ವಿಷಯಸೂಚಿ

ಬೃ. ಅ. ೨. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ೩.

ಅಚೇತನೇಷು ಲೋಕೇ s ಸ್ಥಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಾ ಪುರುಷಾಭಿಧಾ ॥ ಇತಿ ಚೇನ್ನೈ ತದೇವಂ ಸ್ಥಾದಚಿತ್ತೇಷ್ಟಪಿ ದರ್ಶನಾತ್

|| હૈહૈ ||

ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಚೇತನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವು ಕಂಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಉತ್ತರ, ಇದು ಹೀಗಿಲ್ಲ ಅಚೀತನಗಳಲ್ಲೂ ಪುರುಷ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವು ಕಂಡಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ ॥ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವು ಕಂಡಿದೆ ? ಎಂದರೆ

ತ ಏತಾನ್ನಪ್ತ ಪುರುಷಾನಿತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯತಃ ॥ ಅಸಂವಿತ್ತೇಽಪಿ ಪಕ್ಷಾದೌ ದೃಶ್ಯತೇ ಪುರುಷಾಭಿಧಾ

| <u>と</u>2 ||

"ತ^೧ ಏತಾನ್ ಸಪ್ತ ಪುರುಷಾನ್" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ, ಅಜೇತನವಾದ ಪಕ್ಷ^೨ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲೂ ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ॥ ಅಧಿದೈವತ–ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ –

ಅಧ್ಯಾತ್ಮೋಕ್ತ್ಯವಧಿಜ್ಞಪ್ತ್ಯಾ ಅಧಿದೈವತಕೀರ್ತನಮ್ ॥ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತವಿಭಾಗೋಽಯಮಧ್ಯಾತ್ತಮಧುನೋಚ್ನತೇ

∥ ೬೮ ∥

'ಇತ್ಯಧಿದೈವತಮ್' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಈಗ ಮೂರ್ತ-ಅಮೂರ್ತವೆಂಬ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತೆ ಹೇಳುವುದು ॥

ಬೃ–೨–೩–೪

ಅಥಾದ್ಯಾತ್ಮಮ-ಇದಮೇವ ಮೂರ್ತಂ ಯದನ್ಯತ್ ಪ್ರಾಣಾಚ್ಚ ಯಶ್ಚಾಯ ಮಂತರಾತ್ಮನ್ ಆಕಾಶಃ ಏತನ್ಮತ್ಯ ಮೇತತ್ ಸ್ಥಿತ ಮೇತತ್ ಸತ್ ತಸ್ಸೈತಸ್ಯ ಮೂರ್ತಸ್ಸೈತಸ್ಯ ಮರ್ತ್ಯಸ್ಥೈತಸ್ಯ ಸ್ಥಿತಸ್ಕೈತಸ್ಯ ಸತ ಏಷರಸೋ ಯಚ್ಚಕ್ಷಃ ಸತೋಹ್ಯೇಷ ರಸಃ ॥ ೪೪ ॥

[ಿ]ಆ ಪ್ರಾಣಗಳು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೆಡೆಯಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಮರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ತ್ವಕ್- ಚಕ್ಷು- ಶ್ರೋತ್ರ ಚಿಹ್ವೆ, ಫ್ರಾಣ, ವಾಕ್ಕು-ಮನಸ್ಸು ಎಂಬುವ ಪುರುಷರನ್ನೂ ಒಂದು ಲಿಂಗಶರೀರ ರೂಪವಾದ ಪುರುಷನನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಚೀತನಗಳಲ್ಲೂ ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವು ಕಂಡಿದೆಯೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ

^{ಿ&}quot;ಪವಾ ವಿಷ ಪುರುಷೋsನ್ನರಸಮಯ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ

ವಾರ್ತಿಕ ಭೂತತ್ರಯಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಂ ದೇಹೇsಪಿ ಪರಿಗೃಹ್ಯತೇ ॥ ಮೂರ್ತಶಬ್ದೇನ ಯತ್ಪಾಣಾದ್ಧ್ವದ್ವ್ಯೋಮ್ನಶ್ಚಾಪರಂ ಚ ಯತ್ ॥ ೬೯ ॥

ಪೃಥಿವಿ ಮೊದಲಾದ ಮೂರು ಭೂತಗಳು ದೇಹದ ಒಳಗೂ ಮೂರ್ಕ ಶಬ್ದದಿಂದ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೆಂದರೆ ? ಪ್ರಾಣ ವಾಯುವನ್ನೂ ಹೃದಯಾಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ (ಮೂರು ಭೂತಗಳು ಮೂರ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು) ಏತಸ್ಯ ಸತಃ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ.

ಚಕ್ಷೂ ರಸಸ್ಟ್ರಯಾಣಾಂ ಸ್ಯಾದ್ವಿಶೇಷೇಣಾತ್ರ ನಿಷ್ಠಿತಮ್ ॥ ತೇಜಃ ಸರ್ವಶರೀರಸ್ಯ ನಿರ್ಮಾತೃ ಸ್ಯಾದಸಂಶಯಃ ॥ ೭೦ ॥

ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಣ್ಣು ಈ ಮೂರು ಭೂತಗಳ ರಸ (ಸಾರ)ವಾಗಿರುವುದು, ತೇಜಸ್ಸು ಸರ್ಮಶರೀರಗಳಿಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ, (ಆದರೂ ಚಕ್ಷುನ್ನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ^೩ತೇಜಸ್ಸೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ,) ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ –

ಪ್ರಥಣಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿರಿತಿ ಮನ್ತ್ರವರ್ಣ್ಯೂಪಿ ದೃಶ್ಯತೇ ॥ ಶಶ್ವದ್ದೈ ರೇತಸ ಇತಿ ತಥಾಚ ಶ್ರುತಿಶಾಸನಮ್ ॥ ೭೧ ॥

"ಸಾ ಪ್ರಥಮಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರ್ವಿಶ್ವವಾರಾ ಸಪ್ರಥಮೋ ವರುಣೋ ಮಿತ್ರೋsಗ್ನೀ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಗಳೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ "ಶಸಹ್ವದ್ವೈರೇತಸಃ ಸಿಕ್ತಸ್ಯ ಚಕ್ಷುಷೀ ಏವ ಪ್ರಥಮೇ ಸಂಭವತಃ" ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಗವಾದ ಶ್ರುತಿಯ ಶಾಸನವೂ ಇರುವದುದು.

– ಭತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚರ ಪ್ರಕೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪುರಸ್ಕಾರ –

ಭರ್ತೃ ಪ್ರಪಂಚರಮತವೂ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಹ್ಯವೆಂದು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು –

ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತವಿಭಾಗೋಽಯಂ ಯದಿ ನಾಮೇಹ ಭಣ್ಯತೇ ॥ ಅಧಿದೈವಂ ತಥಾಽಧ್ಯಾತ್ಮಂ ತಥಾಽಪೀಯಾನ್ನ ಗೃಹ್ಯತೇ ॥ ೭೨ ॥

ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಥಿದೈವ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂದು ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಗಳ ವಿಭಾಗವೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೆ ಆಗುವುದು, ಅದು ನಮಗೆ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ॥ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ –

ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪೇ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತೇ ವಿವಕ್ಷಿತೇ ॥ ಯತೋಽತೋ ನೇಯತಾ ಕಾರ್ತ್ನ್ನೈ ದೇವತಾಧ್ಯಾತ್ತಯೋರ್ಭವೇತ್ ॥ ೭೩ ॥

ವ್ಯಾಪಕವಾದ (ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ) ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ರೂಪಗಳು ಮೂರ್ತಾಮೂತಗಳೆಂಬುದು ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅಧಿದೇವತಿ–ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗಳೆಂಬ ವಿಭಾಗ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಆರಬ್ದಕಾರ್ಯಭೂತಾನಾಂ ಗೃಹೀತೌ ನ ಚ ಸಂಭವಃ ॥ ಯಥೋಕ್ತಲಕ್ಷಣಸ್ಯೇಹ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತತ್ಯೋಕ್ತಭೂಮಿಷು ॥ ೭೪ ॥

(ಅವ್ಯಾಕೃತದಿಂದ) ಹುಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ರೂಪವಾಗಿರುವ ಭೂತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ-ಅಧಿದೈವರೂಪವಾದ ಅಂತಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ (ಮೂರ್ತಅಮೂರ್ತ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ) ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣವು ಈ (ಐದು ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ) ^೧ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ॥

ಆದರೂ ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹಾಗೆಯ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ? ಬಿಡುವುದು ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ – ಉತ್ತರ –

ವ್ಯಾಪ್ಯೇವ ಲಕ್ಷಣ೦ ಯುಕ್ತಮನ್ಯಥಾ ತದಲಕ್ಷಣಮ್ ॥ ನಿರ್ದೇಶಸ್ತು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಿಷಯೋಽತ್ರಾಭಿಧೀಯತೇ ॥ ೭೫ ॥

ಲಕ್ಷಣವೆಂಬುದು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇರಬೇಕಾದದು ಯುಕ್ತ, ಬೇರೆ ತರಹೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಕ್ಷಣವಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಲ್ಪ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ॥ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯುಕ್ತ ?

ತತ್ರೈವಂ ಸತಿ ಯನ್ರ ಸ್ಯಾನ್ಮೂರ್ತಾದ್ಯುಕ್ತಂ ಚತುಷ್ಟಯಮ್ ॥ ಲಕ್ಷ ಣಂ ತತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಮನ್ನ ಕಾರಣಕಾರ್ಯಯೋ: ॥ ೭೬ ॥

^೧ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ತೋರುವ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿರವ ಶಕ್ತಿ, ಅಥವಾ ಅಭಿಧಾ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವ್ಯಾಪಾರ.

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತ ಮುಂತಾದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬರುವವೊ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಕಾರಣದಲ್ಲೂ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಇವೆ. ಅಮೂರ್ತ ಲಕ್ಷಣವಿರುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ? –

ಆಕಾಶಶಬ್ದವಾಚ್ಯೋ ಯಃ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಃ ॥ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತ್ಯಾ ಸಮರ್ಥಂ ಸ್ಯಾತ್ತತ್ತೈವಾಮೂರ್ತಲಕ್ಷಣಮ್

ا عع ا

ಆಕಾಶಪದದ ಅರ್ಥವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಕಾರಣ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದೊ, ಅಲ್ಲಿಯೆ (ಅವ್ಯಾಕೃತದಲ್ಲಿಯೇ) ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಈ ^೧ಅಮೂರ್ಕಲಕ್ಷಣವು ಇರುವುದು ॥ ಮೂರ್ತಲಕ್ಷಣವಿರುವ ಸ್ಥಳ,

ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಚಾಪಿ ತನ್ಮುಖ್ಯಂ ಯದುಕ್ತಂ ೨ಮೂರ್ತಲಕ್ಷಣಮ್ ॥ ಉಭಯೋರನ್ವರಾಲಸ್ಥಾ ಮಿಥಃಸಂಕೀರ್ಣಲಕ್ಷಣಾಃ

။ ଥଓ ॥

ಪೃಥಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಲಕ್ಷಣವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವ್ಯಾಕೃತ–ಪೃಥಿವಿ ಎರಡರ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿರುವ (ಜಲಾದಿಗಳು) ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಮೂರ್ತಾ ಮಾರ್ತಗಳ ಮಿಶ್ರಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿವೆ ॥

ಲಕ್ಷಣಂ ಗೌಣಮೇವ ಸ್ಯಾದನ್ತ್ಯಯೋ^೩ರ್ಮಧ್ಯಭೂಮಿಷು ॥ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತವ್ಯವಹೃತಿಸ್ತಥಾ ತತ್ರಾಪಿ ದೃಶ್ಯತೇ

| ೭೯ |

ಕೊನೆಯ ಕಾರಣಕಾರ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ (ಜಲಾದಿಗಳಲ್ಲಿ) ಲಕ್ಷಣವು ಗೌಣವಾಗಿರುವುದು ಏಕೆಂದರೆ ? ಮತ್ತು ಮೂರ್ತ, ಅಮೂರ್ತ ವ್ಯವಹಾರವು ಈ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ॥ ಭರ್ತೃಪ್ರಪಂಚದ ಮತೋಪಸಂಹಾರ

ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಗ್ರಹಾಯಾತೋ ವ್ಯಾಪಿಲಕ್ಷಣ್ಪಸಿದ್ಧಯೇ ॥ ಕ್ಷಿ ತ್ಯಾದಿವಿಯದನ್ತಂ ಸ್ಯಾನ್ಮೂ ರ್ತಾಮೂರ್ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಮ್

။ ဗဝ ။

[ಿ]ನಿರವಯ ವತ್ವ. (ಅವಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು) (ಅಕಾರ್ಯತ್ವ) ಅಮೃತತ್ವ. ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾವ್ಯಾಪಕತ್ವ. ಪರೋಕ್ಷತೆ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಮೃತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶದಲ್ಲಿವೆ.

[ಿ]ಮೂರ್ತಲಕ್ಷಣವು, ಮರ್ತೈತ್ವ, ಸ್ಥಿತತ್ವ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ, ಸಾವಯವತ್ವ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಪೃಥಿವಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದು.

[ಿ]ಜಲ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತ, ಅಮೂರ್ತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುವುದು, ಅದರಿಂದ ಗೌಣವಾಗಿ ಇದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ।

ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುವಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೃಥಿವಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಆಕಾಶ (ಅವ್ಯಾಕೃತ)ವೇಕೊನೆಯಾಗಿದ್ದದ್ದೇ ಮೂರ್ತ ಮತ್ತು ಅಮೂರ್ತದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವುದು ॥ "ಯೋಽಯಂ ದಕ್ಷಿಣೇಽಕ್ಷನ್ ಪುರುಷಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದ ತಾತ್ತರ್ಯ –

ಯೋಽಯಂ ದಕ್ಷಿಣೇಽಕ್ಷನ್ನಿತಿ ಶಾಸ್ರದೃಷ್ಟತ್ವಕಾರಣಾತ್ ॥ ದಕ್ಷಿಣೇಽಕ್ಷಣಿ ಲಿಙ್ಗಸ್ನ ವಿಶೇಷಃ ಕಶ್ಚಿದಿಷ್ಯತೇ

『 らい 』

"ಯೋsಯಂ ದಕ್ಷಿಣೇsಕ್ಷನ್" ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಲಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರದ (ಸಮಷ್ಟಿಬುದ್ಧಿತತ್ತ್ವದ) ಒಂದು ವಿಶೇಷವು ಸಂಮತವಾಗಿದೆ ॥ ಮತ್ತು ತರ್ಕದಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು –

-ವೀರ್ಯವದ್ದಕ್ಷಿಣಂ ಲೋಕೇsಷ್ಯಙ್ಗಂ ದೃಷ್ಟಂ ಯತಸ್ತತಃ ॥

ದಕ್ಷಿಣೇ ಕನ್ನತಿ ವಚಃ ಶ್ರತೇರ್ಯ ತ್ನಾದಿಹೇಷ್ಯತೇ

။ ೮೨ ॥

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದ ಅಂಗಗಳು ವೀರ್ಯಾವತ್ತಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ 'ದಕ್ಷಿಣೇsಕ್ಷನ್' ಎಂಬುವ ವಚನವು (ಬಲಗಣ್ಣೂ ಅತಿಹೆಯವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು) ತಿಳಿಸುವುದು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಮತವೂ ಆಗಿದೆ ॥ ಮುಂದಿನ ಗರಂಥ ಸಂಬಂಧ

ಪಿಣ್ಡಪ್ರಾಣವಿಭಾಗೇನ ಹೃಧ್ಯಾತ್ಮೇ ಚಾಧಿದೈವತೇ ॥ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಾತ್ಮನೋರುಕ್ತೋ ವಿಭಾಗೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಯೋ: ॥ ೮೩ ॥

ಪಿಂಡ (ಸೂಥಲ) ಪ್ರಾಣ ಇವುಗಳ ಭೇದದಿಂದ (ಕಾರ್ಯ–ಕಾರಣಭೇದದಿಂದ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲೂ, ಅದಿದೈವದಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮದ ರೂಪಗಳಾದ ಮೂರ್ತ, ಅಮೂತ ಸ್ವರೂಪಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಈವತಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ॥)

