்து அக்காரியங்களைவிட்டுப் பின்னிடார்கள். மிகவும்பிரியனாகிய அவருடைய கட்டளைகளை நிறையேற்றும்நிமித்தம் உயிரைக்கொடுப்பதும் அவர்கள் விஷயத்தில் ஸாதாரணகாரியம், ஆனதுபற்றி அவர்களை யார் பயமுறுத்தவல்லார்? அவர்கள் உயிரைக்கொடுத்தவனிடத்தில் உயிரை அர்ப்பித்தஞ்செய்து, பயம்நீக்கினவர்களாகின்றனர். யாவரையுங்கொல்லுவதும் பயந்தருவதுமாகிய மரணமும் அவர்களைப் பயப்படுத்தமுடியாது.

டு

ரஸொடுவெஸ: ரஸம் ஹெவாயுஸூ
நநீ ஹவதி. (டு)

(ப - பி.) ரஸ: வெ, ல: ரஸம், ஹி, ஹவ, சுயம், ஹஸூ, சூகநீ, ஹவதி.

(ப - உ.) ல: அவர் (பரமாத்மா), ரஸ: ஆந்தரூபனார், சுயம்=இது (ஜீவாத்மா), ரஸம்ஹிஹவ=ஆந்தரூபனாரையே, ஹஸூ=அடைந்து, சூகநீ ஹவதி=சுகத்தைப்பெறுகிறது.

(பொ - உ.) பரமாத்மா ஆநந்தகாரணன், ஜீவாத்மா ஆநந்தகாரணனையேயடைந்து ஆநந்தத்தைப்பெறுகின்றது.

(வி - உ.) எந்தஜீவன் நன்மையேவடிவமாகக்கொண்ட அவரது பிரமோஸத்தையடைந்து பேராநந்தத்தில் மூழ்கியிருக்கின்றதோ அந்தஜீவனது வாக்கு அவரை ரஸஸ்வரூபனென்றுசொல்லி வருகின்றது.

க.

கொஹைவாந்யாசு கஃப்ராண்யாசு யஷேஷ
சூகாஸசூநநொநஸ்யாசு; ஷஷாஹைவா
நநயாதி. (சு.)

(ப - பி.) கஃ, ஹி, ஷவ, சுத்யாசு, கஃ, ப்ராண்யாசு, யசி, ஷஷி, சூகாஸ, சூதடி, சுத்யாசு; ஷஷி, ஹி, ஷவ, சூதடியாதி.

(ப - உ.) சூதடி=ஆநந்தரூபன், சூகாஸ=வெளியில், யசி சுத்யாசு=இராவிடில், கஃ=யார், சுத்யாசு=அசைவர், கஃ=யார், ப்ராண்யாசு=உயிர்வாழ்வர், ஷஷிஹிஷவ=இவரோ, சூதடியாதி=இன்பத்தைத்தருகிறார்.

(பொ - உ.) வெளியில் ஆநந்தஸ்வரூபனாகிய பரமாத்மா இராவிடில் யாருக்குச்சரீர அசைவுண்டாகும்? யார் உயிர்வாழ்வார்? இவரோ அவரவரதுசெய்கைக்குத்தக்க இன்பத்தைத்தருகிறார்.

(வி - உ.) பரமாத்மாயிருப்பதினாலேயே இந்த ஒப்பற்ற உலகம் உண்டாயிற்று. மேலும் உயிர்களனைத்தும் உயிர்வாழ்வதற்குரிய உபகரணங்களைப்பெற்றிருக்கின்றன. அவிராவிடில் இவையொன்றும் ஆகா. யாவற்றையும்படைத்து, யாவற்றிற்கும் இருப்பிடமாகி நன்மையையே ஸ்வரூபமாகக்கொண்ட பரமேச்சுவரன் இவ்வுலகத்தைப்படைக்காமலும் இவ்விதரியமங்களைக்கிரமமாய் ஏற்படுத்தாமலுமிருக்கின், இம்மண்ணுலகமேது? இவ்வண்ணுலகமேது? இவ்வியங்கியற்கைப்பொருளனைத்தமேது? அவற்றின் கிரியாகலாபங்களும், சுகசுபுபாக்கியங்களுமெவ்விதம்? யாவருக்கும் இன்பத்தைத்தருபவர் அவரோ. நன்மையையே வடிவாகக்கொண்டு யாவையு

ம் காக்குமீசன் நம்மில் யாவருடைய சுகத்தையுங் கருதி எதெதில் எவ்வகையாகிய சுகத்தை வைத்தனரோ, நாம் அதில் அந்தந்த விதமான சுகத்தை அடைந்து கிருதார்த்தர்களாகிரோம். உலகத்தின் அழகைப்பார்த்தல், உண்பதற்கினிய அந்நரசத்தைப் பருகுதல், தாய்தந்தையரது அன்பையும் உறவினரது நட்பையும் பெறுதல், கல்விகற்றல், தருமம்புரிதல், இவைமுதலியவைகளில் எந்தெந்தமார் க்கத்தில் எந்தெந்தவிதமாகச்சுகத்தையடைகின்றோமோ அவையாவும் அவருடைய பிரஸாதத்தினால். ஆ அ! அவரது கருணை என்னே! அவர் கேவலம் விஷயங்களின்மூலமாய் பலவிதமான இன்பங்களைத்தந்து நம்மைப்பாராமல் விட்டுவிடவில்லை. நாம்விரும்பின் அவர் தன்னையே நமக்குத்தந்து நமதுள்ளத்தைக் குளிரவைத்து, கருத்தை நிகறவேற்றி ஆசையைத்தணியச்செய்கிறார். சாந்தமானஇயற்கையையுடைய விவேகிகள் விஷயசுகத்தில் திருத்தியடையாமல் ஒவ்வொருகணமும் அவரையடைய விரும்புகின்றனர். அவர் விராவில் அவர்களது உள்ளத்தில் குடிபுகுந்து, அவர்களது கண்களிரண்டிலும் சோகத்தினால்வருகிற ஜலத்தைத் துடைத்து, அமுதமழைப்பொழிந்து உலர்ந்திருக்கும் அவர்களது உள்ளமாகியதாமரையை மலரச்செய்கின்றார். ஆகா! யார் ஒரு கணப்பொழுதேனும் அமுதவடிவனாகிய அந்தப்பூரணபுருஷனை தம்முள்ளத்தில் நேருய் அடைந்து குற்றமற்ற ஆநந்தத்தைப்பெறுகின்றனரோ, அவர்களே அவரது மகிமையை அறிகின்றனர்.

௭

யஹைவெஷவண தஷிநுஷ்யெஸ்யு-நா
தஷ்யு-நிசு-கெ-நிசுயநெ-நஹய-
பு-கிஷ்ர-விநு-தெ; சுயஸொஹய-மதொ
ஹதி. (௭.)

(ப - பி.) யஹ, ஹி, ஷவ, ஷஷி, ஷதவ்ஷி, சுஷ்யெஸ்யு, சுதாஷ்யு, சுநிசு-கெ, சுநிசுயநெ, சுஹய, பு-கிஷ்ர, விநுதெ; சுய, ஷி, சுஹய-மதி, ஹதி.

(ப - உ.) சுஷ்யெஸ்யு=வெளியிந்திரியங்களுக்குத் தோன்றாதவரும், சுதாஷ்யு=உடலற்றவரும், சுநிசு-கெ=சொல்லுக்கடங்காதவரும், சுநிசுயநெ=ஆதாரமற்றவருமாகிய, ஷதவ்ஷி=இவரி (பிரமத்தினி)டத்தில், யஹ=எப்பொழுது, ஷஷி=இவன் (உபாஸ

கண்), ஊயம்=அஞ்சுதலின்றி, பூதிஷாவிதெ=திராந்தினால் நிலைபெறுகிறதே, ஊய=பிறகு, லி=அவன், ஊயம்=பயம்ற்றவன், ஊயி=ஆகிறான்.

(பொ - உ.) வெளியிந்திரியங்களுக்குத் தோன்றாதவரும், உடலற்றவரும், சொல்லுக்கடங்காதவரும், ஆதாரமற்றவருமாகிய பிரமத்தினிடத்தில் உபாஸகன் எப்பொழுது பயமின்றி திராந்தினால் நிலைபெறுகிறதே அப்பொழுதவன் பயமற்றவனாகிறான்.

(வி - உ.) குழந்தைகளுக்கு அச்சமுண்டாயின் தாயின்மார்பையடைந்து அச்சத்தை நீக்கிக்கொள்வதுபோல நாம் அமுதவடிவான புருஷனது எங்கும்பரவியிருக்கின்ற மார்பைப்பற்றிக்கொண்டு கவலை மிகுதியாக நிறைந்த இந்தஸம்ஸாரத்தின் கவலையைவிட்டு காப்பையடைகிறோம். அப்பொழுது நாம் கவலையற்றவர்களாகி, தான்புலப்படாமல் யாவற்றையும் புலப்படுத்திக்கொள்ளுகிறவரும், தனக்கோராதாரமுமின்றி தான் யாவற்றிற்கும் ஆதாரமாயும் ஆகிரயமாயுமிருப்பவருமாகிய பரமேச்சுவொருவனாகியே நன்பொனவும் துணைவொனவும் அறிந்து அவரிடத்து நம்மை ஸமர்ப்பித்திருக்கிறோம். மேலும் அவரது கட்டளையின்படி செல்கின்றவர்களாகி விருப்பத்துடன் அவராற்காட்டப்பட்ட வழியில் ஸஞ்சாரம் செய்துகொண்டிருக்கிறோம்.

அ

யதொவாவொ திவதஃகெ ஸப்ராவ்யே

ஸாலஸஹ; சூநநஃஸு ஹ்ணொவிதாநநஸி

லெதிக்கடாஹந. (அ)

(ப - பி.) யதஃ, வாஹி, திவதஃகெ, ஸப்ராவ்ய, ஐதலாலஹ; சூநநஃ, ஸுஹ்ணஃ, விதாந, நஸிலெதி, கடாஹந.

(ப - உ.) ஸப்ராவ்ய=அடையமாட்டாமல், ஐதலாலஹ=மரதுடன், வாஹி=வாக்கு, யதஃ=எதிலிருந்து, திவதஃகெ=திரும்புகின்றதோ, ஸுஹ்ணஃ=அந்தப்பிரமத்தினது, சூநநஃ=ஆரந்தத்தை, விதாந=அறிந்தோர், கடாஹந=ஒருபொழுதும்; நஸிலெதி=ஞஞ்சார்.

(பொ - உ.) மனதுடன் வாக்கு எதை அடையமாட்டாமல் எதிலிருந்து திரும்புகின்றதோ அந்தப்பிரமத்தின் ஆரந்தத்தையறிந்தவர் ஒருபொழுதும் அஞ்சார்.

(வி - உ.) பரமேச்சுவரனுடைய நல்லதன்மையில் யாருக்கு நம்பிக்கையில்லையோ, மேலும் யார் அவரது உண்மையான கருத்தை யறிந்திலவோ, அவர்கள் குறைவற நல்லநோக்கத்துடன் ஒழுங்காக வமைக்கப்பட்டிருக்கிற இவ்வுலகத்தினிடையேயிருந்தும் இருளடைந்தவிட்டுக்குள்ளிருக்கின்றவர்களைப்போல் அச்சத்துடனிருக்கின்றனர்; ஆனால் நன்மைக்கிருப்பிடமாகிய பரமேச்சுவரனது நன்மையென்னும் ஒளி இவ்வுலகமுழுமையுமிறைந்திருப்பதை யார் பார்க்கின்றனவோ அவர்கள் ஒருபொழுதும் அச்சத்தைப்பெறார்கள்.

க

ஊஷாஸ்யவாஜாமதிரொஷாஸ்யவாஜாஸொ
வடெஷொஸ்யவாஜொஹொகணஷொஸ்ய
வாஜிசூநநஃ; ஊதலெஸ்யவாநநஸ்யூதூ
நிலுஞதாநிதூதூஃவஜீவணி. ... (க)

(ப - பி.) ஊஷா, ஸ்ய, வாஜாமதி, ஊஷா, ஸ்ய, வாஜாஸொவஜ, ஊஷஃ, ஸ்ய, வாஜி, ஹொகஃ, ஊஷி, ஸ்ய, வாஜி, சூநநஃ; ஊதலு, ஊவ, சூநநஸ்ய, ஸூதூதி, ஹுதூதி, ஜாதூ, உவஜீவணி.

(ப - உ.) ஸ்ய=இதற்கு(ஜீவாத்மாவுக்கு), ஊஷா=இது (பரமாத்மா), வாஜாமதி=சிறந்தபதவி, ஸ்ய=ஜீவனுக்கு, ஊஷா=பரமாத்மா, வாஜாஸொவஜ=சிறந்த செல்வம், ஸ்ய=ஜீவனுக்கு, ஊஷி=பரமாத்மா, வாஜிஹொகஃ=சிறந்தஉலகம், ஸ்ய=ஜீவனுக்கு, ஊஷி=பரமாத்மா, வாஜிசூநநஃ=சிறந்தஆரந்தம், ஊதலு சூநநஸ்ய ஊவ=இப்பொருந்தத்தினுடைய, ஜாதூ=அம்சத்தை, ஸூதூதி=இதரமாகிய, ஹுதூதி=(சித்துப்) பொருள்கள், உவஜீவணி=அறுபவிக்கின்றன.

(பொ - உ. பரமாத்மாவே ஜீவாத்மாவுக்குச் சிறந்த பதவி, பரமாத்மாவே ஜீவாத்மாவுக்குச் சிறந்தசெவ்வம், பரமாத்மாவே ஜீவாத்மாவுக்குச் சிறந்தஉலகம், பரமாத்மாவே ஜீவாத்மாவுக்குச் சிறந்த ஆரந்தம். இப்பேராரந்தத்தின் அம்சத்தையே வேறுவேறு உயிர்கள் அனுபவிக்கின்றன.

(வி - உ.) எத்தனைவிதமான நற்பதவிகளிருக்கின்றனவோ அவற்றிற்கிடையில் பரமேச்சுரனோ, நமது சிறந்த பதவி; அவனோ அடைதலே புண்ணியத்தின் முடிவாகிய பயன். எத்தனைவகையான செல்வங்களிருக்கின்றனவோ அவற்றில் பரமேச்சுவரனைப்பெறுதலே மேலானசெல்வம்; இச்செல்வத்தை யார் பெற்றாரோ, அவர் வேறெந்தச் செல்வத்தையும் செல்வமாக நினைக்கார். எத்தனை எத்தனை உலகங்களிருக்கின்றனவோ அவற்றில் பரமேச்சுவரனோ நமக்குச் சிறந்த அடைக்கலஸ்தானமாகிய சிறந்த உலகம்; அவரிடத்தில் யார் வலிக்கின்றனரோ, அவர்கள் வேறுசில அநித்தியபரிமித உலகங்களிலுள்ள நிலையற்றவும் நிறைவற்றவுமான சுகங்களை விரும்பார். எத்தனைவிதமான ஆரந்தங்களிருக்கின்றனவோ அவற்றில் பரமேச்சுவரனை அடைதலே நமது பேராரந்தத்திற்கு விஷயம்; இந்தப் பிரமத்தைப் பெறுதலானுண்டாகும் பேராரந்தத்தை மதிக்கின், ஜீவர்களடையும் வேறுவேறு ஆரந்தங்களின் தொகுப்பு ஒரு அம்சமாதிரிமாயின்றது. ஆயினும் அந்த அம்சமாதிரிமான ஆரந்தத்தைப்பெற்று உயிர்களனைத்தும் உயிர்வாழ்ந்துகொண்டிருக்கின்றன.

அத்தியாயம் - உ.

க0

ஊஃவாஃசுமெநெவகிணிகுலாலீசு; ஸுஃவ
லெளஜெ டுஜிமசூலீ ஷெஃவெவாஃபீயம்;
ஸவாவனஷிஹாநஜ சூதாஃஜரொஃஜரொ
ஃஜுதொஃஹயம். ... (க.)

(ப - பி.) ஊஃ, வெ, சுமெ, ஃவ வகிணிசு, சூலீசு, ஸு, ஸவ, லெளஜெ, ஊஃமெ, சூ- 1, ஸகஃ, ஸவ, சுஃபீயம்; ஸு, வெ, ஸஷி, ஹாநு, சுஜி, சூதா, சுஜரி, சுஜரி, சுஜரி, சுஜரி.

(ப - உ.) ஊஃ=இதற்கு, (உலகத்திற்கு), சுமெ=முன்பு, ஃவ வகிணிசுசூலீசு=ஒன்றுமிருந்ததில்லை, லெளஜெ=ஒ பிரியசினியனே! ஊஃசுமெ=இதற்கு (உலகமுண்டாவதற்கு) முன், ஸுஃவ=கேவலம் ஸத்ஸ்வரூபியாயும், ஸகஃஹவ=ஒன்றையானவருமான, சுஃபீயம்=(படைப்புக்குமுன்) இரண்டாவதுபொருளற்றவர், சூலீசு=இருந்தார், ஸு=அவர், ஸஷி=இந்த, ஹாநு=சிறந்தவர், சுஜி=பிறப்பற்றவர், சூதா=பரமாத்மா, சுஜரி=மூப்பற்றவர், சுஜரி=சாவற்றவர், சுஜரி=நித்தியர், சுஹயி=பயமற்றவர்.

(பொ - உ.) இவ்வுலகமுண்டாவதற்குமுன்னொன்றுமிருந்ததில்லை. ஒபிரியசினியனே! உலகமுண்டாதற்குமுன் கேவலம் ஸத்ஸ்வரூபியும் ஒருவருமான அத்துவிதீயர் இருந்தார். அவரிடத்தச் சிறந்தவர், பிறப்பற்றவர், பரமாத்மா, மூப்பற்றவர், சாவற்றவர், நித்தியர், பயமற்றவர்.

(வி - உ.) படைப்பதன்முன்னம் ஒரே ஸத்துப்பொருளாகிய பிரமமிருந்தது, அதாவது இரண்டாவதுபொருளில்லை; படைப்பின்பின்னரும், சேதநாசேதநங்களாகிய எல்லாப்பொருள்களும் கேவலம் ஒன்றையாகிய அவனையே பற்றிக்கொண்டிருக்கின்றன; இதனானான் அவர் ஒருவரான அத்திதீயரென்று சொல்லப்பட்டார். யார் ஸத்ஸ்வரூபியாகிய ஒன்றான அத்திதீயரோ, அவர் சேதநப்பொருள்; அவர் தன்னேத்தானதிகொள்; இந்தவேதவைப்பற்றி அவர் ஆத்தமாவென்னும் பதத்தினால்சொல்லப்படுகொள். ஆனால் அவ்வாத்மா நம்மைப்போல் தாழ்வுற்றதன்று; இதைத் தெரிவிக்கும் நிமித்தம் அவர் பிறப்பற்றவொன்றும், சிறந்தஆத்தமாவென்றும், மூப்பற்றவொன்றும், சாவற்றவொன்றும், நித்தியவொன்றும், பயமற்றவொன்றும் பிறகு சொல்லப்பட்டார். ஜீவாத்மா எப்படி பரமாத்மாவின்சையால் பரிமிதசக்திபெற்று அவரிடத்திலுண்டாகி அவரதுகருத்தின்படி அவரைப்பற்றிக்கொண்டே உயிர்வாழ்கின்றதோ அப்படியே அவர் கருத்துள்ளவும் உயிர்வாழும்; பரமாத்மாவின் ஸ்வரூபம் அப்படியன்று; அவர் ஸ்வயம்பு, ஸ்வதந்திரர், நித்தியர், பரிபூரணர்.

கக

ஸதபொதவ்யதஸதபஸவா ஊம் ஸ
வபுஸ்யஜதயடிஊகிணு. ... (உ)

(ப - பி.) ஸஃ, தவஃ, ஸதவ்யத, ஸஃ, தவஃ, தவா, ஊம், ஸவஃ, ஸவ்யஜத, யடி, ஊம், கிணு.

(ப - உ.) ஸஃ=அவர், தவஃ=படைப்புவிஷயமான ஆலோசனையை, ஸதவ்யத=செய்தார், ஸஃ=அவர், தவஃ=படைப்புவிஷயமான ஆலோசனையை, தவா=செய்துகொண்டே, யடிஊம் கிணு=எவ்வளவுஸ்வல்பமாயிருக்கின்றனவோ, ஊம்ஸவஃ=இவையாவற்றையும், ஸவ்யஜத=படைத்தார்.

(பொ - உ.) அவர் உலகத்தைப்படைக்கும் விஷயமாக ஆலோசனைசெய்தார். ஆலோசனைசெய்துகொண்டே இங்கே எவ்வளவுஸ்வல்பமாயிருக்கின்றனவோ இவையாவற்றையும் படைத்தார்.

(வி - உ.) படைத்தற்குமுன் பிரமத்தவிர வேறொருபொருளும் இருந்ததில்லை. ஆனதால் அவர் சாதாரணமாக வஸ்துக்கள்செய்கிறவர்களைப்போல ஒரு முதற்பொருளைத் துணையாகக்கொண்டு ஒன்றையும் படைக்கவில்லை. அவர் படைத்தலென்னும் செய்கைவிஷயமாகக்கருதினார். கருதிக்கொண்டே இவையாவாமாகிய உலகத்தைப் படைத்தார். நாம், மண் கல் உலோகம் முதலியவைகளைக்கொண்டு வேறுபொருள்களைச் செய்யமாட்டுவோம். ஆனால் அவற்றைப் படைப்பென்றுசொல்லத்தகாது வேறொருமுதற்பொருளின் துணையின்றி தனிச்செய்யால் ஒருபொருளை உண்டிபண்ணும் செய்கையின் பெயர் படைப்பு. அதுபற்றி நமக்கொருபொருளாயும்படைக்கும் வல்லமை இல்லை. படைக்கும் வல்லமை கேவலம் ஒன்றாகிய பரமாத்மாவின்னிடத்திலேயே யிருக்கின்றது; அவர் தனியாக தனக்கியர்க்கையான ஞானம் வல்லமை செய்கை இவைகளைக்கொண்டு சேதநாசேதநங்களாகிய எல்லாப்பொருள்களையும்படைத்து இவ்வியப்பாகிய உலகயந்திரத்தை உண்டாக்கினார்.

கௌ

ஸதஸூஜாயதெபுரணோநிஸவெபுதி
யாணிவ; வாவாயுஜெபுதிராவப்யுயிவீ
விஸுஸ்யயாரிணி. ... (க)

(ப - பி.) ஸதஸூசு, ஜாயதெ, புரணி, நிக, ஸவெபுதி
யாணி, வ, வ, வாயு, ஜெபுதி, ராவ, வ்யுயிவீ, விஸுஸ்ய, யாரிணி.

(ப - உ.) ஸதஸூசு=இவரில், புரணி=பிரானன், நிக=மரத, ஸவெபுதி யாணிவ=எல்லாஇந்திரியங்களும், வ=வானம், வாயு=காற்று, ஜெபுதி=தீ, ராவ=நீர், விஸுஸ்யயாரிணி=யாவற்றையும் தாங்கிக்கொண்டிருக்கிற, வ்யுயிவீ=பூமி, ஜாயதெ=உண்டாக்கின்றன.

(பொ - உ.) இவரில் பிரானனும், மரதம், எல்லாஇந்திரியங்களும், வானமும், காற்றும், தீயும், யாவற்றையுந்தாங்கிக்கொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாகின்றன.

(வி - உ.) உலகம்படைத்தற்கு வேண்டிய நீர், காற்று, தீமுதலிய உபகரணங்களும், பிரானம், மரத, எல்லாப்பொறிகள் இவற்றை கேவலம் அந்த எல்லாம்வல்ல பூரணபுருடனே தான் விரும்பிப் படைத்தார்.

கௌ

ஹயாடிஸ்யாதி ஸ்வபதி ஹயாதவதி ஸு
யஃ; ஹயாடிஸ்யாதி ஸ்வபதி ஹயாதவதி
வஹிஃ... (ச)

(ப - பி.) ஹயாடி, ஸவ்ய, ஸுதி, தவதி, ஹயாத், தவதி,
ஸுயாடி; ஹயாடி, ஊடி, வ, வாயு, வ, ஊடி, யாவதி, வஹி.

(ப - உ.) ஸவ்ய=இவரது, ஹயாத்=பயத்தினால், ஸுதி=தீ, தவதி=வெப்பத்தைத்தருகின்றது, ஸுயாடி=சூரியன், தவதி

=ஒளியைத்தருகிறான், ஹயாசு=பயத்தினால், ஹு=மேகமு
=பாயும்=காற்றும், வஹி=ஐந்தாவதான, ஶுத்யு=மர
ணமும், யாவதி=சூரிக்இன்ன.

(பொ - உ.) இவரது பயத்தினால் தீ வெப்பத்தைத் தருகின்றது. இவரது பயத்தினால் சூரியன் ஒளியைத்தருகிறான். இவரது பயத்தினால் மேகமும் காற்றும் ஐந்தாவதானமரணமும் சஞ்சரிக்கின்றன.

(வி - உ.) யாவற்றையும் நடத்தபவராகிய பரமேஸ்வரனாகருத்தின்படி தீ வெப்பத்தைத் தருகின்றது; சூரியப்பிம்பம் ஒளியைத்தருகின்றது; மேகம்மழைபெய்கின்றது; காற்று அசைகின்றது; மரணம் உண்டாகின்றது. ஒருபொருளும் அவரதுகருத்தையும் அவரது நியமத்தையும் மீறமாட்டாது, சந்திரன் சூரியன் முதலிய கிரக நகூத்திரங்கள், நீர், காற்று இவைஐடப்பொருள்களாயிருந்தும் அவருக்கஞ்சின சித்துப்பொருள்களைப்போல தன் தன் செய்கைகளில் சென்றுகொண்டிருக்கின்றன.

அத்தியாயம் - ௩.

௧௬

தஜிஜாநாயுஃ ஸமாஸு-ஹேவாஹிமஹேசு;
தஹேஸு ஸவிதிராஹவஸதாயஸஜிவ் ப்ரஸா
ஜவிதூயஸஜிவ் தாயயெநாக்ஷரம் ஸா-
ஷ்வெஷஸத்யம் ப்ராவாஹ தாம் தக்ஷதொ
ஸுஹவிஷ்யாம்... .. (௧)

(ப - பி.) தசு, விஜாநாயுஃ, ஸஃ, ஸாமாஃ, ஸவ, ஹிம
ஹேசு; தஹேஸு, ஸவி, விதிராஹ, உவஸதாய, ஸஜிவ், ப்ரஸா
விதூய, ஸஜிவ் தாய, யெந, தக்ஷரம், ஸாமாஷம், ஹேஷ, ஸத்யம்
ப்ராவாஹ, தாம், தக்ஷத; ஸுஹவிஷ்யாம்.

(ப - உ.) ஸஃ=அவர் (பிரமவிஷயமாகத் தெரிந்துக்கொள்ள
வேண்டியவர்) தசு=அதை (பிரம்ஹத்தை) விஜாநாயுஃ=விசே
ஷமாயறியும்பொருட்டு, ஸாமா ஸவ=பிரமநிஷ்டரான ஆசாரிய

ஸாயே, ஹிமஹேசு=அடைவார். ஸவிதிராஹு=(ஆசாரியனாகிய)
அந்தஞானி, உவஸதாய=வந்த, ஸஜிவ்=செவ்வையாக, ப்ர
ஸாஜ விதூய=காமக்குரோததோஷங்களிராதவரும், ஸஜிவ் தா
ய=சமகுணத்தோடுகூடிய(பொறிவழிசெல்லாத)வருமான, தஹே
ஷ=அவர் (அந்தபிரமஜிஜ்ஞாஸுவின்) பொருட்டு, யெந=எதனால் (எந்
தஞானத்தால்), தக்ஷரம்=அழிவற்றவரும், ஸாமாஷம்=பூரணரு
ம், ஸத்யம்=ஸத்ஸ்வரூபியும். ஆனவரை, ஹேஷ=அறிகிறார்களோ,
தாம் ஸுஹவிஷ்யாம்=அந்தப் பிரமஞானத்தை, ப்ராவாஹ=சொ
ல்வார்.

(பொ - உ.) பிரமத்தையறிய விருப்பமுள்ளவர் பிரமத்
தை விசேஷமாக அறியும்பொருட்டு பிரமநிஷ்டரான ஆசாரிய
ரை அடைவார். ஆசாரியனாகிய அந்தஞானி காமக்குரோதா
தி தோஷங்களற்றவரும், சமகுணத்தோடு கூடியவருமாகவந்த
சிஷ்யன்பொருட்டு, எந்த ஞானத்தினால் அழிவற்றவரும் பூர
ணரும் ஸத்ஸ்வரூபியுமானவரை அறிகிறார்களோ அந்தப்பிரம
ஞானத்தை உபதேசிக்கிறார்.

(வி - உ.) யாவரும் மனதையுடக்கி காமக்குரோதாதி குண
ங்களின்றி பிரமவிஷயமான உபதேசம் பெற்றுக்கொள்ளும்பொரு
ட்டு பிரமஞானியாகிய ஆசானிடத்திற்குப் போகவேண்டும்; அந்த
ஆசான் எந்த ஜாதியிற் பிறந்தவர்களானாலும் சாந்தகுணத்தைப்பெ
ற்றுப்பிரமஞானவிருப்பமுடையவர்களாகி அவரிடத்திற்குவந்தவர்
களுக்கு வேண்டிய உபதேசந்தந்து அவர்களை அலக்ஷியம்செய்யா
மல் இருத்தல்வேண்டும்.

௧௭

கவாரா ஶ்வேஷொ யஜுவெஷுஃ ஸாஸிவெ
ஷொயவபுவெஷுஃஸிக்ஷாக்ஷொவ்யாகாணம்
நிராக்ஷம்ஹெஷொஜோதிஷிதி; சுய வாரா
யயாதக்ஷராயிமஜிதெ. (௨)

(ப - பி.) கவாரா, ஶ்வேஷுஃ, யஜுவெஷுஃ, ஸாஸிவெஷுஃ சுய
வெஷுஃ, ஸிக்ஷா, க்ஷொ, வ்யாகாணம், நிராக்ஷம், ஹெஷொ, ஜோதிஷி,
சுய, வாரா, யயா, தசு, தக்ஷரம், சுயிமஜிதெ.

(ப - உ.) கிஷ்டேஃ இருக்குவேதமும், யஜுர்வெஃ யஜுர்வேதமும், ஸாக்வேதேஃ ஸாமவேதமும், சயவ்வேஃ அதர்வவேதமும், ரிக்ஷாஃ ருதியை உச்சரிக்கும் முறையைச் சொல்லும் நூலும், கருஷ்டேஃ கருதியை உச்சரிக்கும் முறையைச் சொல்லும் நூலும், வ்யாக்ஷணஃ சொல்லிலக்கண நூலும், திர்ஷ்டுஃ துரியை உச்சரிக்கும் முறையைச் சொல்லும் நூலும், உத்திஃ என்பவை, சபராஃ சிறந்த வித்தியைகளன்று, கயஃ பிறகு, யயாஃ எதனால், கக்ஷரஃ அழிவற்ற பொருளை, கபிமக்ஷதஃ அறிகுறர்களோ, தக்ஷஃ அறிவு, வராஃ சிறந்தவித்தியை.

(பொ - உ.) இருக்குவேதம், யஜுர்வேதம், ஸாமவேதம், அதர்வணவேதம், சிஷை, கல்பம், வ்யாக்ஷணம், கிருத்தம், சந்தஸு, சோதிடம் இவை சிறந்தவித்தியைகளன்று. அழிவற்றபொருளை எதனால் அறிகுறர்களோ அதுவே சிறந்தவித்தியை.

(வி - உ.) கடவுளினது தன்மையையும் அவரது கருத்தையும் பற்றிய ஞானத்தைப் பெறுவது மனிதனுடைய முக்கியபுருஷார்த்தம். எந்தக்கல்வியைக்கற்றால் மிகவும் விரும்பத்தக்க அந்த ஞானரத்தினத்தைப் பெறலாமோ அதுவே உண்மையான கல்வி அதுவே உயர்ந்த கல்வி; அதற்கு வேறான யாவும் உயர்ந்த வித்தைகளன்று. இக்காரணத்தினால் இருக்கு, யஜுஸு, ஸாமம், அதாவணம், சிஷை, கல்பம், வ்யாக்ஷணம், சந்தஸு, சோதிடம் இவையெல்லாம் சிறப்பற்றவித்தைகளென்று கூறப்பட்டன. இருக்கு, யஜுஸு, ஸாமம், முதலியவற்றில் எந்தெந்தப் பிரிவுகள், மேலும் வேறெந்த எல்லாவித்தைகள் பிரமவிஷயமாக உண்மையான தத்வோபதேசத்தைச் செய்கின்றனவோ அவையே சிறந்தவித்தைகள். அவையாவரும் வாசிக்கத்தக்கவை.

கக

யஜுர்வெஃ ரிக்ஷாஃ சிஷைஃ கக்ஷரஃ
ஸுராஃ தக்ஷணவ்யாக்ஷணம் கிஷ்டேஃ விஷ்ணுஃ
வக்ஷதஃ ஸுஸுக்ஷதஃ தக்ஷயா யஜுஃ
தயோகிவ்யாக்ஷணம் கிஷ்டேஃ (கக)

(ப - பி.) யசி, தக்ஷ, கஷ்டேஃ, சமராக்ஷு, கமொத்ரு, கவணஃ, கவக்ஷுஃ, ஸுராஃ, சவாணிவாஃ, கிஷ்டு, விஷ்ணு, வக்ஷதஃ, ஸுஸுக்ஷதஃ, தக்ஷ, கவ்யயம், யசி, க்ஷதயோகி, வரிவ்யாக்ஷி, யிராஃ.

(ப - உ.) யசிஃ எனது, கஷ்டேஃ ஞானேந்திரியங்களாலறி யக்கூடாததோ, சமராக்ஷுஃ கருமேந்திரியங்களால் லடையப்படாததோ, கமொத்ருஃ பிறப்பில்லாததோ, கவணஃ வெண்மைமுதலிய வர்ணங்களிராததோ, கவக்ஷுஃ ஸுராஃ கண்ணும்காதம் இல்லாததோ, தக்ஷஃ அந்த, சவாணிவாஃ கையும் காலமில்லாததும், கிஷ்டுஃ என்றுமுள்ளதும், விஷ்ணுஃ எங்குமுள்ளதும், வக்ஷதஃ யாவற்றிலும் நிகழ்ந்ததும், ஸுஸுக்ஷதஃ அதிசூக்ஷ்ணமானதும், தக்ஷஃ அந்த, கவ்யயம் அழிவற்றதும், யசிஃ இப்படிப்பட்ட லக்ஷணங்களை யுடைய, க்ஷதயோகிஃ பொருள்களுக்குப் பிறப்பிடமாகிய பொருளை, யிராஃ விவேகிகள், வரிவ்யாக்ஷிஃ எங்கும் பார்க்கின்றனர்.

(பொ - உ.) யார் ஞானேந்திரியங்களுக்கவிஷயவோ, கருமேந்திரியங்களுக்கதிதரோ, பிறப்பற்றவரோ, வருணமற்றவரோ, கண்காதுகளில்லாதவரோ அந்த கைகால்களற்றவரும், என்றுமுள்ளவரும், எங்குமுள்ளவரும், யாவற்றிலுமுள்ளவரும் அதுசூக்ஷ்ணமான தன்மையுடையவரும், அழிவற்றவரும், எல்லாபொருள்களுக்கும் பிறப்பிடமுமானவரை, விவேகிகள் எங்கும் பார்க்கின்றனர்.

(வி - உ.) அவர் படைப்புக் கதிதமாகிய பொருள். கண்களாலும் பார்க்கப்படமாட்டார், கைகளாலும் கவரப்படமாட்டார், அவர் ஒருபொறிக்கும் புலப்படமாட்டார்; ஆயினும் பிரமபாராயணர்களாகிய விவேகிகள் அந்த எல்லாப்பூதங்களுக்கும் காரணமானவரை இந்தப் படைப்புக்கிடையில் எங்கும் அடைகின்றனர்.

கங

வனதடுததடிக்கூர்மாமிடி ஸ்ரஹணர் சு
 லிவடினி; சுஸூருமநீண ஸ்ரஹணீயு-
 டொஹித லெஹுஹ லீயாயதெடு, வாயு
 நாகாஸ லீஸம் லீஸ லீமய லீவடிக்கூ-
 டெஸூத லீவாம லீநொதெஜலு லீபூண லீ
 லீவடிதூ. ... (கச.)

(ப - பி.) வனதசு, டெவ, தசு, சுக்ஷரம், மாமிடி, ஸ்ரஹ
 ணர், சுலிவடினி, சுஸூரும, சுதணு, சுஹுஹ, சுடிவடி, சுஹொஹி
 தம், சுஹெஹம், சுஹாயம், சுதரீ, சுவாயு, சுதாசாஸம், சுலம்மம்,
 சுரஹம், சுமநு, சுலகூஷம், சுஸூதம், சுவாக், சுதரீ, சு
 தெஜலம், சுபூணம், சுலம்மம், சுதூதம்.

(ப - உ.) மாமிடி=ஒ கார்க்கி! ஸ்ரஹணம்=பிரமஞானிகள்
 சுலிவடினி=(எதைப்)பணிகின்றனரோ, வனதசு=இது, தசு சுக்ஷ
 ரம்=அந்த அழிவற்ற பொருள், [அது] சுஸூருமம்=தூலப்பொருள்
 ன்று, சுதணு=அணுப்பொருளுமன்று, சுஹுஹ=குறிகினதமன்
 ன்று, சுடிவடி=நீண்டதமன்று, சுஹொஹிதம்=வருணமுள்ளதமன்
 ன்று, சுஹெஹம்=திரவப்பொருளுமன்று, சுஹாயம்=நிழலன்று, சுத
 ரீ=இருளன்று, சுவாயு=காற்றன்று, சுதாசாஸம்=ஆகாயமன்
 ன்று, சுலம்மம்=சுருதுக்கமற்றது, சுரஹம்=இரசேந்திரியமற்றது,
 சுமநு=கிராணேந்திரியமற்றது, சுலகூஷம்=கண்ணற்றது, சு
 ஸூதம்=காதற்றது, சுவாக்=வாக்கற்றது, சுதரீ=மிதமாகி
 ய மனதற்றது, சுதெஜலம்=உஷ்ணமற்றது, சுபூணம்=உடலுக்
 குரிய பிராணவாயுவற்றது, சுலம்மம்=முகமற்றது, சுதூதம்=உ
 வமையற்றது.

(பொ - உ.) ஒ கார்க்கி! பிரமஞானிகள் யாரைப்பணிகி
 றுர்களோ அவர் இந்த அழிவற்ற புருஷன். அவர் தூலரன்று,
 அணுவன்று, குறிகினவரன்று, நீட்சியுடையவருமன்று. அவ
 ர் வருணமுள்ள பொருளன்று, திரவப்பொருளன்று, அவர்
 நிழலன்று, இருளன்று, காற்றன்று, ஆகாயமன்று. சுசுதுக்கம
 ற்றவர், இரசேந்திரியமற்றவர், கிராணேந்திரியமற்றவர், கண்
 ணற்றவர், காதற்றவர், வாக்கற்றவர், மிதமாகிய மனதற்றவர்,
 உஷ்ணமற்றவர், பிராணவாயுவற்றவர், முகமற்றவர் அவருக்கு
 ஒப்பில்லை.

(வி - உ.) அவர் தூலரன்று, அணுவன்று, குறிகினவரன்று,
 நீண்டவரன்று, அவருக்கொரு பிரமாணமுமில்லை. அவர் அலோஹி
 தர், அவருக்குச்செகப்புமுதலிய ஒருவர்னுமுமில்லை. அவர் திரவப்
 பொருளன்று, அவர் நீரைப்போன்ற வஸ்துவன்று, அவர் காற்
 றன்று, காற்று ஸம்பந்தமான பொருளுமன்று. அவர் இரஸமுமன்
 ன்று, கந்தமுமன்று, இவையாவும் வெளியரங்கமான ஜடப்பொருளி
 ன் தன்மைகள், அவர் ஒருபோதும் ஜடப்பொருளன்று; ஆனதா
 ல் இவையாவும் கிஞ்சித்தேனும் அவரிடத்திலு, அவர் ஜடவஸ்து
 வன்று, நம்மைப்போல் ஜடசரீரத்தோடு கூடியவருமன்று, அவரி
 டத்தில் சரீரிகபிராணவாயுவுமில்லை, அவரிடத்தில் முகாதிஅங்கங்
 களுமில்லை, நமக்கும் சரீரத்திற்கும் எப்படி பரஸ்பரஸம்பந்தமிரு
 க்கிறதோ, மேலும் இந்த ஸம்பந்தத்தினால் எப்படிபார்க்கிறோமோ
 கேட்கிறோமோ வாதத்தைசொல்லுகிறோமோ கடவுளப்படி ஒருட
 லோடுகூடிய ஜீவனன்று, ஆனதால் நம்மைப்போல் அவர் கண்ணி
 னால் பார்க்கிறதில்லை. அவர் கண்ணற்றவர், காதற்றவர், வாக்கற்
 றவர், அவர் மிதமாகிய நினைப்பற்றவர், அவர் உடலில்லாத சிற்
 தறிவினருமன்று. அவரிடத்தில் சிற்றறிவைச்சேர்ந்த காரிய மொ
 ன்றுமில்லை. அவர் அஸங்கர் ஸாம்ஸாரிக சுசுதுக்கங்களி லுமுந்
 தினவரன்று. அவர் ஜடப்பொருளுமன்று சிற்றறிவியுடைய சித்
 தப்பொருளுமன்று, அப்படியாயின் அவர் நிழல், இருள், வெளி
 இவற்றைப்போன்று ஓர் பொருளல்லாதவரா? இல்லை. அவர் நிழ
 ல், வெளி, இருளைப்போல் ஒருபொருளல்லாதவரன்று; அவர் நித்
 தியமாகிய வத்தியவஸ்து. அவர் அளவற்ற தன்மையுடையவர், அ
 வர் ஞானமே வடிவாகக்கொண்டவர், அவருக்கு ஒப்பில்லை. ஜடப்
 பொருளுக்கு எப்படி ஞானப்பொருளுயர்ந்ததோ அதபோல சா
 தாரணமான ஞானப்பொருளைவிட ஞானத்தையேவடிவாகஉடைய

பரமாத்தமா பலமடங்கு உயர்ந்தவர். அவரதுஞானம் படைக்கப்பட்ட சித்துப்பொருளினது ஞானத்தைப்போன்றதன்று. ஞானக்கிரியைகள் அவரிடத்தில் இயற்கையிலுள்ளவை. ஒருவஸ்துவையறியும்பொருட்டு அந்த எல்லாமிந்தபுருஷனுக்குப் பொறிகளுடைய ஸகாயம் ஆவசியகமில்லை. முன் நடந்த விஷயங்களையறியும்பொருட்டும் அவருக்கு ஞாபகசக்தி ஆவசியகமில்லை. அவர் ஒரு காலத்திலேயேயாவற்றையு மறிக்கிறார். நமக்கிருப்பதுபோல அவருக்கு சினமில்லை, பகையில்லை, வெறுப்பில்லை, துயரமில்லை. அவருக்கு நமக்கிருப்பதுபோல மிதமாகிய தகையும், நட்பும், அன்பும், சந்தோஷமும்மில்லை. அவர் நன்மையே வடிவாக உடையவர், அவரது அந்த நல்லதன்மையி லடங்கியிருக்கிற, நட்பு அருள் அன்பு அவரிடத்திலின்ற வெளிப்பட்டு உலகத்தைக் க்ஷேமமாக வைத்துக்கொண்டிருக்கின்றன; அவர் நமது மானவிக விருத்திகையப்போன்ற அருள், நட்பு, அன்பு இவைகளைப் பலமடங்கு கடந்தவர்; நமதன்பு அவரது அளவற்ற அன்பின் அம்சமாத்திரமாக உள்ளது.

கஅ

ஊதஸ்ய வாசுக்ஷாஸ்ய ப்ரஸாஸனெ மாயி-
ஸூயபூவநு ஸௌவியுதள திஷ்டதஃ. (௫)

(ப - பி.) ஊதஸ்ய, வெ, சுக்ஷாஸ்ய, ப்ரஸாஸனெ, மாயி,
ஸூயபூவநு ஸௌ, வியுதள, திஷ்டதஃ.

(ப - உ.) ஊதஸ்ய வெ சுக்ஷாஸ்ய=இவ்வழிவற்ற புருஷனது, ப்ரஸாஸனெ=கட்டளையால், மாயி=ஓ! கார்க்கீ!, ஸூயபூவநு ஸௌ=சூரியசந்திரபிம்பங்கள், வியுதள=தாங்கப்பட்டிருக்கின்றன, திஷ்டதஃ=இருக்கின்றன.

(பொ - உ.) இவ்வழிவற்ற பொருளினது நியமத்தால், ஓ கார்க்கீ! சூரிசந்திர பிம்பங்கள் தாங்கப்பட்டிருக்கின்றன.

(வி - உ.) அவரது கட்டளையால் சூரியபிம்பம் சோதிமண்டலத்திற்கு நடுவே விளக்கைப்போலிருந்து, அதற்குட்பட்டிருக்கிற

பூலோகத்தையும், மற்ற கிரகங்களாகிய வேறுலோகங்களையும், தனதொளியால் பிரகாசிக்கச்செய்கின்றது, தனதுசக்தியால் அதை அதனதன் மார்க்கத்தில் ஆகர்ஷித்துவைக்கின்றது. மேலும் ஒளியைத்தருவதினால் பசு பாகை முதலிய ஜந்துக்களையும், மரம் கொடி முதலிய உற்பிஜங்களையும் உயிர்ப்பயடைந்திருக்கச் செய்கிறது. யாவற்றிலும் இரமணீயமான அமுதம்போன்ற கிரணங்களையுடைய சந்திரபிம்பம் அவரது நியமத்தில் கட்டுப்பட்டே வெறும் வெளியில் ஸஞ்சரிக்கின்றது. மேலும் ஒவ்வொரு இரவிலும் புதியபுகிய உருவம்பூண்டி யாவருடைய அந்தக்கரணங்களையும் மலரச்செய்கின்றது. அதனது மரோகரமான ஒளியைத்தருவதால் உற்பிஜங்கள் வளப்பமரான தன்மைபுடனும் வன்மைபுடனும் மிகுக்கின்றன.

கக

ஊதஸ்ய வாசுக்ஷாஸ்ய ப்ரஸாஸனெ மாயி-
பூவாபூயிவ்யுதள வியுதெ திஷ்டதஃ. (க.);

(ப - பி.) ஊதஸ்ய, வெ, சுக்ஷாஸ்ய, ப்ரஸாஸனெ, மாயி,
பூவாபூயிவ்யு, வியுதெ, திஷ்டதஃ.

(ப - உ.) ஊதஸ்ய சுக்ஷாஸ்ய=இவ்வழிவற்ற புருஷனது, ப்ரஸாஸனெ=நியமத்தினால், மாயி=ஓ கார்க்கீ!, பூவாபூயி வெ=விண்ணுலகமண்ணுலகங்கள், வியுதெ=தாங்கப்பட்டிருக்கின்றன, திஷ்டதஃ=இருக்கின்றன.

(பொ - உ.) இவ்வழிவற்ற பொருளினது நியமத்தால் மண்ணுலகவிண்ணுலகங்களும் தாங்கப்பட்டிருக்கின்றன.

(வி - உ.) மண்ணுலகந்தவிர சூரியசந்திரகிரக நக்சத்திராதி ஒளியையுடைய எத்தனை உலகங்களிருக்கின்றனவோ அவற்றின்தொகுப்புக்கு பொதுப்பெயர் விண்ணுலகம். நமதுபாதத்துக்கடியிலிருக்கிற மண்ணுலகமும் நமது தலைமீதிருக்கிற விண்ணுலகமும் யாவும் அந்த நன்மையே வடிவாகக்கொண்ட ஸர்வரக்ஷணுடைய நியமத்தினால் நியதமாக காக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றின் ஒரு அனுபவமும் அவரது நியமத்திற்குப் புறம்பாகாது.

உ௦

ஊதஸ்ய வாசுக்ஷாஸ்ய ப்ரஸாஸநௌ மாயி-
நிபெஷா ஸஹோதரா சுஹோரா த்ராணி
ஸுபோஸாபோஸா பீதவஃ ஸ்வஸஸா ஊதிவி
யுதாவீஷ்ணி. ... (எ.)

(ப - பி.) ஊதஸ்ய, வெ, சுக்ஷாஸ்ய, ப்ரஸாஸநௌ, மாயி-
நிபெஷா, ஸஹோதரா, சுஹோரா த்ராணி, ஸுபோஸா, போஸா,
பீதவஃ, ஸ்வஸஸா, ஊதி, வியுதா, திஷ்ணி.

(ப - உ.) ஊதஸ்ய வெ சுக்ஷாஸ்ய இவ்வழிவற்ற புருஷன்
டைய, ப்ரஸாஸநௌ நியமத்தினால், மாயி ஒ கார்த்தி, நிபெ
ஷா நிமிஷங்களும், ஸஹோதரா முகூர்த்தங்களும், சுஹோரா
த்ராணி இராப்பகல்களும், ஸுபோஸா பகல்களும், போஸா
மாதங்களும், பீதவஃ பருவங்களும், ஸ்வஸஸா வருடங்களு
ம், வியுதா நியமத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

(பொ - உ.) ஓ! கார்த்தி! இவ்வழிவற்ற புருஷனுடைய நி
யமனத்தினால் நிமிஷங்களும் முகூர்த்தங்களும் அகோரத்திரி
களும் பகல்களும் மாதங்களும் பருவங்களும் வருடங்களும்
நியமத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

(வி - உ.) அந்தந்தகாலங்களில் இயற்கையாக உண்டாகிற ஸ
கலகாரியங்களும் அவரது நியமத்தினாலேயே உண்டாகின்றன. அ
வரது கடக்கக்கூடாத நியமங்களுக்குப் புறம்பாக சிறிது காரியமும்
ஸம்பவிக்கமாட்டாது.

உக

ஊதஸ்ய வாசுக்ஷாஸ்ய ப்ரஸாஸநௌ மாயி-
ப்ராவ்யோத்யா நடிஸ்ய நெபெதெஹ்யஃ
வவதெஹ்யஃ ப்ரதீயோத்யா. ... (அ)

(ப - பி.) ஊதஸ்ய, வெ, சுக்ஷாஸ்ய, ப்ரஸாஸநௌ, மாயி,

ப்ராவ்யா, சுத்யா, நடி, ஸ்ய நெபெதெஹ்யஃ, வவதெஹ்யஃ,
ப்ரதீயோ, சுத்யா.

(ப - உ.) ஊதஸ்ய வெ சுக்ஷாஸ்ய இவ்வழிவற்ற புருஷன்
து, ப்ரஸாஸநௌ நியமத்தினால், மாயி ஒ கார்த்தி, ப்ராவ்யா
கீழக்குதிக்கை நோக்கி ஒடுகிற, சுத்யா நடி வேறு ஆறுகளும்,
ப்ரதீயோ மேற்கு நோக்கிச் செல்லுகிற, சுத்யா வேறு (ஆறுகளு
ம்), ஸ்ய நெபெதெஹ்யஃ (பனியினால்) வெண்மையாயிருக்கி
ன்ற மலைகளிலிருந்து, ஸ்ய நெபெதெஹ்யஃ பெருகுகின்றன.

(பொ - உ.) இவ்வழிவற்ற பொருளினது நியமத்தினால்
ஓ! கார்த்தி! கீழக்குதிக்கை நோக்கி ஒடுகிற வேறு ஆறுகளும்,
மேற்றிசையை நோக்கி ஒடுகிற வேறு ஆறுகளும் பனியினால்
வெண்மையாயிருக்கின்ற மலைகளிலிருந்து பெருகுகின்றன.

(வி - உ.) மிகுந்த நன்மையே வடிவாகக் கொண்ட கடவுளின்
து நியமத்தினால் விரைவாக ஒடுகிற ஆறுகளைத்தும் உயர்ந்த மலை
களின்று வெள்ளமாகப் பெருகி எண்ணிறந்த உயிர்களுக்கு மிகு
ந்த உபகாரம் செய்வனவாயும், நன்மையைத்தருவனவாயும் இருக்
குகின்றன. பார்வைக்குப் புறம்பாக அறியப்படாத யாதொருமலை
யின் தெரியாத யாதொரு இடத்திலேசேருகிற நீர்த்திரை நாம் அதி
ரின்று அநேகயோஜனை தூரத்திலிருந்தும் ஆயாஸமின்றி யடை
கிறோம்.

உஉ

யொவாவன தடிசுக்ஷாஸ்ய மாயி விதிசுக்ஷாஸ்ய
மொகெஹ்யா மொகெஹ்யா யஜதெஹ்யா யஜதெஹ்யா
ஸஹோதரிவஷ்ட ஸஹோதரிவஷ்ட ஸஹோதரிவஷ்ட
ஸ்ய தஜ்வதி. ... (ஈ.)

(ப - பி.) யஃ, வெ, ஊதஸ்ய, சுக்ஷாஸ்ய, மாயி, சுவதிசு, சு
ஷ்ட, மொகெஹ்யா, மொகெஹ்யா, யஜதெஹ்யா, யஜதெஹ்யா, ஸஹோதரி, வ
ஷ்ட ஸஹோதரி, ஊதஸ்ய, ஸ்வ, சுஷ்ட, தஜ, ஸ்வதி.

(ப - உ.) மாயி ஒ கார்த்தி, யஃ யார், ஊதஸ்ய இந்த
சுக்ஷாஸ்ய அழிவற்ற புருஷனை, சுவதிசு அறியாமல், ஸஹோதரி

ஷரவாஹவா, ரணி—அநேகராயம் வருடங்கள், சுஷ்ரூதொஷெ—திவ்
வசுதத்தில, ஐ—ஹொகி—ஹொமம்செய்கின்றனோ, யஜகெ—வெ
ள்வ்செய்கின்றனோ, தவஸாப்யுதெ—தவம்புரிசின்றனோ, சுஷ்யு—
அவனுக்கு, சுஷவசு வாவதசு—அழிந்துபோகிறபயனே, ஹவகி—
உண்டாகிறது.

(பொ-உ) ஓ! கார்க்கி! யார்துவ்வழிவற்ற புருஷனையறி யாமல் அகேகாயிரம்வருடங்கள் ஒழும், வேள்வி, தவம் இவை களைச்செய்யினும் அவர்களுக்கு அழிவுள்ளபயனே உண்டா கின்றது.

(வி - உ.) மங்களவடிவனாகிய பரமேஸ்வரனை உள்ளத்தில் நேருகஅறிந்து, அவரிடத்த அன்பையுண்டாக்கிக்கொள்ளவேண்டுமீ. அவரதமகிமையை அறிந்தும், கேள்வியுற்றும், அவரது திருப்பணிசெய்வதில் சேரவேண்டும்; அப்படியாயின் அவரது சேர்கையாலுண்டாகிற அழிவற்றபயனைப்பெறலாகும். அவரை அறியாமல் மனதை வேறேஇடத்தில் செலுத்தி, விடயங்களில் விருப்பமுற்றவனாகி வெளியாடம்பரங்களுடன் இரவுப்பகலும் அவரை உபாசிக்கினும், அல்லது உலகத்திற்கு மகிழ்ச்சியுண்டாக்கத்தக்க வினாை வேள்விமுதலிய செய்கைகளிலேயே உடலையும் மனதையும் விழுந்திருக்கும்படிசெய்யினும், அல்லது மானம் மரியாதை யசசுகீர்த்தி இவைகளைப் பெறவிரும்பி தமக்குள்ள பொருளையெல்லாம் செலவழிக்கினும், கடவுளிடத்த அவருக்குச் சிறிதும் சம்பந்தமுண்டாகமாட்டாது, ஆனதால் அவருக்கு அழிவற்றபயன் உண்டாவதில்லை. யார் கடவுள்விஷயமான ஞானத்தினாலும் அவரிடத்தள்ள அன்பினாலும், அவருக்கன்பாகிய காரியங்களைச் செய்யவேண்டி அவரால் நியமிக்கப்பட்ட தருமங்களைப்புகின்றனரோ, அவரிடத்தில் தருமத்தின் எல்லாக்கூணங்களும் கிடைக்கின்றன. மேலும் அவர்கள் என்றும் மிகுதியும் விரும்பத்தக்க அழிவற்ற பிரமாரந்தத்தை அதுபவித்துக்கொண்டேயிருக்கின்றனர்.

25

யொவாவனத டக்காரம் மாமிசு விதிக்கா ஸூ
 லோகாகத் தெபெ-திஸக்யுபணம்; சுயயவன
 த டக்காரம் மாமிசு விதிக்கா ஸூாலோகாகத்
 தெபெ-திஸஸூபுணம். ... (கௌ.)

(ப - பி.) யஃ, வெவ, வகதக், சுகதகம், மரமிஃ, கவிதிகா, சு
வாநத், கொகாத், வெபுதி, லஃ, சுவணஃ, சுய, யஃ, வக
தத், சுகதகம், மரமிஃ. விதிகா, சுவாநத், கொகாத், வெபுதி,
லஃ, புவாஹணஃ.

(ப - உ.) மாமி-ஓ கார்த்தீ! யி-யார், வாதசு சுஷா-
இவ்வழிவற்ற புருஷனை, சுவிகா-அறியாமல், சுஷா-
கா-இவ்வலகத்தி லிருந்து, வெ-கி-போகின்றனோ, வ-
அவன், சுப-ஈனன், மாமி-ஓ கார்த்தீ! யி-யார், வ-
தசு சுஷா-இவ்வழிவற்ற புருஷனை, விகா-அறிந்து, சுஷா-
சு-வொகா-இந்தலகத்தைவிட்டு, வெ-கி-போகின்றோ,
வ-அவர், வ-ஹ-பிராம்மணர்.

(பொ - உ.) ஓ கார்க்கி! யார் இவ்வழிவற்ற புருஷனைய
 லியாமல் இவ்வுலகத்தைவிட்டு நீங்குகின்றானோ அவன் அதி
 தீனன். ஓ கார்க்கி! யார் இந்த அழிவற்றபுருஷனை யறிந்து இ
 வ்வுலகத்தைவிட்டு நீங்குகிறாரோ அவர் பிராம்மணர்.

(வி - உ.) பூமண்டலத்தில் எத்தனை உயிர்க ளிருக்கின்றனவோ, அவற்றில் மனிதனே பிரமஞ்ஞாந்தைப்பெறுதற்கு அதிகாரி. சிறப்புள்ள யாவற்றிலும் சிறந்தகடவுளையும், அவரால் நியமிக்கப் பட்ட தருமங்களின் தொகுப்பையும், அறியும் அதிகாரம் இருக்கிறதென்றே மனிதன்பெயருக்கு இவ்வளவு சிறப்பிருக்கின்றது. யார் இந்த மிகச்சிறந்த மனிதப்பிறப்பைப்பெற்றும் அவரை அறியக்கூடாமல் போகின்றனரோ அவர்களிலும் கிரீட்பாக்கியர்கள் வேறு யாரிருக்கின்றனர்? மிகுந்த அன்பிற்குரிய கடவுளையடைந்து சொல்லமுடியா வாரந்தத்தை யனுபவித்தும் அச்சுவையைக் கிரகிக்கவும் யார் சக்தியற்றவனாகிறானோ அவனிலும் தீரன் வேறு யாவன்? அவனே இரக்கத்துக்குப் பாததிரனாகிய அதிதினன், அவனது பிறப்பு பருவைச்சுமக்கும் பசுபிறப்பு. மேலும் யார் அவரையறிந்து இவ்வுலகத்தையுண்டு அப்புறப்படுகின்றாரோ; அவரே மிகுந்த பாக்கியவான், அவரோமனிதர்களுக்குள் சிறந்தவர், அவரே பிராம்மணர்.

(ப - பி.) யசு, உஹ, கிணு, ஜமசு, ஸவஃ, பூரண, ஸஜி, தி, திஷ்யதம், ஜெஹ்யம், வஜ்ரம் உஹ்யதம், யஃ, வாதசு, விஹி, ச, ஜிதாஃ, தெ, ஹவதி.

(ப - உ.) யசு உஹ கிணு=இதோயிருக்கிற, ஜமசுஸவஃ=உலகமுழுதும், திஷ்யதம்=(பரமாத்மாவின்) விருந்து வெளிப்பட்டதாகி, பூரண=பிராணஸ்வரூபாகிய பரமாத்மாவிலேயே, ஸஜி=அசைந்துகொண்டிருக்கின்றது, உஹ்யதம் வஜ்ரம்=அவர் இடிக்கிற இடியைப்போல, ஜெஹ்யம்=மிகவும் பயங்கரமானவர், யஃ=யார், வாதசு=இந்தவஸ்துவை, விஹி=அறிகின்றனரோ, தெ=அவர்கள், ஹவதி=ஆகின்றனர்.

(பொ - உ.) இதோ இருக்கிற உலகமுழுதும் பரமாத்மாவின் விருந்து வெளிப்பட்டதாகி பிராணஸ்வரூபாகிய அவரிலேயே அசைந்துகொண்டிருக்கின்றது. இடிக்கிற இடியைப்போல அவர் மிகவும் பயங்கரமானவர். இந்த வஸ்துவை அறிகிறவர்கள் நித்தியபதவியுடையவர்களாகின்றனர்.

(வி - உ.) கடவுள் இவ்வுலகத்திற்குப் பிராணன்; அவரிடத்திலிருந்தே எல்லாம் உண்டாகி அவரைப்பற்றிக்கொண்டே யாவும் உயிர் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கின்றன. யாரும் அவரது கருத்தை மீறி கடக்கவல்லவரல்லர். யாரும் அவரது நியமத்தினாலேயே தமது தமது செய்கைகளில் நியோஜிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். யார்பாபத்தில் விருப்பமுடையவர்களாகி அவரால் நியமிக்கப்பட்ட தருமமாகிய எல்லையைக்கடந்து செல்லுகின்றனரோ அவர்களுக்கவர் இடிக்கிற இடியைப்போல அபிபயங்கரமானவராகிறார். யார் கடவுளை அறிகின்றனரோ அவர்கள் நித்தியபதவியைப்பெற்று அழிவற்ற பிரமாந்தத்தை யனுபவிக்கின்றனர்.

