

ஸ்ரீகிருஷ்ணாயநமః.
ஸ்ரீமதேராமா நுஜாயநமః.

ஸ்ரீபகவத்ராமா நுஜவிரசித
ஸ்ரீமத்கீதா பாஷ்யம்.

இஃது
முகர்பாக்கம்-கிடாம்பி
உ - வே - ரங்காசாரியரால்
தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு,

திருவெண்காரணை
பிரஸந்த-விஜயராகவாசாரியரால்

விதன்னை
பத்தி-ராமா நுஜ-லுநாயுடவர்கள் குமாரர்
ப. வெங்கடநாராயணசுவாமிநாயுடவர்களது
ஸ்ரீநீகேதனமுத்திராக்ஷராலையில்
பதிப்பிக்கப்பட்டது.

ஜயவ்ரு ஆவணிமீ
Registered Copy-right.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேராமாதுஜாயநம:

விஞ்ஞாபனம்.

காருணிகளுள் ஸர்வேசுவரன் இவ்விருள்தருமானாலத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானாய் வந்தவதரித்து, அர்ச்சுநனை யுத்தத்திற் புகச்செய்வதென்கிற வியாஜத்தாலே பரமரஹஸ்யார்த்தங்களைப் பிரதிபாதிக்கின்ற ஸ்ரீபகவத்கீதை யென்னும் யோகாஷாஸ்திரத்தை லோகோஜ்ஜீவநார்த்தமாகப் பிரவர்த்திப்பித்தருளினான். உலகத்தில் அதன் உண்மைப் பொருளைக் கண்டறியமாட்டாத (ராஜஸ தாமஸப்பிரகிருதிகளான) பலபெயர்கள் தந்தாமுடைய இச்சைக்குத் தக்கபடி பலவிதமாகப் பொருள்செய்துகொண்டு அநர்த்தப்படுவதைக்கண்டு ஸஹிக்கமாட்டாமல் ஸாக்ஷாத் சேஷாவதாரமான ஸ்ரீபகவதராமாதுஜயதீர்திரர் தம்முடைய பரமகிருபையால் அதற்கொருபாஷ்யமிட்டருளினார். அந்த பாஷ்யமும் ஸம்ஸ்கிருதமாயிருப்பதுபற்றி, இக்காலத்தில் கிதார்த்தத்தை யுள் ளபடியே அறிய வாசைப்பட்ட வெகுபெயர்கள் தங்களுக்கு ஸம்ஸ்கிருதபாஷாசஞ்ஞாநமில்லாமையாலே அதைக்கைவிட்டு, பாஷாந்தரங்களி லிருக்கும் ஏனைய வியாக்கியான மொழிபெயர்ப்புகளைப்படித்து தத்துவங்களையெல்லாம் மாறாக நினைத்து அநர்த்தப்படுகிறார்கள். ஆகையால் அவ்வித அநர்த்தத்தைப் பரிஹரிப்பதற்காக இந்த பாஷ்யத்தைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்துப் பிரசுரஞ்செய்யவேண்டுமென்று அனேகம் ஆஸ்திகசிகாமணிகள் நியமிக்க, அந்த நியமனத்தைக் கைக்கொண்டு அப்பக்குணை வடியேன் அதை மொழிபெயர்க்கத் துணிந்தேன். ஸர்வக்ஞரான ஸ்ரீபாஷியகாரரின் திருவுள்ளத்தை யறிந்தெழு தும்படியான சக்திலேசமுமில்லாத நாயினே னிப்படி துணிந்ததைப்பார்க்க வடியேனுக்கே ல்ஜ்ஜெயம் பயமுமுண்டாகின்றன. ஆயினும் சிண்ணை முதலிய உயர்ந்த ஸ்தாநங்களில் நிக்கவைத்த குழந்தைகள், திண்ணைக்கருகில் தம் தாய்தந்தையர்கள் நிக்கக் கண்டார்களாகில் 'இவர்கள் நம்மைத்தாங்குவார்கள்' என்கிற நம்பிக்கையால் துணிந்து கீழே குதித்துவிடுவதுபோல கீதாசாரியனும் கீதாபாஷ்யகாரருமான விராமானுசர்களிருவரும் நம்மைக் கைவிட்டார்களென்று நம்பிப் பிரவர்த்தித்தேனாகையால், அவர்கள் இதில் சிறிதும் குறைவு வரச் சகியார்களென்று சாதுக்கள் துணிவிதோடு பிரகிருதிபரவசனான வடியேனுல் சிறிது பிழைகள் கண்டாலும் பொருத்தருளேண்டுமெனப் பிரார்த்திக்கிறேன்.

கூலாஷ்டாக்யூரிராமஹாஸி க்ஷமாஹம்ஹுஸாஜெய்யம்.

ஸாராஜாதிஹுஸாஜெய்யம் ஸஹகோஜிலாஹஸ்யம்

மு. கி. ர.

௬-வது அத்தியாயத்தில் - யோகாப்பியாஸத்தின் விதியும், யோகிகள் நால்வகையென்பதும், யோகஸாதாரமும், அதன் ஸித்தியும், அதில் பகவத்தி யாநரூபமான யோகமே சிறந்ததென்பதும் கூறப்படும்.

௭-வது அத்தியாயத்தில் - ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவான் தமது யதார்த்தத்தையும், பிரகிருதியால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றமையால் பிராணிகள் தம் யாதார்த்தியத்தை யறியார்களென்பதையும், சரணாகதியையும், பக்தாளின் உட்பிரிவையும், ஞாகியே சிறந்தவெனப்பதையும் அருளிச்செய்கிறார்.

௮-வது அத்தியாயத்தில் - ஐசுவரியத்தைக்கோரியவரும் ஆத்மப்பிராப்தியைக் கோரியவரும் பகவத் சரணுபேகையுடையாரும் அறிந்து பற்ற வேண்டிய விஷயங்களின் பெதங்கள் சொல்லப்படும்.

௯-வது அத்தியாயத்தில் - தமது மாஹாத்மியமும், தாம் மனுவியனாயிருக்கச்செய்தே தமக்குண்டான பரத்வமும், மஹாத்மாக்களுக்குண்டான விசேஷமும், பக்தியோகமுஞ் சொல்லப்படும்.

௧௦-வது அத்தியாயத்தில் - தமது கல்வியாணகுணங்களுக்கு எல்லையிலையென்றும், எல்லாம் தம்மாதீனமென்றும், அறிவதனால் பக்தியுண்டாகி விருத்தியாமென்பதை விஸ்தாரமாய் அருளிச்செய்கிறார்.

௧௧-வது அத்தியாயத்தில் - பகவத்ஸ்வரூபத்தை அர்ச்சுநன், உள்ளா படியே ஸாக்ஷாத்கரித்தபடியும், பகவத்ஸாக்ஷாத்காரமும் தத்பிராப்தியும் பக்தியினால்மாத்திரங் கிடைக்குமென்பதும் சொல்லுகிறது.

௧௨-வது அத்தியாயத்தில் - பக்தியோகம் வினாவில் ஸித்திக்குமென்பதும், அதைக் கைப்பற்று முபாயங்களும், அதை யதுட்டிக்கச் சக்தியற்றவன் தம்நிஷ்டையிலிருக்கவேண்டுமென்பதும், ஆத்மநிஷ்டையின் பிரகாரங்கடும், பக்தியுள்ளவர்கள் எம்பெருமானுக்கு மிகவும் இஷ்டடர்களென்பதும் சொல்லப்படும்.

௧௩-வது அத்தியாயத்தில் - தேகத்தின் ஸ்வரூபமும், ஆத்மப்பிராப்திக்கு ஹேதுவும், ஆத்மஸ்வரூபேசாதாரமும், பர்த்ததுக்குக்காரணமும், அதின் விவேகமும் சொல்லப்படும்.

௧௪-வது அத்தியாயத்தில் - குணங்கள் புருஷனைக் கட்டுப்படுத்துகிற விதமும், அவைகளே கர்த்தாவென்பதும், அக்குணங்களை யொழிக்கவேண்டுமென்பதும், கதி மூன்றுக்கும் தாமே காரணமென்பதும் சொல்லப்படும்.

௧௫-வது அத்தியாயத்தில் - அசேதநத்தோடு கலந்த ஜீவனையும் சுதநன முக்தனையுங்காட்டில், புருஷோத்தமன் (உலகங்களை) வியாபித்தும் தரித்தும் ஆண்டும் போருகையாலே அந்நியனென்கிறது.

௧௬-வது அத்தியாயத்தில் - தத்வாதுஷ்டாரமும் தத்வவிஜ்ஞாநமும் திடப்படுவதற்காகத் தேவாசுரர்களின் விபாகத்தை யருளிச்செய்துகொண்டே சாஸ்திரத்துக்கு வசப்பட்டிருக்கவேண்டுமென்பதை யருளிச்செய்தார்.

௧௭-வது அத்தியாயத்தில் - சாஸ்திரத்திஷ்டி, ஸித்தி, காமாபிதெல்லாம் அசுரணாச்சேர்ந்ததென்றும், சாஸ்திரத்தில் ஸித்தமானதும் குணத்துக்குத்தக

கபடி வெவ்வேறென்றும், சாஸ்திரவித்தமானவைகளுக்கு மூன்றுலக்ஷண முண்டென்று மருளப்பட்டது.

சடைசி அத்தியாயத்தில்-எம்பெருமானிடத்தில் கர்திருத்வாநஸந்தா நமும், ஸத்துவகுணத்தை அவசியம் கைப்பற்றவேண்டுமென்பதும், இவனுடைய கர்மம் பரிணமிக்கும்படியும் சாஸ்திரத்தின் ஸாரார்த்தமும் சொல்லப் பட்டது.

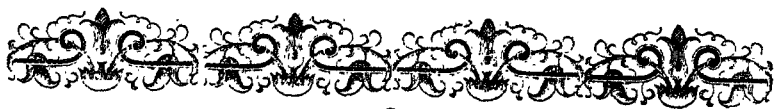
கர்மயோகமாவது-தபஸ், தீர்த்தயாத்திரை, தானம், யக்ஞம் முதலியவைகளை யாதுட்டிப்பது. ஞானயோகமாவது-அந்தஸ்கரணத்தை ஜெயித்துப் பரிசுத்த ஆத்மஸ்வரூபத்தில்தானே நிற்கை. பக்தியோகமாவது-பரனுக்கென்றே அற்றுத்தீர்ந்த பிரீதியோடு தியானாதிகளிலிருக்கை. இம்மூன்று யோகங்களும் ஒன்றோடொன்று ஸம்பந்தப்பட்டவைகள். பரனுடைய ஆராதனரூபங்களான நித்தியநைமித்திககர்மங்களும் அப்படியே. இம்மூன்றும் யோகத்துவாரா ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரத்துக்கு ஸாதகமாகின்றன. ஸாக்ஷாத்நையுமொழித்தவன், ஆத்மவஸ்துவானது பரனுக்குச் சேஷப்பட்டதென்பதையறிந்து, பரமபுருஷனிடத்தில் பரபக்தியைப்பண்ணி, அதைக்கொண்டே பரமபதஞ்சையடைவான். ஐசுவரியத்தை யபேக்ஷித்து பக்தியோகம் அது கைப்படுமாக்கில் அது அதைப் பரிபூர்ணமாகச் சாதித்துக்கொடுக்கும். ஆத்மாவை யபேக்ஷிக்கும்பகூதத்தில் இம்மூன்றுங்கூடி ஆத்மாவின் கேவல்லியத்தைச் சாதிக்கும். இவ்வதிகாரிகள் மூவருக்கும் பகவானிடத்தில் ஐகாந்தியம் ஸமானம். பகவத்பிராப்திபரியந்தம் பரமபுருஷனையே கோரியிருந்தானாகில் இறுதியில் பரமபுருஷனையேயடைவான். பரமைகாந்தியான ஞானியானவன், தனது ஜீவனம் பரமாத்மாதீநமாய், அவனைக்கூடினால் சுகமும் பிரிந்தால் துக்கமுமாய், அவனையே சிந்தித்தல் அவன் விஷயமான அப்பியாஸ்யோகத்தை யாதுட்டித்தல் அவன் திருநாமங்களை ஜபித்தல் அவனை வந்தித்தல் துதித்தல் குணகீர்த்தனம் செய்தல் இவைகளைக்கொண்டு ஆத்மாவைத்தரித்து, பிரானன் மனது புத்தி இந்திரியம் கிரியை எல்லாவற்றையும் அவனானைமாக்கி, தனக்கென்று வகுத்த கருமம் முதல் பக்திபரியந்தமான வெல்லாவற்றையும் அவனுக்கு முகோல்லாஸமாம்படி செய்கிறோமென்று கர்திருத்வாபிமாநமின்றிக் கே செய்து, அவைகளில் உபாயபுத்தியைவிட்டு, தனது உஜ்ஜீவனவிஷயத்தில் “நாமென்ன செய்யப்போகிறோ” மென்கிற ப்யலேசமுமின்றிக்கே “அதற்கு உபாயம் அவனே”யென்று பரமபுருஷனிடத்தில் உபாயபுத்தியைப்பண்ணி “உனக்கே நாளுட்செய்யவேண்டு” மென்று அவனுடைய தாஸ்யமே போக்கியமாயிருந்து கடைசியில் அவன் திருவடித்தாமனைகளை யடைவன்; என்கிற இவ்விஷயத்தை தோசாஸ்திரம் முக்கியமாய் பிரதிபாதிக்கிறதென்று தோர்த்தம் ஸங்கிரகிக்கப்பட்டது.

ஸ்ரீமத்கீதார்த்தஸங்கிரஹம்

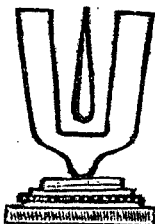
ஸம்பூர்ணம்.

குருபரம்பரையை அதுஸந்தித்துப் பிறகு அதுஸந்திக்கவேண்டிய
சுலோகங்கள்.

<http://acharya.org>

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீபெருநகர்.

ஸ்ரீபெருநகர் நுஜாய நகர்.

ஸ்ரீபகவதராமா நுஜவிரசித

ஸ்ரீம தீகீதாபாஷ்யம்.

தனியன்.

யொநிதுஷ்யுதவடிவாஸுஜயமுரமுக்ஷயாரொஹதஸுதி
தராணிதுணாயலெநெ | கஸுத்திரொஹமுமவதொடஸுதிபெ
கவியெநுராநாநுஜஸுதாரொணஸாணபுபெஷு||

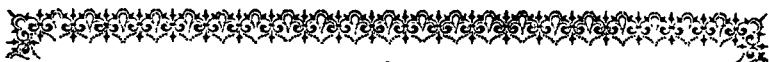
ஸ்ரீபீதீதாஹாஷ்யுஷுபெஸாண.

யதொஹாரமுஹயுநவியுஸாஸுஷகஷுஷு:
வஸுதாஹபாஹதொஹபாஹநயநாநிதபு||

மஹாப்ரவேசம்.

ஸ்ரீய:பதியாய்; (ஸகல ஹேயங்களுக்கு மெதிர்த்தட்டாயும் கல்யாண
காஸ்பதமாயும் தேசகாலாதிகளாலே அளவிடவொண்ணாததாயும் ஞான
நந்தமாய் மிருந்துள்ள) திவ்ய ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை உடையனாய்; (ஸ்வ
பாவஸித்தங்களாயும் அளவிலா வதிசய முடையனவாய் மிருக்கிற ஞானம்,
பலம், ஐசீவரியம், கீரியம், சக்தி, தேஜஸ்ஸமுதலான) எண்ணிறந்த கல்வி
யாணகுணங்களுக்குமஹாஸமுத்திரமாய்; (தனக்கு ஸம்மதமாய் தகுந்த
தாய் ஏகரூபமாய் சிந்தைக்கெட்டாததாய் திவ்யமாய் அப்புதமாய் நித்யமாய்
குற்றமற்றதாய் நிரதிசயமாய் பிரகாசம், ஸௌந்தர்யம், லாவண்யம், யௌவ
நம், தொடக்கமான அநந்தகுணங்களுக்கும் நிதியாயிருக்கிற) திவ்யமங்கள
விக்ரஹத்தையுடையனாய்; (தனக்குசிதங்களும் நானவிதங்களும் விசித்திரங்
களும் அநந்தஆச்சரியங்களும் நித்யநிரவத்யங்களுமான) அபரிமித திவ்யரப
ரணங்களுடையனாய்; (தனக்குத்தக்கவையாய் எண்ணிறந்தவையாய் எண்ண

ற்கரியசத்தியுற்றவையாய் நித்யநிரவத்ய நிரதிசய கல்லியாணங்களாயுள்ள திவ்ய ஆயுதங்கள் தரித்தவனாய்; (தனக்கு ஸம்மதையும் தருந்தவனாய்; நித்ய நிரவத்யங்களான ஸ்வரூபம், ரூபம், குணம், விபூதி, ஐசுவரியம், சீலம் முதலிய வையாய் அபார அதிசயங்களாய் எண்ணற்றவைகளான கல்லிபாணகுணங் கள் பொருந்தியவனான) பெரிய பிராட்டியாருக்கு மனனாய்; (தன் ஸங்கல்பத்தைப் பின்செல்லுகிற ஸ்வரூப ஸ்திதி ப்ரவருத்திபேதங்களையுடையராய் ஸகல அவஸ்த்தைகளிலும் அடிமைசெய்வதினுண்டான ருகியே சரீரமெடுத்த தாப்போலிருப்பவராய் நித்யநிரவத்ய நிரதிசயங்களான ஞானம், க்ரியை, ஐசுவரியம், தொடங்கிய அநந்த குணகணங்கள் பொருந்தியவராயுள்ள அபரிமிதரான) நித்ய ருகிகளாலே எப்போதும் ஆராதிக்கப்பட்ட திவ்யமான சரணுரவீரத்தனையுடையனாய்; மனோவாக்ருத்தனால் அளவிடப்போகாத ஸ்வரூப ஸ்வபாவமுற்றவனாய்; (தனக்குத்தக்கவையும் நானாவிதங்களும் விசித்திரங்களும் அநந்தங்களான) போக்யம், போகோபகரணம், போகஸ்தானம் இவைகளால் நிறைந்ததாய் அநந்த ஆச்சரியமாய் அநந்த மஹாவிபவமாய் அநந்த பரிமாணமாய் நித்யமாய் நிரவத்யமாய் அக்ஷரமென்றும் பரமாதாசுமென்றுஞ் சொல்லப்படும் தான்) ஸ்ரீவைகுண்டத்தைக் கலவிபுருக்கையாகவுடையனாய்; (நானாவிதங்களும் விசித்திரங்களான போக்கியபதார்த்தங்களாலும் போக்தாக்களாலும் நிறைந்த) ஸகல லோகங்களையும் படைப்பதும் காப்பதும் அழிப்பதுமான திருவிளையாட்டையுடையனாய்; புருஷோத்தமனாயிருக்கிற பரப்ரம்மமான ஸ்ரீமந்நாராயணன்-ப்ரம்மா தொடங்கி ஸ்தாவராத்மனான ஸகலலோகங்களையும் ஸ்ருஷ்டித்து, (தனக்கு அஸாதாரணமான ரூபத்துடனிருந்து தான் பிரம்மாத் தேவமனுஷ்யர்களுடையத் தியானம் ஆராதனம் முதலியவற்றிற்கு விஷயமாகாமலிருந்தானாகிலும், தன்னு அபாரமான கருணையாலும் ஸௌசீல்யமென்கிற குணவிசேஷத்தாலும் அன்பினாலும் ஔதாரியத்தாலும் தன்னுடைய அஸாதாரண திவ்யமங்கள விக்ரஹத்தையே தன் ஸ்வபாவம் மாறாதபடி தேவாதி ஸஜாதியமாக்கி அநந்த லோகங்களில் அவதரித்தவதரித்து, அவ்வவர்களால் ஆராதிக்கப்பட்டு, அவரவர் இஷ்டத்துக்குத்தக்கபடி தருமம், அர்த்தம், காமம், மோக்ஷமென்கிற பலங்களைக் கொடுத்துக்கொண்டு, பூமிபாரத்தைத் தீர்க்கையென்கிற வியாஜத்தாலே நம் போன்றவரும் ஆசிரயிக்கும்படி திருவவதரித்து, பூமியில் ஸகல ஜனங்களுடைய நேத்திரங்களுக்கும் விஷயமாய், எத்தனையேனும் அறிவுடையோர்க்கும் அறிவிலாதார்க்கும் வாசியற யாவருடைய மனதையும் கண்களையும் அபஹரிக்கின்ற திவ்யசேஷ்டிதங்களைச் செய்துகொண்டு, பூதனை, சகடம், யமளார்ச்சகூர், அரிஷ்டன், பிரலம்பன், தேதுகன், காளியன், கேசி, குவலயாபீடம், சாணூரன், முஷ்டிகன், கௌஸலன், கம்ஸன் முதலானோரை ஸம்ஹரித்து, பரமமான தையை ஸௌஹார்தம் இவற்றை யுட்கொண்ட தன் கடாக்ஷாமிருத்தாலும் வசநாயிருத்தாலும் ஜகத்தை வளர்த்துக்கொண்டு, நிரதிசயமான ஸௌந்தரியம் ஸௌசீல்யம் முதலிய குணங்களைப் பிரகாசப்படுத்துவதால் அக்ரூர், மாலாகாரர் முதலானோரைப் பரமபாகவதர்களாகச் செய்து, பாண்டுபுத்திரனை யுத்தத்தில் புகச்செய்வதென்கிற வியாஜத்தாலே (பரமபுருஷார்த்தமான மோக்ஷத்துக்கு லாதநமாக வேதார்த்தத்தில் சொல்லப்பட்டதும் ஞானயோக கர்மயோகங்களை அங்கமாயுடையதும் தன் விஷயமுமான) பக்தியோகத்தை அவதரிப்பித்தருளினான்.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேராமாதுஜாயநம:

ஸ்ரீமத்கீதாபாஷ்யம்,

முதல அத்யாயம்.

அவதாரிகை.

ஸ்ரீய:பதியான ஸர்வேசுவரன், பரமகாருணிகனாகையாலே பூமியின் பாரத்தைத் தீர்க்கவேண்டுமென்கிற வியாஜத்தாலே, நம்போன்ற ஸம்ஸாரிகளும் கண்டுபற்றி உய்யுமாறு ஸகல மதுஷ்ய நயநங்களுக்கும் விஷயமாய் பூமியில் அவதரித்து, கம்ஸன் முதலிய ஸகலமான அசுரப்படைகளையும் நிரஸித்து, அக்குரூர் மாலாகாரர் முதலானோரை ஸௌந்தர்யம் ஸௌசீல்யந் தொடக்கமான தன் கல்லியான்குணங்களில் ஈடுபடுத்தி, அவர்களைப் பரம பாகவதர்களாகச்செய்து, அர்ச்சனையை யுத்தம் செய்யும்படி உத்ஸாஹப்படுத்தி அவதேன்கிற வியாஜத்தாலே (மோக்ஷஸாதநமாக வேதாந்தத்தில் சொல்லப்பட்டதும் கருமயோக ஞானயோகங்களை அங்கமாய் உடையதுமான) பத்தியோகத்தை லோகோஜ்ஜ்வலநார்த்தமாக வெளியிட்டருளினான். அதில் பாண்டவானும் கௌரவானும் யுத்தம் செய்யவாரம்பிக்க, தான் ஸகல ஈசுவரர்களுக்கும் ஈசுவரனாயிருக்கச்செய்தேயும் லோகோபகாரமாக மதுஷ்யனாய் அவதரித்த பகவானான அந்த புருஷோத்தமன் - ஆஸிரிதாளிடத்திலுண்டான வாத்ஸல்யத்துக்கு வசப்பட்டவனாகையாலே, தேராளனாயிருந்த அர்ச்சனனுக்குத் தன்னைத் தேரோட்டியாக அமைத்துக்கொண்டு ஸகலமான ஜநங்களுக்கும் ஸேவைஷுத்தித்தருளினான். இந்தவிஷயம் தெரிந்திருக்கச்செய்தேயும் உட்கண் வெளிக்கண் என்கிற இரண்டுங்கெட்ட முழுக்குருடாகிய திருதராஷ்டிரன், துரியோதனன் ஜயித்தான் என்று கேட்கவேண்டுமென்கிற அவாவினால் ஸஞ்சயனைக்கேட்கிறான்.

ஸ்ரீஹவதீதாபாராஹ:

யு-தராஷ்டிர உவா|| ய:பிஷ்ணு:சு-கா-பிஷ்ணு: ஸ:வெ
தாய-ய-ஹவ: | ரி:கா:வாணவா:ஸெவகி:க-வ-தஸ:ப|| ௧||

(௧) அஹோ ஸஞ்சய! நம் குமாரர்களான துரியோதனனும் பாண்டவானும், தருமகேசுத்திரமான குருகேசுத்திரத்தில் யுத்தம்செய்வதாகக் கூடினார்களே, பிரகு என்னநடந்தது? அதைச் சிறிது சொல்லிக்கான் என்றான்.

(அவதாரிகை.) அதைக்கேட்டு ஸஞ்சயன் உத்தரம் சொல்லுகிறான்.

ஸனீய உவா|| உ-பஷ்ட-த-வாணவா:நீக-வ-பஷ்ட-பெ-பா

ய-நஸ:பா | சுவாய-பி-வஸ:பி-பாஜாவ-நி-பூ-வீ- || ௨ || வ
ஸெ-தா-வாண-வ-ச-த-ணா-பா-ய-பி-ஹ-தீ-வ-பி-பூ-வ-பா-

(உ-கக) அனோ ராஜந்! துரியோதனன், தன் சேனைக்குப் பீஷ்மரும் பாண்டசேனைக்கு பீமனும் ரகசுக்கர்களாயிருக்கின்றமை கண்டு, தன்னை ஜயிக்கும்படி பாண்டவாளுக்குப் பலம்போந்திருக்கின்றமையையும் அவர்களை ஜயிக்கும்படி தனக்கு பலம் போதாமையையுந் தன் ஆசாரியனிடம் சொல்லி, தன்னுள் சலங்காநின்றான். இப்படி அவன் ஆயரப்படுவதை பீஷ்மர் பார்த்து அவனை ஸந்தோஷிப்பிக்க வேண்டுமென்று ஸிம்மநாதமும் சங்கத்மாரமும்

புரிமத்தீதாபாஷ்யம், ௨-வது அத்தியாயம்.

கும் நடுவில் யுத்தத்தினின்றும் கைவாங்கித் திகைத்து நிற்பவனுமான அந்த அர்ச்சுநனைப்பார்த்து பரமபுருஷன்கொஞ்சம்சிரித்து, வேடிக்கைப்பேசுவது போல ஆத்மபரமாத்மாக்களின் உண்மையையும் அதை அடைவதற்குபாயங்களான கருமயோக, ஞானயோக, பக்தியோகங்களை யு மறிவிக்கின்ற [நடுகை வாஹம் தொடங்கி சுஹம்ஹா ஸவபுவாவெவெஸாநெஹக்ஷயிஷ்யாஜி லாஸாஹு என்று மனவான இவ்வார்த்தையை அருளிச்செய்தார்.

ஸ்ரீஹவாநுவாஹ || சுஸொஹாநநுஸொஹஸு || ப்ராஜாவா ஹாஸுஹாஷஸெ || மதாஸுநமதாஸுநம்ஸுநாநுஸொஹவிவ ணிதா || கக ||

(கக) அர்ச்சுந! இவர்களைக் கொல்வதாவென்று தேஹஆத்மாக்களின் ஸ்வரூபஞானமில்லாதவன்போல, சோகமுறவேண்டாதவிஷயத்தில்சோகிக் கிறாய்; அன்றியும் ‘இவர்களைக்கொன்றுவிட்டால் பித்ருக்களுக்குப் பிண்டோ தகக்கியை யில்லாமற் போய்விடுமே’ என்பது முதலாக அந்த விவேகம் உண்டானவர் பேச்சாகவும் பேசுகிறாய்; இத்தென்ன? ஒன்றுக்கொன்று பொரு ந்தவிலையே; தெரிந்தவர்கள் சோகிக்கமாட்டார்களே; ஏனெனில்:—ஆத்ம வஸ்து நித்யமானதுபற்றி அதற்கு ஜந்மமும்மில்லை மரணமும்மில்லையாகையால் அதுவிஷயத்தில் சோகிக்கவேண்டாம்; அசேதநமான சரீரத்துக்கு எப்போ தும் பரிணமிப்பதே ஸ்வபாவமாகையால் அதற்குமரணம் நேரிடுவதைப்பற் றியும் சோகிக்கவேண்டாம். ஆனபின்பு நீ இப்படி சோகப்படுவதைப்பார் த்தால் தேஹத்தின் ஸ்வபாவமும், அதற்குஅவ்வருகான ஆத்மஸ்வபாவமும், அதை அடையும் உபாயமான் யுத்தமுதலிய சருமமும் ஒன்றும் அறியாய் போலும்.

[இந்த யுத்தத்தைப் பலனில் அபேகைகூடியின்றிச்செய்தால் அதனால் ஆத்மாவின் உண்மையான ஸ்வரூபத்தைப் பிரத்தியக்ஷமாய்க்காணலாம். ஆத்மாவோ பிறப்பதனாலிருக்கிறுனென்றும் இறப்பதனாலில்லாமற்போகி ருனென்று மில்லை; அவனுக்கு ஜநமரண மிரண்டிங்கிடையாது. ஆகையால் அவன் விஷயத்தில் சோகிக்கக் காரணமில்லை. தேஹமோ க்ஷணந்தோறும் விகாரப்படுவதே ஸ்வபாவமாகையால் அதற்கு உத்பத்தியும் நாசமும் ஸ்வபா வம்மினதுபற்றி அதற்காகவும் விசனப்படவேண்டாம் என்று திருவுள்ளம்.]

(அ-கை.) முதலில் ஆத்மஸ்வபாவத்தைச் சொல்லுகிறேன் கேள்: நடுகைவாஹம்ஹாநாஸு நகூநெநெஜநாயிவா; | நடுகைவநஹவிஷ்யாஜி ஸவெபுவபிதா:வாஸு || க௨ ||

(க௨) அநாதியாய் வருகிற இந்தகாலத்தில் இதுவரையில் நான் இல் லாத நாளில்லை; நீ இல்லாத நாளில்லை; இந்த ராஜாக்களில்லாத நாளும்மில்லை: இனியும் அப்படிதான் நாமொருவரும் இராமற்போகிற நாளும்மில்லை: எஸ் லோரும் எந்நாளும் இருப்பவர்தான்: இதனால் - ஸர்வேசுவரனான நான் (பர மாத்மா) எப்படி. நித்யனென்பதில் ஸந்தேஹமில்லையோ அப்படியேதான் ஜீவர்களான நீங்களும் நித்யர்களென்பதில் ஸந்தேஹமில்லையென்று தெரிந் துக்கொள். [நித்யன் - எக்காலத்திலு மிருப்பவன்.]

[இங்கே அக்ஞாநத்தாலே மயங்கிக்கிடந்த அர்ச்சுநனுக்கு அந்த அக்ஞாநம் திருகைக்காக யதார்த்தமான ஆத்மாவினுடைய நித்யத்வத்தை உபதேசிக்கிற ஸமயத்தில், 'நான், நீ, இவர்கள்' என்று பிரித்தருளிச்செய்ததைப் பார்த்தால், ஸர்வேசுவரனுக்கும் ஆத்மாக்களுக்கு முண்டான ஓ பரஸ்பர பேதமும், ஆத்மாக்களுக்குள் ஒருவருக்கொருவர் உண்டான பேதமும் ஸத்ய மேயொழிய கற்பித மல்லவென்று எம்பெருமானே அருளிச்செய்ததாகத் தெரியவருகிறது. இங்கே அத்வைதிகள், சொல்லுகிறது- இந்த பேதம் ஓ உபாதிவசத்தால் வந்ததாயினால் ஓ தத்வமாகமாட்டாதென்பார்கள்; அது ஸரியன்று. ஏனெனில்! அப்படி பேதம் தத்வமாகாதபடித்தில், அதைத் தத்வோபதேசஸமயத்தில் உபதேசிக்கக்கூடுமோ? அப்படி உபதேசித்தமையாலேயே இது தத்வமென்பதில் ஸந்தேஹமில்லை. மேலும் இப்படியே * வேதமுஞ் சொல்லுகிறது.

இதற்குமேலும் அந்த அத்வைதிகள் பரமபுருஷன் அக்ஞாநத்தால் காணப்படும் பேதத்தைக்கண்டு அதை உபதேசித்தானபர்களாகில் அதுவும் கூடாது. பரமார்த்தத்தைக் காணவல்ல பரமபுருஷனுக்கு (நிர்விசேஷ கூடஸ்த நித்ய சைதன்யமான) ஆத்மாவினுடைய யதார்த்த ஸாக்ஷாத்கார முண்டாகையாலே அக்ஞாநமும் அதின் காரியமும் ஒழிந்தபடியால் அக்ஞாநகாரியமான பேததர்ச்சமும்; அதைப்பற்றிய உபதேசாதி வ்யவஹாரமுமெப்படி கூடும்?

இனி-பரமபுருஷன் பாதிதாதுவர்த்தியான பேதக்ஞாநத்தாலே சொல்லுகிறார்; ௦ பாதிதாதுவர்த்தியாவது - கானலைப்பார்த்து முதலில் நீனென்று பிரமித்த ஒருவனுக்கு 'இது நீரல்ல கானலே' யென்று தெளிவுபிறந்த பின்பும் அது நீர்போலவே தோற்றப்படுவதாம்; அதுபோல் ஈசுவரனுக்கு \$ அத்வைதக்ஞாநம் உண்டானபின்பும் (பாதிதாதுவர்த்திரூபமான)பேதக்ஞாநம் சிறிதுகாலம் நடையாடுகிறது; ஆனால் அது, வெந்த வஸ்திரம்போல அத்வைதக்ஞாநத்தாலே பாதிக்கப்பட்டமையால் பந்தஹேதுவாக மாட்டாது என்று சொல்லக்கூடும்; அதுவுஞ் சேராது. ஏனெனில்! ஒருவனுக்கு இது கானலே யென்கிற தெளிவு பிறந்தபின், அது நீர்போல் தோற்றமாகிலும் அவனுக்கு இது நீரல்லவென்கிற நிச்சயமுண்டானபின்பு, அதை அவன் ஸ்நானபாநாதி

ஓ பரஸ்பரபேதமாவது - (நான், நீ என்கிற) வேறுபாடு.

⊕ உபாதிவசத்தால் வருகையாவது - மாயையின் ஸம்பந்தத்தால் தோற்றுகை.

ஓ தத்வம் - உண்மை.

* நிதெ ஸாநித ஸாநாந்னதந ஸ்ரெதநாநாஸுஷனகொஸவ ஹூநாஃபொவிஷயாதிக்காரோநு, நித்யரான பலசேதநர்களுக்கு யாதொரு நித்யசேதநனுண்டு, அவ னிஷ்டங்களை யளிக்கிறனென்று இதன்பொருள்.

௦ பாதிக்கப்பட்டும் அதுவர்த்திக்கிறபடியால் (அதாவது அழிவுற்றும் தொடருகிறபடியால்) பாதிதாதுவர்த்தியென்கிறது.

\$ அத்வைதக்ஞாநமாவது - (ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் வேறல்ல) ஒன்றுதான் என்கிற அபேதக்ஞாநம்.

களுக்காகக் கொண்டுவர யத்தநப்படுவனோ? இல்லை. அதுபோல் இங்கும், அத்வைதக்ஞாநத்தாலே பாதிக்கப்பட்ட பேதக்ஞாநம் ஈசுவரனுக்கும் அது வர்த்திப்பதாகச் சொன்னாலும், இந்தபேதம் பொய்யென்கிற நிச்சயம் அவருக்குண்டானபிறகு உபதேசம் முதலியவற்றில் பிரவர்த்திப்பரோ? பிரவர்த்திக்கமாட்டார். மேலும் ஈசுவரனுக்கு பாதிதாதுவர்த்தியென்பதே சொல்லத்தகாது. ஏனென்றால் - முதலில் அக்ஞாநியாயிருந்து (சாஸ்திரஞாநத்தாலே) தெளிவு பிறந்தவனுக்கன்றோ பாதிதாதுவர்த்தியாவது? ஈசுவரனை யெக்காலத்திலாவது அக்ஞாநியா யிருந்ததாகச் சொல்லப்போமோ? சொன்னால் ஸர்வக்ருகைச்சொல்லுகிற ஸ்ரூதி ஸ்மிருதிகள் விரோதிக்கமாட்டாவோ? மேலும் இங்கே அவர்களை ஒன்று கேழ்க்கிறோம். அதாவது:—பரம்பருஷனாகட்டும், இப்பொழுதுள்ள குருக்கள்தானாகட்டும், இவர்களுக்கு அத்வைத ஆத்மஸ்வரூப நிச்சயம் உண்டன்றோ?(அதாவது நானொருவனே ஸத்யம், மற்றதெல்லாம் பொய் என்கிற நிச்சயம் உண்டல்லவா?) அதுண்டானபின்பு இவர்களுக்கு (பேதஞாநந் தொடர்ந்தாலும்,) இவ்வித நிச்சயத்தை இவர்கள் யாருக்கு உபதேசிக்கிறார்களோ சொல்லவேண்டும். பிரதிபிம்பம்போல் காணப்படுகிற அர்ச்சுநாதிகளுக்குத் தானென்றாலோ, ஐயோ! அதுனம்மத்தொகிய (அதாவது விவேகியான) புருஷன் எவனாகிலும், மணி கத்தி கண்ணாடி முதலிய நிரம்மவஸ்துக்களில் தன்னுடைய பிரதிபிம்பங்கள் காணப்பட்டால் அவைகளைப்பார்த்து (அவை தன்னைக்காட்டிலும் வேறல்லவென்று தெரிந்திருக்க) அவற்றோடு ஒருஸங்கதியைச் சொல்லுவனா? பித்தனன்றோ சொல்லுவன்? இது கிடக்கட்டும்; முதலில் அவர்கள் இங்கே பாதிதாதுவர்த்தியே சொல்லத்தகாது. ஏனெனில்! பாதகமான அத்விதீய ஆத்மக்ஞாநத்தாலே (அதாவது ஜீவனும் ப்ரம்மமும் ஒன்றுதானென்கிற ஐத்யஞாநத்தாலே) பேதக்ஞாநத்தின் அநாதிகாரணமான (பாவரூப) அக்ஞாநம் நசித்துப்போனபடியால், காரண மில்லாமையாலே காரியமுமில்லை; அதாவது பாவரூப அக்ஞாந மில்லாமையாலே பேதக்ஞாநரூபமான பாதிதாதுவர்த்தியுமில்லை; ஆகையால் பாதிதாதுவர்த்தியே சொல்லத்தகாது. ஆனால் ஒருவனுக்கு ஒருகாலத்தில் இருள் முதலிய தோஷத்தாலே ஒரு சந்திரன் இரண்டு சந்திரன்போல் காணப்பட்டு, பிறகு ஆப்தனாகிய மற்றொருவன் வார்த்தையினால் இது ஒன்றுதானென்கிற நிச்சயம் பிறந்தாலும், இரண்டென்கிற தோற்றம் தொடர்ந்தே வருகிறதன்றோ? அப்படிதானிற்கும் அத்வைதக்ஞாநமுண்டானபோதிலும் பேதக்ஞாநந் தொடருகிறதென்றால், அங்கே இரண்டென்கிற தோற்றத்துக்குக் காரணமுண்டு; இருள் முதலிய காரணம் ஒன்றென்கிற எண்ணத்தாலே அழியமாட்டாதன்றோ? ஆகையால் காரணமுள்ளவனாயில் காரியம் || தொடரக்கூடும்; (அதாவது அங்கே பாதிதாதுவர்த்தி

§ ஸ்ரூதி: || யஸுவ-ஜஸுவ-விசு || ஸ்ரூ || வராஸு-ஸகிவி-வி
யெவஸு-யயெ-த | ஸாஹாவிசீஜா நஸுகியாய || ஸ்ரூதி: || வெ
ஹாஸஸிதீதாநிவத-ஸாநாநாஜ-ஸாந | ஸவிஷு-ஸாநிவஸு-
தாநிராஸு-வெசு-நகஸுந.

|| தொடர்ந்தாலும் பிரபலப் பிரமாணமான ஆப்த வாக்யத்தாலே பாதிக்கப்பட்டமையால் அது பயன்படமாட்டாது.

யென்பது யுத்தம்.) இங்கோ காரணமில்லை; ஏனெனில்! பேதக்ஞாநமும் அதின் விஷயமும் அதின்காரணமும் உண்மையல்லாமையால் அவை உண்மையான அத்வைதக்ஞாநமுண்டானபோதே நசித்துவிட்டதாகக் கொள்ளவேண்மியதாகையால் எவ்விதத்திலும் பாதிதாதுவர்த்தியென்பதே கூடாது.

ஆகையாலே ஸர்வேசுவரனுக்கும் இப்போதுள்ள குருபரம்பரைக்கும் தத்வக்ஞாநமுண்டாகில், பேதநரிசநமும் அத்தால்வரும் உபதேசாதிகளுந் கூடாது; பேதநரிசநமேயுண்டாகில், அக்ஞாநமும் அதின்காரணமு முண்டாயிருக்கையாலே அக்ஞாநிகளான இவர்கள் உபதேசிப்பதென்பது சிறிதும் சேராது.

அன்றியும், ஆத்மா ஒருவனே பரமார்த்தமென்று குருவுக்குண்டான நிச்சயத்தாலேயே, பிரம்மத்துக்குண்டான அக்ஞாநமும் (அந்த அக்ஞாநத்தால்வரும்) பிரபஞ்சமும் நசித்தபடியால் சிஷ்யனுக்கு உபதேசிப்பதில் பயனில்லை; [அதாவது - உபதேசத்துக்குப் பயன், அத்வைதஞாநம் பிறந்து அத்தால் அக்ஞாநமும் அத்தால்வரும் பிரபஞ்சமும் ஒழிந்துபோகை; அவை குருவுக்குண்டான நிச்சயத்தாலேயே ஒழிந்துபோனபடியால் இனி யெந்த பயனைப்பற்றி உபதேசிப்பதென்பதாம்?]

இதற்குமேல், ஆசாரியனும் அவன் ஞாநமும் கற்பிதமாகையால் பேதஞாநத்தை யொழிக்கமாட்டாதென்றால் அப்பொழுது அந்த நியாயத்தைக் கொண்டு சிஷ்யனும் அவன் ஞாநமும் கற்பிதமென்று கொள்ளவேண்டுமாகையால் அதுவும் பேதஞாநத்தைப் போக்கமாட்டாது. கற்பிதமானாலும் முந்திய பேதக்ஞாநத்துக்கு விரோதமாயிருக்கையாலே போக்கலா மென்றால், அது ஆசாரிய ஞாநத்துக்கே யுண்டாகையால் அதுவே போக்கலமாகையால், எவ்விதத்திலும் உபதேசம் வ்யர்த்தமேயாம். இப்படிப்பட்ட [அஸங்கதமான அவர்கள் வாதத்தை யிவ்வளவு நிரஸித்தது போதும்.]

பெஹிநொஷ்டியாயாபெஹெ களாராயளவநஃஜரா|
தயாரபெஹாரபாவி யீராவ துநஃஹி||கந||

(கந) ஒருவனுக்குத் தன் தேகத்தில் பால்யஸ்திதி நீங்கி யெளவநம் முதலிய ஸ்திதிகள் வந்ததாகில் (தான் ஸ்திரமென்கிற எண்ணமுண்டாகையாலே) அவனெப்படி தானுழிந்துபோனதாக நினைத்து விசனப்படுவதில் லையோ அப்படி, புத்திசாலியான புருஷன், தனக்கு வேறுதேகம் வந்தாலும் (ஆத்மா சாசுவதந்தானென்கிற திடமுள்ளவனாய்) அதுவிஷயத்தில் சிறிதும் சோகிக்கமாட்டான்.

[இதனால் இங்கே ஏற்பட்டது என்னவெனில்:—நித்யரான ஆத்மாக்கள்தாம் முன்செய்தவினைக்கு வசப்பட்டிருக்கையாலே அந்தந்த கருமவினைக்கேற்ற சரீரங்கனையெடுத்து, அவைகளைக்கொண்டே தம் வருணசிரமங்களுக்கு உசிதமான (யுத்தம் முதலிய) கருமங்களைப் பலனில் அபேகையில்லாமலே செய்துவரவேண்டும்; அப்படி செய்யும்பொழுது தம்மாலும் ஒழிக்கப்போகாமல் (சுப்தம்முதலிய விஷயங்களால்)வரும் சீதம் உஷ்ணம் முதலிய சுகதுக்கங்களைத் தாம் அதுஷ்டிக்கிற கருமம் முடிகிறவரையில் பொறுத்தே தீரவேண்டுமென்பதாம். இவ்வர்த்தத்தை உடனே அருளிச்செய்கிறார்.]

ற்றது; (அசேதநமான)தேஹஸ்வரூபம் அஸத்தாகையாலே நாசமுற்றது: என்று நிச்சயிக்கப்பட்டதென்று தாத்பர்யம். இப்படியே பராசரபகவானும் - “தஸூநவிஜாநஜீதெலி கிංலிஸ்க்லிதஜாவி விஜவஸூஜாத்யுஜாநய்யாவஸதஜிஸ்தஜிநயஸு|| என்றும், சுநாஸீவராரியூஸுப்ராஜெரஹுபவஜீதெ | ததுநாஸிநஸநெஹொநாஸி டுபவஜாவவாதித்யுயதுகாவானரெணாவிநாந ஜஸூஜாரி வெவதிவெவ| வரிணாரிஜிஸுஹுதாஹுதஸூநபவததுகியு|| ” என்றும் ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில் அருளிச்செய்தார்.

சுவிநாஸிததுதஜிஜி யெநஸவபுஜிஷுதது||

விநாஸஜிவ்யஸுஜாஸுநகஸுபிஸ்குததுஜிஷுதி|| கஎ||

(கஎ) பிரபஞ்சத்திலுள்ள அசேதநங்களெல்லாம் (அதாவது அறிவில்லாதவஸ்துக்களெல்லாம்) சேதநமான எந்த வஸ்துவினால் வ்யாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ அதுதான் ஆத்மா; அது நாசமுற்றதென்றறி: அவ்யயமான இதற்கு நாசஞ்செய்ய ஒன்றுக்கும் திறமில்லை. [ஆத்மா நாசமுற்றதென்று எப்படி அறிவதென்றால் - லோகத்தில் அக்ரி வாயுமுதலிய வஸ்துக்கள், ஒரு வஸ்துவை நாசப்படுத்தும்பொழுது அதைமுழுதும் வ்யாபித்தே நாசப்படுத்தக்காண்கிறோமாகையாலே, நாசமடைகிறவஸ்து வ்யாபிக்கப்பட்டும் நாசப்படுத்திவஸ்து அதை வ்யாபித்துக்கொண்டும் இருக்கவேண்டும். இப்படியானபின்பு, ஆத்மா அதிருக்ஷமமாய் ஸகல வஸ்துவையும் வ்யாபித்துக்கொண்டிருக்கையாலே அதை (அத்தால் வ்யாபிக்கப்பட்டு ஸ்நானமாயிருக்கிற) எந்தவஸ்துதான் நாசப்படுத்தும்? ஆகையால் இனிஅதை நித்யமென்னக் குறையுண்டோ?]

(அ-கை.) தேஹங்களுக்கோ நசிப்பதே ஸ்வபாவமென்கிறார்.

சுஹவஹஜெஜெஹா நித ஜெஸுஜாகாஸூரீரிண:|

சுநாஸிநொபுஜெயஸுதஸூஜிபுயஸுஹாரத|| கஅ||

(கஅ) நித்யனான ஆத்மாவுக்கு (கருமப்பயனை அதுபவிப்பதற்காகப் பஞ்சபூதங்களின் சேர்க்கையினால் ஏர்ப்பட்டிருக்கிற) இந்ததேகங்கள் (வெவ்வேறு வடிவாயிருக்கின்றமையால் பல உருப்புகளுடன் கூடிப் பருத்திருப்பவைகளென்று தெரிகிறது. ஆனதுபற்றியே இவை 0 சாஸ்திரத்தில் சொன்னபடி கருமம் நசித்தபோது தாமும் நசித்துப்போம். (பல உருப்புகள்கூடிப் பருத்திருக்கும் பாளை முதலியவை நசிக்கக்காண்கிறோமல்லவா?) ஆத்மாவோ எந்த தேஹத்திலும் ‘நான் இதை அறிகிறேன், நான் இதை அறிகிறேன்’ அறிபவனாகவே தோற்றுகிறபடியால் ஒரேவடிவாயிருக்கிறதென்று தெரிகிறது. ஆனதுபற்றி தேஹத்தைப்போல் இடத்துக்குத்தக்கபடி வெவ்வேறு விதமாய்த் தோற்றமையாலே பல வுருப்புகளுடன் கூடியவனல்ல; ஆனதினால் இவனுக்கு நாசமில்லை. இப்படி, ஆத்மா நித்யனாகையாலும் தேஹம் அநித்யமாகையாலும் (இரண்டுக்கும் சோதிக்க விடமில்லையென்று

0 வுண்ணு:வுண்ணு ந இத்யாதி சாஸ்திரத்தில் சொன்னபடி.

கிடனுற்று, கத்தி வெட்டு முதலிய (ஒழிக்கப்போகாமல் வரும்) கொடும் பரிசங்களைத் தனக்கு நேரிட்டாலும் பிறருக்கு நேரிட்டாலும் பொறுத்து, பலனை உத்தேசிக்காமல் (மோகூதார்த்தமாக) யுத்தமென்கிற கருமத்தைச் செய்.

யவன நவெதிஹணாஸம் யபெஸூநஸி நயுதெஹதஸு|

உஹளதள நவிஜாநீதொநாயஹனி நஹநயுதெ|| ௧௯||

(௧௯) லோகத்தில் ஆத்மாவைக் கொல்லும்படியான வஸ்து ஏதேனும் ஒன்று இருப்பதாக நினைப்பவனும் சரிதான், ஆத்மாவைக் கொல்லப்படுவதாக நினைப்பவனும் சரிதான், இருவரும் தெரியாதவர்களே; கீழ்ச்சொல்லிய காரணங்களால் ஆத்மா நித்யனாகையாலே அவனைக் கொல்லும்படியான தொன்றுமில்லை. ஆனதுபற்றியே அவன், கொல்லப்படுமவனுமல்லன். [ஆனால் கொலையாவது என்னவெனின், ஜீவனையும் தேஹத்தையும் பிரிக்கைதான். அப்படியாகில் ஒரு ஜீவனையும் கொல்லலாகாதென்றும், பிராமணனைக் கொல்லலாகாதென்றும் இன்னு மிப்படி ஸீ சாஸ்த்ரம் சொல்லுகிறதேயென்றால், அங்கும் கொலையாவது - ஜீவனையும் தேஹத்தையும் பிரித்துவிடுகைதான். ஆனால் அதைச் செய்யவேண்டாமென்று விலக்குவானேனென்றால்- சாஸ்திரத்தில் சொல்லாதபடி வீணிலே ஹிம்ஸைசெய்யலாகாதென்று தெளிகைக்காக.

நஜாயதெதி யபெதவா கஜாஹி நாயஹுக்ஷாஹவிதாவா நஹுயஸிகஜாநிதயஸூஸூதொயஹுநாரணா நஹநயுதெஹநயூரெநஸரீரெ|| ௨௦||

(௨௦) (ஐநாம் மரணம் முதலியவை சரீரந்தோறும் உண்டேயாகிலும் அவை ஆத்மாவில் ஸம்பந்திக்கமாட்டா.) ஆத்மாவுக்குப் பிறப்புமில்லை, இறப்புமில்லை; ஆகையால் பிறந்தா னென்பது மில்லை. பிறக்கிறு னென்பது மில்லை. (ஒரு கல்பத்தின் ஆதியில்பிரம்மாதிகள் பிறந்து அந்தகல்பத்தின் முடிவில் நசிப்பதாகச் சாஸ்திரஞ் சொல்வதும் தேஹத்துக்கேயன்றி ஆத்மாவுக்கல்ல வாகையால்) பிறக்கப்போகிறு னென்பது மில்லை; இவன் நித்யன்: எப்போதும் புதிதாயிருப்பவன்: பிரகிருதியைப்போலே விகாரமடைபவனல்லன். [ஆகையால் சரீரம் நசித்தபோது இவ்வாத்மாவுக்கும் நாசம் உண்டாய்விட்டதாகப் பிரமித்து; நீயயப்படவேண்டாம்.]

வெஜாவிநாஸிநஸிதயு யவனநஜிவயுயஸு|

கஸுஸவஹுஷு:வாயு கஸ்வாதயதிஹனிகஸு|| ௨௧||

(௨௧) இப்படி உத்பத்தி விநாசங்கள் அற்று, ஒன்றாகும் நாசப்படுத்தக் கூடாமையாலே, ஆத்மா நித்யனென்று யாவனொருவன் அறிகிறானோ அவன், (தேவர் மனிதர் திரயக்குத் தாவரம் என்கிற நால்வகையான ஜீவர்களிலும்) யாரைத்தான் எப்படி கொல்லுவன்? யாரைக்கொண்டுதான் யாரைக்கொல்லுவிப்பன்? [என்றால், 'இவர்களைக் கொல்லுகிறேனென்றும் கொல்

ஸு|| நஹிஸுயாதவஹுதாநி|| ஸுஹுணா நஹஹவ||

(அ-கை.) மரணமென்பது, ஜீவன் சரீரத்தைவிட்டுப் போகைதானென்றும் அதிலுள் ஆத்மாவுக்கு ஒரு கேடுமில்லையென்றும் நாம் நினைத்திருந்தாலும், ரமணீயமாய் போகத்துக்கு ஸாதகமாயிருக்கிற சரீரம் நசிக்கும் போது ஐயோ! இது போகிறதே என்கிற துக்கம் உண்டாகாமற்போமோவென்றால் சொல்லுகிறார்.

வாஸாண்டிஜீன-பூதியபாலிஹாயநவாநிபுஹாதிநரெராவ
ராணி| தயாஸரீராணிவிஹாயஜீன-பூநபூநிஸ்யாதிநவா
நிபெஹீ|| ௨௨||

(உஉ) (புத்தத்தில் இறப்பவருக்கு அதிவிசுக்ஷணமான சரீரம் கிடைப்பதாகச் சாஸ்திரம் சொல்லுகையாலே) பழையதான வஸ்திரத்தைக் களைந்தெறிந்து புதியவஸ்திரத்தை அணிந்துக்கொள்ளுவாபபோலே, பழகிப்போன சரீரத்தைவிட்டுப் புதிய சரீரத்தை அடைவதில், (உனக்கு) பின்னும் ஸந்தோஷ முண்டாக வேண்டுமேயல்லது துக்குமுண்டாவதற்குச் சிறிதும் இடமில்லை.

(அ-கை.) ஆத்மாவுக்கு நாசமில்லையென்று முற்கூறிய அர்த்தத்தை யே திடப்படுத்துகிறார்.

வெநநம்மிடினிஸலாணிநெநநடிஹதிவாவகூ:நவெநம்
 கெஹயனாபொநஸொஷயதிரோருத: || உஊ || சுஹவெடிபாயி
 டிராவெடிபாயிதெஹபொஸொஷபுணவவ | நிதபுஸவபுத: ஸா
 ணுநாவவொயம்ஸநாதந: || உச ||

(உரு-உசு) ஆயுதம் அக்கினி தண்ணீர் காற்று இவைகள், வெட்டல் கொளுத்தல் நனைத்தல் உலர்த்தல் முதலிய எவ்விதத்துன்பத்தையும் இவ்வா த்மாவுக்குச் செய்யக்கூடியவைவல்ல. ஏனெனில் ! இது ஸகலவஸ்துக்களி லும் அதி சூக்ஷ்மமாய் அவைகளை யெல்லாம் வியாபித்துக்கொண்டிருக்கிறது. (வெட்டல் கொளுத்தல் முதலிய எவ்வித வியாபாரமும் வியாபித்தே செய் யவேண்டுகையாலே, எல்லாவற்றையும் வியாபித்திருக்கிற ஸர்வவியாபகமா ன இதை வியாபித்து இதற்கு அழிவு தேடும்படியான வஸ்து லோகத்தில் ஒ ன்றுமில்லை. ஆகையால் ஆத்மா நித்யமாய் அசைவற்றதாய் புராதநமாயிரு க்கிறதென்று தெரிநதுக்கொள்.

சுவர்கொய்நீனெய்ய லவிகாரொய்யுதெ
தவ்வாடிவம்விதிக்கெந் நாநுசொலி துஹுஹி|| ௨௫||

(உரு) ஆத்மாவானவன் வெட்டல் முதலிய காரியங்களுக்கு வசப்பட்டவனல்லென்பதற்கு ஓர் அடையாளம் சொல்லுகிறேன் கேள்:—அவற்றுக்கு வசப்பட்டிருக்கிற கடம் (பாண்டம்) படம் (வஸ்த்ரம்) முதலிய பதார்த்தங்களை (கண்முதலிய) எந்தப் பிரமாணங்களைக்கொண்டு நாம் கண்டறி

ரோமோ அவைகளால் இவன் அறியப்படுகிறானா? இல்லை. ஆதலால் * அவ் யக்தனான இவன் வெட்டல் முதலியவைகளுக்கு வசப்பட்ட எந்த பதார்த்தத் தோடும் சேர்ந்தவனல்லன். இப்படி விஜாதி்யனா யிருக்கையாலே இவனை அவற்றின் ஸ்வபாவத்தோடு கூடியவனாக நினைக்கப்போகாது: ஆனதுபற்றி யே விகாரத்துக்கும் ஏலாதவன். இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவின் விஷயத்தில் நீ சோகிப்பது சிறிதும் தகாது.

கூயுனெந்நித ிஜாதம் நித ிவாஜிந ிஸெஜிதஃ |
தவாவிசுஜிஹாவாஹொநெந்நெந்நொவிதாஜிஹுலி||௨௬||

(௨௬) இல்லையென்று “ஆத்மாவென்கிறது (நித்யமாயப் பிறப்பதும் இறப்பதுமாயிருகிற) இந்த தேஹத்தைத்தான்; இதைக்காட்டிலும் வேறெ ன்றையுமில்ல” வென்று நீ நினைத்திருந்தாயாகிலும், ஒரு நிலையாயிராமல் விகாரப்படுவதே ஸ்வபாவமாயிருக்கிற இந்த தேஹத்துக்கு உத்பத்திவிநாச ங்கள், எவ்விதத்திலும் ஒழியமாட்டாதாகையாலே அதுவிஷயத்தில் சோ கித்துத்தான்பயனென்ன?

ஜாதஸுஹிபூவொஜிதஃ பூவஃஜநஜிதஸுஹி |
தவாடிவரிஹொரொயெடி நக்வஃஸொவிதாஜிஹுலி||௨௭||

(௨௭) உத்பத்தியான பதார்த்தத்துக்கு நாசம் எப்படி வித்தமோ, அ ப்படி நாசமான பதார்த்தத்துக்கு உத்பத்தியும்வித்தம். [அதெப்படியென்ற ல்: லோகத்தில் எதுவும் இருக்கிறவஸ்து உண்டாகிறதேயல்லது இல்லாதவ ஸ்து ஒன்றும் உண்டாகக்காணும். திருஷ்டாந்தம்—தூல்முதலியவை (இரு கிற வஸ்துக்களே) உண்டையும் பாவுமா யோடியிருக்குமாகில் அவற்றைப் பார்த்து, துணிமுதலானவைகள் உண்டானதாகச் சொல்லுகிறோம். அதுவே யல்லது வேறில்லை. ஆகையால் இருக்கிற வஸ்துவினுடைய விகாரங்கள்தான் உத்பத்திவிநாசங்களாவது. அதில் உத்பத்தியென்கிற விகாரத்துக்கு விரோ தமான விகாரத்தை நாசமென்கிறது. மண்ணென்கிற வஸ்துவுக்குப் பிண்ட மாதல், குடமாதல், கபாலமாதல், பொடியாதல் முதலிய முற்கூறிய உத்பத் தி விநாசரூபமான விகாரங்கள் வந்தே தீருகின்றனவல்லவா? இப்படிதான் விகாரப்படும் வஸ்துவுக்கெல்லாம் விகாரப்படுவதென்பது வித்தமான விஷ யம்; ஒருபோதும் ஒழியாது. அதில் முன் விகாரத்திலிருக்கிற வஸ்துவுக்கு, பின் விகாரம் வந்ததாகில் அதை நாசமென்றும், மறுபடியும் முன் விகாரமே வந்ததாகில் அதை உத்பத்தியென்றுஞ் சொல்லுகிறோமே; இதுதான் விசே ஷம்.] இப்படி உத்பத்தி விநாசங்கொன்கிற விகாரபரம்பரையானது (சரீர ம் முதலிய) விகாரமடையும் வஸ்துவுக்கெல்லாம் வந்தே தீருமென்று தெரி ந்தபின்பு அதுவிஷயத்தில் ஏன் சோகிக்கிறாய்?

சுவ ிகாஜீநிஹுதாநி வுக்ஷிய ிநிஹாது |

சுவ ிக்ஷிய நானெ ிவ துக்ஷாவரிஷெவநா|| ௨௮||

(௨௮) (பாணமுதலிய திரவியங்கள் நசித்துவிட்டதென்றால் எவ்வளவு துக்குமுண்டாகுமோ, அவ்வளவுவுக்கூட சரீரம் நசித்தால் கிடையாது, ஏனெ

* அவ்யக்தனானபுலன்களுக்குப் புலப்படாத.

ந

னில்! ‘முதலில் மண்ணியிருந்து இடையில் பாணையாய் உருவப்பட்ட வஸ்து, மீண்டும் மண்ணாய்ப்போயிற்றே’ என்று ஒருநிலையிலிருந்தது அதற்கு விரோதமான வேறொரு நிலையை அடைவதை நாம்நேரில் பார்க்கிறபடியால் அதை ப்பற்றியாகிலும் சிறிதுசோதிக்கவிடமுண்டு) சரீரமோ, முதலில் இந்தவிதம் உண்டாயிற்றென்றும் இறந்தபொழுது இந்தவிதம் இறந்ததென்றும் தெரிகிறதில்லை. இப்படி தெரியாமல் உண்டானது தெரியாமற் போச்சுதென்று இருக்கவேண்டியதான இந்த சரீரத்தின் அழிவைப்பற்றி சோதிக்க என்ன காரணமுண்டு?

(அ-கை.) இவ்வளவாக, சரீரமே ஆத்மாவென்று நினைத்தாலும் சோதிக்க நிமித்தமில்லை யென்று அருளிச்செய்து, சரீரத்தைக்காட்டிலும் வேறுபட்டிருக்கிற ஆத்மாவின் ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடியே அறிவது துர்லபமென்கிறார்.

சூரூபவதஸ்யுதிசுரூபிஷுந ஶாஸூரூபவதஸ்யுதிதயெவவாந்யு! சூரூபவதெவந ஶந ஶுஸூரூபணாதி ஶுக்ஷாவெ ஶந வெஷந வெவகஸரிஃ॥ ௨௯॥

(௨௯) லோகத்திலுள்ள ஸகல வஸ்துக்களிலும் வேறுபட்டு ஆச்சரியமாயிருக்கிற ஆத்மாவென்றும் வஸ்துவைப் பார்ப்பவனாவது, பார்த்துச் சொல்பவனாவது, சொன்னாலும் கேட்பவனாவது, கேட்டாலும் நிச்சயம் கொள்ளாமலானவனாவது கிடையாது. அந்தமான ஜீவராசிக்குள், தவத்தின் பெருமையால் பாவங்களை யொழித்தவன் எவனோ ஒருவனிருந்தால்ருக்கலாம். அநிலும் அதை உள்ளபடியே அறியுமவனோ மிகவும் துர்லபம்.

ஷெஹீநித ஶுவெய ஶாய ஷெஹெஸவடிஸ ஶவாரத|

தஸூரூபவதூணிஹிதாநி நகஸஸொலி துஶஹடிஸி॥ ௩௦॥

(௩௦) அர்ச்சுந! இந்த பிஷ்டமாதிகளுக்காகமாதிரம் உன்னைச் சோதிக்கவேண்டாமென்று சொல்லுகிறேனில்லை; பின்னை, தேவர் முதலான எந்தப் பிராணிவிஷயத்திலும் நீ சோதிக்கவேண்டாம். சரீரம் நானுவதமாயிருந்தாலும், விகாரப்படுகையென்கிற ஸ்வபாவம் எல்லாவற்றிற்கும் ஒன்றேயாகையால் எந்த சரீரமும் நசிப்பதே; ஆனால் அதிலுள்ள எந்த ஆத்மாவுக்கும் நாசமென்பது கிடையாது.

ஸூபடிஶிவாஸவக்ஷ ஶ நவிகுஷி துஶஹடிஸி|

யடிஶூபியூபாவெ யொந ஶுக்ஷதிரயஸ ஶநவிஷு தெ॥ ௩௧॥

(௩௧) மேலும், யுத்தமென்பது பிராணிஹிம்ஸையா யிருந்தாலும், கூத்திரியனுக்கு அதுஷ்டிக்கவேண்டிய கர்மங்களுக்குள், (நியாயமாய் கிடத்த) யுத்தத்தைக்காட்டிலும் ௦ சிஶாஷ்டமான கர்மம் வேறென்று மில்லாமையா

௦ ஶளா ஶுதெஜொயுதிஷுக்ஷ ஶுயாஸெஷவாஸ ஶவொயந்யு| ஶாநஸூரூபவஸகூரூபுக்ஷஸூரூபவஜ்ஜு| என்று செளரியம், தேஜஸ்ஸு, தைரியம், ஸாமர்த்தியம், யுத்தத்தினின்று மோடாமை, தாநம், ஈசுவரத்தன்மை இவையெல்லாம் கூத்திரியனுக்கு ஸ்வபாவமான கருமங்களென்று மேலே சொல்லப் போகிறார்.

லே, அதை (அக்ரீஷோமீயாதி யாகம்போலே) மனம் சலியாமல் செய்யக் கடவாய். [அக்ரீஷோமீயாதி யாகங்களில் டி பசுவை ஹிம்ஸித்தால் அதற்கு அந்தப்பசுருபமான சரீரம் போய் திவ்யமான சரீரமும் சுவர்க்காதிபோக மும் கிடைப்பதாகச் டி சாஸ்த்ரம் சொல்லுகையாலே, (நோயைத் தீர்ப்பதற் காக வைத்தியன் செய்யும் உபத்திரவமே ரக்ஷிப்பாருவதுபோல்) அந்த பசு ஹிம்ஸையானது ரக்ஷிப்பாமேதவிர வேறில்லை. அப்படியே யுத்தத்தில் மறி ப்பவருக்கும், விலக்ஷணமான சரீரமும் ஸ்வர்க்காதிபோகமும் கிடைக்கிற தாகையாலே, யுத்தத்தில் பிராணிஹிம்ஸை செய்வதும் ஈந்திரியருக்கு (யா காதிகள்டோலே) தருமமாவதுபற்றி அவசியம் செய்யத்தக்கதாம்.]

யடி-உயரெவ்வந் ஸமு-தாரவிவாஸ்து

ஸுவிநக்ஷத்ரி யாவாயு உவனெய-வீழ் ஸு|| ௩௨||

(கஉ) வாராயர் பார்த்த! ஒப்பில்லாத சுகமாயிருக்கும் ஸ்வர்க்கத்தில் புகுவதற்குத் தாராளமான வழிபோல், யத்தனமின்றிக் கிடைத்திருக்கிற இந்த யுத்தம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கத்தக்கதோ? ஈடில்லாத சுகத்தை அந் பவிக்கும்படியான புண்ணியகருமஞ்செய்த கூத்திரியருக்கன்றோ கிடைக்கும்?

சுயவெத்யம் உபயோகித்தல் உபாதிக்கப்பட்டது.

ததஸ்யபிஷ்டீதின ஹிகாவாவபிவாவஸி||௩௩||

(கா.வ) கூத்திரியனுக்குத் தருமமாகச் சொல்லப்பட்ட இந்த யுத்தத் தை அஞ்ஞாந்தாலே செய்யாதொழிவாயாகில், ஆரம்பித்த கருமத்தைச் செய்யாமையாலே ஈழல்லாத சுகமும் கிரீர்தியுமிழந்து ஒப்பில்லாத பாவத்து க்கும் ஆளாகுவாய்.

சுகீதிபூனாவிலுதாநி சுயயிஷ்)னிதௌய்யாழி

வழிவிதவழி உரக்கிட்டு உரைநாடி திரிவதென்று கூசாது

(கூசு) அதமாதந்திரமில்லை. அர்ச்சுனன் யுத்தம் செய்யத் தொடங்கி, கையில் திறமையில்லாமல் நடுவில் ஒடிப்போய்விட்டானென்று ஒன்றுக்கு முதலாதப்பிராணியும் ஏசும்படி எக்காலத்திலும் எத்தேசத்திலும் அழியாத அபகீர்த்தி விளைந்துவிடும். ஆனால் திலென்ன குறையென்பாயோ? ஸகல யோக்யதையு முண்டாயிருக்கும்பொழுது விபரீதமான அபகீர்த்தியைப்படைத்து உயிருடன் வாழ்வதைவிடப் பிராணனை விடுவது மிகவும் உத்தமம்.

(அ-கை.) கிருஷ்ண! பந்துக்களிடத்தில் பாசத்தாலும் கருணையாலும் யுத்தத்தினின்றும் நீங்குகிறேனெயல்லதுவேறில்லை; அப்படியிருக்க, சூர

₹ பசுவென்றால் - யாகத்தில் ஹிம்ஸை பண்ணப்படும் ஆடுமுதலியது.

‡ நவா உவெதநியஸெநாசிஷ்ஷிஜெவாந் ஂஹஜெஷிவயி

வினா-மெலியேயுயிரினிஸுகுதொநாவிடிஹுதஸுதுகூரெடி
வஸவிதாடியாத-என்று ஸூதி.

111

ணனனக்கு அபகீர்த்தி ஏனுண்டாகுமென்கிற சங்கைக்கு உத்தரம் அருளிச் செய்கிறார்.

ஹயாடிணாடிவராத ஸ்ரீநடுவெகுவாடிஹாராயா?

யெஷாணுகூபவஹுமீதொ ஹகூபாயாஸ்வலிவாவயஸு||௩௫||

(௩௫) சூரனான சத்துரு, பயத்தாலல்லது (பந்து ஸ்நேகம் முதலிய) மற்றெந்த காரணத்தாலும் யுத்தத்தினின்றும் ஓடமாட்டானென்பது லோகப்பிரஸித்தம். ஆகையால் உன்னைச் சூரனென்றும் வைரியென்றும்இதுவாயில் மதித்திருந்த கர்ணன், துரியோதனன் முதலிய மஹாரதர்கள், நீ இப்பொழுது பயந்தோடியதாக நினைப்பார்களேயல்லது வேறில்லை.

சுவாஹுவாடிஹாஸ்வஹுமீதொ ஸ்ரீநடுவெகுவாடிஹாராயா?

நிநுதவஸவஸாடிஹாஸ்வஹுமீதொ ஹகூபாயாஸ்வலிவாவயஸு||௩௬||

(௩௬) மேலும், 'இந்த அர்ச்சுனன் இதராளிடத்தில்போலச் சூரர்களான நம்முன்னே ஒருகூணந்தான் நிற்பதற்கு வல்லவனே' வென்று சத்துருக்களான இந்த துரியோதனாதிகள் உன் வீரியத்தை நிர்திப்பதோடு பின்னும் சொல்லத்தகாத சில சொற்களையும் பிதற்றப்போகிறார்கள்; அப்பொழுது இந்த வார்த்தையைக் கேட்டுக்கொண்டு "நாம் ஏன் பிராணனோடிருக்கிறோம்,, என்று நீயே விசனப்படப்போகிறாய் இனி அதைக்காட்டிலும் துக்கமும் உண்டோ ?

(அ-கை.) ஆகையால், சூரனுக்கு எதிரிகளைக் கொன்றாலும், அவரால் தான் கொல்லப்பட்டாலும் இரண்டும் நன்மைதானென்கிறார்.

ஹதொவாபாஸ்வலிவாவயஸு||௩௭||

தஸாடிஹாஸ்வலிவாவயஸு||௩௮||

(௩௭) தருமயுத்தத்தில் பகவதரால் கொல்லப்பட்டால் பரலோகத்தில் உத்தமமான க்ஷேமம் உண்டாகிறது; அவர்களுையே ஜயித்துவிட்டால் இந்தலோகத்தில் நிஷ்கண்டகமாக ராஜ்யசுகம் கிடைக்கிறது; ஆகையால் 'பலனில் அபேகையில்லாமல் யுத்தம்செய்தால் அது மோகூஸாதநமாம்' என்கிற நிச்சயத்தோடு சடக்கென வெழுந்திரு; உத்தமஸந்ததியான குந்தியின்வயிற்றில் பிறந்த உனக்கு இதுதான் தகுதி.

(அ-கை.) மோகூத்தில் இச்சையுடையவன் யுத்தம் செய்யவேண்டிய முறையை அருளிச்செய்கிறார்.

ஸுஹாடிஹாஸ்வலிவாவயஸு||௩௯||

ததொவாபாஸ்வலிவாவயஸு||௪௦||

(௪௦) இப்படி ஆத்மாவானது தேஹஸ்வபாவத்தோடு சேராமல்வேறுபட்டு நித்தியமாயிருப்பது என்றறிந்து, யுத்தத்தில் உன்னால் ஒழிக்கப்போகாமல் (பாணமுதலியவற்றால்) வருகிற சகதுக்கங்களிலும் லாப அலாபங்களிலும் ஜய அபஜயங்களிலும் மனம் சலியாமல், சுவர்க்கம் முதலியபலங்களில் நசையின்றிக் கேவலம் இது நாம் செய்யவேண்டிய கடமையென்று

<http://acharya.org>

உபயோகமான ஒருகுளத்தில் தாகமெடுத்தவனுக்குத் தண்ணீர் ஒன்றுமாத்திரம் வேண்டுமோ மற்றதும் வேண்டுமோ? அதுபோல மோகூதகாமனுக்கு மோகூத உபாயத்தைத் தவிர மற்றொன்றும் வேண்டுவதில்லை.

(அ-கை.) ஆகையால் ஸாத்தவிகளுள் மோகூதார்த்திக்கு இவ்வளவுதான் வேண்டியதென்கிறார்.

கூடுணெய்யாயிகாராவெ லாவெவெஷு கடிபந ||

லாகூடுவெவெஷு உஷுதே லெவெஷு கடிபந || சஎ ||

(சஎ) ஏதேனும் ஒருபலத்தைத் தருவதாய்ச் சொல்லப்படுகிற (நித்ய நைமித்திக காம்ய) கருமங்களைச் செய்வதில்மாத்திரம் உனக்கு அதிகாரமேயல்லது அந்த பலத்தைக்கோறுவதில்லை. ஏனெனில்! பலத்தில் ஆசையுண்டாகில் அது ஸம்ஸாரத்தை உண்டாக்கும்; ஆசையில்லையாகில் அது எனது ஆராதனத்தில் சேருமாதலால் மோகூதத்தை உண்டாக்கும். கருமத்திலும் அதின்பலத்திலும் 'நான் செய்தே'னென்கிற (கர்த்தருத்வ) புத்தியும் கூடாது. ஆனால் (புத்தம் செய்யமாட்டேனென்று நீ இப்பொழுதுசொன்னது போல) கருமத்தைமாத்திரம்ஒருபொழுதும் கைவிடலாகாது.

(அ-கை.) இதையே பிரகாசப்படுத்துகிறார்.

யொழுவூகாரகூடுணி லஜ்ஜை காயநஞய |

விபுவிபெயாஸுரோலகூ லகீகம்பொழுவெத || சஅ ||

(சஅ) இராஜ்யம், பந்து முதலியவற்றில் பற்றையொழித்து யோகநிஷ்டனாய், அதாவது-புத்தாதிகளில் ஜயம் முதலியதுகிடைத்தாலும் கிடையாவிட்டாலும் அதனால் மனம் சலியாமல் ஒரேமனதாயிருந்து புத்தாதிகருமங்களைச் செய்யக்கடவாய். (இங்கே யோகமாவது - ஸித்தி அஸித்திகளிரண்டிலும் மனந்தாழாமல்.)

(அ-கை.) ஏளிப்படி இதைப் பலகாலும் அருளிச்செய்கிறதென்றால்,

உரெணஹுவரகூடு வுபியொழுவநஞய |

வூபிளரணநிஜ க்ரவணாடுவெவெஷு || சக ||

(சக) மேற்சொன்ன புத்தியோகத்துடன் கூடிச்செய்கிற கருமத்தைத் தவிர மற்ற கர்மமெல்லாம் மிகவும் இழிவானது; ஏனெனில்! இது பரமதல்லியானமான மோகூதத்தைத் தருமது; மற்றது நித்தியதுக்கமான ஸம்ஸாரத்தை. ஆகையால் மேற்சொன்ன புத்தியை விடாமலிரு. பலனில் ஸங்கத்தோடு கருமம் செய்பவர்கள் ஸம்ஸாரத்தில் கட்டுண்பர்கள்.

வூபியுகோஜஹாதீஹ உவெஸுகூதஹுதெ |

தலூபெயாமாயாஜுஸு பொழுகூடுஸுகளபாஷு || ௫௦ ||

(௫௦) புத்தியோகத்துடன் கூடியவனே கர்மத்தைச் செய்தவனாய்கொண்டு, அநாதிகாலமாய் அளவில்லாமல் ஸம்பாதித்த ஸம்ஸாரஹேதுவா

† பிரதானபலத்திலும் இடையிலுண்டாகும்பலமான ஸித்தி அஸித்திகளிலும் மனம் வையாமையாகிற புத்தியோகத்துடன்.

<http://acharya.org>

(அ-கை) அதற்கு முந்திய ஸ்முதல அவஸ்தை சொல்லுகிறது.

புராஸம்ஹஸ்தெவாயம் கூருஷ்டாஜாநீவஸவஸுஸ |

ஐந்ரீயாணீந்ரீயாமெஹு தஸஸுபுஜாபுதிஷ்டிதா || ௫௮ ||

(௫௮) இந்திரியங்கள் விஷயங்களைத்தேடி யோடும்பொழுது அவைகளைப் போகவொட்டாமல் (ஆமையானது தன ஆய்வத்தை யிழுத்துக்கொள்ளுவதுபோல) இழுத்து, மனதை ஆதமாவில் ஸதாபிக்கிருன யாவன, அவனும் ஸதிதப்பிரகருவான, [இந்நான்கு நிலைகளிலும் முந்திய நிலைக்குப் பிந்தியநிலை, காரணமென்றற்கு]

(அ-கை.) இப்பொழுது ஞாநநிஷ்டையை அடைவது தூலபமேதும், அதை அடைவதற்கு உபாயம் எதெனதும் அருளிச்செய்கிறார்.