ಅಥಾಧುನಾ ಯಥೋಕ್ತಸ್ಯ ತಸ್ಥೈವ ಕರಣಾತ್ಮನಃ ॥ ಲಿಙ್ನಸ್ಯ ರೂಪಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮೋ ವಾಸನಾಮಯಮಾತ್ತನಃ ॥ ೮೪ ॥

ಅನಂತರ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅದೇ ಕರಣ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಲಿಂಗಶರೀರದ (ಬುದ್ದಿತತ್ವದ) ವಾಸನಾಮಯವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಈಗ ಹೇಳುವೆವು,

ಬೃ. ೨ ಅ. ೩ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಕಂಡಿಕೆ ೫

ತಸ್ಯ ಹೈತಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ರೂಪಮ್ । ಯಥಾ ಮಹಾರಾಜನಂ । ವಾಸೋ ಯಥಾ ಪಾಂಡ್ವಾವಿಕಂ ಯಥೇಂದ್ರಗೋಪೋ ಯಥಾಗ್ನ್ಯರ್ಚಿ ರ್ಯಥಾ ಪುಂಡರೀಕಂ ಯಥಾ ಸಕೃಥ್ಜಿದ್ಯುತ್ತ ; ಸಕೃದ್ದಿದ್ಯುತ್ತೇವ ಹವಾ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರ್ಭವತಿ ಯ ಏವಂ ವೇದಾಥಾತ ಅದೇ ಶೋ ನೇತಿ ನೇತಿ ನಹ್ಯೇತಸ್ಮಾದಿತಿ ನೇತ್ಯನ್ಯತ್ ಪರಮಸ್ತ್ಯಥ ನಾಮಧೇಯ; ಸತ್ಯಸ್ಥಸತ್ಯಮಿತಿ ಪ್ರಾಣಾ ವೈ ಸತ್ಯಂ ತೇಷಾ ಮೇಷ ಸತ್ಯಮ್ ॥

ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಾದಿಸಂಬನ್ಧಾದ್ವಾಸನಾ ಲಿಙ್ಗಮಾಶ್ರಿತಾः ॥ ಸ್ವಾಭಾಸಭ್ರಮದೋಷೇಣ ತನ್ಮಯಃ ಪುರುಷೋ ಮತಃ

။ ୯೫ ॥

ಮೂರ್ತ-ಅಮೂರ್ತ ಮುಂತಾದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ವಾಸನೆಗಳು ಲಿಂಗವನ್ನು (ಅಂತಃಕರಳಾವನ್ನು) ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆ, ಆದರೂ ಆತ್ಮನು ತನ್ನ ಚಿದಾಭಾಸದ ಭ್ರಮೆಯ ದೋಷದಿಂದ ವಾಸನಾಮಯನಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರಿಬರುವನು)॥

ಅನೇಕವಾಸನಾಚಿನ್ನಂ ತಲ್ಲಿಜ್ಗಂ ಪಟಭಿತ್ತಿವತ್ ॥ ಮಾಯೇನ್ದಜಾಲಸದೃಶಂ ವ್ಯಾಮೋಹಾಸ್ಪದಮಾತ್ಮನಃ

∥ ೮೬ ∥

ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಆ ಅಂತಃಕರಣವು ಚಿತ್ರಪಟದ ಗೋಡೆಯಂತೆ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುವುದು (ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವುದು) ಇದು ಆತ್ಮನ ಭ್ರಮೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದು ಮಾಯೆ, ಇಂದ್ರ ಜಾಲಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ॥

ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳ ಭ್ರಮೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ –

ಏತಾವನ್ಮಾತ್ರಮೇವೇತಿ ಯತ್ರ ಭ್ರಾನ್ತಾ ನಿರಾಗಮಾಃ ॥ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿನೋ ಬೌದ್ಧಾಸ್ತಥಾ ನೈಯಾಯಿಕಾದಯಃ

॥ ೮೭ ॥

ಆಗಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳಾದ ಬೌದ್ಧರೂ ಈ ಅಂತಃಕರಣವೇ ಆತ್ಮ (ಕ್ಷಣಿಕ ಬುದ್ಧಿವಿಜ್ಞಾನವೇ ಅಹಂ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದೇ ಆತ್ಮ, ಬೇರೆಯಿಲ್ಲ, ವೆಂದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆ ಗೊಂಡಿರುವರೊ, ಹಾಗೂ ನೈಯ್ಯಾಯಿಕರೆ ಮೊದಲಾದ ತಾರ್ಕಿಕರೂ ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿರುವರೋ (ಅದು ಲಿಂಗವೆಂಬುವ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಥಃಕರಣ) ॥ ಅವರ ಭ್ರಾಂತಿ ಹೇಗಿದೆ ? ಯೆಂದರೆ – ಆತ್ಮನೋ ದ್ರವ್ಯಭೂತಸ್ಯ ಯದೇತದ್ವಾಸನಾತ್ಮಕಮ್ ॥ ರೂಪಂ ಗುಣೋಽಸ್ಯ ಸಂಸಾರ ಇತಿ ವೈಶೇಷಿಕಾದಯಃ

॥ ପଘ ॥

ದ್ರವ್ಯವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ (ರಾಗ ದ್ವೇಷಾದಿ) ವಾಸ ನಾ ರೂಪವಿರುವುದೊ, ಅದೊಂದು ಗುಣ, ಇದೇ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಸಾರ ವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿದವರು ವೈಶೇಷಿಕ ಮೊದಲಾದವರು ಹೇಳುವರು ॥ ಸಾಂಖ್ಯರ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುವರು –

ತ್ರಿಗುಣಂ ಸತ್ಪ್ರಧಾನಸ್ಥಂ ಪುರುಷಾರ್ತೇನ ಹೇತುನಾ ॥ ಪ್ರವರ್ತತೇ ಸ್ವತನ್ವಂ ಸದಿದಮಿತ್ಯಪಿ ಕಾಪಿಲಾಃ

॥ ପହ ॥

^೧ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸತ್ವ–ರಜಸ್ತಮೋಗುಣ–ರೂಪವಾದ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಃ ಕರಣವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದೊ ಅದೇ ಇದು ಎಂದು ಕಪಿಲ ಮತಾನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೇಳುವರು

ಭರ್ತೃ ಪ್ರಪಂಚರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ – (೯೦ ರಿಂದ ೧೦೪ ವರೆಗೆ) ಅಪ್ಗೈಪನಿಷದಂಮನ್ಯಾಃ ಕೇಚಿದತ್ಯನ್ನನೈಪುಣಾತ್ ॥ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಂ ರಚಯಿತ್ವಾssಹುರ್ವೇದಾನ್ತಾರ್ಥಾವಿಪಶ್ಚಿತಃ ॥ ೯೦ ॥

ವೇದಾಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಕೆಲವರು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆವೆಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಬಹಳ ನಿಪುಣತೆಯಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಹೇಳುವರು ॥

ಯಾವಾನ್ಬಾಹ್ಯೋ ವಿಕಾರಃ ಸ್ಯಾತ್ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಘರಿವೇಷ್ಟನಃ ॥ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಚಾಧಿದೈವಂ ವಾ ನಾಮರೂಪವಿಭಾಗತಃ ॥೯೧॥

ಅವ್ಯಾಕೃತಾದ್ವ್ಯಾಕೃತಃ ಸ್ಯಾದೇತಾವಾನೇವ ಸೋಽತ್ರ ತು ॥ ಮುರ್ತೋ ವಾ ಯದಿ ವಾಽಮೂರ್ತಃ ಸಚ್ಚ ತೃಚ್ಚೇತಿ ಭಣ್ಯತೇ ॥ ೯೨ ॥

[ಿ]ಅಂತಃಕರಣವೇ ಆತ್ಮವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೂ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿಯೂ ಸರ್ವಕ್ತಿಯಾಶೂನ್ಯ ವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆತ್ಮನು, ಈತನ ಭೋಗಮೇಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವಂತೆ ತ್ರಿಗುಣವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯು ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಃ ಕರಣವು ರಾಗದ್ವೆಷಾದಿ ವಾಸನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಸಂಸಾರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದೆಂದು ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೇಳುವರು. ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಬುದ್ದಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಕೃತ್ಯ್-ವೆನ್ನು ವದು, ಆತ್ಮನು ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ ಭೋಕ್ತ: ಪ್ರಕೃತಿ; ಕರ್ತ್ರೀ ಪುರುಷಸ್ತು ಪುಷ್ಕರ ಪಲಾಶವನ್ನಿರ್ಲೇಪಃ, ಕೆಂತು ಚೇತನಃ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುವರು ॥ ಸ್ವತಂತ್ರಕೃತ್ಯ-ವಲ್ಲದ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭ್ರಮೆ ಸಾಂಖ್ಯೆರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು, ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಚಿದ್ರೊಪನಾದ ಆತ್ಮನು ಕರ್ತನೂ ಅಲ್ಲ ಭೋಕೃವೂ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅಂತಃ ಕರಣವು ಕರ್ತೃವೂ ಅಲ್ಲ ಭೋಕೃವೂ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅಂತಃ ಕರಣವು ಕರ್ತುವೂ ಅಲ್ಲ ಭೋಕೃವೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಃ ಕರಣಗಳನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ 'ಅಹಂಕರ್ತ ಭೊಕ್ತ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಮೆಯು ಚಿದಚಿತ್ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಎಷ್ಟು ಹೊರಗಿನ ಕಾರ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿರುವವೊ ಮತ್ತು ಜೀವರನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ನಾಮರೂಪ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ-ಅಧಿದೈವತಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಇರುವವೊ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅವ್ಯಾಕೃತದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮೂರ್ತವಾಗಲಿ ಅಮೂರ್ತವಾಗಲಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯುವುದು, ಅದು ಸತ್, ಎಂದು ತ್ಯತ್ ಎಂದೂ ಹೇಲಲ್ಪಡುವುದು.

ಪಂಚಭೂತಗಳು ಸತ್ತ್ಯ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ? 'ಪ್ರಾಣಾವೈ ಸತ್ಯಮ್' ಎಂದಲ್ಲವೆ; ಹೇಳಿದೆ ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ – ಉತ್ತರ –

ಪ್ರಾಣಾನಾಮಪಿ ಸತ್ಯತ್ವಂ ^೧ಭೂತಸತ್ಯಾಭಿಸಂಗತೇಃ ॥ ಕಥಂ ಯತಸ್ವಮೀ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣಾಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಲಕ್ಷಣಾಃ ॥ ೯೩ ॥

ಅನಾಮರೂಪಕಾಃ ಸನ್ತಃ ಸತ್ಯಸಂಯೋಗಹೇತುತಃ ॥ ದೇಹಿನಃ ಪ್ರಾಣವತ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸಂವೃತ್ತಾ ನಾಮರೂಪಿಣಃ ॥ ೯೪ ॥

ನಿದೇಶಾಯ ಚ ಕಲ್ಪನ್ತೇ ಪ್ರಾಣಾವಾ ಇತಿ ನಾನ್ಯಾಥಾ ॥ ತದತ್ರ ನಿಖಿಲಂ ಸತ್ಯಂ ಶ್ರತ್ಯಾ ಸಂಶೋಧಿತಂ ಸ್ಫುಟಮ್ ॥ ೯೫ ॥

ಸತ್ತ್ಯ ಎಂಬುವ ಪಂಛಭೂತಗಳ ಸಂಬಂದದಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೂ ಸತ್ಯತ್ವವಿರುವುದು (ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸತ್ತ್ಯವೇ) ಹೇಗೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ^೧ಪ್ರಾಣಗಳೂ ಜೀವಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳವು, ವಸ್ತುತಃ ನಾಮರೂಪಗಳಿಲ್ಲದವಾದರೂ ಸತ್ತ್ಯವಸ್ತುವಿನ ಸಂಬಂಧ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ದೇಹವುಳ್ಳ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಾಕ್ಸಾತ್ ನಾನುರೂಪವುಳ್ಳವಳಾಗಿ 'ಪ್ರಾಣಾ ವಾ' ಎಂದು ನಿರ್ದೆಶ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ತ್ಯವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, (ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವು) ಈ ಮುಂದೆ –

ವ್ಯಾವಿದ್ಧಸತ್ಯರಾಶೇಃ ಸ್ಯಾದ್ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನ ಏವ ತು ॥ ಸ್ವರೂಪಂ ಯತ್ತದಧುನಾ ವಕ್ತವ್ಯಮವಶಿಷ್ಯತೇ ॥ ೯೬ ॥

ಸತ್ತ್ಯವಸ್ತುಗಳ ರಾಶಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದಂತೆ ಜೀವಾತ್ಮನದ್ದೇ ಆದ ಶುದ್ಧಸ್ವರೂಪವು ಯಾವುದುಂಟೊ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಹೇಳುವುದೊಂದು ಉಳಿದಿದೆ.

ತತ್ರೈತಸ್ಯಾಮವಸ್ಥಾಯಾಂ ವಿಭಾಗಾ ವಿನಿವರ್ತನೇ ॥ ಅಯಂ ಭೋಕ್ತಾ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾ ತಥಾ ದೈವತಿಕಾಸ್ತ್ವಮೀ ॥ ೯೭ ॥

^{್&#}x27;'ತತ್ಸಂಬಂಧಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಃ ಸತ್ಯಮ್... ತದೇತತ್ ಸತ್ಯಂ ಪರಿಶೋಧಿತಮ್'' ಎಂಬುದು ಭರ್ತೃ ಪ್ರಪಂಚದ ಭಾಷ್ಯಾನುವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

[ಿ]ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಗಳು ಐದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಐದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಂದು ಅಂತಃ ಕರಣ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಣವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ॥

ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾನ ಇತ್ಯೇಷ ಭೇದಹೇತುನಿವರ್ತನಾತ್ ॥ ಯತ ಆಧಾರಗೋ ಹ್ಯೇಷ ನಾಮರೂಪಾದಿಲಕ್ಷಣಃ

∥ ೯೮ ∥

ವಿಶೇಷೋ ನ ಸ್ವತಸ್ತಚ್ಚ ನಾಮರೂಪಾದಿ ಶೋಧಿತಮ್ ॥ ಸಂಶೋಧ್ಯ ತದಿದಂ ಸರ್ವಂ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯತೇ

∥ ೯೯ ॥

ಿಈ ಸತ್ಯರಾಶಿಯಿಂದ ವಿವೇಚಿಸುವದಶೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಇರುತ್ತಿರಲು 'ಇವನು ಜೀವಾತ್ಮ ಭೊಕ್ತ' ಇವು ದೇವತೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ (ವಾಗಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು) ಜೀವಾತ್ಮನ ಉಪಾಧಿಗಳು ಎಂಬ ವಿಭಾಗವು ನಿವೃತ್ತಿಹೊಂದುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ? ಭೇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಹೋಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ, ಇದು ಹೋಗಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ? ನಾಮ ರೂಪಾದಿಗಳೆಂಬ ವಿಶೇಷವು ಆಧಾರದಲ್ಲಿರುವುದು, ಅದು ಸ್ವತಃ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆನಾಮರೂಪಗಳೆಲ್ಲ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸತ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶೋಧಿಸಿ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು –

ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ತೇನೇದಂ ಸಮಾನಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಭವೇತ್ ॥ ಕ್ಷೇಚಜ್ಞಾನಾಂ ವಿಶೇಷೋಽತ್ರ ಯತೋ ನೈವೋಪಪದ್ಯತೇ

|| 000 ||

"ತದೇತತ್ ಸರ್ವಂ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇವ ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಭವತಿ" ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ– ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಿಗೂ ಇದು ಸಮಾನವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯರಾಶಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ॥ "ತಸ್ಯಹೆsತಸ್ಯ.. ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವರು –

ಏತಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯೇತಿ ರೂಪಂ ನಿರ್ದಿಶ್ಯತೇsಧುನಾ ॥ ಪುಂಸೋ ರುಪಮುಪಕ್ಷೀಣಂ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಸಮಾಶ್ರಯಮ್

|| 000 ||

'ಏತಸ್ಯ ಪುರುಷನ್ಯ' ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವದು, ಪುರುಷನ ಮೂರ್ತಾ ಮಾರ್ತಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಸ್ವರೂಪವು ಮೊದಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ ॥

