

419

M-8

381

T.D.R.C. 419

B.R.No. 77
1-1888

Wsg

சிவமயம்,
ஸ்ரீ. தாண்டவராய சுவாமிகள்
திருவாய்மலர்த்தருளிய

கைவல்ய நவநீதம்

ஆலமும்,
ஸ்ரீ. கோயிலூர்
பொன்னம்பல சுவாமிகள்

இயற்றிய
தத்துவார்த்த தீபமென்னும்
உரையும்.

இவை
திருப்பாதிப்புவியூர்
க-ரா-சிவசிதம்பர முதலியாரால்
மொழித்திறமுட்டவாராயப்பட்டு

சை-சுவாமிகளின் மாணக்கர்களாகிய
சிதம்பரம். செல்வச்சுந்தரி, சே-இராமாநுஜமுதலியார்
இவர்களால்

சி. துரைசாமிப்பிள்ளை யவர்கள்
தஞ்சை "பன்னால் அச்சுக்கூடத்தில்"
பதிப்பிக்கப்பட்டன.

சருவஜித்துவன் கார்த்திகை மீ
இதன் விஷயம் 2.

Copy Right

430

77

419/1838/1

419 3

181-48

த. ந. நவாபிளக்கப்படலத்தின்
அருக்கிரமணிகை.

பக்கத் தொ லக.	விஷயம்.	பக்கத் தொ லக.
1	மங்களாசுரணை	2
2	சுலசையணத்தும் முவேடணையுடங்கல்	3
3	அஞ்ஞானி லரிடத்து விராகம் மக்தம், ஞானிக லரிடத்து விராகம் இடம் எனல்	4
4	பொன்னிலமாந் என்பதற்கு, பொருள்	5
5	சேதனப்பிரபஞ்சமாத்நிதில், சாட்கித்தன் மையுள்ளமையும், அசேதனப்பிரபஞ்சத்தி லரிடம்மையுள்	6
6	விசேஷணவட்சணம் உபாதிவட்சணங்களோ டு அவச்சேதனாதத்தன்மை ஆபாசவாதத் தன்மைகள்	7
7	இத்தாலாசிரியர்க் காபாசவாதமே உடன்பாடு அவச்சேதனாதமன்றெனல்	8
8	அவச்சேதனாதத்திற்றோடும்	9
9	தேகத்திற்குப்பிறம்பே ஆபாசப்பிரகாசமும், சாட்கிப்பிரகாசமும்	10
10	என்னோ ஆபாசப்பிரகாசமும், சாட்கிப்பிரகாச மும்	11
11	சாட்கிப்பிரகாசத்தில் விருத்திபங்கோரபட்சம்	12
12	ஆகாசத்திருட்டாத்தத்தாற் கொள்ளக்கிடத்த தோரிகாரிபம்	13
13	மனோலயமே பிரகிதம் என்பதில் தன்னமெனல்	14
14	செய்யுளின் மூன்றும்பாத்திற்கு வேறுமொரு பொருள்	15
15	சகாயகன் என் தற்குப்பொருள்	16
16	காணப்பிரபத்திற்குச் சாட்கி தன்மைகளும் பலமாகாவும்	17
17	பதங்கள் என்பத, விவரணை	18
18	அவத்தற்குக்காரணம்	19
19	மேலிளவாசரிமதிரே, விவரணை, விவரணை வாய் கருத்த	20
20	அதிமதித்தல் என்பத, விவரணை	21
21	பிள்ளைப்பதற்குச் சாட்கி தன்மைகளும் இத்திறமெனதற்குச் சாட்கி தன்மைகளும்	22

5381

5381

பிரசங்கத்தொகை.	விஷயம்.	பக்கத்தொகை.
எஎ	பாஞ்சராத்திரமதாதுசபரியர்கொள்ளு	கௌ
எஅ	கண்ணிகவிஞ்ஞானவாயம்	ஷை
எக	பாட்டமதம்	கௌ
அ0	குனியவாதியரானபெளத்தரீதம்	ஷை
அக	பிரபாகரமதம்	கௌ
அஉ	சரிசத்திரயங்குசுசகரனுக்குக்கோசாகக்க	கௌ
	நியதற்குத்தாற்பரியம்	கௌ
அங	அத்தியாரோபத்தினுபயோகம்	க00
அச	சாக்கிரபதார்த்தத்தின்ஸ்மிருதியாகல், சொ	க0க
	ப்பனம் சத்தியமென்னும்பூர்வபட்டம்	க0க
அடு	மற்றும் பூர்வபட்சமாகச்சொப்பனம் சத்திய	ஷை
	மெனல்	ஷை
அசு	சொப்பனம் ஸ்மிருதியென்பாரைமபத்தல்	ஷை
அவ	பிரத்தியட்சனானம் இருவகைத்தெனல்	க0உ
அஅ	சொப்பனம் சத்தியமென்னும் மற்றொருபூர்வ	க0க
	பட்சமறுப்பு	க0க
அக	சொப்பனபதார்த்தங்கட்கு அர்வசனீயமாக	க0ச
	உற்பத்தியுண்டெனல்	க0ச
க0	சொப்பனபதார்த்தம் உற்பத்தியாமேல், சத்தி	க0ச
	யமாமென்னுஞ்சங்கைக்குச் சமாதானம்	க0ச
கக	சாக்கிரசொப்பனம்இரண்டிற்கும் அநிஷ்டான	க0எ
	மும், உபாதானமும்ஒன்றெனில், அவற்றிற்	க0எ
	குப்பேதங்கட்கானவகைச்சங்கையும், சமா	க0எ
	தானமும்.	க0எ
கஉ	சொப்பனம்போலச் சாக்கிரத்திற்கும் தேசகா	க0அ
	லசத்தியின்மை	க0அ
கங	சாக்கிரப்பிரபஞ்சத்திற்குத் தேசகாலசாமக்கிரி	க0க
	யின்றென்புற்று மாணம்	க0க
கஅ	மதுகுதனசுவாமிகளின்வாக்கியம்பற்றிச் சாக்	ஷை
	கீட்பிரபஞ்சத்திற்கு யொக்கியகாலதேசம்	ஷை
	உண்டெனல்	ஷை
கடு	சாக்கிரப்பிரபஞ்சத்திற்கு யொக்கியகாலதேசம்	ஷை
	உண்டென்று மதுகுதனசுவாமிகளுக்கு அ	ஷை
	பிரபிராயம்ஒன்றெனல்	ஷை
கசு	மதுகுதனசுவாமிகள் அபிப்பிராயம்	கக0

பிரசங்கத்தொகை.	விஷயம்.	பக்கத்தொகை.
கஎ	தேசகாலங்கட்கு காரணத்தின்கமயின்மைக்கு	ஷை
	ஒதுக்கள்	ஷை
கஅ	பூர்வபட்சமாகத் தேசகாலங்கட்குக் காரணத்த	ககக
	ன்மை உண்டென்பதில் ஒதுக்கள்	ககக
கக	பிரமத்தின்காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில்	ககஉ
	அந்நியதாக்கியாதிரீதியாற்றோற்றுகின்றதெ	ககஉ
	னல்	ககஉ
க00	பிரமத்தின்காரணத்தன்மை அந்நியதாக்கியாதி	ககக
	ரீதியால் சுவேத்திலுந்தோன்றவேண்டுமென்	ககக
	னும் பூர்வபட்சியின்சங்கைக்குச் சமாதா	ககக
	னம்	ககக
க0க	திருஷ்டாந்தமுக்கத்தால் பரமார்த்தமாகத்தேச	ககச
	காலங்களிற் காரணத்தன்மை இன்றெனல்	ககச
க0உ	சொப்பனபதார்த்தத்தினும் சாக்கிரபதார்த்தம்	ககடு
	வில்லட்சனமாமெனல்	ககடு
க0க	சித்தாந்தம்	ஷை
க0ச	சாக்கிரபதார்த்தங்கள் சொப்பனபதார்த்தங்க	ககச
க0ச	ள்போல ஸ்ரவீதையின் பரிணாமமல்ல வெ	ககஎ
க0ச	வ்வேறு காரணங்களினின்றும்முண்டாகின்ற	ஷை
	னவென்னுஞ்சங்கையும், அதனமறுப்பும்,	ஷை
	திருஷ்டமிகுஷ்டவாதமும்	ஷை
க0எ	சுசு, சஎ - வது செய்யுளில் அந்நியதாக்க	கஉக
	ணம்	கஉக
க0அ	சுசு-முதல் 12-வது செள் வரையும், ஆவர	கஉடு
	ணசத்தியின்றன்மை	கஉடு
க0க	சாமான்யவியேசைவிலக்கணம்	கஉஅ
கக0	சுசுரனிடத்தில் ஆவரணம்அந்நியதாக்க	ககஉ
	வைதகிரந்தங்களில் இன்றெனல்	ககஉ
ககக	சுசு - முதல் 12-ம் செள் வரையும், விட்	ககஉ
	சேபசத்தி ஆவரணசத்திகொளும் நன்கு	ககஉ
	நிங்கு	ககஉ
ககஉ	விட்சேபசத்திபொய்யாகலின், அதனால்பெற	ககடு
	ப்படுகுத்தியும் பொய்யாமென்னுங்கடாவு	ககடு
	ம், அதற்குவிடைபும்	ககச
ககக	உற்பத்திவித்தி அநிஷ்டானரூபமெனல்	ஷை
ககச	அவிததைத்தந்தாறு	ஷை

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
கக௮	௮-முதல் எ-ம் செ-ள் வரையும் திருஷ்டாந்தத்தோடு சிவஸ்தாவஸ்தை	க௯௭
கக௯	௯-முதல் அ-ம் செ-ள் வரையும் மஹாவாக்ஷியவிசாரம்	க௯௮
க௯௭	சத்திரிபுத்தி, லட்சணவிருத்திகளினியல்பு	க௯௯
க௯௮	பிரமத்தினியல்பு	க௯௯
க௯௯	சுக்ரனியல்பு	க௯௯
க௯௦	கூடஸ்தனியல்பு	க௯௭
க௯௧	சிவனியல்பு	க௯௮
க௯௨	௯-முதல் ௯-ம் செ-ள் வரையும், பஞ்சகோசவிவேகம்	க௯௯
க௯௩	ஆன்மவிலக்கணமும், அநான்மவிலக்கணமும்	க௯௦
க௯௪	அப்பிரகாசமாகியகடஞானம் அநுவிவசாயத்தால்பிரகாசிக்கிறதென்னும் நியாயமுதத்தில் அநவஸ்தாதோஷம்	க௯௧
க௯௫	நியாயமதகண்டனம்	க௯௦
க௯௬	முராரியிரமதகண்டனம்	க௯௨
க௯௭	பட்டரமதகண்டனம்	ஷே
க௯௮	பிரபாகரமதகண்டனம்	ஷே
க௯௯	௭-முதல் ௭-ம் செ-ள் வரையும், அநுபவகுபஜன்மா அநுபவவிஷயமாகாதெனல்	க௯௯
க௯௦	வாச்சியார்த்தங்கள் பேததர்மமுடையனவாக விவ்ருத்திற்றகு அக்கியங்கூடாதெனல்	க௯௯
க௯௧	௮-முதல் அ-ம் செ-ள் வரையும், பூவகை லெக்கணையும், அவைகளின் உதாரணமும்	க௯௭
க௯௨	தாவதசந்தர்ப்பப் பாகத்தியாக்ஷட்சணையால் சாமவேதமஹாவாக்ஷியத்திற்குப் பொருள் கோளாகப்	க௯௦
க௯௩	உணையமஹாவாக்ஷியங்களின் பொருள்கோளியல்பு	க௯௨
க௯௪	சத்தியாதிபதங்களின் பொருள்கோளியல்பு	ஷே
க௯௫	துவிதவிருத்தியாதி	க௯௭
க௯௬	அநுபுத்திலை	க௯௮
க௯௭	அ-முதல் ௯-ம் செ-ள் வரையும், பிரதிபந்தத்திரயமும், அவைகளின் விநோதிகளான சிரவணதிகளினியல்பும்	க௯௯

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
க௯௮	௯-முதல் ௯-ம் செ-ள் வரையும், ஜீவன்முத்தரின்பாகுபாடும், அவைகளினியல்பும்	க௯௮
க௯௯	ஜீவன்முத்தரின்பதிமை	க௯௭
க௯௦	கர்மத்திரயவொழிபு	க௯௮
க௯௧	சஞ்சிதாகாபியங்களைப்போலப் பிராரத்தமும் பொருந்தாதென்று ஓரோவீர்த்திற்கூறுவதற்கு அபிப்பிராயம்	க௯௯
க௯௨	நாநாசரீராரம்பகமான ஓர்கருமத்தால் பிரதமசரீரத்தில் ஞானம் உண்டாகில், அவனுக்கு அந்நியசரீரப்பிராப்தியுண்டென்னுஞ்சங்கைக்குச் சமாதானம்	ஷே
க௯௩	பிராரத்தாநுபவகாலத்தில் ஞானியின்றேகத்தாலுளதாகும் ஆகாமியம்போம்வழி	௨௦௦
க௯௪	விதேகமுத்தியினியல்பு	௨௦௧
க௯௫	ஞானிகளதேகபாதத்தில் காலதேசாதி நியமின்மை	௨௦௨
க௯௬	உபாசகர்க்குத்தேகபாதத்தில் காலதேசாதி களினியேட்சை	ஷே
க௯௭	ஞானிகடேகம்சுவமாய்வீழில் அது விதேககைவல்லியமன்றமுமென்னும் ஆசந்	௨௦௪
க௯௮	ஹைக்குச்சமாதானம்	௨௦௫
க௯௯	பிரமத்தவம்வற்றுகெனவேயுள்ளதன்றி நாதனமாகவுண்டானதெனல்	௨௦௬
தத்துவவிளக்கப்படலத்தின் அநுக்கிரமணிகை முற்று.		
சந்தேகந்தெளிதற்பட்டலத்தின் அநுக்கிரமணிகை.		
க௯௯	சமுசயபேதம்	௨௦௭
க௯௦	ஐவகைப்பேதம்	௨௦௮
க௯௧	பிரமம் பிரமாணத்தெனல்	௨௦௯
க௯௨	பிரத்தியட்சாதிகப்பிரமாணங்களால், மதஸ்தரகூடாபாதி	௨௧௦

பிரசங்கத்தொகை.	விஷயம்.	பக்கத்தொகை.
கடுக	பிரமாணானவிலக்கம்	உகக
கடுச	பிரமம் பிரத்தியட்சபிரமாணவிஷயமாகாமை	உஉ௦
கடுகு	அதுமானப்பிரமாணம்	உஉ௧
கடுக	வேதாந்தார்த்தாசாரமாக அநேகஅதுமானம்	ஷௌ
கடுஎ	பிரமம் அதுமானப்பிரமாணவிஷயமாகாமை	உஉ௨
கடுஅ	பிரமம் உபமானப்பிரமாணவிஷயமாகாமை	உஉ௩
கடுக	சப்தப்பிரமாணத்திற்குப் பிரமம்விஷயமாகாதது	ஷௌ
கடு௦	மம், விஷயமாகாமையும்	...
கடு௦	இவர்பிரமாணம் நான்கென்றெடுத்ததற்கப்பிரமம்	உஉ௪
கடுக	அர்த்தப்பத்திப்பிரமாணம்	ஷௌ
கடு௨	சிஞ்ஞாக்ககருவமாதியவர்த்தப்பத்தியின்உதாரணம்	ஷௌ
கடு௩	அதுபலப்பிப்பிரமாணம்	உஉ௫
கடு௪	சிஞ்ஞாக்ககருபலப்பிரதிருபணவுபயோகம்	ஷௌ
கடு௫	பிரமம் வாக்குக்குவிஷயமாகாது	உஉ௬
கடு௬	பிரமம் வாக்குக்குக்கோசராகோசரமாகமென்பதற்கு வேறுமொருசமாதானம்	உஉ௭
கடு௭	க௦-முதல் க௮-ம் செ-ள் வரையும், இரண்டாம் சங்கைக்குச் சமாதானம்	உஉ௮
கடு௮	அநான்பதார்த்தங்களில் விருத்திவிப்பதிபலவியாப்தி	உஉ௯
கடு௯	ஆன்மாவில் விருத்திவிப்பதிமாத்திரம்	உ௩௦
கடு௦	பிரமம் மனத்திற்குக்கோசமாகாமாறும், அகோசமாகாமாறும்.	ஷௌ
கடு௧	பிரமம் மனசுஞானவிஷயமன்றென்னும் நிஷேதத்திற்கப்பிரமம்	உ௩௧
கடு௨	மானதவிஷயத்தன்மைநிஷேதம்போலப் பிரமம் நிஷேதத்தன்மைநிஷேதத்திற்கப்பிரமம்	ஷௌ
கடு௩	புனது சமாதியாப்தியுடையவிதம்	உ௩௩
கடு௪	க௮-முதல் க௮-ம் செ-ள் வரையும், மனதுசமாதியுடையது	உ௩௪
கடு௫	மனதின்சொருபம்	உ௩௫
கடு௬	வாசனையின்சொருபமும், அதன்பேதங்களும்	ஷௌ
கடு௭	மலினவாசனை	உ௩௬
கடு௮	உலகவாசனை	ஷௌ

பிரசங்கத்தொகை.	விஷயம்.	பக்கத்தொகை.
கடு௯	உலகவாசனையின்மென் புகழ்ருதாரணம்	...
கடு௦	உலகவாசனையினத்திற்குபாயம்	ஷௌ
கடு௧	சாஸ்திரவாசனையின்பேதம்	உ௩௭
கடு௨	சாஸ்திரபாடாபிமானம் மலினமென்பதகுதாரணம்	...
கடு௩	சாஸ்திரத்தினர்த்தாபிமானம் மலினமென்பதற்குதாரணம்	ஷௌ
கடு௪	அதுஷ்டாநாபிமானம் மலினமென்பதற்குதாரணம்	...
கடு௫	தேகவாசனையின்பாருபாடு	உ௩௮
கடு௬	லௌகிகசாஸ்திரியபேதத்தால் தேகத்திற்குக் குணசம்பாநனங்கள்	ஷௌ
கடு௭	லௌகிகசாஸ்திரியபேதத்தால் தேகத்தின் றேஷத்தையப்போக்குவன	ஷௌ
கடு௮	தேகவாசனை, உலகவாசனை, சாஸ்திரவாசனை மூன்றும் மலினமாதலால், அவைவிடற்பாலனவாழ்வன்பதற்குக் காரணங்கூறியிருத்தல்	...
கடு௯	சத்தவாசனையின்சொருபம்	உ௩௯
கடு௦	மனயிறந்தார்போகமும், மனயிறந்தால்விவன்முத்தியும் கூடொருமென்பதெனவன்	உ௪௦
கடு௧	இருவகைமனநாசம்	உ௪௧
கடு௨	அருவமனமிருத்தலாற்போகமும், உருவமனமிருத்தலாற் சீவன்முத்தியுங்கூறியது	ஷௌ
கடு௩	திடஞானம், அதிடஞானம்	உ௪௨
கடு௪	உ௮-முதல் உ௮-ம் செ-ள்வரையும், மாகர்த்தன், மாபோகி, மாத்தியாபிகளினியல்பு	உ௪௩
கடு௫	உ௮-ம் செ-ள்வரையும், உ௮-ம் செ-ள்வரையும் சரீரதாரியாய்ப்பிராரத்தவசத்தால் கிரியையிலிந்	...
கடு௬	பவன் எங்குந் இருத்திருத்தியுள்ளனமும் வினாவும், விடையும்	உ௪௪
கடு௭	உ௮-ம் செ-ள்வரையும், உ௮-ம் செ-ள்வரையும் ஞானக்கு ஞானதிடத்தின்பொருட்டுச் சிரவணநிஷேதமெனவெனும்வினாவும், அதற்கு விடையும்	உ௪௫
கடு௮	உ௦-முதல் க௮-ம் செ-ள்வரையும், ஆகுடமிருத்திருத்தியுத்தன்மைநாசகடாவி	...
கடு௯	உ௮-முதல் க௮-ம் செ-ள்வரையும், ஆகுடமிருத்திருத்தியுத்தன்மைநாசகடாவி	உ௪௬

பிரச்சன த்தொ கை.	விஷயம்.	பக்கத் தொ கை.
கருசு	சமாதியினிடல்பு	...
கரு	வருடனுக்குக்கர்த்தவவியலின்மையும், வியவ காரணம், ஞானமும் ஒன்றற்கொன்றுவிரோ தயின்மையும்	... ௨௫௮ ... ௨௫௯
௨௦௦	ஒருவாற்றுவாறு, ஈசரோடு ஒப்பாமெனல்	... ௨௬௧
௨௦௧	௧௭-முதல் ௩௧-ம் வரையும், ஞானிசர் வான்மாவாயின், அவனைக்கூடியடைந்து ஏ னையோறடையாமைக்குக் காரணமென்னை யெனப்படடாவும், விம்பப்பிரதிவிம்பரியாய த்தால் அதற்குவிடையும்	...
௨௦௨	௪௦-முதல் ௪௨-ம் செ-ள் வரையும், ஈசரவித்தி களில்லாதஞானி அவரோடொப்பாமாதெம் ங்னெனும்வினாவும், அதற்குவிடையும்	...
௨௦௩	ஈசரன் அணிமாத், முனிசுருக்குண்டாயிருத்த ற்குக்காரணம்	...
௨௦௪	௪௪, ௪௫-ம் செ-ளில் வாதராயணர்முதலிய பூ ர்வாசாரியர்போல இக்காலத்துஞானிகளிட த்துச்சித்தியும், ஞானமும் ஏனில்லையெனு ம்வினாவும், அதற்குவிடையும்	...
௨௦௫	சித்திகளாற்பயனின்மையின், பூர்வகாலத்து ஞானிகளிலும் சிலர்சித்தியடையாமை	... ௨௬௩
௨௦௬	சித்திகளாற்பயனின்மையின், பூர்வகாலத்து ஞா னிகளின்சிலர், அவற்றிற்குமெய்யருத்தமுற் றதெற்றிற்கெனும்வல்லுமும், விடையும்	... ௨௬௪
௨௦௭	௪௬, ௫௦, ௫௧-இம்முன்று செ-ளாலும், தாந் தாஞ்செய்தகர்மம்அதுபலித்தாலன்றித்தீரா தென்றும், ஈடுசித்தகர்மங்களுமுடையுமும் ஞானக்கூலிகமென்றும் கூறுநிற்குஞ்சுரு திவாக்கியங்கள் ஒன்றற்கொன்றுவிரோதமா கலி அவற்றில் யாதுணமையெனும்வினா வும், அதற்குவிடையும்	... ௨௬௬ ... ௨௬௭
௨௦௮	அநித்தொரும் ஞானமான்மியம்நியாமல் கர்ம ப்படுகுழியில் வீழ்வானெனெனும் வினாவும், அதற்குவிடையும்	... ௨௬௮
௨௦௯	௫௪-முதல் ௫௮-ம் செ-ள்வரையும், ஈசரசிருஷ் டியும், சீவசிருஷ்டியும்வேறென்று வினாவை முன்னிட்டிச் சுருதியுத்தியதபவங்களாலு ணர்த்தல்	... ௨௬௯

பக்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
உக௦	அச்சுவத்தமென்னுமசுருதிக்குப் பாயியார்த்தம் ...	உ௮௦
உக௧	வியஞ்சனாவிருத்தியின்சொருபம் ...	உ௮௧
உக௨	தற்செயலானகாமாதிகளைத் தற்செயலென்றது ஈசர்ச்செயலென்பவரும், அவை ஈசர்ச்செயலல்ல தற்செயல், செயல்பவரும் உயம்பயன் ...	உ௮௨
உக௩	க௦-முதல் க௧-ம் செ-ள்வரையும், ஈசரனிடத்து வைத்தம்பியநோஷப்பின்றென்பதைக் கடாவிடைகளாலுணர்த்தல் ...	உ௮௩
உக௪	தமக்குறுதிவேண்டினரால் செயற்பாலனவானசோபானம் ...	உ௮௪
உக௫	ஞானத்திற்கு முக்கியவந்தரங்கசாதனமாகிய விசாரசொருபம் ...	உ௮௫
உக௬	ஞானத்திற்கு அந்தரங்கபகிரங்கசாதனங்கள் ...	உ௮௬
உக௭	க௪-முதல் க௭-ம் செ-ள்வரையும், நித்தகாமகர்மாதூஷ்டானம் சித்ததத்திவாயிலால்லது, நேரே விசாரம்போலஞானத்திற்குக்காரணமன்றென்பதைக் கடாவிடைகளாலுணர்த்தல் ...	உ௮௭
உக௮	௬௮-முதல் ௭௧-ம் செ-ள்வரையும், மோக்ஷசாதனம் ஞானமேயல்லது, கருமமன்றெனக் கடாவிடைகளாலுணர்த்தல் ...	உ௮௮
உக௯	௭௨-முதல் ௭௬-ம் செ-ள்வரையும், ஞானமேசுகத்தைப்பயவாநிற்குமென்னுஞ்சுருதி கர்மத்தாலும் அஃதுண்டாமென்னல் எற்றிற்கெனவினாவும், அதற்குவிடையும் ...	உ௮௯
உ௯௦	௭௭-முதல் ௭௯-ம் செ-ள்வரையும், அகம்பிரமமென்னும் அந்தக்கரணத்தின்பரோட்சவிருத்திஞானமே நிலை, க்ஞானவிரோதியெனக் கடாவிடைகளாலுணர்த்தல் ...	௯௦௦
௯௦௧	அஞ்ஞானத்தின்விரோதி யுலரித்தாரை ...	௯௦௧
௯௦௨	அவச்சேதவாதத்தில் அஞ்ஞானவிரோதி ...	௯௦௨
௯௦௩	ஆபசவாதத்தில் அஞ்ஞானவிரோதி ...	௯௦௩
௯௦௪	அ௦-முதல் ௮௧-ம் செ-ள்வரையும், சருமமும், ஞானமும் அந்தக்கரணகாரியமானும் அஞ்ஞானவிரோதிகரமல்ல ஞானமேயென்பதை விஞ்ஞைமூன்னிட்டிணர்த்தல் ...	௯௦௪

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
உ௨௫	வஸ்துதந்திர சூத்திரங்களுளியல்பு	௩௧௧
உ௨௬	சுக-முதல் அடு-ம் செ-ள்வரையும், தியானம்	௩௧௩
உ௨௭	முத்தியையன்றியும், அதற்குள்ளையான டாவியக்கும் ஆற்றலுண்டென்பதைக்	௩௧௪
உ௨௮	தியானத்தானமுதல், விசாரமும், ஞானமும் ஏனெனினுமெனவிரிவாக	௩௧௫
உ௨௯	அகண்டாதுபவஞ்சிவகமொறுவினாவும், விடையும்.	௩௧௬
உ௩௦	அகண்டாதுபவஞ்சிவனமுத்தரிடத்திருக்குமாறு	௩௧௭
உ௩௧	செகத்தில் அநாதரபுத்தியுண்டாதற்கு ஓர் ஆக	௩௧௮
உ௩௨	ஞாயிகை	௩௧௯
உ௩௩	காரணத்துச்சமாதவின், காரியமும், அங்ஙனே	௩௨௦
உ௩௪	யெனவுரைத்திப் பொய்யிலுறக்கமும், மெய்யில்விழிப்புமாயிருவெனல்	௩௨௧
உ௩௫	சுக-முதல் சுக-ம் செ-ள்வரையும், மித்தையா	௩௨௨
உ௩௬	னசெகத்தைமித்தையென்பதால் தோஷமி	௩௨௩
உ௩௭	ன்றென்பதைக்கடாவிடெனவிரிவாக	௩௨௪
உ௩௮	மாயையினியல்புரிய அதனை அறுவகையாக	௩௨௫
உ௩௯	வினாதல்	௩௨௬
உ௪௦	முதல்நான்குவினாக்களுக்குவிடை	௩௨௭
உ௪௧	மாயை அவாச்சியவடிவமென்பதை விரித்து	௩௨௮
உ௪௨	ரைத்தல்	௩௨௯
உ௪௩	சுக-முதல் சுக-ம் செ-ள்வரையும், மாயையும்,	௩௩௦
உ௪௪	பிரமமும் வேறெனின்;—வஸ்து துவிதமா	௩௩௧
உ௪௫	மே? ஒன்றெனின்;—வஸ்து மித்தையாமே?	௩௩௨
உ௪௬	என்னும் இரண்டிவனுக்களுக்குவிடை	௩௩௩
உ௪௭	சுக-முதல் சுக-ம் செ-ள்வரையும், பிரமார்த்த	௩௩௪
உ௪௮	மாச்சுத்தியினியையினு விபுவகாரத்தி	௩௩௫
உ௪௯	ல், யு, பெறுதற்கொள்ளற் றலெனல்	௩௩௬
உ௫௦	மாயாநிலத்திருத்தியுண்ட, அதைக்கீழுமா	௩௩௭
உ௫௧	றுவினாவும்	௩௩௮
உ௫௨	மாயாநிலத்திரபாயம்	௩௩௯
உ௫௩	பிருசுத்தரணியசுருதியின்றமுதற்பரியமும், காந்	௩௪௦
உ௫௪	தோக்கியசுருதியின்பொருளும்.	௩௪௧
உ௫௫	திருவட்டாத்தத்தில் காரியம், சத்தி, ஆதாரம் இ	௩௪௨
உ௫௬	வைகவிரியல்பு	௩௪௩

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
உ௪௭	அநுமானத்தாலும் கடயித்தையெனல்	௩௪௦
உ௪௮	மண்சத்தியமென்பதில் அநுமானம்	௩௪௧
உ௪௯	பரிணாமஆரம்பவாதங்களின்மறுப்பும், சித்தரத்	௩௪௨
உ௫௦	தமாயியவிவர்த்தவாதமும்	௩௪௩
உ௫௧	சூட்சுமதிருஷ்டியால் கடாநிசுககற்பிதங்களு	௩௪௪
உ௫௨	க்கும் சேதனமே அதிஷ்டானமெனல்	௩௪௫
உ௫௩	உண்மையிலில்லாத அசத்தாதிகளை நிலித்திக்	௩௪௬
உ௫௪	குமாறுவினாதலும், அதற்குவிடையும்	௩௪௭
உ௫௫	இதனாற்பயனின்ற இதனாற்பயனுண்டெனல்	௩௪௮
உ௫௬	அத்வைதாநத்தம்	௩௪௯
உ௫௭	சர்வவிருத்திகளிலும் ஆநந்தந்தோன்றாமெக்கு	௩௫௦
உ௫௮	க்காரணம்வினாதலும், அதற்குவிடையும்	௩௫௧
உ௫௯	சச்சிதாநந்தவிலக்கணம்வினாதலும், அதற்கு வி	௩௫௨
உ௬௦	டையும்	௩௫௩
உ௬௧	சத்திலக்கணவிரி	௩௫௪
உ௬௨	சித்திலக்கணவிரி	௩௫௫
உ௬௩	ஆநந்தவிலக்கணவிரி	௩௫௬
உ௬௪	சுக-முதல் சுக-ம் செ-ள்வரையும், ஆன்மா	௩௫௭
உ௬௫	வினிடத்துச் சச்சிதாநந்தவநுபவம்வினாது	௩௫௮
உ௬௬	ம், அதற்குவிடையும்	௩௫௯
உ௬௭	ஆன்மா சுகசாதனமன்றெனல்	௩௬௦
உ௬௮	ஆன்மாவிடத்துள்ளபிரியம் நிரதிகையெனல்	௩௬௧
உ௬௯	ஆன்மா துவேஷத்திற்குவிஷயமாமோவெனி	௩௬௨
உ௭௦	ல்;—அன்மாவால்	௩௬௩
உ௭௧	வித்தபுத்திரா ளில் ஆன்மாவைக்கிப்பினதற்	௩௬௪
உ௭௨	குத்தக்க தாரதர்யப்பிரியம் ஆன்மாவ	௩௬௫
உ௭௩	ன்முக்கியப்பிரியம் ளாதெனல்	௩௬௬
உ௭௪	கௌணன்மாமுதலியல்பு, இத்தருணம்	௩௬௭
உ௭௫	வான்மா முக்கியமெனல்	௩௬௮
உ௭௬	கௌணவிருத்தி	௩௬௯
உ௭௭	ஆன்மாநத்தம்	௩௭௦
உ௭௮	ஆநந்தபேதங்கூறல்	௩௭௧
உ௭௯	முன்னுரத்தத்தில் ஏனையவாநத்தம் அடங்குமாறு	௩௭௨
உ௮௦	தொகுத்து வன்வலையாநத்தங்களினியல்பு	௩௭௩
உ௮௧	விஷயாநந்தவியல்பு	௩௭௪
உ௮௨	பிரமார்த்தவியல்பு	௩௭௫

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
உ.அ.எ	சமுத்தியாநந்தத்திற்குச் சுருதியிற் கூறும் ஐந்து திருஷ்டாந்தம்	ந.எ.க
உ.அ.அ	குமாரன்ருகலியமூவரை உதாரணம் உலிவதன் றுற்பரியம்	ந.எ.ரு
உ.க.க	சமுத்தியாநந்தத்திற்குச் சுருதியுத்திய நுபவம்	க.க.உ
உ.எ.உ	கள்ள-முதல் க.க.உ-ம் செ-ள்வரையும், ஆந்த மயன நுபவம் விஞ்ஞானமயனிடத்தில் எங் வனம் உதிக்கலாமென வினாதுதலும், அதற்கு விடையும்	ந.எ.எ
உ.எ.க	பிரமாநந்தத்திலுந் தினை அனைவீடும், வெளிவரவும் காரணம் வினாதுதலும், அதற்கு விடையும், வாசனாந்தவியல்பும்	ந.எ.க
உ.எ.உ	நிஜாநந்தவிலக்கணம்	ந.அ.உ
உ.எ.க	முக்தியாநந்தவிலக்கணம்	ந.அ.க
உ.எ.அ	முக்தியாநந்தமகிமை	ந.அ.அ
உ.எ.ரு	சார்வபுமன்முதலியோர் இனையரெனல்	ந.அ.ரு
உ.எ.க	முக்தியாநந்தமடைந்தோனின் துதித்தல்	ந.அ.ரு
உ.எ.எ	சச்சிதாநந்தங்களுக்கொருமைய நியவினாதுல்	ந.அ.எ
உ.எ.அ	திருஷ்டாந்தமுகத்தால் சச்சிதாநந்தங்களுக்கொருமையுணர்த்தல்	ந.அ.அ
உ.எ.க	சச்சிதாநந்தங்களுக்கொருமையைச் சுருதியாலு ணர்த்தப்படுகிறது. பிரமத்திற்குச் சுருதியிற் சொல்லிய விநிதாங்குதல்	ந.க.உ
உ.அ.உ	விலக்குதாமங்கள்	ந.க.க
உ.அ.க	விநிலக்குக்குணங்களாகச் சொன் தற்குக் காரணமும் அவருணங்களும், பிரமத்தி ன்சொன்ன மனமும்	ந.க.அ
உ.அ.உ	க.க.உ-முதல் க.க.உ-ம் செ-ள்வரையும், சச்சிதாந ந்தங்களுக்கொருமையை யுத்தியாலுணர்த்தல்	ச.உ.உ
உ.அ.க	சச்சிதாநந்தங்களுக்கொருமையை அநுபவத்தா லுணர்த்தல்	ச.உ.க
உ.அ.அ	கிடை குருவ்ருளின்படி அநுபூதியின்னும்	ச.உ.அ
உ.அ.ரு	உத்திதனாயுடனாதல்	ச.உ.ரு
உ.அ.க	அஞ்ஞான பிகளினுமம்	ச.உ.க
உ.அ.அ	க.க.உ-முதல் க.க.உ-ம் செ-ள்வரையும், அஞ்ஞா ன பிகளினியல்பு	ச.உ.அ
உ.அ.ரு	ஞான பிகளினுமம்	ச.உ.ரு

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
உ.அ.அ	ச.உ.உ-முதல் க.க.உ-ம் செ-ள்வரையும், ஞான பூமி களினியல்பு	ச.க.உ
உ.அ.க	ஞான பூமிகளினியல்பும் ஐந்தவத்தைகளாகக்கூறல்	ச.க.ரு
உ.க.உ	விதேகனைவல்லியத்தினுத் துரியாதீதமென்பவ ரப்பிராயம்	ச.க.க
உ.க.க	ஞான பூமிகளையடைந்தோர்க்கு நாமமேறுபாடு	ச.க.எ
உ.க.உ	க.ரு.உ-முதல் க.க.உ-ம் செ-ள்வரையும், ஞான பூமிகளின் பெருமை	ச.க.அ
உ.க.க	முத்திக்குத் துறவேகாரணமெனச் சிலர்கூறும்	ச.உ.க
உ.க.அ	யக்கமகற்றவேண்டுமெனல்	ச.உ.அ
உ.க.ரு	க.க.உ-முதல் க.க.க-ம் செ-ள்வரையும், துறவுக் குக்காரணமும், துறவின் வேறுபாடும், சங் கைக்குச்சமாதானமும்	ச.உ.ரு
உ.க.ரு	பிராமணவாந்மாத் திரத்திற்குச்சந்தியாசவதிகாரம்	ச.உ.எ
உ.க.க	துறவறமன்றியும் இல்லைத்தார்க்கும் ஞானமு ண்டெனல்	ச.உ.க
உ.க.அ	சுத்தநிரியவைசியர்க்கு வித்தவாந் தந்தியல்பு	ச.உ.அ
உ.க.ரு	திகாரமுண்டே விதிவாசந் தியாசத்திலதிகார மில்லையெனல்	ச.உ.ரு
உ.க.அ	வார்த்திகாரர்கொள்கை	ச.உ.அ
உ.க.க	மற்றொருகிரந்தகாரர்கொள்கை	ச.உ.க
உ.க.ரு	குத்திரர்க்கு ஞானவேதுவான சிரவணத்திலதி காரமில்லையென்னும் ஓர்கிரந்தகாரர்மதம்	ச.க.ரு
உ.க.அ	குத்திரர்க்கு இவ்வாசபுராணதிகளின் சிரவணத் திலதிகாரமும், அவர்க்கு உபதேசநீடேதத்தி ன் அப்பிராயமும், வித்தையனுபயோகிக ளான கர்மத்தின்பாலுத்தாலதிகாரமில்லையெ ன்பதற்குச்சமாதானமும், வேதத்திற்குப் பி ன்னமான அத்தியாத்தமகிரந்தசிரவணதிகளி லதிகாரமும், இவ்வாறேபாபியகாரர் அபிம தமாமெனலும்	ச.க.அ
உ.க.ரு	வேதாநுசாரிகளைப்போலச் சகலமதுடர்க்கும் த த்துவஞானத்திலதிகாரமுண்டெனல்	ச.க.ரு
உ.க.க	ஞானவேதுவான தெய்வசம்பத்தினியல்பும், அது காரதம்மியமாயிருத்தலும், அதனிலாப த்தாலருத்திரர்க்குப் புராணதிகளின் விசாரத் தாலும், அந்நியசாதிகட்குப்பாஷாப்பிரபந்தா	ச.க.க

தெள்ளிநி னாய்துணர் சிந்தையன் மெய்வதக்
 கள்ளிலை தருமதுக் காடெனப் பெயரிய
 கிருகன் னிலத்தொளி திகழ்தரு மரபில்
 வருமொரு தாண்ட வராயநா டுத்தோன்
 காரா யண்பெயர் நயத்தனா னசான்
 சாராத் தினையர் சமாதியோ தத்தினிட
 அன்பர் மொருதே தந்தநூ லறைகுதி
 பென்புகா வருவன் சின்னரை கடைப்பிடித்
 தாய்தபன் னுற்பொரு னனைத்தையர் திரட்டிகீர்
 வாய்தகை வல்லிய மாநல நீதமாம்
 பெயரிற் புகன்றனன் பேசுந் ஞாற்கோ
 ஆய்வுறு முரைபல சடைந்துள ரலைவிடிக்
 இந்தநா ளினிலோ ரிரியநம் பெருரை
 முந்துதாற் பொருளென முழங்கிமன் வினங்கச்
 சொன்னயம் பொருளென கொடைய மாதி
 யெய்யம் களுஞ்சிறந் தெழுந்துமே லோங்கத்
 தத்து வார்த்ததி பம்மெனத் தருபயர்
 வைத்தினி நியற்றி மகிக்கு வழங்கினன்
 அங்கவ னுரென லறைகுவன் முன்புகல்
 சங்கர பகவற் பாதர்தம் மரபிற்
 போந்தொரு சயிவனப் புண்ணிய கேத்திரம்
 ஆங்கு மான வணிவணி கர்கள்வாழ்
 தருநிருக் கோயிலுர்த் தண்ணறும் பதிக்கட்
 இருநெல்லை காயகித் தேவியோ டுமர்த
 கொற்ற வானீசர்பொற் கோயில்லா னளாவி
 புற்றகோ புரங்களு மொளிர்விமா னங்களும்
 வளமலி விடைமதிந் டாண்டபந் களுந்திரு
 குளமுநீ ராழிக் கோதில்மண் டபமும்
 மயறைய பிறவும் வயங்கிமன் பொலிவு
 பெற்றிட வியற்றிப் பெரியோர் வசித்திடத்
 தருமடா லயமதுஞ் சால்புறச் சமைத்துத்
 தொகுமடி யார்க்கெலாந் தான முதிவிச்

சாற்றுமத் தருவே தார்தகன் குணத்தி
 விற்றினி திருத்த விழுத்தவ சில
 முத்துரா மல்கல் முதல்வனான் மலரமு
 சித்தத் திருத்தித் திகழ்தே கிகளும்
 சிதம்பர முனிபுத் சேகர னெவர்க்கு
 இதம்பகர் வாய்ப்பை யின்சொன் மாட்சியன்
 கற்றவர்க் கினியன் கின்றழை யுருவன்
 உற்றவர் குறைதப வுதவுசீ ருதாரன்
 தென்கலை வடகலை திகழ்த்துத் தானி
 மன்கலை யாறும் வாய்மந் துயர்க்கோன்
 சேவகா ருணியத் தென்னமு தக்கடல்
 பாவக விசுர பத்தியா ரணியம்
 வரமுன பாச வாராக் கிரமலை
 பிரம் ஞானம் கிருத்தனிப் பாற்கரன்
 விரும்புற் றெத்தவ மேலவ ருஞ்சார்
 பெரும்பற் தப்பினி சேகர பெரியோன்
 தன்மை பினர்க்கென ருவெனும்
 பொன்னம் பலபெயர்ப் புதிதமா தவனே.

இஃது

திருப்பாதிநிப்பலியூர்

க. ரா. சுவசுதம்பரமுதலியார்

இயற்றியது.

சுணபுதிதுனை.

சி வ ம ய ம்.

சைவல்லிய நவந்தம்.

உரைப்பாயிரம்.

குருவணக்கம்.

வேத நான்கினுட் பொருளின மறைத்தவெந் *தமக்குப்
பேத பாதுவாய்ப் புனிதநல் லருளுருப் புனைந்து
சேது வாமபா சுகத்தினைத் திகழ்தர விளக்கும்
வாத ராயணன் மலரடி முடிமிசை வைப்பாம். (க)

இதுவு மது.

பொகருண் ஞான நங்கள் புண்ணிய மனைத்து மொன்றாய்
அங்குபுல் லென்ன வந்தான் டருமறைப் பொருளை யார்க்கும்
அங்கையி னெல்லி போல வளித்தரு னமலா நந்த
சங்கர பகலற் பாதன் றுண்மலர் நந்த லைக்கே. (உ)

* தமத்தக்கு எனற்பாலது அத்துச்சாரியை குறைந்து தமக்கென
சின்றது.

உரைப்பாயிரம்.

இதுவு மது.

உகந்த தேசிக் னெண்டனிப் பதத்தையிவ் வுலகை
இகந்த முத்துரா மப்பெய ரிறைமல ரடியைச்
செகந்த னுதெனுஞ் சிதம்பர தேவனற் றுளே
அகந்தை தீரவெம் மகத்தினுஞ் சிரத்தினு மணிவாம். (ஈ)

நூலாசிரியர் வணக்கம்.

மாண்ட மெய்ப்பொருள் கையிலா மலகமே யென்ன
சுண்டி யாவரு மெனினினி லுணர்தர வெவையும்
நூண்டு சோதியே வந்ததென் நியாவருந் துறிக்கும்
தாண்ட வப்பெருந் தண்ணருண் மூர்த்திதாள் சார்வாம் (ச)

தற்சிறப்புப் பாயிரம்.

அன்ப ராய்த்தனை நினைபவ ரகத்திருந் தருளும்
இன்ப நாடகத் திறைமல ரடியுளத் திருத்தி
முன்பு கன்றமு தறிஞர்தான் முறைபிற ழாமே
என்பு லத்தன விதற்குறா யியம்புவ னெடுத்தே. (ஐ)

கணபதினை.

சிவமயம்.

கைவல்லிய நவநீதம்.

மூலம்.

தத்துவார்த்ததீபமென்னும்

உரையும்.

நூன்முகம்.

முதலாவிருக்கவும் வழிநூல் சார்புநூல் செய்யப்படுவோர் ஆதிக்
கண்ணை மங்கலஞ் செயற்பாலது அவசியமே; என்னை? கிரந்தசமா
ப்திக்குப் பிரதிபந்தங்களுக்கவுள்ள எவ்வித விக்ஷிங்களும் அம்மங்க
லத்தால் நாசமுறுதலின். விக்ஷிமென்பது பாவம். பாவத்தினால்
கபகாரியங்கள் சமாப்தியாகா; ஆகலின் அப்பாவங்களைப் போக்கவல்
ல மங்கலம்வேண்டும். பாவமின்மையராயினோரேவெனின்? அவ
ர்களும் மங்கலஞ்செய்யத் தக்கதேயாம்; இன்றேல் அந்நூலை நோ
க்குவோர்க்கெல்லாம் நூலாசிரியரிடத்து நாஸ்திகப் பிந்தியுண்
டாவி அந்நூற்கண் ணக்கூ செல்லாதென்க.

(க) அப்படிச்செய்யும் மங்கலம் வஸ்து நிர்ந்தேசரூபமங்கலமெ
ன்றும், நமஸ்காரரூபமங்கலமென்றும், ஆகீர்வாதரூபமங்
கலமென்றும் மூவகைத்தாம். சகூனம், அல்லது நிர்க்கு
ணமாகவுள்ள பரமாத்மாவே வஸ்துவாம். அவ்வஸ்துவி
ன் கிர்த்தனமே வஸ்துநிர்ந்தேச மங்கலமெனப்படும். அ
ப்படிக்கன்றி அவ்வஸ்துவுக்கு வணக்கங்கூறுவது நமஸ்
காரரூபமங்கலமாம். தனது அல்லது மாணக்கரது வா
ஞ்சிதவஸ்துவைப் பிரார்த்திப்பது ஆகீர்வாதமங்கலம்.

இன்னாலாசிரியர் இங்கே சிஷ்டாசாரத்தாற்பெற்ற இயக்கத்தெய்வ நமஸ்கார ரூபமங்கலத்தை அங்கீகரிக்கின்றார்.

பொன்னில மூன்று ராசை பொருந்தினர் பொருந்தா ருன்னம் தன்னிலத் தரத்திற் சேவ சாட்சிமாத்திரமாய் நிற்கும் எந்நிலம் கனிநு மிக்க வெழுநில மவற்றின் மேலாம் நன்னில மருவு மேக நாயகன் திங்கள் போற்றி. (க)

(இதன்பொருள்) பொன்னிலம் மாதர் ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தார்-பொன்னாசை மண்ணாசை பெண்ணாசை இயைந்த அஞ்ஞானிகளும் இயையாத ஞானிகளுமாகிய இவர்களது—உள்ளத்தின் நிலை-அந்தக்கரணங்களில்—அந்தரத்தில்-(தாரதம்மியமான பூமக்குடம்பொற்குடங்களிற் பெய்யும் பண்டங்கட்குத்தாரதம்மியமற அவகாசங்கொடுப்பதுமாதிரமாய் நிற்கும்) ஆகாயத்தைப்போல—சேவ சாட்சி மாதிரமாய் நிற்கும்-சேவ சாட்சிமாத்திரமாக நிற்கின்ற—எகநாயகன்-அகண்டைகரசனான சிவபெருமானுடைய—பதங்கள் போற்றி-சீர்பாதங்கட்கு நமஸ்காரம்—என்றவாறு.

நிலத்திற் குரிமையுடைய மைந்தனா ஆகு பெயரால் “நிலம்” என்றார்.

(2) அங்ஙனமாயினும் விடயபேதத்தால் மனோரதங்கள் அநேகமாயிருக்கவும் இவர் மூவகையாற்றத்தொகுத்த யாதுகருதி யோ வெனின் ? எல்லா ஆசையும் அம்மூவகையுள் அடங்கியிருத்தல் பற்றி என்க.

இவ்வாறே. “மனைவியு மகரும் பொன்னு மீததெய்வ தழுதம் போல, நினைவினா னேயஞ் செய்து நினைலத் துள்ள வெல்லா, மனைவயர்க் காகச் செய்வர்” என வாசிபுட்டதும், “விழைவெ னப்படுகின்றது மென்மெலு, வழல்வி ரிந்த கனகத் தரும்பிமென், மழலை மாதர் மருங்கிற் படர்ந்துவைங், குழவி யிதுவொ ழுந்துவிட் டோங்குமால்” எனப் பாகவதத்தும், மனோரதங்களனைத்தையும் அம்மூவகையையுடக்கி நுகரியிருக்கின்றமை காண்க. அருணகிரிநாதரும் இக்கருத்தே புறநிறுப்பதே “மூவேடனையென் மூழுநீர் திரிமோ” என்றார்.

(க) அற்றேலஃதாருக. உலகில் அஞ்ஞானிகளுள்ளும் சில்லோர் மனைவி மக்கள் அர்த்தவேடனைத்தியாசிகளாகக் காணப்படுதலின், “ஆசைஇயையாதார் ஞானிகள்” என விரித்தது அதிவியாப்தி யாமே யெனின் ? மூவேடனை மாதிரமொழித்த அவர்கட்குப் பிரபஞ்சத்திற்கேட்புருஷமாயினும், பரோட்சயித்தியா புத்தியினும் விராக முண்டாயிருப்பினும், பிரபஞ்சத்தின்கண் அபரோட்சயத்தியபுத்தி பிரபலமாக விருத்தலின் ரோடங்கண்ட விடயங்களிற் காலாந்தரத்தில் நல்லதென்னும் புத்தியுளதாகா நிற்கும் ; அஃதுளதாகவே விராக நீங்கி இராகமுளதாகலின், அஞ்ஞானிகள் பாலுள்ள விராகம் மந்தவிராகமாம். ஞானிகள் பாலோவெனின் ? அவர்கட்குப் பிரபஞ்சத்தில் அபரோட்சயத்தியா புத்தியால் விராகமுளதாயிருத்தலின், அது திடவிராகமாம். “குறையுமாப் பிணிப் புற்று லுங் கொண்டவீப் புலன்க ளெண்ணி, லறைகட லனைய நெஞ்சத் தவாவறு னறிவினில்லான்” எனக் கீதையில் பகவானு லருளிச்செய்யப்பட்டிருப்பதால், எடணத்திர மத்தியாசிகளான அஞ்ஞானிகட்குச் சூட்சுமமான அதுப் புத்த வாசைபுள்ளதே ; ஆதலால் “ஆசைபொருந்தாதார் ஞானிகள், என்றது அதிவியாப்தியாகாதென்க. [அதுப் புத்தவாசை புலப்படாதவாசை.] வாசிட்டத்தும். “அடக்கமா” “அதத்தே மஃதநீர் தவர்க்கு மறிநிலா தவர்க்குநற் றுக, டொட்கையில் சன்மாத் திரமதா மறிவின் தச்சாரூ பசின் றைசவிலத் தவரே, விடந்தருங் காம முதற்பகை கடந்தோர் மெய்யறி விலார்கடப் பரியோர்” என ஆசை யின்மையும், உயர்மையும் ஞானி அஞ்ஞானிகட்குச் சின்னமாகக் கூறியிருப்பது காண்க.

* அதிவியாப்தி—இலக்கியமல்லாததன்கண்ணாயிருப்பது : அது “ஆவிற்குக்கோடுடைமை.” அவ்வியாப்தி—இலக்கியத்தின் எகதேசத்தின் இலக்கணமில்லாமை. அது “ஆவிற்குக் கயில சிறத்தன்மை.” அசம்பவம்—இலக்கிய முழுநிலையின்மை. அது “ஆவிற்கு ஒற்றைக்குளம்புடைமை.”

(சு) பொன்னில மாதர் என்பதைப்-பொன்னில் அம்மாதர் எனப்பிரித்துத், திருமகன்போலும் அழகினையுடைய பஞ்சவீடிய சமஷ்டிபுரமான பெண்களிடத்து எனப்பொருளுரைப்பினும் அமையும்.

இஃதமையுமாறு, “பாரியை யுடையோன் யாவ நவனுக்கே பற்றும் போகம், நாரியை யில்லா தார்க்குப் போகத்தி னலமெங் குண்டாங், காரிகை தன்னை நீங்கிற் கருத்துறு சகத்து நீங்கும், பேரியற் சகத்து நீங்கிற் பிரிவில்பே ரின்ப முண்டாம்.” என வாசிட்டத் திற்குறியுள்ள இரகுநந்தினர் திருவாக்கானும், “நெய்விட்ட கருங் குழலார் தம்பால் ஐவத்த நெஞ் சொழிந்தா னாம்புலன்கே ரின்ப நோக், கைவிட்டா ரொழியாவா நந்த போக்கக் காழுகராடி முடிந்த படி காண்மின் காண்மின்” என்னும் அஞ்ஞவதைப்பரணியின் செய் யுளானும் அறிக.

(இ) “ஆசைபொருந்தினர் பொருந்தார்” எனச்சிறப்புப்பற்றி உயர்திணைமேல் வைத்துச் சொன்னாரேனும், “ஒரு மொழி யொழிதன் னினங்கொளற் குறித்தே” என்பதனால் பிரமாபுதம் தம்பபரியந்தமான சேதனப் பிரயஞ்ச முழு வதுங்கொள்ளற்பா லனவாம். “உள்ளம்” என்றது அந்தக்கரணம். “உள்ளத்தன்னில்” என்றது சாதி யொருமை.

பிரதிபாதி ய வசேதனப்பிரயஞ்சத்தின்கண் அந்தக்கரண மின்மையின், அவைகளில் அவச்சின்னசேதனம் ஞானமென்றும், சாட்சியென்றுஞ் சொல்லப்பட்டவில்லை.

“ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தா ருள்ளத் தன்னிலந் தரத்திற் சிவ சாட்சிமாத் திரமாய் நிற்கும்” என்றதால் அந்தக்கரணமொன்றே பிரமாதாவுக்கு விசேடனமும், சாட்சிக்கு உபாதிபுமாம் என்பது பெற்றாம்.

(சு) அங்ஙனமாயின், அவ்விரண்டின்மையும யாவையோ வெனின்? ஒன்றன் சொரூபத்திற் பிரவேசித்து வியாவர்த்தகமாகிநிற்பது விசேடனம். அந்நியத்தினின்றும் ஒன்

றை வேறுபடுத்துவது வியாவர்த்தகமாம். எது வேறுபடுத்திக்காட்டப்படுமோ அது வியாவர்த்தியமாம். நீலக்குடமென்புழி நீலத்தன்மை குடத்தின் விசேடனம். என்னை? நீலக்குடத்தில் நீலத்தன்மை பிரவேசித்து அதனைப் பொன்மைக்குட முதலியவற்றினும் வேறுபடுத்துக் காண்பித்தலான்; அந்நீலத்தன்மை விசேடனமாம். அவ்வாறு பிரமாதாவுக்கு அந்தக்கரணம் விசேடனமாம். என்னை? பிரமாதாவின் சொரூபத்தி லந்தக்கரணம் பிரவேசித்து அதனைப் பிரமேய சேதனத்தினின்றும் வேறுபடுத்துக்காண்பித்தலால் என்க. •

ஒன்றன் சொரூபத்திற் பிரவேசியாமல் வியாவர்த்தகமாய் நிற்பது யாது இது உபாதிபெனப்படும். நியாயமதத்தில் கர்ணசட்டுலி யின் அச்சின்னாகாயஞ் சுரோத்திரோந்திரிய மெனப்படும்; அங்கே கர்ணசட்டுலி சுரோத்திரோந்திரியத்திற்கு பாதிபாம். என்னை? சுரோத்திரோந்திரியத்தின் சொரூபத்திற் கர்ணசட்டுலி பிரவேசியாமல். வாகிய வாகாயத்தினின்றும் சுரோத்திரோந்திரியத்தை வேறுபடுத்துக் காண்பித்தலால் உபாதிபாம். [கர்ணசட்டுலியென்பது செவித்தனை.]

வேறுமொரு திருஷ்டாந்தம்.

* கடாகாயமானது மனது* பரிமாண அந்தத்திற்கு அவகாசங்கொடுப்பதால் ஆகாயத்திற்குக்கடம் உபாதிபாம். என்னை? மனது அந்தத்திற்கு இடங்கொடுக்குமாகாயத்தின் சொரூபத்தில் கடம் பிரவேசியாமல், வியாபக் வாகாயத்தினும் வேறுபடுத்துக் காண்பித்தலால் மனது அந்தத்திற்கு அவகாசங்கொடுக்கும் ஆகாயத்திற்குக் கடம் உபாதிபாம்.

அதுபோல அந்தக்கரணவுபகித சேதனம் சாட்சியாமென்புழி, அந்தக்கரணம் சாட்சிக்கு உபாதிபாம். என்னை? அந்தக்கரணம் சாட்சியின் சொரூபத்திற் பிரவேசியாமல், பிரமேய சேதனத்தினும் சாட்சியை வேறுபடுத்துக் காட்டுவதால் என்க. அந்தக்கரண மொன்றே சாட்சிக்கு உபாதிபாகவும், பிரமாதாவுக்கு விசேடனமாகவும் நின்றமை காண்க. இவ்வாற்றால் அந்தக்கரண வுபகிதசேதனமோ சாட்சியாம். அந்தக்கரண விசிட்ட சேதனம் பிரமாதாவாம்.

* மனது மனங்குஎன்னும் ஓரெடுத்தவனைவை.

உபாதிபுடையது, உபகிதமென்றும், விசேடண முடையது, விசிட்டமென்றுங் கூறப்படும்.

அந்தக்கரண விசிட்டமான பிரமாதாவே கர்த்தா, பொக்தா, கமி, துக்கி என்னும் சம்சாரியாகிய சிவனும்; இது அவச்சேதவாதத்தின் நன்மை.

இனி ஆபாசவாதம்.

ஆபாசவாதத்தில் ஆபாச சகித வந்தக்கரணம் சிவனுக்குவிசேடணம். ஆபாசசகிதவந்தக்கரணம் சாட்சிக்கு உபாதியாம்; ஆதலால் ஆபாசத்தோடு கூடின வந்தக்கரண விசிட்டசேதனம் சிவனும். ஆபாசத்தோடு கூடின வந்தக்கரண வுபகிதசேதனம் சாட்சியாம். இரண்டு பட்சத்திலும் விசேடணத்தோடு கூடின சேதனம் சிவனும்; அவனே சம்சாரியாம். ஆயினும் விசேடிய பாதமான சேதனத்தின் சான்றியோ, ஜ்ஞமரண முதலிய சம்சாரசம்பவமில்லை. விசேடண மாத்மிரத்தில் அச்சம்சாரம்உண்டு. ஆதலால் இக்கருத்தையறிவித்தற் பொருட்டே பிரம ஜ்ஞையில் “பருதி நெஞ்சினு மொழிந்தவர் நெஞ்சிலும் பரனே, கரிய தாகுகின் றறிபவன்” என்றும், “உருத்திரன்மான் முதலாகத் தம்பயிறு வுனபொருட்டுஞ் சான்றாரு மொருவன்” என்றும், பாகவதத்தில், “சொன்ன புந்தியிற் கரியெனத் தோன்றிய வறிவை” என்றும், கூறப்பட்டிருப்பது போல, “ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தா ருள்ளந் தன்னிற் சிவ சாட்சியாய் நிற்கும்” என்றொழியாது, “சாட்சிமாத் திரமாய் நிற்கும்” என்று “மாத்திர” பதம் தந்து விசேடித்துக் கூறினர்.

(எ) ஆபாச சாட்சியென்றது “சிவ சாட்சி” எனப்பொதுப்படக் கூறினமையின், இவ்வாசிரியர்க்கு அவச்சேதவாதந்தான் உடன்பாடாமோ வெனின்? இரண்டாம் படலத்தில் “உன்முகம் போற்கண்ணாடிச் சூன்ளொரு முகங்கண் டாற்போல் தின்மய வடிவின் சாயை சித்துப்போற் புத்தி தோன்றும்” என்றாபாசவாதங் கூறப்பட்டிருப்பதால், இவர்க்கு உடன்பாடன்றென்க. இவருடன்பாடமைக்குக் காரண மென்னையோ வெனின்? பாலியகாரர் ஆபாசவாத மங்கேரித்திருப்பதானும், வித்தியாரண்ணிய

சுவாமிகள் அவச்சேத வாதத்திற் றோடஞ்சொல்லியிருப்பதானு மென்க.

(அ) வித்தியாரண்ணிய சுவாமிகள் அவச்சேத வாதத்திற் சொல்லிய தோட மென்னையோ வெனின்? ஆதலாலும். ஆபாசசகிதவந்தக்கரண வந்தக்கரண சேதனத்தைப் பிரமாதாவாக வொப்பிழில்? கட்டாவச்சின்ன சேதனமும் பிரமாதாவாக வேண்டும். என்னை? எப்படி அந்தக்கரணம் பூதங்களின் காரியமோ அப்படிக்கடமும் பூதகாரியமாம்; அன்றியும், அந்தக் கரணம் சேதனத்தின் வியாவர்த்தகமாக எப்படியுனதோ அப்படிக்கடமும் சேதனத்தின் வியாவர்த்தகமாம்; ஆதலால் அந்தக்கரண விசிட்டம்போலக்கடவிசிட்டமும் பிரமாதா வாதல்வேண்டும். அந்தக்கரணத்தின்கண்ணாபாசக் கிரகணம் அங்கேரிக்கில் இவ்வாறான தோடமின்றும். என்னை? அந்தக் கரணமோ பூதங்களின் சத்துவகுண காரியமாகலின், சொச்சமாய் குடமுதலியவை பூதங்களின் றமோருண காரியமாகலின், சொச்சமல்ல. யாது சொச்ச பதார்த்தமாமோ அதுவே ஆபாசயோக்கியமாம். மலினபதார்த்தம் ஆபாசயோக்கியமாகா; இஃதெதுபோலவெனின்? கண்ணாடியும், அதன் மூடியும் போல வென்க. இவ்வாற்றால் அந்தக் கரணத்தின்கண் இருவிதப் பிரகாசமுள; ஒன்றோ வியாபகமான சேதனப் பிரகாசம். மற்றொன்றாபாசப் பிரகாசம். சரீராதிகளிலும், குடமுதலியவற்றிலும் ஒரு வியாபகமான சேதனத்தின் பிரகாசமோ வண்டு. மற்றொராபாசப் பிரகாச மில்லை. ஆதலால் இருவிதப் பிரகாசத்தோடு கூடின அந்தக்கரண விசிட்டசேதனமே பிரமாதாவெனப்படும். ஒரு வியாபகசேதனப் பிரகாசத்தோடு கூடின கடாதி விசிட்டசேதனம் பிரமாதா வன்று. எவருடைய மதத்தில் அந்தக் கரணத்தில் ஆபாசமில்லையோ, அவருடைய மதத்தில் கடாதிகளைப் போல அந்தக்கரணத்திலும் ஆபாசப் பிரகாச மில்லை. வியாபக சேதனத்தின் யாதொரு ரகப் பிரகாசம் அந்தக் கரணத்தின்கண்ணுண்டோ, அவ்வியாபக சேதனத்தின் பிரகாசமே கடாதி

க்கண்ணும் உளது; ஆதலால் அந்தக்கரண விசிப்டம் போலக் கடவிசிப்ட சேதனமும், சரீரவிசிப்டசேதனமும், குட்டியவிசிப்ட சேதனமும் பிரமாதாவாதல் வேண்டும். அங்ஙன மாகாமையின், ஆபாசவாதமே உத்தமம். அவச்சேதவாதம் அன்று. இவ்வாறானதோடங் கூறியிருந்தவின் அவச்சேதவாதம் இவர்க்கு உடன்பாடன்றென்க.

- (க) எப்படி அந்தக்கரணம் ஆபாசசக்திமாகவுளதோ, அப்படியே அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியும் ஆபாசசக்திமாகவேயுளது. அந்தக்கரண விருத்தி நேத்திரோத்திரியவாயிலாகப் புறம்போந்து விடயசமானாகார மடையும்; அப்போது அவ் விருத்திபாகத்தால் விடயத்தின்கண் ஆவரணம் உண்டாகும். ஆகவே ஆபாசனால் இதுகடம், இதுபடம் என இவ்வாறு விடயம் பிரகாசியா நிற்கும். இவ்வாறே ஸ்வயத்திரியவாயிலாகப் புறம்போந்துவும் விருத்திதனிதம் ஊக்கம்.

புறம்பே சாட்சிப்பிரகாசம் எவ்வாறுள்ளதுதோடுவெனின்? கடத்தை நான் கண்டேனென்று கடஞானத்தின் பின்னிசுழாநிற்கும் பிரகாசமே சாட்சியாமென்க. [பிரகாசமெனினும், ஞானமெனினும் ஒக்கும்.]

- (க0) இனி உள்ளே இருவிதப்பிரகாசங்களைக் கூறுதாம். இச்சை, ஞானம், இரியை, சுகம், துக்கம், துவேடம் இவை ஆறும் பிரதானகுணங்கள். நியாயமதத்தில் இவைகளை ஆன்மாவின் குணமென்பர். வேதாந்தத்தில் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமென்ப. இவைகளில் ஒன்று பிரகாசமாகும்போது சிதாபாசனைக்காணலாம். அல்லாதபோது அவனைக்காணக்கூடாது. ஆகலின் தப்தாயபிண்டத்தக்கினி யோன்று அனைக்களே தானாகப்பிரகாசிப்பவன் ஆபாசன்.

சாக்கிரசொப்பனங்களில்விருத்திகள், விருத்திகளின் அந்தராளம், சுழுத்திமுதவியவற்றில் விருத்திகளின் அபாவம் ஆகிய இவைகளை

ப்பிரகாசிப்பிப்பது சாட்சியாமென்க. சாட்சிப்பிரகாசத்தில் விருத்தியறங்கோர பட்சம் உணாக்கப்பட்டது.

இனி விருத்தியங்கோரபட்சம்.

- (கக) அவித்தை, அந்தக்கரணங்களின்பரிணாமம்விருத்தியெனப்படும். குரோதக்காதிகளும், ஆகாசாதிகளும்முறையே அந்தக்கரணம், அவித்தை இவைகளின் பரிணாமமாயினும் அவைகளால் யாதொருவிஷயமும்பிரகாசியாமையின், அவை விருத்தியென்று சொல்லப்படவில்லை. மற்றொதை விருத்தியென்பரோவெனின்? அவித்தை, அந்தக்கரணங்களின் ஞான ரூபபரிணாமத்தால் விடயங்கள் பிரகாசமாகலின், அதனையேவிருத்தியென்பர்.

சுகதுக்கம், காமக்குரோத முதலிய எவ்வளவு அந்தக்கரணத்தின்பரிணாமமுண்டோ அவைகளனைத்தையும், விருத்தியென்றுசாஸ்திரங்களில்விவகரித்திருக்கினும் தத்வாதசந்தானஅத்வைதகௌஸ்துப முதலியகிரந்தங்களில் பிரகாசகபரிணாமமேவிருத்தியென்றனர். ஆதலான், மாயை, அந்தக்கரணங்களின் ஞானரூபபரிணாமமேவிருத்திசத்தத்திற்குஅத்வைத மதத்தில் பாரிபாஷிக்கப்பொருளாம். அவ்விருத்தி ஞானம்இருவகைத்தாம். ஒன்று பிரமர் ரூபம். மற்றொன்று அப்பிரமர் ரூபம். பிரமாணஜநிய ஞானத்தைப்பிரமாவென்பர். அதனின் வேறானசகரஞானம், சுகாதிகோசரஞானம், ஸ்மிருதிஞானம், பிரம (ஹ்ரி) ஞானம், ஆகிய இவை அப்பிரமர் ரூபமாம். அவற்றுள், சகரஞான முதலியவை யதார்த்த அப்பிரமா. பிரம (ஹ்ரி) ஞானம், அயதார்த்த அப்பிரமா. இவைகளின் விரிவையறியவேண்டின் விருத்திப்பிரபாகர கிரந்தத்திற்கான்க. இது நிற்க.

எப்போது அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமம் சுகரூபமாக, அல்லது துக்கரூபமாகவுளதாமோ, அப்போது அந்தக்கரணத்தின் ஞானரூப விருத்திக்கதுக்க கோசரமாகவுளதாகும்; அவ்விருத்தியின்கண் ஞான

*சாஸ்திரத்தின் அசாதாரணசந்தேதம் பரிபாஷை; பரிபாஷையினம் சொல்லும்பொருள் பாரிபாஷிக்கப்பொருளாம்.

டமானசாட்சி அவைகளைப்பிரகாசிப்பித்தின்றது. ஆகலின் நிரந்தகாரர் சுகதுக்கம் சாட்சிக்கு விடயமென்றனர். விருத்தியின்றிக் கேவலம் சாட்சிக்கு விடயமாகா.

சுண்டிது இரகசியம்.

(கஉ) “அந்தரத்தில்” என ஆகாயத்தை உலமானமாகக்காட்டினமையின் ஆகாயத்தின்கண் கடாகாயமென்னுந் நம்மமும், சலம் கொணர்தலாகிய காரியமும், கடரூபஉபாதி திருஷ்டியாற்றோன்றிக்கடரூப உபாதி திருஷ்டியின்றி அவை தோன்றாமல் கடாகாயமாத்திரமே தோன்றுவதால் கடாகாயம் எப்படி. மகாகாயரூபமோ அப்படிச் சேதனத்தின்கண் சாட்சியென்னுந் நாம்மும், சுகதுக்காதிதர்மங்களோடுகூடின வந்தக்கரணத்தின் பிரகாசரூபமாகிய காரியமும், அந்தக்கரணரூப உபாதி திருஷ்டியாற்றோன்றி அவ்வந்தக்கரணரூப உபாதி திருட்டியின்றிச் சாட்சியென்னுந் நாம்மும், சுகதுக்காதிதர்மங்களோடுகூடின அந்தக்கரணத்தின் பிரகாசரூபமான காரியமும் தோன்றாமற்சைதந்ரியமாத்திரமான பிரமமே தோன்றுவதால் சாட்சி “பிரமரூபமே” எனலும் ஈதோரிரகசியார்த்தமும் கொள்ளக்கிடந்தமை காண்க.

கடவுபாதிவினாற் கடாகாயமும் நானாவாய்ப்பரிச்சின்னமாயிருப்பினும், மகாகாயத்திற்குப்பின்னமாக இராமல் மகாகாயரூபமே யாதின்றதுபோல அந்தக்கரண உபாதியால் சாட்சியும் நானாவாய்ப்பரிச்சின்னமாயிருப்பினும் வியபுக்கமான பிரமத்திற்குப் பின்னமாகாமற் பிரமரூபமாகவேயுள்ளது. ஆதலால், “ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தாருள்ளர் தன்னிலம் தரத்திற் சீவ சாட்சிமாற் திரமாய் நிற்கு மேக நாயகன்” என்றார். [“சீவசாட்சி” என்பது சீவனது சாட்சி, சீவனுக்குச்சாட்சி, சீவனகட் சாட்சி எனவிரியும்.]

“எந்நிலங் களினு மிக்க வெழுநில மவற்றின் மேலாம், நன்னில மருவும்” என்றது ஏக நாயகனுக்கு விசேடணம். (இ-ள்) எந்நிலங்களினும்—(சாங்கியர், யோகியர் முதலிய மதஸ்தர்களால் நாற்பேதமாகக் கூறப்பட்டுள்ளனவாகிய) ஞானபூமிகளைத்தினும்—

எழுதிலம்—(நிரதிகயாநந்ததைத்தருதலால் ஆண்டுறர்கட்குபிரகச்) சிறந்தவை (சுபேச்சைமுதலியஞான) சத்தபூமிகளாம்—அல்-அபூமிகளுள்—மேலாம் நன்னிலம் மருவும்—மேலாகிய துமியின்கட் பொருந்தியொளிராநிற்கும்—ஏகநாயகன் பதங்கள் மறி.—எ-று.

தூரியத்திற்குமேல் விதேககைவல்லியமாவதேயல்லாமல் மெலுந்நெமையின், “மேலாம் நன்னிலம்” என்றும், மகாநந்தமயவின், தூரியத்தை “நன்னிலம்” என்றும், தன்சொருபமுள்ள வெளிப்படுத்தானமாகலின், “நன்னிலமருவும்” என்றும் கூறின க.

இரண்டாம்படலத்தினந்தத்தில் ஞானசத்தபூமிகளை இவ்வாசிரி விஸ்தாரமாகக் கூறியிருப்பதால் அவைகளை ஈண்டுவிரித்திலேம். ச்சை, விசாரணை, ததுமானசி, சத்துவாபத்தி, அசம்சத்தி, பதாபாவணீ, தூரியம் என்பன அபூமிகளின் நாமங்களாம்.

(கங) சாக்கிரம், சொப்பனம், சமுத்தி என்னும் அவஸ்தைகளின் பரிமானமே பந்தமெனப்படும்; அவ்வவஸ்தைகளும், கோரம், சாந்தம், மூடம் என்னும், மனோவிருத்திகளாதலால் விசாரரூபம், அல்லது தியானரூபமாகிய பிரமாதசந்தான வலியால் அவைகளுசமாம்; ஆகவே அவைகட்டுக் காரணமான மனதும் பிரமப் பிரகாசத்தில் விலீனமாம்; ஆகவே பிரமம் அகண்டைகரசமாய்த் தன்மயமாகவே விளங்கா நிற்கும். நெடுங்காலம் நிரந்தரம் ஆதரவோடும் அதுஷ்டித்துவாராநின்ற பிரமாதசந்தான வலியால் அஞ்ஞானமும், அதன் காரியங்களுமாகிய வனர்த்தங்களின் நீங்கி நிரதிகயாநந்தமாத்திரமாகப் புருடன் விளங்காநிற்கும் ஸ்தானமே முடிந்தநிலமான தூரியமாம். பிரமவித்து, வரன், வரியான் என்னு மிம்முவர்க்குமேலாய் நான்காமவான வரிட்டலையையப்படுவதாகலின், தூரியமென்றுபெயராம்.

(கச) அல்லது “நன்னிலம்” என்பது தூரியத்திற்கு வேதாந்தத்தின் பரிபாஷையாகிய சத்தமன்மையின், “எந்நிலங் க

என்னு மிக்க வெழுநில மலர்நீன் மேலாம், நன்னில மருவும்” என்பதற்கு, எல்லாப்பதிகளினுஞ் சிறந்தொளிராநிற்கும் சுத்தபுரியினுஞ்சிறந்த நன்னிலமென்னுந்தலத்தின்கண்ணே எழுந்தருளாநிற்குமென்று வேறுமொருபொருள்கூறினு மமையும்; இஃதமையுமாறு, “நன்னிலந்தனி லெழுந்த நாரணன் கிருபையாலே, தன்னிய னானேன் நன்.” என்று இஃதாலினந்தத்தில் வித்தியாநந்தங்குறுங்காணியிற் கூறியிருக்குங்காரணத்தினால் அறிக.

“நன்னிலம்” என்பது சிலேடையாய்த்துரியபுரியையும், மதுவனமென்னும் ஸ்தலத்தையும் உணர்த்தாநின்றது.

(கரு) அயனரியுருத்திரராகியர்போற்றோற்ற மொடுக்கமின்மையின், “ஏகம்” என்றும், அன்னோர்க்கும் தான் இறையாகவின், “நாயகன்” என்றுங்கூறினர். இவ்வாற்றால், இது காரணப்பிரமமென்பது பெற்றும்.

(கசு) மாயாவிசிப்டைசதநீயத்தைக் காரணப் பிரமமென்று கூறியிருக்கின்றன ராகவின், அதற்கு உள்ளத்தன்னிற சாட்சிமாத்திரமாய்நிற்கை அசம்பவமாமேயெனின்? அது பரமார்த்தமாகச் சுத்தப்பிரமமேயாகலான், சாட்சித்தன்மை அதற்கு அசம்பவமாகாதென்க.

(கஎ) இவ்வாற்றால், இஃது தோடமின்றியினாகுக. “பதங்கள்” என்னுஞ்சுத்தம் உபலட்சணமாய் ஆபாதமஸ்தக பரியந்தமான மூர்த்திபோதகமாயிருத்தலின், இது சுத்தப்பிரமத்திற்கும், அப்படியே காரணப்பிரமத்திற்கும் பொருந்தாதாகலின், சரீரவிசிப்டை சைதநீயங்களான காரியப்பிரமங்களுள்ளே யாதானுமொன்றைக் கூறலாமேயெனின்? அங்ஙனங் கூறுதலைச் சுதூர்ப்புணு, திரிநேத்திர, சதுண்ட, அஷ்டபுணாநிகளான காரியப்பிரமங்களின் சின்னங்களுள்ளே யாதானுமொரு சின்னங்களையெடுத்து விசேஷத்திருத்தல்கெண்டும். அங்ஙனம் விசேஷியமால், “ஏக நாயகன் பதங்கள் போற்றி” என்றதால் காரியப்பிரம

ங்களுள் யாதானு மொன்றைக் கூறுதல் பொருந்தாது. ஆயின், “பதங்கள்” என்றது காரணப்பிரமத்திற்கு அசம்பவமாமேயெனின்? அக்காரணப்பிரமம் ஒரோர் காலை யில் பக்தாதுக்கிரகார்த்தம் அவர்வேண்டிய அருளுருக் கொண்டாவிர்ப்பவிக்கும் ஆற்றலுடைத்தானமையின், அதற்குப்பாதங்கூறியதுஉபசாரமும், அசம்பவமமாகாது. இதனை, புருட னென்றவரை செயப்படு வதுபரி பூரணமாகின்ற, சொருப சிந்தவாநிற்கவிங் கருளொடுதோன்ற வல் லவன்றானே, யரனு மன்றமா லயனுமன் றெவர்க்கு முன் ளாகியே யாவர்க்குந், தெரிவு ருஞ்சிவ னவனையிங் கொருங்கிய சிந்தையார் தெளிவாரே.” என்னும் பிரமசீதையினனும், “சாவாது பிறவாது தனிமுதலாயிருந்தநா, னவாவிலவுலகுபடு மழிதுயர்தீர்ப் பதற்காக, மேவாதுநின்றேயென் மாயையினன் மெய்யேபோ, லோவாது பிறந்திடுவே னுகந்தோறு முகந்தோறும்” என்னும் பகவதீதையினனும், “துயரில் சுடரொளி தன்னுடைச்சோதி சிந்த வண்ண நிற்கவே, துயரின் மலியும் மனிதப்பிறவியிற் றோன்றிக்கண் காணவந்து, துயரங்கள் செய்துதன் றெய்வகலை யுலகிற் புகவுய்க்குமம்மான், றுயரயில்சீர்க்கண்ணன் மாயன் புகழ்தூற்ற யானோர் துன்பமிலேனே” என்னுந் திருவாய்மொழியினனும், தன்பராபரம தானதிரு மேனிகிலையிற் சலனமின் நியொரு தன்மையினி னின்றருளியே, யன்பரானவர்க ணெஞ் ினினு வந்தவழிவா யங்கு வந்தவர்க ளுய்யும்வகை செய்வருளும்.” என்னும் அஞ்ஞவதைப்பரணியினனும் அதன். இது, சிஞ்ஞாகடையோர் உபாசித்தத்தக்கது காரணப்பிரமமேயென்னும் சாஸ்திரார்த்தத்தைத் தனதுமூக்குத்தால் உபதேசித்ததாம்.

(கஅ) ஸ்ரீ விநாயகவானது அபிப்பிராயமும் இதவே. என்னே? விநாயகவான் ஒருவரே ஸ்நாதப்பராணத்தில் சிவனுக்கு, சதந்தரத்துவமுதலிய ஈகர்த்தன்மங்கூறினர். அந்நிய தேவர்க்கு, சிவகிருபையினால் சர்வவிபுதியின் பிராப்திகூறி அதனால் சீவதன்மங்கூறினர். அப்படியே ஒருவர்க்குப் புராணத்திலும், ஒருவர்க்கு உபபுராணத்திலுமாக விஞ்ஞ,

சிவன் இவரின் வேறுனகனோசாதிகட்டும், ஈகரத்தன்மை கூறினர்; இவ்வாற்றால், வியாசருடைய வாக்கியங்களில் விரோதந் தோன்றுகின்றதே எனின்?

அதற்குச் சமாதானம்.

சர்வமும்ஈகரனே. எந்தப்பிரகரணத்தில் அந்நியதெய்வத்தின் நிந்தைகூறியிருக்கிறதோ; அந்நிந்தை அதனுபாசனத்தி யாகத்தின்பொருட்டன்று. அப்படிவியாசர்க்கு அப்பிரா யமில்லை. மற்றென்னையோ வெனின்? வைஷ்ணவ புராணங்களில் சிவன் முதலியோர் நிந்தையும், விஷ்ணுவின் துதியும் விஷ்ணுவின் உபாசனையில் பிரவிர்த்தித்தற்கேதுவாயிருக்கிறது. அப்படியே சிவபுராணங்களில் விஷ்ணுவாதிகளின் நிந்தையும், அவர்களினுபாசனத்தியாகத்தின் பொருட்டாகாமல் சிவனுடைய உபாசனையில் பிரவிர்த்தித்தற்கே ஏதுவாம். ஓர் பிரகரணத்தில் அந்நியத்தினுடைய நிந்தையாகத்தின் பொருட்டேயாமாயின், சர்வ தெய்வங்களினுடைய உபாசனைகளும்ன்றோ தியாகமாகும்; அதனால் அந்நியத்தின் நிந்தை ஒன்றன் ஸ்துதியின் பொருட்டாகவே உளது. தியாகத்தின் பொருட்டன்று.

இதற்குத் திருஷ்டாந்தம்.

(கக) வேதத்தில் அக்கினிஹோத்திரத்திற்கு இரண்கொலங்கூறியிருக்கின்றது என்று சூரியோதயத்திற்குப்பிரதமம்; மற்றொன்று சூர்யோதயத்திற்கந்தரகாலம். அங்கே உதயகாலத்தின்பிரசங்கத்தில் அதுதயகாலத்தைநிந்தித்திருக்கிறது. அதுதயகாலத்தின்பிரசங்கத்தில் உதயகாலத்தை நிந்தித்திருக்கிறது; அந்நிந்தையின்றும்பரியம் தியாகத்திலாமாயின், இரண்டு காலத்திலும் ஓமத்தின்றியாகமாம். நித்தியகர்மத்தின்றியாகங்குமோ? ஆகலின், உதயகாலத்தைநிந்தித்தற்பொருட்டு அதுதயகாலத்தையும், அதுதயகாலத்தைநிந்தித்தற்பொருட்டு உதயகாலத்தையும் நிந்தித்திருக்கிறது; அப்படி ஒத்தேவதையின் உபாசனையின் பிரசங்கத்தில் அந்நியத்தின் நிந்தை ஒன்றன் ஸ்துதியில் தாற்பரியமாம்; அந்நியத்தின் நிந்தையில் அன்று.

(உஉ) எப்படிச்சாகாபேதத்தால் ஒருவர் உதயகாலத்தில்ஓமம்செய்ய, ஒருவர் அதுதயகாலத்தில் ஓமஞ்செய்ய, பயன்இருவருக்குஞ்சமாமாக உண்டாகின்றதோ! அப்படிஇச்சாபேதத்தால் ஐந்துதெய்வங்களில் ஏதனை உபாசித்தாலும் பிரமலோகப்பிராப்தியாம். அங்கே போகங்களைப் புகித்திருந்து இறுதியில் விதேகமோட்சமும் அடைவர். விஷ்ணுவாதிகளின் உபாசனைகளால் லைருண்டலோகாதிகளின்பிராப்தி; புராணங்களிற் கூறியிருக்கின்றதன்றிப் பிரமலோகத்தின் பிராப்திகூறவில்லையே யெனின்? அங்ஙனம் கூறியிருப்பினும், உத்தமஉபாசகராய் விதேகமுதலிக்கு அதிகாரிகளாயினோர் சகலரும் தேவயானமார்க்கத்தால் பிரமலோகத்திற்கே போகாநிற்பர். பிரமலோகம் ஒன்றே, வைஷ்ணவ உபாசகர்க்கு வைருண்டரூபமாகத் தோன்றுகின்றும்; அவ்வுலகவாதிகளனைவரும் அவர்க்குச்சதுர்ப்புஜபார்ஷதஈரூபராய்த் தோன்றுகிற்பர்; தாமும் சதுர்ப்புஜமூர்த்தியாகாநிற்பர்; அப்படியே சைவஉபாசகர்க்கும் பிரமலோகமே சிவலோகமாகத்தோன்றுகின்றும்; அவ்வுலகவாதிகளனைவரும் திரிநேக்திரமூர்த்திகளாகத்தம்மோடு கூடத்தோன்றுகிற்பர்; இவ்வாற்றால், சர்வஉபாசகர்க்கும் பிரமலோகமொன்றே தமது உபாசியத்தினுடையலோகமாகத்தோன்றுகின்றும்.என்னை? தேவயானமார்க்கமன்றி அந்நியமார்க்கத்தால் யாவர் செல்லாநிற்பரோ! அவர்க்கு மிளுதலுண்டாகும்; இதுநியமம்.தேவயானமார்க்கம் ஓர் பிரமலோகத்திற்கே உள்ளது. ஆகலின், விதேக மோட்சத்திற்கு யேந்நியரான உபாசகரனைவரும்பிரமலோகத்திற்கே போகாநிற்பர்; அது, உபாசகருடைய இச்சையின் அதுசாரமாகச்சகல சாமக்கிரமனோடுகூட அவரவர்க்குத்தோன்றுகின்றும்; இப்படிப்பட்ட அப்புத மிமை அந்தப்பிரமலோகத்திற்கே உள்ளது. இவ்வாற்றால், ஐந்துதேவதைகளின் உபாசகர்க்கும் பயன் சமமாகவேயுண்டாகா நிற்கும்.

* பார்ஷதஈகணங்கள், அல்லது சபையிலிருப்பவர்.

(உக) அங்ஙனமாயின், ஐந்து தேவதைகளுக்கும் நாமரூபங்கள் வெவ்வேறாகக் கூறியிருக்கின்றன. சீசரனே ஒருவன்; ஒரு சீசரனுக்கு நாநா நாமரூபம் எங்ஙனங் கூடுமெனின்?

அதற்குச்சமாதானம்.

பரமார்த்தமாக நாமரூபங்களொன்றும் பரமான்மாவிற்குள்ளே உளதாக இல்லை. மந்தபுத்தியுடையோர்க்கு உபாசனையின்பொருட்டு நாமரூபத்திதான் பரமான்மாவுக்கு, மாயையினுற்பண்ணப்பட்ட கற்பிதநாமரூபங்கள் கூறினர். ஆதலால், ஓர் பரமான்மாவின் கண்ணே மாயையினுற்பண்ணப்பட்ட நாநா கற்பிதநாமரூபங்கள் கூடும்; இவ்வாற்றால், சகலபுராணவாக்கியங்களின் விரோதமும் நிவர்த்தியாய்விடும்.

(உஉ) புராணவாக்கியங்களில் விரோதசங்கைக்கு, முக்கியசமாதானம் யாதெனில்? விஷ்ணு, சிவன், கணேசன், தேவி, சூரியன் என்பன முதலாக எவ்வளவுநாமங்கள் ஒவ்வொன்றற்குண்டோ! அவைமுழுவதும் காரணப்பிரமத்தினுடைய நாமங்களேயும். காரியப்பிரமங்கட்கும், அவை முழுவதும் நாமங்களாகப்பொருந்தும்; அது எங்ஙனம்? மாயாவிசிட்டமான காரணத்தைப் பிரமமென்றவர், இரண்யகர்ப்பரண காரியத்தையும் பிரமமென்றனர்; ஆகலின், விஷ்ணு, சிவன், கணேசன், தேவி, சூரியன் என்னும்பதங்கள் காரணப்பிரமத்தையும், காரியப்பிரமங்களையும் உணர்த்துகின்றன; அப்படியே அப்பதங்களின் பரியாயநாமங்களாயுள்ள நாராயணன், நீலகண்டன், விக்கினேசன், சத்தி, பாது இவைமுதலிய அஃந்தபதங்களும் அவ்விருவரைகப் பிரமங்களையும் உணர்த்துகின்றன. பிரசங்கத்திற்கு ஏற்க ஓரிடத்தில் காரணப்பிரமத்தையும், ஓரிடத்தில் காரியப்பிரமங்களையும் உணர்த்தினர்.

அஃதெப்படியெனின்? சைந்தவபதம் அசுவம், லவணம் இரண்டனையும் உணர்த்துமேனும், போஜனப்பிரசங்கத்தில் லவணத்தையும், கமனப்பிரசங்கத்தில் அசுவத்தையும் உணர்த்துவதுபோலென்க, வைஷ்ணவபுராணத்தில் விஷ்ணு, நாராயணாதிபதங்கள் காரணப்பிர

மத்தையும், சிவன், கணேசன், சூரியாதிபதங்கள் காரியப்பிரமங்களையும் உணர்த்தாநித்பனவாம். ஆதலால் வைஷ்ணவ கிரந்தத்திலுள்ள விஷ்ணுவின் துதிக்கும், சிவன்முதலியோர் நிந்தைக்கும் வியாசரது அபிப்பிராயம் காரணப்பிரமம் உபாசிக்கத்தக்கது: காரியப்பிரமங்கள் உபாசிக்கத்தக்கனவல்லவென்பதாம்; அப்படியே ஸ்காந்தபுராணமுதலிய சைவகிரந்தங்களில் சிவன், மகேசன் முதலியபதங்கள் காரணப்பிரமத்தையும், விஷ்ணு, கணேசன், தேவி, சூரியாதிபதங்கள் காரியப்பிரமங்களையும் உணர்த்துவனவாம். ஆதலால், அவைகளிலும் காரணப்பிரமத்தின் ஸ்துதியும், காரியப்பிரமங்களின் நிந்தையும் உள. கணேசபுராணத்தில் கணேசபதம் காரணப்பிரமத்தின் வாசகம். விஷ்ணு, சிவன்முதலியபதங்கள் காரியப்பிரமங்களின் வாசகங்களாம்; அதிலும் காரணத்தின் ஸ்துதியும், காரியங்களின் நிந்தையும் உள: காளிபுராணம், சூரியபுராணங்களிலும் அப்படியே உண்டு; இவ்வாறு, சகலபுராணங்களிலும், காரியகாரணங்களின் நாமசங்கேதங்கட்குப்பேதம் உள; கொள்ளற்பாலதும், தள்ளற்பாலதும் அகியப் பொருள்கட்குப்பேதமில்லை. சகலபுராணங்களிலும் காரணப்பிரமத்தின் உபாசனை கொள்ளற்பாலதும், காரியங்களின் உபாசனை தள்ளற்பாலதுமாம்; அதனால் சகலபுராணங்களும் ஓர் காரணப்பிரமத்தை உபாசிக்கத்தக்கதாகவே உணர்த்துகின்றன; அவைகளுக்குத் தம்பில் விரோதமில்லை.

(உங) எப்படியும் சதுர்ப்புஜ, திரிநேத்திர, சதுண்ட, அஷ்டபுஜாதி முர்த்திகள் மாயையின் பரிணாமமும், சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாம்; ஆகலின், காரியம் அவைகளின் உபாசனையுங்கூறப்பட்டிருக்கின்றது; அங்ஙனங்கூறப்பட்டிருப்பினும், அச்சதுர்ப்புஜாதி முர்த்திகளுக்கும், மாயா விசிட்ட காரணப்பிரமத்திற்கும் விசாரிக்குமிடத்துப்பேதமில்லை. ஆதலால், காரியப்பிரமங்களின் ஆகாரங்களை வாதித்து அவர்களைக் காரணரூபமாக உபாசிக்க வேண்டுமென்பது தாற்பரியம். என்னே? ஆகாரம் காரியமாதலின், துச்சம்: காரணம் சத்தியம். யாவரது மந்தப்பிரஞ்ஞை ஆகாரத்திலேயே ஸ்திதமானோ! அவர் சாஸ்திரத்திற்கொன்ன ஆ

*வாதித்தல் = காரியம், காரணப்பிரமமே அங்கியமன்று என்பதாம்.

வைணவசுரந்தங்களில் சிணை முதலிய நாமங்களால் காரியப்பிரமங்களை நிறைசெய்திருப்பதைக்கண்ட சைவர் முதலியோர்களும், சைவசுரந்தங்களில் விஷ்ணுநாமத்தால் காரியப்பிரமத்தை நிறைசெய்திருப்பதைக்கண்ட வைணவர்களும், துக்கத்தையடைவின்றனர். காரணப் பிரமம் உபாசிக்கத்தக்கது. காரியப்பிரமங்கள் விடத்தக்கனவென்பதே சகல புராணங்களின் அபிப்பிராயமாம். மாயாவிசிட்டசேதனம் காரணப்பிரமமென்றும், மாயையினர் பண்ணப்பட்ட காரியவிசிட்டசேதனம் காரியப்பிரமமென்றும் கொல்லப்படும். பாரதவியாக்கியானத்தின் ஆரம்பத்தில் அநிஞ்சிகாமணியாகிய நீலகண்டபண்டிதரால் இவ்வாறு நெழுதப்பட்டிருக்கிறது. சகல வேதாந்தங்களின் சித்தாந்தமும் இதவே என்று விசாரசாகரத்தின் ஏழாந்தாங்கத்திற் கூறியிருக்கின்றது.

இத்தாலாகிரியர், இவ்வபிப்பிராயத்தை அறிவித்தற்பொருட்டே காரியப்பிரமங்களின் சின்னங்களான சதுர்ப்புஜ, திரிநேத்திர, சதுர்ப்பை, அஷ்டபுஜாதிக்களுள்ளே யாதொன்றையும் எடுத்து விசேடியாமல், “ஏகநாயகன் பதங்கள் போற்றி” என்றார்.

இலக்கணையினால் தன்னதுபூதிமயமான இருக்குவேதாந்தாவாக்கியப்பொருளையே சிந்தித்ததாம். ... (க)

ஆன்மசொரூப நமஸ்காரரூப மங்கலம்.

சுன்றளித் தமிழ்க்குஞ் செய்கைக் கேதுவா மயனாய் மாலாய் ஆன்றவி சனுமாயத் தானே யகந்தமுர்த் தியுமாய் நிற்கும் பூன்றமுத் தனுமா யின்பப் புணரியா தவனாய் நாளும் தோன்றிய விமல போத சொரூபத்தைப் பணிகின் றேனே(உ)

(இ-ள்) தானே—சுன்ற—உலகத்தைச்சிறுஷ்டித்து—அளித்து—இரட்சித்து—அழிக்கும்—சம்மரிக்கும்—செய்கைக்கு—(இம் முத்)தொழிற்கும்—ஏது ஆம்—காரணமாகும்—அயன் ஆய்—பிரமனாகியும்—மால் ஆய்—பிரமணனாகியும்—ஆன்ற ஈசனும் ஆய்—மாட்சிமைபொருந்திய உருத்திரனாகியும்—அகந்தமுர்த்தியும்—ஆய்—(இன்னும்) அளவிறந்தகர உ

ரதிரியக்காதி சேதனப்பிரபஞ்சங்களாயும் திரிநிதியாதிய அசேதனப் பிரபஞ்சங்களாயும்—பூன்ற முத்தனும்—ஆய்—(அனைத்தினும்) பூரணமாகும் நித்திய முத்தனான ஈசரனுமாய்—நிற்கும்—(கிறைந்து)நிற்கின்ற—இன்பப்புணரி ஆதவன் ஆய்—ஆகந்தசமுத்திரமாயும் (பர)மாதித்தனாயும்—நாளும் தோன்றிய—சநாகாலமும் விளங்குவதாயிய—விமல போத சொரூபத்தை—நிரமலமான ஆன்மசொரூபத்தை—பணிகின்றேன்—வணங்குகின்றேன்—எ-று.

“தானே, சுன்றளித் தமிழ்க்குஞ் செய்கைக் கேதுவா மயனாய் மாலாய், யான்றவி சனுமாயத் தானே யகந்தமுர்த் தியுமாய் பூன்றமுத் தனுமாய் நிற்கும் விமலபோத சொரூபத்தைப் பணிகின்றேன்” எனக்கூட்டிக.

“அயனாய் மாலாயா ன்றவிசனுமாய்” என்றது காரியப்பிரமங்களை. “பூன்றமுத்தனுமாய்” என்றது காரணப்பிரமத்தை. இங்ஙனமனைத்துமாய் நிற்பதும் தனது ஏகதேசத்திலு; அதுவும் நோற்ற ரவுமாதிரிமே என்னும் பொருடோன்ற. “இன்பப் புணரியா தவனாய்” என்றார். “அன்றியும்,” “இன்பப் புணரியாதவனாய்” என்றதை எதுகர்ப்பவிசேடண மெனினுமமையும். “இன்பம்” என்பது பிரசித்த சமுத்திரத்தினும் ஆன்மமகோததிக்குள்ள விவட்சணத் தன்மையையும், “நாளுந்தோன்றிய” என்பது பிரசித்த சூரியனினும் பரமாதித்தனுக்குள்ள விவட்சணத்தன்மையையும் குறிப்பித்து நின்றது. “விமலபோதம்” என்றதால் பஞ்சகோசங்களே ஆன்மாவென்பாரையும், “போதசொரூபம்” என்றதால் ஆன்மாவிற்கு ஞானக்குணமென்பாரையும் மறுத்தன ரென்றும், “தானே” என்றதால் அந்நிய நிரித்தோபாதானம் இன்மையைக்குறிப்பித்தனரென்றுங் கொள்க.

தானேத்தும் ஆன்மாவே பெண்ணுக்குநியால், தன்னனைவன்கினதாம்.

குருவின் நமஸ்காரரூபமங்கலம்.

எவருடையருளால் யானே யெங்குமாய் பிரம மென்பால் கவருடைப் புவன மெல்லாக் கற்பித மென்ற நிந்த சுவரிடை வெளிபோல் யானென் சொரூபத பால மானேன் அவருடைப் பதம பாத மறுநின்ம் பணிகின் றேனே. (கூ)

(இ-ள்) எவருடை அருளால்—(நாயினுஞ்சிறந்த) யாவருடைய சிருபையினால்—சுவரிடைவெளிபோல்—குட்டியத்தின்கண் (அதன

வாச்சாதிக்கப்பட்டுள்ள ஆகாயத்தை அக் குட்டியத்தை யிழித்தெழித்து அதிலே மகாகாமமென்றநித்தாம்) போல — யானே — (அசங்கதிராத்மாவான வெண்ணையாச்சாதித்துள்ள பஞ்சகோசங்களையும், அவை என்னுலையப்பட்டுச் சடமாயிருத்தலின், இது நானல்ல இது நானல்லவென்று நேதித்து, மேலே அவைகளினபாறாபமான சூனியத்தையும் ஒழித்து அவைகட்குச்சாட்சியாய் அசங்கதிராத்மாவான) யானே — எங்கும் ஆம் பிரமம் — அரியன் சிவன் அந்தகன் இந் திரானதிய விடத்தோறும் (முத்தினுள் னுல்போல அதுகுதமாய்ச்சாட்சியாய்) நிறைந்திருப்பதாகிய பிரமமாம் — என்பால் — (இப்படியப் பரப்பிரமமான என்ஷேத்து) — கருடைப்புணம் எல்லாம் — காணாதுபாடுடைய பிரபஞ்சமெல்லாமும் — கற்பிதம் — (காணந்சலம்போல அத்தியஸ்தமாதலின்) மித்தையாம் — என்று அறிந்து — என்று (சமுசயமில்லாமற்) சாட்சாத்கரித்து — சபாவம் — சபாவமாக — யான் என் சொரூபம் ஆனேன் — காண்னது (நிச) சொரூபமாயினேனே — அவருடைப்புதம்பாதம் — அக்கருணாநந்தியினுடைய தீர்மரைமலர்போலத் திருவடிவைய — அதுதினம் பணிகின்றேன் — ராடோறும் வணங்குகின்றேன் — என்று.

எவருடையருளால் ஆனேனெனக்கூட்டுக.

யாவரும் முடிமேற்கோடலானும், யாவரினும் பெருமையுடையமையானும், அபக்குவர் அன்மைக்கணிந்தும் அடையாமையானும், பக்குவர் செய்மைக்கணிந்தும் தேடிவந்தடைதலானும் “புதுமாதம்” என்றார். ஞானம் வந்தபின் பணிதலொழியின் செய்நன்றி கொன்றதோடும் வருமென்பதை, “அதுதினம்” என்னும்பதத்தாற் குறிப்பித்தனர்.

(உ) “சபாவம்” என்பதத்தால் அம்ஸாம்ஸீபாவம், விகாரவிதாரிபாவம், உபாசகவுபாசியபாறமுதலியனபோல எனக்கும் பிரமத்திற்குக்கொஞ்சமும் பேதம் இன்மென்பதையும், பேதம் இல்லாமலின், காரியத்தன்மை, பிரகாரியத்தன்மை, தீட்சைத்தன்மை ஆகிய பரதந்திரமுடையன் அன்றென்பதையும் குறிப்பித்தனர். “யானே எங்குமாம் பிரமம்” என்பதற்கு, உதாரணம், பிரபுலிங்கலீலை. “வானமல்லேன்” லேனாழ்வாரல்லேன் மண்ணல்லேன்னான மல்

லேன் வினையல்லே னானே சிவமென் மென்னினேனோ, னான மில்லா வொருசிவமே யாவ னிவ்வா னுன்னுதா, னீன மெல்லா முடையவுடம் பெடுத்துச் சுழலு மெஞ்ஞான்றும்” எனவரும். மற்றும் வருவன்வற்றாற்காண்க. “அதுதினம் பணிகின்றேன்” என்றதற்கு — உ — ம — பிரமலீலை. “மாய வன்புலத் தெழாவகை தீர்த்ததன் வாய்மையான் மயிர்க்காலாற், பாய வினினமு திருசெவித் துனைவழி பாய்ச்சினுன் பதுமத்தா, டாயுந் தந்தையுஞ் சுற்றமு மற்றுந் தனமுமென் தடைவான்நன், காய முள்ளா வும்புகழ்ந்தேத்துவான் கற்றதோர் கலையாலே” எனவரும். மற்றும் வருவன்வற்றாற்காண்க. “யானே” என்பது மஹாவாக்யத்தின் — அகம்பதம். “எங்குமாம் பிரமம்” என்பது பிரமபதம். “ஆனேன்” என்பது அஸிபதம்.

அதுபுதிவாக்கியார்த்தஸ்மிருதியோடு குருவினது பெருங்கருணைப்புவியந்ததாம். (ங)

[குருவின் சீர்பாதவல்லபத்தைத் துதித்தல்.]

என்னுடை மனது புத்தி யிந்திய சரீர மெல்லாம்
என்னுடை யறிவி னாலே யிரவிமுன் னிமமே யாக்கி
என்னுடை நீயு நானு மேகமென் றைக்கியஞ் செய்ய
என்னுடைக் குருவாய்த் தோன்று மீசனை யிறைஞ்சி னேனே.

(இ) — புன்னுடைமனது — எனது (சமுசயரூபமான) மனதும் — புத்தி — (சிச்சயமுடைய) புத்தியும் — இந்தியம் — (ஞானகரு) மேந்திரியங்களும் — சரீரம் — (பிராணபஞ்சகத்தோடு இவ்விவிங்கதேகத்திற்கிடமானது) சரீரமும் — எல்லாம் — (இவ்விவரணத்திற்கு மூலமான அஞ்ஞானக்கடமென்னும் காரணசரீரமும், இவைகளைப்பற்றி வாராகின்ற சாக்கிராதி அவத்தாதந்திரயமும், விசுவாதிபிபிரானித்திரயமும், இன்னும் விராட்டாதி சமட்டி சரீரத்திரயங்களும், விருஷ்டிராதி அவத்தாதந்திரயமும், வைசுவானரானுதி அபிமானித்திரயமுடைய ஆகிய துவம்பத தற்பதங்களினுள்ளமாயாகற்பிதங்க) னனைத்தையும் — என்னுடை அறிவினாலே — (தம்மாற்போதித்த யத்தியினாலேயும், அது) எனது பி

ரஞ்ஞயினிலேதானே—இரவிமுன் இமமே ஆக்கி—சூரியன்முன்னே பனியைப்போலவே (அபாவ) மாக்கி—சீயும்—(துவம்பதலட்சியார்த்த மென்னும் கூடல்தனாகிய) சீயும்—நானும்—(தம்பதலட்சியார்த்த மென்னும் பிரமமாயிய) நானும்—ஏகம் என்று—(கடாகாயம் மடாகாயம்போல) ஒன்றேயென்று—என்னுடை ஐக்கியம் செய்ய—என்னுடைய ஐக்கியத்தை (எனக்) குபதேசித்தருள—என்னுடைக் குரு ஆய்த்தோன்றும் ஈசனை—என்னுடைய குருமூர்த்தமாயெழுந்தருளிய ஈசனை—இறைஞ்சினேன்—வணங்கினேன்.—எ-று.

தத்துவசமூகங்களுள் மனதைமுன்னே காட்டினது, வாசிட்டத்தில், “பரமமா மறிவின் முன்னே புறப்படும் பொய் யாமுள்ளம் புலனவிகழ் பங்களெனும் பொய்யைக் காட்டும்.” எனக் கூறியபடியே, சகலசககற்பனைக்கும் மனதேகாரணமாதல்பற்றி. “எல்லாம்” என்றபதத்தால், சமஷ்டி சரீரத்திரயமுதலியவை வருவித்தாம். “எல்லாம் இரவிமுன்னிமமேயாக்கி” என்பதால், அனர்த்தநிவிர்த்தியும், “ஐக்கியஞ்செய்ய” என்பதால், ஆரந்தப்பிராப்தியும், குருவினால் உளவாயினவென்பது பெற்றும். இப்பேறு குருவின் சீர்பாதுவல்லபத்தாலாதவின், இதுவே குருவின் சீர்பாதவல்லபமாமென்க.

“கானம்” என்றது, பிரமவித்து பிரமமேயென்னும் கருவியாலென்க. ஐக்கியந்தனக்கு ஏற்கனவே உளதாயிருத்தலான் “என்னுடை ஐக்கியம்” என்றும், “ஈசனின் கருள் செய்யவந்திருக்கிற விடமியன் நிருமேனி” என்னும் கருதியால் “என்னுடை” குருவாய்த் தோன்று மீசனை” என்றுங்கூறினார்.

[“ஈசன்” என்பதற்கு ஐசுவரியசம்பன்னஞ்சென்று பொருள்.] இறைஞ்சுகின்றேன் என்றது, “இறைஞ்சினேன்” என்று, இறந்த காலத்தாழ்க்குறினது, ஐக்கிசுரன் குருமூர்த்தமாய் வந்தருளியதும், கீழ்ப்போன அந்தஜநந்தனில் யான் நிஷ்காமனாய் உபாசித்துவந்த உபாசனையின் பெருமையினாலென்னுங்குறிப்பு. “குரு” என்பதில், குகாரம்—ஐசுவரியம். குகாரம்—ஞானமாய்; ஆகவே, ஞானத்தால் அஞ்ஞானத்திலித்திசெய்யவரை குருவாம். மற்றையர் குருச் சத்தத்திற்கு அருகல்லவென்றறிக்க. இசற்கு, உம்- பிரமதேவ. “உன்போல” என்று மூலகெலா முன்னையன்றென வுணர்ந்தி

யிபுப் பொருளும், கண்டசான் ததனைக் காட்டிய தறவே கண்டிடக் கரியெனக் காட்டும், பண்டைவ தாந்த வாங்கியஞ் சொன்ன படியிலே பரமனோ டொன்றாய், விண்டிடா வண்ண முணர்த்துவான் தன்னை வியன்குரு வென்றிதும் வேதம்.” எ-ம், “காட்சியை யெல்லாங் கண்ணதாய்க் கரைத்துக் கண்ணொழித் தொருபொரு ளில்லா, மாட்சியை யளிக்க வல்லவன் குருவா மாறிபோன் மாறுவேண் டாதே, மீட்சியில் பதத்தைக் கருணையா லளிக்கும். வித்தகக் குரவனே யெவருந், தாழ்ச்சிசெய் தேத்தந்த்ருகியதத் துவமாஞ் சங்கர னென்றிடத் தருவான்.” எ-ம் வரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்கான்க.

குருவின் நிருமேனிக்கண்ணிருந்துசாமவேதம்ஜாவாக்கியத்தை உபதேசிப்பதும், ஈசனையென்னுஞ்குருதியின்பொருளை யறிவித்ததாம். (ச)

[குருவைவணங்கி அவரருளால் நூல்செய்யப்புகுந்து, நூலின் அதிகாரி, சம்பந்தம், விடயம், பயனென்னும் அநுபந்த சதுஷ்டயமறிந்தாலல்லாமல் விவேகிக்கு, நூல்கேட்டற்க ண்ணுக்கம் பிறவாதாகவின், அவற்றை இரண்டெய்யுளான முன்னேகறத்தொடங்கி, இதில் அதிகாரியையும், விடயத்தையும் கூறுகின்றார்.]

அஹ நமஷு மின்பி யாதியு மின்பி வான்போல் சந்தத மொளிரு ஞான சற்குரு பாதம்போற்றிப் பந்தமும் வீழிக் காட்டப் பரந்தநூல் பார்க்க மாட்டா மந்தரு முணரு மாறு வத்துதத் துவஞ்சொல் வேனே. (ரு)

(இ-ள்) • ஆகியும் நமஷும் இன்றி—(தனக்குத்)தோற்றமுந்தியுமில்லாமல்—அந்தமும் இன்றி—நாசமுமில்லாமல்—வான்போல்—ஆகாயம்போலச்—(குட்சமமாய்வியாபகமாய் அசங்கமாய்)—சந்ததம் ஒளிரும்—சார்வகாலமும் விளங்காநிற்கும்—ஞானசற்குரு பாதம்போற்றி—ஞானமயமானசற்குருவினுடையசீர்பாதங்களைத்துதிசெய்து(அப்பாதாம்புஜப்பிரசாதலேசத்தால்)—பந்தமும்வீழிக், காட்டப் பந்தலட்சணம் இன்னது, மோட்சலட்சணம் இன்னதென்று(அகிலநிர்வாணவித்தற்பொருட்டு—பரந்தநூல்—(வாதராயணர்முதலியபூர்வாட்சியரால்) குரு

*சற்குரு==சத்துபதேசஞ்செய்யபுகுந்து

ளிச்செய்யப்பட்டுள்ள சூத்திரபாடியும், வார்த்திகமுதலிய வேதாந்த நூல்களை—பார்க்கமாட்டாமந்தரும்—பிரசாரித்தறியச் சமர்த்தமின்றிய மந்தபுத்தியுடைய வதிகாரிகளும்—எனரும்ஆறு— (அப்பந்தமோட்ச சொரூபங்களையெளி) தறியும்படி—லத்து தத்துவம்சொல்வேன்-வன் துவின் உண்மையை (இந்நூலின் கட) சொல்லுவேன்—எ-று.

“மந்தர்”=இந்நூலின் அதிகாரி. “வத்துதத்துவம்”=இந்நூலின் விடயம்; “வத்து”=சேவப்பிரமங்கள். “தத்துவம்”=அவைகளின் ஏகத்துவம்.

(உஅ) சகலபிராணிகளின் அந்தக்கரணத்துள்ள மலம், விட்சேபம், ஆவரணமென்னும் மூலகைத்தோடங்களுள்ளே நீட்காமகர்மாதுட்டானத்தால், மலதோடமும், உபாசனையால், விட்சேபதோடமும், ஞானத்தால், சொரூபாவரணரூபமான அஞ்ஞானதோடமும் நீங்காநிற்குமென்று கூறப்பட்டிருப்பதால், நீட்காமகரமத்தால், மலதோடமும், உபாசனையால், விட்சேபதோடமும் நீங்கி ஓரஞ்ஞானதோடமாத் திரத்தோடுகூடி நான்குசாதனங்களையுமுடைய புருடனோ இந்நூற்கதிகாரிகளாம்.

(உச) பிரதிபாதனம்பண்ணப்படுவதுயாது? அது விடயமெனப்படும். இந்நூலின்கண்ணே சேவப்பிரமங்களின் ஏகத்துவம் பிரதிபாதனம்பண்ணப்படுதலின், அவ்வேகத்துவமே இந்நூற்குவிடயமாம்.

“மந்தரும்” என்பதில், உம்மை இழிவு சிறப்பார்க்கரிய மதியுடைய ஏனையோரும் என எதிரதுதழீஇ நின்றது.

“மந்தரு முணரு மாறு வத்துதத்துவஞ்சொல் வேன்” என்பதன்கருத்து, பூர்வாசாரியரான வாத்தராயணர்முதலியோரால் தெய்வவானியால் வெருகிரந்தங்கள் முன்னமே அருளிச்செய்திருக்க, நீர்தாதனமாகச் சமர்த்திப்பாடியவையின்றும் தூலானது கிட்பலமாமென் னாலும் ஆடுகையைப்பற்றித்தெய்வவானியாலுள்ள அந்நூல்களா

பூர்வமம்=பாவம்.

ற்குரியமதியுடையோர்க்கே லோதம்உளதாம். மந்தமதியுடையோர்க்குப்பாஷாசிரந்தங்களால்லமல் அந்நூல்களால் போதம் உளதாகாதென்பது துணிவாதலால், நூதனமாகவிந்நூலாரம்பிப்பது சபல்மாமென்பது. (இ)

[ஆனால், செந்தமிழ்ப்பாஷையினும் பிரபந்தங்கள் அநேகமிருத்தலின், நீர்தாதனமாகச்செய்வதில் விசேடம் இன்மையின், இது கிட்பிரயோஜனமாமென் றுசங்கித்துத் தாம் நூதனமாகச் செய்யப்படுக்கநூலின் விசேடத்தைத் தெரித்துணர்த்துகின்றார்.]

படர்ந்தவே தாந்தமென்னும் பாற்கடன் மொண்டு முன்னும் குடங்களி னிறைத்து வைத்தார் குரவர்க ளெல்லாம் காய்ச்சிகடைந்தெதித் தளித்தே னிரந்தக் கைவல்லிய நவீ தத்தை [க் அடைந்தவர் விடய மண்டின் றலைவரோ பசியி லாரே. (சு)

(இ-ள்) படர்ந்த வேதார்தம் என்னும்-(அநேகமாய்) விரிந்துள்ள உபநிஷத்துக்களென்றுகூறும்—பாற்கடல் மொண்டு-பாற்கடலில்—கூத்து—முன் நூல் குடங்களில்-(சூத்திரபாடியும், வார்த்திகமுதலிய) புராதன சிரந்தங்களென்னும் குடங்களிலே—நிறைத்து வைத்தார்-பூரித்துவைத்தார்கள்— குரவர்கள் எல்லாம்-(வாதராயணர்முதலிய) புருவாசாரியர்களைல்லாம்—காய்ச்சி-(உபநிஷத்து வாக்கியங்களைன்னும் அப்பால்களைச்சற்குரு சந்தித்தியிற்) காய்ச்சி—கடைத்து-எனத்தகுபிதமத்தான் மதங்குசெய்து—எடுத்து அளித்தேன்-(கிரட்டி) யெடுத்திக்கொடுத்தேன் — இந்தக்கைவல்லிய நவீதத்தை-இக் கைவல்லியநவீதமென்னும் (ஞான) நூலினை;—அடைந்தவர்-இதனையதுபுதியளவிற்பெற்றோர்—விடயமண் தின்று-(சாரமற்ற) விடயமாகிய மண்ணையுண்டு—அலைவரோ-(அவ்விடயவாசனையான் மீண்டும்மீண்டும் ஓகநமாணங்களையடைந்து) வருந்துவரோ(வருந்தார்)—என்னே? பசியிலார்-இருப்தராகலின்.—எ-று.

அர்த்தகெம்பிரத்தால் அளத்தற்கரிதாகலானும், பரிபூரணமானந்தருபமான தேனத்தைப்பயத்தலானும், அமலமாயும் அற்புதமாய்மிருத்தலானும் வேதார்த்தத்தைப், “பாற்கடல்” என்னும், பூர்வாசாரி

யராகிய வாதராயணர் முதலியோர் நாம் உபதேசிக்கும் வகைக்கேத்
கத்தமக்குவேண்டிய வாக்கியங்களை அங்கங்கே எடுத்துக்கொண்ட
தை, “மொண்டு” என்றும், அவ்வாக்கியங்களை தூலாகப்பூர்த்திசெய்
ததை, “முன் னூற்குடங்கனில் நிறைத்து” என்றும், அப்புராதனகிர
ந்தங்களை இவ்வாசிரியர் குந்தமுகமாக ஆராய்ந்து, அவற்றில் இன்ன
துபுரவபட்சம், இன்னது தீர்த்தந்தெனத் தாம் தேர்ந்ததை, “காய்ச்
சி” என்றும், சித்தார்த்தத்திலும் ஆரீயிகை* ஆரீயினர் முதலியவ
ற்றை ஒழித்துச் சாராம்ஸமான பிரகரணர்த்தங்களைத் தமது அதுப
வபலவ்கொண்டு பலபடவிசாரித்ததை, “கடைந்து” என்றும், பிர
மான்மவைக்கிய ஞானத்திற்கு முக்கிய உபயோகிகளான பதார்த்தங்
களைத் தமதுமனதிலே தாழ்ணசெய்ததை, “எடுத்து” என்றும், அ
வைகளைப்பத்தியருப்பிரபந்தமாகச்செய்ததை, “அளித்தேன்” என்
றும், இக்காரணத்தான், இந்நூற்றுக் கைவல்லியநவரீதமென நாமமி
ட்டேமென்பார், “கைவல்ய நவரீதத்தை”† என்றும், இதைக்குரு
முகமாகவேகேட்டு அதுபுதிபெற்றவர், செய்யத்தக்கவையெல்லாஞ்
செய்து அடையத்தக்கவையெல்லாம் அடைந்தேன் என்னும் அமை
நிறுபமான கிரங்குகிருப்தராய்ச் சம்சாரவனர்த்தத்தினின்றும் மு
த்தராவர் என்பார், “விடய மண்டின் நலைவரோ பசியி லார்”^௧ என
றுங்கூறினர்.

“எடுத்தளித்தேன்” என்பது, சம்பந்தம். “விடய மண்டின்
நலைவரோ பசியி லார்” என்பது, அனர்த்தநிவிர்த்தி ஆநந்தப்பிராப்தி
ரூபமான இன்னலின் பயன்.

(௩௦) கிரந்தத்திற்கும், விடயத்திற்கும் பிரதிபாத்திய பிரதிபாத
கபாவசம்பந்தம். கிரந்தம், பிரதிபாதகம்: விடயம், பிரதி

* ஆரீயிகை=பிரத்தியட்சதடத்தசத்தார்த்தம்.

† ஆரீயினம்=பரோட்சவிருத்தார்த்தம்.

‡ கைவல்ய நவரீதம், என்பது கைவல்லியத்தை, ஞானவாயி
லாகப்பயக்கத்தக்க நவரீதம்போன்றது என இரண்டாம் வே
றுமை உருபும் பொருளுமுடன்றெனக்க தொகையாய் நூற்
கு உமவாகு பெயரென்னும் காரணக்குறியாயிற்று.

கைவல்லியம்=மோஷம், நவரீதம்=வெண்ணெய்.

பாத்தியம்; யாது பிரதிபாதகஞ்செய்வதோ! அது பிரதிபா
தகம்: யாது பிரதிபாதனஞ் செய்ய யோக்கியமாமோ!
அது பிரதிபாத்தியமாம். அதிகாரிக்கும், பலத்திற்கும்
பிராப்பிய பிராபகபுவசம்பந்தம். பலம், பிராப்பியம்:
அதிகாரி, பிராபகன். யாதொன்று பிராப்தமாமோ! அ
து பிராப்பியம். எனின் பிராப்தமாகப்படுவனோ! அவன்
பிராபகன். அதிகாரிக்கும், விசாரத்திற்கும், கர்த்தரு, கர்
த்தவ்வியபாவசம்பந்தம். அதிகாரி, கர்த்தா: விசாரம்,
கர்த்தவ்வியம்; செய்பவன்யாவன், அவன் கர்த்தாவாம்:
யாது செய்யயோக்கியமாமோ! அது கர்த்தவ்வியமாம்.
கிரந்தத்திற்கும், ஞானத்திற்கும் ஜ்ஞிய ஜநகபாவசம்பந்த
ம்: விசாரவாயிலாகக்கிரந்தம், ஞானத்திற்கு ஜநகமாம்.
ஞானம், ஜ்ஞியமாம்: உற்பத்திபண்ணுவதயாது! அது
ஜநகமாம். யாது உற்பத்தியாமோ! அது ஜ்ஞியமாம்.
இவை முதலான சம்பந்தங்கள் இன்னும் அநேகம் உள.

(௩௧) பிரபஞ்சத்திற்குக்காரணமான அஞ்ஞானமும், பிரபஞ்ச
மும் ஜநமரணரூபமான துக்கத்திற்கே துவாகலின், அவை
அனர்த்தமாம்; ஆகவே, அவ்வனர்த்தநிவிர்த்தியும், பரமா
நந்தப்பிராப்தியும் மோட்சமெனப்பெடும்; இதுவே, கிரந்த
த்திற்குப்பரம்பிரயோஜனமாம்: அவாந்தரப்பிரயோஜன
ம்ஞானமாம். யாதொன்றனிடத்துப்புருடனுக்கபிலாஷை
யுண்டாமோ! அது பரம்பிரயோஜனமாம்; அதனையே பு
ருஷார்த்தமென்ப; அவ்வபிலாஷை துக்கநிவிர்த்தியிலும்,
சுகப்பிராப்தியிலும் சர்வப்புருடருக்கும்உளதாம்; அதுவே
மோட்சத்தின்சொருபமாம்; ஆகவே, பரம்பிரயோஜனம்
மோட்சமாம்: ஞானம் அன்று, என்னை? ஞானம்ககப்பிரா
ப்திக்கும், துக்கநிவிர்த்திக்கும்சாதனந்தான்; ஆயினும், ஞா
னம் சுகப்பிராப்தி, துக்கநிவிர்த்திரூபமானதன்று; இதன
ன், ஞானம் அவாந்தரப்பிரயோஜனமாம்: யாதொருவத்து
வின்வாயிலாகப்பரம்பிரயோஜனம் பிராப்தியாயினோ! அ
து அவாந்தரப்பிரயோஜனமெனப்பெடும்; அப்படிப்பட்டது
ஞானம். என்னை? கிரந்தத்தினால் ஞானவாயிலாக முத்தி
ரூபமான பரம்பிரயோஜனம்பெறப்படுவதின், ஞானம்

அவாந்தரப்பிரயோஜனமாம்: இவ்வாறானசம்பந்தப்பிரயோஜனங்களை இவ்வாசிரியர் இரண்டுசெய்யுளாற்றொகுத்துக் கூறினர்.

சொல்லிய உருவகத்தால், இப்பாலானது சகலவேதாந்தசாஸ்திரார்த்தசாராம்ஸங்களையும் குத்திரயப்பொருச்செய்யுளுள்ளே அடக்கிக்கொண்டிருப்பதென்பதும், ஒரிடத்திலாவது வேதாந்தசாஸ்திரத்திற்கு விரோதமில்லாததென்பதும், ஞானத்திற்கு முக்கிய உபயோகியான பதார்த்தங்களைப் பிரதிபாதிக்கின்றதென்பதும், ஏனைய பாஷாசிரந்தங்களோடு இணையானதன்று; சர்வபாஷாசிரந்தங்களிலும், உத்தமோத்தமமாம் என்பதும்பொற்றும்.

(சு)

[இந்தாலின் படலவகை கூறுகின்றார்.]

முத்தனை வேங்க டேச முகுந்தனை யெனையாட் கொண்டகர்த்தனை வணங்கிச் சொல்லுங் கைவல்ய நவரீ தத்தைத் தத்துவ விளக்க.மென்றுஞ் சந்தேகந் தெளித லென்றும் வைத்திரு படல மாக வகுத்துரை செய்கின் றேனே. (எ)

(இ-ள்) முத்தனை-(சம்சாரபந்தம்)விடுபட்டவனை—வேங்கடேச முகுந்தனை—வேங்கடமென்னும்மலைக்கிறைவான திருமாலை—எனை ஆள்கொண்டகர்த்தனை—என்னை அடிமைகொண்ட கருத்தனை—வணங்கிச்சொல்லும்—(என்மயமாக)வணங்கிச்சொல்லஎடுத்துக்கொண்ட—கைவல்ய நவரீதத்தை—கைவல்லியநவரீதமென்னும்பெயரையுடைய இந்த ஞானநூலினை—தத்துவவிளக்கம்என்றும் சந்தேகம்,தெளிதல் என்றும்—இருபடலமாக வகுத்துவைத்து—இரண்டுபடலமாகப்பிரித்துவைத்து—உரைசெய்துநீறேன்—சொல்கின்றேன்.—எ-று.

மு என்பது, முத்தி. கு என்பது, புத்தி; இவைகளைமுறையேஞானிகட்கும், பத்திமாண்கட்குங்கொடுப்பவன், “முகுந்தன்”ஆம். “முத்தன்”என்பது விடுபட்டவனென்னுஞ்சுருதியால் சுபாவமாகச்சமுசார்த்தம் இவர்க்குச்சர்வாத்மநாலில்லை; இதனால், “முத்தன்” யாதொருசகாயமும் அபேட்சியாமல் பிரபஞ்சகுட்டியைச்சுதந்தரணைச் சுவேச்சையினாலே பண்ணுகின்றிழையால், கர்த்தாவாம்; இங்ஙனம்வி

வந்துசகஸ்திரநாம்பாஷியத்திற்குடற்பட்டுள்ளன. நாராயண தேசிகனென்னும் நாமத்திற்கையய “பூவங்கடேசமுகுந்தன்” என்றார்.

குருவருளுடையோர்க்கே உலகருதிப்பொருள்களும் உள்ளவாறுதோன்றுமாகலான், “எனையாட்கொண்டகர்த்தனை வணங்கிச்சொல்லும்” என்றார். இதனால், குருவினது கிருபாபலங்கொண்டு, இந்தால் சொல்லுகின்றேனல்லாமல், எனது புத்திவலிகொண்டு சொல்லவில்லையென்பதுகுறிப்பு.

இங்ஙனங்கூறியது அவையடக்கம்.

சீவபிரமங்களின் ஐக்கியஞானத்தைப்பிரகாசிப்பித்தலால் முதற்படலத்திற்கு “தத்துவவிளக்கம்” என்றும், அதன்கண்ணுளவாகும் சந்தேகங்களைத்தெளிவித்தலால் இரண்டாம்படலத்திற்குச் “சந்தேகந்தெளிதல்” என்றும், நாமஞ்சூட்டினர்.

படலம்=கிரந்தபேதம்; அதாவது நூலினுட்பிரிவு. (எ)

பாயிரம் முற்றிற்று.

சிவமயம்.

கைவல்லிய நவந்தம்.

முதலாவது

தத் துவவினக் கப்படலம்.

[குருசீடசம்வாதரூபமாக அர்த்தநிருபணஞ்செய்வதால் அநாயாசமாகப் போதம் உண்டாமாகலின், அங்ஙனம் இந்நூல் துவலத்தொடங்கி, இதன்கேட்டும் அதிகாரிக்குரிய சாதனங்களை இங்கே கூறுகின்றார்.]

(கஉ) சித்திய வசித்தி யங்க னின்னையந் தெரிவி வேகம்
மத்திய விகப ரங்கள் வருபோகங் களிநி ராசை
சத்திய முரைக்க வேண்டுஞ் சமுநியன் றாறு கூட்டம்
முத்தியை விரும்பு மிச்சை மொழிவர்கா தனபிக் நான்
[கே. (அ)]

(இ-ள்) சித்திய அநித்தியங்கள்-சித்தியாபித்திய வஸ்துக்களினுடைய--இன்னையம் தெரிவிவேகம்-நிச்சயமானதன்மையை அறியா நிற்கும் விவேகமும்--மத்திய இகபரங்கள்-மத்தியமான இகலோகபர லோகங்களில்--வருபோகங்களில் நினை-முறையேசுகும் ஐந்திய மாய் வருகின்ற (மாயை, சந்தனமுதலியவை) வும், அப்பரைஸ்திரீ, அமுத முதலியனவும் ஆகிய) போகங்களில் விராகமும்--சமாதி ஆறுகூட்டம்-சமாதிகட்குசம்பத்தியும்--முத்தியை விரும்பும் இச்சை-மோட்சத் தையடைய விரும்பாநிற்கும் இச்சையும்--(ஆகிய) இந்நான்கே--சத்

தியம் உரைக்கவேண்டுமெ-உண்மையாக (அதிகாரிக்குரியனவாகக்) கூறத் தக்க—சாதனம் என்று மொழிவர்-சாதனமாமென்று சொல்லுவர் பெரியோர்.—எ-று.

“நித்தியம்” = ஆன்மா. “அநித்தியம்” = தேகாதிப்பிரபஞ்சம். “நின்னயம்” = ஆன்மாநாசயின்மையதும், கிரியையின்மையதும். பிரபஞ்சம், நாசமுடையதும், கிரியையுடையதும் என்பன நன்மை; இவைகளின்பகுத்தறிவு “விவேகம்” இகலோகப் பரலோகங்களிலுள்ள போகங்களில் அநித்ததுக்காதி தோடதரிசுநத்தால் வார்தாசனமுத்திரபுரிவதங்களிற் போல அருவருப்பிற்று ஆசைவிடுவதே, “இகாமுத்திரார்த்தபலபோக விநாகம்” சமமுதலிய ஆறின் பிராப்தியே “சமாநிசுட்சம்பத்தி” பிரமப்பிராப்தியும், அனர்த்தநிவிர்த்தியும் மோட்சத்தி ன்சொருபமாகலின், இவற்றின்கண்ணுளதாகும் இச்சை “முழுட்சத்திவம்.”

சமமுதலிய ஆறையும் ஒருசாதனமாக எண்ணியிருப்பதால் சாசனம் ஒன்பதல்லவென்பார், “என்கே” எனத்தேற்றற்கொடுத்தார். “சத்திய இரைக்க வேண்டும்” என்பது பாடமாயின், வைராக் கியமும், சீரவலியினளவு கூறவேண்டுமென்று பொருளுரைத்துக் கொள்க. சாதனநான்கனுள்ளே முன்னர்விவேகத்தைச்சொன்னது, முன்னேவிவேகம் உளதாயிற்றான் பின்னர்வைராக் கியமாயித் தரசாதனங்கள் ளவாம்; அஃதுளதாகாதேல், உத்தரசாதனங்களு ளவாகாவாகலின் என்பது. (அ)

[சமாதிசுட்சங்களுள் நாமமும், அவைகளின் இலக்கணங்கூறல்.]

சமந்தமம் விடல்ச கித்தல் சமாதானஞ் சிரத்தை யாரும் சமடிகக் கரண தண்டந் தமம்புறக் கரண தண்டம் அமர்தரு கருமம் பற்றா தறுத்தலே விடலென் றாகும் மமர்செயுங் காம மாறி லுரினடக் குதல் சகித்தல். (க)

(இ-ள்) சமந்தமம்விடல்சகித்தல் சமாதானம்சிரத்தை-சமம், தமம், உபரமம், திதிட்சை, சமாதானம், சிரத்தை (யெனும் இவை) —ஆறும்-ஆறன் நாமமாம்—(இனிச்சமமுதலிய நான்கன் இலக்க

ணம்) சமம்-சமமாவது—அகக்கரண தண்டம்-அந்தக்கரணத்தைத் தண்டித்து (விடயங்களில்நின்ற) தகைதலாம்—தமம்-தமமாவது—புறக்கரண தண்டம்-வாஹிகரணங்களைத்தண்டித்துச் (சந்தாதிவிடயங்களில்நின்ற) தகைதலாம்—அமர்தரு கருமம் பற்றாது அறுத்தலே—(ஸ்திரீ, தனம், சாதிபரிமாணமுதலிய சாமக்கிரியோடு) பொருத்திய (சகல) கருமங்களைபு பரிசியாமற்றியாகஞ்செய்தலே—விடல் என்று ஆகும்-உபராமென்றுசொல்வதாம்—சகித்தல்-திதிட்சையாவது—மமர் செய்யும் காம, சூது வரின-மயக்கத்தைச்செய்யுங்காமமுதலியவை (பூருவவாசனையிலை அந்தக்கரணத்தில்) ஏழுமாயின்—அடக்குதல்—(விவேகத்தினால் அவற்றை விரியவிடாமல்) அடங்கச் செய்வதாம்—எ-று.

வெய்யில், தீதம், பரி, தாகம்முதலியவற்றைச்சபாவமாகச்சகித்தலை, “திதிட்சை” யென்றுங்கூறுவர். மம்மர்எனற்பாலது தொடை. நோக்கி, “மமர்” எனத்தொக்குகின்றது. (உ)

[சமாதானசிரத்தைகளின் இலக்கணம்.]

என.

சிரவணப் பொருளைத் தானே சித்தஞ்சிந் திக்கு மாறு சரதமா வைக்கு மித்தைச் சமாதான மென்பர் மேலோ பரமசற் குருது லன்பு பற்றலே சிரத்தை யாகும் வரமிகு சமாதியாறு வகையின் சொற் பொருளி தாமே. (க0)

(இ-ள்) சித்தம்—(விடயங்களில்நின்ற) தகையப்பட்ட சித்தமானது—சிரவணப் பொருளைத்தானே (பெரியோர்களிடத்திற்) கேட்ட ஞானசாஸ்திரார்த்தங்களையே—சிந்திக்கும் ஆறு—(அதுபவத்திற்குவரச்) சிந்திக்கும்படி—சரதமாவைக்கும் இத்தை—உள்ளபடிவைக்கும் இதனை—சமாதானம் என்பர் மேலோர்-சமாதானமென்று சொல்லுவர் பெரியோர்-பரம சற்குரு தால் அன்பு பற்றலே-உத்திருஷ்டமான ஞானசாரியராலும் (ஞான) சாஸ்திரங்களாலும் (உபதேசிக்கப்பட்ட வாக்கியங்களில் இவை சத்தியமாமென்று) வைக்கப்பட்டதே—சிரத்தை-ஆகும்—வரம் மிகு-சிரோஷ்டமிக்க—சமாதியாவகையின்-சம மு

தலியஆறுவகைகளின்—சொற்பொருள் இது ஆம்-மொழிப்பொருள்
ஸையெயாம்—எ-று.

சமதமாதிசாதனமுடையவனே அதிகாரியென்றுசாஸ்திரங்களில்
ஆங்காங்கு எடுத்துவாணிக்கப்படுகிறதால், “வாயிருசமாதி” என்றும்,
விடயத்திலீன்றும்மீட்டமனதைவார்போதும் விட்சேபமடையவிடா
மல் என்னும் பொருடோன்ற, “சிரவணப் பொருளைத் தானே” என்
றுங்கூறினர். (௧௦)

[சொல்லிப்போந்த சாதனங்களின் பயனை
விதிமுதத்தானும், எதிர்மறைமுதத்தானும் உள
ர்த்துகின்றார்.]

சாதன யின்றி யொன்றைச் சாதிப்பா ருலகி லில்லை
ஆதலால் நீந்த நான்கு மடைந்தவர்க் கறிவுண்டார்கும்
நூதன விவேகி யுள்ள நுழையாது நுழையு மாகில்
ஆதசன் மங்கள் கோடி புனிதனும் புருட னாமே. (௧௧)

பொருள்-இ-ன் சாதனம்இன்றி-(எழுத்தானி, மண்வெட்டிமுதலிய)சா
தனங்களில்லாமல்—ஒன்றை- (எழுதுதல், மண்வெட்டெல் முதலிய
காரியங்களுள் ஒருகாரியத்தை — சாதிப்பார் - செய்துமுடிக்க வல்
லோர்—உலகில் இல்லா-உலகின்கண் (ஒருவரும்) இல்லை—ஆதலால்
இந்த நான்கும் அடைந்தவர்க்கு-ஆகையால் விவேகம், விராகம், சமா
திச்சம்பந்தி, முழுமீட்சுத்துவம் என்னும் இந்நான்குசாதனங்களையு
ம்(அவதிபரியந்தம்)பெற்றோர்க்கே—அறிவு உண்டாகும் - பிரமான்ம
வைக்கியஞானம்(பிரதிபந்தயின்றி)உண்டாம்—நூதன விவேகி உள்
ளும்நுழையாதுபுதியவிவேகியின் உள்ளமானது (ஞானவழியிற்)செ
ல்லாது—துழையும் ஆகில்-செல்லுமாயின்—(அவன்) பூதசுன்பங்கள்
கோடி-கீழ்ப்போனஅந்தஜ்ஞநங்களில்—புனிதன் ஆம் புருடன் ஆம்
(சிவகாமகர்மங்களை அதுபந்தித்துவந்ததால்) அந்தக்கரண சத்தியையு
டையவனான புருடனாகும்—எ-று.

*பிரதிபந்தம்=சூதுசய விபரீதங்கள்.

நான்கும், என்னுமற்றும்மை, அவைகளிலொன்று குறையினு
ம் ஞானம்பலியாதென்பதை விளக்கின்றது.

சற்சங்கசகவாசத்தால் வெருகாலந்தொடுத்துச் சாதனங்களை
துட்டித்து வாராமையால், தீவிரவைராக்கியாதி சாதனங்களின்றிச்
சன்மார்த்தபுண்ணியந்தாலுண்டான மர்த்திஞ்ஞாசையினுற் குருவை
யடைந்து ஞானங்கேட்கும் புதியவிவேகிக்கு, அவர்தயையினுபுதே
சிப்பினும், அவன் உள்ளமானது அவ்வுபதேசவழியிற்சென்று பிரமா
ன்மவைக்கியஞானத்தைப் பிரதிபந்தயின்றி அடையமாட்டாது என்
பார், “நூதன விவேகி யுள்ள நுழையாது” என்றார்.

“இந்த நான்கு மடைந்தவர்க் கறிவுண்டார்கும் நூதன விவேகி
யுள்ள நுழையாது” என்பதற்கு, உ-ம்-அத்துவந்தவுண்மை. “மேலாஞ்
சுதுட்ட சாதனங்கள் மேவி நிறைந்த பேர்க்குரைக்கின், மேலா மது
நா மெனத்திடமாய் விளங்கு மவையில் லாதவர்க்கு, மேலாம் பரமன்
மான்மழுவாய்விளங்கி யுனாத்தும் விளங்காது, மேலாஞ் சாதனங்க
ள்வர மேவ வேண்டுஞ் சாதுசங்கம்” எ-ம், வாசிட்டம். “தியக்குறு
போ கத்தாசை தீர்த்து புத்தி தெளிந்தவுனைப் போவார்தென
தோன்றும்” எ-ம், வரும். மற்றும் வருவனவற்றார். (௧௧)

[தீவிரமான வைராக்கியாதி சாதனந்தரம்
அதிகாரியின் செய்கையைக்கூறுகின்றார்.]

இவனதி காரி யானே னின்றிரி யங்க ளாலும்
புவனதெய் வங்க ளாலும் பூதபௌ திகங்க ளாலும் [ம்பிப்
தவனமூன் றடைந்து வெய்யிற் சுகந்திடாப் புழிப்போல் வெ
பவமது ஞான தீர்த்தம் படிநீட்டப் பதறி னனே. (௧௨)

(இ-ள்) இவன் அதிகாரி ஆனே-இச்சாதன சதுட்டயசம்ப
ன்னனே (இந்தால் கேட்டற்குரிய) அதிகாரியால்—இத்திரியங்களா
லும்-அத்தியான்யிகத்தினாலும்—புவனதெய்வங்காளும்-புவனத்தி
ற்குரிய தெய்வங்களினாலும்—பூத பௌதிகங்களும்-பூதகாரியங்
களாலும்—தவனம் மூன்று அடைந்துகொள்ளும்)தாபத்திரயமெ
ன்னும் அக்கினிரையடைந்து—வெய்யுள்—எ-று. டாப் புழுப்போ
ல்-வெய்யிலின்(ரூபத்தைச்)சுதிக்கமாட்டா—புழிப்போல்—வெ
ம்பி-வாடி—பவம் அறும்-சம்சார (தாபம்)புப்புகி கெடுவாகும்—ஞா

னதீர்த்தம் படிந்திட-சுவான்ம தீர்த்தத்தின்கண்ணே முழுக-பதறி
ஞன்-விரைந்தான். -எ-று.

பிராமணதிவருணம், பிரமசரியாதி ஆச்சிரமங்களுள்ளே, இவ்
வருணத்தன், இவ்வாச்சிரமத்தன் இந்நூற்கு அதிகாரியென்னும் கிய
மமின்று; எவ்வருணத்தனானும், எவ்வாச்சிரமியானும் விவேகா
திசாதனசம்பன்னனே அதிகாரியாமென்பதுதோன்ற, “இவனதிகா
ரியானே” என்றார். இது-இந்நூலின் அந்தத்தில் விரித்து உரை
க்கப்படும்.

(க.க) வியாதி, பூமிமுதலானவைகளால் உண்டாகுந்துக்கம், அ
த்தியான்மத்துக்கம். இயக்க, இராக்கத, பிரேத, கிரகா
திகளானும், சீத, வாத, ஆதபங்களானும் உண்டாகாநிற்குந்
துக்கம், அதிதெய்வத்துக்கம். சோர, வியாக்கிர, சர்ப்பாதி
களால் உண்டாகுந்துக்கம், அதிபூதத்துக்கம்.

மந்தன், மத்திமன், உத்தமன் என்னும்மும்முவர்க்கு
ம் மேலான மோத்தமதைலால், “வெய்யிற் சகித்திடாப் புழுப்
போல் வெம்பி” என்றார்.

அம்மேரோவெனின்? வெய்யிலைத்தாரதம்மியமாகச் சகிக்கும்
எனும். பறவைக்குச், நீர்ப்பாம்புகள் போலத்தாரதம்மியமாகச் சகி
ப்பவர்கள்.

(க.ச) விவேகாதிநான்குசாத்தனங்களையும் ஏதுமாத்திரமாகவுடை
யவன் மந்தன். சொரூபபரியந்தமுடையவன் மத்திமன்.
காரியபரியந்தமுடையவன் உத்தமன். அவதிபரியந்தமு
டையவன் உத்தமோத்தமன் என்றறிக. இதனை, அந்
தைவபோததிபிகையிற்காண்க.

ஆன்மாஞ்ஞானத்திலுள் உண்டாகியதுக்கம் ஆன்மஞ்ஞானத்தி
லேயே நிவிர்த்தம். “பவமறு ஞான தீர்த்தம்” என்றும்,
அத்தியந்தத்துக்கம் பிரதிபத்தரகிதமான ஆருடஞ்ஞானத்தி
ன்றானே உண்மையம்-சூராகலின், “படிந்திட” என்றும் கூறினார்.

“பதறினான்” என்றது, சம்சாரதுக்கம் நமக்கு எதனால் வந்த
து; எதனால் நிவிர்த்தியாம்: இதன் நிவிர்த்தியுபாயத்தை உபதேசிக்
கவல்லபெரியோர் யாவர்? அவர் எங்குள்ளர்; அவரை எவ்வாறடை
வேமென்றடிக்கடி விசாரிப்பதையென்க.

“பதறினான்” என்றதற்கு, உ-ம்- அஞ்ஞவதைப்பரணி. “தெ
ருளுங்கலை பலவுணர்ந்தொரு சிறித லம்பிறவா, வருளு நுங்கு
ரு பரணி ருந்திட மறிய வென்றெழுமே” எனவரும். மற்றும் வரு
வனவற்றிற்காண்க. (கஉ)

[திவிரசிஞ்ஞானசையினந்தரம் அதிகாரியின்
வியவகாரத்தைச்சொல்லுகுறார்.]

(க.கி) ஆனபின் மனைவி மக்க ளார்த்தவே டனைகண் மூன்றில்
கானவர் வலையிற் பட்டுக் கைதப்பி யோடு மான்போல்
போனவன் வெறுங்கை யோடே போகாத வண்ணஞ்
[சென்று
ஞானசற் குருவைக் கண்டு நன்றாக வணங்கி னானே.]

(இ-ள்) ஆனபின்-இவ்வாறான திவிரசிஞ்ஞானசையினந்தரம்
— மனைவி மக்கள் அர்த்த ஏடனைகள் மூன்றில் தாரம், தான
ரர், தனமென்னும் ஏடனைத்திரயங்களில்நின்றும்—கானவர் வலையி
ல் பட்டு-வேடர்களுடையவலையிலகப்பட்டு—கைதப்பி ஓடும் மான்
போல்-(அவ்வலையைக்கிழித்துக்கொண்டு) அவர்தன். கையிலகப்படா
மல் ஓடிநிற்கும் மானைப்போல—போனவன்-(தூறத்து சற்றருவைத்
தேடிப்) போன அதிகாரியானவன்—வெறுங் கையோடே போகாத
வண்ணம்-வெறுங்கையோடே போகாதபடி—சென்று-(கரதலத்திற்
பத்திரபுஷ்பபலாதிகனைக்கொண்டு) சென்று— ஞான சற்குருவைக் க
ண்டு-ஞானசாரியரைத்தரித்து—நன்றாக வணங்கினான்-(அவர்க்குச்)
ந்தோஷமுண்டாகப்(பத்திரபுஷ்பாதிகளால் திருவடியில் அர்ச்சித்
த பன்முறைவலம்வந்து) பணிந்தான். -எ-று.

ஏடனை=வீருப்பம், அது விரும்பப்படு பொருள்களுக்கு ஆரு
பெயராயிற்று. “மான்போல் போனவன்” என்று மானை உவமான

மாகச்சொன்னது, இங்ஙனம் துறந்தோனாக் குடும்பத்தின்கண் மீட்டெண்ணம் ஏழாமையின் என்க. “ஞான சற்குரு” என்றது, ஆசாரியர் இலக்கணம். “ஞானசற்குருவைக்கண்” என்றதால் சரியை, இரியை, யோகங்களை உபதேசிப்பவரும், உத்யுகித்தம் பொருள்விழைவான் ஞானியென்று பெயரிட்டுக்கொண்டுப்பவரும் ஆகிய அநாசாரியரைவிட்டென்பது, அருத்தாபத்தியாற்றல் மறும்.

“வணங்கினான்” என்றது, குருசேவை: சேவையினாலேதான் உபதேசமுமான நிருஷ்டபலத்திற்கேதுவான சந்தோஷங்குருவுக்குளது. மென்மையானவனாக, “நன்றாக” என்பதற்குச் சந்தோஷமுண்டாகவென்று பொருளுரைக்கப்பட்டது. இதற்குத்திரிகரணசத்தியாகவென்று பொருள்கூறுவாரும் உளர்.

குருசேவை: ஆத்தம், அங்கம், தானம், சற்பாவம் என நான்காம்: இவைகளை வேதாந்தகுடாமணியிற் காண்க. விரிவாய் அநியமிவன்மில், விகாரசாகரகிரந்தத்தின் முன்னுத்தரங்கத்திற் கண்டாவதுகேட்டாவது அநிக. (௩௩)

[சேவையினம் குருவைச் சந்தோஷப்பித்துத் தனது குறையிரத்தல்]

[தால் வணங்கியின் மழுது சொல்வான் மாயவாழ் வெணுஞ்சோ கத் தணங்கினே யோபனையென் னுள்ளமே குளிரும் வண்ணம் பிணங்கிய கோச பாசப் பின்னலைச் சின்ன மாக்கி இணங்கிய குருவே பென்னையிரட்சித்தல் வேண்மென்றான்]

(இ-ள்) வணங்கி வின்று அழுது சொல்வான்-பணிந்து (எழுந்து இருக்கங்கப்பி) நின்று இரங்கிவிண்ணப்பஞ்செய்வான் — மாயவாழ்வு எனும் கோகத்தால் - பொய்யான (சம்சார) வாழ்வென்னுந் துக்கத்தினால்—உணங்கினேன்—(யான் அநேககாலமாக) வாழ்வேன்—என் உள்ளம் குளிரும், வண்ணம்—என்னுடைய அந்தக்கரணம் தேளமாகும்படி—பிணங்கிய—(ஒன்றினான் ஒன்றாக) நெருங்கிய—கோச பாசப் பின்னலை- பஞ்சகோசங்களில் (யான் எனதுஎனஎழும்) அபிமானமுமானபந்தத்தை—சின்னம் ஆக்கி-நாச மாக்கி—இணங்கிய

(துக்கிகளான என்னை விகளை இரட்சிக்கக்கருணையேதிருவுருவாகப்) பெர்ருந்திய—ஐயமே குருவே- (எனது) பிதர்வாகிய ஆசாரியரே—என்னை இரட்சித்தல் வேண்டும் என்றான்—நாயேனைக்காத்தருளல் வேண்டுமென்று விரும்பப்பஞ் செய்தான்—எ-து.

சின்னம் இரட்சித்தல் வேண்டும் எனக்கூட்டுக.

உள்ளம், சம்பகாரவடிமானத்தினால் அடைந்துள்ள துக்கம், அதனோடுசம்பந்தம் தாற்பனைக்கு வந்ததாகலான், அது தேளமாகிற்றினுஞ் சாசாரியரின்மணம் கருத்தினால், “உள்ளமே குளிரும் வண்ணம்” என்றான். (சுஉ)

[குறையிரத்த சீடனுக்கு ஆசாரியர்செய்த அருளின இனிக்கறுகின்றார்.]

(சுசு) அன்னதன் சிசுவை பைய ஏழைமீன் பறவை போல தன்னகம் கருதி நோக்கித் தடவிச்சர் கிதியி ருத்தி[த் உள்ளது பிறவி மாற்று முபாயமொன் துண்டு சொல்வேன் சொன்னது கேட்பா யாகிற் றொடர்பவந் தொலையுமென்றான். (சுசு),

(இ-ள்) அன்ன-அப்படிக்குறையிரத்த—தன் சிசுவை-தன்னது சீடனே—ஐயன் குருவானவர்—ஏழை(போல)-ஏழையானது (சுரைக்கண் னின்றமுட்டையைத் தனதகத்திற்பாலிப்பது) போல—தன் அகம் கருதி-(அஞ்ஞானம் ஒழிந்து அவன்தனது கிரகபமாகும்படி) தமது திருவுள்ளத்திற்பாவித்து—மீன்(போல)-மீனானது (தனது சினையைப்பார்ப்பது)போல—நோக்கி—(அவனது சஞ்சிதவினைகள்கெடும்படி, அதுபுதியோடுகூடி விளக்காநிற்குந் தமது நிருபாவித்தணத்தால்) ஈட்சித்து—பறவைபெர்ல-பறவையானது (தன்சிறகினால் முட்டையைத்தடவுவது)போல—தடவி-(முடிவான ஆன்மவிசாரம் இவனுக்குதயமாகுவென) அஸ்தமஸ்தகசையோகஞ்செய்து—சந்திதி இருத்தி-எதிரே இருக்கவைத்து—உன்னது பிறவி மாற்றும்—உனதுசம்சாரதுக்கத்தை ஒழிவிக்கும்—உபாயம் ஒன்று உண்டு-ஒரு

பாயம் உளது—சொல்வேன்—(அதனைனனா) உபதேசிப்பேன்—
சொன்னது கேட்பாய் ஆதில்—(யான்) உபதேசிப்பதைத் (தவறாமல்).
அதுவுடம்பாயாகில்—தொடர் பவம்—(அது) திகாலமாய் உண்ணைத்
தொடர்ந்துவந்துள்ள சம்சாரமானது—தொடர்யும் என்றான்—நிவிர்த
தியாய்விடுமென்று அருளிச்செய்தார்—எ-று.

அன்னைதன் சிசுவையெனவும் பாட்டுறுது.

“சொன்னது கேட்பாயாகில்” என்றது, அன்னை இயற்கை
குணஞ் சொந்தித்தற்பொருட்டென்க.

[சீடன் ஆசாரியர்செய்த ஆதரவினாலும், உ-
பாயமுபதேசிப்பேனென்றமையாலும் தனது
காரியசித்தியாவதிற் சந்தேகமின்றென்றுகருதி
ஆநந்தமடைந்து விண்ணப்பஞ் செய்யத்தொட-
ங்கல்.]

தொடர்பவத் தொலையு மென்று சொன்னதைக் கேட்டபோ-
தடம்பி மூழ்கி இன்போற் சரீரமுக் குளிர்த்துள் ளாறி [தே-
அடருமன் பொழுது மாபோ லாநந்த பாஷ்பங் காட்டி-
மடன்மலர்ப் பாத மீண்டும் வணங்கிரின் றீது சொல்வான்.]

(இ-ள்) தொடர்பவம் தொலையும் என்று சொன்னதை—(அநாதி
காலமாய்த்) தொடர்ந்துவந்த ஜநமானது நிவிர்த்தியாய்விடுமென்று
(ஆசாரிய) ருளியதை—கேட்டபோதே—கேட்ட அந்தக்கணமே—த-
டம்பி மூழ்கினான் போல்—(வெய்யிலாற்றிடுக்கப்பட்டவாடி) விசாலமா-
னமடுவிலேமூழ்கினவனைப்போல்—உள் ஆதி-மனவெப்பந்தணிந்து—
சரீரமும் குளிர்த்து—தேகமும் சீதளமாயிற்று—அடரும் அன்பு—(உள்ளே)
நெருங்கிய அன்பானது—ஒழுகுமாபோல்—(ததும்பி வெளியே) ஒழு-
குமாறுபோல்—ஆநந்த பாஷ்பம் காட்டி—ஆநந்தக்கண்ணீர் விட்டு—
மடல் மலர்ப்பாதம்—இதழ்களையுடைய தாமரைப்பூப்போலும் திருவடி-
யை—மீண்டும் வணங்கி நின்று—மீட்டும் பணிந்தெழுந்து (இருகரங்க-
ளையுஞ் சிரமேற்கப்பி) நின்று—சுதுசொல்வான்—இதனை விண்ணப்ப-
ஞ்செய்வான்—எ-று.

(கசு)

சொன்னது கேட்க மாட்டாத் தொண்டனா இலுஞ் சுவாமி
நின்னது கருணை யா லநீரெனையான லாமே
உன்னது பிறவி மாற்ற முபாயமொன் னுண்டென் றீரே [ன்.
இன்னதென் றதைநீர் காட்டி யீடேற்றல் வேண்டி மென்று

(இ-ள்) சொன்னது கேட்கமாட்டாத்—(தேவரீர) உபதேசிப்ப-
தைக் கேட்டுத்தவறாமல் அநுட்டிக்கமாட்டாத்—தொண்டன் ஆனா-
லும்—அடிமையார் னும்—சுவாமி நின்னது கருணையாலே—குருடீய-
தேவரீரது கிருபையினாலே—நீர் என்னை—தேவரீர் அடியேனை—ஆன-
ல் ஆம்—ஆளுதன்முறைமையாம்—உன்னது பிறவி மாற்றும்—உனது
ஜநந்தைப்பொழிக்கும்—உபாயம் ஒன்று உண்டு—என் றீரே—உபாயமா-
னது ஒன்றுளதென்றருளினீரே—இன்னது என்று—இப்படிப்பட்ட
தென்று—அதை—அவ்வுபாயத்தை—நீர்காட்டி—தேவரீர் போதித்து
—சீடேற்றல் வேண்டும் என்றான்—(ஜநநசங்கடத்தினின்றும்) கடை-
த்தேற்றல்வேண்டு மென்று விண்ணப்பஞ்செய்தான்—எ-று.

உலகின்கண் னரசராயினோர், தமது ஆணைவழி செல்லாதோ-
ரைச்சதுர்வதவுபாயங்களான் வசமாக்கித் தமது ஆணைவழி செலுத்-
தியாழ்வதுபோல, நீர்சுவாமியாகலானும், அடியேன் உமது ஆளாக-
லானும், எவ்வாற்றானும் என்னையாள்வது உமக்குக்கடமையையாகிலா-
ன் யான்முகமன்சொல்லவேண்டுமென என்னை! என்பான், “சொன்ன-
து கேட்க மாட்டாத் தொண்டனா இலுஞ் சுவாமி நின்னது கருணை-
யாலே நீரெனையான லாமே” என்றான்.

(கஎ)

[பரிட்சையினால் சீடனது இயற்கைகுணஞ்சொந்தித்த ஆ-
சாரியரின் உபதேசிக்கத்தொடங்கல்.]

[னின்
(கஎ) அடங்கிய விருத்தி யானென் றறிந்தபின் செறிந்த மண்
[போலத்

குடம்பையுட் புழுமுன் னுதுங் குளவியின் கொள்கை
தொடங்கிய குருவுமான்ம சொருபமே மருவ வேண்டி
உடம்பினுட் சிவனைப்பார்த் துபதேச மோது வாரோ.()
(இ-ள்) அடங்கிய விருத்தியான் என்று அறிந்தபின்—(பூவன்

அகம்பாவ) விருத்தியொடுங்கினவென்ற (சோதித்) தறித்தபின்ன
ர்—செறித்த மண்ணின் குடம்பை உள்—ருங்கிய மண்ணினாலாகிய
கட்டினுள்ளே (சோதித்தெடுத்துவந்து வைத்த) —புழுமுள்—புழுவுக்
குமுன்னே—ஊதும் குளவியின் கொள்கை நிலை—(அக்கீடந்தன்னு
ருவமாகும்படி) தொனிசெய்யும்பிரமரத்திலுள்ளமைபோல—தொட
ங்கிய குருவும்—(உபதேசிக்க) ஆரம்பித்த குருவும்—ஆன்மசொருப
மே மருவ வேண்டி—(அவன் சாபாசவந்தக்காரணவுபத்திமான) தனது
விசேடருபத்தைத் (தாதான்மியமாகப்) பொருந்தவேண்டி—உடம்பின்
உள்—அவனது தேகத்தினுள்ளே—சேவினப்பார்த்து—(சாபாசவந்தக்க
ரணவிசிட்டான) சேவினப்பார்த்து—உபதேசம் ஓதுவார்—உபதேசஞ்
செய்வாராயினார்.—எ.று.

குளவியானது புழுவைக்கொட்டிப்பார்த்து, மிகத்துடிப்பதையும்
துடியாமற்கிடப்பதையும் ஒழித்து, மத்திய துடிப்புடையதையெடுப்
பதுபோல குருவும், “இயற்கைகுணஞ்சோதித்து” என்னும் விதிப்
படி சோதித்தே உபதேசிக்கப்புகுந்தமையின், “குளவியின் கொள்
கைபோல” என்றும், பந்தமுடையவன் சேவனதலால், “சேவினப்பா
ர்த்து” என்றுங்கூறினார். (10அ)

[சம்சாரவித்தியுபாயம் இனிஉபதேசிக்கத்தொடங்கி;
அது வந்ததற்குக்காரணமும், அதற்கவதியுமுபதேசிக்கின்
றார்.]

வாராயென் மகனே தன்னை மறந்தவன் பிறந்தி றந்து
திராத சுழற்காற் றற்ற செத்தோபோற் சுற்றிச் சுற்றிப்
பேராத காலநேமிப் பிரமையிற் றிரிவன் போதம்
ஆராயுந் தன்னைத் தானென் றறியுமல் வளவுந் தானே. (கக)

(இ-ள்.) வாராய் என்மகனே—தன்னைமறந்தவன்—(பிரத்தியகபி
ன்னபரமான்மாவான்) தன்னை (நான்யாரென்று விசாரித்) தறியாத
வன்—பிறந்து இறந்து—(சுரநாதிரியக்காதியோனிகளிற்) சுத்திப் பரித்
து—பிராத சுழல் காற்று உற்ற செத்தோபோல்—நீங்காத சுழற்காற்றி
லகப்பட்ட திரணம்போல—சுற்றிச் சுற்றி—இகலோகத்தினின்று பர
லோகத்திற்குப்போவதும், பரலோகத்தினின்று பரலோகத்திலோகத்தி

ற்றலேழாக வீழ்வதுபோல்—பேராத காலநேமிப் பிரமையில் திரிவ
ன்—ஓழியாத காலசக்கரத்தையி சுழற்சியிற் சுழலாகிறபன் — போதம்
ஆராயும் தன்னை — ஞானதருஷ்டியினால் (யானாரென்று) விசாரித்த
றியத்தக்க (பிரத்தியகா ரமா)வாகியதன்னை— தான்என்று—பிரமமெ
ன்று—அறியும் அவ்வாறும்—சாட்சாத்தர்க்கும் பரியத்தரும்—எ.று.

தனதுசுற்றியிற்செட்டுக் கொண்டிருப்பவனை, “வாராயென் ம
கனே” என்றது, யான் உபதேசக்குமுபாயத்தை, செத்ததையும்,
சிரவணத்தையும் சாவதானமாக்கிக்கொண்டு கேளென்றவனை யபித
மமாகியதென்க. நான், மாதம், ஆண்டு, உகங்கனாகக்காலம் மீண்டு
மீண்டுமபலித்தலால், “நேம்” என்றும், படைப்பதும், படைத்தவை
யனைத்தையும் துடைப்பதும் காலமாகலாற் “பிறந்திறந்துகால நேமி
ப் பிரமையிற் றிரிவன்” என்றுங்கூறினார். ஓங்குநங்கூறியவாற்றா
ன், ஆன்மசாட்சாத்தகாரமுடையவன் காலாதிரனுவெனப்பது பெற்
றும்.

நண்டிதுவிவேகம்.

(கஅ) ஆபாசனுவன் தன்னையும், தனக்காதாரமும், தன்னின
ருபமுமாயி கூடஸ்தனையும் தனதுசொருபமாகக் கருதி
யுளன். யாண்டும் ஆபாசனென்னும் சத்தத்திற்கு, அந்த
க்காரண சகிதமாகவேஆபாசனைக்கொள்ளல்வேண்டு மென
க்கூறியிருத்தலின், தான் என்றும், சேவன் என்றும், ஆன்
மா என்றும், சாஸ்திரங்களில் எங்கேவரினும் அவைகட்டு
ஆபாசம், ஆசிரயம், அதிஷ்டானம் ஆகிய மூன்றினையும்
பொருளாகக்கொள்ளல்வேண்டும்; அங்கனம் கொள்ளா
க்கால், பாகத்தியாகவட்சனை வியர்த்தமாம் : இதனை, ஊ
கித்துணர்க. (கக)

[இனிஉபாயம் உபதேசித்தல்.]

தன்னையுந் தனக்கா தாரத் தலைவனை யுங்கண் டானேல்
புன்னையத் தலைவன் றானாய் பிரமீமாய்ப் பிறப்புத் தீர்வன்
உன்னையீ மறிந்தா யாகி லுனக்கொரு கேடு மில்லை
என்னையீ கேட்கை யாலே யிதுப தேசித் தேனே. (உ-0)

(இ-ள்) தன்னையும்—(ஆபாசனுவன்) தன்னையும்—தனக்கு - (ஆ

பாசனா) தனக்கு—ஆதாரத்தலைவனையும்—ஆதாரமாகியகூடஸ்தனை யும்—கண்டானேல்-ஒருவன்கண்டானாயின்—பின்னை-கண்டபின்—அத்தலைவன் தானும்—அக்கூடஸ்தன் தானும்—பிரமம் ஆய்-கூடஸ்தனானதானே பிரம(மென்னு மதுபூதியுடையவ)னும்—பிறப்புத்தீர்வன்-ஐன்மத்தினின்றும் விடுபடுவன்—உன்னை நீஅறிந்தாய் ஆகில்-நீ இப்படி உனது நிரூபமான கூடஸ்தனை (அகம்பிரமமென்று) அறிந்தாயாயின்—உனக்கு ஒருகேடும் இல்லை-உனக்குச் (சம்சாரவனாததங்களுள்ளே) ஓரளர்த்தமும் உளதாதலில்லை (நீ ஆநந்தக்கடல் வடிவேயாயாய்)—என்னை நீ கேட்கையாலே-என்னை நீ (சுரணடைந்து) கேட்டமையின்—ஈது உபதேசித்தேன்—(அதிரகசியமான) இதனை உனக்குபதேசித்தேன்.—எ-று.

“என்னை நீ கேட்குக யாலே யீதுப தேசித் தேன்” என்றது இது ஏனைய உபதேசம்போலச் சாதாரணமாக வுபதேசித்ததக்கதன்மென்னும் அதனருமைதோன்றக் கூறினதாம். பகவத்கீதையில், “நல்ல காதல்செய் நண்பனு மாயெனை, யல்ல தியாவு” மறியலை யாதலாம், சொல்லன் மேயினன்” என்று ஸ்ரீ பகவானானு மருளிச்செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.

“தன்னையும்” என்பதற்குக் கூடஸ்தனையும், என்று பொருள்கூறுவாரமுளர்; அங்ஙனங்கூறின, கூடஸ்தனுக்கு ஆதாரம் பிரமமென்றாகொள்ளல்வேண்டும்; கொள்ளவே, கூடஸ்தன் ஆதேயமாம். இங்ஙனங் கூடஸ்தபிரமங்களை ஆதேயவாதாரமென்றாதல், காரியகாரணமென்றாதல், ஆரோபவதிஷ்டான மென்றாதல் கூறுவது சம்பிரதாயப்பொருளன்றாம்; இதனை, இப்படலத்தின் சுச-ம்-செய்யுளில், “என்னிசவடி வினையான் காண நீர்காட்டல் வேண்டும்” என்னும் சீடன் கடாவினானும் உய்த்துணர்க. (உ0)

[அருளிய உபதேசத்தினுற் சீடன் அமையாது மீண்டும் வினாகல்.]

என்னைத்தான் சடனாவுள்ளத் தெண்ணியோ சொன்னீ ரை தன்னைத்தா னறியாமாந்தர் தரணியி லொருவ ருண்டோ [யா பின்னைத்தா வவர்க ளெல்லாம் பிறந்திறந் துழலு வானேன் சின்னைத்தா னம்பி னேற்கு நிண்ணய மருளு வீரே. (உக)

(இ-ள்) ஐயா-எனது குருவே—என்னை-அழிநீனை—சடனா-

முடனாக—உள்ளத்து-திருவுளத்தின்கண்—எண்ணியோ-கருதியோ—சொன்னீர்—(உன்னை நியந்தாயாகிலுனக்கொருகேடும்இல்லையென்று) அருளினீர்—தன்னைத்தான் அறியாமாந்தர்-தம்மைத்தாம் அறியாத மதுடர்—தரணியில்-புமண்டலத்தில்—ஒருவர் உண்டோ-யாரேனும் ஒருவர் உளரோ! (இவர்)—பின்னை அவர்கள்எல்லாம்—பிறந்துஇறந்து-ஐந்தாமரித்து—உழிவான்ஏன்-சுழலாசிற்பது என்னை?—நின்னை-தேவரீரையே—நம்பினேற்கு—(மாதா, பிதா, குரு, தெய்வமாக) விசுவசித்துள்ளவெனக்கு—நிண்ணயம் அருளுவீர்-அந்நிச்சயத்தை (உள்ளவா) நுபதேசிப்பீராக.—எ-று.

தான், என்பது மூன்றிடத்தும் அசைநிலை. “தன்னைத்தான் அறியாமாந்தர்” என்றது, ஒருமையிற் பன்மைமயங்கிய வழவமைதி.

சாதனசம்பன்னனாய்க் குடும்பக்குற்றங்கண்டு ஏடனாத்திரயத்தினின்றும்நீங்கி எங்கெங்குந்தேடிவந்து மகேசனுக்கொப்பானஉம்மைச் சரணடைந்த கமீதியானவென்னை இங்ஙனஞ்சொல்லன்முறைமையாவென்பான், “என்னைத்தான் சடனாவுள்ளத் தெண்ணியோ சொன்னீராயா” என்றும், “கரசர னாதி மட்டா நானிவென்று காணுந், திரமது தானே மூன்றா மகங்கருஞ் செகத்தோர்க் கெல்லா, முறியதாம்” என்னும் அபிப்பிராயத்தினால், “தன்னைத்தா னறியாமாந்தர் தரணியி லொருவ ருண்டோ” என்றுங்கூறினான். (உக)

[தேகான்மலிவேகியே தன்னைத்தான்

அறிந்தவனுமெனல்.]

இன்னது தேகந் தேகி யிவனென வுணர்வான் யாவன் அன்னவன் மன்னைத் தானென றறிந்தவ னாகு மென்றார் சொன்னபின் நேகி யாரித் தூலமல் லாம் வென்றான் பின்னது கேட்ட வையர் பிழையு நனையுங் கொண்டார் (உஉ)

(இ-ள்) இன்னது தேகம்-(கூடம்போல அறியப்படுவதான) இதுதேகம்—இவன் தேகி-(அறிபவனான) இவன்(இதற்குவேறான) தேகி—என உணர்வான் யாவன்—என்றிவ்வாறு (சிற்சடங்களைப்) பிரித்த நிலை யாவனோ!—அன்னவன்-அப்படிப்பட்ட-விவேகியே—தன்

னைத் தான் என்று அறிந்தவன் ஆகும் என்றார்—தன்னைப் பிரயமென் றறிந்தவனானான் (ருசிரிய) ரகுளிநார்—சொன்ன பின்—(இவ்வாருசி ரியர் தன்னையறியும் நிர்ணயத்தை) அருளியபின்னர்—இத்தூலம் அ ல்லாமல்—இந்தத்தூலத்தேகமே தானல்லாமல்—தேகியார்*—வேறேதே கியாவன்? (நானேன், இருந்தாற்காணப்படான! படாமையின், அவனிலை) — என்றான்—என்று (சென்) கூறினான் — பின்—பின் னார்—அது கேட்ட ஐயர்—அதனைக்கேட்ட ஆசாரியர்—பிரையும் ந கையும் கொண்டார்—தன்புறம், மகிழ்வுங்கொண்டனர்.—எ-று.

“தேகியாரித் தூலமல் லாமல்” என்றும், இவ்வியவகாரத்திற் தேதுவே ஆவரணமாமென்க. அர்க்கடகடனாகமர்த்தையான அவி த்தையினால் நமதுஉபதேசத்தை இவன் அறியாமற்போயினான். வெ றும்பொய்யான இவ்வியத்தையினாலன்றோ! சகலபிராணிகளும் ஐநந மரணரூபமான சம்சாரசமுத்திரத்தின்கீழ்மூழ்கி வருந்தாநிற்கின்றனவெ னத் தமது திருவுள்ளத்தின்கண்ணொழும்பிரக்கத்தைப் “பிழை” என்றும், இவ்வியத்தியாநாசகமான அநேகசுருதி, யுத்தி, அதுபவம் தம்பால்இருத்தலின், ஓர் முருர்த்தரேரத்தில் இதனைவிவரித்தித்து இ வனை ஆகந்தக்கடலின்கட்டினைக்கப்பண்ணுவாம்: இதுமேக்கு ஓர் அ ருமையாவெனத் தமதுதிருவுள்ளத்திலெண்ணி மந்தகாசன்கொண்ட ருளியதை, “நகை” என்றுங்கூறினார். இதற்கு, வேறுபொருள் கூ றுவாருமுளர்.

(உஉ)

[சத்தேகவிபரீதங்களினிவித்தி சுருதி, யுத்தி, அதுபவம் என்னுமுன்றனும், அதுபவத்தின்கண்ணதேயாமலின், தே கத்திற்குத் தானவேறென்பதவனுக்குத்தானே அதுபவ மாகும்படிக்கு அவனைத்தானே விஞ்ஞக.]

தேகமல் லாமல் வேறே தேகியார் காணே னென்றாய்
மோகமாவ் கனவில் வந்து முனைத்தவனெவன் சொல்வாய்[ய்
சோகமாவ் கனவு தோன்றிச் சுழுத்திகண் டவனார் சொல்வா
ஆகீ நனவி லென்னு முறிவுதா னேது சொல்வாய். (உஉ)
(இன்) தேகம் அல்லாமல்—(நான் மதுடனென்னும் அதுபவ

* தேகியாரித் தூலமல் லாமல் என்புழி, இருந்தாற்காணப்பட டானுபடாமையின் அவன் இல்லை என்னும்தொடர்மொழி எச்சமாய்கின்ற குறிப்புப்பொருளை வெளிப்படுத்தலாக் குறி ப்பெச்சம்;

த்தாற்) தேகமே (தானென்பதற்குப் பொருள்) ல்லாமல்—வேறே தே கி ஆர் காணேன் என்றாய்—அதற்கு அந்நியமாகத் தேகியென்பவன் யாவன் (இருந்தாற்) காணப்படாது—(படாமையின், அவனிலை) யெ ன்றுசொன்னாய்—(அங்ஙனமாழைல்) மோகம் ஆம் கனவில் வந்து—(ஆ ன்மாவென் றுனக்கபிமதமான தேகம் செட்டையற்றுக்கிடக்கலும்) நித்திராமோகத்தாலுளதாகுஞ் சொப்பனத்தின்கண்ணிது—முனைத்த வன் எவன் நீ சொல்வாய்—தோற்றிச் (சத்தாதிவித்யங்களை) யறிபவ ன்யாவன்? நீசொல்லு—சோகம் ஆம் கனவு தோன்றி—(இதன் நிச் சத்துருசர்ப்பாபிகளாற்) னுன்புறளதாகும் அச்சொப்பனமுத்தோன் றுத—சுழுத்தி கண்டவன் ஆர் சொல்வாய் ஆக—சுழுத்தியின்கண் ணே (அஞ்ஞானத்தை) யறிந்தவன்யாவன்? சொல்லுவாய்—நானவில் எண்ணும் அறிவு தான் ஏது நீ சொல்வாய்—(நோருவினற்செய்த யா னையினுட்புகுந்து அதனையியக்காரிற்குமவன்போலச் சொப்பன, சு முத்திகளின் செட்டையற்றுக்கிடந்த இத்தேகத்தைத்தரித்துநின்ற அக்கினி, சந்திராதித்தியப் பிரகாசமொழிந்தபோதும்) சாக்கிரத்திற் (சத்தாதிவித்யங்களை) யறியாநிற்கும் அறிவுதான்யாது? நீ சொல் லுதி.—எ-று.

• தடஸ்தலட்சணங்கொண்டிங்ஙனம் வினாவினரென்க.

(உக) சொப்பனவத்தை, சுழுத்தியவத்தைகளின்வேறாய் இத்தி ரியங்களாற்றோன்றும் ஞானத்திற்காதாரகாலம் யாது? அ து சாக்கிராவத்தை. இத்திரியங்களாற்றோன்றுவதல்லாத வித்யகோசரமான அந்தக்கரணத்தின் அபரோட்சவிரு த்தியின் அவத்தை சொப்பனவத்தை. சொப்பனத்தில் ஞேயஞானங்கள் அந்தக்கரணத்தின்பரிணாமமாம். சக கோசரமும், அவத்தியாகோசரமுமான காட்சாதஞ்ஞான த்தின் பரிணாமரூபவிருத்தியினவத்தைரைச் சுழுத்தியெ ன்பர்; சுழுத்தியில் அவத்தியாவிருத்தியின்கண் ஆருட மானகாட்சி, அவத்தையையுந், சொப்பனசகத்தையும் பிர காசிப்பிக்கின்றது.

சுழுத்தியவத்தையிற் சகாகார அவத்தியாகாரபரிணாமமாக எவ் வஞ்ஞானக்கருண்டோ! அவ்வஞ்ஞானக்கருடையில் அப்புருடனுடை

ய அந்தக்கரணம் விலினைமாகி நிற்கும். சாக்கிரகாலத்தில் அவ்வஞ்ஞானக்கூற்றின் பரிணாமமாக அவ்வந்தக்கரணமுண்டாகின்றதாகலின், அஞ்ஞானவிருத்தியினால் அதுபலித்த சுகத்தினதுஸ்மிருதி சாக்கிரத்திலுண்டாகின்றது. உபாதானத்திற்கும், காரியத்திற்கும் பேதமின்மையினால் அதுபவஸ்மரணத்திற்கு விரோதமின்றென்றறிக.

[சு.று என்னும், அம்ஸமெனினுமொக்கும்.]

சாக்கிர, சொப்பனங்கரணமும் அந்தக்கரணவிருத்தியுண்டு; கழுத்தியிலோ! அஞ்ஞானவிருத்தியுண்டு; ஆகலின், அவத்தை மூன்றும் விருத்தியின் அதிசயம்: சுகாதிஞானகாலத்தையும், உதானேகாலத்தையும் சாக்கிரத்தில் அந்தர்ப்பாவமாகக்கூறுவர்; மரணம், மூர்ச்சை இவைகளைச் சிலர் சாக்கிரத்திலும், சிலர் சுழுத்தியிலும் அடக்கக்கூறுவர்.