விஷயாவிநிவதஹெ நிராஹாஸஸுஷெஹிநஃ |

ரஸவஜஃஸாவஸுஸு வரஃஷுஷாநிவதஹெ || ௫௯ ||

(௫௯) இந்திரியங்களுக்கு ஆஹாரம் * சபதாதிவிஷயங்கள், அநதஆஹாரத்தை அவற்றிற்குக்கொட்டாமல் யாவனெருவன் படடினிபோடுகிறானே அவனை அவவிஷயங்கள் அணுகமாட்டா, ஆனால் அவற்றிலமாத்நிரம் அவனுக்கு ருசி இருக்கும். அதுவும் (விஷயங்களைக்காட்டிலும் உத்கிருஷ்டனாய் அதிகக்கருபுயிருக்கிற) ஆதமாவை ஸாக்ஷாதகரித்தால் அடியற்றதுபோம்.

யதகெதாஹுஷிகளவெய வுரஸுஸுவிவஸூதிஃ |

ஐந்ரீயாணீபுராயீநி ஹாந்ரீபுஸஹேநஃ || ௬௦ ||

(௬௦) ஆதமதரிசநமினி விஷயங்களில் ஆசைபற்றறது, அநத ஆசை யொழியாமல் ஆதமதரிசநத்துக்கு யத்தநமசெய்தால் அவன் எத்தனைவித்துவானாகிலும் இந்திரியங்கள் பலமுள்ளவையாகையால் அவன் மனதைமேல் விழுந்து அபஹித்தவிமே [இப்படிஇந்திரியஜயமும், ஆதமதரிசநமும் “இதுண்டானால் அதுண்டாகும், அதுண்டானால் இதுண்டாகும் என்று” ஒன்றுக்கொன்று காரியமாயும் காரணமாயுமிருப்பதுபற்றி ஞாநநிஷ்டைகிடைப்பது அரிது]

தாநிலவடாணீஸஸ்யே யுகூருவீகரீதூநஃ |

வஸெஹியவஸுஷ்ரீயாணி தஸுபுஜாபுதிஷ்டிதா || ௬௧ ||

(௬௧) ஆனதுபற்றி விஷயத்தில் ஆசையினால் பாய்கின்ற இந்திரியங்களை அடக்கி (மனதுக்கு) கேதமஸ்தானமான என்னிடத்தில் மனதை நிறுத்தி ஒரேமனதாயிருக்கக்கடவன் [மனது, என்னவழியில்திருப்பின்பொழுதே ஸகலபாபமும் தொலைகின்றமையால் விஷயத்தில் நசையறது நிராமலமாய]

ஸ் இத்தற்கு யதமாரவஸ்தையென்று பெயர்

* சபதாதி விஷயங்களாவன - சபதம், ரூபம், ரஸம், கந்தம், பரிசம், முதலியன,

விடுவதோடு இந்திரியங்களையும் தனக்கு வசப்படுத்திக் கொள்ளுகிறது.*] இந்திரியங்கள் வசமானால் (ஆத்மதரிசனத்துக்குப்) போதுமான வல்லமை மனதிலுண்டாகின்றமையால் ஆத்மஸாக்ஷாத்காரம் ஸித்தம்.

ய்யாதொவிஷயாநுவஃஸ ஸஜஸெஷஸவஜாயதெ|
ஸஜாதயதெகாஃ காராதொயொலிஜாயதெ||சு௨||
கொயாஜதிலொஹ ஸஜொஹாஸஸுதிவிஸுஃ|
ஸுதிஸுஸாஜஃநாஸொ ஸுதிநாஸாஸுஸுதி||சு௩||

(சு௨-சு௩) விஷயத்தில் ஆசை அருமலும் என்கிடத்தில் மனதை நிறுத்தாமலுமிருக்கிற ஒருவன் இந்திரியங்களை அடக்கிவைத்தானாகிலும், அவனுக்கு அநாதியான பாபவாஸனை உண்டாகையாலே, விஷயசிந்தை ஒரு க்காலும் அவனுல்ஒழிக்கப்போகாது; அப்படி விஷயத்தில்கிந்தையுள்ளவனுக்கு ஸங்கமானதுமென்மேலும் விருத்தியாகிறது. அதினால் †காமம் விளைகின்றது; அதுகோபத்தை உண்டாக்கும்; எப்படியென்றால்:—ஆசைப்பட்டதுகிட்டாவியில் கிட்டநிற்பவர்களைப்பார்த்து அவரால் தன் இஷ்டம் கெட்டுப்போனதாக நினைத்துக் கோபிக்கிறான். கோபத்தால் இது செய்யலாகும், இது செய்யலாகாதென்று தெரியாததான மோஹம் விளைகிறது. அதனால் தனக்குத் தோன்றியபடியெல்லாம் செய்கிறான். பிறகு இந்திரிய ஜயத்துக்கு முயற்சி செய்தோமென்பதையே மறந்துவிடுகிறான். மறப்புண்டானால் ஆத்மஞானத்துக்காக இவன்கொண்டிருந்தபுத்தி நசித்துப்போகிறது. புத்திநாசத்தாலே மீண்டும் ஸம்ஸாரத்தில் மூழ்கிக் செட்டுப்போகிறான்.

ராமதெஷவியஃகெஸுஃ விஷயாநிநி, யெஸுரநு|
சுதவஸெயுவிடயெயாதா ஸுஸாஜிபிமலதி||சு௪||

(சு௪) கீழ்ச்சொன்னபடியே மனதுக்கு சுபஸ்த்தாநமாயிருக்கிற ஸர்வேசுவரனான என்கிடத்தில் மனதை நிறுத்தியவன், ஸகலபாபங்களையும் தொலைக்கின்றமையால் ராகத்துவேஷங்களற்று இந்திரியங்கள் தனக்கு வசப்பட்டிருக்கிறபடியால் விஷயங்களைக் கணிசியாமலிருந்துகொண்டி சித்தஸ்வாதீனம்பொருந்தி நிர்மலாந்தஃகரணனாகிறான்.

ஸ்வஸாஜெஸவடுஃஸ்வாநாஃ ஹாநிரஸெயாவஜாயதெ|
ஸ்வஸுநுவெதஸொஹாஸா ஸுஸுபயடவதிஷுதி||சு௫||

(சு௫) இந்த புருஷனுக்கு (ஆத்மக்ஞானவிரோதியான) தோஷங்களெல்லாம் நீங்கி மனம் தெளிவுற்றதாகில் (ஆத்மஞானம் நிலைக்கின்றமையால்) பிரகிருதிஸம்பந்தத்தால் வரும் துயரங்களெல்லாம் தன்னடையே நசிக்கின்றன.

* இவ்வர்த்தம் யயாமிருதிதரிவஃகக்ஷஃஹதிஸாநிது:|
தயாவிதவிதொவிஷு:யொயிநாஸவடுகிவ ஷட்ய என்று சொல்லப்பட்டது.

† காமம் - ஆசைப்பட்டதை அதுபவிக்காமல் தீராத ஆசை.

<http://acharya.org>

சுவாயுரோணயிவபுதிஷ்டம் ஸுஹிஷ்டோவஸ்யவிஸுநியயிசு|
தயுதாரோயவ்யவிஸுநியஸவெஷு ஸுஸாநிஷோவொதிநகாஸிகாரீ||

(எ௦) தனக்குத்தானே நிறைந்து ஏகரூபமாயிருக்கிற ஸமுத்திரத்தில் ஆற்றநீர் முதலியவை போய்விழுந்தாலும் விழாவிட்டாலும் அதினால் அந்த ஸமுத்திரமானது எப்படி சிறுத்தல் பெருத்தல் முதலிய விகாரத்தை அடைவதில்லையோ, அப்படிபோல இந்திரியங்களுக்கு சப்தாதிவிஷயங்கள் கிடைத்தாலும் கிடையாவிட்டாலும் அதைக்கணிசியாமல் யாவனெருவன் ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்தினால் திருப்தனாயிருக்கிறானே, அவனுக்குத்தான் சார்தியுண்டு; மற்றப்படிசப்தாதிகளில் சாபல்யமுள்ளவனுக்குக்கிடையாது.

விஹாயகாரோந்யஸவ்யூநு வுரோஸுரானிஸுபுஹம்|

நிபுரோநிரஹம்கார ஸுஸாநியிமவதி||௭௧||

(௭௧) யாவனெருவன் சப்தாதி விஷயங்களை யெல்லாம் துறந்து நசையற்று எனது என்கிற புத்தியும், தேஹமே ஆத்மாவென்கிற ப்ரார்த்தியும் விட்டிருக்கிறானே, அவன் ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்தாலே சார்தியடைகிறான்.

வஸஷாஸுரஹீஸூதி:வாயு நெநாஸுராவலிஹிதி|

ஸூக்ஷ்மாஸுரானிகாவெவி ஸுஹ நிவ்யூணயிவதி||௭௨||

(௭௨) அர்ச்சுந! ஆத்மாவின் உண்மையான ஸ்வரூபத்தை யறிந்து அத்துடன் பலத்தில் அபேக்ஷையின்றிச் செய்யவேண்டியதாக இப்பொழுது நாம் சொன்ன கர்மநிஷ்டையானது, ஞானயோகமென்கிற ஸ்திதப்பிரக்ருதைக்குச் சாதநமாயுள்ளது; இது ப்ரம்மத்தை அடைவிக்குமது; புருஷன் அந்நிமகாலத்தில் இந்த நிலையிலிருந்தானாகில் ஆநந்தமயமான ஆத்மாவை அடைகிறான். [ஆகஇப்படி ஆத்மாவின் உண்மையையும், அவ்வாத்மாவை அடைவதற்கு ஸாதநமான யுத்தமென்னும் கருமத்தையும் அறியாது, சரீரமே ஆத்மாவென்றுபிரமித்து அதினால் யுத்தத்தினின்றும்கையொழிந்த அர்ச்சுநனுக்குக் கண்ணன் அந்தப்பிரமம் தீருகைக்காக நிஃதி ய ஆத்மவிஷயமான ஸாங்கியபுத்தியும், அந்த புத்தியுடன் கூடியதாய் ஸ்திதப்பிரக்ருதை யென்னும் ஞானநிஷ்டைக்கு ஸாதகமாய் கர்மயோகத்துக்கு வேண்டியதாயிருக்கிற புத்தியும் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் அருளிச்செய்தார். இதை நிக்ரஹஸூகரெஷுஹா மொவாராஸாஹ்யொமயீ: | திகீயெ ஸூத்யீயக்ஷாபொதூதத்யெநாஹஸாநயெ என்று ஸ்ரீஆளவந்தாரும் அருளிச்செய்தார்.

ஸ்ரீபகவத்ராமாநுஜவிரசுத ஸ்ரீமத்தீதாபாஷ்யத்தில்,

இரண்டாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

மூன்றாவது அத்தியாயம்.

அவதாரிகை,

இதுவரையில், மோக்ஷகாமர்களுக்குப் பலமாக வேதாந்தத்திற்சொல்லப் பட்ட * பரப்பிரம்மமான புருஷோத்தமனை அடைதற்குத்தகுந்த உபாயம் உபத்தியோகமென்று அருளிச்செய்யத் திருவுள்ளம்பற்றி, அதற்கு அங்கமான (யசூதா-வஹதவாஷ்டா இத்தயாதி ஓ பிரஜாபதி வாக்கியத்திற் சொன்

* இங்கே, “அவித்யாதிகளான ஸகல தோஷங்களையும் வாஸனையோடே ஒழித்து, அபார அதிசயமாய் அளவிறந்தவையாயுள்ள ஸகல கல்யாண குணங்கள் பொருந்திய” என்று சேர்த்துக்கொள்வது.

0 இங்கே “வேதநம், உபாஸநம், தியானம் என்கிற சப்தங்களாலே சொல்லப்பட்டதும், பல தசையிலுங்கூட பிராப்யப்பிராபக பூதனான அவன் திருவடிகளில்மாத்திரம் பண்ணத்தக்கதுமான” என்று சேர்த்துக்கொள்வது.

ஓ பிரஜாபதிவாக்யத்திலோ! யஸூதாநாநிநுவிடிவிஜாநாதி என்றுபரப்தாவான ஜீவாத்மாவின் தர்சனமானது, தஹரவாக்யத்தில் சொன்னபரவித்தைக்கு சேஷப்பட்டதென்று சொல்லி; ஜாகரிதம், ஸ்வப்நம், ஸுஷுப்தி இவைகளைக்கடந்த அந்த ஜீவஸ்வரூபமானது சரீரவிலக்ஷணமென்றுபிரதிபாதித்து; வெணவெடுவெஷ வஸுஸூலாஜொலூலாஹீராதுஸூலாய வரஜோதி ரு-வஸுவடிஸெநாநுபெணாவிநிஷ்டிதெ என்று ஜீவன் சரீரத்தினின்றும் வெளிப்பட்டுப் பரஞ்சோதியான பரமபுருஷனையடைந்து தனது நிஜரூபத்தோடு விளங்குகிறுனென்று தஹரவித்தைக்குப் பலன்சொல்லி முடிக்கப்பட்டது. அப்படியே இங்கும் சுயூத்யொமாயிமநெநநெஷம் உக்யாயிரொஹரொராகுளஜஹாதி இத்தயாதிகளில் ஷெஷுக்ஷா என்று தேவனை யறியவேண்டியதாக விதிக்கப்படும் பரவித்தைக்கு அங்கமாக சுயூத்யொமாயிமநெந என்றுஜீவாத்மஞானத்தையும் விதித்து, நஜாயதெத்யுபதவாலிவபுநிசு இத்தயாதியால் ஜீவாத்மஸ்வரூபம்ஜநநமரணரஹிதமென்று சோதித்து; சுணொரணியாநு என்று ஆரம்பித்து உஹாஹம் விஸுஸூதாநாநிசுயாயிரொநொராவதி நாயுதாநாபுவவநெநநுஹொ நெய்யாநவஹுநாஸூதெநயநெவெஷவுணுதெதெந உஹுஸெவெஷுஷுசூதாவிவுணுதெதநெஸூட இத்தயாதிகளால் பரஸ்வரூபத்தையும் அவனை உபாஸிக்குந்தன்மையையும் அவ்வுபாஸநமும் பத்திரூபமா யிருக்கவேண்டுமென்பதையும் பிரதிபாதித்து விஜாநஸூராயபுஸுஉநெபுஹுவாநு: | ஸொபுநவரொஹாதிதவிஷ்டாபு வரஸேஷு என்று பரவித்தைக்குப் பலம் விஷ்ணுவினுடைய பரமபதமென்று சொல்லி முடிக்கப்பட்டது.

ன) ஜீவம ஸாக்ஷாத்காரம் * கர்மயோகத்தால் ஸம்பாதிக்கத்தக்க ஞான யோகத்தாலே ஸாதிக்கத்தக்கதென்று அருளிச்செய்தார். இதற்குமேல் நான் கு அத்யாயங்களால் அந்த ஜீவஸாக்ஷாத்காரத்தையும், அதற்கு உபாயத்தையும் விவரித்தருள்கிறார்.

கூடி-௩௨வாவ || ஜ்யாயவீவெதுணவெவெ தாவாவிஜ்ஜ
நாடி-௩ || ததிஃகஜிணீவொரொராஃ நியொஜயவிகெஸவ|| ௧||

வ்யாபிஸ்யெணெவவாகெந வுவிஃவொஹயவீவெ |
தஜெகவஜிநிஸ்து யெநஸ்யெயொஹரொவ்யாபு||௨||

(க-௨) அர்ச்சனன் சொல்வது—ஓ ஜநார்த்தந! இதுவரையில் தேவ ரீர் அருளிச் செய்ததில், ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரத்துக்கு ஞானநிஷ்டைதான் நேரான ஸாத்நமென்றும், கருமநிஷ்டையோ அநத ஞானநிஷ்டையை உ ண்டாக்கித் தருமென்றும், அநத ஞானநிஷ்டையும் ஸகலமான இந்திரிய வி யாபாரங்களையும் ஒழித்தே பெறவேண்டியதென்றும் ஏற்பட்டது; இதனால் ஆத்மாவை ஸாக்ஷாத்காரிக்கும் விஷயத்தில் கருமநிஷ்டையைக் காட்டிலும் ஞானநிஷ்டையே சிறந்ததென்று தேவர் திருவுள்ளமாகத் தெரியவருகிற து. இப்படியாகில் அடியேனுக்கு ஆத்மஸாக்ஷாத்காரம் ஸித்திக்கவேண்டுமா னால் இந்திரியவியாபாரத்தை யொழித்துப் பெறவேண்டியதான ஞானயோ கத்தைச் செய்யும்படி நியமிக்கலாயிருக்க அது செய்யாது அதற்குவிரோத மாய் இந்திரியவியாபாரரூபமான கருமயோகத்தைச் செய்யும்படி நியமித்தீ ரே! இதைப்பார்த்தால் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமான வாக்கியங்களைச் சொ ல்லி அடியேனைக் கலங்கச் செய்வதுபோல் காண்கிறது. ஆகையால் அடியே னுடைய கேடமத்தைக்கோறி அடியேன் செய்யவேண்டியதை நிச்சயித்துக் கொள்ளும்படி ஒருவாக்கியமாக அருளிச்செய்யவேண்டும்.

(அ-கை.) அதற்குக் கண்ணன் அருளிச்செய்கிறார்.

ஸ்ரீஹவாநுவாவ || வொகெஷிநுவிவியாநிஷா வுரா
வெபூகூலியாநவ | ஜாநயொமெநஸாஜ்ஜாநாஃ கஜிபொமெ
நயொமிநாபு||௩||

(௩) அர்ச்சுந' நாம் முன்னே சொன்னதைச் செவ்வையாயறிந்திலை. உல கத்தில் ஜநங்களுக்கு யோக்கியதை பலவிதமாயிருக்கையால் அவரவர் யோ க்கியதைக்குத் தக்கபடி ஞானநிஷ்டையென்றும் கருமநிஷ்டையென்றும் இரண்டுவகை உண்டென்று சொன்னோம்: அதாவது விஷயத்தில் வியாகுல மான புத்திகளான யோகிகளுக்குக் கருமயோகத்தில் அதிகாரமென்றும் ஆ த்மாவையேநாடுகிற புத்தியுடனகூடிய ஸாங்கியருக்கு ஞானயோகத்தில் அ திகாரமென்றும் பிரித்துச்சொன்னோம்; அதுவேயல்லது சிறிதும் விரோத மாய்ச் சொன்னோமில்லை. [மோக்ஷாத்தியான வெண்ணை நேரே ஞானயோக

* இங்கே-ஆத்ம யாதாதம்ய ஞானபூர்வகமாய் பலாபேகையின்றிச் செய்த என்று கூட்டிக்கொள்ளவும்.

தஞ்சை நியமிச்சலாயிருக்கக் கருமத்தில் பிரவேசிக்கச் செயல்படுத்தினாருல் லோகத்தில் மோகூதமானாகெல்லாம உடனே ஞானயோகத்தில் அதிகாரம் வருமா? வரமாட்டாது பலாபேக்கையினிக கேவலம் எம்பெருமானுடைய ஆராதனரூபமாகக் கருமத்தை அதுவும்தான் பூ அத்தன மனக்கலக்கமற அநிதிரியவியாகுலன தொலைந்த பின்புதான் ஞானநிஷ்டைக்கு யோகிய தையுண்டாம் ஆகையாலே கருமத்தைச் செய்யுமபடி நியமித்தோமித்தனை யென்று திருவுள்ளம்

(அ-கை) லோகத்தில எல்லாருக்கும் மோகத்தில இச்சை பிறந்த போதே ஞானயோகம் செய்யும்படியான நிலையுண்டாவது அரிதென்கிறார்.

நகரிக்ணாதிநாஸஹா வெந்நஷ்டிபுவாஸாஷாஸாஷா
நவஸந்நிஸநாஷெவ வரிபிஸையிமுதுதி||ச||

(ச) (பரமபுருஷனுடைய ஆராதனாபமாகச் சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படுக) கருமங்களைச் செய்யத்தொடங்காமலிருப்பதினாலாவது தொடங்கி நடுவில் விட்டுவிடுவதினாலாவது ஞானநிஷ்டை ஸித்திக்குமென்று நினைக்கவேண்டாம், பலாபேக்ஷையற்ற கருமங்களால் எம்பெருமானை ஆராதிக்காமல் அதனால் அநாதிகாலமாய் ஸம்பாதித்த பாபங்களைத் தொலையாதவருக்கு, இந்நிரிய வியாகூலமற்றுப் பெறவேண்டிய ஆதமநிஷ்டை கிடைப்பது அரிது.

(அ-கை) இதைத்தான் தக்கநியாயங்களைக் கொண்டு நிரூபிக்கிறார்.
தவறிகுழிச்சுக் கண்ணிலிவி ஜாது அஷ்டகுலேசு||
கூய்தெஹ்வுவரடிகுலே வவட்புகுதினெஜமடுவெணை||ரு||

(ஐ) லோகத்தில் ஒருவனும் ஒருகாலும் ஒருகாரியமும் செய்யாம லிருக்கமாட்டான். அப்படி யிருப்பதாக ஒருவன் தான் ஒழிக்கிறுந்தானாகி லும், பிருகிருதியில் உண்டாய் இவனுடைய ஸ்ரீவ கர்மா னுடைய விரும்பி யடைந்த ஸத்வம், ரஜஸ்ஸு, தமஸ்ஸு என்கிற மூன்று குணங்களும் இவனுடைய மதியாமல் இவனுக்கு உசிதமான சிலகாரியங்களிலமுடையிடும [ஆகையால் முன் சொன்ன கருமயோகத்தால் பழைய பாபங்களைத் தொலைத்து ஸத்வா திருணங்களை வசப்படுத்தி நிரமலமான அநதஃகரணத்தாலே ஞானயோக ம் ஸம்பாதிக்கத்தக்கது]

(அ-கை.) அப்படியில்லா மல ஞானயோகத்தில் இழிந்தால் அநாதம்
விளையுமென்கிறார்.

கருத்துப் பரிசீலனையினைப் பற்றி நமது நலவாழ்வு

உதி யாபு-தாதுவிடுவா தூ வியு) ராவாபஸுஉவ) தெகூ||

பு.காமாதுஷ்டாமம், பரமபுருஷாராதநகுபமென்று கீடம்யதஃ
 பூவுத்திலுதகாநாவ்யநவஸுவிஷணத்யு ஸுகஜ்ஜணாதில
 2-1) வலிவிவிதகிராநவஃ என்று மேலே அருளிச்செய்யப்போகிறார்.

(சு) பாபந் தொலையாமையாலே அந்தஃகரண பதில்கரணங்கள்வ சப்படாமலிருக்கிற ஒருவன் ஆத்மஞானத்தை ஸம்பாதிக்க விழிந்தானாகில், அவன் சப்தாதிவிஷயங்களில் ஆசையுற்றவனாகையால் ஆத்மாவைத்தேடி மனம் செல்லாமல் விஷயத்தையே நினைத்துக்கொண்டிருப்பான். அப்படி ஒன்று செய்யக்கோலி ஒன்று செய்கின்ற அவன் பொய்யேசெய்பவனாகையால் அதனால் அநர்த்தப்படுவான்.

யவநிந்யாணிநிலவா நியஜோரஹதஜஃ||

கடுகிந்யு நெடுகடுகிபொம லைகலவிசரிஷு||௭||

(எ) யாவனொருவன், தான் முன்பு பழகியிருக்கிற கருமங்கள்போலே சாஸ்திரோக்தமான கருமங்களும் சிலவாகையால் அவைகளில், (ஆத்ம தரிசுநத்திலுள்ள) நிய மனைதக்கொண்டு இந்திரியங்களைச் செலுத்தி அவைகளைப்பற்றிநிச்செய்யத்தொடங்குகிறானே அவனுக்கு யாதொரு பிரமாதமும் நேரிடமாட்டாதாகையால் அவன் முன்சொன்ன ஞானநிஷ்டைப்பார்க்கச் சிறந்தவனாவான்.

நியதஃகூரூகடுகி கடுகிஜ்யொஹடுகடுகிணஃ||

ஸ்ரீராயாந்ராவிலத நவ்ரவிநெடுகடுகிணஃ||௮||

(அ) அநாதிவாஸனையாலே பிரகிருதியில் அகப்பட்ட புருஷனுக்குக் கருமஞ்செய்வது ஸ்வபாவமாய் பழகிப்போனபடியால் அது செய்வதற்குச் சுகமாயும் பிரமாதத்தைத் தராத்தாயுமிருக்கிறது. ஞானநிஷ்டையோ பழக்கில்லாமையால் செய்வதற்குக் கஷ்டமாயும் அநர்த்தஹேதுவாயுமிருக்கிறது. இப்படி கர்மம்செய்வதற்கு சுகமாயிருக்கையாலும் (இதைச்செய்யும்பொழுது ஆத்மாவின் உண்மையான நிலையறிந்து ஆத்மா கர்த்தாவல்லென்று நினைக்கவேண்டுகையாலே) ஞானயோகம் இதற்குட்படுகையாலும் இது ஞானயோகத்தைக் காட்டிலும் சிறப்புற்றது. [ஆனால் ஞானநிஷ்டையை விசேஷமாகச் சொல்வதெனினால்:—அது தகுந்த அதிகாரமுள்ளவன் விஷயம்.] மேலும் ஸகல கருமங்களையும் விட்டுக் கேவலம் ஞானநிஷ்டையில் இழிந்தவனுக்கு முதலில் அந்த நிஷ்டைக்கு வேண்டிய சரீரதாரணமே ஸித்திக்கமாட்டாது. [ஏனெனில்:—நியாயார்ஜிதமான திரவியங்கொண்டு செய்த ஓய்க்குசேஷத்தாலே ஸரீரத்தைக் காப்பாற்றவேண்டுமென்று ஏர்ப்பட்ட]

⊕ மூலத்தில் ஸ்கடுகி சப்தம் இங்கே ஞானநிஷ்டையைச் சொல்லுகிறது, நெடுகடுகி ஸ்வாநுஷ்டானுதொடங்குகையாலே.

⊕ சூஹாரஸங்களவஸ்கஸங்கி: ஸகஸங்கள யுவாநுஸ்யுதி: என்று ஆஹாரம் சுத்தமானால் ஸத்வம் சுத்தியாம்; அதனால் சலியாத சிந்தையுண்டாமென்று வேதம் சொல்லுகையாலும் அந்த சிந்தை ஞானயோகத்துக்கு உபகாரகமாகையாலும் யக்ஞசேஷங்கொண்டே சரீரத்தைத் தாக்க வேண்டுமென்றதிக. இவ்வர்த்தத்தை தெகுவயம் இத்யாதியில் மேலே அருளிச்செய்யப்போகிறார்.

⊕ சரீரமானது ஸாதாரம் தலைக்கடிகிறவனாயில் இருந்தே தீரவேண்டுமென்றதிக.

பலிஷ்டு கருமமின்தி யகனும் செயவதெப்படி?'] [ஆக ஞாநிஷ்டாநுகம சரீரமுள்ளவரைபில நித்திய னைமித்திக கருமங்கள் செயவது ஆவசியகமா சையாலும், கருமயோகத்திலும் ஆதமஞாநம் உட்பட்டமையாலும், பிராநி ருதபுருஷனுக்குக் கருமம்செயவது சுலபமாயும் பரமாததையுணடுபண்ணு ததாயுமிருக்கையாலும் ஞாநிஷ்டாநிகாரிகளுக்குடக் கருமயோகமே சிறப புறது. ஆசையால் நீ கருமயோகத்தையே செய்யென்று திருவுள்ளம்.]

(அ-கை) இப்படியானால் திரவிதநதே-லமுதலிய கரும்ங்கா(அஹ
ங்காரம் மமகாரம் முதலிய) இந்திரியவியாகூலத்தை யுண்டாககுமாகையா
ல் புருஷனுக்குக் கரும்வாஸனைபிறந்து அதனால் ஸம்ஸாரபந்தம் உண்டா
காதோ? என்ன அருளிச்செய்கிறார்.

யஜுரோதா ததிதொனா நதித, கொகொயங்கதிதநதித!

தமிழ்க்கலைஞர் சங்கம் உருவாக்கம்

(க) சாஸ்திரத்தில் சொன்ன யாகரதிகருமங்களுக்காகத் திரவியநதேவீ தல முதலிய கருமங்களைவிட்டுத் தன்ப்ரயோஜனத்துக்காகச் செய்யுங் கரும மெல்லாம் (புந்தமென்கிற) ஸம்ஸாரத்துக்குக் காரணமாம். ஆகையால் யக் ளுத்துக்காகத் திரவியமைபாதரம முதலிய கருமங்களைச் செய்யும்பொழுது அந்நிஷ் பறநினைநிச்செய் [பறநினைநிச்செய்யும் யக்ஞாதிகளுக்காகக் கருமஞ் செயதுவரதால் அநத யக்ஞாதிகளால் எமபெருமான ஆராதிகப்பட்டவராய் அநாதிகாலமாய் இவனைப் பறநிககிடநத கருமவாஸனையைத் தொனீத்து வியாகுலமந்த ஆத்மதநீசநததைப் பண்ணிக் கொடுக்கிறாரென்று திருவுள னம்.]

(அ.க.) எந்த புருஷார்த்தத்தை ஸாதிக க முயன்றவரும் யக்ஞசே வத்தாலேயே சரீரத்தையுத்தரிக் கவேண்டும்; மறமப்படி தரித்தால் தோஷமு ண்டென்கிறார்.

ஸகரபஜார்ப்பஜாஸ ஷா வுரொவாஉபுஜாவதி:

சுநெநவாஸலிஷுயெஷுவொலிஷு காஜியுக் ||க௦||

(க0) ஸ்கலப் பிரஜைகளுக்கும் பதியான ஸ்ரீமநாராயணன் சிருஷ்டிக்காலத்திலே, அநாதிகாலமாயத்தொடர்ந்த அசேதநஸம்பந்தத்தாலே பரவசர்க்களாய நாமருபங்களைவிழந்து தனக்குள் லயித்த ஒருபுருஷர் தத்ததையும் அடைவதற்கு யோக்கியமில்லாதவராய அசேதநம்போலககிடநதப் பிரஜைகளைக் கடாக்ஷித்தி, பரமதயாநுவாகையாலே அவர்கள் உயவதற்காகத் தன் ஆராதநருபமான யகளுததைச் செய்யும்படி யகளுகையோடுகூடவே அவர்க

சு. இங்கே வுஜாவதி சபதமானது நிருபாதிசமாயகொண்டு ஸ
ரணேசுவரரூப விசுவததுக்கு சிருஷ்டிகாததாவாய விசுவர்த்மாவா யெழுந்
தருணியிருக்கிற ஸ்ரீமதநாராயணனையே சொல்லக் கடவது, பதி. விஸ்வ
ஸ்ரீராமேஸ்வரரூ. எனது நிருபாதிசபிபிரஜாபதி ஸ்ரீமதநாராயணனெனநல்ல
ஸவோ வேதஞ்சொல்லுகிறார்?

னையும் சிருஷ்டித்தது, “இந்த யக்ஞத்தைக்கொண்டே நீங்கள் முன்னுக்கு வரக்கடவீர், இதுதான் உங்களுக்கு மோக்ஷத்தையும் மதமும் பலங்களையும் கொடுப்பது” என்று திருவாயமலாநதருளினான்.

(அ-கை) அதேபடியென்றால் —

ஒடிவாதுவாவயதாநெந தெடிவாவாவயனுவர்|

வாஸுராவாவயனெ ஸ்ரீயுவாவாவயுய||கக||

(கக) தேவதாராதருபமான இந்த யக்ஞத்தாலே, எனக்கு || சரீரபூதர்களாய் என ரூபமாயிருக்கிற தேவர்களை ஆராதனம் செய்யுங்கள், அப்படி ஆராதிக்கப்பட்ட அவர்கள், தம் ஆராதனத்துக்கு வேண்டிய அநநபாநாதிகளைத் தந்த உபகளைப்போஷிப்பார்கள் இப்படி ஒருவருக்கொருவர்பாவித்துக்கொண்டு மோக்ஷமென்கிற பரமபுருஷாரத்தத்தை அடையுங்கள்

உஷாநுவிவாமாநுஹிவொடிவா ஓவாஸுரெயஜ ஹாவிதா:|

தெடிதாநெநவாஸுரெயெயெயொ யொவாஸுரெயநவனவஸ:||

(கஉ) யக்ஞத்தால் ஆராதிக்கப்பட்ட அநத தேவர்கள் உங்களுக்கிஷ்டமான டோகங்களை மென்மேலும் கொடுத்தவருவார்கள். அவர்கள் தம் ஆராதனத்துக்கென்று தந்தவைகளை அவர்களுக்குக்கொடாமல் எவன் பழிகிறானோ அவன் திருடனாவான். [திருடாவது — பிறருடைய பிசியோஜனத்துக்காக ஏமாபட்ட வஸ்துவில் தன்னுடையதென்கிற புத்தியைச்செய்து அநினால் தன் ஆதமாவைப் போலித்துக்கொள்வதுதானே? இதனால் இவனுக்கு பரமபுருஷாரத்தம் கிடையாமற்போவதுமாதிரிமன்று, நரகமும் ஸம்பவிக்குமென்று அபிப்பிராயம்.]

(அ-கை) அதேயே விவரிக்கிறார்.

யஜஸிஷாஸிநஸனொ ஸுவெஸவட்கிவிவெஷ:|

தெகவயமுவெதெவாவா யெவவஷாநகாரணாச:| கக||

(கக) இந்திராதிகளுக்கு அநதராதமாவர் பெழுந்தருளியிருக்கிற பரமபுருஷனை ஆராதிக்கேண்டுமென்று திரவியங்களைத் தேடிச்சமைத்து அவற்றைக்கொண்டு அப்படிப்பட்ட பரமபுருஷனை ஆராதித்து அதில் மிகுதியையப்படுத்தி சரீரத்தைக் காப்பாற்றுகிறாய்வா, அவர்களு்தான் அநாதிகாஸமாய் ஸம்பாதிக்கப்பட்டவர்களாய் ஆதமாவின்னுடைய யதார்த்தஞாதத்துக்கு விரோதிகளாய் இருக்கிற ஸகல பாபங்களினின்றும் விடுபடுவார்கள்; எவராளான அப்படிப்பட்ட பரமபுருஷ ஆராதனத்துக்கென்று வருத்த திரவியங்களைத் தமக்கென்று ஸம்பாதித்து அதைச் சமைத்துண்பார்களோ, அந்தப்பாவிகள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். அதாவது — ஆத்மஞாதத்தில் கண்மையாமல் ராகசத்துக்கென்றே சமைத்துண்கிறார்கள்.

|| ஸுவாஸுரெயவட்கிவிவெஷ: ரநாநெநவாஸுரெயெயெயொ யொவாஸுரெயநவனவஸ: || ஸகலமான யக்ஞங்களுக்கும் எம்பெருமானே போசதாவென்று மேலே அருளிச் செய்கிறான். இதுதான் உண்மை.

(அ-கை.) திரும்பவும் லோகரீதியாகவுமாம், சாஸ்திரரீதியாகவுமாம், யாவும் யக்ஞத்தாலுண்டானதென்பதை யெடுத்துக்காட்டி, யக்ஞத்தை அநுஸரிப்பது அவசியமென்றும் அதைச் செய்யாமற் போனால் தோஷமுண்டென்றும் அருளிச்செய்கிறார்.

சுநாஜிவநிஹலதாதி வஜ்ஞாநாநுஸாஹவஃ |
யஜ்ஞாஜிவநிவஜ்ஞெநா யஜ்ஞகஜ்ஞஸுஜ்ஞவஃ ||கச||
கஜ்ஞ ப்ரஹ்மஜ்ஞாஜிவவிஜ்ஞாஹ்மஜ்ஞாஸுஜ்ஞவஃ |
தஸாதுவ்யதஸுஹ நித்யெஜ்ஞவ்யதிஷ்டித்யு ||கரு||
வனவஸ்வதித்யுத்யக்யம் நானுவத்யுத்யக்யம் |
சுவாயாநிநிபாநாநொ ரொவாவாயுஸஜீவதி ||கச||

(கச-கரு-கச) ஸகல பூதங்களும் அன்னத்தாலுண்டாகிறதென்பதும், அந்த அன்னம் வருஷத்தாலுண்டாகிறதென்பதும் எல்லாருக்கும் பிரத்யக்ஷம். அந்தவாரும் யக்ஞத்தாலுண்டாகிறதென்று (சுமஸ்யாஸாஹு திலஸ்ய) மாஜித்யு-வதிஷ்டெ | சூலித்யாஜ்யாயதெவ்யஷ்டி: இத்யா தியான) சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது. அந்த யக்ஞம் (புருஷவியாபாரரூபமா (ன கருமத்தாலுண்டாகிறது; அந்தகருமம் (பிரகிருதியின் பரிணாமமான) சரீரத்தாலுண்டாகிறது, அந்த சரீரமோஜீவனாலே: அபெப்படியெனில் - அந்த பாராதிகளால் திருப்தியடைந்த ஜீவாத்மாவோடு கூடியிருந்தால் மாதிரித் தான் சரீரம் கருமம் செய்யக்கூடும். ஆகவிதனால் எந்தசரீரமும் யக்ஞத்தால் தான் நிலைக்கிறதென்றதாயிற்று. இப்படி ஜீவனுடன்கூடிய சரீரத்துக்கு அன்னமும் அன்னத்துக்கு வருஷமும் வருஷத்துக்கு யக்ஞமும் யக்ஞத்துக்கு (சரீரத்தாவின் வியாபாரமான) கருமமும், கருமத்துக்கு (ஜீவனுடன்கூடிய) சரீரமும் சரீரத்துக்குத் திரும்பவும் அன்னமுமென்று ஒன்றுக் கொன்று காரியமாயும் காரணமாயும் பரமபுருஷனால் ஏர்ப்படுத்தப்பட்ட இந்தச் சக்கிரத்தை, (நாந்யோகாதிகாரியோ கருமயோகாதிகாரியோ) யாவனெருவன் நடத்துகிறானில்லையோ அதாவது யக்ஞசேஷத்தாலே தேஹத்தை தரிக்கிறதில்லையோ அவன் தன்வாழ்நாளையெல்லாம் பாவத்துக்கே ஒப்புவிக்கிறான். ஆகவே கொண்டு அவன்புலன்களுக்கேத் திருப்திசெட்பவனெயல்லது அத்மாவுக்கல்ல, அவன் சரீரத்தையும் மனைத்யும் கெட்ட அன்னத்தாலே உளாத்தமை யால் ரஜஸ்ஸு தமஸ்ஸு என்கிற இரண்டு குணங்களுந் தலையெடுத்து ஆத்ம துரிசநத்தில் சண்மையாமல் விஷயபோகத்தில் மணங்கிறான். ஆகையால் அவன் நான்யோகாதிடனில் முயற்சிசெய்யவருமியும் அது நிஷ்பலமாகையாலே வீணுக்கே ஜீவிக்கிறான்.

பு ஸ்ரஹ்மசப்தம் பிரகிருதியின் விகாரரூபமான சரீரத்தைச் சொல்லக்கூடவது. தஸாநுதஸுஹ நானுவத்யுத்யக்யாயதெ என்று ஸ்ரஹ்ம சப்தத்தாலே பிரகிருதியை நிர்வகித்தேசிக்கையாலும்; லெயொநிஜ்ஞ ஹ்மசுஹ் என்று மேலே சொல்லப்போகிறபடியாலும் சரீரவாகம்.

(அ-கை.) ஸாத்ரமில்லாமலே ஆத்மதரிசநம்கிடைத்தவனுக்கோ இந்த வ்ருணசிர்மகருமம் வேண்டாமென்கிறார்.

யவா^{க்ஷ}தா^{க்ஷ}திரெவஸு^{க்ஷ}ரா^{க்ஷ} டா^{க்ஷ}த^{க்ஷ}த^{க்ஷ}புஸு^{க்ஷ}ரா^{க்ஷ} நவ^{க்ஷ}||
 சூ^{க்ஷ}த^{க்ஷ}ந^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}வி^{க்ஷ}வ^{க்ஷ}ஸ^{க்ஷ}ஹ^{க்ஷ}ஷ^{க்ஷ} ஸு^{க்ஷ}ஸ^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}கா^{க்ஷ}ய^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}ஃ^{க்ஷ}ந^{க்ஷ}வி^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}தெ^{க்ஷ}||கௌ||
 தெ^{க்ஷ}ந^{க்ஷ}வ^{க்ஷ}த^{க்ஷ}ஸு^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}தெ^{க்ஷ}நா^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}நா^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}தெ^{க்ஷ}ந^{க்ஷ}ஹ^{க்ஷ}ஸு^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}ந^{க்ஷ}||
 ந^{க்ஷ}பா^{க்ஷ}ஸு^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}வ^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}ஹ^{க்ஷ}ஃ^{க்ஷ}த^{க்ஷ}ஷ^{க்ஷ} க^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}வா^{க்ஷ}ஸு^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}||கஅ||
 த^{க்ஷ}ஸா^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}ஸ^{க்ஷ}க^{க்ஷ}ஸு^{க்ஷ}த^{க்ஷ}ஃ^{க்ஷ} கா^{க்ஷ}ய^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}ஃ^{க்ஷ}ஸு^{க்ஷ}பா^{க்ஷ}வா^{க்ஷ}||
 க^{க்ஷ}ஸ^{க்ஷ}பெ^{க்ஷ}கா^{க்ஷ}ஹ^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}வா^{க்ஷ}ஸு^{க்ஷ}பு^{க்ஷ} வ^{க்ஷ}பா^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}தி^{க்ஷ}வ^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}ஃ^{க்ஷ}||கக||

(கௌ-கஅ-கக) ஞானயோக கருமயோகங்களிரண்டையும் அபேக்ஷித் காமல் தனக்குத்தானே ஆத்மதரிசநமபண்ணுகிறான் யாவனெருவன் அவன் இதரமான அந்ரபாநாதிகளாலல்லாமல் ஆத்மாவினாலேயே திருப்தனாயும், உதயாரம், மாலை, சந்தனம், பாட்டு, வாத்தியம், நர்த்தநம் முதலியவற்றிலின தி, கேவலம் ஆத்மாவில் ஸந்தோஷமுற்றவனாய், ஃ தாரகம் ட போஷகம் பு போச்சியம் எல்லாம் ஆத்மாவேயாயிருப்பவனாகையால் அவனுக்குச் செய் யவேண்டித் தருமம் ஒன்றுமில்லை. (ஆத்மதரிசநமென்கிற) பலம் கைபுகுநதவ னாகையாலே செய்வதால் பயனுமில்லை; செய்யாமையால் தோஷமுமில்லை. ஏர்க்கனவே ஆத்மஸநதுஷ்டனாய் எல்லாவஸ்துக்களையும் உபேக்ஷித்திருப்ப வனாகையால் பிரகிருதியின் விகாரங்களான ஆகாசமுதவிய பூதங்களினாலா வது அவற்றின் காரியங்களினாலாவது அவனுக்கு என்னப் பிரயோஜனம்? ஸாதநம்செய்வதெல்லாம் அவற்றில் உபேக்ஷையுண்டாகைக் காகத்தானே? இவனுக்கோ அது உண்டாயவிட்டது. இனி இவன் கருமம்செய்வதென்? ஆ க, தனக்குத்தானே ஆத்மதரிசநமபண்ணவனுக்கு ஸாதநத்தில் பிரவர்த்திக்க வேண்டாமையாலும், பிரவர்த்தித்தவனுக்கு இநதகர்மயோகம் சுலபமாயும் அநர்த்தஞ்செய்யாததாயும் ஆத்மஞாநத்தை யுட்கொண்டதாய் மிருக்கின்ற மையாலும், ஞானயோகிக்கும் இதில் சிறிது செய்ய வேண்டிகையாலும் கரு மயோகமே ஆத்மதரிசநத்துக்குச் சிறந்தது. ஆகையால் அர்ஜுந! பற்றின் திக் கருமஞ் செய்யவேண்டுமென்கிற எண்ணத்துடன் பலஸித்தியாமளவும் கருமத்தையேசெய்.

க^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}பெ^{க்ஷ}கா^{க்ஷ}ஹ^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}வா^{க்ஷ}ஸு^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}தி^{க்ஷ}வ^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}ஃ^{க்ஷ}||

(ககௌ) ஞானயோக அதிகாரிக்கும் கருமமே சிறநதிருக்கையால்தான் ஞானிகளில் தலைவரான ஜநகாதிராஜருஷிகளும் கருமயோகத்தாலேயே ஸித் திபெற்றார்கள்.

(அ-கை.) இவ்வாறு-மேக்ஷார்த்தியானவன் ஞானயோகத்துக்குத்தகா தவனாகையாலே கருமயோகமே செய்யத்தக்கதென்று அருளிச்செய்து, ஞா நயோகத்துக்குத் தகுந்தவனுக்கும் கருமயோகமே சிறந்ததென்பதை கார ணத்தோடு அருளிச்செய்கிறார்.

வொகஸு^{க்ஷ}ஹ^{க்ஷ}பெ^{க்ஷ}கா^{க்ஷ}ஹ^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}வா^{க்ஷ}ஸு^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}தி^{க்ஷ}வ^{க்ஷ}பு^{க்ஷ}ஃ^{க்ஷ}||

ஃ தாரகம் - தரிக்கச்செய்யும் அன்னமுதலியன.

ட போஷகம் - பருக்கச்செய்யும் பால்முதலியன.

பு போச்சியம் - சுகத்தைத்தரும் தாம்பூலமுதலியன.

யஜிஷாஸாதிஸ்ய ஷ ஸுதஷ்வெதரோஜநஃ|

ஸயக்ஷ்பிராணாகுராதெ யொகஸுஷநுவதடூதெ||௨௧||

(௨௦-௨௧) அர்ச்சந! நீ லோகத்தாருடைய க்ஷேமத்தைப்பார்த்தாலும் கருமமே செய்யத்தகுந்தவனாகியும், ஏனெனில் ஸகலசாஸ்திரங்களை யும் அறிந்து அப்படியே அதுஷ்டித்து பிரஸித்தனான ஒருபுருஷன், (எந்தப் பிரமாணங்கொண்டு எந்த அங்கத்தோடு) எதைச்செய்கிறானோ அது தன்னையே ‡ முழுதும் தெரிந்துக்கொள்ளாத ஜநமும் அப்படியே அதுஷ்டிக்கும். ஆகையால் லோகரக்ஷணத்துக்காக அந்த சிரேஷ்டனுங்கூட தன்வருணசிரமங்களுக்கு உசிதமான ஸகலகருமங்களையும் அதுஷ்டிக்கக்கூடவன். இல்லாவிடில் லோகநாசத்தாலுண்டானபாபம் இவனை ஞானயோகத்தினின்றிழைக்கூட நமுவப்பண்ணும்.

நடுபொயடூலூகதடூவ்யம் த்ரிஷுயொகெஷுகிணுந்|

நாநவாஹிவாபவ்யம் வதடூவனவயகடூஸி||௨௨||

(௨௨) ஸர்வேசுவரனாய் நினைத்ததெல்லா மடைந்து ஸகலமூர் தெரிந்தவனாய் நினைத்தது செய்யவல்லவனாய், தேவனாகவும் மனிதனாகவும் இன்னும் பலவிதமான சரீரங்களுமெடுத்து மூன்றுலோகத்திலும் இஷ்டப்படி திரிபவனுயிருக்கிற எனக்குச் சிறிதும் கருமம் செய்யவேண்டிவதில்லை; ஏனெனில்-வேறு ஒருவித்தாலும் அடையப்படாமல் கருமத்தாலேயே அடையவேண்டும்படியானது எனக்கேதா கிலும் உண்டாகிலன்றோ செய்யவேண்டிவது? அதில்லை. அப்படியிருக்க, நானுங்கூட லோகரக்ஷணத்துக்காகக் கருமத்தையே அதுஷ்டிக்கிறேன் பார்.

யஜிஹுஹம்நவதடூயம் ஜாதுகடூணுதஜீ-தஃ|

ஜிவதடூநாவதடூனெ ஜிநுஷ்ராபொயடூஸவடூஸஃ||௨௩||

உதூஷ்யாஸிரிபெயொகா நகூரூகடூவெஷஹ்யு|

ஸஹூஸூயகதடூஸூ ஜிவஹநூரீரோபுஜாஃ||௨௪||

(௨௩-௨௪) ‡ ஸர்வேசுவரனாய் ஸத்தியஸங்கல்பனாய் ஸங்கல்பமாத்திரத்தாலே ஜகத்தினது உத்தபத்தி ஸ்த்தி லயங்களை லீலையாகச்செய்பவனுயிருக்கிறேன்.

‡ முழுதும் தெரிந்துக்கொள்ளாத-சாஸ்திரார்த்தங்களில் ஏகதேசந் தெரிந்துகொண்ட.

‡ முன் சுலோகம், மூன்றுலோகத்திலுமென் றருளிச்செய்கையால் உ-ஸ்தாவதாரபரம்; இதுவே மதுஷ்யர்கள் என்கையாலே கிருஷ்ணவதாரத் தைமாத்திரம் பொறுத்தது என்று 'அஹம்' என்கிற நிர்த்தேசம் ஈசுவரஸ்வபாவத்தைவிடாத கிருஷ்ணவதார ஸாதாரணமென்று வியாக்கியானித்தது.

இந் நான், லோகே-பகாரமாக என் இச்சையாலே மறுவியலும் அவதரித்
தேனாகிலும் சிஷ்டஜநங்கலிற்றலைவரான வசுதேவா திருமானிகையில் அவ
தரித்தமையால் அந்த குலத்துக்கேற்ற கருமங்களைச் சோம்பலில்லாமல் எப்
போதும் நான் செய்வதொழிவனையாகில் “சிஷ்டஜநங்கலிற்றலைவராய் வ
சுதேவர் [மூர்த்தனை] தண்ணன்போனவழியே நமக்கும் வழியாகக்கடவது”
என்று நினைத்து ஸைலமுந்தெரிந்துகொள்ளாத சில சிஷ்டர்கள் அனாதையே அ
நுஸரிப்பார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் தாம் செய்யவேண்டிய கருமங்களைச்
செய்யாமையாலே ஆத்மாவை அடையாதவர்களாய் நரகத்துக்கும் ஆளாக
நிற்பார்கள். நானே சாஸ்திரோத்தமான ஆசாரத்தைப் பரிபாலிகாமையா
ல் ஸைலமான சிஷ்டகுலங்களுக்கும் ஓ ஸங்கரத்தைச் செய்து இந்தப்பிரா
ணிகளையெல்லாம் அழித்தவனாவேன். ஆகையால் நீயும் இப்படியே சிஷ்டஜந
கிகாமணியான பாண்டுவின் புத்திரனாய் தருமன் தம்பியாய் அர்ச்சுனனென்
றுப் பிரஸித்தனாயிருந்துகொண்டு ஞானிநிஷ்ட்டையில் இழிவாயாகில் (மோ
க்ஷத்தைமாத்திரம் ஆசைப்பட்டவர்களாய் சாஸ்திரார்த்தத்தை முழுதும்
தெரிந்துகொள்ளாத) சிலசிஷ்டர்கள் உனது ஆசாரத்தையே அநுஸரித்துத்
தமக்கேற்ற கருமத்தில் நில்லாமல் நசித்துப்போவார்கள். ஆகையால் பிரஸித்
தனுக்கூட கருமமே செய்யக்கடவன்.

ஸகூடுகடுண விவிராவொ யபாகுவடுணிவாரது |
காரா விவிராவொவது ஸிகீஷ்டு-மெடாகவலு ஹ|| ௨௫||
நவாவிவெஹநயெ டஜாநாங்கடுவலுநா||
ஜொஷயெதவடுகடுணி விவிராயு-கவலோவாரது|| ௨௬||

(௨௫-௨௬) (ஆத்மவிஷயத்தில் ஸைலமுந் தெரியாதவர்களாய் கருமத்
தில் விடப்போகாத ஸம்பந்தமுள்ளவர்களான) கருமாதிகாரிகள், அந்த ஆத்
மாப்பியாஸரூபமான ஞானயோகத்தில் பிரவேசிப்பது தம்மாலாகாதென்று
தங்களுக்குப் பழக்கமான கருமயோகத்தில் எப்படி இழிகிறார்களோ, அப்
படியே (ஆத்மவிஷயத்தில் முழுதும் தெரிந்தவனாய் கருமத்தில் பற்றற்று
ஞானயோகத்துக்கு யோக்கியனாய் பெயர் பெற்றிருக்கிற) சிஷ்டனுக்கூட த
னது ஆசாரத்தால் சிஷ்டஜநங்களுக்குத் தருமரிச்சயம் பண்ணிக்கொடுக்கை
யாகிற லோகரக்ஷணத்துக்காகக் கருமயோகத்தையே செய்யக்கடவன். அது
வேயன்றி ஆத்மவிஷயத்தில் ஸைலமுந் தெரியாதவனாகிய கருமயோகாதிகா
ரிக்கோ ஞானயோகாதிகாரிக்கோ எவனுக்கும், கருமத்தைக்காட்டிலும் ஞான
மென்று வேறு லா உபாயமுண்டென்கிற புத்தியைச் சிறிதும் உண்டுபண்ண
க்கடவனல்லன், பின்னை என்செய்வதென்றால்-ஞானயோகாபேகையின் நிக்
கே கருமயோகமே ஆத்மஸூக்ஷ்மத்தாக்கு ஸாதரமென்கிற புத்தியோடு
கூடிக் கருமத்தையே செய்துவந்து முழுதும் தெரிந்துகொள்ளாதவர்களுக்கு
ஸகலகருமங்களிலும் பிரீதியை உண்டுபண்ணக்கடவன்.

ஓ ஸங்கரம் (வானாசிரமாசாரங்களின்) ஸப்ப.

(அ-கை.) கருமயோகத்தை அதுஷ்டிப்பதில் தெரிந்தவனுக்கும் தெரியாதவனுக்குமுண்டான வாசியைக்காட்டா நின்றுகொண்டு, கருமயோகத் துக்குவேண்டியதான “நான் பண்ணவில்லை” யென்று நினைக்குந் தன்மையை அருளிச்செய்கிறார்.

புக்யதெஃக்யபிராணாநி மஹெண்குபுராணிவஸுஸு|

சுஹஜாரவிஃஸாநா கதபுஹஸிதிநடுதெ||௨௭||

தக்ஷவிதபுஹாஸாஹா மஹெண்குபுவிஹாமயொ|

மஹா மஹெணஷுவதபுத ஐதிஃக்ய நவஜதெ||௨௮||

(௨௭-௨௮) * அஹங்காரத்தால் ஆத்மஞானத்தை யிழந்தமூடன், பிரகிருதியின் குணங்களான ஸத்வம், ரஜஸ்ஸு, தமஸ்ஸுக்களால் செய்யப்பட்ட கருமங்களைத்தான் செய்ததாக நினைக்கிறான். குணங்களின் வசுப்பையும் அவற்றின் காரியங்களின் வசுப்பையும் நன்கறிந்தவனான குணங்கள் தந்தக்காரியங்களைச் செய்கின்றன வென்று தெரிந்தவனாகையால் அதில் நான் செய் தேனென்கிற பற்றைவைக்கமாட்டான்.

புக்யதெமஹெணவஸிஸா வஜதெமஹெண்குபுஸு|

தாநக்யஸுவிஃஸாநாநு க்யஸுவிநுவிவாமயெசு||௨௯||

(௨௯) ஸகலமூந் தெரிந்துகொள்ளாமல் கொஞ்சந் தெரிந்துக்கொண்டு ஆத்மதரிசுநத்துக்காகப் பிரயத்தநப்பபிமவர்கள், பிரகிருதியோடு சேர்ந்திருப்பவராதல்பற்றி, அதின் குணத்தாலே ஆத்மாவின் உண்மை நிலைதெரியாமல்மூடர்களாய் குணக்கிரியைகளிலே நோக்கமுள்ளவர்களாய் அதைக்காட்டிலும்வேறான ஆத்மாவைச் சிறிதும்நினைப்பார்கள். ஆகையால் இவர்கள் ஞானயோகத்துக்குத் தக்கவர்களல்ல; கருமயோகத்திலேயே இவர்களுக்கிகாரம், இப்படி செவ்வையாய்த் தெரிந்துகொள்ளாத இம்மூடர்களை, செவ்வையாய்த் தெரிந்தவன் தன்னுடைய ஞானயோகத்தி லிருப்பைக்காட்டிமயக்கக் கடவனல்லன். ஏனெனில் இவர்கள் மந்தர்களாகையால் (சிரேஷ்டஜநங்களி ஞசாரத்தைப்பார்த்து அதுஷ்டிப்பவராதல் பற்றி) சிரேஷ்டனை இவனைப் போலவே தாங்களும் கருமத்தைக்கைவிடுவர்கள். ஆகையால் இவனுக்கடகருமயோகத்திலிருந்தபடியே ஆத்மாவின் உண்மையைநிரூபித்து “நான் செய்கிறேமில்லை”யென்று மடுத்து ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்துக்குக் கருமயோகத்தான் தலையான உபாயமென்றதுகியிட்டு, முழுதூந் தெரிந்துகொள்ளாத அவர்களுக்குப்பிரீதிசெய்யக்கடவன். [இதனால் பிரகிருதிக்கவருகான ஆத்மஸ்வபாவத்தை நன்கறிவதனால் கர்த்தருத்வத்தைக் குணங்களிலேறிட்டுக் கருமத்தை அதுஷ்டிக்க வேண்டுமென்றதாயிற்று. இங்கே அசேதநமான குணங்களில் கர்த்தருத்வத்தையெறிடுகையாவது ஆத்மாவுக்கு ஸ்வபாவத்தாலே கர்த்தருத்

* அஹங்காரமாவது - அஹம் (நான்) என்பதற்கு அர்த்தமல்லாத பிரகிருதியில் அஹம் என்கிற அபிமானத்தைச்செய்வது.

(அ-கை.) இதுதான் உபநிஷத்துக்களில் திரண்ட ஸாரமான பொருளென்கிறார்.

யெபெஜைதவிஹித்யு ரீநுதிஷ்ணிராநவா:|

ஸ்ரீபாவனொநஸூயனொ ரீநுதிஷ்ணிராநவா:| ௩௧||

(௩௧) சாஸ்திரத்தை அதுஷ்டிக்கத்தக்கவரில் யாவர்கள், இதுதான் சாஸ்திரார்த்தமென்று நாம் நிஷ்கர்ஷித்தபடி. இவ்வர்த்தத்தை இப்படியே அதுஷ்டிக்கிறார்களோ, அதுஷ்டிக்காவிட்டாலும் யாவர்கள் இதில் சிரத்தை யோடிருக்கிறார்களோ, சிரத்தையில்லாவிடினும் யாவர் இதில் அருகைய கொள்ளாமலிருக்கிறார்களோ, அதாவது இதில் தோஷத்தை ஏறிடாமலிருக்கிறார்களோ, இவர்கள் யாவரும் அநாதிகாலமாய் பற்றிக்கிடக்கிற (ஸம்ஸாரஹேதுவான) ஸகல கருமங்களினின்றும் விடுபடுவார்கள். [அதுஷ்டிப்பவர்விடுபடுவது யுத்தம்; மற்றவரும் விடுபடுவார்களென்பது எப்படியெனில் - அதுஷ்டியாவிடினும் இதில் சிரத்தை பண்ணுவதினாலும் அருகைய கொள்ளாமையினாலும் அவர்களுக்கு ஸகல பாபங்களுந் தொலைகின்றன; அதனால் நாளடைவிலே இந்த அர்த்தத்தை அதுஷ்டித்து அப்புறம் விடுபடுவார்களென்று திருவுள்ளம்.]

(அ-கை.) எம்பெருமானுக்குத்திருவுள்ளமான உபநிஷத்தின் அர்த்தத்தை அதுஷ்டியாதவருக்கும் அதைப்பேணாதவருக்கும் அதில் அருகைய கொண்டவருக்கும் வரும் கெடுதி சொல்லுகிறது.

யெபெஜைதவிஹித்யு ரீநுதிஷ்ணிராநவா:|

ஸ்ரீபாவனொநஸூயனொ ரீநுதிஷ்ணிராநவா:| ௩௨||

(௩௨) “இந்த ஆத்மவஸ்துவெல்லாம் எனக்குச் சரீரமாயிருக்கையாலே என்னைப்பற்றியதாய் எனக்கு சேஷப்பட்டதாய் நான் ஏவினால் பிரவிருத்திக்குத் தன்மையதாயிருக்கிறது” என்கிற என் ஸித்தாந்தப்படி அதுஷ்டியாதவர்களும், இதில் சிரத்தைபண்ணாதவர்களும், இதில் அருகைய கொண்டவர்களும் ஒன்றிலும் ஒன்றுந்தெரியாத பெரும் மூடர்களாய்க் கெட்டுப்போவார்கள். [மனதுக்குக் காரியம் வஸ்துவை உள்ளபடி அறிகை; இவர்கள்மனதுக்கோ அதில்லை; அதில்லாமையாலே விபரீதஞ்ஞாநமுண்டாய்க் கெட்டுப்போகிறார்களென்று தாத்தரியம்.]

(அ-கை.) ஆக விப்படி “பிரகிருதியி லகப்பட்டவனைக் கர்த்தாவென்று நினைப்பது, அந்தப் பிரகிருதி குணங்களின் ஸம்பந்தத்தாலன்றி வேறில்லையென்றும் ஆனால்அந்தகர்த்தருத்வம் பரமபுருஷாதீதமென்றும் அதுஸந்தித்து, கருமயோகத்துக்குத் தக்கவனாகிலும் ஞானயோகத்துக்குத் தக்கவனாகிலும் இருவரும் கருமயோகமே செய்யக்கடவார்கள். பிரஸித்தனோ மிகுதியும் அதையே செய்யவேண்டியது” என்றருளிச்செய்து, இனி இந்த அத்தியாயத்தின் மீதியாலே ஞானயோகம் செய்வது கஷ்டமென்றும் பிரமாடித்தை உண்டாக்குமென்றும் அருளிச்செய்கிறார்.

(அ-கை.) அர்ச்சுன் பிரசிதம்பண்ணுகிறான்.

சஜ-ஹவாநவா || சுயகௌநவ்யுபகோபாவாநவா || தீவ-
ரூஷ-சுநிஹநவிவாஷ-ய வையாழிவநிபொஜித || ௩௬ ||

(௩௬) ஞானயோகத்திலிழியுமவன் “நான் விஷயாநுபவத்தில் இழிய
க்கடவேனல்லேன்” என்கிற உறுதியோடிருக்கச்செய்தே அவனை வலிவில் இ
ழுத்து விஷயங்களை அநுபவிக்கும்படி செய்வது யாது? என்று கேட்டான்.

ஸ்ரீ-ஹவாநவா || காரிவனஷகௌயவனஷ ருஜோம-
ணஸி-ஹவ- | ஹாஸநொஹாவாவா விஷ-நிஹவொரி
ணஸ் || ௩௭ ||

(௩௭) அதற்குக் கண்ணன் திருவாய் மலர்ந்தருளியது - அர்ச்சுன !
தோன்றுவதுந்திரிவதுமாயிருக்கிறப் பிரகிருதியோடு சேர்ந்திருக்கிறவனாடி
ல் புருஷன் ஞானயோகத்தை ஆரம்பித்தானாகில் ரஜோகுணத்தின் காரியமா
ய் பழைய வாஸனையாலுண்டான காமமென்னும் பகையானது, இவனைச் ச
ப்தாதிவிஷயங்களில் ஏவாமல் விடாது. அப்போது இவனுக்கு அபேகை நி
றைவேறாமற் போமாகில், அதற்கு விரோதிகளாய்த் தோன்றும் பிராணிக
ளிடத்தில் (அந்த காமமே) கோபமாகத்திரிந்து, ஹிம்ஸைமுதலான கொடுஞ்
செயலையுஞ்செய்யும்படி செய்கிறது. ஆகையால் ஞானயோகத்துக்குஇதுவே
விரோதியென்றறி.

யதெநொவ்யுபதவஹி ருயாடிஸொஹொநவ |

யயொவொநாவொதொமஹ ஸொதெநொஹவ்யுதஸ் || ௩௮ ||

(௩௮) அக்னியைப் புகையும் கண்ணாடியை அழுக்கும் கர்ப்பத்தைக்
கருப்பையும் மூடிக்கொள்வதுபோல இந்தப் பிராணி ஸமூஹத்தைக் காமமா
னது மூடிக்கொண்டிருக்கிறது.

(அ-கை.) அது மூடிப்படியை அருளிச்செய்கிறார்.

சூவ்யதஜாநெதெந ஜாநிநொநிதெவொரிணா |

காரிஸொவெணகளெதெப ஹொவொரொணாநெநவ || ௩௯ ||

(௩௯) ஞானஸ்வபாவஞ் இந்த ஜந்துவின் ஆத்மஞானத்தை, (விஷ
யமோஹத்தைச்செய்யும் நித்திய சத்துருவான) காமமானது, எட்டாதவஸ்
துவிலெல்லாம் ஆசையை விளைவித்து, அவை கிடைத்தாலும் போதுமென்கி
ற திருந்தியை உண்டுபண்ணாமல் மூடிவிடுகிறது.

(அ-கை.) எவ்வித உபகரணங்கள் கொண்டு மூடுகிறதென்றால் அரு
ளிச்செய்கிறார்.

ஹி-யாணிநெநொஸொஹி ருஸொயிஷாநெஹவொதெ |

வனெதெவி-ஹொஹயதெ ஹொநொஹவ்யுதெஹிநி || ௪௦ ||

(ச௦) காமமானது, இந்திரியம் மனது புத்தி இவைகளோடு ஆத்மாவில் இருந்துகொண்டு, (விஷயமென்றால் கொண்டாட்டமான) அவைகளைக் கொண்டே பிரகிருதியோடு கலசிய ஞானஸ்வரூபான இந்த ஜீவனை மூடி, நானாவிதமாய்மோஹிக்கச்செய்கிறது. அதனால் ஆத்மஞானத்தில் கண் வைக்கவொட்டாமல் விஷயத்தில் திருப்பிவிடுகிறது.

தஸூத திந்ரீயாண ாடீள நியஜேஹா தஷ-ஹ|

வாஷா நஹ்ஜஹிஹேநம் ஜாநவிஜாநநாஸநஃ||சக||

(ச௧) இந்திரிய வியாபாரங்களையெல்லா மொழித்துச் செய்யவேண்டியதான ஞானயோகத்தில் இழிந்தவனுக்கு, இந்தக் காமமென்னும் சத்துருவானது விஷயத்தில் உண்டான ஊற்றத்தாலே ஆத்மஞானத்தை விரோதிக் கின்றமையால், (பிரகிருதியுடன் கலசி இந்திரிய வியாபாரங்களிற் பழகிய) நீ, மோக்ஷோபாயந் தேடத்தொடங்கும்போதே (இந்திரியவியாபாரரூபமான) கருமத்திலிழந்து, (ஆத்மஸ்வரூபஞானத்தையும் அதின் விவேகத்தையும் போக்கடிக்கின்ற) நாசமான பாசத்தை ஒழிக்கப்பார்.

(அ-கை.) ஞானவிரோதிகளுக்குள் இதுதான் பிரதானமென்கிறார்.

ஹ்ரீ யாணிவராண ாஹு ரிந்ரீ யெஹ்ரீவாஜீநஃ|

ஜீநஸஸூ-வராஸூ-ஹி ரெ ாஸூ-ஹ்ரீவா தஸூ-ஸஃ||ச௨||

(ச௨) இந்திரியங்கள் விஷயத்தைத் தேடப்படுக்கால், ஆத்மாவின் விஷயத்தில் ஞானம் பிறவாதாகையாலே ஞானவிரோதிகளில் முக்கியம் இந்திரியங்கள்: அவை அடங்கினாலும் மனது விஷயத்தைத் தேடுமாகில் அந்த ஞானம் உண்டாகமாட்டாதாகையாலே அவற்றிலும் மனது முக்கியம்: அம்மனது அடங்கினாலும் புத்தியானது, விபரீதமாகண்ணத்தொடங்குமாகில்அது உண்டாகமாட்டாதாகையால் அதிலும் புத்தி முக்கியமாம்: இவையெல்லாம் அடங்கினாலும் (வாஸனையாலுண்டான இச்சையென்கிற) காமம்இருந்ததாகில்,அதுவே அவ்விந்திரியம் முதலானவைகளைத் தன்வசமாக்கி ஞானமுண்டாகாதபடி செய்துவிடும். ஆகையா லிதுவே யெல்லாவற்றிலும்சீரியது.

ஹவ ஜீ-ஹ்ரீவா ஜீ-யா ஸ்ஹவ ாதாநஜாதநா|

ஜஹிஸூ-ஜீஹாவாஹா காரீரூ-வாந்-ரூஸாடி||ச௩||

(ச௩) ஒ மஹாபாகுவே! ஞானவிரோதிகளுக்குள் புத்தியைக்காட்டிலும் காமமானது மேலானதென்றேர்ந்து அந்த புத்தியைக்கொண்டு மனதைக் கருமயோகத்தில் நிறுத்தி, காமமென்னும் இக்கொடும்பகையை வெல்லப்பார்.

ஸ்ரீபகவத்ராமாநுஜவிரசிட ஸ்ரீமத்தீதாபாஷ்யத்தில்,

மூன்றாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேராமாதுஜாயநம:

நான்காவது அத்தியாயம்

அவதாரிகை,

மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பிரகிருதியோடு கலசிய புருஷனுக்கு, மோக்ஷாபிலாஷையுண்டானாலும் உடனே ஞானயோகத்தில் இழியப்போகாத கையாலே கருமயோகமே செய்யத்தக்கதென்றும், ஞானயோகத்தில் அதி காரமுள்ளவனுக்கும் (நான் செய்யவில்லையென்கிற வெண்ணத்துடனே) கருமயோகம் செய்வதே மேலானதென்றும்; அதில் ஷ்சேஷமாய்ஞானாதுஷ்ட டாநங்களால் பிரஸித்தனுக்கோ மிகுதியும் அதுவே செய்யத்தக்கதென்றும் தகுந்த காரணத்தோடு அருளிச்செய்து, நான்காவதில் - கருமயோகமானது லோகரக்ஷணத்துக்காக இந்த மந்வந்தரத்தின் ஆதியிலே தம்மால் அருளிச்செய்யப்பட்டமையால் கருமத்தை அவசியம் செய்யவேண்டுமென்று திடப்படுத்தி; இந்த கருமயோகமும் ஞானத்தை உட்கொண்டமையால் இதுவே ஞானயோகரூபந்தானென்று மருளிச்செய்து கருமயோகத்தின் ஸ்வ ரூபம், அதின் பேதம், அதில் ஞானபாகத்துக்குப் பிராதானம், இவைகளை யெல்லாம் அருளிச்செய்கிறார். * பிரஸங்கமாய் எம்பெருமானுடைய அவதாரஹஸ்யமும் சொல்லப்படுகிறது.

ஸ்ரீஹவாநுவாஹ || ஐஃவிவஸூதெயொமொ ஷ்ரூதவாந
ஹிவ்யுய்யு| விவஸூநாநிநவெபுஹ ஶ்ரூநாநிநாநவெபுஸு||க||
வனவவாபுரூபாபுரூபா ஶ்ரூநாநிநாநவெபுஸு||
வனவவாபுரூபாபுரூபா ஶ்ரூநாநிநாநவெபுஸு||
வனவவாபுரூபாபுரூபா ஶ்ரூநாநிநாநவெபுஸு||
வனவவாபுரூபாபுரூபா ஶ்ரூநாநிநாநவெபுஸு||

(க-உ-க) அர்ச்சுந! இப்பொழுது நம்மால் சொல்லப்பட்ட இந்த யோகமானது கேவலம் உன்னை யுத்தத்தில் புகுவிடுவதற்காகச் சொன்னதாக நினையாதே கொள். மந்வந்தரத்தின் ஆதியில், ஸகலலோகமும் கடைத்தேறு நிமித்தம் மோக்ஷஸாதநமாக இதை நாம் விவஸ்வானுக்குச் சொன்னோம்; அவர் மறுவுக்கும் அவர் இக்ஷவாகுவுக்கும் சொல்ல இப்படி பரம்பரையாய் வந்தது; இதை ராஜருஷிகளெல்லா மறிவார்கள். கேட்பவரின புத்திக்குறைவினால் வெகுகாலத்துக்குமுன் இது நஷ்டப்பிராயமாய்விட்டது. அதையே இப்பொழுது சிறிதும் பிசகாதபடி, (நமக்குத் தோழனாய் நமமிடத்தில் மிகுதியும் பத்தியுடன் நம்மையே சரணாகப்பற்றிய) உனக்கு விஸ்தா

* பிரஸங்கமாவது - ஒன்றினமீதொன்றாய் வரும் பேச்சு.

ரமாகச்சொன்னோம். இது, வேதாந்த ரஹஸ்ய ஞானமாகையால் நம்மால்
லது மற்றொருவராலும் சொல்லுந் திறத்ததன்று.

(அ-கை.) இதனிடையில் எம்பெருமானுடைய அவதாரத்தின் உண்மையை அறிவதற்காக அர்ச்சுனன் பிரசிடம் பண்ணுகிறான்.

சுஜ-ஓ நமவா || சுவாஸு வதொஜந வாஜநவவஸு த: |

சுமவெதவிஜாநீயாம் சுவாஸு வதொஜநவவஸு த: ||

(ச) இருஷ்ண! காலஸங்கியைப்பார்த்தால் அடியேன் பிறந்த (ஸம) காலத்தில்தான் தேவரீரும் அவதரித்ததாகத் தெரிகிறது; விவஸ்வானுடைய பிறப்போ இருபத்தெட்டு சதுர்யுகமானதாகத் தெரிகிறது; இப்படியிருக்க, ஆதியில் விவஸ்வானுக்குத் தேவரீர் அருளிச்செய்ததாகச் சொன்னால் அதை யெங்ஙனம் நம்புவது? [மஹான்கள் ஜந்மாந்தரவிருத்தாரந்தம் அறிந்து சொல்லக்கூடமாக்கையாலும், கண்ணன் மஹானென்றும் ஸர்வேசுவரனென்றும் அர்ச்சுனனுக்குத்தெரியுமாய்கையாலும்] [கண்ணன் வார்த்தையில் விரோதமில்லையென்று தெரிந்திருக்கச்செய்தே, அர்ச்சுனன் தெரியாதவன் போல் கேட்பதைப்பார்த்தால் (நிகிலஹேய ப்ரத்யகீக கல்யாணைகதாந்ராய் ஸார்வஜ்ஞ ஸத்தியஸங்கல்பாதிகளுடையனான) பரமபுருஷனுக்கு, (க்ருமாதீனரான தேவமனுஷியானோடொத்திருக்கு) மிந்த ஜந்மம் என்ன இந்திரஜாலம்போல் மாயமா? இல்லையென்று ஸத்யமா? ஸத்யமானால் ஜந்மத்தின் பிரகாரமென்ன? திருமேனி என்ன ஸ்வரூபம்? எப்பொழுது ஜந்மம்? எதற்காக வெடுத்ததென்கிற சங்கையைப் பரிஹரிப்பதற்காகக் கேட்டதாய்த் தெரியவருகிறது.]

(அ-கை.) இப்படி வினவிய அர்ச்சுனனைப்பார்த்து கண்ணன் அருளிச்செய்கிறார்.

ஸ்ரீஹவா நுவா || ஸஹசுநிரெவ்யுதீதாநி ஜநாநி தவ வாஜ-ஓ ந | தாநுஹம்வெஷஸவடாணி நகம்வெஷஸவரணவ || ௫ ||

(௫) அர்ச்சுன! எனக்கும் பல ஜந்மங்கள் கழிந்தன, உனக்கு மப்படியே; ஆனால் அவை யாவும் எனக்குத்தெரியும் உனக்குத் தெரியாது. [இங்கெ உனக்கும் என்று அர்ச்சுனன் ஜந்மத்தைத் திருஷ்டாந்தமாகச் சொல்லுகையாலே எம்பெருமானுடைய அவதாரம் ஸத்யமென்றதாயிற்று.]

(அ-கை.) அவதாரத்தின்படியும், திருமேனியின் உண்மையும், திருவவதாரத்துக்குக் காரணமும் அருளிச்செய்கிறார்.

சுஜெகாவிஸநவ்யுதா ஹதாநாஸுரொவிஸநு |

புகுதிஸுராயிஷாய ஸு வாரிதாநாயயா || ௬ ||

[அர்ச்சுனன் வாஸுதேவஸுராயிஷதாநாஸுரொவிஸநு சொல்லப்போகிறபடியாலும், சுபுஷ்வனவஹிநொகாநாஸுததி: இத்தியாக பீஷ்மாதிகள் ராஜகூயயாகாதிகளில் சொல்லக்கேட்டானாகையாலும் தெரியும்.]

(சு) பிறப்பில்லாமை, அழிவில்லாமை, ஸர்வேசுவரத்துவமென்கிற பரமேசுவரன் தன்மைகளிலொன்றும் விடாமல் * ஸ்வஸ்வரூபத்துடனே என இச்சையினால் அவதரிக்கிறேன்; அதாவது - ஸமஸ்தகல்யாண குணத்தகையிருக்கையாகிற ஸாவேசுவர ஸ்வபாவத்தைவிடாமல் என ஸ்மருதப்பதே என ஸங்கல்பத்தால் தேவாதிருபமாகச்செய்துக்கொண்டு அவதரிக்கிறேனென்றபடி. இவர்த்தம் (சுஜாயஜாநாநாஸகூறாயாவிஜாப்தெ) எனது சமஸ்தியும் சொல்லுகிறது.

[இப்படி அர்த்தம் சொல்லாதபோது வஹூந்நெவ்யுதீதாநி ஜநாநி தவவாஜு-ந | தாநுஹம் வெடிஸவ-பூணிதடா தாந-ஸ்ய ஜாஜீஹ்ய || ஜநகதூவெஜிவ்யுநெவ-பொ வெதிததூத் என்கிற முன்பின்னோடு விரோதிக்கும்.] ரோயாவய-ந-ஜாந- என்று நிகண்டுக்கா ரர் சொல்லியபடி, மூலத்தில் ரோயா சப்தம் ஸஹகல்பரூபம்-ன ஞாபாரம். ரோயயாவஸத-வெதி பூணிநாநு ஸ-ஹாஸ-ஹ்ய என்று முன்னோர்களும் மாய-சப்தத்தாலே ஞாநத்தைச் சொன்னார்கள். அப்படியே பி கிருதியென்பது இங்கே ஸ்வபாவபரம்.

(அ-கை.) அவதாரகாலத்தை அருளிச்செய்கிறார்.