ಯೇನ ತ್ವಸ್ಯ ವಿಶೇಷೇಣ ವಿಜ್ಞಾನಾತೃತ್ವಮಿಷ್ಯತೇ ॥ ವಿಭಜ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಸತಃ ಪರಸ್ಕಾದಾತ್ಮನೋಽದ್ವಯಾತ್

|| CO2 ||

[ಿ]ಆನಂ-ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಭಾಷ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ – "ತತ್ತೈತಸ್ಯಾ ಮವಸ್ಥಾಯಾಮಯಂ ಭೋಕ್ತಾಮೀ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾನಃ ಪ್ರಾಣಾಃ ಇತ್ಯಯಂ ವಿಶೇಷೋನಾಸ್ತಿ" (ಇದು ಭರ್ತೃ ಪ್ರಪಂಚ ಭಾವೃ)" ಆಧಾರಗತೋ ಹ್ಯಯಂ ನಾಮರೂಪಕೃತೋ ವಿಶೇಷಃ" ಈ ಪರ್ಯಾಂತ ಭೂಮಿಕೆ, ಅನಂತರ– "ತದಿಹ ಸರ್ವಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಿಶೋದ್ಯ ಅಂತರಾsನು ಪ್ರಮಿಶ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ನಿರ್ದಿಸ್ಯತೇ" ಎಂಬದು (ಭರ್ತೈ, ಭಾಷ್ಯ)

ಅಪಾಞ್ಚಭೌತಿಕಂ ರೂಪಮಿಹ ತನ್ನಿರ್ದಿದಿಕ್ಷ್ಯತೇ ॥ ಯಥೇತಿ ಮಾಹಾರಜನಂ ವಾಸನೋಪಚಯಾತ್ಮಕಮ್

॥ ೧೦೩ ॥

ಯಾವ ಅಸಾಧಾರಣ ರೂಪದಿಂದ ಅದ್ವಿತೀಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಜೀವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವುದೊ, ಆ ರೂಪವು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟದಿರುವರೂಪ ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೆಶಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ; ^೧ಯಥಾ ಮಾಹಾರಜನಂ" ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವ ವಾಸನೋಪಚಯರೂಪವದು ॥

ಕರ್ತೃ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉಪಸಂಹಾರ ತಸ್ಯ ಹೈತಸ್ಯ ಸಂಬನ್ಧಮೇವಂ ಕೇಚಿತ್ವಚಕ್ಷತೇ ॥ ತದಯುಕ್ತಂ ಯಥಾಽನ್ಯಾಯಸ್ಥಥಾಽಯಮಭಿಧೀಯತೇ

။ ဂဝ೪ ။

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವರು "ತಸ್ಯಹೈತಸ್ಯ" ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವರು – ಅದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕೊ ಹಾಗೆಯೆ ಈ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವುದು ॥ ವಾಸನೋಪಚಯ ರೂಪವೇ ಜೀವನ ರೂಪವೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ

ಪುಷ್ಪಾದಿವಾಸನಾನಾಂ ಹಿ ವಸ್ರಾದಿಷ್ವೇವ ಸಂಗತಿः ॥ ಸಜಾತೀಯೇಷು ನಿಯತಾ ದೃಶ್ಯತೇ ನಾನ್ಯಜಾತಿಷು

|| CO3 ||

ಹೂವು ಮೊದಲಾದ ವಾಸನೆಗಳು ಬಟ್ಟಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದೂ ಸಹ ತನಗೆ ಸಮಾಸ ಜಾತಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ದ್ರವ್ಯೇsಪಿ ನ ಖಲು ವ್ಯೋಮ್ನಿ ವಾಸನಾ ಕಾಚಿದೀಕ್ಷ್ಯತೇ ॥ ಅದ್ರವ್ಯೇ ಚಾಸಚಾತೀಯೇ ಚೈತನ್ಯೇ ವಾಸನಾ ಕುತಃ

11 COF 11

ದ್ರವ್ಯವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಸನೆಯೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ವಿಜಾತೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯವಲ್ಲದ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ?

^೧ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಅರ್ಥ– ಅರಿಶಿನ ಮುಂತಾದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯಂತೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯಾದ ರಾಗ ದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಸಮುದಾಯ ಪುತುಂ ಬರುವ ರೂಪವೇಸಕಲ ಜೀವರಿಗೂ ಸಮಾಸವಾದ ರೂಪವು, ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣವೂ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ.

ವಾಸನಾಕಾರತಾಂ ಗಚ್ಛೇಚ್ಚೈತನ್ಯಂ ಚೇತ್ಕಪಾಲವತ್ ॥ ವಾಸನಾನಿಷ್ಕಲತ್ತಂ ಸ್ಯಾಚ್ಚೈತನ್ಯಾದಪೃಥಕ್ಷ್ಮಿತೇः

11 002 11

^೧ಕಪಾಲದಂತೆ ಚೈತನ್ಯವು ವಾಸನಾಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಾದರೆ ವಾಸನೆಗಳೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವವು, ಏಕೆಂದರೆ ? ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅವು ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ವಾಸನೆಯು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಭಿನ್ನೈಸಿದೆಯೆಂದರೆ – ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ –

ನ ಹಿ ಶ್ರೋತ್ರೋತ್ಥವಿಜ್ಞಾನಂ ರೂಪವಾಸನಯಾಽಞ್ಜಯತೇ ॥ ವಿಷಯತ್ವಾವಿಶೇಷೇಽಪಿ ಕುತೋಽಸಜ್ಗತ್ವತಶ್ಚಿತೇಃ

|| ೧೦೮ ||

ಶ್ರೋತ್ರೆಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಶಬ್ದ ಜ್ಞಾನವು ಎರಡು ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೂ ರೂಪದವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಸಂಗ=ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸನೆಯು ಅಂಟುವುದು ಹೇಗೆ ? ಆಗಲಾರದು ॥

ಷಜ್ಘಾವಾಕ್ರಿಯಾಣಾಂ ಚ ನಿಷೇಧಶ್ಚೇತನಾತ್ಮನಃ ॥ ಅಸಜ್ಗ ಇತಿ ಚಾಪ್ರುಕ್ತಿರಸಕೃತ್ಪೂಯತೇ ಶ್ರುತೌ

∥ ೧೦೯ ∥

ಚೇತನರೂಪವಾದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರುವಿಧವಾದ ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದೂ ಸಂಗಶೂನ್ಯನೆಂದೂ ಅನೇಕ ಸಲ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ ॥

ಭೂತಸಂಯೋಗತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ನ ಚ ತತ್ಪಾಞ್ಚಭೌತಿಕಮ್ ॥ ಇತಿ ಬ್ರುವಾಣೋ ಲೋಕೇ≲ಸ್ಥಿನ್ಹಸ್ಯತೇ ಬಾಲಕೈರಪಿ

ಮತ್ತು ಜೀವನ ಈವಾಸನಾಮಯರೂಪವು ಭೂತಗಳಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆದದ್ದು, ಅದು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುವವನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರೂ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಯಮಾಡುವರು ॥

ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತವಿಭಾಗೇಽಸ್ಯ ವಿಭಾಗೋ ವಿನಿವರ್ತತೇ ॥ ಇತಿ ಸ್ವೋಕ್ತಮವಿಸ್ಮೃತ್ಯ ವಾಸನಾಭೇದಗೀಃ ಕಥಮ್ ॥ ೧೧೧ ॥

[ಿ]ಮಣ್ಣು ಮಡಿಕೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಆತ್ಮನು ವಾಸನೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಾದರೆ ಆವಾಸನೆಯು ಚೈತನ್ಯಾಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಆತ್ಮನನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾರದು, ಮತ್ತು ಆತ್ಮವೇ ತನಗೆ ತಾನೇ ಭೇದವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲಾರದು ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಆವಾಗವಾಸನೆಯೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು, ಅದರಿಂದ ಅದು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಭಿನ್ನವೇ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ

ಮತ್ತು ಮೂರ್ತ ಅಮೂರ್ತ ಈ ಎರಡನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವಾಗ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿಭಾಗವೂ ಹೋಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮರೆಯದೆ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಭೇದವುಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ? \square

ಭರ್ತೃಪ್ರಪಂಚರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೆ ನ್ಯಾಯ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ರಚಯನ್ತಿ ತಥಾsಸಾಧ್ವೀಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಂ ನ್ಯಾಯವರ್ಜಿತಾಮ್ ॥ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಾತ್ಮಕೋ ರಾಶಿರೇಕೋ ಬಾಹ್ಯಃ ಕಿಲೇಷ್ಯತೇ ॥ ೧೧೨ ॥

ಉತ್ತಮಃ ಪರಮಾತ್ಮಾಖ್ಯೋ ರಾಶಿರತ್ರಾಭಿಧೀಯತೇ ॥ ಮಧ್ಯಮೋಽಯಂ ತೃತೀಯಸ್ತು ತಾಭ್ಯಾಂ ರಾಶಿಃ ಪ್ರಯೋಜಕಃ ॥ ೧೧೩ ॥

ಮೂರ್ತ, ಅಮೂರ್ತವೆಂಬವ ಹೊರಗಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ೧ನೇ ರಾಶಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬುವ ರಾಶಿ ಎರಡನೇ ರಾಶಿ, ಮುರನೆ ರಾಶಿಯು ಇದು ಮಧ್ಯಮ, ಇದು ಆ ಎರಡುಗಳಿಗೂ ಉಪಯೇಗಿಯಾಗಿದೆ ॥ ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ –

ಪಾಣಿಪೇಷೋತ್ಥಿತೇನಾಯಂ ಕರ್ತ್ರಾ ಭೋಕ್ತ್ರಾ ಸಹಾssತ್ಮನಾ ॥ ಭಾವನಾಜ್ಞಾನಕರ್ಮಾದಿಸಮುದಾಯಃ ಪ್ರಯೋಜಕಃ ॥ ೧೧೪ ॥

ಕೈಯಿಂದಿ ಮರ್ದಿಸಿದ ನಂತರ ಎದ ಈ ಕರ್ತೃ, ಭೋಕ್ತೃ ಎಂಬುವ ಜೀವಾತ್ಮನೊಡನೆ ಈ ಭಾವನಾ – ಜ್ಞಾನ–ಕರ್ಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸಮುದಾಯವು ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ (ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿದೆ)

ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಾದಿರಾಶಿಸ್ತು ಪ್ರಯೋಜ್ಯಃ ಸಾಧನಂ ತಥಾ ॥ ತಾರ್ಕಿಕೈಃ ಸಹ ಸಂಧಿಂ ಚ ಚಿಕೀರ್ಷಂನ್ತಿ ಯಥಾಬಲಮ್ ॥ ೧೧೫ ॥

ಮೂರ್ತ, ಅಮೂರ್ತ ಮೊದಲಾದರಾಶಿಯು ಪ್ರಯೋಜ್ಯ (ಹುಟ್ಟುವದು) ಮತ್ತು ಸಾಧನ, ತಾರ್ಕಿಕರೊಡನೆ ಯಥಾ ಶಕ್ತಿ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಇವರುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು

ಅಯಂ ಪ್ರಯೋಜಕೋ ರಾಶಿರ್ಲಿಜ್ಗಮೇವ ಕಿಲಾssಶ್ರಿತಃ ॥ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸಾಂಖ್ಯತ್ವಭಯಾತ್ಕಲ್ಪಯನ್ತಿ ತತೋsನ್ಯಥಾ ॥ ೧೧೬ ॥

ಈ ಪ್ರಯೋಜಿಕವಾದರಾಶಿಯು ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ಲಿಂಗ ಶರೀರವನ್ನೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿ ಸಾಖ್ಯನಾಗುವನೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡುವರು. ಅದು ಹೇಗೆ! ಎಂದರೆ ಗನ್ಥಃ ಪುಷ್ಪಾಶ್ರಯೋ ಯದ್ವತ್ಪುಟಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ ॥ ಕುಸುಮಾಪಗಮೇಽಷ್ಯೇವಂ ಲಿಙ್ಗಸ್ಥಾ ವಾಸನಾಽಽತ್ಮನಿ

|| 002 ||

ಹೂವಿನಲ್ಲಿರುವ ವಾಸನೆಯು ಹೇಗೆ ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದರೂ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಸಿರುವದೋ, ಇದೇರೀತಿಯಾಗಿ ಬುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಸನೆಯು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿರುವುದು ॥

ವಾಸನಾಕಾಮಕರ್ಮಾಣಿ ಲಿಙ್ಗಸ್ಥಾನ್ಯೇವ ನಾssತ್ಮನಿ ॥ ಲಿಙ್ಗಾದಾತ್ಮಾನಮಾಯಾನ್ತಿ ಗನ್ದೋ ಗನ್ನಪುಟಂ ಯಥಾ

။ ဂဂဗ ။

ವಾಸನೆ (ಪೂರ್ವಸಂಸ್ಕಾರ) ಕಾಮ, ಕರ್ಮ ಇವುಗಳು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕವು, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಬುದ್ಧಿಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು (ಹೂವಿನ) ಗಂಧವು ಗಂಧದ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಒಂದು ಸೇರುವಂತೆ ಸೇರುವದು ॥ ಆತ್ಮನು ನಿರ್ಗುಣನಾದರೂ ವಾಸನೆಯು ಇರಬಹುದೆ ? ಎಂದರೆ

ನಿರ್ಗುಣೋಽಪಿ ಪರೈಕಾಂಶೋ ವಹಿರಭ್ಯಾಗತೇನ ಸः ॥ ಕರ್ಮಣಾ ಸಗುಣಃ ಸಾಕ್ಷಾಧ್ಭವತೀತಿ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ

။ ೧೧೯ ॥

ಆತ್ಮನು ಸ್ವತಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗುಣವಿಲ್ಲದವನಾದರೂ ಅವನ ಒಂದು ಭಾಗವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಗುಣವಾಗವುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತತಶ್ವ ಕರ್ತಾ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಬಧ್ಯತೇ ಮುಚ್ಯತೇ ತಥಾ ॥ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮೇತಿ ಕಣಭುಕ್ಷಿತ್ತಮೇವಂ ಸಮಾಶ್ರಿತಾಃ

∥ ೧೨೦ ∥

ಅದರಿಂದ ಆ ಆತ್ಮನು ಕರ್ತೃ, ಮತ್ತು ಭೋಕ್ತ, ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುವನು, ಮುಕ್ತನಾಗುವದೆಂದು ಕಣಾದರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಆಶ್ರಯಿಸುವರು ಅನುಸರಿಸುವರು ॥

ಭೂತರಾಶೇರಗಾಲ್ಲಿಙ್ಗಂ ಕರ್ಮರಾಶಿಃ ಸಕಾಶತಃ ॥ ಲಿಙ್ಗಾದಾತ್ಮಾನಮಾಗಾತ್ಸ ಲಿಙ್ಗಸಂಬನ್ಧಕಾರಣಾತ್

II ೧೨೧ II

ಕರ್ಮರಾಶಿಯು ಭೂತರಾಶಿಯ ಸಮೀಪದಿಂದ ಲಿಂಗ (ಬಿದ್ಧಿ)ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಬುದ್ಧಿಸಂಬಂಧದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು |

ತಾರ್ಕಿಕರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಜೀವನೇ ಅಜ್ಞಾನಿಯೆಂದು ಹೇಳುವರು

ಕೃಷ್ಣಶಕ್ತಿರವಿದ್ಯಾ≲ಪಿ ಪರಸ್ಥಾದೇವ ಸೋತ್ಥಿತಾ ॥ ವಿಕೃತ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮಾಂಶಂ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠತಿ

॥ ೧೨೨ ॥

ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯಾದ (ಅನಾದಿ) ಅವಿದ್ಯೆಯಾ ಸಹ ಅಪರವಸ್ತುವಿನಿಂದಲೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ವಿಕಾರಗೊಳಿಸಿ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ॥ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ ?