[“அவத்தை” என்பது, காலத்துக்குப்பெயர்.] (உ௭)

[சுவாமிகளுபதேசித்தவண்ணம், தேகத்திற்குத்தேகி அந்நியமென்பது இவ்வதுபவத்தினால் எனக்கு ஒக்குமெனல்.]

நனவுகள் டதுநான் கண்ட நனவுள் நினைவு நீங்கிக் கனவுகண் டதுஞ்ச முத்தி கண்டதும் வேறென் றேபோல் தினமநு பவிப்ப தொஞ்சுத் தெரியவு மில்லை சற்றே மனதின் லுதிக்கும் பின்னே மறைக்கும் தருளுவீரே. (உ௮)

(இன்) நனவு கண்டதும்-சாக்கிரத்திற்(பிரமான சத்தாதிவிடயங்களை) அறிந்ததும்-நான் கண்ட-யான நிந்த-நனவு உள நினைவு நீங்கி-சாக்கிரத்திலுள்ள நினைவுகளை அறிந்து-கனவு கண்டதும்-சொப்பனத்தின் பின்னே(அஸ்திரமான சத்தாதிவிடயங்களை) அறிந்ததும்-சுழுத்தி கண்டதும்-சுழுத்தியில்(மூலாஞ்ஞானவிருதி) அறிந்ததும்-வேறு ஒன்றே போல்-இத்தேகத்திற்கு) அந்நியமான ஒருதேகியே போல-தினம் அதுபலிப்பது ஒக்கும்-நாடோறும் (யான்) அதுபலிப்பது ஒவ்வும்-(ஆயின்பது அவ்வதுபவத்திலிருத்தியெனின்?) தெரியவுப் இல்லை-(அஃதுள்ளபடி சார்வகாலமும்) தோற்றவில்லை-சற்று மனதின் ல் உதிக்கும் பின்னே மறைக்கும்-இமைப்போது (சுவாமிகளுட

தேசத்தினுலுண்டாகிய) விவேகத்தில் விளங்குகின்றது; பின்னர் (இமைநேரத்தில் இருளாக அஞ்ஞானமானது) மறைக்கின்றது-அஃது அருளுவீர்-அது (அந்நவம் மறைபடாமற் சார்வகாலமும் அப்போட்சமாரும்படியான உபாயம்) உபதேசிப்பீராக-எ-று.

[“மனது” என்றது விவேகத்தை.]

“சற்றே மனதின் லுதிக்கும் பின்னே மறைக்கும்” என்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “இம்மொழிகளா லிமைப்போ திருளா மீள் விமைப்போது வெளியாகு ம்வாறாகி, மைம்முகிலா லற்பமாய் வெய்யிற் சீதம் வந்துவந்து போகின்ற மழைநாளொத்தேன்” எ-ம், “இந்த வடிவாழ்வுணக்கோ ரேதுகாணே னிடர்மனத்தா ருவின்விதையா ம கங்காரத்தை, புந்தும்வகையுநிலே னுந்த வந்த வோடிவரு மதன லுள் ளுடைந்தேன்” எ-ம், வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற்காண்க.)

[இனி, விசேடமாக உபதேசிக்கத்தொடங்கல்.]

தாலத்தின் மரங்கள் காட்டித் தனிப்பிறை காட்டுவார் போல் ஆலத்தி னுடுக்கள் காட்டி யருந்தி காட்டு வார்போல் தூலத்தை முன்பு காட்டிச் சூக்கும் சொரூப மான மூலத்தைப் பின்பு காட்ட முனிவரர் தொடங்கி னாரே. (உ௯)

(இ-ள்) தாலத்தின் மரங்கள் காட்டி-பூமியின்கண்ணுள்ளவிருட்சங்களின் (சாகை துனியைமுன்னே) காட்டி-தனிப் பிறை காட்டுவார் போல்-(பின்னே) முன்றும்பிறையையக்காட்டுபவரைப்போலவும்-ஆலத்தின் உடுக்கள் காட்டி-ஆகாயத்தின்கண்ணே (வசிட்டர்முகவியதூல) நட்சத்திரங்களை முன்னேகாட்டி-அருந்தி காட்டுவார் போல்-(சூட்சுமமான) அருந்திநட்சத்திரத்தைப்(பின்னே) காட்டுபவரைப்போலவும்-தூலத்தை முன்பு காட்டி-தூலமான சகசீவரங்களை முன்னே தரிசிப்பித்து-சூக்கும் சொரூபம் ஆன மூலத்தை-சூட்சுமரூபமான சகக்காரணப்பிரமத்தை-பின்பு காட்ட-பின்னே தரிசிப்பிக்க-முனிவரர் - (மனனசிலருள்கி சோஷ்டான) ஆசாரியர்-தொடங்கினர்-ஆரம்பித்தனர்.-எ-று.

“தாலத்தின் மரங்கள் காட்டித் தனிப்பிறை காட்டல்” சாகாசத்திரநியாயம். “ஆலத்தி னுடுக்கள் காட்டி யருந்தி காட்டல்” தூலாருந்திநியாயம்.

“ஆலம்” உபெருமை; அது குணவாகுபெயராய் ஆகாயத்தை யுணர்ந்திற்று. (௨௫)

[பந்தமோட்சங்களுக்கு முறையேகாணங்கனாகிய அத்தியாரோபபவாதங்களுள், அத்தியாரோபங்கூறத்தொடங்கல்.]

அத்தியாரோப மென்று மபவாத மென்றுஞ் சொல்லும் உத்தியாற் பந்தம் வீடென் னுரைக்கும்வே தாந்த மெல்லாம் மித்தையா மாரோ பத்தாற் பந்தமா மபவா தத்தான் முத்தியா மிவ்வி ரண்டின் முத்தியா ரோபங் கேளாய். (௨௬)

(இ-ள்) வெளி.

“மித்தை” என்றபதத்தை, ஆரோபத்திற்குவிசேடணமாகக்கொள்ளில், சத்தியின்கண் அத்தியஸ்தமான இரஜதத்தையும், ஊஷரபூமியில் அத்தியஸ்தமான சலத்தையும் சத்தியமென்றுகூறுஞ் சத்தியாகிவாதத்தை மறுத்தனொன்றும், பந்தத்திற்கு விசேடணமாகக் கொள்ளிற் சித்தார்த்தத்தில் அத்தியாசசாமத்திரிகள்கூடாமையின், பந்தமித்தையன்று: சத்தியமாம்; ஆகவின், தனக்குறுகிவேண்டின் நித்தியாதிகருமங்கள் செய்யற்பாலதேயாமென்னும் ஏகபவிகவாதத்தை மறுத்தனொன்றுங்கொள்க.

(௪௦) அத்தியாசசாமக்கிரியாவன, அகிஷ்டானம் சாமான்யரூபத்தால்நூதத்துவமும், விசேடரூபத்தால் அஞ்நூதத்துவமும், வஸ்துஞானஜநியசம்ஸ்காரமும், பிரமாதருதோடமும், பிரமாணதோடமும், பிரமேயதோடமும் என்.க. விஸ்தாரபரித்தால் இவைகளை இங்குவிரித்திலேம்: சிஞ்ஞாஸையுளதேல், விசாரசாகரகிரந்தத்திலிரண்டாந்தரங் சத்திற் கண்டுக்கொள்க.

அகங்காராதிகளும், அவைகளின் ஞானங்களும் பந்தமாம்: அவைகளின் அத்தியந்தகிவிர்த்தியே முத்தியாம்.

“பந்தத் துருவங் கேட்டுணரில் பரவீட் றுருவு மேல்வெளியாம்” எனவாசிட்டத்திற்குநிறியிருப்பதால், “முத்தியாரோபங்கேளாய்” எனக்கூறினார்.

பந்தமுத்தி இலக்கணம், வாசிட்டத்தில், “இந்தச் சகல நான்முதலா மிவைமெய் யென்றல் பந்தமதா, மந்தக் கருத்து நிற்பளவு மரிதா முத்தி” எ-ம், “துன்றுவா தனையே பந்தத் தொல்லைவிட தனைத் தீர்தல்” எ-ம், “சுன மானவகங்காரப் பிராந்தி யன்றோ விடர்பந்த, மான வீடா வதுமடமை யந்த காரங் கெடலன்றோ” எ-ம், மற்றங் கூறியிருப்பனகொண்டுங் காண்க. (௨௭)

(௪௧) [அத்தியாரோபத்தின் பரியாயநாமங்களோடு திருஷ்டாந்தத்தில் அதன் இலக்கணங்கூறல்.]

ஆரோப மத்தி யாசங் கற்பனை யாவ வெல்லாம் [ல் ஓரோர்வத் துவினில் வேறே யோரோர்வத் துவினை யோர்த நானு பீணியாய்த் தோன்ற னரனுகித் தறியிற் றோன்றல் நீருடு கானற் றோன்ற னிறந்தலம் வெளியிற் றோன்றல். (]

(இ-ள்) ஆரோபம் அத்தியாசம் தற்பனை—ஆவ எல்லாம்—ஆவனவனைத்தும்—ஓர் ஓர் வத்துவினில்—ஒவ்வொருவத்துவினிடத்து—வேறே ஓர்ஓர் வத்துவினை ஓர்தல்—அந்நியமான ஒவ்வொருவத்துவை உணர்தலாம்—(அது) நார் ஊடு பணி ஆய்த் தோன்றல்—(சர்ப்பயின் மையிடமான) இரசசவின்கட் சர்ப்பமுளதாகித்தோற்றுதலும்—தறியில் நரன் ஆகித் தோன்றல்—(புருடனின்மையிடமான) தானுவின் கட்ட புருடனுளனுகித்தோற்றுதலும்—கானல் ஊடு நீர் தோன்றல்—(நீரின்மையிடமான) கானலிடத்துச் சலமுளதாகித் தோற்றுதலும்—வெளியில் நிறம் தலம் தோன்றல்—(நிறந்தலங்களின்மையிடமான) ஆகாசத்திலே நீலவரணமும்(கெடப்பவாகவித்தார்போலுள்ள) இடமும் உளதாகித்தோற்றுதலும் (பிறவுமாம்).—எ-று.

“பணியாய்” என்றதால், அந்தாதத்தியாசமும், “தோன்றல்” என்றதால், ஞானத்தியாசமும்பெற்றும்.

இன்மையெனினும், அபாவமெனினும் ஒக்கும். தோன்றலெனினும், அவபாசமெனினும் ஒக்கும்.

“ஓரோர்வத் துவினை வேறே யோரோர்வத் துவென வோர்தல்” எனவும் பாடமுளது; அங்ஙனம் பொருள்கொள்ளில், நியாயவைசேடிகமதாநுசாரியரானசிந்தாமணிகாரர்க்குடம்பாடான அந்நியதாக் கியாதி” என்றும். வேதாந்தசித்தார்த்தத்தில் அநிர்வசனியக்கியாகியே

¶ கியாதி—ஞானம், அல்லது வார்த்தை.

உடம்பாடாகலின், அது பாடமன்று; சீட்டிலெழுதினவர்களுடைய புத்திதோஷத்தாற் பிறழ்ந்ததேயாம்.

“நானூடு பணிமையோர்த நரன்மைதா னுவினோர் தல்பேய்த், தேனூடு நீர்மை யோர்த மெரியுநீ லிமைவிண்ணோர்தல்” என்றும் பாடமுளது.

திருஷ்டாந்தஞானமீன் நித்தாஷ்டாந்தஞானமுகியாதலால், திருஷ்டாந்தத்தைத்தானே நன்றாகவிரித்து விசாரிப்பது ஆவசியமாகாகலின், அதனைவிரிக்குதும்.

இரச்சுச்சர்ப்பம், சுத்திரஜதமுதலிய பிர(ஹ)மஸ்தலத்தில், சுத்தியாதி, அசுத்தியாதி, ஆத்மசுத்தியாதி, அந்நியதாக்கியாதி, அக்கியாதி எனவந்தமதங்கேட்கப் படுகின்றன: வைணவர் முதலியோர், சுத்தியாதிவாதிகள். சூனியவாதி, அசுத்தியாதிவாதி. நியாயவைசேடிகர், அந்நியதாக்கியாதிவாதிகள். சாங்கியபிரபாகரர், அக்கியாதிவாதிகளாம்.

(சஉ.) இவர்களுள், க-வது—சுத்தியாதிவாதிகள், சுத்தியினுடைய அவயவங்களோடு இரஜதத்தினவயவமும் எப்போதுமிருக்கின்றதெனவும், சுத்தியினவயவம் சுத்தியமாவதுபோல, இரஜதாவயவமுஞ் சுத்தியம்; யித்தையன்மெனவும், தோடத்தோடுகூடிய நேத்திரசம்பந்தத்தால் சித்தாந்தத்தில் அவித்தையின் பரிணாமமாக அநிர்வசனீயரஜதம் உண்டாவதுபோலத் தோடத்தோடுகூடிய நேத்திரசம்பந்தத்தால் இரஜதாவயவங்களினின்று சுத்தியரஜதமும் உண்டாகின்றதெனவும், சித்தாந்தத்தில், அதிஷ்டானஞானத்தால் அநிர்வசனீயரஜதநிவிந்தியாவதுபோலச் சுத்திஞானத்தால் சுத்தியரஜதமும் தனதவயவத்திற்கும்சமாமெனவுங்கூறுவர்; அதுநீராகரிக்கத்தக்கது யாதிலெனின்? சுத்திரஜத திருஷ்டாந்தத்தினால், பிரபஞ்சம் மித்தையென்னும் அதுமிதியுண்டாகின்றது. சுத்தியாதிவாதத்தில் சுத்தியில் ரஜதஞ்சுத்தியமாம்; ஆகவே, அதைத்திருஷ்டாந்தமாகவைத்துப் பிரபஞ்சத்தில் மித்தியாத்வசுத்திபெறுவது கூடாதாதலாலென்க; இன்னும், இந்தப்பட்டசுத்திற் பிரப

லதோடங்கள் அநீகமுள; அவை சுத்திஞானத்திற்குப்பின் சுத்தியில் காலத்திரயத்திலும் இரஜதமே இல்லையென்று, சுத்தியினிடத்துத் திரைகாலிகரஜதாபாவப் பிரதிதியுண்டாகின்றது [பிரதிதி=ஞானம்.] சித்தாந்தத்தில் அநிர்வசனீயரஜதமோ! மத்தியகாலத்தில்மாத் திரம் உண்டு: வியாவகாரிகரஜதாபாவம் திரைகாலிகமாக இருக்கின்றது. சுத்தியாதிவாதிமதத்தில் வியாவகாரிகரஜதம் உண்டாகுங் காலையில் வியாவகாரிகரஜதாபாவங் கூடாது; ஆகலின், திரைகாலிகரஜதாபாவப்பிரதிதியினால் வியாவகாரிகரஜதஞ்சொல்லுகை விருத்தமாம்; அன்றியும், அநிர்வசனீயரஜதத்தின் உற்பத்தியில் பிரசித்தரஜதத்தின் சாமக்கிரிவே ண்டுவதில்லை. தோஷசுதித அவித்தையினால் அதனது உற்பத்திகூடும்: வியாவகாரிகரஜதத்தின் உற்பத்தி பிரசித்தரஜதத்தின் சாமக்கிரியின்றிக்கூடாது. சுத்தியின்கண்ணே இரஜதத்தின் பிரசித்த சாமக்கிரியில்லை; ஆதலால், சுத்தியரஜத உற்பத்தி சுத்தியில் உளதாமென்கைகூடாது: சுத்தியின்கண் இரஜதாவயவம் உண்டு; அதுவே சுத்தியரஜதத்தின் சாமக்கிரியாம் எனின்? அது உற்பூதரூபமா? அதுநூதரூபமா? உற்பூதரூபமெனின்? இரஜதத்தினுற்பத்திக்கு முன்னரே அதுபிரத்தியட்சமாதல்வேண்டும்: அதுநூதரூபமெனின்? இரஜதமும், அதுநூதரூபமுடையதாம்; ஆகவே, அவ்விரஜதம் பிரத்தியட்சமாகாது.

அன்றியும், ஓரிரச்சுவிஞ்சுபத்துப்புருடர்க்கு வெவ்வேறாக ஒருவனுக்குத்தண்டம், ஒருவனுக்குமரணம், ஒருவனுக்குச்சர்ப்பம், ஒருவனுக்குச்சலத்தின்றாரை என இப்படிப் பிர(ஹ)மம் உண்டாகிறது; அங்கே தண்டமுதலிய பதார்த்தநூல்களின் அவயவங்கள் சொற்பரச்சு தேசத்தில் உண்டெனல்கூடாது. என்னை? முந்தத்திரவியங்கள் ஸ்தானத்தைத் தகையும்ர்தலால் என்க. சித்தாந்தத்தில், அநிர்வசனீயங்களாகத் தண்டமுதலியவை உண்டாகின்றனவாகலான், வியாவகாரிகதேசத்தை அவைதகையாவாம். சுத்தியாதிவாதியும், தண்டமுதலியவற்றில் ஸ்தானத்தைத் தகைவது முதலிய பயனை ஒப்பாவிடின், தண்டமுதலியவற்றைச் சுத்தியமென்றுகூறுதல் விருத்தமும், நிஷ்பலமுமாம்: தண்டமுதலியவை தோற்றரவுமாத் திரந்தான்; அந்நி

யமானகாரியம் அவைகளால் உளதாகிவெண்ணின்? அப்போது அந்
ர்வசனியவாதமே சிந்தமாம்.

பி(ஐ) மஸ்தலத்தில் சத்பதார்த்தஉற்பத்தி ஒப்பிடி, அக்கி
னியோடுகடிய ஊஷாபூமியில் சலப்பிரம(ஐ)ம் உண்டாமாயின்
அங்கே அச்சலத்தால் அவ்வுக்கினி சாந்தமாதல்வேண்டும்: பஞ்சின்
மிதுவைத்த குன்றிமணிக்கொத்தில் அக்கினிப்பிரம(ஐ)ம் உண்டா
மாயின் அங்கே பஞ்சானது ஏரிதல்வேண்டும்: தோடத்தோடுகடிய
காரணத்தினிள்கின்றும் உண்டானபதார்த்தம் அந்நியனுக்குத் தோற்
தமாட்டாது: யாதொருவனுடைய தோடத்தினு லுண்டாயிருக்கிற
தோ! அவனுக்கே தோற்றாகிற்கும்: தோடத்தின்காரியமான சலத்தி
னாலும், அக்கினியினாலும் நனைத்தலும், தகித்தலும் உளவாகாவென்
னில்? அப்போது அவைகளைச்சத்தியமென்றுசொல்லுதல் கேவலம்
நகைத்தற்கே ஏதுவாகுமல்லது வேறில்லை; அதனால், சத்தியாதிவாதி
களின்வார்த்தை யுத்தியில்லாதவார்த்தையென அர்த்தப்பட்சம் நிராக
ரிக்கத்தக்கதேயாம்.

(சக) உ-வது—குன்யவாதிகள், இரச்சவினிடத்துச்சர்ப்பம் அத்
தியந்தம் அசத்தாம்; அப்படியே அந்நியதேசத்திலும், அத்
தியந்தம் அசத்தாம்; இப்படி அத்தியந்தம் அசத்தாகிய ச
ர்ப்பம்இரச்சவினிடத்துத்தோன்றுகின்றதென்பர்.

(சச) உ-வது—ஊணிக விஞ்ஞானவாதிகள், பழுதையினிடத்
தும், அப்படியே அந்நியதேசத்தும் புத்திக்குப்புறம்பே ஓரி
டத்தும் சர்ப்பமானது இல்லை: சகலபதார்த்தங்களும் புத்
தியினும் வேறாகஇல்லை. சகலபதார்த்தங்களின் ஆகாரத்
தையும் புத்தியே தரிக்கின்றது; அந்தப்புத்தியும் ஊணிக
விஞ்ஞானமும்: ஊணிகத்தில் நாகமும், ஊணத்தில் உற்ப
த்தியும் அடையாநின்ற விஞ்ஞானமே சர்ப்பரூபமாகத்
தோன்றுகின்றதென்பர்.

(சஈ) உ-வது — நியாயவைசேடிகர், புற்றுமுதலிய ஸ்தானங்க
ளில் யதார்த்தமாகிய சர்ப்பமுளது; அது நேத்திரத்தினுற்
காணப்பட்டிருக்கின்றது. நேத்திரத்தினுள்ள தோடபல
த்தால் எதிரே சமீபத்தில் இரச்சதேசத்திற்குள்ளுகின்ற

து. யதார்த்தசர்ப்பத்திற்கும், நேத்திரத்திற்கும் மத்தியி
ல் பித்தியாதிய அந்தராயங்கள் இருப்பினும் தோடசகித
நேத்திரத்தால் அதுகாணப்படுகின்றதென்பார்.

சிந்தாமணிகாரர், தோடசகிதநேத்திரத்தினால் புற்றினிட
த்துள்ள சர்ப்பஞானம்உண்டாமாயின், மத்தியினுள்ள ஓணையதார்
த்தஞானங்களும் உண்டாதல்வேண்டும்; ஆதலால், பித்தியாதிஅந்த
ராயசகித வத்துவின்ஞானம் நேத்திரத்தால் உண்டாகாது. பின்னை
யோ? தோடசகிதநேத்திரத்தினால் இரச்சவானது நிரூபமாகத்தோ
ன்றாமல், சர்ப்பரூபமாகத்தோன்றுகின்றது; இப்படி ஒன்றுமற்றொ
ன்றாகத்தோன்றுகிறபதே அந்நியதாக்கியாதியென்பர்.

(சக) இ-வது—அக்கியாதிவாதியர், அசத்தானது தோன்றுமாயி
ன் வந்தியாபுத்திர, சசகிருங்கங்களுந் தோன்றவேண்டும்;
அங்ஙனந்தோன்றாமையின், அசத்தியாதி அசங்கதம். ஊ
ணிகவிஞ்ஞானத்தின் ஆகாரமே சர்ப்பாதிகளாமாயின்,
ஊணிகமாத்நிரத்தால் அதிககாலத் தோற்றரவுகூடாது;
ஆதலால், ஆக்மக்கியாதியும் அசங்கதம். அந்நியதாக்கியா
தியின் பிரதமரீதி சிந்தாமணிமத்தால் தூஷிக்கப்பட்ட
துபோலவே சிந்தாமணிமத்தரீதியினுந்கூறும் அந்நியதாக்
கியாதிமதமும் அசங்கதமாம். எதனாலெனின்? ஞேயவது
சாரமாகவே ஞானமுண்டாயின்றது: ஞேயம் இரச்சு; அ
தில் சர்ப்பஞானங்கூறுதல் அத்தியந்தவிருத்தமாமாதலி
ன் எனமுதது, அங்கே இரச்சவின்கட் சர்ப்பப்பிரம
(ஐ)முண்டாமோ! அங்கே இரச்சவினுடனேநேத்திரத்
திற்குத்தன்விருத்திவழியாகச்சம்பந்த முண்டாய் அவ்வி
ரச்சவினிடத்து இதுபென்னுமரூபமாகச்சாமான்ய ஞான
மும், சர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதியும் உண்டாகின்றன; அவ்விர
ண்டில் இதுவென்னுங்கூறு இரச்சவின்க் சாமான்யப்பிரத்
தியிட்சுஞானம். சர்ப்பமென்பது ஸ்மிருதியுப ஞானம்.
ஆதலான், இது சர்ப்பமென்புழி, இரண்டுஞானமுண்டாம்;
அப்படியுண்டாதற்குப் பிரமாதாவிற்குட் பயதோடமும்,
பிரமாணத்தின்கட் டிபிரதோடமுமே காரணமாம்: அவ்

* அந்தராயம் = மறைப்புக்குக்காரணம்.

ற்றின்வலியால் புருடனுக்கு இதுவென்பது இரச்சுவின் சாமானியப்பிரத்தியுட்சஞானமென்றும், சர்ப்பமென்பது புருவங்கண்டசர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதிஞானமென்றும் விவேகம் உண்டாகவில்லை; இவ்விருவகை ஞானத்தின் அவிவேகமே பிசு(ஸ்மி)மமென்பர்.

சத்யோதியும், அக்கியாதிவாதிவால் மறுக்கப்பட்ட அசத்தியாதி, ஆத்மக்கியாதி, அந்நியதாக்கியாதிகளும் ஆகிய நான்குமதங்களும் யுத்தினெமாவதால் எப்படி அசங்கதமென்று தள்ளப்பட்டனவோ! அப்படியே அக்கியாதிமதமும் அசங்கதமாம்.

(சுஎ) எதனாலெனின்? இது சர்ப்பமென்னும் ஞானத்தில் முன்னே, இதுவென்னுங்கூறு இரச்சுவின் சாமானியப்பிரத்தியுட்சஞானமாம். சர்ப்பமென்னுங்கூறு பூர்வங்கண்டசர்ப்பத்தின் ஸ்மரணஞானமாம் என்பது அக்கியாதிவாதிகள் மதம்; அங்கே பூர்வங்கண்டசர்ப்பத்தின் ஸ்மரணமே ஒப்பி எதினோ இரச்சுக்கேசத்தில் சர்ப்பஞானம் ஒப்பாவிடில் எதினோகிடக்கும் இரச்சுவில்கின்றும் புருடனுக்குப்பயமுண்டாகித் திரும்பிவெனவேதில்லை; எதினோகண்ட இரச்சுக்கேசத்திலேயே சர்ப்பஞானம் உண்டானிறதாதலால் அது புருவங்கண்ட சர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதியில்லை; அன்றியும், இரச்சுவின் விசேடரூபயதார்த்தஞானம் உண்டானதன்பின்னர் எனக்கு இரச்சுவினிடத்துச்சர்ப்பஞானம் மித்தையாக உண்டாயிற்றென்றும் பாதமமானது உண்டாகின்றது; இப்பாதத்தினாலும் இரச்சுவினிடத்துச் சர்ப்பஞானம் உண்டாகின்றதெயல்லாமற் புருவங்கண்ட சர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகவில்லை. இது சர்ப்பமென்புழி, ஞானமொன்றே தோன்றுகின்றது: இரண்டில்லை. ஏககாலத்தில் அந்தக்கரணத்தினின்று ஸ்மிருதிருபமும், பிரத்தியட்சருபமும் ஆகிய இரண்டுஞானமுளவாகா; ஆதலால் அக்கியாதிமதமும் அத்தியந்தமசங்கதமாம் என்க.

*பாதம்=மித்தையென்னும் நிச்சயம். (வாய:) எனும்வடமொழி தற்பவமாய், பாதம் எனவரும். வேளையிடங்களிலும் இதுவேபொருள்.

இம்மதங்களின் பிரதிபாதினமும், கண்டனமும் விவரணம், ஸ்வராஜ்ய சித்தியாதிய கிரந்தங்களிலும், விருத்திப்பிரபாகரகிரந்தத்துங் காண்க.

(சுஅ) இனிச்சித்தார்த்தமாகிய அநிர்வசனீயக்கியாதியின் கொள்பொருளும்.

அந்தக்கரணத்தின்விருத்தி நேத்திராதிஇந்திரியவாயிலாகப்புறம்போந்துவிடயசமானாதாரத்தையடையும்போது அதனால்தேவதீபத்தின் ஆவரணம் பங்கமாம்; ஆகவே, அவ்விடயந்தோன்றுகின்றும். அங்கே பிரகாசகாயமும் வேண்டும்; இன்றேற்பதார்த்தங்கடோற்றுவாம். ஆதலால் எங்கே இரச்சுவில்சர்ப்பப்பிரமமுண்டு அங்கே முந்தியவாறு அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி நேத்திராதிஇந்திரியவாயிலாகப்புறம்போந்து இரச்சுவோடுசம்பந்தமாயினும், திமிராதிடோடப் பிரதிபந்தமிருக்கில் விருத்தியின்சொருபம் இரச்சுவின் சமானாதாரமாகாது; அந்தங்வுனமாகாதபோது இரச்சுவின் ஆவரணம்பங்கமாகாது. இவ்வாறு ஆவரணப்பங்கமித்தம் விருத்திசம்பந்தமுளதேனும், எப்போது இரச்சுவின் ஆவரணம் பங்கமாகவில்லையோ! அப்போது இரச்சுச்சேதனத்துள்ள அவித்தையினிடத்து சேஷாபமுண்டாய் அவ்வவித்தை சர்ப்பாகாரபரிஹம்மத்தையடையும். [சேஷாபம்=காரியாபிபுகாவஸ்தை.]

அவ்வவித்தையின்காரியமாகிய சர்ப்பம் சுத்தெனின்? இரச்சு ஞானத்தார்பாதமாகாது; பாதமாகவின் சுத்தன்று. அசத்தெனின்? வந்தியாபுத்திரன்போலத் தேசமற்றவாகாது; ஆகவின் அசத்துமன்று. மற்றெத்தன்மையதோவெனின்? சஞ்சதவிலட்சண அநிர்வசனீயத்தன்மையதாம்.

இங்ஙனம், சாப்பமானது அவித்தையின்பரிணாமாவதுபோல அதன் ஞானரூப விருத்தியும் அவித்தையின் பரிணாமமே: அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமன்றும். என்னே? இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பம் பாதமாகின்றதுபோல அதன் ஞானமும் பாதமாகின்றது. அந்தக்கரணத்தின்பரிணாமமாயின் அதுபாதமாகாது. ஆதலால்சர்ப்பஞானமும் சர்ப்பம்போல அவித்தையின் காரியமாய்ச் சதசதவிலட்சண அநிர்வசனீயத்தன்மையதேயாம்.

இங்ஙனம் சர்ப்பமும், அதன் ஞானமும் அவித்தையின்பரிணாமமாயினும், இச்சுவுபகிதசேதனத்துள்ள தமோகுணப்பிரதானவலித்தைக்கூறல் பரிணாமம் சர்ப்பமும், சாட்சிசேதனத்துள்ளவலித்தையின் சத்துவகுணப்பரிணாமம் விருத்தி ஞானமுமாம்.

எச்சமயத்தில் இரச்சச்சேதனத்துள்ளவலித்தை சர்ப்பாகாரபரிணாமமோ! அச்சமயத்திலேயே சாட்சியாகிரிதமானவலித்தை ஞானாகாரபரிணாமமாம். என்னே? இரச்சச்சேதனவாகிரிதமானவலித்தையிடத்து யாதொருக்ஷோபரிமித்தமுளதோ! அந்நிமித்தத்தினாலேயே சாட்சியாகிரிதவலித்தைக்கூற்றினிடத்தும் க்ஷோபம் உளதாதலினேன்க.

இங்ஙனங்கூறியவாற்றால் சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் அவித்தை உபாதானகாரணமும், இரச்சவின் அப்பிரதிநிதியினால் இரச்சவவச்சின்னசேதனவாகிரிதமான வலித்தையின் கண்ணுளதாகும் க்ஷோபம், நிமித்தகாரணமும் ஆம்.

இவ்வாறு பிரம(ஹ்ரி)ஸ்தலத்தில் சர்ப்பாதி விடயங்களும், அவற்றின் ஞானங்களும் கூடவே உண்டாய் இரச்சவாதி அதிஷ்டான ஞானத்தாற் கூடவே இலினமாம்.

இவ்வாற்றால், சர்ப்பமுதலிய பிரம(ஹ்ரி)த்தில் புறவலித்தைக் கூறு சர்ப்பமுதலிய விடயங்களுக்கும், சாட்சியாகிரிதமான அகவலித்தைக்கூறு அவிவிய ஞானரூபவிருத்திக்கும் உபாதானகாரணமெனப்படும். சொப்பனத்தினிடத்துச் சாட்சியாகிரிதமானவலித்தையின் தமோகுணக்கூறு விடயரூப்பரிணாமத்தையும், சத்துவகுணக்கூறு ஞானரூப்பரிணாமத்தையும் அடைகின்றமையின், சொப்பனத்தில் அகவலித்தையே விடயத்திற்கும், ஞானத்திற்கும் உபாதானகாரணமாம்; இவ்வாற்றால், வாகியமான இரச்சச்சர்ப்பாதிகளும், ஆந்தரமான சொப்பனபதார்த்தங்களும் சாட்சிபாகியமென்று சொல்லப்படும். அவித்தியர்விருத்தியின்வாயிலாக யாதொன்றைச் சாட்சியானது பிரகாசிப்பிக்குமோ! அது சாட்சிபாகியமாம். இரச்சவாதிகளில் அநிர்வசனீயமான சர்ப்பாதிகளும், அவைகளின் ஞானங்களும் பிரம(ஹ்ரி)மென்றும், அந்தியாசமென்று சொல்லப்படும். அந்தப்பிர(ஹ்ரி)மம் அவித்தையின் பரிணாமமும், சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாம்.

(௨௧) உபாதானகாரணத்திற்குச் சமானசபாவமுடையதாயும், அந்நியதாசொரூபமாயுமுள்ளது பரிணாமம். அதிஷ்டானத்தினும் விபரீதசபாவமுடையதாயும், அந்நியதாசொரூபமாயுமுள்ளது விவர்த்தம். உபாதானகாரணமான அவித்தையெப்படி அநிர்வசனீயமோ! அப்படியே இரச்சச்சர்ப்பமும், அதன் ஞானமும் அநிர்வசனீயமாவதால், அவித்தைக்குச் சமானசபாவமுடையன: அந்நியதாசொரூபமென்பது அவித்தையினும் வேறுபிரகாரமான ஆகாரம்; அப்படியே இரச்சவவச்சின்னவதிஷ்டானசேதனம் சத்ரூபம். சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் சத்தினும் விலட்சணமாவதால் விபரீதசபாவமுடையனவாம். அந்நியதாசொரூபமென்பது சேதனத்தினும் வேறுபிரகாரமான ஆகாரம்.

(௨௦) மித்தியாசர்ப்பத்தின் அதிஷ்டானம் இரச்சுவுபகிதசேதனமாய்: இரச்சவல்ல. என்னே? சர்ப்பத்தைப்போல இரச்சவும்கற்பிதம்; கற்பிதவத்து அந்நியகற்பிதத்திற்கு அதிஷ்டானமாதல்கூடாது. ஆதலால், இரச்சுவுபகிதசேதனமே அதிஷ்டானமாய்: இரச்சவல்ல.

இரச்சவிசிட்டத்தை அதிஷ்டானமென்று சொல்வோமாயின், இரச்சவும், சேதனமும் ஆகிய இரண்டும் அதிஷ்டானமாய்; ஆகவே, இரச்சபாகத்தில் அதிஷ்டானத்தன்மை பாதிக்கப்பட்டிருத்தலின், இரச்சுவுபகிதசேதனமே அதிஷ்டானமாய்: இரச்சவிசிட்டசேதனம் அதிஷ்டானமன்று.

அப்படியே சர்ப்பஞானத்திற்குச் சாட்சிசேதனம் அதிஷ்டானமாய்; இவ்வாற்றால், பிரம(ஹ்ரி)ஸ்தலத்தில், விடயத்திற்கும் அதன் ஞானத்திற்கும் உபாதிபேதத்தால் அதிஷ்டானமென்னமாய்: ஒன்றன்று. விசேடரூபமாக இரச்சவினது அப்பிரதிநிதி அவித்தையின் க்ஷோபவாயிலாக இரண்டின் உற்பத்தியிலும் நிமித்தமாவதுபோல இரச்ச ஞானமும் இரண்டன்றிவித்தியிலும் நிமித்தமாம்.

(௨௧) சங்கை—மித்தியாவஸ்துவிற்கு யாது? அதிஷ்டானமோ! அவ்வதிஷ்டான ஞானத்தினால் மித்தியாவஸ்து நிவிர்த்தியாமென்பது அத்வைதவாதத்தின் சித்தாந்தம்; இங்கே மி

த்தியாசர்ப்பத்திற்கு அதிஷ்டானம் இரச்சுவன்றாம்; இரச்சுவபகித சேதனமாம் என்றுகூறினமையின், இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பநிவிர்த்திகூடொழைந்துநேயெனின்?

(இஉ) உத்தரம்—இரச்சுவாதிஷ்டபீதார்த்தங்களின்ஞானம் அந்தக்கரணத்தின் விருத்திருபமாகஉண்டாகுமேல் அங்கே ஆவரணங்கம் விருத்தியின் பிரயோசனமாம். அவ்வாவரணம் அஞ்ஞானத்தினது சத்தியாகலான், ஆவரணம் ஐடத்தின் ஆசிரிதமன்று; ஐடத்திற்கு அதிஷ்டானசேதனத்தின் ஆசிரிதமாம். ஆகலான், இரச்சுவின் சமாதாகாரமான அந்தக்கரணத்தின்விருத்தியினால் இரச்சுவஸ்சின்னசேதனத்தின் ஆவரணமேபங்கமாம். விருத்தியின்கண்ணுள்ளசிதாபாசனல் இரச்சுமாதிரம் பிரகாசிக்கும். சேதனபாகம் சுயம்பிரகாசமாவதால் அதன்கண் ஆபாசனுக்கு உபயோகமில்லை; இவ்வாற்றால், சிதாபாசனேகூடின அந்தக்கரணவிருத்திருபமாகியஞானத்திலுள்ள விருத்திபாகத்திற்கு ஆவரணபங்கரூபபயன் சேதனத்திலும், சிதாபாசபாகத்திற்குப் பிரகாசரூபபயன் இரச்சுவிலும்உள்ளன. ஆதலால், சாபாசவிருத்திஞானத்திற்குக் கேவலம் சடமாகியஇரச்சு விடயமன்று. பின்னையோவெனின்? அதிஷ்டானசேதனத்தோடுகூட இரச்சுவானது சாபாசவிருத்திக்குவிடயமாம்; இக்காரணத்தால், சித்தாந்தநிரந்தங்களில் அந்தக்கரணத்தினின்றஞ்சரியாநிற்கும்விருத்திஞானங்கண்முழுதும் பிரமபூத விடயம்பண்ணுகின்றனவென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

இவ்வாறு இரச்சுஞானத்தால் நிராவரணமாய்ச் சர்ப்பத்திற்குதிஷ்டானமாகிய இரச்சுவின்வசப்பின்னசேதனமும், தனது பிரகாசத்தால் விளங்குவதால் இரச்சுவின் ஞானமே சர்ப்பத்தினதிஷ்டானஞானமாகவின் சர்ப்பநிவிர்த்திகூடும்.

(இங்) சங்கை—இங்ஙனம், சர்ப்பநிவிர்த்தி இரச்சுஞானத்தாற்கூடுமேல், கூடுக. சர்ப்பஞானத்திற்குதிஷ்டானமாகிய சாட்சிசேதனம் அஞ்ஞாதமாயிருத்தலின், சர்ப்பஞானநிவிர்த்திகூடொழைந்துநேயெனின்?

(இர) உத்தரம்—விடயத்தின் அதினைமாக ஞானமுளதாகலின், விடயத்தின்பாவத்தால்சர்ப்பஞானந்தானேநிவிர்த்தியாம்.

சுற்பிதநிவிர்த்தி அதிஷ்டானஞானமின்றி உளதாகாதென்று மீட்டும் சங்கைகூறுதும்.

(இரு) நிவிர்த்தி இருவகைத்தாம்; ஒன்று அத்தியந்தநிவிர்த்தி மற்ருன்று காரணத்தில் லயரூபமானநிவிர்த்தி. சகலகற்பிதவஸ்துக்களின் காரணமும் அதிஷ்டானவாசிரிதமான அஞ்ஞானம்; அவ்வஞ்ஞானத்தோடுகூடக்காரியங்களினிவிர்த்தி அதிஷ்டானஞானத்தினாலேயேயுளதாம். காரணத்தின்கண் லயரூபமான நிவிர்த்தி அதிஷ்டானஞானத்தினாலன்றியும் சுழுத்தியிலும், பிரளயத்திலும் சர்வபதார்த்தங்கட்குமுளவாம். அங்கே, சர்வபதார்த்தங்களினது லயத்தில் போகப்பிரதமான கர்மங்களின்பாவம் நிமித்தமாகவீருப்பதுபோல, அதிஷ்டானஞானமின்றியே சர்ப்பஞானம் லயமாயிடத்துச் சர்ப்பஞானத்திற்குவிடயமான சர்ப்பத்தின்பாவம் சர்ப்பஞானலயத்தில் நிமித்தமாகவுளது; இவ்வாறு சர்ப்பநிவிர்த்தி இரச்சுஞானத்தாலும், சர்ப்பஞானத்தினதுலயம் அதன்விடயமான சர்ப்பத்தின்பாவத்தாலும் உளவாம்.

(இசு) அல்லது, சர்ப்பமும், அதனது ஞானமுமாகிய இரண்டனதுநிவிர்த்தியும் இரச்சுஞானத்தாற்றினேயுளவாம். என்னை? எப்போது இரச்சுவின் பிரத்தியட்சுஞானமுளதாமோ! அப்போது அந்தக்கரணத்தின்விருத்தி நேத்திரவாயிலாகப்புறம்போந்து இரச்சுசேதனதையடைந்து இரச்சுவிற்குச்சமானமாகிய ஆகாரமாமலால், இரச்சுவின் பிரத்தியட்சுசமயத்தில் விருத்திபெறாதேதனமும், இரச்சுவபகிதசேதனமும் பேதமின்றி வகமாம்; இதற்கேதுகூறுதாம். சேதனத்திற்கு உபாதிபேதத்தாலன்றிச்சொருபதோல் யாண்டும்பேதமில்லை. விருத்திபெறாதேதனம், இரச்சுஉபகிதசேதனங்களின் பேதகவுபாதி விருத்தியும், இரச்சுவுமாம்; அவ்விருத்தியும் இரச்சுவும் வெவ்வேறுதேசத்தி

ருக்கில் அப்போது உபாதிபுடையசேதனங்கட்குப்பேதமுண்டு. இரண்டிபாதிபும் ஓரிடத்திருக்கில் அப்போது உபதிசேதனங்கட்குப்பேதமின்று. இவ்வாற்றை வேதாந்த பரிபாஷாநிரூபகங்களிற் கூறியிருக்கின்ற இவ்வாற்றால், இரச்சுவின் பிரத்தியட்சனானசமயத்தில் இரச்சுவாதிசேதனமும், விருத்திபதிசேதனமும் ஏகமாம். அந்தக்கரணத்திலும்; அதன்விருத்தியிலும் உள்ள அவைகளின் பிரகடனமான சேதனமாத்திரம் சாட்சியெனப்படுதலின், இரச்சுஞானசமயத்தில் இரச்சுவபதிசேதனத்தோடு அபின்னமான சாட்சியும், அவ்விரச்சுஞானத்தாற்றினே பரமாவதால் கற்பிதச்சர்ப்புஞான விஷயமாகும்.

(இ) அன்றியும், சாட்சியானது தான் அஞ்ஞாதமாயின் திரிபுடனானம் அச்சாட்சியினுற்பொருந்தாது. ஆதலால், சர்வதிரிபுகளின்ஞானத்திலும் சாட்சிஞானம் அவசியமிருக்கின்றது; அச்சாட்சிஞானத்தால் சர்ப்புஞானநிவிர்த்திகூடும். சர்ப்பத்திற்கும், அதன்ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானம் வெவ்வேறாகக்கூறினமையின், இவ்வளவுசங்கைசமாதானங்களுண்டாயின.

(இ) இனி சர்ப்பத்திற்கும் அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானம் ஒன்றேவன்னம்படக்கூறுதும். வாகியமான ஓரிச்சேதனத்தைச் சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானமென்னல்கூடாது. எதனாலெனில்? எத்தனைஞானமுளவாகநின்றனவோ! அத்துணையும், பிரமாதா அல்லது சமூட்சியினுரிதமாம். வாகியமான இரச்சேதனவாகித்தான் ஞானங்கூடாது; அப்படிச் சர்ப்பத்திற்கும், ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானமாக அந்தக்கரணவுபதிசாட்சிசேதனத்தையொப்பினால் சரீரத்தினுள்ளே அந்தக்கரணத்தேத்தில் சர்ப்பத்தோன்றவேண்டும். இரச்சுத்தேத்திற் சர்ப்பத்தோன்றவேண்டவெனில்லை. அகத்தேவதியாகின்றசர்ப்பத்தினுற்றம் புறத்தே மானயின் கலியாணதாமெனவொப்பினால் ஆத்மக்யோகிதம் சித்தியாம். ஆகவே, இரச்சுவபதிசேதனம் ஞானத்திற்கும்

ஷ்டானமாதலும், அந்தக்கரணவுபதிசேதனம் சர்ப்பத்திற்குஷ்டானமாதலுங்கூடாது.

இவ்வாற்றால், சர்ப்பத்திற்கும் அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானம் ஒன்றென்கைபொருந்தாதேனும், நேத்திரேந்திரியவாயிலாகப் புறம்போந்து இரச்சுவின்சமீபமடைந்த இதுவெனும் ஆகாரமான அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியுபதிசேதனத்தின் ஆசிரிதமாயுள்ள வலித்தையின் தமோருணக்கூறு சர்ப்பாகாரபரிணாமமும், சத்துவருணக்கூறு ஞானாகாரபரிணாமமும். ஆதலால் விருத்திபதிசேதனவாசிரிதமானவலித்தை சர்ப்பத்திற்கும் அதன் ஞானத்திற்கும் உபாதானகாரணமாம் விருத்தியுபதிசேதனம் அதிஷ்டானமாம். விருத்தி இரச்சுத்தேத்திற் புறம்பே நேத்திரவாயிலாகப்போந்திருத்தலால் விருத்திபதிசேதனமும் புறம்பே உளது. இக்காரணத்தால், சர்ப்பத்திற்காகிரயமாதல்கூடும். அந்தக்கரணத்தினதுசொருபம் எவ்வளவுளதோ! சாட்சியினதுசொருபமும் அவ்வளவுவையுளது. சரீரத்தின்கத்தேயுள்ள அந்தக்கரணமே விருத்திரூபபரிணாமமடைதலின், விருத்தியுபதிசேதனம் சாட்சியாம்; ஆகவே, அது ஞானத்திற்காகிரயமாதலுங்கூடும்.

எப்போது இரச்சுவினது சாட்சாத்காரமாமோ! அப்போது இரச்சுசேதனம், விருத்திசேதனம் எனும் இரண்டும் ஏகமாம். ஆதலால் இரச்சுவின் ஞானத்தால் சர்ப்பநிவிர்த்தியும் அதன் ஞானநிவிர்த்தியுங்கூடும்.

ஓரிச்சுவில் பத்துப்புருடர்க்குச் சர்ப்பம், தண்டமுதலிய பத்துப்பதார்த்தங்கள் வெவ்வேறாகத்தோன்றுக; அல்லது சகலர்க்கும் சர்ப்பம் ஒன்றேதோன்றுக; அங்கே ஒருனுக்கு இரச்சுவின்சாட்சாத்காரமாமோ! அவனுக்கு அவனதுவிருத்திசேதனத்திற்கற்பிதமாகிய அத்தியாசம் நிவிர்த்தியாகிறது. மற்றவனுக்கு இல்லை. ஆதலால், விருத்திசேதனமே கற்பிதத்திற்கு அதிஷ்டானம். இரச்சுமுதலிய விடயவுபதிசேதனம் அல்ல. இரச்சுவபதிசேதனத்தைச் சர்ப்பத்தண்டாதிக்கட்கு அதிஷ்டானமாக ஒப்பினால் பத்துப்புருடர்க்குத்தோன்றாத்திற்கும் பத்துப்பதார்த்தங்களும் ஒவ்வொருவனுக்குத்தோன்றவேண்டும். நமதுகொள்கையால், எவனுடையவிருத்திசேதனத்தில்

எப்பதார்த்தங்கற்பிதமோ! அஃதவனுகே தோன்றும்; அந்நியனுக் குஇவ்வே. இவ்வாற்றால், வாகியசர்ப்பாதிகட்கும், அவைகளின் ஞானங்கட்கும், விருத்திபுவிதசாட்சியே அதிஷ்டானம். சொப்பன பதார்த்தங்கட்கும், அவைகளின் ஞானங்கட்கும் அந்தக்கரணபுவித சாட்சியே அதிஷ்டானம்.

இவ்வாறு சதசத்தின் விலட்சணமான அநிர்வசனியவலித்தையி ன்பரிணாமமாகிய அநிர்வசனியசர்ப்பாதிகள் அநிர்வசனியக்கியாதி எ னப்படும்.

(௯௬) சங்கை—சதசத்தின் விலட்சணம் அநிர்வசனியமென்னல் கூடாது. யாதிரெலெனின்? யாது சத்திரெலெலட்சண மோ! அஃதசத்தம்; ஆகவே, சத்திற்குவிலட்சணம் அசத்தல்லவென்று சொல்லுதல் அசங்கதமாமாகவின் எ னின்?

உத்தரம்—சொரூபரதித்ததைச் சத்விலட்சணமென்றும், வித்தி யமான சொரூபத்தை அசத்விலட்சணமென்று சொல்லில் ஒப்பதா ர்த்தத்திலே சொரூபரதித்தியம், சொரூபசாதித்தியம் என்னும் இர ண்மென்பொருந்தாது; ஆகவின், சதசத்விலட்சணத்திற்குப்பொருள் அங்ஙனமன்று.

(௯௭) மற்றெங்ஙனமெனின்? காலத்திரயத்திலும் யாதொன்றிற் கு நாகியிலையோ! அது சத்து; யாதொன்றுபாதமாமோ! அது சத்விலட்சணம். சசிருங்கம்வந்தியாபுத்திரன்போ லச்சொரூபயில்வது அசத்து; அதனின்விலட்சணம் சொ ரூபமுடையதாம்; இவ்வாற்றால், பாதயோக்கியசொரூபமு டையது சதசத்விலட்சணசத்தத்திற்குப்பொருளாம்; சத் விலட்சணசத்தத்திற்குப் பாதயோக்கியமென்றுபொருள்; சொரூபமுடையதன்னும் இவ்வளவுசத்தத்திற்கு அசத் விலட்சணமென்றுபொருள்; ஆகவின், சதசத்விலட்சண ம் அநிர்வசனியமென்னல் அசங்கதமாமாகவொண்க.

* வித்தியமானம்=இருப்பது.

இவ்வாற்றால், எங்கேயிரும் (ஐ) ஞானமுண்டு! அங்கே அநிர் வசனியபதார்த்தங்கண்முழுது உற்பத்தியாகின்றன. அந்நியசாஸ் திரங்களில் இரஜதத்தின் உற்பத்தி உபபவிலே. சத்தியாதிவாதி ஓ ருவர் ஒப்பினர்; அவர்மதத்தினும் அநிர்வசனியக்கியாதிலட்சண மாம்.

(௯௮) இனி அத்தியாசவிலக்கணம்.

தனதபாவாதிகரணத்திற்குநனதவபாசம் அத்தியாசமாம். பார மார்த்திகமாகவும், வியாவகாரிகமாகவும் இரஜதாபாவத்தின் அதிகர ணமான சத்தியில் இரஜதமும், அதன் ஞானமும் அநிர்வசனியமாகத் தோன் றுகின்றமையின், இவ்வத்தியாசவிலக்கணம் பொருந்துமாறு காண்க.

அல்லது, அதிஷ்டானத்தினும் விஷமசத்தையுடையதினவபா சம் அத்தியாசமாம்: அந்நியசாஸ்திரனார்ஒப்பியிருக்கும் அத்தியாச விலக்கணமனைத்தினும், பாஷியகாரர் அருளிச்செய்திருக்கும் இவ்வ த்தியாசவிலக்கணம் அசாதாரணமாம்.

வியாகரணாதியால், அத்தியாசவபாசபதங்கட்கு விடயமும், ஞானமும் வாச்சியமாம். ஆகவின், அர்த்தாத்தியாச, ஞானாத்தியா சபேதத்தால் அத்தியாசம் இருவகைத்து; அவற்றுள், அர்த்தாத்தியா சம் அநேகப்பிரகாரமாம். ஒரிடத்தில், கேவலம் சம்பந்தமாதிரம் அத்தியாசமாம். ஒரிடத்தில், சம்பந்தவிஷ்ட சம்பந்திஅத்தியாச மாம். ஒரிடத்தில் கேவலம் தரும் அத்தியாசமாம். ஒரிடத்தில் த ருமவிஷ்டதருமிஅத்தியாசமாம். ஒரிடத்தில் அந்நியோந்நியாத்தி யாசமாம். ஒரிடத்தில் அந்நியதராத்தியாசமாம். இவ்வந்நியதராத் தியாசமும் இருவகைத்து. ஒன்று அந்நியாவில் அநாத்மாத்தியாசம்: மற்றொன்று அநாத்மாவில் ஆத்மாத்தியாசமாம்; முறையே இவற் றைச்சொரூபாத்தியாசம், சம்சர்க்காத்தியாசமென்ப. யாதொரு பதா ர்த்தத்தின்சொரூபம் அநிர்வசனியமாகத்தோன்றுமோ! அதைச்சொ ரூபாத்தியாசமென்பர்; அது இப்பியில்வெள்ளிப்போல; இவ்வாறு, ஆத்மாவில் அகங்காரமுதலிய அநாத்மாக்கள் சொரூபாத்தியாசமாம்.

* அதிகரணம்=இடம்.

எ0

கைவல்லிய நவந்தம்.

யாதொருபதார்த்தத்தின்சொருபுறம் வியாவகாரிகமாகத்தான் பாரமார்த்திகமாகத்தான்முன்பேயிருக்கிறதுசம்பந்தம். பிறிதொன்றைவிடத்து அகிர்வசனீயமாகத்தோன்றுமோ! அது சம்சர்க்காதியாசமென்பர்; அஃதெவ்வாறோடுநீனின்? முகத்துக்கும், கண்ணாடிக்கும் யாதொருசம்பந்தமுமின்றாம் இரண்டும் வியாவகாரிகமாகத்திருக்கக் கண்ணாடியில் முகத்தின்சம்பந்தந்தோற்றுின்றதால் அதில் அகிர்வசனீயமாக முகத்தின்சம்பந்தமுண்டாயிருப்பதும்.

அப்படியே சிவப்புநிறமுடையது புடவையென்னுத்தோற்றவால், சிவப்புநிறமுடையபதார்த்தத்தின் தாதாத்மியசம்பந்தம் புடவையில்உண்டாயிருக்கின்றது. சிவப்புநிறமுடையது குசம்பாத்திரவியமாகலின், சிவப்புநிறத்தின் தாதாத்மியம் குசம்பாத்திரவியத்திலுண்டு. புடவையில்இல்லை. சிவப்புநிறமுடைய குசம்பாத்திரவியமும்தான், புடவையும் வியாவகாரிகம். குசம்பாத்திரவியத்திலுள்ள சிவப்புநிறத்தின் தாதாத்மியசம்பந்தம் அகிர்வசனீயமாகப்புடவையிலுண்டாயிருப்பதும், அப்படியே சிவப்புப்பழகமென்னுத்தோற்றவால் புஷ்பத்திலிருக்கும் சிவப்புநிறத்தின் தாதாத்மியசம்பந்தம் அஃதில்லாதப்படித்தில் அகிர்வசனீயமாகவுண்டாயிருப்பதுங்காண்க.

இவ்வாறு, அநேகவிடங்களில் சம்பந்திகள்வியாவகாரிகமாகஇருக்க அவைகளின்சம்பந்தத்தையும், சம்பந்தஞானங்களும் அகிர்வசனீயமாகவுண்டாகின்றன.

ஆத்மத்தன்மை சேதனத்தின்கண்ணுண்டு; அது அகங்காரத்திற்குள் நுழைந்ததால் ஆத்மசேதனத்தின் தாதாத்மியசம்பந்தம் அகிர்வசனீயமாகவுகங்காரத்திலுண்டாயிருக்கின்றது; ஆதலால், சேதனம் கற்பிதமன்று. மற்றியாதுகற்றிதமெனின்? அகங்காரத்தில் சேதனத்தின் தாதாத்மியசம்பந்தத்திற்குப் பரிமாணம்.

இவ்வாறு, எங்கேபாரமார்த்திகபதார்த்தமில்லாதிருந்து நோற்றானமோ! அங்கேவியாவகாரிகபதார்த்தத்தில் பாரமார்த்திகபதார்த்தத்தின் சம்பந்தமும், சம்பந்தஞானமும் அகிர்வசனீயமாகவேவுண்டாகின்றன. வியாவகாரிகபதார்த்தம்இல்லாதிருந்து எங்கேதோற்றமானமோ! அங்கே சம்பந்தமும், சம்பந்தியின்ஞானமும் அகிர்வசனீயமாகவேவேவுண்டாகின்றன.

ஒரீட்டத்தில் சம்பந்தமாத்திரமும், சம்பந்தமாத்திரத்தின் ஞானமும் அகிர்வசனீயமாகவுண்டாகின்றன. சகலவுதிஷ்டானங்கலினும் அத்தியாசத்தின் விஷமசத்தி அகிர்வசனீயசத்தையே. எங்கே அநாத்மாவில் ஆத்மாவின் அத்தியாசமுண்டாமோ! அங்கேயும், அதிஷ்டானமாகிய அநாத்மாவியாவகாரிகம். ஆத்மா அத்தியஸ்தமன்று. ஆத்மாவின் சம்பந்தம் அநாத்மாவில் அத்தியஸ்தமாம்; ஆகலின், அஃதகிர்வசனீயமாம். யாதொன்றைவிடத்து ஆதாரத்தன்மைதோன்றுமோ! அஃததிஷ்டானமெனப்படும். அவ்வாதாரத்தன்மை பரமார்த்தமாமேல் ஆகுக. அல்லது, ஆரோபிதமாமேல் ஆகுக. பரமார்த்தமாக ஆதாரமிருக்கில் அஃததிஷ்டானமாம் என்னும் ஆக்கிரகம் இந்தப்பிரசங்கத்தில் இல்லை. என்னை? ஆத்மாவில் அநாத்மாதியாசம் எப்படியோ! அப்படி அநாத்மாவில் ஆத்மாதியாசம் உண்டு. அநாத்மாவில் பரமார்த்தமாக ஆத்மாவின் ஆதாரத்தன்மைஇல்லை; ஆரோபித ஆதாரத்தன்மையேஉண்டு. ஆதலால், ஆதாரமாத்திரத்தை இப்பிரசங்கத்தில் அதிஷ்டானமென்றனர்.

எங்கே அநாத்மாவில் ஆத்மாத்தியாசமுண்டு! அங்கேஅதிஷ்டானம் அநாத்மாவாம்; அது வியாவகாரிகசத்தையும், ஆத்மோபாசமாத்திரசத்தையும் உடையனவாகலின், அதிஷ்டானத்தின் விஷமசத்தையுடையதின் அவபாசம் அத்தியாசவில்லக்கணமாதல்காண்க.

(க2) அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரமார்த்தசத்தைகூறினதற்குத் தாற்பரியம் சுத்தபதார்த்தத்தினும் விசிட்டம்பின்னமாம். ஆகலின், அநாத்மாவில் ஆத்மாவின் சம்பந்தத்தின் அத்தியாசஞ்சொன்னோம். அங்கே சம்பந்தவிசிட்ட ஆத்மாவுக்கே அத்தியாசமாம்; சொரூபமாக ஆத்மாசத்தியமாகலின், அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரமார்த்தசத்தை சொரூபநிறவுஷ்டியாநுகலினர். அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரிமாணமாகலின், அநாத்மசம்பந்தவிசிட்டம் கற்பிதமாயினும், சுத்தங்கற்பிதமாகாது. என்னை? சுத்தத்துக்கு விசிட்டம் பின்னமாகலின், விசிட்டத்தின் கற்பிதத்தன்மை சுத்தத்திலுண்டாகாது. கேவலம் ஆன்மசம்பந்தத்திற்கு அத்தியாசஞ்சொல்வதினும் சம்பந்தவிசிட்டவான்மாவுக்கு அத்தியாசஞ்சொல்வதினும், அத்தியஸ்தத்திற்குப்பரமார்த்தசத்தை சொல்லுதலுமே

ரேஷ்டமாம். எதனாலெனினோ? கேவலம் சம்பந்தத்திற்கு அத்தியாசஞ்சொல்லில் அதிஷ்டானத்திற்கு ஆரோபிதத்தினும் விஷமசத்தை கூடாது. சேதனசம்பந்தத்தின் அதிஷ்டானமாயினும், கடாஜியும் வியாவகாரிகம்; அவைகளில் சேதனத்தின் சம்பந்தமும் வியாவகாரிகம், பிராதிபாகிகமன்று. சேதனத்தின் சம்பந்தம் பிராதிபாகிகமாமேல், பிரமஞானத்தாலல்லாமல் பாதமாகவேண்டும்; பாதமாகாமையின், ஆன்மசம்பந்தமும், அதிஷ்டான அநாத்மாக்களும் வியாவகாரிகசத்தையாம்; ஆகவே, விஷமசத்தையாகாமையின், அத்தியாசவிலக்கணங் கூடாது. ஆகையால், சம்பந்தவிசிட்டவான்மா அநாத்மாவில் அத்தியாசமாம். விசேஷியபாகம் பாரமார்த்திகசத்தையாகலின், விசிட்டம் பாரமார்த்தசத்தையும், அதிஷ்டானம் வியாவகாரிகசத்தையுமாய் இரண்டும் விஷமசத்தையாகலின், அத்தியாசவிலக்கணங்கூடுமென்பது.

எங்கே பிரம (ஸ்ரீ) ஞானமுண்டோ! அங்கே சகல அநிர்வசனீய பதார்த்தங்களும் உற்பத்தியாம்.

(௬௬) ஓரிடத்தில் சம்பந்தியின் உற்பத்தி உண்டு; அது சுத்தியில்; இரஜதத்தின் உற்பத்தியாம். இரஜதத்தில், சுத்தியிலிருக்குந்தாதாத்மிய சம்பந்தத்தின் உற்பத்தியாம். சுத்தியிலிருக்கும் தன் தாதாத்மியம் இரஜதத்தில் அந்நியதாக்கியாகியவன்று; அப்படியே சுத்தியில் பூன்னேயுள்ளதென்னுந் தன்மையாகிய தருமம் உண்டு; அதன் அநிர்வசனீய சம்பந்தம் இரஜதத்தில் உற்பத்தியாகா நிற்கும்; அதுவும் அந்நியதாக்கியாதி அன்று.

இவ்வாற்றால், அந்நியோந்நியாத்தியாசத்திற்கும் இது உதாரணம்.

சம்பந்தாத்தியாசத்திற்கும் இது உதாரணம். சம்பந்தி அத்தியாசத்திற்கும் இது உதாரணம். அநிர்வசனீயவத்துவத்தினோற்றரவை ஞானத்தியாசமென்பர். ஞானத்தின் அநிர்வசனீய விஷயத்தை அத்தாத்தியாசமென்பர். ஆதலால், ஞானத்தியாசம், அத்தாத்தியாசங்கட்கும் இது உதாரணமாம்.

தத்துவநிளக்கப்படலம்.

௪௩.

எங்கே அந்நியோந்நியாத்தியாசம் உண்டு! அங்கே இரண்டும் பரஸ்பரம் சொருபமாகவத்தியாசமாகா. மற்றப்படியெனின்? ஆரோபிதம். சொருபமாகவத்தியாசமாகா. சுத்தியவஸ்துவின் தருமம், அல்லது சம்பந்தம் அத்தியாசமாம். சம்பந்தாத்தியாசமும் இருவகைத்தாம். ஓரிடத்தில் தருமத்தின் சம்பந்தம் அத்தியாசமாம்; அது சொல்லிய உதாரணத்தில் சுத்தியிலிருக்கும் இதுவென்னுந் தன்மையான தருமத்தின் சம்பந்தம் இரஜதத்திலத்தியாசமாகவதாம். சிவப்புப்புடவை என்பழி, குசும்பாவிலிருக்கும் சிவப்புநிறமாகிய தருமத்தின் சம்பந்தவத்தியாசம் புடவையிலுண்டு. அந்தக்கரணத்திற்கு ஆன்மாவில் சொருபமாகவத்தியாசமுண்டு. அந்தக்கரணத்தில் ஆன்மாவைக் குச்சொருபமாக அத்தியாசம் இல்லை; பின்னை எப்படியெனின்; ஆன்மசம்பந்தம் அத்தியாசமாகலின், ஆன்மாவிற்குச் சம்சர்க்காத்தியாசம் உண்டு.

ஞானசொருபம் ஆன்மாவாம்; அந்தக்கரணமன்று. ஞானத்தின் சம்பந்தம் அந்தக்கரணத்திற்குள்ளுமின்றது. ஆகலின் ஆன்மாவின் சம்பந்தாத்தியாசம் அந்தக்கரணத்திலுண்டு.

அப்படியே கடம் விளங்குகிறது, படம் விளங்குகிறது என்றில்லாது ஸ்புரணசம்பந்தம் சர்வபதார்த்தங்களிலுந்தோன்றுமின்றதாக்கலின், நிலபதார்த்தங்களிலும் ஆன்மசம்பந்தத்தின் தியாசமுண்டு.

ஆன்மாவில் குருடு முதலிய இந்நிரியதருமத்தோன்றுமின்றதாக்கலின், குருடு முதலிய தருமத்தின் அத்தியாசம் ஆன்மாவிலுண்டு. ஆன்மாவில் இந்நிரியங்களைத் தாதாத்மியவத்தியாசமில்லை. என்னை? நான்குருட்டுன்னுந் தோற்றவாகின்றதல்லாமல் நான் நேத்திரமென்னுந் தோற்றவாதலில்லை. ஆதலால், நேத்திரதருமமாகிய குருட்டுத்தன்மையின் அத்தியாசம் ஆன்மாவிலுண்டு. நேத்திரத்தின் அத்தியாசம் இல்லை; இது தருமத்தியாசத்திற்கு உதாரணம்.

நேத்திரமுதலிய நிலபிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசமும், ஆன்மாவிலுண்டெனினும், பிரமசேதனத்தில் சர்வபிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசமும் உண்டல்லாமல் துவம்பதார்த்தத்தில் நிலபிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசம் இல்லை. ஓரோபதார்த்தத்தின் ஓந்தருமவிசிட்டத்தின் அத்தியாசம் உண்டாகிறதேயன்றி மற்றோர் தருமவிசிட்டத்தின் அத்தியாசம் உண்டாகிறதில்லை. அவித்தைக்கு இப்படிப்பட்டவற்புத மகி

மை உண்டு. அஃதெங்ஙனம்? பிராமணத்தன்மை முதலிய தருமவ
சிட்டமாயிய சரீரத்தின் தாதாத்தியவத்தியாசம் ஆன்மாவிலுண்ட
யிருக்கிறதல்லாமல் சரீரத்தன்மைவசிட்ட சரீரத்தின் அத்தியாசம
உண்டாகவில்லை; இதனால், விஷமமும் நிபந்தனையும் பிராமணன், நான்
மதுடனென்று விவகரிக்கின்றனன்: நான் சரீரமென்று விவகரிக்கிலன்
அவித்தைக்கு இப்படிப்பட்டவற்புதம்கிமையிருத்தலால், ஆன்மாவ
ல் இந்திரியங்களின் அத்தியாசமின்றிக் குருட்டுத்தன்மைமுதலிய
தருமத்தியாசம் பொருந்துகின்றது; இது தருமத்தியாசத்திற்கு உ
தாரணம்.

யாது அத்தியாசமிதமாகவிருக்குமோ! சதந்தரமகவிராதோ
அதைத்தருமமென்பர். ஆதலால், சம்பந்தமுந்தருமமே; அதன் அ
த்தியாசமும் தருமத்தியாசமேயாம். சொல்லியவாற்றால், அந்நி
டானத்தினும் விஷமசத்தையுடையதின் அவபாசம்* அத்தியாசமெ
னவும், அல்லது தனது அபாவாதிகரணத்திற்குநவபாசம் அத்தி
யாசமெனவும் அத்தியாசவிலக்கணம் இருவகைப்படுதல்காண்க. (உ)

(சுசு) [தாஷ்டாந்தத்தில் அத்தியாசவிலக்கணங்கூறுகின்றார்.]

இப்படிப் போல நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி
ஒப்பமா விரண்டற் றென்ற முணர்வொளி நிறைவாய் நிற்
அப்பிர மத்திற் றேன்று மைம்புத விகார மெல்லாம்
செப்புந் பணையினுலே செனிந்துவந் தறிந்து கொள்ளே.

(இ-ள்) இப்படிப் போல-மேற்சொல்லிய சரீரமுதலியவை த
மதபாவாதிகரணங்களான இரச்சமுதலியவற்றில் அவபாசமாவன
போல-நாம ரூபங்கள் இரண்டும் இன்றி-ஒர்நாமமும், ஒருருவமும்
தன்கணில்லாமல்-ஒப்பம் ஆய்-சமமாயும்-இரண்டு ஆற்று ஒன்று
ஆய்-தவிதமற்றேகமாயும்-உணர்வு ஒளி நிறைவு ஆய்-ஞானமாயும்,
ஸ்புரணமாயும், பூரணமாயும்-நிற்கும்-(தான் நின்றவண்ணமே) நிற்
கின்ற-அப்பிரமத்தில்-தமதபாவாதிகரணமான பிரமத்தில்-ஐம்பு
த விகாரம் எல்லாம்- பஞ்சபூதமுதலியவிகாரத்தினதும்-தோ

* அவபாசம்=தோற்றவு.

† விஷமசத்தை=சமமல்லாதசத்தை.

‡ விகாரம்=காரியம்.

னும்-அவபாசமாம்-(ஆயின், இரச்சவில் சரீரத்தியாசத்திற்கு
இரச்சவவச்சின்னசேதஞ்சிறிதவித்ததை, அல்லது இரச்சவின் இது
வென்னும் ஆகாரமான அந்தக்கரண விருத்தியவச்சின்னசேதனவாசி
ரிதவவித்தை உபாதானகாரணமும், இரச்சவின் விசேஷரூபஅப்பிரம
தி நிமித்தகாரணமுமாயிருப்பனபோல ஆதத்தத்தியாசத்திற்கு உபா
தானநிமித்தம் யாவையோவெனின்?) செப்பு கற்பணையினுலே-இனி
க்கூறப்படும் கற்பனைகளாலே--செனித்த என்று-உண்டாயினவென்
று-அறிந்து கொள்-நீ தெரிந்துகொள்வாய்.-என்று.

“கற்பனைகள்” என்றது அவ்வியத்தம், ஈகரஞான முதலியவை
இனியருஞ்செய்யுட்களால் இவைவெளியாம். இவைகளைக்கற்பனை
யென்று, “அவிச்சை விச்சைகடாமோதுமாதிரிமாமுலகுணாவழக்
கத்துள்ளன வண்மையிலில்லை” என்னுஞ் சருதியாவென்க. அல்லது
கற்பனைக்குக்காரணங்களை ஆகுபெயரால் கற்பனையென்றொனினும்
ஆம்.

“நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி, ஒப்பமாயிரண்டற் றென்றாய்
ணர்வொளி நிறைவாய் நிற்கும்” என்று இவ்வளவு விசேடணங்கூறி
னது ஈகத்தின் அபாவாதிகரணம் பிரமமென விளங்குதற் பொருட்
டாமென்க.

அங்கனமாயின், அதற்கு “நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி, ஒப்ப
மாய்” எனும் இத்தனை விசேடணங்கூறிய போதுமாகலான், ஏனையவி
சேடணங்கள் எற்றிற்குக்கூறியதோவெனின்? சாங்கியமதத்தில் பிர
கிருதிக்கு முக்குணமும் சமமாகும்போது பிரதானமென்றும், அவ்வி
யாநிருதமென்றும், அதுவே ஈகக்காரணமென்றுங்கூறியிருப்பதால்
அதில் அதிவியாப்தி நீக்குதற்பொருட்டு “நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்
றி, ஒப்பமாய்” என்றெழுதியது, “இரண்டற் றென்றாய்” எனவும், ஆ
காசம் இரண்டற் றென்றாயிருத்தலினாலும் நியாயமதத்தில் அதனை
“நித்தியம்” என்றொப்பியிருத்தலினாலும், அதில் அதிவியாப்தி நீக்கு
தற்பொருட்டு, “உணர்வொளி நிறைவாய்” எனவுங்கூறினொன்க.

ஞானம் அந்தக்கரணத்தின்கண்ணும், ஸ்புரணம் கடாதிக்கண்
னும் நிகழாநிற்கும்; இதனை, கூட-வது பிரசங்கத்திற்காண்க.

பிரம்மம் பாரதார்த்திகசத்தையுடையதாகலானும், ஆகாசம் வியாவகாரிகசத்தையுடையனவாகலானும் அதிஷ்டானத்தினு ள்மசத்தையுடையதனவபாசம் அதிசியாசமென்னும் இலக்கை பொருந்துமாறிக.

[முன்தொகுத்துக்கிடையதை வகுத்துக் கூறுகின்றார்.]

அதுதானெப் படியென் நக்கா லநாதியாரு சீவ ரெல்லா பொதுவான சுழுத்தி போலப் பொருந்துமல் வியத்தந் இதுகால தத்து வப்பே ரீசனுட் பார்வை யாலே முதுமூல சுபாவம் விட்டு முக்குணம் வியத்த மாமே. (இ-ள்)

அது தான்—(அதிகியாசரூபமான) அச்சிருஷ்டிக்க தான்—எப்படி என்றக்கால்—எங்ஙனம்(உண்டாயின) தென் ட்பாயாகின்,—அநாதி ஆம் சீவர் எல்லாம்—அநாதியாயுள்ள சீவ மகன்யாவும்—பொது ஆன சுழுத்தி போல—(சகலர்க்கும்) சாத வதுபவமான சுழுத்தியிற்போல— அவ்வியத்தந் தன்னில்—(இரு க்குமுன்னே அநாதியாய்ச் சதசத்திலட்சணபாவ பதார்த்தமாய் மாயையின்கண்ணே—பொருந்தும்—(சுருமவாசனைகளோடுகூட் னமாயிருக்கும்—இது—இம்மாயையானது—காலதத்துவப் பேர்த தத்துவமென்னும் நாமமுடைய—சசன் உட்பார்வையாலே—(எ லின்கம்பரிபாகவசத்தாலெழுப்பான) நகரனுடைய இருஷ்டம லோசனரூபமாகியதிருஷ்டியினால்—முது மூல சுபாவம் வ முன்னிருந்த(சாயியாவஸ்தாரூபமான) நான் தன்மையை மெ த்து—முக்குணம் வியத்தம் ஆம்—(குணங்களின்சகாயத்தினு ள்ணிற்கடசத்திபோல) மூலகைக்குணங்களாகப்பிரகாசமாம்.—

சீவத்துவ நகரத்துவங்கள் அஞ்ஞானநினைமாதலால், அவ் வு னத்திற்கு அநாதிபாவருபத்தன்மை சித்தியாமல் சீவேசுரர்களு சித்தியாதாகலின், சீவர்க்கு அநாதியென்னும் விசேடணந்தந்த மாயைக்கும் அதுதந்து விரித்தாம். அவ்வியத்தம், அஞ்ஞானப் பித்தை, பிரபிருதி, மாயை, சத்திஎன்பன ஒருபொருட்டுசொற்க

அவித்தை, மாயை என்பவற்றிற்கு வகையெனப் பேதங்கூ டையாயிகர் முதலியோர், ஞானபாவத்தையே அஞ்ஞானமெ ன் னித்தாந்தத்தில், ஆவரண, விசேபசத்திகளையுடைய தாய், அநா திய பாவ (ஹாவி) ரூபமாயுள்ள பதார்த்தம் அஞ்ஞானம்.

(கூடு) நாமமுடையனாக வெளிப்படாமையின், அவ்வியத்தம். வி த்தவியினால் நகரமாதலின், அவித்தை. பிரயஞ்சத்திற்கு பாசனமாகலின், பிரபிருதி. தூர்க்கடத்தையுஞ்சம்பாதி த்தலின், மாயை. சத்திரத்தன்மையின்மையின், சத்தி யென்பர்.

அஞ்ஞானத்திற்கு அநாதிபாவருபத்தன்மை, இரண்டாம்ப்பட லத்தில் மாயாலட்சணங்கூறுபிடத்து விரித்துரைக்கப்படும்; ஆண்டுக் காண்க.

“சுழுத்திபோலப்பொருந்தும்” என்றதால், கர்மவாசனைகளோ டுகூட்டினவிரித்தாம். சர்வப்பிரயஞ்சத்தையும் நகரம்பண்ணுவதால் நகரனுக்கு, “காலதத்துவம்” என்றுபெயர்; இதனை, சீவையிலும், வி ஷ்ணுசகஸ்திரநாமபாஷ்யத்துங் காண்க.

“சுசனுட்பார்வையால்” என்றதற்கு, உ-ம்-பிரமசீதை. “காலமு ங் கன்மந் தானும் பரிபாக மான வாதே, ஞாலமுண் டாக நல்ல கு ணத்தினைக் கலந்து கிற்கும், பாலதொன் றில்லா விர்தச் சத்திமான பண்டத்தற் காக, வேலவே யெல்லா மாவோ மென்றுகொண் டிசை ந்து பங்கத்தான்” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க, (உக)

(கூக) [முக்குணங்களினுருவமுதலியவற்றைக் கூறுகின்றார்.]

உத்தம வெருப்புச் செம்மை யுரைத்திடு கறுப்பு மாகும் சத்துவ குணத்தி னோடு ரசோகுணம் தமோகு ணந்தான் சுத்தமோடமுக்கி ருப்பச் சொல்லுமுக் குணமு மூன்றாய் ஒத்தன வேணும் தம்மு னொருகுண மதிக மாமே. (கூ0)

(இ-ள்) வெளி.

“சத்துவ குணத்தி னோடு ரசோகுணம் தமோகு ணந்தான்” எ ன்றதற்கு, உ-ம்-பகவற்கீதை. “சத்து வம்மிரா சத்தாம தம்மென, வுய்த்து வந்த பெயரை யுடையன, வெத்து வந்துவ முந்தரு கிற்பன, மெத்து வந்தவந் றின்செயல் வேறுகேள்” எனவரும்.

“உத்தம வெருப்புச் செம்மை யுரைத்திடு கறுப்பு மாகும்” என் றதற்கு, உ-ம். பகவற்கீதை. “பற்று மாகின்மை யிங் பூளிகொப்பது,

ஒற்ற கல்லறி வானதுண்டாக்குவதென்று மனத்தில் லாற்றுன்ப மென்பது, சற்று யில்லது சத்துவ மாவதே” எ-ம். “ஐது மானையிற் பிறர் தள்ளது, தாது கற்புரை யுண்ணிறஞ் சார்ந்தது, பேது செய்வினை யோடறி வைப்பின்னம், கேது வாயிராசுத கென்பதே.” எ-ம். “குறியு நீல மயக்கமுல் கோதிலா, நெறிக ளான திகழ்தலு நித்திரை, செறித லானது மற்றிலற் றற்றின்னென், நறிவை யாய்க்கு மதுதம் மாவதே” எ-ம் வரும்.

“சத்தமோ டமுக்கி ருட்டாச் சொல்லுமக் குணமும்.” என்ற தற்கு, உ-ம். ஈசரகேதே. “ஒத்தமுக குணங்களாம் பகுதி யுத்தமன், சத்துவ ஞானமார் தமமஞ் ஞானமாம், மத்திமங் கலப்பதா மற்றிம் மூன்றையும், புத்தியின் விகாரமே புலப்ப டுத்தமால்” எனவரும். “தம்முளொரு குணம்திகமாம்.” என்பதற்கு, உ-ம். பகவற்கேதே. “வாழஞ்சத்துவ மற்றைய விரண்டையு மறைத்துத், தாழு மற்றைய விரண்டு மத் தமோகுணந் தழைப்பின், வீழுஞ் சத்துவர் தமங்களால் விரசதம் வினைவி, னூழின் மற்றவை யிரண்டுந்தாழ்ந் தொன்றுமிக் குணவாம்” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றார் காண்க. (கர) :

(சுஎ). [சுகத்தின் உற்பத்திப்பிரதிபாதனத்தில் வேதத்திற்கு பிப்பிராயமின்றென்பதை அறிவித்தற்பொருட்டு இடையே மற்றொருவகைச்சுருட்டிக் கூறினார்.]

ஒருவழி யிதுவா மித்தை யொதுவழி வேறாச் சொல்வர் மருவுமவ் வியத்தந் தானே மகதத்தேயு மந்த அருண்மக தத்து லந்தா னகங்கார மாரு மென்றும் கருவகங் கார மூன்றாக் காட்டிய குணமா மென்றும். (கக)

(கி-ள்) இது ஒரு வழி ஆம்-(உபநிடதங்களிற் சொல்லுஞ் சுகத்துற்பத்திக்கிரமங்களுள்ளே) இது ஒரு கிரமமாம்-இத்தை-வேறு ஒரு வழியாச் சொல்வர்-மற்றொருகிரமமாகவும் பெரியோர்சொல்லுவர்-மருவும் அவ்வியத்தந் தானே-(கர்மவாசனைகளோடுசெவர்க ள்)வினையாயிருக்கும்அவ்வியத்தமே-மகதத்தவம் ஆகும்(என்றும்)- (சமஷ்டிபுத்திருப்பான) மகதத்துவமாகத்தோன்றுமென்றும்-அருள் அந்த மகதத்துவந்தான்-சொல்லிய அந்த மகதத்துவமே-அகங்

காரம் ஆகும்என்றும்-அகங்காரதத்துவமாகத்தோன்றுமென்றும்-அரு அகங்காரம்-காரணமானஅவ்வகங்காரதத்துவமானது-மூன்றாக் காட்டிய குணம் ஆம் என்றுமுதலாகையாக முன்னே அறிவித்தசத் துவாதிருணரூபங்களாமென்றும்.-எ-று.

“காட்டிய குணமாமென்றும், ஒருவழி வேறாச்சொல்வர்” என உட்க்க.

இதனை, “சத்துவ குணத்திற் றோன்றுந் தயங்குமுட் கரண நா ன்கும், புத்தியிற் தியங்க ன்றதும் போந்துதித் திமே ராசு,” தத்தில் வாக்காதி ஸூத்தர் தரும்பிரா ணாதியைந்த, மத்தமோ குணத்திற் றோன்று மகல்விசம் பாதி பூதம்.” “அப்பெரும் பூதம் பஞ்சே கரித் துல காதி நிற்கும்” என வேதாந்த ருடாமணிநிகழியபடி விரித்து கூறாண்க.

(கஉ) இன்னும் சாந்தோக்கியத்தில், சத்துரூபபரமான்மர்வினி ன்றும், அக்கினி, சலம், பிருதிவி என்னும் இவைகிரமமாக உண்டாயிற்றென்றும், தைத்திரியத்தில், ஆகாசம், வாயு, அக்கினி, சலம், பிருதிவி என்னும் இக்கிரமத்தால் பஞ்ச பூதங்கள் உண்டாயினவென்றும், ஓரிடத்தில்சர்வசுகத்தை யும் பரமேசுர் சிருட்டித்தானொன்று முறைதெரிக்காதும் உற்பத்தி கூறியிருக்கிறது.

வாஸ்தவமாகச்சாந்தோக்கியத்தில் அதனது உற்பத்தி அநேகபிரகாரமாக வேதம்சொல்லாது. அநேகபிரகாரமாகச்சொல்லியிருப்பதாற் சுகத்தினுற்பத்திப்பிரதிபாதனத்தில் வேதத்திற்குப்பிப்பிராயமின்றும்; பின்னையாது! அதனப்பிராயம் என்னில்? அத்வைதப்பிரமத் தையறிவித்தற்பொருட்டுச் சுகத்தினிடேதஞ்செய்வதேயாம். ஆக லின், மித்தையானசுகத்தை யாதானும் ஒருவழியாக ஆரோபஞ்செய்ததென்க.

எதுபோலெனின்? விநோதத்தினிமித்தம் மேலேகிளப்புதற்கு வாணமருந்தையுள்வைத்துத் தாருவினால் யானையருவமைப்பவன் அதன் செவி, வால்முதலிய அவயவங்கோணிப்பொமாயின், அவற்றை ஒழுங்குருச்செய்யவேண்டுமென்று முயற்சியாததுபோலென்க.

(சுசு) ஸூத்திரகாரரும், பாஷ்யகாரரும் இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் உற்பத்திகூறுஞ் சுருதிவாக்கியங்களின் விரோதங்களைப்போக்கி தைத்திரியசுருதியபடி ஒரேவழியாகச் சகத்துற்பத்தியில் சீவஉபநிடதங்கட்கும் அபிப்பிராயமுள்ள தெனவருளிச்செய்தது எந்நிற்கோவெனின்? உற்பத்தி வாக்கியங்கட்குப் பூருவஞ்சொன்ன அபிப்பிராயமறியாத மந்திரஞ்ஞாசையுடையோர்க்கு உபநிடதங்களில் நானாவியதாகச் சகத்துற்பத்திகூறியிருக்கின்றதைப்பார்த்துப் பிராந்தியுளதாமாகவின், அதை நிவிர்த்தித்தற்பொருட்டும், பிரமவிசாரத்தால் யதார்த்தஞானம் உதியாதோர்க்கு வய கின்றன சிபித்தமும் அங்ஙனம் அருளிச்செய்த தென்க.

சகத்துற்பத்தி நியமமின்றென்பதை, “வான்முதலா மன்னமுதலா நீமுதலாக் தி முதலா மற்ற வாயுத், தான்முதலா மிப்படியே சிருட்டிதொறு மோரொன்று நலைமையாரும், யான்முதலோ ரயன் சிருட்டிசிலேடையா யுனக்குரைத்தே னிந்த வாற்றான், மேன்முதலா நியமமிதற்கொன்றாக விலதுபல விதமாய்த்தோன்றும்”என்னும் வா கிட்டத்தானும் அதிக. (சுசு)

[தான் எடுத்துக்கூறப்பெற்ற சிருட்டிக்கிரமத்தை இனி விவரணஞ்செய்கின்றார்.]

இக்குணங் களிலே வின்போன் நிருக்குஞ்சிற் சாயை தோன் முக்குணங் களினுங் துய்தா முதற்குண மாயை யாகும் [தும் அக்குணப் பிரமச் சாயை யந்திரி யாமி மாயை எக்குணங் கருதும்பற் றுதோ னிமித்தகாரணஞ் சின். (கஉ)

(இன்) இக்குணங்களிலே-மேலேகூறிய சத்துவாதிருணங் களில்-வின்போன்று இருக்கும்-ஆகாசம்போல (அசங்கமாய், வியாபக மாய்ச், சூட்சுமம்) யிருக்கும்-சிற் சாயை தோன்றும்-சித்தின் பிரதிபிம்பம் உண்டாகும்-முக்குணங்களினும்-துய்துஆம்முதற்கு ணம்-சத்துவானசத்துவருணம்-மாயைஆகும்-மாயையென்றுசொல்ல யபெம்-அக்குணப் பிரமச் சாயை-அந்தச்சத்துவப்பிரதானமா யையிற் (பிரதிபலக்கும்) பிரமத்தின் பிரதிபிம்பமானது-அந்திரி

யாமி-அந்திரியாமியாம்-மாயை எக்குணங்களும் பற்றாதோன்-(அவ னே தனக்குச்சரீரமான) மாயையிலும் அதன் பரிணாமமாகிய சர்வ னுஞ்சுவாதி கல்யாணகுணங்களுள்ளே யெந்தக்குணங்களிலும் அகந் தை, மமதைருப அபிமானமுறாத-சிபித்த காரணன் ஆம் நசன்-நி மித்தகாரணனாகிய நசனும்-எ-று.

“இக்குணங் களிலே வின்போன் நிருக்குஞ்சிற் சாயை தோன் றும்” எனக்கூறியதால், தமோகுணத்திற் பிரதிபிம்பம் எதென்று ஆசங்கைவரில், அங்ஙனங்கூறியது சத்திரியாயத்தால் என்க. அல் லது, அதன்காரியமான பஞ்சதன்மாதிரையின் சத்துவம்ச் சமன் டியினுற்றோன்றும் அந்தக்காரணத்திலும், அதன்காரியமான ஞான காரவிருத்தியிலுந் தோன்றும்பிரதிபிம்பத்தை அங்ஙனங்கூறியதாம் என்க. இராசததாமதகுணங்களால், தான்அழித்தப்பபடாமல், அவைகையழித்திமேலிட்டிருப்பது சத்தசத்துவமாம். இராசோருண தமோகுணங்களால் அழித்தப்பட்ட சத்துவம் மலினசத்துவமென ப்படும். சகலசீவர்கட்குள்ளும்இருந்து பிரோணசெய்வதால் “அந்த ரியாமி.”

“மாயை எக்குணங்களும்பற்றாதோன்” என்றது, இவற்கு உபாதிமானமாயை, “அமோககாரணியாகவின்.” இதனானே நகரன் நித்தியமுத்தன்என்பதும், “சிபித்தகாரணனும்நசன்” என்றதால், பிர மம்அசங்கமாகவின்சகத்திற்குக்கேவலம் சத்தாஸ்பூர்த்தியைக்கொடு ப்பதுமாத்திரமாய்இருப்பதேயல்லது சகசிருட்டியாதி யாதொருசம் பந்தமுடைத்தானதன்நென்பதும், சகசிருட்டியாதிசெய்யவனும், பத்தாதுக்கிரகார்த்தம்ஆவிப்பவியப்பவனும், சகலவிபுதிகளையுடைத் தானவனும், சாரணப்பிரமமென்னும் இவவிசரணே என்பதும்பெற ப்படுகின்றன.

சத்தசத்துவருணசகிதமாயையுட, மாயைக்கதிஷ்டானசேதன மும், மாயையின்கண் ஆபாசமும் முன்றுங்கூடி நகரனெனப்படும்; இவவிசரணே சகத்துக்குக்காரணமாம்: காரணம் இருவகைத்து; ஒன் று உபாதானகாரணம்: மற்றொன்று நிபித்தகாரணம். கடத்தின் சொருபத்தில் மன்போல யாது காரியத்தின்சொருபத்திற் பிரவேச மாமோ யாதின்றிக்காரியத்தின் ஸ்திதிகூடாதோ! அது உபாதானகா ரணமெனப்படும். யாது சொருபத்திற்பிரவேசமாகாமல் காரியத்திற்

அஉ

கைவல்லிய நவநீதம்.

கு வேரூயிருந்து குலாவன்போலச்செய்கிறதோ! யாது நகித்ததால் காரியங்கிடாதோ! அது நியித்தகாரணமெனப்படும்: உலண்டுபோல. ஈசரனுடைய சீரமான சடமாமியமாயை சகத்துக்குபாதானகாரணம்: சேதனபாகம் நியித்தகாரணமென்றதிக. (௬உ)

இதுவும்து.

ஈசனுக் கிதுசு மூத்தி யிதுவேகா ரணசரீரம்
கோசமா நந்த மாகுங் குணமிரா சதம வித்தை
தேசறு மவித்தை தோறுஞ் சிற்சாயை சீவ கோடி.
நாசமா முயிர்க்கப் போது நாமமும் பிராஞ்ஞ விமே. (௬௩)

(இ-ள்) ஈசனுக்கு ஈசரனுக்கு—இது - இம்மாயையே—சுழுத்தி-சுழுத்தியவத்தையாம்—இதுவே காரணசரீரம் கோசம் ஆந்தம் ஆகும்—இதுவே காரணசரீரமும் ஆந்தமயகோசமுமாகும்—இராசத குணம் அவித்தை—இராசோருணம் அவித்தை (யென்றுசொல்லப்படும்)—தேசறும் அவித்தை தோறும்—மலினசத்துவமான அவித்தைக டோறும்—சிற்சாயைசீவகோடி—(பிரதிபிம்பித்துள்ள) சித்தின் பிரதி பிம்பங்களே சீவகோடிகளாம்—நாசம் ஆம் உயிர்க்கு—நாசமாக்கநிற்கு ம் உயிர்களுக்கு—அப்போது—(காரியசரீரங்களையடையாமல் அவித் தைமாதிரிவுபாதிபுடைத்தாயிருக்கும்) அச்சமயத்தில்—நாமமும்—பெயரும்—பிராஞ்ஞன் ஆம்—பிராஞ்ஞனென்று சொல்லப்படும்.—எ-று.

(௭௦) “தேசறும் வித்தை தோறும்” என, அவித்தைக்குப்பன் மைப்பொருடரும் இடைச்சொற்கொடுத்ததனால் அவித் தை அந்தம்; அந்தஅந்த அவித்தைகளினால் அந்த ஈச ரனும் அந்த பிரமணுடங்களுங் கற்பிதமாமென்றும், யாதொருசேவனுக்கு ஞானமுண்டாமோ! அவனது அஞ் ஞானமும், ஈசரனும், பிரமண்டமுமே நிவிந்தியாம்: ம ற்றைச் சீவர்க்குப் பந்தமுண்டென்றுங்கூறுகின்ற வாச ஸ்பதிமதமே இவ்வாசிரியர்க்கும் உடம்பாடென்றாமாலேர வெனின்?

(௭௧) அதில் ஈசரன், சீவனுடைய அஞ்ஞானகற்பிதமென்றுசொ

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

அக.

ல்லப்படுகிறது; அதுசுருதி, ஸ்மிருதி, புராணங்கட்கு வி ருத்தமாம்; அத்வேயன்றி, ஈசரன் அந்தம் என்பதும் தனித்தனி சீவிடத்துச்சிருட்டிபேதஞ்சொல்லுவதும் வி ருத்தமாம். நாகாலாக அஞ்ஞானத்தையொப்பி ஈசுவர னும், சிருட்டியும் ஒன்றென்றெழுப்புவதுங்கூடாததலால், இவர்க்கு அஃதுடம்பாடன்று.

(௭௨) பின்னையாதோ! இவர் உடம்பாடெனின்? அஞ்ஞானம் ஒன்றே; அந்தகாரம்போல அம்ஸம் அநேகமாம்; எவ்வந்த கரணத்தில் ஞானம் உண்டாமோ; அவ்வந்தக்கரணவச்சி ள்ளசேதனத்தள்ள அஞ்ஞானக்கூறு ஞானத்தால் நிவிந் தியாம்; அது நிவிந்தியாகப்பெற்றவனே முத்தனும். எ வ்வந்தக்கரணத்தில் ஞானம் உண்டாகவில்லையோ! அவ்வ ந்தக்கரணத்தில் அஞ்ஞானக்கூறும் உண்டு: பந்தமும் உ ண்டி; இவ்வாறு, அஞ்ஞானம் ஒன்றென்னும்பட்சத்தில் பந்தமோட்சவியவகாரங் கூடுமாகலின், அஞ்ஞானம் ஒன் றென்னும் பட்சமே இவர்க்குடம்பாடாம்.

(௭௩) அன்றியும், அஞ்ஞானம் சீவேசரவிபாகரகிதமானசுத்தப்பிர மத்தின்ஆசிரிதமாய் அச்சுத்தப்பிரமத்தைத்தானேஆச்சா தனம்பண்ணுகின்றது [ஆச்சாதனம்=மறைத்தல்.] எது பேரலெனில்? அந்தகாரமானது கிரகத்தையே ஆசிரித்துக் கொண்டு அக்கிரகத்தினை ஆச்சாதனம் பண்ணுவது போலென்க; இந்தப்பட்டசுத்தைச் சுவாசிரய சுவவிஷயபட் சமென்பர்; இதற்கு, சுத்தப்பிரமமேமாயைக்கு ஆசிரயம்: சுத்தப்பிரமமேமாயைக்கு விஷயம் என்றுபொருள். மாயைசுத்தப்பிரமத்தை மஹப்பதே அதனைவிஷயம் பண் ணினதாம்.

சுஞ்சேபசாரீரகம், விவரணம், வேதாந்தமுக்கதாவலி, அத்தைத சித்தி, அத்தைதபிகைமுதலியகிரந்தகாரர் அஞ்ஞானம் சுவாசிரய ம் சுவவிஷயம் என்னும் பட்சமே அங்கோரஞ்செய்திருக்கின்றனர். வாசஸ்பதியென்பவர், அஞ்ஞானம் சீவன் ஆகிரிதமாய்ப் பிரமத்தை விஷயம்பண்ணுகிறதென்று ஒப்பினர். எதனாலெனின்? நான் அஞ்

ஞானி பிரமத்தையறிதின் நிலேன் என்னுந்தோற்றாவால் நான் என் னுஞ் சத்தத்துக்குப்பொருளான சேவன் அஞ்ஞானியென்பதால் அ ஞ்ஞானத்திற்கு ஆசிரியமாகவிளங்குகின்றனன். பிரமத்தையறிதின் நிலேன் என்பதால், அஞ்ஞானத்திற்குவிடயமாகப் பிரமத்தோற்று கின்றது. இவ்வாற்றால், அஞ்ஞானம் சேவனாகிரிதமாய்ப் பிரமத்தை விடயம்பண்ணுகின்றதென்பது வாசன்பதியினுடைய மதம். சேவ பாவம் அஞ்ஞானத்தின்காரியம்: அஞ்ஞானம் சதந்தரமாக ஒருகால ம் இராதாதலால், கிராகிரிய அஞ்ஞானத்தால் சேவபாவங்கடாது. மு ன்னே ஏதேனும் ஒன்றாகிரிதமாக அஞ்ஞானம் இருக்குமாகில், அ ப்போது அஞ்ஞானகாரியமாகச் சேவபாவம் உண்டாகுமே. சேவத்துவ ம்போல ஈசரத்துவமும் அஞ்ஞானகாரியமாமாகலின், ஈசரனாகிரித மாகவும் அஞ்ஞானம் இன்றும். பின்னே எதனது ஆசிரிதமாமெ னின்? சத்தப்பிரமத்தின் ஆசிரிதமாய் அநாதியாம். சேதனமும், அ ஞ்ஞானமும் அநாதி; அவைகளின் சம்பந்தமும் அநாதி: சேதன அ ஞ்ஞானங்களின், அநாதிசம்பந்தத்தால் சேவபாவமும், ஈசரபாவமும் அநாதியாம். அங்ஙனமாயினும், சேவபாவம், ஈசரபாவம் இரண்டும் அஞ்ஞானத்தின் அதினைமாம். ஆதலால், அஞ்ஞானத்தின் காரிய மென்றுசொல்லப்படும். சேவன் அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானரூப வாகிரியமென்னல் கூடாது: சத்தப்பிரமமே அஞ்ஞானத்திற்கு அதி ஷ்டானரூபவாகிரியமாம்; சத்தப்பிரமமென்னும் அதிஷ்டானத்தினா கிரிதமாகிய அஞ்ஞானம் அந்தச்சத்தப்பிரமத்தையே ஆச்சாதனஞ் செய்கிறது; அதன்பின்னர் நான் அஞ்ஞானியாயிருக்கிறேன் என் னும் இவ்வாற்றால், சேவன் அஞ்ஞானத்திற்கு அபிமானரூபவாகிரிய மாகின்றனென்பதும், இவர்க்குடம்பாடாமெனக்கொள்க.

உற்பத்திக்கு ஆதியென்று பெயர்; அஃதில்லாதது அநாதி. “அ நாதியாஞ்சேவரெல்லாம்” என்று, உகம் செய்யுளிற்கூறியிருத்தலின் அநாதிக்குஈசர்கூடாதென்றுவரும் ஆசங்கையை, பிராகபாவத்திற் குப்போலச்சேவத்துவத்திற்கு ஞானேதயந்தால் புலிகண்டோன்போ லு ஈசங்கூடாமென்று நிவிர்த்தித்தற்பொருட்டே “ஈசமாம் உயிர்க் கு” என்றார்.

(உ.க.)

இதுவுமது.

அழுக்கொடு பற்றுஞ் சேவர்க் கதுவேயா நந்த கோசம்
சமுத்திகா ரணச ரீரஞ் சொன்ன திம்மட்டு மோக [ம
முழுக்குணத் திரண்டால் வந்த மூலவா ரோபஞ் சொன்னோ
வழுத்துருக் குமவா ரோப வழியுநீ மொழியக் கேளாய். (உச)

(இ-ள்) அழுக்கொடு பற்றுச் சேவர்க்கு-மலினசத்துவமான அவி த்தையையும் (அதன்காரியமான கிஞ்சிஞ்ஞத்துவமுதலிய ஈனருணங் களையும் யான் எனதென்று) விசுவசிக்குஞ் சேவர்க்கு—அதுவே ஆ நந்தகோசம்-அவ்வவித்தையே ஆந்தமயகோசமாம்—சமுத்தி கார ணசரீரம்-(அதுவே) சமுத்தியவத்தையுங் காரணசரீரமுமாம்—இம்ம ட்டும் சொன்னது-இதுவரையிற் கூறியது—முழுமோக இரண்டு கு னத்தால் வந்த-முழுமோகமானசத்தசத்தும், மலினசத்துவம் என் னும்மாயை அவித்தைகளாலுண்டான—மூல ஆரோபம் சொன் னோம்-காரணஅத்தியாசத்தைக்கூறினோம் — வழுத்து குக்கும ஆ ரோபவழியும்-இனிக்கூறத்தக்கதான. குட்சுப்பிரபஞ்சவத்தியாசக்கி ரமத்தையும்—மொழிய நீ கேளாய்-கூற நீகேட்பாயாக—எ-று.

அவித்தையின்கண்ணே ஆவரணசத்தி உண்மையின், அது தம து நிசரூபமான கூடஸ்தொசரூபத்தை மறைத்துக்கோடலால், அவி த்தையிலும், அதன்காரியமான கிஞ்சிஞ்ஞத்துவங்களிலும், யான் எ னதென்னுஞ் குக்குச்சேவர்க்குணவாகலின், “அழுக்கொடு பற்று ஞ்சேவர்க்கு” என்று, அவித்தை, மாயை காரியப்பிரபஞ்சத்திற்கு மூலமாகலான கமோருணம்போற்பிரியாமையானும், “மோகமுழுக் குணத் திரண்டால் வந்த” என்றுகூறினார். (உ.ச)

இதுவுமது.

மமயா யானி னோத விசனா ருருளி னாலே
பூமலி யுயிர்கட் கெல்லாம் போகசா தனமுண் டாகத்
தாமத் குணமி ரண்டு சத்தியாய்ப் பிரிந்து தோன்றும்
விமமா மூட லென்றும் விவிதமாந் தோற்ற மென்றும். (உ.க)

(இ-ள்) மமயா வினோத ஈசன்-(ஆவரணமின்மையின் ச

தத்பிரமாணமென்னும் அதுபுதியினால் எழுங்) களிப்பினையும், மாயையினால் சகசுருட்டியாதி, (திரிபுரசம்மாராதி, இராவணசம்மாராதி) லீலைகளையுமுடையானை ஈசுரனுடைய—பூமலி அருளினாலே—சிறப்புபிக்க தண்ணருளினாலே—உயிர்கட்கு எல்லாம்—(சேடகருமத்தோடு அவ்வியத்தத்திற்கிடந்த) சீவர்களுக்கெல்லாம்—போகசாதனம் உண்டாக—போகசாதனமான (குட்கூடேகங்கள்) உளவாதற்பொருட்டு—தாமத குணம்—தமோகுணப் பிரதானமானமாயை யானது—வீமம் ஆம் மூடல் என்றும்—கனமான ஆவரணமென்றும்—விவிதம் ஆம் தோற்றம் என்றும்—நானாவானவிட்சேபமென்றும்—இரண்டு சத்தி ஆம்—இருவகைச்சத்திகளாக—பிரிந்து தோன்றும்—எ-று. (௩௫)

இதவுமது.

தோற்றமாஞ் சத்தி தன்னிற் சொல்லிய விண்ணும் விண்ணிற் காற்றதாங் காற்றிற் நீயாக் கனலினீர் நீரினீர் மண்ணும் போற்றுமில் எவ்ந்து நெய்ய பூதங்க ளென்று பேராம் சாற்றும் பிலற்றிற் போக சாதன தருவுண் டாகும். (௩௬)

(இ-ள்) சொல்லிய தோற்றம் ஆம் சத்தி தன்னின் - முன்சொல்லிய (அவ்விருவகைச்சத்திகளுள்ளே) விட்சேபமாகிய சத்தியில் நின்றும்—விண் ஆம்—(சத்ததன்மாதிரையான) ஆகாசமுண்டாம்—விண்ணின்காற்றது ஆம்—ஆகாசத்திலுள்ளும் (வாயுநீர்மாதிரையான) வாயுவுண்டாம்—காற்றின் நீயாம்—வாயுவிலுள்ளும் (நீர்மாதிரையான) அக்கினியுண்டாம்—கனலின் நீர்—அக்கினியிலுள்ளும் (சத்ததன்மாதிரையான) அப்புவுண்டாம்—நீரின் மண் ஆம்—அப்புவி லுள்ளும் (சத்ததன்மாதிரையான) பிருதியுண்டாம்—போற்றும் இவ்வைந்தும்—சொல்லாகின்ற இவ்வைந்துதன்மாதிரைகளுக்கும்—நெய்ய பூதங்கள் என்றுபேர் ஆம்—குட்கூடேகங்களென்றும், (அபஞ்சேருதபூதங்களென்றும்) நாமமாம்—சாற்றும்—சொல்லாகிற்கும்—இவற்றின்—இவ்வபஞ்சேருதபூதங்களினின்றும்—போக சாதன தரு உண்டாகும்—போகசாதனமென்னுஞ் குட்கூடேகங்களுளவாம்—எ-று.

மற்று = அசைநீல.

(௩௬)

இதவுமது.

ஆதிமுகுக் குணமிப் பூத மடங்கலுந் தொடர்ந்து நிற்கும் கோதில்வெண் குணத்தி லேத்து கூறுணர் கருவி யாகும் ஒறிய பின்னே வயந்து முளம்புத்தி யிரண்டா ஞான சாதன மாமில் வேழுஞ் சற்குணப் பிரிவி னாலே. (௩௭)

(இ-ள்) ஆதிமுகுக் குணம்—தமக்குக்காரணமான தமோகுணப்பிரதானமாஸ்யயின்கணுள்ளதமசில் சத்துவம், தமசில் இராசதம், தமசில் தமசுன்னும் முக்குணங்கள்—இப்பூதம் அடங்கலும்—இத்தன்மாதிரைகண்முழுதினும்—தொடர்ந்து நிற்கும்—சம்பந்தித்து நிற்கும்—கோதில் வெண் குணத்தில் ஐந்து கூடீ—(பஞ்சபூதங்களின்) குற்றமற்ற சத்துவகுணக்கூற்றில் (எடுத்து வெவ்வேறாக வைத்த) ஐந்தகூறும்—உணர் கருவி ஆகும்—ஞானேந்திரியங்களிலும்—ஒதியபின்னே ஐந்தும்—சொல்லிய அப்பூதங்களின் சத்துவகுணக்கூற்றில் (எடுத்து ஒன்றாகவைத்த) ஐந்துகூறும்—உளம் புத்தி இடம்—ஆம்—மனம், புத்தியென்னும் இருவித பரிணாமமுடைய அந்தக்கேரணமாம்—இவ்வேழும்—இவ்வேழு தத்துவங்களும்—சற்குணப் பிரிவினால்—சத்துவகுணக்கூறுதலால்—ஞானசாதனம் ஆம்—ஞானசாதனமென்று சொல்லப்படும்—எ-று. (௩௭)

இதவுமது.

இராசதகுணத்தில் ஸேதிட்டிட்டுத்தகூ ஹத்து மைந்தம் பிராணவாயுக்க ளென்றும் பெருந்தொழிற் கருவி யென்றும் பராவிய பெயர்நா மிர்தப் பதினேழு மில்க்க தேகம் கராகரீ நரர்வி லங்காய்த் தோன்றிய வுயிரகட் கெல்லாம்.

(இ-ள்) இராசதகுணத்தில் - அபஞ்சேருதபூதங்களின் இராசோகுணக்கூற்றில்—எடுத்து வேறு இட்ட ஐந்து கூறும்—எடுத்துத்தனித்தனியேவைத்தஐந்து கூறுகளுக்கும்—ஐந்தும் - (ஒன்றாகவைத்த) ஐந்துகூறுக்கும்—பெருந்தொழில் கருவி என்றும்—(முறையே) பெரியருமேந்திரியங்களெனவும்—பிராணவாயுக்கள் என்றும்—பிராணதிவாயுக்களெனவும்—பராவிய பெயர்ஆம்—சொல்லாகின்றநாமங்க

ளாம்—இந்தப்பதினேழும்—இப்பதினேழுதத்துவங்களும்—சுரர் அசுரர் நரர் விலங்கு ஆம்—தேவர், அசுரர், மதுவர், விலங்கு, பறவை, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, தாவரங்களாய்—தோன்றிய—உண்டாயி—உயிர்கட்கு எல்லாம்—கெடுகோடிகளேந்திற்கும்—இலிங்கதேகம்—சூட்சும தேகங்களாம்.—எ-று.

பஞ்சபூதங்களின் சத்துவகுணக்கூறுகள்கூடிச் சத்துவமென்னும் அந்தக்கரணத்தையுண்டாக்கின; அந்தக்கரணம் ஞானத்திற்கு வது ஞானத்தினுற்பத்தி சத்துவகுணத்தால் அங்கீகரித்திருப்பதால், அந்தக்கரணம் பூதங்களினுடைய சத்துவகுணகாரியமாய்; பஞ்சபூதங்களின் காரியமான பஞ்சஞானேந்திரியங்கட்கும் சகாரிமாதலின், பஞ்சபூதங்களின் சபூட்சுதத்துவகுணத்திலும் அந்தக்கரணவுற்பத்தி சொல்லப்பட்டது. ஞானத்திற்குச் சாதனமாகத் தேகத்தினுள்ளே இருத்தலின் அந்தக்கரணமெனப்பட்டது. பூதங்களின் சத்துவகுணகாரியமாகவல்ல அந்தக்கரணத்திற்குச் சத்துவமென்றும் நாமமாம். அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமத்தை விருத்தியென்பார்; அவ்விருத்தி நான்குநிலையாம்: பதார்த்தங்களின் நன்குதிங்குகளை நிச்சயிக்கின்ற விருத்தியைப் புத்தியென்றும், சங்கற்ப விகற்பவிருத்தியை மனமென்றும், சிந்தாவிருத்தியைச் சித்தமென்றும், நான் எனனும் அபிமானவிருத்தியை அகங்காரமென்றுஞ்சொல்லுவர்; சித்தத்தை மனத்திலும், அகங்காரத்தைப் புத்தியிலும் அடக்கி இவ்வாசிரியர் அந்தக்கரண விருத்தி இரண்டென்றார். பஞ்சபூதங்களின் சமட்டி இரசோருணக்கூற்றால் பிராணனுற்பத்தியாம்; அப்பிராணன் கிரியாபேதத்தினாலும், ஸ்தானபேதத்தினாலும் உண்டாகப்படும். இருதயஸ்தானத்திருந்து பரிதாசக்கிரியைகளைச் செய்வது பிராணன். குதஸ்தாஸத்திருந்து முத்திரமலங்களின் அதோநாயனக்கிரியைசெய்வது அபாணன். நாபிஸ்தானத்திருந்து உண்ட அந்தந்தணிகளைப் பாகியோக்கியமாகச்சமம்மன்னுவது சூமானன். கண்டஸ்தானத்திலிருந்து உகவாசக்சுவாசக்கிரியை செய்வது உதானன். சரீராமுதும் வியாபித்து இரசத்தைச்சேர்க்கும் கிரியையுடையது வியானன். ஒவ்வொரு பூதங்களின் சத்துவகுணக்கூறுகள் ஒவ்வொரு ஞானேந்திரியங்களையும், இரசோருணக்கூறுகள் ஒவ்வொரு குமேந்திரியங்களையும் உண்டாக்கின. ஆகாசத்தின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் சுரோத்திரமும், வாயுவின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் துவக்கும், தேயுவின் சத்துவகுணக்

கூற்றினால் நேத்திரமும், சலத்தின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் ரசனையும் பிருதிவியின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் கிரானேந்திரியமும் உற்பன்னமாம்; இவைஞானசாதனங்களாகலின், ஞானேந்திரியமெனப்பட்டன. ஞானம் சத்துவகுணத்தினாலுண்டாவதாதலால் பூதங்களின் சத்துவகுணத்தில் நின்று அலற்றிற்று உற்பத்திசொல்லப்பட்டது.

சுரோத்திரேந்திரியம் ஆகாசத்தின் குணத்தைக்கிரகணஞ்செய்வதால், அதற்கு ஆகாசத்தில் நின்று உற்பத்தி சொல்லப்படும். இப்படியே எப்பூதத்தின் குணத்தை எவ்விந்திரியங்கிரகணஞ் செய்கின்றதோ! அப்பூதத்தில்கின்றும் அவ்விந்திரியத்திற்கு உற்பத்திசொல்லப்படும். ஆகாசத்தின் இரசோருணக்கூற்றினால் வாக்கீந்திரியமும், வாயுவின் இரசோருணக்கூற்றினால் பாணீந்திரியமும், தேசுவின் இரசோருணக்கூற்றினால் பாத்தேந்திரியமும், சலத்தின் இரசோருணக்கூற்றினால் உபத்தேந்திரியமும், பிருதிவியின் இரசோருணக்கூற்றினால் குதேந்திரியமும் உற்பன்னமாம். [கருமம்=கிரியை.]

அப்பஞ்சேந்திரியங்களும் கிரியைக்குச்சாதனங்களாகலின், சுருமேந்திரியமெனப்பட்டன. கிரியை இரசோருணத்தினாலுண்டாவதாதலால் தங்களின் இரசோருணக்கூற்றில் அவற்றிற்கு உற்பத்திசொல்லப்பட்டது. (உ.அ)

இதமமது.

இவ்வுடன் மருவுஞ் சீவ னிவற்றுகதை சதமென் றாவன் இவ்வுடன் மருவு மீச னிரையே கர்ப்ப னாவன் இவ்வுடன் லிரண்டு பேர்க்கு மிளிங்கருக் குமச ரீரம் இவ்வுடன் சோச மூன்றா மிதுகளு வவத்தா யாமே. (உ.க)

(இ-ள்) இவ்வுடல் மருவும் சீவன்—இந்தச் சூட்சுமசரீரத்தின்பொருத்தியசீவனுனவன்—இவ்வுரு தை உருவென்று ஆவன்—வினங்காரின் நலகசதமென்று சொல்லப்படுவான்—இவ்வுடல் மருவும் ஈசன் இரணிய கர்ப்பன் ஆவன்—இந்தச் சூட்சுமசரீரத்தின்பொருத்திய ஈசரன் இரணிய கர்ப்பமென்று சொல்லப்படுவான்—இவ்வுடல் இரண்டு பேர்க்கும்—இப்பதினேழுதத்துவமயமான தேகமே சீவேசரிருவர்க்கும்—இலிங்க ரூக்கும் சரீரம்—இலிங்கதேகமென்னும்பொயையுடைய சூட்சு

சமசீரமாம்—இவ்வுடல் மூன்று கோசம்ஆம்—இவ்விவ்ந்தேகமானது பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம் எனும்மூன்றுகோசங்களாம்—இது கரு அவத்தை ஆம்—இது சொப்பனாவத்தையாம்—என்று.

இதுவுமது.

குக்கும சடமிம் மட்டுஞ் சொல்லினோ மிப்பாற் தூலம் ஆக்குமா ரோபந் தானு மடைவினின் மொழியக் கேளாய் தாக்குமில் வுயிர்க்குத் தூல தறுவும்போ கமுமுண் டாகக் காக்குமல் விசன் பஞ்சீ கரணங்கள் செய்தான் குருநீ. (சுல)

(இன்) குக்கும சடம் இம்மட்டும் சொல்லினோ—குக்கும சரீர (அத்தியாசத்தை) இதுகாறுங்கூறினோம்—இப்பால்—இனி—தூலம் ஆக்கும் ஆரோபந் தானு தூலதேக (முதலியபிரபஞ்சத்தைச்) சிருட்டிக்கும் அத்தியாரோபத்தை ஆடைவினில் மொழியக்கேளாய்—கிரமமாகச்சொல்லுதுங்கேட்பாயாக—தாக்கும் இவ்வுயிர்க்கு—(விந்தேகங்களிற்) சம்பந்தித்தள்ள இவ்வுயிர்க்கு — தூலதறுவும்போகமும் உண்டாக—(தத்தங்கருமத்திற்குத்தக்கதாகத்) தூலதேகங்களும் (அவ்வத்தேகங்களுக்குசிதமான) போகங்களும் உளவாதற்பொருட்டு—தாக்கும்அவ்விசன்—(யாவளையும்) காவல்செய்யும் அவ்விசரண—பஞ்சீகரணங்கள் செய்தான்—(தன்மாத்கினைகள் ஐந்தினையும்) பஞ்சீகரணஞ்செய்தனன்.—என்று. தான்—உ-அசை. (சுல)

இதுவுது.

ஐந்துபூ தழும்பத் தாக்கி யவைபாதி நந்நான் காக்கி கந்துதம் பாதி விட்டி நான்கொடு நான்குங் கூட்ட வந்தன தூல பூத மகாபூத மிவற்றி னின்றந் தந்தன நான்காந் தூல தறுவுண்ட.புலன போகம். (சுக)

(இன்) ஐந்து பூதமும் பத்து ஆக்கி—ஐந்துபூதங்களுள் ஒவ்வொன்றையும் (சமமாக) இரண்டிமையாகப்பண்ணி—அவைபாதி நந் நான்கு ஆக்கி - அவைவின் (ஒவ்வொப்பாதியைவைத்து) மற்ற ஒவ்வொப்பாதியை நான்குநான்குபாகங்களாகப்பண்ணி—நந்து தம் பாதி விட்டி—பெரிய (அரைப்பாகங்களில்) தத்தம்பாகத்தலவிட்டு—நா

ன்கொடு நான்கும் கூட்ட—(மற்றை, நான்குபூதங்களின் அரைப்பாகங்களோடு நான்குபாகங்களையுஞ்சேர்க்கவே—தூல பூதம் வந்தன—தூலபூதங்களுண்டாயின—மகாபூதம் இவற்றின் நின்றும்—(பஞ்சீகிருத்) மகாபூதங்களான இவைகளினின்றும்—அண்டம் புலனம் போகம் நான்கு ஆம் தூல தறு தந்தன—(இத்திரியங்களின் விடயமான—தூலப்) பிரமாண்டமும், (பிரமாண்டத்தினுள்ளே பூலோகம், புவலோகம், சுவலோகம், சனலோகம், தபோலோகம், மந்தாலோகம், சந்தியலோகம் எனும்மேலேழுபுலனங்களும், அதலம், விதலம், சுதலம், தராதலம், இராசாதலம், மகாதலம், பாதாளம் எனும் கீழேழுபுலனங்களும் ஆகியசூர்த்தசு) புலனங்களும், சிவர்களின் போக்கியத்திற்கு யோக்கியமாக அந்நாதிகளும் போகத்திற்குஸ்தானமான சராயுஜம், அண்டஜம், சவேதஜம், உற்பிஜம் என்னும் நால்வகைப்பிறப்பாகிய (தேவர், மருடர், பசுவாதிய) தூலசரீரங்களும் (சுகரஜீத்) சிருஷ்டிக்கப்பட்டன—என்று.

பிரமாண்டலட்சணம், அஞ்ஞவதைப்பரணி. “இரையுமெழு கடலும்வீண் யாநின்ற வேழ்புலியு, மெழுமலையு முலகுபதி னுலுந்த னூடுநீவு, வரையுமிரு சுடரடைய வோரண்ட மாகுமிது, வடவிதையி னளவுமிலதாலென்கொலோதுவதே.” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றாற் காண்க.

ஒவ்வொருபூதங்களில் ஐவீவ்ந்து பூதங்களைச் சேர்த்துப்பண்ணுகிறதற்குப் பஞ்சீகரணமென்றுபெயர். எந்தப்பூதங்கள் பஞ்சீகரணஞ்செய்யப்பட்டனவோ அவைகளைப் பஞ்சீகிருத்தமென்பர்.

பஞ்சீகரணத்திற்கு, உ-ம்—பிரமகேத. “தன்மாத் திரைகளை ந்தினையு மோரொன் பிரண்டாய்விட்டுக்குத்தொன்றை நந்நா லாக் கித் தன்பாதி யொழிந்த நாலி னுடன்கூட்டி, யின்னே யல்லாதவைநான்கி னியல்பிற் கூட்ட வாறாதி, யின்னே தூலபூதமெனப் பிறக்கு மெனவே பெயர்த்துரைத்தான்.” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றாற் காண்க. (சுக)

இதுவுமது.

தூலமே மருவுஞ் சேவன் சொல்லிய விசுவ னாகும்
தூலமே மருவு மீசல் சொலும்விராட் புருட னாகும்
தூலமே யன்னகோசந் தன்னுஞ்சாக் கிரவ வத்தை
தூலகற் பணையீ தென்று தொகுத்தது மனத்திற் கொள்வாய்.

(இ-ள்) சொல்லிய தூலமே மருவுஞ் சேவன் - (பஞ்சேருதபூதகாரிய மாக) முற்சொல்லிய தூலதேகத்திற் பொருந்தும் சேவனுனவன் - விசுவ னாகும் - விசுவன் என னும் நாமமுடையனும் - தூலமே மருவும் ஈச ன் - அத்தூலதேகமவ்வுயிற் பொருந்தும் ஈசன் - சொல்லியவிராட் புருடன் ஆகும் - சொல்லாரின் மவிராட் புருடனென்னும் மருமுடையனும் - தூலமே அன்னகோசம் - ஸ்தூலதேகமே (அந்நவிரியத்தினாலுண்டாய் அந்தத்தினால் விருத்தியாதலால்) அந்நமயகோசமாம் - தன்னும் சர்க்கிர அவத்தை - (அத்தூலதேகமே சர்வேந்திரியங்களுஞ் சம்பூர் ணமாக விவகரிக்கும் சர்க்கிரவத்தைக்கிடமென்று சொல்லப்படும் - தூல கற்பனை எது என்று - தூலப் (பிரபஞ்ச) அத்தியாரோபம் இது வாமென்று - தொகுத்தது - (நாம்) சங்க்ஷேபமாகக்கூறியதை - மனத் தில் கொள்வாய் - (உனது) அந்தக்கரணத்திள்கண்ணே தாரணஞ்செய்து கொள்வாய் - ஏ-று.

[விளக்கிற்குமுடத்தையும் விளக்கென்றற்போல அவத்தையி கழும் சரீரத்தை அவத்தையென்றார்.]

மாயையிலும், அதன்காரியங்களிலும் மூன்றுசரீரங்களும் பஞ்சகோசங்களும் உள்: சத்தசத்துவகுணசகிதமாயை ஈசரனுடையகாரண சரீரம்; மலினசத்துவகுணசகித அவித்தைக்கூறு சேவனுடைய காரணசரீரம். மனம், புத்தி, பிராணபஞ்சகம், கருமேந்திரிய பஞ்சகம், ஞானேந்திரியபஞ்சகம், ஞன்னம், இப்பதினேழு தத்துவம் சேவனுடைய ரூட்சமசரீரம். சர்வ சேவர்களுடைய ரூட்சமசரீரங்களாகிய ஈசரனுடைய ரூட்சமசரீரம். சம்பூர்ணஸ்தூலப் பிரமாண்டம் ஈசரனுடைய தூலசரீரம். சேவர்களுடைய வியட்டி தூலசரீரம் பிரசித்தமாம்; இம்மூன்றுசரீரங்களிலே பஞ்சகோசங்க ளுள் ஈசரணசரீரத்தை ஆந்தமயகோசமென்பர். விஞ்ஞானமய

ம், மனோமயம், பிராணமயம் என்னும் மூன்றுகோசங்களுஞ் ரூட்சமசரீரத்திலடக்கம். ஞானேந்திரியங்களைந்தும், நிச்சயரூப அந்தக்கரணவிருத்தியாகிய புத்தியும், விஞ்ஞானமயகோசமெனப்படும். சங்கற்பவி கற்பரூப அந்தக்கரணவிருத்தியாகிய மனமும், ஞானேந்திரியமும், மனோமயகோசமாம். பிராணவிவாபுக்களைந்தும், கருமேந்திரியங்களைந்தும் பிராணமயகோசமாம். தூலசரீரத்தை அந்நமயகோசமென்பர். இவ்வாற்றால் மூன்றுசரீரங்களிலே பஞ்சகோசங்களும் உள். ஈசரனுடைய சரீரத்தில் ஈசரனுடையகோசமும், சேவனுடைய சரீரத்தில் சேவனுடையகோசமும் உள்; உறைக்குக் கோசமென்றுகாமம். உறையைப்போலப் பஞ்சகோசங்கள் ஆன்மாவின் சொரூபத்தை ஆச்சுரிதஞ்செய்தலின், அந்நமயமுதலியவை கோசமென்று சொல்லப்பட்டன. அநேக மந்தமதியுடையபுருடர்கள் பஞ்சகோசங்களாகிய அநான்மபதார்த்தங்களில் யாதானும் ஒன்றை ஆன்மாவாகக்கொண்டு முக்கியசாட்சியாகிய ஆன்மசொரூபத்தில் பராமுகமாகவேயிருக்கின்றனர். அங்ஙனமிருத்தற்கு அவை ஆன்மாவை ஆச்சுரித்திருத்தலே காரணமாமென்க.

(எ-சு) க-வது - விரோசனமதாதுசாரியரானபாமரர், தூலசரீரமான அந்நமயகோசத்தையே ஆன்மாவென்பர். எதனெனினி? யாதொன்றினிடத்து அகம்புத்தியுண்டாமோ! அது ஆன்மாவாம்; அவ்வகம்புத்தி தூலசரீரத்திலேயே யுண்டாயிருக்கின்றது. நான் மதுவியன், நான் பிராமணன், என்னுமிடத்து யாவர்க்கும் மதுடத்தன்மை, பிராமணத்தன்மை தூலசரீரத்திலேயேகாணப்படுகின்றது; ஆகலின், தூலசரீரமே ஆன்மாவென்பதிற்சந்தேகமில்லை. அன்றியும், யாதொன்றில் முக்கியப்பிரீதியுண்டாமோ! அது ஆன்மாவாம். ஸ்திரி, புத்திரர், தன்ம், பசு முதலியவைதூலசரீரத்திற்கு உபகாரமாமேல் அப்போதவைகளிற்பிரீதியுண்டாகின்றது; அந்தகாரமில்லையெற்பிரீதியில்லை; இவ்வாறுதூலசரீரத்திற்குவே முக்கியமான பிரீதியிருத்தலின், தூலசரீரமே ஆன்மாவெனினவும், அதனைவன் திர, பூஷண, அஞ்சன, மஞ்சனநாடாவிதபோஜனாதிக்களால் இனிதறப்பேனுவதேபரமபுருஷார்த்தமாம் எனவுங்கூறுவர்; இது அசுரகவாயியானவிரோசனனுடைய சித்தார்த்தம்.

(எடு) ௨-வது வேதெலிவர், தூலசரீரமே ஆன்மாவன்று; தூல சரீரத்தில்யாதொன்றிருப்பதாத்வேனவியவகாரமும், யாதொன்றில்லாமற்போவதால்மரண வியவகாரமுமுண்டாமோ அதுவே ஆன்மா; அவ்வான்மாதூலசரீரத்தைப்பார்க்கின்றும்வேறும். சேவனமரணங்கள் இந்திரியங்களின் அநீனம். எவ்வளவுகாலஞ்சரீரத்தில் இந்திரியங்களியங்குமோ! அவ்வளவுகாலஞ்சேவனமுண்டு; இந்திரியங்கள் எப்போதில்லாமற்போமோ! அப்போதே மரணமென்றுகொல்லப்படுகின்றது. நான் பார்க்கிறேன், கேட்கிறேன், சொல்லுகிறேன் என்று அகம்புத்தியும் இந்திரியங்களிலுண்டாகிறது. ஆதலால் இந்திரியங்களே ஆன்மாவென்பர்.

(எண்) ௩-வது—இரணியகர்ப்பவ்யபாசிகள், பிராணனை ஆன்மாவென்பர். ஏதனாலெனின்? ஒருவற்கு மரணசமயமான மூர்க்கை எப்போதுண்டாகின்றதோ! அப்போது அவனுடைய சம்பந்திகளான புத்திராதிகள் பிராணசேடயிருந்தால் சிலத்திருக்கிறதாயும், அங்கிலையாயின் மரணமாயினென்றும் அறிகின்றனர்; அன்றியும், சரீரத்தில் நேத்திரேந்திரியமில்லாமல் அந்தன் சரீரமும், சுரோத்திரேந்திரியமில்லாமல் செவிடன் சரீரமும், வாக்கின் திரிமுகன் சரீரமுமிருக்கின்றன: இந்திரியங்களும், அவற்றின் வியாபாரங்களின்மீதும் சரீரம் நிலைத்திருக்கிறது. பிராணனின்மேல், அந்தக்கனடும் மயானசமானமாக அமந்தலமாயும், நிற்குப் பயங்கூரமாயும் வீழ்ந்து விடுகின்றது. நான் பார்க்கிறேன், கேட்கிறேன் என்னும் ஞானத்தினாலும் இந்திரியத்தினும் வேறுகவே ஆன்மாசித்தித்திருக்கிறது. எப்படியெனின்? நேத்திரசொருபொருள் நான் பார்க்கிறேன், சிரசைசொருபொருள் நான்கேட்கிறேன் என அறிவுண்டாமாயினேந்திரியத்திருந்தான் ஆன்மாவென்று சித்திக்கும்; எப்படிக்கின்றி நேத்திரமுடைய நான் பார்க்கிறேன், சுரோத்திரமுடைய நான் கேட்கிறேனென அறிவுண்டாவதால் இந்திரியத்தினும் ஆன்மாவேறுதான். அன்றியும், சுழத்தியில் சர்வ இந்திரியங்களும் அபாவமாயிருக்கும் பிராணனுடைய இருப்பினால் சேவனவியவகார

முண்டாகின்றதாகலின், சேவனமும், மரணமும் இந்திரியங்களுடைய அநீனமல்ல. தூலசரீரங்களினின்றும் பிராணவியோகத்தையே மரணமென்பராதலானும் சேவனமரணங்கள் பிராணனுடைய அநீனமேயாகலானும், அதுவே ஆன்மாவாமென்பர்.

(என) ௪-வது—வேறுசிலர், பிராணன்சடமாகலின் கடம்போல அநான்மாவாம்: பந்தமோட்சம் மனத்தின் அநீனம். விடயத்தில் ஆசக்தியுள்ளமனம் பந்தத்திற்கேது; விடயவாசனைவிட்டமனம் மோட்சத்திற்கேதுவாம். மனத்தின் சம்பந்தத்தாலேயே இந்திரியங்கள் ஞானத்திற்கேதுவாகின்றன. மனத்தின் சம்பந்தமின்றி இந்திரியங்களால் ஞானமுண்டாகமாட்டாது. ஆதலால் சர்வவியவகாரத்திற்கும் ஏது மனந்தான்; அதுவே ஆன்மாவாமென்பர்.

(எஅ) ௫-வது—ஊணிகவிஞ்ஞானவாதிகளானபௌத்தர், மனத்தின்வியாபாரம் புத்தியின் அநீனமாம்; புத்தியின் ஆகாரமே மனமாகத்தோன்றுகின்றதாகலின், ஊணிகவிஞ்ஞானகுப்புத்தியே ஆன்மாவாம்: மனமன்று. என்னை? சம்பூர்ணபதார்த்தங்களும் விஞ்ஞானத்தினாகாரமே; அவ்விஞ்ஞானம் பிரகாசரூபமாம்: ஊணத்தக்குணமும் அவ்விஞ்ஞானம் நாசமாம்; பூர்வவிஞ்ஞானத்திற்குச்சமானமாக அந்நியவிஞ்ஞானமுண்டாவதால் பூர்வவிஞ்ஞானம் நாசமாம்; அப்படியே மூன்றாம்விஞ்ஞானத்தினுற்பத்தியால் இரண்டாம்விஞ்ஞானமும், நான்காம்விஞ்ஞானத்தினுற்பத்தியால் மூன்றாம்விஞ்ஞானமும் நாசமாம்; இவ்வாறு நதியினபிரவாகம்போல விஞ்ஞானதானையுண்டாகின்றது; அவ்விஞ்ஞானதானை இருவஸுகத்தாம்: ஒன்று ஆலயவிஞ்ஞானதானை; மற்றொன்று பிரவிர்த்திவிஞ்ஞானதானை; அகம் அகம் என்னும்விஞ்ஞானதானை ஆலயவிஞ்ஞானதானை; அதுவே புத்தி: இது கடம், இதுசரீரம் என்னும்விஞ்ஞானதானை பிரவிர்த்திவிஞ்ஞானதானை; ஆலயவிஞ்ஞானதானையினின்றும் பிரவிர்த்திவிஞ்ஞானதானை உண்டாம்: மனத்தின்சொருபுறமும் பிரவிர்த்திவிஞ்ஞானதானையில் உள்ளது; ஆகலின் அது ஆலயவிஞ்ஞானதானையு

கௌ

வைவல்லிய நவரீதம்.

மான புத்தியின்காரியமாம்; அப்புத்தியே ஆன்மாவாம். ஆலயவிஞ்ஞானதாரையில் பிரவீர்த்தி விஞ்ஞானதாரையின் பாதநிர்தனத்தால் உளதாரும்நிர்விசேஷக்ஷணிகவிஞ்ஞானதாரையின் ஸ்திதியே மோட்சமாமென்று இவ்வாறு புத்தியையே க்ஷணிகரூபமாகவும், கயம்பிரகாசரூபமாகவுங் கற்பனைசெய்து அதனையே ஆன்மாவென்பர்.

(எ) (அ-வது—பூர்வமாமஞ்சையின் வார்த்திகாராரணப்பட்டர், மின்னலைப்போன்ற க்ஷணிகரூபம் ஆன்மாவன்று; ஆயிராஸ்திரசொருபம்; அது சடரூபமும் சேதனரூபமுமாயிருக்கும். எதனெனின்? சுழுத்தியினின்றும்விழித்தபுருடன் ஞானசடனாக நித்திராபண்ணினெனென்பதால் ஆன்மா சடரூபமாம். ஆயினும், விழித்தவுடன் ஸ்மிருதியுண்டாகின்றது; அஞ்ஞாதத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகமாட்டாத: ஆன்மசொருபத்தினும் வேறாகச் சுழுத்தியில் ஞானத்திற்கு வேறுசாதனங்களில்லை; ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாகச்சுழுத்தியிலும் ஞானமுண்டு: அந்தஞானம் ஆன்மாவின் சொருபமாகவே இருக்கின்றது; இப்படிச்சடரூபமாகவும், ஞானரூபமாகவுயிருத்தலால் ஆன்மா மின்மினி போலப் பிரகாசப்பிரகாசரூபமாமென்பர்.

இப்படிப்பிரகாச அப்பிரகாசரூபமாகவுள்ளது ஆந்தமயகோசமாம். எதனெனின்? சுழுத்தியிலுள்ளசேதனத்தில் ஆபாசசக்தி அஞ்ஞானமே ஆந்தமயகோசமென்பர்; அங்கே ஆபாசனே பிரகாசரூபம்; அஞ்ஞானம் அப்பிரகாசரூபம்; இதனால் பட்டருடைய மனத்தில் ஆந்தமயகோசமே ஆன்மாவாம்.

(அ) (அ-வது—குனியலாநியமான பெளத்தர், ஏகமானஆன்மாவைப்பிரகாசரூபமாகவும், அப்பிரகாசரூபமாகவுஞ்சொல்லுதல் கூடாது. விஜ்ஜினியினுடைய ஒருவறுபிரகாசரூபம், மற்றொருவறு அப்பிரகாசரூபம்; அதைப்போலக்கூறுபாடிவ்லாத ஆன்மாவின் கண்ணே உபயரூபஞ்சொல்லுதல் அசங்கதம்; உபயரூபத்தியின்பொருட்டு ஆன்மாவைக் கூறுபாடுடையதாகவே ஒப்பவேண்டும்; கூறுபாடுடைய பதார்த்தங்களான கடாதிகள் உற்பத்திநாசமுடையனவாம்.

அப்படியே ஆன்மாவுக் கூறுபாடுடையதாகமேல் உற்பத்திநாசமுடையதாகவே ஒப்பவேண்டும்; உற்பத்தி நாசமுடைய பதார்த்தம் யாது அது உற்பத்திக்கு முன்னும் நாசத்திற்குப்பின்னும் அசத்தாம்: யாது ஆகியந்தத்தில் அசத்தாமோ! அது மத்தியிலுஞ் சத்தாகமாட்டாது: அசத்தேயாம். ஆதலால் ஆன்மா அசத்துரூபமாம். அப்படியே ஆன்மாவிற்குவேறான சம்பூர்ணபதார்த்தங்களும் உற்பத்திநாசமுடையனவும், அசத்துரூபமுமாம். இவ்வாற்றால் ஆன்மா அநான்மாக்களான சகலவத்துக்களும் அசத்துரூபமேயாவதால் குன்யமே பரம உத்துவமாமென்பர்; இது குன்யவாதிகளானமாத்யமிகபௌத்தருடையமதம்; அவர்களும் அஞ்ஞானரூபமான ஆந்தமயகோசத்தையப்பிரகாசனஞ் செய்தனர்.

(அ) (அ-வது—பூர்வமாமஞ்சையின் ஏகதேகிகளான பிரபாகரரும், நையாயிகரும் ஆன்மாச்சுன்யரூபமன்று: யாதொருவன் ஆன்மாவைச் சுன்யரூபமாக ஒப்புவினோ! அவனை நீ குன்யரூபத்தை அதுபவித்தனையா? அல்லது இல்லை யா? என்றுவினவுவாம். குன்யத்தை அதுபவிக்கவில்லையெனின்? அப்போது குன்யமில்லையென்றுசித்தித்தது. குன்யத்தை அதுபவித்தேனெனின்? யாவன் குன்யத்தை அதுபவித்தனையோ? அவ்வான்மாச்சுன்யத்தினும் விலட்சணமென்று சித்தித்தது. ஆகலின், குன்யத்தின் விலட்சணமாய் ஆன்மாவுளது; அதன்கண்மனத்தின் சையோகத்தால் ஞானமுண்டாகின்றது. ஞானஞானத்தினால் ஆன்மாச்சேதனத்திமிற்றுசொல்லப்படும். சொருபமாக ஆன்மாச்சடமாம். அப்படியே சகம், துக்கம், இச்சை, துவேஷம், பிரயத்தனம், தர்மம், அதர்மம் முதலிய குணங்கள் ஆன்மாவின்கணுண்டென்பர்.

அவர்கள் மதத்திலும் ஆந்தமயகோசமே ஆன்மாவாம். விஞ்ஞானமயகோசத்திலுள்ள பத்தியை ஆன்மாவினுடைய ஞானகுணமென்பர். அவர்கள் ஆந்தமயகோசத்தில், சேதனக்கடமாயிருப்பதால் அதுவிலேகமின்மையர்க்கு விளங்காது. ஆதலால் பிரபாகரரும், நையாயிகரும் ஆன்மாவைச் சுழுத்தியில் ஞானபின்மையாக ஒப்பிச்சொருபமாகச் சடமென்பர். இதனால் ஆந்தமயகோ

சுத்திலேயே அவர்கட்கு ஆன்மப்பிராந்தியிருக்கின்றது. நித்தியஞ் சந்தைச் சேவனிடத்து ஒப்பவில்லை! அநித்திய ஞானத்தை ஒப்பினர்; அவ்வநித்திய ஞானம் சித்தாந்தத்தில் அந்தக்கரணவிருத்தியாகிய புத்திரபுரமாம். ஆகலின் அவர்கள் மதமும் நன்றன்று.

என்ன? ஞானத்திற்குவேறான கடைசிடவந்துக்கள் அநித்தியங்களாம். அப்படியே ஆன்மாவும் ஞானரூபமன்றெனில் கடைசிகளைப்போலசடமாவதால் அநித்தியமாம்; ஆகவே, மோட்சநித்தமான சாதனங்கள் நிகழ்வமாம். இவ்வாறுவேதாந்த வாக்கியத்தினால் விசுவாசமின்மையரான பகிர்முகமுடைய அநேகர் பஞ்சகோசங்களில் யாதானும் ஒவ்வொன்றை ஆன்மாவாக அப்பி முத்திய ஆன்ம சொரூபமான சாட்சியை ஒப்பாதிழக்கின்றனர். இங்ஙனம் ஆன்ம சொரூபத்தெரிய ஒட்டாமல் மறைத்திருத்தல்பற்றி அந்நமமுதலியவை சோசமெனப்பட்டன.

(அஉ) சேவனுடைய பஞ்சகோசங்கள், சேவனுடைய யதார்த்த சொரூபமான சாட்சியை யெப்படி ஆச்சாதனஞ் செய்திருக்கின்றனவே! அப்படியே ஈசானுடைய சுயம் பஞ்சகோசங்கள் ஈசானுடைய யதார்த்த சொரூபத்தை ஆக்காதனஞ் செய்திருக்கின்றன. எதனுலெனின்? ஈசானுடைய யதார்த்த சொரூபம் தற்பத்தினிலட்சியமாம்; அதனைவிடுத்துக்கிலர் மாயாரூப ஆந்தமயகோசவிசிட்டமென்னும் தற்பதவாச்சியமாகிய அந்தரியாமியையே பரமத்துவமென்பர். அப்படியே இரணியகர்ப்பன், வைசுவதன், விஷ்ணு, பிரமன், சிவன், சணேசன், தேவி, சூர்யன் முதல், அசி, சூந்தானம், அரசு, எருக்கு, மூங்கில் பரியந்தமான பகார்த்தங்களில் பரமான்மாவென்னும் பிராந்தியை அடைந்துள்ள சர்வபார்த்தங்களிலும் லட்சியமாகும் பரமான்மாவின் பின்னில்லை; அங்ஙனமிருப்பினும் அவ்வவ்வுபாதிசகிதங்களைப் பரமான்மாவாக அப்பியிருப்பது அவர்கள் து பிராந்தியேயாம். இவ்வாறு பஞ்சகோசங்களால் ஆவிரூதமான சேவகரருடைய பரமார்த்த சொரூபத்தில் கின்றும் பராமுகமாய்த் தேகாடிகளில் ஆன்மப்பிராந்தியுடையராய்ப் பண்ணியபாபுகள்மங்களைச் செய்கின்றனர்.

ந்தரியாமிமுதல் மூங்கில் பரியந்தமான ஒவ்வொன்றையும் மே ஈசானுபமாகக்கருதி ஆராதனஞ் செய்து சுகத்தை யிச்சிக்கின்றனர்; அவர்கள் ஆராதிக்கும் உபாதிவினுடைய தாரதம்மியத்துக்குத் தக்கபயனும் அலைகளால் அவர்கட்கு உளதாம்; ஆயினும் பிரமஞானத்தினாலன்றி மோட்சமுளதாகாது. மோட்சவிச்சையுடையோர் சேவகரருடைய சொரூபத்தைப் பஞ்சகோசத்தில் நின்று வேறுபிரித்தநியக்கடவர்கள். மாயாகாரியங்களை விஸ்தாரமாக கிரூபனஞ் செய்யப்புகில் கோடி பிரமருடைய ஆயுளாலும் அந்தமாகாவென்று லான்மீகபகவான் அநேக இதிகாசங்களால் வாசிட்டத்தில் கிரூபித்திருப்பதால், “தொகுத்தது மனத்திற்கொவாய்” என்றார். (சஉ)

சீரிய விச ஞர்க்குஞ் சேவர்க்கு முபாதி யொன்றேல்
ஆரிய குருவே பேத மறிவதெப் படியென் தக்கால்
காரிய வுபாதி சேவன் காரண வுபாதி யீசன்
வீரிய மிகுச மட்டி வியட்டியாற் பேத மாமே. (சக)

(இன்) சீரிய ஈசனார்க்கும் சேவர்க்கும்—(சர்வஞ்ஞத்வாதிகல்யாண்ருணங்களினும்) சிறந்த ஈசானார்க்கும் சேவர்க்கும்—உபாதி ஒன்றேல்—(தூவகுட்சம்) உபாதி ஒன்றாயின்—ஆரிய குருவே—சன்மார்த்தத்திற்கும் ஆசிரியரே—பேதம் அறிவது எப்படி என்றக்கால்—(இவன் சேவன் இவன் ஈசனென்னும்) வேறுபாடறிவெதங்ஙனமென்றகேட்பாயாகில்—காரிய உபாதி சேவன்—காரியவுபாதையுடையன் சேவன்—காரண உபாதி ஈசன்—காரணவுபாதி யினையுடையன் ஈசன்—(இவ்விருவரும்)வீரியம் மிகு சமட்டி வியட்டியால் பேதம் ஆம்—மகத்துவமிக்க சமட்டியினும் வியட்டியினும் பேதமுளரா மென்றதி—எ-று. ஏ-அகை.

ஆரியத்தன்மை, “செயலினுரிய” என்னும் வாசிட்டச்செய்யுளான் அதிக. காரணவுபாத், காரியவுபாதிகள் முறையேமாயை, அந்தக்கரணம் என்றுசஞ்சேபகாரீரகத்திற் கூறியுள்ளன. (சக)

[சமஷ்டிவியஷ்டிகளினியல்பு.]

மரங்கள்போல் வியட்டி பேதம் வளமெனல் சமட்டி பேதம் சரங்கடா வரங்கள் பேதத் தளியுடல் வியட்டி யென்பார் பரம்பிய வெல்லாங் கூட்டிப் பார்ப்பதே சமட்டி யென்பார் இரங்கிய பலசி வர்க்கு மீசர்க்கும் பேத மீதே. (சச)

(இ-ள்) வெளி.

இதற்கு, உ-ம்-வேதாந்த ரூடாமணி, “யிகுமரப் பன்மை தன்ன லே யெனல்போன் மிகுமுயி ரெலாமுநா னெனுமோர், தருமபி மா ன, மிறைசமட்டியதாந் தனித்தனி மரம்பெயர் ஞானல்போந், பரு முடறோறும் வேறுவே ரூகப் பமேயி மானமோர்ந் துரைப்பிற், றெரு குமுயிர் வியட்டி யுருவமென்குவர்மேற் றெும்பத விலக்கிய முரை ப்பாம்” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றிற்காண்க. (சச)

(அக) [அத்தியாரோபங்கூறிப்போந்ததற்குபயோகத்தை

இனிக் கூறுகின்றார்.]

கற்பனை வந்த வாறு காட்டினோங் காண்ப வெல்லாஞ் சொற்பனம் போலு மென்றே னுணிக்கவன் ஞானி யாவான் செற்புதை மழைக்கா லம்போய்த் தெளிந்தவா காசம் போல அற்புத முத்தி சேரு மபவா தூவழியுங் கேளாய். (அக)

(இ-ள்) கற்பனை வந்த ஆறு-அத்தியாரோபமுண்டான வழி யை—காட்டினோம்—அறிவித்தோம்—காண்ப எல்லாம்—அகங்காராதி பிரபஞ்சமனைத்தும்—சொற்பனம் போலும் என்று—சொப்பனப்பி ரபஞ்சம்போலும் (துச்ச)மெய்யு—துணிந்தவனே—(சமுசயம்ன்றி) அபரோட்சமாக கிச்சயித்தவனே—ஞானி ஆவான்—ஞானியாய்—செல் புதை மழைக்காலம் போய்—மேகநெருங்கியவருடாகாலமொழி ந்து—தெளிந்த ஆகாசம் போல—(சரங்காலத்திற்)தெளிந்துள்ள ஆகா சம்போலும்—அற்புத முத்தி சேரும்—(சகலவனர்த்தமும் ஒழிந்து) நி ரதிசயாந்தருபமோட்சமடையக் காரணமாகும்—அபவாத வழியுங் கேளாய்—அபவாதவழியையுங்கேட்டி—எ-று.

“செற்புதை மழைக்கா லம்போய்த் தெளிந்தவா காசம் போல” என்னும் உவமானத்தால், அனர்த்தவிருத்தி வருவித்தாம்.

சொப்பனம், என்னும்படி மொழி எதுகைநோக்கிச் சொற்பனம் எனத்திரிந்தது.

5381

“சொப்பனம்போலும்” என்றது பற்றிப் பூர்வப்படுத்தின சங்கை.

(அச) பூர்வம் அத்தியந்தம் அஞ்ஞாதமாவுள்ள பதார்த்தத்தின் ஞானம் சொப்பனத்திலுண்டாகவில்லை; சர்க்கிரத்தில் எ தனுடைய அதுபவஞானமுள்ளதோ! அதனுடைய ஸ்மி ருதிதான் சொப்பனத்திலுண்டாகின்றது; அங்ஙனம் செப்பனத்திலுண்டாகும் ஸ்மிருதிஞானத்தின்விடயமா ன சர்க்கிரபதார்த்தம் சத்தியமாகலின், சொப்பனத்திலும் அதனது ஸ்மிருதிஞானஞ்சத்தியமாம்; ஆகவே, சொப்ப னநிருஷ்டாந்தத்தார் சர்க்கிரபதார்த்தங்களை மித்தையெ ன்னல் பொருந்தாது.

(அரு) அல்லது, சொப்பனாவஸ்தையிற் தூவசீரத்தை விடுத்த லிங்கசீரம்வாகியத்திற்சென்று, சத்தியமாயுள்ள கிரி, சமு த்திராதிகைப் பார்க்கின்றதாகலின் சொப்பனஞானமும், அதன் விடயமானபதார்த்தங்களுஞ் சத்தியமே; மித்தை யன்றும்; ஆகவே, சொப்பனம்போலும் சர்க்கிரபிரபஞ் சந் துச்சமென்னல் கூடுமாறெங்ஙனே எனின்?

(அசு) உத்தரம்—அந்தயானென்றன்கூறிய பூருவகாலசம்ப ற்திகளான பதார்த்தங்களின்ஞானம் ஸ்மிருதியாம். எதி றோநிற்கின்றயானையைக்கண்டு இதுயானை என்றுண்டாநி ன்றஞானம் ஸ்மிருதியில்ல; பிரத்தியட்சமாம். சொப்ப னத்தில் இதுயானை, இது பருவதம், இது நதிஎன்றிவ்வாறா ன ஞானமுண்டாகின்றதாகலின், அது சர்க்கிரத்திற்கண்ட பதார்த்தங்களினுடைய ஸ்மிருதியில்ல; பிரத்தியட்சஞான மேயாம்.

சர்க்கிரத்தில் அறியப்பட்டபதார்த்தங்களின்ஞானம் சொப்ப னத்திலுண்டாகவில்லை; அறியப்பட்டபதார்த்தங்களின்ஞானமே உ

ண்டாகின்றதாவதின், சொப்பனத்தின் ஞானம் ஸ்மிருதிருபமேயென்றில் அது கூடாது.

(அ) ஏனெனில்? பிரத்தியட்ச ஞானம் இருவகைத்து: ஒன்று அபிஞ்ஞாபுப்பிரத்தியட்சம்; மற்றொன்று பிரத்தியபிஞ்ஞாபுப்பிரத்தியட்சமாம். கேவலம் இந்திரியசம்பந்தத்தாற்றேன்றும் ஞானம் அபிஞ்ஞாபிரத்தியட்சம்; அது நேத்திரசம்பந்தத்தால் இது யானையென்றுதோன்றும்தான். பூர்வ ஞானசம்ஸ்காரத்தாலும், இந்திரியசம்பந்தத்தாலும் தோன்றும் ஞானம் பிரத்தியபிஞ்ஞாபிரத்தியட்சமாம்; அது, பூர்வங்கண்டயானை எதிரேவரில் அந்த யானை இந்த யானை என்றுதோன்றும் ஞானம்; அங்கே பூர்வங்கண்டயானையின் ஞான சம்ஸ்காரமும், யானையோடு நேத்திரசம்பந்தமும் பிரத்தியபிஞ்ஞாபிரத்தியட்சத்திற்கேதுவாம். ஆதலால், சம்ஸ்காரஜந்ய ஞானம் ஸ்மிருதிருபமே என்றும் நியமமில்லை. இந்திரியசம்பந்தத்தின் திக்கேவலம் சம்ஸ்காரஜந்ய ஞானமுண்டாமாயின், அதுவே ஸ்மிருதி ஞானமெனப்படும். சொப்பனத்தில் யானை முதலியவைகளின் ஞானம் கேவலம் சம்ஸ்காரஜந்யமல்ல; சித்திராபுதோஷஜந்யமாம். சொப்பனத்தில் யானை முதலியவைகளைப்போலக் கற்பித்த இந்திரியங்களுமுண்டு. ஆகவின், இந்திரியஜந்யமாமாம். சொப்பனபதார்த்தங்கள் காட்சிபாசியமேயல்லாமல் இந்திரியஜந்ய ஞானவிடயமல்ல; ஆயினும் அவிவேகியனுடைய திருவெழிவு இல்ல சொப்பன ஞானம் இந்திரியஜந்யமென்று சொல்லப்படக்கூடாது. சித்திரையில் நீண்டும் விழித்தபுருடன் காண் சொப்பனத்தில் யானை முதலியவைகளைக் கண்டேனென்று சொல்லின்றன. பூதலால் சொப்பனத்திற்கேன்றும் மஞானம் சாக்கிரபதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதியல்ல. யானை முதலியவைகளின் ஸ்மிருதியே உண்டாமாயின், விழித்து நான் சொப்பனத்தில் யானை முதலியவைகளை ஸ்மரித்துக்கொண்டிருந்தேனென்று சொல்லவேண்டும். அ

* ஸ்மிருதி = சம்ஸ்காரஜந்ய ஞானம்.

ப்படி ஒருவருஞ்சொல்லவில்லை; ஆதலால், சொப்பனத்திற்கேன்றும் ஞானம் சாக்கிரபதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியல்ல; சாக்கிரத்திற்குண்ட கேட்டபதார்த்தங்களின் ஞானமே சொப்பனத்திற்கேன்றுமென்றும் நியமமில்லை. சாக்கிரத்தில் அஞ்ஞாதபதார்த்தங்களினுடைய ஞானமும் சொப்பனத்திற்கேன்றும் தான் கண்டதாகவேனுங் கேட்டதாகவேனுமில்லாத பதார்த்தங்களும் ஒவ்வொருகால் சொப்பனத்திற்காணப்படுகின்றன; ஆகவின், அவைகளின் ஞானம் ஸ்மிருதியல்ல.

ஆயினும், இந்தச் சன்மத்தின் பதார்த்த ஞான சம்ஸ்காரமே ஸ்மிருதிக்கு உவமமென்றும் நியமமில்லை. அந்நியஜன்ம ஞானஜந்ய சம்ஸ்காரத்தினாலும் ஸ்மிருதி உண்டாகாநிற்கும். என்ன? அதுகூல ஞானத்தினால் பிரவிர்த்தியுண்டாகின்றது; அதுகூல ஞானம் நிற்ப் பிரவிர்த்தியுண்டாவதில்லை. பாலகனுக்கு ஸ்தநபாநத்தில் பிரதமப் பிரவிர்த்தியுண்டாவதற்குக்காரணம், தான் அந்நியஜன்மங்களில் பூர்வ ஸ்தநபாநம் தனக்கதுடலமென்றதுபலித்துள்ள சம்ஸ்காரமாம்; ஆகவின், ஜன்மாந்தரத்தின், ஞானசம்ஸ்காரத்தினாலும் ஸ்மிருதியுண்டாகாநிற்கும். அப்படியே இந்த ஜன்மத்தில் அஞ்ஞாத பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியும், அந்நிய ஜன்மத்திலுள்ளதாகிய ஞான சம்ஸ்காரத்தினால் சொப்பனத்திலுண்டாகக்கூடும். ஆயினும், சாக்கிரத்தில், யாதொரு ஜன்மத்திலும் அதுபவியாதிருக்கும் பதார்த்தமும் சொப்பனத்திற்கேன்றுகின்றது; அது தனதுகிரச்சேதனத்தைத் தான் நேத்திரத்தால் சொப்பனத்திற்குப் பார்த்துக்கொண்டது; ஆதலால் சொப்பனத்திற்கேன்றும் ஞானம் சாக்கிர பதார்த்தங்களின் ஞானசம்ஸ்காரத்தினாலேன்றும் ஸ்மிருதியல்லவென்று சொப்பனத்திற்கு ஸ்மிருதிருபகண்டனத்தில் அநேகபுத்திரத்தகாரர் கூறியுள்ளார்.

(அ) தூலசரீரத்தினின்றும் இலிங்கசரீரமானது வெளிப்பட்டு வாகியத்திற்கு சத்தியமாயுள்ள கிரி, சமுத்திரமுதலியவற்றைப்பார்க்கின்ற தெனின்? இலிங்கசரீரம் வெளிப்படுமாயின், மரணவத்தை யைப்போலத் தூலசரீரம் பயங்கரரூபமாகத்தோற்றவேண்டும். சொப்பனவத்தையில் அப்படித்தோற்றமால் சாக்கிரத்திற்குப்போல மங்களரூபமாகவே தோற்றநிற்கிறது.

ஆதலால், தூலசரீரத்தைவிட்டு விங்கசரீரம் வெளியேபோகவில்லை. அந்தக்கரணத்தின் இயக்கம் பிராணனுடைய அகிணமாதலால் பிராணன் வெளிப்படாமல் அந்தக்கரணமும், ஞானேந்திரியமும் வாகியத்திற்செல்லாவாம். சொப்பனாவதையில் தூல சரீரம் பிராணனோடுகூடத்தோற்றுவதால், இலிங்கசரீரம்வாகியத்திற்சென்று சத்தியமாயுள்ள பதார்த்தங்களைச் சொப்பனத்திற் பார்க்கின்றதென்பது கூடாது.

அன்றியும், ஓர் புருடன் சொப்பனத்திற் நன்சம்பந்தியோகெழு ஓர்வியவகாரத்தைச் செய்ததாகக்கண்டு விழித்துப் பின்அச்சம் பந்தியைத்தான் கண்டபோது இராத்திரி நாம் இருவருங்கூடி இவ்விதவியவகாரத்தைப்பண்ணினோமென்று அவன் சொல்லவில்லை. பூருவபட்சரீதியினால் வாகியத்தில் வெளிப்பட்டுச் சம்பந்தியோகெழுச் சத்தியமாக வியவகரித்தான். அந்தச்சம்பந்தியோகெழுன ஞானமும், வியவகார ஞானமும் சம்பந்திக்கும் உளவாதல்வேண்டும். எப்போது அவன் கூடினானோ! அப்போது அவன் சொல்லவும்வேண்டும். சித்தாந்தத்தில் சம்பந்தியும், அவனுடைய கூட்டரவுமுதலியனவும் உள்ளேயே கற்பிதமாம்.

அன்றியும், வாகியத்திற்சென்று சத்தியமானபதார்த்தத்தைப்பார்த்ததுண்டானால், இராத்திரியில் நித்தினைசெய்தபுருடன் சிதம்பரத்தில் மத்தியானகுரியனால் வீடுகள் தபிக்கப்படுகிறதாகவும், சிதம்பரத்திற்குவடக்கே மதுரை இருப்பதாகவும், மதுரைக்குத்தெற்கே சிதம்பரம் இருப்பதாகவும் காண்கின்றனர்; அங்கே இராத்திரியில் மத்தியானகுரியனும், சிதம்பரத்திற்குவடக்கே மதுரையும், மதுரைக்குத்தெற்கே சிதம்பரமும் இல்லை. ஆகலானும், சொப்பனத்திற்சத்தியபதார்த்தங்களைப்பார்க்கப்படுகிறதென்பதுகூடாது.

(அக) பருவதம், சமுத்திரம், நதி, வனம், கிராமம், புரி, குரியன், சரீரின்முதலிய யாதொருபதார்த்தங்கள் சொப்பனத்திற் காணப்படுகின்றனவோ! அவை தூதனமாகவே உண்டாகின்றன. சொப்பனபதார்த்தங்களில் நேத்திராதின்களின் விடயத்தன்மை பாசமாகின்றது. வியாவகாரிகளேத்திராதின்களின் விடயத்தன்மை சொப்பனத்தில் பிரதிபாதிக்க

தார்த்தங்களிற் பொருந்தாது; ஏதனாலெனின்? சமசத்தை யுடைய பதார்த்தங்களே தம்பிற் சாதகபாதங்களாம்; அதனால் சரீரத்தின்கண்ணிருக்கும் வியாவகாரிகளேத்திராதின்களும், சொப்பனபதார்த்தங்களும் ஒன்றற்கொன்று விஷமசத்தையாவதால் அந்நேத்திராதின்களுக்குச் சொப்பனத்திற் பருவதாதிகள் விடயமாகுமென்கொள்கப்பொருந்தாது.

அன்றியும், வியாவகாரிகளேத்திரியங்கள் தத்தங் கொள்கைகளை விட்டுக் காரியஞ்செய்வதில் சமர்த்தமாகா: சொப்பனாவதையில் அஸ்த, பாத, வாக்குகளின்கொள்கைகள் கிச்சலமாக அந்நியனுக்குக் காணப்படுகின்றன; அஸ்தத்தில் ஓந்திரவியத்தைஎடுத்துக் கூப்பிட்டுக்கொண்டு ஓடுகின்றன.

ஆகலின், சொப்பனத்தில் இத்திரியங்களின்உற்பத்தி அவசியம் ஒப்பவேண்டும்; அப்படியே சுகதுக்கமும், அவற்றின் ஞானமும், சுகதுக்கங்களின் ஆசிரயமான பிரமாதாவும், சொப்பனத்தின்கட்டோற்றுகின்றன: இல்லாதபதார்த்தங்களின் தோற்றம் உண்டாகமாட்டாது; அதனால் சகலதிரிபுகளும் அந்தச்சொப்பனத்தின் கண்ணே உற்பத்தியாகின்றன. எவ்வளவு பிரம(அ, 8) ஞானமுண்டாமோ! அதைகளின் விடயங்கண்முழுதும் அநிர்வசனீயமாக உற்பன்னமாகின்றன. விடயமின்றி யாதொருஞானமும் உண்டாகாதென்பதே அநிர்வசனீயக்கியாதியின் சித்தாந்தமாம்.

யாதொருசொப்பனபதார்த்தங்கள் பிரதிதியாகின்றனவோ! அனையினுற்பத்தி அந்நேக்கின்கே சாக்கிரபதார்த்தங்களைப்போலச்சத்தியமாவதால் சொப்பனதிரஷ்டாந்தத்திற் சாக்கிரபதார்த்தங்கள் மித்தையென்று சித்தாந்தத்திற்சொல்லாந்பது கூடாது. சொப்பனத்திற் பிரதிதியாகின்றபதார்த்தங்களினுற்பத்தி ஒப்பாவியுள் இவ்வாறான தோடமின்றும் என்று சங்கடத்தில்?

(க0) யாதொருவஸ்துவின் உற்பத்திக்கு எவ்வளவுதேசகாலாதிசாமக்கிரவேண்டுமோ! அவ்வளவுசாமக்கிரியுமின்றியே அது உண்டாமாகில் மித்தையெனப்படும். சொப்பனத்தில் யானேமுதலியவைகளினுற்பத்திக்கு யோக்கியமானதே

சகாவங்களில்லை. வெகுகாலத்தில் வெகுதேசத்திலுண்டாகியோக்கியமான யானைமுதலியவை, கூணமாத்நிரகாலத்தில் ரூட்சமமான கண்டதேசத்திலுண்டாகின்றனவாதலால் மித்தையாம்.

எப்படியும், சொப்பனாவதையில் காலதேசமும் அதிகமாகப்பிரதிதியாகின்றன; அப்படியானாலும், அந்நியபதார்த்தங்களைப்போலச் சொப்பனத்தில் அதிககாலம் அதிகதேசம் அநிர்வசனியப்பிராதிபாசிகமாக உற்பன்னமாகின்றன. எதனாலெனின்? விடயமின்றிப் பிரதிபலிப்பதொருமுண்டாகமாட்டாது. சொப்பனத்தில் அதிகமான தேசகாலங்களின் ஞானமுண்டாகின்றது. வியாவகாரிகதேசகாலங்கள் நியூனமாகவுள்ளன. இதனால் பிராதிபாசிகமாக உற்பன்னமாகின்றன; இங்ஙனம் சொப்பனாவதையிலுண்டாகின்ற யாதொருபிராதிபாசிகதேசகாலங்களுண்டோ! அவைசொப்பனாவதையின் யானைமுதலியவைகட்குக் காரணமல்ல. எதனாலெனின்? யாதொரு காரணமோ! அது முன்னே உண்டாயிருக்கும்: காரியம் பின்னே உண்டாம். சொப்பனத்தின் தேசகாலங்களும் யானைமுதலியவையும் ஒரேசமயத்திலுண்டாகின்றன. ஆதலால் அவைகட்குக்காரிய காரணபாவங்கூடாது. வியாவகாரிகதேசகாலங்கள் நியூனமாய் உள்ளன. ஆதலால் அவை யானைமுதலியவைகட்கு யோக்கியமாகஇல்லை. இங்ஙனம் தேசகாலகாமக்கிரியின்றி உண்டாகின்றனவாதலால் சொப்பனபதார்த்தங்கள் மித்தையாம்.

இவ்வாற்றால், சொப்பனபதார்த்தங்களினுற்பத்தியில் வேறுபாடுருகாமக்கிரியைவில்லை. சித்திராரூபிதோஷசகிதமான அவித்தையே காரணமாம். யாதொன்று தோஷசகித அவித்தையினால் ஐந்தியமாமோ! அது சுத்திரஜாதம்போல மித்தையாம். ஆதலால் சொப்பனபதார்த்தங்கள் சத்தியமல்ல: மித்தையாம். அவைகட்கு உபாதானகாரணம் அந்நக்காரணம், அல்லது சாட்சாதவித்தையேயாம்: முதற்பட்சத்தில் சாட்சிசேதனஞ்சொப்பனத்திற்குவிஷ்டானாம். இரண்டாம்பட்சத்தில் பிரமசேதனம் சொப்பனத்திற்குவிஷ்டானமாம். இவ்வாற்றால், அந்நக்காரணத்தினுடைய அல்லது அவித்தையினுடைய பரிணாமமும், சேதனத்தினுடைய விவர்த்தமும் சொப்பனமாம்: முன்சொல்லியபட்சம் இரண்டினுள் இரண்டாம்பட்சத்தில் பிரமசேத

னஞ்சொப்பனத்திற்கு அவிஷ்டானமென்றும், அவித்தை உபாதானகாரணமென்றுஞ்சொல்லப்பட்டது; அங்கே அவிஷ்டானஞானத்தினால் கற்பித்திவிர்த்தியாம். சொப்பனத்திற்கு அவிஷ்டானம்பிரமமாகலின், பிரமஞானமின்றி அஞ்ஞானிக்குச்சாக்நிரத்தில்சொப்பனம் நிவிர்த்தியாகவேண்டுவேதில்லை.

(கக) மற்றோர்சங்கை—எப்படிச்சொப்பனத்தின் அவிஷ்டானம் பிரமமும், உபாதானகாரணம் அவித்தையுமோ! அப்படியே வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் சாக்நிரத்தின்வியாவகாரிகபதார்த்தங்கட்கும் அவிஷ்டானம் பிரமம்; உபாதானகாரணம்அவித்தை. ஆதலால் சாக்நிரம், சொப்பனம்இரண்டுமே வியாவகாரிகமாகவேண்டும், அல்லது பிராதிபாசிகமாகவேண்டும். இங்ஙனமன்றிச் சாக்நிரபதார்த்தங்கள் வியாவகாரிகமென்றும், சொப்பனபதார்த்தங்கள் பிராதிபாசிகமென்றும் கூறாநிற்பது எவ்வாறுகூடும்எனின்?

இவ்விவரன்சங்கையுங்கூடாது. எதனாலெனின்? பிரதமசங்கைக்குச்சமாதானம்: நிவிர்த்திஇருவகையாம்; இது முன்னே உள்வதுசெய்யுனின் உரையிலுங்கூறப்பட்டிருக்கின்றது. காரணத்தோடு கூடக்காரியத்தின் விநாசரூபமான அத்தியந்தநிவிர்த்தி சொப்பனத்திற்குச்சாக்நிரத்தில்பிரமஞானமின்றிக்கூடாது. ஆயினும், தழிகொண்டடிப்பதால் கடத்திற்குபிரகுத்திகையில் லயம் எப்படி உண்டாமோ! அப்படிச் சொப்பனத்திற்கேதுவான நித்திராதோட நாசத்தினால், அல்லது சொப்பனத்தின்விரோதியான சாக்நிரத்தின் உற்பத்தியினால், அவித்தையின்கண் லயரூபமான நிவிர்த்தி சொப்பனத்தி

* வியாவகாரிக, பிராதிபாசிக, பாரமார்த்திகபேதத்தால் சத்தை முனைத்தாம்; அம்முயவகையுள், பிரமஞானமின்றி இரச்சுவாதிகளின்வசத்தின்சேதனஞானத்தால் பாதமாகாநிற்கும்இரச்சுப்பாதினின் பிராதிபாசிகசத்தை; பிரமஞானமின்றிப் பாதமாகாமல் பிரமஞானத்தால் பாதமாகாநிற்கும் அவித்தையும், அதன்காரியமாகிய ஆகாசாதிகளும் வியாவகாரிகசத்தை: முன்னுக்காலத்தும் பாதமாகாதது யாது! அது பாரமார்த்திகசத்தை: இப்படிப்பட்டது சேதனமாம்.

த்குப் பிரபஞானயின்றியே கூடும். சாக்ரிரசொப்பனங்கள்இரண்டும் சமானமாகவேண்டுமென்னும் சங்கையுங்கூடாது. எதனாலெனின்? சாக்ரிரதேகாதிபதார்த்தங்களின் உற்பத்தியிலோ! அந்நியதோஷ ரகிதமான கேவலம் அநாதியவித்தையே உபாதானகாரணம்: சொப் பனபதார்த்தங்களிலோ சாத்நித்திராதோஷமும், அவித்தைக்குச்ச காயமாம்; ஆதலால், அந்நியதோஷரகிதமான கேவலம் அவித்தை யினாலுண்டாவது வியாவகாரிகமென்றும், சாத்நிதோஷரகித அவித் தையினாலுண்டாவதுபிராதிபாசிகமென்றுஞ்சொல்லப்படும்.

இவ்வாற்றால் சொப்பனபதார்த்தங்களில் சாக்ரிரபதார்த்தங் களைப்பார்க்கிலும் விலட்சணத்தன்மை உண்டு; இவைமுழுதும் மூலித் தச்சத்தையையொப்பித் துலகிருஷ்டியிற்றொசொன்னது; விசாரகிரு ஷ்டியினாற்பார்க்கில், மூலகைச்சத்தைகூடாது: சாக்ரிரசொப்பனங் கட்குப் பரஸ்பரம் விலட்சணத்தன்மையுங்கூடாது.

வேதாந்தபிரபாஷாநிரூபணங்களில், மூலகூறியபிரகாரமாகவேவி யாவகாரிக பிராதிபாசிகபதார்த்தங்கட்குப் பேதங்கூறியிருக்கின்றது; ஆதலால் மூன்றுசத்தையும் ஒப்பியிருக்கின்றது. வித்தியாரண்யசுவா மிகளும் வேசிருட்டியே கூதுக்கத்திற்கேதுவாம்; ஈசரகிருட்டி. கூ துக்கத்திற்கேதுவன்று: வேசிருட்டிபிராதிபாசிகம்; ஈசரகிருட்டி வியாவகாரிகமென்றருளிச்செய்திருக்கின்றனர். வேதேநிரந்தகாரரு ம்; சத்தை மூன்றுபிரகாரஞ்சொல்லியிருக்கின்றனர்: சேதனத்தினு டைய சத்தை பாரமார்த்திகம்: சேதனத்தினும்வேறானசட்டநார்த் தங்களின்சத்தை இருவகையாம்; அவைகளில் ஒன்றுவியாவகாரிகச் சத்தை: மற்றொன்று பிராதிபாசிகசத்தை. கிருட்டியின் ஆதிகாலத் தில் ஈசரசங்கற்பத்தினாலுண்டான கேவலம் அவித்தையின்காரிய பாக்ய பஞ்சபூதங்களும், அவைகளின் காரியஞ்ஞமாயிகியஇவை களின்சத்தை வியாவகாரிகசத்தை: தோஷரகிதமான அவித்தை யின்காரியமாகிய சொப்பனமும், சுத்திஜ்ஞாதிகளும் ஆகிய இவை களின்சத்தை பிராதிபாசிகசத்தையாம்; இவ்வாறு சாக்ரிரபதார்த்த ங்களுக்கு வியாவகாரிகசத்தையுஞ்சொப்பனபதார்த்தங்களுக்குப் பி ராதிபாசிகசத்தையுங் கூறியிருக்கின்றனர்.

(சுரு) தேசகால சாமக்கிரியின்றிச் சொப்பனத்தில் யானை, ப

ருவதங்கள் தோன்றுகின்றன: ஆதலால், அவையித்தை. அப்படியே ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சகிருஷ்டியும் பிரமத்தினி ன்றும்தோன்றுகின்றன; அப்பிரமத்தில் தேசகாலங்கள் லேசமுழில்லை: சொப்பனத்தில் யானை, பருவதாதிகளுக்கு யோக்கியமான தேசகாலங்களில்லையாயினும், சொற்பதே சகாலங்களுண்டு; ஆகாசாதிகளின் கிருஷ்டியில் அவ்வள வுகூடத்தேசகாலங்களில்லை. என்னே? தேசகாலரகிதபர மான்மாவலின்றும், ஆகாசாதிகளின் கிருஷ்டிகூறப்பட்டிருத்தலினென்க.

(சுரு) தைத்திரீயசுருதியில் ஆகாசாதிகளின் கிருஷ்டி கிரமமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன; அதிலும் தேசகாலங்களின் கிரு ஷ்டிகூறப்படவில்லை. சூத்திரகாரர், பாலியகாரர்களேனு ங்கூறியிருக்கின்றனரோவெனின்? அவர்களும் தேசகால ங்களின் கிருஷ்டிகூறவில்லை; அதனால் தைத்திரீயசுருதிக்கு ம், சூத்திரகாரர், பாலியகாரர்கட்கும் ஆகாசாதிப்பிரபஞ்ச ங்களின் உற்பத்தி தேசகாலசாமக்கிரியின்றி உண்டாமெ ன்பதே அபிப்பிராயமாம்; ஆகலின், ஆகாசாதிகள் சொப்ப னப்போலமித்தையாம்.

(சுரு) மதுருதனசுவாயிகள் தேசகாலங்களாட்சாதவித்தையின் காரியமென்று கூறியிருப்பதுகொண்டு மாயாவிக்ஷிதபர மான்மாவலின்றும் மூன்னேதேசகாலங்கள் மாயையின் பரிணாமமாகத்தோன்றும்; அதன்பின்னர் ஆகாசாதிகளி ன்கிருஷ்டிதோன்றும் என இங்ஙனம் பெறப்படுதலின் யோக்கியமானதேசகாலங்களாலேயே ஆகாசாதிப்பிரபஞ் சங்களின் உற்பத்தி சித்தித்ததே எனின்?

(சுரு) அங்ஙனம் தேசகாலங்கள் மூன்னையுண்டாய் அதன்பின் னே ஆகாசாதிகளுண்டாம் என்பது, மதுருதனசுவாயிகளி ன் அபிப்பிராயம் அன்று. எதனாலெனின்? ஆகாசாதிக ளின் உற்பத்திக்குமூன்னே தேசகாலங்கள் உண்டாமெனி ன்? ஆகாசாதிகளின் உற்பத்திகாலத்திற்குப் பூர்வகாலவுப திதமான பரமான்மா தேசகாலங்கட்கு அறிஷ்டானமாமெ

ன்பது சித்திக்கும்; அதுசித்திக்கவே, தேசகாலங்களின் உற்பத்தியில் பூர்வகாலமுண்டென்றுவரும்: காலத்தின் உற்பத்தியேயில்லாதபோது பூர்வகாலம்எவ்வாறுசித்திக்கு ம்; இதனால் ஆகாசாதிகள்உண்டாவதற்குப்பூர்வகாலத்தில். தேசகாலாதிகள்உண்டென்கூடாதாகலின்என்க.

(கக) மற்றியாதோ! மதுகுதனசுவாமிகளின் அபிப்பிராயம் எ னின்?

பூதபௌதிகப்பிரபஞ்சம் தோன்றாநிற்பதுபோலத் தேசகாலங் களுந்தோன்றாநின்றன. ஆன்மாவுக்கநிய/இப்போதோன்றும் நித்தி யமாகாமையின், தேசகாலங்களும் நித்தமோக் உண்டாகாதல்லவ தோற்றவாகாவாகலின், ஆகாசாதிகள்பூர்வமல்ல. தேசகாலங்கட்கும் உற்பத்தியுண்டு; ஆதலால், அவித்தையின்போலத் மேம்பது மதுகு தனசுவாமிகளின் அபிப்பிராயமாம் என்ப காரியம்.

(கக) அத்தேசகாலங்கள் மாயையுண்டாக்கும், சேதனத்தி ன் விவர்த்தமுமாம்: யாது விவர்த்தமாம் அது ஒன்றிற்கு க்காரணமாகாது; ஆகலின், ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்தின் உ ர்பத்தியில் தேசகாலங்கட்குக்காரணத்தன்மை பொருந் தாது.