யதாயதாஹியதேஷு மாநிலவுதிலாஸத|

சுலு^௧சுலா^௨நயி^௩பி^௪ஸு^௫ த^௬தா^௭நா^௮ஸு^௯ஜா^{௧௦}ஜி^{௧௧}ஹி^{௧௨}||௭||

(எ) நாம் அவதரிப்பதற்கு ஒருகால நியமமில்லை; வேதத்திற் சொன்ன வருண ஆசிரம ஆசாரங்களுக்கு வாட்டமுண்டாய் எப்பொழுதெப்பொழுது அதர்மத்துக்குக் கிளர்ச்சியுண்டாகுமோ, அப்பொழுதப்பொழுது முற்கூறியபடியே நாம் அவதரிக்கிறோம்.

புரித் தாணாயஸாயுநாம் விநாயகாயநம: || தாழ் ||

யஜுஸ்ஸாவ நாயுடைய ஸ்திரீயாய்-மெய்-மெ||அ||

(அ) அவதரிப்பதற்குப் பிரயோஜனம் அருளிச் செய்கிறார். ஸாதுக்களை ரக்ஷிக்கவும், துஷ்கர்மாக்களை நாசம்செய்யவும், தருமத்தை ஸ்தாபிக்கவும் யுகந்தோறும் அவதரிக்கிறேன் [என்று சப்தார்த்தம்.]

ஸாதுக்களாவார் கீழ்ச்சொன்ன லக்ஷணமுள்ள ஸ்ரீவைஷ்ணவசிகாமணிகள்: அவர்கள் நம்மை ஆறு யிக்கப்பிர வர்த்திதது, (நமது நாம கர்ம ஸ்வரூபங்கள் வாக்குக்கும் மனதுக்கு மெட்டாமையாலே நம்மைக்கண்டாலல்லது தமக்கு ஆதமயாத்நா நடவாமல், ஒருகூணத்தை ஆயிரந்தற்பமாக நினைத்

[illegible]

<http://acharya.org>

நம்மை ஆஸ்ரயிக்கவேண்டுமென்கிற அபேகைக்கு யுள்ளவர்களை நாம் தேவலம் தேவ மறுஷ்யாதி ரூபமாய் மாத்திரம் அவதரித்துப் பரிபாலிக்கிறோமில்லை. பின்னை நம்மை அடையக்கோரி எவர்கள் எந்தப்பிரகாரம் தம் அபேகைக்குத்தக்கப்படி நம்மைநினைத்து ஆஸ்ரயிக்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு அவரிஷ்டப்படி நம் சரிசரம் கொடுக்கிறோம். இவ்விஷயத்தில் அதிகமாய்ச் சொல்லுவதென்ன? ஸகலமறுஷ்யாகளும் நம்மை அதுஸரிக்கவேண்டுமென்றே விரும்பியவர்களாய், யோகிகளுடைய வாக்குக்கும் மனதுக்கு மெட்டாத நமது ஸ்வபாவமெல்லாவற்றையும் தமது கண் முதலிய கரணங்களாலே தாம் அபேக்ஷித்தப்படிமெல்லாம் அனுபவித்து மீண்டும் நம்மைத் தொடர்ந்து நாமிட்ட வழக்காயிருக்கிறார்கள்.

(அ-கை.) இப்படி பிரஸங்கமாய்ச் சொல்லிவந்த விஷயத்தை முடித்து, பிரகிருதம் கருமயோகத்துக்கே ஞானாகாரமுண்டென்று அருளிச்செய்வதற்காக, அப்படிப்பட்ட கர்மயோகாதிகாரி கிடைப்பது அரிதென்கிறார்.

காஹ் ஹேகேபுணாஹ்விபிஃ யஜ்ஞஹ்வஹேவதா?|

ஹிபுஹ்விபா நுஹேவொகெ ஹிபிஹ்வதிஹேஜா||௧௨||

(௧௨) கர்மஸித்தியை அபேக்ஷித்து இந்த தேவதைகளைமாத்திரம் ஆராதிக்கிறார்கள்; காரணம்:—* மறுஷ்யலோகத்தில் உடனே கருமஸித்தியுண்டாகிறது. [என்று சப்தார்த்தம்.] இதற்கு பாஷியம்:—

லௌகிக புருஷர்கள் யாவருமே அநாதிகாலமாய்த்தொடர்ந்த பாவங்கள் தொலையாமையாலே விவேகமற்றவர்களாய் தங்களுக்கு உடனே பலம் கிடைக்க வேண்டுமென்று ஆசைப்பட்டு, மோகக்ஷவிரோதியான புத்திரன் பசு அன்னம்முதலிய பலன்களுக்காக ஸகல கர்மங்கனையும் இந்திராதிதேவதைகளின் ஆராதனார்த்தமாகமாத்திரஞ் செய்கிறார்கள். அதுவேயல்லது ஒரு வனுகிலும் ஸம்ஸாரததை வெறுத்து மோகக்ஷாமரைய முன் சொன்ன கருமயோகத்தைப் பலத்தில் அபேகையின்றி, (இந்திராதிதேவதைகளுக்கு ஆதமாவாய் ஸகல யக்ஞங்களுக்கும் போக்தாவான்) நமக்கு ஆராதனமாகச் செய்பவனில்லை.

(அ-கை.) கீழ்ச்சொன்ன கர்மயோகத்தை ஆரம்பிக்கவொட்டாமல் தடைசெய்கிற பாபம் நசிக்கும் வழி அருளிச்செய்கிறார்.

வாதுவஹ்ஸுப்யாஸ்யுஷ்டம் மாணகேபுவிஹாமஸு?|

தஸ்யுகதாராபிவிபா விப்யுகதாராபிவ்யப்யு||௧௩||

(௧௩) குணகர்மங்களின் பிரிவின்படி என்னால் நான்குவர்ணம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது; நான் அதற்குக் கர்த்தாவாயிருக்கச் செய்தேயும் கர்த்தாவல்லேனென்று நிர்விகாரனான யென்னையறி [என்று சப்தார்த்தம்.] பாஷியம்:—

* மறுஷ்யலோகசப்தம் ஸ்வாக்காதிகளையுங் காட்டக்கடவது.

நான்கு வர்ணங்களுடன்கூடிப் பிரம்மாத்மி ஸ்தம்பபர்யந்தமான ஸகல லோகமும், ஸத்வம் முதலிய குணங்களின் பிரிவுக்குத்தக்கபடியும், அதுக்கேற்ற சமம் முதலிய கருமங்களின் பிரிவுக்குத்தக்கபடியும் பிரித்து என்னால் * ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டது. என்னாலேயே ரக்ஷிக்கப்படுகிறது. என்னாலேயே ஸம்ஹரிக்கப்படுகிறது. இப்படி விசித்திரமான இந்த ஸ்ருஷ்டி முதலியவற்றிற்கு நான் கர்த்தாவாயிருந்தாலும் கர்த்தாவல்லேனென்றும். [இந்த அம்சம் மேல் சுலோகத்தில் விவரிக்கப்படும்.]

(அ-கை.) எப்படியென்றால் அருளிச்செய்கிறார்.

நரோக்ஷி-ராணிவி ஶ்ரீ நரேக்ஷி-மெயெவ்ஸுஹா |

(கரு) என்னைக் கர்மம் ஸம்பந்திக்கமாட்டாது; எனக்குக் கர்மபலத்திலு அபேகையிலலை [என்று சப்தார்த்தம்.] இதற்கு பாஷியம்:—

விசித்திரமான இந்த ஸ்ருஷ்டி முதலிய வியாபாரங்களில் நமக்கு யாதொரு ஸம்பந்தமு மில்லை; (அதாவது - தேவர்க ளென்றும் மனிதர்க ளென்றும் பலவிதமாகப் படைக்கப்பட்டுள்ள இந்த விசித்திரமெல்லாம் நம்மால் வரும்தல்ல; அர்ச்சு! அந்தந்த ப்ராணிகளின் புண்ணியபாபங்களுக்குத்தக்கபடி உண்டாகின்றன. ஆனதுபற்றியே நாம் சிருஷ்டிகர்த்தாவாயிருக்கச் செய்தேயும் நம்மைக் கர்த்தாவல்லவென்கிறது. மேலும் சிருஷ்டிக்கப்படும் பிராணிகள், சிருஷ்டியில் தங்களுக்குக் கிடைத்த சரீரம் முதலியவைகளைக் கொண்டு, (பலாபேகைக்கு ஹேதுவான தம் கர்மத்துக்குத்தக்கபடி) நமது சிருஷ்டியிலுக்கப்பட்ட போக்யபதார்த்தங்களை அதுபவிக்கிறபடியால், சிருஷ்டிமுதலிய வியாபாரங்களாலுண்டாகும் பலத்திலபேகையும் அவர்களுக்கேயல்லது நமக்கில்லை. [இப்படியே 0 ஸூத்திரகாரரும் சொன்னார். ஸ்ரீ பராசரபகவானும் அப்படியே \$.]

உதிதோயொலிஜாநாதி க்ஷி-விந-ஸவஜ்யதெ||கச||

(கச) இவ்வாறு சிருஷ்டிமுதலிய வியாபாரங்களுக்கு நாம் கர்த்தாவாயிருக்கச் செய்தேயும் கர்த்தாவல்லோமென்பதையும், அப்படியே சிருஷ்டி

* ஸ்ருஷ்டியென்றது - ரக்ஷணதிகளுக்கும் உபலக்ஷணம்.

0 ஸூ|| வெவஷி-ரெ நவ-புண-நவா-வெக்ஷகாஸு என்று.

\$ நிதிதூதா-தூவி-ரெஸுஜாநா-ஸம-க்ஷி-ராணி | ஸுயாநகாரணீ-ஹ-தாய-தொ-வெஸுஜ்ய-தூய: || நிதிதூதா-தூ-கெ-ஹ-நா-நு-தி-நி-தி-வெக்ஷ-தெ | நீய-தெ-தவ-தா-ஸு-ஷ-ஸு-தூ-வ-ஸு-வ-ஸு-தா-|| சிருஷ்டிக்கப்படுகிற ஜீவர்களின் சிருஷ்டிக்கு மாத்மிரம் இந்த பரமபுருஷன் கிமித்தமேதவிரு தேவாதிருபமான விசித்திரத்துக்கெல்லாம் சிருஷ்டிக்கப்படும் ஜீவர்களின் பிராண கருமசக்திதான் பிரதானகாரணம்; ஆகையால் இந்த ஜீவராசியானது கிமித்தத்துக்கு மாத்மிரம் எம்பெருமானை அபேகித்துத் தனது பிராண கர்மவாஸனையின்படி தேவாதிபேதத்தையடைகிறதென்று பொருள்.

<http://acharya.org>

பு இவன் செய்யுங் காமங்களைமெல்லாம் ஞானருபமாக நினைப்பதற்கு ஜீகூ பமுண்டோ?

(அ-கை.) இதையே விவரிக்கிறார்.

த்யுகாகுபேமவாஸஜம் நித்யுகுதொநிராஸ்யம்|

கபேணுவிபுபுதொவி நெவகிணிதூராதிஸம்||௨௦||

(௨௦) கர்மபலத்தில் பற்றை ஒழித்து, நித்யமான தன் ஆத்மாவில் தானே திருப்தியடைந்தவனாய் (அசாசுவதமானப் பிரகிருதியில் “இது ஆதா ரமென்கிற” நினைவையையாமல் எவன் கர்மஞ்செய்கிறானோ, அவன் காம த்தைச் சிரத்தையுடன்செய்ய விழிந்தானாகிலும் சிறிதுங் கர்மஞ்செய்தவனா கச் சொல்லப்படான். [என்றால் - கர்மமென்கிற வியாஜத்தாலே ஞானத்தையே செய்கிறானென்று பொருள்.]

(அ-கை.) மறுபடியும் கர்மத்துக்கு ஞானருபத்வமுண்டென்பதையே தெளிவிக்கிறார்.

நிராஸீரூதலிதூதூ த்யுகஸவபுபுரிமு ஹம்|

ஸாஸீரூகெவமுகபே காவபுநூபொ திகிவிஷம்||௨௧||

(௨௧) பலத்தில் அபேகையிலலாமல் சித்தத்தையும் மனதையுமடக்கி ஆத்மா ஒன்றையே நம்பியவனாய் பிரகிருதியிலும் அதைச்சேர்ந்த வஸ்துக் களிலும் எனதென்கிற அபிமானத்தை ஒழித்தவன், வாழ்நாளுள்ளளவும் கே வலம் சரீரஸம்பந்தமான கர்மத்தையே செய்துவந்தபோதிலும் அதனால் கர் மபலமான ஸம்ஸாரத்தை ஒருக்காலும் அடையமாட்டான், [ஞானநிஷ்டை யில் இழியாமல் இவ்வித கர்மநிஷ்டையிலிருந்தபடியே ஆத்ம ஸாக்ஷாத்கார த்தை யடைகிறானென்று பொருள்.]

யஜுஹாவாஹஸனுவொஷா ஷம்ஶாதீதொவிதூரம்|

ஸகிஷிபாவஸிபிளவ க்யகூபிநநிவ்யபுதொ||௨௨||

(௨௨) புருஷன் தன்சரீரத்தைத் தரிப்பதற்கு உபயோகமாய் ஏதே னும் சிறிது தானாகவே நேர்ந்ததாகில் அவற்றைப்பெற்று திருப்தியடைந்து ஸாதநம் முடிகிறவரையில் நேரிடும் சீதம் உஷ்ணம்முதலியவைகளைப் பொறு த்து, அப்படி நேரிடுகின்ற அநிஷ்டங்களுக்கெல்லாம் காரணம் தன்னுடைய பாவமென்கிற வெண்ணத்தினால் பிறரிடத்தில் மாச்சரியங்கொள்ளாமல், யுத் தமுதலிய கர்மங்களில் ஜயம்முதலிய ஸித்தி உண்டானாலும் உண்டாகாவிட் டாலும் அதில் மனந்தாழாமலிருந்தானாகில், அவன் ஞானநிஷ்டையின்றி கே வலம் கர்மத்தையே செய்துவந்தபோதிலும் அதினால் ஸம்ஸாரத்தில் கட்டுப படமாட்டான்.

மதஸஜஸூத்யுகஸூ ஜாநாவஸூதவெதஸம்|

யஜாயாஹதபேகபே ஸகிஷிபுவிபுதொ||௨௩||

(உ௬) ஆத்மஞானத்தில் மனமுன்றி அதனால் இதர ஸம்பந்தங்களற்று பிரகிருதிப் பிராகிருதங்களினின்று விடுபட்டவனாய் கீழ்ச்சொன்ன யாகாத் கர்மங்களை நிறைவேற்றுவதற்கென்றே இருக்கும் புருஷனுக்கு, ஸம்ஸார ஹேதுவான கர்மம் முழுதும் நசித்துப்போகிறது.

(அ-கை.) பிரகிருதிக்குப் புறம்பான ஆத்மஸ்வரூபத்தை நினைப்பதனால் கர்மம் ஞானரூபமாகிறதென்றார் கீழ்; இங்கு, ஸகல கர்மமும் பரப்ரம்மமான பரமபுருஷ ஸ்வரூபமென்று நினைப்பதனால் ஞானரூபமாகுமென்கிறார்.

ஸ்ரீஹ்ராவணஸ்ரீஹ்ரஹவி ஸ்ரீஹ்ராமளஸ்ரீஹ்ணாஹுதஸ்ரீ
வெஹ்வெவதநமஹவ்யம் ஸ்ரீஹ்ரகேடஸராயிநா||உச||

(உச) “ப்ரம்மமயமான (* ஸ்ருக்முதலிய) கருவிகளோடுகூடிய ப்ரம்மமயமான ஃ ஹவிஸ்ஸானது ப்ரம்மஸ்வரூபமான அக்நியில் ப்ரம்மரூபனாகிய கர்த்தாவால் ஹோமம் செய்யப்பட்டது” என்று ஸகல கர்மமும் ப்ரம்மஸ்வரூபமென்று எவன் நினைக்கிறானோ அவனால் † ப்ரம்மமான ஆத்மாவே அடையத்தக்கதாகும். [என்றால் - மோகஷத்தை விரும்பியவன் செய்யும் கர்மமெல்லாம் பரப்ரம்மமேயென்கிற எண்ணத்தோடுகூடி செய்யப்படுமாதலால் அதுதானே ஞானரூபமாக்கொண்டு, ஞானநிஷ்டையை யெதிர்பாராமலே ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்தை யுண்டிபண்ணிக் கொடுக்குமென்று பொருள்.]

(அ-கை.) இப்படி கர்மமே ஞானரூபமாகிறதென்றருளிச்செய்து, இப்பொழுது அந்த கர்மத்தின் உட்பிரிவுகளை யருளிச்செய்கிறார்.

ஹேவஹேவாவரையஜ்ஞம் யொயிநஹ்வரயுவாவஸ்தெ|

(உச௪) சில கர்மயோகிகள் தேவதார்க்கரூபமான யக்ருத்தையே அறுஷ்டிக்கிறார்கள்.

ஸ்ரீஹ்ராவவரையஜ்ஞம் யஜ்ஞெநெவாவஜ்ஞஹதி||உ௫||

(உ௫) சிலர் ப்ரம்மஸ்வரூபமான அக்நியில் யக்ருத்துக்கு ஸாதநமாயிருக்கிற ஃ ஹவிஸ் ஸ்ருக் முதலியவைகளைக்கொண்டு ஹோமம்செய்துவருகிறார்கள். [என்றால் - யாகத்தையும் அதைச் சேர்ந்தவைகளையும் ப்ரம்மஸ்வரூபமாக நினைத்து ஹோமம் செய்வதே தொழிலாயிருக்கிறார்கள் என்றார்த்தம்.]

ஸ்ரீஹ்ராதீத்ரீயாண்யெந்ய ஸ்யராயிநஹ்வரயுவஹதி|

* ஸ்ருக் என்பது - ஹவிஸ்முதலியவற்றை அக்நியில் சேர்ப்பதற்கு ஸாதகமாயிருப்பதோர் கருவி. இது ப்ரம்மத்தா லுண்டாக்கப்பட்டதுபற்றி இதை யிங்கே ப்ரம்மமயமென்கிறது.

ஃ ஹவிஸ் என்பது - தேவதாராதந்துக்கென்று அக்நியில் ஹோமம் பண்ணப்பட்ட வஸ்துவிசேஷம்.

† ப்ரம்மத்துக்கு ஆத்மா சரீரமாயிருப்பதுபற்றி அதை ப்ரம்மமென்கிறது.

(உரு) பின்னும் சிலர் செவிமுதலான இந்திரியங்களைப் புறம்போக வொட்டாமல் தகைவதில் முயற்செய்கிறார்கள்.

ஸூபாஹீந்ரிஷ்யா நடுநடு ஐந்ரியாந்ரிஷ்யஜுஹிதி||உ௬||

(உ௬) மற்றும் சிலர் இந்திரியங்களைச் சப்தாதிவிஷயங்களில் மண்ட வொட்டாமல் தகைகிறார்கள்.

ஸவபூணீந்ரியகடுணி பூரணகடுபூணிவாவரெ|

சூதஸ்யபிரெயாமாழா ஜுஹிதிஜாந்ரிவிதெ||உ௭||

(உ௭) ஞானத்தால் ஜ்வலிப்பதாய் மனதை அடக்குவதான யோகமென்னும் அக்நியில், இந்திரிய வியாபாரங்களையும் பிராணவியாபாரங்களையும் சிலர் ஹோமஞ்செய்கிறார்கள். [அதாவது மனதை இந்திரியங்களோடும் பிராணனோடும் சேரவொட்டாமல் தகைவதில் முயல்கின்றார்களென்று பொருள்.]

ஐவ்யயஜூரஸவொயஜா யொமயஜூரஸயாவரெ|

வ்யாயிராஜாநயஜூரயதயஸ்யஸிதவதா||உ௮||

(உ௮) விடாமுயற்சி செய்பவரும் த்ருடஸங்கல்பமுள்ளவருமான சில கர்மயோகிகள் நியாயமாய் ஸம்பாதித்த திரவியத்தைக்கொண்டு தேவதாட்சகம் செய்வதிலும், சிலர் தாநஞ்செய்வதிலும், சிலர் யாகஞ்செய்வதிலும், சிலர் ஹோமஞ்செய்வதிலுமாக யத்தநம் செய்கிறார்கள். இந்நால்வகையோருக்கும் திரவிய யக்குஞ்செய்பவர்களென்று பெயர்; சிலர் கிருச்சிரம் சாந்திராயணம் உபவாஸம் முதலிய தபோயக்கும் செய்கிறார்கள்; பின்னுஞ் சிலர் புண்ணியதீர்த்த ஸ்நானமும் புண்யகேஷத்ரவாஸமுஞ் செய்கிறார்கள்; சிலர் வேதாப்யாஸத்தில் நிஷ்டராயிருக்கிறார்கள்; சிலர் அதின் அர்த்தஞ்நாதத்தில் ஊக்கமாயிருக்கிறார்கள்.

சுவாநெஜுஹிதிபூரண பூரணைவாநதயாவரெ|

பூரணாவாநமதீரூபூரணாயாவிராயணா||உ௯||

சவரெநியதாஹாராடு பூரணாநூபூரணஷுஜுஹிதி|

(உ௯-உ௯௨) பிராணயாமஞ்செய்வதில் சிலர் நிஷ்டைபண்ணுகிறார்கள். இவர்கள் பூரகொன்றும் றோசகொன்றும் கும்பகொன்றும் மூவர். அபாநத்தில் பிராணனை ஹோமஞ்செய்யுமவர் பூரகர். பிராணனில் அபாநத்தை ஹோமம் செய்பவர் றோசகர்: அவ்விரண்டையும் செல்லவொட்டாமல் தடுத்துப் பிராணனைப் பிராணனில்தானே அடக்குமவர்கள் கும்பகர்: ஆகிய இம்மூவரும் ஆகாரநியமத்தோடு கூடியவர்கள்.

ஸவெடுவெடுதெயஜவிதொ யஜகூஷிதகஹுஷா||௩௦||

யஜூரிஷாடுதஹுஜா யாக்நிஸூஹஸநாதநடு|

(௩௦-௩௦௨) (திரவ்ய யக்கும்முதல் பிராணயாமம் வரையிலுள்ள கீழ்ச்சொன்ன கர்மயோகங்களின் உட்பிரிவுகளில் தங்கள் தங்களுக்கிஷ்ட

மானவைகளை அறுஷ்டிக்கின்ற) இவர்களையாவரும் (ஸஹயஜெஹ்விஜா ஸுபஹ்ரா) என்று கீழே சொல்லப்பட்ட) மஹாயக்கும் முதலான யக்ஞங்க ளையறுஷ்டிப்பவர்கள். ஆனதுபற்றியே இவர்கள் ஸகல பாபங்களை யு மொ ழித்தவர்களாய் யக்ஞசேஷமான அமிருதத்தால் சரீரத்தைக் காப்பாற்றிவர் து சாக்ஷதமான ப்ரம்மத்தை அடைகிறார்கள். [யக்ஞசேஷத்துக்கு அமிரு தமென்றுபெயர்.]

நாயனொகொஹு ட்யஜ ஸு டு கூதொந டிகுரூஸுது||௩௧||

(௩௧) கீழ்ச்சொன்னவர்களைப்போல் மஹாயக்கும் முதலிய நித்ய நை மித்திக கர்மங்கள் செய்யாதவனுக்கு இந்த லோகமே கிடைக்கமாட்டாது. அதாவது இந்த லோகஸம்பந்தமான அரம் பொருள் இன்பம் என்கிற மூன் று புருஷார்த்தங்களுங் கிடைக்கமாட்டா. அப்பங்களான இவையே கிடை யாவிட்டால் *மோக்ஷமென்னுங் கனமான புருஷார்த்தமென்னுங் கிடை க்கும்?

வனவஸஹுவியாயஜா விததாஸுஹனொஹிவெ|

கூபுஜாநிபிதாநுஸவஹு நெவஹாஸுபாவிபொகூபு||௩௨||

(௩௨) ஆக விப்படி ஆத்மப்ராப்திக்கு ஸாதகமான கர்மயோகங்கள் பலவாயிருக்கின்றன. இவைகளெல்லாம் தினந்தோறும் அறுஷ்டிக்கவேண் டியதான (நித்யநைமித்திக) கர்மங்களைச் செய்வதால் ஸித்திக்குமவைகள். இ வைகளைக் கீழ்ச்சொல்லியபடி யறுஷ்டித்தாயாகில் மோக்ஷத்தையடைவாய்.

(அ-கை.) கர்மம் ஞானத்தை யுட்கொண்டிருக்கையாலே அதுவே ஞா நரூபமாகிறதென்றாரன்றோ கீழ்? (ஞானத்தை யுட்கொண்ட) அக்கர்மத்தில் ஞானம்சந்தான் பிரதானமென்கிறாரிங்கு.

பெய்யாநுஷுபுபிபாஷுஜாஸு ஜாநயஜஹ்வாநவ|

ஸவஹுஹிபாஷுபாஷு ஜாநெவபரிஸரிவா டுத||௩௩||

(௩௩) சத்துருக்களை அழிக்கவல்லனாகிய. ஓ அர்ச்சுந! கர்மம் * (திரவி யத்தாலும் ஞானத்தாலும் ஸாதிக்கவேண்டுகையால் இரண்டம்சமாயன்றோ இருக்கிறது?) அதில் திரவியமயமான அம்சத்தைக்காட்டிலும் ஞானமயமான அம்சந்தான் சிறந்தது. ஏனெனில் - ஸகல கர்மங்களும் மற்றவையும் முடி வில் ஞானத்தைக்கொண்டல்லவோ முடிகின்றன. [அதாவது - எந்த ஸாதநத் தை யறுஷ்டித்தும் பெறவேண்டியது ஆத்மஸாக்ஷாத்காரம். அது கர்மஞ் செய்யத்தொடங்கின நான்முதல் அப்பியஸிக்கப்பட்டுவந்து உடைசியில் அது வே ஸாக்ஷாத்காரஞானமாய் பழுக்கிறது; இப்படியான பின்பு கர்மத்தில் திர வியம்சத்தைப்பார்க்க ஞானாமிசம் சிறந்ததென்னக்குறையில்லையிதே.]

ததிபிபுணிவாதெந வரிபுபெந நவஸவயா|

உவபெகூபுநிதெஜாநம் ஜாநிநஸகூபுரி-||௩௪||

* திரவியமென்றால் - தட்டுமுட்டு முதலிய வெல்லாப்பொருளுக்கும் பெயர்.

(௩௪) அர்ச்சுந! நீ கர்மயோகத்தைச் செய்ய விழிந்து அப்பொழுதை
க்கப்பொழுது * ஞானிகளிடஞ்சென்று, அவர்களைத் தண்டன் ஸுமர்ப்பித்து
அவர்களுக்குத் தகுந்த பணிவிடைசெய்து உன் உள்ளத்தின் பரிபாகத்துக்கு
த்தக்கபடி நாம் சொன்ன † ஆத்மஞானத்தை அவர்களிடங் கேட்பாயாகில்,
அவர்கள் (ஞானந் தெரியவேண்டுமென்று பலகாலும் பல்படியுங் கேட்கின்
ற) உன் நினைவறிந்து உனக்கு அந்த ஞானத்தைத் தெளிவாயுபதேசிப்பார்கள்.

(அ-கை.) ஆத்மஸ்வரூபத்தை உள்ளபடியே பார்த்திற்ற ஸாக்ஷாத்
கார ஞானத்தின் லக்ஷணம் இத்தன்மையதென்கிறார்.

யஜிஜாக்ஷாநவஃ நநெஹ லெவ்யாஸ்ய லிவாஸ்ய|

யெநவஃதாந ஸெஷெண ஸுக்ஷுஸ்யா தந்யெயாயி||௩௫||

(௩௫) ஓ பாண்டவ! அந்த ஆத்மஞானத்தை யறிந்தாயாகில் மறுபடி
யும் இப்படி மோகத்தை அடையமாட்டாய். [அதாவது - தேஹமே ஆத்மா
வென்று பிரமித்தல், அத்தால் எனதென்கிற மமதை கொள்ளுதல் முதலிய
வைகளுக்குக் காரணமான மோஹத்தை அடையமாட்டாய்.] மேலும் அத
ஞல் தேவனென்றும் மனிதனென்றும் இன்னு மிப்படி பலவிதமாயுள்ள ஸக
லப் பிராணிகளையும் உன் ஆத்மாவிலேயே பார்ப்பாய். [அதாவது- \$ ஸ்தாலீ
புலாக நியாயமாய் ஸகலப் பிராணிகளும் நம்மைப்போலவேதான் பிரகிரு
திக்குப் புறம்பாய் ஞானமே ஸ்வரூபமாய் ¶ ஒஹமாதிரியா யிருக்குமென்
றறிவாய்] அநந்தரம் நம்மிடத்திலும் அப்படியே பார்ப்பாய். [அதாவது -
அப்படி உன்னைப்போ லிருப்பதாக நீ யறிந்த அவ்வாத்மாக்களெல்லாம் ஸர்
வேசவரான என்னைப்போலவு யிருப்பதாகவும் § அறிவாய்.]

[ஆக இதனால் பிரகிருதிக்குப் புறம்பான ஆத்மஸ்வரூபமானது ஒன்
றைப்போ லொன்றாயிருப்பதுந்தவிர ஸர்வேசவரனுக்கு ஸமமாகவு யிருக்கு
மென்றதாயிற்று.]

* இங்கே ஞானிகளாவார் - ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரம் வித்தித்தவர்கள்.

† நாம் சொன்ன - அதாவது சுவிநாஸித-உதிவி என்பதுமுதல்
வநஷாதெலிவிறதா என்று மளவாக நாம் சொன்னவென்றபடி.

\$ ஸ்தாலீபுலாக நியாயமாயென்றது - ஒரு பாளை சோற்றுக்கு ஒரு
சோற்றைப் பதம் பார்ப்பதுபோலென்றபடி.

¶ பிரகிருதியைக்காட்டிலும் வேறுபட்ட ஆத்மஸ்வரூப மெல்லாம்
ஸமமென்கிறவிஷயம் நிஹேஹஷஹ்விஸஸேஹ தஸாடி ஹணிதெ
லிதா? என்றுமேலே சொல்லுகிறார்.

§ நாமரூபக்களற்ற முத்தஸ்வரூபமான ஆத்மாவானது பரமாத்மா
வோ டொத்திருக்குமென்கிறவிஷயம் ஐஹியாநிவாஸி-தஜிஜைஸாய
ஜிஜிஹிதா? என்று மேலே சொல்லப்போகிறார். அப்படியே தயாவி
காநவஃணவாவெ வியாயநிரஜ்ஜநஹ்விஸஸே ஸாஜிஜைவெதி
இத்யாதியாகச் சுருதிகளுக்குச் சொல்லுகின்றன.

சுவிவெடிவிலிவாவெவஹு ஸ்வெடிவஹுபாவக்யுதஃ|
ஸவஹுஜாநஸுவெவெநவ வுஜிநஹ்வனாரிஷ்டுவி||௩௬||

(௩௬) அர்ச்சுந! நீ பாவஞ்செய்தா ரெல்லாரிலும் மிக்க பாவியாயிருந்தாலும் நெடுங்காலமாய் ஸம்பாதித்த அந்த பாவக்கடலை ஆத்ம ஸாக்ஷாத் காரமென்னும் ஓடத்தாலே தாண்டிவிடுவாய்.

யவெய்யாஹிஸிபிஜொயி ஹஸஸாதுராஹெதஜுந|

ஜாநாமிஸவஹுஜி ஹஸஸாதுராஹெததயா||௩௭||

(௩௭) நன்றாய்ப்பற்றியெரியும் நெருப்பானது விறகுகளைச் சாம்பலாக்குவதுபோல் ஆத்மஞானமென்னுந் தீயானது தொன்றுதொட்டுத் தொடர்ந்துவருந் தீவினைகளைப் பொசுக்கிச் சாம்பலாக்குகின்றது.

நஹிஜாநெநஸஹுஸம் வவித்ரஹிவிடிவெ|

ததயஹெயாமஸஹிபி காவெநாதுமிவிதி||௩௮||

(௩௮) லோகத்தில் ஆத்மாவைப்போல் பரிசுத்தமான வஸ்து ஒன்றுங் கிடையாதன்றோ? [ஆகையால்தான் அவ்வாத்மஞானமானது ஸகல பாவங்களையும் நாசஞ்செய்கிறது.] அப்படிப்பட்ட ஞானத்தைப் பெறவேண்டுமாகில் நாம் சொன்னபடி கர்மயோகத்தை யதுஷ்டித்து ஸித்திபெற்றால் அதை வருத்தமின்றி உன் ஆத்மாவில்தானே நாளடைவில் பெறுவாய்.

(அ-கை.) அதையே தெளிவாய் அருளிச்செய்கிறார்.

ஸுஜாவாநுஹெதஜாநம் ததராஸ்யஹெநி||௩௯||

ஜாநஹ்ஸபாவராஹி ஶிவிரொணாயிமஹதி||௪௦||

(௩௯) இப்படி உபதேசத்தால் ஞானத்தைப்பெற்று அந்த ஞானம் விருத்தியடையும் விஷயத்தில் மிகவும் சிரத்தையோடு கூடியவனாய் ஒரோ மனதாயிருந்து, இந்திரியங்களை மற்ற விஷயங்களில் செல்லவொட்டாமல் அடக்கினால், வெகு சீக்கிரத்தில் முன் சொன்ன பரிபக்குவமான ஞானத்தையடைந்து அதனால் மேலான ஆநந்தத்தையு மடையலாகும்.

சுஜஸாஸுடியாநஸு ஸஸ்யாதுாவிநஸுதி|

நாயஹொகொஹிநவரொ நஸுஹஸஸ்யாதுநஃ||௪௦||

(௪௦) இப்படி உபதேசத்தாலே ஞானத்தைப் பெறாமலும் பெற்றாலும் அதை விருத்திசெய்வதில் முயற்சிசெய்யாமலும் மிருப்பவன் மனதில் ஸம்சயமுற்றவனாய்க் கெட்டுப்போகிறான். அப்படி ஸந்தேஹிப்பவனுக்கு இந்த லோகமுமில்லை, பரலோகமுமில்லை. அதாவது இவ்வுலகஸம்பந்தமான தர்மம், அர்த்தம், காமமென்கிற மூன்றும் பரலோகமான மோக்ஷமும்பற்றுச் சிறிது சுகமும் அடையாமற்போகிறான்.

[புருஷார்த்தங்களெல்லாம் சாஸ்திரோக்தமான கர்மத்தால் ஸித்திக் கவேண்டுகையாலும், அந்த கர்மம் ஸித்திக்கும்போது தேஹத்தைக்காட்டி.

லும் வேறான ஆத்மஸ்வரூப நிச்சயம் வேண்டுகையாலும், அதில்லாதவனுக்கு ஒருபுருஷார்த்தமும் கிடைக்கமாட்டாதென்று திருவுள்ளம்.]

யொமஸநுதஸகஸுணம் ஜாநஸம்விநுஸம்ஸயபு|

சூதவஹம்நகஸுணாணி நிஸ்யுனியநஸுய||சக||

(சக) இப்படி உபதேசிக்கப்பட்ட யோகத்தாலே கர்மத்தை விட்டு (அதாவது செய்யுங் கர்மத்தை ஞானாகாரமாக நினைத்து,) அப்படியே உபதேசத்தால் பெற்ற ஆத்மஞானத்தைக்கொண்டு ஸகல ஸம்சயங்களையு மொழித்து, கேட்ட அர்த்தத்தில் திடமான மனதுடன் கூடியிருப்பவனை ஸம்ஸாரத்துக்கு வேர்முதலான பழைய கர்மங்களில் யாதொன்றுங் கட்டுப்படுத்தமாட்டாது.

தஸுராஜாநஸுஜிதம் ஹுஸுஸுஜாநாவிநாநுநம்|

ஹிமெதுநஸம்ஸயம்யொமஸாதிஷுஷாதிஷுஹாநு||சஉ||

(சஉ) ஆகையால் அர்ச்சுந! அக்ஞானத்தால் உன் மனதிலுண்டான (ஆத்மவிஷயமான) ஸந்தேஹத்தை நாமுபதேசித்த ஆத்மஞானமென்னுங்கத்தியாலவந்து நம்மால் உபதேசிக்கப்பட்ட கர்மயோகத்தைச் செய்வாயெழுந்திரு.

ஸ்ரீபகவதராமாநுஜவிரசிட ஸ்ரீமத்கீதாபாஷ்யத்தில்,

நான்காவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேராமாநுஜாயநம:

ஐந்தாவது அத்யாயம்

அவதாரிகை,

நான்காம் அத்தியாயத்தில் கர்மயோகத்தின் ஞானத்தன்மையும் அதன்உட்பிரிவும் அதில் ஞானபாகந்தான் பிரதானமென்பதும் சொல்லப்பட்டது. கர்மயோகம் ஞானத்தை யுட்கொண்டிருக்கையாலும், செய்வதற்கு எளிதாயிருக்கையாலும் பிரமாதத்தை உண்டிபண்ணாமையாலும், பயன் ஸித்திக்கும்பொழுது மற்றொன்றை அபேக்ஷிக்காமையாலும் ஞானயோகாதிகாரிக்குக்கூட கர்மயோகமே செய்யவடுக்குமென்கிற விஷயமோ, மூன்றாவது அத்தியாயத்தில்தானே அருளிச்செய்யப்பட்டது. இப்பொழுது கர்மயோகம் ஞானயோகத்தைப்பார்க்க ஆத்மப்பிராப்திக்குச் சுருக்கான உபாயமென்றும், அதைச்செய்யும்பொழுது அதில் தனக்குக் கர்த்தருதவம் இல்லையென்று நினைக்கவேண்டுமென்றுஞ் சொல்லி அதற்குக் காரணமான ஞானமும் சோதிக்கப்படுகிறது.

ட்டார்கள். [அதாவது-“கர்மயோகம்ஞாநயோசத்தை மாததிரம் ஸாதிக்கும்; ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்தை ஸாதிக்கமாட்டாது. ஞாநயோகமென்றுதான் ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்தைச் சம்பாதிப்பது; ஆகையால் இரண்டிக்கும் பலம் வெவ்வேறாயிருக்கையால் இரண்டும் வெவ்வேறு” என்று சொல்லுமவர்கள் நன்றாய்த் தெரிந்தவர்களல்லவென்று பொருள்.] ஏனெனில்-இரண்டுக்கும் ஆதமதரிசநமொன்றே பயனாகையால் எதையதுவ்குததாலும் அந்த பயனையே யடைகிறான்.

(அ-கை.) இதையே விவரிக்கிறார்.

யதூபஜ்யோப்யாவயதஸூநம் ததெஜாநெமாவியதெ
வநகஸூபஜ்யோப்யாவயதஸூநம் ததெஜாநெமாவியதெ||௫||

(௫) ஞாநயோகிகளால் எந்தபலம் அடையப்படுமோ அதவேதான் கர்மவிஷ்டாகளாலும் அடையப்படும், இப்படி பலம் ஒன்றாகையால் ஞாநயோக கர்மயோகங்களிரண்டும் ஒன்றுதானென்று எவன் பார்க்கிறானோ அவனே பண்டிதன்.

(அ-கை.) இவற்றுள் இவ்வளவுதான் விசேஷமென்கிறார்.

ஸநூபாவஸூபஜ்யாவயதஸூநம் ததெஜாநெமாவியதெ
யதூபஜ்யோப்யாவயதஸூநம் ததெஜாநெமாவியதெ||௬||

(௬) ஞாநயோகமானது கர்மயோகத்தோடு ஸம்பந்தப்படாமல் ஸித்திப்பது வருத்தம்; கர்மயோகியோ எப்போதும் தனக்குத்தானே ஆத்மாவைச் சிந்தித்துக்கொண்டிருப்பவனாகையால் சுகமாகக் கர்மயோகத்தைச் சாதித்து அற்பகாலத்தில் ஆத்மாவை அடைகிறான். [ஞாநயோகத்தை மிகவும் வருத்தப்பட்டு ஸாதிக்கவேண்டிகையாலே வெகுகாலஞ் சென்றபின்பு ஆத்மாவை யடையவேண்டும். இதுதான்விசேஷமென்று அபிப்பிராயம்.]

யதூபஜ்யோப்யாவயதஸூநம் ததெஜாநெமாவியதெ||௭||

ஸநூபாவஸூபஜ்யாவயதஸூநம் ததெஜாநெமாவியதெ||௮||

(௭) கர்மயோகஞ் செய்பவன் பரமபுருஷனுடைய ஆராதனமாக சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்படுங்கர்மங்களைச் செய்தபடியே அதனால் மனந்தெளிந்து, (தனக்குப் பழக்கமான காமத்தில் இழிந்தமையால்) மனதையும் இந்திரியங்களையும் வருத்தமின்றியிட்டு, “தேவர் மனிதர் என்று வித்தியாஸமாயிருப்பதெல்லாம் பிரகிருதியின் விகாரம், ஆத்மாவானது எந்தசரித்திலும் ஒரேவடிவமாய் ஞாநஸ்வரூபமாய் ஸமமாயிருக்கிறது” என்று ஆத்மஸ்வரூபத்தின் உண்மையை எந்தவேளையுஞ் சிந்தித்திருக்கிறாநதலால் அவன் கர்மத்தைச்செய்து வந்தபோதிலும் தேஹமே ஆதமாவென்கிற எண்ணத்தால் கட்டுப்படான் [ஆகையால் வெகு சீக்கிரத்தில் ஆத்மாவை யடைவானென்று தாத்தார்யம்.]

கர்மத்தால் கட்டுப்பட்டு நித்திய ஸம்ஸாரியாவான். [ஆத விதனூல் புருஷன், தான் செய்யுங் கர்மங்களெல்லாம் இந்திரியரூபமாய் விகாரப்பட்டிருக்கிற பிரகிருதியைச் சேர்ந்ததென்று நினைத்தவனாய் ஆத்மாவைப் பிணையின்று விடுவிக்கக்காகப் பலாபேகையின்றிக் கர்மத்தையே செய்யக்கடவனென்றதாயிற்று.]

(அ-கை.) அநந்தரம் தேகரூபமாய் விகாரப்பட்டிருக்கும் பிரகிருதியில் கர்த்தருத்ததை வைக்கும்படி சொல்லுகிறது.

ஸவடூகபூரணிக்நஸா ஸநூஸூரெஸஸூவ்வஸீ|

நவசூரெஸூரெஷெஹீ நெநவகூவடூநகாரயநு||க௩||

(க௩) “ஆத்மாவுக்கு நான் செய்தேனென்கிற கர்த்தருத்தவமானது சுபாவத்தாலுண்டானதல்ல; பழையகர்மமடியாகவந்த சரீர ஸம்பந்தத்தால் வந்தது” என்கிற மனதோடு புருஷன் தான்செய்யுங் கர்மங்களையெல்லாம் நவத்துவாரபட்டணமான சரீரத்தில்தவத்து, தேஹத்தில் தானிருப்பதற்கு வேண்டும் பிரயத்திரங்களைச்செய்யாமலும் அத்தேஹத்தைக்கொண்டு செய்விக்காமலும் சுதந்திரனாய் சுகமாயிருக்கக் கடவன்.

(அ-கை.) ஆத்மாவுக்கு ஸ்வதஸ்ஸித்தமான ரூபம் இன்னதென்கிறார்,

நகத-பூகூ-நகபூரணி நொகஸூஸூஜதிபூஹு:|

நகபூஹஸூயொம-ஸூஹாவஸூபூவதூதெ||க௪||

(க௪) தேவர் விலங்கு மனிதர் தாவரமென்று பிரகிருதியின் ஸம்பந்தத்தால் பலவகையாயுள்ள இந்தப்பிராணிகளுக்கு, கர்மஞ்செய்யுந் திறமையும், கர்மமும், அக்கர்மப்பயனில் ஸம்பந்தமும் ஆத்மாவால் வந்ததல்ல; ஆத்மாசுதந்திரனாய் கர்மத்துக்கு வசப்படாமலிருக்கிறான். ஆனால் யாருண்டாக்குகின்றாரென்றால் ஸ்வபாவம் அப்படி பிரவர்த்திக்கிறது. [என்றால் அநாதிகாலமாய்த் தொடர்ந்த தொல்வினைப்பயனாகிய (பிரகிருதியின்) சேர்க்கையினால் ‘நான்தேவன் நான்மனிதன்’ என்று பிரகிருதியையே ஆத்மாவாகநினைத்துப் பிரமிப்பதால் வரும்வாஸனை உண்டுபண்ணுகிறதென்று தர்ப்பரியம்.]

நாடிதேகஸூவிதூவ-நநெவஸூகூத-விஹு:|

கஜாநெநாவூதஜாந-தெநஹூஜிஜகவ:|க௫||

(க௫) புருஷன் தனக்கு உறவினராக மதிக்கப்பட்ட புத்திராபிகளுக்கு ஒரு நன்மை செய்யவேண்டுமென்று அவர்களுடைய பாவத்தைப்படுபாக்கவாவது, தனக்குப் பகையாக மதிக்கப்பட்ட ஒருவனுடைய புண்ணியத்தை யழிக்கவாவது செய்பவனல்லன். [ஏனெனில் - இவன் ஒரு இடத்தில் இது என்னுடையதென்று நிலையாயிருப்பவனாகில் இவனுக்கு உறவென்றும் பகையென்றும் ஏற்படும். இவனே எங்குமிருப்பவனாகையால் தேவர் மனிதர் முதலிய எந்தசரீரங்களிலும் நிலையாயிருப்பவனல்ல.] ஆனால் இவ்வுக்

கு இந்த விபரீதவாஸனை ஏன் உண்டாயிற்றென்றால் - (ஞானவிரோதியான) பழைய கர்மமானது தன் பயனைப் புசிப்பிக்கவேண்டுமென்று இவனுடைய ஞானத்தை மறைக்க, அதனால் தேவாதி சரீரங்களில் சேர்க்கையும் அதனால் 'நான் தேவன் நான் மனிதன்' என்கிற மலைப்புமுண்டாய், அதனால் அதேரீதியான மலைப்புக்குக் காரணமான வாஸனையும் அதற்கேற்ற கர்மவாஸனையும் அதனால் (ஒன்றுகிடக்க ஒன்றாய் தேஹமே ஆத்மாவென்கிற) மோஹமும் கர்மஞ்செய்யுந் திறமையுந் கூடுகிறது.

(அ-கை.) ஸகல்மான அக்ஞானத்தையும் ஞானமென்னுமோடத்தாலே கடக்கிறுனென்றும் ஞானத்தீயானது ஸகல் கர்மங்களையும் சாம்பலாகச்செய்யுமென்றும் ஞானத்தைப்போல் பரிசுத்தமானது உலகத்தில் வேறென்றுங் கிடையாதென்றும் முன்பு சொன்னாரன்றோ? அதற்கு இப்போது ஸமயமாயிருக்கையால் அதை இவ்விடத்தில் கொண்டு கூட்டுகிறார்.

ஜாநெநததுதடிஜாநம் யெஷாநாஸிதஜாதநாஸு|
தெஷாஜாதிதயஸுஜாநம் புகாஸயதிததூஸு||கௌ||

(கௌ) முற்கூறிய லக்ஷணமான ஆத்மகோடிகளுக்குள் எவர்களானால் ஆத்மஸ்வரூபத்தை உள்ளபடியே உபதேசிக்கப்பெற்று (அதை நாடோறும் அப்பியாஸம் செய்துவந்து) அதனால் மிகவும் பொலிவுபெற்ற பரிசுத்த ஞானத்தாலே, அதற்கு விரோதியும் ஊழ்வியனின் பயனுமான அக்ஞானத்தை நாசப்படுத்துகிறார்களோ அவர்களுக்கு, தங்களுடைய ஸ்வாபாவிகஞானமானது மென்மேலும் விருத்தியடைந்து சூரியனைப்போல் விளங்கி ஸகலபதார்த்தங்களையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது. (அதாவது ஸர்வக்ஞாளாகிறார்கள்.)

[இங்கே 'அவர்களுக்கு' என்று அக்ஞானமொழிந்தவர்கள் பலருண்டாயிருப்பதாட்ச சொல்லுகையாலே நடுகைவாஹம்ஜாததுநாஸம் என்கிறவிடத்தில் ஊழறிக்கப்பட்ட ஆத்மாக்களின் பன்மை இங்கு நன்கு விளக்கப்பட்டது. ஆனால் அவ்விடத்தில் சொன்னதுபோலவே இந்தபன்மையும் உபாதியால்வந்ததுதானென்றாலோ அதுகூடாது. ஏனெனில்-அக்ஞானம் ஒழிந்தவர்களுக்கு உபாதியின்மணந்தானேது?மேலும் இங்கே இன்னொருவிசேஷம், அதாவது:— அவர்களுடைய ஞானம் ஆதித்தியனைப்போலென்று சூரியனை திருஷ்டாந்தமாகச்சொல்லுகையாலே, ஞானம் ஆத்மஸ்வரூபத்தைச் சேர்ந்ததர்மமென்றும், ஒளியும்ஒளிக்கிடமான சூரியனும்போல் ஞானமும் ஞானத்துக்கிடமான ஆத்மாவும் தர்ம தர்மிகளென்றும் சொன்னதாயிற்று. ஆனதுபற்றியே ஸம்ஸாரதசையில் ஞானத்துக்கு மறைவும் மோகூததசையில் மலர்ச்சியும் கூடும்.]

ததுபியஸுஷாநாந ஸநிஷாஸதூராயணா|

மஹாஷாநாநாயுதி ஜாநநிய-உதகஷுஷா||கௌ||

(கௌ) அவ்வித ஆத்மதரிசனத்தில் திடமான உத்தேசங்கொண்டவர்கள் மனதில் எந்தவேளையும் அதே நினைவாயிருந்து அதையே நன்கு பழகி இனி இதற்குமேல் வேறு பிரயோஜனமில்லையென்று நினைத்தவர்களாய், தாம்

அப்பியஸிக்கின்ற அந்த ஞானத்தைக்கொண்டே ஸகல பாபங்களையும் போக் கடித்தது மறுபடியுந் திருமபாத தசையான ஆத்மஸ்வரூபமாத்திரத்தில் நிற் கிறார்கள்.

விடிவாவிநயஸஸி நெ ஸ்ரஹணெமவிஹவரிநி|

ஸாநிடுவெவஸுவாகெவ வணீதாஸுஜிஸிபுநஃ||௧௮||

(௧௮) அப்படிப்பட்ட பண்டிதர்கள், “இவன் படித்து விரயத்தோடு கூடியவன், இவன் பிராம்மணன், இது பசு, இது யானை, இது நாய், இவன் ரீசன்” என்று ஒன்றை உயர்ந்ததாகவும் ஒன்றைத் தாழ்ந்ததாகவும் பாராமல் எகரும் ஆத்மவஸ்துவானது ஒரே ரீதியாய் ஞானவடிவமா யிருக்கிறதென்று எவ்வாறையும் ஸமமாய்ப் பார்க்கிறார்கள்.

ஐடுவெவடுதெஜிபுதஸுமெபா யெஷாஸாடுபுலிதஃ||௧௯||

நிடுஷாஷாஹிஸிஸுபுஷா தஸாஜி ஹணிடுதஸுதாஃ||௨௦||

(௧௯) இப்படி ஸகல வஸ்துக்களிலும் ஆத்மா ஞானவடிவமாய் ஒரே ரீதியாயிருக்கிறதென்று பார்ப்பவர்கள் ஆத்மப்பிராப்திக்காகச் சாதனம் செய்யும்பொழுதே ஸம்ஸாரத்தை ஜயித்தவாகனாவார். எப்படியெனில்-ஸம்ஸார ஜயமாவதென்ன? ப்ரம்மமென்கிற ஆத்மாவில் நிலைத்தல்; அதாவது-பிரகிரு திக்கு அவ்வருகாய் எங்கும் ஏகரூபமாயிருக்கிற ஆத்மாவில் மனதை ஸ்தாபிக் கை; அது இவர்களுக்கு உண்டாய்விட்டதன்றோ? ஆனபின்பு இவர்கள் ஸம் ஸாரத்தை ஜயித்தார்களென்னக் குறையுண்டோ? [ஆத்மவஸ்துவெல்லாம் ஞானமே வடிவமாய் ஸமமாயிருக்குமென்று நினைத்திருப்பவர்கள் முக்தர்களே யென்று தாப்பரியம்.]

(௨௦-௧௧.) எப்படியிருந்தால் கர்மயோகிக்கு அந்த ஸமபுத்தியுண்டாகு மோ அதை உபதேசிக்கிறார்.

நபுஹடுஷுதி யஸ்பாஷு நொலிஜெபாஷுவாபியபு|

ஸுரஸாஸிஸுஸிஸுஸா ஸுஹவிடி ஹணிபுதிதஃ||௨௧||

(௨௦) புருஷன் எந்த சரீரத்திலிருக்கும்பொழுது(இவனுக்குப் பழைய கர்மத்தின்படி)எது இஷ்டமாயும் எது அநிஷ்டமாயுமிருக்குமோ, அவைகளி ல் ஸந்தோஷம் வெறுப்பு இரண்டிமற்று இருக்கக்கூடவன் - அதெப்படி யிருக்கலாகுமென்றால் - ஆத்மா ஸ்திரெனென்றும் சரீரம் அஸ்திரமென்றும் அதிந் து அதனால் தேஹமே ஆத்மாவென்கிற மயக்கத்தைத் தீர்த்தாலிருக்கலாம். அதெப்படி மயக்கத்தைத் தீர்க்கலாமென்றால் - ஆத்மஸ்வரூபத்தை உள்ளபடியே உபதேசிச்சுப்பெற்று அதையே பழகிக்கொண்டிருந்தால் தீர்க்கலாம்.

[என்றால் தத்வந்தெரிந்தவர் செய்த உபதேசத்தால் ஆத்மஸ்வரூபத் தை உள்ளபடியறிந்து அதையே பழகிவந்து அதனால் தேஹமே ஆத்மாவெ ன்கிற அபிமாநத்தைவிட்டு ஸ்திரமான ஆத்மாவைத் தரிசிப்பதாஹண்டாகும் பிரீதியால், அஸ்திரமான பிரகிருதியால் வரும் இஷ்டாநிஷ்டங்களில் ஸந் தோஷமாவது வெறுப்பாவது அடையக்கூடவெனல்லென்று தாப்பரியம்.]

(உசு) காமக்குரோதங்களற்று யத்சேவராய் மனதை ஜயித்திருப்பவருக்குப் பிரம்மாநந்தம் எங்கே வேண்டுமானாலும் கைம்மேல் கிடைக்கும்.

(அ-கை.) இப்படி சொல்லிய கர்மயோகத்தை அதற்கிலக்கான யோகத்துடன் கூட்டித் தலைக்கட்டுகிறார்.

வழிநாட்டியுள்ளதற்காகவும், அனைத்து மக்களின் நலத்திற்காகவும், அரசாங்கம் எடுத்த நடவடிக்கைகளைப் பற்றித் தகவல் கொடுப்பது இவ்வாய்வுக் குழுவின் பொறுப்பு.

யதெதி யதெநாஸுவி ஶுநிதெஷாக்ஷவராயணம்

விமதௌயகெயொ யஸஜாஃகவவஸு||௨௮||

(உள்-உள்) புறம்புண்டான பற்றுக்களையெல்லாம் ஒழித்து யோகத்துக்கு யோக்கியமான ஆஸனத்தில் நேராகவிருந்து கண்களிரண்டையும் புருவத்தின் நடுவில் மூக்கு துனியில் வைத்து, மூக்குக்குள்ளேயும் பிராண அபாநகளை அதாவது உள்மூச்சு வெளிமூச்சுகளைச் சமமாகச்செய்து, இந்திரியம் மனம் புத்தி இவைகளை ஆத்மாவைத்தவிர மற்றொன்றிலும் போகவொட்டாமல் மடக்கி, காமம் குரோதம் பயம் இவையற்று, மோகாத்மே கதியென்றெண்ணி ஆத்மதரிசநமே காரியமாய் எவனிருக்கிறானோ அவன் ஸித்தியுண்டாவதற்கு முன்னமுகூட முத்தனென்னப்படுவான்.

(அ-கை.) நித்திய நைமித்திக கார்மங்களைச் செய்யவேண்டியதாய் யோகத்தை முடிவாய்க்கொண்ட இக்காமயோகத்தை யெளிதில் அடையும் வகை சொல்லுகிறது.

ஹாகாராயஜ தபஸாம் ஸவதுராகஹேஸாஸு

ஸுஹிஸ வஹிதாநா. ஜாக்ஸாஸாநிபுஹி || ௨௯ ||

(2க) ய்க்ரும தவம் இவைகளைப் புசிப்பவனும், தீபூராரணாவூர ஜெஹ்பூரம் என்கிறபடியே ஸகல லோகேசுவரருக்கும்மேதேசுவரனும்ஸ் ரீவப்பிராணிகளுக்கு மினியனாயிருக்கும் நம்மையறிந்தவன், கர்மயோகம் நம க்குஆராதநமென்கிற நினைவினால் அதில் சுகமாயிழிந்து அறவ்ட்டிப்பான்.

ஸ்ரீபகவத்ராமாநுஜவிரசித ஸ்ரீமத்கீதாபாஷ்யத்தில்,

ஐந்தாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேராமதாஜாயாமஃ.

ஆளுவது அத்தியாயம்.

அவதாரிகை.

இதுவரையில் கர்மயோகத்தை ஸாங்கமாக விதித்து, இப்பொழுது ஞானயோக கர்மயோகங்களால் ஸாதிக்கவேண்டியதான (ஆத்ம ஸாக்ஷாதகாரரூப) யோகாப்பியாஸம் செய்யும் பிரகாரத்தை விதிக்கிறார். அதில் காம

யோகம் மற்றொன்றை யெதிர்பாராமல் தானே ஆதம்பராப்தியை ஸாதிக்கிறதென்பதைத் திடப்படுத்துவதற்காக, அதை ஞானரூபமாகவும் யோகத்தைக்கொண்டு முடிவதாகவும் அறுபாலிக்கிறார்.

ஸ்ரீ ஹமவா நுவாஅ|| சுநாஸி-தக்ஷிணமும் காராஜக்ஷிண
 ரொதிய|| ஸஸநுஜாவீஹயொயீஹ நநிரநுநுவாக்ஷிண||க||

(க) கர்மத்துக்குப்பயனாக ஸ்வர்கம் முதலியவைகளை விரும்பாமல் (அவசியம் அறுத்திக்கவேண்டியதான்) அதை “எல்லாவிதத்தாலும் நமக்கன்பாடுகிய பரமபுருஷனுக்கு இந்த கர்மம் ஆராதனமாகக்கடவது; இத்தால் அடையவேண்டும் பயன் எனக்குச் சிறிதுமில்லை” என்று எவன் செய்கிறானோ அவன்தான் ஸ்வயாவியும், யோகியும். [அதாவது - ஆத்மதரிசநத்துக்கு ஸாதகர்களான ஞானகர்மங்களிரண்டையுஞ் செய்தவனென்று தாத்பர்யம்.] அதுவே யல்லது அக்கிகாரியஞ் செய்யாமலும் மற்றுங் கர்மங்களைச் செய்யாமலும் கேவலம் ஞானத்திலுமாதிரி மிருப்பவனல்ல. [அப்படிசெய்யாமலிருப்பவனுக்கு ஞானநிலை யொன்றுதானுண்டு; கர்மநிலைகளுக்கோ அவ்விரண்டு முண்டென்று தாத்பர்யம்.]

(அ-கை.) இந்த கர்மயோகத்தில்தானே ஞானமும் உண்டென்கிறார்.

யஸ்நிரஸந்திபுராஹு ரொஹிதமந்தவிபிவாணவ|

நஹ₁ஸ₁ந₂ஸ₂ஸ₃ஸ₄ஸ₅ஸ₆ஸ₇ஸ₈ஸ₉ஸ₁₀ஸ₁₁ஸ₁₂ஸ₁₃ஸ₁₄ஸ₁₅ஸ₁₆ஸ₁₇ஸ₁₈ஸ₁₉ஸ₂₀ஸ₂₁ஸ₂₂ஸ₂₃ஸ₂₄ஸ₂₅ஸ₂₆ஸ₂₇ஸ₂₈ஸ₂₉ஸ₃₀ஸ₃₁ஸ₃₂ஸ₃₃ஸ₃₄ஸ₃₅ஸ₃₆ஸ₃₇ஸ₃₈ஸ₃₉ஸ₄₀ஸ₄₁ஸ₄₂ஸ₄₃ஸ₄₄ஸ₄₅ஸ₄₆ஸ₄₇ஸ₄₈ஸ₄₉ஸ₅₀ஸ₅₁ஸ₅₂ஸ₅₃ஸ₅₄ஸ₅₅ஸ₅₆ஸ₅₇ஸ₅₈ஸ₅₉ஸ₆₀ஸ₆₁ஸ₆₂ஸ₆₃ஸ₆₄ஸ₆₅ஸ₆₆ஸ₆₇ஸ₆₈ஸ₆₉ஸ₇₀ஸ₇₁ஸ₇₂ஸ₇₃ஸ₇₄ஸ₇₅ஸ₇₆ஸ₇₇ஸ₇₈ஸ₇₉ஸ₈₀ஸ₈₁ஸ₈₂ஸ₈₃ஸ₈₄ஸ₈₅ஸ₈₆ஸ₈₇ஸ₈₈ஸ₈₉ஸ₉₀ஸ₉₁ஸ₉₂ஸ₉₃ஸ₉₄ஸ₉₅ஸ₉₆ஸ₉₇ஸ₉₈ஸ₉₉ஸ₁₀₀ஸ₁₀₁ஸ₁₀₂ஸ₁₀₃ஸ₁₀₄ஸ₁₀₅ஸ₁₀₆ஸ₁₀₇ஸ₁₀₈ஸ₁₀₉ஸ₁₁₀ஸ₁₁₁ஸ₁₁₂ஸ₁₁₃ஸ₁₁₄ஸ₁₁₅ஸ₁₁₆ஸ₁₁₇ஸ₁₁₈ஸ₁₁₉ஸ₁₂₀ஸ₁₂₁ஸ₁₂₂ஸ₁₂₃ஸ₁₂₄ஸ₁₂₅ஸ₁₂₆ஸ₁₂₇ஸ₁₂₈ஸ₁₂₉ஸ₁₃₀ஸ₁₃₁ஸ₁₃₂ஸ₁₃₃ஸ₁₃₄ஸ₁₃₅ஸ₁₃₆ஸ₁₃₇ஸ₁₃₈ஸ₁₃₉ஸ₁₄₀ஸ₁₄₁ஸ₁₄₂ஸ₁₄₃ஸ₁₄₄ஸ₁₄₅ஸ₁₄₆ஸ₁₄₇ஸ₁₄₈ஸ₁₄₉ஸ₁₅₀ஸ₁₅₁ஸ₁₅₂ஸ₁₅₃ஸ₁₅₄ஸ₁₅₅ஸ₁₅₆ஸ₁₅₇ஸ₁₅₈ஸ₁₅₉ஸ₁₆₀ஸ₁₆₁ஸ₁₆₂ஸ₁₆₃ஸ₁₆₄ஸ₁₆₅ஸ₁₆₆ஸ₁₆₇ஸ₁₆₈ஸ₁₆₉ஸ₁₇₀ஸ₁₇₁ஸ₁₇₂ஸ₁₇₃ஸ₁₇₄ஸ₁₇₅ஸ₁₇₆ஸ₁₇₇ஸ₁₇₈ஸ₁₇₉ஸ₁₈₀ஸ₁₈₁ஸ₁₈₂ஸ₁₈₃ஸ₁₈₄ஸ₁₈₅ஸ₁₈₆ஸ₁₈₇ஸ₁₈₈ஸ₁₈₉ஸ₁₉₀ஸ₁₉₁ஸ₁₉₂ஸ₁₉₃ஸ₁₉₄ஸ₁₉₅ஸ₁₉₆ஸ₁₉₇ஸ₁₉₈ஸ₁₉₉ஸ₂₀₀ஸ₂₀₁ஸ₂₀₂ஸ₂₀₃ஸ₂₀₄ஸ₂₀₅ஸ₂₀₆ஸ₂₀₇ஸ₂₀₈ஸ₂₀₉ஸ₂₁₀ஸ₂₁₁ஸ₂₁₂ஸ₂₁₃ஸ₂₁₄ஸ₂₁₅ஸ₂₁₆ஸ₂₁₇ஸ₂₁₈ஸ₂₁₉ஸ₂₂₀ஸ₂₂₁ஸ₂₂₂ஸ₂₂₃ஸ₂₂₄ஸ₂₂₅ஸ₂₂₆ஸ₂₂₇ஸ₂₂₈ஸ₂₂₉ஸ₂₃₀ஸ₂₃₁ஸ₂₃₂ஸ₂₃₃ஸ₂₃₄ஸ₂₃₅ஸ₂₃₆ஸ₂₃₇ஸ₂₃₈ஸ₂₃₉ஸ₂₄₀ஸ₂₄₁ஸ₂₄₂ஸ₂₄₃ஸ₂₄₄ஸ₂₄₅ஸ₂₄₆ஸ₂₄₇ஸ₂₄₈ஸ₂₄₉ஸ₂₅₀ஸ₂₅₁ஸ₂₅₂ஸ₂₅₃ஸ₂₅₄ஸ₂₅₅ஸ₂₅₆ஸ₂₅₇ஸ₂₅₈ஸ₂₅₉ஸ₂₆₀ஸ₂₆₁ஸ₂₆₂ஸ₂₆₃ஸ₂₆₄ஸ₂₆₅ஸ₂₆₆ஸ₂₆₇ஸ₂₆₈ஸ₂₆₉ஸ₂₇₀ஸ₂₇₁ஸ₂₇₂ஸ₂₇₃ஸ₂₇₄ஸ₂₇₅ஸ₂₇₆ஸ₂₇₇ஸ₂₇₈ஸ₂₇₉ஸ₂₈₀ஸ₂₈₁ஸ₂₈₂ஸ₂₈₃ஸ₂₈₄ஸ₂₈₅ஸ₂₈₆ஸ₂₈₇ஸ₂₈₈ஸ₂₈₉ஸ₂₉₀ஸ₂₉₁ஸ₂₉₂ஸ₂₉₃ஸ₂₉₄ஸ₂₉₅ஸ₂₉₆ஸ₂₉₇ஸ₂₉₈ஸ₂₉₉ஸ₃₀₀ஸ₃₀₁ஸ₃₀₂ஸ₃₀₃ஸ₃₀₄ஸ₃₀₅ஸ₃₀₆ஸ₃₀₇ஸ₃₀₈ஸ₃₀₉ஸ₃₁₀ஸ₃₁₁ஸ₃₁₂ஸ₃₁₃ஸ₃₁₄ஸ₃₁₅ஸ₃₁₆ஸ₃₁₇ஸ₃₁₈ஸ₃₁₉ஸ₃₂₀ஸ₃₂₁ஸ₃₂₂ஸ₃₂₃ஸ₃₂₄ஸ₃₂₅ஸ₃₂₆ஸ₃₂₇ஸ₃₂₈ஸ₃₂₉ஸ₃₃₀ஸ₃₃₁ஸ₃₃₂ஸ₃₃₃ஸ₃₃₄ஸ₃₃₅ஸ₃₃₆ஸ₃₃₇ஸ₃₃₈ஸ₃₃₉ஸ₃₄₀ஸ₃₄₁ஸ₃₄₂ஸ₃₄₃ஸ₃₄₄ஸ₃₄₅ஸ₃₄₆ஸ₃₄₇ஸ₃₄₈ஸ₃₄₉ஸ₃₅₀ஸ₃₅₁ஸ₃₅₂ஸ₃₅₃ஸ₃₅₄ஸ₃₅₅ஸ₃₅₆ஸ₃₅₇ஸ₃₅₈ஸ₃₅₉ஸ₃₆₀ஸ₃₆₁ஸ₃₆₂ஸ₃₆₃ஸ₃₆₄ஸ₃₆₅ஸ₃₆₆ஸ₃₆₇ஸ₃₆₈ஸ₃₆₉ஸ₃₇₀ஸ₃₇₁ஸ₃₇₂ஸ₃₇₃ஸ₃₇₄ஸ₃₇₅ஸ₃₇₆ஸ₃₇₇ஸ₃₇₈ஸ₃₇₉ஸ₃₈₀ஸ₃₈₁ஸ₃₈₂ஸ₃₈₃ஸ₃₈₄ஸ₃₈₅ஸ₃₈₆ஸ₃₈₇ஸ₃₈₈ஸ₃₈₉ஸ₃₉₀ஸ₃₉₁ஸ₃₉₂ஸ₃₉₃ஸ₃₉₄ஸ₃₉₅ஸ₃₉₆ஸ₃₉₇ஸ₃₉₈ஸ₃₉₉ஸ₄₀₀ஸ₄₀₁ஸ₄₀₂ஸ₄₀₃ஸ₄₀₄ஸ₄₀₅ஸ₄₀₆ஸ₄₀₇ஸ₄₀₈ஸ₄₀₉ஸ₄₁₀ஸ₄₁₁ஸ₄₁₂ஸ₄₁₃ஸ₄₁₄ஸ₄₁₅ஸ₄₁₆ஸ₄₁₇ஸ₄₁₈ஸ

(2) அர்ச்சுன! பெரியோர்கள் எதையாலும் ஸந்த்யாஸமென்கிறார்களோ அதாவது (ஆத்மஸ்வரூபத்தை உள்ளபடியே யறிவதான) ஞானமென்கிறார்களோ அதுதான் கர்மயோகமென்றறி. எப்படியெனில் - ஆத்மஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி யறிந்து அதனால் (முன் பிரகிருதியைப்பார்த்து இதுதான் ஆத்மாவென்று) தான் கொண்டிருந்த அபிமானத்தை விடாதவன் கீழ்ச்சொன்ன கர்மயோகிகளில் எவனாகிலும் ஒருவனுண்டா? யஸ்ய வஸ்வெஸுஸாராஜோ஽காஸிஸஜல வஜிஹூதா? என்று ஸங்கல்பத்தை விட்டவனே கர்மயோகியாவானென்றன்றோ கீழ்ச்சொன்னது?

(அ-கை.) கர்மயோகந்தான் பிரமாதமில்லாமல் யோகத்தைச் சாதிக்க முடிகிறார்.

சூராமரங்கொழை-நெருளாமம் கழைகாரணமெய்தி

யொழாநகரஸ்துதவெஸ்து வஸ்துக்காரணம்துத||௩||

(ஈ) புருஷன் ஆத்மதரிசரமென்னும் யோகத்தைச்செய்ய விரும்புவா னாகில் அவனுக்குக் கர்மம் ஸாதகமாமென்றும், யோகம் நிலைத்தபிறகே (கர்ம நிவ்ருத்தியான) ஞானம் ஸாதகமாமென்றும் சொல்லப்படுகிறது. [இதனால் ஆத்மதரிசரமென்னும் மோகமுண்டாமளவும் கர்மயோகமே செய்யத்தக்க தென்று தாற்பரியம்.]

(அ-கை.) புருஷனுக்கு எப்பொழுது யோகம் நிலைக்குமென்னில் சொல்லுகிறார்.

யதாஹிநெநதி யாயெஷு நகதிஸு நுஷஜி)தெ

வவ-ஸஜய வநுரஸ் யொமாரஸஸொயுதெ||

பெண்ணையும் புழுதியையும் ஸமமாகவெண்ணியிருக்குங் கர்மயோகிதான் ஆத்மதரிசநமென்னும் ஞானயோகத்துக்குத் தக்கவனாவான்.

ஸுஹுநித்ராஸுபாஸீந ஸுபுஷ்பபெஷுஸுபுஷு-
ஸாஸுஷுவிஷுபாஸுபெஷு ஸுபுஷுவிஷுபெஷு||௧௧||

(௧) 1 ஸுஹிருத்துக்கள், 2 மித்திரர்கள், 3 அரிகள், 4 உதாஸீநர்கள், 5 மத்தியஸ்தர்கள், 6 த்வேஷிகள், 7 பந்துக்கள், 8 ஸாதுக்கள், பாவமே தொழிலாயிருப்பவர்கள் இவர்களிடத்தில் ஸமமாயிருப்பவன் (அதாவது ஆத்மா ஒன்றே பயனாய் பகைவரால் விரோதமும் நண்பர்களால் பிரயோஜனமும் இல்லாமையால் யாவரையும் ஸமமாக நினைப்பவன்) யோகாப்பியாஸஞ் செய்பத்தக்கவனாவான்.

பொநீயு-நீதஸுதத ஸாதாநாஹவிலிதிக்||

வனகாஃபதவிதாநா நிராஸீரவாநிசு-ஹு||௧௦||

(௧0) கீழ்ச்சொன்ன கர்மயோகியானவன், திருந்தோறும் யோகஞ் செய்யுங்காலத்தில் ஜநங்களில்லாமல் நிச்சப்தமாயிருக்கிற விடத்தில் தனியாயிருந்து சித்தத்தையும் மனதையுமடக்கி ஆத்மாவைத் தவிர மற்றவைகளில் அபேகையற்று ஒன்றிலும் எனதென்கிற எண்ணம்வையாமல் ஆத்மாவைத் தன்னைத்தான் பார்க்கும்படியான நிலையில் வைக்கக்கடவன்.

ஸுஹபெஷுஸெஷுதிஷுபாஸுபுஷுவிஷுபெஷுஸுபுஷு-
நாஸுபுஷு-தாநாதிநீயம் வெஷாஜிநகஸுபுஷு-தாஸுபுஷு||௧௧||

ததெ-காஸுபுஷு-தாநாதிநீயம் வெஷாஜிநகஸுபுஷு-தாஸுபுஷு-
உவவிஸுபுஷு-தாநாதிநீயம் வெஷாஜிநகஸுபுஷு-தாஸுபுஷு||௧௨||

(௧௧-௧௨.) அசுத்த புருஷர்களாலும் அசுத்த வஸ்துக்களாலும் தீண்டப்படாத பரிசுத்த ஸ்தானத்தில், கட்டைமுதலியவற்றால் செய்ததாய் அதிக உயரமும் அதிக தாழ்வுமில்லாமல் ஸமமாயிருக்கிற ஓர் ஆஸநத்தில் தர்ப்பை மான்தோல் வஸ்திரம் இவைகளை ஒன்றின்மீ தொன்றாய்ப்பரப்பி அதில் சார்ந்து உட்கார்ந்துகொண்டு, மனதை ஒரு நிலையாகச்செய்து இந்திரிய மனோவியாபாரங்களைச் சுத்தமாயடக்கி, தான் இந்தப் பிரகிருதியினின்றும் விடுபடுகைக்காக ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரம்பண்ணக்கடவன்.

1 ஸமான வயதாயில்லாமலிருக்கச்செய்தே தனக்கு இதத்தைக் கோருமவர்கள். 2 ஸமான வயதாயிருக்கையால் தனக்கு இதத்தைக் கோருமவர்கள். 3 இவனிடத்தில் ஒரு காரணத்தைக்கண்டு இவனுக்கு அரத்தத்தேமீமவர்கள். 4 உறவு பகை இரண்டுக்கும் காரணமில்லாமையால் உறவு கொள்ளாமலும் பகைக்காமலுமிருப்பவர்கள். 5 ஸ்வபாவமாகவே உறவாடாமலும் பகைக்காமலுமிருப்பவர். 6 ஸ்வபாவமாகவே பகைப்பவர். 7 ஸ்வபாவமாகவே இத்ம் செய்பவர். 8 தர்மசீலர்கள்.

ஸஜ்ஜாயஸிரொத்ரிவம் யாஸ்யநுவதூவ்யஸி||
ஸாவெபுக்ஷுநாவிகாமுஷ்டா லிஸஸாநவவொகபந||௧௩||
புஸாநாதாவிமதவீ ஸுபுஷ்டவாரிபுதெவ்யிக:|
பேஸஸ்யஜிஜிதொ யுதூவ்யதெதூர:||௧௪||

(௧௩-௧௪.) உடல் தலை கழுத்து இவைகளை அசையாமல் + சாய்ந்தாற்
பொல் ஸமமாப்நிதுத்தி திசைகளைப்பாராமல் தன்முக்கு துனியைப்பார்த்து
க்கொண்டே அடங்கிய மனதோடு பயமின்றிப் * பிரம்மசரிய வரதத்தில்
இருந்தவனாய் மனதை நம்மிடத்தில்திருப்பிவைத்து இடைவிடாமல் நம்மை
யே சித்தித்திருக்கக்கடவன்.

யுஜ்ஜெநுவஸஜாதாநா யொமீநிபதரோநஸ:|
ஸாநகிநிவபுணவரரோ உதூஸாரியிமவ்யிக||௧௫||

(௧௫.) இப்படி மனதுக்குக் க்ஷேமஸ்தாநமான நம்மிடத்தில் இடைவி
டாமல் மனதை நிறுத்தியவன் நம் ஸம்பந்தத்தால் பரிசுத்தமாய் அசையாம
லிருக்கும் அம்மனதைக்கொண்டு நம்மிடத்திலுண்டான மேலான ஆநந்தத்
தை யடைகிறான்.

(அ-கை.) இப்படி ஆத்ம யோகஞ்செய்ய ஆரம்பித்தவன் மனந்தெ
ளிவதற்காக சப ஸ்தாநமான பகவானிடத்தில் மனதை நிறுத்தவேண்டுமெ
ன்பதை யருளிச்செய்து யோகத்துக்கு உபகரணமான மற்றவைகளையும் அரு
ளிச்செய்கிறார்.

நாதஜுஸ்தஸுபொமொவீ நவெகாஹைநஸநுத:|
நவாதிஸவஸீஸஸு ஜாமுதொவெநவவாஜபுந||௧௬||
யுதூஹாரவிஹாரஸு யுதூவஷஸுகபுஸு|
யுதூவபாவவொயஸு யொமொஹவகிபுபுலஹா||௧௭||

(௧௬-௧௭.) அதிகமாயுண்பதும் முதலே உன்னாமலிருப்பதும் அளவற்ற
காரியஞ்செய்வதும் காரியமே செய்யாமலிருப்பதும் அப்படியே அதிகமாயுற
ங்குவதும் உறங்காமலே யிருப்பதும் அதிக ஆயாஸப்படுவதும் கிறிதும் ஆயா
ஸப்படாம லிருப்பதும் இவையெல்லாம் யோகத்துக்கு விரோதிகள். ஒவ்
வொன்றும் மிதமாயிருப்பவனுக்குத் தான் துக்கநிவர்த்தகமான யோகம்
ஸித்திக்கும்.

யஜாவீநிபதந்தி ஜாதநெநுவாவதிஷுதெ|

நிஸுபுஹஸவபுகாரெஹொ யுதூதஜுபுதெதஜர்||௧௮||

+ சாய்ந்துக் கொள்ளாமற்போனால் நடுவில் பின்பக்கத்தைத் தரிப்ப
தற்காகப் பிரயத்தநஞ் செய்வதனால் ஸமாதி நிலைகுலையுமென்று அதற்காகச்
சாய்ந்தாற்போலென்கிறது.