ಯಥೋಷರಾತ್ಮಕೋ ದೋಷಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಏವ ಜಜ್ಞಿವಾನ್ ॥ ಕ್ಷ್ರೈ ಕದೇಶಂ ವಿಕೃತ್ಯಾssಸ್ತೇsವಿದ್ಯಾ ತದ್ವತ್ತರಾತ್ಮನಃ

॥ ೧೨೩ ॥

ಹೇಗೆ ಮರಳೆಂಬುವ ದೋಷವು ಭೂಮಿಯಿಂದಲೆ ಹುಟ್ಟುವದೋ, ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ವಿಕಾರಗೊಳಿಸಿ ಇರುವುದೋ, ಹಾಗೆಯೆ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಜೀವನಲ್ಲಿರಬಹುದು। ಮತ್ತು

ಅನಾತ್ಮಧರ್ಮೋ sವಿದ್ಯೇತಿ ವದನ್ತಶ್ಚೋಷರಾದಿವತ್ ॥ ಇತ್ಯೇವಂ ಸಾಂಖ್ಯಸಿದ್ದಾನ್ತಮನುವರ್ತನ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮಾತ್

॥ ೧೨೪ ॥

ಮರು ಭೂಮಿಯಂತೆ ಅನಾತ್ಮ ಧರ್ಮವೇ ಅವಿದ್ಯೆಯೆಂದೂ ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ರೀರಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವರು ॥

– ಈ ಭರ್ತೃ ಪ್ರಪಂಚರ ಪ್ರಕಿಯಾಕಲ್ಪನೆಯ ಖಂಡನೆ –

ನೈವಂ ಕಲ್ಪಯಿತುಂ ಯುಕ್ತಂ ವೇದಸಿದ್ಧಾನ್ತಬಾಧನಾತ್ ॥ ಪುರಾ≲ಪಿ ಚೈತದುದಿತಂ ಯಥಾ ವೇದಾನ್ತಬಾಧನಮ್

॥ ೧೨೫ ॥

ವೇದಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಭಂಗಬರುವದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ, ಹಿಂದೆಯೂ () ವೇದಾಂತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಭಂಗಬರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ॥ ಅದನ್ನೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ –

ಸಕಲತ್ವೇ ಪರಸ್ಯೋಕ್ತಾಃ ಸಸಾರಿತ್ವಾದಿಲಕ್ಷಣಾಃ ॥ ದೋಷಾಃ ಸರ್ವೇ≲ಪಿ ಚಾ≲ಽಯಾನ್ತಿ ಪ್ರತೃಗಾತ್ಮಾನಮೇಕಲಮ್

∥ ೧೨೬ ∥

ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವಯವವುಳ್ಳವನಾದರೆ ಹಿದೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಸಾರ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲವೂ ಏಕರೂಪವಾಗಿರು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿಗೆ ಬರುವುವು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಚ ಸಂಭಿತ್ತೌ ಪರಸ್ಥಾದಾತ್ಮನಃ ಸ್ವತಃ ॥ ಏಕತ್ವಾಸಂಭವೋಽತ್ಯನ್ತಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಪರಮಾತ್ಮನೋಃ

॥ ೧೨೭ ॥

ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ ಸ್ವತಃ ಅತ್ಯಂತಭೇದವೇ ಇರುವಲ್ಲಿ ಜೀವಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏಕತ್ವವು ಸರ್ವಥಾ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ॥ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶವೇ ಲಿಂಗಶರೀರ ಯುಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆ ? ಎಂದರೆ –

ಅಥೋಪಚಾರತೋ ದೇಶೋ ಲಿಜ್ಗಮೇವಾssತ್ಮನೋ ಮತಃ ॥ ನ ತದಾ ಲಿಜ್ಗವಿಧ್ವಸ್ತ್ ವಾಸನಾssತ್ಮನಿ ಯುಜ್ಯತೇ

|| ೧೨೮ ||

ಆತ್ಮನ ಏಕದೇಶವೇ ಲಿಂಗೋಪಾಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದೆಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಲಿಂಗವು (ಬುದ್ಧಿಯು) ನಾಶವಾದರೆ ಅದರವಾಸನೆಯು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿದೆಯೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ॥

ನ್ಯಾಯಃ ಪುರೋದಿತೋ ಯೋಽತ್ರ ವಾಸನಾಸಂಶ್ರಯಂ ಪ್ರತಿ ॥ ಸ ಸರ್ವೋಽತ್ರಾನುಸಂಧೇಯಃ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಾಷನುತ್ತಯೇ ॥ ೧೨೯ ॥

ವಾಸನೆಗೆ ಆಶ್ರಯಾವಾದ ವಸ್ತುವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ^೧ನ್ಯಾಯವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೊ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದುಕ್ಕೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ॥

ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ –

ಉತ್ಥಾನಂ ಚಾಪ್ಯವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಪರಸ್ಥಾದಾತ್ಮನಃ ಸ್ವತಃ ॥ ಊಷರಾದಿವದಿತ್ಯಾದಿಕಲ್ಪನಾ ನೋಪಪದ್ಯತೇ

॥ ೧೩೦ ॥

ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸ್ವತಃ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಮರಳಾ ಏಳುವಂತೆ ಹುಟ್ಟುವುದೆಂದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷಪನೆಯಾ ಸರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ॥

ಅನಿರ್ಮೋಕ್ಷಪ್ರಸಕ್ತಿಃ ಸ್ಯಾದ್ಯವಿದ್ಯಾ ಪರಾತ್ಮನಃ ॥ ನಿರಾತ್ನವಾದಸಕ್ತಿಶ್ವ ಮೋಹೋಚ್ಛೇದೇ ಭವೇದಿಹ

။ ೧೩೧ ॥

[ಿ]ಹೂ ಮುಂತಾದವುಗಳ ವಾಸನೆಗಳು ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದರೂ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅದರವಾಸನೆಯು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ

ಏಕೆಂದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅವಿದ್ಯೆಯಿರುವುದಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೆ ಹೋಗುವುದು, ಆತ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ ಶೂನ್ಯವೇ ಎಂದು ಹೇಳುವ ನಿರಾತ್ಮವಾದವು ಅಜ್ಞಾನವು ನಾಶವಾದಲ್ಲಿ ^೧ಪ್ರಸಕ್ತವಾದೀತು ॥ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬುವ ಲಿಂಗಶರೀರ ಸಂಬಂಧವು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಾಸನೆಯು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೂ ಸರಿಯಲ್ಲಿ – ಏಕೆಂದರೆ.

ವಾಸ್ಯದೇಶಾತಿರೇಕೇಣ ವಾಸನಾಯಾ ನ ಚೇಷ್ಯತೇ ॥ ದೇಶಾನ್ತರೋಪಗಮನಂ ಗುಣವದ್ದ್ರವ್ಯವರ್ಜನಾತ್ ॥ ೧೩೨ ॥

ವಾಸನೆಯಿರುವ ಸ್ಥಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಾಸನೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ :– ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗುಣವು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗದು॥

ಸಾಮರ್ಞ್ಜಸ್ಯೇನ ಗಚ್ಛಿನ್ತಿ ನ ಚ ಶ್ರುತ್ಯಕ್ಷರಾಣ್ಯಪಿ ॥ ಯಥೋಕ್ತಕಲ್ಪನಾಯಾಂ ಹಿ ನ ಯುಕ್ತಾ ತೇನ ಕಲ್ಪನಾ

॥ ೧೩೩ ॥

ಶ್ರುತಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳೂ ಸಹ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ವಾಸನಾಶ್ರಯನೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ॥

ಕಾಮಃ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ಯಾದ್ಯಾ ಮನಸೋ ಧರ್ಮಿಣಃ ಶ್ರುತಾಃ ॥ ಧರ್ಮಾ ನ ತ್ವಾತ್ಮನಃ ಶಾಸ್ರೇ ಹೃಸಜ್ಗೋ ಹೀತಿವಾರಣಾತ್ ॥ ೧೩೪ ॥

"ಕಾಮಃ ಸಂತಲ್ಪೋವಿಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಹ್ರೀರ್ಧಿ ರ್ಭೀರಿ ತ್ಯೇತತ್ ಸರ್ವಂಮನಏವ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನಸ್ಸೆಂಬುವ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗಳು (ಕಾಮಾದಿವಾಸನೆಗಳು) ಇವೆ, ಆತ್ಮನದ್ದಲ್ಲ, "ಅಸಂಗೊಹ್ಯಯಂಪುರುಷಃ" ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ' ಎಂದು ಸರ್ವಸಂಗಶೂನ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ಹೃದಯೇ ಹ್ಯೇವ ರೂಪಾಣಿ ಧ್ಯಾಯತೀವೇತಿ ಚಾಪರಮ್ ॥ ಕಾಮಾ ಯೇsಸ್ಕ ಹೃದೀತ್ಯಾದಿ ತೀರ್ಣೋ ಹೀತಿ ತಥಾ ವಚಃ ॥ ೧೩೫ ॥

[ಿ]ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಹುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಸಂಸಾರವು ಬರುವುದು, ಅವಿದ್ಯೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಷ್ಟೆ, ಅವಿದ್ಯೆಯಿದ್ದಾಗ ಮೋಕ್ಷವು ಬರುವಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಿದ್ಯೆಯು ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂನ್ನುವುದಕಲಾಶಕ್ಯವಲ್ಲ ? ಏಕೆಂದರೆ – ಉಪಾದಾನಕಾರಣವು ಇರುವಾಗ ಕಾರ್ಯವು ಸರ್ವಥಾ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯು ನಾಶವಾದರೆ ಅದರ ಕಾರಣವಸ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಇರಲಾರನು, ಪಟವು ನಾಶವಾದರೆ ತಂತುಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಆಗುವಂತೆ ಆಗುವುದು ಆಗತಿ ನೈರಾರ್ತ್ಯವಾದ (ಶೂನ್ಯವಾದ) ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ದಿಸದೆಂದು ತಾಶ್ವರ್ಯ

ಹೃದಯದಲ್ಲೆ (ರಾಗಾದಿರೂಪಗಳು) ಇರುವವು; ಎಂಬುದಕ್ಕೆ "^೧ಹೃದಯೇ ಹ್ಯೇವರೂಪಾಣಿ" "^೨ಧ್ಯಾಯತೀವ ಲೇಲಾಯತೀವ" "^೩ಕಾಮಾಯೇsಸ್ಯಹೃದಿಶ್ರಿತಾಃ" "^೪ತೀರ್ಗೋಹಿತದಾಭವತಿ" ಈ ವಚನಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿವೆ ॥

ಶ್ರುತಾದರ್ಥಾನ್ನ ಚಾನ್ಯೋsರ್ಥೋ ಯಥೋಕ್ತವಚಸಾಂ ಯತಃ ॥ ಸಮ್ಯಕ್ಕಲ್ಪಯಿತುಂ ಶಕ್ಯಃ ಕಲ್ಪನಾಽತೋ ನ ಯುಜ್ಯತೇ ॥ ೧೩೬ ॥

ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಮನಃ ಹೃದಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿವೆ ಆತ್ಮವೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ! ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ – ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಲೂ (ಆತ್ಮನು ಕಾಮಾದಿಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನೆಂದು) ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ॥ ಮತ್ತು–

ಪ್ರತ್ಯಗ್ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಾ ಸರ್ವೈವೋಪನಿಷತ್ತ್ವಿಯಮ್ ॥ ತಾವನ್ಮಾತ್ರಪರತ್ವೇನ ವೇದಾನ್ತಾನಾಮುಪಕ್ಷಯಾತ್ ॥ ೧೩೭ ॥

ಎಲ್ಲಾ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೆ ವೇದಾಂತಗಳು ಆಸಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (ಅದನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ) ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ತರವಲ್ಲ ॥

ರಾಶಿಗಳು ಮೂರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ

ರಾಶಿತ್ರಿತಯಪಕ್ಷೇ ಚ ನಾಪ್ಯರ್ಥೋಽತ್ರ ಸಮಞ್ಜಸಃ ॥ ಕ್ರಿಯತೇ ಕಲ್ಪನಾ ಯೇನ ಸರ್ವನ್ಯಾಯವಿರೋಧಿನೀ ॥ ೧೩೮ ॥

ಮೂರು ರಾಶಿಗಳೆಂದು ಹೇಳುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವು ಸಮಂಜಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ॥ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ವಾದ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸ ?

[ಿ] ೧ನೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳು ಇವೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದು

[ಿ]೨ನೆಯ ಶ್ರುತಿಯು' ಆತ್ಮನು ಧ್ಯಾನಾದಿ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತೆ ಕಾಣುವನು' ವಸ್ತುತಃ ಹಾನಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯು ಧ್ಯಾನಮಾಡಿದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಅದು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸಮಾಡಿದರೆ ಆತ್ಮವೇ ಮಾಡಿದಂತೆ ತೋರುವುದು, ಇದು ಭ್ರಾಂತಿಯೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದು

[ಿ] ೩ಯದು ಬುದ್ದಿಯಲ್ಲ ಕಾಮಗಳಿವೆಯಿಂದು ಹೇಳಿದೆ

^೪೪ನೆಯ ಆಗ ಸುಷುಪ್ತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಬುದ್ಧಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಾಸನೆಗಳು ದಾಟಿ ನಿಂತಿರುವವೆಂದು ಹೇಳುವುದು

ದ್ವೇ ಏವ ಬು ಯದಾ ರೂಪೇ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತೇ ಸವಾಸನೇ ॥ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಿ ತೃತೀಯಂ ಚ ತದಾ ವಾವೇತಿ ಯುಜ್ಯತೇ ॥ ೧೩೯ ॥

ಬ್ರಹೈ ಕದೇಶಭೂತಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನ ಏವ ತೇ ॥ ರೂಪೇ ಇತಿ ತದಾ ಯುಕ್ತಂ ಕಲ್ಪನಾನುಗುಣಂ ವಚಃ ॥ ೧೪೦ ॥

ದ್ದೇವಾವ ಎಂದು ಎರಡೇ ರೂಪಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತ, ಅಮೂರ್ತಗಳೆಂಬುದು ವಾಸನಾಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆವಾಗಲೇಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪವುಳ್ಳ ಮೂರನೇ ವಸ್ತುವಾಗುವುದು, ^೧ಬ್ರಹ್ಮನ ಏಕದೇಶ (ಅಂಶ)ವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಆ ಎರಡು ರೂಪಗಳೆಂದರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೇಲಿನ ಮಾತು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದು.

