Vairagya Shatakam with Translation
 $\qquad$
 வைராக் ${ }^{3}$ யயுதகம் ஸார்த²ம்

Document Information

Text title : Vairagya Shatakam by bhartRihari with translation
File name : vairagya_mean.itx
Category : shataka, major_works, bhartrihari
Location : doc_z_misc_major_works
Transliterated by : Sunder hattangadi
Proofread by : Sunder hattangadi, P R Iyer iyerpr49 at gmail.com, kalyana krrit kalyanakrrit at gmail.com

Translated by : Sunder hattangadi
Description-comments : vairAgya from Bhartrihari@s three hundred-verse sets
Latest update : January 22, 1999, June 17, 2018
Send corrections to : sanskrit at cheerful dot c om
This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts are generated using sanscript.

March 24, 2024

Vairagya Shatakam with Translation
$\qquad$
வைராக் ${ }^{3}$ யயுதகம் ஸாா்த ${ }^{2}$ ம்

1 த்ரு'ஷ்ணதூ3 3 ஷணம் ।

1 Condemnation of Desire

To Him who appears radiant in the shimmering rays, like half-bloomed buds, of the crescent moon which ornaments His head; who sportively burned Cupid like a moth; whose presence augurs supreme well-being; who, like the sun, inwardly dispels the dense darkness of ignorance engulfing the mind; who is like a lamp of knowledge shining in the hearts of yogis; Victory to Shiva!

த்ரு’ஷ்ண = thirst (of desire)
தூ ${ }^{3}$ ஷணம் = condemnation
한 ${ }^{3}=$ head
உத்தம்ஸித = made an ornament
சந்த் ${ }^{3}$) $=$ moon
சாரு = beautiful
கலிகா = partially opened buds
சஞ்சச்சி ${ }^{2}$ கா ${ }^{2}=$ lambent beams
பா ${ }^{4} \dot{\text { ஸ்வர: }}=$ shining sun
லீலா = sport
$g^{3} \dot{க}^{3} \Phi^{4}=$ burnt up
விலோல = unsteady
காம = passion
voலப: ${ }^{4}=$ a moth

ஸ்ரேயோத ${ }^{3}$ vo $=$ circumstances of prosperity
அக் ${ }^{3}$ ரே $=$ in front of
ஸ்பு ${ }^{2}$ ரந் = appearing
அந்த:ஸ்பூ ${ }^{2}$ ர்ஜத் $=$ spreading forth in the heart
அபார = endless
மோஹ = ignorance
திமிர = night

உச்சாடயந்: = smites away
சேத: = heart
ஸத் ${ }^{3}$ மநி $=$ in the temple of
யோகி ${ }^{3}$ நாம் $=$ of the yogi
விஜயதே = proves victorious
ஜ்ஞாநப்ரதீ3${ }^{3}$: $=$ light of knowledge
ஹர: = Siva
ப் 4 ராந்தம் தே ^{3} மமநேகது ${ }^{3}$ ர்க ${ }^{3}$ விஷமம் ப்ராப்தம் ந கிஞ்சித்ப ${ }^{2}$ லம் த்யக்த்வா ஜாதிகுலாபி4மமாநமுசிதம் ஸேவா க்ரு'தா நிஷ்ப²லா ।
பு4க்தம் மாநவிவா்ஜிதம் பரக்ீரு’ேஷ்வாயுங்கயா காகவத்
த்ரு'ஷ்ணே ஜ்ரு'ம்ப4ஸ பாபகா்மபியுுநே நாத்³யாபி ஸந்துஷ்யஸி II 2 II

Travelling across many difficult and dangerous places brought me no wealth; giving up pride of lineage, I have served the rich in vain, without self-respect, in others' homes; I have craved and eaten like crows in others' homes; and still, oh Desire! instigator of wicked deeds, you prosper and even then remain unsatisfied.

```
ப்
தே%ம் = places
அநேக = various
து}\mp@subsup{}{}{3}ர்\mp@subsup{\pi}{}{3}=\mathrm{ difficult
விஷமம் = obstacles
ப்ராப்தம் = obtained
\square = not
```

கிஞ்சித் = even a little
$\sqcup^{2}$ லம் = result/wealth
த்யக்த்வா = having given up
ஜாதி = birth in a caste
குல = lineage
அபி$+ா ந ம ் ~=~ p r i d e ~$
உசிதம் = proper
ஸேவா = service
க்ரு'தா = having performed
நிஷ்ப²லா $=$ fruitless
பு ${ }^{4}$ க்தம் $=$ fed
மாந = honor
விவர்ஜிதம் $=$ devoid of
பரக்³'ரு'ஹேயு = in others' homes
ஆயுங்கயா = hankering after gain
காகவத் = like a crow
த்ரு'ஷ்ணே = thirsting desire
ஜ்ரு'ம்ப ${ }^{4} ஸ ி=$ increases
பாபகர்மபியणநநே = indicative of evil deeds
ந அத் ${ }^{3}$ ய அபி = not now even
ஸந்துஷ்யஸி = satisfied
உத்கா ${ }^{2}$ தம் நிதி4புங்கயா க்ஷிதிதலம் த்4மாதா கி 3 ரேர்தா ${ }^{4}$ தவோ
நிஸ்தீர்ண: ஸரிதாம் பதிர்ந்ரு'பதயோ யத்நேந ஸந்தோஷதா: ।
மந்த்ராராத ${ }^{4} ந த த ் ப ர ே ண ~ ம ந ஸ ா ~ ந ீ த ா: ~ ஸ ் ம ய ா ா ந ே ~ ந ி ய ா ா: ~$
ப்ராப்த: காணவராடகோSபி ந மயா த்ரு’ஷ்ணே ஸகாமா ப4வ II 3 II

Digging the earth for wealth, smelting the rocks for prcious metals, crossing the oceans, laboring to keep in favor of kings, chanting incantations with a totally absorbed mind in cremation sites,-brought me not even a broken piece of a glimmering shell. Oh Desire! therefore, remain contented.
உத்கா² தம் $=d u g$

நித ${ }^{4}=$ precious metals
பாங்கயா $=$ in quest of
க்ஷிதிதலம் = earth
த4 ${ }^{4}$ மாதா $=$ smelted
க3ரே: = stones
தா ${ }^{4}$ தவ: = precious metals
நிஸ்தீர்ண: = crossed
ஸரிதாம் = oceans
பதி: = chief
ந்ரு'பதய: = royal
யத்நேந = with effort
ஸந்தோஷிதா: = favored
மந்த்ர = incantations
ஆராத4 = worship
தத்பரேண = utmost effort
மநஸா = mentally
நீதா: = carried out
ஸ்மणாாநே = cramation grounds
நியणா: = nights
ப்ராப்த: = achieved
காணவராடக: = a broken cowrie
அபி = even
ந $=$ not
மயா = by me
த்ரு'ஷ்ணே = desire
ஸகாமா = satisfied
$\sqcup^{4}$ வ $=$ be

நிக்³'ரு'ஹ்யாந்தா்பா³ஷ்பம் ஹஸிதமபி v0றந்யேந மநஸா ।
க்ரு'தோ வித்தஸ்தம்ப4ப்ரதிஹததி4யாமஞ்ஜலிரபி
த்வமாமே மோகா4ேே கிமபரமதோ நா்தயஸி மாம் ॥ 4 II

Enduring somehow in servility the talk of the wicked; holding back tears; smiling with a vacant mind; bowing low to wealthy but stupid people; oh insatiable Desire! What other futile deeds would you have me dance in?
க ${ }^{2}$ ல $=$ wicked
ஆலாபா: = talk
ஸோடா:4 = shabby
கத²மபி = somehow
தத் = that
ஆராத ${ }^{4}$ பரை: = servile attendance
நிக்³'ரு'ஹ்ய = suppressing
அந்தர்பா ${ }^{3}$ ஷ்பம் $=$ tears
ஹஸிதம் = smiling
அபி = even
vणிந்யேந = vacant
மநஸா = mentally
க்ரு'த: = made
வித்த = wealth
ஸ்தம் $\sqcup^{4}=$ inactive
ப்ரதிஹத = dulled
தி4யாம் = intellect
அஞ்ஜலி: = obeisance
அபி = also
த்வம் = you
ஆயே = oh Desire!
மோகா4レே = with hopes thwarted
கிம் = what
அபரம் = other
அத: = hence
நா்தயஸி = dance
மாம் = me
அமீஷாம் ப்ராணநாம் துலிதபி 3 ஸிநீபத்ரபயஸாம்

க்ரு'தே கிம் நாஸ்மாபி4ா்விக³லிதவிவேகைர்வ்யவஸிதம் ।

க்ரு'தம் வீதவ்ரீடை ${ }^{3}$ ர்நிஜகு ${ }^{3}$ ணகதா²பாதகமபி ॥ 5 ॥

Our energies, as fickle as the water drops on the lotus leaf, we have spent with thoughtless abandon. In front of the rich, with their minds dulled by the arrogance of wealth, we have sinned by flattering ourselves.

```
அமீஷாம் = our
ப்ராணநாம் = all the vital forces
```

துலித = unsteady
பி ${ }^{3}$ ஸிநீ $=$ lotus
பத்ர = leaf
பயஸாம் = water
க்ரு'தே = done
கிம் = what
ந $=$ not
அஸ்மாபி:4 = by us
விக ${ }^{3}$ லித $=$ depraved
விவேகை: = conscience
வ்யவஸிதம் = performed
யத் = which
ஆட் ${ }^{4}$ யாநாம் $=$ of the rich
அக் ${ }^{3} ர ே=$ in the presence
$\dot{த}^{3} ர வ ி ண ம \Phi^{3}=$ pride of wealth
நி:ஸம்ஜ்ஞ = stupefied
மநஸாம் = minds
க்ரு'தம் = committed
வீத = without
வ்ரீடை ${ }^{3}$ ர் $=$ shame
நிஜகு ${ }^{3}$ = own virtues
கதா ${ }^{2}=$ reciting
பாதகம் $=\sin$

அபி = even
கூஷாந்தம் ந க்ஷமமயா க்ு'ஹோசிதஸுக²ம் த்யக்தம் ந ஸந்தோஷத:
ஸோடா ${ }^{4}$ து:3ஸஹレீதவாததபநக்லேயாா ந தப்தம் தப: ।
த்4ாதம் வித்தமஹா்நியும் நியமிதப்ராஉணர்ந யமம்போ:4 பத ${ }^{3}$ ம்
தத்தத்கா்ம க்ரு'தம் யதே³வ முநிபl4ஸ்தைஸ்தை: ப²๑லா்வஞ்சிதா: ॥ 6 ॥

Forgiving out of weakness, giving up comforts of the home out of lack
of fulfilment, tolerating the unbearable cold, wind, heat, without fulfilling austerities, thinking of riches day and night withintense energy but not on Shiva's feet,; thus have we performed the actions of the ascetic recluse, but devoid of the benefits.
க்ஷாந்தம் = forgiven
ந $=$ not
க்ஷமயா = forgiveness

த்யக்தம் = renounced
ந $=$ not
ஸந்தோஷத: = with contentment
soDhA
து: ${ }^{3}$ ஸஹ $=$ inclement
ทீத = cold
வாத = wind
தபந = heat
க்லேயாா = suffered inclement weather
ந $=$ not
தப்தம் = heated
தப: = austerities
த்யாாதம் = meditating
வித்தம் = money
அஹா்நியும் = day and night
நியமித = controlled
ப்ராஉண: = breath and vital forces

ந $=$ not
vமம்போ:4 = of Shiva
பத ${ }^{3}$ ம் $=$ feet
தத்தத்கா்ம =those very acts
க்ரு'தம் $=$ done
யதே ${ }^{3}$ வ $=$ which verily
மமநிப: ${ }^{4}=$ by reclusive saints
தைஸ்தை: = those only
$\sqcup^{2}$ ®ல: $=$ of good results
வஞ்சிதா: = deprived of
போ ${ }^{4}$ கா ${ }^{3}$ ந பு4 ${ }^{4} த ா$ வயமேவ பு4 ${ }^{4}$ த்:
தபோ ந தப்தம் வயமேவ தப்தா: ।
காலோ ந யாதோ வயமேவ யாதா-
ஸ்த்ரு'ஷ்ண ந ஜீர்ண வயமேவ ஜீர்ண: ॥ 7 ॥

We have not enjoyed mundane pleasures, but ourselves have been devoured by desires. We have not performed austeriries, but got scorched ourselves, nevertheless; time is not gone but we approach the end. Desires do not wear out, only we ourselves are struck down by senility.
போ ${ }^{4}$ கா ${ }^{3}=$ worldly pleasures
ந $=$ not
பு ${ }^{4}$ க்தா $=$ enjoyed
வயம் ஏவ = we ourselves
பு ${ }^{4}$ க்தா: = eaten up
தப: = austerities
ந $=$ not
தப்தம் = performed
வயம் ஏவ = we ourselves
தப்தா: = burnt
கால: = time
ந $=$ not
யாத: = gone

வயம் ஏவ = we ourselves
யாதா: = gone
த்ரு'ஷ்ண = desire
ந $=$ not
ஜீர்ண = reduced
வயம் = we
ஏவ = alone
ஜீர்ண: = aged
வலீபிா்முகு²மாக்ராந்தம் பலிதேநாங்கிதம் vிர: ।
கா³த்ராணி பிதி²லாயந்தே த்ரு’ஷ்உணகா தருணயதே ॥ 8 ॥

Face covered with wrinkles, the head painted white with gray hair, the limbs feeble, and yet Desire alone stays youthful.
வலீ = with wrinkles
முக²ம் = face
ஆக்ராந்தம் = attacked
பலிதேந = grey hair
அங்கிதம் = painted white
vilए: = head
கா ${ }^{3}$ த்ராணி $=$ limbs
vிதி²லாயந்தே = enfeebled
த்ரு'ஷ்உணகா = desire alone
தருணயதே = rejuvenating
நிவ்ரு'த்தா போ4ககே ${ }^{3}$ ச்சா ${ }^{2}$ புருஷப ${ }^{3}$ ஹுமாநோSபி க ${ }^{3} ல ி த: ~$
ஸமாநா: ஸ்வா்யாதா: ஸபதி ${ }^{3}$ ஸுஹ்ரு'தோ ${ }^{3}$ ஜீவிதஸமா: ।
யநைர்யஷ்ட்யுத்தா ${ }^{2}$ நம் க ^{4} நதிமிரருத் ${ }^{3}$ தg ^{4} ச நயநே
அஹோ மூட:4 காயஸ்தத ${ }^{3}$ பி மரணபபாயசகித: ॥ 9 ॥

With desires receding, even much respect of many dropping away, dear
friends close to my heart fleeing to heaven, standing up slowly with the help of a stick, eyesight darkened by cataracts,-even then the body in its stupidity, wonders at the prospect of death!

நிவ்ரு'த்தா = receded
போ ${ }^{4}$ கே ${ }^{3}$ ச்சா ${ }^{2}=$ desire for pleasures
புருஷ = person
$\sqcup^{3}$ ஹுமாந: = respect
அபி = also
க ${ }^{3}$ லித: $=$ lost
ஸமாநா: = compeers
ஸ்வா்யாதா: = gone to heaven
ஸபதி ${ }^{3}=$ swiftly
ஸுஹ்ரு'த: ${ }^{3}=$ dear friends
ஜீவிதஸமா: = as much as life
レநநை: = slowly
யஷ்ட்யுத்தா ${ }^{2}$ நம் = raise oneself slowly with the help of a staff
க ${ }^{4}$ நதிமிரருத் ${ }^{3}$ தg $^{4}=$ covered by dense cataracts
ச $=$ and
நயநே = eyes
அஹோ = alas
மூட: ${ }^{4}=$ stupidity
காய: = the body
தத ${ }^{3}$ பி $=$ even then
மரணபாயசகித: = wonders at the thought of death

மோஹாவா்தஸ゙து ${ }^{3}$ ஸ்தராதிக ${ }^{3}$ ஹநா ப்ரோத்துங்க ${ }^{3}$ சிந்தாதடீ

Hope, like a river, with fantasies as water, agitated by waves of desires;
attachments to various objects serving as prey; abounding in thoughts of greed, like birds; destroying the foes of courage; surrounded by eddies of ignorance deep and difficult to cross; with precipitous banks of anxiety-such a river the perfected yogis of pure minds, cross to enjoy beatitude.
ஆण्णா = hope

நாம = named
நதீ3 $=$ river
மநோரத ${ }^{2}$ ஜலா $=$ of the water of desires
த்ரு'ஷ்ண = passions
தரங்க ${ }^{3}=$ waves
ஆகுலா = raging
ராக ${ }^{3} \dot{க}^{3}$ ராஹவதீ $=$ grasped by attachments to objects
விதா்க = scheming thoughts (of greed)
விஹகா ${ }^{3}=$ birds
தைாா்ய = courage
த்^{3} ரும $=$ tree
த4 4 வ்ஸிநீ $=$ destroyer
மோஹாவர்த = whirlpools of ignorance
ஸ゙து ${ }^{3}$ ஸ்தர $=$ impassable
அதி = great
க ^{3} ஹநா $=$ deep
ப்ரோத்துங்க ${ }^{3}=$ precipitous
சிந்தா = anxiety
தடீ = banks
தஸ்யா: = their
பாரக ${ }^{3}$ தா: = cross beyond
வியण $\dot{த}^{3}$ த $^{4}=$ purified
மநஸ: = mind
நந்த³்தி = enjoy
யோக゙ 3 i்வரா: = great yogis
விஷயபரித்யாக ${ }^{3}$ விட ${ }^{3}$ ம்ப ${ }^{3} ந ா ~ \mid ~$
ந ஸம்ஸாரோத்பந்நம் சாிதமநுபட்யாமி குலலலம்
விபாக: புண்யாநாம் ஜநயதி ப4யயம் மே விம்ரு'णத: ।
மஹத் ${ }^{3}$ பி: ${ }^{4}$ புண்யௌகை4 4 ச்சிரபரிக் ${ }^{3} ர ு$ 'ஹீதாய்ச விஷயா
மஹாந்தோ ஜாயந்தே வ்யஸநமிவ தா ${ }^{3}$ தும் விஷயிணம் ॥ 11 ॥

I do not see true well-being accruing from actions repeated life after life
in this world. On deep thought, I find it fearsome this collection of merits.
By this great store of merits further enjoyments can be procured. Attachment to pleasures only brings more misery.
விஷய = sensual objects
பரித்யாக ${ }^{3}=$ giving up
விட ${ }^{3}$ ம்ப ${ }^{3}$ நா $=$ futile efforts
ந $=$ not
ஸம்ஸாரோத்பந்நம் = produced through life after life
சரிதம் = performed
அநுபஸ்யாமி = see
குமுலம் = well-being
விபாக: = accumulation
புண்யாநாம் $=$ of virtues
ஜநயதி = engenders
ப4 4 ம் = fear
மே = in me
விம்ரு'யதத: = on deep thinking
மஹத่ ${ }^{3}$ ப: ${ }^{4}=$ by great
புண்ய = merit
ஓகை:4 = stream
சிர $=$ constant
பரிக்ுரு'ஹிதா: = earned
ச $=$ and
விஷயா = sensual pleasures
மஹாந்த: = greatly
ஜாயந்தே = produces
வ்யஸநமிவ = misery
தா ${ }^{3}$ தும் = giving
விஷயிணம் = those attached to pleasures
அவن்யம் யாதாரய்சிரதரமுஷித்வாபி விஷயா
வியோகே ${ }^{3}$ கோ பே ${ }^{4}$ த ${ }^{3}$ ஸ்த்யஜதி ந ஜநோ யத்ஸ்வயமமூந் ।

வ்ரஜந்த: ஸ்வாதந்த்ர்யா ${ }^{3}$ துலபரிதாபாய மநஸ:
ஸ்வயம் த்யக்தா ஹ்யேதே レமமஸுக²மநந்தம் வித³ ${ }^{4}$ தி ॥ 12 II

Sensual pleasures will surely leave us sometime, even if they stay with us for a long time. Then, what difference does it make if the people discard them by their own choice? The mind is sorely afflicted if pleasures leave us of their own accord. However, if people renounce them voluntarily, such self-control gives infinite bliss.
அவஸ்யம் = certainly
யாதார: = gone
சிரதரம் = long time
உஷித்வாபி = even after staying
விஷயா = sensual pleasures
வியோகே ${ }^{3}=$ departure
க: = what
பே $9:{ }^{3}=$ difference
த்யஜதி = give up
ந $=$ not
ஜந: = people
யத்ஸ்வயமமூந் = that of their own accord
வ்ரஜந்த: = leave
ஸ்வாதந்த்ா்யாத் = on their own
அதுல = incomparable
பாிதாபாய = misery
மநஸ: = mental
ஸ்வயம் = by themselves
த்யக்தா = give up
ஹ்யேதே = verily these
ปอ $=$ self-control
ஸ゙க²ம் = happiness
அநந்தம் = infinite
வித ${ }^{3}$ த ^{4} தி $=$ specially give

 ஸம்ப்ராப்தாந்ந புரா ந ஸம்ப்ரதி ந ச ப்ராப்தௌ த்ூு'ட4ப்ரத்யயாந் வாஞ்சா²மாத்ரபாிக்³$ர ஹ ா ந ப ி ~ ப ர ம ் ~ த ் ய க ் த ு ம ் ~ ந ~ ப க ் த ா ~ வ ய ம ் ~ ॥ ~ 13 ॥ ~$

Ah! knowledge of Reality gained by discrimination through purified intellect must be difficult. For it results from the absolute renunciation of desires which wealth enabled them to enjoy. The same obtained in the past or present, or to be obtained in the future, we are unable to renounce, though they remain as mere longings.
$\dot{ப}^{3} ர ஹ ் ம ஜ ் ஞ ா ந ~=~ k n o w l e d g e ~ o f ~ s u p r e m e ~ r e a l i t y ~$
விவேக $=$ discrimination
நிர்மல = pure
தி ${ }^{4}$ ש: $=$ minds
குர்வந்தி = do
அஹோ $=a h$!
து ${ }^{3}$ ஷ்கரம் $=$ difficult to achieve
யத் = which
முஞ்சந்த்ய் = discard

த4நாநி = wealth
ஏகாந்தத: = wholly
நி:ஸ்ப்ரு'ஹா: = those devoid of craving
ஸம்ப்ராப்தாந்ந = not obtained
புரா $=$ in the past
ந $=$ not
ஸம்ப்ரதி = in the present
ந $=$ not
ச $=$ and
ப்ராப்தௌ = obtained
$\dot{த}^{3}$ ரு'ட ${ }^{4}=$ firm
ப்ரத்யயாந் = conviction

வாஞ்சா²மாத்ர $=$ desiring
பாிக் ${ }^{3}$ ரஹாநபி $=$ to obtain
பரம் = lasting
த்யக்தும் $=$ to give up
ந $=$ not
レக்தா = able
வயம் = we
த4ந்யாநாம் க3³ாகந்த³ரேஷవ வஸதாம் ஜ்யோதி: பரம் த்4யாயதாம்

அஸ்மாகம் து மநோரதோ²பரசிதப்ராஸாத³ வாபீதட-
க்ரீடா ${ }^{3}$ காநநகேலிகௌதுகஜுஷாமாயு: பரம் க்ஷீயதே ॥ 14 II

Blessed are they who live in mountain-caves, meditating on the Supreme Light, with the birds fearlessly sitting on their laps drinking the tears of joy.
Our life fades away, revelling in fantasies in palaces or on the banks
of refreshing ponds, or in pleasure gardens.

```
த4ந்யாநாம் = blessed
கி3
வஸதாம் = living
ஜ்யோதி: = light
பரம் = supreme
```

த்யாாயதாம் = meditating
ஆநந்த ${ }^{3}=$ joy
அய்ருகணந் = tear drops
பிப ${ }^{3}$ ந்தி $=$ drink
טகுநா = birds
நி:புங்கம் = without fear
அங்கேயுயா: = sitting on laps
அஸ்மாகம் = our
து $=$ indeed
மநோரத ${ }^{2}=$ fantasies
உபரசித = created

ப்ராஸா ${ }^{3}=$ palaces
வாபீதட- = on banks of waters
க்ரீடா ${ }^{3}=$ sport
காநநகேலிகௌதுக = pleasure gardens
ஜுஷாம் = fast
ஆயு: = life
பரம் = fast
கூஷீயதே = weakens ..14..

