

ஸன்மஈர்க்கப்பர்துர்சீனி

Vol. 3.

MARCH, 1936.

No. 67

பதிர்காசிரியர் : சால்திர ரத்னம் தேதிபூர் கப்பிரமணியசால்திரிகள்.
மதுரை (S. I.)

ஸ்ரீ மத் பாகவதம்

ப்ருதி கீதை—தொடர்ச்சி.

முன் ஸஞ்சிகையில் பக்தி தான் மோக்ஷஸாதகம் என்று சொல்லப்பட்டது. அதையே மறுபடியும் சிலச்ருதிகள் த்ருடம் செய்கின்றன. அதனால் ஞானம் மோக்ஷஸாதகம் இல்லையென்று ஆகாது. ஞானம் மோக்ஷஸாதகம்தான். அதை அடைவது ரொம்பவும் கஷ்டமாகாது. பரமாத்ம தத்வத்தை கண்டுபிடித்த மதாசார்யர்களுக்குள்ளாகவே எவ்வளவோ விவாதங்கள் இருந்து வருகின்றன. ஆகையால் எந்த மதாசார்யானை ஆசிரயித்து, எவ்விதம் தத்வத்தைத் தெரிந்துகொள்வது என்பது ரொம்பவும் ச்ரமமாக இருப்பதினால் ராஜமார்க்கமான பக்தி யோகத்தை கைக்கொண்டு மோக்ஷத்தை யடைவதில்தான் ப்ராணிகள் அதிகமாக ப்ரவ்ருத்திப்பார்கள் என்ற தினால் பக்தி யோகத்தையே மேன்மையாக வேதங்கள் வர்ணிக்கின்றன. அதாவது:—

जनिमसतो सतो मृतिमुतात्मनि येचभिदां
विपणमृतं सरस्युपदिशन्ति त आरुपितैः ।
त्रिगुणमयः पुमान् इतिभिदा यद्वोधकृता
त्वयि नततः परत्वं समवेत् अवबोधरसे ॥

ஐநிஃஸதொ ஸதொ மூகிஃதாத்மி யெவலிஃ
விவணமூதம் ஸரஸ்யுபதிஸந்தி த ஞானவிக்ரமஃ ।

அதிமுணியை வுரோது உதி லிடி யடிவொயகூதா
தயி நதகி வரகு ஸவ்வெத கவ்வொயரவெ

(ஜசிமஸ்தோ ஸதோ ம்ருதம் உதாத்மநி யேசபிதாம்
விபணம்ருதம் ஸ்மரந்த்யுபதிசந்தி த ஆருபிதை:
ந்ரிருணம: புமார் இதி பிதா யதேபாதஞ்ருதா
த்வயி நதத: பாத்ர ஸபவேத் அவேபாதஸே ||)

பதவுரை :—

असतः (ஸஸத:) அஸத: = உத்பத்திக்குமுன் இல்லாததான
ஜகத்துக்கு,

जनिं (ஜநிம்) ஜநிம் = உத்பத்தியை

ये वैशेषिका: (யேவெஸேஷிகா:) = எந்த வைசேஷிகர்கள் (ஆதிகால
யே வைசேஷிகா: தார்க்கிகர்கள்)

वदन्ति (வடந்தி) வதந்தி = சொல்கிறார்களோ

येच पातञ्जलादय: (யேய பாதஞ்ஜலாது: = எந்த யோகிகளும்
லாடிய:) யேச பாதஞ்ஜலாதய:

असतः (ஸஸத:) அஸத: = ஸாதன அநுஷ்டாநத்திற்குமுன்
இல்லாததான ப்ரும்மபாவத்
துக்கு

जनिं (ஜநிம்) ஜநிம் = ஸாதன அநுஷ்டாநத்தினால் உத்
பத்தியை

वदन्ति (வடந்தி) வதந்தி = சொல்கிறார்களோ

ये नैयायिका: (யே நெயாயிகா:) = எந்த நவீநதார்க்கிகர்கள்
யே நெயாயிகா:

सतः (ஸத:) ஸத: = ஸத்தான, 21 விதமான துக்கத்
திற்கு (பஞ்சகூதம், பஞ்சஞானே

ந்த்ரியம், பஞ்ச கர்மேந்த்ரியம்
பஞ்சவிஷயம், மனது)

मृतिं (மூதிம்) ம்ருதம் = நாசத்தையே

मोक्षं वदन्ति (மோக்ஷம் வடந்தி) = மோக்ஷம் என்று சொல்கிறார்
களோ
மோக்ஷம் வதந்தி

येच सांख्या: (யேய ஸாங்க்யா:) = எந்த ஸாங்க்யர்களும் (ப்ரதான
யேச ஸாங்க்யா: வாதிகள்)

आत्मनि (ஆத்மநி) ஆத்மநி = ஆத்மஸ்வரூபத்தில்

मिदां (மிடாம்) பிதாம் = பேதத்தை

वदन्ति (வடந்தி) வதந்தி = சொல்கிறார்களோ

उत (உத) உத = தவிரவும்

येच मीमांसका: (யேய மீமாஸகா:) = எந்த மீமாஸகர்கள் (கர்மப்ரம்ம
யேச மீமாஸகா: வாதிகளோ)

विपणं (விபணம்) விபணம் = கர்மபலத்தை

कृतं (கூதம்) ருதம் = ஸத்யமாக

वदन्ति (வடந்தி) வதந்தி = சொல்கிறார்களோ

ते सर्वेपि (தே ஸர்வேபி) = இந்த எல்லா வாதிகளும்
தே ஸர்வேபி

आहपितै: (ஆஹபிதே:) = ப்ரான்திகளால்தான்

सरन्ति (ஸரந்தி) ஸ்மரந்தி = தாங்களும் அவ்விதம் தெரிந்து
கொண்டிருக்கிறார்கள்

उपदिशन्तिच (உபதிசந்திச) = அந்யர்களுக்கும் அவ்விதமே
உபதேசம் செய்கிறார்கள்

यत् (யத்) யத் = யாதொரு காரணத்தால்

पुमान् (புமான) புமார் = ஆத்மாவானது

त्रिगुणमयः (தீ மூண்பி)	== முன்று குணங்களுக்கும் பா
தீரி குணமய:	தந்தான்
इति (உகீ) இதி	== என்ற காரணத்தால் ஏற்பட்ட
भिदा (மிடா) பிதா	== பேதமானது
स्वयि अवोधता (சுயி அவொய	== உன்னுடைய ஸ்வரூபத்தைத்
கூதா) த்வயி அபோதக்ருதா	தெரிந்துகொள்ளாத அக்ருனத்
	தால் செய்யப்பட்டதோ
ततः (தகஃ) தத:	== அந்த அபோதம் என்ற அக்ரு
	நத்திற்கு
परत्र (பரத்ர) பரத்ர	== விலக்ஷணமான
अवबोधसे (அவவொயரலெ)	== சிதேகமஸமான ஆத்மஸ்வரூபத்
அவவோதரஸே	தில்
सः (ஸஃ) ஸ:	அந்த அபோதம் (அக்ருனம்)
न भवेत् (ந ஸவேத்)	ந பவேத் == ஏற்படாது.

தாத்தர்யம்:—உபதேசம் செய்கிற மதாசார்யான் வெவ்வேறுவிதமான ஸித்தாந்தத்தை அவலம்பித்தவர்களாக இருப்பதினால், எந்த மதாசார்யர்களை அவலம்பித்து, எவ்விதமான ஸித்தாந்தத்தைத்தான் முக்யமாக ஆச்ரயிக்கவேண்டியதென்பதை ப்ராக்ருதமான ஜனங்கள் அறிவது கஷ்டமானதினால், அவ்விதம் கஷ்டப்பட்டு ஞானத்தை ஸம்பாதிப்பதைக்காட்டிலும் பக்திமார்க்கமே ஸாலபமானது என்று சொல்வதற்கு, வாதிசுருடையவிப்ரதிபத்திகளை (வெவ்வேறு ஸித்தாந்தங்களை) ப்ரதர்சனம் செய்து ச்ருதிகளை நிராகரிக்கின்றன. அதாவது:—

வைசேஷிகர்கள் என்ற ப்ராசினதார்க்கிகர்கள் ஆரம்பவாதத்தை அவலம்பித்து இந்த ஜகத்தானது உண்டாவதற்கு முன்

னால் இல்லவே இல்லை. ஈச்வரனுடைய இச்சையை அநுஸரித்து பரமானுக்களால் பின்பு தான் உண்டுபண்ணப்பட்டது என்று சொல்கிறார்கள். இந்த ஸித்தாந்தத்தை அவலம்பித்தால், மனிதர்கள் நாகத்தைத்தான் அடையவேண்டும். உத்பத்திக்கு முன்னால் இல்லாமலிருந்தால், இல்லாததிற்கு உத்பத்தி உண்டா? இல்லாததிற்குக்கூட உத்பத்தியிருக்குமானால், முயற்கொம்புக்கும், மலடி மகனுக்கும் ஏன் உத்பத்தி இருக்கக்கூடாது? தவிரவும், தயிரில் இச்சையுள்ளவர்களும், மண்குடத்தில் இச்சையுள்ளவர்களும், பாலையும், மண்ணையுந்தான், தேடுகிறார்களே தயிரை வேறொன்றையும் தேடவில்லை. இந்த அநுபவமானது ஆரம்பவாதம் சாஸ்த்ரஸம்மதமில்லை என்பதற்கு அத்தாக்ஷியாக ஆகிறது. தயிரை அபேக்ஷிக்கிறவர்கள் பாலையே எதிர்பார்க்கிறபடியால், தயிர் உண்டாவதற்கு முன்பு பாலிலேயே ஸூக்ஷ்மமாகத்தான் இருக்கிறதென்று எண்ணவேண்டாமா? அவ்விதம் பாலில் தயிர், தான் உண்டாவதற்கு முன்பு ஸூக்ஷ்மமாக இல்லாதபோனால், தயிர் வேண்டுமென்பவர்கள், பாலேத்தான் எதற்கு எதிர்பார்க்கவேண்டும்? ஒரு கல்லை எதிர்பார்க்கட்டுமே? ஆகையால் இந்த ஆரம்பவாதம் அஸத் கார்ய வாதமானபடியால் உபேக்ஷிக்கத் தகுந்தது. ஜகத் உண்டாவதற்கு முன்பும், தான் ஸத்ரூபமான ப்ரம்மமாகத்தான் இருக்கவே இருக்கிறது. सदेव सौम्य इदं अग्ने आसीत् (ஸுடேவ ஸௌம்ய இடம் அக்ரே ஆஸீத்) என்ற ச்ருதிவாக்யத்தால் உத்தாலகர் என்ற மஹர்ஷி ச்வேதகேது என்ற தன் குமாரனுக்கு ஏ, ஸௌம்ய, இந்த ஜகத்தானது உத்பத்திக்கு முன்பு ஸத்ரூபமான ப்ரம்மமாக இருக்கத்தான் இருந்தது என்று உபதேசிக்கிறார். எப்போதும் ஜகத் காரணத்மநா ஸத் தான். ஆகையால் ஆரம்பவாதமானது வேதவிருத்தமானதினால், ஆதரிக்கத் தகுந்ததல்ல.

அப்படியே, யோகிகளும் யோகாப்யாஸம் செய்வதற்கு முன்பு ஜீவன், ஈச்வரனில்லை. யோக மஹிமையினால்தான் ஜீவன் ஈச்வர பாவத்தை அடைகிறான் என்று சொல்கிறார்கள். அதுவும் ஆரம்ப வாதத்திற்கு ஸமானமாகத்தான் ஆகும், அயோகியாக இருக்கும் காலத்தில் அந்த ஜீவன் ஈச்வரனில்லை யென்று சொல்லிவிட்டால் அவன் யோகியாக ஆவெடன், யோக மஹிமையினால் மட்டும், அவ னிடம் முன்பு இல்லாத ஈச்வரத்வம் எவ்விதம் ஸித்திக்கும். ஆரம்ப வாதத்தில் சொல்லிய ஸகல தோஷங்களும் யோகிகளுடைய ஸித் தாந்தத்திலும் ஒத்தவரும். **ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति** (ஐ. ஹெஹவ ஸநு ஐ. ஹாஹே. சி) (ப்ரம்மேவ ஸந் ப்ரம்ம அப்யேதி) என்ற ச்ருதி யோ, அக்ஞாந தசையிலும் ஜீவன் ப்ரம்மம்தான் என்று சொல்கிறது. ஜீவன் எப்போதும் ப்ரம்மம்தான். ஆகிலும் நித்யம் ப்ராப்தமான ப்ரம்ம பாவத்தில் அக்ஞாநத்தால் அப்ராப்த ப்ரம்மம் ஏற்படுகிறது. அதினுடைய நிவ்ருத்திக்குத்தான் வேதங்களில் அதிகாரி பேத மூல மாக ஸாதனங்கள் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் இல்லாததான ப்ரம்மத்வமும் ஸாதனாநுஷ்டானத்தால் மட்டும் புதி தாக வந்துவிடுகிறது என்று சொல்கிற யோகிகளும் இல்லாததான ஜகத்திற்கு, புதிதாக உத்பத்தியைச் சொல்கிற வைசேஷிகர்களுக்கு பந்துக்களாகத்தான் ஆகுவார்கள். ஆகையால் அந்த ஸித்தாந்தத் தையும் ச்ரேயஸ்ஸை விரும்புகிறவர்கள் அவலம்பிக்கக்கூடாது. **एतेनयोगः प्रत्युक्तः** (ஊதேநயொமஃ ப்ர. த்யு. தஃ) (ஏதேந யோக: ப்ரத்யுக்த:) என்ற ஸூத்ரத்தால் வ்யாஸாசார்யாரும் ஸ்பஷ்டமாக ப்ரம்ம மீமாம்ஸா சாஸ்த்ரத்தில் ப்ரசாரம் செய்திருக்கிறார்கள்.

