

ஸ்ரீ

ஸ்ரீமத்தராமா துஜாயகம்:

111 மகா நுஸி க 111 ன

பிள்ளைலோகசார்பர் திருவாய்மலர்த்து

த த் வ த் ர ய

மகாநிஷாநிஷி ப்ரகாநி

உ. வே. சாமநாதசுயர் நால் திலையம்
சுடை யாறு சென்னை-20.

விமலவாத்தகாமனிபாகிப

ஸ்ரீமணவாளமா முனிகளருளிச் செ

வ்யாக்யானம்.

ஸ்ரீவைஷ்ணவ கிரந்த முத்தராம சுபாயகம்,

புதுப்பாட்டு - திருவேங்கடாசாரியரால்

தன் றுந் பரிசு கிச்சுப்பாட்டு

ஸ்ரீவைஷ்ணவ கிரந்த முத்தராம சுபாயகம்

ஸ்ரீநிகேதன முத்தராமசுபாயகம்

தச்சுபாயகம்.

விஜயபதிசாரம்

பிரபத்திநிகாமஸ்வதஸாரம்

ஸ்ரீவைஷ்ணவ க்ரந்த முத்ராபக சபை (லிரிடெட்.)

இச்சபையில் தமிழ்லிரியில் அச்சிட்ட க்ரந்தங்கள்.

ஸ்ரீ.அ.ப	ஸ்ரீ.அ.ப.
ஸ்ரீலோகம் 0 1-6	20. நானமுதன திருவந்தாதி 0-7-0
ஸ்ரீஸ்ரீலோகம் 0-2-6	21. திருவிருத்தம் (அருடபத பாதிபததாபாயா) 1-14-0
ஸ்ரீலோக மபபண் 0 2-6	22. திருவாசிரியம் 0-3-0
1. பரமதாமசா 0 7-0	23. பெரிய திருவந்தாதி (ப்ரதி பதஸுவிதம்) 0-6 0
பாயஸுவிதம் 0 7-6	24. திருவேமுகூற்றிருக்கை 0-3-0
திருமொழி 1 & 2 பதத 2-0-0	25. சிரிய திருமடல 0 4-6
3 to 5 ,, 3-5-0	26. பெரிய திருமடல 0-5-0
நத விருத்தம் - ஸ்வயா 1-6-0	27. இராமாநுச நூற்றந்தாதி (உரையுடன்) 0-8-0
ஸ்ரீ ஸ்வயாக்யாநம் 0-14-0	28. மபதேசத்தினமலை 1-0-0
1. திருப்பள்ளியெழுச்சி 0-3-0	29. திருவாய்மொழி நூற்றந்த தாதி 0-15-6
1. அமலனாதியாரா 0-7 6	30. உண்மசதாபிரி 0-1-6
2. பெரிய திருமொழி 1 முதல 3 பததகன 2-9-0	31. உதிதாநி முச்சயம் 0-9-0
,, 4 to 7 2-13 0	32. ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸ்வயாசார சிவந்தாவம் 2-5-0
,, 8 to 11 2-10 0	33. ஞானஸ்தாமர-பரமேஸ் ஸ்தாமர ஸ்வயாக்யாநம் 0 8-0
திருக்குறுந்தாண்டகம் 0 2-6	34. மஹஸ்தாத்தபரதிபதை யெனகிற பரகாலநல்லாந ரஹஸ்யம் 1-3-6
திருவேங்கடாண்டகம் 1-0-0	35. ஆச்சி ரீரபகத வயாக்யாநம் 0-6-0
திருவந்தாதி (அருட பதஸுவிதம்) 0-9-0	36. ஸபசகாநை 0-3-0
நம் திருவந்தாதி 0-6-0	37. சகவதரய வ்யாக்யாநம் 0-12-6
முத திருவந்தாதி 0-6-0	

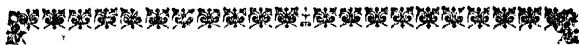
மகண்ட கிரந்தங்களுக்கெல்லாம் பயிண்டு சாஜு பீரததியேகம்.

இப்படிக்கு,

ம. திருவேங்கடமுடையாணையா,

காபதாதி தனாதிசாசி,

கெ.க.க. கெ.க.க. கெ.க.க. கெ.க.க. கெ.க.க.

ஸ்ரீமதேராமா நுஜாயகம்.

பரமகாருணிகரான

பிள்ளைலோகாசார்யர் திருவாய்மலர்ந்தரு
தத்வந்த்ரயம்.

தொடங்கும்போதநுஸந்திக்கும் அழகுநர்
தனியன்கள்.

ராயுணனி பதமநாபருளிச்செய்து

பிள்ளைலோகாசார்யர் விஷயமான தனியன்கள்

தொகா யாராயமுடைய வெகுவாடிவ
ஸம்ஸாரபொருஷாடிவ ஜீவஜீவாதவெ

மணவாளமாமுனி களருளிச்செய்து

ஹஸ்யாத்ம ஸம்பரதாயபரம்பரையினுட்

தொகாமரமம் மரமலிஸுஹ வகு

கருகுகுதொகுதிஜாவ ஸோதாரடி

ஸ்ரீநமவகுவிராஜவரெஸ்

ஜீபுஸ் யாநமரமம் வஜெஹடி

பூலோகச்சுருபரம்பரைக்கு பாதேயக தனியன்கள்

திருவாய்மொழிப்பிள்ளை யருளிச்செய்து

கருகுலோததமதாஸா விஷயமான தனியன்கள்

தொகா யாராயமுடைய வெகுவாடிவ குளணிநுகுவாடிவ
ஸம்ஸாரபொருஷாடிவ ஜீவஜீவாதவெ

மணவாளமாமுனி களருளிச்செய்து

திருவாய்மொழிப்பிள்ளை விஷயமான தனியன்கள்

நஸீயெயநாயாய கருகுகுதொகுதிஜாவ

ஸ்ரீநமவகுவிராஜவரெஸ் ஜீபுஸ் யாநமரமம் வஜெஹடி

மணவாளமாமுனிக்குஞ் சூ மாதாமஹான
கோட்டுமுகிய மணவாளபெருமாள் பிள்ளை தனியன்.
யொகா உரையுடையோர் ஐ ராஜகமலாயிதாஹாடி.
ஜீதாநவெவரா முஜலபி வநெலுளையு வர மமரமுடி.

மணவாளமாமுனிகளருளிச்செய்த
திருமுகி கிடங்கான் திருநா ஹிதையபிரான்
தாதரணனாரையன் விஷயமான தனியன்.
வாடியுடையவா ஹிதையபிரான்
வாடியுடையவா ஹிதையபிரான்
வாடியுடையவா ஹிதையபிரான்

சாற்றும்போத நுஸந்திக்கும்
தனியன்கள்.

வானமாமலை ஜீயரருளிச்செய்தது.

கோதிலுலகாசிரியன் கூரகுலோத்தமதாதர்
திதில்கிருமலையாழ்வார் செழுந்தரவை மணவாளர்
ஓதரியபுகழ்நாவி றுடையபிரான் குருடன்
பேருமணவாளமுனி பொன்னடி சாப்போற்றுவனே.

வாழியுலகாசிரியன் வாழியலன்மன்னுருளம்
வாழிமுடும்பையென்னு மாரகம - வாழி
மீனஞ்சுழந்த பேரின்பமமக்குநிகு நல்லார்
மீனஞ்சுழந்த திருக்கு மிருப்பு.

ஓதுமுடும்பையுலகாசிரியனருள
வது மறவாதவெம்பெருமான் - நீதி
வழுவாச்சிறுநல்லார் மாமறையோன்பாதர்
தொழுவார்க்குவாரா தாயர்.

பிள்ளைலோகாசிரியர் திருவடிகளே ஸரணம்.
ஜீயாதிருவடிகளே ஸரணம்

ஸ்ரீரெ நாரி துஜாய கல்.

விசுவாசியாண மணவாளமாமுனிகள்

திருவாய்மொழி நூல்

தத்வத்ரயவ்யாக்யாநம்.

அவதாரினை.

“சுநாகிராயபாஸுஷம்” (க) எனிறபடியே, அநாத்யசித்
ஸமாநத நிபதநமான அநுநாதகாரதகாலே அபிபூதராய்,
ஆதமஸ்வரூபம் பரமருகேபமாய, ஜநாநாதநமயமாய, பக
வதநயாஹஸேஷமா யிருக துபபடியைபறிப்பெறே, “பெவொ
ஹி, திநுஷெபாஹி” (உ) என்ற ஜடமான தேஹத்திலே அஹம்
புகதியைப் பண்ணியும், சேஷாநிநிகதா கம லுநாநம் பிறந்ததாகில்
“புரஸுரொஹி ஹி” (ங) என்ற, ஸ்வகந்தர புகதி
யைப் பண்ணிய, மேஷ்வ ஜநாந மண்டாய்ந்ததாகில் அபரா
ப்தவியைவகளிலே அத்தை விநியோகிதமும், இப்படி “யொநு
யாஸஹிதாநுஷெபாஹி” (ஈ) கிந்தெநநகூதம்
வாபம் வொநுஷாநுஷெபாஹி” (ஈ) எனிறபடியே,
ஆதமஸ்வரூபதகல் அபகா பாகிபக ரூபமாய, அநில பாபமுல
மான முதல ஹாரதகபாலா, அன்பாஸ்த்திரதவாதி தோஷ
துஷ்டமான ஸபகாதிபாசைகதபாராய் ; “விவித்ராஷ்
ஸுபுத்ரிஸுராயகிவெழிதகல்” (உ) வஞவகிலேவகூதாஷ்
ஹிவாஷாஸிஸ்யுதா” (ஈ) எனிறபடியே, கரணகோப
மாய, பரமோக்ஷஸூக்யமாய, அநிதரிஸேஷிதமாய்க்
தகையிலே பரமதபாஷ்வான ஸாவேஸவான, ஸ்வர
ஸமாபாயாரே ஸாஸபாகஞ்சொடுக்க ஸரீரதகைகொ
ஸபாஸ்யணம் து பண்ணி யுஷீக்சலாயிநக்க, அத்தை
யாட்க “அபாநிதாஸாஸிஸ வடிபுழவென்” (ஈ)
படியே, அநாநுபாய, ஆறு நிஷ்சகொநித கெ
தைக்கொண்டு அகலையேறலாயிநக்க நீவாய்ச்சாலே யொழுக்க

மூலம். — (சு) முமுகூவான சேதநனுக்கு மோக்ஷமுண்டாம்போது தத்வத்ராயஜ்ஞானமுண்டாகவேணும்.

திருவுள்ளம்பற்றி, ஸகலஸாஸ்த்ரதிபுணராய ஸகல சேதநோஜ்ஜீவ நகாமராய பரமகாருணிகரான பின்னேலோகாசார்பர், ஸ்ருதீஸ்மந தீதிஹாஸ புராணதிகளிலே தூரவகாஹமாம்படி பரக்கச்சொல்லப் படுகிற சித்தசிதிரவர தத்வங்களுடைய ஸ்வரூப ஸ்வபாவவிஸேஷங்களை, அசில சேதநர்க்கும் ஸுக்ரஹமாகவும் ஸுவ்யக்தமாகவும், இப்பரந்தமுக்கேந வருளிச்செய்கிறார்.

நடுவிற்திருவிதிப்பின்னை பட்டர், ஆச்சார்பின்னை முதலான பூர்வாசார்யர்களுடைய ப்ரபந்தநிர்மாணத்திற்கும்கருத்தினுளிறே, நிரஹங்காராய பரஸநுத்திபிரயராய க்யாதிஸாபாதி நிரபேக்ஷா யிருக்கிறவர்கள் பலரும் ப்ரபந்தத்திடவேண்மிவானென்? ஒருவரிட்ட ப்ரபந்தத்தை மற்றுமுள்ளவர்கள் பரிபாலநப்பண்ண வலம, யாதோ? என்னில், ஆழ்வார்கள்பலரும் ஏககண்ட்ராயருளிச்செய் வையாலே அர்த்தத்துக்கு ஆபதஸைவித்தித்தாப்போலே, ஆசார்யர்கள் பலரும் ஏககண்ட்ராய வருளிச்செய்த வர்த்தமென்று ம், தமநிகளும் விஸ்வவிக்கைக்காக; இன்னமுமோரொன்றில் அநிஸ தமானவர்த்தவிஸேஷங்கள், ஒரொன்றிலே விஸதமா யிருக்கும்; அதுக்கடி ஸூக்தினிஸேஷங்களும் ஸங்கோசவிஸ்தாங்களும், இது ஏககர்த்தருக்களான ப்ரபந்த விஸேஷங்களுக்கு மொக்கும்.

(வ்யாக்யாநம்.) (முமுகூவான சேதநனுக்கு மோக்ஷ டாம்போது தத்வத்ராயஜ்ஞானமுண்டாகவேணும்) முமுகூ ருன்-மோக்ஷமிச்சையுடையவன், ஸம்ஸாரவிமோசனத்தில் இ யுடையவனென்றபடி. முமுகூவான—என்னையாலே, வ ரிவ்ருத்தியில் இச்சை ஒருவனுக்குண்டாகையினுள்ள வ தோற்றுகிறது. இந்தவிச்சை பிறவாமைபிறே, அநாதிகாலப் ஸரித்தது. உஜ்ஜிஜீவயிஷுவான ஸர்வேஸ்வரனும் இந்த பிறக்குமளவுமிறே பார்த்திருக்கிறது.

ஸம்ஸாரத்தைப் பூண்டடிச்சொள்ள விச்சிக்கக்கடவ ஆத்ம, வுக்கு தந்விவ்ருத்தியில் இச்சைபிறக்கை தூர்ஸப பிறே. இப்போது,

இவர் சேதந நென்றதும் ஸாபிப்ராயம். அகாவதி - சைதந்யப்ர
யோஜநமுண்டாகக் தொடக்குறதோ இப்போதென்கை; அநாதி
காலம் வயர்த்தமே போய்த்த தித்தனைநே சைதந்யம்; அநா
வது உஜ்ஜீவந்ததற்கு உறுப்பாகாமை. இனித்தான் ஸம்ஸார நிவ்
ருத்தியை யிச்சித்திடுது—*நிர்ஸ்தாபிஸ்யாற்றலாக ஸுகபாவை
கலகூணையாகி பசுவப்பாப்திக்கு உறுப்பாகுகிறே. (கக) தாமரை
யாள் கேவ்வொருவனையே நோக்குமதிதோணர்வாவது; ஆத்ம
ப்பாப்திக்கு உறுப்பாக ஸம்ஸார நிவ்ருத்தியை யிச்சித்தாலும் விப
ரீதஜ்ஞாநகார்யமாபித்தன். ஆகையால் பசுவப்பாப்திக்கு விரோதி
யான ஸம்ஸாரத்திவடைய விமோசநத்சிச்சிச்சையுடையவனான
வதிகாரிக்கு, அப்படி யிருந்துள்ள மோகூ மாகிற புந்நார்த்தம்
வித்திக்கும்போது தத்வத்ரயஜ்ஞாநமுண்டாகவேணுமென்கை.

தத்வஜ்ஞாநோகபத்திக்கு முன்னே முழுகூ ஜதிக்கக்கடு
மோ? என்னில்; (கஉ) “வரீக்ஷ்யொகாவ” (அ) “ஜாயபோநடி”
இத்யாதி ப்ருதஸ்மநதிதகரிம் சொல்லு சிறபர்க்ரியையாலேகடும்.

உண்டாகவேணு மென்று அகஸ்யாபேத்திதக்வம் தோற்ற
வருளிச்செய்கையாலே, (கஉ) “உக்ஷஜாநாநோகூதூஷி” என்
கிற நியமம் தோற்றுகிறது, (கஉ) “உக்ஷஜாநாநோகூஷி”? என்கிற
விது, ஸகல வித்தாந்த ஸாதாரணாதே. மோகூத்தினும் ததவத்
திதுமிதே விபரதுபத்திபுள்ளது. ஆனால் (கஉ) “ஜாநாநோகூஷி”
என்கிற நியமம் கொள்ளும்போது (கச) “வஸூபீதநஸுஷி”
வக்ஷ்வாயெவெவஷ்வஸாஸுயாஸி தெதெவதெவ யாஸு
சிதலிஷ்வாஸவஸேஷி (கரு) யஸுஸுஸிவாணிகூ
யஸுஸுசி வக்ஷுஷா ஸுரவரணவிசுஷுஷெகிவசு
தவபாநுஜாநா” என்று, ஜ்ஞாநயோகயதையில்லாத திரியக்
ஸ்தாவாங்குநற்கும் வைத்தினை ஸம்பந்தத்தாலே மோகூவித்
தியைச் சொல்லுகிற வசதாந்தந்தும் வைபர்த்தியம் வாராதோ?
என்னில்; வாராத; அவற் றக்கு முழுகூத்வந்தானுரிக்கையிறே.
இங்கு, முழுகூவான சேதநதைநே மோகூ வித்திக்கு தத்வஜ்
ஞாநமுண்டாகவேணு மென்றது. அங்கு தானும் முழுகூத்வ
மும், தத்வஜ்ஞாநமும், இரண்டும் இவற்றின் பக்கவின்றிக்கே

யிருச்சுச்செய்தேயும், இவை பிரண்டாஸும் பூர்ணானுநிநுப்பானொரு வைஷ்ணவனுடைய அபிமானம்மீறே! கார்யகரமாகவ சொல்லு கிறது.

ஆகையாலே, அபிமானியானவனுடைய ஜ்ஞாநவிஸேஷத்தைக் கடாக்கித்தே, அபிமானாந்தர்ப்பூதமான விவந்துக்கும் ஈஸ்வரன் கார்யஞ்செய்கைபாலே, “உக்ஷஜ்ஞாநாநொக்ஷஜ” (க௩) என்கிற விது, அவ்விடத்திலும் ஸத்வராசமாசலித்திக்கும். தத்வஜ்ஞாந மென்னுதே, தத்வத்ரயஜ்ஞாநம் என்செயாலே தத்வங்களை அசிக மாகவும், ஸ்பூதமாகவும் கொள்ளுகிற பாஷ்யகுத்ருஷ்டிமதங்கள் அர்த்தாத் ப்ரதிஸிப்தங்கள்.

இவர் தாம் தத்வத்ரயம் - என்று நிர்ணயிக்கைக்கு ப்ரமாண மென்? என்னில்; நித்தோஷ ப்ரமாணமான வேதாந்தம், “ஹொக்ஷாஹொமும் ப்ரெஸிதாராஸஜீதூ” (க௧) என்று போக் த்ருஸப்தத்தாலும், போக்யஸப்தத்தாலும், ப்ரோரஸித்ருஸப்தத்தாலும், சித் அசித் ஈஸ்வர தத்வங்கள் முன்றையுநிறெசொல்லுகிறது. ஆகையாலே “வேதாந்தப்ரகிபாத்பம், தத்வாத்யமுமே” என்று நிர்ஸரித்து, மோக்ஷமுண்டாம்போது தத்வாத்யஜ்ஞாந முண்டாகவேணும் என்கிறார்.

ஆனால், “தலெவெவிதூ நஜீதூதஉஹவஹிநாநஜீவாலா க்யநாயவிஜிதே” (க௨) என்று வேதாந்தங்கள், பகவத்தகவ ஜ்ஞாநமொன்றுமே மோக்ஷஸாதந மென்னுநிதா; தத்வாந்தரபரி ஜ்ஞாநத்தையும் இவர் மோக்ஷஸாதநமாக வருளிச்செய்வானென்! என்னில்; பகவத் தத்வத்தை யறியும்போது, ஸல சேதநாசேதந விலக்ஷணமாகவும், இவற்றுக்கு காரணமாகவும், வ்யாபகமாகவும், தாரசமாகவும், நியாமகமாகவும், ஸேஷியாகவு மறியவேண்டிகையாலும், தத்வாந்தரங்களை யறியாதபோது இப்படி யறிய விர கில்லாமையாலும், தத்வத்ரயஜ்ஞாந முண்டாகவேணும் எனனக்குறையிலே, “ஹொக்ஷாஹொமும் ப்ரெஸிதாராஸஜீதூ” (க௧) “ஹ்யஸமாநாநம் ப்ரெஸிதாராஸஜீதூ ஜஹ்ஷஜதவெஷநா ஜீதூதலெதி” (க௨) என்கிற ஸ்ருதிக்கும் ஸ்ருத்ய மிதுவிதே. இவ்வன்னுதில், “தலெவெ விதூ” (க௩) இத்யாதி ஸ்ருதி

(உ-) தத்வத்ரயமாவது - சித்தும், அசித்தும், ஈஸ்வரனும்.

(ங-) சித்தேன்கிறது - ஆத்மாவை.

யோடு இதற்கு விரோதம்வரும். ஆகையால் இந்த ஸ்ருதிச்சாயை யாலே இவரும் அருளிச்செய்தாராகையாலே, வேதாந்தவிரோத ப்ராஸங்கமொரில்லை.

உ. (அவதாரிகை) தத்வத்ரயந்தா னேதென்னு மாகாங்கக்ஷரிலே யருளிச்செய்கிறார்;

(வ்-ம்) (தத்வத்ரயமாவது சித்தமசித்தா ஈஸ்வரனும்) என்று. சித்—ஆவது-சைதந்யாதாரமானவஸ்து. அசித்—ஆவது-சைதந்ய அநாதாரமானவஸ்து. ஈஸ்வரன் - ஆகிறான்-யோகவைஸேஷிகாதி தந்த்ரத்தினுள்ளார் சொல்லுகிற கணக்கிலே யொரு புருஷவிஸேஷ மன்றிக்கே, வேதாந்திகள் சொல்லுகிற சித்சிந்தியந்தா. (உக) “க்ஷரம்ப்யாநஜீர்தாக்ஷரம் க்ஷரம் | க்ஷராநாதா நாவீஸதெ ஷேவவாக்” (உ௦) “ப்யாநகெஷத்ரஜே வசிம-ஓணஸ” என்னக்கடவதிறே.

ங. (அ-கை.) உத்தேஸகரமத்திலே, தத்வத்ரயத்தினுடையவும் ஸ்வரூப ஸ்வாவதிஸேஷங்களை உபபாதிப்பதாகத் திருவுள்ளம் பற்றி, ப்ரதமம் சித் தத்வத்தை உபபாதிக்க உபக்ரமிக்கிறார்;

(வ்-ம்) சித் என்கிறது ஆத்மாவை - என்று. நடுவிறிறுவீதிப் பிள்ளை பட்டரும், ஆச்சான் பிள்ளையும், முதலான ஆசார்யர்கள் தத்வத்ரயமருளிச்செய்கிற விடத்தில், அசித்தஉபக்ரமமாக வரு ளிச்செய்தார்கள். இவர் சித் உபக்ரமமாக வருளிச்செய்தார். இதுக் குக்கருத்து-அசித் தத்வம் ஹேயதயா ஜ்ஞாதவ்ய மாகையாலும், ஈஸ்வரன் உபாதேயதயாஜ்ஞாதவ்ய னாகையாலும், இப்படி இர ண்டிதத்வத்தைப் பற்றிகைக்கு அதிகாரியான சேதநனுடைய ஸ்வ ரூபந் தன்னை முதலிலே யறிந்துகொள்ளவேணுமிதே! என்று.

அவர்கள்தானப்படி யருளிச்செய்வானென்? என்னில்; ஆத் மாவிலுடைய ப்ரக்ருதே பரத்வஜ்ஞானம் ப்ரக்ருதியை யறியாத போது கூடாமையாலே, முந்துற ப்ரக்ருதித்வத்தையறிந்து, அநந் தாம் தத்வமுகிச்செய்துத் தத்வத்ரயத்தியான வாத்மாவை யறிந்து

அநந்தரம் ஆக்மாஷ்சுந்தர்யாமியாய் ஸரீரத்துக்கு ஆத்மாவைப் போலே உபயத்தக்கு மபிமாநியாபிநுக்ஞா பரமாத்மாவினுடைய ஸ்வரூபத்தை யறிகை புத்யாஸோஹக்ரமமாகையாலே யருளிச் செய்தார்கள்.

அசிதுபக்ரமமாகச் சொல்லுகிறவிது, (உக) “அந்நமயம்” தொடங்கி “ஆந்நமயன்” அளவும் ஆரோஹித்தஸ்ருதிமர்யாதைக் குச்சேரூம்; சிதுபக்ரமமாகச் சொல்லுகிறவிது, (கக) “ஹோதூ ஹொமூம் ஷ்ரெரிதாரூ” இப்பாதிஸ்ருதிக்குச் சேரும்; ஆலையால், இரண்டிக்குமும் வேதாந்தவித்தம்; (உஉ) “விஷ்விதீஸ்ரூர தத்வாவ” என்று ஆளவந்தாரும், (உங) “சுஸெஷ்விஷ்வி ஷ்ரூஸெஷ்விணே” என்று பாஷ்யகாரரும் அருளிச்செய்த வசனங்கள் உபயகோடியிலும் சேரும். எங்ஙனையென்னில்; சிதுபக்ரமயோஜனைக்குத்தானே. ஸ்வாஸமாயி நுந்ததிதே. அசிதுபக்ரமயோஜனையில் வந்தால் க்ரமவிவக்ஷயாவன்று, அவர்களப்படி யருளிச்செய்தது; ஸமஸ்தபதமாக வருளிச்செய்கையாலே. ஸமாஸத்தில் அப்யர்ஹித மாதல், அல்பாச்த்ரமாதல் முற்படக்கடவதென்றிற் ந்யாயத்தைப்பற்றி அல்பாச்த்ரமான சிச்சப்தம் முன்னாக வருளிச் செய்தார்களித்தனை. அப்யர்ஹிதனான ஈஸ்வரன்னை முதலிலே டாதே, சிச்சப்தத்தாலே சேதநனைச்சொல்லிற்று, (உச) “கூஸ்ரூரூத் தரூவ-ஓவ-பூ” என்கிற வநுஸாஸநபலத்தாலே; இப்படி யிரண்டு க்ரமமும் வேதவைதிகபரிக்ருஹீதமாகையாலே, இரண்டும் முக்யமென்று கொள்ளக்குறையில்லை.

சிச்சப்தம், (உரு) “ஷ்ரெக்ஷாவஸுஸிஸிஷ ஸ்விதூதிவ ஷ்விதேதநா” என்று, ஜ்ஞாநவாசிஸப்தங்களோடே ஸஹபடிசு மாகையாலும், ஜ்ஞாநாஸ்ரயவஸ்துவில் இதுக்குப் ப்ரவித்திப்ராசர்யமில்லாமையாலும், (கக) “க்ஷராதூநா வீஸதெ ஷ்வணகம்” (உசு) “யக்ஷூதாந ஷ்ஹரோயயதி யபோதூந வெஷ்யஸூதா ஸரீரூ” (உ௪) “க்ஷூதாஸூ-ஹோக்ஷரூ” (உ௫) “க்ஷூதாஜ்ஞாந ஷ்யோஜூ” என்று, இப்படி ஸ்ருதிஸம்ருதிகளிலே பலவிடங்களிலும் சொல்லுகையாலே, ஆத்மஸப்தத்துக்கு ஜீவவிஷயத்தில்

(ச.) ஆத்மஸ்வரூபம்—“சென்றுசென்று பரம்பரமாய்” என்கிறபடியே, தேஜேந்த்ரிய மகேப்ராண புத்திவிஷக்ஷணமாய், அஜைமாய், ஆநந்தரூபமாய், நித்யமாய், அணுவாய், அவ்யக்தமாய், அசிந்த்யமாய், நிரவயவமாய், நிரவிகாரமாய், ஜ்ஞாநாஸ்ரயமாய், ஈஸ்வரனுக்கு நியாம்யமாய், தார்யமாய், ஸேஷமாயிருக்கும்.

பாஷித்திப்ராசார்ய முண்டாசையாலும், சித்தென்கிறது - ஆமாவையென்று, ஸ்ப்புடமாக வருளிச்செய்கிறார்.

ச. (அ-சை.) இனி, இந்த ஆத்மாவின்னுடைய ஸ்வரூபமிருக்கும்படி யெங்ஙனே? என்கிற ஸங்கையிலே, ஆத்மஸ்வரூபலக்ஷணத்தை யருளிச்செய்கிறார்

(வ்-ம்) (ஆத்மஸ்வரூபம் “சென்று சென்று பரம்பரமாய்” என்றுகொட்க்க). ஸ்ருதி ஸ்ம்ருத்யாதிகளிலே ஒன்றைச் சொல்லலாயிருக்க, இப்போது ஆழ்வாரருளிச்செய்த சந்தையை யெடுத்தது தத்வ ப்ரதிபாதகங்களான ஸ்ருத்யாதிகளிலுங்காட்டில் தத்வதர்ஸினில் ப்ரதாநான ஆழ்வாருடையவசநமே தத்வநிர்ணயத்துக்கு முக்யப்ராமானமென்று தோற்றுக்கைக்காக் ; (உக) “வியயஸு வெவிகாஸதீய மஜீர ஃநொநுஸாரிணஃ” என்றிறே ப்ரமாசார்யரு மருளிச்செய்தது. ஸ்வரூபமாவது-ஸ்வம்மானரூபம். அதாவது - அஸாதாரணாகரம். (௩௦) “சென்று சென்று பரம்பரமாய்” என்றது-போய்ப்போய் ஒன்றுக்கொன்று மேலாயிருக்கிற * அந்நமயப்ராணமய மகோமயங்களுக்கு அவ்வருகா யென்றபடி. ‘தேஜேந்த்ரிய மகேப்ராண புத்திவிஷக்ஷணமாய்’ என்கிற விடத்தில் புத்தி ஸப்தத்தால்-மஹாததுக்ருஹீதமான அந்தஃகரணத்தைச் சொல்லுகிறதோ? ஜ்ஞாநத்தைச் சொல்லுகிறதோ? என்னில்; இவருக்கிங்கு விவக்ஷிதம் ஜ்ஞாநமாகவேணும்; தத்வஸோகரத்தில் தேஹாதிவைலக்ஷணய மருளிச்செய்கிறவிடத்தில் அப்படி யருளிச்செய்கையாலே. (௩௧) “ஹேஹநி யஜநஃ ப்ராணயீஹொநு” என்றிறே! ஆளவந்தாரு மருளிச்செய்தது. உத்தேஸம், லக்ஷணம், பரீக்ஷையென்று மூன்றுவகைப்பட்டிறே! தத்வநிர்ணயகரமயிருப்பது; அதில் “சித்தமசித்தூஃஸ்வரூபம்” என்று, தத்வதர்யத்தைபுழித்

(ரு) ஆத்மஸ்வரூபம் தேஹாதி விலக்ஷணமானபடி யென் ?
என்னில்;

தேஸி க்தி, உக்தேஸகாமத்திலே அவற்றினுடைய ஸ்வரூபஸோத
நம் பண்ணுவதாக நினைத்தி, ப்ரதமத்திலே சிச்சப்பதோத்திஷ்ட
னான வாத்மாஸினுடைய ஸ்வரூபஸோதநம் பண்ணுவதாக உபக்ர
மித்து, “கேஹேந்த்ரிய மநஃப்ராண புத்திலிலக்ஷணமாய்” என்று
தொடங்கி “ஸோஷமாபிருக்ஞம்” என்னுமனவாக ஸ்வரூபலக்ஷணத்
தை ப்ருளிச்செய்தார். அத்தைப்பரீக்ஷிக்கிறார்மேல்.

(ரு)(அ-கை.) அதில் ப்ரதமத்திலே ஆத்ம ஸ்வரூபத்தினுடைய
தேஹாதி விலக்ஷணயத்தை ஸோதிப்பதாக தஜ்ஜிஜ்ஞாஸுக்களு
டைய ப்ரஸந்ததை அதுபாஷிக்கிறார்;

(வ-ம்.) (ஆத்ம ஸ்வரூபம் தேஹாதிவிலக்ஷணமானபடியென்?
என்னில்) என்று. இது தன்னை தத்வஸோகரத்தில் இவர் தாமே
வ்ஸ்தரேண வருளிச்செய்தார்.

தேஹம்-அநேகாவயவ ஸங்காதாத்மகமென்னுமிடம் வித்தம்;
அதில் எல்லா அவயவங்களுக்கும் சைதந்யமூண்டாகில், அநேக
சேதகோபலப்தி ப்ரஸங்கிக்கும். அவயவங்களுக்கு அந்யோந்யம்
விவாதநியமமும், அவற்றில் மமதாபுத்தியும், மமதாவ்வவஹார
முங்கூடாது. [“ஓரவயவத்துக்கே சைதந்யங்கொள்ளில்; அது விச்
சிந்நமானால். அவயவாந்தரம் அதுபவித்ததை ஸ்மிரிக்கக்கூடாது.
பின்பு, அஹம்புத்தி வ்யவஹாரங்களும், மமதாபுத்தி வ்யவஹாரங்க
ளும் தவிரவேணும்; ஸர்வ ஸரீரவ்யாபியான ஸுகதூகாநுபவமுங்
கூடாது. அவயவ ஸங்காதாத்மகமன்று, ஸரீரம் அவயவி, அதிலே
சைதந்யமென்னவு மொண்ணாது: உபலம்பாநுபபத்திக ளில்லாமெ
யாலே. அவயவி ஸ்வீகாரம் அதுபந்ந மாயையாலே. கிஞ்ச,
(ருஉ) “வாஸுஷெஹொஹம்ஜிந்ஜீஞாநஃ, யுவஷெஹொஹம்
வஹம்ஜிநாநஃ, ஜிஸரீரஸ்ய” என்று, ஸரீராஹமர்த்தங்களில்
பிறக்கிற பேத ப்ரதிபத்தியும், பேத வ்யவஹாரமும் கூடாது;
(ருங) “ஜிராயிராந்ய” என்கிற விடத்திற்போலே, அமுக்யமென்ன
வோண்ணாது; முக்யே பாத மில்லாமையால். அன்றிக்கே, அஹம்

புத்திக்கு ஸரீரம் விஷயமென்றுகொண்டாலும், ஸ்ருதியாலும் ஸ்ருத்யர்த்தாபத்திகளாலும் தேஹாதிரித்தனாய், தேஹாந்தரபரிஹயோக்யமான ஆத்மாவில்தான். பாஹ்யேந்த்ரியங்களும் ஆத்மாவாக மாட்டாது; ஒருவனே ஸர்வேந்த்ரிய விஷயங்களையு மறிகையால். இப்படிக் கொள்ளாதபோது, “யாவொருவன் நானிவ்வர்த்தத்தைக் கண்டேன், அந்தகானே ஸ்பர்ஸிபா நின்றேன்” என்கிற ப்ரதிஸந்தாநமுங்கூடாது. சக்ஷுஸ்ஸே ஆத்மாவாகில், அந்தன் ரூபத்தை ஸ்மரியா தொழியவேணும். ஸ்ரோத்ரமே ஆத்மாவாகில், பதிரான் ஸ்பந்தத்தை ஸ்மரியா தொழியவேணும். இப்படி மந்தை யிந்த்ரியங்களிலுங்கண்டு கொள்வது. அந்தக் கரணமும் ஆத்மா வாசமாட்டாது; கர்த்தானினுடைய ஸ்மரணத்தால் கார்யங்களுக்குக் கரணமாகக் கல்பிதங்களாகையாலே. இது தானே ஸ்மரிக்கிற தென்னவொண்ணாது; ஸ்மரணத்திக்குக் கரணமில்லாமையாலே. கரணமும் இது தானேயென்னவொண்ணாது; விருத்தமாகையாலே. வேறேயொன்று கரணமென்னில்; அது பாஹ்யகரணமாகில், அதில்லாதவனுக்கு ஸ்ம்ருதி கூடாது; அந்தக் கரணமாகில், ஆத்மாவுக்கு மநஸ்ஸென்று பேரிட்டதாய்விடும். அந்தக் கரணம் அநபேக்ஷிதமாகில், இந்த்ரியார்த்தமும் ப்ரதிபுண் டானபோதெல்லாம் ஜ்ஞாநம்பிறக்கவேணும்; ஆகையால், மநஸ்ஸும் ஆத்மாவாசமாட்டாது. ப்ராணன்களும் ஆத்மாவாசமாட்டாது; ஸங்காதரூபங்க ளாகையாலே. தேஹம் ஆத்மாவென்கிற பக்ஷத்துக்குச் சொன்ன ஹ்ருஷணங்கள் இங்கும் துல்பம். ஜ்ஞாநமும் ஆத்மாவாசமாட்டாது; “எனக்கு ஜ்ஞாநம் பிறந்தது, நபரித்தது” என்று க்ஷணிகமுமாய், ஆத்மாத்மமுமாய்த் தோற்றுகையாலே. ஸ்தத்திரா யிருப்பானே ராத்மா வுண்டென்னுமிடம், “நேற்றுக்கண்டநானே இன்றுங் காணாநின்றேன்” என்கிற ப்ரத்யபிஜ்ஞாநயாலே வித்தம்” என்று, இப்படி விஸ்தரணை வருளிச்செய்தாரிதே.

(சு) (அ-கை.) இப்படி தனித்தனியே யெடுத்துக் கழிக்குமளவில் க்ரந்தவிஸ்தர மாமென்று மந்தமதிகளுக்கும் ப்ரதிபத்தியோக்ய மாம்படி, தேஹாதிகளை ஸமுச்சித்த்யோபாதாடம் பண்ணி, அவற்றிற் காட்டில் ஆத்மாவுக்குண்டான வைவக்ஷண்யத்தைச் சில யுக்தி விஸேஷங்களாலே ஸுக்ரஹமாக வருளிச்செய்கிறார்;

(¹⁰) தேஹாதிகள் “என்னுடைய தேஹாதிகள்” என்று, ஆத்மாவில் வேறுபட்டேதோற்றுகையாலும், “இதம்” என்று தோற்றுகையாலும், ஆத்மா “நான்” என்று தோற்றுகையாலும், இவை யொருகால் தோற்றி யொருகால் தோற்றுமையாலும், ஆத்மா எப்போதுந் தோற்றுகையாலும், இவை பலவாகையாலும், ஆத்மா ஒருந்ருகையாலும், ஆத்மா—இவற்றில் விலக்கண னென்று கொள்ளவேண்டும்.

(வ் ம்.) (தேஹாதிகள்) என்று தொடங்கி. “தேஹாதிகள்” “என்னுடைய தேஹாதிகள்” என்று - ஆத்மாவில் வேறுபட்டுத் தோற்றுகையாலும், “இதம்” என்று தோற்றுகையாலும், ஆத்மா “நான்” என்று தோற்றுகையாலும்” அதாவது-தேஹாதிகளானவை என்னுடையதேஹம், என்னுடைய விர்த்தியம், என்னுடைய மநஸ்ஸு, என்னுடையப்ராணன், என்னுடைய புத்தி யென்று, மமதா புத்திக்கும், மமதாவ்யவஹாரத்துக்கும் விஷயமாய்க்கொண்டு அஹமர்த்தபூதன ஸாத்மாவுக்கு அந்யமாய்த்தோற்றுகையாலும், அப்படியே “இது தேஹம், இது விர்த்தியம்” என்று இதம்புத்தி வ்யவஹாரவிஷயமாய்க் கொண்டு அஹமர்த்த வ்யபிரித்தமாய்த் தோற்றுகையாலும்; அங்ஙனன்றிக்கே, ஆத்மா அஹமர்த்தபூதனாய்க்கொண்டு தோற்றுகையாலு மென்றபடி.

“இவை ஒருகால் தோற்றி ஒருகால் தோற்றுமையாலும் ஆத்மா எப்போதுந் தோற்றுகையாலும்” “இவை” என்று தேஹேந்த்ரியாதிகளைப் பராமர்ஸிக்கிறது. தேஹம் ஒருகால் தோற்றி ஒருகால் தோற்றுமையாவது-ஜாத்தலஸையில் (௩௬) “ஸூக்ஷ்மொஹம், க்ரூரொஹம்” இத்யாதிகளாலே அஹம் புத்தி வ்யவஹாரவிஷயமாய்க்கொண்டு ஆத்மத்தேந தோற்றியிருந்ததே யாகிலும், ஸுஷூப்திகலஸையில் அப்படி தோற்றுகிருக்கை.

ஆத்மா எப்போதுந் தோற்றுகையாவது - “உறங்குவதுக்கு முன்பு இவையெல்லாம் அறிகிருந்த நான் உறங்குகிறபோது என்னுடம்பு முட்படவறிந்திலேன்” என்று, ப்ரத்பயிஜ்ஞை பண்ணுகையாலே, உபயாவஸ்த்தையிலும் தேஹாத்யனா யிருப்பானொரு ஆத்மா உண்டென்று தோற்றுகை.

அதவா, ஜம்மமாணபாக்த்வத்தாலே தேஹம் ஒருகால்தோற்றி ஒருகால் தோற்றுவாயாலும், “நான் ஜம்மாந்தரத்தில் பண்ணின அகிணுடையபலநிதி” என்ற லோகப்பவஹாரக்தாலே, ஆத்மா ஜம்மமாணுகிரஹிதனாய்க்கொண்டு எப்போதும் தோற்றுகையாலு மென்னவுமாம்.

அப்படியே, சக்ஷுராதிரூபேண தோற்றியிருக்கிற விர்த்தியங் கள், அந்த பதிராத்யவஸ்தைகளில் தோற்றுமையாலும்; ஸங் கல்பாதிரேதுத்தவோ தோற்றியிருக்கிறமநஸ்ஸு, ஒரு காலவிஸே ஷங்களிலே மூடமாய்க்கொண்டு ஒன்றுத் தோற்றுமையாலும்; உச் ச்வாஸகிஸ்வாஸாதிகாராலே தோற்றியிருக்கிறப்ராணங்கள், ஒரோ மோஹதஸஸகளிலே நெற்றியைக்கொற்றிப் பார்க்கவேண்டும்படி தோற்றுமையாலும்; விஷயகாஹணஸேஹையில் ப்ரகாஸிக்கிறஜ்ஞா நம் விஷயக்ரஹணபாவதஸஸயில் தோற்றுமையாலும்; இப்படி யன்றிக்கே, “நான் கண்ணும்செவியும் முன்பு விளங்கியிருந்தேன், இப்போது அந்தனும் பரிணாமானேன்; முன்பு என்னுடைய மநஸ்ஸு விஸுதமாயிருக்கும், இப்போ தோன்றுத் தெரிகிறதில்லை; நானப்போது நிஷ்ப்ராணனாய்க் கிடந்தேன், இப்போது ஸப்ராண னானேன்; எனக்கப்போது ஜ்ஞாநமுண்டாயிருந்தது, இப்போது நஸரித்தது” என்று, இவை தோற்றினபோதோடு தோற்றாதபோ தோடு வாசியற ஆத்மா எப்போதும் தோற்றுகையாலும்,

இவை பலவாகையாலும் ஆத்மா ஒருவனாகையாலும்; மீண்டும் இவை யென்று தேஹாதிகளைப் பராமர்ஸிக்கிறது. தேஹத்துக்குப்பன்மை அநேகாவயவ ஸங்காநாத்மக மாகை யாலே; இந்தரியங்களுக்குப் பன்மை சக்ஷுஸ்ப்ரோக்தாவ்யத்தி பேதத்தாலே. மநஸ்ஸுக்குப்பன்மை - மகோபுத்தி சித்தாஹங்கார ரூபமானபேதத்தாலே.ப்ராணனுக்குப்பன்மை,ப்ராணபாநாதி பேத த்தாலே; புத்திக் குப்பன்மை — கடஜ்ஞாந படஜ்ஞாநாதிபேதத் தாலே. இப்படி தேஹாதிகளோரொன்றே பலவாகையாலும்; இங் கனன்றிக்கே, அஹம்புத்தி வ்யவஹாராஹனான ஆத்மா ஒருவனா கையாலும், ஆத்மா இவற்றில் விலக்ஷணனென்றுகொள்ளவேணும். அதாவது-இப்படி தேஹாதிப்ரகாரத்தையும், ஆத்மானினுடையப்ர காரத்தையும் நிரூபித்தால், ஆத்மா தேஹாதிகளானவற்றில்

(எ.) இந்தபுத்திகளுக்குக் கண்ணழிவுண்டேயாதிலும், ஸாஸ்த்ரபலத்தாலே ஆத்மா தேஹாதி விலக்ஷணமாகக் கடவன்.

வேறபட்டி ரூப்பாறொருவனென்று அஸ்யம் அங்கீகரிக்கலெனுமென்றாக.

எ. (அ-சை.) இப்படி யுத்தியாலே ஸாதிதமான வர்த்தத்தை ஸாஸ்த்ரபலத்தாலே த்ருக்ரிக்கோர்;

(வ்-ம்.) (இந்த புத்திகளுக்குக் கண்ணழிவுண்டேயாதிலும் ஸாஸ்த்ரபலத்தாலே ஆத்மா தேஹாதிவிலக்ஷணமாகக் கடவன்) என்று. கண்ணழிவுண்டே யாதிலும் என்கையாலே - ஸர்வகா இதுக்குக் கண்ணழிவுசொல்ல வொருவர்க்கும்போகாது; அதுதான் ஐண்டாயத்தானிலும் இவ்வர்த்தம் ஸ்ருதிஸ்ம்ருத்யாதி ஸைலஸாஸ்த்ரவர்த்தமாகையாலே, ஸாஸ்த்ரபலத்தானே இவ்வர்த்தத்தை ஸாதிக்குமென்று கருத்து. (௩௫) “வ^{ஹ்}வி^{ஹ்}ஸாயம் வ^{ஹ்}ஷம்” (௩௬) “வ^{ஹ்}வி^{ஹ்}ஸ சூதூஹவத்” (௩௭) “ஹ-ஓதாநிவ கவமெ-ஹ வவமெ-ஹ^{ஹ்}யாணிவ | டவமெ-ஹ தவமெ-ஹ^{ஹ்}ண ஐதாநமநா டயஸ்யா || ஶந்ஹகாரெ^{ஹ்}னெவாகூம் ஹகாரெணகூஹகூ^{ஹ்} | வகாரெண ஹகாரெண ஶஹாநு ப்ரகூதிராஹு^{ஹ்}தெ^{ஹ்} சூதூத^{ஹ்} ஸஹகாரெண வ^{ஹ்}வி^{ஹ்}ஸ^{ஹ்} ப்ரகூ^{ஹ்}த^{ஹ்}” (௩௮) “யவர^{ஹ்} ப்ரகூ^{ஹ்}தெ^{ஹ்} ப்ரகூ^{ஹ்} வ^{ஹ்}ஷ^{ஹ்} வ^{ஹ்}வி^{ஹ்}ஸக^{ஹ்} | ஸஹவ ஸவ-ஹ-ஓதாநாநா ஹ^{ஹ்}ய^{ஹ்}தெ” (௩௯) “சூதூஸ-ஹகார^{ஹ்} ஸா^{ஹ்}ஹா நிம-ஹ^{ஹ்}ண ப்ரகூ^{ஹ்}தெ^{ஹ்} வர^{ஹ்} | ப்ர^{ஹ்}பு^{ஹ்}ப^{ஹ்}வ^{ஹ்}ய^{ஹ்}ந^{ஹ்} ஹ^{ஹ்}க^{ஹ்}ஸ^{ஹ்}ர^{ஹ்}வி^{ஹ்} ஜ^{ஹ்}ஹ^{ஹ்}” (௪௦) “வி^{ஹ்}ஸ^{ஹ்} வ^{ஹ்}ய^{ஹ்}தெ^{ஹ்}வ^{ஹ்}ஸ^{ஹ்} ஸ்ரீ^{ஹ்}ர^{ஹ்}வ^{ஹ்} ண^{ஹ்}ர^{ஹ்}வி^{ஹ்} ஹ^{ஹ்}ண^{ஹ்} | த^{ஹ்}த^{ஹ்}ஹ^{ஹ்}தி^{ஹ்} க^{ஹ்}ஹ^{ஹ்}த^{ஹ்} த^{ஹ்}ஸ^{ஹ்}ஜ^{ஹ்}ர^{ஹ்} ராஜ^{ஹ்}ந^{ஹ்} க^{ஹ்}ர^{ஹ்}ர^{ஹ்}ஹ^{ஹ்}” (௪௧) “கி^{ஹ்}ஹ^{ஹ்}தெ^{ஹ்} ஹ^{ஹ்}ர^{ஹ்}கி^{ஹ்}ந^{ஹ்} ஸ^{ஹ்}ர^{ஹ்} ஹ^{ஹ்}வ^{ஹ்} த^{ஹ்}ய^{ஹ்}ர^{ஹ்}டி^{ஹ்} | கி^{ஹ்}ஹ^{ஹ்}ர^{ஹ்}டி^{ஹ்}க^{ஹ்}ஹ^{ஹ்} வெ^{ஹ்} த^{ஹ்}வெ^{ஹ்}த^{ஹ்}க^{ஹ்} ஶ^{ஹ்}ஹ^{ஹ்}தெ^{ஹ்} ஹ^{ஹ்}ஹ^{ஹ்}வ^{ஹ்}ய^{ஹ்} வெ^{ஹ்}ஹ^{ஹ்}ஸ^{ஹ்} வ^{ஹ்}ய^{ஹ்}தெ^{ஹ்}வ^{ஹ்} வ^{ஹ்}ய^{ஹ்}தெ^{ஹ்}வ^{ஹ்}க^{ஹ்} | க^{ஹ்}ஹ^{ஹ்}தெ^{ஹ்}வ^{ஹ்} நி^{ஹ்}வ^{ஹ்}ஹ^{ஹ்} ஹ^{ஹ்}ஹ^{ஹ்}வி^{ஹ்}வ^{ஹ்} வ^{ஹ்}ய^{ஹ்}டி^{ஹ்}”

(கக.) நித்யமாகையாவது - எப்போது முண்டாகை.

(கஉ.) எப்போது முண்டாகில் ஜந்மமரணங்க ளுண்டாகிறபடியென் ? என்னில்; ஜந்மமாவது - தேஹஸம்பந்தம், மரணமாவது-தேஹவியோகம்.

(கக) (வ்-ம்) (நித்யம்) இத்யாதி. நித்யத்வமாவது-ஸர்வகால வர்த்தித்யம். அதுதான் யநநிர் சொர்க்கநர். (எப்போது முண்டாகை) என்று.

(கஉ) (அ-ஸ) எதன்விடே நித்யத்தைப் பதவதித்துப் பரிஹரிக்கிறார்; (எப்போது முண்டாகில்) என்று தொடங்கி.

(வ்-ம்) அதாவது-ஆத்மா ஸர்வகாலவர்த்தியா பிருக்துமாகில், (ருஉ) “புஜாவதீ புஜாசுஸுஜக” (ருச) “ஸூந-ஓயாவெஸா ரேஜாஸுவ-ஓப்யஜா” (ருரு) “யதொவா ஜாநி ஊ-ஓதாமி ஜாயதெ” (ருசு) “ஓதப்யஸ-ஓதா ஜமதகி பூஸவதீ தொ யெந ஜீவாவயுஸஸஜ-ஓதா” இத்யாதி ப்ருகிவாக்யங்களால் ஆத்மாவுக்குச் சொல்லப்படுகிற ஜந்ம மரணங்க ளுண்டாகிறபடியென்? என்னில்; அவற்றிற் சொல்லுகிற ஜந்மமாவது-தேஹஸம்பந்தம்; மரணமாவது-தேஹவியோக மென்கை.

நித்யமாகில் ப்ருகிக்கு முன்பு ஏகத்வாவதாரணம் கூடாதென்னில்; ஏகத்வமாவது - நாமரூபவிபாகா பாவமாகையாலே, கூடும். ஸம்ஹாரதஸையில் ஆத்மா வில்லையாகில், ஈஸ்வரனுக்கு உபாதாமத்வங்கூடாது; அநுதாப்யாகமக்ருதனிபாணஸங்களுமவரும். ஆகையால், ஆத்மநித்யத்வம் கொள்ளவேணும். (ருஎ) “ந ஜாயதெ த்ரயதெ வாவியஸி” (ருஅ) “ஜகூஜகூள வாவஜா வீஸநீஸன” (ருக) “நிதெஜா நிதெநா” (ருஃ) “பூகூ திம் பூராமஹம்வெவ விகு-நாஜீ உவாவவி” (ருக) “ந ஜாயதெ த்ரயதெவாகூலி னாயம்-ஓகூலி வலி-தாவாந ஊ-ஓய: கஜாநிநு ஸாஸுதொயம் வாராணாநஹநு தெ ஹநுஜாநெஸரீரெ” என்று, ஆத்ம நித்யத்வப்பிரதிபதிக்கின்ற ப்ருகிஸ்மருதிகள் அநேகமிதே.

(கரு.) அணுவாய் ஹிருதயத்தினாலே நற்குமாகல், ஸரீரம் எங்குமொக்க ஸுகது:கங்களை புணிக்கிறபடி யென்? என்னில்;

(கரு.) மணித்யுமணிதீபாதிகள் ஸ்ரீடத்திலேயிருக்க பரபைஎங்கு மொக்க வ்யாபிக்குமாபோலே, ஆனாகம் எங்குமொக்க வ்யாபிக்கையாலே அன்றை புணிக்கத்தட்டில்லை.

(கரு. (அ-வை.) இப்படி நற்குமாகல், ஸர்வஸரீரவ்யாபி யாகா ஸுகது:கங்களை கூட்டிப்படி யெங்குமென்? என்கிற சங்கை யை யறுவதென்றார்; (அணுவாய்) என்று தொடங்கி.

(வ-ம.) அதுதான் - அணுவாய்மணிதீபாதிகள் ஹிருதயத்திலேயிருக்க பரபைஎங்கு மொக்க வ்யாபிக்குமாபோலே, ஆனாகம் எங்குமொக்க வ்யாபிக்கையாலே அன்றை புணிக்கத்தட்டில்லை. ஸரீரம் எங்குமொக்க ஸுகது:கங்களை புணிக்கிறபடி யென்? என்னில் என்பதை.

(கரு.) (அ-வை.) அதுக்கு உத்தரம் அருளிச்செய்துள்ளார்; (மணி த்யுமணி) என்றுதொடங்கி.

(வ-ம.) அதுதான் - மணித்யுமணிதீபாதிகள் ஹிருதயத்திலேயிருக்க பரபைஎங்கு மொக்க வ்யாபிக்குமாபோலே, ஆனாகம் எங்குமொக்க வ்யாபிக்கையாலே அன்றை புணிக்கத்தட்டில்லை. ஸரீரம் எங்குமொக்க ஸுகது:கங்களை புணிக்கிறபடி யென்? என்னில் என்பதை.

இதுதான், (எ-உ) “மணித்யுமணிதீபாதிகள் ஹிருதயத்திலேயிருக்க பரபைஎங்கு மொக்க வ்யாபிக்குமாபோலே, ஆனாகம் எங்குமொக்க வ்யாபிக்கையாலே அன்றை புணிக்கத்தட்டில்லை. ஸரீரம் எங்குமொக்க ஸுகது:கங்களை புணிக்கிறபடி யென்? என்னில் என்பதை.” என்கிற ஸூத்ரம்; (எ-உ) “மணித்யுமணிதீபாதிகள் ஹிருதயத்திலேயிருக்க பரபைஎங்கு மொக்க வ்யாபிக்குமாபோலே, ஆனாகம் எங்குமொக்க வ்யாபிக்கையாலே அன்றை புணிக்கத்தட்டில்லை. ஸரீரம் எங்குமொக்க ஸுகது:கங்களை புணிக்கிறபடி யென்? என்னில் என்பதை.” என்கிற ஸூத்ரம்; (எ-உ) “மணித்யுமணிதீபாதிகள் ஹிருதயத்திலேயிருக்க பரபைஎங்கு மொக்க வ்யாபிக்குமாபோலே, ஆனாகம் எங்குமொக்க வ்யாபிக்கையாலே அன்றை புணிக்கத்தட்டில்லை. ஸரீரம் எங்குமொக்க ஸுகது:கங்களை புணிக்கிறபடி யென்? என்னில் என்பதை.” என்கிற ஸூத்ரம்.

(கஅ.) அவ்யக்தமாகையாவது - கடபடாதினைக் கர்வறிக்கிற சகசுபராதினால்தோற்றுகிருக்கை.

(கக.) அசிந்த்யமாகையாவது - அசித்தோடு ஸஜாதீய மென்ற நினைக்கவொண்ணுகிருக்கை.

(கஅ) (வ-ம்) (அவ்யக்தமாகையாவது-கடபடாதினைக் கர்வறிக் கிறசகசுபராதினால்தோற்றுகிருக்கை.) (எந்) “ஹேடிநாஸி யொ ம்யாதி வடபடாதிநிவஸ்துமிஹொ” ஹோவெஸ்யஜிஜெஹ, வெகாயயா தா நவ்யஜிஜெகயக்யஜிஜெ” என்றிறே! பாவ்ய காரநாமநுளிச்செய்தது. அப்படியே மிவரு மருளிச் செய்துகூர்.

இங்குநன்றிக்கே, மருநம்மாணத்தாலும் தோற்றுகிருக்கையென்னில் துச்சத்வம்வருநிறே. ஆகையால், மாநஸஜ்ஞாநகமய மித்தனை யல்லது ஐந்திரிகஜ்ஞாந கமமம் அன்றென்கை.

அவ்யக்தஸப்தார்த்தம். (நஉ) “சென்று சென்று பரம்பா மாய” என்று தொடங்கி ஆத்மஸ்வரூபஸவஸுண்யத்தை யருளிச் செய்கிற ஆத்மவாநம், (நஉ) “ஞானங்கடங்கதே” என்று, ஐந்திரிக ஜ்ஞாநாகோசாத்வத்தைகாசிறே! அருளிச்செய்தது.

(கக) (வ-ம்) (அசிந்த்யமாகையாவது - அசித்தோடு ஸஜாதீய மென்று நினைக்கவொண்ணுகிருக்கை.) (எந்) “யதஸுஹஜிவிஸ ஜாதீயஸ்து கனவ ஸவஸுஹஜிவிஸஜாதீயஹேந கதததலாவ யகூதயாநிஜயிதக” சிவிநாஹ-ஹ” என்றிறே! இதுக்கும் பாவ்யகார மருளிச்செய்தது.

ஆகையால், இவருந்நிப்படி யருளிச்செய்துகூர், அங்குநன் றிக்கே, அசிந்த்யவம்வருந்நாமமும் சிந்திக்கைக்குயோக்ய மன்றிக்கே யிருக்கையென்னில்; ஆத்மஸ்வரூபவிஷயமான ப்ரவண மநாதிசங்கற்பம் வையர்த்த்யம் ப்ரஸங்கித்யநிறே. ஆகையால் அசித் ஸஜாதீய புத்த்யந்நதவமே அசிந்த்ய ஸப்தார்த்த மாகக் கடவது.

ஆக. (எசு) “சுஹஜெய சிவிகெயா” என்று, கீதோ பரிஷதாசார்யன் அருளிச்செய்தபடியே, இவரும் ஆத்மஸ்வரூப

- (உ௦.) நிரவயவமாயைவது - அவயவஸமுதாய மன்றிக்கே யிருக்கை.
- (உ௧.) நிரவிகார மாகையாவது - அசித்துப்போலே விகரிக்கை யன்றிக்கே யொருபடிப் பட்டிருக்கை.
- (உ௨.) இப்படி யிருக்கையாலே ஸஸ்தாம், அக்ரி, ஜலம்,வாதம், ஆதபந்தோடக்கமான வற்றால் சேதித்தல், தவறித்தல், நனைத்தல், ஸோஷப்பித்தல்சேய்க்கைக்கு அயோக்யமா யிருக்கும்.

வைலக்ஷண்ய பாகடநார்த்தமாக இவ்விடத்திலே யுநிசிச்செய்தா ராயிற்று.

(உ௦) (வ்-ம்) (நிரவயவமாயைவது-அவயவஸமுதாய மன் றிக்கே யிருக்கை); அதாவது - (எள) “விஜ்ரநய்யே” என்றும், (சச) “விஜ்ரநய்யநே” என்றும் சொல்லுகிறாயே ஜ்ஞாநைகாகார மாகையாலே, அசித்வஸ்துக்களைப்போலே அவயவஸங்கதாத்மக மன்றிக்கே யிருக்கை.

(உ௧) (வ்-ம்.) (நிரவிகார மாகையாவது - அசித்துப்போலே விகரிக்கை யன்றிக்கே யொருபடிப்பட்டிருக்கை.) அதாவது - (சக) “சுபீரதாக்காரம் ஹரம்” (எஅ) “சுபீரஸாஹொகாரம்” என்று, அக்ஷரஸந்தவார்யமான வஸ்துவாதையாலே, க்ஷணக்ஷண ஸ்வபாவ மாகையாலே, க்ஷரஸந்தவார்யமான அசித்துப்போலே விகரிக்கை யன்றிக்கே, ஸதையொருபடியாயிருக்கை.

ஆகையிலே (எசு) “சுவிசுரொப்யாபி” என்று, கீதோப நிஷதாசார்யன் அநிசிச்செய்தது,

(உ௨.) (அ-கை.) ஏவம்பாகார மாகையாலே, சேத்யாதி விஸ ஜாதியமா யிருக்குமென்கிறார் மேல்:

(வ்-ம் (இப்படி) என்று தொடங்கி, இப்படியென்று - அவ் யக்தாதிதிகள் நாலையும் அநுபாஷிக்கிறதாதல், நிரவிகாரத்வ மாந் ரததையாதல். (ஸஸ்தாம்-அக்ரி) இத்யாதி, அதாவது-ஸஸ்தாந் யாதிகள் சேதநதஹநாதிகளைப் பண்ணுப்போது தத்தவஸ்துக்

(உரு.) ஆர்ஹதர் ஆத்மாவை தேஹபரிமாணன் என்னார்கள்.

(உசு.) அது ஸ்ருதிவிருத்தம்.