பி4க்ஷாயणநம் தத ${ }^{3}$ பி நீரஸமேகவாரம்
טயய்யா ச பூ:4 பாிஜநோ நிஜதே ${ }^{3}$ ஹமாத்ரம் ।

ஹா ஹா ததா²பி விஷயா ந பரித்யஜந்தி ॥ 15॥

For eating I have tasteless food once a day, after begging of alms; the earth for a bed, and my own body as a servant; for dress, a blanket made from hundreds of rags; and yet alas! sensual desires do not leave me!

```
பி க்காாயுநம் = food by begging
தத \({ }^{3}\) பி \(=\) that too
நீரஸம் = tasteless
ஏகவாரம் = once a day
பய்்யா = bed
ச \(=\) and
பூ: \({ }^{4}=\) earth
பாிஜந: = attendants
வஸ்த்ரம் = dress
விபீர்ண = worn out
யததக \({ }^{2}\) ண்ட \({ }^{3}\) மயீ \(=\) torn in hundred pieces
ச \(=\) and
கந்தா \({ }^{2}=\) patched up
ஹா = alas
ஹா = alas
ததா\({ }^{2}\) பி \(=\) even then
```

விஷயா = sensual craving
ந $=$ not
பரித்யஜந்தி = give up
ஸ்தநௌ மாம்ஸக் ${ }^{3} ர ந ் த ீ ~ 2 ~ க ந க க ல ய ா வ ி த ் ய ு ப ம ி த ெ ௗ ~ ள ~$

ஸ்ரவந்மூத்ரக்லீந்நம் கரிவரயலிரஸ்பா்தி ${ }^{4}$ ஜக ${ }^{4}$ நம்
முஹுா்நிந்த் ${ }^{3} ய ம ் ~ ர ூ ப ம ் ~ க வ ி ஜ ந வ ி ம ே ஷ ை ர ் க ு ~ ³ ~ க ு ர ு ' த ம ் ~ ॥ ~ 16 ~ I I ~$

The poets give such metaphors as golden vessels to the breasts which are but two lumps of flesh; the mouth, seat of phlegm and mucus, are compared to the moon; the loins, outlet for wet urine, are likened to the forehead of an elephant; thus glorifying the human form that is always contemptible.

```
ஸ்தநௌ = breasts
மாம்ஸக் \({ }^{3}\) ரந்தீ \({ }^{2}=\) lumps of flesh
கநககலயாவித்யுபமிதௌ = compared to golden jugs
முக²ம் = mouth
ஸ்லேஷ்ம = saliva/phlegm
அகா \({ }^{3}\) ரம் \(=\) seat
தத \({ }^{3}\) பி \(=\) yet
ச \(=\) and
vைणாங்கேந \(=\) to the moon
துலிதம் = compared to
ஸ்ரவந் = flowing
மூத்ர = urine
க்லிந்நம் = fouled
கரிவர = elephant
vणीர = head
ஸ்பா்தி \({ }^{4}=\) likened to
ஜக \({ }^{4}\) நம் \(=\) hip and loins
முஹுர்நிந்த் \({ }^{3}\) யம் \(=\) ever despicable
ரூபம் = form
கவிஜநந = poets
```

வியேஷை: = especially
கு ^{3} ரு $=$ great
க்ரு'தம் = done
ஏகோ ராகி ${ }^{3}$ ஷர ராஜதே ப்ரியதமாதே ${ }^{3}$ ஹாா்த ${ }^{4} ஹ ா ர ீ ~ ஹ ர ே ா ~$
நீராகே ${ }^{3}$ ஷ ஜநோ விமுக்தலலநாஸங்கோ ${ }^{3}$ ந யஸ்மாத்பர: ।

மேஷ: காமவிட ${ }^{3}$ ம்பி ${ }^{3}$ தாந்ந விஷயாந்போ4${ }^{4}$ க்தும் ந மோக்தும் க்ஷிம: II 17 II

Uniquely great is Shiva among the sensuous, for he shares half the body with
His beloved; among the dispassionate no one excels Him in detachment from women.
Rest of the people, stunned in infatuation by Cupid's irresistible arrows tipped with serpent poison, can neither enjoy their desires nor give them up at will.
ஏக: = one, unique
ராகி ${ }^{3}$ ஷ口 = sensual
ராஜதே = stands out
ப்ரியதமா = beloved
தே ${ }^{3} ஹ=$ body
அர்த ${ }^{4}$ ஹாரீ $=$ sharing
ஹர: = Siva
நீராகே ${ }^{3}$ ஷ $=$ among the dispassionate
ஜந: = people
விமுக்த = free
லலநா = woman
ஸங்க: ${ }^{3}=$ company
ந $=$ not
யஸ்மாத் = from which
பர: = superior
து ${ }^{3}$ ர்வாரஸ்மர $=$ irresistible, Cupid
பா ${ }^{3}$ ண $=$ arrow
பந்நக ${ }^{3}=$ snake
விஷ = poison
வ்யாவித் ${ }^{3}$ த $^{4}=$ smitten

முக் ${ }^{3}$ த: ${ }^{4}=$ stupefied
ஜந: = people
ঢேஷ: = rest
காமவிட ${ }^{3}$ ம்பி ${ }^{3}$ தாந் =infatuated by love
ந $=$ not
விஷயாந்போ4க்தும் = enjoying desires
ந $=$ not
மோக்தும் = give up
க்ஷம: = able
அஜாநந்தா ${ }^{3}$ ஹாத்ம்யம் பதது யலலப4ஸ்தீவ்ரத ${ }^{3}$ ஹநே
ஸ மீநோSப்யஜ்ஞாநாத்³ வடி ${ }^{3}$ யயுுதமம்நாது பியிததம் ।
விஜாநந்தோSப்யேதே வயமிஹ விபஜ்ஜாலஜடிலாந்
ந முஞ்சாம: காமாநஹஹ க³ஹநோ மோஹமஹிமா ॥ 18॥

Like a moth falling in fire, not knowing its burning power; or like the fish caught in ignorance by the baited hook; we, despite knowing the dangers, do not renounce sensual pleasures. Oh! how profound is the glory of delusion!
அஜாநந் = not knowing
தா ${ }^{3}$ ஹாத்ம்யம் = burning power
பதது $=$ falls
vலலப: ${ }^{4}=$ moth
தீவ்ர = glowing
$த^{3}$ ஹநே = in fire
ஸ = that
மீந: = fish
அபி $=$ also
அஜ்ஞாநாத் ${ }^{3}=$ due to ignorance
வடி ${ }^{3}$ vo fish-hook
யுதம் = with
அய்நாது = fish also due to ignorance eats from the hook
பியுிதம் = bait
விஜாநந்த: = intellectual understanding

அபி = even
ஏதே = herewith
வயமிஹ = we here
விபஜ்ஜாலஜடிலாந் = complex and dangerous
ந $=$ not
முஞ்சாம: = give up
காமாநஹஹ = sensuality
க ^{3} ஹந: = profound
மோஹமஹிமா = power of delusion
த்ரு'ஷா புுஷ்யத்யாஸ்யே பிப ${ }^{3}$ தி ஸலிலம் レீ தமது $ர$ ம்
க்ஷுதா4ா்த: レால்யாந்நம் கவலயதி மாம்ஸாதி ${ }^{3}$ கலிதம் ।
ப்ரதீ3ப்தே காமாக் ${ }^{3}$ நௌ ஸுத் ${ }^{3} ர ு ' ட 4$ தரமாலிங்க ${ }^{3}$ தி வதூ ${ }^{4} \dot{ம}$
ப்ரதீகாரம் வ்யாதே:4 ஸுக²மிதி விபா்யஸ்யதி ஜந: ॥ 19 ॥

When the mouth is parched with thirst, a person drinks cool and sweet water; when smitten with hunger the person eats rice, flavored with meat et cetera.; when afire with passion, he embraces the wife with great firmness; thus, joy is the remedying of these diseases(thirst,hunger,lust), and yet how much distress in these remedies!

த்ரு'ஷா = thirst
vுவ்யத் = parched
ஆஸ்யே = mouth
பி $\sqcup^{3}$ தி $=$ drinks
ஸலிலம் = water
ทீத = cold
மது4${ }^{4}$ ம் $=$ refreshing
க்ஷ ${ }^{\text {T }} \boldsymbol{\pi}^{4}$ ா்த: $=$ hunger-stricken
யால்யாநம் = cooked food
கவலயதி = eats
மாம்ஸாதி ${ }^{3}$ கலிதம் = made delicious by adding meat, etc.
ப்ரதீ3ப்தே $=$ aroused
காமாக் ${ }^{3}$ நௌ $=$ fiery desire

ஸ゙த் ${ }^{3}$ ரு'ட4தரம் = very firmly
ஆலிங்க ${ }^{3}$ தி $=$ embraces
வதூ4${ }^{4} \dot{ம}=$ wife
ப்ரதீகாரம் = opposing
வ்யாதே:4 ${ }^{4}=$ diseases
ஸூக²மிதி = happiness
விபர்யஸ்யதி = upset
ஜந: = persons

கல்யாணீ த3³ிதா வயن்ச நவமித்யஜ்ஞாநமூடோ ${ }^{4}$ ஜந: ।
மத்வா விய்வமநஸ்வரம் நிவியததே ஸம்ஸாரகாராக்³ ரு'ஹே

Owning towering mansions, with sons honored by the learned and wealthy; with a charitable and youthful wife, the ignorant people regard this world as permanent, and enter this prison of repeated cycles of birth and death. Blessed indeed is one who sees the momentary transience and renounces it.

துங்க ${ }^{3}$ ம் $=$ tall
வேய்ம = mansions
ஸூதா: = sons
ஸதாமபி44மதா: = honored by the learned
ஸங்க் ${ }^{2}$ யாதிகா : ${ }^{3}=$ immeasurable
ஸம்பத: ${ }^{3}=$ wealth
கல்யாணீ = beneficent
த ${ }^{3}$ யிதா = charitable
வய: = age
ச $=$ and
நவம் = young
இதி = thus
அஜ்ஞாந = ignorance
மூட:4 = deluded

ஜந: = persons
மத்வா = thinking
விய்வம் = world
அநய்வரம் = permanent
நிவியீதே = regard
ஸம்ஸார = world cycles (creation-dissolution)
காராக்³ ${ }^{3}$ 'ஹே $=$ prison
ஸந்த³'ரு'ن்ய = having seen
க்ஷணப4ங்கு ${ }^{3}$ ரம் $=$ momentariness
தத ${ }^{3}$ கி ${ }^{2}$ லம் $=$ all that
த4ந்யஸ்து = blessed indeed
ஸம்ந்யஸ்யதி = renounces
யாஞ்சாதை ${ }^{3}$ ந்யதூ ${ }^{3}$ ஷணம் ।
தீ ${ }^{3}$ நா தீ ${ }^{3}$ நமுகை: ${ }^{2}$ ஸதை ${ }^{3}$ வ णிபுுகைராக்ரு'ஷ்டஜீர்ணம்ப ${ }^{3} ர ா ~$

யாஞ்சாப4ங்க ${ }^{3} \sqcup^{4}$ யேந $~^{3} \dot{த}^{3}$ க $^{3} த^{3}$ க ^{3} லத்த்ருட்யத் ${ }^{3}$ விலீநா கூ\&ரம்
கோ தே ^{3} ஹீதி வதே ${ }^{3}$ த்ஸ்வத ${ }^{3} \dot{க}^{3}$ த $^{4} ஜ ட ~ ² ~ ர ஸ ் ய ா ா ் த ே ~ ம ~ ம ந ஸ ் வ ீ ~ ப ு ம ா ந ் ~ ॥ ~ 21 ~ ॥ ~$

Distressed, misery written on her face, constantly tugged at her worn-out clothes by hungry, crying children-if one were to see such a wife, what wise person, smitten with hunger, with a choked and faltering voice, would say Give me, fearing refusal of his entreaty?
யாஞ்சா = supplicant attitude
தை ${ }^{3}$ ந்ய $=$ poverty
தூ ${ }^{3}$ ஷணம் = condemnation
தீ ${ }^{3}$ நா $=$ suffering
தீ ${ }^{3}$ நமுகை: ${ }^{2}=$ piteous faces
ஸதை ${ }^{3}$ வ $=$ always
பியणகை: = by children
ஆக்ரு'ஷ்ட = pulling
ஜீர்ண = worn out
அம்ப ${ }^{3}$ ரா $=$ clothes

க்ரோயுத் ${ }^{3}$ பl: ${ }^{4}=$ crying

$\dot{த}^{3}$ ரு'ம்யா $=$ seeing
ந $=$ not
சேத ${ }^{3}=$ if it be
கே ${ }^{3}$ ஹிநீ = one's wife
யாஞ்சா = request
$\sqcup^{4}$ ங்க ${ }^{3}=$ refusal
$\sqcup^{4}$ யேந $=$ fear of
க $^{3} \dot{\text { ® }}^{3}$ த ^{3} க ^{3} லத் $=$ choking
த்ருட்யத் ${ }^{3}=$ faltering
விலீந = jumbled
அக்ஷரரம் = voice
க: = who
தே ^{3} ஹீதி = give me, thus
வதே ${ }^{3}$ த் = speaks
ஸ்வ = one's own
$த^{3} \dot{க}^{3}$ g $^{4}=$ on fire
ஜட²ரஸ்ய = of the stomach
அர்தே ${ }^{2}=$ for the sake of
மநஸ்வீ = wise
புமாந் = man
அபு4மதமஹாமாநக் ${ }^{3} ர ந ் த ி ~ 2 ~ ப ் ர ப ே 4 ~ த ~ 5 ~ ப ட ீ ய ஸ ீ ~$

விபுலவிலஸல்லஜ்ஜாவல்லீவிதாநகுடா²ாிாா
ஜட² ரபிட² ரீ து3ஷ்பூரேயம் கரோதி விட ${ }^{3}$ ம்ப ${ }^{3}$ நம் ॥ 22 II

Clever in undoing the knots of self-respect; like the moonlight brightly shining on the lotus of virtues; like a hatchet cutting off the lush creepers of our vaunted modesy - such is the hard mockery of filling the pit of the stomach

அபி ${ }^{4}$ மதமஹாமாநக் ${ }^{3} ர ந ் த 2^{2} ப ் ர ப ே 4 த^{3} ப ட ீ ய ஸ ゚ ~=~ f o n d ~ s e l f-r e s p e c t, l i k e ~$
knots,being cleverly cut
 virtues of the lotus in bright moonlight
விபுலவிலஸல்லஜ்ஜாவல்லீவிதாநகுடா²ாிகா = great modesty,growing abundantly like creepers, cut by a scythe
ஜட ${ }^{2}$ ரபி ${ }^{2}$ f $=$ pit of the stomach
து ${ }^{3}$ ஷ்பூரேயம் = hard to fill
கரூாதி = do
விட ${ }^{3}$ ம்ப ${ }^{3}$ நம் $=$ undoing
புண்セே க்³ராமே வநந வா மஹதி ஸிதபடச்சு ${ }^{2}$ ந்நபாலிம் கபாலிம்

மாநீ ப்ராஉண: ஸநாதோ ${ }^{2}$ ந புநரநுதி³${ }^{3}$ நம் துல்யகுல்யேஷே தீ ${ }^{3}$ ந: ॥ 23 ॥
Wandering in holy places or extensive forests, whose outskirts are grey with smoke of fires tended by priests expert in rituals; a begging bowl in hand covered with a white cloth; entering from door to door to appease the distressing hunger by filling the stomach and sustaining the energy, is preferred by a self-respecting person to being a beggar among his compeers every day.
புண்セே = holy
$\dot{\text { க }}^{3}$ ராமம $=$ places
வநே = forests
வा $=$ or
மஹதி = great
ஸித = white
படச்ச²ந்நபாலிம் = cloth covering
கபாலிம் = begging bowl
ஹி = indeed
ஆதா ${ }^{3}$ ய $=$ taking
ந்யாயக ${ }^{3}$ ז் $ப^{4}=$ experts in rituals
த${ }^{3}$ விஜ = brahmanas


```
தூமம = smoke
தூ்ம்ர = grey
```

உபகண்டே ${ }^{2}=$ periphery
த் ^{3} வாரம் $=$ door
த ^{3} வாரம் $=$ door
ப்ரவிஷ்ட: = enter
வரம் = man of self respect
உத ${ }^{3}$ ரத ${ }^{3}$ ரீ $=$ cavity of the stomach
பூரணய = filling

மாநீ = self-respecting
ப்ராஉண: = energies
ஸநாத: ${ }^{2}=$ preserved
$\square=n o t$
புநரநுதி ${ }^{3}$ நம் = day to day
துல்யகுல்யேஷு = among one's peers
தீ3${ }^{3}$: $=$ beggar
க ${ }^{3}$ ங்கா ${ }^{3}$ தரங்க ${ }^{3}$ கணणீ கரレ゚தலாநி

ஸ்தா ${ }^{2}$ நாநி கிம் ஹிமவத: ப்ரலயம் க ^{3} தாநி
யத்ஸாவமாநபரபிண்ட ${ }^{3}$ ரதா மநுஷ்யா: ॥ 24 ॥

Have the Himalayan ranges，cooled by the fine spray from the waves of the Ganges， and with the beautiful rocky plateaus habited by celestial musicians，dissolved and disappeared，prompting people to disgrace themselves by depending on others for their livelihood？
க ^{3} ங்கா ${ }^{3}$ தரங்க ${ }^{3}=$ waves of Ganges
கண＝minute bits
レீகர＝spray
vீதலாநி＝cool
வித் ${ }^{3}$ யாத ${ }^{4}$ ர $=$ celestial beings expert in the arts
அத் ${ }^{4}$ யுஷித $=$ inhabited

```
சாரு = beautiful
ט்லா = rock
தலாநி = plateaus
ஸ்தா \({ }^{2}\) நாநி \(=\) places
கிம் = why
ஹிமவத: = rocky
ப்ரலயம் = destruction
க \(^{3}\) தாநி \(=\) gone
யத் = which
ஸாவமாந =humiliated
பரபிண்ட \({ }^{3}\) ரதா \(=\) dependent on others
மநுஷ்யா: = human beings
```


ப்ரத்4ஸ்தா வா தருப்4ய: ஸரஸப²லப்4ு'தோ வல்கலிந்யய்ச பாகா:² ।

து: ${ }^{3}$ கா${ }^{2} ப ் த ஸ ் வ ல ் ப வ ி த ் த ஸ ் ம ய ப வ ந வ ய ா ந ் ந ா ் த ி த ப ் ூ ூ ூ த ா ந ி ~ ॥ ~ 25 ~ ॥ ~$

Have the roots and herbs from the caves gone out of existence, or have the streams disappeared from the mountains, or have the trees yielding succulent fruits on their branches and barks from their trunks been destroyed, which would lead these wicked folks, destitute of good breeding, to show their faces, with eyebrows dancing like wind-blown creepers due to arrogance of laboriously earning their meager livelihood?

கிம் $=$ is it
கந்தா: ${ }^{3}=$ roots/herbs
கந்த ${ }^{3} ர ே ப ் 4 ~ ய ~=~ f r o m ~ c a v e s ~$
ப்ரலயமுபக ${ }^{3}$ தா $=$ disappeared
நிர்ஜ² ${ }^{2}$ = streams
வா $=$ or
கி ${ }^{3}$ ரிப் ${ }^{4} ய$: $=$ from mountains
ப்ரத்4ஸ்தா = destroyed
வா $=0 r$

தருப் ${ }^{4} ய:=$ from trees
พரஸ = juicy
$\sqcup^{2}$ ல $=$ fruits
ப்ரு'த: = bearing
வல்கலிந்ய: = giving barks
ச $=$ and
vாகா: ${ }^{2}=$ branches
வீக்கியந்தே = gone
யந்முகா ${ }^{2}$ நி $=$ whose faces
ப்ரஸப4ம் = extremely
அபக ${ }^{3}$ த $=$ devoid of
ப்ரن்ரயாணம் = good breeding
கலலாநாம் = wicked
த. $:^{3}$ க $^{2}=$ misery
ஆப்த = acquired
ஸ்வல்ப = little
வித்த = wealth
ஸ்மய = arrogance
பவந = wind
வைாாந் = moved vy
நா்தித = dancing
ப் ${ }^{4}$ ரூ $=$ eye-brow
லதாநி = creepers
புண்யைா்மூலப²ชலஸ்ததா² ப்ரணயிநீம் வ்ரு'த்திம் குருஷ்வாது|「ா ${ }^{2}$ T
பூ4 4 பய்யாம் நவபல்லவைரக்ரு'பஉணருத்திஷ்ட² யாவோ வநம் ।
கூஷ - ^{3} ²ாமமவிவேகமூட4மநஸாம் யத்ரேن்வராணம் ஸதா ${ }^{4}$

Now, accepting lovingly the sacred roots and fruits for sustenance and the earth covered with fresh leaves of branches for a bed, let us go forth to the forest, where people whose minds are mean and devoid of discretion, and who always talk excruciatingly of the afflictions of wealth, are not even heard from.