அப்படியே நவீனதார்க்கிகள் என்ற ரையாயிகள் வேத விருத்தமாக ஸித்தாந்தம் செய்கிறார்கள். அதாவது, (ஸத்) இருக்

கிற வஸ்துவுக்கு, நாசத்தைக்கல்பிக்கிறார்கள். முன் சொல்லிய இரு மதஸ்தர்களும் இல்லாத வஸ்துவுக்கு, உத்பத்தியை புதிதாக கல்பிக்கிறார்கள், இவர்களோ இருக்கும் வஸ்துவுக்கு நாசத்தைக் கல்பிக்கிறார்கள். ரொம்பவும் ப்ராக்ஞர்கள்.

नासतो विद्यते भावः, नाभावो विद्यते सतः ॥

(நாஸதோ வித்யதே பாவ:; நாபாவோ வித்யதே ஸத:)

(நாஸதோ வித்யதே பாவ:; நாபாவோ வித்யதே ஸத:)

என்ற பகவத் வாக்யம் இவர்கள் காதில் எட்டவில்லைபோலிருக்கிறது. ஸத்தான வஸ்துவுக்கு நாசத்தைச் சொல்வதாயிருந்தால், ஈச்வர னுக்குக் கூட நாசத்தை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். இந்த மஹா தோஷத்தை அவர்கள் கவனிக்கவேயில்லை. ப்ருத்வி, ஜலம், வாயு, ஆகாசம், வாக், பாணி, பாத, பாயு, உபஸ்தம், த்வக், சக்ஷுஸ், ச்ரோத்ரம், க்ராண, ரஸநம், சப்த, ஸ்பர்ச, ரூப, ரஸ, கந்தம், மனது இந்த 21 தத்வங்களும் ஜீவனுக்கு துக்கத்தை உண்டெண்ணுவதில் காரணமாயிருப்பதனால், இந்த 21 தத்வத்தையே துக்கமென்று பெயரிடுகிறார்கள். இதுனுடைய நாசமே மோக்ஷம் என்று அவர்களு டைய ஸித்தாந்தம். சரீரம் போய்விட்டபிறகு ஆத்மா தனியாக காற்றாகப் பறப்பதே மோக்ஷமென்று சொல்கிற இந்த மதவாதிக்கு யாராலேதான் பதில் சொல்லமுடியும்? ஆகையால் இந்த ரையாயிகள் களுடைய மதமும் முமுகூக்களுக்கு உபாதேயமாக ஆகாது.

அதுபோலவே ஜடமான ப்ரதானத்தை ஜகத்துக்கு காரணம் என்று சொல்கிற ஸாங்கயர்கள் ஒவ்வொரு சரீரத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஆத்மா என்று சொல்கிறார்கள். அபேதமே அவர்களில் காதில் எட்ட ஸஹிக்கமாட்டார்கள். ஜீவனுக்கும், ஈச்வரனுக்கும் பேதத்

தை ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். ஜீவ பரஸ்பர பேதத்தை ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். ஜீவனுக்கும் ஜகத்திற்கும் பேதத்தை ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். ஜகத்திற்குள் பரஸ்பர பேதத்தையும் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். இவ்விதமே எல்லா விஷயத்திலும் எல்லா இடங்களிலும், பேதபுத்தியுடனேயே காலத்தைக் கழிக்கிறார்கள். ஜீவனை ஒவ்வொரு சரீரத்திற்கும் வெவ்வேறு என்று ஒப்புக்கொள்கிறார்களே அதை அவர்கள் ஸரியாக ஸமர்த்தனம் செய்ய முடியுமா? முடியவே முடியாது.

ஜீவன், அணுவா, மத்யமபரிமாணமா (சரீரத்தினுடைய அளவு) அல்லது விபுவா (எங்கும் நிறைந்தது)? அணுவானால் கடுகுபோல சரீரத்தில் ஏதாவது ஒரு மூலையில் தானே இருக்கவேண்டும். எந்த இடத்தில் இருக்கிறானோ அந்த இடத்தில் மட்டும் முள் தைத்தாலோ ஊசியினால் குத்தினாலோ, வேதனை ஏற்படவேண்டுமே தவிர, மற்ற இடத்தில் ஏற்படலாமா? எல்லா இடங்களிலுமோ ஏற்படுகிறதே? அப்போது ஜீவனை எவ்விதம் அணுவாகச் சொல்லமுடியும்?

மத்யம பரிமாணம் என்று சொன்னாலோ சரீரம் எவ்வளவு பெரிதோ அதே அளவுதான் ஜீவனுக்கு ஏற்படுகிறபடியால், சரீரம் போய்விட்டால், ஜீவனும் போய்விடுகிறான் என்று சொல்லவேண்டும். அளவுக்கு மட்டும் சரீரத்தை ஒப்புக்கொண்டால், போதுமா? மற்ற எல்லா விதத்திலும் சரீரத்தின் ஸாம்யத்தை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும்.

விபு என்ற பகூத்திலும் ஆத்மாவை ஒன்றுதான் என்றுசொன்னால் தான், தான் முன்பு வாழுடியும். அநேகங்கள் என்று ஒப்புக்கொண்டால் கஷ்டம்தான் நேரிடும். அதாவது ஆத்மா விபுவாயும் அநேகங்களாயும் இருப்பதாக இருந்தால், ஒரே சரீரத்திலேயே

பூர்வபகூம்:—‘அவணவிதி’ ‘ஸூக்ஷ்மவியி’ (சூக்ஷ்மவிதி)யை அனுஸரித்து அதுபந்த சதுஷ்டயத்தை நிர்ணயம் பண்ணுவதற்காக ஏற்பட்ட இந்த ‘அதாநோபரம்மஜிஞ்ஞஸா’ ‘சுயாதெகாஸுஹஜிஜாலா’ (அதாநோபரம்மஜிஞ்ஞஸா) என்ற ஸூத்ரம் ப்ரும்மவிசார சாஸ்த்ரத்திற்கு வெளியாகவே இருந்துகொண்டுதான் இந்த ப்ரும்ம விசார சாஸ்த்ரத்தில் ஜிஞ்ஞஸூக்களுடைய ப்ரவ்ருத்யங்கூதமான அதுபந்த சதுஷ்டயத்தை நிர்ணயம் பண்ணுவது என்ற வ்யாஜத்தால் ப்ரும்மவிசார சாஸ்த்ரத்தை ஆரம்பிக்கச் செய்கிறதா? அல்லது ப்ரும்மவிசார சாஸ்த்ரத்திற்குள் தானும் சேர்ந்ததாக இருந்து கொண்டேதான் அந்த சாஸ்த்ரத்தை ஆரம்பிக்கப்படுகிறதா? இரண்டு விதத்திலும் பெரிதான தோஷம் வருகிறது. அதாவது: முதல்பகூத்தில் இந்த ஸூத்ரம் சாஸ்த்ரத்துக்கு வெளியில் இருப்பதால் இந்த ஸூத்ரத்துக்கு சாஸ்த்ர ஸம்பந்தமேயில்லை. அந்த சாஸ்த்ர ஸம்பந்தம் இல்லாதிருக்க அந்த ஸூத்ரம் மிகவும் ஹேயமென்று தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இவ்விதம் ஹேயமான இந்த ஸூத்ரத்திலுள்ள ‘அய’ ‘சுய’ (அத) சப்தத்தால் ‘ஆனந்த’ ‘சூநந்த’ (ஆனந்தர்யம்) என்ற ஆர்த்தம் மூலமாகப் போதிக்கப்படுகின்ற ஸாதனசதுஷ்டய ஸம்பத்திக்கும் ப்ரும்ம விசாரத்திற்கும் உள்ள ஸாதனபலபாவமானது விவ்ஜ்ஜனங்களால் எப்படி ஆதரிக்கத்தகுந்ததாக ஆகும்? முன்கூறுகளில் வெகு ப்ரயாஸத்தால் ‘அய’ ‘சுய’ (அத) சப்தத்திற்கு ஆனந்தர்யார்த்தத்தை ஸாதித்தும் அதில் பலாதுபவம் இல்லாமலே ஆய்விட்டது. சாஸ்த்ர ஸம்பந்தமில்லாத ஸூத்ரத்திலுள்ள ‘அய’ ‘சுய’ (அத) சப்தத்திற்கு ஆனந்தர்யார்த்தத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணுகிற விஷயத்தில் ஏற்பட்ட புருஷப்ரயாஸம் வ்யர்த்தம் என்றது ஸித்தம்.

இரண்டாவது பகூத்தில், இந்த ஸூத்ரம் சாஸ்த்ரத்துக்குள்ளேயே அடங்கியிருக்குமானால், ‘ஜ்மாநயயத:’ ‘ஜ்நாநயயத:’ (ஜ்மாநயஸ்யத:) என்றதுமுதலல்லவா சாஸ்த்ர ஆரம்பம். ஆகையால் ஜ்மாநயதிகரண, ஜ்நாநயதிகரண (ஜ்நாநயதிகரண)த்திற்கு முன்பே இந்த அதிகரணத்துக்கு ஸம்பந்தம் எப்படி ஏற்படும்? தான்

(இந்த ஸூத்ரம்) சாஸ்த்ரத்துக்குள்ளேயேயிருந்துகொண்டு சாஸ்த்ரத்துக்கே ஆரம்பமாக எப்படியாகும்? தானே தனக்கு ஆரம்பமாக எப்படியாகும்? அப்படியானால் தனக்குத்தானே காரணம் என்றதான ஆத்மாச்ரயதோஷம் வந்துவிடும். இந்த ஸூத்ரத்தைத் தவிர ப்ரும்மவிசார சாஸ்த்ரத்துக்கு ஆரம்பமான வேறு ஸூத்ரம் இருக்குமோவென்று தேடினாலும் காணோம். ப்ரும்மவிசார சாஸ்த்ர ஆரம்பமாக இந்த ஸூத்ரம்தான் ஆகவேண்டியதாக இருக்கும். இந்த ஸூத்ரமோ சாஸ்த்ரத்தில் ஸம்பந்தப்பட்டது என்று சொன்னாலும் தோஷமுள்ளதாக இருக்கிறது. சாஸ்த்ரத்தில் ஸம்பந்தப்படவில்லையென்று சொன்னாலும் தோஷமுள்ளதாக இருக்கிறது.

ஆகையால், இக்குறாஸூக்களுடைய ப்ரவ்ருத்திக்கு அங்கமான அதுபந்த சதுஷ்டயத்தை நிர்ணயம் பண்ணுவதற்காக ஏற்பட்ட இந்த ஸூத்ரம் வ்யர்த்தம் என்பது பூர்வபுகழிகளின் எதிர்வாதம்.

ஸித்தாந்தம்:—இந்த ஸூத்ரம் ப்ரும்ம விசார சாஸ்த்ரத்துக்குள் அடங்கினதாக இருந்துகொண்டுதான் ப்ரும்மவிசார சாஸ்த்ரத்தின் ஆரம்பத்தைச் சொல்லுகின்றது. 'ஸாஹ்யாயோ அஹ்யேதவ்ய:' 'ஸாஹ்யாயோ அஹ்யேதவ்ய:' (ஸ்வாத்யாயோ அத்யேதவ்ய:) என்றது வேதாத்யயநம் செய்யவேண்டியது என்பதற்கு விதி. இந்த விதியோ வேதத்துக்கு உட்பட்டதாக இருந்துகொண்டுதான் வேதாத்யயநத்தின் ஆரம்பத்தை நிரூபணம் செய்கின்றது. அதுபோல், இந்த ஸூத்ரமும் ப்ரும்மவிசார சாஸ்த்ரத்துக்குள் அடங்கினதாக இருந்துகொண்டே ப்ரும்மவிசார சாஸ்த்ர ஆரம்பத்தைச் சொல்லலாம்.

