

ஸ்ரீ :
விஷய ஸூசிகை.

1. தீவிய ப்ரபந்தம்:—ஸ்ரீ. உப. வித்வாந் காப்பங்காடு சிங்கப்பெரு மாள் ஸ்வாமி)	89
2. பகபத்யதிகாணம்:—ஸ்ரீ. உப. வாஸுதேவாசார்யர்	97
3. பகவானுடைய ஜகத்காணதீவம்:—(ஸ்ரீ உப. தேவனார் வினாகம் லக்ஷ்மி கரவிம்ஹாசார்யர்)	107
4. மதுஸூத்ரம்:—(ஸ்ரீ உப. என். ஸ்ரீவிவாஸாசாரியர் பி. ஏ. பி. எஸ்.)	109
5. உபந்யாஸங்கள்:—	112
6. பத்ராதிபரீக்ஷிப்புகள்:—	115
7. ஸ்ரீ வேதாந்த ஸங்கீரணம்:—ஸ்ரீ உப. வாஸு தேவாசார்யர்	113
8. ஜிதந்தே ஸ்தோத்ரம்:—ஸ்ரீ. உப. வித்வாந் புத்தங்கோட்டஹம் ஸ்ரீவிவாஸாசார்யர்	17

ஸ்ரீ வை. வலி. ஸுபை சந்தா வரவு.

ஸ்ரீ. உ. வே. டி. பார்த்தஸாரதி அய்யங்கார் திருவெல்வேலி	3 0 0
" பி. டி. திருவெல்வாச்சாரியார், கன்னனூர்	5 0 0
" ஏ. திருமலை அய்யங்கார், நாகப்பட்டணம்	8 0 0
" கே. வி. திருகரையண பிள்ளை, சிவாழி	6 0 0
" டி. டி. ராமசாமி நாயுடு, திருப்பரம்பியம்	8 0 0
" ஆர். திருவண்ணாமாச்சாரியர், ஸ்ரீரங்கம்	2 0 0
" என். எஸ். பார்த்தஸாரதி ஐயங்கார், நாமக்கல்	8 0 0
" கே. டி. திருவண்ணாச்சாரியர் அய்யங்கார், மதனப்பள்ளி	8 0 0
" டி. எம். ராமய்யங்கார், தாண்டகூர்	1 8 0
" திருவேங்கடமய்யங்கார் நெய்க்காட்டி	8 0 0
" ஆர். கோபாலஸ்வாமி அய்யங்கார், ஸ்ரீரங்கம்	8 0 0
" ஜி. திருமலை தாதாசாரியர், கூடலூர்	8 0 0
" டி. வீரராகவ அய்யங்கார், விஜயநகர்	8 0 0
" என். வெங்கடாசலம் அய்யங்கார், மதுரை	8 0 0
" மந்தினார் ஆர். வெங்கடசாமி நாயுடு ராகவலாவி வேலூர்	8 0 0

ஸ்ரீ :

ஸ்ரீதே மூக்யத்ய விஹவரஸுஹணை நம:.

வேதாந்த தீபிகை.

பத்ராதிபரீ:—வங்கீபுரம் ஸ்ரீ. வாஸுதேவாசார்யர்.

ஸம்புடம் 18] ப்ரபவ ஸூ, தை மீ [ஸஞ்சிகை 4

கி. மூவநகரம் தலாஹண-20 ரவிகர மளரவராஸம் டியாதே 1
வவாராடககூராவர தாதநாஸெ விஜயஸவெ ரதிரஸூ டே2நவசூர
[ஸ்ரீ பாகவதம். 1-9-23]

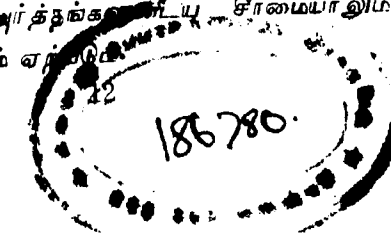
ஸ்ரீ :

ஸ்ரீதேராராந-ஜாய நம:

தீவிய ப்ரபந்தம்.

(ஸ்ரீ. உப. வித்வாந் காப்பங்காடு சிங்கப்பெருமாள் ஸ்வாமி)

ஆழ்வார்கள் அருளிச்செயல்களான நாலாயிரத்தின் பெருமை நிரூபித்
கப்படுகிறது. நாலாயிரமாவது: ஆழ்வார்கள் பதின்மர், ஆண்டாள், மதுர
களிகள் இவர்கள் அருளிச்செய்த ப்ரபந்தங்கள். அவைகளில் நம்மாழ்வா ரரு
ளிச்செயலான திருவிருத்தம், திருவாகிரியம், பெரிய திருவந்தாதி, திரு
வாய்மொழி இவைகள், ருக்வேதம், யஜுர்வேதம், அதர்வவேதம், ஸாம
வேதம் ஆக நாலு வேதங்களென்று வ்யவஹரிக்கப்படும். திருமங்கையாழ்
வார் அருளிச்செய்த ஆறு ப்ரபந்தங்களும் அவற்றிற்கு அங்கங்கள். மற்ற ப்ர
பந்தங்கள் உபாங்கங்கள். இவைகளுக்குப் பெருமையாவது, மற்ற ப்ரமா
ணங்களைக்காட்டிலும் ப்ராமாண்யத்தின் உத்கர்ஷம். அந்த உத்கர்ஷம்
இந்த ப்ரபந்தங்க ளவதரித்த க்ரமத்தாலும், அவைகளில் ப்ரதிபாதிக்கப்படு
கிற அர்த்தங்களை வ்ய சிர்மையாலும், வக்தாக்களுடைய வைஸுஷன்யத்
தாலும் ஏற்றப்படுகின்றன.

3L
Rb 11/11/10
11/8/11/11

ப்ரபந்தங்கள் அவதரித்த க்ராமமாவது: ஸர்வேச்வரனுடைய ஸஹஜ க்ருபா பூர்வகமான கடாக்ஷ விசேஷத்தாலே கிடைத்த பக்தி ரூபாபந் ஜ்ஞாந்தா லேற்பட்ட தர்சன ஸமாநாகாமான மாநஸாநுபவமும், அந்த மாநஸாநுபவ காலத்தில் பாஹ்ய ஸம்சலே ஷாபேகக்ஷ பிறந்து அது கிடையாமையால் மாநஸாநுபவத்திற்கு வந்த கலக்கமும் ஏற்பட்டு, அவைகளால் அபிவ்ருத்தையான பக்தி யினுடைய பரீவாஹ ரூபமாய், வால்மீகி மஹர்ஷிக்கு க்ரௌஞ்ச தர்ச நத்தா லுண்டான உக்தி ப்ரஹ்மாவின் ப்ரஸாதத்தாலே ச்லோக ரூபமாய் அது முதல் ஸ்ரீராம வ்ருத்தாந்தமான ஸ்ரீராமாயண மவதரித்து அத்தால் லோதோபப்ருஹ்மணமும் லோகோஜ்ஜீவநமும் ஏற்பட்டாற்போல், ஸர்வேச் வரனுடைய க்ருபையாலே வேதார்த்தோபப்ருஹ்மணமாயும் லோகோஜ்ஜீவ நோபயோகியாயு மிருக்கிற இப்ரபந்தம் அவதரித்தது. இது எல்லா ப்ரபந்தங்க ளுக்கு மொக்கும். நம்மாழ்வாருடைய ப்ரபந்தங்கள் வேதரூபங்க ளாகையாலே, அவைகளுக்கு ப்ராமாண்யம் இதரார்பேகூழ்ம். வேதங்கள் அபௌரு ஷேயங்களா யிருப்பனபோல், நம்மாழ்வா ரருளிச்செய்த ப்ரபந்தங்களுக்கு அபௌருஷேயத்வம் கூடும்படி எங்ஙனே யென்னில்: வேதம் சப்த ரூபமாகையாலே ப்ரளய காலத்தில் நஷ்டமாகி, அது ஸம்ஸ்கார ரூபங்களாக ஈச்வரனுடைய திருவுள்ளத்திலிருந்து ஸ்ருஷ்டிகாலம் வந்தவாறே, பூர்வ கல்ப ஸித்த ஆநுபூர்விக்கு ஸஜாதியாநுபூர்வியோடே ப்ரஹ்மாவிற்கு உபதேசிக்கப்பட, ப்ரஹ்மாவினால் பற்ற ருஷிகளுக்கும் உபதேச மேற்பட்டு, அந்த ப்ரதமோப தேசபாத்ர பூதர்களான ருஷிகளையிட்டு ஆருணம் காடகம் இத்தயாதிஸம்ஜ்ஞைகள் ஏற்பட்டாற்போல், இங்கும் இந்த வேதங்களை ஸர்வேச்வரன் கல்பாதி யில் ஸ்மிரித்து, பூர்வ கல்ப ஸித்த ஆநுபூர்வி ஸஜாதியாநுபூர்வி விசிஷ்டமாக நம்மாழ்வாருக்கு உபதேசிக்க, அவர் ப்ரதமாத்யேதாவாக ஏற்பட்டபடியால், ஆழ்வார் அருளிச்செய்ததாக இந்த ப்ரபந்தங்கள் வ்யவஹரிக்கப்படும். ஆத லால் அபௌருஷேய மென்றே இவை வ்யவஹரிக்கப்படும். இந்த விஷயத்தை “சூர்யாநாஹ் ப்ரகாசிவராஹ் . ஸம்ஸரிதாஹ் ஷ்ரவணஜ” என்றும், “சூர்யாநாஹ் ப்ரகாசிவராஹ் . ஸம்ஸரிதாஹ் ஷ்ரவணஜ” என்றும், “வெஷா நாமஹ் ஜாஷாவவாஷ உதயாஸி” என்றும் “சூர்யாவநிஷ ஹிவெஸ ராஹ்நாஹ்” என்றும், “உதயாஸி ஸிஷ் ஸம்ஸரிதாஹ் ப்ரகாசிவராஹ் . ஸம்ஸரிதாஹ் ஷ்ரவணஜ” என்றும் ஸ்ரீதேசிகன் அருளிச்செய்தார். மற்ற ஆழ்வார்களும் மயர்வற மதிரல மரு ளப்பெற்றவர்க ளாகையால், அவர்களுடைய ப்ரபந்தங்களுக்கும் பெளருஷே யத்வ ப்ரயுக்தமான ப்ரம விப்ரஸம்பாதி தோஷ மேற்படாது. இந்த விஷயத் திற்கு ப்ரமாணங்கள் பல வுன. அந்த விஷயத்தாலே நிரூபிக்க வில்லை.

இனி ப்ரபந்தங்களால் ப்ரதிபாதிக்கப்படுகிற அர்த்தத்தினுடைய சீர்மையாவது: ஸம்ஸ்க்ருத வேதங்கள் “ஸெனா மண்ணிலிஷ்யா வெஷா” என்கிற ப்ர மாணத்தின்படி குணத்ரய வசியர்களான சேதர்களுடைய ருசியை யறுஸரி த்து, அவரவர்களுடைய அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி இஷ்ட ப்ராப்தி இவைகளுக்கு ஸாதநங்களான, ச்யேந யாகம் முதலானவற்றை விதிப்பதுடன் கூட பூர்வ பாகத் தில் கர்ம பாகங்களை விஸ்தரித்து ப்ரதிபாதித்தும், வ்ருத்ரவதம் முதலான அநு பயுக்தங்களான விஷயங்களைப் ப்ரகட உபபாதித்து மிருப்பதாலும், உத்தர பாக த்தில் ஸர்வேச்வரனுடைய ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகளை உபபாதித்திருந்த போதிலும் அவைகளில் ப்ரஸ்பர விருத்தங்கள்போல் தோன்றுகிற அர்த்த விசேஷங்களை ந்யாயஸஞ்சாரம் பண்ணி நிர்ணயிக்க வேண்டியிருப்பதாலும், இதிஹாஸங்களில் ஸ்ரீராமாயணம் ராம வ்ருத்தாந்தத்தைச் சொல்லப் புகு கங்கோத்தப்தி புஷ்பக வர்ணநம் முதலியவைகளை நிரூபிப்பதாலும், பாரதம் “நாராயணகயாஸி” என்று உபநயித்துப் பாண்டவர்கள் துர்யோதனா திகள் இவர்களுடைய யுத்தம் முதலானவற்றை நிரூபித்துப் பூசல் பட்டோலை யாக வ்யவஹரிக்கப்படுதலாலும், மற்ற

தாவிக்க இடமில்லை. இதிஹாஸ புராணங்களுக்கு வக்தாக்களான ருஷிகள், ஆழ்வார்களைப் போலே ஈசுவரனுடைய கடாக்ஷ விசேஷத்தாலே கிடைத்த ஜ்ஞாநமில்லாமல் ஸ்வயத்த ஸித்தமான ஜ்ஞாநத்தையுடையவர்களாய், குணதர்ய வச்யர்களாய், ரஜோகுணம் தமோகுணம் மேவிட்ட காலங்களில் விஷயபந்த ரங்களைக் கண்டு அவைகளில் ஆஸக்தர்களாய், காலம் போனது தெரியாமலிருப்பதாலும், ப்ராக்ருதமான காய்கிழங்குகளையே தூரக போஷகங்களாக அந்நிய வஸித்திருப்பதாலும், தங்களுக்கு அபிமானர்களான புத்ராதிசுருபைய வியோகத்தில் ப்ருகுபதநம் அக்தி ப்ரவேசம் முதலான கார்யங்களைச் செய்ய உத்தியோகித்திருப்பதாலும், அவர்களால் ப்ரதிபாதிக்கப்படுகிற அர்த்த விசேஷங்கள் முமுக்ஷுக்களுக்கு அத்யந்தோபஜீவ்யங்க ளாகமாட்டா. அப்படியன்றிக்கே ஆழ்வார்கள், “உண்ணுஞ் சோறு பருகுநீர்” என்கிற பாசுரத்தின்படி பகவத் குணங்களை தூரக போஷக போக்யங்களாகவும், பகவத் ஸம்சுலேஷத்தால் “எனக்கினி யார் நிகர் லீணிலத்தே” இய்யாதிப்படி ஸந்தோஷ மதிசயித்தும், விசுலேஷ காலத்தில் “மாயும் யகை யறியேன்” என்று வருந்தி மடலூர்தல் முதலான அதிப்ரவ்ருத்திகளைச் செய்ய உத்தியோகித்தும், விஷயபந்தரங்களுடைய தர்சனத்தால் “பல நீ காட்டிப் படுப்பாயோ” என்று வெருவிடும், ஸம்ஸாரிகளுடைய தூர்க்கதியைக் கண்டு ஸஹிக்க மாட்டாமல் அவர்களுக்குப் பலபடியாலும் வைராக்யத்தை ஈபிதேசித்தும், பகவத் விஷயத்தினுடைய வைலக்ஷண்யத்தை உபபாதித்தும், கைங்கர்யமே பரம புருஷார்த்தமென்று நினைத்தும், பகவத் விஷயத்தில் பக்திபைப் பண்ணுங்கோள் என்று உபதேசித்துப் போருகையாலும் இவர்களுடைய வைலக்ஷண்யம் ஸுஸ்பஷ்டம்.