புண்யை: = sacred
மூல = roots
$\sqcup^{2}$ ใல: = fruits
ததா ${ }^{2}=$ therefore
ப்ரணயிநீம் = enjoyable
வ்ரு'த்திம் = attitude
குருஷ்வ = make
அது ${ }^{4}$ நா = now
பூ ${ }^{4}$ பய்ய்ாம் $=$ the earth as a bed
நவ = new
பல்லவை: = leaves
அக்ரு'பஉண: = without grief
உத்திஷ்ட ${ }^{2}=$ arise
யாவ: = go
வநம் $=$ forest
க்ஷுத் ${ }^{3}$ ராணம் $=$ of the trivial
அவிவேக = unintelligent
மூட ${ }^{4}=$ stupid
மநஸாம் = minds
யத்ரேஸ்வராணம் = where, of the rich
ஸதா ${ }^{3}=$ always
வித்த = wealth
வ்யாதி ${ }^{4}=$ afflictions
விகார = unfavorable changes
விஹ்வல = excruciating
க3³ராம் = talk
நாமாபி = even the name
ந $=$ not
்்ரூயதே = heard
$ப^{2}$ லம் ஸ்வேச்சா ${ }^{2}$ லப்4யம் ப்ரதிவநமகே ${ }^{2}$ த ^{3} ம் க்ஷிதிருஹாம்

ம்ரு＇து3＇ஸ்பர்பாா レயய்யா ஸுலலிதலதாபல்லவமயீ ஸஹந்தே ஸந்தாபம் தத³ப த4நிநாம் த்³ாாி க்ரு＇பண：॥ 27 ॥

With fruits available at will in every forest，and cool，sweet water from holy streams in every place，and a bed made of tender leaves and twigs，still these miserable people endure sorrow at the gates of the rich．
$ப^{2}$ லம்＝fruit
ஸ்வேச்சா ${ }^{2}=$ at will
லப்4யம்＝got
ப்ரதிவநம்＝in every forest
அகே ${ }^{2}$ த $^{3} \dot{\text { ம }}=$ without sorrow
க்திதிருஹாம்＝walk on the earth
பш：＝water
ஸ்த π^{2} 『ே $=$ place
ஸ்தா π^{2} 㠯ே $=$ place
vிியலிரமமது4ர்்＝cool，sweet
புண்யஸrfிாம்＝holy streams
ம்ரு＇து3＇ஸ்பர்பoா＝soft to touch
பธய்யா＝bed
ஸுலலித＝tender
லதா＝creepers
பல்லவமயீ＝made of twigs
ஸஹந்ஜே＝suffer
ஸந்தாபம்＝grief
தத ${ }^{3}$ ப $=$ still
த4நிநாம்＝of the wealthy
$\dot{த}^{3}$ வாாி $=$ at the doors
க்ரு＇பண：＝pitiable

யே சால்பத்வம் த ^{3} த ^{4} தி விஷயாக்ூூபபர்யாப்தப ${ }^{3}$ த $^{3}{ }^{3}$ g：${ }^{4}$ ।
தேஷாமந்த：ஸ்பு²ரிதஹஸிதம் வாஸராணி ஸ்மரேயம்

Those who grovel before the rich, and those given to meanness with their reason satisfied with mere sensual pleasures, may I recall their days of plight with an inner smile, while lying down on a stone-bed in a mountain-cave, during lulls in-between meditation.

セே = who
வர்தந்தே = behave
த4நபதிபுர: = rich
ப்ரார்த ${ }^{2}$ நா $=$ supplication
த. ${ }^{3} \Phi^{2} ப \pi^{4} ஜ:=$ suffering misery
เே = who
சால்பத்வம் = and meanness
$\Phi^{3} \Phi^{4}$ தி $=$ given to
விஷய = sensual pleasures
ஆகேூபபபர்யாப்த = contented
ப $^{3} \dot{\Phi}^{3}{ }^{3}$ தg: $4=$ minds
தேஷாம் = their
அந்த:ஸ்பு ${ }^{2}$ ரித $=$ inwardly arising
ஹஸிதம் = smiling
வாஸராணி = days
ஸ்மரேயம் = remember
$\dot{த}^{4} ய ா ந \dot{ச} \dot{\operatorname{Ca}}{ }^{2} \mathscr{G g}^{3}=$ in intervals of meditation
volக ${ }^{2}$ ff $=$ on the mountain
குஹர = cave
$\dot{க}^{3}$ ராவவயய்யா $=$ bed of stone
நிஷண்ண: = lying
யே ஸந்தோஷநிரந்தரப்ரமுதி ${ }^{3}$ தாஸ்தேஷாம் ந ப44ந்நா முதோ ${ }^{3}$
யே த்வந்யே த த ^{4} லுப் ${ }^{3}$ த ^{4} ஸங்குலத444ஸ்ததஷாம் ந த்ரு’ஷ்ண ஹதா I
இத்த²் கஸ்ய க்ரு'தத க்ரு'த: ஸ விதி4நநா கீத ${ }^{3} ர ு$ 'க்பத ${ }^{3}$ ம் ஸம்பதா ${ }^{3} \dot{\text { ம் }}$ ஸ்வாத்மந்யேவ ஸமாப்தஹேமமஹிமா மேருர்ந மே ரோசதே II 29 ॥

The joy of those who are contented remains uninterrupted, while those greedy for
wealth and with confused reason never have their cravings killed. Therefore, for what purpose did the Creator bring into existence the Meru mountain of infinite riches, which serves only to glorify itself? I have no taste for it.
யே = they
ஸந்தோஷ = contentement
நிரந்தர = uninterrupted
ப்ரமுதி ${ }^{3}$ த: $=$ felicitous
தேஷாம் = their
ந $=$ not
பி4ந்நா = interrupted
முத: ${ }^{3}=$ happy
แே = they
த்வந்யே = others
த4ந = wealth
லுப் ${ }^{3}$ g $^{4}=$ greed
ஸங்குல = confounded
தி ${ }^{4}$ ய: = reason
தேஷாம் = of those
ந $=$ not
த்ரு'ஷ்ண = thirst, craving
ஹதா = killed
இத்த ${ }^{2} \dot{\text { ம }}=$ such
கஸ்ய = whose
க்ரு'தே = done
க்ரு'த: = finished
ஸ = that
விதி4நா = by the Creator
கீத் ${ }^{3} ர ு$ 'க்பத ${ }^{3}$ ம் $=$ thus
ஸம்பதா ${ }^{3} \dot{ம}$ = wealth
ஸ்வாத்மந்யேவ = in itself
ஸமாப்த = end
ஹேம = gold

```
மஹிமா = glory
மேருர்ந = not Meru (mountain of gold)
மே = to me
ரோசதே = like
```

பி ${ }^{4}$ க்ஷாாஹாரமதை ${ }^{3}$ ந்யமப்ரதிஸுக ${ }^{2}$ ம் பீ4 திச்ச் ^{2} g ^{3} ம் ஸா்வதோ

ஸா்வத்ராந்வஹமப்ரயத்நஸுலப¹ம் ஸாது4்்ாியம் பாவநம்
யம்பபா:4 ஸத்ரமவார்யமக்ஷயநநதி4ம் பம்ஸந்தி யோகீ3்்வரா: ॥ 30 ॥

Food obtained by begging alms is not humiliating, gives joy that is not dependent on fulfilling others' needs, and is totally devoid of fear. It destroys envy, arrogance, pride, impatience, and the stream of miseries. It is easily available everywhere, without great effort, and regarded as sacred by holy persons. It is like Shiva's feeding house, ever accessible and inexhaustible. Thus do the perfected yogis describe it.

```
பி க்яா \(=\) alms
ஆஹாரம் = food
அதை \({ }^{3}\) ந்யம் \(=\) not humiliating
அப்ரதிஸுக \({ }^{2}\) ம் = pleasure, not dependent(earning,social duty,etc)
பீ4திச்சி \({ }^{2}\) த \(^{3} \dot{ம}=\) devoid of fear
ஸா்வத: = totally
து \({ }^{3}\) ர்மாத்ஸா்ய = wicked envy
மத \(^{3}=\) arrogance
அபி4மாந = pride
மத \({ }^{2}\) நம் \(=\) destruction
து: \({ }^{3} \boldsymbol{m}^{2}=\) sorrow
ஓக \({ }^{4}=\) flow
வித4 \({ }^{4}\) வம்ஸநம் \(=\) removal
ஸா்வத்ர = everywhere
அந்வஹம் = everyday
அப்ரயத்ந = with little effort
```

ஸ゙லப4ம் = easily
ஸாது ${ }^{4} \dot{\text { பியம் }=\text { dear to the holy persons }}$
பாவநம் = purifying
vமம்போ:4 = Siva's
ஸத்ரம் = feeding house
அவார்யம் =accessible
அக்ஷயயநிதி4்் = inexhaustible
vமம்ஸந்தி = praise
யோகீ3シ்வரா: = perfected yogis
போ4${ }^{4} \pi^{3}$ ஸ்தை ${ }^{2}$ ர்யவா்ணநம் ।
போ ${ }^{4} க ே 3$ rோ ${ }^{3} \sqcup^{4}$ யம் குலே ச்யுதிப4யம் வித்தே ந்ரு'பாலாத் ${ }^{3} ப^{4} ய ம ் ~$

ஸா்வம் வஸ்து ப4யாந்விதம் பு4வி ந்ரு'ணம் வைராக்³யமேவாப4யம் ॥ 31 II
4 Description of the transiency of Enjoyments:
There is fear of disease in the enjoyment of sensual pleasures; in lineage, fear of decline; in riches, fear of kings; fear of humiliation in honor; fear of enemies when in power; fear of old age in beauty; in learning, fear of disputants; in virtue, fear of the wicked; in body, fear of death. All facets of man's life on
earth engender fear; renunciation alone is fearless.
போ ${ }^{4}$ க $^{3}=$ enjoyments
அஸ்தை ${ }^{2}$ ர்ய $=$ trasitoriness
வர்ணநம் = description
போ ${ }^{4}$ கே $^{3}=$ in enjoyment
ரோக ${ }^{3}=$ disease
ப ^{4} யம் $=$ fear
குலே = in lineage
ச்யுதிப ${ }^{4}$ யம் = fear of disgrace
வித்தே $=$ in wealth
ந்ரு'பாலாத் ${ }^{3}$ ப$^{4} ய ம ் ~=~ f e a r ~ o f ~ m o r e ~ p o w e r f u l ~ k i n g s ~$

மாநே $=$ in honor

$\sqcup^{3}$ 3ல $=$ in strength
ரிபுப4யம் = fear of enemies
ரூபே = in beauty
ஜராயா = old age
$\sqcup^{4}$ யம் = fear
பாா்த்ரே $=$ in scriptural knowledge
வாதி ${ }^{3}$ ப ^{4} யம் $=$ fear of debaters
கு ${ }^{3}$ ணே $=$ in virtue
$க^{2}$ லப4 $4 ம ் ~=~ f e a r ~ o f ~ t h e ~ w i c k e d ~$
காயே = in body
க்ரு'தாந்தாத் ${ }^{3} \sqcup^{4} ய ம ் ~=~ f e a r ~ o f ~ d e a t h ~$
ஸர்வம் = all
வஸ்து = existece
$ப^{4} ய ா ந ் வ ி த ம ் ~=~ p e r v a d e d ~ b y ~ f e a r ~$
$ப^{4}$ வி $=$ in this world
ந்ரு'ணம் = of persons
வைராக் ${ }^{3}$ யம் $=$ renunciation
ஏவ = alone
அப4யம் = fearless
ஆக்ராந்தம் மரணேந ஜந்ம ஜரஸா சாத்யுஜ்ஜ்வலம் யௌவநம்

லோகைர்மத்ஸாிபி ${ }^{4}$ ர்கு ${ }^{3} ண$ வநபு4வோ வ்யாஉலர்ந்ரு'பா து ${ }^{3} ா ் ஜ ை: ~$

Birth is attacked by death, and bright youth by old age; contentment by greed for wealth; peace of mind by seductive women; virtues by the envy of others; forests by beasts of prey; kings by the unscrupulous; and even fame by transitoriness. Is there anything on earth that is not afflicted by something?
ஆக்ராந்தம் = attacked

மரணேந = by death
ஜந்ம = birth
ஜரஸா = by old age
ச $=$ and
அதி = exceedingly
உஜ்வலம் = bright
யௌவநம் = youth
ஸந்தோஷ: = joy
த ${ }^{4}$ நலிப்ஸயா = by greed
பமமஸ゙க²ம் = joy of self-control
ப்ரௌட ${ }^{4}$ = clever
அங்க ${ }^{3}$ நா = women
விப் ${ }^{4}$ ரமை: = wiles
லோகை: = people's
மத்ஸரிபி:4 = envy
கு ${ }^{3}$ ண = virtues
வநபு ${ }^{4}$ வ: $=$ forests
வ்யாஜல: = by beasts of prey
ந்ரு'பா து ${ }^{3}$ ர்ஜநந: = kings by the unscrupulous
அஸ்தை²ா்யேண = by transience
விபூ ${ }^{4}$ தய: = powers
அபி = even
உபஹதா = destroyed
$\dot{க}^{3} ர ஸ ் த ம ்=a f f l i c t e d ~ b y ~$
ந $=$ not
கிம் = what
கேந = by what
வா $=$ indeed

லக்ஷிமீர்யத்ர பதந்தி தத்ர விவ்ரு'தத்³வாரா இவ வ்யாபத: ${ }^{3}$ ।
ஜாதம் ஜாதமவட்யமாயுவ விவயம் ம்ரு'த்யு: கரோத்யாத்மஸாத்

தத்கிம் தேந நிரங்குமேந விதி5நா யந்நிர்மிதம் ஸுஸ்தி²ரம் ॥ 33 ॥

Hundreds of varieties of illness root out health of people．Adversities find an open door wherever Laxmi，Goddess of Wealth，is present．Whatever is born， Death is sure to make it powerless and aborb it into itself，again and again．

Then what has the Creator made that can be regarded as stable？

```
ஆதி4வ்யாதி4 \(4{ }^{4}\) ロதை: = hundreds of ailments
ஜநஸ்ய = of people
விவிதை:4 \(=\) various
ஆரோக் \({ }^{3}\) யம் \(=\) health
உந்மூல்யதே = destroyed
லக்ஷャமீ: = where the Goddess of wealth
யத்ர = where
பதந்தி = lurk
தத்ர = there
விவ்ரு'த = open
த่ \(^{3}\) வாரா \(=\) doors
இவ \(=\) as if
வ்யாபத: \({ }^{3}=\) perils
ஜாதம் = born
ஜாதம் = born
அவட்யம் = surely
ஆणロロ = very soon
விவயமம் = powerless
ம்ரு'த்யு: = death
கரோதி = makes
ஆத்மஸாத் = its own
தத்கிம் = then, what
தேந = by him
நிரங்குமேந = absolute
விதி \({ }^{4}\) நா \(=\) by the Creator
யந்நிா்மிதம் = whatever is created
```

ஸுஸ்தி ${ }^{2}$ ரம் $=$ stable
போ ${ }^{4}$ க ^{3} ஸ்துங்க ${ }^{3}$ தரங்க ${ }^{3}$ ப ^{4} ங்க ${ }^{3}$ தரலா: ப்ராண: க்ஷண த ${ }^{4}$ வம்ஸிந:
ஸ்தோகாந்யேவ தி ${ }^{3}$ நாநி யௌவநஸுக ${ }^{2}$ ஸ்பூ ${ }^{2}$ ர்தி: ப்ரியாஸு ஸ்தி ${ }^{2}$ தா ।
தத்ஸம்ஸாரமஸாரமேவ நிகி ${ }^{2}$ லம் பு த ^{3} த் ^{4} வா பு ${ }^{3}$ தா ${ }^{4}$ போ ${ }^{3}$ த ^{4} கா:
லோகாநுக் ${ }^{3}$ ஹபேレலலேந மநஸா யத்ந: ஸமாதீ4யதாம் ॥ 34 ॥

Sensual pleasures are transient like the breaking of high waves. Life can end in a moment. Youthful cheerfulness in infatuation lasts only a few days. Wise teachers, having realised that the whole revolving wheel of life is lacking in true worth, strive to achieve equanimity for the benefit of the people.
போ ${ }^{4}$ கா: ${ }^{3}=$ enjoyments
துங்க ${ }^{3}=$ high
தரங்க ${ }^{3}=$ waves
$\sqcup^{4}$ ங்க ${ }^{3}=$ broken
தரலா: = unstable
ப்ராண: = life
க்ஷண = moment
த4 4 வம்ஸிந: = destroyed
ஸ்தோகாந்யேவ = few, indeed
தி ${ }^{3}$ நாநி $=$ days
யௌவந = youth
ஸுக ${ }^{2}$ ஸ்பூ ${ }^{2}$ ர்தி: = buoyancy of happiness
ப்ரியாஸு = loved ones
ஸ்தி ${ }^{2}$ தா = stays
தத் = that
ஸம்ஸாரம் = wheel of existence
அஸாரம் = that wheel of life, with no substance
ஏவ = verily
நிகி ${ }^{2}$ லம் $=$ all

$ப^{3}$ தா ${ }^{4}=$ wise ones
போ ${ }^{3}$ த ^{4} கா: $=$ preachers

லோக = humanity
அநுக்³ ${ }^{3}$ = benefit
பேயலலேந = motivated for
மநஸா = in their minds
யத்ந: = effort
ஸமாதீ 4 தாம் $=$ to attain equanimity

லோலா யௌவநலாலஸாஸ்தநுப்புு'தாமித்யாகலய்ய த் ${ }^{3} ர ு த ம ் ~$

Sensual pleasures are as fickle as the flash of lightning in the
clouds. Life can collpse as easily as the drop of water on the edge of a
lotus leaf swayed by the wind. Fickle are the longings in youth. Quickly
realising this, let the wise ones engage their minds in equanimity,
attained easily by courage.
போ ${ }^{4} \boldsymbol{\pi}^{3}=$ enjoyments
மேக ${ }^{4}$ விதாநமத் ${ }^{4} ய=$ in a mass of clouds
விலஸத் = play
ஸௌதா ${ }^{3}$ மிநீ $=$ lightning
சஞ்சலா = fleeting quick
ஆயு: = life
வாயு = wind
விக ${ }^{4}$ ட்டித $=$ dispersed
அப் ${ }^{3} ஜ=$ lotus
படலீ = leaf
லீந = attached
அம்பு ${ }^{3}$ வத் $=$ like water
$ப^{4}$ ங்கு ${ }^{3}$ ரம் = insecure
லோலா = unsteady
யௌவந = youth
லாலஸா: = desires

தந5 = body
ப்‘ுு'தாம் = bearing
இதி = thus
ஆகலய்ய = realising
$\dot{\text { g}}^{3}$ ருதம் $=$ speedily
யோகே ${ }^{3}=$ in union with the Divine
தை4்ய = patience
ஸமாத ${ }^{4}=$ equanimity
ஸித ${ }^{3} \Phi^{4}=$ attained
ஸヤலセப ${ }^{4}=$ easily
L ^{3} த ^{3} தி4 ${ }^{4}=$ mind $/$ intellect
வித4த்வம் $=$ fix
L ^{3} தா: ${ }^{4}=$ wise ones
ஆயு: கல்லோலலோலம் கதிபயதி³வஸஸ்தா²யிநீ யௌவநநர்:

கண்டா²்்லேஷோபகூ ${ }^{3}$ ட ${ }^{4}$ ம் தத ${ }^{3}$ பி ச ந சிரம் யத்ப்ரியாபி:4 4 ப்ரணீதம்

Life undulates like a wave. Youthful beauty lasts a few days. Riches are as short-lived as thoughts. The successive enjoyments are like autumnal lightning flashes. The beloved's embrace round the neck lasts only a moment. Lovingly tie your mind to Brahman to overcome the fear of crossing the ocean of cycles of births and deaths.

```
ஆயு: = life
கல்லோல = big wave
லோலம் = changing
கதிபய = a few
தி வஸ \(=\) days
ஸ்தா²யிநீ = lasts
யௌவந = youth
ஸ்ீீ: = beauty
அர்தா: \({ }^{2}=\) wealth
```

ஸங்கல்பகல்பா = transient as thought
க ${ }^{4}$ நஸமய = autumnal
தடி ${ }^{3}$ த் $=$ lightning
விப் 4 ரமா $=$ occasional flashes
போ ${ }^{4}$ ल ^{3} பூகா: ${ }^{3}=$ whole series of enjoyments
கண்டா்்்லேஷ $=$ around the neck
உபகூ ${ }^{3}$ ட ${ }^{4}$ ம் $=$ embrace
தத ${ }^{3}$ பி $=$ yet
ச $=$ and
ந $=$ not
சிரம் = long
யத் = which
ப்ரியாபி: ${ }^{4}=$ by the loved ones
ப்ரணீ தம் = given
brahmaNi in Brahman
ஆஸக்த = engrossed
சித்தா = mind
$\sqcup^{4}$ வத = your
$\sqcup^{4}$ வ $=$ existence
$\sqcup^{4} ய=$ fear
அம்போ ${ }^{3}$ த ${ }^{4}=$ ocean
பாரம் = beyond
தரீதும் $=$ to cross over

காந்தாவிய்லேஷது: ${ }^{3}$ க ^{2} வ்யதிகரவிஷமோ யௌவநே சோபபோ ${ }^{4}$ க: ${ }^{3}$ ।

ஸம்ஸாரே ரே மநுஷ்யா வத ${ }^{3}$ த யதி ${ }^{3}$ ஸுக ${ }^{2}$ ம் ஸ்வல்பமப்யஸ்தி கிஞ்சித் ॥ 37 ॥

Life in the womb involves lying in discomfort amidst unclean surroundings, with the limbs confined. Enjoyments in youth are vitiated by intense sorrow when separated from the beloved. Even old age incurs contempt and derision of women. Oh, men! say, is there even a trace of happiness in
such a life?
க்ரு’ச்ச் ${ }^{2} ர ே ண=$ with difficulty
அமேத் ${ }^{4} ய=$ impure matter
மத் 4 யே $=$ amidst
நியமிததநுபி:4 = with the body cramped
ஸ்தீ 2 யதே $=$ resides
க ^{3} ர்ப ${ }^{4}$ வாஸே $=$ in the womb
காந்தா = wife
விய்லேஷ $=$ separation
து: ${ }^{3}$ க $^{2}=$ sorrow
வ்யதிகர = misfortune
விஷம: = difficult
யௌவநே $=$ in youth
ச $=$ and
உபபோ ${ }^{4}$ க: ${ }^{3}=$ enjoyment
வாமாக்ஷீணம் = of women
அவஜ்ஞா = contempt
விஹஸிதவஸதி: = laughing
வ்ரு', $\dot{9}^{3}$ த $^{4}=$ old
பா4 வ: = emotion
அபி = even
அஸாது: ${ }^{4}=$ undesirable
ஸம்ஸாரே = in the wheel of life
ரே $=$ oh!
மநுஷ்யா = men
வத ${ }^{3}$ த $=$ say
யதி ${ }^{3}=$ when
ஸுக ${ }^{2}$ ம் = happiness
ஸ்வல்பம் $=$ a little
அபி = even
அஸ்தி = exists
கிஞ்சித் = small

வ்யாக்4ரீவ திஷ்ட²தி ஜரா பரிதா்ஜயந்தீ
ரோகா3゙ய்ச யத்ரவ இவ ப்ரஹரந்தி தே³ஹம் ।
ஆயு: பரிஸ்ரவதி பி4ந்நக ${ }^{4} ட ா த \mathbf{S}^{3}$ வாம்போ ${ }^{4}$
லோகஸ்ததா்பஹிதமாசரதீதி சித்ரம் ॥ 38 ॥

Like a tigress, fearsome is old age. Illnesses attack the body like enemies. Life flows like water from a leaky vessel. Yet, is it not a wonder that man engages in actions not conducive to well-being?

