

ப்ரத₂ம பரிச்சே₂த₃ ஸாரம்—ஆஸ்ரயாநுபபத்தி

1. ப்ரஹ்மம் அவித₃யைக்கு ஆஸ்ரயமாகாது.

அத்₃வைதிகள் கூறும் அவித்₃யையைப்பற்றி ஸ்ரீப₄ஷ்
யாதிகளில ஏழு அநுபபததிகள் (பொருந்தாமைகள்)
எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளன. அவற்றில—அவித்₃யைக்கு
ப்ரஹ்மமேமா. ஜீவனோ எதுவுமே ஆஸ்ரயமாக (இருப
பிடமாக) இருக்கமுடியாது என்று காட்டுவதாகிற ஆஸர

யாநுபபத்தி இந்த முகல பரிசேசே, க₃ததில் விளக்கப
கிறது அதில். ப₃ரஹம அவித்யைககு ஆஸரய
மாட்டாது எனபது முதலில் நிரூபிக்கப்படுகிறது எ
யெனில் தானே பிரகாசிகும ஜஞானரூபமான பரப₃ரஹ
அவித்யை எனபபடும அஜஞானத்திறகு ஒருபோ
இருப்பிடமாகமாட்டாது இருங்ககு ஒளி எப்படி இ
பிடமாகமுடியும்? அதுபோலே ஒன்றோடொன்று மு
படுகையால் அவித்யைககு ப₃ரஹம இருப்பிட
மாட்டாது—எனபது விஸிஷ்டாத்வைதிகள் நிரூபிக
ஆஸரயாநுபபத்தி.

இதற்கு அத்வைதிகள் கூறும் ஸமாத், நமாவது —

ஸூகதியெனபபடும கிளிஞ்சலில் இது வெள்ளி
ஹம மயக்கம ஏறபடுமபோது ஆஸரயமான அக்கிளிஞ்ச
கும வெள்ளிகும விரோத₃ம இலலை எனபதைக க
கிறோம். ஸூகதியிலுள்ள ஸூகதிதவஜஞானம (இது கி
சல எனஹும அறிவு) ஏறபடுமபோதே இது வெள்ளி
ஹம ஜஞானத்திறகும ஸூகதிதவஜஞானத்திறகும வி
த₃ம ஏறபட்டு முந்திய ஜஞானம தள்ளப்படுகிறது. .
போலே ஸூத₃த₃சைதநயமானது அஜஞானத்தைப போ
டிககும விரோதியனறு, வருத்தியில் பரதிப₃லிக
சைதநயமே அஜஞானத்தைப போக்கடிககும விரோ
யாகும. அநதச சைதநயமானது அஜஞானததுககு ஆஸ
மனறு. அஜஞானததுககு ஆஸரயமான ஸூத
சைதநயமோவெனில் அஜஞானவிரோதியனறு. ஆகைய
ப₃ரஹம அஜஞானததுககு ஆஸரயமாயிருக்கத தட்டில்

இந்த ஸமாத், நத்தினை பொருநதாமை

ஸூகதி எனபபடும கிளிஞ்சலில் இது வெள்ளி' என
மயக்கம ஏறபடுமபோது ஆஸரயமான அக்கிளிஞ்சலுக்கு
வெள்ளிகும விரோத₃ம இலலை எனபதும் இது கிளிஞ
எனஹும ஸூகதிதவஜஞானத்திறகும. 'இது வெள்ளி

என்னும் அறிவுக்குமே விரோதம் ஏற்படுகிறது என்பதும் அனைவரும் இசைந்ததே. நிராகஞ்ணவாதிகளான அதுவைதிகள ஸூகதிகு ஸூகதிதவமபோலே பூரஹமத்திறகு எந்த தூமததையும் ஒப்புக்கொள்ளவில்லையாகையால், அவர்கள் வருத்தியில் ப்ரதிபுலீககும சைதநயம் அஜஞானத்திறகு விரோதி, என்று கூறுவதால் மாததிரம் அது ஸிதூதிக்காது. ஸூதூதி சைதநயத்தைக் காட்டிலும், வருத்தியில் பரதிபுலீககும சைதநயத்திறகு விஷயத்தில வேறுபாடில்லையாகையால், வருத்தியில் பிரதிபுலீககிறது என்னும் காரணத்தை மாததிரம் கொண்டு அது அஜஞானத்துக்கு விரோதியாக முடியாதே விஷயத்தில வேறுபாடு இல்லாவிடிலும், வருத்தியில் பரதிபுலீககும சைதநயம் அஜஞான விரோதியாகிறதெனில் ஸூதூதிசைதநயமும் அவவஜ்ஞானத்துக்கு விரோதியாகலாமாகையாலே அது அஜஞானத்துக்கு இருப்பிடமாக முடியாது ஆகையால் பூரஹமம் அஜஞானத்திறகு இருப்பிடமாகமாட்டாது என்றதேறிற்ற

2 ஜீவனும் அவிதூயைக்கு ஆஸரயமாகாது.

(பூவரூபமான) அஜஞானத்திறகு ஜீவன ஆஸரயமாக (இருப்பிடமாக) ஆகமுடியாது. அதவைதமதக் கொள்கைப்படி அஜஞானத்தினால் கற்பிக்கப்படுபவனாக ஜீவன இருக்கையாலே, அஜஞானம் ஸிதூதித்தபிறகுதான ஜீவன ஸிதூதிக்கமுடியும். அஜஞானத்துக்கு ஜீவன ஆஸரயம் என்று கூறும் இப்பக்ஷத்தில் ஆஸரயமான ஜீவன ஸிதூதித்தபிறகுதான அவனை ஆஸரயிக்கும் அஜஞானம் ஸிதூதிக்கமுடும். ஆகவிப்படி அநயோநயாஸரயம் (ஒன்றையொன்று பற நிற்பது) என்னும் தேதூஷம் ஏற்படுகிறது