ಮೂರುರಾಶಿಯೆಂಬುದು ಶ್ರುತಿಸಂಮತವಾಗಿದ್ದು ಜೀವನನ್ನು ರೂಪವುಳ್ಳ ವಸ್ತುವಿನ ಜತೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪೇನು ? ಎಂದರೆ –

ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಮುಖೇನಾಥ ಯದಿ ವಾ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ॥ ರೂಪೇ ಇತಿ ತದಾಽವಕ್ಷ ್ಯಚ್ಛೌತೀ ಚೇತ್ಕಲ್ಪನಾ ಭವೇತ್ ॥ ೧೪೧ ॥

ಆವಾಗ ಆಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಎರಡು ರೂಪಗಳು ಇವೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳತ್ತಲಿದ್ದಿತು ಆವಾಗಲೇ ಶ್ರುತಿ ಸಂಮತ ಕಲ್ಪನೆಯೆಂದಾಗುವುದು (ಪ್ರಕೃತ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ)

ದ್ವಿವಚಶ್ಚ ತಥಾಽಯುಕ್ತಂ ತ್ರೈರೂಪ್ಯಸ್ಯೇಹ ಸಂಭವಾತ್ ॥ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತೇ ಚ ದ್ವೇ ರೂಪೇ ತೃತೀಯಂ ವಾಸನಾ ಯತಃ ॥ ೧೪೨ ॥

'ದ್ವೇ' ಎಂಬ ವಚನವೂ (ಏವಕಾರಾರ್ಥದ)ವಾವ' ಎಂಬುದೂ ಅಯುಅಕ್ತವಾಗುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ, ಮೂರು ರೂಪವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಹೇಗೆಂದರೆ! ಮೂರ್ತ, ಅಮೂರ್ತ ಇವು ಎರಡು ರೂಪಗಳು, ಮೂರನೆಯದು ವಾಸನೆ (ಸಂಸಾರ) ಎಂಬುದಾಗಿ ॥ ಮತ್ತೊಂದು ರೀರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿವಚನದ ವಿರೋಧ ಪರಿಹಾರ ಶಂಕೆ ಮಾಡುವುದು

ಮತಂ ಮೂರ್ತೇತರೇ ರೂಪೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಭಿಮತೇ ಸದಾ ॥ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಸ್ಸ ತು ನೈವೈತೇ ವಾಸನಾಮಾತ್ರರೂಪಿತಃ ॥ ೧೪೩ ॥

[ಿ]ರಾಶಿ ಮೂರೆಂದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂಪವುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಡುವೆ ಜೀವನು ಒಳಪಡುವದರಿಂದ ದ್ವೇ ಎರಡೇ ರೂಪಗಳೆಂಬುದು ಸರಿಹೋಗುವುದು, ರೂಪಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ನೇತಿ ನೇತಿಯೆಂದು ನಿಷೇಧಿಸುವಾಗ ಜೀವ ರೂಪವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕಾಗುವದೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಬೇಕು ॥

ಮೂರ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎರಡು ರೂಪಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಇವೆಯೆಂಬುದು ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಎರಡು ರೂಪಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಜೀವನು ವಾಸನಾಮಾತ್ರರೂಪವುಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ (ಅಮೂರ್ತರೂಪಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ) ॥

ತದಾಽಪಿ ಜೀವದ್ವಾರೇಣ ವಿಕ್ರಿಯಾಂ ಪ್ರಜತೋ ವಿಭೋಃ ॥ ವಾಸನಾದ್ಯಭಿಸಂಬನ್ನ ಇತೀಯಂ ಗೀರನರ್ಥಿಕಾ

။ ဂ೪೪ ။

ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೆಂದರೆ– ಆಗಲೂ ಜೀವಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಾಸನಾದಿಗಳು ಬರಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ 'ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಮೂರ್ತಾ ಮೂರ್ತ– ರೂಪಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ॥ ಜೀವನ ಮೂಲಕ ವಾಸನೆಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ? ಸೇರುವವು ?–

ವಾಸನಾನಾಮಪಿ ಯತೋ ನ ವಿಶೇಷೋ ಮನಾಗಪಿ ॥ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಧ್ವಾರತಾಯಾಃ ಸ್ಯಾದಸತ್ತಸ್ಥಾದ್ವಿಕಲ್ಪಿತಮ್

|| ೧೪೫ ||

ವಾಸನೆಗಳಿಗೂ (ಮೂರ್ತ ಅಮೂರ್ತವಸ್ತುಗಳಿಗೂ) ವಿಶೇಷವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನುದ್ವಾರವೆಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಸಾಧುವಲ್ಲ ॥

ಜೀವರೂಪದಿಂದ ಪರಿಣಮಿಸಿದ ಪರವಸ್ತುವಿಗೆ ವಾನಸಾರೂಪವಿರಬಹುದಷ್ಟೆ ? ಎಂದರೆ

ವಸ್ತು ವಸ್ತ್ವನ್ತರತ್ವೇನ ನ ಚ ವಿಕ್ರಿಯತೇऽಞ್ಜಸಾ ॥ ವೃತ್ತ್ಯೇಹ ಮುಖ್ಯಯೇತ್ಯೇವಂ ಶಕ್ಯೋ ವಕ್ತುಂ ಜಗತ್ಯಪಿ

။ ೧೪೬ ॥

ಮತ್ತು ಒಂದು ವಸ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಪರಿಣಾಮಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ॥

ವಸ್ತ್ವನ್ತರಂ ನ ಚ ಮತಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ; ಪರಮಾತ್ಮನಃ ॥ ಸಿದ್ದಾನ್ತಹಾನಿರೇವಂ ಚ ಕಲ್ಪನಾಯಾಂ ಧ್ರುವಂ ಭವೇತ್

။ ೧೪೭ ။

ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅತ್ಯಂತಭಿನ್ನೆಸಿದ ವಸ್ತುವಲ್ಲ ಹೀಗೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬರುವುದು ॥

ಭರ್ತೃ ಪ್ರಪಂಚ ಮತದೂಷಣೆಯ ಉಪಸಂಹಾರ

ಆವಿಶ್ಚಿಕೀರ್ಷಭಿಸ್ತಸ್ಥಾದ್ದೇದಾನ್ತಾರ್ಥಂ ಮಹಾತ್ಮಭಿಃ ॥ ಈದೃಶೀ ಕಲ್ಪನಾಽಯುಕ್ತಾ ಕರ್ತುಂ ಪರಹಿತಾರ್ಥಿಭಿಃ ॥ ೧೪೮ ॥

ಅದರಿಂದ ವೆಂದಾಂತಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸುವ ಮಹಾತ್ಮರು ಪರರಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಇಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ॥

ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ 'ತಸ್ಯಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ ಸದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

ದಕ್ಷಿಣೇsಕ್ಷನ್ಪುಮಾನಿತಿ ಲಿಙ್ಗಾತ್ಮಾ ಪರಿಗೃಹ್ಯತೇ ॥ ಅಧ್ಯಾತ್ಮೇsಥಾಧಿದೈವೇ ಚ ತಸ್ತೈವ ಪ್ರಕೃತತ್ವತಃ ॥ ೧೪೯ ॥

'ದಕ್ಷಿಣೇsಕ್ಷನ್ ಪೂಮಾನ್' ಎಂಬುವಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾತ್ಮವನ್ನೆ (ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬುವ ಲಿಂಗ ಶರೀರವನ್ನೇ) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಮತ್ತು ಅಧಿದೈವಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಸ್ತುವಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನೆ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ॥

ಜೀವಗ್ರಹೋಽತ್ರ ನನ್ನಸ್ತು ಪ್ರಕೃತತ್ವಾವಿಶೇಷತಃ ॥ ತಸ್ಕೈವೈತಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ಕಸ್ಮಾನ್ನೇತ್ಯಭಿಧೀಯತಾಮ್ ॥ ೧೫೦ ॥

ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು ಸಮಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ಲ ; ಆ ಜೀವಾನ್ಮನ ರೂಪಗಳೇ ಇವು ಎಂದು ಏಕೆ ? ಅರ್ಥವಲ್ಲ ? ಹೇಳಬೇಕು ॥

ನೈವಂರೂಪಿತಯಾ ಯಸ್ಮಾದಿಹ ಶ್ರುತ್ಯಾ ವಿವಕ್ಷಿತಃ ॥ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ: ಕರಣಾತ್ಮೈವ ತಸ್ಮಾದಿಹ ವಿವಕ್ಷಿತಃ ॥ ೧೫೧ ॥

ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ (ವಾಸನಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ) ಇರುವುನೆಂಬುದು ಶ್ರುತಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ । ಜೀವನ ಲಿಂಗ ಶರೀರವೇ ವಿವಕ್ಷಿವಾಗಿದೆ । ಚಿತ್ತವೇ ವಾಸನಾ ರೂಪವುಳ್ಳದು ಜೀವನಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೂ ಕಾರಣ–

ವಾಸನಾನುಗತಂ ಲಿಙ್ಗಂ ಮೃದ್ವನ್ಮೃದ್ವಿಕ್ತಿಯಾತ್ಮಸು ॥ ಚೇತ್ಯತೇ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ ಯಸ್ಥಾನ್ನಾತಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರೂಪಿತಾ ॥ ೧೫೨ ॥

ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ–ವಾಸನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಯೆ (ಚಿತ್ತವೆಂಬ) ಲಿಂಗವು ಇರುವುದು ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಣಾಮವಾದ (ಗಡಿಗೆ ಮೊದಲಾದ)ವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಇರುವುದು ಸಾಕ್ಷಿಗೂ ವೇದ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಜೀವರೂಪವಲ್ಲ ॥ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವೂ ಇದೆ.

ಮಾಹಾರಜನಮಿತ್ಯಾದಿ ರೂಪಂ ಚೇತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೋ ಭವೇತ್ ॥ ನೇತಿ ನೇತೀತ್ಯಥಾssದೇಶಂ ನಾಕರಿಷ್ಯತ್ತದಾssತ್ಮನಃ ॥ ೧೫೩ ॥

ಮಾಹಾರಾಜನನ್ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ ರೂಪವು ಸಾಕ್ಷಿ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಇರುವುದಾದರೆ 'ನೇತಿ ನೇತಿ' ಎಂದು ಆತ್ಮನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ॥ 'ನೇತಿನೇತಿ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಜೀವನಿಗೆ ಅಲ್ಲವೆಂದರೆ –

ಅನ್ಯಸ್ಯಾಸೌ ನ ಚಾssದೇಶಃ ಶಕ್ಯೋ ವಕ್ತುಂ ಪ್ರಮಾಣತಃ ॥ ನೇತಿ ನೇತೀತಿ ತಸ್ಕೈವ ಷಷ್ಠಾನ್ತ ಉಪಸಂಹೃತೇಃ ॥ ೧೫೪ ॥

ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'ವಿಜ್ಞಾತಾರ ಮರೇತೇನ ವಿಜಾನೀಯಾತ್' ಎಂದು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ 'ಸಏಷನೇತಿನೇತ್ಯಾತ್ಮಾ' ಎಂದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡಿರುವದರಿಂದ ಈ ಆದೇಶವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದರದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ॥

ವೈನವ ತ್ವೇತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯಾ ಅರ್ಥವತ್ತ್ವಂ ತಥಾ ಭವೇತ್ ॥ ಪಾಣಿಪೇಷೋತ್ಥಿತಸ್ಥೈವ ಯದ್ಯಾದೇಶೋ ಭವೇದಯಮ್ ॥ ೧೫೫ ॥

"ವೈವತ್ವಾಜ್ಞಾಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ" (೨–೧–೧೫) ಬಂದು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು, ಯಾವಾಗ ? ಎಂದರೆ– ಕೈಯ್ಯಿಂದ ಮರ್ದಿಸಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಜೀವನ ಆದೇಶ (ಉಪದೇಶ)ವೇ ಇದೆಂದು ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಿದ್ದಿಸೀತು

ಪಾಣಿಪೇಷೋತ್ಥಿತೋಽನ್ಯಶ್ಚೇನ್ನೇತೀತಿ ಚ ತತೋಽಪರಃ ॥ ಅನ್ಯೋಽಸಾವಿತಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಧೀಸ್ತದಾ ಸ್ಯಾನ್ಮೋಹಕಾರಣಾತ್ ॥ ೧೫೬ ॥

ಕೈಯ್ಯಿಂದ ಮರ್ದಿಸಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದವನು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 'ನೇತಿ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೂ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇವನು ಬೇರೆಯೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು 'ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಸುಳ್ಳೇ ಆಗಿಬಿಡುವುದು, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ; ಮೋಹವೇಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ

ನ ಸ್ಯಾದಾತ್ಮಾನಮೇವಾವೇದಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿಮಾನಜಾ ॥ ಸಮ್ಯಗ್ದೀನಿಂಖಿಲಧ್ವಾನ್ವಘಾತಿನೀ ಮುಕ್ತಿದಾಯಿನೀ ॥ ೧೫೭ ॥

ಅವಾಗ 'ಆತ್ಮಾನ ಮೇವ ಅವೇತ್ ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಿ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವು ಸಕಲ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದು ಆಗದೇ ಹೋಗುವುದು ॥

ಕರಣಾತ್ಮನ ಏವಾತಸ್ತಸ್ಯ ಹೇತಿಗ್ರಹೋ ಭವೇತ್ ॥ ನ ತು ತತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೋ ಯುಕ್ತಸ್ತಸ್ಯ ರೂಪನಿಷೇಧತಃ

॥ ೧೫೮ ॥

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ರೂಪವಾಗಿರುವ (ಚಿತ್ತವೆಂಬ) ಆ ಪುರುಷನಿಗೆ' ಎಂದೇ 'ತನ್ಯಹ'ಎಂಬುದರಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪವನ್ನೇ ನಿಷೇಧಮಾಡಿರುವರಿಂದ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ॥

ಚಿತ್ತವೆಂಬ ಲಿಂಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವಾ ವಾಸನೆಗಳು ಇರುವುದಾದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ? ತೋರುವವು ? –

ವಾಸನಾ ಭೂರಿರೂಪಾಸ್ತಾ ಲಿಜ್ಗಸ್ಥಾ ಲಿಜ್ಗಸಾಕ್ಷಿಣ: ॥ ಕುರ್ವನ್ತಿ ಬಹುರೂಪತ್ವಂ ಮಣೇರಾಸ್ತರಣಂ ಯಥಾ

॥ ೧೫೯ ॥

ಆ ಅನೇಕ ರೂಪವುಳ್ಳ ವಾಸನೆಗಳು ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಇರುವವಾದರೂ ಚಿತ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗೂ ಬಹುರೂಪಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವವು, ಉದಾ:– ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವಿರುವ ವಸ್ತ್ರವು ತನ್ನ ಅನೇಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನುತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ತೋಪಡಿಸುವವು ॥

ಮಾಹಾರಜನಮಿತ್ಯತ್ರ ಹಾರಿದ್ರಂ ರೂಪಮುಚ್ಯತೇ ॥ ^೧ಇನ್ದ್ರಗೋಪೋಪಮಾನೇನ ಕೌಸುಮ್ಭಸ್ಯ ಗತತ್ವತಃ

∥ ೧೬೦ ∥

ಮಾಹಾರಜನ ಎಂಬುವಲ್ಲಿ ಅರಿಸಿನದ ಬಣ್ಣವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಏಜೆ ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ – ಇಂದ್ರಗೋಪದ ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ^೧ಕಾಸುಂಭ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು ಬಂದಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ (ತಿರುಗಿಯೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ) ॥

ಪೀತಂ ವಸ್ರಂ ಯಥಾ ತದ್ವಲ್ಲಿಜ್ಗಮಾಭಾತಿ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ॥ ಆರುಯಾದಿವಿಷಯೋದ್ಭೂತವಾಸನಾವಾಸಿತಂ ದೃಶೇಃ

॥ ೧೬೧ ॥

ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರವು ಇರುವಂತೆ ಈ ಚಿತ್ತವು ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ತೋರುವುದು, ಹೇಗೆಂದರೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಮೊದಲಾದ ಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಗವಾಸನೆಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವುದು.