இப்படி ப்ரபந்தங்கள் அவதரித்த க்ரமத்தாலும், அவை ப்ரதிபாதிக்கப்படுகிற அர்த்தங்களுடைய கௌரவத்தாலும், வக்தாக்களுடைய வைலக்ஷண்யத்தாலும் பெருமையுடையன வாகையால் அவை மிகவுட ஆதரணியங்கள். இனி ஆழ்வார்க ளருளிச் செயல்களான ப்ரபந்தங்களுக்கு ஸாதாரணார்த்தம் இன்னதென்றும் விசேஷார்த்தம் இன்னதென்றும் நிரூபிக்கப்படுகிறது. ஸாதாரணார்த்தமாவது அந்யாபதேசமாகச் சொல்லுகிற அர்த்தம். விசேஷார்த்தமாவது ஸ்வாபதேசமாகச் சொல்லுகிற அர்த்தம். அந்யாபதேசமாவது: ஒரு பாசுரத்திற்குப் பரம தாத்பர்ய விஷயமான அர்த்தத்தை மற்றொன்றிலே மறைத்துப் பேசுகை. அது எப்படிப்போலே எனினில்: “ஹேவாமதவதி நெடிவா டவஹெஹமம் கூடாடி லய-கூறெ லாமாடி கௌரவதாநிஹாநாஹவிநாநாஹம் லாமாடி” என்கும் ஸம்மானிக்கப்பட்ட ஒரு ப்ரேஸ வித்வான் ஒரு ப்ரபுவினிடத்தில் போவதைப் பார்த்து, அவன் ப்ரபு விற்கு எழுதியனுப்பின சிலேகம். இதில் அந்யாபதேசமாவது: “குடஜ புஷ்பமே! உன்னிடத்தில் யாத்ருச்சிகமாக ப்ரமரம் வரும்படியாயிருக்கும்.

அப்பொழுது அந்த ப்ரமரத்தில் அநாதரத்தைப் பண்ணுதே; அந்த ப்ரமரம் மதுவினால் பூர்ணங்களான தாமரஸ புஷ்பங்களுக்கு மாந்யமாயிருக்கிறது” என்பது. இதற்கு ஸ்வாபதேசமாவது: “குடஜ புஷ்பம் எப்படி ச்லாக்யமான பரிமளத்தோடு கூடிக்கொண்டிருக்கிறதோ, அப்படி ச்லாக்யமான குணத்தோடு கூடிக்கொண்டிருக்கிற ப்ரபுவே! தேனையே புஜித்துத் தேன் போல இனியவாக்கையுடைய வண்டுபோன்ற அநேக கால்ப ரஸங்களை அவகாஹித்து அத்தாலே மதுர வாக்கையிருக்கிற வித்வானானவன் உன்னிடத்தில் வருகிற படியால் அவனை அநாதரம் பண்ணுதே; தாமரஸ புஷ்பங்கள் எப்படி மதுவாலே பூர்ணங்களாயிருக்குமோ, அப்படிப்போல் போக்யங்களான குணங்களோடும் ஸம்பத்துக்களோடும் கூடின மஹா ரஸிகர்களுக்கு அவன் பூஜ்யன்” என்பது. இதுபோல் ப்ரபந்தங்களில் ஈசுவரனை நாயகனாகவும் தங்களை நாயகிகளாகவும் நினைத்து, அந்த நாயகனுடைய விசுலேஷ காலத்தில் தூதப்ரேஷணம் மடலெடுக்கை முதலான வ்யாபரங்களைச் செய்தும், ப்ரணயாதிக்கத்தால் வந்த ரோஷத்தாலே அவன் வரக்கொள்ள அவனை அநாதரித்தும், ஸம்சுலேஷம் நோர்ந்தால் அந்த ரஸத்தை யதுபவித்துத் தாங்கள் இனியமாகப் பேசுகையும் அந்யாபதேச மாகும். ஸ்வாபதேசமாவது: புருஷோத்தமனான ஸர்வேச்வரனுடைய புருஷோத்தமத்வத்தை அநுஸந்தித்து, அதற்கு எதிர்த்தட்டான “ஹீவ்ராயதிதம் ஜமகி” என்கிற ப்ரமாணத்தின்படி தங்களுக்கு உண்டான அநந்யார்ஹ சேஷத்வம் அநந்ய போகத்வம் முதலான ஸ்திரீ ஸ்வபாவங்களை அநுஸந்தித்து, அந்த அநுஸந்த

விசேஷங்களாக ஏற்படும். அந்த அதிப்ரபரத்தி வித்தோபாய நிஷ்டைக்கு விருத்தையாயிருந்தபோதிலும், அது அந்த வித்தோபாய வைலக்ஷணிய ஜ்ஞாந த்நாலே யுண்டான ப்ராவண்யத்தாலே வருமதாயகையாலே நிஷ்டாஹாதி ஏற்படாது. இப்படி ஸ்வாபதேசத்தில் பரம தாத்பர்யம் விசேஷார்த்தம்; அதை அந்யாபதேசமாகப் பேசுகை ஸாதாரணார்த்தம். இப்படியே இந்த ப்ரபந்தங்களில் பல படிகளான அந்யாபதேசங்களுக்கு ஸ்வாபதேசங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும். அவற்றை விஸ்தர பயந்தாலே நிரூபிக்கவில்லை. ப்ரபந்தங்கள் வ்யங்க்ய ப்ரதாநங்களா யிருக்கையே உத்தர்ஷாவுறம். அப்படிப்பட்ட வ்யங்க்யார்த்தமே திவ்ய ப்ரபந்தங்களில் முழுநுட்பங்களுக்கு அத்யந்த கோபயுக்தமாக இருப்பதால், இந்தத் திவ்ய ப்ரபந்தங்கள் பரமஸாத்வீகர்களுக்கு அத்யந்தோபஜீவ்யங்கள்.

இனி பக்திரஸமாவது: பகவத் விஷயத்தில் ஆழ்வார்களுக்கேற்பட்ட நிரதிசய ப்ரீதி ரூபாபந் ஜ்ஞாந விசேஷம், பகவததிசயாதாயகமான ஸ்வரூபத்திற்கு உசிதமாயும் அந்த ஜ்ஞாநத்திற்கு ஆலம்பமான பகவத்விஷயம் லோக விஜாதியமான வைலக்ஷண்யத்தை உடையதா யிருக்கையாலே அந்த வைலக்ஷண்யாநுஸந்தாநத்தாலே வந்த தாகையால் குணஞ்ருத மாயுமிருக்கும். இப்படி யிருந்துள்ள ஜ்ஞாநமானது விஷயாநுகூல்யத் தாலே தானும் அதுகூலமாய் இதுவே புருஷார்த்தமாக ஏற்படும். இந்த விஷயம், “யா ஸ்ரீதி ரவிவெகாமாஃ விஷயெஷுநவாயிநீ | ஸ்வாநுஷு ரத ஸ்ரா லெ ஹப்யா நாவஸவபுது” என்று ப்ரஹ்மாதன் ப்ரார்த்திப்ப தாலே வ்யக்தம். இது “ஃம-ஃதாவவி நாதாயாஃ ஸ்வூதொ லெ லொரயா: | யதி நாயாஃ ந விநித தாவதாஷி சுதீ ஸபா” என்று ‘ஜிதந்தே’ஸ்தோத்ரத்திலும் ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையே நம்மாழ்வார் “உலகு படைத் துண்ட வெந்தை”, “ஒன்றுண்டு செங்கண் மால்” என்கிற பாட்டுக்களிலும், திருமழிசை யாழ்வார் “கேடில் சீர்வரத்தனப்” என்கிற பாட்டிலும் அருளிச் செய்தார்கள். ஸ்ரீநாத்வ்யத்திலும் இவ்விஷயம் “ஸ்ய-ஃராணா த்யஸ-ஃபிரயவெந ஸ்யஸவஜ் த்யஸ-ஃபிரயா” என்று நிரூபிக்கப் பட்டது. இப்படி யிருந்துள்ள பக்தி கார்பங்களாவன: கலக்கமும், அத்தாலுண்டான அஸ்தாந பய சங்கையும், அந்த பய சங்கையாலே ஸர்வோத்க்ருஷ்டமான பகவத் விஷயத்திற்கு மங்களாசாஸநம் பண்ணுகையும், தனக்கு ஸ்வரூபஹாதி ஏற்பட்ட போதிலும் பகவத் விஷயத்திற்கு ஒரு குறைவு வாராமலிருக்க வேணு மென்று ப்ரார்த்திக்கையும். இந்த விஷயங் கள் நித்ய விபூதியில் “ஆங்கார வாரமது கேட்டு” என்கிற பாட்டில், திருவந்தாழ்வான் அவ்விடத்தி லேற்படுகிற ஸாரம கார்த்தகக் கேட்டு விசேரதி களுடைய ஆரவாரமாக நினைத்து அவர்களை நிரவரிக்கைக்காக விஷாக்கிரியை

உமிழும் என்று சொல்லியிருப்பதாலும், ஸ்ரீராமாயணத்தில் விச்வாமித்ரர் பிராட்டி இவர்கள் அஸ்தாந பய சங்கையாலே மங்களாசாஸநம் பண்ணுகையாலும், “ந அ ஸீதா ஸ்வா ஸீதா” என்கிற க்லோகத்தின்படி கூண கால விச்லேஷம் நோந்தால் முடியும் ஸ்வபாவரான இனைய பெருமாள் தன்னுடைச் சோதிக்கு எழுந்தருளும் காலத்தில் “காயுஷா வஸ ராவெண” என்று கால புருஷனுக்கும் தமக்கு முண்டான ஸம்வாத காலத்தில் ஒருவரும் வரக்கூடாதென்று இனைய பெருமானைக் காவலாக நியமித்து, யாரையாவது வரவிட்டால் அவருக்கு வத பர்பந்தமான சிகை பண்ணுவதாக ப்ரதிஜ்ஞை பண்ணி யிருக்கும் காலத்தில், துர்வாஸஸ் வர, அவரை வரசிடாம லிருந்தால் அவருக்குக் கோபமுண்டாகி அவர் சபித் தால் பெருமாளுக்குக் குறைவு உண்டாகும் என்று நினைத்து துர்வாஸஸ்ஸை வரவிட்டுப் பிறகு பெருமானிடத்தில், ‘தேவரீர் பண்ணின ப்ரதிஜ்ஞைக்கு ஹாதி வராமல் வத பர்பாயமாகத் தன்னை விட்டுவிட வேணும்’ என்று ப்ரார்த்தித்தபடியாலும் வ்யக்தங்கள். ஆழ்வார்களிலும், பெரியாழ்வார் பக்தி பர வச்யத்தாலே கலங்கி அவனுடைய ஸர்வஜ்ஞத்வ ஸர்வ சக்தத்வாதிகளில் அறிவில்லாமல், முகப்பில் ஸௌந்தர்ய ஸௌகுமார்பாதிகளை அநுஸந்தித்து மங்களாசாஸநம் பண்ணினார். நம்மாழ்வாரும், “அங்கு மிங்கும்” என்கிற திருவாய்மொழியில், “ஆளுமானார்.....வாரும் வில்லாங் கொண்டு பின் செல்வார் மற்றில்லை” என்று வருந்தினார். “வளவேழ

சூய உவாயாவெ ஹவெயுரொஹரா:” என்றும், “லாயவாஹி உவொ வாயா: லாயவாஹி ஹிபா ஹநா:”, “ல உதலாயிகாஸீ ஸஜாஸீ” என்றும் பலவுள். தேசிகனும் “ஓவஹாஹெஜஹா ந லிபதி உகாஹெ ஹிஜ வஜ” என்றும், “ப்ரபத்திக்கல்லது ஈச்வரன் இரங்கான்” என்றும் ப்ரபத்தியினுடைய சீக்ர ப்ரஸாத ஹேதுவத்தை யருளிச் செய்தார். ஜ்ஞாந வான்களாயும் சக்தர்களாயு மிருப்பவர்கள், ப்ரபத்தியே முக்யோபாய மென்று அப்யவஸித்து அத்நையே அநுஷ்டித்துப் போந்தார்கள். சரணாகதி அமோகை என்றும், அதனுடைய ஸ்வரூப மின்னதென்றும் அறியாத தீர்யக்கும், தன்னுடைய பார்வையை அபஹரித்த வேடன் தன்னுடைய இருப்பிடத்திற்கு வர, “ஹெஸ்ய லாஹெஸ்ய ஹிஜ்ஜித:” என்று தன்னுடைய மாம்ஸத்தைக் கொண்டு வேடனுடைய ச்ரமத்தைப் பரிஹரித்தது. அங்ஙன மன்றிக்கே பட்டர் திருக்கோஷ்டியுருக்கு எழுந்தருளுகிற காலத்தில் மார்க்க மத்பத்தில் ஒரு வேடன் குடிசையில் ராத்திரி தங்க, ராத்ரி வேடன் காட்டிற்குப் போய் வந்தவுடன் ‘இன்றையதினம் காட்டில் நடந்த விசேஷமென்ன?’ என்று கேட்க, அவன், ஒரு ஆண் முயலை அடிக்கத் தான் யத்தனித்ததாகவும், அப் பொழுது கர்ப்பிணியாயிருக்கிற பெண் முயல் தன்னைச் சரணாகதி பண்ணினதாகவும், அதனால் இரங்கி அந்த முயலை யடிக்காமல் விட்டுவிட்டதாகவும் சொல்லிய வார்த்தையைக் கேட்டுப் பட்டர் ‘இந்த வேடன் ஹிம்ஸையைத் தொழிலாசக்கொண்டு சரணாகதியினுடைய ப்ரபாவம் அறியாமலிருக்க, பெண் முயலும் சரணாகதியினுடைய ப்ரபாவ மறியாமலிருக்க, சரணாகதியானது அமோகையாய் விட்டபடியால் ஸர்வஜ்ஞனாயும் ஸர்வ சக்தனாயும் பரம க்ருபா வானுமுள்ள ஸர்வேச்வரன் விஷயத்தில் பண்ணின ப்ரபத்திக்குப் பலம் நியதமாகையால் நமக்கொரு குறைவுமில்லை’ என்று அருளிச்செய்தார் என்கிற வ்ருத்தாந்தத்தாலேயும் ப்ரபத்தி முக்யோபாய மென்பது வ்யக்தம். இப் பொழுதும் யாராவ தொருவனை ஒருவன் தன்னுடைய ஆட்களின்ருதயர்த்தமாகச் சரணாகதியைப் பண்ணினால் அதற்குப் பலம் நியதமாயே யிருக்கிறது. இப்படி ப்ரபத்தியினுடைய முக்யத்வம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