இதற்கு அதுவைதிகள் கூறும் ஸமாதூானமாவது —

அஜஞானம் ஜீவனையே ஆஸரயித்திருக்கிறது என னும் பக்ஷத்தில் அநயோநயாஸரயதேதூஷம் ஏற்படாது எப்படியெனில் உத்பத்தி, ஜஞபதி (அறிவு), ஸிதூதி

(இருப்பு) ஆகியவற்றில் அநயோநயாஸரய தேஜாஷத்தைச் சொல்லுவது உண்டு. இங்கு இம்முனறிலும் சொல்லமுடியாது — (1) உத்பத்தியில் சொல்லமுடியாது. ஜீவன் உண்டானால்தான் அஜ்ஞானம் உண்டாக முடியும், அஜ்ஞானம் உண்டானால்தான் ஜீவன் உண்டாக முடியும் என்ற நிலையிருந்தால்தானே இங்கு உத்பத்தியில் அநயோநயாஸரய தேஜாஷம் ஏற்படும் ஜீவனும் அஜ்ஞானமும் அநாதியாய், அவையுண்டாவதற்கே இடமற்றிருக்கையால் இந்ததேஜாஷம் எழஇடமில்லை. (2) அறிவிலும் சொல்லமுடியாது. ஜீவனைக் கொண்டே அஜ்ஞானத்தை அறியமுடியும், அஜ்ஞானத்தைக்கொண்டே ஜீவனை அறியமுடியும் எனனும் நிலையிருந்தால்தானே இங்கு அறிவில் அநயோநயாஸரய தேஜாஷம் ஏற்படும். இங்கோவெனில் சிததை (ஜீவனைக்) கொண்டே அஜ்ஞானத்தை அறியமுடியும் எனனும் நிலையிருந்தாலும் அஜ்ஞானத்தைக் கொண்டே சிததை (ஜீவனை) அறியமுடியும் எனனும் நிலையிலை, சிததானது தானே பிரகாசிப்பதாயன்றோவிருக்கிறது ஆக அறிவதில் ஒன்றையொன்று அபேக்ஷித்திருக்கிறது எனனும் நிலையிலையாகையால் இங்கும் அநயோநயாஸரயதேஜாஷமில்லை. (3) ஸத்திதியிலும் சொல்லமுடியாது அஜ்ஞானம் சிததைப் பற்றி நிற்கிறது, சிதது அஜ்ஞானத்தைப் பற்றிநிற்கிறது எனனும் நிலையிருந்தால்தானே இங்கு ஸத்திதியில் அநயோநயாஸரயதேஜாஷம் ஏற்படும். இங்கோவெனில் அஜ்ஞானம் சிததைப்பற்றி நின்றபேர்திலும் சிதது அஜ்ஞானத்தைப் பற்றிநிற்கிறது எனனும் நிலையிலையாகையால் அந்த தேஜாஷம் ஏற்படாது.

இந்த ஸமாதானத்தின் பொருந்தாமை —

அஜ்ஞானம் ஜீவனை ஆஸரயித்திருக்கிறது எனனும் பக்ஷத்தில் உத்பத்தி. அறிவு ஸத்திதி எனனும் முனறிலும் அநயோநயாஸரய தேஜாஷம் தவிரக்கவொண்ணாததே யாகும். எப்படியெனில்,— (1) உத்பத்தி.— 'ஜீவன், அஜ்

ஞானம் ஆகிய இரண்டும் அநாதியாகையாலே அவற்றுகு உதபத்தியே கிடையாதாகையாலே உதபத்தியில அநயோநயாஸரயம் வரமுடியாது” என்று கூறியது தவறு ஜீவனும் அஜஞானமும் கறபிக்கப்பட்டவை எனில், அவற்றை அநாதியென்பது ஒட்டாது அவை கறபிக்கப்பட்டவையல்லவெனில், உண்மை இரண்டாகி விடுகையாலே ஒன்றே உண்மையெனும் அத்வைதக் கொள்கை ஒழிந்துவிடும். ஆகையால், அத்வைதக் கொள்கையைக் காப்பாற்றுவதற்காக ஜீவனும் அஜஞானமும் கறபிக்கப்பட்டவை என்று ஒப்புக்கொண்டே தீரவேண்டும். ஆகையால் அவையிரண்டும் அநாதியாக முடியாது. ஆகையால் அவற்றுகு உதபத்தியை ஒப்புக்கொண்டே தீரவேண்டும் ஆகையால் தொடக்கத்தில் கூறிய ரீதியில் உதபத்தியில் அநயோநயாஸரயம் ஏற்பட்டே தீரும். (2) அறிவு — இவ்வண்ணமே அறிவிலும் அநயோநயாஸரயம் ஏற்பட்டே தீரும். அஜஞானத்தை ஜீவனைக்கொண்டே அறியவேண்டும் என்று அத்வைதிகளே ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள். ஜீவனையும் அஜஞானத்தைக் கொண்டே அறியவேண்டும் என்பது தவிரக்க முடியாததே. ஸூத்ரத்யசைதநயத்தை அஜஞானத்தைக் கொண்டு அறிய வேண்டும் என்பது இல்லையெனினும், ஜீவததனமையை அடைநதுள்ள அசைதநயத்தை அறியவேண்டுமாகில் அஜஞானாபேக்ஷை ஏற்படவே செய்யும் அதாவது, — சைதநயத்துக்குள்ள ஜீவததனமையை ‘அவிதயையில பிரதிபுலிப்பதாயிருக்கை’, அல்லது ‘அவித்யையினால் வரம்பு கட்டப்படுவதாயிருக்கை’ எனவே கூறவேண்டியிருப்பதால், அவித்யையையறிந்த பிறகே ஜீவததனமையை அறியமுடியும் என்றபடி. (3) ஸத்தி — இவ்வண்ணமே ஸத்தியிலும் அநயோநயாஸரயத்யூஷம் ஏற்பட்டே தீரும். அஜஞானம் ஜீவனை ஆஸரயித்திருக்கிறது எனனும் இப்பக்ஷத்தில், அஜஞானம் ஜீவனைப் பற்றி நிற்பதே எனனும் விஷயம் அத்வைதிகளே ஒப்புக்கொண்டது. இவ்வண்ண