* பிரம்மசரியவிரதமானது - பிரம்மமென்கிற ஆத்மாவையே சித்தி
த்திருக்கும் நிலை.

(கடி.) மனது ஆத்மாவில்தானே விசேஷமாய் நிலைத்து எப்பொழுது அசையாமலிருக்குமோ அப்பொழுதுதான் ஸகலகாமங்களிலும் ஆசையற்று யோகத்துக்குத் தக்கவனாவான்.

யயாஜீவொநிவாதஸொ நெஜ்தெஸொவரோஸுதா|
யொமிநொயதவிதஸு யுஜீதொயொமரோஜநஃ||கக||

(கக.) மனோவியாபாரமற்று ஆத்மயோகம் செய்பவனுடைய ஆத்மாவுக்கு, காற்றில்லாவிடத்தில் அசையாமல் விளங்கும் விளக்கைச் சமமாய் கூறப்படும். [காற்றில்லாமையால் அசையாமல் காந்தியோடு விளங்கும் விளக்குபோல் ஆத்மாவானது ஸகல வியாபாரங்களையுமொழித்த மனதுடன் கூடினமையால் அசையாமல் ஞானமென்னும் காந்தியோடிகூடி விளங்குமென்று தாத்பரியம்.]

யதெத்ராவாரதெவிதம் நிரூஃயொமஸெவயா|
யதெவெவாதநாதாநம் வஸுநாதநிதஷுதி||௨௦||
ஸுவரோதநிக்யத ஃஹிமரஹுதிஜீய்ய|
வெதியதநெவெவாய் ஸுதிஸுததிதததஃ||௨௧||
யஃஸுயாவாரஃஸுயஃநெதநாயிகந்ததஃ|
யஸுநிநுஸுநிதாநஃஸுநெந மரூணாவிலிவாஸுதெ||௨௨||
தவிஷுதாஃஸுநெஸுயொம வியொமயொமஸுஜித்யு|
ஸுநிஸுயெநயொகுவெயொமொநிவிணுதெவதஸா||௨௩||

(௨௦-௨௧-௨௨-௨௩.) யோக ஸித்திக்காகத் தகையப்பட்ட மனதானது எந்த யோகத்தில் சுகப்படுமோ, எந்த யோகத்தில் ஆத்மாவைப் பார்ப்பதினால் அதில்தானே அதிகமாய் ஸந்தோஷிக்கிறானே, இந்திரியங்களாலறியப்படாமல் கேவலம் ஆத்மாவினாலும் புத்தியினாலும் அறியக்கூடிய வின்பத் தையெந்தயோகத்தில் பெற்று அதனால் மற்றவிஷயங்களில் சபலிக்கமாட்டானே, எந்த யோகம்செய்பவன் யோகத்தைவிட்டு நீங்கிய பின்பும் மற்றொன்றையெண்ணாமல் அந்த யோகத்தையே விசேஷமாய் நினைப்பனே, எந்த யோகம் ஸித்தித்தவன் அந்த யோகத்தைவிட்டு நீங்கியபின்பும் (குணமுள்ள புத்திரன் இறத்தல் முதலியவற்றாலுண்டாகும்) பெருந்துயரங்களுக்கும் சலிக்கமாட்டானே) அப்படிப்பட்ட யோகம் இதுவென்று யோகம்செய்ய வாரம்பித்தபொழுதே நிச்சயித்து மனக்கலக்கமற்று செய்யக்கடவன்.

ஸுஜுபுஹவாநுகாரோ ஸுக்ஸாஸவதாநஸெஷதஃ|
நெவெவெஷி யுமாரோ விநியஸிஸுநிததஃ||௨௪||
ஸநெநஸுநெநஸுயாவாரெ ஃஹிமரஹுதிஜீய்ய|
சூதஸுஸுநெநசுதாநகிவிஷிவினெயசு||௨௫||

(உச-உரு.) பெண்டு பிள்ளை விடுவாசல் முதலியவற்றில் தனக்குள் டான கோரிக்கையை, (அவர்களுக்கும் தனக்கும் ஸம்பந்தமில்லையென்கிற வெண்ணத்தைக்கொண்டு) ஒழித்து, சீதம் உஷ்ணம் முதலியவற்றா ளுண்டாகு ம்விருப்பையும், வெறுப்பையுந்தொலைத்து, புலன்களையெங்கும்செல்லவொ ட்டாமல் தறித்து மெள்ளமெள்ள விவேகத்தைக்கொண்டு மனதை ஆத்மா வில் நிறுத்தி, மற்றொன்றையும் நினையாமலிருக்கக்கடவன்.

யதொயதொநிபாதி நெயுஞ்சுவைநாடி

ததஸுதொநியவெஜெ)த ஞாஹந)வவஸ.நயெசு||௨௬||

(உசு.) சஞ்சல ஸ்வபாவமான மனது ஆத்மாவில் நிகழாமல் எத்தெ ன்நவிலுபயத்தைத் தேடியோடுமோ, அதை அவ்வவற்றில் செல்லவொட்டா மல் வலுவிலிழுத்து ஆத்மாவில் தானே நிறுத்தி 'இது அதிக சுகமாயிருக்கிற து' என்கிற உத்தேசத்தோடு ஸ்வாதீனம் செய்யக்கடவன்.

புராணநஸம்ஹநம் யொமிநஸுவஹிதூதி

உவெதிபாநாஜஸம் ஸ்ரஹஸிதகேகஷ்டம்॥௨௭॥

(உஎ.) மனதை ஆத்மாவில் அசையாமல் நிறுத்தி அதனால் ஸகல பாபங்களையுந்தொலைத்து ரஜோகுணத்தையுமொழித்து ஸ்வஸ்வரூபத்தில் நிந்ருமிந்த யோகிக்கு ஆத்மாதுபவமென்னும் உத்தம சுகம் கிடைக்கும்.

வனவாயு ஸ்ருதுஸா தாநம் யொநீவிமதக்ஷுஷம்|

வா-வெநய ஹவஸ்யா-தேத்யை-வஸ்ய-த||2||

(உஅ.) இப்படி ஆதமயோகத்திலிருப்பவன் தொல்வினையாவுமொழித்து அதனால் ஈறிலின்பமான பிரம்மாநுபவத்தை எளிதில் அடைகிறான்.

(அ-சு.) யோகம் பக்குவமாம்போது அதனுடைய நான்குவிதமான நிலைமைகளையும் அருளிச்செய்கிறார்.

ஸவ்ஹுதஸஹீதாநம் ஸவ்ஹுதாநிவாகுநி

ஈரஞ்செய்யொமயுகாதா ஸவத்ருஸிஷுதம்||உக||

(உக) யோகஞ் செய்யுமவன் தன்னை மற்ற பூதங்களிலும் எங்கும் * ஸமமாய்ப்பார்க்கிறான். அதாவது-ஆத்மாக்களெல்லாம் பிரகிருதிக்கவரு காய் ஞானமே வடிவாய் தன்னைப்போலவே யிருப்பதாக நினைக்கிறான். [ஏக ரூபமாயிருக்கிற ஆத்மாக்களில் ஒன்றைப் பார்த்தபோதே மற்றவைகளையும் பார்த்தவனாகிறானென்று தூத்பரியம்.]

* வாவட்டி வாடிசை என்றும், திஷ்டா வடிவிலாவது, ஊர் என்றும் சொல்லுகையாலும், பொய்யொழுகையால்வாடிசை என்றும் சொல்லுகையாலும் பிரகிருதிக்கவருகாய் ஞானகாரமாயிருக்கையாகி ஆத்மாக்களின் ஸாம்யமே இங்கு சொல்லப்படுகிறது.

யொரோவஸுதிஸவது ஸவதுவியிவஸுதி
தஸுரஹம்நவபுணஸுரீ ஸவதெநவபுணஸுதி||௩௦||

(௩௦) முந்திய நிலையைக்காட்டிலும் பக்குவமான நிலையை (அதாவது என்னோடு ஸாம்மியத்தை) எவன் அடைகிறானோ அவன் ஆத்மாக்களையெல்லாம் என்னிடத்திலும், என்னை ஸகல ஆத்மாக்களிலும் பார்க்கிறான். (அதாவது புண்பாபங்களற்று ஸ்வஸ்வரூபமாயிருக்கும் ஆத்மாக்களெல்லாம் நிரஜஸ்வரூபம் அனந்தம் என்கிறபடியே பரமபுருஷனான என்னைப்போ லிருப்பதாகப் பார்க்கிறான். [ஸ்வஸ்வரூபமாத்மிரனான அவன் பரமபுருஷனுக்கு ஸமனாயிருக்கையாலே தன்னைப்போன்ற மற்ற ஆத்மாக்களும் அப்படிதான் இருக்கின்றன என்று பார்க்கிறான் என்று தாற்பரியம்.] அப்படி தன்னை என்னைப்போல் பார்க்கும்வனுக்கு அந்த ஸாம்யத்தைவிட்டு நான் காணாமற்போவதில்லை. அவனும் அப்படி (எனக்கு ஸமமாகக்) காணாமற்போவதில்லை.

(அ-கை.) அதற்கும் முதிர்ந்த நிலை சொல்லுகிறது.

ஸவதுவதுதஸுரீதயொரோ ஹஜதெசுக்ஷரோஸுதி:
ஸவதுயாவதுரோநொவி ஸயொரீயிவதுதெ||௩௧||

(௩௧) தேவர் மனிதர் என்று பிரகிருதியால் வரும் பேதத்தைவிட்டு, சுருங்காதஞானமே வடிவான ஆத்மாவிலொன்றியவனாய் யாவனொருவன் ஸர்வபூதங்களிலுமுள்ள நம்மை யோகநிலையில் திடமாய் ஸேவிக்கிறானோ, யோகமில்லாத நிலையிலுங்கூட அவன் தன் ஆத்மாவையும் மற்றப் பிராணிகளையும் பார்த்துக்கொண்டிருந்தும் நம்மிடத்திலேயே யிருக்கிறான். [என்றால் - தன்னிடத்திலும் பிறரிடத்திலும் நமது ஸாம்யத்தையே பார்க்கிறான் என்று தாற்பரியம்.]

(அ-கை.) இதற்கும் முதிர்ந்த முடிவான நிலை சொல்லுகிறது.

சுதுளவதெநஸவது ஸவிவஸுதியொடஜுந
ஸவவாயபிவாடிஸவம் ஸயொரீயாரொதி||௩௨||

(௩௨.) ஆத்மாக்களெல்லாம் சுருங்காத ஞானமே வடிவமாய் ஸமமாயிருக்கையால் (புத்திரன் பிறத்தல் இறத்தல் முதலியவைகளானவற்றையும்) இன்பதுன்பங்களோடு ஒரு ஆத்மாவுக்கும் ஸம்பந்தமில்லையென்று பார்த்து, அதனால் தன்னிடத்திலும் பிறரிடத்திலும் சுகதுக்கங்களைச் சமமாய்ப் பார்ப்பவன் அதாவது பிறருடைய புத்திரஜநம் மரணதிகளுக்குச் சமமாகத் தன் புத்திரஜநம் மரணதிகளையும் பார்ப்பவன் யோகத்தின் முடிவான நிலைமையிலிருப்பவனாவான்.

(அ-கை.) அச்சுடன் சொல்லுவது.

சஜுநநவவா || யொய்யொமஸுயாவொது ஸவதெந
யுஸுதிநவதஸுரஹம்நவபுணஸுரீ ஹஜதெசுக்ஷரோஸுதி:
யுஸுதிநவதஸுரஹம்நவபுணஸுரீ ஹஜதெசுக்ஷரோஸுதி:

வஜ்ரஹிநிக்ஷுஷு ப்ரோயிவதுஷு ஸுஜி |

தஸுராஹ்நிக்ஷுஷு வாயொஸிவஸுஷு. ௧௫௩௩ ||

(௩௩-௩௪.) ஸ்வாமி! தேவர் மனிதர் என்கிற பேதத்தை ஒடுங்கால பாய்ப் பார்த்துவந்தவனை, யிப்பொழுது “ஆத்மாக்கள் ஞானஸ்வரூபாய்” ஒருவாக்கொருவர் மமமாயிருக்கிறார்கள என்று நினைக்கும்படியாகச் சொன்னால் அதெப்படி நினைக்கக்கூடும். ஆகையால் நீ சொன்ன இந்த யோகம் நிலைக்குமென்று எனக்குத் தோன்றவில்லை; ஏனெனில்.—சலிப்பதே ஸ்வபாவமான மனதை பழக்கமானவியுயரத்தில் நிறுத்தும் பொழுதே அது ஒன்றை நினைக்கும்போது மற்றொன்றில் பாய்கிறது, அப்படியிருக்க, பழக்கமானவியை லாத ஆத்மாவில் இம்மனதை ஸ்தாபிக்கிறதென்றால் எதிர்காற்றை விடிகொண்டு தடுப்பதுபோல் மிகவும் வருத்தமாகமென்று நினைக்கிறேன். [ஆகையால் மனதையடக்கும் உபாயஞ் சொல்லவேண்டுமென்று கருத்து.]

(அ-கை.) அதற்கு எம்பெருமான் அருளிச்செய்கிறார்.

ஸ்ரீஹவாநுவாஹ || கஸம்ஸயம்ஹாவாஹொநொஷுநிக்ஷு
முஹ்வஸு || கஸுராவெநதாசுனவெப வெவராமெணவயு
ஹுதெ || ௩௩ ||

கஸம்ஸதாதுநாயொமொஷுஷாவஹதிக்ஷி |

வஸுராதூதநாயததாஸகெராதவாஷுஸாவாயத || ௩௪ ||

(௩௪-௩௫.) பெருந்தோள் மன்னா! சஞ்சல ஸ்வபாவமான மனதை அடக்குவதென்பது வருத்தமே! ஆயினும் ஆத்மா குணஸ்வரூபமாயிருக்கிறதென்று பழகுவதால் அதில் அன்பும், இதரவிஷயங்கள் தோஷரூபமாயிருக்கின்றனவென்று அறிகையால் அவைகளில் வெறுப்புமுண்டாய் நாளடைவில் மனதை யெப்படியாவது கட்டிப்பிடிக்கவேண்டும். மனதை ஜயிக்காவிடில் யோகம் ஸித்திப்பது மிகவும் துர்லபம். உபாயத்தாலே மனதை ஸ்வாதினம் செய்தவனுக்கோ, அதாவது-நாம் முன்சொன்னபடி நமது ஆராதனரூபமான கர்மயோகத்தாலே மனதை ஜயித்தவனுக்கோ (எல்லாவற்றையும் மமமாய்ப் பார்த்துக்கொண்டு) யோகம் ஸித்திப்பது மிகசுலபம்.

(அ-கை.) அந்தரம் நெஹாலிக்ஷுநாயொஸாதவியித்யாதிகளில் கேட்ட யோகமாஹாத்மியத்தையே * உள்ளபடி கேட்கவேண்டுமென்று அர்ச்சுனன் பிரச்சம் பண்ணுகிறான்.

* அங்கே கர்மயோகத்தின் மஹிமையன்றோ சொல்லப்பட்டதென்றால், அது யோகத்துக்கு அங்குரமான ஞானத்தையுட்கொண்டதாயும் போகத்தைக்கொண்டு முடிவதாயும் சொல்லப்பட்டமையால் அங்கும் யோகமே சொல்லப்பட்டது; என்றால் யோகத்துக்கு அங்கமான கர்மயோக மாஹாத்மியஞ் சொன்னபோதே அங்கியான யோகமும் சொன்னதாமென்று அபிப்பிராயம்.

தொலைத்து யோகஞ்செய்ய விழிந்தவன் அந்த யோகத்தினின்றும் நமுவிய போதிலும் மறுபடியும் நற்கதியேயடைகிறான்.

(அ-கை.) உயர்ந்த புருஷார்த்தத்தைக் கோரியவனாகையால் யோகியானவன் யாவரினும் பெரியனென்கிறார்.

தவஸிவெஜாயிகொயொயீ ஜாநிவெஜாவிஜெதாயிகு|

கலிபுஷ்பாபிகொயொயீ தஸூரெஜாயீவவாஜபுந||சசு||

(சசு) கேவலம் தவங்களால் எந்த புருஷார்த்தங்களை யடையலாகுமோ ஆத்மஞானம் தவிர மற்ற ஞானங்களாலெவைகளை யடையலாகுமோ கேவலம் அசுவமேதம்முதலிய கர்மங்களால் எவையடையப்படுமோ அவையெல்லாவற்றிலும் சிறந்த புருஷார்த்தத்தை யோகம் ஸாதிக்குமாகையால் இந்த யோகி அவர்கள் யாவரினும் பெரியவன். ஆகையால் அர்ச்சுன! நீ யோகியாகும் வழியைப்பார்.

(அ-கை.) இதுவரையில் பரவித்தைக்கு அங்கமான பிரஜாபதிவாக்கியத்தில் சொன்ன ஜீவாத்மதரிசநம் சொல்லப்பட்டது. இனி பரவித்தையைச் சொல்லுகிறார். [பரவித்தை பகவத் உபாஸநம்.]

யொயிநாஜிவிஸுவெஷாஃ ஐஹெதநானாநாதநா|

ஸ்ரீபாவாநுஜஜெதயொஜோ ஸரெயுசூதஜொஜிதஃ||சஎ||

(சஎ) அகச்செயல் புறச்செயல்களுக்கு ஆதாரமாயுள்ள மனது நம் மையே நாடியிருக்கையாலே பரமபுருஷனான நம்மைவிட்டால் ஒரு க்ஷணங் கூட ஆத்மாவைத் தரிக்கமாட்டாத ஸ்வபாவனாய் நம்மை யடையவேண்டுமென்று துரிதப்பட்டு எவன் நம்மை ஸேவிக்கிறானோ அவன் கீழ்ச்சொன்ன யோகிகளிலும் மற்றும் தவசிமுதலானார் யாவரினும் மிகவும் மேலானவன் என்று ஸர்வக்ருணை நாம் நினைக்கிறோம். [மேருவுக்கும் கடுகுக்கும் உண்டான வித்தியாஸமபோல் இந்த பிரம்ம உபாஸகனுக்கும் மற்ற யோகி தவசி முதலானருக்குமுண்டான வித்தியாஸம்; ஆனால் கடுகுக்குள் ஒன்றுக் கொன்று சிறிதுபெரிதென்கிற வித்தியாஸமபோல் ஜீவாஸாக்ஷாத்காரம் பண்ணிய யோகிக்கும் மற்ற தவசிமுதலானருக்கும் வித்தியாஸமென்றறிக.] அதென்ன? (ஜீவஸாக்ஷாத்காரம்பண்ணும்) யோகிக்கும் பிரம்மநிஷ்டனுக்கும் அவ்வளவு தாரதம்யம் எங்கன முண்டாவதென்னில்:—விசித்திரமாய் எண்ணிறந்த போக்கிய பதார்த்தங்களும் போக்தாக்களின் கூட்டங்களும் போகத்துக்குவேண்டும் கருவிகளும் அதற்கேற்ற ஸ்தானங்களும் நிறைந்த இவ்வெல்லா உலகங்களுக்கும் உத்பத்தி ஸ்திதி லயம் என்கிற மூன்று நிலைமையையும் வினையாட்டாய்ச் செய்பவனாய், ஒரு தோஷத்தாலும் தட்டுப்படாமல் எல்லையும் ஈடுமற்ற ஞானம்பலம் ஐசுவரியம்வீரியம் சக்தி தேஜஸ் ஸமுதலிய எண்ணிறந்த கல்வியாணகுணங்களுக்கு நிதியாய், நமக்கு ஸம்மதமாய் நமக்குத்தக்கதாய் ஏகரூபமாய் சிந்தைக்கெட்டாததாய் திவ்யமாய் அபுபதமாய் நித்தியமாய் குற்றமற்றதாய் நிரதிசயமாய் பிரகாசம் ஸௌந்தரீ

ஸ்ரீ மகிதாபாஷ்யம், எ-வது அந்நாயம்.

45

யம் பரிமளம் ஸௌகுமாரியும் லாவண்யம் யௌவநம் முதலிய அநந்த குணங்களுக்கும்பி-
டமான திவ்யமநகர விக்ரகத்தையுடையவனாய், வாக்கு
க்கும் மனநிறகுடமெட்டாதஸ்வரூபஸ்வபாவங்களுடையனாயிருக்கச்செய்தே,
அபாரமானகருணை, ஸௌசெய்யம், வாத்ஸல்யம், ஓளதாரியம் இவைகளுக்கும்
முத்திரமாயும் ஒருவிசேஷமும் காணாமலே எல்லாப்பிராணங்களுக்கும் புகலி
டமாயு மிருக்கையாலும் அடுத்தவரின் துயரத்தை யொழிப்பதற்காக ஆழ்ந்த
வாத்ஸல்யிய ஸாகரமாய், ஸகலமனுஷ்யருக்கும் நேத்திரவிஷயமாய், தன்
ஸ்வபாவத்தைவிடாமலே வசதேவர் திருமாளிகையில் வந்தவதரித்து ஈழல்
லாதகாந்தியால் ஸகல லோகத்தையும் பிரகாசப்படுத்திவளர்த்துக்கொண்டிருக்கிற
நம்மையே உபாஸிக்கு மிந்தப் பிரம்மவிஷ்டனுக்கும், கேவலம் பிரகி
ருதிக்குப் புறம்பாய் ஞானாகாரனாயிருக்கும்ஜீவஸ்வரூபத்தை உபாஸிக்கிற
யோகிக்கும் ஒப்புச்சொல்ல சிந்தாகிலும்-இடமுண்டோ? ஆகையால் அவன்
எல்லாரிலும் மிகுதியும் சீரியவனென்று நம் ஸித்தாந்தம்.

ஸ்ரீபகவத்ராமாநுஜவிரசித ஸ்ரீமத்கீதாபாஷ்யத்தில்,

ஆரூர்து அக்யாயம் முற்றிற்று.

மு:.

ஸ்ரீமதேராமா நுஜாபகமஃ.

ஏ ழ ர வ து இ த் த ர ய ம்.

அவதாரிகை.

இப்படி பரமபலனாய் . பரப்பிரம்மமாய் நித்தியனாய் சூற்றமற்றவ
னாய் எல்லாவகைகளுக்கும் முக்கியகாரணனாய் யாவும்விந்தவனாய் எப்பொ
ருட்குமுயிராய் சீனைத்ததைத் தப்பாமல் செய்யவல்லனாய் மஹத்தான ஐசுவ
ரியவானாயிருக்கும் ஸ்ரீமந்நாராயணனைக் கிட் டிகைக்கு உபாயம், அவனை உபா
ஸிப்பதுதானென்றருளிச்செய்வாராய், அதற்கு ஆதமனாநத்தோடுகூடிக் கர்
மத்தைச்செய்து பெறவேண்டிய ஜீவாத்மதரிசநம் அங்கமாயிருக்கையாலே
அதையருளிச்செய்தார். இப்பொழுது நடுவிலுள்ள இந்த ஆறு அத்தியாயங்
களால் பரப்பிரம்மமான பரமபுருஷஸ்வரூபத்தையும் அவனை உபாஸிப்ப
தான ஃ பக்தியையும் அருளிச்செய்கிறார். ‡

‡ இவ்வர்த்தத்தை “யத்ஸ்வபூதீஹுதிதாநாபெநவஸு
 ிடினத்யு | ஸுகபேணாகதிஹுவபூஸிஜிவிநிதிராநவஃ என்று தெர
 டங்கி விஸுவநிபேஸுநொஸஹஹயாயகஸு தெ | ஸஹஹ
 தஸ்வஸநாதாநஸொவதிநகாஜதி | ஸபேஸவெஷுஹதித
 ஷு ிபேகிஸுதெவபாஸு என்று கீடேஸ சுருங்கி யருளிச்செய்கிறார்.

‡ எம்பெருமானை உபாஸிக்கும்போது அவ்வுபாஸனமென்னும் ஞானம் பக்தியாய்த் திரிந்தால் மாத்திரந்தான் பரமபுருஷனை யடையலா மென்கிறான்

அதில் இந்த ஏழாவது அத்யாயத்தில் (உபாஸ்யனான) பரமபுருஷ ஸ்வரூபத்தின் உண்மையும் அது பிரகிருதியால் மறைக்கப்பட்டிருக்குந்தன் மையும் அம்மறைவு நீக்குகக்காக எம்பெருமானிடத்தில் பண்ணும் பிரபத்தி யும் உபாஸிப்பவர்களின் உட்பிரிவும் அதில் ஞானிகளுக்குண்டான சிறப்பும் சொல்லப்படுகிறது.

. ஸ்ரீ ஹமவா நுவாஹ || ஸ்யோஸுகஜிநாஸ்யாயுயொமயாஜ்ஜநு
ஜிபாஸ்ய || சுஸம்ஸயஸிமூரோ யபாஜாலுலிதஹுணு || ௧ ||

(௧) அர்ச்சக! நீ நமது ஸ்வரூபம் குணம் செஷ்டை! விபுதி இவைகளைப் பிரியும்படி நேரிட்டால் அந்த க்ஷணமே நம்மிடத்தில் விருப்பத்தால் நீர்ப்ப ண்டம்போல் உருகிப்போம்படியான மனதைக்கொண்டு நம்மையே நாடிய வனாய், (அப்படியே நம்பிரிவில் தரிக்கமாட்டாமல்) நம்மையே ஆதாரமாக நம்பியவனாய் யோகஞ்செய்யத் துவக்கி, (அந்த யோகத்துக்கிலக்கான நம் மை ஸம்சயமில்லாமல் முழுதும் எப்படியானால் அறிவுதியோ (அவ்வித ஞா நத்தை யுனக்கு உபதேசிக்கிறோம்) அதை ஸாவதாரமாகக் கேட்பாயாக.

விஷயம் வேதாந்தவாக்கியஸித்தம். எவகனேயென்னில்:—“௧. அவணையறிந் தால் தான் மிருத்யுவைக்கடக்கலாம்” என்றும், “௨. அவனை இப்படி அறிபவன் இங்கே அழிவிலவாதவனாகிறான்” என்றும், இன்னுமிப்படி வேதாந்தவாக்கிய ங்களில் சொல்லும் அறிவானது, “௩. பரமாத்வைக் காணவேண்டுமாய்க் தியாநஞ் செய்யவேண்டும்” என்றும், “௪. ஆத்மாவையே பிரத்தியக்ஷமாய்க் கண்டு உபாஸிக்கக்கடவன்” என்றும், “௫. ஸத்தவம் சுத்தமானால் இடைவிடாத சிந்தை யுண்டாம், சிந்தையுண்டாகில் எல்லா முடிச்சுசுளும் அவிழ்ந்து போம்” என்றும் “௬. அந்த பரமாத்வைக் கண்டவுடனே உள்ளத்திலுண் டான முடிச்சு அவிழ்ந்துபோகிறது; ஸகலஸம்சயங்களும் அற்றுப்போகி ன்றன; இவனுடைய கர்மங்களெல்லாம் அழிந்துபோகின்றன” என்று மி வைமுதலிய வாக்கியங்களோடு ஒருபொருட்படுகையாலே இடைவிடாத சி ந்தையாயும் பிரத்யக்ஷம்போன்றதாயு மிருக்கவேண்டுமென்றும் அது தியா நம் உபாஸநம் முதலிய சப்தங்களால் கூறப்படுமென்றும் தெரியவருகிறது.

மறுபடியும் “எ. இந்த பரமாத்மா மநந்தினாலவது தியாநத்தினால வது பலகாலங்கேட்பதினாலவது அடையக்கூடியவனல்ல; இந்தபரமாத்மா எவணையானால் வரிக்கிறானோ அவனான்மாத்மிரம் தானடையப்பட்டு தன் ஸ்வ ரூபத்தை அவனுக்குப் பிரகாசிப்பிக்கிறான்” என்று சிறப்பித்துச் சொல் லுகையாலே “உபாஸநம்” என்னுஞ்சொல்லுக்குப் பொருள், பரமபுருஷன்

௧. தலெவ்விஷிக்ஷாசுதிஜுத்யுரெதி || ௨. தலெவ்விதாந ஜுதஹஹவதி || ௩. சூதாவாரொஹுஷ்வெபா... நிஷியூராவி தவ... || ௪. சூதாநலெவ்வொகூவாவீதி || ௫. ஸக்ஷஸுஹுபு வாஸ்யுதி: | ஸூதிவெஜ்ஜஸவ... ஸ்ரீநாவிபுரொகக்ஷ: || ௬. ஹிடி தெஹுடிபு... ஹிடி ஹிடிவெஷ்வஸஸ்யா: | க்ஷயவெஷ்வாஸுக்ஷ ஜாணி தஸுநுஷுஷ்வஸவரவர || ௭. நாயிராஜாபுவவநெந ஹெஷுநலெய்யாநவஹு... நாயு... நெந | யவெவெஷ்வஸுணு

என்றும் மேலே சொல்லப்போகிறபடியால் உள்ளபடியே அறிபவன் ஒருவனிடமில்கையென்று தாத்தரியம்.]

ஊதிராபொட நனொவாயு வுநெநாஸவிரெவது
 சுஹூரஹதீயுநெ விநாபுக்ஷதிரஷ்டயா||

(சு) இந்தப் * பிரகிருதியானது கெந்தம்முதலான குணங்கள் பொருந்தியிருக்கிவிட்டிருக்கிறது, அப்படி, தேயு, வாயு, ஆகாயமென்று பஞ்சபூதங்களென்றும் மனம் முதலிய இந்திரியங்களென்றும் மஹத்தென்றும் அஹங்காரமென்றும் இப்படி யெட்டுவகையாய்ப் பிரிக்கப்பட்டு நமக்கு ஆதீனமா யிருக்கிறதென்றறி.

சுவரொயதி தவ்வுந்நாம் வுக்குதிவிழிநெயராடி
ஜீவவலிதாம்பிமாஸாஹொய்யெழும்பார்த்தெஜமக||௫||

(ரு) அச்சுந். நமக்கு இரண்டுப் பிரகிருதிகளுண்டு; அதில் கீழ்ச் சொன்ன பிரகிருதி மிகவும் இழிவானது. இதைக்காட்டிலும் வேறான ஜீவனென்னும் மற்றொருப் பிரகிருதியானது (இதைப்புகிப்பதாகையால்) இதைக் காட்டிலும் சிறந்ததாய் ஞானவடிவமாயிருக்கின்றது. இது தான் அசேதமான இவ்வுலகக்கொல்லாவற்றையும் தரிக்கின்றது.

வனதொடு ராநீநிலுதாநி ஸவாணீதபுயபாராய
கஹாகுபுஸ்தபுஜமதந் ப்ருஹத்ப்ருஹபஸ்யா||சு||

(சு) சேதநமாயும் அசேதநமாயும் நமக்கு சேஷப்பட்டதாயுமிருக்கு மிவ்விருவகைப் பிரகிருதியினின்றும் தான், பிரமன்தொடங்கித் தாவரமிரு ய்ஏற்றமுந்தாழ்வுமாய் சித்தம் அசித்தமாயுள்ள இந்தப்பூதங்கள்யாவும் உண் டாகின்றன. நமது பிரகிருதியால் உண்டானது பற்றி இவையாவும் நம்மு டையவைகளே; ஆகவிப்படிசைகலலோகங்களுக்குப் பிரகிருதிகள் காரணமா யிருப்பதுபோல் அப்பிரகிருதிகளுக்கு நாமகாரணமாய் சேஷியாயிருக்கை யால் எல்லாவுலகங்களுக்கும் நாமே ஸீ காரணமென்றும் நாமே நாசகமென் னும் நாமே சேஷியென்றும்.

* பிரகிருதியென்றால் புசிக்கும் பண்டங்களாகவும் புசிப்புக்குவேண்டி
 உருவிகளாகவும் புரிக்கத்தக்கவிடங்களாகவும் விசித்திரமாய் எண்ணிறந்த
 உவகையுள்ள இவ்வுலகத்தின் முதற்காரணம்.

\$ சேதநா சேதநங்களின் தொகையான பிரகிருதி புருஷானுக்கு, ப
 ரம்புருஷன் காரணமென்றுமிடம் ஸூத்ரி ஸ்மிருதிஸித்தம். எங்ஙனெயென்
 னீஸ்-ஸ்-||ஹோ நவ்யுக்தேயதேதகவ்யுக்தேக்ஷரெய்யதெ|| சுக்ஷரம்
 கஜீவிய்யதேதகஜீவரெஜெவணகீவவதி || விஷ்ணுஸாரலவாத
 ருதொழிதெதெ ருதெவெப்யாநம் வாருஷஸுவ்யூ || ஸூ ||
 ப்ரகூதிர் ஸாரியாவ்யூதா வ்யூதாவ்யூதஸாரலவீனீ | வாருஷ
 ஸாவ்யூவாவதனய்யதெ வாரஜாதீதி | வாரஜாதாவஸவெ
 ஷாரீயாரஸ்வரஜெஸ்ரஃ | விஷ்ணுநாரீஸவெஜெஷுவெஷாஜெ
 ஷுவய்யதெ இவெப்யதெய்.

யும் ஸகலசூதங்களிலும் ஜீவனமாயும் தவசிகளில் தவமாயும் ஸர்வசூதங்களுக்கும் அழியாத வேர்முதலாயும் புத்திமான்சுருள் புத்திமானையும் பராக்ரமமுள்ளவைகளுள் பராக்ரமமாயும் பலமுள்ளவைகளுள் ஆசாபாசங்களற்ற பலமாயும் பிராணிகளுள் தருமத்துக்கு விரோதமில்லாத ஆசையாயுமிருக்கிறோம் [எனறால்:—இப்படி பலவாறாயுள்ள பதார்த்தங்கள் யாவும் நம்மிடத்தினின் அமுண்டாய்நமக்குச்சேஷப்பட்டுநமக்குச்சரீரமாய் நம்மிடத்திலேயே யிருக்கின்றன. ஆகையால் அவ்வவ்விதமாக நாமே யிருக்கிறோமென்று பொருள்.]

(அ-கை.) பிரித்துப் பிரித்தென்னசொல்வது?

யெவ்வெவ்வாக்கிகாறாவா நாஜலாலாஸாஸாயபெ

உதவனவெதி தாநிழி நகவஹுமெதஷுமெதயே||கஉ||

(கஉ) ஸாமான்னியமாய் லோகத்தில் சரீரங்களாகவும் இந்திரியங்களாகவும் மற்றும் போக்கியவஸ்துக்களாகவும் போகத்துக்குரிய கருவிகளாகவும் இருக்கின்ற வெல்லாப்பொருள்களும் என்னிடத்திலிருந்துண்டாய் எனக்குச் சரீரங்களாய் என்னிடத்தில் நிலைபெற்றிருக்கின்றன. நம்நிலையோ அவைகளால் ஒருக்காலும் வருவதல்ல [என்றால் சரீரஸ்கிதி ஆத்மாநீரமானாலும் ஆத்மஸ்திதிக்குச் சரீரத்தாலும் சிறிது உபகாரமுண்டு உலகத்தில்; நமக்கோ இந்தபதார்த்தங்களெல்லாம் சரீரமாயிருந்தாலும் இவைகளால் சிறிதும் உபகாரமில்லை கேவலம் லீலைதான் இதற்குப் பிரயோஜனமென்று திருவுள்ளம்.]

தமிழ்-ஊர்தெய்வாடு வெள்ளையரிடம்

சொலிதம். நாலிஜா நாதி சோலெஹெஹெய்யுடிகடா||

(கக) [இப்படிசேதநா சேதநமாய் நமக்கு ஆதினப்பட்டுள்ள இவ்வுலகங்களெல்லாம் அந்தந்தகாலத்தில் நம்மிடத்திலிருந்துண்டாய் நம்மிடத்தில் வயமடைந்து நம்மிடத்தில்தானே நிலைக்கப்பெற்று நமக்குச்சீரமாய் நம் ஸ்வரூபமாயிருக்கையால், காரணமான நிலையிலும் காரியமன நிலையிலும் ஸர்வத்தையும்நாமே சீரமாகத்தரித்து ஸர்வப்பிரகாரமாகவுமிராநின்றோம். இப்படி காரணமாயும் சோதியாயுமிருக்கிற நாம் ஞானமுதலிய அளவிறந்த கல்வியான குணங்களாலும் சிறப்புற்று மேன்மையாய் விளங்குகிறோம். அற்பகுணத்தாலாவது நம்மைக்காட்டிலும் சிறந்தவஸ்து உலகத்தில் ஒன்றுங்கிடைக்கமாட்டாது.]இப்படிப்பட்ட நாம் ஸத்வராஜஸ்தமோ குணங்களின்வி காரமாயுள்ள உலகலபதார்த்தங்களிலும் சிறந்து நமக்கே உரியவைகளான கல்வியான குணங்களாலும் அவ்வவைகளின் இனிமையாலும் எப்பொழுதும் ஏகரூபமாய் மிகவும் சிறந்திருக்கிறோமென்பதை இவ்வுலகமானது அறிகிறதில்லை. ஏனெனில்:—குணவிகாரங்களாய் ஈனங்களாய் கூடிணந்தோறும் அழிவனவாய் பூர்வ கர்மாதுஸாரமாகச் சீரங்களாயும் இந்திரியங்களாயும் புகி ற்க்கும்பண்டங்களாயும் திரிந்துள்ள பதார்த்தங்களால் மயக்கப்பட்டமையால் அறிகிறதில்லை.

பெரியவாழ்வுகளைப் பெறும்படி உத்தேசிப்பது

(அ-கை.) ஆனால் அதைக்கடக்கும் வழிதானெது! என்றால் அருளிச் செய்கிறார்.

சோலையெழு, வடிவென சோயாவேதாந்தாணிதகசு||

(அ-கை.) ஆகில் அப்படிப்பட்ட சரணாகதியை எல்லாரும் ஏன் அது
வழக்கிற தில்லை ! என்றால் அருளிச்செய்கிறார்.

நதோஷுஷுதிநாஜிஸா: புவடிநாநாயகா:|
காயபாவஹுதஜாநா குஸாநாஹாவாஸிதா:கரு

<http://acharya.org>

உதவிபுயலுமஜெனோம் ஜநாஸுசுதிநாஜுந
சுதெபாஜிஜாஸுநாயுஜாநீவலாநஷுநகசு

தெஷாஜி ராஜ் நித்யுத வாகவகிவி-பரிஷத்
பிரபொஷி ராஜ்நாத்யு-பிஹம் ஸவஜிபியம்||கன||

அதுபோல் இங்கும் குணமயமானப் பிரகிருதியென்னும் மாயையா
னது பரமார்த்தமேயல்லது பொய்யல்ல; இது பரமபுருஷனுடைய ஆதினம்
என்று போயாணு-பு-கூ-தி-வி-ஹி-நாயி-நனு-பி-ஹு-பூ-ரூ-இத்யாதிக
ளில் சொல்லப்படுகிறது. இதற்குக் காரியம் பகவத்ஸ்வரூபத்தை மறைத்துத்
தன் ஸ்வரூபத்தை யினியதாகத் தோற்றுவிக்கை. ஆகையால் எம்பெருமானு
டைய பரமார்த்தமான மாயையால் மோஹிக்கப்பட்டுள்ள இஜ்ஜகமெல்லா
ம் ஈரிலின்பவெள்ளமான பகவத்ஸ்வரூபத்தை யறியமாட்டாது.

<http://acharya.org>

(௨௨) இப்படி நம்மாஸுரனுப்பட்ட (சிவிலக்கினமான) சிவத்தையைக் கொண்டே, அந்த இந்திராதி தேவதையின் ஆராதனத்தைச் செய்து (நம்சரிமான) அத்தேவதையினிடத்தில் தான்கோரியபயனை நம்மாஸுரிக்கப்பெற்று அதுபவிக்கிறான். [ஆராதிக்கும்பொழுது இந்திராதிகள் நமக்குச் சாரமேனகிற விஷயத்தை அவன் அறியாமற்போனாலும், உள்ளபடியே அது நம்மா ராதனமாகையால் அவன் கோரிக்கையை நாம் நிறைவேற்றுகிறோம்.]

சுனவதுமலுதெஷாஃ தஜ் வத ஸுபெயஸாஸு|
பெவாநுபெவபஜொயானி ஜகாயாநிஜாபெயி||௨௩||

(௨௩) ஆனால் இந்திராதிகளை யாராதிக்கும் அவ்வற்பமதிகளுக்குக்கிடக்கும் அந்தப் பயனெல்லாம் அற்பமாயும் முடிவுள்ளதாயுமிருக்கும். ஏனெனில்.—இந்திராதி தேவர்கள் அதுபவிக்கும் பேசுக்களெல்லாம் இவ்வளவென்றும் இத்தனை காலமென்றும் வரையறையற்றவையாகையால் அவ்வந்திராதிதேவர்கள் போகும்சுதித்து நழுவும்பொழுது (அவர்களை யாராதிக்கும்) இவர்களும் நழுவுவார்கள். நம்பத்தர்களோ அதேகம்ங்களை நம்மாராதனமாக நினைத்து அப்பபலங்களில் பற்றில்லாமல் நமக்கினிமை செய்வதே பானாய் நம்மையடைந்து மீண்டும் திரும்பாமலிருக்கிறார்கள். [போலுவெத ஸுது சுளதெயபுநஜுநநவிடிதெ எனது மேலே அருளிச்செய்யப்போகிறாரன்றோ?]

(அ-கை.) மற்றவர்களோ பிராணிகளெல்லாம் சுகமாய் நம்மை ஆனாயிக்கவேண்டுமென்று நாம் மனுஷ்யாதிகளிடத்தில் வந்தவதரித்தால் அதைப் பயன்படவொட்டாமற் செய்கிறார்களென்கிறார்.

சுலுசுவுதிஜாவநு ஜநுதெஜாவஸுபு||
பாஹாவஜாநதெநா ஜாவபுபநுதஜு||௨௪||

(௨௪) நாம் ஸர்வகம்ங்களாலும் ஆரதிக்கப்படுமவனாய் ஸர்வேசவரனாய் வாக்குக்கும் மனதுக்குமெட்டாத ஸ்வரூப ஸ்வபாவமுடையனாயிருக்கச்செய்தேயும், கணாகடந்த கருணையாலும் அடியார்களிடத்திலுண்டான வன்பினாலும் யாவரும் நம்மைகண்டு பற்றவேண்டுமென்று நம் ஸ்வபாவத்தைவிடாமலே வசுதேவர்களுடைய வந்தவதரித்தோம். இப்படிவிகாரமில்லாத நம்பரத்துவத்தை யறியாமல், நாம் இதற்கு முன்பு தோன்றாமல் மறைந்திருந்து இப்பொழுதுதான் கம்வசத்தால் ஒரு ராஜகுமாரனாய்ப்பிறந்து தோன்றியதாய் இம்மூட்கள நினைத்துவிடுகிறார்கள். ஆனது பற்றியே நம்மை ஆனாயிப்பதுமில்லை, நம்மை யாராதிப்பதுமில்லை.

(அ-கை.) அப்படியாகிய தேவரீர் ஏன அப்படி டாவர்க்கும் விளங்குவதில்லையென்றால் சொல்லுகிறார்.

நாஹுபுசாஸஸவஸுபெயாஸாஸாஸாஸு||
ஜெபொயாநாவிஜாநாதி லொகொ ஜெஜெவபுபு||௨௫||

(௨௫) ஜீவர்களுக்கேற்ற மானிடத்தன்மை முதலியவற்றை யடைந்திருக்கையென்கிற)மாயையால் நாம் மறைக்கப்பட்டமையால் யாவர்க்கும்

பிரகாசிக்கிறதில்லை. நாயிப்படி மனுஷ்யாதிகளிடத்தில்தவந்து பிறநதமாததி ரத்தில இந்த மூடஜநம் நம்மை ஸாதாரணமாய் நினைத்துவிடுகினறதே யல் லது, இநதிரனவாயுஇவர்களின செயலையும் சூரியன் அக்கினி இவாளுடைய தேஜஸ்ஸையும்கடந்து உத்பத்தி விநாசங்களற்று எல்லா வுலகங்களுக்கும் முக்கியகாரணனாய் ஸர்வேசுவரனாயிருக்கிற நாம், பிராணிகளெல்லாம் ஆளு யிப்பதற்காக மனுஷ்யாதிருபமாய் வந்தவதரித்தோமென்றதிகிறதில்லை.

வெடிாஹம்ஸஜீதாநி வத்யோநாநிவாஜ்யுந|

ஹவிஷ்ணுராணியவலுதாநி ஜோனுவெடி நகஸூ ந||௨௬||

(உசு) இதுவரையில் கடந்ததும் இப்பொழுது நிகழ்வதும் இனி வருவதுமான ஸ்கலப்பிராணிகளையும் நாம அறிவோம்; நமமை மாத்திரம் ஒருவனும், அறிவதில்லை. [அதாவது நம் சிந்தைக்கெட்டியப் பிராணிகளிலொருவனாகிலும் பரமபுருஷந்தான் இப்படி யாவருந் தன்னை ஆளுய்க்கும்படி வசதேவன் மைந்தனும் அவதரித்திருக்கிறான், என்று அறிபவனில்லை.] ஆகையால் ஞானியைக்கிடைப்பது மிகவரிது.

(அ.கை.) அதெப்படி யென்றால் அருளிச்செய்கிறார்.

ஐயாபெருமான்-தெந்நாடுவெல்லாந்

ஸவ்ஹூதா நிஸொஹம் பரொபாநிபரஹவ||௨௭||

(உஎ) விருப்பம் வெறுப்பு என்கிற விரண்டாலுமுண்டான சீதம் உஷ்ணம் முதலிய துவந்தவமென்கிற மோஹத்தாலே ஸகலப் பிராணிகளும் பிறக்குமபொழுதே மயங்கிப்போகின்றன. [என்றால்-குணவிகாரமான ஸுகம் துக்கம் என்கிற துவந்தவங்களில் எந்தெந்த விஷயத்தில் பிராணிகள் பூர்வஜநமங்களில் விருப்பமும் வெறுப்பும் பாராட்டிவந்தார்களோ, மறுபடியும் அந்தந்த துவந்தவங்களே விரும்பப்பட்டவைகளாயும் வெறுக்கப்பட்டவைகளாயுமிருந்துகொண்டு ஜநகாலத்தில்தானே ஸகலப் பிராணிகளையும் மயங்கச்செய்கின்றன; இதனால் நம்மை அடைந்தபோது சுகித்தும் நம்மைப் பிரிந்தபோது துக்கித்தும் இருக்கவேண்டியவைகளானப் பிராணிகள், அவைகளில்தானே விருப்பத்தையும் வெறுப்பையும் பாராட்டுகின்றன. ஞாநியோ நம்மைக்கிட்டியபோது இன்பமும், பிரிந்தபோது துன்பமுமே ஸ்வபாவமாயிருப்பன்; அப்படிப்பட்ட ஸ்வபாவத்தோடுகூடிய ஞானியாக ஒருப்பிராணியாவது உண்டாகும்தில்லை என்றபடி.]

பெஷாங்குதம தவ்வாவம் ஜநாநாஹுணுகுதிணாடி

தெய்துரொஹநிடு-கூ ஹனெனோடிபு-தா: || ௨ அ ||

(2அ) எவர்களானால் பலபிறப்பும்பிறந்து அவைகளில் அளவிறந்த புண்ணியங்களைத்திரட்டி அதனால்(விருப்பத்திற்கும் வெறுப்புக்கும் காரணமாயும் நம்மை நினைக்க வொட்டாமல் வீரோதிப்பதாயும் அநாதிகாலமாய்த் தொடர்ந்ததாய் மிருக்கும்) பாவத்தை யொழிக்கிறார்களோ, அவர்கள் முன்

சொன்ன புண்ணியத்தின் வாசிக்குத்தக்கபடி நம்மைச் சரணமடைந்து குண விகாரமான மோஹத்தினின்றும் விடுபட்டவர்களாய் ஜரை மரணம் இவைகளை ஒழிக்கவும் பேரின்பத்தை அடையவும் நம்மைக்கிட்டவுமாக முயன்றவர்களாய், திடமான ஸங்கற்பத்தோடு நம்மையே உபாஸிக்கிறார்கள்.

(அ-கை) அதில் எம்பெருமானைச் சேவிப்பவர்களான இம்மூவர்களுக்கும் அவசியம் அறியவேண்டிய விஷயமும் அவசியம் கைப்பற்றவேண்டிய விஷயமும் இன்னதென்கிறார்.

ஜராஜரணவோக்ஷாய ஜாஜாஸித் துயதனியெ|

தெஸ்யஹதஜிஷுஸ்க்யஸூய ஜாஜாஸித் துயதனியெ||௨௯||

(௨௯*) ஜராமரணங்களை யொழித்துப் பிரகிருதிக்குப் புறம்பான ஆத்மாவைக் காணவேண்டி எவர்கள் நம்மை ஆஸ்ரயித்து யத்தநம் செய்கிறார்களோ, அவர்கள் அந்தப் பிரம்மத்தையும் அத்த்யாத்மத்தையும் கர்மங்களையும் சிறிதும் விடாமல் நன்றாய் அறியவேண்டும்.

ஸாயிஹதாயிவெவஃஸா ஸாயியஜஹவெவிஷு|

புயாணகாஹெவிஷாஃ தெவிஷுஸூயதவஹஃ||௩௦||

(௩௦*) நம்மை அதிகூழமாகவும் அதிதவமாகவும் அதியக்ஞமாகவும் எவர்கள் அறிகிறார்களோ அவர்கள், சரீரத்தைவிட்டுப் போகும்காலத்திலும் தங்கோரிக்கைக்குத் தக்கபடி நம்மையே நினைக்கிறார்கள். (இம்மூவருக்கும் நித்ய ரைமித்திக கர்மங்களான மஹாயக்ஞாதிகள், செய்யவேண்டிங் கடமையாயிருக்கின்றன. [ஞானிகளிருவர் ஐசுவரியகாமன் ஒருவன் ஆகமுவர்])

ஸ்ரீபகவதராமாநுஜவிசிட ஸ்ரீமத்தீகாபாஷ்யத்தில்,

ஏழாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேராமாநுஜாயநமః.

எட்டாவது அத்தியாயம்.

அவதாரிகை.

ஏழாவது அத்தியாயத்தில் யாவரும் உபாஸிக்கவேண்டிய பரப்பிரம்மான வாஸுதேவன் சேதநாசேதநங்களுக்கெல்லாம் பதியென்றும், காரணமென்றும், ஆதாரனென்றும், எல்லாப்பொருளும் சரீரமாயிருக்கையாலே ஸர்வப்பிரகாரமாகவு மிருக்கின்ற அவன் எல்லாசப்தங்களுக்கும் பொருளெ

(௨௯-௩௦) இந்த சுலோகங்களில் சொல்லுகிற விஷயம் எட்டாவது அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்படும்.

ம். அத்யாத்தமாவது:—பஞ்சாக்நிவித்தையில் அறியவேண்டியதாகச் சொல்லப்பட்டதும் ஆத்மாவோடு ஸம்பந்திப்பதுமான பூதஸூக்சுமமும் அதின் வாஸனை முதலானதும். [ஆகவீவ்விர்ணடினம் ஒன்றைப் பற்றவேண்டியதாயும் ஒன்றை விடவேண்டியதாயும் மோக்ஷார்த்தியானவன் அவசியம் அறியவேண்டும்.] கர்மமாவது:—மானிடத்தன்மை முதலியவைகளுக்குக் காரணமாய், சாஸ்திரத்தில் சொன்னபடி ஸ்திரீகளுடன் புணர்ந்து கீரியத்தை விடுகை. [மோக்ஷார்த்தி இதையும் வெறுக்கவேண்டியதாயும் ஒழிக்கவேண்டியதாயும் அறியவேண்டும்.] [ஒழிக்கவேண்டுமென்கிற விஷயத்தை யழித்துக் கொடுப்பதுவாருணாருணிஎன்று உடனே சொல்லப்போகிறார்.]

சுயிலிவதஞ்ஞரொஹாவடு வுரூஷஸ்யாயிபெஷவத்யு|
சுயியஜொஹவெவாது பெஷெஷெஹஹுதாஹா || ௪ ||

(ச) ஓ மானிடச்சிங்கமே! ஐசுவரியார்த்திகள் அறியவேண்டியதாகச் சொன்ன அதிகூதமாவது:—க்ஷரபாவம், அதாவது:—ஆகாசம் முதலிய பூதங்களில் ஓர் விகாரமாய் வேறுபட்டுத்தோற்றும் சப்தம் பரிசம் முதலிய குணங்களும் அவைகளின் ஆதாரங்களும். [இதை யறிவதாவது - ஐசுவரியார்த்தி இவைகளைத் தங்கள் பேராக நினைக்கவேண்டுமென்பது.] அதிதவமாவது:—தைவத்தின் மீதிருப்பது, அதாவது:—இந்திரன் பிரமன் முதலிய வெல்லாதேவர்களுக்கும் மேலாயிருப்பது;என்றால் இந்திரன் முதலானோர் அதுபவிக்கு மவைகளைக்காட்டிலும் விசக்ஷணமான சப்தாதிவிஷயங்களை யதுபவிக்கும் புருஷனென்றபடி. [அதை யறிவதாவது:—அப்படிப்பட்ட போகங்களைப்பிழிப்பவராகத் தம்மை ஐசுவரியார்த்திகள் நினைக்கவேண்டும்.] அதிகயக்ஞமாவது:—யக்ஞங்களால் ஆராதிக்கப் படுகிற நார்தான். [இந்த என்னை யறிவதாவது:—என் சரீரமான இந்த இந்திராதிகளுக்கு அந்தராத்மாவாயிருக்கும் என்னையே யக்ஞங்களால் ஆரதிப்பதாக மும்மூவரும் மஹாயக்ஞம் முதலான நித்யநைமித்திககர்மங்களை யறுஷ்டிக்கும்பொழுதெல்லாம் நினைக்கவேண்டுமென்றபடி.]

சுகைகாவெவயோரெவ ஸுரநுக்ஷாகவெஷ்யாஸு|

யடுப்யயாதிலஸிஜாவம் யாதினாஸுதுவஸம் || ௫ ||

(ஐ) அர்ச்சந! இப்போ நாம்சொல்லப்போகிறவிஷயம் இம்முன்றுபருக்கும்வேண்டியதுதான். அந்திமகாலத்திலும்நம்மையேநினைத்துக்கொண்டு சரீரத்தைவிட்டு எவன்போகிறானோஅவனாம் ஸ்வபாவத்தை யடைகிறான். அதாவது:—அப்பொழுது நம்மை யெப்படி நினைத்திருக்கிறானோ அப்படிப்பட்ட ஸ்வபாவத்தையடைகிறான். [ஆதிபரதன் முதலானோர் அந்திமகாலத்தில் நினைத்திருந்தபடி மிருகங்களுக்கு ஸமானமான வடிவத்தை யடைந்தாற்போலென்றபடி.]

(அ-கை.) அந்திமகாலத்தில் நினைக்கும் நினைவுக்கு, நினைத்த விஷயத்தைப்போன்ற நிலையை நினைப்பவனுக்குக் கொடுக்கை ஸ்வபாவம் என்கிற விஷயத்தைத் தெளிவாயருளிச்செய்கிறார்.

ய்ய்வாவிலுரநுலாவம் துஜதெனெகெவெபுர[
தெனெவெதிகளெனெய ஸுடா தடாவலாலித[||௬||

(௬) அந்திமகாலத்தில் எவ்வித ஸ்வபாவத்தை நினைத்துக் கொண்டு சரீரத்தைவிடுகிறானோ அவ்விதஸ்வபாவத்தை மறித்தபின்பு அடைகிறான். அந்த நினைவோ முன்பு இவன் ஹோரிய விஷயமாய்த்தானிருக்கும்.

தலூதவெடெஹுகாவெஹு ரோஜிநுஸுரய்யய[
பியூவிடெதெநொஸூபி லோஜெவெஹுஸ்யஸ்ய[||௭||

(௭) புருஷன் முன்பு தான் எந்த விஷயத்தில் பழகியிருக்கிறானோ அந்த விஷயமாகவே அந்திமகாலத்தில் நினைவு உண்டாகுமாகையால் எப்போதும் நீ பிரயாணமாமளவும் தினந்தோறும் நம்மைவிடாமல் நினை. நாடோறும் நம் நினைவையுண்டாக்குவதான யுத்தம் முதலிய வர்ணசிரமசாரத்தைச் சேர்ந்த சாஸ்திரோத்தமான நித்தியநைமித்திக கர்மங்களைச் செய். இப்படிப்பட்ட உபாயத்தாலே மனதையும் புத்தியையும் நம்மிடத்திலவைத்து அந்திமகாலத்திலும் நம்மையே நினைத்திருந்து உன் இஷ்டப்பிரகாரம் நம்மையடைவாய்; இதில் ஸம்சயமில்லை.

(அ-கை.) இப்படி தம்மையடையவேண்டுமானால் அந்திமகாலத்தில் நினைக்கவேண்டுமென்று ஸாதாரணமாய் அருளிச்செய்து, அதற்காகமுற்கூறியமுன்புபேரும் வேறுவேறுவிதமாய் உபாஸிக்க வேண்டுமென்பதையருளிச்செய்யத் தொடங்குகிறார். அதில் ஐசுவரியார்த்திகள் உபாஸிக்கவேண்டும் பிரகாரத்தையும் அவ்வுபாஸநத்துக்குத்தக்கபடி அந்திமகாலத்தில் சிந்திக்கவேண்டும் பிரகாரத்தையு மருளிச்செய்கிறார்.

கஹூஸயொமய்யுதூந வெதலூநாநுமாரிநா[
வரஃவாஸுஷ்டிவ யாதிவாபூநாநுவித்யந[||௮||

(௮) தினந்தோறும் 5 அப்பியாஸத்தோடும் யோகத்தோடும் கூடியிருக்கையாலே மனது மற்றொன்றையும் நாடாமல் அந்திம காலத்தில் நிவ்யபரமபுருஷனான நம்மை இனி சொல்லப்போகிறபடி நினைத்திருந்தால் நம்மையே யடையலாம். [என்றால் ஆதிபரதன் மிருகத்தன்மையை யடைந்தாற்போல் ஐசுவரியத்தையடைந்தவனாய் நம்மோடு ஸமானமாவானென்றபடி.]

கவிவாஸாணஜிநுஸாலிதார ஜெணாரணீயாஸஜிநுஸுரொ
டி[ஸவஃஸ்யயாதாரஜிவிஜு ரூவ ரோஜிதவணஃஜெஸுப
ரஸாசி||௯||

பூயாணகாவெஜெநலூதவெந ஹகூய்யுகொயொமவெ
நவெவ | ஸூவொஜெபூபாணஜாவெஸுஸஜீக் ஸதவ
ஸவாஸுஷுஜெவெதிதிவ[||௧௦||

5 அப்பியாஸமாவது - நிய நைமித்திக கர்மங்களுக்கு விரோதமில்லாத ஸகல காலங்களிலும் உபாஸ்யவிஷயத்தை நினைத்துக்கொண்டிருப்பது. யோகமாவது - நாடோறும் யோகஞ்செய்யவேண்டுங் காலத்திலுமாதிரி கீழ்ச்சொன்னபடி அதுஷ்டிக்கும் உபாஸநம்.

(க-௧௦) ஸர்வக்ஞனாய் அநாதிகாலமாயுள்வனாய் உலகத்தை யாள் பவனாய் அனுவான ஜீவனைக்காட்டிலும் சிறியனாய் எல்லாவற்றையும் தரிப்பவனாய் யாவையும் படைப்பவனாய் ஒன்றோடும் சேராத ஸ்வரூபனாய் பிரகிருதிக்கு கவ்வருகாயும் தனக்கே யானதாயுமிருக்கிற திருமேனியோடு கூடியவனாயிருக்கும் அந்த திவ்யபுருஷனை நாடோறும் பயில்கின்ற பக்தியுடன் கூடிய யோகபலத்தாலே (நன்றாய்த்திருந்தி சலியாமலிருக்கிற) மனதைக்கொண்டு எவன் பிரயாணகாலத்தில் புருவங்களுக்கு நடுவில் பிராணனை வைத்து அங்கே பகவானை துடைவிடாமல் சிந்திக்கிறானோ, அவன் அந்த பகவானையே யடைவான்: [என்றால் - அந்த பகவானுக்கு ஸமமான ஐசுவரியத்தை யடைகிறானென்றபடி.]

(அ-கை.) அநந்தரம் கைவல்லியத்தைக் கோரியவன் நினைக்கவேண்டும்படி சொல்லுகிறது.

யடிக்கூராவெடிவிடொவடிவி விஸுனியடி குதயொவீ தராமாக | யடி
ஹனொஸுஹ வரஜாநி ததெவடிஸ்வரூப ஹணபுவகெடி||

(கக) வைதிகர்கள் எதையானால் அக்ஷரமென்று (அதாவது-பருக்காமை முதலிய குணங்களுடன் கூடியதாக) சொல்லுகிறார்களோ, வைராக்கியமுடையதான யதிகள் எந்த அக்ஷரத்தைப் பிரவேசிக்கிறார்களோ, எதை யடையக் கோரியவர்கள் பிரம்மசரிய விரதத்தை யறுட்டிக்கிறார்களோ, அந்த ஸ்திரந்தைச் சுருக்கமாய்ச் சொல்லுகிறோம். [கைவலேதாந்தங்களாலும் அறியவேண்டியதான அக்ஷரமென்னும் நம் ஸ்வரூபத்தை (அதாவது ஜீவனை) எப்படி உபாஸிக்கவேண்டுமோ அதைச் சுருக்கமாய் சொல்லுகிறோமென்றபடி.]

ஸவபூதாராணிஸ்யபிஜேநாஹுதிநிரூபயுஷி
பிஜேநாபாபாஜ்நஜ் பூணாபாவூதிதொயொமயாரணாஸு||
ஜிஜேதகூகூராவெடிஹ வரஜாநிபிஜேநாஸுரநு
யஜிபூயாதிதஜிஜிஜிஜிஹ ஸயாதிபரபிஜேநாஸு||கக||

(கஉ-கங) ஞானத்துக்கு வழியான செவிமுதலிய வெல்லாப்புலன்களையும் தம்வியாபாரங்களினின்று நிவ்ருத்திசெய்து, இருதயகமலத்தில் உலாசுன்ற அக்ஷரமென்னும் நம்மிடத்தில் மனதை நிறுத்தி, யோகமென்னும் தாரணையை யடைந்தவனாய் நம்மிடத்தில்தானே சலியாமல் நிலைத்து, நமக்கு வாசகமான “ஓம்” என்னுமோர் அக்ஷரப்பிரம்மத்தை உச்சரித்துக்கொண்டு அதற்குப் பொருளான நம்மைச் சிந்தித்துக்கொண்டு தன்பிரானனை உச்சித்தலையில் வைத்து சரீரத்தை விட்டவனாய் எவன்போகிறானோ, அவன் பாமகதியை அடைகிறான்; [அதாவது:—பிரகிருதிக்குப் புறம்பாய் நமக்கு ஸமமாய் மீண்டும் திரும்பவேண்டாத ஜீவாத்மஸ்வரூபத்தை யடைகிறான். யஸஸுவெஷுஹவெதஷுநஸுஸுதாநவிநஸுஸுதி | ஸவூதேதகூரஹுதகூலாஹுஸ்வரபிஜேநாஸு என்து அக்ஷரஸ்வரூபத்தைப் பரமகதியென்று உடனே அருளிச்செய்யப்போகிறார்.]

சுநந்)வெதாஸததம் யொஹிஸுரதிநித்யம்:

<http://acharya.org>

(கசு) பிரம்மாண்டத்தில் பிரம்மலோகபரியந்தமாயுள்ள பேரகைசுவரிய ஸ்தானமான ஸகல லோகங்களும் திரும்புதலோடு கூடியவைகள். ஆகையால் ஐசுவரிய கதியையடைந்தவருக்குப் பேரூறான அந்த ஸ்தானங்கள் நசிக்கும்போது அவர்களுக்கும் நாசமுண்டாகாமற்பேரகாது. (ஸர்வக்ஞனாய் ஸத்ய ஸங்கல்பனாய் ஸகல ஜகத்துக்கும் உத்பத்தி ஸ்திதிலயங்களைச் செய்பவனாய் பமகாருணிகனாய் எப்பொழுதும் ஒரோ ரூபனயிருக்கிற) நம்மை யடைந்தவர்களுக்கோ நாசமென்கிற வார்த்தையே யில்லாமையால் மறு ஜன்மங்கிடைக்க மாட்டாது.

(அ-கை.) பிரம்மலோக பரியந்தமான லோகங்களுக்கும் அவற்றுக் குட்பட்டவைகளுக்கும் எம்பெருமானால் ஏர்ப்படுத்தப்பட்ட உத்பத்தி விநாசகாலங்களின் ஏர்ப்பாட்டை யருளிச் செய்கிறார்.

ஸஹஸ்யம் மபாபுதே ஶஹாபுதே ஹணாவிதே:

ராதிபுமஸஹஸூரோ தெஹாரா துவிஷாஜநா||

சுவர்க்காட்சிக் பஸவகாரி பூவவகுறுமாாமடு

நாதுராமபெயரீயனெ தனெதுவாவுகலாஜிகெ||கஅ||

ஹிதமுநாஸிவனவாயம் ஹிக்ஷாஹிக்ஷாவ்யூயதெ

நா.த்.ராமஜெடவஸஃபாயு- பூஹவத ஹராமஜெ||கக||

(கன-கஅ-கக) மானிடர் முதல் பிரமனளவாகவுள்ளப் பிராணிகளுக்கு நம்மாலேர்ப்படுத்தப்பட்ட “பகல்இரவு” என்கிற ஏர்ப்பாட்டையறிந்தவர்கள், ஆயிரம் சதாயுகத்தைப் பிரமனுக்கு ஒருபகலென்பார்கள். அப்படியேயாரத்திரியும். அதில் பிரமனுக்குப் பகல்வரும்போது முவுலகத்துக்குப்பட்ட (சரீரம்) இந்திரியம் மற்றும் போக்கியவஸ்துக்கள் போகஸத்தாநங்கள் ஆகிய) இவ் வியத்தங்களெல்லாம் அவ்வியத்தமென்கிற பிரமன்சரீரத்திலிருந்துண்டாகின்றன. இரவாகும்பொழுது அச்சரீரத்தில் தானே லயித்துப்போகின்றன. கர்மத்துக்கு வசப்பட்ட அந்த இந்த பூதக்கூட்டம் பகற்காலத்தி லுண்டாகியுண்டாகி இராக்காலத்தில் லயமடைந்து மறுபடியும் பகல்வந்தால் உண்டாகின்றது. [அப்படி தூறுவருஷமானால் கடைசியான ஆயிரயுகத்தில் பிரம்மலோகத்தளவானலோகங்களும் பிரம்மாவும் வ்யூயிவ்யூஷூவ்யூயீயவெதூவெதூஷூவியூயீயவென என்கிறக் கிரமமாய் அவ்யத்தம் அக்ஷரம் தமஸ்ஸு என்கிறவளையில் நம்மிடத்தில் தானே லயிக்கின்றன. இப்படி நம்மை யொழிந்தவெல்லாவற்றுக்குங் காலவியவஸ்த்தையின்படி நம்மிடத்தில் உற்பத்தியும் நம்மிடத்தில்தானே லயமுமாகையால் உற்பத்திவிநாசங்கள் ஒன்றாகு மொழிக்கப்போகாது. ஆகையால் ஐசுவரியகதியைப் பெற்றவருக்கு மீண்டுந் திரும்புதல் வந்தேதீரும்; நம்மை யடைவோருக்கோ அந்த வார்த்தையே கிடையாது.]

(அ-கை.) இனி கைவல்லிய மடைந்தவருக்கும் திரும்பத் தவிர வில்லையென்கிறார்.

பொலுஸாது ஹாவொநெரூஉவடுதூஉவடுதூதநாதநு;
யஸுவெஷுஹதெஷு நஸுது நவிநஸுதி||௨௦||

சுவடுதொடக்கநாளுக்குத் தலோஹுஸ்பரமசிபு|
யஸ்வந்தாபநநிவத்யஞைக ட் லாரிபரமிஜி||உக்||

(20-2க) அவயத்தமென்கிற அசேதநப் பிரகிருதியைக் காட்டிலும் (புருஷார்த்தமாயிருக்கையால்) உத்த்ருஷ்டமாயிருக்கிற மற்றொரு ஜீவனென்றும் ஸாவபதார்த்தமானது, ஞானமே வடிவாயிருக்கையால் அந்த அசேதநத்தைக் காட்டிலும் வேறு ஜாதியாய் கண்முதலிய பிரமாணங்களாலே கண்டறியக்கூடாமல் தன்னாலேயே தானறியப்பட்டு உற்பத்தி நாசங்களற்று நித்தியமாய், ஆகாசம் முதலிய பூதங்கள் தங்காரியங்களோடுங் காரணங்களோடும் நசித்தாலும் (அவைகளிலிருக்கிற) தான் நசியாமலிருக்கிறது. இதுதான் யெக்யக்ஷாநிநிஷேபஸுபிவ ஸ்வரூபாவஸுதெ என்றும், கூதிடெஸ்டாக்ஷாநஉவஸுதெ என்றும் இத்யாதிகளில் அவ்யத்தமென்றும் அக்ஷரமென்றும் சொல்லப்பட்டது. இதைத்தான் வேதவித்துக்கள் பரமகதியென்பார்கள். (யஸ்யயாதிக்ஷுபிவஸுதெ உமென்கிற விடத்திலும் பரமகதி சப்தத்தாலே குறிக்கப்பட்ட அக்ஷரமென்பதும் இதுதான்.) இப்படிப்பட்ட ஸ்வரூபத்தோடு இருக்கும் இதை அடைந்தவர்கள் மறுபடியும் திரும்புவதில்லை. (இதுதான் கைவல்யமாவது) இதுதான் நம்முடைய நியமஸ்தாநங்களில் மேலானது [என்றால் அசேதநமான பிரகிருதி ஒரு நியமஸ்தாநம். அத்தோடு கலந்திருக்கிற ஜீவனென்றும் பிரகிருதியானது இரண்டாவது நியமஸ்தாநம். அவ்வசேதநத்தை விட்டுப்பிரிந்த முத்தஸ்வரூபமான ஜீவன் மேலான நியமஸ்தாநமென்றபடி.]

(அ-கை.) ஞாநிக்குக்கிடைக்கும்பேறே அதைகாட்டிலும் வேறுபட்டிருக்குமென்கிறார்.

புரணுவவாழ்வு வகுப்புகள் நடைபெற்று வருவது குறித்து உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

யு.எஸ்.டி.சி.யின் மூலமாக பிளாஸ்டிக் கால்களை மாற்றி உருவாக்கப்படும் பொருட்களை பயன்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் கூறியுள்ளார்.

(உஉ) (தேவர தாநா நுதினிலிய நனிய | தியிலவதிலி
பெராதவதிலி தினிமனாஅவ) என்றும், தாரெலிபாரெலிய
என்றும் தீழே சொல்லப்பட்டபடி) எந்த பரமபுருஷனிடத்தில் ஸகலதங்க
ளும் இருக்கின்றனவோ, எந்தபகவானிலே இவையாவும் வியாபிக்கப்பட்டு

தீயாதி சப்தம் பிரகாசத்தைச் சொல்லுவதானால், பிரகாசமென்றால் இங்கே ஞானமென்று கொள்ளத்தக்கது; அப்பொழுது வாயியோதி என்னால் பிரகிருதியோடுகலந்து மிதஞ்ஞானமான ஜீவஸ்வரூபத்தைக்காட்டிலும் அபாரஞ்ஞானமான முக்தஸ்வரூபம் அர்த்தமாகிறது.

‡ நியமநஸ்தாநம் - ஆளுகைக்குட்பட்டது.

புயா தாயாணித்காலம் வகா ராஜி லா தஷ-ஹ||௨௩||

(உக) மோகூடார்த்திகளான யோகிகள் எந்த டி மார்த்தமாய்ச் சென் னுதிரும்பாமலிருக்கிறார்களோ; ஐசவர்யத்தைக்கோரிய புண்ணியவான்கள் ஈ மீட்சியில்லாத அர்ச்சிராதிமார்க்கம் இருவருக்கு முண்டென்று வே தம் சொல்லுகிறது. எங்ஙனெனெயென்னிவ்:—பஞ்சார்க்கினி வித்தையிவ் தடி ஐசு. விடி-ரொ டு வெவெரெணெ டு ஸூ லாதவ ஐத டுவாவலவெ தெதவி டுஷ்டிவிவ டுவெ டு வி டுஷ்டிவ டுவ ஐசு என்று இருவருக்கும் அர் ச்சிராதிமார்க்க முண்டென்றும், அப்படி அர்ச்சிராதியால் போனவனுக்கு லவந நாநு ஸூ ஹ மயிவதிவந தெநவ டிவடி டு ரொ நாஐ டிரா நவரொ வத டு. நாவத டுவெ என்று பரப்பிரம்மப் பிராப்தியும் மீட்சியில்லாமையு ம் சொல்லப்படிருக்கிறது. ஆனால் தடி ஐசு. விடி-ரொ டு என்பத மதி ஸூ டியானது பிரஜாபதி வாக்கியத்தில் ஒதப்பட்டுள்ள பரவித்தைக்கு அங்க மான ஆத்மப்பிராப்தியைப்பற்றிச் சொல்லுகிறது என்றால் அது கூடாது: ஏனெனில் - அப்படியாகும் பகஷத்தில் யெவெவெரெ டுவெ டு ஸூ லாதவ ஐத டுவாவலவெ தென்று பரவித்தையைத் தனியேபிரித்து ஒதியது வியர்த தமாம். பஞ்சார்க்கிவித்தையிலோஐதி டுவவெ டு ரொ ஹு. தாவாவ டுவொ ஷடவவெவொவவவதி என்றும், ருணீயவரணா டிகவ டுவவரணா என்றும் புண்ணிய பாவங்களா லுண்டாகும் மானிடத்தன்மை முதலியவை பூதங்களோடு சேர்ந்த ஜலத்துக்கேயல்வது ஆத்மாவுக்கல்ல; ஆத்மாவோ இவைகளோடு கலந்து மாத்திரமிருக்கிறது. என்று சித்தையும் அரித்தையும் பிரித்துச்சொல்லி, தடி ஐசு. விடி-ரொ டு..... தெதவி டுஷ்டிவிவ டுவதி ஐ டிரா நவரொவத டு. நாவத டுவெ என்று (பிரித்துச்சொல்லப்பட்ட) சி த்தையும் அரித்தையும் முறையே பற்றவேண்டியதாயும் விடவேண்டியதாயும் எவர்கள் அறிவார்களோ அவர்கள் அர்ச்சிராதியாலே போவார்கள், மறு படி திரும்புகிறதில்லையென்று சொன்னதாய்ச் காணப்படுகிறது. (ஆத்மஞா ரிக்கும் பிரம்மஞா ரிக்கும் லவந நாநு ஸூ ஹ மயிவதி என்று பிம்மப் பிரா ப்தியுண்டாயிருப்பதாகச் சொல்லுகையாலே இங்கே அசித்தினின்று பிரித்திருக்கும் ஆத்மவஸ்துவானது பிரமமத்துக்குச் சரீரமாயிருக்கையாலே பிரம் மத்துக்கே சேஷப்பட்டிருக்கிறதென் ரெண்ணத்தக்கது. தத து நியய

த்தாலும் அப்படியே ஏற்படுகிறது.) பிரம்மத்துக்கே சேஷப்பட்டிருக்கு
மென்கிற விஷயமோ யசுதந்திரிதிஷ்டு.....யவஸுரா தூஸாஸீரஸு வித்
தியாகி ஸுதிரியில் பிரஸித்தம்.

§ மார்க்கமானது பகல்தொடங்கி ஸம்வத்ஸரம் வரையிலுள்ள காலாபிமாசி தேவதைகளால் நிறைந்திருக்கையால், மார்க்கத்தை யிங்கே காலசப்தத்தாலே காட்டுகிறதென்றறியவும்.

எந்த மார்க்கமாய்ச்சென்று திரும்பிவிடுகிறார்களோ, அதைச் சொல்லுகிறேன்கேள்.

கூழிவெஜுராதிரஹஸூகூஷ்டாஸாஉதூராயணஸூ|
தகுப்யாதாமஹ்னி ஸூஹஸூ ஹவீஷாஜநா: || ௨௪ ||

(௨௪) அக்ஸிதேஜஸஸூ பகல் சுக்லபக்தம் ஷண்மாஸம் உத்தராயணம் ஸம்வத்ஸரம் முதலாகச் சொல்லப்படும். அர்ச்சிராதி மார்க்கமாய்ச்சென்ற பிரம்மஞானிகள் பரப்ரம்மத்தை யடைகிறார்கள்.

யூஹோராதிரஸ்யாகூஷ்டாஸாஅக்ஷிணாயநஸூ|
தகுப்யாதூரீஸம்ஜெராதிரொராமீபாவபூதிவதூதெ || ௨௫ ||

(௨௫) தூமம் இரவு கிருஷ்ணபக்தம் ஷண்மாஸம் தக்ஷிணாயநம் முதலாகச்சொல்லப்படும். தூமாதிமார்க்கமாய்ச்செல்லுகின்ற புண்ணியகர்மஞ்செய்தவன் சந்திரஸம்பந்தமான காந்தியையடைந்திருந்து மீண்டும் திரும்பிவிடுகிறான்.

ஸூகூஷ்டமகீஹபூதெ ஜமதஸூரஸூதெதெ|
வனகயாயாதகுநாவயூதி பூயாவதூதெவாந: || ௨௬ ||

(௨௬) சுக்லகதியென்கிற அர்ச்சிராதிமார்க்கமும் கிருஷ்ணகதியென்கிற தூமாதிமார்க்கமும் உலகத்திற்குச் சாக்ஸதமாய் ஏர்ப்பட்டவைகள். இவற்றுள் சுக்லகதியாற்சென்றவன் திரும்புகிறதில்லை; கிருஷ்ணகதியாற்செல்லுமவன் திரும்பிவிடுகிறான். [இதனால் இருவகையான ஞானிகளுக்கும் சுக்லகதியும் புண்ணியகர்மஞ்செய்தவருக்கு கிருஷ்ணகதியுமென்று * சுருதியில் சொல்லுகிறதென்றதாயிற்று.]

நெதஸூதீவாயுஜாநநு யொமீஹபூதிசுபூந|
தஸூதவெஷுக்ஷாநெஷு யொமயுகூஹவாஜுந || ௨௭ ||

(௨௭) இவ்விருவகையான மார்க்கத்தையும்றிந்த யோகியானவன் பிரயாணகாலத்தில் ஒருவனும் மோஹத்தையடையமாட்டான்; மற்றப்படி தனக்கென்று வகுத்த அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தாலேயே போவான். ஆகையால் பார்த்த! தினந்தோறும் அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தைச் சிந்தித்திருக்கையென்கிற யோகத்தோடுகடியிரு.