இனி ஆழ்வார்களில் நம்மாழ்வாருடைய ப்ராதாந்யம் நிரூபிக்கப்படுகிறது. ஆழ்வார்களெல்லாரும் மயர்வற மதிலை மருளப்பெற்றவர்களாயிருந்த போதிலும், நம்மாழ்வார் அவதரித்த காலம் முதல் “சூஜநூ: ஷோபஸா ஸாஸி ஸுதஜாஜிதவிநாஷிணை” என்றும், “உண்ணுஞ் சோறு பருகுரீர் தின்னும் வெற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணன்” என்றும் சொல்லுகிறபடியே பகவத்குணங்களை நாரக போஷக போக்யங்களாக இருந்ததாலும், அடிக்கடி நாயிகாவஸ்தையை யடைந்தும், தோழி தாயார் இவர்களுடைய அவஸ்தையைப் பஜித்தும், தாமான தன்மையிலும் பகவதறுபவா

லாபத்தாலே கேட்டார் இரங்கும்படி கூப்பிட்டும், “உண்ணிலாவிய ஐவரால்” என்கிற திருவாய்மொழியில் இந்தரியங்களுடைய கொடுமைக் கஞ்சி அழைத்தும், பகவத் விஷயத்தில் அத்யந்த விமுகர்களான ஸம்ஸாரிகளுடைய துர்க்கதியைக் கண்டு ஸஹிக்க மாட்டாமல் “வீடுமின் முற்றவும்”, “ஏபாவம் பரமே” இத்யாதிகளால் பலபடியாக உபதேசித்தும், “பல நீ காட்டிப் படுப்பாயோ” வென்று ஸம்ஸார தர்சனத்தில் முடியும்படியாக இருப்பதாலும், மற்ற ஆழ்வார்களைக் காட்டிலும் இவர் ப்ராதாந். அங்ஙன மன்றிக்கே ப்ரபந்தங்கள் லுப்தங்களாய் போன காலத்தில் அவற்றை அர்ச்சா ரூபியாயிருக்கிற ஆழ்வார் பெளர்வாய விசிஷ்டமாக நாதமுநிகளுக்கு உபதேசித்து இந்த விசிஷ்டாத்வைதத்தைத் தழைக்கும்படி செய்கையாலும் ப்ராதாந்யம் தோற்றும். ஆதலால் மற்ற ஆழ்வார்கள் இவருக்கு அவயவ பூதர்களாக வ்யவஹரிக்கப்படுவார்கள். நம்மாழ்வார் ஆழ்வார்களில் தலைமையாக இருப்பதுமன்றி, குருபரம்பரையிலும் ப்ராதாநாசார்யனாகவும் இருப்பார். இத்தை யறுஸந்தித்தே ஸ்ரீ ஜளவந்தார் “சூஜஸூ: ஸுஹவதே:” என்று அருளிச்செய்தார். இப்படி ப்ரபந்தங்களுடைய உத்கர்ஷமும், ஸாதாரணர்த்த விசேஷார்த்தங்களும், பக்தி ஸஸத்தினுடைய படியும், ப்ரபத்தியினுடைய முக்யத்வமும், மற்ற ஆழ்வார்களைக் காட்டிலும் நம்மாழ்வாருடைய ப்ராதாந்யமும் யதாமதி நிரூபிக்கப்பட்டன.

“சுசூ கஸிஸி மூணஸூஜாவெஸு ஸ வுலவஜாயஜாவொவாத: |

ஷோஷஸூ நூலகீஹாயம் சுஜஜிதாம் ஹஜய

கரண ஸம்பத்தமாகச் சொல்லப்பட்டுள்ள சில உத்திகளை உதாஹரித்து, அவைகளுக்கு அத்வைதிகள் என்ன ப்ரதிவசநம் சொல்லுகிறார்கள் என்பதை விவரித்திருக்கிறார். இந்த ஸ்ரீ சங்கராசார்யருடைய அபிப்ராய நிர்ணயத்திலும், மேல்கொண்டு செய்யப்பட்டுள்ள மற்றொரு விசாரத்திலும் ஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் சொல்லியிருக்கும் விஷயங்களைப்பற்றி நமக்குச் சில ஸம்சயங்கள் ஜகிக்கின்றன. அவைகளை நாம் இவ்விடத்தில் ப்ரஸ்தாவிக்கின்றோம்.

முதலில் ஸ-ஓத்ராபிப்ராயத்தின் நிர்ணயத்தைப் பற்றிய ஸம்சயம். ஸ-ஓத்ரகாரர், வைதிக மதத்தை ஸ்தாபனம் செய்ய வேண்டுமென்று ப்ரவ்ருத்தித்து, அதன் ஸ்தாபனத்திற்காக வேதாந்த வாக்யங்களுடைய தாத்ரயத்தை நிர்ந்தோஷமாக நிச்சயித்த பிறகு, பரபக்ஷ நிராகரணம் செய்யாமல் இருந்தால் ஸ்வ பக்ஷத்துக்கு ஸ்தைர்யம் கிடைக்க மாட்டாது என்று எண்ணி, இந்த 'வதத்யூ-ரஸாஜஸூதாஸூ' என்னும் ஸ-ஓத்ரம் காணப்படும் இரண்டாவது அத்யாயம் இரண்டாவது பாதத்தில் பரபக்ஷங்களுடைய ப்ரத்யாக்பாநத்தைச் செய்வதற்கு ஆரம்பிக்கிறார். முதலில் ஸாங்க்ய மதத்தையும் பிறகு வைசேஷிகர்களுடைய மதத்தையும் பிறகு பௌத்தர்களுடைய மதத்தையும் அதற்குப் பிறகு இன்னும் இம்மாதிரியான பல மதங்களையும் நிரஸநம் செய்து விட்டு, பிறகு 'வதத்யூ-ரஸாஜஸூதாஸூ' என்னும் ஸ-ஓத்ரத்தைக் கொண்டு இந்த அதிகரணத்தை உபக்ரமிக்கிறார். இந்த அதிகரணத்தில் எந்த மதம் நிரஸிக்கப்படுகின்றது என்பது தான் ப்ரக்ருத விசாரம். ஸ்ரீ ராமானுஜாசார்யர், 'வதத்யூ-ர-பசுபதியினுடைய (மதம் அநாதரணியம்), சுஸாஜஸூதாஸூ—(அது) அஸமஞ்ஜஸமாக இருக்கிறபடியால்' என்று ஸ-ஓத்ரத்திற்கு அர்த்தம் செய்து, இந்த அதிகரணத்தால் ஸ-ஓத்ரகாரர் சைவ ஆகமங்களை நிராகரிக்கின்றார் என்று பரவுஷ்டம் செய்திருக்கிறார். ஸ்ரீ சங்கராசார்யர், 'வதத்யூ-ர-சர்வரணுடைய (கேவல ஜகத்திற்கு அதிஷ்டாதாவாக இருக்கும் தன்மை அவனுக்கு உபபந்தமாக மாட்டாது), சுஸாஜஸூதாஸூ—(அது) அஸமஞ்ஜஸமாக இருக்கிறபடியால்' என்று பரவுஷ்டம் செய்திருக்கிறார். இதைப் பார்க்கும்பொழுது, ஸ்ரீ சங்கராசார்யருக்கு 'இந்த அதிகரணம் சைவாகம நிராஸ பரம்' என்று சொல்வதில் அபிப்ராயம் இல்லையென்பதே தோன்றும். ஸ்ரீ சங்கராசார்யருடைய உண்மையான அபிப்ராயம் என்ன என்பதை விசாரிக்கப் புகுந்தால், அதில் விவாதம் ஸம்பவிக்கின்றது. ஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் அநேக காரணங்களை ஆதாரமாகக் கொண்டு, ஸ்ரீ சங்கராசார்யருடைய அபிப்ராயத்தைப் பின்வருமாறு நிர்ணயித்திருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். 'ஜகத்திற்கு ஈசுவரன் கேவலம் நிமித்தகாரணமாக இருக்கின்றான்' என்று எவ்வெவர் வாதிக்கிறார்களோ அவ்வவர்களுடைய மதங்களையே ஸ-ஓத்ரகாரர் இந்த அதிகரணத்தில் நிராகரிக்கிறார் என்பதே ஸ்ரீ சங்கராசார்யருடைய அபிப்ராயமென்றும், ஸாங்க்யர்களுள்

சிலர் வைசேஷிகர்களுள் சிலர் மாஹேச்வரர்கள் இவர்களெல்லாரும் ஈசுவரனுக்குக் கேவல நிமித்தகாரணத்வத்தைச் சொல்லுகிறபடியால் அவர்களுள்ளையுமே இவ்விடத்தில் நிரஸிக்கப்படுகிறவர்களாக ஸ்ரீ சங்கராசார்யர் எண்ணுகிறாரென்றும், மாஹேச்வர்களைப் பற்றி ஸ்ரீ சங்கராசார்யர் இவ்விடத்தில் பொதுவாக ப்ரஸ்தாவித்திருந்தபோதிலும், அவர் அந்த மாஹேச்வர சப்தத்தால் நாலுவித மாஹேச்வரர்களுள் ஒருவகுப்பினரான பாசுபதர்களை மாத்ரம் க்ரஹிக்கிறாரே தவிர மற்றை மாஹேச்வரர்களை க்ரஹிக்கவில்லை என்றும், ஸ்ரீ சங்கராசார்யரை அநுஸரித்தே ஸ-ஓத்ர வ்யாக்யானத்தைச் செய்திருப்பதாக ஸ்ரீ அப்பய்ய தீக்ஷிதரால் கொண்டாடப்படும் ஸ்ரீ கண்டரும் அந்த மாதிரியே விவரித்திருக்கிற ராகையால் ஸ்ரீ சங்கராசார்யருடைய மதம் இதுதான் என்றும் ஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் சொல்லுகிறார். இதைச் சற்று பராமர்சிப்போம்.

“வதத்யூ-ரஸாஜஸூதாஸூ” —என்னும் அதிகரணத்தை, ஸ்ரீ சங்கராசார்யர், “உதாரணம் கெவலாயிஷா ஸ்ரீ ஸார காரணவாடி: ப்ரதிஷ்டிதே” (இப்பொழுது ஈசுவரனைக் கேவல நிமித்தகாரணமாக மாத்ரம் கல்பிக்கு உலித்தாந்திகளுடைய மதம் நிராஸிக்கப் படுகின்றது) என்று உபக்ரமிக்கிறார் என்பது உண்மையே; சைவாகமங்கள் இவ்விடத்தில் நிராகரிக்கப் படுகின்றன என்று விசேஷித்துச் சொல்லப்படவில்லை. உபபாதத்திலும் “கெலிசு ஸாஹ்யெயொமவ்யவாஸ்யாய: கலூபணி” என்றும், “லாஹெஸ்யரா உததிகே” என்றும், “தயா வெஸெஷிகாடியொஉலி கெலிசு” என்றும் மூன்று பெயர்களையும் ப்ரஸ்தாவித்து, “சுத உதரா உததிகே” என்று இவர்கள் மூன்று பெயர்களுக்கு இந்த அதிகரணம் ஸமாதானம் சொல்லுகிறது என்று பொதுவாகவே சொல்லியிருக்கிறார். ஆகையால், மாஹேச்வரர்களை மாத்ர மின்றிக்கே, கேவல நிமித்தகாரண ஈசுவர வாதிக்களான மற்றவர்களையும் இந்த அதிகரணத்தின் நிராஸத்திற்கு விஷயமாக ஸ்ரீ சங்கராசார்யர் க்ரஹித்திருக்கிறார் என்பதில் ஆகேஷமில்லை. ஆனால், ‘மாஹேச்வர சப்தத்தால், ஸ்ரீ சங்கராசார்யர், மாஹேச்வரர்களுள் ஒரு வகுப்பினரான பாசுபதர்களை மாத்ரம் க

சப்தத்தைப் ப்ரயோகித்திருப்பது போல “கெலிசு” என்ற மாஹேச்வரர்கள் விஷயத்திலும் “கெலிசு” சப்தத்தைப் ப்ரயோகஞ் செய்திருப்பார். அப்படி “கெலிசு” என்னும் சப்தம் இன்றிக்கே “லாஹேஸ்வர உத்யோக” என்று பொதுவாகச் சொல்லியிருப்பதைப் பார்த்தால், ஸகல மாஹேச்வரர்களையும் அவர் விவக்ஷிக்கிறார் என்று சொல்லவேண்டுமென்றே தோன்றுகின்றது. தவிரவும், “காய-அகாரண யொம விபிஷ-வாகா: வம் வடாப-அ” என்னும் வாக்யம் உபபாதத்தில் காணப்படுகின்றது என்னும் காரணத்தைக்கொண்டு, அந்த ஐந்து பதார்த்தங்களை ஒத்துக்கொள்ளும் பாசுபதர்கள் மாத்ரம் இவ்விடத்தில் விவக்ஷிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை நாம் அங்கீகரித்தபோதிலும், நிகமத்தில் காணப்படும் “வனவஉத்யோகவி வெடி வாகாஹேஸ்வரகயூதாஸ” யயோஸம்ஹவஹாஸம்ஹேஸ்வரம் யொஜயிதவ்யூ” (இம்மாதிரியே வேத பாஹ்யங்களான மற்றை ஈச்வர கல்பனைகளிலும் அஸா மஞ்ஜஸ்யத்தை யோஜித்துக்கொள்ள வேண்டும்) என்னும் வாக்ய பலத்தால் மற்றை மூன்றுவித மாஹேச்வரர்களும் இவ்விடத்தில் க்ரஹிக்கப்பட்டு நிராகரணம் செய்யப்படுகின்றார்கள் என்று நாம் அறிந்துகொள்ள வேண்டியதில்லையா? மற்றை மாஹேச்வரர்கள் வேத பாஹ்யங்களாக யிருந்தாலன்றோ அப்படி நாம் அறிந்துகொள்ள வேண்டுமென்னில், மாஹேச்வரர்களெல்லாரும் வேத பாஹ்ய ரென்பது ஸ்ரீ சங்கராசார்யருடைய அபிப்ராயமன்றோ? சேவல நியித்தகாரண ஈச்வரவாதம் செய்வதன் ச்ருதி பலத்தை த்யஜித்து ஆகம பலத்தை அவலம்மித்தே அவர்களெல்லாரும் ஈச்வரனை ஸாதிக்கவில்லையா? அதனால் என்ன தோஷமென்னில், ஸ்ரீ சங்கராசார்யருக்கு ஆகமங்களின் ப்ராமண்யம் அபிமதமென்பது, “வாஸுதேவாஸி ஸவ-அஜ்ஞ ப்ரணீதாமஹ ஸஹாவாஸி ஸஹாதாமஹபயுவிதி வெஹ; உதரொதராபுய ப்ரஹ்மஹி; சூமஹ த்யயாஸி ஸவ-அஜ்ஞ வியிதி; ஸவ-அஜ்ஞ ப்ரத்யயாஸாமஹிவிதி” என்னும் ஸ்ரீ ஆசார்யருடைய வாக்யத்தால் வெளிப்படுகின்றது. ச்ருதி வாக்யங்களைக்கொண்டு அவர்கள் ஈச்வரனை ஸாதிக்கவில்லை என்பதும் ஸ்பஷ்டம். ஏனென்றால், ச்ருதி பலத்தைக்கொண்டு ஈச்வரனை ஸாதிக்கும் பக்ஷத்தில், அந்த ச்ருதி வாக்யங்கள், புருஷோத்தமனுக்கு அஸாதாரணமான நாராயணன் என்னும் பெயராலேயே காரண வஸ்துவை ப்ராயேண நிர்ந்தேசிக்கிறபடியால், அந்த நாராயணனே ஜகத்காரணமான ப்ரஹ்மம் என்று ஒத்துக்கொள்ளும்படி ஸம்பவிக் கும்; அது அவர்களுக்கு அநிஷ்டமன்றோ? மாஹேச்வரர்களெல்லாரும் வேத பாஹ்யங்கள் என்பதற்கு வேறு அநேக ஹேதுக்களுமுண்டு.