மாகவே ஜீவனும் அஜ்ஞானத்தைப் பற்றியே நிறகிருன என்று ஒப்புக்கொண்டே தீரவேண்டும் இப்படி ஒப்புக் கொள்ளாவிடில் அஜ்ஞானத்தினாலே பூரஹ்ம ஜீவத் தன்மையை அடைகிறது. அஜ்ஞானம் அழிந்தால் ஜீவத் தன்மையும் ஒழிகின்றது எனனும் அத்வைதிகளின் கொள்கையே பொருந்தாமற்போயவிடும். ஆகையால் ஜீவா ஜ்ஞானங்கள் ஸத்தியில் ஒன்றையொன்று அபேக்ஷிததே நிறப்பவை எனபதும் தவிரக்கவொண்ணாதது

ஆகவிப்படி பூரஹ்மமும் ஜீவனும் அவித்யைக்கு ஆஸ்ரயமாக முடியாது எனனும் ஆஸ்ரயாநுபபத்தி முதல் பரிசேசேத்யத்தில நீலநாட்டப்பட்டது.

த்வீதீய பரிசேசேத்ய ஸாரம்—திரோத்யாநாநுபபத்தி

பூரஹ்மத்தை மாயை மறைக்க முடியாது.

எப்போதும் பரகாஸவரூபமாகவேயிருப்பது பூரஹ்மம் அதற்கு மறைவு ஏற்படமுடியாது. மறைவு என்பதை உலகில் இரண்டு வகையாகக் காண்கிறோம். (1) பரகாஸம் உண்டாகாமலே தடைபடுவது. (2) உள்ள பரகாஸம் அழிவது இவ்விருவகை மறைவுகளும் எப்போதும் பிரகாசிப்பதையே ஸவரூபமாகக்கொண்ட பூரஹ்மத்திடம் பொருந்தாது. ஆகையால், அத்வைத மதத்தில் அஜ்ஞானத்தால் பூரஹ்மத்திற்குத் திரோத்யானம் (மறைவு) ஏற்படுகிறது என்று கூறுவது பொருந்தாது.

இதற்கு அத்வைதிகள் கூறும் ஸமாத்யாநமாவது —

‘இருக்கிறது’ பிரகாசிக்கிறது’ என்று பூரஹ்மத்தைப் பற்றி வழங்குவதற்கு ஸாமக்ரி (காரண ஸமூஹம்) இருக்குமபோது இல்லை ‘பிரகாசிக்கவில்லை’ எனனும் வழக்குக்குத் தகுதி ஏற்படுவதே திரோத்யானம் எனப்படும் மறைவாகும். இத்தகைய மறைவு அஜ்ஞானத்தினால் பூரஹ்மத்திடம் ஏற்படுகிறது. ஆகையால் திரோத்யானத்தில் பொருந்தாமையிலலை.

இந்த ஸமாதானத்தின் பொருந்தாமை —

அஜ்ஞானத்தினால் பூரஹமத்திற்கு மறைவு ஏற்படுவதாவது இலலை' முதலான வழக்குக்குத் தகுதி ஏற்படுவதே என்று கூறுவது—உலகத்தில் ஆவரணம் என்பதற்கு நாம காணும் பொருளுக்கு மாறானதாயிருக்கையால் பரிஹளிக்கத்தக்கதாகும் உலகில் ஒளி முதலானவற்றை மறைக்கின்றவைகளான இருள முதலானவற்றுக்கு இத்தகைய மறைக்கும் தன்மை இல்லையே. மேலும்.

இருக்கிறது' பிரகாசிக்கிறது என்று பூரஹமத்தைப் பற்றி வழங்குவதற்கு ஸாமக்ஷி இருக்கும்போது என்று கூறுவது ஒருபடியாலும் பொருந்தாது ஸாமக்ஷியாவது காரணங்களின் ஸமுஹம். தடையின்மையும் காரணங்களில் ஒன்றாகையால் ஸாமக்ஷியில் சோந்தது இங்கு பூரஹமம் பரகாசிப்பதற்குத் தடையென அதுவைதிகள் ஒப்புக் கொண்டுள்ள அவித்யையானது அநாதியாயிருக்கையாலே. தடையின்மையாகிற காரணமில்லையாகையால் 'ஸாமக்ஷியிருக்கும்போது' என்று கூறியது எவ்வகையிலும் பொருந்தாது. ஆகையால், திரோதநாநுப்பத்தியம் தவிராகக் கொண்டதேயாகும்.

ஆகவிப்படி பூரஹமமானது—அவித்யை அஜ்ஞானம் என்பப்டும் மாயையால் மறைக்கப்படுவது பொருந்தாது என்று நிரூபிக்கப்பட்டது.

த்ருதீய பரிச்சேத்ய ஸாரம்—ஸ்வரூபாநுபயத்தி

அவித்யாஸ்வரூபமே ஸித்திதிக்காது

பூரஹமத்தைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட அஜ்ஞானம் உண்மையென்று ஒப்புக்கொண்டால் அதுவைதம் அழிந்து விடும் பொய்யென்று கொண்டால் பொய்யான அதைக் கற்பிக்கக் காரணமான வேறொரு அஜ்ஞானம் தேவைப்படும். அதைக் கற்பிக்க மறோரஜ்ஞானம் தேவைப்படும்.