கனிலே வ்யாபித்துச் செய்வேணுகைபாலும், ஆத்மா ஸர்வ அபித்தத்வ வ்யாபக னுகையாலே, அவற்றிற் காட்டல் அக்ய ந்தஸூக்யமப்யுத னுகையாலும்: வ்யாப்யமாய் ஸ்த்தூலமா யிருக்கிற விவை வ்யாபகமாய் ஸூக்ஷ்மமான ஆத்மவஸ்துவை வ்யாபித்து விகரிப்பிக்கமாட்டாமையாலே. ஸஸ்த்ராக்கிஜலவாதாதாதிசுளா லேவரும் சேதந தஹந க்லேஸந சேராஷணங்களுக்கு அநர்ஹ மா யிருக்குமென்கை. (உஅ) “நெநநம் உநிந்நி ஸஜ்ஜாணி நெநநம் உஹதிவாவசுஃ | நநெநநம் க்லேஷயஜ்யாவொ நஸாஷயதிகாரமதஸி சுஹெஷ்யாய ஜிஹெஷ்யாய ஜக்லேஷ்யாய > ஸொஷ்யவனவய | நித்ய ஸவக்தகஸாணா ராயநொ யம் ஸநாதநந”என் றுநளிச் செய்காணிநே.

(உரு.) (அ-கை) இப்படி. நிர்விகாரமான ஆத்மவஸ்துவுக்கு பரிணமித்வங்கொள்ளுந் ஆர்ஹதாதம் அபுத்தமென்னுமிடத்தை தர்ஸிப்பிக்கிறார் மேல்: (ஆர்ஹதர்) இத்தயாநிரால்.

(வ-ம்) ஆர்ஹதாரித்யம் - ஹதர். அவர்கள் (எது “வொஷெ நெஷெநா” இத்தயாகிபகாரேண ஆபாதசூடம் தேஹத்திலுண் டான து:காத்யநாவம், ஆத்மாதேஹபரிமாண னல்லாதபோது கூடாது: ஆகையால், ஆத்மா ஸ்வகர்மா நகுணமாகப் பரிந்ரஹித் தும் கஜ பிபிலிகாதி ஸாரிந்ஸஞ்சு அநுகூலமாகப்பரிணமித்து, தத்தகந்தேஹபரிமாணனாரிருக்குமென்றிதே! சொல்லுவது. அத்தைய நளிச்செய்தோர், (தேஹபரிமாணனென்னார்கள் என்ற).

(உசு.) (அ-கை) அதைநிராகரிக்கிறார்; (அதுஸ்ருதிவிருத்தம்) என்று.

(வ-ம்) இவ்விடத்தில் இவர்க்கு விவக்ஷிதையான ஸ்ருதி யேதென்னில்; (சுக) “சுஜ்ஜ காக்ஷரம் ஹரஃ” என்று, ஆத் மாவின்னுடைய நிர்விகாரத்வ பர்திபாதிசைபான ஸ்ருதியாகவேணும்; “தேஹபரிமாணன் என்கிறபடி, ஆத்மா நிர்விகாரன் என்கிற

உரு. அநேகதேஹங்களைப் பரிக்ரஹிக்கிற யோகிகள் ஸ்வரூபத் துக்கு ஸைதில்யம் வரும்.

உசு. ஜ்ஞாநாஸ்ரய மாகையாவது - ஜ்ஞாநத்துக் கிருப்பிடமாயிருக்கை.

ஸ்நுதியாலே பாதிதம்” என்று இவர்தாமே தத்வஸோகத்திலே யருளிச்செய்கையாலே. (சுஎ) “வணஷொணாராதா” (சுஅ) “வாலாஹி, ஸதலாமஸ்ய” இப்பாதி ஸ்நுதிகளும், தேஹபரி, மாணபக்ஷத்திற்கு பாதிசைகனாகையாலே அவற்றையும் இவ்விடத்திலே சொல்லுவாருமுண்டு.

(உரு) ஏதத்விஷயமாக தூஷணந்தரமும் அருளிச்செய்கிறார்;

(அநேகதேஹங்களைப் பரிக்ரஹிக்கிற யோகிகள் ஸ்வரூபத்துக்கு ஸைதில்யம் வரும்) என்று. அதாவது-தேஹபரிமாணம் என்னும்பக்ஷத்தில், ஸம்வித்தயோகராய் ஸௌபரிபைப்போலே ஏககாலத்திலே யநேகதேஹங்களைப் பரிக்ரஹிக்கு மவர்களுக்கு தங்களுடைய ஸ்வரூபத்தை யநேகமாக சிந்நமாக்கிக்கொண்டு அவ்வவதேஹங்களைப்பரிக்ரஹித் வேண்டிய நுமென்கைபரகாயப்போஸமுதேந அநேகஸரீரங்களைப் பரிக்ரஹிக்கிற யோகிகள் ஸ்வரூபத்துக்கு ஸ்தூலமான ஸரீரத்தைவிட்டு ஸுக்ஷ்மமான ஸரீரத்தைப் பரிக்ரஹிக்குமளவில், இதுக்கெல்லாமது அவசாயம் போராமையாலே ஸைதில்யம் வருமென்னவுமாம். (எசு) “வணீவஜா-தூகா-த-^{ஸு}” என்கிற ஸூத்ரத்தில் சொல்லுகிறபடியே, அல்ப மஹத்பரிமாணங்களான கஜ பிபிலிகாசி ஸரீரங்களை, ஸ்வகர்மாதுகுணமாகப் பரிக்ரஹிக்குமவர்களுக்கு, கஜ ஸரீரத்தைவிட்டு பிபிலிகாஸரீரத்தைப் பரிக்ரஹிக்குமளவில் கஜஸரீர ஸம்பரிமர்ணமாயிருக்கும். அந்த ஸ்வரூபத்துக்கு பிபிலிகாஸரீரம் அவசாயம் போராமையாலே ஸைதில்யம் வருமென்று இங்கனே இவ்வாக்யத்துக்கு யோஜித்தாலோ வென்னில, “யோகிகள் ஸ்வரூபத்துக்கு” என்கையாலே, அது இவ்விடத்தில் இவர்க்கு விவக்ஷிதமன்று.

(உசு) (ஜ்ஞாநாஸ்ரய மாகையாவது - ஜ்ஞாநத்துக்கு இரூப்பிடமாயிருக்கை.) ஜ்ஞாநாவது - ஸ்வஸத்தகமாத்ரத்

உஎ. ஆத்மா, ஜ்ஞாநத்துக் கிருப்பிடமன்றிக்கே ஜ்ஞாநமாத்ரமாகில்;

உஅ. நானறிவேன்று சொல்லவேணும், நானறியா நின்றேனென்னக்கூடாது.

தாலே ஸ்வாஸ்ரயத்தைப் பற்றி ஸ்வ பரவ்யவஹாரத்துக்கு உடலாயிருப்பதொரு ஆத்மதர்மம். இதுக்கு ஆத்மா ஆஸ்ரயமாகையவது - தீபப்ரபை களிரண்டும் தேஜோதரவ்யமாயிருக்கச்செய்தே தீபம்ப்ரபைக்கு ஆஸ்ரயமாயிருக்கிறாப்போலே தானும் ஜ்ஞாநஸ்வரூபனாயிருக்கச்செய்தே ஸ்வதர்மமான ஜ்ஞாநத்துக்குத் தன்னையொழியப் ப்ருதக்ஸ்த்திபுபலம்பங்கள் இல்லாதபடி தான் ஆதாரமாயிருக்கை. (அய) “சுயெயாவெஷேஹம் ஜிவ்யாணீதி” (அக) “ஸ சூத்ரா பிநஸெஸெவதாநு காபிநு வஸுநுபிதெ” (அஉ) “நவஸுஜாபிதெஹம் வஸுநி” (அங) “விஜ்ஞாதார பிநெகெந விஜாநீயாஹம்” (அச) “ஜாநாகெஹவாயம் வஹுஷம்” (அரு) “வணஷஹிபிஷ்டா ஸ்ரோதா வ்யாதாரஸயிதா பிஜா வொஹிகநா விஜ்ஞாநாதா வஹுஷம்” (அசு) “வணவெஹிவாஸு வாரிபிஷ்டாஹம்” இத்யாதி ஸ்ருதி களாலே, ஆத்மாவினுடைய ஜ்ஞாந்ருத்வம் வித்தம்.

(உஎ) ஏவம்பூதமான ஆத்மாவினுடைய ஜ்ஞாந்ருத்வத்தை யிசையாதே ஜ்ஞாநமாத்ர மென்று சொல்லுகிற பௌத்தாதி களுடைய மதத்தை நிராகரிக்கக்கூடாத தத்தப்பகூத்தை யறுவதிக்கொர்; (ஆத்மா, ஜ்ஞாநத்துக்கு இருப்பிட மன்றிக்கே ஜ்ஞாநமாத்ரமாகில்) என்று.

(உஅ) (அஎ) “சுஹ பிஷம் ஜாநாபி” என்கிற ப்ரத்யகூத் தாலே அதத்தை நிராகரிக்கொர்; (நானறிவு) என்றுதொடங்கி.

அதாவது - ஆத்மாவுக்கு ஜ்ஞாநஸ்ரயத்வ மன்றிக்கே கேவலம் ஜ்ஞாநமாயிருக்குமளவ் யுள்ளதாகில், “நானறிவு” என்று, தன்னை ஜ்ஞாநமாத்ரமாகச் சொல்லுகைபொழிய, “நான் இத்தை யறியாநின்றேன்” என்று, தன்னை ஜ்ஞாதாவாகச் சொல்லக்கூடா தென்கை.

௩௧. சிலர், குணங்களுக்கே கர்த்ருத்வமுள்ளது, ஆத்மாவுக் கில்லை யென்றார்கள்.

உண்டான ப்ரத்யாஸத்தியைக் கடாக்ஷித்து கர்த்ருத்வத்தை ஜ்ஞாநாவஸ்தாவீஸேஷ மென்று உபசரித்து அருளிச்செய்கிற ரல்வது, கர்த்ருத்வமாவது - க்ரியாஸ்ரயத்வ மாகையாலே, அத்தை ஜ்ஞாநாவஸ்தாவீஸேஷமென்று முக்யமாகச் சொல்லப்போகாதிதே.

க்ரியையாவது - (௯௮) “ஜாநாதி, ஐஹி, ப்ரயததெ, கரொதி” என்று, ஜ்ஞாநசிகீர்ஷா ப்ரயத்நாநந்தரபாஷியான ப்ரவ்ருத்தி யாகையாலும், ததாஸ்ரயத்வம் கர்த்ருத்வ மாகையாலும், அத்தை ஜ்ஞாநாவஸ்தாவீஸேஷமென்றது உபசாரப்ரயோகம் என்றே கொள்ளவேணும்.

இனி, போக்த்ருத்வமாவது - போகாஸ்ரயத்வம். போகமாவது - ஸுகதுக்ஷுபமான வதுபவஜ்ஞாநம். அது ஜ்ஞாநாவஸ்தாவீஸேஷமிதே. ததாஸ்ரயத்வத்தை ஜ்ஞாநாவஸ்தாவீஸேஷமென்று சொல்லுகையாலே இதுவும் ஒளபசாரிகம்.

இப்படி, ஜ்ஞாந்ருத்வத்துக்கும் இவற்றுக்கு முண்டான ப்ரத்யாஸத்த்யதிரயத்தாலே ததைக்யதநம் பண்ணலாம்படி யிருக்கையாலே, ஜ்ஞாந்ருத்வம் சொன்னபோதே கர்த்ருத்வ போக்த்ருத்வங்கள் சொல்லிற்றாய்த்தென்னத் தட்டில்லையிதே.

(௯௯) இப்படி ஆத்மாவுக்கு ஸ்வாபாவிசமா யிருந்துள்ள கர்த்ருத்வத்தை யில்லை யென்று, ப்ரக்ருதிக்கே கர்த்ருத்வத்தைக்கொள்ளுகிற ஸாங்க்பரை நிராகரிக்கிறார்; (சிலர்) என்று தொடங்கி.

சில ரென்று அவர்கள் பக்கல் தமக்குண்டான அநாதரம் தோற்ற வருளிச்செய்கிறார்.

(குணங்களுக்கே கர்த்ருத்வமுள்ளது ஆத்மாவுக் கில்லை யென்றார்கள்.) குணங்களென்றும் ப்ரக்ருதியென்றும் பேதமில்லையிதே! இவர்களுக்கு; ஆகையாலே, ப்ரக்ருதிக்கே யென்கிற ஸ்தாநத்திலே (குணங்களுக்கே) என்கிறார்.

௩௨. அப்போதிவனுக்கு ஸாஸ்த்ரவ்யதையும், போக்த்ருத்வமும் கொலையும்.

(சூக) “பூக்யதிராஸி - ஸாவஹரிஸா ரொஹாத்தகாமி, ஹாவவபூகாஸவஹநொவஷ்டிந மளரவாவரணகாயபாணி, சத்யனாத்தீநியாணி, காரொருக மிராஹண விவெகாமி, சந்ருநாநதிரொகாணி, ஸரிதாஹிவெதாமி, ஸகவாஜஹரிஸாமிஷ்வாணி” என்றிறே! அவர்களுடைய வித்தாந்தம். ஆகையால், ப்ரக்ருதிக்கே கர்த்ருத்வமுள்ளது, ஆத்மாவுக் கில்லை யென்றபடி. அதாவது-கடவல்லியிலே, (௩௪) “நஜாயதெ ட்ரியதெ” இத்யாகியாலே, ஆத்மாவுக்கு-ஜம்மரணதிகளான ப்ரக்ருதி தர்மங்களை யெல்லாம் ப்ரதிஷேசித்து, (சூ௨) “ஹனாவெந்ருந்ருதெ ஹனாஹதஸ்யெ ந்ருந்ருதெஹதஸ்ய உஹளதள நவிஜாநீதொ நாயஹஹி நஹந்ருதெ” என்று, ஹநாதிக்கிரியைகளில் கர்த்ருத்வத்தையும் நிஷேசித்தையாலும், ப்ரதீதையிலே ஸர்வெஸ்வரன்றானே, (சூ௩) “நாந்ருஹ்மணஹி க்ருதாரஹயபாஹிஷ்டா நஹஸூதி” (சூ௪) “காராஹாரண க்ருதெஹஹதஸ்ய பூக்யதிராஸிவெதெ! வஹாஷ ஸாவஹரிஸா நாயதெ! பூக்யெஹதஸ்யாஸூதெ” என்று சொல்லுகையாலும், இப்படி அத்யாத்மஸாஸ்த்ரங்களிலே ஆத்மாவுக்கு அகர்த்ருத்வத்தையும், குணங்களுக்கே கர்த்ருத்வத்தையும் சொல்லுகையாலே, கர்த்ருத்வமுள்ளது ப்ரக்ருதிக்கே; ஆத்மாவுக்கு கர்த்ருத்வமில்லை; போக்த்ருத்வமாத்ரமே யுள்ளதென்றாய்த்து அவர்கள் சொல்லுவது.

(௩௨) அத்தை நிராகரிக்கிறார்; (அப்போது) என்று தொடங்கி.

அதாவது - ப்ரக்ருதிக்கே கர்த்ருத்வமாய் ஆத்மாவுக்கு கர்த்ருத்வ மில்லையானபோது, இவனுக்கு விதி நிஷேதரூபமான ஸாஸ்த்ரத்துக்குத்தான் அதிகாரியாய்க்கொண்டு அதின் வஸத்திலே நடக்கவேண்டுமென்பதும், விவித நிஷித்தகரண ப்ரயுக்த ஸூகதிக்ரூப பலபோக்த்ருத்வமும் சேராதென்கை.

௩௩. ஸாம்ஸாரிக ப்ரவ்ருத்திகளில் கர்த்தருத்வம் ஸ்வரூபப்ரயுக்த மன்று.

௩௪. குணஸம்ஸர்க்க க்ருதம்.

சேதநன் கர்த்தாவாகாதபோது ஸாஸ்தர்த்துக்கு வையர்த்தம் ப்ரஸங்கிக்கும். (௯௫) “ஸோஷ மஹ ப்ரயொகூரி” (௯௬) “கூரோ ஸாஷ ஈருவகவாக்” என்னக்கடவதிதே.

இனித்தான், (௯௭) “ஸூரகாரொயஜெத்” (௯௮) “ஸூரகூஷ்மபூஷித” என்று, ஸ்வர்க்கமோக்ஷாத்மபல போக்தாவையிதே! கர்த்தாவாக ஸாஸ்தர்தம் நியோகிக்கிறதும்; ஆகையாலே, பலபோக்தாவே கர்த்தாவாகவும் வேணுமிதே. அசேதநத்துக்கு கர்த்துநத்வமாகில் சேதநனைக்குறித்து விதிக்கவுங்கூடாது. (௯௯) “ஸோஸநாஸூஷித” என்னக்கடவதிதே. ஸாஸநமாவது ப்ரவர்த்தநம். ஸாஸ்தர்த்துக்கு ப்ரவர்த்தகத்வம் - போதஜநநத்வர்த்தாலே. அசேதநமான ப்ரதாநத்துக்கு போதத்தை வினைக்கப் போகாதிதே; ஆகையால் ஸாஸ்தர்தம் அர்த்தவத்தாம்போது போக்தாவான சேதநனுக்கே கர்த்தருத்வ மாகவேணும். இதெல்லாவற்றையுந் திருவுள்ளம்பற்றியிதே! அப்போ துவனுக்கு ஸாஸ்தர்தவஸ்யதையும், போக்தருத்வமுங் கொலையு மென்று அருளிச்செய்தது.

(௩௩) ஆனால், கர்த்தருத்வமெல்லாம் இவனுக்கு ஸ்வரூபப்ரயுக்தமாமோ? என்கிற சங்கையிலே யருளிச்செய்கிறார்; (ஸாம்ஸாரிக ப்ரவ்ருத்திகளில் கர்த்தருத்வம் ஸ்வரூபப்ரயுக்த மன்று) என்று.

ஸாம்ஸாரிக ப்ரவ்ருத்திகளாவன - ஸ்த்யந்ரபாநாதி போகங்களை யுத்தேஸித்துப் பண்ணும் ஸ்வ வ்யாபாரங்கள். அவற்றில், கர்த்தருத்வம் ஒளபாதிமாயாகையாலே ஸ்வரூபப்ரயுக்த மன்றென்கை.

(௩௪) ஆனால், அதுதானிவனுக்குவந்தபடி யென்? என்கிற சங்கையிலே யருளிச்செய்கிறார்; (குணஸம்ஸர்க்க க்ருதம்) என்று.

௩௫. கர்த்ருத்வந்தா ஸர்வராஜீநம்.

குணங்களாகியன - ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸுங்கள். அவற்றினுடைய ஸம்ஸர்க்கத்தாலே யுண்டான தென்றபடி. (௧௦௦) “புக்ருதெஃ க்ரி யஜாணாநி மஹெணஃ காராணி ஸவ-ஸஃ | சுஹஸார விஹஸாநா காராஹ பிதிநநுதெ” என்னக்கடவதிதே. இதெல்லாம், (௧௦௧) “கூத-ஸாஸாஸாஸ-வக்யாஸு” என்கிற ஸூத்ரத்திலே, பூர்வபக்ஷவித்தாந்த ரூபேண, பாவ்யகாரர்தாமே விஸ்தரேண வருளிச்செய்தார்.

(௩௫) இப்படி ஸாங்க்யபக்ஷத்தை நிராகரித்து, ஆத்மாவுக்கே கர்த்ருத்வத்தை ஸாதித்தார்-கீழ் ; இந்தகர்த்ருத்வந்தான் ஸ்வாயத்தமோ பராயத்தமோ வென்கிற ஸங்கையிலே யருளிச்செய்கிறார் ; (கர்த்ருத்வந்தான் ஸர்வராஜீநம்) என்று.

அதாவது இவ்வாத்மாவினுடைய கர்த்ருத்வந்தான் ஸ்வாதிநமன்றிக்கே, ஸர்வராஜீநமாயிருக்கு மென்றபடி.

(௧௦௧) “வராது-தஹு-தெஃ” என்று, வேதாந்த ஸூத்ரத்தாலே, ஆத்மாவினுடைய கர்த்ருத்வம் பராயத்தமென்று வித்தமாகச்சொல்லப்பட்டதிதே. ஸாஸ்த்ரார்த்தவத்வத்துக்காக கர்த்ருத்வம் ஆத்மதர்மமென்று கொள்ளவேணும். அந்த கர்த்தாவுக்கு தர்மமான ஜ்ஞானேச்சர்ப்ரயத்நங்கள் பகவீதநீநங்களா யிருக்கையாலும், அந்த ஜ்ஞானாதிகள் பகவ தநுமதியொழிய க்ரியாஹேது வாகமாட்டாமையாலும், இவனுடைய கர்த்ருத்வம் ஸர்வராஜீநம் என்கிறது. “இவனுடைய புத்திமூலமான ப்ரயத்நத்தையபேக்ஷித்து ஸர்வரன் அநுமதி தாநம்பண்ணுகையாலே, அந்தக்ரியாநிபந்தநமான புண்யபாபங்களும் சேதநனுக்கேயாகிறது” என்று, விவரணத்திலே ஆச்சான்பிள்ளையும் ; இப்படி, கர்த்ருத்வம் பரமாத்மா யத்தமானாலும் விதி நிஷேதவாக்யங்களுக்கும் வையர்த்தம் வாராது ; (௧௦௨) “கூதபுயதா வெக்ஷஸு-விஹிதஸு-திவிஸா-வெயஸூ-அஹி” என்று, பரிஹரிக்கப்படுகையாலே ; அதாவது - விஹிதப்ரதிவித்தங்களுக்கு வையர்த்தாதிக்கள் வாராமைக்காக, இச்சேதநன்பண்ணின ப்ரதம ப்ரயத்நத்தையபேக்ஷித்

துக்கொண்டு ஸர்வரன் ப்ரவர்த்திப்பிக்கு மென்றபடி. எங்குனே யென்னில்; எல்லாசேதநுக்கும் ஜ்ஞாத்நுத்வம் ஸ்வபாவ மாகையாலே, ஸாமாத்யே ப்ரவ்ருத்தி சிவ்ருத்தியேர்க்காய் முண்டாயே யிருக்கும்; இப்படியான ஸ்வரூபத்தை நிரவ்ஹிச்சைக்காய், ஸர்வரன் அந்தராத்மாவாய்க்கொண்டு நில்லாநிற்கும்; அவனுலே யுண்டாக்கப்பட்ட ஸ்வரூபஸத்தியை யுடையனான சேதனன், அவ்வோபதார்த்தங்களிலே யுத்பந்தஜ்ஞாந சிகிரீஷா ப்ரயத்நயைக்கொண்டு வர்த்திபாசிற்கும்; அவ்விடத்தில மத்யஸ்தனாகையாலே, உதாவீநரைப்போலே யிருக்கிற பரமாத்மாவானவன் அந்தசேதநனுடைய பூர்வவாஸநாநுபமான விதிநிலை ப்ரவருத்தியிலே யநுமதியையும் அநாதாத்தையு முடையனாய்க்கொண்டு, விஹிதங்களிலே யநுக்ரஹச்சையும், நிஷித்தங்களிலே நிக்ரஹத்தையும் பண்ணாசிற்பானாய், அநுக்ரஹாத்மகமான புண்டத்துக்கு பலமான ஸுகத்தை, நிக்ரஹாத்மகமான பாபத்திக்குப்பலமான துக்கத்தையும் அப்போசேதநர்க்குக் கொடாநிற்கும். இது தன்னை யாயுக்கருஞ் சொன்னார். (௧௦௩) “சூராவீஸராத்நெயெவ வொருஷ ஸூராத்நுஸ்தூர ஸயம் கதூஜாநலிகீஷ-கணப்யதநாநுபூதாடிய நுக-கெ. கதூஜாவெக்ஷு கதூஜாநுபூதா விபயதூநிபு, ஹாநுபூ-ஹா கதூஜாநுபூதா ப்யபுதி கதூஜாநுபூதா வொவொஹரி” என்று, அடியிலே, “ஸர்வநிந்தாவாய் ஸாராந்தராத்மாவான ஸர்வேஸ்வரன், தனக்குண்டாக்கிக்கொடுத்த ஜ்ஞாத்நுத்வரூபமான ஸ்வாதந்த்ரயஸக்தியாலே இப்புருஷன்னுனே அவ்வோவிஷயங்களிலே ஜ்ஞாந சிகிரீஷாப்ரயத்நங்களை யுண்டாக்கிக் கொண்டு வர்த்திபாசிற்கும்; அவ்விடத்திலே அஸாஸ்த்ரீயங்களிலே உபேக்ஷித்தும், ஸாஸ்த்ரீயங்களிலே அநுமதிபண்ணியும். அவ்வோ விஷயங்களிலே நிக்ரஹாநுக்ரஹங்களைப் பண்ணின்று கொண்டு, அவ்வோகர்மபலத்தையும் ஸர்வேஸ்வரன் கொடாநிற்குமென்றார். இப்படி ஸர்வப்ரவ்ருத்திகளிலும் சேதநனுடைய ப்ரதமப்ரயத்நத்தை யுபேக்ஷித்துக்கொண்டு பரமாத்மா ப்ரவர்த்திப்பியா நிற்குமென்ற காய்த்து” என்று, திப்பரகாஸத்திலே ஜ்யநம் அருளிச்செய்த வர்த்தங்கள் இவ்விடத்திலே யநுஸந்தையங்கள்.

[illegible]

ஆசையால், அதுமக்கர் தவமே ஸர்வஸாதாரணம்; பாயோஜ
கத்வம் விஸேஷவிஷயமென்று சொன்னவேணும். (கரு. “சூத்
ப்யதூரவெக்தஸு” என்கிற, ஸூத்ரத்திலே இதெல்லாம்
பரிஷயகாரர் தானே அடாவிச்செய்தார்.

ந.க. ஜ்ஞாநாஸ்ரயமாகில், ஸாஸ்த்ரங்களிலே யிவனை ஜ்ஞாந மென்று சொல்லுவானென்? என்னில்;

இவை யெல்லாவற்றையுந் திருவுள்ளம்பற்றியிதே! (கர்த்துத் வந்தான் ஈஸ்வராதிதம்) என்று அநுதிச்செய்தது.

ஆக, கீழ்ச்செய்ததாயிற்று அது; ‘ஜ்ஞாநாஸ்ரயமாகையாவது-ஜ்ஞாநத்துக்கு இருப்பிடமாயிருக்கை’ என்று, ப்ரதமக்திலே ஆத்மாவினுடைய ஜ்ஞாந்ருத்வத்தைச்சொல்லி, ஜ்ஞாந மாத்ரமென்பாரை நிராகரித்துக்கொண்டு, ஜ்ஞாத்ருத்வ கதநாநத்ரம் கர்த்த்ருத்வ போக்த்ருத்வங்கள் சொல்லவேண்டுமெனாலே, அவையிரண்டும் ஜ்ஞாத்ருத்வபலத்தாலே தன்னடையே வருமென்னுபிடத்தை தர்ஸிப்பித்து, குணங்களுக்கே கர்த்த்ருத்வமுள்ளது; ஆத்மாவுக் கில்லையென்பாரை நிராகரித்துக்கொண்டு, ஆத்மாவினுடைய கர்த்த்ருத்வத்தைஸ்தாபித்து, அந்த கர்த்த்ருத்வத்தில் ஸ்வரூபப்ரயுக்தமல்லாத வர்ஸத்தையும், அநுதானிவனுக்கு வருகைக் கடியையுஞ்சொல்லி, இப்படி ஆத்மாவுக்குண்டான கர்த்த்ருத்வந்தான் ஸர்வாவஸ்தையிலும் ஈஸ்வராதிதமா யிருக்கு மென்று நிகழித்தாராய்த்து.

இதெல்லாம் ஆத்மாவினுடைய ஜ்ஞாநாஸ்ரயத்வகதந மடியாக வந்திதே.

இப்படி, ஆத்மா ஜ்ஞாநாஸ்ரயமாயிருக்குமாகில், (க30) ‘‘யொ விஜ்ஞாநெ திஷ்டந’’ (எ) ‘‘விஜ்ஞாநஃ’’ (க31) ‘‘விஜ்ஞாநம் யஜ்ஞம் தநுநெ’’ என்றும், (க32) ‘‘ஜ்ஞாந ஸுரூப ரித்யஜநிஷிதம் வரூபாயுக்தம்’’ (க33) ‘‘ஜ்ஞாநஸுரூப ரிஷிதம் ஜமஷி தடிஸுஃ’’ 1 விஜ்ஞாநம் வரூபாயுக்தாஹி நெஷிதிநா தயுஷிஷிதம்’’ என்றும், ஸாஸ்த்ரங்களிலே இவனை ஜ்ஞாநமென்று சொல்லுவானென்? என்கிற ஜிஜ்ஞாஸு ப்ரஸுநத்தை யறுவதிக்கிறார்;

(ஜ்ஞாநாஸ்ரயமாகில் ஸாஸ்த்ரங்களிலே யிவனை ஜ்ஞாநமென்று சொல்லுவா நென்னென்னில்) என்று.

௩௭. ஜ்ஞாநத்தையொழியுந் தன்னை யறிகையாலும், ஜ்ஞாநம் ஸாப்பிரதூணமாய் நிருபகதர்மமாகையாலும் சொல்லிற்று.

௩௮. நியாம்யமாகையாவது - ஈஸ்வரபுத்தயதீநமாக வேல்லா வ்யாபாரங்களு முண்டாம்படி யிருக்கை.

இப்படி, ஸாஸ்த்ரங்கள் சொல்லுதலைக் குழுவென இன்னதென்கிறார்; (ஜ்ஞாநத்தையொழியவும் தன்னை யறிகையாலும்) என்று தொடங்கி.

அதாவது - ஜ்ஞாநம் ஸ்வாஸ்ரயத்திக்கு ஸ்வயம்ப்ரகாஸ்கமாயிருக்குமோபாதி, ஜ்ஞாநநிரபேக்ஷமாகத் தனக்குத்தானே ப்ரகாஸிக்கையாலும், ஜ்ஞாநம் இவனுக்கு ஸாப்பிரதூணமாகையாலும், ஸ்வரூபாநுபந்தித்தீவந ஸ்வரூபநிருபக தர்மமாகையாலும் சொல்லிற்றென்கை.

இதுதான்-(௧௧௭) “தஜ்ஞாணஸாரகாதுசிவபௌஸஸ்வா ஜ்ஞவஸி | யாவஷா-த ஹாவிக்காஹ நபொஷ ஸஜ்ஞநாஸி” என்கிற ஸுத்தரத்வயத்தாலும் சொல்லப்பட்டது. (௧௧௮) “ஜாநஸித்ரு வுபபௌஸஸ்வா, ஜாநஸித்ரு யாந மஹக்ஷாஸி, ஸார-நிவாந-ஸநிதிகெந ஸார-நிவநிர-நிவக மஹக்ஷாஸி, சூத்ர ஸார-நிவஸி ஜாநவத் ஸ்வா காஸகா விவாவஷாதெ” என்றிதே! தீபத்திலே பாஷ்பகாரும் அருளிச்செய்தது.

(நியாம்யமாகையாவது - ஈஸ்வரபுத்தயதீநமாக எல்லா வ்யாபாரங்களும் உண்டாம்படி யிருக்கை.) அதாவது - (௧௧௯) “யசூத்ரநி திஷ்ஞாநநொஹரொயபிரதாநவெஷ யஸுராதாஸாரீரம் யசூத்ரநிஷ்ஞரொய்யிதிஸகசூத்ரானுரோஜேஹ கஃ” என்று இத்தாதுகளில் சொல்லுகிறபடியே, அந்தராத்மதயாநின்று நியமிக்கை - ஈஸ்வரனுக்கு ஸார்வகாலீநமாகையாலே, இவ்வாத்மவஸ்து அவனுக்கு நியாம்ய மாகையாவது-ஸாரீரத்தினுடைய ஸகல ப்ரவ்ருத்திகளும் ஸாரீரியினுடைய புத்தயதீநமாக உண்டாமாபோலே, ஸாரீரபூதமான இவ்வாத்மவஸ்துவினுடைய ஸகல வ்யாபாரங்களும் ஸாரீரியான ப்ரமாத்மவினுடைய புத்தயதீநமாகவே முண்டாம்படியிருக்கையென்றபடி.

௩௯. தார்யமாகையாவது-அவனுடைய ஸ்வரூப ஸங்கல்பங்
களை யொழிந்தபோது தன் ஸத்ததை யில்லையாம்படி
யிருக்கை.

இப்படி, தச்சநீரதயா தத்தீச ஸகல பாவநத்திகளு லும்
அசேதநமான ஸரீரம்போலே தானாக கொருப்பவ்ருத்திபண்ணமா
ட்டாகப்படி யிருக்கையன்றிக்கே, ஜ்ஞாதந்நதவ கர்த்தநத்வபோக்த்ரு
த்வங்களை ஸ்வாபானிகதர்மங்களாக வுடையனாகையாலே ஜ்ஞாத
சிகர்த்தப்யக்தந்நதவ பாவநத்திக்ஷமனா யிருக்கையா லும், ஸகல
பாவநத்திகளிலும் இவனுடைய பாகம் பாயக்தந்தையபேகித்துக்
கொண்டு ஸர்வரன் அநுமதிதாகம் பண்ணுகையாலும், விதிநிஷே
தஸாஸ்தா வையர்த்தயமுமில்லை.

(௩௯) இவனுடைய பாவநத்திமுலமாக ஸர்வரன் பண்ணும்
சிகர்த்தாநுகாஹங்களுக்கும், சுதநுகுணமான பலபாதாநத்திக்கும்
விரோதமில்லையென்றுமிடம் கீழ்க்கொல்லப்பட்டது.

(தார்யமாகையாவது - அவனுடைய ஸ்வரூப ஸங்கல்பங்
களை யொழிந்தபோது தன்ஸத்தை யில்லையாம்படி யிருக்கை.)
அதாவது (௧௯) “வனஷுலெத- வி-யராண” (௧௯அ) “வனத
ஸுவ-ஓ வ-ஜாநெ வ-கிலி-கி” (௧௯௧) “வனவலெவவாஷ-ஹா
த-நிலஸுராணி-ஓ-தாநி லவ-ஓவவா-தாந ஸுலெ-ஓ-தா”
(௧௯௦) “வனதஸு-வா சுக்ஷரஸு வ-ஸாஸநெ-நமாநிஸ-நு-பா
வ-நு-லெஸவிய-தள-கில-க” என்று, இத்யாதி-ஓ-நித்-ஓ-ஸ
ஸுகிதபடியே, ஸர்வரன் ஸகல சேதநாசேதநங்களையும் பற்றி நிய
மேதகாரகனாகையாலே, இவ்வாத்மவஸ்து தார்யமாகையாவது -
தனக்கு நியமேத தாரகமாப்க்கொண்டு தன் ஸத்தாஹேதுவாயிருக்
கிற அவனுடைய சிவ்யாத்ம ஸ்வரூபத்தையும், இந்த ஸ்வரூபாஸ்
ரிதத்வத்துக்கும் ஸத்தாநுபாவநத்திரூபமான ஸத்திக்கும்ஹேது
வாயிருந்துள்ள அவனுடைய நித்யேச்சாகார்ய ஸங்கல்பத்தையும்
ஒழிந்தபோது தன் ஸத்தாஹாதி பிறக்கும்படியிருக்கையென்றபடி.

இப்படி, தார்யவஸ்துக்களை ஸ்வரூப ஸங்கல்பங்க ளிரண்டா
லும் தரிக்குமென்னுமிடம் அபிபுக்ராலே விஸ்தரேண ப்ரதிபா

சு. சேஷமாகையாவது - சந்தந குணம தாம்பூலாதிகளைப் போலே, அவனுக்கிடவினியோகாரஹமாயிருக்கை.

போது ஸங்கல்பாரித மென்னக்கடவது” எனறு, இப்படி ரஹஸ்யதர்யஸாரத்திலே ப்ரதிபாதிக்கைபாலே.

(சேஷமாகையாவது-சந்தநகுணமதாம்பூலாதிகளைப்போலே அவனுக்கு இஷ்ட விரியோகாரஹமாயிருக்கை.) அதாவது-சந்தநகுணமாத் பதார்த்தங்கள் தனக்கென்னின்றப்பதோ ராகாரமின்றிக்கே, பூசமவனுக்கும் குடுமவனுக்கும் உறுப்பாய், விரியோகங்கொள்ளுமவனுக்குத் தானும் விரியோகங்கொண்டு, தானாகத்த விஷயங்களுக்குத் தாதுகிலாம்படி இஷ்டவிரியோகாரஹமாயிருக்கு மாபோலே சேதநஸ்துவாயிருக்க ஸ்வப்ரயோஜநகந்தமன்றிக்கே தன்னுடைய ஸ்வரூபஸ்வபாவ வலைக்ஷணிய மெல்லாவற்றாலும் சேஷிக்கு அதுஸபகரமாய், விரியோகதஸையில் அவனுக்குத் தானும் விரியோகங்கொண்டு,(கஉ௩) “அடியார்க்கெண்ணையாப்படுத்திமலன்” என்றறபடியே, தானாகத்தவாகளுக்கும் உறுப்பாக்கலாம்படி வேண்டின விரியோகத்துக்கு யோக்யமாயிருக்கையென்றபடி. சித்தர்வ்யத்துக்கு அசித்தர்வ்யங்களைத் தருஷ்டாந்தமாகச் சொல்லிற்று-பாரதந்த்யாதிஸயம் சொல்லுகைக்காகவிறே. ஆகம் ஸ்வரூபயாதாத்தயம் இதுவாகையாலே யிறே! ப்ராய்யசிஷ்கர்ஷம் பண்ணுகிறதஸையிலே (கஉ௪) “தனக்கையாக வெணைக்கொள்ளுமீதே” என்ற, ஆழ்வார் அருள்செய்தது (கஉ௫) “வாரமதாதிஸயாயாநெஹு யொவாபெயாவெவயாவஸு ஹும-ஓவபிஃஸஸெஷ்டி வரஸெஷீ” என்று, சேஷசேஷித்வலக்ஷணம் பாய்யகாரராலே யருளிச்செய்யப்பட்டது. இந்த லக்ஷணவாய்ந்தத்தையறுஸரித்துக்கொண்டு,(கஉ௬) “ஹுயாயபெயாவெயெயஸுரதிஸயவிரியெ உஹயாநஹயெயெகெக ஜஹஷதள ஸெஷஸெஷிணன்” என்று,சேஷசேஷித்வலக்ஷணத்தை அப்யுக்தரானவர்களும் சொல்லிவைத்தார்கள்.(கஉ௭) “யெஷ விநியொமாஹ-ஓஸெஷஸஸெஷநக்யுதெ! ஸாஸுரெண ஜதஸு-ஓ யெஷ விநிய-ஓஷுதெ” என்று சொல்லுகையாலே, சேஷதவமாவது-இஷ்டவிநியோகாரஹதவம் என்னுமிடப்பாஸ்தாவித்தம்.

சக. இதுதான் க்ருஹ ஷேத்ர புத்ர களத்ராதிகளைப்போலே, ப்ருதக்ஷித்த்யாதிகளுக்கு யோக்யமாம்படி யிருக்கையன்றிக்கே, ஸரீரம்போலே யவற்றுக் கயோக்யமாயிருக்கை.

இப்படி, ஈஸ்வரவிஷயத்தில் ஆத்மாவுக்குண்டான ஸேஷத்வந்தான், (சஉஅ) “யஸ்யூஸிந க்ஷிஹ்ரெஸி” (கஉக) “வரவா நஸிகாக்ஷுத க்ஷயிவஷ-ஸாதஸ்யிதெ” (கஉஃ) “ஊஸவஹி தா ஸாதஸ்யவெ-ஹி ஹிதாநி வரவாத்நம் | நாந்யுயா விக்ஷணந்தெஷாம் வஸெவோகெஷ தயெவவ” (கஉக) “ஸோஜீ வநெஹாயஸிதெ ஸஸதாயாம் ஸுஹாயஸி | சூதஹஸ்யம் ஹரெஸ்யாஸிம் ஸஹவஸு ஸஹஸுர” என்று, ஸ்ருதி ஸ்ம்ருத்யாதிகளிலே சொல்லப்படாநின்றதிதே.

(சஉ) ஒருவனுக்கு க்ருஹக்ஷேத்ராதிகளும் ஸேஷமாய், ஸ்வஸரீரமும் ஸேஷமா யிருக்கச்செய்தே, க்ருஹக்ஷேத்ராதிகள் - ப்ருதக்ஷித்த்யாதிகளுக்கு அர்ஹமாய், ஸரீரம் - அவற்றுக்கு அநர்ஹமாயிருக்கக்காண்கையாலே, இவ்வாத்மவஸ்துஈஸ்வரனுக்கு ஸேஷமாமிடத்தி யிருக்கும்படி யெங்கனே? என்கிற ஸங்கையிலே யருளிச்செய்கிறார்; (இதுதான்) என்றுதொடங்கி.

இததானென்றது - இப்படி ஈஸ்வரஸேஷமாகச் சொல்லப்பட்ட ஆத்மவஸ்துதான் நென்றபடி.

(க்ருஹ ஷேத்ர புத்ர களத்ராதிகளைப்போலே) என்கிற விடத்தில், ஆதிஸப்தத்தாலே- தந தாந்யாராம தாஸ தாவீவர்க்கங்களைச் சொல்லுகிறது.

(ப்ருதக்ஷித்த்யாதிகளுக்கு யோக்யமாம்படி யிருக்கையன்றிக்கே) என்கிறவிடத்தில், ப்ருதக்ஷித்தியாவது- ஸஹோபலம்பரியமயின்றிக்கே, ஸேஷ்யானவனை யொழியவும் தான்வித்திக்கை.

ஆதிஸப்தத்தாலே - அநேக ஸாதாரணத்வத்தைச் சொல்லுகிறது; க்ருஹக்ஷேத்ர தாஸதாவீரப்ப்ருதிகள்- பித்ரு புத்ர ஜ்யேஷ்டட் கரிஷ்ட்டாதிகளுக்கு ஸாதாரண ஸேஷமாயிருக்கும்; புத்ரனும்

சஉ, ஆத்மஸ்வரூபந்தான், பத்த முக்த நித்யரூபேண மூன்று
படிப் பட்டிருக்கும்.

மாதா பித்ரு பித்ருவ்யா திகளுக்கு ஸாதாரணஸேஷமாயி ருக்கும்;
களத்ரமும் (கருஉ) “ஸொஸ்டீப்யவோ விவிஷெ மஸுவெ-
லிவிஷெ தூரஃ, துதீயொ தீஸெஷவகிஸுநீயஸெஷபாஷ்யஜா”
என்று - பாணிக்ரஹணந்தாம் ஸோமாதிகளுக்கு ஸேஷமாகச்
சொல்லுசையாலே, அநேகஸா நாரணமா யிருக்கும்; இப்படி யன்
றிக்கே, ஸரீரம்போலே யவற்றுக்கு அநேக்யமாயிருக்கையாவது.
அப்ருதக்ஷித்தமாய், அநந்யஸாதாரணமான ஸரீரம்போலே, ப்ரு
தக்ஷித்தயாதிகளானவற்றுக்குத் தான் அந்ஹமாயிருக்க.

“ப்ருதக்ஷித்தயாதிகளுக்கு” என்று பாடமாகில், ஆதஸப்த
த்தாலே ப்ருதகுபலபத்தியைச் சொல்லுகிறது. அப்போதைக்கு,
இதுதான் க்ருஹக்ஷேத்ர புத்ர பித்ர களத்ராதிகளைப்போலே, பிரி
ந்துநிற்கைக்கும், பிரிந்துதோற்றகைக்கும் அந்ஹமாயிருக்கை
யன்றிக்கே, ஸரீரம்போலே தனபாந்ஹமாயிருக்குமென்று பொரு
ளாகக்கூடவது. (கருங்) “ஸயவெவா துஸரீரஜாவஃ வ்யயகிஸுந
ஹாயா ராயெயஜாவஃ, நியஜு நியஜுஜாவஃ, செஷசெஷி
ஜாவயு” என்றும், (கருச) “யஸுயெவதநஸு யஜ வுஸவ-
தநாஸாயெ நியஜு-ம் யாரயி த-ம்ஸக்ய-ம் தஸெஷதெ
கஸுர-ம்ஸ-ம் ததஸுஸரீரஸு” என்றும் வேதார்த்தஸங்க்ரஹத்
திலும், ஸ்ரீபாஷ்யத்திலும், ஆதஸரீரபாவஸக்ஷணமாக பாஷ்யகாரர்
அருளிச்செய்த நியந்த்ருதியாய்பாவம், ஆதாராதேயபாவம்,
ஸேஷஸேஷிபாவமாகிற மூன்றும் இவ்விடத்திலே சொல்லப்படுகை
யாலே, (கருரு) “யஸுய-க்ர-ஸரீர-ம் யஸுய-க்ஷ-ம் ஸரீரஸு”
என்று, இத்யாதி ஸ்ருதிவித்தமான ஆத்மவினுடைய பாமாத்ம
ஸரீரத்வம் அர்த்தாத உத்தமாயிற்று.

ஆக, விழே ஆத்மஸ்வரூபத்தினுடைய ஸோதநம்பண்ணப்
பட்டது.

(சஉ) இனி, ஏவம்பூதமான ஆத்மஸ்வரூபம், அநாத்யசுத்ஸம்
பந்த தத்வியோக ததந்வயங்களாலே பத்தமுக்த நித்யரூபேண த்ரி
ப்காரமாயிருக்கும்படியை யருளிச்செய்கிறார்;

சக. பத்தரென்கிறது-ஸம்ஸாரிகளை.

சச. முக்தரென்கிறது - ஸம்ஸாரஸம்பந்த மற்றவர்களை.

(சக) (ஆக்ம்ஸ்வரூபந்தான் பத்தமுக்தநித்யரூபேண முன்று படிப்பட்டிருக்கும்) என்று.

இதில், பத்தரென்கிறதாரை! என்னுமாகாங்கையிலே யருளிச்செய்கிறார்: (பத்தரென்கிறது ஸம்ஸாரிகளை) என்று.

அவர்களாகிறார் - திலதைலவத், தாருவஹிவத், தூர்விவேச ருணதரயாத்மகாநாதி பகவந்மாயாதிரோஹித ஸ்வரூபராய், அநாத் யவித்யா ஸஞ்சிதாநந்த புண்யபாபரூப கர்மவேஷ்டிதராய், தத்தத் கர்மாதுருண விவித விசித்ர தேவாதிரூபதேஹவிஸேஷ ப்ரவிஷ்ட ராய், அவ்வோ தேஹங்களிலே அஹம்புத்தியையும் தேஹாநுபந் திகளிலே மமதாபுத்தியையும் பண்ணி தூர்வாஸநாரூபி விவரராய், ஸ்வஸ்வகர்மாதுருணஸுகதுக்கபரம்பரைகளை யநுபவிக்கும்மவர்கள்.

(சச) இனி, முக்தரென்கிறதாரை யென்னுமாகாங்கையிலே யருளிச்செய்கிறார்;

(முக்தரென்கிறது - ஸம்ஸாரஸம்பந்த மற்றவர்களை) என்று; அவர்களாகிறார்—அநாதிகர்ம ப்ரவாஹ ப்ரயுக்தமான ஸம்ஸாரஸம் பந்தம் நடவாநிற்கச்செய்தே, மோக்ஷருசிக்கு ப்ரதிபந்தகமான கர்ம விஸேஷம், அநுபவத்தாலே யாதல், ஸாமான்யேநவதுஷ்டிக்கும் ப்ராயஸ்சித்த கர்மங்களாலே யாதல், அநபிஸம்ஹிதபலமாய் அத் யுத்தகடமான ப்ராமாதிக புண்யங்களாலேயாதல்கூயித்து, அதடியாக ஜாயமாநதசையில் பகவத்கடாகூத்தா லுண்டான ஸத்த்வோ த்ரேகத்தாலே மோக்ஷருசிபிறந்து, ஸத்தருஸமாஸ்ரயண ஸம்ப ராப்த வேதாந்தவேத்ய பரப்ரஹ்மஜ்ஞாநராய், தத்ப்ராப்திரூப மோக்ஷ வித்தயர்த்தமாக, ஸ்வவரண ஸ்வாஸ்ரமோசிதமான கர் மங்களை பலஸங்க கர்த்ருத்வத்யாக பூர்வகமாக வறுஷ்டித்து (கநக) “யஜெ-ண வாவரீவந-ஹி” என்றும் (கநௌ) “கஷாயெ க்ஷி-ஹி வஜெ-ததொஜாந-ஹி வத-ஹி” என்றும் சொல்லுகிறபடியே, அந்த ஸத்கர்மாநுஷ்டாநந்தாலேஜ்ஞா னேத்பத்தி விரோதி ப்ராசீநகர்மம் கூயித்தவாறே அந்தஃகரணம்

சுரு. நித்யரென்கிறது-ஒருநாளும் ஸம்ஸரியாத ஸேஷஸேஷாஸாநாதிகளை.

நிர்மலமாய், பசுவதேகாவலம்பியான ஸம்யக்ஜ்ஞாநமுதித்து, அநந்தரம், (சுரு.அ) “ஜநாஜாஸஹஸ்ரெஷு - சுவொஜாநஸூரியஃ | நராணாம் க்ஷணவாவாநாம் சுபெஷஹதிப் ப்ராஜாயதெ” என்கிறபடியே, இப்படி பஹுதா ஜந்மஸாத்யமான கர்மஜ்ஞாநங்களாலே பிறந்த தைலதாராவதவிச்சிந்ந ஸம்ருதிகஸந்தாநரூப பக்திமூலமாகவரும் பகவத்ப்ரஸாதத்தாலேயாதல், அன்றிக்கே தன்னுடைய நிர்ஹேதுகஸௌஹார்த்தவிஸேஷத்தாலே யாத்ருச்சிகாதி ஸுக்ருத பரம்பரைகளைக் கல்பித்து, அதடியாக விஸேஷகடாக்ஷத்தைப்பண்ணி, அநந்தரம் அத்வேஷத்தைஜநிப்பித்து, ஆபிமுக்யத்தை யுண்டாக்கி ஸாத்விக ஸம்பாஷணத்தை விளைத்து, அவ்வழியாலே ஸதாசார்ய ஸமாஸ்ரயணத்திலேமுட்டி, ததுபதேஸமுக்கேந தத்வஜ்ஞாநத்தைப் பிறப்பித்தல், தன்னுடைய விஸேஷகடாக்ஷந்தன்னாலே தத்வஜ்ஞாநத்தைப்பிறப்பித்தல்செய்து, மஹாவிஸ்வாஸபூர்வகமாகத் தன்திருவடிகளே உபாயமென்று நிற்கும்படிபண்ணும் பகவதாகஸ்மிகக்ருபையாலே உபாயாந்தரவிஷயத்தில் பிறந்த துஷ்கரத்வாதி புத்திமூலமாக வரும் ப்ரபதநமூலமான பகவத்ப்ரஸாதத்தாலேயாதல், ஸாம்ஸாரிக ஸகலதுரிதங்களும் கழிந்து ஆவிர்ப்பூதஸ்வரூபராய் பகவததுபவ கைங்கர்யைக போகரானவர்கள்.

அவிஸேஷண, “ முக்தரென்கிறது - ஸம்ஸாரஸம்பந்தமற்றவர்கள்” என்கையாலே பகவததுபவத்தில் ருசியின்றிக்கே, தத்ஸமாஸ்ரயணத்தைப்பண்ணி ஸம்ஸாரநிவ்ருத்தியை யுண்டாக்கிக் கொண்டு தேஸாவிஸேஷத்திலேபோய் ஸ்வஸ்வரூபாதுபவம்பண்ணியிருக்கும் கேவலரையும் சொல்லிற்றாயிற்று.

(சுரு) இனி, நித்யரென்கிற தாராயென்னும் ஆகாங்க்ஷயிலே யருளிச்செய்கிறார்;

(நித்யரென்கிறது - ஒருநாளும் ஸம்ஸரியாத ஸேஷஸேஷாஸாதிகளை) என்று. ஒருநாளும் ஸம்ஸரியாத வென்கையாலே - முக்தரை வ்யாவர்த்திக்கிறது; நிவ்ருத்த ஸம்ஸாரரிதே! அவர்கள்; இவர்கள் அஸ்ப்ருஷ்ட ஸம்ஸாரகந்தரிதே! (சுரு.க) “சஹஸூத

ஸஹஜஹஸ்யா ஸ்ரூயஸ்ய ஸ்வஸ்யா” என்றாரிதே! பட்டர்; (கசுய) “நிக்ஞாநித்யாநாடி” என்றும், (ருஅ) “ஜாஜ்ஜளபா வஜாவீஸநீஸள” என்றும் சொல்லுகிறபடியே ஆத்மஸ்வரூபம் நித்யமாயிருக்க; (கசுக) “சுஸஹவ” என்பது, (கசுக) “ஸஹ ரெநடி” என்பதாகிறது பகவத்விஷயஜ்ஞாந ராஹித்ய ஸாஹித்யங் களாலேயிதே; ஆகையால் இவர்களை நித்யரென்கிறதும், பகவத் ஜ்ஞாநத்துக் கொருநாளும் ஸங்கோச மில்லாமையாலே பென்று கொள்ளவேணும். இந்த வைபவத்தைப்பற்றவிதே! (கசுஉ) “யத்ரு வகுரெஸாய்யா ஸ்ணிக்ஷெவா” என்றும், (கசுந) “யத்ருஃஷ யப்யுயரிஜாபெவாநாரணா” என்றும் ஸ்ருதி இவர்களை ஸ்லா கிக்கிறது. பாஷ்யகாரரும் இவர்களுடைய வைபவத்தை, (கசுச) “ஸுஸுநாநாவ்யுதி” இத்யாதியாலே, பூதகத்யத்திலே பரக்கவரு ளிச்செய்தார்.

ஆகையாலே, “ஒருநாளும் ஸம்ஸரியாத” என்றபோதே, இவர்களுடைய வைபவமெல்லாம் சொல்லிற்றாயிற்று.

அஸேஷ ஸேஷவ்ருத்தியிலும் அந்விதனாய், கைங்கர்யபரர்க் கெல்லாம் படிமாவாயிருக்கையாலே, திருவநந்தாழ்வானே ஸேஷ னென்கிறது. (கசுரு) “நிவாஸ ஸய்யாஸந வாடி-காஸ-கொவயாந வஷ-காதவவாரணாஹி: | ஸநீரஹெநெஷ ஸவ செஷ-தாந மநெதய-யெஹி-தம் செஷ-ஹீரிநெஜநெ” என்றிதே! ஆளவந்தாரு மருளிச்செய்தது.

மற்றுள்ள ததீயரைப்போலே அநியமமாயிராதே, ஸர்வேஸ்வ ரன் அமுதுசெய்த ஸேஷமொழிய வழதுசெய்யாத நியமத்தைப் பற்ற, ஸேஷாஸநரென்று-ஸேநமுதலியாரை நிரூபிக்கிறது. (கசுசு) “ஹீயஹ-தொஜ்ஜி-தஸெஷ-ஹஜி-நா” என்றாரிதே! ஆளவந் தாரும்; (கசுஎ) “வநாஜி-நாயஸ்ய ஸ-ஸ-நாஸ்ய-வெவ- ஹ-ஹ-பரிஷாஸ்ய-ஸெந-ந-ஸு-ஹி-தி” என்று, ஆழ்வானு மரு ளிச்செய்தார்.

ஆகியத்தத்தாலே - (கசுஅ) “ஸெஷஸெஷாஸந மர-ஹ- ப்ரீ-ஹ-நா-நாவியா-நஹ-வரிஜந-வரிவாரிகா-வரிவரி-த

சக. ஜலத்துக்கு அக்நி ஸம்ஸ்ருஷ்டஸ்த்தாலீ ஸம்ஸர்க்கத்தாலே
ஒளஷ்ணய ஸப்தாதிக ஞுண்டாகிருப்போலே, ஆத்மா
வுக்கும் அசித்ஸம்பந்தத்தாலே அவித்யா கர்ம் வாஸநா
ருசிக ஞுண்டாகிறன.

“வாணய-மஷ” என்கிறபடியே, பகவத் கைங்கர்யைக போகராயி
ருந்துள்ள வைநதேயப்ரமுகரான நித்யவிர்த்தரை யெல்லாம் சொல்
லுகிறது.

(சக) பூர்வோக்தமான ஸ்வரூப வைலக்ஷணயத்தை யுடைய
ஆத்மாவுக்கு அவித்யாதி தோஷஸம்பந்தம் வந்தபடியென்? என்
கிற சங்கையிலே, ஸத்ருஷ்டாந்தமாக தத்ஹேதுவையருளிச்செய்
கிறார்; ஜலத்துக்கு என்று தொடங்கி.

அதாவது ஸ்வபாவதவ வ நிர்விகாரமாய் ஸீதளமாயிருக்கிற
ஜலத்துக்கு, அகநியோடே ஸம்ஸ்ருஷ்டையான ஸ்த்தாவினியோட்
டை ஸம்ஸர்க்கத்தாலே ஒளஷ்ணய ஸப்தோத்தரேக ரூபங்களான
விகாரங்க ஞுண்டாகிருப்போலே, ஸ்வதஜ்ஞாநாநந்தாமல ஸ்வரூப
ஞான ஆத்மாவுக்கும் குணத்யாயஸ்ரயாசித்ஸம்பந்தத்தாலே அவி
த்யாகர்ம் வாஸநாருசிக ஞுண்டாகிறனவென்கை.

இவருடைய திருத்தம்பியாரும், ஆசார்ய ஹ்ருதயத்திலே
(கசக) “கவிஷ்டாகாரண சிநாஷுவிதரி ஸ்ய” என்று அருளிச்
செய்தாரிறே,

இப்படி, ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராணத்திலே (உஅ) “கிவ-பாண சிய
வனவாய சா-தாஜ்ஞாநசியொரிம: | ட-ஃவாஜ்ஞாநசியொயச-பாஸி
புக்ருதெ ஹ்ருதயாத்ம: | ஜலஸ்யுயாழிஸாஸ்யுஷ ஸ்ராவீ
ஸஜா-த்யாவிஹிஸஸ்யொபு-காஸிகாநுயச-பாநு தக்ருரொதி
யயாச-மெ ! தயாத்மா ப்ருக்தள ஸஜாஹ்மொநாஸி ட-ஃ
வித: | ஹ்ருதெ ப்ருக்ருதாநுயச-பா நநுஹ்ருதெஹ்ருதவிஸொ
யுய: ||” என்று சொல்லப்பட்டது.

அவித்யையாவது-அஜ்ஞாநம். அதுதான்-ஜ்ஞாநாததய, அந்
யதாஜ்ஞாந விபரீதஜ்ஞாந ரூபேண அநேகவிதமாயிருக்கும்.

சஎ. அசித்துகழிந்தவாறே அவித்யாதிகள் கழியுமென்பர்கள்.

கர்மமாவது-கரணத்ரயக்ருதமாய், புண்யபாபாத்மகமான க்ரி யாவிஸேஷம். அதில், புண்யம் ஜீவிசாமுஷ்மிக நானாவித போக ஸாதநதயா பஹுவிதமாயிருக்கும்; பாபமும்-அக்ருத்யகரண க்ரு த்யாகரண பகவதபசார பாகவதாபசாராஸஹ்யாபசார ரூபேண அநந்தமாயிருக்கும்.

வாஸீனயாவது - முன்புசெய்துபோந்தவற்றிலே மீளவும் முளுகைக்குறுப்பான ஸம்ஸாரம். இதுதான், ஹேதுபேதத்தாலே பஹுவிதமாயிருக்கும்.

ருசியாவது - ரஸாந்தரத்தாலும் மீட்கவொண்ணாதபடி யொ ன்றிலேசெல்லுகிற விருப்பம். இதுவும், விஷயபேதத்தாலே பஹு விதமாயிருக்கும்.

அவித்யாகர்மவாஸநாருசிக ளுண்டாயிற்றின வென்னதே, உண்டாகிறன வென்கையாலே - இவற்றினுடைய ப்ரவாஹருபத் வம் சொல்லப்பட்டது,

சஎ. இப்படி, ஆத்மாவுக்கு வந்தேறியான அவித்யாதிகள் தானே எவ்வவஸ்த்தையிலே கழிவது? என்னு மாகாங்கையிலே யருளிச்செய்கறார்;

(அசித்துகழிந்தவாறே அவித்யாதிகள் கழியுமென்பர்கள்) என்று. அதாவது-காரணநிவ்ருத்யா கார்யநிவ்ருத்தியாகையாலே, அசித்ஸம்பந்த நிபந்தநமாக வந்த விவையும், தத்ஸம்பந்தம் கழிந்த வாறே கழியுமென்று தத்வவித்துக்கள் சொல்லுவர்க ளென்றபடி.

“என்பர்கள்” என்ற வித்தை பரமதமாக்கி, * மயர்வறமதிநல மருளப்பெற்றவர்களுக்கு பகவத்ப்ரஸாதவிஸேஷத்தாலே, அசித் துகழியும்முன்னே அவித்யாதிகள் கழியக்காண்கையாலே அந்த நியமமில்லையென்று இவர்க்குக்கருத்து என்று சொல்லுவாரு முண்டு. அது முக்யமன்று; அவர்கள் திருமேனியோடே யிருக்கச் செய்தே, பரமபக்தி பர்யந்தமாகப் பிறந்ததேயாகிலும் (கரு0) “வினைப்பட லம் விள்ளவிழித்துன்னை மெய்யுற்றாலுள்ளவுலகளவும் யானு முளனாவனென்கொலோ” என்கையாலே; (சுருக) “ஹேவ-00

ருக. அது தேஹபேதத்தாலே யென்னில்.

ருஉ. ஸௌபரிஸரீரத்திலு மதுகாணவேணும்.