(அ-கை.) இனி இவ்விரண்டு அத்தியாயங்களிலுஞ் சொல்லப்பட்ட சாஸ்திரார்த்தங்களை - யறிந்தவருக்குப் பிரயோஜனம் சொல்லுகிறது.

* தகுப்யாஹஸூவிஷுரொபூதெரொணூ ஸூபாதவஹதூ|
வாஸதெத உவிஷுஷிஸிஸூ வணிகஸ்யஉபே மூரீஹஷாவூ|
தெஷுதூதிதூவாஸதெதயூபூ பூவிஸிஸூ வணி என்று சுருதி.

ங்களுக்கெல்லாம் மேலாயிருக்கையாலே இராஜரஹஸ்யமென்றும் பெயர். நம்மோடு சேரவொட்டாமற்றடைசெய்கின்ற ஸகல பாபங்களையும் போக்கு ம்படி மிகவும் பரிசுத்தமானது; அறியவேண்டும் பொருளான நம்மைப் பிரத்யக்ஷமாய்ச் காட்டக்கூடியது; அப்படி யிருக்கச்செய்தேயும் தர்மத்தினின்று நீங்காதது. [என்றால் தர்மமாவது மோக்ஷத்தைச் சாதிக்கும்து; இந்தபக்தியானதுதானே மிகவும் இனியதாய்க்கொண்டு அப்பொழுதே எம்பெருமானை பிரத்தியக்ஷமாய்ச் காட்டுகின்றமையால் தானே மோக்ஷஸூக்தத்தைக்கொடுத்தாலும் அதுவேதனக்குப்பயனாய் அத்தோடு நில்லாமல் உத்தமமோக்ஷமான நம்மையு மடைவிக்கு மென்றபடி.] இப்படி இனியதா யிருக்கையாலே செய்வதற்கும் எளிதாயிருக்கும். மற்றஸாதநங்களைப்போலே பலனை யளித்தபோதே யழிந்துபோகாமல் மோக்ஷத்தைக் கொடுத்த பின்பும் அழியாமலிருக்கும். [என்றால் இப்படிப்பட்டபக்திருபமான உபாஸனத்தைச் செய்வனுக்கு நம்மைத் தந்தபின்பும் நாம் என்செய்தோமென்று எண்ணும்படியாயிருக்குமென்றபடி.]

கஸுஜயாநாபுஸாஸுஷா யஜிஸுஜாஸுபாஸவ|

கஸுபாஸுஜாநிவதஹே ருதஸுஸஸாரவதஹி||௩||

(௩) இப்படி மிகவும் இனியனான நம்விஷயத்தில் பண்ணும் பக்தியானது இனியதாயும் நம்மையடைவிப்பதாயும் அழிவற்றதாயுமிருக்க, இதைக் கைப்பற்றும்படியான நல்ல நிலையிலிருந்தும் விரைவில் ஆதரத்தோடு கைப்பற்றாதவர்கள். நம்மை யடையாமற்போவதோடு யமனான ஸம்ஸாரத்தில் தானே அமுந்திப்போகிறார்கள். [ஐயோ! இதென்ன ஆச்சரியமென்றபடி]

(அ-கை:) அடையவேண்டும் பயனாயும் சிந்தைக் கெட்டாததாயுமிருக்கிற நம்மஹிமையைச் சொல்லுகிறேன்கேள்.

ரயாததிரிஹஸவஹி ஜமஹிஹிஹிஹிநா|

ரிக்ஸுநிஸவஹிஹிநாநி நவாஹிஹிஹிஹிஹிஹி||௪||

நவரிக்ஸுநிஸவஹிஹி வஸுஜெயொமஜெயொஸு|

ஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹி||௫||

(௪-௫) சேதனம் அசேதனம் என்றிருவகையாயுள்ள இவ்வுலகங்கள் யாவும் எங்கும் மறைந்துரைகின்ற * அந்தரியாமியான நம்மால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. [என்றால்-இவைகளைத் தரிப்பதற்காகவும் ஆள்வதற்காகவும் பதியாயிருந்து வியாபித்திருக்கிறோமென்றபடி.] ஆகையால் ஸகல பூத

* அந்தரியாமிப் பிராம்மணத்தில் யஜிஸுஜிபுஜாணிஷுநு... .. யஸுபுஜிவீநவெடி||யசுசுநிதிஷுநு... ..யஜிதூநவெடி என்று ஒன்றிலும் பார்க்கப்படாத அந்தரியாமியால் எங்கும் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிற தென்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

புகளும் அந்தரியாயியான நமசித்ததிலிருந்தினான். நாமோ அவைகளிலிருப்பதிலை [அதாவது நமநிகைமையைப்பற்றி அவைகளான சிந்திதமஉபகரமில்லையென்றபடி] நாம (அவைகளைத் தரிசுதமடெழுறு ஜலமமுதலியவற்றைத்தரிக்கிற குடமமுதலியவைகளைப்போல) ஆதாரமாக நிரிக்கிறோமென்பதலு, மற்றப்படி கேவலம் நமது ஸங்கற்பமென்கிற இச்சொல்லுலே தரிக்கிறோம் பாரததையோ ஸாவேசவரணு நமமுடைய யோகமவறிமையை? நம்மைத்தவிர யாருக்காகிலும் எங்காகிலும் இப்படிப்பட்ட சக்தியுண்டா? ஸக்யூதங்களையும் தரிப்பவனாகிய நாம அவைகளாற் சிந்திதம் ஸந்நாபத்தைப்பெறாமல் கேவலம் ஸங்கற்ப மாதிரித்ததால் அவைகளைத் தரிக்கும் ஆணுநித பரிபாலிததும் வருகிறோமே இதுதான் நமமுடைய யோகமாவது.

யயாகாஸஸிதொநித்யு வாபுஸவபுதுமொஹொந
தயாவஸவபுணினிவதிதாநி சிஸுநாநீத்யுவயாரய||சு||

(சு) கிராதாரமான ஆகாசத்தில் பெரியதன் வாயுவானது இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதைப் பார்த்தால் அந்தவாயுவின் நிலைமை நமது நிலைமையை ஒப்புகொள்ளவேண்டியதாயிருக்கிறதல்லவா? அது போல எல்லாப் பூதங்களும் (அவைகளால் காணப்படாத) மட்டிடத்தில் நிலை பெற்றிருக்கும். இப்படியே *வைதிகர்களுக்குச் சொன்னார்கள். *சுருதிய மிப்படியே சொல்லுகிறது.

(அ-கை) பூதங்களின் ஸத்தியும் பரவிருத்தியும் இதர பிரபேசகமான பகவதஸங்கல்பாதீநமென்றா கீழ், இப்பெழுது அலைகளின் உத்பத்தியிநா சங்களும அவன் ஸங்கல்பாதீநமென்றா

ஸுவச்ஹுதாநிகளனெய புகுதிப்பானிரிகாழ்
கல்குபெயுநலாநி கல்காடலிஸுஜாஜிஹஸ்||௭||

(எ) தாவரமாயும் ஜங்கமமாயுமுள்ள வெல்லாப்பூதங்களும், நாமரு பங்களகொண்டு பிரிககப்போகாமல் கேவலம் தமஸ்ஸு என்று சொல்லப் பட்ட (நமசீரமான) பிரகிருதியில், நான்முகனுக்கு முழுவநாளான கலபகூ யத்தில் நமஸ்கலபத்தால லயிகினுறையுறுபடியும் கலபாகியில் அவை

¶ அந்தரியாயிப பிராமமணத்தில், யஸுஷ்யுயிவ் ஸரீரம் யஜ்
யுயி லீகைரொயயிபதியஸுஷுதாஸரீரம்யசுதாநகைரொயயி
யதி என்று தெ்஥ம் அகித஥ம் பகவா஢ுக்குசசீரமாயிபபதாக்கசொல்லு
கையால் ஸதிதியும் பிரவிருததியும் பகவா஢ுநென்தகையிற்று

* தெவ்வாடியவ்வாமரவநிபு-திரிநெர் வி-ஹாமஸ்-ரிதாநி
வாயொஃ | விடி-ஹிஹநெர்-மதிர-வ்வாஸெ-விவ்வா-வி-ஹி-தாநி
பு-ஹவநிராயாஃ ||

§ மு-தீ: || ஸந்தஸ்யவாக்கக்ருஸ்ய ப்ருஸாஸ்யநெமாமி-
ஸூராவாஹீ. ஸீஸளவியூதளதிஷ்டத: || ஸீஷாவஸாஹிதஸ்வஸத
ஸீஷாவெஷிதிலூரூ: ஸீஷாவஸாஹிதெஷுபுஸூ இத்யாதிகள.

களை நாம் படைக்கிறோம். இப்படியே † மதுசொல்லுகிரர். ‡ சுருதியும் இப்படியே.

புக்ருதிஸ்வாசிவஷஹு விஸ்வஜாசிவஹுநஸுஹு
ஹுதமுஜிஜிஹுத விஸ்வபுக்ருதெவபுஸாசு||அ||

(அ) விசித்திரமாய் விகாரப்படும் நம் பிரகிருதியை எட்டு வகையாக விகாரப்படுத்தி, தெவர் திரியக்கு மனிதர் தாவரம் என்கிற நால்வகைப் பூதங்களையும் குணமயமான அந்தப் பிரகிருதியினின்றும் அந்தந்தகாலத்தில் சிருஷ்டிக்கிறோம்.

(அ-கை.) இப்படியாகில் வித்தியாசமாய்ப் படைப்பதனால் பகவானுக்குக் கருணையில்லையென்றும் மற்றும் தோஷங்களு முண்டாய் அவனை அக் கர்மங்கள் கட்டுப்படுத்தாவோவென்றால் அருளிச்செய்கிரார்.

நவபிரதாநிகபிஷாணி நிவ்யூனிய நஜ்ய|

உபாஹீ நவபாஹீ ந விஸ்துஷெஷு கபிஷா||க||

(க) அர்ச்சக! வித்தியாஸமாய் ஸ்ருஷ்டிமுதலிய தொழில்களைச் செய்வதனால் நமக்குக் கருணையின்மை முதலிய குற்றங்கள் வரமாட்டா; ஏனென்றால்-தேவனையும் மனிதனையும் பிராணிகள் வித்தியாஸமாய் யுண்டாவதற்குக் காரணம் ஜீவர்கள் செய்த பூர்வகர்மம். நாமோ அந்த வித்தியாஸ விஷயத்தில் தட்டாமலிருக்கிறோம். [இப்படியே * ஸுத்திரகாரரும் சொன்னார்.]

பிராயஸ்க்ஷணபுக்ருதி ஸூலயதெவபுராயஸு|

ஹெதாநாநெநகஸ்க்ஷெப ஜமபிபரிவதபுதெ||க||

(க0) ஆகையால் ஜீவர்களின் கர்மத்துக்குத்தக்கபடி நம் பிரகிருதியானது ஸத்திய ஸங்கல்பனாகிய நம்மால் கடாசுதிக்கப்பட்டதாய் சராசரமாயுள்ள இஜ்ஜகத்தை யுண்டாக்குகின்றது. இப்படி கர்மாதகுணமாக நாம் ஸங்கல்பிக்கிறோமென்கிற இந்த ஹேதுவினால்தான் உலகம் வித்தியாஸமாயிருக்கின்றது. [ஆகவிதனால் நாம் ஸ்வாமியாயும் ஸத்திய ஸங்கல்பனையும் கருணையின்மைமுதலிய தோஷமில்லாதவனையும் இன்னு மிப்படி பல்படியாயுமிருக்கிறோமென்கிற இந்த நம்முடைய யோகத்தைப்பார் என்றதாயிற்று. இப்ப

† உதாஃ|சூரவீஷிஹுதபிரஹுதது என்றும் லொஹிய பாயஸரீராதாசு என்றுஞ்சொன்னார்.

‡ பூதாதிஃ||பலபாவபுக்ருதஸரீரம் என்பது முதல் சுவபுக்ருத்க்ஷணபுக்ருதெவபுராயஸு தபிஷிதெ என்றும், தபிசூரவீதூஷாமஹுபுக்ருதது என்றுஞ் சொல்லுகிறது.

* வெவஷேபிபெநவபுக்ருதஸாபெக்ஷகாசு என்றும் நகபிஷாவிஹாபாதிதிவெநாநாபிகாசு என்றும் ஸுத்திரகாரர் சொன்னார்.

டியே சுருதியும் சுலூநூயீஸ்யஜதெவிஸ்யுதெதக் தஸ்யிஸ்யுநெநா
ரோயயாலநூரூஃ|| என்றும் ரோயாணுபுக்ருதிவிதிநா நூயிநஹு
பிஹேஸ்யாஸு என்றும் சொல்லுகிறது.]

சுவஜாநஹிபாஃபிபா ரோநுஷீணநுபாஸ்யிதா||

வராஹாவஜாநஹொ பிஹேதபிஹேஸ்யாஸு||கக||

(கக) இப்படிப் பூதங்களுக்கெல்லாம் மஹேசுவரனும் ஸர்வம்னனும்
ஸத்திய ஸங்கல்பனும் ஸகல ஜகத்துக்கும் முக்கிய காரணனாயிருக்கும் நாம்
மிகவும் தயாநுவாகையாலே யாவரும் நம்மைப்பற்றிச் கடைத்தேறட்டுமெ
ன்று மனுஷ்யனும் அவதரித்திருக்கிறோம். இதை (தீவினையால் மதிக்கெட்ட)
இரதப் பிராணிகள் அறியமாட்டாமல் கேவலம் உலகத்திலுள்ள மனிதரில்
இவனுமொருவன் என்று ஸாதாரணமாய் நினைத்து விடுகின்றன. [என்
றால்—பூதங்களுக்கிறைவனாகிய நாம் கருணையாலும் ஒளதாரியத்தாலும்
அன்பினாலும் இப்படி மனிதனய்த தோன்றினோமென்கிற இம்மேன்மை
யைச் சிறிது மோராமல், கேவலம் மனிதனாப் பிறந்ததினாலேயே நம்மை
இகழ்கிறார்கள என்றபடி.]

ரோவாஸாரோவகஸ்யோனொ ரோவஜாநாவியெதஸு||

ராஃஷவீரோஸுரீஃவெவ ப்ருதிஃரோஹிநீஃஸ்யிதாஃ||கஉ||

(கஉ) தனையமுதலிய நம் மேன்மைக்கிடாக நாம் மனிதனும் அவதரி
த்திருக்கிறோ மென்பதை யறிய வொட்டாமல் மறைக்கின்றதாய், அரசர்க்
தன்மையும் அசுரர்தன்மையும் பொருந்தியதாயுள்ள இப்பிரகிருதிக்குள் எக
ப்பட்ட இந்தப்பிராணிகள், தாங்கோரிய கோரிக்கை யொன்றும் நிறைவேறு
மலும், எடுத்தகாரியமெதுவும் தலைக்கட்டாமலும், நினைத்ததெல்லாம் பழு
தாய் (சராசரமாயுள்ள பதார்த்தங்களில் ஒன்றையும் உள்ளபடியே அறியமா
ட்டாமையால்)எல்லாம் வியர்த்தமாயிருப்பதாக நினைத்துக் கெட்டுப்போகிற
ர்கள். [என்றால்—ஸர்வேசுவரனான நம்மைப் பிறருக்குச் சமமாக வெண்ணும
வன் நம்விஷயத்தில் எந்தகாரியத்தைச் செய்யமுயன்றாலும் பயன்படமா
ட்டாதென்று திருவுள்ளம்.]

பிஹாநூநஸுரோவாஸுரீஃவெவ ப்ருதிஃரோஸ்யிதாஃ||

ஹஜனாநநபிநலொ ஜாஃவாஹுதாஃபிஹேஸ்யாஸு||கஃ||

(கஃ) எவர்களானால் தாம் செய்த புண்ணியவசத்தால் நம்மைச் சரணம
டைந்து ஸகலபாவங்களையு மொழித்துத் தேயலீகமான ஸ்வபுவத்தை யடை
ந்திருக்கிறார்களோ அநதமஹாத்மாக்கள், (வாக்குக்கும் மனதுக்குமெட்டாத
நாமகாம ஸ்வரூபங்களோடுகூடிய)நாம் மிகவும் கருணையாலே ஸாதுக்களைக்
காப்பதற்காக மனுஷியனும் அவதரித்திருக்கிறோ மென்பதையறிந்து இஹை
விடாத சிந்தையோடு நம்மை ஸேவிக்கிறார்கள். [என்றால் நம்மை விரும்பிய
வாகளாகையால் நம்மை ஸேவித்தாலல்லவா நம்மனமும் ஆதமாவும் மற்றும்

ஸததக்ஸ்தயனொரோ யதனஸுபவதா:

நலைஸ₂இஸுரோஹக₂ா நித₂யுகாஉவாஸத₂||கசு||

ஜாநயஜெ நவாவுநெ யஜனொகாஃவாஸதெ

வணக்கம் நவாபுரத்திலுள்ள வணிகவாழிபுரத்தாழ்வாரம்

(அ-கை.) மேற்சொல்லியபடி விசுவநாதமாகத் தாமே யிருப்பதாக வருளிச் செய்கிறார்.

சுஹ்ருதாஹம்பஜ: ஸ்யாஹிஹிளஷயி

செஞ் சாஹைஹெவொஜ், சைமிராஹ்ஹு தஸ்||கசு||

* அஷ்டாங்கம்-புத்தி, அபிமானம், கைகளிரண்டு, கால்களிரண்டு சிரஸ்
ஸூட்சுமிய இவ்வெட்டும.

(கசு) அச்சந ! ஐயோதிஷ்டோமம் முதலிய யக்ஞமும் மஹாயக்ஞமும் நாமே ! பித்ருக்களை வளரச்செய்யும் 'ஸ்வதை' என்கிற அன்னமும் நாமே; தேவர்களுக்குப் பிரீதிகரமான ஹவிஸ்ஸும் நாமே; மந்திரமும் நாமே; வேள்விக்குரிய நெய்முதலிய திரவியங்களும் நாமே; ஆஹவரீயம் முதலான அக்கினியும் நாமே; ஹோமமும் நாமே.

விதாஹரிஸுஜமதொலிதாபாபாதாவிதாஹரிஸு|
வெடிவெவித்ருவொங்கார ஐகாரியஜுரெவவ||கௌ||

(கஎ) சராசரூபமான இவ்வுலகுக்கெல்லாம் தாயுந்தீர்த்தையும் மற்தும் தீதாதாவும் பாட்டனும் நாமே. அன்றியும் வேதங்களா லறியவேண்டியதான பரிசுத்தவஸ்து எதுவோ அதுவும் நாமே; வேதத்துக்கு முதற்காரணமான ஒவகாரமும் அதினின்றுமுண்டான இருக்கு யஜுஸ்ஸு ஸாமம் என்கிற வேதங்களும் எல்லாம் நாமே.

மதிஹிதாபாபாஹரிஸுஜமதொலிதாபாபாதாவிதாஹரிஸு|
வெடிவெவித்ருவொங்கார ஐகாரியஜுரெவவ||கௌ||

(கஅ) ஆங்காங்கு அடையப்படும் இடமான ஸ்வர்காதிகளும் நாமே; தரிப்பவனும் ஆள்பவனும் பிரத்யக்ஷமாய்ப் பாப்பவனும் உரைவிடமும் இஷ்டத்தைத்தந்து அநிஷ்டத்தை யொழிக்கும்புகலிடமும் இதஞ்செய்யுந் தோழனும் வஸ்துக்களின் உத்பத்தி லயஸ்த்தாநமும் உண்டாவதும் அழிவதும் அழிவற்றமுதற்காரணமும் நாமே?

தவாஹரிஸுஜமதொலிதாபாபாதாவிதாஹரிஸு|
வெடிவெவித்ருவொங்கார ஐகாரியஜுரெவவ||கௌ||

(கக) அக்கினியென்றும் சூரியனென்றும் நாமே தபிக்கிரேம்; கோடைமுதலிய காலங்களில் நாமே நீரை வரட்டுகிரேம்; அப்படியே மழை காலத்தில் மழையைப் பொழிகிரேம்; பிராணிகள் எதினால் மறிக்குமோ அதுவும், எதினால் பிழைக்குமோ அதுவும் நாமே; பல்பேச்சென்ன? ஶததும் நாமே * அஸத்தும் நாமே. [என்றால் முக்காலத்திலுமுள்ள சேதநாசே தங்களைச் சரீரமாயுடையனும் அவ்வோ ரூபங்களாயிருப்பவன் நானேயென்றபடி.]

(அ-ஹை.) இவ்வாறு எம்பெருமானை அதுபவிப்பதே பேரகமென்றிருக்கும் ஞானிகளான மஹாத்மாக்களின் செயல்களைச் சொல்லி, அவர்கள் பெருமையையே பின்னும் பெருக்குவதற்காக இங்கே அந்ஞானிகளான காமியார்த்திகளின் செயலை யருளிச்செய்கிறார்.

தீதாதாவென்றால் இங்கே தாய்தநதையனாத்தவிற மறற்ப்படி உத்பத்திக்கு ஒத்தாசையானவர்களைச் சொல்லுகிறது.

ஶத - தத்தகாலத்திலுள்ளது. * அஸத் - இறந்தகாலத்திலிருந்ததும் இனி உண்டாகப்போகிறதும்.

தெருவிடிஜாரோ லொலிவாடுவதவாவா யஜெஸ்ரிஷ்டாவ
முகிபுடையதெ | தெவண்ணுஜாவாடிஸுரொடி வொக
பூணு ளிஷ்டாநுலிவிஷெவவொமாநு||௨௦||

தெதண்ணுக் கூ ஸுமபுரொகஸ்விஸாஅம் க்ஷீணெவண்ணுஜி
தபுரொகஸ்விஸாணி | வனவஞ்சுய்யபுடி பநுபுவநாமதாமதம்
காஜிகாரிஅவதெ||௨௧||

(௨௦-௨௧) கீழ்ச்சொன்னவர்களைப்போல வேதாந்தநிஷ்டையில் இல்லா
மல் கேவலம் ருக்குமுதலிய மூன்றுவேதங்களில்மாத் திரம் நிஷ்டையுடை
யோருக்கு திரைவித்தியர்களென்று பெயர். அவர்கள் வேதத்தில் சொல்லப்
படும் கேவலம் இந்திராதிகளை நோக்கிச்செய்யும் யாகங்களில் மிச்சமான
* ஸோமக்கொடி ரஸத்தைக் குடித்து அதனால் ஸ்வர்க்கத்துக்கு விரோதமா
ன ஸகல பாவங்களையுமொழித்து, கேவலம் இந்திராதிகளைமாத் திரம் உத்தே
சித்துச்செய்த யக்ருங்களைச் செய்துமுடித்து சுவர்க்கத்தைக்கோருகிறார்கள்.
பிறகு அப்படியே துயர் தீர்ந்த சுகமாயுள்ள அந்த சுவர்க்கலோகத்தையடை
ந்து, அங்குண்டான திவ்ய போகங்களை நுகர்ந்து, பிறகு அந்த நுகர்ச்சிக்கு
ஹேதுவான புண்ணியங்கள் அழிந்தவாறே மறுபடியும் இம்மானிடலோகத்
தில்வந்து சேருகிறார்கள். இப்படி இவர்கள் வேதாந்தத்தில் தேறின ஞானத்
தையடையாமல் கேவலம் வேதத்தில்மாத் திரஞ் சொன்ன தருமங்களையுட
டிப்பதனால் சுவர்க்காதிகளான அற்பபலன்களையடைந்து அடிக்கடி போக்
கும் வரத்துமாயிருக்கிறார்கள்.

(௨-௧௬) மஹாத்மாக்களோ ஒப்பில்லா வின்பமான நம் சிந்தையைச்
செய்து ஈநிலின்பக்கடலான நம்மையடைந்து மறுபடி திரும்பாமலிருக்கி
றார்களென்று அவர்களுக்கு விசேஷங்காட்டுகிறார்.

சுநநுராஸிநையனொரோ யெஜநாடுவா ஸுவாஸுதெ |
தெஷாநித ஜாஸியுக் கூ நாயொமகெஷிவஹாஜிஹு||௨௨||

(௨௨) யாதொரு பயனையும் நாடாமல், (நம்மை நினையாமற்போனால்
தரிக்கமாட்டாமையால்) எந்தவேளையும் கேவலம் நம்மையே சிந்தித்திருக்கும்
மஹாத்மாக்களோ, ஸமஸ்த கல்லியானருணஸ்வரூபனும் ஸகல ஐசுவரிய ஸ
ம்பந்நையுள்ள நம்மைப் பப்படியாலும் பரவுகின்றார்கள். அப்படி நம்மோடு
நித்தியமான நிலை தங்களுக்கு வேண்டுமென்று கோரின அவர்களுக்கு, நாம்
(நம்முடன் சேர்க்கையாகிற) போகத்தையும் (மீண்டுந் திரும்பாமையாகிற)
கேதமத்தையும் தருகிறோம்.

வனகூநுடிஷெவதாஅகூ யஜனெஸுபயாநிதாஃ |
தெவிஜாரெவகளனெய யஜனுவியிவதவபுகு||௨௩||

(௨௩) இந்திராதிகளான இதரதேவதைகளிடத்தில் பக்திபண்ணி அவ
ர்களை யாராதிப்பவர்களும் (வாஸ்தவத்தில் அத்தேவர்கள் நமக்குச்சீர்மரணக

* ஸோமக்கொடி - ஆட்ளாங்கொடி.

யால) நம்மையே ஆராதிக்கிறார்கள, ஆனால் முறைதப்பி ஆராதிக்கிறார்கள் அதாவது-இந்திராதிதேவர்களைக் காமததாலாராதிக்கவேண்டிய முறை * வேதாந்தத்தில் எப்படி சொல்லப்படுகிறதோ அப்படி யாராதிப நிலையை ஏற்படி.]

(அ-கை) ஆகையால் திடைவிதயாகள் “காமங்களெல்லாம் இந்திராதிக்களுக்கு அந்தராதமாவான பரமபுருஷனுக்கு ஆராதனரூபங்கள், ஆராதிக்கத்தக்கவனும் அவனே” என்று அறிகிறதிலை அதனால் அவர்கள் மிதமான பயன்களைப்பெற்றவர்களாய நழுவிப்போகிற ஸ்வபாவமுள்ளவா என்கிறார்களென்கிறார்.

சுஹம்ஹிஸுவபூயஜாநாஹொகூலவபூஹொரவவ|
நதாஹிஸிஜாநக்சிதகெநாதஸூவக்சித||உச||

(உச) ஸகலமான யக்ஞங்களுக்கும் புஜிப்பவன் நான்தான், அத்தருகத்கதபடி பலன் கொடுப்பவனும் நாமே, நமமை யிப்படி யறியாமையால் இவர்கள் மறுபடி மறுபடி திரும்புதலை யடைகிறார்கள்.

(அ-கை) அஹோ! இதென்ன ஆச்சரியம் எல்லாரும் காமத்தைச்செய்யாநிற்க, அதில் நினைவு வேறுபட்டால் சிலர் அடிப்பலன்களைமடைந்து தவறிப்போவதும், சிலர் நித்தியாந்தரததமான மோக்ஷத்தைப்பெற்று மீட்சியில்லாமற்போவதும்- யிருக்கிறார்களே என்கிறார்

யானிஷெவவபூதாஷெவாநிதூநயானிவிதூவபூதாஃ|
ஹதாநியானிஹதெஜ்யாநானிஷெநாவிபா||உரு||

(உரு) இந்திராதிக்களைக்குறித்தத்செய்கிறோமென்கிற ஸங்கலபத்தோடு யக்ஞமுதலிய காமங்களைச் செய்யும்வர்கள் இந்திராதிக்களை யடைகிறார்கள், பிதருக்களைக் கோரிச்செய்யும்வர்கள் பிதருக்களை யடைகிறார்கள், யக்ஞராக்ஷஸ் பிசாசாதிக்களைக் குறித்தத்ச் செய்யும்வர்கள் அந்தப் பூதங்களையே யடைகிறார்கள். எவர்கள் அந்த யக்ஞங்களுையே “அந்த தேவபிதருபூதங்களுக்கு அந்தராதமாவாயுள்ள பரமாதமாவை யாராதிக்கக்கடவோம்” என்கிற ஸங்கலபத்தோடு நமமை ஆராதிக்கிறார்களோ அவர்கள் நம்மையே யடைகிறார்கள். [என்றால் —தேவர்களைப் பூஜிப்பவர்கள் அவர்களை யடைந்து அவர்களோடு இனப்பத்தை யதுபவித்து அவர்கள் அழியும்போது தானும் அழிகிறார்கள் நம்மைப் பூஜிப்பவரோ ஆதியநதமில்லாமல் ஸாவகளுைய ஸத்திய ஸங்கலபரூப எல்லையில் சீரான அநந்தகலியாணருங்களுக்குப் பெ

* வதாஹொதாநொயதூஸபூஷ்யஹிஷெஷெஹிதயாநியாக விதிகிறவேதாந்த வாக்ஸ்யங்களில் அகந்ஹோததிரம் முதலியவரும் வர்கள் இந்திராதிக்களுக்கு அந்தராதமாவான பரமாதமவை உத்தேசித்தத்செய்யப்பட்டால்தான் அந்த இந்திராதிக்களைக் குறித்தத்ச் செய்ததானுமென்று சொல்லப்படுகின்றன.

(உஅ) இப்படி ஸந்தியாஸ போகத்தோடுகூடி அதாவது - உன்னை நமக்காளாகவும் கர்மத்தை நமக்கு ஆராதனமாகவும் நினைத்து, ஸௌகிக வைதிககர்மங்களைச் செய்துவந்தாயாகில் நல்வினைப்பயனும் தீவினைப்பயனும் மாண பழையகர்மமென்னுந் கட்டினின்று விடுபட்டு நம்மையே யடைந்து வாழ்வாய்.

(அ-கை.) நமக்கு ஸோகோத்திரமாய் இன்னமொரு ஸ்வபாவமுண்டு; அதைக் கேளென்கிறார்.

ஸவொஹஸ்வபூஹதெஷு நநெஷெஷெஷாஸ்திரநவியாய் |

யெஹஜ்ஜீதூரோஹதூர யபிதெதெஷு-வாவ ஷுஷு || உக ||

(உக) தேவர் திரியக்கு மனிதர் தாவரம் என்று (சாதியாலும் உருவத் தாலும் ஸ்வபாவத்தாலும் அறிவினாலும்) மிகவும் ஈனமாயும் ஏற்றமாயுமுள்ள ஸகல பூதங்களிலும் யாரேயாகிலுமாம், நம்மை ஆஸூயிக்கும் விஷயத்தில் “இன்னான் உயர்ந்தவ னின்னான் தாழ்ந்தவன்” எனது நமக்கில்லை; எல்லோருக்கும் நாம்ஸமமாயிருக்கிறோம். ஜாதிமுதலான காரணத்தைப்பொண்டு ஒரு வனைப் பகைக்கவும் மாட்டோம்; ஒருவனை விரும்பவும்மாட்டோம். மற்றப்படி நம்பிரியில் தரிக்கமாட்டாமல் நாமே கதியென்று எவர் நம்மைச் சேவிக்கிறார்களோ அவர்களை ஜாதி ஒழுக்கம் முதலியவைகளால் உயர்ந்தாலுந் தாழ்ந்தாலும் நமக்கு ஸமமான குணமுள்ளவர்போல நம்மிடத்திலேயே யிருந்துகிறோம். நாமும் அப்படியே நமக்கு மேற்பட்டவர்கள்போல் அவர்களிடத்தில்தானே யிருக்கிறோம்.

சவியெஷு-ஶாராவாரொ ஹஜெதூரீநநுஷாக் |

ஸாயு-ரொவஸுஜைவ ஷு ஷு ஷுஷுவஸிதொஹிஸு || உ௦ ||

(உ௦) அதிலும் அந்தந்த ஜாதியில் பிறந்தவர்களுக்கு எதைச்செய்யும்படியாயும் எதை நீக்கும்படியாயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதைக் கடந்தாலும், யாவனொருவன் முன்சொன்னபடி நம்மைச் சேவிப்பதே பயனாயிருக்கிறானோ அவன், ஸ்ரீவைஷ்ணவசிகாமணியாக நினைத்து வெருமதிக்கத்தக்கவனே. [என்றால் முன்சொன்னவர்களுக்குச் சமமானவனென்றபடி.] அதைப்படியென்றால் - அவன் செய்யும் வியவசாய மப்படிப்பட்டது. [அதாவது - “ஸகல ஜகத்துக்குள் காரணமாய் பரப்பிரம்மமான ஸ்ரீமந்நாராயணனே சராசரங்களுக்கு மிறைவன், எனக்குத் தெய்வம், என்னுசான், எந்தோழன், எனக்கினியன்” என்றிப்படி ஒருவராலும் அடையப்படாத விவசாயத்தை யடைந்து அதற்கேற்றபடி யாதொரு பயனையும் விரும்பாமல் நம்மையே கதியாய் அடைந்திருக்கிறான்.] [ஆகையால் இப்படிப்பட்ட விவசாயமும் அதற்கேற்ற செயலுமாயிருக்குமவன், அறப ஆசாரத்தைக் கைவிட்டானென்று அதற்காக அவனை ஆதரிக்காமலிருக்கப்போகாது; மற்றப்படி வெருமதிக்கத்தக்கதென்று திருவுள்ளம்]

சுரு

(அ.க.க.) நல்லது நாவிரதொடி-முரிதா நூலாடொநாஸ
 லாஹித்|நாஸாநொநலொவாவிபுஜாநெநெநநொபுயாஸ||
 என்று சுருதி சொல்லுகிறபடி ஆசாரத்தில் தவறினால் மென்மேலும் இவன் எம்
 பெருமானைச் சேவிப்பதற்குத் தடையாகுமே யென்றால் அருளிச்செய்கிறார்.
 கூறிபுடலவதியிடுதா முயலாணிநிமலதி
 சுளனொபபுதிஜாந்விநெலிகூடுபுணஸுதி||கக||

(சுக) நம்மிடத்தில் பிரீதியால் நம்மை யடைந்தவன் பாவத்தை யொழிக்கின்றமையால் ரஜோகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் வேரோடுகளைந்து நம்மாத்தமாவாய் விடுகிறான். [என்றால் யாதொருவிரோதமுமின்றி நம்மை யடையவேண்டுமென்கிற எண்ணங்கொண்டு அதனால் நம்மை யடைவதற்கு விரோதமான துராசாரத்தினின்று நீங்குகிறான்.] ஓ! குந்திபுத்திர! இவ்விஷயத்தில் நீயே பிரதிக்கை செய்வலாம். நம்பக்தியிலிழிந்தவன விரோதமான நடவடிக்கையைச் செய்துவந்த போதிலும் கெடுதியடையமாட்டான். மற்றப்படி பக்தியின் மஹிமையால் ஸகலமான விரோதிகளையும் போக்கடித்து எந்நாளும் துராசாரத்தினின்று விலகினவனும் விரைவில் பரிபூரணபக்தியை யடைவான்.

தோண்டிவாய்க்கு வாய்விட்டுத் தெய்வியுணர்வொருபாநயம் |
 வலியொருவெய்து வாய்க்கு வாய்க்கு வாய்க்கு வாய்க்கு வாய்க்கு ||
 கையொருநயம் வாய்க்கு வாய்க்கு வாய்க்கு வாய்க்கு வாய்க்கு ||
 கையொருநயம் வாய்க்கு வாய்க்கு வாய்க்கு வாய்க்கு வாய்க்கு ||

(௩௨-௩௩) ஸ்திரீகள் வைசியர் சூத்திரர் இன்னு மிப்படி பாவஜந்ம மெடுத்தவர் யாரேயாகிலும் நம்மை ஆபிரயித்தாராகில் உத்தமமானகதியை படைவார்கள். அப்படியிருக்க பிராம்மணரும் ராஜரிஷிகளுமான புண்ணிய ஜந்மாக்கள் பக்திபண்ணார்களாகில் கேட்கவேண்டுமோ? ஆகையால் ராஜ ரிஷியான நீ, அர்ச்சுன! அசாசுவதமாய் தாபத்திரயத்தால் மூடப்பட்டிச் சிறிதும் இன்பமற்றதாயிருக்கு மிவ்வுகததி லிருந்தபடியே நம்மை ஸேவி க்கப்பார்.

(அ-கை.) பக்தியின் ஸ்வரூபத்தை யருளிச்செய்கிறார்.

உந்நாலவழிகெனா ஐரோஜோம்நிலுமாரு|
 ஐரோஜோம்நிலுமாரு வோதாந்நிலுமாரு||

(ருசு) அர்ச்சுன ! எப்பொழுதும் நம்மிடத்தில் தானே மனதைவை. அதாவது:—ஸர்வேசுவரனாய், ஸகல தோஷங்களுக்கு மெதிரான கல்லியாண்மே ஸ்வரூபமாய், ஸர்வக்ஞனாய், ஸத்தியஸங்கல்பனாய் ஸகலஜகத் துக்கும்

* இதைத்தான் யஜு-ஸுபாஸுபராகுவென்று ஆரம்பத்தில் தர்ம சபத்தாலாளுளிச்செய்தார்.

முக்கியகாரணமாய், பரப்பிரம்மமாய், புருஷோத்தமமாய், காமரையிதழ் போல் அமலங்களான திருக்கண்களுடையனாய், தெளிந்த நீருண்டமேகம் போன்றவனாய், ஆயிரம் சூரியர்கள் ஒரேதடவையாய்த் தோன்றினுப்போல் ஓளிக்கின்றவனாய், லாவண்ணிய மென்னும் அமுதவெள்ளத்துக்குக் கடலாய் நீண்டு பருத்துள்ள நான்கு திருத்தோள்களுடையனாய், மிகவும் பிரகாசமான பீதாம்பரமுடித்தவனாய், அதி கிரீமலமான கிரீடம், மகரகுண்டலம், ஹாரம், தோள்வளை, கடகம் முதலிய ஆபரணங்களால் லலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளவனாய், அபாரமான கருணை, தண்ணளி, அழகு, இனிமை, அடக்கம், வன்மை முதலிய குணங்களுக்குப்பெருங்கடலாய், பிராணிகளிடத்தில் யாதொருவிசேஷமுமில்லாமலிருக்கச்செய்தே அவைபாவைக்கும் புகலிடமாய், ஸர்வஸுவாமியாய் இருக்கும் நம்மிடத்தில் தைலத்தாரைபோல இடைவிடாத சிந்தையைச் செய். அச்சிந்தையும் நம்மிடத்தில் மிகுந்தபிரீதியுடன் கூடியிருக்கட்டும்; அப்படி நம்மை அதுபவித்து, ஈதிலின்பமான அவ்வதுபவத்தால் நம்மை * ஆராதிப்பதே தொழிலாயிரு. [இதனால் நம்மை யதுபவிப்பதிலுண்டான பிரீதிக்குப்போக்குவீடாக நமது கைங்கரியமே தொழிலாகும்படி நம்மிடத்தில் மனமவையென்றதாயிற்று.] இப்படி நமக்கு எல்லாவடிமைகளும் செய்வதோடு அந்தராதமாவான நம்மிடத்தில் மிகுதியும் வணக்கத்தோடு கூடியிரு; அதுவுமின்றி நம்மைப்பிரிந்தால் தரிக்கமாட்டாதபடி நாமே கதியாயிரு; இப்படி எல்லையிலின்பப் பெருக்கான நம் அதுபவத்திற்கு யோக்கியமாம்படி மனதைத்திருத்தினாயாகில் பிறகு நம்மையேயடைவாய். [என்றால்-இப்படிப்பட்ட மனதைக் கொண்டு நம்மைத்தியானஞ்செய்து நம்மை அதுபவித்து நம்மை யாராதித்து வணங்கி நாமே கதியாயிருந்தாயாகில் நம்மையே யடைவாயென்று தாத்தபரியம்.]

[ஆகவிப்படி (சரீரத்தைக் காப்பதற்காகச் செய்யும்) லௌகிகக் கருமங்களும், (நித்திய நைமித்திகங்களான) வைதிகக்கர்மங்களும் நம்பிரீதிக்காக (நமக்கடியுமையாயிருக்கிற) உண்ணைக்கொண்டு நம்மால் செய்விக்கப்பட்டனவென்று நினைத்துச் செய்தவனாய், எப்போதும் நம்விஷத்தில் கிரீத்தநம்முதலியவைகளைச் செய்துகொண்டு, நம்மாலாள்படு மிவ்வுலகுக்கெல்லாம் நமக்காட்டப்பட்டிருக்கையே ஸ்வரூபமென்று நினைப்பதோடு மிகவும் இனியவைகளான நம்முன்னங்கனையும் சிந்தித்துக்கொண்டு நாடோறும் சிழ்ச்சொன்னபடி இவ்வுபாஸநதைச்செய்து வந்தாயாகில் நம்மையே யடைவாய் என்றருளிச் செய்தாராயிற்று.]

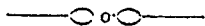
ஸ்ரீபகவத்ராமநுஜவிரசிட ஸ்ரீமத்தீதாபாஷ்யத்தில்,
ஒன்பதாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

* ஆராதநம்ர்வது - பரிபூர்ணமான அடிமைத்தொழில். அதாவது ஓளபசாரிகம், (அரங்கியம், பாத்தியம்) ஸாம்ஸ்பர்சிகம், (கிருமாவை முதலியன) ஆப்யவஹாரிகம், (அன்னம் தண்ணீர்முதலியன) இவைமுதலிய வெல்லாப்போகங்களையும் கெடுத்தல்.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேராமாதுஜாயநம:

பத் தாவது அந் தியாயம்.

அவதாரிகை.

பக்தியோகம் ஸாங்கமாக விதிக்கப்பட்டது. இப்பொழுது பக்திஉண்டாவதற்காகவும் அது வளருவதற்காகவும், எம்பெருமானுடைய நிகரற்ற ஐசுவரியம் முதலிய கல்லியான குணத்தொகையின் முடிவின்மையும், ஜகமெல்லாம் அவனுக்குச் சரீரமாயிருக்கையாலே அவனுருவாய் அவன் ஏவச்செல்லும்படியா யிருக்கின்றமையும் விஸ்தரித்துச் சொல்லப்படுகின்றன.

ஸ்ரீஹவா நுவாஹ|| ஹரியணவஜ்ஹாஸாஹொ ஸுணு-
வரஜேவஹ: | யதெஹம்-
பிராணாய வக்ஷ்யாமி-
ஹிதகாஜ்யா|| க||

(க) பார்த்த ! நம் மஹிமையைக்கேட்டு ஸந்தோஷிக்கின்ற உனக்கு நம்விஷயத்தில் பக்திபிறந்து வளரும்படி உனக்கு இதஞ்செய்யவேண்டி மறுபடியும் நம்மஹிமையையே விளக்குவதான சிறந்ததொரு வார்த்தை சொல்லுகிறோம். இதைக் கவலையில்லாத மனதோடு கேள்.

நநெவிஷு-
ஸா-
மணாரி ப்ரஹவ-
நஜஹஷ-
பு: ||

கஹஜாஜி-
ஹி-
பு-
ஜெவாநா-
ஜஹஷீ-
ணா-
வஸவ-
பு: || ௨ ||

(௨) தேவகணங்களும் மஹரிஷிகளும் புலன்களுக்கெட்டாத விஷயங்களைப் பார்க்கக் கூடியவராய் மிகுந்த அறிவுடையவராயிருந்தாராகிலும் நம்முடைய நாமம் கருமம் ஸ்வரூபம் ஸ்வபாவம் முதலியவைகளை அறியமாட்டார்கள். ஏனென்றால்:—அத்தேவாதிகளுக்குக் கெல்லாம் நாம் ஸகலவிதத்திலும் ஆதியாயிருக்கிறோம் [என்றால்:—நாம் ஆதியாகையால் அவாளுடைய தேவத்தன்மைக்கும் ரிஷித்தன்மைக்குங் காரணமான புண்ணியத்துக்குத் தக்கபடி அவாளுக்கு நாம் கொடுத்திருக்கு மறிவு கொஞ்சம்; அதைக்கொண்டு அவர்கள் நமது அளவற்ற ஸ்வரூபாதிகளை யுள்ளபடியே யெப்படி யறியக் கூடும்? என்றபடி]

(அ-கை.) இப்படி தேவாதிகளாலு மறியப்போகாத தம்மைஉள்ளபடியறிந்தால் அது பக்தியுண்டாவதற்கு விரோதியான பாவத்தைபோக்குமென்கிறார்.

யொரோஜஜிநா-
ஜி-
வெ-
தி-
வொ-
கஜி-
ஹ-
பு: ||

கஹஜி-
ஹ-
பு-
ஜெ-
வொ-
கஜி-
ஹ-
பு: || ௩ ||

(க) நாம் பிறப்பிலியென்றும் (அதாவது:—விசாரப்படுகின்ற அசேதநமென்ன, அத்தோடு கலந்திருக்கையாகிற பிறப்புடன் கூடிய ஸம்ஸாரி சேதநங்களின்னநூலர்களைக்காட்டிலும் வேறுபட்டவனென்றும்) அநாதியென்றும் (அதாவது:—ஹேயமானப் பிரகிருதியோடு முற்காலத்தில் கலந்திருந்த முக்

<http://acharya.org>

<http://acharya.org>

அறுபவித்த நம்முடைய குணங்களை யெடுத்து ஒருவர்க்கொருவர் சொல்லிக் கொண்டு அப்படியே நாம் செய்த திவ்விய சேஷ்டிதங்களை யு மெடுத்துப் பேசிக்கொண்டு ஸந்தோஷித்து ஆரந்திக்கிறார்கள். [சொல்லும்போது இனிய தாய் அதுவே ப்ரயோஜனமாயிருக்கையாலே சொல்லுவர்களும், கேட்டபோது செவிக்கினியதாயிருக்கையாலே கேட்பவர்களும், ஸந்தோஷிக்கிறார்களென்றபடி.]

தெஷாஸ்ஸத்தயுகூநாஹஜதாஸ்ஸீதிவலவக்யு|

உதாரணம்: உபநிஷதம் உபநிஷதம் உபநிஷதம் || ௧௦ ||

(௧௦) அப்படிப்பட்ட அவர்கள் நம்மோடு எப்போதுஞ் சேர்த்திருக்க வேண்டுமென்று நம்மைச் சேவிக்கிறபடியால் அவர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட புத்தி விசேஷத்தை (அதாவது பத்திரபமாய் பக்குவமான ஞான விசேஷத்தை) நாம் பிரீதியுடன் கொடுக்கிறோம். அதைக்கொண்டு அவர்கள் நம்மையடைகிறார்கள்.

தெஷாஸ்ஸத்தயுகூநாஹஜதாஸ்ஸீதிவலவக்யு|

நாஸ்யாதிபாஷ்யவல்லாஜாநதீவநலாஸ்தா||௧௧||

(௧௧) மேலும் அவர்களை அருக்கிரஹிப்பதற்காகவே நாம் அவர்களுள் ளத்திலிருந்து நம்முடைய கல்வியாணகுணங்களைப் பிரகாசப்படுத்திக்கொண்டு, அவர்கள் நம்மை யறிவதென்கிற பிரகாசமான தீபத்தாலே (அக்ஞாநத்தாலுண்டானதாய் நம்மை யொழிந்த மற்ற விஷயங்களைக்கண்டால் விடமாட்டாததாய் முன்பழகியதாயுள்ள) கலக்கத்தைப் போக்கடிக்கிறோம்.

(அ-கை.) இப்படி ஸகல வஸ்துக்களிலும் வேறுபட்டு எம்பெருமானுக்கே உரியனவாய் கேட்பவர்களின் சேவிக்கு மிகவு மினியவையாயுள்ள திருக்கல்வியாணகுணங்களையும் அவனுடைய ஐசுவரியச்சிறப்பையுந் கேட்டு அர்ச்சுநன் அதை விஸ்தாரமாய்க் கேட்கவேண்டுமென்கிற அவாவினால் பிரசுரம் பண்ணுகிறான்.

கஜஸ்ஸுநவாஸிவரஸ்ஸுஹவரஸ்யாதிவலித்ருவரஸ்ஸவாஸி||

(௧௧௨) அஹோ ஸ்வாமி! * வரஸ்ஸுஹ என்றும், † வரஸ்யாதி எ

*வரஸ்ஸுஹ என்கிற சுருதிகள் — உதாரணமாக: அநிஹதாநிஜாயனெயெநஜா தாநி ஜீவஜியத்யதாஸிவஸ்ஸிதாதிஜீவாஸஸ்ததஹ || வரஸ்ஸுஹவிதாஸிவாதிவாஸி || ஸயொஹவெததாஸ்ஸுஹவெததாஸ்ஸுஹவலவதி || இத்தியாதிகள்.

† வரஸ்யாதி (அதாவது வரஸ்ஸுஹாதி) என்கிற சுருதிகளோ! சுயயதிகம் வரஸ்ஸுஹவிதாஸிவாதிஜீவாஸஸ்ததஹ || வரஸ்ஸுஹாதிஸ்ஸுஹவிதாஸிவாதிவாஸி || இத்தியாதிகள்.

ஸவ்வுதெதடித் தீநெய் யுநாண்டிவிடுகலவ|
நவ்விதஹவநவ்வுதிஹ் விடிவெடுவாநடிநவா||கச||

(கசு) இப்பொழுது அடியேனைக்குறித்து அருளிச்செய்த தேவீருடைய கல்யாணகுணங்களும் ஐசுவரியங்களும் மற்றுமெல்லாம் வாஸ்தவமே (யல்லது புகழ்க்காகச் சொன்னதல்ல) என்று நினைக்கிறேன்; ஆகையால், ஞானம் சக்தி பலம் ஐசுவரியம் வீரியம் தேஜஸு இவைகளுக்கெல்லாம் நிதியாகிய ஒபகவானே! தேவீருடைய வியக்தியை (அதாவது வைபவப் பிரகாரத்தை) தேவர்களோ ராக்ஷஸர்களோ ஒருவருமறியார்கள்; [என்றால்-அவர்களுடைய ஞானம் இவ்வளவென்கிற எல்லைக்குள்ளாகப்பட்டமையால் அறியார்களென்றபடி.]

ஸய்ஜெவா தநா தாநம் வெசுக்ஷம்புரூஷோத்ஜி
ஹிதலாவநஹிதெஸா டெவடெவஜிமததெ||கரு||

(கரு) ஷேபுருஷோத்தம! ஸகலப்ராணிகளையும் மூக்.பெண்ணுகிற காரணப்பொருளே! ஸகல பூதங்களையும் ஆள்பவனே! தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனே! (அதாவது ஸௌந்தரியம் முதலிய கல்யாணகுணங்களில் தேவர்கள், மனுஷிய மிருக பக்ஷியாதிகளை விஞ்சியிருப்பதபோல் அத்தேவர்களை யெல்லாம் அந்தந்த குணங்களாலே விஞ்சியிருப்பவனே) ஓ ஜகதீச! தேவரீருடைய பெருமையைத் தேவரீர் அறியவேண்டுமெய்யல்லது மற்றவராலாகாது.

வகை-பெயர்-பெயர் சொல்பெயர் ஐவராகுதவிவகுதயர்

யானிவிடும் உதினியெடாகா நிராண்டுவார்வதிஷ்ஷலி || ௧௬

(கக்) ஆகையால் தீவியங்களாய் தேவரீருக்கே உரியவைகளாயுள்ள விபூதிகளைத் தேவரீரே யருளிச்செய்யவேண்டும்; அதாவது அநந்தமாயுள்ள எவ்வித ஆளுகைகளுடன்கூடி இவ்வுலகங்களை வியாபித்துக்கொண்டு ஆள்கிறீரோ அவைகளை யருளிச்செய்யவேண்டும்.

கூழ்விடி ஸாஜிஹ்யொழீ கூர்வாஜாவரிவினயநு

கெஷு-கெஷு-உலாவெஷு வினெத ராவிலைவநயா||கள||

(கன) ஓ பகவானே! அடியேன் பக்தியோக நிஷ்டனாயிருந்து எப்போதும் சிந்திக்க யத்தனித்தேனாகிலும் தேவரீரை ஸகல கல்யாணகுண பரிபூர்ணராக எப்படி யறிவேன். முன்சொன்ன புத்தி ஞாநம் முதலிய பாவங்களைக் காட்டிலும் இன்னு மெந்தெந்த பாவங்களிலிருப்பவராகத் தேவரீரைச் சிந்திக்கலாம்.

விவரணா தநாயொம விவர்தி. உஜநாடி-நா

ஹரியங்கயததுவிஹி-³ஸுணதநாநாஜிஜெஜுத்||கஅ||

[illegible]

னுக்குத் திருப்தி யுண்டாகவில்லையன்றோ! [என்றால் அடியேனுக்குண்டான திருப்தி தேவரீருக்கே தெரியுமென்று அபிப்பிராயம்.]

(அ-கை.) இப்படி சொன்ன அரச்சுரன் வார்த்தையைக்கேட்டு பகவா
னரளிச்செய்கிறார்.

ஸ்ரீ ஹமவா நுவாவா|| ஹந்தெக்கயயிஷுரூதி விஹுதீராதநஸூ-
ஹா:ப்ராயாநுதிகீகாருஸுஷ நாதஸூனொவிஹுஸூரெதி||

(சக) நல்லதப்பா சூருசிகாமணியே! அப்படியே சுபமாயுள்ள நம்
நீ விபூதிகளில் சிறப்புற்றவைகளைச் சொல்லுகிறோம். விஸ்தரித்துச் சொல்வ
தென்றால் அளவில்லாமையாலே சொல்வதுங் கேட்பதும் ஸாத்தியமன்று.

(அ-சை.) அதில் ஸகல ப்ராணிகளையும் பிரவர்த்திப்பிக்கிறதென்கிற இந்த ஆளுகையை ஈசுவரன் ஆத்மாவாய் நின்று செய்கிறானென்கிற இவ்வர்த்தத்தான், யோகசப்தத்தால் சொல்லப்பட்ட படைக்குந்தன்மை காக்குந்தன்மை அழிக்குந்தன்மையென்று மூவகையென்று தெளிவாய் அருளிச்செய்கிறார்.

சுஹிதா தாம-பாகெஸ். ஸவ-ஹிதாஸயஸித:

சுஹோதிஸ்ய ௧௦௨ ஹிதாநாஜித்வ்வ ॥ ௨௦ ॥

(உ0) ஓ அர்ச்சுன! நான் எனக்குச் சரீரமாயுள்ள ஸகலப்பிராணிகளின் உள்ளத்திலும் * ஆத்மாவாயிருக்கிறேன். இப்படிப்பட்ட நானே அவைகளுக்கு ஆகியும் மத்தியமும் அந்தமும் - [ஆதாவது உத்பத்தி ஸ்திதி லயங்களுக்கு நானே காரணமென்றபடி.]

§ விபூதியாவது ஆளப்படுவது. எப்படியெனில்—பிராணிகளின் புத்தி முதல் தனித்தனியாயுள்ள லாவங்க ளெல்லாம் தம்மிடத்தி னின்றுமேயுண்டாகின்றனவென்று சொல்லி, பிறகு இந்த என்விபூதியையும் யோகத்தையும் உள்ளபடியே எவன் அறிகிறானோ என்று சொல்லுகையாலே. அப்படியே யங்கு யோகசுபத்தால் சொன்னது கிருஷ்ணுக்குந்தன்மை முதலியனவென்று விபூதிசுபத்தால் சொன்னது அவனால் ஏற்பப்படுத்தன்மையென்றும் மறுபடி சுஹர்ஸஸூக்ஸு) இத்யாதியாறற் சொல்லப்பட்டது.

* ஆத்மாவாவது - சரீரத்தை ஸகல விதத்தாலும் தரிப்பதாய் ஆனவராய் சரீரத்துக்குப் பதியாயிருக்கும்து. இப்படியே மேலே ஸவபுஸ்யூவா ஹம்ஹுஸ்யூநிவிஷ்டஃ சித்ஸூபுதிஷ்டு நபிவொஹ நஃவஎன்றும், ஸம்ஸாரஸூபுஹதாநாம்ஹுஷ்டெஸைஜபுநதிஷ்டதிஹுரீயநுஸவபுஹதாநியனூபாரஹாநிபாயயா என்றும் சொல்லப்போகிறார். ஸூபுநிஷ்டம் யஸஸவபெஷுஹதெஷுதிஷ்டதெவபுஷ்டெஹுஹதெஹெபுஷ்டைரஃ யஸவபுராணிஹதாநிநவிவிஷ்டயஸுஸவபுராணிஹதாநிஸாரீரயஸவபுராணிஹதாநநுனெராயயிதி வநஷதசூதூநூபுரீபுதஃ என்றும் யசூதூநிதிஷ்டநாதெநானெராயயிதாதநவெஷயஸுசூதாஸாரீரம் யசூதூநநெராயயிதி ஸதசூதூநூபுரீபுதஃ என்றும் சொல்லப்படுகின்றது.

(அ-கை.) இப்படி எம்பெருமான் தம்முடைய ஆளுகைக்குட்பட்ட எல்லாவற்றுள்ளுந் தாம் ஆத்மாவா யிருக்கிறதாகச் சொல்லி அதனால் அந்தந்த வஸ்துக்களின் பெயரான சொற்களாலே தம்மைச் சொல்லாமென்பதற்கு * காரணங்காட்டி இனி தம்மாலாபப்பட்ட அவ்வவைகளோடு தம்மைக் கூட்டி அந்தந்த சொற்களாலே சொல்லத் தொடங்குகிறார்.

சூகீத ஞாநாஹம் விஷ்ணு ஜெஹ்நி திஷ்டாநாவிருஃஸாநாநு|
உரீவிரேரு-தாஹி நக்ஷத்ராணா உஹஸரீ||௨௧||

(௨௧) ஆதித்தியர்கள் பன்னிருவரில் பன்னிரண்டாவதாகச் சொல்லப்பட்ட விஷ்ணுவென்பவர் நான். லோகத்திற் சோதியுள்ளவைகளில் (ஆதித்தியகணத்தைச் சொந்த) இரவி நான். நக்ஷத்திரங்களில் அவைகளை யாள் கின்றசந்திரன் நான்.

வெஹ்நாஸாஹிவெஹ்நி ஷ்வாநாஹிவாஸவஃ|
ஐந்ரியாணாஃநஸாஹி மூதாநாஹிவெதநா||௨௨||

(௨௨) இருக்கு யஜு-ஸம் ஸாமம் அதர்வணமென்கிற வேதங்களுள் சிறந்ததான ஸாமவேதம் நான். தேவர்களுக்குள் இந்திரன் நான். பதினொரு இந்திரியங்களுக்குள் சிறந்ததான மனது நான். பூதங்களெல்லாவற்றிற்கும் அறிவு நான்.

ருஃபாணாஃஸுரஸாஹி விதெஸாபக்ஷரக்ஷஸாஸு|
வஸூநாஃவாகஸாஹி ரேரு-ஸ்ரிவரிணாஹி||௨௩||

(௨௩) உருத்திரர்கள் பதினொருவரில் சங்கரன் நான். யக்ஷராக்ஷஸருக்குள் குபேரன் நான். அஷ்டவஸு-க்களுக்குள் பாவகன் நான். கொடிமுடிகள் கூடிய பர்வதங்களுக்குள் மேருபர்வதம் நான்.

வ-ரொயஸாஃஹிவ ிரீவாஃஸுஹஸ்திஸு|
வெநாநீநாஹிவஸு ஸர்ஸாஹிஸாமா||௨௪||

* பகவான் ஸர்வபூதங்களுக்கும் ஆத்மாவா யிருந்தால்மாத்ரிதர்தான் ஸகல சப்தங்களும் அவனையே பொருளாகக்கொண்டு முடியும். எதுபோலெனில்-மனுஷியன் பக்ஷி விருக்ஷம் முதலிய வெல்லாச்சொற்களும் சரீரங்களைச் சொல்லாதிருக்கச்செய்தே அந்தந்த ஆத்மாவைக்கொண்டு முடிகின்றனவல்லவா? அதுபோல் ஈசுவரன் ஆத்மாவா யிருக்கையானது எல்லாச்சொல்லுக்கும்பொருளாவதற்குக் காரணமென்றிக. இவ்விஷயம் நதடிஷிவிநாயகஸுநாயாஹிமூதாநாஹிவஸு என்று தம்மையின்றி யொன்றுமில்லையென்று மேலே சொல்லுகையான தெரியவருகிறது. தம்மையின்றி யொன்றுமில்லையென்றால் எல்லாந் தம்மாலாபப்பட்டிருக்கை. இவ்விஷயம் உதஸவ-ஃஸு-வத-ஃதெ என்று தொடங்கும்போது சொல்லப்பட்டது.

2. മെട്രിക്സ് ഫോർമിംഗ് മിസേൻസ് കൺസ്ട്രക്ടറും
 3. മെട്രിക്സ് ഫോർമിംഗ് മിസേൻസ് കൺസ്ട്രക്ടറും

(உச-உரு) புரோஹிதருக்குள் முக்கியமான பிருஹஸ்பதி நான். ஸேநாபதிகளுக்குள் கந்தன் யான். குளங்களுக்குள் கடல் யான். மரீசிமுதலான மஹாரிஷிகளுக்குள் பிருகுமஹாரிஷி யான். பொருளைக் குறிக்குஞ் சொற்களுள் பிரணவமென்னு மொற்றையெழுத்து நான். யக்ஞங்களுக்குள் சிறந்த ஜபயக்ஞம் நான். பருப்பதமாயுள்ளவைகளில் இமயமலை நான்.

சுபாசுவலவட்புக் காணாம் டெவஷ்டீணாம் உநாநாடி|
 மந்யவகாணாம் ஹித்ரய ஸிஜாநாங்கவிவொஃநி||௨௬||
 உவெஹுபா வஸிஸாநாம் விஜிநாஜிதொஹ்வஸு|
 வெநராவதம் மஜெஹுநாணாம் நரநாணாம் உநரநாயிவஸு||௨௭||

(உச-உஎ) விருகூங்களுக்குள் பூஜ்யமான அரசமரம் நான். தேவரிஷிகளுக்குள் நாரதன் நான். கந்தர்வர்களுக்குள் சித்திரரதன் யான். ஸித்தர்களுக்குள் கபிலமுனியான், குதினாகளுக்குள் பாற்கடலிப்பிறந்த உச்சைச்சிரவமென்னு மிந்திரன் குதினா நான். திக்கஜங்களுள் ஐராவதம் நான். மனிதருக்குள் அரசன் யான்.

சூய்யாநாஜிஹ்வஜ்யம் யெநஞநாஜிஹிகாரியுக் |
 ப்ரஜநஸூரஹிகாபுஷ்ய ஸ்வபுராணாஜிஹிவாஸுகி || ௨௮ ||
 சுநநஸூரஹிநாமாநா வரஹ்ணாயாடிஸாஜிஹ்யு |
 வித்யுணாஜிஸூரஹிவாடி யஜிஸ்யபிதாஹ்யு || ௨௯ ||

(உ-உக) ஸாதாரணமான ஆயுதங்களுக்குள் யான் வஜ்ராயுதம். சறக்கும் பசுக்களுக்குள் காமதேதுவென்னும் பசு யான். பிறப்புக்குக் காரணமான மன்மதமும் நான். ஒருதலைப்பாம்புகளுக்குள் வாசுகி நான். பலதலைப்பாம்புகளுள் யான் ஆதிசேஷன். ஜஸரசுறங்களில் நான் வருணன். பித்ருக்களுக்குள் அரியமாவென்பவர் நான். தண்டிப்பவருள் வைவஸ்வதனென்னும் யமன் நான்.

வஹாடிஸாஸிபெடிதாநாஃ காஸிகஸயதாஹிஸ்ய|
 தீமாணாஃவதீமெந்ரஹஃ வெவநதெயஸுவகிணாஸ்ய||௩௦||
 வவநிவவதாஹிஸி ராஹிஸஸவதாஹிஸ்ய|
 ஸஹாணாஃகிஸாஸாஸி ஸ்ராதஸாஸிஸாஹவீ||௩௧||

(100-105) தைத்தியருக்குள் யான் பிரஹ்மாதன். அநர்த்தந்தேமமவர்களுள் மிருத்தியுநான், மிருகங்களுக்குள் யான் ஸிம்மம்; பக்ஷிகளுக்குள் யான் கருடன்; செல்கையே ஸ்வபாவமானவைகளுக்குள் யான் வாயு. அஸ்திரசுரஜிரங்களில் தேர்தவர்களுக்குள் யான் இராமன். மதஸ்யங்களுக்குள் யான் முதல. நகிகளுக்குள் யான் கங்கை.

<http://acharya.org>

ன் அர்ச்சனன்; கிந்தைசெய்வதினாலே விஷயங்களை உள்ளபடி அறியவல்ல ரான ருஷிகளுக்குள் யான் வியாஸர். வித்வான்சுளுக்குள் யான் சுக்கிரன்; கட்டளையைத் தவிர்த்தபேர்களைத் தண்டிக்கும் விஷயத்தில் யான் தஷ்டனை. ஜயம் கோருமவர்களுக்குள் ஜயிப்பதற்கு உபாயமான நீதியாகிறேன். மறைக்கவேண்டிய விஷயங்களில் யான் மௌனமா யிருக்கிறேன். அப்படியே ஞானவான்சுளுக்கு ஞானமாகவும் இருக்கிறேன்.

யவாவிஸவஹுதாநா ஸீஜம் தடிஹஜீ-ந
நதடிஸிவிநாயகா நயாஹுதம்வாராஹா||கசு||

(கசு) சகல பூதங்களுக்கும் எது பீஜமோ அதாவது காணப்படுவதும் காணப்படாததுமாய் இரண்டுவிதமாயுள்ள உற்பத்திகாரணம் எதுவோ அது யான்; பூதங்களுக்குள் ஒன்றாகிலும் அந்தராத்மாவாகிய என்னையொழியத் தரித்திருப்பது கிடையாது. எல்லாவஸ்துக்களும் எல்லாநிலைகளிலும் அந்த ராத்மாவாயுள்ள என்னோடுகூடியேயிருக்கும் [இதனால் எல்லாப்பொருள்களும் பகவதஸ்வரூபங்கள் என்று சொன்னதற்குக் காரணம், அவன் ஆத்மாவா யிருக்கைதான் என்று வெளியிடப்பட்டது.]

நானொஹிஜீஷிஷாநா விஹதீநாஹாஹவ|

ஹஷததிஷேஸாத்ஷொகோ விஹதெதவி-ஹொரையா||ச௦||

(ச௦) எனது திவ்யங்களான் இந்த விபூதிகளுக்கு முடிவுகிடையாது; அப்படி யிருக்க இப்பொழுது விவரித்ததோ வென்றால் சில உத்தேசங்களைக் கொண்டு சிறிது மரத்திரம் சுருக்கிச் சொல்லப்பட்டது.

யடி-விஹதீ-தவஹு-ஸ்ரீஜீ-ஹி-தவிவவா|

ததஷேவாவஹகம் ஜீதெஜொஹஸஹவஹ||சக||

(சக) ஆளப்படும் தன்மையோடு கூடியதும் செல்வத்தோடுகூடிய தும் நன்மைக்கிடமானதுமாய் எதெதுஉண்டோ அந்தப் பூதங்கள்யாவும் நமது ஆளுகை என்கிற சக்திவிசேஷத்தின் அப்பாகத்தால் உண்டானவை களென்றறி.

சுயவாவஹு-நெதந கிஜாநெநதவாஜ-ந|

விஷ-ஹாஹஜீ-ஹு-த ரெகாஹெநஸி-தாஜமக||சஉ||

(சஉ) வாராய் அர்ச்சனா! இவ்வளவுதூரம் சொல்வதென்ன! ஒருசொ ல்லாய்ச் சொல்லுகிறோம்; இவ்வுலகெல்லாம் காரணமான நிலையிலும் காரிய மானநிலையிலும் ஸ்தூலமாயும் ஸுக்ஷ்மமாயும் இருப்பதிலும் தரிப்பதிலும் பிரவிர்த்திப்பதிலும் எப்படியானால் நமது இச்சையைக் கடக்கமாட்டாதோ அப்படி, நமது மகிமையின் பதினாயிரப்பங்கின் பதினாயிரப்பங்கி லொருபங்கி னால் இதைத் தரித்துக்கொண்டிருக்கிறோம் [இப்படியே பராசரபகவானும் யஸுராயு-தாயு-தாஹாஹெஸிஸகிரிபஹி-தா என்று அருளிச் செய்தார்.]

ஸ்ரீபகவத்ராமாநுஜவிரசித ஸ்ரீமத்தகிதாபாஷ்யத்தில்,

பத்தாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

பதினேராவது அத்தியாயம்.

இப்படி பத்தியோகம் நிலைப்பதற்காகவும் அதுவளருவதற்காகவும் ஸ்கல வஸ்துக்களிலும் வேறுபட்டபகவான் தன்னுடைய அஸாதாரணமான கல்யாணகுணங்களோடுகூட ஸர்வவஸ்துக்களுக்கும் ஆத்மாவாயிருக்கும் தன்மையும், ஆனதுபற்றியே அவனைத்தவிர மற்றவையெல்லாம் அவனுக்குச் சரீரமாய் அவனிட்ட வழக்காயிருக்கும் தன்மையும் சொல்லப்பட்டன. இவற்றை எல்லாம் நேரே எம்பெருமானிடத்தில்கேட்டு இப்படிதானென்று நிச்சயித்து இப்படிப்பட்ட விலகுண ஸ்வபாவத்தோடுகூடிய வெம்பெருமானைப் பிரத்தியக்ஷமாய்க் கண்டு அதுபவிக்க வேண்டுமென்கிற வாசையோடு அர்ச்சனன் கேட்கிறான்.

(க) தேவையே ஆகாமலென்று பிரயித்திருந்த அடியேன் விஷயத்தில் இருபைசெய்வதற்காகவே ஆத்மஸ்வரூபத்தைப்பற்றி யறியவேண்டும் பரம ரஹ்ஸ்யார்த்தத்தையு மருளிச்செய்தது; அதைக்கேட்டதினால் அடியேனுக்கு ஆத்மாவின் விஷயத்தில் உண்டாயிருந்த கலக்சங்கெள்ளாமொழிந்தன.

கந்திகையெழுத்து ராஹாதுவிவாய்யம் || ௨ ||

வனவெழிதடி ஞாபகம் போதா நம்புதெழுநா

(உ) ஹேபரமேசுவர! தேவரீரைப்பற்றி அருளிச்செய்ததெல்லாம் அறிந்துகொண்டேன். ஆஸ்திரிதாளிடத்திலுண்டான வன்புக்குக்கடலாய் விளங்குகின்ற ஹேபருநோத்தம! யாவனாயும் ஆளுநனமையிலும் பரிபாலக

குந்தன்மையிலும் படைக்குந்தன்மையிலும் அழிக்குந்தன்மையிலும் தரிக்குந்தன்மையிலும் கல்யாணகுணங்களுக்கு இருப்பிடமாயிருக்குந் தன்மையிலும் மேன்மையிலும் எல்லாவற்றிலும் வேறுபட்டிருக்குந்தன்மையிலும் தேவரீர் எழுந்தருளியிருக்கும்படியைக் கண்ணிற்காணவேண்டுமென்று ஆசைப்படுகிறேன்.

பெருவெய்திதலுக்ஞம் யோகிஷ்டாபிதிபுலொ

யொமெயுரததொகெகைம் டிசுடயாது நபெய்யு||௪||

(௪) இப்படி எல்லாவற்றையும் படைத்தும் ஆண்டும் தரித்துமிருக்கின்ற தேவரீருடைய ரூபத்தை ஸேவிக்கும்படி அடியேனால் கூடுமென்று தேவரீருக்குத் திருவுள்ளமானால் ஒ யோகேசுவர! மற்றொருவருக்குங் கிடைக்க மாட்டாத ஞானம் பலம் ஐசுவரியம் வீரியம் சக்தி தேஜஸு இவைகளுக்கு நிதியானவோ! தேவரீரை முழுதும் அடியேன் கண்டனுபவிக்கும்படி ஸேவை ஸாதித்தருளவேண்டும்.

(அ-கை.) இப்படி குதாஹலத்தோடுகூடினவனால் ஸந்தோஷத்தால் தொண்டையில் வார்த்தை யெழாமற்றடரும்படி அர்ச்சுநன் பிரார்த்திக்கப் பகவான் அருளிச்செய்கிறார்.

ஸ்ரீஹவாநுவா|| வஸுபெவாயுடாஸாஸாணி ஸதஸொய
ஸஹஸுஸா||நாநாவியாநிதிவாநி நாநாவணடாக்யதீதி||௫||

(௫) அஹோபார்த்த! எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமான என்னுபங்களைக் காட்டுகிறேன்பார்; தூறு ஆயிரங்கணக்காய் பலவிதவர்ணங்களோடும் பலவித உருவங்களோடு மிருக்கிற திவ்யங்களான என்னுபங்களை நன்றாய்ப்பார்.

வஸுபாதிதாநுவஸதிநு ருடிரா நஸிரிநளரீராதலயா
வஹதிநுடிவடிவதிவடாணி வஸுபாஸுராணிவா||௬||

(௬) என்னுடைய ஒருரூபத்தில் பனிரண்டு ஆதித்தியர்களையும் அஷ்டவசுக்களையும் பதினொரு உருத்திரர்களையும் இரண்டு அசுவனீ தேவர்களையும் வாயுக்களையும் இப்படியே லோகத்தில் பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணக்கூடியவைகளையும் சாஸ்திரத்தால் அறியக் கூடியவைகளையும் எந்தெந்த லோகத்தில் எந்தெந்த ஆச்சரியமுண்டோ அவையெல்லாவற்றையும் பார்.

உடுவெகஸுஜமகூதூதம் வஸுபாடிஸுலாஸாஸா||

பெருவெய்திதலுக்ஞம் யோகிஷ்டாபிதிபுலொ

(௭) இந்த என்னுடைய ஒருசரீரத்தில் அதிலும் ஓரிடத்தில், சேதநா சேதந ரூபமான உலகத்தை யெல்லாம் நன்றாய்ப்பார். இன்னும் ஏதாநிலும் பார்க்க வேண்டுமானால் அதையும் இந்தசரீரத்தின் ஏதேதேசத்தில்தானேபார்.

நதாஸாஸகூபெவெய்திதலுக்ஞம் பெருவெய்திதலுக்ஞம்

டிசுடயாது நபெய்யு||௮||

(அ) நான் என்னுடைய சரிரத்தில் ஒரிடத்தில் உலகத்தையெல்லாம் காட்டுகிறேன். நீயோ, சிறியதாய் அளவுள்ள வஸ்துக்களைக் காணவல்ல இந்த மாம்ஸ நேத்திரங்களைக்கொண்டு ஸகல வஸ்துக்களிலும் வேறுபட்டு அளவில் லாமலிருக்கும் விஷயத்தைக் காணமாட்டாய். ஆகையால் உனக்குத் திவ்யமான மன்களைக் கொடுக்கிறேன். என்னுடைய அளவற்ற ஞானம் விபூதி தொடக்கமானவைகளெல்லாவற்றையும் பார்.

ஸஜீய உவாஸாஸனவஸூகா ததெதாராஜஸூ உவாஸொமெஸரொஹாரிஃ ஷஸூயாரோஸவாஸூய வரஸோவெவெஸூயஸூகா

(க) இவ்வாறு சொல்லி, தேரோட்டுவதிலிருந்த அர்ச்சகனுக்கு மாமன் மகனான அந்தக்கண்ணன், மஹாயோகங்களுக்கெல்லாம் ஈசவரனாய் பரபரம் மமான நாராயணனாகையாலே தம்முடைய பரமேசுவரத் தன்மைக் கீடான ரூபத்தை அத்தை மகனான பார்த்தனுக்குக் காண்பித்தருளினார். அதுவே நானாவிதமாய் விசித்திரமாய் ஸகல லோகத்துக்கு மிடமாய் எல்லாவற்றையுமானதாயுள்ளது.

கெநகவகூ நயந ரெநகாஹூ தஷஸூநஸூ

கெநகஹிவ ராஹாணம் ஹிவ ரொநகொஹி தாயஸூகா

ஹிவ ரொஹி ராயஸம் ஹிவ மநாநுமெவநஸூ

ஸவஸூரஸூ ரெயெஹிவ உநஹிவ ரொஹிவஸூகா

(க0-கக) அதாவது அனேக முகங்களுந் கண்களுமுடையதும் அனேக அம்புதந்தனைக்காட்டுவதும். அனேகம் திவ்யாபரணங்களுடையதும் திவ்யங்களான அனேகம் ஆயுதங்களுடையதும் திவ்யமாலைகளும் வஸ்திரங்களுமணிந்ததும் திவ்யகந்தம் பூசியதும் ஸகல ஆச்சரியமானதும் பிரகாசமானதும் முக்காலத்திலுமுள்ள ஸகலஜகத்துக்கு மிடமாயிருக்கையாலே தேசத்தாலாவது காலத்தாலாவது அளவிடப்போகாததும் எந்தத்திக்குமும் முகங்களோடு கூடியது மாயிருந்தது.

ஹிவஸூரஸூ ஹஹஸூ ஹவெஹி மவஹி தா

யஹிவஸூஹி ஸீஸாஸூ ராஸஸூ ரெஹிவஸூ தநஸூகா

(கஉ) ஆகாயத்தில் ஆயிரம் சூரியர்கள் ஏககாலத்தில் உதித்தார்களாகில் அந்தமஹாத்மாவின் திருமேனிகாந்திக்கு ஒப்புச்சொல்லாம். [என்றால் அகூயமான தேஜஸ்வரூபமாயிருந்த தென்றபடி.]

ததெத்ருகஸூஜமதூதூ ப்ரவிஹகரெநகயா

கவஸூஹிவஹிவஸூ ராஸீரொவாணவஸூஹி ககூ

(கங) (அளவில்லாத அகமும் நிகளமுள்ளதாய் அநந்தமானதிலிருந்தோள் திருவயிறு திருமுசும் திருக்கண்களுடையதாய் அளவற்ற ஒளியோடு கூடியதாய் அளவற்ற திவ்யாயுதங்களணிந்ததாய் தனக்குத்தக்கபடி அபரிமிதமான திவ்யாபரணங்களுடையதாய், திவ்யங்களான திருமால்களும் திருப்பீதாமபரங்களும் அணிந்ததாய் திவ்யமான சந்தனம் பூசியதாய் அநந்த ஆக்ஷ

சரியமயமாயுள்ள) அத்தேவ தேவனுடைய திவ்யத் திருமேனியில், (நானாவிதங்களாய்ப் பிரிக்கப்பட்டு, பிரமன்தொடங்கி அனேகவித்திரங்களான தேவர் திரியக்கு மனுஷியர் தாவரங்களென்கிற புசிப்பவரின் துகையாகவும், பூமி ஆகாயம் சுவர்க்கம் பாதாளம் அதலம் விதலம் ஸுதலம் முதலிய போகஸ்த் தாரங்களாகவும் புசிக்கும் பண்டங்களாகவும் புசிப்பதற்கு வேண்டுங்கருவிகளாகவும்) பலவாறாகப் பிரிக்கப்பட்டுப் பிரகிருதி புருஷரூபமாயுள்ள ஸகல லோகத்தையும் எங்கேயோ ஒரிடத்திலிருப்பதாக அர்ச்சுநன் பகவத்கடாகூத் தாலடைந்த திவ்யநேத்திரங்களாலே கண்டுஸேவித்தான்.