இப்படியே முடிவிலலாமல அஜ்ஞானங்களைக் கறபித்துக் கொண்டு போகவேண்டி வருகையாலே அநவஸதைத் (முடிவினமை) எனனும் தேஜாஷம் ஏற்படும். இதுவே அத்வைதிகள் கூறும் அஜ்ஞானத்திற்கு ஸ்வரூபாநுபபத்தி எனப்படுகிறது.

இதற்கு அத்வைதிகள் கூறும் ஸமாத்யாநமாவது —

அஜ்ஞானம் உண்மையானதல்ல, கறபிக்கப்பட்டதே யாகும் ஆனால் அது அநாதியாயிருக்கையாலே அதைக்கறபிக்க அஜ்ஞான பரம்பரைகள் தேவையிலலை. ஆகையால் அநவஸதைத் எனனும் தேஜாஷம் ஏற்படாது மேலும் பிற வறறை அறிவிக்கும் ஜ்ஞானமானது தனனைத்தானே அறிவித்துக் கொள்வதுபோலே, அஜ்ஞானமும் பிறபொருள்களைக் கறபிப்பதோடல்லாமல் தனனைத் தானே கறபித்துக் கொள்ளுகிறது என்று ஒப்புக்கொள்ளுகையாலும் அநவஸத்யாதேஜாஷம் ஏற்பட இடமில்லை.

இந்த ஸமாத்யானத்தின் பொருநதாமை —

அநவஸத்யாதேஜாஷத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக அஜ்ஞானம் அநாதியெனக் கொண்டால், அது அவித்யையால் கறபிக்கப்பட்டது என்று கூறுவது பொருநதாமற் போய்விடும் அது கறபிக்கப்பட்டது என்று கொண்டால் அநாத்ய் என்று கூறுவது ஒட்டாது. உண்மையில், அத்வைத மதத்தில் பூரஹமத்தைக்காட்டிலும் வேறுபட்டதெல்லாம் கறபிக்கப்பட்டது என்று ஒப்புக்கொண்டே தீர்வேண்டும். கறபிக்கப்பட்டது எதுவும் அநாதியாயிருக்க முடியாது ஆகையால் இவ்வுகம் கறபிக்கப்பட்ட அஜ்ஞானத்தைக் கறபித்த மறநேர அஜ்ஞானம் தேவைப்படுவதால் முறகூறியபடி அநவஸதைத் ஏற்பட்டே தீரும். அறிவு பிறபொருள்களையும் அறிவித்துத் தனனைத்தானே அறிவிப்பதுபோலே, அஜ்ஞானமும் பிறபொருள்களையும் கறபித்துத் தனனைத்தானே கறபிப்பதாக ஒப்புக்கொள்ளுகிறோம் என்று கூறியதும் துருஷ்டாநதம்

ஒட்டாதாகையாலே பொருந்தாது கட்டம் முதலான ஐடப் பொருள்களைப்போலே அறிவானது தன்னை அறிவித்துக் கொள்வதில் வேறொன்றை எதிர்பாராமல் தானே காரணமாகத் தகுதியுள்ளது. இதில் பொருந்தாமையொன்றுமில்லை. அஐஞானமோவெனில் தன்னைத்தானே எப்படிக்க கற்பித்துக் கொள்ள முடியும்? முன்னமே தான் (அஐஞானம்) இருந்ததாகில் அது தன்னைக் கற்பித்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. முன்னம் தான் இல்லையாகில், கற்பிப்பது ஒன்று இல்லையாகையால் கற்பினையே ஒட்டாது. ஆகையால் அஐஞான ஸ்வரூபம் பொருந்தவே மாட்டாது.

ஆகவிப்படி பூரஹமத்தை மறைக்கும் அவித்யையின் ஸ்வரூபமே ஸித்துதிக்ரது என்று நிரூபிக்கப்பட்டதாயிற்று.

சதுர்த்த பரிச்சேத ஸாரம்-அநிர்வசநீயதவாநுபபத்தி

**அவித்யை உள்ளதும் இல்லதும் அல்லாதது
என்பது பொருந்தாது.**

அஐஞானமானது ஸத (உள்ளபொருள்) எனறோ. அஸத (இல்லாப்பொருள்) எனறோ கூறமுடியாதது என்று அத்வைதிகள் கூறுவது பொருந்தாது. உலகில் பிரமாணங்களைக் கொண்டு பொருள்களை அறிப்பவர்களுக்கு—பொருள்கள் அஸததாகவோ, ஸததாகவோ காணப்படுகின்றனவேயொழிய இரண்டுமல்லாததாய், எதுவும் அறியப்படவில்லை. ஆகையால் ஸத அஸத என்னும் இருவகைப் பொருள்களிலும் வேறுபட்டிருக்கையாகிற அநிர்வசநீயதவத்தை அத்வைதிகள் அஐஞானத்திற்குக் கூறுவது பொருந்தாது.

இதற்கு அத்வைதிகள் கூறும் ஸமாதானமாவது —

ஸததாயிருக்கையாவது தள்ளமுடியாத ஸ்வரூபத்தை உடையதாயிருக்கையேயாகும். அஸததாயிருக்கையாவது ஸ்வரூபமேயற்றிருக்கை. இவ்விரண்டிலும் வேறுபட்ட

டிருக்கையே அநிர்வசநீயமாயிருக்கையாகும். (பூரஹமத்தைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட) அஜ்ஞானமுள்ளிட்ட எல்லாவுலக மும் பூரஹமஜ்ஞானத்தினால் தள்ளத்தக்கதாயிருக்கையாலே முறகூறியஸ்ததனறு, தோனகிறபடியால் ஸ்வரூபமுடையதாயிருக்கையாலே முறகூறிய அஸ்ததமனறு. ஆக இப்படி இரண்டிலும் வேறுபட்டிருக்கையாலே இது அநிர்வசநீயமே யாகும்.