ருங். ஒருவன் ஸம்ஸரிக்கையும், ஒருவன் முக்தனாகையும்,
ஒருவன் சிஷ்யனாகையும், ஒருவன் ஆசார்யனாகையும்
கூடாது

ஸுகோத்தரா யிருக்கிறகாலத்திலே வேமீறயொருவன் (கசு0)
“சுஹம்ஹி” என்று, துகோத்தரானிருக்கிற விர்த ஸுகதுக்
கவ்யவஸ்த்தை கூடாகென்னை; ஸுகதுக்கங்களிரண்டும ஏகாஸ்ராய
கதமாகில் உபயப்ரதிஸந்தாநமும் ஒருவனுக்கே யுண்டாகவேணு
மிறே; ஆகையால், ஸுகதுக்கங்கள் நியதங்களாகையாலே, ஆத்ம
பேதமுண்டாகவேணுமென்று கருத்து.

ருக. அந்த ஸுகதுக் கவ்யவஸ்த்தைக்கு ஹேது, தேஹபேத
மென்கிறவர்களுக்கியை யறுவதுகிறார்;

(அது தேஹபேதத்தாலே யென்னில்) என்று.

ருஉ அதுக்கு அநுபபத்தி சொல்லுகிறார்;

(ஸௌபரிஸரீரத்திலும் அது காணவேணும்) என்று. அதா
வதுதேஹபேதம் ஸுகதுக்கநியமத்துக்கு ஹேதுவாகில், அநேக
தேஹபரிக்ரஹம்பண்ணின ஸௌபரிஸரீரத்திலும் அந்த நியமம்
காணவேணுமென்கை.

தேஹபேதம் ஸுகதுக்கநியமத்துக்கு ஹேதுவன்றாகில், ஜந்
மாந்தராநுபவத்தை. இஹஜந்மத்திலே ஸ்மரிக்க வேண்டாவோ!
என்னில்; ஸ்மரியாதொழிகிறது ஸம்ஸ்காரத்தினுடைய அநுபவ
த்தாலேயாதல், நாஸத்தாலேயாதல் ஸரீரந்தரத்தில் ஸுகதுக்
ஸ்ம்ருத்யாதிகளின்றிககே பொழிகிறது இரண்டத்தொன்றாலே
யென்னில், ஒருஸரீரத்தன்னிலும் ஸ்ம்ருதிகூடாதொழியவேணும்.
ஆகையால், ஸுகதுக்கநியமத்துக்கு ஹேது-தேஹபேத மென்ன
வொண்ணது.

ருங். அப்படி, ஸுகதுக் கவ்யவஸ்த்தாநுபபத்தியே யன்று.
ஏகாத்மா வென்னும்பகூத்தில் பத்த முக்த கவ்யவஸ்த்தாநுபபத்தியும்
பரிஷ்யாசார்ய கவ்யவஸ்த்தாநுபபத்தியும் உண்டென்கிறார் மேலீ;

ருச. விஷ்ணுஸ்ருஷ்டியுங்கூடாது.

ருரு. ஆத்மபேதம் சொல்லுகிற ஸ்ருதியோடும் விரோதிக்கும்.

(ஒருவன்ஸம்ஸரிக்கையும)என்றதொடங்கி. அதாவது-ஏகாத்மாவாகில், (கசுக) “சுதெந்கஜந ஸாஹஸ்ரீ ஸம்ஸாரவடிவீ வ்ருஜநு । ரொஹஸுரிம் ப்ரயாதொவஸௌ வாஸநாரொண-கூ-ண்தி: ” என்கிறபடியே ஒருவன் ஸம்ஸரிக்கையும், (கசுஉ) “ஸ-தொரி-தொ வாரிஷெவொரி-கூ” என்கிறபடியே ஒருவன் முத்தனாகையும், (கசுந) “தஜிஜ்ஞாநாய-ஃ ஸமா-ரெவாஹி மஹேசு, ஸஜிஹ்ணிஸ்த்ராதி யம் ஸ ஹநிஷ்ட, தவெஸஸவி தாந-வஸஹாய ஸஜிஹ் ஸாஹி-தாயஸரிதிதாய யெநா க்ஷரம் வ-ரா-ஷ-வெடி ஸத்யம் ப்ரவாஹதாம் தக்தொ ஸ ஹவிஷ்டா” என்கிறபடியே, ஒருவன் ஸிஷ்யனாவந்து உபஸத்திபண்ண ஒருவன் ஆசார்யனாயிருந்து அவனுக்குஉபதேஸிக் கையுங் கூடாதென்கை.

(ருச) இன்னமுமோநுபபத்தி சொல்லுகிறார்; (விஷ்ணுஸ்ருஷ்டியுங்கூடாது) என்று. அதாவது-ஏகாத்மாவாகில் தேவதிர்யகாதி ரூபேண, சில ஸ-கோத்தரமாகவும், சில து-கோத்தரமாகவும், சில ஸுகதுகமிஸ்ரமாகவும், இப்படி லோகத்திலீ பதார்த்தங்களை விஷமமாக ஸர்வேஸ்வரன் ஸ்ருஷ்டிக்கக்கூடாதென்கை. ஜீவபேதமும், கர்மதாபதம்யமுமிதே! விஷ்ணுஸ்ருஷ்டிக்குறேது.

(ருரு) இப்படி, யுக்தியாலே அநேகவிரோதங்களை தர்ஸிப் பித்தார் கீழ்; இவ்வளவேயன்று, இப்பகூத்துக்குஸ்ருதிவிரோதமு முண்டென்கிறார்; (ஆத்மபேதம் சொல்லுகிற ஸ்ருதியோடும் விரோதிக்கும்) என்று. அதாவது-ஏகாத்மா வென்கிறபகும், (கசுரு) “நிதெஜாகிதாநாம் வெதந ஸ்துதநாநா ரெக்ஷாஸ ஹ-ஹநா-யொ விடியாதிகாரிநு” என்று, ஆத்மபேதத்தைச் சொல்லுகிற ஸ்ருதிக்கும் சேராதென்றபடி. இந்த ஸ்ருதி ஆத்ம

ருசு. ஸ்ருதி, ஓளபாதிகபேதத்தைச் சொல்லுகிற தேன்ன வொண்ணாது.

ருள. மோக்ஷதசையிலும் பேதமுண்டாகையாலே.

ருஅ. அப்போது தேவமநுஷ்யாதிபேதமும், காமக்ரோதாதிபேத மும் கழிந்து, ஆத்மாக்கள் ஸ்வரூபம் அத்யந்தம் ஸம மாய், ஒருபடியாலும் பேதம் சொல்லவொண்ணாதபடி யிருந்ததேயாகிலும்.

பேதத்தைச் சொல்லுகிறதென்னிட; (சுஅ) “வொக்ஷாஹொமஸ்ய” என் றும, (சஅ) “புய்யமாசூநஸ்ய” என் றும, (ருஅ) “ஜகூ ஜகூள ஶாவஜா வீஸநீஸள” என் றும, (கசுச) “சுநெஜாநா ஶூநா விஜகூநஸ்ய” என் றும, ஜீவைகதவ பரதிபாதிக்கைகளான அநேகஸ்ருதிகளோடும் விரோதிக்கும். ஆகையால், இது ஓளபாதி கபேதத்தைச் சொல்லுகிற தென்றிறே! அவர்கள் சொல்லுவது.

(ருசு) அக்கை நிஷேதிக்கிறார், (ஸ்ருதி, ஓளபாதிகபேதத்தைச் சொல்லுகிற தென்னவொண்ணாது) என் று. ஓளபாதிக்க பேதமா வது - தேவமநுஷ்யாதிபேதமும், காமக்ரோதாதிபேதமும்.

(ருள) ஓளபாதிக்கபேதமென்ன வொண்ணாமைக்கு ஹேதுஸை யருளிச்செய்கிறார்; (மோக்ஷதசையிலும் பேத முண்டாகையாலே) என் று. அதாவது - (கசுரு) “ஸூராவஸ்யுனி” (கசுசு) “சி ஸ்யாயிஷ்யோமதா” (கசுள) “ஸூகூநா வரோமகி” (சசுஅ) “ஸூய-ஹி வ கிவநாபெ” (கசுக) “யஷ்நிநுஷெ விராஜ ணெ ஸூகூ ஸஸூரஸுநெ” என் று, மோக்ஷதசையிலும் ஆத்மபேதத்தை ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகள் சொல்லுகையாலே அப்படி சொல்லவொண்ணாதென்கை.

மோக்ஷதசையாவது - ஸர்வோபாதிவிநிர்முக்ததசையிறே. அந்ததசையிலும் ஆத்மபேதம் ஸ்ருதி விதமாய்கையாலே, (கசுர) “நிஷேதிநிஷேதாநஸ்ய” என்கிற ஸ்ருதியும் ஆத்மபேதத்தைச் சொல்லுகிறதென்றதாயிற்று.

(ருஅ) ஆனால், ஆத்மபேதப்ரதிபதிக்குஹேதுவாய், ஓளபா திகமாயிருந்துள்ள தேவமநுஷ்யாதிபேதமும், காமக்ரோதாதிபேத

டுக. பரிமாணமும், எடையும், ஆகாரமு மொத்திருக்கிற பொற்
குடங்கள், ரத்நங்கள், வீரீஹிகள் தோடக்கமானவற்
றுக்கு பேதமுண்டாகிறுபபோலே ஸ்வரூபபேதமும்
ஸித்தம்.

சு0. ஆகையால் லாத்மபேதம் கொள்ளவேணும்.

மும்புழிந்து ஆதமாச்சுருடைய ஸ்வரூபம் அதயந்தமஸமாபய, ஒரு
பரகாரத்தாலும் பேதகதந்ததுக்கு யோகயதை யிலலாதபடி யிறே!
மோக்ஷதசையிருப்பது; அவ்விடத்தில், ஆதமபேதம் விதிக்கிறபடி
யெங்ஙனே? என்கிற வாதிரஸந்ததை யறுவதுகுகிறார்; (அப்போது)
என்று கொடங்கி - (ஒருபடியாலும் பேதம் சொல்லவொண்ணாத
படி யிருந்ததேயாகிலும்) என்று.

(டுக) த்ருஷ்டாந்தமுகேந பேதத்தை ஸாதிகுகிறார்; (பரி
மாணமும்) என்று கொடங்கி அகாவது - அளவும், தூக்க
மும், வடிவும் ஒத்திருக்கிற பொறகுடங்கள், ரதங்கள், வீரீ
ஹிகள் முதலான பதார்த்தங்களுக்கு பேதமாயிருப்பதொரு லக்ஷ
ணமில்லையோயாகிலும் 'அதிலே நானாத்வம் காண்கிறுப்போலே,
ஒருபடியாலும் பேதம் சொல்லவொண்ணாதபடி ஏகாகாரான முக்
தாத்மாக்களுக்கும ஸ்வரூபபேதம் விதிக்குமென்பபடி.

(சு0) கீழ்ச சொன்னவற்றையெல்லாம்* அறுபாவித்துக்கொ
ண்டு, "ஆகையால் ஆதமபேதம்கொள்ளவேணும்" என்று நிகமிக்கி
றார்.

ஆக, கீழ்ச்செய்தகாயிற்று - சிலர் ஆத்மபேதமில்லை, ஏகாத
மாவே யுள்ளதென்றார்கள் என்கொடங்கி இவ்வளவாக, முன்பு
தாமஸ்ஸிச்செய்த ஜீவாநந்தப்பிரதிபடமான ஏகாத்வாதத்தை
உத்தேசித்து, யுத்தியாலும், ஸாஸரத்தாலும் பஹுமுகமர்க
வத்தை தூஷித்து, ஆத்மபேதத்தை ஸாதிகதாராயிற்று.
கீழே, ஆதமஸ்வரூபலக்ஷணத்தை விஸ்தரேண வருளிச்செய்
தார். அதிலு, அசித்திலக்ஷணத்வம், அஜடத்வம், ஆநந்தரூபத்வம்,
அபிபுத்த்யம், அசிந்த்யத்வம், நிரவயவத்வம், நிரணிகாரத்வம்,

கூக. இப்போ தீவர்களுக்கு லக்ஷணம், ஸேஷத்வத்தோடே கூடின ஜ்ஞாத்ருத்வம்.

கூஉ. இவர்களுடைய ஜ்ஞாநந்தான் ஸ்வரூபம்போலே நித்யத்ரவ்யமாய், அஜடமாய், ஆநந்தரூபமாயிருக்கும்.

கூங. ஆனால், ஜ்ஞாநத்துக்கும் ஸ்வரூபத்துக்கும் வாசி என்! என்னில்;

ஜ்ஞாநாய்ரயத்வமாகிற விவை ஜீவேஸ்வர ஸாதாரணம். நியாய்யத்வாதிகள் மூன்றும் சித்சிதஸாதாரணம். நித்யத்வம் தத்வத்ரய ஸாதாரணம். அஹுதவமும அசித்பரமானுஜீவஸாதாரணம். இவை யித்தனையும் சேரக்கூடி, ஆதமஸ்வரூபத்துக்கு அசிதீஸ்வர ஸ்வரூபத்தியை வித்திப்பிக்கையாலே, இவற்றைவக்ஷணமென்னக் குறையில்லை.

(கூக) அப்படியன்றிக்கே, ஸுக்ரஹமாக வொருலக்ஷணம் அருளிச்செய்கிறார், (இப்போது இவர்களுக்கு லக்ஷணம், ஸேஷத்வத்தோடே கூடின ஜ்ஞாத்ருத்வம்) என்று. இவர்களென்கிறது-நீவிதசேதநரையும். லக்ஷணமாவது - அஸாதாரணதர்மமிதே. ஆகையால், ஸேஷத்வமாத்ரத்தைச் சொல்லில் அசித்வயாவ்ருத்தி வித்தியாமையாலும், ஜ்ஞாத்ருத்வமாத்ரத்தைச் சொல்லில் ஈஸ்வரவ்யாவ்ருத்தி வித்தியாமையாலும், ஸேஷத்வேஸ்தி ஜ்ஞாத்ருத்வமே லக்ஷணமென்கிறார்.

(கூஉ) இப்படி, ஜ்ஞாதாவான ஆத்மாவின்னுடைய ஜ்ஞாநத்துக்கும் ஸ்வரூபத்துக்குமுண்டான ஸாதர்ம்ய வைதர்ம்யங்களை யருளிச்செய்கிறார் மேல்; (இவர்களுடைய ஜ்ஞாநந்தான்) என்று தொடங்கி. (ஸ்வரூபம்போலே நித்யத்ரவ்யமாய், அஜடமாய், ஆநந்தரூபமாயிருக்கும்) இத்தால்-நித்யத்வத்ரவ்யத்வ அஜடத்வ ஆநந்தரூபத்வங்கள், ஸ்வரூபத்தோபாதி ஜ்ஞாநத்துக்கு முண்டென்றபடி.

(கூங) நித்யத்வாதிகளை யுபபாதித்து வைதர்ம்யத்தைச்சொல்லுமளவில் அநேகக்ரந்த வ்யவஹிதமாமென்று நினைத்து, ஸாதர்ம்யஞ் சொன்ன வநந்தரம், வைதர்ம்யத்தையும் சொல்லுவதாக தஜ்ஜிஜ்ஞாஸுப் பரஸ்வந்தை யறுவதிக்கிறார்; (ஆனால், ஜ்ஞாநத்துக்கும் ஸ்வரூபத்துக்கும் வாசி யென்? என்னில்) என்று.

சூச. ஸ்வரூபம் - தர்மியாய், ஸங்கோச விகாஸங்களுக் கயோக் யமாய், தன்னை யொழிந்தவற்றை ப்ரகாஸிப்பியாமலே தனக்குத் தான் ப்ரகாஸிக்கக் கடவதாய், அணுவாயிருக்கும். ஜ்ஞாநம்-தர்மமாய், ஸங்கோச விகாஸங்க ளுக்கு யோக்யமாய், தன்னை யொழிந்தவற்றை ப்ரகா ஸிப்பிக்கக்கடவதாய், தனக்குத்தான் ப்ரகாஸியாதே ஆத்மாவுக்கு ப்ரகாஸிக்கக் கடவதாய், விபுவாயிருக்கும்.

சூரு. அதில்; சிலருடையஜ்ஞாநம் எப்போதும் விபுவாயிருக்கும்; சிலருடையஜ்ஞாநம் எப்போதும் அவிபுவாயிருக்கும்; சிலருடைய ஜ்ஞாநம் ஒருகால் விபுவாய் ஒருகால் அவி புவாயிருக்கும்.

(சூச) வைதர்மயந்தன்னை யருளிச்செய்கிறார்; (ஸ்வரூபம் தர் மியாய்) என்றுதொடங்கி. அதாவது-தர்மத்தவம், ஸங்கோச விகா ஸாயோக்யதவம், ஸ்வவ்யதிரித்தார்த்தா ப்ரகாஸகத்வம், ஸ்வஸ்மை ஸ்வயம்ப்ரகாஸத்வம், அணுத்வம், இவைஸ்வரூபத்துக்குவிசேஷம்.

தர்மத்தவம், ஸங்கோச விகாஸயோக்யத்வம், ஸ்வவ்யதிரித்தா ர்த்த ப்ரகாஸகத்வம், ஸ்வஸ்மை ஸ்வயம்ப்ரகாஸாஹிதத்வம், ஸ்வா ஸ்ரயஸ்ய ஸ்வப்ரகாஸகத்வம், விபுத்வம், இவை ஜ்ஞாநத்துக்கு விசேஷமென்றபடி. (விபுவாயிருக்கும்) என்று-ஜ்ஞாநத்தினுடைய ஸ்வாபாவிகவேஷத்தை யருளிச்செய்தாரித்தனையிதே.

(சூரு) ஸகல சேதநருடைய ஜ்ஞாநமும் இப்படி யிராதொழி வாணென்? என்கிற சங்கையிலே ஸங்கோசா ஸங்கோச நிபந்தந மான தாரதமயத்தை யருளிச்செய்கிறார், (அதில் சிலருடையஜ்ஞா நம்) என்று தொடங்கி.

அதாவது (கௌ) “அயர்வறு மமரர்கள்” என்கிறபடியே பக வஜ்ஜ்ஞாநத்துக்கொருநாளும் ஸங்கோச மின்றிக்கே தத ஸ்வரூப ரூபகுண விபூதிகளை ஸதாநுபவமபண்ணுகிறநித்யஸூரிகளுடைய ஜ்ஞாநம், எப்போதும் விபுவாயிருக்கும். * பொயநின்ற ஞானமும் பொலலாவொழுக்குமழுக்குடம்புமாயிருக்கிற பத்தநருடையஜ்ஞா

சூசு. ஜ்ஞாநம் நித்யமாகில் “எனக்கு ஜ்ஞாநம் பிறந்தது, “நஸித்தது” என்கிறபடி யென்?-என்னில்;

சூஎ. இந்த்ரியத்வாரா ப்ரஸரித்து, விஷயங்களைக் க்ரஹிப்பது மீளுவதாகையாலே, அப்படிச்சொல்லக் குறையில்லை.

நம், கர்மாறுகுணமாதஸங்கோசவிசாஸங்களைடே கூடிக்கொண்டு எப்போதும், அவிபுவாயிருக்கும். (கஎக) “கரைகண்டோர்” என்கிறபடியே, பகவத்ப்ரஸாதத்தாலே ஸம்ஸாரஸாகாத்தைக்கடந்து அக்கரைப்பட்ட முக்தருடையஜ்ஞாநம், பூர்வாவஸ்த்தையில் அவிபுவாய், உத்தராவஸ்த்தையில் (கஎஉ) “ஸவ-ஹ வஸுஜி வஸுதி” என்கிறபடியே, விபுவா யிருக்குமென்கை.

(சூசு) இனிமேல், ஜ்ஞாநத்துக்குச்சொன்ன நித்யத்வாதிகளை உபபாதிக்கிறார்; அதில் ப்ரதமதகிலே, “எனக்கிப்போது ஜ்ஞாநம் பிறந்தது, எனக்கிப்போது ஜ்ஞாநம் நஸித்தது” என்று, உத்பத்தி விநாஸவததாகச சொல்லப்படுகிற ஜ்ஞாநத்துக்கு நித்யத்வம கூடும், படி யெவகனே? என்கிற ஸங்கையைப் பரிஹரிக்கைக்காக தஜ்ஜிஜ்ஞாஸுப்ரஸ்ரத்தை யறுவதிக்கிறார், (ஜ்ஞாநம் நித்யமாகில் “எனக்கு ஜ்ஞாநம் பிறந்தது நஸித்தது என்கிறபடி யென்னென்னில்) என்று-

(சூஎ) அதுக்கு உத்தரமருளிச்செய்கிறார்; (இந்த்ரியத்வாரா ப்ரஸரித்து விஷயங்களைக் க்ரஹிப்பது மீளுவது ஆகையாலே அப்படி சொல்லக் குறையில்லை) என்று, அதாவது - (கஎஉ) “ஸவ-ஹவஸுஜிவஸுதி” (சூஅ) “ஸவாநஹுயகலு தெ” என்று, முக்ததசையில் ஸர்வவிஷயமாகச சொல்லுகையாலே ஸர்வததையும் ஸாக்ஷாத்கரிக்கைக்கு யோக்யமா யிருக்கச்செய்தேயும், (கஎங) “யயாக்ஷெகுஜ்ஞாஸகிலா வெவடிதா நுபவஸவ-ஹ” என்கிறபடியே, கர்மத்தாலே ஸங்குசிதமாய், (கஎச) “தயாதிரொஹிதகாலு ஸகிந் க்ஷெகுஜ்ஞாஸ” ஜ்ஞாநம் ஸவ-ஹவெவடிதா நுபவஸவ-ஹ தாரதிரெநுவத-ஹ தெ! கூபுராணித-ஸவஸா ஸாவரெவடித-தெகாயிதா” என்கிறபடியே, கர்மாறுகுணமான தாரதம்யத்தை யுடைத்தாடிக்

கூ. இது தான் ஏகமா யிருக்கச்செய்தே நானாவய்த் தோற்றி
கிறது, ப்ரஸரணபேதத்தாலே.

கொண்டு, (கனடு) “உநி யாணாம் ஹி ஸவெ-ஷாம் யபெஜுக்
கூநாதீநி யஸு । தெநாஸுகூநா தி ப்ரஜிதா ட்யுதெகி வாடாதி
வொடிகஸு” என்கிறபடியே, இந்தியத்வாரா புறப்பட்டு விஷயங்
களைக் க்ரஹிப்பது மீளுவதாவகயாலே, தாத்ருஸமான விகாஸத்தா
லும் ஸங்கோசத்தாலும் வந்த ப்ரகாஸாப்ரகாஸங்களைக் கொண்டு,
பிறந்தது நஸித்தது என்னக்குறையிலை என்கை.

(சுஅ) இப்படி, இந்தியத்வாரா ப்ரஸரிக்கிற ஜ்ஞாநம் ஏகமாயிருக்கச்செய்தே, விஷயகரஹணவேளையில் ப்ரகாஸிக்கும்போது த்ரபந ஸ்ரவணாதி ஸமஜ்ஞாபேதத்தை யுடைத்தாய்க்கொண்டு, அநேகத்வேந ப்ரகாஸிக்கிறபடி யெங்கனே? என்கிற சங்கையிலே யருளிச்செய்கிறா; (இதுதான் ஏகமாயிருக்கச்செய்தே நானாவாய்த் தோற்றுக்கிறது, ப்ரஸரணபேததாலே) எனம். அதாவது-ஏசுமுகமாக ப்ரஸரிக்கை 'யன்றிக்கே, சக்ஷஸ்ரோத்ராத யநேகேந்நியத்வாரா ப்ரஸரித்து, ரூபஸப்தாத் யநேகவிஷயங்களைக் காணிக்கிற விதுக்கு த்ரபந ஸ்ரவணாதி ஸமஜ்ஞாபேதேந தோற்றுக்கிற நானாவம்-ப்ரஸரணபேத நிபநதநமென்கை. இத்தால் - நித்யமான ஜ்ஞாநத்துக்கு உக்பத்திவிநாஸ வ்யவஹாரஹேது வின்னதென்று சொன்ன வநந்தாத்திலே, ப்ராஸங்கிகமாக அதினுடைய நானாத்வேந ப்ரகாஸநஹேதுவும் சொல்லப்பட்டதாயிற்று.

ஆத்மாவினுடைய தர்மபூதஜ்ஞாந நித்த்யத்வம், (கௌ) “ந
ஹிவிஜ்ஞாத-வி-ஜ்ஞாதே வி-வரினொவொ விஷ்டெ,
நஹிஷ்டெஷ விக்-வரினொவொவிஷ்டெ” (கௌ) “ஜ்ஞா
நந வெவரா மறி செஸ்யை-ம் யதி-ஸு சேந-ஜெஸூர! ஸுக்தே நோ
ஸு ஹஸந்தஸு நிதகுரேத ஹத-ஷயஸு । யயொடிவாந
க்ஷணா தியதேந ஜயாஜீரஸு । ஸதெவநீயதெ வுக்தி லேஸத
ஸுலேஷி க்ஷகம் । தயா-ஜெயம-ணய-ஸா உவ்வொயாந
யொழ-ணாம் । புகாஸதெநஜநுநெ நிதூவாவாதெந
ஹிதெ” என்றும், பஞ்சதி ஸ்மருத்யா திகளில் சொல்லப்பட்டதிலே.

சுக, த்ரவ்யமானபடி யென்னென்னில்;

எ0. க்ரியாகுணங்களுக் காஸ்ரயமாய், அஜடமாயிருக்கை யாலே த்ரவ்யமாகக்கடவது.

(சுக) இப்படி யிருந்துள்ள ஜ்ஞாநநித்யத்வத்தை யருளிச்செய்தாராய் நின்றார் சிழ்; இனி. இதனுடைய த்ரவ்யத்வத்தை உபபாதிப்பதாக தஜ்ஜிஜ்ஞாஸுப்பாஸ்ரதத்தை யறுவதிக்கிறார்; (த்ரவ்யமானபடி யென்? என்னில்;) என்று.

(எ0) தத்ஹேதுக்களே யருளிச்செய்து த்ரவ்யத்வத்தை ஸாதிக்கிறார்; (க்ரியாகுணங்களுக்கு ஆஸ்ரயமாய் அஜடமாயிருக்கையாலே த்ரவ்யமாகக்கடவது) என்று. க்ரியையாவது - ஸங்கோசவிகாஸங்கள். குணமாவது - ஸம்யோகவியோகங்கள். அஜடத்வமாவது - ஸ்வயம்ப்ரகாஸத்வம். (கஎஅ) “சூரயாஸு யொ ஐவ்யுஷ, மஹாஸு யொ ஐவ்யுஷ” என்று, த்ரவ்யலக்ஷணம் சொல்லப்படுகையாலே, க்ரியாஸ்ரயத்வமும் குணாஸ்ரயத்வமும் ஒரொன்றே த்ரவ்யத்வஸாதகம். இவற்றோடே அஜடத்வத்தையும் சொல்லுகையாலே அதுவும் த்ரவ்யத்வஸாதகமென்று இவர்க்குக்கருத்தி. எங்ஙனே? என்னில்; ஜடவஸ்துக்களிலே த்ரவ்யாத்ரவ்யங்க ளிரண்டு முண்டு; அஜடவஸ்துக்களிலே அத்ரவ்யமாயிருப்ப தொன்றில்லையிறே. ஆகையால்-“ஜ்ஞாநம், த்ரவ்யம், அஜடத்வாத், யதஜடம், தத்த்ரவ்யம், யதாஜத்மாதி” என்று அஜடத்வந் தன்னைக்கொண்டே த்ரவ்யத்வம் ஸாதிக்கலாமிறே. ஆகையிறே! “இதுதான் அஜடமுமாய், ஸங்கோசவிகாஸங்களுக்கும் ஸம்யோக வியோகாதிக்களுக்கும் ஆஸ்ரயமுமாயிருக்கையாலே த்ரவ்யம்” என்று, தத்வஸேகரத்திலும் இவையருளிச்செய்தது. இப்படி த்ரவ்யமாயிருக்குமாகில், இதுக்கு ஆத்மகுணத்வம் கூடும்படி என்? என்னில்; நித்யதகாஸ்ரயத்வத்தாலே கூடும். (கஎசு) “சூர யாஐந்யுதொ வ்யுதே ராஸு யெண ஸரிநு யாஸு ஐவ்யுக்ஷய மஹக்ஷய ஜ்ஞாநவெஸுவொவயடி தெ” என்றிறே! ஆளவந்தார் அருளிச்செய்தது. ஆஸ்ரயாதந்யதோஸ்ருத்தித்வம், க்ரியாஸ்ரயத்வஞ் சொன்னபோதே சொல்லிற் றுயிற்று. இதுதான் ஜ்ஞாநத்துக்கே யன்றிறே! தீபாதிதேஜ பீதர்

எக. அஜடமாகில் ஸுஷுப்தி மூர்ச்சாதிகளில் தோற்றவேண்டாவோ வென்னில்;

எஉ. ப்ரஸரண மில்லாமையாலே தோன்றாது.

எங. ஆநந்தரூபமாகையாவது - ஜ்ஞாநம்ப்ரகாஸிக்கும்போது அநுகூலமாயிருக்கை.

எச. விஷயஸ்த்ராதிகளைக் காட்டும்போது ப்ரதிகூலமா யிருக்கைக்கடி தேஹாத்மப்ரமாதிகள்.

தத்வபாபைகளுக்கு மொக்குமிதே. ஆகையால், தத்வத்வ குணத்வங்களிரண்டும் ஜ்ஞாநத்துக்கு உபபந்தம்.

(எக) கீழ் ஜ்ஞாநத்துக்குத் தர்மருளிச்செய்த அஜடத்வ விஷயமான ஜிஜ்ஞாஸுப்ரஸரணத்தை யநுவதிக்கிறார்; (அஜடமாகில் ஸுஷுப்திமூர்ச்சாதிகளில் தோற்றவேண்டாவோ? என்னில்) என்று. அதாவது-ஜ்ஞாநம் ஸ்வயம்ப்ரகாஸமாயிருக்குமாகில் எப்போதும் ப்ரகாஸிக்கவேண்டாவோ, ஸுஷுப்த்யாத்யவஸ்த்தைகளில் ப்ரகாஸியாதொழிவானென்? என்கை.

(எஉ) அதிக்கு உத்தர மருளிச்செய்கிறார்; (ப்ரஸரண மில்லாமையாலே தோன்றாது) என்று. அதாவது-ஜ்ஞாநம் ஸ்வாஸ்யத்துக்கு ஸ்வயமேவப்ரகாஸிப்பதுதான் விஷயக்ரஹணவேளையிலிறே. ஸுஷுப்த்யாத்யவஸ்த்தைகளில் தமோகுணத்தயிபவத்தாலே ஸங்குசிதமாய், திரேஷ்விதங்களான மணிப்ரகாஸாதிகளைப்போலே, ப்ரஸரண மில்லாமையாலே ப்ரகாஸிப்பாதென்கை.

(எங) இனிமேல், இதிலுடைய வாகந்த்ரூபத்வத்தை யுபப்பதிக்கிறார்; (ஆநந்தரூபமாகையாவது) என்று தொடங்கி; ஜ்ஞாநம் ப்ரகாஸிக்கும்போதாவது-ஸ்வாஸ்யத்துக்கு விஷயங்களைத் தாஸிப்பிக்கும்போது; அப்போதுதே ! இதுதான் ப்ரகாஸிப்பது. அவ்வவஸ்தையில் அநுகூலமாயிருக்கையாவது - அவ்வோ விஷயங்களெல்லாம் அநுகூலமாய்த் தோற்றுகையாலே, அவற்றை விஷயீகரித்த விர்த்தஜ்ஞாநம்-ஸ்வாஸ்யத்துக்கு ஸுகூலமாயிருக்கை.

(எச) ஆனால், விஷயஸ்த்ராதிகளைத் தாஸிப்பிக்கும்போது அவற்றை விஷயீகரித்த ஜ்ஞாநம் ப்ரதிகூலமாயிருப்பானென்? என்

எரு. ஈஸ்வராத்தமக மாகையாலே யெல்லா பதார்த்தங்களுக்கும் ஆறுகூல்யமே ஸ்வபாவம், ப்ராதிகூல்யம் வந்தேறி.

எசு. மற்றை யாறுகூல்யம் ஸ்வாபாவிசுமாகில், ஒருவனுக்கு ஒருகாலோரிடத்திலே அறுகூலங்களான சந்தந குஸு மாதிசுள், நேசாந்தரே காலாந்தரே இவற்றைன்கடும், அத் நேசத்திலே அக்காலத்திலே வேறேயொருவனுக்கும் ப்ராதிசூலங்களாகக்கூடாது

சிறு ஸங்கையைய யுட்கொண்டு அருளிச் செய்கிறார்; (விஷுஸஸ்தார திகுள்) என்று தொடங்கி. அகாவது - அவற்றைக் கர்ஸிப்பிக்கும் போது, அவற்றை விஷயிகரித்த ஐஞாநம் தூக்கநுபமாசிருக்கைக்குக் காரணம் அவற்றில் பாதசுத்வபுத்திக்கு மூலமானதேஹாத்ம ப்ராமமும், கர்மமும், ஈஸ்வராத்தமகத்தொருகாஹிக்ரமமு மென்கை;

எதி. இவை தனக்கு ஸ்வாபானிக வேஷமேது? என்கிற சங்கையிலே யருளிச் செய்கிறார்; (ஈஸ்வராத்தமக மாகையாலே) என்று தொடங்கி. அகாவது - (கஅய) “ஜமஸ்தவ-ம் ஸரீரம் தெ” (கஅச) “காநிஸ்தவ-பாணிதபிவ-ப” (கஅஉ) “ததவ-ம் வெவஹரெஸ்த-ம்” என்று, ஸகலபதார்த்தங்களும் பசுவச்சரீரமென்று ஸாஸ்தாங்களில் சொல்லப்படா நின்றகிறே. அப்படி பசுவாத்மகமாகச் காணும்போது, ஸகல மறுகூலமாய்க்கொண்டு தோற்றமாகையாலே எல்லா பதார்த்தங்களுக்கும் ஆறுகூல்யமே ஸ்வபாவம்; இவற்றில் தோற்றுசிறு ப்ராதிசூல்யம், தேஹாத்மப்ரமாதிகு மூலமாகையாலேவந்தேறி என்னை.

(எசு) இப்படி, ஈஸ்வராத்தமகமாகையாலே ஸகலபதார்த்தங்களுக்கும் ஆறுகூல்யமே ஸ்வபாவமென்பானென்? சந்தந குஸுமாதிகளிலுண்டான வாறுகூல்யம் ஸ்வாபாவிசுமன்றே’ என்கிற சங்கையின்மேலே யருளிச் செய்கிறார்; (மற்றை யாறுகூல்யம் ஸ்வாபாவிசுமாகில்) என்று தொடங்கி. மற்றையாறுகூல்ய மென்கிறது - தாமருளிச்செய்த பசுவாத்மகத்தவத்தால் வந்த வாறுகூல்யத்தை யொழிய, சந்தநகுஸுமாதிகு பதார்த்தங்களில் தோற்றுசிறு வாறுகூல்யத்தை. அது அவற்றுக்கு ஸ்வாபானிகமாகில், போக்தாவா யிருப்பானொருவனுக்கு ஒருகாலத்திலே ஒருதேசத்திலே அறுகூ

லக்களா யிருந்தவை, காலாந்தரத்திலேயாதல், தேசாந்தரத்திலே யாதல், இவன்றனக்கே ப்ரதிகூலங்களாவது; இவனுக்கநூலுங் களா யிருக்கிற தேசகாலங்கரகன்னிலே வேறே யொருவனுக்கு ப்ரதிகூலங்களாவதாகை கூடாது. இப்படி, ப்ரதிகூலங்களாய்த் தோற்றக் காணுகின்றோமிறே. ஆகையால், பகவதாத்மகங்களிப் பதம்மான வாநுகூலயத்மகளாபா சக்யம்; மறுபடியாநுகூலயத்மகளா பாவிமன்ய, என்னை (சா. நூ.) 'வெவ்வேகவிவ த்' - 'உபாய வஸுஜா யெஷு' - 'பாமுஜாயய' - 'விசுவாயயய' - 'யதஜ்ஜலா பிஷ்ட' - 'வஸுஜா துகூ காதம்' - 'ததெஷுஜீ' - 'ததெயோகுசுவா வஸுநடி' - 'கஞ்ஜாயஜாயதெ' - 'ததெவகொஷுயயதக' - 'பூ வஸுஜாயயஜாயதெ' - 'தஜ்ஜலா பிஷ்ட' - 'ததெஷுஜீ' - 'ததெயோகுசுவா' - 'ததெஷுஜீ' என்று, இவ்வந்தம் மூப்பதா யுபபகவானுலே விஸுதமாசச் சொல்லப்பட்டதிறே.

இத்தால் சொக்ஷிற்றாமிற்றிதென்? என்னில்; விஷயஸந்தரானி
கள் ப்ரதிகூலங்கராயும, சந்தந்தகுஸுமாதிகள் அபகூலங்கராயும.
தோற்றநிறை - தோஹாத்மபாமாநிகரானில். சபலவராத்மகமாலக
யாலே, எல்லாபதார்த்தங்களுக்கும் ஆநுகல்யமே ஸ்வபாவம்,
ஆகையால், அவ்வாகாரத்தாலே காணும்பொதும், ஸர்வவிஷய ப்ர
காஸநகஸையிலும், ஜ்ஞாநம் - ஆகந்தநாமாயிநுக்குமென்றதா
யிற்ற.

ஆக, கீழ்ச்செய்ததாரிற்றது - “கித்தெ கண்கிறது ஆத்மாவை” என்று, முதலிலே சிவ சப்தவாச்யமான ஆத்மவஸ்துவை உத்தேசித்து, அந்தரம், “தேஹா திலிஷ்ணமாபி” என்று தொடங்கி “ஸேஷமாயிருக் தும” என்னுமளவாக தத்ஸ்வரூப லக்ஷணத்தை விஸ்தரேண சொல்லி, “தேஹா திலிஷ்ணமானபடிபென; என்னிஸ”. என்று தொடங்கி “ஸேஷமாகையாவது” என்னுமளவாக உக்தலக்ஷணத்தைப் பரீக்ஷித்து, அந்தரம், ஏவம்பூதமான வாத்மஸ்வரூபமப்தத முக்த நித்யரூபேண திரிபரகாரயா யிருக்கும்படியையும், பத்காத்மாக்களுக்கு அவித்பாதிச ஞ்ண்டாகைக்கு ஹேதுவையும், தந்நிவ்ருத்தி காமத்தையும், த்ரிவிதாத்மவர்க்கமும் தனிசுகனியே அநந்தமா யிருக்கும்படியையும் சொல்லி, அந்த ஜீவாநந்தப் ப்ரதிபடமான ஏகாத்மவாதத்தை யுக்திஸாஸ்த்ரங்கனாலே நிரவித்து, அதம

பேதத்தை ஸாதித்து, முன்பு விஸ்தரேண சொன்னபடி யன்றிக்கே ஸுக்ரஹமாக த்ரிவிதாத்மாக்களுக்கு முண்டான லக்ஷணத்தை தர்ஸிப்பித்து, அநந்தரம், ஜ்ஞாநத்துக்கும் ஸ்வரூபத்துக்கு முண்டான ஸாதாம்ய வைதர்மயங்களைச் சொல்லி, ஜ்ஞாந விபுத்வ ப்ராஸங்கத்திலே த்ரிவித சேதநருடைய ஜ்ஞாநத்துக்கு முண்டான விசேஷத்தைச் சொல்லி, முன்பு ஜ்ஞாநத்துக்குச் சொன்ன நிக்யத்வ த்ரவ்யத்வாஜடத்வாநந்தரூபத்வங்களை யடைவே யுபபாதித்து, இப்படி சித்தத்வத்தினுடைய வேஷத்தை யருளிச்செய்து தலைக் கட்டினார்.

பிள்ளை லோகாசார்யர் திருவடி களே ஸரணம்.

யணவாளை மா முனிகள் திருவடி களே ஸரணம்

சித்ப்ரகரணம் முற்றிற்று.

•>>ॐ॥<<•

ஸ்ரீ

அ சி த் த ர க ர ண ம்

க. அசித்து-ஜ்ஞாநகூந்யமாய், விகாராஸ்பதமாயிருக்கும்.

உ. இது, ஸுத்தஸத்வமென்றும், மிஸ்ரஸத்வமென்றும், ஸத்வகூந்யமென்றும் த்ரிவிதம்.

ங. இதில் சுத்தஸத்வமாவது - ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்கள் கலசாதே கேவலஸத்வமாய், நித்யமாய், ஜ்ஞாநாநந்தஜநகமாய்.

சுத்வத்ரயமாவது-சித்தம் அசித்தம் ஈஸ்வரனும் என்று உத்தேசித்த க்ரமத்திலே, ப்ரதமம் சிசுப்தவாச்யனான ஆக்மாவினுடைய ஸ்வரூப ஸ்வபாவ விசேஷங்களை ஸ்புடமாக வருளிச்செய்தார் கீழ்; அநந்தரம், அசித்வஸ்துவினுடைய ஸ்வரூப ஸ்வபாவ விசேஷங்களை அதிஸ்ப்புடமாக வருளிச்செய்கிறார்.

(க) அதில் ப்ரதமத்திலே அசில்ஷணத்தை யருளிச்செய்கிறார்; (அசித்து - ஜ்ஞாநகூந்யமாய், விகாராஸ்பதமாயிருக்கும்) என்று. அசித்தாகிறது-சைதர்யநாதாரமான வஸ்துவிதே! அது தன்னை யருளிச்செய்கிறார்; (ஜ்ஞாநகூந்யமாய்) என்று. அத்தைப் பற்றிவிதே! ஸ்ருதி, போக்யஸுபத்தாலே அசித்தைச் சொல்லிற்று. விகாராஸ்பத மாகையாவது - விகாரத்துக்கு இருப்பிடமாயிருக்கை. விகாரமாவது. அவஸ்த்தாந்தரபாத்தி; அதாவது-சித்ஸ்வரூபம்போலே, ஸுதைகரூபமா யிராதொழிகை.

(உ) இப்படி இகினுடைய லக்ஷணத்தை யருளிச்செய்தவநந்தரம், இவ்வசித்தத்வந்தான் - ஸத்வவகாதாரமாயும், ஸத்வாதிசுணாதாரமாயும், ஸத்வாதிசுணாஸ்ரூபமாயும், மூன்றுவகைப்பட்டிருக்கும்படியை யருளிச்செய்கிறார்; (இது, சுத்தஸத்வமென்றும், மிஸ்ரஸத்வமென்றும், ஸத்வகூந்யமென்றும் த்ரிவிதம்) என்று.

(ங) உத்தேசித்த க்ரமத்திலே, அசித்தரயத்தினுடையும் ஸ்வரூப ஸ்வபாவ விசேஷங்களை ப்ரகிபாதிப்பதாக நினைத்து, ப்ரதமம்

கல்யாண்மரணயஸ கொஸம் யொவெவதாஃ ஸஹஜெணாவெஷ-
 கஜீதெகீநாவதூதாஃவ-ரஸீஸீ” (௧௬௨) “சுவராவஜிதா வ-நுஸா-
 க்ஹணஃ” (௧௬௩) “புஜாவெகீ ஸஹாவெஸா வ, வஷெ”
 என்று ப்ருத்யஸிஸ்யம் ஸர்வஜ்ஜேண ‘நித்யவிபூதஸி துண்டான
 நித்யநக்ரா திந்யாயதநாதின் செரல் லப் பட்டது.
 இது தன்னை பாஷ்யகாரர் பூர்வகுண்டகத்யத்திலே (௧௬௪)
 “ லிவ்யாவரண ஸகலஹஸ்யாவூதெ, லிவ்யுகூகதர-நுவ
 மொஹிதெ, லிவ்யாவூதூநமரகலஹஸ்ய கொஹிதராவூதெ;
 சுதீபுஜாவெண, லிவ்யாயகெநகலஹிஸிதீவிதூ லிவ்யாதூப
 லிவ்யாவூதூநிணவெ” என்று தொடங்கி, விஸ்தாரணாருளிச்செய்
 தாரிதே. (கிரவதிகேதஜ்ஜாஸ்யாமாய்) அக்ரவது- அந்நபாதித்மா க்ரீதே
 ஜஃபதார்த்தவக்ஷோபம் சுதீபோதகல்ப மாக்குப்படி, அளவிறந்ததேஜ
 ஸ்வே வடிவாரிநுத்தச. (௧௬௫) “ந சுதீ, ஸ-நுரெயூரணாதி
 நகாஜ், தாரகம் நெஜிவிஷ்ய-தெதா ஹாஸி க-தெதாயஸிஸீ”
 (௧௬௬) “ஹேகூரூராவூதூம் அக்ஷரூநம் விவெரூரூ-ஹா தூநம்,
 ஸ்யெயெவ ப்ருத்யாவாஜ்ய லிவ்யாவூதூம் செவடிநவெவெ”
 என்னக்கடவதிதே. (௧௬௭) “சுட்வாஸிபாப் பிந்ற தன்னுடைச்
 சோதி” (௧௬௮) ‘சுழிப் பட்டோநித்ரு சுடர்ச்சோதிவெள்ளம்’ (௧௬௯)
 “விளங்குஞ்சுடர்ச்சோதி” என்று ஆழ்வாரும், இதனுடைய நிரவ
 திக தேஜோரூபத்தன்மைதபீஸவிடங்கனி லும் அருளிச்செய்தாரிதே.
 (நித்யமுக்தராவம்சர்வஜ்ஜேணம் பரிச்சேதிக்கவரிதாய்) அதா
 வது - இதனுடையபரிமாணதிகம் ஒருவராலும், அளவிடவொண்
 னாதபடியிருக்குமாயிற்று. (௨௦௦) ‘தெஷாஸவி ஐயக வஸிபாண
 ரியுஷெஸாரூ’, ராஷ்யஸஸஹாவஜிசிவாரிவெதூ-சியெயெமூ’
 என்று நித்யரால் பரிச்சேதிக்க வொண்ணாதென்று பூர்வகுண்ட
 கத்யத்திலே பாஷ்யகாரர் அருளிச்செய்த விது முத்தருக்கு மொக்
 குமிதே. சர்வஜ்ஜேணாததீகாபாதி இவர்களுடைய ஜ்ஞாதத்துக்கும்
 ஸர்வதர்ஸித்வ முண்டாகையாலே; அவனுல்பரிச்சேதிக்கலாமாகில்
 இவர்களாலும் பரிச்சேதிக்கலாமிதே. ஆகையால் அவனுக்குமிருநெ
 ன்கை. ஆனால், இவர்களுடைய ஸர்வஜ்ஜேணதைக்குக்கொத்துவாரா
 தோ? என்னில்; வாராது. ஸர்வஜ்ஜேணதையாவது ஸர்வத்தைபுமுள்

மகாமகோபாத்யாய, டாக்டர்

உ. வே. சாரிநாதையர் நால் நிலையம்

ச. இத்தைச்சிலர் ஜடமென்றார்கள், சிலர் அஜடமென்றார்கள்.

ரு. அஜடமானபோது, நித்யர்க்கும் முக்தர்க்கும் ஸ்வரணுக்கும் ஜ்ஞாநத்தையொழியவும் தோற்றம்.

எபடி யறிகையிறே. பரிச்சேத்யமாகில் பரிச்சேதித்தறிகையும், அபரிச்சேத்யமாகில் அபரிச்சேத்யமிறே! உள்ளது; ஸீமையில் லாததொன்றுக்கு ஸீமையறியாமை ஸ்வஜ்ஞதைக்கு அநுகுண் மென்னுமிடம், (௨௦௪) “கெலிக்ஷுஹிரீவயிரஹரிணா நாவிக்ஷயாஜிதூயதெ யடிவெவ உயாவிரெநவயவயொஸவ-ஜிதூதாஹீயதெயநாஹிஷ்வதஜிதூதாநமமணாஸவ-ஜிதூதாபாவிஷுவெ-பிரபாஹாஜிஷ்வயாகிஷவிஷு ஞாநோய ரிதூயதெ ” என்று, ஸீஸ்துதியிலே ஆழ்வானருளிச்செய்தார். இங்ஙனன்றில், (௨௦௩) “தனக்குந் தன்றன்மை யறிவரியான் என்சிறிதுவும், ஸ்வஜ்ஞதையோடு விரோதிக்கும். ஆகையால், நிகழமுத்தேஸ்வரர்களால் அபரிச்சேத்யமென்றவிதில் குறைவில்லை; இத்தால், இதினுடைய வைபவம் சொன்னபடி. (அத்யத்தபுதமா யிருப்பதொன்று) அத்யத்தபுத்களாவது அநுக்ஷணம் அபூர்வாஸ்சர்யாவைதவம், (௨௦௩) “சுநஹாஸாராநஜேஹாவிலய” என்றிறே! பாஷ்யகாரர். ஆக, ஸூத்தஸ்தவமாவது-இப்படி யிருப்பதொன்றென்றதாயிற்று.

(ச) (இத்தைச்சிலர் ஜடமென்றார்கள், சிலர் அஜடமென்றார்கள்) அதாவது - இந்த சுத்தஸுத்வந்தனை, இந்தச் சாகஸ்த்கர்தங்கனிலே சிலர் ஜடமென்றுசொன்னார்கள்; அங்ஙனன்றிக்கே, சிலர் அஜடமென்றுசொன்னார்க ளென்கை. (௨௦௪) “ஹஹாபிராஹிரா கெலிக்ஷுஹ” என்றிறே! அபியுத்தருஞ்சொல்லிற்று.

(ரு) ஜடமாகையாவது ஸ்வயம்ப்ரகாஸமன்றிக்கே யிருக்கை; அஜடமாகையாவது-ஸ்வயம்ப்ரகாஸமாயிருக்கை. அத்தை யருளிச் செய்கிறார்; (அஜடமானபோது, நித்யர்க்கும் முக்தர்க்கும் ஸ்வரணுக்கும் ஜ்ஞாநத்தையொழியவுந்தோற்றம்) என்று, அஜடமானபோ தென்றது-ஜடமென்றும் ஒருபக்ஷஞ் சொல்லுகையாலே, அப்படி யன்றிக்கே யிப்படியானபோ தென்றபடி. அந்தப்பக்ஷத்தை விட்டு இத்தை யுப்பாதிக்கையாலே இவர் தமக்கு இதுவே திரு

கூ. ஸம்ஸாரிகளுக்குத் தோற்றது.

வுள்ளமென்று தோற்றுகின்றதிதே; ஜ்ஞாநத்தை யொழியவும் தோற்றுமென்றது - ஜ்ஞாநத்தாலே தன்னை யறிபவேண்டாதபடித் தானே ப்ரகாசிக்கு மென்றபடி.

(கூ) இப்படி ஸ்வயம்ப்ரகாஸமா யிருக்குமாகில், ஸம்ஸாரிகளுக் கு ஜ்ஞாநவேத்யமாகவேண்டாதே தானே தோற்றவேண்டாவோ? என்கிற சங்கையிலே யருளிச்செய்குரார்; (ஸம்ஸாரிகளுக்குத் தோற்றது) என்று. இதுதான், அபியுத்தராலே விஸ்தரண ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டது. எங்களை யென்னில்; “தரிவிதாட்சே தநங்கள்” என்றெடுத்து, “அவற்றில், ப்ராக்ருதியும் காலமும் ஜடங்கள்; சுத்தஸத்வமான த்வப்பத்தையும் ஜடமென்று சிலர் சொல்லுவார்கள். ஜடத்வமாவது - ஸ்வயம்ப்ரகாஸ மன்றிக்கே யிருக்கை. பகவச்சாஸ்த்ராதி பராமர்ஸம்”ண்ணினவர்கள் ஜ்ஞாநாத்மகமாக ஸாஸ்த்ரவித்தமாயையாலே, ஸூத்தஸத்வத்வ்யதவத ஸ்வயம்ப்ரகாஸ மென்பார்கள். இப்படி ஸ்வயம்ப்ரகாஸ மாகில், ஸம்ஸாரிகளுக்கு ஸாஸ்த்ரவேத்ய மாகவேண்டாதே தானே தோற் றவேண்டாவோ? என்னில்; ஸர்வாச்சமாக்களுடையவும் ஸ்வரூப மும், தர்மபூதஜ்ஞாநமும் ஸ்வயம்ப்ரகாஸமாயிருக்க, ஸ்வரூபம் தனக்கே ஸ்வயம்ப்ரகாஸமாய் வேறெல்லார்க்கும் ஜ்ஞாநாத்ர வேத்ய மாணப்போலவும், தர்மபூதஜ்ஞாநமும் ஸ்வாஸ்யதத்துக்கே ஸ்வயம்ப்ரகாஸமாய், இதரர்க்கு ஸ்வயம்ப்ரகாஸ மல்லாதாப்போல வும், இதுவும் நியதவிஷயமாக ஸ்வயம்ப்ரகாஸமானால் விரோத மில்லை. (20௫) “யொவெதி யுமவஹ்ஸம் வுக்ருக்ஷண ஸஹஸ்கம் 1 தம் வுணரீ ஹரிஸாஹ் ௦ நிராயதகம் வு வ க்ஷுஹ” என்கிறபடியே, தர்மபூதஜ்ஞாநத்தாலே ஸர்வத்தையும் ஸாக்ஷாத்கரித்துக்கொண்டிருக்கிற வீஸ்வானுக்கு ஸூத்தஸத்வத்ரவ் யம் ஸ்வயம்ப்ரகாஸமா யிருக்கிறபடி யென்னே? என்னில்; இவனு டையதர்மபூதஜ்ஞாநம், திவ்யாத்மஸ்வரூபம் முதலாக ஸர்வத்தையும் விஷயீகரியாநிற்க, திவ்யாத்மஸ்வரூபம் - ஸ்வயம்ப்ரகாஸமா யிருக் கிறப்போலே இதுவும் ஸ்வயம்ப்ரகாஸமா யிருக்கலாம். இப்படி நித்யர்க்கும் துல்யம். விஷயப்ரகாஸநாலத்திலே தர்மபூதஜ்ஞாநம்

எ. ஆத்மாவிலும் ஜ்ஞாநத்திலும் பிந்நமானபடி யென்? என்னில்;

அ. நானென்று தோற்றமுமையாலும், ஸரீரங்களாய்ப் பரிணமிக்
கையாலும், விஷயங்களை யோழியவுந் தானே தோற்று
கையாலும், ஸப்தஸ்பர்ஸாதிகளுண்டாகையாலும் பிந்ந
மாகக்கடவது.

ஸ்வாஸ்ரயமாந்தரத்தின்கே ஸ்வயம்ப்ரகாஸமானுப்போலே முக்தர்க்
கும் அவ்வவஸ்த்தைகளிலே இது ஸ்வயம்ப்ரகாஸமானு விநோத
மில்லை. தர்மபூகஜ்ஞாநத்தினுடையஸ்வரத்மப்ரகாஸகஸக்தியானது
விஷயப்ரகாஸநிலஸாதகாலத்தில் கர்மவிஸேஷங்களாலே ப்ரதிபத்
தை யானுப்போலே, சத்தஸத்வத்தினுடைய ஸ்வரத்மப்ரகாஸக
ஸக்தியும் பத்தகஸையில் ப்ரதிபத்தையாகையாலே, சத்தஸத்வம்
பத்தர்க்குப் ப்ரகாஸிப்பதொழிகின்றது. (உருக) யேயஸ்யஸ்யவ்ருக
ஸக்யம் சிவகுண வொலாலிகுபயா | வொலெக்டாவிதொஸ்யவொலெக்டா
கூரவி நியஜிதெ” இவ்வளவு அவஸ்த்தாந்தரப்பதி, விகாரி
த்ரஸ்யத்துக்கு விருத்தமன்று. ஆகையால், ப்ரமாணப்ரதிபந்நர்த்
தத்தக்கு யுக்தினிரோதஞ்சொல்ல வழியில்லை.” என்று இப்படி,
ரஹஸ்யதர்மஸாரத்திலே ப்ரதிபாதிக்கையாலே.

(எ) கீழே, ஆத்மாவும் அஜடமாய் ஜ்ஞாநமும் அஜடமாயிருக்
கச்செய்தே, அந்யோந்யம் பிந்நமென்னுநிலைத் தர்ஸிப்பித்தாப்
போலே சத்தஸத்வமும் அஜடமாயிருக்கச்செய்தே, இவை யிரண்
டிலும் பிந்நமாயிருக்கும்படியை தர்ஸிப்பிக்கக்கூக, தஜ்ஜிஜ்
ஞாஸுப்ரஸ்கத்தை யதுவதிக்கிறார்; ஆத்மாவிலும் ஜ்ஞாநத்திலும்
பிந்நமானபடி யென்? என்னில்) என்று.

(அ) அநேகஜேதுக்களாலே யது தன்னை தர்ஸிப்பிக்கிறார்;
(நானென்று தோற்றமுமையாலும்) என்று தொடங்கி; அதா
வது - ஆத்மவஸ்துப்ரத்யஸ்காகையாலே அஹமென்றுப்ரகா
ஸிப்பாடிதும்; இது பாக்காகையாலே இதமென்றிறே! ப்ரகாஸிப்
பது. இத்தாலே ஆத்மாவில் பிந்நமென்றபடி, ஸரீராதிகளாய்ப்
பரிணமிக்கப்பாலே, ஆத்மாவிலும் ஜ்ஞாநத்திலும் இரண்டிலும்
பிந்நமென்றபடி ஏகரூபனாகையாலே ஆத்மாவுக்குப் பரிணமில்

க. மிஸ்ரஸத்வமாவது-ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸுக்கள் மூன்றோடு
ங்கூடி பத்தசேதநருடைய ஜ்ஞாநாநந்தங்களுக்கு திரோ
தாயகமாய், விபரீதஜ்ஞாநஜநகமாய், நித்யமாய். ஈஸ்வர
னுக்கு கரீடாபரிகரமாய், ப்ரதேஸபேதத்தாலும் கால்
பேதத்தாலும் ஸத்ருஸமாயும் விஸத்ருஸமாபு மிருக்கும்
விகாரங்களை யுண்டாக்கக்கடவதாய், ப்ரக்ருதி, அவிக்
யை, மாயையென்கிற போர்களை யுடைத்தா யிருக்கும்
அசித்விஸேஷம்.

ஸையிறே;ஜ்ஞாநத்தக்குப் பரிணாமமுண்டேயாகிலும் ஸரீராதிகளாய்
பரிணமியாதிறே. விஷயநிரபேக்ஷமாக ப்ரகாஸிக்கையாலும், ஸப்
தஸ்பர்ஸாதிகளுக்கு ஆஸ்ரயமாகையாலும், விஷயஸந்தியிலொழிய
ப்ரகாஸிப்பதுஞ்செய்யாதே ஸப்தாத்பாஸ்ரயமன்றிக்கே தத்க்ரா
ஹகமாயிருக்கிற ஜ்ஞாநத்தில் பிந்நமென்றபடி.

(க) ஆகஸிப்படி, சுத்தஸத்வத்தினுடைய ப்ரகாஸத்தை யரு
ளிச்செய்தாராய் நின்றார்கீழ்; அநந்தம். மிஸ்ரஸத்வப்ரகாஸத்தை
யருளிச்செய்வதாக (மிஸ்ரஸத்வமாவது) என்று தொடங்குகிறார்;
மிஸ்ரஸத்வமாவது- ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்களோடே கூடிய ஸத்வகுணத்
தை யுடைத்தானது. அத்தை யருளிச்செய்கிறார்; (ஸத்வரஜஸ்
தமஸ்ஸுக்கள் மூன்றோடுங்கூடி) என்று. (உ௦௭) “தி ம-ண-௦ தஜ
ம-ஷி-ர-நா-நா-லி-வ-ஸ-வா-ப-ய-ப-” என்று (உ௦௮) “தி ம-
ண-௦-க-ரீ-ண-௦-க-ஷ-த-௦-வ-க-ர-த-௦-வ-௦-வ-௦-த-” (உ௦௯)
“ஸ-க-௦-ர-ஜ-ஸ-ர-ஜ-தி-ம-ண-௦-வ-க-ர-தி-ஸ-௦-வ-௦-” என்னக்கடவ
திறே. (பத்தசேதநருடைய ஜ்ஞாநாநந்தங்களுக்கு திரோதாயகமாய்)
அதாவது - குணத்ரயாத்மகமா யிருக்கையாலே ரஜஸ்தமோர்ஸத்
தாலே ஜ்ஞாநாதிகளுக்கு திரோதாநத்தைப் பண்ணு மென்கை.
சேதநருடைய ஜ்ஞாநாநந்தங்களுக்கு திரோதாயகமா யென்று
ஸாமான்யேநசொல்லாதே, “பத்தசேதநருடைய” என்று விஸேஷிக்
கையாலே, சுர்மஸம்ஸ்ருஷ்டரானசேதநருடைய ஜ்ஞாநாதிகளுக்கே
அது திரோதாயக மென்றபடி. அல்லது, ஐச்சிகமாக ப்ராக்ருத
ஸரீரபரிக்ரஹம்பண்ணுகிற நித்யமுத்தருடைய ஜ்ஞாநாதிகளுக்கும்
இது ஸங்கோசத்தைப் பண்ணவேண்டிவருமிறே- ஆகையாலே,

சொல்லப்படுகிற ஸர்வேஸ்வரனுடைய லீலைக்கு குணத்யாத்திரிகையானப் ப்ரக்ருத்யிறே ப்ரதானோபகரணம். (உஉக) “வலிதாலிதாலு ரதாலு ஸவ-காலிஷ-வாலிஷோ” என்னக்கடவதிறே. (உஉஉ) “ஹெஷ்ஹெஷா-ம-ணயீ” என்ற, தானேயருளிச்செய்தா னிறே. (ப்ரதேசபேதத்தாலும் காலபேதத்தாலும் ஸத்ருஸமாயும் விஸத்ருஸமாயுமிருக்கும் விகாரங்களை யுண்டாக்கக்கடவதாய்) ப்ரதேசபேதமாவது-குணவைஷ்ணவமில்லாத ப்ரதேசமும், குணவைஷ்ணவமுள்ள ப்ரதேசமும். இவ்வகைக்கு குணவைஷ்ணவமுள்ளது, கார்யோந்முதமாய் ஸ்தூலத்திலேயிறே. அல்லாதவிடமெல்லாம் குணஸாம்பாபங்கமா யிருக்கும்படித்தனை. அதில், குணவைஷ்ணவமில்லாதவிடம் ஸத்ருஸவிகாரமாயிருக்கும், வைஷ்ணவமுள்ளவிடம் விஸத்ருஸவிகாரமாயிருக்கும். ஸத்ருஸவிகாரமாவது - நாமரூப விபாக நிர்த்தேஸாந்ஹமாயிருக்கும் ஸுக்ஷ்மவிகாரம். விஸத்ருஸவிகாரமாவது - நாமரூபவிபாக நிர்த்தேஸாயோச்யமா யிருக்கும் ஸ்தூலவிகாரம். (உஉ௩) “ம-ணஸாரிஷிந-ஹிஷிஷி-ஹிஷி” என்கையாலே, அவ்யக்தாவஸ்த்தையிலுள்ள விகாரமெல்லாம் ஸத்ருஸமா யிருக்கும்; மஹாதி-விஸத்ருஸவிகாரமாயிருக்கும்.