அத்தியாயம் - ச.

உஎ

ஸுபூதஸு, ஸுபூதம் ஜெஹ்யஜெஹ்ய
பூரணவாஹம்; ஸுபூரணஸு பூரண
ஸுபூதஸுபூதம். (க.)

(ப - பி.) ஸுபூதஸு, ஸுபூதம், ஜெஹி, ஜஃ, யசு, வாகி, ஜ, வாகி; ஸி, உ, பூரணஸு, பூரணம், வகூஷி, வகூஷி.

(ப - உ.) யசு=யாது, ஸுபூதஸு=செவிக்கு, ஸுபூதம்=செவியோ; ஜெஹி=மனதிற்கு, ஜஃ=மனதோ, வாகி=வாக்குக்கு, வாகி=வாக்கோ, ஸி=அவர் (கடவுள்), பூரணஸு=பிராணத்திற்கு, பூரணம்=பிராணம், வகூஷி=நேத்திரத்திற்கு, வகூஷி=நேத்திரம்.

(பொ - உ.) யார் செவிக்குச் செவியும் மனதுக்கு மனதும் வாக்குக்கு வாக்குமோ, அவர் பிராணனுக்குப் பிராணன் கண்ணுக்குக் கண்ணு.

(வி - உ.) பரமேஸ்வரனிடத்திலிருந்தே கண் காத வாக்கு மனது பிராணன் இவை அதனதன் சத்தியைப் பெறுகின்றன. மேலும் அவரை ஆதாரமாகக்கொண்டே அவை அந்த சத்திகளையெல்லாம் தனது தனது சத்தியுடன் சேர்க்கக்கூடியவையாக இருக்கின்றன; ஆனதினால்தான் அவர் செவிக்குச் செவியென்றும், மனதிற்கு மனதென்றும், வாக்குக்கு வாக்கென்றும், கண்ணுக்கு கண்ணென்றும் சொல்லப்பட்டார். அவர் கண்ணுக்குக் கண்ணினும் தானே கண்ணல்லர். காதுக்குக் காதாயினும் தானே காதல்லர், மனதிற்கு மனதாயினும் அவர் மனதல்லர். அவர் அபரிமித ஞானஸ்வரூபி. அவர் யாவற்றிற்கும் காரணர், பேலும் ஆதாரமானவர்.

உஅ

நதத் துக்ஷுமஹுதி நவாழஹுதி நொரி
நொந விஷொநவிஜாநீ ரொயபெயெத டுந
ஸிஷ்யுச சுந்யுஷெவ ததிதிதாடியொ சுவிதி
தாடியி; ஹிஸுஸுஸு வடுவெஷொயெ
நஸுஸுஸு வகுகிரொ. ... (உ.)

(ப - பி.) ந, தத், துக்ஷு, மஹுதி, நவா, மஹுதி, நொரி, நொந, விஷொ, சுந்யு, சுவிதி, தாடியி; ஹிஸு, வடுவெஷொ, யெ, ந, த, து, வு, வகுகிரொ.

(ப - உ.) தத் = அவ்விடத்திற்கு, துக்ஷு = கண் (பார்வை) மஹுதி = போகமாட்டாத, நவா = மஹுதி = வாக்குப்போகமாட்டாத, நொரி = மஹுதி = செல்லமாட்டாத, நொந = பிரமத்தை) யாமறியோம், யொ = எவ்விதமாக, வாத = இதை (பிரமத்தை), ஹிஸு = உபதேசித்ததென்று, நவிஜாநீ = அறியோம். த = அது (பிரமம்), விதிதா = அறிந்தவைக்கு சுந்யு = வாவேறே, சுவிதிதா = தெரியாதவைக்கு, சுயி = வேறு, உ = இன்று, யெ = யார், ந = எமக்கு, த = அது (பிரமத்தை), வு, வகுகிரொ = உபதேசித்தனரோ, வடுவெஷொ = அந்த முன்னோர்களது சொற்களால், ஸுஸு = கேள்வியுற்றோம்.

(பொ - உ.) அவர் கண்ணுக்கும் வாக்குக்கும் மனதிற்கும் விஷயமாகார். அவரைப்பற்றி நமக்கொன்றும் விசேஷமாகத்தெரியாது; அவரைப்பற்றி இவ்விதமாக உபதேசித்ததென்றும், தெரியவில்லை. அவர் தெரிந்தபொருளுக்கும் தெரியாத பொருளுக்கும் வேறுபாடு விரைக்கிரும். பிரமவிஷயமாக நமக்கு உபதேசித்த பூர்வ ஆசாரியர்களால் இவ்விதமாகக் கேள்வியுற்றோம்.

(வி - உ.) யார் கண்ணுக்குக் கண்ணுயிருந்தும் கண்ணுக்குப் புலப்படாரோ, வாக்குக்கு வாக்காகவிரும்பும் வாக்குக்கு விஷயமாகாரோ, மனதிற்கு மனதாகவிரும்பும் மனதினால் கவரப்படாரோ, அவர் விஷயமாக அவர் நம்மாலறியப்பட்டபொருள் அறியப்படாப்பொருள் யாவற்றிற்கும் வேறுபாடுவொன்றுமாதிரித்தான் உபதேசித்தபொருள். நமக்கெத்தனைபொருள்கள் விசேஷமாகத்தெரிந்திருக்கின்றனவோ அவற்றில் ஒன்றும் அவரன்று. மேலும் எத்தனைபரிமிதமான படைப்புப்பொருள்கள் நமக்குத் தெரியாமலிருக்கின்றனவோ அவற்றிலும் அவரொன்றும்மல்லர். அவர் அறியப்பட்டவும் அறியப்படாவுமாகிய எல்லாபரிமிதப் பொருள்களையும் படைத்தவர், அவற்றிற்கு ஆதாரத்தைத்தந்தவர், அவற்றை நிர்வகிப்பவர், யாவற்றிற்கும் உள்ளேயிருப்பவர், யாவற்றிற்கும் வேறுபாடுவொன்றுமில்லாதவர். முன்னோராகிய ஆசாரியர்களுடைய உபதேசமும் இதுதான்.

உக

யுதாஹாநஸுஷிதாபெநவாழஹுதிதெ;
நடுவ ஸுஹு கூம் விதிநெஹு யதிதிதொ
ஸதெ. ... (ந.)

(ப - பி.) ய, வாத, சுதஹுஷித, யெ, வாத, சுதஹுஷித, த, வ, ஸுஹு, கூ, விதி, ந, உஹு, ய, உஹு உவாஸதெ.

(ப - உ.) ய = அது (பிரமம்), வாத = வாக்கினால், சுதஹுஷித = விளக்கச் செய்யப்படமாட்டாதோ, யெ = எதனால், வாத = வாக்கு, சுதஹுஷித = விளக்கச் செய்யப்படுகின்றதோ, த = வாவே, ஸுஹு = பிரமமென்று, கூ = விதி = யறியக்கடவாய், ய = எதை, உஹு = இதுவென்று, உவாஸதெ = உபாசித்தென்றனரோ, ந = இதுவன்று.

(பொ - உ.) யார் வாக்கினால் முற்றும் விளக்கப்படாரோ, யாரினால் வாக்கு விளக்கப்படுகின்றதோ, அவரோ பிரமமென்று நீ யறியக்கடவாய், உலகத்தார் உபாசிக்கும் பரிமிதப் பொருள்கள் ஒருபொழுதும் பிரமமன்று.

(வி - உ.) வாக்கு வார்த்தைசொல்லும் சத்தி யாரால்பெற்ற தோ, அவர் பிரமம். அவரால்தான் வாக்குவிளங்குகின்றது. ஆனால் அவர் வாக்கினால் விளக்கப்படார். உலகத்தார் இதுவென்று நிச்சயித்து எந்தப் பரிமிதப்பொருள்களை உபாசிக்கின்றனரோ அவை அவரன்று. சிலர்சிலர் நீர், காற்று, தீ, கல், யிருகம், பரவை, மரம், கொடி இவைகளை உபாசிக்கின்றனர், சிலர் சந்திரன் சூரியன் முதலிய கிரகங்களையும் நகைத்திரங்களையும் உபாசிக்கின்றனர். சிலர் தேவர்களையும் தேவிகளையும் மனதினால் கல்பனை செய்துகொண்டு அவற்றிற்கு பிரதிமூர்த்திகளைச்செய்து உபாசிக்கின்றனர். சிலர் உலகத்தில் விசேஷசக்திபெற்றிருந்தமனிதர்களைக் கடவுளென்று நம்பி வழிபடுகின்றனர். ஆனால் இவைகளிலொன்றும் கடவுளன்று. இவற்றின் வழிபாடு கடவுள் வழிபாடாகாது.

௬௦

யுநநஸா நநிநதெ யெநாஹு-புநொ சி
தஃ; தநெவஸுஹுஹுஹு விபிநெஹு-புநிபு சி
வாஸதெ. ... (ச.)

ப - பி. யசு, சேவா, ந, சிநதெ, யெந, குஹு, சே, சேதஃ;
தசு, வாவ, ஸுஹு, கூம், விபி, ந, உஹு, யசு, உஹு, உவாஸதெ.

(ப - உ.) குஹுஃ=ஆசாரியர்கள்களால்பெற்றனார், யசு=
எது, சேவா=மந்தால், சிநதெ=முற்றும் கருதப்படமாட்டாதோ,
யெந=எதனால், சே=மந்த, சேதஃ=கருதப்படுகிறதோ, தசு வாவ
=அதையே, ஸுஹு=கடவுளென்று, கூம்விபி=நீயறியக்கடவாய்,
யசு=எதை, உஹு=இதுவென்று, உவாஸதெ=உபாசிக்கின்றன
ரோ, ந உஹு=இது கடவுளன்று.

(பொ - உ.) பிரமஞானிகளாகிய ஆசாரியர்களுக்கின்
றனர். எது மனதினால் கருதப்படவில்லையோ, எதனால் மந்த க
ருதப்படுகின்றதோ, அதையே கடவுளென்று நீயறியக்கடவா
ய்; எதை இதுவென்று உபாசிக்கின்றனரோ அதுகடவுளன்று.

(வி - உ.) பரிமிதப்பொருள்களையே கருத்த முற்றும் சிந்தி
க்கூகும். ஆனால் அது முடிவற்ற ஞானத்தையே வடிவமாக உ
டைய பிரமத்தை எவ்விதத்தில் முற்றும் சிந்திக்கக்கூகும்? அவர்
ருத்திற்கு ஒருபொழுதும் முற்றும் விஷயமாகமாட்டார். அந்தப்

ரணஸ்வரூபரை ஒருவரும் முற்றும் கருதிமுடியாது. ஆனால் அவர்
யாவற்றையும் தன்கருத்திற்கு விஷயமாக்கிக்கொள்ளவல்லார். அ
வர் மது எல்லாகருத்திற்கும், எல்லாவிருப்பத்திற்கும், எல்லாசெய்
கைகளுக்கும் ஸாக்ஷியாகவிருப்பவர். அவரிடத்தில் இருள் ஒரு தீ
ய்யசெய்கையை மறைக்கமாட்டாது. அபவாதம் ஒரு நற்செய்யையு
ம் தீய்யசெய்கையாக்கமாட்டாது.

௬௧

யபிநேயுலெஸு-வெபெதி ஹுபெவாவிநு
நகூ-வெஸுஸுஹுணொ-ஹுஹு. ... (ந)

(ப - பி.) யபி, சேயுலெ, ஸு-வெபி, உதி, ஹுஹு, ஸுஹு
தகுதஃ, கூம், வெஸு, ஸுஹுணு, ஹுஹு.

(ப - உ.) ஸு-வெபி=பிரமத்தை முற்றும் அறிந்தனமெ
ன்று, யபிசேயுலெ=நினைத்திரானால், ஸுஹுணு=ஹுஹு=பிரமத்தி
னது ஸ்வரூபத்தை, ஹுஹு ஸுஹு=சிறிதே, கூம்வெஸு=நீர் அ
றிந்தீர் என்பது, நகூ=நிச்சயம்.

(பொ - உ.) பிரமத்தை முற்றும் அறிந்தனமென்று நி
னைத்திரானால் பிரமத்தின் ஸ்வரூபத்தை சிறிதே அறிந்தீர்
பது நிச்சயம்.

(வி - உ.) பிரமத்தை மிக நன்றாக அறிந்தோமென்று யார் நி
னைக்கிறார்களோ அவர்கள் பிரமத்தின் விஷயமாக அதி அல்பமாக
வே தெரிந்தகொண்டார்கள்; இப்படி சொல்வதற்குக் காரண
மென்னையெனின் அந்தமில்லாத ஸ்வரூபத்தையுடைய பிரமத்தை
நன்றாக அறிந்தமுடியாதென்று அவர்கள் தெரிந்துகொள்ளாதததா
ன். அவர்கள் பிரமத்தை வெளி இந்திரியங்களுக்குப் புலப்படத்தக்
க உருவத்தையுடைய ஒரு பொருளைப்போல நினைத்த திருப்திய
டைந்திருக்கின்றனர்; அல்லது அதைவிட அதிசுக்ஷ்மமாக இருப்ப
தாக நினைத்தார்களாயின் உடலற்றிருக்கிற பரிமிதமாகிய ஒரு சித்
தப்பொருளைப்போன்ற வஸ்துவாக நினைக்கின்றனர். அவர் உட
லுள்ள வஸ்துவென்று, உடலற்றிருக்கிற சிற்றறிவினையுடைய ஒரு சி
தப்பொருளுமன்று என்பதை அவர்களொருபோதும் அறியக்கூ
டாமலிருக்கின்றனர். அவர் உடலுள்ளவராயிருக்கின் வெளி இந்
திரியங்களுக்கு விஷயமாவார்; பரிமிதமாகிய சிதப்பொருளாக
விருக்கின் மது கருத்திற்கு முற்றும் விஷயமாவார். பலர் பிரம

த்திற்கு உடலில்லை என்பதை நன்றாகவறிந்திருக்கின்றனர், ஆனால் அவர் பரிமிதமாகிய சித்துப்பொருளன்று என்பதை நன்றாகவறிந்திலர். அவர்கள் சுத்தனாகியும், முத்தனாகியும், அளவற்றவனாகியும், ஞானத்தையே வடிவாகக்கொண்டவனாகியிருக்கிற கடவுளிடத்தில் பரிமிதமாகிய சித்துப்பொருளுக்குரிய செய்கைகளையுடையதையும் ஆரோபிக்கின்றனர்; அவர்கள் அவரிடத்தில் குரோதம், பகை, மிதமாகியநட்பு, மிதமாகியதைய, பகைபாதத்தன்மை இவைகளிருக்கிறதாக நினைக்கின்றனர். அவரிடத்தில் இப்படிப்பட்ட பரிமிதமாகிய சித்துப்பொருளின் தன்மைகளுக்குமாயின் அவரை நன்றாகவறியக்கூடும்; ஆனதால் அவரை முற்றும் அறியக்கூடுமென்று யார் நினைக்கின்றனரோ அவர்கள் அவரிடத்தில் பரிமிதமாகிய சித்துப்பொருளுக்குரிய தருமங்களையும், அவர்களுக்குள் ஸ்தலதரிசிகளாகவிறுப்பவர்கள் அவரிடத்த சரீரதருமங்களையும் ஆரோபிக்கின்றனர். சித்துப்பொருள் எதுவோ அது வெளியிற்றியவர்களுக்கு விஷயமாகாது, அது அதிஸூக்ஷ்மவஸ்து; அதைவிட ஸூக்ஷ்மவஸ்து யாரோ, யாரிடத்தில் பரிமிதமாகிய சித்துப்பொருளுக்குரிய தருமங்களில்லையோ, அவரை முற்றும் எல்விதமாக அறியவல்லோம்? இந்த ஜகத்தின் சகல கவுசலங்களுக்கும் காரணம் யாரோ அவருக்கு அவசியமாக ஞானமிருத்தல்வேண்டும். ஆனால் அந்த ஞானம் நமது ஞானத்தைப்போல பரிமிதமானதா? அந்த அநந்தஞானத்தை நமது அல்பமாகிய புத்திமூலமாக அறியவல்லோமா? அவர் இவ்வுலகத்தைப்படைத்தார். மேலும் இதுவகையில் காததுவருகிறார். ஆனதினால் சிவடிக்கவும் காக்கவும் வல்லமை அவரிடத்திலிருக்கிறதென்று விளங்குகின்றது. ஆனால் அவருக்கிருக்கும் வல்லமை நமக்கிருக்கும் வல்லமையைப்போல பரிமிதமானதன்று. அவரது அசுரீர்தியமாகிய சக்தியை நமது கருத்தினால் எட்டிமுடிபுமா? யார் இந்தப்படைப்பின் நன்மையின்பொருட்டு தயை, நட்பு, அன்பு இவைகளையுண்டுபண்ணினாரோ அவரது அன்பு சிற்றறிவினராகிய நமது அன்பைப்போன்றிருக்குமா? அந்த ஸத்தியஸ்வரூப மங்களஸ்வரூபியான கருதிமுடியாத பெரியவன்பு யாருடைய கருத்தினால் கருதிமுடியும்.

௩௨

நாஹம்ஹெந்யஸூவெஷேகிநொநவெஷேகி
வெஷே; பொநஸூவெஷேதவெஷேநொநவெ
ஷேகிவெஷே. (௪௦)

(ப - பி.) த, ஸஹம், ஹெந்ய, ஸூவெஷ, உகி, நொ, நவெஷ, உகி, வெஷ, உ; யஃ, நஃ, தக், வெஷ, தக், வெஷ, நொ, நவெஷ, உகி, வெஷ, உ.

(ப - உ.) ஸூவெஷஉகி=(பிரமத்தை) முற்றும் அறிந்தோமென்று, த ஸஹம் ஹெந்ய=நான் நினைக்கவில்லை, [அது], நவெஷ உகி=அறியப்படாததும், வெஷஉ=அறியப்பட்டதும், நொ=அன்று, நஃ=நமக்குள், யஃ=யார், நொ நவெஷ உகி வெஷஉ=அது அறியப்பட்டதும் அறியப்படாததும் அன்று என்னும், தக்=அதை (வாக்கியப்பொருளை), வெஷ=அறிகின்றனரோ, [அவர்கள்], தக்=அதை (பிரமத்தை, வெஷ=அறிகின்றனர்.

(பொ - உ.) யான் பிரமத்தை முற்றும் அறிந்தேனென்று நினைக்கவில்லை அது அறியப்பட்டதாமன்று அறியப்படாததாமன்று. “அது அறியப்பட்டதாமன்று அறியப்படாததாமன்று” என்னும் வாக்கியப்பொருளை நமக்குள் யார் அறிகின்றனரோ அவர்களே பிரமத்தையறிகின்றனர்.

(வி - உ.) பிரமத்தின் பூரணத்தன்மையை விசேஷித்த முற்றும் அறியக்கூடாதென்று சொல்வதால் அதன்கருத்த பிரமத்தின் விஷயமாக சிந்திதம் அறியக்கூடாது என்பதன்று. அவரது உண்மையான பூரணத்தன்மையை ஒருவிதத்திலும் நமது அல்பமாகிய கருத்தில் கட்டுப்படாவிடலும்; அவரது இருப்பும், பூரணத்தன்மையும், நல்லதன்மையும் நமது ஞானக்கண்ணுக்கு விளக்கமாகப் புலப்படுகிறது. அவரது எல்லையற்ற ஞானத்திற்கும் எல்லையற்ற சக்திக்கும், எல்லையற்ற அன்புக்கும் நிதர்சனங்கள் எங்கும் காணப்படுகின்றன. இந்தக்காரணத்தால் “நான் பிரமத்தை அறியவில்லை என்பது மில்லை, அறிந்தேனென்பதும் இல்லை.” என்னும் இவ்வாக்கியம் சொல்லப்பட்டது. அதன் கருத்த யாதெனில் நாம் அவரது ஆதியும் அந்தமுமற்ற பூரணத்தன்மையையும், அவருடைய ஸத்தியஸ்வரூப மங்களஸ்வரூபத்தையும் விளக்கமாக வறிகிறோம்; ஆனால் ஒரு பரிமிதப்பொருளைப்போல விசேஷித்த அதைக்கருத்தினது எல்லைக்குள் அடக்கக்கூடவில்லை. யார் மிகவும் தூய்மையையுடைய ஞானநே திரத்தினால் அவரை நேராகக்கண்டு அவரது பூரணத்தன்மையை யறிகின்றனரோ அவர்களே இவ்வாக்கியத்தின் மர்மத்தை நன்றாகவறிகின்றனர்.

னும், நமது அறிவிற்கு ஆதாரமாகிய ஸகலஞானத்தினால் எல்லா காணங்களுக்கும் காரணமும், எல்லா ஆதாரங்களுக்கும் மூலாதாரமும், எல்லா நன்மைகளுக்கும் இருப்பிடமானவனான அவரது பூரணமாகிய மங்களஸ்வரூபத்தை ஐயமின்றி யறிந்திருக்கிறோம். பாபம் நசித்த ஜீவாத்மா இறுதியற்ற ஞானத்தையும் நன்மையையும் வடிவமாகவுடைய கடவுளையாவற்றிற்கும் ஆசிரயஸ்தானமாக இருப்பவனென்று தனக்குள்ளே நேராக அறியக்கூட்டும். இவ்விதமாக இப்புவிவின்மீதிருந்த அவனாயாம் அறியவல்லவர்களாயின் நமது பிறப்புப்பயனுள்ளதாகின்றது. அவரை அறிவதினால்லாத நமது பிறப்பு வேறெவ்வகையினால் பயனுள்ளதாகும்? அவர் நமக்கு அவனாயறியும் அதிகாரத்தை யளித்திருக்கிறார், இதுதான் அவருடைய எல்லா அருள்களிலும் முக்கியமாகிய அருள். நாம் இருள்முற்றத்திச்சிறுபுவியினது ஜந்துக்களாயிருந்தும் யாவற்றையும் கடந்த அந்த ஸத்தியஸந்தரமங்களபுருஷனை அறிகிறோம். இதைவிட நமது பாக்கியத்திற்கு விஷயம் வேறு யாதிருக்கின்றது! உலகத்தினது கௌசலத்தைக்கண்ணுற்று அந்தக்கௌசலகருத்தாவின் இறுதியற்ற ஞானத்தைத் தெரிந்தகொள்ளுகிறோம். உலகத்தினது எல்லா நியமங்களிலுமிருக்கிற நன்னோக்கத்தையறிந்த அந்த நியந்தாவின் நல்லகருத்தை உணருகிறோம், அவரால் நியமிக்கப்பட்ட தருமத்தை யாசரித்து நாம் உயர்ந்த பதவியைப்பெறுகிறோம், மேலும் நம்மெல்லோரிடத்தும் அவருக்குள்ள அன்பைக்கண்டு அவரிடத்தில் நன்றியறிவுள்ளவர்களாகி அவரது அன்பில் மூழ்கினவர்களாகிறோம். இங்கு நாம் அவரை யறியாமலிருக்கினும், அவரது அன்பில் மூழ்காதிருக்கினும், அவரால் நியமிக்கப்பட்டதருமங்களை ஆசரியாமலிருக்கினும், அப்பொழுது நமதுநிலை என்ன ஆயிற்று? முத்திரையிட்டபொன்னை மிகுதியாகஸம்பாதிப்பதினாலாவது, பெரும்புகழையும் மரியாதையையும் பெறுவதினாலாவது, இழிவான இந்திரியசுகங்களை யனுபவிப்பதினாலாவது ஆன்மா திருப்தியுடனிருக்குமா? அழிந்துபோகத்தக்க ஜடப்பொருள்களிலும் பாபத்துடன் கூடிய நிறைவற்றதன்மைகளிலும் நமது அன்பைவைக்கின், அன்புபயனைப்பெறுமா? யார் பிரமத்தையறியாமல் அவரதுசேர்க்கையினால் உண்டாகிற அழிவற்றபேராதந்தத்தைவிட்டுநீங்கி புவியினது நன்மையற்ற சுகங்களில் மூழ்கியிருக்கின்றனரோ அவர்களுக்கு மிகுந்தகெடுதியுண்டாகும். அவர்கள் புண்ணியலோகத்தைவிட்டு வெகுதூரத்தில் அலைவர். நிலையிற்பொருள் இயங்கியிற்பொருள்களாகிய படைப்புகளில் விளங்கும் வல்லமையையும் நோக்கத்தையும், க

ருதி பிரமஞானத்தை எழுச்செய்தல்வேண்டும், மேலும் ஆத்மபிரத்யயத்தைக்காக்கவேண்டும். நிலையிற்பொருள் இயங்கியிற்பொருள்களாகிய யாவும் அவரதுபடைப்பே, அவரதுகௌசலமே; அவை அவரது நல்லகருத்தையே விளங்கச்செய்கின்றன, அவரதுமகிமையை வெளியிடுகின்றன, அவரதுபெயரை கோஷிக்கின்றன. ககோளநூல், பூதத்வநூல், வைத்தியநூல், மனோவிஞ்ஞானநூல், ஆத்மத்வநூல், நீதிநூல் முதலிய எல்லாஞானநூல்களும் அவரது அளவற்ற ஞானமும் நன்மையுமாகிய தன்மையையே உபதேசிக்கின்றன. இவ்வெல்லாஞானநூல்களிலிருந்தும் இந்தஎல்லாஞானங்களுக்கும் ஆதாரமாகிய பிரமஞானத்தைப்பெற்று பிரமஞானியாகவேண்டும். மேலும் இவ்வுலகத்தைவிட்டு நீங்கியபின் நித்தியமாகிய பொருளைப்பற்றிக்கொண்டு நித்தியபதவியைப்பெறவேண்டும்.

அத்தியாயம் - ௫.

௩௫

ா஁ஸாவாஸ்ய ிடி஁ ஸவ஁஁ யசுகிணுஜம
த்யா஁ஜமசு; தெநத்யுதெந஁஁ஜீதாரோம
ய஁கஸ்யவ்வி஁ந஁. ... (க)

ப - பி. ா஁ஸா, சுவாஸ்ய஁, ஁டி஁, ஸவ஁஁, யசு, கிணு, ஜம
த்யா஁, ஜமசு; தெந, த்யுதெந, ஁஁஁ஜீயா஁, ரோமய஁, கஸ்ய, வ்விசு,
யத஁.

(ப - உ.) ஜமத்யா஁=இந்தப்பிரமாண்டத்தில், யசு கிணுசு=
எதோ கிஞ்சித்தாயிருக்கும், ஁டி஁ஸவ஁஁ஜமசு=இவ்வுலகமுழுமையு
ம், ா஁ஸா஁=ஈசனால், சுவாஸ்ய஁஁=சூழப்பட்டிருக்கிறது. தெநத்யு
தெந஁஁=பாபசிற்தையைவிடுவதினால், ஁஁஁ஜீயா஁஁=பிரமத்தையடை
யுங்கள், கஸ்யவ்விசு஁஁=ஒருவருடையவும், யத஁஁=பொருளை, ரோமய஁
஁஁=விரும்பாதேயுங்கள்.

(பொ - உ.) இந்தப்பிரமாண்டத்தில் எதோ கிஞ்சித்தாக இருக்கும் இவ்வுலகமுழுமையும் பாமேச்வரனால் வியாபிக்கப் பட்டிருக்கிறது. பாபசிந்தையையிட்டுப் பிரமாந்தத்தையடை யுங்கள். யாருடையபொருளையும் விரும்பாதேயுங்கள்.

(வி - உ.) எப்படி பறவைகள் தங்கள் குஞ்சுகளைத் தங்கள் தி றக்கைகளினால் மூடிவைத்துக்கொண்டு பல இயக்கங்களிலிருந்து காக்கின்றனவோ, அவ்விதமாக பாமேச்வரனால் இவ்வுலகமுழு மையும் போர்த்தப்பட்டும் வியாபிக்கப்பட்டும் இருக்கின்றது மேலும் நியதமாக ரக்ஷையைப்பெறுகின்றது. அவர் உலகத்தினது இ ராஜாதிராஜன், அவர் நமது தந்தை, இரக்ஷகர், பந்து, அவரது அ திகாரம் எங்கும் வியாபித்திருக்கின்றது. அவரது அன்பு எங்கும் விளங்குகின்றது; பாபசிந்தையையும் விஷயவிரும்பத்தையும் விட் டு அன்பிற்குரிய அவரை யடைந்து, பாமாந்தத்தை அனுபவியுங் கள். எப்படி உடலினது இயற்கையானநிலையின்திரிபு பிணியோ அப் படி மனோவிகாரம் பாபம். பிணி உண்டாயின் எப்படி அன்னுமா ரம் செல்லாதோ அதுபோல பாபாசரணசெய்யின் பிரமாந்தானு பவத்தில் கருத்திராது; ஆனதால் பாபசிந்தையும் பாபானுஷ்டான த்தையும்விட்டு மனதைநந்நிலையில்நிறுத்திச் சுத்தப்படுத்திப் பிரமா நந்தத்தை யனுபவித்தல்வேண்டும். குற்றம்புரிபவராகியும் நல்லோ ருக்கியில்லாமலுமிருக்கிற பிள்ளைகள் தமது தந்தையினிடத்தி ஓரு பொழுதும் அன்புசெய்யமாட்டாதவர்களாகஇருக்கின்றனர். மே லும் தம்மிடத்தி அவர்களுக்கிருக்கும் அன்பையும் அறியமாட்டாத வர்களாகஇருக்கின்றனர்; அவரதுகட்டளைகளில் எப்பொழுதும் தி யரப்பட்டுக்கொண்டிருக்கின்றனர். அதுபோல பாபத்தைச்செய் கிறவர்கள் நாஸ்தோறும் அவரது சிறந்ததந்தையினால் ஸ்தாபிக்கப் பட்ட தருமமென்னும் அணையக்கடந்து, தகுந்த தண்டனையைப் பெற்று எப்பொழுதும் தயரத்திலேயே யிருக்கின்றனர்; அவரது சாந்தஸ்வரூபத்தையும், அவரது பவித்திரமாகிய ஸ்வரூபத்தையும் அவரது மங்களஸ்வரூபத்தையும் அனுபவித்து நிலையற்றதும், அல்ப மானதும் தாய்மையற்றதமான சித்தத்தை அவரது அன்பாகிய இ ராசத்தில் எவ்விதமாக நனைக்கமாட்டுவார்கள்! ஆகையால் யாருக் குப் பிரமத்தை அடையவேண்டுமென்னும் விருப்பமிருக்கிறதோ அவ ர்கள் விஷயவிரும்பத்தை விடவேண்டும்; அவர்கள் முற்றும் பாப சிந்தையையும், பாபத்தைப்பற்றிய வார்த்தைகளையும், பாபானுஷ் டானத்தையும்விட்டுநீங்கியிருத்தல்வேண்டும். அவர்கள் பிறருடன்

அந்நியாயமான வியவஹாரத்தைச் செய்யக்கூடாது; பிறர்மனை வியன்மீது கெட்டநோக்கத்தை வைக்கலாகாது. பிறரதுபொருள் விரும்பலாகாது.

௩௬

சுநெஜெகம் உநஸொஜ லீயொநெ ந

ஜெவா சூவூவநு வூவூஜெஷு; தவா

வதொநூநகெது திதிஷு தவூநூவொலாத

ரிஸூடியாதி. (உ.)

(ப - பி.) சுநெஜசு, ஊகம், உதவம், ஜலீயம், ந, ஊதசு, ஜெ வாம், சூவூவநு, வூவூஜெ, சுஷுஷு; தசு, யாவதம், சுதூநு, சுதெ தி, திஷு, தவூநு, ஸவம், ராதரிஸூ, டியாதி.

(ப - உ.) ஊகம்=கடவுளொருவர், சுநெஜசு=அவர் செல்ப வரல்லர், உதவம்=மனதைவிட, ஜலீயம்=அதிக வினாவாகச்செல் பவர், வூவூஜெஷு=எல்லாப் பொறிகளுக்கு முன்னேசெல்லுகி ற, ஊதசு=இதை (கடவுளை), ஜெவாம்=கண்முதலிய பொறிகள், தசூவூவநு=அடையமாட்டா, தசு=அது (கடவுள்), திஷு= தான் ஸ்திரமாகவிருந்தும், யாவதம்=வினாவாகச் செல்லுகிற, சு தூநு=மனமுதலிய பொறிகளைத்தையும், சுதெது=கடந்து செல்லுகிறது, தவூநு=அதரிடத்திலிருந்துகொண்டு, ஸவம்=உயி ர்களுக்கு அசைதல்முதலிய செய்கைகளை, ராதரிஸூ=காற்று, டி யாதி=தருகின்றது.

(பொ - உ.) கடவுள் ஒருவர். அவர் அசைபவரல்லர். ம நதைவிட அதிகவினாவாகச்செல்பவர். பொறிகளுக்குமுன்செ ல்லுகிற இக்கடவுளை பொறிகளிலொன்றும் அடையமாட்டா து. அவர் ஸ்திரமாகவிருந்தும் வினாவாகச் செல்கிற மன முதலிய பொறிகளைக் கடந்துசெல்லுகிறார். காற்று அவரிடத் திலிருந்துகொண்டு உயிர்களுக்கு உடல்களினது அசைவைத் தருகின்றது.

(வி - உ.) ஒரு இடத்திலிருந்து வேறொரு இடத்திற்கு போவதற்கு செல்லல் என்றுபெயர். ஒன்றாகிய கடவுள் எவ்விடத்தும் ஒரேவிதமாக நிறைந்திருக்கிறார். அவரில்லாத இடமில்லை. அதுபற்றி ஒரு இடத்தைவிட்டு வேறொரு இடத்திற்கு போகிறொன்று நினைக்கிறதற்கில்லை. ஆகையால் அவர் அசல், அவர் அசைவதில்லை. அவர் அசலராயிருந்தும் மனதைவிட வினாவாகச்செல்பவர்; மனது அவரை மூற்றும் பற்றமாட்டாது. பொறிகளனைத்தும் அவரை கிரகிக்கமாட்டா. வினாவாகச்செல்லுகிற மனதும் மற்ற இந்திரியங்களனைத்தும் அவரைப்பற்றுவதற்கு எவ்வளவோ முயற்சிசெய்கின்றது. அவர் ஸ்திரமாகஇருந்தும் அவற்றைஎல்லாம் கடந்துசெல்லுகிறார். காற்று உயிர்களுக்கு உடல்களினது எல்லா அசைவுகளையுந்தருகின்றது. காற்றில்லாவிடின் உடல் அதிக சிறிதுகாலத்திற்குள்ளாகவே ஒழுங்கற்று விழுந்துவிடும். ஆனால் காற்று இந்தச் சத்தியை யாரிடத்திலிருந்து பெற்றதோ அவரில்லாவிடின் அது வேறு யாரிடத்திலிருந்து இந்தச்சத்தியைப்பெற்று அதன்மூலமாக உயிர்களினது உடலை காக்கக்கூடியதாகஇருக்கிறது; அதனற்றான் “அவரிடத்திலிருந்துகொண்டு காற்று உயிர்களுக்கு உடலினது அசைவுகளனைத்தையுந்தருகின்றது.” என்றுசொல்லப்பட்டது.

௩௭

கடெஜுகிதடுநெஜுகிதடி-ஒரெ. தடினிகெ,
தடினாஸ்யஸவபுஸ்ய தடிஸவபுஸ்யாஸ்ய
ஸாஹ்யுதஃ. (௩.)

(ப - பி.) தடி, னெஜுகி, தடி, த, னெஜுகி, தடி, டிஒரெ, தடி, னனிகெ, தடி, னனெ, னஸ்ய, ஸவபுஸ்ய, தடி, உ, ஸவபுஸ்ய னஸ்ய, ஸாஹ்யுதஃ.

(ப - உ.) தடி=அது (பிரமம்), னெஜுகி=அசைகின்றது, த னெஜுகி=அசைவதில்லை, தடி=அது, டிஒரெ=தூரத்திலிருக்கின்றது, தடி=அது, னனிகெ=ஸமீபத்திலிருக்கின்றது, தடி=அது, னஸ்ய ஸவபுஸ்ய=இந்த எல்லாவற்றினுடையவும், னனெ=உள்ளேயிருக்கின்றது, தடி, அது, னஸ்ய ஸவபுஸ்ய=இந்தஎல்லாவற்றினுடையவும், ஸாஹ்யுதஃ=வெளியேயிருக்கின்றது.

(பொ - உ.) அவர் அசைகிறார், அசையவில்லை; அவர்தூரத்திலிருக்கிறார், அவர்ஸமீபத்திலுமிருக்கிறார்; அவர் இந்த யாவற்றிற்கும் உள்ளேயிருக்கிறார், அவர் இந்த யாவற்றிற்கும் வெளியேயுமிருக்கிறார்.

(வி - உ.) உலகத்தார் வேறொரு இடத்தை அடைவதன்நிமித்தம் சென்றுகொண்டிருக்கின்றனர். அவர் எல்லாவிடங்களிலும் வியாபித்திருப்பதினால் செல்வதினாலுண்டாகத்தக்கபயன் அவருக்கு ஒரேகாலத்தில் கிடைக்கின்றது. ஆனதால் “அவர்அசைகிறார்” என்றுசொல்லப்பட்டது. அதன்பொருள் அவருக்கு அசைவதன்பயன் நிறைவேறியிருக்கிறதென்பதாம். ஆனால் உலகத்தார் எப்படி ஒரு இடத்திலிருந்து வேறொரு இடத்திற்குச் செல்கின்றனரோ அப்படி அவர் செல்வதில்லை; காரணமென்னையெனின் அவர் எங்கும் நிறைந்த வடிவமுடையவராகவிருக்கிறார். அவர் நகுகத்திரங்கள் எவ்வளவுதூரத்திலிருக்கின்றனவோ, அவ்விடத்திலுமிருக்கிறார். அவர் கேவலம் தூரத்தில்மாதிரியில்லை அவர் நமக்கருகிலுமிருக்கிறார். அவர் நமக்குள்ளாக யிக அருகிலுமிருக்கிறார். அவர் நமமெல்லோருக்குள்ளும் இருப்பதுபோலவே நமக்குவெளியிலுமிருக்கிறார். யாதொரு அரசன் தனது ஸிம்மாஸனத்தில் உட்கார்ந்துகொண்டு தனதானையைச் செலுத்துவதுபோல அவர் பரிமிதமாகிய ஓரிடத்திலிருப்பவரல்லர். அவர் எல்லா இடங்களிலும் ஒரேவிதமாக இருந்துகொண்டு உலகத்தைக் காத்துவருகிறார்.

௩௮

யஸ்யஸவபுஸ்ய ஸாஹ்யுதாந்யாதெந்ய வாநு
பஸ்யுதி; ஸவபுஸ்யுதெஷு வாநுநன
தொநவிஜுமஹுஷெ. (௪.)

(ப - பி.) யஃ, தடி, ஸவபுஸ்யுதாநி, சூததி, ஸவபுஸ்யுதி; ஸவபுஸ்யுதெஷு, உ, சூதாந, தடி, ஸவிஜுமஹுஷெ.

(ப - உ.) யஃ=யார், ஸவபுஸ்யுதாநி=எல்லாப்பொருள்களையும், சூததி=பரமாத்மாவின்இடத்திலும், ஸவபுஸ்யுதெஷு=வ=எல்லாப்பொருள்களிடத்திலும், சூதாந=பரமாத்மாவையு

னது நோக்கமும் இவையனைத்தும் சுகமாகவிரும்புக்கவேண்டுமென்பதே. விசேஷமாக அவர் மனிதனது மனதை அவனது ஞானமும் தருமமும் உயர்வதுடன் அவன் ஆத்மோந்நதியும் அடையத்தக்க விதமாக அதிவியப்பான நியமங்களின்று ஸ்வாதினப்படித்தியிருக்கிறார். மனித ஆன்மா அவரது மிகுந்த முயற்சியின்பொருள்; மிகுந்த வல்லமையுடன் அவரைக்காத்துவருகிறார். மனித ஆன்மாமோகமாகிய வலையினின்றும், துயரத்தினுள்வரும் வியாகூலத்தினின்றும் பாபத்தினுடைய தாபத்திலிருந்தும், மாணத்தினது வாயிலிருந்தும் மீட்கப்பட்டு பிரமஞானத்தையும் பிரமாநந்தத்தையும் பெறத்தக்கவிதமாக இந்தத் தருமநியமங்க ளனைத்தும் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவர் பரிபூரணர், அவர்யாவற்றிலும் சிறந்தவர். அவர் ஸ்வயம்பு, தாமாகவிளங்குகிறவர்; எல்லா ஜந்துக்களும் அவரால் படைக்கப்பட்டு விளங்கச்செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அவருக்குப்பிறப்பில்லை, அநாதி, அவர் யாராலும் படைக்கப்பட்டவருமன்று விளங்கச்செய்யப்படுகிறவருமன்று; அவர் எப்பொழுதும் தாமாக விளங்குகிறவராகவிரும்புகிறார். அவர் எப்பொழுதும் பிரஜைகளனைவருக்கும் வேண்டியபொருள்க ளனைத்தையும் பகர்ந்துகொடுக்கிறார். நீர் நிலம் வெளி குகைகளில்நிறைந்திருக்கிற புழுக்கள், விட்டிற்பரவைகள், எறும்புகள், மீன்கள், ஆமைகள், முதலைகள், பசுக்கள், பறவைகள், மனிதர்கள் முதலிய அளவற்ற அநந்தகோடி பார்ப்பதற்கரிய குக்கும் உயிர்களுக்கு அத்தனும் விரும்பப்பட்ட அந்நபாரமுதலிய பலபோகப்பொருள்களை வேண்டுமளவும் எப்பொழுதும் அதிநியாயமாகப் பகர்ந்துகொடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார். இவை அவற்றைப்பெற்று இங்குமங்குமாக சுகித்துக்கொண்டு சஞ்சரிக்கின்றன.

—o—
அத்தியாயம் - சு.

சு௦

தவஸா ஸ்ரஹ்விஜீ ஜாஸஸு; ஸ்ரஹ்விஜீ
வொதிவாரம். (க)

(ப - பி.) தவஸா, ஸ்ரஹ், விஜீஜாஸஸு; ஸ்ரஹ்விஜீ, வொதி, வாரம்.

(ப - உ.) தவஸா=கருத்தைஒருவழிப்படுத்துவதினால், ஸ்ரஹ்=பிரமத்தை, விஜீ ஜாஸஸு=விசேஷமாகஅறியவிரும்புங்கள், ஸ்ரஹ்விஜீ=பிரமஞானி, வாரம்=பிரமத்தை, கவொதி=அடைகிறார்.

(பொ - உ.) கருத்தை ஒருவழிப்படுத்தி பிரமத்தை விசேஷமாகவறிய விரும்புங்கள். பிரமஞானி பிரமத்தையடைகிறார்.

(வி - உ.) பிரமஞானத்தைப் பெறுதற்கு கருத்தை வேறுவழியில் செலுத்தாமல் மறுபடியும் மறுபடியும் அவரையே கருதல் வேண்டும். சாந்தஸமாஹிதசித்தராகி அகக்கண்ணினால் அவரது ஸத்தியஸூத்ர மங்களத்தன்மையைக் காணல்வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நாம் அவரையடைந்து வேண்டியதைப்பெற்றவர்களாவோம். பிரமம் உள்ளும் புறமும் எங்கும் ஒரேவிதமாக வியாபித்திருக்கிறார். அவரையடையும் நியத்தம் ஒரு இடத்திலிருந்து வேறிடத்திற்குப் போகவேண்டியதில்லை. அவரை நேராக அறிவதே அவரையடைவது. மனிதனோகத்திலேயே அவரையறிய ஆரம்பிக்கலாகும், ஆனுஸப்படியறிதல் அநந்தகாலம்வரையிலும் முற்றுபெறுதல். இவ்வுகைத்தைவிட்டு லோகார்த்தரத்தில் அவரை எவ்வளவு அதிகமாக வறியவல்லவர்களாவோமோ அவ்வளவுக்கு அதிகமும் அன்மையுமான பிரமாநந்தத்தை அனுபவித்து கிருதார்த்தர்களாவோம்.

சுத

ஸத்யம் ஜாநதிதனம் ஸ்ரஹ்யொ வெடிந்வி
தம்மஹாயாம்பாஸெவ்யோஜிவ; ஸொஸூ
தெஸவ-பாநு காஜாநு ஸஹஸு ஹுணா விப
ஸூதா. (உ)

(ப - பி.) ஸத்யம், ஜாநம், சுதனம், ஸ்ரஹ், யம், வெடி, த்விதம், மஹாயாம், பாஸெ, வ்யோஜிவ; ஸம், ஸூதெ, ஸவ-பாநு, காஜாநு, ஸஹ, ஸ்ரஹ், ஹுணா, விபஸூதா.

(ப - உ.) யம்=யார், ஸத்யம்=ஸத்தியஸ்வரூபியும், ஜாநம்=ஞானஸ்வரூபியும், சுதனம்=முடிவற்றவருமாகிய, ஸ்ரஹ்=பிரமத்

தை; வாஸேவ்யாஹுஃசிறந்த தேகாசத்தில், மஹாயாஃசுத்தி
மாவீனிடத்து, கிஷிதம்இருப்பவராக, வெஃஅறிகுரோ, ஸஃ
அவர், விவஸிதாபாவற்றையுமறிகுற, ஸஃஹணாலஹபிரம
த்துடன், ஸவாஹுசாராஹுஃஎல்லாவிருப்பப்பொருள்களையும், ஸஃ
தெஅதுபவிக்கிரர்.

(பொ - உ.) ஸத்தியஸ்வரூபியும் ஞானஸ்வரூபியும் முடி
வற்றவருமான பிரமத்தைச் சிறந்த தேகாசத்தில் ஆத்மாவி
னிடத்திலிருப்பதாக யார் அறிகின்றாரோ அவர் எல்லாமறிந்த
பிரமத்துடன் ஸகலபோகங்களையு மனுபவிக்கிரர்.

(வி - உ.) பரமேச்வரோ ஸத்தியத்திற்குமுலம், அவரிடத்திலி
ருந்தே எல்லாஉண்மைகளும் உண்டாகி அவரைப்பற்றிக்கொண்டே
யிருக்கின்றன. அவர் ஆதிஸத்தியர், அநாதிசத்தியர், சிரோஷ்டமா
கியஸத்தியர், நித்தியமாகியஸத்தியர், ஸநாதனர்.

எது தன்னைத்தான் அறியவில்லையோ அது ஜடப்பொருள், மே
லும் எது தன்னைத்தான் அறிகின்றதோ அது சித்தப்பொருள். ம
ண், கல், உலோகம், மரம் முதலியவை தம்மைத்தாம் அறிவதில்லை,
இந்தக்காரணத்தினால் இவையாவும் ஜடப்பொருள்கள்; ஜீவாத்
மா பரமாத்மாக்கள் தம்மையும் தம்க்குவேறானவற்றையும் அறி
கின்றன, இந்த ஏதுவினால் அவை ஞானப்பொருள்கள், ஆனால்இ
வற்றிற்குள் தாமாசுவிளங்கும் பரமாத்மாவின்து அபரிமேயமா
ன இயற்கை ஞானத்துடன் ஜீவாத்மாவின்து பரிமிதமாகிய அல்
பஞானத்தை ஒப்பிட்டுமுடியாது. பரிமிதமாகிய ஜீவாத்மாவுக்
கு ஞானமுமிருக்கின்றது அஞ்ஞானமுமிருக்கின்றது, மேலும் கல
க்கம் தவறல் ஆகை இவைகளுமிருக்கின்றன, ஆனால் பெருமையு
ள்ள பரமாத்மாவுக்கோ கலக்கம், தவறல், ஆகை, அஞ்ஞானம்
இவைகளில்லை. அவர் சுத்தபுத்தமுத்தத்தன்மையுடையவர், அவர்
நிறைந்தஞானமுடையவர்; அவர் எல்லாப்பொருள்களுக்கும் வே
ண்டிய அவ்வளவு அததற்குரியபண்பையும் தன்மையையும் கொடு
த்து அவற்றினது மிகமறைவான தத்துவங்களினத்தையும் நனராக
வும் விசேஷமாகவும் தெரிந்துகொண்டிருக்கிரர். ஆனதால் கேவ
லம் அவர் ஒருவரோ ஞானஸ்வரூபி; ஜீவாத்மாவின்து ஞானம் அ
வரது ஞானத்தின் விளக்கமாத்மாத்மாவிருக்கின்றது.

அவர் இறுதியற்றவர்; அவரது ஞானத்திற்கு இறுதியில்லை, வ
ல்லமைக்கு இறுதியில்லை, அருளுக்கு இறுதியில்லை, அவருக்கு இடத்
திலும் இறுதியில்லை, காலத்திலும் இறுதியில்லை.

யார் இந்த ஸத்தியஸ்வரூபரும் ஞானஸ்வரூபரும் முடிவற்றவ
ருமான பிரமத்தை யிகச்சமீபமாக தம்க்குள்ளேராகஅறிகின்றாரோ
மேலும் அவரது கருத்துடன் தமது கருத்தைச் சேர்க்கின்றாரோ
அவர் அந்தப் பரமாத்மாவோடு விரும்பத்தக்க எல்லாவிஷயங்க
ளையு மனுபவிக்கிரர். சிரோஷ்டமான பிதாவாகிய பரமேச்வரர் எ
வ்விதமான உதாரணோக்கத்துடன் உகைத்தைப்படைத்தாரோ மே
லும் அதியல்பமாகிய கருமியரையில் யாவற்றினுடைய நன்மையை
யும் கருதுகிறாரோ அவரும் அவ்வித நோக்கத்திற்கும் கருத்திற்கும்
இசையருடக்கிரர். யாதயாத பரமேச்வரனது திருவுள்ளத்தக்கி
சைந்ததோ, அததான் அவரதுவிருப்பம் மேலும் அததான் அவரது
காரியம். பரமேச்வரனது திருஉள்ளப்படி அவசியம் நிறைவேறு
ம். ஆனதால் அவரது கருத்தை யனுசரித்தவர்களது விருப்பமு
ம் ஸித்திபெறும். ஆகையாற்றான் அப்படிப்பட்டவர்கள் விரும்
பிய எல்லாவிஷயங்களையும் பரமேச்வரனுடன் அனுபவிக்கின்ற
னர். மேலும் விரும்பியதைப்பெற்று அவருடன் பின்செல்லுகிற
வர்களாகி அவரது தூய்மையான ஸகலாஸத்தினால் திருப்தியடை
ந்திருக்கின்றனர்.

சுஉ

பஸ்ஸுவஜஸுவஸி யஸெஸுஷ ஶஹிரோஹ
விஶ்வெயு; தஜிஜாதெதவரிவஸுனிவீரோ
சுதநாருவஸிஜீதம் யஜிவாதி. ... (க)

(ப - பி.) யஃ, ஸவஜு, ஸவஸி, யஸு, ஸஷி, ஶஹிரோ
ஹ, விஶ்வெயு; தஜி, விஜாதெத, வரிவஸுனி, வீரோ, சுதநாரு
வம், ஶஜீதம், யஜி, விவாதி.

(ப - உ.) யஃயார், ஸவஜுயாவற்றையும் ஸாமானிய
மாக அறிகிறவரோ, ஸவஸியாவற்றையும் விசேஷமாக அறி
கிறவரோ, ஹவிமன்னுலகத்திலும், விஶ்வெயுவின்னுலகத்தி
ல்

அமுள்ள, வாகு; ஹிராஇந்தமகிமை, யஸ்யயாருடையதோ, யச்யயாது, துதராகுஹம்ஆரந்தருபமாகவும், கருதம்அமிருத்ருபமாகவும், விஹாதிவிளங்குகின்றதோ, தசுஅதை (பிரமத்தை), யோர்விவேகிகள், விஜாததவிசேஷ ஞானத்தினால், வரிபஸ்யாதிஎங்கும்பார்க்கின்றனர்.

(பொ - உ.) யார் ஸாமானியமாகவும் விசேஷமாகவும் எல்லாப் பொருள்களையும் அறிகின்றாரோ, மண்ணுலகத்திலும் விண்ணுலகத்திலுமுள்ள இந்த மகிமை யாருடையதோ ஆரந்தருபமாகவும் அமிருதருபமாகவும் யார் விளங்குகிறாரோ அந்தப்பிரமத்தை விவேகிகள் விசேஷஞானத்தினால் எங்கும் பார்க்கின்றனர்.

(வி - உ.) அவர் ஸர்வக்ஷியர், ஸர்வவித்த, அவர் யாவற்றினது உண்மையானதன்மையையும் தத்தவத்தையும் அறிகுர். மேலே அநேககோடி நகூத்திரங்களாகிய உலகங்களிருக்கின்றன. இங்கே இந்த ஆச்சரியமானபூலோகம். இம்மண்ணுலகத்திலும் விண்ணுலகத்திலுமுள்ள மகிமை அவருடையதே. அவர் எங்கும் ஆரந்தருபமாகவும் அமிருதருபமாகவும் விளங்குகுர்; விவேகிகள் அவரைக் கடலினுடையவும் ஆற்றினுடையவும் அலைகளிலும், சூரியனது ஒளியிலும், சந்திரனது அழகிலும், மனிதனது முகக்களையிலும், கற்புடைய பெண்களது அய்குமயான அன்பிலும் உள்ளும்புறம்பும் எங்கும் ஞானக்கண்ணினால் பார்க்கின்றனர்.

சுரு

ஹிரண்யவெரொகொஸெ விரஜம்புஹி

ஷுஹம்; தஹ்ஹம்ஜோதிஷாம் ஜோதிஷஃ
யதாதவிஷொவிஷம். ... (சு)

(ப - பி.) ஹிரண்யெ, வொ, கொஸெ, விரஜம், பூஹிஷுஹம், தசு, ஸுஹம், ஜோதிஷாம், ஜோதிஷி, தசு, யசு, குதவிஷி, விஷி.

(ப - உ.) குதவிஷிபிரமஞானிகள், யசுஎது, விரஜம்நிரும்லமானதோ, திஷுஹம்நிரவயவமானதோ, தசுஅந்த, ஸுஹம்சுத்தமானதும், ஜோதிஷாம்ஒளிக்கு, ஜோதிஷிஒளியானதுமான, தசுஅதை (பிரமத்தை), ஹிரண்யெஞானமயமாகிய, வொசெசிறந்த, கொஸெகோசத்தில், விஷிஅறிகின்றனர்.

(பொ - உ.) பிரமஞானிகள் ஞானமயமாகிய கோசத்தினிடையில் நிர்மலமானதும் பெருமைபொருந்தியதும் நிரவயவமானதும் சுத்தமானதும் ஒளிக்கு ஒளியானதுமான பரமத்துமாவை அறிகின்றனர்.

(வி - உ.) ஞானமென்னும் ஒளியால் ஒளிபெற்றதும், தருமமென்னும் பணியினால் அலங்கரிக்கப்பட்டதுமான ஆத்மாவினிடத்தில் கடவுள் நன்றாக விளங்குகுர். இந்த கிமித்தத்தினால் ஜீவாத்மா பரமாத்மாவின் துசிந்தகோசம். அவர் நிர்மலர், சுத்தர், அவர் ஒளிக்குஒளி, அவர் ஆத்மாவின் து ஒளி, அவர் ஞானஒளி, பரப்பிரமம், அந்த ஒளிக்கு உருவமுமில்லை, அவயவமுமில்லை. பிரமஞானிகள் ஞானக்கண்ணினால் தமக்குள்ளாகவே அவ்வுண்மையான ஒளியைப் பெறுகின்றனர்.

சுரு

நதத, ஸகுயெபூஹாதி நவ்ஷ, தாசுஹம்
நெரி விஷுஹதொ ஹாணி கூதொய ரிஷி;
தநெவஹாணநஹாதி ஸவஹதஸ்ய ஹாஸா
ஸவஹிஷிவிஹாதி. ... (௫)

(ப - பி.) த, தத, ஸகுயி, ஹாதி, த, ஹ்ஷ, தாசுஹம், த, நெரி, விஷுஹி, ஹாணி, கூத, சுயி, சுதி; த, ஹவ, ஹாஹம், கூத, ஹாதி, ஸவஹ, தஸ்ய, ஹாஸா, ஸவஹம், ஹ்ஷ, விஹாதி.

(ப - உ.) ததஅவ்விடத்தில் (பிரமத்தினிடத்தில்), ஹ்ஷிசூரியபிம்பம், தஹாதி(பிரமத்தை)விளங்கச்செய்யமாட்டா

௫௪ கண்டம் - க, அத்தியாயம் - சு.

உண்டாவதில்லை. பரமேச்வரரோ தங்கள் சிறந்ததந்தையெனவும் அவர் தங்களால் பூஜிக்கப்பட்டதக்கவனெனவும், அவரது கட்டளை யை நிறைவேற்றாதலே தங்களால்செயற்பாலதெனவும், அதுதவிர வேறுயாதொன்றும் தங்களால்செயற்பாலதன்றெனவும், பிரமஞானிகளறிசென்றனர்; ஆதலால் அவர்கள் அவரதுநன்னோக்கத்தை முடிப்பதற்கே எப்பொழுதும் முயலுகிறார்கள். எந்தவிஷயத்தினால் அவரது நல்லதன்மை விளங்குமோ, அவரது நன்னோக்கம் தெரியுமோ, அதையே அவர்கள் துண்டுகின்றனர், அதையே அவர்கள் கற்கின்றனர், மேலும் அதையே அவர்கள் உபதேசிக்கின்றனர்; அவர்கட்கு அவர்கள் ஒருவர்த்தையும் சொல்வதில்லை. பரமேச்வரனிடத்திலேயே அவர்களுக்கு நிறைந்தவிருப்பம். மேலும் அவரிடத்திலேயே அவருக்கு அழிவற்றஉவகை; ஆதலால் பிரமஞானி பரமாத்மாவிடத்தில் கீழ்க்கொண்டும் இரயிக்கொண்டும் சொல்லப்பட்டது. ஆனால் இரீதப்பிரமஞானிகளுக்குள் யார் கேவலம் பிரமத்தினிடத்தில் அன்புமாதிரி வைத்து அவரது திருவுள்ளத்தையும் தெரிந்துகொண்டு திருப்பி யடைந்து சம்மாயிராமல் அவரது திருஉள்ளத்தை யனுசரித்து அவருக்காகும் காரியங்களைச் செய்யச் சென்று நல்லகாரியங்களைச் செய்கின்றனரோ அவர்களே சிறந்தவர்கள். நமக்குள் யாருக்கு அவரிடத்தில் எவ்வளவு அன்பு உண்டாகிறதோ, யார் எவ்வளவுதூரம் அவரதுதிருஉள்ளப்படி நல்லகாரியங்களைச் செய்ய முயலுகின்றனரோ அவ்வளவுக்குத்தான் அவர்களுக்குச் சிறப்புண்டாகும். மேலும் அவ்வளவுக்குத்தான் அவர்களதுபிறப்புப்பயன்பெறும். இதுதான் நமதுகாரியம். இதுதான் நமது லக்ஷியம்.

சுசு

ஸ்புஷ்புதபிஷ்ய ஸிஷ்யா-ஓவா ஸ-ஓக்ஷாஜ
தத் ஸ-ஓக்ஷதா-லிஷாதி; ஓ-ஓரா-த-ஸ-
ஓ-ஓரா-த-பிஷாணி கெவஸ்யுத் ஸிஷெஹ
வநிஷித-ம-ஹாயா (எ)

(ப - பி.) ஸ்புஷ்பு, உ, தசு, பிஷ்ய, ஸிஷ்யா-ஓவா, ஸ-ஓக்ஷாஜ
உ, தசு, ஸ-ஓக்ஷதா; லிஷாதி, ஓ-ஓரா, ஸ-ஓ-ஓரா, தசு, உஹ, ஸிஷெ, உ, ஸ்யுஷி ஸ, உஹ, வவ, திஷித, ம-ஹாயா.

(ப - உ.) தசு=அது (பிரமம்), ஸ்புஷ்பு=பெருமையுடையது, பிஷ்ய=தானாக ஞானஒளியினால் விளங்குவது, ஸிஷ்யா-ஓவா=கருதிமுடியாததன்மையுடையது, ஸ-ஓக்ஷாஜ=சூக்குமத்தையிட, தசு=அது, ஸ-ஓக்ஷதா=அதிகசூக்குமமாக, லிஷாதி=விளங்குகின்றது, ஓ-ஓரா=தூரத்தைவிட, ஸ-ஓ-ஓரா=அதிகதூரத்திலுள்ளது, தசு=அது (பிரமம்), உஹ=இவ்விடத்தில், ஸிஷெ=சமீபத்திலுமுள்ளது, உஹவ=இவ்விடத்திலேயே, ஸ்யுஷி ஸ=சித்துப்பொருள்களினது, ம-ஹாயா=உள்ளங்களில், திஷித=இருப்பது.

(பொ - உ.) பிரமம் மகத்தானவர், ஞானஒளியினால் தானாக விளங்குகிறவர், கருதிமுடியாத தன்மையுடையவர், சூக்குமத்தைவிட அதிக சூக்குமமாக விளங்குகிறவர், தூரத்தைவிட வெகுதூரத்திலுமிருப்பவர். இங்கு சமீபத்திலுமிருப்பவர்; இவ்விடத்திலேயே சித்துப்பொருள்களினது உள்ளங்களிலுமிருப்பவர்.

(வி - உ.) அவரோ பெருமையுடையவர், அவரோ மஹத்தானவர்; அவருக்கு யாரும் பெருமையுடையவரன்று, மஹத்தானவரும்ன்று; இயற்கையாக ஞானஒளியையுடைய பரமேச்வரர் எங்கும்விளங்குகிறார். அவரது தன்மை கருதிமுடியாதது. அவர் சூக்குமத்திலும் சூக்குமானவர், அவர் தூரத்திலிருக்கிற நகரத்திரங்களைவிட அதிக தூரத்திலிருக்கிறார், இவ்விடத்தில் மிக சமீபத்திலுமிருக்கிறார்; நமது எல்லோருடைய உள்ளங்களுள்ளும் அவர் குடி கொண்டிருக்கிறார் அவர் ஸாக்ஷிஸ்வருபர் எங்கும் இருப்பவராக விருக்கிறார்.