வ்யாக் ${ }^{4}$ ரீவ $=$ like a tigress
திஷ்ட ${ }^{2}$ தி $=$ stands
ஜரா = old age
பாிதர்ஜயந்தீ = frightens
ரோகா: ${ }^{3}=$ diseases
ச $=$ and
யத்ரவ = enemies
இவ = like
ப்ரஹரந்தி = attack
தே ${ }^{3}$ ஹம் = body
ஆயு: = life
பரிஸ்ரவதி = flows
பி4்நந = broken
க4டாத் $=$ pot
இவ = as if
அம்ப: ${ }^{4}=$ water
லோக: = people
ததா²பி = even then
அஹிதம் = wicked
ஆசரதீதி = perform
சித்ரம் = wonderful

தத்கஸ்யேஹ க்ரு'தே பரிப்ரமம ரே லோகா: க்ரு'தம் சேஷ்டிதை: ।

Varied and transient pleasures make up this life. Then why do you wander here exerting yourself incessantly? The bonds of hope arising from desires, with their hundreds of strings, to be appeased to attain equanimity of mind, only faith in the word of the Supreme Abode and mental concentration on it can achieve it.

போ ${ }^{4}$ கா ${ }^{3}=$ enjoyments
புங்கு ${ }^{3}$ ர $=$ transient
வ்ரு'த்தய: = nature
$ப^{3}$ ஹுவிதா:4 = various
gை: = by them
ஏவ = only
சாயம் = and this
$\sqcup^{4}$ வ: = world
தத் = that
கஸ்ய = of which
இஹ = here
க்ரு'தே $=$ do
பரிப் ${ }^{4}$ ரமத $=$ wander
ரே $=$ oh!
லோகா: = people
க்ரு'தம் = done
சேஷ்டிதை: = exerting
ஆणாா = desire
பாய0 = noose
vத = hundred
உபயாா்தி = peace
வியுத ${ }^{3}$ ம் $=$ disturbing
சேத: = mind
ஸமாதீ4யதாம் = for equanimity

காம = desire
உத்பத்திவயாாத் $=$ arising from
ஸ்வதா ${ }^{4}$ மநி $=$ in its Supreme Foundation
யதி ${ }^{3}=$ if
ப்ரத ${ }^{3}$ தே4யம் $=$ faith
அஸ்மத் ${ }^{3}=$ our
வச: = word

Where Brahma, Indra, and other hosts of gods appear as worth as little as blades of grass; where taste is lost for the greatest possessions,
like the sovereignty over the three worlds; such is the unique enjoyment of Brahman, eternal, supreme, and immutable. Oh Pure One! indulge not in any pleasure that lasts no more than a
moment.
$\dot{ப}^{3} ர ஹ ் ம ா ~=~ B r h a m a ~$
இந்த் ${ }^{3} ர=$ Indra
ஆத ${ }^{3}=$ and other
மருத் ${ }^{3}$ க ^{3} ணந் $=$ hosts of gods
த்ரு'ணகணந் = like blades of grass
யத்ர = where
ஸ்தி ${ }^{2}$ த: = stand
மந்யதே = consider
யத் = which
ஸ்வாத $\pi^{3} \dot{\Phi}^{3}=$ tasting
விரஸா $=$ tatsteless
$ப^{4}$ வந்தி $=$ become
விப4ாா: = sovereignty
த்ரைலோக்ய = three worlds

ராஜ்ய = rulership
ஆத ${ }^{3}$ ய: = and other wealth
போ4க: ${ }^{3}=$ enjoyments
கோSபி = who even
ஸ = he
ஏக = one
ஏவ = only
பரம: = supreme
நித்யோதி ${ }^{3}$ த: = immutable
ஜ்ரு'ம்ப4தே = increases
போ ${ }^{4}=$ oh!
ஸாதோ ${ }^{4}=$ saint!
க்ஷணப4ங்கு ${ }^{3}$ ரே $=$ transitory
ததி ${ }^{3}$ தரே $=$ that other
போ4கே ${ }^{3}=$ enjoyment
ரதிம் = pleasures
மா $=$ do not
க்ரு'தா: $:^{2}=$ engross
காலமஹிமாநுவா்ணநம் I
ஸா ரம்யா நகrரீ மஹாந்ஸ ந்ரு'பதி: ஸாமந்தசக்ரம் ச தத்

ஸா்வம் யஸ்ய வயாா ${ }^{3}$ கா ^{3} த்ஸ்ம்ரு'திபத²ம் காலாய தஸ்மை நம: ॥ 41 ॥

Description of the Glory Of Time:
Salutations to Time! Under your sway all these passed away to form mere memories: that enchanting city, that great king surrounded by his vassals and clever advisers by his side, beauties with moon-like faces, headstrong princes, and flattering court-musicians!

```
கால = time
```

மஹிமா = glory
அநுவா்ணநம் = description

ஸா = that
ரம்யா = enchanting
நக ${ }^{3}$ ரீ $=$ city
மஹாந்ஸ = that great
ந்ரு'பதி: = king
ஸாமந்தசக்ரம் = surrounded by
ச $=$ and
தத் = that
பார்ல்வே = side
தஸ்ய = his
ச $=$ and
ஸா = that
வித ${ }^{3} \dot{க}^{3}$ g $^{4}=$ crafty
பரிஷத்தா: = counsellors
சந்த3${ }^{3} ர=$ moon
ப $^{3} \dot{ம}^{3}=$ disk
ஆநநா: = faces
உத் ${ }^{3}$ வ்ரு'த்த: = wayward
พ = he
ச $=$ and
ராஜபுத்ரநிவஹஸ்தே = wayward princes
$ப^{3}$ ந்தி ${ }^{3}$ நஸ்தா: = courtiers
கதா: ${ }^{2}=$ songs
ஸா்வம் = all
யஸ்ய = whose
வயாாத் = influenced
அகா ${ }^{3}$ த் $=$ went
ஸ்ம்ரு'தி = memory
பதம் = way
காலாய = Father Time
தஸ்மை = to him
நம: = salutations

யத்ராப்யேகஸ்தத ${ }^{3}$ நு ப ${ }^{3}$ ஹவஸ்தத்ர நைகோSபி சாந்தே ।
இத்த²ம் நேயௌ ரஜநிதி3${ }^{3}$ ஸௌ லோலயந்த் ${ }^{3}$ வாவிவாகெஃஷள
கால: கல்யோ பு 4 வந ${ }^{2}$ லகே க்ரீட ${ }^{3}$ தி ப்ராணியாாரை: ॥ 42 ॥
Where in some home there were many occupants, now there is only one; where there was one or successively many, none is left in the end. Thus does Time expertly play the game on the checker-board of this world, with creatures as the pieces to be moved, and throwing the dice of days and nights.
யத்ர =where
அநேக: = many
க்வசித ${ }^{3}$ பி $=$ in some
க்^{3} 'ுுஹே $=$ home
தத்ர = there
திஷ்ட ${ }^{2}$ தி $=$ stands
அத ${ }^{2}=$ now
ஏக: = one
யத்ர = where
அபி = even
ஏக: = one
தத ${ }^{3}$ நு = afterward
$\sqcup^{3}$ ஹவ: = many
தத்ர = there
$\square=n o t$
ஏக: = one
அபி = even
ச $=$ and
அந்தே $=$ in the end
இத்த்ம $=$ thus
நேயௌ $=$ these two
ரஜநிதி ${ }^{3}$ வஸௌ = night and day

லோலயந் = throws
த்வாவிவாகெெяள = the two dice
கால: = time
கல்ய: = clever, dextrous
பு ${ }^{4}$ வநப ${ }^{2}$ லகே $=$ checkerboard of life
க்ரீட ${ }^{3}$ தி = plays
ப்ராணியாரரர: = with creatures
ஆதி ${ }^{3}$ த்யஸ்ய க ^{3} தாக ${ }^{3}$ தைரஹரஹ: ஸங்கீஷ̊யதே ஜீவிதம்
வ்யாபாரைர்ப ${ }^{3}$ ஹுகார்யபா ${ }^{4} ர க ு$ ுருபி: ${ }^{4}$ காலோSபி ந ஜ்ஞாயதே ।
த்${ }^{3}$ 'ு்ட்வா ஜந்மஜராவிபத்திமரணம் த்ராஸ்்ச நோத்பத் ${ }^{3}$ யதே

With the sun rising and setting daily, life ebbs away, and Time passes unknowingly under the heavy burden of various activities. Watching birth, ageing, suffering, and death, no distress is felt, for the world has become insane by drinking the intoxicating wine of infatuation.

```
ஆதி \({ }^{3}\) த்யஸ்ய \(=\) of the sun
க \(^{3}\) தாக \({ }^{3}\) தை: = going and coming
அஹரஹ: = day after day
ஸங்க்ஷீயதே = shortens
ஜீவிதம் \(=\) life
வ்யாபாரை: = affairs
\(ப^{3}\) ஹுகாா்ய = many duties
\(ப \pi^{4} ர=\) burden
கு \({ }^{3}\) ருபி: \({ }^{4}=\) heavy
காலோSபி = even time
ந \(=\) not
ஜ்ஞாயதே \(=\) not felt
த்ரு'ஷ்ட்வா = seeing
ஜந்ம = birth
ஜரா = old age
விபத்தி = calamity
```

மரணம் = death
த்ராஸ: = fear
ச $=$ and
நோத்பத் ${ }^{3} ய த ே ~=~ n o t ~ p r o d u c e ~$
பீத்வா = drinking
மோஹமயீம் = producing delusion
ப்ரமாத ${ }^{3}=$ stupefying
மதி ${ }^{3}$ ராம் $=$ wine
உந்மத்த = mad
பூ ${ }^{4}$ தம் = become
ஜக ${ }^{3}$ த் $=$ world
ராத்ரி: ஸைவ புந: ஸ ஏவ தி33வஸோ மத்வா முதா ${ }^{4}$ ஜந்தவோ
தா ${ }^{4}$ வந்த்யுத் ${ }^{3}$ யமிநஸ்ததை ${ }^{2}$ வ நிப் ${ }^{4}$ ரு'தப்ராரப ${ }^{3}$ த ^{4} தத்தத்க்ரியா: ।

ஸம்ஸாரேண கத ${ }^{3}$ ர்தி ${ }^{2}$ தா வயமஹோ மோஹாந்ந லஜ்ஜாமஹே II 44 II

Watching the night following the day, creatures still vainly persist in running busily with various actions motivated by desires. Such repetitious actions, alas!
born of desires bring us no shame, keeping us deluded in the revolving cylces of births and deaths.

ராத்ாி: = night
ஸைவ = that even
புந: = again
ஸ = that
ஏவ = even
தி${ }^{3}$ வஸ: = day
மத்வா = seeing
முதா ${ }^{4}$ = vainly
ஜந்தவ: = creatures
தா ${ }^{4}$ வந்தி $=$ run
உத் ${ }^{3}$ யமிந: = persistently
ததை ${ }^{2}$ வ $=$ similarly

நிப்ுுு'த $=$ set in motion
ப்ராரப் ${ }^{3}$ த $^{4}=$ results of past deeds
தத்தத்க்ரியா: = various activities
வ்யாபாரை: = by actions
புநருக்தபூ ${ }^{4}$ த $=$ repeatedly
விஷயை: = by desires
இத்த ${ }^{2}$ ம்விதே ${ }^{4} ந=$ thus
அமுநா = by us
ஸம்ஸாரேண = by the revolving wheel of life
கத ${ }^{3} ர ் த ி^{2}$ தா $=$ by what reason
வயமஹ: = we alas
மோஹாந்ந = not deluded
லஜ்ஜாமஹே = ashamed
ந த்4ாதம் பத³மீஸ்வரஸ்ய விதி4வத்ஸம்ஸாரவிச்சி ${ }^{4}$ த்தயே

நாரீ பீநபயோத4ரோருயுக ${ }^{3}$ ளம் ஸ்வப்நேSபி நாலிங்கி ${ }^{3}$ தம்
மாது: கேவலமேவ யௌவநவநச்சே ${ }^{2} த ே+3$ குடா²ரா வயம் ॥ 45 ॥

To break away from the bondage of this world, we have not meditated on the Lord's feet; nor have we performed rituals to acquire merits enough to open heaven's gates. Nor, even in our dreams, have we embraced a woman with full-grown breasts. We have, by being born, only served the purpose like an axe to to cut the bloom of our
mother's youth.
$\square=$ not
த்யாாதம் = meditated on
பத ${ }^{3}$ மீல்வரஸ்ய = the Lord's feet
விதி4$வ த ் ~=~ i n ~ p r e s c r i b e d ~ f o r m ~$
ஸம்ஸார = wheel of life
விச்சி ${ }^{2}$ த்தயே $=$ for destroying the (bondage) of the world
ஸ்வா்க ${ }^{3}=$ heaven
$\dot{த}^{3}$ வாரகவாட $=$ panels of the door

பாடநபடு: = dextrous in breaking open
த4ர்ம: = merit
அปી = even
நோபார்ஜித: = not accumulated
நாரீ = woman
பீந = rounded
படோத4ர: = breasts
யுக ${ }^{3}$ ளம் = pair
உரு = thigh
ஸ்வப்ஜேSப = even in dream
நாலுங்கி ${ }^{3}$ தம் = embraced
மாது: = mother
கேவலம் = essentially
ஏவ = only
யௌவந = youth
வந = garden
$\dot{ச} \dot{ச} \dot{\sigma}^{2} த^{3}=$ destroying
குடா²ரா = hatchet
வயம் = we

Not having studied and acquired adequate knowledge to defeat scholarly debaters; not having gained heaven-high fame, like wielding the sword strongly enough to knock down an elelphant's head; nor kissed at moonrise the tender lips of a woman! Alas! all youth has slipped by fruitlessly, like a lamp in a deserted house.
நாப் ${ }^{4}$ யஸ்தா $=$ not studied
ப்ரதிவாதி ${ }^{3}=$ debaters
வ்ரு'ந்த ${ }^{3} \Phi^{3} ம ந ீ$ = conquering groups

வித் ${ }^{3}$ யா $=$ knowledge
விநீதோசிதா = properly acquired
க $^{2} \dot{ட}^{3}$ का $^{3} \dot{க}^{3}$ ரை: $=$ by the sword-points
கரி = elephant
கும்ப $\cup^{4}$ பீ ${ }^{2}=$ temples
த3லநை: = smashing
நாகம் = heaven
ந = not
நீதம் = taken
ш๐: = success
காந்தா = woman
கோமல = tender
பல்லவாத ${ }^{4}$ I $=$ bud-like lower lips
ரஸ: = juice secreting from
பீத: = drunk
ந $=$ not
சந்த் ${ }^{3}$ ரொத ${ }^{3}$ யே $=$ at moon-rise
தாருண்யம் = youth
க ^{3} தம் = gone
ஏவ $=$ indeed
நிஷ்ப²லமஹோ = fruitless, alas
பロறந்யாலமே = deserted home
தீ3 பவத் = like a lamp
வித் ${ }^{3} ய ா ~ ந ா த ி 44 ~ 5 ~ ~ த ா ~ க ல ங ் க ர ஹ ி த ா ~ வ ி த ் த ம ் ~ ச ~ ந ே ா ப ா ர ் ஜ ி த ம ் ~$
பயுப்ரூூஷாபி ஸமாஹிதேந மநஸா பித்ரோர்ந ஸம்பாதிததா ।
ஆலோலாயதலோசநா: ப்ரியதமா: ஸ்வப்நேபப நாலிங்கி ${ }^{3}$ தா:
காலோSயம் பரபிண்ட 3 ோலுபதயா காகைரிவ ப்ரேர்யதே ॥ 47 ॥
Faultless knowledge has not been gained, nor riches acquired; nor served the parents devotedly; nor, even in dreams, embraced the beloved with her dancing eyes; whole life has been spent, like greedy crows, in subordination to others.

வித் ${ }^{3}$ யா $=$ knowledge
நாதி4 ${ }^{3}$ தா $=$ not mastered
கலங்கரஹிதா = faultless
வித்தம் = wealth
ச $=$ and
நோபாா்ஜிதம் = not earned
vுய்ரூூாபி = even service
ஸமாஹிதேந = with due concern
மநஸா = mentally
பித்ரோா்ந = not to parents
ஸம்பாதி ${ }^{3}$ தா $=$ rendered
ஆலோலாயதலோசநா: = dancing eyes
ப்ரியதமா: = beloved
ஸ்வப்நேSபி = in dream even
நாலிங்கி ${ }^{3}$ தா: = not embraced
காலோSயம் = this time
பரபிண்ட ${ }^{3}$ லோலுபதயா $=$ greed for others' food
காகைாிவ = like crows
ப்ரேர்யதே $=$ motivates
வயம் யேப்4யோ ஜாதா்்சிரபரிசிதா ஏவ $\boldsymbol{\pi}^{2}$ லு தே
ஸமம் யை: ஸம்வ்ரு'த ${ }^{3}$ தா:4 ஸ்ம்ரு'திவிஷயதாம் தேکபி க ${ }^{3} ம ி த ா: ~ । ~$
இதா ${ }^{3}$ நீமேதே ஸ்ம: ப்ரதிதி ${ }^{3}$ வஸமாஸந்நபதநா
க ^{3} தாஸ்துல்யாவஸ்தா²ம் ஸிகதிலநதீ ${ }^{3}$ தீரதருபி:4 \| 48 II

Those who begot us have passed on into eternity. Those with whom we grew up have also become parts of memory only. Now with every passing day our condition is akin to the trees on the sandy banks of a river.

வயம் = we
யேப் ${ }^{4}$ ய: = from whom
ஜாதா: = born
சிரபாிசிதா $=$ known to Eternity(dead)
ஏவ $=$ thus

க ^{2} லு $=$ indeed
தே $=$ they
ஸமம் = together
யை: = with whom
ஸம்வ்ரு', ${ }^{3}$ தா: ${ }^{4}=$ brought up
ஸ்ம்ரு'திவிஷயதாம் = subjects of memory
தேSபி = they also
கமமததா: = have become
இதா ${ }^{3}$ நீமேதே $=$ now these
ஸ்ம: = have
ப்ரதிதி³வஸம் = everyday
ஆஸந்நபதநா = coming near the end
க ^{3} தா: = becoming
துல்ய = similar
அவஸ்தா ${ }^{2}$ ம் $=$ condition
ஸிகதில = sandy
நதீ ${ }^{3}=$ river
தீர $=$ banks
தருபி: ${ }^{4}=$ trees
ஆயுா்வா்ஷயுதம் ந்ரு'ணம் பரிமிதம் ராத்ரௌ தத ${ }^{3}$ ர்த ${ }^{4} \dot{\text { ம }}$ க ^{3} தம்
தஸ்யார்த4ஸ்ய பரஸ்ய சார்த4மபரம் பா ${ }^{3}$ லத்வவ்ரு'த ${ }^{3}$ த ^{4} த்வயோ: ।
ヒேஷம் வ்யாதி4வியோக ${ }^{3}$ து: ${ }^{3}$ க ^{2} ஸஹிதம் ஸேவாதி ${ }^{3}$ பி4ா்நீயதே
ஜீவே வாரிதரங்க³சஞ்சலதரே ஸௌக்²யம் குத: ப்ராணிநாம் II 49 II

Men's life-span is limited to a hundred years. Half of it is spent in the darkness of nights. Of the remaining half, half is spent in childhood and old age; and the rest illnesses, bereavements, and vexatious service of others. Where is the happiness for creatures whose life is as fickle as the ripples of water?

```
ஆயு: = life
வர்ஷ = years
レதம் \(=100\)
```

ந்ரு'ணம் = humans
பரிமிதம் = limited
ராத்ரௌ = nights
தத ${ }^{3}$ ா்த ${ }^{4}$ ம் $=$ half
க ^{3} தம் $=$ spent
தஸ்ய = of that
அா்த ${ }^{4}$ யஸ்ய = half
பரஸ்ய = other
ச $=$ and
அர்த4ம் = half
அபரம் = again
பா ${ }^{3}$ லத்வ $=$ childhood
வ்ரு'த ${ }^{3}$ த ^{4} த்வயோ: $=$ in old age
ஸேஷம் = remainder
வ்யாதி ${ }^{4}=$ illness
வியோக ${ }^{3}=$ separation
து: ${ }^{3}$ க $^{2}=$ sorrow
ஸஹிதம் = along with
ஸேவாதி ${ }^{3}$ ப: ${ }^{4}=$ serving others
நீயதே $=$ takes
ஜீவே = in life
வாரி = water
தரங்க ${ }^{3}=$ ripples
சஞ்சலதரே = fluctuating rapidly
ஸௌக் ${ }^{2}$ யம் = happiness
குத: = where
ப்ராணிநாம் $=$ of creatures
க்ஷணம் பா33லோ பூ ${ }^{4}$ த்வா க்ஷணமபி யுவா காமரஸிக:
க்ஷணம் வித்தைர்ஹீந: கூஷணமபி ச ஸம்பூர்ணவிப4வ: ।
ஜராஜீர்உணரங்கை ${ }^{3}$ ர்நட இவ வலீமண்டி ${ }^{3}$ ததநு:
நர: ஸம்ஸாராந்தே வியுதி யமதா4$ந ீ ய வ ந ி க ா ம ் ~ ॥ ~ 50 ॥ ~$

For a moment like a child, for another moment a lascivious youth; one moment a pauper, another a wealthy person; at the end of life, the body worn out by age and covered with wrinkles, man enters the abode of Death like an actor exiting the stage.