ததஸுவிஸயாவிஷ்டா ஹுஷ்ட ரொராய நஜ்யை|

புண்ணீபிரஸாபெவம் க்ருதாஜீவிர ஹாஷத||கச||

(கச) அநந்தரம் தநஞ்சயருணவன், (மஹாச்சரியமாயுள்ள ஸகல லோகத்தையும் தந்திருமேனியில் ஒரிடத்தில் வைத்து அவைகளை யேவுகின்றவராய் அதிக ஆச்சரியமான அளவிற்றத ஞானம் முதலிய கல்லியானருணங்களுக்கிடமாயுள்ள பகவாண்ப்பார்த்த ஆச்சரியத்தோடு கூடியவனாய் தேஹத்தில் மயிர்க்கூச்சறையும்படி தடிபோல் விழுந்து ஸேவித்துக் கைகளைக்கூப்பிக்கொண்டு இந்தவிதம் விண்ணப்பம் செய்கிறான்.

கஜ-௮.நஉவாஹ|| வஸுரூபிஷெவாஹ வவஷெவஷெவெ வவபூஹ வஸாஹ உதவிஸெஷஸஜாஹ|| ப்ருஹாணீஸம் கஜிவாஸ நஸ்ய ஸுஷீஹ ஸஸவபூ நுராமாஸுஷிவ ரூஹ||கரு||

(கரு) ஹேஸ்வாமிந்! தேவரீருடைய திருமேனியில் ஸகலமானதேவர்களையும் மற்றமுண்டானப்பிராணிகளின் கூட்டங்களையும் அண்டாதிபதியான சதூர்முகப் பிரம்மாவையும் அப்படியே அவருடைய இச்சாதவர்த்தியான சிவனையும் தேவரீரவிகள் தொடக்கமான வெல்லாருஷிகளையும் வாஸுகி தகூகன் முதலான அனேகம் ஸர்ப்பங்களையுங்காண்கிறேன்.

கடுநகவாஹஉராவகூ நெத்ரு வஸுரூபிக்ஷாஹ வவபூதொந ஹாலவஸு நானஹ நயெஹ நவஹ நஸவாஹ|| வஸுரூபிவிஸுஸுர விஸுரூபி||கச||

(கச) அனேகம் கைகால் முதலியக்ரணங்களுடன் கூடி அந்த ரூபமாயுள்ள தேவரீரையெங்கும் பார்க்கிறேன். ஹே விசுவேசுவர! விசுவசீரனாயிருக்கிற தேவரீருக்கு ஆதி இதுவென்றும் மத்தியமிது வென்றும் அந்தமிது வென்றும் தேவரீரளித்த இந்தத் திவ்யநேத்திரங்களைக்கொண்டும் பார்க்கச் சக்தியற்றவனாயிருக்கிறேன்.

கிரீடிநம் ஹிநம் ஹகிணஜீ தெஜோராஸிம் வவபூதொஜீவீஷிஷ்டு|| வஸுரூபிக்ஷாஹ நிபு ரீக்ஷ்யம்ஸஜிஹ ஜீவா நவாகூட்யு திபு லெயஸு||கௌ||

(கௌ) தேஜோராசியாய் எங்கும் ஒளிவிடுகின்றவராய் எந்தப்புறத்திலும் பார்ப்பதற்குக்கூடாதவராய் ஜொலிக்கின்ற சூரியன் அக்கினி இவர்களுடன்

வெளிஹுஸெமுஸலோ நஸுஜீனோவொகாநுஸெமுநாநுவடிநெ
ஜுமஹி: தெஜோலிராவொஜுமஹிமும் ஹாவஸுவொமுநாநிபு
தவணிவிவொ||௩௦||

(௩௦) அப்படிப்பட்ட அவ்வர்க்குட்குடங்களை யெல்லாம் ஜவலிக்கிற்
ற திருவாயில் விழுங்கும்பொழுது அதிக கோபத்தோடுகூட மேலுதட்டையு
ம் கீழுதட்டையும் அடிக்கடி நக்குகின்றீர். தேவரீருடைய அதிபயங்கரமான
கிரணங்கள் தம் பிரகாசங்களாலே உலகங்களெல்லாம் பரவ, அதனால் பிரா
ணிகள் தவிக்கின்றன.

சுவாஹிபெகொஹவாநுமுநாநுவொ நபொஹு தெஹெவ
வாபுலீடி விஜாதாநிவாநிவஹொடி ௦ நஹிபுஜாநா நிதவ
புபுதிபு||௩௧||

(௩௧) ஸ்வாமி! தேவரீருடைய நிரங்குசமான ஈசுவரஸ்வரூபத்தைக்
காட்டவேண்டுமென்று அடியேன் வேண்டிக்கொண்டபடி அப்படியே ஸே
வைஸாதித்தவர், மறுபடி இந்தக்கோரமான ரூபத்தைத் தரித்திரே ஈதெத்
ற்காகவோ இதை அடியேனுக்குத் தெரியச்சொல்வதோடு சாந்தமான வடி
வத்தையும் அங்கீகரித்தருளவேண்டும்.

(அ-கை) அடியேனிடத்தில் பிரீதியாலே விசுவைசுவரியத்தைக் காட்
டினவர் கோரரூபத்தையெடுப்பதற்கு என்ன காரணமென்று கேட்டதற்குப்
பகவான் அர்ச்சனைப்பார்த்துத் தம் * திருவுள்ளத்தை யருளிச்செய்கிறார்.

ஸ்ரீஹவாநுவாஹு காவொஹிவொககூயகூபுத் வுபொஹொ
காநுஸலோஹதாநிஹபுபுதி | ஜெதவிக்காநஹவிடி ௦ நிஸ
வெபுயெவஹிதாநிபு துநீகெஷுயொயா||௩௨||

தஹா துபுதிஷுயெஸொஹஹ ஜிக்ஷாஸுத் தநுஹுஜாநாஜிஸ
புபுதி ௦ வெபெவெத் தெநிஹதாநிவெபுபெவ நிபிதாநுதஹவஸ
புபுஸாநிபு||௩௩||

(௩௨-௩௩) அர்ச்சந! துரியோதனன் முதலிய ஸகல ராஜாக்களுடைய
வும் வாழ்நாளின் இறுதியை நாம் கண்டிருக்கையாலே அவர்களை யெல்லாம்
நாசஞ்செய்வதற்காகக் கோரமான உருவத்தோடுவளர்ந்து அவர்களை அழிப்
பதேயைகை இப்பொழுது ஆரம்பித்திருக்கிறோம். உன்னுடைய முயர்ச்சியி
ல்லாமலே இந்தத் துரியோதனனும் மற்றும் உனக்கு எதிரிகளாய் நின்ற
இவ்வீரர்கள் யாவரும் நம்முடைய ஸங்கல்பமாதிரத்தால் நாசமடையப்
போகிறார்கள். ஆகையால் அவர்களை யெதிர்ப்பதற்காக நீ எழுந்திரு; சத்து
ருக்களான அவர்களைஐயித்து கிர்த்தியைப்பெற்று தர்மமாய்க்கிடைத்த விரா
ஜயத்தை அனுபவிக்கப்பார். இந்த துஷ்டர்கள் முன்னமே நம்மால் கொல்
லப்பட்டபடியால், இரண்டுகைகளாலும் போர்புரியவல்ல நீ அதற்குக்கொஞ்
சம் நிமித்தமாய்மாத்திரம் ஆகவேண்டும். [அதாவது நம்மால் போடப்பட்ட
ஆயுதம்போலிருந்து யுத்தம் புரியவேண்டும் என்றபடி]

* அர்ச்சனையில்லாமலும் இந்தத்துஷ்டர்களை நாம் அழிக்கவே போகி
றோமென்கிற தம் திருவுள்ளத்தை அர்ச்சனனுக்குக்காட்டினால் அவன் யுத்த
ஞ்செய்யத் துணிவெனப்பது எம்பெருமானுக்குத் திருவுள்ளம்.

செராணவஹீஷ்யஜயபயக் கணபுஷ்யாநநாநவியொய
வீராநு| ஸ்யாஹதாஸ்யஜஹிராவயிஷா யுஜ்யஸ்யஜெதாவிரா
ணைஸவதாநு||௩௪||

(௩௪) துரோணர், பீஷ்மர், கர்ணன் முதலானோர்களும் அபராதிக
ளாகையாலே நம்மாலேயே கொல்லப்படுவார்கள்; ஆகையால் அவர்களைப் ப
ந்துக்கொள்ளும், ஆசிரியர்களென்றும், போகத்தில் பற்றுடையவர்களென்
றும்மினைத்து இவர்களை நான் எப்படி வதைப்பேனென்று மனதிற்கிதும் வ
ருத்தமின்றி ஜயிக்கப்பார். இவர்களைக் கொல்வதில் உனக்குச் சிறிதும் தயை
யென்பதேவேண்டாம். மேலும் யுத்தத்தில் ஜயமும் உனக்கே கிடைக்கும் எ
ன்றிவ்வாறருளிச்செய்தார்.

ஸஜீயஉவாஹ| ஸந்தயுகாவயநகெஸவஸ்யுக்யதாஜீலிவெடு
வரீநகிரீடி| நஜஸ்யகாவலியவனவாஹக்யஷம் ஸமக்யுஹீதஹீ
தகிவ்ருணே||௩௫||

(௩௫) ஆஸிரிதவாத்ஸல்ய ஸாகரமான வெம்பெருமா னிப்படியருளி
ச்செய்யக்கேட்டு அர்ச்சுனன் அவரைத்தெண்டன் ஸமர்ப்பித்து மிகவும் பய
த்தாலே நடுநடுக்கி மறுபடியும் தெண்டன் ஸமர்ப்பித்து விழுவதெழுவதாய்
க்கைகளைக் கூப்பிக்கொண்டு எடுத்த சொல்லே முடிக்கமாட்டாதபடி இந்தவி
தம் விண்ணப்பம் செய்தான்.

ஸூரநெஹுஷீகெஸதவபுக்ஷீதயா ஜமதஹுஷ்யதயநு
ரஜ்யெதய| ரக்ஷாஸ்வீதாநிஹிஸொக்யவணி ஸவெடுநஜஸ்யுணி
வஸிஸஸ்யா||௩௬||

(௩௬) வாரீர் இருமகேச! இந்த யுத்தத்தைக் காண்பதற்காகவந்த தே
வரீசு கெந்தருவர், சித்தர், இயக்கர், வித்தியாதார், கின்னரர், கிம்புருடர் மு
தலானோள்ளிட்ட ஸகலலோகமும் தேவரீருடைய அனுக்கிரஹத்தாலே ஸர்
வேசவரான தேவரீரைச்சேவித்துத் தேவரீருடைய சீர்த்தியைக்கண்டுஸந்
தோஷிக்கின்றது. தேவரீரைக்கண்டு பயந்தவைகளான இவ்வரக்கர்முமாங்க
ளும் மூலைக்குமூலைப் பத்துத் திக்குகளிலும் பயந்தோடுகின்றன. ஆனால்
தேவரீருடைய பெருமைக்கு இவையெல்லாம் தருந்தவைகளே.

ஸூரவ்ருதநநஜெரநுஹாதநு மரீயலெஸ்யுஹாணொவபுர
கிகெத்யு||

(௩௭) பிரமன் முதலானோருக்கும் பெரியதும் ஆகிகர்த்தாவாயிரு
க்கும் தேவரீரை அந்தப்பிரம்மாதிகள் ஏன் வணங்கமாட்டார்கள்?

சுநநஜெவெஸஜமநிவாவ ஸுபிக்ஷாஸ ஸடிஸதத்யாபக||௩௮||

ஸூரகிஹெவஸிவாஸுஷடிவாஸாண ஸூஸ்யுவிஸுஸ்யுபாஸ நி
யாநடி|

(௩௮-௩௯) ஹே அநந்த! தேவேச! ஜகந்நிவாஸ! நஜாயதேத்யு
தெவாவிவஸுரிசுஇத்தியாதியாகச்சருதியிற் சொன்னபடிஅழிவற்ற ஜீவஸ்
வருபமும் தேவரீரோஸத்தும் அஸத்தும் தேவரீரோ;அதாவது நாமருபங்களா
லேபிரித்தறியப்படுகையாலே காரியமான நிலையில் 'ஸத்' என்றும் அப்படி நாம
ருபங்களாலே பிரித்தறியப்போகாமையாலே காரணமானநிலையில் 'அஸத்'

என்றுஞ்சொல் ஸப்படுகிறப் பிரகிருதியும் தேவரீரோ. இப்படிப்பட்டப் பிரகிருதி தத்துவமென்ன இத்தப்பிரகிருதியோடுகலந்த ஜீவதத்துவமென்ன இவ்விருண்டையுங்கடந்த முக்தஸ்வரூபமான தத்துவமெனவோ அதுவுந் தேவரீரோ. ஆகையால் தேவரீரோ ஆதிதேவனும், புருஷனும், பிரானனும், இவவுலகுக்கெல்லாம் ஆத்மாவாய்நின்று தரிக்கின்ற ஆதாரப்பொருளும்.
வெதூலிவெடிஞ்சுவராய்யாசி கூயாத தத்விஸ்வரூபனாரூப|| ௧௩||

(௧௩அ) உலகத்தில் அறியுமவைகளாயும் அறியப்படும்வைகளாயுமிருக்கின்றவெல்லாம் தேவரீரோ. இப்படி ஸாவஸ்வரூபனாயிருக்கையாலே யாவரானும் அடையப்படும் ஸ்தாரமும் தேவரீரோ. சேதநாசேதநரூபமான இவவுலகங்களெல்லாம் ஆத்மாவான தேவராலே வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

(அ-கை.) ஆகையால் வாயுமுதலிய சொற்களுக்குப் பொருளுந் தேவரீரோ யென்கிறான்.

வாயாரூபோ மிவபுராணஸ்வராஜ்ஜி ப்ரஜாவதிஸூயபுவிதாசி ஹஸு|

(௧௩அ) வாயு யமன், அகினி, வருணன், சந்திரன் எல்லாம் தேவரீரோ. (ஸகலமானப் பிரஜைகளுக்கும் பிதாக்களான பிரஜாபதிகளுக்கும் பிரமனார் பிதாவாகையாலே அவா ஸகலப்பிரஜைகளுக்கும் பிதாமஹன்;) அதைகைத்த அவருக்கும் தேவரீர் பிதாவாகையாலே எல்லாருக்குந் தேவரீர் பிரபிதாமகன்.

நரோ நரெஸுஸுஸஹஸுக்ருகர் வு நஸுஹதெயாவிநரோ நரெஸுநக||

நரீவாஸுஸாடிபுஷுதஸு நரோஸுதெ வஸுதவனவஸுவ-|

(௧௩௧-௧௩௨) தேவரீரை ஆயிரந்தடவையாய்த் தண்டன் ஸமர்ப்பிக்கிறேன். மறுபடியும் பலதடவையாய் தேவரீரை நமஸ்கரிக்கிறேன். ஜேம்ஸாவஸ்வரூப! தேவரீருக்கு முன்னும் பின்னும் பக்கங்களிலும் எங்கும் எல்லாப்படிகளானும் நமஸ்காரம் உண்டாகுக.

சுநனுவீரூபிதவிஸ்வஸு வஸு-| ஸுலாஸுஸாவிததொலி வஸு-|| ௧௪||

(௧௪) ஓ அளவற்ற விரியமுள்ளவனே! உமது விக்கிரமத்தை யிவ்வளவென்று ஒருவரால் வளையறுக்கப்போமோ? ஸகல வஸ்துக்களையும் (ஆத்மாவாய்) வியாபித்திருக்கிறீராகையால் ஸர்வமும் நீரோ.

ஸவெதிர்கூயபுஸஹயபு-| ஹெசுஹெஹயாடிவ ஹெஸவெதி | சுலாநதாஸுஸிதாநகவெலி யாஸுஸாடித ணயெநவாவி|| ௧௫||

யஜுவஹாஸாடிஸுதூதொலி விறாஸஸய்யாஸநவொஜநெஷு | ஸகொடியாவபுஷுததகைக்ஷு ததாஸியெகூயி ஹெயுரெய்யு|| ௧௬||

(௧௫-௧௬) ஓ அளவற்ற விரியமும் அப்படிப்பட்ட பராக்கிரமமும் ஸகலப்பிராணிகளுக்கும் ஆத்மாவாயிருப்பதும் இன்னும் பப்படி பப்படி

டியாகவுமிருக்கின்ற தேவரீருடைய மஹிமைதெரியாமல் அடியேன் அஞ்ஞாந்தாலும் அகிகபரிசயத்தாலும் தேவரீரைத் தோழனென்று நினைத்து, அடா கிருஷ்ணா! அடாதோழா! அடா யாதவா! என்று சிறிதும் விநயமில்லாமல் அழைத்து வந்தேனே! என்னையனே! ஸர்வவிதத்திலும் ஸத்கரிக்ஷேவண்டிய தேவரீரை இப்படியிழித்துப்பேசினேனே! இன்னும் படுக்கும்பொழுதும் கூடியிருக்கும்பொழுதும் ஸஞ்சரிக்கும்பொழுதும் போஜநஞ் செய்யும்பொழுதும் அடியேன் செய்தபிழை கணக்கில்லை; ஆகையால் அவைகளையெல்லாம் கிருபையாய்ப்பொறுத்தருளவேண்டும் என்னப்பனே!

விதாவிரொகஸ்ய ஹராஹரஸ்ய கஸிஸ்யவஜ்ஜய மாரா-
முகரீயாநு | நகஸ்தஜொஹ்யஸ்யிகரிகுதொநொ ரொகது
யெவ ப்ரதீப்யஹாவ || ௪௩ ||

(௪௩) ஒப்பில்லாதப் பிரபாவந்தங்கிய ஓபகவானே! சராசரரூபமான ஸகல் லோகத்துக்கும் தேவரீரே பிதாவாயும் குருவாயும் இருக்கையால் எல்லாராலும் பூஜிக்கத்தகுந்திருக்கிறது. ஆகையால் இம்மூவுலகத்திலும் கருணைமுதலிய எவ்விதக்குணங்களாலும் தேவரீருக்குஸமானமானவாங்கிடையாது; அப்படியிருக்க அதிகுறிய ஒருவனிருப்பனோவென்கிற ஸந்தேஹத்துக்கு இடந்தானுண்டோ?

தஸூத் ஸ்ரீபுணியாயகாயம் ப்ருஸாடியெக்யாஹீஸ ஶீ
ய்ய | வ்ரிதெவபுத்ருஸ்யஸவெவஸவ்யுஃ ப்ரியாயாஷுஸி
ஷெவெஸாஸு || ௪௪ ||

(௪௪) யாவர்க்கும் பிதாவாய் யாவராலும் பூஜிக்கப்படும் குருவாய் கருணைமுதல்ய குணங்களால் ஸர்வாதிகனுயிருக்கையாலே ஸர்வேசுவரனான தேவரீரைத் தண்டன்ஸமர்ப்பித்துக் கெஞ்சுகின்றேன். குற்றஞ்செய்தவனிலும், புத்திரன் பிதாவைவணங்கினானாகில் அந்தப்பிதாவும், அப்படியே இஷ்டமானவன் அவன்தோழனைத் தண்டனிட்டு வேண்டிக்கொண்டானாகில் அந்தத் தோழனும், இரங்குவதுபோல் அடியேனிடத்தில் விசேஷகடாக்ஷமுள்ளவரானதேவரீர் பிரியனான அடியேனுக்காக வெல்லாவற்றையும் பொறுத்தருளவேண்டும்.

கஷ்யஷ்வதவஃ ஹ்ருஷிதொவிரிஷ்டா ஹயெநவபுஷ்யி
தஃநொரெ | தஷெவரெஷ்யுயஷெவராவஃ ப்ருவீஷெவெஸஜ
மநிவாஸ || ௪௫ ||

(௪௫) ஒருநாளாங்கண்டிராத தேவரீருடைய உக்கிரமான விசுவரூபத்தைக்கண்டு அடியேனுள்ளன் கனிகூர்ந்தது. மறுபடியும் பயத்தால் நடுங்கிப்போகிறது. ஆகையால் ஸகல் லோகத்துக்கு மிருப்பிடமாய் பிரம்மாதிகளான ஸகலதேவர்களுக்கும் ஈசனான எனதாண்டவனே! அடியேனுக்கு முன்போல்வே தேவரீர் ஸுப்பிரஸந்ரமான திருமேனியோடு ஸேவைஸாதித்தருளவேண்டும்.

கிரீடிநம்மஜிநம்வகூஹஸ்ய ரிவாரிக்யாஷ்டஷுஃஹம் தயெயவ |
தெநெநவரமெவணததஃஹுஃஜந ஸஹஸ்யவொஹொஹவவி
ஸஃமெதது || ௪௬ ||

<http://acharya.org>

ணனுக்கென்று செய்பவனும், நம்மிடத்தில் மிகுந்தபக்தியாலே நம்மைப்பாடியும் சிந்தித்தும் அர்ச்சித்தும் பணிந்தும் பொழுதுபோக்குமவனும், இன்னுமிப்படி நம்விஷயமாகவே காலத்தைக்கழிக்காவிடில் தரிக்கமாட்டாமலிருப்பவனும், நம்மையேபற்றியிருக்கையாலே மற்றவையளிற் பொருந்தாதவனும் ஒருப்பிராணியையும் பகைக்காதவனும் (அதாவது:—நம்மைப்பிரிந்தால் துயரமும் நம்மைக் கூடினால்கொண்டாட்டமும்) யிருப்பவனாகையால் தனக்கு ஏதேனும் துயரம் நேரிட்டால் அது தான்செய்தபிழையின் பயனென்று நினைப்பதனாலும் ஸகலபூதங்களும் பகவானாகிய நமக்கு ஆட்பட்டதென்று நினைப்பதனாலும் ஒரு பூதத்தையும் பகைப்பதற்குக் காரணமில்லாமையாலே பகைக்காதவனும்) எவனோ, அவன் தோஷங்கள் யாவையுமொழித்து எப்போதும் நம்மையே அதுபவிப்பவனாவான்.

ஸ்ரீபகவதராமாநுஜவிரசித ஸ்ரீமத்தீதாபாஷ்யத்தில்,

பநினோராவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேராமாநுஜாய நம:

பனிரண்டாவது அத்யாயம்.

அவதாரிகை.

பக்தியாக நிஷ்டர்களுக்குப்பயனாய் பரப்பிரம்மமாய் பரமபுருஷனாயிருக்கிற ஸ்ரீமந்நாராயணனுடைய தடையற்ற ஐசுவரியத்தைக் காணவாசைப்பட்டவர்ச்சுநனுக்கு, அளவில்லா வதிசயம் பொருநதிய கருணை, தண்ணளி, வண்மைமுதலிய கல்வியாண குணங்களுக்குக் கடலாய் விளங்குகின்ற ஸத்தியஸங்கல்பனை ஸ்ரீகருஷ்ணபகவானால், தம்முடைய ஈசுவரத்தன்மையானது உள்ளபடியே காண்பிக்கப்பட்டதென்றும், அப்படியே எம்பெருமானை உள்ளபடியே சாஸ்திரமுகத்தாலறிவதும் பிரத்தியக்ஷமாய்க் காண்பதும் மறப்படி எப்போதும் அவன் ஸந்நிதியிலிருப்பதும் எல்லாம் அவனைவிட்டு நீங்காத பக்தியுண்டாகில்தான் கிடைக்குமென்றுஞ் சொல்லப்பட்டது. இப்பொழுது ஆதமப்பிராப்திக்குச் சாநநமான ஆத்மோபாஸநத்தைக்காட்டிலும் பக்தியுபமான பசுவத் உபாஸநம் (பலனை வருத்தமின்றி வினாவில் அளிக்குமாயால்) ி சிறந்ததென்றும், எம்பெருமானை உபாஸிக்கவேண்டுமுபாயின் னவிதமென்றும், அதைச்செய்யச் சக்தியற்றவன் அக்ஷரமென்கிற முக்தர்ஸ்வ ரூபநிஷ்டையி லிருக்கவேண்டுமென்றும் மற்றும் அவனுக்கு வேண்டும் விஷயங்களிவையென்றுஞ் சொல்லப்படுகின்றது.

ி சிறந்த தென்கிற விஷயம் பொயிநாஸிவிஸுவெஷாஜிஹதெநாநாராத்நா|ஸ்ரீ காவாநுஹஜெதயொரோஸுரெய்யுக்ஷகவோஜித: என்கிற விடத்தில் சொல்லப்பட்டது.

(க) அர்ச்சுனன் சொல்வது:—ஓபகவானே ! தேவரீர் கீழே அருளிச் செய்தபடி தேவரீரையே யெப்பொழுதும் பெரும்பயனாக நினைத்த பக்தர்களாய், தேவரீரை (ஸகல ஐசுவரியத்தோடு கூடியிருப்பவராகவும், அளவிலாவதிகமும் பொருந்திய ஸௌந்தரியம் ஸௌசீல்யம் ஸர்வஜ்ஞத்துவம் ஸத்யஸங்கல்பத்துவம் முதலிய வெண்ணிறந்த குணங்களுக்குக்கடலாயிருப்பதாகவும்) எவர்கள் உபாஸிக்கிறார்களோ அவர்களும், எவர்களானால் அக்ஷரமென்கிற பிரத்யக்ஷத்துவம் ஸ்வரூபத்தை (அதாவது முக்த்ஸ்வரூபமான ஜீவனை) கணமுதலிய புலன்களாலறியப்படாதென்பதாக உபாஸிக்கிறார்களோ அவர்களுமான இவ்விருகிறத்தாரில் தர்மச்சோரிய பயனை வினாவில் கிடைக்கப்பெறுவார் யாவர் ? அதை யருளிச்செய்யவேண்டும்.

(உ) எம்பெருமானருளிச்செய்வது:—மிகவும் நம்பிடத்தில் பிரீதியாலே மனதை நம்பிடத்தில் வைத்து மிகுந்த சிரத்தையோடு கூடி நித்தியமாய் நம் ஸன்னிதிலிருப்பையாசைப்பட்டு யாவர்கள் நம்மை உபாஸிக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் மிகவும் யுக்தாள்; [அதாவது தாங்கோரிய பயனாயிருக்கிற நம்மை வினாவில் வருத்தமின்றி யடைபுமவர்களுன்றபடி.]

சுவர்க்காஹிமுதிசு-ஹெம் ஹெஹவஹிவாவ)தெ|| ௫||

<http://acharya.org>

ஹவாஜி நஹிரா தாயு- 2ய ராவெஸித வெதஸாடி || ௭ ||

<http://acharya.org>

(கஉ) கனத்தபக்தியில்லாமல் (எம்பெருமானை ஸ்மரிப்பதென்கிற) பிபியாஸையோகம் செய்வது கடினமாகையால் அதைக்காட்டிலும் (ஆத்மா நன் உண்மையைச் சிந்தித்திருந்து அதனால்) அக்ஷரமென்னும் ஆத்மஸ்வரூப ஸாக்ஷாத்காரஞ் செய்வதே (ஆத்மாவுக்கு இதஞ்செய்வதில்) சிறந்தது. (ஸித்தியாகாத்) ஆத்மஸ்வரூப ஸாக்ஷாத்கார ஞானத்தைப்பார்க்க (அதற்குப் பராயமான) ஆத்மஸ்வரூபத்தியானமே (ஆத்மாவுக்கு நன்மை செய்வதில்) சிறந்தது. (ஸித்தியாகாத்) அநத ஆத்மஸ்வரூபத்தியானத்தைக் காட்டிலும் (அதற்குப்பராயமான) பலாபேகையுற்ற கர்மாதுஷ்டானமே சிறந்தது. இப்படி பலாபேகையின்றிக் கர்மத்தை யதுஷ்டித்தால் உடனே பாவம் நசிக் கையாலே மனதுக்கு சாந்தி பிறக்கும். [அப்படி மனது சாந்தியடைந்தால் ஆத்மத்தியானம் கைபுருதும். அநதத் தியானத்தால் ஆத்மப்பிரத்தியாகும் வரும்; ஆத்மப்பிரத்தியாகு ஞானத்தால் பரபக்தியுண்டாகுமென்று திரு ள்ளம்.]

(அ-எக.) பலாபேசைத்தமிழின் திசு கர்மயோகஞ் செய்பவனுக்கு வேண்டுகணங்கள் சொல்லப்படுகின்றன.

வனஞ்ஞ ஸததயொநீ யதாதயு³திஸயி|
யெ⁴வி⁵த⁶தெநாஸு⁷சி ரொ⁸ர⁹ஜ¹⁰கஸ¹¹வெ¹²பி¹³ய¹⁴ || கச ||

(தக-தச) (தன்னைப்பகைத்தாலும் தன் விஷயத்தில் உபகாரஞ்செய்தாலும்) ஒருப்பிராணியையும் பகைக்காமல் “என்னுடைய பிழைக்குத்தக்கபடி எம்பெருமானுடையபாபம் விலைவாசிகள் விரோதமாகின்றன”வென்றும்,அப்படியே “இவைகள் உபகாரஞ்செய்திருக்கின்றன” என்றும் நினைத்தவனாய்,தன்னைப்பகைப்பதோ தனக்கு உபகாரஞ்செய்வதோ எந்தப்பிராணியிடத்திலும் ஸ்ரேஷ்டபுத்தியைச்செய்து வந்து, (அவைகளுக்குத் தயர்மேரிட்டால் அவைகளிடத்திலு) சநுண்புரியுமவனாய்,சரிம இரத்திரியம் மற்றும் அவைகளைச்சேர்த்தவை இவைவெல்லாவற்றிலும்)எனதென்ற அபிமானமில்லாமல் (தேஹமே ஆத்மாவெனகிற) பிராந்தியந்தவனாய், நுண்பதுன்பங்களை (முறையே நிரும்பப்பதும்) பொறுக்காமலும்) ஸமமாகவெண்ணியவனாய், (அப்படியிய வெண்ணியாலும்) இவனது ஸமமிக்கப்போகாமல் வருகின்ற சீதோஷ்ணதி

களைப்)பொறுத்தவனாய், தன்னடையே கிடைத்ததைக்கொண்டு ஸந்தோஷித் தவனாய், எப்போதும் (பிரகிருதிக்குப்புறம்பான ஆத்மஸ்வரூபத்தையே) சிந்தித்திருப்பவனாய், மனதைக்(கண்டபடியோடவொட்டாமல்) அடக்கி, அத்தியாத்மசாஸ்திரத்தில் சொன்னவர்த்தங்களில்) திடமான நிச்சயத்தோடு, “பகவானான வாசுதேவனே பஸாபேகையினி யறுஷ்டிக்கப்படுங் கர்மத்தால் ஆரதிக்கப்பட்டவனாய் எனக்கு ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரத்தை யுண்டிபண்ணிக் கொடுக்கப்போகிறானென்று” மனதையும் புத்தியையும் நம்மிடத்தில் வைத்தவனெயவனிருக்கிறானே அந்த பக்தன் நமக்கு இஷ்டன்.

யஸூாநா^௨ ஶிஜதெ^௩தவொகொ^௪ வொகூாநா^௫ ஶிஜதெ^௬தவய:|

ஹஷ-டா^௭ஶஷ-ட^௮ஹயொ^௯வி^{௧௦}வெ^{௧௧}யெ^{௧௨}பி^{௧௩}ய: || கரு ||

(கரு) கர்மநிஷ்டனான யாவனொருவன் லோகத்திற்குப் பிரதிகூலமாயிருக்கும்படிசிறிதுஞ் செய்யமாட்டானே, எவனைக்குறித்து ஒருப்பிராணியும் விரோதஞ்செய்யமாட்டானே, [என்றால் இவன் ஒன்றையும் விரோதமாக நினைப்பவனல்லென்றபடி] இப்படியிருக்கையாலே ஒருவஸ்துவினிடத்திலும் ஸந்தோஷமாவது கோபமாவது பயமாவது பயங்கரமான செயலாவது செய்யாதவனாயிருக்கின்ற அப்படிப்பட்ட இவனும் நமக்கு இஷ்டன்.

சா^{௧௪}நவெ^{௧௫}க்ஷஸு^{௧௬}வி^{௧௭}ஷ-ட^{௧௮}க்ஷ உ^{௧௯}டா^{௨௦}வீ^{௨௧}நாம^{௨௨}தவ^{௨௩}ய:|

ஸவ-டா^{௨௪}ஸ^{௨௫}ஹரி^{௨௬}த^{௨௭}யா^{௨௮}தீ^{௨௯}யொ^{௩௦}ஜ^{௩௧}ஸவ^{௩௨}பி^{௩௩}ய: || கசு ||

(கசு) ஆத்மாவைத்தவிர மற்றொன்றிலும் அபேகையில்லர்மல் சாஸ்திரத்தில் சொல்லிய திரவியங்களைக்கொண்டு சரீரத்தை வளர்த்தவனாய், சாஸ்திரோத்த வியாபாரங்களைத் தேர்ந்தறுஷ்டிப்பதில் ஸமர்த்தனாய், மற்றவைகளில் தட்டாதவனாய், சாஸ்திரோத்தமான காரியங்களைச் செய்யும்பொழுது இவனால் ஒழிக்கப்போகாதபடி வருகின்ற சீதம் உஷ்ணம் முதலிவைகளில் துயரப்படாதவனாய் சாஸ்திரத்தில் சொன்னதைத்தவிர மற்றெந்தகருமத்தையுந் கைவிட்டவனாய், இப்படி யெவனிருக்கிறானே அந்த பக்தன் எனக்கிஷ்டன்.

யொ^{௩௪}ந^{௩௫}ஹ^{௩௬}ஷ^{௩௭}தி^{௩௮}ந^{௩௯}பி^{௪௦}பி^{௪௧}ந^{௪௨}ஸா^{௪௩}வ^{௪௪}தி^{௪௫}ந^{௪௬}கா^{௪௭}ஜ^{௪௮}தி^{௪௯}|

ஸ^{௫௦}ஹ^{௫௧}ஸ^{௫௨}ஹ^{௫௩}ரி^{௫௪}த^{௫௫}யா^{௫௬}தீ^{௫௭}யொ^{௫௮}ஜ^{௫௯}ஸ^{௬௦}வ^{௬௧}பி^{௬௨}ய: || கௌ ||

(கௌ) யாவனொருவன் லோகத்திலுள்ள மனுஷியாருக்கு ஸந்தோஷ ஹேதுவாயிருப்பதைக்கொண்டு தான் ஸந்தோஷியாமலும், துவேஷஹேதுவாயிருப்பதைக்கொண்டு துவேஷப்படாமலும், துயரத்துக்குக்காரணமான பெண்டிபிள்ளை வகைருக்களின் நாசத்தைக்கண்டு துயரப்படாமலும், அப்படி ஒன்றும் நேராதபடித்தில் அதை வரட்டுமென்று கோராமலும், பாவம்போல் புண்ணியமும் ஸம்ஸாரஹேதுவாகையால் இரண்டையும் விட்டவனாய் எவன் என்னிடத்தில் மாத்திரம் பக்தியோடிருக்கிறானே அவன் எனக்கு இஷ்டன்.

னவெம்பெருமானுடைய உண்மையான தன்மையையும் அவன் மஹிமைகளையும் அறிந்து அவனுக்கே அற்றுத்தீருவதென்கிற பக்தியோகத்தின்நிலை சொல்லப்பட்டது. மிகுந்த ஐசுவரியத்தைக் கோரியவர்களுக்கும், கைவல்லியத்தைமாத்திரம் கோரியவர்களுக்கும் பக்தியோகமானது அவர்கள் கோரிக்கையைச் சாதிக்குமென்றுங் கூறப்பட்டது. இப்பொழுது இந்த மேல் ஆறு அத்தியாயங்களிலும் முன்னீராறு அத்தியாயங்களிற் சொல்லப்பட்டவைகளானப் பிரகிருதி புருஷர்களின் சேர்க்கையான பிரபஞ்சத்தினுடையவும் ஈசுவரனுடையவும் உண்மையும், கர்மம் ஞானம் பக்தி இவைகளின் ஸ்வரூபமும், இவைகளை யறுட்டிக்கும்படியும், இவையெல்லாமே சோதிக்கப்படுகின்றன. அதில் இந்த பதின்மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் தேஹாத்மாக்களின் ஸ்வரூபமும், தேஹத்தின் உண்மையை விசாரிப்பதும், தேஹத்தைக் காட்டிலும் வேரூன ஆத்மாவையடையு முபாயமும், (பிரித்தறியப்பட்ட)அவ்வாத்மஸ்வரூபசோதரமும், அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு அசேதந்தோடு சேர்க்கையுண்டாவதற்குக் காரணமும் அதைப் பிரித்தறியும்விதமும் சொல்லப்படுகின்றன.

ஸ்ரீஹமவாந-உவாஹ|| ஐஃஸ்ரீரஃகளஹெய க்ஷேத்ரஜித்யுவி
ஶ்யதெ| ஷநதஜெ|ராவெதிதவ்ரஹுஃ க்ஷேத்ரஜிதிதிதயிஃ||௧||

(௧) எம்பெருமானருளிச்செய்கிறார். அர்ச்சுன! இந்த சரீரம் (அதாவது:—நான் தேவன், நான் மனிதன், நான் பருத்தவன், நான் இளைத்தவன் என்று போக்தாவான ஆத்மாவோடுகூட ஒன்று பட்டுத் தோற்றுகிற இந்த சரீரம்) ‘இதைக்காட்டிலும் வேறுபட்டு போக்தாவாயிருக்கிற ஆத்மாவின் போகத்துக்காக ஏர்ப்பட்டே, கேஷத்திரம்’ என்று சரீரத்தின் உண்மையறிந்தவரால் சொல்லப்படுகிறது. இதைப் பிரித்துப்பிரித்தும் மொத்தமொத்தமாயும் ‘இதை நான் அறிகிறேன்,’ என்று எது அறிகிறதோ அது (அறியப்படுகின்ற) இந்த சரீரத்தைக்காட்டிலும் (அறிவதான) * வேறு பொருளென்று ஆத்மாவின் உண்மையறிந்தபேர்கள் சொல்லுகிறார்கள், [ஆனால் அறிகிறவஸ்துவான இதின் ஸ்வரூபத்தை யோகத்தால் திருந்தியிருக்கிற மனதினால்யிலாமேயல்லது கண் முதலியவைகளாலறியப்போகாதாகையாலே மூடர்கள் (பிரகிருதிவி

* குடம் முதலியவைகளை யறியும்போது ‘தேவனாகிய நான் அல்லது மனிதனாகிய நான் குடத்தையறிகிறேன்’ என்று தேஹத்தையும் ஆத்மாவையும் ஒன்றுபடுத்தி நினைத்தாலும், தேகத்தையறியும்போது இதை நான் அறிகிறேனென்று அறியப்படுவதாய் பிரித்தறிகையாலே, சரீரங்கூட குடம்முதலியவைகளைப்போல் ஆத்மாவைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதே. ஆனால் தேஹமும் அதுவும் ஒன்றாய்த் தோன்றுவானென்றால் உண்மையில் பசுவும் பசுத்தன்மையும்போல் ஆத்மாவைவிட்டுப் பிரிந்தால் நிலைக்கமாட்டாமல் சரீரம் சேர்ந்திருக்கையாலே ஒன்றெனத் தோன்றக்கூடும்.

கெடுதலுடையவர்களைவிட மிகவும் கெடுதலுடையவர்களை
கெடுதலுடையவர்களைவிட மிகவும் கெடுதலுடையவர்களை

[மண்முதலியவைகளின் தொகையான சரீரமும் அதற்குப் புறம்பான ஆத்மாவும், (பகவானுக்கு சரீரமாயிருப்பதே ஸ்வரூபமாயும் ஸ்வபாவமாயுமிருக்கிறபடியால்) பகவத்ச்ரூபங்களென்று சுருதிகள் சொல்லுகின்றன. எங்ஙனே யென்னில்:—யசிவ்யுயிவ்யாந்திஷ்டந்யுயிவ்யாசுனரொய்யுயிவீநவெடியஸ்யுயிவீஸரீரஸ்யு யசிவ்யுயிவீகைரொய்யியதிஸாதசூதூநாஸ்யாஸிஸுதஃ என்று தொடங்கி யசூதூந்திதிஷ்டநாதநொநொரொய்யிஸாதநவெடியஸ்யாஸ்யாஸரீரஸ்யுதாநநைரொய்யியதிஸாதசூதூநாஸ்யாஸிஸுதஃ இத்தியாதிகள். இப்படி எம்பெருமான் ஆத்மாக்களுக்கு அந்தரியாமியாயிருக்கைதான் அவனை அவைகளோடொன்றுபடுத்திச் சொல்லுவதற்குக்காரணம் என்று சுஹரிதா மஹா கௌஸலவஹுதாஸ்யஸிதஃ என்றும் நதடிவ்யிவிநாயத்யாநயாஸுததவ்யாஸாஸு என்றும் விஷ்ணுஹரிதஃ சுஹுதலெகாஸெநவ்யிதொஜமஸி என்றும் மேலுங்கீழும் அருளிச்செய்து, நடுவில் சூழித்யாநாஸிஹுவிஷ்ணு: இத்தியாதியில் ஒன்று படுத்தி யருளிச்செய்தார்.]

தெ த் து ம் ய ல ய ற ி ய ய ல ி க ற ி ய த ஸ் ய க்

இங்கே சிலா சொல்லுவது:—‘கோத்திரர்களுக்கும் நானே யென்றறி’ என் கையாலே ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஐக்கியம் (அதாவது ஒருமை) தோ

§ உதாரணம்: தவாவிலுள்ள நவா முண்ணாதிதழ் விரிவு
பாநாநுவஸுனிவஸுனிஜாநவகூஷா|| என்று மேலே அருளி
ச்செய்கிறார்.

¶ 'கேதத்திற்கு நென்கிற ஜீவனும' என்கிற உம்மைபாலே கேதத்தி
யமென்கிற சரீரமும் நார்த்தனென்று சொன்னதாய்த் தெரிகிறது.

அப்படியே இங்கும் சுஹஜாரத தீயபெண்ணைப் புகுத்தி ரஷ்யா|சுவரெயரிதஹ்நா|வபுகுதிவிவிசெவராடிஜீவஹதாடி|ஸவஹதாநிகளஹெயபுகுதிப்பாணிபாரிகாடி|கஹ் கப்யெவாநஸாநி கஹ் பாடிஸாவிஸுஜாடிஹ்||வபுகுதிஸாவிஸுஹ்|விஸுஜாடிவாநி வுந்| ஹததாபாரிபுகுதி வஸா|வபுகுதிவபுஸாசு|பியாடி|கெணபுகுதி ஸூயதெவஸாராபாடி|ஹதாநாநெநகளஹெயஜமபிவரிவதடித || வபுகுதி வுராடி|கெணபுகுதி நாஜீவஹவா || பிபொநிபுகுதி ஹதவரிநமஹ்|பியாடிஹ்|வஸாவிஸுஹ்|ஹததாநா|ததாஹதவிஸாரதஎன்று சொல்லப்படுகின்றது.

இப்படி போத்தாவாகவும் போக்கியமாகவுமிருக்கிற சித்தும் அசித்
தும் எந்த நிலையிலும் பரமபுருஷனுக்குச்சரிமாய் அவனால் ஏவப்படுமதாயி
ருக்கையாலே அவனை விட்டுப்பிரிந்து நிலைக்கமாட்டாதென்றும், பரமபுரு
ஷன் அவைகளுக்கு ஆத்மாவாயிருக்கிறுனென்றும் சில சுருதிகள் சொல்லு
கின்றன. எங்கனேயென்னிலை:— யசிவ்யுயிவ ஸ்ரானிஷ்நு வ்யுயிவ ஸ்ராக
னரொயம்வ்யுயிவீ நவெடி யஸு ஸ்யுயிவீஸரீஸு யசிவ்யுயிவீனை
ரொயயிததி என்று தொடங்கி யசுத்நிதிஷ்நாத்நொனரொயயி
தாநவெடி யஸுஸுததாஸரீஸம் யசுத்நாநனைரொயயிததி ஸாத
சுத்நாதா ஸ்ராகி ஸ்ரீத: என்றும்: அப்படியே யசிவ்யுயிவீனைரொஸதீ
ஸந்யஸு ஸ்யுயிவீஸரீஸம் யம்வ்யுயிவீ நவெடி என்று தொடங்கி
பொடக்ஷரனைரொஸதீஸந்யஸு ஸுக்ஷரம்ஸரீஸம் யகிக்ஷரம்நவெடி
யொயித்யுயினைரொஸதீஸந்ய யஸு ஸ்ரீத ஸ்ரீஸம்யம்ஸ்ரீத ஸுநட்
வெடி ஷநஷஸவட்ஷலதானா தாபவஹத வாபாஷ்வெ ஸாஷெ
வ ஷனகொநாராயண: என்றும் சுணைப் ப்ரவிஷ்ஸாஸாஜநாநாஸ
வடாதா என்றும் சொல்லுகின்றன.

இப்படி எந்த நிலையிலும் சேதநாசேதநங்களைச் சரீரமாயுடையனாய் அனைவரைப்பிரகாரமாகக்கொண்ட பரமபுருஷனை, கரியமான நிலையிலும் காரணமான நிலையிலும் ஐகத்ருபமாயிருக்கிறானென்று இவ்வாத்தத்தை யநி விப்பதற்காகச்சில சருகிகள் (காரியநிலையிலும்காரணநிலையிலுமுள்ள ஐகமா னது அந்த பகவானே என்று) சொல்லுகின்றன. எங்ஙனே யென்னில்:—
வஸுதேவஸொரெ ிபுரமுகூவீ றெககெவாஅதீபு | தரெகுகுத
வெஹுஸுாஃ வுஜாயெயெதிதெதுஜொஸுஜத என்று தொட
ங்சி ஸுநுலுாலொரெ ிபுரஸுவுடாஃ வுஜாஸுபாயதநாஸுதி
ஷாவெனததாதுபிஃஸவட்குததுஸுசுதாததுலிஸுத
கெகெதா என்றும் அப்படியே ஸொகாரியதவெஹுஸுாஃவுஜாயெ
யெதிஸுதவொதவதுதஸுதவஸுபாஅஃஸவடிலுஜத என்று

தொடங்கி ஸதுஜ்ஜாநுதஜ்ஜஸதஜ்ஜவஸு என்றும் ஹனாஹரிபாவி
ஸுராபெவதா சுநெநஜீவெநாதநா நுபுவிஸுநாபிராபெவ
வாகுரவாணி தததுஷா தபெவாநு பூவிஸுகததநுபு
விஸுபுஸுதஜ்ஜவஸு.....விஜாநஜ்ஜா விஜாநஜ்ஜஸதஜ்ஜாநு
தஜ்ஜஸதஜ்ஜவஸு என்றும் சொல்லுகின்றன.

ஆகையால் காரியமான நிலையுடன் கூடியவனும் காரணமான நிலை
யுடன் கூடியவனும், ஸ்தூலமாயும் சூக்ஷ்மமாயுமுள்ள சேதநாசேதனங்
களைச் சரீரமாகவுடைய பரமபுருஷனே. ஆகையால் காரணத்தைக்காட்டி
லும் காரியம் வேறல்லாமையாலே, காரணத்தை அறிந்தமாத் திரத்தில் காரி
யத்தையும் அறிந்ததாகக்கூடமொகையால், ஒன்றை (அதாவது பிரம்மத்தை)
அறிவதால் ஸர்வத்தையும் (அதாவது பிரபஞ்சத்தை) அறிவதாகுமென்கிற
சுருதிப்பொருள் மிகவுஞ்சேரும்.

ஹனாஹரிபாவிஸுரா பெவதாநெநஜீவெநாதநா நு
புவிஸுநாபிராபெவவாகுரவாணி என்கிற விடத்தில் திஸுரா
பெவதா? என்று ஸகலமான அசித்துவஸ்துக்களையுஞ் சொல்லி அவற்றுள்
பரமாத்ம சரீரமான ஜீவனுடைய உட்பிரவேசத்தாலே நாமரூபங்களை யேர்
ப்படுத்துவதாகச் சொல்லுகையாலே ஸகலமான வாசகங்களும் அசித்து சித்
துக்களுடன் கூடிய பரமாத்மாவையே குறிக்கின்றன. ஆகையால் காரண
வஸ்தையிலுள்ள பரமாத்மவாசகமான சப்தத்தைக்கொண்டு காரியவாசக ச
ப்தத்தோடு ஒன்றுபடுத்தி முக்கியமாப்ச் சொல்லக்கூடும்.

ஆகையால் ஸ்தூலமும் ஸூக்ஷ்மமுமான சித்து அசித்துக்களைப் பிரகா
சமாயுடைய பிரம்மமே காரியமும் காரணமுமாகையால் ஜகத்துக்குப்பிரம்
மந்தான் *உபாதாநகாரணம். ஸூக்ஷ்மமான சித்தையும் அசித்தையுஞ் சரீர
மாகக்கொண்டே பிரம்மம் காரணமாகின்றமையால் ஜகத்துக்குப் பிரம்மம்
உபாதாந காரணமானாலும் மொத்தமாய்க்கொண்டு காரணமாகின்றமையால்
சித்து அசித்துக்களுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஸ்வபாவத்தில் கலப்பில்லாமை
மிகுதியுஞ் சேரும்.

சித்திர வஸ்திரமானது, வெளுப்பு கறுப்பு செகப்பு நூல்களின் சேர்
க்கையிலிருந்துண்டான போதிலும், வெண்மைமுதலிய நிறங்கள் அந்தந்த
நூலுள்ள விடங்களில் மாத்திரம் ஸம்பந்தித்திருக்குமேயல்லது காரியமான
நிலையிலும் வஸ்திரமுமுதம் ஒருவருணத்துக்குங் கலப்புக்கிடையாதன்றோ?
அதுபோல் ஜகமானது சித்து அசித்துக்களின் சேர்க்கையிலுண்டானதேயாகி
லும், காரியமான நிலையிலும் புசிக்குந்தன்மை புசிக்கப்படுந்தன்மை ஆளுந்த
ன்மை முதலியவைகளுக்குக் கலப்பில்லை.

ஆனால் அங்கே தனியேயிருக்கும்படியான சக்தியோடுகூடிய நூல்க
ளே ஒருகால் விசேஷத்தில் புருஷனுச்சையால் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டு காரிய
மாயுங் காரணமாயுமிருக்கின்றது, இங்கோ! சித்தும் அசித்தும் எந்தநிலையிலும்

* பாணக்கு மண்ணையும், துணிக்கு நூலையும் உபாதாநகாரணமென்றற்கு.

* இச்சை முதலியவைகள் ஆத்மாவின் தர்மமாயினும் ஆத்மாவுக்குக் கேட்கத்தக்கதோடு ஸம்பந்தப்படுவதானுண்டாகின்றமையால் கேட்கத்தக்காரியமென்று அதின்விகாரமாகச்சொல்லுகிறது. அவை ஆத்மதருமமென்றுமிடமோ பூரூஷஸூஷூபொநாஹொகூபுக்ஷெஹதூ ரூபுதௌ என்று மேலே சொல்லப்போகிறார்.

(அ-கை.) இனி வந்ததெல்லாவெதிலும் என்று அறிபவருட்க் கூறப்படும்

ஜெயம்யதத வக்ஷாஸி யசாக்ஷாபுதஸூதெ

சுநாஜிதாஸு ஹ நஸுத்நாஸுடி-உடுத||கஉ||

* இவ்வாத்தம், நலாயபுதலுயதெவாவியுரிசு என்றுசருதி
யிலுமோதப்படும். ஏ ஊதலுயதெவாவியுரிசு என்றுசருதி
தாது என்றன்றோ இடமும்பொருள்பாடதா? ஆகையால் எம்பெருமானு
க்குச் சரீரமாயிருக்கையாலே ஆர்மாயிருப்பா எம்பெருமானுக்கு சேஷப்பட்
டது. இப்படியேசருத்தியும்சொல்லுப்பெயர் எந்தனே! யசுத்தந்திஷநாது
நொனரொயிரதாநவெடியலுயதாசாரீரயசுத்தாநநெரொ
யிரியதி என்றும் அப்படியே ஸகாஸணஸாணாயிவாயிவொநவா
ஸுகுசரிஜநிதாநவாயிவப் பூயநகெசுதுஜபதிமபுணை
என்றுமிகவதொடக்கமரக.

† சரீராதிகளால் அளவிடப்போகாத தென்று எப்படி சொல்லக்கூடுமெனின்: ஸுலாநத்தாபகலு தெ என்று அவன் அளவிலியாகிறு நென்றன்றோசருதியில் ஒதுகிறது? ஆனால் சரீரத்தல் அளவிடப்பட்டிருப்பதே நென்றால் — இதுகருமத்தால்வந்தது. கருமப்பீணயினின்று விடுபட்டவனுக்குத்தான் அளவின்மை கூறப்படுகிறது.

[illegible]

(௨௦) காரியமான சரீரமென்ன, காரணமான ஞானேந்திரியகர்மேந்திரிய மனஸ்ஸுக்களென்ன இவைகள், வியாபாரம் செய்யும் விஷயத்தில் பிரகிருதிதான் காரணம். * [என்றால்:—போகத்துக்குச் சாதங்களான கிரியைகளெல்லாம் புருஷனாலிருக்கப்பெற்ற சரீராகாரமாய் விகாரப்பட்டிருக்கிறப்பிரகிருதியைப் பற்றிக்கிடக்கின்றன வென்றபடி] பிரகிருதியுடன் கலந்த புருஷன் இன்பதுன்பங்களை யதுபவிப்பதில் ஹேதுவாகிறான். [என்றால் சுகதுக்காதுபவத்துக்கு இடமாயிருக்கிறுனென்றபடி.]

(அ-கை.) இப்படி ஒன்றோடொன்று கலந்த பிரகிருதியுடையவும் புருஷனுடையவும் காரியபேதங்கள் சொல்லப்பட்டன. இப்பொழுது தன்னைத் தான் அதுபவிப்பதே சுகமாயிருந்தானாகிலும் புருஷன், சப்தாதி விஷயங்களால் வரும் சுகதுக்கங்களை யதுபவிப்பதற்குக் காரணமாகிறுனென்கிறார்.

வாஸுஷிபுக்ஷதிலோஹி ஸுஷுபுக்ஷதிஜாநுமூணாநு!

(௨௦௨) தன்னைத்தான் அனுபவிப்பதேசுகமாயிருக்கும் புருஷன், பிரகிருதியோடு கலந்தவனாய் அத்தால் வரும் ஸத்துவாதி குணகாரியங்களான சுகதுக்கங்களை யதுபவிக்கிறான்.

(அ-கை.) பிரகிருதியுடன் கலப்பதற்குக் காரணங்கூறுகின்றார்.

காரணம்மூணவஸ்தூஸுஷுபுஷுபுஜாநிஜநூஸு||௨௧||

(௨௧) பூர்வபூர்வமான பிரகிருதியின் விகாரங்களான தேவமனுஷியாதி யோரிவிசேஷங்களில் இருந்த விப்புருஷன், அந்தந்த யோனிகளால் வரும் ஸத்துவாதி குணமயமான இன்பமுதலியவற்றில் பற்றியவனாய், அதற்குச் சாதகங்களான புண்ணிய பாபரூப கர்மங்களில் பிரவர்த்திக்கிறான். அந்தந்த அந்த புண்ணியபாபங்களின் பயனைப் புசிப்பதற்காக நல்லதுங்கெட்டதுமான யோனிகளில் பிறக்கிறான். 'அந்தந்த மறுபடி கர்மத்தைச் செய்யத்தொடங்கி யதனால் பின்னும் பலவித யோனிகளில் பிறக்கிறான். [இப்படி அமரித்துவம் முதலிய ஆத்மப்பிராப்திக்கு நுற்ப்பான குணங்களை யடைகிறவரையில் பிறந்தும் இறந்தும் ஸம்ஸரித்துப்போருகிறான்.]

உவசுஷுபுநாநுஜோவ ஹதூஹாகூரெஹஸூர;

வாஸிதெதிவாவஸுதொ லெஹெஷிநுவாஸுஷிபாஸு|| ௨ ||

(௨௨) இந்த தேஹத்திலிருந்து மிப்புருஷன் தேஹத்தின் பிரவர்த்திக் கேற்றவைகளான கோரிக்கைகளைக் கொண்டு தேஹத்துக்கு ௦ உபத்திருஷ்

* புருஷனோ அச்சரீரத்தை அதிஷ்டித்து மாத்திரமிருக்கிறான். அதைப்பற்றிதான் கூடூஸாஸூயஸூவதூஸு இத்தியாதியாகச் சொல்லப்பட்டது. புருஷனைக் கர்த்தாவென்பதெல்லாம் சரீரத்தை அதிஷ்டிப்பதற்கு வேண்டும் பிரயத்தினத்துக்கு ஹேதுவாதல்பற்றி.

௦ உபத்திரஷ்டா - கூடிப்பார்ப்பவன்.

டாவாகவும் § அதுமந்தாவாகவுமிருக்கிறான். அப்படியே தேஹத்தைப் பரிக்கவும் பரிக்கிறான். அப்படியே தேஹப்பிரவர்த்தியாலுண்டாகு மின்பதுன்பங்களை யனுபவிப்பவனுமாகிறான். இப்படி தேஹத்தைத் தரித்தும் ஆண்டும் அதற்குப் பதியாயிருந்தும் போருகையாலே, தேகம் இந்திரியம் மனம் இவைகளைக்குறித்து ¶ மஹேசுவரனென்றுஞ் சொல்லப்படுகிறான். அதுவுமின்றி இத்தேஹத்தில் தேஹம் இந்திரியம் மனம் இவைகளைக்குறித்த பரமாத்மாவென்றும் சொல்லப்படுகிறான். §

[சுநாஷிதூரம் இத்தியாதிநியால் சொல்லப்பட்ட அளவற்ற ஞானசக்திகளுடன்கூடிய விப்புருஷன், பிரகிருதி ஸம்பந்தத்தால் வரும் குணஸம்பந்தத்தால் இந்த தேஹத்திற்குமாத்மிரம் மஹேசுவரனாயும் பரமாத்மாவாயுமாகிறுனென்றபடி.]

யவனவ்வெதிபுரூஷம் வுக்ருதிஃவமுனெனஸூஹ|
ஸவபுராவதூரொநொவி நஸஹத்யொவிஜாயதெ||௨௩||

(௨௩) இப்படி கீழ்ச்சொன்ன ஸ்வபாவத்தோடு கூடிய புருஷனையும் கீழ்ச்சொன்ன ஸ்வபாவத்துடன் கூடிய பிரகிருதியையும் இனி சொல்லப் போகிற ஸ்வபாவத்தோடு கூடிய ஸத்துவம் தொடக்கமான குணங்களையும் எவன் உள்ளபடியே பிரித்துஅறிகிறானோ அவன் தேவமனுஷ்யாதி தேஹங்களையடைந்து அகிகவருத்தப்பட்டுக்கொண்டிருந்தபோதிலும் மறுபடிப்பிரகிருதியால் கட்டுப்படான்.

[என்றால்:—அளவில்லாத ஞானமே வடிவமாய் பாவத்தை யொழித்திருக்கிற ஆத்மாவை அந்த தேஹம் கழிந்தவுடனே யடைகிறுனென்று தாத்பரியம்.]

யொநொநாதுநிவஸுனி கெவிஷாதுநரோதுநா|
சுநெடுஸாரெஜெநயொமெந கஜெயொமெநவாவரெ||௨௪||

(௨௪) யோகம் ஸித்தித்தவர்களான சிலர், தம் சரீரத்தில் ஆத்மாவைத் தியானயோக யுக்தமான மனதைக்கொண்டு பார்க்கிறார்கள். யோகஸித்தியாகாத சிலர், ஸாங்கியயோகத்தாலே மனதை யோகத்துக்கு யோக்கியமாய்படி பண்ணி ஆத்மாவைக் காண்கிறார்கள். பின்னும் சிலர் ஞானயோகஞ் செய்யத்தகுந்தவர்களானாலும் தகாதவர்களானாலும் தாம் சுலபமான உபாயத்தைக்கைப்பற்றிப் பெயர் பெற்றவர்களாய், ஞானத்தையுட்கொண்ட கர்மானுஷ்டானத்தைப்பண்ணி மனதைக்கொண்டு யோகத்துக்கு வேண்டும் யோக்கியதையைச் சம்பாதித்து பிறகு ஆத்மாவைப்பார்க்கிறார்கள்.

§ அதுமந்தா - செய்யச்சம்மகிப்பவன்.

¶ ஆத்மாவை மஹேசுவரனென்று ஸரஸ்ரீரம்யடிவாவெஹாதி யஜூவஸூதாஸீஸூரஸு|முஹீகெதாநிஸம்பாதிவாயமுடிநாநிவாஸயாசினபதனூஸொல்லப்போகிறார்.

§ இப்படியே ஆத்மசுத்தமும், தேஹத்திலும் மனதிலும் அந்தரம்பிரயோகிக்கப்படுகிறது, யொநொநாதுநிவஸுனிகெவிஷாதுநரோதுநா என்று.

கநெடுகெவஜை நன: ஸுக்ஷாநெடுவ உவாவஸதெ|
தெவிவாதிதரனெடுவ ஜெதடுஸுதிவராயணா:॥௨௫॥

(௨௫) ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்துக்கு ஸாதநங்களான கர்மயோகாதிகளை அநுஷ்டிக்க அதிகாரமில்லாத பின்னுஞ் சிலர், தத்துவந்தெரிந்த ஞானிகளிடத்தில் கர்மயோகாதிகளைக்கேட்டு அநுஷ்டித்து ஆத்மாவையுபாஸிக்கிறார்கள். அவர்களும் ஆத்மாவையடைந்து மரணத்தை யொழிக்கிறார்கள். எவர்களானால் கேட்பதில்நிஷ்டராயிருக்கிறார்களோ அவர்களும் மெள்ளமெள்ள கர்மயோகாதிகளைச் செய்யத் தொடங்கி மரணதிகளை யொழிக்கிறார்கள்.

(அ-கை.) அந்தரம் பிரகிருதியோடு கலந்த ஆத்மாவைப் பிரித்தறியும் வகை சொல்லவேண்டி, தாவரமும் ஜங்கமமுமான ஸகலப் பிராணியும் சேதநாசேதநங்களின் சேர்க்கையால் உண்டாகிறதென்கிறார்.

யாவதஜ்ஜாயதெகினி தக்ஷஸாவராஜஹ்ஸு|

கெசுத்ருகெசுத்ருஜஸம்பொமா துதிஜிவராதஷடஹ॥௨௬॥

(௨௬) ஒ பரதகுலமன்னு! தாவரமோ ஜங்கமமோ, எந்தப்பிராணியும் கேஷத்திர கேஷத்திரக்குருங்களின் சேர்க்கையினால் உண்டாகிறது. [சேர்ந்தால்மாத்திரம் உண்டாகுமேயல்லது பிரிந்திருந்தால் உண்டாகமாட்டாதென்று தாத்திரியம்.]

ஸரிஸவெடுஷுஹதெதஷு திஷுணவாரெவடூஸு|

விநஸுதவிநஸுதெ யரிவஸுதிஸவஸுதி॥௨௭॥

(௨௭) இப்படி ஒன்றோடொன்று சேர்ந்திருக்கிற ஸகலப்பிராணிகளிலும், தேவாதிவிகாரங்களடையாமல் தனித்து ஆங்காங்கு அந்தந்த தேஹம் இந்திரியம் மனம் இவைகளைக்குறித்துப்பரமேசுவரனாய்விளங்கும் ஆத்மாவானது, (ஞாதாவாய்க்கொண்டு)எங்கும் ஸமமாய் அந்த சரீராதிகள் நாசமடைந்தாலும் தான் நாசமடையாததாயிருக்கிறதென்று எவன் அறிகிறானோ, அவன் ஆத்மாவை உள்ளபடியே யறிவான்.

[எவனானால் தேவாதிகளைப்போல் ஆத்மாவும் விகாரப்பட்டிருக்குமென்றும் பிறப்பிறப்போடு கூடியதென்றும் நினைக்கிறானோ அவன் நித்தியஸம்ஸாரியாவானென்று திருவுள்ளம்.]

ஸரிவஸுடுஷுஹிஸவடூத்ரு ஸரிவஸுதிஜீஸுரூஸு|

நஹிநஸுடுதநாதந னுதொயாதிவராமதி॥௨௮॥

(௨௮) தேவர்முதலிய ஸகல சரீரங்களிலும் அததற்குப்படியாயும் ஆதாரமாயும் ஆள்பவனுயிருக்கும் சரீரோசுவரனான ஆத்மாவை, தேவாதிகள் போல் விகாரப்படாமல் ஞானமேவடிவாய் ஒரேமாதிரியாயிருப்பதாக எவன் அறிகிறானோஅவன், அப்படிப்பட்ட தன்மனைதக்கொண்டே தன் ஆத்மாவை ஸம்ஸாரத்தினின்றுங் கடைத்தேற்றுகிறான். இப்படி எங்கும் ஞாதாவாய் ஏக

ரூபனாயிருக்கிறதாகப் பார்ப்பதனால் பரமகதியை யடைகிறான். [அதாவது உண்மையான ஆத்மஸ்வரூபத்தை யடைகிறான் என்றபடி.]

[தேவர் முதலான ஆகாரங்களோடு கூடி எங்கும் ஆத்மா வித்தியான ரூபனாகவே யிருக்கிறான் என்று அறியுமவன் ஸம்ஸாரஸாகரத்தின் நடுவில் தன் ஆத்மாவைத் தள்ளிவிடுவானென்பது திருவுள்ளம்.]

புக்ஷுரெத லவலகஸ்டிராணி க்ரியோணாநிலவபுஸஃ|

யஸீவஸ லுதிதடிதூந ரிகதபூரஸ்வபஸ் லுதி||௨௯||

(௨௯) ஸர்வகர்மங்களும் (முன்சொன்ன நியாயமாய்) பிரகிருதியாலே செய்யப்படுகின்றனவென்றும், அப்படியே ஆத்மாவானது ஞானாகாரமாய் அகர்த்தாவாயிருக்கிறதென்றும், அப்படியே இந்த ஆத்மாவுக்குப்பிரகிருதியோடு சேர்க்கையும், சரீரத்தை அறிஷ்டத்திருக்கையும், அத்தால் சுகதுக் காதுபவமும், கர்மரூபமான அக்ஞாநகாரியமென்றும் எவன் அறிகிறானோ அவன் ஆத்மாவை உள்ளபடியே பார்க்கிறான்.

யடிஹிதவ்யயூஹவ ரெகஸூநிநுவஸ லுதி|

ததவனவலவிதூரஸ ஸ்ரஹஸவடி லுதெதடி||௩௦||

(௩௦) பிரகிருதியென்றும் புருஷனென்றும் இரண்டு தத்துவங்களாயுள்ள தேவர் முதலான ஸகல பூதங்களிலும் தேவத்தன்மை, மானிடத்தன்மை, குறுகியிருத்தல், நீண்டிருத்தல் முதலியவேறுபாடானது, அந்தப்பிரகிருதிபுருஷர்களில் பிரகிருதியென்னும் ஒருதத்துவத்திலமர்த்திரம் இருக்கிறதென்றும், அப்படியே அந்தப் பிரகிருதியினின்றும் புத்திரன் பவுத்திரன் முல்ய விஸ்தாரமும் உண்டாகிறதென்றும் எப்பொழுது பார்க்கிறானோ அப்பொழுதுதான் (அளவற்ற ஞானமே வடிவமான) ஆத்மாவை யடைவான்.

சுநாடிசுநாநிமபுணசுநா தூரோதூயரீவ லுயஃ|

ஸரீரஸூவிகளனெய நகரோதிநலிவ லுதெ||௩௧||

(௩௧) சரீரத்தைக்காட்டிலும் வேறான ஸ்வபாவமான இந்த ஆத்மாவென்னும் * பரமாத்மா, சரீரத்திலிருந்தபோதிலும் ஆகியற்றதாகையாலே நாசமற்றது. ஸத்துவம் முதலிய குணங்களற்றதாகையால் செய்யுந்திறத்ததும் தேஹஸ்வபாவத்தால் கட்டுண்பதுமன்று.

(அ-கை.) நல்லது! குணயில்லாததாகையாலே செய்யுந்திறத்ததன்றென்பது யுத்தம். சரீரத்தோடு நித்தியமாய்க் கூடியிருக்கச்செய்தே சரீரஸ்வபாவங்களால் கட்டுப்படாதென்பதெப்படி? என்றால் அருளிச்செய்கிறார்.

யயாஸவபுமதம் ஸனகந் லாடாகாஸந்நாவலிவ லுதெ|

ஸவபுதூவலுதிதா லெஹதயா தாநாவலிவ லுதெ|| ௩௨||

* பரமாத்மசப்தம் ஆத்மாவினிடத்திலும் பிரயோகிப்பதுண்டென்று முன்பு அருளிச்செய்திருப்பதை இங்கே அதுஸந்திப்பது.

(௩௨) ஆகாசமானது எங்கும் பரந்து எல்லாவஸ்துக்களோடுங் கூடியிருக்கச்செய்தேயும் சூக்ஷ்மமாகையாலே எந்த வஸ்துவின் ஸ்வபாவத்தோடுஞ் சேராமலிருப்பதுபோல், ஆத்மாவானது சூக்ஷ்மமாகையால் தேவர்முதலிய ஸகலசரீரங்களிலும் இருந்தபோதிலும் அவைகளின் ஸ்வபாவத்தோடு ஒட்டமாட்டாது.

யயோபு:காஸ்யதெஹுகநி க்யூதஹ்வாகபிஸோவி|

கஷேத்ருக்ஷேத்ரு தயோக்யூதஹ்வாகாஸ்யதிவாரத||௩௩||

(௩௩) ஒரோ சூரியன் தன் காந்தியால் இவ்வுலகங்களெல்லாவற்றையும் பிரகாசப்படுத்துவதுபோல் கேஷத்திரியான ஜீவனும் கேஷத்திரத்தை “இது என்னைத்திரம் இது இப்படிப்பட்டது” என்று உள்ளும் புறம்பும் எங்கும் கால்முதல் தலைவரையில் தன் ஞானத்தாலே பிரகாசிப்பிக்கொள்ளும். [ஆகையால் பிரகாசித்தின்ற ஸகல லோகங்களையுங்காட்டில் பிரகாசிப்பிக்கும் ஆகித்தன் மிகவும் விலக்ஷணனாயிருத்தல்போல, அறியப்படும் கேஷத்திரத்தைக்காட்டிலும் அறிகின்ற ஆத்மா மிகவும் விலக்ஷணனென்று தான்பரியம்.]

கஷேத்ருக்ஷேத்ரு ஜ்யோரெவ ஶ்னாஸஜாநயக்யூஷா|

ஹூதயுக்யூதிஸோக்யூய யெவிஸாஸாநிதெவாஸ||௩௪||

(௩௪) கீழ்ச் சொன்னபடி கேஷத்திரத்தினுடையவும் கேஷத்திரஜ்ஞனுடையவும் விசேஷத்தையும், கேஷத்திரக்குள் பிரகிருதியினின்றும் விடுபடுகையையும், விவேகக்ஞானமென்னுங் கண்ணினால் வெர்கள் அறிவார்களோ அவர்கள் கட்டினின்றும் விடுபட்ட ஆத்மஸ்வரூபத்தை யடைவார்கள்.

[என்றால்—கேஷத்திரத்தையும் கேஷத்திரக்ஞனையும் பருத்தறியும் ஞானத்தால் அவைகளைப் பருத்தறிந்து, தேவமனுஷியாதிரூபமாய் விகாரப்பட்டிருக்கும் பிரகிருதியினின்றும் விடுபடுமுபாயமான அமானித்வாதிகளையும் அறிந்து நடப்பவர்கள், கட்டினின்றும் விடுபட்டவர்களாய் தானான தன்மையிலிருந்து ஞானமே வடிவாயிருக்கும் ஆத்மாவை யடைவார்கள் என்று தாப்பரியம்.]

ஸ்ரீபகவத்ராமாநுஜவிரசித ஸ்ரீமத்தேநாபாஷ்யத்தில்,

பதிமூன்றாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேநாபாஷ்யநம:

பதிநான்காவது அத்யாயம்.

—:0:—

அவதாரிகை.

பதினமூன்றாம் அத்தியாயத்தில் - ஒன்றோடொன்று கலந்த பிரகிருதியினுடையவும் புருஷனுடையவும் ஸ்வரூபத்தின் உண்மையை யறிந்து, எம்

க்கிறேன். [என்றால்:—பொகஸ்தாநமான அசேதநப் பிரகிருதியோடு போக்தாக்களின் தொகையான சேதநப்பிரகிருதியைக் கூட்டுகிறோமென்றபடி] இப்படி என் ஸங்கல்பத்தால் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்த விரண்டுப் பிரகிருதிகளினின்றும் பிரமன் முதல் புல்லளவாயுள்ள ஸகல பூதங்களு முண்டாகின்றன.

(அ-கை.) காரியமான நிலையிலுள்ள சேதநாசேதநங்களின் சேர்க்கையும் தம்மாலேயே செய்யப்பட்டதென்கிறார்.

ஸவ்யுபொநிஷுக்ஷாஸ்தெய ரிதி-த்யஸம்ஹவணியாஃ|

தாலாஸ்யஹிஷுஹிஷி ராஹஸ்யஜபுஷிவிதா||ச||

(ச) தேவர், கந்தருவர், யக்ஷர், இராக்ஷஸர், மனிதர், பசு, மிருகம், பக்ஷி, பாம்பு முதலிய யோனிகளில் உண்டாகின்ற அந்தந்த சரீரங்களுக்கும் பிரம்மமென்கிற பிரகிருதிதான் காரணம். [என்றால்:—என்னால் சேர்க்கப்பட்ட சேதநவர்க்கங்களோடுகூடி மஹத்துமுதல் விசேஷத்தளவான நிலையிலுள்ள பிரகிருதிதான் காரணமென்றபடி.] மேலும் அவைகளுக்கு வித்திடும் பிதாவும் நானே. [என்றால்:—ஆங்காங்கும் அந்தந்த கருமத்துக்குத்தக்கப்படி சேதநவர்க்கங்களைச் சேர்ப்பவனும் நானே யென்றபடி.]

(அ-கை.) இப்படி சிருஷ்டியின் ஆரம்பத்தில் பழைய கர்மமடியாக அசேதநத்தோடு கலந்து தேவர்முதலிய யோனிகளில் உண்டாகின்றப் பிராணிகளுக்கு, மறுபடியும் மறுபடியும் தேவாதிருபமாய் பிறப்புண்டாவதற்குக் காரணஞ் சொல்லுகிறது.

ஸக்யாஸ்யஜபுஷிவிதாஸ்யுபொநிஷுக்ஷாஸ்தெய ரிதி-த்யஸம்ஹவணியாஃ|

நிவ்யுணிஷுஹிஷிஷி ராஹஸ்யஜபுஷிவிதா||ச||

(ரு) ஸத்துவம், ரஜஸ்ஸம், தமஸ்ஸம் என்கிற முக்குணங்களும் பிரகிருதியை விட்டுப்பிரியாத ஸ்வபாவ விசேஷங்கள். (பிரகிருதியான நிலையில் தோன்றாமலும், பிரகிருதியின் விகாரமான நிலையில் (அதாவது மஹத்து முதலிய நிலையில்) தோன்றியுமிருக்கின்ற இக்குணங்கள் (மஹத்துமுதல் விசேஷத்தளவாயுள்ள விகாரங்களா லுண்டுபண்ணப்பட்ட தேவர்முதலிய) சரீரங்களில் ஸம்பந்தப்பட்டிருக்கு மிந்தஅழிவற்ற ஆன்மாவைச் சரீரத்தில்தானே நிலைக்கும்படி செய்கின்றன. [என்றால்:—சரீரத்தில் ஸம்பந்தப்பட்டதே பற்றுசாகக் கட்டுப்படுத்துகின்றனவென்றபடி.]

(அ-கை.) ஸத்துவம், ரஜஸ்ஸம், தமஸ்ஸம் இவையளவின் ஆகாரமும், அவை கட்டுப்படுத்தும்படியும் சொல்லப்படுகின்றன.

தத்யுஸக்யாஸ்யஜபுஷிவிதாஸ்யுபொநிஷுக்ஷாஸ்தெய ரிதி-த்யஸம்ஹவணியாஃ|

ஸக்யாஸ்யஜபுஷிவிதாஸ்யுபொநிஷுக்ஷாஸ்தெய ரிதி-த்யஸம்ஹவணியாஃ|

(சு) ஸத்துவம் ரஜஸ்ஸம் தமஸ்ஸம் இவற்றுள் ஸத்துவத்தின் ஸ்வரூபம் * நிர்மலமாயிருக்கையால் பிரகாசிப்பிக்குமது. [என்றால்:—ஸகத்தை

* நிர்மலம்-பிரகாசத்தையும் சுகத்தையும் மறைக்குந்தன்மையற்றது.

யும் † பிரகாசத்தையும் உண்டுபண்ணுவதே ஸ்வபாவமாயிருப்பதென்றபடி.] நோயென்னுங் காரியத்தை யுண்டுபண்ணுதது; இந்த ஸத்துவகுணமானது சரீரத்தைப்பற்றிய விவ்வாத்துமாவைச் சுகத்திலும் ஞானத்திலும் பற்றையுண்டாக்கிக் கட்டுப்படுத்துகிறது. [என்றால்:—ஞானத்திலும் சுகத்திலும் பற்றுண்டானால் அதன் சாதனங்களான லௌகிக வைதிககாரியங்களில் பிரவர்த்திக்கிறான். அதன்பின்பு அதன் புயனை யநுபவிப்பதற்கு ஸாதகமான யோனிகளில் பிறக்கிறான். ஆகையால் ஸத்துவமானது ஸுகத்திலும் ஞானத்திலும் பற்றையுண்டுபண்ணி அவ்வழியே கட்டுப்படுத்துகிறதென்றபடி.]

[இதனால் ஞானசுகங்களைத்தருவதும் மறுபடி அவற்றோடு சேர்ப்பதும் ஸத்துவமென்றதாயிற்று.]