சுசு

நவக்ஷாஷா மூஷ்யதெநாவி வாஷா நா
ஓநெய்ஓஷெவெஸவஸாகே-ணாவா; ஜா
நவஸாஷெந விஸா-ஷ ஸக்ஷஸத ஸூத
வஸ்யுதெ திஷித-ம-யூயாநிதம் ... (அ)

(ப - ௫) த, உகூஷா, துஷுதெ, த, சலி, வாலா, த, ஸுதெயி, ஸுதெயி, தபலா, ஸுதெயி, வ, ஜாதபுலாஷெ, விஸுலிஸு, ததீ, த, த, திஷு, யூயராதீ.

(ப - ௨) த, உகூஷா, துஷுதெ = அவர்கண்ணினால் கிரகித் தப்புவதில்லை, த சலி வாலா = வாக்கினாலுமில்லை, த ஸுதெயி = வேறு பொறிகளாலுமில்லை, த தபலா = தபலினால் வது, கஸுதெயி = வெள்விமுதலிய கருமத்தினாலாவது, (இல்லை), ஜாதபுலாஷெ = ஞானத்தினது பயனால், விஸுலிஸு = தாய் மையான உள்ளமுடையவர், ததீ = ததனால், திஷு = அவ பவமற்ற, த = அவரை, யூயராதீ = தியாநித்துக்கொண்டே, வுஷுதெ = பார்க்கின்றனர்.

(பொ - ௨) அவர்கண்ணுக்குப்பலப்படார் வாக்குக்கெ ட்டார். மேலும் வேறுபொறிகளாலும் கிரகிக்கப்படார், தப லினாலும் வெள்விமுதலிய கருமங்களினாலும் அவரையடைய க்குடாது ஞானத்தினது பயனால் தாய்மையான உள்ளமுடையவர் தியாநித்துக்கொண்டே நிரவயவமான அவரை யடைகி ன்றனர்.

(வி - ௨) ஞானத்தைக்கருதவதாலும் தருமத்தை அதுட்டி ப்பதாலும் உள்ளம் தாய்மையாயின் அவரை நம்முள்ளத்திலேயே நேராக பார்க்கப்பெறுவோம். வெள்விமுதலிய வீண் விராதங்களை யனுட்டித்தல் உணவில்லாமல் தியினிடையே இருத்தல் முதலிய த் வங்களியற்றத்தல் இவற்றினால் அவரை அடையப்போகாது. இப்ப டிப்பட்ட வழிகளையாவும் அவரை யடைவதற்குரிய வழிகளன்று. ஞானமாகிய வழியே அவரை அடையும்வழி.

அத்தியாயம் - எ.

சுஅ

தஜீஸுராணாம்பாஸுஜிஹெஸுராந்தெவதா
நாம்பாஸுஜிஹெஸுராந்தெவதா; வகிவதீநாம்பா
ஸுஜிஹெஸுராந்தெவதா விஜாஜெவா ஹவதெஸு
ஜி. (க)

(ப - பி) த, ஸுராணா, பாஸு, ஜிஹெஸுரா, த, ஸுஜி
தாதா, பாஸு, அ, ஸுஜி, வகி, வதீநா, பாஸு, பா
ஸுஜி, விஜா, ஜெவா, ஹவதெஸு, ஸுஜி.

(ப - ௨) ஸுராணா = பிரபுக்களுக்குள், பாஸு = சிறந்த, ஜிஹெஸுரா = பிரபுவான, த = அவரை (பிரமத்தை), ஜெவதாதா = தேவதைகளுக்குள், பாஸு ஸுஜிஹெஸுரா = சிறந்ததுமான தெய்வத் தை, வதீநா = தலைவர்களுக்குள், வகி = தலைவனானவனை. பா ஸுஜி = சிறந்தவற்றிலும், பாஸு = சிறந்தவனை, ஜெவா = தேவனை, ஹவதெஸு = உலகங்களது ஈசனை, ஸுஜி = துதிக்கப்படத்தக்க வனை, விஜா = அறிவோம்.

(பொ - ௨) எல்லாப்பிரபுக்களுக்கும் சிறந்தபிரபுவும், எ ல்லாத் தேவதைகளுக்கும் சிறந்ததேவதையும், எல்லாத் தலைவ ர்களுக்கும் சிறந்ததலைவனும் சிறந்த எல்லாவற்றிலும் சிறந்தவ னும், தானாகவிளங்குகிறவனும், உலகங்களுக்கு ஈசனும், து திக்கப்படத்தக்கவனுமானவனை யாமறிவோம்.

(வி - ௨) அவர் பிரமாண்டத்தினது தலைவர் அரசர்களுக்கெ ல்லாம் அரசர், யாவருக்கும் ஈசுவர். அவரதுசெல்வத்திற்கு எல் லை இல்லை, உலகத்திலயாருக்கு எவ்வளவு செல்வமிருக்கிறதோ அ வையனைத்தும் அவரதுசெல்வமே, எவ்வளவுசெல்வமுடைய பிரபு க்களிருக்கின்றனரோ அவரகளைவருக்கும் அவர்பிரபு; யாவருக் கும் அவர்மஹேசுவர் அவர் இந்தப்புவிபின்ன இரரச்சியேசுவர்க ளுக்கும் ஈசுவர், மேலும் இம்மண்ணுலகத்தைவிட சிறந்தவேறு உல கங்களில் வலிக்கும் தேவதைகளுக்கும் அவர் ஈசுவர், ஜகத்தின டு எந்தப்பாகத்தில் எந்தஉலகத்தில் மனிதர்களைவிட ஞானம் தரும ம் அன்பு இவைகளினால் உயர்வடைந்து மிகச்சிறந்துவிளங்குகிற எ த்தனைஜீவர்களிருக்கின்றனரோ அவர்களனைவருமே தேவசபத்தி னால் சொல்லப்படுகிறவர்கள்; அந்த எல்லாதேவதைகளைவிட அவ ர் சிறந்ததேவதை, பரமபூஜநீயர், மேலும்நியந்தா. அவர் எல்லாபி ரதிபாலகர்களுக்கும் பிரதிபாலகர், அவர்சிறந்ததிலும்சிறந்தவர், அ வரைவிட சிறந்தவரையாருமில்லை. அவர்நாம்தொழத்தக்கவர், அவர்நா ம்துதிக்கத்தக்கவர், அவர்நமதுமிருந்த அன்பிற்கு உரியவர்; நம்மா ல் மிகவும்பூஜிக்கப்படத்தக்கவர்.

22541

540

கண்டம் - க, அத்தியாயம் - ஊ.

(ப - பி.) த, தவ்வு, துவிசு, வகிர், கலி, தொடுத, த, த,
ஔஸிர்தா, த, வாவ, உ, தவ்வு, இம்மம், ஸர், காணம், காணாய்
வாயிவர், த, உ, சுவ்வு, சுவிசு, இதிதா, த, உ, சுயிவர்.

(ப - உ.) கொடு=உலகத்தில், தவறு=அவருக்கு, சுயசிங்
யாதொரு, வதி=தலைவர், த சுலகு=இல்லை, ராஸரிதாது=நடத்தி
கிறவரும், த=இல்லை, தவறு=அவருக்கு, வீமலாவது=அவயவ
மும், த=இல்லை, லு=அவர், காண=பாவற்றிற்கும்காணர், க
ணாயிவாயிவ=மனதிற்குத்தலைவர், சுலகு=அவருக்கு, சுயசிங்
யாதொரு, ருதிதாது=பெற்றோரும், த=இல்லை, சுயிவ=த=நிப
தியும், த=இல்லை.

(பொ - உ.) உலகத்தில் அவருக்கு யாதொருதலைவரும் இல்லை, நியந்தாவும் இல்லை. அவருக்கொரு அனையவரும் இல்லை. அவர் யாவற்றிற்கும் காரணர். மனதிற்குத் தலைவர். அனணாப்பெற்றோருமில்லை. அவருக்கதிபதியுமில்லை.

(வி - உ.) அவர் நித்தியர், நிரவயவர், சுவதந்திரர், பிரப்பத்
நவர், மிகப்பெருமையான ஆத்தமர்.

வனஷ்டெவொவிஸ்துகழிபா கிமொதூஸகாஜநா
நாம் ஹுதபெஸநூவிஷ்டி; ஹுதாபீஷ்டா
கிமஸாமிகஸபெஸாயவணததிகுநாஜிதாஸெ
ஹவனி. (ச)

[illegible]

(ப - 2.) வாஷி=இர்த, டெயி=தெயன், விஸகா=உல
கத்தை புண்பண்ணினவர், ஹாதா=பெரியவர், லா=

கீண்டம் - க, அத்தியாயம் - எ.

附錄

பொழுதும், ஜநாராம் ஜநங்களுடைய, ஹூடிபெய் உள்ளத்தில், வா
திவிஷ்டு நன்றாக இருக்கிறவன், ஹூடா உள்ளத்திலிருக்கும், சூ
ஷா ஜயமற்ற, சூஷா புத்தியினால், சுலிகளவூ அறியப்படத்
தக்கவன், பெய்யார், வாதசு இதை (பிரமத்தை), லீகா அறிவி
றார்களோ, தெ அவர்கள், சுஜகா நித்தியபதவி யுடையவர்கள்,
ஹவனி ஜுகின்றனர்.

(பொ - உ.) இந்தத்தேவன் உலகத்தை உண்டிபண்ணி
னவன் மஹாத்மா; இவர் ஜநகஞ்ஞடய உள்ளங்களில் எப்
பொழுதும் நன்றாக வீற்றிருக்கிறார். இவர் உள்ளத்திலேயும்
நீங்கிய புத்தியினால் அறியப்படத்தக்கவர். யாரிவரை அறிகின்
றாரோ அவர்கள் நித்தியபதவியைப் பெறுகின்றனர்.

(வி - உ.) இந்தப் பரமேசுவரர் உலகத்தை யுண்டிப்பண்ணினார் மேலும் இயற்றினார் ஆதலால் இவர் விச்வகர்மா, இவர் மஹாத்மா, இவர் ஜீவாத்மாவைப்போல சிறியவரன்று. இவர் எல்லோருடைய உள்ளங்களிலும் ஆத்துமாவைக் காத்துமாவாக எப்பொழுதாயிருக்கிறார். அவர் ஐயமற்ற நிர்மலஞானத்திற்கு விளங்குகிறார். யாரிவரைத்தேடி அறிய வல்லவராகின்றனரோ அவர்கள் இவரதேசர்கையாலுண்டாகிறபேராநந்தத்தை நித்தியமாகவனுபவிக்கின்றனர்.

⑫ 2.

தநுஷ்குலம் மருவரிந் புவிஷ்டம் மஹா
 உரிதா மஹுரெஷம் பவராணம்; சுயூத
 யொமாயி மநெந் தெவங்கியாயீரொஹஷத்.
 சொகௌஜிஹாதி. ... (ந)

(ப - பி) தம், காங்கிரஸ், மதுரை, காவலுள்ளும், மாணா
வந்தும், மனநிலைமையில், பொருளாக; சுயநித்யமாயினமென, பெரும்,
சீமை, யின், மறைப்பொருளை, இழந்தி.

கூசு கண்டம் - க, அத்தியாயம் - எ.

(ப - உ.) யெய்யார். பூணலு உயிருக்கு, பூண உயிராகவும், உத அப்படியே, உகூஷு கண்ணுக்கு, உகூஷு கண்ணாகவும், உத அப்படியே, ஸ்ராத்ரலு செவிக்கு, ஸ்ராத்ர செவியாகவும், உத மூக்கு, உத மூதாகவும், விஷு பிரமத்தை அறிகின்றனரோ, தெ அவர்கள், பூரணம் புராதனமும், சுப்யு மேலோனுமான, பூ ஹு பிரமத்தை, கிவிஷு நிச்சயமாகவறிகின்றனர்.

(பொ - உ.) யார் பிரமத்தை உயிருக்குயிராகவும், கண்ணுக்குக்கண்ணாகவும், செவிக்குச்செவியாகவும், மந்திற்முமந்தாகவும் அறிகின்றாரோ அவர்களே புராதனமும் மேலோனுமானபிரமத்தை நிச்சயமாக அறிகின்றனர்.

(வி - உ.) யார் இவரை யாவருக்கும் ஞானத்தைக்கொடுப்பவனென்றும், காரணனென்றும், ஆதாரமானவனென்றும் அறிகின்றனரோ அவர்கள் இவரை நிச்சயமாக அறிகின்றனர்.

நடு

வனகடெய்வாந் பூஷ ஷுபெ தஷுபெயம்
பூவம்; விரஜிவா சுகாஸாடி சூதூரி
ஹாஸபூவம். (எ)

(ப - பி.) வாகடா, வாக, காந் பூஷ ஷு, வாக, வபு, பெயம், பூவம்; விரஜி, வா, சுகாஸாடி, சுஜி, சூதூ, ஹாஸ, பூவம்.

(ப - உ.) வபு பெயம் ஒப்பற்றதும், பூவம் அழிவற்றதுமான, வாக ஷு இதை (பிரமத்தை), வாகயாவாவ ஒன்றாகவே, காந் பூஷ ஷு அறியத்தக்கது, (அவர்), விரஜி பாபகுணமற்றவர், சுகாஸாடி ஆகாயத்தைவிட, வா குக்குமமானவர், சுஜி பிறப்பற்றவர், சூதூ பரமாத்மமா, ஹாஸ பெரியவர், பூவம் நித்தியமானவர்.

கண்டம் - க, அத்தியாயம் - எ.

கூரு

(பொ - உ.) ஒப்பற்றவரும் அழிவற்றவருமான கடவுளை ஒருவனென்றறியத்தக்கது. அவர் நிருமலமானவர், ஆகாயத்தை விட குக்குமமானவர், பிறப்பற்றவர், பரமாத்மமா, பெரியவர், நித்தியமானவர்.

(வி - உ.) கடவுள் ஒருவர், மேலும் ஒப்பற்றவர்; அவரோடு ஒப்பிடத்தக்க ஒருபொருளுமில்லை. அவர் எல்லாப்பொருள்களிலும் வேருனவர். அவர் ஆகாயத்தைக்கடந்தவர். அவர் ஆகாயத்தினிடையேயிருந்து தனக்குரிய சகலகாரியங்களையும் நியமனம்செய்கிறார்.

நடு

யஸூடிவாசுஸுவஸுஸுரோஹோவிவ
ரிவததெ; தஷுவாஜோதிஷாஜோதி
ராயஹோவாஸுதேஜ்யதம். ... (அ)

(ப - பி.) யஸூடி, வஸூடி, ஸுவஸூடி, ஸஹோவி, வரிவததெ; தஷு, ஷுவா, ஜோதிஷா, ஜோதி, சூயம், ஹி, சூ, உவாஸுதெ, சுஜ்யதம்.

(ப - உ.) யஸூடி யாருடைய நியமத்தால், வஸூடி ஸுவஸூடி வருடமாகிய காலம், ஸஹோவி இராப்பகல்களாகிய நிறங்களால், வரிவததெ நன்தகொண்டு வருகின்றதோ, ஜோதிஷா ஒளிக்கு, ஜோதி ஒளியாகவும், சூயம் ஆயுளுக்குக் காரணமும், சுஜ்யதம் நித்தியமுமான, தஷு அதை (அந்தக் கடவுளை), ஷுவா தேவதைகள், உவாஸுதி உபாஸிக்கின்றனர்.

(பொ - உ.) யாருடையநியமத்தினால் வருஷகாலம் இராப்பகல்களாகிய நிறங்களால் சென்றுகொண்டுவருகின்றனவோ அந்த ஒளிக்கு ஒளியும் ஆயுளுக்குகாரணமும் அழிவற்றதுமானகடவுளை தேவதைகள் உபாஸிக்கின்றனர்.

(வி - உ.) வேறுவேறு உலகங்களில் மனிதர்களைவிட ஞானத்திலும் தருமத்திலும் அன்பிலும் மிகுந்து எவ்வளவு உயிர்களிருக்கின்றார்களோ அவர்கள் யாவரும் பிரமத்தை நியதமாக உபாஸனை செய்கிறார்கள். எப்படி தேவர்கள் அவரை உபாசிக்கின்றனரோ அவ்விதமாக மனிதர்களுக்கும் அவரை உபாசிக்க அதிகாரமுண்டு. இது நமக்குள்ள சாதாரணமான கௌரவமும் சாதாரணமான செல்வமுமன்று.

⑥ dir

ஸவகுஸ்யவசிஸவகுஸ்யோராத்ஸவகுஸ்யா
யிஷகிஃ ஸநஸாயநாககீடணாஹகுயாது
நொவ்வகஸராயநாககணீயாது. . . . (கூ)

(ப - பி.) ஸவக்ஷ்ய; ஸபீ, ஸவக்ஷ்ய, ராஸாநக, ஸவக்ஷ்ய, சுயிஷகி, ஸக, ஸாயுநா, ககீணா, ஸுயாநு, நொ, ஸாவ, ஸாயுநா, கணியாநு.

(ப - ௨.) லைவ்ஸ்யுவரீ=யாவற்றையும் தன்வசமாக உடையவர், லைவ்ஸ்யு ராஸாநி=யாவற்றையும் நடத்துகிறவர், லைவ்ஸ்யு சுயிவதி=யாவற்றிற்கும் தலைவர், லி=அவர், லாயாநா ககிணா=நல்லசெய்கையால், தஹ்யாகு=பெருமையடையப்போவதில்லை, சுலாயாநா ககிணா=தீய்ய செய்கையால், த.கணி யாகு=சிறுமையடையப்போவதில்லை.

(பொ - உ.) யாவும் கடவுளதுவசமாகவிருக்கின்றன. அவர் யாவற்றையும் நியமிப்பவர் மேலும் யாவற்றிற்கும் தலைவர். நல்லசெய்கையால் அவருக்குப் பெருமையும் தீயயசெய்கையால் அவருக்குச்சிறுமையும் உண்டாவதில்லை.

(வி - உ.) கடவுள் எதை எந்த நியமத்தில் வைத்தாரோ அந்த நியமத்திலேயே இருக்கின்றது; எதுவும் அவரது நியமத்தைக் கடக்கவல்லதன்று. அவர் ஸர்வேசுவரர், யாவற்றையும் நியமிப்பவர், யாவற்றிற்கும் தலைவர். மனிதர்கள் எப்படி நல்லதெய்வத்தை யால் உயர்வும், தீய்யெய்வத்தை யால் தாழ்வும் பெறுகின்றனவோ

அப்படி அவாதுநிலை மாறவது சம்பவமன்று. அவருடைய ஸ்வரூபம் எதைவிட சிறந்ததென்பதொன்றில்லையோ அவ்வளவு சிறந்ததும், மேலும் மாறாதலைந்து. தாழ்ந்தநிலைக்கு வரக்கூடாததெனவோ அவ்வளவு மாறாதியற்கையுடையதுமாகவிருக்கின்றது.

६८

எனவுவெழுநாளை ஹனுதாயிவதினா
 ஹனுதபாஅது எனவுவெழுநாளை... (க)

(ப - பி.) ஸஷ்டி, ஸஷ்டாங்கம், ஸஷ்டி, ஹுதாயிபதிக், ஸஷ்டி, ஹுதபாஸ்த், ஸஷ்டி, ஸஷ்டாங்கம், ஸஷ்டாங்கம், ஹுதாங்கம், ஹுதாங்கம், ஹுதாங்கம்.

(ப - ௨.) ஊஷி=இவர் (கடவுள்), மவெதுரூ=ஸர்வேச்வரர், ஊஷி=இவர் (கடவுள்), ஹுதாயிவதி=எல்லாப்பொருள்சுறுக்கும் தலைவர், ஊஷி=இவர், ஹுதவாது=எல்லாப்பொருள்சுரையுங்காப்பவர், ஊஷாஹொகாநா=இவ்வுலகங்களினது, ஸஹையா=சிலை தப்பாமலிருக்கும்பொருட்டு, ஊஷி ஹைது=ஹைதுஸ்வரூபியாகிய இவர், வியாண=யாவற்றையுந் தாங்கி நிற்குநர்.

(பொ - உ.) இவர் யாவற்றிற்கும் ஈசுவரர், இவர் எல்லாப் பொருள்களுக்கும் தலைவர், இவர் எல்லாப் பொருள்சீரையும் காப்பவர், இவர் இவ்வுலகங்கள் தன்னிலைவிட்டு மோருதபடி சேதுவைப்போல யாவற்றையுந்தாங்கிக்கொண்டிருக்கிறார்.

(ங் - உ.) பிரஜாபாலகராகிய பாமேசுவரர் ஒருவிதத்திலும் ஒருகாரியமும் அவனாமீறிநடந்து உலகம் ஒரு கெட்டநிலையை யடையும்படி நேரிடாதவண்ணம் உறுதியான நியமங்களை ஏற்படுத்தி இவ்வுலகராஜ்யத்தைக்காத்துவருகிறார். உலகம் தன்னிலைவிட்டு மாறி கெடாதவண்ணம் ஸேதுவைப்போல இவையாவற்றையுந் தாங்கிக்கொண்டிருக்கிறார்.

டுஅ

சுவஸிநுபெஷுளம் பூயிவீவாஹுஸிஷுதொதாந்தி
நம் ஸஹபுராவெணஸு ஸாவெஃ; தநெ
வெஹுஜாநய சூதாநநிநுவாவெஹு விஃ
ஹுசுஜிதவெஸுஷவெஸுதஃ. ... (கக)

(ப - பி.) சுவஸிநு, பெஷுளம், பூயிவீ, ஹ, ஸஹுஸி, துதா, தி
நம், ஸஹ, பூராவெணம், ஹ, ஸாவெஃ; தம், ஹஹ, ஹஹ, ஜாநய,
சூதாநம், சூதாநம், வாஹி, விஃஹு, சுஜிதவஸு, ஹஹி, ஹஹி.

(ப - உ.) சுவஸிநு=இவரிடத்தில், பெஷுளம்=விண்ணுலகமும்,
பூயிவீவ=மண்ணுலகமும், ஸஹுஸி=ஆகாயமும், தி=ஹஹம்
மனதுடன், ஸாவெஃ பூராவெணம்=எல்லாக்காரணங்களும், து
தாநம்=பிரமாத்துமாகையே, ஜாநய=அறியுங்கள், சூதாநம்
வாஹி=அவருக்குப்பிறம்பாகியவார்த்தைகளை, விஃஹு=விடுங்கள்,
சுஜிதவஸு=மோகூதமார்க்கத்திற்கு, ஹஹி=ஹஹி=இவர் ஸேது
ஸ்வரூபி.

(பொ - உ.) இவரிடத்தில் விண்ணுலகமும், மண்ணுலக
மும், ஆகாயமும், மனதுடன் எல்லாப்பொறிகளும் நிலைப்பட்டி
ருக்கின்றன. ஒன்றாகிய அந்தப்பிரமாத்துமாகை அறியுங்கள்,
அவருக்குப்பிறம்பாகியவார்த்தைகளை விடுங்கள், மோகூதமார்க்
கத்திற்கு இவர் ஸேதுவைப்போன்றவர்.

(வி - உ.) இவரே யாவற்றிற்கும் இரகசுதர். இவரே யாவற்
திற்கும் ஆதாரமானவர். இவரை அறியுங்கள், பிறம்பான வார்த்
தைகளைவிட்டுவிடுங்கள். இவரைவிட்டு ஒருவர்த்தையும் சொல்லா
தேயுங்கள், ஒரு விஷயத்தையும் நினையாதேயுங்கள், ஒருகாரியத்
தையும் செய்யாதேயுங்கள்; நன்றாக இவருடைய சரணடைந்திரு
ங்கள்; அப்பொழுது பாபதாபமோகங்களிலிருந்து விடுபட்டு அபி
யாப்பதவியை யடைவீர்கள். இவர் அழியாப்பதவியை அடைவீர்
கும் மார்க்கத்திற்கு ஸேதுவைப்போன்றவர்.

டுக

நஜாயதெதி யதெவா விவஸிநாயம் கூத
ஸிநுஸஹவகஸிஷு. ... :... (கஉ)

(ப - பி.) ந, ஜாயதெ, தி யதெ, வா, விவஸிஷு, த, சுயம்,
கூதஸிஷு, ந, ஸஹவ, கஸிஷு.

(ப - உ.) சுயம்=இது (பிரமாத்துமா), நஜாயதெ=பிறக்கிற
தில்லை, தி யதெவா=இறக்கிறதில்லை, விவஸிஷு=எல்லாமறிந்த
து, நகூதஸிஷு=ஒன்றிலிருந்துண்டாவதில்லை, ஸஹவகஸி
ஷு=ஒன்றாக ஆவதில்லை.

(பொ - உ.) இந்தப்பிரமாத்துமாவுக்குப்பிறப்பில்லை, இற
ப்புமில்லை; இவர் எல்லாமறிந்தவர். இவர் ஒன்றிலிருந்துண்டா
வதில்லை, ஒன்றாக ஆவதில்லை.

(வி - உ.) பிறப்பிறப்புகளாகிய விகாரங்களற்றவரும், பிழை
யும் தவறும் இல்லாதவரும், அய்மையுள்ளவரும், பாபமற்றவரு
மாகிய பிரமாத்துமாவிடத்திலிருந்து இவையாவும் உண்டாயிற்று,
ஆனால் தானொன்றமல்லர். பால் எப்படி தயிராகின்றதோ, மண்
எப்படி வேறுருவத்தைப்பூண்டு எப்படி குடமாகின்றதோ, பொன்
வேறுநிலையைப்பெற்று எப்படி குண்டலமாகின்றதோ, அதுபோல
அவர் ஒரு பொருளாகபரிணமிக்கிறதில்லை. கயற்றினிடத்திற் பாம்பு
பென்னுமயக்கமும், கானலினிடத்தில் நீரென்னுமயக்கமும், முத்
தற் சிப்பினிடத்தில் வெள்ளி என்னுமயக்கமும் எப்படி உண்டா
கிறதோ அதுபோல கடவுளிடத்தில் ஒருமயக்கம் நமக்குத்தோன்
றி இவ்வுலகம் விளக்கத்தைப்பெற்றிருக்கிறதென்பதில்லை. அவர்
இந்த உலகத்தை எல்லாம்படைத்தார். உலகம் பொருண்மையால்
கடவுளிலும் வேருனதே. அவர் அசித்தப்பொருளுமன்று, பரிமித
மாகிய சித்தப்பொருளுமன்று. அவர் நம்மால் தொழப்படத்தக்
கவரும் உபாசிக்கப்படத்தக்கவருமாகவிரும்புகிறார். நாமனைவருமோ
சுவரது சேவகர்களும் உபாஸகர்களாகவிரும்புகிறோம்.

৬০

கண்டம் - க, ஆத்தியாயம் - எ.

படிவிக்ஷிண-வெஜாண-பவந்தி-வொகா
நிஹிதாவொகிநஸூ; த்ஷெதத்ஸத்யாத்ஷ
பூதா தசவெஸவ்யாவெஸளஜ்ஜினிஃ. ... (கரு)

(ப - டி.) யசு, சுமித்ரஸ், யசு, சுண்ணாம்பு, சுண்ணா, யவனீநு,
 கொகாஸ், திஷிதாஸ், கொகிதம், ம; தசு, லாதசு, லாத்யம், தசு, சு
 சூதம், தசு, கொலய்யம், கொலாநு, விஜி.

(ப - உ.) யசு=எது, அவிர்ஜசு=ஞானஒளியையே வழுவாக உடையதோ, யசு=எது, அணுஹு=அணுவிலும், அணு=அணுவோ, யவ்யிதூ=எதனிடத்தில், ஞாகா=உலகங்களும், ஞோதிதஃ=உலகத்தாரும், கிஹிதா=நிலைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றனரோ, தசு ஊதசு=அந்தஇதுவே, வத்யு=ஸத்தியஸ்வரூபி, தசு=அது, கஜுத=அழிவற்றது, தசு=அது, வெப்யு=அறியப்படத்தக்கது, வெஸ்யு=பிரிய சிஷ்யனே!, விபி=ஞானத்தினால் அறியக்கூடவாய்.

(பொ - உ.) யார் ஞானஞானியயே வடிவாக உடையவரோ, யார் அணுவிலும் அகிசுக்குமமானவரோ, யாரிடத்தில் உலகங்களும் உலகத்தவரும் நிலைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றனரோ அவரோ ஸத்தியஸ்வரூபி அவரோ யழிவற்றவர். அவரோ ஞானத்தினால் அறியப்படத்தக்கவர். ஒபிரியசிஷியனே! நீ யவரை ஞானத்தினால் அறியக்கடவாய்.

(வீ - உ.) ஓ அன்பனே ! உனது கருத்தை யாவற்றிற்கும் உள்ளூர்க்குள்ளாகவிருக்கிற பரமாத்மாவின்னது வேறுசெய்யவேண்டாம். அவரினின்றி அகல வேறுபடுத்தி தாழ்ந்த நிலைக்கு வந்துவிட்டேன்டாம் ; ஆனால் அதைத் தூய்மைப்படுத்தி உவரது ஸமீபத்திற்குக் கொண்டுபோகக்கடவாய், கருத்தை ஒருவழிப்படுத்தி அதனால் பரமாத்மாவையறியக்கடவாய். மேலும் இந்த அத்தியாத்மமே சத்திதலுண்டாகும் பேராசுரத்தையு அனுபவிக்கக்கடவாய்.

॥ श्री गुरु ॥

புணர்வாயநம் ஸரோஹாதாஸ்துதஸு
 க்ஷுபிதே; சுபுரிதே நவெஸ்யம் ஸா
 வதநயொஹவெஸு. (கசு)

ப - பி. பூணவம், யாண்டு, மாரி, ஹி, சூதா, பூஹி, து
சூதா, உலுதெ, சபூரிகெத, வெயிலும், மாவசு, தநயம், ஹவெசு.

(ப-உ.) பண்ணலுங்காரம், யாடலில்லைப்போன்றதென்றும், சூதாடலார், சாடலும்பைப்போன்றதென்றும், ஸ்ரீஹ்ரிமம், தருகூறும்அதற்குலகியஇடமென்றும், உறுதெனசொல்லப்படுகின்றது, சாடலெதனாவதுதலில்லாதகருத்தினால், வெவ்வேறும்பிரமம், அறியப்பட்டதக்கது, சாவசும்அம்புலகியவஸ்துவினால், குழப்பவதுபோல, தருதலும்ஜீவன் கடவுளினாகுழப்பட்டதாக, ஸ்வெசும்ஆதக்கடவது.

(பொ - உ) : பிரணவம் வில்லினிடத்தென்றும். அம்பு உயிரினிடத்தென்றும், பிரமம் அதற்கு லக்ஷிய இடமானதென்றும் சொல்லப்படுகிறது. பிரமம் தவறுதலில்லாத கருத்தினால் அறியப்பட்டதக்கது. ஜீவன் அம்பைப்போல லக்ஷியவஸ்துவின்றே சூழப்பட்டக்கடவது.

(வி - உ.) ஓங்காரத்தைப் பிரணவமென்று சொல்லுகின்றனர். ஓங்காரத்திற்குப்பொருள் படைத்தனித்தழிக்கவல்ல தலைவன்; இது பிரமத்தைக்குறிக்கும்மொழி. ஜீவாத்தாமாவை அம்பினிடமாகக் கற்பனைசெய்து ஓங்காரமொழியை வில்லாகக் கற்பனைசெய்து, எப்படி ஒருகுறியினிடத்தில் அம்பை எய்வதற்கு வில்லு அவசியமாகின்றதோ, அதுபோல பிரமத்தை லக்ஷியமாக வைத்துக்கொண்டு ஆத்மாவை அதற்குஸமீப்பப்படுத்தும்ரிமித்தம் பிரஹ்மப்பிரதிபாதகமானசொல் மிகவும் உபகாரமென்று அறியலாகின்றது. யாருடைய கருத்து பிரமமென்னும் லக்ஷியத்தையறிந்து அதிற்சென்றிருக்கிறதோ அவர்கள் தாம் கடவுளால் சூழப்பட்டிருப்பதுபோல இவ்வுலகமுழுமையும் அவரால் சூழப்பட்டிருக்கிறதென்றறிகிறார்கள்.

கூஉ

ஸரெஸுமெளஸகூராவஹிவாஸகா விவ
ஜுகெஸஸஜஸாஸ்யாபிஹி; ஐநொநகூஒ
ஒ நதூஸகூஸூபீடெந மஹாநிவாதா
ஸ்யனெப்யொஜயெசு. ... (கரு)

(ப - பி.) ஸரெ, ஸுமெள, ஸகூராவஹிவாஸகாவிலிஹி, ஸஸஜஸாஸ்யாபிஹி, ஐநொநகூஒ, ந, தூ, ஸகூஸூபீடெந, மஹாநிவாதாஸ்யனெ, ப்யொஜயெசு.

(ப - உ.) ஸரெ=(மேடுபள்ளமில்லாமல்) சமமாகவும், ஸுமெள=சுத்தமாகவும், ஸகூராவஹிவாஸகாவிலிஹி=சிறுமணலும் குடேரியமணலுமிராததாகவும், ஸஸஜஸாஸ்யாபிஹி=ஒசை நீர் இருப்பிடம் முதலியவைகளால், ஐநொநகூஒ=கருத்திற்கு இன்பந்தருவதும், தூஸகூஸூபீடெந=பார்வைக்கு வெறுப்பான பொருள்களில்லாமலிருக்கிறதான, மஹாநிவாதாஸ்யனெ=போதுமான காற்றுவருகிற தனித்த இடத்தில், ப்யொஜயெசு=கருத்தைப் பிரமத்தினிடத்தில் செலுத்தத்தக்கது.

(பொ - உ.) மேடுபள்ளமில்லாமல் ஸமமாகவும், சுத்தமாகவும், சிறுமணலும் குடேரியமணலும் இராததாகவும், ஒசை நீர் இருப்பிடம் முதலியவைகளால் கருத்திற்கின்பந்தருவதாகவும், பார்வைக்கு வெறுப்பான பொருள்களில்லாமலுமிருக்கிற போதுமான காற்றுவருகிற தனித்த இடத்தில் கருத்தைப் பிரமத்தினிடத்தில் செலுத்தத்தக்கது.

(வி - உ.) எவ்விடத்திலிருக்கின் கருத்தானருகவிருக்குமோ மேலும் அய்மையான அந்தப்புருஷனிடத்திற்கு ஆயாசமின்றி கருத்துச் செல்லுமோ அவ்விடத்திலுட்கார்ந்து உபாஸனை செய்யத்தக்கது. கெட்டமனம் வீசுகிறதும், அனல்வீசுகிறதும், சுத்திசெய்யப்

படாததும் அசுத்தமானதுமான இடத்தில் உட்காரின் கருத்தில் மாசுண்டாம், மேலும் வேண்டியபடி ஈச்வரனிடத்திலும் சிந்தனைசெல்லாது. ஆனால் எந்த இடம் மிகவும் தனித்தும் சுத்தமாயும், சுத்திசெய்யப்பட்டும், கூரையிடப்பட்டும், குளிர்ச்சியாயும் ஸமமாயுமிருக்கிறதோ, எவ்விடத்தில் நன்னீருளதோ. எவ்விடத்தில் காற்றினால் தீங்கில்லையோ, எவ்விடத்தில் பரவைகளினது இனிய ஒசை கேட்கப்படுகிறதோ, எவ்விடத்தில் கண்ணுக்கருவருப்பான விஷயங்களில்லையோ அப்படிப்பட்ட இடத்தைவிட வேறெந்த இடத்தில் கருத்து மிகவுந்துய்மையாகக்கூடும்? இதனால் இப்படிப்பட்ட அய்மையும் சுகமுமான விடத்தில் உட்கார்ந்து உபாஸனை செய்யவேண்டியது பிரமவாதிகளினது கருத்து. எந்த இடத்தில் கருத்து நன்றாகவும் அய்மையாகவும் கலக்கமற்றும் இருக்கக்கூடுமோ அப்படிப்பட்ட இடத்தில் உபாஸனை செய்யவேண்டும்; காரணமென்னவெனில் கருத்து கலக்கப்பட்டு நிலைகுலைந்து மலினப்படுமாயின் அய்மையான ஸ்வருபமுடைய ஈச்வரனது உபாஸனை கிரமமாய் நிறைவுறுது.

கூந

திராசூதகாஸூப்யஸஃஸரீரஹுஜீநி யா
ணிநிலாஸநிவெஸ்ய; ஸ்ரஹோஸுபெந
புதரொதவிசூநு ஸ்ரூதாஸிலஸவாணி
ஸயாவஹாமி. ... (கந)

(ப - பி.) திராசூதகா, ஸூப்ய, ஸஃ, ஸரீரஹு, ஜீநி யாணி, நிலாஸ, ஸநிவெஸ்ய; ஸ்ரஹோஸுபெந, புதரொத, விசூநு, ஸ்ரூதாஸிலஸவாணி, ஸயாவஹாமி.

(ப - உ.) திராசூதகா=மார்பு கழுத்து தலையாகிய மூன்று ப்பும் நிமிர்விருக்கிற, ஸரீரஹு=உடலை, ஸஃ=சமானமாக, ஸூப்ய=வைத்து, ஹுஜீ=உள்ளத்தில், ஜீநி யாணி=கண் முதலியவற்றி ரியங்களை, நிலாஸ=மனதோடு, ஸநிவெஸ்ய=சேர்த்து, ஸ்ரஹோஸுபெந=பிரமமென்றும் ஓடத்தினால், விசூநு=ஞானி, ஸயாவ

எஃ

கண்டம் - க, அத்தியாயம் - அ.

(ப - பி.) - ஸவர்த: வாணி வாடி, தசு, ஸவர்த-தொகையி
கொடுவம், ஸவர்த: ஸூகிரிசு, யொகெ, ஸவர்த, குவந்தி, திஷ்.

(ப - பி.) வவவத்வாணிவாடி=எங்குந்கைகாலுடையவர்,
வவவத்தொகிபிரொடிவம்=எங்கும் கள் தலை முகமுடையவர்,
வவவத்ஸூகிதிசு=எங்குஞ்செவியையுடையவர், தொகை=உலக
த்தில், வவவாடிவது=எங்கும்பரவி, திஷ்டி=இருக்கிறார்.

(பொ - உ.) எங்கும் ஆவரதுகைகால்கள், எங்குமவரது கண் தலை முகம், எங்குமவரது செவி. ஆங்குலகெல்லாம் பரவி இருக்கிறார்.

(வி - உ.) அவொக்குயிருப்பதை யறிந்து ஓ மானிடர்களாகிய எல்லோரோ! நற்செய்கைபுரிதற்குள்ளக்கிளர்ச்சியுடையவர்களாகுங்கள், மேலும் பாவத்தொழிப்புரிதற்கஞ்சுங்கள்.

ॐ ॐ

ஸவ்நாததஸிநொழீவம் ஸவ்நகுதம
ஹாஸ்யம்; ஸவ்வூவ்ஸம்மவாநு தஸூ
ஸஸவ்நததஸிநிவம். ... (௩)

(ப-பி.) ஸவந்ததரிசொழியி, ஸவந்தததமஹாஸாயி,
ஸவந்தவாஹீ, ஸி, ஹமவாஹ தவாஹ, ஸவந்தத, ஸிவ.

(ப - பி.) ஸ்வாஹ கஸிநொமீஸ்வரீஸ்தம் முகம் தலை கழுத்தி இவைகளையுடையவர், ஸ்வஹ கருமஹாஸ்யஸ்தம் எல்லா உயிர்களது உள்ளங்களிலும் இருப்பவர், ஸ்வஹ த், ஹவஸ்யஸ்தம் உடவுள், ஸ்வஹ்ராவீஸ்தம் குமிருப்பவர், தஸ்யாஸ்தம் ஜனதாஸ்தம், ஸ்வஹ தஸ்தம் எதினமுள்ளவர், ஸ்வஹஸ்தம் நன்மையெவ்வக உடையவர்.

(பொ - உ.) அவர் முகம் தலை கழுத்து எங்குமிருக்கின்றன, அவர் எல்லா உயிர்களினது உள்ளங்களிலு மிருப்பவர்

கண்டம் - க, அத்தியாயம் - அ.

८८

அந்தக்கடவுள் எங்குமிருப்பவர், ஆனதால் அவர் எதிலும்கூட
எவர் நன்மையையே வடிவாகக்கூடையவர்.

(வி - உ.) சர்வவியாபியும் சர்வசாக்ஷியுமாகிய பரமேஸ்வரர் எல்லாருடைய உள்ளங்களிலும் எப்பொழுதும் இருக்கிறார். அவர் எல்லா உயிர்களினது நன்மையைக்கருதி இவ்விசித்திரமானபடைப்பைச் செய்தருளினார். யார் எவ்வளவு சிறிது நன்மையைப் பெறுகின்றாரோ அவர் அந்த மங்களஸ்வரூபியிடத்திருந்தே பெறுகின்றார். அவர் நமக்கு ஞானத்தைத் தருபவர், சுகத்தைத் தருபவர், முத்தியைத் தருபவர்; அவர் நமதெல்லா நன்மைகளுக்கு மிருப்பிடமானவர்.

சு எ

சுவாணிவாடொ ஜவநொமுஹீதா வஸு
த்யகக்ஷம்ஸஸுநொத்யகக்ஷம்; ஸவெதி
வெஷம் நவதஸுஸி வெதூத தோஹம்
முபவம்ஹம்ஹொஹம்... (ச)

(ப - பி.) சுவாணிவாடி, ஜலத், மூவிதா, வஸ்துதி, சம
கூதம், லக்ஷ், ரூபணோதி, சசனம்; லக்ஷ், வெத்தி, வெந், க, உ, த
வெ, சுலக், வெதர், கம், குறும், சும, பு, வாரும், ஜெமாண்.

(ப - ௨) கவாணிவாடி=கையும் காலும் இல்லாதவர், (ஆயி
னும்) கவனி=தூரமாய்செல்பவர், மறுவீதா=கையிக்குரிய கிர
கிக்குந்தொழிலைச் செய்பவர், சுமகாடி=கண்ணில்லாதவர் [ஆயி
னும்] வசூதி=பார்க்கிறார், வடி=அவர், ககணி=காதற்றவர், (ஆயி
னும்) ஸூனொதி=கேட்கிறார், வடி=அவர், வெடி=அறியத்தகு
ந்ததை, வெதி=அறிகிறார், தவூவெதூ=அவரையறிந்தவர், தக
வி=இல்லை, தடி=அவரை, சுமூடி=முதன்மையானவரென்றும்,
வாடி=பூரணரென்றும், ஹொடி=பெரியவரென்றும், சூ
ஹாடி=உகைக்கின்றனர்.

எஅ கண்டம் - க, அத்தியாயம் - அ.

(பொ - உ.) அவருக்கு கையிலில் ஆயினும் கிரகிக்கிர
ர்; அவருக்கு காலிலில் ஆயினும் நடக்கிரார்; அவருக்கு கண்
ணிலில் ஆயினும் பார்க்கிரார்; அவர் அரியத்தக்க யாவையும்
அறிகிரார், ஆனால் அவரைமுற்றும் அறிந்தவரில்லை; அவரை
யாவற்றிற்கும் முதன்மையானவரென்றும், பூரணரென்றும்,
பெரியவரென்றும் உரைக்கின்றனர்.

(வி - உ.) பரிமிதமாகிய இச்சிற்றயிர்களுக்கு இருப்பதபோ
ல அவருக்கு கைகால்முதலிய ஒரு அவயவமும் இல்லை; ஆனால் கை
கால்முதலியவைகளினு லாகவேண்டிய தொழில்கள் அவரது கரு
தற்கரிய வல்லமையினால் சாதாரணமாய் நிகழவேறுகின்றன.

காஅ

யவெனவுஷு-வெஷு-ஜாமதி-காஜி-காஜி-
புர-வெஷா-கிரி-பிராணி; தஷெவ-சு-
தஷ-பு-ஷு-தஷெவா-பி-தஷ-பு-தஷ; தஷி-
தொகா-பி-தா-ஸவெ-தஷ-நா-தஷி-க
பு-த. (டு)

(ப - பி.) யி, ஷஷி, ஷ-வெஷு, ஜாமதி, காஜி-காஜி,
புர-வெஷி, கிரி-பிராணி; தஷ, ஷவ, ஸ-சு, தஷ, பு-ஷு, தஷ, ஷ
வ, ஷஷு, உஷு-தஷ; தஷி-பு, தொகா, து-பி-தா, ஷவெ, தஷ,
உ, த, தஷி-தி, கபு-த.

(ப - உ.) யி-ஷஷி-புர-வெஷி-எந்த இந்தப்புருஷன், ஷ-
வெஷு-உயிர்கள் உறங்கிக்கொண்டிருக்கையிலும், ஜாமதி-வி
ழித்திருந்துகொண்டு, காஜி-காஜி-அவற்றிற்கு வேண்டியவற்றை,
கிரி-பிராணி-படைத்துக்கொண்டிருக்கின்றதோ, தஷ-ஷவ-அது
வே, ஸ-சு-சுத்தமானது, தஷ-அது, பு-ஷு-பிரமம்.
தஷ-ஷவ-அதுவே, ஷஷு-தஷ-அழிவற்றதென்று, உஷு-தஷ-தஷ

ல்லப்படுகின்றது, தஷி-பு-அவரிடத்தில், ஷவெ-தொகா-எல்லா
உலகங்களும், து-பி-தா-பற்றிக்கொண்டிருக்கின்றன, தஷ-அது,
கபு-தஷ-ஒருபொழுதும், த-தஷி-அதிக்கிரமிக்கப்படுவதில்லை.

(பொ - உ.) எந்தப்பூரணப்புருஷர் எல்லா உயிர்களும் உ-
றங்கிக்கொண்டிருக்கையிலும் தான் விழித்துக்கொண்டிருந்து அ-
வைகளுக்கு வேண்டிய யாவற்றையும் படைத்துக்கொண்டிரு-
க்கின்றாரோ அவர் சுத்தர், அவர் பிரமம், அவர் அழிவற்றவ-
ரென்று சொல்லப்படுகிறார். யாரும் அவரை அதிகிரமிக்கமா-
ட்டார்கள்.

(வி - உ.) நாம் விழிப்புக்காலத்திலேயும் உறங்கிக்கொண்டிருக்-
கிறோம், அவர் எப்பொழுதும் விழிப்பாகவேயிருந்து நமக்கு பலவி-
தமாய் பரன்படத்தக்க யாவற்றையும் பகர்ந்ததற்குரியார். நாம் ந-
மக்கு நன்மையானதைமுடிக்கும் உழைப்பில் வெறுப்படையும் கா-
லத்தும் அவர் வெறுப்படையவில்லை. அவர் நமக்கு ஒய்வில்லாத
நன்மையைச் செய்துகொண்டேயிருக்கிறார்.

காசு

கொணாரணியாநு ஷெதொ-ஷி-யா-நா-தூ
ம-ஹாயா-கி-ஷி-தொ-ஷி-ஜெனா; தஷி
சு-தஷ-வ-ஷி-தஷெ-கொ-யா-தஷ-பு-
ஸா-தா-நு-ஷி-பா-நதீ-ஸா. (சு)

(ப - பி.) கொணா, கணியாநு, ஷெத, ஷி-யாநு, தூ, ம-
ஹாயா, கி-ஷி-தஷி, ஜெனா, தஷ, ஷஷு, வ-ஷி, வீத
ஸா-தா, யா-தா, பு-ஸா-தா, ஷி-பா-தா, ஷா-ஸா.

(ப - உ.) தூ-பரமாத்மமா, கொணா-நிதிதிலும், கணீ-
யாநு-மிகவும்சிறியவர், ஷெத-பெரிதிலும், ஷி-யாநு-மிகப்பெ-
ரியவர், ஷஷு-ஜெனா-இவ்வுயிர்களுடைய, ம-ஹாயா-உள்ளங்-
களில், கி-ஷி-தஷி-இருக்கிறவர், சு-தஷ-விடயபோகவிருப்பமற்-

६०

४८५

(ப - உ.) யம்யார், கித்திராநா஁அரித்தியமானபொருள்
களுக்குள், கித்திராநா஁அரித்தியரோ, வெதநாநா஁அரித்தியபொருள்

அஉ' ' கண்டம் - க, அத்தியாயம் - அ.

களுக்கெல்லாம், வெததாருனத்தைத்தருபவரோ, வாகுன
வராயிருந்துகொண்டு, ஸஹகுதாம்பாவருக்கும், காரோநுவேண்
டியவற்றை, லீடியாதிக்கெடுக்கிறாரோ, தாவவகா, குதலு
தம்முள்ளிருப்பவராக, பெய்யாரேந்தவிலேகிகள், சாடவவயுனி
பரர்க்கென்னனாரோ, சாஸ்தீயுழிவற்ற, சாஸ்திசாரதி, தெஷா
அவருடையதே, தஹதெஷாம்பிரமருடையதன்ற.

(பொ - உ.) யார் எல்லா அறித்தியப்பொருள்களுக்குள் நித்தியரோ, எல்லா ஞானப்பொருள்களுக்கும் ஞானத்தைத் தருபவரோ, ஒருவராயிருந்தும் யாவருக்கும் வேண்டியவற்றைக் கொடுக்கிறாரோ. அவரைத் தம்முள் இருப்பவராகக்காண்கிற தீரர்களுடையதே அழிவற்ற சாந்தி அது வேறு யாருடையது மன்று.

(வி - உ.) இவ்வுலகத்தின்கண்ணேயுள்ள எல்லாப்பொருள்களும் அறித்தியங்கள்; கேவலம் அவ்வொருவரோ நித்தியர், அவர் நித்தப்பொருள்களுக்கெல்லாம் ஞானத்தைக்கொடுத்துப் படைத்தார்; அவர் அவைகளுக்கு உணவைத்தந்து காப்பாற்றியவருகிறார்; இந்த எண்ணிரந்த உயிர்களுக்கு வேண்டியதனைத்தையும் அவ்வொருவரோ பூர்த்திசெய்கிறார். இவ்வொரு மண்ணுலகத்திலேயே அவரால் காக்கப்படவேண்டிய உயிர்களெத்தனை இவ்வொவ்வொரு உயிருக்கும் வேண்டியவை எத்தனை. அவர் ஒருவரோ இவ்வெல்லாவற்றிற்கும் வேண்டியவற்றைத்தருந்தபடியோடுத்துவருகிறார்; அவர் ஒரு அற்பமாகிய புழுவுக்கு வேண்டியதையும் மறப்பில்லை. யாவருக்கும் நண்பரும், நன்மையே வடிவாகக் கொண்டவருமான இம்மிகச் சிறந்த தேவதையை யார் தம்முள்ளமாகியகேயிலில் நேராய்த் ரிசனை செய்கின்றாரோ அவரது மனத்திருத்தியென்னும் தடாகம் ஒருபொழுதும் காய்ந்துபோவதில்லை, எப்பொழுதும் விறைந்திருக்கின்றது, அவர்களுக்கே நித்தியசார்த்தி விடைக்கின்றது.

୧୨

யுடாஸஸெவ் வுநிதெ மறுடிபெஸ்ஸெ
முநாயி ; ஸயிதெயுட பிதொவெதெ
காவடிபுராயுநெ. (க)

(ப - பி.) யகா, ஸவெல், பூமிபுஜை, ஸுப்யஸு, ஐதா, மருபயம், சுபா, கித்யூ, கஜிதம், ஸவதி, ஸாதாவஸி, சுபுராஸாதா.

[illegible]

(பொ - உ.) இவ்வாழ்க்கையிலேயே எப்பொழுது உள்ளத்தினது பாபமாகிய முடிச்சுகளைத்தும் அகிழ்த்துபோகின்றனவோ அப்பொழுது மனிதன் அழிவற்ற நிலையைப் பெறுகிறான். இதுதான் உபதேசம்.

(வி - உ.) அஞ்ஞானமும் மோகமும் நமதளளத்திலுள்ள முடிச்சுகள். பாபவிரும்பமும் அஞ்ஞானமுமாகிய உள்ளத்திலுள்ள முடிச்சுகளனைத்தையும் அழிக்காவிடின் மிகத் தூய்மையையுடைய புருஷனை அண்டவது சம்பவமன்று. மிகவருத்தத்துடன் நீக்கத்தக்க இவ்வுள்ளத்தின் முடிச்சுகளனைத்தும் நீக்கியபொழுது, எந்த நல்ல வழியையப்பற்றின் சிறந்த பிதாவுக்கருகேசென்று ஒரு பயமுமின்றி அவருடன் பேராந்தத்தில் அழிவற்ற வாழ்க்கையைப் பெறுவோமோ அவ்வழிப்போக்கர்களானோமென்றும், மரணத்தைக்கடந்து பரமபுருஷனை அடைந்தனமென்றும் அறியக்கடவோம். இது அநுசாஸனம் இது உபதேசம்.

ஆத்தியாயம் - கூ.

61.5

சிவசுந்தரபாரதியார் பாடிய "சுந்தரபாரதி" என்ற நூலில்
 "சுந்தரபாரதி" என்ற பாடல் உள்ளது. இது ஒரு பாடல்.
 "சுந்தரபாரதி" என்ற பாடல்.

அச

கண்டம் - க, அத்தியாயம் - கூ.

(ப - உ.) இர, ஸாபணா, ஸயாஜா, ஸவாயா, ஸோதா, வுக்ஷா, வரிஷஸூகாதெ, தயொரி, சுத்யி, விபூதா, ஸாஹா, சுதி, சுதஸூதா, சுத்யி, சுவிவாகஸீதி.

(ப - உ.) இர=இரண்டு, ஸாபணா=அழகான பரவைகள், ஸயாஜா=இரட்டையாகவும், ஸவாயா=தோழமையுடனும், ஸோதா=ஒரு, வுக்ஷா=மரத்தில், வரிஷஸூகாதெ=குடியிருக்கின்றன, தயொரி=அவைகளுள், சுத்யி=ஒன்று, விபூதா=செய்கைகளின் பயனை, ஸாஹா=எப்படி உண்டாகின்றதோ அப்படி, சுதி=அனுபவிக்கின்றது, சுத்யி=வேறொன்று, சுதஸூதா=அனுபவிக்காமலே, சுவிவாகஸீதி=பார்த்துக்கொண்டுமாத்நிரயிருக்கின்றது.

(பொ - உ.) இரண்டு அழகான பரவைகள் இரட்டையாகவும் தோழமையுடனும் குடியிருக்கின்றன. அவைகளுள் ஒன்று செய்கைகளின் பயன்களை யனுபவிக்கின்றது. மற்றொன்று பார்க்காமல் அனுபவித்துக்கொண்டுமாத்நிரயிருக்கின்றது.

(வி - உ.) இரண்டறைய பரவைகள் ஜீவாத்தமாவும் பரமாத்மாவும்; பரமான்மாவின் அழகின் விளக்கத்தைப்பெற்று ஜீவான்மாவும் அழகுடையதாயிருக்கின்றது. ஜீவாத்தமா அதற்குள்ளேயிருக்கிற பரமாத்மாவுடன் எப்பொழுதும் ஒன்றுச்சேர்ந்திருக்கின்றது. அவற்றிற் கிடையில் கிறிதிடமும் இல்லை; அவை இரண்டும் ஒருடலின்கண்ணே யிருக்கின்றன மேலும் அவை இரண்டும் தோழமையாயிருக்கின்றன. பரமாத்மா ஜீவாத்தமாவின்மீது சாக்ஷிருபமாயிருந்துகொண்டு அதனை செய்கைக்குரிய பயன்களைக் கொடுத்திக்கொண்டு இருக்கின்றது, ஜீவாத்தமா அதைப்பெற்றனுபவிக்கின்றது. பரமாத்மா அனபுவத்த ஜீவாத்தமாவைக் காத்தவருகின்றது, ஜீவாத்தமா இம்மையி லிருந்து கொண்டு பரமாத்மாவின்மீதுப் பிரிதியுடன் அதற்குப் பிரிதியாகிய காரியங்களைச் செய்துகொண்டிருக்கின்றது. பரமாத்மாய்ப் படைப்பது, ஜீவாத்தமா படைக்கப்பட்டது; பரமாத்மாநியம்பது, ஜீவாத்தமா நியமத்துக்குள்ளடங்கியது; பரமாத்மா செய்கைக்குரிய பயனைத்தருவது, ஜீவாத்தமா அதை யனுபவிப்பது;

பரமாத்மா ஒன்றே நமக்குத்தனை. நாம் அவரது அருளால் விடயசகங்களையும் ஆன்மசகத்தையும் பேரின்பத்தையும் அனுபவிக்கின்றனம். ஜீவாத்தமா இவ்வுடலாகிய கூட்டின்கண்ணேயிருந்துகொண்டும் அனைத்திற்கும் அன்னைபோன்ற கடவுளினது அருளாகிய மார்பினிடத்தே போஷிக்கப்பட்டு பருவம்வந்தபொழுது இவ்வுடலை விட்டுநீங்கி அவரைப்பின்பற்றி அவருடன் எப்பொழுதும் சஞ்சரிக்கும்.

எசு

ஸோதெவ்யுக்ஷெ வொஹாநிஜெஹாநீ
ஸயாஸொவதிஜெஹாநி; ஜெஷ்ட்யா
வஸ்யுக்யு ஜீஸிஸ்யு ஜிவிஜாத விதிவீத
ஸொகா. (உ)

(ப - பி.) ஸோதெ, வுக்ஷெ, வொஹாநி, ஜிஜெ, சுதீஸயா, ஸொவதி, ஜெஹாநி; ஜெஷ்ட்யா, யா, வஸ்யுகி, சுத்யு, ஸாஸொ, சுஸ்யு, ஜிவிஜாத, உதி, வீதஸொகா.

(ப - உ.) ஸோதெ வுக்ஷெ=ஒருமரத்தில், வொஹாநி=ஜீவன், ஜிஜெ=இருந்துகொண்டு, சுதீஸயா=தீர்த்தன்மையில், ஜெஹாநி=முழுக்கினவனாகி, ஸொவதி=துயரப்படுகிருன், ஜெஷ்ட்யா=யாவரால் தொழப்பட்டவனும், சுத்யு=வேறொருவனுமாகிய, ஸாஸொ=ஈசனையும், சுஸ்யு=அவனது, ஜிவிஜாத=மஹிமையையும், யா=எப்பொழுது, வஸ்யுகி=பார்க்கிறதோ, [அப்பொழுது] உதிவீத ஸொகா=துயரமற்றவனாகிருன்.

(பொ - உ.) ஜீவாத்தமா சரீரத்திலிருந்துகொண்டு தீனத்தன்மையில் மூழ்கியதாகித் துயரப்படுகின்றது; ஆனால் எப்பொழுது யாவராலுந்தொழப்பட்ட ஈசனையும் அவரதுமகிமையையும் பார்க்கின்றதோ அப்பொழுது துயரமற்றதாகின்றது.

(வி - உ.) எதுவரையில் நாம் பரமேச்வரனை மறந்த கேவலம் விடயசகத்தை யடையும் நிமித்தம் ஸம்ஸாரத்தில் மூழ்கியிருக்க

வர் யாவற்றின் நன்மையையும்நோக்கி இவ்வுலகத்தை நியதமாகப் பாலித்துவருகிறார். அவருக்கு ஒப்பாவது உயர்வாவதான இரண்டாவதுபொருளில்லை. அவர் அத்துவிதியர்.

எஅ

தபெதசுபெய்யெபுதாசுபெய்யொவிதா
சு பெய்யொபுதாசுபெய்யொவிதா
புதாசுபெய்யொவிதா. ... (கூ)

(ப - பி.) தசு, வாதசு, பெய்யெ, புதாசு, பெய்யெ, விதா
சு, பெய்யெ, சுதாசு, வலவலாசு, சுதாசு, யசு, சுயம், சூதா.

(ப - உ.) யசு=எந்த, சுயம்=இந்த, சூதா=பரமத்துமா,
வலவலாசு=யாவற்றிலும், சுதாசு=அதிக நெருங்கியதோ,
தசு=அந்த, வாதசு=இது (பிரமம்), பெய்யெ=அன்பிற்குரியது,
புதாசு=புதல்வனிலும், பெய்யெ=அன்பிற்குரியது, விதாசு
=பொருளிலும், பெய்யெ=அன்பிற்குரியது, சுதாசு=வெறு
யாவற்றிலும், பெய்யெ=அன்பிற்குரியது.

(பொ - உ.) யாவற்றிற்கும் அதிக நெருங்கியவராயிருக்கிற எந்தப்பரமத்துமாவோ அந்தவிவர் புத்திரனைவிடவும்பிரியார், பொருளைவிடவும் பிரியர் வேறு யாவற்றைவிடவும்பிரியார்.

(வி - உ.) அவரைவிட நெருங்கிய மிக அன்புள்ளவராயிருக்கும் வேறு யாருமில்லை.

எக

ஸபொதாசுபெய்யெபுதாசுபெய்யொவிதா
பாசுபெய்யொபுதாசுபெய்யொவிதா
பெய்யொவிதா. ... (எ)

(ப - பி.) ஸ, ய, சுதா, சூதா, பி, ய, புவாண,
புவாசு, பி, ய, ரொதூதி, உதி; ராஸா, ஹ, தயா, வாவ
ஸாசு.

(ப - பி.) சூதா=பரமத்துமாவைவிட, சுதா=வெறு
தை, பி, ய=பிரியமானதென்று, புவாண=சொல்லுகிறவர்க
ளுக்கு, ய, ஸ=யாரோ அ(பிரமத்தைப்பிரியமென்றுசொல்லுகிற)
வர், பி, ய=[உங்களுக்குப்] பிரியமானது, ரொதூதிஉதி=அழி
கிறதென்று, புவாசு=சொல்லுகின்றனர், ராஸா=(இப்படி
சொல்ல அவர்) அதிகாரி, தயா வாவ=அப்படியே, ஸாசு=ஆகி
ன்றது.

(பொ - உ.) யார் பரமத்துமாவைவிடவெறுனைப்பிரிய
மானதென்று சொல்லுகிறாரோ அவரை நோக்கி பிரமப்பிரிய
வாகி உங்களுக்குப் பிரியமானது அழியுமென்று சொல்லுகி
றார். அவருக்கிப்படிசொல்ல அதிகாரமுண்டு. உண்மையில் அ
வர் சொல்லுகிறபடியே ஆகின்றது.