[ಿ] ಇಂದ್ರಗೋಪವೆಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಬಹುಕೆಂಪಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಮಿಗಳೆಂದರ್ಥ "ಇಂದ್ರಗೋಪಾಃ ಪ್ರಾವ್ಯಷೇಣ್ಯಾಃ ಆರಕ್ತತಮಾಃ ಕ್ರಿಮಿವಿಶೇಷಾಃ" ಎಂದು ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ – (ಸೌಭಾಗ್ಯ ಭಾಸ್ತರ)

[್] ಸ್ಯಾತ್ ಕುಸುಂಭಂ ವನ್ಹಿಶಿಖಂ ಮಹಾರಜನ ಮಿತ್ಯಪಿ' ಎಂದು ಕೋಶದಿಂದ ಮಹಾರಜನ ಕುಸುಂಭ ಎರಡು ಪರ್ಯಯ ಪದಗಳು. ಇವು ಕೆಂಪಾಗಿರುವವು ಈ ಅರ್ಥವು ಇಂದ್ರಗೋಪದ ಉಪಮಾನದಿಂದಲೆ ತಿಳದಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಮಹಾರಜನ ಎಂಬುವಲ್ಲಿ ಹಾರಿದ್ರ ಅರಿಶಿಣದ ಬಣ್ಣವೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಪುನರುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಅಲೋಚಿಸಿ ವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

"ಯಥಾ ಪಾಂಡ್ವಾದಿಕಂ" ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ

ಈಷತ್ಪಾಣ್ದು ಯಥೋರ್ಣಾದಿ ತದ್ದಲ್ಲಿಙ್ಗಂ ಪ್ರಕಾಶತೇ ॥ ಇನ್ದ್ರಗೋಪೋಽತಿರಕ್ತಶ್ಚ ಭೃಶಂ ರಕ್ತಂ ಮನಸ್ತಥಾ

॥ ೧೬೨ ॥

ಹೇಗೆ; ಕಂಬಳಿ ಮೊದಲಾದವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಇರುವಂತೆ ಚಿತ್ತವು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬಹಳ ರಕ್ತವಾದ (ಬಹಳ ಕೆಂಪಾದ) ಇಂದ್ರಗೋಪವೆಂಬುವ ಕ್ರಿಮಿಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ರಕ್ತ (ರಾಗದಿಂದಕೂಡಿ)ವಾಗಿ ಇರುವುದು ॥

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಗಾದಿವಾಸನೆಗಳು ಏರುಪೇರಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ –

ರಜಸಃ ಕಚಿದುದ್ರೇಕಸ್ತಮಸಃ ಕ್ವಚಿದಿಷ್ಯತೇ ॥ ಸತ್ತ್ವಸ್ಯಾಪಿ ತಥೋತ್ಕರ್ಷಃ ಕುತಶ್ಚಿದುಪಜಾಯತೇ ॥ ೧೬೩ ॥

ರಜೋಗುಣವು ಕೆಲವು ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವುದು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಮೋಗುಣವು ಹೆಚ್ಚುವುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವುಕಡೆ ಸತ್ವಗುಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು (ಅದರಿಂದ ವಾಸನೆಗಳಲ್ಲ ಏರುಪೇರುಕುಶಲವುದು) ॥

ಕ್ಷಚಿದೇಕಪ್ರಧಾನತ್ವಂ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿದ್ವಿಷಯೇ ದ್ವಯೋ:॥ ತ್ರಯಾಣಾಮಪಿ ಚಾನ್ಯತ್ರ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಾದಿಚಿತ್ರತಃ

॥ ೧೯၈ ॥

ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ (ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ) (ಸತ್ಪಗುಣ) ಒಂದೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ (ಸತ್ವ–ರಜನ್ನು) ಎರಡೂ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವವು, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ (ಸತ್ಯ ರಜಸ್ಸು–ತಮಸ್ಸು) ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವವು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಾಸನೆ – ಕರ್ಮ ಮುಂತಾದವುಗಳ ತಾರತಮ್ಯವೇ ಕಾರಣವೆಂತ (ತಿಳಿಯಬೇಕು) ॥ 'ಯಥಾsಗ್ನ್ಯಚಿಕಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ

ಅಗ್ನೇರರ್ಚಿರ್ಯಥಾ ಭಾಸ್ಪತ್ಪತ್ತ್ವೋತ್ಕರ್ಷಾತ್ತಥಾ ಮನಃ ॥ ಪುಣ್ದರೀಕಂ ಯಥಾ ಶುಕ್ಷಂ ಸೌಮ್ಯಮಾಹ್ಲಾದಕೃತ್ತಥಾ

∥ ೧೬೫ ∥

ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದೊ, ಹಾಗೆಯೆ ಸತ್ವಗುನದ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಹೊಳೆಯುವುದು, ಹೇಗೆ ಬಿಳಿಯ ಕಮಲವು ಬೆಳ್ಳಗೂ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು ಅನಂದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವದೊ ಹಾಗೆಯೆ ಮನಸ್ಸು ಇರುವುದು ॥

ಸಕೃದ್ವಿದ್ಯುದ್ಯಥಾ≲ತ್ಯನ್ತಂ ಘನಧ್ವಾನ್ತಾಪನೋದಕೃತ್ ॥ ಅತೀವ ಭಾಸ್ವರಾ≲ಸ್ಮಾಕಂ ಚಕ್ಷುರ್ಮುಟ್ಪಕೃದುದ್ಗತಾ

॥ ೧೬೬ ॥

''ಯಥಾ ಸಕೃದ್ದಿದ್ಯುತ್ ಸಕೃದ್ವಿದ್ಯೂತ್ತೇವ'' ಇದರ ಅರ್ಥ – ಒಂದಾವರ್ತಿ ಹೊಳೆದ ಮಿಂಚು ದಟ್ಟವಾದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗೂಡಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದೊ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನೆಮುಚ್ಚಿಬಿಡುವುದೊ ಹಾಗೆಯೆ ಒಬ್ಬನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಹೊಳೆಯುವ ವಾಸನೆಯೂ (ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವುದು) ॥ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮುಂದಿನದೇ –

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭತತ್ತ್ವಸ್ಥ ಜಾಯಮಾನಸ್ಥ ಕೇಶವಾತ್ ॥ ವಿದ್ಯುದ್ಧತ್ಪಥತೇ ರೂಪಂ ಕಿಲ ತಸ್ಥ ಮಹಾತ್ಮನಃ ॥ ೧೬೭ ॥

ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭವೆಂಬ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯವಾದ (ಸಮಷ್ಟಿ ಜೀವನ) ರೂಪವು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುವುದೆಂದು (ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿದೆ ॥ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭದ ಉಪಾಸನೆಯ ಮಹಿಮೆ –

ಅತೋಽನೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಯ ಉಪಾಸ್ತೇ ದಿವಾನಿಶಮ್ ॥ ಸರ್ವಾನ್ಧಕಾರಹನ್ತ್ರೀವ ವಿದ್ಯುತ್ತಂ ಶ್ರೀಃ ಸರ್ವಾತ್ರಯೇತ್ ॥ ೧೬೮ ॥

ಯಾವ ಸಾಧಕನು ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೂಪದಿಂದ ಹಗಲೂ ರಾತ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾನೆಯೊ ಆತನನ್ನು ಸಮಸ್ತಕತ್ತಲೆಯನ್ನೆ (ಅಜ್ಞಾನವನ್ನೇ) ಕಳೆಯುವಂತಹ ಮಿಂಚಿನಂತಿರುವ (ಜ್ಞಾನದ) ಕಳೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶ್ರಯಿಸುವದು ॥

ಮಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಚಿತ್ತವಾಸನೆಗಳೂ ಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ –

ನಾರ್sದಿರ್ನ ಮಧ್ಯಂ ನೈವಾನ್ತೋ ನೇಯತ್ತಾ ವಿದ್ಯತೇ ಯತಃ ॥ ಅನನ್ತಕಲ್ಪೋಪಚಯಾದ್ವಾಸನಾನಾಮುದಾಹೃತಿಃ ॥ ೧೬೯ ॥

ಮಾಹಾರಜನಮಿತ್ಯಾದಿರ್ನ ತ್ವಿಯತ್ತಾ ವಿವಕ್ಷಿತಾ ॥ ಪ್ರಕಾರದರ್ಶನಾಯೈವ ತೇನೋದಾಹೃತಿರಿಷ್ಯತೇ ॥ ೧೭೦ ॥

ಅನಂತ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿರುವದರಿಂದ ವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೊನೆ, ಮಧ್ಯವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಇಷ್ಟೇ ಎಂದು ಅಳತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಹಾರಜನಮ್ ಇತ್ಯಾದಿಯಾನಿ ಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಯೆಂಬ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ವಿವಕ್ಷಿತವಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ? ಈ ಜಾತಿಯಾಗಿ ಇರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ (ಮಿತವಾಗಿ) ಉದಾಹರಿಸಿರುವುದು ನೀಶೇಷಮೇವಂ ಸತ್ಯಸ್ಥ ರೂಪಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯ ಸಾಂಪ್ರತಮ್ ॥ ಪರಮಾರ್ಥಸತ್ಯಯಾಥಾತ್ಮ್ಯನಿರ್ದೇಶಾಯ ಪ್ರಯತ್ಯತೇ

॥ ೧೭೧ ॥

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯದ (ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಗಳು) ರೂಪವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಈಗ ಪರಮಾರ್ಥಸತ್ಯದ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.

ಯತೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮಖಿಲಂ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಾದಿ ವಸ್ತ್ವತಃ ॥ ಆದೇಶೋಽನನ್ತರಂ ತಸ್ಯ ಕ್ರಿಯತೇಽನನ್ಯಮಾನಿನಃ

॥ ೧೭೨ ॥

ಎಲ್ಲಾ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದಿರುವ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅನಂತರವೇ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು (ಉಪದೇಶವನ್ನು) ಮಾಡಿದೆ.

ಬ್ಬ. ಅ. ೨. ಬ್ರಾ ೩. ಕಂಡಿಕೆ ೬

"ಅಥಾತ ಅದೇ ಶೋನೇತಿ ನೇತಿ ನಹ್ಯೇತಸ್ಮಾದಿತಿ ನೇತ್ಯನ್ಯತ್ ಪರಮಸ್ತಿ ಅಥನಾಮಧೇಯ, ಸತ್ಯಸ್ಯಸತ್ಯ ಮಿತಿ ಪ್ರಾಣಾವೈ ಸತ್ಯಂ ತೇಷಾ ಮೇಷ ಸತ್ಯಮ್ ॥ ೬ ॥

ವಾರ್ತಿಕ

ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಾಸ್ವಭಾವಸ್ಯ ಸತ್ಯಸ್ಯಾssವಿಷ್ಕೃತೇರಥ ॥ ಬ್ರಹ್ಮಾತಿರೇಕತೋ ನಾನ್ಯದೃತೋ ವಸ್ತ್ಯವಶಿಷ್ಯತೇ

။ ೧೭೩ ॥

ಆದೇಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽತೋಽಯಂ ನಿರಾದೇಶಸ್ಯ ಭಣ್ಯತೇ ॥ ಅತಿಮಾನಾಭಿಧಾನಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಙ್ಛಾತ್ರಾದ್ವಯಾತ್ನನಃ

॥ ೧೭೪ ॥

ಮೂರ್ತ ಮತ್ತು ಅಮೂರ್ತಗಳ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಸತ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದೊಂದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವಾಕ್ತನ್ನು ಮೀರಿ ಕೇವಲ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಾಗಿ ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿರುವ ಬೇರೆ ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿರುವುದು ॥ ಶ್ರುತಿಯ ಅದೇಶ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ –

ಕರ್ಮಣ್ಯಾದೇಶಶಬ್ದೋಽಯಂ ಯದಿ ವಾ ಕರಣೇ ಭವೇತ್ ॥ ಆದಿಷ್ಟಿರಥವಾಽಽದೇಶೋ ನೇತಿ ನೇತ್ಯದ್ವಯಾತ್ಮನಃ

॥ ೧೭೫ ॥

ಿಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ (ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಡುವ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ) ಈ ಆದೇಶವೆಂಬ ಶಬ್ದವು ಇರುವುದು, ಅಥವಾ ^೨ಕರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ (ಉಪದೇಶ ಸಾಧನವೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ) ಇರುವುದು, ಅಥವಾ ನೇತಿ ನೇತಿ ಎಂದು ಅದ್ವಿತಿಯ ಆತ್ಮನ ಉಪದೇಶಿವೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದೇಶವೆಂಬುದು ಇದೆ ॥ ಶಂಕೆ –

ನೇತಿ ನೇತೀತಿಶಬ್ದಾಭ್ಯಾಂ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಕಥಮ್ ॥ ಪ್ರಮಾಣಗೋಚರಾತೀತಂ ತತ್ತ್ವಂ ಸ್ಯಾನ್ನಿರ್ಧಿದಿಕ್ಷಿತಮ್

။ ೧೭೬ I

ನೇತಿ ನೇತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಸತ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಮೀರಿದ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಈ ಆದೇಶವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಉದ್ದೇತಿಸಿತು ? ॥

ಶುಣು ಸರ್ವಂ ತದಜ್ಞಾನಸಮುತ್ಥಸ್ಯ ನಿಷೇಧತಃ ॥ ಪ್ರತ್ಯಜ್ಞಾತ್ರೈಕರೂಪೇಣ ತದಬೋಧನಿರಾಕೃತೇಃ

|| ೧೭೭ ||

(ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳೂ ವಾಚಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು) ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳು, ಬ್ರಹ್ಮದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮವೊಂದೇ (ನಿಜವಾದದ್ದೆದು) ಬೋಧಿಸುವುದು, ಅದರ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮರೂಪವೇ ಆಗಿರುವದರಿಂದ ಬೋಧಿಸಬಲ್ಲದು ॥

ನಿವೃತ್ತಿಂಬಂದ ಆತ್ಮನು ದ್ವೈತ ಸಹಿತನಾಗದಿದ್ದರೂ ಅದು ಸಪ್ರತಿಯೋಗಿಕವಾದ್ದರಿಂದ ಆಗಬಾರದೆ ?

ಅಮೂರ್ತಸ್ಯ ಪರಾ ನಿಷ್ಠಾ ಕಾರಣಾತ್ಮಾ ಪುರೋದಿತಃ ॥ ಮೂರ್ತಸ್ಯ ಚ ತಥಾ ಪೃಥ್ವೀ ಮಧ್ಯೇ ಸಂಕೀರ್ಣತಾ ತಯೋಃ

ı ೧೭೮ ı

ಅಮೂರ್ತವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪರಮಾವಧಿಯಾವುದೆಂದರೆ ಮೂಲಕಾರಣ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನೇ (ಅವ್ಯಾಕೃತ ಅಜ್ಞಾತಾತ್ಮನು) ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮೂರ್ತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪೃಥಿವಿಯೆಂದು ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಸಂಕೀರ್ಣವೆಂದು (ಈ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ)

ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳೆರಡೂ ಅಲ್ಲದ ಯಾವುದಾದರೊಂದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ಸದ್ವಿತೀಯನಾಗುವಲ್ಲಿ ಏನು ? ಉತ್ತರ ? ಎಂದರೆ –

و

။ ೧೭೯ ॥

ಮಾನಾಭಿಧಾನಯೋರ್ಯಾವಾನ್ಕಶ್ಚಿದ್ವಿಷಯ ಇಷ್ಯತೇ ॥ ಉಕ್ತಯೋರ್ಮಧ್ಯವರ್ತ್ಯೇವ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಯೋರಸೌ

ಪ್ರಮಾಣ–ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವು ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳ ನಡುವೇ ಸೇರಿಯೇ ಇರುವುದು (ಅದರಿಂದ ಅದು ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಡುವದು) ॥

ನಾಮ ರೂಪಾದಿಗಳಿಂದ ಆತ್ಮನು ಸದ್ವಿತೀಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆ ? ಎಂದರೆ

ನಾಮರೂಪೇ ತಥಾ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಣಾ ಲೋಕಾದಯಸ್ತಥಾ ⊩ ಕಾರಕಂ ವಾ ಕ್ರೆಯಾ≲ನ್ಯದ್ವಾ ಕಾರಣಂ ಕಾರ್ಯಮೇವ ಚ

|| ೧೮୦ ||

ನಾಮರೂಪಗಳೂ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳೂ ಲೋಕ ಮೊದಲಾದವು, ಅಥವಾ ಕಾರಕಗಳು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದದ್ದೂ ಕಾರಣ, ಕಾರ್ಯ ಇವುಗಳೂ

ಜಾತಿರ್ಗಾಣಃ ಕ್ರಿಯಾ ದ್ರವ್ಯಂ ಸಂಬನ್ಧೋ ಭಾವ ಏವ ಚ ॥ ಸದಸತ್ವದಸಚ್ಚೇತಿ ಸಮಸ್ತವ್ಯಸ್ತಮೇವ ಚ

။ ೧೮೧ ။

ಮತ್ತು ಜಾತಿ, ಗುಣ, ಕ್ರಿಯೆ, ದ್ರವ್ಯ, ಸಂಬಂಧ (ಸಮವಾಯ) ಭಾವ (ವಿಶೇಷ) ಸತ್ತು, ಅಸತ್ತು (ಭಾವ, ಅಭಾವ) ಸದಸತ್ತು, ಸಮಸ್ತ, ವ್ಯಸ್ಥಗಳೂ (ಸಮಸ್ಪಿ, ದ್ಯಷ್ಟಿಗಳೆಂಬವು)

ಪ್ರಮಾತಾ ಚ ಪ್ರಮಾಣಂ ಚ ಪ್ರಮೇಯೋsಥ ಕ್ರಿಯಾಫಲೇ ॥ ಇತ್ಯಾದೇಃ ಪ್ರತಿಷೇಧೇನ ಪ್ರತ್ಯಙ್ಞಾತ್ರಾವಲಮ್ವಿನಾ