ஆகையால், தானே தனக்கு ஆரம்பமாக ஆகுமா? அப்படியானால், 'அத்மாஸ்ய' 'சூக்ஷ்மாயம்' (ஆத்மாச்ரயம்) என்ற தோஷம் வருகிறது என்று சொன்னது மிகவும் தப்பு. 'அதாतो ब्रह्मजिज्ञासा' 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' (அதாதோ ப்ரம்மஜிஞ்ஞாஸா) என்ற ஸூத்ரம் ப்ரும்மவிசார சாஸ்த்ரமானாலும், அது வ்யஷ்டியான

சாஸ்த்ரம். இது, ஸமஷ்டியான ப்ரும்மவிசார சாஸ்த்ரத்துக்கு ஆரம்பகமென்று சொல்லவேண்டும். வ்யஷ்டியே வ்யஷ்டிக்கு ஆரம்பகமாயும், ஸமஷ்டியே ஸமஷ்டிக்கு ஆரம்பகமாயும் இருக்குமேயானால், தனக்கே தான் ஆரம்பகம் என்ற ஆத்மாச்ரயதோஷம் வந்துவிடிகிறது என்று சொல்லலாம். வ்யஷ்டி சாஸ்த்ரம் ஸமஷ்டி சாஸ்த்ரத்துக்கு ஆரம்பமாக ஆகிறதற்காக ஆத்மாச்ரய தோஷம் வராதது.

இததான் 'ஸாஹ்யாயோ அஹ்யேதவ்ய:' 'ஸாஹ்யாயோ அஹ்யேதவ்ய:' (ஸ்வாத்யாயோ அத்யேதவ்ய:) என்ற இடத்திலுள்ள அத்யயந விதியானது சாஸ்த்ரத்துக்குள் சேர்ந்துகொண்டே சாஸ்த்ராரம்பகமாக ஆனாலும் ஆத்மாச்ரய தோஷத்துக்கு அவகாசமேயில்லையென்று சொல்லும் வேதத்தின் பாவ்யகாராளான சபரஸ்வாமிகள் முதலானவர்களுடைய அபிப்பிராயம். தவிர, ஸமந்வயம் முதலான ஸமஸ்தமர்ன ப்ரும்மவிசார சாஸ்த்ரத்துக்கும் இந்த ஸூத்ரம் விஷய, ப்ரயோஜன, ஸம்பந்த, அதிகாரி பென்ற அதுபந்த சதுஷ்டயத்தை ப்ரகாசப்படுத்துவதென்ற காரணத்தால் உபோத்காதமானதால், (முகவுரை) ப்ரும்ம விசாரத்தின் முதலில் இந்த ஸூத்ரம் எழுதப்பட்டது.

இதில், "इदं सूत्रं, समन्वयाद्यखिलविचारोपादातं, प्रेशावत् प्रवृत्त्यंगभूत आधिकायादिसमर्पकत्वात्, यन्नैवं, तन्नैवं, यथा जन्माद्यस्य इत्यादि सूत्रं" || इदं सूत्रं, शास्त्रादौ संबद्धं, उपोद्धातत्वात्, यन्नैवं, तन्नैवं, यथा जन्माद्यस्य इत्यादि सूत्रं || "உஹ் ஸூத்ரம், ஸமந்வயாடியகிலவிசாரோபாடாத், ப்ரேஷாவத் ப்ரவ்ருத்த்யங்கபூத அஹிகாரியாதிசமர்ப்பகத்வாத், யந்நைவம், தந்நைவம், யதா ஜந்மாத்யஸ்ய இத்யாதி ஸூத்ரம்) (இதம் ஸூத்ரம், சாஸ்த்ராதேள ஸம்பத்தம், உபோத்காதத்வாத்,

யந்நைவம், தந்நைவம், யதா ஜந்மாத்யஸ்ய இத்யாதி ஸூத்ரம்) இவ்விதமான அனுமானந்தான் ப்ரமாணம்.

ஆகையால், இந்த ஸூத்ரம் ப்ரும்மவிசார சாஸ்தரத்துக்குள் அடங்கினதாயிருந்தாலும் அனுபந்தசதுஷ்டயத்தை நிர்ணயம் பண்ணுவதற்காக ஏற்பட்டபடியால் சாஸ்தரத்தினுடைய ஆதியில் ஏற்பட்டிருக்கிறது. 'ஜ்ந்மாடிஸ்ய யத:' (ஜன்மாத்யஸ்ய யத:) என்ற ஸூத்ரம்முதல் சாஸ்தராரம்பம். அதற்கு வெளியிலேயே இந்த ஸூத்ரம் இருப்பதால் அசாஸ்தரமோ என்ற எண்ணம் வேண்டாம். அதுபந்த சதுஷ்டயத்தை நிர்ணயம் பண்ணுவதற்காக இந்த ஸூத்ரம் ஏற்பட்டதால் இந்த ஸூத்ரம் உபோத்காதமாக ஆகிறது. உபோத்காதமோ சாஸ்தரத்தினுடைய ஆரம்பத்தில்தான் இருக்கவேண்டும். ஆகையால் இந்த ஸூத்ரத்துக்கு அசாஸ்தரவமும் இல்லை. சாஸ்தரத்துக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடாது என்ற நிர்ப்பந்தமும் இல்லை. இந்த ஸூத்ரம் சாஸ்தராரம்பத்தில் இருப்பதே ஸரி; சாஸ்தரமும்தான் என்பது ஸித்தாந்திகளுடைய தீர்மானம்.

பூர்வபக்தம்:—'அயாதோ ப்ரம்மஜிஞ்ஞாஸா' 'சயாகொ ப்ரஹ்மஜிஞ்ஞாஸா' (அதாதோ ப்ரம்மஜிஞ்ஞாஸா) என்ற இந்த ஸூத்ரம் வ்யாஸராத் செய்யப்பட்ட ஸூத்ரமாக ஆகாது. வ்யாஸராத் செய்யப்பட்ட ஸூத்ரங்களுள் ஒவ்வொரு ஸூத்ரமும் ப்ரும்மவிசாரபரமான ஸூத்ரம். அதாவது:—வ்யாஸராத் செய்யப்பட்ட ஸூத்ரங்களில் ஸகுணமோ, நிர்க்குணமோ எதாவது ஒரு ப்ரும்மம் விசாரிக்கப்படவேண்டும்; இந்த ஸூத்ரத்திலோ ப்ரும்மம் விசாரிக்கப்படவில்லை. ப்ரும்மவிசாரத்திற்கு யார் அதிகாரி? அதில் என்ன விஷயம்? அது எதில் ஸம்பந்தப்பட்டது? அந்த விசாரத்துக்கு என்ன பலன்? என்று அனுபந்த சதுஷ்டயமல்லவா விசாரிக்கப்படுகின்றது; ஆகையால், இந்த ஸூத்ரம் வ்யாஸாசார்யாளால் செய்யப்பட்டதாக ஆகாது. இதில், 'इदं सूत्रं, व्यासाप्रणीतं, अर्हविचारपरत्वात् यदित्यं, तत्तथा, यथा योगानुशासनं इत्यादि सूत्रं' (உஃஃ

ஸூத்ரம், ஷ்ராவஸாஸூத்ரம், சவ்யஹவிவாரவாதுதீ, யதிதூ, தத்யா, யயா யோகாநுசாஸநம் உத்யாதி ஸூத்ரம்) (இதம் ஸூத்ரம், வ்யாஸாப்ரணியம், அப்ரம்மவிசார பாத்வாத் யதித்தம், தத்ததா, யதா யோகாநுசாஸநம் இத்யாதி ஸூத்ரம்) என்ற அனுமானமே ப்ரமாணம். ஆகையால் இந்த ஸூத்ரம் ப்ரும்மவிசார சாஸ்தரத்தில் ஸம்பந்தப்பட்டதன்று என்பது பூர்வபக்திகளின் எதிர்வாதம்.

ஸித்தாந்தம்:—இந்த ஸூத்ரம் வ்யாஸராத் செய்யப்பட்டதுதான். ப்ரம்மவிசார சாஸ்தரத்தில் ஸம்பந்தப்பட்டதுதான். ஸூத்ரத்திலேயே நேரில் ப்ரும்மம் விசாரிக்கப்படவேண்டுமென்ற நியமம் இல்லை. ஸகல ஸூத்ரங்களும் ச்ருதிகளுடைய அர்த்தத்தை நிர்ணயம் பண்ணுவதற்காக ஏற்பட்டவை. எந்த ச்ருதியினுடைய அர்த்தத்தை எந்த ஸூத்ரம் நிர்ணயம் பண்ணுவதற்காக ஏற்பட்டதோ, அந்த ஸூத்ரமும் ப்ரும்மபரமான ஸூத்ரம்தான். அதாவது:—ப்ரும்ம ஸம்பந்தமுள்ள ச்ருதியினுடைய அர்த்தத்தை நிர்ணயம் பண்ணுவதற்காக ந்யாயங்களை ஸூசனை செய்வதாக இருந்தாலே அந்த ஸூத்ரம் ப்ரும்மபரமான ஸூத்ரந்தான்.

இந்த 'அயாதோ ப்ரஹ்மஜிஞ்ஞாஸா' 'சயாகொ ப்ரஹ்மஜிஞ்ஞாஸா' (அதாதோ ப்ரம்மஜிஞ்ஞாஸா) என்ற ஸூத்ரமும் 'तद्विज्ञासस्य, सोन्वेष्टव्यः, सविज्ञासितव्यः, आत्मावारेष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यः, निदि-
'यासितव्यः' (தவிஜ்ஞாஸஸ்ய, ஸோந்வேஷ்டவ்ய:, ஸவிஜ்ஞாஸிதவ்ய:, ஆத்மாவாரேஷ்டவ்ய:, ச்ரோதவ்ய:, மந்தவ்ய:, நிதித்யாஸிதவ்ய:) என்ற ச்ருதிகளின் அர்த்தத்தை நிர்ணயம் செய்கின்றது. அந்த ச்ருதிகளோ ப்ரும்ம ஸம்பந்தமுள்ள ச்ருதிகள் என்றதில் ஸந்தேஹமில்லை. ப்ரும்ம வாசகமான 'तद्विज्ञा' (தவிஜ்ஞா) (தச்சப்தம்) அந்த ச்ருதிகளில் இருக்கும்பொழுது, அந்த ச்ருதிகளுக்கு ப்ரும்ம ஸம்பந்தம்

தம் உண்டென்று சொல்லவும் வேண்டுமோ. அப்படி ப்ரும்மஸம்பந்த முள்ள 'தத்விஜ்ஞாஸஸ' 'தத்விஜ்ஞாஸஸ' (தத்விஜ்ஞாஸஸ) என்றது முதலான ச்ருதிகளுடைய அர்த்தத்தை நிர்ணயம் பண்ணுகிறதற்காக அநேக ந்யாயங்களை இந்த ஸூத்ரம் தனக்குள் அடக்கிக்கொண்டிருக்கிறது. 'சாधन चतुष्टयसंपन्नः, ब्रह्मज्ञानानुकूल वेदान्तविचाराधिकारी, तत्साधनसंपन्नत्वात्, यः यत्साधनसंपन्नः, सः, तदधिकारी, यथा धर्मविचार साधन वेदाध्ययनसंपन्नः पुरुषः' 'ஸாயநவதுஷ்யஸம்பந்நஃ, ஸுஷ்ருஜாநாநாகுல வெதாந்த விவாசாராயிகாரீ, ததாஸந வஃவந்நதாத், யஃ, யதாஸநவதுஷ்யஸம்பந்நஃ, ஸஃ, தததிகாரீ, யதா தர்மவிசாரஸாதந வேதாத்யயந ஸம்பந்நஃ புருஷஃ' (ஸாதநசதுஷ்டய ஸம்பந்நஃ ப்ரம்மஞாநாகுல வேதாந்த விசாராயிகாரீ, தத்ஸாதந ஸம்பந்நத்வாத், யஃ, யத்ஸாதநஸம்பந்நஃ, ஸஃ, தததிகாரீ, யதா தர்மவிசாரஸாதந வேதாத்யயந ஸம்பந்நஃ புருஷஃ) இது அதிகாரியை நிர்ணயம் பண்ணக்கூடிய ந்யாயம்.

इदं शास्त्रं, प्रत्यगभिन्न ब्रह्मविषयकं, प्रत्यगात्म निष्ठकवृत्त्याध्यासरूप बन्धनिवर्तक ब्रह्मज्ञानजनकत्वात्, यदित्यं, तत्तथा, यथा इदमंशनिष्ठ रजताध्यास निवर्तकं शुक्तिज्ञानजनक आसवाक्यम्' 'உஃம் ஸாஸ்த்ரம், ப்ரத்யகபிந்ந ப்ரம்மவிஷயகம், ப்ரத்யகாநிஸ்த ரஜதாஹ்யாஸ நிவர்தக ஸுக்திஜ்ஞானஜனக ஆஸவாக்யம்' 'உஃம் ஸாஸ்த்ரம், ப்ரத்யகபிந்ந ப்ரம்மவிஷயகம், ப்ரத்யகாநிஸ்த ரஜதாஹ்யாஸ நிவர்தக ஸுக்திஜ்ஞானஜனக ஆஸவாக்யம்' (இதம் சாஸ்த்ரம், ப்ரத்யகபிந்ந ப்ரம்மவிஷயகம், ப்ரத்யகாநிஸ்த ரஜதாஹ்யாஸ நிவர்தக ஸுக்திஜ்ஞானஜனக ஆஸவாக்யம்) இது விஷயத்தை நிர்ணயம் பண்ணும் ந்யாயம்.