ரஜோராமாகாதகூவிஜி துஷ்டாஸுஷ்டிஸுஷ்டிஸுஷ்டி
தநிவ்யூதிகளதெய கடுஷ்டெநதெஹிநத்யு||௭||

(௭) ரஜோகுணமானது § ராகத்துக்கும் ¶ திருஷ்டிணக்கும் § ஸங்கத்துக்கும் உட்பத்திஸ்தாநமாயிருக்கும். அப்படியே சரீரத்தை யெடுத்திருக்கும்புருஷனைக் கிரியைகளில் ஆசையையுண்டுபண்ணுவித்து அவ்வழியே கட்டுப்படுத்தும். [என்றால்: ஆசையோடுகூடி எந்தெந்த கிரியைகளைச்செய்ய வாரம்பிக்கிறானோ அவைகள், புண்ணியமல்லது பாபரூபமாயிருக்குமாகையாலே அவற்றின் பலனை யநுபவிப்பதற்கென்று ஏர்ப்பட்ட யோனிகளில் பிறப்பதற்குக் காரணமாகின்றன; ஆகையால் ரஜோகுணமானது கர்மத்தில் பற்றையுண்டுபண்ணி ஆத்மாவைக் கட்டுப்படுத்துமென்றபடி.]

[ஆகவிதனால் ரஜஸ்ஸானது ராகத்துக்கும் திருஷ்டிணக்கும் ஸங்கத்துக்கும் காரணமாவதோடு கர்மத்தில் பற்றையு முண்டாக்குமென்றதாயிற்று.]

தஜிஸுஜாநஜூவிஜி ரொஹநஸவடெஹிநத்யு||
புரோஹாஸுநிபுரவி ஸுநிவ்யூதிகளதெய||௮||

(௮) தமோகுணமோ (ஒருபடியாயிருக்கும் வஸ்துவை அதற்கு விடேராதமானபடியாய் யறிவதென்கிற) அக்ஞாநத்தாலுண்டானதாகையால் ஸகலப் பிராணிகளுக்கும் வித்தியாஸமான ஞானத்தையுண்டு பண்ணும். இது, § பிரமாதம், ஐ ஆலஸ்யம், ⊕ நித்திரை இவைகளுக்குக் காரணமாய்க்கொண்டு சரீரமெடுத்த ஜீவனைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

† பிரகாசம் - வஸ்துவை உள்ளபடியறிகை.

§ ராகம் - ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஒன்றுக்கொன்றுண்டான ஆசை.

¶ திருஷ்டிண-சப்தாதிவிஷயங்களெல்லாவற்றிலு முண்டான வாசை.

§ ஸங்கம்-புத்திரமித்திராதினைக் கட்டியிணக்கவேண்டுமென்னுமாகை.

⊙ பிரமாதம் -செய்யவேண்டியதைத்தவிர மற்றொன்றைச்செய்வது

ஐ ஆலஸ்யம் - கர்மத்தை யாரம்பஞ் செய்யாமலிருக்கை.

⊕ நித்திரை - இந்திரியங்களைப் பிரவர்த்திக்கச்செய்கின்ற புருஷன் அடங்கிப்போவதனால் ஸகல இந்திரியங்களும் அடங்கிப்போகை. அதில் புறம்புண்டான இந்திரியங்கள்மாத்திரம் அடங்கினால் அது ஸ்வப்நம். மனதும் அடங்கினால் அது சுழத்தி. (அதாவது நல்ல தூக்கம்.)

(அ-கை) ஸ்தூவாதி குணங்கள் புருஷனைக்கட்டும்பொழுது எவைகளைக்கொண்டு கட்டுகின்றனவோ அவைகளில் பிரதானங்களைச் சொல்லுகிறார்.

ஸக்யம்ஸுபெஸஜ்ஜயதி ரஜஃகட்குணிஹரத|

ஜாநரோவதுதல்துதலிப் பூரோஷெஸ்ஜயதல்தல்கு||

(க) ஸத்துவத்துக்குப் பிரதாரம் ஈகத்தோடு சேர்ப்பிக்கை. ரஜோகுணத்துக்குப் பிரதாரம் கருமத்தோடு சேர்ப்பிக்கை. தமோகுணத்துக்குப் பிரதாரம் வஸ்துவையுள்ளபடியே யறியவொட்டாமல் தடுத்த விபரீத ஞானத்தை விளைவித்துச் செய்யவேண்டியதைவிட்டு விபரீதத்தோடு சேர்ப்பிக்கை.

(அ-கை.) சரீராகாரமாய் விகாரப்படும் பிரகிருதியைச் சேர்ந்தவைகளான ஸத்துவம் முதலிய குணங்கள் எப்போதும் பிரகிருதியைவிட்டு நீங்காமலிருக்குமவைகளாகையாலே ஒன்றுக்கொன்று விரோதமான காரியத்தையெப்பட உண்டாக்கு மென்னில் அருளிச்செய்கிறார்.

ராஜஸ்தானிலுள்ள ஸாகும்பவதிலாருத்

நாஜஸ்தம் தஜெஸ்தம் தஜஸ்தம் நாஜஸ்தம் || ௧௦ ||

(க0) [ஸத்துவம் முதலிய குணங்கள் பிரகிருதியோடு கலந்த ஆத்மஸ்வ ரூபத்தைச் சேர்ந்தவைகளாய் எப்பொழுது மிகுந்ததேயாயினும் தொல்லைவி னையின்படியும் சரீரத்தை வளர்க்கும் உணவின் வித்தியாஸத்தின்படியும் ஒன்று அடங்கியும் ஒன்று தலையெடுத்தும் இப்படி வித்தியாஸப்படுகின்றன.] ரஜஸ்ஸும் தமஸ்ஸும் ஒருக்கால் அடங்கி ஸத்துவம் தலையெடுத்திருக்கும். அப்படியே தமஸ்ஸும் ஸத்துவமும் அடங்கி ஒருக்கால் ரஜோகுணம் தலை யெடுத்திருக்கும். அப்படியே ரஜஸ்ஸும் ஸத்துவமும் அடங்கி ஒருக்கால் தமஸ்ஸு- தலையெடுத்திருக்கும்.

(அ-கை.) ஆனால் அதைக் காரியத்தைக்கண்டுதான் ஊழிக்கவேண்டுமென்கிறார்.

ஸவ்யாஸொஷு-ஜெ-ஹெஷிநு புகாஸஉவஜாயதெ

ஜாநம்பலாதலாவிடி ஸா அிவ்யபிஸ்துரித குதகக||

(கக்) கண்முதலிய ஸைலமான ஞானமார்க்கங்களிலும் வஸ்துவை யுள்
எபடியே பிரகாசிப்பித்துக்கொண்டு எப்பொழுது ஞானமுண்டாகிறதோ
அப்பொழுது சரீரத்தில் ஸத்துவம் தலையெடுத்திருக்கிறதென் றறியத்
தக்கது.

தொழில்புதுதிராடும் கழகநாடுமே ஸ்ரீமாத்

ராஜவெந்தாநிஜாயனெ விபுஜெஹாதஷ-ஹ||கஉ||

(கஉ) தன் பொருளைக் கொடுப்பதென்றால் கூடாதென்கிற ஸ்வபாவமும், யாதொரு பயனில்லாமலே சலிக்கும் ஸ்வபாவமும், பல ஸாதநமான கருமத்தைச் செய்யத்தொடங்குவதும், இந்திரியங்கள் அடங்காமைமும்

விஷயத்தில் ஆசையும், இவையெல்லாம் ரஜோகுணம் தலையெடுத்தபோது உண்டாகின்றன. [லோபம் முதலிய ஸ்வபாவங்களிருக்கும்போது ரஜோ குணம் விருத்தியாயிருக்கிறதென்று அறியத்தக்கதென்று பொருள்.]

கவுக்ஸாஸாபுபுதிஸு ப்ரோஷொரோஹவவா|
தஜ்வெதாநிஜாயதெ விபுலேகாருநடிநிகநா||

(கக) ஞானம் உண்டாகாமையும், பிரவ்ருத்தியுண்டாகாமையும் (காரிய மில்லாத காரியத்தில் பிரவ்ருத்திப்பதென்கிற) அநவதானமும், விபரீதஞா நமும் இவை யாவும் தமோகுணம் விருத்தியாகும்பொழுது உண்டாகின்றன. [இவைகளைக்கொண்டு தமஸ்ஸு விருத்தியாயிற்றென்றறிக.]

யதாவஸெபுபுதிஸு ப்ரோஷொரோஹவவா|
தஜ்வெதாநிஜாயதெ விபுலேகாருநடிநிகநா||

(கச) ஸத்துவகுணம் விருத்தியானகாலத்தில் மரணமடையும்வன், ஆத்மாவின் உண்மையைபறிந்து அக்ஞாநம் கழிந்தவர்களின் கூட்டத்திற் போய்ச்சேருகிறான். [என்றால் ஸத்துவம் தலையெடுத்தபொழுது இறந்தவன் ஆத்மக்ஞானிகளின் குலத்தில் பிறந்து, ஆத்மாவின் உண்மையான ஸ்வரூபத் தை யறியவேண்டும் ஸாதநங்களான புண்ணிய கருமங்களி லிழிகின்றனெ ன்றபடி.]

ரஜஸிபுபுதிஸு ப்ரோஷொரோஹவவா|
தஜ்வெதாநிஜாயதெ விபுலேகாருநடிநிகநா||

(கசர) ரஜோகுணம் தலையெடுத்தபொழுது மறித்தவன் பலனைக்குறி த்துக் கருமஞ்செய்யுமவர்களின் குலத்தில் பிறக்கிறான். [என்றால் பிறந்து ஸ வர்க்கம் முதலிய பலன்களைச் சாதிக்குங் கருமங்களைச் செய்கிறனென்றபடி..]

தயாபுபுதிஸு ப்ரோஷொரோஹவவா|
தஜ்வெதாநிஜாயதெ விபுலேகாருநடிநிகநா||

(கரு) தமோகுணம் தலையெடுத்தபொழுது இறந்தவன், நாய்ப் பன்றி மு தலிய மூடயோநிகளில் பிறக்கிறான். [என்றால் - ஒருபயனைக்குறித்தும் ஆரம் பிக்கத்தகாதபடியாய்ப் பிறக்கிறனென்றபடி.]

கஜிணஸுபுதிஸு ப்ரோஷொரோஹவவா|
தஜ்வெதாநிஜாயதெ விபுலேகாருநடிநிகநா||

ரஜஸிபுபுதிஸு ப்ரோஷொரோஹவவா|
தஜ்வெதாநிஜாயதெ விபுலேகாருநடிநிகநா||

(கசு) இப்படி ஸத்துவம் விருத்தியாயிருக்கையில் மரணமடைந்து ஆத்மக்ஞானிகளின் குலத்திற்பிறத்தவன், பலனில் அபேகையின்றி நம்முடைய ஆராதநரூபமாகக் கர்மஞ்செய்துவந்து மறுபடியும் அதைக்காட்டிலும்அதி கமான ஸத்துவத்தாலுண்டானதாய் நிர்மலமானதாய் துக்கலேசமுமற்றதா யிருக்கும் பலனையடைகிறனென்று ஸத்துவகுணத்தின் பரிணாமத்தையறிந்த வர்கள் சொல்லுவார்கள். அந்நிமகாலத்தில்விருத்தியானரஜோகுணத் துக்கு ப்பலன், பலஸாதநங்களான கர்மத்தில்பற்றுடையவர்களின்குடியிற்பிறப்பும், பலாபேகையுடன் கூடியகர்மத்தைச் செய்கையும் அதன்பலனை யதபவீப்

பதற்காக மறுபிறப்பும், ரஜோகுணவிருத்தியும், மறுபடி பலாபேகையுடன் கருமத்தில் பிரவிருத்தியும் என்றிப்படி ஸம்ஸாரதுக்கபரம்பரையா மிருக்குமென்று ரஜோகுணத்தின் உண்மையறிந்தவர் சொல்லுகிறார்கள். இப்படியேதான் அந்திமகாலத்தில் விருத்தியடைந்த தமஸ்ஸிற்குப்பயனும் அங்க அக்ஞாநபரம்பரையா யிருக்குமென்பார்கள்.

(அ-கை.) முந்திய தசையைக்காட்டிலும் அதிகப்பட்ட ஸத்துவாதி குணங்களுக்கு நிர்மலத்வம் முதலிய பலன்கள் உண்டாவதாக வருளிச் செய்ததே அவையெவையென்ன வருளிச்செய்கிறார்.

ஸக்யா துஜாயதெஜாநம் ராஜலொவொஹவனவய|

புரோஹிதோஹளதஜெவொ ஹவதொதஜாநஜெவஹ||க௭||

(க௭) இப்படி பரம்பரையாய் அதிகமாயுண்டான ஸத்துவகுணத்தால் ஆத்மாவின் உண்மையான ஸ்வரூபம் பிரத்தியக்ஷமாய் விளங்கும். அப்படியுண்டாகும் ரஜோகுணத்தால் சுவர்க்காதிபலங்களில் ஆசை உண்டாகும். அப்படியுண்டான தமோகுணத்தால் பிரமாதமும், அதற்கடியான அஸத் வியாபாரத்தில் பிரவ்ருத்தியும், அதனால் விபரீதக்ஞாநமும், அதனால் மிகுந்த தமோகுணமும், அதனால் அக்ஞாநமுண்டாகும்.

உளபுடும்ஹ்விஸக்யஸா ஜெயெதிஷ்ணிராஜஸா||

ஜயநஜுமணவபுதிஸா சுயொமஹ்விதாஜஸா||க௮||

(க௮) கீழ்ச்சொன்னபடியே ஸத்துவகுணத்திலிருப்பவர்கள் வரவர மேலே போகிறார்கள். அதாவது ஸம்ஸாரத்தினின்றும் மோக்ஷத்தையடைகிறார்கள். (ரஜோகுணம், சுவர்க்கம்முதலிய பலன்களில் ஆசையையுண்டுபண்ணுமதாகையாலே) அக்குணத்திலிருப்பவர்கள் (பலத்துக்குச் சாதாரணமாக மத்தையதுஷ்டித்து அதன்பலனை யறுபவித்து மறுபடியும் பிறந்து அதேகருமத்தை யதுஷ்டிக்கிறார்கள்.) ஆகையால் அவர்கள் மத்தியிலிருக்கிறார்கள். [திரும்புதலோடு கூடியதாகையாலே இது துக்கப்பிராயம்] தாமஸர்களோ மென்மேலும் இழிவான விருத்தியைச்செய்து வந்து கீழேபோகிறார்கள். [அதாவது-சண்டாளனாய்ப்பிறத்தல் அதன்பின் விவங்காய்ப்பிறத்தல் அதன் பிறகு பூச்சிப்புருகாய்ப்பிறத்தல், தாவரமாயிருத்தல், அத்தற்குப்பிறகு கொடியும் புதுமாயிருத்தல், அதற்குப்பின் கல் கட்டை மண்ணுக்கட்டி முதலானவைகளாய்ப்பிறத்தல் முதலிய அதோகதியை யடைகிறார்கள் என்றபடி.]

(அ-கை.) ஜஹாரவிசேஷங்களாலும் பலாபேகையற்ற சுகிருதவிசேஷங்களாலும் பரம்பரையாய் மிகவும் விருத்தியடைந்த ஸத்துவகுணநிஷ்டர்களுக்கு குணத்திரயநாசம் பிறந்து அவ்வுழியே ஊர்த்துவகதியுண்டாகும்படி சொல்லுகிறது.

நாநஜுமணவபுதிஸக்யாநம் யஹிஷ்டாநாவஸுதி|

மணவபுதிஸவாநவெதி ஹ்வாவொயிமஹ்வி||க௯||

(கக) இப்படி ஸாத்விகமான ஆஹாரத்தை ஸேவிப்பதாலும் பலாபே
நஷ்டம் என்று எம்பெருமானுடைய ஆராதனருபமாகக் கர்மாறுஷ்ட்டாநம் பண்
றுவதாலும் ரஜஸ்சையும் தமஸ்சையும் சுத்தமாய் அடக்கி உத்கிருஷ்டமா
ய ஸத்துவத்திலிருந்து ஆத்மஸ்வரூபத்தைப் பார்க்கின்ற இவன், குணங்கள் தா
ன் அவற்றுக்கு அது குணமானப் பிரவ்ருத்திகளைச் செய்கின்றனவென்றும் அப்ப
டியே குணங்களுக்குப் பரான ஆத்மா கர்த்தாவல்லென்றும் எப்பொழுது
பார்க்கிறானோ அப்பொழுது அவன் நம்முடைய ஸ்வபாவத்தை யடைவான்.

[என்றால்:—ஸ்வபாவத்தில் பரிசுத்தமான ஆத்மா கர்த்தாவாயிருப்ப
தெல்லாம் பூர்வகர்மமடியாகவரும் குணஸங்கத்தால் வந்தது; ஆத்மாவோ
ஸ்வபாவத்தில் கர்த்தாவல்லன்; அளவற்ற ஞானமே வழுவாயிருப்பவன்; என்
று எப்பொழுது அறிகிறானோ அப்பொழுது அவன் நமக்கு ஸமமாகிறானே
ன்றபடி.]

(அ-க௭) கர்த்தாவான குணங்களைக்காட்டிலும் வேறாய் கர்த்தாவல்
லாத ஆத்மாவைக்கண்டவன் ஈசுவரத்தன்மையை யடைகிறானென்று சொல்
லப்பட்டதே, அந்த ஈசுவரத்தன்மையாவது எப்படிப்பட்டது? என்னில் அரு
ளிச்செய்கிறார்.

மண்ணாநெதர்நதீத ஸ்ரீந ஷெஹீஷெஹஸுஹிவாநு|

ஜநயிதௌஜராஹிஸெவ விஹிதௌதயிதௌதௌ||௨௦||

(௨௦) சரீரமெடுத்திருக்கும்பொழுதே, சரீராகாரமாய் விகாரப்பட்டி
ருக்கும் பிரகிருதியினின்று முண்டான இந்தஸத்துவம் முதலிய குணங்கள்
மூன்றையும் கடந்து, அவைகளைக்காட்டிலும் வேறாய் ஞானமேவடிவான ஆத்
மாவைக்கண்டவன், பிறப்பு இறப்பு மூப்புகளாலுண்டான துயரங்களினி
ன்றுவிடுபட்டவனாய் பிறகு அமிருதமான ஆத்மஸ்வரூபத்தையதுபவிப்பான்.
[இது தான் ஈசுவரனாகிய தம்ஸ்வபாவத்தையடைகையாவது என்றபடி.]

(அ-க௭) இனி குணங்களைக்கடந்த தான ஆத்மவஸ்துவின் ஸ்வரூபத்
தையறிந்தவனெனன்று காட்டும்படியான ஆசாரத்தின் தன்மையையும்
குணங்கள் அழிவதற்குக் காரணங்களையும் கேளாநின்றனவென்று அர்ச்சுநன்
பிரச்சினம்பண்ணுகிறான்.

சஜ-நஉவாஹ || கெஹிபுஷெஹிமண்ணாநெதர்நதீதொ
ஹதிபுஷொ | கிராஹாஸக்யஸெவெதாஸீநமண்ணாநதிவத
தௌ||௨௧||

(௨௧) ஸத்துவம் முதலிய விக்குணங்களைக் கடந்தவன் எவ்வித லக்ஷ
ணங்களுடன் கூடி இருப்பவன்? எவ்வித ஆசாரத்தோடு கூடியவன்? இந்த
ஸத்துவம் முதலிய குணங்களை அவன் எவ்வித உபாயத்தாலே கடக்கிறான்?

ஸ்ரீஹவாநுவாஹபுஸாஸுஹபுஸுதௌ ரொஹரெவஹவா
ஸவ் நஉஹிஸுஸுதௌ நநிவதௌநிகாஜதி||௨௨||

(உசு) நாநடும-ணைஹுக்ஷத-பாஸு இத்தியாதியாகச் சொல்லப்பட்டபடி, பிரகிருதியையும் ஆத்மாவையும் பிரித்தறிவதால்மத்திரம் குணநாசம் பிறக்கமாட்டாது. ஏனென்றால்-அது அநாதிகாலமாய் தொடர்ந்த விபரீதவாஸனையால் பாதிக்கப்படுமன்றோ? மற்றப்படிஸத்தியஸங்கல்பனாய் பரமகாருணிகனாய் ஆஸ்திவாத்ஸல்லிய ஸாகரமாயிருக்கும் நம்மை ஏகாந்தமான பக்தியோகத்தால் எவன் இடைவிடாமல் ஸேவிக்கிறானோ அவன், ஒருவராலும் ஒழிக்கப்போகாத இந்த ஸத்துவாதி குணங்களைக்கடந்து, பிரம்மபாவத்தையடையும்படியான நிலைக்கு வருவான். [அதாவது அபிருதமான ஆத்மாவின் உண்மையான ஸ்வரூபத்தை யடைவானென்றபடி.]

பெ. ஹெணா ஹிப். திஷாஹ ஐதேதஸ ராவ்யஸ ருத்!

சாஸ்த்ரவ்யயஜுர்வெஸிகாணிகவ்ய||௨௭||

(உஎ) ஏனெனில், நம்மைவிட்டு நீங்காத பக்தியோகத்தால் நாம் ஸேவிக்கப்பட்டால் அபிருதமாய் அவ்யயமாயிருக்கும் ஆத்மஸ்வரூபத்தை நிலைப்பிடுகிறோம்; அப்படியே அதிசயமான நித்திய ஜகவரியத்தையும் வாஸுதேவஸுவஸுதேவ என்றிருக்கும்வன்பேரான எகாந்தவீன்பத்தையும் அளிக்கிறோம்.

[ஆக இதலை - லெஹீஹொஷாமுண யீஸேயோயாடி-அத்ய
யா] ராவேவையபு வடினென்று தொடங்கி, குணநாசம் பிறப்பதற்கு
ம்தான் மூலமாய் அஞ்சரம்ஜகவரியம்பகவத் பிராப்தி இவைகள் கிடட்ப்பதற்
கும் அவன் திருவடிகளில் பண்ணும் பிரபத்தியே உபாயமாகக் கடவதென்
று சொல்லுகையாலே, குணநாசமும் அதடியாய் வரும் பகவத்ஹாவமும்ஏகா
ந்தமானபகவத் பிரபத்தியால்தா னுண்டாகுமென்றதாயிற்று.]

ஸ்ரீபகவத்ராமாநுஜவிரசித ஸ்ரீமத்கீதாபாஷ்யத்தில்,

பதினான்காவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

ಪ್ರತಿಃ.

ஸ்ரீமதேராமாநுஜாயநம:.

பதிவிறந்தாவது அத்தியாயம்.

—:0:—

அவதாரிகை.

கேர்த்திர அத்தியாயத்தில் கேர்த்திரமென்றும் கேர்த்திரக்ஞனென்றுஞ் சொல்லப்பட்ட பிரகிருதிபுருஷர்களின் ஸ்வரூபத்தைச் சோதித்து, பரிசுத்தமாய் அளவற்ற ஞானமே வடிவாயுள்ள ஆத்மாவுக்கு (குணஸம்பந்தப் பிரவாஹமடியாய் தேவாதிரூபமாய் விகாரப்படுகிற) பிரகிருதிஸம்பந்தமானது, அநாகியென்று சொல்லப்பட்டது. அதற்கடுத்த அத்தியாயத்தில் புருஷனாக்

ருக் காரியம்காரணம் என்கிறஇரண்டுநிலைகளிலும் குணஸங்கத்தால்வரும்பிரகிருதிஸம்பந்தமானது பகவானுலேயே செய்யப்பட்டதென்று சொல்லி, குணஸங்கத்தின்படியை ஸவிஸ்தாரமாகஉபபாதித்து, குணஸம்பந்தமற்று ஆத்மாவின் உண்மையான ஸ்வரூபத்தை யடைவதும் எம்பெருமான் திருவடிகளில்பண்ணும் பக்தியால் வரத்தக்கதென்றும் அருளப்பட்டது. இப்பொழுது பஜநியனாகிய பகவானுடைய 'கூடரம் அகூடரம்' என்கிற 'பத்தமுத்தாளாகிற) ஐசுவரியத்தையும், ஐசுவரியபூதர்களான அந்த கூடரம் அகூடரம் என்கிற இருவகைப்புருஷர்களைக்காட்டிலும், ஸகல ஜேயங்களுக்கு மெதிராய் கல்லியானமே ஸ்வரூபமாய் மிகவும் சிறந்ததாய் லோகோத்தரமாயிருக்கும் சத்துவந்தான் புருஷோத்தமத்தத்துவமென்பதையும் அருளிச்செய்யத்தொடங்குகிறார்.

அதில் இப்பொழுது அஸங்கமென்னும் வாளைக்கொண்டு பந்தத்தைச் சிதைத்த அகூடரமென்னும் ஐசுவரியத்தை யருளிச்செய்வதற்காக, (அதுக்கப்படுமநான பந்தமென்னும்) அசேதநத்தின் விகாரவிசேஷத்தை ஒரு விருக்ஷாகாரமாய்க் கற்பித்துக்கொண்டு கண்ணன் அருளிச்செய்கிறார்.

ஸ்ரீ ஹவாநுவா|| உளபூஜிதொவாசுராவ ஸுஸூவாஹா
வ்யய்யு மமதாண்டியவஸுபணாநி யஸு வெடிஸுவெடிஸி|| க||

(க) அர்ச்சகர் எந்த ஸம்ஸாரமென்னும் அரசமரத்தைச் * சுருதிகள், மேற்புறத்தில் வேரும் கீழ்ப்புறத்தில் கிளையுமாயிருப்பதாகச் சொல்லுகின்றனவோ, பற்றறுகைக்குக் காரணமான நல்லறிவு உண்டாகிறவரையில் எதுவானால் அழியமாட்டாதோ, எதற்கானால் * சுருதிகளை யிலைகளாகச் சொல்லுகிறார்களோ, அப்படிப்பட்ட இந்த விருக்ஷத்தை எவன் அறிகிறானோ அவன் வேதவித்து என்னப்படுவான். [என்றால் - வேதமோ ஸம்ஸாரமென்னும் விருக்ஷத்தைச் சேதிக்கும் வழி சொல்லுகிறது; சேதிக்கவேண்டும் விருக்ஷத்தின் ஸ்வரூபத்தை யறிவதோ சேதிப்பதற்கு உபயோகமானது; ஆகையால் இந்த விருக்ஷத்தை யறிந்தவனை வேதவித்தென்கிறது என்றபடி.]

ஸப்தலோகத்திற்கும் மேலாயிருக்கும் சதுர்முகனை ஆதியாயுடையதாகையால் இந்த விருக்ஷத்தின் வேர் மேலே யிருக்கிறதென்றும், பூமியில் வளிக்கும் ஸகலமான மனிதர் பசு மிருகம் பூச்சி புழு பக்ஷி தாவரம் இவைகளை முடிவாயுடைத்தா யிருக்கையாலே கிளை கீழே யிருக்கிறதென்றும் சொல்லுகிறது.

சுயஸ்ரோயூஜிவபுஸுதா ஸுஸுஸாவா மாணபுபுஜிவிஷயபுவாஹா||

* உளபூஜிதொவாசுராவஸுஸுநாதந்|| உளபூஜிதொவாசுராவம் வுக்ஷுஹொவெடிஸுவதி இத்தியாதி சுருதிகள் சொல்லுகின்றன.

§ வாயவ்யுஹொதொவெதவதிகாஃ|வெநதாழெகாஃஸுசுவாவாநிவ்யுஹொதாஜாகாஃ இத்தியாதியாகச் சுருதிகளிற்கொல்லப்பட்ட காமயிகம்மங்களால் விருத்தியடைகின்றமையால் இம்மரத்துக்குச்சுருதிகளைஇலையென்கிறது.

<http://acharya.org>

தலெவவாடி^௧வா^௨ர^௩ஷ^௪ + புவ^௫பெ^௬டி^௭டி^௮த^௯ புவ^{௧௦}பு^{௧௧}தி^{௧௨}பு
ஸு^{௧௩}தா^{௧௪}வா^{௧௫}ரா^{௧௬}ணீ^{௧௭} || ௬ ||

(ச) அக்ஞாநாதிகள் நிவர்த்திக்கீவண்டுமானால் அந்தஆதிபுருஷனை (அதாவது - சியாய^௧) கெண்ணபுகூ^௨திஸூ^௩ய^௪தெ^௫ஸவ^௬ர^௭ா^௮வ^௯ர^{௧௦} | ஸ^{௧௧}ஹ^{௧௨} ஸ^{௧௩}வ^{௧௪}ப^{௧௫}வ^{௧௬}ா^{௧௭}தி^{௧௮}ஸ^{௧௯}வ^{௨௦}த^{௨௧}டு^{௨௨}த^{௨௩}ி^{௨௪}த^{௨௫}ரி^{௨௬}வ^{௨௭}ர^{௨௮}த^{௨௯}ர^{௩௦}ா^{௩௧}ந^{௩௨}ப^{௩௩}ு^{௩௪}தி^{௩௫}னி^{௩௬}டி^{௩௭}ய^{௩௮}ந^{௩௯}ப^{௪௦} | இதகீயாதிகளிற் சொன்ன ஆதிபுருஷனைச்) சரணம டையவேண்டும். ஏனெனில் - இந்த குணவிகாரமான போகத்திலுண்டாகும் பிரவர்த்தியானது ஸர்வ ஸ்ருஷ்டிகர்த்தாவான அவனிடத்தினின்று * முண்டானமையால் அவனைக்கொண்டேதான்நிவர்த்திப்பண்ணிக்கொள்ளவேண்டும்.

நி^௧தி^௨ப^௩ா^௪ந^௫டி^௬ா^௭ஹ^௮ஜி^௯த^{௧௦}ஸ^{௧௧}ப^{௧௨}டி^{௧௩}ப^{௧௪}டி^{௧௫}ா^{௧௬}ஷ^{௧௭}ா^{௧௮} ஸ^{௧௯}ய^{௨௦}ப^{௨௧}ா^{௨௨}த^{௨௩}நி^{௨௪}த^{௨௫}ப^{௨௬}ா^{௨௭}வி^{௨௮}தி^{௨௯}வ^{௩௦}ு^{௩௧}த^{௩௨}க^{௩௩}ா^{௩௪}டி^{௩௫} | அ^{௩௬}வ^{௩௭}ெ^{௩௮}தி^{௩௯}வி^{௪௦}டி^{௪௧}ப^{௪௨}க^{௪௩}ா^{௪௪}ஸ^{௪௫}வ^{௪௬}டி^{௪௭}வ^{௪௮} ஸ^{௪௯}வ^{௫௦}ெ^{௫௧}டி^{௫௨}ப^{௫௩}ு^{௫௪}த^{௫௫}வ^{௫௬}ா^{௫௭}டி^{௫௮} ப^{௫௯}டி^{௬௦}ப^{௬௧}ு^{௬௨} || ௭ ||

(ரு) இப்படி நம்மைச் சரணடைந்தவர்கள் தேஹமே ஆத்மாவென்கிற வபிமாநத்தையும் குணமயமான போகத்தில் பற்றையுமொழித்து ஆத்மக்ஞானத்தில் ஊன்றியவர்களாய் ஸமஸ்தகாமங்களைப் பற்றித்து இன்பம் துன்பம் என்னு பிரண்டினின்றும் விடுபட்டவர்களாய் அளவற்ற ஞானமே வடிவான ஆத்மஸ்வரூபத்தை உள்ளபடியே யடைகின்றார்கள். [என்றால் - நம்மைச் சரணடைந்தோருக்கு நம்மருளாலேயே இந்த ஸகலப்பிரவருத்திகளும் ஸித்திபரியந்தம் தலைக்கூடுமென்றபடி.]

ந^௧த^௨ப^௩ா^௪ஸ^௫ய^௬தெ^௭ஸ^௮வ^௯ர^{௧௦}ெ^{௧௧}ர^{௧௨}ா^{௧௩}ந^{௧௪}ஸ^{௧௫}ர^{௧௬}ா^{௧௭}டி^{௧௮}ந^{௧௯}வ^{௨௦}ா^{௨௧}வ^{௨௨}க^{௨௩} |

ய^௧ப^௨க^௩ா^௪ந^௫தி^௬வ^௭த^௮டு^௯னெ^{௧௦} த^{௧௧}ப^{௧௨}ா^{௧௩}ப^{௧௪}ர^{௧௫}ெ^{௧௬} || ௮ ||

(சு) அந்த ஜோதிருபமான ஆத்மஸ்வரூபத்தை சூரியன் எந்திரன் உக்தினி ஒன்றும் பிரகாசப்படுத்துவதில்லை. அதையடைந்தவர்கள் மறுபடியும் திரும்புவதில்லை. அது நம்முடைய மேலானசோதி. [என்றால்-நம்முடைய அம்சமான நம்மைசுவரியமென்றபடி.]

ப^௧ெ^௨வ^௩ி^௪வ^௫ா^௬ெ^௭ர^௮ஜீ^௯வ^{௧௦}வ^{௧௧}ொ^{௧௨}கெ^{௧௩} ஜீ^{௧௪}வ^{௧௫}வ^{௧௬}த^{௧௭}ஸ^{௧௮}ந^{௧௯}ா^{௨௦}த^{௨௧} |

ப^௧ெ^௨வ^௩டி^௪ஷ^௫ா^௬நீ^௭தி^௮ய^௯ா^{௧௦}ணி^{௧௧} ப^{௧௨}ுகூ^{௧௩}தி^{௧௪}ஸ^{௧௫}ா^{௧௬}நி^{௧௭}க^{௧௮}டி^{௧௯}டி^{௨௦}தி^{௨௧} || ௯ ||

(எ) இப்படிப்பட்ட ஸ்வரூபத்தோடுகூடி எத்தனை முள்ளவனாய் நமது அம்சமாய் விளங்குகிற ஒருவன் அநாதிகர்மமென்னும் அக்ஞாநத்தால்

† புவ^௧பெ^௨டி^௩ப^௪த^௫ரி^௬வ^௭ப^௮ு^௯தி^{௧௦} என்பதும் பாடம். அப்பொழுது புவ^{௧௧}பெ^{௧௨}டி^{௧௩}ப^{௧௪}த^{௧௫}ரி^{௧௬} என்பதரச்சேதமாய், அந்த ஆதிபுருஷனைச்சரணடைந்து இவ்வக்ஞாநகிறருத்தி தொடக்கமான வெல்லாவற்றையும் சாதிப்பதற்காகப் பிரவர்த்திப்பதென்பது தொன்றுதொட்டது. [அதாவது ஸ்ரீவீர முமுக்ஷு-சங்கர் அனுபதித்தஉபாயம், என்றால்-ஸ்ரீவீரமோகூர்த்திகள் நம்மையேசரணடைந்து பந்தத்தினின்றும் விடுபட்டார்கள் என்றபடி] என்று பொருள்.

* அவனிடத்தினின்று முண்டாயிற்றென்கிற விஷயம்-பெ^௧டி^௨வ^௩ெ^௪டி^௫ஷ^௬ா^௭ம^௮ண^௯பீ^{௧௦}பீ^{௧௧}ர^{௧௨}ா^{௧௩}ய^{௧௪}ா^{௧௫}டி^{௧௬}ய^{௧௭}ா^{௧௮}ப^{௧௯}ெ^{௨௦}வ^{௨௧}யெ^{௨௨}ப^{௨௩}டி^{௨௪}டு^{௨௫}னெ^{௨௬}ர^{௨௭}ா^{௨௮}ய^{௨௯}ெ^{௩௦}த^{௩௧}ா^{௩௨}ண^{௩௩}ு^{௩௪}தி^{௩௫}கெ^{௩௬} என்று சொல்லப்பட்டது.

மூடப்பட்டவனும் ஜீவலோகத்தில் ஜீவனாயிருந்து கொண்டு (தேவர் மனிதர் முதலிய பிரகிருதியின் விகாரமான சரீரங்களிலுள்ள) மனதுடன் சேர்ந்த ஆறு இந்திரியங்களையும் இழுத்துத்திரிகிறான்,

[என்றால்-ஒருவன் முன் சொன்னக் கிரமமாய் அஷித்தையினின்றும் விடுபட்டு ஸ்வஸ்வரூபமாத்திரனாயிருக்கிறான். மற்றொருவன் ஜீவனாய்க் கொண்டு ஞாகமும் ஐகவரியமும் மிகவும் குறைந்து, தர்மத்தால் கிடைத்த சரீரத்திலுள்ள மனமுதலிய ஆறு இந்திரியங்களுக்கும் ஈசுவரனாய் அவைகளை யங்குமிங்கு மிழுத்துத் திரிகிறான் என்றபடி,]

ஸரீராயபிவாபொதி யவாவஸுக்ருதீஸுரஃ|

ஹ்விஹெவதா நிஸ்யாதி வாயுமபுநா நிவாஸபாக்||அ||

(அ) எந்த சரீரத்தை யிவன் அடைகிறானோ எதினின்றும் மேலே கிளம்புகிறானோ அந்த சரீரத்திலுள்ள இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் இவன் ஈசுவரனாகையாவே அவைகளைப் பூதஸூகூழ்மங்களோடு கூடக் கிரஹித்துக்கொண்டுபோகிறான். எப்படி? காற்றானது பூமலை, சந்தணம், கன்னரி முதலியவைகளிலிருந்து அவைகளின் கெந்தங்களைச் சிறிய அவயவங்களாக வெடுத்துக்கொண்டு போவது போல.

(அ-கை) அவ்விந்திரியங்கள் யாவை யெனின் அருளிச்செய்கிறார்.

ஸுபாசுஹக்ஷுஃஸுஸாந்நண ரஹநஹ்யாணரெவஹ|

கயிஷாயநஸாயம் விஷயாநஹவெவதெ||க||

(க) செவி, வாய், கண், மூக்கு, உடல், மனம் என்கிற ஆறு இந்திரியங்களையும் தந்தம் விஷயங்களுக்குத் தக்கபடி செய்து கொண்டு சப்தம் முதலிய விஷயங்களை துகர்கின்றான்.

உதாஹேஹிதஹவாவி ஹ்நாநஹாஹாநாநித||

விஃஸாநாநஹஸுநி வஸுநிஜாநஹக்ஷுஷஃ ||க௦||

(க௦) ஸத்துவம் முதலிய குணமயமானப் பிரகிருதியினது விகாரமாய் மனுஷ்யாகாரமாயுள்ள பிண்டத்தோடு கலந்திருக்கின்ற இவ்வாத்மாவானது அதினின்றும் வெளிப்படும்பொழுதாவது, அப்படிப்பட்ட மற்றொருபிண்டத்திலிருக்கும் பொழுதாவது, குணமயமானவிஷயங்களைப் புசிக்கும்பொழுதாவது, ஒரு காலத்திலும் இம் * மூடர்கள், 'இது ஞானமே வடிவாயுள்ளது; தேவதம்வநுஷ்யத்வாதிகளெல்லாம் சரீரத்தைச் சேர்ந்தது' என்று அறிநதில்லை. † ஞானிகளோ இவ்வாத்மவஸ்துவை எந்த நிலையிலும் சரீராதிகளைக்காட்டிலும் வேறாயிருப்பதாகப் பிரித்தறிகின்றார்கள்.

* மூடர்கள்-தேஹமே ஆத்மாவென்று பிரயித்தவர்கள்.

† ஞானிகள்-சரீரத்தையும் ஆத்மாவையும் நன்கறிந்தவர்கள், உஹ

யதனொயொமிநஸெநம் வஸு ஷுதந ஷுவுஸித்யு|

யதனொவஷுதாநா நெநந்வஸு ஷுதஷுதவஸு ||

(கக) நம்மிடத்தில் பிரபத்திபண்ணி கர்மயோகம் முதலானவைகளில் யத்தநஞ் செய்யுமவர்கள், அவைகளால் உள்ளத்தின் மாசையறுத்து யோக மென்னும் கண்ணினால் ஆத்மா சரீரத்திலிருக்கும்பொழுதே அதைச் சரீரத் தைக்காட்டிலும் வேறாயிருப்பதாகப்பிரித்துப் பார்ப்பார்கள். அப்படி கர்மயோ காதிகளில் யத்தநஞ் செய்யுமவர்களே நம்மிடத்தில் பிரபத்தி பண்ணுதற்குத் தில் மனந்தெனியாமல் ஆத்மாவைக் காணும்படியான ஞானமில்லாதவர்களா ய் அதைக் காணமாட்டாமற்போகிறார்கள்.

(அ-கை) இப்படி இந்திரிய ஸம்பந்தத்துக்கு விரோதியான விரு ணைப் போக்குகின்ற சூரிய சந்திர அக்கினிகளுக்குக் கூடப் பிரகாசத்தைத் தருகின்ற ஞானச்சோதியான ஆத்மாவானது, முத்தனென்றும் ஜீவனென் றும் சொல்லப்படுகிற இரண்டு நிலையிலும் பகவானுடைய ஐசுவரியமாயிரு க்கிறதென்று சொல்லப்பட்டது. இப்பொழுது அசித்தின் விகாரமாயிருக்கச் செய்தே சோதியோடுகூடிவிளங்கும் சூரியன் முதலானவர்களின் சோதியும் பகவானுடைய ஐசுவரியந்தா நென்கிறார்.

யஜாஜித்யுமதனெஜா ஜமஜாஸயதெவிமயு|

யவநுஸிவயாஸா ததெஜாவிஜிபாஸக்யு || கஉ ||

(கஉ) ஸகல லோகத்தையும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற சூரியன் சந்தி ரன் அக்கினி இவர்களின் தேஜஸ்ஸும் நம்முடையதுதான். [என்றால் அவர் களால் ஆராதிக்கப்பட்ட நாம் அவர்களுக்குத் தந்தோமென்றபடி.]

(அகை) பிராணிகளைத் தரிக்கும் பூமியினது தரிக்கும் படியான சக்தி யும் நம்முடையதுதானென்கிறார்.

மாபாவிஸுஷுதலதாதி யாரயாஸிஹவோஜலா|

(கஉற) நாம் பூமியில் ஆவேசித்து ஸகலப் பிராணிகளையும் தடைய ற்ற நம்ஸாமர்த்தியத்தாலே தரிக்கிறோம்.

வாஷாஜிவனஷுயஸவஸா ஸொரோஸலக்யாரஸாஸுதக: || கக ||

(கக) அப்படியே அமிருதரஸையான சந்திரனுப்க்கொண்டு ஸகல மான ஓஷதிகளையும் வளர்க்கிறோம்.

சஹவெவஸா நரொஸலக்யா ப்ராணிநாநெஹோஸித்யு|

ப்ராணாவாநஸாரயுக்தி வவாஸிநுஸதாவிப்யு || கச ||

(கச) நாமே வைச்சுவாநரமென்னும் ஜாடராக்கினியாய்க்கொண்டு ஸ கலப்பிராணி சரீரங்களையும் அடைந்து அவர்கள் புசித்த நால்வகை யன்னத் தையும் பிராணம் அபாநம் என்னு மிரண்டு விருத்திகளுடன் கூடிப் பக்கு வஞ் செய்கிறோம்.

யஸூத ருதிதொஹ லக்ஷராடிவிவொததி|

சுதொஷிவொகெவெஷெவ ஸுபிதஸிவாருஷொததி|| கஅ||

(கஅ) கீழ்ச்சொன்ன ஸ்வபாவங்க ளாலே கூராமென்னும் ஜீவனைக் கடந்திருக்கும் நான், கீழ்ச்சொன்ன ஹேதுக்களாலே முக்தபுருஷனாயுங் காட்டில் மிகவும் சிறந்திருக்கிறபடியால் || லோகத்திலும் § வேதத்திலும் நான் புருஷோத்தமனென்று பிரஸித்தனாயிருக்கிறேன்.

யொரோவெவிலைஉவொ ஜாநாதிவாருஷொததி||

ஸஸவபுவிஉ ஜதிராஃ ஸவபுலாவெநஹாரத|| கக||

(கக) ஓ பாரத ! யாவனொருவன் கீழ்ச்சொன்னப் பிரகாரம் புருஷோத்தமனான வென்னை கூர அகூரபுருஷர்களைக்காட்டிலும்வேறுபட்டவனென்று அறிகிறானே அவன், நம்மையடைவதற்காக அறியவேண்டுமெல்லா வற்றையு மறிந்தவன். நம்மையடைவதற்குபாயமாய் நம்மை ஸேவிக்கவேண்டும் பிரகாரங்களெல்லாவற்றாலும் நம்மைஸேவித்தவனாகிறான். [என்றால்- நம்விஷயத்தைமுற்றும் அறிவதாலும் நம்மை எல்லாவிதத்தாலும் ஸேவிப்பதாலும் நமக்கு எவ்விதப்பிரீதியுண்டாகுமோ அவ்விதப்பிரீதியானது நம்மையிப்படியறியுமவன் விஷயத்தில் நமக்குண்டாகுமென்று திருவுள்ளம்.]

(அ-கக.) இப்படி தம்மைப் புருஷோத்தமனென்றறியும் விஷயத்தை ப்ரூஜிக்கிறார்.

உதிமாஹுதகஸாஸா லிடிஸிஃகூரியாநவ||

வனதஉயாஸாஸாஸிதாஸாஸா துதகதுதஸுலாஸாதிஉ||

(உ0) இப்படிநம்முடைய புருஷோத்தமத்வத்தைச் சொல்லுமதாய் எல்லாஹஸ்யங்களுக்கும் தலையான ரஹஸ்யமாயிருக்கின்ற இந்த சாஸ்திரத்தை நீ குற்றமற்று மிகவும் யோக்கியனாயிருக்கிறாயென்று உனக்குச் சொன்னோம். இதையறிந்தவன்புத்திமானாயும் கிருதகிருத்தியனாயுமாவான். [என்றால் நம்மையடையக்கோரியவனுக்குவேண்டும் புத்தியெல்லாம் அவனுக்குண்டாய் அவன்செய்யவேண்டுங் கிரியைகள் யாவையுஞ் செய்தவனவானென்றபடி.]

[இந்த சுலோகத்தால், முன்சொன்ன புருஷோத்தமக்ஞாநம் சாஸ்திரத்தால் உண்டானாலே இவைகளை யெல்லாம் செய்யுமென்று சொல்லப்பட்டதாகிறது.]

ஸ்ரீபகவதராமாநுஜவிரசித ஸ்ரீமத்கீதாபாஷ்யத்தில்,
பதினெந்தாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

|| லோகமென்றால் இங்கேமந்வாதில்மிருதிகளைச் சொல்லுகிறது. அதில் சுஸாஸவதாரஃ வாருஷொததிஸு ஹுநாஷியொனாஜெஸுவிவெஷா: இத்தியாதியிப்பிரஸித்தம்.

§ வேதத்தில் வாருஷொதிருவஸுஃபடிவெநாருவெணாவிநிஷ்டுதிதெ, ஸஉததிவாருஷா: என்று பிரஸித்தம்.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேராமாதுஜாயநம:

பதினாவது அத்தியாயம்.

அவதாரிகை.

கீழ்மூன்று அத்தியாயங்களால், சேர்ந்தும் பிரிந்துமிருக்கின்ற பிரகிருதிபுருஷாளின் உண்மையும், அவைகளுக்குச்சேர்க்கையுண்டாவதும் நீங்குவதும் முறையே குணஸம்பந்தத்தாலும் அதனின்மையாலு முண்டாகுமென்கிற விஷயமும், எந்தநிலையிலிருந்தாலும் பிரகிருதியும் புருஷனும் எம்பெருமானுடைய ஐசுவரியமாயேயிருக்குமென்பதும், அப்படிப்பட்ட ஐசுவரியவாண்பகவான், ஐசுவரியங்களான அசித்வஸ்துவென்ன பத்தமுக்தரூபமான சேதநவஸ்துவென்ன இவ்விரண்டையுங்காட்டில் (அவ்யயனாய் வியாபகனாய் தரிப்பவனாய் பதியாயிருந்து) வேறுபட்டிருக்கையாலே புருஷோத்தமனாயிருக்கிறுனென்கிறயதார்த்தமும் வருணிக்கப்பட்டது.

இப்பொழுது கீழ்ச்சொன்ன அவ்விஷயங்களெல்லாம் திடப்படுவதற்காக, புருஷன் சாஸ்திரத்துக்கு வசப்பட்டவன் என்று சொல்லத்தொடங்கி, சாஸ்திரத்துக்கு வசப்பட்டும் வசப்படாமலு மிருக்கும் தேவாசுரர்களின் சிருஷ்டியை யருளிச்செய்கிறார்.

ஸ்ரீஹமவா நுவாவ || சுஹயஸ்தஸம்ஸுஜி ஜ ஸா நயொமவ
வஸூதி: || ஈ நடிஸ்யஜஸ வாய ஸாயஸுஜிவஸுஜிவஸு||க||

சுஹிஸாஸத ஸுஜெயாஸ ஸுஜாஸாஸிரவெஸுநஸு:

டியாஸதெஷுஷெஸாஸுஸா ஸாஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு||உ||

தெஜஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு||

ஸவஸிஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு||

கீழ்மூன்று அத்தியாயங்களால், சேர்ந்தும் பிரிந்துமிருக்கின்ற பிரகிருதிபுருஷாளின் உண்மையும், அவைகளுக்குச்சேர்க்கையுண்டாவதும் நீங்குவதும் முறையே குணஸம்பந்தத்தாலும் அதனின்மையாலு முண்டாகுமென்கிற விஷயமும், எந்தநிலையிலிருந்தாலும் பிரகிருதியும் புருஷனும் எம்பெருமானுடைய ஐசுவரியமாயேயிருக்குமென்பதும், அப்படிப்பட்ட ஐசுவரியவாண்பகவான், ஐசுவரியங்களான அசித்வஸ்துவென்ன பத்தமுக்தரூபமான சேதநவஸ்துவென்ன இவ்விரண்டையுங்காட்டில் (அவ்யயனாய் வியாபகனாய் தரிப்பவனாய் பதியாயிருந்து) வேறுபட்டிருக்கையாலே புருஷோத்தமனாயிருக்கிறுனென்கிறயதார்த்தமும் வருணிக்கப்பட்டது.

† துவாதசி உபவாஸமாவது - துவாதசி ஸமாராதநார்த்தமான வகாத்
சி உபவாஸம்.

ஸ்ரீமத்கீதாபாஷ்யம், கசு-வது அத்யாயம்.

கஅங்

டைசெய்ய வேண்டுமென்கிற மனோவிகாரமற்றிருக்கை, ஆத்மாவுக்கு இதம்
ல்லாதவைகளைக் கைவிடுகை, இந்திரியங்களை விஷயங்களில் மண்டவொட்
டாமல் தடைசெய்வதில் முயலுகை, பிறருக்கு அநர்த்தத்தைத்தரும் வார்த்
தையையொருவருக்குச் சொல்லாமை, ஒருபூதமும் துக்கப்படச்செய்யாமை,
விஷயங்களில் ஆசையற்றிருக்கை, ஸாதுஜநங்கள் கூடும்படி மிருதுவாயிருக்
கை, செய்யாததைச்செய்தால் வெட்கம், ஆசைப்படும்படியானவஸ்துநெரு
ங்கியிருக்குமானால் அதில் மனஞ்சுவியாமை, தூர்ஜஜனனால் திரஸ்சரிக்கப்ப
டாமை, பிறரால் தான் பீடையனுபவித்தாலும் அதனால் அவர்களிடத்தில் ம
னங்கன்றாமல், மஹத்தான ஆபத்திலும் செய்யவேண்டியதைச் செய்தேதீர
வேண்டுமென்கிற உறுதி, அநந்தஃகரண பஹிஃகரணங்களுக்கு சாஸ்திரத்திற்
சொன்னபடி செய்யவேண்டியதைச் செய்யத்தக்க யோக்கியதை, பிறரைய
தேஷ்டமா விருக்கவொட்டாமல் தடைசெய்கிறகுண மற்றிருக்கை, இடமில்
லாதவிடத்தில் கெருவப்படாமை, ஆகிய விக்குணங்களெல்லாம் (எம்பெருமா
னுடைய ஆக்களுயைப் பின்செல்லும் ஸ்வபாவர்களான) பெரியோரின் செல்
வம்; இவைகளெல்லாம் பகவத் ஆக்களுயைச் செய்யத்தோன்றிய புருஷனுக்
கு உண்டாகின்றன.

ஊஹொஹிபெப்டாஹிபாநஸு கெபூயஸிவாராஷுபுரேவது |

கஜாநகூலிஜா தஸுபு வாயஸுஹிபாஸுஸீ || ச ||

(ச) தார்மிகனென்று தன்னைச் சொல்லவேண்டுமென்று அதற்காகத்
தர்மத்தை யதுபதிப்பது, விஷயங்களை யதுபவிப்பதால் (கிருத்தியா கிருத்தி
யங்களில்) அவிவேகத்தையுண்டாக்கும்) ஸந்தோஷம், தன்னுடைய வித்தை
நற்குடிப்பிறவி இவைகளுக்குத் தகாத அபிமானம், பிறருக்குப் பீடைசெய்யு
ம்படியான மனோவிகாரம், சாதுக்களுக்கு மனவருத்த முண்டாக்குத்தன்மை,
பராவரத்ததுவங்களென்ன கிருத்தியா கிருத்தியங்களென்ன இவைகளில்
அவிவேகம், இந்த ஸ்வபாவங்களெல்லாம் அசுரச்செல்வத்தை யதுபவிக்கத்
தோன்றியவர்களுக்கு உண்டாகின்றன. [அசுரானென்றால் - பகவான் ஆக்
ளுயைக்கடப்பவர்கள்.]

ஹெவீஸுஹிபெப்டாஹிபாநஸு கெபூயஸிவாராஷுபுரேவது |

(சற) நம் ஆக்களுயைப் பின்செல்வதென்கிற தெய்வச் செல்வமோ
மோகூத்தைத்தரும். [என்றால் கிரமமாய் நம்மையடைவிக்குமென்று தாத்
பரியம்.] நம் ஆக்களுயைக் கடப்பதென்கிற அசுரச்செல்வமோ அதேதற்கி
யையுண்டாக்கும்.

ஹெவீஸுஹிபெப்டாஹிபாநஸு கெபூயஸிவாராஷுபுரேவது |

(ஐ) அர்ச்சக ! நீ விசனப்படாதே. ஏனெனில்-நீ தெய்வச்செல்வத்
துக்காகவே பிறந்திருக்கிறாய். தார்மிகர்தலைவனான பாண்டிபுக்குப் புதல்வன
ன்றோநீ?

அளவூதலுமடளவொகெஷிநு டெடிவசுஸுரவனவய|

டெடிவொவிஸுரஸுடெவாது சூஸுரவாடிடெஸுரணு||சு||

(சு) இந்த கர்மலோகத்தில் கர்மஞ்செய்யும் பிராணிகளின் சிருஷ்டியானது, தெய்வஸ்திருஷ்டியென்றும் அசுரஸ்திருஷ்டியென்றும் இரண்டு விதம். [என்றால் பழையபுண்ணிய பாபங்களென்னும் கர்மவசத்தால் பிராணிகள் பசுவானுடைய ஆக்கனையைச்செய்யவும் கடக்கவுமாகப் பிறக்கும்பொழுது இரண்டுவிதமாய்ப்பிரிந்துண்டாகின்றன வென்றபடி.] அதில் தெய்வஸ்திருஷ்டியானது விஸ்தாரமாய்ச் சொல்லப்பட்டது. [என்றால்-நமது ஆக்கனாப்பின்செல்வதே ஸ்வபாவமானவர்களின் உத்பத்தியானது எவ்வித ஆசாரத்தையனுட்டிப்பதற்காகவோ அவ்வித ஆசாரமானது கர்மயோகமென்றும் ஞானயோகமென்றும் பக்தியோகமென்றும் விஸ்தாரமாய்ச் சொல்லப்பட்ட தென்றபடி.] அசுரர்களின் உத்பத்தி எந்த ஆசாரத்தை யனுட்டிப்பதற்காகவோ அவ்வித ஆசாரத்தைச் சொல்லுகிறோம் அதைக் கேள்.

புவுதினுநிவுதினு ஜநாநவிஷுராவஸுராய்|

நஸுளவ.நாவிவாறாரொ நலுதுடுகெஷுவிடிடுதெ||எ||

(எ) அசுரப்பிரவியாய்ப் பிறந்தவர்களுக்கு * பிரவ்ருத்தி இதுவென்றும் நிவ்ருத்தியிதுவென்றும் தெரியமாட்டாது. சாஸ்திரத்திற்சொன்னவை திகக் கருமாறுட்டாகத்துக்கு வேண்டும் யோக்கியதை அவாவிடத்தில் உள்ளுங்கிடையாது புறம்புங்கிடையாது. அந்த யோக்கியதை யுண்டாவதற்குக் காரணமான ஸந்தியாவந்தகம்முதலிய ஆசாரமுங்கிடையாது. தாம்அறிந்தபடியே பூதங்களுக்கிடமாகப் பேசுவதென்கிற ஸந்தியமுங்கிடையாது.

சுலுதுடுபுதிஷுடுகெ ஜமஷாஹுரஸ்ரீஸுராய்|

சுவுரவஸுரஸுலூத. கிரிநுதுரூஹேதுகஸு||அ||

(அ) ஸந்தியமானப் பிரம்மத்தினின்று முண்டாய், பிரம்மஸ்வரூபமாயிருக்கிறவிப்பிரபஞ்சத்தை அஸந்தியமென்பார்கள். பிரம்மமென்கிற ஆதிசேஷனிடத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிற இஜ்ஜகத்தை டீ அப்படிப்பட்டதல்ல வென்பார்கள். ஸந்தியஸங்கல்பனாய் ஸர்வேசுவரனுயிருக்கிற பரப்பிரம்மமான நம்மாலாளப்படுகின்றவிதற்கு ஈசுவரனேயில்லைவென்பார்கள். மனிதன் பசுப

* பிரவ்ருத்தியாவது-சுவர்க்கம் புத்திரன் பசுமுதலிய அப்பியுதயத்துக்குச்சாதகமான வையதிகத்தருமம். நிவ்ருத்தியாவது- மோக்ஷஸாதகமான வையதிகத்தருமம்.

† இவ்வர்த்தம் ஸுந்யூரஹீநொ உஸுலிநி-துடு நெஹ-ஹுலு வுகுடுஸு என்று சொல்லப்பட்டது.

‡ பிரம்மமென்கிற ஆதிசேஷனால் தரிக்கப்படவெயன்றே பூமி ஸகலலோகத்தையும் பரிக்கின்றது. இப்படியே தெடுநய-நாமவரொணஸரிஸலாவிபுதுரூஹீ | ஸிஹதி-ரூரொவொகாநாஸுடெவாஸுரரூதுஷாடி என்று சொல்லப்பட்டது.

கருநா

வனதாநுபூதிவேஷ்டு ஹ) நஷ்டாதாநாநுஷ்டுபூதிவேஷ்டு

(க) இந்த எண்ணத்தைப் பற்றிக்கொண்டு, இவர்கள் தேவையைக் காட்டிலும் வேறியிருக்கிற ஆதாரங்களைக் காணமாட்டாத அப்படித்தகைய அநாவது குடும்பத்தையவைகளைப்போல் தென்படுகின்ற சரிதத்தில் தேவையைக்காட்டிலும் வேறிய ஆதாரங்களைத்தென்று பகுத்தறியத்தக்க சக்தியற்றவர்களாய் எகலப்பிராணிகளுக்கும் ஹிம்ஸையைச் செய்துகொண்டு உலகத்தையழிக்கப்புகுபவர்கள்.

பெரிய ஊரில் ஊர்க்கார லுக்கு ஊராடுவது தடுக்கின்ற சூழ்நிலை தான்.

(க0) எட்டாத விஷயங்களிலும் ஆசைகொண்டு அவைகளைச் சம்பாதிக்கவேண்டி அவிலைக்கத்தால் அங்கியாயர்ஜிதமான பொருளைக்கொண்டு சாஸ்திரத்திற் சொல்லாத விதங்களையெல்லா மேறிட்டுக் கொண்டவர்களாய் டம்பம், மானம், மதம் இவைகளுடன் கூடி அவைகளைச்சாதிக்கயத்தநஞ்செய்கிறார்கள்.

காரொவ்வொழைவாரொ வணதாவழிதிநிழிதா:கக||

(கக) இன்றைக்கோ நாளைக்கோ பிறக்கப்போகிற இவர்கள் பிராகிருதப்பிரளயம் வரையில் ஸாகித்தாலும் ஸாகித்துமுடியாத விஷயத்தில் அளவற்றவாசைகொண்டு காமப்போகமே பெரும்பயனென்று நினைத்தவர்களாய் இதற்குமேலும் ஒருபுருஷார்த்தமுண்டோவென்று திச்சமித்து விடுகிறார்கள்.

சூழாவாழாதிதவதுகாஃ காஃகெசூராயவராயணாஃ|

எஃஹெகாஜெஹாமாயு- ஶநயெநாயு-ஸனுயாதுக ||

(கஉ) ஆசையென்றும் அனேகபாசங்களால் கட்டுண்டவர்கள் கா
மக்குரோதங்களுக்கு கிருப்பிடமாய்க்கொண்டு, காமப்போகத்துக்காக அக்கிர
மமாய்ப் பொருள்தேட முயல்கின்றார்கள்.

[illegible]

(கஉஉ) பெண்ணிபின்னை முதலியவெல்லாம் எந்திறமையால் ஸம்பட்டி
க்கப்பட்டதே யல்லது அதுவிஷயத்தில் அதிகருஷ்டம் முதலிய யாதொருகா
ரணமுக்கிடையாது; இப்படியே நான் இன்னம் கோரியிருக்கிற விஷயத்தை
யும் நானே ஸம்பாதிக்கப்போகிறேனேயல்லது மற்றப்படி அதிகருஷ்டாதிக்ஞா
டன்கூட அடைப்பப்போகிறேனென்பதில்லையென்று கிறிஸ்து விடுகிறார்கள்.

(கக) என்னிறமையால் ஸம்பாதித்த திரவியம் இதோ யிருக்கின்றது; இன்னுமிப்படியே என் ஸாமர்த்தியத்தால் இதைச் சம்பாதிக்கப் போகிறேன்.

(கா.ந) இந்த சத்துருவை மஹாபலசாலியான நான் கொன்றேன்; இன்னுமீப்படி வெகுபேரை நானேகொல்லப் போகிறேன்; அதுவேயல்லது அதிருஷ்டமென்றும் அதென்றும் இதென்றும் சொல்லுவதெல்லாம் அசட்டுத்தனம் என்கிறார்கள்.

(கசு) நான் சுவரன், அதாவது ஒருவனுக்கு ஆட்பட்டவனல்லன்; பின்னும் யான்பலபெயர்களை யாளுமவன்; போகங்களும் அப்படியே என்னல் மாத்திர மடையப் படுகின்றனவெல்லது மற்றப்படி அதிருஷ்டம் முதலியவைகளா லுண்டாகின்றன வென்பதில்லை; யான் ஸ்வதஸ்ஸித்தமாபி ரூப்பவன்; அப்படியே ஸ்வயம் பெலவானாயும் சுகியாயுமிருப்பவன் என்கிறார்கள்.

(கசுற) நான் ஸ்வயம் பரிபூர்ணன்; உத்தமமான வம்சத்தில் பிறந்தவன்; இவ்வுலகத்தில் எனக்கு ஸமமாய் தன் ஸாமர்த்தியத்தால் எல்லாப்பெருமைகளையும் படைத்தவன் வேறொருவனு மில்லையென்கிறார்கள்.

(கரு) நான்தானாகவே யாகஞ்செய்ய மாட்டுவேன், தானமுமளிப்பேன், அத்தால் ஸந்தோஷிப்பேன் என்று இப்படிக்கெல்லாம் அக்ஞாந்தால் மயங்கி ஈசுவராநுக்கிரஹமின்றி எல்லாந் தங்களாலேயே யாய்விடுவதாக நினைக்கின்றார்கள்.

புலகாண்காஃவொமெஷு வதநிநாகெஸுமௌ || ககா ||

சுதஸம்ஹாவிதாஸஸா ய நோ நடிநிதா:

(கசுற) தங்களைத் தாங்களோ புகழ்ந்துகொண்டு செல்வம் கல்வி குடிப்பிறப்பு இவைகளால் தம்மைச் சூழவைத்துவராக நினைத்து யாதொருவியா பாரமஞ் செய்யாமலிருந்து விடுகிறார்கள்.

கரு

(க) யத்கூம் செப்தோமென்கிற பெயர் வரவேண்டிமென்று டம்ப த்துக்காசைப்பட்டு சால்திரத்தில் சொன்னதொன்றும் தாம்செய்வதொன் றுமாகயக்குஞ்செய்கிறார்கள்.

சோதனைத் தவறாபெண்ணெழுந்திருக்கின்றனவென்று உறுதியாகாது. || ௧௮ ||

கதிவாரிஜஸுரீஸுலா நாஸுரீஷ்வயொநிஷு||கக||

சுலாபு வெறுவகளுடைய ததொயாதுயபோஜதிழு||உ||

(அ - கை.) ஆதம் நாசத்தையுண்டிபண்ணும் இந்த அசுரஸ்யபாவமு
ண்டாவதற்குக் காரணங்கூறுகின்றார்.

கஅஅ

ஸ்ரீபகவத்ராமாதுஜவிரசித

த்ரி வியம்நாகுடுவெடுத்த ஐராமாஸநரோதநஃ|

காஸிஞ்சுராய்ஸுயாரொவாஸ ஸுஸாரெதத யனஜஜ||உக||

(உக) அசுரஸ்வபாவமென்னுமிந்நரகத்துக்கு இம்முன்றும்வழி. அதாவது:—காமமும் குரோதமும் லோபமும். இவை ஆத்மாவை நாசம்செய்கின்றன. இப்படி கோரமான. நரகத்தை வினைவிக்கிறபடியால் அர்ச்சுந! நீ இவைகளைத் தூரமாய்விட்டுவிடு.

வனதெவிபுஜுக்ஸுகளனெய தஜொயாரொவூலிவிநுரஃ|

சூயரதஜாதநஸூப ஸுதொயாதிவரராஜதி||உஉ||

(உஉ) குந்தீபுத்திர! காமக்குரோதலோபங்களென்ற இந்த விபரீதக்ஞாநமார்க்கத்தினின்றும் விடுபட்ட புருஷன், ஆத்மாவுக்கு நன்மையைச் செய்கிறான். [என்றால்-நம்மையறிந்து நமக்கனுகூலமான யத்தினங்களைச்செய்து பிறகு நம்மையே பரமகதியாக வடைகிறான் என்றபடி.]

(அ - கை.) சாஸ்திரத்தை உபேக்ஷிப்பது இந்நரகத்திற்குப் பிரதான காரணம் என்கிறார்.

யஸூஸூவிபுஜுதஜு வதபுதெகாஸிகாரதஃ|

நஸூவிபிஜ்வாஸூதி நஸூவம்நவரராஜதி||உஉ||

(உஉ) வேதமென்னும் நம்மாணையைத்தவிர்த்து தனக்குத்தோன்றிய வழியில் எவனிருக்கிறானோ அவன் ஒருவிதஸித்தியையும் அடையமாட்டான் அவனுக்கு இஹத்தில் சுகமும் கிடையாது. ஆனபின்பு பரகதியடைகிறவிஷயத்தைக்கேட்கவேண்டுமோ?

தஸூயாஸூபுஜாணனெ காராஜாகாரபுவபூலிகள|

ஜாகாஸூஸூவிபாநொதூக் கஸூகதபுஜிஹாஹபூலி||உச||

(உச) ஆகையால் 'இதைச்செய்யத்தரும் இதைச்செய்யத் தகாதென்று' அறியும் விஷயத்தில் உனக்கு வேதந்தான் பிரமாணம். தர்மசாஸ்திரம் இதிஹாஸம் புராணம் முதலியவைகளால் விவரிக்கப்படுகின்ற அவ்வேதமானது எந்தபுருஷோத்தம தத்துவத்தைப் பரமென்று விதிக்கிறதோ அந்த தத்துவத்தையே சிறிதும் ஏதத்தக்குறைச்சலின்றியறிந்து, அவனுக்குப்பிரீதிகரமாயும் அவனையடையவேண்டு முபாயமாயு மெந்தகர்மத்தை விதிக்கின்றதோ அக்கருமத்தையே குறைவறச்செய்யக்கடவாய் [என்று அருளிச்செய்தார்.]

ஸ்ரீபகவத்ராமாதுஜவிரசித ஸ்ரீமத்தீதாபாஷ்யத்தில்,
பதினாறாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேராமாதுஜாயநம:

பதினேழாவது அத்தியாயம்.

அவதாரிகை.

தெய்வப்பிறவியையும் அசுரப்பிறவியையும் பிரித்து அருளிச்செய்யா நின்றனுகொண்டு உண்மையான பேற்றையும் அதை யடைவிக்கு முபாயத்தை யும் வேதத்தைக்கொண்டே யறியவேண்டுமென்று அருளிச்செய்தார்.

இப்பொழுது சாஸ்திரத்தில் சொல்லாதவைகளெல்லாம் அசுரஸம்பந்த மாகையால் பயகைமாட்டாதென்றும், சாஸ்திரத்திற்சொன்னவைகள் மூன்று வகையென்றும், அவற்றின் லக்ஷணம் இன்னதென்றும் சொல்லப்படுகின்றது. அதில்சாஸ்திரத்தில் சொல்லாதவைகள் நிஷ்பலங்களென்பதையறியாது அர் ச்சுநன், அவைசிரத்தையோடு செய்யப்பட்டால் அவைகளுக்கு ஸத்வம் முத வியகுணங்களுக்குத்தக்கபடி பயனில் வேறுபாடுண்டாவென்பதை யறியவே ண்டுமென்று பிரச்சிநம் பண்ணுகிறான்.

சுஜ-நஉவா || யெஸாஸுவியி-தஜு யஜகெஸு-பியாநி
தா: | தெஷா-நிஷா-த-கா-க-ஸு வகுவா-ஹாரஜஸு: ||

(க) ஸ்வாமி ! சாஸ்திரத்திற்சொல்லிய முறைதப்பினாலும் சிரத்தையோடுகூடி எவர்கள் யாகஞ்செய்கிறார்களோ அவர்களின்நிஷ்டையென்ன? ஸத்துவமா ரஜஸ்ஸா தமஸ்ஸா? [என்றால் அவர்களுடைய ஸத்தியென்ன ஸத்துவத்திலா ரஜஸ்ஸிலா தமஸ்ஸிலா? வென்றபடி]

(அ - கை.) இவ்வாறு கேட்கப்பட்ட பகவான், சாஸ்திரத்தில் சொல்லாத சிரத்தையும் அத்தோடுகூடியயாகமும் நிஷ்பலமென்பதைத் திருவுள்ளத்திற் கொண்டு சாஸ்திரோக்தமான் யாகாதிகர்மமே மூன்றுவிதமென்பதை யறிவிக்கக்காக முன்னே சாஸ்திரோக்தமான சிரத்தையே மூன்று விதமென்கிறார்.

ஸ்ரீ-ஹவாந-வா || தி-விபாஹவதி-பு-பா டெ-ஹிநா-ஸாஸு
ஹாவஜா | ஸாஸு-கீராஜஸு-ஹெ-வ-தா-ஸு-ஹெ-தி-தா-ஸு-ண- || 2 ||

* ஸ்வபாவமாவது தனக்கே அஸாதாரணமான தன்மை. அதாவது பழைய வாஸனையின்படி அந்தந்த வஸ்துக்களிலுண்டான ருசி. எதில் ருசியோ அதில் சிரத்தையுண்டாகின்றது. சிரத்தையாவது இது என் இஷ்டத்தைக்கைப்படுத்துமென்கிற விசுவாஸத்துடன் கூடி ஸாதந்திலுண்டாகும் தொரை. வாஸனை ருசி சிரத்தை இம்மூன்றும் குணங்களின் ஸம்பந்தத்தாலுண்டாகும் ஆத்தமநுமங்கள். அவைகளை யுண்டாக்குமவைகளோ தேஹம் இந்திரியம் மனம் பிராணன் முதலியவைகளின் தருமங்களான குணங்கள். அவைகளால் இந்த ஸாத்விக முதலிய சிரத்தையுண்டாகும்.

(உ) அச்சம்! புருஷர்களுக்கெல்லாம் சிரத்தை * ஸ்வபாவத்தாலுண்டானது. அது ஸாத்விகியென்றும் ராஜஸ்யென்றும் தாமஸ்யென்றும் மூன்றுவகை. அதின் ஸ்வபாவத்தைச் சொல்லுகிறோம் கேள்.

ஸக்யா நுரூபிவாஸவபுஸ்ய ஸுஜாவவதிஹாரத|

ஸுஜாபியொயவாஸுரூபொ யொயவ ஸுஸவனவஸு||௩||

(ங) உலகத்தில் புருஷர்கள் யாவர்க்கும் அவரவர் உள்ளத்துக்குத் தக்கபடி சிரத்தையுண்டாகின்றது. [அதாவது-அந்தஸ்கரணம் எவ்விதகுணத்தோடு கூடியிருக்குமோ அந்தகுண விஷயமாகவே சிரத்தையுண்டாகுமென்றபடி.] இந்த புருஷன் முழுவதும் சிரத்தையின் விகாரமாக விருக்கிறான். எந்தபுருஷன் எவ்விதமான சிரத்தையுடன் கூடியிருக்கிறானோ அவன் அச்சிரத்தையின் விகாரமென்றே சொல்லப்படுவான்.

[புண்ணியகர்மத்தில் சிரத்தைபண்ணினாகில் அந்த புண்ணிய கர்மப்பயனை அடைவான். ஆகையால் பலனுண்டாவதற்கு சிரத்தையே பிரதானமென்றதாயிற்று.]

(அ - கை.) இதைச் சே விவரிக்கிறார்.

யஜ்ஞெஸாஸிகாபெவாநு யக்ஷரக்ஷாஸுலிராஜஸா||

பெ.தாநுஹிதமணாஸுரூபெய் யஜ்ஞெதாஸாஜநா||௪||

(ச) ஸத்துவகுணம் விஞ்சியிருப்பவர்கள் ஸாத்துவிகமான சிரத்தையுடன்கூடித் தேவர்களை ஆராதிப்பார்கள் [இதனால் துல்கம் கலசாமல் சிறந்த சுகத்திற்கு ஹேதுவான தேவதாராதனத்தில் பண்ணும் சிரத்தை ஸாத்துவிகம் என்றதாயிற்று.] ராஜஸர்கள் இயக்கனாயும் அரக்கனாயும் ஆராதிப்பார்கள். தாமஸ ஜனங்கள் பிரேதங்களையும் பூதக்கணங்களையும் பூசிப்பார்கள். [இதனால் துல்கத்தோடுகூடி அற்பசுகத்துக்கு ஹேதுவான தாஜஸமான சிரத்தையென்றும்; துல்கமே மிருதியாய் மிகவும் அற்பமான சுகத்தைத் தருவது, தாமஸச்சிரத்தையென்றும் சொன்னதாயிற்று].

(அ - கை.) இப்படி சாஸ்திரோக்தமான யாகாதிகள் சிரத்தையோடு கூடியிருக்குமாகில் அவற்றின் குணத்துக்குத் தக்கபடி பலவிசேஷங்கள் உண்டென்றும், சாஸ்திரத்திற் சொல்லாததவம் தாம் முதலியவைகள் ஈசுவராக்களுக்கு மாறாகையால் அவற்றிற்குச் சிறிதும் சுகமில்லையென்றும் மற்றப்படி அநர்த்தமெவையுமென்றும் தமக்குத் திருவுள்ளமென்கிற விஷயத்தை அறிவிப்பாராக அருளிச்செய்கிறார்.

ஸுஸாஸுவிஹிதௌவொரூ ஹவ்யெதவொஜநா||

ஃஹாஹாரஸுயௌகாரீ காஸிராமவொநிதா||௫||

கஸுப்யஹஸுரீஸு ஹிதயாஸிவெதஸு||

ஃஹவொஹஸுரீஸு ஹாநுவிஹிஸுஸுபாநு||௬||

(ரு-சு) சாஸ்திரத்தில் சொல்லாத தவம் யாகம் முதலியவைகள் மிகவும் கோரமாயும் அதிகவருத்தத்தாலே ஸாதிக்கவேண்டியவைகளாயும் இருந்த

த்தேயாகிலும் அவைகளை டம்பம் அஹங்காரம் காமம் ராகம் பலம் இவைமுதலியவற்றோடுகூடி சரீரத்திலுள்ள பிருதிவிமுதலிய பூதஸமூகத்தையும் எனத் தம்சமான ஜீவனையும் வருத்திக்கொண்டு செய்கின்றவர்கள் அசுரநிச்சயமுள்ளவர்களென்றறி. (அதாவது-நமது ஆக்ஞையமீறி நடக்கும் அசுரத்தன்மை பொருந்திய அவர்களுக்குச் சிறிதின்புறங் கிடையாது; மற்றப்படி. அந்ந்தமான நரகமேயுண்டாகும் என்று முன்னமேச்சொல்லப்பட்டதென்றபடி.)

(அ-கை) அநந்தரம் பிரகிருதவிஷயம்:—சாஸ்திரீயமான யாகாதிகளுக்கும் குணத்தால்தவரும் விசேஷத்தை விஸ்தாரமாயருளிச்செய்கிறார். அதில் ஸத்துவம் முதலியவைகள் விருத்தியடைவதற்கு ஆஹாரம் மூலமாகையாலே ஆஹாரத்துக்குண்டான மூன்றுவிதங்களையும்ருளிச்செய்கிறார். சுநீயம்ஹி லொஹிதம்: குஹாரஸம் களவஸகஸம்ஃ என்றன்றோஷப்படுகிறத?

குஹாரஸுவிஸவபுஸ்ய ச்ரீவியொஹவதிபிய:|

யஜுஸவஸ்யாடிந ஹைஷாஹைபிஸ்யஸுணா||௭||

(௭) ஸகலப்பிராணிகளுக்கும் ஸத்துவம் முதலிய முக்குணங்களின்சேர்க்கைக்குத்தக்கபடி ஆஹாரமும்மூன்றுவிதமாய்ப்பிரீதியைச்செய்யும். அப்படியேயக்குங்களும் மூன்றுவகை. அப்படியேதவமும், தாநமும். இவைகளின் பேத்ததைச்சொல்லுகிறோம் கேள். [ஆஹாரம் யத்னம் தவம் தாநம் இவைகளுக்கு ஸத்துவமுதலியகுணங்களின் ஸம்பந்தத்துக்குத்தக்கபடி யுண்டாகும்பேத்ததைச் சொல்லுகிறோம் கேளென்றபடி.]