இனி, காலபேதமாவது - ஸர்வஹாரகாலமும், ஸ்ருஷ்டிகாலமும், ஸம்ஹாரகாலத்தில் இது அவிபக்த தமஸ்ஸாய்க்கிடக்கையாலே. ஓரிடத்திலும் குணவைஷ்ணவ மில்லாமையால் எங்குமொக்க ஸத்ருஸவிகாரமாயிருக்கும். ஸ்ருஷ்டிகாலத்திலே பகவ த்திஷ்ட்டான விஸேஷத்தாலே விபக்தமாய், கார்யோந்முதமாய், குணவைஷ்ணவம் பிறங்கவாதே விஸத்ருஸவிகாரத்தை யுடைத்தாகாநிற்கும். ஸததவிகாராஸ்பதமாயிருக்கையாலே, இதுக்கு ஸத்தாப்ரயுக்ததிறே விகாரம்; அதனுடைய ஸௌக்ஷ்ம்யா ஸௌக்ஷ்ம்ய நிபந்தநமான விபாகநிர்த்தேசமிறேயுள்ளது. அல்லது, நிர்விகாரமாயிருப்பதோ ரவஸ்த்தையும் இல்லையிறே. (ப்ரக்ருதி, அபித்தைய, மாயை என்கிற பேர்களை யுடைத்தா யிருக்கும் அசித்விஸேஷம்) மிஸ்ரஸத்வமாவது-இப்படி யிருப்பதோர் அசித்விஸேஷ மென்ற வாக்யார்வயம்.

க0. ப்ரக்ருதியென்கிறது - லிகாரங்களைப் பிறப்பிக்கையாலே;
அலித்யையென்கிறது - ஜ்ஞாநவிரோதி யாகையாலே;
மாயை யென்கிறது - விசித்ரஸ்ருஷ்டியைப்பண்ணுகை
யாலே.

கக. இதுதான் “பொங்கைம்புலனும் பொறியைந்தும் கருமேந்தி
ரியமைம்பு தமிழ்கிவ்யரேய் பிரகிருதிமாளுங்காரமனங்
கள்” என்கிறபடியே, இருபத்துநாலுதத்வமாயிருக்கும்.

(க0) ப்ரக்ருத்யாதிகாமபேதங்கள் இதினுடைய ஸ்வபாவங்
களைப்பற்றவந்ததென்கிறார்; (ப்ரக்ருதியென்கிறது) என்றுதொடங்கி,
அதாவது-(உஉச) “சிஞ்ஞுஷ் ஸூதிரவிக்ருதி” இத்த்யாதிகளிலே,
ப்ரக்ருதிகுபத்தம் காரணவாசியாகச்சொல்லப்பட்டதினே இதுதான்
உபாதாக காரணத்தக்கேவாசகம். ஆகையினே! ப்ரக்ருதினுடைய
ஐகதுபாதாநத்வத்தைச் சொல்லுகிற ஸூத்ரகாரர், (உஉரு) “ஷ்
ஸூதிரிஷ் ஸூதிரிஷ் ஸூதிரிஷ் ஸூதிரிஷ் ஸூதிரிஷ்” என்று, ப்ரக்
ருதிகுபத்தத்தாலே சொல்லிற்று. ஆகையால், இத்தை ப்ரக்ருதி
யென்கிறது - மஹாதாதிவிகாரங்களைத் தன்பக்கலில் நின்றும் ஜரிப்
பிக்கையாலே. அசித்யாஸப்தம், வித்யாபாவத்துக்கும், வித்யேதரத்
வத்துக்கும், வித்யாவிரோதிக்கும் வாசகமாயிருந்ததேயாகிலும், விஷ
யாதுகுணமாயினே ப்ரயோகமிருப்பது ஆகையால், இத்தை
அலித்யை என்கிறது- ஜ்ஞாநவிரோதியாகையாலே. (ஜ்ஞாநநந்தக்
களுக்குத் திரோதாயகமாய்) என்று, இதினுடைய ஜ்ஞாநவிரோ
தித்வந்தான் கிமே சொல்லப்பட்டதினே. ஆஸூராக்ஷஸாதிகளை,
ஆஸ்ரயகாத்வத்தைப் பற்றமாயாஸப்தத்தாலே சொல்லுகிறாப்
போலே, இத்தையும் மாயை, என்கிறது - விசித்ர ஸ்ருஷ்டியைப்
பண்ணுகையாலே. அதாவது- ஒன்றுபோலொன்றன்றிக்கே, விஸ்
மயநீயங்களான காரியங்களை ஜரிப்பிக்கை.

(கக) ஏவம்பூதமான வசித்துதான், காரியகாரணரூபேண
அகேசத்தத்வமாயிருக்குப்படியை யருளிச்செய்கிறார்; (இதுகான்
(உஉச) பொங்கைம்புலன்) என்று தொடங்கி, ஐம்புலன் - ஸப்
தாதிகள்; பொங்குதலால் - சேதநரை விக்ருதாயம்படி பண்ணு
கைக் கிடான விவற்றினுடைய வுத்ரேகஞ் சொல்லுகிறது. இவ்
விடத்தில் விஸேஷ்யமாத்ரமே அபேக்ஷிதம். பொறியைந்தாவன -

கஉ. இதில் ப்ரதமதத்வம் ப்ரக்ருதி.

கங. இது, அவிபக்ததமஸ்ஸேன்றும், விபக்ததமஸ்ஸேன்றும், அக்ஷரமேன்றும் சில வவஸ்த்தைகளை யுடைத்தா யிருக்கும்,

ஸ்ரோத்ராதிகள். கருமேந்திரியம் - வாதாதிகள். ஐம்பூதம் - சக நாதிகள், “ இங்கெவ்யுயிரேய் பிரக்ருதி ” என்றது - ஸப்ஸா ரதஸஸயில் இவ்வாத்மாவோடே அத்யந்த ஸம்ஸ்ருஷ்டையாய்க் கிடக்கிற ப்ரக்ருதி யென்றபடி. இங்கும் விஸேஷ்யமாத்ரமிதே ! தத்வ ஸங்க்யைக்கு வேண்டுவது. மாணுக்காரமனங்களாவன-மஹா னும், அஹங்காரமும், மகஸ்ஸும்; இப்படி இருபத்துநாலுதத்வத் தையும் அருளிச்செய்கிற வாழ்வார் தந்மாத்தரங்களை யருளிச்செய் யாதே, ஸப்தாதிகளை யருளிச்செய்தது, தந்மாத்தரங்களுக்கு பூதங்க ளோடு ஸ்வரூபபேத மின்றியிலே அவஸ்த்தாபேதமாத்ர மாகையாலே. தந்மாத்தரங்களான பூதங்கள் பத்தையும் அஞ்சுதத்வமாக்கி ஸப்தாதிகளைந்தையும் ஐந்து தத்வங்களாகக்கொண்டு இவையும், ஏகாத்ரேந்திரியங்களும், ப்ரக்ருதி மஹநஹங்காரங்களுமாக சதூர் விம்ஸதி தத்வமென்றுகொள்ளுவதும் ஓந்ரூபக்ஷ முண்டாகையாலே, உபயபக்ஷத்திலும் தத்வஸங்க்பையில் ந்யூநாதிவேக மில்லையிதே. ஆகையால், இப்பாட்டிற் சொன்னபடியே, இருபத்துநாலு தத்வமா யிருக்குமென்றதாயிற்று.

(சஉ) இப்பாட்டில் தத்வங்களைச்சொன்ன வித்தை யொழிய, அவற்றினுடைய க்ரம சுகநம்பண்ணிற்றிருக்கையிற்றே; ஆகையால், இதில் ப்ரதமதத்வமேது? என்னு மாகாங்குஷ்யிலே யருளிச்செய் கிறார்; (இதில் ப்ரதமதத்வம் ப்ரக்ருதி) என்று ப்ரக்ருதியென்றும், ப்ரதாந மென்றும், அவ்யக்தமென்றும் ப்ரதமதத்வத்துக்குப்பேர். ப்ரக்ருதி என்று சொல்லுகைக்கடி முன்னேசொல்லப்பட்டது; ப்ர தாந மென்கிறது - எம்பெருமானுடைய லீலைக்கு ப்ரதாநமான வுப காரண மாகையாலே; அவ்யக்தமென்கிறது - அநிர்வயக்தகுண விபாகமாகையாலே.

(கங) இப்படி, ப்ரதமதத்வமான ப்ரக்ருதிக்குண்டான வவஸ் த்தாவிஸேஷங்களை யருளிச்செய்கிறார்; (இது அவிபக்ததமஸ்ஸு)

[illegible]

கச. இதில் நின்றும், குணவைஷம்யத்தாலே மஹாதாதிவிகா ரங்கள் பிறக்கும்.

கரு. குணங்களாகிறன-ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸுக்கள்.

கசு. இவை ப்ரக்ருதிக்கு ஸ்வரூபாநுபந்த்திகளான ஸ்வபாவ ங்களாய், ப்ரக்ருத்யவஸ்தையிலநுத்பூதங்களாய், விகா ரதஸையிலத்பூதங்களாயிருக்கும்.

(உருக) உத்திவிஜஹக்ஷுஸவிதூவிபத, விவெகூஸோக்யுந்தடி வஸூதிஸூகூஹ்யபாநஸுஷெநாமிவபூதி ஸக்ஷராடிவஸூ லூபூபூளாநூவூவிஸிஷ்டந்தெவவிஹகூந்தரி, தடிளநூவூ ராமிதரிவிஹகூந்தரி, பாரகாஹூஸரீரதயா விவிஹ்யிதூஸோ க்யூ, ஸவிஹவிதீணதூவணவடி, காஹூஸஸவிஹ ஸநூபூகா ஹூஸ வஹிகூபூ ஸவஹூ பாரகாஹூதூகூவெடி லவதிஷ்டெத. ஹதூகூவிதிமிதஸீஜஸூநீய லிவிஹகூந்தரி, பூநிஸூபூகூவிஜ வலிஹகூந்தரி, ஸவிஹ ஸஸ்ஸூஷாரஸரிபிஹாவயவஸீஜதூவூ ரிகூநாடி, உஹூநஸீஜஸூபாநலிவூதூ, ஸஹூஸூபாநீயொரி ஹாநுஉதிவிவெகூ" என்று, ஸுபாலோபதிஷத் வ்யாக்யாரத்திலே ப்ருதப்ரகாஸிகாகாரர், இதினுடைய அவஸ்தானிஸேஷங்களை ஸுஸ்பஷ்டமாக வருளிச்செய்தார்.

இத்தால், அக்ஷரமும், தமஸ்ஸும் குஸுமத்தினுடைய முகுள கோரகாவஸ்தைகள்போலே, இதினுடைய ஸங்கோசதஸையாகை யாலே, மஹாதாதினைப்போலே தத்வாத்ரமன்று என்னுமிடம் வித்தம்.

(கச) இனி, இந்தப்ரக்ருதியில்தின்றும் மஹாதாதிவிகாரங்கள் ஜதிகைக்கு மூலம் இன்னதென்கிறார்; (இதில் நின்றும், குணவை ஷம்யத்தாலே மஹாதாதிவிகாரங்கள் பிறக்கும்) என்று. குணங்க ளுக்கு வைஷம்யமாவது பரஸ்பரோத்தரேகம்.

(கரு) அப்படியிருக்கிறகுணங்கள்தான்எவை? என்னும்ஆகாங் கையிலே, (குணங்களாகிறன-ஸத்வரஜஸ்தமஸ்ஸுக்கள்) என்கிறார்;

(கசு) இவை தானிருக்கும்படி எங்கனேஎன்கிற ஸங்கையிலே யருளிச்செய்கிறார், (இவைப்ரக்ருதிக்கு) என்று தொடங்கி. (இவை

கௌ. ஸத்வம் - ஜ்ஞாநஸுகங்களையும், உபயஸங்கத்தையும்
பிறப்பிக்கும்.

ப்ரக்ருதிக்கு ஸ்வரூபாபந்திகளான ஸ்வபாவங்களாய் (உ௩உ)
“ஸக்யார்ஜஸூரிஜதி மஹாநிபுக்ர தீஸம்ஹவா” (உ௩௩) “புக்ர
தெக்ரிக்யபிரணாமி மஹெணக்ரே-பாணிஸவ-பஸம்” (உ௩௪)
“ஸக்யார்ஜஸூரிஜதி புக்யுதெரஹணாம்” என்னக்கடவதிதே.
ஸ்வரூபாநுபந்திகளென்றது - ஆகந்துகங்களன்றிக்கே ஸத்தா
ப்ரயுத்தங்களாகையாலே, இவற்றை யொழிந்திருப்பதோரவஸ்த
தையுமில்லையென்கை. இவற்றை ஸ்வபாவங்களென்றும், ப்ரக்ருதி
க்கு ஸ்வரூபாநுபந்திகளென்றும் சொல்லுகையாலே, (உ௩௫)
“பே-ஹவபுக்ய திந-பாஸிஸ-வடி-ஹவெரோஹா-தகாமி லாவய
பு கால ஹநெநாவஷ்டி நமளரவாவரணகார லாண-தஜ்ஹா
தீதி யாணி காரெரோகமிர-ஹவணவிவெகாமி ஸந-ஹநாந
திரெகாணிஸிதாபே-வெதாமிஸக்யார்ஜஸூரிஹிபு-வ்லாணி”
என்று, இவற்றை த்ரவ்யங்களாகவும், இவைதானே ப்ரக்ருதிக்கு
ஸ்வரூபமாகவும் கொள்ளுகிற ஸாங்க்யமதம் நிர்ஸ்தமாயிற்று.
இந்த மதநிராகரணர்த்தமாகின்றே! ஆ ள வ ந் த ர். (உ௩௬)
“மஹாநிபு யாநடி” என்று, பிரித்தருளிச்செய்தது.
(ப்ரக்ருத்யவஸ்த்தையில் அநுத்பூதங்களாய், விகாரதஸையில்
உத்பூதங்களாயிருக்கும்) அதாவது - ஸாம்யாபந்நங்களாயிருக்கை
யாலே, ப்ரக்ருத்யவஸ்த்தையில் இவற்றினுடைய ஸ்வரூபவிபாகம்
தோற்றாது. வைஷம்யாபத்தியாலே விக்ருத்யவஸ்த்தையில் இவற்றி
னுடைய ஸ்வரூபவிபாகம் தோற்றியிருக்குமென்கை. (உ௩௭)
“ஸக்யார்ஜஸூரிஹிபு-யொமஹணாம், புக்யுதெஸூர-ஹவா
ந-வபூதிந ஸூஹாவலிஸஷாம் காரெரோகமிர-ஹவணியாம்
புக்யுதஜ்ஹாயாந-ஹ-ஹவா-தகாமிஸக்யார்ஜஸூரிஹிபு-வ்லாணி”
ஹ-ஹவா” என்றிதே பாஷ்யகாரரும் அருளிச்செய்தது.

(கௌ) விகாரதஸையில் இவைதான் கார்யைகரூபணீயங்க
ளாகையாலே, கார்யகதநழுகத்தாலே இவற்றினுடைய ஸ்வரூபங்
களைத் தரிப்பிக்கொள்; ஸத்வம்-ஜ்ஞாநஸுகங்களையும், உபயஸங்கத்
தையும் பிறப்பிக்கும்) அதாவது-ஸத்வகுணம் நிர்மலமாகையாலே,

கஅ. ரஜஸ்ஸு - ராகத்ருஷ்ணாஸங்கங்களையும், கர்மஸங்கத்
தையும் பிறப்பிக்கும்.

கக. தமஸ்ஸு விபரீதஜ்ஞாநத்தையும், அநவதாநத்தையும் ஆல
ஸ்யத்தையும், நித்தரையையும் பிறப்பிக்கும்.

உ௦. இவை ஸமங்களானபோது விகாரங்கள் ஸமங்களுமாய்,
அஸ்பஷ்டங்களுமா யிருக்கும்; விஷமங்களானபோது,
விகாரங்கள் விஷமங்களுமாய், ஸ்பஷ்டங்களுமாயிருக்
கும்.

ஜ்ஞாந ஸுகாவரண மன்றிக்கே அவற்றுக்கு ஜநகமுமாய், அவற்
றினுடைய பேற்றுக்கு ப்ரவர்த்திக்கும்படி அவையிரண்டிலும்
ஸங்கத்தையு முண்டாக்கு மென்கை. (உஙஅ) “தத்ருஷ்ணம் நிமி
ஷகூபாதுகர்மஸங்கநாஸ்யு | ஸுபஸ்யஸுநஸ்யூதி ஜ்ஞாநஸ
ஜெநவாநவ” என்னக்கடவதிதே,

(கஅ) (ரஜஸ்ஸு - ராகத்ருஷ்ண ஸங்கங்களையும், கர்மஸங்
கத்தையும் பிறப்பிக்கும்) (உஙக) “ரஜொராமாகூகம் விவித்யஷா
ஸஜ் ஸுபஸ்யு | தநிவ்யூதிகளஜயகரி-ஸுஜெ நபெஹி
நாஸு” என்னக்கடவதிதே. ராகமாவது - யோஷித் புருஷர்களு
க்கு அந்யோந்யமுண்டான ஸ்ப்ருஹை. த்ருஷ்ணையாவது-ஸப்தாதி
ஸர்வ விஷயஸ்ப்ருஹை; கர்மஸங்கமாவது-கரியைகளில் ஸ்ப்ருஹை.

(கக) (தமஸ்ஸு-விபரீதஜ்ஞாநத்தையும், அநவதாநத்தையும்
ஆலஸ்யத்தையும், நித்திரையையும் பிறப்பிக்கும்) (உச௦) “தரிஸு
ஜ்ஞாநஜ்ஞவிபி ரொஹநஸவ-பெஹிநாஸு | பூரிஜாயஸுமி
பூராவிஸுநிவ்யூதிலாரத” என்னக்கடவதிதே. விபரீதஜ்ஞாந
மாவது-வஸதுயாதாத்மய விபரீதவிஷயமானஜ்ஞாநம்-அநவதாநமா
வது-செய்யும்தொன்றில் குறிக்கோளில்லாமை. ஆலஸ்யமாவது
ஒரு கார்யத்திலும் ஆரம்பமற்றிருக்கும் சொப்பம்; நித்திரையா
வது-புருஷனுக்கு இந்திரியப்ரவர்த்தந ஸ்ரார்தியடியாக வருகிறஸர்
வேந்திரியப்ரவர்த்தநோபரதி.

• (உ௦) இனி யிக்குணங்களினுடைய ஸமதஸையிலும்; விஷம
தஸையிலும், ப்ரக்ருதிபினுடைய விகாரங்களிருக்கும் படியை யரு

உக. விஷமவிகாரங்களில் ப்ரதமவிகாரம் மஹான்.

உஉ. இது, ஸாத்த்விகம், ராஜஸம், தாமஸம் என்று த்ரிவிதமாய், அத்யவஸாயஜநகமாயிருக்கும்.

ளிச்செய்கிறார்; (இவை ஸமங்களானபோது) என்று தொடங்கி. அதாவது - இக்குணங்கள் பரஸ்பரோத்ரேகமாதல், க்ருத்ஸ்லோத்ரேகமாதலன்றிக்கே ஸாம்பாபந்ரங்களா யிருந்தபோது, ப்ரக்ருதியினுடைய விகாரங்கள் நாமரூபவிஸேஷராவிரத்யத்தாலே தன்னில் ஸமங்களுமாய், ப்ரமாணங்களால் தர்ஸிக்கப்போகாதபடி ஸ்பஷ்டங்களுமன்றிக்கே யிருக்கும். இக்குணங்கள் உத்ரேகித்து விஷமங்களானபோது, ப்ரக்ருதியினுடைய விகாரங்களும் நாமரூபவிஸேஷராவிரத்யத்தாலே தன்னில் விஷமங்களுமாய், ப்ரமாணங்களாலே தர்ஸிக்கலாம்படி ஸ்பஷ்டங்களுமாயிருக்குமென்கை. ப்ரதேஸபேதத்தாலும் காலபேதத்தாலுமென்று கீழ்ச்சொன்னதற்கும், இந்த குணஸாம்ய வைஷ்ணவங்களையிறே ஹேது. அது இங்கே விஸுதமாயிற்று.

(உக) இந்தகுண வைஷ்ணவ ப்ரயுக்தமான விஷமவிகாரங்களில் ப்ரதமவிகாரமேது? என்னு மாகாங்கையிலே, (விஷமவிகாரங்களில் ப்ரதமவிகாரம் மஹான்) என்கிறார்.

(உசக.) மஹணஸாரீராததவஸூகஸு க்ஷேத்ரஜ்ஞாயிஷிதாநநுநெ । மஹணவ்யூநஸஹ-ஞ்சிஸுரகாரெயிஜோதயி” என்னக்கடவதிஹே. அதாவது - குணஸாம்யத்தையுடைத்தாய், க்ஷேத்ரஜ்ஞான பத்தசேதநனாலே அதிஷ்டிதமான அவ்யத்தத்தில் நின்றும் ஸ்பந்தகுணோந்மேஷ ஹேதுவாகையாலே, குணவ்யஞ்ஜந மென்று பேரான மஹத்தத்வம் உத்பந்நமாமென்றபடி.

(உஉ.) இதினுடைய ஸ்வரூபயிருக்கும்படி யெங்கனே? என்னும் ஆகாங்கையிலே யருளிச்செய்கிறார்; (இது ஸாத்த்விகம்) என்று தொடங்கி. அதாவது-இந்தம்ஹத்தத்வம், (உசஉ) “ஸாரூபிகாரா ஜஸஸெவ தாஸஸகியாஹமாந” என்று ப்ரகாஸப்ருவ்ருத்தி மோஹோந்ரேயமான ஸகவ ரஜஸ்தமோரூபகுணவ்யத்தாலே, ஸாத்த்விகம் ராஜஸம் தாமஸம் என்று த்ரிவிதமாய், (உசந) “தேஹாநு

உக. இதில் நின்றும், வைகாசிகம், தைஜம், பூதாதியென்று
த்ரிவிதமான அஹங்காரம்பிறக்கம்.

“வெவ்விடங்களில்” என்று, புத்தி வசனமானவர்களை அடைய
ஸாய ஜநமாயிருக்கும் என்கை.

அதில், ஸாத்திசுபுத்தியாவது-(உசச) “பூவுயிர்துவநிலவூதி
ஞகாய-பாகாயெ-ஆயாஹ்யெ । வஸூ-லோக்ஷ-வ யாவெ திவ-
விஸாவாய-லவாசவி” என்று பப்ருகதி நிவ்ருத்திகளுடைய
யவும், கார்யாகார்யங்களினுடையவும், பயாபயங்களினுடைய
வும், பந்த மோக்ஷங்களினுடையவும், யதாவத் வ்யவஸாயமென்
றும் ; ராஜஸபுத்தியாவது-(உசரு) “யயாயி-பீயரி-ஓ உகார-
வாகார-ரெவஹசயயாவ துஜாநா திவ-விஸாவாய-பராஜவீ”
என்று, தர்மாதம்ங்களையும், சார்யாகார்யங்களையும் அந்யதா
வாக வறுதியிரிகையென்றும் ; தாமஸபுத்தியாவது - (உசங)
“கேயரி-பீயரி-பீதியாரிநடு தெகிலாவூதா ஸவ-பாய-பாநிவ
ரீகாண்ட வ-விஸாவாய-ப தாரிவீ” , என்று, அதர்மத்தை
தர்மமாகவும், தர்மத்தை அதர்மமாகவும், இப்படி ஸர்வார்த்தங்க
களையும் விபரீதமர்கவும் நிர்ச்சயிக்கையென்றும், பகவான் தானே
கீதோபநிஷத்திலே யநுனிச்செப்தான்.

ஆக, பாக்டுதியினுடைய விஷமவிகாரங்களில் ப்ரதம விகார மின்னெதன்மும், அதினுடைய ஸ்வரூபமிருக்கும்படியும், அதினுடைய க்ருத்பழம சொல்லிற்றாயிற்று.

(உரு) இனி, மற்றுமுண்டான விதாரங்களும் காமத்திலே சொல்லப்படுகிறது; (இதிலின்றும்) இத்தபாதி. அதாவது-இந்தமஹானிலின்றும், (உசா) “வெவகாரிகவெவஜஸஸுஹ-ஞதாபிவெவவதாரீஸா! த்வித்யாயிஹஜாரொஹிஹ த் தூடிஜாயத்” என்கிற படியே, ஸாத்திக ராஜஸ தாமஸரூப பேதத்தாலே வைகாரிகமென்றும், தைஜஸமென்றும், பூகாதியென்றும் த்ரிவிதமான வஹங்காரமும் பிறக்குமென்கை. இத்தால் - த்ரிசுணத்திகையான மூலபந்தாநிதியில் நின்றும் பிறந்ததாக்கையாலே, மஹானும் த்ரிசுணத்

உச. அஹங்கார மபிமாந ஹேதுவாயிருக்கும்.

உரு இதில் வைகாரிகத்தில்நின்றும் ஸ்ரோத்ரத்வக் சக்ஷுர் ஜிஹ்வாக்ராணங்களென்கிற ஜ்ஞானேந்திரியங்களைநீங்கும், வாஃபாணிபாதபாயுபஸ்த்தங்களைன்கிறகர்மேந்திரியங்களைநீங்கும், மநஸ்ஸுமாகிறபதிஞ்ஞேந்திரியங்களும்பிறக்கும்

மகமாயிருக்கும்; அபபடியேத்ரிசுணாகமகமான மஹானில நின்றும் பிறந்ததாயைலே, அஹங்காரமும் த்ரிசுணமாயிருக்குமென்கை.

(உச) (அஹங்காரம் அபிமாநஹேதுவாயிருக்கும்) அதாவது. தேஹாத்மாபிமாநாகிகளை ஜகிப்பிக்கை. இத்தால் - இதிலுடைய க்ருதயம் சொல்லப்பட்டது.

(உரு) (இதில் வைகாரிகத்தில் நின்றும்) இத்யாகி, அதாவது இப்படி த்ரிவிதமான அஹங்காரத்தில் வைகாரிகமாவது-ஸாத்விகாஹங்காரமாகையாலே, இதில் நின்றும், ஸதவகார்யமானலகுத்வப்ரகாஸ்தவகையுடைத்தான இந்திரியங்களை பதினென்றும் பிறக்குமென்கை. வைகாரிகத்தில் நின்றும் ஏகாதேஸேந்திரியங்களும் பிறக்குமென்று சொல்லினிடாதே (ஸ்ரோத்ரத்வக் சக்ஷு ஜிஹ்வாக்ராணங்களென்கிற ஜ்ஞானேந்திரியங்களைநீங்கும், வாஃபாணிபாதபாயு உபஸ்த்தங்களென்கிற கர்மேந்திரியங்களைநீங்கும், மநஸ்ஸுமாகிற பதினேந்திரியங்களும்) என்று, இப்படியருளிச்செய்தது-இவற்றினுடைய கார்யபேதகதையும், ஸம்ஜ்ஞாபேதத்தையுமொழிய, இவற்றினுடைய ஸ்வரூபபேதமும், வ்யவஹாரபேதமும் தோற்றத்தென்று, மநஸ்ஸுக்கு சார்யம உபயஸஹகாரித்வம். அதுதான் இவ்விடத்தில் சொல்லாதொழிந்தது-மேலே யிவை தனனை விஸ்தரேண சொல்லுகிறவிடத்திலே சொல்லுகிறோமென்று. இந்திரியங்கள் ஸாத்விகாஹங்காரகாரிய மென்று அருளிச்செய்கையாலே இவற்றை ராஜஸாஹங்காரகாரிய மென்கிறபகும் ப்ரதிஷ்டித்தம். (உசஅ) “கெஜஸாநீநியாணாஹு ரௌவா வெகாரிகாடிஸா | வனகாடிஸாநிஸூதா டெவாவெகாரிகாஸ்யதாஃ” என்றும் (உசக) “சூழிவாஹாஹாநிஸூதாவிஸக | வாயுரூபணாஹாநிஸூதாநாவிகெவாவிஸக | சூழிதஸூகாஹாநிஸூதா

சுக்ஷிணீவ்ராவீஸக : ஷிஸஸ்ரோத ஹ-ஹூக ராஸவ்ராவீஸக
 ஷஷயீவநஸூதயொஹோ நிக்ஷாஹ்ஸவ்ராவீஸக: ஹந்
 ரோஹநாஹ்நிக்ஷாஹ்ஸயம் வ்ராவீஸக : ஷூத்யூரவாநொ
 ஹ-ஹூகாநாஹிவ்ராவீஸக : சூவொரொதொஹ-ஹூகாஸிஸம்
 வ்ராவீஸக” என்கிறபடியே, தேவாதிஷ்டிதங்க ளாகையாலே
 தேவஸுப்த வாச்யங்களான விந்த்ரியங்கள் பதினென்றும் ராஜஸா
 ஹங்கார கார்யமென்பர்கள் சிலர், ஸாக்ஷிகாஹங்காரகார்ய மென்
 பர்கள் சிலரென்று சொல்லி, அதில் ஸாக்ஷிகாஹங்காரகார்ய
 மென்கிறதே ஸ்வபக்ஷமாக பூர்பாஸாபகவான் நிஸ்சயிக்கை
 யாலே, இவர்க்கு இப்படி யருளிச்செய்யக் குறையில்லைபிறே.
 இந்த்ரியங்கள் பதினென்று என்கிற நியமமும் வ்யஷ்டி விஷய
 மன்ற,ஸமஷ்டி விஷயம்;(2௫0) “தெஷா நவயவாந்-ஹூகாந்நா
 ஷப்யூதிதளஜஸா: ஸநிவெஸ்யா-த்யூரூஸஸவ-ஹ-ஹூகாநி
 நிஹி-ஹே” என்று, அனுக்க ளாகையாலே, ஸூக்ஷ்மங்களான
 விந்த்ரியங்களினுடைய அம்ஸங்களை ஆக்ஷ்மாத்ரைகளிலே ப்ரவே
 ஸிப்பித்து ஸர்வபூதங்களையும் ஸர்வவான் ஸ்ருஷ்டித்தானென்று
 மதுவசக முண்டாகையாலே. இதில், (2௫௧) “ஸ-ஹூகாந்” என்
 கையாலே (2௫2) “சுணவஸு” என்கிற ஸூத்ரமர்யாதையாலே,
 இந்த்ரியங்கள் அனுவென்றும், (2௫௩) “சுவயவாந்” என்கையாலே,
 இந்த்ரியங்கள்தோறும் வ்யச்தி பாஹுஸ்யமுண்டென்றும், ஆக்ஷ்
 மாத்ரைகளிலே கூட்டினுனென்கையாலே, அடியிலே கொடுத்த
 இந்த்ரியங்களை யாவதஸம்ஹாரம் அதுவர்த்திக்குமென்றும்,
 (2௫௫) “ஸரீராயடிவாவொதி யஜூவ்யூதா தீதீஹுரஃ
 மஜஹீகெவதாநிஸ்யாதிவாயுநாநிவாஸயாக” என்கிற
 படியே, ஸரீரத்தைவிட்டு ஸரீரந்தாததை ப்ரவேஸிக்கும்போது
 இந்த்ரியங்களை க்ரஹித்துக்கொண்டு போமென்றும் தோற்றுகிறது.
 (2௫௬) “ஷ்ஷணா” என்றும். (2௫௭) “ஹேஷ்ஷாநி” என்றும்
 சொல்லுகிற ஸங்க்யாநிர்த்தேஸத்தில் நிர்ப்பந்தமில்லை, இந்த்ரியாந்
 தாங்களும் கூடிப்போகையாலே.

உக. பூதாதியில் நின்றும் ஸப்ததந்மாத்தரை பிறக்கும், இதில் நின்றும் ஆகாஸமும் ஸ்பர்ஸதந்மாத்தரையும் பிறக்கும், இதில் நின்றும் வாயுவும் ரூபதந்மாத்தரையும் பிறக்கும் இதில் நின்றும் தேஜஸ்ஸும் ரஸதந்மாத்தரையும் பிறக்கும், இதில் நின்றும் அப்பும் கந்ததந்மாத்தரையும் பிறக்கும், இதில் நின்றும் ப்ருதிவி பிறக்கும்.

(உக) இனிமேல், (உரு) “ஹ-ஹி த-த-நூ-த-ஸ-ஸெ-பாய-ஸி-ஹ ஜாரா-த-த-கா-ஸி-லா-சு” என்கிறாடியே, பூகாதிஸப்தவாச்யமான தாமஸாஹங்காரத்தில் நின்றும் தந்மாத்தரபஞ்சகமும், தத்விஸேஷமான ஆகாஸாதி பஞ்சபூதங்களும் உத்பந்நங்கனாம் காமம் அருளிச்செய்கிறார்; (பூதாதியில் நின்றும் ஸப்ததந்மாத்தரை பிறக்கும்) என்று தொடங்கி. அதாவது - பூகாதிஸப்தங்குமமான தாமஸாஹங்காரத்தில் நின்றும் ஆகாஸத்தினுடைய ஸுக்ஷ்மாவஸ்த்தையான ஸப்ததந்மாத்தரை பிறக்கும்; இந்த ஸப்ததந்மாத்தரையில் நின்றும், இதினுடைய ஸத்தூலாவஸ்த்தையாய் வ்யக்தஸப்த குணமான வாகஸமும், வாயுவினுடைய ஸுக்ஷ்மாவஸ்த்தையான ஸ்பர்ஸதந்மாத்தரையும் பிறக்கும்; இந்த ஸ்பர்ஸதந்மாத்தரையில் நின்றும், இதினுடைய ஸத்தூலாவஸ்த்தையாய் ஸ்பர்ஸகுணமான வாயுவும்; தேஜஸ்வினுடைய ஸுக்ஷ்மமான ரூப தந்மாத்தரையும் பிறக்கும்; இந்த ரூபதந்மாத்தரையில் நின்றும், இதினுடைய ஸ்தூலாவஸ்த்தையாய் ரூபகுணமான தேஜஸ்ஸும், அபிபினுடைய ஸுக்ஷ்மமான ரஸதந்மாத்தரையும் பிறக்கும்; இந்த ரஸதந்மாத்தரையில் நின்றும், இதினுடைய ஸ்தூலாவஸ்த்தையாய் ரஸகுணமான அப்பும், ப்ருதிவினுடைய ஸுக்ஷ்மமான கந்ததந்மாத்தரையும் பிறக்கும்; இந்தகந்ததந்மாத்தரையில் நின்றும், இதினுடைய ஸ்தூலாவஸ்த்தையாய், கந்த குணமான ப்ருதிவி பிறக்கும் என்கை.

ஆகாஸமும் ஸ்பர்ஸ தந்மாத்தரையும் பிறக்கும், வாயுவும் ரூப தந்மாத்தரையும் பிறக்கும் என்று உத்பத்திசொல்லுகிற வளவில், பூதத்தை முற்படச்சொல்லி தந்மாத்தரையைப் பின்படச்சொல்லி க்கொண்டுவந்தது - பூதோத்பத்திக்கு அநந்தரம் தந்மாத்தரோத்பத்தி யென்கிற காமம் தோற்றகைக்காக. இந்த தந்மாத்தராதந்மா தரோத்பத்திக்கு நம்மாசார்யர்களுக்கு மிகவும் ஆதரணியமாய்ப்

வெவாஸஸூ தாம்” என்று சொல்லப்பட்டது; இந்த ஸ்ம்ருதியில்
 பார்ருதிகளிலே பரிகணிக்கையாலும், ப்ரதமத்திலே யெடுக்கையா
 லும் மந்தவ்யதையாலே மநஸ்ஸென்று ப்ரதாநத்வம் சொல்லப்படு
 கிறது. ஸங்கல்பஸப்தத்தாலே தத்காரணமான மநஸ்ஸு லக்ஷிக்கப்
 படுகிற தென்று ஸுபாலோபநிஷத் வ்யாக்யாநத்திலே ஸ்ருத
 ப்ரகாஸிசாகாராலே வ்யாக்யாதமாயிற்று; இப்படி இதஹாஸா
 திகளிலே சொல்லப்படுகையாலே, (உரு௧) “சூவெஷ ஸுக்ஷு
 தயம்” என்கிற ஸ்ருதிக்கு த்ருதத் த்ம்மாந்ரோக்பத்திஷுத்
 திஸ ஸிரோதாபாவம் ஸுஸ்பந்தம் (உரு௧) “ஸுவாலீஜ
 ரிவாவூத்ய” என்கிற த்ருஷ்டாநதபலத்தாலே த்வந்ஸஸாத
 ரீஜத்திக்கு அங்குர ஸக்திரில்லாகவிவாநதி, ஜ்வாகதத்வத்
 யொழிந்தபோது உத்தாகார்யஸக்த ரில்லே பென்று தோற்று
 கையாலும். காரணகுணத்தையொழிய உத்தரோத்தரவிஸேஷங்
 களில் (உரு௨) “சூஷிஷுஷு மஹாநெதா நாவொ
 திய வரஹரம்” என்று, ஸ்வவிஸேஷத்துக்குச் சொல்லுகிற
 குணதிரிபங் கூடாமையாலும், (உரு௩) “சூகாஸம் ஸஸ்பிரூத்
 ஷுஹஸ-பிரூத் ஸஸிவிஸக்தி ர-நிவம் தவெயவாந்விஸத
 ஸஸுஷஸ-மஹாஸுஷாஸம் ஸஸுஷஸ-பிரூத் ர-நிவம் ரஸ
 பிரூத் ஸஸிவிஸந்” தவொநித-ம-ம-ஹாஸுஷாவொவிஸ
 ஷாவெஸ்தி யமுஷாம்” என்கிற புராணவசந்களினுடைய வாநி
 குணப்பத்துக்காகவும், (உரு௪) “தெஹஜ்ஜநாநெ வெஷா யயா
 ஸஸுஷெக்ஷித்ரீ வத-ஹஸுஷெஷ ஹ-நிதாநுராகாஸா
 நிவாநஸுவிவாநிர-நிவாணி வஹ்ஜாயநெ” என்று,
 இதில் அதிர்ருதனை ஸங்க்யவாசஸ்பதி சொல்லுகையாலும்,
 “சார்யோந்பாதகங்களான தத்வங்கள் ஸ்வஸ்காரணவ்நதங்க
 ளாய்ச்சொண்டே யுத்தபாதிக்கிறதென்று கொள்ளவேணும்” என்று,
 தத்வதாய விவரணத்திலே ஆச்சாரன்யிள்ளை யருளிச்செய்கையா
 லும், (உரு௫) ஸுயாநதகூபீஹ-நித-ஹாநம் ததிரேவ
 ணொசு” (உரு௬) “யயாஸுயாநந லிவாநநஸுதாஸ தயா
 வுதம்” (உரு௭) “ஸஸ்பிரூத் தயாகாஸம் ஹ-நிதாநிஸுஸபிரூ
 ஷ்ணொசு” (உரு௮) “சூகாஸ ஸஸ்பிரூத் ஷுஹஸ-பிரூத்

ஸரீரவ்யுணோக்” (உசுஅ) “ஸுஸ்-ஹித் ஸு-ஹெவாய-ஹி
 ர-ஹிவரீத் ஸு ஸரீரவ்யுணோக்” (உசுசு) “ர-ஹித் ராணிவாஹ்
 ஹாஹி ர-ஹிவரீத் ஸு ஸரீரவ்யுணோக்” என்று, பூரீபராஸரபக
 வானுலே உத்தமாயகயாலும், “முன்புத்தை தந்மாத்தரையகனோடே
 கூடிச் சொண்டு உத்தரோத்தர தந்மாத்தரையக் ஸ்வவிஸேஷங்களைப்
 பிறப்பிக்கையாலே” என்று, இவர்தாம் மேலையருளிச்சொற்கை
 யாலும் ஆவரணக்ரமங் கொள்ளவேணும்.

அப்படியே, பூர்வாபரிமாதத்தைப்பற்றி ஸ்பர்ஸதந்மாத்தரீதி
 களுக்கு ஸ்வஸ்வவிஸேஷங்களை உத்பாதக்குமளவில், ஸ்வஸ்வபூர்வ
 பூகனஹாயக்வமும் கொள்ளவேணும். அதாவதி-பூகாதியில் நின்
 றும் ஸப்ததந்மாத்தரீதிக்கும்; ஸப்ததந்மாத்தரையை பூகாதி ஆவ
 ரிக்கும்; இதில் நின்றும் ஆகாஸம் பிறக்கும்; அநந்தம் இந்த ஸப்த
 தந்மாத்தரையில்நின்றும் ஸ்பர்ஸதந்மாத்தரீதிக்கும்; ஸ்பர்ஸதந்மாத்
 ரையை ஸப்ததந்மாத்தரீதி யாவரிக்கும், இப்படி ஸப்ததந்மாத்தரீதி
 தையாய், ஆகாஸத்தை ஸஹாயமாக வுடைத்தான ஸ்பர்ஸதந்மாத்
 ரையில் நின்று வாயுபிறக்கும். இந்த ஸ்பர்ஸதந்மாத்தரையில் நின்
 றும் ரூபதந்மாத்தரீதிக்கும். ரூபதந்மாத்தரையை ஸ்பர்ஸதந்மாத்
 ரையாவரிசுார், இப்படி ஸ்பர்ஸதந்மாத்தரீதி நுதையாய், வாயுவை
 ஸஹாயமாக வுடைத்தான ரூபதந்மாத்தரையில் நின்று தேஜஸ்ஸு
 பிறக்கும். இந்த ரூபதந்மாத்தரையில் நின்று ரஸதந்மாத்தரீதி
 க்கும், ரஸதந்மாத்தரையை ரூபதந்மாத்தரீதி யாவரிக்கும், இப்படி
 ரூபதந்மாத்தரீதி நுதையாய், தேஜஸ்ஸு ஸஹாயமாக வுடைத்தான
 ரஸதந்மாத்தரையில் நின்று அப்பு பிறக்கும்; இந்த ரஸதந்
 மாத்தரையில் நின்று சந்ததந்மாத்தரீதி பிறக்கும், சந்ததந்மாத்
 ரையை ரஸதந்மாத்தரீதி யாவரிக்கும், இப்படி ரஸதந்மாத்தரீதி
 தையாய், அப்படி ஸஹாயமாக வுடைத்தான சந்ததந்மாத்தரையில்
 நின்று ப்ருதிபிறக்கும் என்கை. ஸப்ததந்மாத்தரீதி நுதையாய்,
 ஆகாஸத்தை ஸஹாயமாக வுடைத்தான ஸ்பர்ஸதந்மாத்தரீதி
 ன்று வாயுபிறக்குமென்று தொடங்கிச் சொன்ன விஸேஷாத்பத்
 தியில் க்ரமம் பூகாத் தந்மாத்தரீதிபத்திபூகத்துக்கும் ஓக்கும்;
 பூர்வபூர்வபூகத்தல் நின்று உத்தரோத்தர தந்மாத்தரீதிபத்தி

யாத்ரவித விஸேஷம். இது தத்வத்ரய விவரணத்தில் ஆச்சான் பிள்ளை யருளிச்செய்த க்ரமம்.

இங்ஙனன்றிக் கே, தத்வநிருபணத்திலே ஜீயரூளிச்செய்த கம் ஒருக்கமமுண்டு. அதாவது-6 பூதாதியில் தின்னும் ஸப்ததத்மா த்ரை பிறக்கும்; ஸப்ததத்மாத்தரையில் தின்னும் அதிலுடைய ஸத் தூலாவஸ்தையான ஆகாஸம் பிறக்கும்; ஸப்ததத்மாத்தரையும, ஆகாஸத்தையும பூதாதியாவரிக்கும்; இப்படி பூதாத்யவ்ருதமாய் ஸத்தூலாகாஸஸஹ்ருதக் மாயக்கொண்டு விக்ருதமான ஸப்ததத் மாத்தரத்தில் தின்னும் ஸப்ஸகத்மாத்தரம் பிறக்கும்; இதில் தின்னும் ஸப்ஸகுணமான வாயு பிறக்கும்; அவை பிரண்டையும், காரண மான ஸப்ததத்மாத்தர யாவரிக்கும்; ஸப்ததத் மாத்தரவ்ருதமாய், வாயு ஸஹ்ருதமாய் விகரித்த ஸப்ஸகத்மாத்தரத்தில் தின்னும் ரூப தத்மாத்தர பிறக்கும்; அதில் தின்னும் ரூபகுணமான தேஜஸ்ஸு பிறக்கும்; அவை பிரண்டையும், காரணமான ஸப்ஸகத்மாத்தர யாவரிக்கும்; இத்தாலே ஆவ்ருதமாய், தேஜஸ்ஸஹ்ருதமாய் விக ரித்த ரூபதத்மாத்தரத்தில் தின்னும் ரஸதத்மாத்தரபிறக்கும்; இதில் தின்னும் ரஸகுணமான ஜலம் பிறக்கும்; அவை பிரண்டையும் காரணமான ரூபதத்மாத்தரம் ஆவரிக்கும்; இத்தாலே ஆவ்ருதமாய், அப்ஸஹ்ருதமாய்க்கொண்டு விகரித்த ரஸதத்மாத்தரத்தில் தின் னும் கந்ததத்மாத்தரம் பிறக்கும், அதில் தின்னும் கந்தகுணையான ப்ருதிவிபிறக்கும்; அவை பிரண்டையும், காரணமான ரஸதத்மாத் ரம் ஆவரிக்கு மென்கை. இதில் முற்பட்ட க்ரமத்திலே, ஸப்ஸக தத்மாத்தராத்ரி சதஷ்டயத்துக்கு ஸ்வஸ்வவிஸேஷாத்பாததத்தில் பூர்வபூர்வபூக ஸாஹாய்யம் சொல்லப்பட்டது; பிற்பட்டக்ரமத்தில் பூர்வதத்மாத்தரத்துக்கு உத்தரோத்தரதத்மாத்தரோத்தரதத்தில் ஸ்வ ஸ்வவிஸேஷ ஸாஹாய்யம் சொல்லப்பட்டது. ஆகையால் அந்யோந்ய விஸேஷதமில்லை. ஒரொன்றில் இரண்டும் அநுகத்தமோசிலும், இரண் டும் அபேகாதமாய்காலே, ஆவாணகந்ததிலும் “பூர்வபூர்வ தத் மாத்தரம்-உத்தரோத்தரதத்மாத்தரத்தையும், தத்விஸேஷத்தையும் ஆவ ரிக்கும்” என்று ஜீயரூளிச்செய்கையாலும், த்விஷ்ணுபுராணத்திலே, (உஎ௦) “ஸஷபாது ௦ கயாகாஸ௦ ஹ-பு-அபிஷஸபாவூணாக்” என்றவிதத்து - (உஎ௦) “ஸஷபாது ௪ - ஸஷபதூது ௪, கயா

உக. மற்றையிரண்டஹங்காரமும் ஸ்வகாரியங்களைப் பிறப்பித்
தும்போது, ராஜஸாஹங்காரம் ஸஹகாரியா யிருக்கும்.

தல்லாத ஸந்தாதிமாதாக்கை குணமாகவுடைத்தாயிருக்கிற ஆகா
ஸாதிபூதஸூக்சுமங்கள்.

ஸாந்தத்வமாவதி-அதுகூலவேதநீயத்வம்; கோரத்வமாவது -
பாதிக்கூலவேதநீயத்வம், அடக்கமாவது - உதாஹீநீயவேதநீயத்வம்.
அதில், ஸ்வமாவதே ஸாந்தங்கனா யிருக்கும் - பூரியும் ஜலமும்;
கோரங்களா யிருக்கும் - மேகஜஸ்தம் வாயுவும்; மூடமாயிருக்கும்
ஆகாஸம். மேளகத்தாலே யெல்லாபூதங்களும், ஸாந்தத்வ கோ
த்வ மூடத்வங்களை யுடையனவா யிருக்கும். தந்மாத்த்ரங்களுக்கு
இந்த ஸாந்தத்வாதிவிசேஷநிலாமைமையாலே, அவை அவிசேஷவத்
வென்ற சொல்லப்படுகிறது. ஆகையாலே, தந்மாத்த்ரங்களென்
றும், அவிசேஷங்களென்றும் பாய்யம். அதில் அசியுத்தாவன
யாதவப்ரகாஸாதிசுளம், (உ.எஉ) “தந்நாதிசுளம் விசெஷா
ஐத்யுய-காஹாடி, ஸாஹைவொரகா லேபஸூயிதி து. யொவி
செஷா வெஸம ரணா தீநாதிசெஷாதிந-ஐ. வாசு ஸூகூத
தூ
லாகாஸ லேவிசெஷாஐகூண்டவதி. தெநஸஹைந தந்நாதி,
லேபூகே, வஸவஸூகூதா வாய வஸூகூத தெஜஸூகூதா
சூபஸூகூதாயுயிவீ” என்று சொல்லிவைத்தார்கள்.

ஆக, சரிவிகாடஹங்காரத்திலும் வைத்துக்கொண்டு, ஸாத்திகா
ஹங்காரத்தில் நின்று ஏகாதீஸாந்தரிபங்களும், தாமஸாஹங்
காரத்தில் நின்று பூததந்மாத்த்ரங்களும் உத்தாந்நமாம் க்ரமம் சொல்
லிசின்றது.

(உக) இனி, ராஜஸாதஹங்காரத்தினுடையகாரியம்சொல்லு
கிறது, (மற்றையிரண்டு அஹங்காரமும்) என்ற தொடங்கி. ஆகா
வது - ஸாத்திக தாமஸாதஹங்காரங்க ளிரண்டும் ஸ்வகாரியங்களை
யுத்தா கிக்கும்போது, பிதத்தினுடைய அங்குாத்துக்கு ஜலம்போல
வர், அக்ஷிரினுடைய ஜலாகத்துக்கு வாயுபோலவும், ராஜஸா
ஹங்காரம் ஸஹகாரியா யிருக்குமென்கை. இது ஸஹகரிசன்கை

௩௦. ஸாத்திகாஹங்காரம் ஸப்ததந்மாத்திராதி பஞ்சகத்தையு மடைவே ஸஹகாரியாய்க்கொண்டு ஸ்ரோத்ராதி ஜ்ஞா நேந்த்ரியங்க னீந்தையும் ஸ்ருஷ்டிக்கும்; தத்ஸஹக்ருத மாய்க்கொண்டு வாகாதி கர்மேந்த்ரியங்க னீந்தையும் ஸ்ருஷ்டிக்கும் இவற்றை யொழியத்தானே மநஸ்ஸை ஸ்ருஷ்டிக்குமென்றும் சொல்லுவார்கள்.

யாவது-(௨௭௩) ஸ்ரோஜஃ ப்ரவக-கூககதூ ” என்கிறபடியே, இவ ற்றில் இந்த்ரியதேஹுவான ஸத்வாப்ஸாத் தக்கும், பூததேஹுவான தமோப்ஸாத் தக்கும் சலஸ்ஸபாவமான ரஜஸ்ஸு - ப்ரோகமாய்க் கொண்டு ப்ரவர்த்திப்பிச்சை.

(௩௦) இப்படி, ஸாத்திக தாமஸாஹங்காரங்களுக்கு ஸாதா ரண ஸஹகாரியை யருளிச்செய்தார் கீழ்; அநந்தம், ஸாத்விகா ஹங்காரத்துக்கு அஸாதாபணமா யிருப்பன சில ஸஹகாரியீஸ ஷங்களை யருளிச்செய்கிறார்; (ஸாத்விகாஹங்காரம்) என்று தொடங்கி. அதாவது - ஸாத்விகாஹங்காரம் - இந்த்ரியங்களை ஸ்ருஷ்டிக்குமானில், இவற்றினுடைய விஷயப் ப்ரதிபிமத்துக்காக ஸப்ததந்மாத்திரத்தை ஸஹகாரியாகக்கொண்டு ஸ்ரோத்ரத்தையும், ஸ்பர்ஸாத்மாத்திரத்தை ஸஹகாரியாகக்கொண்டு த்வசந்த்ரியத் தையும், ரூபாத்மாத்திரத்தை ஸஹகாரியாகக்கொண்டு சக்ஷுஸ்ஸை யும், ரஸதந்மாத்திரத்தை ஸஹகாரியாகக்கொண்டு ஜிஹ்வையையும், கந்ததந்மாத்திரத்தை ஸஹகாரியாகக்கொண்டு க்ராரணேந்த்ரியத் தையும் ஸ்ருஷ்டிக்கும். இப்படி, ஸப்ததந்மாத்திராதி பஞ்சகத்தையும் அடைவே ஸஹகாரியாகக்கொண்டு ஸ்ரோத்ராதி ஜ்ஞானேந்த்ரியங்களைந்தையும் ஸ்ருஷ்டித்த வந்தாரம், ஸ்ரோத்ரக்ரஹ்யமான ஸப்தவிஷயமாயும், த்வசந்த்ரியக்ரஹ்யமான ஸ்பர்ஸ விஷய மாயும், சக்ஷுர் க்ரஹ்யமான ரூபத்தில ப்ரவ்ருத்திதேஹுவாயும், ரஸநிஷியஸாப்ரயமான ஜலத்தினுடைய நிஸ்ஸாணதேஹுவாயும், க்ரானவிஷய சுந்தாப்ரயப் ப்ருதிவ்யாப்ஸமன அந்நாதி சுளில் ருஜீதேஹு, க்ஸர்ஜநதேஹுவாயும், இப்படி ஜ்ஞானேந்த்ரிய பஞ்சகஸேஷமாய்க்கொண்டு ஸப்தாதிபஞ்சகத்தையும் ஓட்டியிருக் கும். கர்மேந்த்ரியபஞ்சகத்தை ஸ்ருஷ்டிக்குமானில், ஸ்ரோத்ர ஸஹக்ருதமாய்க்கொண்டு வாகத்தையும், த்வக்ஸஹக்ருதமாய்க்

௩௧. சிலர், இந்த்ரியங்களிலே சிலவற்றை பூதகார்ய மென்றார்கள்.

௩௨. அது ஸாஸ்த்ரவிருத்தம்.

௩௩. பூதங்களாப்பாயகங்களித்தனே.

கொண்டு பாணியையும், சக்ஷஸ்ஸஹக்ருதமாய்க்கொண்டு பாதத்தையும், ஜிஹ்வாஸஹக்ருதமாய்க்கொண்டு உபஸ்த்தத்தையும், க்ரணஸஹக்ருதமாய்க்கொண்டு பாயுவையும் ஸ்ருஷ்டித்து, ஜ்ஞாநேந்த்ரியங்களுக்கும் கர்மேந்த்ரியங்களுக்கும் ஸஹகாரியாய், உபயாதம்சமான மஸஸை ஸஹகாரி நிரபேக்ஷமாகத்தானே ஸ்ருஷ்டிக்கு மென்று, தத்வவித்துக்கள் சொல்லுவர்கள்” என்னக. இது தன்னை பூதி விஷ்ணுபுராண வ்யாக்யானத்திலே, (௨௭௯) “க்யபெவெதி யஸ்யுஷிக்ரீ, வெகாரிகாஹஜ்ஜாராக்ரூபெணஸஹாபிவக்ஷஸஹாயாக்ரூபெண ஸ்ரூதாபிஜ்ஞாநெதி யவஹக்ஷுஷி, கஸாபெவ தஹாயாபாமாபிக்ரூபெதி யவஹக்ஷு, கஸஹாயா து கஸாந்நஸ்யுஷிரிதி” என்று பின்னே யெங்களாழ்வாரும் அருளிச்செய்தார்.

(௩௧) அநந்தம், இப்படி தாமருளிச்செய்த விந்த்ரியோத்பத்திக்ரமத்துக்கு விரோதிபக்ஷத்தை நிரவிக்ஷைக்காக அத்நையத் க்ஷேபிக்கிறார்; (சிலர், இந்த்ரியங்களிலேசிலவற்றை பூதகார்யமென்றார்கள்) என்று. அவர்களாகிறார்-க்ரணாதிகளான விந்த்ரியங்களைப் ப்ருதிவ்யபதி பூதகார்யமாகவேசொன்னும் நையாரிகாதிகள்; அவர்கள் தான் ஆநுமாநிகராகையாலே ஆநுமாந்தாலேயே அர்த்தத்தை ஸாதிப்பது.

(௩௨) அத்நை, காலாத்யயாபதேஸத்தாலே தூஷிக்கிறார்; (அது ஸாஸ்த்ரவிருத்தம்) என்று; அதாவது - இந்த்ரியங்கள் பூதகார்யமென்று சொல்லுவது - இவற்றை ஆஹங்காரிகங்களாகச் சொல்லுகிற இதிஹாஸபுராணாதிகளுக்கு விருத்தமென்கை.

(௩௩) அதிவென்? மோக்ஷதர்மத்திலே, (௨௭௯) “ஸஹஸ்ரூதம் கஸாவாதித யோகாஸஸஹவ்யம் வாயொஸ்யஸஹவ்யம்”

வெஷ்டாகுவதெவ தி-தயஸ்ய துஃர-மவம் வக்ஷாமஃயாவுகி
 ஸிதயம் தெஜஉயுதெ | ரஸந்தெஜஸுஜிஹாவ து யொஜஸு
 ம-மணாஸ்யுதாஃ | வுராணவெ யம்ஸரீரஹ தெ த-ம-குதி
 ம-மணாஸ்யுதாஃ” என்று சொல்லுகையாலே; இதிஹாஸாதிகள்
 தன்னிலையும் இந்தரியங்களுக்குப் பௌதிகத்வம் சொல்லப்படுகை
 யால் பூதங்கள் இவற்றுக்குக் காரணமாகவே னுமே! என்ன;
 (பூதங்கள் ஆப்யாயகங்களித்தனை) என்கிறார். அகாவதி-இதிஹா
 ஸாதிகளில் இந்தரியங்களுக்குச் சொன்ன பௌதிகத்வம் - பூதங்க
 ளாலுண்டான ஆப்யாயநமாத்ரத்தைப் பற்றவாகையாலே, இந்தரி
 யங்களுக்கு பூதங்கள் ஆப்யாயகங்களித்தனை, காரணங் ளன்றென்
 னை. ஆப்யாயகத்வமாவது - போஷகத்வம்; இன்னமும், அஹங்கா
 ரத்தை இந்தரியங்களுக்கு நிமித்தகாரணமாகவும் பூதங்களை யிவற்
 முக்கு உபாதாநகாரணமாகவும் சொல்லுகிறதொரு குத்ருஷ்டிமக
 முண்டிறே. (உஎஎ) “சுஹஜாரவெஸுஜி யாணி பூதிநிதி த்ஸ
 வெவ ஊ-தாநா வெவொவாடாநக்யு” “சுஹஜயம்ஹிஸஸஜி
 ஜநஃ சுவொஜியஸி பூராணவெஸுஜொஜயீவாக்” “ஐதிஸ்ர-தெ
 ரிதிசெவிடாஹம், தடிய-தூடி; சுஹஜாரவெஸுவொவாடா
 நக்யவி ஊ-தாநா லாப்யாயககெ விக்யாநிரெஸொவ
 வகெ” என்று; பிள்ளைமெங்களாழ்வாரெடுத்தக்கழித்தது. அது
 வும், “இந்தரியங்களிலே சிலவற்றை” என்று தொடங்கி இவரநு
 ளிச்சொந்த க்ரமத்தன்னாலேப்ரதிகழித்தம். அப்போதைக்கு, (அது
 ஸாஸ்த்ரானிருத்தம்) என்றது - (உஎஎ) “வஸகாடிஸம் ஜநஸூத்ரு
 டெவாவெவொகாரிகாஃ ஸ்யுதாஃ” இத்த்யாதிகாலே இவற்றை
 ஸாத்வி ரஹங்கா கார்யமாகவே சொல்லுகிற புராணதிகளுக்கு
 விருத்தமென்கை. புராணதிகளைப்பற்ற, (உஎஎ) “சுஹஜயம்ஹி ஸஸ
 ஜிஜநஃ” இத்த்யாதிஸ்ருதிக்குப்ராபல்யமுண்டேயாகிலும், (உஎஅ)
 “ஐதி ஹாஸவ-ராரணாஹாம் வெஹஸி-வஸ்ய-ஹயெசு”
 என்கையாலே, உபந்ருஹ்ணாநகூலமாக அதுக்கு அர்த்தங்கொள்
 ளவேனுமென்று சுருத்து ஆனால், உபந்ருஹ்ணங்கள் தன்னிலே
 யும் பௌதிகத்வஞ் சொல்லுகையாலே, இவற்றுக்கு பூதங்கள் கார
 ணமாயன்றோ தோற்றுகிறது என்ன; (பூதங்கள் ஆப்யாயகங்களித்

௩௪. இவைகூடினால்து கார்யகரமல்லாமையாலே, மண்
ணையும் மணலையும் நீரையும் சேர்த்தோரு த்ரவ்யமாக்
கிச்சவரிவோரைப்போலே, ஈஸ்வரனீவற்றையெல்லாம்
தன்னிலே சேர்த்தோரண்டமாக்கி, அதுக்குள்ளே சதுர்
முகனை ஸ்ருஷ்டித்தருளும்

தனை) என்று நிர்வாஹம். க்ராணதிகளான இந்திரியங்களுக்குப் ப்ரு
தவ்யாதிபூதங்களாலுண்டான வாய்யாயநம் ப்ருதஸ்ம்ருதிகளிலே
ப்ரஸித்தம். இதான்ஸுபாலோபதிஷ்டக்ஷயா ச்யாநத்திலே, (௨௭௯)
“வ்ராணாஜீநா ஜிஹி யாணாஹி வ்யயிவ்யாஹி ஐ-ஹிவெ
நாவ்யாயநஸூ-திஷ்ட-திஷ்ட-வ்யஸிஷ்ட” “ஊஸ்யம்ஹிவஸிஷ்ட
ஜிநம் சூவொய்யய-வ்ராணதெஜாஜயீவாக்” (௨௮௦) “ஸொ
சூ-நவொவ்யாணஜி-சூ-வ்யயிவ்யாஹி” ஐ-சூ-ராஹி, “வாய்யா
தூ-கூ-வ்யஸிஷ்டஜிநஹி-நவொஸூ-ராது-ய-தூ-நயி” “ஐ-சூ-
திஷ்ட-” என்று, ப்ருதபாகாஸிகாசாராலே அபிவிதமாயிற்று.