அன்றியும், காரணம் முன்னேயுண்டாகும்: காரியம் கின்னார், உண்டாகும். ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சம் உண்டாவதற்குமுன்னே தேச காலங்கள் உண்டாமென்னல் பொருந்தாது; இதனாலும் தேசகாலங் கட்கு ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சகாரணத்தன்மை பொருந்தாது.

மற்றெங்ஙனெனின்? சொப்புன்பிதாபுத்திரன்போலத் தேச காலத்தோடுகூட ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சம் மாயாவிசிஷ்டமானபரமா னமாவினின்றும் உற்பன்னமாம்.

யாதானும் ஒருபதார்த்தம், யாதானும் ஒரு தேசத்தில், யாதானு ம் ஒருகாலத்தில் உண்டாகாநிற்கும்; அந்நியதேசத்தில், அந்நியகாலத் தில் உண்டாகாது. இவ்வாறு சகல பதார்த்தங்களும் பிரளயகாலத் தில் உண்டாகா. ஒருஷ்டிகாலத்தில் உண்டாகும். ஆதலால் தேசகா

லங்கட்குக்காரணத்தன்மையுங்காணப்படுகின்றது; அதுவும், எந்தமா யையில்கின்றும் தேசகாலத்தோடுகூடப்பிரபஞ்சம் உற்பத்தியாகி ன்றதோ! அந்தமாயையினாலேயே அத்தேசகாலங்களில் காரணத்த ன்மையும், அந்நியமானபிரபஞ்சத்தில் காரியத்தன்மையுங்காணப்படு கின்றன; ஆதலால் ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்திற்குத் தேசகாலங்கள் கா ரணமல்ல.

(கக) சங்கை-உண்டாகாதபதார்த்தந்தோற்றவாகாது: சித்தார் தத்திலோ அதுஅங்கீகாரமில்லை; அங்ஙனம் அங்கீகரிக்கி ல் அசத்தியாதியாம்.

அன்றியும், தேசகாலங்களில் காரணத்தன்மையிலையாயின், சசுருங்காதிகள்போல மாயையின்வலியாலும் அது தோற்றவாக வேண்வெதில்லை; தோற்றவாகலின், தேசகாலங்கள் சர்வப்பிரபஞ் சத்திற்குங்காரணங்களாம்.

அங்ஙனமன்று: பிரமமே பிரபஞ்சத்திற்குக்காரணம்; பிரமத்தி ன்காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் தோற்றவாகாநின்றதென்று சித்தாந்தி சொல்லில், அதுவும்பொருந்தாது; எதனாலெனின்? எப் படித்தேசகாலங்கட்கு அதிஷ்டானம் பிரமமோ! அப்படிச்சர்வப்பி ரபஞ்சத்திற்கும் அதிஷ்டானம் பிரமம். தேசகாலங்களில் மாதிரி ந்தான் பிரமத்தின் காரணத்தன்மை தோற்றவாம்: அந்நியத்தில் தோற்றவாகாதென்பதற்கு ஒரேதுவும் இல்லை. ஆதலால், சர்வப் பிரபஞ்சத்திலும் அக்காரணத்தன்மை ஒரேதன்மையாகத் தோ ற்றவாதல்வேண்டுமெயல்லாமல், ஒன்றிற்காரணத்தன்மையும், ஒன் றிற்காரியத்தன்மையுமாக இவ்வாறு தோற்றவாதல் கூடாது.

அன்றியும், தேசகாலங்களில் காரணத்தன்மை இல்லை: பிரமத் தின்கண்ணேதான் காரணத்தன்மை உண்டு; அது தேசகாலங்களி ற்றோற்றுகின்றதெனின்? அது அந்நியதாக்கியாதி என்றுவரும். சித் தாந்தத்தில் அது அங்கீகரிக்கவில்லை. ஈண்டு அந்நியதாக்கியாதி ஒப் பிழல், சத்தியில் அநிவசனியரஜாத உற்பத்தி சித்தாந்தத்தில் ஒப்பி னது நீஷ்பலமாம்.

என்னை? அந்நியதாக்கியாதமதம் இருவகைத்து: ஒன்று அந்நிய தேசத்திலுள்ளபதார்த்தம் அந்நியதேசத்திற்குள்ளுவது; அது காந்

தையின்கரத்திலுள்ள இரஜதம் எதிரே சுத்திதேசத்திற்குள்ளுறுவது மற்றொன்று அந்நியதாக்கியாதி அந்நியருபமாகத்தோன்றுவது; அது இப்பியே வெள்ளியருவாகத்தோன்றுவது. இவ்வாறு சகலபிர(ஹி) மஸ்தஸத்திலும், அந்நியதாக்கியாதியால் நிர்வாகங்கடும்; கூடவே, அநிர்வசனீயரஜதா திகளின் உற்பத்திகூறுவது அசங்கதமாம்.

விஷயத்தின்சமாநாகரமாக ஞானம்உண்டாகும். அந்நியவஸ்துவில் அதற்கந்நியருபமாக ஞானம்உண்டாகாது. ஆதலால் இரஜதாகாரஞானத்திற்குவிடயமான அநிர்வசனீயரஜதமும் உற்பத்தியாகின்றதென்னும் அத்தைசித்தாந்தத்தில் காரணத்திற்கு அந்நியமாகிய தேசகாலங்களில் பிரமத்தின்காரணத்தன்மைஞானம் பொருந்தாதகலின், தேசகாலங்களிற்குள்ளுநிற்கும் காரணத்தன்மையாலாது உண்டாகாமற் பாநமாகின்றதென்பதும், பிரபத்திலுள்ளது பாநமாகின்றதென்பதுங்கூடாது. தேசகாலங்களிலேயே காரணத்தன்மை உண்டு; அதுபாநமாகின்றது. இதனால், ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்திற்குத் தேசகாலங்கள்காரணமல்லவென்கை அசங்கதமாம்என்னி? அதுகூடாது.

(கக) எதனாலெனின்? பிரமத்தின்காரணத்தன்மை தேசகாலங்களிற்குள்ளுநின்றது; அஃதெங்ஙனமெனின்? செம்பீரத்தம்பூவைச்சம்பந்தித்த ஸ்படிகத்தில், புஷ்பத்தின் செம்மைநிறத்தோன்றுழி, அநிர்வசனீயமாக அஃது உற்பத்தியாயிற்றென்று அங்கீகாரமில்லை. அந்நியதாக்கியாதியென்றே அங்கீகரித்திருக்கின்றது; அந்தப்படிசொப்பனத்தின்கண் மித்தியாபிராந்தங்குகளில் சத்தியத்தன்மை தோற்றரவியின்றதால் அங்கே அப்பந்தந்தங்களில் அநிர்வசனீயமாகச்சத்தியத்தன்மை உற்பத்தியாய் என்னின்? அதுசத்தியம் மித்தையாம்என்னும் வசனம்போலும். ஆகலின், மித்தியாபதார்த்தங்குகளிற்குள்ளும் சத்தியத்தன்மையினுளாம் அந்நியதாக்கியாதியென்றே எங்ஙனங் கொள்ளற்பாலதோ! அங்ஙனம் அதிஷ்டாநப்பிரமத்தின்காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் அந்நியதாக்கியாதியென்றே கொள்ளற்பாலதாம். சன்னி அந்நியதாக்கியாதி ஒப்பிடில் சகலபிரம(ஹி)ங்களிலும் அந்நியதாக்கியா

தயே ஒப்பவேண்டுமென்னல்கூடாது. என்னை? சுத்திரஜாதிகளில் அந்நியதாக்கியாதி ஒப்புலதில் விடயத்தின் விலட்சனஞானங்கூடாதென்னுந் தோடங்கூறியிருத்தலின் என்க.

எங்கே ஸ்படிகத்தில் செம்மைநிறத்தினுளாம் உண்டு! அங்கே செம்பரத்தம்பூவின் சம்பந்தம் ஸ்படிகத்தில் உண்டு. எப்போது அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி செம்பரத்தம்பூவின் ஆகாரமாமோ! அப்போது அவ்விருத்திக்கு விடயமாகவே செம்பரத்தம்பூவின் சம்பந்தியான ஸ்படிகமும் இருப்பதால் புஷ்பத்தின் செம்மைநிறத்தன்மை ஸ்படிகத்திற்குள்ளுநின்றது. அப்படிச்சத்தியிலோ! இரஜதரூப ஞானங்கூடாது. என்னை? சுத்தியினிடத்து அநிர்வசனீயமாக அல்லது வியாவகாசிகமாக இரஜதம் அந்நியமதத்தில் இல்லை; சுத்திதான் உண்டு; அச்சத்தியின்சம்பந்தத்தால் சுத்தியின் சமாநாகரமாகவே அந்தக்கரணத்தின்விருத்தி உண்டாகும். இரஜதாகாரமாக அந்தக்கரணத்தின்விருத்தி உண்டாகாது. ஆதலால் அவித்தையின்பரிணாமமும், சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாக அநிர்வசனீயரஜதமும், அதன் ஞானமும் உற்பன்னமாம். இதனால், எங்கே இரண்பெதார்த்தங்குகளின்சம்பந்தம் இல்லை! அங்கே அந்நியதாக்கியாதியில்லை; அநிர்வசனீயக்கூடுதியே. எங்ஙனம் புஷ்பச்சம்பந்தியானஸ்படிகத்தில் புஷ்பத்தின் செம்மைநிறத்தன்மை பிரதிதியாகின்றதோ! அங்ஙனம் சொப்பனத்தின்யானை; பருவதமுதலியவற்றிற்கும் அதிஷ்டானசேதனத்தோடு சம்பந்தம் உண்டாகின்றது. ஆகலின் சேதனதர்மமாகிய சத்தியத்தன்மையும் சேதனசம்பந்திகளான யானை, பருவதமுதலியவற்றிற்குள்ளுநின்றது; அஃதந்நியதாக்கியாதியேயாம். இவ்வாறு அதிஷ்டானசேதனதர்மமான காரணத்தன்மையும், அதிஷ்டானசேதனசம்பந்திகளான தேசகாலங்களிற்குள்ளுநின்றது.

(க௦௦) அதிஷ்டானசேதனசம்பந்தம் சர்வப்பிரபஞ்சத்திற்கும் உண்டு. ஆதலால், சம்பந்திதர்மமாகிய காரணத்தன்மை அந்நியதாக்கியாதியால் சர்வப்பிரபஞ்சத்திலுந் தோன்றவேண்டுமென்று பூர்வஞ் சங்கித்ததுகூடாது. என்னை?

சொப்பனத்தில் பிதாரூபமாகவும், புத்திரரூபமாகவுந்தோன்றுகின்ற இரண்டசரீரங்கட்கும் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானசேதனத்தோடு சம்பந்தமுண்டேனும், பிதாசரீரத்தில் அதிஷ்டானசேதனத்தின் காரணத்தன்மைதோன்றுகின்றது. புத்திரசரீரத்தில்அதுதோன்றாமல் பிதாவினாலுண்டான புத்திரனென்று புத்திரசரீரத்தில் காரியத்தன்மை தோன்றுகின்றது.

இவ்வாறு, அதிஷ்டானசேதனத்தோடு சம்பந்தம் சர்வத்திற்கும் உண்டேனும், தேசகாலங்களில் சேதனதர்மமான காரணத்தன்மையும், மற்றவற்றிற்கு காரியத்தன்மையுந்தோன்றுகின்றன.

(க0க) அல்லது, அதிஷ்டானசேதனம் அசநீம்; ஆதோன்றமும் பரமார்த்தமாகக் காரணமன்று. மாயையின்கண்ணுள்ள ஆபாசமே காரணமாம்: ஆயினும், ஆபாசசொரூபம் மித்தை; யாதொன்று தானேயித்தையாம் அது மற்ருன்றற்குக் காரணமாதல்கூடாது. பரமான்மாவில் பிரபஞ்சத்தின் காரணத்தன்மை இருக்குமாயின், அது பிரமையினால் தேசகாலங்களிற்குன்றற்கூடும்; அப்பரமான்மா காரணமுதலியதர்மமாகித் அசங்கமாகலின், அது அனுகாரணத்தன்மை தேசகாலங்களிற்குன்றற்குநின்றதென்னும் வார்த்தை பொருந்தாது. பின்னையோ! மாயையாற்பண்ணப்பட்ட அநிர்வசனீய தேசகாலங்களை அநிர்வசனீயகாரணத்தன்மையுடையனவாயுள்ளன. பரமார்த்தமாகத்தேசகாலங்கள் காரணமல்ல. புத்திரனில்லாத ஒருபுருடன் சொப்பனத்தில் புத்திரபௌத்திரர் இருவரையுங்கண்டானாக; அங்கே புத்திர, பௌத்திரசரீரங்கள் அநிர்வசனீயமாகவுண்டாயிருக்கின்றன. புத்திரசரீரத்தில், பௌத்திரசரீரத்தின் காரணத்தன்மை அநிர்வசனீயமாகவுண்டாயிருக்கின்றது. அங்கே பரமார்த்தமாகப் புத்திர, பௌத்திரசரீரங்கள் ஒன்றற்கொன்று காரிய காரணபாவமாக எப்படி உண்டாயிருக்கவில்லையோ! அப்படி அநிர்வசனீயமாகிய காரணம் தேசகாலங்களிற்குன்றற்குநின்றது. பரமார்த்தமாகத் தேசகாலங்களும், ஆகாசா

திப்பிரபஞ்சங்களும் காரியகாரணபாவமாக இருக்கவில்லை.

இவ்வாற்றால், தேசகாலகாலங்கிரியின் நிச்சாக்கிரப்பிரபஞ்சம் உண்டாகின்றதாகலின், சொப்பனம்போலச் சாக்கிரமும் மித்தையாம்.

அன்றியும், சொப்பனஸ்திரீ புத்திராதிகள் சொப்பனத்திலேயே சுகதுக்கங்கட்கேதுவாயிருந்து சாக்கிரத்தில்அபாவமாவதுபோலச் சாக்கிரபதார்த்தங்களும் சொப்பனத்தில்அபாவமாவதால் இரண்டும் சமானமாம்.

(க0உ) சாக்கிரத்திலுநின்றும் சொப்பனம்உண்டாய் பின்சொக்கிரம் உண்டாமாயின், அங்கேமுன்சாக்கிரத்திலுள்ளபதார்த்தங்களே சொப்பனவியவகித ஈற்றச்சாக்கிரத்திலுள்ளன: முன்சொப்பனபதார்த்தங்கள் மற்றச்சொப்பனத்திலில்லை. ஆகலின், சொப்பனபதார்த்தங்களிலும் சாக்கிரபதார்த்தங்கள் விலட்சணமாகென்பர்.

அச்சங்கையும், சித்தார்த்தத்தையறியாமையினால் உண்டாகின்றது. என்னே? சம்சாரப்பிரவாகம் அநாதி; அதில் சேவர்கட்குச்சாக்கிர சொப்பன சமூத்திகள்உண்டாகின்றன. சாக்கிரகாலத்திற் சொப்பன சமூத்திகளும், சொப்பனகாலத்தில் சாக்கிரசமூத்திகளும், சமூத்திகாலத்திற் சாக்கிரசொப்பனங்களும்உண்டாகின்றன. சொப்பனசமூத்தியுண்டாமாயின், அப்போது சாக்கிரகாலத்திலுள்ள ஸ்திரீ, புத்திர, தந்திரிகள் நீங்காமலிருக்கின்றன; அஸைகளின் ஞானமே நீங்குகின்றன: பின்சொக்கிரம் உண்டாமாடுல் அப்போது முந்தினசாக்கிரத்திலிருந்த பதார்த்தங்களின் ஞானம் உண்டாகின்றனவென அஞ்ஞானிகட்கு இவ்வாறான திருஷ்டி. உளதாகலின், அச்சங்கையும் உண்டாகின்றதென்க.

(க0உ) சித்தார்த்தமோவெனின்? சகலபதார்த்தங்களும் சேதனத்தின்விவர்த்தம்: அவித்தையின்பரிணாமமாம். ஆகலின், சத்திரஜதம்போல எதற்க்காலத்தில் யாதொருபதார்த்தம் பிரதிதியாகின்றதோ! அந்தக்காலத்தில் அதில்தானசே

சுவியவதிதம்=மறைப்புடையது.

தனத்தின் ஆசிரிதமான அவித்தையின் தமோருணக்கூறு கட்டிவிடையருபமாகவும், சத்துவருணக்கூறு ஞானருபமாகவும் பரிணயிக்கின்றன. இவ்வாற்றால், சாக்கிரபதார்த்தங்களும், அலைகளின் ஞானங்களும் கூடவேயுண்டாய்க்கூடவேறாட்டமாகின்றன; இது வேதத்தின்கூடமான சித்தார்த்தமாகவின், சாக்கிரபதார்த்தம் மற்றைச்சாக்கிரத்தில் உண்டாமென்னல்கூடாது.

(க0ச) சொப்பனத்தினின்றும் விழித்த புருடனுக்குப் பூர்வம் யாதொருபதார்த்தமிருந்ததோ! அதுவே இந்தப்பதார்த்தமென்று இவ்வாறு பிரத்தியபிஞ்ஞை யுண்டாகின்றதாதலால் சாக்கிரபதார்த்தங்கள் ஞானசமீபிலத்தில் உற்பத்திரசமுடையனவல்ல: ஞானத்திற்குமுன்னே உள்ளன. ஞானாசத்தின்பின்னரும் உள்ளனவெனத்தோற்றினும் சொப்பனத்தில் தற்காலத்திலுண்டான பருவதம், சமுத்திரமுதலியவற்றில் நான்னுதித்தற்குமுன்னே இவைஉண்டாயினவென்று வெருகாலஸ்திரத்துவபிராந்திஉண்டாகின்றதாகலால், எவ்வவித்தையினால் மித்தையாகியு பருவதம், சமுத்திரமுதலியவை உண்டாயினவோ! அவ்வவித்தையினால் வெருகாலஸ்திரத்தன்மையும், ஸ்திரத்தன்மையின் ஞானமும் அகிர்வசனீயமாக வுண்டாகின்றன; அப்படிச்சாக்கிரபதார்த்தங்களினிடத்தும் அநேககாலஸ்திரத்தன்மை அவித்தையின்வலியால் மித்தையாகப்பதார்த்தங்களோடுகூடவே யுண்டாய்த் தோற்றவாகின்றது.

சொப்பனபதார்த்தங்கள் சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமம். சாக்கிரபதார்த்தங்கள் அப்படிச் சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமமாக இவ்வாமல் கடத்தினுற்பத்தி தண்டாசுக்கர குலாலால் உண்டாகின்றது. அப்படியே சர்ப்பதார்த்தங்களினுற்பத்தியும் தத்தங்காரணங்களால் உண்டாகின்றது. சாட்சாதவித்தையினால்: சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமமேல், ஆகாசாதிக்கிரமத்தால் பஞ்சபூதங்களினுற்பத்தியும், பஞ்சிகாரணமும், பஞ்சேகரணத்தால் பிரமாண்டத்தி

னுற்பத்தியுஞ் சுருதியிற்குறியிருப்பது அசங்கதமாம். அதலால், சாக்கிரபதார்த்தங்கள் தத்தம் உபாதானங்களின் பரிணாமங்களாம்: சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமமல்ல. சொப்பனத்தின் சகல பதார்த்தங்களும் அவித்தையின் பரிணாமங்களாம். அவைகட்கு அவித்தை ஒன்றே உபாதானமாகவின் அப்பதார்த்தங்களும், அவற்றின் ஞானங்களும் ஒரே அவித்தையினால் ஒரேகாலத்தில் உற்பத்திபொருந்தும். சாக்கிரபதார்த்தங்கள் வெவ்வேறுகாரணங்களால் உற்பத்தியாகின்றன. காரியத்திற்குமுன்னே காரணம் உண்டாயிருக்கும்: காரணத்திற்குரியம் லயமாம். ஆதலால் கடத்தினுற்பத்திக்கு முன்னும், உடனாசத்திற்குப்பின்னும் மண்டிநிலை உண்டாகிறது. இவ்வாறு, சிலபதார்த்தங்கள் உற்பகாலஸ்திரமாயும், சில அதிககாலஸ்திரமாயும் காரியகாரணமாயும் உள்ளன. சொப்பனபதார்த்தங்கள் அப்படியிலையேயெனின், அதுகூடாது.

(க0டு) என்னை? சாக்கிரபதார்த்தங்கள் போலச் சொப்பனபதார்த்தங்களிலுங்காரியகாரணத்தன்மை தோற்றுகின்றன. அத்தெங்ஙனம்? ஒருவனுக்கு எனதுபசு கன்றின்றது, அல்லது எனதுஸ்திர பிரசவித்தாள் என்று இவ்வாறான சொப்பனம் உண்டாகில் அங்கே பசுவினிடத்தும், ஸ்திரீயினிடத்திற்காரணத்தன்மையின்றோற்றாவும், வெருகாலஸ்திரத்தன்மையின்றோற்றாவும் உண்டாகின்றன. கன்றினிடத்தும், புத்திரனிடத்திற்காரியத்தன்மையும், அற்பகாலஸ்திரத்தன்மையுந்தோற்றவாகின்றன: முழுதும் சமகாலமாம். ஒன்று ஒன்றற்குக்காரணமாகஇல்லை. பசு, கன்று, ஸ்திரீமுதலியவற்றிற்கு அவித்தையே உபாதானம். இது போலச் சாக்கிரத்திலும் சிலபதார்த்தங்கள் அதிககாலஸ்திரமாயும், காரணருபமாயும் சிலபதார்த்தங்கள் அற்பகாலஸ்திரமாயும், காரியருபமாயும் சொப்பனம்போலத் தோற்றவாகின்றன: ஒன்று ஒன்றற்குக் காரியகாரணமாகஇல்லை; பின்னையோ சாட்சாதவித்தையின் காரியமாம்.

(க0சு) சுருதியிற்குரியமாகச் சிருஷ்டிகூறியிருப்பது அக்வைசத்தைப் போதித்தற்பொருட்டேயாம்: வேறப்பிராயமல்ல.

சகலபதார்த்தங்களும் பரமான்மாவின்னும் உண்டாயிருக்கின்றனவாகலான்; அதன் விவர்த்தமாம்: யாது யாதொன்றன்விவர்த்தமோ! அது அதனது சொரூபமேயாதலாச்சகலநாமரூபங்களும் பிரமத்தின் வேறல்ல: பிரமமேயென்னும்பொருளை உணர்த்துதற்பொருட்டுச் சிருஷ்டிகூறிற்று. கிரமமாகச் சிருஷ்டிகூறினது ஸ்தூலதிருஷ்டியுடையோர்க்கு விபரீதக்கிரமமாக லயசிந்தனநிமித்தம்; அதற்கும் அத்தைதானமே பிரயோஜனம். இதனால் கிரமமாகக்கூறுவதிலும் அபிப்பிராயமில்லை. சிருஷ்டியிற் கிரமமில்லை. சகலபதார்த்தங்களும் ஓரவித்தையினுண்டாயிருக்கின்றன; அவைகட்குப்பரஸ்பரங் காரியகாரணபாவமும், பூர்வோத்தரபாவமும் அவித்தையாற்பண்ணப்பட்டசொப்பனம்போலும்மித்தையாகத்தோற்றவாகின்றன.

சகலபதார்த்தங்களும் சாட்சாதவித்தையின் காரியமாம். சத்திரஜதம்போலும், அல்லது சொப்பனம்போலும் அவித்தையாவிருத்தி உபநிதமான சாட்சியினால் அவைகள் பிரகாசிக்கின்றன. ஆதலால் சகலபதார்த்தங்களும் சாட்சிபாகியங்களாம். ஞானாகார ஞேயாகாரமானஅவித்தையின்பரிணாமங்கள் ஓரோகாலத்திலுண்டாய்க்கட்டவேண்டியாகின்றன. அதனால் எப்போதுபதார்த்தஞானமுண்டாகின்றதோஅப்போதே ஞானத்திற்கு விஷய பதார்த்தமுண்டாகின்றது. அந்நியகாலத்திலுண்டாகவில்லை. இதையே திருஷ்டிசிருஷ்டிவாதமென்பர்.

இந்தப்பட்டத்தில் பதார்த்தங்களின் அஞ்ஞாதசத்தை இல்லை ஞாதசத்தைதானுண்டு; அத்தவாதத்தில் இது சித்தார்த்தபட்சமாம்; இந்தப்பட்டத்தில் இான்ஞசத்தைதானுண்டு: மூன்றில்லை, எதனாலெனின்? அந்நிதம்பதார்த்தங்களமுழுவதும் சொப்பனம்போலப் பிரதிபாசிக்காம. பிரதிபாசத்தினின்றி அந்நியகாலத்திலுள்ளவாயிருக்குச்சத்தை இல்லை; இதனால் மூன்றாவதானவியால்காரிகசத்தைஇல்லை; இந்தப்பட்டத்தில் சகலஅந்நிதம்பதார்த்தங்களும் சாட்சிபாகியமாம்: பிரமாந் பிரமாணங்கட்கு விடயமாக யாதொன்றுமில்லை. எதனாலெனின்? அந்தக்கரணம், இந்திரியம், கடாகிகள் ஆகிய சகலதிரிபுகளும், அவைகளின் ஞானமும் சொப்பனம்போல ஏககாலத்திலுண்டாகின்றன; அவைகட்கு விஷயவிஷயிபாவங்கடாது. கடாதிவிடயங்கள், நேத்திராதி இந்திரியங்கள், அ

ப்படியே அந்தக்கரணம் இவைகள் ஞானத்திற்கு முன்னையிருந்தால் நேத்திராதிவழியாக அந்தக்கரணத்தின்விருத்திரூபஞானம் பிரமாணஜந்நியமாம்; அவ்வந்தக்கரணம், இந்திரியம், விடயம் இம்முன்னம் ஞானத்திற்குப் பூருவகாலத்தில் இருக்கவில்லை. ஞானசமகாலத்திலேயே சொப்பனம்போலத்திரிபுடி உண்டாகின்றன. ஆதலால், திரிபுடிஜந்நியஞானம் யாதொன்றுமில்லை. அங்கனமாயினும், ஞானத்திற் சொப்பனம்போலத் திரிபுடிஜந்நியத்தன்மைபிரதிபாசிக்கின்றது. ஆதலால் சாக்கிரபதார்த்தங்கள்சாட்சிபாகியமாம்: பிரமாணஜந்நியஞானத்திற்குவிடயமல்ல; இதனாலும் சொப்பனத்திற்குச் சமானமாகமித்தையாம்என்பதுபெறப்படும்.

அன்றியும், சாக்கிரத்தில் எவ்வளவோபதார்த்தங்கள் மித்தியாரூபமாக அறியப்பட்டிருக்கின்றன. வேறுசில பதார்த்தங்கள் சத்தியரூபமாகவே அறியப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகள் அநாதிகாலபதார்த்தங்கள்; அவைகளிற் சில நஷ்டமுமாகின்றன. வேறே அவைகட்குச்சமானமாக உற்பன்னமுமாகின்றன. இவ்வாறான பிரபஞ்சதாரை ஓர்போதும் நாகமாவதில்லை: யாதொருவனுக்கு ஞானமுண்டாமோ! அவனுக்குப்பிரபஞ்சத்தோன்றுவதில்லை; மற்றையோர்க்குத்தோற்றவாயும்; அந்த ஞானத்திற்குச் சாதனம் வேதமும், குருவுமாம்; அவைகளால் பரமசத்தியம்பெறப்படும் என்று இவ்வாறானதோற்றவாயு சாக்கிரத்திலுண்டாகின்றது; அங்கே சிலபதார்த்தங்கட்கு மித்தியாத்நன்மை, சிலபதார்த்தங்கட்கு நாகம், சிலவற்றிற்கு உற்பத்தி, வேதத்தினாலும், குருவினாலும் பரமபுருஷார்த்தப்பிரபந்தி: இவைமுழுவதும் அவித்தையினுண்டாக்கப்பட்ட சொப்பனம்போல மித்தையேயாம். வாசிட்டத்தில் ஞானமாத்நித்யசொப்பனத்தில் வெகுதாலத்தோற்றவாயும், சாக்கிரம்போல நித்யாகப்பதார்த்தங்களின் ஞோற்றவாயும்; அவற்றால் வெகுதாலம் போகமும் உண்டாமென்று அந்த இதிசர்சம் உண்டு. இவ்வாற்றால், சாக்கிரபதார்த்தங்களுக்குச் சொப்பனத்தைப்பார்க்கிலும் கிஞ்சித்தும் விலட்சனத்தன்மைஇல்லை. ஆன்மாவுக்கந்நியமான சகலமும் மித்தையாம். ஆகலின், "சொப்பனம்போலுமென்றேதுணித்தவன் ஞானியாவான்" என்றார்.

இவ்வாறு சொப்பனத்தைப்பற்றி விசாரசாகரார்த்தத்தில் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

இனி விருத்திப்பிரபாகரகிரந்தத்தில் எடுத்துக் கொடுத்துக்காட்டுதல். அத்தைவாதத்தின் முக்கிய சித்தாந்தம், சேதனம் சத்தியம்; அதற்குப் பின்னமான சகலமுமித்தை: அகிரவசனியத்தை மித்தையென்பர். ஆதலால் சேதனத்திற்குப்பின்னபதார்த்தங்களைச் சத்தியமென்று சொல்லுதல் அப்பிரசித்தகற்பனை. சேதனத்திற்குப்பின்னபதார்த்தங்களில் அகிரவசனியத்தன்மை அதிப்பிரசித்தமாம். புத்தியினால் விசாரஞ்செய்யும்போது யாதோர் அநான்மபதார்த்தங்களின் சொரூபமும் சித்திக்கவில்லை: தோற்றரவாகின்றனவாதலால் சகலஅநான்மபதார்த்தங்களும் அகிரவசனியமாம். சித்தாந்தத்தில் அநான்மபதார்த்தங்களொன்றும் சத்தியமல்ல: கந்தர்வநகரம்போலச் சகலபிரபஞ்சமும் திருஷ்டாஷ்டசுபாவமாம். சொப்பனத்தைப்பார்க்கிலும் சாக்ரபதார்த்தங்களிலிருந்தும் விலட்சனத்தன்மையில்லை. சுத்திரஜதம்பிராதிபாசிகம்: (தாந்தையின்கரமுதலியவற்றிலுள்ள இரஜதம் வியாவகாசிகம். இவ்வாறு அநான்மபதார்த்தங்களில் மித்தியாத்வ சத்தியத்வமானவிலட்சனத்தன்மை பரஸ்பரங்குறியிருக்கின்றது.

அது ஸ்நுலபுத்தியுடையோர்க்கு அத்வைதபேரத்தத்தில் பிரவேசத்தின்பொருட்டு அருத்திரசியாத்தாம் கூறினதாம். என்ன? ஸ்நுலபுத்தியுடையோனுக்கு முன்னமே முக்கியசித்தாந்தரீதியைச் சொல்லில் அற்புதமான அர்த்தத்தைக்கேட்டு அநான்மாவில் சத்தியத்வபாவனையுடைய அப்புருடன் சாஸ்திரத்திற் பராமாகுய்ப்புருஷார்த்தத்தில்நின்றும் பிரஷ்டனாவன்; வியாவகாசிகபிராதிபாசிகபேரத்தால் அநான்மபதார்த்தங்களுக்கு இருவிதசத்தைகூறிச் சேதனத்திற்குப் பாரதார்த்தங்களுக்கூறியில் சேதனத்தினும் நிருணசத்தை பிரபஞ்சத்திற்கு உளதென்பது புத்தியில் ஆருடமானபின் சொப்பனமுதலிய திருஷ்டாந்தத்தால் சகலஅநான்மபதார்த்தங்களையும் பிராதிபாசிகமாகவறிந்து நிஷேதவாக்ஷியங்களால் அவற்றிற்குச் சத்தாஸ்பூர்த்தியின்மையை அறிந்துகொள்ளுவனென்றே சத்தைபேதம்கூறினர். அநான்மபதார்த்தங்கட்குப் பரஸ்பரம்சத்தைபேதம்கூறுவதில் அத்வைதாஸ்திரத்திற்குத் தாற்பரியமில்லையென்றவாறு விருத்திப்பிரபாகரகிரந்தத்திற் கூறியிருக்கின்றமைகாண்க.

“சொப்பனம்போலுமென்றே துணிந்தவன் ஞானியாவான்” என்றதற்கு, உ-ம்—வாசிட்டம். “வானக ராமனைத்துங் கற்பனைமா”த் திரம்வாளா வளராகின்ற, தானசக நனவுதனிற் கனவுபோலிவாகவென யறிதியன்றே, வீனமுறப் பிறப்பில்லை யிறப்பில்லை யெவ்விடத்து மொன்றாமென்றும், ஞானபர மார்த்தத்தா லிவையெல்லாம் பொய்யாக நன்னு மன்றே.” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க. (சுத்)

(க08)

[இனி அபவாதவிலக்கணம்.]

அரவன்று கயிறென் றுற்போ லாளன்று தறியென்றற்போல் குரவன்சொல்லுபதே சத்தாற் கூறுதா லொளியைக் கொண்டு புரமன்று புவி மன்று பூதங்க ளன்று ஞானத் திரமென்னும் பிரம மென்று தெளிவதே யபவாத தங்காண். (1)

(இ-ள்) அரவு அன்று கயிறு என்றால் போல்—(இது) சர்ப்பம் என்று இரச்சுத்தானென்று தெளிந்தாற்போலும்—ஆன் அன்று தறி என்றால் போல்—(இவ்வுரு) புருடன் அன்று கட்டைதானென்று தெளிந்தாற்போலும்—குரவன் சொல் உபதேசத்தால்—தேசிகர் உபதேசித்த உபதேசவல்லினொன்றும்—கூறும் ஞால் ஒளியைக்கொண்டு—(அத்தேசிகர் உபதேசித்தபடியே) உபதேசித்தருளும் சாஸ்திரவிவேகத்தை கொண்டும்—புரம் அன்று புவனம் அன்று பூதங்கள் அன்று—இது சரீரமன்று, இது புவனமன்று, இவை பூதங்களல்ல—திரஞானம் என்னும் பிரமம் என்று நிர்மாண சொரூபமானமென்னும் பிரமமேயென—தெளிவதே அபவாதம்—(சமுத்திரப்பிந்தி) துணிவதே அபவாதமாம்—என்று.

காண் ஞானியை.

“தெளிவதே அபவாதம்” என்றதால், சமுசயனென்றி, என்பது வருவித்தாம்.

காமவேறு உலகுதென்றனும் அவிவேகவிருளைப் போக்குறவின், தாலர் லுளதாகும்விவேகத்தை, “ஒளி” என்றார்.

“கூறுதல் வெளிச்சங்கொண்டு” எ-ம், “ஞானத்திரமென்றும் பிரமமென்றும்” எ-ம் பாடமுள்ளது.

“திரம்” என்றது, சொரூபஞானமாகிய பிரமம் அந்நக்கரணவிருத்திருப்பனம்போலத் தோற்றமொடுக்கமில்லாதிருப்பதை விளக்கிகின்றது.

“ஞாவன்சொல் லுபதே சத்தாற் கூறுநூ லொளியைக் கொண்டு” என்று இவர்கூறினதுபோலவே, “தேசிக னூல்சொல்வழியிற் செல்லுவாய்” என வாசிட்டத்திற்கூறியிருப்பது காண்க.

பிரமத்திற்கற்பிதமானசகம் பிரமமே அந்நியமல்ல என்பது, ஸ்தானூலிற்கற்பிதமாகியபுருடன் ஸ்தானூவே அந்நியமன்றென்பது போல வாசமானாகுதிரணமாமென்க.

“புரமன்று புனமன்று” என்றதற்கு. உ-ம், வாசிட்டம். “வருங்கற பகலின் விரைந்தேக வந்தேன் பலசொல் வியும்பயனென், சுருங்கச் சொல்லும் பயன்கேளாய் தோன்ற விங்குள் ளதுவுஞ்சித், தொருங்கப் புறத்துஞ் சித்தெல்லையுள்ளதுஞ்சித் தெல்லையற, நெருங்கும் மதுஞ்சித் தியான்சித்துநீசித் துலக நிறைசித்தே.” எ-ம், “என்னுவெள்ளி யேகியபின் னெல்லா மறிவா முலகினைப்பார்த், தன்னு வொக்கு மொக்குமெனக் குசனா வுரைத்த துண்மைமதே, முன்னு மவனி சித்துவகு முன்றுஞ் சித்து நான்கித்து, நன்னு லான திசைசித்து காட்டுகின்ற தெலாஞ்சித்தே” எ-ம் வரும். மற்றும் வருவனவற்றாகாக்க.

உ (சக)

[முக்கியத்தொத்தமான அபலாதக்கூறி, இதற்கு அசமர்த்த னுன ஸ்சப்பிரஞ்ஞனுக்கு முக்கிரணமாகா வாகக் கிழங்கு நியப்பித வாகிந்தது குபாபிதயக நுகின்றது.]

படமுதா லம்போற் செய்த பணியும்பொன் னும்கீபாற் பார்கடமுமண் னும்போ லொன்றாங் காரிய காரணங்கள் [கூறல் உடன்முதற் சபாவ மீற வொன்றிலொன் னுதித்த வாதே அடைவினி லொடுக்கிக் காண்ப தபவாத ப்பாய மாமே. (]

(இ-ள்) காரியகாரணங்கள்-காரியமாகிய சகந்தையும் அதற்கு

உபாதானகாரணமாகிய பிரமத்தையும்—பார்க்கில் - (சுருதிசுதர்க்கடி அதுபவத்தினால்) விசாரிக்கும்படித்து—படமும் தாலும்போல்- (காரியமாகிய) படமும் (அதற்கு உபாதானகாரணமாகிய) தாலும்போல்—வெய்த செய்த பணியும் பொன்னும்போல்—செய்யப்பட்ட (காரியமாகிய) ஆபரணமும், (அதற்கு உபாதானகாரணமாகிய) பொன்னும்போல்—வெய்த செய்த படமும்—கடமும் மண்ணும்போல்—(காரியமாகிய) கடமும், (அதற்கு உபாதானகாரணமாகிய) மண்ணும்போல்—வெய்த செய்த ஆபரணமாகிய (மேயன்றி அந்நியமாகா)—உடல் முதல் சபாவம் ஈற—(இவ்வந்தவையினால்) தனித்தந்தத்தை தூலதேகமுதல், அவித்தையீறாக—ஒன்றில் ஒன்று உதித்த ஆதே—ஒன்றினின்றும் மொன்றுண்டானபடியே—அடைவினில் ஒடுக்கிக்காண்பது—முறையே ஒடுக்கிப்பார்ப்பது—அபவாத ப்பாயம் ஆம்—அபவாதமென்னும் உபாயமாம்—எ-று.

சபாவம், அஞ்ஞானமென்று கீதையிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அஞ்ஞானம், அவ்வியத்தம் ஒன்றிற்கேபரியாயம்.

“அடைவினிலொடுக்கிக்” காணுமாறு.

தூலப்பிரமாண்டங்கள்முழுவதும் பஞ்சிகிருதபூதகாரியமாம் ; அவற்றில் யாதுபிருதவியின்காரியமோ! அது பிருதவியின்சொரூபம். சலத்தின்காரியம் சலத்தின்சொரூபம். இப்படியே எது எப்படித்தின் காரியமோ! அது அப்படித்தின்சொரூபமேயென இவ்வாறு ஸ்தூலப்பிரமாண்டமுழுவதும் பஞ்சிகிருதபூதசொரூபமேயென்றும், பஞ்சிகிருதபூதமும் அபஞ்சிகிருதபூதகாரியமேயாகவின், அபஞ்சிகிருதபூதமே வேறில்லையென்றும், அந்நக்கரணமுதலிய ருட்கமகிருஷ்டசகமும். அபஞ்சிகிருதபூதகாரியமேயாகவின், அபஞ்சிகிருதபூதசொரூபமேயாம். அலற்றுள், அபஞ்சிகிருதபூதங்கள்சத்தவருணகாரியம் கலின் சத்துவருணசொரூபம். பிராணன் தத்துவவின்

*சுருதிசுதனைத்தும்பிரமமல்லவா என்பது.

தர்க்கம்—காரியம் காரணத்திற்குப்பின்னமோ! அபின்னமோ! என்பது முதல்பன்; அவை பிரமகீதையின் ஐந்தாமத்தியாயத்திற்காண்க.

நி அதுபவம்—பிரமவித்துக்களின் அதுபவம்.

ரஜோகுணக்கூற்றின்காரியமாகலின், ரஜோகுணசொரூபம். குதேந்திரியம், பிருதுவியின் ரஜோகுணக்கூற்றின்காரியமாகலின், ரஜோகுணசொரூபம். கிரானேந்திரியம், பிருதுவியின் சத்துவகுணகாரியமாகலின், பிருதுவியின் சத்துவகுணசொரூபம். அப்படியே ஜிக்வேந்திரியமும், உபஸ்தேந்திரியமும் சலத்தின் சத்துவகுண, ரஜோகுணசொரூபம். நேத்திரேந்திரியமும், பாதேந்திரியமும் தேயுவின் சத்துவகுண, ரஜோகுணசொரூபம். துவக்கேந்திரியமும், பாணீந்திரியமும் வாயுவின் சத்துவகுண, ரஜோகுணசொரூபம். சரோத்திரேந்திரியமும், வாக்கீந்திரியமும் ஆகாசத்தின் சத்துவகுண, ரஜோகுணசொரூபம்; என்றிவ்வாறு சூட்சுமசூட்சுமமூலமும் அபஞ்சிகருதபுகசொரூபமேயென்றுஞ்சித்தித்து அபஞ்சிகருதபுகங்களையும், பிருதுவி சலத்தின்காரியமாகலின், சலசொரூபம். சலம் தேயுவின் காரியமாகலின், தேயுவின் சொரூபம். தேயு வாயுவின் காரியமாகலின், வாயுவின் சொரூபம். வாயு ஆகாசகாரியமாகலின், ஆகாசசொரூபம். ஆகாசம் தமோகுணப்பிரதானப்பிரகிருதியின்காரியமாகலின், பிரகிருதியின் சொரூபம். தமோகுணப்பிரதானப்பிரகிருதியும், அவ்வியத்தத்தின் அவஸ்தாவீசேஷமாகலின், அவ்வியத்தசொரூபமாம். அவ்வியத்தம் பிரமசேதனத்தின் சத்தியாம். புருடனிடத்துச்சாமர்த்தியரூபசத்தி புருடனினுமபின்னமாகாமையோல, சேதனத்தினிடத்து அவ்வியத்தரூபசத்தி பிரமசேதனத்தினும் பின்னமல்லவென, இவ்வாறு சர்வஅநான்மபதார்த்தங்களையும் பிரமத்தின்கண் லயசிந்தன குசெய்து அவ்வத்தவைப்பிரமம் யானுகிறேனென்றுச் சிப்பதாமென்க.

(சுஎ)

[ஆவரணத்தி எத்தன்மையினை யுபநிஸேகரிக்கின்றனச் சங்கிக்க வசமுண்டாக்கித் தோங்கல்.

தூடண தமத்தில் வந்த தோற்றமாஞ் சத்தி செய்யும்
ஏடணை விகாரஞ் சொன்னீ ரிரண்டுசத் தியுயின் றீரே
மூடலாஞ் சத்தி செய்யு மோகமுஞ் சொல்லு மையா
கேடறக் குருவே யென்னக் கிருபையோ டருள்செய் வாரே.)

[இன்] தூடண தமத்தில் வந்த-நித்திக்கத்தக்க தமப்பிரதான (ஆவரண) யில்கின்ற முண்டான—தோற்றம். ஆம் சத்தி செய்யும்-விட

சேபமாகிய சத்தியுண்டாக்கும்—ஏடணை விகாரம் சொன்னீர்—இச்சா ரூபமான (ஆகாசாதிப்பிரபஞ்ச) விகாரத்தை அருளிச்செய்தீர்—இரண்டு சத்திகள் என்றீர்—முன்னே தாமதகுணம்) இரண்டுசத்தியாய்ப் பிரிந்ததோன்றுமென்றீராதலால்—மூடல் ஆம் சத்தி செய்யும் மோகமும்—ஆவரணரூபமான சத்தி செய்யாநிற்கும் மயக்கத்தையும்—சேடஅற—(எனது) துன்பமற—ஐயா குருவே—எனது பிதாவாகிய ஆசாரியரோ—சொல்லுமென்ன—உபதேசித்தருளுமென்று (சேடன்) வினவ—கிருபையோடு அருள் செய்வார்—என்று.

“தொலைவில் பொருளியா லவயுமாகித் துன்னி யொன்றா மிச்சை” என வாசிட்டத்திற்கு நியிருப்பதால்; “ஏடணைவிகாரம்” என்றார்.

“மூடலாஞ் சத்தி செய்யு மோகம்” என்றதற்கு. உ-ம். வாசிட்டம். “அதுதான் நியார்க்கிட்டுநல்ல யதனே யதுவல் லாத்துபோம், நிதமாய் நிற்கு மீம்மாயைச் சித்தி ரந்தா நற்புதமே, பொதுவாயங்க மத்தனையும் புணர்ந்து பிரிவற் றிருக்கவுந்தா, னிதமாயுயிரையுயிர்காண திருக்க மயக்கு மியாரையுமே” எனவரும். மற்றும் வருவ னுவற்றாழ்காண்க.

(சுஅ)

(க0-அ) [ஆவரணசத்தியின் நன்மையைத் தரிசிப்பிக்கின்றார்.]

தானிகர் தனக்கா மீசன் றனையுத்தங் களைத்தாங் கண்ட
ஞானிக டனமாடி மன்றி நான்நீ பாதி யென்ன
ஊனிடையுயிச்ச ஞானஞ் துணர்விரி ஞாடாம் வண்ணம்
வானிலே திசைகண் மூடு மழைநீர் ஞானபோன் மூடம் (சுஅ)

[இன்] தனக்குத்தான் நிகர் ஆமசன் தனையும்—(சர்வஞ்ஞத்வா திகல்யாணகுணங்களினால்) தனக்குத்தானே நிகராகிய ஈசரனையும்—தங்களைத்தாம் கண்ட ஞானிகள்தனையும்—(பிரத்யகபின்ன பரமான்மாவான்) தம்மைத்தாம் அநித்தனா ஞானிகளையும்—அன்றி-தவிர—நாஸ்தி—(பிரமமென்ப) தில்லை—பாதி-பாதமாகவில்லை—என்னும்—என் னாவியவகரிக்கும்—ஊனிடையிர்கள்—உடலின் கண் ணுள்ள (மற்றைச்

சுவர்களின்—உள்ளத்துணர்விழி—அந்தக்கரணத்தின் ஞானதிருவடையானது—குருடஜம்வண்ணம்—குருடாரும்படிக்கு—வான் நிலம் திணைகள் மூடும்—ஆதாசம்பூமிக்குகளை (விழிக்குத்தோன்றாமல்) மறைக்கான்ற—மறைநகி இருள்போல் மூடும்—கார்காலத்திரவிரினுள் போலமறைக்கும்—(அதுவே ஆவரணசத்தியின்மோகமாம் என்ற நிதி—எ.று.)

உணர் என்பது முதனிலைத் தொழிற்பெயர்.

நாஸ்தி நபாதி பென்னும் உயிர்க ளுணர்விழி குருடாம் வண்ணம் மூடும் எனக்கூட்டுக.

“நாஸ்தி நபாதி” என்னும் வியவகாரத்திற்கேது ஆவரணசத்தி; இதை, மூகம் செய்யுளுரையில் விரிக்கப்படும்; ஆண்டுக்கானக.

நாதத்தின் உபாதிஒன்றே என்னும் பாடமுமுள்ளது. “நாதம்” என்பது வேதாந்தசாஸ்திரத்தின்பரிபாஷையான சத்தமன்மையின், அதுபிறந்தபாடமாமென்க. (ஈ.று.)

[மூமென்று முற்கூறியதைப் புலப்படக்காட்டுகின்றார்.]

பூன்றமாம் பிரமத் துக்கும் புறந்துள விகாரங் கட்டும் ஆன்றகூ டஸ்தனுக்கு மகத்துள விகாரங் கட்டும் தோன்றிய பேதஞ் சற்றுந் தோன்றாமன் மறைத்து மூடும் ஊன்றிய பவனியாதி புண்டாக்கு முபாதி யீதே. (ஊ.று.)

(இன்) பூன்றம் ஆம் பிரமத்துக்கும்—பூணமாகிய பிரமத்திற்கும்—புறத்து உள விகாரங்கட்டும்—புறம்பே இதுவென்னும் விருத்தி விடயமாகவுள்ள ஆதாரமூலமே—ஆன்ற கூடஸ்தனுக்கும்—அறிவுருவான கூடஸ்தனுக்கும்—அகத்து உள விகாரங்கட்டும்—உள்ளே (யான் என்னும் விருத்தி விடயமாகவுள்ள) அகங்காராதி கட்டும்—தோன்றியபேதம்—(சுபாவசித்தமாக) விளங்குவனவாகியபேதங்கள்—சற்றும்—கிஞ்சித்தம்—தோன்றாமல் மறைத்து—(உணர்வு விழிக்கு) விளங்காவண்ணம்—(அதைக்குருடாக்கி)—மூடும்—(அப்பேதங்களை ஆவரணசத்தி) மறைக்கும்—ஊன்றியபவனியாதி—(கூடத்தற்கரிதாம்) வலிமைபெற்றுள்ள ஐந்தாமையினையே—உண்டாக்கும் உபாதி—வு

ளர்க்கும் உபாதி—சுதே + இவ்வாவரணசத்தியேயாம் (ஹெரென்மல் ல.)—எ.று.

அதிஷ்டானமானகூடஸ்தப்பிரமங்கட்டும், ஆரோபமான அகங்காராதிப்பிரபஞ்சங்கட்டும்—உள்ளபேதங்கள், முறையேச் சிதாந்தமும், அதுந்தசப்துக்கமுமாம்.

முற்செய்யுளிற்கூறியிருப்பதானும், இதில் “தோன்றாமன் மறைத்து” என்பதானும், “உணர்வுவிழிக்கு” என்பதுவருவித்தாம்.

அதிஷ்டானவாரோபங்களின் பேதங்கடோன்றாமன் மூடுவதால் ஆவரணசத்தியை “மூடல்” என்றும், அகங்காராதிப்பிரபஞ்சங்க ளாதத்தோன்றுவதால் விட்சேபசத்தியைத் “தோற்றம்” என்றும் ஆங்காங்கே கூறுகின்றனர். (ஊ.று.)

[ஆவரணசத்தியின்மறைப்பைச் சீடன் ஊன்றாததெரிந்து கொள்ளும்பொருட்டுப்பின்னுங் கூடாவிடைக ளா ஊனர்த்துகின்றார்.]

ஆதார மறைந்து போன லாரோப மெங்கே தோன்றும் ஆதார மறையா தாகி லாரோப மிலையே யென்றால் ஆதாரஞ் சமம்வி சேட மாமென விரண்டி கூறும் ஆதாரஞ் சமமா மென்கு மாரோபம் விசேட மாமே. (ஊ.று.)

(இன்) ஆதாரம் மறைந்துபோனால்—(கூடாந்தகாரத்தில் இரக்கப்போல.)—ஆதாரமானபிரமமானது தோன்றாமல் மறைந்துபோமாயின்—ஆரோபம் எங்கே தோன்றும்—(பிராதிபாகிகளப்பம்போல) ஆரோபமான சுகத்தோரிடத்துமுண்டாகக்கூடாதே—ஆதாரம் மறையாதுஆகில்—(மத்தியானவெய்யிலில் இரக்கப்போல) ஆதாரமான பிரமமானது மறைபடாமல்விளங்குமாயின்—ஆரோபம் இலையே என்றால்—(பிராதிபாகிகளப்பம்போல) ஆரோபமானசுகத்தூண்டாகியாயில்லையென்றுசங்கடில்—ஆதாரம் சமம் விசேடம் எனஇரண்டு கூறு ஆம்—ஆதாரமானதுசாமான்யமெனவும், விசேஷமெனவும்இரண்டுகூறுடையதாம்—(அவற்றினிலக்கணம் யாதெனின்?) எங்கும் ஆதாரம் சமம் ஆம்—அதிகதேசம் (அதிககாலத்தில்) உள்ள ஆதாரம் கா

மான்யவாதாரமாம்—ஆரோபம் விசேடம் ஆம்-நிபுன ஈகாலம் நிபுன தேசத்திலுள்ளவை விசேஷமாம்—எ-று.

நிபுனதாலம் நிபுனதேசத்திலுள்ளதென்பார், “ஆரோபம்” என்னார், “எங்கும்” என்றதால், காலம்வருவிக்கப்பட்டது (கஉ)

[இதுவுமது.]

சகமநி லிதுவென் சுட்டாஞ் சமானந்தான் மறைந்திடாது மிகவிது கயிறு மென்னும் விசேடந்தான் மறைந்து போகும் அகமெனுஞ் சமானத் தன்னை யஞ்ஞான மறைத்தி டாது பகர்விசே டமதாஞ் சேவன் பரமெனு மதனை மூலம். (கஉ)

(இங்) சகமநி-உலகில்—இது என் சுட்டி ஆம்—(மந்தார்த்தகாரத்தில் எதிரெக்டுக்கும் இரக்கவில் இது சர்ப்பமென்புழி) இதவென்று சுட்டப்படுவதான—சமானந்தான் மறைந்திடாது-சாமான்யரூபம் மறையாது—இது கயிறு ஆம் என்னும்—இ-திரச்சுவாமென்றுகாணப்படும்—விசேடந்தான்—(முஞ்சிருபமான) விசேஷபாகத்தான்—மக-பெரும்பாலும்—மறைந்துபோகும்—(அதுபோல) பகர் விசேடமது ஆம் சேவன்-கற்பிதவிசேஷமாகச் சொல்லாநிற்குஞ் சேவன்—அகம் எனும் சமானத் தன்னை-யான் உளனென்னும் சாமான்யரூபமாகிய வாதாரத்தை—அஞ்ஞானம் மறைத்திடாது—ஆவணசத்திமறையாது—பரம் எனும் அதனை மூலம்—(யான்சேதன, ஆநந்த, விட்யபக, நித்தியசத்த, நித்தியமுத்தரூபம்) பிரம்மென்னும் விசேஷரூபத்தையே மறைக்கும்.—எ-று.

அஞ்ஞானகாரியமாகிய ஆவணசத்தியை அஞ்ஞானமென்றது காரணரூபெயர். (கஉ)

(கஉ)

ரண்டி-திரக்கியம்.

இரச்சவுக்கு இரண்டு ரூபமுண்டு. ஒன்று சாமான்யரூபம், ஒன்று விசேஷரூபம். இது ஒன்பது சாமான்யரூபம், இரக்கவென்பது விசேஷரூபம். இது சர்ப்பமென்புழி, மித்தியாசர்ப்பத்தோடொ

கதிபுனம் அஃபம்.

ன்னமாய்ப் பிராந்திகாலத்திலும் தோன்றாநிற்கு இதுவெனும் ரூபம் சாமான்யரூபம். யாது பிராந்திகாலத்திற்குள்ளிருந்து தான் தோன்றுவதால் பிராந்திவிநீத்தியாமோ! அது இரக்கவின் விசேஷரூபமாம். அப்படியே ஆன்மாவிற்கும் சாமான்யமும், விசேஷமுமாகிய இரண்டுரூபமுண்டு. சத்துரூபம் சாமான்யமாம். அசங்கத்தன்மை, கூடஸத்தன்மை, நித்தியமுத்தத்தன்மைமுதலியன விசேஷரூபமாம். என்னை? தூல ரூட்சும சங்காதங்களுள்ளனவென்புழி, தூல ரூட்சுமசங்காதப்பிராந்திசமயத்திலும், மித்தியாசங்காதத்தோடின்னமாய்ச் சத்துரூபத்தோன்றாநிற்பதால் ஆன்மாவின் சத்துரூபம் சாமான்யரூபமாம். தூல ரூட்சுமசங்காதங்களின் பிராந்திசமயத்தில் ஆன்மாவின் அசங்கத்தன்மை, கூடஸத்தன்மை, நித்தியமுத்தத்தன்மையமுதலிய சொரூபத்தோன்றாமல் அசங்கத்தன்மைய ஆன்மாவின் சொரூபத்தோன்றுவதால் சங்காதப்பிராந்தி நிவித்தியாகவின், அசங்கத்தன்மை, கூடஸத்தன்மை, நித்தியமுத்தத்தன்மை, வியாபகத்தன்மைமுதலியன விசேஷரூபமாம். சர்ப்பப்பிராந்திகளிலும் சாமான்யரூபம் ஆதாரமென்றும், விசேஷரூபம் அதிஷ்டானமென்றும் சொல்லப்படும். எப்படிச்சர்ப்பத்திற்கு ஆசிரியமாவள்ள இரச்சுவின் சாமான்யமாகிய இதவெனும் ரூபம் சர்ப்பத்திற்கு ஆதாரமும், விசேஷமான இரக்கரூபம் அதிஷ்டானமுமாகிறதோ! அப்படியே மித்தியாப்பிரபஞ்சத்திற்கு ஆசிரியமாவள்ள ஆன்மாவின் சாமான்யமாகிய சத்துரூபம் பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரமும், அசங்கத்தன்மைய விசேஷரூபம் அதிஷ்டானமுமாம். இவ்வாறு, ஆதாரவதிஷ்டானங்கட்குச் சர்ப்பஞ்ஞானமென்னும் முனியவால் கிஞ்சித்தேதன்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

மந்தார்த்தகாரத்தில் சாமான்யரூபத்தால் ஞாதமாயும், விசேஷரூபத்தால் அஞ்ஞாதமாயும் உள்ள இரக்கவில் சர்ப்பத்தியாசம் உண்டாகின்றதெயல்லாமல் அத்தியந்தம் ஞாதமாயும், அத்தியந்தம் அஞ்ஞாதமாயுமுள்ள இரக்கவில் அத்தியாசம் உண்டாகக் காணப்படவில்லை. நிர்விசேஷமான ஆன்மாவில் ஞாத அஞ்ஞாதத்தன்மைகள் கூடாமையால் பிரபஞ்சத்தியாசமுங் கூடாதே எனின்? இவ்வாற்றைப் பொருத்தாது. என்னை? ஆன்மா உண்டென்பது சகலர்க்குத் தோற்றவாயின்றது; தன்னுடைய சொரூபத்தற்கு ஆன்மாவென்றுபெயர்; யான்இவனென்றொருவனுக்குத் தோற்றவான

பாசவிலை; பின்னையோ? உன்னென்றே தோற்றரவுண்டாகின்றதாக
லான், சத்துருபத்தால் ஆன்மாவாதமாயும், யான் சைதந்தியன், ஆந்
தன், வியாபகன், நித்தியசுத்தன், நித்தியமுத்தன் என ஒருவனுக்குத்தோ
ற்றரவுண்டாகாமையின், சைதந்திய, ஆந், வியாபக, நித்தியசுத்த, மு
த்தருபத்தால் ஆன்மா அஞ்ஞாதமாயும் இருக்கின்றது. இவ்வார்த்தை
அறுபவதித்தம்: இவ்வறுபவதித்தவார்த்தை யுத்தியினால் நிவித்தியா
காது. யாவர்க்குத்தோற்றாநாகின்ற ஆன்மாவின் சத்துருபம் சாமா
ன்யருபம். சேவலம் ஞானிகளே பிரதிதியாகின்ற சேதன, ஆந்தா
திகள் விசேஷருபம். யாதொன்று அதிககாலத்தில், அதிகசேதத்தி
விருக்கும் அது சாமான்யருபம். நியூனகாலத்தில், நியூனசேதத்தி
ருப்பது விசேஷருபம். சத்தைப்போலவே, சேதன ஆந்தாதிகள்
ஆன்மாவின்சொருபமாய் எங்கும் வியாபகமாகவிருத்ததால் இவ்வக
ட்டு சிபுனசேதனம், சத்துருபத்திற்கு அதிக சேதமும் உடனெனலும்,
ஆன்மா நிர்விசேஷமாதலால், சத்துருபம் சாமான்யங்கூறு, சேதன,
ஆந்தாதிகள் விசேஷக்கூறெனலுங்கூடாதேயெனின்? அற்றன்று:
சத்தின்ரோற்றரவு யாவர்க்கும் அவித்தியாகாலத்திலும் உண்டு. ஆ
ன்மா சேதனம், ஆந்தருபமென்னுத்தோற்றரவு யாவர்க்கும் அவித்தி
யாகாலத்திலில்லை. சேவலம் ஞானிகளே உண்டாகின்றது. அவித்தி
யாகாலத்திலும் சேதன, ஆந்த, முத்தத்துவம், சுத்தத்துவவாதியீய்
உளவேனுத்தோற்றரவாகாமையின் இவ்வாதனபோலுமிருத்தன; இவ்
வயிப்பிராயத்தால் அவை நியூனகாலத்துள்ளவெனவும், சத்துருப
ம் அதிககாலத்துள்ளதெனவுங்குறினர். சத்துருபத்திற்கும், சேத
ன ஆந்தாதிகட்கும் சாமான்ய விசேஷபாவபிலையாயினும், அற்ப
கால, அதிககாலத்திற்குற்றற்றாகின்றமையின், சாமான்யவிசேஷ
பாவப்போலுமிருத்தன; இக்காரணத்தால் ஆன்மாவின் சத்துருபஞ்
சாமான்யக்கூறென்றும், சேதன ஆந்தாதிகள் விசேஷக்கூறுகளை
ன்றுஞ்சொல்லப்படும். ஆன்மா நிர்விசேஷமென்னும், சித்தாந்தத்
திற்கும் ஆனியில்லை. என்ன? ஆன்மாவினிடத்துச்சாமான்யவிசே
ஷபாவம் அங்குகளில் ஆன்மா நிர்விசேஷமென்னுஞ் சித்தாந்தத்தி
ற்கானியம்: அவையங்குகளில்லை. அவித்தையினால் சாமான்ய
விசேஷப்போலத்தோற்றவதாற் சாமான்யவிசேஷபாவங்குறினர்.
இவ்வாற்றால், சத்துருபத்தால் ஞாதமாயும், சேதன, ஆந்தாநித்தி
யசுத்த, நித்தியமுத்த பிரபருபத்தால் அஞ்ஞாதமாயும் உள்ள ஆன்
மாவில் பிரபருசம் ஆரோபமாகக்கூடுமென்றறிக.

முன்னே இந்நாற்குரைசெய்திருப்போர், “சக்திவிதிவென்கட்
டாச்சமன்க்கண்” என்னும்பாடத்தை ஒப்பினதும், சிவேசுவரரை அ
ருஞானமன்றக்குமென்று பதவுரையிற்கூறினதும், விசேஷவுரையி
ல், “சீவன்பரனெனும் அவரைமுமே” என்றது, அவர்கள் உணர்
வைஎன்றதும், தாற்பரியத்தில், ஆரோபமானசிவேசுவரைத் தமக்கு
ஆதாரமான கூடஸ்தபிரமத்தைப்பார்க்கவொட்டாமல் அவரதுஉணர்
வை இவ்வாவரணம் மறைக்குமேயன்றி ஆதாரத்தைமறைக்கமாட்டா
தென்று கூறியிருப்பதும், வேதாந்தசம்பிரதாயப்பொருள்முதல்: ஆத
லின், அவைசாஸ்திரவிருத்தமாம். இம்மறைகாய்போற் செய்யுளி
ற்புதைத்துக்கூட்குந் தத்துவார்த்தங்களை விரிக்காமல் செய்யுட்குப்பற
ம்பாயுள்ளவார்த்தைகளை விரித்திருக்கின்றனர். சிவேசுவரை ஆவர
ணம்மறைக்குமென்று இச்செய்யுட்குஉரைசெய்தோர், “தானிகர் த
னக்கா மீசன் மறையுத்தப் பனைத்தாங் கண்ட, ஞானிக டமையு மன்
றி.” என்னும், சகி-ம்-செய்யுளை மறந்தனர்போலும்.

(கசு) சிவேசுவரர்சொருபகிருபணம் கிரந்தகாரர் வெகுவிஸ்தார
மாகச்செய்திருக்கின்றனர்.

அப்பே சிவசொருபத்தில் எகத்துவ, அநேகத்துவவிவாதங்களு
ம் பலவுள்: சர்வமதங்களிலும் ஈசரன்னருவன்; சர்வஞ்ஞன், நித்திய
முத்தனென்றொப்பினர். ஈசரனிடத்து ஆவரணஅங்குகளும் யா
தொருஅத்தைநவாதிரந்தங்களிலும்இல்லை: யாதொருவர் ஈசரனிட
த்து ஆவரணம்உண்டென்பரோ! அவர் வேதாந்தசம்பிரதாயத்திற்குப்
பகிர்ப்புத்தரம்; ஆயினும், நானாஅஞ்ஞானவாதத்தில் அஞ்ஞானம்சிவா
கிரதம், பிரமவிஷயமாம் என்பது வாசஸ்பதியினுடையமதம். அ
வர் சிவனுடைய அஞ்ஞானத்தால் ஈசரன்கற்பித்தமென்றும், பிரபஞ்ச
ம் நானாவென்றும்ஒப்பினர்; அப்படி ஒப்பினும், சிவனுடைய அஞ்ஞா
னகற்பித்தமான ஈசரனும், சர்வஞ்ஞனென்றே ஒப்பினர். ஈசரனிடத்
து ஆவரணம் உண்டென்றங்கொரியில்லை; என்று விருத்திப்பிரபாக
ரகிரந்தத்தில் சிவேசுவரபிரசங்கத்திற் கூறியிருக்கின்றது. ஈசரன்
உணர்வை ஆவரணசத்தி மறைக்குமென்று அவ்வுரைகாரர் கூறியது
யாதுகருதியோ! அறிவிலேம்.

[சக்க] ஆவணசத்தியின் சொரூபத்தை அறிவித்து அத்தே ஜநந்திற்
கு முலகாணமாமென்று, இம் செய்யுளின் கூறியதைச்

சென்வினுவைமுன்னிட்டுச் சுருதி,

யுத்தி, அறுபவங்களால் அறிவி

க்கத்தொடங்கல்.]

கேவல நிலதோன் றுமற் கெடுத்தது பஞ்ச கோசம்

வேனுஞ் சகத்து மாகிச் செனித்தவிட் சேப மன்றோ

ஆவர ணந்தா வேபா முனர்த்தமென் றுரைத்த தேதோ

மேவருங் குருவே யென்று வினாவிடின மகனே கேளாய். ()

(இ-ள்) கேவலநில தோன்றாமல் கெடுத்தது—பிரமான்மவைத்
திய ஸ்திதியை, (இரக்கவின் விசேஷரூபத்தைச் சொப்பம்போலும்) வி
ளங்கவொட்டாமன் மறைத்துக்கெடுத்தது—பஞ்சகோசம் சிவனும்
சகத்தும்கூடி—அந்தமும், பிரமமாயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம்,
ஆகந்தமயம் என்னும் பஞ்சகோசங்களும், (அவற்றின் அபிமானியா
ன) சிவனும், ஆகாசாதிகர்த்தமாய்—சனித்த—உண்டான—விட் சேப
ம் அன்றோ—விட்சேபசத்தி அல்லவா—(இவ்வளும் அதுவே கொடிய
தாயிருக்க) ஆவரணத் தானே—ஆவணசத்திதானே—பாழ் (என்றும்)—
[“உயிர்க ளுள்ளக் துணர்விழி குருடாம் உண்ணம்” மறைத்துப்]
பாழர்க்கிறென்று (சகம்செய்யுளிலும்)—அனர்த்தம் என்றும்—“உ
ன்னிய பவலியாதி யுண்டாக்கு முபத்தி யீதே” என்று (இம் செய்யு
ளிலும்)—உரைத்தது ஏது—அருளியது யாதாகாரணம்—மேவரும் கு
ருவே என்று விடைத்தற்கரியவாசாரியரேயென்று—வினாவிடின—கே
ட்கில்—மகனே கேளாய்—மைஞர் (அதற்கு உத்தரஞ்சொல்லுதும்)
தேட்பாயாகக்—எ-று.

“நாமுட வென்னு மீசான் னானக்கண் குருடாய்ப் போகும்”
எ-ம், “கரசர னுதி மட்டா களிலெனென்று காணுந், திரமது நா
னே முன்ற மகங்கரஞ் செகத்தோர்க் கெல்லா, முரியதா மிகவும்
பொல்லா துற்பவ மென்னு கச்ச, மரமெழு முலமாகும்” எ-ம், வாசி
ட்டத்தில், விட்சேபசத்தியைத்தானே பொல்லாததாகக்கொல்லிய
ருக்கின்றதல்லாமல் ஆவணசத்தியை அங்ஙனம் சொல்லவில்லையே

என்பான், “கேவல நிலதோன் றுமற் கெடுத்தது பஞ்ச கோசஞ்,
வேனுஞ் சகத்து மாகிச் செனித்தவிட் சேப மன்றோ, ஆவர ணந்தா
வேபா முனர்த்தமென் றுரைத்த தேதோ” என்றான். (இ-உ)

[சுருதி, யுத்திகளால் ஆவணசத்தியின்பிரதிக
லத்தையும், விட்சேபசத்தியின்
அதுகூலத்தையுங்கூறுகின்றார்.]

தோற்றமாஞ் சத்தி தானுந் துன்பமாம் பவமா னாலும்
ஆற்றலான் முத்தி சேர்வார்க் கணுகூல மாகும் காணீ
ணற்றமாம் பகற்கா லம்போ லுபகார நிசியாலுண்டோ [லாதே
மாற்றமென் னுரைப்பேன் மைந்தா மறைப்புது மிகப்பொல்

(இ-ள்) தோற்றம் ஆம் சத்தி தானும்—விட்சேபரூபமான சத்தி
யும்—துன்பம் ஆம் பவம் ஆனாலும்—(அவிவேகிகட்கு அபிமானரூப
மாய்ப் புண்ணியபாவவசத்தால்) துன்பமயமான ஜநந்திக்குக் கார
ணமாயிருப்பினும்—ஆற்றலான் முத்தி சேர்வார்க்கு—(சிரவணதிறு
ற்சி) வலியான் மோட்சமடையவிச்சிக்கின்ற விவேகிகட்கு—அனு
கூலம் ஆகும் காணீ—(ருகுசாஸ்திராதி ரூபமாய்ச், சகாயமாகும் என
நீ—அறிதி—சுருதி உரைக்கப்பட்டது. இனியுத்தி;—ஊற்றம் ஆம் ப
கற்காலம்போல்—(சாது அசாதுயாவர்க்கும் ஆலசியாதி களைப்போக்கிச்)
சர்வமுயற்சியையும் பயத்தற்குக்காரணமான பகற்காலத்தைப்போ
ல—உபகாரம் நிசியால் உண்டோ—(அச்சாது அசாதுகளுக்கு) உத
வியானது இராக்காலத்தாலுண்டோ—(வெருவிதமான கொடியதன்
பங்களைத்தருதலால் இன்று)—மாற்றம் என் உரைப்பேன்—(உன்வி
னாவிற்கு இவ்வுவமானமேயன்றி வேறு யாதும் மொழிசொல்லுவே
ன்—மைந்தா—மைந்தனே—மறைப்புது—ஆவணசத்திதான் — மிகப்
பொல்லாது—மிகவுக்கொடிது.—எ-று.

“சத்திதானும்” என்பதன்கண் உம்மை, இறந்தது தமிழிய எச்
சப்பொருட்டு.

“பவமானாலும்” என்பதன்கண்ணுள்ளது, ஆக்கவும்மை.

இராக்காலம் சிட்டர், துட்டர் யாவர்க்கும் நித்திரைக்குக்கார
ணமாயிருந்து வெருவிததன்பத்தருதல்போல, ஆவணசத்தியும் வி

வேகி, அவிவேகியாவார்க்கும் ஐநந்திற்கு மூலகாரணமாயிருந்து வெருவிதமான பிரயாசங்களைத்தருதலால் மிகவுங்கொடியதென்பதாம்.

“முத்திசேர்வார்க்கு கனுகூல மாறும்” என்றதற்கு, உ-ம். பாகவதம். “மாறுட் வாக்கை யென்னு மருவருந் தோணி பெற்று, முனமில குரவன் சொல்லா மோடமுய்ப் பவனோ டென்சீ, ரானதோ ரதகலக்கா லணுகவும் பிறவிவேலை, தானொழி தரவென் னாதான் நன்னையே கொல்கின்றனும்.” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றாக்
(இச)

[இனி அநுபவத்தால் அதன்கொடுமைகூறல்.]

சமுத்தியிற் பிரளயத்திற் றேற்றமாகுந் சகங்கண் மாண்டும் அமுத்திய பவம்போய் முத்தி யடைந்தவ ரொருவ ருன் முழுத்தவிட் சேப மெல்லா முத்தியிற் கூட்டி கிற்கும் [போகொழுத்தவா வரண முத்தி கூடாமற் கெடுத்த கேடே (இசி)]

(இ-ள்) சமுத்தியில்—(நான்தோறும் உண்டாகாநிற்கும்) சமுத்தியிலும்—பிரளயத்தில்—மகாகற்பத்திலும்—தோற்றம் ஆம் சகங்கண் மாண்டும் - விட்சேபரூபமான சகங்கணத்திலும்—அமுத்திய பவம்போய்—அப்போது தம்மைத்துன்பத்தின் மூழ்கப்பண்ணிய சகங்கணத்தின் மீண்டுண்டாகாமல்நீங்கி—முத்தி அடைந்தவர்—மோட்சமடைந்தோர்—ஒருவர் உண்டோ—ஒருவரும் இவர்—(ஆகலின்) முழுத்த விட்சேபம் எல்லாம்—முழுதுமான விட்சேபங்களினத்திலும்—முத்தியில் கூட்டுதற்கும்—மோட்சத்தில் (நேரே அல்லது பரம்பரையாகக்) கூட்டாநிற்கும்—கொழுத்த ஆவரணம்—கனமான ஆவரண சத்திதான்—முத்தி கூடாமல் கெடுத்த கேடே—(ஆண்டுவித்தில் அங்குரம்போலச் சிவரிடத்திருந்து அவர்கள்) மோட்சமடையாமற்கெடுத்தகெடுதியாம்—என.

“சகங்கண் மாண்டும்” என்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “மன்னிய சமுத்தி தன்னில் வருகனாப் போவதென்னக், கண்டன ஷனெல்லாம் கற்பனை முடிவிற்போகும்” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றாக்

“முத்தியடைந்தவரொருவருண்டோ” என்றதற்கு, உ-ம். வசிட்டம்.

உ-ம். “அல்லவா தனையின் வித்தான வந்தச் சமுத்தி வீடளியாப், சகங்கவித் தல்லா வாதனையே துரியம் பொன்றா வீடளிக்கும்” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றாக்.

“முழுத்தவிட்சேப மெல்லா முத்தியிற் கூட்டு கிற்கும்” என்றதற்கு, உ-ம். பாகவதம். “நரைபுனல் கனல்கால் வானத் தபன்னவென் டிங்கண் வான் வரைபுறை யரவு மான்கான் வருகரி பதங்க மீகன், முாலனி கணைசெய் கின்றோன் மொய்குழற் குமரி தேனீ, யுரைநரு புறவுதாசி புன்கவரன் றி ஐக்கம்” எ-ம், “உறைந்தனாற் சிலம்பி னைந்த ஓரதுவன் டெடுத்த கேடே, சிறந்தன விவைநான் காறுஞ் சிவந்தயிற் குருவென் றுக்கி, மறந்தரு பிஃது தீதா மற்றிது நன்னுமென்றிது, கறிந்தன னின்பமுற்றே னவ்வகை யரச கேண்மோ” எ-ம், “வாக்கி னைக்கடந் தோங்கிமற் றெங்கணு, நீக்க மின்னி நிறைந்த வநிலின், புக்க முத்துனாற் தற்கிட ஐகவி, ஐக்கை யுங்குரு வாய தாசனே” எ-ம். வரும். மற்றும்வருவனவற்றாக். (இச)

(இ-ள்) [இ-ம் செய்யுளில், “முத்திசேர்வார்க்கு கனுகூல மாறும்” என்றும், இ-ம் செய்யுளில் முழுத்தவிட்சேபமெல்லா முத்தியிற் கூட்டுகிற்கும்” என்றுகூறியதபற்றி, அவ்விட்சேபத்தித்தையாகலின், அதனால்வரும் முத்தியும் மித்தையாமென்னும் ஆங்கணக்கு? அற்றன்று; முத்திசத்தியமாமெனத் திருஷ்டாந்தமாகாகச் சமாதானங்கூறுகின்றார்.]

சத்தியில் வெள்ளி போலத் தோன்றிய தோற்ற மான சத்தியும் பொய்யே யென்றாற் சத்திசா தனமாவந்த முத்தியும் பொய்யா மென்னின் மோகித் திரைவி லங்கால் சத்திரை தெனியு மாபோ னிருவரண நிலமெய் யாமே (இச)

(இ-ள்) சத்தியில் வெள்ளி போல—இப்பியின்கண் (ஆரோபமான பிராபிரிசு) சத்தியும்போல—தோன்றிய தோற்றம் ஆன சத்தியும்—பொய்யே யன்றால்—ஆரோபமாயுண்டான விட்சேபரூபமான சத்திசா தனமாவந்த முத்தியும்—அவ்விட்சேபத்திருபமான குருசாஸ்

திராதி சாதனமாகவுண்டான் மோட்சமும்—பொய் ஆம் என்னின்-
மித்தையாளுமென்று (பூர்வபட்சிகளின் சங்கையைக்கொண்டு) நீ
சங்குக்கில்—மோகம் நித்திரை விலங்கால்—பொய்யான நித்திரையி-
ற்கண்ட புலிமுதலிய விலங்கினால்—நித்திரை தெளியுமாபோல்—நித்-
திரை தெளிந்தவழி(நித்திரையின் அபாவரூபமானசாக்கிரம் மெய்
யாவது) போல்—நிருவாண நிலை மெய் ஆம்—(குருசாஸ்திராதிகளாளு-
ளதாகும்) நிருவாணஸ்திதிபூஞ்சத்தியமாம்.—எ-று.

(ககக) அவத்தையின் அபிமானமே பந்தம்; அதுவும் விருத்திவி-
சேஷமாகவின், விருத்தியினுற்செய்யப்பட்டபந்தமே சம்-
சாரமாம்: குருவினாலும், வேதாந்தவாக்கியத்தினாலுமுள-
தாகும் அகம்பிரமமென்னும், அந்தக்கரணத்தின் விருத்-
தியினால் பிரபஞ்சத்தோடுகூட அஞ்ஞானத்தினது நிவிர்-
த்தியே மோட்சம். கற்பித்தத்தின்நிவிர்த்தி அதிஷ்டானரூ-
பமாகவின், மோட்சஞ்சத்தியமாம்: சுரப்பத்தினது நிவிர்த்-
தி எப்படி அதிஷ்டானஇரச்சுரூபமோ! அப்படிச் சகலக-
ற்பிதவஸ்துக்களினதுநிவிர்த்தி அதிஷ்டானரூபந்தான் அ-
தற்கந்தியமன்று. இது பாஷ்யகாரரது கித்தார்தம். இ-
ங்கே அனர்த்தநிவிர்த்தி பிரமரூபமாம். என்னே? சர்வவ-
னர்த்தங்கட்கும் அதிஷ்டானம் பிரமமாகலானும், அப்-
பிரமம் பாவ(வா)ரூபமாகலானும்மோட்சஞ்சத்தியமா-
ம் என்க. ௮ (௫௬)

(ககச) [நிருவாணஸ்திதி இதுவெனக்காட்டுங்கருத்தின
ராய் மாயையநிவிர்த்திக்கு முறைமை
கூறுகின்றார்.]

இம்பரி னஞ்சை நஞ்சா லீரும்பினை யிரும்பா லெய்யும்
அம்பினை யம்பாற் பற்று மழுக்கினை யழுக்கான் மாய்ப்பார்
வம்பியன் மாயை தன்னை மாயையான் மாய்ப்பார் பின்னைத்
தம்பமா மதுவுங் கூடச் சவஞ்சுதி தடிபோற் போமே. (௫௭)

(இ-ள்) இம்பரில்—இவ்வுலகில்—நஞ்சை நஞ்சால்—விஷத்தை
அதற்குப்பிரதிகூலமான விஷத்தினாலும்—இரும்பினை இரும்பால்

இரும்பை இரும்பாலும்—எய்யும் அம்பினை அம்பால்—எய்யா நின்ற
அம்பை அதற்குப்பிரதிகூலமான அம்பினாலும்—பற்றும் அழுக்கினை
அழுக்கால்—(புடவையிற்)பற்றிய அழுக்கை (உவர்மண்ணாகிய) அழு-
க்கினாலும்—மாய்ப்பார்—கெடுப்பார்—(அதுபோல) வம்பு இயல் மாயை
தன்னை - நிலையின்மையானருணத்தினையுடைய அவித்தையை—மா-
யையால் மாய்ப்பார்—அவித்தையினுற்கெடுப்பார்கள்—பின்னை—தம்-
பம் ஆம் அதுவும்—நிலையாகிய அந்தப்பெரியமாயையும்—கூட—(நீசமா-
யையோடு) கூட—சவம் கடு தடிபோல் போம்—பின்னஞ்சுதித்தடிபோற்
கெடும்.—எ-று.

பெரியமாயையானபோதத்தையுஞ் சுமையெனவிட்டு அதபவ-
த்திருப்பரென்பது கருத்து.

“மாயை தன்னை மாயையான் மாய்ப்பார்” என்றதற்கு, உ-ம். வா-
கிட்டம்: “கருதிமலத்தான் மலமறுக்குங் காருவென்ன மாயைதனை
கருதியுமாயினுற்செறவ்வேண்டும்.” எனவரும். மற்றும்வருவ-
னவற்றிற்கான்க.

“தம்பமா மதுவுங் கூடச் சவஞ்சுதி தடிபோற்போம்” என்றத-
தற்கு, உ-ம். பாடுதுறை. “பின்னஞ்சுதி தடியென்ன வென்னைக்கொ-
ண்டே பெரும்பற்றை யெல்லா மறச்சாடி, யனைந்தவென் னையும்ப் ப-
டியிறில்போ த்தத்தில்விட் டதபோகத்திருந்தானே.” எனவரும். ம-
ற்றும் வருவனவற்றிற்கான்க.

(கக௫) [இவ்வறுபவத்தைக் கரதுமாமலகம்போலச் சீடனாக்
குண்டாக்குவித்தற்பொருட்டு அடியிடுகின்றார்.]

இந்தமாயையினுற்சீவர்க் கேழுவத் தைகருண் டாகும்
அந்தலேழுவத்தை தம்மை யடைவினின் மொழியக் கேளாய்
முந்தவஞ் ஞான முடன் முனைத்தல்கா னாத ஞானம்
சந்ததங் கண்ட ஞானந் தழல்கெடல் குளிர்மை யாதல். (௫௮)

(இ-ள்) இந்த மாயையினால் - (சுத்தாசுத்தங்களான) இம்மா-
யைகளால்—சீவர்க்கு—ஒழு அவத்தைகள் உண்டாகும்—சுத்தாவஸ்த-
தைகருளவாரும்—அந்த ரழ் அவத்தை தம்மை—அச்சத்தாவஸ்தை

னையும்—அடைவினில் மொழியக் கேளாம்—கிரமமாகச்சொல்லுகிறோ
ந்தேட்பாய்—முந்த அஞ்ஞானம்—முதலாவது அஞ்ஞானம்—முடல்-
(உ-வது) ஆவரணம்—முனைத்தல்- (க-வது) விட்சேபம்—காணாதஞா
னம்-(ச-வது) பரோட்சஞானம்—கண்டஞானம்-(இ-வது) அபரோ
ட்சஞானம்—தழல் கெடல்- (ஈ-வது) சோகலிவிர்த்தி—குளிர்மையா
தல்-(ஏ-வது) நிரங்குசுதிருத்தியாம்—எ-று.

சந்ததம், என்றவிசேஷணம், பிரதிபத்தியில்லாமென்பதைக்
காட்டிகின்றது.

தழல், என்றது இங்கே, துக்கத்தை.

(இஈ)

[இனி, நாமமாத்திரங்கூறிய அவ்வவத்தைகளின்
இயல்புகூறுகின்றார்.]

பிரமமாச் தனைம றந்த பேதைமையேயஞ் ஞானம்
பரனிலை காணோ மென்று பகர்தலா வரண மூடல்
நரனொரு கருத்தாற் சிவ னொன்ன முனைத்த றோற்றம் [னம்.
குரவன்வாக் கியத்தாற் தன்னைக் குறிக்கொளல் பரோட்ச ஞா

(இ-ள்) பிரமம் ஆம் தனைம றந்த பேதைமையே - (சிதாபாச
ன் சுருதிவிசாரத்திற்குமுன்னர் சம்சாரஆசத்தியில்முழ்கி) பிரமரூப
மாகிய பிரத்தியகான்மாவை (யானாரென்று) ஸ்மரியாதிருந்த அநி
யாமையே—அஞ்ஞானம்—அஞ்ஞானமாம்—பரன் இலை காணோம்
என்று பகர்தல்—(பிரமத்தை விஷயம்பண்ணுவதான பிரசங்கம்வந்
துழி) பிரமநிலை பாநமாகவிலையென்று சொல்லுதல்—ஆவரண
மூடல்—ஆவரணமறைப்பாம்—நான்நான் என-நான் மறுதலென்றும்—
—ஒருருத்தால்—(இப்போது கரும்ங்களைச் செய்வதால் இனிக்கரும்
பலங்களை அதுபவியாநிற்பேன் என்னும்) ஓர் எண்ணத்தால்—நான்
சிவன் என-நான் (கருத்தருத்வ, போத்துருத்வமுடைய) சிவனென்
றும்—முனைத்தல்—கித்தலை—தோற்றம்—விட்சேபமாம்—குரவன்
வாக் கியத்தால்—குருவால் (உபதேசிக்கப்பட்ட சத்தியஞானநந்தம் பிர
மமென்னும் அவாத்தர) வாக் கியத்தால்—தன்னைக் குறிக்கொளல்—
(பிரத்தியகம் பரமான்மாவான) தன்னை உண்டென்று அறிந்து
கொள்ளலை—பரோட்சஞானம்—(அசத்தாவரணநிலைத்தகமான) ப
ரோட்சஞானமாம்—எ-று.

நான் பிரமத்தை அறிகிறேனில்லையென்னும் வியவகாரத்திற்கு
ஏது, அஞ்ஞானம்: பிரமமானது இல்லை, பாநமாகவிலை என்னும்
வியவகாரத்திற்கு ஏது ஆவரணம்; ஆவரணத்தால் இயல்வியவகாரமு
ளதாம். என்ன? அஞ்ஞானத்திற்கு அசத்தாவரணம், அபாநாவர
ணம் என இருவகைச்சத்திகளுண்டு; அவ்விரண்டினையும், ஆவரண
மென்பர்: வஸ்துஇல்லையென்றுதோற்றுவிக்கின்றசத்தி அசத்தாவர
ணம். வஸ்து பாநமாகவிலையென்றுதோற்றுவிக்கின்றசத்தி அபாநா
வரணமாம்; இவைகளை முறையே அசத்வாபாதகசத்தி, அபாநாதக
சத்தியென்றுங்கூறுவர். சநமுதலிய சம்சாரம் நிகழ்நபமான கூடல்த
னிடத்தின்பிரத்தியாகின்றதே விட்சேபம்; இதனைப் பிராந்தியென்று
ம், சோகமென்றுங்கூறுவர். பிரமம் இல்லையென்னும் ஆவரணக்கூ
ற்றைப் பிரமம் உண்டென்னும் பரோட்சஞானம் நாசம்பண்ணுகின்
றது. என்ன? சத்தியஞானநந்தரூபமாகப்பிரமம் உண்டென்னும்
ஞானத்திற்குப் பரோட்சஞானமென்றுபெயர்; அது பிரமம் இல்லை
யென்னும் ஞானத்திற்கு விரோதியாம்: மற்றவைக்கு அல்ல; ஆக
வினென்க.

(இக)

[இதுவுமது.]

தத்துவ விசாரஞ் செய்து சகலீசந் தேக மும்போய்
அத்தனித் தந்தா னை லபரோட்ச ஞான மாகும்
கர்த்தனஞ் சிவ பேதம் கழிவதே துக்கம் போகல்
முத்தனஞ் ஷில்லாஞ் செய்து முடிந்ததா நந்த மாமே. (கஃ)

(இ-ள்) தத்துவவிசாரம் செய்து (பிரமமென்னும் மறா
வாக் கியத்தால்) பிரமவிசாரஞ்செய்து—சகல சந்தேகமும் போய்—(பி
ரமானகதம், பிரமேயகதமாகிய) சகலசந்தேகங்களும்நீங்கி—அத்து
விதம் தான் ஆதல்—அத்துவிதப்பிரமமேதானாதல்—அபரோட்சஞா
னம் ஆகும்—(அபாநாவரணநிலைத்தகமான) அபரோட்சஞானமாம்—
கர்த்தன் ஆம் சிவபேதம் கழிவதே—(நான்)கர்த்தரு (போத்துரு) வெ
ண்ணும் சிவத்தல் நிகழுவதே—துக்கம் போகல்—துக்கநிலைத்தியாம்—
முத்தனாய் எல்லாம் செய்து முடிந்தது—(சகல) துக்கங்களினின்றும்வி
டுபட்டவனாய்ச்(செய்யப்பட்ட) வனைத்தருஞ்செய்து(அடையத்தக்க
ள) வனைத்தும் அடைந்தனமென்னுஞ்சந்தோஷமே—ஆரத்தம் ஆம்—
நிரங்குசு திருத்தியாம்.—எ-று, ஏ-அசை.

நான் பிரமமாயிருக்கிறேனென்னும், அபரோட்சஞானம் யாது! அது சகல அவித்தியாசாலங்கட்கும் விரோதியாகவின், நான் பிரமத்தை அறிகிறேனில்லையென்னும் அஞ்ஞானமும், பிரமம் இல்லை, பாசமாகவல்லையென்னும் ஆவணமும், புண்ணியபாவங்களைச் செய்கிற கர்த்தாவும், சுகதுக்கங்களைப் புளிக்கிறபோக்தாவுமாகிய சேவனாகிறேனென்னும் பிராந்தியமாகிய அவித்தியாசாலங்களை, அபரோட்சஞானம் நாசம்பண்ணுகிறதும்; என்னிடத்துச்சநாமரணமில்லை: சுகதுக்கங்கள் அற்புமில்லை; வேறேநஞ்சம்சாரதர்மங்களும் இல்லை; நான் சநாகதினாகூடஸ்தனாகிறேனென்னும் இவ்வதுபவம், சோகநிவித்தியாம்: இதனைப், பிராந்திராசமென்றுங்கூறுவர். நான் அக்வைதப்பிரமமாயிருக்கிறேனென்று சமூகசுயசுகிதமாகத் தனதுசொருபஞானம் எப்போதுண்டாகிறதோ! அப்போது தன்னிடத்துண்டாகாதின்ற சந்தோஷத்தை, நிரங்குசுகிருப்பியென்பார்.

இச்சத்தாவஸ்தைகளை விஸ்தாரமாக அறியவேண்டின், பஞ்சதசியின்திருப்பதிப்பதிநகாண்க.

(சு0)

[சித்தியாபரோட்சமாகிய ஆன்மாவுக்குப்
பரோட்சவபரோட்சங்களின்
விஷயத்தன்மையும்,
ஞானஞ்ஞானங்கட்கு ஆ
சிரயவிஷயத்தன்மை
யுங்கூடாதென்றுவருஞ் சங்கை
யைப்பற்றித் தசமனுக்குப்போலச்
சகலமும் கூடுமென்று கூறுகின்றார்.]

இதுநினைக்கறியும் வண்ண மிப்படி யொருதிட்டாந்தம் புதுமையாங்கதைகேள் பத்துப் புருடரோ ராற்றை நீந்தி உதகநீ ரத்தி லேறி யொருவனென பதுபே ரெண்ணி அதனெடு தசமன் றுனென் றறியாமல் மயங்கி நின்றான்(சுசு)

(இ-ள்) இதுநினைக்கு அறியும் வண்ணம்-ஆன்மா ஒருவனுக்கே எழிந்ததென்றும் உண்டாமென்பது உணக்குவிரோதமில்லாமற் றேன்

றும்படிக்கு-இப்படி-இவ்வாறு-திட்டாந்தம்-திருஷ்டாந்தமாக-புதுமை ஆம் ஒருகதைகேள்-ஆச்சரியமாகிய ஒருகதையினைக்கேட்பாயாக-பத்துப் புருடர்-தசபுருடர்-ஓர் ஆற்றை நீந்தி-ஓர்நதியைக்கடந்து-உதகநீரத்தில் ஏறி-நதியின்கரையிலேறி-ஒருவன் ஒன்பதுபேர் எண்ணி-ஒருவன் நவபுருடரை எண்ணி-அதனெடு-அந்நவபுருடரோடு-தான் தசமன் என்று-தானே தசமனென்று-அறியாமல் மயங்கி நின்றான்-அறியாமற்பிரயித்தநின்றான்-எ-று. (சுசு)

[இதுவுமது.]

அறியாத மயலஞ் ஞான மவனில்லை காணோ மென்றல் பிறியாவா வரண மாகும் பிழைகொண் டமுல்சீட் சேபம் நெறியானன் தசம னுண்டி கிற்கின்ற னென்ற சொல்லைக் குறியாக வெண்ணி நெஞ்சிற் கொள்வது பரோட்ச ஞானம் ()

(இ-ள்) அறியாத மயல் அஞ்ஞானம்-நவபுருடரை நன்றாகப் பார்ப்பவனாகத்தானிருந்தும் பிராந்தியினால் நவபுருடரையெண்ணிய தன்னைத் தசமனாக அறியாதமயக்கமே அஞ்ஞானம்-அவன் இல்லை காணோம் என்றல்-(தசமனாகியதான்)தசமன் இல்லை, தோன்றவில்லை என்றுகூறுதல்-பிறியா ஆவரணம் ஆகும்-நீங்காத அச்சத்தாவரணம், அபாவரணமாம்-பிழை கொண்டு அழல் விட்சேபம்-நதியிற்றதசமன் இறந்தனென்னுந்துக்கமுடையவனாய் அழுதன் (முதலியவை) விட்சேபமாம்-நெறியானன்-பதிகனான ஆப்தன்-உண்டு கிற்கின்றான் என்ற சொல்லை-தசமன் இறந்தவன், உளன் என்றுகூறியவசனத்தை-நெஞ்சில் குறியாக எண்ணிக்கொள்வது-அந்தக்கரணத்தில் நிச்சயமாகக்கருதிக்கொள்வது-பரோட்ச ஞானம் - பரோட்சஞானமாம்.-எ-று. (சுஉ)

[இதுவுமது.]

புண்ணிய பதிகன் பின்னும் புருடரோன் பதின்மர் தம்மை எண்ணுநீ தசம னாவை யென்னவோ தன்னைக் காணல் கண்ணினிற் கண்ட ஞானம் கரைதல்போ வதுதோய் போதல் துண்ணிய மனதி லையந் தெளிதலா நந்த மர்மே. (சுசு)

(இ-ள்) புண்ணியபதிகன்-தர்மவானாய் மார்க்கத்திற்கெல்லும்

ஆபத்தானவன் — பின்னும்-பின்னரும் — புருடர் ஒன்பதின்மர் தம்
வம்-கவபுருடரை—என்னும் நீ தசமன் ஆவை என்னவே—என்னுந்
நீரும் நீயேதசமனாவாய் என்று உணர்த்தவே—தண்ணைக்காண்-யா
ன் தசமனாகின்றேனென்று தன்னையப்ரோட்சமாகவழிதவே—கண்
னினில் கண்டனாணம்-அப்ரோட்சனாணமாம்—கரைதல் போவது
நோய் போதல்-தசமன் நதியில் இறந்தனென்றழகு அமுதை நீய்
னெதே துக்கிலிந்தி—நின்னிய மனதில்-கிடமாகிய தனதுசித்த
த்கில்—ஐயம் தெளிதல் ஆனந்தம் ஆம்-சந்தேகமடங்கி முறிதையுண்
டாதலே கிரங்குசிறுப்பியாம்.—எ-று. ஏ-அசை.

ண்ணியபீபத்தாவான், என்றும்பாடமுளது.

திருஷ்டாந்தத்தில் தசமனுக்குப்போல ஆன்மாவிலிடத்தம்,
அஞ்ஞானமுதலிய சப்தாஸ்தைகள் பொருந்துமென்பது கருத்தது.

ககவு[தசமனைப்போலச் சோகமோகங்கொழிந்து இன்பம்

டைய என்னை எனக்குக்காட்டவேண்டுமெனச் சீட.

ன்வினவ ஆசிரியர்கருதிவாக்கியப்படி அவனை
யவனுக்குக்காட்டத் தொடங்கல்.]

தசுமான் மனைக்கண் டாற்போற் சற்குரு மூர்த்தியே யென்
நிசவடி யினையான் காண நீர்காட்டல் வேண்டு மென்றான்
கசிபெறு மிலட்சி யார்த்தந் துவம்பதந் தற்ப தல்கட்
கசிபத வைக்கியஞ் செய்யு மதுசெயு முன்மை கேளாய். ()

(இ-ள்) தசுமான் தனைக் கண்டால்போல்-தசமபுருடன் மன்
னைத்தசமனாகக்கண்டாற்போல—சற்குருமூர்த்தியே—என் நிசவடிவி
னையான் காண-எனதுசெயுபமானகூடஸ்தனைப்பிரமமாக யான்
அறியும்படி—நீர் காட்டல் வேண்டும் என்றான்-தேவரீர் தரிசிப்பித்
தல்வேண்டுமென்று சீடன்வினவினான்—துவம்பதம் தற்பதம்-(சாம
வேதமணாவாக்கியமானது) துவம்பத, தற்பதங்களின்—கசிபெறும் இ
லட்சியார்த்தங்கட்டு-(உபாதிசம்பந்தமின்மையிற்) கத்தம்பொருந்திய
இலட்சியார்த்தங்களான கூடஸ்தபிரமங்கட்டு — அசிபத ஐக்கியம்
செய்யும்-(அதுவாயினுயென்னும்) அசிபதப்பொருளானவைக்கிய
த்தைப் (பாகத்தியாகலட்சணியினாற்போதிற்கும்—அது செய்யும் உ

ன்மை மேளாய்-அஃதங்கனம்போதிற்குத் தத்துவார்த்தத்தை, (உப
தேசிப்போம்) கேட்பாயாக.—எ-று.

சாமவேதமணாவாக்கியம், தோன்றாளுவாய்.

துவம், என்பதற்கு, நியென்றுபொருள். தது, என்பதற்கு, அது
வென்றுபொருள். அசி, என்பதற்கு, அது நீ ஆகின்றாயென்றுபொ
ருள்.

(ககன) பதத்திற்கு அர்த்தத்தோடுதாயசம்பந்தம் விருத்தியெ
னப்படும்; அவ்விருத்தி இருவகைத்து: ஒன்று சக்திவிரு
த்தி. மற்றொன்று இலட்சணவிருத்தி. கடபதத்தில்,
கேட்பவனுக்குக் கலசரூபமாகிய அர்த்தஞானத்தை உண்
டுபண்ணத்தக்க சாமர்த்தியம் சக்திவிருத்தியாம். அப்ப
டியே டுபதத்திலும், கேட்பவனுக்கு வஸ்திரரூபமாகிய
அர்த்தஞானத்தை உண்டுபண்ணத்தக்கசாமர்த்தியம் சக்
திவிருத்தியாம்; இவ்வாறே சர்வபதார்த்தங்களிலுங்கா
னக.

சக்தி, ஆற்றல் என்பன ஒருபொருட்சொற்கள்.

திருஷ்டாந்தம்.

அக்கினியிற் மண்ணோடுகடனமாத்திரத்திலே வஸ்துக்களைத்தரி
க்கும்படியான சாமர்த்தியரூபசக்தி எப்படியுண்டோ! அப்படியே
பதத்தில் கரோத்திரத்தோடுகூடவே அவ்வஸ்துவின் ஞானத்தை உ
ண்டிடுபண்ணத்தக்க சாமர்த்தியமுண்டு! அதுவே சக்தியெனப்படும்.
இலட்சணியின் ஞானத்தில் சக்தியத்தின் ஞானம் உபயோகியாம்.

யாதொருபதத்தில் யாதோரார்த்தசக்தியுண்டோ! அப்பதத்தி
னுடைய அவவர்த்தம் சக்தியமாம். சக்தியார்த்தத்தையே வாச்சி
யார்த்தமென்றுஞ்சொல்லுவார். வாச்சியார்த்தபோதகபதம் வாசக
மெனப்படும். சக்தியசம்பந்தம் இலட்சணியின் சொரூபமாம். யா
தோரார்த்தத்தின் ஞானம் சக்தியினாலுண்டாகாமல் இலட்சணியா
ல் உண்டாமோ! அது பதத்தினுடைய இலட்சியார்த்தமெனப்படும்.

விட்டலட்சணை, விடாதலட்சணை, விட்டுவிடாதலட்சணை

என இலட்சண மூவகைத்து; இவற்றை ஜகமல்லட்சண, அஜகமல்லட்சண, ஜஹஜகமல்லட்சண என வடநூல்வல்லோர்களுப. இவற்றை, உதாரணத்தோடு, எ-வது செய்யுட்டொடங்கி, அக-வது செய்யுள்வரையுங்கூறப்படும். ஆண்டுக்காண்க.

[இதுமுதல், அக-ம் செய்யுள்வரையும், மஹாவாக்யவிசாரம்.]

என்னென்றை மகாவின் னென்று மேகவின் னென்று
[ம்பரின்
மன்னென்று கடவின் னென்று மருவிய சலவின் னென்
[றும்
எண்ணுங்கற்பண்போ லொன்றே யெங்குமாம் பிரம பீசன்
நண்ணுங்கூ டுத்தன் சில னுங்குசை தங் யமாமே. (கசச)

(இ-ள்) வெளி.

கருத்துரை—க-வது—பிரமாண்டத்தின் உட்புறமெங்கும் ஏகரசுமாய் வியாபகமாயுள்ள ஆகாசசொருபத்தை மஹாகாசமென்பர்.

உ-வது—மேகத்திற்கு அவகாசங்கொடுத்திருக்கின்ற ஆகாசத்தையும், மேகசுலத்தில் பிரதிபிம்பித்துள்ள ஆகாசத்தையும் மேகாகாசமென்பர்.

உ-வது—சுலத்தினால் ஈழந்திருக்கின்ற கடத்திற்கு எவ்வளவாகாசம் அவகாசங்கொடுத்திருக்கின்றதோ! அவ்வளவாகாசத்தைக் கடாகாசமென்பர்.

ச-வது—சுலத்தினால் ஈழந்திருக்கின்ற கடத்தில் மேகநட்சத்திரங்களே-டு பிரதிபிம்பித்திருக்கின்ற ஆகாசப்பிரதிபிம்பத்தையும் கடாகாசத்தை யுஞ்சேர்த்துச் சலாகாசமென்பர்.

(கசச) தாஷ்டாந்தம்—க-வது—பிரமாண்டத்தினுள்ளும் புறமும் மஹாகாசம்போலப் பரிபூரணமான யாதொருசேதனமுண்டோ! அதுபிரமமென்று சொல்லப்படும். அப்பிரமம் சமீபமல்ல. தூரமல்ல, என்னை? யாதொருவஸ்து

தனக்குப்பின்னமாயிருக்குமோ, தேசருபவுபாதிபுடையதாமோ! அதுதூரம் சமீபமென்று சொல்வதற்குறித்தாம்; பிரமமானது பின்னமன்று, சர்வத்துக்கும் ஆன்மாவாகவுள்ளது, தேசமுதலியவுபாதிபுடையதானது; ஆகலின், சமீபத்தாரமென்று சொல்லத்தக்கதன்று. ஆயினும், பிரமசத்தத்தின் வாச்சியமும் சொபாதிபுடையதாம். என்னை? வியாபகவஸ்துவிற்குப் பிரமமென்றுபெயர்; அவ்வியாபகத்தன்மை இருவகைத்து: ஒன்று ஆபேட்சிகவியாபகத்தன்மை, மற்றொன்று நிரபேட்சிகவியாபகத்தன்மை. யாதொருவஸ்து ஒன்றைநோக்க வியாபகமாமோ! மற்றொன்றைநோக்க வியாபகமாகாதோ! அதனிடத்துள்ளவியாபகத்தன்மை ஆபேட்சிகவியாபகத்தன்மை. அஃதெங்குநெனின;—பிரதிபிம்பவியாபகநோக்க மாயாவியாபகமாம்; சேதனத்தைநோக்க வியாபகம்அன்று. ஆகலின், மாயையின்மகன் ஆபேட்சிகவியாபகத்தன்மையுண்டு. யாதொருவஸ்து சர்வத்தையும்நோக்க வியாபகமாமோ! அதன்கண்ணிரபேட்சிகவியாபகத்தன்மையுண்டு; அந்நிரபேட்சிகவியாபகத்தன்மை சேதனத்தின்கண்ணுண்டு. என்னை? சேதனத்திற்குச்சமானமாகவாவது, சேதனத்தினுமதிகமாகவாவது வேறொருவியாபகமில்லை; சேதனமே சர்வத்தினுள் வியாபகமாம். ஆகலின், சேதனத்தின்கண்ணிரபேட்சிக வியாபகத்தன்மையுண்டென்க; இவ்விருவகை வியாபகத்தன்மையோடுங் கூடுவனவன்று யாது அது பிரமசத்தத்திற்குவாச்சியமாம்; அவ்விருவகை வியாபகத்தன்மையும் மாயாவியிஷ்டசேதனத்தின்கண்ணுண்டு. என்னை? விசிஷ்டனிடத்துள்ள மாயாபாகத்தில் ஆபேட்சிகவியாபகத்தன்மையும், சேதனபாகத்தில் நிரபேட்சிகவியாபகத்தன்மையும் இருத்தலினென்க. ஆயினும், மாயாவியிஷ்டசேதனத்தினிடத்து நிரபேட்சிகவியாபகத்தன்மை உடையது. என்னை? மாயை சேதனத்தின் ஏகதேசத்திலிருப்பதாகலானும், அம்மாயாவியிஷ்டசேதனத்தினும் சுத்தசேதனத்தின் வியாபகத்தன்மை அதிகமாகலானும் சுத்தசேதனத்திலேயே நிரபேட்சிகவியாபகத்தன்மை உண்

கசௌ

கைவல்லிய நவநீதம்.

டென்க. இவ்வாற்றால், மாயாவிலிஷ்டமே பிரமசத்தத்தி
கு வாச்சியம்: சுத்தசேதனம் பிரமசத்தத்திற்கு இலட்சிய
மாம். ஈசரசத்தம், பிரமசத்தம் இரண்டிற்கும் சமான
த்தமேதோற்றினும், பிரமசத்தத்திற்கு அநேகவிடங்களில்
இலட்சியார்த்தமும், ஒரோவிடங்களில் வாச்சியார்த்தமும்
பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஈசரசத்தத்திற்கு அநே
கவிடங்களில் வாச்சியார்த்தம் பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற
து. பிரமசத்தத்திற்கும், ஈசரசத்தத்திற்கும் இவ்வளவு
பேதமுண்டு. இங்கே இலட்சியார்த்தத்தைக்கொண்டு பிர
மசத்தார்த்தத்தைப் பின்னமாக நிரூபிக்கப்பட்டதென்க.

(ககக) உ-வது—மாயையின்கண் சேதனத்தினது ஆபாசம், மா
யைக்கு அதிஷ்டானமாகியசேதனம் இவ்விரண்டையும்
ஈசரனென்பர்; அவ்விசரன் மேகாகாசத்திற்குச்சமானன்;
அவ்விசரன் அந்தரியாயியும், சதாஸ்மத்தனுமாம். இங்ங
னங்கூறியதற்கேதுவென்னையோவெனின்;— மாயையி
னிடத்துச் சுத்தசத்துவகுணமுண்டு: இரஜோகுண, தமோ
குணங்களாற்றழுத்தப்பட்ட சத்துவகுணமில்லை. இ
ரஜோகுண, தமோகுணங்களைத்தாழ்த்தித் தான்மீமஸித்
ருப்பது யாது அது சுத்தசத்துவகுணமெனப்படும். சுத்த
சத்துவகுணத்தினால் ஞானோற்பத்தியாவதால் பிரகாச
பாவமுடையது சத்துவகுணமாம். இப்படிப்பட்டசத்
வகுணத்தையுடையதான மாயையினிடத்து யாதொரு
தனத்தின் ஆபாசமுண்டோ! அதற்குச் சொரூபத்தினிட
தும், உற்றைப்பதார்த்தங்களினிடத்தும் ஆவரணம் இ
லாமையினால் அவ்விசரன்முத்தனும், சர்வஞ்ஞானமாவன்
அதிஷ்டானமாகியசேதனம் சிவேசரிடத்துள்ள பத்
மோட்சபேதாதமாய் ஆகாசம்போல ஏகரசமாயிருக்கி
றது. ஆபாசக்கூற்றிற் பந்தமோட்சம் உண்டு. அதிஷ
்டானத்தில் ஆபாசனுக்குப் பிராந்தியினற்பிரதிதியாகிறது.
கேவலம் ஆபாசத்தில் பந்தமோட்சம் உண்டென்பதிலும்
பேதமுண்டு: அது யாதொரு ஆபாசத்தில் ஆவரணம் உ
ண்டோ அதனிடத்துப் பந்தமுண்டு. யாதொன்றினிட
த்துச் சொரூபத்தின் ஆவரணம் இல்லையோ அது முத்த

மாம். ஈசரனிடத்து ஆவரணமில்லையாகவின், ஈசரன் ச
தாமுத்தனும்: சிவனிடத்து ஆவரணமிருத்தலின் அவன்
பெந்தனும். என்னே? யாதொரு அவித்தைக்கூற்றில் சே
தனத்தின் ஆபாசத்தைச் சிவனென்று சொல்லப்படுகிற
தோ அவ்வவித்தைக்கு ஆவரணம்பண்ணுவது சுபாவமா
ம். ஆயினும் அவித்தை, அஞ்ஞானம், மாயைஎன்பன
ஒன்றற்கேபரியாயம். அங்ஙனமாயினும் சுத்தசத்துவகு
ணப்பிரதானத்துவத்தால் மாயையென்றும், மலினசத்து
வகுணப்பிரதானத்துவத்தால் அஞ்ஞானமென்றும், அவி
த்தையென்றுஞ்சொல்லப்படும். இரகோகுணதமோகுண
ங்களாற்றழுத்தப்பட்ட சத்துவகுணம் மலினசத்துவகுண
மாம்: தமோகுண, ரகோகுணங்கள் அதிகரித்திருப்பதால்
அவித்தையின்கண்னுள்ள சிவனுடைய ஆபாசக்கூற்றிற்
குத் தன்ஞாசரூபத்தோற்றமற்போகும்படிக்கு அவ்வவித்
தை ஆவரணம்பண்ணுகின்றதால் சிவனிடத்துப்பந்தமுண்
டு: ஈசரனிடத்து அஃதில்லை. அதிஷ்டானசேதனத்தோ
டுகூட மாயையில் ஆபாசரூபமான ஈசரன் தற்பதத்திற்கு
வாச்சியன். கேவலம் அதிஷ்டானசேதனம் தற்பதத்திற்
கு இலட்சியமாம்.

(கஉ௦) உ-வது.—புத்தி அல்லது வியஷ்டி அஞ்ஞானத்திற்கு அ
திஷ்டானசேதனங் கூடஸ்தனென்றுசொல்லப்படும். எ
ப்பட்டசத்தில் புத்திசகிதசேதனம் சிவனே! அப்பட்டசத்
தில் புத்திக்குஅதிஷ்டானங் கூடஸ்தனென்றுசொல்லப்பட
டும்: எப்பட்டசத்தில் வியஷ்டிஅஞ்ஞானசகிதசேதனஞ் சி
வனென்றுசொல்லப்படுமோ அப்பட்டசத்தில் வியஷ்டிஅ
ஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானம் கூடஸ்தனென்றுசொல்
லப்படும்.

இத்தாந்தம்.—சேவத்தன்மைக்கு யாதொரு விசேஷமுண்டோ
அதனதிஷ்டானத்திற்குக் கூடஸ்தனென்றுகாமம்: அக்கூடஸ்தன்
உற்பத்திரகிதன்; இதற்கப்பிராயம். பிரமத்திற்குவேறுக எப்படி
ச் சிதாபாசனுற்பன்னமாகின்றனனோ அப்படிக் கூடஸ்தன் உற்பன்
னமாகவில்லை. பின்னையெப்படி உளனெனின்;—பிரமரூபமாகவே

புள்ளன்; இக்கூடஸ்தனே ஆன்மபதத்திற்கு இலட்சியார்த்தம்; இவனையே பிரத்தியக்கென்றும், நீஜரூபமென்றுக்கூறுவர்: இவனே சீவசாட்சியாம்.

(கஉக) ச-வது.—நாநாகாமக்ரம்ங்ளோடுகடிய புத்தியின்கண் பிரதிவிம்பிக்கும் சேதனப்பிரதிவிம்பத்தைச் சீவனென்பார்: கேவலம் பிரதிவிம்பமாத்நிரத்தைச் சீவனென்னவர். எப்படிக்கடாகாசத்தோடுகூட ஆகாசத்தின்பிரதிவிம்பத்தைச் சலாகாசமென்பரோ! அப்படியிம்பமானகூடஸ்தனோடுகூடச் சிதாபாசனைச்சீவனென்பார். இதனால் புத்தியிற் சிதாபாசனும், புத்திக்கதிஷ்டானமானசேதனமும் ஆகிய இரண்டனதுநாமம் சீவனும்; அச்சீவன் துவம்பதத்திற்கு வாச்சியன். அவனிடத்திற் சிதாபாசபாசம்லுழிந்த கேவலம் கூடஸ்தன் துவம்பதத்திற்கு இலட்சியனும்: அசம் சப்தத்திற்குவாச்சியனஞ் சீவனும்: கேவலங்கூடஸ்தன் இலட்சியமாமென்றறிக.

(கஉ௫)

[முன்சொல்லிய நான்குசைதந்தியங்களுள்ளே, இவை வாச்சியம், இவை இலட்சியமெனக்கூறி வாச்சியத்தின்ருதான்மியமொழிந்து இலட்சியமாவாயெனல்.]

பூச்சிய வீசன் சீவன் புகல்பத பிரண்டி னுக்கும் வாச்சியம்லட்சியந்தான் மலமிலாப் பிரம மானமா [கும் காச்சிய பாலி நெய்ப்போற் கலந்தொன்றும் கடைந்தெடுக்க ஆச்சிய மென்ன வுன்னே யறிந்துநீ பிழிந்து கொள்ளே (கஉக)]

(இ-ள்) பூச்சிய ஈசன்-(யாவராலும்) பூஜிக்கத்தக்கஈசரனும்—சீவன்-(பூஜகளுள்)சீவனும்—புகல்பதம் இரண்டனுக்கும் வாச்சியம்-(மஹாவாக்கியத்திற்)சொல்லுந் தற்பதம் துவம்பதம் இரண்டிற்கும்(முறையே) வாச்சியார்த்தமும்—லட்சியந்தான்-அவற்றிற்கு லட்சியார்த்தமாவன—மலம் இலாப் பிரமம் ஆன்மா-அவித்தியாமலமற்ற பிரம முங்கூடஸ்தனுமாம்—காச்சிய பாலில் நெய்ப்போல்-காய்ச்சப்பட்ட பாலில் நெய்யானது (கலந்தொன்றாயிருப்பது) போல—கலந்து ஒன்று ஆம்-(அவ்வாச்சியலட்சியங்கள் அவிவேகத்தாற்) கலந்து ஏகமா

யிருக்கின்றன—கூடந்து எடுக்கும் ஆச்சியம் என்ன-மத்திறைற் கடைந்தெடுக்கும் நெய்யைப்போல—உன்னை அறிந்து-(விவேகத்தால் இலட்சியார்த்தமான) உன்னையறிந்து—நீ பிழிந்து கொள்-(வாச்சியார்த்தத்தில் நின்று) நீ வேறுபடுதி.—எ-று.

“காச்சிய பாலி நெய்ப்போற் கலந்தொன்றும்” என்றதற்கு, உ-ம். தேவாரம். “விறகிற் நிமினன் பாலிற் படுநெய்ப்போன், மறைய சின்னான் மாமணிச் சோதியா, னுறவு கோனட் னென்வுக் கயிற் றினன், முறுக வாங்கிக் கடையமுன் னிற்குமே” என வரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்கான்க.

(கஉ௬)

(கஉஉ) [அவிவேகத்தானுளதாகிய அநான்மாவின் ருதான்மியபுத்தியை யொழிக்குமாறு.]

பிறிவதெப் படியென் றக்காற் பினமாரூ மூடனா னென்னும் அறிவினைக் கொல்லல் வேண்டி மைம்பூத விகார மன்றோ வெறியுகோர் றுருத்தி மூக்கின் விடுவது போலுன் மூக்கால் எறிபிரா ணனுந் யல்லை விராசத குணவி காரம். (கஉ௭)

(இ-ள்) பிறிவது எப்படி என்றதால்-(வாச்சியத்தில் நின்று உன்னையறிந்து) வேறுபடுவது எவ்வாறான (விவேகத்தாலா) மென்றுகேட்பாயாகில்—பினம் ஆகும் உடல் நான் என்னும் அறிவினைக் கொல்லல் வேண்டும்-(சிலநாளிற்)பினமாய்ச்சிதைந்துபோகாநிற்கும் (அந்நமயகோசமானஸ்தாவ) தேகத்தை ஆன்மாவென்றுகருதும் பிழித்தியைக்கெடுக்கல்வேண்டும்—ஐம்பூத விகாரம் அன்றோ-(அத்தேகம் பஞ்சிசிறுத) பஞ்சமகாபூதங்களின்காரியமாமாகவின்.—வெறியது ஞர் துருத்தி-வெறுமையான ஞந்தோற்றுருத்தி—மூக்கின் விடுவது போல்-மூக்கிறைற் (காற்றை) விடுவதுபோல — உன் மூக்கால்-உனது நாகியால்—எறி பிரானனும் நீ அல்லை-விசுகின்ற (சுடமான) பிராணமயகோசமும் நீ யல்லை—இராசநுண விகாரம்-(அது அபஞ்சிசிறுதபூதங்களின்) இரசோருணகாரியம் (ஆதலின்).—எ-று. (கஉ௭)

இதுவுமது.

கரணமா மனது புத்தி கருத்தாவா மனவயான் மாவோ
தரமுள விரண்டு கோசஞ் சத்துவ குணவி காரம்
வரமது துயிலா நந்த மயனைப் நானென் னாதே
விரவிய தமவஞ்ஞான விருத்தியின் விகார மாமே. (சுஅ)

(இ-ள்) கரணம் ஆம் மனது-கரணமாயினமும் — கருத்தா
ஆம் புத்தி-கருத்தாவாகியபுத்தியும் — அவை ஆன்மாவோ-ஆகிய அ
வையும் நீயா! அல்லே.—தரம் உள இரண்டு கோசம்-(சங்கற்பரூபம்,
நிச்சயரூபமெனும்) தாரதம்மியமுள்ள அவ்விரண்டு கோசங்களும்—
சத்துவகுண விகாரம்-(அபஞ்சேருதபூதத்தின்) சத்துவகுணகாரியம்
(ஆகலின்).—வரம் அறு-சீரேஷ்டமற்ற— துயிற் ஆந்தமயனையும்-
சமுத்தியிலுள்ள ஆந்தமயனையும்—நான் என்னாதே- ஆன்மாவென்
றுகருதற்க—விரவிய தம அஞ்ஞான விருத்தியின் விகாரம் ஆம்-
பொருத்திய தமோரூபமான அஞ்ஞானவிருத்தியின் காரியமா (மாக
லின்.)—எ-று.

அந்தக்கரணம் ஒன்றைத்தானே மனோமயம், விஞ்ஞானமயமெ
ன்னும் இருவகைக்கோசங்களாகக் கூறுமாறெங்கெனவரும் ஆச
ங்கையைப்பற்றிக் கரணபாவத்தினாலும், கருத்தாபாவத்தினாலும், ஒ
ரே அந்தக்கரணத்தின்கட்பேதமுண்மையின் அங்ஙனங்கூறலாமென்
பார், “கரணமா மனது கருத்தாவாம் புத்தி” என்றார். (சுஅ)

(சுஅ) [இப்பஞ்சகோசங்கள் மண்ணின் விகாரமான கடம்போ
ஸ்ப்பூதாதிவிகாரமாகலின் யானல்லவாயின்; இவைகட்கு
வேறாக யான் எத்தன்மையனாயுள்ளனெனின்;—அதற்குக்
கூறுகின்றார்.]

சத்தொடு சித்தா நந்தஞ் சமந்திரஞ் சாட்சி யேகம்
நித்தியம் வியாபி யான்மா நீயது வாவ நிந்து
பொத்தொடு சடந்துக் காதி பொருந்துபே தங்க ளான
குத்திர பஞ்ச கோசக் குகைவிட்டு வெளியி லாவாய். (சுஅ)

(இ-ள்) சத்து சித்து ஆந்தம்-சச்சிதாநந்தான்மகமாய்—சமம்.

திரம் சாட்சி ஏகம்-சமமாய், ஸ்திரமாய், சாட்சியாய், ஏகமாய்—நித்
தியம் வியாபி ஆன்மா நி-நித்தியமாய், வியாபகமாய் (பஞ்சகோசங்
களின் புச்சுமான) பிரத்திகாண்மாவே—(ஆகலின்) அதுவா அநிந்
து-(அத்தன்மையதான) பிரத்தியகாண்மாவாகவே (உன்னை) அநிந்து
—பொத்து சடம் துக்காதி-அநாதசு-துக்காதி(யான்மகமாய்)—பொ
ருந்து பேதங்கள் ஆன-பொருந்துகின்ற (முன்சொன்ன ஆன்மகபா
வத்திற்கு) விபரிதசபாவங்களையுடைய அநான்மவர்க்கங்களாகிய—
குத்திர பஞ்சகோசக் குகைவிட்டு-வஞ்சகத்தையுடைய பஞ்சகோச
ங்களாகிய குகைகளில் (ஆன்மத்துவப் பிராந்தியை) யொழித்து—வெ
ளியில் ஆவாய்-வெளித்தனவாய்.—எ-று.

இ-எண்ணிடைச்சொல்.

ஆதிசத்தத்தால் விஷமம், அஸ்திரம், சாநியம், அநேகம், அசி
த்தியம், வியாப்பியம் என்பனவுக்கொள்க.

சாக்கிராதி அவத்தைகளுள் ஓரவத்தையிலுண்டென்று பாவமா
ய, மற்றோரவத்தையிலில்லையென்று அபாவமாகாமற் சர்வாவத்தைக
ளிலுஞ்சாட்சியாயிருப்பதால் ஆன்மா சத்து. அந்நமயாதிகோசங்க
ள் ஓரவத்தையில் பாவமாய்க்காணப்பட்டு, மற்றோரவத்தையில் அபா
வமாய்க் காணப்படாமையின் அசத்து. கோசங்களின் பாவபா
வங்களை ஆன்மா சர்வாவத்தைகளிலுமிருந்து அறிதலிற் சித்து. அ
வை அறியப்படுதலிற் சடம். கோசங்கள் வெறுப்பாய்க்கைவிடப்ப
டுதலின் துக்கம், ஆன்மா பரமப்பிரேமாஸ்பதமாய்க் கைவிடப்படா
மையின் ஆந்தம். கோசங்கள் தாரதம்மியமாயிருத்தலின் விஷம
ம். ஆன்மா கோசங்களிற் சத்தாகாரமாய்த் தாரதம்மியமற் இருத்த
லிற் சமம். கோசங்கள் ஓரவத்தையிலிருந்தது மற்றோரவத்தையிலிரா
மல்நழுவிப்போதலின், அஸ்திரம். ஆன்மா சர்வாவத்தைகளிலு
ம்நழுவாதிருத்தலின் ஸ்திரம். கோசங்கள் சண்டைசெய்பவர்போல்த்
தத்தத்தொழில்களிற்பிரவிர்த்தித்தலிற் சாட்சியம். சண்டையைக்கா
ணுதல் செய்பவர்போல், ஆன்மா, உதானேமாய் அவைகளைத்தோற்றுவி
ப்பதுமாதிரிமாயிருத்தலின் சாட்சி. கோசங்கள் சலகதாதிபேதமு
டைமையின், அநேகம். ஆன்மா சலகதாதிபேதரகிதமாதலின் ஏகம்.
கோசங்கள் அவத்தைகளற்றோன் நியழிவதால் அநித்தியம், ஆன்மா

*புச்சம்=ஆதாரம்.

அங்ஙனமன்றிச் சதோதிதமாகலின்-நித்தியம். கோசங்கள் தேசகாலாதிபரிச்சேதமுடைமையின் வியாபியம். ஆன்மா தேசகாலாதிபரிச்சேதஞ்ஞியமாகலின் வியாபி என்றறிக. இங்கே சச்சிதநாதாதிப்பிரமவட்சணங்களை ஆன்மாவுக்குக்கூறினமையின் ஆன்மாவே பிரமமென்பது பெற்றும்; அங்ஙனம் அன்று, ஆன்மாவுக்குப்பிரமம் அந்நியமாம் எனின்;—கூடாதிகள்போலப் பிரமம் அநான்மாவாம்; பிரமத்தை அநான்மாவென்கை கருதி ஸ்மிருதி புராணங்கட்கு வி ரோதமாம். ஆகலின், ஆன்மாவே பிரமமென யுதிக்க. அநான்மாவான பஞ்சகோசங்களும் ஆன்மாவாகத்தோன்றுதலின், “குத்திர பஞ்ச கோசம்” என்றார்.

“பஞ்ச கோசக் குகைவிட்டு வெளியி லாவாய்” என்றது, குகைக்குள்ளிருக்கும் ஆன்மாவையறிந்தால் முத்தியுண்டென்னுந் தைத்திரியகருதியைக் குறிப்பித்ததாம்.

“சத்தொடு சித்தா நந்தம்” என்பதற்கும், “பொத்தொடு சடந்தக் காதி” என்றதற்கும், உ-ம். வாசிட்டம். “முகமாய்ச் சடமாய்ச் சகாககங் களிலே மூழ்கியோர் பயனற வருந்தர், தேகமார் கியா ரகோ வகோ வீதோர் சித்திர மிருந்தவா காண, யேகமாய் மெய்யா யிலுங் கிய பிரம மெங்குமா யிருக்கவுந் தோன்றாச், சோகமாய்ப் பொய்யாய் விளங்குமா மாயை தோன்றுமா திருக்கவுந் தோன்றும்” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றார் காண்க.

“பஞ்ச கோசக் குகைவிட்டு வெளியி லாவாய்” என்றதற்கு, உ-ம். பிரமநேத. “யாதொன் மெலும்பு நரம்புமுதலிந்த வுடம்பத் தன்னமய, னோது பிராண மயனத்துக் குள்ளாய் வேறு யேயொளிநு, மோது பிராண மயங்கயலா யுள்ளா யொளிநு மனோமயனந், நீதி யுறவிஞ் ஞானமய னவனுக் குள்ளாய் நிகழுமால்” எ-ம், “அன்னியமாய் விஞ்ஞான மயனுக் குள்ளா மாந்த மயனன்ன மயனந் னுள்ளாய், மன்னியவப் பிராணமய னுவே பூர்ணன் மனோமயனந் பூர்ணன் மனோமயனந், னன்னவகை விஞ்ஞான மயனந் பூர்ண னுனந்த மயனுவே யவன்ருன் பூர்ணன், நன்னிகரத் தனைத்தினுக்கு முள்ளாய் வேறாத் தற்பரத்தாந் பூர்ணனது தானே பூர்ணம்” எ-ம், “சச்சிதநாதத் தமையொன் றும்பரப் பிரமம்; பஞ்ச மென்றுரைத் தி டப்படு மிரதம்ப் பொருளே, யிச்ச தாந்த மெய்திய மாவனெல் வி

டத்துச், துச்ச வாக்கையின் றுயரறுத் தவன்சுகம் பெறுமால்” எ-ம் வரும் மற்றும் வருவனவற்றார் காண்க. (௧௫)

[குருவருளின் படி பஞ்சகோசங்களைநோதித்து அவைகளின் அபாவத்தைக்கண்டு இதுவோ யானெனச் சீடன் கலங்கிவிடுதல்.]

பஞ்சகோ சமும்மிட் டப்பாந் பார்க்கின்ற யொருவா பாழே விஞ்சிய ததுவல் லாமல் வேறென்றுந் தெரியக் காணேன் அஞ்சன விருளை யோநா னகமென வறுப விட்பேன் வஞ்சமில் குருவே யென்ற மகன்மதி தெளியச் சொல்வார். (1)

(இ-ள்) பஞ்சகோசமும் விட்டு-அந்நமயமுதலியவைவந்துகோ சங்களையும், (சுவாசிக்ரூபதேசித்த யுகத்தால்) நேதித்து, —அப்பால்-மெல்—பார்க்கின்றபொழுது—பாழே விஞ்சியது-ஞ்ஞியமேசேவித் தது—அது அல்லாமல்-அச்சுஞ்ஞியத்தையன் நி—வேறு ஒன்றும்-வேறேயொருபொருளும்—தெரியக் காணேன்-தோன்றக்கண்டிலேன்—(ஆகலின்) அஞ்சன இருளையோ-கரிய (வந்தகாரம்போலுள்) ஞ்ஞியத்தையோ--நான்-யான்—அகம் என-அகம் (பிரம)மென்று—அது பவிப்பேன்-அதுபவியாநிப்பேன்—வஞ்சம் இவ் குருவே என்ற-கபட வர்ஜிதரான குருவே யென்று வினாவிய—மகன் மதி தெளியச் சொல்வார்-சீடன் புத்திதெனியும்படிக்கு உபதேசிப்பார்.—எ-று.

பஞ்சகோசங்களைநேதித்தவிடத்து அவைகளின் அபாவத்தைக் கண்டு இதனை யானெனப்பாவிக்கில் யானஞ்ஞியமாய்விடுவேனல்லவா ! இதுவாபுருஷார்த்தமென்பான், “அஞ்சன விருளை யோநா னகமென வறுப விட்பேன்” என்றும், தமதுபசியைத்தணித்தற்கு வேறோர் கதியின்மையின் அறங்காட்டுபவர்போல் உலகிலுள்ளோர்போ றுனை உபாயத்தாந் தவர்த்த உபாயமல்லாத யாதேனுமொன்றைக் கா திதுள்ளேனாதிவிடாரிற்கும் வஞ்சகர்போலாது, பொருளிச்சையின் மையானும், கருணையேதிருவுருவானமையானும் தம்மையடைந் தோர் கடைத்தேறும்படிக்குச் சுருதிசம்மதமான உபாயத்தை அரு ளாநிற்கும் ஆசாரியரே என்பான், “வஞ்சமில் குருவே” என்றுகூறி னான்.

“பாழேலிஞ்சியது” என்பதற்கு, உ-ம். விவேககுடாமணி. “என்னவா சாணை நோக்கி யேதமில் சீடன் சொல்வான், சொன்னவிப் பஞ்சகோசஞ் சத்தமா மித்தை யென்றே, யுன்னிநா னாகத் தாலே யொதுக்கிய பின்ன ரையா, மன்னுரு னியமே யன்றி மந்தேது மிங் கு காணேன்” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க. (எ0)

[குணயத்தையதுபவியாகின்ற அதுபவருபனை நீ ரு ன்யத்தின்வேறெனத் தசமதிருஷ்டாந்தமுதத்தாற் கூறுகி ன்ருசு.]

முன்பு கதமக புத்தி மோகத்தா லெண்ணி யெண்ணி ஒன்பது பேரைக் கண்ட வொருவனாற் தனைக்கா னை பின்பவ னிடைபிற கண்ட பெரியபா முவடுகு பாராய் அன்புள மகனே காண்ப தடங்கலும் காண்பா னீயே. (எ1)

(இ-ள்) முன்பு கதமக-முன்சொன்ன தசமனானவன்— புத்தி மோகத்தால்-புத்தியின்கண் ணுள்ளவஞ்ஞானத்தினால்— எண் ணி எண்ணி-அடிக்கடி. யெண்ணி-ஒன்பது பேரைக் கண்ட-நவபுருட லைக்கண்ட—ஒருவன் ஆம் தனை-தசமபுருடனான தன்னை—காணாத பின்பு-(தசமனாகக்) காணாதவிடத்து—அவன் இடைவில் கண்ட-அவ னிடத்தவனாற் காணப்பட்ட—பெரிய பாழ்-பெருஞ்ஞானியம்—அவ னே—அவனாவனா!—பாராய்-(இதனை யுகித்துப்) பார்—அன்பு உள மக னே-(ருருவினிடத்துஞ் சாஸ்திரத்தினிடத்துஞ்) சிரத்தையுள்ள மை ந்தா—காண்பது அடங்கலும்-(உன்றாற்) காணப்படுகிற குணியம் (நீய ல்லை குணியமுதலிய) தீர்ச்சியங்கண்முழுதும்—காண்பான் நீயே-கா ண்பவனான (சிதாந்தசன்மயனே) நீ.—எ-று.

“அன்புள” என்னும்விசேஷம், அதுபவத்தில் விசுவாசத்தவி ர்தல் உசிதமல்லவென்றுக்குறிப்பு.

“மகனே” என்னும்விளி, புத்திரனைப் பிதாவாஞ்சிப்பது உலகிற் காணப்படாமையின், உள்ளே வஞ்சிக்கும்பொருட்டி இப்படி உபதே சித்ததல்ல: சுருதிசம்மதமும், மகான்களதுபவமுமாயிவ்வுபதேசமெ ன்னுஞ்சூனே. “காண்ப தடங்கலும் காண்பா னீயே” என்பதற்கு,

உ-ம். விவேககுடாமணி. “விரிவகற் கார மாதிரி வாரமற் றதன பாவ, மிருமையா மிவற்றை யெல்லா மிங்கியா துளரு மியாதை; யொருபொரு ளுணரா தந்த வுணர்வுரு வான சாட்சிப், பொருளி னை மிகவு னுண்மைப் புந்தியா னுணர்நி மைந்தா.” எனவரும். மற் றும் வருவனவற்றிற்காண்க. (எக)

[முன்னே “காண்ப தடங்கலும் காண்பா னீயே” எ ன்று சாமான்யமாகவுபதேசித்ததை, வி சேஷித்துச் சபதபூர்வமாகவற் புதுத்துகின்றார்.]

தூலகுட் சமவஞ் ஞானந் தோன்றுமூன் றவத்தை தாமும் காலமோர் மூன்றுஞ் சன்மக் கடலெழும் கல்லோ லங்கள் போலவே வந்து வந்து போனவெத் தனையென் பேனாள் ஆலமர் கடவு ளீரணை யவைக்கெலாஞ் சாட்சி நீயே. (எ2)

(இ-ள்) தூல குட்சம அஞ்ஞானம்-ஸ்வூலதேகம், குட்சமதே கம், காரணதேகமாகிய மூவகைத்தேகங்களும்—தோன்றும் மூன்று அகத்தை தாமும்-(அம்மூவகைத்தேகங்களைப்பற்றித்) தோன்றாநிற் குஞ் சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழத்தியென்னும் மூவகை அவஸ் தைகளும்—சுலம் ஓர் மூன்றும்-(புத, பவிஷ்ய, வர்த்தமானமென்னு) மூர்காலங்களும்,—சன்மக் கடல்-ஐநமமாகிய கடலின்கண்ணே—எழும் கல்லோ லங்கள் போலவே-எழுந்(தழியு)மலைகள் போலவே—வந்து வ ந்து போன-உதித்துநித்து அழிந்தனவற்றை—நான் வத்தனை என்பே ன்-யான எவ்வளவென்று (வரையறுத்துக்) கூறுவேன்—ஆல் ஆடர் கட்டவுள் ஆணை—கல்லாலின் நீழலின்கண்ணேயெழுந்தருளிச் சன காதியர்க்கு ஞானோபதேசஞ்செய்தருளிய ஆதிருந்வாகிய தாழிணை ழாத்தியின்மேற் சத்தியம்—அவைக்கு ளாம் நீயே சாட்சி-அவை யனைத்திற்கும் நீயே சாட்சியாம்.—எ-று.

ஐன்மப்பிரதிநியந்தரம் யாவும் பிரதிநியாதலின், “சன்மக் க டலில் வந்து வந்து” என்றும், ஐன்மத்திற்களவின்மையிற், “கடல்” என்றும், அவைகள் ஆதிர்வசனீயமாயுநித்தொடுங்குதலின், “கல்லோ லங்கள் போல” என்றும், இங்ஙனம் உதித்தொடுங்காநிப்பவற்றிற்

கு அளவின்மையின், “எத் தனையென் பேனான்” என்றும், அவைகளைத் தினந்தோறும், மாதந்தோறும், வருடந்தோறும், யுகந்தோறும், கற்பந்தோறும் அறிந்தகொண்டிருத்தலால், “அவைக்கெலாஞ் சாட்சி ரீயே” என்றும், சுருதி, யுத்தி, அதுபவசித்தமாண் இதனைச் சந்தேகமின்றித் துணிதன்பார், “ஆல்மர் கடவு ளானே” என்றும் கூறினார்.

“அவைக்கெலாஞ் சாட்சி ரீயே” என்பதற்கு, உ-ம். பஞ்சதசி.

“ஒலியொநீ ருதியு மோதும் வேத்திய, மலிதரு நனவிடை வடிவின் வேறதா, லிவுசெய் யவற்றின்வே ருகு ஞானந்தான், பொலித வினையென வறு பூனுமோ” எ-ம், “இன்னதாங் கனவினு மிண்டு சுவத்திய, மனப்பூ ரு நனவிடை மன்னி ரின்றிடு, மன்னதாற் பேதமா மவற்றின் வேதனும், பின்னமன் றேகமாய்ப் பிறங்கும் பெற்றியால்” எ-ம், “தயின்றெழுந் தோனுக்குச் சுழுத்தி காலையி, லியைந்திடுந் தமவநிவேண்ண மாமதுடம், பயன்றரு மனுபவம் பற்றி வந்ததா, லயர்ந்தருதமம்போ தறியப் பட்டதே” எ-ம், “அறிவதுவ்யத்தி னயல் மற்றன்றுகான், பிறவறி வினிற்குைப் பிறங்கு போதம்போன், முறையிதி னறிவுமுப் புரத்து மேகமிந், நெறிபிற ழாதயற் தினத்து ழிர்குமால்” எ-ம், “பேதமாய்ச் சென்றதும் பின்னர்ச் சார்வதா, மாதமாண் கெமொடு மருவு கற்பத்துஞ், சாதலுந் பிறத்தலுந் தணந்த ஞான மொன், ருதலி னிதுசுய மாகுஞ் சோதியே” எ-ம் வரும். மற்றுமீவரு வனவற்றாற் காண்க. (எஉ)

[குன்யமுதலிய சர்வத்தையுமறியும் பிரகாசரூபமான அனவன்னை, வேறையாதொருபிரகாசாதனங்கொண்டறிய லாமென்னுஞ் சீடஞ்சங்கையெப்பற்றி, ஆன்மா சொப்பிரகாசனென்னுஞ் சுருதி யுத்தி அதுபவங்களான் அங்ஙனங் கூடாதென்றுகூறுகின்றார்.]

எல்லாங்கண் டறியு மென்னை யேதுகொண்டறிவே னென்று சொல்லாதே சுயமாஞ் சோதிச் சுடருக்குச் சுடர்வே றுண்டோ, பல்லார்குண் றசமன் றன்னைப் பார்ப்பதற்குத் தனைக்கொண்டேதான், அல்லாம் பதினென்றனு மவனிடத் துண்டோ பாராய். (எக)

(இ-ள்) எல்லாம் கண்டு அறியும் என்னை-(குன்யமுதலிய) சர்

வத்தையுஞ் சாட்சியாயறியுமென்னை—ஏது கொண்டு அறிவேன் என்று—யாதொருபிரகாசாந்தரங்கொண்டு அறிவேனென்று—சொல்லாதே—சொல்லற்க—சுயம் சோதி ஆம் சுடருக்கு—சுயம்பிரகாசமாகிய அறிவுக்கு—சுடர் வேறு உண்டோ—பிரகாசாந்தரமேது—புல்லார் முன்—கவுருடரின்முன்னே—தசமன்—பதினமன்—தன்னைப் பார்ப்பதும்—தன்னைத்(தசமனென்)றறிவதும்—தனைக் கொண்டே தான் அல்லாமல்—தன்னாலேயேயன்றி—பதின ஒன்றானும்—(தனக்குவேறே) பதினென்றமவனும்—அவன் இடத்து உண்டோ பாராய்—அத்தசமனிடத்துண்டா (நீயுத்தி)பார்—எ-று. (எக)

[நியாயவைசேஷிகர்கொள்கைப்படிக்கு அதுவிய வசாய ஞானத்தால் ஞானம்பிரகாசித்திற தென்னொப்பிப்படுமீழக்கென்னை யோவெனின்;—அதற்கு விடைகூறுகின்றார்.]

அறிவுக்கு மறிவு செய்யு மறிவுவே றுண்டென் றெண்ணும் அறிவற்ற குதர்க்க மூடர்க் கனவஸ்தை பலமாய்த் தீரும் அறிபடும் பொருணி யல்லை யறிபடாப் பொருணி யல்லை அறிபொரு ளாகு முன்னை யனுபவித் தறிவாய் ரீயே. (எச)

(இ-ள்) அறிவுக்கும் அறிவு செய்யும்—(கடாதி) ஞானத்திற்கும் (பிரகாசரூபமான) அறிவைத்தரும்—அறிவு வேறு—பிரகாசாந்தரம்—உண்டு என்று என்னும்—உண்டென்று கருதாநிற்கும்—அறிவு கிடைக்கும்—(ஆன்மா சொப்பிரகாசமென்னும்) ஞானயில்லாத—குதர்க்க மூடர்க்கு—அறிவேகமொலமான பிரலாபத்தையுடைய நியாயவைசேஷிகர்க்கு—அநவஸ்தை பலமாய்த் தீரும்—அநவஸ்தைதொடங்கும் பிரயோசனமாய் முடியும்—அந்நேரல், ஆன்மா அஞ்ஞாதவஸ்துவென்றமொவெனின்;—அறிபடும் பொருள்* ரீ அல்லை—ஞாதவஸ்துவாக ரீ(எப்படி)யல்லை(யோவப்படி)—அறிபடாப் பொருள்ரீ ரீ அல்லை—அஞ்ஞாதவஸ்து.

* அறிபடும்பொருள்=வியாகிருதரூபமானவஸ்து.

ரீ அறிபடாப்பொருள்=வியாகிருதரூபமானசகத்திற்குப் பிழைபமாகிய அவ்வியாகிருதவஸ்து.

துவும் நீயல்ல—பின்னை யான். எத்தன்மையனெனின்;—அறிபொருள் ஆகும்—(நூதவஞ்நூதமாகிய சகலபிரபஞ்சத்தையும் பிரகாசித்தரவபேட்சையின்றி அறியாநின்ற அநுபவரூபமான) சொப்பிரகாசித்தரவ நீயாம்—இத்தன்மையனாவென்னை யான் எப்படியாவதெனின்;—உன்னை அநுபவித்து நீயே அறிவாய்—(அப்படிச் சொப்பிரகாசிதரூபமான) வுண்ணைப் (பிரமானதர்க்கமங்களைவிட்டுக் கர்த்தருகம்பாவங்கழன்ற) அநுபவத்திருநீயேகாட்சாந்கரிப்பாய்—எறு

(கஉச) கடாதிகளின்ஞானத்தாற் கடாதிகள் பிரகாசியாகிற்கும்; கடாதிகள் பிரகாசமாயினும், கடாதிகளின் ஞானமும் ஞானத்தின் ஆசிரயமான ஆன்மாவும் பிரகாசமாகா. எப்போது அநுவியவசாயஞானமுண்டாமோ! அப்போது கடாதிவிஷயங்களோடும், ஆன்மாவோடும் கடாதிஞானங்கள் பிரகாசியாகிற்கும். ஆயினும், அநுவியவசாயஞானத்தால் வியவசாயத்தின்திரிபுடி பிரகாசியாகிற்கும்; அநுவியவசாயம் பிரகாசிக்கமாட்டாது. எப்போது அநுவியவசாயகோசர அநுவியவசாயமுண்டாமோ! அப்போது பிரதமஅநுவியவசாயம் பிரகாசியாகிற்கும்; துதீயஅநுவியவசாயம் அப்பிரகாசிதமாகவேயிருக்கும்; பிரதமஅநுவியவசாயமோ, வியவசாயகோசரமாம்; துதீயஅநுவியவசாயகோசரம் துதீயஅநுவியவசாயமாம். கடஞானத்தை யான் கண்டேன் என்பது துதீயஅநுவியவசாயத்தின் சொரூபமாம்; துதீயஅநுவியவசாயத்தின் வியவகாரம் இஷ்டமாயின். கடஞானத்தின் ஞானத்தை யான்கண்டெனென்று திருநீயஅநுவியவசாயமுண்டாகாநிற்கும். ஆயினும், நியாயமதத்தில் கடஞானத்தாற் கடத்தின் பிரகாசமுண்டாகிக் கடத்தின் வியவகாரஞ்சித்திக்கும்; கடவியவகாரத்திற் கடஞானப்பிரகாசம்வேண்டுவதில்லை. கடஞானவியவகாரம் இஷ்டமாயின், அப்போது அநுவியவசாயத்தால் கடஞானம் பிரகாசமாய்க் கடஞானவியவகாரமுளதாம்; அதற்கு அநுவியவசாயப்பிரகாசம் வேண்டுவதில்லை. ஆதலால், எதனுடைய வியவகாரம் இஷ்டமாமோ, அதனு

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

கருக

டையஞானத்தினபேட்சையுண்டு. விஷயத்தின் பிரகாசகமான யாதொரு ஞானமுண்டோ! அது பிரகாசிதமாகாக அல்லது அப்பிரகாசிதமாகாக; அதனது பிரகாசத்தால் உபயோகியில்லை. பிரகாசிதமான ஞானத்தினாலேயே விஷயப்பிரகாசமாமென்னின்;—நியாயமதத்தில் அநவஸ்தாதோஷமாம். என்னை? எந்த ஞானத்தால் விஷயம் பிரகாசமாமோ! அந்த ஞானம் சொப்பிரகாசமாக நியாயமதத்தில் ஒப்பவில்லை; அதனது பிரகாசகமான ஞானந்தரமுண்டாமேல், அப்போது ஞானத்தால் விஷயம் பிரகாசமாம்; அப்பிரதம ஞானத்தின் பிரகாசகமான ஞானந்தரத்திற்கு அந்நிய ஞானம்வேண்டும்; திருநீயத்தின் பிரகாசகமாகச்சுதூர்த்த ஞானம்வேண்டும்; இவ்வாற்றால், அநவஸ்தாதோஷமாம். பரஸ்பரசாபேட்சப்பிரகாசமொப்பினால், அந்நியோந்நியாநிரயதோஷமும் சக்ஷிகாதோஷமுமாம். இதனால், விஷயத்தின் பிரகாசத்தில் ஞானம் தனது பிரகாசத்தையபேட்சிக்கவில்லை. பின்னையோவெனின்;—தனது வியவகாரத்திற் பிரகாசத்தையபேட்சிக்கின்றது. எங்கே கடமுதலியவிஷயவியவகாரம் இஷ்டமாமோ! அங்கே கடத்தின் பிரகாசமித்தம் கடஞானவபேட்சையுண்டு; அப்பிரகாசஞானத்தினாலேயே கடவியவகாரமுளதாம்; அத்தெதுபோலவெனின்—கடஞானமுண்டாகாதபோதும், சலதாரஞ்சித்தியோ ஞானசித்தியைக் கடம் செய்யாநிற்பதால் தனது காரியத்தில் பிரகாசத்தினபேட்சை மொப்படிச்செய்யவில்லையோ! அப்படி ஞானத்தின்காரியம் விஷயப்பிரகாசமாகலால் அந்நியப்பிரகாசரூபமாகிய காரியத்தில் ஞானம் தனது பிரகாசத்தினபேட்சைச் செய்யவில்லை. கடம்போலத் தனது வியவகாரத்திற் பிரகாசத்தின்பொருட்டு ஞானம் ஞானத்தினபேட்சைச்செய்கிறது. எந்த ஞானத்தின் வியவகாரம் இஷ்டமாமோ, அந்த ஞானத்தின் ஞானம் உண்டாகாநிற்கும்; ஞானஞானத்தின் பிரகாசாபேட்சையில்லை. இச்சையின் விஷயத்தை இஷ்டமென்பார்; இதனால் நியாயமதத்தில் அநவஸ்தாதோஷங்கூறினர்.

(கஉரு) நியாயமதத்தில் யாதொரு ஞானமும் சொப்பிரகாசம். ப்பவிலலை; அதுவியவகாயஞானத்தால் ஞானம் பிரயாதிற்குமென்னும் அவர்வார்த்தை அசங்கதமாம். என்ன ஞானம் அப்பிரகாசகபாவமாயின், அதன் சம்பந்தத்தகடாதிகள் பிரகாசமாக: கடாதிகளைப்பிரகாசிப்பிப்பத ஞானம் தனது பிரகாசத்தின்பேட்செய்யவில்லை. எபழக்கடாதிகள் அஞ்ஞாதமாயினும் தமதுகாரியஞ்செய்ந்நனவோ அப்படி ஞானமும் அஞ்ஞாதமாயினும் விஷயத்தின் பிரகாசரூபமானதனதுகாரியஞ்செய்யாநிற்குமென்றுகூறுவர்: அது கூடாது. என்ன? பெளதிகஜோதிகள் முழுவதும் தாம்பிரகாசரூபமாயிருந்தே அந்நியங்களைப்பிரகாசிப்பிக்கின்றன; பிரகாசஜிவமானஜோதிகளால் ஒன்றாவது பிரகாசிப்பது காணப்படவில்லை. பிரகாசஜிவங்களும் தமது வலியினால் தமது சம்பந்திகளைப்பிரகாசஞ்செய்யுமாயின், சுவர்ணத்திலுள்ள ஜோதிர்ப்பாகத்தினாலும் சுவர்ணசம்பந்திகளான கடாதிகள் பிரகாசித்தல்வேண்டும்; அஃதினமையின் சொருப்பிரகாசத்தாற் பிரகாசமுடைய ஞானத்தின் சம்பந்தத்தாற் கடாதிகள் பிரகாசித்ததென்றொப்பவேண்டும்; ஆதலின் ஞானம் பிரகாசகபர்வமாம்; கேவலம் திரிபுரகடாந்தபலத்தால் ஞானத்திற்குச் சொப்பிரகாசத்தன்மை ஞாபினைதன்று. அதுபலத்தானும் சொப்பிரகாசத்தன்மைசத்தமாம். ஏக்கே அநிதந்தரியதாயிருந்த அஞ்ஞாதபதார்த்தத்தின் ஞானம் ஒருவனுக்குண்டாய் அநிதந்தந்தந்தாயிற்று, இனியநியச்சேஷமில்லையென்று சந்தோஷத்தால்நவனஞ் சொல்வனோ! அந்நே அவனுக்கு அந்நியபருஷன் இந்த ஞானம் அநியச்சேஷமிருக்கின்றதென்று சொல்லில், அதைக்கேட்டு அவன் நகையாநிப்பன்: ஆதலால் ஞானத்தின் பிரகாசத்தன்மையின் அதுபலஞ்சித்தமாயிருக்கிறது; அன்றியும், கடஞானம் அநியப்பட்டதா? இல்லையா? என்னும் இப்படிப்பட்டவாக்கியம் வசனிப்பவனைப் புத்தியின்மையனென்பர்: இதனால் ஒருகாலும் ஞானத்தின்கண் அஞ்ஞாததையிலலை; அஞ்ஞாததையின்மையின் ஞானகோசர அதுவி

யவசாயமுளதாருமென்னல் அசங்கதமாம். யாதொருபுருஷனுக்காவது எனக்குக்கடஞானமுண்டாயிற்று? அல்லது இல்லையா? என்றிப்படிப்பட்ட சந்தேகமுண்டாகவில்லை: கடஞானம் அஞ்ஞாதமாமேல், ஒருகால் சந்தேகமுண்டாதல்வேண்டும்; ஆதலால் ஞானம் அஞ்ஞாதமாகாது. ஞானத்தின்பிரகாசமான அதுவியவசாயமுண்டாமென்றை அசங்கதமாம்: ஞானகோசர ஞானமுண்டாகாவிடில் இது கடமென்றும், கடத்தைதான் நித்தேனென்றும் இவ்வாறு ஞானத்தில்விவட்சணத்தன்மையினின்றவேண்வேதில்லை. என்ன? நியாயமதத்தில் பிரதம ஞானத்திற்குவிஷயம் கடம்: துதீய ஞானத்திற்குவிஷயம் கடஞானமாம்; ஆதலின் விஷயபேதத்தால் ஞானங்களின்விவட்சணத்தன்மை சம்பவிக்கலாம். சொப்பிரகாச ஞானவாதியின்மதத்தில் ஞானவிஷயமாக ஞானமுளதாயதில்லை: இரண்டு ஞானங்களின்விஷயம் ஓர்கடமாகலின், விஷயபேதத்தின்பாலத்தால் விவட்சண ஞானமுண்டாகவேண்வேதில்லையென்று சங்கிக்கில்;—அது பொருந்தாது.

ஒரேகடத்தில் ஒருகால் இதுகடமென்னும் ஞானமுண்டாகின்றது: ஒருகால் அநித்தியங்கடமென்னும் ஞானமுண்டாகின்றது: அங்கே விஷயபேதமின் நித்தலட்சண ஞானமுண்டாகின்றது. ஆயினும் பிரதம ஞானத்திற்கடத்தின் அநித்தியத்தன்மையினின்றும் துதீய ஞானத்தில் அதன் அநித்தியத்தன்மை எப்படித்தோற்றிற்றோ! அப்படி இதுகடமென்னும் ஞானத்தில் கடத்தின் ஞானத்தைதோற்றும் கடத்தைதான் கண்டேனென்றும் ஞானத்தில் கடத்தின் ஞானத்தை தோற்றுவித்தது. ஞானஜகியபிரகடத்தன்மையை ஞானதையென்பர். துதீய ஞானத்தின்விஷயம் கடத்திலுள்ள ஞானதையாம்: கடஞானமல்ல. இதனால் கடஞானத்தின்பின்னர் ஒருகால் கடத்தைதான் கண்டேனென்னும் ஞானமுண்டாகின்றது; ஒருகால் அநியப்பட்டதுகடமென்னும் பிரத்தியட்சமுண்டாகின்றது; அநியப்பட்டதுகடமென்னும் பிரத்தியட்சத்தின்விஷயம் கடத்தின் ஞானதையாம்: இதுபட்டிர்க்கும் சம்மதமாம்; அன்றியும் அதுபலதுகாரியமாம். என்ன? எப்படி அநித்தியங்கடமென்று சொல்லுவதில் அநித்தியபதார்த்தத்தில் விசேஷணமான அநித்தியத்தின் பிரத்தியானது கடத்

கக2

கைவல்லிய நவந்தம்.

பட்டதுகடமென்று
நான் ஞாதத்தி
தில் கர்வர்க்குஞ்சம்மதமோ அப்படி அறியப்பட்டு அறியப்பட்டது
சொல்லுவதால் ஞாதபதார்த்தத்தில் விசேஷணய தண்டெனென்
ன்பிரதி கட்டத்தின்னணைசர்வாருபவதித்தமாம். ஞாதண்டெனெ
கடமென்னும் ஞானத்தினவசரத்தில் கடத்தை நான் ஞானுகின்றது.
னும் ஞானமுண்டாகின்றது. ஆதலால் கடத்தை நாவகடம் கடத்
ன்னும் ஞானமும் கடத்தின்ஞாததையை விஷயம்பலாகியஞானம்
இவ்வாற்றால் ஞானகோசரஞானம்ஓப்பாவிடனும், இன்னமாமென்
தை நான்கண்டெனென்னுந்தன்மையினுள்விலட்சனமென
கூடும்: ஆதலான் அதுவியவசாயஞானத்தின் விஷயம் ஞான
னும் ஞானயுகமதம் அசங்குதமாம் என்க.

(ககக) அப்படியே முராரியிரருடையமதமும், இந்தப்ஞாநீசக
த்தில் ஞானயுகமததல்வியமாமாகவின் அதுவும் அந்நா
தமாம்: முராரியிரருடையமதத்தில் ஞானப்பிரகாசம்,
மான அதுவியவசாயத்தினாலேயே * பிரமாத்வம் பிரகா
சியாதிற்குமென்னுயிவ்வளவு நியாயமதத்தினும் விசேஷ
மாயினும், இந்தவிசேஷம் அநிஞ்சித்தகரமாம். என்னை?
அப்பிரகாசகாலமான ஞானத்தின் பிரகாசமானது அது
வியவசாயத்தாலுண்டாமென்னும் இக்கூற்றில் நியாயம
தத்திற்கொப்பாம். ஆகவின், அசங்குதமாம்

(ககக) அப்படியே பட்டருடையமதத்தில் அதுயிதியினால் ஞான
ம்பரோட்சமாகப்பிரகாசியாதிற்குமென்னல் நியாயத்தினு
ம் அசங்குதமாம். என்னை? அவருடையமதத்தினும் ஞான
த்தின்பிரகாசமான அதுயிதியினால் பிரமாத்வம் பிரகா
சியாதிற்குமென்னும் இத்துணைக்கூறும் நியாயத்தினும்
விலட்சனமாம்: சித்தாந்தத்திற்குகருகலமுமாம். அப்ப
டியாயினும் தடாதிவிஷயங்களை அபசோட்சத்தன்மைய
வாகப்பண்ணுவதான பிரத்தியட்சஞானத்தை அதுயிதிரு
ப்பப்பரோட்சப்பிரகாசமாமென்னல் நகைக்கிடமாம்.

(ககக) அப்படியே பிரபாகாருடையமதத்தினும், கடஞானமுத
வியவசாயமதுபிரகாசத்தில் அதுவியவசாயத்தையபேட்

* அநிஞ்சித்தகரம் = நிஷ்பிரயோஜனம்.

கிக்கவிலையென்னும் இத்துணைக்கூறு சித்தாந்தத்திற்கு
கருகலமாம். பிரமாத்வத்தைக்கவரிவதில் ஞானத்தை
க்கவருஞ்சாமக்கிரியினும், அந்நியத்தையபேட்சிக்கவில்
யென்னுங்கூற்றினும் சித்தாந்தத்திற்கு கருகலமாம்.
அவ்வளமாயினும் பிரபாகரமதமும், சிரத்தாயோக்கியம
ல்வ. என்னை? சகலஞானங்களும் சொப்பிரகாசம்: திரிபு
டிவிஷயமும். கேவலம்விஷயகோசரமாக ஓர்ஞானமுமு
ண்டாகின்றதில்லை: சகலஞானமும் கடத்தை நான்கண்
டெனென்னும் ரீதியினால் திரிபுடிக்கோசரமாகவுண்டாகின்
றன. இதுகடம் என்றிலவாறு கேவலம்விஷயகோசரஞா
னம் அப்பிரசித்தமாம். கடந்தோடுஇத்திரியத்துக்குச்சம்பர்
தமுண்டாகில் கடஞானமுண்டாம்; அதுகடத்தையும், தன
துசொருபத்தையும், அப்படியே தனதுஆசிரயமானஆன்
மாவையும் விஷயம்பண்ணுகின்றது. அப்படிக்கடஞான
மேதனதுதன்மமானபிரமாத்வத்தையும் விஷயம்பண்ணுகி
ன்றது; இத்தன்மையினால் கடஞானம் தனதுபிரகாசத்தி
ல் அந்நியத்தையபேட்சிக்கவில்லையென்னும் இத்துணைக்
கூறும் நன்றும்: ஆயினும் தனதுபிரகாசம் தான்கெய்கின்ற
தென்னும்: இது விருத்தமாம். ஓர்சிரியைக்குயாதுகந்தகா
வாதி, அதுசர்வமாகாது. இதனால் பிரகாசத்தின்கந்த
தாவந் தான் பிரகாசத்தின்கந்தமும் தானேயென்றுசொ
ல்லுதலும் விருத்தமாம். சித்தாந்தத்தில், ஞானம்பிரகாச
ருபமாகதலால் சொல்லியவிஷயத்தில்லை. இவ்வாற்றால்
பிரகாசருபமாக ஞானத்தையெப்பாத சகலமதங்களும்
அகத்தமாம். இதனால் அதுவியவசாயத்தினால் ஞானம்
பிரகாசியாதிற்குமென்னும் ஞானயுகமதமும் அசங்குத
மாம். சித்தாந்தத்தில், சாட்சியினால் விருத்திருபஞானம்
பிரகாசியாதிற்குமென்க.

“அறிபெம்பொருளையல்லையறிபடாப்பொருளையல்ல, அறிபொ
ருளாகும்” என்றதற்கு, உ-ம். பிரமதிதை. “பொருளானமும் கண்ணு
ற்றுளவிந் நியங்களுமே, நோக்கரிய பரஞ்சுடைய நோக்கிவிவை செல
மாட்டா, தாக்கில் பரம் பரனறியிற் றுளையெழுமறியுதே, பொக்கு

பொழுதினும்பொழுதும் பரணியபொருளன்றோ." எ-ம், "வாக்குமனங் கண்செவியான் மன்னிநின்ற பிராணனினு, னீக்கியுள் கரணத்தா னி ன்மலன்கோசரிக்கவுறான், பாற்கரணக் குருவம்போற் பதர்பொருளெ ல் லாந்திகழ்வ, தாக்கதனைச் சனாதனமாம் பரம்பிரம மெனவறிமின்." எ-ம், வரும். மற்றும்வருவனவற்றிற்கான்க.

"அனுபவித்தறிவாய்நீயே" என்றதற்கு, உ-ம், பிரமணை. "தர் க்கமானந் தானொழியத் தானுயள்ள பேரொளியை, மிக்க கர்த்தா னா குதலும் விடய மாகு தலுமொழியப், பொக்க மறவே நறக்கண்ட பொழுது புரைநீர் பொருளான, தக்க பிரம தத்துவத்தைக் கண்டா னாகுத் தானாக." எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றிற்கான்க. (எசு)

(கஉக) [அதுபவருமான ஆன்மா அதுபவவிஷயமா காதென்பதைத் திருஷ்டாந்தமுகத் தால் உணர்த்துகின்றார்.] 0

மதுரமான் கட்டி சுட்ட மாப்பணி யார மெல்லாம் மதுரமாக் கியவ தற்கு மதுரந்தான் சுபாவ மன்றோ அதுவிது வெனுஞ்ச டங்க ளறிவாக வறிவைத் தந்தே அதுவிது விரண்டு மாகா வகம்பொரு ளறிவாய் நீயே. (எசு)

(இ-ள்) மதுரம் ஆம் கட்டி சுட்ட-மதுரகபாவமாகிய வெல்ல க்கட்டி (சேர்த்துச்) சுட்ட-மாப்பணியாரம் எல்லாம்-மாவின் பணி யாரங்களான தன் சம்பந்திகளையெல்லாம்-மதுரம் ஆக்கிய அதற்கு-தன் குணமான மதுரத்தையுடையனவாகப் பண்ணின வெல்லத் திற்கு-மதுரந் தான் சுபாவம் அன்றோ-மதுரமானது சுபாவகமல்ல வா-(அப்படி) அது இது எனும் சடங்கள்-அஞ்ஞாதம், ஞாதம் என் னுஞ் சடங்கள்-அறிவாக-விளங்குவதாக-அறிவைத் தந்து-ஸ்பூர்த் தியைக்கொடுத்து-அது இது இரண்மே ஆகா-அஞ்ஞாதம், ஞாதம் என்னும் இரண்டுத்தானாமல் போதல்புமாய் அவற்றிற்கு விலட்ச ணமான-அகம் பொருள்-அகம்பதத்தினிலட்சியார்த்தம்-நியே-நீயேயாம்-அறிவாய்-(நிப்படிப்பட்ட வுண்ணை அதுபவித்து) அறிவா ய்-எ-று.

*சுபாவம் என்றது கூடவே யுண்டாகுந்தர்மவிசேஷம்.

வெல்லத்திற்கு மதுரங்கொடுப்பது வேறென்றில்லையாய்த் தா னே மதுரகபாவமானது எப்படியோ, அப்படியே ஆன்மாவிற்கும் அதுபவவிஷயத்தான்மேலேண்டாவாய்த் தானே அதுபவருபமாம் எ ன்பார், "அதுவிதுவெனுஞ்ச டங்க ளறிவாகவறிவைத் தந்தே, அதுவி துவிரண்மொகாவகம்பொருள்கீயே." என்றார்.

ஞாத, அஞ்ஞாதங்களை விதிதாவிதிதமென்றுங்கூறுவர். அ நியப்பட்டது அநியப்பட்டதது, என்றுபொருள். (எசு)

[ஆன்மாவைப் பஞ்சகோசங்களினின்றும்கேறுபடுத்திச் சொப்பிரகாசமாக வறிவித்துப் புருஷார்த்தசாதனமான ஆன்மபிரமவைக்கியஞானத்தைச் சுருதியுத்திய துபவங்க ளால் உணர்த்துகின்றார்.]

இந்தநீ துவம்ப தத்தினிலட்சிப் பொருளா மென்றும் பந்தமில் பிரம மேதற்பதத்தினி லிலட்சியார்த்தம் அந்தமாஞ் சிவ னீசுவர்களே வாச்சி யார்த்தம் சந்ததம் பேத மாவார் தமக்கயிக் கியங்கூ டாதே. (எசு)

(இ-ள்) இந்த நீ-(சரீரத்திரய விலட்சணமாயும், பஞ்சகோச வெதிரித்தமாயும், அவஸ்தாத்திரயசாட்சியாயும், அகம்பதத்தினிலட் சியார்த்தமாயும்) உள்ளீ-துவம்பதத்தின் இலட்சியப் பொருள் ஆம்-துவம்பதத்திற்கு இலட்சியார்த்தமாம்-என்றும் பந்தம் இல்-எக் காலத்தும் பந்தமற்ற-பிரமமே-தற்பதந் தனில் இலட்சியார்த்தம்-தற்பதத்திற்கு இலட்சியார்த்தமாம்-அந்தம் ஆம் சிவன் ஈசன் அவர்களே-(வித்தையினால்) ஈசமாகாநிற்கும் சீவேசுரரே-வாச்சியா ர்த்தம்-(முறையே அப்பதங்கள் இரண்டிற்கும்)-வாச்சியார்த்தங்களாம்-சந்ததம்-சார்வகாலமும்-பேதம் ஆவார் தமக்கு-(பரஸ்பரம்) பேத முடையதாகாநிற்கும் சீவேசுரர்க்கு-அயிக்கியம் கூடாது-அபேதஞ்சி த்தியாது-எ-று. (எசு)

(௧௬௦) [ஜீவேசரபேதம் யாஸைபோவெனின்;—
அவற்றைக்கூறுகின்றார்.]

பேதமா னறுவுங் கேளாய் பெயராலு மிடங்க ளாலும்
ஒதரு முபாதி யாலு முடலாலு முணர்வி னாலும்
பாதலம் விசம்பு போல்ப் பலதார மகன்று தீதபர்
ஆதலா விவர்க்கெந் நாளு மைக்கியமென் பதுகூடாதே. (என)

(இ-ள்) பேதம் ஆனதவும் கேளாய்- (ஜீவேசரபேதம்) பேதமு
ண்டாயிருப்பதையும்கேள்—பெயராலும்—(ஜீவேசரபேதம்) நாமங்க
ளாலும்—இடங்களாலும்—(பிண்டாண்டமென்னும்) ஸ்தானங்களாலும்
—ஒது அரும் உபாதியாலும்—(சத்து அசத்தென்றுபிச்சித்தி) சொ
ல்லுதற்கரிய (காரியகாரண) வுபாதிக்களாலும்—உடலாலும்—(வியத்தி
சமஷ்டி) சரீராபிம்மானங்களாலும்—உணர்வினாலும்—கிஞ்சிஞ்சு சர்வ
ஞஞங்களாலும்—பாதலம் விசம்பு போல—பாதாளமும், விண்ணுலக
மும்போல—பலதாரம் அகன்று—பீழ்பர்—வெருதாரம் வேறுபட்டுநிற்பர்
—ஆதலால்—இவர்க்கு—இஜீவேசரபேதம்—என்றாரும்—சார்வகாலமு
ம்—ஐக்கியம் என்பது—அபேதமென்பது—கூடாது—கித்தியாது—எ-று.

சாமவேதத்தின் சாந்தோக்கியவுபரிடத்திற் உத்தராகமுனிவர்,
நனது புத்திரனான சவேதகேதுவுக்குச் சகத்திவழிப்பத்திபண்ணினி
ன்ற சகரணக்காட்டி, தத்துவமையென்றருளிச்செய்தனர். தத், என்
ந்து, அது: சகத்திஐம்பத்திபண்ணின்று சர்வசத்தி, சர்வஞ்ஞத்வா
திகர்மசக்தி சகரன். துவயீ, என்றது, ஜீ: அற்பசத்தி, அற்பஞ்ஞத்வா
தி தர்மங்ககையுடையசேவன். அஸி, என்றது, இங்கே அது ஜீ: ஆகின்
றாய் என்று அதனது வாச்சியார்த்தமாம்; இப்படிச்சொன்னதனால் ச
கரனுக்கும் சிவனுக்கும்சக்திவம் வாச்சியார்த்தத்தாற் பாகமாகாவின்ற
து: அது கூடாது. என்னை? சகரன் சர்வசத்திமான். சிவன் அற்பசத்தி
யுடையவன். சகரன் சர்வஞ்ஞன். சிவன் அற்பஞ்ஞன். சகரன் விபு.
சிவன் பரிச்சின்னன். சகரன் சுதந்தரன். சிவன் கர்மாநிவன். ச
கரன் பிறோட்சன். சிவன் பிறத்தியட்சன். சகரன் மாயையையுத்தன்வ
சம்பண்ணினவன். சிவன் அவித்தியாமோகிதன்; இவர்கள் ஓகமென்
றுசொல்லுதல் அக்கினி சிதனமாமென்னுங்கூற்றிற்குச் சமானமாம்.
இதனால் வாச்சியார்த்தத்தில் விரோதமுண்டாகவினென்க. (என)

(௧௬௧) [அவாதிதசருநியாற் போதியாரிற்கும் ஜீவேசரவயிக்
கியத்திற்கு நீஷேதங்கூடாதாகலின், அஃ
தெங்கனெப்பொருள்துமாறெ
னின்;—அதற்குத்தரங்
கூறுகின்றார்.]

வடநூல்வல் லவர்கள் சொல்லும் வாசகப் பொருள்சேராமல்
இடராலிற் பொருளாம் வண்ண மிலக்கறை யுரையாற் கொள்
கிடமான வதுவு முன்றாச் செப்புலார் விட்ட தென்றும்[வார்
விடலிலா தென்றும் விட்டி விடாததென் றும்பே ராமே(என)]

(இ-ள்) வடநூல் வல்லவர்கள்—வடகலைகளில்புணர்களுநப
ண்டிதர்கள்—சொல்லும்—(சுருதிஸ்யிருதிகளிற) சொல்லும்—வாசக
ப் பொருள்—வாக்கியார்த்தங்கள்—சேராமல்—(விரோதமால்—இடர்
ஆகில்—விரோதமாமேல்—பொருள் ஆம்—விண்ணம்—(விரோதபரிகார
மாய்) அர்த்தமாகும்படிக்கு—இலக்கண உரையால்—இலட்சணவாக்கி
யத்தால்—கொள்வார்—கொள்ளுநிற்பர்—திடம் ஆன அதவும்—திட
மாயியஅவ்விலட்சணையும்—முன்றாச் செப்புலார்—மூவகையாகச்சொல்
லாநிற்பர்—(அவை) விட்டது என்றும்—ஐஹல்லட்சணையென்றும்—
விடல் இலாது என்னும்—அஹல்லட்சணையென்றும்—விட்டு விடா
தது என்றும்—இஹைஹல்லட்சணையென்றும் (சொல்லப்படுகிற—
பெயர் ஆம்—நாமங்ககையுடையனவாம்—எ-று. ஏ-அசை-

வடநூல்வல்லவர்கள் கொள்வார் என்றொட்டிக்.

வாக்கியங்களிலுள்ள விரோதங்களைப் பரிசுத்தனால், “இடமா
ன வதுவும்.” என்றார்.

இதுவுமது.

கங்கையிற் கோஷ மென்றுங் கறுப்புச்செப் போடி தென்றும்
தங்கிய லோயக் தேவ தத்தனென் றுஞ்சொல் வார்கள்
இங்குதா ரணங்க ளாக்கி யிர்தழன் னாரைக ளாலே
துங்கதால் விரோத மாள சொல்லெலாம் பொருளாக தானே.

(இ-ள்) —சுந்தரபாடி கோஷம் என்றும்—பகீரதியில் பிராமம்இ

ருக்கின்றதென்றும்—கறுப்பு தங்கிய சேப்பு ஒடுது என்றும்—கறுப்புநீ
ற்கச் சிவப்போடுகின்றதென்றும்—லோயம் தேவதத்தன் என்றும்—
அந்த இத்தேவதத்தனென்றும்—இங்கு உதாரணங்கள் ஆக்கி—(வாக்கி
யார்த்தங்கள் விரோதமான) விடத்து (இம்முன்றையும்) உதாரணங்
களாகக்கற்பித்து — சொல்வார்கள் - (அவ்வடநூல்வல்லோர்) சொ
ல்லாரிதர்பர். — இந்த மூன்று உரைகளாலே - இம்முவகை (இலட்ச
னா) வாக்கியங்களாலே—துங்க நூல்-பெருமைபொருந்திய சாஸ்தி
ரங்களில்—விரோதம் ஆன சொல் எலாம்—விரோதமுடையவாக்கிய
ங்களெல்லாம்—தானே பொருள் ஆம் -(விரோதபரிசாரமாய்த்) தா
னே அர்த்தமாம்.—எ-று.

தங்கிய=செய்யிய என்றும் வினையெச்சம். கறுப்புத் தங்கிய
சேப்போடுகின்ற என்று பொருள்கொள்ளப்படுவதால் எதிர்நிறைபு
பொருள்கொள்ளுகின்றது எனப்பாலது ஒடுது எனமரீஇயிற்று;
எதவுருவாய்க்கிடக்குது என்றும்போல.

வாச்சியார்த்தமுமுதம்விட்டு வாச்சியார்த்தசம்பந்திலையுணர்
த்துவது விட்டலட்சணையெனப்படும். எப்படியெனில்; — ஒரு
வன்கங்கையில் கிராமம் இருக்கின்றதென்றின்;—அங்கே கங்காபதத்
தின் விட்டலட்சணைநிரத்திலிருக்கின்றது. என்னை? கங்கையின்
னும்பதத்தின் வாச்சியார்த்தம் தேவநதியின்பிரதமாம்: அதன்க
ண்ணே கிராமத்தின் ஸ்திதி கூடாது. ஆகலின், அப்பதம் தன்வாச்
சியார்த்தம் முமுதம்விட்டு அதன் நிரத்தையுணர்த்தல்காண்க. வாச்
சியத்தின்சம்பந்தத்திற்கு டட்சணையென்றுபெயராம்: இங்கே கங்
கையெனும்பதத்தின் வாச்சியமான பிரவாகத்திற்குத் தீரத்தோடு ச
ம்யோகசம்பந்தமுண்டு. ஆதலால் கங்கையெனும் பதத்தின் வா
ச்சியத்திற்குத்தீரத்தோடு உளதாயிருக்கிறசம்பந்தம் லட்சணை. வா
ச்சியமுமுதுத்தியாகம்பண்ணுவதால் இது விட்டலட்சணை.

வாச்சியார்த்தத்தோடுகூட வாச்சியத்தினுடைய சம்பந்தியின்
ஞானம், எப்பதத்திலுனுண்டாமோ! அப்பதத்தில் விடாதலட்சணையு
ண்டென்றதிக. எங்ஙனெனின்? கறுப்பினின்று சிவப்போடிற்றெ
ன்று ஒருவன்சொல்லில் அங்கே கறுப்பு சிவப்பென்னும்பதங்களின்
விடாதலட்சணைகருகிறஞ் செந்நிறங்கையுடைய பசுவிலும், அசுவத்

தினிலிருக்கின்றன. என்னை? கறுப்பு, சிவப்பென்னும் நாமங்கள்
கருகிறஞ்செந்நிறங்கையுணர்த்தும். ஆகலின், கறுப்பு சிவப்பென்
னும் பதங்களின்வாச்சியம் கருகிறஞ் செந்நிறங்களாம். அவைகள் த
னியேநின்றனும் ஓடலுங்கூடா. இக்காரணத்தால் கறுப்பு சிவப்பெ
ன்னும்பதங்களின் வாச்சியமான கருகிறஞ் செந்நிறங்களோடுகூடப்
பசுவிலும், அசுவத்திலும் கறுப்புச் சிவப்பென்னும்பதத்தின் விடாதல
ட்சணையுண்டு. குணகுணிகட்குத் தாதாத்யியசம்பந்தமுண்டென்பர்:
கருமைசெம்மைகள் உருவத்தின்பேதமாவதாற் குணமாம். ஆதலால்
கறுப்பு, சிவப்பென்னும்பதங்களின்வாச்சியமான கருமை செம்மைக்
குணங்கட்கு அவைகளின்குணிகளானபசு, அசுவங்களோடுயுண்டோரு
தாதாத்யியசம்பந்தமுண்டோ! அதுலட்சணை. வாச்சியத்தெவிடாம
ல் அதிகத்தைக் கிரகணஞ்செய்வதால் இதுவிடாதலட்சணையாம்.