(வி - உ.) மக்கள் மனைவி பொருள் சுற்றத்தார் யாவும் அந்த
தியம். இந்த ஸம்ஸாரத்தினது ஸகல பிரியவஸ்துக்களிலிருந்தும்
ஒருகாலத்திலல்லாவிட்டாலும் வேறொருகாலத்தில் நீங்கவேண்டி
வரும், ஆனால் யாவற்றைவிட அதிக நெருங்கியவரும் மிக அன்பிற்
குரியவருமான பரமத்துமாவை விட்டு இம்மையிலும் மறுமையி
லும் ஒருபொழுதும் நீங்குவதில்லை. பரமேசுவரனுக்கு வேறு
தை அன்பிற்குரியதென்று யார் உரைக்கின்றனரோ அவரன்பு
செய்வது அவசியம் அழியுமென்னும் வாக்கியம் ஐயமற்றது. விட
யவிருப்பத்தில் விசேஷ மூடத்தன்மை பெற்றிருக்கிறவருக்கும்
இப்படி உபதேசிக்கவேண்டிய அதிகாரம் ஒவ்வொரு ஞானியாகிய
பிரமோபாஸகருக்குமுண்டு. மேலும் யார் அவருடைய உபதேசத்
தைப் பெற்றுக்கொள்ள வில்லையோ அவர்களுக்குத் தயாமுண்டா
கின்றது. யாவருக்கும் அதிகநெருங்கியவரும் நன்மையேயுடையவரும்
பாண்டிருக்கிறவருமான பரமத்துமாவே யாவற்றிலும் அதிகப்பிரி
யமானவர், அ. டித்த அன்புசெய்யின் அவரது அன்பிற்குரிய

எல்லாவற்றினிடத்தும் அன்புசெய்தல்வேண்டும், மேலும் இவ்வுலகமும் ஸாரத்தின் நன்மையின் நிமித்தம் அவர் யாராதிடத்தில் மிகுந்த பிரீதியும் நட்பும் செய்யும்படி கட்டளையிட்டிருக்கின்றாரோ அவர்களிடத்தில் தருந்த பிரீதியும் நட்பும் வைக்கவேண்டும். ஆனால் பரமத்துமாவின்னிடத்தில்தவிர வேறு யாதொருபொருளினிடத்தில் அதிக அன்புவைத்து அதில் மூழ்கிக்கிடப்பது தாய்மையுடன் கூடிய அன்பின் ஸ்வரூபமன்று.

அ0

சூதா நடுவெவியுயிர்வாவீத; ஸயசூதா நடுவெவியுயிர்வாவென நவாஸ்யுயியுயிர்வாயுகூலவதி. ... (அ)

(ப - பி.) சூதாந், ஸய, வியம், உவாவீத; ஸி, யி, சூதாந், ஸய, வியம், உவாவென, ச, ஹ, கஸ்ய, வியம், ப்ரோயுகூ, லவதி.

(ப - உ.) சூதாந் ஸயம் பரமாத்மாவையே, வியம் அன்பாக உபாசித்தல்வேண்டும், யிம் யார், ஸி சூதாந் ஸயம் பரமாத்மாவையே, வியம் அன்பாக, உவாவென உபாசிக்கின்றாரோ, கஸ்ய அவரது, வியம் அன்பானவிஷயம், ப்ரோயுகூ அழிவு, ச லவதி ஆவதிலை.

(பொ - உ.) பரமாத்மாவை அன்பாக உபாசித்தல்வேண்டும். யார் பரமாத்மாவை அன்பாக உபாசிக்கின்றாரோ அவருக்கன்பானது (பரமாத்மா) ஒருபோதும் அழிவதில்லை.

(வி - உ.) யார் நமதுகருத்தாகியநிலத்தில் அன்பென்னும்மலரின் அதிக அழகிய மொக்கையுண்டாக்கினாரோ முயர்ச்சியினால் அதை மலர்ச்செய்து அதனாவரை அருச்சித்தல்வேண்டும். அழிவற்றபரமேஸ்வரர் யாருக்குப் பிரியமானவரோ அவருக்குப் பிரியமான ஒருபொருளும் அழிவதில்லை. அவருக்குப் பிரியமான கடவுடத்திலிருந்து அவர் எப்போதாயினும் பிரிவார்கொள்பது சம்மதமன்று.

அக

சூதவா சுரொஷுஷ்வயி ஸ்ராதவ்யோஜி
வ்யோநிபியாவிதவ்யி. ... (கூ)

(ப - பி.) சூதா, வெ, சுரொ, ஷுஷ்வயி, ஸ்ராதவ்யி, ஷ்வயி, நிபியாவிதவ்யி.

(ப - உ.) சூதா பரமாத்மா, ஷுஷ்வயி பார்த்தப்படத்தக்கவர், ஸ்ராதவ்யி கேழ்க்கப்பட்டத்தக்கவர், ஷ்வயி பரிசிலிக்கப்பட்டத்தக்கவர், நிபியாவிதவ்யி நிச்சயமாகத் தியானிக்கப்பட்டத்தக்கவர்.

(பொ - உ.) பரமாத்மாவின் தரிசனமும், சிரவணமும், மனனமும் நிதித்தியாஸனமும் செய்தல்வேண்டும்.

(வி - உ.) பரமாத்மாவை தரிசித்தல்வேண்டும் என்றால் அவர் செய்தருளிய இவ்வுலகப்படைப்பினால் அவரது ஞானத்தையும் சத்தியையும் மகிமையையும் அறிதல்வேண்டும். யாவற்றிற்கும் உயிரைப்போன்றிருக்கிற அவரை எங்குமுள்ளவராகத்தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். மேலும் ஞானிகளாகிய ஆசாரியர்களிடத்தில் அவரது மகிமையை வெளியிடுகிற உபதேசவாக்கியங்களைத்தையும் மிகுந்த அன்புடன் கேட்டல்வேண்டும். உலகத்தில் அவரது மகிமையைக் கண்ணுற்று மேலும் ஆசாரியர்களிடத்தில் அவரது பெருமையைக்கேள்வியுற்று இவையனைத்தையும் மறுபடியும் ஆலோசித்து அவரைக்கருத்தல்வேண்டும். பிறகு அவரை நிச்சயமாக தியானித்தல்வேண்டும். அவரிருத்தலில் ஐயமற்றவர்களாகி அவரிடத்து ஆத்மசமர்ப்பணம் செய்தல்வேண்டும்.

அஉ

ஸவாஸ்யபிராசூஸவெஷுஷா ஹுதாநாஜி
வதி ஸவெஷுஷா ஹுதாநாஜா. (க0)

(ப - பி.) ஸி, வெ, சுயம், சூதா, வவெஷுஷா, ஹுதாநாஜா.

மேன். ஓ முதலுமீறுமற்றவரே! நீர் யாவற்றிலும் வியாபித்திருக்கிறீர். உம்மிடத்திலிருந்து எல்லாஉலகங்களும் உண்டாகியிருக்கின்றன.

(வி - உ.) பிரமவாதிகளாகிய ஆசாரியர் மாணக்காரனோடு கிச் சொல்லுகின்றார். நான் நமஸ்காரங்களால் உங்களுடையவும் எம்முடையவுமான பழமையாயுள்ள பிரமத்தை தியானிக்கிறேன்; நீங்களும் என்னுடன் அவரை தியானியுங்கள்.

அரு

ஐஹவஸனோயவிஷ்ணுபுரம் நவெஷு
வெஷிஷுஹதீவிநஷி; யவனதாதிஷுதா
ஸௌவணி சுயெதரொ ஷுஃவரெவாவியணி. ... (கரு)

(ப - பி.) ஐஹ, ஷாவ, ஷாஃ, சுய, விஷ், தசு, வயம், த, வெஷி, சுவெஷி, ஷஹதீ, விநஷி; யெ, ஷாதசு, விஷு: சுஷுதா; தெ, ஷவணி, சுய, ஷதரொ, ஷுஃவம், ஷாவ, சுவியணி.

(ப - உ.) ஐஹவஸ=இவ்விடத்திலேயே, ஷாஃ=இருந்தும், சுய=பிரம, வயம்=நாம், தசு=அதை (பிரமத்தை), விஷு=அறிவீரோம், நவெஷு சுவெஷி=அறிந்திலமர்நின், ஷஹதீ விநஷி=மிகுந்தகெடுதியுண்டு, யி=யார், ஷாதசு=இதை [பிரமத்தை], விஷு=அறிகின்றனரோ, தெ=அவர்கள், சுஷுதா=அழிவற்றபதவியுடையவர்கள், ஷவணி=ஆகின்றனர், சுய=பிரம, ஷதரொ=பிரம், ஷுஃவரெவ=துயரத்தையே, சுவியணி=அடைகின்றனர்.

(பொ - உ.) இவ்விடத்திருந்தும் நாம் அவரை அறிகின்றோம். நாமவரை அறியாவிடின் மிகுந்த கெடுதியுண்டாகும். யார் இவரை அறிகின்றனரோ அவர்கள் அழிவற்றபதவியைப் பெறுகின்றனர்; பிரம் துயரத்தையே அடைகின்றனர்.

(வி - உ.) என்ன ஆச்சரியம்! நாமிவ்விடத்திருந்தும் அவரை அறிகின்றோம், இந்த இருள்மயமாயிருக்கிற ஸம்ஸாரத்தில் மூழ்கினவர்களாயும் மறைக்கப்பட்டவர்களாயுமிருந்தும் நமது ஞானக்கண் அந்த உண்மைஞானச்சுடரைக் காணக்கூடியதாயிருக்கிறது. மேலும் நம்முள்ளம் அவரிடத்தில் ஞாய்மையான அன்பைவைத்துப்பாபதாபங்களிலிருந்து மீட்பைப்பெறுகின்றது. இதைவிட வியக்கத்தக்கது வேறென்ன இருக்கிறது? இதனாலேதான் நாம் பாக்கியவர்களாயிருக்கிறோம். அவர் இம்மன்னுலகத்தில் எத்தனைவரையான உயிர்களைப் படைத்திருக்கின்றனர், அவற்றிற்கெல்லாம் இவ்விதமான வல்லமையையும் அதிகாரத்தையும் தரவில்லை, நம்மிடத்தில் கிருபைசெய்து இவையனைத்தையும் தந்தார். இதனால் நாம் கிருதார்த்தர்களாகிறோம். இதனாலேதான் நாம் எல்லாசெல்வத்தையும் அடைந்திருக்கின்றோம். நாம் அவரை இம்மையில் அறியக்கூடாவிடினும் அவருடன் இடைவிடாத நித்தியசம்பந்தத்தை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளக் கூடாவிடினும் அப்பொழுது நாம் முடிவற்ற தியநிலைமையை அடைவோம். அப்படியாயின் இந்தஸம்ஸாரமாகிய துயரக்கடலில் விழுந்து வேறெவ்விடத்திலுக்குகிடம்பெறுவோம்; உலகத்தாரால் கடுமையாய் நடத்தப்பட்டு எவ்விடத்தில் குளிரச்சினையப்பெறுவோம்? மரணபயத்திலிருந்து நம்மை யார்மீட்பார்கள்?

அரு

ததொயஷுதூதா தஷுருவபிநாபியா;
யவனதாதிஷுதாஸௌவணிகுயெதரொ
ஷுஃவரெவாவியணி. ... (கசு)

(ப - பி.) தத; யசு, உதூதா, தசு, சுருவம், சுதாபியா;
யெ, ஷாதசு, விஷு: சுஷுதா; தெ, ஷவணி, சுய, ஷதரொ, ஷுஃவம், ஷாவ, சுவியணி.

(ப - உ.) யசு=எது, தத;உதூதா=(தத; காரியத்தைவிட; உதூ, காரணம்; உதூதா, காரணத்திற்குக்காரணம்) காரணத்திற்குக்காரணமானதோ, தசு=அது [அந்தப்பிரமம்], சுருவம்=உருவற்றது, சுதாபியம்=நோயுறுயரமுற்றது, யெ=யார்,

வாதஸ்=இதை (பிரமத்தி), விஷு=அறிகின்றனரோ, தெ=அவர்கள், கருதா=அழிவற்றபதவியுடையவர்கள், ஹவதி=ஆகின்றனர், சுய=பிரகு, இதொ=பிறர், டு=வ்வாவ=தயரத்தையே, கவியதி=அடைகின்றனர்.

(பொ - உ.) யார் காரணத்திற்குக் காரணரோ அவர் உருவற்றவர் நிராமயர். யார் இவரை அறிகின்றனரோ அவர் அழிவற்றபதவியைப் பெறுகின்றனர்; பிறர் துயரத்தையே அடைகின்றனர்.

(வி - உ.) இவ்வுலகத்தில் எந்தஸகலகாரணங்களிலிருந்த எந்தஸகலகாரியங்களும் முண்டாகின்றனவோ அந்தச் சகலகாரணங்களுக்கும் காரணர் பிரமம். அவர் உருவற்றவர் நிராமயர். யார் இவரை ஞானக்கண்ணினால் பிரத்தியக்ஷப்படுத்திக்கொள்வதினால் இவருடன் பிரிபடாத சம்பந்தத்தை உண்டாக்கிக் கொள்ளுகின்றனரோ, அவர்கள் அழிவற்ற பதவியைப் பெறுகின்றனர். பிறர் ஒருவரும் இந்த ஸம்ஸாரத்தயரத்தைக் கடக்கவல்லவரல்லர்.

அள

ததீவாஸம் ஸுஹுஸம் ஸுஹுஸம் யயாநி
காயம் ஸவஹுஸதெஷு மஹுஸம்; விஸு
ஸெஷுக் பரிவெஷிதாஸீஸம் தம் ஜாக்
உருதாஸவணி. ... (கரு)

(ப - பி.) ததீ, வாஸம், ஸுஹு, வாஸம், ஸுஹுஸம், யயா, நிகா
யம், ஸவஹுஸதெஷு, மஹுஸம்; விஸுஸு, ஹகம், வரிவெஷிதாஸம், டாஸம், தம், ஜாக், கருதாஸம், ஹவணி.

(ப - உ.) ததீ=எல்லாகாரியத்திற்கும், வாஸம்=காரணராகிய, வாஸுஹு=பரப்பிரமம், ஸுஹுஸம்=பெரியவர், ஸவஹுஸதெஷு=எல்லாப்பூதங்களிலும், யயாகாயம்=உடலுக்கிடையில்,

மஹுஸம்=மறைந்திருப்பவர், விஸுஸு=உலகத்தினது, ஹகம்=வரிவெஷிதாஸம்=ஒன்றான சூழ்ந்திருப்பவராகிய, தம் டாஸம்=அந்த ஈசனை, ஜாக்=அறிந்து, [உலகத்தார்] கருதா=அழிவற்ற பதவியுடையவர்கள், ஹவணி=ஆகின்றனர்.

(பொ - உ.) சகலகாரியங்களுக்கும் காரணராகிய பரப்பிரமம் யாவற்றிற்கும் பெரியவர், அவர் சகலபூதங்களிலும் உடலுக்கிடையில் மறைந்திருப்பவர். இவ்வுலகத்தைச் சூழ்ந்திருக்கிற ஒருவராகிய அவ்வீசனை அறிந்து உலகத்தார் அழிவற்றபதவியைப் பெறுகின்றனர்.

(வி - உ.) அவரிடத்திலிருந்து இவ்வுலகமெல்லாம் படைக்கப்பட்டது. ஆனதால் அவர் எல்லாக்காரியங்களுக்கும் காரணர்மேனம் பெரியவர். அவர் உள்ளும் புறமும் எல்லாஇடங்களிலும் எப்பொழுதும் இருக்கிறார். அப்படியிருந்தும் அவரை யாரும் கண்களால் பார்க்கமுடியாது. காரணமென்னவெனில் அவர் ஞானமே வடிவாக உடையவர்; ஞானத்தை வடிவாக உடையவரை ஞானத்தினால் அறியலாகும். யார் இவரை அறிகின்றனரோ அவர்கள் இவருடன் நித்தியவாழ்க்கையைப் பெறுகின்றனர்.

அஅ

ஸவெஷி யமஹுஸாஸம் ஸவெஷி யவி
வஜீகம்; ஸவஷுஷ்ஹீஸாத் ஸவ
ஸுஸாணஸஹுஸி. ... (கரு)

(ப - பி.) ஸவெஷி யமஹுஸாஸம், ஸவெஷி யவிவஜீகம்;
ஸவஷு, ஹுஸம், டாஸாத், ஸவஷு, ஸாணம், ஸஹுஸி.

(ப - உ.) ஸவெஷி யமஹுஸாஸம்=யாரால் எல்லாப்பொறிகளும் லிளக்கத்தைப் பெறுகின்றனவோ அவர் என்றால் அப்படிப்பட்ட பிரமம், ஸவெஷி யவிவஜீகம்=எல்லாப்பொறிகளும்ற்ற

வர், லக்ஷு=யாவற்றிற்கும், பூ=பிரபு, ஸாணா=ந
லைவர், லக்ஷு=யாவற்றிற்கும், ஸாணா=அடைக்கலமானவர்,
ஸாணா=நண்பர்.

(பொ - உ.) அவரால் எல்லாப்பொறிகளுடையபண்புக
ளும் விளக்கத்தைப்பெறுகின்றன. அவர் எல்லாப்பொறிகளு
மற்றவர், அவர் யாவற்றிற்கும் பிரபு, யாவற்றிற்கும் தலைவர்,
யாவற்றிற்கும் அடைக்கலமானவர், யாவற்றிற்கும் நண்பர்.

(வி - உ.) அவர் நமக்கு ஞானத்தையும், சுகத்தையும், வல்ல
மையையும் தரக்கூடு நமது பொறிகளை அதற்குத் தகுந்த பலகூன
ங்களால் அலங்கரித்தார். கண்ணினால் உலகாதிபதியினது உலக
அரசின் அதிவியப்பான அழகையும், நோக்கத்தையும்பார்த்துத் தி
ருப்தியடைகிறோம்; காதினால் பரவைகளினது இன்பமான ஒலி,
நல்ல இனிமையான சங்கீதத்தின் ஒசை, பிரமகுணசீர்த்தநம் இவைக
ளைக்கேட்டு இன்பமடைகிறோம்; நாவினால் உண்டல் தின்றல் நக்கல்
பருகல்களுக்குள்ளான பலவித நல்ல உணவுகளைக்கொண்டுச் ச
ுக்கிறோம்; மூக்கினால் பலவிதமான நல்ல மணமுடைய மலர்களி
ன் இன்பமான மணத்தைக் கிரகித்து சந்தோஷிக்கிறோம்; எல்லா
உறுப்புகளிலும் பரவியிருக்கிற ஸ்பரிசு இந்திரியத்தினால் நல்ல கு
ளிர்ச்சி பொருந்திய மந்தமாருதத்தின் வீசுதலினால் குளிர்ச்சி
யைப் பெற்று நமது சுகமாகிய ஸரோவரத்தை நிறப்புகிறோம்;
எல்லாநன்மைகளுக்கும் இருப்பிடமாகிய பாமேசுவரர் ஒருவரே
இவையாவற்றிற்கும் காரணர். அவர் இந்தப் பொறிகளுக்கு எவ்வி
தமான வல்லமையைத் தந்தாரோ அதற்குத் தக்கவாறு அதற்கு
ரியவிடயங்களைத்தையும் அவற்றிற்குப்பயன்படும்படி படைத்ததி
னாலேயே நாம் அவரால் அருளப்பட்ட சுகத்தில் சுகிகளாயிருக்கி
றோம். நமக்கு அவரால் இரண்டுகைகள் அருளப்பட்டதனால் நாம்
கையினால் கிரகிக்கப்பட்டதக்க பொருள்களைத்தையும் பற்ற வல்ல
மையுள்ளவர்களாக விருக்கிறோம். அவர் நமக்கு வாசந்திரியத்தை
அருளினதால் நமதுள்ளத்தினது கருத்துகளைத்தையும் வெளியிட்
டு சுகிகளாகிறோம். அவர் நமது ஒவ்வொரு இந்திரியத்தையும் சுக
த்தின் களஞ்சியத்திற்கு ஒவ்வொருவாயிலாக ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்.
நமது ஒவ்வொரு ஞானேந்திரியமும், கருமேந்திரியமும் ஒவ்வொரு
இன்பவடிவுடைய ஊற்றாக இடைவிடாமல் இன்பவாரியை வெளி

யிடுகின்றது; மேலும் அதனால் எல்லா நன்மைகளுக்கும் ஒன்றான
இருப்பிடமாக விளங்குகிறவராகிய உலகரக்ஷகரான அற்புத மகிமை
யை விளக்குகின்றது.

அவர் உயிர்களினது நன்மையின்பொருட்டே இந்த மிகவியப்
பாகிய பொறிகளைத்தையும் படைத்தார். மேலும் அவராலேயே
இப்பொறிகளின் பண்புகளைத்தும் விளக்கத்தைப் பெறுகின்றன;
ஆனால் அவர் தான் எந்தப்பொறியையும் உடையவரல்லர். அவர
து ஞானத்தின்பொருட்டு ஒரு ஞானேந்திரியமும் வேண்டியதில்லை.
அவரது கருமத்தின் பொருட்டு ஒரு கருமேந்திரியமும் பயன்படா
து; அவர் கண்காதற்றவராயிருந்தும் யாவற்றையும்பார்க்கிறார், யா
வற்றையும்கேட்கிறார். மேலும் கைகாலற்றவராயிருந்தும் எல்லாவி
டங்களிலுஞ் செல்லுகிறார், யாவற்றையும் பற்றுகிறார். இவர் பாவ
ருக்கும் பிரபு, யாவருக்கும் ஈசுவரர், யாவருக்கும் ஆசிரயர், யா
வருக்கும் நண்பர்.

அக

ஹோநு பூஹா=வெவ்வொருவரும் ஸக
வெவ்வுஷ்வதக்ஷம்; ஸுகிஷு=வாஸிஷாஸா
னிம் ஸாஸாநொஜ்யோதிர்வயம். (கஎ)

(ப - பி.) ஹோநு, பூஹா, வெவ, ஸாஸாஷம், ஸகவ
ஷம், பூவதக்ஷம்; ஸுகிஷு=வா, உஷா, ஸாநிம், ஸாஸாஷம்,
ஜ்யோதி, ஸவயம்.

(ப - உ.) ஹோநு=வெவ்வொருவரும்=(இந்த) மகாபுருஷர், பூஹா
=பிரபு, ஜ்யோதி=ஞானஒளியையே வடிவாக உடையவரும், ஸ
வயம்=அழிவற்றவருமாகிய, ஹஷம்=இந்த, ஸாஸாஷம்=ஈசுவரர்,
ஸுகிஷு=வாஸிஷாஸாநிம்=அதிநிர்மலமாகிய இந்தச்சாந்தியைநோ
க்கி, ஸகவஷம்=தருமத்தினது, பூவதக்ஷம்=பிரவர்த்திப்பிக்கிறவர்.

(பொ - உ.) இந்த மஹாபுருஷர் யாவருக்கும் பிரபு.
ஞானத்தையே வடிவாக உடைய ஈசுவரர் இந்த நிருமலமான
சாந்தியை நோக்கி தருமத்தின் பிரவர்த்தகரானார்.

(வி - உ.) நன்மையையே வடிவாகக்கொண்ட இந்த மஹாபுருஷ நமக்கு கேவலம் இந்திரியசுகந்தனைத்தந்த நம்மைப்பசுக்களைப் போல ஸம்ஸாரத்தில் கட்டுப்படுத்தியிருக்கவில்லை, ஆனால் விசையறப்பெற்ற தருமத்தைத் தந்து நம்மை ஸ்வாதீனராக்கி யிருக்கின்றார். அவர் விஷயசுகந்தைவிட அபிரம்பங்கதிகமான ஆன்மப்பிரசாதத்தைநோக்கியும், நமது அதிகிருமலமாகியசாரதியை உத்தேசித்தும் தானே தருமப்பிரவர்த்தகரானார். அவர் நமதுஉள்ளத்தில் நல்லபுத்தியையும் தருமபலத்தையும் உண்டாக்குகிறார். நாம் அவரது பிரசாதத்தினால் தருமபலத்தினால் ஸ்வாதீனமுள்ளவர்களாகி முத்திக்கு அதிகாரிகளாகிறோம்.

அத்தியாயம் - க0.

சு0

ஒலிதிஸுஹஸவெபு-ஸெஸுடெவா ஸலிஸா
ஹாணி; லெயுவாஸிஸாநம் விஸெஸுடெவா
உபாலதெ. (க)

(ப - பி.) ஒலி, உதி, ஸுஹ, ஸவெபு, ஸெஸு, லெவா, ஸலி, ஸலி, ஸுஹாணி; லெயு, வாஸி, ஸுஸி, விஸு, லெவா, உபாலதெ.

(ப - உ.) ஒலிஉதி=ஓம்என்பதினால் விளங்குகிறவர், ஸுஹ=பிரமம், ஸெஸு=ஹிவர் (பிரமத்தின்) பொருட்டு, ஸவெபுடெவா=எல்லாதேவதைகளும், ஸலி=பூதன்களையும், ஸுஹாணி=செய்கின்றனர், லெயு=உலகத்திற்கிடையிலிருந்து, வாஸி=எல்லோராலும் பூஜிக்கப்படத்தக்க பரமாத்மாவை, விஸுடெவா=எல்லாதேவதைகளும், உபாலதெ=உபாசிக்கின்றனர்.

(பொ - உ.) ஓம் என்றொழுத்தினால் விளங்குகிறதெதுவோ அது பிரமம். சுகலதேவதைகளும் அதைபூஜிக்கின்றனர்.

உலகத்தினிடையேயிருக்கும் பூஜிக்கப்படத்தக்க பரமாத்மாவை எல்லாதேவதைகளும் நியதமாக உபாஸிக்கின்றனர்.

(வி - உ.) உலகத்தின் இந்த ஒன்றான கருத்தன் எப்படி ஈசுவரன், மஹேசுவரன், பரமேசுவரன், பரமாத்மமா, பரப்பிரமம் இந்தச் சொற்களுக்கு விஷயமோ, அதுபோல அவர் ஓம் என்னுஞ் சொல்லுக்கும்விஷயம் யார் படைத்தளித்தழிக்கவல்லபொருளோ; அவரே ஈசுவரர். அவரே பிரமம். அவரே ஓங்காரத்தினால் விளக்கப்படுகிற மஹாபுருஷர் பூமியைவிட அதிகமேலான உலகங்களில் வாழ்கிற தேவதைகள் நியதமாக அவரை ஆராதனைசெய்கின்றனர். நாம் பெருமையானதும் மேலானதமான பதவியை விரும்பின் நாம் தேவதைகளைப்போல அந்த விசுத்தம்மங்களல்லவருபருக்கு எப்பொழுதும் ஆதினமாகி அவரைப்பற்றிக்கொண்டு ஆவரிடத்திலுள்ள அன்பை விருத்தியும் விசுவக்கவம்செய்து அவரது உபாஸனையில் விருப்பமுடனிருத்தல் வேண்டும்.

சு0

ஒலிதெயுவாய்யாபய சூதூநாஸுஹிவீவரா
யதலிஸிவாஸாசு; ஓகாரெணெவாயத
நெநாவெதிவிசிராநு யதவாஹாஜிஜிதஜி
யாவாநி. (உ)

(ப - பி.) ஒலி, உதி, ஸவ, யூயய, சூதூ, ஸுஹி, ஸி, வராய, தலிஸி, வரஹாசு; ஓகாரெண, ஸவ, சூயதெத, ஸெவதி, விசிராநு, யசி, தசி, ஸாநம், ஸஜா, ஸஜி, கஹயம், வரம், உ.

(ப - உ.) ஒலி உதி ஸவ=ஓங்காரத்தை யவலம்பித்தே, சூதூ=நானத்தை வடிவாகக்கொண்ட பரப்பிரமத்தை, யூயய=தியானியுங்கள், தலிஸிவரஹாசு=அஞ்ஞானவிருளைவிட்டு, வராய=நீங்குவதற்கு, வ=உங்களுக்கு, ஸுஹி=நிர்விக்கி முண்டாவதாக, விசிராநு=ரூபி, ஓ காரெண=ஓங்காரமென்றும், சூயதெத ஸவ=சாதந்தினாலேயே, யசி தசி=அந்த, ஸாநம்

க0அ

கண்டம் - க, அத்தியாயம் - கக.

(ப - உ.) யசு=எது, சுஸங்கு=சத்தமற்றதோ, சுஸங்கு=பரிசுக்கத்தக்கப்பண்பற்றதோ, சுஸங்கு=உருவற்றதோ, சுஸங்கு=அழிவற்றதோ, தயா=அவ்வாறாகவே, சுஸங்கு=இரஸநேந்திரியத்திற்கு விஷயமாகிய பண்பற்றதோ, நித்யு=என்றுமுள்ளதோ, சுஸங்கு=மனமற்றதோ, சுஸங்கு=முதலற்றதோ, சுஸங்கு=ஈற்றதோ, ஹைக=பெரிதிலும், ஹைக=பெரியதோ, யு=வந்தியமானதோ, து=அதை, நிவாயு=அடைந்து, யு=வந்தியமானதோ, அதை யடைந்து மாணத்தின் வாயிலிருந்து நீங்குகின்றனர்.

(பொ - உ.) எது சத்தமற்றதோ, பரிசுக்கத்தக்க பண்பற்றதோ, உருவமற்றதோ, அழிவற்றதோ, இரஸநேந்திரியத்திற்கு விஷயமான பண்பற்றதோ, என்றுமுள்ளதோ, மனமற்றதோ, முதலற்றதோ, ஈற்றற்றதோ, பெரிதிலும் பெரியதோ, நித்தியமானதோ, அதை யடைந்து மாணத்தின் வாயிலிருந்து நீங்குகின்றனர்.

(வி - உ.) படைப்புக்கத்திமாயிய ஞானத்தையே வடிவாகக் கொண்ட பரமேசுவரர் ஒருபொழுதும் செவி மெய் முதலிய பொறிகளுக்குப் புலப்படத்தக்கவரல்லர். அவர் உருவற்றவர், வேறுபாடற்றவர், என்றுமுள்ளவர், பெரியவர். அவரை அறிந்தால் மாணத்தின்வாயிலிருந்து விடுபட்டு பிரமமென்னும் விட்டிற்குடிபுகுந்து எக்காலத்திலும் மேன்பதவியைப் பெற்றுக்கொண்டிருப்பார்.

கூன

ஊஷஸவெஷு ஹுகெஷு மஹா
தூதபூகாஸுதே; பூஸுதேகூபாபாஸு
யூஸுகூயாஸுகூஷுஷி... (உ)

(ப - பி.) ஊஷ, ஸவெஷு, ஹுகெஷு, மஹாதூ, தபூ
காஸுதே; பூஸுதே, து, சுபா, ஸுபூ, ஹுகூயா, ஹுகூ
ஷுஷி...

(ப - உ.) ஸவெஷு ஹுகெஷு=எல்லாப் பூதங்களிலும்,
மஹாதூ=மறைந்திருக்கிற, ஊஷு=இவர் (பரமாத்மா), தபூ
காஸுதே=[தாய்மையற்ற கருத்திற்கு] விளங்குவதில்லை, ஹுகூ
யா=சூக்குமவஸ்துக்களைப்பார்க்கவல்ல, ஹுகூஷுஷி=சூக்கு
மதிருஷ்டியையுடையவர்களால், சுபா=ஒருவழிப்பட்ட, ஸு
பூ=புத்தியினால், பூஸுதே து=பார்க்கப்படுகிறார்.

(பொ - உ.) எல்லாப்பூதங்களிலும் மறைந்திருக்கிற இ
ந்தப் பரமாத்மா தாய்மையற்ற கருத்திற்கு விளங்குவதில்லை.
சூக்குமப்பொருள்களைப் பார்க்கவல்ல சூக்குமப்பாவையுள்ள
வர்களால் ஒருவழிப்பட்டக் கருத்தினால் பார்க்கப்படுகிறார்.

(வி - உ.) பரமாத்மா எல்லோருடைய வல்லமையின் வல்
லமையிலும், எல்லோருடைய கருத்துகளிலும், எல்லோருடைய
உள்ளங்களிலும் மறைவாகப்பிரவேசித்திருக்கிறார்; விடயவிருப்பத்
தில் மூழ்கிக் கிடப்பவர்களுக்கு அவர் விளங்கார். சூக்குமான
பாவையையுடைய விவேகிகள் ஒருவழிப்பட்ட தாய்மையான புத்
தியினால் அந்த ஞானவடிவான பரமேசுவரரை ஞான ஒளியில்
பார்க்கவல்லார்.

கூஅ

நாபராதூபுவவநெநவெஷு நபெயபாத
வஹுநாஸுதே; யபெவெஷு வு
ணுதெதெந வுஸுஸெஷுஷு சூதூவூ
ணுதெதெந-ஹுஸூ... ... (க)

(ப - பி.) த, சுயம், சூதூ, புவவநெத, வுஷு; த, நெய
யா, த, வஹுநா, ஸுதெத; யா, ஊஷு, வுணுதெ, தெத,
வுஷு; தவூ, ஊஷு; சூதூ, வுணுதெ, தகூ, ஹூ.

(ப - உ.) சுயஞ்சூதூ=இப்பரமாத்மா, புவவநெத=நல்
லசொற்களினால், தவூ=பெறப்படமாட்டார், நெயயா=விசே
ஷ

வடித்தியினுலுமில்லை, நவஹுதாஸுதெதம்பலதேள்வியினுலுமில்லை, யண்டவயாரா (பரமாத்மாவை) யே, ஸ்ருணதெவிரும்புகிற, ஷஷி=(சாதகர்யாரோ) இவர், தெத=அவரால், ஹயி=பெறப்படுகிறார், ஷஷி=(பரமாத்மமா) இவர், தவ்யு=(அந்தச்சாதகருக்கு) அவருக்கு, ஷா=தன்னது, தத=தன்மையை, ஸ்ருணதெவிளங்கச்செய்கிறார்.

(பொ - உ.) இப்பரமாத்மமா நல்லசொற்களினால் பெறப்படமாட்டார், புத்தியினுலுமில்லை, பலசேள்வியினுலுமில்லை; யார் அவரை விரும்புகிறார்களோ அவர்களால் அவர் பெறப்படுகிறார். பரமாத்மமா அப்படிப்பட்டவருக்குத் தன்னதுதன்மையை விளங்கச்செய்கிறார்.

(வி - உ.) அவரை யடைய வேண்டுமென்றும் விருப்பமும் முயற்சியும் இராவிடின்; நல்லபுத்தியிருக்கினும், மேலும் நல்ல உபதேசவாக்கியங்களைக் கேட்கினும், எதனாலும் அவரை அடையக் கூடாது. யார் தாகவ்கொண்ட வழிப்போக்கரைப்போல கவலையுடையவராகி தனிமையில் அவரை விரும்புகின்றனரோ அவர்கள் முன்பாகவே பரமாத்மமா தன்னதுதன்மையை விளக்குகிறார். அப்பொழுது அந்தச்சாதகர் விரும்பியதைப் பெற்றவராகி தாய்மையுடையவரும் திருத்தியுடையவரும் ஆகிறார்.

கக0

உத்திஷ்டகஜாமுதபூவ்யவராநு நிவொயத;
க; கூஷாஸ்யுயாரா கிஸிதா ஈராத்யயா
ஈமஃஸ்யஸூகவயொவடிநி. ... (சு)

(ப - பி.) உத்திஷ்ட, ஜாமுத, பூவ்ய, வராநு, நிவொயத;
கூஷாஸ்யு, யாரா, கிஸிதா, ஈராத்யயா, ஈமஃ, வயி, தஸ, கவயி, வடிநி.

(ப - உ.) உத்திஷ்ட=(ஓ! உயிர்களே!) எழுந்திருங்கள், ஜாமுத=அஞ்ஞானத்தாக்கத்தைவிட்டுவிழித்துக்கொள்ளுங்கள், வரா

நாமபிஷ்டராகிய சிறந்த ஆசாரியரை, பூவ்ய=அடைந்து, நிவொயத=ஞானத்தை யடையுங்கள், தஸவயி=அந்த (பிரமோபாஸநா) மார்க்கத்தை, கவயி=விவேகிகள், கிஸிதா=தீட்டப்பட்ட, கூஷாஸ்யு=கத்தியினது, யாரா=முனையைப்போல, ஈராத்யயா=செல்வதற்கரிதானதால், ஈமஃ=நடப்பதற்குக் கடிநமானதென்று, வடிநி=உறைக்கின்றனர்.

(பொ - உ.) ஓ! உயிர்களே! எழுந்திருங்கள், அஞ்ஞானத்தாக்கத்தைவிட்டு விழித்துக்கொள்ளுங்கள். பிரமபிஷ்டராகிய சிறந்த ஆசாரியரிடத்திற்குச் சென்று ஞானத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். விவேகிகள் இந்தவழியை தீட்டப்பட்ட கத்தி முனையைப்போல செல்வதற்கரிதானதால் நடப்பதற்குக்கடிநமானதென்று உறைக்கின்றனர்.

(வி - உ.) ஓ! உயிர்களே! எழுந்திருங்கள், அஞ்ஞானத்தாக்கத்தைவிட்டு விழிப்படியுங்கள்; இன்னும் எவ்வளவுகாலம் அவரை விட்டிருப்பீர்கள், இன்னும் எவ்வளவுநாள் அந்தப் பெருஞ் செல்வத்தை மறந்திருப்பீர்கள். காலம் செல்லுகின்றது, சாவுசமீபிக்கின்றது, மந்தத் தன்மையையும் சோம்பலையும் ஒழித்துவிடுங்கள்; சிறந்த ஞானிகளாகிய ஆசான்களுக்குக் கருகே சென்று எல்லாவிருப்பங்களையும் முடிப்பதற்குரிய கருவியானவரும் மிகுந்த அன்பிற்குரியருமானவரை அறியுங்கள். ஆயிரம் நூல்களை வாசிப்பதினால் ஆகாததும் சிறந்த ஆசானது சொல்லினாலாகும். ஈச்வரனிடத்திற்குப்போகும்வழியைப்பற்றவேண்டுமாயின் அவரைத் தாய்மைப்படுத்தல்வேண்டும், பொறிகளை வசப்படுத்தல்வேண்டும், பொறுமையைப் பழக்கப் படுத்தல்வேண்டும், தருமக் கருத்துகளைத்தையும் வளர்த்தல்வேண்டும் மேலும் கடவுளிடத்துள்ள அன்பில் கருத்தை ஆழ்த்தல்வேண்டும்; ஆனதால் இவ்வழி செல்வதற்கு மிகக்கடினமானவழி. ஆரினும் கடவுளுடைய அருளாலும் சாதகனது விருப்பத்தினாலும் இவ்வருத்தமானவழியும் எளிதானவழியாகும்.

க00

கடுஷகந்ஷஹாவநுவஃஸதடிஜகலையம்

ஸாநு உவாஸித. ... (டு)

கௌ

யயாவெளஜீ வயாண்டிவாவெளவாவுகூடா ஸா
பூதிஷ்டெ; ஸாவண்டெவெதசுஸவபுவ
பூதிஷ்டெ. ... (உ)

(ப - பி.) யயா, வெளஜீ வயாண்டி, வாவொ, வூகூடா, ஸா
பூதிஷ்டெ; ஸாவ, ஹ, வெ, தசு, ஸாவ, வொ, பூதி, ஸா
பூதிஷ்டெ.

(ப - உ.) வெளஜீ=ஓ! பிரியதரிசனே! யயா=எவ்வித
மாக, வயாண்டி=பரவைகள், வாவொவூகூடா=வசிக்கிறதற்காகவி
ருக்கிறமரத்தில், ஸாபூதிஷ்டெ=இருக்கின்றனவோ, ஸாவ=அ
வ்விதமாக, தசுஸாவ=யாவும், வொபூதி=பரப்பிரமத்தினிட
த்தில், ஸாபூதிஷ்டெ=இருக்கின்றன.

(பொ - உ.) ஓ! பிரியதரிசனே! எப்படி பரவைகள்
யாவும் அவற்றினிருப்பிடமானிய மரத்திலிருக்கின்றனவோ, அ
தைப்போல யாவும் பரமத்துமானினிடத்திலிருக்கின்றன.

(வி - உ.) எங்கும் நிறைந்தவரும், யாவற்றிற்கும் பற்றுக்
கோடாகவிருப்பவருமானவரை எல்லாப்பொருள்களும்பற்றிக்கொ
ண்டிருக்கின்றன. அசித்தாகிய உலகத்திற்கும் அவருக்கும் இருக்
கிற ஸம்பந்தத்தைவிட நமக்கும் அவருக்குமிருக்கிற சம்பந்தம் பி
ன்னொருவகையிற்சிறந்தது, நமக்கும் அவருக்கும் உள்ளது பிதா
புத்திரசம்பந்தம்.

கௌ

வனகொடிவெஸவபுவஹுதெஷுமஹுஸ
வபுவூவீ ஸவபுவஹுதாஜாதா; கபூடா
பூகூடி ஸவபுவஹுதாயிவாஸி ஸாகூயெ
தாவெவொ மிமபூணு. ... (க)

(ப - பி.) ஸாகூ, பெவ, ஸவபுவஹுதெஷு, மஹி, ஸவபுவூ
வீ, ஸவபுவஹுதாஜாதா, கபூடாபூகூடி, ஸவபுவஹுதாயிவாஸி, ஸா
கூடி, வெதா, தெவஹி, மிமபூணு, உ.

(ப - உ.) ஸாகூ=ஒன்றாகிய, பெவ=கடவுள், ஸவபுவஹுதெ
ஷு=எல்லாப்பொருள்களிலும், மஹி=மறைந்திருக்கிறவர், ஸ
வபுவூவீ=எங்கும்நிறைந்தவர், ஸவபுவஹுதாஜாதா=எல்லா உ
யிர்களுக்கும்முள்ளையுமிருப்பவர், கபூடாபூகூடி=(அவர்) சகல செய
கைகளுக்கும் தலைவர், ஸவபுவஹுதாயிவாஸி=எல்லாப்பொருள்க
ளுக்கும் பற்றுக்கோடாகவிருப்பவர், ஸாகூ=யாவற்றையும் பார்
ப்பவர், வெதா=ஞானஸ்வரூபி, தெவஹி=ஸங்கரகிதர், மிமபூணு
உ=(படைக்கப்பட்டபொருள்களுடைய) பண்பற்றவர்.

(பொ - உ.) கடவுள் ஒருவர், எல்லாப்பூதங்களிலும் ம
றைந்திருப்பவர், யாவற்றிலும்நிறைந்திருப்பவர், எல்லாப்பூதங்
களிலும் உள்ளேயிருப்பவர், சகலசெய்கைகளுக்கும் தலைவர்,
எல்லாப்பூதங்களுக்கும் இருப்பிடமாகவிருப்பவர், யாவற்றிற்கு
ம் ஸாகூயாகவிருப்பவர், ஞானஸ்வரூபி, ஸங்கரகிதர், படைக்
கப்பட்ட பொருள்களுடைய பண்புகளற்றவர்.

(வி - உ.) இவ்வுலகத்தின் ஈசுவராகவிருப்பவரே கிரகசந்திர
நகூத்திராதி சகல உலகங்களுக்குமீசுவரர். யார் நம்மைப் படை
த்த நமக்குப் பிரபுவாக வீற்றிருக்கின்றாரோ அவரே எல்லா உலக
த்தையும் படைத்தவர் யாவற்றிற்கும் பிரபு. அவ்வொருகடவுளே
எல்லாப்பூதங்களிலும் அதிசூக்குமமாக மறைந்திருந்துகொண்டு எ
ல்லையற்ற சராசரங்களனைத்தையும் நியமித்துக்கொண்டிருக்கிறார்.
அவர் சருவவியாபி யாவற்றிற்கும்அந்தராத்மா ஒவ்வொருஜீவா
த்மாவிலேயும் அவர்கிறைந்திருக்கிறார். அவர்யாவற்றிற்கும்சாகூபி
மேலும் செய்கைகளுக்குத்தலைவர். அவர் எல்லாவிடங்களிலுமிருந்
துக்கொண்டு யாவற்றையும்பார்க்கிறார். அவர் தேவலம் சாகூபிமாத்

திரமாகவிருந்துகொண்டு நம்மீது விருப்பமில்லாத பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறோன்பதில்லை; அவர் நமது செய்கைகளுக்குத் தலைவராகி வேண்டியபடி நம்மைத் தண்டித்தும் ஆதரித்தும் நாம் மென்மேலும் விருத்தியடைவதற்கு வழிதேடுகிறார். அவர் எங்கும் நிறைந்தவரும் யாவற்றிற்குப்பிரபுவுமாகியும் ஒருவிஷயத்திலும் ஆஸக்தியற்றவர், அவர் ஸங்கரகித்ரர். இருஷ்டப்பொருள்களது உடலுக்குரிய பண்புகளாவது மனதிற்குரியபண்புகளாவது அவரிடத்திலுள்ள அவர் சுத்தஞானவடிவர்.

காசு

ஸவாஹிஸு உளபூர்வியபூதியுந் புகாஸய
நுஹுஜதெயபநவாநு; ஸவாஸவெவொ
ஹவாநவொனொயொநிஃ ஸ்வஹாவாநயி
கிஷ்டெதிஃ. (ச)

(ப - பி.) ஸவாஹிஸு, உளபூர்வ, சுய, தியுந், புகாஸய
நு, ஹுஜதெ; யசு, உ, சுதபூநு, வொனொ; யொநி, ஸ்வஹாவாநு,
அபிதிஷ்டி, ஸகி.

(ப - உ.) சுதபூநு=சூரியபிம்பம், யசு=எவ்விதமாக, உள
பூர்வ=மேலும், சுய=சீழும், தியுந்=பக்கத்திலும், புகாஸயநு
=ஒளிகொடுத்துக்கொண்டே, ஹுஜதெ=பிரகாசிக்கிறதோ, ஸ
வா=இவ்விதமாக, டெவ=ஞானஒளியையே இயற்கையாக உடைய
வரும், ஹவாநு=ஹுவரியாதிகளுடன் கூடியவரும், வொனொ
=தொழத்தக்கவரும், யொநி=பாவற்றிற்கும் காரணருமான, ஸ
=அவர், ஸவா=இவ்விதமாகவே (விளங்குகிறார்), ஸகி=ஒருவராக
விருந்தும், ஸ்வஹாவாநு=யாவற்றின் இயற்கைக்குணங்களையும், அ
பிதிஷ்டி=நியமிக்கிறார்.

(பொ - உ.) சூரியபிம்பம் மேலும்சீழும் பக்கத்திலும் எ
ல்லா வீடங்களையும் பிரகாசிப்பித்துக்கொண்டே விளங்குகிறார்.

தோ ஞான ஒளியையே இயற்கையாக உடையவரும் ஹுவரியாதிகளுடையவரும் தொழத்தக்கவரும் யாவற்றிற்கும் காரணருமானவர் அவ்விதமாகவேவிளங்குகிறார். ஒருவராகவிருந்தும் அவர் எல்லாப்பூதங்களினது இயற்கைகளையும் நியமிக்கிறார்.

(வி - உ.) சூரியபிம்பம் எப்படி யாவற்றையும் விளக்கிக்கொண்டு தானும்விளங்குகிறதோ அத்துவிதீயராகிய பரமேசுவரும் அதுபோல அவருடையதாகிய இப்படைப்புக்கிடையில் விளங்குகிறார். அவரைப் பிரகாசிக்கச்செய்யவரும் ஒருவரில்லை; அவரைப் படைத்தவரும் ஒருவரில்லை; அவர் ஸ்வயம்பு, அவர் தாமாத விளங்குகிறவர். அவர் காற்றினிடத்தில்ஒலியையும், தீயினிடத்தில்சுடுகையையும், நீரினிடத்தில் தண்மையையும், வைரத்தினிடத்தில் வன்மையையும், பாதத்தினிடத்தில்நடக்குந்தண்மையையும், எல்லாப்பூதங்களிடத்தும் அவற்றின்ஸ்வபாவங்கள் யாவையும் நியமித்திருக்கிறார்.

காடு

நெநகெருயுந்நதியுந்நதெயுபரிஜ
முஹசு; நதஸுபுதிநா கவியஸுநாநி
ஹடிஸு. (ரு)

(ப - பி.) ந, ஸகா, உளபூர்வ, ந, தியுந், ந, நெயு, வரி
ஜமுஹசு; ந, தஸு, புதிநா, சுவி, யஸு, நாநி, ஹடிஸு.

(ப - உ.) ஸகா=இவரை, உளபூர்வ=மேலுலகத்திலும், தியு
ந்=பக்கமாகிய லோகத்திலும், நெயு=இடையிலுள்ளலோகத்திலும், நவரிஜமுஹசு=கிரகத்தல்கூடாது, யஸு=யாருடைய, நா
நி=பெயர், ஹடிஸு=பெரும்புகழினரோ, தஸு=தவருக்கு, பு
திநா=பிரதிமை, ந சுவி=இல்லை.

(பொ - உ.) மேலுலகத்திலும், பக்கமாகிய லோகத்திலும், இடையிலுள்ள லோகத்திலும் இவரைக்கிரகித்துமுடியாது. இவருக்குப்பிரதிமையில்லை. இவர்பெயர் பெரும்புகழினர்.

(வி - உ.) மிக உயர்வான மாநலிக விருத்திகளுடன் கூடிய சிறந்த உயிர்களும் கறையற்ற ஞானக்கடலும், அழிவற்ற தன்மையையும் நன்மையையுமே வடிவாக உடையவரும் ஆகிய அவரது பெருந்தன்மையை அளவுபடுத்தியுறிய சக்தரல்லர், அவருக்குப் பிரதிமையில்கூட, அவருக்குட்படும் இல்லை, அவரைப்போன்றிருக்கிற ஒரு பொருளுங் கிடையாது. சூரியப்பிம்பத்தினது ஒளி அவரது ஒளிக்கு எவ்விதத்திலும் இனையாகமாட்டாது. வைரத்தினதுபலம் அவரது பலத்திற்குவிடும் ஒப்பாகமாட்டாது. தாய்தந்தையரது உண்மையான நட்பும், உள்ளங்கலந்த நேயர்களினது ஸ்வவப்பிரயோஜனமற்ற அன்பும், கற்புடைய மன்கையரது துயமையான பிரேமையும் அவரது நல்லதன்மையின் நிழல்மாத்திரமாகவிருக்கிறது. அவருக்கு உடலில்கூட, அவர் உடலைப் படைப்பவர், அவர் சிற்றறிவினரின் அடி, சிற்றறிவினரை உண்டுபண்ணுகிறவர், அவரது புகழ் ஆகாயத்தையே போல எங்கும் வியாபித்திருக்கின்றது. அவரதுமகிமை மண்ணுலகத்திலும் விண்ணுலகத்திலுமுள்ள ஒவ்வொரு அணுவிலும் மிகவாகப் பிரகாசித்தகொண்டிருக்கிறது. ஆனதால் அவர் பெயர் பெரும்புகழினர்.

க௦௯

நஸந்யுஸெதிஷ்டிசிர-வெஸிஸ்யநவகூஷாஷா
வஸ்யுதி சுஸுநெநநா; ஹுஷாசீஷா சீந
ஸாஸிகளவொ யவநநெவவிஷா ரஜிதா
ஸெஸவனி. (க)

(ப - பி.) ச, ஸபுஸெ, திஷ்டி, ரஜெ, ச, வகூஷாஷா, வஸ்யுதி, சுஸுந, ஸநா; ஹுஷா, சீஷா, சீநஸா, ஸஸிகளவொ, யெ, ஸநா, ஸஸ, விஷா, ரஜிதா, தெ, ஸவனி.

(ப - உ.) ஸபு=இவரது, ரஜெ=உருவம், ஸபுஸெ=பார்வையில், சதிஷ்டி=நிறுப்பதில்லை, [ஆனதால்] ஸநா=இவரை, சுஸுந=ஒருவரும், வகூஷாஷா=கண்களினால், வஸ்யுதி=பார்க்கலாகாது, ஹுஷா=உள்ளத்திலுள்ள, சீஷா=ஐயமற்றபுத்தியினால், சீநஸா=கருதப்படுவதினால், ஸஸிகளவொ=விளக்கப்படுகிறார்,

யெ=யார், ஸநா=இவரை, ஸஸ=இவ்வண்ணமாக, விஷா=அறிகின்றனரோ, தெ=அவர்கள், ரஜிதா=அழிவற்ற பதவியுடையவர்கள், ஸவனி=ஆகின்றனர்.

(பொ - உ.) இவரது உருவம் பார்வைக்குப் புலப்படுவதில்லை, ஆனதால் இவரை ஒருவரும் கண்ணினால் பார்க்கலாகாது. உள்ளத்திலுள்ள ஐயமற்ற புத்திக்கு அவர் தியானத்தினால் விளங்குகிறார். இவ்விதமாக யார் அவரை அறிகின்றனரோ அவர்கள் அழிவற்றபதவியை யடைகின்றனர்.

(வி - உ.) பரமேஸ்வரர் கண்ணுக்குப் புலப்படுகிறவரல்லர், அவர் கேவலம் ஞானக்கண்ணுக்குமாத்திரம்புலப்படுகிறவர். யார் அவரிடத்திலுள்ள அன்பின் பெருக்கத்தினால் ஒருவழிப்பட்ட மனமுடையவர்களாகி தமது புத்தியைப் பரிசுத்தப்படுத்தி ஐயமற்ற தாக்கிக்கொள்ளுகின்றனரோ அவர்கள் அந்த ஞானகோசராகிய ஸத்திய சுந்தர மங்களபுருஷனை பிரத்தியக்ஷத்திற்காகன்கின்றனர். மேலும் அவரையடைந்து நித்தியபதவியைப்பெறுகின்றனர். அவருடன் கூடி என்றும் வாழ்வதினானுண்டாகும் அழிவற்ற பிரமாநந்தத்தை யனுபவிக்கின்றனர்.

க௦௯

ஸ்ரவணாயாவிஸைஹமியெபாநவஸ்யுஸ்ய
ஸுனொவி ஸைவொயநவஸ்யுஸ்ய; சூஸ்யு
யெபாவதா கூஸவொ உஸ்யுஸ்யூ சூஸ்யு
யெபாஜாதாகூஸவொநஸிஷ்டி. ... (எ)

(ப - பி.) ஸ்ரவணம், ஸவி, ஸைஹம், யம், நவஸ்யு; ஸுனொவி, ஸவி, ஸைஹம், யம், நவஸ்யு; சூஸ்யம், வதா, கூஸவம், ஸஸ்யு, ஸஸ்யூ, சூஸ்யம், ஜாதா, கூஸவொநஸிஷ்டி.

(ப - பி.) ஸ்ரவணாயகூவி=கேள்வியின்பொருட்டும் (கேள்வியில்லாததினாலும்), யம்=யார், ஸைஹம்=அனேகரால், நவஸ்யு=பெறப்பட்டவில்கையோ, ஸுனொவி=கேள்வியடைந்தவர்க

ளாகியும், ஸஹவஃ=அநேகர், யம்=யானா, தவிக்யா=அறியவில்லை யோ, ஸவ்யா=இவருடைய, வதூ=ஞானத்தை உபதேசிக்கிறவர், சூச்யா=ஆச்சரியம், ஹஸ்யா=அடைபவர், கஸ்யா=நிபுணர், கஸ்யாநாஸரிஷ்டஃ=இதுவிஷயமாக நைபுண்ணியமாகக்கற்பிக்கப்பட்டு, ஜாதா=அறிந்தவர், சூச்யா=ஆச்சரியம்.

(பொ - உ.) கேள்வியில்லாததினாலும் யார் பலரால் அறியப்படவில்லையோ கேள்வியடைந்தும் யாரை அநேகர் அறியக்கூடாமல் இருக்கின்றனரோ, அப்படிப்பட்டவர் விஷயமான ஞானத்தையுபதேசிக்கவல்லவர் மிகவுமரிது. அவரை அடைபவர் மிகநிபுணர், அவர் விஷயமாக விசேஷமாகக் கற்பிக்கப்பட்ட ஞானியும் மிகவரிது.

(வி - உ.) பலர் பரமேச்வரனது உண்மையான தன்மையைப் பற்றியும் அவரது உண்மையான கருத்தைப்பற்றியும் உபதேசத்தைப் பெறாததினால் அவ்விஷயமான ஞானத்தை யடையக்கூடாமற் போகின்றனர். புத்திவிருத்திகள் பரிசுத்தமாகாவிடின் பரமேச்வரனது தன்மையும் அவரது திருஉள்ளமும் நன்றாகவறியதற்கூடாது இதனால்தான் பரமாத்ம தத்துவஞானிகள் ஞானாதேயங்களுள்ளு மெல்லாஜாதியாருள்ளு மிகச்சிறியவெண்ணினராகவிருக்கின்றனர். நல்லஞானமும் உள்ளன்புமிருப்பவர்களுள் அவரை யொருவருமறிய வல்லவரல்லர். மேலும் பரிசுத்தமான உள்ளத்தையுடைய பரமாத்மஞானிகளன்றி அவர்விஷயமாகவுபதேசிக்க யாரும் வல்லவரல்லர். அவரைப்பற்றிச் சொல்பவருமரிது; அவரையடைபவரும் அரிது; ஆனதால் பரமாத்மஞானம் விசேஷ ஞானத்தால்பெறக்கூடியது. அவரையறியவேண்டுமென்று உள்ளுறவிச்சையும் உண்மையான முயற்சியுமிராவிடின் அவரை யறியமுடியாது, அவரைக் கருத்தில்நிறுத்தும்சாதனை செய்யவும்முடியாது.

கௌ

பாராஃகாரோநாடயநி வாஹாஸ்தேஜ்யெத்யா
யநி விததஸ்ய வாஸா; சுயயீரா சுஜாத
கா விஹாஸ்யாவஸ்யாவெவ்விஹ நபு
ய்யுயதே. ... (அ)

(ப - பி.) பாராஃ, காரோநா, நாடயநி, வாஹா, தெ, ஜ்யெத்யா, யநி, விததஸ்ய, வாஸா; சுய, யீரா, சுஜாதகா, விஹா, யாவா, சுயாவெவ்வி, ஹ, ந, பூய்யுயதே.

(ப - உ.) வாஹா=சிற்றறிவினர், பாராஃ=புறம்பேயுள்ள, காரோநா=விஷயங்களை, நாடயநி=தொடருகின்றனர், தெ=அதனால், ஜ்யெத்யா=மரணத்தினது, விததஸ்ய=விஸ்தீரணமான, வாஸா=பாசத்தை, யநி=சேருகின்றனர், சுய=அதனால், யீரா=விவேகிகள், யாவா=நித்தியமாகிய, சுஜாதகா=அறிவற்றபதவியை, விஹா=அறிந்து, ஹ=இம்மையில், நபூய்யுயதே=ஒன்றையும் விரும்புவதில்லை.

(பொ - உ.) சிற்றறிவினரனைவரும் புறம்பான விஷயங்களில் விருப்பமுடையவர்களாகி மிருத்தியுவின் விஸ்தீரணமான பாசத்தில் கட்டுப்படுகின்றனர். விவேகிகள் நித்தியமாகிய அழிவற்றவஸ்துவை யறிந்து அநித்தியமான பதார்த்தங்களுக்குள் ஒன்றையும் விரும்புவதில்லை.

(வி - உ.) யார் வெளிவிஷயங்களைமாதிரம் பரர்க்கின்றனரோ, யார் தமதுஸ்வரூபத்தையும், தமதந்தராத்மாவின் ஸ்வரூபத்தையும் அறியக்கூடாதவர்களாகவிருக்கின்றனரோ அவர்கள்வெளிவிஷயங்களில் விருப்பமுள்ளவர்களாகி தமது பிரவிருத்திகளுக்கே அடிமைகளாகி விஸ்தீரணமாகிய மிருத்தியுபாசத்தில் கட்டுப்படுகின்றனர். விஸ்தீரணமாகிய மிருத்தியுவென்பது இந்தச் சடஜகத்தும் சாரீரிகத்தன்மையுமாம். மேலும் மிருத்தியுவின் பாசமென்பது இந்தக் காரியகாரண தொடர்ச்சியுடன் கூடிய வியற்கைநியமங்கள். ஐஜகத்தும் பசுத்தன்மையும், காரியகாரண தொடர்ச்சியுடன் கூடிய பிராகிருதிக நியமங்களாகிய மிருத்தியுபாசத்தில் கட்டுப்பட்டிருக்கின்றன. இப்படிப்பட்டச் சிற்ற்தமானிடப்பிறவிபிறந்தும் யார் ஸம்ஸாரத்தினது விஷயவிச்சையில் மூழ்கி தம்மிஷ்டப்படி பிறவர்த்திக்கிற சிறுவர்களைப்போல வியவகரிக்கின்றனரோ அவர்களும் மிருத்தியுபாசத்தில்கட்டுப்பட்டவர்களாகி தமதுஸ்வாநாதையை விட்டுப் பிரவ்ஸ்டர்களாகி பரமபதத்திற்கும் சரமகதிக்கும் வெகுதூரத்திலிருக்கின்றனர். அறிஞர்கள் அழிவற்ற தன்மையுடையவருடன் ஆன்மாவின் நித்தியமான செயற்கையை அறிந்து

இவ்வரித்தியமான ஸம்ஸாரத்திற்குள் ஒன்றையும் விரும்புவதில்லை. அவர்கள் தருமத்தின் நியமத்தை யனுசரித்து தமது பிரவிருத்திகளைத் தமது வசப்படுத்திக்கொண்டு உலகத்தந்தையினததிருவுள்ளத்திற்கு உகப்பான விஷயங்களை முடிக்கக் கூடுமானுற்றான் முற்றும் திருத்தி யடைந்திருக்கின்றனர்.