இப்படி, இந்திரியங்களுக்கு பூதங்கள் எப்போதும் ஆய்யாயக
ங்களாயிருக்குமென்னுமிடம், மேகசூதர்மத்திலே, ப்ருத பாத்வாஜ
ஸம்ஸாதத்திலே (௨௮௦) “சூவ்யாயவெஹவெகி நிகு-யாத
வெஹவொ-வஹி” என்று, ஸுவ்யக்தமாகச் சொல்லப்பட்
டது. ஆகையால், பூதங்கள் இந்திரியங்களுக்கு ஆய்யாயகக் கித்
தனை; காரணங்களன்று என்றதாயிற்று.

(௩௪) ஆக, இப்படி மஹாத்விபதார்த்தங்களினுடைய வுத்தப்
தித்ரமம் அருளிச்செய்தாராய் நின்றார் கீழ்; இவற்றைக்கொண்டு
ஈஸ்வரன் அண்டஸ்ருஷ்ட்யாதிகளைப் பண்ணும்படியை யருளிச்
செய்குநர் மேல்; (இவைகூடினால்து கார்யகரமல்லாமையாலே)
என்று. அதாவது-(௨௮௧) “நா-நாவீரூபி வ்யய-ஹி-தாஹ-த
வெஸம்ஹ-திவிநா-நாஸூ-வ்ய-ஜாஸூ-வ்ய-ஸிஷ்ட-ஜிநம்
தஸூ” என்கிறபடியே, ஸாந்த்வ கோரத்வ மூடத்வங்களாலே
நா-நாஸூ-தியுத்தங்களாய் ப்ருதப்பூதங்களாயிருக்கிற விம்மஹதாதி

பதார்த்தங்கள் பரஸ்பர ஸங்கதமானுல்லது அண்டருபமான கார்யத்தை யுத்பாதிக்கமாட்டாமையாலே யென்கை.

(மண்ணையும், மணலையும், நீரையும் சேர்த்து ஒரு த்ரவ்யமாகக் கிச் சுவரிடுவாரைப்போலே) அதாவது - ப்ருதக் வீர்யங்களாய், ப்ருதக்ஸ்த்திதங்களா யிருக்கிறம்ருத்விகதாஸலிலங்களை அந்யோந்யம்சேர்த்து தத்ஸமுதாயாக்மக மானதொரு த்ரவ்யமாக்கி பித்தி ரூபமானதொரு கார்யத்தை நிர்மிப்பாரைப்போலே என்கை.

(ஈஸ்வரன் இவற்றையெல்லாம் தன்னிலேசேர்த்து ஒரண்டமாகி) அதாவது-ஜகத்ஸ்ரஷ்டாவான் ஈஸ்வரன், (உஅஉ) “ஸுரேசித்ராநெந்ராந்யஸ்யொம் வரஸூரஸகாஸுயாம்” (உஅங்) “ஹேகஸம்வாதகுகூஸு ஸம்ப்ராபெஷுகு ரிஸெஷுகி ரிஹ ஜாடியொவிரெஷாஜாஹுஸூரூபாடியதிகெ” என்கிறபடியே இவற்றையெல்லாம் அந்யோந்யம் ஸங்கதமாக்கி பிவற்றாலே அண்டஸ்ருஷ்டியைப்பண்ணியென்கை. இவ்வண்டத்துக்குள்ளே மஹாதூகார்யங்களை யடைபக்காண்கையாலே, மஹாதூகாரிபதார்த்தங்க ளெல்லாவற்றையும்சேர்த்து அண்டஸ்ருஷ்டியைப் பண்ணினுனெ ன்னுமிடம் ஸூன்யத்தம். ஆகையாலே, (உஅச) “ஹெநெகெஷூர ண்ணரீஹாஸாஸெஷு வ்யஹுதூஷுகெஸய்ய” என்று, பூதங்களில் நின்றும் அண்டம் உத்பந்நமாம்; அது உதகத்திலே கிடக்குமென்று சொன்னது உபலக்ஷணம் (உஅரு) “ஹேவவனவஸஸஜகா டிளதாஸாஸீரூபாஸுஜகி தடிணரீஹவெஷெம் ஸஹஸுராஸாஸரீஷுஷு” என்று, அப்புக்களில்தின்றும் அண்டம் உத்பந்ந மாமென்று மநுபகவான்சொன்னதும் உபலக்ஷணம். அதாவது-பூர்வபூதாம்ஸங்கனோடே ஸம்ஸ்ருஷ்டமுமாய், ப்ருதவியும் தனக்குள்ளே சுரைந்துகிடக்கிற ஜலத்தில்நின்றும் உத்பந்நமாய் அதிலே கிடக்குமென்றபடி.

இப்படி, அண்டஸ்ருஷ்டியைப்பண்ணும்படியை யருளிச்செய்து, அநந்தரம், இந்தபாஹ்யமானபூதங்கள் ஆந்தரமான வாகாஸா திகளாய்ப் பரிணமித்தபின்பு அவற்றைக்கொண்டு லோகவிபாகங்க ளைப்பண்ணுகத்தாகவும், அந்த லோகங்களில் தேவாதிஜீவவிபா

நக. அண்டங்கள் தானே நகங்களாய், பதினாலோகங்களோடே கூடி, ஒன்றுக்கொன்று பதித்த மடங்கான ஏழாவரணங்களாலும் சூழப்பட்டு, ஈஸ்வரனுக்கு கரீடாக ந்துக் ஸ்த்தாநீயங்களாய், ஜலபுத்தும் போலே எககாலத்திலே ஸ்ருஷ்டங்களாயிருக்கும்.

(நக) (ஈஸ்வரன் இவற்றையெல்லாம் தன்னிலே சேர்த்து ஓண்டமாகி) என்று, ஸர்வேஸ்வரன், மஹாத்விதபகார்த்தங்களைச் சேர்த்து அண்டஸ்ருஷ்டியைப் பண்ணுமென்னும் இவ்வளவிறே கீழருளிச் செய்தது; இப்போது, அந்த அண்ட பஹுத்வத்தையும், அவற்றினுடைய கட்டளை யிருக்கும்படியையும், அவைதான் ஸர்வேஸ்வரனுக்கு இன்ன விநியோகத்தக்கு உறுப்பென்னும்தையும், அவற்றினுடைய பரிணமப் பரகாரத்தையும் அருளிச் செய்திருக்கிறார்; (அண்டங்கள் தான்) என்றதொடங்கி. (அண்டங்கள் தான் அநேகங்களாய்) (உஅக) “சுஷ்ணாநாந்தஃ ஸஹஸ்ரராணாம் ஸஹஸ்ரரணியம் தாமிவ | ராஷ்ட்ரஸாநாம் தயோதயு கொழிகொழிஸாதாமிவ” என்னக்கூடவதிமே. (பதினாலோகங்களோடே கூடி) பதினாலோகங்களாவன-கீழில் அண்டகபாலத்துக்குமேல் எண்பத்துமூன்று நூற்றிரத்தைம்பதினாயிரம் யோஜகம் உயர்த்தியுடைத்தான கர்ப்போதகத்தின்மேலே, (உக) “ஸஹஸ்ரஹஸ்ரராணாம் திரஜோஷு ரயொவிக்ஷயேத | ஷஸாஹஸ்ரஜெகெகம் வாதாஹம்” உதிஸ்து சதவம்விதவெனெவ நிதவஹமஹிஸி | ஷஹம்ஸஸுதவஜ்ஜாமி” வாதாஹெனெவ ஸஹஸி” என்கிறபடியே, ஒரொன்று பதிலாலாயிரம் யோஜநத்தளவு உயர்த்தியையும் பரப்பையு முடைத்தாய், தைத்தயதாநவந்நகஸுபர்ணிகள் வர்த்திக்கும் தேஸமாய், (உக) “ஸுக்ஷுஷாரணாம் வீதாஸ்ராராஸெஸுயகாஹிநாம் | உருபியோயத் ஜெகெய வரவாஸாஹிஸோஹிதாம்” என்கிறபடியே. ஸுக்ஷங்களாயும், க்ருஷ்ணங்களாயும், அருணங்களாயும், பீதங்களாயும், அவாலுகாமயமான ஸர்க்கராநுபமாயும், ஸைலமாயும், பொன்னுயிரிருக்கிற ஸ்க்தலவிஸேஷங்களையுடையவையாய், விலக்ஷணமான மாஸிசைகளாலே யலங்க்ருதமாய், ஸ்வர்க்காதிகளிலுங்காட்டில் நிரதிஸயபோக்யமாய், அதலமென்றும், விதலமென்றும்,

சிதலமென்றும், கபஸ்திமத்தொன்றும் சொல்லப்பட்டதலாதலமென்றும், மஹாதலமென்றும், ஸுதலமென்றும், பாதாளமென்றும் பேரையுடைத்தான அதோலோகங்களேழும், இதுக்குமேல் எழுதினாரம் யோஜநமசலத்தை யுடைத்தாய், ஸப்தத்வீபஸாகாபர்வதாதி விஸிஷ்டமாய், பாதசாரிகளான மதுஷ்யாதிகள் வர்த்திக்கும் தேஸமாய், பத்மாகாரமான பூலோகமும், பூலோகத்துக்குமேல் ஆதிக்கியனுக்குக் கீழ் நூறிராம் யோஜநத்தளவு வுயர்த்தியையுடைத்தாய், கந்தர்வாதிகள் வர்த்திக்கும் தேஸமான புவர்லோகமும், ஆதிக்கியனுக்குமேல் த்நவனுக்குக் கீழ் பதினாலுநூறிராம் யோஜநத்தளவு வுயர்த்தியையுடைத்தாய், ஸாதிகாரமான காஹ நகந்திரேந்த்ராதி கள் வர்த்திக்கும் தேஸமான ஸ்வர்லோகமும், த்நவனுக்குமேல் ஒருகோடி யோஜநத்தளவு வுயர்த்தியையுடைத்தாய், (உ௯௨) “விநிவ்யூதாயிகாராவஸுஸுவொரோக நிவாலிநி” என்று சிவருத்தாதிகாரமாய் அதிகாரப்பேசுகான இந்த்ராதிகள் வர்த்திக்கும் தேஸமான மஹர்லோகமும், அந்த மஹர்லோகத்துக்குமேல் இரண்டு கோடியோஜநத்தளவு வுயர்த்தியைய யுடைத்தாய், ப்ரஹ்மபுதர்க ளான ஸந்காதிபாமயோதிகள் வர்த்திக்கும் தேஸமான ஜநர்லோகமும், ஜநர்லோகத்துக்குமேல் எட்டுகோடி யோஜநத்தளவு வுயர்த்தியைய யுடைத்தாய், வைவாஜாக்யான ப்ராஜாபதிகள் வர்த்திக்கும் தேஸமான தபோலோகமும், தபோலோகத்துக்குமேல் நாற்பத் தெட்டி கோடி யோஜநத்தளவு வுயர்த்தியைய யுடைத்தாய், (உ௯௩). “வெதஷாபேஷாங்கைவநஸ்ய ஷ்வொகா ராபுரூபஸூரெந்ருஸ்வணிகெடுத்ருவ்வொகா : விஷ்வாரெந்ருஸ்வணிகெடுவொகாவிராவா ஸாஸ்வாந்ருவ்வொகாஸ்வாந்ருவ்வாஸ்ய ஜணி” என்கிற படியே, ப்ரஹ்ம விஷ்ணு செவர்களும், அவர்களை யுபாஸித்து தத்ப்ராப்தி பண்ணினவர்களும் வர்த்திக்கும் தேஸமான ஸத்பலோகமும், ஆக ஊர்த்வாதிகடாஹங்கள் நரிவு அறுபதுகோடியோஜநம் அண்டோச்சராயமாயிருக்கும். ஐப்பதுகோடியோஜநம் அண்டோச்சராயமென்பாநமுண்டு. அதில், உ௯௪, “ஸஞ்ஜாணமொவ்யொபித்யெடுகொடுஸ்ய ஸ்வணிவிஸ்தி” என்கிற முகவசநத்தின்படியே, ஸஞ்ஜனுக்குமேல் இருபத்தைக்கோடியும், கீழ் இருபத்தைக்கோடியுமா யிருக்கும்.

இப்படி யிருந்துள்ள சதுர்த்தஸாபுவநங்ஸோடேகூடி, (ஒன் றுக்கொன்று பதித்துமடங்கான ஏழாவணங்களாலும் சூழப் பாட்டு) அதாவது-சீழ்ச்சொன்ன பதினாலுலோகத்தையும், (நுகுதி) “வணதடிண்கூடாஹெந திரஸொய்யு-கீயலுயா । கவிதலு யபாஸீஜம் ஸவ-கெதாவெ ஸரீவயுகு” என்கிறபடியே, உள் வாயில் விளாஞ்சதையை விளாஸோநி எங்குமொக்க ஆவரிக்குமா போலே, (உகுக) “கொடியொஹநரீநலு-கூடாஹஸுவலு வலிகு” என்று, கோடியொஹமநிப்பம் அவகாஸதயோக்தமான படியே அண்டகடாஹம் ஆவரித்துநிற்கும். ஸாண்டகடாஹமான இவ்வண்டம், (உகுக) “ஹொதரெணவயலா ரெஹெயா ணனுதயுகு” என்கிறபடியே, தன்னில் பதித்துமடங்கு பரத் திருக்கிற ஜலதத்வத்தாலே ஆவ்ருதமாயிருக்கும். (உகுக) “வஹோ ஸதொபிலிஸாரா லெயகீ-கீலா-கெந । ஸரெஹவாண கூடாஹெந ஸஹீபாஸிரீஹீபரா” என்று, ஸாண்டகடாஹமான பூமண்டலம் - பஞ்சாஸத்தீகாடி விஸ்தாரமாகச் சொல்லுவாரும், (உகுக) “ஹொஹீணகூஹொ ஸதகொபிலிஸாராஸாணகூடாஹு” என்று, வாராஹபூரணத்திலே சொல்லுகையாலும், இப்படி விஸ்தாரத் தபூரணத்திலே சிவாஹஸ்யத்திலே பரக்கச் சொல்லுகையாலும், மேருவைச் சுற்றும் பஞ்சாஸத்தீகாடி விஸ்தாரத்தைக் கொண்டு பூமியை ஸதகோடிவிஸ்தாரமாகச் சொல்லுவாநுமா யிருக்கும். இதில், இரண்டுகொந மய்யாதையைத்தனமாக்கி, அதில் பதித்து மடங்கு பெருத்தஜலதத்வத்தாலே ஆவ்ருதமாயிருக்கு மென்றபடி. அண்டகடாஹத்தைப்பற்றி பதித்துமடங்கு பெருத்த ஜலதத் வத்தாலே ஆவ்ருதமென்பாருமுண்டு. இப்படி தஸோத்தரமாய்க் கொண்டு ஜலதத்வத்தைத் தஜஸ்தத்வம் ஆவரிக்கும், அப்படியத்தை வாயுத்தவம் ஆவரிக்கும், வாயுவை ஆகாஸம் ஆவரிக்கும், ஆகா ஸத்தை அஹங்காஸம் ஆவரிக்கும், அஹங்காஸத்தை மஹத்தத்வம் ஆவரிக்கும், அந்த மஹத்தத்வத்தை அவ்யக்தம் ஆவடிக்கும் (கூஃ) “தடிநஹீஸஹீ ராதஸ ராணு” என்று, அபரிமிதப்ர மாணமான அவ்யக்தத்துக்கு ஆவரணத்வப்ரபுத்தமான தஸோத்த ரத்வவ கூடுமபடி யெங்கனே? என்னில்; ஆபிரத்திலே பத்துமுண் டாமாபோலே அபரிமிதஸக்யையிலே பதுவுமுண்டாகையாலே

௩௩. ஆகாஸாதி பூதங்களுக்கு அண்டேஸ் சப்தாதிகள் குணங்களாயிருக்கும்.

௪௦. குணவீரிமயம் பஞ்சீகரணத்தாலே.

ஸ்ரோத்ரத்துக்கு சப்தக்ரஹணமும், த்வகந்த்ரியத்துக்கு ஸ்பர்சக்ரஹணமும், சக்ஷஸ்ஸுக்கு ரூபக்ரஹணமும், ஜிஹ்வைக்துரஸக்ரஹணமும், க்ராணத்துக்கு கந்தக்ரஹணமும் தொழில்; (௩௩௧) “கைதுக்ஷுந-பாவிகா ஜிஹ்வா ஸ்ரோத்ரதிக்ரஹணம் பஹிஷ்டம் | ஸஹாஜீநாஸிவாஹுஸ்யம்-பை-பிய-கூநிவெலிஜ” என்னக் கடவதிறே; இந்த ஸ்ரோதத்தில், இந்த்ரியங்களை வ்யுத்த்ரமமாக வெடுக்கையாலே, இன்னதுக்கு இன்னது விஷயமென்கிறதியமம் ந்யாயங்கொண்டு நிர்ஸயிக்கவேணும். ஜ்ஞானேந்த்ரியங்களுக்கு சப்தாதிகளைக் க்ரஹிக்கை தொழிலென்னுமிவ்வளவே ப்ரகாசிப்பது. (வாகாதி) இத்தாதி. இப்படி வ்யுத்த்ரமமாக வருளிச்செய்தது வாக்யஸ்வராஸ்யத்துக்காக. இத்தால், வாக்குக்கு உத்தியும், பாணிக்கு ஸில்பமும், பாதத்துக்கு கத்யும், உபஸ்தபாபுக்களுக்கு ஜலமலவிஸர்ஜநமும் தொழிலென்கை. (௩௩௨) “வாய-ருவஸுள கரளவாடிள வாது-செத்ரெய-பஹிஷீ-விஸம-ஸரிஷ்-மத்ய-கூ-கூ-கேஷாஹி-கூப்ய-தெ” என்னக்கடவதிறே. (மநஸ்ஸு - இவையித்தனைக்கும்பொது) அதாவது - ஜ்ஞானேந்த்ரியங்கள் ஸ்வஸ்வவிஷயங்களைக் க்ரஹிக்கும்போதும், கர்மேந்த்ரியங்கள் ஸ்வஸ்வகர்மங்களைப் பண்ணும்போதும் மநஸ்ஸஹகாரம் வேண்டுகையாலே உபயாத்மகமான மநஸ்ஸு - இவையித்தனைக்கும் ஸாதாரணமாயிருக்குமென்கை.

(௩௩௩) ஜ்ஞானேந்த்ரியங்களுக்கு விஷயங்களாகச் சொல்லப்பட்ட சப்தாதிகள் ஐந்தும், ஆகாஸாதிகளுக்கு ப்ரதிரியதகுணங்களாயிருக்கும்படியை யருளிச்செய்கிறார்; (ஆகாஸாதி பூதங்களுக்கு) இத்தாதிதால். அதாவது - ஆகாஸகுணம்-ஸப்தம், வாயு குணம்-ஸ்பர்சம், அக்ரிதகுணம்-ரூபம், ஜலகுணம்-ஸம், பூகுணம்-கந்தம் என்றபடி.

(௪௦) இப்படி, ப்ரதிரியதகுணங்களான பூதங்களுக்கு குணவீரிமயம் வருகைக்கு அடி யருளிச்செய்கிறார்; (குணவீரிமயம் -

பஞ்சீகரணத்தாலே) என்று. குணவிதிமயமாவது - ஐகபூதத்திலே பூகாந்தாகுணங்களும் காணலாம்படி பூகங்கனிலுண்டான குணக் கலப்பு. ஸ்ருதபாகாஸிபாகாரர் ஸுகபக்ஷிபத்திலே, (௩௪௩) “தெ ஜொவாரிஜீஷாம்பயாவிதியிம்” என்கிறவிதத்து (௩௪௪) “விநி யிம்-வாஹுரஸாஸிஸீ கரணடி” என்றாரிதே. இங்கும், பரஸ்பர ஸம்மிஸீகரணமே விதிமயஸத்தார்த்தம். அங்கு, பூதங்களுக்கு அந்யோந்யம் கலப்புச்சொல்லிற்று; இங்கு, குணங்களுக்கு அந் யோந்யம் கலப்புச்சொல்லுகிறது. குணங்களுக்கு கந்யோந்யம் கலப் பாவது-பூதமும் பூகாந்தாமுன்போலே, குணமும் குணக்கரமும் தன்னிலே கலக்கையன்று; ஒன்றினுடையகுணம் ஒன்றிலேபுக்கு, எல்லாவற்றிலும் எல்லா முண்டாம்படியிருக்கை. அதவா, விநிமய மாவது - ஒன்றைக்கொடுத்து ஒன்றைக் கொள்ளுகையாய், தன் குணத்தை பூகாந்தாங்களுக்குக்கொடுத்து, அதின் குணத்தைத் தான் பஜிக்கையென்னவுமாம்; இத்தால், தன்குணம் அந்யத்தின் பக்கலிலுண்டாய் அந்யத்தினுடையகுணம் தன்பக்கலிலுண்டாம் படி யிருக்கையைச் சொல்லுகிறது. இந்த குணவிதிமயம்-பஞ்சீகர ணத்தாலே என்றதுக்குக்காருத்து - குணங்களாகையாலே ஆஸ்ய யாததப்பதோ வ்ருத்தி யில்லையிதே இவற்றுக்கு; ஆகையால், தாவ்யத்தினுடைய கலப்பே குணக்கலப்புக்கு ஹேதுவென்கை. பஞ்சீகரணமாவது - (௩௪௩) “வனவம் ஜாதெஷு ஹந்தாநி ஷு. தெஷுக்ம் ஸுஷுஷிபயாததஃ । உதய-பாஹிஸெஸெகெக ய-பிய-ப-தயாஸித்யாவெஷாஸ்ய-ப-ஹாஸாஸுக்வாரொவாயு தெஜஃ வபொஹுவாடி । சுய-பாநியாநி வாயொஹு-வெஷாஸி தெஜஃ வபொஹுவாடி” இத்யாதி புராணங்களிலே சொல்லு கிறபடியே ஆகாஸாதிபூதங்களைந்தையும் தனித்தனியே யிரண்டு கூறுக்கி, அவற்றிலே யொருகூறையொருகூறுக்கி, அந்தக்கூறுகளை பூகாந்தாங்களிலே கூட்டி, ஸர்வபூதங்களிலும் ஸர்வமுண்டாம்படி பண்ணுகை. இப்படி பஞ்சீகரணமானாலும், அபிபக்தமான்வர்த்தங் கள் ப்ரதாந்தங்களாய் நிற்கையாலே, ஆகாஸாதிபூதபேத வ்யவஹா ரத்துக்கும் குறையில்லை.

சக. ஆகாஸம்-கறுத்துத்தோற்றுகிறதும்த்தாலே.

சஉ. முன்புத்தை தந்மாத்தரைகளோடே கூடிக்கொண்டு, உத்தரோத்தரதந்மாத்தரைகள் ஸ்வவிசேஷங்களைப் பிறப்பித்தையாலே, குணதிக்யமுண்டாயிற்றென்றும் சொல்லுவார்கள்.

சக. (ஆகாஸம் கறுத்துத் தோற்றுகிறதும் அத்தாலே) அதாவது - அதிஸூக்ஷ்மதையாலே கண்ணுக்குத் தோற்றாதபடியிருக்கு மா காஸத்துக்கு சக்ஷுர்விஷயத்வமும், (நுகு) “யதூஷம் ததூயிவீ” என்று, ப்ருதினிக்கு உள்ளதொன்றாகச் சொல்லுகிறத்க்ருஷ்ணத்வமும் உண்டாயிற்றது பஞ்சீகரணத்தாலே என்னக இத்தால், த்ரிவ்ருத்கரணத்தைச் சொன்னவந்தரம், ப்ருதிநானே, (நுகு) “யதூஷம் ரொஹிதர-புவம் தெஜஸஸூஷம் ரொஹிதர-புவம் ததூஷம் ததூஷம்” என்று, அக்நியிலே த்ரிஸூபத்வத்தை தர்ஸிப்பித்தாப்போலே, இவரும் பஞ்சீகரணத்தை யருளிச்செய்த வந்தரம், அதுதன்னை ஸ்வத்தையும் பற்ற ஸூக்ஷ்மமாயிருப்பதொரு பூசத்திலே தர்ஸிப்பித்தாராயிற்று. இப்படி பூர்பாஷ்யத்திலே (நுகு) “யதூஷம் ரொஹிதர-புவம் தெஜஸஸூஷம் ரொஹிதர-புவம் ததூஷம் ததூஷம்” என்று, பூர்பாஷ்யகாரரு மருளிச்செய்தார். சாந்தோக்யத்தில், பஞ்சீகரணம் சொல்லாதே த்ரிவ்ருத்கரணத்தைச் சொல்லுவானென் ? என்னில்; இங்கு, தேஜோபந்நகன் மூன்றினுடையவும் உத்பத்திமாத்தரமிதே சொல்லிற்று; ப்ருத்யந்தரத்திற் சொல்லுகிற ஆகாஸவாயுக்களினுடையவும். அப்பத்த மஹாத்மன் சாராதிகளினுடையவும் உத்பத்தி தானுந் சொல்லிற்றில்லைதே; ஆகையால், தேஜோபந்நமாத்தரகதம். தத்வாந்தரங்களுக்கும் உபலக்ஷணமானுப்போலே, த்ரிவ்ருத்கரணகதமும்-பஞ்சீகரணத்திற்கும் உபலக்ஷணம். இப்படி, பஞ்சீகரணத்தாலே ஸகலபூதங்களும் பாஸ்பரம் ப்ருதங்களாகையாலே, ஸப்தாதிசுணபஞ்சகமும் ஸர்வபூதங்களிலு முண்டாயிருக்குமென்று, குணவிசியமேஷைதொல்லிற்றாய்ந்தது.

(சஉ) இனி, ஆகாஸாதிகளில் பூர்வபூர்வத்தைப்பற்றி, உத்தரோத்தரதத்வத்துக்கு குணதிக்ய முண்டாகைக்கு மூலம் அருளிச்

சச. இது, ப்ரக்ருதிப்ராக்ருதங்களினுடைய பரிணாமங்களுக்கு ஹேதுவாய், கலாகாஷ்டாதிருபேண பரிணமிக்கக்கடவதாய், நித்யமாய், ஈஸ்வரனுக்கு கீரீடாபரிகரமாய், ஸரீரபூதமாயிருக்கும்.

ஸ்தமஸ்ஸுத்தங்களுக்கும் உபலக்ஷணமாய், ஸத்வஸூர்யமென்றது - ஸத்வாதிசுணத்ரய ஸூர்யமென்றபடி. இத்தால், கேவல ஸத்வமாயும் குணதாயாஸ்ரயமாயு மிருக்கிற அசித்தவயத்தைதழும் பற்ற இது வ்யாவ்ருத்தஸ்வரூபமா யிருக்குமென்கை.

(சச) இதினுடைய ப்ரகாரம் ஏது? என்னு மாகாங்க்ஷயிலே சொல்லப்படுகிறது மேல்; (இது, ப்ரக்ருதிப்ராக்ருதங்களினுடைய பரிணாமங்களுக்கு ஹேதுவாய்) ப்ரக்ருதியென்கிறது - அவ்யக்தத்தைப் ப்ராக்ருதமென்கிறது - வ்யக்தத்தை; ப்ரக்ருதி ப்ராக்ருதங்களினுடைய பரிணாமங்களுக்கு காலதத்வம் ஹேதுவாயாவது - இவற்றை ஸ்வஸங்கல்பாதிகளாலே பரிணமிப்பிக்கிற ஸர்வேஸ்வரன், காலத்தினுடைய அவஸ்த்தாவிசேஷங்களைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தி, அவ்வவகாலங்கள் வந்தவாறே யிவற்றை தீர்வறுகிகையாலே, இவற்றினுடைய பரிணாமங்களுக்கு இது அவஸ்யாபேக்ஷிதமா யிருக்கை; (நஉ0) “புக்ருதிம் ப்ரகாஷ்டெஹிவ ப்ரஸுராதெஜயாஹரி: | க்ஷாஹயாரீஸ வஸ்ப்ரபுஷ ஸாஸ்காவெ வ்யயாவ்யா” (நஉக) “காவெஸஸதி யொமூதா மிஷிதொந்நாநூலிஷ்தொ லு-குதாஹஹி வபிவஹிகாணீ ஸாஹவ்ருத்தி யெ | க்ஷாநாவா ரெணவஹஸூரிகரோசு” என்கிறபடியே, ஜசத்ஸ்ருஷ்டி பண்ணுகிறபோது, அக்காலம் வருமளவும் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறே ஸ்ருஷ்டித்தது. இதுதான் ஸத்தித்யாதிகளுக்கு மொக்குமிதே. இப்படி, காலப்ரதாநமாக ஸர்வேஸ்வரன் தீர்வறுகித் தருளுகையாலே, இவ்விபூதியில் ஸகலபதார்த்தமும் காலக்ருத பரிணாமமா யிருக்கும். இவற்றினுடைய பரிணாமங்களுக்கு காலம் ஹேதுவென்னாமிடம், இதினுடைய அவ்யவப்பதிரேகங்களாலே, லௌசிகபதார்த்தங்களிலே காணலாமிதே. ஆகையால், காலத்தினுடைய ப்ரக்ருதிப்ராக்ருத பரிணாமஹேதுத்வம், ஆகமத்தாலும். ப்ரத்ய

ஸந்த்யை முந்நாறு; த்வாபரத்துக்கு பூர்வஸந்த்யை யிருநாறு, அபரஸந்த்யை யிருநாறு; கலியுகத்துக்கு பூர்வஸந்த்யை நூறு, அபரஸந்த்யை நூறு. இப்படி எழுபத்தொன்று சென்ற சதாயுகம் ஒரு மஃவந்தரம்; இப்படி பதினாறு மஃவந்தரம் ஆயிரம் சதாயுகம். இது ப்ரஹ்மாவுக்கு ஒருபகல்; ராத்ரியும் இத்தோடே ஸமவா யிருக்கும். இப்படி அஹோராத்தரங்களும், மாஸஸம்வத்ஸரங்களு மாகப் பெருக்கி, ஸ்தாந்தமாந பரிகணிதமான ப்ரஹ்மாயுஸ்ஸுக்கு பரமென்று பேராம்.” என்று ஸுவ்யக்தமாக வருளிச்செய்தார். ஆக, காலத்தினுடைய கலாகாஷ்டாதிருப பரிணாமப்ரகாரம் சொல்லப்பட்டது. (தித்யமாய்) இவ்விடத்தில் நித்யத்வமாவது - (௩௨௩) “சுநாஷிஹமவா நூநொநூநொஸூகிஜவிக்ஷுதெ” என்கிறபடியே ஆத்யந்தரஹிதமாகை.

(ஈஸ்வரனுக்கு க்ரீடாபரிகாமாய்) அதாவது - நிநிலஜகது தயவிபவஸயலீலனான ஸர்வேஸ்வரனுக்கு தத்தல்லீலோபகாண மாகை. ப்ரக்ருதி புருஷகாலங்கள் மூன்றும் லீலோபகாணமா யிறே இருப்பது. அதில், ப்ரக்ருதிபுருஷர்கள் ஸ்ருஷ்ட்யாதி களுக்கு கர்மீபனித்து லீலோபகாணமாவர்கள்; இது, ஸஹகாரித் வேந லீலோபகாணமாயிருக்கும்; ஈஸ்வரன் ஸ்ருஷ்ட்யாதிகளை நிர்வஹிக்கு மிடத்தில் ஸக்யஸங்கல்பனான தான் அடியில்பண்ணி லைத்த காலநியமம் தப்பாதபடி அவ்வவகாலாகமநம் பார்த்திருந்தே நிர்வஹிக்கையாலே. இது தன்னை நிமேஷகாஷ்டாதி ரூபேண பரிணமிப்பிக்கையாலே, இது தான் ஸ்ருஷ்டிவிஷயமுமாயிறே இருப்பது. ஆக இப்படிதனாலே ஈஸ்வரனுக்கு க்ரீடாபரிகாமாயிருக்கும். இத்தைக்ரீடாபரிகாமென்றே சொல்லுகையாலே காலக்ருதபரிணாமமேயாய்ச் செல்லுகிறலீலாவிபூதியிலே யிதுக்கு விநியோகம். (௩௨௪) “நகாஸூத்ருவெவ்ருஹ” என்கிறபோக விபூதியில் இதுகொண்டு அபேகை யில்லை யென்றதாயிற்று. அநந்தரம், ஏவம்பூதமான காலதத்வம்-ஈஸ்வரனுக்கு அப்ரநகக்ஷித்த விஸேஷணமாயிருக்கும்படியை யருளிச்செய்கிறார், (ஸரீரபூதமாயிருக்கும்) என்று. (௩௨௫) “வாஸ்ய ஸஹ்ணொ ரூபவம் பூரூஷா வரூபம் ஹி 1 வுக்ஷாவுக்தெ தவெவாவொநூ ரூபவகாவூஷாவரூப” (௩௨௬) “பூயாநவாரூஷாவுக்தெ

சுரு. மற்றை யிரண்டசித்தும், ஈஸ்வரனுக்கும் ஆத்மாவுக்கும்
போக்ய போகோபகரண போகஸ்தாங்களாயிருக்கும்

காலாஹு - பூவிஹாஸஃ । ர-ஹ்வானிஸிதிஸுரான வுதிஸ
உவ ஹதவஃ”(௩௨௭)“விஷ்ணு ஸுர-ஹ்வானிஸிதிஸுரான வுதிஸ
தெர-ஹ்வானிஸிதிஸுரான வுதிஸ । உவெஸுவிவதெ
நெருந யுதெவிய-தெ ர-ஹ்வானிஸிதிஸுரான வுதிஸ
என்னக்கடவதிதே, ஒருசேதநனேதி ஒருக்ரவ்யத்துக்குண்டான
ப்ருதக்ஷித்த்யபஹ்வானிஸிதிஸுரான வுதிஸ, நியக்ருதிபாய் பாவ
மும், ஸேஷஸேஷி பாவமும் ஒருவன்தே ஸரீரஸ்க்ஷணமாயிதே
இருப்பது; காலஸம்ஜ்யகித்க்ரவ்யத்துக்கு ஏதக் ஸம்பந்தத்ர
யமும் ஈஸ்வரனேதே யுண்டாகையாலே, இது அவனுக்கு
ஸரீரமாயிருக்குமென்றதாயிற்று. இப்படி, ப்ருத்யாதி பரிணாம
ஸஹகாரியான காலம் - ஈஸ்வரனுக்கு ஸரீரமாயிருக்குமென்கை
யாலே ஸஹகாரிகாரணமும் ஈஸ்வரனையென்னுமதுக்கு விவோத
மில்லை. ஆக, ஸத்வஸூத்ரமாயிதது இன்னதென்றும், அது செய்
பும் கார்யமும், அதுக்குறுப்பான வதினுடைய பரிணாமமும், அதி
னுடைய அநாதிரிதநத்வமும், அதுதான் ஈஸ்வரனுக்கு இன்ன
துக்குப் பரிசுரமாயிருக்குமென்றும், அதுதான் அவனுக்கு ஸரீரமா
யிருக்குமென்றும் சொல்லிவந்தது.

(சுரு) த்ரிவிசாட்சித்தையும் அருளிச்செய்தவ்விடத்தில், அவ
னுக்கு போகோபகரணமான கௌரவத்தைப்பற்றி ஸூத்ரக்ஷத்
வத்தைப் ப்ருதமருளிச்செய்தார்; அநந்தம், அவனுடையவிலைக்கு
ப்ருதநோபகரணமாய்க்கொண்டு ப்ருதநஸப்தவாச்யமான மிஸ்ர
ஸத்வத்தை யருளிச்செய்தார்; அநந்தம், அந்தப்ருதநபரிணாமத்
துக்கு ஸஹகாரியாய்க்கொண்டு விலோபகரணமாயிருக்கும் ஸத்வ
ஸூத்ரத்தை யருளிச்செய்தார். இப்படி அசித்தாயத்தையும் சொல்
லுவ்விடத்தில், (ப்ருதநி ப்ருதநத்வங்களினுடைய பரிணாமங்க
ளுக்கு ஹேதுவாய்) என்று, காலதத்வத்துக்கு விதியோகம் சொன்
னவோபாதி, பூர்வாட்சித் த்வயத்துக்கும் விதியோகம் சொல்லப்
பட்டதில்லையிதே. அத்தை யருளிச்செய்துநர் மேல்; (மற்றை
யிரண்டு அசித்தும்) என்று தொடங்கி. ஈஸ்வரனுக்கும், ஆத்மா

சுசு. போக்யங்களாகிறன - விஷயங்கள்; போகோபகரணங்களாகிறன - சக்ஷுராதிகரணங்கள்; போகஸ்த்தானங்களாகிறன-சதுர்த்தஸ்புவநமும், ஸமஸ்ததேஹமும்.

வுக்கும் என்றது - சேதநரிதே அசேதநத்துக்கு போக்தாக்கள், சேதநராகவுள்ளது ஈஸ்வரனும் ஆத்மாவுமிதே; ஆனபின்பு, உபயர்க்கும் போக்யாதிகளாயிருக்குமென்றபடி. 'ஆத்மாவுக்கு' என்ற ஏகவசகம் ஜாத்யபிராயமாயகையாலே த்ரிவிதசேதநையும்கொல்லுகிறது. இப்படி, உபயாட்சித்தும் உபயர்க்கும் போக்யாதிகளாயிருந்ததேபாதினும் கேவல பதவதிச்சையாலே தத்போகார்த்தமாக ப்பரிணமிக்கையாலும் அநவாதாடரோகித ஸ்வ பர ஸ்வரூபரான நித்யமுத்தரில், (௩௨௭) 'திருமகளும் நீயும்' என்கிறபடியே, அம்மிதநத்தினுடைய போகத்துக்குக் கைகொடுமானமா யிருக்கும் தொழிய (௩௨௮) 'ஃஹம்ஃ' என்றிருப்பா ரில்லாமையாலும், ஸூத்தஸத்வத்தினுடைய விதியோகம் ஈஸ்வரபரதாமாயிருக்கும். அங்ஙனன்றிக்கே, சேதநசர்மாறுகுணமாக பசுவத்ஸங்கல்பத்தாலே பரிணமிக்கையாலும், சேதநரெல்லாரும் தேவாதிஸாரீரங்களிலே அஹம்புத்தியைப்பண்ணி ஸ்வதந்தர்போக்தாக்களாயிருக்கையாலும், ஈஸ்வரனுக்கு இந்தவிபூதியில் லீலாஸமே ப்ராசாமாய் போகரஸம் அத்யல்பமாகையாலும் மிஸ்ரஸத்வத்தினுடைய விதியோகம் பத்தசேதநரதாமாயிருக்கும்.

(சுக) அந்த விபூதியில் போக்யங்களாவன - அப்ராக்ருதமான ஸப்தாதிகள். போகோபகரணங்களாவன - நிவ்யமால்யாதிகளும், சத்ராசாமாதிகளும், காணங்கள் தானும். போகஸ்த்தானங்களாவன - அப்ராக்ருத ரத்தமயமான மண்டபமென்ன மானிகையென்ன இயாதிகளும், பஞ்சோபபிஷண்மயமான த்வபவிக்ரஹங்களும். இப்படி, நித்யவிபூதி ப்ராக்ரியையும் இவ்விதத்திலே யருளிச்செய்ய வேண்டியிருக்க, ஸங்கோசித்து லீலாவிபூதி ப்ராக்ரியாதர்த்தையருளிச்செய்கிறார்; (போக்யங்களாகிறன) என்றுதொடங்கி இது தானே உபயவிபூதிக்குமானாலோ? என்னில்; போகோபகரணங்களில் ப்ரதானங்கள் சொல்லாமையாலும், போகஸ்த்தானங்களில் வைஷ்ணவத்தாலும் சேராது. இங்கு, சேதநர்க்கு போகமாவது - ஸூசுததேஹமான வதுபவஜ்ஞானம். அந்தஜ்ஞானத்துக்கு விஷய

சஎ. இதில், முற்பட்டவசித்துக்குக் கீழெல்லையுண்டாய், சுற்றும் மேலுமெல்லையின்றிக்கே யிருக்கும்; நடுவிலசித்துக்குச் சுற்றுங்கீழுமெல்லையின்றிக்கே, மேலெல்லையுண்டாயிருக்கும், கால மெங்குமொக்க வுண்டாயிருக்கும்.

சஅ. காலந்தான் - பரமபதத்தில் நித்யம், இங்கு அநித்யமென்றஞ் சொல்லுவார்கள்.

மாகைபாலே, ஸப்தாதிவிஷயங்கள் போக்பங்கள். அந்த ஜ்ஞாந்தனுக்கு உபகரணங்களாகையாலே, இந்தரியங்கள் போகோபகரணங்கள். யாதொரு அதிகாரணத்திலே நிற்கிற சேதநனுக்கு அந்தஜ்ஞாநம் பிறக்கிறது, அது போகஸ்த்தாநஸப்தத்துக்கு அர்த்தமாகையாலே போகஸ்த்தாநங்களென்று லோகங்களையும், தேஹங்களையும் சொல்லுகிறது. லோகவிபாகம் கீழே சொல்லப்பட்டது. ஸமஸ்த தேஹங்களாவன-ஸூரநாதிரயக் ஸ்த்தாவராத்மகமான ஸரீரங்கள். நஸ்வரனுக்கு இந்தவிபூதியிலுண்டான போக்ப போகோபகரணங்களையும், அவதாரகந்தமான க்ஷீரார்ணவ ஸயநத்திலும் அவதாரவிஸேஷங்களிலும், அர்ச்சாவதாரங்களிலு முண்டான விநியோகவிஸேஷங்களாலே கண்டுகொள்வது.

சஎ. அந்தரம், த்ரிவித அசித்தினுடையவும் பரிணாமங்களை யருளிச்செய்கிறார்; (இதில் முற்பட்ட அசித்துக்கு) என்று தொடங்கி. பூர்வாசித்துக்குக் கீழெல்லையுண்டு என்கிறது - மிஸ்ர ஸத்வாவதி யாகையாலே. நடுவில் அசித்துக்கு மேலெல்லையுண்டு என்கிறது - ஸூத்தஸத்வாவதியாகையாலே; காலத்துக்கு அங்கு நொரு அகச்சேதமில்லாமையாலே எங்குமொக்க வுண்டாயிருக்கும் என்கிறது. இப்படி, ஸார்வத்ரிசையான காலந்தான் உபயவிபூதியிலும் நித்யபென்றிறே தமக்குத்திருவுள்ளம்.

(சஅ) இங்ஙனன்றிக்கே, இதுக்குவிபூதி விபாகத்தையிட்டு ஒருபேதம் சொல்லுவாருமுண்டு என்கிறார்; (காலந்தான்-பரமபதத்தில் நித்யம், இங்கு அநித்யம் என்றும் சொல்லுவார்கள்) என்று. இப்படி சொல்லுகைக்கடி-பரமபதத்தில் இதுக்கு உத்பத்யாதிக ஞாண்டாக ஸாஸ்தாங்கள் சொல்லாமையாலும், இந்த விபூதியிலே

சக. சிலர் காலத்தை யில்லையென்றார்கள்.

இதுக்கு உத்பத்தபாதிக்கைச் சொல்லுகையாலும், வ்யூஹிருத்யங்களைச் சொல்லுமிடத்திலே கால ஸ்நஷ்டியை அநிருத்த க்ருத்யமாகச் சொல்லா தின்றதிதே. ப்ரக்ருதியை ஸ்நஷ்டிக்கையாவது - மஹாதாதிருபேண பரிணமிப்பிக்கையானுப்போலே; காலத்தை ஸ்நஷ்டிக்கையாவது - நிமேஷகாஷ்ட்டாருபேண பரிணமிப்பிக்கை; ஸததபரிணமிதியான ப்ரக்ருதிக்கு மஹாதாதிருபமான ஸ்த்தூல பரிணமம்போலேயிதே ஸததபரிணமிதியான விதுக்கும் நிமேஷாதாதிருபேண பரிணமம். அந்த மஹாதாதியோபாதி நிமேஷாதியான விதுவும் உத்பத்திவிநாஸவத்தாகையாலே இவ்வளவைக்கொண்டு காலம்-இங்கு அநித்யமாயிருக்கும் என்கிறது; பரமபதத்தில் ஸத்ருஸ பரிணமவிஸேஷ ப்ரயுக்தோத்பத்தபாதி வ்யவஹாராஹித்யத்தாலே நித்யமாயிருக்கும் என்கிறது. இப்படி, காலத்துக்கு பரிணமங்கொள்ளாதே ஏகரூபத்வத்தைக்கொண்டு, இப்படி நிருந்துள்ள காலந்தான், தன்னுடைய நிமேஷம், காஷ்ட்டை, முஹூர்த்தம், அஹோராத்திரம் தொடக்கமாக பார்த்தமீருகவுண்டான விஸேஷ வ்யவஹாரத்துக்கு ஹேதுவான நிமேஷோந்மேஷங்கள், ஆதித்யகதி தொடக்கமான அவச்சேதங்களோடேஸம்பந்தித்திருக்கும். ஆகையாலே, கூணலவாதிபேத வ்யவஹாரமுண்டாகிறதென்று சொல்லுவதும் ஒருபக்ஷமுண்டிதே. இதுயிதே! தத்வத்ரயவிவரணத்தில் ஆச்சரனபிள்ளை ப்ராதாந்யேக வருளிச்செய்தது; அந்தப்பக்ஷத்தில் உபபவிபூதியிலும் காலஸ்வரூபம் ஏகரூபமாயிருக்குமாகையாலே பரமபதத்தில் நித்யம், இங்கு அநித்யமென்கிறவிது சொல்லப்போகாது. ஆகையால், இது பரிணமபக்ஷத்தை யவலம்பித்து சிலர் சொன்னதென்று கொள்ளவேணும், நம்முடைய தர்ஸநஸ்த்தர்தங்களிலே யிவ்வனையும் சிலரருளிச்செய்கையாலே, அத்வையும்தர்ஸிப்பித்தருளினாராயிற்று.

(சக) காலந்தன்னை யில்லையென்று பொளத்தாதிக்கர் சொல்லுகையாலே, (சிலர் காலத்தை யில்லையென்றார்கள்) என்கிறார்.

ரு0 ப்ரத்யக்ஷத்தாலும், ஆகமத்தாலும் ஸித்திக்கையாலே அது சொல்லவொண்ணாது.

ருக. பலரும் திக்கென்று தனியேயொரு த்ரவ்ய முண்டென்றார்கள்.

(ரு0) அத்தை நிராகரிக்கிறார்; (ப்ரத்யக்ஷத்தாலும்) இத்த்யாதி யாலே. ப்ரத்யக்ஷமாவது - ஸ்தாவர ஜங்கமாத்மகமான ஸமஸ்த பதார்த்தமும் சாலக்ருதபரிணாமமாகவே காணப்படுகிறதிது; ஆகம மாவது - ஸ்ருத்யாதிகள். (ருஉக) “கௌரீஹ-ஓராக்ஷாஷாஸூர ஹொராராக்ஷாஸூர ஸவ-ஃஸ” (ருரு0) “ஸீய-ஹஸீராயவஸ வாஸ ஸிக்ஷாவ்யத-ஓ, ஸ-ஹஸூ-ஹ-ஹிஸுஸெ-ஷாவ்யத-ஓ” என்று காலபரிணாம விஸேஷங்களான கலை காவ்யத்தடை முஹூர்த்த மஹொராக்ஷங்கள் நுதுவிஸேஷங்களைச் சொல்லாநின்றதிதே! ஸ்ருதி; (ருருக) “காமஸூர-ஓவம் விஷ்வாஸு யந்யொகூ-தவா நவ” இத்த்யாதி யாலே ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்திலே யிதுகான் விஸ்த ரேண சொல்லப்பட்டதிதே. புராணந்தாங்களிலும், இதிலாஸாதி களிலும் இப்படி கண்டு கொள்வது; இதைக்கொன்னவே நிர்மிதமாய், அத்யயநாதி காலநியமங்களை ப்ரதிபாதிக்கிற ஜ்யோதிஸஸாஸ்த் ரத்தை வேசத்தக்கு த்ருஷ்டியாகச் சொல்லாநின்றதிதே அந்த ஸாஸ்த்ரந்தன்னில், “இந்தக்காலத்திலே இன்னதுண்டாம்” என்று சொன்னால் அது ப்ரத்யக்ஷிக்கலாயிராநின்றதிதே. ஆகையால், ப்ரத்யக்ஷத்தாலும், ஆகமத்தாலும் இப்படி வித்திக்கையாலே காலபா வம் சொல்லவொண்ணாதென்கை.

ருக- வைஸேஷவாதிகள் ப்ருதிவ்யாதிகளோபாதி திக்கென் றும் தனியே யொரு த்ரவ்யமுண்டென்று சொல்லுகையாலே, (பல ரும் திக்கென்று தனியே யொரு த்ரவ்ய முண்டென்றார்கள்) என்கிறார். (ருருஉ) “ஃஷ்வாணி வ்யயிவ்ய வெஜொ வாயுக்ஷாஸகாம ஷிமா தூநாஹிநவெவ” என்றிதே! அவர்கள் சொல்லுவது (ருருரு) “ஃஷ்வாவொஜொதி ராகியொநஹி காமஸூயா ஷிஸிசூ-தூநி ஹி ப்ராஹு-ஃஷ்வாணி நவதஹி” என்று னிதே வாதராஜன்.

ருசு. பாவருபேண தோற்றுகையாலே அதுவுஞ் சேராது.

ருரு. வேறேசிலர் இதுதன்னை, நித்யம், நிரவயவம், விபு, அப்ரத்யக்ஷ மென்றார்கள்,

ருசு. பூதாதியிலே பிறக்கையாலும், அஹங்காராதிகளிலில்லாமையாலும், கண்ணுக்கு விஷயமாகையாலும் அவை நாலுஞ்சேராது.

ஸ்த்நூலபதார்த்தங்களான ப்ருதிவ்பாதித்களாய், அவற்றினுடைய அமலமே ஆகாஸஸப்தவாச்யமல்லது, இது ஆகாஸம் என்று சாட்டலாம்படி பாவருபமான தொருபதார்த்தமன்று என்கை. (ருருசு) “நவபுயிவ்யாடி லாவ லாகுலாகாஸ உதிவதூஸக்யு” என்று, இது பாவ்யகாரர் அருளிச்செய்தது.

(ருசு) அத்தை நிராகரிக்கிறார்; (பாவருபேண) இப்பாதி யாலே. அதாவது-பாவருபத்தேவ அங்கீகரிக்கப்பட்ட ப்ருதிவ்பா திகளோபாதி (ருருசு) “கருஸெருந் வததி, சுரு மய்யு வததி” என்று, ஸ்வநாதிகளுடைய பதர்த்தத்துக்கு தேஸமாய்க் கொண்டு. ஆகாஸமும் பாவருபேணதோற்றுகையாலே, இத்தை ஆவரணபாவருபமாகச் சொல்லுகிற வது சேராதென்னை; ‘அதுவும்’ என்று நிஷித்தஸமுச்சயம்; இதுதன்னை, (ருருசு) “சூகாஸெ வாலிஸெஷாசு” என்கிற ஸூத்ரத்திலே, (ருருசு) “சூகாஸெவ நிரூபவாபுதாநயகூதா, லாவரூபகெநா ஸூபவமத புயிவ்யாடி வலாகாஸஸூபவ்யாதிவதூதீதி வலிகூவாலிஸெஷாசு, புதீயகெஹூகாஸொருரு, செருந் வதகருது மய்யு உதிஸெருநாடிவதநபெஸகெந” என்று தொடங்கி பாவ்யகாரர் விஸ்தரேண வருளிச்செய்தார்.

(ருரு) இனி, ஆகாஸத்துக்கு நித்யத்வ நிரவயத்வ விபுத்வ அப்ரத்யக்ஷத்வங்கள் கொள்ளுகிற ஸைபாயிக வைஸேஷிகமதத்தை வருளிச்செய்கிறார்; (வேறேசிலர்) என்றுதொடங்கி.

(ருசு) அதுதன்னை நிராகரிக்கிறார்; (பூதாதியிலே பிறக்கையாலும்) இப்பாதி யாலே. அதாவது-பூதாதி ஸம்ஸ்கிருதமானதாமஸாஹங்காரத்திலே உத்தரங்கமாகையாலும், ஒன்றிலே தின்றும் உத்

௫௭. த்வகிந்த்ரியத்தாலே தோற்றுகையாலே, வாயு அப்ரத்யக்ஷ மென்கிற வதுவுஞ்சேராது.

௫௮. தேஜஸ்ஸு-பொளமாதி பேதத்தாலே பஹு-பவீதம்.

பரம்பரிதான்றிக்கு ஸாவயவத்வம் வித்தமாயையாலும் நித்யம், திரவயவமென்றித விரண்டுஞ் சேராது. (பூகாதிநிலேயிறக்கையாலும்) என்றது, ஸத்ததந்மாத்தத்திஹிதைய ஸ்தூலாவஸ்தத்தையாகையாலே, அதுக்கும் இதுக்குமுண்டான ஐச்யத்தைப்பற்றி. இனி, விபுவாகில் ஸ்வகதமாக வேணுமிறே? ஸ்வகாரணமான வஹங்காராதிகளில் இதுக்கு வ்யாப்தியில்லாமையாலே அதுவும் சேராது. பஞ்சீகரணப்ரயுக்தமான ரூபவுக்ஷத்தாலே கண்ணுக்கு விஷயமாகையாலே அப்ரத்யக்ஷமென்கையும் சேராது. “ஆகாசமகறுத்தித் தோற்றுகிறதும் அத்தாலே” என்றாரிறேகீழ்; இது தன்னை, (௫௭0) “சுண்ணாவத்தி-நஹாகாஸஸ்ய” திவ்யதூரணொவபெஸ ப்ரஹ்மித வஹீகரணெந ரூபவக்ஷாஜாக்ஷுஷ்செவப்யவிரொய” என்று, பாஷ்பகாரமும் அநுரிச்செய்தார்.

(௫௭) வாயுவும் ப்ரத்யக்ஷமன்று, ஸ்வப்ஸாநுமேயமென்றிறே அவர்கள் சொல்லுவது. அததையும் நிராகரிக்கிறார்; (த்வகிந்த்ரியத்தாலே) என்று கொடும். அதாவது-ஜ்ஞாதேந்த்ரியங்களிலே ஏதேனு மொன்றுக்கு கோசமனபோதே ப்ரத்யக்ஷத்வம் வித்தமாயையாலே, த்வகிந்த்ரியத்தாலே தோற்றுகிறவாயுவை அப்ரத்யக்ஷமென்ன வொண்ணாதென்கை.

(௫௮) இனி, பரஸ்பர விக்கண்ணஸ்வபாவங்களான பூதவியேஷங்களில் ஜ்ஞாதவ்யாய்ஸங்களை யநுரிச்செய்கிறார்; (தேஜஸ்ஸு - பொளமாதிபேதத்தாலே பஹு-பவீதம்) அதாவது - பொளமம், திவ்யம், ஓளதர்யம், ஆகரஜமென்றித பேதத்தாலே அநேகவிதமாயிருக்குமென்கை. பார்த்திவமாத்தேந்த்ரியமான தேஜஸ்ஸு - பொளமம், அதாவது - தீவாதி. ஜலமாத்தேந்த்ரியமான தேஜஸ்ஸு - திவ்யம், அதாவது - ஆதித்பாதி; பார்த்திவஜலேந்த்ரியமான தேஜஸ்ஸு - ஓளதர்யம், அதாவது - ஜாடராக்கி; திரிந்தமமான தேஜஸ்ஸு

ருக அதில் ஆதித்யாதி தேஜஸ்ஸு-ஸ்த்திரம்; தீபாதிதேஜஸ்ஸு அஸ்த்திரம்.

கூ0. தேஜஸ்ஸுக்கு நிறம் சிவப்பு; ஸ்பர்ஸமௌஷ்ணயம்.

கூக ஜலத்துக்குநிறம்வெளுப்பு; ஸ்பர்ஸம் ஸைத்யம்; ரஸம் மாதூர்யம்.

கூஉ. பூமிக்கு நிறமும் ரஸமும் பஹுவிதம்.

கூங. ஸ்பர்ஸம் இதுக்கும் வாயுவுக்கு மநுஷ்ணஸீதம்.

ஆகாரஜம், அதாவது-ஸுவர்ணகி.

(ருக) இதில், ஸ்கிராடஸ்த்திர விபாகம் பண்ணுகிறார்; (அதில் ஆதித்யாதி) என்றொருடங்கி. சிரகாலவர்த்தித்வத்தாலே ஆதித்யாதி தேஜஸ்ஸு ஸ்திரமென்கிறது; சுழிப்ரவிநாஸித்வத்தாலே தீபாதிதேஜஸ்ஸு அஸ்த்திரமென்கிறது.

(கூ0) (தேஜஸ்ஸுக்கு நிறம் சிவப்பு) இத்தாலே-தேஜஸ்ஸு பதார்த்தங்களில் வர்ணபேதம் பதார்த்தந்தர ஸம்ஸர்க்கஜமென்கை. (ஸ்பர்ஸமௌஷ்ணயம்) இத்தால், உஷ்ணஸ்பர்ஸம், ஸீதஸ்பர்ஸம், அநுஷ்ணஸீதஸ்பர்ஸமென்கிற த்ரிவிதஸ்பர்ஸத்திலும் இதுக்கு ஸ்பர்ஸம் ஓஷ்ணயமென்கை. இதுதான், தேஜஸ்ஸு பதார்த்தங்களான ஸுவர்ணகிகளில் (அ)பலவதஸுஜாதிரபரவ்யங்களாலே அபிபூதமாயையாலே தோன்றுது.

(கூக) (ஜலத்துக்கு நிறம் வெளுப்பு) இதுக்கு ஸ்வாபாஸிக வர்ணமிது. வர்ணபேதம் வந்தவிடம் ஓஷபாஸிகம். (ஸ்பர்ஸம்ஸைத்யம்) இத்தால், த்ரிவிதஸ்பர்ஸத்திலும் ஸைத்யம் இதுக்குள்ளுதென்கை. ஆலசயால், இதுக்கு ஸ்பர்ஸபேதமுண்டாகிறதும அநயஸம்ஸர்க்கத்தாலே. (ரஸம்மாதூர்யம்) இத்தால்-இதுக்கு ஸ்வாபாஸிகரஸமிது, ரஸாந்தராபத்தி ஸம்ஸர்க்கஜமென்கை.

(கூஉ) (பூமிக்கு நிறமும், ரஸமும் பஹுவிதம்) அதாவது-லோகத்தில் காணப்படுகிற நாநாவித வர்ணரஸங்களுக்கெல்லாம் உத்பத்தி ஸ்தாநமிதுவென்கை.

(கூங) (ஸ்பர்ஸம் இதுக்கும், வாயுவுக்கும் அநுஷ்ணஸீதம்) அதாவது-த்ரிவிதஸ்பர்ஸத்திலும் வைத்துக்கொண்டு, இவற்றுக்கு

சுசு. இப்படி, அசித்து முன்றுபடிப்பட்டிருக்கும்.

ஸ்பர்ஸம் இதவென்கை. அகைகரால், இவற்றிலும் சாதாசிக்க மாசுக்காணப்படுகிற ஸ்பர்ஸபேதமும் ஓனபாதிகம்.

(சுசு) (இப்படி, அசித்து முன்றுபடிப்பட்டிருக்கும்) இப்படி யென்று-விப்பஹாவிஸோகந ந்யாயத்தாலே, முன்பு அறநிச்செய்த வற்றையெல்லாம் கடாக்கித்து அநுபாஷித்துக்கொண்டு, அசித்தக் கோபந்யாஸத்தை நிதவித்தாராவிற்று.