க்ஷணம் $=$ moment
$\sqcup \pi^{3}$ ல: = child
பூ 4 த்வா $=$ becoming
க்ஷணமபி = again for a moment
யுவா = youth
காமரஸிக: = lustful
கூ\&ணம் $=$ moment
வித்தைர்ஹீந: = devoid of riches
கூ\&ணமபி = momentarily again
ச $=$ and
ஸம்பூர்ணவிப4வ: = full of wealth
ஜரா = old age
ஜீர்உண: = worn out
அங்கை: ${ }^{3}=$ body
நட = actor
இவ $=$ as if
வலீ = wrinkle
மண்டி ${ }^{3}$ த $=$ covered
தநு: = body
நர: = human
ஸம்ஸாராந்தே $=$ at the end of life
வியததி = enters
யமதா ${ }^{4}$ நீ $=$ death's abode
யவநிகாம் $=$??
யதிந்ரு'பதிஸம்வாத³வர்ணநம் = ??
த்வம் ராஜா வயமப்யுபாஸிதகு³ ருப்ரஜ்ஞாப44மாநோந்நதா:

யத்³யஸ்மாஸு பராங்முகோ²5ஸி வயமப்யேகாந்ததோ நி:ஸ்ப்ரு'ஹா: ॥ 51 II

6 Description of a dialogue between an ascetic and a king:
You are a king; we also, through service to our Teacher, have been uplifted in wisdom. You are famous by your wealth; our successes are broadcast in all directions by the learned. Thus, there is a great difference between us regarding honor and wealth. If you are indifferent towards us, we also are perfectly dispassionate towards you.

யதி = ascetic
ந்ரு'பதி = king
ஸம்வா $\boldsymbol{g}^{3}=$ dialogue
வர்ணநம் = description
த்வம் = you
ராஜா = king
வயம் = we
அபி = also
உபாஸித = serving
கு ${ }^{3}$ ரு $=$ teacher
ப்ரஜ்ஞா = wisdom
அபிமாந = pride
உந்நதா: = elevated
க்ாதஸ்த்வம் = famous, you
விப4வைர்யயாம்ஸி = by wealth and success
கவய: = the learned
த ${ }^{3}$ स்ஷ $=$ in all directions
ப்ரதந்வந்தி = spread
ந: = our
இத்தம் $=$ thus
மாந = honor
த ${ }^{4} ந=$ riches
அதிதூ ${ }^{3}$ ரம் $=$ great

```
உப4யோ: = two
அபி = even
ஆவயோ: = of us
அந்தரம் = difference
யதி \({ }^{3}=\) if
அஸ்மாஸு = to us
பராங்முக: \({ }^{2}\) = disregard
அஸி = you
வயம் = we
அபி = also
```

ஏகாந்தத: = perfectly
நி:ஸ்ப்ரு'ஹா: = indifferent
 யणரரஸ்த்வம் வாதி ${ }^{3}$ த ^{3} ர்பவ்யுபமரமநவிதா ${ }^{4}$ வக்ஷுயம் பாடவம் ந: । ஸேவந்தே த்வாம் த ${ }^{4}$ நாட்4யா மதிமலஹதயே மாமபி ஸ்ரோதுகாமா மய்யப்யாஸ்தா² ந தே சேத்த்வயி மம நிதராமேவ ராஜந்நநாஸ்தா² ॥ 52 ॥

You are the master of wealth; we are also masters of words. You are brave; we are ever skilful in subduing the pride of debaters. The rich serve you; we are served by those who would study scriptures to purify the mind. If you show no regard for me, I have none for you either.

அா்தா²நாமீธிஷஷ = lordship over wealth
த்வம் = you
வயமபி = we also
ச $=$ and
கி ${ }^{3}$ ராமீஸ்மஹே $=$ lords of speech
யாவத ${ }^{3}$ ர் $^{2} \dot{\text { ம }}=$ in all senses
யणரஸ்த்வம் = hero, you are
வாதி ${ }^{3}=$ debaters
த ^{3} ர்ப $=$ pride
வ்யுபயமமநவிதௌ4 ${ }^{4}=$ subduing
அக்ஷுயம் = unfailing

பாடவம் = skill
ந: = our
ஸேவந்தே = serve
த்வாம் = you
த ${ }^{4}$ நாட் ${ }^{4}$ யா $=$ wealthy
மதி $=$ mind
மல $=$ impurities
ஹதயே = to destroy
மாமபி = me too
ஸ்ரோதுகாமா = desirous of learning
mayi in me
அபி = also
ஆஸ்தா ${ }^{2}=$ regard
ந $=$ not
தே $=$ to you
சேத் $=$ if it be
த்வயி = in you
மம = my
நிதராம் = absolutely
ஏவ = quite
ராஜந் = o king
நநாஸ்தா ${ }^{2}=$ no regard
வயமிஹ பரிதுஷ்டா வல்கてலஸ்த்வம் து ${ }^{3}$ கூてல:
ஸம இவ பரிதோஷோ நிா்விமேஷோ விமேஷ: ।

மநஸி ச பரிதுஷ்டே கோSர்த²வாந்கோ த³ா்த3ர: ॥ 53 II

We are content to wear tree-barks for clothes, and you with rich dresses;
but the contentment is alike, and the difference is not significant. He
whose desires are numerous is indeed poor. If contentment is in the mind, then who is rich or poor?

```
வயம் = we
```

இஹ = here
பரிதுஷ்டா = satisfied
வல்கてல: = tree-bark as clothes
த்வம் = you
து ${ }^{3}$ கூஉல: = rich dresses
ஸம = similar
இவ $=$ as if
பரிதோஷ: = satisfaction
நிர்விமேஷ: = no difference
வியேஷ: = difference
ஸ $=$ he
து = indeed
$\sqcup^{4}$ வது $=$ is
த ^{3} ரித ${ }^{3} ர$: $=$ poor
த்ரு'ஷ்ண = desire
வியாாலா = great
மநஸி = in mind
ச $=$ and
பரிதுஷ்டே $=$ contented
கோSர்த²வாந்க: = who rich, who
த ^{3} ரித ${ }^{3} ர:=$ poor
$ப^{2}$ லமலமமுநாய ஸ்வாது ${ }^{3}$ பாநாய தோயம்
க்ஷததிரபி யலயநாா்த²ம் வாஸஸே வல்கலம் ச ।

அவிநயமநுமந்தும் நோத்ஸஹே துா்ா்ஜாநாம் ॥ 54 ॥

Enough for us are fruits for food, tasty water to drink, the earth for a bed, and tree-barks for dress. I have no taste for the immodesty of the wicked, deluded by drinking the wine of wealth.
$ப^{2}$ லமலமமणநாய = fruits to eat
ஸ்வாது $^{3}=$ tasteful
பாநாய = to drink

தோயம் = water
க்ஷிதிரபி = also earth
vலயநாா்த ${ }^{2}$ ம் $=$ to sleep on
வாஸஸே $=$ to dress
வல்கலம் = tree-barks
ச $=$ and
நவ = new
த ${ }^{4}$ - riches
மது ${ }^{4}$ பாந $=$ drinking intoxicant wine
$\dot{ப}^{4}$ ராந்த = deluded
ஸா்வேந்த்${ }^{3}$ ரியாணம் $=$ all senses
அவிநயம் = disrespect
அநுமந்தும் = to approve
ந $=$ not
உத்ஸஹே = enthused
துர்ர்ஜநாநாம் $=$ of the wicked
அणீமஹி வயம் பி4க்ஷாமாயாாவாஸோ வஸீமஹி ।
பロயீமஹி மஹீப்ரு'ஷ்டே 2 குா்வீமஹி கிமீஸ்வரை: ॥ 55 II

We shall eat from the begging of alms; we shall wear the sky for clothing;
lie down on the earth for a bed; why bother with the rich?
அயீமஹி = let us eat
வயம் = we
பி ${ }^{4}$ கூяாம் $=\mathrm{alms}$
ஆல்ாவாஸ: = the sky for clothing
வஸீமஹி = let us dress
vயயீமஹி = let us sleep
மஹீப்ரு'ஷ்டே ${ }^{2}=$ on the earth
குர்வீமஹி = shall we have to do
கிம் = what
ஈல்வரை: = with the rich
ந நடா ந விடா ந கா³யகா

ந ச ஸப்4ேததரவாத ${ }^{3}$ சுஞ்சவ: ।
ந்ரு’பமீக்タிதுமத்ர கே வயம்
ஸ்தநபா4ராநநமிதா ந யோஷித: 1156 ॥

We are not actors, nor jesters, nor singers, nor experts in debating in court, nor courtesans, to wish to meet the king.

ந $=$ not
நடா = actors
ந $=$ not
விடா = jesters
ந $=$ not
கா³கா = singers
ந $=$ not
ச $=$ and
ஸப்4யேதரவாத ${ }^{3}$ சுஞ்சவ: $=$ experts in disputations
ந்ரு'பம் = king
ஈக்றிதும் = seeing
அத்ர = here
கே = who
வயம் = we
ஸ்தநபா4ராநமமததா = seductive mistresses
Б $=$ not
யோஷித: = desiring

வித் ${ }^{4}$ 'ரு'தமபரைர்த ${ }^{3}$ த்தம் சாந்யைர்விஜித்ய த்ரு'ணம் யதா ${ }^{2}$ ।

கதிபயபுரஸ்வாம்யே பும்ஸாம் க ஏஷ மத³ஜ்வர: ॥ 57 ॥
In days of yore, these kingdoms were created by kings with generous hearts, ruled by others, and conquered or squandered like straw by still others. Some heroes even now enjoy everything in the universe. Why then this inordinate pride of ruling over a few towns?

விபுல = great
ஹ்ரு'த3ய: = hearted
ஈயைロ: =by the kings
ஏதத் = this
ஜக ${ }^{3}$ த் $=$ world
ஜநிதம் = made
புரா $=$ in ancient times
வித4 ${ }^{4}$ 'தும் $=$ ruled
அபரை: = by others
த ${ }^{3}$ த்தம் $=$ given away
ச $=$ and
அந்யை: = by others
விஜித்ய = conquered
த்ரு'ணம் = like grass
யதா ${ }^{2}=$ just as
இஹ = here
ஹி = indeed
பு4நநநி = worlds
அந்யே = others
தீராா: = heroes
சதுர்த ${ }^{3} \cup 0=$ fourteen
பு4ஞ்ஜதே = enjoy
கதிபய = for what then
புர = towns
ஸ்வாம்யே = sovereignty over
பும்ஸாம் = men
க = who
ஏஷ = this
மத ${ }^{3}=$ arrogance
ஜ்வர: = feverish
அபு4்க்தாயாம் யஸ்யாம் க்ஷிணமபி ந ஜாதம் ந்ரு'பயுத:


```
தத3ம்பஸ்யாப்யம்லே தத3வயவலேひேSபி பதயோ
```


The earth has not been left unenjoyed, even for a moment, by hundreds of rulers. Will its acquisition then bring any honor to any king? The dull-witted, instead of grieving, are joyous in owning even the most trifling fraction of it.

```
அபு4க்தாயாம் = not enjoyed
```

யஸ்யாம் = whose
கூஷணமபி = even a moment
ந $=$ not
ஜாதம் = made
ந்ரு'பயைத: = hundreds of kings
பு ${ }^{4}$: = world
தஸ்யா = its
லாபே ${ }^{4}$ = gaining
க = who
இவ $=$ as if
$ப^{3}$ ஹுமாந: = high honor
க்ஷிதிப் ${ }^{4}$ ரு'தாம் $=$ earth
தத் = that
அம்யுஸ்ய = of a portion
அபி = even
அம்ஸே = portion
தத் = that
அவயவ = limb
லேலே = part
அபி = even
பதய: = fallen
விஷாதே ${ }^{3}=$ in grief
கர்தவ்யே = in duty
வித ${ }^{3}$ த ^{4} தி $=$ give

ஜடா: ${ }^{3}=$ stupid
ப்ரத்யுத = on the contrary
முத ${ }^{3}$ ம் = joy
ம்ரு'த்பிண்டோ ${ }^{3}$ ஜலரேக ${ }^{2} ய ா ~ வ ல ய ி த: ~ ஸ ர ் வ ே ா S ப ் ய ய ம ் ~ ந ந ் வ ண ு: ~$

தி4 $\dot{க}^{3}$ தி44்தாந்புருஷாத4மாந்த ${ }^{4}$ நகணந்வாஞ்ச ${ }^{2}$ ந்தி தேப்4யோSபி யே ॥ 59 ॥

The earth is a mere clod rimmed by water. Even the whole of it is but an atom. Hosts of kings enjoy it after fighting for it a hundred times. With their paltry and mean minds they may or do give; for it is not strange to them. But despicable are the men who would beg from them petty riches.

ம்ரு'த் = clay
பிண்ட: ${ }^{3}=$ lump
ஜல = water
ரேக²யா = by a ring of
வலயித: = surrounded by
ஸர்வ: = all
அபி = even
அயம் = this
நநு = not even
அணு: = an atom
ஸ்வாம்மீக்ரு'த்ய = fractioned it themselves
தம் $=$ that
ஏவ $=$ too
ஸங்க ${ }^{3} ர=$ battle
மதை = hundreds
ராஜ்ஞாம் = of kings
க ^{3} = many
புஞ்ஜதே = enjoy
தே $=$ they
$த^{3} \dot{\Phi}^{3}$ யு: = may give

```
\(\Phi^{3} \Phi^{3}\) த: = do give
அத \({ }^{2}\) வா \(=\) or
கிம் = what
அபரம் = else
```



```
த \({ }^{3}\) ரித் \({ }^{3} ர ா=\) poor
\(\dot{ப}^{4}\) ரு'யும் \(=\) strange
தி4 \(\dot{\text { }}^{3}\) தி4 4 க்தா் \(=\) contemptible
புருஷ = men
அத \({ }^{4}\) மாந் = mean
த \({ }^{4}\) நகணந் = paltry coins
வாஞ்ச²ந்தி \(=\) beg
தேப் \({ }^{4} ய:=\) on them
அபி = also
யே = who
```

ஸ ஜாத: கோSப்யாஸீந்மத ${ }^{3}$ நாிபுண மூர்த் ${ }^{4} ந ி$ த ${ }^{4}$ வளம்
கபாலம் யஸ்யோச்சைர்விநிஹிதமலங்காரவித4யே ।
ந்ரு'பி: ${ }^{4}$ ப்ராணத்ராணப்ரவணமதிபி: ${ }^{4}$ கைण்சித ${ }^{3}$ து|${ }^{4}$ நா
நமத் ${ }^{3}$ ப: ${ }^{4}$ க: பும்ஸாமயமதுலத ${ }^{3}$ ர்பஜ்வரப ${ }^{4} ர$: ॥ 60 ॥

His birth is worthwhile indeed, whose death provides his white skull as an ornament on the head of Shiva, Cupid's enemy. Men engrossed in protecting their own lives, flatter others showing immoderate pride, to what purpose?

ஸ = he
ஜாத: = born
க: = who
அபி = even
ஆஸீத் = placed
மத ${ }^{3}$ நாிபுண = by Shiva(enemy of Madana/Cupid)
மூர்த்நநி = on the head
த4வளம் $=$ white

கபாலம் = skull
யஸ்ய = whose
உச்யை: = high
விநிஹிதம் = held
அலங்காரவித4யே = like an ornament
ந்ரு'பி:4 = by men
ப்ராண = life
த்ராண = limb
ப்ரவண = preserving
மதிபி: ${ }^{4}=$ by those who think of
கைம்சித் ${ }^{3}=$ by them
அது|${ }^{4}$ நா $=$ nowadays
நமத் ${ }^{3}$ ப: ${ }^{4}=$ adored
க: = who
பும்ஸாம் = person
அயம் = this
அதுல = incomparable
த3ா்ப $=$ pride
ஜ்வர =fever
$\sqcup^{4} ர:=$ afflicted with
மந:ஸம்போ ${ }^{3}$ த ^{4} நநியமநம் |
பரேஷாம் சேதாம்ஸி ப்ரதிதி ${ }^{3}$ வஸமாராத் ${ }^{4} ய ப^{3}$ ஹ ${ }^{3}$ தா ${ }^{4}$
ப்ரஸாத3ம் கிம் நேதும் விய0ஸி ஹ்ரு'த3 க்லேயகலலிதம் ।
ப்ரஸந்நே த்வய்யந்த: ஸ்வயமுதி ${ }^{3}$ தசிந்தாமணிக ${ }^{3}$ ேே
விவிக்த: ஸங்கல்ப: கிமபி4லஷிதம் புஷ்யதி ந தே ॥ 61 II

Control of Mind by Wisdom:
Winning the favors of others is hard; why then does your heart seek to appease the minds of others? With inward tranquillity and abstaining from social intercourse, wise thought will arise in you spontaneously; and should you wish for anything what will you not acquire?
மந: = mind

ஸம்போ ${ }^{3}$ த ^{4} ந $=$ inculcating wisdom
நியமநம் = control
பரேஷாம் $=$ of others
சேதாம்ஸி = minds
ப்ரதிதி³வஸம் = every day
ஆராத் ${ }^{4} ய=$ supplicating
$\sqcup^{3}$ ஹூதா ${ }^{4}=$ in various ways
ப்ரஸாத ${ }^{3}$ ம் $=$ grace
கிம் = why
நேதும் = to secure
வியாஸி = enter
ஹ்ரு's ${ }^{3}$ ய $=$ heart
க்லேயகலலிதம் = fraught with pain
ப்ரஸந்நே = contented
த்வய்யந்த: = in your inner self
ஸ்வயம் = by itself
உத ${ }^{3}$ த $=$ arising
சிந்தாமணி = gems of thoughts
க ^{3} ண: = many
விவிக்த: = in solitude
ஸங்கல்ப: = wish
கிம் = whatever
அபி4லஷிதம் = wished for
புஷ்யதி = nurture
ந $=$ not
தே $=$ they

ஸ்வயம் ப4வதி யத் ${ }^{3} ய த \pi^{2} \sqcup^{4}$ வதி தத்ததா ${ }^{2}$ நாந்யதா ${ }^{2}$ ।
அதீதமநநுஸ்மரந்நபி ச பா³வ்யஸங்கல்பயந்

Oh Mind! Why do you wander about in vain? Rest somewhere. Whatever happens is
bound to happen, of itself, not otherwise. Thus not recalling the past, nor planning for the future, I experience the joys that come, without question.
பரிப்சரமஸி = wander
கிம் = why
முதா ${ }^{4}=$ mind
க்வசந = somewhere
சித்த = mind
வி்்ராாம்யதாம் = for rest
ஸ்வயம் = yourself
யத் ${ }^{3}$ யதா ${ }^{2}=$ whatever
$\sqcup^{4}$ வதி = happens
தத்ததா ${ }^{2}=$ that thus
நாந்யதா ${ }^{2}=$ not otherwise
அதீத = past
மநநு்்மரந்நபி = mental memories recalled
ச = and
பா®่ய = future
ஸங்கல்பயந் = desiring
நதர்கித = without debating

அநுப4வாமி = experience
போ ${ }^{4}$ கா ${ }^{3}$ ந் = enjoyments
அஹம் = I

 ஸ்வாத்மீபா4வமுபைஹி ஸந்த்யஜ நிஜாம் கல்லோலலோலாம் க33ிம்

Therefore, refrain yourself from the perilous maze of sense-objects. Take to the path of supreme welfare that can, in a moment, remove all sorrows. Reach the state of your True Self. Abandon the wavelike agitation and change. Do not cling to the transitory joys of the world, and now seek the tranquillity of the mind.

ஏதஸ்மாத் = therefore
விரம = turn away
இந்த் ${ }^{3}$ ரியார் ${ }^{2}=$ senses
க³ ^{3} ஹநாத் = complex
ஆயாஸகாத் = wearisome
ஆல்ரய = shelter
ஸ்ரேயோமார்க ${ }^{3}$ ம் = way of supreme welfare
அமேஷஷ = total
து: ${ }^{3}$ க $^{2}=$ sorrow
レமமந = relief
வ்யாபார = affairs
த ^{3} கூ\&ம் $=$ capable of
க்ஷணத் = in a moment
ஸ்வாத்மீபா4வம் = status of own Self
உபைஹி = reach
ஸந்த்யஜ = give up
நிஜாம் = your own
கல்லோல = wave
லோலாம் = agitated
க ${ }^{3}$ திம் $=$ movement
மா $=$ do not
பூ ${ }^{4}$: = again
$\sqcup^{4}$ ஜ $=$ seek
$ப^{4}$ ங்கு ${ }^{3} ர ா ம ்=$ transitory
$ப^{4}$ வரதிம் = mundane pleasures
சேத: = mind
ப்ரஸீதா ${ }^{3}$ து ${ }^{4}$ நா $=$ be calm now

சேத: ஸ்வா்க ${ }^{3}$ தரங்கி ${ }^{3}$ ணீ தடபு ${ }^{4}$ வாமாஸங்க ${ }^{3} ம ங ் க ீ ~ ³ ~ க ு ர ு ~ I ~$
கோ வா வீசிஷ $ப^{3} \dot{த}^{3} ப^{3}$ தே ^{3} ச தடி ${ }^{3}$ ல்லேகா ${ }^{2} ஸ$ ச ஸ்ரீஷ ச

Clear up all misperception; worship the One in whose crown the gem is the crescent. Situate yourself on the banks of the celestial river, Ganga. How can you rely on waves or bubbles, flashes of lightning, fickle fortune, flames of fire, serpents, or hosts of friends?