கக்க

வனநாஹம் நாபூதாஸ்யாங்கிரஹம் தெநகம்
யபூம்; சஸதொபாஸ்யபதலெஸாபாஜோ
கிமப்யபூதொபூதபூதம்மய; சூவிரா
வீபூதெயி; ரூபுயதெதகூகிணம்மெவெ
நபாவாஹிநித்யம். ... (க)

(ப - பி.) யெத, சுஹம், த, சுபூதா, ஸ்யாம், கிம், சுஹம், தெ
த, கூயபூம்; சஸதஃ, ரா, ஸக, மய, தலஃ, ரா, ஜோகி, மய
ய, பூதொ, ரா, சுபூதம், மய; சூவி, சூவி, ரெ, ஸயி; ரூபு,
யக, தெ, கூகிணம், மெவெ, தெத, ராம், வாவ், கித்யம்.

(ப - உ.) யெத=எதனால், சுஹம்=நான், த சுபூதாஸ்யாம்=
அழிவற்றபதவியை யடையேனோ, தெத=அதனால், சுஹம்=நான்,
கிம்=என்னசெய்வேன், சஸதஃ=அசத்தானதைவிட்டு, ரா
=என்னை, ஸக=சத்தானதை, மய=அடையச்செய்யும், தலஃ
=இருளைவிட்டு, ரா=என்னை, ஜோகி=ஒளியை, மய=அடைய
ச்செய்யும், பூதொ=அழிவான தன்மையை விட்டு, ரா=என்னை,
சுபூதம்=அழிவற்றதன்மையை, மய=அடையச்செய்யும், சூவி=
ஒ! ஸ்வப்பிரகாசனே!, ரெ=என்பொருட்டு, ஸயி=பிரகாசி
யும், ரூபு=ஒ! ருத்திரனே!, யக=எந்த, தெ=உன்னுடைய, க
கூகிணம்=மகிழ்ச்சியைத் தரத்தக்க, மெவெ=முகமோ, தெத=அ
தனால், ராம்=என்னை, கித்யம்=எப்பொழுதும், வாவ்=சாப்பா
ற்றும்.

(பொ - உ.) எதனால் நான் அழிவற்றபதவியை அடையே
னோ அதனால் நான் என்னசெய்வேன்? அஸத்தானதை விட்டு

ஸத்தானதை என்னையடையச்செய்யும், இருளைவிட்டு என்னை
ஒளியையடையச்செய்யும். அழிவுள்ள தன்மையை விட்டு அ
ழிவற்ற தன்மையை யடையச்செய்யும். ஒ ஸ்வப்பிரகாசனே!
எனக்காகப்பிரகாசியும். ஒருத்திரனே! உனதுமகிழ்ச்சியைத் த
ரத்தக்க முகமெதுவோ அதனால் என்னைக் காப்பாற்றும்.

(வி - உ.) எதனால் நித்தியபுருஷனோடு கூடும் வாழ்க்கைகிடை
க்காமல் நித்தியபதவியைப் பெறேனோ அதையடைந்து நானென்
னசெய்வேன்? விஷய விபவமும், பெருமையான புகழும், ஆமோ
தப் பிரமோதங்களும் யாவும் நிலையற்றவை; இவை நிலையுள்ளவை
களாகவிருக்கினும் பிரியதமனாகிய ஸ்வரணைவிட்டு இவையனைத்தை
யும் அடைந்து என்னசெய்வேன்? ஆனதால் ஒ! பரமேஸ்வரனே!
எதனால் உம்மையடையும் வல்லமையைப்பெறவேனோ அதை எமக்
குத்தாரும். அஸத்தாகிய ஸம்ஸாரத்தைவிட்டு நீக்கி உமது ஸத்தா
கிய மார்க்கத்தில் என்னைச் சேர்ப்பியும்; அஞ்ஞானமாகிய இருளை
நசிக்கச்செய்து எமதுள்ளத்தில் ஞானஒளி விளங்கச்செய்யும். அ
மிருதஸ்வரூபனாகிய நீ என்னை உன்னிடத்திற்குக் கொண்டுபோம்.
மிருதஸ்வரூபனாகிய நீ என்னை உன்னிடத்திற்குக் கொண்டுபோம்.
ஒ ஸ்வப்பிரகாசனே! என்னருகில் எப்பொழுதும் பிரகாசித்துக்கொ
ண்டிருக்கும். ஏதேனும் விபத்தில் விழ்ந்து உனது ருத்திரமுகத்தை
ப்பாராமலிருப்பேனாக. எப்பொழுது உனது பிரஸன்னமுகத்தை
நான் பாராமலிருக்கிறேனோ அப்பொழுது நான்குபக்கங்களிலும்
இருளையேபார்க்கிறேன். நீர் எமது இருளுக்கு விளக்கைப்போன்ற
வர்; தாகத்திற்கு ஜஸத்தைப்போன்றவர். மேலும் எமது இளைப்
பாருமிடமும் நீரோ.

அத்தியாயம் - க௨.

கக்க

ஸதுரெவஜயதெ நாநூதம்; ஸதெநுத
ஸுஸுபஸாஹெஷசூதூஸுஜோநெந;
யெநா சூரெஷுஷயொஹூவகூராயதூத
ஸஸதுஸுபாஸிநியாநம். ... (க)

(ப - பி.) ஸத்யம், ஸவ, ஜயதெ, த, சுநூதம்; ஸதெநு, ஸ
ஸு, தவஸா, ஹி, ஸஷி, சூதூ, ஸுஜ, ஜோநெந; யெந, சூ
ரெ, ஸஸதுஸுபாஸிநியாநம்.

கஉஅ

கண்டம் - க, அத்தியாயம் - கங.

கருத்தினால் எதைமுற்றும் கருதக்கூடுமோ அது அவரன்று. அவர் இந்திரியத்தினாலும் மனத்தினாலும் கிரகிக்கப்படாதவர் கேவலம் பரிசுத்தமான ஞானத்தினால் அந்தச்சத்தியமான புருஷனைப் பார்க்கலாகும்.

ககரு

ஸவணஷஸவபுஸ்யஸாநஃ ஸவபுஸ்யாயிவ
திஃ ஸவபுஷ்டிபுஸ்யஸாலிபுஷ்டிபுஷ்டி (சு)

(ப - பி.) ஸஃ, ஷஷ்டி, ஸவபுஸ்ய, ஸாஸாநஃ, ஸவபுஸ்ய, சுயி
வதிஃ, ஸவபு, உஷ்டி, புஸ்யஸாலி, யஷ்டி, உஷ்டி, கிஷ்டி.

(ப - உ.) ஸஃ=அவர் (அப்படிப்பட்டவராகிய), ஷஷ்டி=இவர் (இந்தப்பரமாத்மர்), ஸவபுஸ்ய=யாவற்றினுடையவும், ஸாஸாநஃ=நியந்தை, ஸவபுஸ்ய=யாவற்றினுடையவும், சுயிவதிஃ=தலைவர், யஷ்டி=எந்த, உஷ்டி=இந்த, கிஷ்டி=சிறிதுபொருளிருக்கின்றதோ, ஸவபு உஷ்டி=இதைஎல்லாம், புஸ்யஸாலி=நியமத்தில் வைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்.

(பொ - உ.) அப்படிப்பட்ட இப்பரமாத்மாவே யாவற்றிற்கும் நியந்தை, யாவற்றிற்கும் தலைவர்; அவர் இவ்வுலகத்தில் எந்தப்பொருள்களிருக்கின்றனவோ அவையாவற்றையும் நியமத்தில் வைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்.

(வி - உ.) தேவர், மனிதர், விலங்கு, புள் யாவும் அவரது சாஸனத்திலேயே யிருக்கின்றன; யாரும் அவரது சாஸனத்தைக் கடக்கவல்லவரல்லர்.

ககரு

ஃதஃவிஸநௌ ஸங்க்யதஸ்யதொகெ மஹா
ஹாபுவிஷௌவாபுஷ்டிபுஷ்டிபுஷ்டி; மஹா
யாதவௌ ஸுஹவிஷௌவாபுஷ்டி வஜ்ராயு
யொபெய கிருணாகிகேதாஃ. ... (எ)

(ப - பி.) ஃதஃ, விஸநௌ, ஸங்க்யதஸ்ய, தொகெ, மஹா, ஹாபுவிஷௌ, வாபுஷ்டி, வாபுஷ்டி; மஹாபுவிஷௌ, ஸுஹவிஷௌ, வஜ்ராயு, யொபெய, கிருணாகிகேதாஃ.

உதி, வஜ்ராயு, யெ, வ, கிருணாகிகேதாஃ.

(ப - உ.) தொகெ=சரீரத்தில், மஹா=புத்தியில், வாபுஷ்டி=சிறந்த ஸ்தானத்தில் [இருக்கிற ஜீவாத்மா பரமாத்மா மாக்களில் ஜீவாத்மா], ஸங்க்யதஸ்ய=தான்செய்த செய்கையினுடைய, ஃதஃ=பயனை, விஸநௌ=புசிக்கின்றது, [பரமாத்மா அந்தப்பலனைத் தருகின்றது அவைகளை], ஸுஹவிஷௌ=பிரமஞானிகளும், வஜ்ராயு=ஐந்து அக்கினிகளை வளர்ப்பவர்களும், யெ=யார் கிருணாகிகேதாஃ=திரிணாகிகேதர்களோ (அவர்களும்), மஹாபுவிஷௌ=நிழலையும் ஒளியையும்போன்றவையென்று, வஜ்ராயு=உரைக்கின்றனர்.

(பொ - உ.) சரீரத்தில் சிறந்த விடத்தில் இருவரிருக்கின்றனர்; அவர்களில் ஒருவர் தமது செய்கைகளுக்குரிய பயனை அனுபவிக்கிறார், மற்றொருவர் பலன்களைக்கொடுக்கிறார். பிரமஞானிகளும், ஐந்து அக்கினிகளை வளர்ப்பவர்களும், திரிணாகிகேதர்களும் அவர்களை நிழலும் ஒளியும்போல பரஸ்பரம் அதிஸம்பீப ஸம்பந்தமுடையவர்களென்றும் வேறுவேறுவர்களென்றும் உரைக்கின்றனர்.

(வி - உ.) ஜீவாத்மாவும் அதற்கு ஆசிர்யஸ்தானமாகிய பரமாத்மாவும் இரண்டும் சரீரத்திற்குள்ளேயிருக்கின்றன. அவைகளிரண்டும் ஐயமற்றபுத்தி பூர்வகமாக அடையப்படுகின்றன. நிழலும்ஒளியும் எப்படி ஒன்றுக்கொன்று வேருனபொருளோ அப்படியே ஜீவாத்மா பரமாத்மா மாக்களும் வேறுவேறு பொருள்கள். எப்படி ஒளியின்றி நிழலிருக்கமுடியாதோ அதுபோல பரமாத்மாவின் ஸம்பந்தமில்லாமல் ஜீவாத்மாயிருத்தல்கூடாது. பரமாத்மா உயிர்களுக்கு அவரவரது செய்கைகளுக்குத் தக்கபலன்களைத் தருகின்றது, ஜீவாத்மா அந்தப்பலன்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்ந்திருக்கின்றது. கேவலம் தத்துவநிரிகளாகிய பிரமஞானிகள்மாதிரம் இவை இரண்டையும் இவ்விதமாக வேறுஇயற்கையைஉடையனவாகநிச்சயஞ்செய்திருக்கிறார்களென்பதில்லை; அக்கினிஹோத்திரஞ் செய்பவர்களும் இவ்விதமாக உணர்த்துக்கொண்டிருக்கின்றனர்.

அத்தியாயம் - கச.

ககௌ

யொவெஹ-ஓராதசஸடஃபாஹுஸஃவ
 ஶ்வி; ஹ-ஓரெவஸஃவஃ ஹ-ஓரெவஸஃவ வி
 ஜிஜாஸிதவ்யஃ. ... (க)

(ப - பி.) ஸஃ, வெ, ஹரீ, தசு, ஸஃவஃ, ஶ், ஶஹே, ஸஃ
 வஃ, ஶ்வி; ஹரீ, ஹவ, ஸஃவஃ, ஹரீ, தஃ, ஹவ, விஜி
 ஶிதவ்யஃ.

(ப - உ.) யஃ=யார், ஹரீ=மஹானே, தசு=அது(அவர்);
 ஸஃவஃ=சுக்ஸ்வரூபி, ஶஹே=அற்பசுகமாக, தசு=இருக்
 கவில்லை, ஹரீ=ஹவ=மஹானே, ஸஃவஃ=சுக்ஸ்வரூபி, [ஆனதா
 ல்], ஹரீ ஹவ=மஹானே, விஜி ஶிதவ்யஃ=அறியப்படத் த
 க்வர்.

(பொ - உ.) யார் மஹானே அவர் சுக்ரூபி, அற்பசுகரூ
 டையவரன்று. மஹானே சுக்ரூபி ஆனதால் சுக்ரூபியே அறிய
 ப்பட்டத்தக்கவர்.

(வி - உ.) மனிதர்களினது கருத்து பரிமிதமாகிய அற்பப்பொ
 ருள்களில் ஒருபொழுதும் சுக்த்தை யடையமாட்டாது. மஹானு
 ய பரமாத்மாவிடத்தே நமதுசுகம், அற்பவிஷயங்களில் சுகமில்
 லை. விஷயசுகங்களில் ஆன்மாதிருத்தியடையாது. விடயசுகமே
 த்தும் ஒருகணப்பொழுதினது, மிகவும் அற்பமானது. சிறிதகாலத்
 திலது தருமத்திற்கு அதுசுலமாம், சிறிதகாலத்திலது பிரதிகுலம்;
 சிறிதகாலத்திலது தள்ளத்தக்கது, சிறிதகாலத்திலது கொள்ளத்
 தக்கது. மஹானாகிய ஈசுவரரே நமதுதிருத்திக்கு இடம், நமதுபரிசு
 த்தமாகியசாந்தி நிகேதநம். ஆனதால் அவரைத்தேடுங்கள், அவரை
 யறியவிரும்புங்கள்.

ககஅ

ஸஹமவஃகஸிநு ப்ரகிஷித ஹிஹேஷிஹி.

(ப - பி.) ஸஃ, ஹமஃ, கஸிநு, ப்ரகிஷிதஃ, ஹி, ஹே,
 ஹிதி.

(ப - உ.) [மாணக்கன் கேட்கிறான்], ஹமஃ=ஓ! பகவானே!
 ஸஃ=அவர் (பரமாத்மா), கஸிநு=எதனிடத்தில், ப்ரகிஷிதஃ=
 ஆதாரப்பட்டிருக்கிறார், ஹி=என்று, [ஆசாரியர் சொல்லுகிறார்],
 ஹேஷிதி=தனதுமகிமையில்.

(பொ - உ.) [சினியன்வினவுகிறான்] பரமாத்மாஎங்கே
 ஆதாரப்பட்டிருக்கிறாரென்று [ஆசாரியர் விடையளிக்கிறார்] அ
 வர் தனது மகிமையில் ஆதாரப்பட்டிருக்கிறாரென்று.

(வி - உ.) பரமேச்வரநிராலம்பர், ஸ்வதந்திரர். வேறெல்லா
 ப்பொருள்களும் எப்படி அவரைப் பற்றிக்கொண்டிருக்கின்றன
 லோ, அதபோல அவர் ஒன்றையும் பற்றிக்கொண்டிருக்கவில்லை.
 இந்தஉலகரூபமாகிய அமைப்பு அவரிடத்தில் கட்டுப்பட்டு அவரை
 ப்பற்றிக்கொண்டிருக்கின்றது, அவர் ஒரு ஆணியைப்போல யாவற்
 றையும் பற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்; ஆனால் அவர் ஒன்றிலும் கட்டுப்
 பட்டிருக்கவில்லை, அவரைஒருவரும் தரித்துக்கொண்டிருக்கவில்லை.
 நிராலம்பரும் பூரணரூபமாகிய பிரமம் தமதுமஹிமையிலேயே நிலை
 ப்பட்டிருக்கிறார், தன்னில்தானே நித்தியமாகவிருக்கிறார். அவரு
 க்கு ஈன்றருமில்லை ஆசர்யமானவருமில்லை.

ககக

ஸஹவாயஸாசு ஸஹவாயஸாசு ஸஹவாயஸாசு
 ஸஹவாயஸாசு ஸஹவாயஸாசு ஸஹவாயஸாசு;
 ஸஹவாயஸாசு ஸஹவாயஸாசு ஸஹவாயஸாசு
 உஸஹ. ... (க)

(ப - பி.) ஸஃ, ஹவ, சுயஸாசு, ஸஃ, உபரிஷ்டாசு, ஸஃ, வ
 ஸாசு, ஸஃ, ஸஹவாயஸாசு, ஸஃ, ஸஹவாயஸாசு, ஸஃ, உதாதஃ;
 ஸஃ, ஸஹவாயஸாசு, ஸஃ, ஹவ, சுயஸாசு, ஸஃ, உ, ஸஃ.

(ப - உ.) ஸஃ ஹவ=அவரே, சுயஸாசு=அடியிலும், ஸஃ=
 அவர், உபரிஷ்டாசு=மேலும், ஸஃ=அவர், வஸாசு=பின்புறத்தி
 லும், ஸஃ=அவர், ஸஹவாயஸாசு=முன்புறத்திலும், ஸஃ=அவர், ஸஹ
 வாயஸாசு=தென்றிசையிலும், ஸஃ=அவர், உதாதஃ=வடதிசையிலும்,
 ஸஹவாயஸாசு=இறந்தகாலத்தினுடையவும் வருங்காலத்தினுடைய

கநஉ.

கண்டம் - க, அத்தியாயம் - கச.

வும், ஓஃஸாநஃ=நியந்தா, ஸஃ ஸவ=அவரோ, அஃ=இன்றும், ஸஃ
உ=நான்க்கும்.

(பொ - உ.) அவர் அடியிலே, அவர் மேலே; அவர் பின்
புறத்திலே, அவர் முன்புறத்திலே; அவர்தென்றிசையிலே, அ
வர் வடதிசையிலே. அவர் இறந்தகாலத்திற்கும் எதிர்காலத்தி
ற்கும் நியந்தா. அவர் இன்றுமிருக்கிறார் நானாயுமிருப்பார்.

(வி - உ.) மேலிலென்ன, அடியிலென்ன; பின்புறத்திலென்
ன, முன்புறத்திலென்ன; தென்றிசையிலென்ன, வடதிசையிலென்
ன; நமக்கு நான்குதிசைகளிலும் எல்லாவிடங்களிலும் அவர் விள
ங்கிக்கொண்டிருக்கிறார். நாம் மலையின் உச்சியிலேறினும் அங்விடத்
திலும் அவர் விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறார். நாம் ஆழமாகிய கடலினு
ள்ளே செல்லினும் அங்கும் அவர் வீற்றிருக்கிறார். சூரியபிம்பத்தின
து நடுப்பகலிலுள்ள கிரணங்களில் அவரெப்படி தாமாத விளங்கிக்
கொண்டிருக்கிறாரோ அதுபோல இருண்ட இரவின் மிகுதியான இ
ருளிலும் மிகவாகப் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிறார். எல்லாவிடங்
களிலும் அவரது அரசிருக்கின்றது, எல்லாவிடங்களிலும் அவரது
பார்வையிருக்கின்றது. எப்படி அவர் எல்லாத்தேசங்களிலும் வியா
பித்திருக்கிறாரோ அப்படி அவர் எல்லாக்காலங்களிலுமிருக்கிறார்.
அவரெப்படி யிக்காலத்திற்கு நியந்தாவோ அப்படியே பிற்காலத்
திற்கும் நியந்தா. அவர் இன்றுமிருக்கிறார் நானாயுமிருப்பார்.

கஉ௦

யவனகொ-வனெ-பாஸஹ-யாஸகூப்யொமா
சவண-பாநமெகாநூவிதாபெ-புடபாதி; வி
நெய்தியானெ விஸூரிபெள ஸபெவஃ ஸ
நொஸ-யூஸ-ஹயாஸ-ய-நகூ. (ச)

(ப - பி.) யஃ, ஸஃ, சவணஃ, ஸஹ-யா, ஸகூப்யொமாசு, வ
ணபாநு, சுமெகாநு, நிஷிதாபெஃ, புடபாதி, வி, ஹ, ஸஃ, ஹ, சுமெ
விஸூ, குபெள, ஸஃ, பெவஃ, ஸஃ, நஃ, ஸ-யூ, ஸ-ஹயா, ஸ-ய-
நகூ.

(ப - உ.) யஃ=யார், ஸஃ=ஒருவரோ, சவணஃ=நிறமற்ற
வரோ, ஸஹ-யா=பலவிதங்களாகிய, ஸகூப்யொமாசு=வல்லமை

ளுடைய சேர்க்கையால், நிஷிதாபெஃ=பிரயோஜனங்களையறிந்து,
சுமெகாநு=பலவிதமான பலங்களை, புடபாதி=பகர்ந்து
கிறாரோ, விஸூ=உலகத்தில், குபெள=தலைப்பிலும், சுமெஹ=இ
றுதியிலும், வி ஸாதி=வியாபித்திருக்கிறாரோ, ஸஃ=அவர், பெவஃ=
தேவன், ஸஃ=அவர், நஃ=நம்மை, ஸ-ஹயாஸ-யூ=நற்புத்தி
யோடு, ஸ-ய-நகூ=சேர்ப்பாராக.

(பொ - உ.) யார் ஒருவரோ, நிறமற்றவரோ, யார் பிரஜை
களினது பிரயோஜனங்களை யறிந்து பலவிதமான வல்லமையுட
ன் கூடியவராகப் பல காம்மிய வஸ்துக்களைத் தருகிறாரோ, எ
ல்லா வுலகத்தின் முதலிலும் முடிவிலும் யார் நிறைந்திருக்கிற
ரோ, அவர் தேவன். அவர் நம்மை நல்ல புத்தியுடன் சேர்ப்
பாராக.

(வி - உ.) பலநிறங்களைப்படைத்த எந்த ஒன்றாகியகடவுளோ
அவர் தான் நிறமற்றவராகவிருந்தும் தய்யதன்மையையுடைய ஞா
னிகளுக்கருகில் அவர் மிகவிளக்கமாக விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறார்.
அவர்கள் அந்தச்சத்தியபுருஷைத்தருமத்தையும், பொருளையும், சுகச
வுக்கியாதிகளையும் கொடுப்பவராகப் பாவித்து அவரை அதிஸமீப
ஸ்தராக வறிகின்றனர். மேலும் இம்மைசுகவிருப்பமற்றவராகி உ
ள்ளத்தினிடத்துள்ள அன்புடன் அவரது உபாஸனை செய்கின்றனர்.
அவரிடத்தில் அவர்களுக்கு ஒருபிரார்த்தனையும் இல்லை. கேவலம்
அவரை யடைதலின் நிமித்தமே நல்லபுத்தி கொடுக்கவேண்டுமெ
ன்னும் பிரார்த்தனை.

கஉக

ஸவ்ருக்ஷகாநாநூதிநிஃவரொ-நொயஸா
சு பூவணஃ வரிவத-தொயா; யஃ-பாவ
ஹ-பாவந-ஹமெஸ-ஜாகூதஸூஜீ-த
விஸூயாபி; விஸூவெஸூக-வரிவெஷி-தாரா
ஜாகூபாஸிவ-பாநிசி-தூனெதி. ... (இ)

(ப - பி.) ஸஃ, வ்ருக்ஷகாநாநூதிநிஃ, வஃ, சுதூ, யஸாசு,
பூவணஃ வரிவத-தெ, சுயா; யஃ-பாவஹ, பாவந-ஹ, ஹமெஸ-
ஜாகூதஸூஜீ-தூ

ஜாகா, குதலா, கருதா, விஸயா; விஸயா, லாகா, வரிவெலி
தா, ஜாகா, சரிவா, சாமி, கருதா, லாகா.

(ப - ௨.) யலாசு = யாரில், வலாசு = உலகம், வரிவத
கெ = சமுன் றவருகின்றதோ, லா = அவர், வுக்ஷகாலாது கிவி
உலகம் காலம் உருவமுடையபொருள் யாவற்றையும்விட, வலா
சிறந்தவர், கருதா = வேருனவர், யலாவதா = தருமத்திற்குப்பிடமா
னவரும், வலாபாபா = பாபத்தைப்போக்குகிறவரும், உலாசா =
செல்வத்திற்குத்தலைவரும், குதலா = எல்லா உயிர்களிலுமிருப்பவ
ரும், கருதா = அழிவற்றவரும், விஸயா = யாவற்றிற்கும் இருப்பி
டமாகவிருப்பவருமானவரை, ஜாகா = அறிந்து, விஸயா = உலக
த்தினது, லாகா = ஒன்றாகிய, வரிவெலி தா = சூழ்ந்திருப்பவரும்,
சரிவா = மங்களஸ்வரூபியுமானவரை, ஜாகா = அறிந்து, கருதா =
மிகுதியாகிய, சாமி = சாந்தியை, லாகா = (ஜிவாத்மாவா) அடை
கிறது.

(பொ - ௨.) யாரில் இந்தப் பிரபஞ்சம் சுதன் றுகொ
ண்டிருக்கிறதோ அவர் உலகம் காலம் உருவமுடையபொருள்
கள் இவைஎல்லாவற்றையும்விட சிறந்தவர், வேருனவர். அவ
ர் தருமத்திற்குமூலமானவர், பாபத்தைப் போக்குகிறவர், செ
ல்வத்திற்குத் தலைவர். அவர் எல்லா உயிர்களுக்கும் உள்ளேரி
ருப்பவர், அழிவற்றவர், உலகத்திற்கு காதாரமானவர், அவர் நன்
மையேவடிவாக உடையவர், உலகத்தைச் சூழ்க்கிருக்கிற ஒரு
வர். இவரை அறிந்து உயிர்கள் மிகச்சாந்தியைப்பெறுகின்றனர்.

(வி - ௨.) இவ்வுலக ஸம்ஸாரத்தில் எவ்வளவு சிறிதபொருள்
கள் இருக்கின்றனவோ, அவற்றில் ஒன்றைப்போலாவது அவர்திரு
க்கவில்லை; அவர் வெளிவிஷயங்களைப்போல இருக்கவில்லை, அவர்
உள்ளேயிருக்கிற சித்தப்பொருள்போலவும் இருக்கவில்லை. அவர்
அசித்தப்பொருள் சித்தப்பொருள் இரண்டையும் படைத்தவர்;
ஆனதால் அவர் எல்லாவற்றிற்கும் மேலானவர், மேலும் எல்லாவற்
றிற்கும் வேருனவர். அவர் ஸத்தியஸ்வரூபி, ஞானஸ்வரூபி, அநாத
ஸ்வரூபி; அவருக்கு ஒப்பானவர் ஒருவருமில்லை. அவர் எப்படியும்

தஜகாசத்தில் இருந்துகொண்டு நியந்தாவாக எல்லாஜடஜகத்தை
யும் பசுப்பிரகிருதியையும் நியமத்தில் வைத்துக்கொண்டிருக்கிற
ரோ, அதுபோல அவர்மனித ஆன்மாக்களில் தருமத்திற்குக் காரண
ராகவிருந்துகொண்டு ஒவ்வொருநிமிஷத்திற்கும் கற்பத்தியைத்தரு
கிறார். ஜடஜகத்தும் பசுபணிகளும் நியமமறியாமலே நியமபலத்தி
ல்கட்டுப்பட்டு காரியங்களைச் செய்கின்றன. ஆன்மா கடமைகளின்
உணர்ச்சியாகிய ஒளியினால் தருமத்தின் நியமத்தை யறிந்து ஸ்வர
தீர்த்தன்மையுடன் தருமகாரியங்களைப் புரிகிறது. எப்பொழுது
ஆன்மா மாறலிகப் பிரவிருத்திகளுக்குள்ளாகி தருமநியமமான கட
மை யுணர்ச்சியினதுகட்டையை அசுட்டைசெய்து பாபத்தினால்
கவரப்படுகிறதோ, அப்பொழுது அதுஸாவதினத்தன்மையைவிட்டு
பிரஷ்டத்துவத்தைப்பெற்று, மிருத்தியுள்ளும்பாசத்தால் கட்டப்
பட்டு ஆந்தரிகமான பொறுத்தமுடியாத மனவருத்தத்தை யனுப
வித்துக்கொண்டிருக்கிறது. அப்பொழுது பாபத்தைப் போக்கத்
தக்க ஈச்வரானறி அதற்குவேறுகதிலில்லை. அப்பொழுது பாபத்தி
னால் கவரப்பட்ட ஆன்மா இயற்கையான துயரத்தினால் எரிக்கப்
பட்டு இவ்விதமாக இனிசெய்யேனென்று அவனாச் சாணடைகின்
றது, அப்பொழுது அவரதை பாபத்திலிருந்துவிவித்த மறுபடியும்
தன்னுஸம்மார்க்கத்தில் விருத்தியடையச்செய்கிறார். இதுஅவரது
மகிமை, இதுஅவரதுகருணை. பாபத்தையும் துயரத்தையும் வடிவாக
உடைய இதை ஸம்ஸாரத்தில்ஒன்றானவரும், பரிசுத்தரும், பாபமற்
றவரும், அழிவற்றவருமான ஈச்வரனை தமதுஉள்ளத்தின் வழியாக
வடைந்து மேலும் அவரைப்பாபத்தைப்போக்குகிறவராகவும், அழி
வற்றமுத்தியைத்தருபவராகவும் அறிந்து ஆன்மா மிகச்சாந்தியைப்
பெறுகின்றது.

கஉ௨

ஸவிஸுக்ஷுவிஸுவிடாதுயொநிஜுக்காவகாவொ
மணீஸவடவிஷு; ப்ருயாநகெஷுஜுவ
கிமுகுணெஸு ஸம்ஸாரரோகுகுஷிதிவஸு
மெகாஹு. (க)

(ப - ௩.) ஸா, விஸுக்ஷு, விஸுவிஷு, குதயொகி, ஜா, காவசா
லா, மணீ, ஸவடவிஷு, யா; ப்ருயாநகெஷுஜுவகி, மணெஸு,
ஸம்ஸாரரோகுகுஷிதிவஸுமெகாஹு.

(ப - உ.) யஃயார், விஸுக்ஷஃ=உலகத்தைப் படைத்தவரோ, விஸுக்ஷஃ=உலகத்தை யறிந்தவரோ, சூத்யொகிஃ=ஆன்மாவுக்குக் காரணமானவரோ, ஜஃ=ஞானமுள்ளவரோ, காவகாவஃ=காலத்திற்குத்தலைவரோ, மான்=குணமுடையவரோ, ஸவஃ=யாவற்றையுமறிந்தவரோ, ஸஃ=அவர், ப்ரயாக்ஷே=ஜவகிஃ=அசித்த சித்த ஆகிய இருவகைப்பொருளையும் காப்பவர், மான்ஸஃ=குணங்களுக்குத்தலைவர், ஸான்ஸாரோக்ஷவிசிவநாமஃ=ஸம்ஸாரத்தினதிலேக்கும் பந்தமோக்ஷங்களுக்கும் காரணரானவர்.

(பொ - உ.) யார் உலகத்தைப் படைத்தவரோ, உலகத்தை யறிந்தவரோ, ஆன்மாக்களுக்குக் காரணரோ, ஞானமுள்ளவரோ, காலத்திற்குத் தலைவரோ, குணத்தை யுடையவரோ, யாவற்றையுமறிந்தவரோ, அவர் அசித்துப்பொருள் சித்துப்பொருள் இரண்டையும் காப்பவர் குணங்களுக்குத் தலைவர் ஸம்ஸாரத்தினது நிலைக்கும் பந்தமோக்ஷங்களுக்கும் காரணரானவர்.

(வி - உ.) அவர் யாவரையும் படைத்தவர், யாவரையும் காப்பவர், யாவருடையவற்றைப்பார், யாவருக்குத்தலைவர் ஒருவரும் அவருடைய நியமத்தைக் கடக்கவல்லவரல்லர். அவரது நியமத்தினாலேயே ஜீவாத்தமா சரீரத்தோடுசேர்க்கப்பட்டிருந்தகொண்டு ஞானத்திலும் தருமத்திலும் ஸ்வாதீனத்தைப்பெற்று முத்திக்கு அதிகாரியாகின்றது. மேலும் கடைசியாக அவரது அருளால் அவரைப்பெற்று ஸம்ஸாரத்தையினின்றும் முத்தியடைகின்றது.

க௭௭

ஸதந்யொஹிதௌஸாஸனௌஜஃ ஸவஃமொஹவநஸ்யாஸ்யமொஹா; யாஸாஸௌஜமதொகித்யுநெவநாநெயாமெஹகௌவிஷ்ணுதௌஸாநாய; தௌஹநெவரோத்யுஸ்யுபுக்ஷாஸாஸௌநெவஸாஸனௌஹவபெஷு. ... (௭)

(ப - பி.) ஸஃ, தத்யஃ, ஹி, கத்யஃ, ஸாஸாஸனௌ, ஜஃ, ஸ

வஃ, ஹவநஸ்ய, ஸவ்ய, மொஹா; யஃ, ஸாஸனௌ, ஸவ்ய, ஜமதஃ, கித்யௌ, ஹவ, த, கத்யஃ, நெஹகௌ, விஷ்ணுதௌ, ஸாஸநாய, தௌ, ஹ, நெஹ; சூத்யுஸ்யுபுக்ஷாஸாஸனௌ, நெவ, ஸாஸனௌ, ஸஹவபெஷு.

(ப - உ.) ஸஃ=அவர், தத்யஃ=ஞானத்தை வழிவகடையவர், கத்யஃ=அழிவற்றவர், ஸாஸாஸனௌ=யாவற்றிற்கும்தலைவராகி நன்றாகநிலைபெற்றிருப்பவர், ஜஃ=ஞானமுடையவர், ஸவஃ=எல்லாவிடத்திற்கும்போகிறவர், ஸவ்ய ஹவநஸ்ய=இவ்வுலகத்தினது, மொஹா=பாலகர், யஃ=யார், ஸவ்யஜமதஃ=இவ்வுலகத்தை, கித்யௌஹவ=எப்பொழுதும், ஸாஸனௌ=நியமத்தில்தலைத்துக்கொண்டிருக்கிறாரோ (அவருக்கு), கத்யஃ=வேறான, நெஹகௌ=காரணம், ஸாஸநாய=உலகத்தின் நியமத்திற்கு, கவிஷ்ணுதௌ=இருக்கவில்லை, சூத்யுஸ்யுபுக்ஷாஸாஸனௌ=ஆத்தமபுத்திப்பிரகாசகனாகிய, தௌநெஹ=அந்தத்தேவனை, ஸஹ=நான், ஸாஸனௌ=முமுக்ஷாவாகி, ஸாஸனௌஹவபெஷு=சாணடைகிறேன்.

(பொ - உ.) அவர் ஞானஸ்வரூபி, அழிவற்றவர், யாவற்றிற்கும் தலைவராகி நன்றாக விருப்பவர், ஞானமுடையவர், எல்லாவிடத்திற்கும்போகிறவர். இவ்வுலகத்தினதுபாலகர். யார் இவ்வுலகத்தை எப்பொழுதும் நியமத்தில் வைத்திருக்கிறாரோ அவர்தவிர இவ்வுலக நியமத்திற்கு வேறு காரணமில்லை. நான் முமுக்ஷாவாகி ஆத்தமபுத்திப் பிரகாசகனாகிய அப்பரமேசுவரனை சாணடைகிறேன்.

(வி - உ.) அவர் நமது உள்ளங்களில் நமது கடமைகளின் ஞானத்தையும், தருமபுத்தியையும் விளங்கச்செய்கிறார். அரசன் எப்படி தனதுகுடிகளுக்கு ஸ்வாதீனத்தைத் தந்து அரசின் நியமங்களினைத்தையும் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாரோ, தருமத்திற்குக் காரணராகி கடவுள் அவ்விதமாக மனிதஆன்மாக்களுக்கு ஸ்வாதீனத்தைத்தந்து அவைகளினது உள்ளங்களில் தருமநியமங்களினைத்தையும்பதித்துவைத்திருக்கிறார். நாம் நற்புத்தியுள்ளஆலோசனையினால் நமதுகடமைகள் இன்னவை என்னும் ஞானஒளியால் ஆன்மா வெ

ன்னும் படத்தில் தொன்றுதொட்டுப் பதித்துவைத்திருக்கின்ற தருமநியமங்களனைத்தையும்படிக்கிறோம், மேலும் அதன்படி ஆசரித்து நல்லவர்களாகிறோம், ஸாதுக்களாகிறோம், வினயமுள்ளவர்களாகிறோம், நல்லசீலமுள்ளவர்களாகிறோம், கடவுளிடத்தன்புள்ளவர்களாகிறோம். தருமானுஷ்டானத்தினால் புண்ணியமாகிய ஒளியில் உள்ளம் தாய்மையுடையதானால் நாம் அதிபரிசுத்தமாகிய ஆத்துமா நந்தத்தைப் பெறுகிறோம், மேலும் அந்த ஆத்துமானந்தத்தினால் நமது கருத்திலுள்ள துயரங்களனைத்தும் நசித்துப்போகின்றது. நாம் தருமத்தினது கட்டளையின்படி கருத்தினது தீய்யநோக்கங்களுக்கும் உள்ளத்தினது கெட்டவிரும்பங்களுக்கும் மாறாகச்சென்று ஆத்துமாரந்தத்தைவவளவுவிருத்திசெய்துகொள்ளுகிறோமோ எவ்வளவு பரிசுத்தப்படித்திக்கொள்ளுகிறோமோ அவ்வளவுக்கும் அந்தப் பவித்திரஸ்வரூபனிடத்தில் நமதுவிரும்பம் செல்லுகின்றது. மேலும் அவரை யடையும்நிமித்தம் ஸம்ஸாரத்தினது மரணமாகிய பாசத்திலிருந்து நீங்கி முத்திவிரும்பமுடையவர்களாகி அவரது சரணடைகிறோம்.

கஉசு

தஸ்ய ஹவா ஷதஸ்ய ஸ ஹுணோ நாஸிஸ
த்யு; கிஷ்டும; கிஷ்டி யம் ஸாணம் கிரவஹ்யம் கிராம
ஜநம்; சுபூதஸ்ய வரம் ஸெதம் ஐதெஸ்ய நதி
வாநமம். ... (அ)

(ப - பி.) தஸ்ய, ஹ, வெ, ஷதஸ்ய, ஸ ஹுணோ, நாஸி, ஸ
த்யு; கிஷ்டும, கிஷ்டி யம், ஸாணம், கிரவஹ்யம், கிராமஜநம்; சுபூதஸ்ய
வரம், ஸெதம், ஐதெஸ்ய நம், ஹ, சுதமம்.

(ப - உ.) தஸ்ய=அந்த, ஷதஸ்ய=இந்த, ஸ ஹுணோ=பிரம
த்தினது, நாஸி=பெயர், ஸத்யு=உண்மை, கிஷ்டும=(அவர்) நி
ரவயவர், கிஷ்டி யம்=[அவர்] கிரியையற்றவர், ஸாணம்=சார்தமா
னவர், கிரவஹ்யம்=நிரந்தரீயரல்லர், கிராமஜநம்=கிராமேவர், சுபூதஸ்ய
=அழிவற்றபதவியினது, வரம் ஸெதம்=சிறந்த ஸேதுவைப்போ

ன்றவர், ஐதெஸ்ய நம்=கொளுத்தப்பட்ட கட்டையினின்றவருகிற,
சுதமம் ஹ=தீயைப்போல ஸ்வப்பிரகாசர்.

(பொ - உ.) அப்படிப்பட்ட இந்தப்பிரமத்தின்பெயர் ஸ
த்தியம்; அவர் நிரவயவர் நிஷ்கிரியர் சார்தர்; அவர் அநிரந்தரீய
ர் நிர்லிப்தர் முத்திக்குச்சிறந்தஸேதுவைப்போன்றவர். மேலு
ம்கொளுத்தப்பட்ட கட்டையிலிருந்து வெளிப்படுகிற தீயைப்
போல ஸ்வப்பிரகாசர்.

(வி - உ.) மிக்கதூரத்திலிருப்பவரும் மிகவருகிலிருப்பவரும்
யாவற்றிலும் நிறைந்தவருமாகிய அப்படிப்பட்ட இந்தப் பிரமத்
தினதுபெயர் ஸத்தியம்; ஆனதால் அவர் ஸத்தியஸ்வரூபி. அந்தஸ
த்தியஸ்வரூபனாப் பற்றிக்கொண்டே இவ்வுலகம் யாவும் ஸத்திய
மாகவிருக்கின்றது. அவர் ஸத்தியத்திற்குஸத்தியம், பிராணத்திற்குப்
பிராணம், ஞானத்திற்குஞானம், ஆன்மாவுக்கு ஆன்மா.

அவர் ஒன்றாகியபிரக்கியானகநர்; அவருக்குஅவயவமில்லை, அவ
ருக்குஒர்பிரிவுமில்லை, அவருக்குஒர்அளவுமில்லை. அவர் நன்னோக்கமு
டைய மாற்றக்கூடாதநியமங்களனைத்தையும் ஏற்படித்திக்கொண்டு
இவ்வுலகமாகியஅரசை நடத்திவருகிறார். எல்லாம்வல்லவரும், யா
வற்றையும்நிந்தவருமாகியஅந்தப்பூரணர் இவ்வுலககாரியங்களைநிர்
வஹித்தம்பொருட்டு யாரிடத்தில் அல்லது எதனிடத்தில் எந்தச்செ
ய்கையின்பளுவைத்தந்தாரோ, அவர் அல்லதுஅது அவற்றைத்தானா
ள்ளளவும் நடத்திவருகின்றது; அவர் யாவற்றிற்கும்தலைவராகி நிய
ந்தாவாக எங்கும் வியாபித்திருக்கின்றார். அவரது இயற்கை நியம
ங்களுக்குள்ளாகி காலத்தில் சூரியபிம்பம் உதயமாகின்றது மேகம்
மழையைப்பொழிகின்றது, மாநாட்கள்பலனைத்தருகின்றன; மேலும்
அவரது தருமநியமசாஸனத்தில் மனிதர்கள் ஸ்வாதீநர்களாகி, தூர்
மார்க்கத்தில்சென்றால் தருமநண்டனையாகிய பாபத்தினால் வரும்
இயற்கையான அனுதாபத்தில் வருந்துகிறார்கள், அவரதுசரணடை
ந்த பாபத்தைவிட்டு நீங்கி காப்பைப்பெறுகின்றனர், புண்ணியானு
ஷ்டானத்தைச்செய்து தருமத்தின்பயனாகிய ஆத்துமாரந்தத்தினால்
பவித்திரர்களாகின்றனர், பவித்திரர்களாகி அந்தப் பவித்திரஸ்வரூ
பனை யடைந்து உலகக்கட்டுப்பாட்டைவிட்டு நீங்கி முத்திபெற்று
மேலானபதவியையடைகின்றனர். அவர் தானாக ஒருகாரியத்தையும்
ம்கெய்யவேண்டியதில்லை. அவர் தானாக ஒருவருத்தத்தையும் வாங்
கிக்கொள்ளவேண்டியதில்லை; அவர்நிஷ்கிரியர் சார்தர். அவரது இ

ச்சாமாத்திரத்தில் இவ்வுலகம் யாவும் உண்டாயிற்று. மேலும் அவர் ஒருவரது இச்சைக் குட்பட்டு யாவும் சேர்ந்து அசித்துப்பொருள் கள் கட்டுப்பட்ட தன்மையினாலும் சித்துப்பொருள்கள் ஸ்வாதீ ரத்தன்மையினாலும் அவரது ஆக்கியாகைக்கரியத்தைப்புகின்றன. அவர் இவ்வுலகத்தின் தலைவர், ஆனால் இவ்வுலகத்திற்குத் தீதர்; அவர் ஒரு உலகச் செய்கையிலும் ஸம்பந்தப்பட்டவரன்று; அவர் நிரஞ்ச னர், நிர்லிப்தர். அவர் பூரணஸ்வரூபர், அவரதுஸ்வரூபத்தில் குற்ற மில்லை; அவர் நிரவத்தியர், அநிந்தநீயர். அந்த அழிவற்றவரது சர ணடைந்தால்தான் அவரையடையலாகும் அவரை யடைந்தாற்றான் மிருத்தியுபயம்நில்லாது, அவர் அழிவற்றபதவிக்குச் சிறந்தஸேதுவு யார் அவரை ஞானக்கண்ணினால் பார்க்கப்பெறுகின்றனரோ அவர் கள் அவரைச் சுடர்விட்டுடொகிற தீயைப்போல அவர் எங்கும் விள க்குகிறதைக் காண்கிறார்கள்.

க2ரு

ஸஸெது-விப்யுதி-ஸெஷா-ஸொகாநாபிலா
ஹேஷாய; டெநந-ஸெது-ஹொராநெது
தாதஃ நஜராநஜேது-ந-ஸொகா. (க)

(ப - பி.) ஸஃ, ஹெதுஃ, வ்யுதிஃ, ஷஷா, ஷொகாநா, ஷ
ஸஹேஷாய; த, ஷந, ஷெது, ஷஹொராநெது, தாதஃ, த, ஜ
ரா, த, ஜேதுஃ, த, ஷொகா.

(ப - உ.) ஸஃ=அவர், ஹெதுஃ=ஸேதுவைப்போல, ஷ
ஷா ஷொகாநா=இவ்வுலகங்களினது, ஷஹேஷாய=பங்கநி
வாரணத்தின்பொருட்டு, வ்யுதிஃ=தாங்கிநிற்கிறவராகவருக்கிறார்,
ஷநஹெதுஃ=இந்த ஸேதுஸ்வரூபியை, ஷஹொராநெது=இராப்
பகல்களும், தாதஃ=தடக்கமாட்டா, தஜரா=மூப்பும் கடக்க
மாட்டாது, த ஜேதுஃ=மரணமும் கடக்கமாட்டாது, த ஷொகா=
துயரமும் கடக்கமாட்டாது.

(பொ - உ.) அவர் உலகத்தின் புங்கநிவாரணத்தின்பொ
ருட்டு ஸேதுஸ்வரூபியாகி யாவற்றையும் தாங்கிக்கொண்டிருக்க
ிறார். இந்த ஸேதுஸ்வரூபி இராப்பகல்களுக்கும், மூப்பு மா
ணம் துயரம் இவைகளுக்கும் உள்ளானவரன்று.

(வி - உ.) - உலகங்களெல்லாம் பொடியாகிப் போகாதவன்
ணம், அவர் இவைகளைத்தையும் தாங்கிக்கொண்டிருக்கிறார். அவ
ர் நித்தியப்பொருள்; அவர் இன்னநாளில் உண்டானார், இத்தனைநாள்
வரையிலிருப்பார், இவ்விதமாக இராப்பகல்கள் மூலமாக அவரை அ
ளக்கமுடியாது. அவர் நிர்விகாரர், ஆனதால் மூப்பும் துயரமும்
அவரை அதிகாரம் செய்யமுடியாது. யார்காலத்தைப் படைத்தவ
ரோ, அதற்குப்பிடமானவரோ, அதன்நியந்தாவோ யாருடையச
ரணடைந்தால் மூப்பு சாவு துயரம் இவைகளைவிட்டுநீங்கி காப்பை
ப்பெறுவோமோ அந்த அமிருதஸ்வரூபனை ஜராமரணங்கள் எவ்வி
தமாக அதிகரிக்கும்.

க2சு

யசுது-வஹதவாஷாவிஜரொவிஜேது-
வி-ஸொகொவிஜிவஸ-ஸொ-விபாஸஃ ஸ
துகாஜிஸதுஸாஃ ஸொஹேஷ-வ்யுதிஸ
விஜிஜாஸிதவ்யுதி; ஸஸவ-ஸொ-ஸொகொகாநா
ஹேதுதிவவ-ஸொ-ஸொகாநா யஸு-ஸொகாநாநிந
விஜிவிஜாநாதி. ... (க)

(ப - பி.) யஃ, சூது, ஷவஹதவாஷா, விஜாஃ, விஜேதுஃ,
விஸொகாஃ, விஜிவஸஃ, ஷவிவாஸஃ, ஹதுகாஜி, ஹதுஸாஃ ஸு,
ஸஃ, ஷஹேஷ-வ்யுதி, ஷஃ, விஜிஜாஸிதவ்யுதி, ஷஃ, ஷவ-ஸொ, ஷ,
ஷொகா, ஷஹேதுதி, ஷவ-ஸொ, ஷ, காராநா, யஃ, தஃ, சூதுதஃ, ஷுவி
ஜி, விஜாநாதி.

(ப - உ.) யஃ சூது=எந்தப்பரமாத்மமா, ஷவஹதவாஷா
=பாபமற்றவரோ, விஜாஃ=மூப்பற்றவரோ, விஜேதுஃ=மரணம்
ற்றவரோ, விஸொகாஃ=துயரமற்றவரோ, விஜிவஸா=பசியற்றவ
ரோ, ஷவிவாஸஃ=தாமதற்றவரோ, ஹதுகாஜி=எண்ணியதைச்
செய்கிறவரோ, ஹதுஸாஃ=எண்ணியதைமுடிக்கிறவரோ, ஷஃ
=அவர், ஷஹேஷ-வ்யுதி=தேடப்பட்டத்தக்கவர், ஷஃ=அவர், விஜிஜா
ஸிதவ்யுதி=விசேஷமாக வறியப்பட்டத்தக்கவர், யஃ=யார், தஃ சூது
தஃ=அந்தப்பரமாத்மாவை, ஷுவிஜி=தேடி, விஜாநாதி=நி

ருகவறிகுரோ, ஸௌ=அவர், ஸவ்ராகு கொகாநு உ=எல்லாஉலகங்களையும், ஸவ்ராகுகாராகு உ=எல்லாவிருப்பங்களையும், சூவொதி=பெறுகிறார்.

(பொ - உ.) எந்தப் பரமத்துமா பாபமற்றவரோ, மூப் பற்றவரோ, சாவற்றவரோ, துயரமற்றவரோ, பசிதாகங்களற்றவரோ, ஸத்தியகாமரோ, ஸத்தியஸங்கல்பரோ, அவர்தேடப்படத் தக்கவர் விசேஷமாக வறியப்படத்தக்கவர். யார் அப்படிப்பட்ட பரமத்துமாவைத் தேடியறிகுரோ, அவர் எல்லா உலகங்களையும் எல்லாவிருப்பங்களையும் அடைகிறார்.

(வி - உ.) நாம் பூரணத்தன்மையற்றவர்களும் திரிபான உணர்ச்சியுடையவர்களும் பாபத்தினால் கவரப்பட்டவர்களுமான உயிர்களாகவிருந்தும் பாபமற்றவரும் பரிசுத்தரும், பரிபூரணரும், ஸத்தியமானவரும், அழிவற்றவருமானபுருஷனை அறியக்கூடியவர்களாகவிருப்பது நமக்குச் சாதாரணமான பாக்கியமன்று. ஆனால் அவரை அறியவேண்டுமாயின், நமது அந்தரங்கமான விருப்பமும், மூயற்சியும், நடக்கையும் ஆவசியகங்களாகவிருக்கின்றன. நீர் வேட்கைகொண்டிருக்கம் எப்படி நிரைத்தேடுமோ அதுபோல அந்த நித்தியரும், ஸத்தியரும் விகாரமற்றவரும், அழிவற்றவருமானவரை விரும்பித்தேடல் வேண்டும். மேலும் உள்ளங்கைக்கனி எவ்வளவு பிரத்தியக்ஷமாகவிருக்கின்றதோ அதுபோல அவரைத் தூய்மையான ஞானத்தின் வழியாக ஐயமில்லாவண்ணம் அதிஸம்பஸ்தராக அறியவிரும்பல் வேண்டும். பொறிகளை வென்று விசேஷமாகத்தேடியபின்னர் அவரைக் குற்றமற்ற ஒளிவடிவாகிய தமக்குள் ஆன்மாவுக்கான்மாவாகவும் பிராணனுக்குப் பிராணனாகவும் யாவற்றிற்கும் காரணராகவும் பற்றுக்கோடானவராகவும் பிரத்தியக்ஷமாக வறியக்கூடுமாயின் நீர் வேட்கையினால் வருந்தியிருக்கும் எப்படி நிரையடைந்து திருத்தியைப்பெறுமோ அதுபோல அவர்திருத்தியடைகிறார். அவரது எல்லாவிருப்பங்களும் ஸத்தியாகி பூமிமுதலிய சகல உலகங்களினுடைய சுதத்தையும் அடைகிறார்; அவர் பிரமாநந்தத்தைப் பெற்று சகல ஆனந்தங்களையும் அனுபவிக்கிறார்.

கஉஎ

சூகாஸொவெ நாஜிநாஜி-ஞவயொ நிவஹிதா; தெயடினாராத் ஸ்ரஹதடிஜாத் (கக)

(ப - பி.) சூகாஸு, வெ, நாஜி, நாஜி-ஞவயொ, நிவஹிதா; தெ, யடி, ஸ்ரஹதா, தடி, ஸ்ரஹ, தடி, சுஜாத்.

(ப - உ.) சூகாஸு=ஆகாயமென்று, நாஜி=பெயர், நாஜி-ஞவயொ=பெயரும் உருவமும் உடையவைகளினது, நிவஹிதா=நிருவாககர், தெ=அவைகளுக்கு (நாமருபமுள்ளவைகளுக்கு), யடினாரா=எது வேறானதோ, தடி=அது, ஸ்ரஹ=பிரமம், தடி=அது, சுஜாத்=அழிவற்றது.

(பொ - உ.) பிரமத்தின்பெயர் ஆகாயம். அவர்பெயரும் உருவமுள்ள பொருள்களினுடைய நிர்வாககர். பெயரும் உருவமுள்ள பொருள்களைக் காட்டிலும் வேறானவர் யாரோ அவர் பிரமம். அவர் அழிவற்றவர்.

(வி - உ.) மனது எப்பொழுது பிரமத்தினது அந்தமுடிவற்ற தன்மையை அனுபவிக்கின்றதோ, அப்பொழுது வாக்கு அவரை வெளியிடச்சென்று அவருக்கு ஆகாயம் என்னும் பெயரைத் தருகின்றது. உண்மையில் அவருக்கு ஒரு பெயருமில்லை மேலும் உருவமும் இல்லை. உருவத்துடனும் பெயருடனும் கூடிய எல்லாப் பொருள்களும் அவரிடத்திலிருந்து படைக்கப்பட்டு அவருடைய ஆசிரியத்தில் பாலிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

கஉஅ

நெவவராநஜிநாஜி-ஞவயொ நிவஹிதா
உகாஸுஷா; ஸவ்ராகுகாராகு உ=எல்லாஉலகங்களையும், ஸவ்ராகுகாராகு உ=எல்லாவிருப்பங்களையும், சூவொதி=பெறுகிறார்.

(ப - பி.) த, ஸவ, வாவா, த, ஜிதலா, ஸ்ரஹதா, ஸக்யு, த, உகாஸுஷா; ஸவ்ர, ஹி, ஸ்ரஹதா, சுஜாத், சுஜாத், தடி, உவஹிதா.

(ப - உ.) ஸ்ரஹதா=பிரமத்தை யடைவதற்கு, ஸக்யு=கூடுமாகவிருப்பது, த ஸவ வாவா=வாக்கினுமில்லை, த ஜிதலா மனது மில்லை, த உகாஸுஷா=கண்ணினுமில்லை, ஸவ்ரஹிதா=கடவுள் உளொன்று, ஸ்ரஹதா=சொல்லுகிறவரைவிட, சுஜாத்=

பிறரிடத்தில், தசு=அதை (கடவுளை), கயம்=எவ்விதமாக, உவஹு=அடையப்படுவார்.

(பொ - உ.) பிரமத்தை யடைவதற்குக்கூடியதாகவிருக்க வாக்கினாலுமில்லை, மனதினாலுமில்லை, கண்ணினாலுமில்லை, கட்டவுள்ளாரென்று சொல்லுகிறவர்களைவிட பிறர் அவரை எப்படி அடைவார்கள்.

(வி - உ.) பரமேஸ்வரரது ஸ்வரூபம் காணப்படாதது, சொல்லமுடியாதது, கருகமுடியாதது. அவரைக்கண்ணினாலாவது, வாக்கினாலாவது கருத்தினாலாவது அரியக்கூடாது; அவரைக்கேவலம் ஒருஆத்தமப் பிரத்தியயத்தினால்மாதிரம் அடையலாகும். நாம்நம்மைஅபூர்ணரென்றும் பரதந்திரரென்றும் நம்புகிறோம், அதற்குள் பூரணமும் ஸ்வதந்திரமுமான பொருளொன்றுளதென்னும் நம்பிக்கையடங்கியிருக்கிறது; அந்தக்காரணத்தினால் பூரணமும்ஸ்வதந்திரமுமானபொருளொன்றின்மேல் நம்மைஅபூர்ணரென்றும் பரதந்திரரென்றும் நம்புவதற்கு ஒருஆதாரமுமில்லை. பரதந்திரமும் அபூரணமுமான ஒருபொருளின் இருப்பினால் ஒருஸ்வதந்திரமாகிய பூரணப்பொருளின் இருப்புவெளிப்படுகின்றது. இந்தநம்பிக்கை தானாகவுள்ளது இந்தவகையினால் இதைப்பரீக்ஷிக்கவேண்டிய ஆவசியமில்லை. பரதந்திரமும் அபூரணமுமான பொருளைப்படைத்தவரும் அதன்ஆசிரயருமான ஸ்வதந்திரராகியஒருபூரணபுருஷர் இருக்கிறாரென்னும் இயற்கையானஆத்தமப்பிரத்தியயமானது யாவருடைய உள்ளத்திலுமிருக்கிறது. பிறகு எப்பொழுது இவ்விஷயத்தில் ஐயமுண்டாகிறதோ அப்பொழுதுதான் யுக்திவிசாரணையுண்டாகிறது; ஆனால்அந்தவிசாரணையின் பின்னரும் வாக்குக்கும் கருத்திற்கும் புலப்படாதவரும் ஞானத்திற்குப்புலப்படுகிறவருமான ஸ்வதந்திரராகிய ஒருபூரணபுருஷரிருக்கிறாரென்னும்வித்தாரந்தமே உண்டாகின்றது. அக்காரணத்தினால் எப்பொழுது நமது கிரீமலமான ஞானத்திற்கு அந்தஸத்தியஸந்தர மங்களபுருஷர் விளங்குகிறாரோ அப்பொழுது ஆத்தமப்பிரத்தியயம் அவரது அஸ்தித்துவத்திலுள்ள நம்பிக்கையைஸ்திரப்படுத்துகின்றது. இந்தஆத்தமப்பிரத்தியயவிஷயமாக ஐயப்பட்டால் ஒரேதரத்தில் நியாயத்தின்மேல் அறுத்து விடுதலாகின்றது. மேலும் விசேஷஜ்ஞமும் திரிபுமான உணர்ச்சியுண்டாகின்றது. அப்படியாயின் நமது அஸ்தித்துவத்திலும் வெளிப்பொருள்களின் அஸ்தித்துவத்திலும் காரியகாரணங்களின் அஸ்தித்துவத்திலும் ஐயமுண்டாகி புத்திஒரேதரமாக நாசத்தையடைகின்

றது. யார் ஆத்தமப்பிரத்தியயத்தை ஆதாரமாகக் கொள்ளவில்லையோ அவர் ஒருபொழுதும் ஞானகோசரான நித்தியஸத்திய மங்களஸ்வரூபரும் ஸர்வவியாபியும் சர்வாசிரயரும் எல்லாம்வல்லவருமான பூரணபுருஷரை ஐயமின்றி நம்பக்கூடாதவராக இருக்கிறார். தருக்கதரங்கத்தினாலும் நிச்சயமற்றவராகி சர்வாஸத்வாவைத்தினாலுண்டாகும் அதிநிர்மலமாகிய சாந்தியை அவர் ஒருபொழுதும் அடையக்கூடாதவராக இருப்பார். ஆத்தமப்பிரத்தியயத்தை ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு யார் “அவருள்ள” என்றுறைக்கிறாரோ அவரன்றி, பிறர் யாராலும் அவர் ஒரு பொழுதும் அடையப்படுவதில்லை.

தஉசு

ஃபுபெஹிந்ஹவஸ்யுத்யாதாநஃபெஹிஜைஸா;
ஃரஃஸாநஃ ஹகுதஹவ்யஸ்யுதததொவிஜை-
மஃஹபுதெ. (கசு)

(ப - பி.) யஃ, ஹதஃ, ஃஹவஸ்யுதி, சூதாதாநஃ, பெஹஃ, ஃஜைஸா; ஃரஃஸாநஃ, ஹகுதஹவ்யஸ்யு, த, ததஃ, விஜைமஃஹபுதெ.

(ப - உ.) [யார்], யஃ=எப்பொழுது, பெஹஃ=பிரகாசமுள்ளவரும், ஹகுதஹவ்யஸ்யு=இறந்தகாலத்திற்காகவைக்கின்றது, ஃரஃஸாநஃ=நியந்தாவுமான, ஹதஃசூதாதாநஃ=இறந்தப்பரமாத்மாவை, ஃஜைஸா=பிரத்தியக்ஷமாக, ஃஹவஸ்யுதி=தரிசிக்கிறாரோ, (அப்பொழுதுஅவர் தன்னை), ததஃ=அதைவிட்டு [பரமாத்மாவைவிட்டு], தவிஜைமஃஹபுதெ=மறைத்துவைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்.

(பொ - உ.) ஸ்வப்பிரகாசமுள்ளவரும், இறந்தகாலத்திற்காகவைக்கின்ற நியந்தாவுமான இறந்தப்பரமாத்மாவை யார் எப்பொழுது பிரத்தியக்ஷமாகத் தரிசிக்கிறாரோ அப்பொழுது அவர் தன்னை அப்பரமாத்மாவிலின்று மறைத்துவைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்.