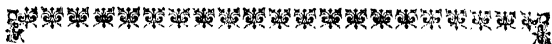
அக ப்ராதமத்திலே, “அசித்து-ஜ்ஞாநஸூத்ரமாயம், விகாராஸ பகமாயிருக்கும்” என்று, அசித்தினுடைய ஸக்ஷணத்தைச்சொல்லி, அநந்தரம், அதுதான் ஸூத்தஸத்வாநுபேதேந த்ரிவிதமாயிருக் கும்படி சொல்லி; உத்தேசஸத்ரமத்திலே ப்ராதமம் ஸூத்தஸத்வமா சிற வசித்தினுடைய ப்ரகாரத்தைச்சொல்லி. ததகந்தரம், மிஸா ஸத்வமாசிற வசித்திஸேஷம் இன்னதென்றும், அதுதான் சதூர்வி ப்ஸுதி தத்வமாயிருக்குமென்றும், அதில் ப்ராதமதத்வம் இன்னதெ ன்றும், அந்ததத்வத்தினுடைய அவஸ்தாவிஸேஷங்களிருக்கும் படியையும், அதில் நின்றும் தத்வாகந்தாங்கும் உத்பந்தமானைக்கு ஹேது-அதினுடைய குணவைஷம்யமென்றும், அந்ருணங்கள் தான் இன்னதென்றும், அவைதான் அதுக்கு அநிதாபூதங்களாய், அதினுடைய வஸத்தாபேதங்களாலே அநுபூதங்களாயும் உத பூதங்களாயுமிருக்குமென்றும், அவைதான் கார்யாநுமேயங்களெ ன்றும், அவற்றினுடைய வைஷம்ய ப்ரபுத்தமான மஹதாநிதத் வோத்பத்தி காமத்தையுஞ்சொல்லி; அநந்தரம், இப்படி யுத்பந்தங் களான தத்வங்களினுடைய ஸமுதாயகார்யமான அண்டோத்பத்தி யையும், அந்தவண்டத்துக்குள்ளில் ஸபஷ்டபுருஷ சதூர்முகோத் பத்தியையும், சுஸ்வான் ஸமஷ்டி வ்யஷ்டிபதார்த்தங்களை அக்வா ரகமாகவும் ஸத்வாரகமாகவும் நின்று ஸ்ருஷ்டிக்குப்படி யையுஞ் சொல்லி; அநந்தரம், அண்டங்களினுடைய பஹுத்தவத்தையும், அவற்றினுடைய சுட்டனையையும், அவைதான் சுஸ்வானுக்கு லீலோபகரணங்களென்னும்க்கையும், அவற்றினுடைய வுத்பத்தி ப்ரகாரத்தையுஞ் சொல்லி, அநந்தரம் ஆகாசாநிபூதங்களுக்குக் தனித்தனியேயுண்டான விநியோகத்தையும், ஜ்ஞாநசுரீமேந்தரியங்

களுக்கும், உபயாத்மசமான மநஸ்ஸுக்கு முண்டான வ்ருத்திபேதத்தையும், ஆகாஸாதிகளுக்கு ஸந்தாதிகள் ப்ரகிரியத குணங்களாயிருக்கும்படியையும், அவற்றுக்கு குணவிதிமயம் வருகைக்கு ஹேதுவையும் குணகியத்திக்கு ஹேதுவையுஞ்சொல்லி; இப்படி, மிஸ்ரஸத்வத்தினுடைய ப்ரகாரத்தை விஸ்ச்ரேண உபபாதித்து, அநந்தரம், இதினுடைய பரிணாமங்களுக்கு ஹேதுவாயிருந்துள்ள ஸத்வஸூக்யமாசுத வசுத்திபேஷக்கையும ஸங்க்ரஹேண சொல்லி: அநந்தரம், ஏதத்பூர்வோத்தமான வசுத்த்வபத்தினுடைய விதியாகப்ரகாரத்தையும், அசித்த்வபத்தினுடைய பரிணாமங்களையுஞ்சொல்லி, ஏதத்தர்ஸநைகதேஸிபுநுடைய காலநிஷயப்ரகிபத்திபேதத்தையும்காட்டி, அநந்தரம், கிழ்ச்சொல்லப்பட்டவற்றில் பாஹ்பகுத்ருஷ்டிகளுடைய விப்ரதிபத்தி ப்ரகாரங்களையும், அவைதான் அயுக்த மென்னுபிடத்தையுஞ்சொல்லி, அநந்தரம், பரஸ்பரவிலக்ஷணமான பூகவிஸேஷங்களில் ஜ்ஞாகவ்பாம்ஸங்களையும் தர்ஸிப்பித்து, இப்படி, அசித்த்வபத்தினுடைய ப்ரகாரத்தைபு மருளிச்செய்து தலைக்கட்டினார்.

சிஸ்னேலோகாசார்பர் திருவடிகளேஸ்வரணம்.

மணவானமாமுனிகள் திருவடிவேஸ்வரணம்.

அசித்ப்ரகரணம் முற்றிற்று.

பூ

சுஸ்வரப்ரகரணம்.

க. சுஸ்வரன், அதிலுழையப் பரத்யங்காநந்த ஜ்ஞாநாநந்தைக ஸ்வ ரூபனாப், ஜ்ஞாநஸுத்தயாதி கல்யாணகுணகண பூஷித னாய், ஸகலஜகத்ஸர்க்கஸ்த்திதி ஸம்ஹாரகர்த்தாவாய், “ஆர்த்தோஜ்ஜ்ஞாஸு ரர்த்தார்த்தீ ஜ்ஞாநீ” என்கிறசதுர் வித புருஷர்களுக்கு மாஸ்வரணீயனாய், தர்மார்த்தநாம மோக்ஷாக்ய சதுர்வித பலப்ரதனாய், விஸக்ஷணவிக் ரஹ புத்தனாய், லக்ஷ்மீ பூமி நீளாநாயநனாபிரக்தம்.

இப்படி, சித்சித்ஞானமான தத்வத்வயத்தினுடையவும் ஸ்வரூப ஸ்வபாவவிஸேஷங்களை ஸுவ்யத்தமாமப்படி யருளிச்செய்து, அநந் தரம் (கக) “க்ஷரா ஸ்ராவீஸுதெஷெவவாக்ஷ” என்கிறபடியே, ததுபயசியந்தாவான சுஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபாதிக்களை ஸம்ஸரபநி பர்யயமற வருளிச்செய்கிறார்.

அதில் ப்ரதமசூத்ரணையாலே, சுஸ்வரத்வம் அஸாதாரணதர்ம தயா வஸ்துவத்துக்கு நிரூபகமாரிருக்கையாலே, “சுஸ்வரன்” என்றே வஸ்துவை நிர்ந்தேசிக்கிறது, தத்ஸ்வரூபாதி வைலக்ஷண்யத்தை ஸங் க்ரஹேண வருளிச்செய்கிறது.

(க) அதில், ப்ரதமத்திலே குணநிகளுக்கும் ஆகாரபூகமான ஸ்வரூப வைலக்ஷண்யத்தை யருளிச்செய்கிறார்; (அதிலுழையப் பரத் யநீகாநந்த ஜ்ஞாநாநந்தைக ஸ்வரூபனாய்) என்று; அகாவது-ஸம ஸ்தஹேய ப்ரதிபடமாய், தரிஸிதபரிச்சேதாஹிதமாய், ஸ்வபம்ப்ர காஸுத்வ ஸுகரூபத்வமே வடிவான ஸ்வரூபத்தை புடையவனா யென்கை. (ஙசக) “ஸத்யுஜ்ஜாநநீநக்ஷெபு ஹ” (ஙசஉ) “விஜ்ஜாநம்ப்ரஹ” (ஙசங) சூநநெஷுஹு ஹ” என்னக்கடவ துறே. (ஙசச) “கலிவஹெயபு. துநீக கலுரொணெகதாந லெஸ்தாஸலிஸவஸுவியக்ஷணாநநஜ்ஜாநாந நெஷுஹுரஹு வ” என்றிறே எம்பெருமானா வருளிச்செய்தது. அப்படியே இவரு மருளிச்செய்கிறார்.

ஸர்க்காரிகள் சொல்லப்படாதின்றதிறே. இத்தால், கீழ்ச்சொன்ன குணவிரித்தனான விவனுடையவ்யாபார விசேஷங்களை யருளிச் செய்தாராயிற்று.

[illegible]

(தர்மார்த்த தாம மோக்ஷாத்ய சதுர்விதபலபாதனம்) (நடுஉ.)
 “மூலிகாயம் காலீலோக்ஷாவயிர் வராகஷாயம் உபாஹுதீ”
 என்று, புருஷார்த்தம் சதுர்விதமாதிரி இருப்பது. தர்ம

உ. அகிலஹேயப்ரத்யநீகனாகையாவது - தமஸ்ஸுக்கு தேஜஸ்ஸு போலேயும், ஸர்ப்பத்துக்கு கருடனைப்போலேயும் விகாராதி தோஷங்களுக்குப் ப்ரதிபடமா யிருக்கை.

சேதநர்க்கு புருஷகாரபூதையாயும், ப்ராப்யையாயு மிருக்கும் ப்ரதாநமஹிஷியான பெரிய பிராட்டியார்க்கும், அவனோடொக்கச் சொல்லலாம்படி யிருக்கும் பூமி நீளையான மதஸா யிரண்டுபிராட்டியமார்க்கும் அதுபுரையசனாயிருக்குமென்கை.

(௩௫௭) “ஹீஸுதெதுகதீஸுவதுள” என்று, ஸக்மி பூமிக ளிருவரையும் வேதபுருஷன் சொன்னவிது நீளைக்கும் உபலக்ஷணம். (௩௫௮) “வெவகூனெனது வரெயொகெ ஸீஸஹாயொஜ நாடிநம் உலாஹுரஹிநீலாஹுர வெவி திள் வரஜெஸுரம்” என்னக்கடவதிறே. (௩௫௯) “லாஹிதநிதது நிரவடிநாநாநிவ ஸாநிவாநிவமண விவவெஸுரது ஸீலாடிநவயிகா திஸயாஸவஜெய கருணாமண மண ஸீவஜை, வணவஹிதஹிநீலாநாயக” என்றிறே எம்பெருமானார் யருளிச்செய்தது; இத்தால் கீழ்ச்சொன்ன விக்ரஹவைலக்ஷண்யம், காட்டி வெளித்த நிலாவாசாதபடி யதுபவிக்கக்கடவாரான பிராட்டி மாரோட்டைச்சேர்த்துயை யருளிச்செய்தாராயிற்று.

(உ) இப்படி, உக்தமான ஸ்வரூபாதிகளை விஸ்தரேண உபபாதித்தருளுந்நார் மேல். அதில், ப்ரதமத்திலே “அகிலஹேயப்ரத்யநீகாநந்த ஜ்ஞாநாநந்தகஸ்வரூபாய” என்றவிதில், அகிலஹேயப்ரத்யநீகத்வத்தை யுபபாதிக்கிறார்; (அகிலஹேயப்ரத்யநீகனாகையாவது) என்று தொடங்கி. ஹேயமாவது-தோஷம். அகிலஹேயமென்கையாலே - த்ரிவிதசேதநாதேதந தோஷங்களையும் சொல்லுகிறது. “த்ரிவித சேதநாதேதநதோஷமும் சுஸ்வரனுக்கு வாராது” என்று இதுதன்னை வ்யக்தமாக மேலே யருளிச்செய்திருநிறே.

(தமஸ்ஸுக்கு தேஜஸ்ஸுபோலேயும், ஸர்ப்பத்துக்கு கருடனைப்போலேயும்) என்றது - தமஸ்ஸுக்கு தேஜஸ்ஸு ப்ரதிபடமாயிருக்குமாபோலேயும், ஸர்ப்பத்துக்கு கருடன் ப்ரதிபடமாயிருக்குமாபோலேயுமென்கை.

௩. அநந்தனாகையாவது - நித்யனும், சேதநாசேதநங்களுக்கு வ்யாபகனும், அநந்தர்யாமியா யிருக்கை.

(விசாராதிகோஷங்கள்) என்கிறவிடத்தில், விகாராபத்தத்தாலே - தரிவிதாட்சித்தினுடையவும் பரிணாமத்தைச் சொல்லுகிறது. ஆதிபந்தத்தாலே - பத்தசேதநருடைய அஜ்ஞாநதூஷக்களையும் முத்தநருடையசேதனோய்த்தக்கழிநுரைப்போலே, ப்ரக்ருதிஸம்ஸ்ரஷ்டராய் விடப்பட்ட வாகாரத்தையும், நித்யருடைய பரிச்சிந்ஸ்வரூபத்வ பாரதந்தர்யக்களையும் சொல்லுகிறது. பாரதந்தர்யம் தோஷமோ? என்னில்-புருஷனுக்கு ஸ்தனோத்பேதம்போலே ஸ்வதந்த்ரனுக்கு தோஷமென்கை. இத்தோஷங்களுக்கு ப்ரதிபடமாயிருக்கையாவது-தான்மாயிருக்கை. ப்ரதிபட மென்கையாலே- (உஅ) “சூத்ராஜாநஜியோஜி” என்கிறபடியே, ஸ்வரூபநிபந்தநமாக மலஸம்பந்த மில்லையேயாகிலும், உபாதிநிபந்தநமான மலஸம்பந்தத்துக்கு யோக்யமான வாத்மஸ்வரூபத்திற்காட்டில் பகவத் ஸ்வரூபத்துக்கு வாகிதோற்றுகிறது. (௩௬௦) “தஜ்ஜவ்வரூபம் நித்யஜிஜ்ஜயஜிவ்யஜ்ஜ வனகஸர-ஓவஜ்-ஹஜா ஹையா ஹவாஜ்ஜிஜ்ஜ” (௩௬௧) “ஸஜ்ஜஹையா ஹிதகலிஷாஹஜ்ஜரஜ்ஜ” (௩௬௨) “ஹிகாராயஸ-ஹாயநித்யாஹயரஜ்ஜதந” என்னக்கடவகிறே.

தேஹபந்தாநீகத்வமாவது - ஆபிரிதருடைய தேஹநிராஸகத்வத்துக்கு அடியான தேஹபந்திபடத்வ மென்னவுமாம் என்னுமொருயோஜனையுமுண்டிதே. சுத்யவ்யாக்யாநங்கரிலே நஞ்சியர் அர்ச்சான்பிள்ளை முநலான வாசாந்தரகருவிச்செய்தது. “ஸர்ப்பதத்துக்கு கருடனைப்போலையும்” என்கிற த்ருஷ்டாந்தத்தாலே, அதுவும் இவ்விடத்துக்கர்த்தமானாலே வென்னில்; விசாராதிதோஷங்களுக்கு ப்ரதிபடமாயிருக்கையாலே, இவ்விடத்தில் இவர்க்கது விவக்ஷிதமன்று.

(௩) அநந்தம், அநந்தத்வத்தை யுபபாதிக்கிறார்; (அநந்தனாகையாவது) என்றுதொடங்கி. அநந்தத்வமாவது தேஸுதடி காலதோவஸ்துதஸ்ஸாபரிச்சேத்யத்வம் : விபுத்வாத் தேஸுபரிச்சேத

ச. அந்தர்யாமியானால் தோஷங்கள்வாராதோவென்னில் ;

ரு. ஸரீரகதங்களான பால்யாதிகள் ஜீவாத்மாவுக்கு வாராதாப் போலே, த்ரிவிதசேதநாசேதநதோஷமு மீஸ்வரனுக்கு வாராது.

ராஹித்யம், நித்யத்வாத் காலபரிச்சேதராஹித்யம்,ஸ்வவ்யதிரித்த ஸமஸ்த வஸ்துக்களுக்கும் ப்ரகாரிபாயிருக்கையாலும், தனக்கு ப்ரகார்யந்தர மில்லாதபடி நிர்கையாலும், ஸத்ருஸவஸ்த்வாவதத் தாலே வஸ்துபரிச்சேதராஹித்யம். அத்தை யுருபரிச்சேத்கிரூர் ; (நித்யனாய், சேதநா சேதநங்களுக்கு வ்யாபகனாய், அந்தர்யாமியா யிருக்கை) என்று. இத்தால், நித்யனாகையாலே, இன்னகாலத்தி லுள்ளான் காலந்தரத்தில் இல்லையென்கிற காலபரிச்சேதமு மின்றியிலே, ஸகல சேதநாசேதநங்களுக்கும் வ்யாபகனாய்க் கொண்டு விபுவாயிருக்கையாலே, இன்ன தேஸாத்திலுள்ளான், தேஸாந்தரத்தி லிலையென்கிற தேஸாபரிச்சேதமினறியிலே, ஸர் வாத்ந்தர்யாமியாகையாலே ஸ்வத்துக்கும் தான் ப்ரகாரிபாய், தனக்கு ப்ரகார்யந்தர மில்லாதபடி யிருக்கையாலே, இன்னவஸ்துபோலே யென்கிற வஸ்துபரிச்சேதமு மின்றியிலே யிருக்கையென்றதாயிற்று. (௩௬௩) “நித்யம் விஹம் ஸவ-ஹதம் ஸுஸ-ஹக்ஷு” (௩௬௪) “சஹஸ்ய, விஷ்ணுஜநாநாம் ஸவ-ஹதா” (௩௬௫) “யஸ்யூர-தூஸநீர-பஸ்யுபயிவீஸநீர-” (௩௬௬) “நத-தூஸூபயிக்ஷுஜ்யஸ்யு-” என்ன நகடவதிதே.

(ச) இவற்றோடு தானொட்டற்றிருக்கையன்றிக்கே, அந்தர்யாமியாய் அவஸ்த்திதனாயிருக்குமாகில், தக்கததோஷங்கள் வாராதோ வென்கிற ஸங்கையை யதுவதிக்கிரூர் ; (அந்தர்யாமியானால் தோஷங்கள் வாராதோவென்னில்) என்று.

(ரு) அத்தைப் பரிஹரிக்கிரூர் ; (ஸரீரகதங்களான) என்றுதொடங்கி. அதாவது - இந்த ஸரீரத்தை யதிஷ்டித்து ஸ்வாதீநமாக நிர்வஹித்துக்கொண்டிரா நிற்கச்செய்தேயும், தக்கதமான பால்ய யௌவநாதி விகாரங்கள் ததந்தர்வந்தியான ஜீவாத்மாவுக்கு வாராதாப்போலே, த்ரிவிதசேதநாசேதநங்களுக்கும் அந்தர்யாமியாய்,

சு. ஜ்ஞாநாநந்தைகஸ்வரூபனாகையாவது - ஆந்தரூப ஜ்ஞாநஞ்
யிருக்கை.

எ. அதாவது கட்டடங்க வங்குலமாய், ப்ரகாஸமுமாயிருக்கை.

இவற்றை ஸரீரமாகக்கொண்டு இராதிகச்செய்தேயும் தக்கத
தோஷம் ஸ்வரூபமாக வாராது என்கை. (௩௩௩) “ஆஸிசேருயிரி
னுள்ளா லாதுமோப்பற்றில்லாத பாவனைபதின்க்கடி. லவ்னையுந்
கூடலாமே” என்றிறே! அழ்வாரும்ருளிச்செய்தது. ஸரீரமான
ஜீவாத்மாவுக்கு ஸரீரதந்தனான பால்பாதிகள் வந்ததில்லையே
யாகிலும், ஸரீரஸம்பந்த நிபத்தநமாக அனுகோஜ்ஞாநாதிகள் வரு
கிறவொப்பாதி, ஸரீரநுதமான விவற்றோட்டை ஸம்பந்தத்தாலே
இவனுக்குரிங்கனே சிலநேரஷங்கன் வாராதோ? என்னில்: வா
ராது. அதுக்கடி - ப்ரஸேஸதேறது விசேஷத்தாலே; இவனைப்போ
லே கம்மஸூயாக வன்றிக்கே, அதுந்ரஹமஸூயாகவிதே அவனு
க்கு இவற்றில் ப்ரஸேஸமிருப்பது. (௩௩௪) “சுநஸூனநு”
(௩௩௫) “வனஷஸூனநு” தானோரா தூபஹ தவாஸூ ” (௩௩௬)
“விஷவெஸவ-ஜிஷவெ” என்கின்றதிறே.

(சு) ஆந்தரூபம், ஜ்ஞாநாநந்தைகஸ்வரூபத்வத்தை யுபபாதித்
கிறார்; (ஜ்ஞாநாநந்த) இப்பாதிபாலே. ஜ்ஞாநாநந்தங்களைப்பே
ஸ்வரூபமாக ஹட்டயனாயிருக்கை பொன்று, ஸப்தத்தாக்கு அர்த்
தம் சொல்லவேண்டியிருக்க, ஜ்ஞாநமென்றும் அநந்தமென்றும்
பிரித்துச்சொல்லலாவது, இரண்டவஸ்த்தை யின்றிக்கே ஜ்ஞாந
மே ஸ்வரூபமாய், அதுதான் அதுகூலமாயிருக்கை - அநந்தமாகை
யாலே, “அநந்தரூபஜ்ஞாநனாயிருக்கை” என்று அருளிச்செய்கிறார்.
“அதுகூலஜ்ஞாநமே ஸ்வரூமாயிருக்க ஜ்ஞாநாநந்தங்க ளென்று
பிரித்துச்சொல்லுகிறது. இரண்டுமண்டலகக்காக ” என்றிறே
இவர்தாமிட்டருளின கதாப்பாக்கபாநத்திலே யருளிச்செய்தது.

(ஈ) “அநந்தரூபஜ்ஞாநனாயிருக்கை” என்றதுதன்னை யுபபாதி
க்கிறார்; (அதாவது) இப்பாதிபாலே. கட்டடங்கவென்றது - ஸ்வ
ரூபமுள்ள பரப்பெங்கும் என்றபடி. இத்தால், ஸ்வரூபத்தில் அது
கூலமாயாதல், அப்ரகாஸமா யாதலிருக்கு மிடமில்லை யென்கை.
ஜ்ஞாநாநந்தைக ஸ்வரூபவென்றவிதில், ஏகஸப்தார்த்தமிதுவிறே.

அ. இவனுடைய ஜ்ஞாஸக்த்யாதி கல்யாண குணங்கள் கீத்யங்களாய். நிஸ்ஸீமங்களாய், நிஸ்ஸங்க்யங்களாய், நிருபாதிங்களாய், நிர்த்தோஷங்களாய், ஸமாநாதிசுரஸி தங்களாயிருக்கும்.

அதுகூலத்வமாவது - அஹ்லாதகாத்மம். பாகாஸக்த்வமாவது - ஸ்வயம்பாகாஸக்த்வம். (கூ.அ) “சுநந்ராயீ நஷுக்ராஸகூரஹாடி கரகூர-ஓவஜாநநெலவ யஸ்யஸூர-ஓவடி, ஸஹிஜாநநநஷு ஸூர-ஓவம்” என்னக்கூடவதிறே.

அ. இப்படி, ஸ்வரூபஸ்வலக்ஷணியத்தை அப்பாதித்த வநத் தரம், ஸ்வரூபஸ்மித்தமான குணங்களிலுடைய ஸ்வலக்ஷணப் பதையருளிச்செய்கிறார்; (இவனுடைய ஜ்ஞாஸக்த்யாதி கல்யாண குணங்கள்) என்று தொடங்கி, ஆதிஸரத்தகாலே-பலேஸ்வரம் விரயதேஜஸ்ஸுக்களும், வாத்தஸ்பாதிக்களும், சொஸ்பாதிக்களுமாகிற குணவிசேஷங்களெல்லாவற்றையும் சொல்லுகிறது.

நித்யங்களாகையாவது - உத்பத்தி விநாஸாஹிதங்களா நிருக்கை. ஸ்வரூபாதுந்திகளாகையாலே, யாவதாஸ்ரயபாவிகளா யிருக்குமிதே. (கூ.அ) “தஜஸேஸ த்யூஸ்காஜா” என்று, குணங்களிலுடைய நித்யத்வம் ஸ்ருதிவித்தம். (கூ.அ) “காஜேஜஹதிகா ஜாஃ-கஸ்யாணமூணா; தஜஸேஸ த்யூஃ-நித்யாஜத்யூ-ஃ” என்றிறே இந்தஸ்ருதிக்காத்மம். (கூ.அ) “சுநிலவண்புகழ்” என்றாமிதே ஆழ்வார்.

நிஸ்ஸீமங்களாகையாவது - ஓரொன்றே அவதிகாணமொண்ணுதிருக்கை. (கூ.அ) “யதொவாவொநிவகடிகெ சுஷ்ராவே சநஸாஸஹ” என்று, நிண்டினிட்டதிறே ஆகந்தகுணத்தைப்பெல்லாங் காணப்படுகவேதம். இது, ஆகந்தகுண மொன்றிலாமன்றிறே; குணங்களெல்லாம் இப்படியேயிதே இருப்பது. (கூ.அ) “உவராவாஸுஸஹுவாவிவ-ஓர-ஷாநுக்ஷுதெயஸகரிகு நுக்ரூகாஸு மிராஸகெகெகமுணாவயீஸ்யாஸஹாஸிதாநொ டுஜெகொதிஸுரதெ” என்னக்கூடவதிறே. (கூ.அ) “உயர்நலம்” என்றிறே! ஆழ்வாரும் அருளிச்செய்தது.

நிஸ்ஸங்க்யங்களாகையாவது- இப்படிப்பட்டகுணங்கள் தான் எண்ணிறந்திருக்கை. (௩௭௬) “யயாரதூநிஜமயொஸஜ்யோ கிபஃ துக் 1 தயாமஃணாஹுநஜஸு சஸஜ்யோயாஹிதூநம்” (௩௭௭) “வஷடாயஃதொஸுமஃணாநஸக்யா வதூஃ ஸஜெதொவி ஸவஃதொகெஃஃஹிதூநஸுஜக்யாவிபாணெஃ விஷொரிஷொ வஃஸஃதொவாதுஜஸு” (௩௭௮) “யதஃ ஃபாயஃரஃகொபிவக்யாஹவஹநஃக்யாவிவிஸஃகவெதாஸதெதஃணாநாஃயஃதெகஃஃஃ வதெஹ்வாதெவவரபுரவீத” (௩௭௯) “நஹிதஸு மஃணாஸுவெஃ ஸவெஃஃஃஃநிமநெணாவி 1 வதூஃஸக்யாவியஃதூஸுஸக்யாதெதொவிதெ மஃஃஃணெ” என்னக் கடவதிதே. (௩௮௦) “எண்ணில் தொல்புகழ்” என்றாதிதே ஆழ்வாரும். (௩௮௧) “வனகெகஸு மஃணஸுவிபு ஃபவிதெவதொகாஹரஃ ஸாஸ்யஃகாரதூஃயதெவஹ்வெவரமணிதெ நரிஸிஃஃஃநிதெஃ 1 நிதெ துஃஃஃமஃஃணஸுதொயிகஸஃஃகெகாஸுஃதாஸுதெயெரிதூஃஸஃநாஸாஃஃஃஸுரணஃ யாதெவநாஃஸுரஃ” என்கிற ஸ்லோகத்திலே, குணங்களினுடைய நித்யநிஸ்ஸீமநிஸ்ஸங்க்யத்வங்களை யருளிச்செய்தாரிதே ஆழ்வான்.

நிருபாதிதங்களாகையாலே - ஸ்வாதயாதிகளிலே ஈஸ்வரேச்சையாகிற உபாதிபை யபேக்ஷிததிருக்கும் சேதநகுணங்கள் போலன்றிக்கே, ஸ்வாபாவிகங்களா யிருக்கை. ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் (௩௮௨) “ஸஹாவதொநிரஸு நிவிதொஷாநவயிகா திஸயாஸஜ்யோ கஃராணமஃணமணஃ வஃரஃஷொதொஹிதெ” என்கிறவிடத்துக்கு வ்யாக்யானம்பண்ணுகிற ஸ்ருதப்ரகாஸிகாகார், அநவதிகாதிஸபதந்தாலே நித்யஸித்த வ்யாவ்ருத்தி சொல்லுகிறதென்று முந்துறவொரு யோஜகைபண்ணி, (௩௮௩) “சுநஃஷதெ நஸுஹாவதஃ திவதெ நவாநிதஃஸுஃஃஃவதூதூதிஃ; தெ

ஷாங்காடி, சமுணைஹிஹவதிதெதுஜாய்நடி” என்று, அநந்தரயோஜனையிலே யிவ்வந்தத்தை யருளிச்செய்தாரிதே. (ந.அச) “ஹலாவிஜீஜாநவயுகி யாஹ” என்று, குணங்களினுடைய ஸ்வாபாவிகத்வத்தை ஸ்ருதி சொல்லா நின்றதிதே. இந்தஸ்ருதியில், க்ரியையென்கிறது-நியமத்தை; (ந.அந) “வாராஸெகி-ஜாநஸகூராஜீநாஹ்லாஹாவிக்ஷயி-கூடி; கி, யா-நியசிநடி” என்றிதே இதுக்கும் ஸ்ருதப்பரகாஸிகாகாரர் வ்யாக்யாநம் பண்ணிற்று.

நீர்த்தொஷங்கவாகையா என - ஹேயகுண ஸம்ஸந்தமாதிரி
தொஷமின்றிக்கேயிருக்கை. (ந.அ.அ) “கஷுஹத வாஷாவஜ்ஜெரொ
விஜ்ஜுவிபுஸொகொவிஜ்ஜெஸுவிவாஸ ஸதிகாஜ்ஜெ
திகுஸஜ்ஜு” (ந.அ.அ) “ஸகாபபொநஸநீஸெ யத்யுபபாக்ய
தாமணா” (ந.அ.அ) “ஜாநஸகிவபெஸுரபுவிநெஜா
ஸுஸெஸஷதம் : ஹவஹவவாஜுநிவிநாஹெயெம-பணா
ஜிஜி” (ந.அ.அ) “தெஜொவபெஸுரபு ஜஹாவவொய ஸவீ
ரபுஸகூஜி மபெணெகராஸிஃவரஃவராணாஸகதாநயத்யு
கெஸாபயஸஜி வராவரெஸெ” என்கிறபடி யோ, அம்மாம் -
ஹேயப்ரத்யநீக மாகையாஸெ, இவற்றுக்கு, ஹேயகுண ஸம்ஸந்த
தொஷாபத்திக்கு யோக்யதையில்லையென.

ஸமாநாதிகரஹிதங்களான கயாவது - சேதநாக்ந்தரகுணங்களை
ஸமமாகவும், சுஸ்வரகுணங்களை அநிகமாகவுமுடைத்தாயிருக்கும்
சேதநகுணங்கள் போலன்றிக்கே, தனக்கொத்ததும் மிக்கதும்
றிக்கேயிருக்கை. (கரு) “நதஹீஸூஹ்யிகுஹ்யுஹ்யுதெ”என்
கிற ஸமாதிகரத்திரவஸ்துவை யாஸ்யாயமாக வுடையவையாகையா
லே, இவையும் ஸமாநாதிகரஹிதங்களாயிருக்கு மிறே. (கரு)
“ஷொஷொவயாவயிஸீரதிஸயா நஸஹீரநிரெவீஜஹ
ணவஷ்வாவஷ்வோஃ । ஜானெஹீரஸீசகநவீர ஸ்வாஹீ
ஷ்வாஃ ரஷீஸ ஹஸஹ்வரஹீநவயேயதி ” என்கிற ஸ்லோ
கத்திலே, இவையித்தனையும் பட்டரூளிச்செய்தாயிறே.

க. இவற்றில் வாத்ஸல்யாதிகளுக்கு விஷயமநுகுல்வர், ஸௌர்யாதிகளுக்கு விஷயம் ப்ரதிகுலவர், இவற்றுக்குக் காரணமான ஜ்ஞாநஸக்த்யாதிகளுக்கெல்லாரும் விஷயம்.

(க) இப்படியிருந்துள்ள குணங்கள்தான் மூன்றுவகைப்பட்டிருக்கையாலே, அம்மூன்று வகைக்கும் விஷயங்களை வகுத்து அருளிச்செய்கிறார்; (இவற்றில்) என்றுதொடங்கி. (வாத்ஸல்யாதிகள்) என்கிற ஆதிஸப்தத்தாலே, ஸௌஸீல்ய ஸௌஸப்ய மார்த்தவார்ஜவாதிகளான குணவிஸேஷங்களெல்லாவற்றையும் சொல்லுகிறது; விஷயம் அதுகூலரென்றது - ஆஸிரீதரென்றபடி.

(ஸௌர்யாதிகளுக்கு) என்கிற ஆதிஸப்தத்தாலே, பராக்ரமத்தைச்சொல்லுகிறது. விஷயம் ப்ரதிகுலரென்றது - ஆஸிரீதவிரோதிகளென்றபடி.. (ந.கூக) “அவிஷ்ணுநவொகூவ்யம் அவிஷ்ணுநெநவொஜயெசு | வொணவாநுஅவிஷ்ணொஜநு சிபெபாணாஹிவொணாவாஃ என்று, ஆஸிரீதவிரோதிகள் தனக்கு ஸத்ருக்களென்று அருளிச்செய்தானிறே.

(இவற்றுக்கு காரணமான ஜ்ஞாநஸக்த்யாதிகள்) என்கிறதில், ஆதிஸப்தத்தாலே - பகீஸ்வர விரீய தேஜஸ்ஸுக்களைச் சொல்லுகிறது.

வாத்ஸல்யாதிகளுக்கும், ஸௌர்யாதிகளுக்கும் ஜ்ஞாநஸக்த்யாதிகள் காரணமாகயாவது (ந.கூக) “புக்ஷம்விஜாநம்ஹிதம் ஹெஸூரூபீவிஹம் விபிராஹம்வீரூபவாஃஸகிரவிய | வரஹெஜஸூதிபுவர மஹணஷ்டஹ்யயஜீஹம் மஹாநாநிஸீலாமணநவிமஹாநாநம் புவஸவஹநி” என்றும், (ந.கூக) “சிஹமஹணஸவஹமொஷ்யெகாஃ” என்றும் சொல்லுகிற படியே, அவற்றுக்கு ஊற்றுவாயாயிருக்கை.

அவ்வதான், வஸ்துதக்கர்ஷாபாதக ஷாட்டுண்யாயாதகுணாவமாயிறே இருப்பது. “எம்பெருமானுடைய திவ்யாத்மகுணங்களாவன - ஜ்ஞாநஸக்த்யாதிஷ்ட்குணங்களும், அதிலே பிறந்த ஸௌஸீல்யாதிகளும்” என்கிற விவவாக்யத்துக்கு அர்த்தமே

வஸ்வரயதெதிரேதடிஹஃடியாதுதிஃ" என்று அருளிச்செய்தாரிதே
பட்டர். (வாத்ஸல்யம் ஸதோஷர்க்கு) என்றது-வாத்ஸல்யமாவது-
அன்றின்மகன்றிறுடம்பின் வழவையாதரித்து புலிக்குந்தேறு
வைப்போலே ஆஸ்ரிதருடைய தோஷத்தளை போக்யமாகக்கொள்
ளுவதொரு குணமாகையாலே, அலித்யாகர்மாதிடோஷ ஸஹி
தராகத் தங்களை யதுஸந்திநுப்பார்க்கு உறுப்பாயிருக்குமென்கை.
(ஸ்ரீலம் மந்தர்க்கு) என்றது - ஸ்ரீலமாவது-பெரியவன் தாழ்ந்
தவர்களுடே புலாயுறக்கலக்கும் ஸ்வபாவமாகையாலே, தங்க
ளுடையசண்மையை யதுஸந்தித்திருப்பார்க்கு உறுப்பாயிருக்கு
மென்கை (ஆர்ஜவம் குடிஸர்க்கு) என்றது-ஆர்ஜவமாவது - காணத்
தயத்தாலும் செவ்வியனாயிருக்கையாகையாலே, தங்களுடைய கா
ணத்தய கௌமல்யத்தைநினைத் திருப்பார்க்கு உறுப்பாயிருக்கு
மென்கை (ஸௌஹார்த்தம்துஷ்டஹ்ருதயர்க்கு) என்றது-ஸௌஹா
ர்த்தமாவது-எப்போதும் நன்மையைச் சிந்தித்திருக்கும் ஸ்வபாவ
மாகையாலே, ஸர்வகாலமும் நீமையே சிந்தித்திருக்கும் துஷ்ட
ஹ்ருதயராகத் தங்களை யதுஸந்தித்திருப்பார்க்கு உறுப்பாயிருக்கு
மென்கை (மார்த்தவம் விஸ்லேஷபீருக்களுக்கு) என்றது-மார்த்தவ
மாவது - ஆஸ்ரிதவிரஹம் பொறுக்கமாட்டாத மென்மையாகையா
லே, தன்னுடைய விஸ்லேஷத்தில் பயமுடையவர்களுக்கு உறு
ப்பாயிருக்குமென்கை. (ஸௌலப்யம் காணவாசைப்பட்டவர்
களுக்கு) என்றது - ஸௌலப்யமாவது - அநீந்தரியமான விக்ர
ஹத்தைக் கண்ணுக்கிலக்காம்படி பண்ணுகையாகையாலே, தன்
னைக்காணவேனுமென்று ஆசைப்பட்டவர்களுக்கு உறுப்பாயிருக்
குமென்கை.

இத்தால், இவனுடைய ஜ்ஞாநத்தில் அபேக்ஷையுள்ளது - தந்
தாமுடைய ஹிதாஹித நிருபணத்தில் அறிவில்லாத வர்களுக்கா
கையாலே, ஜ்ஞாநம் - அஜ்ஞர்க்காயிருக்கும். இவனுடையஸக்தி
யில் அபேக்ஷையுள்ளது - ஸ்வேஷ்டாநிஷ்டப்பாப்தி பரிஹாஸத்
தில் அஸக்தராயிருப்பாருக்காகையாலே,ஸக்தி - அஸக்தர்க்காயி
ருக்கும். பொறையில் அபேக்ஷையுள்ளது - அபாநுமுடையார்க்கா

க௦. இப்படி, ஈஸ்வரன் கல்யாண குணங்களோடே கூடியிருக்கையாலே,

கையாலே, கூமை - ஸாபராதர்க்காயிருக்கும். ஐயோவென்று இரங்குவேண்டிவது - கோஷாட்டவர்க்காகையாலே, க்ருபை-து: கிகளுக்காயிருக்கும்; கோஷத்தை போச்யமாகக் கொள்ளவேண்டு வது - தோஷவான்களுக்காகையாலே, வாத்தஸல்யம் ஸ்தோஷர்க்காயிருக்கும். தண்மைபாராதே புரையறக்கலக்கவேண்டுமது-தாழ்ந்தவர்கள் விஷயத்திலே யாகையாலே, சீலம் - மந்தர்க்காயிருக்கும். கரணதரயத்தாலும் செவ்வியனாய்க்கொண்டு தன்னை யனமத்துப் பரிமாறவேண்டுமது - செவ்வையக்கேடாம்விஷயத்திலாகையாலே, ஆர்ஜவம் - குடிவர்க்காயிருக்கும். தானெப்போதும் நன்மை சிந்திக்கவேண்டுமது - தந்தாழுக்குத் தீமைகளைச்சிந்திக்கும் தீமனத்தர்விஷயத்திலாகையாலே, ஸௌஹார்த்தம் - துஷ்டஹ்ருதயர்க்காயிருக்கும். கிரஹம்பொறுத மென்மைவேண்டுமது - கிரஹத்துக்கு அஞ்சுவார்த்தத்திலாகையாலே, மார்த்தவம் - கிரஹ்வேஷ்டிருக்களுக்காயிருக்கும். அநீந்தரியமான கிரஹத்தைக் கண்ணுக்கு இலக்காக்கவேண்டுமது - அவ்வுலகைக் கண்கையிலாசையுடையவர்களுக்காகையாலே, ஸௌலப்யம் - காணவாசைப்பட்டவர்களுக்காயிருக்குமென்று, குணங்கலினுடைய விஷயப்பரிநியதத்தவத்தை தர்ஸிப்பித்தாராயிற்று. (இப்படியெங்கும்கண்டு கொள்வது) என்றது - கீழ்ச்சொன்னபரகாரத்திலே அநுக்கமான குணங்களெல்லாவற்றுக்கும் பரத்யேகம் விஷயங்களை தர்ஸித்துக் கொள்வது என்றபடி.

க௦. ஏவம்பூதகுணவிசிஷ்டஞகையாலே, ஈஸ்வரன் ஆஸ்ரித விஷயத்தில் பரிமாறிப்போரும்படி களை விஸ்தரேண வொருநூர்ணையாலே யருளிச்செய்குறர் மேல்; (இப்படி, ஈஸ்வரன் கல்யாண குணங்களோடே கூடியிருக்கையாலே) என்றுதொடங்கி.

இப்படியென்று - கீழ்க்குமான குணயோகப்பரகாரத்தைப் பராமர்ஸிக்கிறது. (கல்யாணகுணங்களோடே கூடியிருக்கையாலே) என்று, குணயோகத்தை ஹேதுவாக வருளிச்செய்தது - மேல்

பிறர்நோவு கண்டால், ஐயோ! என்ஹிரங்கி, அவர்களுக்குப் போதுமொக்க நன்மையைச் சிந்தித்து, தனக்கேயாயிருத்தல், தனக்கும் பிறர்க்கும்பொதுவாயிருத்தல் செய்யாதே, நிலா, தென்றல், சந்திரன், தண்ணீர்போலே பிறர்க்கேயாய், தண்ணையாய்நித்தவர்கள் பக்கல் ஜந்ம ஜ்ஞாநம்நித்தங்கனாவுண்டான நிகர்ஷம் பாராதே,

சொல்லுகிறபரிமாற்றங்களெல்லாம் ஒரோருணகாரியமென்றுதோற்றுகைக்காக. (பிறர்நோவுகண்டால் ஐயோ! என்று இரங்கி) இது - க்ருபாகாரியம். பிறர்நோவுகண்டால் ஐயோ! என்று சுடுபடுகிறது - பரதூகாஸஹிஷ்ணுவாகையாலேயே. (அவர்களுக்கு எப்போது மொக்க நன்மையைச் சிந்தித்து) இது - ஸௌஹார்த்தகாரியம். எப்போது மொக்கவென்று - இவர்கள் அறிந்தகாலத்தோடு அறியாதகாலத்தோடு வாசியற ஸ்வகாலத்தினுமென்றபடி. ஆஸ்ரித ஸர்வமங்கலாரந்வேஷணபாணயி நுக்கிறது - ஸௌஹார்த்ததந்தாலேயே. (தனக்கேயாயிருத்தல், தனக்கும் பிறர்க்கும் பொதுவாயிருத்தல்செய்யாதே, நிலா, தென்றல், சந்திரன், தண்ணீர்போலே பிறர்க்கேயாய்) இது - ஆஸ்ரிதபாரதந்தர்யகாரியம். ஸ்வார்த்தபரானுயேயிருத்தல், ஸ்வார்த்த பார்த்தங்கள் இரண்டுக்கும் பொதுவாயிருத்தல் செய்கையன்றிக்கே, சந்தரிசாதிபதார்த்தங்கள்போலே, பார்த்ததைகவேஷணயிருக்கிறது - பாரதந்தர்யத்தாலேயே, (தண்ணையாய்நித்தவர்கள் பக்கல் ஜந்மஜ்ஞாநம்நித்தங்கனாவ் உண்டான நிகர்ஷம்பாராதே) இது - ஸாம்யருணகாரியம். ஆஸ்ரிதர் பக்கல் ஜந்மாதிகளால் உண்டானதன்மை பாராமல் பரிமாறுகிறது - (சுரு) “ஸரோஹம்ஸவ-ஹ-ஹிதேஹ” என்கிறபடியே, ஜந்மாதிகளால் உத்த்ருஷ்டரோடு அபக்ருஷ்டரோடு வாசியற ஆஸ்ரியத்தே ஸமனயிருக்கும் ஸ்வபாவத்தாலேயே. (காங்களும் பிறரும் தஞ்சமல்லாதபோது தான்தஞ்சமாய்) இது - அஸரண்ய ஸரண்யத்வகாரியம். தாங்களும் தங்களுக்கு ரக்ஷகன், பிறரும் தங்களுக்கு ரக்ஷகன் நென்றுகொள்கின்ற தஸரணில் தான் ரக்ஷகனாகிறது - [சுரு] பற்றிலார்பற்றின்று னாகையாலேயே.

தாங்களும் பிறரும் தஞ்சமல்லாதபோது தான்தஞ்சமாய், ஸாந்தீபிரீபுத்ரனையும், வைதிகன் புத்ரர்களையும் மீட்டுக்கொண்டோண்வேந்தாப்போலே அரியனசெய்தும், அவர்களபேக்ஷிதங்களைத் தலைக்கட்டியும், அவர்களுக்குத் த்ருவபதம்போலே பண்டில்லாதவற்றையுமுண்டாக்கியும்,

(ஸாந்தீபிரீபுத்ரனையும், வைதிகன் புத்ரர்களையும் மீட்டுக்கொண்டோவந்தாப்போலே அரியனசெய்தும், அவர்களபேக்ஷிதங்களைத் தலைக்கட்டியும்) இது - ஸத்யகாமத்வகார்யம். (சா.௮) “மாதவத் தோன்புத்திரன்போய் மறிகடல்வாய் மாண்டானை” என்கிறபடியே, நெடுந்தாலத்திலே கடல் கொண்டோன ஸாந்தீபிரீ புத்ரனையும், (சா.௮) “பிறப்பகத்தேமாண்டொழிந்த பிள்ளைகளைநால்வரையும்” என்கிறபடியே, ஜகித்தபோதே, [சா.௯] “என்னுடைமனைவி காதல் மக்களைப் பயத்தலும்காணா” என்கிறபடியே, பெற்ற தாயும் தர்ஸிக்கப்பெறுதபடி நாய்ச்சிமார் தங்கள் ஸ்வாதந்தர்யத்தாலே யழைப்பிக்க, (சா.௧௦) “தப்பினபிள்ளைகளை” என்கிறபடியே, கைதப் பிப்போய் * கடரொளியாய்நின்ற தன்னுடைச்சோறுபிலே கிடந்த வைதிகன்புத்ரர்களையும், (சா.௧௧) “உருவுருவேசொடுத்தான்” என்றும், (சா.௧௨) “உடலொடுங்கொண்டு கொடுத்தவனை” என்றுஞ் சொல்லுகிறபடியே, அவ்வவ ரூபங்களோடேமீட்டுக்கொடுவந்தொடுத்தாப்போலே, துஷ்காங்களைச்செய்தும் ஆஸ்ரிதர் அபேக்ஷிதங்களைத் தலைக்கட்டுகிறது-[சா.௧௩] “சூஸ்ரி-தா க்ஷணவிஷயொ உநொ ராயர்காரி லொ டவா திஹதொ ஹதீ திஸதிகாஜி” என்கிற ஸத்யகாமனுகைபாலேயிறே. ‘ஸத்யகாமனுகைபாவது - ஸாந்தீபிரீ புத்ரனைக்கொடுவந்தாப்போலே, ஸகலாபேக்ஷிதங்களும் முடிக்க வல்லனாகை.’ என்றிறே நடுவற்றிருவீதிப்பிள்ளை பட்டர், தத்வதர்யத்திலே யருளிச்செய்தது.

(அவர்களுக்கு, த்ருவபதம்போலே பண்டில்லாதவற்றையு முண்டாக்கியும்) இது - ஸத்யஸங்கல்பத்வகார்யம். உத்தரநபாத

தந்தாம் ஸ்வம் தாந்தாம் விநியோகம் கொண்டாப்போ
ஸேயிருக்க தன்னையும் தன்னுடைமையையும்வழங்கி,
அவர்கள் கார்யம் தலைக்கட்டினால் தான் க்ருதக்ருத்ய
னும்,

புத்ராண த்ருவனுக்கு, ஸ்வர்க்கத்தினுடைய ஊர்தவாவதுயிலே
அபூர்வமாயிருப்பதொருபதம் கல்வித்துக் கொடுத்தாப்போலே,
அபூர்வத்துக்குப் பண்டில்லாதவற்றையுமுண்டாக்குகிறது - அபூர்வ
போக்யங்களை ஸ்ருஷ்டிக்கவல்ல அமோகஸங்கல்ப னுசையாலே
யிறே. “ஸக்யஸங்கல்பனாகையாவது த்ருவாபதம்போலே பண்
டில்லாத வற்றையுமுண்டாக்கவல்லனாகை” என்று, இதுவும்பட்
டர்தாமேபருளிச்செய்தாரிறே. (தம்தாம்ஸ்வம் தாம்தாம் விநி
யோகங்கொண்டாப்போலே யிருக்கத் தன்னையும் தன்னுடைமை
யையும் வழங்கி) இது-ஒளதார்யகார்யம். (சுரு) “வாஜஸகஸ
ரேததூஸி தாம-ஹிகுய” என்கிறபடியே, தவதனுடைமை
யைத் தாங்கள் விநியோகம் கொள்வதொப்போலே விநியோகம்
கொள்ளலாம்படி, அத்மாந்ரீபங்களை அபூர்வத்துக்கொடுக்கிறது-
கொடுத்தோம் என்னு மயிராகும் தன்னெஞ்சினில்லாதபடியாக
வும், கொள்ளாமல்களுக்குப் பதப்பாசாந்தேடி நெஞ்சாழல்பட
னெண்டா தபடியாகவும்கொடுத்தும்பாமோதாரனாகையாலேயிறே.

(அவர்கள் கார்யம் தலைக்கட்டினால், தான் க்ருதக்ருத்யனும்)
இது-க்ருதித்வகார்யம்! அபூர்வத்கார்யத்தலைக்கட்டினால், அவர்கள்
க்ருதக்ருத்யராகையன்றிக்கே, (சுரு) “சுலிஷிவ்யவஜ்ஜாயா”
இத்யாதிர்படியே, தான் க்ருதக்ருத்யனாகிறது - அபூர்வதகஷ
ணம்பெற்றால், பெறுதன்னதாயிருக்கும்ஸ்வயாவதொலேயிறே.
† “க்ருதியாவது - அபூர்வதருடையவபேஷிதம் புத்ராணால்,
தான் க்ருதக்ருத்யனாகை.” என்கிறே மட்டும் அருளிச்செய்தது

தான் செய்த நன்மைகளொன்றையும் நினையாதே அவர்கள் செய்த ஸுக்ருதலவத்தையேநினைத்து, அநாதிகாலம் வாஸிதங்கான ரஸங்களைமறக்கும்படி யெல்லாதஸையிலும் இனியனும், பார்யா புத்ரர்கள் குற்றங்களைக் காணக் கண்ணிட்டிருக்கும் புருஷனைப் போலே, அவர்கள் குற்றங்களைத் திருவுள்ளத்தால்நினையாதே,

(தான்செய்த நன்மைகளொன்றையும் நினையாதே, அவர்கள் செய்த ஸுக்ருதலவத்தையேநினைத்து) இது-க்ருதஜ்ஞதா கார்யம்; தன்நிறத்திலே யொருபுறமேனோத்திரதலாவ ஸுக்ருதலேஸத்தை ப்பண்ணினால், அவர்களுக்கும் தான் எல்லா நன்மைகளுஞ் செய்தாலும் அவற்றை யொன்றையும் நினையாதே, அவர்கள் செய்த ஸுக்ருதலவத்தையே நினைத்திருக்கிறது-செய்த நன்றியறியுமவனாகையாலேயிதே. “க்ருதஜ்ஞனாகையாவது - ஆஸ்ரிதருடைய ஸுக்ருதலவத்தை யொன்றையும் நினைத்து, தான் செய்த நன்மைகளொன்றும் பாராதேயிருக்கை” என்பது, இதுவும் பட்டரரு விச்செய்தார். (அநாதிகாலம் வாஸிதங்கான ரஸங்களை மறக்கும்படியெல்லாதஸையிலும் இனியனும்) இது - மாதூர்யகார்யம். அநாதிகாலமே பிடித்துக்கொள்கிறக்கிடக்கிறபாருதவிஷயரஸங்களை விஸ்மரிக்கும்படி ஸர்வாவஸ்த்தையிலும் இனியனாகிறது - (சகச) “ஸவ-ஃரஸஃ” என்கிறபடியோ, நிரதிஸயபோக்யனாயிருக்கையாலேயிதே.

(பார்யாபுத்ராதிகள் குற்றங்களைக் காணக்கண்ணிட்டிருக்கும் புருஷனைப்போலே, அவர்கள் குற்றங்களைத் திருவுள்ளத்தாலேநினையாதே) இது-மாதூர்யகார்யம். பார்யா புத்ராதிகளோடே கூடி வர்த்திப்பானொருபுருஷன், அவர்கள் செய்கிற குற்றங்களைக் கண்டிருக்கச் செய்தேயும் காணுகார்ப்போலே யிருக்குமா போலே ஆஸ்ரிதர் செய்த குற்றங்களைக் கண்டிருக்கச் செய்தேயும் திருவுள்ளத்தால் நினையாதிருக்கிறது - ஆஸ்ரித தோஷங்களைத் தெரியாதபடி மறைக்கவல்ல சூதானாகையாலேயிதே.

குற்றங்களைப் பெரியபிராட்டியார் காட்டினாலும் அவளோடே மறுதலைத்துத் திண்ணியனாய் நின்று ரக்ஷித்து, காமநி யுடைய அழகு உகக்கும் காழகனைப்போலே, அவர் கள் தோஷங்களை போக்யமாகக் கொண்டு அவர்கள் பக்கல் கரணத்யதத்தாலும் செவ்வியனாய், பிரிந்தால் அவர்கள்வயஸநம் குளப்படியேன்னும்படி தானீப்பேட்டு

வர்த்திப்பானொருபுருஷன், அவர்கள் செப்கிற குற்றங்களைக் கண்டிருக்கச் செய்தேயும் காணாநாலரப்போலே யிருக்குமாய்போலே, ஆஸ்ரிதர்செய்த குற்றங்களைக் கண்டிருக்கச்செய்தோயும் திருவுள்ளத்தால் நினையாநிருக்கிறது - ஆஸ்ரித தோஷங்களைத் தெரியாதபடி மறைக்கவல்ல சதுரனாகையாலேயிறே. (குற்றங்களைப் பெரிய பிராட்டியார் காட்டினாலும் அவளோடே மறுதலைத்துத்திண்ணியனாய் நின்று ரக்ஷித்து) இது - ஸ்தந்திரயகார்யம். சொன்னது செய்யவேண்டும்படி தனக்கு அபிமானையாய், சேதநர் குற்றங்களைப் பொறுப்பித்துச் சேவிடும் பெரியபிராட்டியார் (சுகநு) “தாமரையாளாகிலும் சிதகுரைக்குமேல்” என்கிறாடியே, குற்றங்களைக்காட்டினாலும், (சுகநு) “என்னடி யாரது செய்யார் செய்தாரேல் நன்றுசெய்தார்” என்று, அவளோடே மறுதலைத்து நிர்சலனாய் நின்று ரக்ஷிக்கிறது - ஸ்த்திர ஸ்வபாவனாகையாலேயிறே; (காமநியுடைய அழகு உகக்கும் காழகனைப்போலே, அவர்கள் தோஷங்களை போக்யமாகக்கொண்டு) இது - ப்ரணயிதவகார்யம். காமநிவிஷயத்தில்ப்ராவண்யத்தாலே அவளுடம்பிழக்கைவிரும்பும் காழகனைப்போலே, ஆஸ்ரிதரானவர்களுடைய ப்ரக்ருதிஸம் பந்தாதிதோஷங்களை போக்யமாகக்கொள்ளுகிறது - பரம்ப்ரணயியாகையாலேயிறே. (அவர்கள்பக்கல் கரணத்யதத்தாலும்செவ்வியனாய்) இது - ஆர்ஜவகார்யம். மனோவாக்காயங்கள் மூன்றிலும் செவ்வைக் கேடராயிருக்குமவர்கள் பக்கலிலே, நீரோருமேடுகளிலே விரகாலே நீரோற்றுவாரைப்போலே, தன்னையமைத்துத் தரிவித கரணங்களாலும் செவ்வியனாய் போருகிறது - ருஜஸ்வபாவனாகையாலேயிறே. (பிரிந்தால் அவர்கள்வயஸநம் குளப்படியென்னும்படி தான் ஈடுபட்டு) இது - மார்த்தவகார்யம். (சுகநு) “ஊயு-ஃஸாஸாஹஜீவிஷெ” என்றால் (சுகவ) “நஜீவெயக்கூண

அவர்களுக்குப் பாங்காகத் தன்னைத்தாழவிட்டு, அவர்களுக்குக்கட்டவுமடிக் கவுமடம்படி யெளியனாய், அன்றீன்ற கன்றுக்குத் தாயிரங்கி முன்னணைக்கன்றையும் புல்லிடவந்தவர்களையும் கொம்பிலும் குளம்பிலுமேற்கு மாபோலே பெரியபிராட்டியாரையும் ஸூரிகளையும் விட்டு ஸ்நேஹித்துக் கொண்டுபோகும்.

கக. இவனே ஸகலஜகத்துக்கும் காரணபூதன்.

லீவி” என்கிறபடியே, தன்னைப்பிரிந்தால் ஆஸ்ரிதர்படும் வ்யஸநம்-கடல்போன்ற தன் வ்யஸநத்துக்கு ஒரு குளப்படிமாத்ரமென்னும் படி தான் க்லேஸப்படுகிறது ஆஸ்ரிதவிரஹம் பொறுக்கமாட்டாத மென்மையாலேயிறே. (அவர்களுக்குப்பாங்காகத்தன்னைத்தாழவிட்டு) இது - ஸௌஸீல்யகார்யம். ஜந்மாநிகனால் தண்ணியராயிருக்கு மவர்களுக்கு அதுகூலமாக ஸர்வேஸ்வரன், ஸர்வோதக்ருஷ்டனான தன்னைத்தாழவிடுகிறது - ஸீலவத்தையாலேயிறே. (அவர்களுக்குக் கட்டவும் அடிக்கவுமடம்படி யெளியனாய்) இது - ஸௌஸீல்யகார்யம். அவதாரதஸையிலே நவநீதசௌர்யவ்யாஜத்தாலே (சகஅ) “சிக்கெனவார்த்தடிப்ப” என்கிறபடியே யஸோநாதிகளுக்குக் கட்டவும் அடிக்கவுமடம்படி யெளியனாயிற்றது- (சகக) எளிவருமியல்வினனாகையாலேயிறே. (அன்று ஈன்றகன்றுக்குத்தாயிரங்கி முன்னணைக்கன்றையும் புல்லிடவந்தவர்களையும் கொம்பிலும் குளம்பிலுமேற்குமாபோலே, பெரிய பிராட்டியாரையும் ஸூரிகளையும்விட்டு ஸ்நேஹித்துக்கொண்டுபோகும்) இது-வாத்ஸல்யகார்யம். அன்று தான்பெற்ற கன்றுக்குத் தாயான பசுவிரங்கி, முன்புதான் ஸ்நேஹித்துக்கொண்டுபோந்த முன்னணைக்கன்றையும், தனக்கு போக்யமானபுல்லிடவந்தவர்களையும் உட்பட மூசிக் கொம்பிலேகோத்தெடுப்பது, குளம்பாலே மிதிப்பதாமாபோலே, பிரரம்பணுதி போக்யோபகாரகையான பெரியபிராட்டியாரையும், முன்பு ஸ்நேஹிஷயமாய்ப்போந்த நித்யஸூரிகளையும் தள்ளிவிட்டு, இன்று ஆஸ்ரயித்தவிவர்களை ஸ்நேஹித்துக் கொண்டுபோருகிறது - வத்ஸலனாகையாலேயிறே.

(கக). ஆக, “ஜ்ஞாநஸத்த்யாதிகல்யாணகுணகணபூஷிதனாய்” என்றத்தை விஸ்தரேண உபபாதித்தாராய் நின்றார்கீழ்; அநந்தரம்

கஉ. சிலர்பரமானுவை காரணமென்றார்கள்.

“ஸகலஜகத்ஸர்க்கஸ்த்திதிஸம்ஹாரகர்த்தாவாய்” என்றத்தை, விஸ்தரேண உபபாதிப்பதாக வுபக்ரமிக்கிறார்; (இவனே ஸகலஜகத்துக்கும் காரணபூதன்) என்று. இவன் என்று, கீழ்ச்சொன்ன விலக்ஷணஸ்வரூபகுண விஸிஷ்டனான ஈஸ்வரனைப் பரமர்ஸிக்கிறது; அவதாரணத்தாலே, ஜகத்காரணத்வத்தினுடைய அந்யயோக வ்யவச்சேதம்பண்ணுகிறது; வேதாந்தத்திலே (சஉ௦) “வடெவவெவா ரெடுரெமு சூவீசு” என்று சாந்தோக்யத்திலும், (சஉ௧) “ஐதூவா உரெகெரெவா மு சூவீசு” என்று வாஜஸநேயகத்தினும், (சஉ௨) “சூதூவா உரெகெரெவா மு சூவீசு” என்று ஐதரேயகத்திலும், ஸத்ப்ரஹ்மாத்மரூப ஸாமான்ய ஸப்தங்களாலே சொல்லப்பட்ட காரணவஸ்துவேது? என்னுமாகாங்கைக்ஷயிலே, கதிஸாமான்யந்யாயத்தாலே (சஉ௩) “வனகொஹெவெ நாராயண சூவீசு” என்று, மஹோபநிஷத்திலே விஸேஷிக்கப்பட்ட நாராயணனே ஜகத்காரணபூதனாக நிர்ஸயித்திருக்கும்பரமவைதிகராகையாலே, “இவனே” என்று ஸாவதாரணமாக வருளிச்செய்கிறார்.

(ஸகலஜகத்துக்கும் காரணபூதன்) என்றது - ஸமஷ்டி வ்யஷ்டி ரூப ஸமஸ்தகார்யங்களுக்கும் காரணபூதனென்றபடி. இத்தால்- ஸமந்வயமும், அவிரோதமும், ஸாதகமும், பலமுமாகிற வர்த்தசதுஷ்டயத்தையும் அடைவே ப்ரதிபதிக்கிறவுத்தரமீமாம் ஸையில், அத்யாயசதுஷ்டயத்திலும் வைத்துக்கொண்டு, (சஉ௪) “சுயாதொஸ்ய ஹஜிஜாலா” என்று, ஜிஜ்ஞாஸ்யமாகச் சொல்லப்பட்ட ப்ரஹ்மத்துக்கு லக்ஷணமாக (சஉ௫) “ஜநூடிஸ்யகஃ” என்று, ஜகத்காரணத்வத்தைச்சொல்லி, அதினுடைய அயோகாத்ந்யயோகவ்யவச்சேதமுகத்தாலே, ஜகத்காரணவஸ்து ப்ரதிபாதக ஸகலவேதாந்தவாக்யங்களுக்கும் ப்ரஹ்மணிஸம்யகந்வயத்தைப் ப்ரதிபாதித்த ப்ரதமாத்யாயத்தில் அர்த்தத்தை யருளிச்செய்தாராயிற்று.