“ஈக்ஷாஹ்வெஸா லாக்ருண ஸ்ராஹ்ணா ஹவதி கூஷணாஸி ।

காவாஹம் ப்ரதாஸ்யாய யதி ஹ-அவதி லாதவ: ॥”

(ஒரு க்ரியாவிசேஷத்தால் விஜாதீயர்களுக்கும் ப்ராஹ்மண்ய ப்ராப்தியும் உத்தம ஆச்ரம ப்ராப்தியும் ஒரே ஜன்மத்திலே ஸம்பவிக்கின்றன) என்று அவர்களுடைய ஆகமம் சொல்வதை வேதத்திற்கு ஒத்ததென்று ஸ்ரீ சங்கராசார்யர் அப்யுபகமம் செய்வரோ? இன்னும் அவர்களுடைய தர்மங்களில் அநேகம் வேத விருத்தமாக இருக்கிறபடியால் அவர்களை அவைதிகர்களென்றே ஸ்ரீ சங்கராசார்யர் க்ரஹித்திருக்க வேண்டுமாயின், கீழ் உதாஹரிக்கப்பட்டுள்ள “வனவஉத்யோகவி வெடி வாகாஹேஸ்வரகயூதாஸ” இத்த்யாதியான நிகம வாக்யத்திற்கு எல்லா மாஹேச்வரர்களும் விஷயமாகிறார்களென்றே நமக்குத் தோன்றுகிறது.

ஒருகால், ‘இந்தப் பாதத்தில் யுக்தி காடத்வத்துடன் கூடிய அவைதிக் தர்சனங்கள் மாத்ரம் நிரஸிக்கப்படுகின்றன வாகையால் அப்படிப்பட்ட யுக்தி காடத்வம் பெருத சைவாகமங்களுக்கு இவ்விடத்தில் ப்ராப்தி இல்லை’ என்று ஸ்ரீ சங்கராசார்யர் அபிப்ராயப்பட்டிருப்பாரோ வென்னில், அப்படி அவர் அபிப்ராயப்பட்டிருக்க மாட்டார் என்றே சொல்லவேண்டும். ஏனென்றால், இதே பாதத்தில், ஆகமத்தேவ சைவாகமங்களுக்குத் துல்யமாக விருக்கும் பாஞ்சராத்ராகமத்தைக் சேவலம் ‘வேதவிருத்தம் விப்ரதிஷித்தம்’ என்னும் காரணங்களை ஆதாரமாகக்கொண்டு, அடுத்துவரும் ‘உத்தீர்ஸம்ஹவாஸி’ என்னும் அதிகரணத்தில் ஸ்ரீ ஸூத்ரகாரர் நிராகரணம் செய்வதாக ஸ்ரீ சங்கராசார்யர் வ்யாக்யாரம் செய்யவில்லையா? அந்த நிராகரணம் ப்ராப்தமாகும்பொழுது ஏன் சைவ ஆகம நிராகரணம் அப்ராப்தமாக வேண்டும்? தவிரவும், இந்தப் பாதத்தின் ஆரம்பத்தில் ஸ்ரீ சங்கராசார்யர் சொல்லியிருக்கும் வாக்யத்திலிருந்து, ‘இம்மாதிர

யிஷாசூயா காரணவர்டி: ப்ருதிஷியதே” என்று ஸ்ரீ சங்கராசார்யர் ஏன் சொல்லி யிருக்கிறார்? என்று கேட்கலாம். அவர் அப்படிச் சொல்லி யிருப்பது, மாஹேச்வரர்களுடன் ஸேச்வர ஸாங்க்பர்களையும் சில வைசேஷி கர்களையும் சேர்த்து நிராகரிப்பதற்காகவே தவிர, மாஹேச்வரர்களுள் சிலரை விலக்குகிறதற்காக வன்று என்று நமக்குத் தோன்றுகிறது. ஸங்கதியை ஸஞ்சிப்பிக்கும் பொருட்டு ஆரம்பத்தில் ஸாமான்யமாக ப்ரஸ்தா வித்து, பிறகு உபபாதத்தில் விஷயத்தை விசேஷித்து நிர்த்தேசிப்பதான ஒரு ஸம்ப்ரதாயத்தை ஸ்ரீ சங்கராசார்யர் அநுஸரிக்கிறாரென்று நாம் நினைக்கிறோம். பாஞ்சராத்திரிகரணத்தில் பாஞ்சராத்திரிகள் மாத்ரம் விஷயமாக இருக்கையி லும், அவதாரிகையில் அந்த விஷயத்தை விசேஷித்துச் சொல்லாமல், “யெஷாம் ப்ருகூதிஸூயிஷாதா அ உஹயாதூகம் காரணஸூரொஹித ஹேஷாம் வக்ஷி: ப்ருதஜாவ்யதே” என்று ஸாமான்யமாகவே சொல்லியிருக் கிறார். இவ்விடத்தில் இவ்விதம் ஸாமான்யமாகச் சொல்வது பெரிய தொரு ஆக்ஷேபத்திற்கு ஆஸ்பதமாக இருக்கையிலும், அவர் அப்படிச் சொல்லியிருப் பதைப் பார்க்கும் பொழுது, ஒரு அதிகாரணத்திற்கும் மற்றொரு அதிகாரணத் திற்குமுள்ள ஸங்கதியை ஸஞ்சிப்பிக்கிறதற்காகவே அவர் அம்மாதிரி சைலியை அநுஸரிக்கிறார் என்று நமக்குத் தோன்றுகிறது.

ஸ்ரீ கண்டருடைய ஸஞ்ஞா வ்யாக்யாநம் ஸ்ரீ சங்கராசார்யருடைய அபிப்ராயத்தை அநுஸரிக்கின்றது என்று சொல்வது நிராக்ஷேபமாக எல்லா ராலும் ஒத்துக்கொள்ளப்படவில்லை. ‘அவர் ஸஞ்ஞாங்களை ஸகுண ப்ரஹ்ம ப்ரதிபாதகங்களாக வ்யாக்யாநம் செய்திருந்தால் அது மந்தாதிகாரி களை உத்தேசித்துச் செய்யப்பட்டது’ என்பது ஸ்ரீ அப்பய்ய தீக்ஷிதர்களுடைய அபிப்ராயமாக இருக்கலாம். வேறு பல வித்வான்கள் அந்த அபிப்ராயத்திற்கு இணங்காமலே நிற்பதை நாம் அறிவோம். ஆகையால், ஸ்ரீ கண்டருடைய அபிப்ராயத்தை ஆதாரமாகக்கொண்டு ஸ்ரீ சங்கராசார்யருடைய அபிப்ராயத் தை ஊழறிக்க ப்ரயத்னப்படுவது யுக்தி யுக்தமாகமாட்டாது. இவ்விதம் ஸ்ரீ சாஸ்த்ரிகளின் நிர்ணயத்தைப் பாதிக்கும் பல ஹேதுக்கள் தென்படுகிறபடி யால் அந்த நிர்ணயம் தோஷ துஷ்டமென்றே நாம் நினைக்கிறோம்.

அடுத்த ஸம்சயம், ஸ்ரீச்ருத ப்ரகாசிகாசார்யருடைய உக்திகளுக்கு அக் வைதிகள் சொல்வதாக ஸ்ரீசாஸ்த்ரிகள் சொல்லும் ப்ரதிவசனங்களைப்பற்றியது. ஸ்ரீச்ருதப்ரகாசிகாசார்யர், இந்த ப்ரகாரணத்தில், “நிலிதூதெஸூரவக்ஷி: நிராஜிக்ஷேதா நகெவஹ உநூலாநகெவ கிணு தகூலுஹுதா மரோஹி நிராகாய:” (பிமித்தமாத்ர ஈச்வர வாதத்தை நிராகரணம் செய்பவர்கள்,

அநுமாநத்தை நிரஸிப்பதுடன் அந்த அநுமாநத்திற்கு மூலபூதமான ஆக மத்தையும் நிரஸிக்க வேண்டியவர்களே) என்று சொல்லிவிட்டு, பிறகு, “ஊனவம் உயொரவி வ்யூஹநீயகெவ ஸதி, சுநூலாநம் ஸாலொவ தூ வனவ நிரஸநீய:; தஹிரஸநெந விநா ஸாலொரஹா நூவ வதே:” (இப்படி இரண்டும் நிராகரணத்திற்கு அர்ஹங்களாகும் பொழுது, அநுமாநமானது சாஸ்த்ராரம்பத்திலேயே நிரஸிக்கப்பட்டிருக்கவேண்டும்; அது நிரஸிக்கப்படாவிட்டால் சாஸ்த்ராரம்பமே அநுபபந்நமாகி விடு மன்றோ?) என்று வாதித்திருக்கிறார். இதற்கு இவ்விடத்திற் சொல்லப்பட் டிருக்கும் ப்ரதிவசனமாவது, ‘சாஸ்த்ராரம்பம் அநுமாநத்தின் அப்ராமான்யத் தைச் சார்ந்ததன்று; ஆனால், அது ச்ருதி வாக்யங்களுக்கு

ஸாரிணஜ்: ஸ்ரீதய: ப்ரஹ்மவெக்ஷஜா உதராய: | தத்வத்வம் ப்ரஹ்ம
 ஸ்ரீதய: 'விருத்தி' சுவநவெக்ஷஜா ஸ்ரீதய: 'விருத்தி' உதராய: |
 [ஸ்ம்ருதிகளுக்குப் பரஸ்பரம் விருத்தி வந்தால், வேத விருத்தி ஸ்ம்ருதிகளைப்
 பரித்யஜித்து வேத விருத்தி மல்லாதவைகளைப் பரிசுரணிக்க வேண்டும். பூர்வ
 மீமாம்சையில் ப்ரமாண லக்ஷணத்தில் அவ்விதம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்
 றது] என்பது ஸ்ரீ சங்கராசார்யருடைய வாக்யம். இப்படி
 வேத விருத்தமான ஸாங்க்யாதி தந்த்ரத்தை அப்ரமாண மென்று
 நிராகரிக்க விருத்தாதிகரணம் ப்ரவ்ருத்தித்தால் வேத விருத்தமான
 சைவாகமம் முதலியவற்றைப் ப்ரதிஷேபிக்க ஏன் அது ப்ரவ்ருத்திக்க மாட்
 டாது? 'ஸ்ம்ருதிகளுக்குப் பரஸ்பரம் விருத்திபத்தி நேர்வது ஒரு விஷயம்,
 ஸ்ம்ருதிகளுக்கும் ச்ருதிக்கும் விருத்தி ஸம்பவிப்பது மற்றொரு விஷயம்'
 என்னில் இரண்டு விஷயங்களிலும் ச்ருதி விருத்தி அப்ரமாணயத்திற்கு
 நேரதுவாகின்றபடியால், ப்ரக்ருத விசாரத்திற்கு அது ஒரு விதத்திலும்
 பாதிக்க மாட்டாது. தவிரவும், சிஷ்டாகோபாதிகரணத்திற்கு ப்ரக்ருத
 விஷயத்தில் கொஞ்சமேனும் ஸம்பந்தமில்லை. அந்த அதிகரணம் 'ஒரு ஸ்ம்
 ருதியில் ஓரிடத்தில் வேத விருத்தமான அம்சம் தென்பட்டால் அந்த அம்
 சத்தில் மாத்திரம் அந்த ஸ்ம்ருதிக்கு அப்ரமாணயத்தை ஒத்துக்கொண்டு
 அவ்விருத்தமான மற்றை அம்சங்களில் அதற்குப் ப்ரமாணயத்தை அங்கீகரிக்க
 லாமோ?' என்பதை விசாரிக்கின்றது. ஆகையால் ப்ரக்ருத விஷயத்தில் அது
 ப்ரவ்ருத்திக்கமாட்டாது. வஸ்து ஸ்திதி இவ்விதம் இருக்க ஸ்ரீ சாஸ்திரிகள்
 எவ்விதம் இதைத் தூஷிக்கிறார்களோ நமக்கு விளங்கவில்லை.