“अयंविषयः, श्रुत्यैकसमधिगम्यः, मानान्तरागम्यत्वात्, स्वर्गादिवत्, ‘स्योर्विषयः, श्रुतौकेकलक्ष्यमिच्छति, श्रुतौकेकलक्ष्यमिच्छति, श्रुतौकेकलक्ष्यमिच्छति’

ஸுமபூகிவதஃ” (அயம்விஷயஃ ச்ருத்யைகஸமதிகம்யஃ மாநாந்தராகம்யத்வாத், ஸ்வர்காதிவத்) இது, ஸம்பந்தத்தை நிர்ணயம் பண்ணுகிற ந்யாயம்.

“इदं शास्त्रं, अविद्या निवृत्तिफलकं, ज्ञानजनकत्वात्, नायंसर्प इति वाक्यवत्” “உஃம் ஸாஸ்த்ரம், கலிஷாநிவ்ருத்திஹதகம், ஜ்ஞானஜனகதாத், நாயம்ஸர்ப்ப இதிவாக்யவத்” (இதம் சாஸ்த்ரம், அவித்யா நிவ்ருத்திபலகம், ஜ்ஞானஜனகத்வாத், நாயம்ஸர்ப்ப இதிவாக்யவத்) இது, பலத்தை நிர்ணயம் பண்ணுகிற ந்யாயம்.

“साधनचतुष्टय संपत्तिः, संभाव्या, श्रुतत्वात् सन्धोपासनवत्” “ஸாயநவதுஷ்ய ஸம்பத்திஃ, ஸம்ஹாஸ்யா, ஸ்ருததாத், ஸம்யோபாஸநவதஃ” (ஸாதநசதுஷ்டய ஸம்பத்திஃ, ஸம்பாவ்யாஃ ச்ருதத்வாத், ஸந்த்யோபாஸநவத்) இது, ஸாதநசதுஷ்டய ஸம்பத்தியினுடைய ஸம்பாவணையை (ஸித்திக்கும் தன்மையை) நிர்ணயம் பண்ணுவதற்காக ஏற்பட்ட ந்யாயம்.

இவ்விதம் ச்ருத்யர்த்த நிர்ணயமான ந்யாய ஸூசகமானதால் இந்த ஸூத்ரம் ப்ரம்மபரந்தான். ஆகையால் 'इदं सूत्रं, व्यासप्रणीतं, ब्रह्मपरश्रुत्यर्थं निर्णायकं न्याय सूचकत्वात्, जन्माद्यस्य इत्यादिवत्' 'உஃம் ஸூத்ரம், வ்யாஸப்ரணீதம், ப்ரஹ்மபரஸ்ருத்யர்த்த நிர்ணாயக ந்யாய சூசகத்வாத், ஜன்மாத்த்யஸ்ய இத்யாதிவத்' என்ற அனுமான ப்ரமாணத்தால், 'इदं सूत्रं, व्यासप्रणीतं, अब्रह्मविचारपरत्वात् अथातोधर्मजिज्ञासा इत्यादिवत्' 'உஃம் ஸூத்ரம், வ்யாஸப்ரணீதம், கவ்யவாஸவார வாதாத், கவ்யாதொயிஜ்ஞாலா உத்யாதிவதஃ' என்று பூர்வபக்யியால் சொல்லப்பட்ட அனுமானம் அடிபட்டுவிட்டது. ஆகையால் 'ब्रह्मपरश्रुत्यर्थनिर्णायक' 'வ்ருஹ்மபர ஸ்ருத்யர்த்த நிர்ணாயக'

(ப்ரம்மபாச்சுருத்யர்த்த கிர்ணயக) மான ந்யாய ஸுதசகமானதால் இந்த ஸுத்ரம் ப்ரும்மவிசார சாஸ்த்ரத்தில் ஸம்பந்தப்பட்டதுதான் என்பது ஸித்தாந்திகளின் ஸமாதானம்.

பூர்வபசுஷம்:—‘अथात्रिह्यजिज्ञासा’ ‘अथानेकान्येन ह्यजिज्ञासा’

(அதாவது ப்ரம்மஜிஞ்ஞாஸா) என்ற ஸுத்ரம் ப்ரும்மவிசார சாஸ்த்ரத்தில் ஸம்பந்தப்பட்டதானாலும் இந்த முதல் அத்யாயத்தில் அந்த ஸுத்ரத்துக்கு ஸம்பந்தம் உண்டா? என்பதை விசாரிக்கவேண்டும். ப்ரும்மவிசார சாஸ்த்ரத்தில் அத்யாயம் நான்கு. அவற்றுள் முதல் அத்யாயத்திற்கு ஸமன்வயாத்யாயம் என்றும், இரண்டாவது அத்யாயத்திற்கு அவிரோதாத்யாயமென்றும், மூன்றாவது அத்யாயத்திற்கு ஸாதநாத்யாயமென்றும், நான்காவது அத்யாயத்திற்கு பலாத்யாயமென்றும் பெயர். ஸகல உபநிஷத்துகளுக்கும் ப்ரும்மத்தினிடத்தில்தான் பரமதாத்பர்யமே தவிர மற்றொரு வஸ்துவில் தாத்பர்யமில்லை என்றதை நிரூபணம் செய்வதற்காக ஸுத்ரங்கள் மூலமாக அந்தந்த உபநிஷத்துக்களை ஆகாஷணம் செய்துகொண்டு ப்ரும்மத்தினிடத்தில் அவைகளுக்கு ஸமன்வயத்தை நிரூபணம் செய்கின்ற அத்யாயமானதால் முதல் அத்யாயம் ஸமன்வயாத்யாயம் என்று சொல்லப்படும். அதாவது:—இந்த முதல் அத்யாயத்திலுள்ள ஒவ்வொரு ஸுத்ரங்களும் தனக்குத்தனக்குப் பழக்கமுள்ள அந்தந்த உபநிஷத்துக்களைக் கூட்டிக்கொண்டு வந்து ப்ரும்மத்தினிடத்திலேயே அவைகளின் தாத்பர்யத்தை விளக்கச்செய்கிற அத்யாயம் என்பது கருத்து.

இரண்டாவது அத்யாயத்தில், ஸகல உபநிஷத்துகளுக்கும் ப்ரும்மத்தினிடத்தில் தாத்பர்யத்தைச் சொன்னதிலிருந்தும் உபநிஷத்துகளுக்கு ப்ரும்மத்தினிடத்தில் தாத்பர்யம் இருப்பதற்காக ப்ரும்மம் விசாரியமாக ஆய்விடுமோ, உபநிஷத்துக்களுடைய ஸம்மதி ஸம்மதியாகவே ஆகாது; அந்த உபநிஷத்துக்களை ஒன்றோடொன்று ஒற்றுமையின்றி அடித்துக்கொண்டிருக்கின்றன; அவ்விதமிருக்க, அவைகளின் ஸம்மதியால் ப்ரும்மத்திற்கு ஒருமதிப்பும் வராதென்று ப்ரும்மத்தினிடத்தில் பரமதாத்பர்யமுள்ள உபநிஷத்துக்களுடைய

பரஸ்பா விரோதத்தை பூர்வபசுஷிகள் ஆசங்கிக்க, அதைப் பரிஹாஸ் செய்வதற்காக அநேக யுத்திகள் சொல்லப்படுகிறபடியால் அதற்கு அவிரோதாத்யாயமென்று பெயர்.

மூன்றாவது அத்யாயத்தில், ஸர்வ உபநிஷத்துக்களுக்கும் பரம தாத்பர்யவிஷயீபூதமான ப்ரும்மத்தினுடைய ஸாக்ஷாத்காரத்தை யடைவதற்கான ஸாதனங்கள் சொல்லப்படுகிறபடியால் அதற்கு ஸாதநாத்யாயம் என்று பெயர்.

நான்காவது அத்யாயத்தில், ப்ரும்மஸாக்ஷாத்காரத்தின் பலன் வர்ணிக்கப்படுகிறபடியால் அதற்கு பலாத்யாயம் என்று பெயர்.

இவ்விதம் நான்கு அத்யாயங்களுக்குள் இந்த ஸுத்ரத்தை எந்த அத்யாயத்தில் சேர்க்கவேண்டும் என்று விசாரிக்க, முதல் அத்யாயமான ஸமன்வயாத்யாயத்தில் இந்த ஸுத்ரத்திற்கு ஸம்பந்தமே வராது என்றது ஸித்தமாகிறது. இந்த ஸுத்ரம் ஏதாவது தனக்குப்பழக்கமுள்ள சில உபநிஷத்துக்களை அழைத்துக்கொண்டு வந்து ப்ரும்மத்தினிடத்தில் அவைகளுக்கு ஸமன்வயத்தைப் ப்ரதிபாதனம் செய்கிற தென்றதைக் காணோம். ஆனால் இது ப்ரும்மவிசாரத்துக்கு விஷய, ப்ரயோஜன, ஸம்பந்த, அதிகாரியை மாத்திரம் கிர்ணயம் செய்வதற்காக ஏற்பட்ட ஸுத்ரம். ஆகையால் ‘ब्रह्मणिश्रुतिसमन्वय प्रतिपादनं’ ‘ब्रह्मविषयक श्रुति समन्वय प्रतिपादनपरत्वाभावात् नबिलक्षणत्वावि सूत्रवत्’ “உஹ் ஸுத்ரம் ஸிஷ்யபாப்யாபாஸம்வஹ் ப்ரும்மவிஷயக ஸுத்ரவிஷயபாப்யாபாஸம்வஹ், நவிலக்ஷணத்வாதி ஸுத்ரவத்” (இதம் ஸுத்ரம், ஸமன்வயாத்யாய அஸம்பத்தம், ப்ரம்ம விஷயக ஸுத்ரவிஷய ப்ரதிபாத பரத்வாபாவாத், நவிலக்ஷணத்வாதி ஸுத்ரவத்) என்ற அனுமானமே இந்த ஸுத்ரம் ஸமன்வயாத்யாயத்தில்

ஸம்பந்தப்பட்டதில்லை யென்பதில் ப்ரமாணம் என்பது. பூர்வவுக்திகளின் எதிர்வாதம்.

ஸித்தாந்தம்:—இந்த ஸுத்ரத்திற்கு “**ब्रह्मणिश्रुति समन्वय प्रतिपादन परत्वं**” “**ब्रह्मणोऽपि श्रुतिः सविज्ञासितव्यः**” (ப்ரம்மணி ச்ருதிஸம்வய ப்ரதிபாதந பாத்வம்) இல்லை யென்றது தப்பு. “**तद्विज्ञासस्व, सोन्वेष्टव्यः, सविज्ञासितव्यः, आत्मावारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यः, निदिध्यासितव्यः**” “**தவ்விஜ்ஞாஸஸுவ ஸோந்வேஷ்டவ்யஃ, ஸவிஜ்ஞாஸிதவ்யஃ, ச்ரோதவ்யஃ, மந்தவ்யஃ, நிதித்யாஸிதவ்யஃ**) என்ற ச்ருதிகளுக்கு ப்ரும்மத்தினிடத்தில் ஸம்வயத்தை ப்ரதிபாதனம் பண்ணுகிறதற்காகவே ஏற்பட்ட ஸுத்ரமல்லவா இது. ‘**तद्विज्ञासस्व**’ ‘**तद्विज्ञासस्व**’ (தத்விஜ்ஞாஸஸுவ) என்ற ச்ருதியிலுள்ள ‘**तत्**’ ‘**तत्**’ (தத்) என்ற சப்தத்தினுடைய அர்த்தம் ப்ரும்மம்தான் என்றதை ந்யாயத்தால் விளக்கி, அந்த ச்ருதிக்கு ப்ரும்மத்தை யறியவேண்டுமென்று சொல்வதில்தான் தாத்பர்யம் என்றதை ப்ரகாசப்படுத்தி, அதன்மூலம் அந்த ச்ருதிக்கு ப்ரும்மத்தினிடத்தில் ஸம்வயத்தை ப்ரதிபாதனம் பண்ணுகிறதே இந்த ஸுத்ரம்; அது போதாதா! ஆகையால் இந்த ஸுத்ரம் ஸம்வயாத்யாயத்தில் ஸம்பந்தப்பட்டதுதான். “**इदं सूत्रं, समन्वयाध्यायसंबद्धं, ब्रह्मविषयक श्रुतिसमन्वय प्रतिपादनपरत्वात्, आनन्दमयोभ्यासात् इत्यादिवत्**” “**உதம்ஸுத்ரம், ஸம்வயாத்யாயஸம்வஹ்யம், ப்ரஹ்மவிஷயக ச்ருதிஸம்வய ப்ரதிபாதந பாத்வாத், ஆநந்தமயோப்யாஸாத் இத்யாதிவத்**) என்ற அனுமான ப்ரமாணத்தால் இந்த ஸுத்ரத்திற்கு ஸம்வயாத்யாய ஸம்பந்தத்தை ஸாதிக்கின்றோம் என்பது ஸித்தாந்திகளின் ஸமாதானம்.