(கஉ) அவிரோத ப்ரதிபாதகமான த்விதீயாத்யாயத்திற் படியே, ப்ரஹ்மகாரணத்வவிரோதியான பரமானு காரணவாதி களை நிராக்கரிக்கிறார்; (சிலர் பரமானுவை காரணமென்றார்கள்)

கங. பரமாணுவில் ப்ரமாணமில்லாமையாலும், ஸ்ருதிவிரோதத்தாலும் அது சேராது.

கச. காபிலர் ப்ரதாநம் காரணமென்றார்கள்.

என்றுதொடங்கி. சிலரென்று, பௌத்தநாஹத வைஸேஷிகா திகளைச்சொல்லுகிறது. இதில், பௌத்தநாஹதர்க்கு கேவல பரமாணுக்களே ஜகத்காரணமாக மதமாயிருக்கும்; வைஸேஷிகா திகளுக்கு பரமாணுக்கள் உபாதாகாரணமாய், ஆதாமாதிகேஸ்வரன் நிமித்தகாரணமாக மதமாயிருக்கும். இவர்களில்பௌத்தவைஸேஷிகாதிகள், பார்த்திவாப்யதைஜஸவாயியங்களென்று, பரமாணுக்கள் சதுர்விதமரகக்கொள்ளுவர்கள்; ஆர்ஹதர், வகரூபமாகக்கொள்ளுவர்கள். இங்ஙனே சிலவிஸேஷங்கள் உண்டானாலும், பரமாணுகாரணத்வாங்கீகாரம் எல்லார்க்கும் ஒத்திருக்கையாலே, சிலரென்று, ஸமுச்சித்தோபாதாநம்பண்ணுகிறார்.

(கங) இவர்கள், மஹீ மஹதராதி ஸகலகார்யங்களும் பரமாணுபரிணாமமென்றிறே! சொல்லுவது. அந்தப்படிஷத்தை நிராகரிக்கிறார்; (பரமாணுவில் ப்ரமாண மில்லாமையாலும், ஸ்ருதிவிரோதத்தாலும் அதுசேராது) என்று. அதாவது-ஜகத்காரணதயா அங்கீகரிக்கப்படுகிற பரமாணுக்கள் ப்ரத்யக்ஷனித்தமுமன்றியே, ஆகமனித்தமுமன்றியே, அதுமானத்தாலே ஸாதிக்கப்பார்க்கில், அது, ஆகமனித்தமான வர்த்தத்தை ஸாதிக்கமாட்டாமையாலே, அதுமானனித்தமுமன்றியே யிருக்கையாலே, பரமாணுஸத்பாவத்தில் ஒரு ப்ரமாணமும் இல்லாமையாலும், ஈஸ்வரனே ஜகத்காரணம் என்கிற ஸ்ருதிக்கு விரோதமாகையாலும், பரமாணுக்கள் ஜகத்காரணம் என்கிறவது சேராது என்கை.

(கச) அநந்தரம், ஜகத்துக்கு ப்ரக்ருதியே ஸ்வதந்த்ரகாரணம் என்று சொல்லுகிற காபிலமதத்தை நிராகரிக்கைக்காகவத்தையுத்தேஷிக்கிறார்; (காபிலர் ப்ரதாநம் காரணமென்றார்கள்) என்று. கரபிலரென்கிறது - கபிலமதநிஷ்ட்டமான ஸாங்க்யரை. ம்ருதாத்மகமான க(வ)டத்துக்கும்ருத்த்ரவ்யமே காரணமாகிருப்போலே, ஸத்வ ரஜஸ் தமோமய ஸுக ஆடிகமோஹாத்மகமான ஜகத்துக்

கரு. ப்ரதாநம் அசேதந மாகையாலும், சுஸ்வரனதிஷ்டியாத
போது பரிணமிக்க மாட்டாமையாலும், ஸ்ருஷ்டிஸம்
ஹாரவ்யவஸ்த்தை கூடாமையாலும் அதுவும் சேராது.

கங். சேதநனும் காரணமாகமாட்டான்,

கும், குணத்யங்கவின்னுடைய ஸம்யகுபமான ப்ரதாநமே ஸ்வதந்
த்ரமான காரணம். தத்திபாவேந பரிணமியாநிற்கும் பரஸஸங்கு,
அநந்யாபேக்ஷமாக ஆத்யபரிஸ்பந்தம் முதலான பரிணமபரம்
பரை ஸ்வதவகுகுருப்போலேயும், மேகவிழுத்தமாய் ஏகரஸ
மாயிருக்கிறஜலத்துக்கு நாரிகை தாலருத கபித்த திம்ப திந்தரி
ண்யாதிவிசித்ர ரஸரூபேண பரிணமப்ரவ்ருத்தி காணப்படுகிறுப்
போலேயும் பரிணமஸ்வபாவமாய், ப்ரதிஸங்காவஸ்த்தையில்ஸத்
ருஸபரிணமமுமாயிருந்த ப்ரதாநத்துக்கு, அநந்யாநிஷ்டியதமாக
வேஸர்காவஸ்த்தையில் குணவைஷம்ப நிமித்தமான விசித்ர பரி
ணமங்குடமாகையாலே, ப்ரக்ருதியே ஸ்வதந்ரமாய்க்கொண்டு
ஐகத்காரணமாகிறதென்றிறே ! அவர்கள் சொல்லுவது.

(கரு) அத்ததை நிராகரிக்கிறார் ; (ப்ரதாநம் அசேதநமாகையா
லும்) என்றுதொடங்கி. அதாவது - விசித்ரஜகநாகாரேண பரிண
மிக்குமிடத்தில், இன்னபடி பரிணமிப்போமென்றிருக்கைக்கு
யோக்யதையில்லாதபடி ப்ரதாநம் சைதந்யரஹிதமான வஸ்து
வாகையாலும், (சுங்) “புக்ருதீஹஸாநுஷ்டொஹெவபு, விஸுஷா
தௌயாஹரிஃ ; கௌஹயாரிஸஸஹஸ்யாஸௌஸுஸாஸௌ
யாவ்யயந” என்கிறபடியே, சுஸ்வரன் அதிஷ்டித்தபோதொழிய
பரிணமிக்கமாட்டாமையாலும், தததிஷ்டாநமொழிய பரிண
மிக்குமாகில், ஸ்வகாலமும் ஸ்ருஷ்டியேயாய்ச் செல்லுமதொழிய
ஸம்ஹ்ருதமாய்க் கிடக்கையென்னுமது கூடாமையாலே, கால
பேதேந வருகிற ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹார வ்யவஸ்த்தை கூடாமையா
லும், ப்ரதாநம் காரணமென்கிற வதுவும் சேராதென்கை. (அது
வும்) என்றுபூர்வோக்த பரமானு காரணவாதத்தை ஸமுச்சயிக்
கிறது.

கங். இப்படி அசேதநமான ப்ரதாநத்தை ஐகத்காரணமாகக்
கொள்ளுகிறபகூத்ததை நிராகரித்த வநந்தரம், சேதநனை ஐகத்கா

கடி. ஆகையால் சுஸ்வரனே ஜகத்துக்குகாரணம்.

கக. இவன்காரணமாகிறது - அவித்யாகர்மபரநியோகாதிகளா
லன்றிக்கே ஸ்வேச்சையாலே.

கஅ. ஆக, இப்படி விரோதிபரிஹாரங்களைப் பண்ணி, ப்ரதிஜ்
ஞாதுகுணமாக நிகமிக்கிறார் ; (ஆகையால், சுஸ்வரனே ஜகத்துக்
குக்காரணம்) என்று. ஆகையால் என்றது - சேதநாசேதநங்கள்
இரண்டும் காரணமன்றிக்கே யொழிசையாலேயென்கை.

(கக) லோகத்திலே அவித்யாகர்மநிபந்தநமாகவும், பரநி
யோக நிபந்தநமாகவும் காரணமாகையுண்டாகையாலே அவந்
தைக்கழித்து, இவனுடைய காரணத்துவஹேதுவை யருளிச்செய்
கிறார் ; (இவன்காரணமாகிறது) என்றுதொடங்கி. அவித்யாகர்ம
நிபந்தநமான காரணத்வம் ஸகலஜந்து ஸாதாரணம். அதாவது-
லோகத்தில் ஒன்றுக்கொன்று உத்பாதகமாய்க்கொண்டு வருகிற
காரணத்வம், வைஷயிகஸூகப்ராவண்யஹேதுவான வஜ்ஞாநத்
தாலும், கர்மத்தாலுமிதே. அதில், ஸாஸ்த்ரவஸ்யமானவற்றினு
டைய வுத்பாதகத்வம் கர்மப்ரதாநமாயிருக்கும் ; அல்லாதது,
அவித்யா ப்ரதாநமாயிருக்கும். இரண்டும், ஒன்றையொன்றுவிட்
டிராது. அதிகாரிபுருஷர்களான ப்ரஹ்மாதிகளுடைய காரணத்
வம் பரநியோகப்ரதாநமாயிருக்கும்.(சகக) “புராஜாவத்யுக்ஷயா
கரூவஹ்வஃஸீயிதிவெஸிதஸு” (சகஉ) “வனதளபுளவஃஸு
ஷபெஸுஷளவ ஸாஹக்ரபயஜனஸுதள : ததாஹிததவஃ
யாநளவஸுஷிவஸஃஹாரகாரகன” இத்யாதிகளிலே கண்டுகொ
ள்வது. “ஆதிஸப்தத்தரல், இவர்க்குவிவக்ஷிதம் - அவர்ஜநீயமான
ரோகமோ” என்று, நடுவிறற்றிருவிதிப்பிள்ளைபட்டர் அருளிச்செய்
ததாமித்தனை. “இந்த ஸ்ருஷ்ட்யாதிவ்யாபாரங்கள், எம்பெருமா
னுக்கு அவித்யாகர்மநிபந்தநமோ ? அன்றிக்கே, அவர்ஜநீயமாயி
ருப்பதொரு ரோகமோ ? இல்லையாகில், பரப்ரேரிதனாய்க்கொண்டு
செய்கிறானோ?” என்றிறே ! அவர் ஸங்காவாக்யத்தில் அருளிச்
செய்தது.

இவற்றாலன்றிக்கே, ஸ்வேச்சையாலே என்றது (சகங) “நிரவஹ்
நிரஃஜநஸு” (சஉஅ) “ஸவஹ்வாவா” (சகஉ)

உ.௦. ஸ்வஸங்கல்பத்தாலே செய்கையாலே, இதுதான் வருத்தமற்றிருக்கும்.

உ.௧. இதுக்கு ப்ரயோஜனம் கேவலமீலை.

“நதவெஷுஸெகஸுந” என்கிறபடியே, அவித்யாதிகோஷப்ரதிபடனாம், தனக்கொரு நியாமகாரித்திற்கே யிருப்பானொருவனாகையாலே, தன்னிச்சையொழிய ஹேதவந்தரமில்லை யென்றபடி. (சுநரு) “சுவிஷிவிஸெஷிதாஸு ப்ரஹ்மவீதிஸம்ஸாரகரணகவெஷெரெவாட்டயிதஃபயபாநநிநாஃ | வரஃமிஜெஹுபெயவபரவாநகரொஃபுக்ருதிஃஹிவிபாந ஹிதகரணாவணிகொரகிணீ” (சநசு) “ப்ரஹ்மஸஸியஸஃஹ்மஸம்ஸாரீரெகஷெஸம்வரஃமிஷிவிபாவ்யுஃஸெஹ்யாவிஸுணாநஃபவிதகிணகூராவம் விதிராதக்யுபஹ்ருநஃநஃஸிவிநிபரிவீக்யூவவிரீஸிஷிஷ” என்றிறே! பட்டரநுரிச்செய்தது.

உ.௨. இப்படி, இச்சையாலே யானாலும் இதுதான் ஆயாஸரூபமாயிருக்குமோ? என்ன வருளிச்செய்கிறார்; (ஸ்வஸங்கல்பத்தாலே செய்கையாலே இதுதான் வருத்தமற்றிருக்கும்) என்று. அதாவது - பத்தரூபமான காயிகவ்யாபாரத்தரலனத்திற்கே, அயத்கமான மாநஸவ்யாபாரரூபஸங்கல்பத்தாலே செய்கையாலே, இந்த ஜகதஸ்ருஷ்டிரூபவ்யாபாரத்தான் அவனுக்கு அநாயாஸமாயிருக்குமென்கை. (சநசு) “ஸொகாரியதவஹஃஸுராஃப்ரஜாயெயதி” (சநசு) “பிநவெஷெஹ்மஹிஷிஸம்ஹாரஹி கரொதியி | தஸுராஃபகஷகஷவணகியாநஃபிவிஸார” (சநசு) “நினைந்தவெஷஃபொருள்களுக்கும் வித்தாய்முதவிற்சிந்தையாமே மனஞ்செய்ஞானத்தூன்பெருமை” என்னக்கடவதிறே.

(உ.௩) அநாயாஸமாயிருந்ததேயாகிலும், அவாப்த ஸமஸ்தகாம தயா பரிபூர்ணனாயிருக்கிறவனுக்கு இந்தவ்யாபாரத்தால் ப்ரயோஜனமென்? என்ன வருளிச்செய்கிறார்; (இதுக்கு ப்ரயோஜனம் கேவலமீலை) என்று. அதாவது - இந்த ஜகதஸ்ருஷ்டிரூப வ்யாபாரத்துக்கு ப்ரயோஜனம் வெறும் லீலையென்றபடி. லீலையாவது - தாதாதிசுரஸமொழிய காலாந்தரத்தில் வருவதொருபலத்தைக்கணி

ஆனால், (சசநு) “சென்றுசென்றுகிலும் கண்டு சன்மம்கழிப்
பானெண்ணி யொன்றியொன்றி யுலகம்படைத்தான்” என்றும்,
(சசக) “உய்யவுலகுபடைத்து” என்றும், (நு) “விநித்ராபெஹ
ஸவத்ரிஸீஸாராயநிவெஹிதஃ” । வடுவஃபெவக்ய தாஸ்யஹந
ஹஸுவாஹாஹிஸ்யஃ தா” என்றும், (சசந) “மாயவன்நனை
வணங்கவைத்தகரணமிவை” என்றும், (சநநு) “சுவிஹிபெவஹி
தாநுபுஹயவீசிநிஸவஸுரதஃ கரணகபெஹபெரெவஃபுயி
தஃபயபாநபிநாஃ” என்றும், சேதநருடய உஜ்ஜீவநம் ப்ரயோ
ஜநமாக ஜகத்ஸ்ருஷ்டிபண்ணினென்று சொல்லுகிற விவ்வரகங்
களுக்கு வைபர்த்த்யம் வாராதோவென்னில்; வாராது. எங்களை
பென்னில்; உபயப்ரயோஜந முண்டாயிருக்கச்செய்தேயும், ஸீலை
யேப்ரயோஜநமென்றவிது - ப்ராசார்யத்தைப்பற்றச்சொன்ன வித்
தனையாகையாலே; (சசஅ) “ரடுவபுக்ாரவரிணாஃக்ய தவு
வஸுஸ்வீஸுஸ்வீவாஸுஸிதஃபிநுஹிஸஹுக்ரஃ” । கூபிநுஸுஸாவ
நியஸிஸிஃபீக்ஷஸைஃ ஸாதஹுபெஸுஸுரபவாஸுஸுயொ
ஜ்ஜீபாஹஃ” என்கிறபடியே, நினைத்தபடி செய்யவல்ல ஸக்திமா

உஉ. ஆனால், ஸம்ஹாரத்தில் லீலைகுலையாதோவென்னில் ;

உஈ. ஸம்ஹாரந்தானும் லீலையாகையாலே குலையாது.

னாகையாலே, ஸகலாத்மாக்களையும் யுகபதேவமுத்தராக் கவல்லனா யிருக்கச்செய்தேயும், ஸ்வாதீநஸ்வரூபஸ்தித்யாதிகரானவாத்மாக்களை கர்மத்தை வ்யாஜீகரித்துக் கைகழியவிட்டு, ஸாஸ்த்ரமர்யாதையிலே வரவர வங்கிகரிப்பென்றிருக்கிறவிது லீலாரஸைச் சையாலேயிறே. லீலாவிபூதியென்றிறே இதுதனக்கு நிரூபகம். ஆகையாலே, இவ்விபூதியில் லீலையோ ப்ரசுரப்ரயோஜநமாய்ச் செல்லுகையாலே, ஸூத்ரகாராதிகளெல்லாரும், ஸ்ருஷ்டிப்ரயோஜநம்-லீலையோகச்சொல்லுகையாலே, இவரும் “கேவலலீலை” என்றருளிச்செய்தாராயிற்று.

(உஉ) இப்படி ஜகத்ஸ்ருஷ்டி பண்ணுகிறது-லீலார்த்தமாகவாகில், ஸம்ஹாரதஸையில் லீலைகுலையாதோ வென்கிற ஸங்கையை யறுவதிக்கிறார் ; (அனால், ஸம்ஹாரத்தில் லீலைகுலையாதோ வென்னில்) என்று.

(உஈ) அத்தைப் பரிஹரிக்கிறார் ; (ஸம்ஹாரந்தானும் - லீலையாகையாலே குலையாது) என்று. அதாவது - கொட்டகமிட்டுவினியாடுகிறபாலர்க்கு, இட்டகொட்டகந்தன்னை மீளவழித்துப்பொகடுகிறதுதானும் லீலையாயிருக்குமாயோலே, இவற்றை ஸம்ஹரிக் கைதானும் ஸ்ருஷ்டியோபாதி லீலையாயிருக்கையாலே, எப்போதும் லீலைகுலையாதென்றபடி. (சசக) “கூவிஹவநஜநஹஸூஹொஹிவீஹ” என்றும், (சரு) “நீவிஹஜமஹவயிஹவயவீஹ” என்றும், ஸ்ருஷ்டியோபாதி ஸம்ஹாரத்தாரார். அவனுக்கு லீலையாக வருளிச்செய்தாரிறே எம்பெருமானார்.

ஆக, இதுக்குக்கீழ் ஈஸ்வரனே ஜகத்துக்கு காரணமென்றும், இவன்காரணமாகிறது ஹேத்வந்தரங்களாலன்று; ஸ்வேச்சையாலேயென்றும், ஸங்கல்பமாத்ராவல்லுப்தமாகையாலே, இதுதான் அநாயாஸமாயிருக்குமென்றும், இதுதனக்கு ப்ரயோஜநம் லீலையென்றும் சொல்லிநின்றது.

உச இவன், தானே ஜகத்தாய்ப் பரிணமிக்கையாலே, உபா தாநமுமாயிருக்கும்.

(உச) இனி, இவனுக்கு ஜகத்தைப்பற்றவுண்டான் காரணத் தவம், கடபடாதிகளைப்பற்ற குலாலாதிகளுக்குண்டான காரணத் தவம் போலே, நிமித்தத் தவ மாத்ரமோ வென்கிற ஸங்கையிலே, உபா தாநகாரணமும் இவனே பென்னுமத்தை யருளிச்செய்கிறார்; (இவன் தானே) என்று தொடங்கி. லோகத்தில், கார்யோத்பத்தி யில் காரணம் நிமித்தோபாதாநஸஹகாரிருபேண த்ரிவிதமாயிருக் கும். இதில், நிமித்தகாரணமாவது - உபாதாநமான வஸ்துவை கார்யருபேண விகரிப்பிக்கும் கர்த்தருவஸ்து. உபாதாந காரண மாவது - கார்யருபேண விகரிக்கைக்கு யோக்யமான வஸ்து. ஸஹகாரிகாரணமாவது-கார்யோத்பத்திக்கு உபகாரணமான வஸ்து; கடபடாதிகளுக்கு குலால குவிந்தாதிகள் நிமித்தமாய், மருத் தந்த வாதிகள் உபாதாநமாய், தண்டசக்ரவேமாதிகள் ஸஹகாரியா யிருக்கும். இங்ஙனன்றிக்கே, ஜகத்ரூபகார்யோத்பத்தியில் ஈஸ் வரனே த்ரிவிதகாரணமுமாயிருக்கும். எங்ஙனையென்னில்; (சுந௭) “ஹைமஸ்யா” என்கிற ஸங்கல்பவிஸிஷ்டனாய்க்கொண்டு நிமி த்தகாரணனாயும், நாமரூப விபாகாநர்ஹமாம்படி தன்னுடனே கூடிக்கிடக்கிற ஸூக்ஷ்ம சித்சித்விஸிஷ்டனாய்க்கொண்டு உபாதாந காரணமாயும், ஜ்ஞாநஸக்த்யாதிவிஸிஷ்டனாய்க்கொண்டு ஸஹகா ரிகாரணமாயுமிருக்கும். ஆகையாலே, உபாதாநகாரணமும் இவனே யென்கிறார்.

“இவன்” என்று, கீழ் நிமித்தகாரணமாகச் சொன்ன ஈஸ்வ ரனைப்பராமர்ஸிக்கிறது. சித்சித்துக்கள் இரண்டும் அப்ருதக்ஸித்த விஸேஷணமாய்க் கொண்டு, தானென்கிற சொல்லுக்குள்ளே அந்தர்ப்பூதமாம்படி யிருக்கையாலே, “தானே ஜகத்தாய்ப் பரிண மிக்கையாலே” என்கிறார். “உபாதாநமுமாயிருக்கும்” என்று, கீழ்ச் சொன்ன நிமித்தகாரணத் தவத்தோடே உபாதாந காரணத் தவத்தை யும் ஸமுச்சயிக்கிறது.

இத்தால், ப்ரஹ்மத்தினுடைய ஜகத்காரணத் தவத்தை ப்ரதி பரதிக்கிற வேதாந்த ஸூத்ரத்தில் நிமித்தகாரணத் தவத்தை ஸாதி த்த வந்தகாம், (உ௨௫) “ஹைமஸ்யா” கீழ்க்குறிப்பிட்டபடி

உசு. ஸ்வரூபத்துக்கு விகாரமில்லாமையாலே.

உஎ. ஆனால், பரிணாம முண்டாம்படி யென்னென்னில்;

உஅ. விசிஷ்டவிசேஷணஸத்வரகமாக.

(உசு)அத்தைப்பரிஹரிக்கிறார். (ஸ்வரூபத்துக்கு) இத்யாதியாலே; அதாவது-சிதசித்ரூபவிசேஷண விசிஷ்டணன தானே ஜகத் தாப்பப் பரிணமிக்குமிடத்தில் விசேஷ்யமான ஸ்வரூபத்துக்கு வி காரமில்லாமையாலே, நிர்விகாரனென்னக் குறையில்லே யென்கை.

(உஎ)ஸ்வரூபத்திற்கு விகாரமில்லையாகில், “இவன் தானே ஜக த்தாய்ப் பரிணமிக்கிறான்” என்ற பரிணாமம்-இவனுக்குண்டாம்படி யெங்கினையென்கிற ஸங்கையை அதுவாழ்க்கிறார்; (ஆனால், பரிணாம முண்டாம்படியென்னென்னில்) என்று.

(உஅ)அதற்கு உத்தரமருளிச்செய்கிறார்; (விசிஷ்டவிசேஷண ஸத்வரகமாக) என்று. (சுரு) “விசிஷ்ட ஓஷதக்ஷவிசெஷணம் யெதிவிசிஷ்டவிசெஷணஸு” என்று, ப்ரதமம் கர்மதாரய ஸமா ஸத்தைப்பண்ணி, (சுருஅ) “பாரெணவஹவத-உதஹதி ஸபார கஸு” என்று, அநந்தரபதத்தைபஹுவீஹித்து (சுருக) “விசி ஷ்டவிசெஷணெநஸபாரகம் விசிஷ்டவிசெஷணஸபாரகஸு” என்று, த்ருதியாதத்ப்ருஷணகஸப்தத்திற்கு வ்யுபதத்தி பண்ணிக் கொள்வது. விசிஷ்டமாவது - விசேஷயாக்தமானதாய், விசிஷ்ட மான விசேஷணமென்று - தண்டகுண்டலாதிகள்போலன்றிக் கே ஸரீர பூதமாகையாலே, ப்ருதக்ஷித்யர்ஹமல்லாத விசேஷத் தை யுடைத்தான சிதசித்ரூப விசேஷணத்தைச் சொல்லுகிறது. அன்றிக்கே, விசிஷ்டவிசேஷணமென்கிற விதுக்கு - ஸரீரபூதமா ய்க்கொண்டு, என்றுமொக்கத் தன்னோடே கூடி யிருக்கிற விசே ஷண மென்று பொருளாகவுமாம். அப்போதும், ப்ருதக்ஷித்யர் ஹமான தண்டகுண்டலாதிகளில் வ்யாவ்ருத்தி ஸித்திக்குமிதே. விசேஷணத்தாலே ஸத்வரகமாகவென்றது - இப்படி அப்ருதக் ஸித்தமான விசேஷணமாகிற ஹேதுவாலே த்வாரஸஹிதமாக விவனுக்கு பரிணாமமுண்டாகிற தென்கை. இத்தால். அப்ருதக் ஸித்தமான சிதசித்ரூப விசேஷணத்வாரா இவனுக்கு பரிணாம முண்டாகிற தென்றதாயிற்று.

௩௦. சுஸ்வரன் ஸ்ருஷ்டிக்கையாவது-அசித்தைப் பரிணமிப் பிக்கையும், சேதநர்க்கு ஸரீரேந்திரியங்களைக் கொடு த்து ஜ்ஞாந விகாஸத்தைப் பண்ணுகையும்.

௩௧. ஸ்த்திதிப்பிக்கையாவது - ஸ்ருஷ்டமான வஸ்துக்களி லே, பயிருக்கு நீர்நிலைபோலே, அநுகூலமாக ப்ரவே சித்து நின்று ஸர்வ ரகைஷிகளையும் பண்ணுகை.

ஜாவீஸநீஸா” நௌ “சுஜெஜாநித்யுஸாஸுதொயாவநாண” இத்தயாதி ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதிகளில் சொல்லுகிறபடியே, நித்தாமாயிரு ந்துள்ளவசித்தையும் சித்தையும் சுஸ்வரன் ஸ்ருஷ்டிக்கையாவது தானேதென்னு மாகாங்கைஷயிலேயிருந்நிச்செய்கிறார்; (சுஸ்வரன் ஸ்ருஷ்டிக்கையாவது) என்று தொடங்கி. சித், ஜகத்காரணபூத னைச் சொல்லப்பட்ட விஸ்வரன் சேதநாசேதநாத்மகமான ஜகத் தை ஸ்ருஷ்டிக்கையாவது-(சுசு) “தஜீவரெஜெவனகீவத” என்கிறபடியே, தன்னோடு அவிபக்தமாய்க்கிடந்த தமஸ்ஸப்த வாச்யமானவசித்தை-(சுசுஅ) “ததஸ்யபஹ-ஹ-மவாநவ்யுதொ வ்யுஜயநூடி” 1. ஜஹாஹ-ஹதாஹிவ்யுதௌஜாஹ்வாஹ-ஹாவீத றொந-ஹ” என்கிறபடியே, ஸ்வப்ரேரண விசேஷத்தாலே ஸ்வஸ்மாத் விபக்தமாக்கி, அநந்தரம் அக்ஷராவஸ்த்தமாக்கி, அது தன்னைப்பின்பு அவ்யக்தாவஸ்தமாக்கி, அத்தை வ்யக்தஸப்த வாச்யமான ஸமஷ்டி வ்யஷ்டி ரூப ஸமஸ்தகாரியங்களுமாய்ப்படி பரி ணமிப்பிக்கையும், (சுசு) “சுவிடிவிசெஷிதாநுபுடயவீதி லஸ்ஸா” என்கிறபடியே, கரணகஸோபர விநுரணப், போக (ஹொ)மோக்ஷ ஸூந்யனாய், அசிதவிசேஷிதனாய்க்கிடந்தசேதந னுக்கு, போகஸ்தாநமான ஸரீரத்தையும், போகோபகரணங்க ளான விந்திரியங்களையும் கொடுத்து, போகமோக்ஷ பாகித்வா நர்ஹனம்படி முன்பு ஸங்குசிதமாய்க்கிடந்த ஜ்ஞாநத்தினுடைய விகாஸத்தைப் பண்ணுகையுமென்கை. சேதநனுக்கென்றவிது- ஜாத்யேகவசகம்.

அநந்தரம், ஸ்திதிஸம்ஹாரங்களினுடைய ப்ரகாரங்களை யுமருளிச்செய்யவேணுமென்று திருவுள்ளம்பற்றி, ப்ரதமம்ஸத் திதியினுடைய ப்ரகாரத்தை யருளிச்செய்கிறார்; (ஸ்த்திதிப்பிக்

௩௨. ஸம்ஹரிக்கையாவது அலிநீதனா புத்ரணே பிதாவிலங்
கிட்டு வைக்குமாபோலே, விஷயாந்தரங்களிலே கை
வளருகிற கரணங்களைக் குலைத்திட்டுவைக்கை

கையாவது) என்று தொடங்கி. ஸ்த்திதிக்கையாவ தென்னாதே,
ஸ்த்திதிப்பிகையாவதென்றது-ஸ்த்திதியாவது-ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹா
ரங்கள்போலே கர்த்தருகதமன்றிக்கே, ரக்ஷணத்துக்கு கர்மீப
விக்கிற வஸ்துகதமாயிருப்பதொன்றாகையாலே, ஸ்த்திதிப்பிக்
கையே கர்த்தருவ்யாபாரமாகையால்.

(ஸ்ருஷ்டமான) இத்தபாதி. அதாவது (சௌ) “தஸுஷ்டா”
என்கிறபடியே, தன்னாலே ஸ்ருஷ்டமான வஸ்துக்களிலே, பயி
ருக்கு ரக்ஷசமாய்க்கொண்டு அநுகூலமாய் நிற்கும் நீர்நிலைபோலே
(சௌ) “கடெவா நஹுாலிஸு” என்கிறபடியே தத்ரக்ஷணாது
கூலமாக வுள்ளே ப்ரவேசித்து நின்று, தத்தத்வஸ்த்வதுகுண
மான ஸர்வ ரக்ஷகனையும் பண்ணுகை யென்கை. அதுப்ரவேஸ
ஸப்தத்திற்கு அநுகூலதயாப்ரவேஸம் இவர்க்கிவ்விடத்தில் விவ
க்ஷிதம். இத்தால் - ஸ்த்திதிப்பிக்கையாவது-நிலைப்பிக்கை யாகை
யாலே, தத்ரக்ஷணங்களைப் பண்ணுகை யென்றதாயிற்று.

(௩௨)அநந்தரம், ஸம்ஹார ப்ரகாரத்தை யருளிச் செய்கிறார்;
(ஸம்ஹரிக்கையாவது)என்று தொடங்கி, அதாவது-(௩)“விவித்ரா
டெஹஸ்வதீரீஸூராயநிவெலிதஃ” என்கிறபடியே, ஸ்வஸ
மாஸ்ரயணத்தைப் பண்ணி உஜ்ஜீவிக்கைக்கு உறுப்பாகத் தான்
கொடுத்த கரணங்களைக்கொண்டு தன்னை வழிபடுகையன்றிக்கே,
பாஹ்யவிஷய ப்ரவணாப்போகப்புக்கவாறே, விதிநிஷேதவஸ்
யனாய் ஒடுங்கிவர்த்தியாமல், ஸ்வைரசாரியான புத்ரணே ஹிதபர
ணா பிதாவானவன் ஒரு வ்யாபாரார்ஹனல்லாதபடி விலங்கை
யிட்டு ஒடுக்கி வைக்குமாபோலே, தன்னை யொழிந்த விஷயங்க
ளிலே அநி ப்ரவணமாய் நடக்கிற கரணங்களைக்குலைத்து ஒடுக்கி
விட்டு வைக்கை யென்கை.

(௩௩)இனி, இந்த ஸ்ருஷ்டயாதிகள் தான் ப்ரத்யேகம் சதுர்
விதமாயிருக்கையாலே, அதத்தையும் தர்ஸிப்பிக்கைக்காக வருளிச்

௩௭. சிலரை ஸுகிகளாகவும், சிலரை துக்கிகளாகவும்
ஸ்ருஷ்டித்தால் ஈஸ்வரனுக்கு வைஷ்ணவ நைர்க்குண்
யங்கள் வாராதோ வென்னில்;

௩௮. கர்மமடியாகச் செய்கையாலும், மண்தின்ற ப்ரஜையை

நடுஷ்டவ-ஹ-ஹ-தாநிவாவாஃ! விநாஸக-ஹ-ஹ-தஸஸ்ய உத-
யெ-ஹ-ஹ-தநஃ” என்னக்கடவதிதே. ஸ்ருஷ்டியாதிகளில்
சதூர்விபாகஞ் சொல்லுகிறவிடத்தில் அம்ஸாஸ்ப்தத்தாலே - ப்ர
ஹ்மாதிகளைச் சொல்லிற்று அவர்கள் அவனுக்கு ப்ரகாரபூத
ராகையாலே யென்னுமிடத்தை, அநந்தரம், (சாக்) “வ்யூஹாடிசு
டியக்காமஸ்யெவாவிய ஜஹவஃ விஹ-ஹ-தயொஹரொதா
ஜமதஸ்யுஷிஹைதவஃ । விஷ-ஹ-ஹ-நாடியக்காம ஸவ-ஹ-ஹ-
தாநிவவிஜ । ஸிதெநி-ஹ-ஹ-த ஹ-ஹ-தஸ்ய விஷொரொதா
விஹ-ஹ-தயஃ । ஈ-ஹ-ஹ-காமாஹ்நாடியு ஸஸிஸாஹெவஜஹ
வஃ । உத-ஹ-ஹ-ஹ-தயெஹெதா ஜநாடி-ஹ-ஹ-விஹ-ஹ-தயஃ”
என்று, மூன்று ஸ்லோகத்தாலே ஸ்புடமாக ப்ரதிபாதித்தா
னிடே பூரி பராஸரபகவான். இத்தை நினைத்திடே இவரும்,
“அந்தர்யாமியாய்” என்று அருளிச்செய்தது. (சாக்) “விஷ-ஹ-ஹ-நா
டியஃ” என்கிற ஸ்லோகத்தில், விஷ்ணுவையும் விபூதியாகச்சொன்
னவிது அவதாரப்ரபுத்தமான விக்ரஹபரமாகக்கடவது.

௩௯. இனி, விஷ்ணுஸ்ருஷ்டியடியாக மந்தம்திகளுக்கு உண்டாகக்
கடவ ஸங்கையைப்பரிஹரிக்கைக்காக ப்ரதமம், தத்விஷயஸங்கை
யையநுவதிக்கிறார்; (சிலரை) என்று தொடங்கி. அதாவது-ஸ்ரு
ஷ்டிக்கிறவனில், ஸர்வாத்மாக்களையும் எகப்ரகாரமாக வன்றிக்கே,
தேவமநுஷ்யாதிவிபாகே (ஹ-ஹ-ஹ) ந, சில வாத்மாக்களை ஸுகிகளாக
வும், சிலவாத்மாக்களை துக்கிகளாகவும் ஸ்ருஷ்டித்தால், ஸர்வஸம
னாப், பரமதயாவானாயிருக்கும் ஈஸ்வரனுக்கு, எல்லாநானிலும்
ஒத்திராமையாகிற வைஷ்ணவமும்... துக்கிகளாக ஸ்ருஷ்டிக்கையா
லே, பாதுகாஸஹிஷ்ணுத்வ ரூபையான க்ருபையில்லாமையும்
வாராதோ வென்கிறதாகிலென்கை.

௪௦. அதைப்பரிஹரிக்கிறார்; (கர்மமடியாக) என்று தொடங்கி.
அதாவது-சிலரை ஸுகிகளாகவும், சிலரை துக்கிகளாகவும், ஸ்ருஷ்

நாக்கிலே குறியிட் டஞ்சப்பண்ணும் மாதாவைப் போலே
ஹிதபரஸைச் செய்கையாலும் வாராது.

நக. இவன்றான் “முந்நீர்ஞாலம்படைத்த வேம்முகில்வண்
ணன்” என்கிறபடியே ஸலீக்ரஹஸ்யக்கொண்டே ஸ்ருஷ்
ட்யாதிகளைப் பண்ணும்.

டிக்கிறவிது-விஷமஸ்ருஷ்டிக்குறுப்பான சேதநருடைய கர்மமடி
யாகச் செய்கையாலும், துடுகிகளாக ஸ்ருஷ்டிக்கிறவிது-தனக்கு
ரோககரமான மண்ணை விரும்பித்தின்ன ப்ரஜையை மேலே
தின்னதபடி நாக்கிலேகுறியிட்டு மண்தின்ன பயப்படும்படி பண்
ணும் ஹிதபரையான மாதாவைப்போலே, இவர்கள், மேல் துடுக
ஹேதுவான கர்மங்களைப் பண்ண வஞ்சம்படி ஹிதபரஸைச்
செய்கையாலும், வைஷம்ப ரைர்க்குண்யங்களிரண்டும் இவனு
க்கு வாராதென்கை.

இத்தால்,(சஅ)“வெஷ்டி நெவ-புண-நவஸாவெ
க்ஷஸூக” என்கிற வேதாந்த ஸூத்ரார்த்தத்தை யுருளிச் செய்
தாராயிற்று. (சஅக)“நிஜாஹ தஹிகா-ணஹிஜமஅவிதி-கு-கரி-
வ-பெக்ஷஸுஜதஸவாஹஸெஷிநி. வெஷ்டிநிவ-புணத
பொந-வ-பு-ஸதிஸ-வாஸ-தி-ஸ-விவாஸு-தயொ
யுணஹி” என்று இது தன்னை பட்டரும் அருளிச்செய்தாரிதே.

நக ஆக,“ஸகலஜகத்ஸர்க்கஸ்த்திதி ஸம்ஹாரகர்த்தாவாய்”என்
றத்தை யுபபாதித்தாராய் நின்றார் கீழ்; அநந்தரம்,“விஸக்ஷணவிக்
ரஹபுக்தஸை” என்றத்தை யுபபாதிப்பதாக வுபக்ரமிக்கிறார்; (இவ
ன்றான்) என்று தொடங்கி. நடுவுசொன்ன ஆர்த்தாதி சதுர்வித
புருஷஸமாஸ்யணியத்வமும், தர்மாதி சதுர்விதபல ப்ரதத்வமு
மாகிற விவையிரண்டையும் உபபாதியா தொழிவானென்னெ
ன்னில், (சஅஉ) “காரணஹ-யெய்” (சஅந) “யொஸூஜா
ண-விடியா-தவ-நிவ-பு” இத்தாயிற் சொல்லுகிறபடியே,
காரணவஸ்துவே உபாஸ்யமும், ஆஸ்யணியமு மாகையாலே,
காரணத்வஞ் சொன்னபோதே, (நடு) “உ-க-வி-ப-ஹ-ஜெண
பு” என்கிற சதுர்விதபுருஷ ஸமாஸ்யணியத்வமும், (சஅச)
“ஹ-க-த-வ-ப-பு” என்கிறபடியே, பலப்ரதத்வஹேதுவான

சு. விக்ரஹந்தான் ஸ்வரூப குணங்களிலுங் காட்டில் அந்
யந்தாபிமதமாய், ஸ்வாநுரூபமாய்,

ஸ்ரீவஸுத்தியோகம், கீழே உக்தமாகையாலே, தர்மாத்ரி சதூர்வித
பலப்ரதத்வமும் அர்த்தாத் உக்தமென்னும்நினைவாலும், அவற்றில்
உபபாதநீயாம்ஸம் மிகவுமில்லாமையாலும் ததுபாதாரம் பண்ணி
ற்றிலர். ஆகையாலே, கீழ்ச்சொன்ன காரணத்வத்தோடேவிக்ரஹ
யோகத்துக்கு அந்வயத்தைச் சொல்லிக்கொண்டு கிளருகிறார்;
(இவன்றான்) (சு) “முந்நீர்ஞாலம்படைத்த வெம்முகில் வண்ணன்.
என்கிறபடியே, ஸவிக்ரஹனாப்க்கொண்டு ஸ்ருஷ்ட்யாதிகளைப்
பண்ணும்) என்று.

அதாவது - இப்படி ஜகத்ஸர்க்காதி கர்த்தாவாகச்சொல்லப்
பட்ட விவன்றான், எனக்காக, ஆற்றுகிற ஊற்றுநீர் வர்ஷஜலமெ
ன்று மூன்றுவகைப்பட்ட நீரை யுடைத்தான ஸமுத்ரத்தோடே
கூடின ஜகத்தை ஸ்ருஷ்டித்த வர்ஷாகவலாஹகம்போலே யிருக்
கிறவடிவை யுடையவனே யென்று. ஆழ்வாருடைய திவ்யப்ரபந்
தத்திற் சொல்லுகிறபடியே. விக்ரஹ ஸஹிதனாப்க்கொண்டு
ஸ்ருஷ்டி ஸ்த்திதி ஸம்ஹாரங்கள் மூன்றையும்பண்ணுமென்கை.
“முகில்வண்ணன்” என்கிறவிது - ஒளதார்யகுணபரமாக, வ்யாக்
யாதாக்கள் பலரும் வ்யாக்யாரம் பண்ணினார்களேயாகிலும், விக்
ரஹபரமாக விவருளிச்செய்கையாலே, இங்ஙனமொரு யோஜ
னையுண்டென்று கொள்ளவேணும். ஒன்றுக்குப் பலயோஜனையு
முண்டாயிறேயிருப்பது.

சு. இனி, இந்த விக்ரஹத்தினுடைய வைலக்ஷண்யத்தை யொ
ருநூர்ணையாலே விஸ்தரேண உபபாதிக்கிறார்; (விக்ரஹந்தான்)
என்று தொடங்கி. ஸ்வரூப குணங்களிலுங்காட்டில் அந்யந்தாபி
மதமாகையாவது-ஆநந்தம்மமானஸ்வரூபமும் ஆநந்தாவஹமான
குணங்களும் போலன்றியே, நிர்திஸ்யாரந்தாவஹமாயிருக்கை
யாலே, அவற்றிற்காட்டிலும் மிகவுமபிமதமாயிருக்கை. (சுஅரு)
“உஹாது ஹிதாஹிதொர-பேஹி” என்னக்கடவதிறே. ஸ்
வ்ரூபமாகையாவது - அந்ரூபமாயிருக்கச்செய்தேயும் அபிம
தமாயிருக்கு மவைபோலன்றிக்கே, தனக்குஅந்ரூபமாயிருக்கை.

நித்யமாய், ஏகரூபமாய், ஸூத்தஸத்வாத்மகமாய், சேதந தே
ஹம்போலே ஜ்ஞாநமயமான ஸ்வரூபத்தை மறைக்கை யன்
றிக்கே, மாணிக்கச்செப்பிலே பொன்னையிட்டு வைத்தாப்
போலே யிருக்க, பொன்னுருவான திவ்யாத்ம ஸ்வரூபத்திற்கு
ப்ரகாஸகமாய்,

நித்யமாகையாவது - ஸ்வரூபகுணங்களோபாதி அநாதிநிதந
மாயிருக்கை. லோகத்தில் அவயவிகளுக்கு அநித்யத்வம் காண்
கையாலே இதற்கும் அவயவித்வேந அநித்யத்வம் வாயாதோ
வென்னில்; வாராது. “எங்குமொகக அவயவஸம்பந்த மாத்ரமல்ல
அநித்யத்வஹேது; அவய்வாரப்தத்வம். அவயவ ஸம்பந்தமாத்
ரமே அநித்யத்வ ஹேதுவாமாகில், கரசரணாத்யவயவ ஸம்பந்
தமுண்டான வாத்மாவுக்கும் விநாஸம் வரவேணும்; இங்கு அப்
படி அவய்வாரப்தத்வத்தில் ப்ரமாணமில்லாமையாலே, இது கர
சரணாத்யவயவ யோகியாகாநிற்கச்செய்தேபும் நித்யமாயே யிருக்
கும்” என்று, இப்படி விவரணத்திலே ஆச்சான்பிள்ளை யருளிச்
செய்தாரிதே.

ஏகரூபமாகையாவது- வருத்தி சுத்யாதிவிகார ரஹிதமாயிரு
க்கை. (நகஉ) “ ஸபெகர ஓவர ஓவாய ” என்னக்கடவ
திதே. ஸூத்தஸத்வாத்மகமாகையாவது - குணந்தர ஸம்ஸர்க்க
மில்லாத ஸத்வத்துக்கு ஆஸ்ரயமாயிருக்கிற அப்ராக்ருத த்ரவ்ய
மே வடிவாயிருக்கை. (சஅங) “ நதஸ்ய ப்ராக்ருதாஃ-ஓதி-ஃ ”
என்னக்கடவதிதே.

சேதநதேஹம்போலேயித்யாதி - பொன்னுருவான திவ்யா
த்ம ஸ்வரூபத்திற்கு ப்ரகாஸகமாகையாவது-ஸூத்தஸத்வாத்மக
மாகையாலே, குணத்ரயாஸ்ரயமான சேதந தேஹம்போலே
ஜ்ஞாநமயமாகையாலே, தேஜோரூபமான ஸ்வரூபத்தை புறந்
தோற்றாதபடி. மறைக்கையன்றிக்கே, மாணிக்யத்தைச் செப்பாக
ச்சமைத்து அதிலே பொன்னையிட்டு வைத்தால் உள்ளிருக்கிற
பொன்னை அது புறம்பே நிழலெழும்படி தோற்றுவிக்குமாபோ

நிரவதிகதேஜோருபமாய், ஸௌகுமார்யாதி கல்யாணகுண கண
நிதியாய், யோகித்யேயமாய், ஸகலஜநமோஹநமாய், ஸமஸ்த
போக வைராக்ய ஜநகமாய்,

லே. (சஅ௭) “எண்ணும் பொன்னுருவாய்” என்கிறபடியே, ஸ்ப்ரு
ஹணீயமாகையாலே, பொன்னுருவென்று சொல்லப்படுமதான
திவ்யாத்ம ஸ்வரூபத்துக்குத்தான் ப்ரகாஸகமாயிருக்கை.

நிரவதிகதேஜோருபமாகையாவது - நித்யமுக்த விக்ரஹங்க
ளும் இதுவும் ஏகஜாதீய த்ரவ்யமாயிருக்கச்செய்தே, ஏகஜாதீய
த்ரவ்யாத்மகமான கத்யோதஸரீர தேஜஸ்ஸிற்காட்டில் ஆதித்ய
ஸரீரத்திற்குண்டான தேஜோதிஸயம்போலே, இவை ஸர்வதிக
தேஜஸ்ஸாம்படி தான் நிரவதிக தேஜஸ்ஸை வடிவாக வுடைத்
தாயிருக்கை.

ஸௌகுமார்யாதி கல்யாண குணகண நிதியாகையாவது -
ஸௌகுமார்யம், ஸௌந்தர்யம், லாவண்யம், ஸௌகந்த்யம், யௌ
வநம் முதலான கல்யாணகுண ஸமுஹத்திற்குக் கொள்கலமாயி
ருக்கை. (சஅ௮) “ஸௌந்ரய-ஸௌமந்ய ஸௌக-ஸாய-ஸாவண-
யளவநாடி நஹ-ஸுணநியி-ஹிவ-ஸு-ஸ” என்று, எம்பெரு
மானாரூளிச்செய்தாரிதே.

யோகித்யேயமாகையாவது - பகவத்ப்ரகபரரான பாமயோ
கிகளுக்கு ஸுபாஸ்யமாய்க்கொண்டு எப்போதும் த்யாகவிஷய
மாயிருக்கை. (ச௯௦) “காசாந்ராக்ஷாஜிதேஷேவிலவ-யஜுசூய-
வஸு-ஸ்ய-ஸுரெஷேஷேஷேஷஸு-பொயிவிஹ்-ஸு-ஸு-ஸு-ஸு-
என்று அஸாதாரண விக்ரஹமே யோகிசுந்த்யமாகச் சொல்லப்
பட்டதிதே.

ஸகலஜநமோஹநமாகையாவது - ஜ்ஞா-ஜ்ஞ விபாக(ஹ)மற
ஸகலஜநங்கடையும ஸ்வவைலக்ஷண்யத்தாலேபிச்சேற்றமதாயிருக்
கை. (ச௯௧) “வ-ஸு-ஸு-ஸு-ஸு-ஸு-ஸு-ஸு-ஸு-ஸு-ஸு-ஸு-ஸு-
“வ-ஸு-ஸு-ஸு-ஸு-ஸு-ஸு-ஸு-ஸு-ஸு-ஸு-ஸு-ஸு-ஸு-ஸு-ஸு-
“கண்டவர் தம்மனம் வழங்
கும்” என்னக்கடவதிதே.

ஸமஸ்தபோக வைராக்ய ஜநகமாகையாவது - தன்வைலக்ஷ
ண்யத்தைக்கண்டவர்களுக்கு ஸ்வேதர ஸகல விஷயாநுபவத்தி

நித்யமுக்தாநுபாவ்யமாய், * வாசத்தடம் போலே ஸகலதாப
ஹரமாய், அநந்தாவதார கந்தமாய் ஸர்வ ரக்ஷகமாய், ஸர்
வாஸ்ரமாய்,

ஹம் ஆசையறுதியை விளைக்குமதாயிருக்கை. (சகந) “பேரின்ப
மெல்லாம் துறந்தார் தொழுதாரத்தோள்” என்னக்கடவதிறே.

நித்யமுக்தாநு பாவ்யமாகையாவது - அபரிச்சிந்த ஜ்ஞாநாதி
குணகரான நித்யராலும் முக்தராலும், (சகந)*ஸதாபஸ்யந்திப்படி
யே அநவரத மதுபவிக்கப்படுமதா யிருக்கை.

* வாசத்தடம்போலே ஸகல தாபஹரமாகையாவது-(சகச)
“கண் கை கால் தூய செய்ய மலர்கள்” என்று தொடங்கி
ஆழ்வார் வர்ணித்தபடியே, திவ்யாவயவங்களும் திருமேனிபு
மான சேர்த்தியாலே, பரப்புமாதத் தாமரைபூத்து பரிமளம் அலை
யெறியாநிற்பதொரு தடாகம்போலே யிருக்கையாலே, தன்னைக்
கிட்டினவர்களுடைய ஸாம்ஸாரிக விவிததாபத்தோடு விரஹ
தாபத்தோடு வாசியற ஸகலதாபத்தையும் போக்குமதாயிருக்கை.

அநந்தாவதார கந்தமாகையாவது-(சகந)“கஜாயிரோநாஸ
ஹ-யாலிஜாயதெ”(சகந) “வஹ-குநிரிஷ்யதீ தாநி” என்று
சொல்லப்படுகிற வஸங்க்யாதமான வவதாரங்களும், அப்ராக்குத்
திவ்ய ஸம்ஸ்தாநத்தை இதர ஸஜாதியமாக்கிக்கொண்டு, தீபா
துத்பந்ந ப்ரதிபம்போலே வருகிறவை யாகையாலே அவை யெல்
லாவற்றிற்கும் மூலமாயிருக்கை.(சகந) “பூக்ய த்ஸ்வாரியிஷாய
ஸஹவாரி” (சகஅ) “கஜெகஜெ ஜாயிரோநஸ்யதி-குத-ஜா”
(சகக) “ஆதியஞ் சோதிபுருவை யங்குவைத் திங்குப்பிறந்த”
என்னக் கடவதிறே.

ஸர்வரக்ஷகமாகையாவது - ஐஸ்வர்யார்த்திகளோடு, கேவல
ரோடு, பகவச்சரணர்த்திகளில் உபாஸகரோடு ப்ரபந்நரோடு, அது
பவகைங்கர்யபரான நித்யமுக்தரோடு வாசியற ஸர்வருடைய
வும் அநிஷ்டநிவ்ருத்திஷ்ட ப்ராப்திகளைப் பண்ணுவது திவ்ய
மங்கள் விக்ரஹோபேதனுபக்கொண்டாகையாலே, எல்லாருக்

அஸ்தர் பூஷண பூஷிதமாயிருக்கும்,

சு. ஈஸ்வரஸ்வரூபநாதன், பரத்வம், வ்யூஹம், விபவம், அந்தர்யாமித்வம், அர்ச்சாவதாரமென்றஞ்சப்ரகாரத்தோடே கூடியிருக்கும்.

கூம் ரக்ஷகமாயிருக்கை. ஸர்வாஸ்ரயமாகைபாவது-உப்ப விபூதிக்கும் ஆஸ்ரயமா யிருக்கை. அஸ்தரபூஷணபூஷித மாகையாவது - கீழ்ச்சொன்ன ஸர்வாஸ்ரயதவஸ உரகமாயுபு, அஸ்தரபூஷணத் யாயத்திற் சொல்லுகிறபடியே, விபூதிபாமிமரிகளான திவ்யாயுதங் களாலும், திவ்யாபரணங்களாலும் அலங்க்ருதமாயிருக்கை. (௫௦௦) “சூதாநஸிஸுஜமகொ ரியெடுவது மூணாஸிஸு. ஸிவதிட்குள ஸுஹஸிணி ஸுரகுபு மமவாநுஷமரி. ஸீ, வதுஸஸ்ஸாநஸிய சிநநெநஸியரிடது. ப்ரயாநவ ஸீரவொவெ மஹா-டு வெணையவெ. ஹ குதாழிநியாழிநி சிபாஹாரஸீஸுர. ஸிவதிட்குளர-டு வெண ஸாஜ-டு வெண ஸுவிடது. மதுஸு ர-டுவடிகு ஜெஹவநாநரிதாநிது. மது ஸுர-டுவமஸிநொ யதெவிஷ ஸக்ரெஸிது. வஹி-டுவாதுயாரிவாடுவெஜ யஹிமஹாஜ. ஸாஹ-டுதெஹதுஸஸ்வாடுதாஹ-டுதிர வுரவெவிஜ. யாநீ நியவிஸெஷாணி வஸிகிடுகாநி வெ. ஸார-டுவாணுஸெஷாணி தாநிபுதெஜநாடிநஸி ஸதிட்குளவாவி ரதூயுடுகொ குஜநிடுகது. விஜாஸிப-டு கசுஜூநஸிவிஜாஹிடுஸஸ்ஸிது” என்னக்கடவதிதே.

சு. ஆக, “ஸிலக்ஷண விக்ரஹ புக்தனாப்” என்றத்தைபுப பாதித்தார் கீழ்; அநந்தரம், இந்த விக்ரஹயாக ப்ரபுக்தமான ஸீஸ்வரனுடைய பரத்வாதி பஞ்சப்ரகாரத்தையும், தனித்தனியே ஸ்வயத்தமாக தர்ஸிப்பிககவேணுமென்று திருவுள்ளம்பற்றி, ப்ரதமம் அது தன்னை புக்தக்ஷபிக்கிறார். (சுஸ்வரஸ்வரூபநாதன், பரத்வம், வ்யூஹம், விபவம், அந்தர்யாமித்வம், அர்ச்சாவதார மென்று அஞ்ச ப்ரகாரத்தோடே கூடியிருக்கும்) என்று. “ஸக்ஷமீ பூமிநீளா நாயகனாப்” என்றத்தையும் உபபாதித்துவிட்டு, பின்னை

சஉ. அதில் பரத்வமாவது - அகாலகால்யமான *நலமந்த மில்
லதேரர் நாட்டிலே நித்யமுகத்தர்க்கு போக்யனாய்க்
கோண்டெழுந்தருளியிருக்கமிருப்ப.

யிதரொல்லாதொழிவா னென்னென்னில் ; அதில் உபபாதிக்க
வேண்டுவது பணியிலலமையாலும், (நூக) “வெவகூ ணதூ
வரொ வொகூ ஸீஸஹாயொ ஜநாடி-நஃ உஹஹ்யாஃ ஹ-
ஸீஸஹ்யாஃ வெலி கஃ வரபெஸூரஃ” என்கையாலே, மேல்
சொல்லுகிற பரத்வத்திலே அந்நநா நுகத்தமா மென்னுமத்தைப்
பற்றவும் தனித்து உபபாதித்தல். ஆகையால். விரோதமில்லை.

“சஸ்வரஸ்வரூபம்” என்கிறவிடத்தில், ஸ்வரூபஸம்பத்தத்தாலே
சொல்லுகிறது - ஸ்வாஸாதாரண விந்ரஹத்தையாதல், விக்ரஹ
விஸிஷ்டமான ஸ்வரூபத்தன்கையாதல் ஸங்க்ரஹேண இட்டரு
வின மற்றை யிரண்டு தத்வத்தாய் படியிலும், பூரூபடியிலே, “திரு
மேனியும் அஞ்சபடியாயிருக்கும் ; அதாவது - பரத்வமும், வ்யு
ஹமும், அநத்யாயமித்வமும், விபவமும், அர்ச்சராவதாரமும்” என்
றும், மற்றைப் படியிலே, “சஸ்வரஸ்வரூபம் ஹேயப்ரதிபடமாய்”
என்று தொடங்கி, “பதநீ பரிஜநவிஸிஷ்டமாயிருக்கும்” என்றத்
தை யுபபாதித்தவநதரம், “இததான் அஞ்சபடியாயிருக்கும்”
என்று இதம் ஸங்கத்தாலே - ப்ரகருதமான விஸ்வரஸ்வரூபத்
தைப் பராமர்ஸித்து, அதுதான் பரத்வாதிருபேண பஞ்சப்ரகார
மாயிருக்குமென்றும் இவர்தாமே யருளிச்செய்கையாலே; இப்படி,
பரத்வாதி பஞ்சப்ரகார விஸிஷ்டனாயிருப்பானென்னுமிடத்தை,
(நூஉ) “ஃ பூகாராஃ வஹிதிபூரஹ-வெ-ஷாநவாரஹஃ
வரொ வு-ஹஸு விஹவா நியஹாஸவ-ஷெஹிநாடி. ஸ
உ-ஹவதாஸு தயா டயாஹ-ஃ வ-ஹ-ஷாக்ய கிஃ. ஹதே
வ-வஹியா பூரஹ-ஷா-ஃ வெஷாநவிஷா ஜநாஃ” என்று,
விஷ்வக்ஸேந ஸம்ஹிதையிலே தானே யருளிச்செய்தானிறே.

சஉ. இனி, இந்த அஞ்சப்ரகாரத்தையும் அடைவே யுபபா
திக்கக் கோலி, ப்ரதமம், பரத்வத்தை யுபபாதிக்கிறார் ; (அதில் பர
த்வமாவது) என்று தொடங்கி. அதாவது-அவையையந்திலும் வை
த நுகக்கொண்டு, பரத்வமாவது (நூங) “நகாலஸூத் வெவ வு

சுரு. அநந்தரம், வீழ்ஹத்தை யுபபாதிக்கிறார்; (வீழ்ஹமா வது) என்று தொடங்கி, அதாவது - வீழ்ஹத்துக்கு விதியோகம்- லீலாவிபூதியிலே யாகையாலே, இவ்விபூதியினுடைய ஸ்ருஷ்டி யென்ன, ஸ்த்திதியென்ன. ஸம்ஹாரமென்ன, இவற்றை நிர்வ ஹிக்கைக்காகவும், புபுக்ஷுக்களான ஸம்ஸாரிகளை அறிஷ்டநிவ் ருத்தயாதிகளைப்பண்ணி ரக்ஷிக்கைக்காகவும், முமுக்ஷுக்களாய் உபாஸிக்குமவர்களுக்கு, ஸம்ஸார நிவ்ருத்தியூர்வகமாகத் தன்னை வந்து ப்ராபிக்கைக்கு உடலான அநுக்ரஹத்தைப் பண்ணுகை

சச. பரத்வத்தில் ஜ்ஞாநாதிகளாறும் பூர்ணமாயிருக்கும்; வ்யூ
ஹத்தி லிவ்விரண்டேணம் ப்ரகடமாயிருக்கும்.

க்கு உடலாதைக்காகவும், ஸங்கர்ஷண ப்ரத்யும்நாநிருத்தர்களாய்
க்கொண்டு நிற்கும்நிலை வ்யூஹமாவதென்கை. இதில், இன்ன வ்யூ
ஹத்தாலே யின்னது செய்யுமென்னுமிடம், மேல் உபபாதந்தி
லே கண்டுகொள்வது. (நிகஉ) “உத-வி-பஸு-ஹமவாந-ப-
க்ஷ-குணா-ஹி-தாய-வெவ-சுநெ-நுஷா-பி-யொகா-நா-ம்-ஸு-ஷி-
ஸ்ரி-த்ய-ஹ-லி-ப-யெ” என்றும் (நிகங) “சூ-ந-ஜ்ஞா-த-வ-ஸெ-நா-
நெ-வ-நு-ஹ-சு-ஷெ-ப-யெ-ரி-த-ம்-சு-நா-பி-க்ஷ-ப-ஸ-ப-நா-ம்-ஸ-
ஸா-ரெ-வ-த-கா-ப-ய-ம்” என்றுதொடங்கி, (நிகச) “உ-வா-ஸகா-
ந-ப-ப-ஹா-ப-ம்-ஜ-ம-தொ-ரா-க்ஷ-ணா-ய-ம்” என்றும், (நிகந) சூ-வி-
நா-வீ-ஹ-ம-வ-த-ஹ-ஹா-ய-ப-வ-ரி-ஷ-த-ம்-ரா-த-ஹ-ஸா-ய-பி-
ஸ-வ-ஸா-ஸே-ஷ-ப-ஸ-ஸி-த-ம்-ஸொ-ய-ப-ப-ப-நா-பி-ஹ-த-
பெ-கா-ஹ-வ-ப-ப-ம்-ஸொ-ய-ஸ-ஹ-ப-ண-வெ-ப-ப-த-பெ-
கா-ஹ-வ-ப-ப-ம்-ஹ-ந-நீ-ப-தீ-கா-ஸ-வ-ஷ-ஸா-ஷெ-ஷ-ப-
ஸி-த-ம்-த-தொ-நா-பி-நி-ர-பெ-ப-ய-ஸ-ப-பெ-வா-ஹ-ப-ந-
த-பெ-கா-ஹ-வ-ப-ப-ப-ப-ப-ப-ப-ப-ப-ப-ப-ப-ப-ப-ப-ப-ப-ப-
வ-ச-சா-ஸ-த-ர-த-திலே-ஸ-நு-ஷ-ப-த-திகளும், ஸம்ஸாரி ஸம்ரக்ஷணமும்
உபாஸகாநுக்ரஹமுமாகிற வ்யூஹக்ருத்யங்களும், ஸங்கர்ஷணத்தி
வ்யூஹங்களும் சொல்லப்பட்டதினே. (நிகஉ) “உத-வி-பஸு-ஹம
வாந” என்கிறவிடத்தில், சதூர்விதமாகச் சொல்லிற்று - வாஸ-
தேவரையுங் கூட்டுகையாலே.