இந்த ஸமாதானத்தின் பொருநதாமை —

உலகில எது உள்ளதாயிருக்கிறதோ அதுவே 'ஸ்த' எனப்படுகிறது, எது இல்லாததாயிருக்கிறதோ அதுவே 'அஸ்த' எனப்படுகிறது. இப்படியுள்ள லோகாநுபுவத துக்கு மாறாக ஸத்துஸ்ததுக்களுக்கு உலகிற காணாதொரு லக்ஷணத்தை அத்வைதிகள் தங்களுடைய ஸங்கேதத்தாலேயே கற்பிப்பது பொருநதாது. தள்ளமுடியாத ஸ்வரூபத்தை உடைத்தாயிருக்கையே ஸத்தவம் என்று உலகில வழங்காத ஸத்தவலக்ஷணத்தை ஒப்புக்கொண்டாலும் அத்வைதிகள் கருதும் ஒரு குணமும்பற்ற பூரஹமத்திடம் அந்த ஸத்தவமாகிற குணமும் இருக்கமுடியாது சாஸ்திரங்களையொட்டிப் பிரகிருதி முதல் 'னவற்றிலும் அதக்கைய ஸத்தவம் இருக்கின்றதாகையால் பரகருதி முதலானவை ஸத்துஸ்ததுக்களைக்காட்டிலும் வேறுபட்டவையாயிருக்க முடியாது 'அஸ்ததாயிருக்கையாவது ஸ்வரூபமே யற்றிருக்கை' என்று கூறியதும் முயற்கொம்பைப்போலே நிரூபிக்க முடியாததாகையாலே ஓட்டாது. இங்கு ஸ்வரூபமேயற்றிருக்கையாகிற அஸத்தவம் எவ்விடத்திலாவது அறியப்படுகின்றதா அல்லவா எனனும் கேள்வி எழுகின்றது. ஓரிடத்தில் அறியப்படுகின்றதெனில், அவ்விடத்திலேயே அந்த ஸ்வரூபம் இருப்பதாகத் தேறிவிடுகையாலே ஸ்வரூபமற்றிருக்கை ஓட்டாது. ஓரிடத்திலும் அறியப்படவில்லையாகில், அஸத்தவம் எனப்பதே இல்லையென்றே முடியும் ஆக அத்வைதிகள் கூறுகிறபடி அஸத்தேயிலையென்று தேறிவிடுமாகையால், அவ்வஸத்தைக்காட்டிலும்

வேறுபட்டதொரு பொருளும் தேறாது. ஆகையால் அந்நிர்வசநீயத்தனமையெனப்பது நிரூபிக்கமுடியாததேயாகும்.

ஆக அத்வைதிகள் கூறுவதுபோல அவித்யை உள்ளதும் இல்லதும் அல்லாதது எனப்பது பொருநதாது என்று நிரூபிக்கப்பட்டதாயிற்று

பஞ்சம பரிச்சேத: ஸாரம்—ப்ரமாணநுபயத்தி

அவித்யா விஷயத்தில் பரமாணமே கிடையாது.

பரதயக்ஷம். அநுமானம் ஸாஸ்திரம் எனனும் மூன்று வகை பரமாணங்களாலும் அஐஞானம் ஸித்திதிக்குமென்று அத்வைதிகள் கூறுவது பொருநதாது. 'நான் அறிவற்றவன், எனனையும், பிறரையும் அறியகில்லேன்' எனனும் பரதயக்ஷமான அறிவு அத்வைதிகள் கூறுவதுபோல பூவரூபாஜ்ஞானத்தைப் பற்றியதன்று, (அப்பூவரூபமான) அறிவினமையைப் பற்றியதேயாகும் அஐஞானத்தை ஸாதிப்பவையாக அத்வைதிகளால் எடுக்கப்பட்ட அநுமானங்களும் தேதாஷ்முள்ளவையென்று இப்பரிச்சேதத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஸருதிஸ்மருத்திஹாஸபுராணங்களாகிற சாஸ்திரங்களிலிருந்து அத்வைதிகள் பூவரூபாஜ்ஞானத்துக்கு பரமாணமாக எடுத்திருக்கும் கில் வசனங்களும் அவ்வஐஞானத்தைக் கூறுகின்றவையல்லவென்றும் வேறு பொருளைக்கொண்டவையேயென்றும் இப்பரிச்சேதத்திலேயே நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் பூவரூபாஜ்ஞானம் பரதயக்ஷம், அநுமானம், சாஸ்திரம் எனனும் பரமாணங்களில் ஒன்றாலும் ஸித்திதிக்கமாட்டாது

இதற்கு அத்வைதிகள் கூறும் ஸமாதானமாவது —

'நான் அறியவில்லை' எனனும் ப்ரதயக்ஷமானது அறிவினமையைப் பற்றியது என்று கொள்ளும்போது அவறிவினமைக்கு அறிவு பரதியோகியெனப்படும. அவ்வறிவினமைக்கு ஆஸரயமான 'நான்' எனப்பது தூய்மை எனப்ப