எங்கே பதத்தின் வாச்சியார்த்தமத்தியில் ஓர்பாகந்தியாகமும்,
ஓர் பாகங் கிரகணமுமாமோ! அங்கே பாகத்தியாகலட்சணையுண்டெ
னப்படும். அர்த்தப்பாகத்தியாகத்தையே விட்டுவிடாதலட்சணையெ
ன்றுங்கூறுவர். எங்ஙனெனின்? முன்னேகண்ட தேவதத்தனென்
னும் ஓர் புருஷனை, அந்நியதேசத்திற்குண்டு அவன் இவனும் என்று
ஒருவன்சொல்லில், அங்கே பாகத்தியாகலட்சணையுண்டு. எதனாலெ
னின்;—அதிகாலத்தில் அந்நியதேசத்திலுள்ளவனை அவனென்பர்.
ஆகலின் அதிகாலம் அந்நியதேசங்களோடுகூடினவன் அவனென்
னும்பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாம்: வர்த்தமானகாலத்திற் சம்பதேச
த்திலுள்ளவனை இவனென்பர். ஆகலின் வர்த்தமானகாலம் சம்பதே
சங்களோடுகூடினவன் இவனென்னும்பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாம்.
அதிகாலத்தோடும் அந்நியதேசத்தோடுகூடினவனை வர்த்தமான
காலம் சம்பதேசங்களோடு கூடினவனெனும்இது வாச்சியார்த்த
மாம்; ஆகவே, அதிகாலமும் வர்த்தமானகாலமும் ஒன்றுக்கொன்
று விரோதமாயும், அப்படியே அந்நியதேசத்திற்கும், சம்பதேசத்திற்
கும் விரோதமாயும் உள்ளனவாகலின், இரண்டுபதங்களிலுந்தேசகா
லங்களாகிய வாச்சியபாகத்தைவிட்டு தேவதத்தனுடையதேசமாத்திர
த்தில் இரண்டு பதங்களின் பாகத்தியாகலட்சணை உண்டென்பர்.()

[இலட்சணமுன்றனுள், விட்டலட்சணை, விடாநலட்சணை என்னும் இரண்டும் மனோபிரமம், சத்தியஞானநந்தம் பிரமமென்பன முதலிய வாக்கியங்களில் உபயோகமல்லாமல் தத்துவமஸியாதிமஹாவாக்கியங்களில் உபயோகபின்மையின் அவைகளை விரிக்காமலொழித்து, தத்துவமஸிமஹாவாக்கியத்தில் உபயோகமான பாகத்தியாகவட்சணையின் உதாரணத்தை விரித்துரைக்கின்றார்.]

பன்னிய ஸோய மென்னும் பதங்களின் வாச்சி யார்த்தம் அன்னிய தேசங் கால மவனிவ வென்ப வெல்லாம் சொன்னவின் விரோதம் விட்டுத் தொடரிலக் கியம்விடாய உன்னிடித்தேவை தத்த நெருவனை வெளியாக் காட்டும். (அ)

(இன்) பன்னிய (முன்) சொல்லிய—ஸோ அயம் என்று பதங்களின் அவன் இவன் என்னும் பதங்களினுடைய—வாச்சியார், ம—வாச்சியார்த்தமாவன — அன்னிய தேசம் காலம்—தூரதேசம்—சு—தேசம் அதேகாலம் வந்தமாதலும்—அவன் இவன்—அந்தத்தேவத்தன் இத்தத்தேவத்தன்—என்ப என்ப—என்பனவனைத் துமாம் சொன்ன இவ்விரோதம் விட்டு—(இவை ஒன்றிற்கொன்றுவிரோதன்மையின்) சொல்லிய இவ்விரோததர்மங்களான (வாச்சியார்த்தகளை) விட்டு—தொடர் இலக்கியம் விடாமல்—(அவைகளை) அதுசாதிருக்கின்ற இலட்சியார்த்தமென்னும் (சரீரமாதிரித்ததை) விடல்—உன்னிடித்—ஆலோசித்துப்பார்க்கில்—தேவத்தன் ஒருவனே தேவத்தனென்னும் ஒப்புருவனை—வெளியாக் காட்டும்—(விரோதல்லாமல்) பிரத்தியட்சமாகக்காட்டாநிற்கும் (ஸோயம் தேவத்தனென்னும் வாக்கியம்).—எறு.

தொகை இலக்கியம்விடாமல் என்றும், தொடர்விசேஷியம்விடாமல் என்றும் பாடமுளது.

இவ்வுதாரணத்தை முற்செய்யுளின் விசேஷவுரையிலேயே விரித்துரைத்தாம்.

(கௌ 2) [பாகத்தியாகவட்சணையைத் தாஷ்டாந்தத்திற் தரிசுப்பிக்கொள்ளுர்.]

தத்துவ மெனும் பதங்கள் பிரமமாய்ச் சாட்சி யான வத்துவை விடாமற் பேத வாச்சியார்த் தத்தை விட்டு நித்தமு மதுகீ யாகு நீயது வாகு மென்னும் அர்த்தமு மகண்ட மென்றே யசிபத வைக்கியங் காட்டும். (1)

(இன்) தத் துவம் எனும் பதங்கள்—(சாமவேதமஹாவாக்கியமானது) அது நீ என்னும் பதங்களின்—பிரமம் ஆய் சாட்சி ஆன—பிரமமாயும், சாட்சியாயுமுள்ள—வத்துவை விடாமல்—சேதனபாகமான (லட்சியார்த்தத்தை) விடாமல்—பேதவாச்சிய அர்த்தத்தை விட்டு—பேததர்மங்களை யுடைய வாக்கியபாகங்களை விடுத்து—நித்தமுமதுகீ வகர்வமும்—அது நீ ஆகும்—பிரமமே நீயாம்—நீ அது ஆகும்—பிரமமாம்—என்னும் அசிபத அர்த்தமும்—என்று சொல்லு அசிபதத்தின்பொருளும்—அகண்டம் என்றே—சகலவிதத்திலு—ஐக்கியம் காட்டும்—ஐக்கியத்தையுணர்த்தாநிற்கும்.—எறு.

சாமவேதமஹாவாக்கியம் தொஷ்டாந்தமுமாய். வாக்கியம்விடாமல், விட்டு, அகண்டமென்று, காட்டும் எனமுடிக்க.

மாயை, மாயையின்கண் ணுபாசம், மாயைக்கிஷ்டானசேதனம் முன்றுங்கூடி சர்வசத்தி சர்வஞ்ஞத்வாதிரமசகிதனான சகரனும்; அவனை தற்பதத்திற்குவாச்சியம். வியங்கி அவித்தை, அகில் ஆபாசம், அதனவிஷ்டானசேதனம் முன்றுங்கூடி அற்பசத்தி, அற்பஞ்ஞத்வாதிரமங்களை யுடையனானவீவனும்: இவன்னுவம்பதத்திற்குவாச்சியம்; இவரிருவர்க்கும் தத்துவமஸிவாக்கியம் ஏகத்தன்மைபோதிக் கின்றது; இதுபொருந்தவில்லை. ஆதலின், ஆபாசசகிதமானமாயை, மாயாநிருதமானசர்வசத்தி, சர்வஞ்ஞத்வாதிரமம் இவ்வளவு வாச்சியபாகத்தையும் விட்டு சேதனபாகத்தில் தற்பதத்தின்பாகத்தியாகவட்சணை; அப்படியே ஆபாசசகித அவித்தைக்கூடும் அவித்தையாற்பண்ணப்பட்ட அற்பசத்தி, அற்பஞ்ஞத்வாதிரமமான துவம்பதத்தின் வாச்சியபாகத்தைவிடுத்து சேதனபாகத்தில் துவம்பதத்தின்பாகத்தியாகவட்சணை.

இவ்வாறு பாகத்தியாகவட்சணையினால் சகரனும், வேனும் ஆகிய இருவருடைய சொரூபத்தில் லட்சியமான சேதனபாகங்களின் சகத்வத்தைத் தத்துவமஸிமஹாவாக்கியம் பொதியாநின்றது.

“எப்போதமேகம்” என்றது, சொருபநிருஷ்டியினாலென்க. (அங்.)

(கௌசு) [குருவருளியநெறிப்படியே தானதுபவித்தல்.]

தஞ்சமாய் குருவுஞ் சொன்ன தத்துவ வழிதப் பாமல்
பஞ்சகோசமுங்கடந்து பாழையுந் தள்ளி யுள்ளில்
கொஞ்சமாயிருப்பும் விட்டுக் கூடஸ்தன் பிரம மென்னும்
நெஞ்சமு நழுவி யொன்றாய் நின்றபூ ரணத்தைக் கண்டான்.

(இ-ள்) தஞ்சம் ஆம் குருவும்*சொன்ன-தனக்குப்பெருந்து
னைந்திய ஆசாரியருமருளிய — தத்துவ வழி தப்பாமல்-உண்ணை
நெறிதவழிமல்—பஞ்சகோசமும் கடந்து-அந்நமயமுதல் ஆந்நமய
கோசபரியதும்(தானல்லவென்று) நேதித்து(அவைகடக்குவிலட்சண
மாய்)—பாழையும் தள்ளி-(அதற்குமேலேகண்டபஞ்சகோசங்களின்
அபாவரூபமான) குளியத்தையும் (அதைக்காண்பிற்கும் அதுபவரூப
ந்தானாகவின், தானன்றென்) மெழித்து—உள்ளில் - அகத்தில்—
கொஞ்சம் ஆம் இருப்பும் விட்டு-பஞ்சகோசகுளியங்களைக்காணுந்
தும் அதுபவரூபமானசாட்சி (தானென்றிருந்த) அற்பமாகியஸ்திதி
யையும் விடுத்த—கூடஸ்தன் பிரமம் என்னும்-அகம்பிரமமென்னும்
—நெஞ்சமும்-(அகண்டாகார)விருத்தியும்—நழுவி-(நிதித்தியாசனப
ரிபாகவசத்தினாலுறங்கிவன்கையிற்பதார்த்தம்போல)நழுவி—ஒன்
றாய் நின்ற-அகண்டைகரசமாயுள்ள—பூரணத்தைக் கண்டான்—ப
ரிபூரணமானபிரமத்தைஅதுபவித்தான்.—எ-று.

பஞ்சகோசகுளியங்களாகிய துவதிதங்களைத் தானெனல்பந்தமா
கவின், அந்தத்துவிதவிருத்தியைவிட்டென்பார், “பஞ்சகோசமுங்க
டந்து பாழையுந் தள்ளி” என்றும், சாட்சிதானெனல் பந்தமன்றாய்
னும் புருஷார்த்தசாதனஞானமன்றாகவின், சாட்சிவிருத்தியையும்
விட்டென்பார், “உள்ளில்கொஞ்சமாயிருப்பும்விட்டு” என்றும், பு
ருஷார்த்தசாதன ஞானமாயினும், அத்வைதாவஸ்தாநரூபமென்னு
ம் சாத்தியமானநிருவிதர்பவனுபவத்திற்கு அஞ்ஞாதமான அகண்
டபிரமமாகாவிருத்தியும் ஒழிதல்வேண்டும், ஆதலான் அகண்டாகா

* குருவும், என்றதன்கண் உம்மை, இறந்ததுதழீஇய எச்
சம்.

ரவிருத்தியும் விட்டென்பார், “கூடஸ்தன்பிரமமென்னும்நெஞ்சமு
நழுவி” என்றும், வெகுவித பிரயாசங்கடக்குக் காரணமானசித்தவிக
ற்பங்களனைந்துந்தொலைத்து அகண்டைகாசசொருபம் ஆயினனெ
ன்பார், “ஒன்றாய்நின்றபூரணத்தைக்கண்டான்” என்றுங்கூறினார்.

சமாதிலட்சணம் இரண்டாம்படலத்தில், கூட-ம் செய்யுளுரை
யில் விரித்தெழுதப்படும்: ஆண்டுக்கானது.

இதற்கு, உம். ரிபுகதை. “தேகமுத னானென்ன றுவித வி
ந்ததி திகழ்சாட்சி நானென்னல் சாட்சி விர்த்தி, யேகபர நானென்
சா வகண்ட விர்த்தியிம்முன்று விருத்திகளி விரண்டைத் தள்ளி,
யாகுமகண் டாகார விருத்தி தன்னை யகலாத மாதரவா யட்டியா சி
ந்துச், கோகமுறுஞ் சித்தவிகற் பங்க டர்த்துச் சொன்னவகண் டே
காச சொருப மாவாய்.” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்கான்க.

(கௌசு). [அதுபவத்திற் டெரூபம்துள்ளஸ்திதியைக்
கடந்துவந்தார்.]

அனுபவா நந்த வெள்ளத் தழுந்தியே யகண்ட மாகித்
தனுசு* ணங்க ளாதி சகலமு மிறந்து சித்தாய்
மனதுபூ ரணமாய்த் தேக மானசத் குருவுங் காண
நனவினிற் சுழுத்தி யாகி நன்மகன் சுபாவ மானான். (அசு)

(இ-ள்) அனுபவ ஆநந்த வெள்ளத்தழுந்தியுதிருபமானபிரமா
நந்த சுழுத்திரசின்ன்கண்ணே — அழுத்தி-படிந்து—அகண்டம் ஆ
கி-பெதரகிதமாய்—தனுசு கரணங்கள் ஆகி-தேகேத்திரியமுதலிய—ச
கலமும்இறந்து சித்துஆய்-அனைத்து நாமரூபங்களும் ஒழிந்து(சலத்தி
லிட்டலவணம்போலச்) சித்துரூபமாய்—மனது பூரணம் ஆய்-மனம்
பரிபூரணமாய்—தேகம் ஆன-(அருளே)திருவுருவான—சற்குருவும்
காண-சற்குருவுந் திருக்கண்ணைப் பார்த்தருள — நனவினில் சுழுத்
தி ஆகி-நனவிந் சுழுத்தியுடையவனாய்—நன்மகன்-நல்லசிட்ருனவ
ன்—சுபாவம் ஆனான் - தனதுசுபாவரூபமாயினான்.—எ-று. ஏ-அரை.

சமாதியில் இந்திரியங்கடமதுகாரணமான அஞ்ஞானத்தில் சுழு
த்தியிற்போலினமாகாமல் தத்தங் கோளகைகளிலிருத்தலானும்,

அங்கனமிருப்பினும் விஷயபாவவருபமான பகிர்முகவிருத்தி யலைவு கட்டுன்னமையானும் சமாதி, நனவிற்குமுத்தியாம்.

“நனவினிற்சமுத்தியாகி” என்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “நன விற்குமுத்தி நிலைமேவி நன்றா யெல்லா முள்ளகற்றித் தனதிக் கையிலவந் ததுபுறத்தே சமைப்பாய் சித்த முண்டாகை, கனதுக் கமதா ன் சித்தமறிற் கனத்த கமதா ன் சித்தத்தை, யுனதுட் படுத்தி யுணர் வின்மை யாலே யொழிப்பா யுணர்வுருவாய்.” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க. (அச)

[சீடன் அதுபுகியினின்றெழுந்தாந்த பரவசனம் ஆ சாரியரைப்பணிந்து அவரதருணவியந்துதித்துக் கைம் மாறுகாணேனெனல்.]

அளிமக நெமும்போ திவ்வா னுனபின் மனதே மெள்ள வெளியில்வந் திடவு ணர்த்தான் மென்கே சிவனைக் கண்டான் துளிவிழி சொரியப் பாதற் தெர்முதுவிழந் தெழுந்து. குழந் [தான் குளிர்முகச் சுவாயி கேட்கக் கும்பிட்டு சின்று சொல்லான்.

(இ-ள்) அளி மகன் நெமும்போது - அன்புள்ளசீடனானவன் வெகுநேரம்—இவ்வாறு ஆன பின்—முன்சொல்லியவண்ணம் இருந் ததன்பின்னே—மனது-அந்தக்கரணமானது—மெள்ள வெளியில் வந்திட்டுமரமாகவெளியில்வர—உணர்த்தான்-அறிந்து—விமலதேகிக ணைக் கண்டான்-அவித்தியாமலமற்றருகவைத்தரிசித்து—துளிவிழி சொரிய-ஆந்தபாஷ்பம்விழியுதிப்ப—பாதம் வீழ்ந்த தொழுது-குருவின்கீர்பாதத்திற்(மண்டம்போல)வீழ்ந்துமஸ்கரித்து — எழுந் த குழந்தான்-எழுந்து பிரதிட்சணஞ்செய்து—கும்பிட்டு சின்று-கை கப்பிநின்று—குளிர்முகச் சுவாயி கேட்கச் சொல்வான்-(உவாமதி போற்) குளிர்ச்சிபெர்ருந்திய திருமுகமுடைய ஸ்ரீகுருசுவாயிகேட்ட ருள விண்ணப்பஞ்செய்வான்.—எ-று.

மெள்ளவெளியில்வந்திட என்பதை, வாசிட்டத்திற் பிரகலாதர் சமாதியிலின்று உத்திதமானவிடத்திற்காண்க. (அரு)

[குருவின்கருணைக்குக் கைம்மாறுகாணேனெனல்.]

ஐயனே யெனதுள் ளேநின் றந்தசன் மங்க ளாண்ட மெய்யனே யுபதே சிக்கு வெளிவந்த குருவே போற்றி உய்யவே முத்தி நல்கு முதவிக் கோ ருதவி நாயேன். செய்யுமா னென்றுங் காணேன் நிருவடி போற்றிபோற்றி. ()

(இ-ள்) ஐயனே-(எனது)பிதாவே--எனது உள்ளேநின்று-எனது அந்தக்கரணத்தின்கண்(அந்தரியாயியாய்)கின்று—அந்த சன்மம் கள் ஆண்ட-அந்தகோடிஐந்தங்களில் சுர்மோபாசனைகளிற்செழுத் தி எனது அந்தக்கரணத்தின்கண் ணுள்ளமலதோஷ விட்சேபதோஷங்களைப் போக்கியென்னையாண்டருளிய —மெய்யனே-கடவுளே— உபதேசிக்க - (ஆவரணதோஷங்கி எனது நீஜரூபத்தை யாஃபரி சித்தநந்தமடைய உபதேசித்தருளும்பொருட்டு—வெளி வந்த-வெ ளியே (அருளேநிறுவுருவாய்) எழுந்தருளிய—குருவே போற்றி-கு ருவே (உமக்கு) நமஸ்காரம்—உய்யவே முத்தி நல்கும் ஓர் உதவிக்கு -(யான்) ஈடேற (அந்தத்தரிவிர்த்தி ஆந்தப்பிராப்திருபமான) மோ ட்சத்தை (ஞானவாயிலாகத்)தந்தருளியஇணையற்றவுதவிக்கு—உத வி-கைநீமாறு—நாயேன் செய்யும் ஆறு-நாயடியேன் செய்யும்படிக் கு—ஒன்றும் காணேன்-யாதொன்றுங்கண்டிலேன்—நிருவடிபோற் றிபோற்றி-நிருவடிக்குவந்தனம்வந்தனம்.—எ-று.

மெய்ப்பொருள் பொய்ப்பொருளென்னும் இரண்டனும், மெய் ப்பொருள் உம்மாற்பெற்றமையானும், பெரியப்பொருளான உடல மாகிஇணையாகாமையானும், நிருவடியையடைந்தவன்றே அவை உ ம்முடையவாகவே ஆயினமையானும் கைம்மாறென்றுங்காணேனெ ன்பான், “முத்திநல்கு முதவிக் கோருதவிநாயேன்செய்யுமாறென்று ங்காணேன்” என்றும், உமது நிருவடியே தாயுத்தந்தையுஞ்கற்றமு ந்தனமுமாமென்று எனதுஉலமுள்ளவும் புதழ்த்தேத்துவதேகை ம்மாறாகக்கொள்ளல்வேண்டுமென்பான், “நிருவடி போற்றிபோற் றி” என்றும் கூறினான். (அரு)

[தனதுபதேசஞ் சீடனிடத்துச்சபலமானமையான், அவனையாதரவுசெய்து நீ எனக்குச் செய்யுங்கைம்மாறுது வென்றாகிரியட் கூறுகின்றார்.]

சிட்டனில் வாறு கூறத் தேசிகர் மகிழ்ந்து நோக்கிக்
கிட்டவா வெனவி ருத்திக் கிருபையோ டருளிச் செய்வார்
துட்டமாந் தடைசுண் மூன்றுத் தொடராமம் சொரூப ஞான
நிட்டனா யிருக்கி னீதே நீசெயு முதவிய யாமே. (அ௭)

(இ-ள்) கிட்டன் இவ்வாறு கூற- நல்ல சீடனானவன் ஆசிரியர்
செய்தவுபகாரத்தைப்பாராட்டி- அதற்குப்பிரதிபுபகாரங்காணேனென்
ன்றுசொல்ல-தேசிகர் மகிழ்ந்து நோக்கி-ஆசிரியர் சந்தோஷித்துத்
மதுகிருபாநோக்கத்தால் அவனைப்) பார்த்தருளி-கிட்டவா என
இருத்தி-இங்கேவாவென்று (விளித்து ஆதரவாகத்தமது) சம்பத்தில்
வைத்து-கிருபையோடு அருளிச் செய்வார்-கருணையோடு மதுக்கிர
கிப்பார்-துட்டம் ஆம் தடைகள் மூன்றும்-நீமையவாகிய பிரதிபத்
தங்கண் மூன்றும்-தொடராமல்-(உண்ணையடையாமல்-சொரூப
ஞானகிட்டன் ஆய்-சொரூபஞானத்தில் ஆருடனாய்-இருக்கின்-இ
ருந்தனையாயின்-சுதே-இதுவே-நீ செய்கிறவியும்-நீ-நீனக்குச்)
செய்யாநிற்கும் (பிரதி)புபகாரமாகும்.-எ-று. ஏ-அசை.

அபரோட்சஞானத்தையும் பேசித்தலால், “துட்டம்” என்றார்.
“சொரூப ஞான நிட்டனா யிருக்கினீதே நீசெயு முதவியாய்” என்
றதால், “மாரிபோன் மாறுவேண் டாதே, நீட்சியில் பதத்தைக் கரு
ணையா லளிக்கும் வித்தகக் குரவனே யெவருந், தாட்சிசெய் தேத்த
ற் குரியதத் துவமாஞ் சங்கர னென்றிடத் தருவான்.” என்னும் பிர
மகேதையின் செய்யுட்டு இவ்வாசிரியர் இலக்கியமாயினர் என்றறிக. (

[அபரோட்சஞானம் நீங்குமாவென்னுஞ் சீடன்கடா
விற்கு ஆசிரியர் விடைகூறல்.]

நீநானென் றிரண்டி லாம-நிறைந்தபூ ரணமா பெங்கும்
நானாகத் தெளிந்த ஞான நமருமோ குருவே யென்றான்
தானாகும் பிரம ரூபஞ் சற்குரு தாலாற் றோன்றும்
ஆனாலுந் தடைசு ஞண்டே லதுபவ முறைத்தி டாதே. (அ௮)

(இ-ள்) நீ நான் என்று-(தற்பதலட்சியார்த்தமான) நீப்பிரம
மென்றும், (துவம்பதலட்சியார்த்தமான) நான்கூடஸ்தனென்றும்

—இரண்டு இலாமல் - (கருதாநிற்கும்) இத்துவிதகற்பனையுமில்லா
மல்—நிறைந்த பூரணம் ஆய்-நிறைந்தபிரபூரணமாய்—எங்கும்-எவ்வி
டத்தும்—நான் ஆக-(சின்மயனான) யானொருவனையுள்ளதை—தெ
ளிந்த ஞானம்-(அதுபவமாக) அறிந்தஞானமானது—நமருமோ கு
ருவே-நீங்குமோ ஆசாரியரே—என்றான்-என்று (சீடன்) வினவினா
ன்—தான் ஆகும் பிரமரூபம்-தன்மயமாகும்-பிரமரூபமானது—சற்
குரு தாலால் தோன்றும்-சற்குருவுபதேசத்தாலும் (சற்) சாஸ்திர வி
சாரத்தாலும் அதுபவமாம்—ஆனாலும்-இவ்வாற்றால், பிரமரூபவமு
ளதாயினும்—தடைசுண் உண்டேல்-பிரதிபத்தங்களுண்டாமாயின்,—
அதுபவம் உறைத்திடாது-அவ்வதுபவந்திடப்படமாட்டாது.—எ-று.
ஏ-அசை.

இராஜாவானவன் ப(அ)ர்ச்சவை நேத்திரத்தினாலறிந்தும், விப
ரீதபாவணையெப்பழிவித்தியாகவிலையோ! அப்பழிக் குருவருளா
லும் மஹாவாக்கியவிசாரத்தாலும் பிரமரூபரோட்சஞானமுண்டாயி
னும், யாவருடையுத்தியில் அசம்பர்வனை விபரீதபாவணையாகிய
தோஷமுண்டாமோ! அவருடையதோஷரூபமான களங்கத்தோடு
கூடியஞானம் பலத்திற்கேதுவாகாதென்பார், “தானாகும்-பிரமரூபஞ்
சற்குரு தாலாற்றோன்று, மானாலுந்தடைசுளுண்டேலதுபவமுறைத்தி
டாதே.” என்றார். (அ௮)

(இ-ள்) தடையெவை யெனில்-பிரதிபத்தங்கள் யாவையென்று
கேட்பாயாயின்,—அஞ்ஞான சந்தேக விபரீதங்கள்-அஞ்ஞானம், ச
ந்தேகம், விபரீதங்களாம்.—அபரோட்சஞானம்வந்தும், இவையுண்டா
தற்குக்காரணம் என்னையோவெனின்;—படர் செய்யுமித்தமுன்று
ம்-துன்பத்தைப்பயவாநின்ற இம்முகைப்பிரதிபத்தங்களும்—பலச
ன்மப் பழக்கத்தாலே-(பூர்வம்)நாநாவிதஜநங்களிற்(பழகிவந்த) பரிச
யத்தினாலே—உடன் உடன் வரும்-அடிக்கடியுண்டாகும்—அவையு
ண்டாயிப்படுமிழுக்கென்னையெனின்;—வந்தக்கால்- அவையுண்டாயி

(இ-ள்) தடை எவை எனில்-பிரதிபத்தங்கள் யாவையென்று
கேட்பாயாயின்,—அஞ்ஞான சந்தேக விபரீதங்கள்-அஞ்ஞானம், ச
ந்தேகம், விபரீதங்களாம்.—அபரோட்சஞானம்வந்தும், இவையுண்டா
தற்குக்காரணம் என்னையோவெனின்;—படர் செய்யுமித்தமுன்று
ம்-துன்பத்தைப்பயவாநின்ற இம்முகைப்பிரதிபத்தங்களும்—பலச
ன்மப் பழக்கத்தாலே-(பூர்வம்)நாநாவிதஜநங்களிற்(பழகிவந்த) பரிச
யத்தினாலே—உடன் உடன் வரும்-அடிக்கடியுண்டாகும்—அவையு
ண்டாயிப்படுமிழுக்கென்னையெனின்;—வந்தக்கால்- அவையுண்டாயி

ன்,—உயர் ஞானம் கெடும்—மேலான (பிரமான்மவயிச்சிய) ஞானம் (பலத்திற்கேதுவாகாமற்) போம்—(ஆசுவின்) இவற்றை—இவ்வஞ்ஞானசந்தேகவிபரீதங்களை—கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதலாலே—சிரவண, மனன, நிதித்தியாசனங்களினாலே—திடமுடன் கெட்ப்பாய்—தைரியத்தோடுகொடிநின்ற நரசம்பண்ணுவாய்.—எ-று.

திடமாவது, சிட்டுக்குருவி தர்ப்பைதுனியாற்சமுத்திரத்தை இறைத்துப்பரிழாக்கத்தானகொண்டமுயற்சிபோலும், பிரதிபந்தங்கள் அழிக்கியுதிப்பதான் மலையாமல் அவைகெடுத்திருநியவாயிலில் நெடுங்காலம்நிரந்தரம் ஆதரவோடுகொடிநிற்குமுயற்சி. (அ.க)

[பிரதிபந்தக்கிதஞானம் பலத்திற்கேதுவாகாதென்
பதைத் திருஷ்டாந்தமுகத்தினாலறி
வித்து முற்கூறியதை வற்
புறுத்துகின்றார்.]

அக்கினி கட்டுப் பட்டா லற்பமுஞ் சுடமாட் டாது
மக்கில ஞானத் தாலே வந்தபந் தழும்வே வாது
சிக்கெனப் பழகிக் கேட்டல் சிந்தித்த நெளித லாலே
விக்கின மடஞ்சந் தேகம் விபரீதம் போக்கு வாயே. (க0)

(இ-ள்) அக்கினி கட்டுப்பட்டால்—அக்கினியானது (மணிமந்திர அஷ்டதங்களுள்ளே) அடக்கப்படுமாயின், — அற்பமும் சுடமாட்டாது—கொஞ்சமுங் (காஷ்டமுகவியவற்றைத்) தவிக்கயோக்கியமாகாது;—(அதுபோல) மக்கின ஞானத்தாலே—(அஞ்ஞானசந்தேகவிபரீதங்களாலே)யழித்துண்டதத்தவஞானமாயி அக்கினியினால்—வந்த பந்தமும் வேவாது—(அநாகாலத்தொடுத்து) வந்துள்ள (கர்த்தருத்தவாதி) பந்தமும்வேகாது.—(ஆசுவின்) சிக்கெனப் பழகிக் கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதலாலே—நெடுங்காலநிரந்தரம்நேசத்தோடும்அப்பரியசித்துச் சிரவண, மனன, நிதித்தியாசனங்களாலே—விக்கின மடம் சந்தேகம் விபரீதம்—(ஞானபலமானமோட்சப்)பிரதிபந்தங்களான அஞ்ஞானசந்தேகவிபரீதமென்பவற்றை — போக்குவாய்—ஒழிப்பாய்.—எ-று.

(க0)

[சிவிர்த்திக்கத்தக்கவைகளான பிரதிபந்தங்களின்
கொருபங்கனைக் கூறுகின்றார்.]

பிரமபா வணைய மூழிப் பேதங்காட் லெதஞ் ஞானம்
சூவன்வாக் கியசம் பாமற் குழம்புவ தாஞ்சந் தேகம்
திரமறு சகமெய் யென்றுந் தேகநா னென்று முன்னே
விரவிய மோகந் தானே விபரீத மென்பர் மேலோர். (கக)

(இ-ள்) பிரமபாவணைய மூழி—சிவோகமென்னும்பாவணைய மலறத்து—பேதங் காட்டுவது—நான் (பிரமம்) அல்லனென்னும் சினைப்பூட்டுவது—அஞ்ஞானம்—அஞ்ஞானமாம்—சூவன் வாக்கியம்—நம்பாமல்—(நீபிரமமென்றருளிய) ஆகிரியர் வாக்கியத்தை விசேஷித்து நம்பாமல்—குழம்புவது சந்தேகம்ஆம்—(நான்பிரமமோ! அல்லனோ! என்று) கலங்குவது சமுசயமாம்.—திரம் அறு சகம்மெய் என்றும்—திருஷ்டநஷ்டமான ஐகத்துச்சத்தியமென்றும்—தேகம் நான் என்றும்—(அநான்மாவாகிய) தேகம்நானென்றும்—உள்ளே—அகத்தே—விரவிய மோகந்தானே—பொருத்துவதானமோகமே—விபரீதம் என்பர் மேலோர்—விபரீதமாமென்பர் பெரியோர்.—எ-று. (கக)

[முன்சொல்லிய அஞ்ஞானதிகனின் விரோதிகளான
சிரவணதிகனினியல்புகூறுகின்றார்.]

தத்துவ வதுபோ கந்தான் சாதித்தல் கேட்ட லென்பார்
ஒத்துள பொருளு கத்தா லுசாவல்சிக் தித்த லென்பார்
சித்தமே கார்த மான தெரிசனந் தெளித லென்பார்
சித்தபிப் படிசெய் தக்கா னிர்வாணம பெறுவாய் நீயே. (கஉ)

(இ-ள்) தத்துவ அதுபோகம்—பிரமகாரவிருத்தியை—தான் சாதித்தல்—(வேதாந்தார்ந்தகித்தனத்தினாலே) தான் அடிக்கடி, ஆவிர்த்திசெய்யாநிற்பதைபே—கேட்டல் என்பார்—சிரவணமென்பர் (பெரியோர்)—ஒத்து உளபொருள்—(சிரவணத்தார்)சம்மதித்தள்ளபொருளை—ஊகத்தால்—(அபேதத்தைச்சாதிப்பதும், பேதத்தைவாதிப்பதுமான) புத்தியினால்—உசாவல்—ஆராய்தலை—சித்தித்தல் என்பார்—மனனமென்றுசொல்லுவர்—சித்தம்—கார்த்தம் ஆன தெரிசனம்—சித்

தம் பிரமகாரமாகத்திரமாக நீற்கும் அதுபவத்தை—தெளிதல் என் பார்—நிதித்த ராசன மென்பர்—நித்தம்—காடோடும்—இப்படி செய்த க்கால்—இவ்வாறு (சிரவணநிகளை) அதுவுக்குத் துவந்தாயாயின்,—நீ நிர் வாணம் பெறுவாய்; (அவ்வஞ்ஞாதிப்பிரதிபந்தங்கள்) நீமோட் சமடைவாய்.—என்று.

ஈண்டிதுவிலேகம்.

மோட்சமானது ஞானத்தால் நியமமாகவுண்டாகாநிற்கும்: இது துவேசித்தாந்தமாம்; அந்தஞானம் சிரவணத்தாலுளதாம். சிரவ ணம் இருவகைத்து: ஒன்று வேதாந்தவாக்கியத்திற்கும், சுரோத்திர த்திற்கும் உளதாயசம்யோகரூபம். மற்றொன்று வேதாந்தவாக்கிய த்தின்விசாரரூபம். ஞானத்திற்கேது பிரதமசிரவணம் இரண்டாவ தல்ல. என்னை? சத்தஜ்ஞியஞானத்தில், இந்திரியத்தோடு சத்தத் தின்சம்யோகமே சர்வத்திரவதுவாம். ஆகலின், வேதாந்தவாக்கியத் திற்கும், சுரோத்திரத்திற்கும் உளதாயசம்யோகரூபமானசிரவணம்பிர மஞானத்திற்கேதுவாம். அவாந்தரவாக்கியத்தின்சிரவணம் பரோட் சஞானத்திற்கேதுவாம். மஹாவாக்கியத்தின்சிரவணம் அபரோட்ச ஞானத்திற்கேதுவாம். ஒருவனுக்கு ஞானம் உதயமாயினும், அசம் பாவனை, விபரீதபாவனைகளுண்டாமாயின், அவனால் இரண்டாவதா னசிரவணமும், மனனநிதித்தியாசனங்களுஞ் செய்யற்பாணவாம். வேதாந்தவாக்கியத்தில் விசாரரூபமானசிரவணத்தால் வேதாந்தவாக் கியத்தினசம்பாவனைநிவீர்த்தியாம்: சமுசயத்தை அசம்பாவனையெ ன்பர். வேதாந்தவாக்கியம் பிரமத்தைப்பிரதிபாதிக்கிறதோ! அல் லது அந்நியங்களைப்பிரதிபாதிக்கிறதோ! என்றுளதாகாநிற்குஞ்சமு சயம் வேதாந்தவாக்கியத்தினசம்பாவனையாம்; அது அதன்விசாரத் தினால் நிவீர்த்தியாம்: மனனத்தினால் பிரமேயத்தினசம்பாவனை நி வீர்த்தியாம். சைவபிரமங்களின்எகத்வம் வேதாந்தத்தின்பிரமேயமெ ன்பர்; அவ்வேகத்வம் சத்தியமோ! அல்லது சைவபிரமங்களின்பே கம் சத்தியமோ! என்றில்வாறுளதாகுஞ்சமுசயம் பிரமேயவசம்பா வனையெனப்படும்: அதுமனனத்தினால்நிவீர்த்தியாம், விபரீதபாவனை நிதித்தியாசனத்தினால் நிவீர்த்தியாம். இவ்வாற்றால், பிரதமசிரவண மோ ஞானவாயிலாகமோட்சத்திற்கேதுவாம். விசாரரூபசிரவணமும், மனனநிதித்தியாசனங்களும் அசம்பாவனை, விபரீதபாவனைகளைநி வீர்த்திக்கும்வாயிலாகமோட்சத்திற்கேதுவாம்.

இவ்வாறு, பிரமாணமது, பிரமேயகதவசம்பாவனைகள் ஞானத் திற்குப்பிரதிபந்தங்களென்று விசாரசாகரத்திற்குநியிருப்பதுபோல இவ்வாசிரியர்களுமல், “பிரமமல்லனென்கை அஞ்ஞானம், ஞான ப்பிரமமோ! வலனோ! வென்றிடலேயம்” என்று வேதாந்தரூடாம ணியிற்குநியிருப்பதுபோல, “பிரமபா வனையை மூடிப் பேதங்காட் டுவதஞ் ஞானங் குரவன்வாக்கியநம் பாமந் குழம்புவ தாஞ்சந் தேக ம்.” என்றுமுற்செய்யுளிற்குநியிருப்பதால், “தத்துவ வதுபோகந்தா ன் சாதித்தல் கேட்டல்” என்பதற்கு, பிரமகாரவிருத்தியை வேதாந்த த்தின் அர்த்தசிந்தனத்தினாலே அடிக்கடி ஆவிர்த்திசெய்யாநிற்பது பி ரவணமாமென்றுவேதாந்தவாக்கியத்தின்விசாரரூபமான இரண்டாவ தானசிரவணத்தையுணர்செய்யப்பட்டது. வேதாந்தத்தின் அர்த்தசித் தனத்தினாலே அடிக்கடி பிரமகாரவிருத்தியுண்டாகாநிற்கும்; ஆகலான் அடிக்கடி வேதாந்தத்தின் அர்த்தசிந்தனரூபமான இரண்டாவதானசிர வணத்தினாலேயே அஞ்ஞானப்பிரதிபந்தம்கிவிர்த்தியாம். நிதித்தியாச னத்தின் பரிபாகநிலைதையைத்தானே சமரதியென்பாராகலின், சு மாதிரியும் நிதித்தியாசனத்தில் அந்தர்பாவம்: வேறுசாதனமன்று. கடா காரமான அந்தக்கரணத்தின் அபரோட்சவிருத்தியைக் கடாறுபவமெ ன்பதுபோலப், பிரமகாரமான அந்தக்கரணத்தின்பரோட்சவிருத்தி யை இவீகே, “தத்துவவதுபோகம்” என்றார்.

“தொக்க பிறவித் திரண்டொழுக் தொடர்ந்து வந்த வாநனை தான், மிக்க கால யோகத்தின் பழக்கத் தல்லால் விடாது” என்று; வாசிட்டத்திற்குநியிருப்பதுபற்றி, “நித்தபிப் படிசெய் தக்கா னிர் வாணம் பெறுவாய் நீயே.” என்றார். (கஅ)

[ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தங்களான அஞ்ஞானநி களின்சொருபமும், அவைகளின்விரோதிகளான சிரவண நிகளின்சொருபமுகூறி “நித்தபிப்படிசெய்தக்கானிர் வா ணம்பெறுவாய்நீயே” என்றுமுற்செய்யுளில் அருளிச்செய் தமையால் பிரதிபந்தநிவீர்த்தியின் பொருட்டுச் சிரவணநி கள் சடபரதாதியர்போல, மாணபரியந்தம்வேண்டுகொ லெனவருமாசங்கையைத் தொலைத்தற்கு அவைஅதுவுடி க்குங்காலவளவைகூறுகின்றார்.]

க அசு

கைவல்லிய நவநீதம்.

எத்தனை நாண்னா தாவு ஞானமு மிருக்கு முன்பால்
அத்தனை நாளும் வேண்டு மப்பாபோல் செயலும் வேண்டா
சித்தமும் வெளிப்போற் பற்றா ஞேயமாத் திரமாய்ச் சேவன்
முத்தரா னவரன் தேக முத்திபெற் றிருப்பா ரென்றும், (கக)

(இ-ள்) எத்தனை நாள்-எவ்வளவுகாலம்-ஞானமும்-ஞானத்
தின்னகர்த்தாவாகிய) அந்தக்கரணமும்-ஞானமும் - (பிரமாதாரமான
அந்தக்கரணத்தின்விரும்பிற்று) ஞானமும்-உன்பால் இருக்கும்-உன்
னிடத்திருக்குமோ-அத்தனைநாளும்-அவ்வளவுகாலமும்-வேண்டு
ம்-(அஞ்ஞானநிப்பிரதிபந்தவிரோதிகளானசிரவணதிகள்) வேண்டு
ம்-அப்பால்-(ஞானஞானமென்னும்விதப்பங்களிற்று மஹாவாக்ய
ப்பிரமானஜ்ஞியஞானவிஷயமான ஞேயமாத்திரமாக நீ அவசே
ஷித்த) பின்னர்-ஓர் செயலும் வேண்டா- (சிரவணதிறுஷ்டான
ங்களுள்) ஓரதுஷ்டானமும் (உனக்கு) வேண்வெதிலில்லை-சித்தமும்
-நாடோறும்-வெளிப்போல்-ஆகாசம்போல-பற்றா ஞேய மாத்திர
ம் ஆய்-அசங்கததான்மாமாதிரமாய்-சேவன் முத்தர் ஆனவர்-சே
ன்முத்தராயினோர்-விதேகமுத்தி பெற்று-(பிராரத்தநாகத்தில்) வி
தேகமுத்தியடைந்து-என்றும் இருப்பார்-சார்வகாலமும் (அதுவா)
யிருப்பார், -எ-று.

இங்கே இது சித்தாந்தம்.

மந்தமென்றும், திடமென்றும் ஞானம் இருவகைத்தாம்: சமு
சயாதிசத்தஞானம் மந்தஞானமென்றும், சமுசயாதிரகிதஞான
ம் திடஞானமென்றுஞ்சொல்லப்படும். யாவர்க்குத் திடஞானமு
ண்டாமோ! அவர்க்குக் கிஞ்சின்மாதிரமும் கர்த்தவ்யியில்லை,
ஓப்போதுற்பந்நமாகாதிற்கும் சமுசயாதிரகிதவந்தக்கரணத்தின் வி
ருத்திருப்பானமே அவித்தையை நாசம்பண்ணித் தானும் நிவிர்த்தி
யாய்விடும். நன்றாகக்கண்ட ஆன்மாவின்னகர மீண்டும் பிராரத்தியுண்
டாகாது. என்ன? பிராரத்திக்குக் காரணமாகிய அவித்தை ஓர்போ
துற்பந்நமாகும் ஞானத்தால் நஷ்டமாய்விடுதலின். பிராரத்தியுள்
அவித்தையும் இன்மையின், விருத்திஞானத்தினவிர்த்திக்கு யாதொ
ருபிரயோஜனமுமில்லை, ஆதலால், “அப்பாலோர்செயலும்வேண்டா
ய்” என்றும், “ஞானமுதித் ததன்பின்மேய் கோசங்கட்கு நமையே
றும் மிகவுமறித் ததுவேபோல, ஞானம்வரு முனங்கோச மவைக்கு

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

க அரு

களையும் காபிருத்தோ மென்பதுசித் தித்த லாலும்” என்று ‘இவட்க
ஹவிரூத்தியிற் கூறியிருப்பதுகொண்டும், தமததுபூதிபலங்கொண்டு
ம் “சித்தமும்வெளிப்போற் பற்றா ஞேயமாத்திரமாய்” என்றுகூறினர்;
இதனைப்புகித்துணர்க. சிவித்திருக்கிற ப்ருஷணுக்குக் கர்த்தருந்நாதி
கிலேச ஏதுவாதலால் பந்தமாம்: அவைநிவிர்த்தியாதலே சேவன்முத்தி
யாம். எக்காலத்தும், எவ்விடத்தும் ஓர்கேகத்தையும் தானடையா
மல் அகண்டைகரசப்பிரமமாத்திரமாயிருப்பதே விதேகமுத்தியாம்
என்க.

“சேவன் முத்தரா னவரன் தேக முத்திபெற் றிருப்பா ரென்றும்”
என்றதற்கு, உ-ம். கருதேத. “எங்குந் தானும் யாவையுமாய் நி
ன்றே யொன்றா யழிவின்றி, யங்க மொன்றின் றறிவேயாய் தண்
னி தாய வகுள்வடிவைத், தங்கு ஞான யோகத்தான் முன்பா சரித்
துப் பினைவந்தே, என்க மான பேரொளியோ டொன்றி யாளு பட
ங்கிவொர்.” எ-ம். “கத்தனா யொன்றா யென்னைக் கூடிந் தொன்
மையோர்க, னெத்தனை ஞான கோடி கற்பங்க டாஞ்சென் றாலு, மெ
ய்த்தக மீனா ரென்றன் விளங்குமெய் யருளா லென்றே, யித்தகைத்
தெனவே வேத் மியம்பிடு மென்றா னீசன்.” எ-ம் வரும். மற்றும்வ
ருவனவற்றாற்கான்க. (கக)

(கக-அ) [இனிச் சேவன்முத்தர்களின்பேதங்கூறுகின்றார்.]

ஞானமார் சேவன் முத்தர் நால்வகை யாவர் கேளாய்
வானிகர் பிரம வித்து வரன்வரி யான்வ ரிட்டன்
ஆனவர் நாம மாகு மவர்களிற் பிரம வித்தின்
தானமு மற்றை மூவர் தாரதம் மியமுந் சொல்வேன் (கக)

(இ-ள்) ஞானம் ஆர் சேவன்முத்தர்-ஞான நிறைந்த சேவன்முத்
தர்கள்-நால்வகை ஆவர்-நான்குபேதமாயிருப்பர் - கேளாய்-(அப்
பேதங்களைச்சொல்லக்கேள். - வானிகர் பிரமவித்து - ஆகாசத்தை
யொப்பான பிரமவித்தெனவும், -வரன்-வரனெனவும், -வரியான்-
வரியானெனவும், -வரிட்டன்- வரிட்டனெனவும்-ஆனவர் நாமம்
ஆகும்-அச்சேவன்முத்தர்களின் பெயராம்- அவர்களில்-அந்நால்வர்
களுள்ளே, -பிரமவித்தின் தானமும்-பிரமவித்தினுடைய(அதுபவ)
வலியையும், -மற்றை மூவர்-ஓனைமூவருடைய-தாரதம்-பியமும்-நா

ரதம்மியத்தையும்—சொல்வேன்-இனிக்கு-உவேன்.—எ-று.

அந்நிய பரிமுகப்படுகவரைக் கர்மோபாசனைகளையுடையவர்க்குப் பண்ணும்பொருட்டு, ஆன்மாவை அசங்கமாகவும், கிரியைகளைத் தையும் மனவாக்குக்காயங்களினாலிரிதமாகவும் அறிந்து கர்மோபாசனைகளைப் பிரமவித்துச்செய்யாநிற்பதால், “வானிகர்பிரமவித்து” என்றார்.

“ஞானமார்சீவன்முத்தர்நால்வகை” என்றதானும், “மற்றை மூவந்தாரதம்மியமுஞ்சொல்வேன்” என்றதானும், இந்நால்வரும் ஞானத்திற்குரதம்மியம் இன்மையொன்றும், விரோதங்கொத்திற் ருரதம்மியமுடையொன்றும் அறிக. (கௌ)

[பிரமவித்தினியல்புகளுகின்றார்.]

திராய்ப் பிரம வித்தாய்த் தெளிந்தவர் தெளியு முன்னம்
வாரமா யிருந்த தங்கள் வருணமாச் சிரமஞ் சொன்ன
பாரகா ரியமா னாலும் பலர்க்குப் கார மாக
நேரதாச் செய்வர் தீர்ந்த நிலைவிடார் சீவன் முத்தர். (கூடு)

(இ-ள்) தீர் ஆய்-மனத்தையுடையவராய்—பிரமவித்த ஆய்-பிரமஞானிகளாக—தெளிந்தவர்—(யாமார்என்பதுமுதலியகலக்கங்கள்)தெளிந்தோர்—தெளியும் முன்னம்-அப்படித்தெளிதற்குமுன்னே—வாரம்-ஆய் இருந்த-உரிமையாகவிருந்த—தங்கள்-தங்களுடைய—வருணம்-ஆச்சிரமம்நிச்சொன்ன-வருணச்சிரமங்களைப்பற்றிய கான் திரங்களிற் சொல்லியகிரியைகள்—பார காரியம்-ஆனாலும்-கனமான கிரியைகளாயினும்—பலர்க்கும்*உபகாரம் ஆக-(பரிமுகரான)பலருக்குஞ்சகாயமாகவேண்டி—நேரதாச் செய்வர்-(மந்திரலோபம், கிரியாலோபம், திரவியலோபயின் நிச்சான்றுரோத்தமாகச்செய்யாநிற்பர்—(அப்படிச்செய்யாநின்றும்) தீர்ந்த நிலைவிடார்—(கருதிகளாற்சொல்லிய)முறவான அத்தைவதிச்சயத்தைவிடார்கள்—சீவன் முத்தர்-சீவித்திருக்கும்போதேமுத்தராயுள்ளோர்.—எ-று.

*பலர்க்கும் என்னுமுற்றும்மை, விரோதத்தாற்றொக்கது.

நி வருணமாச்சிரமமென்பன அவைகளைப்பற்றியசாஸ்திரங்கட்கு ஆகுபெயர்.

இங்கேவிச்சயம் என்றது, அதுபவத்தை.

சுசரணுற்பராக்குகளாகச் சிருஷ்டித்த இந்நிரியங்களை வேகமுள்ளததிச்சலத்தைத் திருப்பினும்போல, அதுமுதலாக்சுச் சுர்வேந்திரியங்கட்கும் ஆந்தரமானபரமான்மாவைச் சாட்சாத்கரித்திருப்பதால், “தீரர்” என்றும், யாமார்! ஐகம் எத்தன்னெர்த்து! என்பனமுதலிய கலக்கங்கள் கலங்கலீர் சுதகரேணுவர்த்தோல, பிரமவித்தையாற் தெளிந்திருந்தலால், “பிரமவித்தாய்த்தெளிந்தவர்” என்றும், ஆபந்தாமராதலாற் தமக்கெனச்செய்யாது வேகசந்திரகார்த்தம் வருணச்சிரமவிதிகளை விதிப்படிசெய்வதால், “பலர்க்குப் காரமாக, நேரதாச் செய்வர்” என்றும், சோரகாயநினைத்தொழில்செய்யினும், சோரகாயங்கனகத்தினைவிடாததுபோல, அந்நியரைச் சுன்மார்க்கத்திற்குப்பிரவிர்த்திப்பித்தற்பொருட்டுக் கர்மோபாசனைகளைச்செய்யினும், பிரமநாமென்னும் அதுபவம் கண்ணமும் விடாமையின், “தீர்ந்த நிலைவிடார்” என்றுங்-க-றினார். (கூடு)

இதுவுமது.

கரமமா திகன்வர் தாலும் கணத்திற்போ மனத்திற் பற்றார்
தாமரை யிலைத்தன் னீர்போற் சுகத்தொடும் கூடி வாழ்வார்
பாமர ரெனக்கான் பிப்பார் பன்மதத் திறமை காட்டார்
ஊமரு மாலா ருள்ளத் துவகையாஞ் சீவன் முத்தர். (கூக)

(இ-ள்) காமம் ஆதிகள் வந்தாலும்*(பிராரத்தவலியால்)காமமுதலியவை(பிரமவித்துக்களிடத்து)எழுமாயினும்—(அவை)கணத்தில்தோம்—(உடனேதிடமானவைராகியமுதலிய சுத்தவாசனைபிரயத்தனமின்றியெழுந்தால்) சுண்ணத்தில்காசமாம்—மனத்தில் பற்றார்-(அஞ்ஞானிகளைப்போல அவைகளை) அந்தக்கரணத்தின்கண்(வாசனையாகப்)பற்றார்கள்—தாமரை இலைத் தண்ணீர் போல்-தாமரையிலிலிற்சலம்(கூடிகின்றும்பற்றாது)போல—சுகத்தொடும் கூடிவாழ்வார்-(அசங்கதிதான்ம. நாடு)என்னும்அதுபுவியவலியால்அகத்திற்பற்றாமலே)பிரபஞ்சத்தொடும் டிவாழாநிற்பர்—பாமரர் எனக்காண்பிப்பார்—(கூ)

* சுதகரேணு=தேற்றும்பொடி.

* வந்தாலும் என்றதன்கணும்மை-எதிர்மறை.

௧௮௮

கைவல்லிய நலவீதம்.

மகாண்டத்தையும், உபாசனாகாண்டத்தையும் நிச்சேஷமாகவிடுத்து, ஞானத்தினாலேமுதற்சிசம்பாதித்துக்கொண்ட ஹதரியசுத்தியிருப்பினும் உலகத்தில் ஞானவாசியாயில்லாமற் கர்மோபாசனைகளையுதவிக்கும் முடகிரோமணிகளிட்போலம் (தம்மம்) — தர்மம் — பணம்தத் திறமை காட்டார். (அநேகமதங்களைக்கண்டித்து அநேகமதங்களைஸ்தாபிக்கத்தக்கசக்திபுள்ள சர்வஞ்ஞராயிருந்தும் அடக்கமுடையமையின்) வித்துவச்சரமத்தியநல்லதக்காட்டார்கள்—வெடும்புரம்— (சின்மயமாகிய சிவமே இவையரையெழுமென்னும் சமுத்திரமெனவந்த பூதியால் விகற்பமெழுமையின்) மெளநமுடியிருப்பார்—உள்ளத்த உவகை ஆம் சிவன்முத்தர்—அந்தக்கரணத்தின் கண்ணிற்ருகதிருப்பி புடையரான சிவன்முத்தர்கள்.—எ-று.

“புரம ரெனக்கரண மிப்பார் பண்டிதத் திறமை காட்டார் உயர மாவார்” என்றதற்கு, பாகவதத்திற்குமுநிற்கும் சடபரதரை இலக்கியமாகக்காண்க.

“ஊமருமாவார்” என்று இவ்வாகிரியுக்கறியிருப்பதுபோலவே வாகிட்டத்தில், “விவாதமறு மோனத்தோன்” எ-ம், “இருப்புழி மெனனஞ் சார்வி சமமெய்தி யிராக யின்றி” எ-ம், அருளிச்செய்திருப்பது காண்க.

இந்திரசாவத்திற் சுந்தர்வகரத்தைப்பார்ப்பவனுக்கு ஓர்போகத்திலும் இச்சையெழாததுபோல, பிரமஞானிக்கும் நித்தியப்பிரபஞ்சத்திற் பிராரத்தலையாலல்லது காமமுதலியினவையெழாததலால், “காமமா திகள்வந்தாலும்” என்றார்.

காமமாதி, என்றதனால் காமம், சங்கற்பம், சந்தேகம், இராகம், துவிஷம், கிரத்தை, பயம், இலச்சை, இச்சைமுதலியவுக்கொள்க.

“காமமாதிகள்வந்தாலும்” என்றதற்கு, உ-ம், வாகிட்டம். “நிகலருகாமாதிகளாம் விகாரமடைந் துமலிண்போல் மிகொய் தானே, ரகமெனலின் நிச்செயல்கள் செய்தாலுந் தவிர்த்தாலு மழுத்த மற்றோர், சகநெறிகள் செய்திடினு மன்னியர்போந் கண்ணிருளின் தன்மை கான்றோர், நிகழ்மனது நினைவுயிருந் துஞ்விதிது யில்லாதோர் சிவன்முத்தர்” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க.

“கணத்தின்போம்” என்றதற்கு, உ-ம். திருவள்ளுவர். “ஞான

மென்னுங் குன்றேறி நின்றார் வெருளி, கணமேயுங் காத்த லரிது.” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க.

“மனத்தின்பற்றார்” என்றதற்கு, உ-ம். சுவாநுபவத்திருவாக்கு. “கான்பானும் காண்பவையைக் காணுமிடத் தேகமதாய்ப், பூண்பன வால் வாதனையும் பூண்டிடுமே, வீண்பயிலுந்நாசனையைச் சித்தத்தி ல் வையா ததுமுத்தி, யாசிவிதம் கர்த்தமிதேயாம்” எனவரும். மற்றுமவருவனவற்றிற்காண்க. (௧௬)

[ஞானிகளின் சீரவியமகாரத்தில் நியமமில்லை. என்னை? ஞானிகளின் வியவகாரத்திற்கு அஞ்ஞானமும், அதன்காரியமான பேதப்பிரார்த்தியும் அதனாலுளவாகும் இராகத்துவேஷங்களுமில்லை. முற்றியாதனதெனின— பிராரத்தகர்மசேஷமேயுளது: அதுவே அவர்களின் வியவகாரத்தில் நிகழ்த்தமாம்; அந்தப்பிராரத்தகர்மம் புருஷபிராரத்தால் நாராப்பிரகாரமாம். ஆகலின், ஞானிகளின் பிராரத்தகர்மஜந்யவியவகாரத்திற்கு நியமின்றென்னுஞ் சித்தார்த்தபட்சத்தை இங்கே கூறுகின்றார்.]

பேதகர்மத்தால் வந்த பிராரத்த நாரா வாகும் ஆதலால் விவகாரங்க ளவரவர்க் காவ வாகும் மாதவஞ்செயினுஞ்செய்வார்வாணிபஞ்செயினுஞ்செய்வார் பூதலம் புரப்பா ராயம் புகுந்துண்பார் சிவன் முத்தர், (௧௭)

(இ-ள்) பேதகர்மத்தால் வந்த—(கேரவிற்றதானியம்போலப்) பேதமான(சஞ்சித)கர்மத்தினுண்டான—பிராரத்தம்—பிராரத்தகர்மமும்—நாரா ஆகும்—நாராப்பிரகாரமாம்—ஆதலால்,—விவகாரங்கள் அவர் அவர்க்கு ஆவ ஆகும்—வியவகாரங்களும் அவரவர்கட்குப் (பிராரத்தத்திற்குத்) தக்கனவாகப்பொருத்துவனபொருந்தும் — மாதவம் நிகழ்வுமும் செய்வார்—பெருமைபொருந்தின தவத்தைச்செய்யினுஞ்செய்வார்கள்—வாணிபம் செயினும் செய்வார்—வியாபாரஞ் செய்யினுஞ் செய்வார்கள்—பூதலம் புரப்பார்—பூதலம்(புரப்பினும்)புரப்பார்—ஐயம்புகுந்து உண்பார்—பிச்சைபுகுந்து (உண்ணினும்) உண்பார்—சிவன் முத்தர்—சிவன் முத்தர்கள்.—எ-று.

“மாதவஞ் செயினுஞ் செய்வார் வாணிபஞ் செயினு செய்வாஞ்” என்பதனால், தவசமுதவியவற்றில் ஞானி பிரவிர்த்தியாகிப்பது வேதஆளுனையினுல்ல, தனது இச்சையினுற் பிரவிர்த்தியாகிப்பது நென்றறிக.

யாவர்க்குப் பித்தமாதிரத்திற்கேதுவாகப் பிராரத்தமிருக்குமோ! அவர்க்கே ஞானமுண்டாம். அதிகவியவகாரத்திற்கேதுவாக யாவர்க்குப்பிராரத்தமிருக்குமோ! அவர்க்கு ஞானமுண்டாகாது. ஆகலான், பித்தசையுண்டன்முதவியவகாரத்தினும் அதிகவியவகாரம் ஞானிக்குண்டாகாது. யாவர்க்கு அதிகப்பிரவிர்த்தியுண்டாமோ! அவர் ஞானியல்லவென்று சிலர்சங்கைபண்ணுகிறார்; அச்சங்கைகூடாது. ஏன்? யாக்குவல்கியர், ஜனகாதியர் ஞானியென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனர்; இவர்களில், சபாவிஜயத்தினுற் றனசங்கிரகப்பிராரம் யாக்குவல்கியருக்கும், இராச்சியபாலன வியவகாரம் ஜனகருக்குஞ்சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. வாசிட்டிரத்தத்தில், அநேகஞானிகட்கு வியவகாரம் நானாப்பிரகாரமாகச்சொல்லியிருக்கின்றது. ஆதலால், ஞானியினுடைய பிரவிர்த்திக்கு அல்லது கிவிர்த்திக்கு கியமமில்லை; எப்படியும், யாக்குவல்கியர் சபாவிஜயத்திற்குப்பின்னர் வித்துவத்சங்கியாசனபமானநிவிர்த்தியைத்தானே அடைந்தனர்: பிரவிர்த்தியில் வைராக்கியத்திற்கேதுவான நானாவித தோஷங்களைக்கூறினர்; அப்படியாயினும், யாக்குவல்கியர்க்கு வித்துவத்சங்கியாசத்திற்கு முன்னம் ஞானமில்லையென்று சொல்வது கூடாது. ஞானமோ முன்னம் இருந்தது. ஆயினும், வித்துவத்சங்கியாசத்திற்குமுன்னே சீவன்முத்தியின் ஆந்தமடையப்படவில்லை. ஆதலால், சீவன்முத்தியின் ஆந்தத்தின்பொருட்டுச் சர்வசங்கிரகங்கையுட் தியாகஞ்செய்தனர். யாக்குவல்கியர்க்குப் பிராரத்தஞ் சிலகாலம் அதிகபோகத்திற்கேதுவாகவும், பிற்காலம் கியுனபோகத்திற்கேதுவாகவும் இருந்தது. ஆகலின், முன்னையாக்குவல்கியர்க்கு வைராக்கியமின்றி அந்நிகைமும் பின்னையாக்கியெய்தினுற் சீவபோகங்களின்றுயாகமுமுண்டாயிருந்தது. ஜனகர்க்குப்பிராரத்தம் மரணபரியந்தம் இராச்சியபாசமுதவிய அதிகபோகத்திற்கேதுவாகவாக இருந்தது. ஆதலால், சதாத்தியாகமில்லாமலே இருந்தது. போகங்களில் வைராக்கியமுமுண்டாகவில்லை. வாமதேவாதிகளின் பிராரத்தம்

தம் கியுனபோகத்திற்கேதுவாகவிருந்தது. அவர்கட்குச்சதாபோகத்தில் வைராக்கியத்தினால் பிரவிர்த்தி இல்லையென்றே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. வாசிட்டத்தில், சித்தத்துவசனுக்கு ஞானத்திற்குப்பின்னே அதிகப்பிரவிர்த்தியுண்டாயிருந்ததென்னும் பிரசங்கமுமுண்டு. இவ்வாற்றால், நானாப்பிரகாரமானவிலட்சணவியவகாரம் ஞானிகட்குச்சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது; அவர்களினவருக்கும் ஞானம் சமமானமே: அதனதுபலமானமோட்சமும், அந்நியேபிராரத்தபேதத்தால் வியவகாரமாதிரம் பேதமாமென்றறிக. (கக)

[இவ்வாறு சீவன்முத்தர்க்கு நானாவியகாரம் உண்டென்றால், அஞ்ஞானிகளினும் அந்நிகைகளிடத்து விசேஷம் என்னையோ வெனவரும் ஆசங்கையைப் பற்றி அவர்களிடத்தள்ள விசேஷங்களைக்கூறுகின்றார்.]

சென்றது கருதார் நாளைச் சேர்வது நினையார் கண்முன் நின்றது புசிப்பார் வெய்யிலிலவாய்விண் விழுது வீழ்ந்து பொன்றினசலம்வாழ்ந்தாலும் புதுமையாவொன்றும் பாரார் கன்றுதி தென்னார் சாட்சி நவ்வான சீவன் முத்தர். (ககஅ)

(இ-ள்) சென்றது கருதார்—(பிரபஞ்சத்தில் மித்தியாபுத்தியால் செல்காலத்திற்) போனதைப்பற்றி நினையார்கள்—நாளைச்சேர்வது நினையார்—வருகாலத்தில் இனிவாராகிப்பதைப்பற்றியும் நினையார்கள்—கண்முன் நின்றது புசிப்பார்—(நிதிகாலத்தில்) கண்முன்னே (பிராரத்தவலியால்வந்து) நித்திந்தபோகங்களைப் புரியாகிப்பார்க்கள்—வெய்யில் நிலவாய்—சூரியநிர்ணமான வெய்யிலானது சந்திரநிர்ணமான நிலவைப்போலசத்தேளமாகி—விண்விழுதுவீழ்ந்து—(சூலவிருட்சத்தின்போல) ஆகாசத்தில் கின்றும் விழுதுகளிறுங்கி—பொன்றினசலம் வாழ்ந்தாலும்—மரித்துப்போன பிரேதம் பின் சீவித்தாலானும்—புதுமையானும் பாரார்—ஆச்சரியமாகவொன்றையும் நாடார்கள்—கன்று தீது என்னார்—(ஒன்றை இது) நன்றென்றும் (மற்றொன்றை) இதுதீதென்றுஞ்சொல்லார்கள்—சாட்சிநவ்வான—சாட்சி

சியாய்த் (திரிபுடியின்) நலவான்—சீவன் முத்தர்—சீவன் முத்தர்கள்.—
எ-று.

“புதுமையாவொன்றும்பாரார்.” என்றது “இதுவேனத்தோன்
நியவெல்லாஞ்சிற்சொகுபயிவ்வண்ணம் பல்சத்தியிலகும்” என்னும்
அதூதிகவியால்.

“நன்றுதிதென்றார்.” என்றது, “செப்புநா மந்தா லுண்மையா
லெல்லாத் திகழ்வுமே தேவனே யாகி, லிப்படி யறிந்த ஞானிகைத்
கொள்வா னெத்தையன் றெனவெத்தை விவொன்.” என்னுஞ்சுருதி
யால் எனக்காண்க.

“நலவான்சீவன்முத்தர்” என்றதற்கு, முன்னைய மூன்றுபூமிக்கும்
பின்னையமூன்றுபூமிக்கும் மந்தியமானசத்வாபத்தியென்னும் நான்
காம்பூமிநீளையுடைய சீவன் முத்தர் என்றுபொருளுரைப்பினும் அ
மையும் அமையுமாறு “முன்னிலங்க னேறியமு வருமப்பி யாகிக
ளா முத்தரல்லர், பின்னிலங்க வரன்வரியான் வரிட்டனெனுஞ்
சீவன் முத்தர் பேத மாகுஞ், சொன்னகப் பூமிவந்த ஞானிகளே பி
ரமவித்தாம்” என்னும் இரண்டாம்படலத்து-கருச-ம் செய்யுளாவ
றிக.

“சென்றது கருதார் காணச்சேர்வது நினையார்கண்முனின்றதுபு
டப்பார்” என்றதற்கு, உ-ம். வாடிட்டம். “வானேரு கதிரிவி நாளிய
ந்நும் வாமென்ன வந்து வந்து, தானேதோன் நியதொழிலைப் பற்றி
ன் நிச் செய்துமெனச் சனகனெண்ணித், தீனேய வருகாலஞ் செல்
காவ மிமையன் வுஞ் சிந்தைசெய்யா, னானேறு லிகழ்காலத் தேவி
மைப்பி னகைதலோ லோவ லுற்றான்” எனவரும். மற்றும்வருவன
வற்றாற்காண்க.

(கக)

[தீரையென்னும் அடும் செய்யுடொடங்கி, சென்றநென்
னும், கக-ம் செய்யுள்வரையும், பிரமவித்துக்க
ளிலியல்பு கூறி இனி வனையமுனின்
தாரதம்மியமானவியல்பு
கூறுவென்றார்.]

பின்னைய வரிவி ரண்டு பேர்களுஞ் சமாதியோகம்
தன்னையும் நிருப்பார் தேக சஞ்சார நிமித்தத் தானும்
உன்னுவோன் வரன்வேற் றோரர் லுணர்பவன் வரியா னாகும்
அன்னியர் தம்மாற் றன்னு லறியாதோன்வரிட்டனாமே. (கக)

(இ-ள்) பின்னையவரிவி- (வரன் வரிவரன் சரிட்டனென்னும்)
ஏனையமூவர்களில்—இரண்டுபேர்களும்—(வரன் வரியான் என்னும்) இ
ருவரும்—சமாதியோகத் தன்னை-சமாதியோகத்திற்— உற்று இருப்
ப்பார்—பொருந்தியிருப்பார்கள்—தேக சஞ்சார நிமித்தம்—தேகஸ்திதித்
கு(இன் நியமையாத பிட்சைமுதலியவற்றின்)பெருகு—தான் ஆய்
உன்னுவோன்—(பிராரத்தவசத்தால்சமாதியினின்றும்) கேவலம்உத்தி
தனாய்கிணையாகிற்பவன்—வரன்-வரனாகும்—வேற்றோரால் - (சமீபத்
திலுள்ள) அந்நியரானிடர்முதலியோரால்— உணர்பவன்—அறியாநிற்
பவன்—வரியான் ஆகும்—வரியாளும்—அன்னியர் தம்மால் தன்னால்,
அந்நியராலுந்தன் னிலும்—அறியாதோன் வரிட்டன் ஆம்—அறியாதவ
ன்வரிட்டனாகும்.—எ-று.

“இரண்டு பேர்களுஞ் சமாதியோகம், தன்னையும் நிருப்பார்.” எ
ன்பதனால், வரிட்டன் சமாதியிலத்தினையிருப்பனென்பது அருத்தாப
த்தியினூபெறப்படுகின்றது.

“வேற் றோராலுணர்பவன்வரியானாகும்.” என்றதற்கு, உ-ம். வா
டிட்டம். “அறைந்தபத மைந்தாலுத் தானும் போதத் தழுந்தியவின்
பத்தமைவார் புறனு முள்ளு, முறைந்தபதார்த் தங்கண்மறைத் தய
லோர் வன்பா லுணர்வதுவே பதார்த்தநினை வொழித லாகு, நிறைந்
தலிவைவாறானும் பேதம் போக்கி நிலைபெறுதற் சபாவத்தே நிறற்
றானே, மறைந்தபொருள் வெளியாக்குந் துரியமாகு மாசமுசி கூனின்
முத்தர் வழியி் தாகும்.” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றாற்காண்க

“அந்நியர்தம்மாற்றன்னு லறியாதோன்.” என்றதற்கு, உ-ம். பா
கவதம். “சாற்றிய குணமு மாக்கையு மனமுந் தானலவென்பதை யு
ணர்ந்தாற், போற்றிய வாக்கை யுடனிருப் பதுவும் போலது மறித்தி
டா ராகி, யேற்றதம் புயமேற் றுயில்கழி வதுவு மிருப்பதும் வெண்
ணறை பருகி, மாற்றரு மதத்தி னறிந்திடா தொழுகு மாக்களைப்போ
லுவர் மாதோ.” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றாற்காண்க. (கக)

[இவ்வாறு ஜீவன்முத்தர்நாகாவாயின் அவர்கட்கு
விதேகமூத்தியும் நானாவாருமோவெனின்;—
அற்றன்று. அதுசமமாம் ஜீவன்முத்
திச்சகமேதாரதம்யியமா
மென்று கரு
கின்றார்.]

அரிதாகு மிவர்க்கிவ்வா றதேகரா னுலு முத்தி
சரியாகும் பாடு பட்ட சமாதிக்ருப் பலனே தென்றால்
பெரிதான திருஷ்ட துக்கம் பிரமவித் தருப விப்பன்
வரியானும் வரலு மற்றை வரிட்டனுஞ் சுகமாய் வாழ்வார்.()

(இ-ள்) அரிது ஆகும் இவர்கள் - (கிரிலோகத்திலுய்)கிடைத்த
நஞ்சுத் தூவ்பமான இச்சிவன்முத்தர்கள்—இவ்வாறு அநேகர் ஆனாலும்—
இந்தப் பிரகாரம் (பிராரத்தவசத்தால்) நாகா பேஷமான வியவகாரங்க
கையுடையவராயிருந்தாராயினும்,—முத்தி சரி ஆகும்—(நூனத்திற்
ரதம்யியமின்னமயின், நூனபலமான) மோட்சசகம் (அவர்கட்கு
த்தாரதம்யியமின்றிச்) சமமாம்:—பாடுபட்ட—(வரன்முதலியோர்வரு
த்தப்பட்டுடைத்திருப்பதான—சமாதிக்ரு—(நிர்விசம்பி)சமாதிக்ரு—
பன் ஏது என்றால்—பிரயோஜனம்யாதென்று நீ ஆட்சேபிப்பாயாயின்,
—பெரிது ஆன திருஷ்டதுக்கம்—(பிராரத்தவசத்தானுண்டாகிற்கு
ம்) பெரிதாகிய பிரத்தியட்சதுக்கத்தை—பிரம வித்து அதுபவிப்பன்
—பிரமவித்ததுபவியாகிப்பன். —வரியானும் வரலும் மற்றை வரிட்ட
னும்—சகம் ஆய் வாழ்வார்—(சிவன்முத்திச்)சுகத்தினையெயுடையராய்
வாழ்வார்கள்.—எ-று.

யாவர் சிவன்முத்திச்சுகத்தைவிடுத்துத் துச்சமான பேசுந்நவரி
ந் பிரவிர்த்தியாகிற்பரோ! அவர் விதேகமோட்சத்தைவிடுத்து வைகு
ண்டாதியுலகங்களினிச்சையுடையராய் அங்கே செல்வாகிற்பரென்
வ சிவர்கங்கைசெய்யாநிற்பர்; அச்சங்கைகூடாது. என்னை? சிவன்
முத்திச்சுகத்தைத் தியாகம்பண்ணுவதும், பேசுந்நித்பிரவிர்த்திப்ப
தும் நூனிக்குப்பிராரத்தவலியாகுகடும், பிராணன்வெலியிற்செல்
வாதகலான் பரலோகமனழும், விதேகமோட்சத்தின்றியாகருங்
கூடா, ஞானத்தினால் அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாய்ப் பிராரத்தப்போ

கத்தினாந்தரம் ஸ்தூல ரூபமசரீராகாரமான அஞ்ஞானம் சேத
னத்தின்னகண் வயமாவதே விதேகமோட்சமெனப்படும்; அஃதவசிய
முண்டாகாநிற்கும். மூலாஞ்ஞானம் சேஷமாயிருக்குமாயின், அல்
லது நஷ்டமான அஞ்ஞானம் மீண்டுந் பத்தியாமாயின், விதேகமோ
ட்சம் இன்றும்; அம்மூலாஞ்ஞானத்தின் விரோதியான ஞானமு
ண்டானபின், அஞ்ஞானம் சேஷமாகவிருப்பதில்லை: பிரமாணத்
தால் நாகமானவஞ்ஞானம் மீண்டுந் பத்தியாகுகடும்; ஆதலால்
விதேகமோட்சமில்லாமற்போகாது. ஞானிக்குச்சையானது சேவல
ம்பிராரத்தத்தாலுளதாம். எவ்வளவுசாமக்கிரிகளின்நிப் பிராரத்த
போஷ்கூடாதோ! அவ்வளவுசாமக்கிரிகளையும் பிராரத்தமுண்டு ப
ண்ணாநிற்கும். இச்சையின்நிப்போகங்கூடாதாதலால் ஞானிக்கு இ
ச்சையும் பிராரத்தத்தின் பயனும், அந்நியலோகத்தில் அல்லது இ
ந்தலோகத்தில் அந்நியசரீரசம்பந்தம் ஞானிக்குப் பிராரத்தத்தினாலு
முளதாகாது; ஆகலின், முன்சங்கித்தசங்கைகூடாதென்க. சிவன்
முத்திச்சுகத்திற்குவிதேகமோட்சமான வர்த்தமான சரீரத்தில் அதிகபே
சுக்களிலிச்சையோ பிட்சைமுதலியவைபோலச் சுககன்முதலியோ
ர்க்குத் கூடும்.

சாண்டிது இரகசியம்.

ஞானியிடத்துண்டாகும்வாகியப்பிரவிர்த்தி அவனதுசிவன்முத்
திக்குவிதேகமோட்சமெனமுத்தியின்விலட்சணசுகத்திற்கு விதேகாதி
யாம். என்னை? ஆன்மாதித்தியமந்தமாம்; அவித்தையினுற்பந்தம் பிர
த்தியாகின்றது; எப்போதுஞ்ஞானமுண்டாமோ! அப்போதுஅவித்தை
யினுற்பண்ணப்பட்டபந்தப்பிராந்திஷ்டமாய்விடும். ஞானமுண்டா
னதன்பின்னே பந்தப்பிராந்தியுண்டாகாது. சரீரசுகிதனுக்குப்பந்த
ப்பிராந்தியின்பாவமே சிவன்முத்தியெனப்படும். தேகாதிகளின்பிர
விர்த்தியிலாவது நிவிர்த்தியிலாவது ஞானிக்குப்பந்தப்பிராந்தி ஆ
ன்மாவின்சுணுண்டாவதில்லையாகலின், வாகியப்பிரவிர்த்தியினுற்
சிவன்முத்திதாரமாகாது; ஆயினும், வாகியப்பிரவிர்த்தியில் சிவன்முத்
தனுக்கு விலட்சணசுகமுண்டாகாது; ஏகாக்ஷரூபமான அந்தக்கரண
பரிணாமத்திலேயேசுகமுண்டாகாநிற்கும்; அங்வேகாக்ஷரபரிணாமம்வா
கியப்பிரவிர்த்தியினுண்டாகமாட்டாதாகலின், “பெரிதான திருஷ்ட
துக்கம்பிரமவித் தருபவிப்பன்” என்றும், “வரியானும் வரலும் மற்றை
வரிட்டனுஞ்சுகமாய்வாழ்வார்” என்றுகூறினார்.

சேவன்முத்தர்நால்வர்க்கும் ஞானம்சமமாவதால் ஞானபலமா
னவிதேகமுத்தி சமமாமென்றும், சித்தவிசிராந்திதாரதம்மியத்தால்
சகந்தாரதம்மியமாமென்றுங்கூறியதாம் (க00)

[பிரமவித்துக்கள் வியவகாரத்தில் அஞ்ஞானிகட்கொ
ப்பாயிருத்தலின், அவர்கட்குப்பிறவாதெறியுறுமாறேதோ
வெணுங்கடாவுக்குவிடையாக அவ்விருவர்க்குமுள்ளகர்த்
துருத்தவாரதம்மியங்கூறுகின்றார்.]

பிரமஞ் ஞானிகளுந் கர்மப் பேதையர் போலே வாழ்ந்தால்
நிரமுறு மஞ்ஞா னம்போய்ச் செனியாத வழியே தென்றால்
பரவுமா காச மொன்றிற் பற்றுகு மற்றை நாலும்
விரவின தோடுங் கூடும் விதமிரு லோரு மாவார். (க0க)

(இ-ள்) பிரமஞ் ஞானிகளும்-பிரமவித்துக்களும்-தர்மப் பேதை
யர் போலே வாழ்ந்தால்-(ஐநவேதுவான அவித்தைகா) கர்மங்களை யு
டைய அறிவினரைப்போலவே(பிராரத்தத்திற்குத்தக்கபிரபஞ்சவிய
வகாரங்களுடையர்களாய்ச்) சேவித்தால்-திரம் உறும் அஞ்ஞானம்
போய்-(கடத்தற்கரிய)வலிபொருங்கிய அவித்தை (காமகர்மங்கள்) ஒழி
ந்து-செனியாதவழி-மீண்டுபிறவாதிருத்தற்குக்காரணம்--உதுஎன்றால்
-யாதென்றுகேட்பாயாகில்-பரவும் ஆகாசம்-(வாயுவாதிரிதபெளதி
கங்களினத்திலும்) விரிந்திருக்கும் ஆகாசமானது--ஒன்றில் பற்றாது-ஒ
ன்றிலுஞ்சம்பந்தியாமல்-மற்றைநாலும்-வணைய (வாயுவாதி) நான்கு
தங்களும்--விசவினதோடும் கூடும் விதம்-தம்மோடுகலவாநிற்கும்பதார்
த்தக்கனோடு சம்பந்தியாநிற்குஞ்செயல்போல-இருவோரும் ஆ
வார்-ஞானி அஞ்ஞானிகள் இருவரும் ஆவர்கள்.-எ-று.

ஞானிக்கு ஆன்மாவின் கண்வியவகாரம் பிரதிதியாகின்றதில்லை:
சம்பூர்ணமானவியவகாரங்களும் தேகாதிகளின் ஆசிரிதமாகப் பிரதி
தியாகின்றன. ஆன்மாவின் கண் வியவகாரசகிதமான தேகாதிகளி
ன் சம்பந்தம் இல்லையென்னும்புத்தியோடுகூடச்சகலவியவகாரங்களை
யும் ஞானி செய்கின்றனன்: இக்காரணத்தால் ஞானியினுடைய பிரவிர
த்தியும் நீவித்தியென்றே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது: இதனால் பிரம
வித்து பிரபஞ்சவியவகாரங்களுடையனாக அந்நியருக்குத்தோற்றி

ம், அவன் ஆன்மாவை ஆகாசம்போல அசங்கமாக அறிந்து பிராரத்த
வலியாற் பிரபஞ்சவியவகாரங்களைச் செய்தலால் ஐநவேதுவான அவி
த்தைகாமகர்மங்கள் ஞானிக்கு முத்தியுடையாநிற்பனென்றாக. (க0ச)

(க0க) [சுரசேவையால் அநிர்ஷ்டபலமாதிரிமுனதாம்:
குருசேவையால் அநிர்ஷ்டபலம், *நிர்ஷ்டபலம் இ
ரண்டுமுனவாகாநிற்கும்; ஆகலின், முழுட்சுக்கள்
சுரனைப்பார்க்கிலுங்குருவினிடத்து அதிகமாகப்பச்
செய்து ஐநவநிவித்தியுபாயம்பெறவேண்டுமாகலா
ன் சேவன்முத்தர்களின் மனமையை இங்கேகூறுகி
ன்றார்.]

சேவன்முத்தரைச்சே வித்தோர் சிவனைய னெடுமா லான
முவரு மகிழ நோன்பு முழுவதுஞ் செய்து சன்மா
பாவன மாறு ஓன்று பழமறை முழங்கு மிப்பால் ..
மேவருஞ் சேவன் முத்தர் விதேகமுத் தியுடீ கேளாய். (க0உ)

(இ-ள்) சேவன்முத்தரைச் சேவித்தோர்-சேவன்முத்தர்களைச்சே
வித்தவர்கள்-சிவன் அயன் நெடுமால் ஆன முவரும்-அரன், அய
ன், அரினின்னும் முவரும்-மகிழ-சந்தோஷிக்க-நோன்பு முழுவதும்
செய்து-(கிருச்சிரசாந்தராயணமுதவிய) தவங்களனைத்தையும் குறை
வறச் செய்து-சன்மபாவனம் ஆனார் என்று-ஐநவபரிசுத்தமானவர்
களாமென்று-பழமறை முழங்கும்-அநாதியான வேதங்கள் பிரதி
பாதியாநிற்கும்-இப்பால்-இனி - மேவரும் சேவன்முத்தர்-பொரு
த்துத்தற்கரிய-சேவன்முத்தர் (அடையாநிற்கும்) - விதேகமுத்தியும்-வி
தேகனைவல்லியத்தையும்-டீ கேளாய்-டீ கேட்பாயாக.-எ-று.

ஐநம் மலமாகலின், அதனது விவிர்த்தியைப் பாவனம் என்றார்.
“துவந்துவங்கரியமைசெய்து” என்றார்போல.

“சேவன்முத்தரைச்சேவித்தோர்” என்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம்.
“போற்ற வன்ங்கிப் பூசிக்கப் புகழ வருந்திப் போய்க்காண, வாற்ற

* அநிர்ஷ்டபலம் = புண்ணியம்.

† நிர்ஷ்டபலம் = உபதேசம்.

வாயோனெவனவன்வன் பிறவி யறுப்போர்க் கனவரதஞ், சாற்று மகத்தாம் நீர்த்தத்தாற் றவத்தாற் றுனத் தாங்கிட்டா, ஐற்ற வறிவாற் பிறவியறித் துயர்ந்தோன் பத்தி தரும்பயனே.” எனவரும். மற் றும்வருவனவற்றாற்காண்க.

“மூவருமழி.” என்றதற்கு, உ-ம், வாசிட்டம். “ஐதுலமா த வனோ ரங்கை ருணவா யரிமகி முருந்தவம் புரிந்தான்.” எனவரும். மற் றும் வருவனவற்றாற்காண்க.

“பழமறைமுழங்கும்.” என்றது, சசிவர்ணபோதம், முத்திக ண்டமுதலியகருதியை. (க02)

(கச0) [கன்மத்திரயவொழிபுகடறல்.]

பஞ்சினை யூழித் தீப்போற் பலசன்ம விவித வித்தாம் சஞ்சித மெல்லா ஞானத் தழல்கட்டு வெண்ணீ ருக்கும் கிஞ்சிதா காமி யந்தான் கிட்டாமல் விட்டுப் போகும் விஞ்சின பிராரத் தத்தின் வினையது பவித்துத் தீரும்.(க0௩)

(இ-ள்) பஞ்சினை-பருத்திப்பஞ்சமுதலியவற்றை—ஊழித்தீப் போல்-வடவாமுகாக்கினிசார்ந்தால் எப்படியெரித்துவிடுபுப்பண்ணு மோஅதுபோல—பலசன்ம விவித வித்து ஆம்-அநேகவிதஜநங்கட்கு நாநாவிதபீஜங்களாகிய— சஞ்சிதம் எல்லாம் - சஞ்சிதகர்மங்களினை த்தையும் — ஞானத்தழல்-ஞானாக்கினியானது—சட்டு வெண்ணீறு ஆக்கும்-எரித்துப்பஸம்மாகப்பண்ணும்-ஆகாமியம் தான்-ஆகாமியகர் மமானது—கிஞ்சித்-அற்பமும்—கிட்டாமல்-சம்பந்தியாமல்—விட்டுப் போகும்—விட்டுப்போம்—விஞ்சின-சேஷமான — பிராரத்தத்தின் வினை-பிராரத்தகர்மமானது — அதுபவித்துத் தீரும்- அதுபவித்துத் தொலையும்.—எ-று.

சஞ்சிதம், ஆகாமியம், பிராரத்தம்என்று கர்மங்கள்மூவகையா ம்: அவற்றுள், சென்றஜநங்களிற்செய்து பலத்தைஆரம்பப்பண்ணு மலிருக்கிறகர்மம் சஞ்சிதமென்றும், இனிவரப்போகிறகர்மம் ஆகாமி யமென்றும், சென்றஜநங்களிற்செய்து வர்த்தமானஜநத்திற்கேது வாயுள்ளகர்மம் பிராரத்தகர்மமென்றுஞ்சொல்லப்படும்; அவைகளில்

சஞ்சிதகர்மம் ஞானத்தீயினால்நாசமாகம்: ஞானிக்கு ஆன்மாவின்கண் ணே கர்த்துருத்வாதிபிராந்தியில்லையாதலால், அவனுக்கு ஆகாமியக ர்மத்தின்சம்பந்தமில்லை. எப்பிராரத்தகர்மம்ஞானியின்சரீரத்தைஆர ம்பித்ததோ அப்பிராரத்தகர்மமே சரீரஸ்தித்திகேதுவான பிட்சைமு தலியவற்றிற்பிரவித்திப்பிராந்திற்கும்: பிராரத்தகர்மம் அதுபவியாம ல் நாசமாகாது.

(கச௧) சஞ்சிதாகாமியகர்மங்களைப்போல, ஞானிக்குப்பிராரத்தகர் மமும்பிராரதலால் போஜனாதிப்பிரவித்தியும் ஞானிக்குப் பொருந்தாதென்று ஒரோவி-த்திற்குடற்படும்.

அதற்கப்பிராயம்,—ஞானியின் திருஷ்டிபால் ஆன்மாவில்கர் மம், அதனதுபயன்இவைகளின் சம்பந்தமில்லை: இஃதனால், ஆன்மா வில்சகலகர்மங்களின் நிலைதவறிப்பிராயத்தால் பிராரத்தத்தையும் நிலைதித்திருக்கின்றது. ஞானத்திற்குப்பூருவஞ்செய்யப்பட்ட பிரா ரத்தபோகம். ஞானியின்சரீரத்திற்குண்டாகாதென்னுமபிப்பிராயத் தால் பிராரத்தத்தை நிலைதித்ததல்ல. ஆதலால், “விஞ்சினபிரா ரத்தத்தின் வினையதுபவித்துத்தீரும்” என்றார்.

(கச௨) இதனால், ஓர்சங்கையுண்டாகாநின்றது: அது எங்கே ஓர் கர்மமானது நாநாசரீரங்களையாரம்பிக்கிறதாயிருக்குமோ அங்கே அப்படிப்பட்டகர்மத்தினாலுண்டான பிரதமசரீர த்தில் ஒருவனுக்குஞானமுண்டாமெல், அந்தஞானிக்கு அ ர்நியசரீரப்பிராப்தியுமுண்டாதல்வேண்டும்.

என்னை? பலத்தையாதொன்றாய்பித்ததோ! அது பிராரத்த மெனப்படும்: அஃதுபவியாமல் நாசமாகாது. அநேகசரீரத்திற் கேதுவான, ஓர்கர்மமானது யாதொருபிரதமசரீரத்தையுண்டாக்கிற் றோ அதில்ஞானமுண்டாயிற்று; ஞானத்தின்பின்னர் அக்கர்மத்தி ன்பயனாக அர்நியசரீரம் சேஷமாகவிருக்கின்றதாகலான், ஞானிக் கும் அர்நியசரீரப்பிராப்தியுண்டாதல்வேண்டும். பிராரத்தகர்மத்தி ன்பயனாக எவ்வளவுசரீரமுண்டாருமோ அவ்வளவுசரீரம் ஞானிக் குண்டாகும்: பிராரத்தபோகத்தினும் அதிகமாகவுண்டாகாது. ஆத லால், ஞானமும்சபலமாமென்னின்:—அதுகூடாது. என்னை? ஞா னியினுடைய பிராணன் அர்நியலோகத்தில் அல்லது இந்தலோகத்

தில் அந்நியசரீரத்திற் செல்லாது. பின்னையோவெனின்;—அந்தச் சரீரத்திலேயே அந்தக்காணம், இத்திரியம் இவைகளோடுகூடலின் மாமென்று வேதமுரசுறையாகின்றது. பிராணன் செல்லாமல் அந்நியசரீரத்தின் பிராப்திகூடாததால், ஞானிக்குப் பிராரத்தசேஷத்தால் வேதேசரீரமுண்டாகாதிருமென்று சொல்லுதல்கூடாது.

மற்றென்னெனின்;—எங்கே அநேகசரீரத்தினாம்பகமாக ஓர்கருமயிருக்குமோ அங்கே அந்தமானசரீரத்திலேயே ஞானமுண்டாகாதிருக்கும்; பூருவசரீரங்கலில் ஞானமுண்டாகமாட்டாது. என்னே? அநேகசரீரங்கலினாரம்பகமான பிராரத்தமே ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தகமாம்; விஷயாசக்தி, பிரஞ்ஞாமந்தம், பேதவாதிவசனத்தில்கிவசமாம் ஆயினவை ஞானத்திற்கு எப்படிப் பிரதிபந்தகமோ அப்படி விலட்சணமான பிராரத்தமும் ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தகமாம்; எங்கே ஞானத்தின் பிரதிபந்தகமிருந்து ஞானசாதனமான சிவவணிகளிருக்குமோ அங்கே பிரதிபந்தகம் கிவிர்த்தியாமாயின், பிரதமஜநத்திற் செய்த சிவவணிகளாலே அந்நியசரீரத்தில் ஞானமுண்டாகாதிருக்கும். எப்படியெனின்;—வாமதேவர் பூர்வஜன்மத்திற் சிவவணிகள் செய்து வந்தனர்; அப்போது பிராரத்தத்தின்பயனான ஓர்சரீரம் சேஷயிருந்ததால் ஞானமுண்டாகவில்லை. பின்னையெப்போதுண்டாயிற்றெனின்;—சிவவணிகள் செய்து வர வந்தமானசரீரம் விழுந்து அந்நியசரீரத்தையடைந்ததால், பூர்வஜன்மத்திற் செய்து வந்த சிவவணிகளால் கர்ப்பத்தின்கண்ணேயே ஞானமுண்டாயிற்று. ஆதலால், ஞானத்திற்குப் பின்னர் அந்நியசரீரசம்பந்தமுண்டாகாதென்றறிக. (கருக.)

(கசக.) [ஞானியை இசுழாமற்புணிக்கவேண்டுமென்பதற்குக் காரணங்களுகின்றார்.]

பொறுமையாற் பிராரத்தத்தைப் புசிக்குவாட்செய்யுங்காமம் மறுமையிற்றொடர்ந்திடாமல் மாண்டுபோம்வழியேதென்றால் சிறியவ ரிகழ்ந்து ஞானி செய்தபா வத்தைக் கொள்வார் அறிவுளோ ரறிந்து பூசித் தறமெலாம் கைக்கொள் வாரே. (.)

(இங்) பொறுமையால்-திருட்சைநியால்—பிராரத்தத்தை-பிரார

திருட்சை-சகதுக்கங்களை ஒப்பக்காண்டல்.

தத்துவ விளக்கப்பட்டலம்.

200

தத்பயனான சகதுக்கங்களை—மறுமையில்-சேவன்முத்தித்தசையால்-புசிக்கும் நாள்-அதுபவிக்குங்காலத்தில்—செய்யுங்காமம்-சேவன்முத்தி (சரீராதிகளாற்) செய்யாநிற்கும் (புண்ணியபாவரூபமான) கர்மங்கள்—தொடர்ந்திடாமல்-அவரைத்தொடர்ாமல்—மாண்டு போம்வழி-இறந்தபொருமார்க்கம்—எது என்னால்-யாதென்றுசங்கிதில்—சிறியவர் இகழ்ந்து-அறிவின்மையோர் (தேவதருஷ்டியால்) கிந்தித்து—ஞானி செய்த பாவத்தை-அச்சேவன்முத்தித்தின்று செய்தபாவங்களை—கொள்வார்-ஏற்றுக்கொள்ளுவார்—அறிவுளோர்-அறிவுடையோர்—அறிந்து பூசித்து-(பிரமவித்து பிரமமேயென்னும்கருதிவாக்கின் படி-ஞானியைப் பிரமசொகுப்பென்)றறிந்து (மனவாக்குக்காயங்களை) ஆராதித்து—அறம் எலாம்-புண்ணியங்களினத்தையும்—கைக்கொள்வார்-ஏற்றுக்கொள்ளுவார்.—எ-று.

சேவன்முத்தர்க்குமறுபிறப்பின்மென்றுவேதம் முரசுறைதவின், மறுமையென்றனாச் சேவன்முத்தித்தசையென்றாம். (கருக.)

(கசக.) [இனி விதேகமுத்தியினியல்புநதல்.]

அரியமெய்ஞ் ஞானத் தியா லவித்தையா முடனீ றாகும் பெரியது லமுங்கா லத்தாற் பிணமாகி விழும் பேரம் உரியகுச்சுமசரீர முலையிரும் புண்ட நீர்போல் துரியமாய் விபுலாய் நின்ற சொருபத்தி லிறந்து போமே. (.)

(இங்) அரிய-தூர்பமான—மெய்ஞ் ஞானத் தியால்-தத்துவ ஞானமாகிய அக்கினியால்—அவித்தை ஆம் உடல்-அவித்தையாகிய காரணதேகம்—நீறு ஆகும்-வெந்து நீறாய்விடும்—பெரிய தூலமும்-கனமான தூலதேகமும்—காலசுத்தால்-அதற்குநியமித்தகாலத்தில்—பிணம் ஆகி விழும்-சவமாய் வீழாநிற்கும்—அந்நேரம்-அப்பொழுது—உரிய குக்கும சரீரம்-உரிமையாகிய குட்கமதேகமானது—உலே இரும்புஉண்டநீர்போல்-கொல்லுலையிற் (காய்ந்த) இரும்புண்டநீர்போல்—துரியம் ஆய்-துரியமாயும்—விபு ஆய்-பூரணமாயும்—நின்ற-(என்றும்) நிற்கின்ற—சொருபத்தில்-சொருபத்தின்கண்ணே—இறந்துபோம்-லீனமாம்.—எ-று. ஏ-அசை.

சுகாலம்-பிராரத்தபோகாரந்தம்.

காலத்தால் என்றது. உருபுமயக்கம்.

“உரிய” என்றது, துலதேகங்களைப்போல விங்கதேகமும் அநேகமாய்வந்துவந்து நாசமாவனவன்மையை.

“உலையிரும்புண்ட நீர்போல்” என்றது மீண்டுநியாமைக்கு உவமானம்.

தூல, சூட்சும, காரணதேகங்களின் அபிமானிகளான விசுவ, தைஜசு, பிராஞ்ஞர்க்குச்சாட்சியாய் நான்காம்பொருளாதலால், சொரூபம் தூரியம். தேசகாலவஸ்துக்களைக்கடந்த பொருளாதலால், விபு. ஞானியனுடைய பிராணன் வெளியிந்தமனமாகாதென்னும் கருதியால், “சொரூபத்திலிறந்துபோம்” என்றார். (க0௫)

[இதுவுமது.]

கடமெனு முபாதி போனும் ககனமொன் றானும் போல
உடலெனு முபாதி போன வுத்தரஞ் சீவன் முதற்கர்
அடிமுடி நடுவு மின்றி யகம்புற மின்றி நின்ற
படிதிகழ்விதேகமுத்திப் பதமடைந் திருப்பரென் னும். (க0௬)

(இ-ள்) கடம் எனும் உபாதி போனும்-கடமாகியவுபாதியானது அபாவமாயின்—ககனம் ஒன்று ஆனால் போல-கடாக் கசமானது (மகாகாசத்தோடு) ககமாவதுபோல — உடல் எனும் உபாதி-சரீரத்தி (கிரைய)மாகியவுபாதிசன்—போன உத்தரம்-நிங்கின உத்தரட்சணம்—சீவன் முதற்கர்-சீவன்முத்தர்கன்—அடி முடி நடுவும் இன்றி-ஆதியும், அந்தமும், மத்தியமில்லாமல்—அகம் புறம் இன்றி-உள்ளும், புறம்பு மில்லாமல்—நின்றபடி திகழ்-(நான்) இருந்தபடியே விளங்குகின்ற—விதேகமுத்திப் பதம் அடைந்து-விதேககைவல்லியமாகியபதத்தைப் பெற்று—என்றும் இருப்பர்-சதா (அவ்வண்ணமே) இருப்பர்.—எ-று.

பூரணமாதலினாலும், அமுர்த்தமாதலினாலும் “அடிமுடி நடுவு மின்றி யகம்புற மின்றி” என்றார்.

“நின்ற படிதிகழ் விதேக முத்திப் பதம்” என்றதை, “சகமாய் நின்றும் புராதனமா மொருமையினிற் பிரியாதாகும் பூரணசின் மாத் திசமாய் பொருளே சொன்னாய்.” என்றவாசிட்டப்பிரமாணங்கொண்டுபுதித்துணர்க.

(க0௬) ஞானியின் சரீரத்தியாகத்தில் காலதேச ஆசனாதிவிசேஷங்களின் அபேட்சையில்லை; அவன்தேகம் உத்தராயணத்தில் விழுமாயினும் வீழ்க, அல்லது தெட்சனாயணத்தில் விழுமாயினும் வீழ்க; காசிமுதலிய புத்ததேசத்தில் விழுமாயினும் வீழ்க, அத்தியந்தமலினதேசத்தில் விழுமாயினும் வீழ்க, சவவாசனத்தில்நின்றும் விழுமாயினும் வீழ்க, சித்தாசனத்தில்நின்றும் விழுமாயினும் வீழ்க, சாவதானமாகப் பிரமசிந்தனைசெய்துகொண்டு வீழினும் வீழ்க, ரோகவியாகலத்தால் ஆகாவென்று புலம்பிக்கொண்டு வீழினும் வீழ்க, சர்வதா அவன் முத்தனும்.

என்னை? எக்காலத்தில் ஞானத்தினால் அஞ்ஞானம் நீவிர்த்தியாயிற்றே! ; அக்காலத்திலேயே ஞானமுத்தனும்: அதனால், ஞானிக்கு விதேகமோட்சத்தில் தேசகால ஆசனாதிவிசேஷபேட்சையில்லை. எப்படியுஞ் சந்தேகபாதத்தில் தேசகாலாதிகளினபேட்சையில்லையோ! அப்படியே ஞானசித்தமானசிரவணத்திலுழைக்காலாதி களினபேட்சையில்லை.

(க0௭) பாசகர்க்குத்தேசகாலாதிகளினபேட்சையுண்டு. எப்படியும் பிஷ்மாதியர் ஞானியெழுந்தெழுந்தபடிருக்கின்றனர். பிஷ்மர் உத்தராயணம் நிறிப்பிராணத்தியாகஞ்செய்யவில்லை. அப்படியாயினும் பிஷ்மாதியர் அதிகாரிபுருஷராதலால், உபாதி கீர்க்குநிஷ்பதேகநிமித்தம் அவர்காலவிசேஷத்தைப்பேட்சித்தனர். உசித்தபிஷ்மாதியர் அதிகாரிகளாதலாலே அவர்கட்கு அநேகஜன்மமுளவாம்.

என்னை? அதிகாரிபுருஷருக்கு ஓர்கற்பபரியந்தம்பிராரத்தமிருக்கும்; கற்பத்தினந்தத்தன் நிவிதேகமோட்சமுண்டாகாது; கற்பத்தினிடையில் அவர்கட்கு இச்சையின்வலியால்நாநாசரீரமுண்டாகும்; அப்படியாயினும், ஆன்மசொரூபத்தின்கண் அவர்க்கு ஜன்மமரணப் பிரசுர்தியுண்டாவதில்லை. ஆகவின், சீவன்முத்தராய். அவ்வதிகாரிபுருஷரின்வியவகாரமுமுடிவதும் அந்நியரினுபதேசநிமித்தமாய் ஞானியின்வியவகாரத்தில் அந்நியமாகஓர்நியமமுயில்லை. இவ்வபிப்பிராயத்தால், ஞானியினதேகபாதத்திற்குத் தேசகாலஆசனாதிவிசேஷமொன்று

சொல்லாமல், “பெரியனுமமுங்காலத்தாற்பிணமாகிவிடும்” என்றார்.

(கரு) “குக்குமர் தனது காரணமடையத் தூலமிய் ககன்றதே யென்றார், குக்குமர் தனது காரணம் விடுத்துத் தூலமொன்றேறித்தென் றுணர்வாய்,” என்றுசுத்தசாதகத்தில், குமாரதேவசுவாமிகளால் அருளிச்செய்திருப்பதால், “பெரியனு மமுங்கா லத்தாற் பிணமாகிவிடும்” என்று இவ்வாகிரியரருளியவிதேககைவல்லியத்தினிலக்கணம் அசங்கதமாகாதோவெனின்,—

“காலமே காரணமாய்க் குடும்ப வாழ்விற்கு காதலொழித் தறச் செறித்த காயந் தன்னைச் சாலமிருந்தொழிற் பறவைக்கிடமாங்குட டைச் சாணவியின் கரைவரைட! குருணைதீர்த்தான், கோலியொரு சுமைசுமப்பான் குறித்தவெல்லைக் கொண்டோய்ப்பு போவெப்போற் குரம்பைபோட்டு, மாலுறுபற் றென்றின் றிப் பூவிறுத்தும் வானுறல்போற் பறந்து வாய்வு பெற்றான்” என்றும், விசுவாமித்தவராய், தீர்விகாரராய், அபிராமராய்ச்சகலமலவிவாசங்குளிகளிலையுண்டாயிருக்கிற உபாதிவிந்முத்தநாயி உத்தாலகரானவர், யாதிதாருசுகத்திலே இத்திரனது சுகமும் சுகத்திரத்திற் பிறணம்போல அற்பமாய் விடுமோ! அப்படிப்பட்ட இரணியகர்ப்பாந்தசுகங்களுத்தாந் தனவாகத் தான் அவற்றிற்கு ஆரீபாயும், அண்டபேதங்களால் அகந்தமாயுள்ளவாகாசங்களை உதரத்திலவைத்திருக்கருந்திக்குகளை வியாபித்ததாயும், பூரணமாயும், சகலபுலனங்களை யுத்தரித்திருக்கிறசுபாலத்தை யுடையதாயும், பாக்கியவான்மனாலடையத்தக்கதாயும், சத்தியமாயும், ஆதர்தமாயும், அகந்தமாயுமுள்ள வாசாமகேர்சர பரமசுகத்தை யடைந்து அச்சகவடிவாயினார். அவருடையமனம் ஸ்வச்சுருபமா னபத்தையடைந்தவுடன் அவர்சாரம் அவ்வரைந்து ஆறுமாதஞ் சூரியகிரணத்தாலுலர்த்தப்பட்டதாய்க் காற்றினுணுண்டாகாநிற்குத் தொனியால் பருவதமாகிய புருஷனுக்குச் சிறுசெடிகளாகிறகைகளால் வாசிக்கத்தக்க நரம்புகளாகிய தந்திகளோடுகூடிய வீணையாயிற்று. மேற்சொல்லிய ஆறுமாதத்திற்குப்பின், அப்பருவதத்தில் ஆகாசத்தில் நின்று இறங்கியுற்ற பிராயமுதவியசுத்தமாதர்களுள் சகலதேவர்களாலும் பூஜிக்கத்தக்க தேவதேவியாகிய சாமுண்டியென்பவள்

சூரியகிரணத்தாலுலர்த்துள்ள அவ்வுத்தாலகரது கங்காளத்தைச்சேகரித்திலெடுத்துத் தனது மகுடத்தின்மீது பூஷணமாகச் சூடிக்கொண்டனள் என்றும், சர்வஞ்ஞானியாகிய ஸ்ரீ வான்மீகபகவானால் ஞானவாசிட்டத்தில், அருளிச்செய்திருப்பதால் இவ்வாகிரியர் கூறியவிதேககைவல்லியவிலக்கணம் அசங்கதமாகாது.

அன்றியும், பிரபலிங்கலீலையில், “அழிவி லானையழிந்தன னென்றுந், விழியி னுன்மிக வெள்ளம் பெருக்கினே, கழிவி லாதவா காயந் கழித்ததென், ரொழிவி லாம லுளமெலி வார்கன்போல்.” எ-ம், “சச்சி தாகந்த சங்கர னாகவே, யச்ச நீங்குபு தன்னை யறிந்தவன், றுச்ச மாந்தயர்த் தோன்மலி யாக்கையை, யிச்சி யானதை யானென வெண்ணியே.” எ-ம், “ஓண்டரைக்கண்ணொழிலிருளுருக், கொண்டித்த குருவரு ளாற்றன்னைச், சுண்டமெய்த்தவன் காயந்த னையந், முண்டமெய்திலையாப்பவிடுப்பனல்.” எ-ம், பிரபுதேவர் அருளிச்செய்திருப்பதாலும், இது அருளியது அசங்கதமாகாது. குமாரதேவசுவாமிகள், சுத்தசாதகத்தில் அருளியதோ! “உவக்கும்விடேயெவ்வனவ்ந்துலகர டையெயுபுத்தது” என்னும் ஸ்தூலநிஞ்ஞடியுடையோர்க்கு முத்தியி ன்கண்விநிப்பமுண்டாக்குவித்தற்பொருட்டேயாம். அங்குணமன்றிச் சித்தாந்தநாமேல், பிரபலசுகதியானவாசிட்டத்திற்கு அதுவிருத்தமாய் அன்றியும், வாசிட்டத்தில். “பற்று முனிவு பயஞ்சுகங்கள் பற்றா னெனினும் பயின்றினுஞ், சொற்ற வெவர்க்கும் பிரமேயந் தோடரா னெனினு நன்பரவர், பெற்ற பிரமேயத்துறினும் பெரிய மனத்தோன் காசிமிற்சா, வுத்தி பொழுது நாய்க்கெகரிப்போ ருழைசா வுறினு முறுப்பதங்கென்.” எ-ம், “ஞான மடைந்தபொழுதிலவ னவ்வி டெற்றோன் மனமிந்தோ, னின மான வகம்பரவப் பிரகந்தியன் றோலிடப்பத, மான வீடா வதுமடமை யந்தகாரந் கெடலன் றோ, மான மிகுந்த விவ்னெய்தின் மனிதர்பூசை செயவேண்டு.” எ-ம். கூறியிருப்பதால், தூலதேகம்விழுவதும், வீழாமற்போவதுவும் பந்தமோட்சமல்ல: ஆதலால், “குக்குமர்தனது காரணமடையத் தூலமிய் ககன்றதே யென்றார்.” என்னும் சுத்தசாதகம், ஸ்தூதியுத்தவாதமாம். ஞானவாசிட்டக்கருத்தின்படியே பூஜ்யபாதரான ஸ்ரீசங்கசபகவத்பாதாசாரியராலும் விவேககுடாமணியிலருளிச்செய்திருப்பதுகாண்க.

திருமந்திரத்தில், “அந்தயின் ஞானிதன் னாகத் தீயினில், வெந்திடி னாடெலாம் வெப்புத் தீயினி, னொந்தது நாய்நரி துகரி னுண்ணெரு, வந்தநாய் நரிக்குண வாகும் வையமே.” எ-ம், “எண்ணிலா ஞானியுடலெரி தாவிடி, லண்ணறங் கோயி லழலிட்ட தாங்கொக்கு, மண்ணின் மழைவிழா வையகம் பஞ்சமா, மெண்ணரு மன்ன நிற்ப் பா ரரசே.” எ-ம், “புண்ணிய மாமவர் தம்மைப் புதைப்பது, நண்ணி யனல்போக்கி னாட்டி வழிவாகு, மண்ணி வழியி லவங்கார பங்கமா, மண்ணுல கெல்லா மயங்குமனன் மண்டியே.” எ-ம், “அந்தரில் ஞானியருளையடைந்தக்கர, வந்த வுடருன் குகைசெய் திருத்திறம், சுந்தர மன்னருந் தொல்புவி யுள்ளோரு, மந்தமிலின்ப வருள்பெறுவாரே.” எ-ம், அருளிச்செய்திருப்பதானும், “பெரியதூலமுங்காலத்தாற் பிணமாகிவிழும்.” என்று இவ்வாகிரியருளிய விதேககைவல்லியவிலக்கணம் அங்கத்தமாகாது.

“உரியகுக் குமசரீர முலையிரும் புண்ட நீர்போற் றுரியமாய் விபுவய் நின்ற சொருபத்தி லிறந்துபோம்.” என்று “உலையிரும் புண்ட நீரை” உபமானமாகக்காட்டினது, இவ்வாறே ஆசங்கையைத்தொலைத்தற்பொருட்டேயாமென்க.

(கரு)

(கசஅ) [பிரமப்பிராப்தியானது கிராமாந்தரப்பிராப்தி போலல்ல, கண்டசாமிகரநியாயப்போ லப்பிராப்தப்பிராப்தியாமென்று சொல்லுகின்றார்.]

சொல்லிய மகனே யெங்குந் குழிவினி யிருக்க மண்ணைக் கெல்லிய பின்பு தோன்றுங் கிணற்றிலு காசம் போலே ஒல்லையாம் பிரம தூலா லுற்றது போலே தோன்றும் எல்லையி னுமெப் போது மேகமென் றிருந்து வாழ்வாய். (கௌ)

(இ-ள்) சொல்லிய மகனே—(“நீ நானென்னிறண்டில்லாமல் நிறைந்தபூரணமாயெங்கும், நானாகத்தெளிந்தஞானம்.” என்றுமுன்னே பிரமாதபவக் கூறியமைந்தா—எங்கும் சூழ் வெளி இருக்க-எங்விடத்துய்நிறைந்துள்ள ஆகாசம் தானிருந்தபடியேயிருக்க—மண்ணைக் கெல்லிய பின்பு-பூமியை அகழ்த்தபின்னர்—தோன்றும்—ஆகாசப்பூரணமென்னும் ஞானமின்மையனுக்கு தாதனமாக அப்போதுண்டா

னதுபோலத்தோன்றுகின்ற—கிணற்றின் ஆகாசம்போல-கடாகாசம்போலும்—ஒல்லையாம் பிரமம்-ஏற்கெனவே சித்தமாயுள்ளபிரமம்—தூலால்-(குருவுபதேசத்தாலும்) சாஸ்திரவிசாரத்தாலும்—உற்றது போலே தோன்றும்—(அப்போதுதானமாக) அடையப்பட்டதுபோலவேதோன்றுகிறதும்—(அங்ஙனந்தோற்றினும், அதுவாஸ்தவமன்மையின்,) எல்லையில் காசம்-அளவிற்றவியாபகமான¹ பிரத்தியகபின்னபிரமமாகிய) காசம்—எப்போதும்—இதற்குமுன்னும்—வகம்என்று-அகண்டைகரசப்பிரமமேயென்று—இருந்து வாழ்வாய்—இவ்வண்ணமிருந்துவாழ்வாயாக.—எ-று.

தூலாவென்னினும், “பெரியமாயை காரணமாய், பொருளன்றாயுங் குருவாக்கார் புதலும்பொருளாய்க் காரணமாய், மருவுமுணர்வார் தன்னுருவை வருவாதளிக்கு முணர்வோர்க்கே.” என்னும்சுருதியால், குருவுபதேசம்வருவித்தாம்.

கவந்தொழும்புமுன் னுங்கவாகாசம்இருப்பதுபோல, விசாரத்திற்குமுன்னாய் பிரமத்தவம்சித்தமாகலின், “எல்லையினுமெப்போதுமேகமென்றிரு²துவாழ்வாய்.” என்றார்.

இவ்வாகிரியர்கூறினவாறே வாசிட்டத்தில், “குருவின்வல்லபவிளக்கத்திற்கண்டனமெனல்வீண், நானுநிதானங்கண்டனம்பரம்பொருட்டுடெவிலே.” என்றருளிச்செய்திருப்பதுகாண்க. (கௌ)

[கூறிப்போந்தபடலத்தின்சாரார்த்தத்தைத்தொகுத்துவிசேஷித்துநம்புதற்பொருட்டுச்சபதத்தோடு கூறுகின்றார்.]

கானனீர் கிளிஞ்சில் வெள்ளி கந்தர்ப்ப நக்க னுஜர் வானமை கயிற்றிற் பாம்பு மலடிசேய் முயலின் கோடு பிணமார் தறிபு மானிற் பிரபஞ்ச மெல்லாம் பொய்யே ஞானமெய் மகனே யுன்னை நம்மாணை மறந்தி டாதே. (கௌ)

(இ-ள்) கானல்நீரில்-கானலிற்சலம்போலும்—கிளிஞ்சில்வெள்ளியில்-சுந்தியில்திரஜம்போலும்—கந்தர்ப்பநகரில்-கந்தர்வநகரம்போலும்—கனாடகரில்-சொப்பனநகரம்போலும்—வானம்மையில்-ஆகாசத்தில்கிலிறம்போலும்—தயிற்றில்பாம்பில் - இரக்கலிற்சர்ப்பம்

போலும்—மலடிசேயில் வந்தியாசுதன்போலும்—முயலின்கோட்டி-
ல்-சசவிதாணம்போலும்—பீனம்-ஆம்-பருமையான--தநி புமானில்
-தானுவிற்புருஷன்போலும்—பிரபஞ்சம் எல்லாம்-(அகங்காராதிப்)
பிரபஞ்சமனைத்தும்—பொய்-மித்தை—ஞானமே-பிரஞ்ஞானகனப்
பிரமமே—மெய்-சத்தியம்—மகனே-மைந்தா—உன்னை-இத்தன்மை
யானவுன் துஆன்மாவை—நம் ஆணை-நம்மேலாணை--மறந்திடாதே-நீ
மறவாதே.--எறு.

ஏகாரம் பிரித்துக்கூட்டப்பட்டது.

இல் என்னும், ஐந்தனுருபு எண்ணுப்பொருடொலங் கூட்டப்
பட்டது.

சிவோகமென்னும் அதுபூதியினுற் றன்னோடொத்தமையின்,
“நம்மாணை” என்றார்.

“பிரபஞ்சமெல்லாம் பொய்யே, ஞானமெய்.” என்றதற்கு,
உ-ம். பட்டினத்துப்பிள்ளையார். திருக்கழுமலமும்மணிக்கோவை, “எ
ந்தைநின், நிருவளர் நாட்டங் கருணையிற் பெறலும், யாவையு மென
க்குப் பொய்யெனத் தோன்றி, மேவரு நீயே மெய்யெனத் தோன்றி
னை, ஓவியப் புலவன் சாயல்பெற வெழுதிய சிற்பலி கந்த மெல்லா
மொன்றிற், றவிராது தடவினர் தமக்குச், சுவராயத் தோன்றுந் து
ணிவுபோன் றனவே.” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றைத் து
ண்க.

(கௌ)

முதலாவது, தத்துவவிளக்கப்படலம்

முற்றியது.

படலம் கஇ செய்யுள். (கௌ)

224
931

உ

சிவமயம்.

இரண்டாவது

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

ஐய
ம்போ
வரந்தை
யுண்டோ
என்றுவாதிட்டதும், “ஐயந்தவிர்த்து நிலைத்த வா
தித்து முத்தியருள் பவன்வினத குருவாம்” என்
துவேதாந்தகுடாமணியினுங் கூறியி
ருத்தலால், ஐயமறுப்பது
ஆசிரியர்க் க
வசியகடமை
யாகலின், ஈண்டுச்சந்தே
கந்தெளிதற்படலங் கூறத்தொடங்கி
னர். சந்தேகம்; ஐயம், சமுசயம் என்பனஒரு
பொருட்களவிகள். “தெளிதல்” என்பதுநிவிர்த்தி.

சமுசயம் ஓர்விசேஷியத்தில் விருத்தமான இரண்டுவிசேஷனை
ஞானமாம். தனதபரநான்கரணத்திலவபாசமாவதால் இதனைப்பிரம்
(ஐரி) மென்பர்.

(கசக) சமுசயப்பிரம்(ஐரி)மும், பிரமாணசமுசயம், பிரமே
யசமுசயம்என இருவகைத்து. பிரமாணகோசரசந்தேக
ம்பிரமாணசமுசயமெனப்படும். அதனையே பிரமாணகத
வைதம்பர்வையென்பர். வேதாந்தவாக்கியம், அத்துவிதி
யப்பிரமத்தின்கண்ணே பிரமாணமாகவுண்டோ! இல்லோ

யோ! என்பது, பிரமாணசமுசயம். அதனதூறலிந்தி சா
சரகத்தின்பிரதமாத்நியாயத்தின் பட்டனத்தால் அல்லது
இரவணத்தாலுளதாம். பிரமேயசமுசயமும், ஆன்மசமு
சய, அநான்மசமுசயபேதத்தால் இருவகைத்து. அநான்
மசமுக்யம் அநந்தவிதம். அவற்றைவிசிப்பதாற் பயனி
ன்று.

ஆன்மசமுசயமும் அநேகபிரகாரமாம்; அவை ஆன்மாபிரமத்
தோடேஅபின்னமோ! அல்லது பின்னமோ! அபின்னமாயினும், சர்
வதா அபின்னமோ! அல்லது மோட்சகாலத்திலேதான் அபின்ன
மோ! சர்வதா அபின்னமாயினும், ஆநந்தாதிகுசுவநியவானோ! ஆநந்
தாதிகுதினோ! ஆநந்தாதிகுசுவநியவானுயினும், ஆநந்தாதிகள் ருண
மோ; பிரமான்மாவின்சொருபமோ! என இவைமுதலியெத்தற்பதா
ர்த்தத்திற்கு அபின்னமான துவம்பதார்த்தத்தில் அநேகபிரகாரமா
ன சமுசயங்களுள்வாம்.

அப்படியே கேவலந்தவம்பதார்த்தகோசராமசுயமும், ஆன்ம
கோசராமசுயமேயாம்; அதுஆன்மாதேகாதிகளின் பின்னமோ! பின்
னமல்லவோ! பின்னமெனினும், அனூரூபமோ! மத்தி, பப்ப, மாணமோ!
விப்புப்பரிமாணமோ! விப்புப்பரிமாணமெனினும், கர்த்தாஜோ! அகர்த்
தாவோ! அகர்த்தாவெனினும், பாஸ்பரம்பின்னமாக! அநேகமோ!
அல்லதுகமோ! என இவ்வாறு அநேகசுமுசயங்கள் கேவலம்தவம்ப
தார்த்தகோசரமாகவுளவாம்.

அப்படியே கேவலம் தற்பதாதிக்கோசரமாகவும், அநேகபிர
காரமானசமுதாயங்களுள்; அவை சகரன் வைகுண்டாதிலோகவிசே
ஷத்தில் வசிக்கும் பரிசின்ன அஸ்தபாநாதிஅவயவத்தோடுகூடிய
சரீரியோ!அல்லது சரீரம் இன்னமையனுவிப்பீவா!சரீரமின்மையனு
விப்பவாயினும், சகத்தக்குப்பரமானுவாதிகளையபேட்டித்தகர்த்தா
வோ! அவைகனையபேட்டியாதகர்த்தாவோ! புரமானுவாதிகளைய
பேட்டியாதகர்த்தாவெனினும், கேவலம் கர்த்தாவோ! அபின்னநிமி
த்தோபாநாநுபகர்த்தாவோ! அபின்னநிமித்தோபாதானநுபக
ர்த்தாவெனினும், பிரானிகளின் கருமங்களையபேட்டியாத கர்த்தாவா
ய் விஷமகாரிதைமுதலியதோஷமுண்டையதோ! பிரானிகளின் கரு
மங்களையபேட்டித்தகர்த்தாவாய் விஷமகாரிதைமுதலியதோஷமுண்ட

ஐ! என இவைமுதலிய அநேகபிரகாரமாகத்தற்பதார்த்தகோசரசு முசயமுனவாம்; அச்சமுசயங்களையாவும், பிரமேயசமுசயமெனப்படும்; அவைகளின் நிவர்த்தி மனனத்தினாலுனவாம்; சாரீரத்தின் இரண்டாம் அத்தியாயத்தின் அத்தியாயனத்தினால், அல்லது சிரவணத்தினால் மனனம் சித்தியாகிற்கும்; அதனால் பிரமேயசமுசயம் நிவர்த்தியாம்.

ஞானசாதனசமுத்யமும், மோட்சசாதனசமுத்யமும் பிரமேயசமுத்யமாம். என்ன? பிரமாவின்விஷயத்தைப் பிரமேயமென்பர். ஞானசாதன மோட்சசாதனங்களும் பிரமாவைக் குறித்தையமாகலின், பிரமேயமாம். ஆதலால், ஞானசாதனசமுத்யமும், மோட்சசாதனசமுத்யமும் பிரமேயசமுத்யமெனப்படும். ஆகையால் சாரீரகத்தின்கூடும் அத்தியாயத்தொலிவித்தியாம்.

ஆப்படியே மோட்சசொகுபத்தின்சமுசயம் பிரமேயசமுசயமே
யாம் ; அதுசாரீரகத்தின்நான்காம் அத்தியாயத்தால் நிவிர்த்தியாம் ;
சாரீரகத்தின்நான்காம் அத்தியாயத்திலே முன்னர்சாதனவிசாரமும்,
பின்னர்பலவிசாரமும் உள்ளவையினும், நான்காம் அத்தியாயத்தில்
சாதனவிசாரமில்லவெனினுண்டோ! அவ்வளவு நான்காம் அத்தியாய
இதிலேபட்ட மூன்றாம் அத்தியாயத்தாற்சாதனசமுசயம் நிவிர்த்தியா
ம்; தேவமாதானான்காம் அத்தியாயத்தால் பசைசமுசயகிரீர்த்தியாம்.
[மோட்சத்தவத்பயலமென்பர்: பலமெனினும்பயனெனினும் ஒக்கும்.]
இத்தப்படி விருத்திப்பிரசங்கசுரத்தத்திற் கூறப்படி இருக்கின்றது; இ
ச்சமுசயங்களை இப்படலத்தில்வாழ்ந்தும் அவ்வவ்விடங்களிற்காட்
டதும்: ஆங்காங்குணர்ச.

[இனி முதலிப்புகுதல்.]

நார்க்குறி பறித்து மெள்ள நாட்டிய நெடிய கம்பம்
வசமுதக் குத்திக் குத்தி ஏறதப்பிக்கு முபாயம் போலே
பயமசிற் சொருபுத் தன்னிற் பற்றிய மனோவி ருத்தி
இதரில் பெறச்சரித்தகற் தெனிலை பெற்றின் றேனே. (க)

(இ-ள்) நான் (உன்) பிள்ளை—குழி யறித்து—குழிதோண்டி—
—மெள்ள நாட்டிய—மெள்ள (புகில்) திறத்திய—நாட்டிய கம்பம்—நீண்ட

உகஉ

கைவல்லியநவரீதம்.

டஸ்தம்பமானது—உரம் உற-(அசையாமல்)வலியடையும்பொருட்டு—குத்திக் குத்தி-கெட்டித்துக்கெட்டித்து—உறைப்பிக்கும்-பலப்படுத்தாநிற்கும்—உபாயம் போலே-தந்திரம்போலவே—[“நூணுகநநநியாயம்போலேயென்றபடி.”] பரம சிற்சொருபந் தன்னிலை-சர்லோத்திருஷ்டமானதிதான்மொசொருபத்தில்—பற்றிய மனோ விருத்தி-(அபேதமாகப்)பொருத்திய(அகண்டாகரமான)அந்தக்கரணத்தின்விருத்தி—திரநிலைபெற- (அதன் கண்ணே) நிச்சலமாகநிற்கற்பொருட்டு—சந்தேகம் தெளிதலை-சந்தேகந்தெளிதற்படலத்தை—மொழிநீண்டு—இப்போதுகூறுகின்றேன்.—எ-று.

(க)

[சீடன்குருவையதுசரித்திரத்திறங்கூறுகின்றார்.]

நற்கருத் துடையோ னாக ஞானவா னாகி நின்றேன்.^௧
மர்க்கடநியாயம் போலே மகாபூத விகாரந் தொட்டு
நிற்குண விதேக முத்தி நிலைபரி யந்தஞ் சொன்ன
சற்குரு வினைவி டாமந் சந்தத மருச ரித்தான்.

(உ)

(இ-ள்) நற்கருத்து உடையோன் ஆகி-சத்துவமான அந்தக்கரணத்தையுடையவனாய்—(அதனால்) ஞானவான் ஆகி-(பிரமான்மவயிக் கிய) ஞானமுடையவனாய்—நின்றேன்-நின்றசீடன்—மர்க்கடநியாயம் போலே-(மார்ச்சாலநியாயம்போலாது) மர்க்கடநியாயம்*போலவே—மகாபூத விகாரம் தொட்டு-பஞ்சிசுருதபஞ்சமகாபூதங்களின்காரியமானதுலதேகந்தொடுத்து—நிற்குண விதேகமுத்தி நிலை பரியந்தம்-சத்துவஞ்ஞாநிற்றத்தவிதேகங்கெல்லியம்வரையும்—சொன்ன- உபதேசித்தருளிய—சற்குருவினை விடாமல்-சற்குருவைவிட்டுநீங்காமல்—சந்ததம் - எப்பொழுதும் — அதுசரித்திர தான் - அதுசரித்திரத்தான்.—எ-று.

* நூணுகநநநியாயம்=புதைத்தல், நியாயம்=திரஷ்டாந்தம், டி மார்ச்சால நியாயம்=தாய்ப்பூனை தன்குட்டிகள் கிடக்குவிடத்தைத்தேடித் தானே கெளவியெடுத்துப்போய்க் காப்பாற்றதல்.

* மர்க்கட நியாயம்=குருகின்றகுட்டி நன்றியிருக்கு எங்கே தாவிலும், தான் அதனைவிட்டுப்பற்றியிருத்தல்.

நி அதுசரித்தல்=வழிபடல்.

“தேசார் குருநான் மாணுக்கன் நிறக்க விம்மு வருங்கூழிற், பாசா திதப் பரமெய்தும் பன்னுணீங்கா விக்கூட்ட, மேசா வுணர்வைத்தரும்.” என்னும் வாசிட்டக்கருத்தின்படியே மாணுக்கன் இங்ஙனம் நின்றனனென்க.

“மர்க்கடநியாயம்போலே.” என்றதற்கு, உ-ம். பட்டினத்துப்பிள்ளையார், “மந்திக் குருனையொத் தேனில்லை நாயேன் வழக்கறித்துஞ், சிந்திக்குஞ் சிந்தையை யானென்செய் வேனெனைத் தீதகந்நிப் புந்திப் பரிவிற் குருனையை யேந்திய ஈசையைப்போ, லெந்தைக் குர்பவன் காணத்த னேகயி லாயத்தனே.” எனவரும். மற்றும் வருவானவற்றிற்கான்க.

(உ)

[குருவானவர் மாணுக்கனை அதுபவம்வினாத்தல்.]

சந்ததம் புருடன் தன்னைச் சாயைபோல் விடாம லன்பாம்
மைந்தனை நோக்கிச் சாட்சி மாந்திர மாய்சின் றாயோ
சிந்தையி லைய மெல்லாந் தீர்த்தவோ தெளிவி னுள்ளே
அந்தரங் கலந்த துண்டோ வதுபவ முரைசெய் வாயே.

(உ)

(இ-ள்) புருடன் தன்னைச் சந்ததம்-புருஷனை எப்பொழுதும் (விட்டுநீங்காது)—சாயை போல்-பிழல்போல—விடாமல் அன்புதும் மைந்தனை நோக்கி-கணமும்நீங்காமற்றன்னிடத்தன்புடையனாயிருக்கும் சேஷனைப்பார்த்து—சாட்சிமாந்திரம் ஆய் சின்றாயோ-(ஞானஞானங்களொழிந்துஞேயருபமான) சாட்சிமாந்திரமாகநிற்கின்றனையோ—சிந்தையில் ஐயம் எல்லாம்-அந்தக்கரணத்தின்கண்ணுள்ள (பிரமாணகத, பிரமேயகதங்களான) சமுசயங்களினைத்தும்—தீர்த்தவோ-ஒழிந்தனவோ—தெளிவின் உள்ளே-(உனது) புத்தியினிடத்தே—அந்தரம் கலந்தது உண்டோ—பேதப்பிரதிபலிவந்துபொருத்தின துண்டோ—அதுபவம் உரைசெய்வாய்-உனதுபவம் (எங்ஙனமுளது) அதுனைச் சொல்லுகி.—எ-று.

“பராபரமா மப்பொருளை வயங்கக் கண்டாற் பெருமனக்கட டறுமைய மறுங்குரு மறும்” எனவாட்டத்திற்கூறியபடி ஆருட ஞானமடைந்தனையோவென ஆசான்வினாவினதாம்; அல்லது அசம்பாவனை, சமுசயபாவனை, விபரிதபாவனைகளிறந்தவதுபுதியடைந்தனையோவென வினாவினதாமெனினும் ஒக்கும்.

(உ)

[தேவீருடைய இருபாபலங்கொண்டு பிரதிபந்தமிக
ந்தவதுபுதியடைந்தேனெனல்.]

எனவுரைத் தருளு மாகா னிருபதம் வணங்கி யெந்தாய்
சனனவன் காட்டின் மோகத் தழத்தெழு பேதப் பேய்கள்
உனதரு னுதய வெற்பி லுபதேச வருக்கன் றேனாந்
மனவிழி தெரிய னான வான்கதிர் பரந்தா லுண்டோ. (ச)

(இ-ள்) என உரைத்து அருளும் ஆசான்-என்றுகேட்டருளிய
குருவினுடைய—இருபதம் வணங்கி-உபயபாதங்கனையும் பணிந்து—
எந்தாய்-எனதுபிகாவே—சனனவன் காட்டில்-சமகாரமாகியவரிய
வாரணயத்தில்—மோகத் தழத்து-அஞ்ஞானமாகிய இருளில்—எழு
பேதப் பேய்கள்-எழாரிற்கும் (பேதப்பிரதிபந்தமாகிய) உசாசங்கள்—
உனது அருள் உதய வெற்பில்-தேவீருடைய இருபையாகிய உதய
கிரியில் நின்று—உபதேச அருக்கன் தோன்றி-(பிரமோ)பதேசமா
கிய குரியன் உதயமாகி—மனவிழி தெரிய-உனக்களவிளங்க—நா
னவான் கதிர் பரந்தால்-நானமாகிய பெருமையையுடைய கிரணங்
களைப்பரம்பச்செய்தால்--உண்டோ-அதன்முன் உளவாகாதிக்குமோ?
(இல்லாதொழிந்தன.)—எ-று.

ஐகம் என்பத்துநான்குலட்சம்யோனிபேதங்களாய்க் கடந்த
ற்கரிதாகலின் அதனை, “வன்காடி” என்றும், பொருள்களையும்,
விழிகளையும் மறைக்கும் இருள்போல அநிஷ்டானவாரோபங்க
னின்பேதங்களையும், அதிவையும் மறைத்தலால் அஞ்ஞானத்தைத்
“தமம்” என்றும், உண்மையாகவில்லாதிருந்தும் இருளினாலெழுத்து
அச்சந்தந்து இருளொழிவில் தாமஸ்ஒழிந்துபோம் பேயின்றோற்றம்
போல்உண்மையிலில்லாதிருந்தும், அஞ்ஞானத்தாலெழுத்து அளவி
ந்தவனர்த்தங்களைத்தந்து அஞ்ஞானநாசத்தில் தாமஸ்ஒழிந்துபோத
லின், பேதப்பிரதிபந்தம், “பேய்” என்றும், அளத்தற்கருமையானும்,
பிரமோபதேசமுண்டாதற்கேதுவாதலானும் குருவருளை, “உதயவெ
து” என்றும், பிரமோபதேசம் முக்கியவகிகார்க்குத் தசமனுக்கு
ஆப்தோபதேசம்போல உடனே அஞ்ஞானத்தையொழிவித்தலால்
உபதேசத்தை, “அருக்கன்” என்றும், குரியோதயமாகி விழிகள்
தோன்றக் கிரணங்எங்கும்வியாபிக்கில் பேய்த்தோற்றத்திற்கவகாசமி

ன்மைபோலப் பரிபூரணப்பிரமத் தானென்னும்ஞானம் விரிந்துண்
டாகி ஆவரணமின் நிப் பரிபூரணப்பிரமாதாமாக மனதுவிளங்கவே,
பேதப்பிரதிபந்தக்கு அவகாசம் இன்மையின் ஞானத்தை “வான்கதி
ர்.” என்றும், உருவகப்படுத்துக்கூறினான்.

“உபதேசவருக்கன்றோன்றி, மனவிழிதெரிய.” என்றதால், அ
ஞ்ஞான, சமுசயங்கள் ஒழிந்தனவென்பதைக்குறிப்பா லுணர்ந்ததிரு
னனக.

(சுரு) பேதம் ஐந்துவகை: அவை, க-வது-சீவேசுரபேதமும், உ-
வது-சீவர்களின்பரஸ்பரபேதமும், கூ-வது-சீவசடங்களி
ன்பேதமும், ச-வது-சுசுரசடங்களின்பேதமும், இ-வது-
சடிகளினொன்றற்கொன்றுபேதமும் என்னும் இவைக
ளாம்.

“சகலவன்காடி” என்றதற்கு, உ-ம். அயிர்தசாரம். “ஊர்வ பதி
னொன்றா மொன்பாரு மாதுடவர், கீர்பநவை காற்காவி நேர்பத்தா
ஞ், சீர்திகழு-மூவாருத் தாபரங்கன் முப்பத்து மும்மையோ, ராவா
ரொருப தாரும்.” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றற்காண்க.(ச)

[அஞ்ஞானம், ஐயமுதலியவை ஒழிந்தனவாயினும், புத்
திதிடத்தின்பொருட்டி இன்னும்யான் ஆட்சேபித்து அநி
யத்தக்கவைபுளவெனத் திருஷ்டாந்தமுக்கமாகக்கூறுகே
ளுன்.]

மந்திர மூர்த்தி தன்னான் மாற்றிய பேய்போ னுளும்
எந்திர மெழுதிக் கட்டி யினிவரா வகைசெய் வார்போல்
மூர்த்தியுன் னுபதே சத்தான் மோகம்போ னுலு மையா
புந்தின் னுறைக்க வின்னம் புகலும்விண் ணப்ப முல்னடே. (இ)

(இ-ள்) மந்திர மூர்த்தி தன்னான்-(உலகில்) மந்திரமூர்த்தியினால்
—மாற்றிய பேய் போனா லும்-சீக்கியபேயானது(உடலிலிட்டு) நீக்கிப்
போனாலும்—எந்திரம் எழுதிக் கட்டி-மந்திரசத்தம்எழுதிப்பேய்நீக்
கிய(அவ்வுடலிற்)பந்தித்து—இனிவராவகை-மீண்டுமப்பேய்அவ்வுட
லில் வந்து சம்பந்தியாதிருக்கும்படி—செய்வார் போல்-செய்பவர்
போல—மூர்தி-முன்னரே—உன் உபதேசத்தால்-தேவீர் அருளிய பி

மோபதேசத்தால்—மோகம் போனாலும்—அஞ்ஞானமிவிர்த்தித்த தேனும்—ஐயா—குருவே—புத்திரின்று உறைக்க—எனதுபுத்தியானது (அதுபுத்தியிற்சலியாமல்)கின்றமுத்த—இன்னம்—மேலும்—புகலும்விண்ணாப்தம்உண்டே—(யான்)வினவாநிற்கும்விண்ணப்பங்களுள்—என்று—
“மோகம்.” என்றது, உபலட்சணமாகநின்றலாற்சமுசய, விபுத்தங்களுங்கொள்க.

[புருவபடலத்தில், உபதேசித்தவர்க்கியங்களைப்பற்றித் தனத்தக்கரணத்திலெழாநிற்குஞ் சந்தேகந்தெளிதற்பொருட்டுவினாது.]

ஆகமப் பிரமாணத்தால் லறியென்றும் வாக்குக் கெட்டா தேகமாம் பிரமமென்று மிதயத்தா லுணர்வா யென்றும் சோகமா மனத்திற் கெட்டா சுயஞ்சோதியென்றுஞ் சொன்னீர் மோகமா மிரண்டு சங்கை முளைத்தன பறித்திடரே. (க)

(இன்) ஆகமப் பிரமாணத்தால் அறி என்றும்—(நீயேபிரமமென்னும்)சுருதிப்பிரமாணத்தால்(உனதுநிஜரூபமானபிரமத்தை) அறிதியென்றும்—ஆகமம்ஆம் பிரமம்—அகண்டைகரசமானபிரமமானது—வாக்குக்கு எட்டாது என்றும்—(சுருதிவாக்கியத்திற்குக்கோசரமாகாதென்றும்—இதயத்தால் உணர்வாய் என்றும்—(உனது) மனதினால்உன்னைநீயே)உணர்தியென்றும்—சோகமம்ஆம் மனத்திற்கு—துக்கம்மாமாகியமனத்திற்கு—எட்டா—விஷயமாகாத—சுயஞ்சோதிஎன்றும்—சுயம் பிரகாசரூபமென்றும்—சொன்னீர்—உபதேசித்தருளினீர்(இவ்வினம் உபதேசித்ததால்)—மோகம்ஆம் இரண்டு சங்கை—மயக்கமாகியஇருவிதசந்தேகங்கள்—முளைத்தன்—(எனத்தக்கரணத்தின்கண்ணே) யுண்டாயின—பறித்திடர்(அவைகளை)நீவிர்த்திசெய்தருளுவீராக—என்று.

“சகிபெறு மிலட்சியார்த்தத் துவம்பதந் தற்பதங்கட் கசிபதவைக்கியஞ் செய்யும்துசெய் முண்ணம் கௌரய்.” என்னும் கூசம் செய்யுள்முதல், “கடநீரின் மேக நீரிற் கண்டவா னிரண்டும் பொய்யே, குடவானும் பெரிய வானும் கூடியெய்ன் றுமெப் போது, மிடமான பிரமஞ்சாட்டி யிரண்டுமெப் போது மேகம்.” என்னும் அஉம் செய்யுள்வரையும் பூர்வபடலத்தில் உபதேசித்தருளியசுருதிவாக்கிய

களால் என்பான், “ஆகமப்பிரமாணத்தாலறியென்றும் வாக்குக் கெட்டா, தேகமாம் பிரமமென்று மிதயத்தாலுணர்வாயென்றுஞ், சோகமா மனத்திற்கெட்டா சுயஞ்சோதியென்றுஞ் சொன்னீர்” என்றும், தன்னால்விசேஷித்துத் தெளியக்கூடாமையின், “மோகமாம்” என்றும், பயிருக்குக்கோரையாதிய களைகளைப்பறித்தெறியாவிடில் அந்நூலும், பலத்தைப்பயவாததுபோலச் சந்தேகநிலித்திசெய்யாதளவில் ஞானமும் சம்சாரநிலித்திருபமானபலத்தைப்பயவாதென்பான், இரண்டு சங்கை “முளைத்தனபறித்திடர்.” என்றுங்கூறினான்.

[இவைபிரமாணகதசந்தேகம்.]

(சு)

(கக)

[முதற்சங்கைக்கு உத்தரம்.]

உற்றைமுழி பிரமாணத்தால் வத்துநின் ணாய்கூடாதே உற்றதோர் விடயம் பூத முபயமன் றாத லாலே நற்றமாய் குணவி சேடங் கூடாம லிருக்கை யாலே இற்றது வாக்குக் கெட்டா தென்பது மறிவாய் நீயே. (எ)

(இன்) (பிரத்தியகபின்னபரப்பிரமம்)உற்றது ஓர்விடயம்(அன்று) —(நேருவோதிநீர்திரியங்களை) சம்பந்திப்பதான (உருவமுதலியவிஷயங்களுள்ளே)ஓர்விஷயமுமன்று—பூதம்(அன்று)—பூதமும்அன்று—உபயம் அன்று—உபயமும்அன்று.—ஆதலாலே—ஆதலினாலே—மற்றைமுழிபிரமாணத்தால்—(பிரத்தியட்சம், அதுமானம், உபமானமென்னும்) ஏனையமுன்றுபிரமாணங்களால்—வத்து நிண்ணயம் கூடாது—பிரமநிச்சயம்(எப்படி)கூடாதோ(அப்படி)—குற்றம், ஆம் குணவிசேடம்—குற்றமாகியகுணவிசேஷங்களை—கூடாமல் இருக்கையாலே—(பிரமார்த்தமாகச்) சம்பந்தியாமலிருத்தலினாலே—இற்றது—இத்தன்மைத்தானஅப்பிரமமானது—வாக்குக்கு எட்டாது என்பதும்—(ஆகமப்பிரமாணரூபமான)வாக்குக்குவிஷயமாகாதென்பதையும்—நீயே அறிவாய்.—என்று. ஏ—அகை.

“பூதம்.” என்றது, அக்கினி, “உபயம்.” என்றது, இரண்டு பிரத்தியட்சம், அதுமானம், சப்தம், உபமானம், அர்த்தாபத்தி, அருபலப்பதினப்பிரமாணம்அறுவகைத்து.

(கருஉ) க-வது—அவற்றுள் சார்வாகர், பிரத்தியட்சப்பிரமாணம் ஒன்றே அங்கீகரித்தனர்.

உ-வது—கனோதகசுதமதாதுசாரியர், பிரத்தியட்சப்பிரமாணமொன்றையங்கீகரிக்கில் திருப்திவேண்டினோனுக்குப் போஜனத்தின்கட்பிரவீர்த்தியுண்டாகாதாகலின், இரண்டாவதான அதுமானப்பிரமாணமும் அங்கீகரித்தனர். என்னை? அபுத்தபோஜனத்தில் திருப்திக்கு ஏதுத்தன்மையின் ஞானம், பிரத்தியட்சப்பிரமாணஜ்ஞியமான பிரத்தியட்சஞானமாகலின்றாகலின், புத்தபோஜனத்தில் அதுபலித்ததிருப்திக்கு ஏதுத்தன்மையை அபுத்தபோஜனத்தின்கண்ணும் அதுமானத்தாலறிந்து திருப்திவேண்டினோன் போஜனத்தின்கட்பிரவீர்த்தித்தவாலென்க.

க-வது—சாவல்லியசாஸ்திரகர்த்தாவாகிய கபிலமதாதுசாரியர், பிரத்தியட்சம், அதுமானமென்னும் இரண்டே பிரமாணம் அங்கீகரிக்கில் தேசாந்தரத்திற் சென்றிருந்தலொருவன் பிரதாமரணமாயினனாக பதார்த்தஞ்சொல்பவனான ஒருவன்வந்து உன்பிரதாமரணமாயினனென, அதுகேட்டபுத்திரனுக்குப் பிரதாவின்மரணநிச்சயம் பிரத்தியட்சம், அதுமானங்களுண்டாகாமல் சப்தத்தாலுண்டாகலிற், சப்தத்தோடு முன்றுபிரமாணம் அங்கீகரித்தனர்.

ச-வது—சீயாயசாஸ்திரகர்த்தாவாகிய கௌதமதாதுசாரியர், பிரத்தியட்சமுதவிய மூன்றே பிரமாணம் அங்கீகரிக்கில், மரையறியா ஒருவன் வனவாசிப்புருஷனாகப் பசுவுக்குச்சமானம் மரையென்பதைக் கெட்டிருந்து வனத்திற்சென்று மரையைக்கண்டபோது அவனுக்குப் பசுவுக்குச்சமானமாய் மரையென்று வனவாசிப்புருஷன்சொன்ன வாக்ஷியார்த்தத்தின்ஸ்மரணமுண்டாகி அரந்தரம் இதுமரையென்னும் ஞானமுண்டாகின்றதாகலான், இப்படிப்பட்ட விலட்சனஞானத்திற்கு ஏதுவான உபமானப்பிரமாணமும் அங்கீகரித்தனர்.

தி-வது—பூர்வமிமாஞ்சையின் ஏகதேசியும், பட்டருடைய சிஷ்யமுமாகிய பிரயாகர், ஐந்தாவதான அர்த்தபத்திப்பிரமாணமும் அங்கீகரித்தனர். பகலில் போஜனத்தியாகிய அபுருக்தனுடைய ஸ்தூ

த்தைக்கண்டு இவன் இரத்தினியில் போஜனம் செய்வனென்னும் ஞானம் உண்டாகினதது; அங்கே இரத்தின்போஜனமின்றிப் பகற்போஜனத்தியாகியின்கட் லேலத்துவங்குடாதாகலின், இரத்தின்போஜனத்தின்சம்பாதகம் தூலத்துவமாய்: இரத்தின்போஜனம்சம்பாதிமம். சம்பாத்தியமாகிய யாதொரு இரத்தின்போஜனமுண்டோ! அதனது ஞானத்திற்கேதுவான ஸ்தூலத்துவத்தின் ஞானம் அர்த்தபத்திப்பிரமாணமென்று சொல்லப்படும். [அர்த்தம்=உபபாதகவஸ்து ஆபத்தி=கற்பனை.]

உ-வது—பூருவமிமாஞ்சகரணபட்டர், ஆருவதான அதுபலப்பிப்பிரமாணமும் அங்கீகரித்தனர். வேதாந்தசாஸ்திரத்திலும் ஆறு பிரமாணங்க்கரித்தனர்.

கிரகமுதவியவற்றில் கடமுதவியவற்றின் அபாலஞானம் உளதாதல் அதுபலப்பிப்பிரமாணத்தின் பிரயோஜனமாய்: அங்கே யாதொருபதார்த்தம் பிரத்தியாகவிலவேயோ! அதன்பாவஞானமுளதாய். அப்பிரதிதியை அதுபலப்பிவென்பர்: கடத்தின் அதுபலப்பிவென்னும் அப்பிரதிதியாய் கடத்தினபாவநிச்சயமுண்டாகின்றது. இப்படிப்பதார்த்தங்களின் அபாவநிச்சயத்திற்கு ஏதுவான பதார்த்தங்களின் அப்பிரதிதியை அதுபலப்பிப்பிரமாணமென்பர்.

(சரிசு) பிரமாஞானத்திற்குக்கரணம்யாது அது பிரமாணமென்பபடும்: ஸ்மிருதியின்வேறாய் அபாதிதப்பொருளை விஷயமாகவுடைய ஞானம்யாது அது பிரமாவெனப்படும்: ஸ்மிருதிஞானம் பிரமாவல்ல. என்னை? பிரமாஞானம் பிரமாதாவிலுகிரிதமாய்: ஸ்மிருதி பிரமாதாவிலுகிரிதமல்ல; சாட்சியினுகிரிதமென்று அங்கீகரித்து இப்படியே பிரதார்த்தினுளமும், சமுசயமும் சாட்சியினுகிரிதமென்றே அங்கீகரித்தனர்; இக்காரணத்தால் ஸ்மிருதிஞானம், சமுசயஞானம், பிராந்தினுளம் இம்மூன்றும் ஆபாசகேதமான அவித்தியாவிருத்திருபமாய்: அந்தக்கரணவிருத்திருபமல்ல. ஆகலின் பிரமாதாவின் ஆகிரிதமல்ல; சாட்சியினுகிரிதமாய்: யாதொன்று அந்தக்கரணவிருத்திருபஞானமோ அதுபிரமாதாவிலுகிரிதமாய்; அதுவே பிரமாவெனப்படும். ஸ்மிருதிஞானம் அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியில்லாமை

யின், பிரமாதாவினுமிருந்தமூலம்: பிரமாவும்: ஆதல், பிரமாவினிலக்கணத்தில் ஸ்மிருதியின்வேறென்று வெவ்வேறாகும்.

ஸ்மிருதிஞானம் அபாதிதப்பொருளை விஷயமாகவுடையஞானம்; ஆயினும் அதுஸ்மிருதியின்வேறல்ல: ஆதலால் அபாதிதப்பொருளைவிஷயமாகவுடைய ஸ்மிருதியின்வேறானஞானம் பிரமாவெனப்படும்: இவ்விவக்கணத்திற்கு யாதொருதோஷமுமின்றும்.

முதலது பிரத்தியட்சப்பிரமா: இரண்டாவது அநுமிதிப்பிரமா: மூன்றாவது உபயிதிப்பிரமா: நான்காவது சூப்பிதிப்பிரமா: ஐந்தாவது அர்த்தாபத்திப்பிரமா: ஆறாவது அபாவப்பிரமா: பூருஞ்சொன்ன பிரத்தியட்சமுதலிய ஆறுபிரமானங்களுமே பிரமம் அப்பிரமாக்கட்குக் கரணங்களாம். [பிரமாவெனினும் பிரமையெனினும் ஒக்கும். பிரத்தியட்சப்பிரமாவுக்குக் கரணம்யாது அதுபிரத்தியட்சப்பிரமானம்: அசாதாரணகாரணம்யாது அதுகரணம்: சர்வகாரியங்கட்குங்காரணமாயுள்ளவை சாதாரணகாரணமெனப்படும். நர்மாதா முதலியவைசர்வகாரியங்கட்குங்காரணமாதலால் சாதாரணகாரணங்களாம்: சர்வகாரியங்கட்குங்காரணமாகாமல் யாதானும் ஓங்காரியத்துக்கு யாதுகாரணமாமோ அந்தசாதாரணகாரணமெனப்படும். கடமுதலியகாரியவிசேஷங்கட்குத் தண்டம் எப்படி அசாதாரணமாமோ! அப்படிப்பிரத்தியட்சப்பிரமாவுக்கு ஈசரனும், அவர்த் தீட்சைமுதலியனவும் சாதாரணகாரணங்களாம். என்னை? அவ் இன்றியாதொருகாரியங்களுமுளவாகாமையினென்க; இதனால். சான்முதலியவை சாதாரணகாரணங்களாம். நேத்திரமுதலியஇந்தியங்கள் பிரத்தியட்சப்பிரமாவுக்கு அசாதாரணகாரணங்களாம். ஆதலால், அவைபிரத்தியட்சப் பிரமாவுக்குக் கரணங்களாம்.

(கருச) நேத்திரேந்திரியத்தால் உருவமுடையது, அல்லது நிலம் முதலியநிறம் இவைகளின்ஞானமுளதாம்: பிரமம் இப்படிப்பட்டதல்ல. ஆதலால் நேத்திரேந்திரியஜ்ஞியஞானத்திற்கு அதுவிஷயமல்ல. துவாச்சேந்திரியம் பரிசுத்தையும்த், பரிசுத்தின் ஆசிரயத்தையும்விஷயம்பண்ணும்: பிரமம் பரிசுத்தின் ஆசிரயமுமல்ல பரிசுமுமல்ல; ஆதலால், துவாச்சேந்திரியத்துக்குப் பிரமம்விஷயமல்ல. [துவாச்சேந்திரியம்= துவாச்சேந்திரியம்.] ரசனேந்திரியத்தால் ரசஞானமும்த், கிராணேந்திரியத்தால் கந்தஞானமும்த், கரோத்திரேந்திரியத்தால் சத்தஞானமுமுளவாம்: ரச, கந்த, சத்தங்கட்குப்பிரமம்விலட்சணமாதலால், ரசன, கிராண, கரோத்திரங்களால் பிரமஞானம் பொருந்தாது. ஆதலால், பிரமம்பிரத்தியட்சப்பிரமானவிஷயமென்பார், “உந்ததோர்விடயமன்று ஆதலால்” என்றார்.

யம்= துவாச்சேந்திரியம்.] ரசனேந்திரியத்தால் ரசஞானமும்த், கிராணேந்திரியத்தால் கந்தஞானமும்த், கரோத்திரேந்திரியத்தால் சத்தஞானமுமுளவாம்: ரச, கந்த, சத்தங்கட்குப்பிரமம்விலட்சணமாதலால், ரசன, கிராண, கரோத்திரங்களால் பிரமஞானம் பொருந்தாது. ஆதலால், பிரமம்பிரத்தியட்சப்பிரமானவிஷயமென்பார், “உந்ததோர்விடயமன்று ஆதலால்” என்றார்.

(கருச) பிரதிப்பிரமாவுக்குக் கரணம்யாது அந்ததுமானப்பிரமானம் எனப்படும்: லிங்கஞானத்தாற்றோன்றும்ஞானம் அதுமிதி.

அந்தென்று என்னின்;—பருவத்தில் தூமத்தின் பிரத்தியட்சஞானமுண்டாவன்னியின்ஞானமுண்டாகாநின்றது; அங்கே தூமத்தின் பிரத்தியட்சஞானம் லிங்கஞானமாம்: அதனால் வன்னியின் ஞானத்தோன்றுதலால் பருவத்தில் வன்னியின்ஞானம் அதுமிதியென்க: [தொன்றினுடையஞானத்தினால் சாத்தியத்தின் ஞானமுண்டாமோ அதுலிங்கமெனப்படும். [லிங்கம்=கருதி.] அதுமிதிஞானத்திற்குவிடயம் சாத்தியமெனப்படும். அதுமிதிவிஷயம் வன்னியாதலால் அநிசாத்தியமாம்: தூமஞானத்தால் வன்னியுபசாத்தியத்தினஞானமுண்டாகின்றதாகலால் தூமம் லிங்கமாம்: [தூமம்=புகை.] வியாப்பியஞானத்தால் வியாபகத்தின் ஞானமுண்டாவதால் வியாப்பியத்தை லிங்கமென்பார்: வியாபகத்தைச்சாத்தியமென்பார்: வியாபகமுடையதை வியாப்பியமென்பார்: வியாபகத்திற்குபகத்தை வியாபகமென்பார்: வியாப்பியின் நிச்சயம் அதுமிதிக்கேதுவாம்.

(கருச) வேதாந்தவாக்கியங்களால் ஜீவனிடத்துப் பிரமத்தினபேதம் கிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது; அந்ததுமானத்தானும் பெறப்படுகின்றது.

அதுமானமாமாறு: செவ் பிரமாயின்னன் சேதனத்துவத்தால்; எங்கே எங்கே சேதனத்துவமுண்டோ அங்கே அங்கே பிரமப்பேசமுண்டு, பிரமத்திற்போல: இது மூன்றவயவங்களின் சமுதாயரூபமான மஹாவாக்யமாகலின், பரார்த்ததுமானமெனப்படும். இங்

கே செவன்பட்சம், பிரமாபேதம் சாத்தியம், சேதனத்துவம் ஏது, பிரமம் திருஷ்டாந்தம். இங்கே கேவனிடத்துச் சேதனத்துவத்துவோ உண்டு. பிரமாபேதரூபசாத்தியமில்லை; என பட்சத்தில், சேதனத்துவத்துவக்குப் பிரமாபேதரூபசாத்தியத்தோடு வியபிசாரசங்கைபிரிவாதிசெய்யில். தர்க்கத்தால் அச்சங்கை நிவிர்த்திக்கத்தக்கது. கேவனிடத்துச்சேதனத்துவத்துவையொப்பி, பிரமாபேதரூபசாத்தியத்தையொப்பாவிடில் சேதனத்திற்கு அத்துவிதீயத்துவப் பிரதிபாதகசுருதிவிரோதமாமென்பது இங்கே தர்க்கத்தின்சொருபமாம்: சுருதிவிரோதஞ் சர்வஆஸ்திகர்கட்கும் அகிஷ்டமாதலால் அச்சுவிவிர்த்தியாம். பிரபஞ்சயித்தையென்பது அதுமானத்தானுத்திரத்திக்கேது: அவ்வதுமானமாறு: வியாவகாரிகப்பிரபஞ்சயித்தே, ஞானநிவிர்த்தியத்தன்மையால்; எங்கே எங்கே ஞானநிவிர்த்தியத்தன்மை அங்கே அங்கே யித்தியாத்வம், சத்திரஜாதிகள்போல இங்கே வியாவகாரிகப்பிரபஞ்சம் பட்சம்: யித்தியாத்வம் சாத்தியம்: ஞானநிவிர்த்தியத்தன்மை ஏது. வியாவகாரிகப்பிரபஞ்சயித்தையென்பது பிரதிஞ்ஞை: ஞானநிவிர்த்தியத்தன்மையாலென்பது ஏது. எங்கே எங்கே ஞானநிவிர்த்தியத்தன்மை அங்கே அங்கே யித்தியாத்வம்; சத்திரஜாதிகள் போலவென்பது உதாரணம்.

இங்கேயும் பிரபஞ்சத்திற்கு ஞானநிவிர்த்தியத்தன்மை யித்தியாத்வம் ஒப்பாவிடில் சத்திற்குஞானத்தால் நிவிர்த்திக்கத்தாகலின், ஞானத்தாற்சகலபிரபஞ்சநிவிர்த்திப்பிரதிபாதகசுருதிகளின் விரோதமுண்டாமென்னும் தர்க்கத்தால் வியபிசாரசங்கைநிவிர்த்தியாம். இவ்வாறு வேதாந்தார்த்தத்தின் அதுசாரிகளான அநேக அதுமானங்களுள்.

(சுருதி) ஆயினும், வேதாந்தவாக்கியங்களால் அத்துவிதீயப்பிரமநிச்சயம் சித்திப்பதால் சம்பாவணைமாதிரத்திற்கு அதுமானப்பிரமாணமல்லாமற்சுதந்தரமாகப் பிரமநிச்சயத்திற்கேதுவல்ல. என்னே? பிரமத்தின்கண்ணே வேதாந்தவாக்கியமன்றி அந்நியப்பிரமாணங்களின் பிரவிர்த்திஇல்லை: இது சித்தாந்தம். ஆகலின், இதனானும் அக்கினிநூல்கள் போலக்காரியகாரணபாலம் பரமார்த்தமாகப்பிரமத்தின்கண் இன்மையானும், பிரமம் அதுமானப்பிரமாணவிஷயமென்பார், “புதமன்றாதலாலே” என்றார்.

(சுருதி) உபநிதிப்பிரமாவுக்குக்கரணம் உபமானப்பிரமாணமென்பதும். சதிருசுனானத்தால் உபநிதியுண்டாகும்: ஆகாபுதலிய சகலபிரபஞ்சமுங் சுதந்தரவந்தரம்போல திருஷ்டாந்தமாகவாய்; இவற்றிற்கு விலட்சணசபாவம் ஆன்மா. ஆகாசாதிகளில் ஆன்மாவின் சாதிருசம் கிஞ்சித்துயில்லை. ஆன்மாவுக்கு ஆன்மாதரமுண்டானும் சாதிருசமாய்; ஆரமாத்ரம்ஒளபாதிகமல்லாமல் சொரூபமாகச்சுருதியுத்திரூபவங்களாவில்லை. ஆகலின் பிரமம் உபமானப்பிரமாவிலெய்யமன்றென்பார், “உபயமன்றாதலாலே” என்றார்.

(சுருதி) சாத்திப்பிரமாவிற்குரைத்தே சப்தப்பிரமாணமென்பார்; சப்தமும் வெளக்கவைதிகபேதத்தால் இருவகைத்து: வைதிகசப்தரூபமானவாக்கியமும் வியாவகாரிகஅர்த்தபோதகம், பரமார்த்தத்தத்துவபோதகமென இருவகைத்து: பிரமத்திற்குப்பின்னமானவனைத்தும் வியாவகாரிக அர்த்தமென்றும், பரமார்த்தத்தத்துவம் பிரமமென்றுஞ்சொல்லப்படும். பிரமபோதகவாக்கியமும் அவாந்தரவாக்கியம், மஹாவாக்கியமென இருவகைத்து: தற்பதார்த்த துவம்பதார்த்தங்களின்சொருபபோதகவாக்கியம் அவாந்தரவாக்கியம்; அவைசத்தியஞானந்தம் பிரமம் என்பதுமுதலியன. தற்பதார்த்த துவம்பதார்த்தங்களின் அபேதபோதகமான தத்துவாவஸியாதியவைமஹாவாக்கியம். யாதொருஅர்த்தத்தில் யாதொருபதத்தினுடையவிருத்தியுண்டோ அவ்வர்த்தத்தின் பிரதிபி அப்பதத்தினுடனாகும். பதத்திற்கும் அர்த்தத்திற்குமுளதாயசம்பந்தம்விருத்தியெனப்படும். சக்தி, வட்சணை என்னும்பேதத்தால் அவ்விருத்திருவகைத்து: பதார்த்த போதாதுவானசாமர்த்தியத்தைச் சக்தியென்பார். யாதொர்த்தத்தில் பதத்தின்சக்தியுண்டோ அவ்வர்த்தப்பதத்திற்குச் சக்தியமெனப்படும்; சக்தியசம்பந்தம் இலட்சணை: இப்படிப்பரம்பராசம்பந்தமானவட்சணைவிருத்திக்கு விஷயமேயல்லாமல், சக்திவிருத்திக்கு விஷயமல்லவென்பார், “குணவிசேடங்கடாமவிருக்கையாலே இற்றதுவாக்குக் கொட்டாது” என்றார்.

(கசு) இங்கே இவ்விபரமானம்நான்கென்றெடுத்துக்கொண்டது நியாயசாஸ்திரப்படி. அர்த்தாபத்தியை அதுமானவிபரமானத்திலும் அதுபலத்தியைப் பிரத்தியட்சப்பிரமாணத்திலும் அடக்கிக்கொண்டமையினென்க.

(கசு) ஆயினும், வீருத்திப்பிரபாகரமுதலிய வேதாந்திரந்தங்க ளில் ஆறுபிரமாணம் அங்கேர்த்துள்ளன. அர்த்தாபத்திப்பிரமாவின் கரணத்தை அர்த்தாபத்திப்பிரமாணமென்பர். உபபாதககற்பனைக்குவதுவான உபபாத்தியமானதுவான அர்த்தாபத்தியென்பர். உபபாதகஞானத்தை அர்த்தாபத்திப்பிரமாவென்பர். உபபாதகம், சம்பாதகம் என்பன ஒரு பொருட்சொற்கள். உபபாத்தியம், சம்பாத்தியம் என்பனவும் அப்படியே. யாதின் தியாது சம்பவியாதோ அதற்கு அது உபபாத்தியமெனப்படும்.

எப்படியெனின் ; — இராத்திரிபோஜனமின் திப்பகம்பொழுது ணவொழிந்தபருஷணிட்டுத்து ஸ்தூலத்தன்மைசம்பவியாமையின், தூலத்தன்மை இராத்திரிபோஜனத்தின் உபபாத்தியமாம். யாதொன்றன் அபாவத்தால் யாதொன்றன் அபாவமுளதாகமோ அது அதுதற்கு உபபாதகமெனப்படும். என்னை? இராத்திரிபோஜனத்தின் அபாவத்தால் பகற்பொழுதுண்ணுக்கு ஸ்தூலத்தன்மையின் அபாவமுளதாகவின, இராத்திரிபோஜனம் ஸ்தூலத்தன்மையின் உபபாதகமாமென்க; இதனால், உபபாத்திய அறுபத்திராணத்தால் உபபாதககற்பனை அர்த்தாபத்திப்பிரமாவென்று சொல்லப்படும். உபபாதககற்பனைக்குவதுவான உபபாத்தியத்தின் அதுபத்தியின் ஞானம் அர்த்தாபத்திப்பிரமாணமெனப்படும்.

(கசு) அர்த்தாபத்தியும், திருஷ்டார்த்தாபத்தி, சுருதார்த்தாபத்தி என இருவகைத்து. சிஞ்ஞாசுக்கு சுருதார்த்தாபத்தியின் அதுகூல உதாரணங்கூறுதும்; அது ஆத்மவித்துசோகத்தைக்கடக்கின்றனென்பது. இங்கே ஞானத்தால்சோகநிவிர்த்திசுருதாமாம். அவனதுசோகம்யித்தியாத்வமாயிருக்கினல்லது ஞானத்தால்நிவிர்த்தியாகாதாகலின், பந்தம்பித்தியாத்வமென்னுங்கற்பனையுளதாம்; பந்தயித்தியாத்வ

ம், உபபாதகம்: ஞானத்தாற்சோகநிவிர்த்தி உபபாத்தியம்: அது திருஷ்டமன்று சுருதமாம். ஆகலான் சுருதார்த்தாபத்தியாம்.

அப்படியேமஹாவாக்யத்தில்விபிரமங்களின் அபேதங்கேட்கப்படுகின்றது. அது ஞானபாதிமமாகப்பேதமுளதேற்கிலும்: சொரூபமாகச்சிவபிரமங்கட்குப் பேதமுளதேற்கூடாது. ஆகலின், பேதம் ஞானபாதிதல்மென்னும் ஞானம் அர்த்தாபத்திப்பிரமாணத்தின்மையாம். இங்கேசிவபிரமங்களின் அபேதம் உபபாத்தியம். பேதத்தில் ஞானபாதிதன்மை உபபாதகம்: சகல உபபாத்தியஞானமும் பிரமாணமாம். உபபாதகஞானம் பிரமாவாம். சிவபிரமங்களின் அபேதம்வித்துவானுக்குத்திருஷ்டம்: அந்நியனுக்குச்சுருதம்; ஆதலால் திருஷ்டார்த்தாபத்தி, சுருதார்த்தாபத்தினன்னும் இரண்டுக்கும் இது உதாரணமாம். மனதுவிலயமானபின் நிர்விகற்பசமாதிகாலத்தில் அத்துவிதியப்பிரமமாத்திரம் சேஷமாய்கிற்கின்றது. சகல அநான்மவஸ்துக்களையினசமாயினல்லது அதன்விலயத்தால் அவை அபாவமாகா: ஆகலின், சகலதொய்தமும் மனோமாத்நிரமென்னுங்கற்பனையுண்டாகின்றது. இங்கேமனத்தின்விலயத்தால் சகலதொய்தத்தின்விலயமும் உபபாத்தியமாம். அது ஞானம் அர்த்தாபத்திப்பிரமாணமாம். சகலதொய்தத்திற்கும், மானசத்தன்மை உபபாதகமாம்; அதன் ஞானம், அர்த்தாபத்திப்பிரமாவாம். இங்கே உபபாதகப்பிரமாவின் அசாதாரணகாரணம் அர்த்தாபத்திப்பிரமாணமென்க.

(கசு) அபாவப்பிரமாவின் அசாதாரணகாரணத்தை அதுபலத்திப்பிரமாணமென்பர். அபாவப்பிரமாவின் அசாதாரணகாரணரூபமான யாதொருபிரதிதியோகியின் அதுபலம்பமுண்டோ அதுகாரணமாவதால் பிரமாணமாம். [உபலம்பம் = ஞானம்.] அதையே பிரதிதி உபலத்தி என்பர். அதன்பாவத்தை அதுபலம்பம், அதுபலத்தியென்பர்.

(கசு) சிஞ்ஞாசுக்கு அதுபலத்திரூபணத்தின் உபயோகம் இலிக்கூறுதும்.

ஈண்டுநாநாவானவைகிறிதும்ல்லெ யென்பதாதியசுருதி, பிரபஞ்

* சுருதம் = கேட்கப்படுகிறது.

சத்தின் திரைகாலிக அபாவங்கூறுவென்று. அதுபவதித்தமான பிரபஞ்சத்திற்குத்திரைகாலிக அபாவங்கூடாததலான் பிரபஞ்சத்தைச் சொருபமாக நிகேதஞ்செய்யவில்லை; மற்றெங்ஙனம் நிகேதஞ்செய்ததொவெனின்;—பிரபஞ்சம் பாரமார்த்திகமல்ல; ஆகலான், பாரமார்த்திகத்வவிசிஷ்டப்பிரபஞ்சத்திற்குத் திரைகாலிக அபாவஞ்சுருதிடமிற்று, இதனால் பாரமார்த்திகத்வவிசிஷ்டப்பிரபஞ்சத்தின் அபாவம்சுருதித்தமாம்; மற்றும் அதுபலப்பிரபமாணத்தாலுஞ்சித்தமாம். பிரபஞ்சம் பாரமார்த்திகத்வவிசிஷ்டமாமேல், எப்படிப்பிரபஞ்சம் சொருபமாக உபலப்பியாகாநின்றதோ அப்படிப்பிரபஞ்சத்தினது பாரமார்த்திகமும் உபலப்பியாம்; அஃதாசாமையின், பாரமார்த்திகத்வவிசிஷ்டப்பிரபஞ்சத்தின் அபாவமுளது; இவ்வாற்றால், பிரபஞ்சத்தினது அபாவமுளாம் அதுபலப்பியினுண்டாகின்றது. அங்கியமதங்களில் எவ்வளவு அபாவமுளாது இத்திரியஜ்ஞியமோ அவ்வளவுமுள்ளும் வேதாந்தமதத்தில் கைவல்லிய அதுபலப்பியஜ்ஞியமாம்; ஸுபாயிகமதத்தில் இத்திரியங்கரணமாம்; அதுபலப்பிசககாரிகாரணமாம். ஆதலால் இத்திரியத்தின்பிரமாணத்தன்மையுண்டி; அதுபலப்பியில் பிரமாணத்தன்மையிலலை. இதனால் ஸையாயிகமதத்தில் அதுபலப்பியையென்றுபிரமாணமாகக்கூறுவிலலை. இனம்பற்றி ஏனையபிரமாணங்களையும் உடன்கூறின்வென்றாக. (எ)

(சுசுரு)

[இதுவுமது.]

வாக்கியத் தனக்கெட்டாது வந்துவென்றுவரைத்த வேதம் வாக்கிய விருத்தி யாலல் வத்துவைக் காட்டிற் றன்றோ வாக்கியங் களிலே மான மாவதே தென்று யாகில் வாக்கிய மிரண்டு மெய்யே மறைகள் பொய் யாது கேளாய்.()

(இ-ள்) வந்து-பிரமமானது—வாக்கியம் தனக்கு-(யாதொரு) வாக்கியங்கட்கும்—எட்டாது என்று—கோசரமாகாதென்று—உரைத்த வேதம்-பிரதிபாதித்தசுருதியானது—வாக்கிய விருத்தியால்-(தத்துவமலி)மறாவாக்கியத்தின்(தற்பதத்துவப்பதங்களின்) லட்சணவிருத்தியால்—அவ்வத்துவை அப்பிரமத்தை—காட்டிற்று அன்றோ-தரிசிப்பித்ததல்லவா—(ஆகலின், பிரமமானதுசுருதிவாக்கியங்கட்குக்கோசரமாம்.)வாக்கியங்களில்—(ஆனால்)அவ்விருவகை)வாக்கியங்களுள்ளே

—மாமும் ஆவது-பிரமாணமாகக்கொள்ளற்பாலது—து என்றாய் ஆகில்-யாதென்றுசங்கட்பாயாகில்—வாக்கியம் இரண்டும் மெய்யே-அவ்வாக்கியங்கள்இரண்டும்உண்மையே—மறைகள் பொய்யாது-சுருதிகள் அசத்தியங்கூறுதலின்,—கேளாய் - (இ-ஈ-யின்) இன்னும்சமாதானங்கூறுதும்) கேட்பாயாக.—எ-று.

“காட்டிற்று” என்றதால், இலட்சணவருவத்தாம். விசேஷணசம்பந்தமுடையதாய் சக்திவிருத்திக்கு விசையாகாமையின், பிரமம்வாக்குக்கெட்டாதென்பதும், இலட்சணவிருத்தியால் ஞானிகரதலாமலகம்போல அதுபவத்தலால் வாக்குக்கெட்டிமென்பதும் மெய்யெயென்பார், “வாக்கியநினைமெய்யேமறைகள் பொய்யாது” என்றார். இக்கேவலட்சணமன்றது, பாத்தியாதலட்சணமைய; சக்திவிருத்தி லட்சணவிருத்திகளின்சொருபம் தற்படலத்தில், சுதா-மெய்யுளின்விசேஷவுரைபிற்கானது. (அ)

(சுசுசு)

[இதுவுமது.]

தன்பதி யல்லாப் பெருக டமைவல்ல என்னுள் அன்பனைக் கோரட்டுநேர மவள்வெட்டி மொளக மானுள் என்பதுபோல நீக்கி யிதன்யிதன் றெனச்சே டித்த பின்பரப் பிரமத் தன்னைப் பேசாமற் காட்டும் வேதம். (சு)

(இ-ன்) (செய்யுருவகோடி கடிநின்றநாயகினையுடைய ஓர் நாயகியை மற்ருருத்திரோக்கி உறையுருவெனஇவனு இவனுளன்றுஅக்குழு வினுள்ளோரை ஒவ்வொருவராகச்சுட்டிக்கெட்டுவா அந்நகுழிநாயகியானவள்)தன்பதி அல்லாப்பிரமங்கள் தன்ம-தனதாயகனல்லாதவர்களை—அல்லன் அல்லன் என்றான்—(இவன்) அல்லன் (இவன்) அல்லன்னெனக்கூறியவந்தான்—அன்பனைக் கேட்ட நேரம்—(முனது) நாயகனைச்(சுட்டிக்) கேட்டகாலையின்—அவன்வெட்டி—அந்நாயகிநானொன்று—மெனசம் ஆனான்—சுமமல்லுருத்தான்—என்பது போல—என்னுயிரியாய்ப்போல—இதன்று இதன்று என நீக்கி- (பிரமமல்லாதவைகள்சுடமாதலால்) அவைகளை இது (பிரமம்) அன்று இது (பிரமம்) அன்றுஎனஒவ்வொன்றாகிவேதித்தது—பின்-பின்னர்—சேடிக்க பாப்பிரமம் தன்னை-சேவித்த (சேதனரூபமாயி)பாப்பிரமத்தை

(இ-ள்) உருக்கிய தராரிர்-(குறையிலிட்டு நெருப்பில்வைத்து) உருக்கியத தராச்சலமானது—காநாஉருவங்கள் ஆளுப்போல-(அச்சுக்கருவில் விடப்பட்டமாதிரித் திவ் தான்சென்றுவிழ்ந்த) காநா அச்சுருவங்கட்குச்சமான(உருவ)மானுப்போல—விருத்திகள் (தேகத்திலின்றுநேத்திரத்திடுந்திரியவாயிலால்வெளிப்படாநின்ற அந்தக்கரணவிருத்திகள்—கடபடாதிவிடயம் ஆய்-கடபடமுதலியவிஷய (சமானாகர)மாய்—பண்ணிக்கும்-பரிணயித்து விஷயங்களின் ஆவரணத்தைப்பங்கமா)க்கும்—விடயம் எல்லாம்- (கடபடாதி) விஷயங்களையெல்லாம்—அருப்பல ஆபாசன் தோற்றுவிக்கும்-அருவமானஸ்புரணமென்னும் ஆபாசனுனவன் தோற்றுவிப்பன்—[சொல்லியநியாயத்தை விமதித்திருஷ்டாந்தமுதல்தால் விளக்குகின்றார்.] இருட்டினில்-அந்தகாரத்தில்—விளக்கும் கண்ணும் இல்லாமல்-நீபமும் நேத்திரமும் இல்லாமல்—பொருள் காணாதே-(கடபடாதி) நோர்த்தங்கள் (எப்படி) காணப்படாதோ (அப்படி) ஆவரணநிலித்தியம்—பொருட்டு விருத்தியும், உபாணரூப்பிரயோஜனநிலித்தம் சிதாபாசனும் இல்லாமல் அநான்மபதார்த்தங்கள்பிரகாசியாவாம்.—எ-று.