(வி - உ.) யார் பாபகாரியங்களில் ஈடுபடுகிறார்களோ, அவன் தன்னை மறைவாக வைத்துக்கொண்டிருக்க விரும்புகிறான்; ஆனால்பிற்பாராமல் தன்னைபிசுவாக மறைத்துவைத்துக் கொள்ளக்கூடியமாயினும், யாவருக்கும் அந்தராத்மாவாக யாவற்றையும்

பார்க்கின்ற புருஷன் பாராமல் தன்னைமறைத்து வைத்துக்கொண்டிருக்கமுடியாது. யார்பிரகாசமுள்ளவரும், இறந்தகாலத்திற்காலங்களின் நியந்தாவமான பரமத்துமாவை உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியைப்போல சாதாரணமாய் பிரத்தியக்ஷமாகத்தரிக்கிறாரோ, அவர் ஒருகுற்றமுள்ளசெய்கையிலும் சம்பந்தப்படவிரும்பார்; ஆனதால் தன்னை அவர்பாராமல் வைத்திருக்க விரும்புவதில்லை. மோகவசத்தினால் ஏதேனும் அவர்ஒருகுற்றத்தில் ஸம்பந்தப் படினும் தன்னை அவர்பாராமல்வைத்துவைக்க விரும்புவதில்லை; ஆனால் தான்குற்றத்திலிருந்து மீளுவதற்காக ஸரளமான உள்ளத்துடன் அநுதாபப்பட்டு அவரைப்பிரார்த்திக்கிறார். மேலும் அவர் அவரை அந்தப் பாபத்திலிருந்து விடுவிக்கிறார்.

அத்தியாயம் - கரு.

கரு

நாவிரதொடி-ஸூரிதாநாஸாஜொ நாவ
ரோஹிதஃ; நாஸாஜொநஸொவாவிபுஜா
நெநெநநாஸுபாஸு. ... (க)

(ப - பி.) க, கவிரதஃ, ஸூரிதாஸு, ந, நாஸாஜஃ, க, கவிரதஃ; க, நாஸாஜொநஸு, வா, கவி, புஜாநெந, வாசு, நெநெநஸுபாஸு.

(ப - உ.) ஸூரிதாஸு=கெட்டசெய்கையைவிட்டு, கவிரதஃ=வெறுத்திராதவரும், நாஸாஜஃ=பொறிகளினது சஞ்சலத்தைவிட்டு சாந்தமாகவிராதவனும், கவிரோஹிதஃ=சிச்சயசித்தமுடிராதவனும், நாஸாஜொநஸு=வா கவி=அமைதியான கருத்துடனாவ திராதவனும், வாசு=இவரை (பரமத்துமாவை), புஜாநெந=கேவலம் ஞானத்தினால், க குபூயாஸு=அடையான்.

(பொ - உ.) கெட்ட செய்கையை விட்டு வெறுத்திராதவனும், பொறிகளினது சஞ்சலத்தைவிட்டு சாந்தமாகவிராதவனும், சிச்சய சித்தமுடிராதவனும், அமைதியான கருத்

துடனாவ திராதவனும் கேவலம் ஞானத்தினால் இப்பரமாத்மாவை யடையான்.

(வி - உ.) பிரிய தமனாகிய பரமத்துமாவை யறிந்தனம், ஆனால் அவரிடத்தில் கருத்தை நிறுத்த இல்லை. மேலும் அவரிடத்தில் கருத்தை நிறுத்தி அவரோடு அத்தியான்ம யோகத்தில் சேருவதினால் வரும் விமலாநந்தத்தை ஒருபொழுதும் அனுபவித்திலம்; அவரைமகானென்றும் பரிசுத்தொன்றும் அறிந்தும் நமது நலையை பெருமையுள்ளதாகவும் பரிசுத்தமானதாகவும் செய்துகொண்டு அவருடன் கூடிவாழத்தகுந்தவர்களாகவில்லை; நாமவரைநியந்தாவாகவும் விதாதாவாகவும் அறிந்தும், அவர்காட்டிய நல்வழியில் நாம் ஒருபொழுதும் செல்வதில்லை. கேவலம் இம்மையிலுள்ள ஸ்வப் பிரயோஜனத்தின்பொருட்டே பிறந்ததுமுதல் வேலைசெய்துக்கொண்டிருக்கின்றோம்; அப்படியாயின் இன்னும் அவரையடைவது எப்படி ஸம்பவிக்கும்.

கரு

ஸூயஸுபூயஸு ரிஷ்யுரெதஸௌ ஸு
வரீதுவிவிநகியீரஃ; தயொஸூயசு
நாஸுஸாய-ஹவிக்ஷயதெ-ஸுபாஸு ய
உபூயொவூணீதெ. ... (உ)

(ப - பி.) ஸூயஃ, உ, பூயஃ, உ, ரிஷ்யு, வரீது, கன், ஸ்வரீது, விவிநகி, யீரஃ; தயொஃ, ஸூயஃ, குபூநஸு, ஸாயு, ஹவிக், ஹீயதெ, ஸுபாஸு, யஃ, உ, பூயஃ, வூணீதெ.

(ப - உ.) ஸூயஃ=சிரேயமானதும், பூயஃ=பிரியமானதும், ரிஷ்யு=மனிதனை, வரீது=அடைகின்றன, யீரஃ=விவேகி, தெ=அவையிரண்டையும், ஸ்வரீது=செல்வையாகவாராய்ந்து, விவிநகி=வேறுவேறுகப்பிரிக்கிறான், தயொஃ=அவைகளில், ஸூயஃ=சிரேயமானதை, குபூநஸு=பற்றினவருக்கு, ஸாயு=நன்மை, ஹவிக்=உண்டாகிறது, யீத=யாரானால், பூயஃ=பிரியமானதை, வூணீதெ=பற்றுகிறோனே (அவன்), ஸுபாஸு=பரமார்த்தத்திலிருந்து, ஹீயதெ=பிரிந்துகொண்டு.

(பொ - உ.) சிரேயமும் பிரேயமும் மனிதனையடைகின்றன. விவேகி அவையிரண்டையும் நன்றாக வாராய்ந்து வேறு வேறுகப்பிரிக்கிறான். அவைகளுக்குள் சிரேயத்தைக் கிரகிக்கிறவருக்கு நன்மை யுண்டாகிறது. யார் பிரேயத்தைக் கிரகிக்கிறானோ அவன் பரமார்த்தத்தைவிட்டுப் பிரஷ்டனாகிறான்.

(வி - உ.) கடவுளையடையும் மார்க்கத்தைப் பற்றுதல் சிரேயமானது, ஸம்ஸாரசுகத்தில் மூழ்கிக்கிடப்பது பிரேயமானது ஒவ்வொரு காலத்தில் கடவுளையடையும் வழியைப்பற்ற விருப்பமுண்டாகிறது. ஒவ்வொருசமயத்தில் ஸம்ஸாரசுகம் மனதைக்கவருகின்றது. இவகைக்குள் யார் ஈச்வரனையடையும் வழியைப்பற்றுகிறாரோ அவருக்குச்சிறந்தநன்மையுண்டாகிறது. யார் ஸம்ஸாரசுகத்தில் மூழ்கிக் கிடக்கிறானோ அவன் ஒருபொழுதும் பரமபவத்திமமாகிய பிரமாதந்தையைடைவதற்குத் தக்கவனாகான். யார் ஈச்வரனிடத்தில் அன்பு செலுத்துகிறாரோ அவர் அந்தப் பரமப் பிரமோஸ்பதனுடைய திருப்பணி என்னினைத்து ஸம்ஸாரகாரியங்களைச் செய்கிறார்; யார் ஸம்ஸாரத்தில் விருப்பமுடையவனாகவிருக்கிறானோ அவன் ஸம்ஸாரத்தின் நன்மையைக்கருதியே மிகுந்த நன்மைகளுக்கு இருப்பிடமாகிய ஈச்வரனை உபாஸிசெய்கிறான். ஸம்ஸாரத்தில் விருப்பமுள்ளவனாகி ஸ்வப்பிரயோஜனபரனாகவிருக்கிற எவனும் “ஓ! பரமாத்மாவே! உனதுகட்டளையின்படி உலகநன்மையின்ரிமித்தத்தினாலும் உனக்கன்பானகாரியமென்னும் ரிமித்தத்தினாலும் ஸம்ஸாரயாத்திரைநிரவகிக்கும்பொருட்டுப்பிரவர்த்திக்கிறேன்” என்னும்வாக்கியத்தை ஒருபொழுதும் மனப்பூர்வமாகவாய்விட்டுச்சொல்லான். எப்பொழுதுஉள்ளக்கிளர்ச்சியுடன் இவ்வாக்கியத்தைச் சொல்லவல்லவர்களாகவோமோ மேலும் நாம்செய்கிற காரியங்களி லினைத்திலும் இதையேலகையமாக வைத்துக்கொள்ளுவோமோ அப்பொழுது நாம் சிரேயமானதை நன்றாகப் பற்றினோமென்று அறியக்கடவோம்.

கருஉ

யயாகாரீயயாகாரீ தயாகவதி; ஸாயு-
காரீஸாயு-ஹுதி வாவகாரீவாவொ
ஹதி; ஸுண்ணு-ஹுண்ணுந கருணாஹ
தி வாவ-ஹுண்ணு. ... (க)

(ப - பி.) யயாகாரீ, யயாகாரீ, தயாக, ஹதி; ஸாயு-காரீ, ஸாயு-ஹதி, வாவகாரீ, வாவ-ஹதி; ஸுண்ணு, ஸுண்ணுந, கருணா, ஹதி, வாவ-ஹதி, வாவெந.

(ப - உ.) யயாகாரீ=யாரொப்படிசெய்கிறாரோ அவர், யயாகாரீ=யாரொப்படி-ஆசரிக்கிறாரோ அவர், தயாக ஹதி=அப்படி ஆகிறார், ஸாயு-காரீ=நல்லகாரியத்தைச்செய்கிறவர், ஸாயு-ஹதி=நல்லவராகிறார், வாவகாரீ=பாபத்தைச்செய்கிறவன், வாவ-ஹதி=பாபியாகிறான், ஸுண்ணுநகருணா=தருமகாரியங்களைச் செய்கிறவன், ஸுண்ணு ஹதி=ஆன்மா பரிசுத்தமுள்ளதாகிறது, வாவெந=பாபகாரியத்தினால், வாவ-ஹதி=ஆன்மா பாபமுள்ளதாகின்றது.

(பொ - உ.) யாரொப்படி செய்கிறாரோ யாரொப்படி யாசரிக்கிறாரோ அவரப்படி யாகிறார், நல்ல காரியங்களைச் செய்கிறவர் நல்லவராகிறார், பாபகாரியங்களைச் செய்கிறவன் பாபியாகிறான். தருமகாரியங்களைச் செய்வதினால் ஆன்மா பரிசுத்தமுள்ளதாகிறது பாபகாரியங்களைச் செய்வதினால் ஆன்மா பாபமுள்ளதாகின்றது.

(வி - உ.) பாபகருமத்தை விடுத்து புண்ணியகருமத்தை அதுஷ்டிப்பதால் ஆன்மாவைப் பரிசுத்தப்படித்திக்கொண்டு பரமாத்மாவுடன் கூடி வாழ்தல்வேண்டும்.

கருந

யஸுவிஜாநவாநு ஹவதுய-ஹுதுநகேதலாலஸ
ஹி; தஸுவிஜாநவாநு ஹவதுய-ஹுதுநகேதலாலஸ
ஹவஸாரஸு. ... (ஈ)

(ப - பி.) ய-ஹ, த-ஹ, ஸுவிஜாநவாநு, ஹதி, ஸுய-ஹுதுந, கேதலாலஸ, ஹவ, தஸு, ஹி யாணி, ஹவஸாரஸு, ஹ-ஹுதுந, ஹவ, ஹ-ஹுதுந.

(ப - உ.) ய-ஹ=யாரானால், ஸுவிஜாநவாநு=விவேகமற்றவ

கரு

கண்டம் - க, அத்தியாயம் - கரு.

லக, லவகி=யிருக்கிறோ, லகா=எப்பொழுதும், யுக்தேத
=அடங்காத, கலா=மனதுடன் (இருக்கிறோ), தலு=அவ
னுடைய, உதி யாணி=இந்திரியங்கள், லாரயெ=தேர்ப்பாகன
து, லுஷ்டா=உவ=துஷ்டக்குதிரைகளைப்போல, லஸ்யாதி=
வசப்படாதவை.

(பொ - உ.) யார் அவிவேகியோ எப்பொழுதும் அடங்கா
த மனதுடையவனோ அவனுடைய இந்திரியங்கள் தேர்ப்பா
கனது துஷ்டக் குதிரைகளைப்போல வசப்படாதவை.

(வி - உ.) மனம் தன்வசப்பட்டிராவிடின் அது அந்த நிர்பாக்கி
யமான ஜன்மாவைத்தருமமார்க்கத்தைவிட்டு வேறுமார்க்கத்தில் செ
லுத்திக் கொண்டுபோய் பாபமென்னும் முள்ளிறைந்தகாட்டில் தள்
ளி, முடியாதவேதனை அதைப்பற்றும்படி செய்கின்றது. ஜனதால்
ஒருவிதத்திலும் மனமும் இந்திரியங்களும் புத்திவிருத்திக்கு வசப்ப
ட்டும் தருமநியமனத்திற்கும் புறம்பாகாமலும் இருப்பதாக.

கரு

யஸுவிஜாநவாநுலவதி யுக்தேத கலா
லகா; தலுவி யாணிவஸ்யாதிஸுஷ்டாஜ
வஸாரயெ. (ரு)

(ப - பி.) ய: க, விஜாநவாநு, லவதி, யுக்தேத, கலா,
லகா; தலு, உதி யாணி, வஸ்யாதி, லுஷ்டா, உவ, லாரயெ:

(ப - உ.) ய:க=யாரானால், விஜாநவாநு=விவேகியாக,
லவதி=இருக்கிறோ, லகா=எப்பொழுதும், யுக்தேத=வசப்ப
ட்ட, கலா=மனதுடன் (இருக்கிறோ), தலு=அவருடைய, உ
தி யாணி=இந்திரியங்கள், லாரயெ=தேர்ப்பாகனது, லுஷ்டா
உவ=நல்லகுதிரைகளைப்போல, வஸ்யாதி=வசமாகவிருப்பவைகள்.

(பொ - உ.) யார் விவேகியாகவும் எப்பொழுதும் வசப்
பட்ட மனதுடனும் இருக்கிறோ அவருடைய இந்திரியங்

கண்டம் - க, அத்தியாயம் - கரு.

கரு

ள் தேர்ப்பாகனது நல்ல குதிரைகளைப்போல வசமாகவிருப்ப
வைகள்.

(வி - உ.) யாருடைய இந்திரியங்களனைத்தும் புத்தியின் வசப்
பட்டிருக்கின்றனவோ அவர் அவைகளைக் கடவுள் அருளியநன்மார்க்
கத்தில் செல்லும்படி செய்கிறார். மேலும் இதனால் அவருக்கு விசே
ஷ நன்மை கிடைக்கிறது.

கரு

விஜாநவாநுயுக்தேதம் ப்ருஹவாநு
லகா; லுஷ்டாஜ வஸாரயெதி தலு
லுஷ்டாஜவஸாரயெ. (அ)

(ப - பி.) விஜாநவாநு, ய: க, த, க, ப்ருஹவாநு,
லகா; ல: லுஷ்டா, வஸார, லுஷ்டா, தலு, விஜாநவாநு,
லகா; ல: லுஷ்டா, வஸார, லுஷ்டா, தலு, விஜாநவாநு,

(ப - உ.) ய: க: க=எந்தவிவேகியானால், விஜாநவாநு
யி=ஞானத்தைத் தேர்ப்பாகனாக உடையவரோ, க: ப்ருஹ
வாநு=மனதிற்குக்கடிவாளமிட்டிருக்கிறவரோ, ல: அவர், லுஷ்டா:
வஸார=ஸம்ஸாரத்தினது எல்லையாகிய, தலு விஜாநவாநு=அந்த ஸர்
வவியாபகருடைய, வஸாரயெ=பரமபதத்தை, லுஷ்டாதி=அ
டைகிறார்.

(பொ - உ.) எந்த விவேகி ஞானத்தைத் தேர்ப்பாகனாக
உடையவரோ மனதிற்குக்கடிவாளமிட்டிருக்கிறவரோ அவர் ஸ
ம்ஸாரத்தின் எல்லையாகிய அந்த ஸர்வ வியாபகருடைய பரம
பதத்தை யடைகிறார்.

(வி - உ.) யார் தன்னுடைய மனதை ஞானத்திற்கும் தருமத்
திற்கும் வசப்படுத்திவைத்திருக்கிறாரோ, அவர் ஸம்ஸாரத்தினது
வெல்லக்கூடாத மோகத்திலிருந்து நீங்கி ஸர்வவியாபியாகிய
பரமத்தை யடைகிறார்.

கரு

சுநநாநாதேதொகா சுருததலாவ
தா; தானொபெதுயிவலுனி சுவிதா
லுஷ்டாஜவஸாரயெ. (க)

(ப - பி.) சுமநாஃ, நாஃ, தெ, தொநாஃ, சுநொந, தநிலா, சூவநாஃ; தாநு, தெ, பெநு, சுவிமலுனி, சுவிநாஃ, சுபாயஃ, ஜநாஃ.

(ப - உ.) சுவிநாஃ=அஞ்ஞானிகளும், சுபாயஃ=தூர்ப்புத்தியுடையவர்களுமான, தெ ஜநாஃ=அந்தஜநங்கள், பெநு=இறந்துபோய், சுமநாஃ=சந்தோஷமற்றதும், சுநொந=பார்க்கக்கூடாத, தநிலா=இருளினால், சூவநாஃ=சூழப்பட்டவையுமான, நாஃதெதொநாஃ=எந்தஉலகங்களுண்டோ, தாநு=அவைகளை, சுவிமலுனி=அடைகின்றனர்.

(பொ - உ.) அஞ்ஞானிகளும் தூர்ப்புத்தி யுடையவர்களான ஜநங்கள் இறந்தபின், பார்க்கக்கூடாத இருள்முடிய உலகங்களை யடைகின்றனர்.

(வி - உ.) யார் இவ்வுலகத்தில் ஞானத்தையும் தருமத்தையும் ஸம்பாதிப்பதை அவமதித்த பவித்திரமாகிய பிரமாநந்தத்தை யடையக்கூடாதவர்கள் ஆய்விடுகின்றனரோ அவர்கள் மரணந்தரம் அதைப்பெறுதற்கு அதிகாரிகளல்லர். எவ்வளவுதூரம் இவ்விடத்தில் ஞானத்துடனும் தருமத்துடனும் பிரமாநந்தத்தை யனுபவிக்கக் கூடுமோ அதற்குத்தக்கபடியே சிறந்தபதவிக்கடக்கும். ஆனதால் இவ்வுலகத்திலிருக்கையிலேயே மனதைஸ்வாதீரப்படித்திக்கொண்டு பரிசுத்தராகி ஈச்வரனோடு நமது ஸம்பந்தத்தை நிச்சயப்படுத்திக்கொள்ளல்வேண்டும்; சிறந்த பதவியைப் பெறுதற்கு வேறு உபாயமில்லை.

அத்தியாயம் - கக.

கருஉ

ஸாநொநாஃ உபாநவ்விதிஷுஃ ஸரோஹி
தொஹுகூ சூதூநேவாதூநாவஸ்யதி.

(ப - பி.) ஸாநுஃ, ஊநுஃ, உபாநுஃ, திதிஷுஃ, ஸரோஹிதஃ, ஹுகூ, சூதூநி, ஹவ, சூதூநு, வஸ்யதி.

(ப - உ.) ஸாநுஃ=வெளியிந்திரியங்களை வசப்படுத்திக்கொண்ட சாரந்தரும், ஊநுஃ=உள்ளிந்திரியங்களை யடக்கினவரும், உபாநுஃ=பாபத்தை வெறுத்தவரும், திதிஷுஃ=சுகதுக்கங்களைச் சலிக்கிறவரும், ஸரோஹிதஃ=ஒருவழிப்பட்ட கருத்துடையவரும், ஹுகூ=ஆகி, சூதூநிஹவ=ஜீவாத்மாவினிடத்திலேயே, சூதூநு=பரமாத்மாவை, வஸ்யதி=பார்க்கிறார். (பிரமஞானி)

(பொ - உ.) பிரமஞானி வெளியிந்திரியங்களையும் உள்ளிந்திரியங்களையும் வசப்படுத்திக்கொண்டு பாபத்தில் வெறுப்புற்று சுகதுக்கங்களைப்பொறுத்துக்கொண்டு தன்னிடத்திலேயே பரமாத்மாவைத் தரிசிக்கிறார்.

(வி - உ.) ஒருபுறத்தில் ஸம்ஸாரசுகத்தில் விருப்பம். வேறொருபக்கத்தில் கடவுளை யடைய வேண்டுமென்னும்இச்சை. எவ்வளவுதூரம் ஸம்ஸார சுகத்திலுள்ள விருப்பம் குறைகிறதோ அவ்வளவுக்கும் கடவுளை யடையவேண்டுமென்னும் இச்சை எழுச்சியுறுகின்றது. கடவுளையடையவேண்டுமென்னும் விருப்பம் மிகுதியாக எழுச்சியுறின் அப்பொழுது அறிவு அவரைத்தேடுகின்றது. மேலும் எப்பொழுது அததேடி அந்தப்பூரணஸ்வரூபனை யடைகின்றதோ அப்பொழுது அவர்எங்கும் பரிபூரணராகவிருக்கிறானென்பார்க்கின்றது. மேலும் பார்த்த கிருதார்த்தத்தைப் பெற்று பவித்திரபிரமாநந்தத்தை யனுபவிக்கின்றது. பிரமஞானிகள் ஞானப்பிரஸாதத்தினால் பரிசுத்தர்களாகி ஸத்தியத்தினது ஸத்தியமும், பிராணத்தினது பிராணமும், அறிவினது அறிவுமான அந்தமங்களஸ்வரூபரைத் தமக்குள் ஆத்தமாவலேயே தரிசித்து கிருதார்த்தர்களாகி மிகத்தாய்மையான பிரமாநந்தத்தை அனுபவிக்கின்றனர். அந்தப்பூரணபுருஷன் நம்மில்யாருக்கும் தூரத்திலிருக்கவில்லை; எங்கே ஜீவாத்மா உளதோ அங்கேயே அவரிருக்கிறார்; எல்லாப்பொருள்களும், எல்லா உலகங்களும், எல்லாஉயர்களும் அவரது அருளென்னும் மார்பைப் பற்றிக்கொண்டிருக்கின்றன. எவ்வளவுதூரம் ஞானக்கண்டிற்றக்கவிலையோ அவ்வளவுதூரம்வரையிலும் கடவுள் தூரமாகவிருக்கிறான் என்று மனிதன் நினைக்கிறான்; ஆனால் திறக்கப்பட்ட ஞானநேத்திரத்தையுடையவர் வெளியிந்திரியங்களையும் உள்ளிந்திரியங்களையும் வசப்படுத்திக்கொண்டவராகி பாபத்தில் வெறுப்புற்று சுகதுக்கங்களில் வெறுப்பற்று ஒருவழிப்பட்ட கருத்தினால் தன்னுள்ளத்திலேயே கடவுளைத்தரிசிக்கிறார்.

கருஅ

நெந்வாவூதாதி ஸவஃவாவூநன
ரதிநெந்வாவூதவதி ஸவஃவாவூ
நனவதி; விவாபொவிரஜொ-விவிகிச
ஸொவாஹொணாவதி. ... (உ)

(ப - பி.) த, வநம், வாவூ, தாதி, ஸவஃ, வாவூநம், த
தி, த, வநம், வாவூ, தவதி, ஸவஃ, வாவூநம், தவதி; வி
வாவஃ, விவஃ, விவிகிதஃ, ஸுஹணஃ, ஹவதி.

(ப - உ.) வநம்=இவரை, வாவூ=பாபம், ததாதி=பற்று
தி(இவர்), ஸவஃவாவூநம்=எல்லாபாபங்களையும், தாதி=கடக்கி
றார், வநம்=இவரை, வாவூ=பாபம், ததவதி=தபிக்கச்செய்யா
து(இவர்), ஸவஃவாவூநம்=எல்லாபாபங்களையும், தவதி=தபிக்
கச்செய்கிறார், (இவர்), விவாவஃ=பாபமற்றவர், விவஃ=நிர்மலமா
னசித்தமுடையவர், விவிகிதஃ=கடவுள் ஒருவருளொன்பதில் ஜ
யமற்றவர், ஸுஹணஃ=பிரமோபாஸகர், ஹவதி=ஆகிறார்.

(வி - உ.) இவரைப் பாபம்பற்றாது, இவர் எல்லாபாபத்
தையும் கடக்கிறார்; இவரைப் பாபம்தபிக்கச்செய்யாது, இவர்
எல்லாபாபத்தையும் தப்பிக்கச்செய்கிறார்; இவர்பாபமற்றவரு
ம் நிச்சலமானசித்தமுடையவரும் கடவுள் ஒருவர் உள்ளன்ப
தில் ஜயமற்றவரும் பிரமோபாஸகரும் ஆகிறார்.

(வி - உ.) யார் ஞானக்கண்ணை பிரமமென்னும் லக்ஷியத்தினி
டத்திலவைத்த தருமமார்க்கத்தில் செல்லுகிறாரோ அவரை பாபம்
வந்துபற்றமாட்டாது. அவர் பாபதாபங்களிலிருந்து நீங்கி பிரமோ
பாஸகராகிய பிரம்மணராகிறார்.

கருசு

ஸநொடிதெநொடிநீயம்ஹிஹ்வா; தாதிஸொ
கனாதிவாவூநம் மஹாமுநிஸ்யூவி
நெந்வாவூதவதி. ... (க)

(ப - பி.) ஸஃ, நொடிதெ, நொடிநீயம், ஹி, ஹ்வா; தாதி
ஸொகம், தாதி, வாவூநம், மஹாமுநிஸ்யூ, விஸுதஃ, சுஜாதஃ,
ஹவதி.

(ப - உ.) ஸஃ=அவர், நொடிநீயம்=ஆநந்திப்பிக்கிற பிரமத்
தை, ஹ்வா=அடைந்து, நொடிதெ=ஆநந்திக்கிறார், ஸொகம்=தய
ரத்தை, தாதி=கடக்கிறார், வாவூநம்=பாபங்களை, தாதி=கட
க்கிறார், மஹாமுநிஸ்யூ=உள்ளத்திலுள்ளபாபமுடிச்சுகனிலிருந்
தி, விஸுதஃ=நீங்கி, சுஜாதஃ=அழிவற்ற பதவியுடையவர், ஹவதி=
ஆகிறார்.

(வி - உ.) அவர் ஆநந்திப்பிக்கிற பிரமத்தையடைந்து ஆ
நந்திக்கிறார். துயரத்தைக் கடக்கிறார் பாபத்தைக்கடக்கிறார் உ
ள்ளத்திலுள்ள பாபமுடிச்சுகனிலிருந்து நீங்கி அழிவற்ற பத
வியுடையவராகிறார்.

(வி - உ.) யாவற்றிலும் சிறந்தவரும் உள்ளத்திற்குத் திருத்தி
யை வரிவிக்கிற ஒன்றாகியபொருளுமான பிரமத்தை அடைந்து அ
வரில் பிராணனைவைத்த பிரமஞானிகள் வாய்விட்டு சொல்லமுடி
யாத சுகத்தைஅனுபவிக்கின்றனர். யார்பிரமத்தையடைந்தாரோ
அவர் பிரமத்தினது திருவுள்ளப்படி எல்லாக்காரியங்களையும் நட
த்துகிறார். ஒருபலனையும்வீறும்பாமல் அவரால் நியமிக்கப்பட்ட
தருமமார்க்கத்தில் சரித்துக்கொண்டிருக்கிறார். மேலும் ஸ்வப்பிர
யோஜனத்தைத்தந்து அவருக்கு அன்பானகாரியங்களைச் செய்வ
திலேயே முயற்செய்துக்கொண்டிருக்கிறார். ஜனதால் அவர் அ
யரத்திலிருந்து நீங்குகிறார், பாபத்திலிருந்து நீங்குகிறார், இல்லாத
தினது மொஹபாசத்திலிருந்துவிடுபட்டு எப்பொழுதுமுள்ள பிரம
த்தினிடத்தில் நித்தியமும் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறார்.

கருசு

ஸத்யாநுபுஷிதவ்யம் பரோநுபுஷிதவ்யம்
கஸுலாநுபுஷிதவ்யம். ... (ச)

கருள் கண்டம் - க, அத்தியாயம் - கக.

(ப - பி.) ஸத்யாஸு, க, ப்ரஹ்மீதவ்யம், யஜ்ஞாஸு, க, ப்ரஹ்மீதவ்யம், கௌஸாஸு, க, ப்ரஹ்மீதவ்யம்.

(ப - உ.) ஸத்யாஸு=ஸத்தியத்தைவிட்டு, க ப்ரஹ்மீதவ்யம்=வழுவலாகாது, யஜ்ஞாஸு=தருமத்திலிருந்து, க ப்ரஹ்மீதவ்யம்=வழுவலாகாது, கௌஸாஸு=நற்செய்கைகளை விட்டு, க ப்ரஹ்மீதவ்யம்=வழுவலாகாது.

(பொ - உ.) ஸத்தியத்தைவிட்டு வழுவலாகாது, தருமத்தைவிட்டுவழுவலாகாது, நற்செய்கையைவிட்டு வழுவலாகாது.

(வி - உ.) ஸத்தியம் சொல்லுதலும், ஸத்தியமாகநடத்தலும் பிரம்மசமயத்தின்உயிர். யார்ஸத்தியஸ்வரூபியாகியபிரமத்தையடைய விரும்புகின்றனரோ, அவர்கள் ஒருபொழுதும் ஸத்தியம் தவறலாகாது. பிரமபராயணராகிய பிரமநிஷ்டர் நல்லதன்மையுடையவராகாது. பிரமபராயணராகிய பிரமநிஷ்டர் நன்மைக்கே இன் எப்பொழுதும் தருமத்திற்கு மூலமானவரும் நன்மைக்கே இருப்பிடமுமான கடவுளால் நியமிக்கப்பட்ட தருமானுட்டானத்திலேயேயிருக்கிறார். தருமானுட்டானமின்றி உள்ளம்பரிசுத்தமாவதில்லை, கடவுளுடைய அருளும் கிடைப்பதில்லை. பிரமஞானமும் விளங்குவதில்லை. ஆகையால் மோக்ஷத்தில் விருப்பமுடையவர் ஒருபொழுதும் தருமத்தைவிட்டு வழுவலாகாது. கடவுளினது நல்ல நோக்கத்துடன் தமதுநல்ல விருப்பத்தையும் சேர்த்து, அவரால்நியமிக்கப்பட்ட ஸம்ஸாரத்தினது நன்மைக்குவேண்டிய காரியங்களில் செல்லாவிடின் அவரதுநல்லநோக்கத்தையறிய வல்லோமல்லம். ஆனதுபற்றி நல்லகாரியங்களைவிட்டு நீங்கலாகாது.

கசுத

ஸத்யாவஃ; ஸஹி-ஹொவா ணஷிவாஸிஸு-

ஷிகியொ-நு-தஹிவஹி. ... (ரு)

(ப - பி.) ஸத்யம், வஃ; ஸஹிஹி, ஹெ, ஷஷி, வஸிஸுஷி, கி, யி, சுத்யகம், சுவிவஹி.

(ப - உ.) ஸத்யம்=மெய்யை, வஃ=சொல்லும், யி=யார், சுத்யகம்=பொய்யை, சுவிவஹி=சொல்லுகிறோ, ஷஷி=(அப்படிப்பட்டவன்) இவன், ஸஹிஹெ=வேறுடன், வஸிஸுஷிகி=தீயந்துபோகிறான்.

(பொ - உ.) மெய்யைச்சொல். பொய்யைச்சொல்லுகிறவன் வேருடன் தீயந்துபோகிறான்.

(வி - உ.) ஸத்தியரூபமே பிரமம், ஸத்தியமே தருமத்திற்குமூலம்; ஆனதால் பிரமபராயணர்களாகியசான்றொர் மெய்ந்நோன்புடையவர்களாகிமெய்யைச்சொல்லல்வேண்டும், மெய்யாகநடத்தல்வேண்டும்.

கசுஉ

யஜ்ஞாஸு; யஜ்ஞாஸுவரம் நாஸி; யஜ்ஞிஸ

வெஷ்ஷாஹ-ஹதாநாஸிஸு. ... (சு)

(ப - பி.) யஜ்ஞம், வஃ; யஜ்ஞாஸு, வரம், க, சுவி; யஜ்ஞி, வவெஷ்ஷாஹ, ஹதாநாஸி, ஷஸு.

(ப - உ.) யஜ்ஞம்=தருமத்தை, வஃ=ஆசரியும், யஜ்ஞாஸு=தருமத்தைவிட, வரம்=சிறந்தது, நாஸி=இல்லை, யஜ்ஞி=தருமம், வவெஷ்ஷாஹ-ஹதாநாஸி=எல்லா உயிர்களுக்கும், ஷஸு=இனிமையானது.

(பொ - உ.) தருமத்தை அனுஷ்டியும், தருமத்தைவிடச் சிறந்ததொன்றுமில்லை. தருமம் எல்லாஉயிர்களுக்கும்இனிமையானது.

(வி - உ.) மாதுடக்கடமையை முடித்தலின்பெயர்தருமம். தமதுவிஷயத்தில் தாம்செய்யவேண்டியகடமை, தாய்தந்தைகள் விஷயத்தில் தாம்செய்யவேண்டியகடமை, மனைவி விஷயமாயும் குழந்தைகள்விஷயமாயும்செய்யவேண்டியகடமை, அண்டைலீட்டார்விஷயமாயும் சுற்றத்தார்விஷயமாயும் செய்யவேண்டிய கடமை, செல்வவாண்கள்விஷயமாகச்செய்யவேண்டியகடமை, ஏழைகள் வறுமையிலுள்ளோர் ஆதரவற்றவர் இவர்கள்விஷயமாகச்செய்யவேண்டியகடமை, ஸ்வதேசத்தைப்பற்றிச் செய்யவேண்டியகடமை, இவையனைத்தையும் முடித்தலின்பெயர் தருமம். எவ்விடத்தில் எக்காலத்தில், எந்நிலையில் எக்காரியத்தைச் செய்யவேண்டியது நமதுகடமையோ, சரியாக அவ்விடத்தில், அக்காலத்தில் அந்நிலையில் அக்காரியத்தைச் செய்தல்வேண்டுமென்னும் கட்டளையை நமக்குள், ஒவ்வொருவருடைய நற்புத்தியின்மூலமாக அவர் ஒவ்வொருவரும் வெளியி

கடுஅ ; கண்டம் - க, அத்தியாயம் - கக.

டுகிறார்; நாம் அவரது அப்படிப்பட்ட எல்லாக்கட்டளைகளுக்குமே உள்ளாகி ஸத்தியமார்க்கத்திலும், தருமமார்க்கத்திலும், நன்மார்க்கத்திலும், நடப்போமாயின் நமக்குச்சிரச்சேதமுண்டாயினும் உண்மையான உயிர்ப்பைப்பெற்று அழிவற்ற பதவியை யடையவல்லோம்.

கசுந

ஸூய்யாஹெயம்; சுஸூய்யாஹெயம். (எ)

(ப - பி.) ஸூய்யா, ஹெயம்; சுஸூய்யா, ஹெயம்.

(ப - உ.) ஸூய்யா=அன்புடன், ஹெயம்=தானம் செய்யல்வேண்டும், சுஸூய்யா=அன்பின்மையுடன், ஹெயம்=தானம் செய்யத்தக்கதில்லை.

(பொ - உ.) அன்புடன் தானம் செய்தல்வேண்டும் அன்பின்மி தானம் செய்யத்தக்கதில்லை.

(வி - உ.) துயரத்துடன் தானம் செய்யவேண்டிவதில்லை, ஆனால் அன்புடன் தானம்செய்தல்வேண்டும்.

கசுசு

போதுஹெவொஹவ விதுஹெவொஹவ சூயா
யுஹெவொஹவ. (அ)

(ப - பி.) போதுஹெவஃ, ஹவ, விதுஹெவஃ, ஹவ, சூயாயுஹெவஃ, ஹவ.

(ப - உ.) போதுஹெவஃ=தாயைத் தெய்வமாகஉடையவர், ஹவ=நீ ராகக்கடவீர், விதுஹெவஃ=தந்தையைத் தெய்வமாகஉடையவர், ஹவ=நீ ராகக்கடவீர், சூயாயுஹெவஃ=ஆசான்தெய்வமாகஉடையவர், ஹவ=நீ ராகக்கடவீர்.

(பொ - உ.) தாய் தந்தை ஆசான் இவர்கள்தெய்வத்தைப்போல மரியாதை செய்யப்படுவதற்கு உரியவர்களென்று அறியக்கடவீர்.

(வி - உ.) தாய்தந்தைகள் கடவுளினது நல்லதன்மைக்கு உலகத்தில் பிரதிகூபங்களாகி அவரதுபிரதி நிகுகளைப்போல நம்மைக்

கண்டம் - க, அத்தியாயம் - கக.

கடுகூ

காத்தவருகிறார்கள். சற்குருஉபதேசத்தினால் நாம் அஞ்ஞான இருளைவிட்டு நீக்கி மூப்பும் சாவும் பயமுற்ற நிரதிசயமாகிய பிரமத்தையடைகிறோம்; ஆனதால் அவர்களிடத்தில் அன்பும் உருக்கமும் வைத்தல்வேண்டும்.

கசுரு

யாநுநவஷுநாநிகுபோணிதாநிஸெவிதவ்யா
நிநொஹதாராணி. (க)

(ப - பி.) யாநி, சுநவஷுநாநி, கபோணி, தாநி, ஸெவிதவ்யாநி, நொ, ஹதாராணி.

(ப - உ.) யாநி கபோணி=எந்தக்காரியங்கள், சுநவஷுநாநி=நிந்திக்கப்பட்டத்தக்கவைகளல்லவோ, தாநி கபோணி=அந்தக்காரியங்கள், ஸெவிதவ்யாநி=அனுஷ்டிக்கப்பட்டத்தக்கவைகள், ஹதாராணி=வேருளவைகள், நொ=அன்று.

(பொ - உ.) எந்தக்காரியங்கள் நிந்திக்கப்பட்டத் தக்கவைகளல்லவோ அந்தக்காரியங்கள் அனுஷ்டிக்கப்பட்டத்தக்கவைகள். வேறுகாரியங்களன்று.

(வி - உ.) எல்லாநன்மைகளுக்கும் காரணராகிய பரமேசுவரரது கண்ணோக்கத்தை லக்ஷியத்தில் வைத்துக்கொண்டு நன்மையைக்கருதி நற்காரியத்தை அனுஷ்டித்தல்வேண்டும்; தீயகாரியத்தை அனுஷ்டித்தல்வேண்டாம்.

கசுசு

யாநுஸூகா ஸஹரிதாநி தாநிஹ்யொ
வாஸூநிநொஹதாராணி. (க)

(ப - பி.) யாநி, சுஸூகா, ஸஹரிதாநி, தாநி, ஹ்யொ, வாஸூநி, நொ, ஹதாராணி.

(ப - உ.) சுஸூகா=எங்கள்(ஆசாரியர்கள்)உடைய, ஸஹரிதாநி=நல்லொழுக்கங்கள், யாநி=எவையோ, தாநி=அவை, ஹ்யொ உம்மால், வாஸூநி=அனுஷ்டிக்கத்தக்கவை, ஹதாராணி=வேருளவை, நொ=அன்று.

(பொ - உ.) நான்மஹானும் ஸ்வப்பிரகாசரும் இருநீக்
கடந்தவருமான இந்தப்புருஷரை அறிவேன். அவராயே அ
றிந்து சாதகர் மாணத்தைக் கடக்கிறார். பரமபதமடைவதற்
கு வேறுவழிஇல்லை.

(வி - உ.) இந்த இருளைக்கடந்த ஒளிவடிவராகிய மகாபுருஷனை அறிந்து சாதகர் மரணத்தைக்கடக்கிறார், அவர் அளவற்றதால் மவனையில் ஞானத்தையும் அன்பையும் வடிவரக்கொண்டபுருஷனைத் தொடர்ந்து பேராசந்தத்தை அனுபவிக்கிறார். அவரை சரணமாக அடைதலன்றி முத்தியைப்பெறுதற்கு வேறுஉபாயமில்லை.

560

வனதசுஜெயம் நித்யபெவாத்ஸம்ஸம் நாதம்
பாம்பெய்தவயும்ஹிகிஞ்சி ... (கச)

(ப - பி.) ஊதடி, ஜெயம், கித்யம், ஊவ, குதலாண்டம், த, ச, கி, வாரம், வெறிதலும், உதி, கித்யம்.

(ப - ௨.) தித்யுௌப்பொழுதும், சூதவாஸுௌதன்மாவிலிருக்கிற, வாகஸவாவதுதே (இந்தப்பரமாத்மாவே), ஜெயௌஅறியப்படத்தக்கது, சதவாௌஅதன்பின்னர், வெழிதவ்யௌஅறியப்படத்தக்கது, கிணியுௌசிறிதும், நௌஇஸ்வ.

(பொ - உ.) எப்பொழுதும் ஆன்மாவிலிருக்கிற பரமாத்மாவே அறியப்பட்டதக்கது அதனபின்னர் அறியப்பட்டதக்கது சிறிதும் இல்லை.

(வி - உ.) யார் யாவற்றிற்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறாரோ, அவரே எப்பொழுதும் நமக்குள் இருக்கிறார். அவரைத்தேடி அவரையே அறிதல்வேண்டும்; அவரையறிந்தால் யாவையும் அறிந்தபடியாகின்றது, அதற்கப்பறம் அறியப்படக்கூடாது. சிறிதும் இல்லை.

கருக

ஸம்பாஷை நேஷனல் ஜாத்தியல் சூ
தாத்தாநாலைத் தாத்தா மூலாநாலை; தெ
ஸவல் மூலவல் தூவல் யூதாத்தா
நல் ஸவல் தெவாவினா. ... (கரு)

(ப-யி.) ஸாம்பாபு, ஸாதம், லீஷியம், ஜாததபுரம், து
தாதாதம், வீதநாமம், ப்ரஸாநாம், தெ, ஸாவம், ஸாவகம், ப்ரா
பு, யோம், யாநாதாம், ஸாவம், ஸாவ, சூலிஸுனி.

(ப - உ.) கிஷயம்=இருடிகள், ஊதம்=இவரை, ஊதாபூ
அடைந்து, ஐதாதுவாஃ=ஞானத்தினால் திருத்தியடைகின்றனர்,
ஆதாதாஃ=பரிசுத்தமான உள்ளமுடையராகின்றனர், வீதநா
மாஃ=இராகாதி தோஷமற்றவராகின்றனர், பூயாதாஃ=இந்திரி
யசஞ்சலமற்றவராகின்றனர், யாசாதாஃ=ஒருவழிப்பட்டகருத்
தடையவர்களான, தெய்யாஃ=அந்தவீவேகிகள், லாவம்=யாவ
ற்றிலும் நிறைந்திருக்கிறவரை, லாவதஃ=எல்லா விடங்களிலும்,
பூயாபூ=அடைந்து, லாவம் லாவம்=யாவற்றிலும், சூலீசாஃ=ஞா
னத்தினால் பிரவேசிக்கின்றனர்.

(பொ.உ.) இருடிகள் இவரை நன்றாகவடைந்து ஞானத்தினால் திருப்தியடைகின்றனர், பரிசுத்தமான உள்ளமுடையவராகின்றனர், இராகாதிகோஷமற்றவராகின்றனர், இந்திரிய சஞ்சலமற்றவராகின்றனர். ஒருவழிப்பட்ட கருத்தையுடைய அந்தவிவேகிகள் யாவற்றிலும் நிறைந்திருக்கிறவரை எல்லாவிடங்களிலும் அடைந்து யாவற்றிலும் ஞானத்தினால் பிரவேசிக்கின்றனர்.

(வி - உ.) எந்தவியேகிகள் ஞானத்தினால் அந்தஸத்தியஸ்வரூபனை யறிந்து அன்பினால் அவரதமங்களைஸ்வரூபத்தை பூஜித்து அவரது நல்லநோக்கத்துடன் தமதநல்லவிருப்பத்தைச் சேர்த்து ஒரு வழிப்பட்ட கருத்துடையவராகின்றனரோ; அவர்கள் யாவற்றிலும் நிறைந்து எல்லாநன்மைகளுக்கும் காரணராயிருக்கிறவருடைய சேர்க்கையைப்பெற்று யாவற்றிலும் பிரவேசித்து யாவற்றினுள்ளும் அன்பையேவடிவாக உடைய அந்தத்திதியவஸ்துவைப்பார்க்கின்றனர்.

562

விஜாநாதாசாஸனமடிவெழுத்துவெட்டுவா
 ணாமகுதாமி ஸம்புதிஷ்ணியத்; தடிசு
 ராவெடியதெயஸு ஸௌஜ்யஸஸவஜ்ஜ்ஸ
 வுடுவாவிவெரு. ... (அ)

ககக

கண்டம் - க, அத்தியாயம் - கக.

கருசு

வனஷசூரெஸவனஷ உவெஸ வனதஷநஸா
ஸதம்; வனவஷவாலிதவ்யுரெவஷவாலி
தவ்யு. ... (கஅ)

(ப - பி.) வனஷி, சுரெஸி, வனஷி, உவெஸி, வனதக், சு
நஸாலதம்; வனவ, உவாலிதவ்யு, வனவ, உவாலிதவ்யு.

(ப - உ.) வனஷி=இது, சூரெஸி=கட்டளை, வனஷி=இது,
உவெஸி=உபதேசம், வனதக்=இது, சுநஸாலதம்=பிரமாணவ
சனம், வனவ=இவ்விதமாக, உவாலிதவ்யு=அனுஷ்டித்தல்வே
ண்டும், வனவ=இவ்விதமாக, உவாலிதவ்யு=அனுஷ்டித்தல்வே
ண்டும்.

(பொ - உ.) இதுகட்டளை, இதுஉபதேசம், இதுபிரமா
ணவசனம்; இவ்விதமாக கடவுளை உபாஸித்தல்வேண்டும்.

(வி - உ.) கடவுளிடத்தில் அன்புவைத்தல்வேண்டும் அவருக்
கன்பான காரியங்களை முடித்தல்வேண்டுமென்பதே எல்லாஉபதே
சங்களினுடையவும் ஸாரமாகியமர்மம்.

ஒழ ஸானிஃ ஸானிஃ ஸானிஃ ஹரிஃ ஒழ.

முதல்கண்டம் முற்றிற்று.

—00—

ஒழதக் ஸக்.

கண்டம் - உ.

அத்தியாயம்-க.

—0—

க

ஒஜாவாயெபாஉகெவாலிநஸாஸானி. (க)

(ப - பி.) ஒ, குவாயி, சுகெவாலிதம், சுநஸானி.

(ப - உ.) ஒழ=ஓம், குவாயி=சூசாரியர், சுகெவாலிதம்
=சிவியருக்கு, சுநஸானி=மானுடதருமத்தைப்போதிக்கிறார்.

(பொ - உ.) சூசாரியர் சிவியருக்கு மானுடதருமத்தை
உபதேசிக்கிறார்.

உ

ஸுஹநிஷாஸுஹஸுஸுசுதக்ஸுஜாநவ
ஸாயணம்; யசுசுகிபுக்ஸுவித தக்ஸு
ஹனிஸிவபுயெசு. ... (உ)

(ப - பி.) ஸுஹநிஷி, ஸுஹஸு, ஸுசு, தக்ஸுஜாதவாஸு
ணம்; யசு, யசு, சுசி, ப்ருசுவீத, தக்ஸு, ஸுஹனி, ஸிவபுயெசு.

(ப - உ.) ஸுஹஸு=இல்லைத்தான், ஸுஹநிஷி=பிரமத்தி
னிடத்தில் நிறுத்தப்பட்ட கருத்துடையவராகவும், தக்ஸுஜாதவா
ஸு=தத்துவஞானம் மிகவாக உடையவராகவும், ஸுசு=சூத
ல்வேண்டும், யசு யசு சுசி=எந்தெந்தக்கருமத்தை, ப்ருசுவீத=

செய்கிறாரோ, தக்ஷணை, ஸ்ரஹணி=பிரமத்தினிடத்தில், வாயெசு=ஸமர்ப்பித்தல்வேண்டும்.

(பொ - உ.) இல்லறத்தார் பிரமத்தினிடத்தில் நிறுத்தப் பட்ட கருத்துடையவராகவும் மிகவாக தத்துவஞானமுடைய ராகவும் ஆதல்வேண்டும்; எந்தெந்த தரும் புரிகிறாரோ, அதைப் பிரமத்தினிடத்தில் அர்ப்பிதம்செய்தல்வேண்டும்.

க

ஜாதாவிதாஜெவ ஸாக்ஷாஸ்யத்யக்ஷ
ஜெவதா; ஜகாமுஹீதிஷெவெத ஸஜா
ஸவப்யத்யதஃ. ... (க)

(ப - பி.) ஜாதா, விதா, உ, ஸவ, ஸாக்ஷா, வ்யத்யக்ஷ ஜெவதா; ஜகா, முஹீ, திஷெவெத, ஸஜா, ஸவப்யத்யதஃ.

(ப - உ.) முஹீ=இல்லறத்தார், ஜாதா=தாயையும், விதா=தந்தையையும், ஸாக்ஷா=நேரான, வ்யத்யக்ஷஜெவதா=பிரமத்தியக்ஷதேவதைகளாக, ஜகா=என்னி, ஸஜா=எப்பொழுதும், ஸவப்யத்யதஃ=எல்லாமுயற்சியுடனும், திஷெவெத=பணிவிடை செய்தல்வேண்டும்.

(பொ - உ.) இல்லறத்தார் தாயையும் தந்தையையும் நேரான பிரமத்தியக்ஷதேவதைகளாக மறித்து எப்பொழுதும் எல்லாமுயற்சியுடனும் அவர்களுக்குப் பணிவிடை செய்தல்வேண்டும்.

ச

ஸ்ராவயெதுஷாஹாணீ ஸவப்யாப்ய
ஜாஹரேத்; வித்ராஜாந ஸாஸீஸ்யாசு
ஸக்பாதுக்ஷுவாவமஃ. ... (ச)

(ப - பி.) ஸ்ராவயெது, துஷாஹா, வாணீ, ஸவப்யா, வியா, குஹரேத்; வித்ரா, ஜாந ஸாஸீ, ஸ்யாசு, ஸக்பாதுக்ஷுவாவமஃ.

(ப - உ.) க்ஷுவாவமஃ=குலத்தைப்பரிசுத்தப்படுத்துகிறவனாகிய, ஸக்பாதுக்ஷு=நற்புதல்வன், வித்ரா=தாய்தந்தைகளுக்கு, துஷாஹா=மெதுவாகிய, வாணீ=சொற்களை, ஸ்ராவயெது=கேள்விப்படுத்தல்வேண்டும், ஸவப்யா=எப்பொழுதும், வியா=அவர்களுக்குப் பிரியமான காரியங்களை [நியாயமாகவிருக்கிறவரையில்], குஹரேத்=செய்தல்வேண்டும், ஜாந ஸாஸீ=அவர்களுடைய நியாயமான கட்டளையின்படி செல்கிறவனாக, ஸ்யாசு=ஆதல்வேண்டும்.

(பொ - உ.) குலத்தைப் பரிசுத்தப்படுத்துகிறவராகிய நற்புதல்வர் தாய்தந்தைகளிடத்தில் மெதுவாக வார்த்தைசொல்லல்வேண்டும்; அவர்களுக்குப் பிரியமான காரியங்கள் (நியாயமாக விருக்கிறவரையில்) எப்பொழுதும் செய்தல்வேண்டும். அவர்களது கட்டளைகள் (நியாயமாகவிருக்கிறவரையில்) அவற்றின்படி நடத்தல்வேண்டும்.

ரு

மூரூணாஜெவ ஸவெஷா ஜாதா
ரஜெகாமூரூ; ஜாதாமூரூதரா ஹு
ஜெவாசுவிதாஹுதாஸ்யா. ... (ரு)

(ப - பி.) மூரூணா, உ, ஸவ, ஸவெஷா, ஜாதா, வஜை, மூரூ; ஜாதா, மூரூதரா, ஹுஜெ, வாசு, விதா, உஹதா, தயா.

(ப - உ.) மூரூணா=கவுரவிக்கத் தக்கவர்களாகிய, ஸவெஷா=யாவருக்குள்ளும், ஜாதா ஸவ=தாயே, வஜை=விசேஷமாக, மூரூ=கவுரவிக்கத்தக்கவர், ஜாதா=தாய், ஹுஜெ=பூமியைவிட, மூரூதரா=அதிககருத்துவமுடையவர், தயா=அப்படியே, விதா=தந்தை, வாசு=வானத்தைவிட, உஹதா=அதிகஉயர்தவர்.

(பொ - உ.) கவுரவத்துக்குரிய யாவருக்குள்ளும் தாயே

அதிக கவரவந்துக்குரியவர், தாய் பூமியைவிட அதிக குருத்
துவமுடையவர் அப்படியே தந்தை வானத்தையிட அதிக உ
யர்ந்தவர்.

சு

யாநாதாவிதரொளசெஸம் ஸஹெதெ ஸா
ஹவெநுணா; ததஸ்ய நிஷ்டிதி ஸக்யாக்
ததஸ்ய ஸஹெதெதாவி. ... (சு)

(ப - பி.) யா, நாதாவிதரொள, செஸம், ஸஹெதெ, ஸா
ஹ, நுணா; த, தஸ்ய, நிஷ்டிதி, ஸக்யாக், ததஸ்ய, ஸஹெதெத்,
சுவி.

(ப - உ.) நுணா = குழந்தைகளினது, ஸாஹவெ = பிறப்பி
ல், யா செஸம் = எந்த வருத்தத்தை, நாதாவிதரொள = தாய்தந்தை
கள், ஸஹெதெ = பொறுத்தின்றனரோ, தஸ்ய = அதின், நிஷ்டிதி
= தீர்த்தலை, ததஸ்ய = செய்வதற்கு, ஸஹெதெத் சுவி = தாமவரு
டமாயினும், த ஸக்யாக் = கூடாது.

(பொ - உ.) குழந்தைகளைப் பெறுவதினால் தாய்தந்தை
கள் அனுபவிக்கும் வருத்தத்தைத் தீர்ப்பதற்கு தாமவருஷ்
மும்போதாது.

எ

ஐராதாஜெஷ்டி ஸஹி வித்ராஹாயா வா
தூஸ்காதாநி; ஹாயாஸ்யஹவமஹுஷா
ஹிதாசுபணாவரம்; தஸ்யாஹெதெதாவி
கூகிஷ்டிஸஹெதாஸாஹாரஸ்யா. ... (எ)

(ப - பி.) ஐராதா, ஜெஷ்டி, ஸஹி, வித்ரா, ஹாயா, வா
தூ, ஸகா, தாநி; ஹாயா, ஹாஹவமஹி, ஹாஹிதா, தூபணா,
வாரம்; தஸ்யாசு, ஹெதெத், சுயிக்ஷிஷ்டி, ஸஹெதெ, ஸாஹாரி, ஹா.
யா.

(ப - உ.) ஜெஷ்டிஐராதா = தமயன், வித்ராஸஹி = தந்தை

க்குச் சமான், ஹாயாஸ்யா = மனைவியும் புதல்வரும், ஹாதா
நி = சொந்தஉடல், ஹாஹவமஹி = தனதுவேலைக்காரர்களின்கு
ட்டம், ஹாயா = (தனது) நிழல், ஹாஹிதா = புதல்வி, வாரதூப
ணா = மிகுந்த தயைக்குரியவள், தஸ்யாசு = ஆனதால், ஹெதெத் =
இவர்களால், சுயிக்ஷிஷ்டி = சங்கடப்பட்டபோதிலும், ஹா = எப்
பொழுதும், ஸாஹாரி = மனஸ்தாபமில்லாமல், ஸஹெதெ = பொறுத்
துக்கொள்ளல்வேண்டும்.

(பொ - உ.) தமையன் தந்தைக்குச்சமான், மனைவியும்
புதல்வரும் தனதுதுவங்கொப்பாவர்; தன்வேலைக்காரரும் த
னதுநிழல்போன்றவர், புதல்வி மிகுந்ததயைக்குரியவர்; ஆ
னதால் இவர்களால் சங்கடப்பட்டபோதிலும் எப்பொழுதும்
மனஸ்தாபமில்லாமல் பொறுத்துக்கொள்ளல் வேண்டும்.

அ

சுகிவாஹா ஹிதிசெஷ்த நாவரெநுத கஹு
ந; நவரெநுஹாஸித்யுஹெவாஹுஹி
தகெநவிசு ... (அ)

(ப - பி.) சுகிவாஹா, கிகிசெஷ்த, த, ஸவரெநுத, கஹு
த, ஹ, ஹெ, ஹெஹா, ஹாஸித்யு, ஹெவா, ஹுஹித, கெத, விசு.

(ப - உ.) சுகிவாஹா = பிறருடைய அதிக வார்த்தைகளை,
கிகிசெஷ்த = பொறுத்துக்கொள்ளல்வேண்டும், கஹு = ஒருவரை
யும், த ஸவரெநுத = அவமானித்தல்வேண்டாம், ஹெஹெஹு = இவ்
வுடலை, ஹாஸித்யு = பற்றிக்கொண்டு, கெதவிசு = ஒருவருடனும், ஹெ
வா = பகை, த ஹுஹித = செய்யவும்வேண்டாம்.

(பொ - உ.) பிறருடைய அதிகவார்த்தைகளைப் பொறுத்
துக்கொள்ளல் வேண்டும். ஒருவரையும் அவமானித்தல் வேண்
டாம். இவ்வுடலைப்பற்றிக்கொண்டு ஒருவருடனும் பகைசெய்
யவேண்டாம்.

அத்தியாயம் - ௨.

கௌ

ஸவபாவயவஸம்வகுணபாஸவபூதாஃ
உஹேநூரீ; க்யூயகீதாஅயா கந்யா வதீ
ஸாநவியீயதெ. ... (க)

(ப - பி.) ஸவபாவயவஸம்வகுணபாஸவபூதாஃ, உஹே
நூரீ, க்யூயகீதா, அ, யா, கந்யா, ஸா, வதீ, நவியீயதெ.

(ப - ௨.) ஸவபாவயவஸம்வகுணபாஸவபூதாஃ எல்லா அவயவங்களா
லும் நிறைந்தவளும், ஸவபூதாஃ நல்லொழுக்கமுடையவளுமா
கிய, கந்யாஃ பெண்ணை, தாஃ புருஷன், உஹேநூரீ விவாகம்
செய்துகொள்ளல்வேண்டும், யாகந்யாஃ எந்தப்பெண், க்யூயகீதா
விவாகம் செய்குக்கொள்ளப்படுகிறாளா, ஸா அவள், வதீ இல்லாள்,
நவியீயதெ நியமப்படியாகாள்.

(பொ - உ.) புருஷன் எல்லா அவயவங்களுடன் நிறைந்தி
ருக்கிறவளும் நல்லொழுக்கமுள்ளவளுமாகிய பெண்ணை விவா
ஹம் செய்துகொள்ளல்வேண்டும். எந்தப்பெண் விவாகவா
கப்படுகிறாளோ அவள் நியமப்படி இல்லாளாகாள்.

கௌ

கநெந்யாந்யஸ்யா வுமிவாநொ ஹவெஹார
ணானிகி; ஹஷபரீ; ஸாரிஸெநஜெய
வீதீபுஃஸயொஃவரீ, ... (உ)

(ப - பி.) கநெந்யாந்யஸ்யா, ஹமிவாநொ, ஹவெஹார, ஸாரிஸெ
நானிகி; ஹஷபரீ, ஸாரிஸெந, ஜெய, வீதீபுஃஸயொஃவரீ.

(ப - ௨.) [கணவனும் மனைவியும்] கநெந்யாந்யஸ்யா இருவரு
டையவும், ஸாரிஸெநானிகி சாவளவும், ஹமிவாநொ விவா
மில்லாதவர்களாக, ஹவெஹார துதல்வேண்டும், வீதீபுஃஸயொஃ
ஸ்திரீபுருஷர்களுடைய, ஹஷபரீ இந்த, ஹாரீ சிறந்த, யரீ

நருமத்தை, ஸாரிஸெந = சுருக்கமாக, ஜெய = அறியத்தக்கது.

(பொ - உ.) கணவனும் மனைவியும் சாவளவும் வியபிசா
ரமில்லாதவர்களாகவிருத்தல்வேண்டும். ஸ்திரீ புருஷர்களுடைய
இந்தச்சிறந்த நருமத்தைச் சுருக்கமாக வறியத்தக்கது.

கௌ

தயாநித்யுயதெயாதாஃவீதீபுஃஸென
தா க்யூயகீயென; யயா நாவியரொதா
தெளவியாநாவியரொதா. ... (க)

(ப - பி.) தயா, நித்யு, யதெயாதா, வீதீபுஃஸென,
தா, க்யூயகீயென, யயா, த சூலியரொதா, தெள, வியாடுதள, உ
கரொதா.

(ப - ௨.) தெள = அவர்கள் (ஸ்திரீபுருஷர்கள்) உதரொதா
ஒருவரையொருவர், வியாடுதள = பிரிந்திருக்கையில், யயா =
வ்விதத்தில், த சூலியரொதா = வியபிசரிக்காமலிருப்பார்களோ, த
யா = அவ்விதமாக, க்யூயகீயென = விவாகம் செய்துகொண்ட, வீ
தீபுஃஸென = ஸ்திரீயும்புருஷனும், நித்யு = எப்பொழுதும், ய
தெயாதா = முயற்சிசெய்தல்வேண்டும்.

(பொ - உ.) விவாகம் செய்துகொண்ட ஸ்திரீ புருஷர்கள்
ஒருவரை யொருவர் பிரிந்திருக்கையில் எவ்விதத்தினால் வியபி
சரிக்காம லிருப்பார்களோ அவ்விதமாக எப்பொழுதும் முயற்
சி செய்தல் வேண்டும்.

கௌ

ஸஹஷ்டாஹாயபா ஹதூஹதூஹா
யபாதயெவஹ; யஸிநெநுவகூதெநித்யு
கயூணாததூதெவபுஃவா. ... (ச)

(ப - பி.) ஸஹஷ்டீ, ஹாயபா, ஹதூ, ஹதூ, ஹ
யபா, தயா, ஹவ, அ; யஸிந, ஹவ, கூதெ, நித்யு, கயூணா, த
தூ, தெவ, புஃவா.