படும. இங்கு தூமியைப்பற்றியும். பரதியோகியைப் பற்றியும் அறிவு உள்ளதெனில் 'நான அறியவில்லை' என்று கூறுவது பொருந்தாது. அறிவு இல்லையெனில், தூமிப்பரதியோகியுள்ளேயே அறியாதவனுக்கு நான அறியவில்லை' என இம் பரதயக்ஷஜஞானமே வரமுடியாது. ஆகையால் முற்கூறிய பரதயக்ஷம் பூவரூபாஜஞானத்தைப் பற்றியதே யொழிய ஜஞானாபூவத்தைப் பற்றியதன்று என்று தேற்றிற்று பூவரூபமான அஜஞானத்தை ஸாதிக்ஷம் அநுமானங்களும் குறமறமறவையே என்று அதிவைத ஸித்தி, முதலான க்ரந்தங்குகளில் நினைந்துததப்படடிருக கிறது ஸருதி முதலான சாஸ்திரங்களும் பூவரூபமான அஜஞானத்துக்கே பரமாணமாகின்றனவென்று பூவாசாய க்ரந்தங்களில் தெளிவுபடுத்தப்படடிருக்கிறது. ஆகவிபபடி மூன்று பரமாணங்களோடன்றியில் அாததூபத்திபரமாணத்தாலும் கலபிதமான அஜஞானம் ஸித்திக்கிறது. ஸமஸார பூந்தூமானது ஜஞானத்தினால் அழியக்கூடியதென்று சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படுகிறது. அறிவினால் அழியக்கூடியது கறபிதமேயென்பதைச் சிபபியில் வெள்ளி', பழதையில பாம்பு முதலானவிடங்களில் காண்கிறோம். ஆகையால் ஜஞானத்தினால் அழியக்கூடிய இந்த ஸமஸாரபூந்தூமும் கலபிதமாகவே இருக்கவேண்டுமாகையால் இதைக் கறபிக்கும் அஜஞானமானது அபூவரூபாஜஞானத்திலும் வேறு பட்டதான பூவரூபாஜஞானமேயாகவேண்டும ஆக இப்படி நாலு பரமாணங்களாலும் பூவரூபாஜஞானம் தேறுகையால் பரமாணுபபத்தியில்லை என்றதாயிற்று.

இந்த ஸமாதூனத்தின் பொருந்தாமை —

'நான அறிவறவன' என இம் முற்கூறிய பரதயக்ஷமானது ஜஞானாபூவத்தைப் பற்றியதேயொழிய பூவரூபாஜஞானத்தைப் பற்றியதன்று. தூமியைப் பற்றியும் பரதியோகியைப் பற்றியும் அறிவு இருக்கிறதா இல்லையா என்று கேள்வி கேட்டுக்கொண்டு ஞானமினமையே விஷயம்

எனபது இரு பக்ஷங்களிலும் பொருந்தாது என்று கூறிய
 தும் தவறு எப்படியெனில் தூய பரதியாகியுக்களைப்
 பற்றித் தெளிவிலலாத அறிவே இருக்கிறது. அவை
 பற்றிய தெளிவான அறிவின இனமையே நான அறி
 வறறவன்' எனனுமிடத்தில் விஷயமாகிறது. மேலும்,
 நான கட்டத்தை அறியவில்லை முதலான விடங்களில்
 கட்டத்தைப்பற்றிய ஸமரணமிருந்தபோதிலும் பரதயக்ஷ
 ஐஞானமில்லாமைப்பற்றி கட்டத்தை அறியவில்லை' என்று
 கூறப்படுகிறது. அதுபோலவே பரதியாகியான ஐஞானத்
 தைப்பற்றிய ஸமரணமிருந்தபோதிலும், அந்த ஐஞான
 மில்லாமைப்பற்றி 'நான அறியவில்லை' எனனும வழக்கு
 ஏற்படக்கூடும் ஆகையால் முறகூறிய அத்வைதிகளின்
 ஆக்ஷேபத்திற்கு இடமில்லை பூவாஐஞானத்தை ஸாதிப்ப
 பதற்கு அத்வைதிகள் கூறும் அனுமானங்கள் தேர்வு
 முள்ளவையாகையாலே பரமாணமாகமாட்டா என்று ஸ்ரீ
 பூஷ்யம், ஸததூஷணி முதலான நமமுடைய பூவாசாய
 க்ரந்தங்களில் பரக்க விளக்கப்பட்டுள்ளது அந்த க்ரந்த
 தங்களிலேயே காணத்தக்கது இப்பரிசேஷத்திலும்
 இவ்விஷயம் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது அநுஸந்திக்கத்
 தக்கது அவ்விடத்திலேயே ஸருதி முதலான ஸாஸ்திர
 பரமாணங்களும் வேறு பொருளையுடையவையென்று விரி
 வாக நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளதும் காணத்தக்கது. அத்ததூ
 பத்தி பரமாணத்தாலும் பூவரூபமான அஐஞானம் ஸாதிக்க
 கப்படுகிறது என்று கூறியதும் தவறு. ஸமஸாரபூந்த
 மானது பரமாதமாவைப்பற்றிய உபாஸனையினாலேயே அழிக
 கப்படுகிறது என்றும் ஆகையால் அது உண்மையே
 என்றும் பரமாண யுக்திகளாலே பூவாசாயாகளாலும்
 இந்நூலிலும் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறபடியால் அதைப்
 பொய்யெனக் கொண்டு அத்ததூபத்தி பரமாணத்தாலே
 பூவரூபமான அஐஞானத்தை ஸாதிக்கமுடியாது. ஆக
 விப்படி பூவரூபமான அஐஞானத்தில் பரமாணநுப்பத்தி
 யும் தவிரக்கவொண்ணாததெனத் தேற்றிற்று.

ஆக, அத்வைதிகள் கூறும் அவித்யாவிஷயத்தில் எவ்விதமான ப்ரமாணமும் கிடையாது என்று நிலைநாட்டப்பட்டதாயிற்று.