ஸ்ரீ ச்ருதப்ரகாசிகாசார்யரால் செய்ப்பட்டுள்ள சோத்யம் நமக்கும்
 துல்ய மென்னில், அதற்கு நாம், 'விருத்தாதிகரண ந்யாயத்தால் வேத விருத்
 தமான ஆகமத்தின் அநாதரணியத்வம் வித்தமாக இருந்த போதிலும், பசு
 பதி மதத்தின் வேத விருத்தத் தன்மையை ஸ்பூ-மாக க்ரபாபகம் செய்யும்
 பொருட்டே "வத்யுரஸாஜஹ்லாசு" என்று மறுபடியும் ஆரம்பிக்
 கப்படுகின்றது' என்று ஸமாநாதம் சொல்லுகின்றோம். விருத்தாதிகரண
 ந்யாயம் ப்ரவ்ருத்தித்தாலும் ப்ரவ்ருத்திக்காவிட்டாலும் வேறு ஒரு அதிகர
 ணம் இந்த விஷயத்தில் ப்ரவ்ருத்திக்கின்றது என்று ஒத்துக்கொள்ளும்
 ஸ்ரீ சாஸ்திரிகள், இந்தப் பாதத்தில் பாஞ்சராத்ரத்தின் பர்யாலோசனை எப்
 படி ப்ராப்தமாகின்றது என்பதற்கு ஸமாநாதம் சொல்லவேண்டியவராக இரு
 கிறார்; அதைச் சொல்லாதவரையில், அவர் சொல்வதாக ஆரம்பித்த ப்ரதி
 வசனம் அஸமக்ரமாகவே நிற்கும். விஸ்தர பரத்தினால் நாம் இதனுடன்
 விரதமாகிறோம்.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீதேவ: ஸ்ரீதேவ: ஸ்ரீதேவ: ஸ்ரீதேவ: ஸ்ரீதேவ: ஸ்ரீதேவ: ஸ்ரீதேவ: ஸ்ரீதேவ: ஸ்ரீதேவ: ஸ்ரீதேவ:

பகவானுடைய ஜகத் காரணத்வம்.

(ஸ்ரீ உப. தேவனார் வினாசம் லக்ஷ்மிநரவிம்ஹாசார்யம்.)

(முன் தொடர்ச்சி. பக்கம்—65)

மற்றும் 'பாருகீ ரொகாற்றிதே டாகாசமு மிவையாயினன்' 'அம்பரம
 மனல்கால் நிலம் சலமாகி நின்ற வமரர் கோன்' 'திங்க

கொடுத்த ஏதேனுமொரு நல்வழி நடந்தாலல்லது அவன் கருணைக் கிலக்காவதும் அவன் பதமாகிய மோகத்தைப் பெறுவதும் கிடையாதன்றோ! எனவே, தர்மஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி யறியவேண்டியது இன்றியமையாத தாயிற்று. அது கொண்டே உலக வாழ்க்கையிலும், தேசத்தில் ஜாங்கள் பாஸ்பாம் நடந்து கொள்ளவேண்டிய வ்யவஹாரங்களிலும், உரிமை கடமை என்பது போன்றவைகளிலும் ஒழுங்குகள் ஏற்படவேண்டும்.

தர்மத்தை நிர்ணயிப்ப தென்படி யென்ற கேள்வி உடனே தோன்றுகின்றது. இதற்குப் பல விதங்களான விடைகள் உண்டு. அவற்றின் வித்யாஸங்களை விடுத்துக் கவனித்தால் வெகு ஜாங்களின் நன்மைக்குக் காரணமாய் ஒத்தாசையா யிருப்பது தர்மம். அதற்கு விரோதமானது அதர்மம் என்பது பொதுவாய் எவரும் ஒப்புக்கொண்டதாகப் புலப்படுகின்றது. உலக வாழ்வுக்கு இது போதுமான உபதேசமே. ஒவ்வொருவனும் தனது ஆத்ம ரக்ஷணத்துக்காகவும் பரலோக ப்ராப்திக்காகவும் நாடக்கடவ தர்மங்கள் இவ்வளவு எளிதில் புலப்படத்தக்கவையல்ல. இறைவனே யவைகளுக்கு வழிகாட்டி அவ்வழிக்கு அவன் கொடுத்த சாஸ்த்ரங்களே கைவிளக்குகள். இவ்விளக்குகளும் மற்ற உலக விளக்குகளைப்போல் வெவ்வேறு விதங்களா யுமைந்துள்ள. ஆதிலும் அவை உலக அநுபவங்களுக்கும் உலக நடவடிக்கைகளுக் கேற்ற தர்மங்களுக்கும் விரோதியாவென்பது திண்ணம்.

இவ்விருவகைத் தர்மங்களுக்கும் உலகம் படைத்த கருணைக்கடலான கடவுளினாலேயே ஆதியில் உலகத்தாருக் குபதேசிக்கப்பட்டன வென்பது மது மதக் கொள்கை. எந்த மதத்திலும் கடவுள்தான் தர்மத்துக்கு மூல காரணம். வேதமென்பது கடவுளின் அத்தகைய ஆணையும் உபதேசமு மடங்கியது. அதிலடங்கிய ப்ரவ்ருத்தி தர்மங்களை மரீசி, அங்கிரஸ், புலஸ்த்யர், க்ரது, ப்ருகு, வஸிஷ்டர், தக்ஷர், நாரதர் முதலிய ரிஷிகள் பரவச் செய்தார்கள். அவர்கள் மூலமாய்த் தான் உலகில் எல்லா ப்ராஜைகளு முண்டானார்கள். நிவ்ருத்தி தர்மத்தை ஸநகர் ஸநந்தநர் முதலிய ரிஷிகள் நடத்திப் போந்தார்கள். மரீசி முதலிய ரிஷிகளின் ப்ரவ்ருத்திகள் போதவில்லை யென்று யோசித்து ஸ்வயம்புவான பகவானே தன் ஸங்கல்பத்தாலே தன்னை இரண்டிரு வாக்கிக்கொண்டானென்றும், அதில் தோன்றிய ஆணுருவே ஸ்வாயம்புவமருவென்றும், பெண்ணுரு சதருபை யென்கிற அவர் மனையாட்டி யென்றும், இந்தத் தம்பதிகளிடமிருந்தே பின்னர் உலகப் பிறப்பெல்லா முண்டானதென்றும் புராணக் கொள்கை. இம்மது தமது வம்சத்திலுண்டான ப்ருகு முதலிய ரிஷிகளுக்கு உலக நிலையின் நன்மையை நாடிச்செய்த தர்மோபதேசங்களே மது ஸ்மிருதி யெனப்படும்.

மதுரீதிகளின் ஏற்றம் வேதத்திலேயே 'மது மொழிந்தது யாதொன்றும் அருமருந்தாகும்' என்று பேசப்பட்டது. இக்காலக் 'கல்வி யுணர்ச்சிக்கு மதுரீதிகளில் சில ருசிச்சாமலிருக்கலாம். ஜாதி வித்யாசங்கள் என்பது முதற் பார்வைக்கே விபரீதமாகக் காணலாம். மது காலத்துக்கு உரித்தான வைபே யாகிலும், அவர் கூறும் கட்டளைகளில் சில இக்கால வர்த்தமானங்களுக்கு ஒவ்வாதிருக்கலாம். இவ்வித ஆக்ஷேபங்களுக் கெல்லாம் இடங்கொடுத்தாலும், ஆத்யந்தமாக மதுநாலைப் படித்தால், இதிலடங்கியவற்றை விட உயர்ந்த பாடிகளில் ஐஹிக ஆமுஷ்மிக தர்மங்களை வேறு மத உபதேசங்களிலாவது வேறு தேச வருத்தகார்த்தங்களிலாவது காண முடியாது. தர்மமென்பது காலதேச வர்த்தமானங்களையும் அஸ்வோர் ஸமயங்களின் நிபந்தனைகளையும் ஆவச்யகதையையும் பொறுத்து மாறுவதென்றாலும்கூட, ஆஸ்திகர்கள்

இதை யதுசரித்து மறுவே இரண்டாவது அத்யாயத்தில் முதலில் தர்மத்துக்கு ஆதாரம் எதுவென்று கூறுங்கால் 'வேதம் முழுவதும், வேதத்தின் பொருளை விளக்கப் பவ்ருத்தித்த ஸ்ம்ருதிகளும், ஸ்ம்ருதிகளைச் செய்தவரும் வேதார்த்தங்களை நன்றாய் நினைந்தவருமான பேரியோர்களுடைய அநுபவமும் அநுஷ்டாபமும் தர்மத்துக்கு மூலங்களாகக் கடவன' என்றறுதியிட்டார். இதனால் வேதங்களில் விளக்கப்படாத சில, ஸ்ம்ருதிகளால் லறியப்படாமென்றும், இவை பிரண்டாலும் அறிப்பப்படாதவற்றுக்கு, அவற்றின் பொருள்களை அநுபவ பூர்வமாக அறிந்தவர்கள் தம் மனஸ்ஸாக்ஷிக்கு ஒப்பி ஆக்ஷரம் முதலிய தோஷங்களுக்கு உட்படாமல் நடத்தும் நடவடிக்கைகளும், அபிப்பிராயங்களும் ப்ரமாணமாகலா மென்ற தாயிற்று. ஆனால் இவற்றில் ஒன்றுக் கொன்று முரண்படக்கூடா தென்பதும் தீர்ந்த விஷயம். இப்படி அந்தரங்க மனஸ்ஸாக்ஷியே ப்ரமாணமாகக் கடவதான தர்மங்கள் சில, கால க்ரமத்தில் மாறுபாடு அடையலா மென்று ஏற்பது உசிதம் தான். ஆகிலும் இம்மனஸ்ஸாக்ஷி பென்பது மூலாதாரமான வேத அஸ்திவாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டிருந்தாலல்லது தர்மமாகாது. ஸாதாரணமாய் மனஸ்ஸாக்ஷி பென்பது பழக்கத்தாலும், பிறப்பிடத்தாலும், ஸஹவாஸத்தாலும் இத்தகைய வேறு காரணங்களினாலும் மனிதரிடத்திற் பல விதமாகக் காணப்படும். ஒருவனுக்கு மனஸ்ஸாக்ஷியினால் நன்றென்று தோற்றுவது மற்றவனுக்குத் தீதென்று புலப்படலாம். எல்லாருடைய மனதுக்கும் நபாய மென்று தோன்றக்கடவதான தர்மம் ஆஸ்திக்யத்தாலும் சாஸ்தர உபதேசத்தாலுமே உண்டாக வேண்டும். மதுஸ்மருதி முதலியவற்றைப் ப்ராமர்சிக்கும்போது இம்மேற்கோளை மறக்கக் கூடாது.

(இன்னும் வரும்.)

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீ. உப. புத்தங்கோட்டகம் ஸ்ரீநிவாஸாசார்ய ஸ்வாமியின்

உபந்யாஸங்கள்.

[ஸ்ரீ வைஷ்ணவ விரித்தாந்த ஸபையின் ஆதரவில், சென்ற 1927 டிஸம்பர் மாஸத்தில் மேட்டுப்பாளையம் கோயம்புத்தூர் ப்ரந்தங்களில் வித்வான் ஸ்ரீ. உப. புத்தங்கோட்டகம் ஸ்ரீநிவாஸாசார்ய ஸ்வாமி பல உபந்யாஸங்களை வெகு அழகாக ஈடத்தி வருகிறார். அங்கிருக்கும் ஆஸ்திக சிரோமணிகள் எல்லோரும் அவற்றை சரத்தை உடனே கேட்டு ஆனந்திக்கிறார்களென்றும் அறிகிறோம். ஆஸ்திக்யம், மோக்ஷபாயம்,

தேஹாத்ம விவேகம், ஜீவேச்வர விவேகம், புருஷார்த்த விவேகம், பக்தி யோகம், ஸ்திரீ நர்மம், வர்ணசூத்ரம், ராமாயண ஸாரம், தத்வத்ரயம், விசிஷ்டாத்வைத மஹிமை, நித்ய கர்மாநுஷ்டாபம் முதலியவை அந்த ஸ்வாமி செய்தருளின உபந்யாஸங்கள். அவைகளுள் இரண்டு உபந்யாஸங்களின் ஸங்க்ரஹங்கள் ஏற்கெனவே ப்ரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இப்பொழுது ஒன்று ப்ரசுரிக்கப்படுகின்றது.

ஆஸ்திக்யம்.

சச்வரனால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட ப்ராணிகள், தேவதைநிரயம்மதுஷ்யன்ஸ்தாவரம் என்று நான்கு வகையாயிருக்கின்றன. அவைகளுக்குள் ஸ்தாவர ஜம்மாவானது மிகவும் தாழ்ந்த தென்றும், அதைக் காட்டிலும் திரியக் கொஞ்சம் உயர்ந்த தென்றும், அதைக் காட்டிலும், மதுஷ்ய ஜம்மா உயர்ந்த தென்றும், அதைக்காட்டிலும் தேவஜம்மா இன்னும் உயர்ந்த தென்றும் சொல்லப்படுகின்றது. இதை "ஹுதாதாமா ப்ராணிக:

அநேக வர்ஷகாலமாய், இக்காலத்திய நாகரிகம் பெற்றிருக்கும் பல நிருபர்கள், நமது தீர்ம சாஸ்த்ரங்களிற் சொல்லப்பட்டுள்ள ஆசாரங்களில் அத்நுப்தர்களாய், அவைகளைக் காலதேசாநுகுணமாக மாற்றுவதற் குப் பெரிய ப்ரயத்னங்களைச் செய்து வருகிறார்கள் என்பது எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம். இந்த ப்ரவ்ருத்தியில் முதல் முதலில் ப்ரவேசித்த சில நிருபர்களை நாம் அறிவோம். அவர்களுடைய பாஹ்யா நுஷ்டாநங்கள் சாஸ்த்ர விருத்தங்களாகவும் அந்தக் காரணத்தால் நமக்கு மிகவும் அருசி ஜநகங்களாகவும் இருந்தபோதிலும், அவர்களுடைய ஆந்தரமான மனோபாவத்தில் எவ்வித கெட்ட எண்ணமும் காணப்படாமல் இருந்தது என்றே சொல்லவேண்டும். சாஸ்த்ரங்களுக்குக் கட்டுப்பட்டுச் சிற்சில நியமங்களை அதுஷ்டித்து வரும் பொழுதெல்லாம் நாம் நம்மை வீணில் வருத்திக் கொள்ளுகிறோமென்றும், அந்தச் சாஸ்த்ர விதிகளுக்குப் ப்ரபந்து நாம் மற்றவர்களுக்குச் சிற்சில நியமங்களை நியமிக்கும் பொழுதெல்லாம் நிஷ்கருணர்களாக மற்றவர்களை வீணில் ஹிம்ஸிக் கிறோமென்றும் அவர்கள் ஹார்த்தமாகவே எண்ணி இருந்தார்கள். அவர்களுடைய ப்ரவ்ருத்தி முழுவதும் ப்ரஜைகளிடத்தில் அவர்கள் கொண்டிருந்த ப்ரீதியையும் பரிதாபத்தையுமே காரணமாக உடைத்தா யிருந்தது. ஆனால், அவர்களுடைய உபதேசம் ஒருவித ஸ்வச்சந்த ஸஞ்சாரத் திற்கு இடம் கொடுத்து வந்தபடியால், ஸ்வபாவத்தால் நிர்ப்பந்தங்களை வெறுக்கும் சீலமுள்ள அநேக ஸாமான்ய ஜநங்கள், அவர்கள் கொண்டிருந்த சித்த சுத்தியின்றிக்கே, கேவலம் தமது ஸ்வச்சந்த்யத்தை மாத்ரம் அடைய நோக்கமுள்ளவர்களாய் அவர்களுடைய கோஷ்டியைக் காலக்ரமேண சேரும்படி ஸம்பவித்தது. காலத்தின் கொடுமையினால் வைதிக தீர்மங்களில் ஒருவித த்வேஷம் கொண்டிருந்த அநேக அவைதிகர்களும், இந்த கோஷ்டியைச் சேர்வதால் தமது த்வேஷத்திற்கு ஒருவித பரீவாஹம் கிடைக்கின்றதென்று எண்ணி அவர்களுடன் சேர்ந்தார்கள். பாச்சாத்ய ஸம்ஸர்க்கத்தால் சிற்சில புதிய மனோபாவங்களைப் பெற்றுள்ள நமது ஸ்த்ரீகளுள் சிலரும், தங்கள் தங்கள் மனோபூர்த்தியை உத்தேசித்து இப்பொழுது அந்தக் கோஷ்டியில் ப்ரவேசித்திருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். இவர்களெல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து பெரியதொரு ஸமூஹத்தை

ஏற்படுத்திக்கொண்டு அடிக்கடி பற்பல விடங்களில் கூட்டங்கள் கூட்டி நிர்ணயங்களைச் செய்துகொண்டும் மஹா ஜநங்களுக்குத் தாம் உசிதமென்று நினைக்கும் மார்க்கத்தை உபதேசம் செய்துகொண்டும் வருகிறார்கள்.