။ ೧೮೨ ॥

ಉಪಪ್ರದರ್ಶಕೋsಶೇಷನಾಮಾದೇರಿತಿರಿಷ್ಯತೇ ॥ ತಸ್ಕೋಪದರ್ಶಿತಸ್ಯಾಥ ನಿಷೇಧಃ ಕ್ರಿಯತೇ ನಞಾ

॥ ೧೮೩ ॥

ಪ್ರಮಾತಾ, ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರಮೇಯ, ಕರ್ಮ-ಫಲ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಮ ರೂಪಗಳನ್ನು ನೇತಿ ನೇತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 'ಇತಿ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಂತವಾಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯಹ್ಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿಸೇಧಿಸುವ ನಞ ಎಂಬುವ ಪದರಿಂದ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಷೇಧಮಾಡಿದೆ ॥

ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಪಂಚವು ಇಲ್ಲವೆಂದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರಬಹುದಷ್ಟೆ ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರ – ಆಕೃಷ್ಟಂ ರೂಪಿಣೋ ರೂಪಂ ನ ಪೃಥಗ್ವ್ಯವತಿಷ್ಠತೇ ॥ ಜಗತ್ಯಕಲ್ಪಿತಮಪಿ ಕಿಮು ಮೋಹಾದಿಕಲ್ಪಿತಮ್

ರೂಪವುಳ್ಳ ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪವು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೊಂದೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದ (ದೋಷಗಳಿಂದ) ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದ ಇವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಯೆ ಇಲ್ಲ ॥

ಲೋಕದೃಷ್ಟಾಂತವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದೆಂದು ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ

ಘಟೇ ಪಟೋ ನಿಷಿದ್ಧೋ sಪಿ ಘಟಾದನ್ಯತ್ತ ತಿಷ್ಠತಿ ॥ ತದನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಸದ್ಭಾವಾದನಿಷಿದ್ದಸ್ಯ ಧರ್ಮಿಣಃ

॥ ೧೮೫ ॥

ಪರಮಾರ್ಥಾನ್ನಿಷಿದ್ದಸ್ಯ ತನ್ಮೋಹೋತ್ಥಸ್ಯ ವಸ್ತುನ: ॥ ಹಿರುಕ್ಷ್ಥಿತಿ: ಕಥಂ ತಸ್ಯ ಪರಮಾರ್ಥಾತ್ಮನಾಽಥವಾ

∥ ೧೮೬ ∥

ದೃಷ್ಟಾಂತ – ಘಟದಲ್ಲಿ ಪಟವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರೂ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ (ತಂತುಗಳಲ್ಲಿ) ಇರುವತ್ತದೆ ? ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಡದಿರುವ (ತಂತುವೆಂಬ) ಧರ್ಮಿಯು ಘಟ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ (ಪಟವೂ) ಬೇರೆಕಡೆ ಇರುವುದು ॥

ಆದರೆ ಪರಮಾರ್ಥವಾದ (ಆತ್ಮನಿಂದ) ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಅದರ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಮತ್ತುವು ಪರಮಾರ್ಥ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ (ಭಿನ್ನವಾಗಿ) ಅಥವಾ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇಗೆ ? ಇದ್ದೀತು ? ॥

ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ

ನಿಷೇಧ್ಯಾನಾಮಶೇಷಾಣಾಮನ್ಯೋನ್ಯವ್ಯಭಿಚಾರತಃ ॥ ಪ್ರತೀಚೋಽವ್ಯಭಿಚಾರೋಽತಸ್ತತ್ರಾಧ್ಯಸ್ತಂ ನಿಷಿಧ್ಯತೇ

॥ ೧೮೭ ॥

ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯಭಿಚರಿತ ಹುಸಿಯಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಭಿಚರಿಸದೆ ತಪ್ಪದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ ಆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸದ್ದೆಲ್ಲನನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದು ॥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿ ತಿಳಿಯುವುದು ?

ಇತಿಶಬ್ದೋಪದಿಷ್ಟಾನಾಂ ನಿಷೇಧೋಽನುಭವಾತ್ಮನಿ ॥ ಅನರ್ನ್ವೇನ್ತವತಾಂ ಯತ್ರ ತದ್ಬಹ್ಮೇತ್ಯವಸೀಯತಾಮ್

။ ೧೮೮ ။

ಇತಿ ಪದದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೊನೆಗಾಣುವದರಿಂದ ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ, ಕೊನೆಗಾಣದ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಯಾವ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವದೊ. ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ॥ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಇತಿ ಶಬ್ದವು ನಿಷೇಧಿಸಲಿ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಿ ? ಎಂದರೆ –

ಸದ್ಭಾವಶ್ಚೋಪಲಬ್ಧಿಶ್ಚ ಸ್ವಾರ್ಥಪ್ರತ್ಯಕ್ಚಿದಾಶ್ರಯಾತ್ ॥ ಮೂರ್ತಾದೀನಾಮನಿರ್ದೇಶ್ಯಾದಿತಿರ್ಮತ್ತೋ ನಿವರ್ತತೇ

॥ ೧೮೯ ॥

ಸ್ವಾರ್ಥ (ಸ್ವತಂತ್ರ)ವಾದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಚೈತನ್ಯದ ಆಶ್ರಯದಿಂದಲೇ ಮೂರ್ತಾದಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸತ್ತೆಯೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಇದರಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಮಾಡಲಾಗದ ಅಹಂ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಇತಿ ಪದವು (ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗದೆ) ಹಿಂದಿರುಗುವುದು ॥

ನಿಷೇಧತಿ ನಿಷೇಧ್ಯಾರ್ಥಂ ಯದ್ವಲಾನ್ನಜ್ಚೆದಾತ್ಮನಃ ॥ ಷಿಜ್ಞಾನೇನೈವ ಹತ್ವಾsನ್ಯತ್ಪೂರ್ಣತ್ವೇನೈತಿ ಚಿತ್ವ್ವತಃ

II ೧೯೦ II

ನಿಷೇಧಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಞ ಪದವು ಯಾವ ಚೇತನ ಸ್ವರೂಪದ ^೧ಬಲದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೆ ನಿಷೇಧಿಸುವುದೊ, ಆ ಚೈತನ್ಯವು ಸ್ವತಃ ತಾನು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೆ ಇರುವುದು ॥ ಅದರಿಂದ ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚಮಾತ್ರವೇ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಡುವುದೆಂದು ಉಪಸಂಹರಿಸುವದು –

ಪ್ರತ್ಯಜ್ಘಾತ್ರದೃಶಿ ಹ್ಯಸ್ಥಿ ಞ್ಞಾಗ್ರತ್ವ ಪ್ನಸುಮಪ್ತಿಮ ॥ ತದನ್ಯದೃತ್ತದಾಭಾಸಂ ತನ್ನ ಞಾ ಪ್ರತಿಷಿಧ್ಯತೇ

॥ ೧೯೧ ॥

ಈ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಮಾತ್ರವೇ ನೋಡುತ್ತಿರಲು ಎಚ್ಚರು ಕನಸು, ತನಿ ನಿದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲವೂ ಚೈತನ್ಯದ ಅಭಾಸವಾಗಿದ್ದು ಮೇಲ್ಮೆಲೆ ತೋರುತ್ತ ಇದ್ದವು, ಅವುಗಳನೆಲ್ಲಾ ನಞ ಪದದಿಂದ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದೆ ॥

ಅವಿಚಾರಿತಸಂಸಿದ್ಧಿಪ್ರತ್ಯಜ್ಕೋಹಹತೌ ಸದಾ ॥ ವಿಸ್ಕಾರಿತಾಕ್ಷಃ ಪ್ರತ್ಯಗ್ಧೀರ್ಮಾನಾನ್ನಿರ್ವಾತ್ಯಥಾssತ್ಮನಿ

॥ ೧೯೨ ॥

ವಿಚಾರಮಾಡದಿರುವಾಗ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ನಿಮಿತ್ತವು ಹೋದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೆರೆದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನಾನ್ನುವನು, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಆತ್ಮನಲ್ಲೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುವನು ॥

ಅಪೇಕ್ಷಾಜ್ಞಾನಹೇತೂತ್ಥಂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣವಸ್ತ್ವತಃ ⊩ ವಿಚಾರ್ಯಮಾಣಂ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ವ್ಯೋಮ್ನಿ ಕಾರ್ಪ್ಲ್ಯಮಿವಾऽऽತ್ಮನಿ

॥ ೧೯೩ ॥

(ಕಾರ್ಯಾಪೇಕ್ಷೆ, ಕಾರಣಾಪೇಕ್ಷಿಯುಳ್ಳ) ಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯ, ಕಾರಣ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಂತೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ (ಭ್ರಮೆಯಿಂದ) ತೋರುವುದಷ್ಟೆ ॥ ಆತ್ಮನನ್ನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವು ಇಲ್ಲ – ಏಕೆಂದರೆ

ಶಬ್ದಪ್ರವೃತ್ತಿಹೇತೂನಾಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನ್ಯಸಂಭವಾತ್ ॥ ಪ್ರಮಾಣಗೋಚರಾಣಾಂ ಚ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ದೇರ್ನ ನಿಹೃತೀ

॥ ೧೯೪ ॥

ಶಬ್ರಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವುಗಳು ^೧ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯತಕ್ಕವೂ ಆದ (ಜಾತಿ, ಗುಣ, ಕ್ರಿಯೆ, ದ್ರವ್ಯ, ಸಂಬಂಧ ಇವುಗಳು) ಪರತ್ಯಗಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ (ಸತ್ತಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳಿಂದ) ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವದರಿಂದ (ಆತ್ಮನನ್ನು) ನಿಷೇಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ॥

ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸತ್ತಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವರು –

ಮಾನಾಭಿಧಾನವಿಷಯೋ ಯಾವನ್ನಾssತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಿ ॥ ಲಭತೇ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾನಂ ನ ನಞ್ತಾವನ್ನಿವರ್ತತೇ

॥ ೧೯೫ ॥

ಪ್ರಮಾಣ–ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಗೋಚಿರಿಸುವ (ಸೋಪಾಧಿಕ ವಸ್ತು) ಎಷ್ಟರ ಪರ್ಯಂತ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನನನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೊ, ಅಷ್ಟರವರೆಗೂ ೨ನಞ ಪದವು ನಿವೃತ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ॥ ಹಾಗಾದರೆ ನಞ ಪದವು ನಿಲ್ಲುವುದು ಯಾವಾಗ ? ಎಂದರೆ –

[ಿ]ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವಾದದ್ದು ಜಾತಿ, ಗುನ, ಕ್ರಿಯೆ, ದ್ರವ್ಯ, ಸಂಬಂಧ ಇವು, ಗೌಃ, ಶುಕ್ಷಃ, ಪಾಚಕಃ, ಡಿಹ್ಮಃ, ಧಿನೀ, ಗೋಮಾನ್ ಎಂದು ಕ್ರಮವಾದ ಉದಾಹರಣಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವಿಗೆ ಜಾತಿ, ಗುಣ, ಕ್ರಿಯೆ ನಾಮ ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಏಕ ಅದ್ವಿತೀಯನಾದ್ದರಿಂದ ಜಾತಿಯು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಿರ್ಗುಣ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾದ್ದರಿಂದ ಗುಣವೂ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆತ್ಟ ಉಕ್ಕ 🛘 ನಾಮ ರೂಪಾತೀತನಾದ್ದರಿಂದ ನಾಮವೂ ಇಲ್ಲ ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವೂ ಇಲ್ಲ, 'ಅಸಂಗ'ನಾದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧವೂ ಇನ್ನೊಂದರೊಡನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವಾದರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಸಲ್ಲಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಭಾವವು, ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಧಿ ಮೂಲಕ ಇದು ಈ ಜಾತಿಯದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾರದೆ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೆಂದು ಭಾವ

[ಿ]ಇತಿ ಇತಿ ಎಂದು ಯಾವುದೊಂದು ವಿಷಯವು ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಾ ಈ ನಞ ಪದವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹೊಂದುವುದು, ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಒಡದೇ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಪರ್ಯಂತ ನಞ ಪದವು ಇದೇ ಇರುವುದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರ್ಥವು ॥

ನಿರಸ್ತಾಜ್ಞಾನತತ್ಕಾರ್ಯೇ ಲಬ್ಧ ಆತೃನ್ಯಥಾಽಽತ್ಮನಾ ॥ ನಿಷೇಧ್ಯಹೇತೌ ಪ್ರಧ್ಯಸ್ಥೇ ನಿಷೇಧೋಽಪಿ ನಿವರ್ತತೇ

॥ ೧೯೬ ॥

ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿರುವುದು ಇವುಗಳು ಹೋದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾಶವಾಗಿದ್ದ (ಶುದ್ಧವಾಡ) ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವು ಲಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವ ನಞ ಪದವೂ ನಿಲ್ಲುವುದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹೊಂದುವರು. ದ್ವೈತದ ಅಭಾವವಾದರೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆ ? ಎಂದರೆ – ಇಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ –

ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಾದಿನಾ ಯಾವತ್ಕಿಂಚಿದತ್ರ ವಿವಕ್ಷಿತಮ್ ॥ ತದಭಾವಶ್ವ ತತ್ರರ್ವಂ ನೇತೀತಿ ಪ್ರತಿಷಿಧ್ಯತೇ

॥ ೧೯೭ ॥

ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವ ಮುಂತಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಅಭಾವವನ್ನು ನೇತಿ ನೇತಿ ಎಂದು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ॥

ಅಭಾವವನ್ನು ನಿಷೇಧಮಾಡಿದರೆ ಅನವಸ್ಥೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆ ? ಎಂದರೆ

ನಿಷೇಧ್ಯಂ ಸರ್ವಮೇವೈತದನಿಷೇಧ್ಯಾತ್ಮವಸ್ತುಗಮ್ ॥ ಅತೋ ನಾಭಾವನಿಷ್ಯಃ ಸ್ಯಾದಭಾವಸ್ಯಾಪಿ ನಿಹ್ನವಾತ್

॥ ೧೯೮ ॥

ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಈ ಕಾಣುವ ಸಮಸ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇವು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗದ ಆತ್ಮವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವವು. ^೧ಅಭಾವವನ್ನೂ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ॥

ಆದರೂ 'ನೇತಿ ನೇತಿ' ಎಂದು ಎರಡು ನಕಾರಗಳೂ ಎರಡು ಇತಿ ಶಬ್ದಗಳೂ ಏತಕ್ಕೆ ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ – ಉತ್ತರ

ನೇತಿ ನೇತೀತ್ಯತೋ ವೀಪ್ಸಾ ಜಿಘೃಕ್ಷಿತನಿಷೇಧತಃ॥ ಬುಭುತ್ರಿತಸ್ಯ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ವಿಪ್ಸೈವಾತೋ ನಿಷೇಧನೀ

॥ ೧೯೯ ॥

[ಿ]ಅಜ್ಞಾತವಾದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಾವ, ಅಭಾವಗಳೆರಡು ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವು, ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಅವೆರಡನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೇತಿನೇತಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಶ್ರುತಿ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದು ॥ ಆದರೆ ಕಲ್ಪಿತವಾಗದೆ ಸಕಲತಲ್ಪನೆಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಯಾರೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮನು ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದೇ ಉಳಿಯುವನು, ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಭ್ರಾಂತಿ ನಿವಾರಣೆಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯಾನೃತಗಳು ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಒಂದುಕ್ಕುಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಂತೆ ತೋರುವುದೇ ಭ್ರಾಂತಿ, ಸತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದರ ಭ್ರಮೆ ಬರುವುದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಣುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾತ್ತರ್ಯ.

ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಷೇಧಮಾಡುವದರಿಂದ 'ನೇತಿ ನೇತಿ' ಎಂದು ^೧ವೀಪ್ಸಾ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿರುವುದು, ನಾವು ಆಂಕಾಂಕ್ಷಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ವೀಪ್ಗೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯಲ್ಲ

ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾಭ್ಯಾಂ ವ್ಯಾಪ್ಯೋ sಯಮಿತ್ಯಾಕಾಜ್ಕ್ವಾ ನಿಷರ್ತತೇ ॥ ಅಪ್ರಮಿತ್ಸಿತ ಏಕಸ್ಮಿನ್ನಿಷ್ಠಾಂ ಯಾತ್ಯಚಿಕೀರ್ಷಿತೇ ॥ ೨೦೦ ॥

ವೇಶ್ಸೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಹೇಗೆ! ಎಲ್ಲಾ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯೂ ಶಾಂತವಾಗುವುದು ? ಎಂದರೆ – ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು (ಅಂದರೆ ಜ್ಞೇಯ, ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುವುದು) ಇದು ಎಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಶಾಂತವಾಗುವುದು, ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದ ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಬಯಸದ ಒಂದು ತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು (ಜ್ಞಾನಿಯು, ಹೊಂದುವನು) (ಅದರಿಂದ ವೀಪ್ಸಾರ್ಥವೇ ನ್ಯಾಯವಾದುದು) ॥ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೆಯು ಅವಶ್ಯಬೇಕಾಗಿದೆ – ಏಕೆಂದರೆ –

ರಜ್ಜುಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಸರ್ಪವತ್ಕರಣಾತ್ಮನಃ ॥ ನಿಷೇಧೋ ನಾನ್ಯತಃ ಶಕ್ಯಃ ಕರ್ತುಂ ವರ್ಷಶತೈರಪಿ ॥ ೨೦೧ ॥

ಹೇಗೆ ಹಗ್ಗವೆಂಬುವ ನಿಜವಾದ ಅಂಶವೂ ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ (ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು) ಭ್ರಮಿಸಿದ್ದ, ಸರ್ಪವು ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಜಗತ್ ಕಾರಣರೂಪವನ್ನು ನೂರವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ (ಅಂದರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ) ನಿಷೇಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ॥

ಯದ್ಯತ್ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಜಗತ್ಯಸ್ಥಿಂಸ್ತತ್ತತ್ವರ್ವಂ ನಿಷಿಧ್ಯತೇ ॥ ಏವಂ ಚ ಸತ್ಯನಿರ್ದಿಷ್ಟಾಶಙ್ಕಾಂಪಿ ವಿನಿವರ್ತತೇ ॥ ೨೦೨ ॥

^{ಿ&#}x27;'ವೃಕ್ಷಂವೃಕ್ಷಂ ಸಿಂಚತಿ" ಎಂದು ವೀಪ್ಸಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಿದೆ ವೀಪ್ಸೆಯೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಂದರ್ಥ, ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಎರುಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ವೃಕ್ಷಂ ವೃಕ್ಷಂ ಸಿಂಚತಿ' ಎಂದು ದ್ವಿರುಕ್ತ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ, 'ಗ್ರಾಮೋಗ್ರಾಮೋರಮಣಿಂರುಃ' ಪ್ರತಿಂತೊಂದು ಗ್ರಾಮವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಿನ್ನುಗ್ರಾಮೋಗ್ರಾಮಃ ಎಂದು ದ್ವಿರುಕ್ತ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ, "ಸರ್ವಸ್ಯದ್ವೇ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ "ನಿತ್ಯವೀಪ್ಸಂರೋ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ, ಸರ್ವವೂ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ದ್ವಿರುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ (ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪದದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು ಇದೊಂದು ಆದೇಶ) ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಯಾವದನ್ನು ಇದೆಯೆಂದು ಭ್ರಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆಯೂ, ಅವೆಲ್ಲವೂ 'ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ 'ನೇತಿ ನೇತಿ' ಎಂದು ದ್ವಿರುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತವಾದ ಮೂರ್ತ ಅಮೂರ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಗಣಿಸಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಇರಬಹುದೆಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗುವುದು, ಯಾವುದೊಂದು ಇದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲು ಅಥವಾ ಶಂಕಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸಲು ವೀಪಾಸರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ನೇತಿ ನೇತಿ' ಎಂದು ದ್ವಿರುಕ್ತವಾಗಿವೆ, ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ।

ಯಾವ ಯಾವದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದೊ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದು, ಹೀಗಾದರೇನಯೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರ ಮೇಲಿನ ಆಶಂಕೆ ಯಾ ಹೋಗುವುದು (ಅರ್ಧಾತ್ ವಾಕ್ಕಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮೀರಿದ ಬ್ರಹ್ಮವೈಪ್ರತ್ಯತ್ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಟಾಗುವುದು) ॥

ನ ಚೀದ್ವೀಪ್ಸಾ ತದಾ ವಾಕ್ಯದ್ವಯಮೇತದ್ವಿವಕ್ಷಿತಮ್ ॥ ಉಕ್ತದ್ವಯನಿಷೇಧೇನ ತಸ್ಯ ಚೋಪಕ್ಷಯಾದ್ಭವೇತ್

॥ ೨೦೩ ॥

ಅನುಕ್ತವಿಷಯಾಶಙ್ಕಾ ಸರ್ವಸ್ಯಾಪ್ರತಿಷೇಧತಃ ॥ ಯದಿ ವಾಽಭಾವವಿಷಯಾ ನ ಹ್ಯಭಾವೋ ನಿಷಿಧ್ಯತೇ

11 20 V II

ಇಲ್ಲಿ ವೀಪ್ಸೆ (ಎಲ್ಲವೂ) ಎಂಬರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ (ನೇತಿ ನೇತಿ) ಎಂಬುದು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳೆಂದು ಹೇಳ ಬೇಕಾಗುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ ? – ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮೂರ್ತ, ಅಮೂರ್ತ ಈ ಎರಡನ್ನೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೂ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಾಗೆಯೆ ವಿವಕ್ಷಿತವೆನ್ನಬೇಕಾಗುವುದು. ಆವಾಗ ಹೇಳದಿರುವ ವಿಷಯವೊಂದು ಬಾಕಿಯಿರಬಹುದೆಂಬ ಶಂಕೆಯು ಹುಟ್ಟುವದು, ಏಕೆಂದರೆ ? ಸರ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುದು, ಅಥವಾ ಅಭಾವ ವಸ್ತು ಇರಬಹುದೆಂಬ ಶಂಕೆ ಯಾದರೂ ಹುಟ್ಟುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ? ಅಭಾವವನ್ನು ನಿಷೇಧಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ॥

ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಾನಪ್ರಸಿದ್ಧೇಷು ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧೇತರಗ್ರಹ: ॥ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಾಂ ನಿಷೇಧಾಚ್ಛೂನ್ಯತಾಗ್ರಹ:

11 BOB 11

ಹೇಗೆಂದರೆ ನೇರಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ (ಘಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ) ನಿಷೇಧವು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಳಿದ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದು, ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಲ್ಲದ (ತಿಳಿಯದ) ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದವುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಶೂನ್ಯವೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಬರಬಹುದು ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿರಲಿ ? ಎಂದರೆ –

ಆದೇಶ ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮ್ಯ ಪ್ರತಿಷೇಧೋsಯಮುಚ್ಯತೇ॥ ಸಾಕ್ಷಾದಾದಿಶ್ಯತೇ ಯೇನ ತಾದೃಗಾದೇಶ ಉಚ್ಯತೇ

∥ ೨೦೬ ∥

"ಬ್ರಗ್ನಭ ಆದೇಶಃ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದೇಶವೆಂದು ಆರಂಬಿಸಿ 'ನೇತಿ ನೇತಿ' ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಷೇಧವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ನೇರಾ ಯಾವುದರಿಂದ (ಬ್ರಹ್ಮವು) ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಡುವುದೊ ಅಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ (ಯೆನ್ನು ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ) ನಿಷೇಧವರ್ತ್ಮನಾ ತಸ್ಮಾದನಿಷೇಧ್ಯಾತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣಾ ॥ ಜ್ಞಾತಾಜ್ಞಾತಂ ನಿಷಿಧ್ಯಾಥ ಸದಾ ದೃಷ್ಟೌ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ

∥೨೦೭ ∥

ಅದರಿಂದ ನಿಷೇಧಮಾರ್ಗದಿಂದಲೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ತಿಳಿದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯದಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅಲ್ಲಗಳೆದು ಅನಂತರ ನಿತ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೆ ಸರ್ವದಾ (ಜ್ಞಾನಿಯು) ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವನು ॥

ಒಂದಾವರ್ತಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರೂ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅದು ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟು ಬಹುದಷ್ಟೆ! ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲ –

ಯಥಾ ಶ್ರೋತ್ರಧಿಯಾ ರೂಪಂ ರೂಪಹೇತ್ವಸಮನ್ವಯಾತ್ ॥ ನಾಗ್ರಹೀನ್ನ ಚ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ನ ಗ್ರಹೀಷ್ಯತಿ ಶಬ್ದವತ್

။ ೨೦೮ ॥

ಪ್ರತ್ಯಕ್ತತ್ತ್ವೇ ವಿನಿರ್ಜಾ್ಹ್ ನೇತಿ ನೇತೀತಿವಾಕ್ಯತಃ ॥ ತದ್ವತ್ರಕಾರಣೋಽನಾತ್ಮಾ ನಾಭೂದಸ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ

॥ ೨೦೯ ॥

ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯವು ರೂಪವೆಂಬ ನಿಮಿತ್ತದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಮೂಲಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ರೂಪವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೂ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೆ ನೇತಿ ನೇತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನ ತತ್ತ್ವವು ತಿಳಿದಕೂಡಲೆ ಕಾರಣ (ಅವಿದ್ಯೆ)ಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅನಾತ್ಮವು ಹಿಂದೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ^೧ ಈ ರೀತಿ ಕಾರಣಸಹಿತವಾಗಿ ದ್ವೈತವೆಲ್ಲವೂ ನಿವೃತ್ತವಾದರೂ ನಿವೃತ್ತಿಯೆಂಬುವದ್ದೈತ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆ ? ಎಂದರೆ – ಇಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ –

ನಾನ್ಯದಜ್ಞಾನತೋಽಸ್ತಿತ್ವಂ ದ್ವಿತೀಯಸ್ಯಾಽಽತ್ಮನೋ ಯಥಾ ॥ ನಿವೃತ್ತಿಸ್ತದ್ದದೇವಾಸ್ಯ ನಾವಗತ್ಯಾತ್ಮನೋಽಪರಾ

|| <u>೨</u>೧೦ ||

ಎರಡನೆ ಆತ್ಮವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೊ, ಹಾಗೆಯೆ ಈ ಅನ್ನಾತ್ಮದ ನಿವೃತ್ತಿಯೆಂಬುದೂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ॥

ವೀಪ್ಷೆಯೆ 'ನೇತಿ ನೇತಿ' ಎಂಬುವಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವೂ ಇದೆ –

^೧ಅಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕಂಡಿರುವ ಜಗತ್ತು ಅದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜ್ಞನಿಗೆ ಅರಿವಾಗುವುದು

ಅನನ್ಯಾಯತ್ತಮೈಕಾತ್ಮ್ಯಂ ಯದಾ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವ್ಯವಸ್ಥಿತಮ್ ॥ ಮೈವ ತ್ವೇತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಂ ತದಾ ಸ್ಯಾತ್ಸಫಲೋದಿತಾ ॥ ೨೧೧ ॥

ಅನ್ಯಾಧೀನವಾಗದಿರುವ ಏಕಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಣಯವಾಗುವುದೊ ಅವಾಗಲೇ ''ವ್ಯೇವತ್ವಾ'' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೆ (ಅಜಾತ ಶತ್ರುವು ನಿನಗೆ ಬ್ರಹ್ನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆನೆಂದು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಸಾಥಕವಾಗುವುದು)

ವೀಪ್ನೆ (ಎಲ್ಲ) ಎಂಬರ್ಥವೆಂಬ ಪಕ್ಷದ ಉಪಸಂಹಾರ-

ನೇತಿ ನೇತೀತ್ಯತೋ ವೀಪ್ಸಾಸಂಭವಾದುಕ್ತವಸ್ತುನಃ ॥ ಕೃತಾರ್ಥತಾ ತಥಾಚ ಸ್ಯಾದನ್ಯಥಾ ನೋಪಪದ್ಯತೇ

॥ ೨೧೨ ॥

ಅದರಿಂದ 'ನೇತಿ ನೇತಿ' ಎಂದು ವೀಪ್ಸಾರ್ಥವು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದರಿಂದ ಪುರುಷನುತ್ರತಾರ್ಥನಾಗುವುದು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹೊಂದು ಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ॥ ಅನಾತ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬರುವ ಫಲಿತಾಂಶ –

ಪರಾಗರ್ಥೇಷು ಸಕ್ತಾ ಧೀಃ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಥಾನುರಞ್ಜನಾತ್ ॥ ನಿಷಿದ್ಧಾ≲ತಃ ಪರಾಗರ್ಥಾತ್ಪತೀಚಿ ಲಭತೇ ಸ್ಥಿತಿಮ್

॥ ೨೧೩ ॥

။ ၁೧೪ ။

ಹೊರಗಿನ ಅನಾತ್ಮ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮವೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನುರಾಗದಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯದಿಂದ (ದೂರವಿರುವಂತೆ) ನಿವಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು (ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ) ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನತಿ ತನ್ನನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು.

ಭಷ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿ ಅವತಕಣಿಕೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಈವರೆಗೂ ನಿಷೇಧ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖಾನಿಸಿದ್ದಾಯಿತು, ಇದೇವಾಕ್ಯವು ವಿಧಿಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದೆಂದು ಹೇಳಲು ಹೊರಟು ಮೊದಲು 'ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಗಳು ಬೇರೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುವಸಲುವಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಬಂದಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವ ವ್ಯತಿರೇಕಾರ್ಥ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವರು –

ವ್ಯತಿರೇಕಸ್ಯ ಸಿದ್ಧತ್ವಾದಾದೇಶೋಕ್ತೇಃ ಪುರೈವ ಹಿ ॥ ಸಾಕ್ಷಾಧ್ಯಹೃತ್ವಸಿದ್ಧ್ಯಾರ್ಥಮಾದೇಶೋsಯಮಥೋಚ್ಯತೇ

ಈ ಆದೇಶವತನಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಮೂರ್ತಾದಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಭೇದವು ಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವ್ಯತಿರೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆನೆಂದರೆ :– ನೇರಾ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಎಂದು ಸಿದ್ದಿಸಲು (ಬೋಧಿಸಲು) ಈ ಆದೇಶವು ಬಂದಿದೆ ॥ ಕೆಲವರು ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪರಾಮಾರ್ಶಿಸದೆ ಮೂರ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯೆನ್ನುವರು ಅವರ ಮತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವರು –

ನ ನಿಷೇಧೋ ನಿಷೇಧ್ಯಾರ್ಥೋ ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥಪರತ್ವತಃ ॥ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮಾನ್ತರಾಸಿದ್ದೇಃ ಶೂನ್ಯತೈವ ಪ್ರಸಜ್ಯತೇ

॥ ೨೧೫ ॥

ನಿಷೇಧವು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ (ಮೂರ್ತಾದಿಗಳು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ) ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯುವ (ತ್ವಂ ತದಾರ್ಥ)ದ ತಾತ್ಪರ್ಯಾವಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಯಥಾ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗದೆ ಶೂನ್ಯತೆಯೇ (ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ) ಬರುವುದು ॥

ಷಷ್ಠ್ಯುಕ್ತೇರೇವ ಸಂಸಿದ್ಧಾ ಮೂರ್ತಾದೇರ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನ್ಯತಾ ॥ ತತಶ್ವ ಜಾಮಿತಾಸಕ್ತಿರ್ನಾತಃ ಸ್ಯಾತ್ಪಾರಿಶೇಷ್ಯಗೀಃ

॥ ೨೧೬ ॥

''ದ್ವೇವಾವ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪೇ'' ಎಂಬುದಾಗಿ ಷಷ್ಟೀ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಮೂರ್ತಾದಿವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಭೇಧವು ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿಯು (ವ್ಯತಿರೇಕ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ) ಬರುವುದು, ಇದರಿಂದ ಉಳಿದ ವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ (ವ್ಯತಿರೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ॥)

॥ ದಕ್ಷಿಣಾ ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