சச. இந்த பர வ்யூஹங்களுக்கு, தன்னில் விஸேஷமேதென்
னவருளிச் செய்கிறார்; (பரத்வத்தில்) என்றுதொடங்கி, அதாவது
(நிகங) “ஸூ-பி-குண-ப-ஷ-ப-ண-வெ-ஷ-ப-வா-ஸ-ப-பெ-வொ-ஜ-ம-த-
தி” என்றும், (நிகந) வ-குண-ப-ஷ-பி-த-ஷா-ப-ப-ணெ-ப-நி-ஷ-
நா-பி-ண-ப-வொ-ப-பி-ஷ-ப-ண-ப-ய-ப-ப-ப-ப-ப-ப-ப-ப-ப-ப-ப-ப-
நா-ஸ-ப-
த-நி” என்றும் சொல்லுகிறபடியே, வாஸ-தேவருபமான

சுரு. அதில் ஸங்கர்ஷணர், ஜ்ஞாநபலங்க ளிரண்டோடுங்கூடி ஜீவதத்வத்தை யதிஷ்டித்து, அத்தை ப்ரக்ருதியில் நின் றும் விவேகித்து, ப்ரத்யும்நாவஸ்த்தையையும் பஜித்து, ஸாஸ்த்ரப்ரவர்த்தநத்தையும் ஜகத்ஸம்ஹாரத்தையும் பண் ணக்கடவராயிருப்பர்.

பரத்வததில் ஜ்ஞாநபலஸ்வர்ப விர்ப்ய ஸக்தி தேஜஸ்ஸுக்களாகிற ஆறுகுணங்களும் பரிபூர்ணமாயிருக்கும். ஸங்கர்ஷணதிருபமான வ்யூஹத்தில், (ருகஅ) “தத்ருதத்ராவஸிஷ்டம் யஜுணநாம் தி யமமஸிநெநகநவ்யுதிஹஜகெயவ தத்ருதத்ருயயாகயடி” என்கிறபடியே, அவஸிஷ்டமான குணத்துஷ்டயமும் தத்ர தத் ராதுவ்ருத்தமாய்திறக்கச்செய்தேயும், அதிகரித்த கார்யங்களுக்கு அதுகுணமான விவ்விரண்டுகுணமேப்ரகாஸமாயிருக்குமென்கை: (ருகக) “மஹெணெஷயிவெஹெதஃ ப்ரயயிதரபிஞ்ஜிஷ்வவ ஹ ததவ்ஸிஷ்டெஷ்வாந்தியமமயமஹெஹித் தி, விர ஹதி: । வ்யவஸாரயாவெஷாநநவரடிஸாவிஷ்டிஷ்வஸாஹ வரந ஸவஹெத்ருவகமணிதஜிஹாஜிஹமஹண: ” என்று, இதுதன்னை ஆழ்வானருளிச் செய்தாரிறே.

சுரு. இனி, இந்தஸங்கர்ஷணதிகள் மூவர்பக்கலிலும் ப்ரகா ஸிக்கிற குணவிசேஷங்களையும், இவர்கள்தான் இன்னக்ருத்யங்க ளுக்குக் கடவராயிருப்பார்களென்னுமத்தையும், தனித்தனியே யருளிச் செய்யவேணுமென்று திருவுள்ளம்பற்றி, ப்ரதமம் ஸங்கர் ஷணர்படியை யருளிச்செய்கிறார்; (அகிலஸங்கர்ஷணர்) என்று தொடங்கி. அதாவது - வ்யூஹ த்ரயத்திலும் வைத்துக்கொண்டு ஸங்கர்ஷணர், (ருஉ௦) “தத்ருஜ்நாவஹிஷ்டா டி-ஞெவஸாஹ ஷடணஹெ” என்றும் (ருஉ௧) “ஹவாநயுஹெதாவீதீம் ஷயுஹெணநஸரெயிதஃ । வயஜ்நாநள மஹணதவ்யு ஸு டாகாரயு வஸாநுஹெ ” என்றுஞ் சொல்லுகிறபடியே, ஸ்வ குணங்களுமுண்டாயிருக்கச்செய்தேயும் கார்யாநு குணமாக ஜ்ஞாநபலங்களிரண்டோடுங்கூடி, (ருஉ௨) “ ஸொயம்ஸஜீவஜீவாநா ஜிஷ்டாத்யுதயாஸ்திதஃ ” என்றும், (ருஉ௩) “ஸஜ்ஜஷடண

சுந. ப்ரத்யும்நர், ஐஸ்வர்யவீர்யங்களிரண்டோடுங்கூடி மநஸ் தத்வத்தை யதிஷ்டித்து, தர்மோபதேஸத்தையும், மநு சதுஷ்டயந் தோடக்கமான சுத்தவர்க்க ஸ்ருஷ்டியையும் பண்ணக்கடவராயிருப்பர்.

ஸூ-ஹெவொஸொ ஜமதஷ்ட-ஃநாஸ்தஃ । ஜீவதக்யயிஷ்டாய
 ப்ரக்யுதெஸூ-வியிவ்யகசு ” என்றுஞ் சொல்லுகிறபடியே, ப்ர
 க்ருதிக்குள்ளே மயங்கிக்கிடக்கிற ஜீவதத்வத்தை யதிஷ்டித்து,
 அந்த வதிஷ்ட்டார விஸேஷத்தாலே யித்தை ப்ரக்ருதியிலேதின்
 றும், நாமநுபவிஸேஷந்தோற்றம்படி விடுவகித்து, (ருஉச) “விலெ
 கூநஹரஹெவஃ ப்ரஹ்மஜகிவாவஸஃ ” என்றும், (ருஉரு)
 “ லொயம்ப்ரஹ்மஜகிவாவஸஃ ” என்றுஞ் சொல்லுகிறபடியே, ப்ரத்யும்நாவஸ்தையைப் பஜித்து,
 (ருஉச) “ஸாஸுப்யவநஹாவிஸஹாரஹெவஹெவநாஸு”
 என்றும், (ருஉஎ) “வயெநஹரஜீவஸமஹெநநிவிஹஃ ஃ-
 நெ । ஜாநெநதநஹெஸாஸம் ஸவஃஸிஷாஹெமாவாஸு ।
 வெஹஸாஸு சிகிவ்யாதம்வாஹாராகுஃ விஸேஷதஃ ” என்றுஞ்
 சொல்லுகிறபடியே; வேதாதி ஸாஸ்த்ரப்ரவர்த்தநத்தையும், ஜகத்
 ஸம்ஹாரத்தையும் பண்ணக்கடவராயிருப்பரென்கை.

சுந. அநந்தரம், ப்ரத்யும்நர்படியை யருளிச் செங்கிறார் ;
 (ப்ரத்யும்நர்) என்றுதொடங்கி. அதாவது-ப்ரத்யும்நர்(ருஉஅ) “வென
 ஸ்ரஹ்மஜகிவாவஸஃ ப்ரஹ்மஜகிவாவஸஃ ” என்று
 ம், (ருஉச) “வஹ்மஜகிவாவஸஃ ப்ரஹ்மஜகிவாவஸஃ ” என்று
 ஃ-நெ । மஹாஹெஸாஸுப்யவநஹாவிஸஹாரஹெவநாஸு வி
 ஸேஷதஃ ” என்றுஞ் சொல்லுகிறபடியே, ஸகல குணங்களு
 முண்டாயிருக்கச் செய்தேயும், கார்யாதுகுணமாக விஸேஷண
 ஸ்ப்புடங்களாயிருக்கிற வைஸ்வர்ய வீர்யங்களோடேகூடி, (ருஉஃ)
 “ உநஹெஸாஸுப்யவநஹாவிஸஹாரஹெவநாஸு ” என்கிறபடியே,
 ஜ்ஞாநப்ரஸரணத்தவாரமான மநஸ்தத்வத்தை யதிஷ்டித்து (ருஉக)
 “ வெஸாஸுப்யவநஹாவிஸஹாரஹெவநாஸு ” என்றுஞ் சொல்லுகிறபடியே.

வீரெணவராயராணி புவரயதிலவகம்” என்கிறபடியே,
 ஸாஸ்தரார்த்தாநுஷ்டாந ரூபமான தர்மங்களினுடைய வ்யுதே
 ஸத்தையும், (௫௩௨) “உந-குநாம் ஸம-கிகரொ ந-வவா
 ஹ-குர-வாடிதம் | உத-நா-ஸா-ஹணா-ஜீ-நாம் ஸா-கார-ஜ
 ம-தூ-திஃ | அஜய-ம-கூ-த்ய-ம-வெ-ஸ்ய-ம-த-வெ-வ
 லிய-ந-ஹி-உத-ய-ஸ்ய வ-த-ந-ந-வ-த-வ-ய-டி | உ-ந-
 வெ-ஜா-ந-வ-த-ம் ஸீ-வ-ய-ந-தொ-வ-வ-க | வ-கெ-க-
 வ-க-வெ-க-ந தெ-ஜா-ந-வ-ந-வ-ம் | ஸ-ஹ-ஸா ஸ-வ
 ஹ-வ-ஸ-ஸ- ஸீ-வ-ய-ந-த-ஸ-ய- | உ-ந-ஷ-ஸ- த-த-வெ-
 ஹ-ம் ப்ரா-டி-ஷ-ம-வீ-த-ஜீ-ஸா-ம் | ஸ-தெ-ஹி-ஸ-ஸ-ஸ-ஸ-
 வெ-ஹ-ஹ-ந-ந-ய-ஜ-ந-நிரா-ஸ-க-க-க-ர-ண-ந-ஜெ-வ-ப-
 ஸ-வ-வி-த- | த்ரு-ய-ஜெ-ஷ-வ-நி-வ-த-ர-க-ஸ-ய-த-
 லி-க-ம் | வ-கு-ஹ-ந-வ-த-ஸ-த-ம் க-ர-தெ-த-ஜ-ம-
 தெ- | த்ரு-தீ-ய-ந-ஜ-ம-ப-த-ர-நி-த-ந-ஸ-ய-டி | ம-
 ப்ரா-ந-ய-ம-வ-நி-த-வ-ர-ஷ-ஷ-வ-தெ-ஷ-ஸ-
 ஸ-ஸ-ர-ய- ம-ஸ-த-வ-கீ-தி-” என்று விஷ்வக்ஸேநஸம்
 ஹிதையிற் சொல்லுகிறபடியே, முகபாஹ-ருபாதஜராய், மிது
 நமாயிருக்கிற ப்ராஹ்மணாதிமதுசதுஷ்டயந்தொடக்கமாக இந்த
 மதுக்கள்பக்கலிலேநின்றும் மிதுநங்களாய்க்கொண்டு, தனித்தனி
 யே வர்ணபேதேந வுண்டான மாநவமாநவஸதமும், அப்படியே
 ஸ்தரீபும் மிதுநங்களாய்க்கொண்டு, அந்தமாநவர் பக்கலிலேநின்
 றுமுண்டானமாநவரும், அவர்கள் பக்கலிலே நின்றுமுண்டான
 மதுஷ்பருமாய்க்கொண்டு, நிர்மத்ஸராய், ஸுத்தஸத்வஸ்த்ஸராய்,
 தேஹாந்தமந்யயாஜிகளன்றிக்கே பலாபிஸந்தி ரஹிதராய்க்கொ
 ண்டு, பகவத்ஸமாராதரூபமான கர்மத்தை யநுஷ்டியுநிதிரா
 ராய், வேதாந்தத்திலே நிஷ்ணுதராய், த்வாதஸாஷ்டாமுகேந அத்
 யாத்மசிந்தகராய், ஸர்வேஸ்வரனுடைய வ்யுஹாதுவ்ருத்தியை
 எப்போதும்பண்ணு நின்றுகொண்டு, பகவத் ப்ராப்தியைப்பண்
 ணுகிற்கும் ஸுத்தவர்க்கத்தினுடைய ஸ்ருஷ்டியையும் பண்ணக்க
 டவராயிருப்பரென்கை.

சுள. அநிருத்தர், ஸக்திதேஜஸ்ஸுக் களிரண்டோடுங்கூடி ரக்ஷணத்துக்கும், தத்வஜ்ஞாநப்ரதாநத்துக்கும், காலஸ்ருஷ்டிக்கும், மிஸ்ரஸ்ருஷ்டிக்கும் கடவராயிருப்பார்.

சுள. அநந்தரம், அநிருத்தர்படிபைய யருளிச்செய்திருந் (அநிருத்தர்) என்றுதொடங்கி, அதாவது - அநிருத்தர், (நுநு) “ஸக்திதேஜஸ்ஸுக் கஷ்டா டிநிரகூதநுஹ்-ரெ” என்றும், (நுநு) “வருவொஷாவிஜ்ஞாயுகூட் வகுண-ஷேஷுண உயுக்தெ । ஸக்திதேஜாமுணளதஸு ஸுடபகாரபுஸா நுநெ ” என்றுஞ்சொல்லுகிறபடியே ஸர்வகுணங்களும் உண்டாயிருக்கச் செய்தையும், கார்யாகுணமான ஸக்திதேஜஸ்ஸுக் களோடேகூடி, (நுநு) “ஸக்திராஜமஜிஷ்வல-பிநஹாணநிரதோரடி । ஸிஹதி-வா த்வஹரி-பிணியா நாரிவாண-கூடி । தெஜ்வாநிவிம-தகவ ஜாவயதூதநா-பிநெ ” என்றபடியே, ஜகத்ரக்ஷணத்துக்கும், உஜ்ஜீவநேஹதுவான தத்வஜ்ஞாநப்ரதாநத்துக்கும், “தூட்டாஜிவராய-பிநஹாணம-பிநயா கரோத்” என்றபடியே த்ருடிமுதலாக த்விபரார்த்த பர்யந்தமாகஉண்டான காலஸ்ருஷ்டிக்கும், (நுநு) “தூட்டியாய-ஜமஹா யொஷுஹாணலிஷு-தூநு । பிவ்வாஹ-நா-வஜாதொஷுஹாண-வரபெஷிந-வ தூவி-பொஹ-தஸுநஸுஷ்லய-ஹவா । ஹாஹாணாஜிஸ்யாவண-பிநஜிவா-ய-ரபிதொஹவநு । தூயீரமெ-ஷுநிஷா-தாம்வவாபெரபிணி தெ । பெவாதிநவசிநாநா நவசிநெநிபெவ-தூ । தி-வா யாலிபெகெவி நூசிநிநா-வ-கூவ-தெ । சூராயுணிந்ய ஜார-நஜாநஹி-வரஸாடி । ஸஜா-வ-கூவ-தொவ-மு-வெவாபெஷு-நிஷிதா । பி-நஜாநிபொஹந-பிவிஷி-வராஜ-வா । ஸம-பிஷு-ரபிஷெ-தெ கவலாநெவ-த-நி தெ । காபி தாநொபிஷாஹ-மஜாபி-ந-பிஷ-வ-தெ திஜாபொஹ தெஹ்ஸஸ்வாநவ-த-தி । உதெஷி-ஸ-ஸுஷு-ம-நெஸ-தவகீரி-த ” என்று, விஷ்வக்ஸேநஸம்ஹிதையிற் சொல்லுகிறபடியே, ப்ரஹ்மவினுடைய முகபாஹுருபாதஜாய், ப்ரஹ்மனாதிவர்ணராய், ரஜிப்ரகராய், பூர்வபாக

மார்க்க நிஷ்ணாகராய், பலவாதத்திலே ரம்பியாத்திராராய், சஸ்வர
 னையொழிய தேவாதிகளையே ஆராத்யராகநீண்டு. அநிலே சிலர்
 தமடிப்ரசராய் பகவந்திந்தைவைப்பண்ணி, ஆராத்யானுப் நியந்தர
 வாயிருக்கிற வவனையறியாமல் வ்யகரமான் லேதவாதங்களிலே
 மகஸ்ஸைவைத்து, ஒருவர்க்கொருவர் அவற்றை ஸல்லாபித்துக்
 கொண்டு, † ஆகையாலே, பகவதஜ்ஞாத பத்திகளில் அவ்வயமின்
 றிக்கே, ஸ்வர்க்காதிகளிலே ரம்பியாதின்று கொண்டு. ஸ்வகர்ம்பலா
 வலாதத்திலே அதிபதித்து காமவிஷயமான மகஸ்ஸையுடைய
 ராய், ஜாமரணங்களை யடைந்து, ஸம்ஸாரமார்க்க காமிகளாய்த்
 திரியுமவர்களாகிற மிஸ்ரவர்க்கத்தினுடைய ஸ்ருஷ்டியையும் பண்
 ணக் கடவராயிருப்ப ரென்கை.

“அண்டத்தையும். அண்டகாரணங்களையும் தானையுண்டாக்கும், அண்டத்துக்கு உட்பட்டவஸ்துக்களை, சேதநாக்கு அந்தர
 யாமியாய்தின்று உண்டாக்கும்” என்று, ஸம்ஷ்டி ஸ்ருஷ்டியெல்லா
 ம் அத்வாகமாகவும். வ்யஷ்டி ஸ்ருஷ்டியெல்லாம் ஸத்வாகமாக
 வம், இவந்தாம் கிற் அருளிச்செய்கையாலும், “இவ்வண்டத்திலே
 பத்தாந்தம் ஸம்ஷ்டிபூதனைப் ப்ரஹ்மாயிடுக்கும்; இதுக்குநீழ் ஸ்வ
 ஸங்கல்பத்தாலே, எம்பெருமானுனே ஸ்ருஷ்டித்தருளும்; இது
 க்குமேல், ப்ரஹ்மாவுக்கு அந்தர்யாமியாய் நின்று ஸ்ருஷ்டித்தரு
 ளும்” என்று ஆச்சான்பிள்ளை யருளிச் செய்கையாலும், வ்ய
 ஷ்டி ஸ்ருஷ்டி யெல்லாம் ஸத்வாகமாகவே கொள்வவேண்டுகை
 யாலே, ப்ரத்யும்பக்ருத்யமாகச் சொன்ன ஸூத்தவர்க்க ஸ்ரு
 ஷ்டி அத்வாகம்; அதிருத்தக்ருத்யமாகச் சொன்ன மிஸ்ரவர்க்க
 ஸ்ருஷ்டி ஸத்வாகமென்னவொண்ணாது. ஆகையால், ஸூத்த
 வர்க்கஸ்ருஷ்டியும், மிஸ்ரவர்க்கஸ்ருஷ்டியும், ஸத்வாகஸ்ருஷ்டி
 தன்னிலே சேதநருடைய கர்மவிஸேஷப்பரபுத்தமான ஸங்கல்ப
 விஸேஷத்தாலேயாகக் கடவது. இந்த ஸூத்தவர்க்கஸ்ருஷ்டியும்
 மிஸ்ரவர்க்கஸ்ருஷ்டியும் எம்பெருமானுனே யருளிச்செய்த
 கேட்ட வந்ததாம், (நூல்) “ஹவநுஷெவஷெவெஸ வவஃஜவ
 ருஷெஸா । கிஷெஷவதாஸுஷெஸா சிஸுஸமெ-^{நு}ஃ ஜமதூ
 தெ । ஸஃஜஸுஷுவிவாஸெஷாஃ கிஷயஸெ-^{நு}ஷெஸா

• † அந்விதம்.

சக. மறுஷ்யத்வம், திரியக்த்வம், ஸ்த்தாவாத்வம் போலே, கொணத்வமும், இச்சையாலேவந்தது; ஸ்வருபேண வன்று.

நா. அதில், அப்ராக்ருத விக்ரஹங்களுமாய், அஜஹத்ஸ்வபாவ விபவங்களுமாய், தீபாதுத்பந்ந ப்ரதீபம்போலே யிருக்கக்

தாரம்; முக்யமாவது - ஸாக்ஷாதவதாரம். ஆவேஸந்தான்-ஸ்வரு பாவேஸமென்றும், ஸக்த்யாவேஸமென்றும் த்விவிதமாயிருக்கும். அதில், ஸ்வருபாவேஸமாவது - ஸ்வம்மானுபத்தாலே ஆவேஸிக் கை; அதாவது பரஸுராமாதிகளான சேதநருடைய ஸரீரங்களிலே, தன்னுடைய வஸாதாரணவிக்ரஹத்தோடே யாவேஸித்து நிற்கை. ஸக்த்யாவேஸமாவது - கார்யகாலத்திலே விதிஸிவாதிக ளான சேதநர்பக்கலிலே ஸக்திமாத்ரத்தாலே ஸ்பிரித்துநிற்கை.

சக. இனி, முக்ய விபவத்தோடு கௌணவிபவத்துக் குண்டான ஸாம்யவைஷ்ணவங்களை யருளிச்செய்கிறார்; (மறுஷ்யத்வம்) என்று தொடங்கி. அதாவது - (ருசக) “உபாஸ்யாஹி மளணகூப்ரநுஷ்யேவெவ்யா । ஸஞ்ஜகஸ்வஸித்யுக்ஷம் நாராவிலஹ க்ஷலேவய । யயாவாஜிணகாரணெயு கஸ்யாபூக்ஷம் உபேவ்யா । யயாவாஜிணவக்ஷஹி உபேவ்யுப தொஹவெவ । வெநாவதெ உபேவ்யாதொ மளணகூஹயக்ஷணா ” என்கிறபடியே, ராமக்ருஷ்ணத்வாதியான மறுஷ்யத்வம், மத்ஸ்ய கூர்மத்வாதியான திரியக்த்வம், குப்ஜாம்ரத்வமாகிற ஸ்த்தாவாத்வமாகிற விவை இச்சையாலேயானுப்போலே ஆவேஸருபமான கௌணத்வமும் இச்சையாலே வந்ததென்னுமாகாரமொக்கும்; அப்ராக்ருதமாயிருந்துள்ளஸ்வாஸாதாரண விக்ரஹத்தோடே வந்ததன்றென்கை. உபாத்தவசநங்கள் இச்சையாலேவந்ததென்கிற மாத்ரத்தைச்சொல்விறேயாஹெனும், கௌணத்வமாவது மறுஷ்யத்வாதிகள்போலே, அப்ராக்ருத திவ்ய ஸம்ஸ்த்தாநத்தை இகாஸஜாதீயமாக்கிக்கொண்டு அவதரித்ததல்லாமையாலே, ஸ்வருபேணவந்ததன்றென்னுமிடமும் வித்தமிடே.

நா. இன்னமும், உபாஸ்யத்வாத்நாஸ்யத்வாதநமுகத்தாலும், உபயத்துக்குமுண்டான விஸேஷத்தை தர்ஸிப்பிப்பதாகத் திருவுள்ளம்பற்றி, ப்ரதமம் முக்யவிபவத்தினுடைய உபாஸ்யத்வத்தை ஸேஹதுகமாக வருளிச் செய்கிறார்; (அதில்) என்று

உபாத்தவரநங்கனில், புத்தமுடி யையும் ஆலேயராவதாரங்க
னிலே பொன்னுகச் சொன்னனிது, (ருசு) “ மாவுநுதிந்தங்ளவே
டம் ” என்று, ஸ்வேதஞ்ஞபேண வவதரித்ததாகச் சொன்ன நம்மா
சாரியர்கள் வசநத்தேகாடு விருத்தமன்றேறுவென்னில்; கல்பபேதத்
தாலே யப்படியுஞ் செய்யக்கூடுகையாலே விருத்தமன்று.

ருஉ. நித்யோதித ஸாந்தோதிதாதிபேதமும், ஜாக்ரத்ஸம்ஜ்ஞாதியான சாதூராத்ம்யமும்,

ஸத்திவீஸேஷத்தாலே யாகைபாலே பென்று நியமிததுக்கொள்வது.

ருஉ. ஆக, விபவங்களினுடைய ஆநந்த்யத்தையும், அதில் கௌணமுக்ய விபாகத்தையும், அந்த கௌணமுக்யங்களுக்குண்டான பரஸ்பர விஸேஷத்தையும் அருளிச்செய்தாரகீழ்; அநந்தரம் கீழ்ச்சொன்ன பரவ்யூஹங்களிலும் முக்யவிபவங்களிலும் உண்டான அவாந்தரபிதைகளும், அவற்றினுடைய புஜாயுதவர்ணாதி பேதங்களுஞ் சொல்லவேண்டியிருக்கச் செய்தேயும், சொல்லாமைக்கு ஹேதுவையருளிச்செய்கிறார்; (நித்யோதித) இத்யாதியாலே. நித்யோதித ஸாந்தோதிதாதி பேதமாவது - (ருசக) “நித்யோதிதா த்ஸ்வஹ்ருவதயாஸாஹோதிதாஹ்ரிஃ” இத்யாதியிற் சொல்லுகிறபடியே, நித்யமுக்தாநுபாவப்பராய், நித்யோதித ஸம்ஜ்ஞகராயிருக்கிற பரவாஸுதேவரும், அவர்பக்கலில் நின்றும் உத்பந்நராய், ஸங்கர்ஷண வ்யூஹகாரணமாய், ஸாந்தோதித ஸம்ஜ்ஞகராயிருக்கிற வ்யூஹவாஸுதேவரும் முதலான வாஸுதேவமூர்த்தியில்பேதமும், வ்யூஹங்கள் நாலென்றும், மூன்றென்றும், ஸாஸ்த்ரங்களிலே சொல்லும். “நாலுமுண்டாயிருக்க மூன்றென்கிறது-வ்யூஹவாஸுதேவருபத்துக்கு பரருபத்திற்காட்டில் அதுஸந்த்தேய குணபேதமில்லாமையாலே” என்று, அபியுக்தர் சொல்லுகையாலே, இவர், கீழ் வ்யூஹத்ரயமென்றருளிச்செய்ததுக்கும், இங்குவ்யூஹ வாஸுவேதருண்டாக வருளிச்செய்ததுக்கும் விசேதமில்லை.

(ஜாக்ரத்ஸம்ஜ்ஞாதியான சாதூராத்ம்யமாவது - ஸாந்தோதிதோத்பத்தி சொன்ன வநந்தரம், (ருரு) “வாகுராஹ்யூபியோ வீதம் க்ரவயாவரஜேஷிநஃ | உவாஸகா நஹு ஹாயம் யவாஸுதிகீரூதெ | ஸாஹோதிதா தவ்யுதஹி வாகுராஹ்யூப்யந்தயா | உவாஸகா நஹு ஹாயம் ஸெநெஸ 88 ததநஃ | ஸுஷுஷி ஸவஸஜ்ம் யஜாநுஸஜ்ம்”

ஷட்த்ரிம்ஸத்பேத பிந்நமானபத்மநாபாதிவிபவமும், உபேந்த்ர
த்ரிவிக்ரமத்திபக்த ஹயக்ரீவ நரநாராயண ஹரிக்ருஷ்ண மத்
ஸ்ய கூர்மவராஹாத்யவதார விஸேஷங்களும்,

ஷட்த்ரிம்ஸத்பேத பிந்நமான பத்மநாபாதிவிபவமாவது-(நிருச)
“வஜ்நாஜாடிகாஸுவெ- வெவவ்யாஸுவெவவ- ஷட்ரிஸ்த
ஹாஸஹா தாஃப்ராபாநெ நமணெஸாஷட்ரிஸ்தெ ஹிநா
வெ வஜ்நாஜாடிகாஸுவாராஃ । சுமிர-ஹா தஜ-தஹா ஜீவாஜீ
வாஹவெஸாராஃ ” என்கிறபடியே, தீபாத்திபாந்தரம் போலே,
அதிருத்தாதுத்தந்தங்களாய், ப்ரதாநங்களாய்,ஷட்த்ரிம்ஸத்பேதத்
தாலே பிந்நங்களாயிருக்கிற பத்மநாபாத்தவதார விஸேஷங்கள்.
இந்த பத்மநாபாதிகள்தான், (நிருந) “ விவவாஃ வஜ்நாஜாடி
ஸிஸ்துநவவெவவஹிவஜ்நாவெய-வெவநஹ ஸக்யா தா
ஸிஸ-ஸ-ஹிநம் । விஜ்யாபிஷேவஃகவினொ விஸா-ஹிவொவிஹ
ஹிநம் । க்ரொவா தாஸவஸாவக்ரொ யசெ-ஹாவாநீ ஸாஸ்யா । ஸ
காஹொநியிஸாயீவ ஹவாநஸெஸாராஃ । வராஹொநாஸிஸ
ஹொ வ்ய-ஹொஹாஹாணஸ்யா । ஸ்ரீவ-கிஹ-ஹவாநெவஃ கா
ஹா தாஜீதயாரகஃ । ராஹ-ஹி தாஹெநிஹ்வாரிஜா தஹாஸ
யா । ஹொகநாஸஸ-ஸாஹா தா ஹி தாஹெயொசிஹாபூஹம் ।
நுஹொயஸாயீஹவா நெகஸ்யஜ் தந-ஸ்யா । ஹெவொவா
சிநஹெஹஸ-ஸவ-ஹ்வாவீத்ரிவிஹிஃ । நரொநாராயண
ஹெவ ஹரிஃக்யஷஸுவெவவ-ஹ தாஸ-யுஹொரொரா
சிஸாநுஸ-த-ஹ-ஹி । வெஹிவிஹவாநஹி வாதாஸயி-ஹி
பூஹம் । திஸ்துநவவெவவெத வஜ்நாஜாடியொசிதாஃ ”
என்று, முப்பத்தொன்பதாக அஹிப்பித்தப்பஸம்ஹிதாதிகளிலே
சொல்லிற்றேயாகிலும் விஷ்வக்ஸேநஸம்ஹிதாதிலே முப்பத்தா
கறாச் சொல்லியிருக்கையாலே, இவர் ஷட்த்ரிம்ஸத்பேத பிந்ந
மென்றதில் குறையிலலை. இனி, அந்த முப்பத்தொன்பதிலே
முன்றைக் குறைத்துக்கொள்ளுகையிற்றே யுள்ளது. அபையாவன-
கடில தத்தாத்ரேய பரஸூராமரூபமான ஆலேஸாவதாரங்கள்.
உபேந்த்ரத்ரிவிக்ரம ததிபக்தஹயக்ரீவநரநாராயண ஹரிக்ருஷ்ண

ருங். அவதாரங்களுக்கு ஹேது - இச்சை.

ருச. பலம் - ஸாதுபரித்ராணாதீத்ரயம்.

ருங். லோகத்தில், ஜம்மங்களுக்கு ஹேது - கர்மமாயன்றோ இருப்பது; இவனுடைய வவதாரங்களுக்கு ஹேதுவேதென்ன வருளிச் செய்கிறார் ; (அவதாரங்களுக்கு ஹேது-இச்சை) என்று. அதாவது - (சகரு) “வஹாயாவஜாயதெ” (சகரு) “வஹாதி நிசெவ்யதீ தாநிஜநூநி” (சகரு) “பலபிறப்பாய்” (ருருங்) “எந நின்றயோனியுமாப்பிற்றந்தாய்” (ருருங்) “மனிசரும் மற்ஹும் முற் றுமாய் மாயப்பிறப்பிறந்த” என்று, இப்படி பஹுவிதமாகச் சொல்லப்படுகிற விவனுடைய வவதாரங்களுக்கு ஹேது - இப்படி யவதரிப்போமென்னும் ஸ்வேச்சை யோழிய ஹேதவந்தரமில்லை யென்கை. (ருசச) “ஸம்ஹவாஜோ க்ரீயாயா” என்று, தானேயரு ளிச்செய்தாரிதே. “சூக்ரீயாயா” என்றது - அத்மேச்சயா என்றபடி. (ருருங்) க்ரீயாவய-ந-ஜாநடி” என்று, மாயாஸப்தம்-ஜ்ஞாநவாசியாகையாலே, இச்சாருபமான ஜ்ஞாநத்தைச் சொல்லு கிறது. (ருருங்) “ஐஹாமுஹீதாஹி சிதொர-பெஹ” என்னக் கடவதிதே. (ருருங்) “ஐயம்வெய-ஹீவெவ்விதிரயகிரெ ஹாவிஹுதயெ விஹுதீநாந் சியெஸ-நாந திரஸூரீவத ராநு | ஸஜாநீயஸெஷாநிதித-ஹிஹவாஹுரீவிஹஜநீஸகம் ப-ஹிணெ-கா வரம-ஹணமெணெ ஹாநுஸ்யமயஸி” என்றும், (ருருங்) “வனவஸூரெதகூடி-வ ஸஸ்யணாஹு-வாபொரீ நெநகெநவிஹுஹுத நொவஹுப-பு-நொஹெஷர-பு-ந- ஜாஹிஷ-பொநிஷ-கூரீஹாவிஹாரவியிநாஸகீ வா-தரீஷு” என்றும், அவதாரஹேது- இச்சையென்னுமிடத்தை, அழ்வான் விஸதமாக வருளிச்செய்தாரிதே.

ருச. ஹேதுவிதுவானுலும். இவ்வவதாரங்கள் தனக்கு பல மேதென்ன வருளிச்செய்கிறார் ; (பலம்-ஸாதுபரித்ராணாதீத்ரயம்) என்று. அதாவது-(ருருங்) “வரித்ராணாயஸாய-ஹநாந விநா ஸாயவ-டி-ஹுதாடி | யாஸஸூரவநாய-காய ஸஜீவாரிய-ப-மெய-மெ” என்று, அவன்றானருளிச்செய்தபடியே, தன்பகல் ப்ரேமபுக்தராய், தன்னுடைய வதுபவமொழிய சக்ஷணகாலமும்

ருக. அவைதன்னிலே ஸாபம் வ்யாஜம்; அவதாரமைச்சமே
ன்று பரிஹரித்தது.

ருள. அந்தர்யாமித்வமாவது-அந்தஸு ப்ரவீச்யநியந்தாவாயிருக்கை.

ருஅ. ஸ்வர்க்க நரகப்ரவேஸாதி ஸர்வாவஸ்த்தைகளிலும் ஸகல
சேதநர்க்கும் துணையாய், அவர்களை விடாதேநிற்கிற நிலைக்

னவற்றாலே பிறந்தானாகச் சொல்லுகையாலே, அவதாரவே. அ-இச்
சையன்றிக்கே, கர்மமாகவேண்டாவோவென்கிறதாகிலென்கை.

ருக. அதுக்கு உத்தரமருளிச் செய்கிறார்: (அவைதன்னிலே)
என்று தொடங்கி. அதாவது (ருகுக) “தவஸாராயிதொகாஷெ
வொ ஹிஷ்டவீக்ஷவதும் | தொகாநாம் ஸம்ஹிதாய-க்சு
ஸாபம் கருஹிஷித்வாநு” என்று, உத்தர பூரீராமாயணத்தி
லும், (ருள) “ஸ்வ-பாவதெ-ஷ்ட-வெவ்விஷா ஜ-நந-வெ
யுயெவத- | : வெனாகாஸுயு வெநெய- வெஸுயாம ந-
ஹரொ | அஜஸாவயு வெநெய- சவதீண-பாவிதீயா ”
என்று, லைங்கபுராணாதிகளிலும் சொல்லுகையாலே, ப்ருகுஸாபா
திகளாலே பிறந்தானென்கிற வவைதன்னிலே, ஸாபம் வ்யாஜமா
த்ரம்; அவதாரம் இச்சாக்குவதென்று பரிஹரித்ததென்கை.

ருள. ஆக, இப்படி. விபவத்தை யுபபாதித்தவந்தரம், அந்
தர்யாமித்வத்தை யுபபாதிக்கிறார்; (அந்தர்யாமித்வமாவது) என்று
தொடங்கி அதாவது - (உக) “யசு தாநயீஹொராயயீதி ”
(ருகுக) “கஹிஷ்டவிஷ்டஸூக்ஷ்மாஜநாநாடி ” (ருள) “ஸாஸா
விஷ்ட-ரஸஷஸு ஜமதொயொஹிஷித்” இத்யாதிகளிற்
சொல்லுகிறபடியே, சேதநருடைய வுள்ளேப்ரவேஸித்து ஸகல
ப்ரவந்திகளுக்கும் நியந்தாவாயிருக்கை அந்தர்யாமித்வமாவ
தென்கை.

ருஅ. இதுதான், அம்மாவின்னுள்ளே தன் ஸ்வரூபத்தாலே
வ்யாபித்துநீன்று நியமிக்குமதும், ஸவிக்ரஹனாய்க்கொண்டு ஹ்ரு
தயத்திலே வ்யாபித்திருந்து நியமிக்குமதமாய்க்கொண்டுத்விவித
மாயிருக்கையாலே, உபபாதித்தபுமருளிச்செய்கிறார்; (ஸ்வர்க்க
நரகப்ரவேஸாதி) என்று தொடங்கி. அதாவது - (ருள) “கஹி

* வனாகு-கோரை.

குமேலே ஸாபாஸ்ரயமான திருமேனியோடே கூடிக்கொண்டு
அவர்களுக்கு த்யேயனாகைக்காகவும், அவர்களை ரக்ஷித்
கைக்காகவும், பந்துபூதனயக்கொண்டு ஹ்ருதயகமலத்
திலே யெழுந்தருளியிருக்குமிருப்பு.

ய-பாதிஸுரா-ஓவஹ ஸவெ-ஷாம்பாஸ-வஸ்தி-த்யு” என்று தொ
டங்கி, (நிளசு) “ஸ்வம-பநரகூப, வெஸெஸி வஸு-ரா தூஹி
கெஸவ” என்று சொன்னபடியி, புண்யநிபந்தநமாகஸ்வர்க்
கத்தைப் ப்ரவேஸித்தையும், பாபநிபந்தநமாக நரகத்தை ப்ரவேஸிக்
கையும், உபயநிபந்தநமாக கர்ப்பத்தை ப்ரவேஸிக்கையும் முதலான
வெல்லாவவஸ்தைகளிலும், எல்லாசேதநர்க்கும், இராமமூட்டு
வாரைப்போலே உள்ளேபதிகிடந்து ஸத்தையேபிடித்துநோக்கிக்
கொண்டு போருகையாலே துணையாய், அவர்களை யொருகாலும்
விடாதே அந்தராத்மாவாய் நிற்கிற நிலைக்குமேலே, (நிளநி) “கூஹ-
ஷூராத்ரி வ-ரா-ஷொ ஜெஜாதிரிவாய-ஓபிக” என்றும்,
(நிளக) “நீஹெதாபடிபுஸா விஜ-ஹெவெவஹாஸுரா”
என்றும், இத்த்யாதிகளிற் சொல்லுகிறபடியே, ஜ்யோதிஸுபமாய்,
ஸ்வாமளமானதன்னை முட்டாக்கிடும்படி, செம்பொனேதிகழுக்கிற
புகராலே, நீலதோயதத்தை விழுங்கின வித்யுல்லேகைபோலே
யிருக்கையாலே, பாஹ்யவிஷயப்ரவணமானமநஸ்ஸை அதில்தின்
றும் பற்றறுத்து, தன்பக்கலிலே ப்ரவணமாக்கிக்கொள்ளும்படி,
ஸாபாஸ்ரயமான திருமேனியோடே அந்தசேதநர்க்கு த்யுநருசி
பிறந்தபோது த்யேயனாகைக்காகவும், புத்த்யாதிகளுக்கு நியாமக
னயக்கொண்டு அவர்களை ரக்ஷிக்கைக்காகவும் நாராயணத்வப்ரயுக்
தமான குடற்றுடக்காலே பந்துபூதனயக்கொண்டு, (நிளக) “வஜ்
கெஸவ தீகாஸம் ஹுடியஹாவா யொசி-வபு” என்கிற,
ஹ்ருதயகமலத்திலே யெழுந்தருளியிருக்குமிருப்பென்கை. அந்த
ராத்மையை முதற்சொல்லி, அதுக்குமேலே ஸவிக்ரஹனய்க்
கொண்டு ஹ்ருதய கமலத்திலிருக்கு மிருப்பைச் சொல்லித் தலைக்
கட்டிற்று, விக்ரஹயோக ப்ரயுக்தமான பரத்வாதிகளைச் சொல்லி
வருகிற ப்ரகரணமாகையாலே.

ருக. அர்ச்சாவதாரமாவது - “தமருகந்ததேவ்வுருவும்” என்கிற படியே, சேதநர்க் கபிமதமான த்ரவ்யத்திலே விபவலி ஸேஷங்கன்போலன்றிக்கே, தேஸகாலாதிகாரி நியமமில்லாதபடி ஸந்திதிபண்ணி அபரதங்களைக் காணுக்கண்ணிட்டு, அர்ச்சகபரதந்த்ரமான ஸமஸ்த வ்யாபாரங்களை யுமுடையனாய்க்கொண்டு, கோயில்களிலும், க்ருஷங்க ளிலும் எழுந்தருளிநித்தும் நிலை.

ருக. ஆக, அந்தர்யாமிதவத்தை யுபபாதித்தாராய் நின்றார் கீழ்; அநந்தரம், அர்ச்சாவதாரத்தை யுபபாதிக்கிறார் ; (அர்ச்சாவ தாரமாவது) என்று தொடங்கி. அதாவது - (ரு௭௭) “தமருகந்த தேவ்வுருவ மவ்வுருவந்தானே” என்று, ஆஸ்ரிதர் யா கொன்றைத் தனக்குத் திருமேனியாகக் கோலினர்கள், அத்தையே தனக்கு வடிவாகக்கொள்ளுமென்கிறபடியே, ஆஸ்ரிதரான சேதநர்க்கு அரி மதமான ஸ்வர்ணரஜதாதி ஸிலாபர்யந்தமான வதேதனுமொருத்ரவ்யத்திலே, அயோத்யாமதராதி தேஸநியமமென்ன, பதினேராயிரம் ஸம்வதஸம் நூறு ஸம்வதஸமென்றப்போலே யுண்டான கால நியமமென்ன, தஸரத வஸந்தேவாதிகளென்றப்போலேசில அதி காரிநியமமென்ன, இவற்றையுடைத்தாய்க் கொண்டு ஸந்திதிபண்ணின ராமகருஷ்ணாதி விபவ விஸேஷங்கன்போலன்றிக்கே, (ரு௭௮) “ஊஸ்திகெத்நவஷுவி சுபுடீசு ருஜேஷு” என்கிறபடியே, ஒரு தேஸநியமமில்லாதபடியாகவும்; அர்ச்சகனுடையவபேஷா காலமொழிய தனக்கென்று ஒரு காலநியமமில்லாதபடியாகவும், ருசியுடையாரெல்லார்க்குமாகையாலே, இன்னொன்றென்பதொரு அதி காரிநியமமில்லாதபடியாகவும் ஸந்திதிபண்ணி, “ஸவ-ஸஹிஷு” என்கிறபடியே ஸஹிஷ்ணுவாகையாலே, அவர்கள்செய்யுமபரதங்களைக் காணுக்கண்ணிட்டு, “சுஷு-சுஷுராயீநாவிஸா-சுஷு-சு” என்கிறபடியே, அர்ச்சகபரதந்த்ரமான ஸ்நாஸநஸய நாதிகளான ஸமஸ்தவ்யாபாரங்களை யுமுடையனாய்க்கொண்டு எழுந்தருளிநிற்குந்திலை-அர்ச்சாவதாரமாவதென்கை. (ரு௭௯) “சுஷு-வ-சுஷு-திஸ்யோ” என்கையாலே, அர்ச்சாஸஸப்தம் - ப்ர தீமாவாகி.

கூ0. ருசிஜநகத்வமும், ஸுபாஸ்யத்வமும், அஸேஷலோக
ஸரண்யத்வமும். அநுபாவ்யத்வமு மெல்லா மர்ச்சாவதா
ரத்திலே பரிபூர்ணம்.

கூக. ஸ்வஸ்வாமிபாவத்தை மாறாடிக்கோண்டு

கூ0. இவ்வர்ச்சாவதாரத்தினுடைய ருசிஜநகத்வாதி குண
பூர்த்தியை யருளிச் செய்கிறார்; (ருசிஜநகத்வமும்) என்றுதொ
டங்கி, அதாவது - ஸாஸ்த்ரங்களால் திருத்தவொண்ணாதே விஷ
யாந்தரங்களிலே மண்டிவிழுகராய்ப் போரும் சேதநர்க்குத் தன்
னுடைய ரூபெளதாரயகுணங்களாலே வைமுக்யத்தைமாற்றி,
தன்பக்கவிலே ருசியை ஜகிப்பிக்கையும், ருசிபிறந்தவநந்தரம், தன்
னை பஜிக்குமவர்களுக்கு, கண்ணுக்கும் நெஞ்சுக்கு மினிதாம்படி
ஸுபாஸ்யமாய் யிருக்கையும், அவ்வளவன்றிக்கே, தன்னையே
உபாயமாக ஸ்வீகரிக்குமளவில் குணகுண நிரூபணம்பண்ணாதே,
ஸகலலோகங்களி லுள்ளவர்களுக்கும் ஸரண வரணர்ஹமாயிருக்
கையும். உபாயமானமாத்ரமாய் ஒருதேஸவிசேஷத்திலேபோனால்
அநுபாவ்யமாம்படி யிருக்கையன்றிக்கே, வைவஸ்கண்டயத்திலே வாசி
யறிந்தவர்களுக்கு (ருஅ0) “என்னமுதனைக்கண்டகண்கள் மற்
றொன்றினைக்காணவே” என்னும்படி, அநுபாவ்யமாய் யிருக்கையு
மாகிற விவையெல்லாம் அர்ச்சாவதாரத்திலே பரிபூர்ணமாயிருக்கு
மென்கை. (ருஅக) “ஸுபாஸ்யவாஸ்ய, திரிவிஷ்ணுஸ்துஷ்டபுஷ்ண
வதநெக்ஷணாடி, க்ருக்ஷாந்ஸுந்ஸீ திக்ஷீம் ஸுபவண-பாஜதாதி
ஹி: தாஜீரயெ தாஸ்யுணநெ தாஸ்யெ தாஸ்யிவிஹயெசு: விஸ
த்யவாஸ்யொஷஸ்ய தாஸ்யெவ, வரண-குவிணிடி” என்று,
இவ்வர்ச்சாவதாரத்தில், அஸ்மிதருகந்ததொருத்ரவ்யாக்யதைத் தன
க்குத் திருமேனியாகக்கொண்டு அவர்களுக்கு உபாஸ்யனுமாய்ப்,
ப்ராப்யனுமாயிருக்குமென்னுமிடம், மூலேஸாநக பகவானுலுந்
சொல்லப்பட்டதிறே.

கூக. இன்னமும், இவ்வர்ச்சாவதார குணதீக்யத்தை யரு
ளிச்செய்யாநின்றிகொண்டு. இப்ரபந்தத்தைத் தலைக்கட்டி யரு
ளுகிறார்; (ஸ்வஸ்வாமிபாவத்தை) என்றுதொடங்கி. அதாவது -
(ருஅஉ) “ஸுக்ஷிபா த்நிலஸந்தாதம் ஸாஜிஹம் ஸ்ரஹணிஸூரிதடி”
என்கிறபடியே, சேதநனுக்கு ஸ்வத்வமும், தனக்கு ஸ்வாமித்வ

அதற்குரைப்போலையும், அஸத்தரைப்போலையும், அஸ்வதந்தர
ரைப்போலையும் இருக்கச்செய்தேயும், அமரநாருண்யபா
வஸனாய்க்கொண்டு ஸர்வாபேக்ஷிதவகையுள் கொடுத்த
ருளும்.

பின்னர் இவ்விதம் சில சமயங்களில் நிகழும் தவறு.

மும வ்யவஸ்துதநபாயிருதா, இவன் தன்னுடைய கல்யாணமென
கத்தன்னையும் ஸஹயபு கருமாபு ஸ்வாமிகளா இவன்புகழிஷா
ஸ்வத்வம் தன்புகழி லுபாகதா தவஸிரஸராயில் மருஷிக
கொண்டு, (ரு௩௮) “யஸ்யாஜ் யஸ்யவிசு” (ரு௩௯) “வரராஸு”ஸகிஷ்
வியெவஸு ருயதெ” (ரு௪௦) “ந தஸ்யெ”ஸெகருந” என்பா
(ரு௪௧) “ஸரெ”ஸரஸ்யவ்யுக்ருவெ தாஸகிஷ்ஸகிஷ்வர கெராம
வ்யு” என்பா சொல்லுகிறாபடி ஸ்வாஜ்ஞாநம், ஸ்வயஸ்தி
யாய், திரங்குஸஸ்வதா, தாஸிரி நகதி, தனனைபாமதா, தகெகாண்டி,
தன்காரியமும பிறகாரியமும மயிமமாட்டாத வஜ்ஞையாபிஸில்
யும், தன்னை தானைவிதபாமட்டா துஸதகரைபேமேஸ்யம்,
தனக்கென்னவொருமுகனமையிலலாத அஸ்வதா தாஸாயிபேமே
யுமிராதிற்கதா தர்ப்பேதாயும், விழகையாழாட்டபட விடமாட்டாதாபு
கரைபுரண்டுசெலவாகுதா காரு, நம்பா இட்டவாழக்காப்பிக்கொண்ட,
நேத்தாபுதாவிதரணமமுதலாக மெகதா, தாநாயதாபுதாபா கயாநாதி
காரம சேதாருடைய ஸகலா பீடாபிதககளையும் கொடுத்தாருந்
மென்கை.

(நினைவு) “கூறுவதாராவஸுரேவஹம் வொஸுவொஹுதவ கஹம் ।
 வஸுரேவ தநிவஸஜா தஸ்வாநிகவஹ்யிவஹி தஹம்” என்று, அபராவ
 தாராவ - து - ஸ்வாகதும் பாரதவமாய், பத்வநதஸஸமாயிருதும்
 ஸ் - பாரத - ஆத்மாவின் பதகலிஹம், ஸ்வாமிதவமான - என
 பக்ஷிலும் வ்யவஸ்துதிதமாயிருக்குமெனும், (நினைவு) “தேவஹி
 வலிதவாவிஜாயகெஸவஹிதி । ஜாயராஜிதெதவஹி
 பரஸஹாஜநம்” என்று, இப்படி சேஷிதவம் வ்யவஸ்துதிதமா
 யிருதகர்செய்ததும், என்னுடைய கேஸவனென்றும், பரஸஹை
 யடையானமாகவுடைய தேவனுராமன் என்னுடையவனென்
 னும் (நினைவு) “ஜாயவாஜநாநாஜநாரஸிஹாகுதிஹுஹம்”

[illegible]

ஆக, ஈஸ்வர னுடைய ஸ்வரூபவைலிசுண்ணாபத்தையும், அந்த ஸ்வரூபத்தையும் திரும்பெறுதலும் சூனாவலிசுண்ணாபத்தையும் அக்குணங்களுடைய அவண்பண்ணும் ஸ்ருஷ்ட்பாதி வ்யாபாரங்க ளோடும், அப்படி காரணபூதனைவனுடைய ஸ்வ ஸமாஸ்யணிய

த்வத்தையும், அவனுடைய ஸர்வ பலப்ரதத்வத்தையும், காரணத்
வாத்யுபயோகமான விலகண்ணவிக்ரஹேபாகத்தையும். அந்த விக்
ரஹ வைலகண்ணபாதுஸூபமான லக்ஷ்மீ பூமி நீளா காயகத்வத்
தையும், அந்த விக்ரஹேபாகப்ரபுத்தமான பரத்வாத்பஞ்சப்ரகா
ரத்வத்தையும் அநுவிச்செய்து, ஈஸ்வரதத்வத்தை நிகமித்தாரா
யிற்று.

ஸவ-ஜீகுஜமஜாஹரே க்யுத-தக்ஷத்ரயஸ்ய ॥

வ்யாவ்யாபாரபுஹிஷுஹெஷ் ஸௌஜீஜாரீத்யுபொயிநே ॥

ஸர்வஜ்ஞகதாசார்யக்ருதத்வத்ரயஸ்யயா: ॥

வ்யாக்யாமாக்யம்நமஸ்தஸ்மை ஸௌம்யஜாமுத்ருயோகநே ॥

ஜீயந்திருவடி-கனோஸ்ரணம்.

ஈஸ்வரப்ரகரணம் - முற்றிற்று.

— : ௦) : —

ஸ்ரீமணவானமாமுனிகவருவிச்செய்து

தத்வத்ரயவ்யாக்யானம்

முற்றிற்று.

சூழல்தொடர்பு அறிவுரை

தத்துவத்தைய வ்யாக்ஷானம் ஸ-ஹ்யம் பதிகரிக்க.

அஸ்-ஹ்யம்	ஸ-ஹ்யம்	பக்கம்.	வரி.
ஸ்யுத	ந்யுத	7	9
ஸ்யுதி + ஸ்யுதி	ஸ்யுதி + ஸ்யுதி	9	27
ஸ்யுதி + ஸ்யுதி	நி. (அ-கை) ஸ்யுதி + ஸ்யுதி	10	29
(நி) (அ-கை) அநி	அநி	11	9
நிதஹம்	நிதஹம்	..	15
விவாத	அநிவாத	..	18
ஸ்யுதி	ஸ்யுதி	..	19
ஸ்யுதி அநி	ஸ்யுதி அநி	..	23
கந்தா	(ஸ்யுதி + கந்தா)	12	11
கல்பிதங்களை	கல்பிதங்களை	..	13
அநிதங்களை	அநிதங்களை	..	16
அநிதங்களை	அநிதங்களை	..	17
ஸ்யுதி	ஸ்யுதி	15	26
கல்பிதங்களை	கல்பிதங்களை	24	8
ஸ்யுதி	ஸ்யுதி	25	2
ஸ்யுதி	ஸ்யுதி	..	12
ஸ்யுதி	ஸ்யுதி	24	26
ஸ்யுதி	ஸ்யுதி	..	27
ஸ்யுதி	ஸ்யுதி	31	22
ஸ்யுதி	ஸ்யுதி	..	25
ஸ்யுதி	ஸ்யுதி	32	10
ஸ்யுதி	ஸ்யுதி	..	20
ஸ்யுதி	ஸ்யுதி	33	6
ஸ்யுதி	ஸ்யுதி	34	20
ஸ்யுதி	ஸ்யுதி	35	6
(ஸ்யுதி)	ஸ்யுதி	35	21

அஸ்ஸுத்தம்	ஸ்ஸுத்தம்	பக்கம்.	வரி.
(நக) இவனு	இவனு	36	12
(தாரா)	நக. (தாரா)	36	15
“இத்தால்	இத்தால்	37	16
நகத்தூ	நகத்தூ	„	20
(ஸ்ஸெ	சு. (ஸ்ஸெ	38	5
ஜாஷா	ஜாஷா	„	26
லொ	லொ	39	9
லலல தூ	லலல தூ	„	10
சூ தூ	சூ தூ	„	10
சு. (ஆத்ம	(ஆத்ம	41	3
இதில்	சு. இதில்	„	5
ஸம்ஸாரம்	ஸம்ஸாரம்	45	8
ஜீவாத்வைத	அதில், பரஹ்மாத்வைத மாவது-பரகார்பக்வைதம்.		
	ஜீவாத்வைத	46	25
நாஸத் தாலேயாதல்	நாஸத்தாலேயாதல்	48	23
ஸ்ஸுதூ	ஸ்ஸுதூ	49	7
இந்தஸ்ஸு	நக. இந்தஸ்ஸு	„	27
(நக) அத்தை	அத்தை	50	11
சூ	சு. சூ	51	27
சொல்லில்	சொல்லில்	52	18
ஸ்புவாய்	அஸ்புவாய்	53	14
ஸ்வயங்கா	ஸ்வயங்கா	54	23
நவ்ஜிஷெ	நவ்ஜிஷெ	55	23
போதும்	போது	59	23
அஜடமென்று	அஜடமென்று	61	23
லவகூ, யஸூ	லவகூ (சுவகூகூ		
	ரெய்யகூ) உதி-யஸூ	72	25
ஸாஜிவெஷஜி	ஸாஜி	72	25
கடிவஸஸூ	கடிவஸஸூ	„	26
மல-3		„	„

ஆசனத்தின்	ஸூத்தம்	பக்கம்	வரி.
கூலிகூடா	கசு கூகூடா	"	27
வெத தாதக	வெத தாதக	"	30
பூயா நஸஷை	பூயா நஸஷை	73	8
விவிகையி	விவிகையி	"	10
விதிண	விதிண	"	11
ஸ்வருபாப	ஸ்வருபாப	74	3
விஸேஷாஃ கா	விஸேஷாஃ, பூகாஸாஸிகா	"	25
கசுநாஸியடி	கசுநாஸியடி	75	12
விஷயஸ்பந்தைஹ. கூம்	விஷயஸ்பந்தைஹ. ஸம்ம மாவதி-பித்ரமித்ராதிகள ளவில் ஸம்ஸ்க்லேஷஸ்ப் ந்தைஹ. கூம்	"	19
விஸேஷாஸி	விஸேஷாஸி	76	11
தாஸிலஸ	தாஸிலஸ	"	28
சசுஷா ஜிஹ்வ	சசுஷா ஜிஹ்வா	78	16
ஆக்ரண	க்ரண	"	17
என்றும்	என்று	"	29
ஸிஸா	ஸிஸா	79	4
பாதாநத்தவம்	பாதாநத்தவம்	83	3
ஸ்பாஸ	ஸ்பாஸ	84	15
ஸாந்ஸபத்	ஸாந்ஸபத் (இப்படி என் குகங்கன்கொள்வது.)	86	6
ஸப்தாஸாஸா	ஸப்தாஸாஸா	87	15
கெதநஸபக	கெதநஸபக	"	17
பாதிஸாஸமாஸ	பாதிஸாஸமாஸ	88	28
கூபதிசுதுதியஸுஸுஷி	கூபதிசுதுதியஸுஸுஷி	89	12
ஸஸுதநாதுஸிவஸு	ஸஸுதநாதுஸிவஸு	89	13
வஸுகஸு	வஸுகஸு	"	14
நியவஸுகஸு	நியவஸுகஸு	"	15
ஸுஸு	ஸுஸு	"	15
ஸுஸு	ஸுஸு	"	15

அரசு சத்தம்	ஸ்வ சத்தம்	பந்தம்	வரி
பொய்க்கெ	பொய்க்கெநா	90	18
பெகை	பெகை	„	19
கொழி	கொழி	92	11
சொன்னது உபலக்ஷணம்	சொன்னதும்	„	20
சொன்னதும் உப	சொன்னதும் புத்தாந்தரத்	„	23
லக்ஷணம்	தந்த புத்தாந்தரம்	„	22
சொல்லா	சொல்லா	94	22
பதினாறாயிரம்	பதினாறாயிரம்	„	23
அவாணிக	அவாணிக	„	20
ஸர்க்கராசூபமாயும்	ஸர்க்கராசூபங்கமாயும்	„	„
ஸைலமாயும்	ஸைலசூபமாயும்	„	„
மாஸிகைகளாலே யலங்	மாஸிகைகளாலேயும், பாஸாததோரணங்க வாலேயுமலங்	„	22
மடுப்பம் அவகாச	மடுப்பம்	„	8
தயோக்தமான	ஸைலோக்தமான	96	8
அவயுக்கும்	அவயுக்கும்	„	28
நகர செண	நகர செண	97	19
வினீசுர	வினீசுர	98	22
இந்த	அந்த	101	22
செய	செய	102	22
சூய்யகெ	சூய்யகெ	103	22
பவபுரம்	பவபுரம்	„	„
தெய்யம்	தெய்யம்	„	„
காஷ்டாசூபேண	காஷ்டாசூபேண	100	„
சூய்யகெ	சூய்யகெ	101	„
பதம்	பதம் என்று	„	19
இது	இது	102	19
நீராவா	நீராவா	„	20
சூய்யகெ	சூய்யகெ	103	11
வினீசுர	வினீசுர	104	6

அரசுத் தகவல்	மாநகரம்	பக்கம்.	வரி.
உபபாளி	உபபாளித்தகவல்	"	7
மாநகரம்	மாநகரம்	"	"
மாநகரம்	மாநகரம்	119	12
மாநகரம்	மாநகரம்	"	11
மாநகரம்	மாநகரம்	120	19
மாநகரம்	மாநகரம்	121	13
மாநகரம்	மாநகரம்	122	17
மாநகரம்	மாநகரம்	122	26
மாநகரம்	மாநகரம்	124	29
மாநகரம்	மாநகரம்	125	24
மாநகரம்	மாநகரம்	126	12
மாநகரம்	மாநகரம்	"	13
மாநகரம்	மாநகரம்	126	19
மாநகரம்	மாநகரம்	127	1
மாநகரம்	மாநகரம்	"	3
மாநகரம்	மாநகரம்	130	1
மாநகரம்	மாநகரம்	"	7
மாநகரம்	மாநகரம்	"	25
மாநகரம்	மாநகரம்	132	1
மாநகரம்	மாநகரம்	"	24