சென்ற மார்கழி மாஸத்தில் அவர்கள் சேர்த்த கூட்டமானது அவர்களுடைய வார்ஷிக மஹாஸங்கங்களுள் ஒன்று. அதில் ஸந்நிஹிதர்களாக இருந்த ஸாமாஜிகர்களெல்லாரும் ஏகமுகமாக நமது ஆசாரத்தைப் பலமாகக் கண்டித்திருக்கிறார்கள். நமது பாலர்களுக்கும் பாலைகளுக்கும் விவாஹாரஹ வயஸ் வரும் முன்னமேயே நாம் விவாஹத்தைச் செய்வித்து வருகிறோமென்றும், பால்யத்திலேயே வைத்யத்தை அடைந்து அதனால் பெரிய கஷ்டங்களுக்குப் பாத்தரமாகி க்லேசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் ஸ்த்ரீகள் விஷயத்தில் நாம் நிஷ்கருணர்களாய் அவர்களுடைய கஷ்டங்களை இன்னும் துஸ்ஸஹங்களாகச் செய்யக்கூடிய பல ஆசாரங்களையும் தீர்மங்களையும் விதித்து வருகிறோமென்றும், விவாஹ விஷயங்களில் சுலகம் வாங்குவதையே பெரிதாக நினைத்து நாம் நமது குழந்தைகளுக்கு அநுரூபமில்லாத தாம் பத்யங்களை ஏற்படுத்தி வருகிறோமென்றும், நமது ஸ்த்ரீகளுக்கு வித்யாப்பாஸ காலத்தில் வித்யாப்பாஸத்தைச் செய்து வைக்காமல் கேவலம் க்ருஹ க்ருத்யங்களுக்கு மாத்ரம் உபயோகப்படும்படி அவர்களை வளர்த்து வருகிறோமென்றும், ஸ்த்ரீகள் மஹா ஜநங்களுடைய முன்னிலையில் வராமல் க்ருஹத்திற்கு உள்ளே இருந்து வரவேண்டுமென்று நாம் அதுசிதமான ஒரு கட்டுப்பாட்டைச் செய்கிறோமென்றும், தேவாலயங்களில் தேவதாஸிகளென்று ச

மென்று நிர்ணயித்திருக்கிறார்கள். ஸ்வாநுஷ்டாநத்தாலும் பரோபதேசத் தாலும் தாங்கள் இவற்றை ஸாதித்துக்கொள்வதற்கு ப்ரயத்நம் செய்வதுடன் ராஜாங்கத்தாரைக் கொண்டு இந்த ஆசாரங்களைத் தடுப்பதற்குத் தகுந்த சட்டங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதும் அவர்களுடைய நிர்ணயம்.

இவர்களுக்கு நாம் சொல்லும் ப்ரதி வசநம் என்னவென்றால்:—கீழ்க் கூறப்பட்டுள்ள தோஷங்களுள் சில, உண்மைபான தோஷங்களே. அவைக ளுக்குச் சாஸ்த்ர ஆதாரம் என்பதே இல்லை. ப்ரத்யுத அவைகளுள் சில வற்றைச் சாஸ்த்ரங்கள் பலமாக நிரூபித்திருக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட சாஸ்த்ர நிரூபணம் அந்த அநுஷ்டாநங்களுக்கு இருக்கையிலும், வைதிக ரென்று பெயர் பூண்டிருக்கும் சிலர், அஜ்ஞாநம் முதலிய சில காரணங்களால், அவைகளை ஸாதாசாரமென்று அறியுமாறு வரும்படி ஸம்பந்தித்து விட்டது. சாஸ்த்ர விசாரமும் ஜ்ஞாநப் பயிற்சியும் வருத்தியானால், அவை ஸ்வயமாகவே நிவ்ருத்தமாகி விடுமென்பதில் ஆகேப்யமில்லை. அவைகளின் நிவ்ருத் திக்கு, சாஸ்த்ரத்தை அப்யஸித்து ஸத்ஸங்கத்தால் கைவ பக்தியையும் ஸர்வ பூத ஸௌஹார்த்தத்தையும் ஸம்பாதித்திருக்கும் வைதிக வித்வாங்களுடைய முயற்சி அபேக்ஷிதமே தவிர, இம்மாதிரி சாஸ்த்ர விச்வாஸமில்லாத கூட்டத் தாரின் முயற்சி அபேக்ஷிதமே இல்லை. தோஷங்களென்று கீழ்க் கூறப்பட்ட வைகளுள் மற்றும் சில ஒரு விதத்திலும் தோஷங்களல்ல. யுக்தி யுக்தமான நிரூபணம் இல்லாததாலும் ஜந்மந்தர துவ்வாஸநா பலத்தாலும் அவைகளைத் தோஷங்களென்று இவர்கள் க்ரஹித்திருக்கிறார்கள் என்றே நாம் சொல் வோம். அவைகள் ஸம்பந்தப்பட்ட வரையில் நம்முடைய ஸ்திதி பின்வரு மாறு இருக்கின்றது. வைதிகர்களான நாம் த்ருஷ்ட விஷயங்களை மாத்ரம் நம் புகழ்வரல்லர். நமது இந்த்ரியங்களுக்கு அகோசரமாக அத்ருஷ்ட மென்று ஒன்று இருக்கின்றது என்று நாங்கள் த்ருடமாக நம்பி இருக்கிறோம். அந்த அத்ருஷ்ட விஷயமான ச்ரேயஸ்ஸைத் தெரிந்துகொண்டு அதைத்தேட முயல் வதே நமது முக்ய தர்மமென்றும் நாங்கள் எண்ணியிருக்கிறோம். அப்படிப் பட்ட அதிந்த்ரியங்களானவிஷயங்களை நமது மஹர்ஷிகள் யோகமஹிமையாலும் பகவதறுக்ரஹத்தாலும் ஸாக்ஷாத்கரித்து அவைகளைச் சாஸ்த்ர ரூபமாக வெளியிட்டிருக்கிறார்களென்று நாங்கள் நம்பியிருக்கிறபடியால், அவர்களால் காண்பிக்கப்பட்டுள்ள மார்க்கத்தை விட்டு விலகி நடப்பது என்பது எங்க

ளால் ஸாத்யமில்லாத விஷயம். நமது ஜ்ஞாநமும் சக்தியும் அதிமாத்ரம் பரி மிதங்களே. த்ருஷ்ட விஷய குண தோஷ விசாரம் செய்வதற்கே அவை கள் போராதவை; அப்படி இருக்கையில் அத்ருஷ்ட விஷய விசாரத்திற் கும் அவைகளின் நிர்ணயத்திற்கும் அவை எவ்விதத்தில் பர்யாப்தங்களா கும்? ஆகையால் அவ்விஷயங்களில் ஆப்தர்களுடைய வாக்யமே நமக்கு சரணம். அப்படி அந்த வாக்ய ப்ரகாரம் அநுஷ்டாநங்களைச் செய்து வருவதால் நமக்குக் கஷ்டங்கள் விளையும் பகூதத்தில், அந்தக்கஷ்டங்க ளெல்லாவற்றையும் அநர்க்கங்களான ச்ரேயஸ்ஸென்றே நாங்கள் நினைத்து அதனால் ஆநந்தத்தையே அடைவோம். இதுதான் வைதிகர்களுடைய ஸ்திதி, மஹாஜநங்களுடைய பலத்தைக் கொண்டாவது ராஜாங்கத்தாரு டைய ஸஹாயத்தைக் கொண்டாவது யாராவது இந்த ஸ்திதியை அழிய மாற்ற ப்ரயத்தற்பட்டால், அந்த ப்ரயத்நம் வ்யர்த்தமாகப் பரி ணமிப்பதுடன், அவர்கள் மஹத்தான பகவர் நிக்ரஹத்திற்கும் பாத்ரமாவார் கள் என்றே நாம் உறுதியாகச் சொல்வேம்.

**

**

**

வியப் பார்ப்திக்கு அதிகமான இடம் உண்டாகின்ற தென்றும், கொஞ்சம் காலம் க்ரமித்து விவாஹம் செய்தால் வைதவ்யத்தின் ஸம்பாவனைக்கு அவ்வளவு அவகாசம் இல்லை யென்றும் ஒரு யுக்தியைச் சொல்லி, அந்தத் தீர்மானத்தை நாம் ஆக்ஷேபிக்கக் கூடாதென்று வாதிக்கிறார்கள். வைதவ்யம் என்பது மஹத்தான கஷ்டமே. அதைத் தடுப்பதற்கு ஏதாவது ஒரு சாஸ்திரீயமான உபாயம் இருக்கும் பக்தத்தில் அதைப் பெருத்த நிர்வருதியுடன் நாமும் கைக்கொள்வோம் என்பதில் ஆக்ஷேபம் இல்லை. இப்பொழுது இவர்கள் காண்பிக்கும் உபாயம் அசாஸ்திரீயம்; அது வைதவ்யத்தை நேரவொட்டாமலே தடுத்து விடுகின்றது என்று சொல்வதும் ஸாத்தியமில்லை. அதன் ஸம்பாவனையைக் கொஞ்சம் குறைக்கின்றது என்று மாத்ரம் சொல்லலாம். அந்தப் பலத்தைப் பெரிதாக நினைத்து நாம் நமக்கு அதிகமாத்ரம் ஆபத்தர்களாயுள்ள மஹர்ஷிகளின் வாக்யத்திற்கு விருத்தமாக நடக்கப் பரயந்ப்படுவது புத்தியத் க்ருத்யமாகுமோ? நம்முடைய முயற்சிகளால் தடுக்கக்கூடாத கணக்கற்ற கஷ்டங்கள் நமக்குப் ப்ரதி திரம் ஸம்பவிக்கின்றனவே! அவைகளுக்கு நாம் என்ன ப்ரதிகாரத்தைச் செய்கின்றோம்? அவைகள் போலவே இந்தக் கஷ்டமும் கர்மாறுகுணமாக நோக்கின்ற தாகையால், இவைகள் எல்லாம் ஆகமபாயிகளென்றும் அபித்யங்ககளென்றும் தெரிந்துகொண்டு இவைகளை நாம் பொறுத்துப் போக வேண்டுமென்றே நாம் சொல்வோம்.

“ ஐத்யஹ-ஸ-ஹிதாவொஹோ யாவ ஹி-ஹி ஸவொஹி ”

(புத்திமார்கள் தமது புத்தி பலத்தைக்கொண்டு ஆபத்துக்களை வரவொட்டாமல் தடுக்க வேண்டும்) என்பது உண்மையே. ஆனால், அந்த முயற்சி ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதன்றோ? பகவானால் மஹர்ஷி முகமாக விதிக்கப்பட்டுள்ள விவாஹ நியமங்கள், அவனால் விதிக்கப்பட்டுள்ள ஸத்ய வசநாதிகள் போலவே நம்மால் எப்பொழுதும் அநதிர்மணியங்கள். இஷ்டப்ராப்தியையோ அபிஷ்ட நிவ்ருத்தியையோ உத்தேசித்து நாம் அந்த விதிகளை அதிக்ரமிக்க ஒருபொழுதும் துணியக்கூடாது என்பது தான் நமது கொள்கை.

ஸாநாநத லயிஷெவதம் அரணயி-ஹி-ஸர்வ ஸாதாரணமான திருவடிகளை; இத்தால் ஸம்பந்த ஸாமான்யத்தைச் சொல்லுகிறதன்மே; ஆச்ரணியத்வே ஸமமாயிருக்கிறபடியைச் சொல்லுகிறது. இப்படி விசேஷிக்கிறது எத்தாலே யென்னில், விமுகரான காலத்தில் ஆச்ரித லிரோநிக ளென்றிட்டு அழியச்செய்யுமவ னாகையாலே “அவுணர்க்கென்றும் சலம் புரிந்தந்குளில்லாத் தன்மையான” என்னக் கடவதினே. நிஹிந ஜம் குண வ்ருத்தரோடு இவற்றால் உத்த்ருஷ்டரோடு வாசியற எல்லார்க்கும் ஆதித்யோதயம் போலே எனக்கென்று பற்றலாம்படியான திருவடிக ளென்கை.

ராவணன் எச்சிலைத் தின்றவந்த ஸ்ரீ விஷ்ணுமான்; “ ஸிவ-ஹொக மரணஜாய ” என்று வழக்குப் பேசிப் பற்றலாம் படியினே இருப்பது. “ ஸிவொஹி ”

ஜெவாநாஹிஷெவத-மனிசர்க்குத் தேவர்போலத் தேவர்க்கும் தேவாவோ’ என்றும், ‘தொஷெவதாநாஹிஷெவதம்’ என்கிறபடியே தேவர்கள் திருமுடிக்குத் திருவாபாணமாயன்றே நின் திருவடி துலங்குவ தெ

தில் வர்த்தமாத் நிர்த்தே சத் துக் கும் அடி “ ஸ்ரீஜாதி ” என்கிற வர்த்தமாத் நிர்த்தேசமே. அதே கௌணமாக உபதேசித்துப் போருகிறதும் அதனுடைய “ ஸுகுஷெவ வ் வஹாய ” என்கிற வாக்யத்தைப் பற்றி, ஆகஸ்குத் விதாயம் ஈச்வர விஷயிகாரத்தைப் பற்றி; ப்ராப்ய ருசியாலே ப்ராப்தியுளவும் செல்ல அதவந்தித் தக கடவது ராகத்தாலே.