(ப - 2.) யஸிநு ஸவ கௌஸு எந்தக்குடும்பத்தில், நித்யம்
எப்பொழுதும், ஹாய்யா மனைவியுடன், ஹத்யா கணவன், ஸ
கௌஷ்டம் ஸந்தோஷமாகவிருக்கிறாரோ, தத்யா ஸவ உ அஸ்வித
மாகவே, ஹாய்யா உ மனைவியும், ஹத்யா கணவனிடத்திலிருக்கி
றாரோ, தத்யா அஸ்விதத்தில், யு வௌ நிச்சயமாகவே, கஜ்யா
ணம் என மையுண்டாகிறது.

(பொ - 2.) எந்தக்குடும்பத்தில் மனையினிடத்தில் கண
வனும் கணவனிடத்தில் மனைவியும் எப்பொழுதும் ஸந்தோஷ
மாகவிருக்கிறார்களோ அஸ்விதத்தில் நிச்சயமாக நன்மையுண்
டாகிறது.

கௌ

ஹாய்யெவாநமதாஸுஹா ஸவீவஹித கஜி
ஸௌ ஸகாபுஹுஷ்யா ஹவ்யம் மூஹகா
யெஷுஷுஷ்யா. ... (௫)

(ப - பி.) ஹாய்யா, ஹவ, கௌமதா, ஹுஹா, ஸவீ, ஹவ, ஹித
கஜிஸௌ, ஸகா, ஹுஹுஷ்யா, ஹவ்யம், மூஹகாயெஷுஷு, ஷுஷ்யா.

(ப - 2.) ஹாய்யா உ நிழலைப்போல, கௌமதா கணவனை
ப்பின்செல்லுகிறவராகவும், ஹித கஜிஸௌ நல்லகாரியங்களைச் செ
ய்வதில், ஸவீ ஹவ தோழியைப்போலவும், ஹகா எப்பொழுதும்,
ஹுஹுஷ்யா ஸந்தோஷ சித்தமுடையவராகவும், மூஹகஜி
ஷு வீட்டுக்காரியங்களை நடத்துவதில், ஷுஷ்யா வல்லமையுடைய
வராகவும், ஹவ்யம் இருத்தல்வேண்டும்.

(பொ - 2.) மனைவிநிழலைப்போல கணவனைப் பின்செ
ல்லுகிறவராகவும் நல்லகாரியங்களைச் செய்வதில் தோழியைப்
போலவும், எப்பொழுதும் உகப்பான உள்ளமுடையவராகவும்,
வீட்டுக் காரியங்களை நடத்துவதில் வல்லமையுடையவராகவும்
இருத்தல் வேண்டும்.

கௌ

நகெநவிசு விவகெஷு ஸபு ஓவவிவாவிநீ;
ஹாவிவ்யயஸீ ஓவஸ்யாசுநயபிஷாபுவிஸா
யிநீ. ... (௬)

(ப - பி.) ந, நகெநவிசு, விவகெஷு, ஹ, ஸபு ஓவவிவாவி
நீ; ந, ஹ, ஹவிவ்யயஸீ ஓவ, ஸ்யாசு, ந, யபிஷாபுவிஸாயிநீ.

(ப - 2.) [மனைவி], நகெநவிசு உ ஒருவருடனும், நவகெஷு
சண்டைசெய்யலாகாது, ஸபு ஓவவிவாவிநீ கெடுதியானவா
ர்த்தைகளும் வீண்வார்த்தைகளும் பேசுகிறவளாகவிருந்தலாகாது;
ஹவிவ்யயஸீ ஓவ உ அதிகச் செலவுசெய்கிறவளாகவும், ஹு
இருத்தலாகாது, ந யபிஷாபுவிஸாயிநீ அறத்தையும் பொருளையு
ம் பற்றினதுமான விஷயங்களில் விரோதியாகவிருத்தலாகாது.

(பொ - 2.) மனைவி ஒருவருடனும் சண்டைசெய்யலா
காது, கெடுதியானவும் வீணானவுமானவார்த்தைகளைப்பேசலா
காது, அதிகச் செலவு செய்கிறவளாகவிருத்தலாகாது; அறத்
தையும் பொருளையும் பற்றினவிஷயங்களில் விரோதியாகவிருத்
தலாகாது.

கௌ

வகிவிபயஹிதெ யுதூஸாஹாரா ஸய
கொதிபா; ஹஹிதிபிஷாவொதிபெ
த்யுஹாநவபிஷாவொ. ... (௭)

(ப - பி.) வகிவிபயஹிதெ, யுதூ, ஹாஹாரா, ஸயகொ
திபா; ஹஹிதிபி, ஸவாவொதி, பெத்யு, ஹ, ஹநவபி, ஹவொ.

(ப - 2.) வகிவிபயஹிதெ யுதூ கணவனிடத் தன்புள்ள
வரும் அவருக்கன்பான காரியங்களைச் செய்துகொண்டிருக்கிறவரு
ம், ஹாஹாரா ஸதாசார முடையவரும், ஸயகொதிபா இந்தி
ரியங்களை வசப்படுத்தியிருக்கிறவரும், [ஹஹிதிபி], ஹஹி
மையில், ஹிதிபி புகழை, ஸவாவொதி அடைகிறார், பெத்யு

கக

ஹாத-ஜெஷ்ஷஸு ஹாயபாபாம-ஹா-ப
தூஜஸுஸா; யவீயஸஸுயா ஹாயபா
ஸுஷாஜெஷ்ஷஸுஸாஸுதா. ... (கக)

(ப - பி.) ஹாதஃ, ஜெஷ்ஷஸு, ஹாயபா, யா, ஹா-பதீ,
சுடஜஸு, ஸா; யவீயஸஃ, தா, யா, ஹாயபா, ஹாஷா, ஜெஷ்ஷஸு,
ஸா, ஸுதா.

(ப - உ.) ஜெஷ்ஷஸுஹாதஃ=மூத்தஸோதரனுடைய, ஹா
யா=மனைவி, யா=யாரோ, ஸா=அவள், சுடஜஸு=இளையவனு
டைய, ஹா-பதீ=ஆசான்மனைவியென்றும், சுடஜஸு=இளைய
வனுடைய, ஹாயபா=மனைவி, யா=யாரோ, ஸா=அவள், ஜெஷ்
ஸு=மூத்தவனுடைய, ஹாஷா=புத்திரன்மனைவியென்றும், ஸுத
தா=ஞாபகம்வைத்தல்வேண்டும்.

(பொ - உ.) மூத்தஸோதரனுடைய மனைவி இளையவனு
டைய ஆசான்மனைவியென்றும், இளையோனுடையமனைவி மூ
த்தவனு புத்திரன்மனைவியென்றும் நினைத்தல்வேண்டும்.

அத்தியாயம் - ௩.

௨௦

மூஹஸுபாபயெசு ஹாநாநு விஜாஜஸு
யெசுஸுதாநு; மொவயெசுஸுஜநாநு வ
ஸுஷாஜெஷ்ஷஸுஸுதாநு. ... (க)

(ப - பி.) மூஹஸு, வாகுயெசு, ஹாநாநு, விஜாஜஸு, ஹா
யெசு, ஹாநாநு; மொவயெசு, ஹாஜநாநு, வஸுஷா, வ
ஸு, ஹாநாநு.

(ப - உ.) மூஹஸு=இல்லறத்தான், ஹாநாநு=மனைவியை,
வாகுயெசு=போஷித்தல்வேண்டும், ஹாநாநு=புதல்வருக்கு,

ஹாநாநு=கல்வியை, ஹாநாநு=கல்வித்தல்வேண்டும், ஹாநாநு
=தன்னைக்களையும், வஸுஷா=உறவினனாயும், மொவயெசு=கா
ப்பாற்றல்வேண்டும், ஹாஜா யெசு=இந்தத்தரும், ஹாநாநு=ப
ருமையானது.

(பொ - உ.) இல்லறத்தான் மனைவியைப் போஷித்தல்
வேண்டும்; புதல்வருக்குக் கல்விகற்பித்தல்வேண்டும்; தன்னை
க்களையும் உறவினனாயும் காப்பாற்றல்வேண்டும். இந்தத்த
ரும் அத்தியானது.

௨௧

கநாபெயுவா வாகுநீயாஸிக்ஷணீயாதியத
தஃ; ஹையாவாஸிஷாபெயுவாநாநுஸிஷி
தா. ... (உ)

(ப - பி.) கநா, கவி, ஹை, வாகுநீயா, ஸிக்ஷணீயா, க
தியததஃ; ஹையா, வாகு, விஷாபெ, யநாநுஸிஷிதா.

(ப - உ.) கநா=கன்னிகையும், ஹை=இவ்விதமாக,
வாகுநீயா=போஷிக்கப்படவேண்டியவர், கதியததஃ=மிக மு
யற்சியுடன், ஸிக்ஷணீயா=கல்வி கற்பிக்கப்பட வேண்டியவர்,
யநாநுஸிஷிதா=திரவியத்துடனும் இரத்தினங்களுடனும் கூடியவ
ராக, விஷாபெ=கல்வியுள்ளவராகிய, வாகு=கணவனுக்கு, ஹை
யா=கொடுக்கப்படவேண்டியவர்.

(பொ - உ.) கன்னிகையும் இவ்விதமாக போஷிக்கப்பட
வேண்டியவர்; மிக முயற்சியுடன் கல்விகற்பிக்கப்படவேண்
டியவர்; திரவியத்துடனும் இரத்தினங்களுடனும் கூடியவராக
க் கல்வியுள்ளவராகிய கணவனுக்குக் கொடுக்கப்பட வே
ண்டியவர்.

௨௨

யாஜநீ ம-ஹை நவதூர் ஸுதீஸ்ய
ஜெதயயாவியி; தாஜநீ ம-ஹைஸாவ
திஸிஷெநெவநிஜமா. ... (ந)

(ப - பி.) யாஜுத் மூனெத, மதூதா, ஸ்தீ, ஸாயுஜ்யே
த, யஸாவியி; தாஜுத் மூனா, ஸா, ஸவதி, ஸரூபெண, ஸவ,
திஜமா.

(ப - உ.) யஸாவியி=நியமப்படி, ஸ்தீ=பெண், யாஜுத்
மூனெத=எப்படிப்பட்ட குணத்தையுடைய, மதூதா=கணவனு
டன், ஸாயுஜ்யேத=சேர்க்கப்படுகிறோ, ஸா=அவள், ஸரூ
பெணஸவ=கடலுடன் கூடிய, திஜமாவ=ஆற்றைப்போல, தா
ஜுத் மூனா=அப்படிப்பட்ட குணத்தை யுடையவள், ஸவதி=
ஆகிறாள்.

(பொ - உ.) பெண் நியமப்படி எப்படிப்பட்ட பண்பை
யுடைய கணவனுடன் சேர்க்கப்படுகிறோ அவள் கடலுடன்
கூடிய நதியைப்போல அப்படிப்பட்ட குணத்தையுடையவ
ளாகிறாள்.

உரு

சுஜாதவதிரியபாஜாசுஜாதவதிலெவதாஃ;
சொதாஹயெசு விதாவாஅா ஜோதயஜி
ஸாலஸதாஃ. ... (ச)

(ப - பி.) சுஜாதவதிரியபாஜா, சுஜாதவதிலெவதாஃ;
உதாஹயெசு, விதா, ஸாஅா, சுஜாதயஜிஸாலஸதாஃ.

(ப - உ.) சுஜாதவதிரியபாஜா=கணவனிடத்தில் நடந்துகொ
ள்ளவேண்டிய ஒழுக்கங்களை யறியாதவளும், சுஜாதவதிலெவதாஃ
=கணவனுக்குச் செய்யவேண்டிய உபசாரங்களை யறியாதவளும்,
சுஜாதயஜிஸாலஸதாஃ=தருமநியமங்களை யறியாதவளும், ஸா
அா=கன்னிகையை, விதா=தந்தை, உதாஹயெசு=விவாகம்
செய்து கொடுக்கக்கூடாது.

(பொ - உ.) கணவனிடத்தில் நடந்து கொள்ளவேண்டிய
ஒழுக்கங்களை யறியாதவளும், கணவனுக்குச் செய்யவேண்
டிய உபசாரங்களை யறியாதவளும் தருமநியமங்களை உணராதவ
ளாகிய கன்னிகையை தந்தை விவாகம் செய்து கொடுக்க
க்கூடாது.

உசு

நகந்யாயாவிதாவிதாநுநுஸ்யாஸுஸாஸு
ணவி; நுஸாஸுஸாஸு ஸுஸாஸுஸாஸு
நுஸாஸுஸாஸு. ... (ரு)

(ப - பி.) ந, நகந்யாயா, விதா, விதாநு, நுஸ்யாஸு, ஸா
ஸு, சுஸா, சுவி; நுஸாஸு, ஸாஸு, ஸு, ஸுஸாஸு, ஸு, ஸு
ஸுஸாஸு.

(ப - உ.) விதாநு=அறிவுடையவனாகிய, விதா=தந்தை, ந
கந்யாயா=கன்னிகையின் பொருட்டு, ஸாஸு=பொருளை, சுஸா
வி=சிறிதும், நுஸ்யாஸு=பெற்றுக்கொள்ளலாகாது, ஸுஸா
=பொருளாசையினால், ஸாஸு=பொருளை, நுஸாஸு=பெற்றுக்
கொண்டால், ஸு=அந்தக்காரணத்தால், ஸு=மனிதன், சுஸா
ஸு=ஸந்தானத்தை விற்பவன், ஸு=ஆகிறான்.

(பொ - உ.) அறிவுடையவனாகிய தந்தை கன்னிகையை
க் கொடுப்பதின் பொருட்டு பொருளைச் சிறிதும் பெற்றுக்
கொள்ளலாகாது; பொருளைப் பெற்றுக்கொண்டால் அதனா
ல் ஸந்தானத்தை விற்பவன் ஆகிறான்.

—00—

அத்தியாயம் - ௪.

உரு

ததெநவ்யுஸாஸவதிரியெநாஸுஸவதிரிய
ஸு; யொஸெஸுஸவாஸுஸுஸாஸுஸுஸு
ஸுஸுஸுஸு. ... (க)

(ப - பி.) த, ததெ, வுஸு, ஸவதி, யெந, சுஸு, வஸிதம்,
ஸுஸு; யு, யெ, யுஸா, சுவி, சுய்யாஸு, தம், யெஸு, ஸுஸு,
ஸுஸு.

(ப - உ.) சுஸு=இவனுடைய, ஸு=தலை, யெ=எதனால்,
8

வகுதம்=வெளுத்துப்போகின்றதோ, தெத=அதனால், வ்யு=கி
ழவன், தலவதி=ஆகான், யம்=யார், யுவாஸி=வாலீபரானு
ம், சுயியாநி=அறிவுள்ளவராகிறோ, தம்=அவரை, டெவா=
தேவதைகள், ஸ்வா=சிறுவனென்று, விஹி=அறிகின்றனர்.

(பொ - உ.) மனிதனுடைய தலை எதனால் வெளுத்துப்
போகின்றதோ அதனால் பெரியவன் ஆகான்; யார் வாலீபரா
னாலும் அறிவுள்ளவராகிறோ அவரைத் தேவர்கள் பெரியவ
ளென்று அறிகின்றனர்.

உ௬

நெளநாநுஸகிநிஹதி நாஸுணுவஸநா
நுமி; ஸுருக்ஷணஹபொவெஹஸகிநி
ஸுஸூஉயுதெ. ... (உ)

(ப - பி.) நெளநாசு, ந, ஸி, சுகி, ஹதி, ந, ஸாஸுணுவஸ
நாசு, சுகி; ஸுருக்ஷணம், து, யி, வெஹ, ஸி, சுகி, ஸுஸூஉ,
உயுதெ.

(ப - உ.) நெளநாசு=வார்த்தை சொல்லாம லிருப்பதினால்,
ஸி=அவன் (மனிதன்), சுகி=முனி, தலவதி=ஆகான், ஸாஸு
ணுவஸநாசு=காட்டிலிருப்பதால், த சுகி=முனியாகான், யி=யா
ர், ஸுருக்ஷணம்=அவர்த்தமஸ்வருபத்தை, வெஹ=அறிகிறோ, ஸி
=அவர், சுகி=ஸுஸூஉ=சிறந்தமுனியென்று, உயுதெ=சொல்
லப்படுகிறார்.

(பொ - உ.) வார்த்தைச் சொல்லாததினாலும் முனியாகா
ன், காட்டில்வசிப்பதினாலும் முனியாகான்; யார் ஆத்தமஸ்வ
ருபத்தை யறிகிறோ அவர் சிறந்த முனியென்று சொல்ல
ப்படுகிறார்.

உ௭

நாதூநிவரிதெயுத வகுவாஹிஸுஜ்யு
யி; சூஜெத்யுரி ஸ்ரியதிஜெநெநாநி
தெயுதஹுஹா. ... (ஈ)

(ப - பி.) த, சூதூதம், ஸுஜெத்யுத, வகுவாஹி, ஸுஜ்யு
யி; சூஜெத்யுரி, ஸ்ரியம், ஸுஜெத்யு, த, ஹதாம், ஜெத்யுத, ஹ
ஹுஹா.

(ப - உ.) வகுவாஹி=முன்தொழில்களினால், ஸுஜ்யுயி
=செல்வப்பொருளில்லாததினால், சூதூதம்=தன்னை, த ஸுஜெத்யு
த=அவமதித்தலாகாது, சூஜெத்யு=சாவளவும், ஸ்ரியம்=செல்
வத்தை, ஸுஜெத்யு=அடையும்பொருட்டு முயல்வேண்டும், ஹதாம்
இதை, ஹஹுஹா=பெறுதற்கரியதென்று, த ஜெத்யுத=நினைக்க
லாகாது.

(பொ - உ.) முன்தொழில்களினால் செல்வப் பொருள்
சேரவில்லையென்று தன்னை அவமதித்தலாகாது; சாவளவும்செ
ல்வத்தை அடையும்பொருட்டு முயல்வேண்டும்; இதைப்
பெறுதற்கரியதென்று நினைக்கலாகாது.

உ௮

ஸவஹ பாவஸம் ஹிவம் ஸவஹிதஸஸம்
ஹிவம்; ஹதஜிஜ்யாஸிவஹிவெதஹுக்ஷணம்
ஸவஹஹிவஹி. ... (ஈ)

(ப - பி.) ஸவஹ, பாவஸம், ஹிவம், ஸவஹ, சூதஸஸம், ஹி
வம்; ஹதஜி, விஜ்யாசி, ஹிவஹி, ஹுக்ஷணம், ஸவஹஹிவஹி.

(ப - உ.) ஸவஹ=யாவும், பாவஸம்=பிறர்வசமாகவிருப்ப
து, ஹிவம்=துக்கம், ஸவஹ=யாவும், சூதஸஸம்=தன்வசமாகவி
ருப்பது, ஹிவம்=சுகம், ஹதஜி=இதை, ஹிவஹி=சருக்கமா
க, ஸவஹஹிவஹி=சுகத்துக்கங்களினது, ஹுக்ஷணம்=இவக்கள்
மென்று, விஜ்யாசி=அறியத்தக்கது.

(பொ - உ.) யாவும் பிறர்வசமாகவிருப்பது துக்கம்; யா
வும் தன்வசமாகவிருப்பது சுகம்; சுகத்துக்கங்களின் இலக்கண
ச்சருக்கம் ஈதென்று அறியத்தக்கது.

உக

தொலித்யாநாதநொடுவொஷாநா
தித்யாநா; உலித்யா நொடுவொஷாநா
தூதநொடுவொஷாநா. ... (டு)

(ப - பி.) ச, உலித்யாநா, குதநொடுவொஷாநா, உ, ச
தித்யாநா; உலித்யா, உலி, குதநா, குதநா, தாநா, உ,
வீடயெசு.

(ப - உ.) குதநா=தன்னுடைய, குதநா=பொருளையும், சதி
த்யாநா=அதிக பொருளையினால், உலித்யாநா=பிறருடைய
தையும், த உலித்யாநா=அழிக்கலாகாது, குதநா=தம்முடையது
ம், [பிறருடையதுமான], குதநா=பொருளை, உலித்யாநா=அழித்தால்,
உலி=அதனால், குதநா=தன்னையும், தாநா=அவரையும், வீட
யெசு=துன்பப்படுத்தலாகின்றது.

(பொ - உ.) தன்னுடைய பொருளையும், அதிக பொரு
ளையால் பிறருடையபொருளையும், அழிக்கலாகாது; தம்
முடையதும் பிறருடையதுமான பொருளை அழித்தால் அதன
ல் தன்னையும் பிறரையும் துன்பப்படுத்தலாகின்றது.

நஉ

யுவெவயபுரீஸீலீஸ்யாநா சதித்யாநா
ஜீவிதம்; கொலித்யாநாநாதிசுலியாநா துத்யா
காநொலிஷிதி. ... (சு)

(ப - பி.) யுவா, லாவ, யபுரீஸீலீ, ஸ்யாநா, சதித்யா, உலி,
ஜீவிதம்; சு, உலி, ஜாநாதி, சுலியா, துத்யா, உலிஷிதி.

(ப - உ.) யுவா லாவ=இளைஞரும், யபுரீஸீலீ=தருமசீலனா
க, ஸ்யாநா=இருத்தல்வேண்டும், ஜீவிதம்=தூய்ன், உலி=நிச்சய
மாகவே, சதித்யாநா=அழிவுள்ளது, சுலியா=யாருடைய, துத்யாநா=
சாருங்காலம், சுலியா=இன்று, உலிஷிதி=உண்டாகுமென்று, சு
யார், ஜாநாதி=அழிகிறார்.

(பொ - உ.) இளைஞரும் தருமசீலனாகவேயிருத்தல்வே
ண்டும்; ஆயுள்நிச்சயமாகவே அழிவுள்ளது; யாருடைய சர்
வங்காலம் இன்று உண்டாகுமென்று யார் அழிகிறார்.

நக

ஸுவாநாநா ஸீலஸாவநாநா புவாநாநா
ஸுவாநாநா; புவாநாநாநாநாநாநாநாநா
மதிபெருத்யாநாநா. ... (சு)

(ப - பி.) ஸுவாநாநா, ஸீலஸாவநாநா, புவாநாநா, குதவிசு,
ஸுவாநாநா; புவாநா, உலி, கொசு, ஸுவாநாநா, ஸுவாநாநா, புவாநா,
மதிபெருத்யாநாநா.

(ப - உ.) ஸுவாநாநா=நல்ல நடத்தையுடையவரும், ஸீலஸா
வநாநா=நற்குணமாகிய செல்வமுடையவரும், புவாநாநா=நல்ல
உள்ளமுடையவரும், குதவிசு=பிரமஞானியும், ஸுவாநாநா=பண்டித
ருமானவார், உலிஷிதி=இவ்வுலகத்தில், ஸுவாநாநா=நல்லமதிப்
பை, புவாநாநா=பெற்று, புவாநாநா=இவ்வுலகத்தைவிட்டபின், ஸுவா
நாநா=நற்கதிக்கு, மதிபெருத்யாநாநா=செல்லுகிறார்.

(பொ - உ.) நல்ல நடத்தையுடையவரும், நற்குணமாகி
ய செல்வமுடையவரும், நல்ல உள்ளமுடையவரும், பிரமஞா
னியும், பண்டிதருமானவார் இவ்வுலகத்தில் நல்லமதிப்பைப்
பெற்று இவ்வுலகத்தை விட்டபின் நற்கதிக்குச் செல்லுகிறார்.

நஉ

யஸுவாநாநா ஸீலஸாவநாநா புவாநாநா
தெஸாநா; துவாநாநாநாநாநாநாநாநா
வாநாநாநாநாநா. ... (அ)

(ப - பி.) யஸுவாநாநா, ஸீலஸாவநாநா, புவாநாநா, புவாநாநா,
தெஸாநா; துவாநா, துவாநா, உ, ஸுவாநாநா, உ, ஸுவாநாநா, வாநா,
குவாநாநாநாநா.

(ப - உ.) யஸுவாநாநா, ஸீலஸாவநாநா, புவாநாநா=வாக்கும் மன்ன
ம், ஸுவாநாநா=பெற்றோருடைய, ஸுவாநாநா=நற்குண, புவாநாநா=நல்ல

கஅசு

கண்டம் - ௨, அத்தியாயம் - ௪.

வசத்தில், ஸ்ரீதாஹம்=இருக்கின்றனவோ, தவஹம், த்யாஹம்
=சகையும், ஸத்யம்=உண்மையும், [யாருக்கிருக்கின்றனவோ],
ஸதவஹம்=அவளோ, வரஹம்=பரமபதத்தை, குப்யாஹம்=அடைகிறார்.

(பொ - ௨.) யாருக்கு வாக்கும் மனதும் எப்பொழுதும்
ஸ்வாதீனப்பட்டிருக்கின்றனவோ, யாரிடத்தில் தவறும் நகை
யும் உண்மையும் இருக்கின்றனவோ, அவளே பரமபதத்தை ய
டைகிறார்.

நா

யஜுதித்யுஃ ப்ரஸானாதா காயயொமவ
ஹஸ்யா; நாயஜெகாஹதெஸ்யுஃ ந
வவாவெவ்யவததெ. ... (க)

(ப - பி.) யஜுதித்யுஃ, ப்ரஸானாதா, காயயொமவஹம், ஹ
சா; ந, ஸயஜெ, கஹதெ, ஸ்யுஃ, ந, வவாவெ, ப்ரவததெ.

(ப - உ.) யஜுதித்யுஃ=தருமத்தில் எப்பொழுதும் விருப்பமு
ள்ள, ப்ரஸானாதா=பொறிவழிச்செல்லாதகருத்தையுடைய ஆத்
துமா, ஹசா=எப்பொழுதும், காயயொமவஹம்=நற்காரியங்களை
முடிக்கும் உபாயங்களைத் தேடிக்கொண்டேயிருக்கும், ஸயஜெ=அ
தருமத்தில், நஸ்யுஃ=கஹதெ=கருத்தையைப்பதில்லை, வாவெ
=பாபத்தில், ந வவவததெ=செல்வதழில்லை.

(பொ - ௨.) தருமத்தில் எப்பொழுதும் விருப்பமுள்ள
பொறிவழிச்செல்லாத கருத்தையுடைய ஆத்துமா எப்பொழு
தும் நற்காரியங்களை முடிக்கும் உபாயங்களைத் தேடிக்கொண்
டிருக்கும். அதருமத்தில் கருத்தையைப்பதில்லை, பாபத்தில்
செல்வதில்லை.

நா

யஜுத்யுஹ யஃ ப்ரஸானாதா ஸ்ரீதாஹம்
ஸாநமஃ; ஸ்ரீப்ராணயநாரொஹ்யுஃகதிபு
ஸவாஸிஹ்யதெ. ... (க)

கண்டம் - ௨, அத்தியாயம் - ௪.

கஅள

(ப - பி.) யஜுத்யுஹ.யஃ, ப்ரஸானாதா, ஸ்ரீதாஹம், ஸ்ரீ
ப்ராணயநாரொஹ்யுஃ, கதிபு, ஸ, ப்ரஸானாதா.
நமஃ; ஸ்ரீப்ராணயநாரொஹ்யுஃ, கதிபு, ஸ, ப்ரஸானாதா.

(ப - உ.) யஃ=யார், யஜுத்யுஹ=தறத்தையும் பொருளையு
ம், ப்ரஸானாதா=விட்டு, ஸ்ரீ, ப்ராணயநாமஃ=பொறிகளுக்கு வசப்ப
ட்டவன், ஸ்ரீதாஹம்=ஆதரண, ஸ=அவன், கதிபு=வினாவில்,
ஸ்ரீப்ராணயநாரொஹ்யுஃ=செல்வம் உயிர் பொருள் மனைவி இவை
களிலிருந்து, ப்ரஸானாதா=நீக்கப்படுகிறான்.

(பொ - உ.) அறத்தையும் பொருளையும் விட்டு பொறிக
ளின் வசப்பட்டிருக்கிறவன் யாரோ அவன் செல்வம், உயிர்,
பொருள், மனைவி இவைகளிலிருந்து விரைவில் நீக்கப்படுகிறான்.

நா

ஸாநமஃ; ஸ்ரீப்ராணயநாரொஹ்யுஃ
நாஜித்யுஃ; ஸவ்வநியதெவாஸ்யுஃ ஸவ்வ
நியதொஸிவ்யுஃ. ... (க)

(ப - பி.) ஸாநமஃ, ஸ்ரீதா, ஸ்ரீதாஹம், தஸ்ய, யெத, ஸவ, ஸு
தா, ஸ்ரீதா, ஜித்யுஃ; ஸ, ஸவ, நியத்யுஃ, ஸாநமஃ, ஸ, ஸவ, நிய
த்யுஃ, ரிவ்யுஃ.

(ப - உ.) யெத ஸ்ரீதாஹம்=அந்த ஆத்துமாவினால், ஜித்யுஃ=வெல்
ப்பட்ட, தஸ்ய ஸ்ரீதாஹம்=அந்த ஆத்துமாவைக்கு, ஸ்ரீதாஹம்=உ
யிருக்குயிரான நண்பன், ஸ்ரீதா ஸவ=ஆத்துமாவே, ஸ=ஹம்=அ
து (ஆத்துமா)வே, நியத்யுஃ=எப்பொழுதும், ஸாநமஃ=நட்பாகவி
ருப்பது, ஸ=ஹம்=அதுவே, நியத்யுஃ=எப்பொழுதும், ரிவ்யுஃ=ப
கையுள்ளது.

(பொ - உ.) தன்வசப்பட்டதனக்குத் தானே உயிருக்கு
யிரான நண்பன்; தானே தனக்கு எப்பொழுதும் நண்பன்; தா
னே தனக்கு எப்பொழுதும் பகைஞன்.

௩௬

பூவுவாவுத்தலை ஐதனய்யுலொடிய
லெளஷெவம்; நவெதுதாதுவிதயஸு
லவெஷுதவாதகம். ... (கஉ)

(ப-பி.) பூவு, உ, ஈவி, உதலை, ஐத, ஸ்யா, உ, ஐ
யலெளஷெவம்; த, வெதி, சூதலிதம், யி, து, ஸம், ஹெசு,
சூதவாதகம்;

(ப-உ.) யி து யாரானல், உதலை ஐத ஸிறந்தாகிய
(மாணி) பிறப்பை பூவு உசவி அடைந்தும், உயி யலெள
ஷெவம் நல்லநிலைமையுள்ள பொறிகளை, ஸ்யா உபெற்றிருந்
தும், சூதலிதம் ஆன்மாவுக்கு நன்மையான காரியத்தை, நவெதி
திறியவிலையோ, ஸம் அவன், சூதவாதகம் ஆன்மப்பகைஞன்,
ஹெசு ஆசுருன்.

(பொ-உ.) ஸிறந்தாகிய மாணி பிறப்பை யடைந்து
ம், நல்லநிலைமையிலுள்ள பொறிகளைப் பெற்றிருந்தும், யார் ஆ
ன்மாவுக்கு நன்மையான காரியத்தை யறியவிலையோ அவன்
ஆன்மப்பகைஞனாகிருன்.

௩௭

புலுவம் வயவலி துய்யாசு யெந வுய்யு
ஸுவம் வலெசு; யாவஜீவெந தசு கூய்யாசு
யெநாது துஸுவம் வலெசு. ... (க௩)

(ப-பி.) புலுவம் வயவலி, தசு, கூய்யாசு, யெந, வுய்யு,
ஸுவம், வலெசு; யாவஜீவெந, தசு, கூய்யாசு, யெந, சூதூ,
ஸுவம், வலெசு.

(ப-உ.) யெந எதனால், வுய்யு கிழவன், ஸுவம் சுக
மாக, வலெசு வாழலாமோ, தசு அதை, புலுவம் வயவலி முன்
வயவலி, கூய்யாசு செய்தல் வேண்டும், யெந எதனால், சூதூ
மறுமையில், ஸுவம் சுகமாக, வலெசு வாழலாமோ, தசு அ
தை யாவஜீவெந உருளுள்ளவரும் கூய்யாசு செய்தல் வேண்டும்.

(பொ-உ.) முதுமைப்பருவத்தில் எதனால் சுகமாகவா
ழலாமோ அதை முற்பருவத்தில் செய்தல் வேண்டும்; மறுமை
யில் எதனால் சுகமாக வாழலாமோ அதை உயிருள்ளவரும் செ
ய்தல் வேண்டும்.

௩௮

நாவி நநெதரேணம் நாவி நநெத ஜீவிதம்;
காஅநெவபுதீக்ஷத நிஷெஸம் ஹுதகொ
யயா. ... (கச)

(ப-பி.) த, ஈவி நநெத, ரேணம், த, ஈவி நநெத, ஜீவிதம்;
காஅ, ஸாவ, புதீக்ஷத, நிஷெஸம், ஹுதகம், யயா.

(ப-உ.) ரேணம் சாவவ, த ஈவி நநெத விரும்பலாகாது,
ஜீவிதம் வாழ்வை, த ஈவி நநெத விரும்பலாகாது, ஹுதகம் கூ
லிக்காரன், நிஷெஸம் கூலி கொடுப்புவதற்கு நிச்சயிக்கப்படுங்கா
லத்தை, யயா எப்படி (எதிர்பார்ப்பானோ), [அதபோல], காஅ
ஸாவம் அத நேரிடும் காலத்தையே, புதீக்ஷத எதிர்பார்த்தல்
வேண்டும்.

(பொ-உ.) சாவையும் விரும்பலாகாது, வாழ்வையும் வி
ரும்பலாகாது; கூலிக்காரன் கூலிக்கெதிர்பார்ப்பதுபோல அத
து நேரிடும் காலத்தை எதிர்பார்த்தல் வேண்டும்.

—0—

அத்தியாயம் - ௫

௩௯

ஸனொஷம் பூரோய்ய ஸுவாயீஷம்
யதொஹவெசு; ஸனொஷசிஞமஹி ஸு
வஹிஷிஞமஹி வயய்யி. ... (க)

(ப-பி.) ஸனொஷம், பூரம், சூய்யாய, ஸுவாயீஷம், ஸாயதம்,
ஹவெசு; ஸனொஷசிஞமஹி, ஹி, ஸுவம், ஹிஷிஞமஹி, விவயய்யி.

(ப-உ.) ஸுவாயீஷம் சுகத்தை விரும்பியவன், பூரம்

னொஷம் மிகவும் ஸந்தோஷத்தை, சூய்யாயம்பெற்று, ஸாய்
தம் உள் ளமட்டும் திருத்தியடைந்தவனாக, ஹவெசு ஆதல்வேண்
டும், ஸாவம் சுகத்திற்கு, ஹனொஷமெனும் சந்தோஷமே காரணம்,
விவயாயம் அதற்கு மாறாகிய ஸந்தோஷமின்மை, டாஃவ
செனும் துயரத்திற்குக் காரணம்.

(பொ - உ.) சுகத்தை விரும்பியவன் மிகவும் சந்தோஷ
த்தைப் பெற்று உள் ளமட்டும் திருத்தியடைந்தவனாகத் தல்வேண்
டும். சுகத்திற்கு சந்தோஷமே காரணம், அதற்கு மாறாகிய ச
ந்தோஷமின்மையே துயரத்திற்குக் காரணம்.

சு0

ஸனொஷவாபாஜி-ஹொஸனொஷயானி
வண்தாஃ; ஸனொநாவலிவாபாலாயாஃ
னொஷபாபாஜி-ஸாவம், ... (உ)

(ப - பி.) ஸனொஷவாபாஜி, செனாஃ, ஹனொஷம், யானி,
வண்தாஃ; சனாஃ, த, ஸவலி, விவாலாயாஃ, ஹனொஷி, வாரி,
ஸாவம்.

(ப - பி.) செனாஃ முடர்கள், ஸனொஷவாபாஜி சந்தோ
ஷமற்றவர்கள், வண்தாஃ பண்டிதர்கள், ஹனொஷம் சந்தோஷ
த்தை, யானி அடைகின்றனர், விவாலாயாஃ விஷயசுகத்தில்
ஆவலுக்கு, சனாஃ த ஸவலி முடிவில்லை, ஹனொஷம் சந்தோஷமே,
வாரி சிறந்த, ஸாவம் சுகம்.

(பொ - உ.) சந்தோஷமற்றவர்கள் முடர்கள், ஸந்தோஷ
த்தைப் பெற்றவர்கள் பண்டிதர்கள். விவயாயத்திலுள்ள ஆவ
லுக்கு அளவில்லை, ஸந்தோஷமே சிறந்த சுகம்.

சுக

ஸாவஹொஷம் ஹி வாவாஷம் வய்யாயெ
னொவலெவதெ; ஸாவலாவதிதம் ஸெ
வெசுஹொஷிவதிதம் வஹெசு, ... (ஈ)

(ப - பி.) ஸாவஹொஷம், ஹி, வாவாஷம், வய்யாயென, உ
வலெவதெ; ஸாவம், சுவதிதம், ஹெவெசு, ஹொஷம், சுவதிதம்,
வஹெசு.

(ப - உ.) வாவாஷம் மனிதன், வய்யாயென ஒன்றின்பி
ன் ஒன்றாக, ஸாவஹொஷம் ஹி சுகத்துக்கங்களை, உவலெவதெ
அனுபவிக்கிறான், சுவதிதம் வந்த, ஸாவம் சுகத்தையும், ஹெ
வெசு அனுபவித்தல்வேண்டும், சுவதிதம் வந்த, ஹொஷம் துய
ரத்தையும், வஹெசு பொறுத்தல்வேண்டும்.

(பொ - உ.) மனிதன் சுகத்தையும் துக்கத்தையும் ஒன்
றின்பின் ஒன்றாக அடைகிறான்; வந்த சுகத்தையும் அனுபவித்
தல்வேண்டும்; வந்த துயரத்தையும் பொறுத்தல்வேண்டும்.

சு2

நமித்யம் அஹதெ ஹொஷம் நமித்யம் அஹதெ
ஸாவம்; ஸாரீரெவாயதநந்-ஹொஷம் வ
ஸாவஸ்யம், ... (ச)

(ப - பி.) த, தித்யம், அஹதெ, ஹொஷம், த, தித்யம், அஹதெ,
ஸாவம்; ஸாரீரம், ஹவ, சூயததம், ஹொஷம், வ, ஸாவஸ்யம், உ.

(ப - உ.) தித்யம் எப்பொழுதும், ஹொஷம் துயரம், தஹ
தெ கிடைப்பதில்லை, தித்யம் எப்பொழுதும், ஸாவம் சுகம், த
அஹதெ கிடைப்பதில்லை, ஹொஷம் துக்கத்திற்கும், ஸாவஸ்யம்
துக்கத்திற்கும், ஸாரீரம் ஹவ சரீரமே, சூயததம் இருப்பிடம்.

(பொ - உ.) துக்கமும் எப்பொழுதும் கிடைப்பதில்லை,
சுகமும் எப்பொழுதும் கிடைப்பதில்லை; சுகத்திற்கும் துக்கத்தி
ற்கும் சரீரமே இருப்பிடம்.

சுக

ஸாவ்வாயவிவாஹொஷம் வி, யாவா யவிவா
வி, யம்; வாவாவாஷிவாஹொஷம் வாவாவா
யெநாவாஷிதா, ... (ஊ)

(ப - பி.) ஸாவம், வா, யதி, வா, டுஃவம், ப்ரியா, வா, யதி, வா, சுஃயம்; ப்ராஹ், ப்ராஹ், உவாலீத, ஹுத்யெத, சுவராகிதா.

(ப - உ.) ஸாவாவா=சுகமாயினும், யதிவாஹ்=வந்தும் மாயினும், ப்ரியாவா=இன்பமுள்ளதாயினும், யதிவாசுப்ரியா=இன்பமல்லாததாயினும், ப்ராஹ் ப்ராஹ்=கிடைத்ததை, சுவராகிதா=பின்வாங்காத, ஹுத்யெத=உள்ளத்துடன், உவாலீத=அனுபவித்தல்வேண்டும்.

(பொ - உ.) சுகமாயினும் துக்கமாயினும் இன்பமுள்ளதாயினும் இன்பமற்றதாயினும் கிடைத்ததைப்பின்வாங்காத உள்ளத்துடன் அனுபவித்தல்வேண்டும்.

சுசு

வ்யெநாதிஸுஹுஷெஷுப்யெநய ஸஹுரெசு; நஹுஷெஷுக்ஷுக்ஷெஷு நயபஹ்வரித்யஜெசு. ... (க)

(ப - பி.) வ்யெ, ந, சுதிஸுஹ், ஹுஷெசு, சுஃயெ, ந, ஸஹுரெசு; ந, ஹுஷெசு, சுயக்ஷுக்ஷெஷு, ந, ஸ, யஹ், வரித்யஜெசு.

(ப - உ.) வ்யெ=இன்பமானகாரியமுண்டாயின், சுதிஸுஹ்=விசேஷமாக, ஹுஷெசு=ஸந்தோஷிக்கலாகாது, சுஃயெ=இன்பமற்றகாரியமுண்டாயினும், ஸஹுரெசு=துயரப்படலாகாது, சுயக்ஷுக்ஷெஷு=பொருளின்மையில், நஹுஷெசு=மூடாகக்கூடாது, யஹ்=தருமத்தையும், வரித்யஜெசு=விடலாகாது.

(பொ - உ.) இன்பமானகாரிய முண்டாயின் அதிகமாகச் சந்தோஷிக்கலாகாது; இன்பமற்றகாரியமுண்டாயினும் துயரப்படலாகாது; பொருளின்மையால் மூடாகக்கூடாது; தருமத்தையும் விடலாகாது.

சுரு

ஸனாவாசுஹுத்யெநாஹ் ஸனாவாசு ஹுத்யெநாஹ்; ஸனாவாசுஹுத்யெநாஹ் ஸனாவாசுஹுத்யெநாஹ். ... (௭)

(ப - பி.) ஸனாவாசு, ஹுத்யெ, நஹ், ஸனாவாசு, ஹுத்யெ, ஸனாஹ்; ஸனாவாசு, ஹுத்யெ, ஸனாஹ், ஸனாவாசு, ஹுத்யெ, ஸனாஹ்.

(ப - உ.) ஸனாவாசு=துயரத்தினால், நஹ்=வடிவம், ஹுத்யெ=கெடுகின்றது, ஸனாவாசு=துயரத்தினால், ஸனாஹ்=வன்மை, ஹுத்யெ=கெடுகின்றது, ஸனாவாசு=துயரத்தினால், ஸனாஹ்=அறிவு, ஹுத்யெ=கெடுகின்றது, ஸனாவாசு=துயரத்தினால், ஹுத்யெ=பிணியை, ஸனாஹ்=பெறுகின்றனர்.

(பொ - உ.) துயரத்தினால் வடிவங்கெடுகின்றது; துயரத்தினால் வல்லமைகெடுகின்றது; துயரத்தினால் அறிவுகெடுகின்றது துயரத்தினால் பிணியைப்பெறுகின்றனர்.

அத்தியாயம் - ௬.

சுசு

ஸ்யம்யஸஹ்வெளாஷ்ண மஹ்யெசுயித ஹ்யசு; சுத்யஷ்வகாராய யஹ்ஜெந ப்ரகாஸயெசு. ... (௧)

(ப - பி.) ஸ்யம், யஸஹ், வெளாஷ்ண, மஹ்யெ, சுயித, ஹ்யசு; சுத்ய, யசு, உவகாராய, யஹ்ஜெ, ப்ரகாஸயெசு.

(ப - உ.) ஸ்யம்=தன்னுடைய, யஸஹ்=புகழையும், வெளாஷ்ண=புருஷத்தன்மையையும், மஹ்யெ=அந்தரங்கமாகவிருக்கும்படி, யசு=எது, சுயித=சொல்லப்பட்டதோ [அதையும்], உவகாராய=உபகாரமாக, யசு=எது, சுத்ய=செய்யப்பட்டதோ,

(அதையும்), யஜுஜ்=தருமத்தையறிந்தவர், தபு=காஸுபெய்சு=வெளியிடுவதில்லை.

(பொ - ௨.) தன்னுடையபுகழையும், வல்லமையையும், அந்தரங்கமாகவிருக்கும்படி தன்னிடத்தில் சொன்னவார்த்தையையும், தான்செய்த உபகாரத்தையும் தருமத்தையறிந்தவர்கள் வெளியிடுவதில்லை.

சுள

ஸத்யுஜீஷுவிபம் வாச்யுயீரொஹிதகாஸ
வபேசு; சூதொதூஷுஹ்யாகிநாஸ வபொ
ஷாஸாஸிவஜுபெசு. ... (௨)

(ப - பி.) ஸத்யம், ஜீஷு, விபம், வாச்யம், யீர், ஹிதகாஸ, வபேசு; சூதொதூஷம், தயா, திநாஸ, வபொஷாஸ, வரிவஜுபெசு.

(ப - ௨.) ஸத்யம்=உண்மையானதும், ஜீஷும்=மெதுவானதும், விபம்=இன்பமானதும், ஹிதகாஸம்=நன்மையைத்தருவதமான், வாச்யம்=வாக்கியத்தை, யீர்=விவேகி, வபேசு=சொல்லுகிறார், சூதொதூஷம்=தன்பெருமையையும், தயா=ஆபப்படியே, வபொஷாஸம்=பிறருடைய, திநாஸம்=நீர்த்தையையும், வரிவஜுபெசு=நீக்குகிறார்.

(பொ - ௨.) விவேகி உண்மையும் மெதுவும் இன்பமும் நன்மையைச் செய்வதுமான சொற்களைச்சொல்லுகிறார். தற்புகழ்ச்சியையும் பிறரிகழ்ச்சியையும் செய்வதில்லை.

சுஅ

ஸத்யுஜீஷுவிபம் வாச்யுயீரொஹிதகாஸ
வபேசு; சூதொதூஷுஹ்யாகிநாஸ வபொ
ஷாஸாஸிவஜுபெசு. ... (௩)

(ப - பி.) ஸத்யம், ஹித, வபுதம், யஸ்யு, உயா, ஜீதெஷு, ஸவபேசு; காஜெக்ராயென, வஸெ, யஸ்யு, தெத, ஹொகத்யம், ஜிதம்.

(ப - ௨.) ஸத்யம்=உண்மையே, யஸ்யு=யாருடைய, வபுதம்=

தெனோன்போ, (யாருடைய), உயா=தயை, ஸவா=எப்பொழுதும், ஜீதெஷு=சுமுகளிடத்திலுள்ளதோ, காஜெக்ராயென=காமக்குரோதங்கள், யஸ்யு=யாருடைய, வஸெ=வசப்பட்டிருக்கின்றனவோ, தெத=அவரால், ஹொகத்யம்=முவவுலகங்களும், ஜிதம்=ஜயிக்கப்பட்டன.

(பொ - ௨.) உண்மையே யாருடையவிரதமோ யாருடைய தயை எப்பொழுதும் ஏழைகளிடத்திலுள்ளதோ காமக்குரோதங்கள் யார்வசப்பட்டிருக்கின்றனவோ அவரால் முவவுலகமும் ஜயிக்கப்பட்டன.

சுசு

விசுதீவாஸாஸொஷுமிஸுஹிவாஸு
ஷு; உஹிதாஸுமிஸுதொயஸெத தொக
த்யுஜிதா. ... (௪)

(ப - பி.) விசுதீ, வாஸாஸொஷு, மிஸுஹி, வவாஸுஷு; உஹிதாஸுமிஸுதீ, யி, தெத, ஹொகத்யம், ஜிதம்.

(ப - ௨.) யி=யார், வாஸாஸொஷு=பிறர்மனைவியரிடத்தில், விசுதீ=விருப்பமற்றவரோ, வவாஸுஷு=பிறருடையபொருள்களில், மிஸுஹி=ஆசையற்றவரோ, உஹிதாஸுமிஸுதீ=செருக்கும் பொருளையும் அற்றவரோ, தெத=அவரால், ஹொகத்யம்=முவவுலகமும், ஜிதம்=ஜயிக்கப்பட்டன.

(பொ - ௨.) யார் பிறர்மனைவியரிடத்தில் விருப்பமில்லாமலிருக்கிறாரோ, பிறரது பொருளில் ஆசையற்றிருக்கிறாரோ, செருக்கும் பொருளையும் அற்றிருக்கிறாரோ அவரால் முவவுலகமும் ஜயிக்கப்பட்டன.

சுடு

நஸிஹிதாஸாஸொஷுமிஸுதொயஸெத தொக
த்யுஜிதா. ... (௫)

(ப - பி.) ந, ஸிவெதி, ஈணாசு, யி, வெ, ஸம்ராஜே, ச
வி, சுவராஜாவி, யஜ்யுயெ, துதி, வா, சவி, தெத, தொகத
யம், திதம்.

(ப - உ.) யி=யார், ஈணாசு=போருக்கு, ந ஸிவெதி=பய
ப்படவில்லையோ, ஸம்ராஜேசுவி=போர்க்களத்திலும், சுவராஜா
வி=சுனைத்தோடவில்லையோ, யஜ்யுயெ=நியாயமானபோரில்,
துதி=வாகவி=மாண்டவராயினும் ஆகிவிடுகிறாரோ, தெத=அவ
ரால், தொகதயம்=மூவ்வுலகமும், திதம்=ஜயிக்கப்பட்டன.

(பொ - உ.) யார்போருக்கு அஞ்சவில்லையோ, நியாயத்தி
ற்காகச் செய்யவேண்டிய அப்படிப்பட்டபோர்க்களத்திலும் ச
ுனைத்தோடவில்லையோ, அப்படிப்பட்டபோரில் மாண்டவராயி
னும் ஆய்விடுகிறாரோ அவரால் மூவ்வுலகமும் ஜயிக்கப்பட்டன.

ருக

சுஜிமபூதாணிசூயுனிநிநிஸதெநசு
யுகி; விஜாதவொலுாஹகுதாதாஸா
யுஜூதெநசூயுகி. ... (க)

(ப - பி.) சுஜி, மாதாணி, சூயுனி, நி, ஸதெந, சூ
யுகி; விஜாதவொலுா, ஹகுதாதா, ஸூயு, ஜூதெந, சூயுகி.

(ப - உ.) சுஜி=நீரினால், மாதாணி=உடல்கள், சூயுனி
=சுத்தியாகின்றன, நி=கருத்து, ஸதெந=மெய்யால், சூ
யுகி=சுத்தியாகின்றது, ஹகுதாதா=ஜீவாத்மமா, விஜாதவொ
லுா=பிரமஞானத்தினாலும் தவலினாலும் சுத்தியாகின்றது, ஸூ
யு=புத்தி, ஜூதெந=ஞானத்தினால், சூயுகி=சுத்தியாகின்றது.

(பொ - உ.) நீரினால் உடல்கள் சுத்தியாகின்றன; கருத்
து ஸத்தியத்தினால் சுத்தியாகின்றது; ஜீவாத்மமா பிரமஞான
த்தினாலும் தவலினாலும் சுத்தியாகின்றது; புத்தி ஞானத்தின
ால் சுத்தியாகின்றது.

ரு௨

யொ-நயாஸனோதூநநயாபுதிவ
புதெ; கிஞெநநகூதம் வாவவெளரொ
ணாதாவஹாரிணா. ... (எ)

(ப - பி.) யி, சுத்யா, ஹந், குதூதம், சுத்யா, புதிவ
புதெ; கி, தெத, நகூதம், வாவம், வெளரொண, குதாவஹாரிணா.

(ப - உ.) யி=யார், சுத்யா=வேறுவகையாக, ஹந்=
இருக்கிற, குதூதம்=தன்னை, சுத்யா=வேறுவகையாக, புதிவ
புதெ=விளங்கச்செய்கிறதோ, குதாவஹாரிணா=தன்னைத்திருடி
ன, தெத வெளரொண=அந்தத்திருடனால், கி வாவம்=எந்தப்பா
பம், நகூதம்=செய்யப்பட்டது.

(பொ - உ.) வேறுவகையாகவிருக்கிற தன்னை வேறுவ
கையாக யார் விளங்கச்செய்கிறதோ தன்னைத்திருடின அந்த
த்திருடனால் என்னப்பாபம் செய்யப்படமாட்டாது.

ரு௩

நாஸி ஸத்யஸரொயரெபா நஸத்யாஅிடி
தெவா; நஹிதீவதாங்கிநிடிநதாடிஹ
விடிதெ. ... (அ)

(ப - பி.) ந, ச்வி, ஸத்யஸரி, யஜி, ந, ஸத்யாசு, விடி
தெ, வா; நஹி, தீவதா, கிவிசு, சுத்யாசு, ஹ, விடிதெ.

(ப - உ.) ஸத்யஸரி=மெய்க்குச்சமானமான, யஜி=தரும
ம், ந ஸவி=இல்லை, ஸத்யாசு=மெய்யைவிட, வா=சிறந்ததும்,
ந விடிதெ=இல்லை, சுத்யாசு=பொய்யைவிட, தீவதா=அதி
கமாகவெறுக்கத்தக்கது, ஹ=இம்மையில், கிவிசு=சிறிதும், ந
விடிதெ=இல்லை.

(பொ - உ.) மெய்க்குச்சமானமான தருமமில்லை; மெய்
யைவிட சிறந்ததும் இருக்கவில்லை; இம்மையில்தொய்யைவிட
அதிகமாக வெறுக்கத்தக்கது சிறிதும்இல்லை.

நு

விய்யொஹவகிஷாநெந வியவாஷெந வா
வாஃ; சுவியயஸ்யவபயுஸ்ய வதூஸுதா
தாஹுஷுஷு... (க)

(ப - பி.) விய்ய; ஹவகி, ஷாநெந, வியவாஷெந, வ, ஸவ
யா; சுவியயஸ்ய, வ, வபயுஸ்ய, வதூ, ஸுதா, வ, ஷுஷுஷு.

(ப - ௨.) ஷாநெந=கொடையினால், விய்ய ஹவகி=ஒருவ
ன் பிரியமானவனாகிறான், ஸவாஃ=வேறொருவன், வியவாஷெநவ
=பிரியமானவார்த்தை சொல்வதிலும் (பிரியமானவனாகிறான்),
வ=ஆனால், சுவியயஸ்ய=பிரியமற்ற, வபயுஸ்ய=இதமான வார்த
தையினுடைய, வதூ=சொல்பவனும், ஸுதாவ=கேட்பவனும்,
ஷுஷுஷு=அறிது.

(பொ - ௨.) ஒருவன் கொடையினாலும் மற்றொருவன்பி
ரியமாக வார்த்தைசொல்லுவதினாலும் பிரியமானவனாகிறான்;
ஆனால் பிரியமற்ற இதமான வார்த்தையைச் சொல்பவரும் கே
ட்பவரும் அறிது.

அத்தியாயம் - ௭.

நுநு

ஸரிக்ஷஸுதாநாஸூஸுதாஸூஸுதாஸூஸுதாஸூஸுதா
யுதி; ததூஸதூஸுதாஸூஸுதாஸூஸுதாஸூஸுதா
யுதாஸூஸுதாஸூஸுதா... (க)

(ப - பி.) ஸரிக்ஷஸுதாஸூ, ஸாஸூஸு, ஸுதாஸூ, வ, ஸவ,
ஸியுதி; ததூ, ஸதூ, ஸுதா, ஸாஸூ, யஸூஸுதாஸூ, த
ஹியதெ.

(ப - ௨.) ஸரிக்ஷஸுதாஸூ=நேராகப் பார்ப்பதி லிருந்தும்,
ஸுதாஸூ வ ஸவ=கேள்வியிலிருந்தும், ஸாஸூ=சாக்ஷியத்
தன்மை, ஸியுதி=உண்டாகின்றது, ததூ=அவ்விடத்தில் (ஸாக்ஷி

யத்தில்), ஸதூ=மெய்யை, ஸுதா=சொல்லின், யஸூஸுதாஸூ
=தருமார்த்தங்களிலிருந்து, தஹியதெ=புறம்பாவதில்லை.

(பொ - ௨.) நேராகப் பார்ப்பதி லிருந்தும், கேள்வியிலி
ருந்துமே சாக்ஷியத்தன்மையுண்டாகின்றது; சாக்ஷியத்தில்சா
க்ஷி மெய்யைச் சொல்லின் தருமார்த்தங்களை விட்டுப் புறம்
பாவதில்லை.

நு

யஸூஸுதாஸூ யஸூஸுதாஸூ ஸவஸூஸூஸூஸூ
ஸவஸூ; ஸதெநுநுபெநுயதெஸாக்ஷியஸூ
ஸதெநுநுபெநுயதெ... (௨)

(ப - பி.) யஸூஸுதாஸூ, யஸூஸுதாஸூ, ஸவஸூ, ஸவ,
ஸூஸூ; ஸதெநு, பெநுயதெ, ஸாக்ஷி, யஸூ; ஸதெநு, ஸூஸூ.

(ப - ௨.) யஸூஸுதாஸூ=கேட்டபடியும், யஸூஸுதாஸூ=பா
ர்த்தபடியும், ஸவஸூ=யாவும், ஸூஸூஸூஸூ=உள்ளபடியாகவே, வ
ர்த்தபடியும், ஸவஸூ=யாவும், ஸூஸூஸூஸூ=உள்ளபடியாகவே, வ
ர்த்தபடியும், ஸதெநு=மெய்சொல்வதினால், ஸாக்ஷி=சாக்ஷி,
பெநுயதெ=(பாபத்தைவிட்டு) நீக்கப்படுகிறார், யஸூ=தருமம், ஸ
தெநு=மெய்யினால், ஸூஸூ=காக்கப்படுகின்றது.

(பொ - ௨.) கேள்விப்பட்டபடியும் பார்த்தபடியும் யா
வும் உள்ளபடியாகவே சொல்லல் வேண்டும்; மெய்சொல்வதி
னால் சாக்ஷி பாபத்தைவிட்டு நீக்கப்படுகிறார், தருமம் ஸத்தி
யத்தினால் காக்கப்படுகின்றது.

நு

யஸூஸூஸூ ஸவஸூஸூஸூஸூஸூஸூஸூஸூ
ஸூஸூஸூ; தஸூஸூஸூஸூஸூஸூஸூஸூஸூ
ஸூஸூஸூஸூஸூஸூஸூஸூஸூ... (க)

(ப - பி.) யஸூ, விஸூஸூ, ஸி, வஸூ, ஸூஸூ, த, ஸூ
ஸூஸூ; தஸூ, த, ஸூஸூ, ஸூஸூஸூ, ஸூஸூ, ஸூஸூ,
ஸூஸூ, விஸூ.

(ப - ௨.) யஸ்யவிநாநு கௌதமௌ=எந்த அறிவுள்ள ஆத்ம
மா, வடித:=(தான்) சொல்லும் வாக்கியங்களில், ந சுலிஸங்கதே
=பொய்யிருக்குமென்று சந்தேகிக்கவுமில்லையோ, தஸ்யாசு=அவ
னாவிட, நொகௌ=உலகத்தில், ஸ்ரெயாஸம்=சிறந்தவரை, டெவா:
=சான்றோர், நவிகா: =அறியார்.

(பொ - ௨.) எந்த அறிவுள்ள ஆத்துமா தான் சொல்லு
ம் வாக்கியங்களில் பொய்யிருக்குமென்று சந்தேகிக்கவுமில்ல
யோ அவனாவிட உலகத்தில் சிறந்தவரை சான்றோர் அறியார்.

நுஅ

வனகொஹலீஸ்தூதூநம் யகஸ கஞாணீ
நுஸெ; தித்யுஸ்திதஸ்தெஹுதெஷுஷ ப
ணுவாவெகிதாபிநி. ... (ச)

(ப - பி.) னாக: , சுஹம், சுலி, ஐதி, சூதூநம், யசு, கூட, க
ஞாண, கத்யஸெ; தித்யம், ஸ்தித: , தெ, ஹுஷி, னாஷி, பண்ணுவா
வெகிதா, சூதி.

(ப - ௨.) கஞாண=நீ நல்லவனே, கூம்=நீ, சூதூநம்=நீ
ன்னை, னாக: =ஒருவனாக, சுஹம்=நான், சுலி=இருக்கிறேன், ஐதி
=என்று, கத்யஸெ=நினைக்கிறாய், பண்ணுவாவெகிதா=புண்
ணியபாபங்களைப்பார்த்துக்கொண்டிருக்கிற, னாஷி: சூதி: =இந்த
ஸர்வக்கியர், தெ=உன்னுடைய, ஹுஷி=உள்ளத்தில், தித்யம்=எப்
பொழுதும், ஸ்தித: =இருக்கிறார்.

(பொ - ௨.) ஓ! நல்லவனே! நீ உன்னை நான் ஒருவனாக
இருக்கிறேன் என்று நினைத்திருக்கிறாய் புண்ணியபாபங்களைப்
பார்த்துக்கொண்டிருக்கிற இந்த ஸர்வக்கியர் உன்னுடைய உ
ள்ளத்தில் எப்பொழுதும் இருக்கிறார்.

அத்தியாயம் - ௮.

நுக

யசுகஞாண லீய்யூயெசு ததூதூநம் நி
யொஜயெசு; நவாவெபுதிவாவீஸ்யாசு
ஸாயுரெவஸடாஹவெசு. ... (க)

(ப - பி.) யசு, கஞாணம், சுலியூயெசு, ததூ, சூதூநம், தி
யொஜயெசு; ந, வாவெ, பூதிவாவீ, ஸ்யாசு, ஸாயு, னவ,
ஸடா, ஹவெசு.

(ப - ௨.) யசு=எதனிடத்தில், கஞாணம்=நன்மையுளதென்
று, சுலியூயெசு=நினைக்கிறாயோ, ததூ=அதனிடத்தில், சூதூ
நம்=தன்னை, தியொஜயெசு=நியோகிக்கக்கடவாய், வாவெ=பா
பியின்பொருட்டு, பூதிவாவீ=பிரதியாக பாபம்செய்பவன், ந
ஸ்யாசு=ஆகவேண்டாம், ஸடா=எப்பொழுதும், ஸாயு: னவ=
நல்லொழுக்கமுடையவனாகவே, ஹவெசு=இருக்கக்கடவாய்.