இத்திரியத்துக்கும், கடத்துக்கு—சுருஷ்டமண்டலமும்போது இத்திரியத்துவாரத்தாற்புறம்போந்து உருக்கி அச்சுவிடப்பட்ட தராச்சலம்போலக் கடாகாரத்துக்குச் சமானாகாரத்தையடையும், அந்தக்கரணத்தின்பரிணாமச்சுவிருப்பியென்பர். அந்தக்கரணம் சத்துவகுணசாரியாய்ச்சொச்சமாகலின் அதில்—கடபடாதிருப்பியுபதிர்பாலச்சொச்சமான அந்தக்கரணத்தின் தாரியமாகிய விருத்தியிதும் சேதனத்திருபாசம்உண்டு. விஷயமாய் கடம் தமோருணகாரியமாதலால் சொரூபமாகவேசடமாம்; ஆதலின், அதன்கண் அஞ்ஞானமும் அதனது ஆவரணமும்உண்டென்னல்கடாது. விசாரதிருஷ்டியினுதலால் அஞ்ஞானமும் அபிஞ்ஞானமும் சேதனத்தின் கண்ணுண்டேயல்லாமல் கடத்தின்கண்நிலை, அஞ்ஞானம் சேதனத்தினுமிதமாய்ச்சேதனத்தையே விஷயம்பண்ணுகின்றதென்பது வேதாந்தசித்தந்தம்.

ஆயினும், கடபடிகளின் அபிவிருத்திசேதனாகிரிதமான அஞ்ஞானமும் சேதனத்தை ஆர்காதிப்பச்சபாவாக ஆவிருதமான கடபடிகளையும் மறைத்திருக்கிறது உருத்திரித்தம். அவ்வஞ்ஞான

த்தால் ஆவிருதமான கடத்தை விஷயமாகவுடைய அந்தக்கரணத்தின் ஆபாசகிதமான கடாகாரவிருத்தியின்கண், விருத்திபாகமோ கடத்தின் ஆவரணத்தை நிவிர்த்திப்பிக்கின்றது. விருத்தியின் கண்ணுள்ள ஆபாசபாகம் கடத்தைப் பிரகாசஞ்செய்கின்றது. இவ்வாற்றான் வாகியபதார்த்தத்தில் விருத்தி, ஆபாசம் இரண்டிற்கும் உபயோகம் உண்டு.

திருஷ்டாந்தம். அந்தகாரத்தில் குடத்தினால் யாதானும் ஓர்பாத்திரம் முடிவைத்திருந்ததாக அங்கே தடியாலடித்துக்குடத்தை உடைத்தும் பின்னர்த்திப்பின்றி அந்திராவரணபாத்திரமும் பிரகாசமாகாமற் நிபத்தினும் பிரகாசமாகவுதுபோல அஞ்ஞானத்தால் ஆவிருதமான கடத்தின் ஆவரணத்தை விருத்தியானது பங்கஞ்செய்தும் அக்கடம்பிரகாசமாகாது. என்னே? கடமோ சொரூபமாகச்சடம்: விருத்தியுஞ்சடம். விருத்திக்கு ஆவரணபங்கமாதிரம் பிரயோஜனம்; அதன்கடமானது பிரகாசியாது. ஆதலால் கடத்தைப்பிரகாசிப்பிக்கிறது ஆபாசமாம். இங்ஙனங்கூறியது நேத்திரப்பிரத்தியட்சனானத்தின் தன்மையாம். ஏனென்கரோத்திரமுதலிய இத்திரியப்பிரத்தியட்சத்தினும் இவ்வாறே அறிக. (கஉ)

(ககக) [அநான்மாலினும் பிரமத்தின்கண்ணுள்ள விலட்சணத்தன்மையைத் திருஷ்டாந்தத்தோடுங் காட்டுகின்றார்.]

எளிகின்ற விளக்காற் கண்ணு விருட்பொருள் காணல் வேண்டும், தெரியின்ற பரிதி காணச் சென்றிழற் கண்ணே போதும், விரிகின்ற சகத்தைச் காண விருத்தியும் பலமும் வேண்டும், புரிகின்ற விருத்தி பொன்றே போதுமெய்ப் பொருள்காண் போர்க்கே. (கக.)

பலம்-சிதாபாசன்—புரிகின்றவிருத்தி-முருட்சுக்களால் விரும்பாநிற்கும் அகண்டபிரமகாரவிருத்தி—வேனயபதப்பொருள்வெளி.

(ககஃ) [பிரமத்திற்கு அநான்மாலினும் விலட்சணத்தன்மை கூறிக் சங்கையின் உத்தரம் இவ்வாறுமென்று முடிக்கின்றார்.]

விருத்தியும் பலமும் கூடும் விகாரமே மனமென் பார்கள் [மே
கருத்தெழு விருத்தி வேண்டும் கணக்கினுள் மனத்திற் கெட்
வருத்திய பலமா மிந்த மனத்திற்கெட் டாது கண்டாய்
அருத்தமிப் படியென் றைய மகன்று நீ தெளிந்தி டாயே. (

(இ-ள்) விருத்தியும்- (அந்தக்கரணத்தின்) விருத்தியும்—பல
மும்-(சிதாபாசமென்னும்) பலமும்—கூடும் விகாரமே-கூடாநிற்கும்
பரிணாமமே—மனம்என்பார்கள்-மனமென் றுசொல்லுவர் பெரியோர்
—கருத்துஎழுவிருத்திவேண்டும்கணக்கினுள்-அந்தக்கரணத்தின் நின்
றும் எழாநிற்கும்(பிரமாகார)விருத்திமாத்திரத்தையபேட்சிக்கு நியா
யத்தால்—மனத்திற்கு எட்டும்-(பிரமமானது) மனதுக்குவிஷயமா
ம்—வருத்திய- (சுருட்டிதொடங்கி இதுகாறும்) துன்புப்படுத்திய—
பலமும் இத்தமனத்திற்கு-(சிதாபாசமென்னும்) பலத்தோடுகூடின
இம்மனதுக்கு—எட்டாதுகண்டாய்-(பிரமமானது)விஷயமாகாது—
அருத்தம் இப்படி என்று-(பிரமமானது மனத்திற்கு எட்டும் எட்டா
தென்று கருதுகூறினதற்குப்) பொருள் இவ்வாறாகுமென்றறிந்து—
ஐயம் அகன்று-(இதுவிஷயமாகஉன்னிடத்தெழுந்த) சந்தேகம் ஒழி
ந்து—நீதெளிந்திடாய்-நீ தெளிவாயாக.—

கண்டாய்என்பது முன்னிலையசை.

(கக) மானசஞானத்திற்குப்பிரமம்விஷயமல்லவென்பதற்கு
பிராயம். சமதமாகிசம்ஸ்காரரகிதவிட்சிப்தமனதின்
றும்உண்டாகாநிற்கும்ஞானத்திற்குப்பிரமம் விஷயம்.
மானசஞானமாகிய பலவியாப்பியத்தன்மை பிரமத்தின்க
ண்ணில்லை. விருத்தியில் சிதாபாசம்பலமென்றுசொல்ல
ப்படும்; அதற்குப்பிரமம்விஷயமன்று. கடமுதலியஅநா
ன்மபதார்த்தங்களை விருத்தியடையுமாகில் அங்கேவிருத்
தி, சிதாபாசம்இரண்டிற்கும் கடமுதலியபதார்த்தங்கள்வி
ஷயமாம். பிரமாகாரவிருத்தியில் உள்ள சிதாபாசனுக்கு
ப்பிரமம் விஷயமன்று. விருத்திமாத்திரத்திற்கேபிரமம்
விஷயமாம்.

(ககஉ) மனதின்விஷயத்தன்மை பிரமத்தின்கண் கிஷேதிக்கப்ப
ட்டதுபோலவே சத்தத்தின்விஷயத்தன்மையும் கிஷேதி

க்கப்பட்டிருக்கிறது; அங்கேசத்தஜங்கியஞானத்திற்குப்பி
ரமம்விஷயமன்றென் றுபொருள்கொள்ளின் மஹாவாக்கி
யமும்சத்தரூபமேயாகலான் அதனுல்உண்டாகாநிற்கும்ஞா
னத்திற்கும் பிரமம்விஷயமன்றென் றுபொருள்படும்; பட
வே, சித்தாந்தத்திற்கேபங்கம்வரும்.

ஆதலால் கிஷேதவசனத்திற்குப்பொருள், சத்தத்தின் லட்சண
விருத்திஜங்கியஞானத்திற்குப்பிரமம் விஷயமேயல்லாமல், சத்தத்தி
ன்சக்திவிருத்திஜங்கியஞானத்திற்கு விஷயமன்றென்பது. அப்படி
யேலட்சணவிருத்தி ஜங்கியஞானத்திலும் ஆவரணபங்கரூபவிருத்தி
மாத்திரவிஷயத்தன்மை பிரமத்தின்கண்ணுண்டென்பதல்லாமல் சி
தாபாசரூபவலத்திற்குப்பிரமம்விஷயமன்றென்பது. (கச)

(ககஉ), [சஞ்சலசபாவமாய்விஷயபரிணாமமுடையசித்தம்
சமாதியடையுமாறுஎவ்வெனவினாது.]

[வேறு.]

வஞ்சகமில்லாதபடித்த குருவே சொன்ன வழிகளறிந் தேனி
ரியோர் வசனங் கேளிர், சஞ்சலமற் நகண்டபூ ரணமாய்ச்
சித்தங் ததாகார மாவதன்றோ சமாதி யோகம், உஞ்சலையொ
த்தலைவதுதன் சுபாவமறி யொருகணத்திற் பலவுலகா யுதி
க்கு மிந்த, நெஞ்சகம்வத் துவிசையா நிவாத தீப நிலைய
டைவ தெப்படியோ நீர் சொல் வீரே. (கரு)

(இ-ள்) வஞ்சகம் இப்பரமார்த்தகுருவே-(உபாயம்அல்லாதவை
களைஉபாயமென்றுஉபதேசிக்கும்)வஞ்சகக்குணம்இல்லாதமெய்ம்மை
யானஆசிரியரே—சொன்னவழிகள் அறிந்தேன்-(வாக்குக்கும்மனத்து
க்கும்பிரமம்எட்டும் எட்டாதென்பதற்குத்தேவீ) ருளியகாரணங்க
ளைநன்குணர்ந்தேன்—இனி-இப்பொழுது—ஓர்வசனங்கேளிர்-(யான்
வினவாநிற்கும்) ஓர்விண்ணப்பங்கேட்டருளீர்—சித்தம்-சித்தமான
து—சஞ்சலம்அற்று-அசஞ்சலமாய்--அகண்டபூரணமாயும்-அகண்ட
பரிபூரணமாய்--தந்தஆகாரம்ஆவதுஅன்றோ-பிரமாகாரமாவதல்லவா--
சமாதியோகம்-சமாதியென்றுசொல்லப்படுகின்றநிரோதம்--உஞ்ச

லைத்து அலைவது—ஊசலெப்போலுமலையாநிற்பதே—தன் சபாவம்ஆதி—தனதுஇயம்ஈகையாய்—ஒருகணத்தில்—ஒருகணநேரத்தில்—பலஉலகுஆய்உதிக்கும்—நாநாஉலகங்களாய்த் தூவியாநிற்கும்—இந்த நெஞ்சகம்—இச்சித்தமானது—வத்துவில்—(அசஞ்சலஅதிஞ்சுமமான) பிரமத்தில்—அசையா—அசையாத—நிவாத தீப நிலை—நிவாததீபத்தின் ஸ்திதியை—அடைவது எப்படியோ—அடையாநிற்பதெவ்வாறோ (யானறியேன்)—நீர் சொல்வீர்—தேவரீரருள்வீராக.—எ-று.

[இது பிரமேயசத்தேகம்.]

(கரு)

(கரு) [சங்கைக்குத்தரங்குடற்ப்புகுந்து, அதற்கு வதுவான விசேஷங்களைக்கூறுகின்றார்.]

கருதுமனோ குணமுன்ற மூன்றிலொன்று கதித்தெழுந்தான் மற்றிரண்டும் கரந்து நிற்கும், தருமமிருஞ் சத்துவமே லான போது சன்மார்க்க மானதெய்வ சம்பத் துண்டாம், மருவுர சோ குணமாகி லுலக தேக வாதனையாஞ் சாத்திரவா தனையுமாகும், அருமகனே தமோகுணமே லான போதி லசரசம்பத் துண்டாகு மறிந்து கொள்ளே. (கசு)

(இ-ள்) கருதுமனோகுணம் மூன்றுஆம்—(விஷயங்களைக்)கருதாநிற்கும்மனத்தின் குணங்கள்மூவகைத்தாம்—மூன்றில் ஒன்று கதித்து எழுந்தால்—அம்மூவகைக்குணங்களுள்ளே ஒருகுணமானது அதிகரித்தெழுந்ததாயின்—மற்றுஇரண்டும் கரந்து நிற்கும்—எனையஇரண்டு குணங்களும் அடங்கிநிற்கும்—தருமம்மிகும்—தருமம்மிகுந்துண்டாதற்குக்காரணமான—சத்துவம்மேல் ஆனபோது—சத்துவகுணம்மேலிட்டபோது—சன்மார்க்கம் ஆனதெய்வசம்பத்து உண்டாம்—சன்மார்க்கமரகியதெய்வசம்பத்துண்டாகும்—மருவு ரசோகுணம் ஆகில்—கலவாநின்ற இர னோகுணம்மேலிமொயின்—உலக தேகவாதனை ஆம் சாத்திரவாதனையும் ஆரும்—உலகவாசனை, தேகவாசனை, சாஸ்திரவாசனைஎனும் மூவ்விதவாசனையுமூண்டாம்—அருமகனே—அருமையானமைந்தா—தமோகுணம் மேல்ஆனபோதில்—தமோகுணம்மேலிட்டபொழுது—அசரசம்பத்து உண்டாகும்—(துன்மார்க்கமான) அசரசம்பத்துண்டாகும்—அறிந்துகொள்—(நீ இங்ஙனம்)தெரிந்துகொள்ளுதி.—எ-று.

“நாயசத் துவங்கொள் சங்கற்பம் மிக்கநற்றும் ஞானம்வீ னெதாய் வேந்தர்வேர் தெனமிக விளங்கும்” என்னும் கருதியால், “தருமமிக்கும் சத்துவம்.” என்றும், “சத்துவ ஞானமார் தமமஞ் ஞான மா மத்திமங் தலப்பதாம்.” என்னும் கருதியால், “மருவுரசோ குணம்.” என்றுபுகழினர்.

சன்மார்க்கமெனவே துன்மார்க்கம் வருவித்தாம்.

(கரு) சாவயவமாய், அறித்தியமாய் அரக்குச்சுவர்ணம் மெழுகு முதலியவைபோல வெருவிதபரிணாமயோச்சியத்திரவியம் யாது அதுமனது. நேத்திரமுதலிய இந்திரியங்களால் கட்டபடாதிவினங்குவபோலச்சாட்சியாகிய பிரத்தியகானமாவிலே பிரகாசமாக விளங்குவனவான காமக்குரோதாதி விருத்திகட்கு உபாதானகாரணமாயிருப்பது மனது.

கண்ணுக்கு எதிரே வெளிச்சத்திலிருக்கும் கட்டபடாதியும், காதுக்குச் சமீபத்திற்குரிடமாயுச்சரிக்கும் சத்தமும், யாதொன்று சாவதானமாயில்லாவிடில் அறியப்படாமல், யாதொன்று சாவதானமாயிருந்தால் அறியப்படுகின்றனவோ! அதுவே அந்நவயவியதிரேகங்களால் சாஸ்வத்ய ஞானத்திற்கும் சாதாரணகாரணமான மனதென்று மிகுதாரணிய உபநிடதத்திற் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

அது மனனம் பண்ணுகின்றமையால் மனதென்றும், சிந்தனை செய்கின்றமையால் சித்தமென்றுஞ்சொல்லப்படும்: அச்சித்தமானது முக்குணகாரியங்களான ஞானம், பிரவிர்த்திமோகம் எனும்மூன்றினையும் அதுபவித்தலால் திரிகுணத்தமகமாகவிரும்பும்.

அந்தத்திரிகுணங்களும் சமுத்திரத்தினலைபோல நீர்த்தரம் பரிணாமமடையும்; அப்பொழுது இரண்டு குணம் அடங்கி ஒரு குணம் அதிகரித்திருக்கும். சத்துவகுணமதிகரிக்கும்போது தெய்வசம்பத்தும், ரஜோகுணமதிகரிக்கும்போது உலகவாசனை, தேகவாசனை, சாஸ்திரவாசனையும், தமோகுணமதிகரிக்கும்போது அசரசம்பத்தும் உண்டாகும்.

(கரு) வாசனையர்வது, திடபாவனையால் மூலப்பிஞ்ஞன்றையுமா லோஜியாமலுண்டாகுங்குரோதாதிவிருத்திக் தேதுவானகி

தத்தின் குட்கமர்வஸ்தையாகியசம்ஸ்தாரம்; சுத்தாசத் தபேதத்தால் அஃதிருவகைத்தாம். [அசுத்தமெனினும், மலினமெனினும் ஒக்கும்.]

(கௌ) அவற்றுள் டம்பம், கர்வம், அடங்காதவகம்மாரம், காமம், குரோதம், உலோபம், அவிலேகம், நித்திரை, ஆலசியம், பயம், மைதுனம்இறைஞ்சலியுள்ளுஞ்ஞாங்குளாகியவசரசம்பத்துண்டு, உலகவாசனை, சாஸ்திரவாசனை, தேகவாசனையுண்டு, ஆகநான்கும்மலினவாசனை. இவற்றுள் டம்பம், தர்ப்பம்முதலியவசரசம்பத்து நரகத்திற்கேதுவாதவால் மலினமென்பதுபிரசித்தம்.

(கௌ) சர்வசுணங்கனும், நாம்எவ்வாறுருக்கின்றம்எமநிந்தியாமல் ஸ்துதிசெய்வரோ அவ்வாறுநடக்கவேண்டுமென்னுஞ்ஞாபிமானம்உலகவாசனை; இதுசம்பாதிப்பதருமையாகலின், மலினவாசனையெனப்படும்.

(கௌ) இதற்குதாரணம்என்னையோவெனின்;—சர்வகுணசம்பன்னரானஸ்ரீராமச்சந்திரர்க்கும், பதிவிரதாசிரோமணியாடிய சிதைக்கும்காதினார்கேட்கக்கூடாதவபக்தம்மேலுள்ளுங்குளா லுண்டாயிருப்பது. [அபக்தம்=நிந்தை.]

தேசபேதத்தால்ஒருவரையொருவர்நிந்திப்பதுகாணப்படுகிறது. என்ன? தட்சணதேசத்துப்பிராமணரால் உத்தரதேசத்துநிவாசிகளாய் வேதமிந்து மாம்சபட்சணம்பண்ணுஞ்சாவுங்கள் நிந்திக்கப்படுகின்றனர். உத்தரதேசத்துப்பிராமணரால் மாதவன் கந்தியைமணம்புரியும் தட்சணதேசத்து நிவாசிகளானபிராமணர்குளநிந்திக்கப்படுகின்றனர். இப்படியே தத்தங்குலம், கோத்திரம், பந்துவர்க்கம், இஷ்டதேவஸ்த முதலியவைகளைத்துறிப்பதும், அந்நியருலகோத்திராநிகளைநிந்திப்பதும் வித்துவான்முதல்கோபாலர் பரியந்தம் பிரசித்தம்.

(கௌ) இவ்வுலகவாசனைநிதிக்கும்படியானவுபாயம் என்னையோவெனின்;—சர்வசுணங்கட்கும்சந்தோஷம்வரும்படி நடக்க தத்தக்வுபாயமியாதொன்றுமில்லை. தத்தம் மனதுக்குத் தோற்றினவாதே சொல்லாநிற்குஞ்சுணங்களுடையசொல்லால் நம்முக்குஎன்னை; எவ்வுழியானும்நம்முடையுதிப்பயம்

சந்தேகத்தெளித்தபடலம்.

உருசு

வைய நாம் அதுஷ்டிக்குவேண்டுமென்னும்விவேகமே உலகவாசனைநித்தற்கு உபாயமாகும். இவ்வப்பிராயமுட் கொண்டு மோட்சசாஸ்திரங்களில் அங்கங்கே, தியானியாகியபுருஷனுக்குநிந்தையிலும், ஸ்துதியிலும்சம்புத்திவேண்டுமென்றுகூறியிருக்கிறது.

(கௌ) கர்மசாஸ்திரபாடாபிமானம், அர்த்தாபிமானம், அநுஷ்டானாபிமானம் எனச்சாஸ்திரவாசனைமூவகைத்தாம்.

(கௌ) அவற்றுள் சாஸ்திரபாடாபிமானத்திற்குதாரணம் என்னையோவெனின், பரத்துவாசர் மூன்றுபுருஷாபுள்வரையும் வெருவேதங்களை அந்நியயுளம்பின்னரி நாலாம்புருஷாபுள்புருஷதிரானுலேயெனும்வேதபாடத்திற்குபிரவிர்த்திக்கப்பட்டபொழுது மஞ்சரியிருந்தவேதாத்தியயனத்தின்பொருட்டு முயற்சிபண்ணினார்; அப்படிப்பட்ட பரத்துவாசருக்கே வேதபாடமுதுங்கிடக்காமற்போனதால் அப்பாடாபிமானம்மலினவாசனையெனப்படும்.

அப்படியே வெருசாஸ்திரார்த்தங்களைநியவேண்டுமென்னும்பிராமணமும்பரம்புருஷார்த்தத்துக்குச்சாதனமாகாமையின் மலினவாசனையே. இதற்குதாரணம்—ஒருருடியானவர் வெருவிதசாஸ்திரபுத்தகபாரத்தோடுகூடமஹாதேவரைத்தரித்தற்பொருட்டுச்சந்திரானத்தில்வர அங்கிருந்த மந்திரோருடி அவரைப்பார்த்துப் பாரஞ்சுமக்குங்குலத்தையோல நீவிப்புத்தகபாரங்களைஎன்றாய்ச்சமக்கின்நிரென்று கிருபையினுலேபரிகாசம்பண்ண அதுகேட்டு அவ்விருடியானவர் புத்தகங்களையெல்லாம் வலசைமுத்திரத்திலே நிந்துவிட்டனர்; அப்போதுகிருபாமூர்த்தியாகிய மஹாதேவர் அவ்விருடியை ஆத்மவிந்தையிலே பிரவிர்த்திப்பித்தாண்டு சொல்லப்படுகின்றது.

(கௌ) சாஸ்திரார்த்தத்தின் அநுஷ்டானாபிமானம்மலினவாசனையென்பதற்கு உதாரணம். நிதாகரென்பவர் ரிபுவினுலே அடிக்கடி ஆத்மதத்துவமுபதேசிக்கப்பட்டும் கர்மானுஷ்டானத்தில் சிரத்தைவிடவில்லையென்பதும், தாருரர்கர்

மாதுஷ்டானத்தின்பொருட்டுப் பூமியிலாரிடத்தும் பரிசுத்தவிடத்தையடைந்தவரென்பதும் சாஸ்திரவாசனை பிரமாப்பியாசத்திற்கு விரோதியாவதும், மேன்மேற் சன்மத்திற்கே துவாதலானும், கலேநிசுதுவுக்குப்போல கர்வத்திற்கே துவாதலானும் மலினவாசனையென்ப.

(க.அ.அ) தேகாதம்பிராந்திபி: தேகத்திற்குஞ்ஞாஞ்சம்பாதிக்கவேண்டுமெனவும் பிராந்தியானும், தேகத்தைத்தப்போக்கவேண்டுமென்னும் பிராந்தியானும் தேகவாசனை மூலவகைத்தாம். அவற்றுள் தேகாதம்பிராந்தியும்மான தேகவாசனை, சார்வாகர்முதலியோரிடத்துப் பிழைத்தம்.

(க.அ.அ) லௌகீக, சாஸ்திரீயபேதத்தால் தேகத்திற்குஞ்ஞாஞ்சம்பாதனமிருவகைத்தாம். அவற்றுள் நல்லொருத்தகோடுகட்கானம் பண்ணுவதற்காக விளக்கெண்ணெய், மிளகு, நெய் முதலியவற்றைப்புகிப்பதும், தேகத்தைத்தொடுப்போது மெத்தென விருத்தந்தகாகப் புஷ்டியைப்பண்ணத்தக்க ஓஷதங்களைப்புகிப்பதும், சரீரமழகாயிருத்தற்பொருட்டு அப்பியங்கல்நீரமுதலியவைபண்ணி நல்ல வஸ்திராபரணங்களைத்தரிப்பதும், சரீரம் சுகந்தமாயிருத்தற்கொருட்டு புஷ்பமாலையணிந்துகொண்டு சந்தனமுதலியவைகளைப் பூசிக்கொள்வதும் லௌகீகஞ்ஞாஞ்சம்பாதனம். கங்கைமுதலியபுண்ணியதீர்த்தங்களில் ஸ்நானம் பண்ணுவதும், சாலிக் கிராமாதிதீர்த்தத்தைப்பிரோட்சித்துக்கொள்வதும் சாஸ்திரீயஞ்ஞாஞ்சம்பாதனம்.

(க.அ.அ) தேகத்தின்னொழுத்தைத்தப்போக்குவதும் லௌகீக, சாஸ்திரீயபேதத்தால் இருவகைத்தாம். அவற்றில்வைத்தியசாஸ்திரத்திற்சொல்லப்பட்ட ஓஷதங்களானருகப் பிரச்சாளனா திலௌகீகம். செளச, ஆசமனாதிசாஸ்திரீயம்.

(க.அ.அ) இம்மூவகைத்தேகவாசனைகளும் மலினவாசனைகள். என்னே? தேகமேஆத்மாவென்பது அப்பிரமமானமாகலானும், சகலதுக்கலவாகலானும் மலினவாசனையாம்; இதைப்பெறும்பாலும் பூர்வாசிரியர்கூறியிருத்தலின், யாம்விசேஷமாகவுரைத்திலேம்.

ஞாஞ்சம்பாதனமும் வெருமுயற்கிப்பண்ணியக்காலும், அநேகம் மீயருக்கு முழுதுஞ்சித்திக்கக்கானேம். என்னே? இராகத்தோடுகாணம்பண்ணுவதில் பிரசித்தராயிருக்கிற பாடகரும், வேதாத்தியயனம் பண்ணுவதிலிருவரும் சிழ்ச்சொன்னாமுயற்கினைச்செய்தும் நல்லகண்டத்தொனியையடைநிலர்; நிபமாதச்சரீரபுஷ்டியுங் காணப்படவில்லை. அழகும், சுகந்தமும் வஸ்திராபரணங்கட்கும், மாலைமுதலியவைகட்குமேயல்லது தேகத்திற்குஞ்ஞாஞ்சவதில்லை; இச்சாஸ்திரீயஞ்ஞாஞ்சம்பாதனமும் பிரபலமாகிய ஏனையசாஸ்திரங்களால் வாதிக்கப்படுகிறது; ஆவையாவையோவெனின்;—யாவனொருவன் வாதம், பித்தம், சிலேட்டெய்மென்னும் மூவகைத்தாதுக்களோடுகூடிய பிரதேசமான தேகத்தில் யாவெனும்புத்தியும், புத்திர, மித்திர, கனத்திராதிகளில் எனதெனும்மமதையும், பாவாணம், மிருத்து, தாரு, தாம்பிரமுதலியவற்றின்விசாரமானமூர்த்திகளில்மாதிரம் தெய்வபுத்தியும், கங்கையாநியஜஸ்மாதிரத்தில் தீர்த்தபுத்தியும் உடையதே அவன் தனதுவித்துக்களாகிய பெரியோர்சபையில் கர்த்தவமென்றுசொல்லப்படுவென்னும் பாகவதமும். தேகம்அத்தியந்தம்மலினம், ஆன்மாஅத்தியந்தம் கிரீமலம், ஆதலான் தேகத்திற்கு எவ்வளவு செளசம்பண்ணினும் அது சுத்தியுள்ளது. ஆன்மா சித்தியசுத்ததைவால் செளசப்பிரசித்தியே அவற்கில்லையென்னும் சூதச்சமீதையும் பிரபலசாஸ்திரங்களாம்.

ஓஷதம்புகித்தல்முதலியவற்றால் சாந்தமான உரோகம் மீள்நிமழக்கடியுளதாதலின், லௌகீகசரீரதோஷக்கங்கட்காது. சிழ்ச்சொன்னபாகவதவசனம், சூதச்சமீதைவசனங்களால் சாஸ்திரீயமான சரீரதோஷக்கமுங்கட்காது; ஆதலால் தேகவாசனை மலினவாசனையே.

(க.அ.அ) சுத்தவாசனைநான்யாதோவெனின்;—பிரத்தியாகபின்னபிராமத்தைத்திடாபரோட்சமாக வறித்தவனிடத்திருப்பதாயும், வறுத்தவிதைபோலத்தேகஞ்சிவித்தற்பொருட்டு உபயோகிக்கிறதாயும், டம்பம், கர்வமுதலியவசரசம்புத்தையுண்டுபண்ணாததாயும், ஐன்மாந்தரத்திற்கே துவாகாததாயும் உள்ளவாசனை சுத்தவாசனையென்றறிக. (க.அ.)

[“மனபணிபேதச்சேற்றின் மறைந்தொருவருக்குந்தோன்று, கனமுறுவிவேகநீராய் கழுவினாற்சித்திகாட்டும்.” என்ற இத்தற்குமுன் ஸூலாகியவாசிட்டுத்திற் றுதியபடியே சத்துவசொருபமான மனதில் ஆகந்தகமாக இராஜத்தாமதங்கள் அடைந்திருந்தலின், சன்மார்க்கத்தின்கிரந்தராதுசந்தானத்தால் அவைநீங்கி, அது சமாதியையடைபுமென்று கரு-ம் செ-ளில் செய்த சங்கைக்கு உத்தரங்கூறல்.]

மனதுசத்துவசொருப மற்றி ரண்டும் வந்துகலந் தனவலந் றை மாற்றி னாற்போம், தனதுசன்மார்க் கத்தைவிடா திருந்த போது தமோகுணமும் ரசோகுணமுஞ் சமிக்ஞம் பின்னைக், கனபரிண மஞ்சலனம் போம்போ னகீகாந் களங்கமற்று நின்றவா காசம்போலும், நினதுளமப் படியாமப் பிரமத் தொன்றாய் நிருவிகற்ப சமாதியிலே கிற்குந் தானே. (க.)

(இ-ள்) மனதுசத்துவ சொருபம்-மனதிற்குச்சத்துவமே (சபாதானமாகலின் அதற்கு அதுவே) சொருபமாம்—மற்றதன்மீதும் வந்து கலந்தன—ஏனையவிரண்டுஞ் (சகாயமாகஇடையே) வந்துபொருந்தின—அவற்றை மாற்றினால் போம்—அவைகளைநீக்கினால் நீங்கும்—[நீக்குமுபாயங்கூறல்.] தனது சன்மார்க்கத்தை-மனத்தினியற்கையுரு யமானசன்மார்க்க(மாதேயதெய்வசம்ப)த்தை—விடாதுஇருந்தபோது-விடாது(அதுஷ்டித்து)நிற்கும்போது—தமோகுணமும்ரசோகுணமும் சமிக்ஞம்—(விஷயபரிணமவேதுவான)தமோகுணமும் சலனவேதுவான ரசோகுணமும்நசிக்கும்— பின்னை—கனபரிணமம்சலனம் போம்—கனமாகிய(விடய)பரிணமமும்(ஒன்றினின்றொன்றிற் றுவாநிற்குஞ்)சலனமும்(அதன்கண்ங்கிப்) போம்—போனக்கால் - (அவை) போகவே—நினதுளம்-உன்மனமானது—களங்கம்அற்றுகின்ற-(மேகபடல்முதலிய)களங்கமொழிந்துநின்ற—ஆகாசம் போலும்-(சரந்தால)வானம்போலச் (சொச்சமாய்அசஞ்சலஅதிசூட்சுமமாம்; ஆகவே,) —அப்படிஆம்அப்பிரமத்து-அப்படி(அசஞ்சலஅதிசூட்சும)மாகியஅந் தப்பிரமத்தில்—ஒன்றுஆய்-ஏகரமாய்—நிருவிகற்ப சமாதியில்—நானேநிற்கும்.—எ-று, ஏ-அசை.

இதன்கருத்து.—மனதுக்குச்சத்துவகுணமே முக்கிய உபாதானகாரணம்: ரஜோகுண தமோகுணங்கள் சகாயமாம். ஆகலின், சன்மார்க்கமானதெய்வசம்பத்தால் ரஜச தமசெனும் இரண்டு குணங்களையும்போக்கும்போது சத்துவகுணமே அந்தக்கரணத்தின் சொருபமாகச்சேஷிக்கும்; அச்சத்துவமுஞ் சஞ்சலத்திற்கேதுவான ரஜோகுணமின்மையின் ஏகாக்கிரமாயும், பிராந்தியினாற் கற்பிக்கப்பட்ட அநான்மரூபமான ஸ்தூலபதார்த்தாகாரத்திற்கேதுவான தமோகுணமின்மையின் சூட்சுமமாயும் ஆன்மதரிசனத்திற்குயோக்கியமாகுமென்பது. (கஎ)

[மனது நிருவிகற்பசமாதியில் பிரமத்தோடு ஏகமாய் நின்றற்கு உபமானங்கூறிச் சந்தேகம் ஒழிதியென உத்தரத்தைமுடித்தல்.]

களங்கமற்ற கண்ணாடி தன்முன் வேறோர் களங்கமற்ற கண்ணாடி காட்டும் போது, விளங்கியதன் மயமாகி யபேதமாகி விகற்பமின்றி நிருவிகற்ப மாணாற்போல, அளந்தறியப்பட்டாவிடவாய்ச் சத்தாய்ச் சித்தா யாரந்த மாம்பிரமத்தைக்கொண்டவர், உள்ளத்தெளிந்த படியிருந்தா லுலக மெங்கேயுலே வெங்கேயென்றுசங்கையொழித்தி டாயே. (கஅ)

(இ-ள்) களங்கம் அற்ற கண்ணாடி தன்முன்-கீர்மலமான(ஓர்) தர்ப்பணத்தினென்றே—வேறு ஓர் களங்கம் அற்ற கண்ணாடி காட்டும்தோது - கீர்மலமானமற்றோர் தர்ப்பணத்தைக்காண்பிக்கும்போது—விளங்கிய தன்மமும் ஆக-கீர்மலமாகியவக்கண்ணாடிமயமாய்—அபேதம் ஆக-அபேதமாய்—விகற்பம் இன்றி-விகற்பமில்லாமல்—நிருவிகற்பம் ஆனவோல-கீர்விகற்பமாயினாற்போல—அளந்து அறியப்பட்டா விடி ஆய்-இத்தூணையளவினதென்றளவிட்டரியப்படாதவி யாபகமாய்—சத்து ஆய் சித்து ஆய் ஆரந்தம் ஆம் பிரமத்து-சத்தாயும், சித்தாயும், ஆரந்தமாயும் உள்ளபிரமத்தின்மண்—ஐக்கியம் ஆன உளம்-ஏகரமான அந்தக்கரணம்—தெளிந்தபடி இருந்தால்-(தான்) தெளிந்தவண்ணமே நின்றால்—உலகம் எங்கே-(அதற்கு) உலகரூபபரிணமமேது—உலவு எங்கே-சலனமுளதாதலேது—என்று சங்கையொழித்திடாய்-என இவ்வாறுநிச்சயித்து (இதுவிஷயமாயெழுந்துள்ள) சந்தேகத்தையொழித்திடுதி.—எ-று.

“உளந்தெளிந்தபடியிருந்தால்.” என்றது, ஆளுடந்தன்மையை; ஆளுடர்க்குப் பிரபஞ்சத்தின் பாசமார்த்தத்தன்மையபாவமாய் விடுதலின், அதன்பரினாமமும், அதைப்பற்றியுள்ளதாகுஞ் சலனமும் அவர்கண்மனத்திற்கிலவாம்; ஆகலின், “உளந்தெளிந்த படியிருந்தாலுலக மெங்கே யுலகெங்கே யென்று சங்கை யொழித்திடாய்.” என்றார். இப்படியே, “தத்துவஞானிகாணி ஆஞ் சகத்தைக்கண்டிலன், நத்வமெகண்டான்.” என்று பிரமகேதயிலும், “காதலின் ஞானியத் தைக்கண்ணினுற்றெரியக்காணன்.” என்று பகவத்கேதயிலுங் கூறியிருப்பது காண்க.

(கசு)

(கசு) [மனம்போகசாதனமாகலானும், மனமிந்தோர் முத்தராகலானும் அவர்க்கு அஃகின்றிப்போகக்கூடாமா நெங்கனையென வினாத்தல்.]

ஏகமாய் மனமிந்தோர் சேவன் முத்த ரிருக்குமட்டும் பிரார்த்த மெதின லுண்பார், போகமா னதுபுசித்துத் தொலைப்ப தன்றோ புசிப்பதென்றான் மனந்தானும் போன தன்றே போகமா மனமிந்தோர் போக யில்லை தோன்றுமெனின் முத்தரென்று சொல்கு டாதே, போகமா மிதருளையக் குருவே நன்றா மொழிந்தருள்வாய் தெளிந்ததன்றோ முத்தி தானே.

(கசு)

(இன்) கம் ஆம் மனம் இறந்தால்—(நன்னீர் லுப்புப்போலப் பிரமத்தின்கண்) ஒன்றாய் மனமானது நாசமாயின்,—சேவன் முத்தர்—சேவன் முத்தர்கள்—இருக்கும் மட்டும்—(தேகம்) உள்ளவும்—பிரார்த்தம் எதினால் உண்பார்—பிரார்த்தபோகம் எச்சாதனங்கொண்டதுபவிப்பு—போகம் ஒன்று புசித்துத் தொலைப்பது அன்றோ—பிரார்த்தபோகம் அதுபவித்துத் தொலைக்கவேண்டியதோ அல்லவோ—புசிப்பது என்றால்—அதுபவித்துத் தொலைக்கவேண்டியதுதான் எனின்;—மனந்தானும் போனது அன்றே—(போகசாதனமான) மனமும் இறந்ததல்லவே—சோகம் ஆம் மனம் இறந்தால்—துன்பம் (மய)மானமனமானது நாசமானால்—போகம் இல்லை—(சுஷுத்தியிப்போலப்) பிரார்த்தபோகாதுபவியில்லை—தோன்றும் எனின்—(அஞ்ஞானிகட்குப்போல

சந்தேகத்தெளிதற்படலம்.

மனமிறவாமல்) தோன்றுமாயின்,—முத்தர் என்று சொல்கு டாதே—சேவன் முத்தரென்று சொல்லலாமா—(ஆகலின்,) மோகம் ஆம் இது தெனிய—மயக்கமாகிய விச்சந்தேகம் ஒழிய—குருவே—நன்றா மொழிந்தருள்வாய்—விசேஷமாக உத்தரமுபதேசித்தருள்வீராத—தெளிந்தது அன்றோ முத்தி—ஐயந்தெளிந்த (நிலை) யல்லவா சேவன் முத்தி.—எ-து. தான்—ஏ—இரண்டும் அசைநிலை.

இப்படியே வாசிட்டத்தில், “தனையுணர்ந்தோர், கொள்ளுந் தோழிலெல்லா மனத்த தன்றோ கொள்மனமன்றியினடக்குங் கொள்கையென்றோ.” என்றுசொித்துவசனால் வினவப்பட்டிருக்கிறது. (1)

(கசு)

[சங்கைக்கு உத்தரம்.]

மனநாசஞ் சொருபமென்று மருப மென்றும் வருத்துரைப்பா ரிருவகையா வருமி வற்றில், வினவாத சேவன்முத்த ரி—த்தி லொன்றும் விதேகமுத்த ரிடத்திலொன்று மேவுங் கண்டாய், தனதான சத்துவமாய் மனஞ்சே வித்துத் தமசாச சகண்கித்தல் சொருப நாசம், அனகாசத் துவந்தானு யிசின்க தேக மடங்கும்போ தடங்குதலே மருப நாசம். (உ0)

(இன்) வெளி.

“ஒன்று மருவு முருவுமென வுளத்தி னொ மோரினட்டே.” எ-ம், “சேவன் முத்தி தனிலுருவ நாசஞ் சித்தந் தனக்குளதாந், தாவிலுடநிர் முத்திதனின் காற்று மருவ நாசமுறும்.” எ-ம், இதற்கு முன்னாலாகிய வாசிட்டத்திற் கூறியிருப்பது போல இங்குங் கூறினார். (1)

(கசுஉ)

[சங்கைக்குத்தரங்குறி முடித்தல்.]

சுத்தமானு் சத்துவமேயுண்மை யாகுந் துகளிருள்போ னுண்மனமென் சொல்லும் போம்போரம், வர்த்தமா னத்தில்வந் தவுணவையுண்பார் வருவதும்போ வருகினைந்து மகிழார் வாடார், கர்த்தரா மகந்தையைவிட் டகர்த்த ராகிக் கரணவிருத் திகளவத்தை காண்பா ராகி, முத்தரா யிருக்கலுமாய் புசிப்புங் கூடு முட்டிலையென் றறிந்துசங்கை, மோசிப் பாயே. (

(இன்)

சுத்தம் ஆம் சத்துவமே—சுத்தமானசத்துவருணமே—

உண்மை ஆகும்—(மனதிற்கு) உபாதானகாரணமாம்— துகள்-துகளெனும் (இரசோருணமும்)— இருள்-இருளெனும் (தமோருணமும்)— போனால்-சுன்மார்ச்சுமான ஞானப்பியாசத்தினால் ஒழிந்துபோமாயின்—மனம்.என் சொல்லும்-மனமென்னும் வியவகாரமும்—போம் போம்-ஒழிந்துவிடும்— வர்த்தமான்னத்தில்-நிகழ்காலத்தில்— வந்த உணவை-(பிராரத்தகர்மத்தால்) வந்துபொருந்துகின்ற உணவுகளை— உண்பார்-உண்ணுகிற்பார்—வருவதும் போவதும் நினைந்து-(இனி)வருவதும்(முன்)போனதுமான(பதார்த்தங்களை அஞ்ஞானிகளைப்போல) நினைந்து நினைந்து—மகிழார் வாடார்-சந்தோஷியார் கிலேசியார்—கர்த்தர் ஆம் அகந்தையை விட்டு-(நாம் இதற்குக்)கர்த்தாவாமென்னும் அகம்பாவத்தைவிடுத்து—அகர்த்தர் ஆகி-அகர்த்தாவாய்—கரணவிருத்திகள்-அந்தக்கரணவிரகத்திலும்—அவத்தை-விருத்திகட்கு ஆதாரகாலமாகிய, (சாக்கிரமுதலிய) அவஸ்தைகளையும் — காண்பார் ஆகி-காணுஞ்சாட்சிருபராய்—முத்தர் ஆய் இருக்கலும் ஆம்-முத்தராயிருக்கவுங்கூடும்—புசிப்பும் கூடும்-பிராரத்தபோகமுங்கூடும்—முட்டி இலை என்று அறிந்து- (இவ்வாயிருத்தற்கு) யாதொருதடையின்றென்று நிச்சயித்து—சங்கை மோசிப்பாய்-சங்கையைப்போழிப்பாய்.—எ-று.

“சத்தமாஞ் சத்துவமே யுண்மை யாகும்.” என்றதால், சத்துவநாசமாகும் விதேககைவல்யத்தில் உபாதானகாரணம் நசித்துக்காரியம் இராதாதலால் மனத்தகியந்தநாசமாமென்பது பெறப்படுகின்றது.

“சத்தமோடமுக்கிருட்டாச்சொல்லு முக்குணமும்.” என்று, முதற்படலத்திற் கூறியபடியே இராஜதாமதங்களை இங்கும், “துகளிருள்.” என்றார்.

“இல்லை யில்லை யென்றீசனியம்பிறுன்.” என்பதுபோல, “போம்போம்.” என்னும் அடுக்கு நிச்சயப்பொருளில் வந்தது.

“வர்த்தமானத்தில்வந்த வுணவை யுண்பார் வருவதும்போவதுகினைந்து மகிழார் வாடார்.” என்றதற்கு, அருவமனம் உண்மையானும், உருவமனம் இன்மையானும் என்பது கருத்து. இக்காரணத்தால் முத்தராயிருத்தற்கும், போகம் புசித்தற்கும் சந்தேகமின்மென்றறிதி என்பார், “முத்தராயிருக்கலுமாம் புசிப்பும் கூடுமுட்டிலெயன் றறித்துசங்கை மோசிப்பாய்.” என்றார். “கர்த்தராமகந்தையைவிட உகர்த்த ராகிக் கரணவிரகத் திகளவத் தைகான்பா ரா

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உச்சு

கி.” என்றது; முத்தர்க்கு விசேஷணம்; இவ்விசேஷணத்தில், “கர்த்தராமகந்தையைவிட்டு.” என்றவிசேஷணம்.இதற்கு முன்னாலாகிய வாசிட்டத்தில், “சித்தமாவது நானெனச்சொப்புவர்.” என்றும், அகங்காரத்துருவாமர்தமனை நிச்சயமாத்தத்தமாய் நழுவிநெருளாம்.” என்றுங்கூறியிருப்பதால் இம்முக்கியமனை நாசமுண்மையின், முத்தராதல் கூடுமென்று, “தோன்றுமெனின் முத்தரென்று சொலக்கடாதே.” என்னும், ஐயம் ஒழிவித்தற்பொருட்டாமென்க.

“கரணவிரகத்திகளவத்தை.” என்றதற்கு, அந்தக்கரணத்தின் கோர சாந்த முட விரகத்திருபங்களாகிய சாக்ராமுத்தலிய அவஸ்தைகளை யெனினும் அமையும்.

“துகளிருள்போ னுண்மனமென் சொல்லும் போம்போம்.” என்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “உரையெனமன் னவன்கேட்டபக் கும் பன் சொல்வா னுளமென்று சொன்னதுவே றென்று மன்று; கரை மூறுபல் பவந்தருவா தினையே யுள்ளங் கண்டதனை யறிந்தாலக் கவலை யில்லை, வரையறத்தன் டவர்களுமல் களிற்சரிக்கும் வாதுளைதான் ம லுபிறப்பை வழங்கா தர்த்தப், புரைமனஞ்சத்துவமென்பர் கித்த மென்று போதயில்லாச் சித்தத்தைப் புகல்வ ரன்றே.” எனவரும் மற் றும் வருணனவற்றும் காண்க. (உ.க)

[விசுப்பருபமான வியவகாரமுடையோர்க்கு ஏகாகிர சித்தத்தின் கணுதாக்கும் பிரமாதபவம் அவ்வேகாகிரசி த்தவொழிவாலொழிந்துபோமல்லவாவென்று டீடன் கொ ள்ளமாசங்கையைப்பற்றிக், கெவுணமனநாசமில்லையாயினும் அசங்காரமுமான முக்கியமனநாசமுண்மையான், ஆகுடர்க்கு வியவகாரத்தில் பிரமாதபவம் நீங்காதென்பதைத் திருஷ்டாந்தமுக்கத்தாற் கூறுகின்றார்.]

விவகார வேளையெலாஞ் சமாதியென்றால் விகற்பமன்றோ மனமலைந்து விடாதோ விட்டால், அவதான நழுவுமன்றோ வென்ற யாகி லதற்கொருநிட டார்தங்கே ளாசை கொண்டு, நலமாகப் பரபுருடன் மண்ணைக் கூடி நயந்தசுக மறுபவித்த நாரி நெஞ்சக், தவமாக மனைத்தொழில்கள் செய்யும் போதுந் தழுவிபது பவித்தசுகத் தனைவி டாதே. (உ.உ)

அவதானம்-பிரமான்மவயிக்கியரூபமானநிச்சயம். வனையபதப் பொருள்வெளி.

(ககங்) அபிப்பிராயம்.—திடஞானம், அதிடஞானமென ஞான மருவகைத்தாம்; அவற்றுள் வைராக்கிய, தியானப்பியா சவலியாற் சுவாநினைத்தமுடையோனுக்குத் தத்துவஞானமுண்டாகில் அவன்புத்தி சோரநாயகணிதத்தன்புள்ள நாரியின்புத்தி நனதுவீட்டுக்காரியஞ்செய்யும்போதும் அச்சோரநாயகனையேதியானியா கிற்பதுபோல நிரந்தரத்தத்துவத்தையேதியானித்துக்கொண்டிருக்கும்; அத்தன்மையானஞானத்திடஞானமெனப்படும். வைராக்கியம், தியானப்பியாசயின்மையோனுக்கு ஏதேனுமொருபுண்ணிய விசேஷத்தால் தத்துவஞானமுண்டாயினும் அவன் புத்தி சோரநாரியின் புத்தி வீட்டுக்காரியத்தை மறந்துவிடுவது போல உடனே தத்துவத்தைமறந்துவிடும்; அத்தன்மையான ஞானம் அதிடஞானமெனப்படும்.

திடஞானமுடையோர் திடப்பிரஞ்ஞர்; இத்திடப்பிரஞ்ஞர் காலபேதத்தால் சமாகிதர், உத்திதரென இருவகையாயிருப்பர்: அவர் களுடையவட்சணம் தீதையில் பகவானுற்சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. இங்கேதிடப்பிரஞ்ஞரைச் சொன்னதால் அவருக்கு வியவகாரம் விரோதமாகாதென்பது.

இதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “காயத்தில் வேராகத் தன்னைக்கண் டோன் காயம் நினுமறியான் கன்னந் கட்டி, நியிற்கா யினுமறிந்த போது மின்பர் தீராத வாறுபோற் நெளித் தஞானி, மாயத்தின் மோகத்தாற் பேதமாகான் மணங்கபர புருடன்மேன் மனஞ்சேர் மங்கை, நேயத்தான் மனைத்தொழில்கள் செய்யு மாபோ னிகழ்தொழிற்செய் யினும்பரத்தி னிலைமை” லீங்கான்.” எ-ம், “வெறிநி ருக்கி னுந் தொழிலினை மேவினும் வீடாம, லறிநு னென்றுதான் சமாதிகா ட்டகண்மவ னொருஞ், செறியு ஞானஞ்சேர் மனத்தினர் சகத்தொழி ல் செயினும், பிறிவி ரத்துவ நிட்டராய்ச் சமாதியிற் பெயரார்.” எ-ம் வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க. (உஉ)

[இனித்திடஞானத்தின்பலத்தை அறிவிக்கும் கருத் தினராய்ச் சீடன்வினவும்வினவைத் தாமேயெடுத்துக்கா ட்டி அதற்கு விடைகூறத்தொடங்குகின்றார்.]

தேகத்த வலனுதி யகர்த்த னாகிச் சிவனின்றிப் பிரமமாய்த் தெளிந்த முத்தன், போகத்தை யுண்பனென்றாற் கருத்தா வாமே பூரணமா மகர்த்தனுக்குப் போக முண்டோ, சோக த்தை யறுத்தருளும் குருவே யிந்தத் துகளறுக்க வேண்டு மென்று சொன்ன யானில், மாகர்த்தன் மாபோகி மாத்தி யா கி வகைமூன்றா யவரிருக்கு மகிமை சேளாய். (உங்)

(இ-ன்) தேகத்தன் அலன் ஆகி-ஸ்தூலரூட்சமசங்காதங்களி லிருக்கும் மதுஷத்வ, பிராமணத்தவாதிகளிற் றுதான்யியமற்றவனாய்—அகர்த்தன் ஆகி-அகர்த்தனாய்—சிவன் இன்றி- (அச்சங்காதங்களை விசேஷணமாகவுடைய) ஜீவத்தவிறந்து—பிரமம் ஆய்-பரிபூரணப் பிரமமாய்—தெளிந்த முத்தன்-தன்னைய நிர்த்திருக்கும் சிவன்முத்தன்—போகத்தை உண்பன் என்றால்-போகத்தைப்புகிப்பென்றுசொ ல்வில்—கருத்தா ஆமே-கரும கருத்தாவாயினுலரூட்சமசங்காதங்களும், சங்காதவிசேஷமும் தானாவனே—பூரணம் ஆய் அகர்த்த னுக்கு-பரிபூரணப்பிரமமேதானாயிருக்கும் அகர்த்தனாகிய சிவன்முத் தனுக்கு—போகம் உண்டோ-பிராரத்தபோகமேது—சோகத்தை அறுத்தருளும் குருவே- துன்பத்தையொழித்தருளாநிற்கும்ஆகிரியரே—இந்தத் துகள் அறுக்க வேண்டும் என்று சொன்னாய் ஆகில்-இச்சந்தேகம் நிவிர்த்திப்பித்தருளவேண்டுமென்று லீசொல்லில்—மாகர்த்தன் மாபோகிமாத்தியாகி (என)—முன்றுவகை ஆய்-மூவகையாய்—அவர் இருக்கும்-அச்சிவன்முத்தரிக்கும்—மகிமை சேளாய்-வப ருமையைக்கேட்பாய்.—எ-று.

கிரகத்தன் என்பதுபோலத் “தேகத்தன்.” என்றார்.

தேகத்தனலனுதி, என்பதற்கியற்றியவுரையின் கருத்தை, (கக-ம்) பிரசங்கத்தில் தருமாத்தியாகத்திற்குதாரணங்கடையிருப்புகாண்க.

வினாவின் கருத்து.—யாவனிடத்துத் துக்கமுண்டோ அவன் துக்கநிலித்தி சுகப்பிராப்திகளினியித்தங் கிரியையெய்யாநிற்பன்; அவனே கர்த்தாவாம்: எவன் கர்த்தாவோ அவன்போகத்தை யுண்ணும்போகத்தாவாமாம். புண்ணியபாவங்களின் ஐகமகானகமத்திற் குக்கர்த்தாவும், கர்மபலமானசுகதுக்கங்களைப்புகிக்கும்போகத்தாவும் ஸ்தூலரூட்சமசங்காதங்களாகலின், அவற்றிற்குச்சாட்சியானபரிபூரணப்பிரமசொருபர் தானான சிவன்முத்தனுக்கு எவ்வாறு கர்த்தத்துவம் போகத்தத்துவங்கடெனப்பதாம். (உங்)

(ககச) [மஹாகர்த்தன் இலக்கணங்கூறுகின்றார்.]

செய்கையுஞ்செய் விக்கையும் நிருக்குங் கார்தச் சிலைமலை முன் னிரும்புகள்சேட்டிக்கு மாபோல், செய்கையுஞ்செய் விக்கையும் நிருக்கு மென்முன் செடமான வலகமெலாஞ் சேட்டை செய்யும் மெய்கலந்த விர்திரிய விகார ரூப விவகார விருத்திக்கும் விருத்தி தானு, மெய்கலந்த சமாதிக் குஞ் சாட்சி யேநான் வெயில்போலென் றுறைத்தவனே விபுமா க ர்த்தன். (உச)

(இ-ள்) செய்கையும்- (ஒன்றைச்) செய்யுந்தன்மையும்—செய் விக்கையும்—செய்விக்குந்தன்மையும்—அற்று-(தான்) உடைத்தாகாம லீ—இருக்கும்—(சுமாய்ப்பெரிதாய் அசஞ்சலமா) யிருக்கின்ற—காந் தச் சிலை மலைமுன்—கார்த்தக் கல்லாகியமலையின்முன்னே—இரும்புகள்— (அகேகமாய்ப்பரிச் சின்னங்களாய்த் தமக்கெனச்சேட்டையற்றுள் ள ஊசிமுதலிய) இரும்புகள்—சேட்டிக்குமாபோல்—சவியாநிற்குந் தன்மைபோல—செய்கையும்-(ஒன்றைச்) செய்யுந்தன்மையும்—செய் விக்கையும்—செய்விக்குந் தன்மையும் — அற்று இருக்கும்—இன்றி(சு மாய்ப்புரணமாய்ச்சித்தா)யிருக்கும்—என் முன்—எனது சந்தியில் —செடம்—ஆன உலகம் எலாம்—(அகேகமாய்ப் பரிச்சின்னங்களாய்ச்) சடமாயுள்ள பிரபஞ்சங்களெல்லாம்—சேட்டை செய்யும்- (தத்தம்) வியவகாரங்களைச் செய்யாநிற்கும்—வெயில் போல்- (உலக வியவகார த்திக்கும், வியவகாரத்தின் அபாவத்திற்கும் சாட்சிமாத்திரமாயிருக் கும்) சூரியன்போல—மெய்கலந்த-சரித்தின்கட் பொருந்திய—இந் திரிய விகாரரூப-(நேத்திராதி)இந்திரியங்களால் விகாரரூபமான— விவகார விருத்திக்கும்- (காண்டனமுதலிய) வியவகாரங்களையுடைய (மதின)விருத்திக்கும்—விருத்தி-மதினவிருத்தி—தானு-தன்மையமாக —மெய் கலந்த-பிரமத்தின்கட்பொருந்திய—சமாதிக் கும்—நான் சா ட்சியே என்று—யான் சாட்சிமாத்திரமாகவுன்னென்று — உறைத்த வனே—அழகிய அநுபவமுடையவனே—விபு மாகர்த்தன்—வியாபக மான மஹாகர்த்தனும்.—எ-று.

* விகாரம்—வேறுபாடு.

வெயில் என்றது சினையாகுபெயர்.

“கூட்டு பொறியின் றொழிலெல்லாங் கொள்ளு மனஞ்செய் கு வதன்றோ.” எ-ழ், “தனையுணர்ந் தோர்கொன் னுற்ற தொழிலெல் லா மனத்த தன்றோ.” எ-ம், வாடிட்டத்திற்கூறியபடியே இங்கும், “மெய்கலந்த வீந்திரிய விகார ரூப விவகார விருத்திக்கும்.” என் றார்.

“செய்கை” சுயங்கருத்துருத்வம். “செய்விக்கை.” அந்ரியப் பிரேரணலேது கருத்துருத்வம். இவ்விரண்டிலிலையென்பது அ கர்த்தாத்மகிட நிச்சயத்தாலென்க. (உச)

[மஹாபோகி மஹாத்தியாகிகளின் இலக்கணங்கூறுகின்றார்.]

அறுசுவையின் குணங்குற்ற மசுத்தஞ் சுத்த ம்பத்தியம்ப த் தியமெனலு ணுய்ந்தி டாமல், பொறுமையுடன் கிட்டின தைக் காட்டுத் தீப்போற் போகங்கள் புசிப்பவன்மா போகி யாகும், சிறிதுபெரி துகடனதற் சியங்க ணன்மை தீமைகள் சேரினும்படிகச் செயல்போற் சித்தம், வெறிதிருக்கு மவனை மாத் தியாகி யாவன் விரதமிடமுன் றுடையவரே வீடு ளோ ரே. (உதி)

(இ-ள்) அறுசுவையின் ஊண்-சமரசங்களையுடைய உணவுகளு ள்—குணம் குற்றம்(என) - (இது)குணமென்றும் (இது)குற்றமென் றும்—அசுத்தம் சுத்தம்(என) - (இது) அசுத்தமென்றும் (இது) சுத்த மென்றும்—அபத்தியம் பத்தியம் என-(இது) அபத்தியமென்றும்(இ து)பத்தியமென்றும்—ஆய்ந்திடாமல்-பகுத்துப்பாராமல் — பொறு மை உடன்-சமர்ப்போடுகூட—கிட்டினதைக் காட்டுத் தீப்போல்-(த ன்னை)நெருங்கியசுகலந்தையுங் காட்டக்கொளி புதிப்பதுபோல—போ கங்கள் புசிப்பவன்-(உணவாதி) போகங்களைப்புகியாநிற்பவன் — மா போகி ஆகும்—மஹாபோகியாம்—சிறிது பெரிதுகள்-சிறிதும் பெரிது மானபொருள்கள்—தனது அந்ரியங்கள்-தன்னுடையதும் பிறருடைய துமானபொருள்கள்—நன்மை தீமைகள் - புண்ணிய பாவங்கள்—சேரினும்-தன்னேவந்தடையினும்—படிகச் செயல்போல்-(அடுத்த வ ள்ணங்களைப்பற்றாது) படிகத்தின்றன்மைபோல—சித்தம் — வெறிது

இருக்கும் அவனே—(மனம்) பற்றற்றிருக்குமவனே—மாத்தியாகி ஆவ
ன்—மஹாத்தியாகியெனப்படுவன்—இம்முன்று விரதம் உடையவரே—
(மஹாகர்த்தன் மஹாபோகி மஹாத்தியாகியென்னும்) இம்மூவகைவிரத
முமுடையோரே—வீடு உளோர்—மோட்சத்தைபுடையராவர்.—எ-று.

“குணம்” ரசமுடைய உத்திருஷ்டாநாதிகள். “குற்றம்” ரச
யில்லாத நிகிருஷ்டாநாதிகள். அல்லது, சாத்துவீகாகாரம், தாம
தாபாரமெனினுமொக்கும். “அசத்தம்” ஊசினபழஞ்சோறு, உச்
சிஷ்டம், தேவராதனத்துக்கு அருமல்வாதது முதலியன. “சந்த
ம்” சோக அப்போதுசமைக்கப்பட்டுக்கண்ணுக்குரம்பியமாயும், நா
வுக்கு ருசியாயுமுள்ள அநாதிகள். “அபத்தியம்” லைத்தியசாஸ்
திரத்தில் நிகேஷித்தவை. “பத்தியம்” அதில் விதித்தவையென்க.
இங்கே “பொறுமை” என்றது விகாரம் அடையாமை: காட்டுத்
தியானது இது சந்தனமரம், இஃதெட்டிமரம், இது பச்சைமரம், இ
து பட்டமரம் எனப்பருக்காமலும், கிட்டினதைவிட்டு அப்புறந்தா
லாமலும், தான் அவைகளின்மயமாகாமலும் தன்மயமாக அவைக
ளைத்தகிப்பதுபோலத் தத்துவஞானியும் உசிதமான உணவுகளை நிரதி
சயாகந்த பூரணஅத்வைதாத்மபுத்தியால், அல்லது மீத்தியாபுத்தியா
ல் பருத்துப்பாராமலும், கிடைத்ததைவிட்டுக்கிடையாததை இச்சி
யாமலும், தான் அவைகளின்மயமாகாமலும் தன்மயமாகவே புசிப்ப
ன்: இங்ஙனம் புசிப்பினும் நித்தியதிருப்தாத்மதரிசனத்தாற் புசித்
திலன். “ஊனுய்ந்திடாமல்.” என்றதால், நன்றெனப்புசியாநிற்ப
னென்பது கொன்னக்டிந்தது. இதற்கு முன்னாலான வாசிட்டத்
தில், “அகலரசமிடிகளுநன்றெனப்புசிப்போன்.” என்றுகூறியிருப்
பதால் “உணவாதி” என்றும். சுவர்ணத்தினுற்செய்யப்பட்டவியாக்
கிரம் இரம்பியமான சுவர்ணதிருஷ்டியால் இரம்பியமாவதுபோலப்
பிரமதிருஷ்டியால் சகலபோகங்களும் சிவன்முத்தனுக்கு இரம்பிய
மாகத்தோற்றுவதால், “ஆய்ந்திடாமல்.” என்றார். “வெறிதிருக்கும்.”
என்றது, மீத்தியாபுத்தியாலென்க. “விரதம்மூன்றுடையவரே.”
என்னுத்தேற்றேகாரத்தால் தவம், மகம், தீர்த்தம், சேவை, அருச்ச
ன, தானமாகிய புறக்கருமங்களுடைய மற்றையர் நிரதிசயாகந்த
மோட்சம் அடையாரென்பது பெறப்படுகின்றது. இம்முன்றையும்
வீரதாரமாக அறியவேண்டில் வாகிட்டத்தில் வீரதருவையகலையில்,
மாமசிவனால் பிருக்கீசற் கருளிச்செய்யப்பட்டிருப்பதால் அதிற்கா

ன்க. இம்மூவகைவிரதங்கூறினவழியால், “போகத்தை யுண்பனெ
ன்றாற் கருத்தா வாமே பூரணமா மகர்த்தனுக்குப் போகம் உண்டோ.”
என்னும்சங்கைக்குப் பிராரத்தவசத்தால் போகத்தையுண்பவனாயும்,
உசிதமானகருமத்தைச்செய்பவனாயும் ஞானத்தோற்றினும் அகர்த்தா
த்மதிருஷ்டியால் அவை அவனுக்கு இன்றென்றுத்தரங்கூறினதாம்.

(ககடு) [ஞானபலமானிருதகிருத்தியத்தன்மையைப்பற்றி
யுளதாகும்பிரமேயசந்தேகத்தை நிவர்த்திசெய்து கோடற்
பொருட்டுச்சிடன்வினாதல்.]

[வேறு.]

மெய்யுங் கொண்டுபிராரத் தந்தரு விதிவழி நின்றிடவும்
உய்யுங் கர்மிக ளுக்கது குணமா வுறுதொழில் செய்திடவும்
செய்யுஞ் செய்கைமு டிந்தவ னென்னுரை செப்புவ தெப்படி
யோ, னையுந் துன்பம் கற்றிய குருவே நலமா வருள்விரே.()

(இன்) மெய்யும் கொண்டு—“சாலமிகு தொழிற்பறவைக்கிட
மாங் கூடு” என்னும்) சரீரமுந்தரித்துக்கொண்டு—பிராரத்தற் தரு-
பிராரத்தத்தால்வரப்பட்ட—விதிவழி-நியதியின்றெறியில்—நின்றிட
வும்-கிற்கவும்—உய்யும்-கர்மிகளுக்கு—(உறுதியறிந்து தாம்) பிழைக்க
வேண்டுமென்னும் கருமகாண்டிகட்டு—அருகுணமா - அறுகலமாக
—உறுதொழில்- பொருத்துகின்றகருமோபாசனைகளை—செய்திடவு
ம்-செய்யாநிற்கவும்—செய்யும் செய்கை முடிந்தவன் என்று—(ஞானி)
ருதகிருத்தியனாமென்று—உரைசெப்புவது—கூறுநிற்பது — எப்படி.
யோ-எவ்வாறோ (யான்அறியேன்)—நையும் துன்பம்—(வெருகாலமா
க) வருந்துதற்குக்காரணமாயிருந்ததுக்கங்களை—அகற்றிய குருவே-
ஒழிவித்தருளிய குருவே—நலமா அருள்வீர்—(இச்சங்கைக்கு)நன்றாக
உத்தமம்அருள்செய்விராக.—எ-று.

ஞானத்தால் அஞ்ஞானநிவர்த்திசெய்து துன்பம்ஒழிவித்தமை
யின், “நையுந் துன்பம் கற்றிய குருவே.” என்றான். (உக)

[மேலேவினுவிற்கு விடைகூறல்.]

ஆடவர் செய்தொழின் மூவகை யாகும் வித்தைவ சத்துறுநாள், ஏடணை மமழைய கந்தையு ளார்க்கே பிகபர விவகாரம், வீடணு சுவமெனு மிச்சையு ளார்க்கே வித்தைப டிப்பதெலாம், பாடன்மி குந்தொழி லாற்பல னுண்டோ பரிபூரணமானால். (உஎ)

(இன்) அவித்தை வசத்து உறும் நாள்-(தத்துவஞானத்திற்கு முன்னே) அவித்தியாவசத்தின்பொருத்தியிருக்குங்காலையில்—ஆடவர் செய்தொழில்-(இஷ்டப்பிராப்தி அறிஷ்டநிவீர்த்திக்காகப்) புருஷநாயினோர்செய்யத்தக்கனவானகிருத்தியங்கள்—மூவகை ஆகும்-(உழவாதி, எக்ஞாதி, சிரவணாதி) மூவிதமாம்—(அவற்றுள்) ஏடணை-(போகத்தில்)இச்சையும்—மமழை-(குடும்பத்தில்)எமதென்னும்) அபிமானமும்—அகந்தை-(தேகத்தில்)ஆத்மத்துவ, பிராமணத்துவாதி) அபிமானமும்—உளார்க்கே-உடையோர்க்கே—இகபர விவகாரம் - (உழவாதிகளான) இகலோக (வியவகாரங்களும், எக்ஞாதிகளான) பரலோகவியவகாரங்களும் (செய்யத்தக்கனவாம்)—வீடு அணுகுவம் எனும்-(அநேகஜநந்தொடுத்துத் தாம் அதஷ்டத்துவந்தநிஷ்டாமபுண்ணியபுஞ்சபிபாகவசத்தால் சித்தசத்தியடைந்து சுகத்துஅநித்தியமென்னும் வீடுகருதயமாகலின், ஏடணை மமழை அகந்தைகள் குறைந்து) மோட்சமடையக்கடவேமென்னும் — இச்சை உளார்க்கே-இச்சையுடையோர்க்கே — வித்தை படிப்பது எலாம் - ஞானசாஸ்திரசிரவண, மனன, நிதித்தியாசனங்களினத்தம் (செய்யத்தக்கனவாம்)—பரிபூரணம் ஆனால்-(தேசகாலவந்து பரிச்சேதகுணியமான) பிரமமேதாமானால்—பாடல்-சிரவண, மனனாதிகளான (மோட்சகிருத்தியங்களும்)—பிரகம் தொழிலால்-மிருந்த (உழவாதிகளான) இகலோக (கிருத்தியங்களும், எக்ஞாதிகளான) பரலோககிருத்தியங்களும்—பலன் உண்டோ-(அவர் அடையத்தக்க) பயன்யாதேனும்) உண்டோ? (இல்லை.)—எ-று.

“பாடல்” என்றது. உபலட்சணம்.

“யாதொன் நினைப்பெந் தவரிதனின் மிக்கதொப்ப துண்டென்னுள்” என்று நெதயில் பகவானுலம், யாதொருலாபத்துக்கு மே

லான லாபம் வேறொன்றுமில்லையோ அதுபிரமமென்று ஆத்மபோதத்தில் பூஜ்யபாதாரான சங்கராசாரியராலும் அருளிச்செய்திருப்பதானும், தமதுஅதுபவபலத்தானும் பிரமலாபத்துக்குமேலானதாக ஞானிகளால் அடையத்தக்கதானிலாபம் வேறொன்றுமில்லையென்பார், “பலனுண்டோபரிபூரணமானால்” என்றார்.

குடும்பபுத்தியும், போகத்திச்சையும் இன்மையின் உழவாதிகளும், கிஞ்சிஞ்ஞனுக்குவியையான எக்ஞாதிகள் தனக்கு வியையமாகாமையின் அவ்வெக்ஞாதிகளும், பிரமமானது கண்டசாமீகரநியாயம் போல ஞானியால் அடையப்பட்டிருத்தலின் சிரவணாதிகளும் ஞானிக்குச் செய்யவேண்டவெனவாகவில்லை; இதுவே கிருதகிருத்தியத்தன்மையென்றறிதியென்பதாம். (உஎ)

(கக்க)[இன்னும் இதனைநன்றாக அறியவேண்டித்தானாகநாயாயப்படிச்சங்கிக்கின்றான்.]

சூரவர்கி காமணியேகே வீரீரீர் கூறின வழியொக்கும் பரமுடனிகமுமி முந்தவ ரன்றோ பழகுவர் மெய்ஞ்ஞானம் விரவுமு யற்சியின் மீண்டவ ரனாவின் வேண்டுவ ரோவேண்டார், சிரவண மனன ஞானவேண்டாவோ சித்தமு னறத்திடவே. (உஅ)

(இன்) சூரவர் காமணியே கேளீர் - தேசிகசிரோத்தனமே (எனது விண்ணப்பங்) கேட்டீராக—நீர் கூறின வழி ஒக்கும்-(“பாடன்மிருந்தொழிலாற் பலனுண்டோ பரிபூரணமானால்.” என்று)தேவரீரருளிச்செய்தவழி ஒவ்வும்—பரமுடன் இகமும் இமுந்தவர் அன்றோ-பரலோகத்திச்சையும், இகலோகத்திச்சையும்வீட்டவரல்லவா--மெய்க்ஞானம் பழகுவர்-தத்துவஞானம் பயிலாநிற்பர்—விரவும் முயற்சியின் மீண்டவர்-(போகேச்சையுடையரால்) பொருந்தாநிற்கும் (இகலோகபரலோக)முயற்சியினின்றும் (ஞானநெறிக்கண்) மீண்டவர்—அதை இனி வேண்டுவேரோ வேண்டார்-அவ்விதலோகபரலோககிருத்தியங்களாகிய உழவாதி, எக்ஞாதிகளை இனிச்(செய்ய) விரும்புவராவிரும்பார்—சித்தம் உறைத்திட-சித்தம் அதுபூதிக்கண்ணமுந்த—சிரவண மனன ஆதிகளவேண்டாவோ-சிரவணமனன நிதித்தியாசனங்கள் (அவர்க்கு)வேண்டாவோ.—எ-று. (உஅ)

[மேலைவினாவிற்கு விடைகூறல்.]

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உருசு

கிளர்மக னேகேள் தத்துவ மறியார் கேட்டல்செ யக்கடனே
தளர்வறு சிந்தித் தல்ஸ்முயல் வார்சிலர் சந்தேக கங்களுளார்
தெளிதலி னிற்பார் விபரீ தப்பேய் தீரா வாதனையோர்
வெளியுரு வாயறி வாய்நிறை வாயினர் வேண்டுவ தொன்று
[ண்டேர.

(இ-ள்) கிளர் மகனே கேள்-(ஞானமயமாய்) விளங்காநின்ற
மைந்தா(உனதுவினாவிற்கு யாங்கூறும்விடையினை) நீகேட்பாய்—த
த்துவம் அறியார்- (அத்துவிதமான) பிரமத்தை (ஆன்மாவாக) அறி
யாதவர்—கேட்டல் செய்க்கடனே-கிரவணஞ்செய்யவேண்டுவதுமு
றைமைதான்—தளர்வு அறு சிந்தித்தலின் முயல்வார்- (சகல) விட
குமறுதற்குக்காரணமானமனனத்தின்முயற்சிப்பார்—சந்தேகங்கள் உ
ளார் சிலர்-சந்தேகங்கனையுடையசிலபேர்—விபரீதப் பேய் தீரா வாத
னையோர்-விபரீதப்பேயென்னுமொழியாத(மலின)வாசனையுடையவர்
—செய்திலில் கிற்பார்-நிதித்தியாசனத்தின்கண்(முயற்சியுடையவர்)
யிருப்பார்—வெளி உருவு ஆய்-(அஞ்ஞானத்தின்) மறைப்பொழிந்த
சொருபமாய்—அறிவு ஆய்-தேசேந்திரியாதிகளைக்காணும்) அறிவாய்
—நிறைவு ஆயினர்-(பன்மைப்பேய்களுக்கவகாசமில்லாத)பூரணரூப
மாயினோர்—வேண்டுவது ஒன்று உண்டோ—உண்டுமென்று(அதுவுந்
துக்கத்தக்கது கிரவண மனன நிதித்தியாசனங்களுள்ளோ யாதானும்)
ஒன்றுண்டோ! (இல்லை.)—எ-று.

நிதி, வார, நட்சத்திர, யோக, கரணங்களை அறியாதோர் பஞ்சா
ங்கத்தைக்கேட்டாவது பார்த்தாவது அறியவேண்டுவதுபோலத் தத்
துவம் அறியாதோர்கிரவணஞ்செய்யவேண்டுவது. பொன்னின்மா
ற்று கிரணயத்திற் சந்தேகமுள்ளவர்கள், ஆணிகைத் துளையத் துப்பார்த்
துக்கொள்ளுவதுபோலச் சேவபிரமங்களின் அபேதஞ்சுக்கியமா! அல்
லதுபேதஞ்சுத்தியமா! என்பதுநலையசந்தேகமுடையவர்கள்மனன
மபண்ணவேண்டுவது. திக்குப்பிரமைகொண்டோர் அதற்குக்காரண
மானசூரியாதிகளைநாடித்தெளிவதுபோல விபரீதபாவனையுடையோர்
நிதித்தியாசனஞ்செய்யவேண்டுவது.

“வெளியுருவாய்,” என்றதால், கிரவணஞ்செய்தற்குக்காரண

மான அஞ்ஞானமும், “அறிவாய்.” என்றதால், மனனஞ்செய்தற்கு
க்காரணமாகியசந்தேகமும், “நிறைவாய்.” என்றதால்நிதித்தியாசனஞ்
செய்தற்குக்காரணமானவிபரீதபாவனையும் ஆசுடர்க்கு இன்றென்ப
தைக்குறிப்பித்தனரென்க. (உசு)

(ககல) [வியவகாரமுடையஞானிகளிடத்து அஞ்ஞான,
சந்தேக, விபரீதங்களுள் விபரீதபாவனையில்லையென்பது
எங்கனெனவினாதல்.]

ஐயா கேளீர் தத்துவ ஞானியு மஞ்ஞா னிகள்போலே
செய்யா நின்றேன் கண்டே னுண்டேன் சென்றே னெனலா
பொய்யாம் விபரீ தங்கள் வற்குப் போயின வென்றிரே[மோ
மெய்யாம் பிரமவி சாரமி தன்றே வெளியா வுரையீரே. (உஓ)

(இ-ள்) ஐயாகேளீர்-குருவேகேட்பீராக—தத்துவஞானியும்-பி
ரமஞானியும்—அஞ்ஞானிகள்போலே - அஞ்ஞானிகளைப்போலவே
—செய்யா நின்றேன்- (ஸ்நானமுதலியவற்றைச்) செய்கின்றேன்—
கண்டேன்-(இவனைக்) கண்டேன்—உண்டேன் -(இன்னவநாதிகளை)
யுண்டேன்—சென்றேன் - (இன்னகிராமத்திற்குச்) சென்றேன்—எ
னல் ஆமோ-என்றுசொல்லலாமா—பொய் ஆம் விபரீதங்கள் - நித்
தையாகியவிபரீதபாவனைகள்—அவற்குப் போயின என்றிரே-அப்
பிரமஞானிக்கு நீங்கினவென்றருளிச்செய்திரே —மெய்யாம் பிரம
விசாரம்இதுஅன்றே-(அவனுக்குரிய)சத்தியமாகிய பிரமவிசாரம்இஃ
தல்லவே—வெளியா உரையீர்-வெளியாகஇதனையருள்வீராக.—எ-று.

பிரமவிசாரமிதன்றே,என்றும்பாடமுள்ளது.அதுபிறழ்த்தபாடம்.

“பிரமவிசாரமாவது,” “அனுவினாக் கணுவு நானே யிப்ப
டி மகத்து நானே, துணியிலெப் பொருளு நானே சோதியுட் சோதி
நானே, பணிவுறத் தருவேனானே பழையனும் புருட னானே, யினை
தனக் சில்லர் வீச னாகிய வின்ப நானே.” என்பதும், “ ஒன்றிலினு
கேனான்சரையற் றுள்ளமமறையகங்கார, மென்றவொன்றுமிலன், து
ன்றுருண்டான் நிலன் சரைசாவிலனாகத்தன் றுவயிருன்,நின்றசாந்
தன்சமரசனன்;” “திருண றுணிகள் விசம்பிரவி தேவ ருரகர் நாரிடத்
தில், விரியு மந்வே நான், குறுக்கு மேல்கி மென்போ தப்பெருமை

யுலாவியது.” என்பதும். நான் சென்றேன், கண்டேன், உண்டேன் என்பது, அதற்கு முன்னால்தான், இங்ஙனம் வியவகரியாகின்ற ஞானிக்கு விபர்தபாவனை இன்றாவது எவ்வாறுமென்பது சீடன் கருத்து. (உ0)

[அதற்குவிடைகூறல்.]

ஆய்ந்தக னுழிற் கண்டப முங்கதை யோதுவன் வாதனையால் ஆய்ந்தறி வுற்றவ னப்படி செப்பு வ னுபா சனுமாகான் மாய்ந்தத னுடல்வே மளவும் விண்ணவன் மதுடனெ னப் படுவான், வியந்தரி தாபா சன்போ மளவும் விவகா ரந்தொ டரும். (கஉ)

[இ-ள்] ஆய்ந்தக னுலில்-சாச்சிரவியவகாரமொழிந்தசொப்பன த்தில்--கண்ட பமுங்கதை-(ஒருவன்நானாவியவகாரங்களைக்கண்டு சாக் கிரத்தில் விழித்துப்) பூர்வந்தான்கண்ட வியவகாரங்களை--வாதனையால்-(பூர்வ)வாசனையால்-- ஒதுவன்-(எப்படிச்) சொல்லுவனோ-- அப்படி--ஆய்ந்து அறிவுற்றவன்-(ஆன்மா அநான்மாக்களைத்) தோ ர்த்து (அநான்மாவாகிய தேகாடிகளில் அத்தியாசமொழிந்து சந்தே கமில்லாமல் ஆன்மாவை) அறிந்தவன்--செப்புவன்-(பூர்வவாசனையால் செய்யாநின்றேன், கண்டேன், உண்டேன், சென்றேனென் று) வியவகரியாகிற்பன்-- [இங்ஙனம் வியவகரிக்கிலும்,] ஆபாசனும் ஆகான்-(வியவகாரகர்த்தாவாகிய)அந்தக்கரணசகிதனும்,(வியவகா ரகரணமும்) அவனலனுவன்-- [வியவகாரம் எதுகாறுந்தொடர்ந்து நிற்குமெனின்;--] மாய்ந்த தன் உடல் வேம் அளவும்-(தேவத்துவ மடைவோமென்று அக்கினியிற் பிரவேசமாய்) மாய்ந்ததன்றேகம் வெர்து நிராகுமளவும்--விண்ணவன்-தேவ(னாயிருப்பவ)ன்--மதுட ன் எனப்படுவான்-(அந்நியரால்) மதுடனென்று (எங்ஙனம்) வியவ கரிக்கப்படுவனோ (அங்ஙனம்)--வியந்த சிதாபாசன் போம் அளவு ட்-(தத்துவஞானத்தினால் அகம்பாவ) மிறந்த சிதாபாசன் (அத்தியந் தம்) அபாவமாகும் (விதேககைவல்லிய) மளவும்--விவகாரம் தொ டரும்-வியவகாரத்தொடர்ந்து நிற்கும்.--எ-று.

அரசனானோன், நித்திராமோகத்தாற் சொப்பனத்தில் பிட் டசையெற்பவனாகத்தன்னைக்கண்டு விழித்தபின் அம்மோகம் நீங்கி அ

ரசனுயிருந்துகொண்டு முன்னேசொப்பனத்திற்கண்ட வாசனையால் தன்னைப்பிட்சகனாகச்சொல்லினும் உண்மையாகத்தான் பிட்சகனெ ன்பது அவனுக்கு உள்ளே இல்லாமைபோல ஞானியும் பூர்வவாச னையால் சிதாபாசனாகத்தன்னை வியவகாரத்திற்சொல்லினும் அவனு ள்ளே அகங்காரக்கிரத்தியின் மையின் அவன்சிதாபாசனல்லன்.

தான்தேவனாகவேண்டிமென்று அக்கினியிற்புக்கிறந்தோன் உ டனே தேவனானும் அவன் தேகம் நசிக்குமளவும் மதுடனாக அந் நியரால் எப்படி வியவகரிக்கப்படுவனோ அப்படித்தத்துவஞானத்தா ல் ஞானியும் உடனே பிரமமானாலும் பிராரத்ததேக நசிக்குமளவும் அந்நியருடைய திருஷ்டிக்குச் சிதாபாசனாக வியவகரிக்கப்படுவன்; அவ்வியவகாரம் விதேககைவல்லியமளவுந்தொடராநிற்குமென்பது க ருத்து. (உஉ)

[திருசியம் மித்தையாயினும், ஞானியும்நிஷ்டைகூடவேன் டேவது ஆவசியசுமாதலால், சர்த்தவ்வியமான அ தனை அத்ஷ்டிக்குமவன் திருத்திருத் தியனாவது எங்ஙனென வினாதல்.]

ஆன லையா குருவே காண்ப தசத்திய மென்றாலும் நான விவகா ரந்துய ரலவோ ஞானச கந்தருமோ போன லன்றோ நன்ற நிடை பொருந்திடல் வேண்டாவோ தான நிடை புரிந்தாற் செய்கை தவிர்த்தவ னெப்படியோ.

[இ-ள்] ஆனால் - ஞானவியவகாரம் விதேககைவல்லியமளவுந் தொடருமானால்--ஐயா குருவே--காண்பது அசத்தியம் என்றாலும்- திருசியம்பொய்யென்னினும்--காரு விவகாரம் ஐயர் அலவோ-(திரு சியத்தைப்பற்றிய)நானாவியவகாரங்கள் துன்பமல்லவா--ஞானசகந் த ருமோ-பரிபூர்ணபரமாத்மரமசீதளமான பிரமாந்தத்ததைத்தருமா --போனால் அன்றோ நன்று ஆம்-(அவ்வாகியவியவகாரம்)நிங்கினல்ல வா அவ்வாந்தருமாதாம்-(அதற்கு)நிடை பொருந்திடல் வேண்டா வோ-நிருவிதப்பசமாதிக்கடலேன்மே--தான் ஆம் நிடை புரிந்தா ல்-தன்மயமாகுஞ்சமாதியெயின்--அவன் செய்கை தவிர்த்தவன் எ

ப்படியோ - கிருதகிருத்தியன் (ஆமாறு) எவ்வாறோயானறியேன்.
எ-று. (கஉ)

[வினாவிற்கு விடைகூறல்.]

தெரிதரு மகனே யாரம் பத்தொடு தீரும் விவகாரம்
உரியதி யானமும் விவகா ரங்களு முள்ளத் தொழிலன்றோ
துரியப ரம்பொரு ளானவர் வேறொரு தொழில்செய் வதுமு
அரியச மாதிகள் பழகுவ னேலவ னொரு டனுமன்றே. [ண்டோ

(இ-ள்) தெரிதரும் மகனே-தன்னுண்மைதெரிந்திருக்குமைந்
தா-ஆரம்பத்தொடு விவகாரம் தீரும்-பிராரத்தகர்மத்தொடுகூடவிய
வகாரம்ஒழியாநிற்கும்--உரிய தியானமும்விவகாரங்களும்-ஆளுடர்கள்
செய்யும்)பிரமாரந்தமடைதற்குரியசமாதியும் (வாகிய) வியவகாரங்க
ளும்--உள்ளத் தொழில் அன்றோ-அந்தக்கரணமாத்திரத்தின்வியவ
காரமல்லவா.ஆகவின்--துரியபரம்பொருள் ஆனவர்-துரியமாகியபரம்
பொருளேதாமானவாருடர்--வேறு ஒரு தொழில் செய்வதும் உண்
டோ -வேறேயாதானுமொருதொழிலைச்செய்வதும், உண்டா! (இவ்
லை)-அரிய சமாதிகள் பழகுவனேல்-அந்நியரல்லடைதற்கரியசமாதி
களைக் (கர்த்தவ்யபுத்தியோடுகூடி) முயலுவனாயின்-- அவன் ஆரு
டனும் அன்று-அவன் (கிருதகிருத்தியத்வமுடைய) ஆருடனுமலனா
ம்.-எ-று.

(ககஅ) விபுத்தானசம்ஸ்காரத்தினொழிவும், நிரோதசம்ஸ்காரத்தி
ன்பிரகடத்தன்மையுமாகிய அந்தக்கரணத்தின் ஏகாக்ரீர
த்தன்மைரூபமானபரிணாமஞ்சமாதியெனப்படும்.

அச்சமாதியும், சவிகற்பசமாதி, கிருவிகற்பசமாதி என இருவ
கைத்தாம். ஞாதா, ஞான, ஞேயரூபத்திரிபுடித்தோற்றத்தொடுகூட
அத்விதீயப்பிரமத்தின்கண் அந்தக்கரணவிருத்தியின் ஸ்திதிசவிகற்ப
சமாதியெனப்படும். அதுவும் சத்தாநுவித்தம், சத்தாநுவித்தம் என
இருவகைத்தாம். அவற்றுள், அகம்பிரமம்என்னும்சத்தத்தோடுகூடியி
ருப்பதைச்சத்தாநுவித்தமெனவும், சத்தாததைத்தைச் சத்தாநுவித்த
மெனவுங்கூறவர். திரிபுடித்தோற்றமின்றி அகண்டபிரமாகாரமா
னஅந்தக்கரண விருத்தியின் ஸ்திதியை கிருவிகற்பசமாதியென்பார்.

இவ்வாறு சவிகற்பசமாதி, கிருவிகற்பசமாதிகட்குப் பேதமுண்
டு: அவைகளில் சவிகற்பசமாதிசாதனம்; கிருவிகற்பசமாதிபலமாம்;
கிருவிகற்பசமாதியும் அத்வைதபாவனாரூபமென்றும், அத்வைதாவஸ்த
தாரரூபமென்றும் இருவகைத்தாம். அத்வைதப்பிரமாகாரமான அந்
தக்கரணத்தின் அஞ்ஞாதவிருத்தியோடுகூடல் அது அத்வைதபாவ
னாரூபகிருவிகற்பசமாதியெனப்படும்; அச்சமாதியின் அப்பியாசமிரு
தியால் பிரமாகாரவிருத்தியுஞ் சாந்தமாய்விடில் விருத்திரகிதமான
லச்சமாதி அத்வைதாவஸ்தாரரூப கிருவிகற்ப சமாதியெனப்படும்.
அத்வைதாவஸ்தாரரூப கிருவிகற்ப சமாதியே முக்கியபலமாம்: அத்
வ்வைதபாவனாரூப கிருவிகற்ப சமாதி அதற்குச் சாதனமாம்என்ப. இ
வ்வப்பிராயத்தால் இவ்வாசிரியருஞ் சமாதிகளென்று பண்மைகூறி
னர்.

(ககக) ஆருடனானிக்கு மனன, நிதித்தியாசனமும் கர்த்தவ்ய
மன்று: சிவன்முத்தியின் ஆந்தநிபித்தம், மனன நிதித்தி
யாசனங்களிற் பிரவிர்த்தியாகிற்பன்; அதுவும் தனதிச்
சையாற் பிரவிர்த்திப்பன். நான் வேதத்தின் ஆனையை
ச்செய்யாவிடில் எனக்கு ஐநமரணரூப சம்சாரமுளதா
மென்னும் புத்தியோடுகூடக்கிரியை செய்யில் அதுகர்த்த
வ்யமெனப்படும். ஞானி ஆன்மாவை அசங்களுக அ
றிந்துள்ளானும், தேகத்தின் போஜனாதி வியவகாரங்க
ளை, அல்லது ஐநகன் முதலியோர்போல அதிகமான இ
ராச்சியபாரபாலனாதிவியவகாரங்களைச் செய்வன்; அவ்வி
யவகாரத்திற்கு ஞானம் விரோதியன்று: வியவகாரமும்
ஞானத்திற்கு விரோதியன்று.

என்னே? யாதொரு ஆன்மகொருபத்தை அசங்கமாக அறிந்து
ள்ளோ அவ்வான்மாவிற்கண் வியவகாரந்தோன்றாமாயின் வியவகார
த்திற்கு விரோதி ஞானமாம். அப்படியே ஞானத்திற்கு விரோதி
வியவகாரமாய்; அங்ஙனந்தோன்றாமற் சம்பூர்ணவியவகாரங்களும்
தேகாதிகளின் ஆகிரிதமென்றும், ஆன்மாவிற்கண் வியவகாரத்தோ
டுகூடியதேகாதிகளின் சம்பந்தபில்லையென்றுத்தோன்றுகின்றது. இ
க்காரணத்தால் ஞானிக்குப்பிரவிர்த்தியும் நிவித்தியென்றே சொல்
லப்படுகிறது. ஆகலான், “உரியதி யானமும் விவகா ரங்களுமு

ள்ளத் தொழிலன்றோ துரியப ரம்பொரு ளானவர் வேறொரு தொழில்செய் வதுமுண்டோ? என்பனனொன்க. (உரு.)

[ஆனால் ஆருடருந்தியானாதிகள் செய்யக்காணப்படுகின்றனர் அவையெற்றிற்கெனவினாவி அதற்குவிடை கூறல்.]

உத்தம குருவே யாரு டருமா பொருதொழி லற்றவருள் சித்தம் டங்குகி யானா திகள்கிலர் செய்குவ தென்னென்றால் இத்தல மருவும் பிராரத் தப்பிரி வெப்படி யப்படியே [னே. முத்தரும் வெகுவித மாகுவ ரென்பது முன்னே சொன்னே]

(இ-ள்) உத்தம குருவே-(போதககுருமுதலியோருள்ளே) உத்தமமான வித்தகுருவே-ஆருடரும் ஆய்-சொருபத்தில் நிற்பவரும் (திருசியத்தில் வீழாதவரு) மாய்-ஒருதொழில் அற்றவருள்-யாதொருதொழிலுள் தமக்குவேண்டுமென் னில்லாதொழிந்திருத கிருத்தியருள்ளே-சிலர்-சிலபேர்-சித்தம் அடங்கு தியானாதிகள்-உளமொடுங்குத் தியானமுதலியவுபாயங்களை-செய்குவது-பயிலாநிற்பது-என் என்றால்-யாதுகாரணமென்று நீ சங்கீதத்தில்-இத்தலம் மருவும்-இவ்வுலகில் அவரவரைப்பொருந்தாநிற்கும்-பிராரத்தப் பிரிவு எப்படி அப்படியே-பிராரத்தபேதம் எவ்வாறோ அவ்வாறே-முத்தரும்-ஜீவன்முத்தரும்-வெகுவிதம் ஆகுவர் என்பது-அநேகப் பிரகாரமான வியவகாரங்களைபுடையாராவரென்பது-முன்னே சொன்னேனே-புருவபடலத்தில்,கன-வதுசெ-ளிற் கூறினேனே.-எ-று.

[ஆருடர் வியவகாரம் லோகசங்கிரக நிமித்தமேயல்லாமல் வேறல்லவென மேலும்வற்புறுத்துகின்றார்.]

நல்லவ னேகே னுலகுப காரம் ஞானிகள் விவகாரம் அல்லவது வேறொரு பெறுபே யும்பிலே யதனாற் பிணியுமில் வல்லரி ருட்டிமு தற்பல தொழிலால் வருபுண் ணியபாவம் எல்லவ ருக்கும் துக்கிர கஞ்செயு மீசன டைந்திலனே.(உரு)

(இ-ள்) நல்லவனே கேள்-சாதுவேகேளாய்-ஞானிகள் விவகாரம்-ஞானிகள் செய்யும்வியவகாரம்-உலகு உபகாரம்-உலகுக்கு

பகாரமாம்-அல்லது-இதுவேயன்றி-அதனால்-அவ்வியவகாரத்தால்-வேறு ஒரு-வேறேயொரு-பெறுபேறும் இலை-அடையாநிற்கும் இலாபமுமில்லை-பிணியும் இலை-தன்பமுமில்லை-[ஞானிகள்செய்யும் வியவகாரங்களால் அவர்க்கின்பதுன்பங்களிலவாமென்பதெவ்வாறோவெனின்;-] வல்ல சிருட்டி முதல் பல தொழிலால்-வல்ல மையுடைய சிருஷ்டமுதலிய அநேககிருத்தியங்களால்-வரு புண்ணிய பாவம்-வாராநிற்குத் தர்மாதர்மங்களை-எல்லவருக்கும்-சர்வஜீவர்கட்கும்-அதுக்கிரகம் செய்யும்-(மக்களிடத்துத்தாய்போலக்) கிருபைசெய்யாநிற்கும்-நசன் அடைந்திலனே-நசன் அடைந்திலனே (அதுபோலும்).-எ-று.

அகிதகிதி சம்மாரம், திரோபாவங்களால் வரும்பாவத்தையும், இத்தகிதி, சிருஷ்டி, அதுக்கிரகங்களால் வரும்புண்ணியத்தையும் நசன் அடையாததுபோல ஞானிலோகசங்கிரகார்த்தம் புறத்தேகிரியைகளைச் செய்யினும், அகத்தேசெய்பவனாக இலன்; ஆகலின் இலாபநல்தங்களை யடையாளென்பது கருத்து. (உரு)

(உரு) [முற்செய்யுளில் ஞானியை நசனனுக்கு ஒப்பாகச்சொன்னதுபற்றி உலகத்திற்பெரும்பாலும் சாமானியமாய் அறிந்தோர்களாலுமடைந்துள்ள விபரீதசங்கையைக் குருமுகத்தால் ஒழிவிக்குங்கருத்தினனாய் ஞானியும் நசனனும் எப்படி ஒப்பாவாரெனச்சீடென் வினாதுவும் அதற்குவிடை கூறலும்.]

நசனு மாயரு வாயுரு வாகி யெழுந்தரு ளுங்குருவே நசனு ஞானியு மொப்பென் றீரே யெப்படி யொப்பென்றால் நசனு ஞானியு மமதைய கந்தை யிகந்தறி னுலொப்பாம் நசனு மாம்பல சீவரு மாமுல கெல்லா மிவனாமே. (கக)

(இ-ள்) அருவாய்-(பரமார்த்தமாக) அருவமான அறிவுருவாய் (இந்தப்படியிருந்தே)-நசனும் ஆய்-(மாயையினால் சகத்தின் படைப்பாதிக்குக்காரணமான) நசனனாகி-உருவு ஆகி-(என்போலிகளை இரட்சிக்கும்பொருட்டுக் கருணையினால்) நிருவுருவாகி-எழுந்து அருளும் குருவே-வந்தருளாநிற்குங்குருவே-நசனும் ஞானியும்-ஒப்பு என்பதே-சமானமாவதென்று (முற்) கூறினீரே-எப்படி

ஒப்பு என்றால்-எப்படிச்சமானமாவரென்று (நீ) சங்கிப்பாயாகில்—சு
சனும் ஞானியும்—மமதை அகந்தை இகந்தினால் ஒப்பு ஆம்—(மா
யை அவித்தைகளிலும் அவைகளின் காரியங்களிலும்) மமத்துவாபி
மானமும், அதந்தாபிமானமும் விட்டிருத்தலாற் சமானமாவர்—இவ
ன்-இந்த ஞானியானவன்—(சுசுநேடு முன்சொல்லியவாற்றால் ச
மானமாவதுந்தவிர, பிரமவித்துப் பிரமமேயென்னும் சுருதியால் பி
ரமத்தின்கண் ணத்தியஸ்தமான) சுசனும் ஆம்—சுசுரனுமாவன்—பல
சேவரும் ஆம்—நாநாசேவருமாவன்—உலகு எல்லாம் ஆம்—உலகனைத்துந்
தானாவன்.—எ-று.

அத்தியஸ்தம் அகிஷ்டானத்தைத்தவிரவேறின்மையினென்க.

(உக) [ஒருவன் உண்ண மற்றோர்க்குப் பசுநீங்காதது
போல ஞானி அஞ்ஞானநீங்கிமுத்தியடைய ஏனையசேவர் அ
டையாமையின் இவன் எல்லாச்சேவரும் ஆமெனல் எவ்வா
றுமென ஊசிகடாகநியாயம்போல இடையேசங்கித்தல்.]

எல்லாச் சேவரு மிவனு மென்றீ ரிவன்றான் முத்தியடைந்
தெல்லாச் சேவரு முத்திபெ றுமளி ருப்பா னேனையா
எல்லாச் சேவரும் வெவ்வே ருனு லிவனெல் லாமலனே
எல்லாப் பொருளு முரைத்தநுள் குருவே யிதைநீர் மொழி
[யிரே., (உஎ)]

(இ-ள்) எல்லாச் சேவரும்-சுசுரநிரியக்காநிபுநங்களாகியசர்வ
சேவரும்—இவன் ஆம் என்றீர்—இஞ்ஞானியாகுமென்றருளினீர்—இ
வன் தான் முத்தி அடைந்து-இஞ்ஞானி (அஞ்ஞானநீங்கி)நிரதிகயாந்
ந்தருபமோட்சுமடைந்தனனாக—எல்லாச் சேவரும்—சர்வசேவரும்—முத்
தி பெறாமல் இருப்பான் ஏன்-மோட்சுமடையாமலிருக்குமியித்தபெ
ண்ணை?—எல்லாச் சேவரும்—சர்வசேவரும்—வெவ்வேறு ஆனால்-பரஸ்ப
ரம்பின்னமாயின்—இவன் எல்லாம் அலனே-இஞ்ஞானிமுழுதும்
லனே—எல்லாப் பொருளும் உரைத்தநுள் குருவே-யான்வினவாநிந்
குஞ்சர்வவினாக்களின்பயன்களையும் உபதேசித்தருளாநிற்கும் ஆகிரீய
ரே—இதை நீர் மொழியீர்—இவ்வினாவின்பயனையும் தேவரீர் அருள்வீ
ராக.—எ-று. ஐயா என்பது விளி.

[விம்பப்பிரதிவிம்ப நியாயத்தாற் சங்கைக்கு
உத்தரங்கூறுகின்றார்.]

அகமெனு மான்மா பூரண மேகம நேகவி நஞ்சீவர்.
அகமெனு மந்தக் கரணை பாநிக ளளவிலே யாதலினால்
சுகமுழு துங்குளீர் சந்திர னேகஞ் சலசந் திரர்பலராம்
சுகமதி லேரிது ளஞ்சிறு குழிசால் சட்டிசு டம்பலவால்.

(இ-ள்) அகம் எனும் ஆன்மா-அகமகமென்றனைத்துயிரினிட
த்துமிருத்தவரத முறைப்பதாகிய ஆன்மா—பூரணம் ஏகம்-பரிபூர
ணமாயேகமாம்—சீவர்-சீவர்கள்—அநேகவிதம்-பரிச்சின்னமாய் அ
நேகப்பிரகாரமாயிருப்பார்—(எண்ணை?) அகம் எனும் அந்தக்கரண
உபாதிகள்-நானென்னும் அந்தக்கரணவுபாதிகள்—அளவு இலை ஆ
தலினால்—பரிச்சின்னங்களாய், அநேகங்களாயுள்ளவாகலின்.—
[இனிஇவைக்குபமானம்.] சுகம் முழுதும் குளீர் சந்திரன் ஏகம்-உல
கமுழுதுஞ் சீதளமாதற்குக்காரணமாகும் விம்பசந்திரன்ஒருவன்
—சல சந்திரர் பலர் ஆம்-சலப்பிரதிவிம்பசந்திரர்அநேகராம்—(எண்
னை?) சுகமதில்-உலகில்—ஏரி குளம் சிறுகுழி சால் சட்டிசு டும் ப
லவால்-ஏரியும், குளமும், சிறுபுள்ளமும், சாலும், சட்டியும், குட
மும் ஆகியவுபாதிகள் பலவாகலின்.—எ-று.

அகம்பதம் ஆன்மாவிற்குச், அந்தக்கரணத்திற்குக்கூறியிருப்
பதுமுறையே லட்சியார்த்தம், வாச்சியார்த்தமாகலான் என்க.(உஅ)

“அகம்.” என்பது, அந்தக்கரணத்திற்கு இயற்பெயர். ஆன்மா
வுக்கு ஆகுபெயர்எனினும் ஒக்கும்.

[இதுவுமது.]

சட்டிசு டங்களி லொன்றுக சித்திடி னதினுட் சலசந்திரன்
சூட்டுமு தற்சந் திரனெடு கூடுமொ ழித்தவை கூடாவே
கட்டுமு பாநிக சித்திடி சேவன் காரண வான்மாவில்
கிட்மே யித்தியமு பாநிகெ டாதவர் கேவல மாகாரே. (கஉ)

(இ-ள்) சட்டிசு டங்களில்-சட்டிசு டமுதலியவுபாதிகளில்—
ஒன்றுகசித்திடி-ஒருபாநிகசிக்கில்—அதினுள்சலசந்திரன்-அதிப்பிர

உசுசு

வைவல்லியநவரீதம்.

திவிம்பித்திருந்தசந்திரன்—ஒட்டும் முதல் சந்திரனெடுகெட்டும்—தான் கூடுதற்குரியகாரணசந்திரனெடுகெட்டும்—ஒழிந்தவை - உபாதிக்கெட்டாத வேளையிரிதிவிம்பங்கள்—கூடாவே—(எப்படி)கூடாவோ (அப்படி) —கட்டும் உபாதி கசித்திரி சீவன்—பந்தியாநிற்கும் அந்தக்கரணத்தின் கண்ணுள்ள அஞ்ஞானவுபாதி ஞானத்தால் நீகாமாகாநிற்குஞ்சீவன்—காரண ஆன்மாவில்—தனக்குக் காரணமாகும்—ஆன்மாவின் கண்—அயிக்கியமிட்டும்—ஐக்கியத்தைப்பொருந்தும்—உபாதிக்கெட்டாவர்—அஞ்ஞானவுபாதி ஞானத்தாற்கெட்டாவேனையசீவர்—தேவலம் ஆதார்—அயிக்கியமாகார்கள்.—எ-று.

சீவத்துவத்திற்கு முக்கியவுபாதி சுழுத்தியின்கண் ணுள்ளவலித் தைக்கூறும்; அவ்வலித்தைக்கூறேசாக்கிரத்தில் அந்தக்கரணமாகப்ப ரிணயித்தலானும், அதுதோன்றினபின்னரே ஜீவத்துவத்தோன்றலா னும் அந்தக்கரணத்தைச் சீவவுபாதியென்றனர்; அவித்தையைச் சீ வவுபாதியாகக்கொள்ளாக்கால் பிராஞ்ஞனைச்சொல்லுஞ்சுருதிவிரோ தமாம்.

எவ்வந்தக்கரணத்திலுள்ளமுண்டாமோ அவ்வந்தக்கரணவலிச் சின்ன சேதனத்தின்கண்ணுள்ள அஞ்ஞானக்கூறுஞானத்தால்கிவிர் த்தியாம். அஞ்ஞானம் நீங்கினென் முத்தனாவன்: எவ்வந்தக்கரணத் திலுள்ளமுண்டாகவிலையோ அவ்வந்தக்கரணத்தில் அஞ்ஞானக் கூறுமுண்டு, பந்தமுமுண்டு; அஞ்ஞானநீங்கிமுத்தநனவன் பிரமதிர ஷ்டியால்சகசீவபரங்களாக விளங்குதலின், அவனெல்லாமாவெனன் பதிர்சந்தேகமின்றென்றறிதியென்பதாம். (க.க)

[202] [கசும் செய்யுளில் எப்படி ஒப்பாவென்றுவினா விய தன்கருத்தை இங்கேவெளிப்படுத்துகின்றான்.]

இவனயன் மால்சுவ னாகிய வீசரொ டெப்படி யொப்பாவா? சிவன்முதன் மூவரு மகிலசி ருட்டி திதிரா சங்கள்செய்வார் அவர்பிறர் மதிகளு முக்கா லங்களு மறிவார் விபுவாவார் தவயிகு குருவே யிவனுக் கவையிலெவர் சற்றும் காணேனே.

[இ-ள்] இவன் அயன் மால் சிவன் ஆகிய ஈசரொடு-இஞ்ஞா னியென்பவன், அயனரியுத்திராகியவீசரொடு — எப்படி ஒப்பு

ஆவன்-எங்ஙனம்இணையாவன்—சிவன் முதல் மூவரும்-உருத்திரன், நாராயணன், பிரமனென்னும்அம்மூவரும்—அகில கிருட்டி திதி ஈசங்கள் செய்வார் - எல்லாவகங்களையுஞ் சிருஷ்டி, நிதி, சம்மாரங்கள் செய்யாநிற்பர்—அவர் பிறர் மதிகளும் முக்காலங்களு ம் அறிவார்-அவர்கள் அந்நியருடையபுத்திகளையும், பூத, பவிஷ்ய, வ ர்த்தமானமென்னுந்நீர்காலங்களையும் அறியாநிற்பர்—(இதனால்) வி பு ஆவார்-சர்வத்திலுஞ்சம்பந்தித்தவராவார், அல்லது பிரபுவாவார்— தவம் யிகு குருவே-தவம் குத்துள்ளவாகிரியரே—இவனுக்கு-இஞ்ஞா னிக்கு—அவையில் ஓர் சற்றும் காணேனே-அம்மகிமைகளில் ஒரு சிறிதுங்கள்கிடிலேன்; (ஆகலின்,)—எ-று.

கண்டிலேன் ஆகலின், “எப்படி யொப்பாவன்” எனக்கூட்டுக. இங்கே, “தவம்.” என்றது, மனம்பொருளிகளினொருமையை: கிருச்சி ர, சார்தராயனாதிகளையல்ல. (ச0)

[அதற்கு விடைகூறல்.]

[வேறு.]

தடத்து நீர்நிலாத் திரியொளி யுபயமுந் தழவுமுந் தனைக் ககர்க்கும், குடத்து நீர்விளக் கினிலொளி யிரண்டுமோர் குடி மபாமாத் திரங்காக்கும், அடுத்த மைந்தனே ஞானியு மீசனு மறிவினஞ் பிறியில்லை, கெடுத்த மாயையின் குணங்களான் மேலென்றுத் தீழென்றும் பிரிவாமே. (சக)

[இ-ள்] தடத்து நீர்-ஊறுணிச்சலமும்—நிலாத்நீர் ஒளி-பகல் வத்தியினொளியும்—உபயமும்-(ஆகிய) இவ்விரண்டும்—தழவும் ஊ ர்தனைக் காக்கும்-(தம்மைத்) தழுவாநிற்கும் ஊர்முழுதினையும் இரட் டிக்கும்—குடத்து நீர்-குடத்துச்சலமும்—விளக்கினில் ஒளி - தீபத் தொளியும்—இரண்டும்—ஓர் குடம்பாமாத் திரம் காக்கும்-ஓர்குடம்பமா த்திரத்தைஇரட்சிக்கும்—அடுத்த மைந்தனே-(சம்சங்கத்தைக்)கிட்டி யமைந்தா—ஞானியும் ஈசனும்-(தத்துவ) ஞானியும் ஈசரனும்—அறி வினால் பிறிவு இல்லை-(நாம் பிரமமென்னும்) ஞானத்தாற் பேதயில் லை—கெடுத்த-(சீவர்கள் முத்திரபடையாமற்போகும்படி அவர்களுண் றவை ஆவரணசத்தியான்மறைத்துக்) கெடுத்த—மாயையின் குணங்

கனால்-மூலப்பிரகிருதியின் (சத்துவகுண ரசோ)குணங்களால்—மேல் என்றும்—(சுகான்) மேலாமென்றும்—கீழ் என்றும்—(ரூணி) கீழாமென்றும்—பிரிவு ஆம்—பேதமாம்.—எ-று.

தடத்தினீரும், நிலாத்திரியோளியும் குடத்தினீரும், விளக்கி னோளியும் உபாதியாற்பேதமல்லாமற் காக்குந்தன்மையாற் பேதமில்லாமையோவு மாயாகுணங்களாற்பேதமல்லாமல் ஞானத்தாற்பேதமில்லான்பதாம். (சுக)

[மேலும் அதனையே விளக்குகின்றார்]

நரரின் மன்னனைச் சித்தரைப் போலவே நாரணன் முதலான சுரர்கள் மாயைவல்லவரணி மாதிக டொக்கமா தவயிக்கோர் தரணி மாதாடர்க் கவைகளில் லாமையாற் றுழ்வுள ரானாலும் பிரம பாலனை யாவில ரவரெனும் பேதமொன் நிலைபாராய்.

(இ-ள்) நரரில்-மதுடர்களுக்குள்ளே—மன்னனைச் சித்தரைப் போலவே-(துஷ்டநீக்கிரகம் சிஷ்டபரிபாலனமுடைய)அரசனையும், (சாபாறுக்கிரக சாமார்த்தியமுடைய) சித்தரையும்போல—நாரணன் முதலான சுரர்கள்-விஷ்ணுமுதலான தேவர்கள்—மாயை வல்லவர்-மாயைசெய்வதில்சமர்த்தர்—அணிமா ஆதிகள் தொக்க-அணிமா,(மகிமா, கரிமா, இவகிமா, பிராந்தி, பிராகாரியம், சசத்துவம், வசித்துவமென்னும்) அஷ்டசித்திகளுக்கைவந்த—மாதவம் யிக்கோர்-மாதவரிஞ்சேரார்—தரணி மாதாடர்க்கு-பூமியில் (மதுடதேகமுடைய) ஞானிகட்கு—அவைகள்-அம்மாயாவல்லபமும், அணிமாதி அஷ்டசித்திகளும்—இல்லாமையால்-இன்மையால்—தாழ்வு உளர் ஆனாலும்-தாழ்ச்சியுடையராயினும்—பிரமபாலனையால்-(நாம்) பிரமமென்னும் சம்ஸ்காரத்தினால்—இவர் அவர் எனும் பேதம்-ஞானிகள் தாழ்வுடையவரென்றும்,சுரனுயர்ச்சியுடையவரென்றாகுநிற்கும்குறியேதம்—ஒன்று இலை-சிறிதும்ல்லை—பாராய்-(இதனைப்புகித்துப்)பார்ப்பாயாக.—எ-று.

முன்னே “நாரணன்” எனக்காட்டினது மாயை பண்ணுமவர்களில், “அநிகான்” என்னும் சுகாதேயரின் கருத்து.

அணிமாதி அஷ்டசித்திகளினியல்பை, திருவினையாடலில், உக-உறு அஷ்டமாசித்தியுரைத்த படலத்திலும், பாகவதத்தில், உக-ய-ஸ்கத்தத்தில் யோகசித்தியுரைத்தவந்தியாயத்திலுங் காண்க.()

(உ௦௩) [“அணிமாதிகடொக்கமாதவயிக்கோர்.” என முற்கூறியதால் அவைசுகரவைசுவரியமெனப்பொருள்படுதலின் ஈன்முகுனிவரிடத்துக்காணப்படுவானென வினாதுமும், அதற்குவிடையும்.]

முத்தி நல்கிய சற்குரு வேபல முனிகளுக் கணிமாதி சித்தி பூமியிற் கண்டிருக் கவுமந்தச் செல்வம் சனதென்றீர் புத்தி யொத்திட வுரைத்தரு ளென்றிடிற் புகமுயி சனைநோக்பத்தி செய்திந் தவத்தினு ள்யோகத்தாற்பலித்ததென்[கிப் [நயிவாயே. (சுக)

(இ-ள்) முத்தி நல்கிய சற்குருவே-அநந்தநிவிர்த்தி, ஆரந்தப் பிராப்திருபமானமோட்சத்தைத் தந்தருளியசற்குருவே-பல முனிகளுக்கு-வாதராயணர்முதலிய அநேகமுனிவர்களுக்கு—அணிமா ஆதி சித்தி-அணிமாமுதலிய அஷ்டசித்திகள்—பூமியில் கண்டிருக்கவும்—(உள்ளனவாகப்) பூமியிற்காணப்பட்டிருக்கவும்—அந்தச் செல்வம்-அவ்வணிமாதிச்செல்வம்—சனது என்றீர்-சுகரனுடையசெல்வமென்றருளினீர்—புத்தி ஒத்திட-(அச்செல்வம் முனிவர்கட்கு இன்ன காரணத்தாலுளவாயினவென்பதை என்)புத்தி சம்மதித்திட—உரைத்தருள் என்றிடி-உரைத்தருள்வீரென்றுவீரெனவிடில்—புகமும் சசனைநோக்கி-(சர்வாபிஷ்டப்பிரதராகவின், சர்வமதஸ்தர்களுநு)துதியாகிற்கும் சுகரனை நாமு—செய்திடெம்பத்தி (யால்)-(உட்புறமொத்து மனமொழிமெய்கவாற்) செய்யாநிற்கும் வழிபாட்டினாலும்,—தவத்தினால்-கிருச்சிரசாந்தராயனுதிதவங்களாலும்,—யோகத்தால்-இயமநிபுமாதியஷ்டாங்கயோகத்தினாலும்—பலித்தது என்று அறிவாய்-(அணிமாதிச்செல்வம்முனிவர்கட்குவாய்த்ததென்றறிவாயாக.—எ-று

இயம, கியமாதி அஷ்டாங்கயோகத்தை, சுகாதேயரின், உக-ய, அத்தியாயத்திற்காண்க. (சுக)

(உ௦௪) [தலமுதலியவற்றால், அணிமாதிச் செல்வம்முனிவர்கட்குவாய்த்ததானால் தவத்தால் பிரமத்தையறிகவென்னுஞ்சருதியால் தவமில்லாதேதோர்க்குத் தத்துவஞானமுங்கூடாதேயென்றவற்றைத்தவதுட்கொண்டு ஒருவாறு சீடன் வினாது.]

சிவசொ ரூபமாந் தேசிக மூர்த்தியே சித்திமுத் தியிரண்டி
ம், தவமு னோரடை குவரெனி லவர்கள்போற் சகலரு ம
டைவாரே, அவர்கள் பூருவஞ் சித்தியு ஞானமு மடைந்த துங்
கண்டோமே, இவர்கண் ஞானிக ளென்றிடிற் சித்திக விரை
க்கிலா வகையேதோ. (சசு)

(இ-ள்) சிவசொரூபம் ஆம் தேசிக மூர்த்தியே-ஆரந்தவரு
மாயிய குருவே-சித்தி முத்தி இரண்டும்-அணிமாதிரித்தியும், மு
த்தியுமாகிய இரண்டினையும்-தவம் உனோர் அடைருவர் எனில்-த
வமுடையோர் அடைவரென்று (சருதி) சொல்லில்-அவர்கள்போ
ல்-வாதாராயணர் முதலிய பூர்வாதாரியர்போல்-சகலரும் அடைவா
ரே-இக்காலத்துள்ள ஞானிகளனைவரும்டையாநிற்பரே-அவர்கள்
-அப்பூர்வாதாரியர்-பூருவம் சித்தியும் ஞானமும் அடைந்ததும் க
ண்டோமே-பூருவம் அணிமாதிரித்தியும், தத்துவஞானமுமாகிய
இரண்டினையும் அடைந்திருந்ததும் (புராணங்களிற் கண்டோம்-
இவர்கள் ஞானிகள் என்றிடி-இக்காலத்துள்ள விவரஞானிகளென்
று சொல்லில்-சித்திகள் இவர்க்கு இலாவகை ஏதோ-அணிமாதிரித்
திகள் இவர்க்கில்லாதிருக்குங்காரணம் யாதோ! (யானறியென் அத
னையருள்வீராக.)-எ-று. (சசு)

[அதற்குவிடைகூறல்.]

காமியத்தவம் காமிய மொன்றையும் கருதிடாத் தவமெ
ன்றும், பூமி யிற்றவ யிருவகை சித்தியும் போதமுந் தரு
மைந்தா, ஆமி வற்றிலென் றியற்றினு லொன்றையே யடை
குவ ரிதுநீர்வை, யாமு ரைத்தவம் விரண்டையு மியற்றினு
ரன்றுள பெரியோரே. (சரு)

(இ-ள்) காமியத்தவம் (என்றும்)-சகாமதவமெனவும்-காம
யம் ஒன்றையும் கருதிடாத் தவம் என்றும்-இச்சிக்கப்பெடும்பொரு
ளொன்றினையும் (அடையக்) கருதாததவமெனவும்-(நிஷ்காமதவமெ
ன்றபடி) பூமியில் தவம் இருவகை-பூமியின்கண்ணே தவமானது இ
ருவகைத்தாம்;-சித்தியும் போதமும் தரும்-(அவற்றுள்சகாமதவம்)
அணிமாதிரித்திகளையும், (நிஷ்காமதவம்) தத்துவஞானத்தையுங்கொ
டாநிற்கும்-மைந்தா-ஆம் இவற்றில் ஒன்று இயற்றினால்-(சித்தி,

ஞானங்கட்குச்சாதனங்களாகும் இவ்விருவகைத்தவங்களுள், ஒருத
வத்தைச்செய்யில்-ஒன்றையே அடைருவர்-ஓர்பயனையே அடை
யாநிற்பர்-இது நீர்வை-இது நியமம்-யாம் உரைத்த-நிஷ்காமிய-
அவ்விரண்டையும் இயற்றினார்-அவ்விரண்டுதவங்களையுஞ்செய்தனர்
-அன்று உள பெரியோர்-முற்காலத்துள்ள வாதாராயணர் முதலிய
பெரியோர்.-எ-று. (சரு)

(உரு) [மேற்சொன்னதைத்தானே இன்னும் வற்புறுத்து
கின்றார்.]

அனக மைந்தனே முத்தினு னத்தையே யடைந்தன ரல்
லாமல், ஜெனகன் மாபலி பகீரதன் முதலினோர் சித்திகள் ப
டித்தாரோ, இனிய சித்தியே விரும்பினார் சிலர்சில ரிரண்டை
யு முயன்றாரம், முனிவர் சித்திகள் வினோதமாத் திரந்தரு
முத்தியைத் தாராவே. (சசு)

(இ-ள்) அனக மைந்தனே-பாவமற்றமைந்தனே-முத்தி ஞா
னத்தையே அடைந்தனர் அல்லாமல்-(நேரே) மோட்ச(சாதனமா
ன) தத்துவஞானத்தைத்தானேயடைந்தனரன்றி-ஜெனகன், மா
பலி, பகீரதன்முதலினோர்-சித்திகள் படித்தாரோ-சித்திகளைப்பழி
னரா! (இல்லை).-சிலர் இனிய சித்தியே விரும்பினார்-சிலமுனிர்கள்
(தமக்கு) இனிமையாகிய சித்தியைத்தானே விரும்பினார்-சிலர் இ
ரண்டையும் முயன்றார்-சிலமுனிர்கள் சித்தி, ஞானம் இரண்டினையு
ம் பழகினார்-அம்முனிவர் சித்திகள்-அம்முனிவர்களடைந்துள்ள சி
த்திகள்-வினோதம் மாத்திரம் தரும்-(மணியாழியுலகமெல்லாங் க
ணநேரத்தில்வினையாடிவரும்) வினையாட்டைமாத்திரந்தரும்-முத்தி
யைத் தாராவே-அநீர்த்தநிவிர்த்தி, ஆரந்தப்பிராப்தி ரூபமான மோட்ச
சத்தைக்கொடாவாம்.-எ-று. (சசு)

(உரு) [ஆயின், முத்தர்களுள்ளுஞ் சிலபேர் அச்சித்திகளின்பொ
ருட்சே சரீரவருத்தமுற்றதென்கொலோவெனுஞ் சீடன்
வினாவைத் தானேவினாவி அதற்குவிடைகூறல்.]

யோகஞானமே முத்தியைத் தருமென லொழிந்தசித் தி
கனவேன் டி, மோக மாயுடல் வருந்தினர் சிலசில முத்தர்க
ளேனென்றால், போக மாய்வரும் பிரார்த்த கர்மங்கள் புசித்
தன்றோசித்தேகும், ஆகை யாலந்தச் சித்திகள் பிரார்த்த
மாகுமென றறிவாயே. (சுள)

(இ-ள்) யோக ஞானமே-ஜ்வான்ம, பரமான்மாக்களினயிக்கு
யஞானமே—முத்தியைத் தரும் எனில்—மோட்சத்தைத் தருமென்று
சொல்லில்—ஒழிந்த-முத்தியைத் தரவல்லாத—சித்திகள் வேண்டி-சி
த்திகளைவிரும்பி—மோகம் ஆய்-ஆவை வாய்க்குறியிற்பவசமாய்
—சில சில முத்தர்கள்—(குடாலைமுதலிய)சித்திலேவன்முத்தர்கள்—
உடல் வருந்தினர் ஏன் என்றால்—(முன்னே) மெய்வருத்தமுற்றனர்
அவ்வென்கொலோவென்று கீ வினவிடில்—போகம் ஆய் வரும் பி
ரார்த்தகர்மங்கள்—அத்போகமாய்வாராதிரும் பிரார்த்தகர்மங்கள்—
புசித்து அன்றோசித்து ஏகும்—புசித்தல்வவாசித்துப்போம்—ஆகை
யால்-ஆகவின்,—அந்தச் சித்திகள்—பூருவஞ் குடாலைமுதலியோரால்
டைந்தவச்சித்திகள்—பிரார்த்தம் ஆகும் என்று அறிவாய்-அவர்கள்
து பிரார்த்தமென்று லீயறிவாயாக.—எறு. (சுள)

[குருவைவியந்துமேலும் உபதேசிக்கவேண்டுமென்
பதற்குக் காரணங் கூறுகின்றான்.]

இலக்க மாயிரஞ் சுருதியா லுக்கத்தா லென்மன மசையா
மல், பெலக்க வேண்டிமென் றருள்குரு வேயகப் பிராந்தி
போய்த் தெளிவானென் னுலக்க மானகண் ணுடியை யடிக்க
டி னுலக்கினும் பழுதன்றே, அலக்கன் மாற்றிய தேவரீ
ரெனக்குரை யமிர்தக்க டெவிட்டாவே. (சுஅ)

(இ-ள்) இலக்கம் ஆயிரஞ் சுருதியால்-அநேக்குருதிப் பிரம
ணங்களாலும்—அசத்தால்—(அநேக)புத்திகளாலும்—என் மனம் அ
சையாமல்—எனத்தக்கானம் (சொற்புத்தினின்றும்) சுத்தேசத்
திருந் சலியாமல்—பெலக்கவேண்டும் என்று-திடீயாயிலமுந்த
வேண்டுமென்று—அருள் குருவே—(யான்சங்கிக்குருக்கைகளுக்கெ
லாம் உத்தரம்) அருளிவாரித்தருருவே—அகப்பிராந்திபோய்—(எ

னது)அந்தக்கரணத்தில் (முன்னிருந்தபஞ்சப்) பிராந்திகளுமொழிந்
து—தெளிவு ஆணை—தெளிவுடையவளுயினேன்—துலக்கம் ஆன
கண்ணுடியை—பிரகாசமானகண்ணுடியை—அடிக்கடி. துலக்கினால்
—மேலுமேலும் துலக்கிதல்—பழுது அன்றே-குற்றம் என்ன—அல
க்கன் மாற்றிய—(எனது) துன்பங்களை நீக்கிய—தேவரீர்-சுவாமிகள்—
எனக்கு உரை அயிர்தங்கள்—அடியேற்குபதேசியாகிற்கும் (வாக்கியா)
மிர்தங்கள்—தெவிட்டா-தெவிட்டுகின்றில; (ஆதலால் இன்னும் தேவ
ரீருபதேச மொழிகளைக்கேட்க; விரும்புகின்றேன் அருள்செய்தல்
வேண்டும்.)—எறு.

பிரகாசமான கண்ணுடியை மேன்மேலும் துலக்குவது குறை
யின்றதல்போல், பிராந்தி நீங்கித் தெளிவெய்தியவென்னை மேன்மே
லும் தெளிவெய்தப்பண்ணல் குறையின்றமுமாகலானும், சுவாமிகளி
ன் வாக்கியமிர்தத்தில் எனக்கு அமைவுண்டாகாமையானும் இன்
னும் உபதேசிக்கவேண்டுமென்பான், “துலக்க மானகண் ணுடியை
யடிக்கடி துலக்கினும் பழுதன்றே, அலக்கன் மாற்றிய தேவரீரென
க்குரை யமிர்தங்க டெவிட்டாவே.” என்று கூறினான்.

“அகப்பிராந்திபோய்” என்றதற்கு, உ-ம், வள்ளலார், “நித்தனன்
றுரைத்தவாக்கியப் படியே நிகழ்த்துவன் பிராந்தியைத் தினையுந், சத்
திய மிர்தச் சகமெனல் சுருவி தணந்திடா துடலைநா னென்னல், சத்
தபோத் தாவந் தானெனல் தானுங் கடவுளும் வேறெனக்கருதல், சி
த்திரு வாசி யிருந்து நானாகிச் சிவனைனல் சிதடர்பா லறியே.” எ
னவரும் மற்றும் வருவனவற்றார் காண்க. (சுஅ)

(௨௦௭) [பரஸ்பரம் விரோதமான சுருதிவாக்கியங்களில் யாது
வாஸ்தவமாகக் கொள்ளற்பாலதெனவினாதுல்.]

கைத வங்களைச் சாத்திரஞ் சொல்லுமோ கருணையா லெ
னையானும், ஐய னேகுரு வேயெவ ராகிலு மதுபவித் தால
ன்றிச், செய்த கர்மங்கள் விடாவென்ற வசனமுஞ் சென்மசுந்
சிதமவேவத், துய்ய ஞானத்தீச் சும்மென்ற வசனமுந் துணி
வதெப் படிநானே. (சுஅ)

(இ-ள்) கைதவங்களை-அசத்தியமானவார்த்தைகளை—சாத்திர

ரம் சொல்லுமோ-சாஸ்திரங்கள் போதியாநிற்குமோ (போதியாதே)
—கருணையால் என ஆளும்-கிருபையினாலே அடியேனை ஆண்ட
ருளும்—ஐயனே குருவே-(எனது)பிதாவாகிய ஆசிரியரே—எவராநி
லும்-யாவராயிருந்தபோதிலும்—செய்த கர்மங்கள்-(தாங்கள்)செய்த
கர்மபலங்கள்—அதுபவித்தால் அன்றி-அதுபவித்தொழித்தாலல்லது
—விடா என்ற வசனமும்-நாசமாகாவென்னும்வசனமும்—சென்மச
ஞ்சிதம் வேவ-(அநந்த)ஜநகங்கட்குச் (தாரணமான) சஞ்சிதகர்மங்
ள் வெந்து நீராகும்படி—துய்ய ஞானத்தி-சுத்தமான ஞானஞக்கினி—சு
டும் என்ற வசனமும்-தங்கிக்குமென்னும் வசனமும் (ஆகிய இவ்விந
னடிஸ்)—நான் துணிவது எப்படி—(இதுதான் வாஸ்தவம், இஃதல்ல
வென்று ஒன்றை) எவ்வாறு யான்நிச்சயிப்பது.—எ-று.

சுருதிசம்மதமானசெவியிரமங்களினயிக்கியஞானமென்பார். “து
ய்யஞானம்” என்றார்.

“செய்தகர்மங்கள்விடாவென்றவசனம்.” என்றது, நாலு-கூதம்
சூத்யதேகமாகல்பகோடிசதாரபி, என்பது முதலியவசனங்களை; இ
தற்கு, பலத்தைப் புரியாமற்சபாசபகர்மங்களு றுகோடி. கற்பங்களா
லும் நாசமாகாதென்பதுபொருள்.

“சென்மசஞ்சிதம்வேவத்துய்ய ஞானத்திச்சுடுமென்றவசனம்.”
என்றது, கீதையின் நான்காம் அத்தியாயத்தில், “எறியாவெரி வரு
காணிடெ பெரியாதன வெவைதான நியாவநி ஷுடையோர்களு மநி
காரது விதபோற், குறியால்வரு குணஞானமெ யனலேகொள றி
டுமேல், பொறியால்வரு வினையானவை பொடியாயிடொர் பொரு
ளே.” என்ற ஸ்ரீபகவானால் அருளிச்செய்யப்பட்டிருப்பது முதலிய
வசனங்களை என்றன.

(சுக)

[அதற்கு விடைகூதல்.]

சீவ பேதங்க ளளவிலை மைந்தனே செய்கையு மளவிலிலை
ஆவ வாமவ ரவரதி காரங்க ளறிந்துபக் குவநோக்கிப் [ந்தம்
பூவ லாந்துபிள் பலங்கள்காட் வெனபோற் பூருவஞ் சித்தா
மாவல் வேதங்க ளிரண்டையும் லசனிக்குங் காண்டமு வக
[யாலே, (இரு)

(இ-ள்) மைந்தனே-மைந்தா—சீவபேதங்கள் அளவு இலை-(சீ
வத்துவவுபாதிக்களான அவித்தை, அந்தக்கரணங்கள் அளவின்மையி
ன்)சீவபேதங்களும் அளவிலிலை—செய்கையும் அளவு இல்லை-(பிரவி
ர்த்திக்குக்காரணங்களான அவரவர் அந்தக்கரணங்களினுள்ளசபம், அ
சபம், சபாசபமென்னும்வாசனைகள் அளவின்மையின் அவரவர்கள்)
செய்கைகளும் அளவிலிலை (ஆகையால்)—ஆவ ஆம்-அவைகளால் ஆவ
னவாகும்—அவர் அவர் அதிகாரங்கள்- அந்தந்தச்சீவர்களுடைய அநி
காரங்களை—அறிந்து-நிச்சயித்து—பக்குவம்நோக்கி-பக்குவங்களைநாடி
—காவல் வேதங்கள்-(கருணையினால்யாவரையும்) இரட்சியாநிற்கும்வே
தங்கள்—காண்டம் மூவகையாலே-(கர்மம், உபாசனை, ஞானம் என) மூ
ன்றுகூறுடையகாண்டங்களாலே—பூருவம்சித்தாந்தம் இரண்டையும்
வசனிக்கும்—பூருவபட்சம் சித்தாந்தமென்னும் இரண்டையும் பிரதிபா
தியாநிற்கும்—(இனி இதற்குப்மானங்கு றுகின்றார்) பூ-அலர்ந்து-(முன்
னே) புஷ்பங்களைத்தோற்றுவித்து—பின்-பின்னே—பலங்கள் காட்
வெனபோல்-பலங்களைக்காட்டாநிற்கும் (வாழைமுதலிய) விருட்சங்க
ளைப்போல.—எ-று.

இங்ஙனங்கூறியவாற்றால், “அதுபவித்தாலன்றிச் செய்தகர்மங்
கள்விடா” என்றவசனம் கர்மகாண்டத்தின் பூருவபட்சம். “சன்
மசஞ்சிதம் வேவத்துய்யஞானத்திச்சுடுமென்றவசனம்.” ஞானகா
ண்டத்தின்சித்தாந்தமென்பதுகருத்து. (இரு)

[இதுவுமது.]

ஆன பாவிக ளடைவன நரகங்க ளவசிய மாணலும்
தான மந்திர விரதலோ மங்களாற் றவிரகுமென் பதுபொய்
நான மாம்பல சன்மசஞ் சிதவினை பெத்தனை யானாலும் [யோ
ஞான, மாங்கதல் சுடுமென்ற மறைமொழி நம்பினால் லீகின்
[டே. (சுக)

(இ-ள்) ஆன பாவிகள்-(சபாசபகர்மங்களுள்ளே அசபகர்ம
ங்களைச்செய்பவ)ரானபாவிகள்—அடைவன நரகங்கள் - அடைவன
வான நரகங்களானவை—அவசியம்ஆனாலும்-நிச்சயமாகவுளவேனும்
—தான மந்திர விரத ஓமங்களால்-தானம், மந்திரம், விரதம், எக்கும் எ

னும் பிராயச்சித்தங்களால்—தவிரும் என்பது பொய்யோ—(பாவநீங் கிவிடுவதால்) அவைவாராதொழிந்துபோமென்று (சாஸ்திரங்) கூறுவது அசத்தியமா (அல்லவே)—(அதுபோல) ஈனம் ஆம்—இழிவான—பலசன்ம சஞ்சிதவினை—அநந்தஜனம் (ங்கட்குக்காரணமாகிய) சஞ்சிதகர்மங்கள்—எத்தனை ஆனாலும்—அநேகங்களாயிருப்பினும்—ஞானம் ஆம் கனல்—(சமுசயரகிதமான பிரமான்மலயிக்கிய) ஞானமாகிய அக்கிணியானது—சுமேன் என்ற மறை மொழி—(அவற்றைத்) தகித்துவிடுமென்று கூறும் வேதசித்தாந்தவசனத்தை—நம்பினால்—வீடு உண்டே—அவைநீங்கி மோட்சமுள தாதலின்னாம்.—எ-று.

“மலமேவிய தீவினை யின்வலியான் மகிழும்பர்ப் தத்திலி ருத் தவிவன், ருலமேவிய தென்புல வாணர்களுங் கொடிதாய்நர கங்குழியேறினரே.” என்பது முதலிய சுருதிப்பிரமாணத்தாற் பாவிக்க ள் நரகமடைவது சித்தமாயிருத்தலின், “ஆன பாவிக்க ளடையென நரகங்க ளவசியமானாலும்.” என்றும், தானமந்திரவிரதவோமங்கனாற் பாவந்தவிர்கவென, கர்மகாண்டத்தில் ஈசுரன் விதித்தபடி அவைசெய்தோர்க்குத்தவிர்ந்தேயிருப்பதைச் சாஸ்திரத்தும் உலகத்தும் நீகண்டேயிருக்கின்றாயென்பார், “தான மந்திர விரதவோ மங்கனாற் றவிரடுமென் பதுபொய்யோ” என்றும், தத்துவஞானத்தாற் சகலசஞ்சிதகர்மங்களும் நாசமாகுவனவும் ஈசுரசங்கற்பமான ஞானகாண்ட சித்தாந்தத்தைநம்பினால் அவர் சத்தியசங்கற்பரென்று சாஸ்திரங் களிற்றிரசித்தமாகவிருத்தலின், அவர் சங்கற்பப்படி ஞானத்தாலவைநீங்கி நீ அபிரீதமயமாவை, என்பார், “ஞான மாங்கனல் சுடுமென்ற மறைமொழி நம்பினால் வீடுண்டே.” என்றுங் கூறினார்.

கர்மகாண்டத்தின்பூர்வபட்சம் அதன்சித்தாந்தமாகிய பிராயச்சித்தத்தாலேயே நீங்காநிற்பதாற் சகலசஞ்சிதகர்மேந்தனங்கனையும் ஞானக்கிணிகடுமென்னும், ஞானகாண்டசித்தாந்தத்தை (உம்பிய நுஷ்டிக்கில் அவையென்றீங்கா, சித்தமாய்நீங்காநிற்குமெனத்தனைத் து சந்தேகம் ஒழிநியென்பதாம். (இசு)

(20அ) [இங்ஙனம் ஞானத்திற்கு அப்பதமான மஹாத்மியவீருக்க அதனை அடைந்துய்யாமல் அறிவுடையோரும் கர்மப்படுகுழியில் ஆழ்த்தற்குக் காரணமென்னையோ வெனவினாது.]

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உஎடு

என்ம னந்திருக் கோயிலாத் தினக்குடி யிருந்தருள் குருமூர்த்தி, சென்ம சஞ்சித வினைகள்வே ரறுத்திநீர் தேவரீர் மெய்ஞ்ஞானம், தன்ம யந்தரு மகிமையை விபுதராஞ் சமர்த்தரு மநியாமல், கன்ம மாக்குழி யினில்விழுந் தழிசென்ற காரண முரையீரே. (இஉ)

[இ-ள்] என் மனம்—எனது இருதயத்தையே— திருக்கோயிலா—சிந்த ஆலயமாகக்கொண்டு—தினம் குடி இருந்து அருள்—நாளுங்குடியாயெழுந்தருளியிராநிற்கும்—குருமூர்த்தி—குருவே— தேவரீர் மெய்ஞ்ஞானம்—தேவரீர் (அருளாகின்ற) தத்துவஞானமானது—சென்ம சஞ்சிதவினைகள் - ஜநந்திர்க்குக்காரணமான சஞ்சிதகர்மங்களின்—வேர் அறுத்திடும்—மூலமாகிய வலித்தையை அறியாநிற்கும்—தன்மயமீதரும்—(பரிபூர்ண பரமாத்மபரமசிதன்மான) பிரமத்தின்கண்ணே பேதமாயிருக்கும் (மோட்ச) சாம்பிராச்சியத்தையுந்தரும்—மகிமையை—மஹத்துவத்தை—விபுதர் ஆம் சமர்த்தரும்—பிகக்கற்றெராய்க்கு னதோஷங்களைப்பகுத்தறியவல்லோரும்—அறியாமல்—அறிந்ததனைப்பெற்றுய்யாமல் (அல்லது உணர்ந்து அதனையடைதற்குக்காரணமான தீவிர்ந்திமார்க்கத்தில், புதியமலர் மெல்லனை யிற்போலப்) பொருந்தாமல்—கன்மம் ஆம் குழியினில்—கர்மமாகியபடுகுழியில்—விழுந்து அழிசென்ற—விழுந்துவருந்துசென்ற—காரணம் உரையீர்—காரணத்தையருள்வீராக.—எ-று. (இஉ)

[அதற்கு விடைகூறல்.]

அழிவி லாததற் பதந்தனை மைந்தனே யகமுகத் தவரீசேர்வர், வழிந டப்பவர் பராமுக மாயினுன் மலர்ந்தகண் ணிருந்தாலும், குழியில் வீழ்வர்கா ணப்படி வெளிமுகங் கொண்டிகா யிகளானோர், பழித ரும்பிற விக்கட லழுந்துவர் பாகதியடையாரே. (இஉ)

[இ-ள்] அழிவிலாத தற்பதந்தனை—சித்திய நிரதிரயாநந்தரூபமான பிரமபதத்தை—மைந்தனே—அகமுகத்தவர் சேர்வர்—(உள்ளும், புறமும்) அகமுகமுடையோர் அடையாநிற்பர்—வழி நடப்

பவர்-மார்க்கத்திற்குச் செல்பவர்—பராமுகம்—ஜயினால்-பராமுகமாயின்—மலர்ந்த கண் இருந்தாலும்-விசுத்தமான மந்திரங்களிருப்பினும், —குழியில் வீழ்வான்—எப்படிக்குழியின்கண் வீழாநிற்பரோ—அப்படி—வெளி முகவ்கொண்டு—(உள்ளிலும், புறனிலும்) பகிர்புக முண்டயராய்—காயிகள் ஆனோர்-சுவர்க்ககாயிகளாயினோர்—பழிதரும் பிறவிக் கட்டல் அழந்துவர்—(கருவினாற்பயிற்சிவல்லியால்விரிந்தவநி விருந்தாலும்) பழிக்கத்தக்கபிறவிக் கட்டலமிழ்த்தாநிற்பர்—பரகதி அடைபார்—மோட்சமடையார்.—எ-று.

“மலர்ந்தகண்ணிருந்தாலும்.” என்றதற்குரியவிரிந்த அறிவிருந்தாலுமென்பது வருவித்தாம்.

அயிப்பிராயம்.

நாநாவானவை சண்டற்பமுயில்வையென்னுஞ்சுருதியால்மித்தை யென்றாவது, ஆன்மாவே யீதனைத்துமென்னுஞ்சுருதியால் தானெ ன்றுவது வாய்விரிந்தாப்பிரபஞ்சத்தைப்பார்ப்பது அகமுகம். அவ்வே கத்தாலப்பிரபஞ்சத்தைச்சத்தியமென்றும், அதில்தேகேந்திரியாதிகள் தானென்றும், புத்திரதாராதிகள் தனதென்றும் இப்படிப்பேதமாகப் பார்ப்பது பகிர்புகம்; இப்பகிர்புகப்பார்வையால் நசுவரமானசுவர்க் காதிகளில் காமமுடையாரிருக்கையே கர்மப்படுகுழியில் வீழ்வதற் குக்காரணம் என்பதாம்.

“பரகதியடையார்” என்பதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம், “வழிபடுமித் தனைவிட்டு மற்றுள்ளுலகென்னுங், குழிகளிற்புரண்டஞ்ஞானக் கு ணத்தினுற்பிறப்பொர்க்கெல்லாமொழிவறவொருவர்செய்தற் குறித்த ன்ருய்த்தானேயுண்டாக், கழித்தலிற்பரமவின்பங் கற்பங்களாலுங்க டா!” எனவரும் மற்றும் வருவனவற்றிற்கான்க.

(இரு)

(உரு) [சுரன்சத்திரன், அந்தர்யாமியென்று சாஸ்தி

ரங்கநிற்குப்படுதலின் அசத்திரான சேவர்கண்மீது தல நேதெனவினாது அந்நகுவிடைகூறத்தொடங்கலும்.]

சிறந்த நன்மையும் தீமையும் யீசனார் செய்விக்குஞ் செயலி ன்றோ, சிறந்த சேவர்க ளென்செய்வா ரவர்கண்மேற் பிழை சொல்லம் வழியேதோ, திறந்த தேசிக மூர்த்தியே பென்றி டிற் கருதினாற் பொருண் மார்க்கம், மறந்த மூடர்கள் வச னிக்கும் பிராந்திகாண் மைந்தனே யதுகேளாய்.

(இரு)

(இ-ள்) சிறந்த நன்மையும் தீமையும்—(யர்வார்க்கும் ஒப்பச்) சிறந் தநல்வினையும், (இழிச்சு) தீவினையும்—சுசனார் செய்விக்கும் செயல் அன்றோ—(சூத்திரதாரியைப்போலச் சதந்திரனார்) சுசரன் செய்வித் துஞ் செயலல்லவார்—பிறந்த சேவர்கள்—(சூத்திரப்பாவைபோலும், சத ந்திரகினராய் அவன் ஜநிப்பித்தபடியே) ஜநித்தசேவர்கள்—என் செய் வார்—யாது செய்வார்—அவர்கள் மேல்-அச்சேவர்கண்மீது—பிழை சொ லும்வழி ஏதோ—குற்றங்கூறும் நெறி யாது காரணமோ—திறந்த தேசிக மூர்த்தியே என் மீடில்—(அனைத்தையும் நீத்த(அற்புதமகிமையுடைய) குருமூர்த்தியையென்று வினாவிடில்—சுருதி நூல் பொருள் மார்க்கம்—வேதசாஸ்திரார்த்தநெறியை—மறந்தமூடர்கள்—மறந்த, அறிவி விகள்—வசனார்க்கும் பிராந்தி காண்-சொல்லும் பிராந்திகாண்—மை ந்தனே அது கேளாய்-மைந்தா அதை (ஈ) கேட்பாய்.—எ-று.

நன்மை தீமை=சபாசுப்பகிரியை.

“பிராந்தி”=அயதார்த்த ஞானம்.

“அது.” என்றது சுருதிதற்பொருண் மார்க்கம்.

(இரு)

[ஆனால் வேதசாஸ்திரார்த்தவழி ஏதெனிற்கூறுகின்றார்.]

திகழ்ந்த வீசனார் சிருட்டியுஞ் சேவனார் சிருட்டியும் வெவ் வேறே, சுகந்த னிற்பொது வீசனார் சிருட்டிகள் சராசரப் பொருளெல்லாம், அகந்தை யாமடி மானங்கள் கோபங்க ளா சைக ளிலையெல்லாம், திகழ்ந்த சேவனார் சிருட்டிக் ளாகுவ் கா னீசனார் செயலன்றே.

(இரு)

(இ-ள்) திகழ்ந்த சுசனார் சிருட்டியும் - சத்தப்பிரமமாகவிளங் றவிரிந்த சுசரனாதுசிருஷ்டியும்—சேவனார் சிருட்டியும்—சேவனுடையசிரு ஷ்டியும்—வெவ்வேறே-வேறுவேறும்—[அவையாவையெனின்;-] சுகந்தனில் பொது-சுகந்தில் (யாவார்க்கும்) பொதுவான—சுசனார் சி ருட்டிகள்—சுசரனுடைய சிருஷ்டிகள்—சுச அசரப் பொருள் எல்லா மடப்பன, திற்பனவாகிய பொருளனைத்தும்.—அகந்தை ஆம் அபி மானங்கள்—(தேகாதிகளில்) தானென்னுமகந்தையும், (இதனால் புத் திரவித்தாதிகளில்) உளவாகும் மமதாபிமானங்களும்—கோபங்கள் ஆசைகள்—கோபங்களும், ஆசைகளும்—இவை எல்லாம்-ஆகிய அந் தக்கரணகற்பனைகளனைத்தும்—திகழ்ந்த சேவனார் சிருட்டிகள் ஆகுவ்

3297

உளஅ

கைவல்லியநாயகம்.

கான்-உயர்ந்தோரால்கழ்ந்து வெறுத்த சேவாது சிருஷ்டியாயம்—சச
னார் செயல் அன்று—சசரனுடையசிருஷ்டியல்ல. —எ-று.

● மாயாமயமானசராசரப்பிரபஞ்சம் சசரசிருஷ்டி: அந்தக்கணத்
திற்பரிணாமமாகிய அகந்தைமுதலியவை சேவசிருஷ்டியென்பது சேவ
சாஸ்திரதிரிணயமாம் என்க. (குரு)

[சசரசிருஷ்டி, சேவசிருஷ்டியால்வரும் நன்கு
தீங்குகளைக்கூறுகின்றார்.]

மூவு ராம்பரன் சிருட்டிக நூயிர்க்கெலா முத்திசா தன
மாகும், சேவ ஓர்செயுஞ் சிருட்டிக டங்களைச் செனிப்பிக்கும்
பிணி யாகும், தாவ ராசிக ணகித்திடி லொருவர்க்குஞ் சன
னங்க ணசியா வாங், கோபமாகி ணகித்திடிப் பந்தமாங்
கொடுப்பிற விகள் போமே. (குசு)

(இ-ள்) மூவர் ஆம் பரன் சிருட்டிகள்-இரிமூர்த்திருபமான ச
சரனுடையசிருஷ்டிகள் — உயிர்க்கு எலாம்-உயிர்க்குக்கெல்லாம்—
முத்தி சாதனம் ஆகும்-மோட்சமடைதற்குச் சாதனங்களாம்— சேவ
னார் செய்யும் சிருட்டிகள்-சேவகந்தமான சிருஷ்டிகள்—தங்களைச்செ
னிப்பிக்கும் பிணி ஆகும்-(தேவ மதுட திரியக்காதியோனிகளிற்) தங்
களைப் பிறப்பிக்கும்பந்தங்களாம்—[சசரசிருஷ்டிமோட்சசாதனம், சி
வசிருஷ்டிபந்தகாரணம் என்றதற்குத்திடுகின்றார்.] தாவர ஆதிக
ள் கசித்திடி-சசரசிருஷ்டியான) தாவரமுதலியவை நாசமாயின்—
குருநார்க்கும்-யாொருவர்க்கும்—சனனங்கள் கசியாவாம்-ஐநங்குள்
நாசமாகாவாம்—கோபம் ஆதிகள் கசித்திடி-சேவசிருஷ்டியான) கு
ரோதமுதலியவைநாசமாயின்-பந்தம் ஆம் கொடுப் பிறவிகள் போம்-
பந்தமாகிய கொடியஐநங்களுசமாம்.—எ-று.

“பண்டத்தளித் தழிப்பமும் முத்திக ளாயின.” என்று தேவா
ரத்திலும், “குலவு மூவு குருவருங் கொண்டதே.” என்று பாகவ
த்திலுங்கூறியிருப்பதுபோல இங்கும், “மூவராம்பரன்.” என்றார்.
“முத்திசாதனம்.” என்றது, குருசாஸ்திரங்குபத்தையென்க. (குசு)

[கூறியபொருத்தற்கு முக்கியவதுபவம்
இனிக்கூறுகின்றார்.]

சசர் காரியம் பிரளயத் தொழியவு மெவர்பவ மொழிந்தார்கள்
தேச காலதே காதிக ளிருக்கவுஞ் சேவகா ரிய மோகம்
நாச மாக்கிய விவேகத்தி னுயிரொடு ரூானமுத் தர்களானார்
பாச மோகங்கள் பசுக்களின் செயலன்றிப் பசுபதி செயலன்ற
தே. (இள)

(இ-ள்) சசர் காரியம்-(சராசரரூபமான) சசரசிருட்டிகள்—பிர
ளயத்து ஒழிடவும்-(அவரது சங்கற்பத்தின்படியே) பிரளயகாலத்
தில் நாசமாகவும்—எவர் பவம் ஒழிந்தார்கள்-யாவர் ஐநநாசத்தைய
டைத்தனர் (ஒருவரும் அடைந்திலர்)—தேச கால தேகாதிகள் இரு
க்கவும்-தேசகாலந்தேகமுதலிய(சசரசிருஷ்டியழியா)திருக்கவும்—
(குருசாஸ்திரங்குபமான சசரசிருஷ்டியாகிய சாதனங்களைக்கொண்
டே) சேவ காரிய மோகம்-சேவசிருஷ்டியாகிய மோகங்கள்—நாசம்-ஐ
நகிய- (மீண்டெழாமல்) நாசஞ்செய்த—விவேகத்தின்-விவேகத்தின
ல்—நுயிரொடு-பிரானனோடும்—ஞான முத்தர்கள் ஆனார்-ஞானமு
டைய சேவன் முத்தராயினர்—(ஆசுவின்,) பாச மோகங்கள்-பாசமா
கியமோகங்கள்—பசுக்களின் செயல் அன்றி-சேவர்கள்கிருஷ்டியேயல்
லாமல்—பசுபதி செயல் அன்று-சசரசிருஷ்டியல்ல.—எ-று.

நாசமாயியவென்றும்பாடமுளது. (இள)

சமுத்தியைப்போலப் பிரளயத்தில் அகந்தைமுதலியவாசனைக
ள் அதுற்புத்தமாயிருத்தலின், சிருஷ்டியாதியிற்சகலபிரானிகளுந்
தத்தம்வாசனையின்படியேநால்வகையோனிகளையடைகின்றன; ஆத
லால், “எவர்பவமொழிந்தார்.” என்றார். “இதப்பிலா விந்த மோக மி
றையுமிட டெண்ண மின் நி,மறப்பதே நல்லதென்று.” வாசிட்டத்தி
ற்கூறப்பட்டிருப்பதால், “மீண்டெழாமல்.” என்பது வருவித்தாம்.

“மோகம்.” என்றது, அகந்தையாதிகளை; இவை ஐநநபந்தத்தி
ற்குக்காரணமாகலின், “பாசம்.” என்றும், சுதந்தரகினராகலின், சி
வரைப், “பசுக்கள்.” என்றும், இவர்க்குச்சுதந்தரமுடைய இறையாக
லின், சசரனைப், “பசுபதி” என்றுங்கூறினர்.

[ஆசைமுதலியவை சேவசிருஷ்டியேயல்லாமல் சசரசிருஷ்
டியல்லவென்பதற்குச் சுருதிப்பொருளைத்
தரிசிப்பிக்கின்றார்.]

அச்ச வத்தமென் றோருமர மதிலீரன் டரும்பற வை
கள்வாழும், நச்ச மங்கொரு பறவையம் மரக்கனி நன்றுநன்
றெனத்தின்னும், மெச்ச மங்கொரு பறவையின் னொதனை வி
யங்கியப் பொருளாக, வைச்ச மாமறை சீவனை யீசனை வரும்
தவா. நறிவாயே. (ருஅ)

(இ-ள்) அச்சவத்தம் என்று ஒருமரம்-அரசென்று சொல்லப்பட்ட
ஓர்விருட்சமுண்டு—அதில்—அவ்விருட்சத்தின்கண்—இரண்டு அ
ரும் பறவைகள் வாழும்—இரண்டாய்ப்பட்சிகள் ஆகியத்திருக்கும்—
அங்கு—அவ்விருட்சத்தின்கண்ணுள்ள (இரண்டுபட்சிகளுள்.)—நச்சம்
—(போகங்களை) விரும்புகின்ற—ஒருபறவை—ஓர்பட்சி—ஆம்மரக்கனி
—அவ்விருட்சத்தின்கணிகளை—நன்று நன்று எனத் தின்னும்—(இது)
நல்லது (இது) நல்லது என்றுபுரியாநிற்கும்—மெச்சம்—(யாவராலும்)
கொண்டாடப்பட்ட—அங்கு ஒரு பறவை—அவ்விருட்சத்தின்கண்
ள்ளமற்றோர்பட்சியானது—தினனது என—(அவ்விருட்சத்தின்கண்)
களைப் புரியாதிருக்குமென்று—வியங்கியப்பொருள் ஆக வைச்ச—விய
ங்கியார்த்தமாகவைத்து—மாமறை—மகத்துவமுடைய முண்டுகோ
பிடதமானது—சீவனை சீசனை—சீவனையும்சீசனையும்—வருத்த ஆகு
அறிவாய்—பகுத்துக்கூறியவழியை (நீவிசாதித்த) நறிவாய்.—ஈ-று.

வியங்கியப்பொருளெனினும், குறிப்புப்பொருளெனினும் ஒக்கும்.

(240) முலசுகுதியின் பாஷியார்த்தம்.

நியம்ய, நியாமகபாவப்பிராப்திருபமான கமனத்தால், அவ்
லது பட்சியைப்போலவிருட்சத்தை ஆகிரயத்திருப்பதார் சீவையி
வைப், “பறவை” என்றது. விருட்சம்போலச்சேதிக்கப்படுந்ரும
முடையதாயிருத்தலாற்சரீரத்தை, “விருட்சம்” என்றது. சரீரரூப
விருட்சமானது மேலானபிரமத்தைவிடக்கூடியது. மேலானப்
ரானன்முதலியவற்றைச்சாண்களாகவுடையது. தனதுதிதிரியம்
ன்மையின், அச்சவத்தம்என்னும்சமமுடையது. அஞ்ஞானபரியா
தம்இருப்படுடையது. சேதத்திரமென்னும்சமமுடையது. சர்வப்பிரா
ணிகளின்சர்வமலங்கட்கும்ஆகிரயமானது. பட்சிகள்போலஅவிர்த்தை
காமதர்மங்கலினுடையவாசனைக்கு ஆகிரயமாகிய விலக்கரீரவுபாதிபு
டையசேவனும், சசரனுமாயிருவருங்கூடியிருப்பது; கூடியிருக்கும்

அவ்விருவருள்ளும், விலக்கரீரரூபவுபாதிபுடையசேவந்திராஜ்ஞனெ
ன்னுஞ்சீவனே அவ்விருட்சத்தின்கண் ஆகிரயத்திருக்குங்காமஜக்கிய
ங்களாகியசுகதுக்கமயமான அநேகவிதவேதனைகளின் அநுபவரூபமெ
ன்னும்இந்தபலன்களை அவ்வேகத்தாற்புதிக்கின்றனன். சந்திர
யசத்தரித்தியபுத்த, சித்தியமுத்த சுபாவமுடையசர்வஞ்ஞனாகிய சத்த
சத்துவகுணப்பிரதானமான மாயாவுபாதிபுடையசர்வஞ்ஞனாகிய சத்த
லன். என்ன? அம்விசுரன் சித்தியமானகாட்சித்தன்மையின் சத்
தாமாத்திரத்தால் போக்தியம், போக்தாவென்னும் இவ்விரண்டின் பி
ரோகனாகுளன். ஆகலின், அவன்புதிக்கின்றிலன், விருட்சத்திற்குஅ
ந்நியனாய்க்கே. ஸம்பார்ப்பவனாகவேயிருக்கின்றனன்; அவனுடையத
ரிசனமாகத்திரிதாலேயே இராஜாவைப்போலப்பிரோகத்தன்மைசித்
திக்கிறான் என்பதுமுலசுகுதியின் பாஷியார்த்தம்.

(241) வியஞ்சனாவிருத்தியால் யாதொருபொருள் தோன்றுகிற
தோருமோ அதுவியங்கியப்பொருளெனப்படும்.

வியஞ்சனாவிருத்திக்கு உதாரணம். சத்துருவின் கிரகத்தின்போ
ருகத்தான் புக்கபுருடனை, அவ்விருட்சத்தின்புடைய மற்றொருபுரு
டன் பார்த்து விஷத்தைப்புகியென்பபுதி, விஷத்தைப்புகியென்பதற்கு
நஞ்ஞசயுண்ணு என்பது சக்திவிருத்தியார் போந்தபொருளாம்.
வத்தாவின்கூடையதாற்பரியமோ, அதுவன்று. புதிக்கவேண்டாமென்ப
தாம். போஜனத்தில் சக்தியுடையபதத்தின் அபாவத்தில் சம்பந்தத்
தினபாவத்தால் வட்சனையென்னவுங்கூடாது. ஆதலால், சத்து
ருகிரகத்திற் போஜனநிவித்தி வாக்கியத்தின் வியங்கியார்த்தமாம்.
சத்துபோலப்பறவையென்னும் பதத்தின் சக்திவிருத்தியானும் இலட்
சனாவிருத்தியானும் சீவையார்ப்பெறப்படாமல் வியஞ்சனாவிருத்தியி
னும் பெறப்படுதலின், “வியங்கியப்பொருளாக.” என்றார்.

வியஞ்சனாவிருத்தியிதிதுமொழிதல் என்னும் அவங்காரமாம்.
நிட்டு அளியெனினும் ஒக்கும். (இ-ள்)

(242) இவ்வாறு, சுகுதி யுத்தி அநுபவங்களால் காமக்கு
ரோநாதிகள் சீவச்செயலையென்றி சிவன்செயலன்
றெனக்கூறி, இங்ஙனம் அறியாதோர்க்குவரும் அந்
ந்தத்தையும், அறிக்கோர்க்குவரும் ஸேவத்தையும்
இனிக்கூறுகின்றார்.]

இந்தச் சீவனால் வருமறு பகையெலா மிவன்செய லென் னாமல், அந்தத் தேவனால் வருமென்ற மூடர்க ளாதோகெதி யடைவார்கள், இந்தச் சீவனால் வருமறு பகையெலா மிவன் செயல்லல்லாமல், அந்தத் தேவனு ளன்றெனும் விவேகிக ளாம லவீடடைவாரே. (ருக)

(இ-ள்) வெளி.

அறுபகையெனினும், அரிசுடவர்க்கெனினும் ஒக்கும்.

தற்செயலான காம்புதலிய னனகுணங்களைச் சீவஞ்ஞவமுத லியகல்யாணகுணங்களையுடைய சிவச்செயலாகச்சொல்லுவர், பின் னரையினும் அப்படிச்சொல்வதுகுற்றமென்றுகருதி அவைகளைச் செய் மமடையச் சன்மார்க்கமுயற்சியுடையாமையின், தனது உட்கருத் து பொருத்திய கோய்க்குச் சிவச்செய்தேடாமல் அபத்தியுற்றிடுகிருந் தவன் அந்வேய அதிகரிக்கப்பெற்றுப்பின்னும் நானாவிர்த்தத் து ளாழ்வதுபோலப் பாவம் அதிகரித்துப் பின்நகமுதலிய நானாவிர்த்தத் து ளப்பங்களையடைதலால், “அதோகெதியடைவார்.” என்றும், அவன் னகுணங்களைத் தற்செயலாகவேசொல்லும் விவேகிகள் அவைவீர்ப்பி செய்மமடையக்கருதிச் சன்மார்க்கத்திற் பிரவிர்த்தித்தலாற் புண்ணி யயிருந்து சித்தகந்தியுடையராய் ஞானமடைந்துஅஞ்ஞானத்தினும், அந்நகரியமான அந்தத்தினும்நின்றவிடுபடுவதால், “அமலவீட் டைவார்.” என்றுங்கூறினர்.

“மூடர்களதோகெதுபடைவார், விவேகிகளாமலவீடடைவார்.” எனக்கூறியும், மூடர்கள் அதோகெதியையவிரும்பாமையானும், விவே கிகள் அமலவீடையைத்தாமேசத்தாரமுடையராகாமையானும், உலகி ல் அசஞ்ஞென் தனதுநியதிப்படி நடவாதோரைத்தண்டித்து ந டப்போரைச் சவுக்கியுமடைவிப்பதுபோல, ஈசரனும், தமதருணாவி ல் விலக்கியவற்றைச்செய்து விதித்தவற்றைச் செய்யாதோரை நரக முதலியதுன்பங்களாற்றண்டிப்பன். விலக்கியவற்றைச்செய்யாதொ ழித்து விதித்தவற்றைவிரும்பமாகச்செய்யாதிற்பவரைப் பரமசவுக்நி யமடையப்பண்ணுநீர்ப்பென்பது பெறப்படுகின்றது. (ருக)

(உகக) [சுசரனிடத்து வைகடம்பியதோஷங்கடமோவென் லினுதலும், அதற்குவிடைகூறலும்.]

கலமெய் பையனே யெல்லவர்க் குந்தெய்வ நாயகன் பொ துவானால், சிலரை வாழ்வித்தல் சிலரொடு கோபித்தல் செ ய்வதே னென்றாயேல், குலவு மக்களைத் தந்தைபோற் சிட்ட ரைக் குளிர்த்துட்டரைக்காய்வன், கலைக ணல்வழி வரச் செயுந் தண்டமுங் கருணையென் றறிவாயே. (சுரு)

(இ-ள்) நலம் மெய் னுயனே—ஆந்தத்தானே திருமேனியாகத் (திரைநீர்த்) குருவே—எல்லவர்க்கும்—(சிஷ்டர் துஷ்டரென்னும்) புத்தகம்—தெய்வநாயகன்—(பிரமன், நாரணன், உருத்திரனென்னு ம்) தெய்வங்களுக்குஇறைவனுனவீசரன்—பொதுவானால்—சாதாரணமா ளுடன்—உலகை வாழ்வித்தல்—சிலசெவ்டரைப் (புத்திமுத்திகளைக்கொடு த்து) வாழ்வித்தலும், —சிலரொடு கோபித்தல்—சிலதுஷ்டரைமுனித லும்—செய்வது—செய்யாநிப்பது—ஏன் என்றாயேல்—என்ன்காரண த்தாலென்றுசங்கீர்ப்பையாயின், — குலவு மக்களை - விளங்குகின்ற (தம்) புத்திரர்களை—தந்தைபோல் + (குணங்கண்டு கோதாட்டலும் குற்றங்கண்டு கோபித்தலுஞ்செய்யாநின்ற) பிதாவைப்போல—சிட்ட ரைக் குளிர்த்து— (தனனால் அருளிச்செய்யப்பட்ட சாஸ்திரவிதிரெறி நடக்குஞ்) சாதுக்களைச் சந்தோஷித்து (இன்பமடையப்பண்ணி)—து ட்டரைக் காய்வன்—(நிஷேதவழியிற்செல்லும்) அசரதுக்களை (நரகா ளுள்ளாற்) மண்டிப்பன்—கலைகள் நல் வழி வர—சாஸ்திரங்களின் (நி ஷேதமார்க்கத்தைத்தவிர்த்து) விதிமார்க்கத்திலவருதற்பொருட்டு— செயுந் தண்டமும்—செய்யாநிற்குந்தண்டமும்— கருணை என்று அறி வாய்—குருபையே (யல்லாமல்வேறல்ல)வென்றறிதி,—எ-று.

[முனிதல், தாரித்திரம். வியாதி, நரகமுதலிய துன்பங்களால் வருத்துவிப்பது.]

நன்னெறியிற்செல்லும் புத்திரரைச்சந்தோஷித்து அவர்கட்கு வேண்டிய நன்மைகளைச்செய்வதும், திரெறியிற்செல்லும் புத்திரரைத் துவேஷித்து நன்னெறியிலவரத்தண்டிப்பதும் பிதாவுக்கு எப்படிப்பா ரபட்சலில்லாதகருணையாமோ அப்படியே சாது, அசாது இருவரிடத்

தம் ஈசரன் செய்யும் அருண் முனிவுகளிரண்டு கருணையையல்லாமல் பாரபட்சமான விஷம இருஷ்டியன் நென்பதாம். (சு0)

[ஈசரன், விஷம இருஷ்டியின் நி யாவரிடத்தும் சம
திருஷ்டியுடைய நென்பதை இன்னும்,
அநேக இருஷ்டாதங்களால்
வற்புத்து
கின்றார்.]

மனைவி லங்கு மைந்தனே கற்பக மரங்கனல் புனன்முன்
றும், அனைய மைந்தவர் வறுமையுஞ் சேதமுந் தீரகமுந் தவிர
த்தாலும், அனைய விசன மடைந்தவர்க் கருள்செய்வனாகன்ற
வர்க் கருள்செய்யான், இனைய குற்றங்க னெவர்க்குமே மூர்
மென் நெண்ணிநீ யறிவாயே.

[இ-ள்] மனை விலங்கு அறம் மைந்தனேதருமெப்பாறிய (சு
ஷ்ட)விலங்கற்பெற்றமைந்தா—கற்பகமரம் கனல் புனல் மூன்றும்
(பாரபட்சமில்லாமலிருந்து) தனை அடைந்தவர்வறுமையுஞ்சேதமுந்தாக
மும்—தவிர்த்த ஆறும்—(முறையே) தவிர்த்து இரட்சிக்கும்—அனைய
ஈசனும்—அவைபோலும் (ஒருவரிடத்துவிருப்பும், ஒருவரிடத்துவெறு
ப்புயல்லாத) ஈசரனும்—அடைந்தவர்க்கு - (பாரபட்சமில்லாதவனை
ன்றறித்து தன்னேவேதத்தின்காண்டதிரயவழியால்) ஆராதிப்பவர்க்
கு—அருள் செய்வன்—அதுக்கேரகம்பன்னுவன்—அகன்றவர்க்கு அரு
ள்செய்யான்—(தன்னே ஆராதனஞ்செய்யாது) நீங்கினோர்க்கு அது
கம்பண்ணன்—இனைய குற்றங்கள்—இத்தன்மையானதோடெங்கள்—
எவர் குற்றம் ஆறும் என்று—யாவருடைய குற்றங்களாகுமென்று—
எண்ணி நீ அறிவாய்—நீவிசாரித்தறியக்கடவாய்.—எ-று.

“அனைய விசன மடைந்தவர்க் கருள்செய்வ னாகன்றவர்க் கரு
ள்செய்யான்”. என்பதற்கு, உ-ம். பகவந்தே. “எப்பொருட்
தர்க்கு யியானெத் திருத்தலா லெனக்கி யாகு, மெர்ப்புடிக் கினிய ரி
ன்னு தானெனொருவ ரில்லை, யிப்படிய தியு மன்பர் பிக்கவே யா
து சித்திப, னப்படிய வரு மென்பா லங்கனே யுயர்க்கு நின்பார்.” எ
னாவதும். மற்றும் வருவனவற்றிற்கான்க.

“இனைய குற்றங்க னெவர்க்குமே மாறும்.” என்பதற்கு, உ-ம். பட்டி
னத்துப்பின்னையார், திருவிடைமருதூர்மும்மணிச்சேனாவை. “பொரு
திடங் கொண்ட பொன்னி புரக்கு, மருதிடங் கொண்ட மருதவான்,
கின்னது குற்ற முளதோ பின்னினைந், தென்னருங்கோடி யிடுப்
பவை களைந்து, கன்னுறு சிற்றத்துக்காலனை வதையா, இறப்பை
யும் பிறப்பையு மிகழ்த்து ஏறப்பொடு, தேவராவின் கன்றெனத் திரி
யாப், பாவிக டமதே பரவம் யாதெனின், முறியப்பெறுக்கண் மு
ப்பழங் கலந்த, வறுசுவை யடிசி லட்டினி திருப்பப், புசியா தொ
ருவன் பசியால் வருத்த, வயினியின் குற்ற மன்று—கெயிலின்னை
த், தாழ்நிய தென்னார் காற்றயிட் டிருப்ப, மடாஅ ஒருவன்விடாஅ
வேட்கை, தென்னார் குற்ற மன்றுகண் ணகன்று, தென்னுளி சித
றிய பூதகனார் துறயி, வாலுமங்கிடந்த சோலை கிடப்ப, வெள்ளிடை
வெயிலே புன்னிவையர் பொடிப்ப வடிபெயர்த் திருவா னெருவ,
கெண்டிருத்த நிழற்பிங் கன்றே.” என வரும். மற்றும் வருவ
னவற்றிற்கான்க. (சுஉ)

(உகச) [ஆயின், அக்குற்றம்நீங்கியுயச்சிவர்களாற்
செய்யற்பால தென்னையோ வெனின்;—அதற்குக்கூறு
கின்றார்.]

ஒன்று கேண்மக னேபுமான் முயற்சியா லுன்றத்துமா நு
டர்க்கீசன், என்று செய்யவே காட்டிய நூல்வழி நடந்துநல்
லவர்பின்னே, சென்று துட்டவா தனைவிட்டு விவேகராய்ச்
செனித்தமா யையையத்தள்ளி, நின்று ஞானத்தை யடைந்த
நீர் பவங்கன்போ நிச்சய மிதுதானே. (சுஉ)

[இ-ள்] மகனே—ஒன்றுகேள் - (சுகலஞானசாஸ்திரங்களின்
சாரபுரமான) ஒருபாயத்தைச் (சொல்லுகிறோம்) கேட்பாய்—புமான்
முயற்சியால் உறைத்துப் பருஷப்பிரயத்தனத்தாலுற்தி—மாதடர்க்
கு ஈசன் என்று செய்யவே—மாதடர்களுக்கு ஈசரன் பிரமாந்தத்தொ
டுத்தப்பொருட்டே—காட்டிய—அருளிச்செய்த—நூல் வழி நடந்து—
வெதத்தின்—(காண்டதிரய) வெறியில் நடந்து—நல்லவர் பின்னே
சென்று—(மின்பிரமநிஷ்டர்களான) பெரியோர்கள் பிறகே திரிந்து—
துட்டவாறனை விட்டு—(அப்பெரியோர்கள் சுகவாசத்தார் சாந்தியாதி

வாசனைகையுடையராய் முன்னுள்ள குரோதாதி மலினவாசனைகளைப்பொழித்து—விவேகர் ஆய்-(ஆன்மாதான்ம) விவேகத்தையுடையவர்களாய்—செனித்த மாயையைத் தள்ளி-(அவிவேகத்தா)லுண்டான்பெதபுத்தியைப்போக்கி—நின்று- (தன்னதுபுதியிற்சிவோகமென்று) நின்று—ஞானத்தை அடைந்தவர்-(சமுசயரகதபிரமான்மவயிக்கிய) ஞானத்தைப்பெற்றவருடைய—பவங்கள் போம்-(சுந்நிரியக் காதிருபங்களான வெருவித்) ஐநங்கணீங்கும்—இது தானே நிச்சயம்—இதுவே (சுருதிஸ்மிருதிகளின்) சித்தாந்தமாம்.—எ-று.

எவ்வகை முயற்சிசெய்பவரும் நெடுங்காலம் நிரந்தரம் நேசத்தோடுசெய்யினன்றி, அவ்வப்பயணையடையாக்கவின், “புமாண்முயற்சியாஜஹைத்து.” என்றார்.

“மாதுட்கு.” என்றது, “மடல்விநிந்தம ரைமலர் விநிதோன், சடம னைத்தையுந் தந்துமு வந்தில, னிடர றுக்குமென் னுண் ணன் மாதுட, வுடல்ப டைத்தபி னோகையுந் றுளரோ.” என்னும் பாகவதத்தின் கருத்தினாலென்க.

சுசார்ப்பணமாகச்செய்யும் கிஷ்காமகர்மாதுஷ்டானத்தால் அந்தக்ரணத்தின் மலதோஷமும், சுசரோபாசனையினால் விசேஷபதோஷமும் நீக்கித் தீவிரமான சிஞ்ஞாசையோடுகூடிப் பெரியோர்களையடைந்தென்பார், “அவ்வழிநடந்து நல்லவர் பின்னே சென்று.” என்றார்.

ஞானம் சர்வப்பிராயச்சித்தரூபமாகவின், இத்னைச்சொல்லிய சோடானக்கிரமமாகவடைந்தாலன்றித்தற்செயலை சுசரச்செயலாகச் சொல்லித் திரிந்தபெருந்தோஷந் தவிராதென்பது கருத்து. (சுஉ)

(உகரு) [ஞானத்திற்கு முக்கியவந்தரங்கசாதனம் யாதென்றும், அதன்சொருபம் யாதென்றுஞ் சங்கித்து அவற்றைக்கூறுகின்றார்.]

இந்த ஞானந்தான் வருவதெப் படியெனினி லிடைவிடா விசாரத்தால், வந்த டைந்திடும் விசாரத்தா னேதெனின் மருதிபாஞ் சரீரத்தில், இந்த நானெவன் சித்தெது சடமெது விரண்டியென் றுக்கடும், பந்த மேதுவி டேதென வுசாவுதல் பகர்விசாரமதாகும்.

(சுங)

(இ-ள்) இந்த ஞானந்தான்-(சம்சாரநிவிர்த்திக்குக்காரணமாக) முன் சொன்ன (பிரமான்மவயிக்கிய) ஞானமானது—வருவது எப்படி எனில்—வாராநிற்பது எவ்விதமான முக்கியோபாயத்தாலென்று (நி) சங்கிக்கில்—இடை விடா விசாரத்தால்—நிரந்தரம், நெடுங்காலம்கூடே சத்தோடுகூடிச்) செய்யும் விசாரத்தாலேயே—வந்து அடைந்திடும்—வந்து பொருந்தாநிற்கும்—விசாரந்தான் ஏது எனின்—விசாரத்தின் சொரூபமாகவது எவ்விதமானமென்று கேட்பாயாயின்,—இந்த மன ஆதி ஆம் சரீரத்தில்— இம்மனமுதலாகிய சரீரத்திரயங்களில்—நான் எவன் அகம் சத்தார்த்தமாகவதுயாது—சித்து ஏது—இவைகளிற்சித்தாயிருப்பது யாது—சடம் ஏது—சடமாயிருப்பது யாது—இரண்டும் ஒன்றாகவந்த பந்தம் ஏது—(சித்தடங்கள்) இரண்டும் (தத்தாயபின்டம்—போல) ஒன்றாகப்பொருந்துகின்றபந்தமாகவது யாது—விதி ஏது—மோட்சமாகவது யாது— என உசாவுதல்—என்று (நிரந்தரம் அழுந்த) ஆராய்தலே—பகர் விசாரமது ஆகும்—(சாஸ்திரங்களாலும், பெரியோர்களாலும்) கூறாநிற்கும் விசாரரூபமாம்.—எ-று.