மோஹம் = delusion
மார்ஜய = cleanse
தாம் = them
உபார்ஜய = acquire
ரதிம் = liking

சூடா ${ }^{3} ம$ மௌ $=$ gem on the crown(head)
சேத: = mind
ஸ்வர்க ${ }^{3}=$ heaven
தரங்கி ${ }^{3}$ か $=$ river
தட = banks
பு ${ }^{4}$ வாம் = places
ஆஸங்க்ம = attachment

க: = who
வा $=$ or
வீசிஷ = waves
$4^{3} \dot{\Phi}^{3} ப^{3}$ ga ^{3} ஷ $=$ bubbles
ச $=$ and
தடி ${ }^{3}$ ல்லேகா ${ }^{2} ஸ$ - $=$ flashes of lightning
ச $=$ and
ஸ゙ூீஷ = wealth
ச $=$ and
ஜ்வாலாக் ${ }^{3}$ ரேஷ $=$ flames of fire
ச $=$ and
பந்நகே ${ }^{3}$ ஷ" $=$ serpents
ச $=$ and
ஸுஹ்ரு'த3 ${ }^{3}$ வர்கே ${ }^{3}$ ஷ~ $=$ hosts of friends

ச $=$ and
ப்ரத்யய: = reliability
சேதம்சிந்தய மா ரமாம் ஸக்ரு'தி³மாமஸ்தா ${ }^{2}$ யிநீமாஸ்த ${ }^{2} ய ா ~$
பூ ${ }^{4}$ பாலப் ${ }^{4}$ ருகுடீகுடீ விஹரணவ்யாபாரபண்யாங்க ${ }^{3}$ நாம் ।
கந்தா² கஞ்சுகிந: ப்ரவிய்ய ப²வநத் ${ }^{3}$ வாராணி வாராணஸ゚
ரத்²யாபங்க்திஷு பாணிபாத்ரபதிதாம் ப14 கூ\&ாமபேக்ஷாமஹே ॥ 65 ॥

Oh Mind! do not dwell on the thought of the capricious goddess of fortune, whose nature resemble the courtesan at the beck and call as the king moves his eyebrows. Clad in rags, and standing at the doors in the streets of Varanasi, let us beg for alms with our hands as bowls.

சேதல்சிந்தய = O heart, think
மா $=$ do not
ரமாம் = goddess of fortune
ஸக்ரு'த ${ }^{3}=$ even once
இமாம் = this
அஸ்தா ${ }^{2}$ யிநீம் $=$ wandering
ஆஸ்த ${ }^{2}$ யா $=$ haunt
பூ ${ }^{4}$ பால $=$ king
$\dot{ப}^{4}$ ருகுடீ $=$ eyebrow
குடீ = wrinkle
விஹரண = moving
வ்யாபாரபணி = business of
ஆங்க ${ }^{3}$ நாம் $=$ street women
கந்தா ${ }^{2}$ கஞ்சுகிந: = ragged garments
ப்ரவிய்ய = entering
$\sqcup^{4}$ வந $=$ house
த் ${ }^{3}$ வாராணி $=$ doors
வாராணஸ゚: = in Varanasi
அத் ${ }^{2}$ யாபங்க்திஷ $=$ in the streets
பாணி = hand
பாத்ர = vessel

```
பதிதாம் = placed
பி4
அபேக்&ாமஹே = expect
```

அக் ${ }^{3}$ ரே கீ ^{3} தம் ஸரஸகவய: பார்ல்வயோர்தா ${ }^{3}$ க்ゅிணதயயா:
பட்சால்லீலாவலயரணிதம் சாமரக் ${ }^{3}$ ராஹிணீநாம் ।

நோ சேச்சேத: ப்ரவியை ஸஹஸா நி்்விகல்பே ஸமாதௌ4 ॥ 66 II

If there be music playing in front of you, by your side expert poets from the South, and behind you the courtesans waving fans and shaking their bracelets with a clinking sound, then indulge unstintingly in these worldly pleasures. If not, O Mind! enter the realm of beatitude devoid of all thoughts.

```
அக் 3 ரே \(=\) in front
கீ3 தம் = song
ஸரஸ = skilful
கவய: = poets
பார்ஸ்வயோ ஹ் = by the side
தா \({ }^{3}\) கூஷிணத்யா: = from the South
பஸ்சாத் = later
லீலாவலயரணிதம் = tinkling of moving bracelets
சாமர = fan
\(\dot{க}^{3} ர ா ஹ ி ண ீ ந ா ம ் ~=~ w o m e n ~ w a v i n g ~\)
யதி \({ }^{3}=\) if
அஸ்து \(=\) it be
ஏவம் = thus
குரு = do
\(\sqcup^{4}\) வ \(=\) mundane
ரஸ = essence
ஆஸ்வா \({ }^{3}\) நே \(=\) tasting
லம்படத்வம் = attachment
நோ சேத் = otherwise
```

சேத: = mind
ப்ரவியை = enter
ஸஹஸா = absolute
நிர்விகல்பே $=$ transcending thought
ஸமாதௌ ${ }^{4}=$ meditation
ப்ராப்தா: ஸ்ரிய: ஸகலகாமது ${ }^{3}$ கா ${ }^{4}$ ஸ்தத: கிம்
ந்யஸ்தம் பத³் vிரரஸி வித்³விஷதாம் தத: கிம் ।
ஸம்பாதி ${ }^{3}$ தா: ப்ரணயிநோ விப4வைஸ்தத: கிம்
கல்பஸ்தி ${ }^{2}$ தாஸ்தநுப்4ுு'தாம் தநவஸ்தத: கிம் ॥ 67 ॥

What if one acquires wealth that will fulfil all desires? Even stomping on the enemies' heads with one's feet? Or if riches bought friends? Or even if one's body lasts till the end of time?

ப்ராப்தா: = acquired
v்ரிய: = prosperity
ஸகல = all
காம = desire
து ${ }^{3}$ கா: ${ }^{4}=$ milked
தத: கிம் = what then
ந்யஸ்தம் = placed
பத ${ }^{3}$ ம் $=$ foot
vிிரஸி = on the head
வித் ${ }^{3}$ விஷதாம் $=$ of the enemies
தத: கிம் = what then
ஸம்பாதி ${ }^{3}$ தா: = bringing
ப்ரணயிந: = friends
விப4வை: = by wealth
தத: கிம் = what then
கல்பஸ்தி ${ }^{2}$ தா: = last till end of world
தநுப்ுரு'தாம் = embodied beings
தநவ: = bodies
தத: கிம் = what then
$ப^{4}$ க்திர்ப4வே மரண ஜந்மப4யம் ஹ்ரு'தி ${ }^{4}$ ஸ்த ${ }^{2}$ ம்

ஸம்ஸா்க ${ }^{3}$ தோ ${ }^{3}$ ஷரஹிதா விஜநா வநாந்தா
வைராக் ${ }^{3} ய ம ஸ ் த ி ~ க ி ம ி த: ~ ப ர ம ா ் த ² ந ீ ய ம ் ~ ॥ ~ 68 ॥ ~$

If there be devotion in the heart and the fear of death and birth, no ties to family, nor agitation by passions; when there is the solitude of uninhabited forests, and dispassion, what gain can be better than this?
ப4க்தி: = devotion
$\sqcup^{4}$ வே $=$ in Shiva
மரண = death
ஜந்ம = birth
$\sqcup^{4}$ யம் = fear
ஹ்ரு'தி ${ }^{3}$ ஸ்த ${ }^{2}$ ம் $=$ in the heart
ஸ்நேஹ: = attachment
ந $=$ not
$ப^{3}$ ந்து ${ }^{4}$ r $^{+\quad}=$ towards kinspeople
ந $=$ not
மந்மத ${ }^{2}$ ஜா $=$ born of lust
விகாரா: = passions
ஸம்ஸா்க ${ }^{3}=$ company
தோ ${ }^{3}$ ஷ $=$ fault
ரஹிதா = devoid
விஜநா = without people
வநாந்தா = in forest

அஸ்தி $=$ is
கிம் = what
இத: = beyond this
பரமா்த²நீயம் = of supreme value
தஸ்மாத ${ }^{3}$ நந்தமஜரம் பரமம் விகாஸி

யஸ்யாநுஷங்கி ${ }^{3}$ இமமே பு4வநாதி44த்ய-
போ ${ }^{4}$ க ^{3} த ^{3} ய: க்ரு'பணலோகமதா ப4வந்தி ॥ 69 ॥

Therefore, meditate on the infinite, ageless, supreme, luminous
Reality. Why these false thoghts about the unreal? The sovereignty over the world, with its accompanying pleasures, will appear as the desires of the petty-minded when compared to the pursuit of Reality.
தஸ்மாத் ${ }^{3}=$ therefore
அநந்தம் = infinite
அஜரம் = ageless
பரமம் = supreme
விகாஸி = effulgent
தத ${ }^{3}=$ that
$\dot{ப}^{3}$ ரஹ்ம $=$ Reality
சிந்தய = meditate
கிம் = what
ஏபி: ${ }^{4}=$ by these
அஸதं ${ }^{3}=$ unreal
விகல்பை: = mental agitation
யஸ்ய = whose
அநுஷங்கி ${ }^{3}$ ஈ: = associating
இமே = these
புவூந = world
அதி4பத்ய = sovereignty
போ ${ }^{4}$ 毋 ^{3} த ^{3} ய: = such enjoyments
க்ரு'பணலோகமதா = desires of pitiable men
$\sqcup^{4}$ வந்தி = become
பாதாலமாவியுஸி யாஸி நபோ ${ }^{4}$ விலங்க் ${ }^{4} ய$
தி ${ }^{3}$ ங்மண்ட ${ }^{3}$ லம் ப்4$ர$ ரமஸி மாநஸ சாபலேந ।
ப்ாாந்த்யாபி ஜாது விமலம் கத²மாத்மநீநம்
ந ப்ரஹ்ம ஸம்ஸ்மரஸி நிர்வ்ரு'திமேஷி யேந ॥ 70 ॥

With such a fickle mind, you will enter the nether worlds one moment, fly to the limits of the sky, or wander in all directions. Why, in a
floundering manner even, do you not meditate on that Transcendent Truth, of the nature of perfection of your true Self?

பாதலம் = netherworld
ஆவியீஸி = enter
யாஸி = go
நப: ${ }^{4}=$ skies
விலங்க் ${ }^{4} ய=$ crossing beyond
தி ${ }^{3}$ ங்மண்ட ${ }^{3}$ லம் $=$ spheres of all directions
ப்ரரமஸி = wander
மாநஸ = mind
சாபலேந = fickle
ப்ரராந்த்யாபி = even mistakenly
ஜாது = become
விமலம் = pure
கத ${ }^{2}$ ம் $=$ how
ஆத்மநீநம் = in the Self
ந $=$ not
$\dot{ப}^{3}$ ரஹ்ம $=$ highest Truth
ஸம்ஸ்மரஸி = remember well
நிா்வ்ரு'திம் = supreme detachment
ஏஷி = reach
யேந =by which
நித்யாநித்யவஸ்துவிசார: ।
கிம் வேதை: ${ }^{3}$ ஸ்ம்ரு'திப: ${ }^{4}$ புராணபட ${ }^{2} ந ை$: vாாஸ்த்ரைர்மஹாவிஸ்தரை:
ஸ்வா்க ${ }^{3} \dot{க}^{3}$ ராமகுடீநிவாஸப ${ }^{2}$ லதை: ${ }^{3}$ கா்மக்ரியாவிப் ${ }^{4}$ ரமை: ।
முக்த்வைகம் $ப^{4}$ வது: 3^{3} ^{2} பா ${ }^{4}$ ரரசநாவித் ${ }^{4}$ வம்ஸகாலாநலம்
ஸ்வாத்மாநந்த3 பத 3ப்ரவேயுகலநம் ஸேஷைர்வணிக்²வ்ரு'த்திபி:4 ॥ 71 ॥
8. Discrimination of the Immutable from the Mutable:

Of what use is the study of Vedas, scriptures, mythology, the extensive
codes, and the bewildering labyrinth of rituals which promise a passage to heaven, which is but a hamlet of hutments? The only way to destroy the burden of life's sorrows like the apocalyptic fire, is that which lets you enter the beatitude of self-ralisation. All else is but bartering for profit! நித்ய = immutable அநித்ய = mutable
வஸ்து = essence
விசார: = discrimination
கிம் = how much
வேதை: ${ }^{3}=$ by vedas
ஸ்ம்ரு'திபி: ${ }^{4}=$ by smritis
புராண = puranas
பட²நை: = by studying
பாாஸ்த்ரை: = by shastras
மஹாவிஸ்தரை: = of immense
ஸ்வா்க $^{3}=$ heaven
$\dot{க}^{3}$ ராம $=$ village
குடீ = hut
நிவாஸ = resting place
$\sqcup^{2}$ லgை: ${ }^{3}=$ resulting from
கர்மக்ரியாவிப் ${ }^{4} ர ம ை$: = by mazes of ceremonials
முக்த்வா = freeing
ஏகம் = one
$\sqcup^{4}$ வ $=$ life cycles
து: ${ }^{3}$ க $^{2}=$ sorrow
பா π^{4} ர $=$ burden
ரசநா = condition
வித் ${ }^{4}$ வம்ஸ $=$ destruction
கால = time
அநலம் = fire
ஸ்வாத்ம = one's own Self
அநந்த ${ }^{3}=$ bliss
பத ${ }^{3}=$ place

ப்ரவேைை = entrance
கலநம் = way
ஸேஷை: = everything else
வணிக் ${ }^{3}$ வ்ரு'த்திபி: ${ }^{4}=$ traders' attitude
யதோ மேரு: ஸ்ரீமாந்நிபததி யுகா ${ }^{3}$ ந்தாக் ${ }^{3}$ நிவலித:
ஸமுத் ${ }^{3} ர ா$ vएஷ்யந்தி ப்ரசுரமகரக ${ }^{3}$ ாஹநிலயா: ।

vரரீரே கா வார்தா கரிகலப4க்்ணக்³ ரசபலே ॥ 72 ॥

When the majestic Meru moutain collapses in the fire of the cosmic conflagration; when the oceans, in which reside numerous sharks and other aquatic animals, dry up; when the earth, even though supported by mountains, meets its end; what can you say about this body, which is only as steady as the ear-tip of a baby elephant!

யத: = from where
மேரு: = mount Meru
ஸ்ரீமாந் = of great fame
நிபததி = falls down
யுகா π^{3} ந்த $=$ at the end of a time cycle
அக் ${ }^{3}$ நி $=$ fire
வலித: = surrounded by
ஸமுத ${ }^{3} ர ா$ = seas
யणஷ்யா்்தி = dry up
ப்ரசுர $=$ replete
மகர = crocodiles
$\dot{க}^{3} ர ா ஹ=$ sharks
நிலயா: = homes
த ${ }^{4} ர ா=$ earth
க $^{3} \dot{ச} ச^{2}$ தி $=$ goes
அந்தம் = end
த4ரணி = earth
$\Phi^{4} \mathrm{~V}=$ holding

பாதை: ${ }^{3}=$ by the feet
அபி = also
த்ரு'தா = held
voriரே = body
கா = what
வாா்தா = news
கரிகலப ${ }^{4}=$ young elephant
கர்ண = ear
அக் ${ }^{3}$ ர $=$ tip
சபலே = unsteady
கா ${ }^{3}$ த்ரம் ஸங்குசிதம் $\boldsymbol{~}^{3}$ திர்விக ${ }^{3}$ லிதா ப்4 $ர ஷ ் ட ா ~ ச ~ த ~ 3 ~ ் த ா வ ல ி:-~-~$ த் ${ }^{3}$ ருஷ்டிர்நய்யதி வா்த4தே ப ${ }^{3}$ தி ${ }^{4}$ ரதா வக்த்ரம் ச லாலாயதே ।
 ஹா கஷ்டம் புருஷஸ்ய ஜீர்ணவயஸ: புத்ரோSப்யமித்ராயதே II 73 II

With feeble limbs, unsteady movements, teeth that have fallen off, poor eye-sight, worsening deafness, drooling mouth,; with relatives disregarding what you say, the wife offering no help, the son turning hostile, such, alas! are the miseries of senility. கா ^{3} த்ரம் $=$ limbs ஸங்குசிதம் = shrivel
க ${ }^{3}$ தி: = walking
விக ${ }^{3}$ லிதா $=$ unsteady
ப் ${ }^{4}$ ரஷ்டா = useless
ச $=$ and
த ${ }^{3}$ ந்தாவலி: = rows of teeth
த $^{3} ர ு$ 'ஷ்டி: = eyesight
நல்யதி = lost
வா்த4தே = increases
$\sqcup^{3}$ தி ${ }^{4}$ ரதா $=$ deafness
வக்த்ரம் = mouth
ச $=$ and
லாலாயதே = slobbers

வாக்யம் = speech
ந $=$ not
அத் ${ }^{3}$ ரியதே $=$ valued
ச $=$ and
பா ${ }^{3}$ ந்த ${ }^{4}$ வஜந: $=$ relatives
பா 4 ர்யா $=$ wife
ந $=$ not
யுய்ரூஷதே = offer service
ஹா = alas
கஷ்டம் = misery
புருஷஸ்ய = man's
ஜீர்ண = old
வயஸ: = in years
புத்ர: = son
அபி = also
அமித்ராயதே = becomes unfriendly
வா்ணம் ஸிதம் ஜ ிதி வீ ்்ஷய vிரோருஹாணம்
ஸ்தா ${ }^{2}$ நம் ஜரா பரிப²வஸ்ய ததா ${ }^{3}$ புமாம்ஸம் ।
ஆரோபிதாஸ்தி²லதகம் பரிஹ்ரு'த்ய யாந்தி
சண்டா ${ }^{3}$ லகூபமிவ தூ ${ }^{3}$ ரதரம் தருண்ய: ॥ 74 ॥

When hair grows white on a man's head, indicating the disconcert of senility, young women run away from him, like the outcastes' well encircled with bones!

வா்ணம் = color
ஸிதம் = white
ஜ டிதி = instantly
வீக்ஷிய = seeing
טிரேரரருஹாணம் = on the head
ஸ்தா ${ }^{2}$ நம் $=$ condition
ஜரா = old age
பாிப ${ }^{4}$ வஸ்ய = caused by
ததா ${ }^{3}=$ then

```
புமாம்ஸம் = man's
ஆரோபித = characterised by
அஸ்தி \({ }^{2}=\) bones
レதகம் = hundreds
பரிஹ்ரு'த்ய = abandoning
யாந்தி = go
சண்டா3 3 \(=\) least respected
கூபம் = well
இவ \(=\) as if
தூ³\(ர த ர ம ் ~=~ f a r ~ a w a y ~\)
தருண்ய: = youthful
```

 யாவச்சேந்த்${ }^{3} ா ி ய ு க ் த ி ர ப ் ர த ி ஹ த ா ~ ய ா வ த ் க ் ஷ ய ே ா ~ ந ா ய ு ஷ: ~ । ~ I ~, ~$ ஆத்மن்ரேயஸி தாவதே³வ விது³ஷா கார்ய: ப்ரயத்நோ மஹாந்

As long as this body is healthy and free of infirmity, as long as senility is distant, as long as the faculties have not lost their vigor, as long as life is not enfeebled, till then should the wise ones make great efforts to reach the supreme goal of life. For what is the use of digging a well when the house is on fire?

யாவத் = as long as
ஸ்வஸ்த ${ }^{2}$ ம் $=$ free from disease
இத ${ }^{3} \dot{ம}=$ this
vorீரம் = body
அருஜம் = decrepitude
யாவத் = as long as
ஜரா = old age
தூ³ரத: = far off
யாவத் =as long as
ச $=$ and
இந்த்${ }^{3}$ ரிய $=$ organs

யக்தி: = strength
அப்ரதிஹதா = unaffected
யாவத் = so long as
க்ஷய: = decay
ந $=$ not
அயுஷ: = life
ஆத்மல்ரேயஸி = for one's own supreme welfare
தாவத் = till then
ஏவ = alone
விது ${ }^{3}$ ஷா $=$ wise
காா்ய: = deeds
ப்ரயத்ந: = efforts
மஹாந் = great
ஸந்தீ3்பே $=$ on fire
$\sqcup^{4}$ வநே = house
து $=$ indeed
கூப = well
க ${ }^{2}$ நநம் $=$ digging
ப்ரத்யுத் ${ }^{3}$ யம: = setting about
கீத் ${ }^{3} ர ு$ 'ை: $=$ what avails
தபஸ்யந்த: ஸந்த: கிமதி4நநவவாம: ஸுரநதீ3ம்

பிபா ${ }^{3} ம$: vாஸ்த்ரௌகா4${ }^{4}$ வுத விவித4 4ாவ்யாம்ரு'தரஸாந் ந வித்³ம: கிம் குர்ம: கதிபயநிமேஷாயுஷி ஜநே ॥ 76 ॥

Shall we live ascetically on the banks of the heavenly river, or serve humbly our virtuous wives? Shall we drink at the streams of scriptures or the nectarine poetry? With a life-span of a few eye-winks, we do not know what action to take!