ஸ்ரீஜாதி—ஸ்ரீஹிஷிகாரம், செவதா ஸ்ரீபுஷ் ஸ்ரீபுஷ், ரூபமான யாகமு மன்றிக்கே, ததங்கமான ப்ரயாஜாதிகளு மன்றிக்கே யிருக்கிறப்போலே, உபாய ஸ்வீகாரமும் உபாயமன்று அதுக்கு; அங்கமுமன்றிக்கே அந்காரி விசேஷணமாகக் க்டக்கிறது.

அன்றிக்கே, ‘ ஸாரணம் தவ ஸாரணம் உஹ வஸுதா ஸ்ரீஜாதி ’ என்று அந்வயமாய் ‘இங்குமங்கும் திருமாலன்றி இன்மை கண்டு’ என்கிறபடியே உபாயதசையிற் போலே ப்ராப்ய தசையிலும், தாவீ வையம் கொண்ட நின் தடந்தாமரை யடிகள் என் சென்னிக் கணியாகச் சேர்வ தெந்நாளோ வென்று ப்ராப்ய பரமாகவும் சிலர் போஜிப் பார்கள்.

தவ ஸாரணம் உஹ—உம்முடைய இரண்டு திருவடிகளையு மென்றபடி; இங்கு தாஸனானவன் ஓளசிக்யாதிசயத்தினால் இறியும் துறையைச் சொல்லுகிற சாரண சப்தம் நித்ய விரித்தமாய் சுபாச்ரமமான திவ்ய மங்கல விக்ரமத்துக்கும் உபலக்ஷணம். வடிவினையில்லா மலர்மகள் மற்றும் நிலமகள் பிடிக்கும் மெல்லடியைக் கொடு வினையேனான யானும் ஆர்வயித்து உஜ்ஜீவிக்கப் பெற்றேன் என்ற தாய்த்து. இங்கு ஸஞ்சரண வாசியான சரண சப்தத்தினால் உலகத்தில் அநிபந்தங்களுள் புகுகளிருக்குமிடம் தேடித் திரியும் ஈச்வர வஸ்துவைப் போலன்றிக்கே ‘வந்தருளி யென்னைஞ்சி டம் கொண்ட வானவர் கொழுந்து’ என்கிறபடியே ஈச்வர வஸ்து விருக்குமிடம் தேடி வந்து மனிசர்க்கார்ப்படாதது படும் ரக்ஷகனுடைய க்ருபாதிசயம் தோற்றுகிறது.

மற்றும் அவமவாந்தரக்களை எடாதே திருவடிபை அருளிச் செய்ததால் ‘சுந்திக்ர உணியம்ஹி ஸாரணம் ஸுஹணம்’ என்கிறபடியே இதின் க்ருபோத்தம்மிகத் வாதிசயமும், ‘ தவாஸ்தஸஜ்ஜிநி வாடிவஜ்ஜெ நிவெஸிதா தூ கயஜநஜ் ஜிஜிதி ’ என்கிறபடியே இத்திருவடிகளின் ப்ராக்யத்தவாதிசயமும் ஸுசிப்பிக்கப் படுகிறது.

ஊஹ—என்கிற இச்சப்தத்தினால் ஒரு திருவடியின் வடிவழகுக்கு மற்றொரு திருவடியே ஸத்ருசமாயிருக்கும்படியும், ‘கட்டுரைக்கில் தாமரை நின் கண்பாதம் கை ஒவ்வா’ என்கிறபடியே மற்றொரு த்ருஷ்டாந்த தரித்ரமாயிருக்கும் தன்மையும் தோன்றுகிறது.

அன்றிக்கே, ஊஹ—கிணற்றில் விழுந்த குழந்தையை இருகையா லெடுத்து விடுவாரைப்போலே இப்பக்குதியாகிற பாழுங்கிணற்றில் விழுந்த யான் கரைசேரும் கருணையா லன்றோ இரண்டு திருவடிகளையும் அடியேன் ஆர்வயிக்குப்படி காட்டியருளினது

வனகஸ்தேவீ ஹோகஸ்தே ஓ ஷா ஸாஹாரகஸ்யா ।

சுயதிக்ஷயா நமோ அமணாயாஸாவதா ॥

3.

4-வது ” என்று நமஸ்சைப் பண்ணினார்கள். ஆகையாலே ஸ்தோத்ரப்ரமாணத்தாலே சரண சப்த பர்யாயம் நமச் சப்தம்.

(3) ஹோகஸ்தே—ப்ரத்யக்ஷ வித்தமாயும் ஸ்ருதி வித்தமாயுமுள்ள ஸகல பதார்த்தங்களையும், ஓ ஷா—ஸ்ருஷ்டித்தவன், வனக—ஸஹாரகந்தா பிபேக்ஷணை, ஸா—நீ ஒருவனே, சுவீ—ஆகறும்; தயா—அப்படியே, ஸாஹாரகா—ஹிதகாமனாப் ஸம்ஹரிக்கிறவனும் நீ மொருவனே ஆகறும்; சுயதிக்ஷயா—ரக்ஷாபேக்ஷா ப்ரதிக்ஷயையும், அமணா—பந்தகமான கர்மங்களிலே ப்ரவர்த்தியா நின்றாலும் நிஷேத்யாமல் அதுமதி ப்ரதாநம் பண்ணாமலானும், அமணாயா ஸாவதா—ஸத்வஜஸ்தமோ மயியான ப்ரக்ருதியாலே சேதருக்கு ஸ்வஸ்வரூபத்தை உள்படி அறிக்கைக்கு அஸாத்யமாகவும் இராவினரும்.

வனகஸ்தேவீ தயா—நீ இரண்டு ச்லோகத்தாலே ப்ராப்ய ப்ராபகங்களைச் சொல்லிற்றும், அந்த உபாய ஸ்வீகாரத்துக்கு அடியான சரண்யதையைச் சொல்லுகிறது மேலில் ச்லோகங்கள். அதில் இந்த ச்லோகத்தில், அந்தத் சரண்யதைக்கு உறுப்பாக அவனுடைய ஜகத் காரணத்வ ப்ரயுக்தமான ஸ்வஜ்ஞாத்வாதி பஹு குணங்களைச் சொல்லுகிறது.

நாம் ப்ரமாணந்தர பலத்தினாலே ஸஞ்சிபிக்கப் படுகின்றன. மற்றும் அவச்யாபேக்ஷிதமான புருஷகார ஸம்மந்தரத்தினையும் ஸர்வ நாமாவான யுக்தம் சப்தாதிக்களில் யதாப்ரமாணம் அதுஸந்திக்க வேண்டியது.

ஆக இந்த இரண்டாவது ச்லோகத்தின் தாத்பர்யமாவது: அதுகூட ப்ரதிகூல விபாகமற, ஸர்வலோக சரண்யமான உன் திருவடிகளையே புகலென்றில்லாத வடியேன் உபாயமாக அந்நவவித்து ஆறுகூடப் ஸங்கல்பாதி அங்க பஞ்சகங்களோடும் ஸ்வரூப பல ஸமர்ப்பணங்களோடும் கூடின ஆத்மரக்ஷா பல ஸமர்ப்பணத்தைப் பண்ணுகிறேன் என்பதாயிற்று.

இந்த ‘ஜிதந்தே’ ஸ்தோத்ரமானது சென்னை ஸ்ரீ நிகேதந முத்ராசுர சாலையில் அச்சிடப்பட்ட ஸ்ரீ கோசங்களில், இருபது ச்லோகத்துடன் முடிவதாகக் காணப்பட்டாலும், ப்ராசீநமாக அச்சிடப்பட்ட ஸ்ரீ கோசங்களில் 14-வது ச்லோகத்தளவில் முடிந்து விட்டதாகக் காணப்படுவதாலும், ஸ்ரீ பெரியாசார்ன் பிள்ளை 14-ச்லோகத்திற்கே வ்யாந்யாநம் செய்து முடித்திருப்பதாலும், ஷே 14-வது ச்லோகத்திலும் ‘உதெதீவ லயாஸுதயா’ என்று ஸ்தோத்ரம் முடிந்ததாகச் சொல்லப்படுவதாலும், மேல் ஆறு ச்லோகங்களுக்குள் சில 3-4-வது ஜிதந்தேயிலும், சில, ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் இதி

“காரணானாயே

வயபொ வரெணை: ” [வி. புரா. 12-21] உதி வராஸர: ; “ததலியநா
நா செவது தயுமாத்” [ப்ர. ஸூத். 2-3] உதி ஸூத்.

‘ஸாக’ பதத்தாலே ஸஹாயந்தர ரிபேக்ஷையைச் சொல்லுகிறது.
“ஸாகாகீ ந ரஹே” [மஹேய] என்று இழவு தன்னதானபடி சொல்லுகிறது.
“ஸஹஸ்தாப்ரஜாயெய” [தை. 2.] என்று இவனுடைய பாயோஜனமும்
அபிமானமும் தன்ன தென்கிறது: “ஸாக லேவாஜிதீயம்” [சா-6-2.] என்று
ஸஹகாரி ஸாபேக்ஷம் சொல்லுகிறது. இந்த ஸஹாயந்தர ஸாபேக்ஷம் தன்னை
“தனி மஹபுக்தி எஞ்ஞான்றும்” [திருவாய்-8-10-8] என்கிற பாட்டிலே ஆழ்வார் அரு
ளிச்செய்தாரிதே; இத்தால் அர்த்தித்தவ ரிபேக்ஷமாக இவற்றை உண்டாக்கினவன்
அர்த்தித்தவரும் உண்டானால் உத்தித்தச் சொல்ல வேண்டாவிதே என்கை; சம ச்லோ
கத்தில் ‘ஸாக’ பதம் உபாய ஸாபேக்ஷத்தைச் சொல்லுகிறது. இந்த ‘ஸாக’
பதம் உத்பாதகத்தில் ஸாபேக்ஷத்தைச் சொல்லுகிறது.

தயா ஸஹாரக—ஸ்ருஷ்டியோபாதியும் ஹித்காமனம் ஸம்ஹரிக்கிரம்
நீ ஒருவனுமேயன்றே? புருஷார்த்தோபமேகமாக சரீரத்தைக் கொடுக்க, இத்தைக்
கொண்டு பரஹிஸ்திகளிலே இழிந்து அதிபரவருத்தனும் தன்னை மிதிப்பித்துக் கொள்
னாமளவிலே அந்தச் சரீரத்தையும் அழியச் செய்கை ஹிதமேயிதே. இத்தாலும் சரணப
தையைச் சொல்லுகிறது. இவன் தன்னை இவன்கையில் காட்டிக் கொட்டாமையால்.

இருந்தும் துர்லபமாக இருப்பதால் நித்ய தரித்ரனாக இருக்குமவனுக்கும் நிஷ்ப்ரியோ
ஜநமாக இருக்குமாப்போல, இவ்வீச்வரனுடைய மஹிமையும் ஸௌலப்யமும் மில்லாத
போது வ்யர்த்தமாகுமே பென்று சங்கிக்கவொண்ணாதபடி ஸாம்ய ஸௌலப்யாதிகள்
விஞ்சி இருக்கையினாலே ‘ஏழை யேதலன் கீழ்மகனென்றது’ என்கிறபடியே
நிஷாத வார கோபாலாதிகளுக்கும் துல்யனாக அதுபவிக்கலாம்படி யிருக்கும்
ப்ரகாரத்தை ‘தேவாநா’ என்கிற ச்லோகத்தில் ஸாஜாதீ உயிதெவதம்
ஸவ-ஹா என்று சொல்லி, இப்படிப் புத்ர விஷயத்தில் பிதாவைப்போல பக்தபாத
மன்றிக்கே ஸர்வஸமஞம் ஸுலபனயு மிருப்பதற்குக் காரணம், ‘திருவிண்ணகர்ச் சேர்த
பிரான், பெய்த காவு கண்டிப் பெருந் தேவுடை மூவுலகே’ என்கிறபடியே இவ்வுல
கெல்லாம் அவன் விதைத்து வளர்த்த பயிராக இருக்கையன்றே வென்கிற விஷயத்தைச்
சொல்லுகிறது ஸாகஸூலி என்கிற ச்லோகம்.

இவ்வுலகத்தை ஸ்ருஷ்டிப்பவனும் ஸம்ஹரிப்பவனும் நீ ஒருவனே என்று
சொன்ன இத்தால் ப்ரஹ்மாவை ஸ்ருஷ்டிப்பவனாகவும் ருத்னா ஸம்ஹரிப்பவனாகவும்
புராணங்களில் சொல்லுவது, ‘ஸாதன அளவிஸூய ஸ்ரேஷ்ட ஸ்வாதி க்ர
யுஜனாதனா ததாஹி-ஹ வாயாநா ஸாஷ்டி ஸஹாரகாரகா

ஸெஷ வனகஸ நாராகா ஸ்வஹாராகாஸாஷ ர

ஜாதிதம் மம உபவெண விவத உத உதி சுவிஜாநுபக்யாய உருகாரணம்
ஸதஜிதஜிஹி-வமஹிஜி' உதஜிஸதாய உ வாடி நிராஸம்: | நெதத

மம் என்பது அலித்யையால் மறைக்கப்பட்டதாய்க் கொண்டு ஐகத் ரூபமாகக் காணப்படுகின்றது என்று சொல்வது உபநிஷதவாதற்கு, அலித்யையால் ஆச்யிக்கப்படும் மூலகாரணம் பரமார்த்தமான வஸ்துவாகவே இருத்தல் வேண்டும்; அப்படிச் சிவலாவிட்டால், பிரதிஷ்டாந பரமம் ஸம்பவிக்கும். அது ஸம்பவிக்கக் கூடாதன்றோ? ஸ்வமும் அபரமார்த்திகம் என்று சொல்பவர் மதத்தில் அது கேட்கின்றதாதலால் இவ்விடத்தில் அந்த அஸ்த்கார்ய வாதம் பிரஸிங்கப்படுகின்றது. இதுதான் ஆகேபம்; இது நிலை பெறுதல் ஸ்

இல்லை என்பதும் ச்ருதியின் தாத்தர்யம். அந்தத் தாத்தர்யத்தையே இந்த ஸத் வித்யா வாக்யங்கள் வெளியிடுகின்றன. மாநியரிகர்களுடைய மதம், காரண வஸ்து உட்பட எல்லாம் காரணம் என்பதாதலால், அந்த மதத்தைச் ச்ருதி வாக்யம் இவ்விடத்தில் பிரஸிங்கப் படுத்துகின்றது. அப்படி பிரஸிங்கின்ற தென்றால்—அலித்யை என்பது பரமார்த்தமான ஒரு வஸ்துவை ஆச்யித்தே பரபஞ்சமாக இருந்த பரமத்தைத் தோற்றமிக்க வேண்டாமாதலால், அப்படிப் பரமார்த்தமான ஒரு வித வஸ்துவையும் ஒத்தாக்கொன்றாத மாநியரிகர்களுடைய மதம் நுதரிக்கத்தகுந்ததன்று என்பதே. அதாவது—மாநியரிகர்களுடைய மதத்தில் கார்ய வஸ்து போல அநிஷ்டாநமும் அபரமார்த்தமாக இருக்கிறபடியால் பரமம் என்பதே ஸம்பவிக்கமாட்டாது என்று சொன்னதாயிற்று. இப்படிப்பட்ட பிரதிஷ்டாந பரமத்தின் அஸம்பவத்தை ஜ்ஞாபிப்பதற்காகவே இந்த அஸத் கார்ய வாதம் இவ்விடத்தில் ப்ரஸ்தாவிக்கப்பட்டு பிரஸிங்கப்படுகின்றது. இதுதான் ஸ்ரீ சங்கராசார்யருடைய வ்யாநியாகம்.