சுயஸுக்ஷவதாரொம ஸுஹவீதிவிவயநா:|

ரஸாலமிமாமிரஹுடி ரா குஹாரஸாக்ஷிப்யா:||௮||

(௮) ஆயுஸஸையும் ஞானத்தையும் பெலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் சுகத்தையும் பகவத்பிரீதியையும் விருத்திசெய்யுமவைகளாய், மதுரஸத்தோடும் எண்ணெயோடும் கூடியவையாய், ஒரோவிகாரமுடையவைகளாய் மனதிற்கினியவையாயிருக்கும் ஸத்துவமயமான ஆஹாரங்கள் ஸாத்துவிக புருஷனுக்கு இஷ்டமாகின்றன.

கடாபி லவணாத ஸுக்ஷரூக்ஷவிடிஹிந:|

குஹாராராஜஸுலொஷா ஷுபிவஸொகாரியபுடிா:||௯||

(௯) காரமாயும் புளிப்பாயும் உப்பு அதிகமாயும் அதிகஉஷ்ணமாயும் அதிசூக்ஷணமாயும் உபயோகிக்கக்கூடாத சைத்தியாதிகளுடன் கூடியதாயும் சோஷிப்பிக்குமதாயும் தாபத்தையுண்பெண்ணுமதாயுமிருக்கும் ஆஹாரம் ராஜஸனுக்கு இஷ்டம். இவ்வித ஆஹாரம் துக்கம் சோகம் வியாதி ரஜோகுணம் இவைகளை விருத்திபண்ணும்.

யாதயாபிதாரஸு வலிதிவா ஸுதிதவயசு|

உவிஷுவிவிரெய ஷாஜநஹாரிவபிபசு||௧௦||

(க0) கான்பபட்டதாய், அதனல்தன்ஸ்வபாவமான ரஸத்தையிழந்து கெட்டநாற்றமுடையதாய், பழகிப்போனதாய், பெரியவானைத்தவிற மற்றவர்க ளால் புசித்துமீதப்பட்டதாய், யாகத்தில் சேஷப்படாததாயிருக்கும் போ ஜநமானது தாமஸர்களுக்குப்பிரியமாயிருக்கும். இதுவோ ! தமோகுணத்தை மென்மேலும் விருத்திபண்ணும்[ஆகையால் ஸுதத்தைக்கோரியவர்கள்ஸாத்து விகமான ஆஹாரத்தைத்தான் புசிக்கவேண்டுமென்றபடி.]

சுவலாகாழி நிராஜோ வியிடிஷெடியாஜெதெ
யஷெவெநெவெதிந ஸஜாயாபஸஸாகிகெ||கக||

(கக) பலாபேகையுற்றவர்களால் சாஸ்திரத்திற் சொன்னபடியே மந்திரம் திரவியம் இரிகையமுதலானவைகளுடன் கூடி, இது எம்பெருமானுடைய ஆராதனரூபம் என்று ஸ்வயம் பலனாய்ச்செய்யப்படும்படியாகும் ஸாத்துவிக்யாகம்.

[illegible]

(கஉ) பலாபேணையுடன் கூடியவர்களால் டம்பத்தையுட்கொண்டு கீர்த்தியே பயனாய்ச்செய்யப்படும் யாகமானது இராஜஸயாகமென்றறி.

விபிஹீ நஸ்யுஷாநம் திசுஹீ நடிக்கிண்பு|
 ஸுபாவிரஹிதம்யஜ்ஞம் தாஸம்வரிவக்ஷுதௌ||

(கக) ஸுதாசாரஸம்பந்நாளாய் வித்துவான்களானப் பிராம்மணுள லே விதிக்கப்படாததாய் அன்னதானம் முதலியவைசெயப்படாததாய் மந்திர ஹீநாய் தக்ஷிணையற்றதாய் சிரத்தையில்லாததாயிருக்கும் யாகம் தாமஸ மென்னப்படும்.

(அ - கை.) இப்பொழுது குணத்துக்குத்தக்கபடி தவறும் மூன்றுவிதமென்பதை யருளிச்செய்வாராய் அது மனோவாக்காயங்களாலுண்டாகவேண்டிகையால் அவற்றால்வரும் ஸ்வரூபேதத்தை யருளிச்செய்கிறார்.

நெவலிஜிமாருபுராஜ வுஜநம்ஸளவஜைவ்யு|
 ப்ரஹ்மவாஜைஹிம்ஸாவ சாநீரணவஉயுதெ||கச||

(கசு) தேவர், பிராம்மணர், குருக்கள், பண்டிதாள் இவாளைப்பூசித் தல், தீர்த்தஸ்தநாம் முதலியவைகளைச் செய்தல், உள்ளத்திலுள்ளபழ நடக் கை, ஸ்திரீகளைப்பார்க்கும்பொழுது இவர்கள் அனுபவத்துக்கேற்றவர்களென் னிற பத்தியோடு பாராமை, பிராணிகளுங்குப்பீடை செய்யாமை, இதெல் லாம சரீரத்தவமென்று சொல்லப்படும்.

சுநுடுசிமகாஸ்வாக்யம் ஸதஸ்ரீயாஹிதம்பக்யம்
ஸாபாராயாஹஸநுடுசிவ வாழ்பனுவையுடுதெ||சுடு||

(சுரு) பிறகு மனவருத்த முண்டாக்காமல் ஸ்திரீயமாய் பிரியமாக இருக்கச் செய்தே இதமாய்ப்பேசும் வார்த்தையும், வேதாத்தியயமும் வாக்குத்தவமென்று சொல்லப்படும்.

[illegible]

(கசு) மனதில் சினைமுதலியவையற்றிருக்கை, பிறருக்கு நேஷமமுண்டாக்ருவதில் ஆசைகொண்டிருக்கை, வாக்கைப் பேசுவொட்டாமல் அடக்குகை, மனோவியாபாரத்தை தியானிக்கப்படும் விஷயத்தில் தானே நிறுத்துகை, ஆத்மாவையொழிந்தமற்றவைகளில் சிந்தையற்றிருக்கை இவையல்லாம் மனத்தவமென்றறி.

ஸ்ரீயாவரயாதவம் தவஸ்தி வியாநநெஃ|
சுவமூகாஹி விரபுநெக ஸாக்ஷிகவரிவக்தெ||௧௭||

(தள) பலாபேகையைற்று இது பகவானுக்கு ஆராதனைக்கிற சிந்தையோடு கூடியிருப்பவர்களாலே மிகவும் சிரத்தையுடன் கூடி எந்தத் தவமாவும் செய்யப்படுமோ (முற்கூறியபடி மூன்றுவிதமாயிருக்கிற) அந்தத் தவமானது ஸாந்தவிகமென்று சொல்லப்படும்.

ஸ்தாரா நவஜாயு இவொடிவெநவெயசு
கியதெததிறவொசு ராஜஸம்வஜயுதவ்யுக்

(கஅ) பலத்தில் அபேகையுடன்கூடி, தன்னைக்கண்டு பிறர் ஸந்தோஷித்துக்கொண்டாடி நமஸ்காராதிகள் பண்ணவேண்டுமென்று டம்பத்தைக்கேரியவர்களால் எந்த தவம் செய்யப்படுமோ; அது ராஜஸுத்தவம். மேலும் அது அசாசுவதமான கவர்க்காதிகளைப் பயனுய்க்கொண்டதாகையால் சாசுவதமல்லாமல் சலிப்புற்று அழிந்துபோகும்.

[illegible]

(கக) மூடத்தனமாய் தனது வருத்தமும் தெரியாமல் பிடிவாதமாய் செய்யப்படுவதும் பிறருக்குப்பிடியுண்டாக்குவதுமான தவம் தாமஸத்தவம் மென்னப்படும்.

ஐராதவ்யூதிச்யதாநம் ஐயதெநுவகாஸிணை|
 டெஸெகாஹுஹாஹெத்வ தஜாநஸாக்ஸிஹ்யத்யு||௨௦||

(உ) பலிணக்கோராமம் கொடுக்கவேண்டுமென்றறிவு வண்ணத்தோடு தருத்தேசத்தில் தருத்தகாலத்தில் தருத்தபாத்திரத்தில் உபகாரஞ்செய்யச்சந்தியற்றவன் விடையத்தில் செய்யப்படும் தூதம் ஸாத்தவித்தாநமென்னப்படும்.

யதூபுதூவகாராபுடும் வமஸுஸிஸுபுவாபுநம்|
 ஶீயதெவபரிசுஷிஷு ஷுபாஜஸுஸுபாஹுதஸு||உக||

(உக) பிரதியுபகாரத்தையும் பலனையும் உத்தேசித்து கெட்டதிரவியத் தைக்கொண்டு செய்யப்படும் தாநம் ராஜஸ்தாநமென்னப்படும்.

சுபெஸகாரெயபுந வோதெஹுஸுஸிஸுபுதெ|
 சுஸுதூதெவஜாத ஷுதாஸுஸுபாஹுதஸு||உஉ||

(உஉ) தகாததேசத்தில் தகாதகாலத்தில் தகாதபேர்களிடத்தில் செய்யப்படும்தாய் கால்கழுவுதல் முதலிய கௌரவமானஉபசாரமில்லாமல் அவமரி யாதையாய்ச்செய்யப்படுதநம் தாமஸ்தாநமென்னப்படும்.

(அ - கை.) இப்படி வைதிகங்களான யக்ருதபோதாநங்கள் ஸத்துவ முதலிய குணங்களுக்குத்தக்கபடி முன்னுவகையாமென்கிற விஷயஞ் சொல்லப்பட்டது. இப்பொழுது அந்தவைதிகயக்ருதிகளே பிரணவத்தோடுகூடிய 'தத்ஸத்' சப்தங்களாலே கூறப்படுமென்று அவற்றின் லக்ஷணஞ்சொல்லப்படுகின்றது.

ஷுதூதிதிஷெஸுபுஸு ஷுஹணஸிவிபஸுதஃ|
 ஷுஹணாஸெநவெஷுபு யஜுஸுவிஹிதாஸிஸு||உங||

(உங) ஓம் தத் ஸத் என்கிற இம்முன்று சொற்களும் பிரம்மத்தோடுசேருகின்றன. [பிரம்மமாவது இங்கேவேதம்; வேதசப்தத்தாலே வைதிகக்கருமம் சொல்லப்படுகின்றது; ஆக இதனால் வைதிகமான யக்ருதிகளும் * ஓம் தத் ஸதஎன்ற சொற்களோடுகூடியிருக்குமென்றதாயிற்று] இம்முன்று சொற்களுடன் கூடியே வேதாதிகாரிகளான திரைவரணிகளும் வேதங்களும் யக்ருதங்களும் முன்னே நம்மால் நிரூமிக்கப்பட்டன.

(அ-கை.) ஓம் தத் ஸத் என்கிற முன்றுசொற்களும் அந்வயிக்கும்படி சொல்லத்தொடங்கி முதலில் ஓம் என்னும் சொல் அந்வயிக்கும்படி சொல்லுகிறார்.

தஸுபாஷாஸிதூபாஹுதயஜுநாநவசிக்ருயா|
 புவதூஷெவிபாநொகூ ஸுததூஸுஹவாஸிநாஸு||உச||

(உச) ஆகையால் வேதவாதிகளான திரைவரணிகர்கள் யக்ருத தாநம் தவம் இவைகளை வேதத்தில் சொன்னபடிசெய்யும்பொழுது ஆதியில் 'ஓம்' என்று சொல்லி எப்போதும் ஆரம்பிக்கிறார்கள். வேதங்களும் அப்படியே ஓம் என்று சொல்லி ஆரம்பிக்கப்படுகின்றன.

* ஓம் என்கிற சப்தம் வைதிகக்கருமத்துக்குஅங்கமாகப்பிரயோகாதிகளில் பிரயோகிக்கப்படுகிறது. தத்ஸத் என்கிற சப்தங்கள் பூஜ்யவாசகமாகப் பிரயோகிக்கப்படுகின்றனவென்றதிக.

[இப்படி வேதங்களுக்கும் வைதிகங்களான யக்ஞாதிகளுக்கும் ஓம் என்னும் சப்தத்தோடு அந்வயம் சொல்லப்பட்டது. இதனால் ஓம் என்கிற சொல்லோடு கூடிய வேதத்தைத்திரிப்பதாலும் அப்படிப்பட்ட யக்ஞாதிகர்மங்களைச் செய்கையாலும் பிரம்மணசப்தத்தாலே குறிக்கப்பட்ட தினைவர்ணிகருக்கும் ஓம் என்னும் சொல்லோடு அந்வயம் வருணிக்கப்பட்டதாகிறது.

(அ-கை.) இப்பொழுது இவைகளுக்கெல்லாம் தத் என்னுஞ் சொல்லோடு அந்வயங் கூறப்படுகின்றது.

ததித் துநலிஸநாய மஹ்யஜு தவரிக்யா?

ஈநகியாபுலிவிபாரி கியதெரோகுகாழி ஹி||௨௫||

(௨௫) பலனைக்கோராமல் வேதாப்பியாஸம் யக்கும் தவம் தாநம் முதலிய கிரியைகள் எவைகளானால் மோக்ஷாபேஷிகளான தினைவர்ணிகர்களாலே செய்யப்படுமோ அவைகள் பிரம்மப்பிராப்திக்கு உபாயமாகும்படி பிரம்மவாசகமான † தத்சப்தத்தாலே குறிக்கத்தக்கவைகள்.

(அ - கை.) இப்படி வேதாத்தியயநம் யக்கும் முதலியவைகள் மோக்ஷத்துக்கு ஸாதநமாகும்பொழுது தத் என்னுஞ் சொல்லாலே கூறப்படுமென்று தத் என்னுஞ் சொல்லுக்கு அந்வயம் சொல்லப்பட்டது. தினைவர்ணிகரும் அப்படிப்பட்ட வேதாத்திய யநாதிகளை யதுஷ்டிக்கின்றமையால் அவர்களுக்கும் தத்சப்தத்தோடு அந்வயமுண்டென்று ஏர்ப்பட்டது. இப்பொழுது இவைகளுக்கெல்லாம் ஸத்சப்தத்தோடு அந்வயம் சொல்வதற்காக, உலகத்தில் ஸதென்னுஞ்சொல்லுக்குப்பொருள்வழங்கும்படி யருளிச்செய்கிறார்.

ஸஹாவெஸாயுஹாவெவ ஸஹிதெ துத யுஜுதெ|

புஸஸெகடுணிகயா ஸஹஸீவாபுயுஜுதெ||௨௬||

(௨௬) அஹோபார்த்த! ‘ஸத’ என்னும் சொல் லோகத்திலாகட்டும் வேதத்திலாகட்டும் இருக்குந்தன்மையிலும் ஸாதுத்தன்மையிலும் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. அப்படியே ஒரு புருஷனை அதுஷ்டிக்கப்பட்ட லௌகிகமான நல்லகாரியங்களிலும் ‘இது ஸத்கர்மம்’ என்று பிரயோகிக்கப்படுகிறது.

யஜு தவலிஈரெநய ஸிதிஸஹிதிவாஹுதெ|

கடுதெவதடிபுயம் ஸஹிதெ ஹாஹியதெ||௨௭||

(௨௭) ஆகையால் வைதிகர்களான தினைவர்ணிகர்கள் யக்ஞாதநவங்களில் இருப்பார்களில் அவ்விருப்பு நன்றாகையாலே ஸத என்னப்படும்; அப்படிப்பட்ட தினைவர்ணிகர்களுக்காகச் செய்யப்படும் யக்ஞாதிகருமங்களும் ஸத என்றே சொல்லப்படும். [ஆகையால் வேதங்களும் வேதிகங்களும்

† ஸவரிகுரிக்ய துதடிநு துதிஸு என்று தத் சப்தம் பிரம்மவாசகமென்று மிடம் ஸஹஸ்தநாமாதிகளில் பிரஸித்தம்.

பிராம்மணசப்தத்தாலே குறிக்கப்பட்ட திரைவண்ணிகளும், ஓம் தத் ஸத்என் கிற சப்தத்தோடு கூடியிருக்கையென்கிறலக்ஷணம் பொருந்தியிருக்கையால் அவைகளும் அவர்களும் அவேதங்களையும் அவைதிகர்களையும் காட்டில்வேறு பட்டிருப்பவர்க ளென்றறியத்தக்கது.]

சுஸூக்யாஹுததீத ஹவஸுபக்ஷுதஹயசஃ!

சுஸுஷித ஸுஹதெவாயத நவகதேத ஸுநொஹஹ2அ||

(உஅ) சிரத்தையின்றிச் செய்யப்படும் ஹோமம் முதலிய கருமம் சா ஸ்திரோத்தமே யாகிலும் அஸத் என்னப்படும். ஏன்? அது மோக்ஷத்துக்கு மாகாது; ஸம்ஸாரத்துக்கு வேண்டும் பயனையுந்தாராது. [ஆகையால் அஸத் என்றபடி.]

ஸ்ரீமத்வத்ராமாநுஜவிரசிந ஸ்ரீமத்தேநாபாஷ்யத்தில்,
பதினேழாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேநாபாஷ்யநம:

பதினெட்டாவது அத்யாயம்.

அவதாரிகை.

மேழிரண்டு அத்தியாயங்களாலும் 5 அப்பியுதயத்தையும் மோக்ஷத்தை யும் அளிப்பது வைதிகமான யக்ஞப் தானம் தவம் முதலியவைகளேயல்லது மற்றல்லவென்றும், வைதிகக்கருமத்துக்கு ஸாமான்னியலக்ஷணம். பிரணவத் தோடு ஸம்பந்தமென்றும், அதில் மோக்ஷஸாதகத்துக்கு ஸாம்ஸாரிகக்ஷேம ஸாதகத்தைக்காட்டிலும் பேரும் தத் ஸத் என்னுஞ் சொற்களைக்கொண்டு குறி ப்பிடுகையென்றும், மோக்ஷஸாதகமான கர்மம் புலாபேகையற்ற யக்ஞா திகளென்றும், அவைகளை யாரம்பிக்கும்படியோ ஸத்துவகுணத்தின் மிகுதி யால் வருமென்றும், ஸத்துவகுணத்தின் விருத்தியோ ஸாத்விகமான ஆகார ஸேவையா ஹண்டாக வேண்டுமென்றும் சொல்லப்பட்டது. இப்பொழுது மோக்ஷஸாதகமாகச் சொல்லப்பட்ட தியாகத்துக்கும் ஸன்னியாஸத்துக்கும் ஐக்கியமும், தியாகத்தின் ஸ்வரூபமும், எந்தகருமமும் பகவானால் செய்யப்ப டுகிறதென்று கர்திருத்தவந்தை ஸர்வேசுவரனிடத்தில் அநுஸந்திக்கையும், ஸத் துவராஜஸ்தம் ஸஸு-க்களின்காரியத்தைவண்ணித்துஅடனால் ஸத்துவகுணத்தை அவசியம் கைப்பற்றவேண்டுமென்கிற விஷயமும், பகவதாராதநருபமாகச் செய்யப்படும் தனதுவரணத்துக்கேற்ற கர்மங்கள் பரமபுருஷனையடைவிட்டு மென்கிறவிஷயமும், தோசாஸ்திரம் முழுதனுக்கும் ஸாரமான அர்த்தம்பக்ஷி யோகமென்கிற விஷயமும், இவையாவும் சொல்லப்படுகின்றன.

5 அப்பியுதயம் - மோக்ஷத்தை யொழிந்தபிறி டுமுதார்த்தங்கள்.

அதில் தியாகமென்பதும் ஸன்னியாஸமென்பதும் ஒன்றே வேறு! என்று நிச்சயிக்கும் பொருட்டும், அதின் ஸ்வரூபத்தை நிச்சயிக்கும்பொருட்டும் அர்ச்சுனன் கேட்கிறான்.

சுஜ-நவவா || ஸந்நிராஸஸுஜீஹாவாஹா தததீவாரி
வெஷித-|| தத்யாமஸுஜஹுஷீகேஸு வ்யயேகேஸிநிஷதிக-||

(க) ஓ பகவானே! நகஜீணாநவ்யஜயாயநெந தத்யாமெ
நெநகெ சுஜீதகூரீநஸு-.....வெஷாஹவிஜாநஸுநிஸீதா
யத்யாஸந்நிராஸயொமாடிதயஸு-ஐஸகூர்| தெவ்யஹவொகெ
தவ்யாராஹகாவொ வ்யாராஜீதாஹிஸு-ஐஸகூர்| இத்தியாதிக
ளில் தியாகமும்ஸந்நியாஸமும் மோக்ஷஸாதகங்களென்று ஒதப்படுகின்றன
வன்றோ? அந்த ஸந்நியாஸத்தினுடையவும் தியாகத்தினுடையவும் உண்மை
யைத் தனியேஅநியவாசைப்படுகிறேன். [என்றால் இது அபிப்பிராயம்:—ஸ
ந்நியாஸம் தியாகமென்கிறஇரண்டு சொற்களுக்கும் பொருள் தனித்தனியுண்
டா! இல்லையென்று ஒரேபொருளா! தனிப்பொருளுண்டானால் அப்பொழு
து அவைகளின் ஸ்வரூபத்தைத் தனித்தனியேயருளிச்செய்யவேண்டும்; இர
ண்டும் ஒன்றாயிருந்தாலும் அப்படியே யருளிச்செய்யவேண்டும் என்று அபி
ப்பிராயம்.]

(அ-கை.) அநந்தரம் “இவ்விரண்டுக்கும் ஸ்வரூபம்ஒன்றுதான்; அதாவது-
இப்படிப்பட்டது” என்று நிச்சயிப்பதற்காக அதுவிஷயத்தில் வாதிகள் செய்
பும் ஆக்ஷேபத்தைக் காட்டா நின்றுகொண்டு பகவான் அருளிச்செய்கிறார்

ஸ்ரீஹவாநுவா || காரீநாநாகஜீணாந்நிராஸஸுந்நிரா
ஸகவயொவிஷ-|| ஸவ-கூரீ-ஹவதத்யாம-வ்யாஹுஸுத்யாம-விஷ
கூணா-|| ௨ ||

(௨) சில வித்துவான்கள் காமியகருமத்தைச் சுத்தமாய்விட்டுவிடுவது
தான் ஸந்நியாஸமென்பார்கள். சில ஸமர்த்தர்கள் நித்தியம் நைமித்திகம் கா
மியம் என்கிறவெல்லாக் கர்மங்களிலும் பலத்தையபேகஷிக்காம லிருக்கையே
தான் மோக்ஷசாஸ்திரங்களில் சொல்லுகிற * த்யாக சப்தத்துக்குப் பொரு
ள் என்று விளம்புவார்கள்.

* இங்கே சாஸ்திரோக்தமான த்யாகம், காம்ய கர்மங்களைச் சுத்தமா
ய்விடுகையென்றும் ஸர்வகர்மங்களிலும் பலாபெகஷ்யற்றிருக்கையென்றும்
விவாதத்தைக்காட்டத் தொடங்கினவர்,ஒரிடத்தில் ஸந்நியாஸசப்தத்தையும்
மற்றோரிடத்தில் த்யாகசப்தத்தையும் பிரயோகித்தார். இதனால் த்யாகஸந்
நியாஸ சப்தங்களுக்குப் பொருள் ஒன்றேயென்று அங்கீகரிக்கப்பட்டதாகத்
தெரிகிறது. அப்படியே நிரூபயஸு-ணு-ரெ-தத்யாமெவ ரதஸு
கூரீ என்று த்யாகசப்தத்தைக்கொண்டே நிச்சயஞ்சொல்லுகையாலும் நீ
யதஸு-தவ்யாஸந்நிராஸகூரீணாநொவவடி-தெ-| ரொஹா-த
ஸு-வ்யா-தத்யாமஸுஜஹுஷீகேஸு-|| சுமிஷ-|| இஷ-|| இஷ-|| இஷ-||
ய-கூரீ-ஹவதத்யாம-வ்யாஹுஸுத்யாம-விஷ-||
நா-கூரீ-|| இஷ-|| ஒருசொல்லுக்கு ஒரு சொல்லைப்பதிலாகச் சொல்லக்க
ன்கையாலும் அவ்விரண்டுக்கும்பொருள் ஒன்றெனத் தோன்றுகிறதென்று
நிச்சயிக்கப்படுகிறது.

(உ) கபிலமதஸ்வர்களும் அம்மத்தையதுஸரித்த சில வைதிகர்களும், யரும் முதலியகரும்ங்கள் ராகம்முதலிய தோஷங்களைப்போல் பந்தஹேது வாகையால் அவைகளையெல்லாம் மோக்ஷார்த்தியானவன் முதலே விடவே வேண்டுமென்று சொல்வார்கள். [பந்தஹேது - கட்டுக்குடல்.]

(க) இப்படியிருக்க சில பண்டிதர்கள் யஞ்ஞாதிகர்மங்களைவிட லாகா தென்பார்கள்.

(சுற) இப்படி வாதிகளால் ஸந்தேகிக்கப்பட்ட தியாகவிஷயத்திலுண்டான நிச்சயத்தைச் சொல்லுகிறோம் கேள்.

(சு) வைதிகக்கர்மங்களைச் செய்யும்பொழுது பலத்தின் விஷயமாயும் கர்மத்தின்விஷயமாயும் கர்த்தாவின் விஷயமாயும் தியாகம் மூன்றுவிதம் என்று திருமன்னே நம்மால் சொல்லப்பட்டதன்றோ?

(சுற) யசுரூம் தாநம் தவம்முதலிய வைதிக்கருமத்தை மோகூராத் தியானவன் ஒருக்காலும் விடக்கடவனல்லன்; மற்றப்படி இவன் பிரயாணமா மளவும் நாடோறுஞ் செய்தேநீரவேண்டும்.

(இ) யட்டும் தாங்க தவம்முதலிய வர்ணச்சிரமத்தைச்சேர்ந்த கர்மங்க ளெல்லாம் மதநிலருக்குப் பரிசுத்திகரங்கள். [என்றால்:—வாழ்நாளுள்ளா லும் உபாஸனஞ்செய்கின்ற மோகதார்த்திகளுக்கு உபாஸனத்தைக் கைபுருந லொட்டாமல் விரோதிகின்ற பழையகர்மங்களைப் போக்கடிக்கும்வகைநெ ன்றபடி.]

கருவுறா நீதிபெறாடி நிமிதந்தெழுகு || கூ ||

§ உயிஸவ-காணிகே-காணிய நுஸுபாயபூதவெதவா | நி
ராஸீ நிபூகிவொஹ உகூபாயபூவ்விமதஜரஃ எனருகம்மத்தால்வரும
சுவர்க்கம் முதலியபலம் எனக்குவெண்டாமென்பது பலத்தியாகம்; என்பயனு
க்காக இந்தகர்மம் என்னால் செய்யப்பட்டது என்கிற அபிமானத்தை யொழி
க்கை கர்மத்தியாகம்; ஸர்வேசுவரனேகர்த்தாவென்று மதையொர்ந்து தான்
கர்த்தாவல்லென்று மதிக்கைகர்த்தாத்தியாகம்; என்று முன்னம் சொல்லப்
பட்டதென்றிக.

(சு) இப்படி உபாஸகர்களுக்கு யக்ஞாதிகர்மங்கள் பரிசுத்திகரங்களாகையாலே உபாஸநம்போலே இந்த யக்ஞாதிகர்மங்களும் நம்முடைய ஆராத நரூபங்களென்று நினைத்து கர்மத்தில் பற்றையும் அதன் பலனையும்விட்டு நான் தோறும் பிரயாணமாமளவும் உபாஸநம் தலைக்கட்டுவதற்காக மோக்ஷகாமன் செய்யவே வேண்டுமென்பது நம்முடைய முடிவான வித்தாந்தம்.

நியதஸுதஸுநுரூபஸி கரீடுணொநொவவடிவெதெ
ரோஹாதுவபரித்யாம ஸாரீஸிவபரிசீகிதௌ

(எ) நித்திய நைமித்திகங்களான மஹாயக்ஞாதிகளை விடுவதென்பது
† கூடாது. ஞானத்தைவிருத்திபண்ணித் தருகின்ற கர்மங்களை (இவை கட்டுப் படுத்துமவைகளென்று) அக்ஞானத்தால் விட்டுவிடுவது ‡ தாமஸத்தியாக மென்னப்படும்.

ஃஸிவபரிதெவயதகீடூ காயகெஸுஸஹபாதுஜெஸி
ஸக்யகாராஜஸனாபாம நெவத்யாமமவமவெவெஸி || ௮ ||

(அ) ‘கர்மமானது பரம்பரையாக மோக்ஷத்தைச் சாதிக்குமேயானாலும் துக்கரூபமான திரவிய ஸம்பாதநத்தாலே ஸாதிக்கவேண்டிய தாகையாலும், மிகவும் ஆயாஸரூபமான காயக்கிலேசத்தையுண்டிபண்ணுகையாலும் மன:

† ஏனெனில்:—ஸரீரயா தூவிவதெந ப்ரூலிபெ ஷகரீடுணௌ என்று சரீரதாரணம் ஸித்திக்கமாட்டாதாகையாலே விடக்கூடாது. சரீரத்தை யக்ஞசேஷத்தாலே வளர்த்தவந்தால் அது நல்ல ஞானத்தை யுண்டாக்கும்; அப்படியக்ஞசேஷமல்லாதவைகளாலே சரீரத்தைத்தரித்து மனதை வளர்த்து வந்தால் தெக்யவம்ஹுஜீதெவாவா யெவவனாது காரணமாக என்று விபரீதக்ஞானத்தை யுண்டிபண்ணுவிக்கும். சுநுதியம்ஹி ஸொரீடுணௌ என்று மனது அன்னத்தாலன்றோவளருகிறது? சூஹாரஸாஹஸக்யஸாஹி: ஸக்யஸாஹஸ்யஸுவாஸுதி: ஸுதிமவெவவெவெநாவிபுரோகக்: || என்று பிரம்மஸாக்ஷாத்காரரூபமான ஞானம் ஆஹாரசத்தியைப்பொறுத்ததென்று ஓதப்படுகிறது. ஆகையால் மஹாயக்ஞம்முதலிய நித்தியநைமித்திககர்மம் பிரயாணமாமளவும் பிரம்மக்ஞானத்துக்காக வேண்டியிருக்கின்றபடியால் அதை விடலாகாது.

‡ தமோகுணத்தால்வரும் தியாகத்தைத் தாமஸமென்கிறது. தியாகம் தமஸின்காரியமான அக்ஞானத்தால்வரும்தாகையால் தமோகுணத்தால்வரும் தென்கிறது. தமஸ்ஸு அக்ஞானத்துக்குமூலம்என்கிறவிஷயம் ப்ரூரோடிதொஹாதெஸொஹவதெதாஜாநநெவவ என்றுவிடத்தில் ஸசால்ஸ்ப்பட்டது. அக்ஞானமாத்ஞானத்துக்கு விரோதியான விபரீதக்ஞானம். இப்படியே சுயகீடுயகீடுயிதியாநுதெதெஸொவ்யதா ஸவட்யாட்யாதிவஸீதாஸாஸாஹிஸொவாட்யதாஸீ என்று மேலே சொல்லப்படுகிறது. ஆகையால் நித்தியநைமித்திகாதி கர்மத்தை விடுவது விபரீதக்ஞானத்தால்தான் என்று தாற்பரியம்.

(அ-கை.) இப்பொழுது புருஷோத்தமனாய் அந்தரியாமியான பகவானே கர்த்தாவென்று நினைத்து நினைக்க கர்த்தாவல்லனென்று நினைக்கும் படியை யருளிச்செய்கிறார். [இப்படிநினைத்தபோதே பலத்திலும் கர்மத்திலும் எனதென்கிற அபிமானம் ஒழிந்துபோகிறபடியால் பரமபுருஷனே தனது ஜீவனைக்கொண்டு தனது கரணங்களேபரப் பிராணங்களாலே தனது லீலையென்னும் பயனுக்காகக் கர்மங்களை யாரம்பிக்கிறானாகையால் ஜீவனைச்சேர்ந்த (பரிதீருகைமுதலிய) பயனும் அதன் ஸாதகமான கர்மமும் பரமபுருஷாநிநாமென்பதுதவ்வம்.]

வவெனுகூதாநிஹாவாஹா காரணாநிநிவையஜெ|

ஸாஸ்ப்ரஹ்மதானெவ்ஸாநாநி வியபெஸவ-கூஜே-ஸா|| கரு||

(கரு) வஸ்துவை உள்ளபடியே அறிவதான வைதிகபுத்தியால் ஏற்பட்ட ஸித்தாந்தத்தில், ஸர்வகர்மங்களையும் உண்டுபண்ணுவைகளாகச் சொல்லப்பட்ட இந்த ஐந்துகாரணங்களும் * நம்மிடத்தினின்றும் வந்ததாக நிர்ணயிக்கப்பட்டனவென்று நினை.

(அ-கை.) அவ்வைந்துமெவையென்ன அருளிச்செய்கிறார்.

கயிஷாநந்யாகூத-காரணாஹவ்யபுஹியஸு|

விவியாஹவ்யபக்தஷா நெஷவெவ்வாசுவநஸு|| கரு||

ஸரீரவாஜநொஹிஸு துஷ்ரஹதெநா||

நயாயஸ்வாவிவரீதவா வவெனெதெதஸுஜெஹதவ|| கரு||

(கரு-கரு) சாஸ்திரத்தில் ஸித்தமானதும் நிஷித்தமானதாமாய், சரீரம் வாக்கு மனது என்கிற முக்கரணங்களாலுந் செய்யப்படுமதாயுள்ள ஸகல கர்மத்துக்கும் இவ்வைந்துமே ஹேதுக்கள். எவையெனில் - (மஹாபூதங்களின் தொகையான) சரீரம், கர்த்தாவென்கிற ஜீவாத்மா, பலவித வியாபாரங்களைச்செய்யும் (வாக்கு + முதலிய) கரணம், நான்விதவிருத்தியையும்செய்கின்ற (பிராணம் அபாநம் வியாநம் உதாநம் ஸமாநம் என்று ஐந்துவிதமான) வாயு ஆகிய விந்நான்கும், அந்தரியாமியான பரமாத்மாவும் ஆக இவ்வை

* யசூதநிதிஷ்டதாநொஹரொய ஜாநாந வெஷயவஸுதாஸரீரயசூதாநிஹரொயபியதிலதசூதாநாஸுஜே-ஸா|| சுஷ்ரஹவிஷுஸாஸாஜநாநாஸவ-கூதா இத்தியாதிவாக்கியங்களால் பிறக்கும் வைதிகபுத்தியானது, சரீரம் இந்திரியம் பிராணன் ஜீவாத்மா என்னுமிவைகளை உபகரணமாகக்கொண்ட பரமாத்மாவேதான் கர்த்தாவென்று நிர்ணயிக்கின்றது.

ஜீவாத்மா கர்த்தாவென்கிற விஷயம் - ஜெஹதவஸகூதாஸாஸாஸுதாஸுதாஸு என்கிற ஸூத்திரங்களில் உபபாஷிக்கப்பட்டுள்ளது.

† வாக்கு கைகள் கால்கள் ஆஸநம் உபஸ்தம் மனது என்று அறுவீதமானகரணமுமென்றபடி.

ஹம் அவன்கொல்பவனுமல்ல; அந்தகர்மத்தால் அவன் கட்டுப்படவுமாட்டான். [என்றால் அதன்பயனை யதுபவிக்கமாட்டா நென்றபடி.]

(அ-கச.) இப்படி தனக்குக்கர்த்திருத்வாதிகளில்லையென்கிற நினைவெல்லாம் ஸத்துவகுணம் விருத்தியானால் மாந்திரந்தான் பிறக்கும்; ஆகையால் ஸத்துவகுணத்தைப் பற்றவேண்டும், என்று அறிவிக்கக்காகக் கர்மத்தில் ஸத்துவம் முதலிய குணங்களால் வரும் வீற்றியாஸத்தை விஸ்தரிப்பதாகத் திருவுள்ளம்பற்றி கர்மவிதியின் விதத்தை யருளிச்செய்கிறார்.

ஜாந்ஹெஜயம்வரிஜாதா திரி வியாகுடிவொடிநா
கராண்குடிகுடெதுதி திரிவியாகுடிஸூ ஹம் || ௧௮ ||

(௧௮) செய்யவேண்டும் கர்மத்தை யறியும் ஞானம், செய்யவேண்டுங் கர்மம், அதை யறியுமவன் என்று கர்மவிதியானது மூன்றுவிதம்; [என்றால் - அறிவு, அறியப்படும்படி, அறியுமது என்று இம்மூன்றுடன் கூடியது ஜோதிஷ்டோமம் முதலிய கர்மங்களின் விதி என்றபடி.] அதில் அறியவேண்டும் கர்மம், * கரணமென்றும் கர்மமென்றும் கர்த்தாவென்றும் மூன்றுவிதமாய் ஸங்கிரஹம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது.

ஜாந்குடிவகுகுடாது திரியெவமுணவொடிநா

பொதுதெமுணவொடுநெ யயாவது ஹணுதாநுவி ||

(௧௯) செய்யவேண்டும் கர்மத்தையறியும் ஞானம், செய்யப்படுங்கர்மம், அதை அதுஷ்டிப்பவன் ஆக இம்மூன்றும் ஸத்துவாதிகுணங்களுக்கு குத்தக்கபடி ஒவ்வொன்றும் மூன்றுபடியாயிருக்கிறதென்று குணகாரியங்களைக்கணக்கிடும் முறையில் சொல்லப்படுகிறது; அவைகளையும் உள்ளபடியே சொல்லுகிறோம் கேள்.

ஸவதுவதெதுஷுயெநெநக ஹாவலியுயரீகுகுத

ஸவிவகூவிவகூஷு தஜாந்விவிஸாஸிகு || ௨௦ ||

(௨௦) பிராம்மனைன்றும் கூத்திரியனென்றும், பிரம்மசாரியென்றும் கிரஹஸந்தனென்றும் இப்படி நானாவிதமாய்ப் பிரிக்கப்பட்டு கர்மாதி காரிகளாயிருக்கின்ற ஸகலபூதங்களிலும் 'ஆத்மாவென்னும் ஹாவபதார்த்தம், பிராம்மனாகி பேதங்களுக்குத்தக்கபடி பிரிக்கப்படாமல் ஞானமே வடிவாயும் அழிவற்றதாயும் பலனைப்பெறுவதற்குத் தகாததாயும் இருக்கிறதென்று, எந்த ஞானமானால் கர்மஞ்செய்யும்பொழுதே யறியுமோ அது ஸாத்துவிகக் ஞானமெனப்படும்.

வ்யுதகூநதுயஜாந் நாநாஹாவாநுவ்யுயியாநு

வெதிஸவெதுஷுஹதெதுஷு தஜாந்விவிஸாஸிகு || ௨௧ ||

* கரணம்-ஸாதகமான திரவ்யம் முதலியன. கர்மம்-யோக முதலியன. கர்த்தா - அதுஷ்டிப்பவன்.

(உ.க) பிராம்மணன் முதலான ஸ்கல பூதங்களும் பிராம்மணத்திபேதங்களாலே பிரிக்கப்பட்டிருப்பதுபோல அவற்றிலுள்ள ஜாத்மாக்களும் வெவ்வேறாகப் பிரிக்கப்பட்டு பலஜை யதுபவிப்பதற்கு யோக்கியங்களாக விருக்கின்றனவென்று எந்த ஞானமானால் கருமானுஷ்டாநவேனையில் அறியுமோ அந்தக்ஞானம் ராஜஸக்ஞானமென்னப்படும்.

யது. பூதவெடிகளிலிருந்து காரொலுசுக்கு வந்துகூட!

சுதக்யாபூஷணம் ததாஸிமஹாத்ம || ௨௨ ||

(உஉ) எந்த ஞாநமாறால் மிகவும் அற்பபலன்களைத்தரவில்ல பிளேதம் பூதம் முதலியவைகளை யாராதிப்பதற்காகச் செய்யுங் கருமத்தை நம்பிக்கொண்டு இதுவே ஸகல பலன்களையுங் கொடுக்குமென்று பற்றிக்கிடக்குமோ, அந்த பொய்யறிவைத் தாமஸஞ்ஞானமென்பர்கள் பெரியோர்.

(அ-கை.) இவ்வாறு செய்யவேண்டுங் கருமத்தை யறியும் ஞானமானது கர்மாகிரியின் அம்சத்துக்குத்தக்கபடி மூலகையென்று அருளிச்செய்து, செய்யப்படுங் கருமமும் குணத்துக்குத்தக்கபடி மூன்றுவிதமென்பதை யருளிச்செய்கிறார்.

நியதம்ஸஹாஹித ஶ்ராமஸுஷதக்ஷுத்ஸு|

சுவையெழுத்துநாகரிகம் யததாசுரிகம் உதேதகம் ||

(உடா) தன் வருஷச் சிரமங்களுக்குத் தக்கபடி நான் செய்தேனென்கிற அபிமானமில்லாமலும், (தனக்குக் கீர்த்தியுண்டாகவேண்டுமென்கிற) ஆசையாலாவது (பிறருக்குண்டான கீர்த்தியில்) துவேஷத்தாலாவது செய்யப்பட்டாமலும், இது பலாபேனக்கூயின்னிச் செய்யவேண்டவெதென்றே செய்யப்பட்டுக் கருமம் ஸாத்துவிகமென்னப்படும்.

யதுகாடுவது நாகுடி வாஹாரெணவாபு,ந:|

கிரியதெவஹுஷாயாஸம் தஜ்ராஜஸஜேஹுத்யு||௨௪||

(உச) எந்த கருமானால் பலத்தை யடையவேண்டுமென்று அஹம் காரத்தோடுசுடி நான் செய்கிறேனென்கிற அபிமானத்தோடு வெகுசாய் சி ரம்பப்பட்டுச் செய்யப்படுமோ அது ராஜஸம். [என்றால், வெகு கஷ்டமாயிரு க்கிற இந்த வேலை யென்னால் செய்யப்படுகிறது என்கிற அபிமானத்தோடு செய்யப்படுங் கர்மம் ராஜஸமென்னப்படுமென்றபடி.]

சுருபநங்கயம் ஹிஸா 2 நவெக்ஷு உவளரூஷ்டி

ரொஹாடாராஸ்தெதகடு யத்தாஸெஸ்தெத||௨.௫||

(உடு) கர்மஞ்செய்யும்பொழுது உண்டாகும் அயரத்தையும் பணச்சி லவையும் பிராணி ஜிமிஸையையும் கருமத்தை முடிக்கும்படியான ஸாமர்த் தியத்தையும் ஒன்றையும் பாராமல், பரமபுருஷன் செய்கிறானென்கிற ஞான மூலில்லாமல் எந்த கருமம் ஆரம்பிக்கப்படுமோ அது தாமஸமெனப்படும்.

[இப்படி வேதங்களுக்கும் வைதிகங்களான யக்ஞாதிகளுக்கும் ஓம் என்னும் சப்தத்தோடு அந்வயம் சொல்லப்பட்டது. இதனால் ஓம் என்கிற சொல்லோடு கூடிய வேதத்தைத் தரிப்பதாலும் அப்படிப்பட்ட யக்ஞாதிகர்மங்களைச் செய்கையாலும் பிராம்மணசப்தத்தாலே குறிக்கப்பட்ட தினைவார்ணிகருக்கும் ஓம் என்னும் சொல்லோடு அந்வயம் வருணிக்கப்பட்டதாகிறது.

(அ-கை.) இப்பொழுது இவைகளுக்கெல்லாம் தத் என்னுஞ் சொல்லோடு அந்வயங் கூறப்படுகின்றது.

ததீத ஸ்ரீ நலிஸ நாய மஹ்யஜு தவர்கிருயா|

ஶாநகிருயாஸுவிவிபாஶி கிருயனெனொக்ஷகாஶி ஹி||௨௫||

(௨௫) பலினக்கோராமல் வேதாப்பியாஸம் யக்கும் தவம் தாநம் முதலிய கிரியைகள் எவைகளானால் மோக்ஷாபேக்ஷிகளான தினைவார்ணிகர்களாலே செய்யப்படுமோ அவைகள் பிரம்மப்பிராப்திக்கு உபாயமாகும்படி பிரம்மவாசகமான தத் சப்தத்தாலே குறிக்கத்தக்கவைகள்.

(அ - கை.) இப்படி வேதாத்தியயநம் யக்கும் முதலியவைகள் மோக்ஷத்துக்கு ஸாதநமாகும்பொழுது தத் என்னுஞ் சொல்லாலே கூறப்படுமென்று தத் என்னுஞ் சொல்லுக்கு அந்வயம் சொல்லப்பட்டது. தினைவார்ணிகரும் அப்படிப்பட்ட வேதாத்திய யநாதிகளை யதுஷ்டிக்கின்றமையால் அவர்களுக்கும் தத் சப்தத்தோடு அந்வயமுண்டென்று ஏர்ப்பட்டது. இப்பொழுது இவைகளுக்கெல்லாம் ஸத் சப்தத்தோடு அந்வயம் சொல்வதற்காக, உலகத்தில் ஸதென்னுஞ்சொல்லுக்குப்பொருள்வழங்கும்படி யருளிச்செய்கிறார்.

ஸஶ்வாவஸாயுஹாவஸ ஸஶிதெ ஸ்ரீ தத யுஜுதெ|

புஸஸெகரீபுணரிதயா ஸஸஸிவாயுயுஜுதெ||௨௬||

(௨௬) அஹோபார்த்த! ‘ஸத்’ என்னும் சொல் லோகத்திலாகட்டும் வேதத்திலாகட்டும் இருக்குந்தன்மையிலும் ஸாதுத்தன்மையிலும் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. அப்படியே ஒரு புருஷனால் அதுஷ்டிக்கப்பட்ட லௌகிகமான நல்லகாரியங்களிலும் ‘இது ஸத்கர்மம்’ என்று பிரயோகிக்கப்படுகிறது.

யஜு தவஸிஷாநெய ஸ்ரீ திஸுஷிதிவொயுதெ|

கரீபெவெவததீயுயு ஸஶிதெ ஸ்வாஶியீயதெ||௨௭||

(௨௭) ஆகையால் வைதிகர்களான தினைவார்ணிகர்கள் யக்ஞதாநதவங்களில் இருப்பார்களில் அவ்விருப்பு நன்றாகையாலே ஸத் என்னப்பிடும்; அப்படிப்பட்ட தினைவார்ணிகர்களுக்காகச் செய்யப்படும் யக்ஞாதிகருமங்களும் ஸத் என்றே சொல்லப்படும். [ஆகையால் வேதங்களும் வேதிகங்களும்

† ஸவரீகரீகீயத ததீநு ததீ என்று தத் சப்தம் பிரம்மவாசகமென்றுமிடம் ஸஹஸ்ரநாமாதிகளில் பிரஸித்தம்.

(உக) (பகுத்தறிவோடுகூடிய நிச்சயஞ்ஞானமான) புத்திக்கும் (ஆரம்பித்த வேலையை விக்கினம் நேரிட்டாலும் கைவிடாமலிருப்பதென்கிற) தைரியத்துக்கும் (ஸத்துவம் முதலிய குணங்களுக்குத்தக்கபடி) உண்டான மூன்று பேதத்தையும் தனித்தனியே உள்ளபடியே சொல்லுகிறோம் கேள்.

புவுதினுநிவுதினு காரா ாகாரொ ிஹயாஹயெ|

ஹுஹொகுகுஹயாவெதி ஹுஹிஸூவாயுஸூகஸி||௩௦||

(௩௦) (கேதமத்துக்குஸாதகமான) பிரவ்ருத்தியையும், (மோகூதத்துக்கு ஸாதகமான) நிவ்ருத்தியையும் எந்த புத்தியானால் அறியுமோ, (பிரவிருத்தி தர்மமோ நிவ்ருத்திதர்மமோ இவ்விருண்டிலொன்றைக் கைப்பற்றி யதஷ்டிக்கு மவர்களான) ஸர்வவருணத்தாரும்காலதேசவர்த்தமானங்களுக்குத் தக்கபடி இதைச்செய்யத்தரும் இதைச் செய்யத்தகாது என்று எந்தபுத்தியானால் அறியுமோ, (சாஸ்திரத்தைக்கடந்தால்) பயமென்பதையும் (சாஸ்திரத்தைப் பின் சென்றால்) அபயமென்பதையும் ஸம்ஸாரத்தின் உண்மையையும் அதை யொழிக்குமதான மோகூத்தின் உண்மையையும் எந்த புத்தியானால் அறியுமோ, அது ஸாத்துவிக புத்தியென்னப்படும்.

யயாயுஹிஹிஹி காரா ிஹயாஹயெ|

சுயயாவது ஜாநாதி ஹுஹிஸூவாயுஸூகஸி||௩௧||

(௩௧) முன் சொன்ன இருவகைத்தரும்த்தையும் அதின் விபரீதத்தையும் அதில் நிஷ்டையுடையவர்கள் தேசகாலங்களுக்குத்தக்கபடி செய்யவேண்டுங் காரியத்தையும் ஒழிக்கவேண்டுங் காரியத்தையும் உள்ளபடியே யறிய மாட்டாத புத்தியை ராஜஸபுத்தியென்கிறது.

சுயுஹிஹிஹிஹி காரா ிஹயாஹயெ|

ஸுயயாவது ஜாநாதி ஹுஹிஸூவாயுஸூகஸி||௩௨||

(௩௨) தாமஸபுத்தியோ தமோகுணத்தால் சூழப்பட்டதாய் எல்லாப் பொருளையும் விபரீதமாய்க் காண்பதாம். [என்றால் தருமத்தை அதருமமாயும், அதருமத்தைத் தருமமாயும், ஸத்தை அஸத்தாயும், அஸத்தை ஸத்தாயும், பரமான தத்துவத்தை அவரமாயும், அவரமான தத்துவத்தைப் பரமாயும் இப்படி எல்லாவற்றையும் வித்தியாஸமாகவே பார்க்குமென்றபடி.]

யுத்யாயயாயாரயகெ ிஹயாஹயெ|

யொமெநாவலுஹிஹாரிணா யுதிஸூவாயுஸூகஸி||௩௩||

(௩௩) மோகேத்யாயமாக எம்பெருமானை உபாஸிப்பதென்கிற யோகத்தை உத்தேசித்துப் பிரவர்த்தித்த மனம், பிராணன், இந்திரியம் முதலியவைகளின் வியாபாரங்களையெல்லாம் எந்ததையியமானால் சலிக்காமல் நிலைப்பிக்குமோ அது ஸாத்துவிகத்தைய மென்னப்படும்.

<http://acharya.org>

யடிமெவாநுவபெநுலஸுவஹநோதநஃ|

மிடிநாவஸுபுரோஷாஸூ ஹதூலஸுஹஸுதஃ||௩௯||

(௩௯) எந்த சுகமானால் (* நித்தினா § ஆலஸ்யம் † பிரமாதம் இவைகளாலுண்டாய்) அதுபவிக்கும்பொழுதும் பக்குவமாகும் பொழுதும் ஆத்மஸ்வரூபத்தை யறியவொட்டாமல் மோஹத்தைவினைவிக்குமோ அந்தசகம் தாமஸமென்னப்படும்.

[ஆகையால் மோக்ஷகாமன் ரஜஸையும் தமஸையும் தலையடக்கி ஸத்துவத்தையே கைப்பற்றக்கடவென்றதாயிற்று.]

நதடிவலிவ்யுபிவ்யுவாவா லிவிஷெவெஷுவாவாநஃ|

ஸக்யவ்யுதிஷெஜிஷுதூ யஷெலிஷுராதி லிமஷுஷெணஃ||

(௪௦) பூமியில் மதுஷ்யாளிலாவது ஆகாசத்தில் தேவர்களிலாவது (பிரகிருதியுடன் கலந்து பிரமன்முதல் தாவரமீரூபுள்ள) ஸகலப்பிராணிகளிலும் இந்தப்பிரகிருதியினது முக்குணங்களையும் கடந்தப்பிராணி ஒன்றாகியுண்டாகியது.

(அ-கை.) ஆகவிப்படி துஜாமெநெநகெகூபுதகூலாநஸுஃ இத்தியாதிகளில் மோக்ஷத்துக்கு ஸாதகமாகச்சொல்லப்பட்ட துஜாமானது ஸந்நுஜாஸு சப்தத்தின் பொருளைக்காட்டிலும் வேறுபட்டதல்லவென்றும், அதுவும் கருமஞ்செய்யும்பொழுது ‘நான் கர்த்தாவல்லே’ என்கிற கர்திருத்வத்தியாகாதுஸந்தாநத்தால் வருமதென்றும், பலத்தியாகமும் கருமத்தியாகமும் கர்திருத்வத்தியாகமும் பரமபுரஷுனேகர்த்தாவென்கிற நினைவிலால் வருமதென்றும் அருளிச்செய்யப்பட்டு, இதெல்லாம் ஸத்துவகுணம் விருத்தியடைவதால் வரத்தக்கதாகையாலே ஸத்துவகுணத்தைக் கைப்பற்ற வேண்டுமென்பதை யறிவிக்கக்காக ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸுக்களின் காரியவித்தியாஸங்கள் இவையென்று பரக்கவருளிச்செய்யப்பட்டன.

இப்பொழுது மோக்ஷஸாதகச்செய்யப்படு மிக்கருமம் பரமபுரஷனுடைய ஆராதந ரூபமென்கிற விஷயத்தையும், அப்படி யதுஷ்டிக்கப்படுங்கருமத்துக்கு அவனை யடைவதுதான் பலனென்கிற விஷயத்தையும் அருளிச்செய்வதாகத் திருவுள்ளம்பற்றி, பிராம்மணதி அதிகாரிகளுக்கு அவரவர ஸ்வபாவத்தைச்சேர்ந்த ஸத்துவம் முதலிய குணபேதங்களுக்குத்தக்க

* நித்தினாயானது, அதுபவிக்கிறகாலத்தில்கூட விஷயத்தைத் தெளிவாய் அறியவொட்டாமல் செய்கிறதென்கிற அதின் மோஹஸாமர்த்தியம் யாவராலும் நன்கு அறியப்படும்.

§ ஆலஸ்யமாவது-இந்திரியங்கள் செயல்தீர்ந்திருக்கை; இந்திரியங்கள் செயல் தீர்ந்தால் ஞானம் மந்தப்படவேபடும்.

† பிரமாதமாவது - செய்யவேண்டியதில் கவனமில்லாமை இதற்கும் அப்படி அக்ஞாநத்தை யுண்டாக்கும்படியான ஸ்வபாவமுண்டு.

படிபிரிக்சப்பட்டு அவரவர் விருத்தியோடு சேர்த்துச் செய்யவேண்டியதாயிருக்கிற ! கர்மஸ்வரூபத்தை யருளிச்செய்கிறார். [விருத்தியாவது ஓர்வனத் தொழில்.]

ஹ்ராஹ்ணக்ஷத்ரி யவிஸாஃ ஸாஹ்ராணாஹ்வாஹ்வஃ |

கஹ்ராவசிவ்ரவிவகூரதி ஸ்வஹாவஹ்ரஹ்வெவஹ்ரஹ்வெஹ்ரஹ்வஃ ||சஉ||

(சஉ) அஹோபரந்தா! பிரம்ம க்ஷத்திரிய வைசிய சூத்திரர்கள் நால்வருக்கும் தங்கள் தங்கள் பழையவினையின்படி, ‡ ஸ்வபாவமாயுண்டான ஸத்தையும் முதலிய ரூபங்களுக்குத்தக்கபடி, செய்யவேண்டுங் கருமங்களும்விருத்திகளும் இவை இவையென்று சாஸ்திரங்கள் பிரித்தோதுகின்றன.

ஸாஹ்ரஹ்ணஹ்ரஹ்வஃ க்ஷாஹ்ரஹ்ரஹ்வஹ்வஃ |

ஹ்ராஹ்ணஹ்ரஹ்வஹ்வஃ ஹ்ராஹ்ணஹ்ரஹ்வஹ்வஃ ||சஉ||

(சஉ) (புறங்காணங்கனையடக்குவதென்கிற) சமம், (ஆந்தலிகரணங்கனையடக்குவதென்கிற) தமம், (பொகந்தையடக்கும்படி சாஸ்திரத்திலேப்பட்டகாய்க்கலைமென்றார்) தவம், (சாஸ்திரோகந்தமான கருமத்தைச்செய்யும்படியான யோக்கியதைகெயென்கிற) செனசம், (பிறரால் தான் பிடிக்கப்பட்டாலும் தித்தலிசாரமடையாமலிருக்கையென்கிற) க்ஷாஹ்ரி, (பிறர்விஷயத்தில் மனநிலைநிற்ப்படியே வெளியிலும்நடக்கையென்கிற) ஹ்ரஹ்வம், (பரதத்துவத்தையும் அவரத்தத்துவத்தையும் பருத்தரிபுமரிவான்) ஹ்ரஹ்வம், (பரதத்துவத்திற்கே உரியவைகளான விஷயங்களை யறிவதென்கிற) விஹ்ரஹ்வம், (வேதத்தில் சொன்ன அந்தந்தமெல்லாம் ஸந்தியமென்கிற உத்தம நிச்சயமான)*. ஹ்ரஹ்வம், இதெல்லாம் பிரம்மமணங்கு ஸ்வபாவமாயுண்டானகருமங்கள்.

‡ பிரம்மமணங்கு ஸ்வபாவத்தாலுண்டானது, ரஹ்ணஸையும் தமஸ்ஸையும்மடக்கித் தலையெடுத்திருக்கும் ஸத்துவகுணம். க்ஷத்திரியனுக்கு ஸ்வபாவத்தாலுண்டானது, தமஸ்ஸையும் ஸத்துவத்தையுமடக்கித் தலையெடுத்திருக்கும் ரஹ்ணகுணம். வைசியனுக்கு ஸ்வபாவத்தாலுண்டானது, ஸத்துவத்தையும் ரஹ்ணஸையுமடக்கிக்கொஞ்சந்தலையெடுத்திருக்கும் தமோகுணம். சூத்திரனுக்கு ஸ்வபாவத்தாலுண்டானது, ரஹ்ணஸையும் ஸத்துவத்தையுமடக்கியிகவும் தலையெடுத்திருக்கும் தமோகுணம் என்றதிக.

* ஆஸ்திக்யமாவது-புருஷோத்தமனாயிருக்கிற பகவானை வாகுதேவனே, பரப்பிரம்மமென்றோ சொல்லுக்குப் பொருளாய், ஸகலதோஷங்களும்ற்று ஸ்வபாவவித்தங்களாய் எல்லையில்லாவதிசயம்பொருந்தியவைகளாயுள்ள ஹ்ரஹ்வம் சக்தி முதலிய வெண்ணிறந்த கல்லியானகுணத்தொகையுடையனாய், ஸகலவேதாந்தங்களாலும் மறியப்படாமலவையெழுந்தருளியிருக்கிறான்; அவனே ஸகல ஜகத்துக்கும் முக்கியகாரணம்; ஸகல ஜகத்துக்கும் ஆதாரம், ஸகலத்தையும் அவனே ஏவுகிறான்; வைதிகமான ஸகலகருமமும் அவனுடைய ஆராதனம். அவனே அந்த கருமங்களால் ஆராதிக்கப்பட்டவனுக்கொண்டு தரு

கமோ இந்திரியங்களை யடக்கிச் சாதிக்கவேண்டுகையாலே அந்த நிஷ்டை யுள்ளவனுக்குப் பிரமாதமாய் பாவம் நேரிடவே நேரிடும்.

(அ - கை.) ஆகையால் கருமநிஷ்டையேசிறந்ததென்று மூன்றாம் அத்தியாயத்தில் அருளிச்செய்தவிஷயத்தை இங்கேகினைப்பூட்டுகிறார்.

ஸஹஜஃகூடிகளனெய ஸுஷோஷிவிநத்யுஜை|

ஸவபூராஹாஹிஷோஷெண யுலொநா யிரிவாவ்யுதாஃ||சஅ||

(சஅ) ஸஹஜமாய் வருத்தமின்றி செய்யக்கூடியகருமம் துக்கத்தோடு கூடியிருந்ததேயாகிலும் அதைக்கைவிடலாகாது. [என்றால், ஞானயோகத்துக்குத்தக்கவஸூயினும் கருமயோகத்தையே செய்யென்றபடி] ஏனெனில்-கரும யோகமோ ஞானயோகமோ எதைச்செய்யத்தொடங்கினாலும் எல்லாம் புகையால் சூழப்பட்ட நெருப்புபோல துக்கத்தோடுகூடியே யிருக்கின்றன. [ஆனால் அவ்விரண்டுக்கும் இதுதான் விசேஷம். எது ? கருமயோகம் சுலபமாய் செய்யக்கூடியதாயும் பிரமாதத்தை யுண்டுபண்ணாததாயுமிருக்குமென்பதும் ஞானயோகம் அதற்கெதிராயிருக்கும் என்பதுமாம்]

சஸுக்ஷுஸவபூத் ஜிதாநாவிமதஸூஹஃ|

நெநஹுஜிஸிபிஃவாஸோம் ஸநுஸாஸெநாயிமஹதி||சக||

(சக) பலன்முதலியவைகளில் ஆசையையாமல் மனதைஐயித்து பரமபுருஷனே கர்த்தாவென்பதைச்சிந்திப்பதால் தான் கர்த்தாவென்கிற நினைவைமாற்றி இப்படிப்பட்ட ஸந்நியாஸத்தோடு கூடியிருப்பவன், கருமத்தை யதுட்டித்துவந்தேஞானயோகத்தின்பயனானத்தியாநநிஷ்டையையடைவான்.

[என்றால் ஸகல இந்திரியங்களும் சாந்தமாய்ச்செய்ய வேண்டியதான தியானயோகத்தை யடைவானென்றபடி.]

ஸிபிஃஸுஷோயயாஸூஹ தயாஸூதிநிவொயொ|

ஸோஸெநெநவகளனெய நிஷாஜாநஸூயாவரா||ரு||

(ரு) பிரயாண மாமளவும் நாடோறுக் அதுட்டிக்கப்படுங்கருமயோகத்தால் ஒத்தாசைபண்ணப்பட்ட ஞானயோகம் ஸித்திக்கப்பெற்றவன், எந்தப் பிரகாரமிருந்து(தியானயோகத்துக்குப்பயனான) பிரம்மத்தை யடைகிறானோ அதைச்சுருக்கமாய்ச்சொல்லுகிறோங்கேள்.

ஸுபூரவிஸுபயாயுக்தா யுதாநாதியஜெவ|

ஸுபூரீநுவிஷ்யாஃஸூகூராமெஷஷௌஸுஷஸூ||ருக||

விவிசுஸெவீஸூஸாயீ யதவாகூயபோநஸஃ|

யூநயொமவரொநித்யு வெவராமஸுஸூவாஸூ||ச|| ||

சுஹஸாராவதூவஃ காரிஃகூயாவரிமுஹ்ய|

விஸூயூகிஸூஸூஸூவாஸூஹஸூயாயகூதெ||ருக||

(௫௭-௫௮-௫௯) ஆத்மாவை யுள்ளபடியே யறிவின்ற புத்தியுடன் கூடியிருந்து விஷயங்களினின்று மனதைத் திருப்பி யோகத்துக்கு யோக்கியமாம் பழிபண்ணி, சப்தாதி விஷயங்களைச் சிட்டுவொட்டாமல் துறந்து, அவற்றிற்குக் காரணமான ராகத்தையும் துவேஷத்தையும் போக்கடித்து, தியானத்துக்கு விசேஷமானவைக ளொன்று மில்லாத விடத்திலிருந்து, அதிகமாய் புரியாமல், புரியாமலுயிராமல், தியானத்துக்கு வழிப்படுமபடி மனோவாக்காயங்களின் செயலேத்திருத்திக்கொண்டு, இப்படியெல்லாமிருந்து நினந்தோறும் தியானயோகத்தினின்றவன், தான் தியானப்பண்ணுகிற தத்துவத்தைத் தவிர மற்றவைகளில் தோஷத்தை நிரூபித்து அவைகளில் வைராக்கியத்தை வளர்த்துக்கொண்டு, தோஷமே ஆத்மாவென்கிற வபிமானத்தையும் அதுவளருவதற்குக் காரணமான வாஸனையின் பெலத்தையும் அதற்கு நிமித்தமான கொழுப்பையும் காமத்தையும் கோபத்தையும் பிடிப்பையும்விட்டு, தனதல்லாத வெல்லாவற்றிலும் தனதென்ற வெண்ணத்தையுமற்றி, ஆத்மானுபவமே ஈகமென்றிருந்தவனாய் ஸகல பத்தத்திலும் விடுபட்டு ஆத்மாவை உள்ளது உள்ளபடியே அதபவிப்பான்.

ஸ்வஹஸிதஸிவஸநாதா நஸொவதிநகாஹதி |
ஸலீலவெபுஷாஹதெநுஷாஹதி ||

(௫௯) அவற்ற ஞானமே வடிவாய் நமஸ்காட்டப்பட்டிருப்பதே ஸ்வபாவமாயிருக்கிற ஆத்மாவின் உண்மையான ஸ்வரூபம் பிரகாசிக்கப்பெற்றவன், கிலேசமான கருமாதிகளால் கலங்கவாவது நம்மை யொழிந்த மற்றொன்றையும் நினைத்து சோகப்படவாவது அது தனக்கு வேண்டுமென்று கோரவாவது மாட்டான்; மற்றப்படி நம்மைத் தவிர மற்றெல்லாப்பிராணிகளையும் ஓமோ திரியாய் திருணம்போலெண்ணி, ஸர்வேசுவரனாய் ஸகல ஜகத்துக்கும் உயர்த்தி ஸ்திதிநிலைகளை லீலையாய்ச் செய்பவனாய் யாதொரு தோஷமும்மனமாத்திரமுயில்லாமலிருப்பவனாய் எல்லையில்லாவதிசயம்பொருத்தி எண்ணிந்கையற்ற கல்வியான குணங்களுக்கு முக்கியஸ்த்தானாயும், லாவண்ணியமென்றும் அமுதத்துக்குக்கடலாயும் ஸ்ரீமானாயும் புண்டரீகாக்ஷனாயும் தனக்குநாதனாயிருக்கிற நம்பிடத்தில்தானே மிகுந்த பக்திபுண்டாகப்பெறுவான்.

(அ - கை.) அதற்குப்பயன் அருளிச்செய்கிறார்.

ஹதுராரிலிஜாநாதி யாவாநுயஸாஸுததுகா |
கதொரானகதொஜாஸா விஸதெததநனா ||

(௫௫) ஸ்வரூபத்தாலும் ஸ்வபாவத்தாலும் நம்மை இன்னொன்றும், குணத்தாலும் விபூகியாலும் நாம் இவ்வளவென்றும் கீழ்ச்சொன்ன பக்தியைக்கொண்டிதான் நம்மை உள்ளபடியே அறியவேண்டும். அப்படி யறிந்தால் பின்பு பக்தி விருத்தியடைந்து அதனால் நம்மையறியக்கூடும் [என்றால்- ஹதுராக்ஷநநுயாஸகா: என்று கீழ்ச்சொன்னபடி எம்பெருமானை உள்ளபடியே யறிகைக்கு பக்திதான் காரணமென்று திருவுள்ளம்.]

(அ - கை.) இவ்வாறு வருணச்சிரமங்களுக்கு உசிதமான நித்திய நைமித்திக்கருமங்களைப் பலாபேகையின்றி பகவத் ஆராதனரூபமாய்ப் பண்ணுமிடத்து அவைகள் பக்குவமாகும்படி சொல்லிற்று. இப்பொழுது காம்பியகருமங்களும் கீழ்ச்சொல்லியபடி யதுஷ்ட்டிக்கப்படுமாகில் அப்படியே பலிக்குமென்கிறது.

ஸவவுகரோணவிஸுஷா காவூரணாஜிவாவாஸ்ய||

உத ஸாஷாடிவாவொதி ஸாஸூதவடிவய்யு||ருக||

(ருக) அர்ச்சுந! நித்திய நைமித்திக்கருமங்களை மாத்திரமல்ல; காம்பியங்களான மற்ற கருமங்களையும் நமது ஆராதனரூபமாகச் செய்துவந்தானாகில் நமது அதுக்கிரஹத்தாலே சாசுவதமான பதத்தைச் சிறிதுநேரையின்றி யடைவான். [அதாவது நம்மை யடைவனென்றபடி.]

வெதஸாஸவவுகரோணி யிஸுநுஸுஜிவாஸ்ய||

வாஜியொமஹாவாஸி து ஜிவதஸுதவஹ||ருஎ||

(ருஎ) ஆகையாலே அர்ச்சுந! உன்னை நம்முடையவனென்றும் நம்மாலாளப்படும்வனென்றும் அறிகின்ற மனதைக்கொண்டு ஸகல கர்மங்களையும் (அந்தந்த கருமத்தா லாராதிக்கப்படுந் தேவதைகளோடுசேர்த்து) நம்மிடத்தில் ஸமர்ப்பித்து, நம்மையே பேராக வதுஸந்தித்துக்கருமங்களைச் செய்து கொண்டு, இவ்வித புத்தியோடுகூடி எப்பொழுதும் நம்மையே சிந்தித்திரு.

ஜிவதஸவவுஹாவாஸி உத ஸாஷாஜிவாஸ்ய||

(ருஎ) இப்படி நம்மைச் சிந்தித்தபடியே ஸகல கருமங்களையும் செய்துவந்தாயாகில் ஸம்ஸாரத்தால் வரும் ஸகல பாபங்களையும் நம்முடைய அதுக்கிரஹத்தாலேயே தாண்டிவிடுவாய்.

கயவெதஜிஹகாரா நுஸுஜிவாஸ்ய||ருஅ||

(ருஅ) அப்படியின்றி நீ அஹங்காரத்தால் நானே கிருத்தியாகிருத்தியங்களெல்லாவற்றையும் அறியவல்லெனென்கிற வெண்ணத்தால் நாம் சொன்னதைக் கேளாயாகில் அழிந்துபோவாய். [ஏனெனில், தம்மைத்தவிர எவனும் பிராணிகளின் கிருத்தியாகிருத்தியங்களை அறிபவனாவது அவைகளை ஆள்பவனாவது கிடையாதென்று திருவுள்ளம்.]

யடிஜிஹகாராஸி து நயொஹுதிநுஸுஜிவாஸ்ய||

ஜிவெஜிவவஸாயவஸு ப்ரகூதிஸூநியொகூதி||ருக||

(ருக) அர்ச்சுந! உன்னுடைய நன்மை தீமைகளைப்பற்றி உனக்கே அறிந்து கொள்ளும்படியான ஸாமர்த்தியமிருப்பதாக அஹங்கரித்துக்கொண்டு இதுவரையில் நாம் சொன்ன விஷங்களைக் கைநெகிழவிட்டு 'யுத்தம் செய்யாமலிருப்போ' மென்றிருந்தாயாகில், அப்பொழுது நீ கொண்டிருக்கிற அந்த சுதந்திரநிச்சயம் பொய்யே முடியும். ஏன்? நமது சுதந்திரத்தைப்

<http://acharya.org>

தக்கிஷ்டோமம் தொடங்கி நானாவதங்களாயும், அநந்தங்களாயும், எத்தனை காலம் ஜீவித்திருந்து அதுஷ்டித்தாலும் அதுட்டிக்கவரியவைகளாயுமிருக்கின்ற ஸர்வதருமங்களையும் விட்டு, பக்தியோகாரம்பம் ஸித்திப்பதற்காக, பரமகாருணிகனாய் பிராணிகளிடத்தில் ஒருவிசேஷத்தையும் ஆலோசியாமல் அவைகளுக்கெல்லாம்சரணியராய் ஆச்சிரிதாளிடத்திலுண்டான வாத்ஸல்வியத்துக்குக் கடலாயிருக்கின்ற நம்மையே சரணமாகப்பற்று. நாம் உன்னைக் கீழ்ச்சொன்ன பக்தியோகாரம்பத்துக்குவிரோதிகளான பாபங்களினின்றும் விடுவிக்கிறோம். நீ அதற்காகச்சோக்கிக்கவேண்டாம்.]

ஐஷ்டொநாதவஸூய நாலகூயகூடாஹந|

நவாஸூஸூஷ்வவவாஹு நவாஸூஸூஷ்வவவாஹு||௬௭||

(௬௭) இப்பொழுது உனக்கு நாம் சொன்ன பரமரஹஸ்யமான இவ்வர்த்தத்தை தவம் புரியாதவனுக்காவது, தவம்புரிந்தாலும் பக்தியில்லாதவனுக்காவது, பக்தியுண்டானாலும் சிரவணத்தில் இச்சையில்லாதவனுக்காவது நீ சொல்லக்கூடாது. அதிலும் நம் ஸ்வரூபத்தையும் நம் ஐசுவரியத்தையும் நம் குணங்களையும் சொல்லக்கேட்டு யாவனொருவன் அவைகளில் தோஷத்தையேறியிருந்து அவனுக்குச்சொல்வதென்பது சிறிதுங்கூடாது.

[மற்றப்படி அவனைக்கிட்டும் சேரவொட்டாமலிருக்கவேண்டுமென்று திருவுள்ளம்].

யஐஷ்வரஹுஸூஷ்வவவாஹு நவாஸூஸூஷ்வவவாஹு||௬௮||

ஹிஸூஸூஷ்வவவாஹு நவாஸூஸூஷ்வவவாஹு||௬௮||

(௬௮) மிகவும் ரஹஸ்யமான இவ்வர்த்தத்தை யாவனொருவன் நம் பக்தர்களிடத்தில் வியாக்கியானிக்கிறானோ அவன் நம்மிடத்தில் மிகுந்த பக்தியைச்செய்து நம்மையே யடைவான். இதில் ஸம்சயமில்லை.

நவதஸூஸூஷ்வவவாஹு நவாஸூஸூஷ்வவவாஹு||௬௯||

ஹிஸூஸூஷ்வவவாஹு நவாஸூஸூஷ்வவவாஹு||௬௯||

(௬௯) மனுஷ்யகோடியில் இதுவரையில் அவனைப்போல் நமக்குப் பிரியஞ் செய்பவனொருவனுண்டாகவுமில்லை; இனியுண்டாகப்போகிறதும்மில்லை.

[அயோக்கியர்களை முந்தி நிஷேதித்தது, இவ்வர்த்தத்தையோக்கியாருக்கு சொல்லாமலிருப்பதைப்பார்க்க அவர்களுக்குச் சொல்வது மிகவும் அனிட்யமென்கைக்காக.]

சுயேஷ்வவவாஹு நவாஸூஸூஷ்வவவாஹு||௭௦||

ஹிஸூஸூஷ்வவவாஹு நவாஸூஸூஷ்வவவாஹு||௭௦||

இப்படி ஞானம்பிறந்தபின்பு பந்துக்களிடத்தில் கிடுகத்தாலும் கருணையாலும் மென்மேலும் விருத்தியடைந்த விபரீதக்ஞானமடியாகவரும் ஸகல துக்கங்களினின்றும் விடுபட்டவனாய் ஸந்தேஹமற்று ஸ்வஸ்த்தையிருக்கிறேன். இனி யுத்தஞ்செய்யும்படியாகத் தேவரீர் அருளிச்செய்த தீவ்யஸூக்தியை யப்படியே செய்கிறேன்; என்று விண்ணப்பம் செய்தான்.

ஸஜீய உவாவு || இது ஹம்வாஸு-ஓவஸு வாடி-ஸுபிஹா
த நடுவம்வாடிபிபிபெளஷ ஜீ-த-நொராஹஷ-புண்பு||எச||

வரலாறுபுராணம் - தவா நெததுஹிஹிவாபுடி

(எரு) வியாஸமஹரிஷியின் அருக்கிரஹத்தால் தீவ்யமான கண்ணும் காதும பெற்றவனாகையாலே இந்த யோகமென்னும் மேலானரஹஸ்யத்தை ஞானபலாதிகளுக்கெல்லாம் நிதியான ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் தாமே யருளிச்செய்யக்கேட்டேன்.

കേശവാജി-നവോദയം ഹൃദയം ॥

தவஸம்ஸுதஸம்ஸுத ராவசிதஹுதஹுரெஃ

(எ) அதுவுமின்றி அர்ச்சுனனுக்குப் பிரகாசிப்பித்தருளின ஸ்ரீமந்நாராயணனுடைய அத்துமீறாத ரூபத்தையும் பிரத்தியக்ஷமாய்க்கண்டனூபவித்தேன். அதை அப்படியே நினைத்து நினைத்து ஸந்தோஷிக்கின்ற வெணக்கு மிகவும் ஆச்சரியமுண்டாகின்றது.

உஉஉ ஸ்ரீபகவத்க்ராமாநுஜவிசேத ஸ்ரீமத்கீதாபாஷ்யம்.

(அ-கை.) இவ்விஷயத்தில் ஆயிரம் வார்த்தை யென்ன?
யத்யபொமெஸுராக்ஷுஷோ யத வாயெயுயநுயுயா||
ததஸ்ரீவிஜயபொலகி யு-புவாநீதிதிதிதி||௨௮||

(எஅ) உயர்வும் தாழ்வுமாயிருக்கிற சேதநாசேதநங்களுள்ளவற்றிற்கு
ம் எந்தெந்த ஸ்வபாவங்களுண்டு அவைகளுக்கெல்லாம் நியாமகனாய், தம்
மையொழிந்த வெல்லாவஸ்துக்களுக்கும் ஸ்வரூபம் ஸ்திதி பிரவிருத்தி முத
லிய வெல்லாம் தம்மைக்கப்பாதினமா யிருக்கும்படி விளங்குகின்ற ஸ்ரீநருஷ்
ணபகவான் எழுந்தருளியிருக்கிற விடத்தும், அவன் திருவடிகளையே நம்பியி
ருக்கின்ற கையுமில்லாமான் வர்ச்சகன் எங்கே விளங்குகிறானோ அவ்வி
டத்துத்தான் லக்ஷியும் விஜயமும் செவ்வமும் சாசுவதமாயிருக்குமென்பது
என்னுடைய ஸித்தாந்தம்.

ஓடி ததநிதி ஸ்ரீநஹாலாரதெ
ஸதவஹலி காபா ஸாஹிதாபா வெபாவிகுரா
ஸ்ரீஹ்வவபுணி ஸ்ரீஹவநீதாஸலவநிஷு-வரஸுநவி
டிபாயா பொமஸாஸு ஸ்ரீகூஷாஜ-நஸாவாடு ஸகஸா
ஸாயுக்யந கொகொவாடு பொமொநாநாஷா
(உ) டிஸொயுயா.

ஜபதிஸகவநிடிபாவாஹிநீஜநஸெவொ ஜநிபயவபரிஷு
திஸாஹவிஸாஹிஸாலீ । நிவிவகுகிதிபாபாஸவ-ஸ்ரீஸாவஸலி
ஸொ நிமஜிவயிவெவாவண-பவெடி யாகிதூ||
ஸ்ரீகூஷாயவரஜாநதெநநி.

ஸ்ரீபகவத்க்ராமாநுஜவிசேத ஸ்ரீமத்கீதாபாஷ்யத்தில்,
பதினெட்டாவது அத்தியாயம் - முற்றிற்று.
எம்பெருமானார் திருவடிகளேசரணம்.

ஸ்ரீபகவத்கீதாசாஸ்திரம்