தபஸ்யந்த: = austerities
ஸந்த: = practising
கிம் = what

```
அதி4நநிவஸாம: = live
ஸுரநதீ3் \(=\) heavenly river
கு \({ }^{3}\) ணேதா \({ }^{3}\) ராந் \(=\) virtuous
தா \({ }^{3}\) ராநுத \(=\) wives
பரிசராம: = serve
ஸவிநயம் = humbly
பிபா \({ }^{3} ம:=\) drink
vாஸ்த்ரௌகா \({ }^{4}\) நுத \(=\) currents of scripture
விவித \({ }^{4}=\) varied
காவ்ய = poetry
அம்ரு'த \(=\) nectar
ரஸாந் = essence
ந \(=\) not
வித் \({ }^{3}\) ம: \(=\) know
கிம் = what
குா்ம: = do
கதிபய = few
நிமேஷ = twinkling of an eye
அயுஷி = longevity
ஜநே = people
```



```
ஸகே \({ }^{2}\) நாந்யச்ச் \({ }^{2} ர ே ய ே ா ~ ஜ க ~ ³ ~ த ி ~ வ ி த ு 3 ஷ ே ா ந ் ய த ் ர ~ த ப ஸ: ~ ॥ ~ 77 ॥ ~\)
```

Thease earthly rulers are difficult to please and fickle-minded like the horse, and we have strong desires, and intent on huge gains. Senility gnaws away the body and death steals this dear life. Oh Friend! for the wise nothing is as salutary as austerities.
து ${ }^{3}$ ராராத் ${ }^{4} ய ா: ~=~ h a r d ~ t o ~ p l e a s e ~$
ச $=$ and
அமீ $=$ these

துரக ${ }^{3}=$ horse
சலசித்தா: = restless minds
க்ஷிதிபு ${ }^{4} ஜ:=$ rulers og the earth
வயம் = we
ச $=$ and
ஸ்தூ ${ }^{2}$ லேச்சா: $:^{2}=$ ambitious
ஸுமஹதி = vast
$\sqcup^{2}$ - $=$ gain
$\sqcup^{3} \dot{\Phi}^{3}$ த $^{4} ம ந ஸ:=$ mind bent on
ஜரா = old age
தே ${ }^{3}$ ஹம் = body
ம்ரு'த்யு: = death
ஹரதி = takes away
த ${ }^{3}$ யிதம் = dear
ஜீவிதம் = life
இத ${ }^{3} \dot{ம}=$ this
ஸகே ${ }^{2}=$ oh, friend
ந $=$ not
அந்யத் = other
ச் ${ }^{2}$ ரேய: = good
ஜக ${ }^{3}$ தி $=$ in the world
விது ${ }^{3}$ ஷ: = wise
அந்யத்ர = except
தபஸ: = austerities
மாநே ம்லாயிநி க²ண்டி ${ }^{3}$ தே ச வஸுநி வ்யா்தே ${ }^{2}$ ப்ரயாதேSர்தி ${ }^{2}$ நி

யுக்தம் கேவலமேததே3² ஸுதி4யாம் யஜ்ஜஹ்நுகந்யாபய:-

When honor declines, riches squandered away, flatterers depart, the circle of friends dwindles, attendants leave, and slowly the youth is spent, the wise have only one proper way left to follow-make a home
somewhere on the side of a valley in the Himalayas, whose rocks have been made holy by the water of the Ganges.
மாநே = honor
ம்லாயிநி = faded
க $^{2} \dot{ட ி}{ }^{3} த ே ~=~ r u i n e d ~$
ச $=$ and
வஸுநி = wealth
வ்யா்தே ${ }^{2}=$ wasted
ப்ரயாதே =gone
அா்தி ${ }^{2}$ நி = favors
க்ஷணே = dwindled
$ப^{3}$ ந்து ${ }^{4} ஜ ந ந$ friends
க ^{3} தே $=$ departed
பாிஜநே = dependents
நஷ்டே = destroyed
vநை: = slowly
யௌவநே = youth
யுக்தம் = proper
ஸ゙தி4யாம் = wise
யத் = which
ஜஹ்நுகந்யா = Ganga river (daughter of Janhu)
பш: = water
பூதக்ாாவ = purified
கி ${ }^{3}$ ரீந்த் ${ }^{3} ர=$ chief among mountains (Himalaya)
கந்த3${ }^{3}$ = valley
தடீ $=$ on the side
குஞ்ஜே = grove
நிவாஸ: = shelter
க்வசித் = somewhere
ரம்யாம்சந்த் ${ }^{3} ர ம ர ீ ச ய ஸ ் த ் ர ு ' ண வ த ீ ~ ர ம ் ய ா ~ வ ந ா ந ் த: ஸ ் த ² ல ீ ~$
ரம்யம் ஸாது4 ${ }^{4}$ ஸமாக ${ }^{3} ம ா க^{3}$ தஸுக ${ }^{2}$ ம் காவ்யேஷ ரம்யா: கதா: ${ }^{2}$ ।

கோபோபாஹிதபா ${ }^{3}$ ஷ்பபி ${ }^{3}$ ந்து ${ }^{3}$ தரலம் ரம்யம் ப்ரியாயா முக²ம் ஸா்வம் ரம்யமநித்யதாமுபக³தே சித்தே ந கிஞ்சித்புந: ॥ 79॥

Enchanting are the moonbeams and the verdant outskirts of the forest;
delightful is the company of the wise, and the poetry of stories;
charming is the beloved's face gleaming in tears of indignation; all is
fascinating, except when the mind realises the transience of it all.
ரம்யா: = delightful
சந்த் ${ }^{3} ர=$ moon
மரீசய: = rays
த்ரு'ணவதீ = grassy plots
ரம்யா = delightful
வநாந்த:ஸ்த²லீ $=$ in the forests
ரம்யம் = delightful
ஸாது| ${ }^{4}=$ saint
ஸமாக ${ }^{3}$ மாக ${ }^{3}$ த $=$ company of
ஸுக²ம் = joy
காவ்யேஷ" = in poetry
ரம்யா: = delightful
கதா: ${ }^{2}=$ stories
கோப = anger
உபாஹித = covered
பா ${ }^{3} \dot{\text { ஷ่ }} ப=$ water (tears)
பا ${ }^{3}$ ந்து ${ }^{3}=$ drops
தரலம் = swimming
ரம்யம் = delightful
ப்ரியாயா $=$ of the beloved
முக²ம் = face
ஸா்வம் = all
ரம்யம் = delightful
அநித்யதாம் = evanescent
உபக ${ }^{3}$ தே $=$ gone

சித்தே $=$ in the mind
ந $=$ not
கிஞ்சித் = nothing
புந: = again
ரம்யம் ஹா்ம்யதலம் ந கிம் வஸதயே ஸ்ராவ்யம் ந கே ${ }^{3} ய ா த h^{3}$ கம்

கிந்து ப்4ாாந்தபதங்க ${ }^{3} ப க ் ஷ ப வ ந வ ் ய ா ல ே ா ல த ீ 3 ~ ப ா ங ் க ு ர-~-~$ ச்சா²யாசஞ்சலமாகலய்ய ஸகலம் ஸந்தோ வநாந்தம் க ^{3} தா: ॥ 80 ॥

Living in a palace is pleasant, is it not? Or listening to music with its accompaniments? or the company of women, as dear as life? But wise persons have taken to forest life, having realised that these are as fickle as the shadow of a flickering flame on the fluttering wings of a delirious moth.

ரம்யம் = pleasurable
ஹா்ம்யதலம் = palace
ந $=$ not
கிம் = is it
வஸதயே = to live
ஸ்ராவ்யம் = pleasant to listen to
ந $=$ not
கே ^{3} யாதி ${ }^{3}$ கம் $=$ music with accompaniments
கிம் $=$ is it
வா $=$ or
ப்ராண = life
ஸமாஸமாக ${ }^{3} ம ஸ$ மக ${ }^{2}$ ம் $=$ joy of woan's company
ந = no
ஏவ $=$ in fact
அதி ${ }^{4}$ க $=$ much
ப்ரீதயே = pleasing
கிந்து = but
ப்4ாாந்த = hovering

பதங்க ${ }^{3}=$ moth
பக்ஷ = wing
பவந = wind
வ்யாலோல = shaken
தீ3பாங்குரத் = flame of a lamp
சா ${ }^{2}$ யா $=$ shadow
சஞ்சலம் = unstable
ஆகலய்ய = having understood
ஸகலம் = all
ஸந்த: = wise ones
வநாந்தம் $=$ to the forest
க ^{3} தா: = gone
טிவாா்சநம் ।
ஆஸம்ஸாராத்த்ரிபு ${ }^{4}$ வநமித ${ }^{3}$ ம் சிந்வதாம் தாத தாத்${ }^{3}$ 'ு

யோSயம் த ${ }^{4}$ த்தே விஷயகாிணீ கா ${ }^{3}\left\llcorner^{4}\right.$ கூ $^{3} ட \pi^{4} ப 1^{4} ம ா ந-~$
க்ஷீப³ஸ்யாந்த:கரண காிண: ஸம்யமாநாயலீலாம் ॥ 81 II

9 Worship of Shiva

My son! Since creation, in our search in all the three worlds, we have not seen nor heard anything that can act like a trap to control the mind, deeply and inexplicably infatuated with sensuality, like an elephant wildly excited by the female elephant.

טிவாா்சநம் = worship of Shiva
ஆஸம்ஸாராத் = from the very beginning of creation
த்ரிபு ${ }^{4}$ வநம் $=$ three worlds
இத ${ }^{3}$ ம் $=$ this
சிந்வதாம் = searching
தாத $=$ oh dear!
தாத் ${ }^{3}$ ரு'க் $=$ like that
ந $=$ not
ஏவ =even

அஸ்மாகம் = our
நயநபத ${ }^{3}$ வீம் $=$ in sight
ஸ்ரோத்ரமார்க ${ }^{3}$ ம் $=$ in hearing
$க^{3}$ த: = gone
வா $=$ or
ш: = who
அயம் = this
த4த்தே = gives
விஷயகரிணீ = arousing sensuality
கா ${ }^{3}\left\llcorner^{4}\right.$ கл $^{3}\left\llcorner^{4}=\right.$ mysterious, and deep
அபி4மாந = pride
க்ஷீ $\sqcup^{3}$ ஸ்ய = enraged
அந்த:கரணகரிண: = infatuating
ஸம்யம = control
ஆநாய = elephant trap
லீலாம் = play
யதே ${ }^{3}$ தத்ஸ்வச்ச ${ }^{2} ந ்{ }^{3}$ ம் விஹரணமகார்பண்யமレுநம்
ஸஹாா்யை: ஸம்வாஸ: ஸ்ருதமுபயமமைகவ்ரதப²லம் ।
மநோ மந்த ${ }^{3}$ ஸ்பந்த ${ }^{3}$ ம் ப ${ }^{3}$ ஹிரபி சிரஸ்யாபி விம்ரு'v்ந்

The vows of roaming freely, eating pure food, associating with holy persons, and cultivating spiritual wisdom, yields only the fruit of a peaceful mind. Even after prolonged contemplation, I fail to understand that such lofty austerities can control the mind and lead it to peace.

யத் = which
ஏதத் = this
ஸ்வச்ச ${ }^{2}$ ந்த ${ }^{3}$ ம் $=$ one's own free will
விஹரணம் = wandering
அகார்பண்யம் = without meanness
அயுநம் = eating
ஸஹ = with

```
ஆர்யை: = holy
ஸம்வாஸ: = company
レ்ருதம் = vedic wisdom
உபயமம = cessation of worries
ஏகவ்ரத = sole vow
ப\(^{2}\) லம் \(=\) result
மந: = mind
மந்த \({ }^{3}\) ஸ்பந்த \({ }^{3}\) ம் \(=\) restrained
\(ப^{3}\) ஹி: = external
அபி = also
சிரஸ்ய = long time
அபி = also
விம்ரு'vரந் = thoughtfully
ந \(=\) not
ஜாநே = know
கஸ்ய = whose
ஏஷ \(=\) this
பாிணதி: = cosummation
உதா³\(ர ஸ ் ய ~=~ n o b l e ~\)
தபஸ: = austerities
ஜீர்ண ஏவ மநோரதா²ய்ச ஹ்ரு'த33யே யாதம் ச தத் \({ }^{3} ய ெ ௗ வ ந ம ் ~\)
```



```
கிம் யுக்தம் ஸஹஸாப்4யுபைதி ப\({ }^{3}\) லவாந்கால: க்ரு'தாந்தோ
```


The fantasies of the heart are exhausted; youth has also left the body. Alas! Virtues have proven barren for lack of discriminating admirers. The mighty, unforgiving, all-consuming Death is gathering speed. What is the proper action? Alas! there is no way other than to surrender oneself at the feet if Shiva.

ஜீர்ண = worn out
ஏவ = verily

மநோரதா: ${ }^{2}=$ fantasies
ச $=$ and
ஹ்ரு'த3யே = in the heart
யாதம் = gone
ச $=$ and
தத் = that
யௌவநம் = youth
ஹந்த = alas!
அங்கே ${ }^{3}$ ஷு $=$ in the body
கு ${ }^{3}$ ண: = virtues
ச $=$ and
வந்த் ${ }^{4} ய=$ barren
$ப^{2}$ லதாம் $=$ fruit
யாதா = gone
கு ${ }^{3}$ ணஜ்ஞை: = those who appreciate virtue
விநா = without
கிம் = what
யுக்தம் = proper
ஸஹஸா = fast
அப் ${ }^{4}$ யுபைதி $=$ coming near
$\sqcup^{3}$ லவாந் = powerful
கால: = time
க்ரு'தாந்த: = death
அக்ஷமீ = relentless
ஹா = alas!
ஜ்ஞாதம் = known
மத ${ }^{3}$ ந $=$ Cupid
அந்தக = destroyer
அங்க்「ரி $=$ foot
யுக ${ }^{3}$ ளம் = pair
முக்த்வா = freeing
அஸ்தி $=$ is

ந $=$ not
அந்யா = other
$க^{3}$ தி: = way .83..

மஹேம்வரே வா ஜக ${ }^{3}$ தாமதீ4்்வரே
ஜநாா்த ${ }^{3}$ நே வா ஜக ${ }^{3}$ த ^{3} ந்தராத்மநி ।
ந வஸ்துபே ${ }^{4}$ த ^{3} ப்ரதிபத்திரஸ்தி மே
ததா²பி ப4க்திஸ்தருணேந்துேேேக²ரே ॥ 84 ॥

Between the great Lord of the universe, Shiva, and the innermost Self of the universe, Vishnu, there is no difference for me. However, my devotion is to Shiva, holding the crescent moon on His head.

மஹேய்வரே = Shiva
வா $=$ or
ஜு ${ }^{3}$ தாம் $=$ of the universe
அதீ4்்வரே $=$ Lord
ஜநார்த3நே $=$ Vishnu
வா $=$ or
ஜக ${ }^{3}$ த் $=$ universe
அந்தராத்மநி = innermost soul
ந $=$ not
வஸ்துபே ${ }^{4}$ த $^{3}=$ essential difference
ப்ரதிபத்தி: = admission
அஸ்தி $=$ is
மே $=m y$
ததா${ }^{2}$ ப $=$ still
$\sqcup^{4}$ க்தி: = devotion
தருணேந்து ${ }^{3}=$ crescent moon
யேக 2 ே $=$ on the crown
ஸ்பு ${ }^{2}$ த்ஸ்பா²$ர ஜ ் ய ே ா த ் ஸ ் ந ா த 44 ள ி த த ல ே ~ க ் வ ா ப ி ~ ப ு ல ி ந ே ~$

$ப^{4}$ வாபோ ${ }^{4}$ கோ ${ }^{3} \dot{த}^{3}$ விக ${ }^{3}$ நா: vிவ vிவ vிவேத்யுச்சவசஸ:

கதா ${ }^{3}$ யாஸ்யாமோ Sந்தர் ^{3} தப ${ }^{3}$ ஹுலபா ${ }^{3}$ ஷ்பாகுலத ${ }^{3}$ ソாாம் ॥ 85 II
Sitting peacefully on the banks of the celestial river，in the bright scattered glow of the moonlight，when silence pervades the nights，distressed by the thoughts of birth and death，when shall we roar the names of Shiva，and reach the state of holding back tears of ecstasy？
ஸ்பு ${ }^{2}$ த்ஸ்பா ${ }^{2}$ ${ }^{2}=$ bright diffused
ஜ்யோத்ஸ்நா＝moonlight
த4ளிததலே＝white glow
க்வாபி＝somewhere
புலிநே＝banks
ஸூகா ${ }^{2}$ ஸீநா：＝seated happily
voாந்தத் ${ }^{4}$ வநிஷ $=$ soundless silence
ரஜநீஷ＂＝at night
தं्यுஸரித：＝heavenly river
$ப^{4}$ வாபோ ${ }^{4} \Phi^{3}=$ miseries of birth and death
உத் ${ }^{3}$ விக் ${ }^{3}$ நா：＝fearful
vัிவ vலிவ vலிவ＝repeatedly calling Shiva
இதி＝thus
உச்ச＝loud
வசஸ：＝voice
கத ${ }^{3}=$ when
யாஸ்யாம：＝attain
அந்தர்க ${ }^{3}$ த $=$ internal
$\sqcup^{3}$ ஹ$ヤ ல ~=~ c o p i o u s ~$
பா ${ }^{3} \dot{ஷ ் ப ~}=$ tears
ஆகுல＝ecstasy
த3ロாம்＝condition
விதீர்ணே ஸர்வஸ்வே தருணகருணைர்ணஹ்ரு＇த3யா：
ஸ்மரந்த：ஸம்ஸாரே விகு ${ }^{3}$ ணபரிணமாம் விதி4க ${ }^{3}$ திம் 1
வயம் புண்யாரண்யே பரியதயणரச்சந்த3${ }^{3} ர க ி ர ண: ~$
த்ரியாமா நேஷ்யாமோ ஹரசரணசிந்தைகபणரண：॥ 86 ॥

Forsaking all, with the heart full of the most tender compassion, recalling the sorrowful fate, let us spend the nights in holy forests, in the glow of the autumnal moonbeams, meditating on Siva's feet, our sole shelter.

விதீர்ணே = giving away
พா்வஸ்வே = all
தருண =tender
கருண = compassion
பூர்ண = filled with
ஹ்ரு'த ${ }^{3}$ யா: = heart
ஸ்மரந்த: = remembering
ஸம்ஸாரே = cycles of creation and dissolution
விகு ${ }^{3}$ ண = undesirable
பாிணமாம் = effects
விதி4${ }^{4}$ ^{3} திம் $=$ destiny
வயம் = we
புண்ய = holy
அரண்யே = forest
பரிணத = full
யுரத் = autumnal
சந்த ${ }^{3} ர=$ moon
கிரண: = rays/beams
த்ரியாமா = nights
நேஷ்யாம: = spend
ஹர = Shiva
சரண = feet
சிந்தா = meditation
ஏக = only
レரண: = refuge
கதா ${ }^{3}$ வாராணஸ்யாமமரதடிநீரோ ${ }^{4} ஸ 9$ வஸந்

அயே கௌ3ீநாத ${ }^{2}$ த்ரிபுரஹரயும்போ ${ }^{4}$ த்ரிநயந
ப்ரஸ゚தே ${ }^{3}$ தி க்ரோய்ந்நிமிஷமிவ நேஷ்யாமி தி³வஸாந் ॥ 87 ॥

When shall I spend my momentary life on the banks of the heavenly river in Varanasi, wearing just a loin-cloth, holding my folded hands over my head, and weeping loudly, Oh! Lord of Gauri! Conqueror of the demon Tripura! Ever auspicious and having the third eye (of the Supreme Light)! Have compassion on me!
கதா ${ }^{3}=$ when
வாராணஸ்யாம் = in Varanasi
அமரதடிநீரோத ${ }^{4} ஸ ி=$ on the banks of the celestial river
வஸந் = stay
வஸாந: = dress
கௌபீநம் = loin cloth
vலிரஸி = on the head
நித ${ }^{3}$ தா ^{4} ந: $=$ raised
அஞ்ஜலிபுடம் = folded hands
அயே $=$ oh!
கௌ ${ }^{3}$ ரீநாத ${ }^{2}=$ Shiva (husband of Gauri)
த்ாிபுரஹர = slayer of Tripura
vம்்போ ${ }^{4}$ = giver of supreme good
த்ாிநயந = with three eyes
ப்ரஸீத ${ }^{3}$ = have mercy
இதி = thus
க்ரோய्णந் = crying
நிமிஷம் = a moment
இவ = as if
நேஷ்யாமி = spend
தி³வஸாந் = days
ஸ்நாத்வா கா ${ }^{3}$ ங்கை: ${ }^{3}$ பயோபி: 4^{4} யுசிகுஸுமப ${ }^{2}$ உரரர்சயித்வா விபோ ${ }^{4}$ த்வாம்

து: ${ }^{3}$ க ^{2} ம் மோக்ஷுயே கதா ${ }^{3}$ ஹம் ஸமகரசரணே பும்ஸி ஸேவாஸமுத்த ${ }^{2}$ ம் ॥ 88 ॥

After bathing in the waters of the Ganga, worshipping you with the choicest fruits and flowers, with my mind meditating on you, seated on a bed of stone in a mountain-cave, enjoying the bliss of the Self, surviving on fruits, joyfully engrossed in the spiritual preceptor's
instructions, Oh! Cupid's Enemy! when will you free me with your
grace, from the sorrow of having served the rich?
ஸ்நாத்வா = after bathing
கா ${ }^{3}$ ங்கை: ${ }^{3}=$ by Ganges
பயோபி: ${ }^{4}=$ waters
טणசி = pure
குஸும = flowers
$\sqcup^{2}$ ใல: $=$ fruits
அா்சயித்வா = offering
விபோ ${ }^{4}=0$ Lord!
த்வாம் = to you
த்யேயே $=$ the object of meditation
த்யாாம் = mind
நிவேட்ய = concentrating
க்ஷிதித ${ }^{4} ர=$ mountain
குஹர = cave

பர்யங்கமூலே = by the bed
ஆத்மாராம: = blissful in the Self
$ப^{2}$ லாயீ $=$ eating fruits
கு゙ ${ }^{3}$ = teacher
வசந = words
ரத: = devoted to
த்வத் = your
ப்ரஸாதா ${ }^{3}$ த் $=$ grace
ஸ்மராரே = O Thou Enemy of Cupid!