பூர்வவுக்தம்:—இந்த ஸுத்ரம் முதல் பாதத்தில் ஸம்பந்தப்பட்டதா? இல்லையா? என்றதை விசாரிக்கவேண்டும். ப்ரும்மவிசார சாஸ்த்ரம் என்ற இந்த சாஸ்த்ரத்தில் ‘**समन्वयं, अविरोधं, साधनं, फलं**’ ‘**ஸம்வயம், அவிரோதம், ஸாதனம், ஸாதனம், பலம்**) என்று நான்கு அத்யாயங்கள். அவைகளுள் ஒவ்வொரு அத்யாயத்திலும் நந்நான்கு பாதங்கள். அவற்றுள், முதல் அத்யாயத்திலுள்ள நான்கு பாதங்கள் இன்னவென்று விசாரிப்போம். ஸ்பஷ்டமாக ப்ரும்மத்தினுடைய ஸ்வரூபத்தைத்தான் இந்த ச்ருதிகள் சொல்லுகின்றன; ஆகிலும் அது ஸகுணப்ரும்மமா? நிர்க்ருண ப்ரும்மமா? என்றது மாத்திரம் நிச்சயமாய்த் தெரியவில்லை என்று எண்ணக்கூடிய ச்ருதிகள் எவையோ, அவை ஸ்பஷ்ட ப்ரும்மலிங்க வாக்யங்கள் என்று சொல்லப்படும். அந்த ஸ்பஷ்ட ப்ரும்மலிங்க வாக்யங்கள் என்ற ச்ருதிகளுக்கு ப்ரும்மத்தினிடத்தில் தாத்பர்யத்தை நிரூபணம் பண்ணுகிறதற்காக ஏற்பட்ட பாதமானதால், இந்த முதல் பாதத்திற்கு ‘**स्पष्टब्रह्मलिङ्गवाक्यसमन्वयं**’ ‘**ஸ்பஷ்ட ப்ரஹ்மலிங்கவாக்ய ஸம்வயம்**’ என்று பெயர். அதாவது: இந்தப் பாதத்தில் ஸகுண ப்ரும்ம நிர்க்ருண ப்ரும்மங்களைப்பற்றி வாதம்.

இரண்டாவதுபாதம்: ப்ரும்மத்தைத்தான் சொல்லுகிறது என்றது ஸ்பஷ்டமாகத் தெரியாமலே இருக்கின்ற சில ச்ருதிகள் உண்டு; ஆனால் அவைகள் உண்மையில் ப்ரும்மத்தைத்தான் சொல்லும்; ஸ்பஷ்டமாக அது வெளிக்குத் தெரியாது. அப்படியுள்ள ச்ருதிகளில் நிர்க்ருண ப்ரும்மத்தைச் சொல்லுகிற ச்ருதிகளும் சில உண்டு. ஸகுண ப்ரும்மத்தைச் சொல்லுகிற ச்ருதிகளும் சில உண்டு. அப்படி ஸகுண ப்ரும்மத்தைச் சொல்லுகிற ச்ருதிகளிலும் ஸ்பஷ்டமாக ப்ரும்மத்தைத்தான் சொல்லுகிறதென்றது தெரியாததால், ஸகுண ப்ரும்மமா? மாயை முதலியனவா? என்ற ஸந்தேஹம் உண்டு. அவைகளைப்பற்றி இந்த இரண்டாவது பாதத்தில் விசாரிக்கப்படுகிறது. அதாவது: ஸகுணப்ரும்மம், மாயை இந்த இரண்டையும்பற்றி ஏற்பட்ட விசாரம் இரண்டாவது பாதத்தில். அஸ்பஷ்டமான உபாஸ்ய

ப்ரும்மலிங்க வாக்யங்களுக்கு ப்ரும்மத்தினிடத்தில் தாத்பர்யத்தை இந்தப்பாதத்தில் நிரூபணம் பண்ணுகிறபடியால் இந்த இரண்டாவது பாதத்திற்கு 'अस्पृष्टोपास्य ब्रह्मलिङ्गवाक्य समन्वय' 'சுஷுஷ்டோபாஸ்ய ஸ்வஹ்விம்மவாக்ய ஸரிந்யம்' (அஸ்பஷ்டோபாஸ்ய ப்ரம்மலிங்கவாக்ய ஸமர்வயம்) என்று பெயர்.

மூன்றாவது பாதத்தில், ஞேயமான நிர்க்குண ப்ரம்மத்தைச் சொல்லுகிற சில ச்ருதிகளில் நிர்க்குண ப்ரும்மத்தைத்தான் சொல்லுகிறது என்று ஸ்பஷ்டமாகத் தெரியாதபடியால், அவைகள் நிர்க்குண ப்ரும்மத்தைத்தான் சொல்லுகின்றனவோ, அல்லது மாயை முதலியவைகளைச் சொல்லுகின்றனவோ என்ற ஸந்தேஹம் உண்டாகின்றது. அப்படி ஸந்தேஹமுள்ள ச்ருதிகளை எடுத்துக்கொண்டு இந்த ச்ருதிகளுக்கு நிர்க்குண ப்ரும்மத்தினிடத்தில் தாத்பர்யமா? மாயை முதலியவைகளிடத்திலா? என்றது இந்தப் பாதத்தில் விசாரிக்கப்படுகிறது. இந்தப் பாதத்தில் அஸ்பஷ்டமான ஞேயப்ரும்மலிங்க வாக்யங்களுக்கு ப்ரும்மத்தினிடத்தில் தாத்பர்யத்தை நிரூபணஞ் செய்கிறபடியால் 'अस्पृष्टोपास्य ब्रह्मलिङ्गवाक्य समन्वय' 'சுஷுஷ்டோபாஸ்ய ஸ்வஹ்விம்மவாக்ய ஸரிந்யம்' (அஸ்பஷ்டஞேய ப்ரம்மலிங்கவாக்ய ஸமர்வயம்) என்று இந்த மூன்றாவது பாதத்திற்குப் பெயர்.

நாலாவது பாதத்தில், இரண்டாவது பாதத்திலும், மூன்றாவது பாதத்திலும், ப்ரதானவாதிகளால் (மாயாகாரணவாதி) தம் பக்ஷத்திற்கு ஸாதகமாக ப்ரகாசப்படுத்தப்பட்ட அநேக ச்ருதிகளிலுள்ள சில பதங்களுக்கு அர்த்தம் இன்னதென்று தெரிந்துகொள்ளாமலே ஹடத்தால் (ஸரியான காரணமில்லாமல்) மாயாவாதத்தை நிராகரணம் செய்து வேதாந்திகளால் ப்ரும்மவாதமானது ஸ்தாபனஞ் செய்யப்பட்டது. அது மிகவும் பொருத்தமில்லாதது. ப்ரதானவாதிகளால் தம் பக்ஷத்திற்கு ஸாதகமாக எடுத்துக்காட்டப்பட்ட ச்ருதிகளிலுள்ள பதங்களுள் சிலவற்றின் அர்த்தத்தைத் தெரிந்துகொண்டு செய்கிற ஸித்தாந்தமல்லவா ஸரியான ஸித்தாந்தம். ப்ரதானவாதிகளுடைய ச்ருதியில் இருக்கும் 'अव्यक्तं, अजा, अन' (அவ்யக்தம், அஜா, அந:) என்றவைகளான சில பதங்களுக்கு அர்த்தம் இன்னவென்றே வேதாந்திகளுக்குத் தெரியாது. அவ்விதம் ஸந்திக்தமான அவ்யக்தம், அஜா, அந: என்ற பதங்களின் அர்த்தத்தை விசாரிக்க ஏற்பட்ட பாதம் நான்காவது பாதம். இதில் சந்நித்ய, ஸந்நித்ய (ஸந்திக்த)மான அவ்யக்தம், சவ்யக்தம் (அவ்யக்தம்) முதலான பதங்களுக்கு ப்ரும்மத்தினிடத்திலேயே தாத்பர்யத்தை நிரூபணஞ் செய்கிறபடியால் இந்த நான்காவது பாதத்திற்கு 'सन्निध्य अव्यक्तादि पदसमन्वय' 'ஸந்நித்யகவ்யக்தாடிபதஸமர்வயம்' (ஸந்திக்த அவ்யக்தாதி பதஸமர்வயம்) என்று பெயர்.

இவ்விதம் சொல்லப்பட்ட நான்கு பாதங்களுள், எந்தப்பாதத்தில் இந்த 'जिज्ञासा' 'ஜிஜ்ஹாஸா' (ஜிஞ்ஞாஸா) ஸுட்ரத்தாக்கு ஸம்பந்தம் என்றதை ஆலோசிக்கவேண்டும். 'जिज्ञासाधिकरण' 'ஜிஜ்ஹாஸாபிகரணம்' (ஜிஞ்ஞாஸாதிகரணம்) 'तद्विजिज्ञासस्य' 'தவிஜிஜ்ஹாஸஸ்ய' (தவிஜிஞ்ஞாஸஸ்வ) என்றது முதலான ச்ருதிகளின் அர்த்தத்தை நிர்ணயம் செய்வதற்காக ஏற்பட்டது என்று ஸித்தாந்தம் செய்யப்பட்டது. 'तद्विजिज्ञासस्य' 'தவிஜிஜ்ஹாஸஸ்ய' (தவிஜிஞ்ஞாஸஸ்வ) என்றது முதலான ச்ருதிகளிலோ ப்ரும்மந்தான் சொல்லப்படுகிறது என்று ஸ்பஷ்டமாகத் தெரியவில்லை. ஆகையால் அந்த ச்ருதிகள் அஸ்ப்ரஹ்லிங்க, சுஷுஷ்டோபாஸ்ய (அஸ்பஷ்ட ப்ரம்மலிங்க) வாக்யங்கள். இவ்விதம் அஸ்பஷ்ட ப்ரும்மலிங்க வாக்யத்தை நிர்ணயம் செய்வதற்காக வந்த இந்த ஜிஜ்ஹாஸாபிகரணம், ஜிஜ்ஹாஸாபிகரணம் (ஜிஞ்ஞாஸாதிகரணம்) ஸ்பஷ்ட ப்ரும்மலிங்க வாக்யத்தின் அர்த்தத்தை நிர்ணயம் செய்வதற்கு ஏற்பட்ட இந்த முதல் பாதத்தில் ஸம்பந்தப்பட்டதாக ஆகாது. "इदं सूत्रं, प्रथमपादासंबद्धं, अस्पृष्ट ब्रह्मलिङ्गवाक्यार्थं निर्णायक न्याय सूचकत्वात्, गुहां प्रविष्टावात्मानौ इत्यादिवत्" "ஐஓம் ஸுத்ரம், ப்ரதமபாடாஸம்பத்தம், அஸ்பஷ்ட ப்ரம்மலிங்க வாக்யார்த்த நிர்ணயக

இவ்விதம் சொல்லப்பட்ட நான்கு பாதங்களுள், எந்தப்பாதத்தில் இந்த 'जिज्ञासा' 'ஜிஜ்ஹாஸா' (ஜிஞ்ஞாஸா) ஸுட்ரத்தாக்கு ஸம்பந்தம் என்றதை ஆலோசிக்கவேண்டும். 'जिज्ञासाधिकरण' 'ஜிஜ்ஹாஸாபிகரணம்' (ஜிஞ்ஞாஸாதிகரணம்) 'तद्विजिज्ञासस्य' 'தவிஜிஜ்ஹாஸஸ்ய' (தவிஜிஞ்ஞாஸஸ்வ) என்றது முதலான ச்ருதிகளின் அர்த்தத்தை நிர்ணயம் செய்வதற்காக ஏற்பட்டது என்று ஸித்தாந்தம் செய்யப்பட்டது. 'तद्विजिज्ञासस्य' 'தவிஜிஜ்ஹாஸஸ்ய' (தவிஜிஞ்ஞாஸஸ்வ) என்றது முதலான ச்ருதிகளிலோ ப்ரும்மந்தான் சொல்லப்படுகிறது என்று ஸ்பஷ்டமாகத் தெரியவில்லை. ஆகையால் அந்த ச்ருதிகள் அஸ்ப்ரஹ்லிங்க, சுஷுஷ்டோபாஸ்ய (அஸ்பஷ்ட ப்ரம்மலிங்க) வாக்யங்கள். இவ்விதம் அஸ்பஷ்ட ப்ரும்மலிங்க வாக்யத்தை நிர்ணயம் செய்வதற்காக வந்த இந்த ஜிஜ்ஹாஸாபிகரணம், ஜிஜ்ஹாஸாபிகரணம் (ஜிஞ்ஞாஸாதிகரணம்) ஸ்பஷ்ட ப்ரும்மலிங்க வாக்யத்தின் அர்த்தத்தை நிர்ணயம் செய்வதற்கு ஏற்பட்ட இந்த முதல் பாதத்தில் ஸம்பந்தப்பட்டதாக ஆகாது. "इदं सूत्रं, प्रथमपादासंबद्धं, अस्पृष्ट ब्रह्मलिङ्गवाक्यार्थं निर्णायक न्याय सूचकत्वात्, गुहां प्रविष्टावात्मानौ इत्यादिवत्" "ஐஓம் ஸுத்ரம், ப்ரதமபாடாஸம்பத்தம், அஸ்பஷ்ட ப்ரம்மலிங்க வாக்யார்த்த நிர்ணயக

ந்யாய ஸூத்ரத்தவாத், குஹாம் ப்ரவிஷ்டாஜித்மாநா இத்யாதிவத்) என்ற அனுமானமே இந்த ஸூத்ரம் முதல்பாதத்தில் சேரக்கூடா தென்பதற்குப் ப்ரமாணம். ஆகையால், 'அதாநோ ப்ரம்மஜித்ஞாஸா' (அதாநோ ப்ரம்மஜித்ஞாஸா) என்ற அதிகரணம் இந்த முதல் பாதத்தில் வர ந்யாயமில்லையென்பது பூர்வபக்ஷிகளின் எதிர்வாதம்.