**ஷஷ்ட, பரிச்சேத, ஸாரம்—
நிவர்த்தகநிவ்ருத்த்யநுபயத்திகள்.**

1. நிவர்த்தகநுபயத்தி

அவித்யையை நிராவிசேஷஜ்ஞாநம் போக்கடிகமுடியாது

நிர்விசேஷப்ரஹ்மத்தைப்பற்றிய அறிவு அவித்யையைப் போக்கடிப்பதாயிருக்கமுடியாது. நிர்விசேஷப்ரஹ்மம் என்பதே இல்லாத பொருளாகையால், அதைப்பற்றிய அறிவும் முயற்கொம்புபோலே இல்லாப்பொருளேயாகும். எல்லா அறிவுகளும் விசேஷங்களோடு கூடியவற்றையே க்ரஹிக்கின்றனவேயொழிய. விசேஷமற்றதாக எப்பொருளையும் க்ரஹிப்பதில்லையே. வ்ருத்தியில் ப்ரதிபலிக்கும் சைதர்யம் அஜ்ஞானத்தைப்போக்கடிகிறது என்று கூறினால், அந்த வ்ருத்தி ஜ்ஞானமும் பொய்யாகையால், அதைப்போக்கடிக வேரோரறிவு வேண்டும். இப்படியே முடிவிலலாமல் சென்று கொண்டிருக்குமாகையால் அநவஸ்தாதேத்யாஷம் ஏற்படும். ஆகையால் நிராவிசேஷஜ்ஞாநம் அஜ்ஞான நிவர்த்தகமாக முடியாது

இதற்கு அத்வைதிகள் கூறும் ஸமாத்யாநமாவது—

(1) முகலும், முடிவும் ஒருபடியாயிருப்பது (2) திருப்பித் திருப்பிப்படிப்பது (3) புதிதாகச் சொல்லுவது (4) பயனுடையதாயிருப்பது (5) புதுவது (6) பொருத்தமுள்ளதாயிருப்பது என்னும் ஆறுவிதமான தாதர்ய வீங்குங்களைக் (கருத்தை அறியவுதவும் அடையாளங்களைக்) கொண்டு உடனிஷத்ய வாக்கியங்களை ஆராய்ந்தால், அவ்வாக்கியங்கள் விசேஷமற்றதாய் ஒன்றாயிருப்பதான சைதன்யமேயான ப்ரஹ்மத்தையே கூறுகின்றன என்று விளங்குகிறது. அத்தகைய ப்ரஹ்மஜ்ஞானமே அஜ்ஞானத்தைப் போக்கடிப்பது அது அஜ்ஞானத்தைப் போக்கடிகமும்

போது தனனைத்தானே போக்கடித்துக்கொள்ளுகிறபடியால் அதைப் போக்கடிக்க வேண்டு என்று தேவையிலையாகையால் அந்வஸ்தூ தேயூஷமில்லை

இந்த ஸமாத்யானத்தின் பொருநநாமை —

உலகிலுள்ள எல்லா அறிவுகளும் விசேஷங்களோடு கூடிய பொருள்களையே க்ரஹிக்கின்றன என்பது தெளிவு. குறிப்பாக வேத்யாந்தவாகியங்களை முற்கூறிய ஆறுவிதமான தாத்பர்யவிங்குங்களைக்கொண்டு ஆராயும்போது அவையும் விசேஷங்களுள்ள ப்ரஹ்மத்தையே கூறுகின்றன வென்று ஸ்ரீபூஷ்யாத் க்ரஹகங்களில் பலவிதமாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது நிரவிசேஷத்தை எந்த பரமாண்மமும் கூறவில்லை. ஆகையால் அந்த நிரவிசேஷத்தைப்பற்றிய ஜ்ஞானம் அஜ்ஞானத்தைப் போக்கடிக்கிறது என்பது பொருநநாதேயாகும். 'தேததாங்கொட்டையைப் புழுதி படிந்த நீரிவிட்டால் அது புழுதியை நீரின அடியில படியச் செய்யும்போது தனனைப் படியச்செய்ய வேண்டு என்ற எதிர்பாராமல் தானே படிந்துவிடுவதுபோலே, இந்த நிரவிசேஷஜ்ஞானமும் அஜ்ஞானத்தைப் போக்கடிக்கும்போது தனனைத்தானே போக்கடித்துக்கொள்ளுகிறபடியால், அதைப் போக்கடிக்க வேண்டு என்று தேவையிலையாகையால் அந்வஸ்தூதேயூஷம் இல்லை என்று கூறியதும் தவறு. தனனைத்தானே படியச்செய்து கொள்வதையே க்தகர்ஜஸ்தலத்திலே காண்கிறோம் தனனைத்தானே போக்கடித்துக் கொள்வதை எங்கும் காணவில்லை. ஆகையால் இது பொருநநாது. அப்படியொன்றை ஒப்புக்கொள்வதானால் உலகம் தனனைத்தானே போக்கடித்துக்கொள்ளுகிறது என்றே கொண்டு விடலாமே. ஆகையால் அத்துவாதிகள் கூறும் அஜ்ஞானத்தைப் போக்கடிப்பதாக ஒன்றைக் கற்பிப்பது பொருநநாது எனத்தேற்றிற்று.

ஆக இதிலிருந்து அத்துவாதிகள் கூறுகிறபடி நிரவிசேஷஜ்ஞானம் அவித்யையைப் போக்கடிப்பது பொருநநாது என்று தேறுகிறது.

2 நிவருத்தயநுபயததி

ஸமஸாரபுநததும் உணமையாகையால போககடிகமுடியாதது

ஸமஸாரபுநததும், அதற்குக்காரணமும் உணமையாகையால சிப்பியில வெள்ளி முதலான பூரமஸத்துலங்களிற போலே ஜஞானதகால மாததிரம அதைப போககடிகக முடியாது இவ்வஜஞான நிவருத்தியானது ஆதம ஸவ ரூபமேயெனில், அது என்றுமிருக்கையால அஜஞானமே ஏற்படமுடியாதாகையால அதைப போககடிப்பதும் பொருந்தாது. ஆதம ஸவரூபத்தைக்காட்டிலும் அஜஞான நிவருத்தியானது வேறுபட்டதெனில் அது உணமையாகில் அத்வைதம போயவிடும் பொய்யெனில்- அதைப போகக டிகக வேறொன்று வேண்டும்—இதைப போககடிகக வேறொன்று என்று அநவஸத்யாதேத்யாஷம் ஏற்படும்.