(உகச) “ஞானக்கு முந்துசவ னுதிகமே காரணம்.” எனவேதான் தகுடாமணிமுதலிய நூல்களிற் கூறியிருப்பது போற்றுகளும் ல் “இடைவிடா விசாரத்தால் வந்த டைந்திடும் விசாரந்தான், நானெவன் சித்தெது சடமெது, என வுசாவுதல்.” என இங்கே கூறினதற்குக் காரணமென்னையோ வெனின்;—

விவேகம், வைராக்கியம், சமாதிசட்சம்பத்தி, முமுட்சத்துவம் இவைநான்கும், சிவவண, மனன, நிதித்தியாசனங்கண்மூன்றும், தற்பதார்த்த, துவம்பதார்த்தசோதனையொன்றும் ஆக இவ்வெட்டும் அந்தரங்கசாதனமென்றும், எஞ்ஞாநிகர்மங்கள் பகிரங்கசாதனமென்றுஞ் சொல்லப்படும். அவைகளில் சிஞ்ஞாகக்குப்பகிரங்கசாதனங்கள் தள்ளற்பாலன; அந்தரங்கசாதனங்களுள்ளற்பாலன. சிவவணத்தில் அல்லது ஞானத்தில் யாது பிரத்தியட்சப்பயனையுடையது அது அந்தரங்கசாதனமெனப்படும். [பலன் என்றது இங்கே உபயோகத்தை.] விவேகாதிகளின் நிப்பகிர் முகபுருஷனுக்குச் சிவவணக்கூடாதாகவின், விவேகாதிகள்கனுபயோகஞ்சிவவணத்திலுள்ளது. அப்படியே சிவவணாதிகளின் நி ஞானமுண்டாகாதாகவின், சிவவண, மனன, நிதித்தியாசனங்களின்

னுபயோகம் ஞானத்தினால்தான். அப்படியே தற்போதும், துவம்பதா ர்த்தங்கனைய நிர்தாலல் லாமல் அபேதஞானம் உண்டாகாது. இவ்வாற்றால், விவேகாதி நான்குசாதனங்களினுபயோகம் சிவவணத்தினாலும், சிவவணத்தான்குசாதனங்களினுபயோகம் ஞானத்தினாலும் இருப்பதால் எட்டும் அந்தரங்கசாதனங்கள்; யாது ஞானத்தில் அல்லது சிவவணத்தில் பிரத்தியட்சப்பயனையுடைத்தாகாமல் அந்தக்கரணத்தியாகிய பயனையுடைத்தாயிருக்குமோ அது ஞானத்திற்குப் புகுந்து சாதனமெனப்படும். இப்படிப்பட்டவை எக்ஞாதிகர்மங்களாம்.

எப்படியும், எக்ஞாதிகர்மங்கள் சம்சாரத்திற்குச் சாதனத்தினால்தான், அவைகளால்தக்கரணசத்தியுனதாமென அங்குடாது. அப்படியானாலும் சகாமபுருஷனுக்குச் சம்சாரத்திற்கே துவாய். இந்தக் காமனுக்கு அந்தக்கரணசத்திக்கு ஏதுவாம். இவ்வாற்றால், சிவவணத்தினாலும் அந்தக்கரணசத்திவாயிலாக ஞானத்திற்கு ஏதுவாகவென்றபடி ரங்கசாதனமென்றும், விவேகாதிகள் அந்தரங்கசாதனமென்றுஞ் சொல்லப்படும். தூரமாகுள்ளதற்குப் புகுங்கமென்றும், சமீபமாகுள்ளதற்கு அந்தரங்கமென்றும் பெயர். எக்ஞாதிகர்மங்களையும் அவைகளின் சாதனங்களான ஸ்திரீ, தன, புத்திராதிகளையும் விடல் அன்னாதிசம்பொருந்தாமையின், அவை தூரமாம்; விவேகாதிகள் ஞானாதிகாரியிடத்துப்பொருந்தியிருந்தலின், சமீபமாம். இவற்றினும் பேதமுன் அவையாவையோவெனின்;—விவேகாதிகளினுபயோகம் சிவவணத்தினும், சிவவணத்தினுபயோகம் ஞானத்தினாலும் இருப்பதால் விவேகாதிகளே கோக்கச் சிவவணத்தினால் அந்தரங்கம். சிவவணத்தினாலே கோக்க விவேகாதிகள் புகுங்கமாம். எப்படியும், விவேகாதிகளும் ஞானத்திற்கு அந்தரங்கசாதனங்களென்றே சர்வகிரந்தங்களிலுக்கூறப்பட்டுள்ளன: பிறங்கமாகக்கூறப்படவில்லை; அப்படியானாலும், விவேகாதிகளுக்கு ஞானத்தின் சாதனமான சிவவணத்தில் பிரத்தியட்சப்பயனிருக்கின்றது. சிவவணத்தினுபயோகம் விவேகாதிகளும் சிவவணத்தினாலையுடைய பாலையேயாம்: எக்ஞாதிகளும் பொருத்தள்ளற்பாலையல்ல; ஆதலால், அந்தரங்கமென்றனர்; எக்ஞாதிகளே கோக்கவும் அந்தரங்கமாம்; ஆகலின், அந்தரங்கசாதனத்திற்குச் சேர்த்துக்கொள்ளு.

விசாரத்தினுற்பார்க்கில் ஞானத்திற்கு முக்கியவந்தரங்கசாதனம் தத்துவமொன்றாகிய அநாவாக்கியங்களாம்: சிவவணத்தினாலும், என்ன? யுத்தியினால் வேதாந்தவாக்கியங்களின் தாற்பரியநிச்சயம் சிவவணமெனப்படும். சிவபிரமங்களின் அபேதத்தின் சாதகமும், சேதத்தின் தாதகமும் அய்யத்தினால் அத்துவிதியப்பிரமத்தின் சிந்தனம் மனவிமென்று சொல்லப்படும். அநான்முகாவிரத்தியின் வியவதானமாகிய பிரமாவிரத்தியின் சிந்தியாசனமென்று சொல்லப்படும். சிந்தியாசனத்தின் பரிபாகாவஸ்தையையே சமாதிகொள்ளு; இதனால் சமாதியும் சிந்தியாசனத்தில் அந்தரப்பாவமாம்: சிவவணமல்ல. இந்தச் சிவவண மனன சிந்தியாசனங்கள் ஞானத்திற்குச் சாதகசாதனமல்ல; பின்னை எப்படிப்பட்டதெனின்;—யுத்தியினால்தோஷமாகிய அசம்பாவனை, விபரீதபாவனைகளின் நாசகமாம். [சமுசயத்தை அசம்பாவனையென்பர்.] இப்படி விசாரசாதனத்திற்கு உதவப்பட்டிருக்கின்றது.

இவ்வியப்பிராயத்தினாலேயே இவரும் சிவவண, மனன, சிந்தியாசனங்களால் ஞானம் வருமென்னுது, “இடைவிடா விசாரத்தால் வந்தடைந்திடும்.” என்றார்.

“விசாரமதாம்.” என்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டும். “கெடாத சிந்தனை ஞானத்தான் கிளர்மே லவந்த ஞானத்தான், விடாதில் வலகே தியாமா றின் றுறைக்க மெல்ல விசாரிப்பாய், தடாதுட் பொருடேர் வித்தகக்கு விசாரத் தானே தனிஞானம், கடாவிய நியத் தக்கதிற்தா னும் பாலின் மதுரம்போல்.” எ-ம், “முனிய கன்மரின் னெனினர் கோன் மனியிட முந்தின் மதியாலே, யனிச நானென்ப தாரென நாடின நாடிமுதன் முடியுந், தனியு டம்பைநா நென்பது புதுமை யானு் சடவுடல் காண்கேனன், மனசெ யில்வுட லசேதனந் தனச முதம் றன்னுமா தலினன்றோ.” எ-ம், “கரண மீரைந்து மன்னியஞ் சடமெனங் கணக்கிற ஞானநித், திரனெனக்கில வுடன்முத ஞானன் சேடமே தெனநோக்கில், விசவு சேவனே சேடமா மன்னதும் வேறென்றாற் மென்கின்ற, தூவி தானவே றென்றினாற் மெனியுய் துயர்த்ததத் துவமாகா.” எ-ம், “தெரிவ தாகிய விதனையு மகந்துவன் தெரிபொரு ணாமோ, பெரிது சேடமாய் விதம்பெற் மலமாம் பேரறி வியானு, மரிய யன்கிவ னிர்திர னந்தக ணதியா யிடத்தோறு

ஞ், சரிகொண் முத்தினு னாவென நிற்குமாற் றேன்றுயில் வுயர்போ
தம்." எ-ம். வரும். மற்றும் வருவனவற்றாக்காண்க. (சுஉ.)

[உகஎ] பிரம்மம் அமையக்கிய ஞானத்திற்குவிசாரமேமுக
கியவந்தரங்கசாதனமாமென்று முற்கூறிய
புத்தானே இச்செய்யுள்தொட
ங்கி, சுஎ-ம் செய்யுள்வரை
யில்வினாவிடை
ளாற்சாதித்
கின்றார்.]

போன சன்மங்கடமில்லதுட் டத்தநற் புண்ணிய பரிசாக
ம், ஞான மாக்குமே விசாரமே வென்றிடி னமுரைத் திடக்
கேளாய், ஆன புண்ணிய மீசாரார்ப் பணஞ்செயி என்கிபொ
ஞ் கசிபாகும், மான் தம்பினை விசாரித்து ஞானத்தை மருவு
மென் றறிவாயே. (சுச)

[இ-ள்] போன சன்மங்கள்தமில் அதுட்டத்த-கீழ்ப்போன(அ
ந்த) ஐநங்கனில தவத்தவந்த-நற்புண்ணிய பரிபாகம்-சற்கரு
மபரிபாகமானது-ஞானம் ஆக்குமே- ஞானேதையமாகும்படிசெய்யு
மே-விசாரம் ஏன் என்றிடில் - ஆன்மாநான்மவிசாரமெற்றிற்கென்
று வினாவிடில்-நாம் உரைத்திடக் கேளாய்-அதற்கு யாங்குதும் உ
த்தரத்தைக்கேட்பாய்-ஆன புண்ணியம் சகரார்ப்பணம் செயின்-(த
த்தம் வருணச்சிரமங்களுக்) குகிதமானபுண்ணியங்களைப் (பலாபே
ட்டசையின்) விசாரார்ப்பணமாகச்செய்யில்-அகசி போம் கசி ஆகும்
-(அந்தக்கரணத்தின்கண் ணுள்ள) பாவாடியைவகத்தம்மீங்கி (மலின
ங்கியதர்ப்பணம்போல) அதுசத்தமாம்-மானதம் பினை விசாரித்து-
(சத்தமான) அம்மனமானது பின்னாச்சி(சித்தங்களை) விசாரித்து-ஞா
னத்தை மருவும் என்று அறிவாய்-ஞானத்தைப் பொருந்தாநிற்குமெ
ன்றறிவாயாக.-எ-று.

சற்கருமாறுஷ்டானமானதுசித்தத்திமாத் திரப்பயனைப்பயவா
நிற்குமல்லது, விசாரம்போல நேரே ஞானத்தைப் பயவாதென்பதாம்.

[இங்ஙனம் வினாவியது ஞானசாதனசமுசயம்.] (சுச)

[சகலத்தையும் பயக்கவல்ல சற்கருமங்கல் அஞ்ஞான
த்தை நிவிர்த்தித்தல் இலேசாகலின் விசாரமே ஞான
மீட்டும் வினாதல்.]

பத்தியும்வயி ராக்கிய மும்பர லோகமு முனிமாத்
சித்தியுந்தவ நிட்டையும் யோகமும் தியானமுஞ் சாகுப [ம்
முத்தியுந்தரும் விசித்தி] கருமங்கண் மேகமாத் திரந்தள்ளு
புத்தி தந்திட வருமையே விசாரமேன் புண்ணிய குருமுர்
[த்தி. (சுஇ)]

[இ-ள்] பத்தியும் - சகரணித்தன்பும், - வயிராக்கியமும்-(ச
கலத்தினும்) நிராசையும், - பரலோகமும்-சுவர்க்கலோகமும், - அணி
மா ஆதி சித்தியும்-அணிமாமுதலியவஷ்டசித்தியும், - தவ நிட்டை
யும்-தவத்தினுறுதியாக நின்றலும், - யோகமும்-இயமாதியஷ்டாங்க
யோகமும், - தியானமும்-சகுண, நிர்க்குணத்தியானமும், - சாகுப
முத்தியும்-சாகுபமோட்சமும்(ஆருயிவெற்றை)-தரும் விசித்திர கரு
மங்கள்-கொடுக்கும் ஆச்சரியமான சற்கருமங்கள்--மோகம் மாத்திரம்
தள்ளும்-தன்னைப்பிரமமாக அறியாதவறியாமை மாத்திரத்தை நிவிர
த்திப்பிக்கும்-புத்தி தந்திடல் அருமையோ - ஞானத்தைத்தருதல்
அருமையா-விசாரம் ஏன்-விசாரம் யாதுக்கு?-புண்ணிய குரு முர்
தி-புண்ணியரூபமானகுருவே.-எ-று. (சுஇ)

[விசாரத்தாலல்லது, ஞானம் உளதாகாதென்பதைத்
திருஷ்டாந்தமுக்கத்தாலுணர்த்துகின்றார்.]

வேட, மாதிரி பேர்களை யறியவே வேண்டினான் மகனேகேள்
கூட மாமலர் சுபாவங்கள் சேலங்கள் குறிகளாய் தறியாமல்
ஒடி யுக்குறித் துந்தலை கீழ்கின்ற முயர்ந்தகம் பத்தேறி
ஆடி யும்பல கருமங்கள் செய்யினு மவருண்மை தெரியாதே.

[இ-ள்] வேடம் மாதிரி பேர்களை-தம்வேடத்தைவிட்டு மாறு
வேடங்கொண்டு மறைந்தோரை--அறியவே வேண்டினான்-அறிய
வேண்டின்--மகனே கேள்-மைந்தாக்கேட்டி--கூடப் ஆம் அவர்-ம்
றைந்திருப்பவையான அவரது--சுபாவங்கள்-குணங்களையும், -சே

வங்கள்-ஒழுக்கங்களையும், — குறிகள்-சின்னங்களையும்— ஆய்ந்து அறியாமல்-ஆராய்ந்து (அவர் இனையரென) அறியாமல்—ஒடியும்-வெகு ஆரங்கால்சலிக்காதாடியும், — குறித்தும்-வரையிலேறிப்பாய்ந்தும், — தலைகீழ் நின்றும்தலைகீழ், (கால்மேலாக) நின்று, — உயர்ந்தகம்பத்து ஏறி ஆடியும்-உச்சமான கம்பத்தினித்தேறிக்கத்தாடியும்—பலகருமங்கள் செய்யவும்-இன்னும், அநேகக்ருமங்களைச் செய்யினும்— அவர் உண்மை தெய்யாது-வேடமாறினாண்மையறியவாராது. — என்று.

[முற்கூறியிருள் குதம்போலத் தாஷ்டாந்தத்தும் ஆமெனல்.]

(கௌ)

இன்ன வாறந்தப் பிரமத்தை யறிவிக்கு மிலக்கனத் தால் வேதம், சொன்ன ஞானமும் விசாரத்தால் வருமன்றிச் சுருதினால் படித்தாலும், அன்ன தானங்க டவங்கண்மர் திரங்க ளா சாரங்கள் யரகங்கள், என்ன செய்யினுந் தன்னைத்தான நிகின்ற திவகளால் வாராதே.

(கௌ)

(இ-ள்) இன்ன ஆறு-இத்திருஷ்டாந்தப்படி—அந்தப் பிரமத்தை—(லோகிவஸ்துக்களோடுகூடி அவ்வண்ணமாய்த்தோற்றும் ஸ்படி கம்போலப் பஞ்சகோசங்களோடுகூடி அவைகளேதானாய்த்தோற்றும்) அப்பிரமத்தை—இலக்கணத்தால்—(சொரூபம், தடஸ்தம், அத்த வியாவிருத்தி) என்னுடாவகைஇலக்கணங்களால்—அறிவிக்கும்—(அதி காரிக்குத்தெரிவிக்கும்—வேதம் சொன்ன ஞானமும்—வேதங்களைப் பிரதிபாதித்த (பிரமான்மவயிக்கு) ஞானமும்—விசாரத்தால் வரும் அன்றி-கூட— செய்யுளிற்கூறிய விசாரத்தால்வருமேயல்லாமல்—சுருதி தால் படித்தாலும்-வேதசாஸ்திரங்களைக்கற்றாலும்—அன்னதானங்கள்-அன்னதான (முதலியதான)ங்களும்—தவங்கள்-நிருச்சிரசார சராயணத்தவங்களும்—மந்திரங்கள்—(பஞ்சாட்சர, அஷ்டாட்சராத்ரி) மந்திர(செபங்)களும்—ஆசாரங்கள்—(வருணச்சிரம)வாசாரத்தாரும்—யாகங்கள்—(தத்தம்வருணத்திற்குரிய) யாகங்களும்—(ஆகியஇவைகளில்) என்ன செய்யினும்—யாதுசெய்யினும்—தன்னைத் தான் அறிவின்றது—தன்னைத்தான நிகிறது—இவைகளால் வாராது-இவற்றா லுளதாகாது என்று.

“தன்னைத்தான் நிகின்றது.” என்று பின்னுங்கூறினது ஞானத்தின்சொரூபம் இனைத்தெனக்காட்டினது. இப்படியே திருமந்திரத்தில், “தன்னையறிவதறிவாம்தன்றிப், பின்னையறிவது பேயறிவாகுமே.” என்றருளிச்செய்திருப்பதுகாண்க.

சொரூபலட்சணமுதலியமூன்றினையும், “ஆகமுதலன” என்னும்வேதாந்தருடாமணியின் செய்யுள்பலநிக. (கௌ)

(உகஅ) [கருமத்தாலன்றி, ஞானத்தால் அஞ்ஞானம் ஒழியுமாறு எவ்வாறெனத் திருஷ்டாந்த முகத்தார் சீடன் வினாது.]

துளங்கு தர்ப்பண மழுக்கறக் கைக்கொண்டு துலக்கினும் போமன்றி, விளங்கு புத்தியா லுலகிலார் துலக்கினார் விமலதேகமூர்த்தி, களங்க மாகுமஞ் ஞானமு மப்படிச் சுருமத்தூர் கழுவாமல், உளங்குறித்தஞா னத்தினு லெப்படி யொழியுந் தருள்வீரே.

(கஅ)

(இ-ள்) துளங்கு தர்ப்பணம் அழுக்கு அற-ஒளிர்பின்றகண்ணாழியி(வேறிய) அழுக்கறும்படி—கைக்கொண்டு துலக்கினால் போம் அன்றி—(அதையகற்றவல்லசாதனங்களைக்) கையிற்கொண்டேவிளக்கினும்போகும்ல்லாமல்—விளங்கு புத்தியால்-விளங்குகின்றபுத்தியினால்—உலகில் துலக்கினார் ஆர்-உலகின்கண் விளக்கினோர்யாவர்! (நருவருமிவர்).—விமல தேகமூர்த்தி-அவித்தியாமலம்மந்தருருவே—அப்படி-அத்திருஷ்டாந்தப்படி—களங்கம் ஆகும் அஞ்ஞானமும்—களங்கமாகியவஞ்ஞானமும், —கருமத்தால் கழுவாமல்-சந்தருமத்தால் கீக்ப்படாமல்—உளம் குறித்த ஞானத்தினால்-அந்தக்காணத்தால் (மித்தைவெண்) மதிக்கும்ஞானத்தால்—எப்படி ஒழியும்-எவ்வாறுநிகும்—ஈது அருள்வீர் இதனையுரைத்தருள்வீராக. —என்று.

அஞ்ஞானத்தை, “களங்கம்.” என்றது, ஜன்மாவை மறைத்தலினைக்க.

[முற்செய்யுளிற்சீடன் கூறிய திருஷ்டாந்தம் விஷம மெனக்காண்பித்து மறுத்துத் தாஷ்டாந்தத்திற்குச் சமமான திருஷ்டாந்தம் இதுவெனக்காண்பிக்கின்றார்.]

தர்ப்பணத்தினிற் களிப்புவாஸ் தவமலஞ் சகசமா தலீன் மைந்தா, கற்ப ளிங்கினிற் கருகிறஞ் சகசமாக் கறுத்ததன் றுரோபம், தர்ப்பணத்தினி லழுக்கற வேண்டி-ஹ் சாதனத் தொழில்வேண்டும், கற்ப ளிங்கிலா ரோபமே கறுப்பென்று கண்டிட மனம்போதும். (சுக)

[இ-ள்] தர்ப்பணத்தினில் களிப்பு-கண்ணாடியின்கண்ணுள்ள களிம்பானது—வாஸ்தவமலம் சகஜம்-வாஸ்தவமலமும், சகஜமு மாம்—மைந்தா-மகனே—கற்பளிங்கினில்-ஸ்படிகக்கல்லில்—கருகிறம்-பற்றிப்பாய்ந்துள்ள கறுப்புநீறும்—சகஜமாக் கறுத்தது அன்று-சகஜமாக் கறுத்திருப்பதல்ல—ஆரோபம்-பொய்யாகவுள்ளது—ஆதலின்—ஆதலினால்,—தர்ப்பணத்தினில் அழுக்கு அற வேண்டி-ஹ்-கண்ணாடியின்கண்ணுள்ள அழுக்கையொழிக்கவேண்டி-ஹ்—சாதனத் தொழில் வேண்டும்—அதனையொழிக்கவல்லசாதனமாகிய தொழில்வேண்டும்—கற்பளிங்கில்-ஸ்படிகக்கல்லில்—கறுப்பு ஆரோபமே என்று கண்டிட-கருகிறம்பொய்யேயென்றுகண்டகற்ற—மனம் போதும்—மனம்போதும்.—எ-று.

[அறுக்கவென்னும்பிறவினையில், அறவென்னுந்தன்வினைவந்தது.]
ஐனைய கண்ணாடியினழுக்கைக் களிம்பென்றுவழங்காமையின் இதன்முதற்பாதத்தில், “தர்ப்பணம்” என்றது செம்புக்கண்ணாடியை, இங்ஙனங்கூறியது கண்ணாடியின்மலத்திற்குச், சகஜதர்மங்கூறி மறுத்தற்பொருட்டென்க.

[வாஸ்தவம்=சத்தியம். சகஜம்=கூடவேயுண்டானதர்மம்.] (சுக)

[ஸ்படிகம்போலும் அஸ்திபாதிப்பிரியருபமானதன்னில், நான் செத்துப்போகிறவன், சடன், துக்கி என்னும் விபரீதப்பிரதிமாயையினால் ஆரோபமாகத்தோற்றங்கள் ததாகலின், சற்கருமங்கள் அதற்குச்சாதகமல்லது, பாதகமாகாதெனமறுத்து ஞானமே பாதகமாகென்னுஞ் சித்தாந்தத்தைக்கூறுகின்றார்.]

இங்கு மப்படிச் சச்சிதா நத்தத்தி லிடர்சடம் பொய்மும் ஹம், தங்கு மாயையின் கற்பித மன்றியே சகசவாஸ் தவமன் றே, பங்க மாகுமஞ் ஞானத்தைக் கருமங்கள் பகைசெயா றவாக்கும், அங்க ஞானமே கருமவஞ் ஞானத்தைச் சடுகின் ற நெருப்பாமே. (எ0)

[இ-ள்] இங்கும்-தாஷ்டாந்தத்திலும்—அப்படி-அத்திருஷ்டாந்தப்படி—சத் சித் ஆநந்தத்தில்-அஸ்தி பாதிப் பிரியருபமாகிய தன்னில்—பொய் சடம் இடர்முன்னும்-அசத்துச் சட துக்கங்கண்முன்னும்—தங்கும் மாயையின் கற்பிதமே அன்றி-(சத்தியில்லாதம்போல-ஆரோபமா)யிருக்கும்(சரீரத்திரயருபமான)அஞ்ஞானத்தினாற் கற்பிதமேயல்லாமல்—சகசவாஸ்தவம் அன்று-சகஜமன்று, வாஸ்தவமுன்று—பங்கம் ஆகும் அஞ்ஞானத்தை-அசத்துச் சட துக்காத்மகமான அஞ்ஞானத்தை-கருமங்கள்-(புண்ணிய) கருமங்கள்--பகைசெயா றது-பகைத்துநாசஞ்செய்யாமல்—உறவு ஆக்கும்-(தனக்கு)உறவாகப் பண்ணும்—துங்கஞானமே-உயர்வான (பிரமான்மவயிக்கிய)ஞானமே—கருவ அஞ்ஞானத்தை-கருமத்தையும், அஞ்ஞானத்தையும்—சடுகின்ற நெருப்பு ஆம்-தகிக்கவல்லதிராம்.—எ-று.

“மாயையின்.” என்னும் பதத்திற்கு, சரீரத்திரயருபமானவஞ் ஞானத்தினால், என்றுபொருளுரைத்தது, இனி (எ1) வது செய்யுளில், “உலகமான வஞ்ஞானமும், பலவுமான வஞ்ஞானமும்” என இவ்வாசிரியர் கூறியிருக்கும் அபிப்பிராயங் கொண்டென்க.

அந்தகாரத்தை மேகபடலம்போலச் சற்கருமங்கள், அகர்த்தா, அபேக்தாவாகியதன்னைக் கர்த்தா பேக்தாவாகச்செய்வதின், “அஞ்ஞானத்தைக்கருமங்கள்பகைசெயா றவாக்கும்.” என்றும், ஞானின் அந்தகாரத்தைக்கெடுப்பதுபோலச்சமுசயரதிமாயெழும் பிரமான்மவயிக்கியஞானம் அஞ்ஞானகர்மங்களைநாசஞ்செய்வதால், “துங்க ஞானமே கருமவஞ் ஞானத்தைச் சடுகின்ற நெருப்பாம்.” என்றுகூறினர். (எ0)

உகௌ

கைவல்யியநவநீதம்.

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

[கூறிப்போந்ததைப்பிரசித்தமான அதுபவத்தாற்
சாதிக்கின்றார்.]

மனைக்குள் வைத்தபண் டங்களை மறந்தவன் வருடநூ ற
முதாலும், நினைத்து ணர்ந்தபின் கிட்டிமப் படிபிந்த நினை
ல வான்மாவும், அனர்த்த மானதன் மறதியைக் கெடுத்துத்
தன் னறிவினும் காணாமல், கனத்த கர்மங்க ணுறுகஞ் செய்
பினும் காணாமோ காணாதே. (எக)

(இ-ள்) மனைக்குள் வைத்த பண்டங்களை மனையினுள் வைத்த
(அல்லது புறத்தத்துவைத்த) இரத்தினமுதலியபதார்த்தங்களை—மற
ந்தவன்—வைப்பிடந்தெரியாது மறந்தபுருஷன்—வருடம் நூறு அழு
தாலும்—நூறுவருஷம் உரோதனஞ்செய்யினும்—நினைத்து உணர்ந்த
பின் கிட்டிம்—(உரோதனஞ்செய்ததாற்கிடைக்காமல்) யோசித்தறிந்த
பின் (அப்பதார்த்தங்கள்) எப்படிக்கிடைக்குமோ — அப்படி—அந்த
ப்படி—இந்த நினைவு ஆன்மாவும்—யாவார்க்கும் அபரோட்சமான நிர்ம
லமாகிய ஆன்மாவும்—அனர்த்தம் ஆன—துன்பத்திற்குக்காரணமாகி—
—தன் மறதியைக் கெடுத்து—தனத்தியாமையை (விசாரத்தால்) நசிப்பி
த்து—தன் அறிவினும் காணாமல்—தனது ஞானத்தாற்காணப்படாதி
—கனத்தகர்மங்கள்—பாரமாகிய கர்மங்கள்—நூறு உகஞ் செய்யினும்—
அநேகஉகங்களிலியற்றினும்—காணாமோ காணாது—காணப்படுமா? ப
டாது.—எ-று.

“இந்த ஞானந்தான்.” என்னுஞ்செய்யுண்முதல், “மனைக்குள்
வைத்த.” என்னுஞ்செய்யுள்வரையும், ஞானசாதனங்களும்மா? அல்
லது விசாரமா? என்றெழுந்த சந்தேகந்தெளிவித்ததாம்.

[இவை பிரமேயசந்தேகங்களைணக்காண்க.] (எக)

(உக) [பிரமாணசந்தேகந்தெளிதற்பொருட்டுச்
சீடன்வினாதல்.]

நன்மை யற்குரு வேசகந் தருவது ஞானமே யெனும்மே
தம், தன்ம பாவமிச் சிரங்கனாற் றேவர்க டருவிலிம் குகண்
மாந்தர், சென்ம மாகுவ சாதிரா சாரமே செய்தவஞ் சுகமே
ன்று, கன்ம காண்டத்தில் விதித்ததென் விதித்துள காரண
முறையீரே, (ஏஉ)

(இ-ள்) குருவே—நன்மை ஆம் சுகம் தருவது—(சிரகிசு)யாந்த
மானசுத்ததைத்தரத்தக்கது—ஞானமே எனும் வேதம்—(பிரமான்மவ
யிக்கிய) ஞானமேயென்று சொல்லும் வேதமானது—தன்ம பாவம்—
சிரங்கனாற்—புண்ணியகருமம், பாவகருமம், மிசிரகருமங்களால்—(மு
றையே) தேவர்கள் (சென்மம்)—தேவஜன்மமும்,—விவங்குள்தரு (செ
ன்மம்)—யிருகமுதல் ஸ்தாவரபரியந்தமான ஜன்மமும்,—மாந்தர் சென்
மம்—மறுடஜன்மமும்—ஆருவ (என்று)—உண்டாவனவாமென்றும்,—
சாதிஆசாரமேசெய்தவம் (என்று)—(அவனவன்) சாதிவினொழுக்கமே
(அவனவனுக்குச்) செய்யத்தக்கனவானவாமென்றும்,—சுகம் என்
று—இதனாலேசுகமுண்டாமென்றும்—கன்மகாண்டத்தில் விதித்தது
என்—கர்மகாண்டத்தில்விதித்திருப்பது யாதுகருதி—விதித்து உள
—(இப்படியாக) விதித்திருக்கின்ற—காரணம் உறையீர்—காரணத்தைய
ருளிச்செய்யீராக.—எ-று.

புண்ணியம், பாவம், மிசிரம் எனும் மூவகைக்கருமங்களும் உத்
கருஷ்ட, மத்திம, சாமான்யபேதத்தால் ஒவ்வொன்றும்மும்முன்றுவி
யிருக்கும்.

புண்ணிய உத்திருஷ்டத்தால் இரண்யகர்ப்பாதிசரீரப்பிராப்தியு
புண்ணிய மத்திமத்தால் தேவேந்திராதிசரீரப்பிராப்தியும், புண்ணிய
சாமான்யத்தால் யட்ச, ராட்சச, கிந்நர, கிம்புருஷ, பைசாசாதிசரீர
ப்பிராப்தியும், பாவ உத்திருஷ்டத்தால் பிராணிகளுக்குத்தக்கத்தைக்
கொடாகிற்கும் தேள், பாம்பு, கொசு, முடு, புலி, கரடி முதலிய சரீரப்பி
ராப்தியும், பாவ மத்திமத்தால் புலி, மா, பலா, தென்னை, எருமை,
பருந்து முதலிய சரீரப்பிராப்தியும், பாபசாமான்யத்தால் பசு, யானை,
குதிரை, அரசு, தூளிகு முதலிய சரீரப்பிராப்தியும், மிசிர உத்திருஷ்டத்
தால் கிஷ்காமபுண்ணிய பலத்தாலுள்தாருஞ்சித்தகத்தியும், அதனால்
சாதனசதுஷ்டயமும், அவற்றால் சற்குருலாபமும், அதனால் சிரவண
திகளும், சிரவணதிகளால் அபரோட்ச ஞானமும்பெற்று அவ்வபரோ
ட்ச ஞானத்தால் சிவன்முத்திச்சுகத்தையடையத்தக்கசரீரப்பிராப்தியு
ம், மிசிர மத்திமத்தால் ஆசிரமத்திற்குசிதமாகிய காமியகர்மயோக்கிய
மானசரீரப்பிராப்தியும், மிசிர சாமான்யத்தால் சண்டாள, பாண்டு,
குஷ்டி, பெருவியாதிகளையுடைய சரீரப்பிராப்தியும் உண்டாவதால்,
“தன்ம பாவமிச் சிரங்கனாற் றேவர்க டருவிலிங் குகண்மாந்தர், செ
ன்ம மாகுவ.” என்றது.

“சாதியா சாரமே செய்தவம்.” என்பதற்கு, உ-ம், பகவந்தே
 ஹை. “கறைசெய்யம் புலன்களைக் கரண நான்குடன், றுறைது
 றையடக்கடலுத்தவமும் தூய்மையும், பொறையொடு கல்வியும் பொ
 ருந்துகூறும், மறையவர் தொழிலென வகுக்கப் பட்டதே.” எ-ம்,
 “தலைமையுங்கொடையொடு தீறுக னுண்மையு, கிலைமையுங் கீழ்ப்பா
 நெஞ்சி னீட்டமுங், கொலையிற் போர்களிற் புறங்கொ டாமையுங்,
 கிலைமலி தோளினு யரசர் செய்கையே.” எ-ம், “உழுதொழில் பசுக்க
 னை யோம்பல் வாணிபம், வருவறச் செய்தொழில் வணிகர் வாழ்க்
 கையாம், பழுதற விவர்களைப் பாது காத்தலே, விழுமிய தொழில்கள்
 வே ளாளர்க் கென்பவே.” எ-ம், “திரா வகைதன் செயலே செயலே
 காராயனனு முதலு யகனுக், காரா தனையா மதனு லவர்களை, வாரா வ
 றியாம் வரமே தருமால்.” எ-ம், வரும், மற்றும் வருவனவற்றற் கா
 ண்க.

(எஉ)

[மேலைவினாவிற் கு நான்கு செய்யுளால் உத்தரங்கூறல்.]

தினமு மண்ணுகர் பின்னேநோய்க் கிரங்கியே தீம்பண்ட மெ
 தீர்காட்டிக், கனம ருந்துக ளொளித்துவைத் தழைக்கின்ற கருணைநற்
 ருய்போலே, மனைய நங்கள்செய் மதங்கள்செய் நன்றென்று மலர்ந்தவா
 சகஞ்சொல்லும், கினைவு வேறுகா ண் சுவர்க்ககா மிகளந்த கிண்ணயர்
 தெரியாரே. (எக)

(இ-ள்) தினமும்-நாள்தோறு-மண் றுகர் பின்னே நோய்க்கு-
 (சாரமற்ற) மண்ணையுண்ணுந்தன்பின்னையின் வியாதிக்கு-இரங்கி-
 (மன) பிரங்கி-தீம்பண்டம் எதிர் காட்டி-(அப்பின்னாக்கு) இனிப்
 பான பதார்த்தங்களை எதிரேகாட்டி--கன மருந்துகள் ஒளித்து வை
 த்தி-கனமானவையுடையவைகளை மறைத்துவைத்து--அழைக்கின்ற-(ப
 ன்முறை) அழையாதின்ற-கருணை நற்றாய் போலே-கருணையுடை
 யல்லவாதாலைப்போலவே--மனை அறங்கள் செய்-இவ்வாழ்க்கை
 க்குரிய அறங்களைச் செய்வாயாக,--மகங்கள் செய்-என்னுந் துனைச்செ
 ய்வாயாக,--நன்று என்று-(இவற்றால்)சுகமுண்டாகுமென்று--ம
 லர்ந்த வாசகம் சொல்லும்-விரிந்த (சுருதி) வாக்கியங்கள் சுருதிந்
 தும்--கினைவு வேறு காண்-(இங்ஙனங்கூறுகின்ற சுருதியின்) சுருத்
 தானது(இதுவல்ல) வேறாகும்--சுவர்க்க காமிகள்-சுவர்க்கபோகங்க

ளில் இச்சையுடையோர்--அந்த கிண்ணயம் தெரியார்-அங்கிச்சயத்
 தையறியார்.--எ-று.

“தினமு மண்ணுகர் பின்னேநோய்க் கிரங்கியே தீம்பண்ட மெ
 தீர்காட்டிக், கனம ருந்துக ளொளித்துவைத் தழைக்கின்ற கருணை
 நற் ருய்போலே.” என்றுகூறியதிருந்தோர்த்தால் தாஷ்டார்த்தத்தி
 ன்னை ஐங்கத்தோறும் சாரமற்றவியலாயங்கனையுண்டவருவதால் அரு
 னானியாகியபாலனைடைந்துள்ள ஐங்கமரணரூபமான நோய்க்கு மன
 பிரங்கி அதனைத்தீர்க்கவல்லபரமாத்வைதஞானத்தையொளித்துவை
 த்து அவனுக்கிசமாகத்தோற்றுவின்ற சுவர்க்கவின்பங்களைக்காட்டி
 என்னும்பொருள்கொள்ளக்கிடந்தமைகாண்க.

“தீம்பண்ட மெதீர்காட்டிக், கனம ருந்துக ளொளித்துவைத்
 து.” என்றது, குடகிவாநியாயம்.

[அங்ஙனம் விதித்தசுருதியின்கருத்து வேறென்பதற்கு
 உத்திகூறுகின்றார்.]

போக மாருயிர் கண்டதை யுண்பதும் புணர்வது மியல்பே
 நய, ஆக மங்களுஞ் சபாவத்தை விதிக்குமோ வந்தனை தெ
 ரியவீதா,காக மேகறுத் திதிநெருப் பேசுகி கசத்திடு வேம்பே
 ப, வேக வாயுவே யசையென வொருவரும் விதித்திடல் வே
 ண்டாலே. (எச)

(இ-ள்) போகம் ஆர் உயிர்-(ஐயுபுலன்களாலும், போகங்களை யு
 ண்ணுகின்றவுயிர்கள்--கண்டதை உண்பதும்-நெர்ந்தபதார்த்தங்களை
 யுண்ணுநீற்பதும்,--புணர்வதும்-(நெரிட்டபெண்களைக்) கவலிசெய்வ
 தும்--இயல்பே காண்-சபாவமே(யல்லாமல் வேறில்லை)--ஆகமங்க
 ளும்-சுருதிகளும்--சபாவத்தை விதிக்குமோ-(உயிர்க்கு)இயல்பாயு
 ள்ள அவ்வருந்தல்பொருத்தங்களை (விஸக்குமேயல்லாமல்) விதிக்கு
 மோ--அத்தனை தெரியாதோ-(சர்வஞ்ஞமுடையசுருதிகட்கு) அவ்வ
 னவுத்தையாதா--[சபாவத்தை விதிக்கவேண்டாமென்பதற்குத்திரு
 ஷ்டார்த்தங்கூறுகின்றார்.] காகமே கறுத்திடு-வாயசமே (நீ) கறுத்திடு
 --நெருப்பே சடு-நீயே(நீ)சடு--வேம்பே கசத்திடு-வேம்பே(நீ)கசத்
 திடு--வேக வாயுவே அசை-வேகமுடையவாயுவே(நீ)சலித்திடு--என

—என்று—ஒருவரும்—யாதொருவரும்—விதித்திடல் வேண்டாவே—விதிக்கவேண்டுவதில்லையே.—எ-று.

இதனால், யாதொருவேதத்திற்கும் பிரவிர்த்தியில் அபிப்பிராயம் இல்லை; மற்றென்ன? அபிப்பிராயமென்னில் நிவித்தசபாவிகமாள பிரவிர்த்தியினின்றும் தகைக்கின்றனவே அபிப்பிராயமாண்க.()

["மனைய நங்கன்செய் மகங்கன்செய் நன்றென்று."] (எரு)

விதித்தசருதியின் அபிப்பிராயம் உணர்த்துகின்றார்.]

கள்ளு மூலம் விரும்பினும் மகங்கன்செய் காமத்தின் மனதானால், கொள்ளும் பெண்டொடு கலவிசெய் யெனிலிவர குறையெலாம் தொடரென்றே, தள்ளும் வேதத்தின் சமமதஞ் சகலமுந் தவிரவதே கருத்தாகும், விள்ளு மிவ்விதியென்னென்றிற் பூருவ நியமமாம் விதியன்றே. (எரு)

(இ-ள்) கள்ளும் மூலம் நீ விரும்பினால்—மதுவும், மாமிசமும் (உண்ண) நீஇச்சித்தால்—மகங்கன் செய்—யாகங்கன்செய்து (அ. யாகஸ்தலத்தில் நீயுண்பாய்)—காமத்தில் மனது ஆனால்—ஸ்திரீயின்புரிச்சிபிலம்மனதிற்குந்தால்—கொள்ளும் பெண்டொடு கலவி செய்து (அ. யாகஸ்தலத்தால்மனைவியாக) வரித்தஸ்திரீயுடன் புணர்தலைச்செய்—(இ-ள்) வ-என்று(நாம்)விதிக்கின்—(மதுஆக்கஞ்செய்து) இவனே—இப்பொழுது—(இ-ள்) கள்ளும் மூலம்—(கிரந்தம்) நேரிட்டபோகங்களையும், நேரிட்ட மனையஸ்திரீகளையும்—தொடர்தள்ளும்என்றே—ஸ்பரிசியாமல் விட்டுவிடுவென்றே—வேதத்தின் சமமதம்—சருதியின்சமமதம்;—(ஆகலின்)சகலமும் தவிரவதே கருத்து ஆகும்—சகலத்தையும்விட்டொழிந்தே அதற்கபிப்பிராயமாம்;—(ஆயின்)விள்ளும் இவ்விதி என்ன எனின்—(மனைய நங்கன்செய், மகங்கன்செய் நன்றென்று) மூன் சொல்லியஅவ்விதியானது என்னவிதியென்றுநிச்சங்கிக்கல்—பூருவ நியமம் ஆம் விதி—பூருவபட்சமானவிதியாம்: (சித்தார்த்தமன்று.)—எ-று, அன்று—அ-அசைகள்.

(எரு)

[வேதத்தின் அபிப்பிராயம் நிவித்தியிலேயேயல்லாது பிரவிர்த்தியிலேயென்னுஞ் சித்தார்த்தத்தைவிடத்தம், சுவத்தையும் விடுவதால் வேதநின்ற, உலகநின்றதயின்றென்பதை அதுபவத்தினுங் காட்டுகின்றார்.]

மதுவி றைச்சிக னுண்ணென்ற சருதியின் மணந்துபா ரென்பாராய், மிதுன விச்சையும் புத்திரோற் பத்தியால் விரும்பென்ற விதிபாராய், இதையும் விட்டொழி யதெய்ய முகவர்க்க் கிகழ்ச்சியுந் ததுபாராய், அதைய நிறுதுகள்ளு களா சைகனொழிந் தாந்த மண்டவாயே. 5381 (எசு)

(இ-ள்) மது இறைச்சிகள் உண்ண என்ற சருதி—மது (பானம்) மாமிச (பட்சண)ங்களில் விச்சையுந் நரகதுக்கமவராமற்போகும்படி எஞ்ஞஞ்செய்து அவ்வெஞ்ஞஸ்தலத்தில் அவைகளைப் புசிப்பாயாகவென்றவேதம்—பின்-பின்னே—மணந்துபார் எனல் பாராய்—(எஞ்ஞஸ்தலத்தினுந் ததுமாமிசங்களைமோந்துபார்ப்பதுமாதிரமாய் ஒழிவாயாகில், வெறுகாலம்சுவர்க்கபோகங்கனையதுபவிக்கவருமாகலின், அவைகளையுண்ணுமல்) மோந்துபாரென்றுசொல்லுஞ் (சருதி) வசனத்தையும் பார்ப்பாய்—மிதுன இச்சையும் புத்திர உற்பத்தியால் விரும்பு என்ற விதிபாராய்—மனைவியோடுபுணரும் புணர்ச்சிவிருப்பும், புத்திரோற் பத்திரிபித்தம்விரும்புகியென்றவிதியையும்பார்ப்பாய்—(இனி இம்மறுவிசேஷவுரை, நேரிட்டஸ்திரீகளைப்புணரில் இம்மையிற்பாவ பழியும் மறுமைக்கண்ணரகதுக்கமுமுண்டாகுமாதலால், ஒருத்தியைமணஞ்செய்து அவளைப்புணர்தியென்றவேதம் பின்னேவிதியா யுதினத்திற்குட்பட்டதுப்புத்திரனுண்டாய் அவனால் இம்மையிற்பாவமுண்டாய் பழியும் மறுமையில் நரகதுக்கமும்வருமாதலால், சம்புத்திரனுண்டாய் உணக்கும், உஞ்ஞலத்துக்கும் இம்மையிற்புகழும், அறமும் மறுமைபிச்சுவர்க்கமுமுண்டாதற்பொருட்டு விதித்ததினத்தில் அவளைப்புணர்தியென்றுசொல்லும் விதியையும் பார்ப்பாய்.) இதையும் விட்டு ஒழி (என்றவிதிபாராய்)—(யர்கஞ்செய்து மது, மாமிசங்களைமணந்துபாரென்றும், விதித்ததினத்தில் உன்மனைவியைப்புணர்தியென்றும் விதித்தவேதம் பின்னேஉஞ்ஞல் யாகத்திற்கொல்லப்பட்டஆடானது சுவர்க்கத்தின்கண்ணே இருப்புக்கொம்போகுகுடி வினந்து உனதுவரவையெதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்து நீசுவர்க்கத்துக்குப்போகும்பொது உன்னே இருப்புக்கொம்பினும்பாய்ந்து குத்தியிற் றையிப்போழ்ந்து துன்பப்படுத்துமாதலால், யாகஞ்செய்வதையும், மனைவிப்புத்திரராதியரிடத்துள்ள ஆசைகள் அநேகவிதஜ்ஞநமரணதுக்கத் தைக்கொடுப்பதால், மனைவிப்புத்திரராதியரையும்விட்டொழிவாயே

ன்றுகூறுவதையும்பார்ப்பாய்—யதி நயிட்டிக வந்திக்கு இகழ்ச்சி அற்ற
தும் பாராய்—(அவைகளைவிட்ட)சந்தியாசிக்கும், நயிட்டிகப் பிரமசா
ரிக்கும் கிந்தையற்றிருப்பதையும் பார்ப்பாய்—அதை அறிந்த—அங்
கூறுகூறியவேதத்தின் சித்தாந்தத்தையும், (சாதனங்களைவிட்டு
யக்குகிசர்மங்களைத்தவந்த சந்தியாசியையும், நயிட்டிகப்பிரமசா
ரியையும், வேதமும், உலகமும் இகழாமற்புகழாநிற்பதையும்) அறிந்து
—கன்மங்கள் ஆகைகள்வழிந்து—(யக்ஞாதிசமல)சர்மங்கனையும், (ஸ்தி
ரி, புத்திரர், தனமுதலியவற்றிலும்) ஆகைகளையும் விட்டு—ஆகந்த
ம் அடைவாய்—(திரவனாதிப்பிரயத்தனத்தாலடையாநிற்கும் சமுசய
ரதிதமான பிரமான்மவயிக்குய ஞானத்தால் சகல அகந்தத்திலுநின்
றுவிடுபட்டு நிரதிச)யாந்தமடையக்கடவாய்.—எ-று.

இவ்வாழ்வான் மனைவியோடுகூடுதற்குவிதித்ததினம் வன்: மா
தர்கட்கு இருதுகாலம் வழக்கமாகப் பதினாறுநாட்களாம்; அஃதான்,
மாதவிடாயானதுமுதல் காங்குதினம் பெரியோர்களால் நித்தி கப்ப
டுகின்றது; ஆதலால் அந்நாளுக்குவினமும், கதைசி, திரயோதகனா
ம் நீக்கி ஏனைப்பத்துதினத்திற்குமேவது முறைமை: மாதவிடாயு
நாடொடங்கி—ஆறு, எட்டு, பத்து, பன்னிரண்டு, பதினாறு, ப
னூர் தினங்களினிமிவிய்சேர்ந்தால் பன்னேகளும், ஐந்துமுதல் ஒ
ப்பப்பட்டநாட்களிற்சேர்ந்தால் பெண்ணளும் பிறக்கும்; ஆதலால்,
பலிருப்புள்ளவன் இரட்டைத்தினத்திற் சேரவேண்டியது: அவன்
க்கவேண்டியமுதல் நான்குதினத்தையும், கதைசி, திரயோதகி, அமா
வாசை, பெளர்ணைகளையும் நீக்கி மற்றைத்தினத்தினிமிவியற் நன்ம
னைவியோடு சேருகிறானே அவன் நிரகஸ்தனாகக்கூடியானும், பிரம
சாரியென்றே சொல்லப்படுகிறானென்று தர்மசாஸ்திரத்திற்சொல்ல
ப்பட்டிருப்பதால் அவையே மனைவியோடுபுணர்தற்கு விதித்ததின
மாகென்க.

“இதையும் விட்டொழி.” என்றதற்கு, உ-ம், பாகவதம் க-வது
—சகந்தத்தில், பிராச்சினைபரிவி ஆவிர்த்தானனுக்கு நாதர் அருளிச்சி
ய்வது. “ஆயம் கத்தினி லரசநீ படுத்தவம் மறிகள், செயிற்சுழை
ந்துகண் மயுக வரவுபார்த் திருக்கும், பயில்வி சும்புசெல் கீழியில்
வெருவரப் பாய்ந்து, வயிறு போழும்வல் விருப்பினெண் மருப்பினி
ன் மாதோ.” எ-ம், “படுத்திடு மறிகள் வேள்வி. பரிசுடவன் பன்னி
—

சம்பி, னடுத்திடுங் காவ நோக்கி யழல்விழி யொழுதுப் பாய்ந்து, வடி
த்தகா ரிருப்பிற் செய்த மருப்பினல் வயிறு போழ்ந்து, தெடுத்துநா
முரைக்குங் கேட்டி யிறைவெவன் றுரைக்க லுற்றான்.” எ-ம், “மக
மியற்றுழி மாய்த்தம நியெலாந், திகழி ருப்பினிற் செய்தம ருப்பினா
னகுபொன் னுட்டக ண்ணாபு ரஞ்குன, னகடு கீண்ட் வழன்றிதிர்
குத்தியே.” எ-ம், “பண்ணவ னகல ஹொன்றும் பற்றில னுச்சிசெங்
கட், கண்ணனை யுளத்து நாடிக் கபிலன திருக்கை சார்ந்து, விண்ண
வர் வழத்தம் வண்ணம் விழுத்தவம் பலவு மாற்றி, யண்ணலந் தனி
வீட் டிண்ப மணயின னரசமேதே.” எ-ம் வரும். மற்றும்வருவன்
வற்றாற்கான்க.

“கன்மங்களாகைகளொழிந் தாந்தமடையாய்.” என்றதற்கு,
உ-ம், பி-மகிதை. “திரமாம் ருத்தத்தி னுண்மைந்த ராலுந் திராத வ
ற்றின்றி யாகத்தி னுலே, யுரமான வேதாந்த மாவாக்கி யத்தா லுந்
பண்ண மாம்விச்சை யாநிச்ச யத்தாந், பரமான வஞ்ஞான வந்தத்தி
லேயப் படிஞான வுபதேச மொன்றா னுமேயிப், புரமாமு டம்புக்கு
நேயந்த முத்திப் பொருள்கண்டு வீடெய்து வாரிப்பு லிக்கே.” என
தரும். மற்றும் வருவனவற்றாற்கான்க.

பரமருத்வைதஞானத்தானன்றிக் கர்மத்தால் ஆகந்தமடையற்
ற்றற்றெனக்கூறினதாம். (எக)

[உ-உ) [தம்பிரகாசங்கட்கு அலிரோதங்கடாதே
யெனவினாதல்.]

உலக மாமகனஞ் ஞானமுங் கருமமு முறவென்ற வழிகூடும்
பலவு மானவஞ் ஞானமு ஞானமும் பகையென்ப துளதானால்
நிலவி லேமறுப் போலவஞ் ஞானமு நிமலஞா னத்தோடே
குலவி கின்றிந்தச் சிருட்டிகள் செய்யவுங் கூடுமோ குரும
[ர்த்தி. (எஎ)

(இ-ன்) உலகம் ஆன அஞ்ஞானமும் கருமமும்—பிரபஞ்சரூப
மானவஞ்ஞானமும், சற்கருமங்களும்—உறவு என்ற வழிகூடும்—(ஒ
ன்றிற்கொன்றுபாதகமன்று) சாதகமாமென்று (எ-வது செய்யுளிற்)
கூறிய நெறியொக்கும்—பலவும் ஆன அஞ்ஞானமும்ஞானமும்—பல

வுத் தானுவஞ்ஞானமும், ஞானமும்—பகை என்பது-பாதகமாமென்பது—உளது ஆனால்-உண்மையாயின்—நிலவிலே மறுப்போல—சந்திரனிடத்துக்களங்கம்போல—அஞ்ஞானமும்—அஞ்ஞானமானதும்—நிமலஞானத்தோடே குலவி நீன்று-நிர்மலமாகியஞானத்தோடுகூடப் பெருந்திறன்று—இந்தச் சிருட்டிகள்செய்யவும்கூடுமோ—இச்சக) சிருஷ்டிப்பண்ண வங்குமோ—குருமுர்த்தி-குருவே.—எ-று.

தம்பிரகாசங்கள் தம்மின் விரோதிகளாகலின், இரண்டெங்குமிதற்கூடாதென்பது சீடன்கருத்து. (எ)

[அதற்குத்தரங்குறல்.]

சொரூப ஞானமும் விருத்திஞானமுமென்று சோதிஞானமுமிரண்டாம், சொரூப ஞானமே விருத்தியின் ஞானமாய்த் தோன்றும்வே நிலைமைந்தா, சொரூப ஞானமஞ்ஞானசத்திருவன்று சுழுத்தியிற் கண்டாயே, சொரூப ஞானத்தின் மருவுமஞ்ஞானத்தைச் சுழிவிருத்தியின் ஞானம். (எஅ)

(இ-ள்) மைந்தா—சோதிஞானமும்—பிரகாசமான ஞானமும்—தும்—சொரூபஞானமும் விருத்திஞானமும் என்று இரண்டு சொரூபஞானமெனவும், விருத்திஞானமெனவு மிருவகைத்தாம்—[அவைகட்குப் பேதமுண்டோவெனின்;—] சொரூபஞானமே—சொரூபஞானத்தானே—விருத்தியின் ஞானம் ஆய்த் தோன்றும்—விருத்திஞானமாகவுண்டாகும்—வேறு இலை—ஆகலின்—[அதற்கு—(ஆயினும்)சொரூபஞானம் அஞ்ஞான சத்துரு அன்று—(காஷ்டத்திலிருக்குஞ்சாமான்யவக்கினியானது அதற்குக் காரணமாகப்படி விருத்தியின்றேவப்படி) சொரூபஞானமானது விருத்திற்கு விருத்தியன்று—(பின்னையெப்படிப்பட்டதெனின்தற்குத் தற்குச்சாதகமாம்.) [இதற்கு அதுபவங்குகின்றார்.] விருத்தியவத்தையே—சுழுத்தியவத்தையே—[அதற்குப் பாதகமாகப்] பொருத்தியுள்ளவஞ்ஞானத்தை—விருத்தியி

ன் ஞானம் எமும்—(அகம்பிரம்மென் றந்தக்கரணத்தினின்றும் எழாநிற்கும்) விருத்திஞானமானதுதற்கும்கூட; (ஆதலால், விருத்திஞானமே அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியென்றறிதி.)—எ-று..

சொரூபஞானம் அஞ்ஞானசத்துருவென்றும்பாடமுளது. அது எழுதினவன் ஏட்டடைக்கெடுத்தானென்னும் வழக்குப்படி எழுதினவனுடைய புத்திதோஷத்தாற் பிறழ்ந்ததேயாம். சாஸ்திரசம்பிரதாயமறியாமல் அதைச்சரியானபாடமாகவொப்பி அவ்வாறே முன்னிதற்குரைசெய்தோர் பொருள்கூறியிருப்பது சருதியுத்தி அதுபவவிருத்தமாமென்க. (எஅ)

[அஞ்ஞானமானது காரணமான சொரூபஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகாமல் காரியமான விருத்திஞானத்தால் எவ்வளவம் நிவிர்த்தியாமென்று சங்கித்து அதற்குத் திருஷ்டாந்தமுகத்தாற் சமாதானங்குகுகின்றார்.]

துருத்தி மாயையைச் சுழுத்தியிற் சுடாததம் சொரூபஞானத்தானே, விருத்தி ஞானமாய்ச் சுட்டதெப் படியெனில் வெய்யிலா லுலகெங்கும், பரித்த சூரியன் சூரிய காந்தத்திற் பற்றியச் கிணியாகி, எரித்த வாறுபோற் சமாதியில் விருத்தியாலெரிக்குமென் றறிவாயே. (எக)

(இ-ள்) துருத்தி மாயையை—துருத்தியைப்போலுஞ்(சங்கோசவிகாசங்களைபுடைய)அவித்தையை—சுழுத்தியில் சுடாத தற்சொரூபஞானம் தாழ்—சுழுத்தியின்கண்(விரோதியாய்த்)தகிக்காமல் (அதற்குச்சாதகமாகவேயிருந்த) சொரூபஞானமே—விருத்திஞானம்ஆய்—விருத்திஞானரூபமாய்—சுட்டது எப்படி எனில்—தகித்ததெவ்வாறென்று(நீ)சங்கித்தில்—வெய்யிலால்—(தனது) கிரணத்தால்—உலகு எங்கும் பரித்த—உலகெங்குந்(சாதகமாய் நின்று)காத்த—சூரியன்—சூரியனாவன்—சூரியகாந்தத்தில்—சூரியகாந்தக்கல்லில்—பற்றி அக்கினி ஆகி—பொருத்தி—அக்கினி ரூபமாய்த்தோன்றி—எரித்த ஆறுபோல்—சுட்டதன்மைபோல—சமாதியில்—சமாதியின்கண்—விருத்தியால்—விருத்தி ரூபஞானத்தால்—எரிக்கும் என்று அறிவாய்—(விரோதியாய் நின்று அவ்வுஞ்ஞானத்தைச்) சுடுமென்று(நீ) அறிவாயாக.—எ-று

சமாதியின் சொரூபம், (௧௧௮) வது பிரசங்கத்திற்காண்க.

(௨௨௧) ஆன்மா பிரகாசரூபமாயிருப்பினும், ஆன்மாவின் சொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்குவிரோதியன்று; அது அஞ்ஞானத்திற்குவிரோதியாகிற் சுழுத்தியில் பிரகாசரூபமான ஆன்மாவின் கண்ணே அஞ்ஞானம் தோன்றவேண்டுவதில்லை. கோரமான நித்தியானின்று, விழித்தவனுக்கு நான் சுக்மாநுபந்தினை, ஒன்றுமறியாதிருந்தே நென்றிவ்வாறான ஞானமுண்டாகின்றதாகலான் இஞ்ஞானத்திற்குச்சுக்மம், அஞ்ஞானமும் விஷயமாகின்றன: இவ்விரண்டு ஞானமும் சாக்ஷிகாலத்தில் பிரத்தியட்சரூபமல்ல: ஸ்மிருதியுபமாம்; அந்தஸ்யிருதியும், அஞ்ஞாதவஸ்துவின் ஸ்மிருதியல்ல: ஞாதவஸ்துவின் ஸ்மிருதியேயாம்; ஆகலின், சுழுத்தியின்கண்ணே சுக்மம், அஞ்ஞானங்களின் ஞானமுண்டு; அச்சுழுத்தியின்கண்ணுள்ள ஞானம் அந்தக்கரணத்தினாலும், இந்திரியங்களானுமுண்டானதன்று.

என்ன? சுழுத்தியின்கண்ணே ஆன்மசொரூபஞானமேயன்றி அந்தக்கரணமும், இந்திரியங்களில்லையாகலின், அவைகளா லுண்டானதன்று. [ஞானமெனினும், பிரகாசமெனினும் ஒக்கும்.] இவ்வாற்றால், சுழுத்தியின்கண்ணே ஆன்மா பிரகாசரூபமாகவுள்ளது; அந்தப்பிரகாசரூபமான ஆன்மாவினால் சொரூபசுக்மம், அஞ்ஞானமும் விளங்குகின்றன. ஆன்மசொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்குவிரோதியாயின, ஆண்டஞ்ஞானம் விளங்கவேண்டுவதில்லை. ஆதலால், ஆன்மாவின் சொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று: மாறாகவதற்குச்சாதகமாம். இவ்வப்பிராயத்தாலேயே வேதாந்தசாஸ்திரங்களில் சாமான்யசைதந்நியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; விசேஷசைதந்நியமே அஞ்ஞானத்திற்குவிரோதியாமென்ப: வியாபகமான சைதந்நியம் சாமான்ய சைதந்நியம்: விருத்தியின்கண்ணுள்ள சைதந்நியம் விசேஷசைதந்நியமாம். காஷ்டத்திலிருக்குஞ் சாமான்யவக்கினி அந்தகாரத்திற்குவிரோதியாகாமல் மதனத்தினால் அதினின்றும் வெளிப்பட்டவக்கினி வத்தியைப்பற்றிநின்று அந்தகாரத்தைவிரோதிப்பதுபோல வியாபகசைதந்நியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாகாமல், வேதாந்தத்தின் விசாரத்தினாலுண்டாகிந்நி அந்தக்கரணத்தின் பிரமாகாரவிருத்தியின்கண்ணுள்ள சைதந்நியம் அ

ஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியானதது; ஆதலால், கைவலம் சைதந்நியம் அஞ்ஞானத்திற்குவிரோதியன்று.

(௨௨௨) விருத்தியோடுகூடின சைதந்நியம் அஞ்ஞானத்திற்குவிரோதியாம்; அல்லது சைதந்நியத்தோடுகூடின விருத்தி அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம்: முதற்பட்சத்தில் அஞ்ஞானநாசத்திற்கேது சைதந்நியமாம்; விருத்திசகாயமாம்: இரண்டாம்பட்சத்தில் அஞ்ஞானநாசத்திற்கேதுவிருத்தியாம்; சைதந்நியம் சகாயமாம்: இஃதவச்சேதவாதத்தின்றன்மை.

(௨௨௩) ஆபாசவாதத்தில் சாமான்யசைதந்நியத்தைப்போல விசேஷசைதந்நியமும் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று. பின்னே விரோதியாதோவெனின்;—விருத்தியோடுகூடின ஆபாசம் அல்லது ஆபாசத்தோடுகூடின விருத்தி அஞ்ஞானத்திற்குவிரோதியாம். இங்ஙனம் விசாரசாகரகிரந்தத்திற்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றது. பஞ்சதசமுதவிய கிரந்தங்களின் அபிப்பிராயமும் இதுவே; ஆதலால், இவ்வாசிரியரும், “சொரூபஞானமஞ்ஞானசத்துருவன்று,” என்றும், “விருத்தியின் ஞானஞ்சுக்மம்.” என்றும், “சமாதியில் விருத்தியாலெரிக்கும்.” என்றுங்ஙுறினர்.

முன்புதிதற்கு உரைசெய்தோர் சுழுத்தியில் சொரூபஞானம் அஞ்ஞானத்தையெதிரிட்டென்காண்டலின், விரோதியாமென்று பதவுரைசெய்திருத்தின்றனர்: அந்தகாரத்திற்கு விரோதிகளான சூரியன், அல்லது, தீபம் இவை அந்தகாரத்தையெதிரிவது எங்கேனும், யாவரேனுங்கண்டதுண்டா! இங்ஙனமுரைசெய்தோர், “துருத்தி மாயையைச் சுழுத்தியிற் சுடாததற் சொரூபஞானந்தானே, விருத்தி ஞானமாய்ச் சுட்டதெப்படி.” என்னும் செய்யுளை உய்த்துணராமற்பொருங்குறினமையின், அவருரை ஸ்வகபோலகற்பனையென்றே நிச்சயிக்கப்படுகிறது. [ஸ்வகபோலகற்பனே, என்பது, பிரமாணமில்லாமலும், தம்மனத்தின்கண்ணில்லாமலுங்ஙுறுவது.] (௧௬)

(௨௨௪) [ஆந்தாதி, அஸ்துலாதிநுணங்களால் இலட்சிதமானவகண்டைகடப்பிரமம் நானென்னும் நிற்குணவுபாசனை மானசகர்மமாகலின், அதற்கும் ஞானத்திற்குமுள்ள தாரதம்மியம்நியச் சீடன்விஞ்ஞல்.]

அருளு மையனே திரிவித கரணத்தா லாகிய தொழிலெல்லாம், கரும மல்லவோ விருத்திஞா னமுமந்தக் கரணகாரிய மன்றோ, உரிய கர்மமஞ் ஞானத்தைக் கெடுக்குமென் றோதி னு லாகாதோ, பெரிய ஞானமென் றதற்கொரு பெயரிட்ட பெருமையை புரையீரே. (அ௦)

(இ-ள்) அருளும் ஐயனே-(அடியென் சந்தேகநீங்கிக்கருதார்த் தனாகும்பொருட்டு யான்வினவாநிற்கும் சங்கைக்கெல்லாந் திருவு ளத்தின்கண் முனிவுறமலுத்தாம்): அருளானிறகுருவே-திரிவிதக ரணத்தால்- (மன வாக்குக் காயமென்னும்) மூலகைக்கரணங்களால் -ஆகிய தொழில் எல்லாம்-உளதாருங்கிரியைகளைத்தும்-கருமம் அல்லவோ-விருத்திஞானமும்-(அகம்பிரமமென்னும்) விருத்திஞா னமும்-அந்தக்கரண காரியம் அன்றோ-அந்தக்கரணத்தின்(பரிணாமாகலின், அதன்) காரியமல்லவோ-(ஆகலின்,) உரிய கர்மம் அஞ் ஞானத்தைக் கெடுக்கும் என்று-(கர்மங்களுக்குள்ளே அஞ்ஞானத் தைக்கெடுத்தற்கு) உரிய(அகம்பிரமமென்னும் அந்தக்கரணவிருத்தி ரூபமானமானச) கர்மமானது அஞ்ஞானத்தைப்போக்குமென்று-ஒகிஞல் ஆகாதோ-சொன்னால்(அதுசாஸ்தித்திற்கும், ப்ரியோர்க் குஞ்சம்மதம்)ஆகாதோ-பெரிய ஞானம் என்று-மஹிதானஞான மாமென்று-அதற்கு ஒரு பெயர் இட்ட-அதற்கொருநாமந்நிரித்த-பெருமையை உரையீர்-மகிமைஐயுருள்வீராக.-எ-று. (௨௦)

[உத்தரங்கடல்.]

விருத்தி ஞானமந் தக்கர ணத்தொடு விருத்தியா கிலுமெ ன்தா, ஒருத்தி மக்களே தங்களிற் பலக்கின்ற துலகெங்குங் கண்டோமே, கருத்த னாகிய புருடந் திரங்களாங் கருபங் க ளவைபோல, வருத்த ஞானமோ புருடந் திரமன்று வ ஸ்துதந் திரமாமே. (அ௧)

(இ-ள்) மைந்தா-விருத்திஞானம்- (நான் பிரமமாகின்றேனெ ன்ணும்) விருத்திஞானமானது- அந்தக்கரணத்து விருத்தி ஆகிலும்- அந்தக்கரணத்தினுடையபரிணாமாயினும் - ஒருத்தி மக்களே-ஒரு மாதாவின்புத்திரரே-தங்களிலுபகைக்கின்ற து-தம்முள்விரோதித்தி ருக்கின்றதை-உலகு எங்கும் கருபிடாம்-உலகிலெவ்விடத்தாங்கண் டிருக்கின்றோம்-கருமங்கள்-கருபு-ஞானவை-கருத்தன் ஆகியபு ருடந்திரங்கள் ஆ-கர்த்தாவாகியபுருஷனுடையஅதினங்களாம்-வ ருத்த ஞானமோ - விசாரப்பிரயத்தனத்தா ளுளதாகாநிற்கும் விவேக ஞானமோ-அவைபோல-அக்கருமங்க ளபோல-புருட தந்திரம் அ ன்று-புருஷனுடையஅதினமன்று-உ ள் து தந்திரம் ஆம்-வஸ்துவின் கீனமாம்.-எ-று.

அந்தக்கரணத்தொடு என்பதில், இஃசைகிறையினைச்சொல்

ஒர்மாதாவின்புத்திரரில்ஒருவன்வித் துவாறாயும்,ஒருவன் மூட்டு யும்,ஒருவன்சிஷ்டராயும், மற்றொருவன் துஷ்டராயும் உலகில்மாறுப ட்டுக்காணப்படுவதுபோல மானசக்கிரியாரூபமான நிற்குணவுபாச னையும், விவேகஞானமும் ஓரந்தக்கரணத்தின்காரியமேயாயினும், உ பாசனை கர்த்தந்திரமாதலானும், ஞானம் வஸ்துதந்திரமாதலானும் அவை தம்முட்பேதமாமென்பதுகருந்து. (அ௧)

[மானசக்கிரியாரூபமான நிற்குணவுபாசனை கர்த்தந் திரமென்றும், ஞானம் வஸ்துதந்திரமென்றும் முற்கூறின தற்குப்புத்திகுறி உபாசனை அவாஸ்தவமாதலானும், ஞான ம் வஸ்தவமாதலானும் அவை பேதமாமெனக் கூறுகின்றன.]

முகத்த கர்மங்கள் செய்யவுந் தவிரவு மற்றொன்றாக் கவுங் கடும், மிகுத்த ஞானம் படியன்று தியானமும் விவேகஞா னமும்வேறே, செகத்தி லொன்றையொன் றாவின் பாலிக் கு தியானங்கற் பிதயோசந், முகத்த மாக்கண்ட ஞானமே வஸ்தவ மோகமாய் மயங்காதே. (அ௨)

(இ-ள்) வருத்த கர்மங்கள்-(சாஸ்திரங்களில்) விதித்த மானச ரூபமான வுபாசனைகள்-செய்யவும்-(புருஷனுக்கிச்சையுண்

டாகில் விதித்தபடி) செய்யவும்—தவிரவும்—(இச்சையில்லையாகில்) செய்யாமல்விடவும்—மற்று ஒன்றுக்குக் கவும்—(வேறொருபிரகாரமாகச் செய்ய விச்சையுண்டாமாகில்) (ப்படியே) வேறொருபிரகாரமாகச் செய்யவும்—கடும்—இயலும்—சூத்த ஞானம் அப்படி அன்று—மேலான ஞானமானது (தியானம்போல விதி புருஷனுடைய விச்சை, விசுவாசம், ஹடம் இவைகளின் மூலமாகப் பிரமாண பிரமேயங்களின் அதினைமாயிருத்தலின்) செய்பவன் தவிரவும், மற்றொன்றுக்குக் கூடாது—(ஆகலின்) தியானமும் விவேகஞானமும் வேறே—மானசக்கிரியாபுமான தியானமும், விசாரஜநியமான விவேகஞானமும் (அந்தக்கரணகாரியங்களையாயினும்) வேறுதான்—செகத்தில்தவன்கண்—ஒன்றை ஒன்று இவன் பாவிக்கும் தியானம்—ஒன்றை வேறொன்று இவன் தியானிக்கும் தியானமானது—கற்பித யோகம்—கற்பிதத்தியானமாம்—முடிந்தமாத் கண்ட ஞானமே வாஸ்தவம்—பிரத்தியட்சமாகக்கண்ட ஞானமே வாஸ்தவமாம்—மோகம் ஆம் மயங்காதே—இவற்றில நியாமையுடைய னாய்க்கலங்காதொழிதி.—எ-று.

“ஒன்றை யொன்றுவிவன் பாவிக்குந் தியானங்கற் பிதம்.” என்று இவ்வாசிரியர்கூறியதுபோலவே வாசிட்டத்திலும், “ஊன்றறவொன் றைக்கருத வொன்றுவெளிப் படுங்குருவி னுபதேசத்தால்.” என்று கூறியிருப்பதுகாண்க. (அ.௨)

[“தியானங் கற்பிதம், ஞானம் வாஸ்தவம்.” என்றதற்குக்காரணங்கூறிச்சங்கையினுத்தரத்தைமுடிக்கின்றார்.]

கண்ட றிந்தது ஞானங்கேட் டதுதனைக் கருதுபா வனையோகம், கண்ட பேர்சொலக் கேட்டது மறந்துபோய் கண்டது மறவாதே, கண்ட வஸ்துமெய் தியானவஸ்துக்கள் பொய் கறுவியஞ் ஞானத்தைக், கண்ட வக்கணங் கொல்லது ஞானமே கருமமன் றறிவாயே. (அ.௩)

(இ-ள்) கண்டு அறிந்தது ஞானம்—ஒன்றையதுபவித்தறியுந் பது ஞானத்தின் (உருவம்)—கேட்டது தனைக் கருது பாவனையோகம்—கேட்டவஸ்துவை (கேட்டவண்ணம்) பாவியாநிற்கும் மானசகரமாயிப்பாவனை, தியானத்தின் (உருவம்)—கண்டபேர் சொலக் கேட்டது மறந்துபோய்—கண்டது மறவாது—கண்ட வஸ்து—கண்டதுபவித்தது மறவாதிருக்கும்—(ஆகலின்) கண்ட வஸ்து மெய்—அதுபவித்தவஸ்து மெய்யாம்—தியான வஸ்துக்கள் பொய்—தியானியாநிற்கும் வஸ்துக்கள் பொய்யாம்—கறுவி அஞ்ஞானத்தை—கொபித்து அவித்ததையை—கண்ட அக்கண்டதேவன்—அந்தட்சணமே—கொல்வது ஞானமே—நாசமாக்குவது வஸ்து—ஞானமே—கருமம் அன்று அறிவாய்கருமமல்ல (என) ி அறிவாயாக.—எ-று.

மூர்த்தித்தியானம்போலத் தியானமாத்திரத்தால் நாம் பிரம்மென்னுநிச்சயமானது தியானம்விடில் இல்லாமற்போவதால், “தியானவஸ்துக்கள் பொய்.” என்றும், பிராமணனுக்கு நான் பிராமணபின்பு மறந்தும்போகாததுபோல ஆருடஞானிக்குமறந்திருந்தாலும் பிரமத்துவஞ்சுபாவசித்தமாயிருத்தலால் “கண்டது மறவாது.” என்றுங்கூறினார்.

(௨.௨) மூன்று செய்யுளின் கிரண்டபொருள்.

ஞானமோ பிரமாண பிரமேயங்களினதின்மாம்: விதி, புருஷனுடைய இச்சை இவைகளினதின்மல்ல. தியானம் விதி, புருஷனுடைய இச்சை, விசுவாசம், அப்படியே ஹடம் இவைகளினதின்மாம்: பிரத்தியட்சஞானத்தில் பிரமாணம் நேத்திரம்: பிரமேயங்கடாகிகள்; அங்கே நேத்திரத்திற்கும், கடத்திற்குஞ்சம்பந்தமாமேல், புருஷனுடைய விச்சையின் நியும் கடஞானம் பிரத்தியட்சமாகின்றது. ஆவணிமாசத்தி சதுர்த்திதின் சந்திரதரிசனம் கிஷேதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. விதியில்லை: புருஷனுக்கும் இன்றைக்குச் சந்திரதரிசனங்கடாதென்னுநிச்சயமிருக்கின்றது; இப்படியிருந்தும், அதேனுமெருவித்தினால் நேத்திரமான பிரமாணத்திற்குப் பிரமேயமான சந்திரனோசம்பந்தமுண்டாகிவிடில் சந்திரஞானம் அவசியம் பிரத்தியட்சமாகின்றது.

ஆதலால், ஞானம் பிரமாணபிரமேயங்களின் அதினைமேயல்லாமல் விதியிச்சைகளினதின்மல்ல. ஒருவன் சாலிக்கிராமம் விஷ்ணுவினுவிவமென்று தியானஞ்செய்யில், அவனுக்கு உத்தமமான பலமுடையபயம்: அத்தியானத்திலே சாஸ்திரப்பிரமாணத்தால் விஷ்ணு

ரூபம் சதுர்ப்புஜமூர்த்தியாகச் சங்கு, சக்கிர, கதை, பத்மம், இலக்குமி இவைகளோடு கூட அறியப்படுகின்றது: நேத்திரப்பிரமாணத்தால் சிவையாக அறியப்படுகின்றது; அப்படியறியப்பட்டாலும் விதி, விசுவாசம், இச்சை இவைகளால் சாலிக்கிராமம் விஷ்ணுவென்று தியானம் பண்ணப்படுகிறது; அத்தியானம் நானாவிதமாகும்: இரீட்டி ஒன்றை யொழுகத்தியானிக்கப்படும்; அந்தோசுரன் சாலிக்கிராமத்தை விஷ்ணுரூபமாகத்தியானிக்கப்படுவதும்: இதனைப் பிரதீகத்தியானமென்பர்.

வேதே வைகுண்டலோகவாசியாகிய விஷ்ணுவைச் சங்குசக்கிரா திகளோடுகூடிச் சதுர்ப்புஜமூர்த்தியாகத்தியானிக்குத்தியானம் ஒன்றையொழுகத்தியானிக்குத்தியானமல்ல: தியேயாநுசாரத்தியானமாம். என்னை? வைகுண்டவாசியாகிய விஷ்ணுவின்சொரூபம் பிரத்தியட்சமாகவோஇல்லை: கேவலம் சாஸ்திரத்தாலறியப்படுகிறது; சாஸ்திரங்கள் சங்க, சக்கிராதிசகிதமாகவே விஷ்ணுவின்சொரூபங்கூறுகின்றதாகலின், தியேயசொரூபத்தின நுசாரமாகவே அத்தியானமுண்டாகின்றதென்க. [தியேயம் = தியானிக்கப்படுவது.]

விதி, விசுவாசம், இச்சை இவைகளின்றித் தியானமுண்டாகாது; இவற்றுள், விதியாவது இவ்வாறு தியானஞ்செய்வாயாகவேண்டும் புருஷனதுபிரேரகவசனமாம்; அவ்வசனத்திலுள்ள பிரதேயை விசுவாசமென்பர். அந்தக்கரணத்தினுடைய காமரூபமான ரஜோருணவிருத்தி இச்சையாம்; இம்முன்றும், தியானத்திற்கேதுவெயல்லாமல் ஞானத்திற்கேதுவல்ல; இன்னும், தியானம் அடர்ந்துவருதாம்: ஞானத்திலடத்தினபேட்சையில்லை. என்னை? பிரதேயத்தியேயாகாரமான சித்தவிருத்தியைத் தியானமென்பர்: அங்கே விருத்தியில்விட்சேபமுண்டாகுமாயின், அடத்தினால் விருத்தியின்ஸ்திதி செய்யவேண்டும். ஞானரூபமானவந்தக்கரணவிருத்தியினால் துக்காலம் ஆவரணம் பங்குமாயிடில், விருத்தியின்ஸ்திதிக்கு உபயோகமல்ல: ஆகலின், அடத்தினபேட்சையில்லை. வைகுண்டவாசியானசதுர்ப்புஜமுடைய விஷ்ணுவின் தியானம்போலான பிரமமாகிறென்னுந்தியானமும் தியேயாநுசாரமாம்; ஆகலின், இது பிரதீகத்தியானமல்ல: அகங்கிரகத்தியானமாம். தியேயசொரூபத்தைத் தன்னோடேபேசமாகச்சித்திப்பதை அகங்கிரகத்தியானமென்பர்.

யாவனொருவனுக்கு அபரோட்சஞானமுண்டாகவில்லையோ! அவன் வேதத்தின் ஆக்ஞாரூபமானவிதியில் விசுவாசஞ்செய்து அடத்தினால் கிரந்தம் நான் பிரமமாகின்றேனென்னும் விருத்தியின்ஸ்திதி ரூபமான அகங்கிரகத்தியானஞ்செய்யவேண்டுவது; அங்ஙனஞ்செய்யில் அவனுக்கு ஞானமுண்டாகி மோட்சமடையப்படும். “ஒன்றை யொழுவவன்பாவகமும்” என்றது, சாலிக்கிராமத்தின்விஷ்ணுத்தியானம்போலப் பிரதீகமல்ல: வைகுண்டவாசியாகிய விஷ்ணுத்தியானம்போலத் தியேயாநுசாரமாம்; ஆயினும், அபரோட்சமாகுமளவும் மனோமயமாகவிருத்தலின், அங்ஙனங்கூறினர்.

இவ்வாறு, மானசக்கிரியரூபமான தியானத்திற்கும் ஞானத்திற்கும் தாரதம்மியிருத்தலின், இவ்விருண்டும் ஒன்றல்ல: விரோதியல்லாமையின், கர்மம் அஞ்ஞானத்தைக்கெடுக்கமாட்டாது; விரோதியாகலின், ஞானமே அஞ்ஞானத்தைக்கெடுக்குமென்பது. (அ௩)

(உ௨௬) [பொய்யானமருத்தலசலம் தாகசார்திபண்ணிற்றென்பது ஓரிடத்துங் காணப்படாமையின் பொய்யான தியானம் மெய்யானமோட்சத்தை எங்ஙனம் தர்ப்பாலதாமென்று சங்கித்துச்சமா தானங்கூறுகின்றார்.]

சருவமுத்தியைத் தருகின்ற தியானமுஞ் சத்திய மன்றென்றால், சருவ முத்தியுஞ் சத்திய மன்றென்று சங்கியாதேவீகேள், உருவங் கேட்டவன் றியானிக்கும் பொழுதிலவ்வுருவம்வாஸ் தவமன்றே, உருவ மாகுமப் பொழுதுகண் ணக்கண்ட னுருவம்வாஸ் தவமாமே. (அ௪)

(இ-ள்) சருவ முத்தியைத் தருகின்ற தியானமும்-சர்வ(வனர்த்தத்தின்) ஞானம்(சருபமான) பிரமாவஸ்தாநரூபத்தைத் தாராநின்ற(நிர்க்ருணப்பிரமத்) தியானமும்,—சத்தியம் அன்று என்றால்-சத்தியமல்லவென்று கூறினான்,—சருவ முத்தியும்-சர்வ (வனர்த்தத்தின்) ஞானம்(சருபமான) பிரமாவஸ்தாநரூபமும்—சத்தியம் அன்று என்று-அசத்தியமாமென்று—நீசங்கியாதே-நீசங்கைசெய்யாதே;—கேள்—(அதற்குச்சமாதானங்கூறுதற்கேட்பாய்,—உருவம் கேட்டவன்-சங்குசக்கிராதி

* அவஸ்தாநம் = சொரூபநிலைபெறல்.

சின்னங்களை யுடைய விஷ்ணுவாதி உருவங்களை (ச்சாஸ்திரங்களாலும், பெரியோர்களாலும்) கேள்வியுற்றவன்—தியானிக்கும் பொழுதில்—தியானிக்குங்காலையில், —அவ்வுருவம் வாஸ்தவம் அன்று—அவ்வுருவம் (பாவனாமயமாகவின்,) சத்தியமல்ல : —உருவம் ஆகும் அப்பொழுது—(அப்பாவனையானது திடமாய்) அம்மூர்த்தி தானாகும்போது — கண்ணால் கண்ட உருவம்—நேத்திரப்பிரமாணத்தின்காணின்ற அவ்வுருவமானது—வாஸ்தவம் ஆம்—சத்தியமாம் ; (அதுபோலப் பிரமத்தைச் சாஸ்திரங்களும், பெரியோர்களுமுபதேசிக்கக்கேட்டவன் தியானிக்கும்போது பாவனையாதிரத்திப் பிரமமாயிருத்தலின், அப்பாவனையப் பிரமம் சத்தியமல்ல : தியானபரிபாகவசத்தாலடையாநின்ற பிரமாவஸ்தாநரூபம் சத்தியமாம் :)—எ-று.

தாண்டாந்தம், எஞ்சிநின்றதால், வருவித்தாம்.

சர்ப்பத்தின்னொருமச்சரூபம் எப்படி ரச்சரூபமோ ! அப்படிச் சர்வவனர்த்தத்தின்னொருமச்சரூபம் பிரமமாவதால், “சர்வமுத்தி.” என்றார். சர்வவனர்த்தத்தின் அபாவரூபம் பிரமமென்பதை முசுந்தபடலத்தில், இ-ம்—செய்யுளின், விசேஷவுரையிற்காட்டினும்.

“உருவமாகும் பொழுதுகண் ணுக்கண்ட வருவம் வாஸ்தவமாம்.” என்பதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “பிரம னாமே சிருட்டியெலாம் பிறப்ப தெம்பா லென்றுள்ளே, திரம தான மனத்தாலே சிந்தித் துடவிற் சிந்தையற, மரம தென்ன விருத்தலுமே வருகாட் பல போய் மனோபாவ, முரம தாகி யுயனா ரொருப துலக முளதான.” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்கான்க. (அசு)

[பொய்யாகிய தியானத்திற்கு மெய்யாகிய ஸேருட்சத்தைத்தரும்படியான திடத்துவமெப்படிச் கூடுமென்றாசுக்கித்து அதற்குத் திருஷ்டாந்த முகத்தார் சமாதானங் கூறுகின்றார்.]

சடம தாகிய தியானமெய் யாகிய சர்வமுத் தியைவல்கும் திடம தானதெப் படியெனி லவரவர் தியானமே பிறப்பாகும் உடல மாகையாற் தியானிக்கிற் தியானித்த வுடல்களா குவர் மைந்தா, தொடர்ப வங்கெடச் சொருபமே தியானிக்கிற் சொருபமா குவர்மெய்யே.

(அசு)

(இ-ள்) சடமது ஆகிய தியானம்—பொய்யாகிய நிர்க்குணத்தியானமானது—மெய் ஆகிய சர்வ முத்தியை வல்கும்—சர்வ அனர்த்தத்தின்னொருமச்சரூபமான பிரமத்தினவல்குத்தியைத்தரும்;—திடமது ஆனது—திடத்தை யுடைத்தாயிருப்பது — எப்படி. என்னை—எங்ஙனமென்றாசுக்கித்தில், —அவர் அவர் தியானமே பிறப்பு ஆகும்—(மரணகாலத்திலுண்டாகின்ற) அவரவர் பாவனையின நுசாமமாகவே அவரவர்க்கு ஜன்மமாமென்று சொல்லப்படும்.—(ஆகவின்,) மைந்தா—பிடலம் ஆசையால் தியானிக்கில்—சகுணப்பிரமப்பிராப்தியின் இச்சையாகுகூடி (ச்சகுணப்பிரமங்களை) தியானிக்கில், —தியானித்த உடல்கள் ஆகுவர்—தியானித்த சகுணப்பிரமங்களாகுவர்.—தொடர்ப வங்கெட—அநாதிகாலத்தொடுத்துவந்த ஜன்மமானது (பின்னொண்டாகாமல்) நாமமாகும்படி—சொருபமே தியானிக்கில்—(நிர்க்குணப்பிரமப்பிராப்தியினி ரசையாகுகூடி) நிர்க்குணப்பிரமசொருபத்தையே தியானிப்பில்,—சாரூபம் ஆகுவர்—அந்நிர்க்குணப்பிரம சொருபமே யாகுவர்;—மெய் ப-இ-ம் துண்மையே.—எ-று.

தியானமேற்பிறப்பாகும் என்றும் பாடமுளது.

இது சுருதிநிர்ருதிகளின் சித்தாந்தமாமென்பார், “மெய்யே.” என்றார்.

“அவரவர் தியானமே பிறப்பாகும்.” என்றதற்கு, உ-ம். பகவதத. “இந்த வுடலம் விமெப்பொழுது யாவனியாதொன் றினைநினைந் த வளவே யந்தப்பா வனையா லதனை யடையுமா, லெந்த யல்பே யெப்பொழுது மிதய்த் திடையென டென்பாலாந், சிந்த யொடும்வா ளமர்தொடங்கி லதன லெனையே சேருதியால்.” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்கான்க.

உஉஎ [நிர்க்குணப்பிரமத்தியானத்தினாலேயே பிரமப்பிராப்திருபமான மோட்சமுண்டாமாயின், விசாரமும், விசாரஜநியஞானமும் எற்றிற்குவேண்டற் பாலவாமென்றாசுக்கித்து அதற்குச்சமாதானங் கூறுகின்றார்.]

பிரம ரூபத்தைத் தியானித்த பேர்களும் பிரமமா குவரொரல், நரச ரீரமாம் குரவனே விசாரமென் ஞானமே னெரதே, பரம பாவனை பரோட்சமாம் பின்பந்தப் பரோட்சமயபரோட்சம், திவி சாரமாரூபமான முத்தியாக் தீர் பிசுதிலாயே.

(அசு)

331335

(இ-ள்) பிரமரூபத்தைத்தியானித்த பேர்களும்-(விசாரத்திற்கு சமர்த்தர்களாய் நிற்குண்ப்) பிரமரூபத்தையே தியானித்தவர்களும்—பிரமம் ஆகுவர் என்றால்-(தியானத்தின் பரிபாகவசத்தால் நிற்குண்ப்) பிரமரூபமாவென்று கூறப்படுமாயின்,—நர சரீரம் ஆம் குரவனே-(அருளேதிரண்டு) மாதூவடிவமாக வெழுந்தருளியு குருவே—(அருளான்-(ஞானஜநகமான) விசாரமெற்றிற்கு,—ஞானம் ஏன்-(நிந்தரவிசாரப்பிரயத்தனத்தால் ஜகியாநிற்கும்) ஞானமெற்றிற்கு—(என்னதே-என்று சங்கியாதே.—பரம பாவனை-பிரமத்தியானமானது—பரோட்சம் ஆம்-(முன்னே தியானிக்கும்போது) பரோட்சபுத்தியாய்:—பின்பு-(அத்தியானம் பரிபாகமான) பின்னர்,—அந்தப் பரோட்சமே-அப்பரோட்சபுத்தியே—அப்பரோட்சம்-(உபாசனையின் சாமர்த்தியத்தால்) அப்பரோட்சபுத்தியாய்:—திர விசாரம் ஆம்-(இவ்வப்பரோட்சபுத்தியே) திரமான விசாரமுமாய்,—ஞானம் ஆம் -(மூலாவித்தையை நிவிர்த்திக்கத்தக்கதான) ஞானமுமாய்,—முத்தி ஆம்-மோட்சமுமாய்:—ஈது தீர்வை அறிவாய்-இது (சருதிஸ்மிருதிகளின்) சித்தாந்தமாமென்றறிவாயாக.—எ-று.

மானசக்கிரியாரூபமான நிற்குணவுபாசனைக்கு முத்தியின் சாதனத்தன்மை கூறின், விருத்தமாமேயென்னுஞ் சங்கைக்கு அவ் முத்தமென்னுஞ் சகுணப்பிரமத்தினுபாசனையால் தாரகப்பிரமமாகிய சகுணப் பிரமத்தின் புத்தியுண்டாவதுபோல நிற்குணப்பிரமவுபாசனையின், சாமர்த்தியத்தால் மூலாவித்தையை நிவிர்த்திக்கவல்ல புத்தியுண்டாவதால் வீரோதமாகாதென்று பஞ்சதசியில் தியானதிபத்தில் வித்தியாரண்ணியகவாமிகளருளிச்செய்திருப்பதுபோல, இவ்வாசிரியருங்கூறினவென்றறிக.

நிற்குணவுபாசனையின்முடிவில் விசாரமும், ஞானமுமுளவாகவின், முத்திக்கு அவை, இன்னியமையாதனவென்பது கருத்து.(அக)

(உஉஅ) [தத்துவஞானத்தாற் காரியத்தோடுகூட அவித்தை நிவிர்த்தியாயினும் தத்துவஞானநிவிர்த்திக்கு வேறேகாரணங்காணப்படாமையின், அகண்டாநுபூதி எங்ஙன்கூடுமென்றாட்சேபித்து அது நிவிர்த்தியாகுந் தன்மையைத் திருஷ்டாந்தமுகமாகக்கூறுகின்றார்.]

வீட தாம்பரி பூரண சொரூபத்தில் விருத்திஞா னமும் கூடிச், சேட மாகினு லகண்டமா மதுபவ சித்தியெப் படியென்றால், சாடி நீர்மண்ணைப் பிரித்ததேற் றும்பொடி தானுமண் ணெடுமாயும், ஊடி ஞானமு மறிவிலா மையைக்கெடுத்தொக்கவே கெடுத்தானே. (அஎ)

(இ-ள்) வீடது ஆம் பரிபூரண சொரூபத்தில்-முத்திருபூரண பரிபூரணப்பிரமசொரூபத்தில்-விருத்தி ஞானமும் கூடிச் சேடம் ஆகினால்-(காரியத்தோடுகூட அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்தித்த) அத்தக்கரணத்தின் விருத்திருபமானதத்துவஞானமும் கூடிச்சேஷமாயிருத்தால்-அகண்டம் ஆம் அதுபவ சித்தி-அகண்டமாகியவதுபவ சித்தி—எப்படி என்றால்-எங்ஙனமாமென்றாட்சேபிக்கின்,—சாடி நீர் மண்ணைப் பிரித்த-ருடசலத்திலுள்ள சேற்றை வேறுபடுத்திய—தேற்றும் பொடி தானும் மண்ணெடு மாயும்-கதகரேணுவும் அச்சேய் தோடுகூட எப்படிக்கெடுமோவப்படி—ஞானமும் ஊடி அறிவிலானையைக் கெடுத்து-தத்துவஞானமும்பகைத்து அஞ்ஞானத்தை நாசஞ்செய்து—ஒக்கவே தானே கெடும்- (அவ்வஞ்ஞானத்தோடு) கூடவேதானே சாசமாய்.—எ-று.

[“அகண்டம்.” என்பது, பேதரகிதம்.]

“தானே.” என்றது, தத்துவஞானநிவிர்த்திக்குக் கதகரேணுவுக்குப்போலச் சாதனந்தரத்தினபேட்சையின்றென்பதை, விளக்கிநின்றது.

மஹாவாக்கியவிசாரத்தால் ஜகியாநிற்கும் அத்தக்கரணத்தின் பிரமாரூபமாகிய விருத்திஞானம் காரியத்தோடுகூட அஞ்ஞானத்தைநிவிர்த்தித்துத் தானுமண்சித்துப்போய் அகண்டைகரசப்பிரமமாதிரிச் சேவித்திருத்தலால், அகண்டாநுபவசித்தி நிர்விவாதமாய்க்கூடுமென்பதுகருத்து. (அஎ)

(உஉக) [இவ்வதுபவஞ் சேன்முத்தரிடத்தெவ்வாநிருக்குமென்றாட்சேபித்து அஃதவர்பாலுள்ள தன்மையை யுணர்ந்தின்றார்.]

இந்த நிச்சய முத்தரு ளதுபல மிருப்பதெப் படியென்றால் சிந்தையற்றது மண்டல விராசனுஞ் சிவவும்போம் சுகமாவர் பந்த முத்திகண் மறந்துபோ முண்டென்று பலர்சொலி ன கையாவர், அந்த ரத்தையுண் மிழந்ததோர் கொககெனு மவர்களை நகையாரோ. (அஅ)

(இன்) இந் நிச்சய அதுபலம்-இந்நிச்சயரூபமான வகண்டா துபலமானது—முத்தர் உன்சேவன்முத்தரிடத்தே—இருப்பது—இருக் கின்றது—எப்படி என்றால்—எவ்வாறென்று நீ வினாவிடில், — சிந்தை அற்ற-பந்தரூபமானது—பம்பற்ற—பூமண்டல இராசனும்—சக்கிரவர் த்திராசரவும்,—சிவவும்போல்—(அதி) பாலனும்போல—சுகம் ஆவர்— பரமார்த்தசொருபமாகவேயிருப்பர்:—பந்த முத்திகள் மறந்து போ ம்—பந்த முத்தி(ரூபமான பாசனாவிசுற்பங்)களொழிந்துபோம்—உண் டி என்று—(பந்தமுத்திக)ளுளவாமென்று—பவர் சொலில்—பல(மதஸ் தர்)கூட்டில்—நகையாவர்—(இஃதென்னை! தும்பிராந்தியென்று)நகை யாகிற்பர்.—[இதற்குவமைகூறுகின்றார்.] ஓர் கொககு—(அற்பமான) வொர்மசுகமானது—அந்தரத்தை உண்டு உமிழ்ந்தது—(சர்வத்திரபரிபூ ரணமான)ஆகாசத்தை(யான்காண்) உண்டுகக்கிற்று—எனும் அவர்க ளை—என்றுகூறும்பிராந்தர்களை—நகையாரோ—யாவர்நகையார்;(அது போல.)—எ-று.

சர்வபோகங்களாலுந் திருப்தனான சர்வபூமனானவன் மதுடாநத் தத்தினவதியையடைந்து வேண்டற்பாலனவான விஷயங்களின்மை யின், இராகாதிரிதனாய், ஆகந்தமூர்த்தியாயிருப்பதுபோலும், அதி பாலன் ஸ்தனபானஞ்செய்து மிருதுவானசையையிற்றிட்டுத் திரித் துக்கொண்டு யானெனதென்பனமுதலியனானபின்மையின், இரா காதிரிதனாய்ச் சுகமூர்த்தியாகவேயிருப்பதுபோலும், பிரத்தியகபி ன்னபிரமசாட்சாத்காரமுடையோரும், கிருதகிருத்தியரூபமானவித் தியாநந்தத்தின்பரமகாஷ்டை*யான சேவன் முத்தித்தன்மையைய டைந்து பரமார்த்தசொருபராகவேயிருப்பரென்பார், “சிந்தை யற் றது மண்டல விராசனுஞ் சிவவும்போம் சுகமாவர்.” என்றும், நித்தியமுத்த ஆன்மசொருபந்தாமான சேவன்முத்தர் அந்தக்கரண

த்தில் முன்பெத்தராயிருந்து பின்முத்தராணோமென்னும் விகற்பம் மறந்துமொழாமையின், “பந்த முத்திகண் மறந்துபோம்.” என்றும், ப திகரிருவர் ஓரிடத்துப்படுத்து ஒருவன்நித்திரைசெய்ய மற்றொருவன் விழித்திருந்தானாக: நித்திரைசெய்யாநிற்கும்ஒருவன் கள்ளர்களவந் து தன்னை வாய்திறக்கவொட்டாமலடித்துவுபத்திரவஞ்செய்து கை கால்களைக்கட்டிவிட்டுத் தன்னிடத்துள்ளநிதியைக்கொண்டுநாண்டு போவதாக அந்நித்திராமோகத்தினுக்கண்டு அந்நித்திரையிற்றினைக் க ட்டிமுனையவிழ்த்துவிடவல்லோர் சண்டிலரோலென்று வெள்க்குங்கே ட்பக் கூப்பிட்டலறும்போது விழித்திருக்கும்மற்றொருவன், சதேன் ன! பிராந்தியென்றுகொடுப்பதுபோலப் பரமார்த்ததிரஞ்சடியில்லாத பந்தமுத்திகளையுண்டென்று பலமதஸ்தர்கள்வியவகரிக்கில் அவர்க ளுடையபிராந்தியின் மகிமையை நாடிச்சிரித்தலின், “உண்டென்று பலர்சொலி னகையாவர்.” என்றுகூறுவர்.

“அந்தரம்.” என்றது, திக்குக், கால, தேசாதிகளால்புரீச்சின் னமானவொருபத்திற்கும், “கொசுரு.” என்றது, மண்ணின்கட்கடச த்தி ஏகதேசம்போல அச்சொருபத்தின்கண் ஏகதேசமாயுள்ள துச்ச ரூபமானமாயைக்கும் உபமானம். “பலர்.” என்றதால், மதஸ்தரோ ன்றும்.

மதுவியாநந்தத்தினவதியையடைந்துள்ள இராகாவைப் போல வென்பது பாமரதிருஷ்டியைப்பற்றியுபமானமாம்: தத்துவதிருஷ்டியாலோவெனின்;—சேவன்முத்தருடையஆநந்தத்திற்கு அஃதுபமா னமல்ல. “வாக்கானது யாதொன் றின்கட்செல்லாதும்இனமோ.” எ ன்பதுமுதலியசுருதிகளால் இரணியகற்பாநந்தாநந்தநிலையாரம்: பிர மாநந்தமளவிறந்தமஹாந்நவமாம் எனப்பிரதிபாதிக்கப்படுதலின்; எ ன்றுபெரியவாசிட்டத்தில் வியாக்கியானஞ்செய்யப்பட்டிருக்கிறது இவ்வாறே, “பிளவா நந்தங்க ணுரையாம் பிரளய வெள்ளக் கடல்பிர மாநந்தம்.” என்று இப்படலத்தினூற்றுமுப்பத்தோராவதுசெய்யுளிற் கூறப்பட்டிருப்பதுங்காண்க.

சர்வவனர்த்தங்களும், அவைகட்குமுலமானசுகலவிகற்பங்களு ளுடையிற்று,பரிபூர்ண பரமார்த்தபரமசிதளமான பிரமமாத்திரமாய் நி த்பதே அகண்டா துபவமாமென்பதுகருத்து.

24339

கூ.2-0

கைவல்லியநவநீதம்.

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

கூ.உ.க

“கிந்தை யற்றபூ மண்டல விராசனும்போல்.” என்றதற்கு, உம். வாசிட்டம். “அன்னான் சமமா மழிவில்லா வான்மா வாய் நின் நின்பமுறு, மென்னா கினுமொன் றுடுப்பவன யென்னா கினு மொன் றுண்பவன, யுன்னா தெங்கா கினுமொருபா லுறங்கு வோனா யாங்கவனே, பொன்னார் பூமி முழுதானும் பூபா லனைப்போற் பொ லிவுறுமால்.” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றற்காண்க. (அ.அ.)

(உரு.0) [சீடனுக்கு இவ்வகண்டாநுபூதிசித்தித்தற்குச் சகத்தில் அநாதரபுத்திபுண்டாகவேண்டுமாதலின், அதற்கு வாசிட்டத்திற்குநியுள்ள பரலகாக்கூராயிகைபோல ஓராக்ரூயிகை இங்கே கூறுகின்றார்.]

மலடி மைந்தனும் தானுவிற் புருடனும் வான்மலர் முடிசூடி இலகு கந்தர்ப்ப நகரிலே சுத்திகை யிராசதம் விலைபேசிக் கலக மரீபமுயற் கொம்பினற் குத்தியே களைத்திரு வருமா ண்டார், அலகை யாயினா ரெனும்விவ காரத்தை யறிந்தவ ன் மயங்கானே. (அ.அ.)

(இ-ள்) மலடி மைந்தனும்-மலடி (என்ற) மகனும், —தானுவி ல் புருடனும்-கட்டையிற்(ரோன்றிய)புருஷனும்—வான் மலர் முடி சூடி-ஆகாய(த்திலுண்டாகிய)புஷ்பங்களை முடியில். (அலங்காரமாகச்) குடிக்கொண்டு—இலகு கந்தர்ப்ப நகரிலே-விளங்குகின்றகந்தர்வ நகரத்திலே—சுத்திகை இராசதம் விலை பேசு-இப்பிவெள்ளியைவி லைகூறி—கலகம் ஆய் முயல் கொம்பினற் குத்தி-(அதனும்)கலகம்வி னைந்து சசுவிகாணத்தினால்ஒருவரைபொருவர்குத்தி—களைத்து இரு வரும் மாண்டார் அலகை ஆயினார்-களை(மேலிட்டிடுமர்ச்சி)த்து(வீழ்ந் து)இருவருமடித்து (அதுதுன்மரணமாகலின்,) பேயாயினர்—எனும் விவகாரத்தை-என்றுகூறும் இவ்வழக்கை—அறிந்தவன் மயங்கான்- (பொய்யென்றுதெளியாதபாலன் அல்லது)தெளிந்தவன்மயங்கான், —எ-று.

கலக மாயினா றிடையினிற் கயிற்றராக் கடித்திரு வருமாண்டா ர், என்றும்பாட்டுளது.

*சுந்தருவநகரம்=சுந்தருவருடையநகரம்போலச் சூன்யவதிஷ்ட டானத்தில், புராகாரமாக நிலித்தாதிமேகங்களாற் பண்ணப்பட்ட வேறுபாடு.

கூறியவாக்கூராயிகையில் அறிந்தவன்மயங்காமைபோல விவே கியாகியநீயும், துச்சமானசகத்தின்கண் மயங்காதிருவென்பது கரு த்து. (அ.அ.)

(உரு.க) [பிரத்தியட்சாதிபிரமாணங்களால் அநுபவிக்கப்படாநி ன்றசகத்து, பாலகாக்கூராயிகைபோலத் துச்சமென்பது எவ்வாற்றாலாமெனஉள்ளேசிந்தித்துக்கொண்டிருந்துங் கூறாதிருக்குஞ் சீடன்சுருத்தினையுணர்ந்து கண்ணந்துச் சமாகலின், காரியமுந்துச்சாமமென்று ஆசாரியாக்கூறு கின்றார்.]

மாயை யென்பது பொய்யெனினி லதுபெற்ற வகையெலாம் பொய்யாமே, தாயை யன்றிமக் களுக்கொரு பிறவியுஞ் சாதி யும் வேறுண்டோ, சேய சொர்க்கமு நரகமு நன்மையும் தீமை யும் பாராமல், தூய சத்துச்சித் தாநந்த பூரண சொரூபமா யிருப்பாயே. (கூ.0)

(இ-ள்) மாயை என்பது பொய் எனில்-(சுத்திற்றகுடபாதான காரணமான)மாயையென்றுசொல்லப்படுவதுயாது! அது(சுருதியுத் தி அதுபவங்களான்) மித்தையென்று சொல்லப்படுமாயின்,—அது பெற்ற வகை எலாம் - அம்மாயைகற்பித்தகூறுபாடுகளனைத்தும்— பொய் ஆம்-(அதற்குமுன்னரே)மித்தையாம்.—(இஃதெதுபோலவெ னின்);தாயை அன்றி-தாயையல்லாமல்—மக்களுக்கு-புத்திரர்க்கு— ஒரு பிறவியும் சாதிபும்-ஒருஜன்மமும், ஒருஜாதியும்—வேறு உண் டோ-வேறேயுண்டாமோ(அதுபோலாம்);—(ஆகலின்,)சேய சொர்க் கமும் நரகமும்—சேயமையவானசுவர்க்கநரகங்களும்,—நன்மையும் தீ மையும்-நன்காயுள்ளன, தீங்காயுள்ளனவும் (ஆகியபிரபஞ்சமுழுவ தையும்);—பாராமல்-(சத்தியமாகப்)பாராமல்(மித்தையென்றுபேட் சித்து —தூய சத்துச் சித்துஆந்த பூரண சொரூபம் ஆய் இருப்பா ய்-சத்தமான சச்சிதாநந்தபரிபூரண பிரமசொரூபந்தானாய்நிற்பாய். —எ-று.

“வகையெலாம்” என்றது, மகத்தவம், அகங்காரத்தவம், ப ளுத்தின்மாதிரிதிருப்பங்களானசகத்தனைத்தையும்.

தாய் யானையாகில், கன்றுயானையாய், தாய் பசுவாகில் கன்று பசுவாய், தாய் புலியாகில், குட்டியும் புலியாய்ப் பிறக்கக்காண்டலின், “தாயையன் திமக் களுக்கொரு பிறவுயுஞ் சாதியும் வேறுண்டோ.” என்றார்.

“இதுவே நன்றி தன்மென்னு மிதுவே வித்தா மிடரொழுங்குக்கு.” என்று வசிட்டத்திற் கூறப்பட்டிருப்பதால் துக்கநிலித்தியை யிச்சித்திருக்கின்ற கருஞ்சனவியதிரித்தமாகக் கடக மகுடாதி பூஷணங்களில்லாததுபோல அத்தியஸ்தமானசகத்து அறிஷ்டானவிய திரித்தமாக இன்றென்று நிச்சயித்துச் சகத்தென்னும்வாசனையை யொழித்தென்பார், “சேய் சொர்க்கமு நரகமு நன்மையுந் தீமையும் பாராமல்.” என்றார்.

“தூய.” என்பது, லட்சியார்த்தத்தைக்காட்டிநின்றது. பொய்யில் உறக்கமும், மெய்யில் விழிப்புமாகியிருவென்பதாம்.()

(௨௩௨) [யாவார்க்கும் நன்மைபயக்கத்தக்கனவான பிரபஞ்சங்களை மித்தையென்றநாதரஞ்செய்யின், அஃதபராதமா மோவென்று சீடன் வினாதல்.]

பங்க யாசனன் முதற்பல தேவரும் பாருள பெரியோரும் கங்கை யாதியார் தீர்த்தமுந் தேசமுங் காலமு மன்றநாலும் அங்க மாறுமந் திரங்களுந் தவங்களு மசத்திய மெனச்சொன்னால், எங்க னாயக னேயத னுற்குற்ற மில்லையோ மொழியிரே.

(இ-ள்) பங்கயாசனன் முதல்பல தேவரும்-பிரமன்முதலியபுற்பலதேவர்களும்;-பார்உளபெரியோரும்-பூமியின்கண்ணுள்ளபெரியோர்களும்;-கங்கை ஆதி ஆம் தீர்த்தமும்-கங்கைமுதலிய (புண்ணிய) தீர்த்தங்களும், -- தேசமும் - (குருக்கேத்திரமுதலிய புண்ணிய)தேசங்களும், --காலமும்-(அர்த்தோதயம், மஹோதயமுதலிய புண்ணிய) காலங்களும், --மறை நாலும்-இருக்குமுதலியவெதங்களுக்கும், --அங்கம்ஆறும்-(சந்தசுதற்பமுதலிய) ஆறங்கங்களும், --மந்திரங்களும-(பஞ்சாட்சரமுதலிய) மந்திரங்களும், --தவங்களும்-(சுருச்சிரகார்த்தராயணதி)தவங்களும்--அசத்தியம்எனச்சொன்னால்-பொய்யென்று சொல்லில், --எங்கனாயகனோ-எங்கட்கிறைவனே--அதனில், தமது

க்குறுதிவேண்டினோர் வழிபாடுசெய்து புண்ணியமேலிட்டிப் பாவமகன்று பரகதியடையக்காரணமாய்ச்சுருதிசித்தமாயுள்ள வுயர்வானபிரபஞ்சங்களைப்பொய்யென்று சொல்வதனால்--குற்றம் இல்லையோ-தோஷமில்லையோ -- மொழியிர் - அதன் உண்மையைபுரைத்தருள்வீர்.--எ-று.

[அதற்குவிடைகூறல்.]

சொற்ப னந்தனிற் கண்டதைப் பொய்யென்று சொல்வது பிழையானால், அற்ப மாயையிற் றோன்றிய சகங்களை யசத்தெனல் பிழையாமே, சொற்ப னந்தனிற் கண்டதைப் பொய்யென்று சொல்லலா மெனின்மைந்தா, அற்ப மாயையிற் றோன்றிய சகமெலா மசத்திய மெனலாமே. (௧௨)

(இ-ள்) சொற்பனந்தனில் கண்டதை-சொப்பனாவஸ்தையிற் காணப்பட்ட(பிரமாமுதலியதேவர்கள், கங்கைமுதலிய தீர்த்தங்களா)திய சொப்பனசுருதி சித்தமான வுயர்வாகிய) பிரபஞ்சங்களை--பொய் என்று சொல்வது-(சாக்கிரத்தில்விழித்தவன்) மித்தையென்றுகூறுவது--பிழை ஆனால்-தோஷமாயின், --அற்ப மாயையில் தோன்றிய சகங்களை-(மண்ணிற்கடசத்திபோலத்தன்னில்) ஏகதேசமானமாயையி லுண்டானபிரபஞ்சங்களை--அசத்து எனல் பிழை ஆம்-மித்தையென்றுசொல்லுவதுதோஷமாம்.--சொற்பனந்தனில் கண்டதை-சொப்பனத்தில்(யோக்கியதேச கால சாமக்கிரியின்றி நித்திராதோஷ சநிதவவித்தையினாலுண்டாய்க்)காணப்பட்ட வுயர்வானபிரபஞ்சங்களை--பொய் என்று சொல்லல் ஆம் எனின்-(சாக்கிரத்தில்விழித்தவன்) மித்தையென்றுசொல்லலாம்;(அதனாற்றோஷமில்லை) என்றுசொல்லி டில், --மைந்தா-மகனே--அற்பமாயையில் தோன்றிய சகம் எலாம்-(பிரத்தியகபின்னபரமான்மாவாகியதன்க)ணைகதேசமாயயிற்றோன்றிய சதமனைத்தும்--அசத்தியம் எனல் ஆம்-(தன்னில்விழித்தவனா) னிக்கு முயர்வியின்றியே மித்தையாகத்தோன்றுதலின், (அவன்) மித்தையென்றுசொல்லலாம்: (அதனாற்றோஷமின்றென்றறிதி).--எ-று.

சொப்பனத்தில் நித்திராமோகத்தாற்கண்டு யாவராலும்வழிபட்டுகொண்டிருக்கின்றபலன்களையடையத்தக்கனவானாசுராதிகள் சாக்கிரத்தில் விழிக்கில் அசத்தாய்ப்போதலின், அவைகளையசத்தென்

கஉசு

கைவல்லியநவரீதம்.

று சொல்லுதல் அபராதமாகாததுபோலச் சுத்தப்பிரமத்தில் ஏகதே சகற்பிதமான மூலஞ்ஞானமாகிய நித்திரையினுற் கற்பிக்கப்பட்டு வழிபட்டுவந்த ஈசராதிகள் ஞானமாகிய சாக்ரீரத்தில் அசத்தாய்ப் போதலின், அசத்தியமென்று சொல்லுவது அபராதமாகாதென்பது. (1)

“அற்பமாயை.” என்றதற்கு, உ-ம். பஞ்சதசி. “பிரமத்தோ ரிட த்தல் லாது பிறங்குறு தன்ன தெங்கும், வருகுட சத்தி மென்மை ம ண்ணினி னிகழு மாபோ, வொருபத மனைத்தா வீதி னொளி ருமுப் பத மற் றுண்டு, சுருதியோ ரிடத்து மாயை துன்னிடு மென்றுஞ் சொல் லும்.” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்காக.

[அபராதமாகாதென்பதைத்தானே இன்னும் வற்புறுத்துகின்றார்.]

பொய்யை மெய்யென்ற மூடர்புண் ணியரென்று புராண ங்குப் பிநிமானால், மெய்யை மெய்யென்ற ஞானிக்குக் குற்ற ங்கள் விதித்தசாத் திரமுண்டோ, பொய்ய தேதெனி னுமொ பங்களாம் பூதமா கியமாயை, மெய்ய தேதெனிற் சச்சிதா ந நதமாய் வியாபிக்கு மான்மாவே. (கஉ)

(இ-ள்) பொய்யை மெய் என்ற மூடர்-(சுருதியுத்திய துபவசித் தமான அத்தைதத்தை அநாதரவுசெய்து சுருதியாதிகளால்) மித்தை யென்றுநிலேதிக்கப்பட்டதொய்தத்தைச் சத்தியமென்றுகூறாநிற்கு ம்(சாங்கியகணுதமுதலிய மதாதுகாரியரான) மூடரை—புண்ணியர் என்று-தர்மவான்களென்று—புராணம் கூப்பிடும் ஆனால்-புராணங்க ளுமாயின், —மெய்யை மெய் என்ற ஞானிக்கு- (சுருதியாதிகளாற் சித்தமான) அத்தைதத்தைச்சத்தியமென்றுகூறாநிற்கும் ஞானிக்கு— குற்றங்கள் விதித்த சாத் திரம் உண்டோ-அபராதங்களைவிதித்த சாஸ் திரம் ஏது(இல்லை).—பொய்யது ஏது எனில்-மித்தையாவதுயாதெனில்,—காம ரூபங்கள் ஆம் பூதம் ஆகிய மாயை-நாமரூபங்களான பூத பௌதிகரூபமாயினமாயையாம்.—மெய்யது ஏது எனில்-சத்தியமாவ துயாதெனில்,—சத் சித் ஆநந்தம் ஆய்-சச்சிதாநந்தரூபமாய்—வியா பிக்கும் ஆன்மாவே- யாவரிடத்தும் வியாபித்திருக்கும் பிரதீபியகா ன்மாவே.—எ-று.

சுருதி, யுத்தி, பிரமவித்துக்களதுபவம் இவைகளான். மித்தை யென்றுநிலேதித்த பிரமாமுதலியதேவர்கள், பெரியோர்கள், சுங்கை முதலியதீர்த்தங்கள், தேசங்கள், காலங்கள், வேதங்கள், அங்கங்கள், மந்திரங்கள், தவங்கள்முதலியவற்றைச் சத்தியமென்று நிச்சயித்துத் தீர்த்தமாடல், சேவை, அர்ச்சனை, தானம், தவம், மகமுதலியவற்றைச் செய்யாநிற்கும் பரமார்த்தவறிவின்மையையே தர்மவான்களெ ன்று புராணங்குதிக்குமாயின் என்பார், “பொய்யை மெய்யென்ற மூடர்புண் ணியரென்று புராணங் கூப்பிடு மானால்.” என்றும், பரமாத் வைஞ்ஞானியைச்சுருதி, ஸ்மிருதி, இதிகாச, புராணகம்ங்குதிக்கக்கண் டேமல்லது நிதிக்கக்கண்டிலேமென்பார், “மெய்யை மெய்யென்ற ஞானிக்குக் குற்றங்கள் விதித்தசாஸ்திரமுண்டோ.” என்றுகூறினர்.

“ஞானிக்குக் குற்றங்கள் விதித்தசாஸ் திரமுண்டோ.” என்பதற் கு, உ-ம். பிரமகீதை. “ஈசன ஞானி யிருந்துள விடத்தே யிருப்ப து முத்திதா னந்தத், தேசிக னேவல் செய்பவன் காலென் சென்னி யி லிருப்பது மன்னி, மாசிலாப் பரம ஞானியா முனிக்கு மகேசனு மொப்பலன் மதிக்கி, லாசிலா வரீயு மொப்பல னானு மொப்பல னே வரொப் பாறே.” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்காக.

(உகஉ) [மாயைமித்தையென்பதை நன்றாயறிந்து அதனை யகற்றுதற்பொருட்டு அதனது சொருபமுதலியவற்றை விஞ்ஞாநல்.]

மாயை யென்பதே துடையரா ரெப்படி வந்தது வருவா னேன், மாயை யென்பது பிரமத்தின் வேறெனின் வந்துவா யிரண்டாமே, மாயை யென்பதும் பிரமமு மொன்றெனின் வந்துவும் பொய்யாமே, மாயை யென்றமே கங்களுக்குக் கொரு சண்ட மாருத குருமூர்த்தி. (கசு)

(இ-ள்) மாயை என்பது—மாயையென்று சொல்லப்படுவது— ஏது-எப்படிப்பட்ட சொருபமுடையது?—உடையர் ஆர்-(சீவோசரரு ள் அதனை அபிமானவாசிரயமாக) வுடையோர்யாவர்?—எப்படி வந்த து-(ஆரம்ப, பரிணாம, விவர்த்தபட்சங்களுள்) அதனது மூலத்தி எவ்வா னு?— வருவான் ஏன் - என்ன காரணத்தால் (எனக்கு) வந்தது?

—மாயை என்பது—மாயையென்று சொல்லப்படுவது—பிரமத்தின் வேறு எனின்—பிரமத்தைப் பார்க்கிலும் பின்னமென்று சொல்லில்,—வஸ்துவும் இரண்டு ஆமே—பிரமமும் (தம்பதிபோல) உபயமாமே!—மாயை என்பதும் பிரமமும்—மாயையும், பிரமமும்—ஒன்று எனின்—அபின்னமென்று சொல்லில்,—வஸ்துவும் பொய் ஆமே—பிரமமும் (உப்பளத்தில்) வீழ்ந்த மாங்கனி முதலியவை தமது தன்மைபோய் அவுவுப்பாவதுபோலத் தனது சச்சிதாந்தகபாவங்கெட்டு) அசத்துச்சுடதுக்கமாமே!—மாயை என்ற மேகங்களுக்கு—மாயையென்று சொல்லப்பட்ட மேகங்களைப்போக்குதற்கு — ஒரு-ஒப்பற்ற—சண்ட மாருத குருமுந்தி—சண்டமாருதமென்று சொல்லுங்குருவே.—எறு.

“மாயை யென்ற மேகங்களுக்கு.” என்று பன்மைகூறினது மாயையானது ஆவரணம், விட்சேபமென்னும் இருகூறுபிறுத்தலினென்க. சொருபத்தை ஆச்சாதனஞ்செய்தலின் மாயையை, “மேகம்.” என்றும், உபாயத்தால் அதனை நிவிர்த்திக்குஞ் சாமர்த்தியமிகுந்துடைமையின் குருவை, “சண்டமாருதம்.” என்று கூறினன். (௧௬)

(௨௬௬) [அறுவகைவினாக்களுள், முதனன்குவினாக்களுக்கு உத்தரங்கூறுகின்றார்.]

அதனை யின்னதென் னுரைத்திடப் படாமையா லவாச்சிய வடிவாகும், இதுத னக்குள துடலியா னுலகுமெய் யெனுமவ ருடையோர்கள், கதையி லாதபொய் வந்ததிப் படியென்று கண்டபே ரிலைமைந்தா, விதன மாயையென் வந்ததென் றுற் புத்தி விசாரமற் றதனாலே. (௧௭)

(இ-ள்) அதனை—அம்மாயையை—இன்னது என்று—(பின்னம், அபின்னம், பின்னாபின்னம், சத்து, அசத்து, சதசத்து, சாவயவம், நிரவயவம், சாவயவநிரவயவமென்னும் இவற்றுள்,) இத்தன்மைத்தான சொருபமுடையதென—உரைத்திடப் படாமையால்—நிச்சயித்துச் சொல்லக்கூடாமையின்,—அவாச்சிய வடிவு ஆகும்—அநிர்வசனீய சொருபம்—இது தனக்கு உளது—இப்புத்திராதி கேட்குத்திராதிதனக்குடையன—உடல் யான்—இத்தேகம் நான்—உலகு மெய்—பிரபஞ்சஞ்சத்தியம்—எனும் அவர் உடையோர்கள்—என்னும் (அபிமானமுடைய) சிவர்களே அதனையுடையவர்கள். —கதையிலாத பொய்—வாக்கீ

ல் (சத்தசத்தென்று) வசனித்தற்கில்லாத அம்மாயை—வந்தது இப்படி என்று—(அநாதியாகலின்) அஃதுண்டானது (ஆரம்பம், பரிணாமம், விவர்த்தம் என்னும் பட்சத்திரயங்களுள்,) இவ்விதமாமென்று—கண்டபேர் இலை—கண்டவர் (ஒருவரும்) இவர்.—மைந்தா—மைந்தனே—விதன மாயை—(அசத்துச்சுட) துக்காத்தம்கமானமாயை—ஒன் வந்தது என்றால்—(எனக்கு) என்னகாரணத்தாலுண்டாயிற்றென்று (நீ) சங்கிலில்,—புத்தி விசாரம் அற்றதனால்—(உன்) புத்தியின்கண் (யாமார்) சகத்தேது? என்னும்) விசாரபின்மையினாலே (வந்தது என்றிதி).—எறு.

(௨௬௭) அஞ்ஞானம்; அவிததை, மாயை, பிரகிருதி, சத்தினென்ப ஒருபொருட்சொற்கள். மாயை, அவிததையின் பேதவாதம் ஏகதேகிகன்மம். நையாயிகர் முதலியோர், ஞானாவத்தையே அஞ்ஞானமென்பர்; சித்தாந்தத்தில் ஆவரண, விட்சேபசத்திகளையுடைய அநாதிபாவரூபபதார்த்தம் அஞ்ஞானம்.

அவ்வஞ்ஞானமும், சேதனத்தோடுபின்னமோ? அபின்னமோ? எனின்;—அவ்விரண்டுபட்சமுங்கூடாது. என்ன? ஈண்டு நானா அந்நபுமில்லே என்பது முதலிய சுருகிவசனத்தால் சேதனத்தோடுபின்னமென்பது நிகழ்த்தக்கப்படுகிறது. சத்சேதனங்கட்கு அபேதங்கூடாமையின், அபின்னமென்பதுங்கூடாது. பின்னத்துவ அபின்னத்துவங்கள் பரஸ்பரம் விரோதமாகலின், அஞ்ஞானம் சேதனத்தோடுபின்னாபின்னமென்பதுங்கூடாது.

அப்படியே அத்வைதப்பிரதிபாதகசுருதி விரோதத்தால் அஞ்ஞானத்திற்குச் சத்ரூபத்தன்மைகூடாது. பிரபஞ்சத்தின்காரணத்தன்மைகூடாமையின், துச்சத்துவரூப அசத்ரூபத்தன்மைகூடாது. பரஸ்பரம் விரோதிதர்மங்கள் ஒன்றற்கட்சம்பவியாமையின், சதசத்தென்னல்கூடாது.

அப்படியே அஞ்ஞானத்தைச் சாவயவமென்று ஒப்பிடில், நியாயமத்தில் நிரவியவாரம்பக உபாதானத்தை அவயவமென்றனர். சாங்கியாதிமத்தில் நிரவியரூபபரிணாமமுடையவுபாதானத்தை அவயவமென்றனர். உபாதானத்தையே அவயவமென்னில், சத்தத்திற்கு உபாதானவாகாசமும் சத்தத்திற்கவயவமாம்: அப்படியே தமதுருணம்

கிரியைகட்டு உபாதானகாரணமான கடாநிகளும் உருவமுதலியருணங்கட்டும், சன்னருபமானகிரியைக்கும் அவயவமாம். ஆதலால், திரவியவுபாதானகாரணத்தை அவயவமென்றனர். அந்நியங்களின் உபாதானத்தை அவயவமென்கிலர்; அவயவத்தினின்றும், ஜந்நியமானதைச் சாவயவமென்பர். அவித்தை திரவியமாயின், சாவயவத்தன்மைகடும்; திரவியம், திரவியத்துவம்இரண்டும் அதற்குப்பொருந்தாது. என்ன? நித்தியவநித்தியபேதத்தால் திரவியம் இருவகைத்தாம்: அவித்தையை நித்தியத்திரவியரூபமாகவொப்பிழல், சாவயவத்துவமென்றுசொல்லுதல் அசங்கதமாம்: அப்படியே ஞானத்தால் அவித்தைதாசமாகவேண்டுவதில்லை, அநித்தியத்திரவியரூபமாகவொப்பிழல், அதனவயவமும் ஆன்மாவின்மயின்னமகலின், அநித்தியமேயாம்: அவயவத்தின்வயவமும், அநித்தியமாவதால் அநவஸ்தாதோஷம்வரும். அந்நியவயவத்தைப்பரமானுவைப்போல நித்தியமாகவொப்பிழல், அத்வைதப்பிரதிபாதகருகிவசனத்திற்கு விரோதமாம்: நியாயமத்தில் பரமானுவையும், சாங்கியமத்தல்பிரதானத்தையும் நித்தியமாகவங்கேகரித்திருப்பது சுருகிவிருத்தமாம்; இவ்வாற்றால், திரவியத்துவத்தின்பாவத்தால் அஞ்ஞானத்தில் சாவயவத்துவங்கூடாது. அப்படியே உபாதானத்தன்மைகூடாமையின், அஞ்ஞானம் திரவயவமென்றுசொல்லுதலுங்கூடாது. சாவயவமே உபாதானகாரணமாம், நியாயமத்தில் சத்தத்திற்குபாதானகாரணமான ஆகாசம் திரவயவமென்றொப்பினர்; அதுவும் ஆன்மாவின்னும், ஆகாசமுண்டாயிற்றென்னுஞ்சுருகிக்குவிருத்தமாம்: அப்படியே துவியனுத்தின் உபாதானகாரணமானபரமானு திரவயவமென்றொப்பினர்; அதுவும் திரவயவபரமானுவின் மையோகங்கூடாததன்பதமுதலிய தோஷத்தால் குத்திரகாரர் சாராகாஸ்திரத்தின், துவியே அந்நியயத்தினுன்ன துவியீயபாதத்தில், நிவேதித்திருக்கின்றனர். ஆதலால், பிரபஞ்சத்தின் உபாதானமான அஞ்ஞானத்திற்கு திரவயவத்தன்மைசம்பலியாது: அஞ்ஞானத்திற்குப் பிரபஞ்சத்தின் உபாதானத்தன்மை மாயையைப் பிரகிருதியென்றறிபத்தக்கென்னுஞ்சுருதியில் பிரசித்தமாயிருக்கிறது. மாயை அஞ்ஞானங்கட்குப்பேதமில்லை.

இவ்வாற்றால், அஞ்ஞானத்திற்குச் சாவயவத்தன்மை அல்லது, திரவயவத்தன்மைகூடாது: அப்படியே பரஸ்பரம்விருத்தமான உயருபத்தன்மையுங்கூடாது.

இப்படி எவ்விததர்மத்தினும், அஞ்ஞானத்தின்கிருபணம் அசங்கியமாவதால் அதனை அநிர்வசனீயமென்றனர்.

அநிர்வசனீயமானவஞ்ஞானம் அநாதிபாவரூபபதார்த்தமாமென்று அதற்குப்பாவரூபத்தன்மைசொல்லுவதால் சத்துரூபத்தன்மைகித்திக்கிறது; சத்துரூபத்தன்மைநிவேதிக்கப்பட்டிருப்பதால் அங்கு எங்கூறுதல் கூடாதேயெனின்; — அதற்குச்சமாதானம்.

அஞ்ஞானம் சத்து விலட்சணமெப்படியோ! அப்படியே அசத் விலட்சணமுமாம். ஆதலால், அபாத்தியரூபசத்துவமோ அஞ்ஞானத்திலில்லையாயினும், துச்சரூபமான அசத்தினும் விலட்சணத்தன்மைரூபமான சத்துவம் அஞ்ஞானத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது; இக்காரணத்தால், சத்து அசத்தினும் விலட்சணமான அநிர்வசனீயம் அஞ்ஞானமாம்: சர்வதாவசனத்தின்கோசரம் அநிர்வசனீயமல்ல; பாரமார்த்தசத்ரூபப்பிரமத்தின் விலட்சணமும், சர்வதாசத்தாஸ் பூர்த்திருனிய சசகிருங்காதி அசத்தின் விலட்சணமும் அநிர்வசனீயசத்தத்தின் பாரிபாஷிகவர்த்தமாம்: ஆதலால், அநாதிபாவரூபத்தன்மையுதெனல் கூடும்.

உற்பத்தியின்மையின், அநாதியாம்: கடம்போல அவயவசமே துச்சரூபமான சர்வமல்ல: அந்தகாரம்போலச் சாம்ஸிமாம்; ஆகவின், சர்வதாவசனத்திற்குகோசரமென்றது, “அதனை யின்னதென்னுரைத்திடப்படாமையால்வாச்சிய வடிவாகும்.” என்றும், அகந்தை மமதையோடுகூடி அசத்தியமானபிரபஞ்சத்தில் சத்தியத்துவப்பிராந்தியையுடையசீவரிடத்து நான் அஞ்ஞானியென்னும் அதுபவங்காணப்படுதலின், “இது தனக்குள துலியா னுலகுமெய் யெனும் வருடையோர்கள்.” என்றும், ஆகியின்மையின், அநாதி: உற்பத்திக்கு ஆகியென்றுபெயர்; மாயையின் உற்பத்தி அங்கீகரிக்கில் புத்திரனில்நின்றும் பிதாவினுற்பத்திகூடாததுபோல மாயாகாரியமானபிரபஞ்சத்தில் நின்று மாயைக்கு உற்பத்திகூடாது. சேதனத்தில்கின்றேமாயைக்கு உற்பத்தியொப்பவேண்டும். அங்கே சேவபாவமும், ஈசரபாவமும் மாயையின்காரியமாகலின், மாயைசத்தியமாத்வேசரரு

நிசாம்ஸம் = அம்ஸத்தோகேடானது; அம்ஸம் = கூறு,
சர்வதா = சர்வப்பிரகாரம்.

ருவம் சித்தியாது; ஆதலால், சீவசேதனம், ஈசரசேதனங்களில்நீன்
றும் மாயையினுற்பத்திகூறுதல்கூடாது. சுத்தசேதனமோ! அசங்
கமாயும், அக்கிரியமாயும், நிரவிகாரமாயும் இருப்பதால் அதில்நீன்று
ம் மாயையினுற்பத்தியொப்பியில், விகாரியாம்; அன்றியும், சுத்தசே
தனத்தினின்றும் மாயைஉற்பத்தியாமேல், மோட்சதசைக்கண் பின்
னரும் மாயையுண்டாகாநிற்கும்; அஃதுண்டாகவே, மோட்சகிபித்த
மானசாதனங்கள் நிஷ்பலமாம்: இவ்வாற்றான், மாயை உற்பத்திரகி
தமாயிருத்தலின், “கதைபி லாதபொய் வந்ததிப் படியென்று கண்
டபேரிலே.” என்றும், பாலனுக்கு, அவிலேகத்தால் வெறும்பொய்யா
னபேய்த்தோற்றமுண்டாவது போல அசத்துச்சடதுக்காத்மகமான
மாயை அவிலேகத்தாற்றென்றுவதால், “விதனமாயையேன் வந்த
தென் றாற்புத்தி விசாரமற் றதனாலே.” என்றுகூறினர். [“விதன
ம்.” என்றதனால், அசத்துச்சடங்குவருவித்தாம்.] (௧௫)

(௨௩௬) [இ-ம், சு-ம்-வினாவிற்கு உத்தரங்கூறத்தொடங்கிப் பிர
மத்தின்சத்திகாரியரூபமான விங்கத்தாலறியற்பாலதெனத்
திருஷ்டாந்தமுக்கூறுகின்றார்.]

அருவ மாகுமாயாவியித் தைகள்வினை யாடுமுன் நெரியாவே
உருவ மாம்பல கந்தர்ப்ப சேனையா யுதித்தபின் வெளியாகும்
பிரம சத்திக ளந்தமா மதைக்கண்டு பிடித்திடல்—கூடாதே
பரவு பூதங்கள் கண்டது மானத்தாற் பலருக்கும் வெளியாமே.

(இ-ள்) மாயாவி-இந்திரஜாலம்நிஷ்பன்னுடைபு—அருவம் ஆ
கும் வித்தைகள்-அருவமாகிய (மணிமந்திராதிரூபமான)மாயாசத்திக
ள்—வினையாடும் முன்-(கந்தர்வநகரமுதலானதைக் காட்டி அவன்)வி
னையாடுதற்குமுன்னே—தெரியா-(ஒருவருக்குந்)தோன்றாதனவாய்—
உருவம் ஆம் பல கந்தர்ப்பசேனை ஆய்-உருவமாகியபற்பலவானகந்தர்
வசேனைகளாகி-உதித்த பின் வெளி ஆகும்-உண்டானபின்(யாவர்க்கு
ந்) தோன்றாநிற்கும்;—(அதபோல)பிரம சத்திகள் அந்தம் ஆம்-பிர
மத்தின்சத்திகள் அநேகமாம்;—அதைக் கண்டு பிடித்திடல்-அவைக
ளைக்கண்டறிந்திடல்—கூடாது-(ஒருவருக்குந்)கூடாது.—பரவு பூத
ங்கள் கண்ட-எங்கும்விரிந்துள்ள (ஆகாசாதி) பூதங்களைக்கண்டு அது

மாவிர்த்த—அதுமானத்தால்-இவ்வுங்களுனத்தால்,—பலருக்கும் வெ
ளி ஆம்-யாவர்க்கும் (அச்சத்திகள்)வெளியாகும்.—எ-று.

சத்திகள் காரியத்திற்குமுன் ஒருவரானுமறியக்கூடாமையின்,
காரியரூபமானவிங்கத்தால் அறியலாயினவென்பதாம்.

“பிரம சத்திக ளந்தமாம்.” என்பதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம்.
“முழுதுசத் தியுமாய்ப் புரணமா யென்று முழுவது பிரமமா வதுதா
ன், பழுதின்றா னிகடம் மனமலா தில்லை பரமமா மிதிலிலா தில்
லை, யெழுதருஞ் சத்தியாகுமாயிலங்கு மிவைகளோர் காலமொன்
றுளதாம், வழுவிவாப் பிரம முடையகிற் சத்தி மறிதரு முடல்களிற்
றோன்றும்.”எ-ம், “காற்றிலே யசைவுங் கல்லிலே திடமுங் கனலிலே
குடும்வான் தனிலே, தோற்றலாமையுந் னீரிலே நெகிழ்வுந் தொலை
வுறமாய்விலே மாய்வு,மூற்றமாம் விதையின் மரங்களும் போல வுள்
ளுறை பிரமசத் திகடா, மாற்றல்கால் கால தேசசித் திரத்தா லவனி
யிற் சாலிபோற்றோன்றும்.” எ-ம் வரும். மற்றும்வருவனவற்றார்கா
ண்க. (௧௬)

[சத்திகளதுமானத்தாலறியற்பாலனவல்லது, பிரத்திய
ட்சமாகாவென்பதைத் திருஷ்டாந்தமுக்கூறு வற்புறுத்த
கின்றார்.]

வாயி யங்களுக்கு சத்தியா தாரமுங் காணாமற் றதுமாயின்
பாவினின்றா யாவியுந் சேனையும் பார்ப்பவர் கண்காணும்
விரிய ந்திகழ்வித்தையா யின்சத்தி வெளிப்படா ததுபோலே
பேரி யற்பிர மத்துக்குப் பலருக்கும் பிறிதுசத் திகளுண்டே.(

(இ-ள்) பாரிநின்ற மாயாவியும்-பூமியின்கண் நிற்கின்ற இ
ந்திரசாலமறிந்தவனும்,—சேனையும்-(அவன் இந்திரசாலசத்தியினால்
ஆகாசத்தின்கட்டோற்றுவில்கின்ற கந்தர்வ)சேனையும்--பார்ப்பவர்
கண் காணும்-பார்ப்பவர்களுடையகண்களுக்குவெளியாகும்;—விரிய
ம் திகழ்-பராக்கிரமமுடையதாய் விளங்குகின்ற—வித்தை ஆயின
சத்தி-இந்திரசால வித்தைரூபசத்தியானது—வெளிப்படாது-(பார்
ப்பவர்கண்களுக்கு) வெளியாகக்காணப்படாது;—அதபோலே-அத்தி
ருஷ்டாந்தம்போலவே,—சத்தி காரியங்களும்-மாயாசத்தியின் காரி
யங்க(ளான) ஆகாசாதிபிரபஞ்சங்களும்,—சத்தி ஆதாரமும்-மாயா

சத்திக்காகிரியமான பிரமமும்—காணும்—(பிரம்மபவர்க்குக்) காணப்படு
ம்;—மற்றது மாயம்—(காரியத்திற்கும், ஆதாரத்திற்கும் விலட்சணமா
ன) சத்தியான துகாணப்படாது.—பேர் இயல் பிரமத்துக்கும்—மஹத்து
வமானசபாவமுடைய (ஆதாரமாகிய) பிரமத்திற்கும்,— உலகுக்கும்
—(காரியமாகிய) சகத்திற்கும்—பிரிது சத்திகள் உண்டு—விலட்சணமா
க (அநந்த) சத்திகளுளவாம்.—எ-று. (௬௭)

[“மாயை யென்பது பிரமத்தின் வேறெனின் வஸ்துவ
மிரண்டாமே, மாயை யென்பதும் பிரமமு மொன்றெனி
ன் வஸ்துவம் பொய்யாமே.” என்று—கச-ம்செய்யுளில்
சேடன்வினாவியவினாவிற்கு உத்தரங்கூறுகின்றார்.]

சத்தி சத்தனைத் தவிரவே மற்றுகாண் சத்தனா மாயாவி
வித்தை காட்டிய விந்திர சாலம்பொய் வித்துவான் மெய்
போலப், புத்தி மைந்தனே சத்திமா னாகிய பூரண லான்மா
னின், வத்து நிர்ணயஞ் சொன்னதிட் டாந்தத்தின் வழிகண்டி
தெளிவாயே. (௬௮)

(இ-ள்) சத்தி- (இந்திரசால) சத்தியானது—சத்தனைத் தவிர—
(அதையுடையவனான) இந்திரசாலக்காரனைத்தவிர—வேறு அன்று
காண்—பின்னமல்ல—சத்தன் ஆம் மாயாவி—சத்தியைநீடையவனான
இந்திரசாலக்காரன்—வித்தை காட்டிய— இந்திரசாலவித்தையாற்
றேற்றுவித்த—இந்திரசாலம் பொய்—இந்திரசாலம்பொய்யாய்,—வித்
துவான் மெய் போல—இந்திரசாலக்காரன்மெய்யாய்—புரப்பதுபோல—
புத்திமைந்தனே—அறிவுடையமைந்தா—சத்திமான் ஆகிய—சர்வசத்தி
மாணவிய—பூரண ஆன்மாவின்—பரிபூரண ஆன்மாவினுடைய—வஸ்து
நிர்ணயம்—வாஸ்தவநிர்ணயத்தை— சொன்ன திட்டாந்தத்தின் வழி—
சொல்லியதிருஷ்டாந்தவாயிலாக—கண்டு—(இந்திரசாலியினுடைய) இ
ந்திரசாலசத்தியைப்போல அநிர்வசனீயசொருபமாகியமாயாசத்தியு
ம் பிரமத்திற்குப்பின்னமல்லாமையின், வஸ்துவந்தொய்தமல்ல இந்திர
சாலம்பொய்யாய் இந்திரசாலமெய்யாயிருப்பதுபோலப் பிரபஞ்சம்
ஓரவத்தையிற்கண்டது மற்றேரவத்தையிற்கு இவ்விதத்தின், அந்நீ
தியமென்றும், பிரமம் அசங்குமாதலால் இவைகளைநீட்டியாமல்

காட்சியாயிருத்தலின், சத்தியமாமென்றும் அறிந்து—தெளிவாய்—
(பின்னமெனின், வஸ்துவந்தொய்தமாமே அபின்னமெனின், வஸ்து
வும் பித்தையாமெயென்னுஞ்) சந்தேகமொழிவாயாக.—எ-று.

“புத்திமைந்தனே.” என்னுஞ்சம்போதணியில், புத்தியென்
னும்விசேஷணந்தந்தது பொருணிச்சயத்திற்கு முக்கியகாரணமான
அறிவினையுடையயாதலால், நினக்கஃதரிதல்லவென்பதைக் குறிப்
பித்தற்கென்க.

[“பூரணவான்மா.” என்பது, பிரமத்தினுடைய பாரமார்த்திக
ரூபம். “சத்திமான்.” என்பது, அதற்கே சோபாதிசுரூபமாம்.]

காணற்சலத்தால் ஊஷாபூமிநனையாததுபோல, மாயையால் பிர
மத்தின்சொருபம் ஊனியாகாது. மாயையும், மாயாகாரியப்பிரப
ஞ்சமும் பிரமமேயல்லாமல்வேறில்லையென்பது கருத்து. (௬௮)

(௨௩௭) [முன் அதுமானத்தாற்சாதித்த சத்தியை இன்னும்,
சங்கித்து உணர்த்துகின்றார்.]

இவ்வே யாகிய சத்தியை யுண்டென்ப தெப்படி யெனக்கேட்
கில், புல்லை யாதியா மசேதனப் பொருளெலாம் பூத்துக்காய்
ப்பன பாராய், நல்லை யாமக னேயதிற் சிற்சத்தி நடந்திடா
திருந்தக்கால், தொல்லை யாய்வருஞ் சராசர வுயிர்க்கெலாஞ்
சுபாவங்கள் வேறுமே. (௬௯)

(இ-ள்) இவ்வே ஆகிய சத்தியை—(பிரமத்தைத்தவிர) வேறில்லை
யென்னுஞ்சத்தியை—உண்டு என்பது—உண்டென்றுகூறுவது — எப்
படி எனக்கேட்கில்—எவ்வன்னமென்று(நீ)வினாவிடில்,—புல்லை ஆதி ஆ
ம்—புல்முதலாகிய—அசேதனப் பொருள் எலாம்—அசேதனமாகியபொ
ருள்களைத்தும்—பூத்துக் காய்ப்பன பாராய்— (புஷ்பிக்குங்காலத்தி
ற்) புஷ்பித்துக் (காய்க்குங்காலத்திற்) காய்க்கும்விசித்திரங்களைப்பார்
—நல்லை ஆம் மகனே - நற்குணங்கையுடையயாகியமைந்தா—அ
தில் சிற் சத்தி—அவ்வப்பொருள்களிற் பிரமத்தின்சத்தியானது—நட
ந்திடாது இருந்தக்கால்—சஞ்சரியாதிருந்தால்— தொல்லை ஆய் வரும்
—அநாதியாய்வரும்—சர அசர உயிர்க்கு எலாம்—சராசரமாகியவுயிர்
களைத்திற்கும்—சுடாவங்கள் வேறு ஆம்—இயற்கைகள் வேறாய்வி
டும்.—எ-று. (௬௯)

[இன்னும், சரவுயிர்களிடத்துள்ள சத்திவிசித்திரத்தை யும், அஃகில்லாவிடிப்பிரபஞ்சகபாவம் மாறுபடுமென்ப தையும் விரித்துணர்த்துகின்றார்.]

கருப்பை முட்டையுட் பறவைகள் பலநிறங் கலந்தசித் திரம்பாராய், அருப்ப மாஞ்சத்தி நியமமில் லாவிடி லரசிலா நகர்போலாம், நெருப்பு நீரதாங் கசப்புமே மதுரமா நீசனு மறையோதும், பொருப்பு மேகமாக் கடலெலா மண்களாம் புலனமிப் படிப்போமே. (௧௦௦)

(இ-ள்) கருப்பை-கருப்பாசயத்திற்குட்(கட்டுப்பட்டுள்ள) —முட்டையுள்-முட்டைக்குட்(சலமயமாயிருந்தரு) —பறவைகள் - (பின், பறவைகளாய்—பல நிறங் கலந்த-பற்பலவர்னங்களுங்கூடிவந்த —சித்திரம் பாராய்-ஆச்சரியத்தைப்பார்.—அருப்பம் ஆம்-அருவமாயிய—சத்தி நியமம் இல்லாவிடில்-தத்தியின துஅங்கோரம்(அல்லது நிச்சயம்)இல்லையாயின்,—அரசு இலா நகர்போல் ஆம்-அரசனில்லாத நகரம்போல (ச்சலபிரபஞ்சகபாவமும்) மாறுபடும்;— (அஃதெங்ஙனெனில்), நெருப்பு நீரது ஆம்-(உஷ்ணகபாவமான) வக்கினி சலம் போல(ச்சீதளகபாவம்) ஆம்—கசப்பு மதுரம் ஆம்-கைப்பு(ச்சபாவமுடையவேம்பு) மதுரமுடையதாம்— நீசனும் மறை ஒதும்-(வேதாத் தியயனத்திற்கு வெகுதூரமான) சண்டாளனும்வேதாத் தியயனஞ் செய்வன்—பொருப்பு மேகம் ஆம்-(அசஞ்சலகபாவமுடைய) பருப் பதங்கள் மேகங்கள்போல (ச்சலனகபாவங்களையுடையன) வாம்—கடல் எலாம் மண்கள் ஆம்-(இட்கு கஹீரா திகபாவங்களையுடைய)சமுத்திரங்களெல்லாம்மண்களாகும் —புலனம்-சுகத்தானது—இப்படிப் போம்-இங்ஙனம் (தத்தஞ்சபாவ)மாறிப்போம்,—எ-று. ஏ-அரசு. பிரத்தியட்சப்பிரமாண சித்தமான அக்கினியாதிகளின்சொரு பம் பிரதிபந்திக்கக்கூடாமையின், மணிமந்திராதிப்பிரதிபந்தமும் நிர் விஷயமாம். ஆதலால், சத்திமாணைப்பார்க்கிலும் பின்னமாகப் பிரதிபந்தத்தின் விஷயமான சத்தியையொப்பவேண்வதுபோலப் பிரமத்தினும் பின்னமாகச் சத்தியொப்பவேண்டுமென்பது கருத்து.

காவியம் காப்பியமென்றானற்போல், அருவம் அருப்பமெனத் திரிந்தது.

முட்டை கருப்பாசயத்திற்குட்(கட்டுப்பட்டுள்ளதென்பதற்கு, உ-ம். சாங்குசித்தார்திரவாக்கு. “கருப்பைக்குண் முட்டைக்குங் கல்லினு ட்டே ரைக்கும், விருப்புற் றமுதளிக்கு மெய்யன், உருப்பெற்றால்- ண்டிடி வளர்க்கானே வோகெடுவா யன்னாய்கேள், வாட்ட முனக் கேன் மகிழ்.” எனவரும்.—மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க.)

“நியமமில் லாவிடில்.” என்றதற்கு, உ-ம். ஈசரகேதை. “உற்பவச ராசரவி யோனியொரு நாலும், பற்பலவ தாக்மொழி பாதலமனைத் தும், மெப்புவன மும்பிரம ரண்டமவை யாவும், மிப்படியி ருக்குமது வேன்றறிய மத்தால்.” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றிற்காண்க.)

(௩௬௫)இவ்வாறு, பிரமத்திற்குப் பின்னமாகச் சத்தியுண்டென்று ஒப்பப்படுமாயின், அத்வைதபாவனை கூடாமையின், மோட்சப்பிரதிபாதனம் பயனில் கூற்றென்றும்;ஆகலின், அதனிவிர்த்தியுபாயங் கூறவேண்டுமென வினாதல்.]

ஆர்க்கும் காணவு மறியவும் படாதென்று 'மவாச்சிய வடிவென்றும், சேர்க்கு நாமரூ பப்பயிர் வித்தென்றுஞ் செப்பிய சிற்சத்தி, பேர்க்கு மாறெங்ஙன் பிறித்திடப் படாதெனிற பிரமபா வனையொன்றாப், பார்க்கு, மாறெங்ஙன் முத்தியா கு வதெங்ஙன் பரமசற் குருமூர்த்தி. (௧௦௧)

(இ-ள்) ஆர்க்கும்-யாவார்க்கும்—காணவும் அறியவும் படாது என்றும்—(வாகியமானகூடபடா திகளைப்போலக்) காணவும், (ஆந்தர விஷயமான சீதுக்கங்களைப்போல) அறியவுங் கூடாதென்று கூசுகளம்-செய்யுளிலும், —அவாச்சிய வடிவு என்றும் - அதனையின்னதென்றுரைத்திடப் படாமையால் அவாச்சியவடிவாகுமென்று கூறு-ம்-செய்யுளிலும் — நாமரூபப் பயிர் சேர்க்கும் வித்து என்றும்- நாமரூபமாகியபயிர்க்கையுண்டாக்காநிற்கும்விதையென்று கூசுவது, ௧௦௦-வதுசெய்யுளிலும் —செப்பிய சிற்சத்தி-சொல்லியமாயையை—பேர்க்கும் ஆறு எங்ஙன்-நிவிர்த்திக்கும்வழியெப்படி.—பிறித்திடப்படாது எனில்-நிவிர்த்திக்கக்கூடாதென்று சொல்லில்,—பிரம பாவனை ஒன்றாப் பார்க்கும் ஆறு எங்ஙன்-பிரமத்தியானத்தால்(அல்லது பிரமவிசாரத்தால்)பிரமத்தை ஏகமாகப்பாவிக்கும் விதமெப்படி— முத்

தி ஆகுவது எங்ஙன் - (சர்வவனர்த்தநிவிர்த்தி ஆநந்தப்பிராப்திரூபமா
ன) மோட்சமுண்டாவதென்படி—பரம சற்குரு மூர்த்தி-யாவர்க்கு
மேலானசற்குருவே.—எ-று. (௧௦௧)

(௨௩௧) [மாயாநிவிர்த்திக்கு உபாயங்கூறல்.]

வாயுத் தம்பனஞ் சலத்தம்ப னம்மணி மந்திர மருந்தாலே,
தேயுத் தம்பனஞ் செய்திடி லகிலநிற் சிறந்தசத் திகளெங்
கே, நீயச் சச்சிதா நந்தமாய் வேறென்று நினைந்திடா திரு
ப்பாயேல், மாயச் சத்திபோ மீதன்றி மந்திர மறைகளிற் கி
னோமே. (௧௦௨)

(இ-ள்) வாயுத் தம்பனம்-வாயுஸ்தம்பனமும்,—சலத் தம்பன
ம்-சலஸ்தம்பனமும்,—தேயுத் தம்பனம்-தேயுஸ்தம்பனமும்—மணி
மந்திர மருந்தாலே செய் திடி-மணிமந்திரவவுடதங்களினாலே (மந்திர
வாகியாற்) செய்யப்படுமாயின், அதில் அதில்- அவ்வப்பொருட்
ளில்—சிறந்த சத்திகள் எங்கே-விசேஷமாகவுள்ள (சலன், திரட்சி, க
க, சத்திகள் நாகம், அல்லது திரோதானமாய் நிவிர்த்தித்துப்போமே
பல்லது) எங்கேகாணப்படும்;—(அதுபோலவே,) நீ அச்சத் தித் ஆநந்த
ம்-ஆய்-நீயும் (மாயைக்காதாரமாகிய) சச்சிதாநந்தாத்மகமானபிரமமாப
—வேறு ஒன்றும் நினைந்திடாது இருப்பாயேல்-அந்நியமொன்றையுந்
நினையாதிருப்பாயாயின்,—மாயச் சத்தி போம்—(அசத்துக்கூடதுக்கூ
கமான) மாயாசத்தி (மிண்டெழாமல்) நிவிர்த்தியாய்விடும்;—சதுத்
திரி—(ஆநந்தமரணரூபமான மாயாநிவிர்த்திக்கு) இத்திருசியவிஸ்மரண
ம்-வல்லாமல்—மந்திரம்-குப்தமானவசனம்—மறைகளில் காணும்-ச
திகளிலியாம் கண்டிலேம்.—எ-று.

சாதனசதுஷ்டயசம்பன்னனான அதிகாரி மாயையை நிவிர்த்தி
தற்குமுக்கியோபாயமான திருசியவிஸ்மரணமே சுருதிகளால் இர
சியமாகக்கூறப்பட்டிருக்கின்றதென்பது கருத்து.

“வேறென்று நினைந்திடா திருப்பாயேல், மாயச் சத்திபோம்.”
ன்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “பிறப்பிதப்பாம் பெயருடைய விந்

* விஸ்மரணம்=நினைவின்மை.

மாயைப் பெருமையினை முடிவுபெறப் பேச வொண்ண, வறப்பெ
ரிய தன்மனத்தை வென்றான் மாரு—வென்றொரு வகையாலு மகந்
ற லாகா, சிறப்புடைய வன்மாயை விரிவி னுள்ள சித்திரந்தோன் நி
டவுனக்குச் செப்புங் காதை, மறப்பறுசுந் தையனாகக் கேட்டி யெ
ன்ற மனுகுலநாயகனுக்கு வசிட்டன் சொல்வான்.” எனவரும்.
மற்றும்வருவனவற்றிற்காண்க. (௧௦௨)

(௨௪௦) [அக்கினியின்கண்ணுள்ள தாகசத்தி அதற்குப்பின்
னமலபெனின், மணிமந்திராதிப்பிரதிபந்தம் நிர்விஷய
மாம்; ஆதலால், அது பின்னமாவதுபோல மாயையும் பி
ரமத்திற்குப்பின்னமென்றும், காரியத்தால் அதுமேயமெ
ன்றுங் கூறப்பட்டிருப்பதால், காரியமான திருசியவிஸ்ம
னத்தால் காரணமானமாயாசத்தி எங்ஙனம் நிவிர்த்தியா
மென்று கேட்கொள்ளுமாசங்கையை அறிந்து சிருஷ்டி
க்குமுன் அவ்வியாகிருதமாயிருந்தசகத்து சிருஷ்டியவசர
த்தில் நாமரூபமாகப்பிரகடமாயிற்று; பிரமத்தின்கண் யா
தொரு அசிர்தியமாயையுண்டோ அஃதவ்வியாகிருதநாம
முடையதாம் என்னும் பிருகதாரண்ணியசருதியால்காரி
யகாரணங்கள் அபேதமாகலின், காரியமாகிய திருசியவிஸ்
மரணத்தால்காரணமாகியமாயாசத்தியினிவிர்த்தி கூடுமெ
ன்பதைத் திருஷ்டாந்தமுகமாகக்கூறுகின்றார்.]

—மேவு மண்ணிலவ் வியத்தமே வியத்தமாம் விவகரித் திட
வேண்டில்—வாவி னுன்மண்ணைக் குடமென்ப ரக்குட நசிப்
பது நாவாலே, பாவு நாமரு பங்களை மறந்துமண் பார்ப்ப
தே பரமார்த்தம், சிவ பேதகற் பிதங்களை மறந்துநீ சிங்ம
யமாலாயே. (௧௦௩)

(இ-ள்) மேவும்மண்ணில்-திரையானமண்ணில்—அவ்வியத்த
மே—(குலாலவியாபாரத்திற்குமுன்) அப்பிரகடமாயிருந்தகடசத்தியே
—[வெளிப்படாததாயிருந்தவென்றபடி] வியத்தம் ஆம்—(குலாலவி
பாரத்திற்குப்பின்) பிரகடமாய்க்கடமென்னும் நாமத்தையடையு
ம்;—(அதுபோலச் சிருஷ்டிக்குமுன் அவ்வியாகிருத [அப்பிரகட]
நாமமுடையதாயிருந்த இந்த ஆகாசமுதவியசகத்தே பின் சிருஷ்டிய

வசரத்தில் நாமரூபங்களாகப்பிர (மாயின்.) இங்ஙனங்கூறிய
ருகதாரண்ணியசுருதியிற் றுற்புரியும் காரியகாரணங்கள் அபேத
கலின், காரியமான திருசியவீஸ்வரணத்தால் காரணமானமாயை நி
ர்த்தித்துப்போமென்பதாம். [சத்தியின் காரியமானகடம் மித்
சத்தியின் ஆதாரமானமண் சத்தியம்; என்னும் சாந்தோக்கியசுரு
யின்பொருளைத் தொகுத்துக்கூறுபின் றார்.] விவகரித்திட வேண்டி
(சுடத்தை) வியவகரிக்கவேண்டின், —நாவினல் - வாக்கினல் —மண்
ணைக்குடம் என்பர்—(மண்ணைத்தவிரக் கடயின்மையினுள்,) மண்
ணைத்தானே கடமென்றுவியவசரிப்பர்; —அக்குடம்-நசிப்பதும்
வாலே-அக்கடம் நசித்ததென்னும்வியவகாரமும் வாக்குமாத்திரத்
லே (யுளதாம்.)—(இப்படித் காரியமானகடம் உபாதானகாரணமா
மண்ணைத்தவிர வேறின்மையின், உண்டென்பதும், நசித்ததென்ப
தும் வாக்குமாத்திரமாதலால்,) பாலும் நாம ரூபங்களை மறந்து-சத்தி
யின்விரிவாகுங்கடமென்னும் நாமமும், (பிருதுபுத்தோதராகாரமா
ன) உருவமும் ஆகிய இவைகளை (மித்தையென்று) உபேட்சித்து
மண் பார்ப்பதே—(கடம்) மண்ணென்றுபார்ப்பதே —பரமார்
பரமார்த்தமாம்:—(அதுபோல ஆகாசமென்பதுமுதலியநாமமும்,
வகாசமென்பதுமுதலிய உருவமும் அஸ்திபாதிப்பிரியரூபமான பிர
த்தைத்தவிர வேறின்மையின், சகத்தென்பது வாக்குமாத்திரமாய்
(ஆகலின்,) சிவ பேத கற்பிதங்களை—சிவத்துவிதமாகிய (நாமரூப) உ
பனைகளை—மறந்து—(மித்தையென்று) உபேட்சித்து—நீ சின்மயம்
வாய்-நீ(சதாநந்த)சின்மயனாவாய்.—எ-று.

(உசக) தாஷ்டாந்தானத்தின்பொருட்டுத் திருஷ்டாந்தத்தை
விரிக்குதும். பிருதுபுத்தோதராகாரமானகடம் காரியம்
சத்தாதி ஐந்துருணங்களோடுகூடிய மண் ஆதாரம்: சத்
தி இவ்விரண்டிற்கும் விலட்சணம். என்னை? சத்தியி
ன்கண் பிருதுபுத்தாதிகாரியதர்மமும் இல்லை. சத்தமுத
லான காரணதர்மமுமில்லை; ஆகலான், சத்தி இரண்டற்
கும் விலட்சணமாம். ஆனால் அஃதெப்படியுளதெனில்?
எப்படியோ அப்படியுளது; அப்போதசுத்தியத்தன்மையு

* பிருது=ஸ்தூலம்: புத்தம்=வட்டவளைவு; உதரம்=வயிறு;
ஆகாரம்=வடிவு.

தென்றாமாலோவெனில்;—பேதமென்றாவது, அபேத
மென்றாவது, அசிந்திமென்றாவது சொல்லயோக்கியமு
டையதன்று. காரணசொருபத்தினும் பின்னமாகச்சத்தி
யிருக்குமேல், காரணசொருபத்தைப்போலத் தோன்றாத
தெனெனின்;—மண்ணின்சத்தி கடாதிகாரியோற்பத்திக்
குமுன் மண்ணின்கட்கூடமாயிருந்ததால் தோற்றவில்லை
என்க. ஆனால் பின்னநந்தோன்றாதெனின்;—நவீதமுத
வியவை மதந்தாற்றோற்றாநிற்பதுபோலக் குலாலாதிக
ளின் சகாயத்தாற் கடாதியாகாரத்தையடையும். உபாதா
னகாரணத்தினும் பின்னமாகச் சத்தியின் காரியமுண்டெ
ன்றால் காரியகாரணங்களின்பேதம் ஏன்றோற்றவில்லை
யெனின்;—அவிலேகசனங்கள் பிருதுபுத்தாதிரூபமான
காரியத்தையும், சத்தப்பிரசாதிருணரூபமான காரணபுதமா
கிய மண்ணையும் ஒன்றுச்சேர்த்துக் கடமென்றுசொல்லு
வதால் காரியகாரணங்களின்பேதத்தோற்றவில்லையென்க.
அஃதவிசாரமென்பது, என்னை? குலாலவியபாரத்தி
ற்குமுன் எத்துணைக்கூறுண்டோ அத்துணைக்கூறுங்கட
மல்லாமையின் என்க. ஆனால் யாதுகடமெனின்;—கு
லாலவியபாரத்திற்குப்பின் பிருதுபுத்தோதராகாரத்திற்
கே கடசத்தத்தின் வாச்சியத்தன்மையுதிதமாம். என்னை?
சொல்லிய ஆகாரத்தினுற்பத்தியின்பின்னரே கடசத்தவி
யவகாரங்காண்டலின் என்க. மண்ணினின்றுவேறுசெய்
யின், கடம் காணப்படாமையின், மண்ணுக்குப் பின்னமு
மல்ல: பூர்வம்பிண்டதசையிற் கடம் காணப்படாமையி
ன், மண்ணுக்கபின்னமுமல்ல. ஆதலால் சத்தியைப்போ
லக் கடமும் அநிர்வசனீயமேயாகலின், கடம் சத்தியின்
காரியமாம். சங்கை;—சத்தியும், காரியமும் அநிர்வசனீய
மாயின், சத்தியென்றும், காரியமென்றும் பேதவியவகார
ம் வருவானெனெனின்;—அவ்வியத்தமாயிருந்தபோது
சத்தியென்றும், வியத்தமானபோது கடமென்றுஞ்சொ
ல்லப்படுகிறது; இது பிரசித்தமாகக் காணப்படவில்லையே
யெனின்;—இத்திரசாலசம்பந்தியான மாயையும் மணியம்
திராதிப்பிரயோகத்திற்குமுன்னே பிரகடமாகாமல் மணி
மந்திராதிப்பிரயோகத்தின் பின்னர்ப் பிரகடமாவதால் இ

து பிரசித்தமாமென்க. மாயையின்காரியமாதலால் கடா திவிகாரங்கள் மித்தையென்றும், விகாரங்கட்காதாரமான மண்மாதிரியென்கையென்றும் கருதுகுகின்றது. இதற்கப்பிராயமேதோவெனின்;—சத்தியம், காரியமும் ஒவ்வொருகாலத்தில் தோற்றுவதால் மித்தை. ஆகாரம் மூன்றுகாலத்தினுமிருப்பதால் சத்தியமாம் என்பதாம். காரியம் மூவகையேதுக்களால் அசத்தியமாம்; மூவகையே துக்கள்: அசத்தாயத்தோற்றுக்கின்றதும், உற்பத்தி நசும் டைத்தாயக்கண்ணப்படுகின்றதும், உற்பத்தியானபின்னர் வாக்கித்திரியத்தாற் சனியாகின்ற நாம்ஸ்வரூபமாக வியவ கரிக்கப்படுகின்றதுமாம்.

(௨௪௨) அன்றியும், கடம் நசித்தும் நாமம்நசியாது. மதுருடைய முகங்களிலே பின்னருமிருக்கின்றது. இதனால் ஏதாயி ற்றெனில்? விவாதத்துக்கு விஷயமானகடம் சத்தரூபமாகக் கு யோக்கியமாம். கடசத்தத்தால் வியவகரிக்கக் டெலின்: கடசத்தத்தைப்போல; என்னுமதுமானது லங்கடம் மித்தையாம்.

(௨௪௩) இனி விகாரத்திற்குவிஷ்டானரூபமான மண்ணின்சத்தி த்தன்மையின் அதுமானமாமாறு.

மிருத்திகைரூபமானவஸ்து சத்தியமாகைக்கு யோக்கியமா மூன்றுகாலத்தினும் ஒரேஆகாரமுடையதாயிருப்பதால்; ஆன்மான போல. மிருத்திகைரூபமானவஸ்து சத்தியமாம்: வாஸ்தவமாதால்; ஆன்மாவைப்போல: என்க.

(௨௪௪) பரிணாமம், ஆரம்பம், விவர்த்தமென்க் காரியோற்பத்தி ரூப வகையுள், சித்தார்த்தத்தில் விவர்த்தபட்சம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருப்பதால், க்ஷீரம்போல அங்கியாவஸ்தையையடையாநின்ற மிருத்திகை, சுவர்னங்கள் விவர்த்தத்திற்கெப்ப டித் திருஷ்டாந்தமாமெனின்;—

க்ஷீரமானது பூர்வரூபபரித்தியாகபூர்வகமாக அங்கியாவஸ்தையையடையாநிப்பது உண்மையாகவின், பரிணாமமேயாம். மிருத்திகை, சுவர்னங்கள் அங்கியாவஸ்தையையடையாநிப்பினும் பூர்வரூப

த்தைவிடாமையின், விவர்த்தத்தன்மையுமாம். மிருத்திகை, சுவர்னங்களைப் பரிணாமமும், விவர்த்தமுமாக அங்கீகரித்ததுபோல ஆரம்பமாகவும் ஏன் அங்கீகரிக்கவில்லையெனின்;—ஆரம்பவாதிமத்தில் காரணத்துவ, காரியத்துவரூபவியவகாரபேதத்தாற் காரியகாரணங் களின்பேதத்தோற்றுக்கின்றது. ஆதலால், காரணரூபமாகவும், காரிய ரூபமாகவும் காரணம் ஒன்றேயிருப்பதால் காரியத்தின் சொரூபத்தி ல் காரணத்தின் இருவகைக்குணத்தன்மையுண்டாகும். எப்போது காரணத்தில் இருவகைக்குணத்தன்மையுண்டாயிற்றோ அப்போது காரணகதமான சத்த, பரிசு, ரூப, ரச, கந்தகுணமுதலிய தர்மங்களுக் கும், காரியகதமான சத்தாதிருணமுதலிய தர்மங்களுக்கும் இருவகை த்ருணத்தன்மையாகிய பின்னத்தன்மையுண்டாதல்வேண்டும். ஆ னாலும், இவை தந்துவின்றரூபாதிகளென்றும், இவைபடத்தின்றரூபாதிக ளென்றும் இப்படிப்பட்ட வியவகாரங்காணப்படவில்லை. காரியத் துவ காரணத்துவ வியவகாரபேதத்தால் எங்ஙனம் காரியகாரணங் களியுடைய அபேதஞ்சித்திக்கவில்லையோ அங்ஙனம் தந்து அல்லது, மிருத்திகைமுதலியகாரணங்களின் பின்னமாகப் படம், கடம்முதலி ய்க் காரியங்களுத்தோற்றுமையின், காரியகாரணங்களின்பேதமுஞ் சித் திக்கமாட்டாது. பின்னையோவெனின்;—காரியகாரணங்களின் பே தம் உற்பத்தி; வாஸ்தவம் அபேதமாம்; ஆதலால், ஆரம்பவாதமசங் கமாமென்க.

சாந்தேகந்தியத்தின், ஆரம்ப அத்தியாயத்தில் மண், பொன், இ ருப்பென்னும் மூன்றும் விவர்த்தத்திற்குத் திருஷ்டாந்தமாகக்கூற ட்டபட்டிருக்கின்றன. ஆதலால் பூதபௌதிகரூபமான சர்வவஸ்துக் களிலும் காரியத்தின் மித்தியாத்தன்மையை அழக்கடியதுபவித்து அதனை அவ்வதுபவஹ்நிய சம்ஸ்காரரூபமான வாசனைக்கு விஷய மாகக்கல்வேண்டும்.

(௨௪௫) இங்கே ஈதிரகசியம்.

இரச்சுவைப்போல மிருத்திகை, சுவர்னங்களை அதிஷ்டானமாக வொப்பிக் கடம் குண்டலாதிகளை விவர்த்தமென்றதுவஸ்துமிருஷ்டி யால்; இரச்சுமிருஷ்டியால் விசாரித்தபார்க்கின், மிருத்திகை முத லியவற்றிற்குக் கடாதிகளின் அதிஷ்டானத்தன்மையொருந்தாது. எ ன்னை? சித்தார்த்தத்தில் யாதொருகற்பிதவஸ்துவும் அங்கியகற்பிதங்க

ட்கு அதிஷ்டானமென்னல் பொருந்தாது. பின்னையாதெனின்;—
சேதனமே சர்வத்திற்கும் அதிஷ்டானமாம். மிருத்திகை முதலிய
வை தாமசேகற்பிதமாகலின், கடாதிகட்கு அதிஷ்டான மென்னல்
பொருந்தாது. எப்படி இரசக்ஷபகிதசேதனம் கற்பிதசர்ப்பத்திற்கு
அதிஷ்டானமோ அப்படி மிருத்திகை, கவர்னமுதலிய தத்தம் உபா
நானங்களால் உபகிதமானசேதனம் கடம், குண்டலமுதலிய காரிய
ங்கட்கதிஷ்டானமாம். ஆதலால், கடாதிகளில் விவர்த்தத்தன்மை
நிர்வீவாதத்தால் சித்தமாம். (க௦௩)

(உசக) [சுத்தியிலாரோபிதமானவெள்ளி சுத்திஞானத்தா
ல் நிவிர்த்தியாவதுபோல, மாயாமயமானசகத்தும் அதி
ஷ்டானஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகாமற் பூருவம்போல
லேதோற்றுவதால் அஃதெவ்வாறு நிவிர்த்தியாமென்றா
ட்சேபித்துச் சுத்திரஜதம் நிருபாதிகப்பிரமையாகலின்,
அது அங்ஙனமாம்: சகத்துச்சோபாதிகப்பிரமையாகலி
ன், இதில் மித்தியாத் துவபுத்தியுளதாதலே நிவிர்த்தியா
னதாமென்று திருஷ்டாந்தமுகத்தாற்கூறுகின்றார்.]

பூரிக்குங்கன சச்சிதநந்தத்திற் பெய்சுடந் துயர்முன்
றும், தூரத் தாயினுந் தோன்றுபாழ் விபரிதந் துடைப்பதெ
ப் படியென்றால், நீரிற் றேன்றுந்தன் னிழறலை கீழதாய்நி
ன்றலை யினுநேராய்ப், பாரிற் றேன்றிய தன்னேநோக் கிடி
ந்தப் பாழ்நிழல் பொய்யாமே. (க௦௪)

(இ-ள்) பூரிக்கும்-(பொன்னுது பூஷணத்தையினால் சர்வத்
தைப்பு)சிறைத்துநிற்கும்—கன சத் சித் ஆநந்தத்தில்-பரிபூரணமாகிய
சச்சிதநந்தரூபப்பிரமத்தில்—பொய் சுடம் துயர் மூன்றும்-அசத்து
ச்சுடதுக்காதமகமானமாயம்சமூன்றும் — தூரத்து ஆயினும்- (நீரி
லேபுமுதியும், கனலிலேதோயமும்போலச்) சேய்மைத்தாயினும்,—
(இல்லையாயினுமென்றபடி) தோன்று பாழ் விபரிதம்-தோற்றுகின்ற
அபாவரூபமானவிபரிதத்தை—துடைப்பது - (தோற்றாமல்)நாசமாக்
குவது—எப்படி. என்றால் - எவ்விதவுபாயத்தாலென்று ஆட்சேபித்
தால்—நீரித்தோன்றும் தன் நிழல்-தடாகசலத்திற்குள்ளிருநிற்குந்
ன்னுடையசாயையானது—தலைகீழது ஆய்-அதோமுகமாய்—நின்று

அலையினும்-நின்றுசலிப்பினும்—நேர்ஆய்-ஊர்த்தமுகமாய்—பாரில்லதோ
ன்றிய- (தடாகக்) கரையினின்றுவிளங்கிய— தன்னேநோக்கிழல்-த
ன்னேநாடிழல்,—அந்தப் பாழ் நிழல்-அவ்வபாவமான அதோமுகச்சா
யை—பொய் ஆய்-மித்தையாம்.—எ-று.

அதுபோலக் காரணஞானத்தாற் காரியம்மித்தையென்னும் ஞான
முளதாம்;இவ்வாறுளதாகும் ஞானத்தையே அவ்வைதவாதத்திற்கு
ஷார்த்தமென்றொப்பினர்; என்பது எஞ்சுகின்றது.

தடாகசலத்தில் அதோமுகமாகச்சாயையேதோற்றினும் வாஸ்தவ
மாகப்படுவதன் அப்படிக்கில்லாததுபோலச் சச்சிதநந்தப்பிரமத்தில்
அநிருதசடதுக்கரூபமான சகத்துத்தோற்றினும் வாஸ்தவமாகஇல்லை.
யாதொருபுருஷனுக்கும் அதோமுகப்படுவச்சாயையினிடத்துஅதச
த்தியமென்னும் அபிமானம் யாதொருதேசத்திலும், யாதொருகாலத்
திலுங்காணப்படவில்லை. அப்படிச்சோபாதிகப்பிரம(ஐ)ஸ்தலத்
தில் சுத்தியபுத்தியின் நாசமே ஞானத்தாலுளதாகும் நிவிர்த்தியெனக்
கொள்ளற்பாலதாமென்பது தாற்பரியம். (க௦௪)

(உசக)[காரணமிது காரியமிதுவென்றும்,பிராரத்தமுள்ளவில்
காரியத்தோற்றம்பாவமாகாதாகலின், அதனை மித்தையெ
ன்றநாதரஞ்செய்து காரணமாத்திரமாய் நின்றியென்றங்
கூறுகின்றார்.]

ஞானக் காரண மறிபொருள் காரிய நாமரூப பப்பேய்கள்
ஆன தெப்படி யழிந்த தெப்படியென வாய்குதல் பலனன்றே
மான மைந்தனே தீர்க்கசொப் பனசகம் வந்ததும் பாராமல்
போன துந்கினை யாமலுன் போதமாய்ப் பூர்ணமா யிருப்
பாயே. (க௦௫)

(இ-ள்) ஞானம் காரணம்-சச்சிதநந்தமாகிய பிரமம் காரணம்
—அறிபொருள்-அறியப்படுவனவான—நாம ரூபப் பேய்கள்-நாமரூ
பங்களாகிய பசாசங்கள்—காரியம்-காரியங்களாம்;—ஆனது எப்படி-
(இவை) ஞானமாகுமாறெங்ஙனம்?—அழிந்தது எப்படி - (அத்தியந்தந்
தோன்றாமல்)அழியுமாறெங்ஙனம்?—என ஆய்குதல் பலன் அன்று.
என்றுவிசரித்தல் பயனன்றும்;—[மற்றியாதுபயனெனின்;—]மா

ன மைந்தனெ-பெருமையுடையமைந்தா — திர்க்க சொப்பன சகம்.
நீண்ட கனவென்னும், பிரபஞ்சம்—வந்ததும் பாராமல் - இன்னகா
ரணத்தினின்று விவாறுண்டாயிற்றென்பதையும் விசாரியாமல், —
போனதும் நினையாமல்—அத்தியந்தந்தோன்றாமல் (என்ன வுபாயத்தா
ல்) நிவிர்த்தியாமென்பதையும் விசாரியாமல்—உன் போதம் ஆய் பூர்
ணம் ஆய் இருப்பாய் - உனதான்மாவாய்ப்பிரிபூர்ணமாகிய பிரமமா
யிருக்கக்கடவாய்; (இதுவேபயனும்.)—என்று.

[“ஆனது, அழிந்தது.” என்பன, இயல்பினால்வந்தகால வழுவ
மைதி.]

அறிதல்காண்காரியம் என்றும்பாடம்.

“ஞானம்,” என்பது, உபலட்சணமாகிற்றலின், சதாநந்தங்கள்
வருவித்தாம்.