ஸித்தாந்தம்:—'தத்விஜிஜாஸவ்' (தத்விஜித்ஞாஸவ்) என்றது முதலான ச்ருதிகள் அஸ்ப்ரஹ்லிங்காவாக்யம், ஸ்லக்ஷ்ணவ் (அஸ்ப்ரஹ்லிங்க வாக்யம்)களாக ஆகா. அவைகளில், ப்ரும்மத்தைப் போதிக்கின்ற 'தத்' (தத்) என்ற சப்தமானது ஸ்பஷ்டமாக இருக்கின்றது. அந்த 'தத்' (தத்) என்ற சப்தம் ப்ரும்மத்தைத் தவிர மற்றொன்றைப் போதிக் காது. அவ்விதம் இருக்கிற 'தத்' (தத்) என்ற சப்தமே ஸ்பஷ்டமான ப்ரும்மலிங்கம். ஆகையால் இந்த வாக்யங்கள் ஸ்பஷ்ட ப்ரும்மலிங்க வாக்யங்கள் தான். ப்ரும்மமோ, மாயை முதலியவைகளான மற்றொன்றோ, என்ற ஸந்தேஹம் இந்த வாக்யங்களில் வராது. ப்ரும்மம்தான் என்பது நிச்சயம். ஆனால், ஆத்மாவைக்காட்டிலும் அந்த ப்ரும்மம் வேறு? வேறில்லையா? அது ஸகுணமா? நிர்க்ருணமா? என்ற ஸந்தேஹங்கள் மாத்திரம் உண்டு. ஆகையால், இந்த வாக்யங்களை அஸ்ப்ரஹ்லிங்க வாக்யங்களோ என்று ஸந்தேஹிக்கிறதற்குக் கொஞ்சமேனும் இடமில்லை. ஸ்பஷ்ட ப்ரும்மலிங்க வாக்யங்கள்தான். இவைகளின் அர்த்தத்தை நிர்ணயம் செய்கிறதற்காக ஏற்பட்ட ந்யாயஸூத்ரமான ஸூத்ரமானதால்: இந்த 'அதாநோ ப்ரஹ்மஜிஜாஸா' (அதாநோ ப்ரஹ்மஜித்ஞாஸா) என்ற ஸூத்ரம் இந்த ஸ்பஷ்ட ப்ரும்மலிங்கவாக்ய ஸமந்வயபாதத்தில்தான் இருக்கவேண்டும். 'ஐத் சூத்ரம், ப்ரஹ்மஜிஜாஸவ், ஸ்லக்ஷ்ணவ்' (ஐத் சூத்ரம், ப்ரஹ்மஜிஜாஸவ், ஸ்லக்ஷ்ணவ்) மிஷ்ராவாக ந்யாய ஸூத்ரவக்தூதர், ஜநாபுஸ்ய

ஐத்யாதிவத்' (இதம் ஸூத்ரம், ப்ரஹ்மஜிஜாஸவ், ஸ்பஷ்ட ப்ரும்மலிங்க வாக்யார்த்த நிர்ணயக ந்யாய ஸூத்ரத்தவாத், ஜந்மாத்யஸ்ய இத்யாதிவத்) என்ற அனுமானந்தான் இந்த ஸூத்ரம் முதல் பாதத்தில் ஸம்பந்தப்பட்டது என்பதற்குப் ப்ரமாணம். ஆகையால், இந்த அதிகரணம், சுயிக்ரணம் (அதிகரணம்), சமந்வயபாதம், ஸ்லக்ஷ்ணவாதம் (ஸமந்வயபாதம்) என்ற முதல் பாதத்தில்தான் இருக்கவேண்டும் என்பது ஸித்தாந்திகளின் ஸமாதானம்.

பூர்வபக்ஷம்:—'அதாநோ ப்ரஹ்மஜிஜாஸா' (அதாநோ ப்ரஹ்மஜித்ஞாஸா) என்றது அதிகரணம், சுயிக்ரணம் (அதிகரணம்)மா? அல்லது கேவல ஸூத்ரந்தானா? என்றதை விசாரிக்க வேண்டும். சந்நித்ய, ஸ்லக்ஷ்ண (ஸந்தித்த)மான ச்ருத்யர்த்தத்தை நிர்ணயம் செய்வதற்கு அநேக ந்யாயங்களை உள் அடக்கி வைத்துக் கொண்டு ஏற்பட்ட ஸூத்ரங்களெல்லாம் அதிகரணம், சுயிக்ரணம் (அதிகரணம்)மான ச்ருத்யர்த்தத்தை நிர்ணயம் செய்வதற்காக எத்தனை ந்யாயங்கள் அடங்கியிருக்கின்றனவோ அந்த ந்யாயங்களெல்லாம் ச்ருதிகளால் அநுக்ரஹிக்கப்பட்டதாக இருந்தால்தான் சந்நித்ய, ஸ்லக்ஷ்ண (ஸந்தித்த)மான ச்ருத்யர்த்தத்தை நிர்ணயம் பண்ணிக்கொடுக்கிற விஷயத்தில் ஸாமர்த்த்ய முள்ளவைகளாக ஆகும்.

ஆகையால் அந்த ந்யாயங்களுக்கு உதவி செய்கின்ற ச்ருதிகளும் சில வேண்டும். அவைகளோ நிர்விவாதமான அர்த்தத்தைப் போதிப்பதாக இருக்கவேண்டும். அதாவது: அவைகளின் அர்த்தத்தில் ஸந்தேஹம் வரக்கூடாது. அவ்விதமான ச்ருதிகளின் அர்த்தத்தைப் ப்ரகாசப்படுத்துகிறதற்காக ஏற்பட்ட ஸூத்ரங்கள் கேவல ஸூத்ரமென்று சொல்லப்படும்.

அதாவது: அசந்நித்ய ஸூத்ரம், ஸ்லக்ஷ்ணவாதம் (அஸந்தித்த ச்ருத்யர்த்த ப்ரகாசக)மான ஸூத்ரங்கள் கேவல ஸூத்ரங்கள். அதிகரணம், சுயிக்ரணம் (அதிகரணம்)ங்களில் இந்து தத்வங்கள் அடங்கியிருக்க வேண்டும். அவையாவன:—

विषयं, संशयं पूर्वपक्षं, सिद्धांतपक्षं, संगति, விஷயம், ஸம்சயம், பூர்வபக்ஷம், ஸங்கதி) என்பன. அதாவது: அதிகாரணம் என்றால் ஒரு சந்திர, ஸந்திர (ஸந்தித்த)மான ச்ருத்யார்த்தத்தை நிர்ணயம் செய்கிறதற்கல்லவா ஏற்பட்டது. அந்த சந்திர ஸந்திர (ஸந்தித்த)மான ச்ருத்யார்த்தங்கள் விஷயம் என்று சொல்லப்படும். அந்த விஷயங்களைப்பற்றி, (அப்படியா இப்படியா என்று) ஏற்படும் விகல்பம் சંசயம், ஸம்சயம் (ஸம்சயம்) என்று சொல்லப்படும். ப்ரதிவாதிகளின் எதிர்வாதம் பூர்வபக்ஷம். ஸித்தாந்திகளின் ஸமாதானம் ஸித்தாந்தபக்ஷம். இதற்குமுன் ஏதாவதொரு விஷயத்தைக்குறித்து ஏற்பட்டிருக்கும் ஸித்தாந்தத்திற்குமேல் ஏற்படும் ஆக்ஷேபமோ, அல்லது அந்த ஸித்தாந்தத்தை ப்ரமாணமாக வைத்துக்கொண்டு வேறுவிதமான ப்ரதிவாதிகளின் எதிர்வாதமோ, ஏற்படுகிறது என்பதற்காக இந்த ஸூத்ரம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது என்பது ஸங்கதி.

இவ்விதம் ஸூத்ர தத்வங்கள் எந்த ஸூத்ரத்தில் அடங்கியிருக்கின்றனவோ அதுதான் அதிகாரணமாகும். இந்த 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' (அதாதோ ப்ரம்மஜிஞ்ஞாஸா) என்ற ஸூத்ரத்தில் 'तद्विजिज्ञासस्व' 'तद्विजिज्ञासस्व' (தத்விஜிஞ்ஞாஸஸ்வ) என்றது முதலிய ச்ருதிகளால் அதுபந்தசதுஷ்டயம் விஷயமென்று ஸூசிப்பிக்கப்படுகின்றது. ஆகையால் விஷயம் அடங்கியிருக்கின்றது. அந்த விஷயத்தைப்பற்றியும், ஸாதனசதுஷ்டய ஸம்பந்நான புருஷன்தான் அதிகாரியா? அல்லது வேதாத்யயநம் செய்த புருஷன் அதிகாரியா என்றும், ஜீவன் விஷயமா? அல்லது ப்ரும்மம் விஷயமா? அல்லது ஜீவப்ரும்ம ஐக்யம் விஷயமா? என்றும், இந்த விஷயமானது ச்ருதிகளால் போதிக்கப்படுகிற விஷயமா? அல்லது வேறு ப்ரமாணந்தரத்தால் போதிக்கப்படுகிற விஷயமா? என்றும், மோக்ஷமானது வேதாந்த விசாரத்தால்தான் உண்டாகவேண்டுமா? அல்லது வேறு உபாயாந்தரத்தாலும் ஸாத்யமா? என்றும் நாலுவிதமான ஸம்சயங்களும் இந்த ஸூத்ரத்தில் அடங்கியிருக்கின்றன. வேதாத்யயநஞ் செய்தவன் அதிகாரி, ஜீவனைக்காட்டிலும் வேறான ப்ரும்மம்

விஷயம். இந்த விஷயம் ப்ரமாணந்தரத்தாலே போதிக்கக்கூடியதுதான், மோக்ஷம் உபாயாந்தரத்தாலும் வாக்கூடியதுதான்; என்ற பூர்வபக்ஷமும் அடங்கியிருக்கின்றது. ஸாதனசதுஷ்டய ஸம்பந்தியுள்ளவன்தான் அதிகாரி. ஜீவப்ரும்ம ஐக்யம் விஷயம். இந்த விஷயம் ச்ருதியினாலே மாத்ரம் சொல்லப்படும் விஷயம். அவித்யா நிவ்ருத்தியென்ற மோக்ஷமே பலம் என்ற ஸித்தாந்தமும் இந்த அதிகாரணத்தில் அடங்கியிருக்கின்றது.

இவ்விதம், விஷயம், ஸம்சயம், பூர்வபக்ஷம், உத்தரபக்ஷம் என்ற நான்கும் இந்த அதிகாரணத்திலிருந்தாலும், संगति, ஸங்கதி (ஸங்கதி) என்ற முக்யமான அதிகாரண, சுயிகாரண (அதிகாரண) லக்ஷணம் இந்த அதிகாரணத்தில் இல்லை. 'संगति' 'ஸங்கதி' (ஸங்கதி) என்பதற்கு, முன் அதிகாரணத்திற்கும் பின்னுள்ள அதிகாரணத்துக்கும் உள்ள ஸம்பந்தம் என்பது அர்த்தம். எப்படியென்றால், முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட ஒரு ஸித்தாந்தத்தின்பேரில் ஏற்படும் பூர்வபக்ஷிகளுடைய எதிர்வாதத்திற்கு ஸரியான பதிலைச் சொல்லி, அந்தப் பூர்வபக்ஷிகளின் அபிப்ராயத்தை நிராகரிக்க அநேக ந்யாயங்களுடன் கூடியிருக்கிற அதிகாரணம், சுயிகாரணம் (அதிகாரணம்) எனவோ! அந்த அதிகாரணத்திற்கும், முன் அதிகாரணத்திற்கும் உள்ள ஸங்கதி आक्षेप संगति; ஆக்ஷேபஸங்கதி (ஆக்ஷேபஸங்கதி) என்று சொல்லப்படும். அதுபோலவே प्रत्युदाहरणं, दृष्टान्तं, प्रक्षेप-आक्षेप-प्रमाणं, एव-प्रमाणं (ப்ரத்யுதாஹரணம், த்ருஷ்டாந்தம்) முதலான அநேகவிதமான ஸங்கதிகளும் உண்டு. அதாவது: முன் அதிகாரணத்திற் செய்த ஸித்தாந்தத்தை ஆக்ஷேபித்துவரும் வாதங்களுக்கு பதில் சொல்லுவதற்காகவும் சில அதிகாரணங்கள் ஏற்படலாம். சில அதிகாரணங்கள் முன் ஸித்தாந்திக்கப்பட்ட ஸித்தாந்தத்தை த்ருஷ்டாந்தமாக வைத்துக் கொண்டு விஷயாந்தரத்தில் ஆக்ஷேபிக்கும் வாதங்களுக்கு ஸமாதானம் செய்வதற்காகவும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இப்படி 'अथातो ब्रह्म-जिज्ञासा' 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' (அதாதோ ப்ரம்மஜிஞ்ஞாஸா) என்ற ஸூத்ரத்தால் ஏதாவது முன் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிற விஷயத்தின் எதிர்வாதக்கணிக்கு பதிலாவது சொல்லப்பட வேண்