து: ${ }^{3}$ க ^{2} ம் $=$ sorrow
மோக்ஷாயே = freedom
கதா ${ }^{3}=$ when
அஹம் = I
ஸ = with
மகர = shark
சரணே = feet [" a shark on the feet (sign of uncommon
prosperity)]
பும்ஸி = man
ஸேவா = service
ஸமுத்த²ம் = released
ஏகாகீ நி:ஸ்ப்ரு'ஹ: vாந்த: பாணிபாத்ரோ த43 $\boldsymbol{\pi}^{3}$ ம்ப ${ }^{3} ர: ~ । ~$
கதா ${ }^{3}$ vம்போ ${ }^{4}$ ப4விஷ்யாமி கா்மநி்்மூலநக்ஷம: ॥ 89 ॥ ^{4}

When shall I be free from the roots of action, leading a life of solitude, dispassion, serenity, with my hands serving as a bowl, and the sky for clothing?

ஏகாகீ = alone
நி:ஸ்ப்ரு'ஹ: = free from desire
vாந்த: = peaceful
பாணி = hand
பாத்ர: = vessel
தி ${ }^{3}$ ल ^{3} ம்ப ${ }^{3} ர$: = naked
vம்்போ ${ }^{4}=$ O Shiva!
$ப^{4}$ விஷ்யாமி = will become
கர்ம = action
நிா்ூூலந = root out
க்ஷம: = capable
பாணிம் பாத்ரயதாம் நிஸா்க³யுசசிநா பை44ேேஷャண ஸந்துஷ்யதாம்
யத்ர க்வாபி நிஷீத35ாம் ப³ஹுத்ரு'ணம் விய்வம் முஹு: பட்யதாம் ॥
அத்யாக゙3 ${ }^{3}$ பி தநோரக ${ }^{2}$ ண்ட ${ }^{3}$ பரமாநந்தா ${ }^{3}$ வபோ ${ }^{3}$ த ^{4} ஸ்ப்ரு'யாாம்
அத்வா கோSபி ரிவபப்ரஸாத ${ }^{3}$ ஸுலப:4 ஸம்பத்ஸ்யதே யோகி ${ }^{3}$ நாம் ॥ 90 ॥

Using the hands as a bowl，contented with the naturally pure food from alms，resting in any place，constantly viewing the world to be worth no more than a blade of grass，experiencing uninterrupted supreme joy even before the body falls，for such aspirants alone the grace of Shiva makes the path of liberation easy of attainment．
பாணிம்＝hand
பாத்ரயதாம்＝used like a vessel
நிஸர்க ${ }^{3}=$ nature
טण्சிிநா＝pure
பை4セோனண＝by begging alms
ஸந்துஷ்யதாம்＝contented
யத்ர＝where
க்வாபி＝anywhere
நிஷீத ${ }^{3}$ தாம்＝resting
$ப^{3}$ ஹுத்ரு＇ணம்＝almost a blade of grass
விப்வம்＝world
மமஹ『：＝constantly
பய்யதாம்＝seeing
அத்யாகே ${ }^{3}=$ giving up
அபி＝even
தநோ：＝of the body
அக ${ }^{2}$ ண்ட ${ }^{3}=$ uninterrupted
பரம＝supreme
அநந்த ${ }^{3}=$ bliss

அத்வாா＝path
க：＝who
அபி＝even
טிவவப்ரஸா ${ }^{3}=$ grace of Shiva
ஸヤலப：${ }^{4}$＝easy
ஸம்பத்ஸ்யதே＝attain
யோகி3நாம்＝of yogis

அவதூ ${ }^{4} த ச ர ் ய ா ~ । ~$

 ஸ்வாதந்த்ர்யேண நிரங்குயும் விஹரணம் ஸ்வாந்தம் ப்ரய्ठாந்தம் ஸதா ${ }^{3}$ ஸ்தை²ர்யம் யோக³மஹோத்ஸவேபபி ச யதி ${ }^{3}$ த்ரைலோக்யராஜ்யேந கிம் II 91 II

The Way of Life of a Self-Realised Ascetic: Wearing a loin-cloth worn-out and tattered into a hundred rags, with a wrap-around in similar condition, free from anxiety, eating food from alms begged without any expectations, sleeping in a forest or a cremation-ground, roaming freely without hindrance, ever indrawn and calm, and also established in the great joy of Divine union, -—-for such a one even sovereignty of the three worlds is beneath comparison.
அவதூ ${ }^{4}$ த $=$ a self-realised ascetic with the highest spiritual freedom
சர்யா = the way of life
கௌபீநம் $=$ loin cloth
एதg = hundred
க ^{2} ண்ட ${ }^{3}=$ torn
ஜா்ஜரதரம் = much worn out
கந்தா ${ }^{2}=r a g$
புந: = again

நைம்சிந்த்யம் = free from all diturbing thoughts
நிரபேக்ஷ = without expectation
பை ${ }^{4}$ கூஷம் $=$ food got by begging
அயுநம் = eating
நித் ${ }^{3}$ ரா $=$ sleep
ஸ்மலாநநே = in a cremation ground
வநே $=$ in a forest
ஸ்வாதந்த்ா்யேண = freely
நிரங்குயும் = without hindrance
விஹரணம் = wandering

```
ஸ்வாந்தம் = one's mind
ப்ரயாாந்தம் = very peaceful
ஸதா \({ }^{3}=\) always
ஸ்தை²ா்யம் = steadfastness
யோக \({ }^{3}=\) yoga
மஹோத்ஸவே = festive joy
அபி = also
ச \(=\) and
யதி \({ }^{3}=\) when
த்ரைலோக்ய = three worlds
ராஜ்யேந = by sovereignty
கிம் = what
```


Will the wise ones show greed for this universe, which is but a mere mirage?
Indeed, the ocean is not agitated by the movements of a fish!

மண்ட ${ }^{3}$ லீ $=$ reflection
மாத்ரம் = mere
கிம் = what
லோபா ${ }^{4} ய=$ for greed
மநஸ்விந: = wise
$v \sqcup^{2}$ ro $=$ a small fish
ஸ்பு²ாிதேந = by movement
அப் ${ }^{3}$ தி: ${ }^{4}=$ ocean
सू\& $-\dot{ப}^{3}$ த: ${ }^{4}=$ agitated
ந $=$ not
க ^{2} லு $=$ indeed
ஜாயதே = become

போ4கக³ஷ' ஸ்ப்ரு'ஹயாலவஸ்தவ வமே கா நி:ஸ்ப்ரு'ஹாணமஸி ।

ஸத் ${ }^{3} ய: ஸ ் ய ூ த ப ல ா ய ு ப த ் ர ப ு ட ி க ா ப ா த ் ர ே ~ ப வ ி த ் ர ீ க ் ர ு ’ த ை-~-~$ ர்ப ${ }^{4}$ கூタாாவஸ்துப14ரேவ ஸம்ப்ரதி வயம் வ்ரு'த்திம் ஸமீஹாமஹே ॥ 93 ॥

Oh Mother LakShmi! devote yourself to someone else! Do not long for me! Those who covet pleasures are under your sway; what are you to us who are dispassionate? Now, we want to subsist on alms gathered and purified in a bowl instantly made from the leaves of Palasa tree.

```
மாத: = mother
லக்ஷிமி = O Laxmi!
ப
கஞ்சித் = someone
அபரம் = else
மத் = me
காங்க்&ிணீ = long for
மா = do not
ஸ்ம = indeed
பூ:4 = be
போ4}\mp@subsup{}{}{4
ஸ்ப்ரு'ஹயாலவ: = desiring
தவ = your
வセேO = captive
கா = what
```

நி:ஸ்ப்ரு'ஹாணம் = free from desires
அஸி = are
ஸத் ${ }^{3}$ ய: = immediately
ஸ்யூத = put together
பலாயण = palAsha
பத்ர = leaf
புடிகா $=$??
பாத்ரே = vessel
பவித்ரீக்ரு'தை: = sanctified
பி4க்ஷாவஸ்துபி: ${ }^{4}=$ articles obtained by begging

ஏவ = only
ஸம்ப்ரதி = in the right way
வயம் = we
வ்ரு'த்திம் = attitude
พமீஹாமஹே = wish
மஹாயுய்யா ப்ரு'த் ${ }^{2}$ வீ விபுலமுபதா ${ }^{4}$ நம் பு ${ }^{4} ஜ ல த ா ~$
விதாநம் சாகாயமம் வ்யஜநமநுகூலோSயமநில: I

ஸ゙கீ² vாந்த: ヒேதே முநிரதநுபூ ${ }^{4}$ திர்ந்ரு'ப இவ ॥ 94 ॥

With the earth for a bed, the arms for a large pillow, the sky for a roof, the gentle breeze for a fan, the autumnal moon for a lamp, renunciation as conjugal bliss, the sage sleeps in contentment and tranquillity, like a sovereign of immense glory.

```
மஹா = great
ைய்யயா = bed
ப்ரு',த}\mp@subsup{}{}{2}வீ = earth
விபுலம் = ample
உபதா4நம் = pillow
புஜலதா = arms
விதாநம் = canopy
ச = and
ஆகாயठம் = sky
வ்யஜநம் = fan
அநுகூல: = pleasant
அயம் = this
அநில: = breeze
vரத் = autumn
சந்த}\mp@subsup{}{}{3}ர:= moo
தீ}\sqcup:= ligh
விரதி = abnegation
வநிதா = wife
```

```
ஸங்க \({ }^{3}=\) company
முதி\(^{3}\) த: = elevated (rejoicing)
ஸ゙கீ2 = blissful
vாாந்த: = peaceful
மேேே = sleeps
மமநி: = sage
அதநு = not small (undiminished)
பூ \({ }^{4}\) தி: = glory
ந்ரு'ப = king
இவ \(=\) as if
```


ஹாநாதா ${ }^{3}$ நவிரக்தமார்க ${ }^{3}$ நிரத: கய்சித்தபஸ்வீ ஸ்தி ${ }^{2}$ த: ।
ரத் ${ }^{2}$ யாகீர்ணவிபீர்ணஜீர்ணவஸந: ஸம்ப்ராப்தகந்தா²ஸநோ
நிர்மாநோ நிரஹங்க்ரு'தி: பமமஸுகா ${ }^{2}$ போ ${ }^{4} க \operatorname{sen}^{3}$ க ${ }^{3}$ த ^{3} த $^{4} ஸ ் ப ் ர ு ' ஹ: ~ I I ~ 95 ~ I I ~$

Living on alms, unattached to the company of people, ever acting with total freedom, devoted to the path of dispassion towards the exchange of wealth, such a one is a true ascetic. Wearing worn-out rags thrown in the streets, using a blanket received by chance for a seat, without pride or selfishness, the ascetic wishes solely for the joy of the controlled mind.

பி4க்ஷாயரீ = eating alms
ஜநமத் ${ }^{4} ய=$ society
ஸங்க ${ }^{3} ர ஹ ி த: ~=~ u n a t t a c h e d ~$
ஸ்வாயத்தசேஷ்ட: = free in actions (independent)
ஸதா ${ }^{3}=$ always
ஹாநாதா ${ }^{3}$ = give and take
விரக்த = indifferent
மார்க ${ }^{3}=$ path
நிரத: = pursuing
கம்சித் = who but
தபஸ்வீ = engaged in austerities

ஸ்தி ${ }^{2}$ த: = living
ரத்²யா $=$ in the streets
கீர்ண = thrown away
விபீர்ண = shattered
ஜீர்ண = worn out
வஸந: = garment
ஸம்ப்ராப்த = gotten by chance
கந்த² $=$ blanket
ஆஸந: = seat
நிர்மாந: = without pride
நிரஹங்க்ரு'தி: = without egoism
บம = self-control
ஸ゙கா ${ }^{2}$ போ ${ }^{4}$ க $^{3}=$ enjoying the happiness
ஏகப ${ }^{3} \dot{\Phi}^{3} \Phi^{4}=$ bound by only one
ஸ்ப்ரு'ஹ: = desiring
சண்டா ${ }^{3}$ ல: கிமயம் த் ${ }^{3}$ விஜாதிரத ${ }^{2}$ வா ய $0^{3} \dot{g}^{3} ர ே ா S ~ g^{2}$ கிம் தாபஸ:
கிம் வா தத்த்வவிவேகபேபலலமதிா்யோக゙3 $\mathbf{~}$

ந க்ருத் ${ }^{3}$ தா:4 பதி ${ }^{2}$ நைவ துஷ்டமநஸோ யாந்தி ஸ்வயம் யோகி ${ }^{3} ந$ ந II 96 II "
Is this person an outcaste? or a twice-born? or a shudra? or an ascetic? or else some master yogi with the mind filled with philosophical discernment? When people address the ascetic thus, doubting and debating garrulously, the Yogis themselves walk awy, neither angry nor pleased.
சண்டா3${ }^{3}$ ல: = outcaste
கிம் = what
அயம் = this
த ${ }^{3}$ விஜாதி: = twice-born (initiated in scriptures)
அத ${ }^{2}$ வா $=$ or

அத ${ }^{2}=$ thus
கிம் = what

தாபஸ：＝ascetic
கிம்＝what
வா $=0 r$
தத்த்வ＝truth
விவேக $=$ discrimination
பேயலல＝expert
மதி：＝mind
யோகீ3்்வர：＝supreme yogi
க：＝who
அபி＝also
கிம்＝what
இதி＝thus
உத்பந்ந＝arising
விகல்ப＝doubt
ஜல்ப＝argumentative
முக²ரை：＝garrulously
ஆபா4ஷ்யமாண＝accosted
ஜநை：＝by people
க்ருத ${ }^{3}$ தா：4 $=$ angry
பதி ${ }^{2}=$ on the way
ந $=$ not
ஏவ＝only
துஷ்ட＝pleased
மநஸ：＝mind
யாந்தி＝go
ஸ்வயம்＝own way
யோகி ${ }^{3}$ ந：＝yogis
ஹிம்ஸாルणワந்யமயத்நலப்4யமレणநம் தா4த்ரா மருத்கல்பிதம்

தாமந்வேஷயதாம் ப்ரயாந்தி ஸததம் ஸர்வே ஸமாப்திம் கு³ண：॥ 97 II

The creator has provided for serpents air as food，got without violence or effort．Beasts are satisfied with eating sprouting grass and laying on the ground．Likewise，for people intellectually able enough to cross the sea of birth－death cycles，some such means of living has been created．Those who seek this are able to bring to final cessation the play of their natural attributes．

ஹிம்ஸாபणワந்யம்＝without killing
அயத்ந＝without effort
லப்4யம்＝obtainable
அण्णநம்＝for eating
தா4த்ரா＝by the Creator
மருத்＝air
கல்பிதம்＝provided
வ்யாலாநாம்＝for serpents
பயロவ：＝beasts
த்ரு＇ண＝grass
அங்குரபு ${ }^{4} ஜ$ ：$=$ feeding on sprouts
துஷ்டா：＝contented
ஸ்த2ீธロாயிந：＝lying on ground
ஸம்ஸார＝transmigratory life
அா்ணவ＝ocean
லங்க ${ }^{4}$ நக்タை $=$ capable to cross over
தி4யாம்＝intelligence
வ்ரு＇த்தி：＝inclined to
க்ரு＇தா＝made
ஸா＝that
ந்ரு＇யம்＝of people
தாம்＝to them
அந்வேஷயதாம்＝seeking
ப்ரயாந்தி＝go
ஸததம்＝constantly
ஸர்வே＝all

ஸமாப்திம் = ending
$\mathscr{க ு}^{3}$ ண: = qualities (inertia, activity, and understanding)
க ^{3} ங்கா ${ }^{3}$ தீரே ஹிமகி ${ }^{3}$ ரிபிலிாப ${ }^{3} \dot{த}^{3}$ த $^{4} ப$ த $^{3} ம ா ஸ ந ஸ ் ய ~$

கிம் தைர்பா4வ்யம் மம ஸுதி3²வஸை்யத்ர தே நிர்வியロங்கா:
கண்டூ ${ }^{3}$ யந்தே ஜரட ${ }^{2}$ ஹரிண: ஸ்வாங்க ${ }^{3} ம ங ் க ே ~ ² ~ ம த ீ 33 ய ே ~ I I ~ 98 ~ I I ~$

Seated in the lotus-posture on a stone in the Himalayas on the banks of the Ganga,; attaining yogic sleep by the practice of meditation on the Supreme Reality; with deer, old with age and free from fear, caressing their bodies against mine--- will such fortune come to me?
க ^{3} ங்கா ${ }^{3}$ தீரே $=$ on the banks of river Ganges
ஹிமகி ${ }^{3}$ ரி $=$ Himalayas
טிலாா = stone
$\sqcup^{3} \dot{\Phi}^{3}$ g $^{4}=$ bound $/$ sitting
பத் ${ }^{3}$ மாஸநஸ்ய = lotus posture
$\dot{ப}^{3}$ ரஹ்ம $=$ transcendent truth
த் ${ }^{4} ய ா ந=$ meditation
அப் ${ }^{4} ய ஸ ந ~=~ p r a c t i c e ~$
விதி4நா $=$ in the prascribed manner
யோக ${ }^{3}$ நித் ${ }^{3}$ ராம் $=$ Samadhi (with consciousness of the external world lost)
க ^{3} தஸ்ய = going/falling
கிம் = what
தை: = by them
பா ${ }^{4}$ வ்யம் $=$ resulting from
மம = my
ஸ゙தி³வஸை: = happy days
யத்ர = where
தே $=$ they
நிா்வியுங்கா: = fearless
கண்டூ ${ }^{3}$ யந்தே = rub
ஜரட² ஹாிண: = old deer

ஸ்வாங்க ${ }^{3}$ ம் $=$ own bodies
அங்கே ${ }^{3}=$ body
மதீ3 ே = my
பாணி: பாத்ரம் பவித்ரம் ப்ரரமணபரிக ${ }^{3}$ தம் பை ${ }^{4}$ கூ\&ம கூ\& விஸ்தீா்ணம் வஸ்த்ரமாயாா ${ }^{3}$ voகமசபலம் தல்பமஸ்வல்பமுர்வீ I
யேஷாம் நி:ஸங்க ${ }^{3}$ தாங்கீ ${ }^{3}$ கரணபரிணதஸ்வாந்தஸந்தோஷிணஸ்தே த4ந்யா: ஸம்ந்யஸ்ததை³ந்யவ்யதிகரநிகரா: கர்ம நிா்மூலயந்தி ॥ 99 ॥

The hands serving as a sacred bowl, subsisting on the never-dwindling alms obtained while roaming, the vast expanse of the sky serving as a dress, and the earth for a stable, spacious bed-people with such dispassion are blessed indeed, for they have renounced the poverty of attitude seeking mundane pleasures and thus giving up worldly contacts, and inwardly contented in heart fulfilled by accepting solitude, and thus able to uproot all actions (the roots of future rebirths and deaths).

```
பாணி: = hand
பாத்ரம் = vessel
பவித்ரம் = pure
ப்4ரமண = wandering
பாிக 3}\mathrm{ தம் = obtained
பை4
அக்ஷய்யம் = never running short
அந்நம் = food
விஸ்தீர்ணம் = ample
வஸ்த்ரம் = cloth
ஆणठா = space
த3ககம் = ten directions
அசபலம் = fixed
தல்பம் = bed
அஸ்வல்பம் = spacious
உர்வீ = wide earth
யேஷாம் = whose
```

நி:ஸங்க ${ }^{3}$ த $=$ without associating
அங்கீ3 கரண = absorb
பரிணத = matured
ஸ்வாந்த = inwardly
ஸந்தோஷண: = blissful
தே $=$ they
த4ந்யா: = blessed
ஸம்ந்யஸ்த = forsaking
தை ${ }^{3}$ ந்ய $=$ deprivation
வ்யதிகர = contact
நிகரா: = best of objects
கா்ம = actions
நிர்மூலயந்தி = root out
மாதா்மேதி ${ }^{3}$ நி தாத மாருத ஸகே ${ }^{2}$ தேஜ: ஸபப ${ }^{3}$ ந்தோ ${ }^{4}$ ஜல

யுஷ்மத்ஸங்க³ வنோபஜாதஸுக்ரு'தஸ்பா² ரஸ்பு ${ }^{2}$ ரந்நிா்மலஜ்ஞாநாபாஸ்தஸமஸ்தமோஹமஹிமா லீயே பரப் 3 ரஹ்மணி ॥ 100 ॥

Oh Mother Earth! Oh Wind, my Father! Oh Fire, my friend! Oh Water, my good relative! Oh Sky, my Brother! With clasped hands this is my concluding salutations to you! My association with you all resulted in an accumulation of scintillating merits, culminating in abundance of pure knowledge, which helped me overcome the marvellous sway of Unreality! May I now unite with the Transcendent Truth!
மாத: = O Mother
மேதி ${ }^{3}$ நி $=$ Earth
தாத $=$ O Father
மாருத = Wind
ஸகே ${ }^{2}=$ O Friend
தேஜ: = Fire
ஸபப ${ }^{3}$ ந்த $:^{4}=$ O my good relative
ஜல = Water

ப்ரராத: = O Brother
வ்யோம = Sky
நிப ${ }^{3} \dot{த}^{3}$ த $^{4}=$ tied to
ஏவ = only
$ப^{4}$ வதாம் = with you all
அந்த்ய: = last
ப்ரணம = salutations
அஞ்ஜலி: = clasped hands
யுஷ்மத் = with you all
ஸங்க ${ }^{3}$ வレס $=$ association with
உபஜாத = developed
ஸுக்ரு'த $=$ good deeds, merits
ஸ்பா ${ }^{2}$ = wide
ஸ்பு²ரத் = trembling, resplendent
நிர்மல = without blemish, pure
ஜ்ஞாந = knowledge
அபாஸ்த = discard
ஸமஸ்த = all
மோஹ = delusion
மஹிமா = wondrous power
லீயே = merge
பரப் ${ }^{3}$ ரஹ்மணி $=$ in the Transcendent Reality
இதி பா்்த்ரு'ஹாிவிரசிதம் வைராக்³யமததகம் ஸம்பூர்ணம் ।

Encoded and Translated by Sunder hattangadi
Proofread by Sunder Hattangadi, P R Iyer,
kalyana krrit kalyanakrrit at gmail.com

Vairagya Shatakam with Translation
pdf was typeset on March 24, 2024

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