(பொ - ௨.) எதை நன்மையானதாக நினைக்கிறாயோ அ
தனிடத்தில் உன்னை நியோகிக்கக்கடவாய்; பாபியின்பொருட்
டும் பதிலாகப் பாபம்செய்யாதே; எப்பொழுதும் நல்லொழுக்
கமுள்ளவனாகவே இருக்கக்கடவாய்.

கூ

கூஸுமீ ஸுபெஷு=வெஷு ஸாயுரு
வ்யுபெஸெவதெ; ஸத்யுஸாயுஸாரம்
ஹாசுபெய்யுபெஷுஷுராஜதெ. ... (உ)

(ப - பி.) கூஸுமீ, ஸுபெஷு=வெஷு, ஸாயுரு, உ, சுவி,
உபெஸெவதெ; ஸத்யு ஸாயுஸாரம்=ஹாசு, ஸுய்யி, யபெஷு,
ராஜதெ.

(ப - ௨.) ஸுபெஷு=வெஷு=சுகதுக்கங்களில், கூஸுமீ=
சலிக்காததன்மையுடையவர், ஸாயுரு உ சுவி=சான்றோரையும்,
உபெஸெவதெ=காத்தவருகிறார், ஸத்யு ஸாயுஸாரம்=ஹாசு=உண்

மையும் நன்மையுமான காரியங்களைச் செய்வதினால், ஸுபுதி, யஜுஷைத் தருமத்தில், ராஜதேவிரகாசிக்கின்றது.

(பொ - 2.) சுததுங்கங்களில் சலிக்காததன்மையுடைய வர் சான்றோரையும் காத்துவருகிறார்; உண்மையும் நன்மையுமான காரியங்களைச் செய்வதினால் புத்தி தருமத்தில் பிரகாசிக்கின்றது.

சுக

ஜோஹஜாவஸ்யுயொநிஹிபு சிஞெயெரெவ
ஸஜாமஜி; சுஹந்யஹநியபேஷ்யுயொநிஸா
யுஸஜாமஜி. ... (க)

(ப - பி.) ஜோஹஜாவஸ்யு, யொநி; ஹி, சிஞெயெ, வசவ, ஸ
ஜாமஜி; சுஹநி, சுஹநி, யஜுஷு, யொநி; ஸாயுஸஜாமஜி.

(ப - 2.) ஜோஹஜாவஸ்யு = தர்க்குணஸமுதாயத்திற்கு; யொ
நி = பிறப்பிடம், சிஞெயெ = மூடர்களுடன், ஸஜாமஜி = ஸாவசேர்
க்கையே; சுஹநி சுஹநி = காள்தோரும், ஸாயுஸஜாமஜி = சான்
றோருடன்சேர்வதே, யஜுஷு = தருமத்தினது, யொநி = பிறப்பிடம்.

(பொ - 2.) தர்க்குணத்தொகுப்பிற்குப் பிறப்பிடம் மூ
டர்களுடன் சேர்க்கையே; காள்தோறும் சான்றோருடன்சேரு
வதே தருமத்தினது பிறப்பிடம்.

சுக

யஸ்யுநிஸ்ரெயஸ்வாக்யுஜோஹநுபுதி
வபுதெ; ஸஜீவபுஸுஞெதாஹீநாயுஜி
வஸூதாவெநயுஜுதெ. ... (ச)

(ப - பி.) யி, சு, நிஸ்ரெயஸம், வாக்யம், ஜோஹாசு, த,
புதிவபுதெ; ஸி, ஜீவபுஸுஞெ, ஹீநாயுஜி, வஸூசு, தாவெ
ந, யுஜுதெ.

(ப - 2.) யி = யாரானால், நிஸ்ரெயஸம் = ஹிதமான, வா
சு = வாக்கியத்தை, ஜோஹாசு = மூடத்தன்மையால், தவபுதிவ

புதெ = சிரக்கவிலையோ, ஸி = அவன், ஜீவபுஸுஞெ = சோம்
பேரி, ஹீநாயுஜி = புருஷார்த்தத்திற்குப் புறம்பானவன், வஸூசு =
பிறகு, தாவெந = வியசனத்துடன், யுஜுதெ = சேர்க்கப்படுகிறான்.

(பொ - 2.) யாரானால் ஹிதமானவார்த்தையை மூடத்த
ன்மையில் சிரக்கவிலையோ அவன் சோம்பேரி; புருஷார்த்த
த்திற்குப் புறம்பானவன்; பிறகு வியசனத்துடன் சேர்க்கப்
படுகிறான்.

சுக

ஸதாந்தததிகுஜுயொஸதாந வததெ
தெ; ஸொவஜெவ்யஸதெநதஸ்யு ஸுஹ
ஜொநவிராஜிவ. ... (க)

(ப - பி.) ஸதாம், ததம், ததிகுஜு, யி, ஸதாம், வததெ,
தெ; ஸொவஜெ, வ்யஸதெ, தஸ்யு, ஸுஹஜி, த, விராஜிவ.

(ப - 2.) யி = யார், ஸதாம் = சான்றோருடைய, ததம் = கரு
த்தை, ததிகுஜு = மீறி, ஸதாம் = தீயோரது, ததெ = கருத்தின்ப
டி, வததெ = இருக்கிறானே, தஸ்யு வ்யஸதெ = அவனுடைய விப
த்தில், ஸுஹஜி = அவனுடைய நண்பர், தவிராஜிவ = வினாவில்,
ஸொவஜெ = தயாரப்படுகிறார்.

(பொ - 2.) யார் நல்லோருடைய கருத்தை மீறி தீய்யோ
ருடைய கருத்தின்படியிருக்கிறானே அவனுடைய நண்பர் அவ
னது விபத்தில் வினாவில் தயாரப்படுகின்றனர்.

சுக

சவிஸ்வாஜுகொடிஷி சுதஜெ சித்திராநு
ஜுஜி; சித்திராநுஜெதெவொகெநவாநயெ
நயுஜுதெ. ... (க)

(ப - பி.) சவிஸ்வாஜுகி, டிஷி, சுதஜி, சித்திராநு, ஜிஜி;
சித்திரம், வ, ஜெதெ, தொகெ, த, வ, சதமெத, யுஜுதெ.

(ப - 2.) சவிஸ்வாஜுகி = சச்சரவு செய்யாதவரும், டிஷி

பொறுமையுடையவரும், சூத ஜைநன் றியறிவுடையவரும், கீதி
காநு அறிவுடையவரும், பிஜு-ஸரளமான தன்மையுடையவரும்,
கொகெ-இவ்வுலகத்தில், கீதி-புகழையும், ஹதெ-அடை
கிருர், சுதயெ-உ-கெட்டகாரியத்துடனும், தயுஜு-தெ-சேர்
க்கப்படுவதில்லை.

(பொ - உ.) சச்சரவுசெய்யாதவரும், பொறுமையுடை
யவரும், நன்னியறிவுடையவரும், அறிவுடையவரும், ஸரளமா
னதன்மையுடையவரும் இவ்வுலகத்தில் புகழையும் அடைகிரு
ர். கெட்டகாரியத்துடனும் சேர்க்கப்படுவதில்லை.

கூடு

கூதீக்ருதவ்யஸ்யஸ் கூதீஸ்ராத் கூதீ
ஸாவஃ சுஸ்யெயிசூதவ்யோஹிசூதவ்யே
நாவூதிஷ்டுதிஃ. (௪)

(ப - பி.) கூதீ, சூதவ்யஸ்ய, யஸ், கூதீ, ஸாத், கூதீ,
ஸாவஃ; சுஸ்யெயி, சூதவ்ய, ஹி, சூதவ்யே, நாவூதி, திஷ்டுதிஃ.

(ப - உ.) சூதவ்யஸ்ய-செய்நன்றிமறந்தவனது, யஸ்-புத்
தீ, கூதீ-எங்கே; ஸாத்-இடம், கூதீ-எவ்விடத்தில்; ஸா
வஃ-சுகம், கூதீ-யாங்கு; சூதவ்ய-நன்றிமறந்தவன், சுஸ்யெ
யி-சிரத்தைக்குரியவனன்று, சூதவ்யே-நன்றிமறந்தவனுக்கு, தி
ஷ்டுதிஃ-மோகமும், த சுஸ்யெ-இல்லை.

(பொ - உ.) செய்நன்றிமறந்தவனது புத்தி எங்கே? இ
டம் எவ்விடத்தில்? சுகம் யாங்கு? நன்றிமறந்தவன் சிரத்தைக்
குரியவனன்று, நன்றிமறந்தவனுக்கு மோகமில்லை.

அத்தியாயம் - கூ.

கூகூ

ஸவ்லிஹதூவதாதாவ ஹாமவாநு ஸாவவா
நுநாஃ; ஹவதி ஹிஸகஸெவவாநாரொ
மூஜெ-தெ. (க)

(ப - பி.) ஸவ்லிஹதூ, தா, தாதா, தா, ஹாமவாநு, ஸாவ
வாநு, நாஃ; ஹவதி, ஹிஸகஸி, தா, ஸாவ, வாஃ, ஸாரொமூஜெ, சு
ஸூ-தெ.

(ப - உ.) ஸவ்லிஹதூ உ-தின்பண்டங்களைப் பலருக்குப் ப
கர்ந்து தாமும் அவர்களுடன் திவ்வபர் யாரோ அவரும், தாதாவ
கொடையாளியாகவிருப்பவரும், ஹாமவாநு-குற்றமற்ற அனுப
வத்தைச் செய்கிறவரும், ஸாவவாநு-நா-பழிப்பற்ற சுகத்தைய
டைகிறவரும், ஹிஸகஸி-உ ஸாவ ஹவதி-பிறருக்குத் தீங்கு செய்
யாதவராக இருப்பவரும், வாஃ-சிறந்த, ஸாரொமூஜெ-சவுக்கியத்
தை, சுஸூ-தெ-அடைகிருர்.

(பொ - உ.) தின்பண்டங்களைப் பிறருக்குப்பகர்ந்து தா
மும் அவர்களுடன் தின்பவர் யாரோ அவரும், கொடையாளி
யாகவிருப்பவரும், குற்றமற்ற அனுபவத்தைச் செய்கிறவரும்,
பழிப்பற்றசுகத்தையடைகிறவரும், பிறருக்குத்தீங்குசெய்யாத
வராக இருப்பவரும், சிறந்தசவுக்கியத்தை யடைகிருர்.

கூகூ

வாதவ்யஸ்ய விஸெஷெண ஸ்யயாததயா
யெவவ; சுஸ்வாவஹுவாஸெ-தூதாந
ஸூவாவூதெவமஃ. (உ)

(ப - பி.) வாதவ்யஸ்ய, ஹி, விஸெஷெண, ஸ்யயாததயா, வ
வ, தா; சுஸ்வ, வா, வஹுவ, வா, வெ-தூ, தாதவ்ய, சுவாவூதெ,
வமஃ.

(ப - உ.) வாதவ்ய-கொடுக்கும்பாத்திரனது, விஸெஷெ
ண-தன்மைக்குத் தக்கபடியும், ஸ்யயாததயா-வாவ உ-கொடுக்
கிறவர்களது சிரத்தைக்குத் தக்கபடியும், தாதவ்ய-சுகையினது, வ
மஃ-பயனை, சுஸ்வா-சிறிதாகவாவது, வஹுவா-பெரிதாக வ
வது, வெ-தூ-லோகார்த்தத்திற்சென்று, சுவாவூதெ-அடைய
ப்படுகின்றது.

(பொ - உ.) கொடுக்கும்பாத்திரனதுதன்மைக்குத் தக்க படியும் கொடுக்கிறவர்களது சிரத்தைக்குத் தக்கபடியும் ஈகையினது பயன் சிறிதாகவாவது பெரிதாகவாவது லோகார்த்தர்திற்சென்று அடையப்படுகின்றது.

௬௮

ஈநாநூஹுஷூஹாத வ்யயிவ்யூஷி கிஷு
ந; சுயெஹுஷூஹாத வ்யயிவ்யூஷி கிஷு
வ்யுதெ. ... (௬)

(ப - பி.) ஈநாநூ, ந, ஹுஷூ, தாத, வ்யயிவ்யூ, ந, சு
ஷி, கிஷு; சுயெஹு, ஹுஷூ, தாத, வ்யயிவ்யூ, ந, சு
ஷி, கிஷு; சுயெஹு, ஹுஷூ, தாத, வ்யயிவ்யூ, ந, சு

(ப - உ.) தாத=ஓ! தந்தையே, ஈநாநூ=ஈகையைவிட,
ஹுஷூ=செய்வதற்கு வருத்தமானது, வ்யயிவ்யூ=பூமியில், கி
ஷு=சிறிதும், ந சுஷி=இல்லை, சுயெஹு=பொருளினிடத்தில், ஹு
ஷூ=மிகுதியான, தாத=ஆவல் (இருக்கிறது), ஹு=அதுவு
ம் [பொருளும்], ஹுஷூ=வருத்தத்தினால், வ்யுதெ=அடைய
ப்படுகின்றது.

(பொ - உ.) ஓ தந்தையே! ஈகையைவிட செய்வதற்கு
வருத்தமானது பூமியில் சிறிதும் இல்லை. பொருளினிடத்தில்
மிகுதியான ஆவலிருக்கிறது; பொருளும் வருத்தத்தினால் அ
டையப்படுகின்றது.

௬௯

சுத்யாயாஸஸுவாதெந ஈநாயபெஹுய
நெநயஃ; கியதெநஸகதாரஃ; தாயதெ
ஹுஷூஹாஸ. ... (௭)

(ப - பி.) சுத்யாயாஸ, ஸஸுவாதெந, ஈநாயபெஹுய,
நெநயஃ; கியதெ, ந, ஹு, சுதாரஃ, தாயதெ, ஹுஷூ,
ஹாஸ.

(ப - உ.) சுத்யாயாஸ=அநியாயத்தினால், ஸஸுவாதெந=
சம்பாதித்த, யதெந=பொருளினால், ஈநாயபெஹுய=தானதரும், யஃ

=யார், கியதெ=செய்கிறானே, ஹு=அது (அந்தத்தானதரும்),
சுதாரஃ=செய்தவனை, ஹுஷூஹாஸ=பெரியபயத்திலிருந்து, ந
தாயதெ=மீட்கமாட்டாது.

(பொ - உ.) அநியாயமாய் சம்பாதித்தபொருளினால் தா
னதரும்செய்கிறவனை அந்தத்தானதரும் பெரியபயத்தைவிட
மீட்கமாட்டாது.

௭௦

ந்யாயொவாஜிதவிதெநகதவ்யுஜாநா
க்ஷண; சுத்யாயெநகதொஜீவெஸஸவ
யஜிஸவஹிஷூதஃ. ... (௮)

(ப - பி.) ந்யாயொவாஜிதவிதெந, கதவ்யு, ஜாநா
க்ஷண; சுத்யாயெந, தா, யஃ, ஜீவெஸ, ஸவயஜிஸவஹிஷூதஃ.

(ப - உ.) ந்யாயொவாஜிதவிதெந=நியாயமாகச்சம்பாதி
த்தபொருளினால், ஜாநாக்ஷண=ஞானத்தைக் காப்பதற்குரியகா
ரியங்களை, கதவ்யு=செய்தல்வேண்டும், சுத்யாயெந=அநியாய
மானகாரியங்களினால், யஃ=யார், ஜீவெஸ=ஜீவிக்கிறானே (அவ
ன்), ஸவயஜிஸவஹிஷூதஃ=எல்லாதரும்ங்களுக்கும்புறம்பானவன்.

(பொ - உ.) நியாயமாகச் சம்பாதித்த பொருளினால் ஞா
னத்தைக்காப்பதற்குரிய காரியங்களைச் செய்தல்வேண்டும்; அ
நியாயமானகாரியங்களினால் ஜீவிக்கிறவன் எல்லாதரும்ங்களுக்
கும் புறம்பானவன்.

௭௧

ஸத்யாநூநாஸஸததனிதிஷா யஜிதித்யு
தா; யயாஹுஹுதிவஹிஷூதஃ
தெஷுஹெவெஸா. ... (௯)

(ப - பி.) ஸத்யா, ஸத்யாநா, ஸததனிதிஷா, யஜிதித்யு,
தா, யயாஹு, ஹுதிவஹிஷூதஃ, தெஷு, ஹெவெஸா.

(ப - உ.) ஸத்யா=வல்லமைக்குத் தக்கபடி, ஸததனிதிஷா=

பொழுதும், சுநூதாநம்=அந்நதானம், திகிசூதா=பொறுமை, யதி
திசுதா=நாள்தோறும் தருமானுட்டானத்தன்மை, யயாஹம்=
தக்கபடி, ஸவஃஹுதெஷு=எல்லாபூதங்களிடத்திலுமே,
ஸதா=எப்பொழுதும், ப்ருகிவஹா=பிரதிவாசனையும், (இரு
த்தல்வேண்டும்.)

(பொ - உ.) வல்லமைக்குத்தக்கபடி எப்பொழுதும் அந்
நதானமும், பொறுமையும், நித்தியமும் தருமானுட்டானத்த
ன்மையும், எல்லாஉயிர்களிடத்திலும் தக்கபடி எப்பொழுதும்
ஆதரணையும் இருத்தல்வேண்டும்.

எஉ

பெயரித்யஸ்யஸயநம் வரிஸாஹஸ்யவாஸ
நம்; துஷிதஸ்யவபாநீயம் கூபயிதஸ்யவ
ஹாஜநம். (எ)

(ப - பி.) பெயம், சூதஸ்ய, ஸயநம், வரிஸாஹஸ்ய, உ, சூ
ஸநம்; துஷிதஸ்ய, உ, வபாநீயம், கூபயிதஸ்ய, உ, ஹாஜநம்.

(ப - உ.) சூதஸ்ய=நோயாளிக்கு, ஸயநம்=படுக்கையும்,
வரிஸாஹஸ்ய=களைத்தவருக்கு, சூஸநம்=ஆஸனமும், துஷிதஸ்ய
உ=தாகமெடுத்தவருக்கு, வபாநீயம்=பானயோக்கியமானதையும்,
கூபயிதஸ்ய உ=பசித்தவருக்கு, ஹாஜநம்=உணவும், பெயம்=
கொடுத்தல்வேண்டும்.

(பொ - உ.) நோயாளிக்குப் படுக்கையும், களைத்தவருக்
கு ஆஸனமும், தாகமெடுத்தவருக்கு பானயோக்கியமானதும்
பசித்தவருக்கு உணவும் கொடுத்தல்வேண்டும்.

எங

சுநூஷிவஸுவரிவொதிஸுத்யுஷிஸவஸவ
ஸுஷுஷு; ஹுரிசூதாநாசு வாரம் நாவூஷிசூ
தாநகூதொயிகம். (அ)

(ப - பி.) சுநூஷி, ஸுவம், சூவொதி, ஸுத்யுஷி, ஸவஸவ

ஸுஷுஷு, ஹுரிசூதாநாசு, வாரம், ந, சுஷு, விசூதாநாசு, ததஃ, சுயிகம்.

(ப - உ.) ஸவஸவஸுஷு=எல்லாவஸ்துக்களுக்குள்ளும், சு
நூஷி=அந்நத்தைக் கொடுப்பவர், ஸுத்யுஷி=மிகவும் திருப்தியு
டையவருகி, ஸுவம்=சுகத்தை, சூவொதி=அடைகிறார், ஹுரி
சூதாநாசு=பூமிதாநத்தைவிட, வாரம்=சிறந்தது, ந சுஷு=இல்லை, வி
சூதாநாசு=பூமிதாநத்தைவிட, வாரம்=சிறந்தது, ந சுஷு=இல்லை, வி
சூதாநாசு=வித்தியாதாநம், ததஃ=அதைவிட, சுயிகம்=மேலானது.

(பொ - உ.) எல்லாவஸ்துக்களுக்குள்ளும் அந்நத்தைக்
தானம்செய்பவர் மிகவும் திருப்தியுடையவராகி சுகத்தைப்பெ
றுகிறார்; பூமி தாநத்தைவிட சிறந்ததில்லை. வித்தியாதாநம் அ
தைவிட மேலானது.

எச

ஷ்ளஷ்ளவயூஜாஹாரம்வெஹாஹுமம்வ
கிரயம்; தாநாதெயுதாநிபெயாநிஹுதூ
நி வவிரெஷதஃ; தீநாநா சூவணாடிஷு
ஸெயஸூரெநயீதா. (க)

(ப - பி.) ஷ்ளஷ்ள, வயூ, சூஹாரம், வெஹாஹுமம்; வ
கிரயம்; தாநாநி, வதாநி, பெயாநி, ஹி, சுதூநி, உ, விரெஷ
தஃ; தீநாநாசூவணாடிஷு, ஸெயஸூரெந, யீதா.

(ப - உ.) ஸெயஸூரெந=நன்மையைக்கருதுகிற, யீதா
=அறிஞரால், தீநாநாசூவணாடிஷு=ஏழைகள் குருடர் இரக்க
த்துக்குரியவர் முதலியவர்களின்பொருட்டு, ஷ்ளஷ்ளம்=மருந்து, வ
யூ=பத்தியம், சூஹாரம்=உணவு, வெஹாஹுமம்=தலைக்குண்
னைய், ப்ருகிரயம்=இருக்கிடம், வதாநிசூதாநி=இந்தத்தாந
ங்கள், விரெஷதஃ=விசேஷமாக, சுதூநி=பிறவும், பெயாநி
=கொடுக்கப்படத்தக்கவை.

(பொ - உ.) நன்மையைக்கருதுகிற அறிஞரால் ஏழைக
ள், குருடர், இரக்கத்துக்குரியவர் முதலியவர்களின்பொருட்டு
மருந்து, பத்தியம், உணவு, தலைக்கு எண்ணைய், இருப்பிடம்

இத்தத்தாங்கனும் விசேஷமாகப் பிறவும். கொடுக்கப்படத்தக்கவை.

எரு

ஸக்திவாஜநெடிதாஸாஜநெடிவஜீவிதி ;

ஸிவாவாதொவிஷாஸாஜநெடிவஜீவிதி ;

வகி. (க0)

(ப - பி.) ஸக்தி, வாகநெ, டாதா, ஸாஜநெ, டிவஜீவிதி ; ஸிவாவாத், விஷாஸாஜநெ, ஸி, யஜிவகிவகி.

(ப - உ.) ஸக்திவாஜநெ=தன்னவர், டிவஜீவிதி=தயரத்துடன் வாழ்ந்துக்கொண்டிருக்கையிலும், ஸக்தி=பொருளினது வல்லமையுடையவன், வாகநெ=பிறப்பொருட்டு, டாதா=கொடுப்பவன் ஆகிறான், ஸி=அது [அந்தத்தாங்கம்], யஜிவகிவகி=தருமத்திற்குமாறானதாகிறது, ஸிவாவாத்=முதலில் தேனைப்போன்றதாகி வருகிறது, விஷாஸாஜநெ=பிறகு விஷத்திற்குச்சமானமாகிறது.

(பொ - உ.) தன்னவர் தயரத்துடன் வாழ்ந்துக்கொண்டிருக்கையிலும் பொருளுடையவன் பிறப்பொருட்டுத் தானம் கொடுக்கிறான். அது தருமத்திற்குமாறானது ; அது முதலில் தேனைப்போன்றும் பிறகு விஷத்தைப்போன்றும் இருக்கும்.

—00—

அத்தியாயம் - க0.

எரு

புஜயாபாநஸநெடிவஹ்யாஸாஜநெடி

ஷெயெயி ; நஸாவிஷிசுதபுஜா வஸு

ஜிவாபாநஸி. (க)

(ப - பி.) புஜயா, பாநஸ, டிவஹ்யா, ஸாஜநெ, டிவஷெயெயி ; ந, ஸாவிஷி, சுகபுஜா, வஸு, வாகநெ, டி.

(ப - உ.) புஜயா=ஞானத்தினால், பாநஸநெடிவஹ்யா=மனதைச்சேர்ந்ததயரத்தையும், டிவஷெயெயி=மருந்தினால், ஸாஜநெ=

உடல்ஸம்பந்தமாகியதையும், ஹ்யாஸாஜநெடிவஹ்யா, சுகபுஜா=ஞானத்தையடைந்தவர்கள், வாகநெ=சிறந்தபவியை, வஸு=அதுபவிப்பவர்களாக, ந ஸாவிஷி=தயரப்படுகிறதில்லை.

(பொ - உ.) ஞானத்தினால் மனத்துயரத்தையும் மருந்தினால் உடலைப்பற்றிய தயரத்தையும் அழித்தல்வேண்டும் ; ஞானத்தையடைந்தவர்கள் சிறந்தபவியை யனுபவிப்பவர்களாகி அப்புறம் தயரப்படுகிறதில்லை.

எரு

பாநெ ஹிகா விபொலவதி கெயாஹி

காநஸாவிஷி ; காநெஹிகாவிஷிவாந ஹி

திஹாஹிஹிகாவிஷிவெசு. ... (க)

(ப - பி.) பாநெ, ஹிகா, விப, ஹி, கெயாஹி, ஹிகா, ந, ஸாவிஷி ; காநெ, ஹிகா, கயிவாந, ஹி, ஹாஹி, ஹிகா, ஹி, ஹெசு.

(ப - உ.) பாநெ=ஸ்வாபிமானத்தை, ஹிகா=விட்டு, விப=யாவருக்கும்) அன்பர், ஹி=ஆகிறார், கெயாஹி=குரோதத்தை, ஹிகா=விட்டு, ந ஸாவிஷி=தயரப்படுகிறதில்லை, காநெ=பொருளாசையை, ஹிகா=விட்டு, கயிவாந=பொருளுள்ளவர் ஆகிறார், ஹாஹி=லோபத்தன்மையை, ஹிகா=விட்டு, ஹி=சுகி, ஹெசு=ஆதல்வேண்டும்.

(பொ - உ.) ஸ்வாபிமானத்தைவிட்டு யாவருக்கும் அன்பாகிறார், குரோதத்தைவிட்டுத் தயரப்படுகிறதில்லை ; பொருளாசையைவிட்டுப் பொருளுள்ளவராகிறார். லோபத்தன்மையைவிட்டு சுகியாதல்வேண்டும்.

எரு

கெயாஹி ஹிஹிபுஜா ஸக்திவாஜநெடி

வியாபிநஸகி ; ஸக்திவாஜநெடிஹிஹி ஸா

யாஹிபுஜாஹிபுஜாஹிஹி. ... (க)

(ப - பி.) கெய்யி, ஸாஹஜ்யம், சாத்யம், ஹோமம், வ்யூயி, சுதந்தம்; ஸவ்ஸந்திதஹிதம், ஸாயம், சுஸாயம், திஷ்யம், ஸூதம்.

(ப - உ.) கெய்யி = குரோதம், ஸாஹஜ்யம் = மிகவருத்தத்துடன் வெல்லத்தக்க, சாத்யம் = பகைஞன், ஹோமம் = உலோபத்தன்மை, சுதந்தம் = முடிவற்ற, வ்யூயி = பிணி, ஸவ்ஸந்திதஹிதம் = எல்லா உயிர்களுக்கும் இதம்செய்பவர், ஸாயம் = சாது, திஷ்யம் = தயையற்றவன், சுஸாயம் = சாதுவல்லன்ன என்று, ஸூதம் = சொல்லப்பட்டது.

(பொ - உ.) குரோதம் மிகவருத்தத்துடன் வெல்லத்தக்க பகைஞன், உலோபத்தன்மை முடிவற்றபிணி; எல்லா உயிர்களுக்கும் இதம்செய்பவர் ஸாது. தயையற்றவன் சாதுவல்லன்ன என்று சொல்லப்பட்டது.

எகம்

ஊஹம்ஸம்ஸம்ஸுஸவாஸிக்ஸம் நவிதீதி;

நவதவ்யுகிஊஹாதூ ஐஷ்டீயா வரமதா

ஸியம். ... (ச)

(ப - பி.) ஊஹம், ஸம்ஸம், வரிக்ஸம், த, விதீதி, த, வ, தவ்யுகி, ஊஹாதூ, ஐஷ்டீயா, வரமதா, ஸியம்.

(ப - உ.) ஊஹம் = பொறிகளையடக்கியவரும், ஸம்ஸம் = அடிக்கடி, வரிக்ஸம் = தயரத்தை, த விதீதி = அடைகிறதில்லை, வரமதா = பிரரிடத்திலிருக்கும், ஸியம் = செல்வத்தை, ஐஷ்டீயா = கண்டு, ஊஹாதூ = ஸ்வாதீனப்பட்டிருக்கிற ஆத்துமா, த தவ்யுகி = தயரப்படாது.

(பொ - உ.) பொறிகளையடக்கியவரும் கருத்தையடக்கியவரும் அடிக்கடி தயரத்தை அடைகிறதில்லை; ஸ்வாதீனப்பட்ட ஆத்துமா பிரரிடத்துள்ள செல்வத்தைக்கண்டு தயரப்படாது.

அ

யாராஷ்டீவாவிதேஷ்டாருவெவீயெய்
கூறாந்யெ; ஸவஸௌஹாயஸ்தாரொ
தஸ்யவ்யாபிரததகம். ... (ரு)

(ப - பி.) யம், ராஷ்டீ, வாவிதேஷ்டா, ரூவெ, வீயெ, கூறாந்யெ; ஸவஸௌஹாயஸ்தாரொ, தஸ்ய, வ்யாபிர, சுதந்தம்.

(ப - உ.) யம் = யார், வாவிதேஷ்டா = பிரருடையசெல்வத்திலும், ரூவெ = உருவத்திலும், வீயெ = வீரியத்திலும், கூறாந்யெ = குலஸந்தாநங்களிலும், ஸவஸௌஹாயஸ்தாரொ = சுகம் செல்வவளர்ச்சி நற்காரியம் இவைகளிடத்தில், ராஷ்டீ = பொருமையுடனிருக்கிறதோ, தஸ்ய = அவனுடைய, வ்யாபிர = பிணி, சுதந்தம் = முடிவற்றது.

(பொ - உ.) பிரருடையசெல்வத்திலும், உருவத்திலும், வீரியத்திலும், குலஸந்தாநங்களிலும், சுகம், செல்வவளர்ச்சி நற்காரியம் இவைகளிடத்தில் பொருமையுடனிருக்கிறதோ அவனுடைய பிணிமுடிவற்றது.

அக

தித்யுக்ஷாஷ்டாஹஸு நாவிகொயா
நுஜஹம்ஸம்; மண்ணவதனா யொடுஷ்டீத
ஹம்ஸம்ஸம்ஸாஸ்யம். ... (ஈ)

(ப - பி.) தித்யு, யுக்ஷ, ஷாஷ்டாஹம், வ, நாவிக்ஷம், சுய, சுதந்தம், ஸம்; மண்ணவதனம், வ, யம், ஷெஷ், தம், குஹம், வாராஷ்டீயம்.

(ப - உ.) யம் = யார், தித்யு = மித்திரத்தோகியோ, ஷாஷ்டாஹம் = தட்டத்தன்மையுடையவனோ, நாவிக்ஷம் = கடவுளில்லை என்பவனோ, சுய = பிரத, சுதந்தம் = ஸௌமானத்தன்மையற்றவனோ, ஸம் = மோசக்காரனோ, மண்ணவதனம் = நற்குணமுடைய

258

கண்டம் - ௨, அத்தியாயம் - ௧௧.

ருமம் பாதிக்கப்படுகிறது. தருமம் கெடுக்கப்பட்டதாகி செல்வத்தைக் கெடுக்கிறது.

५७

சாநஸ-ஞயம்: க்ருத ஜ்ஞகத்யாணாநிவஸெவ
தெ; ஸ-வாநியகீரீய-ஞ ஸ்மத-ஞவஹ
தெநம். (ந)

(ப - பி) சுதலாட்சியம், சூதாட்சம், உ, கருணாநிதி, உ, மெல
வதெ; வாலாநிதி, யங்கம், சுயம். உ, வந்தம். உ, வந்தெ, தாள்.

(ப - உ.) [யார்] சுதலகுயம் = அகுவையற்றவரோ, துதலு
து = ரன்றியறிவுடையவரோ, துதுரணாதிது = நல்லதாரியங்களை,
வெவதெ = செய்கிறாரோ, (அந்த), து = மனிதர், வு = வாநு =
கங்களையும், யது = தருமத்தையும், வது = பொருளையும், வது
து = மேலானபதவியையும், வது = அடைகிறார்.

(பொ - ௨.) யார் அகுபையற்றவரோ, நன்றியறிவுடையவரோ, நல்லகாரியங்களைச் செய்கிறவரோ அந்தமனிதர் சுதந்திரமும் தருமத்தையும் பொருளையும், மேலானபதவியையும் அடைகிறார்.

2/5

ஸவெபூஹிதொகொஹுமொ
ஹிசுவநிநாஹி; ஹிஸுஹிஹயாஸஸவஹ்
ஹமஜாமாயகஹுதெ. ... (ச)

(ப - பி) வைகு; ஈர்பஜித, தொகை; ஈர்துழை; இனி, முயலி;
காசி; ஈர்பவா, இனி, ஹயாசு, வைகு, ஜெது, ஹொமாய, கட்டெத்.

(ப - உ) வலுநொகி==உலகமும், ஐயநித==தண்டனையின
ல் நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது, ஸாமி: தா==முற்றும் தாய்மைகு
ணமுடையவர், ஐயாஹ==கிடைப்பதரிது, ஐயவ்யு==தண்டனையி
ன், ஹயாசு==பயத்தினால், வலுநொகி==எல்லாஉலகமும், ஹொமா
ய==அனுபவத்தின்பொருட்டு, கலுதெ==தாங்கப்பட்டிருக்கின்றதி.

கண்டம் - ௨, அத்தியாயம் - ௧௧.

உகௌ

(பொ - உ.) யாவரும் தண்டனையினால் நியமத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், தாய்மையான நடையுடையவர் கிடைப்பதரிது; தண்டனையின் பயத்தினாலேயே எல்லா உலகமும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அள

சுயநிர்ணயம் கொடுக்கப்பெறும் கீழ்க்
 கருத்து; சுயநிர்ணயம் கொடுக்கப்பெறும்
 கருத்து. (ரு)

(ப - பி.) சுயநிர்வாகம், மொகெ, யசோவம், கீதீதாஸம்;
சுலாசம், உ, வரத, சுவி, தவாஸ, தசு, வரிவஜ்யெஸ்.

(ப - உ.) சுயநிர்ஹதம் = அநியாயமாகத்தண்டிப்பது, கொ
செ = இம்மையில், யஸோஹம் = உயிருள்ளபொழுது புகழுக்குக்கெ
டுதி, கீகிநாஸநம் = இறந்தபின்னும்புகழுக்குக்கெடுதி, வாதுகவி
மறுமையிலும், சுஷுமனம் = பேரின்பத்திற்குத்தடை, தஸாசு =
ஆனதால், தசு = அதை, வரிவஜு = யெசு = விலக்கல்வேண்டும்.

(பொ - ௨) அரியாயமாகத்தண்டிப்பது இம்மையில் உயிருள்ளபொழுதும் புகழுக்குக்கெடுதி, இறந்தபின்னும் புகழுக்குக் கெடுதி; மறுமையிலும் பேரின்பத்திற்குத்தடை ஆனதால் அதை விலக்கவீண்டும்.

२२

கூலாவஸீக்ய திவெ-பாகெ கூலோஹி வராதீய
 நம்; கூலோம-பெணாஹ்யுஸதூநாம்பதூநாம்
 ஹ-ஷண்கூலோ. (கூ)

(ப - பி.) சுதிரா, வஸீகூதிகி, மொகெ, சுதிரா, மி, வாரி, ய
க; சுதிரா, மண்ணி, மி, வஸகூதாநா, வஸகூதாநா, மிஷிஷிஷி, சுதிரா,

(ப - உ.) கூறா=பொறுமை, கொடு=உலகத்தில், வரீது
கி=வசிகரப்படுத்துவது, கூறா=பொறுமை, வாசி=நிறுத்த, ம
க=செல்வம், கூறா=பொறுமை, சுதாநா=வல்லமைமற்ற

3.

வர்களுக்கு, முண்ணுணம், ஸந்தாநாஃவல்லமைபுள்ளவர்களுக்
கு, ஹுஷணுஃபணி.

(பொ - ௨.) பொறுமை உலகத்தில்வழிகரப்படுத்துவது, பொறுமை சிறந்தசெல்வம்; பொறுமை வல்லமையற்றவர்களுக்
குக் குணம், வல்லமையுள்ளவர்க்குப் பணி.

அக

யயெவா தாவா ஸுஷுஷு ஸுஷு ஸுஷு
ஹுதா; ஸுஷுஷுஃவாநித்யுநி யயாது
நிதயாவரெ. ... (௭)

(ப - பி.) யயா, ஹவ, சூதா, வசு, தயிசு, ஹுஷுஷு, ஸு
ஹு, ஹுதா; ஸுஷுஷுஃவாநி, தயுநி, யயா, சூதா, தயா, வரெ.

(ப - ௨.) ஸுஹுஹுதாஃநன்மையைக்கருதுகிறவர், சூதா
தான், யயாஹவஃஎப்படியோ, தயிசுஃஅப்படி, வசுஃபிறர்
என்று, ஹுஷுஷுஃபார்க்கத்தக்கது, ஸுஷுஷுஃவாநிஃசகதுக்க
ங்கள், யயாஃஎப்படி, சூதாஃதன்னிடத்திலோ, தயாஃஅப்படி,
வரெஃபிறரிடத்தல்.

(பொ - ௨.) நன்மையைக்கருதுகிறவர் தான்எப்படியோ
பிறர் அப்படியென்று பார்க்கத்தக்கது. சகதுக்கங்கள் எப்படி-
தன்னிடத்திலோ அப்படி பிறரிடத்தல்.

சு௦

ஹுதவசுவாஹாநு ஸுஷுஷுஷுஷு
ஷுஷு; ஹுதவசுவாஹுதாநித்யுஷு
நிதவசுதி. ... (௮)

(ப - பி.) ஹுதவசு, வஹாநு, ஹ, வஹுஷுஷு, ஹ
ஷுஷு; சூதவசு, ஹவஹுதாநி, யி, ஹுதி, ஹி, ஹுதி.

(ப - ௨.) யிஃயார், வஹாநுஃபிறரதுமனைவியை, ஹு
வசுஃதாயைப்போலவும், வஹுஷுஷுஃபிறரதுபொருளை, ஹ
ஷுஷுஃமண்கட்டியைப்போலவும், ஹவஹுதாநிஃஎல்லாஉயிர்

களையும், சூதவசுஃதனைப்போலவும், ஹுதிஃபார்க்கிறோர்,
ஹஃஉவர், ஹுதிஃபார்க்கிறார்.

(பொ - ௨.) பிறரது மனைவியைத் தாயைப்போலவும்
பிறரதுபொருளை மண்கட்டியைப்போலவும் எல்லாஉயிர்களை
யும் தனைப்போலவும் யாபார்க்கிறோர் அவர் உண்மையாக
ப் பார்க்கிறார்.

அத்தியாயம் - ௧௨.

சு௧

ஹுதாநுதவரிவசுஷு ஸுஷுஷுஷுஷுஷு
ஷுதெ; தயாவரிவசுஷுஷுஷுஷுஷு
ஹவசுஷுஷுஷு. ... (௧)

(ப - ௨.) ஹுதாநுதவரி, வரிவசுஃகுற்றஞ்சாட்டி, ய
யாஃஎவ்விதமாக, ஸுஷுஷுஃநல்லோர், வரிதவுதெஃவியசனப்
படுகிறோர், தயாஃஅவ்விதமாக, ஹுஷுஷுஃதுட்டன், ஹுதாஃபிற
ரை, வரிவசுஃகுற்றஞ்சாட்டி, துஷுஷுஃவகிஃசந்தோஷிக்கிறான்.

(பொ - ௨.) பிறரைக் குற்றஞ்சாட்டி எவ்விதமாக நல்
லோர் வியசனப்படுகிறோர் அவ்விதமாகத் துஷுடன் பிறரை
க் குற்றஞ்சாட்டி சந்தோஷிக்கிறான்.

சு௨

விவதிஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு
ஷுஷு; ஹுதாநுதவரிதாநித்யுஷு
ஷுஷுஷு. ... (௨)

(ப - ௨.) [யார்] விவதிஷுஃபுபத்காலத்தில், ஹுஷுஷுஃப
யப்படாமலும், ஹுஷுஃகாரியம்நடத்தக்கூடியவராகவும், நித்யு
ஃஎப்பொழுதும், ஹுதவாநுதாஃமுயற்சியுடையவராகவும், ஹு
ஷுஷுஃதிரிபுணர்ச்சியற்றவராகவும், விதாநுஃஅன்பானதன்மை
யுடையவராகவும் (இருக்கிறோர்), [அவர்] நித்யுஃஎப்பொழுதும்,
ஹுதாநுஃநன்மைகளையே, ஹுதிஃபார்க்கிறார்.

(பொ - ௨.) யார் ஆபக்காலத்தில் பயப்படாமலும் காரியம் நடத்தக்கூடியவராகவும் எப்பொழுதும் முயற்சியுடையவராகவும் திரிபுணர்ச்சியற்றவராகவும் அன்பானதன்மையுடையவராகவு மிருக்கிறாரோ அவர் எப்பொழுதும் நன்மைகளையே பார்க்கிறார்.

கூட

வஹவொ-விநயநுநஷாராஜாநஸ்பரி
ஹூஃ; வநஸாசுவிநாஜாநிவிநயாசு ப்ர
கிவெஹொ. (க)

(ப - ௨.) வஹவாராஜாநஃ=வெகுஅரசர்கள், சுவிநயாசு=விரயகுணமின்மையால், ஸ்பரிஹூஃ=சுதூர்க்பலத்துடன், நஷாரஃ=மாண்டனர், வநஸாசுவிநாஜாநிவிநயாசு=விரயகுணத்தினால், ராஜாநி=அரசுகளை, ப்ரகிவெஹொ=பெற்றனர்.

(பொ - ௨.) விரயகுணமின்மையால் சுதூர்க்பலத்துடன் கூடி வெகு அரசர்கள் மாண்டனர்; காட்டில்வசிப்பவராகவிருந்தும் பலர் விரயகுணத்தினால் அரசுகளைப்பெற்றனர்.

கூச

யதூகூ-வபுதொ-ஸ்யஸ்யாசு வரிதொ
ஷொ-ஞாநூநஃ; தஸ்யயதூநகூ-வீ
தவிவரீ-தஞ-வஜு-யெசு. (ச)

(ப - ௨.) யசு=எந்த, கூகூ=காரியத்தை, கூவூதஃ=செய்யின், சுஸ்யசுநாநூநஃ=செய்கிறவனுடைய உள்ளத்திற்கு, உரிதொஷஃ=குற்றமற்றஆரந்தம், ஸ்யாசு=உண்டாகிறதோ, தசு=அதை, ப்ரயதூநஃ=முயற்சியோடு, கூவீதஃ=செய்தல்வேண்டும், விவரீதநஃ=அதற்குமாறுனதை, வஜு-யெசு=விலக்கல்வேண்டும்.

(பொ - ௨) எந்தக்காரியத்தைச் செய்யின் செய்கிறவரது உள்ளத்திற்குக் குற்றமற்றஆரந்தம் உண்டாகிறதோ அதைச் செய்தல்வேண்டும், அதற்குமாறுனதை விலக்கல்வேண்டும்.

கூடு

யதூகூய-யதநு ஸதூநொவெசு ப்ரா
வொதிநாநவஃ; ப்ராவொவதிததூணு
தூநொஸிஸ்யஸ்யஃ. (கூ)

(ப - ௨.) தாநவஃ=மனிதன், யதூகூயஃ=தருமகாரியத்தை, ஸதூநஃ=தனக்குவல்லமையுள்ளவரையில், யதநு=செய்ய முயன்று, நொவொதிநாநவஃ=அந்தக்காரியம் முடிவைப்பெறுவிடாது, நொவொதிநாநவஃ=அதன்புண்ணியத்தை, ப்ராவுஃ=பெற்றவன், ஹம், தசுபுணுஃ=அதன்புண்ணியத்தை, ப்ராவுஃ=பெற்றவன், ஹவதி=ஆகிறான், கூதூ=இதில், நெ=எனக்கு, ஸ்யஸ்யஃ=ஐயம், நகூ=இல்லை.

(பொ - ௨.) மனிதன் தருமகாரியத்தைத் தனக்கு வல்லமையுள்ளவரையில் செய்ய முயன்று அந்தக்காரியம் முடிவுபெறுவிடாது, அவன் அதன்புண்ணியத்தைப்பெற்றவனாகிறான். இதில் எனக்கு ஐயம் இல்லை.

அத்தியாயம் - ௧௩.

கூடு

ஹூயாணா விவரதா விஷயெஷ்வஹா
ரிஷு; ஸ்யயெயதூநாதிஷெசு விவாநய
தெவவாஜிநா. (கூ)

(ப - ௨.) வானிநா=தேரில்கட்டப்பட்டகுதிகளுடைய, யதூநவஃ=தேர்ப்பாகளைப்போல, விவாநு=ஞானி, விஷயெஷு=வீடயங்களில், ஸ்வஹாரிஷு=பற்றுவதில், விவாநா=சென்றுக் கொண்டிருக்கிற, ஹூயாணா=பொறிகளுடைய, ஸ்யயெ=அடக்குதலில், யதூ=முயற்சி, குதிஷெசு=செய்தல்வேண்டும்.

(பொ - ௨) தேர்ப்பாகன் தேரில்கட்டப்பட்ட குதிகளை அடக்குதல்போல ஞானி விஷயப்பற்றில் செல்லும் பொறிகளையடக்க முயல்வேண்டும்.

௨௨௪ கண்டம் - ௨, அத்தியாயம் - ௧௪.

வஜ்ஜி=அடக்கி, ஸவ்ஹாநுசுயாநு=எல்லாபுருஷார்த்தங்களை, ஸம்
ஸாயயெசு=அடையவேண்டும்.

(பொ - ௨.) உடல் கெடாத உபாயத்தினால் வெளியிந்தி
ரியக்கூட்டத்தை வசப்படுத்தி அப்படியே மனதையடக்கி எல்
லா புருஷார்த்தங்களையும் அடைதல்வேண்டும்.

அத்தியாயம் - ௧௪.

க௦௨

யஜாநகூராதெ வாவா ஸவ்ஹாதெ
ஷுகஹிஷிஷுகஜேணாநிஸாவாஜாஷுஹ
ஸாவபுதெதஜா. ... (க)

(ப - ௨.) யஜா=எப்பொழுது, ஸவ்ஹாதெஷு=எல்லாஉ
யிர்களிடத்திலும், ஷுகிஷிஷுகஜேணா=செய்கையி
னால், ஜகஜா=கருத்தினால், வர்ஜா=வார்த்தையினால், நகூராதெ
வாவா=பாபம்செய்யவில்லையோ, தஜா=அப்பொழுது, ஸுஹ
பிரமத்தை, ஸாவபுதெ=அடைகிறார்.

(பொ - ௨.) எப்பொழுது எல்லாஉயிர்களிடத்திலும் சி
ருக்காலும் செய்கையினாலாவது கருத்தினாலாவது வார்த்தையி
னாலாவது பாபம் செய்யவில்லையோ அப்பொழுது பிரமத்தை
யடைகிறார்.

க௦௩

வாவம்விஜயதெ நெவவஸுவிதிவ கரொ
கிவ; தஸ்யாயபெஷுஷுவிஷுஸ்யமணாந
ஸூனிலாயவஃ. ... (ங)

(ப - ௨.) [யார்] வாவா=பாபத்தை, விஜயதெ=கருத்தி
ருளே, ஸுவிதிவ=வார்த்தைசொல்லுகிறானே, கரொகிவ=செய்
கிறானே, தஸ்யாயபெஷுஷுவிஷுஸ்ய=அதருமத்தில்செல்லுகிற, தஸ்ய=அ
வனது, ஸாயவம்மணா=நற்குணங்களும், தஸூனி=கெடுகின்றன.

(பொ - ௨.) பாபத்தைக்கருதுகிறவனும் சொல்லுகிறவ
னும் செய்கிறவனுமாகிய அதருமத்தில் செல்லுகிறவனது நற்
குணங்களும் கெடுகின்றன.

க௦௪

யெவாவாமிநகூவஜிநொவாநுஜிஸா
யுஹி; தெதவஜிஜஹாதாநொ தஸாரீர
ஸூஸொஷணம். ... (ச)

(ப - ௨.) யெ=யார், ஜநொவாநுஜிஸாயுஹி=கருத்து வா
ர்த்தை செய்கை அறிவு இவைகளால், வாவாமி=பாபங்களை, ந
கூவஜி=செய்யவில்லையோ, தெஜஹாதாந=அந்த மஹாத்துமா
க்கள், தவஜி=தவம்செய்கின்றனர், ஸாரீரஸூஸொஷணம்=உடலை
க்குன்றவைத்தல், த=(தவம்) அன்று.

(பொ - ௨.) யார் கருத்து வார்த்தை செய்கை அறிவு இ
வைகளால் பாபம்செய்யவில்லையோ அந்தமஹாத்துமாக்களோ
தவம்செய்கின்றனர்; உடலைக்குன்றவைத்தல் தவமன்று.

க௦௫

பூரஜொயபெஷுணாநதெ யஜிநெனுவொ
வஜீவதி; யஜாதாஹவதிஷுஷிவிதிதகோ
ஸூபுஷிதி. ... (ரு)

(ப - ௨.) பூரஜி=அதிஞர், யபெஷுணா=தருமத்தினால், ந
தெ=சந்தோஷிக்கிறார், யஜிநுவாவ=தருமமான (தொழிலிலே
யே), உவஜீவதி=ஜீவனம் செய்கிறார், ஸாவஹி=இவ்விதத்தின
ால், யஜாதா=தருமத்துமா, ஹவதி=ஆகிறார், ஸூபு=அவர (தரு
மமான) து, விதி=கருத்தும், பூஷிதி=திருப்தியை அடைகி
ன்றது.

(பொ - ௨.) அறிஞர் தருமத்தினால்ஸந்தோஷிக்கிறார், த
ருமமானதொழிலிலேயே ஜீவனம்செய்கிறார்; இவ்விதத்தி
னால் தருமத்துமாவாகிறார். தருமவானது கருத்தும் திருப்தி
யை யடைகின்றது.

ॐ नमः

• யஸ்யாதூவிரதம் வாவாசு சுஷ்ரானேவநி
வெஸதம்; தெநஸவதிகண்டய்யுபுசுதி
விகுசுதிஸ்யா. (௬)

(ப - உ.) யஸுக்ரதா^யபாருடையகருத்து, வாவாசு^{பா}பாபத்தினிடத்தில், விரத^{சு}வெறுப்புடையதாக விருக்கிறதோ, தசு^யரணை^யஉ^யநல்லகாரியத்தில், திவெபரித^யசெல்லுகிறதோ, தெ^யம^யஉ^யவரால், வை^யபரி^யஉ^யஇவையாவும், யா^யந^யய, ப்^யசு^யதி^யஉ^யஇயற்கையானதோ, வி^யசு^யதி^யஉ^யஇயற்கைக்குமாருனதோ, ஸ^யயு^யஅறியப்படுகின்றது.

(பொ - உ.) யாருடையசுருத்து பாபத்தினிடத்தில் வெ
சுப்புடனும் நற்காரியத்தினிடத்தில்விருப்புடனும்ருக்கிறதோ
இவைபாவற்றிலும் இயற்கையானதிதுவென்றும் இயற்கைக்கு
மாறானது இதுவென்றும் அவரால் அறியப்படுகின்றது.

கௌ

புஜோலகும்பம் நட்டாறு வடிகொண்ட தெவாநா
நாயுதெ; விரஜுதெயயாகாலை நயயபிம்
வினாவி. (ச)

(ப - உ.) வுஜாமகூடம் = துதிவாகியகண் டையுடைய, தாம்
= மனிதர், உஹ = திம்மைமில், ஷோஷாநுதவாவசுநாபயுதெ = தோ
ஷத்தினால் கட்டுப்பட்டவர் ஆகார், யபாகாஜு = தமதுகருத்தின்படி,
வீரஜுதெ = உலகவிஷயத்திலுள்ள வீண்பற்றாதினே ஒழிக்கிறார், யஜோ
ம = தருமத்தையும், ததுஜதி = விமேதில்லை.

(பொ - உ.) அறிவாகியகண்ணையுடையமனிதர் இம்மையில் தோஷத்தினால் கட்டுப்பட்டவராகார், உலகவிஷயத்திலுள்ள வீண்பற்றுதலை ஒழிக்கிறார்; தருமத்தைவிடுவதில்லை.

കുറുപ്പു

யடுவனவ ஹதொஹனி யடுதோரக்ஷதி ர
க்ஷிதஃ; தஸ்யாஹ்யடுதோநஹநவ்யோஜோநா
யடுதோஹதொவயீஸ. ... (அ)

(ப - உ.) யஜு: = தருமம், ஹத: = கெடுக்கப்பட்டு, ஹனி: = கெடுக்கின்றது, யஜு: = தருமம், ரகிதி: = காக்கப்பட்டு, ரகிதி: = காக்கின்றது, தஸாஸு: = ஆகையால், யஜு: = தருமம், தஹந்யு: = கெடுக்கப்படத்தக்கதன்று, யஜு: = தருமம், ஹத: = கெடுக்கப்பட்டு, ஸ: = நம்மம், ராவயிசு: = கெடுக்காமலிருப்பதாக.

(பொ - உ.) தருமத்தை யார்கெடுக்கிறார்களோ அது அவர்களைக் கெடுக்கின்றது, ஆனகால் தருமம்கெடுக்கப்பட்டதற்கு தன்னு; தருமம்கெடுக்கப்பட்டிருமமைக்கெடுக்காமலிருப்பதாக.

കൃഷി

வனகவனவஸ-ஹுஜுரெ-காதியாநெ-வ்யாந-
யாகியம்; ஸாநீரெணஸநீநாஸம்ஸவ-கீநி-
யிமவதி. (க)

(ப - உ.) ஸரஸ்வதி = தருமமே, வாக்ஸ் = நன்றன், ஸர்வாஸு
= என்பன், தியதெசுவி = இறந்தம், கூடயாதி = பின் செல்லுகின்
றது, வாவுக்சு = மறையாவும், ஸர்வணஸரோ = உடலுடன், நா
ஸ்கேட்டில், மதி = செல்லுகின்றது.

(பொ - உ.) தருமமே ஒன்றாகிய நண்பன், இறந்தபின்னு
ம் பின்செல்லுகின்றது ; மற்றயாவும் உடலுடன் கெடுகின்றது.

ககௌ

நயதெடாஸீதிதிநாநாஃ ஸஹீ நவகஸனி
யெ; சுஸ்யயநாயதெஸுதெநஸுனிந
ஸஸயம். (க௦)

(ப - உ.) யெய்யார், யகிழைதருமம், தசவரிஜதிஇல்லை
 ன்று, உவாநாடநினைத்து, மூவீநுசுத்தாத்மாக்களை, சுவரவஸனி

உஉஅ கண்டம் - ௨, அத்தியாயம் - ௧௪.

—அவமதிக்கின்றனரோ, யஜ்ஞஃ=தருமத்தினது, சுஸ்ருயாதாஃ
—விருப்பமில்லாதவர்களாகிய, தெ=அவர்கள், நஸ்யாஃ=கெட்டு
ப்போகின்றனர், தஸம்=ஐயமில்லை.

(பொ - ௨) யார் தருமமென்ப தில்லையென்று நினைத்து
சுத்தாத்துமாக்கலோ அவமதிக்கின்றனரோ தருமத்தில் விருப்ப
மில்லாதவர்களாகிய அவர்கள் கெட்டுப்போகிறார்களென்பதற்
கையமில்லை.

ககக

வாவஸூவஸூ வாவகீ திஃ வாவஸூவா
ஸூதெவமஃ; வுண்ணுஸூவஸூவஸூணு
திஃவஸூணுதிஃஸூதெ. ... (கக)

(ப - ௨) வாவஸூவஸூ=பாபம்செய்யின், வாவகீதிஃ=
பாபமானகீர்த்தியுடையவனாகிறான், வாவஸூவஸூதெவமஃ=பா
பமாகியபயனையே அனுபவிக்கிறான், வுண்ணுஸூவஸூ=புண்ணிய
ம்செய்யின், வுணுகீதிஃ=புண்ணியமாகிய கீர்த்தியுடையவராகி
றார், சுத்யஸூவஸூ=மிகுதியும் புண்ணியத்தையே, சுஸூதெ=
அனுபவிக்கிறார்.

(பொ - ௨) பாபம்செய்யின் பாபமானகீர்த்தியுடையவ
னாகிறான், பாபமாகியபயனையே அனுபவிக்கிறான்; புண்ணியம்
செய்யின் புண்ணியமாகிய கீர்த்தியுடையவனாகிறான், மிகுதியு
ம் புண்ணியத்தையே அனுபவிக்கிறான்.

ககஉ

தஸூஸூவாவஸூவஸூவஸூவஸூவஸூவஸூ
ஸிதவ்ருதஃ; வாவஸூவஸூவஸூவஸூவஸூவஸூ
ஸிணவஸூவஸூவஸூ. ... (கஉ)

(ப - ௨) தஸூஸூ=ஆகையால், வாவஸூ=மனிதன், ஸூ
ஸிதவ்ருதஃ=பிரதிக்கினைசெய்துகொண்டவனாகி, வாவஸூ=பாபத்
தை, தஸூவஸூ=செய்யலாகாது, வாவஸூ=பாபம், வுணுஸூ
வஸூ=அடிக்கடி, கியூஸூ=செய்யப்படி, வுணு=அறிவை,
நாஸ்யகி=கெடுக்கின்றது.

கண்டம் - ௨, அத்தியாயம் - ௧௫. ௨௨௬

(பொ - ௨) ஆகையால் மனிதன்பிரதிக்கினைசெய்துகொ
ண்டவனாகி பாபத்தைச்செய்யலாகாது. பாபம் அடிக்கடிசெய்
யப்பட்டதாகி அறிவைக்கெடுகின்றது.

அத்தியாயம் - ௧௫.

ககக

நிஷெவதெவஸூவஸூநிநிநிதாநி நஸெவ
தெ; சுநாஸூகிஸூயுபாந வனதசு வஸூபித
யகூணம். ... (க)

(ப - ௨) வஸூவஸூ=நற்காரியங்களை, நிஷெவதெ=செய்
கிறார், நிநிதாநி=நியாயமாய் நிந்திக்கப்பட்டதக்கவற்றை, நஸெ
வதெ=செய்வதில்லை, சுநாஸூகி=நாஸ்திகரல்லர், ஸூயுபாந=
நற்காரியத்தில் விருப்பமுடையவர், வனதசு=இது, வஸூபிதயகூ
ணம்=அறிஞருக்குரியஇலக்கணம்.

(பொ - ௨) நற்காரியங்களைச்செய்கிறார் நியாயமாகிநிந்தி
க்கப்பட்டதக்கவற்றைச்செய்வதில்லை; நாஸ்திகரல்லர், நற்காரி
யத்தில்விருப்பமுடையவர்; இது அறிஞருக்குரியஇலக்கணம்.

ககஉ

வஸூகூயஸூவஸூவஸூவஸூவஸூவஸூவஸூ
ஸிணவஸூவஸூவஸூவஸூவஸூவஸூவஸூ
வஸூவஸூவஸூவஸூவஸூவஸூவஸூ. ... (உ)

(ப - ௨) யஜ்ஞஃ=தருமம்ஒன்றே, வஸூ=சிறந்த, ஸூ
யி=நன்மையைத்தருவது, சுநாஸூகி=பொறுமைஒன்றே, உத
ஸூ=சிறந்த, ஸூகி=சார்தி, விஷூவஸூ=ஞானம்ஒன்றே, வ
ஸூ=சிறந்த, துவி=திருந்தியைத்தருவது, சுஸூவஸூ=து
ன்பம்செய்யாமைஒன்றே, வஸூவஸூ=சுகத்திற்குக்காரணம்.

(பொ - ௨) தருமம் ஒன்றே சிறந்த நன்மையைத்தருவ
து, பொறுமை ஒன்றே சிறந்தசார்தி, ஞானம் ஒன்றே சிறந்த
திருந்தியைத்தருவது; துன்பம்செய்யாமைஒன்றே சுகத்திற்கு
க்காரணமானது.

மறுபு (ப - ௨.) தவாசுத் துகையால், வஹாயாயுத் துகையால்,
நிவர்ப்பாருட்டு, யறத் தருமத்தை, தித்யுத் தினமும், யறெத் திநி
தகிநிதாக, ஸாநிநயாசுத் செர்த்தல் வேண்டும், யறெத் தினி
வஹாயுத் தருமத்தின் உதவியால், ஐஹாருத் நீக்கக் கூடாத, தத்
ஸம்ஸாரத்தினது அஞ்ஞான இருளைவிட்டு, தாதித் நீங்குகிறார்.

(பொ - ௨.) அநுகையால் துகையின் பொருட்டு தருமத்
தைத்தினமும் திநிதுகிநிதாகச் செர்த்தல் வேண்டும்; தருமத்தி
னுதவியால் நீக்கக் கூடாத அஞ்ஞான இருளைவிட்டு நீங்குகிறார்.

உரு

வனஷகடுபு வனஷகடுபு வனஷகடுபு வனஷகடுபு
ஸநம்; வனவரீபாவலி தவ்யு வனவரீபாவலி
தவ்யு. ... (அ)

(ப - ௨.) வனஷத் திநி, துஷ்யுத் தட்டி, வனஷத் தவடி
ஸத் திநி உபதேசம், வனஷகடுபு வனஷகடுபுத் திநி பிரமாணவசன
ம், வனவரீபாவலி தவ்யு வனவரீபாவலி தவ்யுத் திவ்விதமாக வழிப
டுதல் வேண்டும் இவ்விதமாக வழிபடுதல் வேண்டும்.

(பொ - ௨) இது கட்டி, இது உபதேசம், இது பிரமா
ணவசனம், இவ்விதமாக வழிபடுதல் வேண்டும்; இவ்விதமாக
வழிபடுதல் வேண்டும்.

ஷ் ஸாநி ஸாநி ஸாநி ஹரி ஷ்.

இரண்டாவது கண்டம் முற்றிற்று.

பிராமதருமம் முடிவு பெற்றது