டுப்; அல்லது முன் சொல்லப்பட்ட வித்தாந்தத்தைத் த்ருஷ்டாந்தமாக வைத்துக்கொண்டு வேறு விஷயந்தரத்தை ஆக்ஷேபிக்கவந்த பூர்வபக்ஷிகளுக்கு பதிலாவது சொல்லப்படவேண்டும். அப்படியிருந்தால்தான் இந்த ஸூத்ரம் அதிகரணமாக ஆகும். இதற்கு முன் ஏதாவது ஒரு ஸூத்ரத்தால் ஏதாவது ஒரு விஷயம் வித்தாந்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறதென்பதையோ காணோம். அப்படியிருந்தாலல்லவோ! இந்த ஸூத்ரம் **அதிகரண சங்கதி**, சுயிகரணஸம்மதி (அதிகரணஸங்கதி) யோடு கூடினதாகஆகும்? இந்த ஸூத்ரத்தில் தீர்மானிக்கப்படும் அர்த்தம் முன் ஏதாவது ஏற்பட்டிருக்கிற வித்தாந்தத்திற்கு வரும் தோஷங்களைப் போக்கடிப்பதற்காக ஏற்பட்டிருக்கிறதென்று சொல்வது நியாயமில்லை. ப்ரும்மவிசார சாஸ்த்ரத்திற்கு இந்த ஸூத்ரத்தானே உபோத்தாதமான முதல் ஸூத்ரம். இதற்குமுன் ஸூத்ரம் ஏது? ஆகையால் 'அथातो ब्रह्मजिज्ञासा' 'சுயாகொவ் ஹஜிஜ்ஜாலா' (அதாதோ ப்ரம்மஜிஞ்ஞாஸா) என்ற ஸூத்ரத்தில் விஷயம், ஸம்சயம், பூர்வபக்ஷம், உத்தரபக்ஷம் அவைகள் அடங்கியிருப்பதாலும், அதிகரண ஸங்கதி இந்த அதிகரணத்திற்கு இல்லாததால் இந்த ஸூத்ரம் **அதிகரண**, சுயிகரண (அதிகரண) மாக ஆகாது என்பது பூர்வபக்ஷிகளின் எதிர்வாதம்.

வித்தாந்தம்—'அथातो ब्रह्मजिज्ञासा' 'சுயாகொவ் ஹஜிஜ்ஜாலா' (அதாதோ ப்ரம்மஜிஞ்ஞாஸா) என்ற ஸூத்ரம் **அதிகரண**, சுயிகரணம் (அதிகரணம்) தான். இந்த ஸூத்ரம் அனுபந்த சதுஷ்டய நிர்ணயகமான அதிகரணமானதால், ஸங்கதி வேண்டுமென்ற ஆவச்யதையிலலை. சாஸ்த்ரத்தினுடைய அர்த்தம் இருவகைப்படும். அவையாவன: ப்ரேக்ஷாவான்களுடைய (விசாரிக்கிறவர்) ப்ரவ்ருத்திக்கு அங்கபூதமான அர்த்தம் ஒன்று. ப்ரேக்ஷாவான்கள் ப்ரவ்ருத்தித்த பிற்பாடு அவர்களுடைய விசாரத்திற்கு விஷயமான அர்த்தம் ஒன்று. அதுபந்த சதுஷ்டயம் என்றது ப்ரேக்ஷாவான்களுடைய ப்ரவ்ருத்திக்கு அங்கபூதமான விஷயத்தை நிர்ணயம் செய்வதற்காக ஏற்பட்ட அதிகரணம். அதற்குப் பூர்வாதிகரண ஸங்கதி வேண்டாம். ப்ரவ்ருத்த (விசாரிக்க ஆரம்பித்த) புருஷ

னுடைய விசாரத்துக்கு விஷயமான அர்த்தத்தை நிர்ணயம் செய்கிறதற்காக ஏற்பட்ட அதிகரணத்துக்குத்தான் பூர்வாதிகரண ஸங்கதி வேண்டும். **சந்நித்ய**, ஸந்நித்ய (ஸந்தித்த) மான ச்ருத்யர்த்தத்தை நிர்ணயம் செய்கிறதற்காக ஏற்பட்ட ஸூத்ரங்கள் அதிகரணங்கள் என்று சொல்லப்படும். அந்த **சந்நித்ய**, ஸந்நித்ய (ஸந்தித்த) மான அர்த்தமும், ப்ரவ்ருத்திக்கு அங்கபூதமான அர்த்தமாக இருந்தால் அதை நிர்ணயம் செய்கிறதற்காக ஏற்பட்ட அதிகரணத்துக்கு உபோத்தாத அதிகரணமென்று பெயர்; ஆனதால், அதற்கு விஷயம், ஸம்சயம், பூர்வபக்ஷம், உத்தரபக்ஷம், இந்த நான்கினுடைய தேவை மாத்ரமே தவிர ஸங்கதியின் அபேக்ஷை வேண்டாம். ப்ரவ்ருத்த புருஷனுடைய விசாரத்திற்கு விஷயமான அர்த்தமாக இருந்தால், அதை நிர்ணயம் செய்கிறதற்காக ஏற்பட்ட அதிகரணங்கள் எவையோ, அவைகளுக்குத்தான், விஷயம், ஸம்சயம், பூர்வபக்ஷம், உத்தரபக்ஷம், ஸங்கதி என்ற இந்த ஐந்தினுடைய தேவை. இந்த '**ஜிஜ்ஞாஸாதிகரணம்**' 'ஜிஜ்ஞாஸாதிகரணம்' (ஜிஞ்ஞாஸாதிகரணம்) ப்ரவ்ருத்த யங்கபூதமான அர்த்தத்தை நிர்ணயம் செய்வதற்காக ஏற்பட்டதால், உபோத்தாதாதிகரணம் என்ற பெயரை யடைந்து, ஸங்கதியைத் தவிர மற்ற அதிகரண லக்ஷணங்களோடு அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கி வருகிறது. உபோத்தாதமாக இல்லாதிருக்கும்பொழுது ஸங்கதியில்லாமலிருந்தால், அதிகரண லக்ஷணம் பூர்த்தியாக இல்லாத படியால் அதிகரணமில்லை; என்று சொல்லலாம். உபோத்தாத சாஸ்த்ரத்தில் ஸங்கதியில்லை யென்பது, அதை அதிகரணமில்லை யென்று நிர்ணயம் செய்வதில் ஸரியான காரணமாக ஆகாது.

ஆகையால், ஸங்கதி இல்லாமலிருந்தாலும், உபோத்தாதமானதாலும், ஸங்கதியைத் தவிர மற்ற நான்கு அதிகரண லக்ஷணங்கள் இருக்கிறபடியாலும், இந்த '**ஜிஜ்ஞாஸாதிகரணம்**' 'ஜிஜ்ஞாஸாதிகரணம்' (ஜிஞ்ஞாஸாதிகரணம்) தான் என்பது வித்தாந்திகளின் ஸமாதானம்.

பூர்வபக்ஷம்:—'यदयत् जिज्ञास्यत्वं, तदयत् सन्निधत्वेति सप्रयोजनत्वं' 'யதயது ஜிஜ்ஞாஸ்யத்வம், ததயத் சந்நித்யத்வேதி ஸப்ரயோ-

யோஜிதஹ்' (யத்ரயத்ர ஜித்ஞாஸ்யத்வம், தத்ரதத்ர ஸந்திக்தத்வே ஸதி ஸப்ரயோஜநத்வம்) என்று ஒரு அபாதிதமான (அடிக்கப்படாத) ந்யாயம்.

அதன் அர்த்தம்:—புருஷனுக்கு எது நிச்சயமாகத் தெரியாமல் ஸம்சயமாக இருக்கிறதோ, அத்துடன், அதை விசாரித்துத்தெரிந்து கொள்வதினால் அதினின்று ஒரு பலனும் ஏற்படக்கூடியதாக இருக்குமோ, அதுதான் புருஷனுடைய விசாரத்துக்கு அர்ஹமாக ஆகும். அதிலும் எந்தப்பதார்த்தத்தை நாம் விசாரிக்கிறோமோ அது ஸம்சயமுள்ளதாயும், பலத்துடன் கூடினதாயும் (அதாவது: இரண்டு விசேஷணங்களோடு கூடினதாகத்தான்) இருக்கவேண்டும். காக்கையின் பற்கள் புருஷனுக்கு ஸம்சயமுள்ளவைகளாகத்தான் இருக்கின்றன. ஆகிலும், பலவத்தாக இல்லாதபடியால் அதைப் புருஷன் விசாரிக்கிறதில்லை. அப்படியே, எதிரிலிருக்கும் குடம் முதலான வஸ்துக்கள் ஒரு பலத்தோடு கூடியவைகளாகவேயிருக்கின்றன. (அதாவது: குடத்தால் ஜலத்தைக்கொண்டுவந்து குடிப்பது என்ற பலன் குடத்தில் இருக்கிறதல்லவா?) ஆகிலும், அதில் புருஷனுக்கு ஸம்சயம் இல்லாததால் அதையும் புருஷன் விசாரிக்கிறதில்லை. இஃனால், ஸம்சயம், பலம் இந்த இரண்டும் எந்த வஸ்துவினிடத்தில் இருக்கிறதோ அதைத்தான் புருஷன் விசாரிப்பான் என்பது நிச்சயமாகத் தெரிகிறது. ப்ரும்மத்திலோ ஸம்சயமுமில்லை; பலமுமில்லை.

அதாவது: அக்வைதிகளின் மதத்தில் ஆத்மாவைக் காட்டிலும் ப்ரும்மம் வேறில்லாதபாலும், ஆத்மா ஸகலமானவர்களுக்கும் தான் என்று ப்ரத்யக்ஷவித்தமாய் விளங்குவதாலும், ப்ரும்மமும் அப்படியே ப்ரத்யக்ஷமாகத் தெரிந்து நிச்சயிக்கப்பட்ட வஸ்து என்று ஒப்புக் கொள்ளவேண்டியது ஆவச்யகமானதால், ப்ரும்மத்தை சந்நித்ய, ஸந்நித்ய (ஸந்தித்த) வஸ்து என்று எப்படிச் சொல்லலாம்? ப்ரும்மம் ஸந்தித்தமானால் ஆத்மாவும் அவனவனுக்கு சந்நித்ய, ஸந்நித்ய (ஸந்தித்த) மென்றே சொல்லவேண்டுமல்லவா? ஆத்மாவுக்கும், ப்ரும்மத்திற்கும் பேதம் ஏது? அப்படியிருக்க, ப்ரும்மம் ब्रह्म, சந்நித்ய; ஆத்மா, அசந்நித்ய; ஸ்ரஹம், ஸந்நித்ய; ஸ்ரஹம், ஸந்நித்ய; ஸ்ரஹம், ஸந்நித்ய (ப்ரம்மம், ஸந்தித்

ம்; ஆத்மா, அஸந்தித்த:) என்று எப்படிச் சொல்லக்கூடும்? ஆத்மாவைக் காட்டிலும் ப்ரும்மம் வேறானால் ப்ரும்மம் ஸந்தித்தமன்று சொல்லலாம்; அப்போது அக்வைதஹானி வந்தனிடமே, அது அக்வைதிகளுக்கு இஷ்டமாக இருக்குமா? ஆகையால் ஆத்மம் ப்ரும்மமும் ஒன்றுதான். ஆத்மா அசந்நித்ய, ஸந்நித்ய (அஸந்தித்தமானபடியால் ப்ரும்மமும் அசந்நித்ய, ஸந்நித்ய (அஸந்தித்தம்) தான். ஆகையால், ப்ரும்மத்தினிடத்தில் ஒருவருக்கும் ஸம்சயமில்லையென்பது ஆயிற்று.