பாலனுக்குப்போல அவிவேகதிருஷ்டிக்கு நாமவருவங்கள் உண்
மையாகத்தோற்றவாகலின், அவற்றைப் “பேய்.” என்றும், “பன்
மைப்பேய், இயக்கங்காணப்பொருள்.” என்னுஞ்சுருதியாலும், பிரார
த்தத்தாற்பிரதிபந்திக்கப்பட்டுள்ள விட்சேபரூபமான அஞ்ஞானம்ஸ
மானது பிராரத்தமுள்ளளவில் தத்தப்படம்போலத்தோற்றுவதல்லது,
யாதோருபாயத்தாலும் நிவிர்த்தியாகாதாகலானும், “ஆன தெப்படி
யழிந்த தெப்படியென வாய்குதல் பலனன்று.” என்றுங்கூறினர்.

“திர்க்கசொப் பனசகம்,” என்றது, பிராரத்தமுள்ளளவுந்,
தோற்றவாகலின், “சொப்பனம்.” என்றது, தேசகாலசர்க்கரியின்
றித்தோற்றவாகலின்; அன்றியும், “சொப்பனம்.” என்றது, ஏதுகந்
பவிசேஷணமுமாம்.

இதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “பொய்யா தாமுயற் கொம்பினைப்
பற்றவும் போக்கவு நினைப்பாரா, ரைய நேபர போதது ரணத்தி
லேயயலொன்று வருமாறென், பொய்ய தாகிய வநேகப் வனையி
னைப் பொருந்தல்புன் பிறப்பாரு, மைய மின்றிய வேகப் வனையி
னி லுழந்துதல் புவந்தீர்தல்.” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றார்
காண்க. (கூடுதி)

(உசஅ) [பிரமஞானத்தின் றிடத்துவம் தொய்த்ததின் அநா
தரவின்வாயிலாகவுண்டாவதால் சிரவணிகள்போலத்
தொய்தமிழ்தையென்னும் சிராதரவும் சிஞ்ஞாசுக்குக் க
ர்த்தவ்வியமென்று கூறுகின்றார்.]

அசத்தி லெம்மட்டுண் டம்மட்டும் பராமுக மாகினு லம்ம
ட்டும், நிசத்தி லுள்விழிப் பார்வையா மிப்படி நிரந்தரப் ப
ழக்கத்தால், வசத்தி லுன்மன நின்றசின் மாத்திர வடிவமா
யிடினமைந்தா, கசத்த தேகத்தி லிருக்கினு மாநந்தக் கடல்
வடிவாவாயே. (கூடுசு)

(இ-ள்) அசத்தில்-மித்தையான நாமரூபத்தில்—எம்மட்டு உண்
டு-எவ்வளவெவ்வளவாதரமுண்டோ--அம்மட்டும்-அவ்வளவ்வளவா
தரமும்—பராமுகம் ஆகினால்-உபேட்சிக்கப்படுமாயின்,--அம்மட்டும்-
அவ்வளவ்வளவுவும்—நிசத்தில்-சத்தியரூபமான பிரமத்தில்—உள் வி
ழிப் பார்வை ஆம்-அகமுகதிருஷ்டியுள்ளதாம். — (எவ்வளவெவ்வளவு
பிரமதரிசினமாமோ! அவ்வளவ்வளவு நாமரூபம்விடப்படும்.) [நாமரூ
பத்தின் அநாதரமும், பிரமதரிசனமுமாகிய இருவித அபியாசத்தின்
பயன்கூறுகின்றார்.] இப்படி நிரந்தரப் பழக்கத்தால்-இங்ஙனம், நிரந்
தரம் நெடுங்கால (மாதரத்தோடுகொடிச்செய்யும்) அபியாசத்தால்—ம
னம் உன் வசத்தில் நின்று—சின்மாத்திர வடிவம் ஆயிடின-சேதன
மாத்திரரூபமாய்ஸ்திதிபெறில்,—மைந்தா—கசத்த தேகத்தில் இருக்
கினும்- வெறுக்கத்தக்க துக்கமயமானதேகத்திலிருப்பினும் —ஆநந்த
க் கடல் வடிவு ஆவாய்-ஆநந்தசமுத்திரரூபமாவாய்.—என்று.

[ஆதலால்-அபிமானரூபமான ஆசை. “உள்விழிப் பார்வை.” எ
ன்றது, பிரமதரிசனத்தை.]

எவ்வளவெவ்வளவு பிரமதரிசனமாமோ அவ்வளவ்வளவு நாம
ரூபம் விடப்படும், என்னும் இதற்குமுன் ஞாலானபஞ்சதசியின், சு
லோகார்த்தம் எஞ்சிகின்றதால் அதனை வருவித்தாம்.

சிலிந்தவனாயிருந்தே முத்தனாவையென்பார், “கசத்த தேகத்தி
லிருக்கினு மாநந்தக் கடல்வடி வாவாய்.” என்றார்.

இவ்விசிரியர் கூறினவாறே, பஞ்சதசியிற்கூறியிருப்பதுமன்றி

வாசித்ததும், “எத்தனையெத் தனை நீத்தாயகிலத்தைப் பரஞ்சடராயெறிக்குஞ் சொதியத்தனையத் தனைதோன்றும்.” என்றுகூறியிருப்பதுகாண்க.

[மேலே, கஉக-வது-செய்யுள்தொடங்கி இனிக்குறப்பபிம் எண் வகையாநந்தங்களுள், இஃதத்துவிதாநந்தம் என்றறிக.] (க௦௪)

(உசக) [ஆசாரியர் மாயாலட்சணங்கூறப்புகுந்தவாயிலாக் அத்தவிதாநந்தஞ்சாதித்தலின், அகமகிழ்ந்தேன் ஆன்மாநந்தத்தையறியுங்கருத்தினனாய் ஆன்மா சச்சிதாநந்த ஏகரசமாஞ்ச சருவவிருத்திகளிலும் சத்தும், சித்தும்போல ஆநந்தம் ஏன் விளங்கவில்லையெனவினாது.]

[வேறு.]

தானன்றி வேறென்று மில்லாத பூரணச் சச்சிதா நந்தகுணமாய், ஊனின்ற வுயிர்தோறு மொன்றாகு மென்றாலுஃ தொக்கின்ற படிக்கண்டிலேன், நானென்ற சிவங்கள் சத்தான வகையொக்கு ஞானங்கள் வெளிகண்டதால், ஆனந்த மிது போல வெளியாக வுதியாத வடைவேறு ஈநாதவே. (க௦௪)

(இ-ள்) குருநாதனே—தான் அன்றி வேறு ஒன்றும் இல்லாத தானல்லாமல் மற்றொன்றும் (பரமார்த்தமாகத்தன்மையுள்ள) இல்லாத (ஆன்மா)—பூரண சத் சித் ஆநந்த குணம் ஆய்-பரிபூரணச்சச்சிதாநந்த சபாவமாய்—ஊன் நின்ற உயிர் தோறும்—தேகத்தின்கண் நான் நானென்று வியவகரித்துள்ள வுயிர்கடோறும்—ஒன்று ஆகும் ஈன்றால்—ஏகர சமாக இருக்குமென்றுகூறப்படுமாயின்,—அஃது ஒக்கின்றபடி கண்டிலேன்—(அவ்வான்மா) அங்ஙனம் பொருந்தாநின்றதன்மையை யறிந்திலேன்.—[அதற்குக்காரணங்கூறுவீனாண்.] நான் என்ற சிவங்கள்—யான் (கண்டேன் உண்டேன்) என்றுவியவகரிக்கின்றசிவரின்—சத்தி ஆன வகை ஒக்கும்—சத்தென்னுந்தன்மைகூடும்.—ஞானங்கள் வெளிகண்டது—ஞானங்கள் வெளியாகக் காணப்பட்டது;—ஆனந்தம்—ஆநந்தமானது—இதுபோல—இச்சத்துஞ்சித்தும்போல—வெளியாக உதியாத—(சர்வவிருத்திகளிலும்) வெளியாகத்தோன்றாத—அடைவு ஏது—முறைமையாது?—எ-று. ஆல்-அசை.

சச்சிதாநந்தகுணமாய் ஒன்றாகும் என ஒட்டிக.

சிவர்கள்சத்தல்லவாயின், வந்தியாகதன்போல வியவகாரங்கூடாமையின், “நானென்ற சிவங்கள் சத்தான வகையொக்கும்.” என்றும், நேத்திராதி இந்திரியங்களின் வாயிலாகப் பிரமாணமென்னும் அந்தக்கரணத்தின்விருத்தி வெளிப்பட்டு உருவமுதலிய பிரமேயங்கணையடைந்தபோது நான்கண்டேன், கேட்டேனென்னும் அதுவியவசாயஞானவியவகாரம் உளதாகலின், “ஞானங்கள் வெளிகண்டதால்.” என்றுங்கூறினான்.

“ஞானங்கள்.” என்றபன்மை உபாதியான விருத்தியின் பன்மையாமென்க. (க௦௪)

[சச்சிதாநந்தங்கள் ஆன்மாவின் சொரூபமாயின், சத்துஞ்சித்தும்போல ஆநந்தமும் சர்வவிருத்திகளிலும்

பாநமாகவேண்டுமெனென்னும் சீடஞ்சங்கைக்கு அதுநியமயில்லையென்று திருஷ்டாந்தமு கத்தார் சமாதானங்கூறுகின்றார்.]

உருவங்க ளிரதங்கள் பரிசங்க ளொருபூவி லொன்றாகுமென்றாலுமே, கரணங்க ளொரொன்றி லொரொன்று தெரியுங்க ணைக்கன்றி வாராதுகாண், அருமந்த சச்சிதா நந்தச் சபாவங் ளான்மாவின் வடிவாகிலும், பிரபஞ்ச மயமாம்பி ருத்தியே தத்தினும் பேதங்க ளாமைத்தனே. (க௦௮)

(இ-ள்) ஒரு பூவில்-ஓர் (தாமரைப்) புஷ்பமாகிய திரவியத்தில்,—உருவங் ள் இரதங்கள் பரிசங்கள்-ரூப, ரச, பரிச, கந்தங்கள்—ஒன்று ஆகும் என்றாலும்—ஏகமாகயிருக்குமாயினும்,—கரணங்கள் ஓர் ஒன்றில்—இந்திரியங்கடொவ்வொன்றில்—ஓர் ஒன்று-ஒவ்வொருகுணங்கள்—தெரியும் கணக்கு அன்றி—தோன்றாமளவினதல்லாமல்—வாராது காண்—(ஓரிந்திரியத்தில்சகலகுணங்களுமெப்படித்) தோன்றாவோ (அப்படி)—அருமந்த-அருமருந்தன்ன [அமுதமொப்பானவென்று பொருள்.]—சத் சித் ஆநந்தச் சபாவங்கள்-சச்சிதாநந்தமாகிய குண

ங்கள்—ஆன்மாவின் வடிவு ஆகிலும்—ஆன்மாவின் சொரூபமாயினும்,—பிரபஞ்சமயம் ஆம்—பிரபஞ்சமயமாகிய—விருத்தி பேதத்தினால்—விருத்திகளின் பேதத்தால்—பேதங்கள் ஆம்—பேதங்களாகப்பாநமாம்:—மைந்தனே.—எ-று.

அடைந்தோரை அஜராமரணரூபமாக்குதலின், “அருமந்த சச்சிதா நந்தச் சபாவங்கள்” என்றார். (க௦அ)

[இனி விருத்திபேதத்தைத் தெரித்துணர்த்துகின்றார்.]

தாமதமி ராசதஞ் சாத்துவித முக்குணத் தால்வரும்விருத்திமூன்றும், ஆமவைகண் மூடமுங் கோரமுஞ் சாந்தமும் மபிதான மாசுமகனே, ஏமுறவி ருக்கின்ற சச்சிதா நந்தங்க னென்றென்று மொன்றாகிலும், நாமுரைக் கும்விருத் திப் பிரிவி னுற்சொருப ஞானதி பிரிவாகுமே. (க௦க)

(இ-ள்) தாமதம்-தாமதமும்,—இராசதம்-இராசதமும்,—சாத்துவிதம்-சாத்துவிதமும்—(என்னும்) முக்குணத்தால்—எனப்படும்இம் மூவிதகுணங்களால்—வரும் விருத்தி மூன்று ஆம்—உண்டாகாநின்ற விருத்திகளும்மூவகையாம்:—ஆம் அவைகள்—அம்மூவகை—விருத்திகளும்—(முறையே)மூடமும்கோரமும்சாந்தமும்—மூடவிருத்தியெனவும், கோரவிருத்தியெனவும், சாந்தவிருத்தியெனவும்—அம்தானம் ஆகும்—பேர்பெறும்.—மதனே-மைந்தா—ஏமுற இருக்கின்ற (அடைந்தோர் இறுமாப்புறக் காரணமாகவிருக்கின்ற—சத் சித் ஆந்தந்தங்கள்—அஸ்திபாதிப்பிரியங்கள்—என்று என்றும்—சார்வகாலமும்—ஒன்று ஆகிலும்—(ஆன்மாவின்கண்)ணைகரசமாகவிருக்கினும்,—நாபு உணர்க்கும்—யாங்குறிற்கும்—விருத்திப் பிரிவினால்—(மூட, கோர, சாந்தமென்னும்) விருத்திபேதத்தால்,—சொருப ஞானதி—ஆன்மாவின், சச்சிதாநந்தங்கள்—பிரிவு ஆகும்—பேதமாகப்பிரிவியத்தியாம்.—எ-று.

“ஏமுறவி ருக்கின்ற.” என்பதற்கு, உ-ம். தேவாரம் “இறுமாந் திருப்பன்னகொலோ வீசன் பல்கணத் தெண்ணப்பட்டுச், சிறுமாளேந்திதன் சேவடிச் சிழ்ச்சென்றங் கிறுமாந் திருப்பன்னகொலோ.” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றாகானக. (க௦க)

[விருத்திபேதத்தால் சச்சிதாநந்தங்கள் பேதமாகப்பாநமாகுமென்பதை, அதுபவவாயிலாகக் காட்டுகின்றார்.]

சடமான மூடத்த ருக்கல்லு மண்களிற் சத்தொன்று மேதோன்றுமால், விடமான காமாதி கோரத்தி லாநந்தம் வீளையாது மற்றவைகளாம், திடமான வொழிவாதி சாந்தத்தி லேசச்சி தாநந்த மூன்றும்வெளியாம், மடமான மூடங்கள் கோரங்கள் விசாரந்த-மனமாகி லாநந்தமே. (க௦க)

(இ-ள்) சடம் மூடம் ஆன்-சடமும், மூடமுமான—தரு கல்லு மண்களில்—விருட்சம், பாஷாணம், மிருத்திகைமுதலியவற்றில்,—சத்து ஒன்றுமே தோன்றும்—(பிரமத்தின் சபாவங்களும்,) சத்தொன்றுமேபிரகடமாம்: (ஏனையசிதாநந்தங்கள் பிரகடமாகா.)—விடம் ஆன் காமாதி கோரத்தில்—விஷம்போலும்(புருஷனைமயக்குவன) வானகாமக்ஞரோதாதி (ரூபுத்தியின்,) கோரவிருத்தியிலும், (மோகபயாதிரூபுத்தியின், மூடவிருத்தியிலும்)—ஆந்தம் விளையாது மற்றவைகள் ஆம்—ஆந்தம் பிரகடமாகாது: சத்தும், சித்தும் பிரகடமாம்.—திடம் ஆன் ஒழிவு ஆகி சாந்தத்திலே—திடமாகிய வைராக்ஷியம், பொறுமை, உதாரமுதலிய (ரூபுத்தியின்,) சாந்த விருத்தியில்—சத் சித் ஆந்தம் மூன்றும் வெளி ஆம்—சச்சிதாநந்தங்கள் மூன்றும் வியத்தமாம்.—[இனி விஷயத்தின் வைராக்ஷியத்திலோ மஹத்தமங்க முண்டாகுமென்று கூறுகின்றார்.] மடம் ஆன் மூடங்கள் கோரங்கள்—அறியாமையினாலுளதாவதான (மோகபயாதிரூப)மூடவிருத்திகளையும், காமக்ஞரோதாதிரூபகோரவிருத்திகளையும்—விடு சாந்த மனம் ஆகில்—விட்ட மையாதிரூபமாகிய அந்தர்முகவிருத்தியுண்டாயின்,—ஆந்தம் (ஆம்) - (நிர்விக்கினமாகப் பிரமத்தினது) ஆந்தம் பிரதிவிப்பிக்கும்.—எ-று.

கோர, மூடவிருத்திகளில் சுகாதுபவங்காணப்படவில்லை: சாந்தவிருத்தியில் சுகாதுபவங்காணப்படுகின்றது; அதுவும், நிபுனமதிகமாகக்காணப்படுகின்றது. கோர மூடவிருத்திகளில் சுகம் ஏன் காணப்படவில்லை எனின்;—கிரகக்ஷேத்திராதிவிஷயங்களில் இது நமக்கு வேண்டுமென்னும் இச்சையுண்டாகும்போது கிடைக்குமோ! கிடைக்காதோ! என்னும் சமுசயமுண்டாவதாற்றுக்கமுண்டாகின்றது; கிடையாமற்போமாயின், அத்துக்கமிடுகின்றது. ஒருவரால் விக்ஷி

ஞ்செய்யப்படின, குரோதமுண்டாகின்றது. பிரதிபத்ததை நிவிர்த்திக்கக்கடாவிடின, விஷாதமுண்டாகின்றது; இப்படிக்குரோதாதிகளில் மஹத்தான துக்கமேயிருக்கிறது: சுக்ருண்டென்பதற்கிடையில். வாஞ்சிதவஸ்துலபித்தபோது சாந்தவிருத்தியுண்டாகின்றமைவின், மஹத்தாகியசுக்ருண்டாம். போகத்தில் மஹத்தரசுக்ருண்டாம்: இலாபப் பிரசத்தியில் அற்பசுக்ருண்டாம். சாந்தவிருத்தியிலும் விஷயலாபத்திற்குத்தக்கதாகத் தாரதம்மியசுகம்பாநாமம். ஞானிக்கு இச்சையின்பாவருபவைராக்நியத்தால் மகத்தம்சுக்ருண்டாகும்; இதுவித்தியாநந்தமாம் என்றறிக.

கோர, மூடவிருத்தியிரண்டும் கலங்கியவிருத்தியாதலால், சத்தம், சித்தமன்றி அவைகளிலாநந்தந்தோன்றாமல் சாந்தவிருத்தி நிர்மலமாதலால் அதில் சச்சிதாநந்தங்கண்மூன்றும் பாநமாகின்றன; ஆதலால், சத்துஞ்சித்தம்போல ஆநந்தமும், ஆன்மாவின் சொரூபமென்றே அறியற்பாலதென்றுதாற்பரியம். (௧௧௦)

(௨௫௦) [சச்சிதாநந்தவிலக்கணமறியும்பொருட்டுச் சீடன்]
வினாதும், அதற்காசாரியர் விடை கூறலும்.]

இகமான குருநாத நேசச்சி தாநந்த மெனுமிலக கணமறிகிலேன், அகலாத சத்தாவ தேனுசித் தாவதே தாநந்தமே தென்றிடல், மிகுகால மூன்றுங்கெ டாதிருப் பதுசத்து வேறுபா டறிதல்சித்தாம், மகிழ்காம நுகர்போது சுகபாகு மது பூதி வாழ்வென்ப தாநந்தமே. (௧௧௧)

(இ-ள்) இகம் ஆன குருநாதனே-இகத்தி (லருருருபா)யெழுந்தருளியருருவாகியஇறைவுனே,--சத்த சித் ஆநந்தம் எனும்-சச்சிதாநந்தமென்பவற்றின்--இலக்கணம் அறிகிலேன்-இலக்கணங்களையானறிந்திலேன்;--அகலாத-நீங்காத--சத்து ஆவது ஏது-சத்தினிலக்கணம்யாது?--சித்து ஆவது ஏது-சித்தினிலக்கணம்யாது?--ஆநந்தம் ஏது-ஆநந்தவிலக்கணம்யாது? --என்றிடல்-என்று நீவினவிடில்,--மிகுகாலம் மூன்றும்-மிகுந்தகாலத்திரயங்களிலும்--கெடாது இருப்பது-நிவிர்த்தியாகாமலிருப்பது--சத்து - (ஆன்மாவின்)சத்திலட்சணமாம்:--வேறுபாடு அறிதல்-ஒன்றற்கொன்றுபிறுத்தகான (அகங்காராதி

* மகத்தமம்=நிரதிசயம்.

ப்)பிரபஞ்சத்தை யறிதலே--சித்து ஆம்-(ஆன்மாவின்) சித்திலட்சணமாம்: --மகிழ்காமம் நுகர்போது-வாஞ்சிதவஸ்து(லபித்து அதனை)அதுபவிக்கும்போது--சுகம் ஆகும்-(சந்தோஷரூபமானசாந்தவிருத்தியின்கண்) சுகமாயெழுவதான--அதுபூதிவாழ்வு என்பது-அது பூதிவாழ்வென்றுசொல்லப்படுவதே--ஆநந்தம்-(ஆன்மாவின்)ஆநந்தலட்சணமாம்.--எ-று. [வாழ்வு=இன்பம்.]

(௨௫௧)யாதொருவஸ்து, ஞானத்தால்அபாவமாமோ அச்சத்தென்றும்,யாதொருவஸ்துயாதொருகாலத்தும்நிவிர்த்தியாகாதோ அதுசத்தென்றுஞ் சொல்லப்படும். சர்வபதார்த்தங்கட்கும்,அவைகளினிவிர்த்திக்கும் ஆன்மா அதிஷ்டானமாம்:ஆன்மாவுக்குநிவிர்த்தியுண்டென்னின்;--குனியத்தில நிவிர்த்திகடாதாகலின், அதற்குவேறேஅதிஷ்டானஞ் சொல்லல்வேண்டும்: ஆன்மாவிற்கும், அதனிலிர்த்திக்கு அந்நியஅதிஷ்டானமங்கீகரிக்கின், அதற்குவேறேஅதிஷ்டானமங்கீகரிக்கவரும்.

இவ்வாற்றால், அவஸ்தையுளதாம்; அன்றியும், ஆன்மாவினிவிர்த்தி அங்கீகரிப்பவரை ஆன்மாவின் நிவிர்த்தியாரேனும்அபவித்ததுண்டா? அல்லது இன்றி? என்று வினவுவாம். அதுபவித்ததுண்டெனின்;--அதுபொருந்தாது. என்னை? அதுபவித்ததுயாது அது ஆன்மாவாம்: அன்றியும், தன்சொரூபநிவிர்த்தியினதுபவம் தனது மஸ்தகச்சேதனத்திற்குச் சமானவதுபவமாம்;ஆதலால், ஆன்மாவின் நிவிர்த்தியதுபவம் பொருந்தாது. ஆன்மாவின் நிவிர்த்தியுண்டு; அதனதுபவம் ஒருவர்க்குமில்லையெனின்;--அப்போது ஆன்மாவின் நிவிர்த்திஇல்லையென்னும் வார்த்தை சித்தித்தது. என்னை? யாதொருவராலும் அதுபவிக்கப்படாத ஒருவஸ்து வந்தியாபுத்திரனுக்குச் சமானமாம்; ஆகலின், ஆன்மா ஒருபோதும் நிவிர்த்தியாவதில்லை; இகனான், "மிகுகால மூன்றுங்கெ டாதிருப் பதுசத்து." என்றார்.

(௨௫௨) ஆன்மா சித்தாம்: பிரகாசரூபமான யாதொருஞானமுண்டு அது சித்தெனப்படும். ஆன்மா அப்பிரகாசரூபமென்னின்;--அநான்மாக்களாகிய சடவஸ்துக்கள் ஓர்போதும் பிரகாசமாகா. அந்தக்கரணம், இந்திரியம் இவைகளால் பதார்த்தங்கள் பிரகாசிக்கின்றனவென்னின்;--அதுபொருந்தாது.

என்னை? அந்தக்கரணமும், இந்திரியங்களும் பரிச்சின்னங்கள்: கலின், காரியங்களாம்; தேசகாலங்களால் யாதொன்றாமோமோ அது பரிச்சின்னமெனப்படும்; யாதொன்றுகாரியமாமோ அதுசடமாமா லின், அந்தக்கரணமும், இந்திரியங்களுஞ்சடமாம்; அவைகளால் யா தொருவஸ்துவும் பிரகாசியாது: ஆதலால், யாதொரு ஆன்மா சர்வ த்தையும் பிரகாசிப்பிக்கின்றதோ அது பிரகாசரூபமாம்; ஆன்மா ப்ரகாசரூபமன்று: பின்னையோசடமாம்; அதன்கண் ஞானகுணமுண் டு; அந்தஞானத்தால் ஆன்மாவும்; அந்நன்மாக்களும் பிரகாசிக்கின் றனவெனின்;—இங்ஙனங்கூறுகிற்பலரை ஆன்மாவின் ஞானகுண ம்நித்தியமா? அல்லது அநித்தியமா? என்று வினவுவாம்: நித்தியமெ னின்;—ஞானம், ஆன்மாவின்சொருபமென்றே கித்தித்தது. என் னை? இதுநியமம்; யாதொன்று ஆன்மாவின்வேறே அஃதநித்தியமா ம். ஞானத்தை ஆன்மாவின்வேறுகவங்கேகரிக்கில், அநித்தியமேயா ம்; ஆதலால், நித்தியமாகவொப்பி ஆன்மாவின்வேறாக ஞானமுண் டென்னல்பொருந்தாது. அநித்தியமாகவங்கேகரிக்கில், கடாதிகள் போலுஞ்சடமாம்; யாதொன்றநித்தியவஸ்துவாமோ அதுசடமாம்; ஆதலால், ஞானம் அநித்தியமென்னல் பொருந்தாது. பின்னையோ வெனின்;—ஞானம் நித்தியமேயாம்; அந்நித்தியமானஞானம் ஆன் மாவின்சொருபமே; அநித்தியமென்றங்கேகரிக்கில், ஆன்மாவின்கண் ஞானம் ஓர்போதிரூப்பதும், ஓர்போதிராததாமாம்: ஆதலால், ஞான ம் ஆன்மாவின்வேறுமாம்; ஞானம் நித்தியமென்றங்கேகரிக்கில், வே றாகாது. யாதொன்றுகுணமாமோ அது குணமுடையதன்கண் ஓர் பொழுதிரூப்பதும், ஓர்பொழுதிராததாமாம்; அஃதெங்ஙனமெனின்;— வஸ்திரத்தின்கண் நிலாதிரூணங்கள் ஒருகாலிரூப்பதும், ஒருகாலி ல்லாமற்போவதும்போலாம்; அப்படிப்போகாமல் ஞானம் நித்திய மாயிருத்தலால், ஆன்மாவின் சொருபமென்றே கொள்ளற்பாலதாம்.

ஞானத்தை அநித்தியமெனின்;—இந்திரியம், அல்லது, அந்த க்கரணம் இவைகளால் ஞானம் உற்பன்னமாயிற்றென்றுசொல்ல ல்வேண்டும்: அதுகூடாது. என்னை? சுழுத்தியின்கண் இந்திரியாதி களில்லாதிருக்கவும் சுகத்தின்ஞானம் உண்டாகின்றது; அஃதுண்டாகவேண்டுவதில்லை; சுழுத்தியின்கண் சுகத்தின்ஞானம் அங்கேரி க்கவில்லையாயின், விழித்து நான்சுகமாகநித்திரையெய்தேனென்று சுழுத்திச்சுகத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகின்றது; அஃதுண்டாகவேண்டு

வதில்லை. யாதொருவஸ்துவின்ஞானம் பூர்வமுண்டோ அதன்ஸ்மி ருதி உண்டாகின்றதேயல்லாமல், அஞ்ஞாதவஸ்துவின்ஸ்மிருதி உண் டாகின்றதில்லை: சுழுத்திச்சுகத்தின்ஸ்மிருதி விழித்தபொழுதுண்டா கின்றது; ஆதலால், சுழுத்தியின்கண் சுகத்தின்ஞானம் உண்டாயிரு க்கின்றது; அந்தஞானத்திற்குஐநகமாக இந்திரியாதிகள் சுழுத்தியி ன்கண்இல்லை; ஆதலால், ஞானம் நித்தியமாம்: ஞானத்தைவிடுத்து ஆன்மா ஒருபொழுதுமிருக்கவில்லை; ஆகலான், ஞானம் ஆன்மாவி ன்சொருபமாம்: எப்படி, அந்தத்தன்மையைவிடுத்து அக்கினிஒரு பொழுதுமிராமையால் உஷ்ணத்தன்மை அக்கினியின்சொருபமோ அப்படி ஞானமும் ஆன்மாவின்சொருபமாம்: யாதொன்று ஆகமா யாயியாமோ அது குணமாகும்; உஷ்ணத்தன்மையும், ஞானமும் ஆ கமாபாயியல்; ஆதலால், முறையே அக்கினி, ஆன்மா இவைகளின் சொருபங்களாம்: யாதொருவஸ்து ஒருகாலிருந்து ஒருகாலிராதோ அது ஆகமாபாயியெனப்படும்; உற்பத்தியும்; விராசமும் அந்தக்கர ணத்தின்விருத்திக்குளவாகாநிற்கும்; ஞானத்திற்கில்லை. ஆன்மசொரு பமாகிய யாதொருஞானமுண்டோ அது விசேஷவியவகாரத்திற் கேதுவல்ல; மற்றது ஏதுவெனின்;—ஞானசகிதவிருத்தி, அல்லது, விருத்தியின்கண் ஆருடஞானம் வியவகாரத்திற்கேதுவாம்: இஃத வச்சேதவாதத்தின்கொள்கை.

ஆபாசவாதத்தில் ஆபாசசகிதவிருத்தியால் வியவகாரமாம்: ஆ பாசவாயிலாக அல்லது, நேரேவிருத்திவாயிலாக ஆன்மசொருபஞா னத்தாலேயே சர்வவியவகாரங்களும் உளவாம்: இல்லையாயின், உள வாகா; இவ்வாறு, ஆன்மா சர்வப்பிரகாசகஞானசொருபமாக இருப்ப தால், “வேறுபா டறிதல்சித்தாம்.” என்றார்.

(௨௫௩) ஆன்மா ஆந்தரூபமாம்: அல்லவெனின்;—விஷயச்ம்ப ர்த்தத்தால் யாதொருசொருபாரந்தத்தின்பாநமுண்டாகின் றதோ அஃதுண்டாகவேண்டுவதில்லை. விஷயத்தின்க ண்ஆநந்தமில்லை; உண்டெனின்;—யாதொருவிஷயத்தா ல் யாதொருபுருஷனுக்குச் சுகமுண்டாமோ அதனாலே யே அந்நியனுக்குத் துக்கமுண்டாகின்றது.

அஃதெங்ஙனமெனில்;—அக்கினியின்பரிசுத்தால் அக்கினிகூட

ததுக்கும், சர்ப்பசிம்மங்களினுருவங்களைக்காண்டலால் சர்ப்பணி, சிம்மணி*களுக்கும் ஆரத்தமுண்டாகின்றது; அஃதுண்டாதவேண்டியதில்லை; சித்தார்த்தத்திலோ அக்கினிதேவதூக்கு அக்கினியின்பரிசு விச்சையுண்டாமேல், அப்பொழுது சொரூபாரத்தத்தின்பாருண்டாகிறதில்லை; அக்கினிசம்பந்தத்தால் கண்ணமாத்திரம் இச்சைநீங்கி நிச்சலபுத்தியின்கண் சொரூபாரத்தத்தின்பாருண்டாகின்றது; அந்நியபுருஷனுக்கு அக்கினிசம்பந்தத்தினிச்சையுண்டே; அவ்வந்நியபதார்த்தத்தினிச்சை அவற்றானின் அக்கினிசம்பந்தத்தானிவிர்த்தியாகாது. ஆதலால், அவனதுசஞ்சலவந்தக்காரத்தின்கண் அக்கினிசம்பந்தத்தால் ஆரத்தமுண்டாகமாட்டாது.

சங்கை;—யாதொருதுச்சாரூபமான அந்தக்கரணத்தின்விருத்தியுண்டோ அது அவ்விஷயப்பிராப்தியால் நாசமாய்விட்டது; அந்நியவிருத்திக்கு யாதொருநியத்தமுமில்லை; ஆகலின், அந்நியவிருத்தியுற்பத்தியாகவில்லை; விருத்தியின்றிச் சொரூபாரத்தம்பாருமாகாதாகலின், விஷயத்திலேயே ஆரத்தமுண்டெனின்;—அது கூடாது. என்ன? இச்சாரூபஅந்தக்கரணத்தின்விருத்தி அபாவமாயிருக்கின்றது என்மதான்; அவ்விச்சாரூபவிருத்தி அபாவமாகாதிருக்கினும் அஃதிராஜதமாகலின், அதன்கண் ஆரத்தம்பிரகாசமாகாது. ஆரத்தத்தின்பிரகாசம் சாத்வீகவிருத்தியின்கட்டிடொன்றும்சத்துவகுணத்தால் ஞானமுண்டாமென்பது நியமமாகலின்; வாஞ்சிதபதார்த்தங்கடையுடைய அனைவ்விஷயம்பண்ணும்பொருட்டு யாதொரு அந்தக்கரணத்தின் ஞானரூபவிருத்தியுண்டாகின்றதோ அது சாத்வீகந்தான்; அச்சாத்வீகவிருத்தியில் ஆரத்தம்பாருமாம்; ஆயினும், அந்தஞானரூபவிருத்தி பகர்முகமாகவிருப்பதால் அதன் பிருஷ்டபாகத்திலுள்ள அந்நுபகிதசேதனசொரூபாரத்தத்தை அதுகவராது; ஆதலால், விஷயரூபகிதசேதனரூபாரத்தம் அவ்விருத்தியிற்பாருமாகின்றது; அவ்விஷயரூபகிதசேதனம் ஆன்மாவின்லேறல்ல; ஆகலின், ஆன்மாரத்தமே விஷயத்தில் பாருமாகின்றதென்று சொல்லப்படுகின்றது; அந்த ஞானரூபவிருத்தியில் விஷயத்தோடுகூட நேத்திராதிருத்தியங்களின் சம்பந்தமே நியத்தமாம்; அல்லது, யாதொருஞானரூபபகர்முக

*சர்ப்பணி, சிம்மணி என்பன, சர்ப்பசிம்மங்களின்பெண்பூல்,

விருத்தியுண்டோ அதனினுமந்நியமாக அந்நர்முகவிருத்தியுண்டாகின்றது அதன்கண் அந்தக்கரணரூபகிதசேதனரூப ஆரத்தமே பாருமாகின்றதென்னும்இது உத்தமசித்தார்த்தமாம்; அவ்விருத்தியினுற்பத்தியில் இச்சைமுதலியவற்றினபவமே நியத்தமாம். இச்சைமுதலியவையின்றி சகாரத்தத்துதானேருயிருக்கும்புருஷனுக்குப் பகர்முகஞானரூபவிருத்தியுண்டாகாதிருத்தம் ஆரத்தம்பாருமாகின்றது. ஆதலால், இச்சைமுதலியவற்றின் அபாவரூபமித்தத்தால் ஆரத்தத்தைக்கவர்வதாய் அந்நர்முகவிருத்தியுண்டாயுண்டாகின்றதோ அப்படி வாஞ்சிதவிஷயலாபத்தால் இத்தாருவிச்சைமுதலியவற்றினபாவத்தால் ஞானத்திற்குப்பின்னர் அந்நர்முகவிருத்தியுண்டாய் அதனால், அந்தக்கரணரூபகிதவாரத்தமே கவரப்படுகின்றது; அச்சொரூபாரத்தத்தின்கவர்ச்சியும், விஷயத்தின் ஞானமும் அத்தியந்தம் அவ்விஷயகிதமாயிருத்தலின், புருஷனுக்கு யான் விஷயத்தில் ஆரத்தமருபவித்தேனென்னும் பிரார்த்தியுண்டாகின்றது. பிரதமபட்சத்தினும் இப்பட்சம் உத்தமமாம். என்ன? விஷயஞானரூபவிருத்தியினுள் அந்தக்கரணரூபகிதஆரத்தப்பாருங்கூடாது; கூடுமாயின், மாரீக்கத்திற்கெல்லுழியுளதாகும் விருட்சத்தின் ஞானரூபவிருத்தியும் சாத்தவீகமேயாதலால், அதனானும் விருட்சரூபகிதசேதனசொரூபத்தின் ஆரத்தம்பாருமாதல்வேண்டும். அப்படியே சர்வஞானத்தாலும் ஞேயரூபகிதசொரூபத்தின் ஆரத்தம் பாருமாதல்வேண்டும். அங்ஙனமாகாமல் ஆன்மசொரூபத்தின் ஆரத்தமே பாருமாவதால், “மகிழ்காம றுகர்போது சுகமாகு மதுபூதி வாழ்வென்ப தாரத்தம்.” என்றார். இவ்வாறேவாசிட்டத்தும்சித்தர், “அறிவானு மறிபொருளுங் கூடியகூட்டரவிலெழு மறிவா னந்தம், பிறியாத வான்மதத் துவத்தெழுந்த தாமதனைப் பேணல் செய்வாம்.” என்றனர்.

நிற்காலத்திலும் அபார்த்தியம் பிருப்பதே சத்தினிலக்கணமென்றும், சர்வப்பிரகாசகஞானசொரூபமாக இருப்பதே சத்தினிலக்கணமென்றும், விஷயசம்பந்தத்தாற் சாத்தவீகஅந்தக்கரணவிருத்தியின்கண் எழாநிற்குஞ்சுகமே ஆரத்தத்தினிலக்கணமென்றற்கூறியதாம்.

(௩௫௫) [இவ்வாறான சச்சிதானந்தவிலக்கணமுடைய பிரமமே நீ எனச் சுருகிகளானும், குருவினும் உபதேசிக்கினும், நியென்னுஞ்சப்தவாச்சியான புருஷனிடத்து அவற்றின ரூபமெவ்வாறுஎனெனச் சீடன்வினாது.]

நாசச்ச ரீரத்தி ருக்குஞ்ச ரீரிதனை நால்வேத மாவாக்கியம், நீசச்சி தாநந்த மென்றிடினு மாசிரியர் நீபிரம மாருமெனினும், மாசற்ற சச்சிதா நந்தநா நெனான விவன் மன்னுமது பவமெந்நனே, கோசப்பு ரங்கனையி டித்துத்த கர்க்குமத குஞ்சரக் குருநாதனே. (௧௧௨)

(இ-ள்) நாசச் சரீரத்து இருக்கு சரீரிதனை-நாசத்தையுடைய சரீரத்தின்கண்(அபிமானியாய்) இருந்துஞ்சரீரியை—நால்வேதமாவாக்கியம்—நான்குவேதங்களிலுள்ள சரீரமாவாக்கியங்களும்—நீச சத்தித் ஆநந்தம் என்றிடினும்-நீயே சச்சிதாநந்த(பிரம) மென்றுபதேசிக்கினும்,—ஆசிரியர் நீ பிரமம் ஆகும் எனினும்-நீயே(சச்சிதாநந்த)பிரமமென்று ஆசிரியருபதேசிக்கினும்—மாச அற்ற-குற்றமற்ற—சத்தித் ஆநந்தம் நான் என்ன-சச்சிதாநந்தப்பிரமமே நானென்றது பவிக்க—இவன் மன்னும் அதுபவம் எந்நனே—சரீரியாகியவிப்புருஷனிடத்தே நிலைபெற்ற(வச்சச்சிதாநந்தங்களின்)அதுபவமெவ்வாறு (உள்ளன)--கோசப்புரங்களை-பஞ்சகோசமாமியநகரங்களை—இடித்துத் தகர்க்கும்-இடித்துப்பொடியாக்கும் — மதகுஞ்சரக் குருநாதனே-(ஞான)மதயானையாகிய குருபரனே.—எ-று.

பஞ்சகோசத்தில் நானென்னும்புத்திரூப அபிமானத்தைச் சுருதியுத்திகளால் அபாவமாக்குவதை, “இடித்துத்த கர்க்கும்.” என்றார். “குஞ்சரம்.” என்றது, உருவகம். (௧௧௨)

[சரீரியின்கண்ணுள்ள சச்சிதாநந்தவறுபவம் யாவர்க் குமொப்ப இரண்டுசெய்யுளாற் கூறுகின்றார்.]

சென்மாந்த ரஞ்செய்த வினைகளுட் றருமெனிற செல்தால் மிவனுண்டலோ, கன்மாறு பவநக சொர்க்கமெனில் வருகின்ற காலத்து மிவனுண்டலோ, உன்மாத யாதனா வுடல்வடவு ளுடன்மதுட வுடன்மாறி மாறியுறியும், தன்மாய வுடர்கெடினு மிவனிருப் பதுகொண்டு சத்தென்ப தொக்குமகனே.

(இ-ள்) சென்மாந்தரம்செய்த வினைகள்—அந்நியனாகங்களிற் (ருன்மனவாக்குக்காயங்களாற்) செய்தகர்மங்கள்—உடல் தரும் எ

னின்-தேகத்தைத்தருமென்றுசொல்லின்,—செல் காலம்-இறந்தகாலத்தும்—இவன்-இச்சரீரியென்பவன்— உண்டலோ-உண்டல்லவா?—கன்ம அதுபவ நகரசொர்க்கம் எனின்- (நிகழ்காலத்திலிவன்செய்யாநின்ற) பாவபுண்ணியத்திற்கு அதுபோகமாக(முறையே)நகரமும், சொர்க்கமும்(வரு) மென்றுசொல்லின்,—வருகின்ற காலத்தும்-எதிர்காலத்தும்—இவன் உண்டலோ-இச்சரீரி(யாதனாசரீரத்தேவசரீரங்களைத் தரித்துக்கொண்டு) உண்டல்லவா?— உன்மாத யாதனா உடல்-சித்தவிப்பிரமைக்குக்காரணமான யாதனாசரீரமும்,—கடவுள் உடல்-தேவசரீரமும்,—மது உடல்-மதுவசரீரமும்—மாறியாறி அழியும்- (அநேகமாய்) வேறுவேறாயுண்டாய் நசிக்கும்;— தன் மாய உடல் கெடினும்-தனதுமாயமயசரீரங்களைசமாயினும்,—இவன் இருப்பது கொண்டு-இச்சரீரி (திரிகாலத்தும் அபாத்தியமா)யிருப்பதால்—மகனே சத்து என்பது ஒக்கும்- மைந்தா(இவன்) சத்தென்றுசொல்லுவது(யாவர்க்குஞ்)சம்மதமாம்.—எ-று.

தரித்திரன், மகராஜன், கருயி, பக்தன், முழுட்க இவ்வைவருடைய வசனத்தால், “சென்மாந்த ரஞ்செய்த வினைகளுட் றருமெனிற செல்கால மிவனுண்டலோ, கன்மாறு பவநக சொர்க்கமெனில் வருகின்ற காலத்து மிவனுண்டலோ.” எனினும் ஆம்; இவ்வைவர்வசனம்வாகதேவமனனத்தில் சச்சிதாநந்தகிர்பணத்திற்காண்க.(

இருளாக முடிஞ்ச முத்தியி விராத்திரியி விரவிகட ரற்ற பொழுது, மருளாம வீருளையும் பொருளையுந் தெரிசுன்ற வகைகொண்டு சித்தாகுமே,பெருவாழ்வு மிக்கதானேதன்னிடத்தினிற் பேராத பிரியமதனல், அருகாத பிரியஞ்சு கத்தில் வரு மாதலா லாநந்த மாமைந்தனே. (௧௧௩)

(இ-ள்) இருள் ஆக முடும் சுழுத்தியில்-(மழைநிசியிருள்போல)மாதொருவிஷயங்களுந்தோன்றாமற்போக)மறையாகிற்குஞ் சுழுத்திபின்கண்--(மருளாமல்)-மயங்காமல்--(இருளையும் பொருளையும்)-(அவித்தையாகிய) இருளையும், (அதிப்பிரதிபலியாகிற்கும்ஆநந்தமாகிய)பொருளையும்—இரவி கடர் அற்றபொழுது-சூரிய(ன்முதலியவாகையு)ப்பிரகாசங்களொழிந்த(காடாந்தகார)சமயத்தில்—இராத்திரியில்-இரவில்(உளதாகுஞ்சாக்கிரத்தின்கண்)--மருளாமல்-மயங்காமல்--இ

ருளையும்பொருளையும்—காடாந்தகாரத்தையும்,(அதிற்சாமான்யமாகல் பரிசுத்தாற்றேன்றிருநிற்குங்கடபாதிப்)பொருள்களையும்—தெரிநின்ற வகைகொண்டு—அறிகின்றதன்மையால்,—சித்து ஆம்—சித்தென்ப தறுபவமாம்.—பெருவாழ்வு மிக்க—பேராந்தத்தால் நிரதிகயமாகிய— தானே தன்னிடத்தினில்—தான்றானேதன்னிடத்து—பேராத பிரியம் அதனால்—மாறாதபிரேமைவைத்திருப்பதால்—அருகாத பிரியம்—குறைவற்றபிரியமானது—சுகத்தில் வரும் ஆதலால்—(யாவர்க்குந் துக்கத்தின் கணுண்டாகாமல்)சுகத்தின் கணுண்டாவது உலகிற் பிரசித்தமாக் தலால், — மைந்தனே—ஆந்தம்—ஆம்—இனே ஆந்தமென்பதறுபவமாம்.—எ-று.

ஒர்விருட்சத்தினின் முழுண்டானபீஜம் அந்நியவிருட்சத்திற்குக் காரணமாவதல்லது, தன்னையுண்டாக்கியவிருட்சத்திற்குக்காரணமாகாததுபோல வர்த்தமானதேகத்தினின் முழுண்டாகாதவின் வினைகள் மேல்வரும் ஜநத்திற்குக்காரணமாவதல்லது,அச்சநத்திற்குக்காரணமாகாமையின், “சென்மாந்த ரஞ்செய்த வினைகளுட றரும்.” என்றும், இப்படி உத்தரோத்தரஜநத்திற்குப் பூர்வபூர்வவினைக்காரணமாக முன்சென்ற அநேககோடிசுருத்தங்களுக்கும் ஆன்மாச்சரி ரமுடைய வவனாக இருந்திருத்தலின், “செல்காலமிவனுண்டலோ.” என்றும் இச்சநத்தில் சிவவனுநிப்பிரயத்தனத்தால் பிரமான்மவயிக்கியனானத்தைப் பிரதிபந்தரகிதமாக ஆடையாவிடின், பூர்வகர்மத்தின்பயனாக இச்சரிர்மவந்ததுபோல இப்போதுசெய்யுங்கருமத்திற்குப்பயனாக இன்னும் அநேககோடிஜநங்கள் வருமாகலின், அவைகளைத்தரித்துக்கொண்டு இனிவரும் அநேககோடிகற்பங்களிலும் ஆன்மா இருப்பதால், “கன்மாறுபவநக சொர்க்கமெனில் வருகின்றகாலத்து மிவனுண்டலோ.” என்றும், முன்வந்ததும் இனிவருவதுமாகிய அநேக கோடிச்சரிர்மங்களிலும் சரியியழியாமைவின், இவன்சத்தெனல் யாவர்க்குமொப்ப அறுபவமாமென்பார், “யாதனா வுடல்கடவு ளுட, ன்மருட வுடன்மாறியழியுந், தன்மாய வுடல்கடிகனு மிவனி ருப் பதுகொண்டு சத்தென்ப தொக்கும்.” என்றுங்கூறினார்.

“இரவி.” என்பது,உபலட்சணமாகலின், வாகியப்பிரகாசங்களைத்துங்கொள்க. “இரவிசுட ரற்றபொழுதி ராத்திரியில்.” என்றதால், காடாந்தகாரசமயத்தில்என்பதும், “மருளாமு விருளையும் பொருளையந் தெரிசின்ற வகைகொண்டு.” என்றதால்,சாக்கிரத்தின்கண்

ன்பதும்வருவிக்கப்பட்டன. வாகியவொளிகளற்றசாக்கிரமாவது மழைநாளிர்விற்காடாந்தகாரசமயத்திலுளதாகுஞ்சாக்கிரம், அல்லது, இரவிற் சுபாடமுதலியவைபந்திக்கப்பட்டுத் தீபமணந்த அந்தர்க்கிரகத்திலுளதாகும் சாக்கிரமெனினுமாம். இங்ஙனங்கூறியது பிரகாசந்தரவபேட்சையின்நியே ஆன்மகொப்பிரகாசசித்துருபமாயிருக்கும் அறுபவம்வளக்குதற்பொருட்டென்க. சூரியன், சந்திரன்,அக்சிணிமுதலியபிரகாசங்களுழிந்தசாக்கிரத்தின்கண் நேத்திரமுதலிய இங்கிரியவாயிலாக இருண்முதலியவற்றைக்கோசரிக்கும்தக்கரணவிருத்தியும்,சுழத்தியின்கண் அஞ்ஞானகோசரம்,ஆந்தகோசரமாகிய அவத்தியாவிருத்தியும் அக்கினியானது உருப்பதார்த்தங்களைப்பிரகாசித்தற்குத் திரிமுதலியவைபோல உபாதிமாதிரமாயிருக்கின்றன. புத்திக்குஞானமொருகாலுமின்றென்று ஆன்மபோதத்திற் பூச்சியபாதரானஸ்ரீசங்கராசாரியரால் அருளிச்செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. சாக்கிரம், சுழத்தி இரண்டிற்கும் மத்தியமான சொப்பனத்தின்கண் ணும் ஞாதா, ஞான,ஞேயருபமான திரிபுடிகளையும் பிரகாசந்தரங்களையுபேட்சியாமலேஆன்மாவாகியதான் பிரகாசிப்பிக்கின்றதும் இவன், “சித்து.” என்பதற்குபவமாமெனக்கொள்க.

யானெப்போதுமிவனாகாமல் உளனதல்வேண்டும் என்றிவ்வாறான பிரேமை ஆன்மாவின்கண் யாவர்க்குமுளது; அந்நியங்களில் யாதொருபிரேமையுண்டாமோ அதுவும் தன்பொருட்டேயாம்; ஆன்மாவின்கண்ணுள்ளபிரேமைபோ அந்நியத்தின்பொருட்டன்று. இப்படிஆன்மாவின்கண்ணே பரமமானபிரேமையிருத்தலால் இச்சரிரி, “ஆந்தம்.” என்பது அறுபவமாமென்றறிக.

இதற்கு, உ-ம். பிரமணை. “சீவ னன்று புரமுன்றிற் சித்தா மவனே வினையாடு, மேவு மெல்லா மெய்போல வவனல் வினையா ன்மெய்யத், தேவ னேசான் றுதவினாற் சித்து மவனே யத்துவிதன், யாவர் தானா தவினெதினுந் தனையே விரும்ப லால்ன்பன்.” எ-ம், “இத்தப் புரங்க ளொருமுன்று மிவன்ற னிடையே யிறப்பதுகித், தொத்தப் புருட னொருகா ளுநகியா னாத லாற்சொல்ல, மந்தப் பரம னேயவன்றா னநியா மையின லப்பரனைப், பந்தப் படுமோர் சீவ னெனப் பார்ப்பார் பவத்தே பதைக்கின்றார்.” எ-ம் வரும். மற்றும்வருவனவற்றிற்கான்க.

“இருளாக மூடுஞ் சூழத்தியி லிராத்திரியி லிரவிசுட ரற்றபொ

முது.” என்றதற்கு, உ-ம், பிரமணத்தை. “காண்டல் கேட்டல் கருதல்செய்யப்படுவானல்லன்றான், காண்டல் கேட்டல் கருதல்செய்யப்படுவானொருத்தன், ஆண்டு சோகியி னுலனல் சோம னருக்கனெல்லா, மாண்ட போதும் விளங்கும் னக்கரி யாகின்றே.” எ-ம், “இத்தமத் தயித்திடத் தபாவமுந் தெரிந்திடுஞ், சுத்தநம் சுழுத்தியிற் றுய்க்குமாயை கண்டிடு, மத்தயித் தலும்பிறத் தலும்பிலா னபாவப், வத்தைவிட் டகண்டமா யறிந்தபோ தடங்கவாம்.” எ-ம், வரும். மற் றும்வருவனவற்றிற்காண்க. (௧௧௪)

(௨௫௫) [சுகத்தின் சாதனரூபமான அந்நபானுதலியவை—சுக சாதனமது ஆகையால்—சுகத்திற்குச்சாதனமாதலால்,—ஆர்க்கும் வெகு பிரியம் ஆகும்—யாவர்க்கும் அவையதிகப்பிரியமாம்;—இன்ன ஆறு-இந்தப்படி—ஆன்மாவும் ஆந்த சாதனம் என—ஆன்மாவும் ஆந்தத்திற்குச்சாதனமென்று—கருதல் பொருள் அல்ல—எண்ணுநிற்பது கருதிலிரோதமாம்:—சொன்ன ஒரு ஆன்மாவை—(சுகரூபமென்றுசுருதி) கூறிய ஏகமானவான்மாவை—சுக சாதனங்களோடு—(அந்நபானுதலியவை—சுகசாதனங்களோடுசேர்த்து—சொல்லுவாய் ஆகின்—(இதுவும்சுகசாதனமென்று)கூறுவையாயின்,—மகனே—உன்னது ஆந்தம் வேறு ஏது—உன்னுடைய(வருகலவிஷயமான)ஆந்தம்வேறே

அன்னபா னுதிகசுக சாதனம தாகையா லார்க்கும்வெகு பிரியமாகும், இன்னவா றுன்மாவு மாந்த சாதன மெனக்கருதல் பொருளல்லவே, சொன்னவான் மாவையொரு சுகசாதனங்களோடு சொல்லுவா யாகின்மகனே, உன்னதா நந்தம் வேறேததுப விப்பதா ருபயவான் மாவுமுளவோ. (௧௧௫)

(இ-ள்) அன்ன பான ஆதி-அந்நபானுதலியவை—சுக சாதனமது ஆகையால்—சுகத்திற்குச்சாதனமாதலால்,—ஆர்க்கும் வெகு பிரியம் ஆகும்—யாவர்க்கும் அவையதிகப்பிரியமாம்;—இன்ன ஆறு-இந்தப்படி—ஆன்மாவும் ஆந்த சாதனம் என—ஆன்மாவும் ஆந்தத்திற்குச்சாதனமென்று—கருதல் பொருள் அல்ல—எண்ணுநிற்பது கருதிலிரோதமாம்:—சொன்ன ஒரு ஆன்மாவை—(சுகரூபமென்றுசுருதி) கூறிய ஏகமானவான்மாவை—சுக சாதனங்களோடு—(அந்நபானுதலியவை—சுகசாதனங்களோடுசேர்த்து—சொல்லுவாய் ஆகின்—(இதுவும்சுகசாதனமென்று)கூறுவையாயின்,—மகனே—உன்னது ஆந்தம் வேறு ஏது—உன்னுடைய(வருகலவிஷயமான)ஆந்தம்வேறே

ஏது—அதுபவிப்பது ஆர்-அதனையதுபவியாகின்ற(கர்த்தாவேறே)யார்?—உபய ஆன்மாவும் உளவோ—(விஷயபாவம், விஷயபாவமாக)இரண்டாண்மாவுமுண்டா?—எ-று.

ஒரேஆன்மாவுக்கு ஒருகாலத்தில் உபகாரியத்தன்மை, உபகாரகத்தன்மையென்னும் இரண்டுதீர்மம் விரோதமாகலின், அங்ஙனங்கூறுதல்கூடாதென்பார், “உன்னதா நந்தம்வேறேததுப விப்பதா ருபயவான் மாவுமுளவோ.” என்றார்.

[உபகாரியத்தன்மை=கர்மம். உபகாரகத்தன்மை=கர்த்தா.]

(௨௫௬) [ஆன்மாவுக்கு அந்நாதிகள்போலச்சகசாதனத்தன்மையில்லையாயினும், சுகம்போலப் போக்தாவினாலுபகாரத்தன்மையிருக்கலாமெயென்றுசங்கித்து அவற்குநிரதிசயப்பிரேமைக்கு விஷயத்தன்மையிருப்பதால் அங்ஙனங்கூறுதற்பது பொருந்தாதென்று பரிகரிக்கின்றார்.]

விடயசுக மதில்வருதல் பிரியமாத் திரமாகும் வெகுபிரியமான்மாவிலாம், விடயசுகம் வருபிரிய மாறிவரு மான்மாவில் வெகுபிரிய மாறுதலாகண், விடயசுகம்விடலுமாங்கொளலுமா மான்மாவை விடுவதெவர் கொள்வதெவர்பார், விடயசுகப்போகங்கள் விடுமவனை யவனால் விடப்படா தொருநாளுமே. (௧௧௬)

(இ-ள்) விடய சுகமதில் வருதல் பிரியமாத் திரம் ஆகும்—விஷயஜந்நியசுகத்தின்கண்வாராநிற்பது பிரீதிமாத் திரமேயாம்: (நிரதிசயப்பிரீதியன்று.)—ஆன்மாவில்(வருதல்)வெகு பிரியம் ஆம்—ஆன்மாவின் கண்வாராநிற்பது நிரதிசயப்பிரீதியாம்.—(ஆதலால், விஷயஜந்நியசுகம்போலல்ல, ஏதனாலெனின்;—)விடயசுகம் வருபிரியம் மாறி வரும்—விஷயஜந்நியசுகத்தின்கண்வாராநின்றபிரீதி வியபிசாரத்தையடைகின்றது;—(ஒருகாலந்நியசுகத்திற்செல்லின்றது: அவ்விஷயத்திலேயே நியமமாகவிருக்கவல்லியென்றவாறு;) ஆன்மாவில் மாறுதலாகண்—ஆன்மாவின் கண்ணுள்ள (பிரியம்) வியபிசாரத்தையடைவதில்லை;—(ஆதலால்,)வெகு பிரியம்—(அவ்வான்மாவின் கண்ணுள்ளபிரீதி)

நிரதிசயமாம்: — [விஷயப்பிரீதியின்வியபிசாரத்தைத்தரிசிப்பிக்கின்றார்.] விடய சுகம் விடலும் ஆம் கொளலும் ஆம்-ஓர்விஷயஜந்நியசுகத்தைவிடவுங்கடும் (அந்நியவிஷயஜந்நியசுகத்தைப்) பற்றவுங்கடும்.—[இனி ஆன்மாவின்கண்ணுள்ளபிரீதி வியபிசாரம்ல்லாதிருப்பதைத் தரிசிப்பிக்கின்றார்.] ஆன்மாவை விடுவது எவர் கொள்வது எவர் பார்-ஆன்மா (தள்ளத்தக்கவனும், கொள்ளத்தக்கவனும் அவனாதலால்), அவனைவிடத்தக்கவர்யாவார்? கொள்ளத்தக்கவர்யாவார்? நீபாராய்.—[பலிதத்தைச்சொல்லுகின்றார்.] விடயசுக போகங்கள் விடும் அவனை-விஷய(ஜந்நிய)சுகபோகங்களைத்தியாகஞ்செய்யும் அவ்வான்மாவை—அவனால் ஒருநாளும் விடப்படாது-அவ்வான்மாவால் சதாத்தியாகம்பண்ணக்கூடாது.—எ-று.

ஆன்மாவைத்தியாகஞ்செய்யவும், கிரகணஞ்செய்யவுங் கூடாமையின், அவனிடத்துள்ளபிரீதி எப்படி வியபிசாரத்தையடையுமென்பார், “விடயசுக போகங்கள்விடுமவனை யவனால் விடப்படாதொருநாளும்.” என்றார். (கக௪)

(௨௫௭) [உலகின்கண்ணேசிலர் துவேஷத்தால் ஆன்மத்தியாகஞ்செய்யக்காணப்படுதலின், ஆன்மா தியாகத்தின்விஷயமன்றெனல் கூடாதென்றுவருஞ் சங்கையை அத்தியாகம் ஆன்மாவின்வேறான தேகத்தின்விஷயமேயுன்றி ஆன்மவிஷயமன்றெனப் பரிகரிக்கின்றார்.]

வேகின்ற கோபங்க ளாலென்னை நான்கொன்று விடுகிறேனென்றுசிலபேர், சாகின்ற படியினும் நன்னையே தான்கொன்று சாவனெனல் சங்கையலவே, தேகந்தனைக்கொல்லும்வனால்விடப்பட்ட தேகமவ னல்லன்மகனே, ஆகந்த னிறகோப மலதுதனை யொருநாளும் மான்மாவெறுப்பதிலையே. (கக௭)

(இ-ள்) வேகின்ற கோபங்களால்-(விருட்சந்தானடைந்தத்யாலவேதல்போலத்தாம்) வேகாகின்ற(வியாதி) கோபங்களால்,—என்னை நான்-என்னையான்—கொன்று விடுகிறேன் என்று-கொலைசெய்து தியாகம்பண்ணுகின்றேனென்று சொல்லி—சிலபேர்-சிலர்—சாகின்ற

படியினால்-(ஒரோர்காலத்தில் உலகில்) மரணமாகின்றமையின்,—தன்னையே தான் கொன்று-(ஆன்மாத்)தன்னையேதான் (விருச்சிகாதிசுளிற்போலத் துவேஷித்துக்) கொலைசெய்து—சாவன் எனல்-மரணரூபமான தியாகவிஷயமாகின்றனனென்று சங்கித்தல்—சங்கை அல-சங்கையன்று.—[அஃதியாதினாலெனின்;—]தேகம் தனைக் கொல்லும் அவனால்-தேகத்தின்வேறாயிருந்து அதனைக்கொன்றுதியாகம்பண்ணுகின்ற யாதொருசெவனுண்டோ அவனால்—விடப்பட்ட தேகம்-தியாகம்பண்ணப்படுகிறதேகம்—அவன் அல்லன்-அவன்ல்லனாம்.—மகனே—ஆகம் தனில் கோபம் அலது-அந்நியமானதேகத்தின் கண் துவேஷமேயல்லாமல்—தனை ஒரு நாளும்—தன்னையொருபோதும்—ஆன்மா வெறுப்பது இலை-தான் துவேஷிப்பதில்லை.—எ-று.

ஆன்மா அந்நாதிபோலப்பிரியவிஷயமும், விருச்சிகாதிபோலத் துவேஷவிஷயமும் அல்லனாயின், திராணிதிபோல உபேட்சாவிஷயமாவனாவெனின்;—உபேட்சிப்பவனுடையசொருபமேயாவதுதலால் உபேட்சாவிஷயமுமாகான் என்றறிக. (கக௮)

(௨௫௮)[ஆன்மாவேபிரியவஸ்துவாயின், வித்த, புத்திராதிகளும் பிரியவஸ்துக்களாகத்தோற்றுவானென்றசங்கித்து ஆன்மாவைச்சமீபித்ததுகொண்டு அவைகளில் தாரதம்யமானபிரீதிதோன்றுகின்றதென்று அப்பவத்திற்காட்டி அவையனைத்தினும் ஆன்மாவில் அதிகப்பிரியமிருத்தலால்—ஆன்மாவே முக்கியமென்றுகூறுகின்றார்.]

தாகப்படுமபொருளிலும்மகன் பிரியமார் தன்யனிலுமுடல்பிரியமாம், ஆகத்திலும்பிரிய மிந்திரிய மாங்கரணமதனிலும் பிரியமுயிராம், ஏகப்பிராணனிலும் வெகுபிரிய மான்மாவிலிருதவான் மாமுக்கியம், ஊகத்தினுற்கொணமித்தகர்த்தாமூன்று மோரொன்றிலதிகமகனே. (கக௮)

(இ-ள்) தாகப்படுமபொருளிலும்-யாவரும்பிரியப்படுகின்றதனத்தினும்—மகன் பிரியம் ஆம்-புத்திரன்பிரியமாம்;—கனயனிலும்-புத்திரனிலும்,—உடல் பிரியம் ஆம் - அந்நயமானதேகம்பிரியமாம்;—ஆகத்தினும்-தேகத்தினும்,—இந்திரியம் பிரியம் ஆம்-இந்திரியங்கள்

பிரியமாம்;—கரணம் அதனி லும்-இந்திரியங்களினும்,—உயிர் பிரியம் ஆம்-பிராணன் பிரியமாம்;—ஏகப் பிராணனினும்—(மனதோடு) ஒன்றாகிய பிராணனினும்,—ஆன்மாவில் வெகு பிரியம்—ஆன்மாவிடத்துப் பரம்பிரியமாம்;—இந்த ஆன்மா முக்கியம்—ஆதலின், இச்சாட்சியே பிரதானரூபமாம்.—[ஆயின், ஆன்மாபுத்திரானான்; புத்திரானில்லாதவனுக்குப் பரலோகமில்லை; இம்மதுடலோகமும் புத்திரானுலேயே சம்பாதிக்கப்படுகிறது: அங்கியகர்மங்களால்லையென்று கருதியின்கண்ணே புத்திரனைப் பிரதானமாக்கக் கூறியிருப்பது என்னையோடுகொணச்சங்கித்துப் புத்திராதிகள் ஒரோர்சமயத்திலுமுக்கியமாதல்பற்றி அங்ஙனங்கூற்றிறென்றுகூறுகின்றார்.] ஊகத்திலுள்—(கருதிக்கவிரேதமாகிய) தர்க்க உத்தியால் (ஆராயின்,)—கொளணம் மித்தை கர்த்தாமுன்றும்—கொளணன்மா, மித்தையான்மா, கர்த்தான்மா இவையுன்றும்—மகனே—ஓர் ஒன்றில் அதிகம்—ஒரோர்சமயத்திற் பிரதானமாம்.—எ-று.

புத்திராதிகளினுபத்தை நிலாணஞ்செய்தற்பொருட்டுத் தனத்தைச்செலவிதெனவால் பொருளின், மகன்பிரியம்; தனதுதேகத்தை இரட்சித்தற்பொருட்டு ஒப்போது புத்திராதிகளைபுத்தானஞ்செய்தலின், தனயனினுமுடல்பிரியம்; இந்திரியங்களுக்கும்நாசத்தைக்கூதற்பொருட்டுத் தாடனாதிகளானதாரும் தேகத்தின்பிடுடையையும், அங்குகரிக்கப்படுவதால் ஆகத்தின் இந்திரியம்பிரியம்; பிராணனிற்கும் பழுவரில் அடைக்கப்பட்டதற்பொருட்டு இந்திரியங்களின் சேதனாதிகளைபுட அபிகாரம்மண்ணப்படுதலின், கரணத்தனின் பிரியமுயிராம்; இப்பழித்தநமுதல் பிராணபரியத்தமாகிய பதார்த்தங்களில் உத்தரோத்தரம்இதப்பிரியத்தன்மை சர்வாதுபவசித்தம். ஆன்மாவின் பிரதிகையப்பிரேமையின் விஷயத்தன்மை ஞானிகளதுபவசித்தமாம்.

பூர்வபூர்வபதார்த்தங்களினும், உத்தரோத்தரபதார்த்தங்களில் அதிகப்பிரீதியிருப்பது ஆன்மாவைச் சம்பித்திருத்தலின், என்க.

அவை ஆன்மாவைச்சம்பித்திருக்குமாறு.

ஆன்மாவின் ஆபாசம் சூட்சுமசரீரத்திலுண்டு: மற்றொன்றில்லை; ஆகலின், ஆபாசவாயிலாக ஆன்மாவுக்குச் சூட்சுமசரீரத்தோடுசம்பந்தமுண்டு; ஸ்தூலசரீரத்தோடு சூட்சுமசரீரத்திற்குச் சம்பந்தமுண்டு; ஆகலின், ஸ்தூலசரீரத்தோடு சூட்சுமசரீரவாயிலாக ஆன்மாவுக்குச்சம்பந்தமுண்டு: புத்திரனோடு ஸ்தூலசரீரவாயிலாகச்சம்பந்தமு

ண்டு; புத்திரனுடையமித்திரோடு புத்திரவாயிலாகச்சம்பந்தமுண்டு.

இவ்வாறு, உத்தரோத்தரம் யாதொன்று ஆன்மாவின் சம்போமோ அதன்கண் அதிகப்பிரீதியுள்ளது. யாதொரு ஆன்மாவின் சம்பந்தத்தால் பதார்த்தங்களிற் பிரீதியுண்டாகிறதோ அவ்வான்மாவின்கண் முக்கியப்பிரீதியுண்டு: வேறொருபதார்த்தங்களில்லை. புத்திரனுடையமித்திரரிடத்துப் புத்திரனுடையசம்பந்தத்தால் பிரீதியுண்டாதலின், புத்திரனிடத்தே அதிகப்பிரீதி பதாவுக்குருப்பதுபோல ஆன்மாவினுடைய அதிகசமீபத்தில் அதிகப்பிரீதியுண்டாயிருப்பதால் ஆன்மாவின்கண்ணேயே சகலர்க்கும்பிரீதியிருக்கின்றது; அப்பிரீதி ஆந்தத்திலும், துக்கத்தினபாவத்திலும் உண்டாகின்றது. வேறொன்றில் இல்லை. வேறுபதார்த்தங்களிலுண்டாகும்பிரீதி ஆந்தநிபித்தமும், துக்கத்தினபாவநிபித்தமுமேயாகலின், அவையன்றி வேறுபதார்த்தங்களில் பிரீதியில்லை. சகலர்க்கும் பிரீதிக்குவியையமான் ஆன்மா ஆந்தருபமும், துக்கத்தினபாவருபமும்; சர்ப்பத்தினபாவம் இரச்சுருபமாவதுபோலக் கற்பித்தினபாவம் அகிஷ்டானரூபமாகலின், கற்பிதமாகிய துக்கத்தினபாவமும் ஆன்மரூபமாம்; ஆதலால், “இந்தவான்மா முக்கியம்.” என்றார்.

இங்கே பிராணசத்தத்தால் பிராணவுபலட்சிதமான மனது கொள்ளற்பாலதாம், என்ன? மனது லொருபாந்தத்தின்பிரதிவிம்பத்தையுடைத்தாயிருப்பதானும், இந்திரியங்களைப் பிரீதிப்பதால் அவைகட்குச்சவாமியாகலானும், நேத்திராதி இந்திரியங்களில் பிடுடையுத்ததுகொண்டு மனதுக்குவிட்சேபமுண்டாகில், உத்தரோது இந்திரியங்களொழிந்துபோமாயின், தாதுநிகலிப்பது இன்னும் மனோவிஷ்டனானபுருஷன்சொல்வதனும், மனத்தின்சஞ்சாரமும்அதுதேகத்தினின்று வெளிப்படுதலும் பிராணனின் நிக்கடாவமயானும் பிராணசத்தத்தால் மனதுகொள்ளற்பாலதாம் எனப்பஞ்சதசியின், டிப்பணத்திலெழுதப்பட்டிருக்கின்றது. வாசித்தத்திலும், “தொடர்மனமேதென்னின், மெத்து மாகம பூட்டண ருரைத்தது விசையுயிரசைவாகும்,” எனவீதகவ்வியங்கதையில், (உக)-வதுசெய்யுளில் மனதுக்கும், பிராணனுக்கும் அபேதங்கூறியிருக்கிறது. “ஏகப்பிராணன்.” என்றது இக்கருத்தேபற்றியென்க.

(ககஅ)

*டிப்பணம்=உரையின் அரும்பதவுரை.

(உருக) [கௌணன்மாமுதலியவற்றுள், இத்தருணத்தில் இவ்வான்மா முக்தியுமாமெனக் கூறுகின்றார்.]

கெடலான பொழுதிவன் காணிக்கு மகனுன கெட்புணவான் மாமுக்கியம், விடலாத வுடலம்ப ரிக்குறா ஓடலான மித்தை யான் மாமுக்கியம், திடமான நன்மைகதி வேண்டினும் கர்த்தனாஞ்சிவவான் மாமுக்கியம், சடமாயு முத்தியினின் ஞானவான் மாவான தானேம காமுக்கியம். (ககக)

(இ-ள்) கெடல் ஆன பொழுது ஒருவனுக்கு மரணம் வந்தகாலையில், — (தான் மரணமடையினும், புத்திராதிகள் எவ்வாறு தனமுதலியவற்றால் சேவிப்பரோ அவ்வாறே எத்தனஞ்செய்கின்றதால்) இவன் காணிக்கு மகன் ஆன இவன் பூமிமுதலியவற்றை ஆளுதற்குரியபுத்திரனாகிய — கெட்புண ஆன்மா முக்கியம் — கௌணன்மா பிரதானமாம். — விடலாத உடலும் பரிக்கும் நான் விடத்தக்கதல்லாத அந்நமயுகோசமானதேகத்தை (நான் இளைத்தேன், இனிப் புஷ்டியைச் சம்பாதிப்பேனென்று புஷ்டிக்கேதுவான அந்நாதிகளைப் புத்திராதிகளைச் சேர்க்காமல் தானேயுண்டு) இரட்சிக்குங்காலையில், — உடல் ஆன மித்தை ஆன்மா முக்கியம் — தேகமான மித்தையான்மாப் பிரதானமாம். — திடம் ஆன நன்மை கதி வேண்டினால் — உறுதியான (அமிர்தாதிப்) பிரயோஜனத்தையுடைய சுவர்க்கத்தையுடைய விச்சி (த்துத் தேகபோகங்களை வெறுத்தொழித்துக் கிருச்சிரசாந்திராயணநிறுபதவத்தினையாசரி) க்கில், (அப்போது) — தான் ஆன்மா முக்கியம் — கர்த்தாவென்னுஞ்சத்தத்திற்குள்ளுப் பரிமாண விஞ்ஞானமயகோசமாகிய லீவான்மாப் பிரதானமாம். — அந்நியம், முக்கியமானாலினது ஸ்தலத்தை இனிக் கூறுகின்றார்.] சடம் மாயும் முத்தியினின் — அஞ்ஞானம் (அதன்காரியங்களைத்தினேமே) அபாவமாகாநிற்கும்மோட்சதருசியில், — ஞான ஆன்மா ஆன தானே — சிதான்மாவாகியதானே — மகா முக்கியம் — பிக்வும்பிரதானமாம். — ஏ-று.

சமதமாதி சாதனங்களைச் சம்பாதித்து மோட்சத்தையடைவேனென்னும் புத்தியை எப்பொழுதடைவதோ அப்பொழுது குருவா லுபதேசிக்கப்பட்ட மஹாவாக்கியவிசாரத்தாலுண்டாகின்ற அபரோட்சஞானத்தால் நான் கர்த்தாமுதலியருபநல்லன், சச்சிதானந்தரூபப்பிரமமாகிநேன் என்றிப்படிச் சிதான்மாவையடைகின்றான்.

இவ்வியவகாரத்தில் அவனுக்குச் சத்தசேதனத்தன்மைரூபமே உகிதமாம்: கர்த்தாமுதலியரூபத்தன்மை அங்கே உகிதமாக இல்லை என்பார், “முத்தியினின் ஞானவான் மாவான தானேமகாமுக்கியம்.” என்றார். சத்தியஞானநந்தம்பிரமம், விஞ்ஞானமானந்தம்பிரமம், அநந்தம், அபாகியம், சம்பூர்ணம், பிரஞ்ஞானகனம் ஆன்மா என்னுமிவைமுதலியகருதிகளால் ஆன்மாவுக்குப் பிரமரூபத்தன்மையுண்டென்க. [அநந்தம் = அந்நராகிதம். அபாகியம் = வாகியாகிதம், பிரஞ்ஞானகனம் = அதிசயஞானரூபம்.]

(உக0) சபத்தின் கண் சத்திலிருத்தி லட்சணவிருத்திகள் எப்படியோ அப்படி முன்னுதவாணகொணர்விருத்தியுண்டு: எப்படிச்சத்திலிருத்தியாலுணர்த்தாநின்ற பொருளைச் சக்சியார்த்தம், முக்கியார்த்தம், வாச்சியார்த்தமென்றும், லட்சணவிருத்தியாலுணர்த்தாநின்ற பொருளை லட்சியார்த்தமென்றுங் கூறுகிறபரோ அப்படிக்குணவிருத்தியாலுணர்த்தாநிற்கும்பொருளைக் கொணர்த்தமென்பர்.

பதத்தின் வாச்சியார்த்தத்தில் யாதொரு குணமுண்டோ அக்குணமுடைய அவாச்சியார்த்தத்தில் பதத்தின் கொணர்விருத்தியுண்டு. சிம்மம்தேவதத்தென்னும் வாக்கியத்தில் சிம்மசப்தத்தின் வாச்சியார்த்தமான சிம்மமாகிய பசுவின் கண்ணுள்ள குரத்துவம், குரத்துவமுதலிய குணங்களையுடைய சிம்மபதத்தின் அவாச்சியார்த்தத்தில் சிம்மபதத்தின் கொணர்விருத்தியுண்டு. அப்படி ஆன்மபதத்தின் வாஸ்தவவாச்சியார்த்தமோ சாட்சியாம்: ஆனால், சாட்சி முக்கியான்மாவெனப்படும். சாட்சியின் கண்ணுள் பிக்வும்பிரதானம், ஆன்மபதத்தின் அந்தியாவாச்சியார்த்தம் லிங்கதேகமும், ஸ்தூலதேகமுதலிய சங்கந்தங்களுமாம்; அச்சங்காதங்களுள் இகலோக, பரலோக சம்பந்திகளான கர்மங்களில் பிரவீர்த்திரூபமான யாதொரு குணமுண்டோ அக்குணமுடைய ஆன்மபதத்தின் அவாச்சியமான புத்திராதிகளில் ஆன்மபதத்தின் கொணர்விருத்தியுண்டு; அக்கொணர்விருத்தியால் உணர்த்தாநின்ற புத்திராதிரூபங்களான பதார்த்தங்கள் கௌணன்மாவெனப்படும். கள்ளனின் வேறுகட்டையைக் கள்ளனென்பது எப்படியித்தையோ அப்படியிஞ்சகோசங்களை ஆன்மா

வென்பது மித்தையாம். சர்வத்தினும் ஆந்தரமாகலின், சர்வத்திற்கு ஞ்சாட்சியாகிய ஆன்மா முக்கியான்மாவெனப்படும் என்க. (௧௧௧)

(௨௬௧) [வீஷயங்களிலுள்ளவிரும்பு, வெறுப்பு, நொதுமலென் னும் இவை நியமம்மீராமல்மாறுவதேபால ஆன்மாவின் க ண்ணுள்ளவிரும்பு மாறுமையின், ஆன்மாவே ஆந்தரூப மென்று ஆன்மாந்தத்ததைமுடிக்கின்றார்.]

புலியுமது கூலமெனி லட்டிமாம் புகைசெய்த புதல்வ னெனினும் வெறுப்பாம், உலகெரு வகையுமல் லாதபுல் லா தியிலு தாசின மாமாதலான், மல்லமறு சின்மயன் பலவகை யு மிப்படி மகிழ்ச்சியில் விருப்பமிகுமான், அலகிலா நத்த வது வாகுமுன் சொருபத்தை யாராய்ந்து பார்மைத்தனே.

(இ-ள்) புலியும்-(வெறுப்புவிஷயமான) வியாக்கிரமும்,—அது கூலம் எனில் இட்டம் ஆம்-(வினோதப்போர்ப்புரிவதால் சுகத்திற்குச்) சூ தனமாமாயின், (அப்போது) பிரியவிஷயமாம்:—புகைசெயில்-பிரகி கூ லமானசெய்கையைத் (தனக்குச்) செய்வில்,—புதல்வன் எனினும்—(அ ப்போது) விருப்பவிஷயமான) புத்திரனானும்—வெறுப்பு ஆம்-வெறு ப்புவிஷயமாம்:—உலகில்—இருவகையும் அல்லாத-விருப்பவிஷயமும் வெறுப்பு விஷயமும் லாத—உதாசின புல் ஆதியில்-நொதுமல்விஷ யமான திரணமுதலியவற்றில்,—(இருவகையும்) ஆம்—(திக்காய்தன்முத லியசெய்கையில் அதுபற்றுவித்தன்முதலியவற்றிற்குப் காரியாமாயி ன், அப்போது) விருப்பம், (நடத்தன்முதலியசெய்கையில் காலின்கண் ணமுத்தத்தின் தன்முதலியவற்றால் அபகாரியாமாயின் அப்பொழுது) வெறுப்புமுன்வாகாகிற்கும்.—மலினம் அறு கின்மது—சுத்தகின்மய னான ஆன்மா—பலவகையும்-பலதிறத்தும்—இப்படி—வியாக்கிரம், பு த்திரன், திரணுதிகளில் விருப்பு, வெறுப்பு, நொதுமல்) இப்போது கூ. நியபடி நியமமாகவில்லாமல் நிக்நகற்பனபோல—மகிழ்ச்சியில்-தன் னுத்தத்தில்—விருப்பம் இழான்-ஒருபோதும் விருப்பம் விடாமறு டையனுகின்றான்;—ஆதலால்,—அலகில் ஆந்தர வடிவு ஆகும் உன் சொருபத்தை-அபரிச்சின்ன ஆந்தரூபமான ஐனது சொருபத்தை— மையத்தனே — ஆராய்ந்துபார் - (தைத்திரியசுருதியிற் கூ. நியபடிபஞ்ச கோசத்தையேறுபடுத்தி அவைகளுள்ளே,) அதுபலித்த நிவாய்-எ-று,

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௩௬௯

௨௬௨) [இனி இவ்வான்மாதந்தத்தினே யோகாப்பியாசத்தால் முக்கியாந்தமாகவெளிப்படுத்தென்றும், சர்வபெளமா தியாந்தங்கள் இதனதுலேசமென்றும் தரிசிப்பித்தற்பொ ருட்டு ஆந்தத்தின் பேதலித்தன்மையிதனைச் சலுகித் துணர்த்துகின்றார்.]

மானஞ்சி நத்தகுரு நாதனே யாந்த வகைகளைத் தனையெ ன்னிலோ, ஞானந்தி கழந்தபிர மானந்தம் வாசனா நத்தம்மிட யாந்தமென், ஞானந்த மூன்றுவித மெட்டுவகை வென்பர்சில ரவ்வைந்து மிதிஸட்க்கம், யானந்த வகைசொலக் கேண்மைந் தனையெட்டு மிதினன்ன நின்னதெனலே. (௧௨௧)

(இ-ள்) மானம் கிறந்த-பெருமைமிகுந்த—குருநாதனே—ஆந் த வகைகள்—ஆந்தத்தின்கூறுபாடுகள்— எத்தனை என்னில்-எத்த னையென்று நினைவில்,—ஞானம் திகழ்ந்த பிரமானந்தம்-தனது ஞா னத்தாலேயே (சுருத்தியின்கண்) விளங்குவதான பிரமானந்தமும்,— வாசனாந்தம்-(துஷ்டம்மீஸ்திதிக்கண் விஷயத்தின் துபயமின்றி வி ளங்குவதான) வாசனாந்தமும்,—விஷயாந்தம்-(வாஞ்சித்தவிஷயத் தின் லாபத்தால் அந்தர்முகமனத்தின்கண் பிரதிவிம்பிக்கின்றவிஷ யாந்தமும்)—என்று-என—ஆந்தம் முன்றுவிதம்-ஆந்தம்மூவகை யாம்;—(அம்மூவகையாந்தங்களின்பேராக இச்சகத்தின்கண் யா தெரு ஆந்தமுமில்லை) எட்டுவகை என்பர் சிலர்-ஆந்தப்பெண்வ கையென்பர் சிலபெரியோர்;—அவ்வைந்தம் இதில் அடக்கம்-அவர் கூறும் வனைய ஆந்தங்களும் இம்மூவகை ஆந்தங்களும், அந்தர்ப்பா வாய்—எட்டும் இஃதுஇன்னது (இஃது) இன்னது என-எட்டினை யும் இன்னவாந்தமின்னநாமமுடையது இன்னவாந்தமின்னநாம முடையதென்று—யான்-நான்—அந்தவகை சொல-அவ்வாந்தவேறுபாடுகளையும், அவற்றின் நாமமேறுபாடுகளையுங்கூற—மைத்தனே கேள்.—எ-று.

(௨௬௩) முக்கியாந்தம், ஆன்மாந்தம், அத்துவிதாந்தம் இம்மு ன்றும் பிரமானந்தத்திற்குவேதின்மையின், பிரமானந்தத் தி லந்தர்ப்பாவிமாம்.

நிஅந்தர்ப்பாவம் உள் ளடங்கியிருப்பது.

என்னை? பிரமாந்தந்தானே அதிவிவேகிக்கு யோகரூபவுபாயத்தால் முக்கியாந்தந்தமாகவும், மந்தப்பிரஞ்ஞையுடைய சிஞ்ஞாகுக்கு ஆன்மாந்தவிவேகரூபவாயிலாகப் பரமப்பிரேமாஸ்பதவாந்தந்தமாகவும் வெளிப்படலானும், ஆன்மாவாகலாம் சஜாதியமுன்னும் கெவுணன்மாவாகியபுத்திரபாரியாதிகளினும், அநான்மாவாகலின், விஜாதியமென்னும் ஆகாசாதிகளினும் வேறாய்ச் சத்வைத்யமான ஆன்மாந்தத்திற்கு அத்துவிதிய முக்கியாந்தத்தின்மன்மை கூடாதென்றவரும் வாதியின்சங்கையைப்பற்றித் தைத்திரியசுருதியிற்குறிய ஆகாசமுதம் மனதுதேகபரியந்தமானசகத்து ஆந்தத்தின் அந்நியமல்லாமையின், ஆன்மாந்தத்துக்கு அத்துவிதியப்பிரமத்தன்மை உண்டென்று இதற்குமுன் ஜாலான பஞ்சதசியிற்குறியிருப்பதனானும் சுழுத்தியின்கண் சுவப்பிரகாசமாயுள்ள பிரமாந்தத்தில் முக்கியாந்தம், ஆன்மாந்தம், அத்துவிதாந்தம் மூன்றும் அந்தர்ப்பாவமாம். சித்ததைமுதலியவற்றின்வாயிலாக ஓர்பொழுது ஆந்தத்தினிச்சயத்தையுடையபுருஷன் உதாசினகாலத்தினுத்தோன்றுவதான யாதொரு ஆந்தத்தின்வாசனையுண்டோ அதையுபேட்சித்து முக்கியாந்தத்திற்கு மற்பரமம் அம்முக்கியாந்தத்தையேபாவிக்கின்றனென்று பஞ்சதசியிற்குறியிருப்பதுகொண்டே அங்ஙனங்கூறினர். [ஜந்நியமாகலான், விஷயாந்தம், வாசனாந்தம் அமுக்கியம்: ஜகமகலாம்பிரமாந்தம்முத்தியம்: பிரமாந்தத்திற்கும், முக்கியாந்தத்திற்கும்பேதமில்லை.] இவர் நிசாந்தமென்று இனிக்கூறுவதை வாசனாந்தநாமமுடையதாகப்பஞ்சதசியிற்குறியிருக்கின்றனர்: சுழுத்தியினின்றும் எழுந்தகாலையில் சுகதுக்கங்களினபாவமிருத்தலின், அதுஉதாசினதசையாம்; அதில் சுழுத்தியில் அதுபலித்தபிரமாந்தத்தின்வாசனை சொற்பகாலபரியந்தம் தொடர்ந்திருப்பதால் இச்செய்யுளில் பஞ்சதசியிற்குறியபடி வாசனாந்தமென்றனர். அப்படியேசாக்ரீர்த்தில் எங்கே எங்கே சுகதுக்கமிரண்டும் அபாவமாயிருக்குமோ அவ்வகாலம் உதாசினமென்றுசொல்லப்படுகிறது. எங்கேசுகமுண்டோ அங்கே இராகமுண்டாம். எங்கேதுக்கமுண்டோ அங்கேதுவேஷமுண்டாம். ஆகலின், சுகதுக்கரூபநிபித்தத்தாலுண்டாகாநிற்கும் இராகத்துவேஷங்களின் அபாவகாலத்தை உதாசினத்துவமென்றும், தூஷணம்ஸ்திதியென்றுந்குறுவர்; ஆதலால், தூஷணம்பூதாவஸ்தையிலுள்ள

* சத்வைதம் = துவைதத்தோடுகூடியது

தாரும்ஆந்தம் இங்கேகூறியவாசனாந்தத்தில் அந்தர்ப்பாவமாம். என்னை? இரண்டும் நிர்விஷயமாகலின். விஷயாந்தம்போல வித்தியாந்தமும் அந்தக்கரணவிருத்திரூபமேயாதலால், விஷயாந்தத்தில் அந்தந்தர்ப்பாவமாமென்றறிக. (௧௨௧)

(௨௬௪) [எண்வகையாந்தங்களின் நாமங்களோடு அவற்றின் ரூபங்களைத் தொகுத்துக்கூறுகின்றார்.]

போகத்தில் வருஷகம் விடயசுக நித்திரைப் போதுளது பிரமசுகமாம், மோகத்த னந்தஸ்தர் சுகம்வாசனைச்சுகமு முப்பிரிய மான்மசுகமாம், யோகத்தி லுளதுமுக்கியசுகமு தாசினமுற்றசுக நிசுகமதாம், ஏகத்தை நோக்கலத் துவித்சுகம் வாக்மியமெ முந்தசுக ஞானசுகமே. (௧௨௨)

(இ-ள்) போகத்தில் வரு சுகம்விடயசுகம் - (இஷ்டவிஷயங்களானமலைமுதலியவைபித்து அவைகளை) யதுபவிக்கும்போது (இச்சாநிவிர்த்தியின் நிபித்தத்தாலுளதாகாநிற்கும் அந்தர்ப்பகமனோவிருத்தியின்கண் யாதொருஆன்மசொருபாந்தம்) பிரதிவிம்பியாநிற்குமோ அதுவிஷயாந்தமாம். - நித்திரைப்போது ளளது பிரமசுகம் ஆம் - சுழுத்திகாலத்தில் (சொப்பிரகாசமானயாதொரு) சுகமுண்டோ அது பிரமாந்தமாம். - மோகத்து அனந்தவில் சுகம் - (சாகரணமடைந்தபுருஷனுக்கு) மயக்கத்தையுடையசுழுத்தியின்கண் (அதுபலித்த) பிரமாந்தத்தின்வாசனை * (பின்னர் சொற்பகாலபரியந்தம் தொடர்ந்திருப்பதால்,) - வாசனைச் சுகம்அது - வாசனாந்தமாம். - முழுப்பிரியம் - பிரியவஸ்துக்களுள், யானே அதிகப்பிரியவஸ்துவென்னும் விவேகத்தால் ளுழாநின்றவாந்தம் - ஆன்மசுகம் ஆம் - ஆன்மாந்தமாம். - யோகத்தில் ளளது - சமாதியின்கண் (நிராவரணமாய்த்) தோன்றாநிற்கும் ஆந்தம் - முக்கிய சுகம் - முக்கியாந்தமாம். - உதாசினம் உற்ற சுகம் - உதாசினகாலத்தின்பொருந்தாநிற்குமாந்தம் - நிசுகமது ஆம் - நிசாந்தமாம். - ஏகத்தை நோக்கல் - (துவிதத்தை மாயாமயமென்றுபேட்சித்து) அத்துவிதமானதன்னைநாடாநிற்கும் (விவேகத்தாற்றோன்றாநிற்கு) மாந்தம் - அத்துவிதசுகம் - அத்துவிதாந்தமாம். - வாக்மியம் எழுந்த சுகம் - மஹாலாக்மியவிசாரத்தாலுண்டாகாநின்ற (சமுசயரகிதமானஞா

* வாசனை = சம்ஸ்காரம்.

னத்தால் அந்தக்கரணவிருத்தியின்கண் பிரதிவிம்பியாகின்ற) ஆநந்தம்
—ஞானசுகம்—வித்தியாநந்தமாம்.—எ-று. (௧௨௨)

(௨௬௫) [இனி அஷ்டவிதாந்தங்களை விஸ்தாரமாகக்கூறத்
தொடங்கி விஷயாதத்தின்சொருபத்தைத் தரிசிப்பிக்
கின்றார்.]

[வேறு.]

இவ்வாறு றுரைசெயுஞ் சுகபே தங்களி னியல்பா மவைசொ
ல மகனேகேள், ஒவ்வா நனவினி லுழவ்வா னிடர்கெட வுற
ங்குஞ் சயனம துறுநேரம், செவ்வா மனமக முகமா மறிலொ
ளர் கித்தின் சுகநிழல் சேருங்காண், அவ்வா றிவனுள மகிழ்
வா மதுபவ மதுதான் விஷயசு காந்தம். (௧௨௩)

(இ-ள்) இவ்வாறு உரைசெயும்—இந்தப்படியாகப் பஞ்சதசிமுத
லிய சாஸ்திரங்களிற்) பிரதிபாதி யாகிற்கும்—சுக பேதங்களின்—ஆந்த
வேறுபாடுகளின்,—இயல்பு ஆம் அவை சொல-சபாவங்களையாங் கூற
—மகனே கேள்—மேந்தனே கேட்பாய்.—நனவினில் உழல்வான்—சா
க்கிரத்தின்கண் (தனக்குவேண்டுவனவான விஷயங்களைச் சம்பாதித்த
ன்முதலிய விபவகாரங்களிற்) சுழலாகின்ற சிவனுனவன்—ஒவ்வா இடர்
கெட—(அவ்வியவகாரங்களா லுளவாகாநிற்கும்) சுகிச்சுகூடாததுன்ப
ங்கள் நிற்குதற்பொருட்டு—உறங்கும் சயனமது உறுநேரம்—நித்திரைப
ண்ணுதற்கேதுவாகும் மிருதுவானசையைமுதலியவற்றிற்சயனஞ்செ
ய்யுஞ்சயமத்தில்—செவ்வா மனம்—செவ்வையாக அவனது புத்தியான
து—அகமுகம்—ஆம்—அந்தர்முகமாகும்;—அதில்—அவ்வந்தர்முகமானபுத்
திவிருத்தியின்கண் (தனது எதிரான தர்ப்பணத்தின்கண் முகம்போ
லு)—ஒளிர் கித்தின் சுகம் நிழல்—விளங்காநின்ற சொருபபுதாந்தத்தின்
சாயையானது—சேருங்காண்—பிரதிவிம்பியாகிற்கும்.—அவ்வாறு—கூ
றியவழியாக—இவன் உளம்—புருஷனுடைய புத்திவிருத்தியில்—படு
ந்து ஆம் அதுபவம் அதுதான்—இன்பமாயிவ அவனதுபவமே—விஷய
சுக ஆந்தம்—விஷயசுகமான ஆந்தமாம்.—எ-று.

உரைசெய்தவென்றுப்பாடம்.

(௧௨௪)

(௨௬௬) [பிரமாந்தவியல்பு கூறுகின்றார்.]

நனந் தருசுக விடயந் திரிபுடி யிடரா மெனமன மசையா
மல், சேனந் தனதுரு லாயந் தனில்விரு செயல்போ னித்தி
ரை செவிசேவன், தானந் தமிழ்ப்பர னுடனென் னுவனெரு த
னையல் லதுபிற நினையாமல், ஆனந் தமயபு மாவன் சுகமிரு
மதுதா னுயர்பிர மாந்தம். (௧௨௪)

(இ-ள்) சனம் தரு விடய சுகம்—இழிமைத்தராகின்ற விஷயசு
கமானது—திரிபுடி இடர் ஆம் என—புசிப்பவன், போகம், போக்கிய
ருபமானதிரிபுடியோடுகூடினதால் துக்கமாறென்றதுகருதி (அந்நிரிபுடி
யாலுண்டாகாநின்ற சிரமநிலித்தியின்பொருட்டு)—மனம் அசையா
மல்—மனஞ்சலியாமல்—நித்திரை செறி வேகம்—நித்திரைபொருத்திய
அச்சிவனுனவன்—அந்தம் இல் பரன் உடன் ஒன்றுவன்—அந்தமற்ற
(ஆந்தரூபமான) பிரமத்தொகூட்டித் தாதாத்தியத்தையடைவன்.—
ஒரு தனை அல்லது—அத்வதமானதன்னையல்லாமல்—பிற நினை
யாமல்—வேறென்னையுஞ் சிந்தியாமல்—தான் ஆந்தமயனும் ஆவ
ன்—(சமுத்தியில் பிரமத்தோடு சகத்துவத்தையடைகிறுனென்னுஞ்
சருதியால்) தானும் அச்சமுத்தியின்கண்ணுள்ள ஆந்தரூபனுமாவ
ன்.—மிரு சுகம் அதுதான்—(சமுத்தியிலுள்ள) மிக்க ஆந்தமாகிய அது
வே—உயர் பிரமாந்தம்—உயர்வான பிரமாந்தமாம்.—[சொல்லிய
சமுத்தியின்கண்ணுள்ள ஆந்தத்திற்குச் சேனமுதலிய வெகுநெருங்
டாந்தங்கள் சருதியிற்கு நியிருக்கின்றதென்று கூறுகின்றார்.] சேன
ம்பருந்தானது—தனது குலாயம் தனில்—தனது உடம்புல்—விழு
செயல் போல்—ஆகாசத்தினின்றும் வீழாகின்றசெய்கைபோல.—எ-று

(௨௬௭) சேனம் என்பது, உபலட்சணமாகலின், சமுத்தியாந்தத்
திற்குத் திருஷ்டாந்தமாகச் சருதிமெனிற்குத்தியுள்ள சருனி,
சேனம், குமாரன், மஹாராஜன், மஹாப்பிராமணன் என்னு
ம் ஐவகைத்திருஷ்டாந்தமும்கொள்ளற்பாலனவாம்.

அத்திருஷ்டாந்தமாவன:

க-வது—அஸ்த, தம்ப முதலானவைகளிற் கட்டுண்டிருந்த சரு
னி*ப்பட்சி இரைமுதலியவற்றைக் கவர்த்தப்பொருட்டுப் பூர்வாதி

* சருனி—இராஜாஸிப்பட்சி.

சைகளிற் சுழன்றுதிரிந்து அங்கே விசிராந்தியடையாமற் பின்கட்டு
டைஸ்தானமான அந்தப் புதுதலானவைகளையாகிரயிப்பதுபோலச்
செவ்நுடைய உபாதிருப்பதன்மனதும் புண்ணியபாவப்பயனுள் சுகத்
தங்கங்களையுபவித்தற்போருட்டுச் சொப்பன, சாக்ரமென்னும் அ
வஸ்தைகளில் அங்கு கே சுழன்று போகப்பிரதமானகன்மம் நகிச்சி
ல் தனது உபாதானமுடன் அஞ்ஞானத்தில் லீனமாம்; அம்மனம்வய
மாகின், மனோரூபவீதியுடையசீவன் பரமான்மாவே ஆய்விடுவன்;
இதுசாந்தோக்கியசூரியின், சந்திராத்தியாயுத்திலுள்ள வாக்கியா
ர்த்தம்.

௩-வது—ஆகாசத்தின்மேல் எங்குஞ்சுஞ்சரியாநின்ற ரேனமெ
ன்னுநாமமுடையபட்டு ஆகாசத்தில் சஞ்சாரரூபநிமித்தத்தாலுள்தா
ன சிவகிவிர்த்தியின்போருட்டுச்சயனஞ்செய்தற்குத் தனதுஸ்தான
த்தின் அபிலாஷையொன்றையேயுடைத்தானதாய்த் தனது குடம்
பையிற்பட்சங்கையொடுக்கிக்கொண்டு அதிவேகமா விழாநிப்பது
போல மனோவுபாதியையுடைய சிதாபாசனும் பிரமாநந்தம் ஒன்றி
லேயே அபிலாஷையுடையனாய் யாதொன்றினுணுந்தடைபடாமல் சு
ழத்தியினியித்தம் இருதயாகாசரூபமானஸ்தானத்தில் வேகமாகச்
செல்லாநின்றனன்; இதுபிரகதாரண்ணியவுபரிடதவாக்கியார்த்தம்.

௩-வது—அதிபாலன் கழுத்தளவுநிரம்ப ஸ்தனபான்ஞ்செய்து
யிருதுவானசய்யையிற்சயனித்துக்கொண்டோயான், எனது என்பன
வாதிய விசேஷஞானமின்மையின், இராகாதிரிதனாய்ச் சுகமூர்த்தி
யாகவேயிருக்கின்றனன் என்பதும்,

௪-வது—சக்கிரவர்த்தியாகிய அரசன் ஞானத்தோடுகூடிய புத்தி
யின்மையனாயினும், சர்வமதுடாந்தங்களுக்கும்கூடினவருதலால் பி
ரார்த்திக்கயோக்கியமான விஷயங்களினபாவத்தால் இராகாதிரிகித
னாய் ஆந்தர்தூர்த்தியாகவேயிருக்கின்றனன் என்பதும்,

௫-வது—மஹாப்பிரமணனென்னும் பிரத்தியகபின்ன பிரமசா
ட்சாத்காரமுடையவன் நான்குருதகுத்தியனாகின்றேனென்னும் வி
த்தியாந்தத்தின் பரமகாஷ்டையையடைந்தவனாய் பரமாந்தசொ
ரூபமாகவேயிருக்கின்றனன் என்பதும் பிரகதாரண்ணியத்தின்பாலா
பிப் பிரமணப்பிரகாரணத்திலுள்ளன; இவ்வைந்துதிருஷ்டாந்தங்களா

னும் சுழத்தியையடைந்தபுருஷன் ஆந்தரூபமாகவேயிருக்கின்ற
மைகாண்க.

(௨௭௫) குமாரன்முதலிய மூவகைப்புருஷரை உதாரணமாகக் கூ
றியதன் தாற்பரியமேதெனின்;—

விவேகரஹிதப்புருஷரின்மத்தியில் அதிபாலன் சுயாயிருக்கின்ற
னன். விவேகப்புருஷரின்மத்தியில் சாரூபபௌமன் சுயாயிருக்கி
ன்றனன். அதிவிவேகப்புருஷரிடமத்தியில் ஆந்தரூபமான ஆன்ம
சாட்சாத்காரமுடையபுருஷனே சுயாயிருக்கின்றனன். அந்தியபு
ருஷரோ கர்வதாதுராகாதியுடையராயிருத்தலின், சுயமின்மையராக
வேயிருக்கின்றனர். ஆதலால், அவர்களைச் சுழத்தியுடையவனுக்கு
த்திருஷ்டாந்தமாகக்கூறவில்லையென்க.

[விவேக=விவகாராதிகளிற்சுசலர்.] (௨௭௬)

(௨௭௭) [சுழத்தியின்மேல் ஆந்தரூபமென்பதைச் சுருதி,
புத்தி, அதுபவங்களாலுணர்த்துகின்றார்.]

தூங்குஞ் சுகமது பிரமச் சுகமெனல் எருதிப் பொருளவி
ழி துயில்வோர்கள், தாங்கும் மலரணை நன்றி கச்சிலர் சம்
பாதிப்புது தானாகும், திங்குந் நன்மையு மாண்பெண் மு
றைமையுந் தெரியா தமளிசெய் பொழுதேபோல், ஆங்குந்
வெளிகளு மறியா வதுபவ மதனு லதுபிர மாந்தம். (௨௭௮)

(இ-ள்) தூங்கும் சுகமது-உறங்கும் (காலையில்சுகலப்பிரபஞ்ச
மும் விவேகமானதம்பிரதானபிரகிருதியால் ஆச்சாதிகளுக்கென
வன் அடையாநின்ற) சுகமானது—பிரமச்சுகம் எனல்-பிரமாந்த
மென்றுசொல்லுதல்—சுருதிப் பொருள்-சுருதியின் அர்த்தமாம்.—வி
ழி துயில்வோர்கள்-நித்திரைசெய்யாநிப்பவருள்ளே,—சிலர்-(தனவா
ன்களான)சிலபேர்—தாங்கும் மலர் அணை-(நித்திரைக்குவிக்கின
மாகச் சரித்தின்மீட்டியுறாமல்) காக்கத்தக்கமிருதுவானபூவண
முதலியவற்றை—நன்றி-திரவியஞ்செலவிட்டுச் சரிபிடைமுதலிய
வெகுபிரகாரமானபரிசிரமத்தால் — சம்பாதிப்புதுதான்-சம்பாதிப்ப
தே—ஊகம்-(சுழத்தியில் பிரமாந்தரூபமென்பதற்கு) உத்தியாம்-
—திங்கும் நன்மையும்-நன்மைமீமைகளான வாகியவிருத்தார்த்தமும்,

ஆந்தர்விருத்தார்த்தமும்—ஆண் பெண் முறைமையும்—ஆண்பெண்ணென்னுமொழுங்கும்—தெரியாது—(கிஞ்சித்து)மநியாமல்—அமளி செய்பொழுதே போல்—(காமியாகியபுருஷன் தனக்குப்பிரியமான) ஸ்திரீயை ஆவிங்ஙனஞ் செய்யுங்காலையிலே (சுகழந்தியாயிருப்பது) போல—ஆங்கு—அச்சுழத்தியின்கண்(பிராஞ்ஞானவன் பரமாத்மா வோடுகூட ஏகத்துவத்தையடைந்தவனாய்)—உள் வெளிகளும் அநியா—ஆந்தரவாகியங்களுள்,ஒன்று மநியாமல்(ஆந்தமூர்த்தியாகவே)யிருப்பது—அதுபவம்—அதுபவமாம்.—அதனால்,இப்படிச் சுருதி, யுத்தி, அதுபவங்களுளவாகையால்,—அது பிரமாநந்தம்—(சுழத்தியின்கண்ணுள்ள)அவ்வாந்தம்பிரமாநந்தமாம்.—என்று,

சுழத்திகாலத்திற் சகலபிரபஞ்சமும் விலீனமானதம்பிரதானமாகியபிரகிருதியால் ஆவிருதனானசீவன் சுகருபமானபிரமத்தையடைகின்றனென்று அதர்வணவேதத்தின் கைவல்யசுருதிகூறுகின்றதென்பார்,“துங்குஞ் சுகமது பிரமச் சுகமெனல் சுருதிப் பொருள்.” என்றும், சுழத்தியின்கண் சுகமில்லையாயின், மகத்தரப்பிரயாசத்தால் பிருதுசய்யாதிகாதனங்கள் ஏன்சம்பாதிக்கின்றார்களென்பார், “விழி துயில்வோர்கள், தாங்கும் மலரணை நன்றா கக்கிர சம்பா திப்பது கா ளாகம்.” என்றும் கூறினர்.“அமளியெய்பொழுதேபோல்.” என்றும்உத்தி பிருகதாரண்யத்தின் ஜோதிப்பிராமணநாமப்பிரகரணத்திலுள்ள வாக்யம். [“அமளியெய்.” என்பது, இடக்கரடக்கல்.]

இருஷ்டாந்தத்தில் வெகுமார்க்கங்கள் எங்கேயொன்றாகக்கூடுகின்றனவோ அப்படிப்பட்டஸ்தானம் அல்லது, லகுமார்க்கம் இவை முதலியவைவாகியவிருத்தார்த்தம்: இரககிருத்தியம் ஆந்தரவிருத்தார்த்தம், தாஷ்டாந்தத்தில் சாகரணம், வாகியவிருத்தார்த்தம்: நாடியின்கண்ணுள்ளசொப்பனம் ஆந்தரவிருத்தார்த்தமென்றநிக.

“நிங்குந் நன்மையு மாண்பென் முறைமையும்.” என்பது, இவர்கருத்து. இதற்குமுன் லாலான பஞ்சசகியை ஆராய்ந்து இவ்வாறு ரைசெய்யாமல் சுவக்போலகற்பணையாக இச்செய்யுளுக்கும், இதற்கு முன்னும் பின்னுமுள்ளசெய்யுள்கட்கும் உரைசெய்திருக்கின்றனர். அறிந்தோர்கள் அதனை உரையென்றொப்பார்கள்.

ஆந்தமூலகையென்றும், அதன்விநிவு என்வகையென்றும், ஏனையவைவற்றும் மூலகையிலந்தர்ப்பாவமென்றும், பிரமாந்தம், வாச

ஞாந்தம், விஷயாந்தமென்னும் இம்மூலகைஆந்தத்திற்கு அந்நியமாக உலகில் ஆந்தமில்லையென்றும் இதற்குமுன் லாலான பஞ்சசகியில் ஸ்ரீ வித்தியாரண்யசுவாமிகளாலருளிச்செய்திருக்க அதற்குமுரணாக தான் சுகமென்றுபாடங்கூறிஅதற்குரைசெய்திருப்பது வேறே எப்பிரமாணங்கொண்டோ யாம் ஆநியேம். (கஉ௫)

(உஎ௦) [அதுபவம், ஸ்மரணம்இவ்விரண்டற்கும்அதிகாரம் ஒன்றேயென்னும்நியமத்தால்யானச்சுமாதவறங்களைன் ஒன்றும்நியாதிருக்கேன் என்றுசுழத்திகாலத்திலுள்ளசுகத்தையும், அஞ்ஞானத்தையும் விஞ்ஞானமயசத்தவாச்சியனுணசீவன் ஸ்மரணஞ்செய்யக்காணப்படுவதால் அவனுக்கஃதெவ்வாறுகூடுமென்று தேன்சங்கத்தல்.]

உதவும் புலியினி லொருவன் னதுபவ மொருவன் மனநிலி லுதியாதே,மதியுங் கெடுகிற துயில்கொண் டாந்த மயனன்றோசுக முறுகின்றான், இதுவிஞ் ஞான மயனுஞ் சிந்தையினினைவாய் வந்திட லழகன்றே, சதைவிண் ணோர்புகழ் குருவே நீரிது சொல்லீர் சகலமும் வல்லீரே. (கஉ௬)

(இ-ள்) உதவும் புலியினில்—(சர்மாதுஷ்டானவாயிலாகச் சர்வாபிஷ்டங்களையும் யாவர்க்கும்) பயவாநிற்கும் பூமியின்கண்ணே—ஒருவன் அதுபவம் ஒருவன் மனநிலி லுதியாதே—(தேவதத்தன் என்று) மொருவன் அதுபவம் (எக்ஞாதத்தன் என்று) மற்றொருவன் மனநில்கண்(ஸ்மரணரூபமாக) உதிக்கமாட்டாதே!—மதியும் கெடுகிற துயில்கொண்டு—(மனோமயகோசத்தோடு) விஞ்ஞானமயகோசமும் நாசமாகின்றநித்திரையடைந்து—ஆந்தமயன் அன்றோ சுகம் உறுகின்றான்—ஆந்தமயனல்லவா சுகமநுபவிக்கின்றான்;—இது—இவ்வதுபவம்—விஞ்ஞானமயன் ஆம்—விஞ்ஞானமயனுஞ்(கர்த்தாவின்),—சிந்தையில்—காரணரூபமாகும் மனநிலி—நினைவு ஆய் வந்திடல் அழகு அன்றே—ஸ்மரணமாயெழுதலழகல்லவே! [ஆகலின், இதுபொருந்துமாறெவ்வாறு.] சதை விண்ணோர் புகழ் குருவே—அமுத(பானஞ்செய்து அஜ்ஜாமாணராயுள்ள தேவர்களாலுந்துதியெய்யப்படுகின்ற (மகிமையினைபுடைய)குருவே—நீர்—தேவரீர் — சகலமும் வல்லீர் - (என்போலிகன்வினவாகிற்குஞ்சந்தேகங்க)ளனைத்தையும் போக்கவல்ல ச

401347

௩௭௮

கைவல்லியநவநீதம்.

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௩௭௯

ர்வஞ்ஞாதலால்,—இது சொல்லிர்-இச்சந்தேகத்துக்குஞ்சமாதானம
ருள்வீராக.—எ-று.

நினைவாய்வந்திடுமெனல் கண்டேன், என்றும்பாடம்.

[ஸ்மரணம் = ஞாதவஸ்துவின் அதுபவாதீனசம்ஸ்காரஜர்நிய
ஞாதம்.] (௧௨௭)

[மேலதற்கு உத்தரங்கூறுகின்றார்.]

நெய்யும் வெண்ணெயு மிருபேர் கருமறி நினைவிற் பிறிவறி
வினிலில்லை, செய்யுந் நனவினி லிறுகும் மனதொடு சேருஞ்
சின்மய விஞ்ஞானன், நையுந் துயர்மன நழுவுங் பொழுதுண
ர் ஞானச் சுகமுணு மாநந்தன், பெய்யுந் துளிகளு நீருங் குள
மோடு பாகும் போலிவர் பிறிவன்றே. (௧௨௭)

(இ-ள்) நெய்யும் வெண்ணெயும்—(உருக்கின) நெய்யும், (உருக்
காத) நெய்யும் (உருவின்வேறு சுவையிடுவென்றுபோல)—இருபேர்
களும்—ஆந்தமயன், விஞ்ஞானமயனென்னுமிருவரும்—நினைவில் பி
றிவு அறிவினில் இல்லை—அவித்தை, அந்தக்கரணவிருத்தி (ரூபஉபாதி
திருஷ்டி) பிறம்பிரிவேயன் திப் பிரதிவிம்பசேதனரூபநிருஷ்டியினுந்
பிரிவில்லை;—[ஒர்பிரதிவிம்பசேதனந்தானே உபாதிபேதத்தால் இரு
வகைநாமமடைந்ததேயன்றிச் சொரூபமாகப்பேதமின்றென்பது நன்
ருகவினங்குதற்பொருட்டு அநேகதிருஷ்டாந்தமுகத்தால் கூறுகின்றார்.]
செய்யும் நனவினில்—(போகப்பிரதமானகர்மவசத்தால் நானாவியவ
காரங்களைபுஞ்செய்யாரின்றசாக்கிரத்தின்கண்—இறுகும் மனதொடு
சேரும்—தூலமாகுந்தக்கரணவுபாதியோடுகூடாநிற்கும்—சின்மய வி
ஞ்ஞானன்—சின்மயான விஞ்ஞானமயனென்னும் ஆன்மா—நையு
ம் துயர் மனம்—வருந்துந்துன்ப(காரணமான) அந்தக்கரணம்—நழுவு
ம் பொழுது—(போகப்பிரதமானகர்மவசத்தால் நித்திராரூபமாக)
விவினமாகுங்காலையில்,—உணர் ஞானச் சுகம் உணும் ஆந்தன்—(கர
ணசாபேட்சையின்றி அஞ்ஞானத்தை) அறியவல்ல பிரமாநந்தத்
தை அதுபவியாநிற்கும் ஆந்தமயனென்றுசொல்லப்படுவன்.—(ஆக
லின்,) பெய்யும் துளிகளும்—(மேகத்தாற்) சொரிகின்றமழைத் துளிக
ளும்,—நீரும் (போல்)—கூவதடாகாதிகளிலுள்ள புனலும்போலவும்,
—குளமோடு பாகும்போல்—வெல்லமும், பாகும்போலவும்—இவர் பி
றிவு அன்று—இவர்வேறல்லர்,—அறி—(என)இங்கனம் அறிதி. - எ-று.

இக்காரணத்தால் ஆந்தமயனருபவஸ்மரணம் விஞ்ஞானமய
னுக்குண்டாவதால் விரோதமின்றாமென்பதுகருத்து.

இதன்விவரம் முதற்படலத்தில், உரு-வதுசெய்யுளின் விசேஷ
வுரையில் அவஸ்தைகளினிலக்கணங்கூறியிருப்பழிகாண்க.

“ஞானச் சுகமுணும்.” என்றதால், சுழுத்தியின்கண்ணந்தக்கர
ணம் அபாவமாயிருத்தலின், அந்நினைவுந்நுதற்கு வேறேகரணமே
தெனின்;—சொரூபபூதமானசுகத்தைச் சிதாபாச்சுகிதஅஞ்ஞானத்தி
னின்றும் உற்பன்னமாய்ச் சுகாதிகளைவிஷயமாகவுடைய சத்துவகு
ணத்தின் பரிணாமவிசேஷரூபமானவிருத்தியால் உண்ணுகின்றனனெ
னக்கொள்க.

இதனை, “பிரமானந்தமுறுமாயா விருத்தியெனு தன்கரணந் த
ன்னு வதுபவித்தல் சுழுத்தியாம்.” என்னும் வேதாந்தகுடாமணியா
லுமறிக.

இங்கே “வெண்ணெய்” என்றது, அக்கினியின் சையோகாதி
களால் உருகிப் பின்னர்வாயுவாதிகளின்சம்பந்தத்தால் உறைந்து வெ
ண்மைநிறமுற்றநெய்யை. (௧௨௭)

(௨௭௧) [சுழுத்தியின்கண் ஆந்தமயரூபான சிவனால், பிர
மசுகமருபவிக்கப்படுமாயின், அதைப்பரித்தியாகஞ்செய்து
வாகியத்தில் துக்காலயமான சாக்கிரத்திற்குவருவானெனெ
ன்றுசங்கித்துச் சமாதானங்கூறுகின்றார்.]

ஒன்றா கியபிர மாநந் தச்சுக மொழிவா னேன்வெளி வரு
வானேன், என்றான் முன்செய்த கருமம் வெளியினி லிழுக்
குஞ் சுழுத்திவிட் டெழுந்தோனும், நன்றா யினசுக மகலான்
வெளியிலு நடவான் மறதியும் பெறமாட்டான், அன்றா மெ
னவிரும் ஹற்குஞ் சிலகண மதுவே வாதனை யாநந்தம். (1)

(இ-ள்) (ஆந்தமயனானசிவனானவன்)ஒன்று ஆகிய பிரமாநந்
தச்சுகம்—சுகமாகியபிரமாநந்தசுகத்தை—ஒழிவான் ஏன்—பரித்தியாகஞ்
செய்தற்குக்காரணமென்னே?—வெளி வருவான் ஏன்—வெளியே (சா
க்கிரத்தில்)வருதற்குக்காரணமென்னே?—என்றால்—என்றுசங்கிக்கின்,
—முன் செய்த கர்மம் வெளியினில் இழுகும்—பூர்வஞ்செய்த (பிர-

ணியபாவருபமான பாசத்தால் கட்டுண்டிருந்ததால்) அக்கர்ம (பாசம்) (சாட்சாதவனதுபலித்திருந்தபிரமாநந்தத்தையும் பரித்தியாகஞ்செய்யும்படிபண்ணி)வாயியத்தில் சாகரணதிகளில்இழுக்கும்;—(இப்படிக்கர்மவசத்தால் சாகரணதிகளிலாவஸ்தைகள் உளவாமென்பதெனலறியப்படுகின்றதெனின்;—சுழுத்தியையடைந்தசீவன் சொப்பனம் அல்லது, சாகரணத்தையடைகின்றனனென்னும் கைவல்யசுருதிவாக்கியத்தால் அறியப்படுகின்றதென்க.) [சுழுத்தியின்கண் பிரமாநந்தத்தினது பவமுண்டென்பதிற் காரணங்கூறுகின்றார்.] சுழுத்தி விட்டு எழுந்தோனும்—சுழுத்தியவஸ்தையைவிட்டுச் சாக்நிரத்தையடைந்தபுருஷனும் — (சிலகணம்)—சொற்பகாலபரியந்தம்—நன்றியின் சகம் அகலான்—(சுழுத்தியிலதுபவிக்கப்பட்ட)பிரமபூதமான ஆநந்தத்தின்வாசனையை விடாதுதான்.—[அதற்குக்காரணங்கூறுகின்றார்.]வெளியிலும் நடவான்—புறத்துஞ்செல்லானாய்—மறதியும் பெறமாட்டான் - அகத்தேயதுபவித்த ஆநந்தத்தையும் விடாதுதான்.—இங்ஙனங்கூறியவாற்றால்,நிர்விலையாய்ச் சகியாய் உதாசினனாயுள்ளென்பது பெறப்படுகின்றது; [இதனால், பிரமாநந்தவாசனை பின்னேதொடர்ந்திருக்கின்றதென்பதுகருத்து]. இவ்வாறுபொருளுரைத்தது இதற்குமுன்னாலானபஞ்சதசிலையக்கொண்டென்க. “அன்றா மெனவிருந் துறங்குஞ் சிலகண மதுவே வாதனை யாநந்தம்.” என்றது, இவ்வாசியந்ருத்தது. அன்று ஆம் என—(சுழுத்தியு)மன்று (சுழுத்தியு)மாம் (சாக்கிரமு)மன்று (சாக்கிரமு)மாம் என்றுகூறும்படி—சிலகணம் இருந்து உறங்கும்—சொற்பகாலபரியந்தம் அங்ஙனமிருந்து உறங்காநிற்கும் — அதுவே வாதனை ஆநந்தம்—(சுழுத்தியின் சம்ஸ்காரமாகிய) அத்தூஷணம்ஸ்திதியே வாசனாநந்தமாம்.—எ-று.

ஒழிவான், வருவான் என்பனவற்றிலுள்ள வான்விகுதி-தொழிற் பெயர்ப்பொருட்டு, முன்-உள்-வதுசெய்யுளில் இருப்பான் என்பதிலுள்ள பான்விகுதியுமது. (கஉஅ)

(உஎஉ) [ஆயின், சர்வதா அங்ஙனம் ஏன் இருக்கவில்லையெனின்; அதற்குக்கூறுகின்றார்.]

அந்தக் கணமுடலகமென் றிடர்களி லலைந்தே சுகந்தனை மறந்தேபோம், முந்தைச் செய்யுள்வினை சுகதுக் கந்தரு மோனந் தருநடு வடிவேகான், எந்தப் புருடனு மொருசின் தையுறந்திருந்தே னெனலது பவமாகும், இந்தப் படிதனு தா—[அந்தக் கணமதுவே நிசமெனு மாநந்தம். (கஉக)]

(இ-ள்) அந்தக்கணம்—(சுழுத்தியினின்றும் வெளியேயிழுத்த பூர்வகர்மம் அப்படித் தூஷணம்பூதனாயிருக்கவொட்டாமற் பின்னரும்பிரேரிக்க)அந்தட்சணமே—உடல் அகம் என்று—(சகலபிராணிகளும்)தேகமேதாமென்று(அத்தேகத்திலபிமானமுற்று)—இடர்களில் அலைந்தே—(பலவேறுவகைப்பட்ட)தூக்கங்களிலுழன்று (அத்தூக்காதுசந்தானத்தால்)—சுகந்தனை—(அதுபலித்த)பிரமாநந்தத்தை — மறந்தேபோம்—(சொற்பகாலத்தோடு)மறந்தேவிடும்;—(இவ்வாறு தினந்தோறும் மறுடர்க்குநீத்திலிசைக்குமுன்னும்பின்னும் பிரமாநந்தத்தின்வசப்பட்சபாழமுண்டென்றதிக.) [பட்சபாதம்—கிரேகம்.] “உடலகம்.” என்றதால், சீவன் தேகத்தோடுதாதான்மியாய் உதாசினன், ககி, தூக்கினன்னும் மூவவஸ்தையுடையனாயிருப்பெனனக்கொள்ள்கூடாதன; கொள்ளவே, அம்மூவகையுள், முந்தைச் செய்யுள்வினை-பூர்வஜநநங்களிற்செய்தபுண்ணியபாவங்கள்—சுகதுக்கம் தரும்—சுகதுக்கமாகியஇரண்டையுந்தரும்.—(ஆகலின், அவைகள் கர்மகாரியங்களாம்: சுகதுக்கங்களும் வாயியபோகத்தினாலும், மனோபாச்சியத்தாலும், இருவகையாகவொப்பினர்.) [முன்னுரவாதானஉதாசினத்தன்மை எப்போதுண்டாமெனின்;—அதற்குக்கூறுகின்றார்.] நடு வடிவே-சுகதுக்கங்களின், அந்தராளமே—மோனம் தரும் - (உதாசினமென்னுந்)தூஷணம்ஸ்திதியைத்தரும்;—[இப்படியோரவஸ்தையுனதென்பதற்கு அதுபவமென்னையெனின்;—] எந்தப் புருடனும்—எப்புகுஷனும்—ஒருகந்தையும் அற-யாதொருசந்தனையும்ல்லாமல்—இருந்தேன் எனல்—(நான்)சுகமாயிருந்தேனென்றுசொல்லுதலே—அதுபவம் ஆகும்—அதுபவமாம்.—இந்தப்படி—தன் உதாசினச் சகம் இதுவே-தன்னுடையஉதாசினகாலத்திற்றேற்றாநின்ற இவ்வாநந்தமே—நிசம் எனும் ஆநந்தம்-நிசாநந்தமாம்.—எ-று.

சாக்கிராவஸ்தையின்கண்ணும் நிசாநந்தத்தின்றோற்ற முண்டென்றறியுத்தக்கதென்பது தாற்பரியம். (கஉக)

(உஎக) [உதாசினதசைக்கண்டோன்றாநின்றசுகம் நிசாநந்தமாயின், அதுபிரமாநந்தரூபமாவதால் முற்சொன்ன வாசனாநந்தரூபத்தன்மையதாகாதென்றாசங்கித்து, உதாசினதசைக்கண்டோன்றாநின்றசுகம் சாமான்யவகங்காரத்தால் ஆவிரூதமாயிருத்ததால், பிரமாநந்தரூபத்தன்மையதன்றி, அது பரிசுரிக்கின்றார்.]

நிசமா னதுமுக மியமோ குடத்துள நீரன் நேவெளி யீர
ந்தான், வசமாவ கங்கர மறைந்தா னிசமது படிந்தான் முக்
கிய வகையாகும், திசையார் திரிசய மறியா தேதுயில் செறி
யா தேப்புட றநிபோலே, அசையா தேமதி சமமா மியநிலை யது
தான் முக்கிய வாந்தம். (௧௩௦)

(இ-ள்) அங்கார வசமா மறைந்தால்-(நான் தேவதத்தருநின்
நேன் என்பது முதலியவிசேஷத்தோடுகூடாது நானிருக்கின்றே
னென்னும் உருவமுடைய சாமான்ய)வகங்காரவசமாய்ப் பிரமாந்த
மறைவுற்றால்,—நிசம்-(அவ்வநாசினதசைக்கண்டோன்றிரின் றவாந்
ந்தம்) நிசாந்தவாசனையாம்;—(ஆகவின்) நிசம் ஆனது-அந்நிசாந்த
வாசனையானது—முக்கியமோ-முக்கியநிலாந்தமா (அன்று)—[முக்கி
யாந்தத்தின்வேறாய் வாசனாந்தமுண்டென்பதற்குத்திருஷ்டாந்தங்
கூறுகின்றார்.] வெளி சரம் தான்-(சலத்தாற்பூர்ணமான சும்பத்தினு
டைய) வாகியபாகத்தில் (ஸ்பரிசத்தாற்)ரேன்றிரின்ற சேளத்தன்
மை—குடத்து உள நீர் அன்றே-சும்பத்தினுள்ளேயுள்ள (முக்கிய)ச
லமல்லவே—(பின்னை அச்சேளத்தன்மையாதெனின்;—அதுசலத்
தின்குணமாம்; சேளத்தன்மை சலத்தின்குணமென எவ்வாறறியப்ப
டுகின்றதெனின்;—அச்சேளத்தன்மைரூப ஏதுவால் சலத்தின் சந்
பாவங் கடத்தின்கண் அதுமானத்தாலறியப்படுகின்றது.) அஃதெங்
ங்ஙனமெனின்;—விவாதவிஷயமானகடத்தின்கட்டோன்றிரின்றசே
ளத்தன்மை சலத்தினின்றும் ஜந்நியமாதற்குயோக்கியம்: சேளத்த
ன்மையால், சலத்தின்கட்டோன்றிரின்ற சேளத்தன்மைபோலவெ
ன்க. [அங்ஙனம் சேளத்தன்மை சலத்தின் அதுமானத்திற்கேது
வாகுக: அதனால், பிரகிருதமானவாசனாந்தத்திற்கு யாதாயிற்றெ
ன்றசங்கித்து, அச்சேளத்தன்மைபோல் வாசனாந்தத்திற்கும் முக்கி
யாந்தத்தினுடைய அதுமானத்தின் ஏதுத்தன்மைபெறப்பட்டதெ
னக்கூறுகின்றார்.]அது படிந்தால்*-(“வாக்கது மனத்திடை வைக்கு
மம்மனம், போக்கிடும் புத்தியுள் புத்தி மானிலே, யாக்கிடு மந்தமா
னிலைய னைத்தினுள், தாக்கறுஞ் சாந்தமாந் தன்னிற் சாந்தமாம்.”
என்னும்சுருதியாற்) கூறாநின்ற நிரோதசமாதியின், அப்பியாசயோ

*வாக்கது=நிரோதமாதல்.

கத்தால் (அங்காரம்விலயமாய் எத்துணை எத்துணைச் சித்தத்தின்
குட்சுமத்தன்மையுண்டாமோ அத்துணை யத்துணை)—முக்கியவகை
ஆகும்-முக்கியநிசாந்தம் ஆவிர்ப்பாவமாம். [என இவ்வாறு, அதுமா
னஞ் செய்யப்படுகின்றதென்பது எஞ்சுகின்றது.] இங்கே இஃது
மானம்: அங்காரத்தினது சங்கோசத்தின் விலட்சனத்தன்மையோ
டுகூடியபுணைங்களில் இரண்டாவதுமுதலியபுணைரூபமான பச்சங்
கள் பூர்வபுணைத்திலும் அதிக நிசாந்தத்தின் ஆவிர்ப்பாவமுடைய
ன. அங்காரத்தினது சங்கோசத்தின் விலட்சனத்தன்மையோடு
கூடியகாலரூபமாகவின், அங்காரத்தினது சங்கோசத்தோடுகூடிய
பிரதமபுணைத்தைப்போல. இதற்கு முன்னாலான பஞ்சதகியின்
சுலோகம் வியாக்கியானங்களைக்கொண்டே இப்பாறுபதங்களை அந்
தவயித்துப்பொருளுரைக்கப்பட்டது. [புத்தியின் குட்சுமத்தன்
மைக்கு அவதியாதென்று சங்கைவரில்;—அதற்குச் சர்வஆநான்மா
காரவிரூத்திகளும் நிரோதமாய்ப் பிரமாகாரத்தையடைந்த அந்தங்கர
ணத்தின்கண் அது நானென உளதாகும் ஞானரூபசாட்சாத்காரமே
ஆவதியென்றுகூறுகின்றார்.] மதி-அகங்காரமானது—திசையார் தி
ரிசயம் அறியாதே-சர்வதிக்குகளிலுந்நைந்துள்ள திரிசயங்களை நினை
யாமல்(மறந்து)—தூயில் செறியாதே-சித்திரையுமடையாமல்—உட
ல் தறி போலே-சரீரம் ஸ்தம்பம்போலே—அசையாதே-அசையாம
ல் (இருக்கீ) [பூயியிலே வீழாமலென்றபடி]—[பரமமான குட்சுமத்
தன்மையைடைந்து] சமம் ஆகிய நிலையது தான்-பிரமாகாரமாகிய
ஸ்திதியே—முக்கிய ஆந்தம்-முக்கிய நிசாந்தமாம்.—எ-று.

புத்தியானது சர்வதிரிசயங்களையும்ஸ்மரியாமல் குட்சுமத்தன்
மையையடையின், அப்போதது நித்திரையாமேயென்றுவரும்சங்
கையைப்பற்றிச் சர்வவிருத்திகளும்விலயமாயினும் அந்தக்காணத்தி
ன்சொரூபம் விலயமாகாமையின், அகங்காரத்தின்குட்சுமத்தன்மை
நித்திரையல்லவென்பார், “தூயில்செறியாதே.” என்றும், எங்கே சு
முத்தியாகுகளில் அந்தக்காணம்விலைனாமோ அங்கே தேகம் பூயி
யின்கண்வீழாநிப்பது காணப்படுகின்றது. இங்கே அது வீழாமையி
ன், அகங்காரம்விலைனமாகாமல் கூடமான அந்தக்காணரூபமாகவுள
தென்பதை அறிதற்குத் தேகம் பூயியின்கண்வீழாததே இலிங்கமெ
ன்பார், “உடறறிபோலே அசையாதே.” என்றுங்கூறினார்.

எங்கே தொய்தமுந்தோன்றாமல் நித்திரையுமல்லவிரூக்கின்ற

௩.அ.சு

சைவல்லியநவநீதம்.

தோ அங்கேயுளதாகும் சுத பிரமாந்தமென்று ஸ்ரீபகவானுல் தீ
தையின் ஆரமுத்தியாயத்திற் கூறியிருப்பதுங்கனக்க. (௧௩௦)

(௨௭௪)

[முக்கியநீதத்தின்மகிமைகூறல்.]

மனுடன் மனுடகத் தருவன் நேலநன் மாகத் தருவனென்
பிதிரோடே, பனுமா ஜானர்கள் கருமத் தேவர்கள் பகர்முக்
கியரிந் திரனாசார், கனமார் பிரஜா பதியென் விராட்டுபொ
ன் கர்ப்பப் பிரமனென் நின்னோர்கள், பினவா நத்தங்க ணு
ரையாம் பிரளய வெள்ளக் கடல்பிர மாந்தம். (௧௩௧)

(இ-ள்) மனுடன்-சார்வபௌமன்,--மனுடகத்தருவன்,--தேவ
நன்மாகத்தருவன்,--ஒண் பிதிரோடே-ஒள்ளிய அக்கினிவ்வாத்தாதி
பிதிரோடே--பனும ஆஜானர்கள்-பிதிரக்குமேலாகச்சொல்லாநின்ற
ஆஜானதேவர்கள்,--கருமத் தேவர்கள்-(ஆஜானதேவராலும்புஜிக்கப்
பட்ட)கருமதேவர்கள்,--பகர் முக்கியர்-கருமதேவர்க்குமேலாகச்சொ
ல்லும்(யமன் அக்கினிமுதலிய)முக்கியதேவர்கள்,--இந்திரன்-(இவர்க்
கிறையாகிய)விந்திரன்,--ஆசான்-(பிருகஸ்பதியென்னுள்)தேவருரு,--
கனமார் பிரஜாபதி என் விராட்டு-கனம்பொருந்திய பிரஜாபதியென்
னும்நாமமுடைய விராட்டு,--பொன் கர்ப்பப்பிரமன் என்ற இன்னோ
ர்கள்-இரணியகர்ப்பனென்னுநாமமுடைய பிரமாவென்ற தைத்திரீ
யசுருதியிழ்க்ருகின்ற இப்பதினெருபேர்களுடைய-பின ஆந்தங்கள்
-(உத்தரோத்தரம் நூறுநூறுபங்கு) அதிகமான ஆந்தங்கள்--நூரை
ஆம்-பேன(புந்ததரங்கங்கள்போல லேச)மாம்.--பிரளயவெள்ளக்
கடல் பிரமாந்தம்-பிரளயகாலத்து மகோத்திபோலும் பிரமாந்தமா
ம்.--ஏ-று.

(௨௭௫) க-வது--யெளவனனாய், ரூபவாலாய் வித்தை; அரோகம், தி
டசித்தம் இவைகளுடையவனாய்ச் சேனசமூகங்களோடு
கூடிச் சர்வப்பிருதுவியையும் பாலனஞ்செய்பவன், "சார்
வபௌமன்."

உ-வது--இக்கற்பத்திலேயேமதுடனாயிருந்து புண்ணியவிசேஷ
த்தால் கத்தருவபத்தையடைந்தவன், "மனுடகத்தருவன்."

௩-வது--பூர்வகற்பத்திற்செய்தபுண்ணியத்தால் இக்கற்பாதி
லேயே கத்தருவனாவன், "தேவகத்தருவன்."

சந்தேககந்தேவிதற்படலம்.

௩.அ.இ

ச-வது--தமதுவகின் னன் சிலகல்பரியந்தம் வாசம்பண்ணுகின்
ற அக்கினிவ்வாத்தாதியர் "பிதிரர்."

ரு-வது--கற்பாதிபியேயே தேவத்துவத்தையடைந்தோர் "ஆ
ஜானதேவர்."

சு-வது--வர்த்தமானம்நம்பத்தில் உதவமேதானிகருமங்கள்செய்
துமகப்பத்தையடைந்து ஆஜானதேவர்களால்சேவியராயுள்ளோர்
"கருமதேவர்."

எ-வது--அஷ்டவர், துவாதசாதித்தியர், காத்தசருத்திரர் இவர்
முப்பத்தொருவரும் "முக்கியதேவர்."

அ-க-வது--"இந்திரன்." "பிருகஸ்பதி." பிரசித்தம்.

க-வது--"பிரஜாபதி=விராட்டு."

க-வது--"இரணியகருப்பன்." பிரமன்.

இவர்கள் ஒருவர்க்கொருவர் உத்தரோத்தரம் நூறு நூறுமடங்
கு அதிகமானகத்தைக் கிரமமாக அடைகின்றனர்; எனத் தைத்திரீய
சுருதி கூறுகின்றதென்ப. (௧௩௧)

(௨௭௬) [முக்கியநீதநத்தமடைந்தோனைத் துதிக்கின்றார்.]

எவனு கிலுமிந்தத் துரியா தீதத்தி லேழாம் பூமிபி ஸ்ருத்
தானேல், அவனு ரதன்சுகன் சிலன்மா லயன்முத லறிவோ
ரநுபவ சுதபோதம், விவகா ரதிர்சய பிதுவே யதுபவ மென
முன் சொல்லிய விவகாரி, உலமா னமுமறி மகனே யவனடி
யுதிரும் பொடிகளென் முடிமேலே. (௧௩௨)

(இ-ள்) எவன் ஆகிலும்-யாவனாயிருக்கிலும்--இந்தத் துரியா
தீதத்தில் ஏழாம் பூமியில்-இத்துரியாதீதமென்னும் ஏழாவதுபூமியில்
--இருந்தானேல்-இருந்தானாயின்,--அவன்-அம்மகான்--நாரதன்-
நாரதனும்,--சுகன்-சுகனும்,--சிவன்-சிவனும்,--மால்-திருமாலும்,
--அயன்-பிரமனும்--முதல் அறிவோர்-முதலிய அறிஞர்களுடைய
--அநுபவ சுதபோதம் - அநுபவமான ஆந்தத்தின்மயமாவன்.--
(அன்றியும்) விவகார-அதிர்சயம் இதுவே அநுபவம் என-தொய்த
ந்தோன்றாதும், நீத்திரையல்லாததுமான இந்நிலையே முக்கியநீதந
த்தாதுபவமாமென்று--முன் சொல்லிய-முன்னே(௧௩௦-வதுசெய்யு

ளிற்சூரிய—விவகாரி—முக்கியமாகத் தாதுபலிக்கு — உவமானமும்—ஆர்
நாரதாதிசின்முதலியோர் உவமானமுமாபர்.—மகனே அறி-மைந்
தா(இதனை)யறிவாய்.—அவன் அடி உதிநம் பொடிகள்-அவன்பாத
த்தினின்றமுதிர்நின்றதுக்கள்—என் முடிமேலே-எனதுசிரசின்
மீது (தரிக்கத்தக்கனவாம்.)—எ-று.

பிரமவித்து பிரமமேயன்னும் சுருதியால், “அவன ரதன்சுகன்
சிவன்மா லயன்முத லுளவோ ரதுபல கரபோதம்.” என்றார்.

விவகார+அதிர்யம்=விவகாரதிர்சயம் என நிலமொழியிற்று
அகரம் தொகுக்கப்பட்டது.

இப்படியே வாசிட்டத்திலும், “மனமேனும் வினையை வென்
றேன் மலரடி முடிமேற் கொள்வாம்.” என்றனர். (௧௩௨)

[௧௨௧-வதுசெய்யுளில் ஆரந்தம்என்வகையென ததலிப்பு
குதலின், லனையஆரந்தங்களோவெனின், அதற்குக்கூறு
கின்றார்.]

[வேறு.]

இந்தவா றைந்துசுகஞ் சொல்லிலேனும் வித்தைசுக பிலிமே
ற் சொல்வோம், முந்தமா யையுஞ்சச்சி தாந்தப் பொருளு
மே மொழியும் போதில், அந்தமா மத்துவித சுகமான்ம சுக
பிரண்டு மக்கே சொன்னோம், தொந்தமாற் றியமகனே யி
ன்னமுனக் கையமுண்டேற் சொல்லு வாயே. (௧௩௩)

(இ-ள்) இந்த ஆறு ஐந்து சுகம் சொல்லிலேனும் - இந்தப்படி
(௧௨௩-வது செய்யுளில் விஷயாரந்தமும், ௧௨௪-முதல், ௧௨௭-வது
செய்யுள்வரையினும் பிரமாரந்தமும், ௧௨௮-வதுசெய்யுளில் வாசனாந்
ந்தமும், ௧௨௯-வதுசெய்யுளில் நிசாரந்தமென்னும் மற்றோர்வாசனாந்
தமும், ௧௩௦-வதுசெய்யுளில் முக்கியநிசாரந்தமும்ஆக)ஐவகையாரந்த
ங்களையுக்கறினோம்;—வித்தை சுகம் இனிமேல் சொல்வோம்—வித்தி
யாரந்தத்தை இனி இந்நாலினந்தத்திற்குறுவாம்.—முந்த-முன்னே
—மாயையும் சத் தித் ஆரந்தப் பொருளும் மொழியும்போதில்—மா
யையினிலக்கணத்துதையும், சச்சிதாந்தசத்தங்களின்பொருள்களையு
ங்கூறுங்காலையில்,—அந்தம் ஆம்-(சுருதியின்கண்) முடிந்தநிலமாயிய

—அத்துவிதசுகம்—அத்துவிதாரந்தமும்,—ஆன்மசுகம்—ஆன்மாரந்தமு
ம்—இரண்மே—ஆகியஇரண்டினையுதி — அங்கே சொன்னோம்—முறை
யே கூடு-வது செய்யுள்முதல், ௧௨- செய்யுளானும், ௧௧௪-வது செய்யு
ள்முதல், ௭-செய்யுளானும்)கூறினோம்.—தொந்தம் மாற்றிய மகனே-
(பிரமாத்முடிவிலியால்)சுகத்துக்காதிதொந்தங்களைப் போக்கியமைந்தா
—இன்னம் உனக்கு ஐயம் உண்டேல்-இல்லாந்மும் உனக்குச்சத்தேச
முளவாயின்,—சொல்லுவாய்-வினவியறிவாய்—எ-று. (௧௩௩)

(உஎ) [சச்சிதாந்ரதப்பதங்கள் பிரமத்தின்பரியாய நாமங்க
ளாகவிதாமல் வேறுவேறு பொருளுள்ளனவாகத்தோற்று
தலால் என்மனம் ஒன்றென்னுமதுபுத்திலேமுந்தவில்லை;
ஆதலால், அவற்றை அகண்டைகரசமாக்கக்கூடாட்டல்வேண்
மெனச் சீடன்வினாது.]

சுகன்றையு மெனையுமுல கினையுயிற் றளித்தருளும் குரு
வே கேளீர், புகன்றசச்சி தாந்தப் பதங்கடனித் தனியாகிப்
பொருள்வே ருளால்,உகண்டமன முறைப்பதெவ்நன் பரியா
ய பதங்களைப்போ லுறவு காணேன், அகண்டமா யொருச
வையாய்த் தேனீக்கூட் டியமதுவா வறிவிப் பிரே. (௧௩௪)

(இ-ள்) சுகன் தனையும்-சுப்பிரமணியனையும்,—எனையும்-என்
னையும்,—உலகினையும்-ஆகாசமுதலியசுகத்தையும் — ஈன்று-படை
த்த—அளித்து அருளும் குருவே-அளித்தருளாநிற்குங்குருவே—கே
ளீர்—புகன்ற சத்தித் ஆரந்தப் பதங்கள்-(ஆன்மாவின்சொருபமாகமு
ன்னே)யுபதேசித்தருளியசத்து, சித்து, ஆரந்தம் என்னுமுப்பதங்களு
ம்-தனித் தனி ஆதி - (கடபடமென்னுஞ் சத்தங்களைப்போல்) வெவ்
வேறாக—பொருள் வேறு ஆனால்-(கடசத்தத்திற்குக்கலசமும், பட
சத்தத்திற்குஉஷ்நிரமுமாக) வேறுவேறுபொருள்கள் தோன்றித்
பனபோல நிவித்தியின்மையது சத்தென்றும், சடத்தின்வேறானபி
ராகாசருபஞ்சித்தென்றும், துக்கத்தின்வேறான முக்கியமாகிய பிரீதி
குவிஷயம் ஆரந்தமென்றும் பொருள்களும் பின்னமாகத்தோற்று
மாயின்,—உகண்ட மனம்-(ஒர்விஷயத்தினின்று மற்றோர்விஷயத்
திற்)ருவிச் சஞ்சலப்படாநின்ற அந்நக்காணம்—உறைப்பது எவ்வ

க.அ.அ

கைவல்லியநவீதம்.

ன்-(அதுபுதிய)லமுந்தாநிப்பது எப்படி-பரியாய பதங்களைப்போல்-ஒரு பொருளைப்போதிப்பவைகளான அஸ்தம், கரம், பாணியென்னும் பரியாயசத்தங்களைப்போல்-உறவுகாணென்-சமார்த்தபோது சத்தங்களாகக் கண்டிலென்-(ஆகலின், சச்சிதாநந்தபதங்களை) அகண்டம் ஆய் ஒரு சுவை பதம்-அகண்டைகரசமாக-தேன் ஈக் கூட்டிய மதுவா அறிவிப்பீர்-புலங்குளினின்றெடுத்த தேனீக்கள்சேர்த்த மதுப்போல அறிவிப்பீராக.-எ-று.

“சுகன்” என்பதும், “எனை” யென்பதும் உபலட்சணமாககின்ற வின், முறையே ஈசராகுப்பும், விவரகுப்புகொள்க. (கக.ச)

(உஎ.அ)[முற்செய்யுளிற் றீடின்வினாவியசங்கைக்குச் சுருதி, யுத்தி, அதுபவங்களால்விரித்துச் சமாதானங்கூறத்தொடங்கி அநேகநூல்கார்த்தமுகமாக அவைகள் அகண்டைகரசமாக வுள்ளதன் விவரணர்த்துகின்றார்.]

குளிரிளகல் வெண்மையென்ற பதங்களினு னீர்முன்று கூறு யிற்றோ, ஒளிதவனஞ் செம்மையென்ற பதங்களால் கினியு மொருமூன் றாமோ, வெளிமுதலாஞ் சுகமசத்து மூட மிட ரெனப்பிரித்து விலக்கி வேதம், எளிதறிய முரண்மொழிந்த சத்தாதி யெனும்பிரம மேகந் தானே. (கக.ரு)

(இ-ள்) குளிர் இளகல் வெண்மை என்ற பதங்களினால்-குளிர்ச்சி, நெழிச்சி, வெண்மையென்னுஞ்சத்தங்களால்-நீர் முன்று கூறு ஆயிற்றோ-நீரானது மூன்றுபொருளாயினதோ - ஒளி தவனம் செம்மை என்ற பதங்களால் அக்கினியும் ஒரு மூன்று ஆமோ-பிரகாசம், உஷ்ணம், லோகிதம் என்னுஞ்சத்தங்களால் அக்கினிமூன்றுபொருளாமோ-(இவைபோல)வெளிமுதல் ஆம் சுகம்-ஆகாசமுதல் அகங்காரபரியந்தமான பிரபஞ்சங்கள்-(அத்தியாசத்தால் அஸ்திபாதிப் பிரியரூபங்களாகத்தோன்றுகின்றலால் அவைஇரக்கவிற்கப்பட்டுப் போல அத்தியஸ்தமாகவின்,) அசத்து மூட்டம் இடர் எனப் பிரித்து விலக்கி-அசத்துச்சட துக்கங்களைப்பிரித்து ஒழித்து-எளிது அறிய-எளிதாக (ப்பிரத்தியகப்பின்னபிரமத்தை)அறிதற்பொருட்டு - முரண்-

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

க.அ.க

(அவ்வசத்துச்சட துக்கங்கட்கு) மாறாக்-வேதம் மொழிந்த-சுருதி கூறிய-சத்து ஆதி எனும் பிரமம்-சச்சிதாநந்தமாகியபிரமம்-ஏகம் தானே-ஒன்றே.-எ-று.

சச்சிதாநந்தங்கள் பரஸ்பரம் பின்னல்ல ஏகந்தான்: குணமாயின், பின்னமாம்; பிரம்சொரூபமாகவின், பின்னமாகா: பிரமமொன்றே நிவிர்த்தியின்மையின், சத்தென்றும், சத்தின்விலட்சணமான பிரகாசரூபமாகவின், சித்தென்றும். துக்கத்தின்வெறிய முக்கியப்பிரித்திருவிய்யமாகவின், ஆநீர்மென்றுக்கூறப்படுகின்றது. சுவமானதெப்படிநெழிச்சி, குளிர்ச்சி வெண்மைரூபமோ! உயிரியானதெப்படி லோகிதோஷணப்பிரகாசரூபமோ! அப்பிரமமும் சச்சிதாநந்தரூபமென்றநிக்

“வெளிமுதலாஞ் சுகமசத்து மூடமிட ரெனப்பிரித்து விலக்கி வேதமெளிதறிய முரண்மொழிந்த.” என்றது பிரமத்தைச் சச்சிதாநந்தமென்று சுருதி கூறினதற்குக் காரணங்கூறியது; இப்படியே வாசுதேவமனனத்திலும், ஆன்மசபாவமாகியசத்து அசத்தாறியசெகசபாவமாகவும், ஆன்மசபாவமாகியசித்து சடமாகியபுத்தியாதிகசபாவமாகவும், ஆன்மசபாவமாகிய ஆநந்தம் துக்கரூபமாகியபுத்திர, பாரியாதிசபாவமாகவுந்தோற்றிக்கொண்டே சகசபாவமாகியஅசத்து ரூபத்துவமும், புத்தியாதிகசபாவமாகிய சடரூபத்துவமும், புத்திரபாரியாதிகசபாவமாகிய துக்கரூபத்துவமும், நான்செத்துப்போகிறேன், நான்சடன், நான் துக்கியென்று ஆன்மசபாவமாய்த்தோன்றுகின்றதால், இவ்விபரீதப்பிராந்தியை கிராகரிக்கும்நிமித்தம் ஆன்மாசத்ரூபன், சித்ரூபன், ஆநந்தரூபன் எனச்சுருதிகொல்லுகின்றதேயல்லாமல் ஆன்மசொரூபமாகியசச்சிதாநந்தங்கட்கு அந்நியோந்நியபேதஞ் சொல்லுகின்றதில் அதற்குத்தாற்பரியநில்லை; அன்றியும், சிவமதஸ்தர்கள் ஆன்மாசடரூபனென்றங்கீர்த்தி அவனுக்குச்சத்து தர்மமென்றும், சித்தகங்கன் குணங்களைன்றும் சொல்லாநிற்பதை மறுத்தற்பொருட்டு ஆன்மா சச்சிதாநந்தசொரூபமெனச்சுருதிகொல்லுகின்றதேயல்லாமல் அவற்றிற்கு அந்நியோந்நியபேதஞ்சொல்லுகின்றதறி றுற்பரியமேயில்லை; ஆதலால், சத்தேகித்து, சித்தேஆநந்தமெனச்சுருதிதாற்பரியாலோசனையால் அபேதஞ்சித்தித்ததெனக்கூறியிருப்பதுங்காண்க.

(உகக) [சச்சிதாந்தங்கள் பரஸ்பரம்பின்னமல்லவென்பதைச்
சுருதிப்பிரமாணத்தாலுணர்த்துகின்றார்.]

நித்தியமபூரணமேகம் பரமார்த்தம் பரப்பிரம நிதானஞ்
சாந்தம், சத்தியங்கே வலந்துரியஞ் சமந்திருக்குக் கூடஸ்த
ன் சாட்சி போதம், சுத்தமில்லக் கியஞ்சநா தன்னஞ்சீவன் மத்து
வம்வின் சோதி யான்மா, முத்தம்விபு குக்குமமென் நிவ்வ
ண்ணம் விநிகுணங்கண் மொழியும் வேதம். (கககக)

(இ-ள்) நித்தியம்-[லட்சணவியத்தி.] பின்னமாகிய எத்தேசத்தினு
புறந்திணும் ஆகாசமொழி தன்மைத்தாயிருப்பதுபோலச்சர்வபி
ரபஞ்சகம். [வி-ச-பா-ம்.] சங்களுள்ளவிடங்களில் கோசங்களைக்கா
ண்பதாகப்போதுமிருக்கலின் நித்தியம்.—பூரணம்-[ல-தி.] நீரினா
ற்பூரிதமாகுடம்போலப்பஞ்சகோசங்கள் பூர்வபூர்வம் உத்தரோத்த
ரங்களாற்பூரிதமாய்ச்சீவனானபூரிதமாகியகோசங்களாற் பஞ்சபூதங்
கள்பூரிக்கப்பட்டு அப்பூதங்களாற்பூரிக்கப்பட்டிருப்பதுசகம்; அச்சகத்
தில் எங்கணும்வியாபித்துள்ளமாயாவிட்டதும் பிரமத்தாற்பூரிதமா
ய்த்தன்னைப்பூரிப்பதாய்வேறென்றின்மையாற் பூரணம்.—ஏகம்-[வி
ஷணுசுந்திரநாமபாயியம்.] “ஏகமேவாத்துவிய்யம்.” என்னும்சுரு
தியால் மரத்திற்குச்சீமானஜாதியான மற்றொருமரமும், விஜாதியமா
னகொழுமுதலியவையும், ஸ்வகதபேதமானபத்திர, புஷ்ப, பலபேத
ங்களுநிருப்பனபோலப் பரமார்த்தமாகச் சச்சிதாந்த பரிபூரணவன்
துவாக ஒருசஜாதியபேதமில்லை. விஜாதியமென்னும்அகிருதசடதுக்கா
த்மகமானபிரபஞ்சமும் சத்திரஜதம்போல அதிதுச்சமாகலின், இல்
லை. நிரவயவமாகலின், ஸ்வகதபேதமுமில்லை; ஆகலின், ஏகம்.—பர
மார்த்தம்-[ல-தி.] சொப்பனம் அபரமார்த்தம், சாக்கிரம் பரமார்த்த
ம்; சாக்கிரத்தின்கண்ணும் மின், மேகம் அபரமார்த்தம், மற்றவை ப
ரமார்த்தம்; இவற்றுள்ளும், தேகமுதலிய இவ்வுலகவத்துக்கள் அபர
மார்த்தம்; சொர்க்கமுதலியவை பரமார்த்தம்; இவற்றினும், பிரம
லோகம் பரமார்த்தம் என இவ்வாறு தாரதம்மியமாகக்கூறுகிற்கும் ச
கவேபரங்கண்முழுவதும் ஆராயங்காலையில் பரமார்த்தமாகாமையி
ன், சரப்பாதிக்கு இரச்சுவாதிபோலத் தான்பரமார்த்தரூபமாதலான
ம், தனக்கழிவுவந்து வேறொருவஸ்து பரமார்த்தமாகாமையினாலும்
பரமார்த்தம்.—பரப்பிரமம்-[வி-ச-பா-ம்.] சத்தியஞானந்தம்பிரம

மென்னும் சுருதியானும், விஷ்ணுபுராணத்தில் சஜாதிய, விஜாதிய,
ஸ்வகதபேதரகிதமாகவும், மனவாக்குகட் ககோசமாகவும், சத்திய
ஞானசகமாத்திரமாகவும், சுவயம்பிரகாசகவேத்தியமாகவும் இருக்
கிறஞானமாத்திரம்பிரமமென்றுநிர்ணயித்ததானும், பரப்பிரமம்.—நி
தானம்-[வி-ச-பா-ம்.] [காரணமாத்திரம்] இதுதானே பிரபஞ்சோற்ப
த்தியிலே உபாதானகாரணமாயிருக்கின்றபிரகிருதியும், நிமித்தகார
ணமாயிருக்கின்றகாலாதிபுமாவதால், நிதானமென்னுங்காரணம்.—
சாந்தம்-[வி-ச-பா-ம்.] சீஷகளும், நீஷ்கிரியும், சாந்தம்என்னும் சுருதி
யால் விஷயபோகங்களில் அசங்கமாயிருத்தலால், சாந்தம். அன்றி
யும், [ல-தி.] காஷ்டத்திலுண்டானவர்க்கினி அக்காஷ்டத்தைச்சுட்டு
த தானுஞ்சாந்தமாவதுபோலச் சுருதியினாலும், சூட்சுனாலும் உளதா
காநிற்கும் அகண்டாகாரவிருத்தினானம் பிரமத்திற்குவெறானம். சாத்தி
ரமுதலியவைகளைச்சுட்டுத் தானும் சாட்சியாகிய தன்னிலிருத்தலால்,
நிஷ்பிரபஞ்சமாகியதான் சாந்தம்.—சத்தியம்-[வி-ச-பா-ம்.] பரமா
ர்த்தசத்தியசொருபமாயிருக்கையினாலே பிரதிநிதசத்தியமாயிருக்கி
ற சத்திரஜத, இரச்சுச்சரப்பாதிகளினும், வியவகாரசத்தியமாயிருக்கி
ற ஆகாசாதிபதார்த்தங்களினும் விசேஷம். நித்தியபரிபூரணசார்வகா
லிக சர்வசாட்சியாயிருத்தலின் சத்தியம்.—கேவலம்—ஏகமாவதால்,
அல்லது, முழுதுமாவதால், அல்லது, நிச்சயமாயிருத்தலால், அல்லது;
ஞானமாயிருத்தலால், அல்லது, சத்தமாயிருத்தலால் கேவலம்.—துரி
யம்-[ல-தி.] நான்காம்பொருள்; அத்தெங்ஙனம்? ஒருவஸ்தையுண்டா
கில், மற்றொருவஸ்தைதோன்றாமல் அழியாநிற்கும்அவஸ்தாத்திரமப்பி
ரபஞ்சமுன்றிற்கும் சாட்சியாய் நான்காம்பொருளாயிருத்தலின் து
ரியம்.—சமம்-[வி-ச-பா-ம்.] சர்வவுலகங்களினும் சர்வலியவகாராதே
மாயிருத்தலால், சமம். அல்லது, [ல-தி.] தாரதம்மியமானஉலகங்கள்
பிரமாமுதற்றம்பபரியந்தம் உத்தம், மத்திம, அதன்மமானஉலகங்கள்
னியோடு, உபாசகன் கர்மியென்னும் சீவரமுதல், சுசுரன்பரியந்தந்தா
ரதம்மியமாகலின்நகாநிற்கும்வஸ்துக்களைத்தினும் சத்தாகாரமாய்த்
தாரதம்மியமற எப்போதுமிருத்தலால் சமம்.—திருக்கு-[ல-தி.] அநி
வதயாதுஅதுதிருக்கு, பிரமம் சர்வதிருகியங்களையும் அநிவதாயிருத்த
லால் திருக்கு.—கூடஸ்தன்-[ஷ்.] கூடம்=கொல்லன் அடைகல்லு;
அதுபோல நிர்விகாரரூபமாயிருத்தலால் கூடஸ்தன். அல்லது, [விசா
ரசாகரம்.] கூடமென்பது, மித்தையாகியபுத்தியும், சிதாபாசனுமாம்;

அவைகளில் அசங்கரூபமாக இருப்பவன் கூடஸ்தன்.—சாட்சி-[வி. ச-பா-ம்.] நேரேமறைவில்லாமற் சொரூபத்தானத்தாலே சகல பிரபஞ்சத்தையும் பார்ப்பதால் சாட்சி.—போதம்-[பஞ்சததி.] சத்த முதலான விடயங்களைநீண்டும் அறியும் சம்வித்ரூபமாவதால் போதம்.—சுத்தம்-[ல-தி.] சாதிவரணச்சிரமாதித்துடக்குற்றசீவன், கிருபையவதாரமுதலியதுடக்குற்றசூரன், சீவசங்கத்தால் அசுத்தமுற்றபூதங்கள் இவைக்குவேறானதான் இவைகளோகெடினூர் தன்னையசுத்தம்பற்றாமையினாலும், இவை தனதுவிவர்த்தமாதலானும், சுத்தம்.—இலக்கியம்-இலட்சணியினுற்போதிக்கப்பட்ட அர்த்தமாகவின் இலட்சியம்.—சநாதனம்-[முத்திகண்டம்.] சந்ததம் ஒருவடிவாயிருத்த வால் சநாதனம்.—விண்-[பிருகத்கோசம்.] கடாவச்சின்னகோசம் போலச் சரித்திரயங்களால் அவச்சின்னமாயிருத்தலால் சீவன்.—“சேவன யிருந்து காணுஞ் சிற்பர தத்துவத்தே, மேவிய நனவையுற் றோர்.” என்னும்வாசிட்டத்துங்காண்க, தத்துவம்-[வி-ச-பா-ம்.] தத்துவம், அயிர்த்தம், சத்தியம், பரமார்த்தம், யது, தது, துவம் என்னும் இவ்வேழுசுத்தங்களும் பரமார்த்தசத்தாயிருக்கின்ற பிரமத்தை யுணர்த்துகின்றனவாகவின் தத்துவம்—பரப்பிரமம்.—விண்-[வாசிட்டம்.] “தடமான வதன்புற மிலாமையினால்” விண். அல்லது, அசங்கத்துவாதிதர்த்தால் ஆகாசசுதிருசமாவதால் விண்.—சோதி-[மு-ம்.] சூரியன்முதலியசோதிகளை விளக்குவிக்குஞ்சிற்சோதியாவதால் சோதி. அல்லது, [வி-ச-பா-ம்.] இதரமாகவிருக்கின்ற ஆதித்தியசந்திராதிசனையபெட்டியாமற் றுணேபிகவும் பிரகாசமாகப் பிரகாசிக்கின்றதால் சோதி.—ஆன்மா-[ல-தி.] நானென்றபிமானத்திற் கிடமாய்த் தொன்றாகின்ற புத்திராதி, காரியகாரணதேகம், சீவன், இவைவெவ்வேறானநாமமடைந்து தனக்கநியமாகத்தோன்றலானும், இவைக்கப்பாலாய் ஞானகனப்பிரமமாயினதான் அந்நியமாகாமையானும் ஆன்மா.—[வா-ம்.] “அதமகமென் றனைத்துயிரி னிடத்துயிருந் தனவரத முறைப் தாகி, கிகழொளியா யான்மதத் துவமான சொ ருபத்தை கினைதல் செய்வாம்.” என்றது. [பிர-தை.] “உரையாடுகின்றநா நென்னுமு ரைக்கும் அறிவுக்கு மறிவாய் நாகென்ற வுணர்வொன் றுண்டதுவே யான்மா நமக்கெல்லாம்.” என்றது. முத்தம்-[வி-ச-பா-ம்.] விபேட்டவனென்னும்சுருதியால் ‘சபாவமாகச் சம்சாரபந்தம் கர்வாத்மனதுஇல்லை; ஆகவின், முத்தம்.—விபு [வி-ச-

பா-ம்.] சகலபிரபஞ்சாகாரமாகவும், இரண்யகர்ப்பாதிவிவிததேவ ராகவும் நாநாவதமாகவுண்டாகின்றதால் விபு. அன்றியும், சர்வத்திரபரிபூரணமாகவும், லோகநாயகமாகவும் இருப்பதால் விபு. [ல-தி.] அவித்தியாவிசிட்டனின்விபு விங்கதேகம், இதனின்விபு நூலதேகம், இதனின் ஒன்றின்ஒன்று விபு பிருதுவியாதிபூதங்கள், சூவற்றினென்றினென்றுவிபு இரண்யகர்ப்பாதி, இவைகளானமட்டிக்கடாதவிரிந்த மாயாவிசிஷ்டினாலும் மட்டிக்கடாதவிரிந்த அஸ்திபாதிப்பிரியரூபமாகவின் விபு.—குக்கும்-[வி-ச-பா-ம்.] “துண்மை யாமதி னுண்மை யாம்.” என்னும்சுருதியானும், “சர்வகத ம்குட்கமம்.” என்னும்சுருதியானும் உத்தரோத்தரம் ஸ்தூலகாரண மாயிருக்கின்ற பிருதுவியாதிபூதங்களும், கந்தாதிருணங்களும் பிரளயத்திலேயில்லாமையினுற் குக்கும்.—வாசிட்டத்தில், “சூக்கமாயெட்டாமையினுற் சொன்னபரமே பரமானு.” என்றது. என்று இவ்வண்ணம் விதிருணங்கள் மொழியும் வேதம்—என்றிவ்வாறு விதிருணங்களைப்பிரதிபாதிப்பாதிக்கும் வேதமானது.—எ-று. (௬௬)

(௨௮௦) [இனி கீடேதநாமங்கள் கூறுகின்றார்.]

அசுலபிரஞ் சனமயிர்த மப்பிரமே யம்யிலமம் வசனா தீதம் அசுடமநா மயமசங்க மதுலநீர் தரமகோ சரம கண்டம் அசுமநந்த மவிநாசி நிரக்குணகீட களிரவ யவம நாதி, அசரீ ர மவிகார மத்துவித மெனவிலக்கா மநேக முண்டே. (௬௬)

(இ-ள்) அசுலம்-[ல-தி.] வீடு, ஊர், தேசம் இவைகளில் ஒன்றைவிட்டு மற்றொன்றில் அலைகின்ற ஸ்தூலதேகம், உலகங்களில் ஒன்றினின்றொன்றில் அலைகின்ற விங்கதேகம், காரணதேகங்களோடு பிருதுவியைவையமாகச்சுற்றியலைக்கின்ற அப்பு, அக்கினி இவைகளை யலைக்கின்றவாய், இவைகட்கிடமாயுள்ள ஆகாசம் இன்னும் பௌதிக சமஸ்க்ரியோகெட இவைபனைத்தையும் உடலாகக்கொண்டு அறிவினுள்ளே அலையாகின்ற ஈசரனும், அகிவேகமாக ஆகாசத்திற்கருடன்போலப் பத்துத்திக்கினும் தூறுகோடிசுற்றப்பங்களோடி அளவிட வேண்டுமென்றுபார்க்கினும், அளவுகாணக்கூடாததாய் அங்கங்கே சாட்சியாய் அசைவற்றிருக்கின்றதால் அசுலம்.—நிரஞ்சனம்-(அஞ்சனம்=தமம்: மலினசபாவத்தால்; அ-தி)யில்லாமையால் நிரஞ்சனம்.

— அன்றியும், ஆத்மபோதககா அஞ்சனாகிதன், நிரஞ்சனன்: அஃதெங்ஙனம்? மனோவியாபாரமே அஞ்சனமாகலின், மனதேயில் லாமலிருத்தலால் நிரஞ்சனம். இன்னும், லட்சணவிருத்தியிலுங் காண்க. அமிர்தம்- [ஸ-தி.] மிர்தமற்றது அமிர்தம்: யோகாபிர்தம், தேவாமிர்தங்களைப்புகித்து நமக்குமாணயில்லையென்றிருப்பவரும் ஈகரப்பிரளயத்தில் மரணமாவதுபோல் அநந்தாந்த சிவமாத்திரமே நாமென்றுமோட்சாயிர்தமான தீன்னையடைந்தோர் மரணமர்காலம் யின் அமிர்தம். [வி-ச-பா-ம்.] ஓர்காலத்தும் மரணமில்லாமல் நித்தியமாயும், சத்தியமாயும் இருத்தலின் அமிர்தம்.— அப்பிரமேயம்- [வி-ச-பா-ம்.] சர்வப்பிரமாணங்கட்கும் விடயமாகாமையின் அப்பிரமேயம். சத்தஸ்பரிசுரபகந்தாதிகளானருணங்கள் இவரிடத்தில் லாமையினுள், கடப்பாடிகள்போலப் பிரத்தியட்சவியையரல்ல. காரியவிங்கயில்லாமையின், அதுமானவியையரல்ல. சாதிருசயில்லாமையின், உபமானவேத்தியரல்ல. ஜாதிருணத்திரியைகளில்லாமையின், சத்தப்பிரமாணவியையருமல்ல. உபாதானதர்மயில்லாமையின், அந்தாபத்திவியையருமல்ல. பாவ (ஹாவ) ரூபமானசிற்சொரு பராகலின், அபாவகோசாரமல்ல. அபாவத்திற்குச் சாட்சியாயிருத்தலானும் அபாவவியையரல்ல; இப்படிச்சகலபிரமாணங்கட்கும் வியையராகாவியில் வேதாந்தசாஸ்திரங்களாலே எப்படியறியப்படுவரெனின்;—சகலமானபிரத்தியட்ச அதுமான உபமான சத்த அந்தாபத்தி அபாவசாஸ்திராதிங்கட்கும் சாட்சியாக அறிகிறவராகவும், சவயம் பிரகாசராகவும் இருத்தலின் பிரமாணங்கட்கு வியையராகாவியினும் தம்மிடத்திற்கற்பிக்கப்பட்ட சகல பிரபஞ்சபிரமாணங்களையும் சொப்பிரகாசத்தினாலேயேயித்தையென்று நிச்சயித்து ஆந்தகின்மாதிரியாயிருத்தலால், சாஸ்திரயோனையென்றுசொல்லப்படுகெனார்; ஆகலின் அப்பிரமேயம். — விமலம் - [ஸ-தி.] மலமற்றது. மலமுத்திராதிமலம்பொருந்திய பிருதுவி, கலங்கல், புகை, புழுதிமுதலானமலம்பொருந்திய மற்றான்கு புதங்கள், கோழை, சளி, பித்தம், மலம், மூத்திரமுதலான மலமுடையதுலதேகம், காசபடலங் காமக்குரோதமுதலான மலமுடையவிங்கதேகம், ஞானஞ்ஞானமலமுடையசீவன், பஞ்சவிருத்தியாதி மலமுடைய ஈசரன் இவைக்குவேறாயாதொருமலமுற்று பிரகாசஞானந்தவடிவாகலின் விமலம்.—வசனாதீதம்-வாக்கின் சக்திவிருத்திக்குக்கோசமாகாமையின் வசனத்

திற்பெட்டாதது.—அசடம்-தேகமுதலியவைபோலச் சடமாகாமையின் அசடம்.—அநாமயம்- ஆமயம்= கோய்: அஃதற்றதால் அநாமயம். [ஸ-தி.] ஆகிவியாதிவாசனையென்னும் முன்று சரித்துச் சுரங்களுந் தனக்கு இல்லாமையின் அநாமயன்.—“சமுலும்வினை, நலனுமன் நியதுநரை மரணமும், பசியைமுத, லுலகுறுந் துயர்முமுது முடையனன் ரெருபொழுதும்.” என்னும் பிரமதேயினுலுங்காண்க. அசங்கம்- [விசாரசந்திரோதயம்.] சங்கமென்பது, சம்பந்தம்; அது சஜாதியபிரஜாதியசுவகதேபதத்தால் முவகையாய்: பிராமணனுக்கு அந்நியபிராமணனோளதாருஞ்சம்பந்தம், சஜாதியசம்பந்தம். குத்திரராதியரோளதாருஞ்சம்பந்தம், விஜாதியசம்பந்தம். அஸ்தபாதாதிகளோளசம்பந்தம் சுவகதசம்பந்தம். தான்சகமாகலின், சாதியில்லை. சீவன், ஈசரன், பிரமா, விஷ்ணு, சிவன், நான், நோதவியதேதமோ உபாதியாற்பண்ணப்பட்டது; ஆகலின், தனக்குயாதொன்றோடு சஜாதியசம்பந்தமில்லை. அப்படியே தான் அகவைதமாயும், சத்தாயிருத்தலின், தனக்குப்பின்னமாக மாயை மாயாகாரியமானதுலகுட்சுமப் பிரபஞ்சங்கள் ஆகத்தாம்: அசத்து அற்பமும்வஸ்துவன்று; ஆகலின், தனக்குயாதொன்றோடும் விஜாதியசம்பந்தமில்லை. அப்படியே தான் நிரவயவமாகலின், சர்ச்சிதாந்தாதிகளோ தனதவயவமல்ல: பின்னையோ ஏகரூபமாகலின், தனதுவொருபமாம். இதனால் தனக்கு யாதொன்றோடும் சுவகதசம்பந்தமில்லை; இவ்வாறு சர்வசம்பந்தமுயில்லாமையின் அசங்கம்.—அதுலம்- [வி-ச-பா-ம்.] உபமானமற்றது: இதற்குச்சமானவஸ்து ஒருகாலத்தும் ஓரிடத்தும் இல்லாமையின் அதுலம்.—நிரந்தரம் - அந்தரம்= அவகாசம்; அஃதில்லாதது நிரந்தரம்.—[நிச்சித்திரம்என்று பொருள்.] இதனை, “சீவன்வின் கால்கிரி திவசமெலா மேவிபு செஞ்சிலை புரையாகா.” என்னும் வாசிட்டத்தாலதிக. அகோசரம்=கோசரம்= விடயம்; தானென்றிற்கும் விடயமாகாமையின் அகோசரம்.—அகண்டம்=காலதேசவஸ்துக்களால் கண்டிதமாகாமையின் அகண்டம்.—அசம்-ஐநாயில்லாதது. [வி-ச-பா-ம்.] நித்தியம்த் தமாக இருப்பதுகொண்டு ஜாதந்தையகண்டாமையின் அசம்.—“ஊறுபட வொன்றிலே பிறத்தல்பிறத் துவாதல், வேறுபட வளர்தல்வளர் தயவொன்றும் வினைந்தமைதல், மாறுபடத் தேய்தலறமாய்தலென வருகின்ற, வாதியல்பு முடப்பன்றி யறிவடையாது.”

என்னும், கீதையினாலாக, அந்தம்-[வி-ச-பா-ம்.] நித்தியமாகவும், சர்வகதமாகவும் இருத்தலின், தேசகாலவஸ்துக்களால் பரிச்சேதயில்லாமையான் அந்தம். — அவிநாசி-நாசரகிதமாகலின் அவிநாசி. — நிர்க்குணம் [வி-ச-பா-ம்.] பரமார்த்ததசைக்கண் குணத்திரயங்க ளில்லாமையான் நிர்க்குணம். அல்லது, சத்த, ஸ்பரிசாதிசுணரகிதமாயும், நித்தியசத்தஞானகருபமாயும் இருத்தலின் நிர்க்குணம். [ல-தி.] சத்துவகுணத்தால் ஈசரணையும், இரஜோகுணத்தால் வீரணையும், தமோகுணத்தால் சகத்தையுமுண்டாக்கி அவைகளையுக்கதோறு ம் விசித்தடக்கி வினோதியாகிற்கும் பிரகிருதிக்கு அந்தமாய்ச் சத்த அபிவிருத்தானசகஸ்வரூபமாகத் தானிருத்தலின் நிர்க்குணம். — நீட்களம்-கனை = அவயவம். அஃதின்மையின் நீட்களம். — [ல-தி.] பிரமம் ஆகாசவுருவாயிருக்குமென்றது ஒருவேதம். அதற்கு நாமரூபம் லலை அமுர்த்தமாயிருக்குமென்றது ஒருவேதம். பிரமத்திற்கு முன்பின் உட்புறமில்லை அதுசாட்சியாயிருக்குமென்றது ஒருவேதம். அறியப்பட்டதுமறியப்படாததும் பிரமமல்ல; அவைக்கந்தியமாய் அவைகளைப்பிரகாசிப்பிக்கும் அறிவு நிராகாரமென்றது ஒருவேதம். இவ்வாறு கூறுகின்றசருதியானும், சூரியனைநாடாநிற்கும் மனதோடுகூட நீண்டசிதாபாசனைக் கற்பிதசேதனமென்றதுகொண்டு வாளால்வெட்டுதலும், அக்கினியாற்செவதும், நீட்டினகரத்திற்குஞ்ஞவதூபோற் றுக்காமற்போமாயின், சபாவசித்து ரூபகிதமென்னல்வேண்டுமோவென்னும் உத்தியானும், தான் உள்ளித்திரியம், வெளியித்திரியங்களுக்கு விஷயமாகாமல் அவைகளைப் பிரகாசிப்பிக்கும் அதுபவத்தானும் நிஷ்களம். — நிரவயவம்-[ல-தி.] அஸ்கபாதாதி அவயவங்களை யுடைய மூவகைச்சரீரங்கட்கும் அந்தியமாய் ஆகாயம்போலும் உருவமாய் மூவகையவஸ்தைக்குஞ்சாட்சியாய் நித்தியமாகியுள்ளதனக்குத் தனக்குள்ளே ஓரவயவமின்மையானும், தன்போல உண்மையாயில்லாமல் தனதவயவமென்று சொல்லத்தக்கதானபொருளும் அல்லாமல் தன்னிற் கற்பிதமாய்த்தோன்றுகின்ற பிரபஞ்சத்தைக்குறித்தும் ஓரவயவமின்மையானும் தான் நிரவயவம். — அநாதி-ஆதி = உற்பத்தி; அஃதில்லாதது அநாதி. [வி-ச-பா-ம்.] இதற்குக்காரணமில்லை; இதுதானே சகத்பிராந்திக்கு ஆதிகாரணமாயும், அதிஷ்டானமாயு ருத்தலால் அநாதி. [ல-தி.] யாவைக்குங்காரணமானதனக்குக் காரணம் இன்மையானும், அநாதியென்றாகும் கர்மம், அஞ்ஞானம்,

வேதம், ஈசன், சீவன் என்னும் சொபாதிசகத்தும், கிருபாதிகசைதந்தியமான பிரமமும் ஆகிய இவ்வாறிலுள்ளே கற்பித அநாதியான ஐந் திற்கும் மூலமான சித்திற்கு ஆகியின்மையின் அநாதி. — அசரீரம்-தேகமின்மையது. [ல-தி.] சரீரங்களை யுடைய கர்மி, யோகி, உலகபாலர், வைகவாரன்முதலிய சீவர்க்கும், சகசரீரமுடைய ஈசரனுக்கும் அந்தியமாய்வினங்காநிற்குந் தான் சிந்தாநந்தரூபமாவதானும், தனக் கொருசரீரமின்மையானும், சரீரம் என்னதென்னும் அதுபவத்தாற் றனக்குச்சரீரம் ஐந்தியம், அநித்தியமென்னும்புத்தி சர்வலோகசம்ம தமாவதானும் தான் அசரீரம். — அவிகாரம்-விகாரமின்மையது. [ல-தி.] பஞ்சகோசங்களையும், அவைகளின் விகாரங்களையும் அறியும் அறிவேவடிவாதலால் அவிகாரம். — அத்துவிதம்- [ல-தி.] துவிதமென்பது = இரண்டு; அஃதின்மையது அத்துவிதம். — துவிதசகத்தோன்று வதனற் றான் அத்துவிதமென்பது எவ்வாறெனின்; — மரஞ்செடிகொ டுமுதலியவை மண்ணிலேயுண்டாய் மண்ணிலேயிருந்து மண்ணாகவே அழிதல்போலச் சாக்கிராதிய அவஸ்தைகளிற் றேன்றாகின்றசகம் சாட்சியாகியதன்னிலேயுண்டாய் தன்னிலேயிருந்து தானாகவே அழிதலானும், தன்னிடப்போல மற்றேராவஸ்து இன்மையானும் தான் அத்துவிதம். — என விலக்கு ஆம் அநேகம் உண்டு-என்று நீவேதங்களான நாமங்கள் அந்தமுள்ள. — ஏ-று.