இதற்கு அத்வைதிகள் கூறும் ஸமாத்யாநமாவது —

உபனிஷத் வாக்கியங்களிலிருந்து ஸமஸார புநததும் பொய்யென்றே விளங்குகையால அதற்குக் காரணமும் பொய்யேயாகும் ஆகையால, பூரமஸத்துலங்களிறபோலே ஜஞானதகால மாததிரமே அதைப போககடிகக முடியும். இந்த அஜஞானநிவருத்தியும் கடைசி வருத்தியினால் உப லக்ஷிக்கப்பட்ட ஆதம ஸவரூபமேயாகும். ஆகையால அஜஞானம் உண்டாகவேமுடியாது என்று கூறியது சரியல்ல, அஜஞானநிவருத்தி ஆதம ஸவரூபத்தைக் காட்டிலும் வேறு பட்டதாய், பொய்யாயிருக்கிறது எனக்கொள்ளாமைபோதும் தேத்யாஷமில்லை அது க்ஷணிகவஸதுபரமபரையாயிருந்து கொண்டு கடைசிக்ஷணத்தில் தானே அழிந்துவிடுகிறது

இந்த ஸமாத்யானத்தின் பொருந்தாமை —

உபனிஷத்வாக்யங்களில் எங்குமே ஸமஸாரபுநததும் பொய்யென்று கூறவில்லை. நோமாறாக உணமையென்றே கூறியிருக்கிறது. ஆகையால அஜஞானம் பூரமஸத்துலங் களிறபோலே ஜஞானமாததிரததால போககடிககப்படுகிறது என்று கூறியது பொருந்தாது. ' அறிந்து எல்லாப் பாசங்

களினின்றும் விடுபடுகிறான்” முதலான வேதவாக்யங்களில் ஜஞானமாதிரத்தால ஸம்ஸாரபூநத்யம் நீங்குவதாகக் கூறுவதிலிருந்து அந்த பூநத்யம் பொய்யென்று விளங்குகிறதே என்று கூறுவதும் ஒட்டாது. ஆதமாவானது கேட்கத்தக்கது, நினைக்கத்தக்கது, நேரில் காண்பதுபோலே தியானிக்கத்தக்கது” முதலான வேதவாக்யங்களோடு ஒருமுகப்படுத்திப் பாராதேகமானால், அறிந்து” முதலான இடங்களிலும் இவ்வாக்யங்களில் கூறப்படும் உபாஸநரூபமான அறிவே கருதப்படுகிறது என வ்ளங்கும் ஆகையால் இவ்வறிவால் போகக்கடிகப்படும் பூநத்யமும் அதன காரணமும் உண்மையென்றே தேறும் ஆகையால் ஜஞான மாதரத்தால ஸம்ஸார பூநத்யம் போகக்கடிகப்படுகிறது என்றது பொருந்தாததேயாகும் மேலும் அஜஞான நிவருத்தியானது ஆதம ஸ்வரூபமேயானால் நித்யமான அந்த ஸ்வரூபம் அஜஞானத்துக்கு முரண்பட்டதாகையால் அது இருக்குமபோது அவ்வஜஞானமே ஏற்பட முடியாது. கட்டத்தின் ஸத்தைக்கு முரண்பட்ட கட்டநாஸ்திரிக்கும போது கட்டமிருப்பதைக் காண்பதில்லையே அஜஞான நிவருத்தியானது கடைசி வருத்தியினால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட ஆதமஸ்வரூபமே என்று ஒப்புக்கொண்டாலும், அந்த நிவருத்தியானது மேலுள்ள காலமெல்லாமிருப்பதாகையால் கடைசி வருத்தியினால் உபலக்ஷிக்கப்பட்டிருக்கையென்பதும் ஆதமாவுள்ள வரையில் (நித்யமாக) இருக்கவேண்டி வருமாகையால், அது உண்மையெனில் உண்மை ஒன்றே எனனும் அத்வைதம் போய்விடும் பொய்யாகில் பொய்யான அவ்வஸ்துவிற்குகிறபடியால் அது மோக்ஷநிலையாகாது. அதைப் போகக்கடிக மறநென்று, அதைப் போகக்கடிக வேநென்று என்று அநவஸதைக்யம் ஏற்படும் அஜஞான நிவருத்தியானது ஆதமஸ்வரூபமன்றாகில் அது பொய்யாகையாலே அதைப் போகக்கடிக வேநென்று வேண்டும் அதைப் போகக்கடிகப் பிறிதொன்று வேண்டும் எனகிற ரீதியிலே முறகூறியபடி அநவஸதைக்யம் ஏற்படும். ஆகையால் அஜஞானத்திற்கு நிவருத்தி எனபது பொருந்தாது எனபது உறுதியாயிற்று

ஆக, இதிலிருந்து அவித்யையைக்கு நிவருத்தியும் ஓட்டாது என்று நிலைநாட்டப்பட்டது.

இவ்வண்ணமாக (1)அவித்யையைக்கு ஆஸ்ரயமினமை (2) அவித்யையால் ப்ரஹ்மத்தை மறைக்க முடியாமை (3) அவித்யா ஸ்வரூபமே ஸித்தி₂க்க முடியாமை (4)அவித்யை உள்ளதும் இல்லதும் அல்லாதது எனபதின் பொருந்தாமை (5)அவித்யா விஷயத்தில் பரமானமினமை (6)அவித்யையைக்கு நிவாதகமினமை (7) உண்மையான ஸமஸார ப்ரத₂ததின் போகக்கடிக்கமுடியாமை எனனும் ஏழு காரணங்களால் அத்வைதிகள் கூறும் ப்ரவரூபமான அஜ்ஞானம் ஸித்தி₂க்க மாட்டாது என்று நிரூபிக்கப்பட்டது.

ஸப்தம பரிச்சேத₂ ஸநநம்

அத்வைதிகள் தாங்கள் கூறும் அஜ்ஞானத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காகச் செய்யும் மஹும் சில வாதங்களும் பொருந்தமாட்டா என்று நிரூபிக்கப்பட்டது.