அத்துடன் ப்ரும்மத்தை விசாரிப்பதால், அக்வைதிகளால் சொல்லப்படும் பந்தநிலங்குத்தி என்ற பலத்தையடைய ஆகாசத்தைத் தான் பார்த்துக்கொண்டிருக்கவேண்டும். பந்தம் என்றால் ப்ரபஞ்சமென்றே அக்வைதிகள் சொல்லுகிறார்கள். ப்ரபஞ்சமோ ப்ரத்யக்ஷமாய் அனுபவிக்கிறபடியால் ஸத்யமென்றே தீர்மானிக்கவேண்டும். ஸத்யமான ப்ரபஞ்சத்திற்கு ப்ரும்ம விசாரத்தால் உண்டாகும் நாகத்தால் திவ்ருத்தியென்பது எப்படி? பொய்யான ஸர்ப்பத்திற்கு ஜ்ஜுவீனுடைய ஞானத்தால் திவ்ருத்தி ஏற்படும்; நிஜமாகவே பார்க்கப்படும் ஸர்ப்பத்திற்குப் பழுதையின் ஞானத்தால் திவ்ருத்தி புண்டா? அப்படியே இப்ரபஞ்சமும் உண்மையாகவே அனுபவிக்கப்படுகிறது. அதற்கு எப்படி ப்ரும்ம விசாரத்தால் உண்டாகும் ஞானத்தால் திவ்ருத்தி வரும்? ஆனால், அக்வைதிகள் இந்த ஜாகா ப்ரபஞ்சத்தை ஸ்வப்ன ப்ரபஞ்சத்திற்கு ஸமானம் என்றே इत्यर्थ, एषः (தருச்யத்வம்) என்ற ஒரு காரணத்தால் சொல்லிக்கொண்டு இதரவாதிகளை வஞ்சிக்கிறார்கள். அது மிகவும் தப்பானது. இந்த ஜாகாப்ரபஞ்சம் ஸ்வப்ன ப்ரபஞ்சத்திற்கு ஸமானமாக எப்படியாகும்? ஸ்வப்னத்திலோ ஒரு வஸ்து ஒரே விதமாகவே தோன்றுகிறது என்ற ந்யாயம் இல்லை. ஒருவன் ஸ்வப்னத்தில் முதலில் ஒரு மாமரத்தைக் கண்டான். பின்பு இரண்டு நிமிஷங்களுக்குள் அந்த மாமரத்தையே தென்னைமரமாகக் கண்டான்; பிறகு அதையே குதிரையாகவும், பிறகு அதையே யானையாகவும் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் வெவ்வேறாக ஒரு வஸ்து கையே பார்க்கிறான். ஆகையால், ஸ்வப்னத்தில் ஒரு வஸ்து ஒரே

ப்ரகாசமாகத் தோன்றுகிறதென்பதில்லை. ஜாகரத்திலோ எந்த வஸ்துவை நாம் பார்த்தாலும் அந்த வஸ்து எப்போதும் அந்த வஸ்து வாகத்தான் தோன்றுகிறது. ஒரு வஸ்து மற்றொரு வஸ்துவாக ஸமயார்த்தத்தில் காணப்படுகிறதில்லை. ஆகையால் இப்படி ஒரே ரூபமாகவே எக்காலத்திலும் தோன்றுகிற இந்த ஜாகர ப்ரபஞ்சத்திற்கும், நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் வெவ்வேறாய்த் தோன்றுகிற ஸ்வப்ன ப்ரபஞ்சத்திற்கும் எவ்விதத்திலாவது ஸாம்யம் (வித்யாஸமில்லாத தன்மை) ஏற்படுமா? இதை அத்வைதிகளிடத்தில் தான் கேட்கவேண்டும்.

“जागरप्रपञ्चः, स्वप्नप्रपञ्च विलक्षणः, एकरूपेण प्रतीयमानत्वात्, यन्नैवं, तन्नैवं यथा स्वप्नप्रपञ्चः ॥

“ஜாஹ்ரபஞ்சம், ஸ்வப்னபஞ்சவிலக்ஷணம், ஊகரூபேண ப்ரதீயமானத்வாத், யந்நைவ், தந்நைவ் யதா ஸ்வப்னப்ரபஞ்சம்”

(ஜாகரப்ரபஞ்சம், ஸ்வப்னப்ரபஞ்ச விலக்ஷணம், ஏகரூபேண ப்ரதீயமானத்வாத், யந்நைவம் தந்நைவம், யதா ஸ்வப்னப்ரபஞ்சம்)

என்ற அபாதிதமான அனுமான ப்ரமாணத்தால், அத்வைதிகளால் சொல்லப்படும் ஸ்வப்ன ப்ரபஞ்சத்திற்கும் ஜாகர ப்ரபஞ்சத்திற்கும் உள்ள ஸாம்யமானது அடிபட்டுவிடுகிறது. ஆகையால், ஜாகரப்ரபஞ்சம் ஸத்யமே. ஸத்யமான ஜாகர ப்ரபஞ்ச ரூபமான பந்தத்திற்கு ஒருக்காலும் ஞானத்தால் நிவ்ருத்தியென்பது ஏற்படாது. ஆகையால், பந்தநிவ்ருத்தி யென்ற பலமும் ப்ரும்ம விசாரத்தால் ஏற்படும் என்ற ஆசையும் வேண்டாம்.

“ब्रह्म, नविचार्यं, असन्दिग्धत्वेसति अप्रयोजनवत्त्वात्, काकदन्तवत्”

“ബ്രഹ്മ, നവീചാര്യം, അസന്ദിഗ്ധതൃവേസതി അപ്രയൊജനവത്ത്വாத്, കാകദന്തവത്”

(ப்ரம்ம நவிசார்யம், அஸந்தித்தத்வேஸதி அப்ரயோஜனவத்வாத், காகதந்தவத்)

என்ற அனுமான ப்ரமாணத்தால், சந்நித்ய, ஸந்நித்ய (ஸந்தித்த)மாயும், பலவத்தாயும் இருக்கும் ப்ரும்மமென்ற விஷயம் இல்லாததாலும்,

“प्रपञ्चः, ज्ञानानिवर्त्यः, सत्यत्वात्”

“புபஞ்சம், ஜ்ஞானாநிவர்த்யம், ஸத்யத்வாத்”

(ப்ரபஞ்சம், ஞானாநிவர்த்யம், ஸத்யத்வாத்)

என்ற அனுமான ப்ரமாணத்தால் பந்த நிவ்ருத்தி என்ற பலம் இல்லாததாலும், விஷய ப்ரயோஜனம் இல்லை என்ற காரணத்தால் இந்த ப்ரும்ம விசார சாஸ்த்ரம் ஆரம்பிக்கத்தகுந்ததன்று. அதாவது: ப்ரும்ம விசாரஞ் செய்யக்கூடாது; என்பது பூர்வபக்ஷிகளின் எதிர்வாதம்.

ஸித்தாந்தம்:—எது சந்நித்ய, ஸந்நித்ய (ஸந்தித்த) மாயும், சபல, ஸபல (ஸபல) மாயும் உள்ளதோ அதைத்தான் விசாரிக்க வேண்டுமென்பது ஸரியே; ஆகிலும், ப்ரும்மத்தினிடத்தில் சந்நித்யம், சபலம், ஸபலம் (ஸந்தித்தம், சபலம், ஸபலம்) இந்த இரண்டும் இல்லையென்று நிரூபணஞ் செய்தது மட்டும் தப்பு. ஆத்மாவைக் காட்டிலும் ப்ரும்மம் வேறில்லை என்றதால், தான் ப்ரும்மமென்ற நிச்சயம் புருஷனுக்கு ஏற்பட்டு விடுமென்றது விசாரிக்காமல் சொன்ன சொல். ஸ்வப்னாவஸ்தையில் ஒரு ப்ராஹ்மணன் தான் சூத்ராநாகப் பிறந்திருப்பதாக ஸ்வப்னங்கண்டு, அதினின்றும் தன்னுடைய நிக்ருஷ்டமான சூத்ர ஜன்மாவை நினைத்துப் பார்த்துப் பரம பரிதாபத்துடன் உத்க்ருஷ்டமான ‘ब्राह्मणजन्मा’ ‘ब्राह्मणजन्मा’ (ப்ராம்மணஜன்மா) நமக்கு எப்பொழுது ஏற்படும்? என்று ஆங்காங்கு ஸாதுக்களிடம் சென்று ப்ராம்மண ஜன்மாவை அடைவதற்கு ஏற்பட்ட உபாயங்களை விசாரிக்கின்றான். ப்ராம்மணனுடைய வைபவங்களும், அவனுக்கேற்பட்ட கர்மாக்களும், இன்னவென்று அந்த ஸ்வப்னாவஸ்தையில் நிச்சயமாக அவனுக்குத் தெரியவில்லை. ஸாமான்யமாக ப்ராம்மணன் உத்க்ருஷ்டன் என்பது மாதிரியும் அவனுக்குத் தெரியும். அந்த ஸ்வப்னகாலத்தில் தான் ப்ராம்ம

ணன் என்ற ஞானமிருந்தால், ப்ராம்மண ஜம்மத்தைத் தான் அடைய விசாரிப்பனா? அதற்கேற்பட்ட உபாயத்தையோ விசாரிக்கின்றான். ஆகையால், அவனுக்கு, தான் ப்ராம்மணன் என்ற ஞானம் இல்லை யென்பது நிச்சயம். உண்மையிலே அவன் ப்ராம்மணன்தான். தான் ப்ராம்மணனாயிருந்தாலும், தான் ப்ராம்மணனென்று தெரிந்து கொள்ளாமல் ப்ராம்மணயத்தின் பெருமைகளைத் தெரிந்துகொள்ள வும், அதற்குள்ள உபாயத்தை அனுஷ்டானம் செய்யவும், ஆங்காங்கு விசாரிக்கின்றான். இந்த த்ருஷ்டாந்தத்தால், தன்னுடைய ஸ்வ ரூபத்திலேயே தனக்கு அக்ஞானம் உபாதிவசத்தால் ஏற்படலா மென்று தெரிகிறது. அதுபோல், ஆத்மாவே ப்ரும்மமாக இருந்தாலும் அவித்யையாகிற ராத்ரியில் ரஜோகுணமாகிற ஸுகூழ்ம சரீரத்தில் அபிமானியாக இருந்து, இல்லாத வஸ்துவை இருக்கிறதாகப் பார்க்கும் அநேக விசித்ரங்களுள்ள ஸ்வப்னாவஸ்தையில், தான் கர்த்தாவாயும், போக்தாவாயும், ஸம்ஸாரியாயும் இருக்கப்பட்ட கேவல ஜீவனென்றும், தன்னைக்காட்டிலும் ப்ரும்மம் வேறென்றும் எண்ணி, அதனுடைய வைபவங்களையறியவும், அதின் தாரத்யத்தையடைய வும், ஆங்காங்கு உபாயத்தை விசாரித்துக்கொண்டிருக்கிறான். தான் ப்ரும்மமாகவே இருந்தாலும் தன் ஸ்வரூபத்திலேயே அக்ஞானம் ஏற்படலாம். ராஜபுத்ரனுக்கு வேடர்களுடைய ஸம்பர்க்கத்தால் (சேர்க்கை) தான் ராஜா என்ற பாவம் மறந்துபோய், வேடன் என்ற பாவமே தடித்துத் தான் வேடன் என்ற அனுபவத்தோடே யிருக்குங்காலத்தில், அவனிடத்திலேயேயிருக்கிற ராஜத்வஞானம் அவனுக்கு இல்லாததுபோல, ப்ரும்மத்திற்கு அவித்யையினுடைய ஸம்பர்க்கத்தால் தான் ப்ரும்மம் என்ற பாவம் மறந்து, ஜீவன் என்ற பாவம் தடித்து, கர்த்தா, போக்தா, ஸம்ஸாரி என்றனுபவித்து வருங்காலத்தில், தன்னிடத்தில் இருக்கப்பட்ட ப்ரும்மத்வமும் தனக்கே வெளிப்படாமலிருக்கிறது. தன்னைக்காட்டிலும் ப்ரும்மம் வேறில்லாமலிருப்பதற்காக ப்ரும்மத்தினிடத்தில் அக்ஞானம் ஏற்படக்கூடாதென்றது இல்லை. ஆகையால், அத்வைத மதப்படி, ஆத்மாதான் ப்ரும்மம்; ஆகிலும், தான் ப்ரும்மம்தான் என்ற நிச்சயம் ஒருவருக்குமில்லை. இந்தப்ரகாரமாக ஆலோசித்து ப்ரும்மத்தினிடத்தில் 'सर्वथा'.

19512

மாதா மாதம்

ஒரு ரூபாய் சேர்த்து வைத்தால்!

7 வருஷத்திற்குப் பிறகு ரூ. 106-8-0

6 வருஷத்திற்குப் பிறகு ரூ. 87-12-0

5 வருஷத்திற்குப் பிறகு ரூ. 70-12-0

4 வருஷத்திற்குப் பிறகு ரூ. 54-6-0

3 வருஷத்திற்குப் பிறகு ரூ. 39-8-0

2 வருஷத்திற்குப் பிறகு ரூ. 25-8-0

யாவரும் செய்யக்கூடியது ; மிகவும் மலிவானது வட்டியை
கவனிக்கவும். “ பலதுளி பெருவேள்ளம் ”.

பிக்ஸ்ட் டிபாஸிட்டோள் கீழ்க்கண்ட விதிதப்படி
பெற்றுக்கொள்ளப்படும் :—

3 மாதங்களுக்கு ... 100-க்கு 4 வீதம்

6 மாதங்களுக்கு ... 100-க்கு 4½ வீதம்

1 வருஷத்திற்கு ... 100-க்கு 5 வீதம்

ஒரு வருஷத்திற்கு மேல்பட்டதற்கு ஸ்பெஷல் விகிதங்கள்.

இந்தியன் ரிலீப் பாங்கு லிமிடெட்,

1/99, கடங்கு தெரு, சென்னை.

Advt. 11-V. 3.

Edited and published by Thethiyur Subramanya Sastrigal,
and printed at the Harisamaya Divakaram Press, Madura.