அந்தமென்றமையால், இன்னும் அஸ்தூலம், அந்நு, அகிருஸ்வம், அதிர்சியம், அக்கிராசியம், அசப்தம், அஸ்பர்சம், அரூபம், அவ்வியயம் என்பனமுதலியவன்கொள்க. (௧௩௭)

[இப்படிவிதிமுத்தானும், எதிர்மறைமுத்தானும் பிரமத் தைச் சருதிகள்கூறும் சத்தங்கள் அநேகமாயினும் பொரு ளொன்றேயாவதுபோலச் சச்சிதாநந்தசத்தங்கட்கும் பொரு ளொன்றேயெனச் சருதியாற்சந்தேககரிவிர்த்திசெய்தின் றார்.]

இன்னவகை விதியிலக்குக் குணங்கணன்றாய்ச் சேர்ந்தொ ருமித் தெல்லாங் கூடாச், சொன்னபொரு ளொன்றன்றி யி ண்டில்லை யொருபொருளைச் சொல்லுஞ் சொற்கள், பின் னபதி மாமதனற் சத்தாதி குணப்பொருளாம் பிரம மேகம் அன்னபொரு ளொருமையறிந் தகண்டபரி பூரணமா யாவாய் தியே. (௧௩௮)

(இ-ள்) இன்னவகை-இப்படி (அநேகமாகச் சூருதிகள் கூறுநிற்கும்)—விதி விலக்குக் குணங்கள் விதிவிடேறங்களாய்குணங்கள் — நன்று ஆய்ச்சேர்ந்து ஒருமித்து எல்லாம் கூடிச் சொன்னபொருள்—நன்றாகச் சார்ந்தொன்றுபட்டு முழுவதுந்திரண்டுசொல்லியவஸ்துவானது—ஒன்று அன்றி இரண்டு இல்லை—ஒன்றேயல்லாமல் உபயமில்லை.—ஒருபொருளை—அகண்டைகரசமான பிரம்மத்தை—சொல்லும் சொற்கள்—பிரதிபாதி யாகின்ற சத்தங்கள்—பின்னபதம் ஆம்—(பரஸ்பரம்) பின்னமான சத்தங்களாம்.—அதனால்—அக்காரணத்தால்—சத்தாதிருணப்பொருள் ஆம் பிரம்மம்—சத்து, சித்து, ஆந்தமென்னும் விசேடணத்தையுடையவஸ்துவாகிய பிரம்மம்—ஏகம்—ஏகரூபமாம்.—அன்ன பொருள் ஒருமை அறிந்து—அத்தன்மையான பிரமத்தின் ஏகசத்தன்மையை (சகருதிப் பிரமாணத்தால்) உணர்ந்து—அகண்ட பரிபூரணம் ஆய் ஆவாய் நியே—(சஜாதி யாதி) பேதரகிதமான பரிபூரணமாயிருப்பாய்—எ-று.

கைமலை, கறையடி, புழைக்கை என்னும் சொற்கள் பின்னபதமாயினும், அவைகளின்பொருளான யானை பின்னமாகாமலொன்றே யாவதுபோலும், ஓர்புருடனைப் பிதா, மகன், தம்பி என்னும் அநேக சொற்களாற் சொல்லினும் அவன் அநேகனாகாமல் ஒருவனேயாவது போலும், சச்சிதானந்தாதிபதங்களாற் சூருதி கூறிய பிரமமும் அகண்டைகரசமாக இருத்தலாற் சந்தேகமொழிந்து அதுவாயிருத்தியென்பதாம்.

(ககஉ)

(உக) பிரமம் நிற்குணமென்றதால் அதற்குக் குணங்குறுதல், எந்தாய் மலடியெனல் போல அசங்கதமாமென்ற சங்கித்துக் குணமாயின், அங்கனமாம் சொரூபமாகவின், அங்கனமாகாதென்று பரிசுரிக்கின்றார்.]

நிற்குணவத் துவின் குணங்க ளுரைப்பதுதாய் மலடியென லிகரென் னாதே, சற்குணனே வத்துநிலை யுரையாம லறியவல்ல சதுர ருண்டோ, நற்குணவே தங்களிந்தச் சேவ்முத்தி பெறப்பிரம ஞானந் தோன்றச், சொற்குணங்கள் பிரமத்தின் குணங்களான்று பிரமமாஞ் சொரூபர் தானே. (ககஉ)

(இ-ள்) நிற்குண வத்துவின் குணங்கள் உரைப்பது—நிற்குண

வஸ்துவிற்கு (ஆந்தாதி அஸ்துலாதிகளான அநேக) குணங்களை (சகருதி) கூறுவது—தாய் மலடி எனல் நிகர் என்னாதே—(என்) றாய் மலடி. யென்னுங்குற்றிற்கிணையாய் வியாகாத*மாமென்று சங்கியாதே.—சற்குணனே—(சமாதி) சற்குணங்கையுடையமைந்தா—வத்து நிலை உரையாமல்—வஸ்துவினுடைய (ஆந்தாதி அஸ்துலாதி) குணங்களை (சகருதியானும், பெரியோர்களானும்) கற்பியாமல்—அறிய வல்ல சதுரர் உண்டோ—அறியச்சமர்த்தமுடைய அறிஞருளர (இலர்.)—நற்குண வேதங்கள்—(ஆகவின் யாவரிடத்துங்) கருணையுடைய சூருதிகள்—இந்தச் சேவ்முத்தி பெற—(ககஉ—வதுசெய்யுளிற்கு—றிய) லட்சணமுடைய சேவ்முத்திச்சுகமடையவும்,—பிரம ஞானம் தோன்ற—(முதற்படலத்தில் இக, கூஉ—வதுசெய்யுளிற்கு—றிய) பிரமத்தின்பரோட்ச அபரோட்சவிஞ்ஞானம் (அதிகாரிக்) குண்டாதற்பொருட்டும்—சொல் குணங்கள்—கற்பியாகின்ற குணங்கள்—பிரமத்தின் குணங்கள் அன்று—பிரமத்தினுடைய குணங்களல்ல—[மற்றென்னையெனின்;—] பிரமம் ஆம் சொரூபந்தானே—பிரமத்தின் சொரூபமே.—எ-று.

“வத்துநிலை யுரையாம லறியவல்ல சதுர ருண்டோ,” என்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “சத்தியம்—பிரம மான்மா பரமுதற் சாற்றவேண்டி, யித்திப் பெயர்மே லோரா விடப்பெற்ற வந்த வாண்மா.” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றாக்காண்க.

“பிரமமாஞ் சொரூபர் தானே.” என்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “எல்லாமென்றுரைத்ததெலா மறிவித்தற் பொருட்டேயா மிசையச் சொன்ன, சொல்லாவென் வீணன்றே யாதவினா லோமென்று துணிக வித்தை.” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றாக்காண்க. (ககஉ)

[சச்சிதானந்தம் ஏகசமென்பதற் சூருதிப் பிரமாணத்தால் சந்தேகத்தெளிந்த சிடன் யுத்தியினானும் சந்தேகநிவிர்த்தியடைதற்பொருட்டு வினாதல்.]

மோகனிருள் கெடக்கோடி யருணனென வருகுருவே மொழியக் கேளீர், ஏகபரி பூரணமா மென்சொருங் மென்னுளத் தி லிறுகும் வண்ணம், ஆகமங்கள் சொன்னபடி யென்னையகண்டார்த்தமா வறிந்தே னையா, ணகமுமொத் திடவுரைத்தாற் பசுமரத்தி லாணிபோ லுறைக்கு நெஞ்சே. (ககஉ)

*வியாகாதம் = முன்னுக்குப்பின் விரோதமானவாற்றை.

(இ-ள்) மோக இருள் கெட-(தனதுகாரியவர்க்கங்களோடு) அஞ்ஞானவிரும்பாசமாக—கோடி அருண் என ஒரு குருவே—கோடி-ஆதித்தியர்போன்றெழுந்தருளியருருவே — ஐயா-ஐயனே —மொழியக் கேளீர்-(அடியேன் ஓர்)விண்ணப்பஞ்செய்யக் கேட்டருள்வீராக.—ஏக்பரிபூரணம் ஆம் என் சொருபம்-ஏக(சசச்சிதாநந்த)பரிபூரணமாகிய எனது சொருப(வதுபூதி)—என் உளத்தில் இறாகும் உண்ணம் - எனது அந்தக்கரணத்தின்கண்ணெழுந்தும்படியாக — ஆகமங்கள் சொன்னபடி-சுருதிகள்கூறியவாறு—என்னை அகண்டார்த்தமாக அறிந்தேன் - (சச்சிதாநந்தமாகிய) வெண்ணை அகண்டைகரசப்பொருளாக(சச்சந்தேகமோ)யறிந்துகொண்டேன்.—ஊகமும் ஒத்திட உரைத்தால்-(சச்சிதாநந்தம் ஏகமென்பதில்)உத்தியும்(எனக்குச்)சம்மதமாக வருளிச்செய்தால்—பசுமரத்தில் ஆணி போல்-பச்சைமரத்தில் (அரைந்த)ஆணிபோல்—நெஞ்சு உறைக்கும்-(அதுபூதியின்கண் என்)மனமூழ்த்தும்.—எ-று.

“மோகவிருள் கெடக்கோடி யருணனென வருருருவே,” என்றது, சமுசயத்திற்குக்காரணமான அஞ்ஞானவிருளை அம்பமுஞ்சேடியாமல் சுலபமாகப்போக்குவிக்கும் சுருதியுத்தி அதுபூதிவலியைப் பூரணமாயுடையராயிருத்தவினென்க. (கச0)

(உஅஉ) [உத்தியினால் சச்சிதாநந்தங்களினொருமையைத் தெரித்துணர்த்துகின்றார்.]

சத்தேசித் தாகுமய லெனிலசத்தா மசத்தானும் சாட்சியெங்கே, சித்தேசத் தாகுமய லெனிற்சடமாஞ் சடங்களுக்குத் திதியு மில்லை, ஒத்தேதோன் றியசத்துஞ் சித்துநல்ல சுகமாகு மூகத் துக்கோர், வித்தேயன் றியமாகிற் சடமசத்தாஞ் சுகாநுபவம் விளைந்தி டாதே. (கசக)

(இ-ள்) சத்தேசித்து ஆகும்-இருக்கின்றதே விளங்குகின்றதாம்;—அயல்-எனில்-(இருக்கின்றதற்கு விளங்குகின்றது) அந்நியமெனில்,—அசத்து ஆம்-(இருக்கின்றதற்கு அந்நியமானதித்து இருப்பில்லாமையின், சசவிஷ்ணும்போல) அசத்தாம்;— அசத்து ஆனால் -(அச்சித்துஇருப்பில்லாமற் சசவிஷ்ணும்போல்)அசத்தாயின்,—சாட்சி எங்கே-அதுசாட்சியாதல் எவ்விடத்திற்காணப்படும்: (இரிடத்து

ங்காணப்படாது).—(ஆகலின், சத்தேசித்தினைக்கொள்ளவேண்டும.)சித்தேசத்து ஆகும்-விளங்குகின்றதேயிருக்கின்றதாம்;—அயல்-எனில்- (விளங்குகின்றதற்கு இருக்கின்றது) அந்நியமெனில்,—ஆம் ஆம்-(அச்சத்திற்கு விளங்குத்தன்மையில்லாமையின், கடப்பாடுகள் போல அச்சத்து)சடமாகும்.—சடங்களுக்குத் திதியும் இல்லை-சடப்பதார்த்தங்கட்கு (இரச்சுச்சர்ப்பயோல்) இருப்பில்லை.—(ஆகலின், சித்தே சத்தாகுமெனக்கொள்ளவேண்டும்.) ஒத்தேதோன்றிய-(இவ்வாறானயுத்திற்குப் பின்னமாகிய) ஏகமாகவேதோன்றிய—சத்து ம் சித்தும்-சத்துஞ்சித்தமே—நல்ல நதம் ஆகும்-பரம்பப்போல்சப்பதமான ஆந்தமாம்;—அன்னியம் அதில்-சத்தாகியுதித்துக்கு ஆந்தமந்நியமாயின்,—சடம் அசத்து ஆம்-சடமும், அசத்துமாம்;—(ஆகவே,) சுகாநுபவம் விளைந்திடாதே- ஆந்தாநுபவமுண்டாகாதே!—(ஆகலின், சத்தும் சித்துமே ஆந்தமெனக்கொள்ளல்வேண்டும்;கொள்ளலே, பிரமம் அகண்டைகரசமென்பது யுத்தியாற்பெறப்படுகின்றது.) ஊகத்துக்கு ஓர் வித்து-(சச்சிதாநந்தங்களை அகண்டார்த்தமாக) பூரித்தற்கு இவ்வுத்தியே தலைமையானாயுத்தியாம்.—எ-று.

“ஊகத்துக்கு.” என்றதற்கு, ஏனையநாமங்களையும் ஊகித்தற்கெனினுமாம். (கசத)

[இன்னும் சச்சிதாநந்தங்கள் அகண்டார்த்தமென்பதை யுத்தியால்வற்புறுத்திக்கூறி முடிக்கின்றார்.]

வியாத சத்துமுன்னம் விளங்குவது தன்னாலோ வேறொன்றாலோ, வாயால்வே நெனிலதுவு மசத்தோசத் தோவசத்தேன் மலடி மைத்தன், பேயாகா ரியஞ்செயுமோ சத்தெனவிப் படியதையும் பிரித்துச்சொன்னால், ஓயாத வவத்தையாங் சூதார்க்கவிகற் பங்களைவிட் டொழிந்தி டாயே. (கசஉ)

(இ-ள்) வியாத சத்து-காலத்திரயாபாத்தியமானசத்து—முன்னம் விளங்குவது-ஏற்கெனவேவிளங்காநிற்பது—தன்னாலோ வேறு ஒன்றாலோ - (பீம்போலத்)தன்னாலேயேவிளங்குகின்றதா?(அல்லது, பீபத்தினாலேகடம்போலத்)தனக்கு அந்நியமான வேறொருபதார்த்தத்தினாலேவிளங்குகின்றதா?—வாயால் வேறெனில்-வாக்கால் தன

க்கநீயமானவாழ்ப்பதார்த்தத்தால் விளங்குகின்றதென்னின்;—அதுவு-
ம்—(ஆன்மசத்திநீயமான) அப்பதார்த்தமும், —அசத்தோ சத்-
தோ-சத்துவிலட்சணமா? அல்லது, சதந்தரமா? —அசத்தேல்-
சத்துவிலட்சணமென்றுசொல்லுவாயின், —பேயா-மதிக்கேடனே
—மலடி மைந்தன் காரியம் செயுமோ-வந்தியாகதன் ஓக்காரியஞ்செ-
ய்வதுமுண்டா?—(சத்துவிலட்சணம் வந்தியாகதன்போல அசத்தா-
கலின், அதற்குச் சத்தைப்பிரகாசிப்பிக்கிறபுமான காரியங்கூடா-
தென்பதுகருத்து.) சத்து என-சதந்தரமென்று—இப்படி-இவ்வி-
தம்—அதையும்-அவ்வநீயத்தையும்,—பிரித்துச் சொன்னால்-பரு-
த்துக்கூறில்,—ஓயாத அவந்தை ஆம்—(அச்சதந்தரம் நிக்கிருஷ்-
டமாயிருந்துகொண்டு அச்சத்தைத்தோற்றுவிக்கிறதா? அல்லது,
சமானமாயிருந்துகொண்டுதோற்றுவிக்கிறதா? அல்லது ஒன்றினால்
தான்பிரகாசவதிகையம்பெற்றுத்தோற்றுவிக்கிறதா? அல்லது, தானே
தோன்றிக்கொண்டு அச்சத்தைத்தோற்றுவிக்கிறதாவென்று இப்படி
நான்குவிதமானவிகற்பம்வரும்; வரவே, அச்சதந்தரம் நிக்கிருஷ்-
டமாயிருந்துகொண்டு அச்சத்தைத்தோற்றுவிக்கிறதென்னும் முதல்வி-
கற்பங்கூடாது. என்னை? சூரியப்பிரகாசத்திற்கு நிக்கிருஷ்டமாய்-
திபமும் சூரியனைத்தோற்றுவித்தல்வேண்டும்; அங்ஙனங் முன்புபடா-
மையினென்க. அச்சதந்தரம் சத்துக்குச் சமானமாயிருந்துகொண்-
டு அச்சத்தைத்தோற்றுவிக்கிறதென்னும் இரண்டாம்விகற்பமுங்கூ-
டாது. என்னை? தீபத்திற்குச் சமானமானமற்றொருதீபம் அத்தீப-
த்தைத்தோற்றுவித்தல்வேண்டும்; அங்ஙனங்காணப்படாமையினெ-
ன்க. அச்சதந்தரம் ஒன்றினால் தான் பிரகாசவதிகையம்பெற்று அச்-
சத்தைத்தோற்றுவிக்கிறதென்னும் மூன்றாம்விகற்பமுங்கூடாது. எ-
ன்னை? அச்சதந்தரத்திற்கும் பிரகாசவதிகையந் தருகிறவஸ்து சத்-
தா? அல்லது, அசத்தாவென்றுவிகற்பிக்கவரும். சத்தென்னின்;—
அதுசொப்பிரகாசமா? அல்லது, அப்பிரகாசமாவென்றுவிகற்பிக்கவ-
ரும்; அதுசொப்பிரகாசமென்னின்;—அப்பொழுது சொப்பிரகாசமா-
யசத்தே சித்தாகலின், சத்துக்குச் சொப்பிரகாசத்துவமும், அத்து-
வியத்துவமும் வேதாந்திகட்கநீயரால் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. ஆ-
தலால், ஆன்மசொருபமாயிசத்ததைத் தோற்றுவிக்கிறசதந்தரத்திற்

* சதந்தரம்=வேறுசத்து.

குப் பிரகாசவதிகையந்தருகிறசத்து சொப்பிரகாசமென்னல்கூடாது.
அப்பிரகாசமென்னின்;—அதுவுங்கூடாது. என்னை? அப்பிரகாச-
மாகியவஸ்து பிரகாசமாகியவஸ்துவுக்குப் பிரகாசவதிகையத்தைத்தரு-
வதுகண்டிலேம்; ஆகலின், அப்பிரகாசமெனல்கூடாது; ஆனால்,
அநீயவஸ்துவிலொப்பிரகாசவதிகையத்தைப்பெற்றுச் சதந்தரம் ஆன்மா-
வைத்தோற்றுவிக்கிறதென்னின்;—அநீயவஸ்து அசத்தாகலின், அ-
ங்ஙனஞ்சொல்லுதுங்கூடாது; அங்ஙனமாயின், ஆன்மசொருபமான
சத்திற்குப்பிரகாசவதிகையந்தருஞ்சதந்தரத்திற்குப் பிரகாசவதிகையந்தரு-
ஞ்சத்து அநீயமொன்றுண்டெனல்வேண்டும்; அங்ஙனஞ்சொல்லி-
ன்;—அச்சத்துக்குப்பிரகாசவதிகையந்தருஞ்சத்து அநீயமொன்றுண்-
டென்றும், அச்சத்திற்குப்பிரகாசவதிகையந்தருகிறசத்து அநீயமொன்-
றுண்டென்றும்இப்படி அநவஸ்தாதோஷமும், சத்திற்குஅப்பிரகாச-
த்துவமும்,தொய்த்தத்துவமுண்டென்று வரும்.—(உலகின்கண்ணே
ஒன்றிற்குப் பிரகாசவதிகையந்தரும்அக்கினியாதிகள் தாம்பிரகாசமாயி-
ருந்துகொண்டே அநீயங்களைப்பிரகாசிப்பிக்கக்கண்டோம்; தாம் அப்-
பிரகாசமாயிருந்துகொண்டு அநீயங்களைப்பிரகாசிப்பிக்கக் கண்டிலே-
ம்; ஆதலால்,முன்சொன்னபட்சத்திரயங்களுங்கூடாமையின்,சத்தை
த்தோற்றுவிக்கிறசதந்தரம்தானேசொப்பிரகாசமாயிருந்துகொண்டுஅ-
ச்சத்தாகியவஸ்துவைத்தோற்றுவிக்கிறதென்றேசொல்லல்வேண்டும்;
இங்ஙனஞ்சொல்லில், சொப்பிரகாசமரானசதந்தரமே சித்தென்றுசித்-
தித்தது; இங்ஙனமாமேல், உலகின்கண் ஆகாசத்தின்போல உபாதிய-
னறிச் சத்துத்துவயம்நிகுபித்தல்கூடாது. ஏனெனின்;—நிகுபாதிக-
மாயிசத்தது அத்துவிதியமென்றுசொதியாதிகளாற்சொல்லப்படுவதா-
ல்; ஆகலின், பிரகாசமாகியசதந்தரத்தால் அவ்வான்மசத்துத் தோ-
ன்றுகிறின்றதென்னல்கூடாது. மற்றெங்ஙனெனின்;—ஆன்ம
சொருபமாயிசத்துச் சொப்பிரகாசமாயிருத்தலின், அதுவே சித்தெ-
ன்றுசித்தித்தது; அச்சித்தானசத்திற்கு விலட்சணமானவஸ்து அச-
த்தாகலின், அதற்கு இரண்டாம்வஸ்து இல்லை; ஆகையால், அச்சித்-
தானசத்தே ஆந்தரபுமாயிற்றென்று இப்படியுதித்து) குதர்க்க வி-
கற்பங்களை விட்டு நுழிந்திடாய்—(முன்னே நீ ஆட்சேபித்த) குதர்க்க
மாகியவிகற்பங்களை விட்டொழியக்கூடாய்.—எ-று.

“பேயா.” என்றது, சீடன் குதர்க்கங்களைவிட்டு நம்புதற்பொரு-
ட்டுத் திருவுள்ளத்தின்கண் சந்தே மூனிவுற்றதுபோற்காட்டிக் கூ-
றினது. (உசா.)

(உஅக) [சச்சிதாநந்தங்கள் அகண்டார்த்தமாகவுள்ளதன்மையைய, ககரு-வது செய்யுடொடங்கி, கசஉ-வது செய்யுள்வரையும், சுருதியுத்திகளாலுணர்த்துவத்து இனி அதுபுதியாவும் தெரித்துணர்த்துகின்றார்.]

சுருதியுத்தி யொத்ததுபோல் ஸுபவமுங் கேள்சுழுத்திச் சுகவாநந்தம், பிருதிவடி வர்தல்லை வரந்த மேயறிவாம் வேறம் கில்லை, சுருதுபிரளயஞ்சுழுத்தி யிசின்னிலுநீ யிருந்திருனைக் காண்கின்றாயே, இருதயத்திப் படிநோக்கி யேகபரிபூரணமா யிருந்தி டாயே. (கசஉ)

(இ-ள்) சுருதியுத்தி ஒத்தது போல்-(சச்சிதாநந்தங்கள் தம்மிவ்வேறுபடாமல் அகண்டார்த்தமாயிருப்பதில்) சுருதியுத்திகள் விரோதியாமல் ஒத்ததுபோல—அதுபவமும் கேள்-அதுபவமொப்பதையுங்கூறக்கேட்பாய்.—சுழுத்திச் சுக ஆநந்தம்-உனதுசுழுத்தியின்கண் (நித்திய நிருபாதி கநிரதிகய)சுகசொருபமாகிய ஆநந்தமானது—மிருதிவடிவு ஆதலில்-(அங்கே அஞ்ஞானத்தைப்பிரகாசிப்பித்துக்கொண்டிருந்து விழித்தபொழுது ஒன்றுமறியாமற்சுகமாயிருந்தேன் எனும்) ஸ்மிருதிருபமாக உதித்தலால்,—அவ்வாநந்தமே அறிவு ஆம்; அவ்வாநந்தமே சித்தாரும்.—[ஆண்டஞ்ஞானம் வேறென்றால்விளங்கிற்றென்பாயேல்,] அங்கு வேறு இல்லை - அச்சுழுத்தியின்உண் தந்தத்தைத்தவிரப்பிரகாசாந்தரமில்லை — சுருது பிரளயம் சுழுத்தி இரண்டிலும்-சுருதுகின்றபிரளயமும், சுழுத்தியுமாகிய இரண்டில்ஸ்தைகளிலும்—இருந்து-(சிதாநந்தருபனை) நீ இருந்தே—இருனைக் காண்கின்றாய்—(அஞ்ஞானமாகிய) இருனைக்காண்கின்றாய்;—(ஆகவின், நீ சச்சிதாநந்தசொருபமும்: சச்சிதாநந்தசொருபமே சாஸ்திரங்களிற் பிரமமென்றுகூறியிருப்பதால் பிரமசொருபமே ஆன்மா. [வியாபகமாயிருப்பதற்குப் பிரமமென்று பெயராம்.] தேசத்தாலெதற்கந்தமில்லையோ அது வியாபகமென்று சொல்லப்படும்; அதற்கு ஆன்மாயின்ன மாமேல், தேசத்தாலந்தமுடையதாம்: எதற்குத்தேசத்தாலந்தமுண்டோ அதற்குக்காலத்தாலும் அந்தமுண்டாம்; இதுநியமமாகவின், ஆன்மா அநித்தியமாம்: எதற்குக்காலத்தாலந்தமுண்டோ அநித்தியமென்பபடும்; இதனால், பிரமத்திற்குப்பின்னமாக ஆன்மாவில்லை; ஆன்

மாவிற்குப்பின்னமாகப் பிரமமில்லை; பின்னமாயின், அநான்மாவாம்: அநான்மாவாகியகடாதிகள் சடமாகவின், ஆன்மாவிற்குப்பின்னமானபிரமமும் சடமேயாம்; ஆதலால், ஆன்மாவிற்குப்பின்னமாகப் பிரமமாயில்லை; பின்னையோ பிரமசொருபமே ஆன்மாவாம்: சேதனமொன்றே சர்வப்பிரபஞ்சத்திற்கும், மாயைக்கும் அநிஷ்டானமாவதால் பிரமமென்று சொல்லப்படுகிறது. அவித்தைக்கும், வியஷ்டிதேகாதிகட்கும் அநிஷ்டானமாவதால் ஆன்மாவென்று சொல்லப்படுகிறது. தற்பதலட்சியம் பிரமமென்றும், துவம்ப்தலட்சியம் ஆன்மாவென்று சொல்லப்படும். ஈசரசாட்சி தற்பதத்திற்குலட்சியம். சிவசாட்சி துவம்ப்தத்திற்குலட்சியம். வியஷ்டிசங்காதவுபகிதசேதனம் சிவசாட்சி. சமஷ்டிசங்காதவுபகிதசேதனம் ஈசரசாட்சி. சிவனுக்கும், ஈசரனுக்கும் ஏகத்தன்மைகூடாதாயினும் சிவசாட்சிக்கும், ஈசரசாட்சிக்கும் ரூபாதியினான் திப்பேதமின்மையாற் சொருபத்தால் விவரிப்பொன்றே; மடத்தின்கண்ணுள்ளகடாகாச மடாகாசங்கரு உபாதியினாற்பேதமேயன்றிச் சொருபத்தாற்பேதமின்மைபோல உபாதிவுக்கும், பிரமத்திற்கும் உபாதிபேதமேயன்றி வேறுபேதமில்லை; இரண்டிமொன்றே.) இத்துணையுங்கூறியது, “சுருதுபிரளயஞ்சுழுத்தி யிசின்னிலுநீ யிருந்திருனைக் காண்கின்றாயே.” என்பதன்கருத்துரை. இருதயத்து இப்படி நோக்கி-உனது இருதயத்தின்கண் இவ்வாறுநாடி-ஏக பரிபூரணம் ஆய் இருந்திடாய்-(சஜாதிய, விஜாதிய, சுவகத) பேதரகிதானபரிபூரணப்பிரமமாயிருப்பாய்.—எ-று.

“சுருதிச் சுகவாநந்தம் பிருதிவடி வாதவின்.” என்பதை, “பிரமமாயுண்டெனல் வடிவாய், மின்னிய சமமா மறிவுகாண் பவற்றின் மேலுற வெழுதல் சங்கற்பம்.” எ-ம், “அறிவெனும் விதைசங்கற்பமா முனையாம்.” எ-ம் வரும் வாசிட்டச்செய்யுட்களானுய்த்துணர்க.

கசஉ-வது செய்யுளில், “சச்சிதாநந்தநா நென்னவிவன் மன்னுமற பவமெங்கனே.” என்று சீடன்சங்கையின்மேல்வைத்து உபக்கிரயித்ததை இங்கே உபசம்மாரஞ்செய்தனரென்றதிக. (கசஉ)

(உஅச) [சீடன் குருவருளால் சமாதிரூபமான அதுபுதியாயிலாகச் சந்தேகத்தெளிந்து ஆருடமடைத்ததைக் கூறுகின்றார்.]

பலகலையு முணர்ந்தருநு மொழிந்தபடி யினனுமது பவம்வி
டாமல், பவம்வரின் மதுப்போலே சச்சிதா நந்தமொன்றும்
பரமார்த தந்தைப், பலபொழுதும் கண்முடிச் சமாதியிருந்
தான்விழித்துப்பார்த்த போது, பலவடிவாஞ் சராசரசித் தி
ரங்களெலாந் தோன்றுமொரு பட்டமானானே. (கசுச)

(இ-ள்) பல கலையும் உணர்ந்த-பலஞாந்துல்களையும் உள்ள
படியறிந்து நிஷ்டையினையுமுடைய—குரு-குருவானவர்—பல மல
ரின் மதுப்போலே-பலபுஷ்பங்களினின்றும் (தேனீக்களாலெடுத்து
ச்சேர்த்த)தேனைப்போல—சத் சித் ஆந்தம் ஒன்று ஆம்-சச்சிதநாந்
தங்கள் அகண்டைகரசமான—பரமார்த்தத்தை-உண்மைநிலையை—
மொழிந்தபடி-சுருதியுத்தி அதுபவத்தோடும் உபதேசித்தபடி—இவ
னும்-இச்சீடனும்,—அதுபவம் விடாமல்-(சுருதியுத்திகளுக்கொத்த
தான்) தன்னதுபவத்தைவிடாமல்கொண்டு—பலபொழுதும்-பலகா
லும்—கண்முடி- (நிசைகனைப்பாராதிருக்கும்படி) கண்களைத் தனது
முக்கின்றதுமேலேகிறுத்தி—சமாதி இருந்தான்-சமாதியிலிருந்தான்
ன்—விழித்துப் பார்த்த போது-(பின்னே சமாதியினின்றும்) உத்தி
தனதுப்பார்த்தபோது—பல வடிவு ஆம்-அநேகவிதரூபங்களான—
சராசர சித்திரங்கள் எலாம்-சராசரங்களாகிய சித்திரங்களைத்து
ம்—தோன்றும்-(சிச்சித்ரமானகண்ணாடியிற் புரம் பாலத்) தோன்ற
நிற்கும்—ஒருபடம் ஆனான்-அகண்டசச்சிதநாந்தபரம்பிரமே தானு
னான்.—எ-று.

சராசரருவங்களைச் சித்திரமென்றமையின், அவற்றிற்காதார
மாகிய அகண்டைகரசனானது, “படம்.” என்றார்.

தியானிக்கிறவனையும், தியானத்தையும் கிரமமாகப்பரித்தியாக
ஞ்செய்து தியானிக்கப்படுகின்ற ஒருபிரமமாத்திரம் கோசரமுடைய
தாய் நிவாதஸ்வரஜிபம்போலிருக்குஞ்சித்தஞ் சமாதியெனப்படும்.
“விழித்துப் பார்த்த போது, பலவடிவாஞ் சராசரசித் திரங்களெலாந்
தோன்றுமொரு பட்டமானானே.” என்றதற்கு, உ-ம். வாசிபட்டம். “க
சனாயர் சமாதி நீங்கி யொருபகற் களிக்கு நெஞ்சன், வசமுறத் தழுத
ழுத்த வசனத்தன் யாது செய்கேன், நிசையுற வெங்கு செல்கேன்
நிர்ப்பதென் கொள்வ தென்னு, மிசையுயர் கற்ப நீர்போல் மேதினி

யெங்கு நானே.” எ-ம், “மேனியிற் புறத்தினுள்ளின் மேலொடு செழி
ந் திக்கில், வானில்லவ யகத்திலெங்கும் யானன்றி மற்றொன் றில்
லை, யானிலா விடமு மில்லை யெனதிடத் திலாது மில்லை, தானிகழ்
பொருள்வே றில்லை சச்சிதா நந்த மென்றான்.” எ-ம், பாடுதுறை. “த
ன்னிலே யெல்லாமி ருக்குமாகிற் றுன்னெல்லாத் துள்ளுமி ருப்பனாகி
ல், பின்னிலன்முன்னில னாவனாகிற் பெரிதுமு டித்ததென் வாழ்க்கை
ப் பாடே.” எ-ம் என்றும். மற்றும் வருவனவற்றிற்கான்க. (கசுச)

[குருவையும், அவரருளாலே வேதார்த்தவிசாரத்தின்பயன
ன கர்த்தவியபுத்திரிவித்தி தனக்குண்டானதையும் வி
யந்து முன்னே ககஉ-வதுசெய்யுளில் உபோத்தகாத*மாந
க்குருவருளியதைப்பற்றி வினோதமாகச் சீடன்சங்கீக்
ன்றான்.]

இதயமொத்த சற்குருவே நமக்கிதுவே வினோதமன்றி யி
னிலேதுண்டோ, அதையுரைத்து மதைகினைத்து மிருப்பத
ன்றோ ஞானிகளுக்குக் கான நீதி, முதலுரைத்த துரியாதீ தமு
மேழிற் பூமியுமுக் கியமா மென்ற, பதமுமதின் வகையுமெ
னைக் கொரிதாகத் தெளியும்வண்ணம் பணித்தி டமே. (கசுரு)

(இ-ள்) இதயம் ஒத்த சற்குருவே-எனதுமனதுக்கொத்த சத்
துபதேச பண்டுகின்றகுருவே—நமக்கு-(நிருதகிருத்தியரான) நமக்
கு—இதுவே பிரமாகாரவிருத்தியுண்டாதற்குக்காரணமான வேதார்
தவாக்கியங்களால் நமதான்மொருபமானபிரமத்தைச் சித்தித்துமநி
ழாநிற்கும்) இவ்வேழியில்தானே வித்தேதம் அன்றி—வினோதமாகவுரி

*உபோத்தகாத*உபதது, பிரகிருத்ததைச்சொல்லாநிற்கும் உ
தாரணம்: பிரகிருதார்த்தத்தைவற்றித்தற்கு அங்கியார்த்தத்தைவர்
ணித்தல். திருஷ்டாந்தம். அங்கியனுடையகிரகத்திற்குப்போய் மோ
ர்வாங்க ஒருவனுக்கு இச்சைவந்தபோது அவன் அங்கியனுடையகிரக
த்திற்குப்போய் முன்னே மோர்கொடுவென்றுசொல்லில், உலோபியா
கியமதுடனல் மோர்கிடைக்கமாட்டாதாகலின், அந்தப்பிரயோஜன
த்தை மனதில்வைத்துக்கொண்டு அதன்நிமித்தம் உன்னுடையபசு க
தவல்லுண்டா? இல்லையா? என்பதுமுதலியவார்த்தையுரைத்தல் உபோ
த்தகாதம்.

யதல்லாமல்—இனி வேறுண்டோ—இனிமேல் இதற்குரியமான ஒரு கிரியைச் செய்யத்தக்கதாகவுண்டா (இல்லை.)—அதை உரைத்தும்—(சிஞ்ஞாசடையோர்வரில்) அப்பிரமத்தைத்தானே அவர்கட்குப்பதேசித்து ம்—அதை நினைத்தும்—(தனித்திருக்கில்) அதைத்தானேகித்தித்தும்—இருப்பது அன்றோ—இருப்பதல்லவா!—ஞானிகளுக்கு ஆனந்தி—அறிஞர்கட்குரியதானவியாயம்.—(ஆகவே,) முதல் உரைத்த—முன்னே (ககஉ-வதுசெய்யுளிற்) கூறிய—தூர்யாதீதமும்—ஏழாம்புயியும்,—முக்கியம் ஆம் என்ற பதமும்—முக்கியமாகுமென்று சொல்லியபதமும்,—அதின் கைவாயும்—அதன்கூறுபாடும்—எனக்கு—எளிதாகத் தெளியும் வண்ணம்—இலேசாகப் போதமாகும்படி—பணித்திடர்—அருள்வீரக.—எ-று.

அநேகபிரகாரமாகத் தானுட்சேபித்த ஆட்சேபங்களுக்கெல்லா ன்சுமாதானம் தன்மனத்துக்குச்சம்மதமாகும்படி அருளிச்செய்து ச தேகங்களைத்தையுந் தெளிவித்தலால், “இதயமொத்த சம்சுரு வே.” என்றான்.

(2அதி) [வேதாந்தசாஸ்திரங்களின் சாரபூதமான ஞானச த்தபூமிகளை விஸ்தாரமாகவறியவேண்டிச் சீடன் டாவினதற்கு விடையாகக்கீர்த்திக்கத்தொடங்கி அவை ன்வே ரோகியாகவுடைய அஞ்ஞானசத்தபூமிகள் நாமங்களை முன்னர்க் கூறுகின்றார்.]

வினவுமிடத் தஞ்ஞான பூமிகளேழ் ஞானபூமிகளே மென்பார், இனிவரும்புது ஞானபூமிகளே—முடியுமுந்தியிய ம்பக்கேளாய், தனிவித்துச் சாக்கிரம்—மகாசாக்கிரம்—சாக்கிரத்தைச் சார்ந்த, கனவுகளைக் கனவுரைக் கிரஞ்சுமு த்தி யென்றெழுபேர் கணித்தார்மேலோர். (கசக)

(இ-ள்) வினவும் இடத்து—(பூமிகளைத்தனையென்) றுசங்கித் தாராயுமிடத்து—அஞ்ஞானபூமிகள் ஏழ் ஞானபூமிகள் ஏழ் என்பார்—அஞ்ஞானபூமிகளேமென்றும், ஞானபூமிகளேமென்றும்—(வாசித்த முதலியகிரத்தங்கலிற்) பெரியோர் கூறுவர்—இனி அவற்றுள்—இனி அப்பூமிகளுள்,—அஞ்ஞானபூமிகள் ஏழையும்—அஞ்ஞானசத்தபூமி

களையும்—முந்தி இயம்பக் கேளாய்—முன்னே சொல்லுகிறோம். கேட் பாய்.—தனிவித்துச் சாக்கிரம்—(க-வது) கலப்பில்லாத பீஜசாக்கிர ம்,—(உ-வது) சாக்கிரம்,—(க-வது) மகாசாக்கிரம்,—சாக்கிரத்தைச் சார்ந்த கனவு—(ச-வது) சாக்கிரசொப்பனம்,—கரு—(நி-வது) சொப்பனம்,—கனவு சாக்கிரம்—(ச-வது) சொப்பனசாக்கிரம்,—(எ-வது) கருத்தி—மூன்று—எழுபேர்—ஏழு நாமங்கள்—கணித்தார் மேலோர்—மதித்தனர் பரிபரியோர்.—எ-று.

கணித்தார்—எண்ணினரெனினும் ஆம். (கசக)

(2அசு) [பீஜசாக்கிரம், சாக்கிரம், மஹாசாக்கிரம், சாக்கிரசொ ப்பனம் என்னும் இந்நான்கு பூமிகளின் இலக்கணங்கூறு கின்றார்.]

முந்தவகண்டத்தெழுமோ ரறிவுமாத் திரமதுதான் முதல் த்ததாரும், இந்தவறி விற்பண்டில் லாவகத்தை முனைபோ ம்—மூல னாவம், வந்துவந்து பிறவிதொறு மகமமதை வள ருமது மகார னாவம், நந்துமகம் கொடுனவின் மனோராச்சி யஞ்செய்கிற நனக்க னவே. (கசஎ)

(இ-ள்) முந்தச்சர்க்காதியில் அல்லது, சாக்கிரத்தினுத்யில்,— அகண்டத்தி—மரபாசபள* சைதந்தியத்தினின்றும்—எழும் ஓர் அறிவு மாத்—அது தான்—எழுகின்ற சிதாபாசத்தோகெடின் ஒரு அறிவுமாத்—தான் அதுவே—முதல் வித்து ஆகும்—பிரதமாவஸ்தை யான பீஜசாக்கிரமும்.—(பின்னே) இந்த அறிவில்—(பீஜசாக்கிரமெ ன்னு) மிக்வறிவின்கண்ணே—பண்டு இல்லா அகந்தை—முன்னில்லா தவையான அகந்தை (மமதைகள்)—முனைபோல் ஆம்—அங்குரம்போ லச் சூட்சுமமாகவழாநிற்கும்—இது—இவ்வவத்தை—கரு ஆம்—சாக்கிர மாம்.—வந்து வந்து—உண்டாகி உண்டாகி—பிறவி தொறும்—சநநங்க டோறும்—அகம் மமதை வளரும் அது—அகந்தைமமதைகள் திடத ரமாயுதியாகிந்குமதுவே—மகா நன ஆம்—மஹாசாக்கிரமாம்.—நந்தும் அகங்கொடு—ஆக்கமுடைய அந்தக்கரணத்தைக்கொண்டு—எனவின்

* சபளம்—கூடியது.

சாத்திரத்தின்கண்—மனோராச்சியம் செயலே—(முன் தான் அறிந்ததேனும், அநியாததேனும் அதன்மயமாய் வலணன்[போல] மனோராச்சியஞ்செயலே—நனாக் கனா—சாத்திரசொப்பனமாம்.—ஏ-று.

அகந்தை என ஒன்றைக்கூறிலும், இனம்பற்றி மமதையுங் கொள்ளப்பட்டது.

இங்கே, “அகண்டம்.” என்பதற்கு, மாணாசபளசைதந்நியமென்று பொருள்விரித்தது மாயாரகிதத்திற் சிருஷ்டிகூடாதாகவினென்க இது பெரியவாசிட்ட வியாக்கியானத்தின் கருத்து; அதுசம்பூர்ணமாகவின், “அகண்டம்.” என்றார்.

கிதாபாசசம்வளிதநிமானசேதனம் நாமமின்றி மலமின்றியென்பார், “அறிவுமாத்நிரம்.” என்றும், தேகோற்பத்தி அகந்தரமுண்டாவிவளராதிற்கும் சித்தம், சிவன்முதவியநாமசத்தங்கட்கும், அவைகளின் அர்த்தங்கட்கும் பிஜபூதமாய் சிற்றலாற்பிஜசாக்கிரமாமென்பார், “வத்தாகும்.” என்றுங்கூறினர்.

“அகந்தை.” என்றது, தேகம் நானென்னும் நிச்சயம். “மலமாதை.” என்றது, போக்கியசமுதம் எனதென்னும் நிச்சயம். “பண்டமல்லா.” என்றது, “முனைபோலாம்.” என்பதற்கேதுகூறினது. சஜாதியமான பூர்வபூர்வசம்ஸ்காரஉற்போதத்தால் விசேஷ அறிவு திடதாமாயுதியாகிற்கும் சாக்கிரத்தினிச்சயம், “மாணாசாக்கிரம்.” என்பார், “வந்துவந்து பிறவிதொறு மகமமதை வளரு” த மனா னவாம்.” என்றார். (கசஎ)

[ஏனையமுன்றுபூமிகளின் இலக்கணங்கூறுகார்.]

உண்டிறங்கி மனோராச்சி யஞ்செயல்வென்ப பனமெனும்பேருடைய தாகும், பண்டிகனாக் கண்ணமற்ற ததையிண்டு நினைப்பதுசொப் பனந னுவாம், மண்டிமிருண் மூடுவது சுழுத்தியாமஞ்ஞான வகைகள் சொள்ளேனும், விண்ணினை முத்திருஞ்ஞானபூ மிகளேனும் விளம்பக் கேளாய். (கசஅ)

(இ-ள்) உண்டு உறங்கி-போஜனஞ்செய்து (பாயலிற்படுத்த) நி

“லவணன்=வாசிட்டத்திற்கு நியுள்ள ஓரச்சன்.

சம்வளிதம்=கூடியது.

த்திரைசெய்து—மனோராச்சியம் செயல்—(அற்பகாலத்தில் அநேககாலவியாபாசரூபமான) மனோராச்சியஞ்செய்து (சித்திரையினர்த்தத்தில் சித்திராகாலத்தில் அதுபவித்ததை) நினைப்பதே—சொப்பனம் என்பது பெருடையது ஆகும்—சொப்பனமாம்.—பண்டு கனாக்கண்டு மந்ததை-பூர்வஞ்சொப்பனங்கண்டுமந்ததை—மீண்டும்நினைப்பது-திருப்பவுர் (இடமான அபினிவேசத்தால் வெருகாலஸ்தாயியாகப்) பாப்பது—சொப்பன நனா ஆம்—சொப்பனசாக்கிரமாம்.—(சொப்பனம் சாக்கிரம்போலச் சாக்கிரத்தின்கண்ணேதோன்றுதலின்,) சொப்பனசாக்கிரமாம். (அரிச்சாக்கிரனுக்குத் துவாதசாத்தம்கவருடம்போல; இது பெரியவாசிட்டவியாக்கியானக்கருத்து.) மண்டும் இருள் மூடுவது—(மேலதுபவிக்கத்தக்கவாசனை கருமங்க) நெருங்கியிருக்கும் அஞ்ஞானவிரண்முடிச் சடமாயிருப்பது—சுழுத்தி ஆம்—சுழுத்தியென்றும் ஏழாம்பூமியாம்.—முத்தின ஆறவஸ்தைகளும் கர்மபலபோகபூமியாகவின், கர்மஜந்நியங்கள்: சுழுத்தியோ பூர்வகர்மங்கள் போகத்தினால்நாசமாகி மூலகர்மங்களுண்டாகாமலிருக்கும்போது மத்தியில் சத்திரக நாசத்திற்போலச் சர்வகுட்கம ஸ்தூலப் பிரபஞ்சவியத்தில் அவைகளின்பிஜமான அஞ்ஞானமாத்நிரஞ்சேடித்திருப்பதால் அந்நடபதிமான ஆன்மாமாத்நிரஞ்சேடித்திருப்பதான உருவமுடையது சுழுத்தியென்றறிப்பிராயம். [அஞ்ஞானபூமிகளைமுடித்து ஞானபூமிகளைக் கீர்த்திக்கத்தொடங்கல்.] அஞ்ஞானவகைகள் சொள்ளேனும்—அஞ்ஞானசத்தபூமிகளின்கூறுபாகுகளைக்கூறிலேனும்.—(இனி) விண்டு நினை முத்தி தரும்—வியாபகமாககிறைந்துள்ள மோட்சத்தை நிகொடுக்கு —ஞானபூமிகள் ஓழும் விளம்பக் கேளாய்—ஞானபூமிகளையுட்குறங்குட்பாயாக.—ஏ-று.

“விண்ணு” என்பதற்கு, அஞ்ஞானத்தையொழித்து எனப்பொருள்கூறிலும் அமையும்; அங்கே விண்டு என்னுந்தன்வினை “குடி. பொன்றிக் குந்தழ மாங்கேதரும்.” என்றாற்போலப் பிறவினைப் பொருடத்து கின்றதெனக்கொள்க. (கசஅ)

(உ-அ) [ஞானபூமிகளின் காமங்களை மாத்நிரல் கீர்த்திக்கின்றார்.]

புலவர்புகழ் முதற்பூமி சுபேச்சை விசா ரணையிரண்டாம் பூமியாகும், நலதனுமா னசிறுன்றும் பூமிசுத்து வாபத்தி நாலாம் பூமி, சொலுமசம்சத் திப்பேரும் பதார்த்தாபா வனைப்பேருந் துரியப் பேரும், மலினமது மசனையைர் தாறேழு பூமிகளா வகுத்தார் மேலோர். (கசக)

* சத்திரம்—கொடை.

(இ-ள்) புலவர் புதழ் - (சகலசகத்துந்துச்சமென்றவற்றின்கண்ணே அவாவொழிந்து அறியத்தக்கனவான அனைத்தினையும் அறிந்த) பெரியோர் கீர்த்தியாநிற்கும் (ஞானசத்தபூமிகளுள்)—சுபேச்சை முதல் பூமி-சுபேச்சையென்பது முதற்பூமியாம்.—விசாரணை இரண்டாம் பூமி ஆகும்—விசாரணையென்பது இரண்டாம்பூமியாம்.—நவதுமானசி மூன்றாம் பூமி-நல்லததுமானசியென்பது மூன்றாம்பூமியாகும்.—சத்துவாபத்தி நாலாம் பூமி-சத்துவாபத்தியென்பது நான்காம்பூமியாகும்.—சொலும் அசம்சத்திப் பேரும்—சொல்லுகின்ற அசம்சத்தியென்னுநாமமுடையதையும்,—பதார்த்தபாவனைப் பேரும்—பதார்த்தபாவனையென்னுநாமமுடையதையும்,—தூரியப் பேரும்—தூரியமென்னுநாமமுடையதையும்—(முறையே) ஐந்து ஆறு ஏழு பூமிகளா—ஐந்தாம்பூமி, ஆறாம்பூமி, ஏழாம்பூமிகளாக—வகுத்தார் மேலோர்—வகுத்தனர் பெரியோர்.—மலினம் அறுமகனே என்றது, விரி—எ-று.

(சகஉ)

(உஅஅ) [அவற்றுள், முத்தினான்குபூமிகளின் இலக்கணங்கூறல்.]

தற்சங்க நிவிர்த்திவந்து சிவஞானம் விரும்புவது சுபேச்சையாகும், நற்சங்க மொழிவினவி ஞானநூல் பழகல்விசாரணையா நம்பி, முற்சங்க வேட்டைகள் விடறறுயா னசியிந்த முன்றினாலும், சற்சங்க மனதிலுண்மை யபிவிதித்தல் சத்துவாபத்திதானே. (கடுபு).

(இ-ள்) தற்சங்க நிவிர்த்தி வந்து சிவஞானம் விரும்புவது-மனைவிபுத்திரராதிய (குசங்கங்களோடுகூடி இத்துணைகளும் மூடமாயிருந்தகாரணமெனின்? இனி அங்ஙனம்மேலுசம்போகாமல்) இக்குசங்கங்களை வயிராக்கியத்தாற்றுறந்து (அந்நிராசையினால் பிரமநிஷ்டரானபெரியோர்களானும், ஞானசாஸ்திரங்களானும் அடையவேண்டிய) பிரமஞானத்தை (அடையக்கடவேமென்று அதனை) இச்சிப்பது—சுபேச்சை ஆகும்—சுபேச்சையென்னும் முதற்பூமியாம்.—நற்சங்க மொழி—(சுபேச்சை முகிர்ந்து) சற்சங்கமானபெரியோரையடைந்து அவர்கள் வாக்கால்—ஞானநூல் வினவி-வேதாந்தசாஸ்திரங்களைக் கேட்டு—பழகல்-அதை மனனம்பண்ணுவது—விசாரணை ஆம்—விசாரணையென்னு மிரண்டாம்பூமியாம்.—நம்பி—(முன்சொன்ன இரண்டு

பூமிகளின் அப்பியாசவலியால்) குருசாஸ்திரவாக்கியார்த்தங்களை விசுவசித்து—முற் சங்க ஏட்டைகள் விடல்—(நித்தியாசனஞ்செய்து அந்நித்தியாசனவப்பியாசவலியால் சவிகற்பசமாதியாய்ந்தஞ்சித்தித்) முன்னுள்ள மலினவாசனைகளான இச்சைகளைவிடுதலே—ததுமானசி-ததுமானசியென்னுமூன்றாம்பூமியாம்;—இந்த மூன்றினாலும் இம்முன்றுபூமியப்பியாசவலியினாலும்—சற்சங்க மனதில்—(வாகியாத் தவியங்கனில் சமஸ்காரநாசத்தால் ஆத்தியந்திக திடவயிராக்கியருப) சத்துவாசனையோடுகூடியமனதின் கண்—உண்மை அறிவு உதித்தல்—ஆன்மசாட்சாத்காரமுண்டாதல்—சத்துவாபத்தி-சத்துவாபத்தியென்னு நான்காம்பூமியாம்.—எ-று.

“தற்சங்கநிவிர்த்தி.” என்றது, சாதனசதுஷ்டயவுபலட்சணம்; இப்பழக்கூறினதனால் நிஷித்தவர்க்கிடமாயும், நிஷ்காமமாயிருக்கின்ற யக்கும், ஞானமுதலிய அதுஷ்டானத்தாலுண்டானதாயும், சந்நியாசம் சாதனசதுஷ்டமிகைகளோடுகூடினதாயும், முத்தியை முடிவாகவுடையதாயும், சிரவணாதிப்பிரவிர்த்தி பலத்தோடுகூடினதாயுமுள்ள ஆன்மசாட்சாத்காரத்தின் தீவிரவிச்சையேமுதற்பூமி. அந்நியம் சித்தசத்திவதுவாகலால் முன்னமெகித்தித்திருத்தலின், குருசாஸ்திரை, பிட்சாடனம், செளசமுதவிய யதிதர்மபாலுனத்தோடுகூடின சிரவணமனனங்களான சதாசாரமே என்பார், “நற்சங்க மொழிவினவி ஞானநூல் பழகல்விசாரணையாம்.” என்றார்.

சாதனசதுஷ்டயசம்பத்தியாதிபூர்வமான சிரவண மனனங்களோடுகூடின நித்தியாசனத்தினான் மனதுக்குச் சத்தாதிவிஷயங்களில் இச்சையொழிந்து சவிகற்பசமாதியான யாதொருகுட்குமத்தன்மையுண்டோ அது, “ததுமானசி.” [தது=சூக்குமத்தம்.] மனது குக்குமத்தமானதன்மையையடைதலின், “ததுமானசி.” எனப்பெயராயிற்று.

இவ்வாறு கரோத்திரமுதலானகரணங்களால் சத்தாதிவிஷயங்களைக்கவர்வது எதுவரையிலுண்டோ அதுவரையில் தியானம்; அதற்குமேல் சமாதியென்று யோகசாஸ்திரத்திற் சொல்லியிருக்கின்றது.

வாகியார்த்தவிஷயங்களில் சமஸ்காரநாசத்தால் ஆத்தியந்திகமான சித்தத்தின்கண்ணுள்ள திடவைராக்கியத்தால் மாயை, அதன்

காரியம், அவஸ்தாத்திரயம் இவைகளினின்றுஞ்சோதிக்கப்பட்ட சா
வாதிஷ்டானசன்மாத்திரரூபமான ஆன்மாவின் கண் ஊரோதகம்போ
லுந்திரிபுழுவியுமாய்ச்சாட்சாத்காரபரியந்தமாகவுளதான நிருவிசு
பசுமாதிருபஸ்திதியே சத்துவாபத்தி. மனது பரமார்த்தசத்துவரூப
க ஆனமையின், சத்துவாபத்தியென்றதிக. (கடுக)

[ஏனையமூன்றுபூமிகளினிலக்களாகூதல்.]

தத்துவத்தின் மனமுறைத்து மித்தையெலா மறத்தலசம் ச
த்தியாகும், அத்துவிதா நந்தம்வருந் திரிபுடிபோம் பதார்த்தா
பா வனைய தாகும், வத்துநிலை யிருந்தபடி யிருந்தமவு னை
பாவத் துரியமாகும், இத்துரிய பூமியைமூன் றுரியாதீ தப்ப
தமென் றதுவுங் கேளாய். (கடுக)

(இ-ள்) தத்துவத்தின் மனம் உறைத்து-(முன்சொன்ன நான்
குழியின் அப்பியாசவலியால் நிரதிகையாந்தந்தியாபரோட்ச) பிர
மாண்மபாவத்தில் மனதழுந்தி — மித்தை எலாம் மறத்தல் - மித்
தையான அஞ்ஞானம் அதன்காரியங்களனைத்தையு நீனையாதிருத்த
லே—அசம்சத்தி ஆகும்-அசம்சத்தியென்னும் ஐந்தாம்பூமியாம்.—அ
த்துவித ஆந்தம் வரும்-(ஐந்துபூமிகளின் அப்பியாசவலியால்) அத்
துவிதமான ஆன்மாந்தம் மேலிடும்; (மேலிடவே,)—திரிபுடி போம்-
(வாகியாந்தரங்களாயுள்ள) திரிபுடிருபமானபதார்த்தங்கள் அபாவமா
ம்;—அது பதார்த்தஅபாவனை ஆகும்-அதுவே பதார்த்தாபாவனையெ
ன்னும் ஆறும்பூமியாம். —வத்துநிலை - (ஆறுபூமிகளின் அப்பியாசத்
தால்) ஆன்மசபாவத்தில்—இருந்தபடி இருந்த-இருந்தபடியேயிருந்
தும்—மவுன சபாவம்-மோனநிஷ்டையே—துரியம் ஆகும்-துரியமெ
ன்னும் ஏழாம்பூமியாம்;—இத்துரியபூமியை - இந்தத்துரியமென்னும்
ஏழாம்பூமியையே—மூன் றுரியாதீதப்பதம் என்றதுவும் - மூன்னே
(ககஉ-வது செய்யுளில்) துரியாதீதப்பதமென்றுகூறினவகையையும்
—கேளாய்-இப்போதுகூறுதுங்கேட்பாய்.—எ-று.

உத்தமாதிகாரிகட்கு இரண்டாம்பூமியிலுஞ்சாட்சாத்காரம் சாப்
தாபரோட்சத்தாற் பிரசித்தமாயினும் ஐந்தாம் பூமியில் மந்தமத்திமா
திகாரிகட்கும் ஆத்தியந்திரமான துவிதசம்ஸ்காராசத்தாலுண்டா
ன உத்தரவுமான அதிசயமுடைய நான்காம்பூமியின் முடிவிலுண்

டான சாட்சாத்காரம் ஐந்தாம்பூமியில் நிரூபதரமாக உண்டாகுமென்
பதைக் குறிப்பித்தற்பொருட்டு, “மனமுறைத்து.” என்றார்.

வாகியாந்தரங்களான ஆகாரங்களோடும், அவைகளின் சம்ஸ்கா
ரங்களோடும் சம்பந்தமில்லாமை, “அசம்சத்தி.” [சம்சத்தி=சம்பந்
தம்; அசம்சத்தி=அசம்சத்தி.]

வாகியாந்தரபதார்த்தங்களினுடைய அநுசந்தானமில்லாமை,
“பதார்த்தாபாவனை” ஆயின், தேகயாத்திரை எங்ஙனகூடுமெனின், சி
ரகாலப்பப்பிரயத்தனத்தாற் கூடுமென்க.

சபாவிக்ஷிஷ்டத்துவமென்பார், “வத்துநிலை யிருந்தபடி யிருந்த”
என்றார். [சபாவிக்ஷிஷ்டத்துவம்=சொருபமாயிருத்தல்.]

பரம்பிரயத்தனத்தாலும் பேதத்தையறியாமலென்பார், “மவுன
சபாவம்.” என்றார். சாக்கிராதி மூவவத்தைகளினும் விபேட்டதா
ல், “துரியம்.”

பிரமவித்துமுதலியோருள், நான்காமவனையடைதலின், ஏழாம்
பூமியைத் துரியகாவென்றுங் கூறுவர்.

அஞ்ஞானசத்தபூமி, ஞானசத்தபூமி இவைகட்கு, உ-ம். வாசிட்
டத்தில் உற்பத்திப்பிரகரணத்திற்கானை. (கடுக)

(உ-அக)[மூன்னே ககஉ-வது செய்யுளில் துரியபூமியைத் துரி
யாதீதமென்று கூறினதற்குக் காரணங்கூறுகின்றார்.]

மூற்புவிமூன் றினுமுலகத் தோன்றுதலாற் சாக்கிரமா மூ
ன்றற் கப்பால், சொற்பனமா மதுவுமெள்ள நழுவுமைந்தாம்
பூமியே சுழுத்தி யாகும், அற்புதமாஞ் சுகாதுபல மிகுமாறா
ம் புவிதுரிய மதற்கப் பாலோர், கற்பனையி லாதவிட மதிதமெ
ன்று மெளனமாக் காட்டும் வேதம். (கடுஉ)

(இ-ள்) மூற்புவி மூன்றினும் உலகம் தோன்றுதலால்-சுபேச்
சையாதி மூன்றுபூமிகளினும் (பூரணஞானமெனின்) சகத்துச்சத்
தியமாய்த்தோற்றுதலின், —சாக்கிரம் ஆம்-அம்மூன்றும் சாக்கிரமா
ம்;—மூன்றற்கு அப்பால்-அம்மூன்றிற்குமேல் — (நான்காம்பூமியிற்
சகத்துச் சொப்பனம்போல மித்தையாகப்பிரதிதியாவதால்) சொப்
பனம் ஆம்-அதுசொப்பனமாகும்;—அதுவும் மெள்ள நழுவும்-அம்மி

தையாப்பிரதிபுங் கிரமமாக நீங்காநிற்கும்—ஐந்தாம்பூமியே—சுழுத்தி ஆகும்—(சுழுத்திக்குச்சமானமாயிருப்பதாற்) சுழுத்தியாம்.—அற்புதம் ஆம் சகாபலம், மிகும்—ஆச்சரியமான ஆந்தா நுபவமிருந்தாண்டாகாநிற்கும்—ஆறும்புவி—ஆறும்பூமி—துரியம்—(நான்காமவந்தையாவதாற்) துரியமாம்;—அதற்கு அப்பால்—அதற்குமேல்—ஓர் கற்பனை இவாத இடம்—(சுத்து அசத்துருதலீய) யாதொருகற்பனைகளாயில்லாத ஏழாம்பூமியை—அதீதம் என்று—(சகலவந்தையசம்பந்தங்களுமற்றிருத்தலாற்) துரியாதீதமென்று—மௌனமாகக் காட்டும் வேதம்—சுருதி மௌனமாகத்தரிசிப்பிக்கும்.—எ-று.

சுருதி மௌனமாக் காட்டுவது அகத்துவியாவிருத்திவட்சணம்; அல்லது, சக்திவிருத்தியாற்காட்டாமல் லட்சணவிருத்தியாற்காட்டிவதாமென்க; அதனை இப்படலத்தில், அ, க-வது செய்யுளாலறி.

ஏழாம்பூமிக்குமேல் பிராரத்தக்ஷயத்திலுண்டாகிதான விதேககைவல்யமேயல்லாமல் சமாதியுமிவோரென் நின்மையின், இதுவேமுக்கியமானபதமாமென்பதுதோன்ற, “எவனாகிலுமிந்தத் துரியாதீதத்திலேழாம் பூமியிலிருந்தானேல்.” என்றும், துரியமென்னும்பெயரையுடைய ஏழாம்பூமியையே அவஸ்தாவிபாகத்தாற் துரியாதீதமாமென்றும் முன்னேநம்மால்சீர்த்திக்கப்பட்டதென்பது கருத்து. (கருஉ)

(உக௦) [ஆனால், வாசிட்டத்தில் உற்பத்திப்பிரகரணத்தில் இங்ஙனங்கூறுது விதேககைவல்யத்தைத் துரியாதீதப்பதமென்றுகூறினது என்னை? என்றசங்கித்துச்சமாதானங்கூறுகின்றார்.]

துரியநிலத் தனைத்துரியா தீதமெனின் மயக்கமென்று கருதி மேலோர், அரியதொரு விதேகமுத்தி யதீதமென்பாரது கணக்கி லாரும் பூமி, மருவுசுழுத் தியிற்காட்சி சுழுத்தியென்பா ரென்பதுகீ மனத்திற் கொள்வாய், பெருமைதரு ஞானபூ மியின்விகற்ப மின்னமுண்டு பேசக் கேளாய். (கருங்.)

(இ-ள்) துரியநிலத் தனைத் துரியாதீதம் எனின்—(தேகத்தோடு கூடிச் சீவித்திருப்பவர்களால் அடைந்திருக்கும்) துரியமென்னும்பெயரையுடைய ஏழாம்பூமியைத் துரியாதீத பதமென்றுகூறிடில்,—மய

க்கம் என்று கருதி—(துலதிறுஷ்டியுடையோர்க்கு) மயக்கமுண்டாகுமென்றெண்ணி—மேலோர்—பெரியோர்—அரியது ஒரு விதேகமுத்தி—அரிதானவொப்பற்ற விதேககைவல்யத்தை — அதீதம் என்பார்—துரியாதீதபதமாமென்றுகூறுவர்;—அது—அங்கனங்கூறாநிற்பது—கணக்கில்—பூமியின்கணக்கில்—(முதல்முன் றினையுஞ் சாக்கிரமென்றும், நான்காவதனைச் சொப்பனமென்றும் முற்கூறியமுறைப்படியே கொண்டு) சுழுத்தியில்—(ஐந்தாவதான) சுழுத்தியில்—மருவு-கிட்டி-னதான—ஆறும்பூமி—ஆறும்பூமியானபதார்த்தபாவணையைச்(சேர்த்து)—காட்சி சுழுத்தி என்பார்—அற்புதமான(காட்)சுழுத்தியென்றுகூறுவர்—என்பதும் நீ மனத்தில் கொள்வாய்—என்று இங்ஙனங்கூறாநிற்பதனையும் நீமனத்தின்கண் தரிப்பாய்.—பெருமை தரும்—(சிறுமை யைப்போக்கிப்) பெருமையைத்தாராநிற்கும்—ஞானபூமியின் விகற்பம்—ஞானபூமிகளின்வேறுபாடானவிசேடணம் — இன்னம் உண்டு—மேலுமுள—பேசக் கேளாய்—அவற்றையுங்கூறக்கேட்பாய்.—எ-று.

சுருதிமேலோர் என்றும்பாடமுளது. [இங்கே மயக்கம் என்றது, ஐயுறவை.]

காட்சுழுத்தி—கணசுழுத்தி: பரப்பிரயத்தனத்தால் வெளிப்படுதலினென்க.

“பெருமைதரும்.” என்றதால், சிறுமைபோக்கி என்பது, வருவித்தாம்.

“சிறுமைபெருமை” என்றதற்கு, உ-ம். பிரமஜேத. “யாவனொருவன் றினையிழந்தே யளவில்வேறு படக்கண்டும், யாவனொருசொல் வேறுபடக் கேட்டுமறித்தும் வருகின்றான், யாவனொருவன் நனக்கென்றுஞ் சிறுமையதுவே பிறப்பிறப்புப் போவதில்லாக் காரணமு மதுவேயென்று புகன்றனனல்.” எ-ம், அருளிஞ லியாவன் நன்க ணிவைவில்வே ரென்று காண, தருளினில் வேறு கேளா தறிந்திடா திருக்கி லுத்தே, யருளதாம் பெருமை தானு மழிந்திடாச் சுகமுமெல்லா, விருளிலா வீடு தானு மென்றன னிமையோர்த் தெல்லாம்.” எ-ம் வரும். மற்றும்வருவனவற்றாற்காண்க.(சுருங்.)

(உகக) [சீடன்வினாவிற்கு விடைகூறிமுடித்து ஞானபூமிகளின் விசேஷணங்களைக்கூறுகின்றார்.]

முன்னிலங்க ளேறியழ வுரும்பி யாசிகளா முத்த ரல்லர் பின்னிலங்க வரன்வரியான் வரிட்டனெனுந் சேவன்முத்தர் பேத மாறும், சொன்னநடுப் பூமிவந்த ஞானிகளே பிரமவித் தார் தூய முத்தர், இன்னமுமப் பூமிகளின் பெருமைதனை நீ யறிய யான் சொல் வேனே. (கருசு)

(இ-ள்) முன் நிலங்கள் ஏறிய மூவரும்—பேச்சை, விசாரணை, தருமானசியென்னும்முன்முன்றுபூமிகளில் ஏறியிருக்கும்மூவரும்—அப்பியாசிகள் ஆம்—அப்பியாசிகளாகும்—முத்தர் அல்லர்—ஜீவன் முத்தரல்லராம்.—பின் நிலங்கள்—அசம்சத்தி, பதார்த்தப்பாவனை, தூரிய மென்னும்பின்முன்றுபூமிகளில்,—(ஏறியிருப்பவர்) வரன் வரியான் வரிட்டான் எனும் சேவன்முத்தர் பேதம் ஆகும்—வரன், வரியான், வரி ட்டனென்கின்ற ஜீவன்முத்தரின் வேறுபாடாம்.—சொன்ன நடுப் பூ மி வந்த ஞானிகளே—சொல்லிய (சத்துவாபத்தியென்னும்) மத்தியபூ மியில்வந்த அறிஞரே—பிரம வித்து ஆம் தூய முத்தர்—பிரமவித்தாகி யபரிசுத்தமுத்தராம். —இன்னமும்—மேலும் — அப்பூமிகளின் பெரு மைதனை—அந்தஞான பூமிகளின்மகிமையை—நீ அறிய யான் சொல் வேன்—நீயறியும்படி யான்கூறுவேன்.—எ-று.

பிரபஞ்சமென்னும்புத்தியும், தேகந்தாமென்னும்புத்தியும் மறந் தும்வாராமையின், “தூயமுத்தர்.” என்றார். (கருசு)

(உகஉ) [ஜன்மம் துக்கமென்றுகண்டு அதுகிவிர்த்தித்தற்பொரு ட்டெச்சிஞ்ஞாசையினால் யோகபூமியப்பியாசத்திற்கு நேரோ விக்கினங்களாதலாற் பரலோகசாதனங்களானகர்மாவஷ்ட டானங்களைவிட்டு முதற்பூமி, உ-ம்பூமி, கூ-ம்பூமிஅப்பியாச த்தோடுகூடிநின்ற பிரதிபத்தத்தால் மோட்சசாதனமான யோகசித்தியடையாமல் மரணமானவன் மேகமண்டலத் தினின்றும்பிரிந்தமேகம் மற்றோர்மேகங்களோடுகூடாமல் மத்தியினின்றும்வியர்த்தமாவதுபோல வியர்த்தமாவனோ? அல்லனோ? என்றுவருமாசங்கையைப்பற்றிக்கூறுகின்றார்.]

காலம்பூ மியில்வருமுன் முன்றுபூ மியுடைந்து நடந்து மாண்டோர், மேலான பதமடைந்து பிறந்துமெள்ள மெள்ள வந்து வீடு சேர்வார், மாலான பவத்திலிழார் முதற்பூமி கி டைப்பதுவே வருத்த மைந்தா, காலான முதற்பூமி கைவந் தான் முத்தியுங்கை வந்த தாமே. (கருடு)

(இ-ள்) காலாம் பூமியில் வரும் முன்- (சத்துவாபத்தியென்னும் ஆருடபூமியாகிய)நான்காம்பூமியில்வருதற்குமுன்னே—முன்று பூ மியும் அடைந்து நடந்து மாண்டோர்—சுபேச்சை, விசாரணை, தருமா னசியென்னும் அப்பியாசபூமிகண்முன்றனையும் அடைந்து நடந்து மரணமாயினோர்—மேல் ஆன புதம் அடைந்து - (தேவவிமானத்தி ன்மிது ஆருடராய்ச்சென்று) நயர்வானசவர்க்கமுதலியபதங்களை ய டைந்து—(அங்குள்ள நிவ்வியபோகங்களைப்புலித்து)பிறந்து—(பூமியில் சத்தராயும், ஸ்ரீமான்களாயும் உள்ளோர் மனையின்கண்ணே அல்லது, யோகிகள்வம்சத்தில்)ஐந்திது—மெள்ள மெள்ள வந்து—பிரமமாக ஆ ருடதசையாகிய நான்காம்பூமியில்வந்து — வீடு சேர்வார்—மோட்சம டைவார்.—மால் ஆன பவத்தில் விழார்—மயக்கத்திற்குக் காரணமான ஐகங்களில்விழார்கள்.—[பூர்வகதியினும் நிக்கிருஷ்டகதியையடை யாடொன்றபடி] முதல் பூமி கிடைப்பதுவே வருத்தம்—சுபேச்சையெ ன்னும் முதற்பூமிக்கிடைப்பதே பிரயாசம்.—மைந்தா—மைந்தனே—கா லான முதல் பூமி கைவந்தால்— (மற்றைப்பூமிக்கு)வழியானமுதற்பூ மி ஒருவனுக்குவசமாகில்,—முத்தியும் கைவந்தது ஆம்—முத்தியும் அ வனுக்குவசமானதாம்.—எ-று.

“முதற்பூமிகிடைப்பதுவேவருத்தம்.” என்றது, “எறியுங் கட லி னுக்கத்துளையி லாமைக் கழுத்துப் புருவதுபோற், பொறிவெம் பிற வியநேகத்தாற் புருடன் விவேகியெனப்பிறந்து.”என்னும் வாசிட்ட ங்கருத்து.

“மறுபூமிக்கிந்த வொன்றே சந்பூமியென முடிவில்வெளியாம்”. என்று வாசிட்டத்திற்குநிறியிருப்பதால், “காலானமுதற்பூமி கைவந்தா ன் முத்தியும்கை வந்ததாம்.”என்றார். (கருடு)

[ஞானபூமிகளின்மகிமைதோன்றச் சபதத்தோடும் அதனைப் புகழ்ந்துகூறி உபசம்மரிக்கின்றார்.]

இப்புகழி யிஞ்ஞான பூமியொன்றி லோண்டிலடைந் திரு ந்தா ரானால், அப்புருடர் மிலேச்சரா கிலுமுத்தர் குருபாத த் தானை மெய்யே, தப்புரையென் றவர்கெடுவார் நம்வான மறைகளைச் சங்கி யாதே, செப்புமொழி வழிதிடமா யகம்பிர ம மென்றிருந்து தெளிந்தி டாயே. (கருசு)

442439
சஉக

(இ-ள்) இப்புலியில்-இப்பூமியின்கண்-இஞ்ஞானபூமி ஒன்றில் இரண்டில்-ஞானபூமிகளுள், (சுபேச்சையென்னும்) முதற்பூமியிலாவது (விசாரணையென்னும்) இரண்டாம்பூமியிலாவது- அடைந்து இருந்தாரானால்-அப்பியாசமுடையாராயிருப்பார்களாயின், -அப்புருடர்-அந்தப்புருடர்கள்- மிலேச்சர் ஆகிலும்-கிலேச்சராயினும்-முத்தர்-முத்தராவர்:-குரு பாதத்தி ஆணை மெய்யே-சந்தருபாதத்தின்மீதான இதுசத்தியமே;-தப்புரை-என்றவர்- இதுகபடலார்த்தையென்றுசொல்பவர்- கெடுவர்-நாசமாவார். -நவோன மறைகளை-(மக்களிடத்துத் தாய்போலும்) பாசபட்சமற்றகருதிவாக்கியங்களை-நீ சங்கியாதே-நீசங்கைசெய்யாதே;-செப்பும் மொழி வழி-(சுருதி) உபதேசியாநிற்கும் வாக்கியநெயியில்-திடம் ஆய்-உறுதியுடையவனும்-அகம் பிரமம் என்று இருந்து-நான் பிரமமாகின்றேனென்றதுசந்தானித்துப் பிரமமாகவேயிருந்து-தெளிந்திடாய்-தெளிந்திடுகி. -எ-று.

[தெளிதல்-சந்தேகநீங்குதல்.]

“மிலேச்சர்.” என்றது, உபலட்சணமாகின் இராட்சதர், அசுரர், மிருகமுதலியனவுங்கொள்க.

அசாமான், கஜேந்திரன் இவ்ஞானபூமியடைந்ததால் மோட்சமடைந்தனரென வாசிட்ட-ஆராயிரவியாக்கியானத்திலும், அனுமன், கற்கடி, பிரகலாதர்முதலியோர் ஞானபூமியினால் முத்தியடைந்தனரெனப் பெரியவாசிட்டவியாக்கியானத்திலுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

“குருபாதத்தானை.” என்றதால், இங்ஙனங்கூறினது அந்தவாதமன்றென்பதும், “மெய்யே.” என்றதால், சுருதி, ஸ்மிருதி, புராணங்களின் சித்தாந்தமென்பதும் பெறப்படுகின்றன.

உலகில் அரசனுடையவாக்கியத்தை அவன்குடைக்கீழ்வாழ்வேரர் அவமதிக்கில் அவர்களுமடையாமல் நாசமடைவதுபோல இறைவன் திருவாக்கான சுருதியை அவமதிப்பவரும் கேடமடையாமல் நாசமடைவரென்பார், “தப்புரையென் நவர்கெடுவார்.” என்றார். ()

(உகக) [வருணச்சிரமதூயிமனிகளான சிலருடைய பிராந்தி வசனத்தைக் குருவாக்கால் நிவர்த்திப்பிக்கும் கருத்தினால்ச் சீடன்விதை.]

பொல்லாத மிலேச்சருக்கும் விதேகமுத்தி தருஞான பூமியென்று, நெல்லாகி நீண்டகுமெனைத் தண்டலமாக் கியகுருவே நீர்சொன்னீரே, இல்லாநாங் குடும்பம்விட்டுச் சந்தியாசம்புகுந்தே காங்கியானோர், அல்லாமன் முத்திபெற ரென்றுசிலர் சொல்லுமயக்க மடுத்து வீரே. (கருள)

(இ-ள்) பொல்லாத மிலேச்சருக்கும்-துஷ்டத்தன்மையுடைய மிலேச்சருக்கும் - ஞானபூமி விதேகமுத்தி தரும் என்று- (சுபேச்சையாதி) ஞானபூமி(யுடையப்பொயின்,) விதேகவைவல்யத்தைக்கொடுக்குமென்று-நெல் ஆடு முனைக்கும் எனை-(உமியாதிகளோடு கூடி அங்குரியாநிற்கும்) நெல்லைப்போல (ஐநவதுவான அவித்தைகாம கர்மங்களோடுகூடி) ஐந்திதமரியாநிற்குமென்னை- தண்டலம் ஆத்திய குருவே-(அங்குரவதுவான உமியாதிகளைக்குத்திப்போக்கிய) அர்சியைப்போல (ஐநவதுவான அவித்தையாதிகளைச் சுருதியுத்தி அதுபலங்களாற்போக்கி ஜீவஜ்ஜாமரணமில்லாத) பிரமரூபமாகப்பண்ணிய ஆசிரியரே-நீர் சொன்னீரே-தேவரீரருளிச்செய்திரே;- (இதற்குமுன்னாக) சிலர்-உலகின்கட் சிலபேர் (நான்குவருணங்களுட் சிறந்தபிராமணவருணத்திலும்)-இல்லாளும் குடும்பம் விட்டு-மனை விஷயும், குடும்பத்தையுத்தறந்து-சந்தியாசம் புகுத்து-(தண்டதாரணுதிருப) துரியாச்சிரமமடைந்து-ஏகாங்கி ஆனோர் அல்லாமல்-(விசனப்பிரதேசமாகியபருவதக் குகைமுதலானவைகளிற்) தனித்திருந்து ஞானபூமியை அப்பியாசிப்பவர் மோட்சமடைவரெயல்லது-முத்திபெறார் என்று-(பிராமணரிந்திரகாச்சிரமமுடையோரும், ஏனைய கூத்திரிய, வைசிய, சூத்திராதியரும் ஞானபூமியப்பியாசத்தால்) மோட்சமடையார்களென்று-சொல்லும் மயக்கம் அகந்துவீர்-சொல்லாநிற்கும் பிராந்தியை நீக்குவிப்பீராக. -எ-று. (கருள)

(உகச) [சீடனையும், அவன்சங்கையையும் புகழ்ந்து சங்கைக்குத்தரங்கூறப்பகுந்து சந்தியாசவைகளும், அவற்றின் நாமங்களும், சந்தியாசத்துக்கு முக்கியகாரணமுங்கூறுகின்றார்.]

* மிலேச்சர்-கோமாம்சாதிபட்சிக்குப் கிராதாதிஜாதிபேதம்.

சிட்டர்புகழ் மகனேச் சங்கித்த சங்கைகண்டு தெரியக் கேளாய், கட்டழியுந் துறவுநால் லெகையாகு மவைகளுக்கக் காகும் பேர்கள், பட்டதுயர் கெடுந்ரும சகம்வெக தகமஞ்சம் பரம வஞ்சம், விட்டகலுந் துறவுத்து விராகங்கா ரணமன்றி வேட மன்றே. (கருஅ)

(இ-ள்) சிட்டர்புகழ் மகனே-பெரியாராற்புகழப்படாநின்ற மைந்தர்—சங்கித்த சங்கை என்று—செய்த ஆட்சேபம் நல்ல ஆட்சேபம்:—தெரியக் கேளாய்—(அதற்குச்சொன்னம்) உனக்குத்தோன்றக்கூறுதுங் கேட்பாய்.—கட்டு அழியும் துறவு - குடும்பசம்பந்தம் கெடுதற்குக்காரணமான சங்கியாசம்—நால்வகை ஆகும்—நான்குகருப்பாம்:—அவைகளுக்கு ஆகும் பேர்கள்—அந்நால்வகைச்சங்கியாசங்கட்கும் உளதாகுமாய்க்கள்—குடிசகம், வெகதகம், அஞ்சம், பரமஅஞ்சம் (என்பவையாம்):—பட்ட துயர் கெடும்—(இவைகளாற் சம்சாரத்திற்) பட்டதுன்பங்கெடும்.—விட்டு அகலும் துறவுக்கு—(குடும்பத்தை) விட்டொழியுஞ்சங்கியாசத்திற்கு—விராகம் பூரணம் ஆனநி னெட்டி அன்று—விராகங்காரணமேயல்லாமல் துறவு—தாரணமுதலிய) வேஷங்காரணமன்று.—எ-று.

அங்கு ஆங்கு என்னும் அசைநிலையிடைச்சொற்றிரிபு.

“சேங்கித்த சங்கைகன்று.” என்றது, துறவுமனையாதவரும், குந்திராநியரும் ஞானபூமியப்பியாசத்திற்கு அருகரல்லரென்னும் மித்தியாவசனத்தால் ஞானசாஸ்திரத்திற்குபுகாதிருப்பவருடைய பெருஞ்சந்தேகத்தைப்போக்கிப் புகச்செய்து ஞானவாயிலால் அரத்தநிலைந்தியூகத்தப்பிராப்தி ருமானமோட்சமடையப்பண்ணுவதாவென்க.

[விராகம் முவகைத்தென்றும், அவற்றின் இலக்கணம் இனையவென்றுங்கூறுகின்றார்.]

மந்தமுந்தி விரமுந்தி விரதரமு மெனமுன்று வகைவி ராகம், வெந்தயரம் வரும்பொழுது குடும்பத்தை வெறுத்துவரும் விராக மந்தம், இந்தவுட லனவுமனை தனம்வேண்டா மெனவிடநீ விரமென் பார்கள், அந்தண னூர் மித்தையென விடலதுதி விரதரமா மறிந்தி டாயே. (கருக)

(இ-ள்) விராகம்—வைராக்கியமானது—மந்தமும், தீவிரமும், தீவிரதரமும்—என முன்று வகை—எனமுவகையாம்:—(அம்முவகையுள்,) வெம் துயரம் வரும் பொழுது—(புத்திரதாரதனநிகழ்ந்தபொழுதனால்) கொடியதுக்கருண்டாகும்பொழுது—குடும்பத்தை வெறுத்துவரும் விராகம்—(அத்துக்குச்சுக்கமாட்டாமல் இச்சம்சாரம் மகா கொடியது இதனைச்சி வேண்டமென்று அக்காலத்தில்மட்டும்) குடும்பத்தையுவர்த்துவரும் வைராக்கியம்—மந்தம்—மந்தவிராகமாம்.—இந்த உடல் அளவும்—(சொற்புண்ணியத்தால்) இத்தேகமுள்ளனவும்—மனை தனம் வேண்டாம்—விடல்—தாரதனமுதலியசம்சாரம் நமக்குவேண்டாமென்றுவெறுத்துவிடுகின்ற திடபுத்தியை—தீவிரம் என்பார்கள்—தீவிரவைராக்கியமென்பார்—அந்தண னூர் மித்தை என விடல்—(மகாபுண்ணியபலத்தால் மீண்டும் ஐந்தத்தையுடைத்தான) பி ரமலோகமுதலியவையும் மித்தையாகவின், நமக்குவேண்டாமென்று வெறுத்துவிடுதலே—தீவிரதரம் ஆம்—தீவிரதரவைராக்கியமாம்:—அபுத்திடாய்—(என) அறிவாய்.—எ-று. (கருக)

“வெந்தயரம் வரும்பொழுது” என்றது, மந்தவிராகம் சங்கியாசங்கட்குக் காரணமென்றெழுதித்துத் தீவிரவிராகத்தாலுளதாகுஞ் சங்கியாசவெறுபாடுகளும், அவற்றின் இலக்கணங்களுங் கூறுகின்றார்.]

பாவிமந்த விராகத்திற் சங்கியா சங்கனொன்றும் பலத்தி டாதே, தீவிரத்திற் குடிசகமும் வெகதகமு மென்றிரண்டு நிறங்க ளுண்டாம், தாவிரடந் திடத்திடமி லாதவர்க்குக் குடிசகமுஞ் சகங்க னெங்கும், மேவிநடந் திடத்திடமுள் ளவர்க் குவெக தகமுமென விதித்தார் மேலோர். (கருக)

(இ-ள்) பாவி மந்தவிராகத்தில்—பாவினது மந்தவைராக்கியத்தில்—சங்கியாசங்கள் ஒன்றும் பலத்திடாது—(நால்வகைச்சங்கியாசங்களுள்,) யாதொருசங்கியாசமுஞ் சித்திக்கமாட்டாது.—தீவிரத்தில்—தீவிரவைராக்கியத்தில்—குடிசகமும் வெகதகமும் என்று இரண்டு நிறங்கள் உண்டாம்—குடிசகம், பகதகமென்றுசொல்லும் இருவிதசங்கியாசங்களுளவாம்:—[இனி அவற்றின் இலக்கணங்கூறுகின்றார்.] தாவிரடந் திடத்திடமி லாதவர்க்குக் குடிசகம் - தாவிராத்திரை

முதலியவைசெய்யச் சத்தியில்லாதோர்க்குக் குடிசகமும்,—சகங்கள் எங்கும்—உலகங்களிலெவ்விடத்தும்—மேவி நடந்திடத் திடம் உள்ள வர்க்கு—தாவி யாத்திரைமுதலியசெய்யச் சத்தியுள்ளோர்க்கு—வெக்தகமும் என—பக்தகமுமுரியதென்று—விதித்தார் மேலோர்—விதித்தனர் பெரியோர்.—எ-று.

துக்கம் பாவபலமாகலின், அதனாலடைவிப்பதும் மந்தவிராகமுடையவனை, “பாவி.” என்றும், மயானவைராக்கியம்போலும், கிராமிய தர்மானந்தரவைராக்கியம்போலும் மந்தவிராகம் உடனே மாறுதலால், “பாவிமந்த விராகத்திற் சந்நியா சங்கனொன்றும் பவித்திடாது.” என்றுங் கூறினர்.

“இந்தவுட லளவுமனை தனிவேண்டா மெனவிடரீ விரவிராகம்.” என முன்னேகூறினதனால் அதுகாரணமாயுளதாகும். குடிசகம், பக்தகங்கள் மறுமைப்பயன்ருறித்ததென்றும், கர்மசந்நியாசங்களென்றும் மிக.

(கசுச)

[தீவிரதரவிராகங்காரணமாக உளவாகுஞ்சந்நியாசங்களை இப்போது கூறுகின்றார்.]

இருவகைதீ விரகரத்து மஞ்சளென்றும் பரமாஞ்சனென்றுஞ் சொல்வர், வருமஞ்ச னுக்குமுத்தி சத்தியலோ கத்தன்றி வாரா தென்பார், பரமாஞ்ச னுக்குமுத்தி யிவ்வுலகின் ஞானத்தார் பலிக்கு மென்பார், திரமருவும் பரமாஞ்சன் று னுமிரு வகையாகுஞ் செப்பக் கேளாய். (கசுக)

(இ-ள்) தீவிரதரத்தும்—தீவிரதரவைராக்கியத்தும்— அஞ்சன் என்றும் பரமாஞ்சன் என்றும்—ஹம்சனென்றும், பரமஹம்சனென்றும்—இருவகை சொல்வர்—இருவித சந்நியாசாதிகாரமுண்டென்று சொல்லுவர்;—(அவ்விரண்டில்) வரும் அஞ்சனுக்கு—வாராநின்ற ஹம்சசந்நியாசமுடையோனுக்கு—முத்தி—மோட்சமானது— சத்தியலோகத்து அன்றி வாராது என்பார்—பிரமலோகத்தில் வருமேயன்றி (இந்தலோகத்தில்) வாராதென்று சொல்லுவர்.—பரம் அஞ்சனுக்கு—பரமஹம்சசந்நியாசமுடையோனுக்கு—முத்தி—மோட்சமானது—இவ்வுலகில் ஞானத்தால் பலிக்கும் என்பார்—இவ்வுலகத்திலேயே தத்துவ ஞானத்தால் வாய்க்குமென்றுகூறுவர்.—திரம்மருவும்—திட (விராகமு

ம், தீவிரசிஞ்ஞாசையும்) பொருந்தாநிற்கும்—பரமஅஞ்சன் தானும்—பரமஹம்சனும்—இருவகை ஆகும்—இருவிதக்கூறுபாடுடையசந்நியா முடையவனுயிருப்பன்; — செப்பக் கேளாய்—அவ்விருவகைச்சந்நியாசங்களினுமமும், இலக்கணமும் இனிக்கூறக்கேட்பாய்.—எ-று.

பிரமலோகவிச்சையா ஸ்மேரமுட்சத்துவயில்லாவிடில் ஹம்சனென்றும், கீழ்ப்போன அநந்தஹம்சங்களிற்செய்துவந்த புண்ணியபுஞ்சபரிபாகவசத்தாலுண்டான சித்தகத்தியினுன் முழுட்சத்துவமுண்டாயிருந்தால் நேரோஞானசாதனமான பரமஹம்சசந்நியாசமுடையவனென்றுஞ் சொல்லப்படுமென்றறிக. (கசுக)

[பரமஹம்சசந்நியாசத்தின்—றுபாடான சந்நியாசங்களினுமமும், உடையோர்இலக்கணமுங்கூறுகின்றார்.]

சிஞ்ஞாச ஞானவா நென்றிரண்டு பேர்களவ ரிற்சிஞ்ஞாச மெய்ஞ்ஞான பூமியின்முன் மூன்றுபூ மியுண்டக்கும் வித்தேகியானேன் சுஞ்ஞான வானென்போன் சீவன்முத்தி யடைவார்—சுஞ்ஞான மகலமந்தச் சிஞ்ஞாச மிருவகையா மதுவுக் கேளாய். (கசுகஉ)

(இ-ள்) (பரமஹம்சசந்நியாசமுடையோரும்) சிஞ்ஞாச ஞானவான்—சிஞ்ஞாசென்றும், ஞானவானென்றும்—இரண்டு பேர்கள்—இருவித(பேத)முடையராயிருப்பர்;—அவரில்—அவ்விருவருள், — சிஞ்ஞாச—சிஞ்ஞாசென்பவன்—மெய்ஞ்ஞான பூமியில்—தத்துவஞான பூமிகளுள்,—முன் மூன்று பூமியுள் நடக்கும்—முன்னவையாகிய (சுபேச்சை, விசாரணை, ததுமானசியென்னும்) மூன்று பூமியப்பியாசத்திற் செல்லும்—விவேகி ஆனேன்—விவேகியாம். — சுஞ்ஞானவான் என்போன்—நல்ல ஞானவானென்றுசொல்லப்படுவோன் — சீவன்முத்தி அடைந்து இருக்கும்—சீவன்முத்தியையடைந்துள்ள—துய மேலோன்—சுத்தஞானபெரியோனும்.—அஞ்ஞானம் அகலும்—அஞ்ஞானம் கிரமமாக நீங்கப்படும்.—அந்தச் சிஞ்ஞாசம்—அச்சிஞ்ஞாசவிற்பாகுபாடும்—இருவகை ஆம்—இருவிதமாகவிருக்கும்;—அதுவும் கேளாய்—அவ்விருவகைப்பாகுபாட்டையுங்கேட்பாயாக.—எ-று.

தன்னையறிய இச்சிப்பவன், “சிஞ்ஞாச.” தன்னைப்பிரதிபந்தர திதமாயறிந்தவன், “ஞானவான்.” என்க.

“அஞ்ஞானமகலம்” என்றதை, “மாருத வஞ்ஞான முழுதம் கல் வதுகடின்.” என்னும் சொருபாந்தஉபநிடதத்தின், ௩.௦-ம் செய்யுளாலாகி.

(கசு௨)

[சிஞ்ஞாசுகளின் பாருபாடான இருவகைநிலைமையின் இலக்கணங்கூறல்.]

பந்தமனை துறந்துசில ரதிகளா யிருந்தடைவர் பரம ஞானம், அந்தணர்மன் னவர்வணிகர் சூத்திரராயிருந்துசில ரடைவர் ஞானம், இந்தவகைச் சாத்திரத்து முலகத்து நடப்பதுகன் டிருந்து மைந்தா, சிந்தனையின் மயக்கமென்னே சுருதியுத்தி யதுபவத்தாம் றெளிந்தி டாயே. (கசு௩)

(இ-ள்) சிலர்-சிலபேர்—பந்த மனை துறந்து- (மமத்துவாயிமா னத்தால்) பந்தருபமான மனைவி, புத்திரர், தனங்களை பிரைஷமந்தி ரோச்சாரணபூர்வமாக)ச் சந்தியாசித்து—அதிதிக்ஷன் ஆய் இருந்து—(ச ண்டதாரணதிரயாச்சிரமரூபமான)யதிகளாய் (கருவையடைந்) தி ன்று—பரமஞானம் அடைவர்—(ஞானபூமியை அபியாசித்து) பரம ஞானமடைவர்.—சிலர்—(யாநாயினும் ஞானத்தால்) பரமஞான வாசியசந்தியாசஞ்செய்துகொள்ளப் பிரதிபந்தமுடையரான) சில பேர் — அந்தணர்மன்னவர் வணிகர் சூத்திரர் ஆய் இருந்து—பிராம ணர், கூத்திரியர், வைசியர், சூத்திரராய் (மனைவி புத்திரராகியரோடு கூடித் தத்தம்வருணத்திற்குரியதருமங்களைச்செய்துகொண்டு மேன் மேற்சுநந்தைக்கொடுக்கத்தக்கவரான கர்மபலத்திலிச்சையைமாந் திரம்விடுவதான மாணசுந்தியாசத்தையுடையராய்க் குருவையடைந் து) நின்று—ஞானம் அடைவர்—(ஞானபூமியப்பியாசத்தால்) பிரமஞா னத்தையடையுந்நபர்.—இந்தவகைச் சாத்திரத்தும் உலகத்தும் நடப்பது கண்டு இருந்தும்—இந்தப்படி சாத்திரங்களிலும், உலகின்க ண்ணம் (முலாயே) பிரதிபாதிப்பதையும், நடப்பதையும்நிந்திருந்து ம்—ஹந்தா-மைந்தனே—சிந்தனையில் மயக்கம் என்னே - (சிலரு டையபிராந்திவசனத்தால் உனது மனதின்கண் மயக்கமுண்டாத வி-தென்னே! — சுருதியுத்தி அதுபவத்தால் தெளிந்திடாய்—சுருதி யுத்தியதுபவங்களிலே இச்சந்தேகமொழிந்து வித்தியாந்தமடை தி.—எ-று.

* அதிதி=பரதேசி.

என்னே என்பது, அதிசயஇரக்கச்சொல்.

இவ்வாறு நான்குவிதமானசந்தியாசங்கள் பராசரர்ஸ்கிருதியிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

“இல்லாருங் குடும்பம்விட்டுச் சந்தியா சம்புகுத்தே காங்கி யா னே, ரல்லாமன் மூத்திபெரு. வேன்றுசிலர் சொலுமயக்க மகற்றுவி ர்.” என்று, கரு-ம் செய்யுளின் சீடனாட்சேபித்தபடி உலகின்கட் பெரும்பாலும் மயக்கத்திற்குக்காரணமாயுள்ள ஆட்சேபத்திற்கு வி ருத்திப்பிரபாகரவிரந்தத்திற் சமாதானங் கூறியிருப்பதையும் இங்ஙன ம் உதாரணமாக விடுத்துக்காட்டினும்.

(௨௩௫) ஓர்விரந்தகாரர்மதம் :

சந்தியாசவிதாயகமான வெருவாக்கியங்களிற் பிராமணபதமிரு ப்பதால், பிராமணர்மாத்திரத்திற்குச் சந்தியாசவதிகாரமிருக்கிறது; ச ந்தியாசயின் நிக்கிரகஸ்தர்முதலியோருக்குப் பிரமவிசாரத்திற்கவகாச யில்லை; ஆகவின், சந்தியாசத்திலும், அப்படியே பிரமசிரவணத்திலு ம் கூத்திரிய வைசியர்க்கும் அதிகாரமில்லையென்பது.

(௨௩௬) மற்றோர் கிரந்தகாரர்மதம் :

சந்தியாசத்திற் கேவலம்பிராமணர்க்கு அதிகாரமுண்டேனும் பிரமசிர வணத்தில் கூத்திரியவைசியர்க்கும் அதிகாரமுளது; ஆயினும், ஜன் மாந்தரசம்ஸ்காரத்தால் எவ்வுத்தமபுருடர்க்கு விடயங்களிற் நினத் துவமுதலியதோடமுண்டாகவில்லையோ அப்படிப்பட்டசுத்தபுத்தியு டையோர்க்குச் சந்தியாசயின்நியே ஞானமுண்டாகாநிற்கும்; இக்கா ரணத்தால், கிரகஸ்தாச்சிரமத்திலே அநேகரஜ்ஜிரிகன் பிரமவித்தெ ன்றுசொல்லப்பட்டிருக்கின்றனரென்பது.

(௨௩௭) வேறுசிலர் :

எப்படிப்பிரமசிரவணதிகளில் கூத்திரியவைசியர்க்கு அதிகாரமு ளதோ அப்படிச் சந்தியாசத்திலும் கூத்திரியவைசியர்க்கு கிஷேதம் இ லை. ஞானேதயத்தால் கருத்துருத்துவ, போக்குருத்துவபுத்தியும், அப்படியே ஜாதிஆச்சிரமவிமானமும் அபாவமாகா நிற்கும்; கருத் துருத்துவ போக்குருத்துவபுத்தியன்றியும், ஜாதிஆச்சிரமங்களி னயி மானமன்றியும், கருமாதிகாரங்கடாமையின், சர்வகர்மபரித்தியாக பூர்வகமாக அத்திரிய, அசங்க ஆன்மசொருபத்தோடு ஸ்திதிரூபமான

வித்துவச்சந்நியாசத்திலும் கூத்திரியவைசியர்க்கு அதிகாரமுண்டு; கேவலம் விவிதிஷாசந்நியாசத்தில் அதிகாரமில்லையென்பர்.

(உகஅ) வார்த்திக்காரரான கரேகராசாரியர்மதம்:

விவிதிஷாசந்நியாசத்திலும் கூத்திரியவைசியர்க்கு அதிகாரமுண்டு: அநேகசுருதிவாக்கியங்களில் பிராமணர்க்குச் சந்நியாசஞ்சொல்லியிருந்தாலும் சந்நியாசவிதாயக ஜாபாலசுருதியில் பிராமணபதமில்லாமலே கேவலம் வைராக்கியசம்பத்தியால் சந்நியாசஞ்சொல்லியிருக்கின்றது; ஆதலால், அநேகசுருதிவாக்கியங்களில் துவிஜர்*கட்கு உபலட்சணமாகப் பிராமணபதமுள்ளது; ஸ்மிருதியிலோவென்றால், ஸ்ராவணக்ஷத்ரியோவாவியெவெஸ்யாவா ப்ரவ்ய ஜெஜீஹாஃ : துயாணாவணாநாஹ்வெஷியீதௌ வ தூந*சூஸ்யோ: ஃ (பிராமணட்சத்திரியோவாபி வைசியோவா பிரவிருஜேத்திருகாத், த்ரயாணாம் வர்ணகாம் பீதமதீத்யசத்வராஜசிரமா:). என்னும் வசனமிருப்பதால் கூத்திரியவைசியர்க்குச் சந்நியாசத்திலதிகாரம் உண்டென்பது.

(உகக) வேறே ஒருசிரந்தகாரர் மதம்:

சந்நியாசவிதாயக சுருதிவாக்கியங்களிற் பிராமணபதம் உண்டு; அதற்குத் துவிஜர் மாத்திரத்திற்கு உபலட்சணமுண்டென்பதற் பிரமாணமில்லை: ஜாபாலசுருதியில் பிராமணபதமில்லையாயினும், அநேகசுருதியதசாரத்தால் அங்கேயும் பிராமணகர்த்தாவுக்கு அத்தியாகாரம்*உண்டு; ஆகலின், கூத்திரியவைசியர்க்குச் சந்நியாசத்திலதிகாரமில்லையாயினும், அநேகஸ்தானத்தில் கிரகஸ்தான இராஜாக்கள் ஞானவான்களாயிருந்தனரென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றனர்; ஆகலின், பிராமணர்க்குப் பிரமவிசாரத்திற்குச் சந்நியாச

*துவிஜர்=மூவருணத்தர்.

ஃ ஸ்ராவணக்ஷ: சூஸ்யோ: = அந்தணன், கூத்திரியன், வைசியன் இம்மூவரும், கிரஹஸ்தாசிரமத்தையெட்டு வாரப்பிரஸ்தாசிரமத்தையடைந்து காட்டுக்குப்போகவேண்டும். இம்மூன்றுவருணத்தரும் வேதம் கற்றுக்கொள்ளலாம். இவர்க்கு பிரமச்சரிய, கிரஹஸ்த, வானப்பிரஸ்த, ஸந்நியாசமென்னும் நான்காச்சிரமங்களும் உண்டு.

*அத்தியாகாரம்=அவாய்நிலை: அது ஒருசொல் மற்றொருசொல்லை அவாவிரிற்றல்.

ம் அங்கமாம்: சந்நியாசமின்றிக் கிரகஸ்தாதி ஜுச்சிரமத்திலுள்ள பிராமணர்க்குப் பிரமவிசாரத்திலதிகாரமில்லை: சந்நியாசியாகிய பிராமணனுக்கே பிரமவிசாரத்தில் அதிகாரமுண்டு. கூத்திரியவைசியர்க்குச் சந்நியாசமின்றியே பிரமவிசாரத்தில் அதிகாரமுண்டென்றொப்பவேண்டும். என்னை? சந்நியாசவிதாயகவசனத்திற் பிராமணபதமிருத்தலினென்க. கூத்திரியவைசியர்க்குச் சந்நியாசத்தின் விதியில்லை. ஆன்மகாமனுக்கு ஆன்மசிரவணத்தின் அபாவஞ்சொல்லுணை பொருந்தாது; இதனால், கூத்திரிய, வைசியர்க்கு ஞானத்தினுபயோகியான அநிருஷ்டமானது கேவலங்கருமத்தினாலேயே உண்டாகாநிற்கும். சந்நியாசஜந்நியமான அநிருஷ்டத்தினபேட்சை. கூத்திரிய, வைசியர்க்கு ஞானத்திலில்லை; இதனாற்றான் கீதையிலும், “காதலா லரசன் சனகனே முதலோர் கருமமோ டொழுதே யன்றே, போதரா யுலகம் புக்தது.” என்றிவ்வாறு பரமேசுவரையிருக்கின்றனர். இவ்வாக்கியத்தில், “போதராய்.” என்பதற்கு, அந்தக்கரணத்தின்சத்தி அல்லது ஞானம் என்றுபொருள். பாவியார்த்தம்: சந்நியாசசகிதமான கேவலம் கருமத்தால் அந்தக்கரணசத்தியை ஜனகர்மு ஸந்நியார் அடைந்தனர்; அல்லது, சந்நியாசசகிதமான கேவலங்கருமத்தால் ஞானப்பிரதிபந்தகவிவர்த்திவாயிலாகச் சிரவணத்தால் ஞானத்தையடைந்தனரென்பது; இவ்விருவகையாலும் கூத்திரிய, வைசியர்க்குச் சந்நியாசகிரபேட்சமான கேவலங்கருமமே ஞானப்பிரதிபந்தகமீன பாவகிவிர்த்திக்கேதுவாயிருக்கிறது. பிராமணர்க்குச் சந்நியாச சகிதமானகருமத்தால் ஞானப்பிரதிபந்தகமான பாவகிவிர்த்தியுளதாம். சிரவணத்திற்கங்கும் சந்நியாசமாமென்னும் இப்பட்சத்திலும் சந்நியாசம் பிராமணர்களின்சிரவணத்திற்கே அங்கமாம்: கூத்திரிய, வைசியரின் சிரவணத்திற்கு அங்கமன்று. பின்னையோ பாலபிலாஷையும், குரோதாதிதோஷங்களும் இல்லாமல் சகாரப்பணபுத்தியோடுசெய்யும் தத்தம் வருணச்சிரமதருமாறுஷ்டானத்தோடுகூடிய சரும அவகாசகாலத்தில் சிரவணத்தினாலேயே கூத்திரிய, வைசியர்க்கு ஞானமுண்டாகும். சர்வதா வித்தையினுபயோகியானகருமத்திலும், சிரவணத்திலும் அதிகாரமுண்டு. என்னை? பிராமணரைப்போல ஞானேச்சை கூத்திரிய, வைசியர்க்குஞ்சமமாம். பலத்தையிச்சித்தவனுக்குச் சாதனத்தில் அதிகாரமுண்டு. ஆதலால், ஆன்மகாமரான கூத்திரிய, வைசியர்க்கு வேதாந்தசிரவணத்தில் அதிகாரம் உளதென்பது.

(ந.00) மற்றொருகிரந்தகாரர் மதம்:

மறுதர்மாத்மிரத்திற்கு ஆன்மவிரும்பம் பொருந்தியிருப்பதால் கூடித்திரிய, வைசியப்போல ஞானேச்சையின் சத்பாவத்தால் சூத்திரர்க்கும் சொல்லியவாற்றால் வேதாந்தசிரவணத்தின் அதிகாரமுண்டாகவேண்டியதேயாயினும், சூத்திரர்க்கு உபதேசங்கூடாதென்று நினைத்திருப்பதால் சர்வதாஉபதேசாதெயுருடர்க்கு விவேகாதிகூடாமையின், ஞானேச்சைகூடாது. அப்படியே சூத்திரர்க்கு யக்ஞாதிசுருமங்களும் நிவேதித்திருப்பதால் வித்தையினுபயோகியான கர்மத்தினபாவத்தால் அவர்க்கு ஞானரதுவான சிரவணத்தினதிகாரமில்லையென்பது.

(ந.0க) வேறொருகிரந்தகாரரது மதம்:

உபநயனபூர்வகமாக வேதாத்தியயனஞ் சொல்லியிருக்கிறது. சூத்திரர்க்கு உபநயனஞ்சொல்லவில்லை. ஆதலால், வேதசிரவணத்திலோ சூத்திரர்க்கு அதிகாரமில்லை; அப்படியானாலும், *ஸ்ராவயெஜுதாஹா வணபூநு என்பது முதலியவசனத்தால் ஸ்ராவதிகாசுபராணாதிகளின் சிரவணத்தில் சூத்திரர்க்கும் அதிகாரமுண்டு. பூர்வஞ் சூத்திரர்க்கு உபதேசநிஷேதஞ்சொல்லியிருத்தற்கு அபிப்பிராயம்: வைதிகமத்திரத்தோடுகூடின யக்ஞமுதலியகருமவ்யுபதேசம் சூத்திரர்க்குச்செய்யற்க; அப்படியே வேதோத்திராணாதியசகுணோபாசனையைச் சூத்திரர்க்கு உபதேசஞ்செய்யற்க என்பதாம்.

உபதேசமாத்மிரத்தை நிவேதிக்கவில்லை; உபதேசமாத்மிரத்தைநிவேதித்திருக்கிறதென்றால், தர்மசாஸ்திரத்தில் சூத்திரஜாதியின் தர்மநிரூபணம்நிஷ்பலமாய்விடும். வித்தையினுபயோகிகளான கருமத்தினபாவத்தால் வித்தையில் அதிகாரமில்லையெனச் சொல்வார்களாயின், அதற்குச்சமாதானம்: சாதாரணம் அசாதாரணமான சகலசபகருமங்களுக்கும் வித்தையினுபயோகியிருக்கின்றது.

சத்தியம், அஸ்தேயம், ஸூமை, செளசம், தானம், விடயத்தின் விமுகதை, பாகவதநாமோச்சாரணம், தீர்த்தஸநாநம், பஞ்சாட்சரமத்திரராஜாதிகளின் ஜபம் இவைமுதலிய சகலவருணங்களின் சா

*ஸ்ராவ ஃ வணபூநு = என்னுடையருணங்களையுங் கேட்பிக்கலாம்.

தாரணத்தருமங்களிலும், அப்படியே சூத்திரமலாகரத்திற்குச்சொன்ன சதுர்வருணங்களின் அசாதாரணத்தருமத்திலும் சூத்திரர்க்கு அதிகாரமுண்டு; அக்கருமங்களின் அதுஷ்டானத்தால் அந்தக்கரணசத்திவாயிலாக வித்தையின்பிராப்திகூடும். ஆகலின், இதிகாசுபராணாதிகளின் சிரவணத்தால் விவேகாதிகள்பொருந்தாநிற்பதால் சூத்திரர்க்கும் ஞானேச்சையுண்டு; ஆகலின், வேதத்திற்குப்பின்னமான அத்தியாத்மகிரந்தங்களின்சிரவணாதிகளின் சூத்திரர்க்கும் அதிகாரமுண்டு. பாஷியகாரரும், பிரதமாத்மியாயத்தின் திருதீயபாதத்தில் உபநயனபூர்வகமாக வேதத்தின் அத்தியயனஞ்சொல்லியிருக்கிறது. சூத்திரர்க்கு உபநயனமின்மையின், வேதத்தில் அதிகாரமில்லை; ஆயினும் புராணாதிகளின்சிரவணத்தால் சூத்திரர்க்கும் ஞானமுண்டாய்விடில், ஞானசமகாலத்திலேயே சூத்திரர்க்கும் பிரதிபந்தரதிமாக மோட்சமுண்டாகாநிற்கும் எனக்கூறியிருக்கின்றனர்; இவ்வாறான பாஷ்யகாரருடையவசனத்தினாலும் வேதத்திற்குவேறான ஞானவேதவாகிய அத்தியான்மகிரந்தத்தின்சிரவணத்தில் சூத்திரர்க்கு அதிகாரமுண்டு.

• (ந.0உ) ஜன்மார்த்தசம்ஸ்காரத்தால் அத்தியஜாதிகட்கும் சிஞ்ஞாசையுண்டாய்விடில் பௌருஷேயவசனத்தால் அவர்கட்கும் ஞானமுண்டாகிக் காரியத்தோடுகூட அவித்தையின் நிவிர்த்திருப்பமான மோட்சமுண்டாய்விடும்.

ஆகலின், வேதாதுசாரிகளைப்போலச் சகலமதாடர்க்கும் தத்துவஞானத்தின் அதிகாரமுண்டு. ஆன்மசொருபத்தின் யதார்த்தஞானத்தைத் தத்துவஞானமென்பர். ஆன்மஹீனமாய் ஓர்சர்வமுளநாயின், அதற்கு ஞானத்தின் அநதிகாரமுண்டு; ஆகலின், ஆன்மஞானத்தின் சாமர்த்தியம் மதுஷ்யர்மாத்மிரத்திலுண்டு.

(ந.0க) ஆயினும், எந்தச்சர்வத்தில் தெய்வசம்பத்தன்னோ அதற்குத் தத்துவஞானமுண்டாகாநிற்கும்; அகரசம்பத்தித் தத்துவஞானமுண்டாகமாட்டாது.

சர்வபூதங்களிலும் தயை, ஸூமை, சத்தியம், ஆர்ஜனம், *சந்தோஷாதிகளான தெய்வசம்பத்தின் பிராப்தி பிராபணரிடத்திலுண்டு. கூடித்திரியர்க்குப் பிரஜைகளைப்பாலனஞ்செய்யுப்பொருட்டுப் பிரவிர்த்திருமமுண்டாவதால் பிராமணரினும் நிகுதித்து நியுனமான

* ஆர்ஜனம் = சிரத்தையோடுகேட்பவனிடத்து நிச்சயித்தபொருளை மறையாமை.

தெய்வசம்பத்து அடையப்பட்டிருக்கிறது. தருமபுத்தியால் பிரஜா சம்ரட்சணத்தின்பொருட்டுத் துஷ்டப்பிராணிகளை இம்சிப்பது அஞ்சையாம்; ஆதலால், தெய்வசம்பத்தின் அசம்பவமில்லை.

அப்படியே வைசியர்க்கும் கிருஷி, வாணிசியமுதலியசரீரவியாபாரம் கூத்திரியரைப்பார்க்கிலும் அதிமூண்டாவதால் ஆன்மீக சாரத்திற்கு அவகாசங்கூடாமையின், அவர்க்குச்சாமர்த்தியங்கூடாமலிருக்கிறது. அப்படியானாலும் எத்தனையோபாக்கியசாலிகளான வைசியர்க்குச் சரீரவியாபாரமில்லாமலே சகலவியவகாரங்களின் நிர்வாக முழுண்டாகாநிற்கின்றது. அவர்கட்குத் தெய்வசம்பத்தின் பேறுருவானசாமர்த்தியங்கூடும். எவ்வாசிரியர்மதத்தில் கூத்திரிய, வைசியர்க்குச்சநியாசத்தின் அதிகாரமுண்டோ அவர்மதத்தில் அநாயாசமாகவே தெய்வசம்பத்துகூடும். சதுர்த்தவருணத்திலும் அப்படியே அந்நியஜாதிகளிலும் தெய்வசம்பத்து தூர்பமாயினும் கர்மபலம் அநந்தவிதமாம்; ஆகலின், ஒருவர்க்கு ஜன்மந்தரத்திள்கர்மத்தால் தெய்வசம்பத்தின்பேறுண்டாய்விடின், புராணதிகளின்விசாரத்தால் சதுர்த்தவருணத்திற்கும், பாஷாப்பிரபந்தாதிகளின்சிரவணத்தால் அந்நியஜாதிகட்கும் பகவத்பக்தியும், தத்துவஞானப்பேற்றின்வாயிலாக மோட்சப்பேறும் நிர்விக்கினமாகவுளதாம்; இவ்வாற்றால், பகவத்பக்தியும், தத்துவஞானத்தின் அதிகாரமும் சகலமதுடர்க்குமுண்டு. இது சாஸ்திரங்களின் நிர்ணயமாமென்று விருத்திப்பிரபாகரத்தின் அஷ்டமப்பிரகாசத்திற்குரியிருக்கின்றது. (கருக.)

(கூச) [கருக-ம் செய்யுளில் இனிவித்தியாநந்தங்கூறுவோமென்றவாறே அதனைக்கூறத்தொடங்கிப்புருடானவன் ஆன்மாவை இவனேநானென்றநிற்தால் பின்னையாருக்குப்போகியித்தமாக எந்தபோகத்தைகுறித்துச் சரீரதாபப்படுவனென்னும் பிருகதாரண்யசுருதியின் ஞாற்பரியமான இகலோகதுக்காபாவமும், புண்ணியம் என்றவரும், பாவம் என்றுபோம் என்னும் சிந்தனாபமான பரலோகதுக்காபாவமும் நான்குசெய்யுளாக்கூறுகின்றார்.]

[வேறு.]

பிறந்ததுண்டானு லன்றோ பிறகு சாவதுதான் னுண்டாம் பிறந்ததே யில்லை யென்னும் பிரமமா வதுவு நானே பிறந்தது நானென் றுகிற பிரமமன் மந்த நானே பிறந்தது மிறந்த தற்ற பிரமமா நானே நானே. (ககசு)

(இ-ள்) பிறந்தது உண்டானால் அன்றோ - (முன் ஒன்றில்கின்றும் நான்) ஜித்ததுண்டாயினல்லவா—பிறகு சாவதுதான் உண்டாம்-பின்பு (ஒன்றால்) மரிப்பது எனக்குண்டாகும்.—[ஜநமரணம் உமக்கேனில்லையெனின்;—அதற்குக்கூறுகின்றார்.] பிறந்ததே இல்லை என்னும் பிரமம் ஆவதுவும் நானே—(சகலமும் ஜநமரணத்தற்கு அதிஷ்டானமாகலின்,) அஜன்மம், அசங்கம் என்று சுருதியாதிகள்கூறும் பிரமரூபமாகிய அப்பொருளும் நானாகிறேன்;—ஆகலின், எனக்கு ஜன்மாதிடப்பாவவிகாரங்களின்றென்பது கருத்து. [ஜன்மாதிடப்பாவவிகாரங்கள் உலகிப்பிரசித்தமாயிருப்பதுமன்றி நீரும் இன்னா டையபுத்திரன் என்பது பிரசித்தமாகவிருத்தலின், உமக்கு ஜநமரணமுண்டேயென்று மேலுஞ்சங்கித்து அதற்குக்கூறுகின்றார்.] பிறந்தது நான் என்றாகில்—(பூமியிற்) சித்தித்து நானென்று சொல்லப்படுமாயின்,—அந்த நான் பிரமம் அன்று—(ஜன்மவதுவான அவித்தை காமகர்மங்களேகூடச் சநியாகின்ற அகம்சத்தவாச்சியமான அக்ஷகாரம் பிரமமன்று—பிறந்ததும் இறந்ததும்)அற்ற பிரமம் ஆம் நானே நானே-ஜநமரணம், மரணமுமாகியவிகாரபிறந்த (அசங்க) பிரமரூபமாகிய (அகம்சத்தவாச்சியார்த்தமான) கூடஸ்தனேநான்.—ஏ-று.

துக்காபாவங்கூறத்தொடங்கிப் “பிறந்ததுண்டானு லன்றோ.” என்று முன்னே ஜன்மத்தையெடுத்தது ஜன்மப்பிரதிதியநந்தரம் சர்வவந்தத்தங்களுந்தோன்றுகின்றநினைவாகலின், அதுநிஷேதமாகவே சர்வவந்தத்தங்களுக்கும் நிஷேதமாமென்னும் கருத்தாலென்க. (ககசு)

[நான் என்னும்சத்தத்தின் பொருளைப் பிரசித்தமானவதபவத்திற் காட்டுகின்றார்.]

நானென்ற பிரமமான நானேநான் நாயியே நென்றால் நானென்ப தேது பின்னை நம்முடைப் புத்தி யென்னில் தானது மயக்கத் தன்னிற் சர்குமே சாவா தாதி நானென நிறைந்தி ருந்த ஞானமா நானே நானே. (ககரு)

(இ-ள்) நான் என்ற பிரமம் ஆன நானே நான்—(தூஷணம்பூதாவஸ்தையில், யாதொருகுடும்ப சிந்தனையுமில்லாமல்) யான்(இருந்தேன்) என்றுகூறுகின்ற பிரமரூபமான ஆன்மாவே நான்—அநியேன் என்றால்—(தூஷணம்பூதாவஸ்தையில் ஆன்மாவை)அந்யேனென்றுசொல்லில்,—பின்னை-பின்னர்—நான் என்பது ஏது—(விசே

ஷமா) நான் (தேவதத்தன், நான் என்னுடையது யாது?—நம்முடைப் புத்தி என்னில்—நம்முடைய புத்திதான் அங்குங் கூடாநின்றதென்று சொல்லில்,—அதுதான் மயக்கத்தன்னில் சாருமே—அப்புத்தி நித்திராமோகத்திலபாவமாமே;— (அங்குனம்,) சாவா தாகி நான் என நிறைந்து இருந்த—(சுழத்தியின்கண்) அபாவமாகாததாய் நானாகிறைந்திருந்த—ஞானம் ஆம் நானே நான்—ஞானரூபமாகிய ஆன்மாவே நான்.—எ-று.

“நானென்ற” என்று சாமான்யமாகக்கூறினதால், நிலாநந்தச த்பாவமுள்ள சகதுக்கங்களினந்தராளமாகிய துஷணம் பூதாவஸ்தை யும், “பின்னை” என்றதால், தேவதத்தன், என்னுடையதன் என்பனவும் வருவித்தாம்.

“சாவா தாகி, நானென நிறைந்திருந்த ஞானமா நானே நா னே.” என்றதால், தன்னிடத்துப் போத்துருந்துவயிற்றிருப்பதைக் குறிப்பித்தனர். (ககசு)

[அகம்சத்தத்தின் இலட்சியார்த்தமான ஆன்மாலைப் பிரசித்தமான அதுபவந்தாற்காட்டிச் சுழத்தியில் ஆநந்தமாயிருக்கும் ஏதுவைக்கொண்டு இவ்வான்மாவே பிரமமென்று சாதிக்கின்றார்.]

நிறைந்தவா நெந்தவாறு நிலைதெரிந் திலனென்றாயல் அறிந்ததாறு சுழுத்தி தன்னி லாநந்த மறுவே யாகும் குறைந்ததம் காநந் தந்தான் குவலயந் தன்னி லில்லை நிறைந்ததே யிந்தவான்மா நிதானமில் வறிவு தானே. (ககசு)

(இ-ள்) நிறைந்த ஆறு எந்த ஆறு—(ஞானரூபமாகிய ஆன்மா) பூரணமாயிருக்குத்தன்மை எந்தவேறுவிலை — நிலைதெரிந் திலன் என்றாயல்—அந்நிச்சயமான ஏதுவை யானதில் திலனென்று நிச்சிப்பாயாகில்,— சுழுத்திதன்னில்— சுழுத்தியின்கண் — அறிந்ததாம்— (அஞ்ஞானத்தை) அறிந்திருந்ததாகிய — அது — அவ்வான்மா — ஆநந்தம் ஆகும் — பிரசித்தமானரூபமாம்: (ஆகலின், ஆன்மாவே பரிபூரணப்பிரமமாம்.) — [இவ்வெங்கேனுங்கண்டதுண்டோவெனின்;—உலகில் பிரசித்தமென்று கூறுகின்றார்.] குறைந்ததற்கு ஆநந்தத்தான்—குறைந்திருப்பதற்கு ஆநந்தமானது—குவலயந் தன்னில் இல்லை—உலகில் ஓரிடத்துங்காணப்படவில்லை.—(ஆகலின்,) இந்த ஆன்

மா நிறைந்ததே—(சுழுத்தியின்கண் ஆநந்தமாயுள்ள) இவ்வான்மா பூரணந்தான்;—இவ்வறிவுதானே நிதானம்—இப்பரிபூரணப்பிரமசைத்தநியமே சகத்திற்கு ஆதிகாரணமாம்.—எ-று.

உலகில் தனதான்யதி சம்பத்துண்டாயிருப்பினும் புத்திரன் இலனென்னுங்குறையுளாதேற் சகமில்லை: புத்திர, மித்திர, களத்திராதிகள் நிறைந்திருப்பினும் தனமில்லையென்னுங்குறையுளாதேற் சகமில்லை; பிறவும் இங்ஙனம் உலகிற்காணப்படுவின், “குறைந்ததம் காநந் தந்தான் குவலயந் தன்னி லில்லை.” என்றார். (ககசு)

[பிரகாரந்தரமாக ஆன்மாநந்தவாயிலாற்றன்னிடத்துப் போத்துருந்துவாபாவத்தைக்கூட்டித் தொய்தமித்தையென்னும் சித்தஞ்ஞபமான அத்துவிதாநந்தவாயிலால் போக்கியவபாவத்தையும் குறிப்பாகவுணர்த்துகின்றார்.]

மனத்தினு லெண்ணித் தானே வந்ததில் வுலக மாகும் நினைத்திடி லகேக லோக நிற்பதங் வறிவி லன்றோ அனைத்தையும் கடந்தப் பாலு மந்தமற் றறிவி தாமென் றெனைத்தறி விசாரித் திட்டா லேகமாய் நிறைந்தோ னானே.

(இ-ள்) இவ்வுலகம்—(ஆகாசமுதற்றேக்கப்பாட்கூடான) இப்பிரபஞ்சம்—மனத்தினால் எண்ணித்தானே—மனத்தால்பாவனைசெய்தே—வந்ததுஆகும்—உண்டானதாம்:—நினைத்திடி—ஆராயின்,—அநேக லோகம் நிற்பது—(மனதின் பாவனையாலுண்டான) அநேகவிதவுலகங்களும்—(அம்மனத்தோடுகூட) நிற்பது—அவ்வறிவில் அன்றோ—(வாயுவசத்தால் சமுத்திரத்திலுண்டான தரங்கபெனப்புத்தங்கள் சமுத்திரத்திற் போல மனத்திற்கு ஆதாரமான) அப்பிரமசைத்தநியத்திலல்லவா!—(ஆகலின்,) இது அறிவு ஆம் என்று—(அறிவிலுண்டாகி அறிவில்நிற்கும்) இம்மனமுதலான பிரபஞ்சம் அறிவேயாகுமென்று—எனைத் தனி விசாரித்திட்டால்—(அறிவாகிய) என்னைச் சந்தமாக (இங்ஙனம்) விசாரித்திடில்,—அனைத்தையும் கடந்து—(மனமுதலான) பிரபஞ்சமனைத்தையும் கடந்து—அப்பாலும்—அதற்குமேலும்—அந்தம் அற்று—முடிவிறந்து—ஏகம் ஆய்—சுவகதாதிபேரகிதமாய்—நிறைந்தோன் நான்—நிறைந்திருப்பவன்யான்.—எ-று.

என்குசெய்யுளின் அப்பிராயம்: சீவான்மா, பரமான்மாவென ஆன்மா இருவகைத்தாம்; ஆவற்றுள், சேதனரூபமான ஆன்மா மூவகைத்தேகத்தோடுகூடத் தாதான்மியத்தாம். சேவரூப்போத்து ருத்துவத்தையடைந்துது. சச்சிதாநந்தசொருபமானபரமான்மா நாமரூபகற்பணைக்கதிஷ்டானமாகலின், அந்நாமரூபங்களுதேந்தா ந்மியமடைந்து போக்கியத்துவத்தையடைந்துது. கசுசு, கசுசு, கசுசு-ம்செய்யுட்களிற் பிரகாரந்தரமாகச்சொன்ன ஆன்மாநந்தவாய் லானும், இந்த-கசுசு-ம்செய்யுளிறொருத்துக்கூறிய அத்துவிதவாய் தவாயிலானும், முறையே முன்றுதேகத்தினின்றும், பிரபஞ்சத்தினி ன்றும் சீவான்மாவையும், பரமான்மாவையும்பிரித்தறியும்பொழுது போக்தா, போக்கியமென்னும் இவையில்லாமற்போதலின், போக்தா, போக்கியங்களின் சம்பந்தத்தால் உளதாகாநிற்கும் மூவகைச்சரீரங் களின்சரமான இகலோகதுக்கமும், அக்கினியிலேயுட்பஞ்சுபோலச் சமுசயாகிதமானபரமான்மலயிக்கியஞானத்தால் க்லசஞ்சிதகர்மங் களும் வெந்துபோனதனாலும், தாமரைவிலையிற் பூம்போல அகர்த் துருத்துவஞானத்தால் ஆகாயியகர்மங்கள்புத்தம்போனதனாலும், புண்ணியபாவசிந்தனரூபமானபாலோகதுக்கமும் அபாவமாயினவெ ன்பதாம். (கசுசு)

(கசுசு) [இன்னுத்கோமாய்திகு-மத்தொடங்கிச்சர்வீபெள மனமுதல் இரண்யகர்ப்பாரந்தமான கசுசு-ம் செய்யுளில் முன்சொன்னசர்வாநந்தங்களிலும் ஞானி ஆசையில்லா மல், அருந்தினவன்போலவலமந்திருப்பதனாலும், தனது தேகத்தின்கண் ஆநந்தாகாரமான புத்திக்குச் சாட்சியாய் ருப்பதால் ஆநந்தியாயிருப்பதுபோலச் சர்வீபெளமனமு தலிய தேகங்களிலும் ஆநந்தாகாரபுத்திக்குச்சாட்சியாய் ருப்பதால் ஆநந்தியாயிருப்பதனாலும், சாமவேதந்திற்சொ ல்லியபடி சர்வான்மபாவத்தால் சர்வபோக்கியரூபமுடா னாகிறேன், சர்வபோக்தாரூபமுடாநாகிறேன் என்னும் அ துபவத்தானும் சர்வகாமாப்தி ஞானிக்ருண்டென்று மு ன் னூலான பஞ்சதசியித்கூறியிருப்பதை இங்கே ஆட்சே பசமாதானவாயிலாக-கசுசு-ம் செய்யுள்முதல் காண்குசெ ய்யுட்களாற் கூறுகின்றார்.]

அந்தவா நிருந்து கொண்டே யாநந்த மதுப விக்க எந்தவா நிருந்து கொண்டா லெனக்கிது தெரியு மென்னில் இந்தமுன் மவஸ்தை தம்முனெழுந்திமே விருத்தி நீக்கில் அந்தவா நிருந்து நீயு ம்நந்த, மடைய லாமே. (கசுசு)

(இ-ள்) அந்த ஆறு இருந்து கொண்டே-முன்சொன்னபடி சர் வாநீதமாய், அநந்தமாய், கெமாய்ப், பூரணமாயிருந்துகொண்டு-ஆந ந்தம் அதுபவிக்க-சர்வகாமாப்தியென்னும் வித்தியாநந்தத்தையதுப விக்க-எந்த ஆறு இருந்து கொண்டால்-எவ்வாறிருந்தால்-எனக்கு -இது தெரியும் என்னில்-இச்சர்வகாமாப்திதோன்றுமென்று நீசங் கிச்சில், -இந்த முன்று அவஸ்தை தம்முள்-இச்சாக்கிரம், சொப்பன ம், சுழுத்தியென்னும் மூவிதஅவஸ்தைகளில்-எழுந்திமே விருத்தி நீக்கில்-எழுந்திமே கோர, மூடமுதலிய விருத்திகளை ஒழிப்பாயாகில், -அந்த ஆறு இருந்து-முன்கூறியவழியேகின்றும்- நீயும்- ஆநந்தம் அடையலாம்-வித்தியாநந்தம்பெறலாம்.-எ-று (கசுசு)

[விருத்திகாசவுபாயங்கூறல்.]

வாதனா வசத்தி னாலே வருகிற விருத்தி பெல்லாம் ஏதிலு லடக்க லாகு மென்றுதான் விசாரஞ் செய்யில் போதமா பிராசன் றானாய் புந்தியைம் புலன் டெல்லாம் தாதரர யிருக்கப் பெற்றும் சகலமுடங்குந் தானே. (கசுசு)

(இ-ள்) வாதனா வசத்தினாலே-சம்ஸ்காரவசத்தால்- வருகிற விருத்தி எல்லாம்-(அந்தக்கரணத்தினின்றும்) எழுவின்ற விருத்திக ளனைததையும்-ஏதிலுல் அடக்கல் ஆகும் என்று-யாதோருபாயத் தால், கிரோதித்தல்கூடுமென-விசாரம் செய்யில்-நீ ஆராயில், -போ தம் ஆம் இராசன் தான் ஆய்-ஞானரூபமாகிய (ஆன்மதத்துவ)வரச ன்றானாகி-புந்தி ஐம்புலன்கள் எல்லாம்-அந்தக்கரணமும், ஐவகை ஞானேந்திரியங்களும், கன்மேந்திரியங்களும்மாகியவனைத் தும் -தாத ர் ஆய் இருக்கப்பெற்றால்-(தனது) ஆளாகவிருக்கப்பெறில், -[தன துலசமாகவிருக்கப்பெறில், என்றபடி.]-சகலமும் தானே அடங்கும், சகலவாசனைகளுந் தானே கிரோதமாம்.-எ-று.

[இரண்டாம்பாதத்திலுள்ளதான், அசை.

“போதமா மிராசன் றுளாய்ப் புத்தியைப் புலன்க ளெல்லாந், தாதா யிருக்கப்பெற்றால்.” என்றது, “அந்தமச் திரியந்த வேந்தாலெ ளிதுவென் றிழல் வணங்குதும்.” என்னும் வாசிட்டக்கருத்தது.

“விருத்தி.” என்றது, அகத்தை, மயத்தை, காமக்குரோதாதிருப அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமங்களை. (கௌச)

[விருத்திகாசத்திற்கு இன்னும் அநேகவுபாயங்கூறல்.]

விருத்திக எடக்க யின்னம் வினோதமாம் யோகத் தானே துருத்திபோ லுது மூச்சைச் சுகமுட னடக்கி னிற்கும் கருத்ததற் றில்லை யென்னிற் காரணசரீர மாகப் பெருத்ததோ ரவித்தை தன்னைப் பிடுங்கிடி லடங்குந் தானே.

(இ-ள்) விருத்திகள் அடக்க-விருத்திகளையடக்க (வேண்டின்,) —இன்னம்-மேலும்—வினோதம் ஆம் யோகத்தானே (வாசிட்டத்தி ல், வீதகவ்யாகதையிற்குறியிருக்கிறபடி) வினோதமாக (ச்செய்யா கிற்கும்ரேசக, புரக, கும்பகாதிப்பிரயத்தனனான) யோகாப்பியா சத்தால்—துருத்தி போல் ஊதும் மூச்சை—(கொல்லன்)துருத்திபோ ல் (நாசித்துவிடாது) விசாநிற்கும்பிராணவாயுவை—சுகம் உடன் அட க்கில்—அநாயாசமாக நிரோதஞ்செய்யல்,—நிற்கும்—(வாயுவுடங்கினால் ஆகாசத்திற்குளியிடங்குவதுபோல) விருத்திகளடங்கும்,—அதற்குக் கருத்து இல்லை என்னில்—அவ்வியோகமப்பியாசத்திற்கு விருப்பமில் லையாயின்,—காரணசரீரம் ஆகி—(துலகுக்குமசரீரங்கட்கும்) காரண சரீரமாய்—பெருத்தது ஓர் அவித்தைதன்னை—(காடாந்தகாரம்போலு ள்) கனத்திருப்பதான ஓரவித்தையை—பிடுங்கிடி—காசஞ்செய்யல், —தானே அடங்கும்—(உபாதானநாசத்தால்) வேறொருநிபித்தத்தைய பேட்சியாமலேவிருத்திகளாசமாம்.—என்று.

விருத்திகடாமும் என்றும்பாடமுளது.

பேரிடையாளிப்பதாகிய அடையோகமல்லாததானவென்பார், “வினோதமாம்.” என்றார். இதில், “பிடுங்கிடி.” என்பதும், பின் வருஞ்செய்யுளில், “சனைவது.” என்பதும் விருட்சத்திற்கு வேப்போ ல் விருத்திகட்கு அவித்தை உபாதானகாரணமானமூலமாகலின், அ துங்கவே விருத்திகள் நிச்சயமாகவித்காநிற்குமென்புமருளைக் குறிப்பிடுத்துகின்றன.

“காரண சரீரமாகிப், பெருத்ததோ ரவித்தை தன்னைப் பிடுங்கி டி லடங்குந் தானே.” என்று இவ்வாசிரியர்கூறினதுபோலவே, வா சிட்டத்தில், “உலகமெலாம் பிரமமெனும் பாவனையா லஞ்ஞான மொ ழிந்துபோனான், மலமுதுவா தனைதோன்றா.” என்று கூறியிருப்பது காண்க. (கௌ)

காரணசரீரத்தைப்போக்குமுபாயம் யாதென்றாட்சே

—பித்து அவ்வுபாயங்கூறுகின்றார்.]

காரண சரீரத் தன்னைக் கலைவதெவ் வாறென் றேறில் ஆரணம் பொய்சொல் லாதே யதன்பொரு ளகத்தி லுய்க்துப் புரண மாகு மென்மேற் புலனங்க டோற்ற மென்று தாரணை வந்த தாகிற் றரித்திம்மூளித்தை யெங்கே. (கௌச)

(இ-ள்) காரணசரீரத் தன்னைக் கலைவது—காரணதேகமான அ வித்தையைப் போக்குவது—எவ்வாறு என்று ஓதில்—எத்தன்மையா னவ்வுபாயத்தாலும்மென்று ஆட்சேபிக்கில்,—ஆரணம் பொய் சொல் லாதே—(வினையதால்போலச்) சருதி அசத்தியஞ்சொல்லமாட்டாதே; —(ஆகலின்) அதன் பெயரை அகத்தில் உய்த்து—(என்ன நானாவா னை அற்பமுதில்லை, ஈதனைத்தும் பிரமமல்லவா என்பனமுதலிய) சருதியின் அந்தந்ததை மனத்தின்கண்ணே (கிடமாகத்) தரித்து—புர ணம் ஆகும் என் மெல்-பரிபூரணசொருபான என்னை—புலன ங்கள் தோற்றம் என்று—பிரபஞ்சங்கள் பிரதிபாசமாத்திரமாமென்று —தாரணை வந்தது ஆதில்-நிச்சயம்வந்ததாயின்,—எங்கே தரித்திடம் அவித்தை-அவித்தை எங்கேயிருக்கும்: (ஒரிடத்துமிராமல் நாசமாய் விடும்.)—என்று.

[நிச்சயம்—சமூசயத்தின்வேறானஞானம்.]

“புரண மாகு மென்மேற் புலனங்க டோற்றம்.” என்றது கண் ணூழியிற் பிரதிவிம்பியாகின்ற நகரம்போலும், அருகின்மரங்கள் வா விசலத்திற்போலுமென்றறிக. சூர்யோதயமாயின், அந்தகாரம் ஓரி டத்துங்காணுமெனாழிந்துபோவதுபோலச் சமூசயத்திதமானகிடஞா னத்தால் அவரணமுபாய்சமான அஞ்ஞானம் லேசமுமில்லாமெனா ழிந்துபோவது, “தாரணை வந்த தாகிற் றரித்திம் மூளித்தை யெங் கே.” என்றார்.

சமுசயரகிதமாகப் பரிபூரணபிரமாணபூதி எழுவே அவித்
தை நிவிர்த்தியாம்; உபாதானகாரணமான அவித்தைநீங்கவே, அநா
திகாலவாசனைகளொழிந்துபோம்; அவையொழியவே, அவற்றின்வ
சத்தாலெழாநிற்கும் விருத்திகள் அடங்கிவிடும்; விடவே, தன்றேகத்தி
ல் ஆந்தாகாரவிருத்திக்குச் சாட்சியாயிருப்பதுபோலச் சார்வமென்
மன்முதலியோர் தேகங்களிலும் ஆந்தாகாரவிருத்திக்குச் சாட்சியா
யிருப்பதால், சர்வகாமாப்தியுளதாமென்பதாம். (கௌ)

(கௌ) [இனி கிருத்திருத்தியத்தன்மை கூறுகின்றார்.]

அப்படி யிருக்கச் சித்த மலைலால் விவகா ரீதில்
எப்படி கூடுமென்னி லென்னேவிட் டொன்று யில்லை
இப்படி கண்ட வெல்லா மென்மைய மென்க னாப்பால்
கற்பித மென்று தானே காணுகின்ற சித்து நானே. (கௌ)

(இ-ள்) அப்படி இருக்க-முன்சொன்னபடி பரிபூரணமான
என்கண் அகங்காராதி, ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சந் தேற்றரவுமாத்திர
மென்னுந் தாரணையோடுகூடி நிற்க-விவகாரத்தில் சித்தம் அலை
லால்-(பிரபத்தவசத்தால்வரான்-நீ-கருகுகமோ அல்லது, வைதிக
மோ யாதானுமொரு)வியவொத்திற் (பிரவிர்த்திக்குங்கால்) சித்தம்
விட்சேப்பப்படுவதால்-எப்படி, கூடும் என்னில்-எங்ஙனங்கூடுமென்
றுசங்கிக்கில், -என்னை விட்டு ஒன்றும் இல்லை-(அசங்கிதான்மா
வான்) என்னைத்தவிர யாதொரு (பிரபஞ்சமும்) சசவிஷாணம்போ
லும், வந்தியாசதன்போலு)யில்லை.-[அதுபவகோசரமான பிரபஞ்
சத்திற்குச் சசவிஷாணம்போலும், வந்தியாசதன்போலும் திரைகா
லிகஅபாவத்துவங் கூடாதேயெனின்;-அதற்குக் கூறுகின்றார்.] இ
ப்படி கண்ட எல்லாம்-இங்ஙனம் (நாமரூபங்களாகக்) காணுகின்ற(பி
ரபஞ்சங்கள்) அனைத்தும்-என் மயம்-(தரங்கரூபனபுத்தங்களைப்
படிச் சலமயமோ, கடகமருடாதிபூடணங்களைப்படிச் சவர்ணமய
மோ அப்படி அகண்டகரசு சச்சிதநந்தரூபனான) எனதுமயமா
ம்;-[அல்லது,] என் கருபோல் கற்பிதம்-எனதுசொப்பன (ப்பிரப
ஞ்சம்)போல மித்தையாம்-என்று-என்று (சிச்சயித்து உபேட்சித்
து)-தானே காண்கின்ற-(வாகியமாயும், ஆந்தாமா)முள்ள பிரபஞ்
சங்களைச்) சயமே அறியாநின்ற-சித்தே நான்-அசங்கிதான்மாவே
நான்.-எ-று

[இதுவுமது.]

சித்துநா னிறைந்தோ னென்ற திடமற வாதி நுந்தால்
எத்தனை யெண்ணி னுலு மேதுசெய் தாலு மென்ன
சித்திரை யுணர்ந்த பின்பு நிற்கின்ற கனுவே போல
அத்தனை யும்பொய் தானே யாநந்த வடிவு நானே. (கௌ)

(இ-ள்) சித்து நான்-(அசங்கி)தான்மாவாகியநான் -நிறைந்
தோன்-பரிபூரண (ப்பிரம)மானே-என்ற திடம்-என்னுமுறுதி-
மறவாது இருந்தால்-(பிராமணனுக்குப் பிராமணத்துவம்போல) மற
வாதிருக்கின், - (கிருத்திருத்தியனான என்னுடையபுத்தியானது
லோகா நுக்கிரகவிச்சையால்)எத்தனை என்னினாலும்-எத்துணை(விஷ
ணுவாதிமுந்திநீநீ)தியானிக்கினுத் (தியானிக்க, அன்றிப் பிரமாந
ந்தத்தின்கண்ணின் னீனமாயினும்ஆந்),-ஏது செய்தாலும்-(சரீரமா
னது)தேவாரச்சனை, ஸ்நானம், செவ்சம், பிட்சைமுதலியவற்றில்)யா
துசெய்யினுஞ் (செய்க, வாக்கானது)பிரணவஜும், வேதாந்தசாஸ்தி
ரபாடம்முதலியவற்றின், யுத்தம், தினுஞ்செய்க)-என்ன (அவை
களை நான்செய்பவனும், செய்விப்பவனாய்)அவனாகலின், அவைகளால்
எனக்)கென்ன (ஆனி னுன்றுமில்லை)-நித்திரை உணர்ந்த பின்பு-நித்
திரையின்பின் விபித்தபின்னர்-நித்திரை கனுவே போல-(பிரய
த்தனயில்லாமலே மித்தையாகத்தோன்று) நிற்குஞ்சொப்பன (வியவ
கார)ம்போல--அத்தனையும் பொய்தான்-(காயவியவகாரமான)தேவா
ரச்சனைமுதலியனவும், வாக்கின்வியவகாரமான ஜபமுதலியனவும்,
புத்திவியவகாரமான மூர்த்தித்தியானானுகளும்ஆகிய)அவ்வளவும்மித்
தைதான்:-ஆந்தவடிவுநான்-பரமாநந்தபூரணரூபன் நானும். எ-று.

இங்ஙனங்கூறியவாற்றால், எனக்குச்செய்யற்பாலனவனைத்துஞ்
செய்துமுடிந்தனவாம் என்பது கருத்து. (கௌ)

(கௌ) இனி பிராப்தப்பிராப்பியத்தன்மை.

[கிருத்திருத்தியத்தன்மையால் திருத்தருணவன் பின்
னர், பிராப்தப்பிராப்பியத்தன்மையாற்றிருத்தருய்த் தன
துமுடிந்தால் நிரந்தரம் இவ்வாறுகருதுகின்றனனென்ப
புத்தன்மையிடத்துவைத்துக் கூறுகின்றனார்.]

நானென வுடலைத் தானே நம்பினே னநேக சன்மம்
சுனராய்ப் பெரியோ ராகி இருந்தவை யெலாமிப் போது
கானலில் வெள்ளம் போலக் கண்ணீசற் குருவி னாலே
நானென வென்னைத் தானே நம்பியீ டேறி னேனே. (கஎசு)

(இ-ள்) அநேக சன்மம்—(கீழ்ப்போன) அந்நஜன்மங்கல்—
நான் என உடலைத்தானே நம்பினேன்—யானென்று (சுரந்த டியக்காதி
ருபங்களானதேகங்களையே (அறியாமையால்) விசுவாசத்திருத்தேன்.
—(அப்போது)சுனர் ஆய் பெரியோர் ஆகி இருந்தபய ளலாம்—இழிந்
தோராயும், உயர்ந்தோராயும் இருந்த அவையனைத்தையும்—இப்போது
—இப்பொழுது—சற்ருவினாலே—(குருபாழ்ந்தியான) சற்ருவினாலே
—கானலில் வெள்ளம்போலக் கண்ணீர்—கானலிடத்து—தோன்றுகின்ற
பிராகிபாசிக)சலம்போல(மித்தியாக)க்கண்டு—நானென என்னைத்
தானே நம்பி—நானென்று (பிரத்தியகபின்னபரமான)வான)என்னை
யேவிசுவசித்து—சுடேறினேன்—பயம்பெற்றேன்.—எ-று.

இது குருவைவியந்தது.

(கஎசு)

என்னபுண் ணியமோ செய்தே நேதுபாக் கியமோ காணென்
நன்னிலந் தனிலெ முந்த நாரணன் கிருகப யால்ல
தன்னிய னானே னுனுத் தரீயத்தை விசு கின்றேன்
தன்னிய னின்னு நானே தாண்டவ மாடு கின்றேன். (கஎடு)

(இ-ள்) என்ன புண்ணியமோ செய்தேன்—எப்படிப்பட்ட (உத்
கிருஷ்டமர்ன) புண்ணியங்களை (யான்) செய்தேனோ!—ஏது பாக்கி
யமோ—யாது அதிஷ்டமோ!—காணென்—யானறியேன்.—நன்னில
ந்தனில் எழுந்த—நன்னிலமென்னும் மதுவனத்தில் (அருளே உருவ
மா)யெழுந்தருளிய—நாரணன் கிருபையாலே—நாராயணதேசிகருடை
ய(பெருங்)கருணையினாலே—நான் தன்னியன் ஆனேன்—நான்கிருதா
ர்த்தனானேன்.—உத்தரீயத்தை விசுகின்றேன்—கொசத்தை ஆகாசத்தி
லெறிந்துவிடையாடுகின்றேன்;—தன்னியன் நான்—கிருதார்த்தனான
ன்—இன்னும் தாண்டவம் ஆடுகின்றேன்—மேலும் உத்தரீயத்தாடுகி
ன்றேன்.—எ-று.

[குருவைவியந்து துதித்தல்.]

தத்துவ ஞானம் வந்த சந்தோட வதிச யத்தால்
சித்தமா வேன்கா னென்ற நிலைமுன்ன மைய றிந்த
சத்திய மசனா லன்றோ தாண்டவா வென்றழைத்தார்
அத்தனை மகிமை ஐன்றோ ரன்னையும் பிதாவுந் தாமே.(கஎசு)

(இ-ள்) தத்துவ ஞானம் வந்த—(சகலவர்த்தங்கனையுமொழித்
து கிரதிரயாந்த (தை நோபயக்கவல்ல)தத்துவஞானத்தா லுண்டா
ன—சந்தோட அபிசயத்தால்—வித்தியாந்தமேலீட்டால்—நித்தம் ஆ
வேன்காண் என் நிலை—நாடோறும் (இவ்வாறாகத்த)நடனஞ்செய்யா
நிற்பென்னும்—நண்ணயத்தை—முன்னமே அறிந்த—திருவடிமைய
டைந்தவன்றே (தருவுளத்தின்கண்)நீணயுணர்ந்த—சத்தியம் அதனால்
அன்றோ—உலகமயானசர்வஞ்ஞத்தவத்தாலல்லவா—தாண்டவா என்
து அழைத்தார்—தாண்டவாவென்று (காரண)நாமமிட்டு விளிந்தனர்;
—(ஆகவின்,) அத்தனை மகிமை உள்ளோர்தாமே—அவ்வளவு மகிமையு
ள்ளவெனதுருருவே—அன்னையும் பிதர்வும்—(எனக்குத்)தாயுந்தந்தை
யுமாம்.—எ-று.

“இத்தவி மம்பையு டம்புறு மேது, தந்தையெ னப்புகழ் நின்றி
லர் தக்கோ, ரந்தமி லாதவ் கண்டமு நம்முட், டந்தவர் தந்தையெ
னச்சமை வற்றார்.” என்று பிரமநீதையிற் கூறியிருப்பதால், இவரு
ம் “அன்னையும் பிதாவும்” என்று குருவையெக டினரெனக்கொள்க.

அன்றியும், “தந்தைதாயுமெய்த்தகையுடையறவும்.” என்னுஞ்
செய்யுளானுமறிக. “தாண்டவராயன்.” என்னுந் திருநாமம் குருவி
லுவிடப்பட்டது. (கஎசு)

[இன்னும் குருசாஸ்திராதிகளைப்புகழ்ந்து வணங்குதல்.]

வந்ததோ ரிவ்வா நந்த மகிழ்ச்சியா ருடன்சொல் வேன்யான்
சிந்தையி லெழுந்து பொங்கிச் செகமெலா நின்றத்து தேங்கி
அந்தமில் லாத நாயிற் றப்படி குருவே தாந்த
மங்கிர மருஞ்ஞ பிசன் மலையி வணங்கி னேனே. (கஎஎ)

(இ-ள்) வந்தது இவ்வாறந்த மகிழ்ச்சி—(பிரமவித்தையா)

ஆண்டானதான ஒப்பற்ற இவ்வித்தியாநந்தத்தின் மகிழ்ச்சியை—ஆண்டான் சொல்வேன் யான் - யான் யாவிரோடுகூறுவேன்!—சின்தையில் எழுந்து பொங்கு-புந்திவிருத்தியின்கண்ணுதையமாகியேலிட்டு—செகம் எலாம் நிறைந்து தேங்கி-செகத்தினத்தினும்-வியாபித்துப் பூரணமாய்—அந்தம் இல்லாதது ஆயிற்று-கரையிறத்ததாயின—அப்படி(அருளும்)-அப்படி (ப்பட்டவித்தியிந்தத்தை)யா-நாநிற்கும்—குரு-பிரமர்ஷ்டரையும்,—வேதார்த மந்திரம்-வேதார்தவாக்கியங்களையும்—அருளும் ஈசன்-(குருகுபமாகவும், தந்தார்தவாக்கிய ரூபமாகவும் இருந்து) அருளாநிற்கும் (சர்வக்ஞராயினியாகிய) ஈசரனுடைய—மலர் அடி வணங்கினேன்-மலர்போய்ந்திருவடிவையும் பணிந்தேன்.—எ-று.

(௩௦௮) [சொல்லிவந்தவித்தியாநந்தத்தைமுடிப்பதோடு துப்பயன்கூறல்.]

வித்தியா நந்த மிந்த விதமென விளம்பி வேண்டுமென பத்தியா லீந்த நூலைப் பார்த்தது பவித்த பேர்கள் நித்திய தரும சிட்டை நிலைதனை யறிந்து சேவன் முத்தியை யடைந்தி ருந்த முனிவர ராகு வாரே. (௧௭௮)

(இ-ள்) வித்தியாநந்தம் இந்தவிதம் என விளம்பினோம்-தத்துவஞான (ததால் ஆவிர்ப்பவியாநின்ற) ஆந்தம் இந்தப்படி (துக்காபாவம், சர்வகாமாப்தி, குருத்கிருத்தியம், பிராப்தப்பிராப்பியம்) என (நான்குவகைத்தாமென்று) கூறினோம். — பத்தியால் இந்தநூலைப் பார்த்து-விசுவாசத்தோடு (கூடிப்பிரமர்ஷ்டரான குருவையடைந்து அவர்முகத்தினால்) இந்நூலை (க்கேட்டு)விசாரித்து—அதுபவித்த பேர்கள்-(இந்நூலின்விடயமான பிரமான்மவயிக்கியத்தை இதின்குறிய படியே)அதுபவித்தோர்கள்—நித்திய தரும சிட்டை நிலைதனை அறிந்து - நித்தியயானபுண்ணிய விசேஷத்தையுடைய சமாதியின் ஆரூடத்தை அதுபவித்து—சேவன் முத்தியை அடைந்து இருந்த - சேவன் முத்தியையடைந்து(பூர்வம்)இருந்த-முனிவரர் ஆகுவாரே-முனிவரர் நிகராவர்.—எ-று.

இங்கே, “தருமம்.” என்றது, தனதவிசுவாசத்தோடுகூட அவ்வி

* விலாசம்=தாரியசமூகம்.

த்தையவிவரித்தித்தற்கு நேரேகாரணமான சாட்சாத்காரத்திற்கு, பிரதிபந்தங்களான மலவிட்சேபதோடங்களை நிவிர்த்திப்பிப்பதுவாயிலாகச் சாதனபூதமானபுண்ணியவிசேஷத்தை.

முனி=மன்னசீலர். ஸார்=சிரேஷ்டர். இவர் சுஹ, நாரதர் சூர்லியோர். (௧௭௮)

(௩௦௯) [குருவின்ஆக்ஞாபலங்கொண்டு இப்பிரபந்தம் முற்றுவித்தேனெனல்.]

ஆரணப் பொருளாம் வித்தி யூதந்தம் விளங்க வேதும் காரணங் குற்றவி லாமம் நைவல்ய நவநீ தத்தைப் பூரண மாக் வேண்டிப் பூர்வமா நன்னி லத்தில் நாரண குரு மக்கு நவின்மனர் யோகில் வந்தே. (௧௭௯)

(இ-ள்) ஆரணப் பொருள் ஆம்-சுருதியின்பொருளான—வித்தியாநந்தம் விளங்க-(சாதனசத்தஷ்டயமுதல்) வித்தியாநந்த(பரியந்தம் அதிகாரிக்குகளுக்கு) விளங்க—காரணம் ஏதும் குறைவு இலாமல்-(எடுத்தக்கூறவேண்டுங்) காரணங்களுள், ஈடொன்றுங்குறைவு படாமல்—கைவல்ய நவநீதத்தை-கைவல்யநவநீத (மென்னுநாமமுடைய இப்பிரபந்த)த்தை—பூரணம் ஆக்கவேண்டி-சம்பூரணமாகி (உலகுக்கலித்தற்பொருட்டுக் கருணைகூர்ந்து) — பூர்வம் ஆம் நன்னிலத்தில் - பழமையாகிய நன்னிலமென்னும் ஸ்தலத்தின்கண்—நாரண குரு - நாராயண (மென்னுநிருநாமமுடைய) குருவான்—நமக்கு—யோகில் வந்து-தியான(ம்பண்ணும்) காலையில் ஆவிர்ப்பவித்து—நவின்மனர்-ஆக்ஞாபித்தனர்.—எ-று.

இங்ஙனங் கூறினதுகொண்டு கல்வி, கேள்விகளாலுளதாயி என்னதுபத்திவலிகொண்டு இந்நூல் கூறினனல்லென அனையடக்கங்கூறினவாறுமாயிற்று. (௧௭௯)

(௩௧௦) [அநேகஞானசாஸ்திரப்பொருள்களையும் இந்நூல் ஒன்றாலேயே அறியலாகுமெனத்திருஷ்டாந்தமுகத்தாற் கூறுகின்றார்.]

465

குலவுசற் குருவின் பாதக் குளிர்புனற் றலைமேற் கொண்டால்
உலகினிற் நீர்த்த மெல்லா மூற்றபே றடைவார்போல
நலமையா குங்கை வல்ய நவநீத நூலைக் கற்றோர்
பலகலை ஞான நூல்கள் படித்தஞா னிகளாய் வாழ்வார். (கஅ௦)

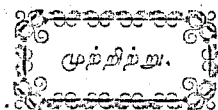
(இ-ள்) குலவுசற் குருவின்-(அகண்டைக் கரசப்பிரமசொருபமா
ய்ப்) பிரகாசியாநிற்குஞ்சற் குருவினுடைய—பாதக் குளிர்புனல்-(அ)
பாதத்தில் அபிஷேகஞ்செய்த) சீதளதீர்த்தத்தை—தலைமேல் கொ
ண்டால் - சிரசின்மீது (புரோட்சித்துக்) கொள்ளில்; —(அப்படிச்
கொண்டவர்) உலகினில் தீர்த்தம் எல்லாம் உற்ற தேவதூதன் (சு
ண்ணுள்ள கங்கைமுதலியுண்ணிய) தீர்த்தங்களைத் தினுஞ் (சென்
று ஸ்நானஞ்செய்தோர்) பெற்ற பேறனைத்தும் — (தடைவார்போல-
(எப்படிப்) பெறுவாரோ அதுவே—நலமை ஆகு—(அநர்த்தநீவிர்
த்தி ஆந்தப்பிராப்திருபமான) பழனைக்கொடுப்பதாய்—கைவல்ய
நவநீத நூலைக் கற்றோர்—கைவல்யநவநீத(மென்னுந்) முடைய இ
ந் நூலைக்கற்றோர்கள்—பலகலை ஞான நூல்கள்-பலகலைகளாகிய ஞா
னநூல்களைத் தையும்—படித்த ஞானிகள் ஆய் வாழ்வார்—கற்றுண
ர்ந்த ஞானிகட்கொப்பாய் வாழ்வார்கள்.—எ-று.

இங்ஙனங் கூறினமையின், உலகில் தீர்த்தங்களோ அந்தம்; அ
வ்வந்ததீர்த்தத்திலும் ஆடி அவைகளால்வரும் பேறடைதல் யாவர்
க்கும் அரிது: குருபாதோதகத் தலைமேற்கொள்ளப்பெறில், அவ்வள
விறந்ததீர்த்தப்பேறும் பெறுதலெளிதாவதுபோல, அளவிறந்தஞா
னநூல்களையுமாராய்ந்து அவற்றின்பொருள்களையறிதல் யாவர்க்கும
ரிது. இங்கைவல்யஞானநூலினைக் கற்கப்பெறில், அளவிறந்தஞா
னநூற்பொருள்களைத் தையும் இதனும்பெறுதல் யாவர்க்குமெளி
தாகும். ஆகலின், சிஞ்ஞாசையுடையார் வேதாந்தத்தினைத் திர
ருபமான இந்நூலை அவசியங்கற்கவேண்டுமென்பதுகருத்து. (கஅ௦)

சந்தேகந்தெளிதற்படலம் முற்றிற்று.

ஆ படலம் ௨ இ செய்யுள் - ௨௮௮.

கைவல்லியநவநீதம் தத்துவார்த்ததீபவுரை

முற்றிற்று.

[இந்நூலாகிரியர்மானுக்கர் இவ்வாகிரியரையும்,
இந்தாலாலடையும் அதுபுதியையுந்துதித்தல்.]

அக்ஷணமன் னருளினுலே யகம்புற மன்றி யொன்றாய்
எண்ணமி லக்கி யார்த்தத் தின்பொரு ளதுநா னென்ன
நண்ணின ரீர் மானி நாதத்தி னுபாதி யென்றே
சண்ணதா யனைத்துக் காண்க் காட்டினன் றுண்ட வேசன்.

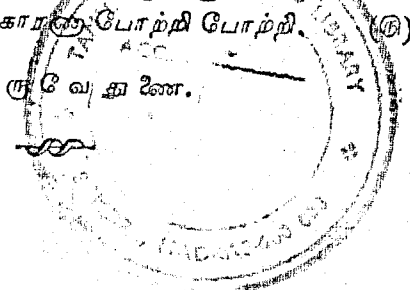
ஆன்ற பதம் மூன்றற்கு மதந் யர்னா யெனும்பொருளிற்
சான்ற துரியா ஶீதமெனுந் தடையற் றிலங்கொண் சைதந்திய
ம், ஊன்றி டுளிர்த்தோர் விகற்பமயக் கொழித்துத் தடையு
முடறுத்துத், தோன்றித் தானே தானுவர் துலங்குந் தமக்கே
சுவாநுபவம். (உ)

என்னு மாவாக் கியநான்கு மிசைக்கும் வித்தியா நந்தம்
சொன்ன நாரா யணன்பாதந் தொழுது துதித்தோர் துகள
ற்றோர், இன்ன மாணக் கன்குருவாற் சந்தே கந்தீர்த் திடுப
கத்தே, தன்னி நிறைந்து நின்றோர்க யே முத்த ராகுவரே.

தத்துவ விளக்கத் தாலுஞ் சந்தேகத் தெளித லாலும்
ஒத்திருள் விடாத மாயா வுள்ளிரு ளிரிய வோங்கும்
சித்தநா மொளிவி ளங்கச் செய்துபின் விருத்தி பேதப்
புத்தியால்வருமையத்தைப் புரையறத் தெளிவித் தாண்டான்.

ஆண்டதே சிகனா மைய ஞான னனந்தன் பாதம்
பூண்டவா ரோபத் தான்முன் பொய்யுந் காய்வந் தத்தை
மாண்டநல் லபவா தத்தான் மாபித்தரு ளைக்கத் தென்றும்
காண்டிட வைத்த ளித்த காருண போற்றி போற்றி. (ரு)

சற் குரு வேதுணை.

கைவல்லிய நவநீதச்செய்யுள்,

முதற்குறிப்பகராதி.

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
அகமெனு ...	௨௬௩	ஆரோப ...	...௬௭
அகநீனிக ...	௧௮௦	ஆர்க்கு... ..	௧௯௫
அசத்திலெ ...	௧௪௫	ஆனபாவி ...	௨௭௩
அசலநீர ...	௧௯௧	ஆனபின் ...	...௪௧
அச்சுவத் ...	௨௮௦	ஆனலையா ...	௨௫௭
அடங்கிய ...	௪௫		
அதனையி ...	௧௨௬	இகமான ...	௩௫௦
அதுதானெ ...	...௭௬	இக்குணங் ...	௮௦
அத்தியாரோ ...	...௫௪	இங்குமப்படி ...	௨௯௫
அந்தக்கன ...	௧௮௦	இதயமொத்த ...	௪௦௭
அந்தமுநடு ...	...௨௭	இந்நிலை ...	...௧௪௦
அந்தவாநி ...	௪௧௭	இந்தவ ...	௨௮௨
அப்பயிரு ...	௪௪௦	இந்தனான ...	௨௮௬
அரவாறு ...	௧௨௧	இந்தகிச்ச ...	௧௬௮
அரிதற்கு ...	௧௯௪	இந்தநீ ...	௧௬௫
அரியமெ ...	...௨௦௧	இந்தமாயை ...	...௧௬௭
அருவமாகு ...	௧௯௦	இந்தவாறெ ...	௧௮௬
அருளுமை ...	௧௦௮	இப்பழப் ...	...௭௪
அழிவினாத ...	௨௭௫	இப்புவிமி ...	௪௧௯
அழுக்கொடு ...	...௮௫	இம்பரின ...	...௧௬௬
அளிமகனெ ...	௧௭௬	இராசத ...	...௮௭
அநியாதம ...	...௧௪௧	இருவகை ...	௪௨௪
அறிவுக்கு ...	௧௫௭	இருளாக ...	௩௫௭
அறுகவை ...	௨௪௧	இலக்கமா ...	...௨௭௦
அனகமை ...	௨௬௬	இல்லையா ...	௧௯௧
அனுபவா ...	௧௭௫	இவனதி ...	...௩௯
அன்னபா ...	௩௬௦	இவனயன் ...	௨௬௪
அன்னதன் ...	...௪௩	இவ்வாறுரை ...	௧௭௨
		இவ்வுடன் ...	...௪௬
ஆகமப்பிர ...	௨௩௬	இன்னதுதே ...	...௪௯
ஆடவர் ...	௨௫௨	இன்னவகை ...	௧௯௭
ஆதாரம ...	௧௨௭	இன்னவற்ற ...	௨௯௨
ஆதிமுக்கு ...	...௮௭		
ஆரணப் ...	௪௪௫	நசர்காரிய ...	௨௭௯

475

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
சுசனுக்கிது ...	அ.உ	ஆயந்தகரு ...	உருசு
சுசனுமா ...	உருசு	கங்கையிற் ...	கருசு
சுசனந்தரு ...	கருசு	கட்டாரின் ...	கருசு
சுசன்றளித் ...	உ.உ	கடமெனு ...	உருசு
உண்டெறங் ...	சுருசு	கண்டநிற் ...	கருசு
உதவும்புலி ...	கருசு	காணமா ...	கருசு
உத்தமவெ ...	எ.எ	கருதும ...	உருசு
உத்தமகு ...	உருசு	கருப்பை ...	கருசு
உருக்கியத ...	உருசு	கனங்கமற் ...	உருசு
உருவங்களி ...	கருசு	கள்ளுழுனு ...	கருசு
உலகமான ...	கருசு	கற்பனைவ ...	கருசு
உன்முகம் ...	உருசு	காமமாதிக ...	கருசு
எத்தனைநா ...	கருசு	காயியத்த ...	உருசு
எரிசின்ற ...	உருசு	காரணசரி ...	சுருசு
எல்லாங்க ...	கருசு	காரியங்க ...	கருசு
எல்லாச்சிவ ...	உருசு	காணனிர் ...	உருசு
எவருடை ...	உருசு	கிளர்மக ...	உருசு
எவருகிலு ...	கருசு	குகன்றனை ...	கருசு
எனவுரைந் ...	உருசு	குரவர்கொ ...	உருசு
என்மனந் ...	உருசு	குலவுசற் ...	சுருசு
என்னபுண் ...	சுருசு	குளிரினக ...	கருசு
என்னுடை ...	உருசு	கெடலான ...	கருசு
எண்ணத்தா ...	சுருசு	கேவலசிலை ...	கருசு
ஏகமாய்... ...	உருசு	கைதவங்க ...	உருசு
ஏமமாயா ...	அருசு	சகமநிலி ...	கருசு
ஐந்துபுதமு ...	கருசு	சடமதாமி ...	கருசு
ஐயனெயெ ...	கருசு	சடமான ...	சுருசு
ஐயாகேளி ...	உருசு	சட்டிசுட ...	உருசு
ஒருவழியி ...	எ.எ		
ஒன்றாகிய ...	கருசு		
ஒன்றுகேள் ...	உருசு		

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
சத்திசத்தனை ...	கருசு	ஞானங்கார ...	கருசு
சத்தேசித் ...	சுருசு	ஞானமார் ...	கருசு
சத்தொடுசித் ...	கருசு	தசுபுமான் ...	கருசு
சத்ததம்பு ...	உருசு	தஞ்சமாங் ...	கருசு
சமந்தமம் ...	கருசு	தடத்துலீ ...	உருசு
சருவமுத் ...	கருசு	தடையெ ...	கருசு
சாதனயின் ...	கருசு	தத்துவஞா ...	சுருசு
செஞ்சா ...	சுருசு	தத்துவத்தி ...	சுருசு
செட்டிபுக ...	சுருசு	தத்துவமெ ...	கருசு
செட்டினிவ் ...	கருசு	தத்துவவனு ...	கருசு
செட்டிதா ...	சுருசு	தத்துவலி ...	கருசு
செட்டிப ...	கருசு	தத்துவலி ...	கருசு
செட்டிப ...	உருசு	தன்னபுயல் ...	உருசு
செட்டிப ...	உருசு	தன்னபுயல் ...	சுருசு
செட்டிப ...	கருசு	தாசுப்பமெ ...	கருசு
செட்டிப ...	உருசு	தாமதமிரா ...	சுருசு
செட்டிப ...	கருசு	தாலத்தின் ...	கருசு
செட்டிப ...	கருசு	தானன்றி ...	கருசு
செட்டிப ...	சுருசு	தானிகர் ...	கருசு
செட்டிப ...	கருசு	திகழ்த்தவி ...	உருசு
செட்டிப ...	கருசு	தினமுமண் ...	உருசு
செட்டிப ...	கருசு	திரைய ...	கருசு
செட்டிப ...	கருசு	துரியநில ...	சுருசு
செட்டிப ...	உருசு	துருத்திமா ...	கருசு
செட்டிப ...	கருசு	துச்சங்க ...	சுருசு
செட்டிப ...	கருசு	துளங்குத ...	உருசு
செட்டிப ...	கருசு	துங்குஞ்சு ...	கருசு
செட்டிப ...	கருசு	துடனதம ...	கருசு
செட்டிப ...	உருசு	துளகுட்ச ...	கருசு
செட்டிப ...	சுருசு	துலமெம ...	சுருசு

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
தெரிதரும் ...	உருஅ	பூடமுதலு ...	கஉஉ
தேகத்தனவ ...	உசௌ	படர்ந்தயே ...	உக
தேகமல்லா ...	ரு௦	பத்தியும்வ ...	உகக
தொடர்பவ ...	சௌ	பந்தமனைது ...	சஉௌ
தோற்ற-தன் ...	அௌ	பலகலையுமு ...	ச௦ௌ
தோற்ற-தானு ...	கௌ௧	பன்னிய ...	கௌ௦
நரரின்ம ...	உௌௌ	பாவிமந்த ...	சஉௌ
நரரின்ம ...	உகக	பிரமஞானி ...	கௌௌ
நல்லவ ...	உௌ௦	பிரமபாவனை ...	சௌௌ
நற்கருத்துடை ...	உகஉ	பிரமமாந்த ...	கௌௌ
நனவுகண் ...	ருஉ	பிரமரூபத் ...	கௌௌ
நன்மையா ...	உகௌ	பிறந்ததுண் ...	சௌௌ
நாசச்சரி ...	கௌௌ	பிறிவதெப் ...	சௌௌ
நாலாம்பூமி ...	சௌௌ	பின்னைமூவ ...	சௌௌ
நானென ...	சௌௌ	புண்ணிய ...	கௌௌ
நானென்ற ...	சௌௌ	புலவர்புக ...	சௌௌ
நிசமானது ...	கௌௌ	புலியுமது ...	கௌௌ
நித்தியம்பூ ...	கௌௌ	பூச்சியவீச ...	கௌௌ
நித்தியவநி ...	கௌௌ	பூரிக்குங்க ...	கௌௌ
நிற்குணவ ...	கௌௌ	பூன்றமா ...	கௌௌ
நிறைந்தவா ...	சௌௌ	பேதகர்மத் ...	கௌௌ
நீகானென் ...	கௌௌ	பேதமானது ...	கௌௌ
நெய்யும் ...	கௌௌ	பொய்யைமெ ...	கௌௌ
பங்கயாசன ...	கௌௌ	பொல்லாத ...	சௌௌ
பஞ்சகோச ...	கௌௌ	பொறுமை ...	உௌௌ
பஞ்சிணையுழி ...	கௌௌ	பொன்னில ...	சௌௌ
பாகத்தில ...	கௌௌ	போகத்தில ...	கௌௌ
போகமாரு ...	கௌௌ	போகமாரு ...	கௌௌ
போனசன் ...	கௌௌ	போனசன் ...	கௌௌ

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
மதுரமாங்க ...	கௌௌ	மோகவிருள் ...	கௌௌ
மதுவிழைச் ...	கௌௌ	யோகஞா ...	உௌௌ
மந்தமுந்தீ ...	சௌௌ	வகுத்தார் ...	கௌௌ
மந்திரமூர் ...	உகௌ	வஞ்சகயி ...	உகௌ
மரங்கள் ...	கௌௌ	வடநூல்வல் ...	கௌௌ
மலமுமை ...	கௌௌ	வணங்கிரி ...	சௌௌ
மற்றைமு ...	உகௌ	வந்ததோ ...	சௌௌ
மனதுசத் ...	உசௌ	வாக்கியந்த ...	சௌௌ
மனத்தினு ...	சௌௌ	வாதனாயு ...	சௌௌ
மனநாசஞ ...	உசௌ	வாயுத்தம்ப ...	கௌௌ
மனூடன் ...	கௌௌ	வாராயென் ...	சௌௌ
மலைக்குள் ...	உகௌ	விடயசக ...	கௌௌ
மனைவிலங் ...	உகௌ	விண்ணென் ...	கௌௌ
மாலையென்பதே ...	கௌௌ	வித்தியாந ...	சௌௌ
மாலையென்பது ...	கௌௌ	விருத்திக ...	சௌௌ
மானஞ்சி ...	கௌௌ	விருத்தினா ...	கௌௌ
முத்தகனிலே ...	கௌௌ	விருத்தியும் ...	உகௌ
முத்திரல் ...	உகௌ	விவகாரவே ...	உகௌ
முத்தவகண் ...	சௌௌ	வினவுமிட ...	சௌௌ
முத்தியசங் ...	உகௌ	விடதாம்பரி ...	கௌௌ
முற்புவிமூன் ...	சௌௌ	வியாதசத் ...	சௌௌ
முன்புகறச ...	கௌௌ	வேகின்ற ...	கௌௌ
முன்னிலங்க ...	சௌௌ	வேகின்ற ...	கௌௌ
மூவராம்பர ...	உௌௌ	மெய்யுங் ...	உகௌ
மெய்யுங் ...	உகௌ	மேலுமண் ...	கௌௌ

கைவல்லியநவீதச்செய்யுள் முத்திருப்பகராதி

5381
முற்றித் து.

கைவல்யநவந்தப்

பிழைதிருத்தம்.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
உக	அ	பிர	பிர
உஅ	கஅ	துவவ	துவ
எ௦	உஉ	சேன	சேதன்
எஉ	கஅ	சுத்தியில்;	சுத்தியில்,
எதி	க	முல்லியவை	முதலியவை;
எஎ	உரு	தம்மென.	தம்மென,
அக	கஉ	உபாதானகாரண	உபாதானகாரண
அக	க	அந்தகர	அந்தகர
அக	கஉ	ஒப்பி	ஒப்பி
அ௦	உஅ	அவைளி	அவைளி
ககக	உ௦	எப்படி அநிர்வசனிய	அநிர்வசனிய
ககக	உஎ	இதிகாசம்	இதிகாசம்
கஉ௦	கக	பிரவாகர	பிரபாகர
க௦௦	உ௦	உண்டு	தசமன் உண்டு
க௦௦	ச	தது	தத்
கருக	ரு	அதர்த	அநிருத
கருக	கரு	பாவமாய	பாவமாய்
கஎஉ	கக	ரூபகமுங்	ரூபமுங்
கஅ௦	உரு	அப்பியிச	அப்பியிச
உஉஎ	கக	கச	கச
உருக	கக	தேர்ந்	தேர்ந்
உகஉ	உக	இருக்குநித்தமென்	இருத்தலென்
உகக	உ௦	கஅ	
உகச	ரு	நாசாமா	நாசமா
உஎக	கஅ	ருஎ	
ககக	உக	கற்பா	கர்ப்பா
கஉக	உச	அந்மப	அந்மபா
ககக	அ	மநகிர	மநகிர
கசஉ	உஉ	தைபோல	தைப்போல
கசச	உச	பொய்யாதா	பொய்யதா
கசரு	கஉ	உபேந்தி	உபேந்தி
கருக	உச	மைநத	மைநத
சகக	கச	சதுஷ்டயம்	சதுஷ்டயம்

கைவல்யநவநீதம்

பிழைநிருத்தம்

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	நிருத்தம்.
கௌஉ கக௦ உகௌ சஉௌ ஷௌ ஷௌ	௩.க க ச க௦ க௩ உௌ	ருபகமு செயினுசெய்வார் கண்டோமோ வ் வு பிரவீரு வானப்பிரஸ்தாசிரம	ருபகமு செயினுஞ்செய்வார் கண்டோமோ வ் வு பிரவர சந்நியாசாசிரம