நெததஜிவடி-மாநியரிகர்களுடைய மதத்தின் பிரஸம் ஸ்ரீபாஷ்யகாரருக்கு இஷ்டமோனாலும், அது பாகாணத்திற்கு அஸத்தெனெந்தே அவருடைய அபிப்பாயம். 'ஒன்றை அறிந்தால் எல்லாம் அறியப்பட்டதாகின்றது' என்பது ஸத் வித்யையில் ப்ரதிஜ்ஞாதமான அர்த்தம். 'முதலில் அஸத்தாகவே இந்த பரபஞ்சம் இருந்தது; பிறகுதான் ப்ரபஞ்சத்திற்கு உத்பத்தி ஏற்பட்டது' என்று சொல்லும் வைசேஷிகர்களுடைய மதத்தில் இந்த ப்ரதிஜ்ஞை அந்வயிக்கமாட்டாதாகையால், இந்த ப்ரதிஜ்ஞையின் ஸமர்த்தநத்திற்கு அந்த வைசேஷிக மத பிரஸம் அவச்யம் அபேக்ஷிதம்; ஆகையால் அந்த மதமே இந்த ப்ரகாணத்தில் பிரஸிக்கப்பட வேண்டும். மாநியரிகர்களே வென்றால், 'முதலிலும் எல்லாம் சூநம், பிறகு எல்லாம் சூநம்' என்று சொல்வதற்குரியால், அவர்களுடைய மதத்தில் இந்த ப்ரதிஜ்ஞை அந்வயிக்கமாட்டாது என்பது இல்லை; ஆகையால் அவர்களுடைய மதத்தின் பிரஸம் இந்த ப்ரதிஜ்ஞையின் ஸமர்த்தநத்திற்கு அபேக்ஷிதம். 'மாநியரிகர்களுடைய மதமே இவ்விடத்தில் பிரஸிக்கப்படுகின்றது' என்று சொல்லும் அத்வைதிகருடைய வ்யாநியாகம் அஸங்கதம் என்று சொல்வதற்கு இது முக்ய ஹேது. இன்னும் ஒரு ஹேது உண்டு. ஸத் வித்யையில், இந்த ப்ரதிஜ்ஞையை உபாதிக்கும் பொருட்டு உபாஹிக்கப்பட்டுள்ள 'யயா னகெந ஜகஜ்ஜெந

ஜெவடி | னக விஜாநெந ஸவ-விஜாந வ் திஜா ஜஜ்

வாரலாயிடுகொ ஷொஷாஸ்யஸம் அ வாரலாயிடுகம், தஸூ வாரலாயிடுக
ஷொஷெண யுக்தஸூ ஸ்வாரலாயிடுக மாயவதமரபி ஷமடம ' உவ
வஹி ; யஸூ து ஷொஷபூவாரலாயிடுகொ ஷொஷாஸ்யஸம் அவார

கின்றது என்று சொல்வது உபபந்தமாகாது. (பிடுதிஷ்டம் ப்ரம்ம் ஸம்வலிக்கமாட்
டாது என்பதை ஐருமிப்பது இவ்விடத்தில் அஸங்கதம்). தவிரவும், அதிஷ்டமும்
அபரமார்த்தமாக இருந்தால் உங்களுடைய மதத்தின்படி அந்த ப்ரமத்தின் அஸம்
வத்தை உபபாதிப்பது ச்ரமம் (அதாவது, அந்த ப்ரமம் ஸம்வலியாமற் போய்விடும்)
என்பதும் இல்லை. ஏனென்றால், எவனுடைய மதத்தில், சேதநிடைத்தில் இருக்கும்

“ யஸூ உரி.....நிரயிஷாந ஸூலாஸாஸவ: ” என்னும் வாக்யங்களால்
உபபாதிக்கிறார்

மாயவதமரபி—அஸத் வஸ்து விஷயகமான ப்ரமம். இல்லாத வஸ்து
இருப்பது போலத் தோன்றினால் அந்தத் தோற்றத்தைக் கந்தர்வ நகரமென்று சொல்
வார்கள்.

பெராயகவாக்யெஷுவரி—இப்படி ஸத் வித்யா வாக்யங்களில், விசேஷிகளோ
நிஷேதிக்க்கும் சங்கமொன்றும் காணப்படவில்லை என்பதை நினைத்து விட்டு, இன்
னும் வேறு எந்த ச்ருதி வாக்யங்களை விசேஷ நிஷேத பரங்களை என்று அத்தைவதிகள்
சொல்லுகிறார்களோ அவைகளுக்கும் பேத நிஷேத பரதவம் இல்லை என்பதை உபபாதிப்
பதற்காக ச்ருதியில் காணப்படும் சோதக வாக்யங்களைப்பற்றி ப்ரஸ்தாவிக்கிறார்.
'பெராயகவாக்யே' என்பதன் பொருள் 29, 66-வது பக்கங்களில் காண்க.

ஸாஜாநாயிகரணய வ்யூததி.....வனகாயுஷாவஸொயநடி—
ஸாமாநாதி கரணயம் என்றால் என்ன என்பதை 80, 81-வது பக்கங்களில் காண்க.

ஸத்வித்யா வாக்யங்கள் முதலான காரண வாக்யங்களிலும், ஸதஜ்ஞாநடி
முதலான சோதக வாக்யங்களிலும் ஒன்றிலும் விசேஷ நிஷேத பரமான
சந்தமொன்றும் காணப்படவில்லை என்பதை நினைத்து பிறகு, ஒருகால் அத்வைதிகள்
'ஸத்வித்யா முதலானவைகளில் பேத நிஷேத பரதவம் வ்யக்தமாகத் தெரியவில்லை,
பேத நிஷேதத்தை வ்யக்தமாகச் சொல்லும் வேறு ச்ருதி வாக்யங்கள் இருக்கின்றன'
என்று சொல்வார்களோ வென்று சங்கித்து, அப்படி பேத நிஷேதத்தை வ்யக்தமாகச்
சொல்வது போல் காணப்படும் சில ச்ருதி வாக்யங்களை எடுத்துக் கொண்டு அவைகளின்
அர்த்தத்தைப் பரிசோதிக்கிறார். அப்படி இரண்டு வாக்யங்களை இவ்விடத்தில் விசாரிக்
கப் படுகின்றன.

“ சுயாத குஷெபொ நெதி நெதி ”—இந்த வாக்யம் ப்ரஹ்மாரண்ய
கோபநிஷத்தில் நாலாவது அந்யாயத்தில் மூன்றாவது ப்ராஹ்மணத்தில் காணப்படுகின்
றது. அதன் ப்ரகாணத்தை முதலில் தெரிந்துகொள்வோம். அவ்விடத்தில் ச்ருதி,

லாயிடுகம், தஸூவாரலாயிடுகொவ்யூஸ்யெண தஹ்வவஹிதி ஹவ
துஷெந ந நிரயிஷாநஸூலாஸாஸவ: | னதஜ்ஞாயகவாக்யெஷுவரி
ஸதஜ்ஞாநநெதி ஸூஷெ

நாயிகரணத் துஷ்டத்தி லிவ்வாதெகமணஸிஸிஸெஷகாயஸாவஸையந
உவிருஷ்யதி ஸவஸுமண ஸிஸிஸெஷ ஸுஷுஸாயித உதி வுவிவஸே
வொகஸு ।

டாக் ப்ரமத்தின் அஸம்பவம் துருபாதமே. “ஸுத்யோஜாநஸு” “சுருமஞ்சொ ஸுஷு”
என்பவை முதலான சொற்கு வாக்யங்களாலும் ஸமஸ்த கல்யாண குண விசிஷ்டமாகவே
ப்ரஹ்மம் ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதைக் கீழே விவரித்திருக்கிறோம். ஸாமா
நாதிகரணத்தின் சரியான அர்த்தம் என்னவென்றும், அதைச் சரிவாகத் தெரிந்து

“ந ஹேத தஷாஜிந்நெததநித்யாநஸி”

என்னும் வாக்யமும் காணப்படுகின்றது. இதன் பொருள்—உதி ‘நெதி’
(யதஹ ப்ரதிவாஜிதம், தஷாஜி) னதஷாஜிநஸி (வஸு) வரம் ந ஹேத-
கீழ்ச் சொல்லியிருக்கிறபடி ‘இப்படிப் பட்டதன்று’ என்று யாதொரு ப்ரஹ்
மம் ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அதைக்காட்டிலும் வேறொரு உத்த்ருஷ்ட
மான வஸ்து இல்லை. ‘ஸுத்யோ வரம் நாஸி’ (வேறொரு உத்த்ருஷ்டமான வஸ்து
இல்லை) என்று சொல்வதற்குப் பதிலாக ‘ஸுத்யோ நாஸி’ வேறொரு வஸ்து இல்லை)
என்று மாத்ரம் சொல்லியிருக்கும் பகுத்தில் ப்ரஹ்மத்தைக் காட்டிலும் பிந்நமான
மற்றதைப் பொருளெல்லாம் நிஷேதம் செய்யப்படுகின்றது என்று சொல்லக்கூடும். அப்
படிச் சொல்லவில்லையோ. இந்த வாக்யத்தின் பிறதும்,

“ஸுய நாமயெயம் ஸுத்யஸி ஸுத்யோ—புராணா வெ

ஸுத்யோ, தெஷாஜெஷ ஸுத்யோ”

என்றொரு வாக்யத்தைச் சொல்லி அந்த பாக்ரணம் முடிக்கின்றது. இதன்
பொருள்—புராணா வெ ஸுத்யோ—ப்ராணன்கள் என்று சொல்லப்படும் ஜீவன்
கள் ப்ரக்ருதியைப்போல் எவ்வித ஸ்வரூப விகாச மற்றவையானதால் ஸத்யம், என்று
சொல்லப்படுகின்றன; னதஷ தெஷாஜிஸி ஸுத்யோ—பாமாத்மா, அந்த ஜீவன்
களைப்போல ஜ்ஞாநத்தின் ஸங்கோச ரூபமான விகாசமற்ற தாதலால், அவைகளைக் காட்
டிலும் ஸத்யம் என்று சொல்லப்படுகின்றது; ஸுய ஸுத்யஸி ஸுத்யோ (உத்யஸி)
நாமயெயது—ஆகையால் இந்தப் பாமாத்மாவுக்கு ‘ஸத்யத்தக்கும் ஸத்யம்’ என்று
பெயர் வழங்குகின்றது. இந்த வாக்யத்தால் ப்ரஹ்மத்திற்கு ஸத்யத்வம் முதலிய குணங்
களும் ப்ரதிபாதிக்கப் படுகின்றன. இப்படி இருக்கையில் ‘நெதி நெதி’ என்பதால்
ஸமஸ்த பேதங்களும் நிஷேதக்கப் படுகின்றன என்று எப்படிச் சொல்லக்கூடும்?

ஸுஷுணொ ரூபவதயா சுபுஜாதம் ஸவஸு ரூபவதயா உவ
ஜிஸி—இந்த ச்ருதி, முதலில், ‘மூர்த்தாமூர்த்தமான ப்ரபஞ்சம் முழுவதும் ப்ரஹ்மத்

“சுயாத சூஷெஸொ நெதி நெதி” உதி ஸவஸுயா நிஷெயொ
ஜிஸித உதி மெசி, கிஸ

உதி நத்யாபாசி! கஸ்துவி-2 நிஷேய வாக்யாய-3? ஸுத்ருகார-4 ஸ்யஸேவ வடி-5 “புக்ருதெதாவத-6 ஹி ப்ருகிஷேய-7 ததொ ஸுவி-8 அ ஹுய-9” உதி! உத்ரு-10 “சுய நாமயெ-11 ஸதேஸ-12 ஸதே-13 ப்ராணா-14 வெ ஸதே-15 தெஷா-16 ஸதே-17” உதி ஸதே-18 ஸதே-19 மண-20 ஸதே-21 ப்ருகி-22 வாழி-23 தக்ஷ-24 “வ-25 வ-26 ப்ரு-27 க்ரு-28 தெ-29 தா-30 வ-31 நூ-32 த-33 ம-34 ஸ-35 வ-36 ஸ-37 ஹி-38” உதி ஸு-39 ஹ-40 ஹ-41 ஹ-42 ஹ-43 ஹ-44 ஹ-45 ஹ-46 ஹ-47 ஹ-48 ஹ-49 ஹ-50 ஹ-51 ஹ-52 ஹ-53 ஹ-54 ஹ-55 ஹ-56 ஹ-57 ஹ-58 ஹ-59 ஹ-60 ஹ-61 ஹ-62 ஹ-63 ஹ-64 ஹ-65 ஹ-66 ஹ-67 ஹ-68 ஹ-69 ஹ-70 ஹ-71 ஹ-72 ஹ-73 ஹ-74 ஹ-75 ஹ-76 ஹ-77 ஹ-78 ஹ-79 ஹ-80 ஹ-81 ஹ-82 ஹ-83 ஹ-84 ஹ-85 ஹ-86 ஹ-87 ஹ-88 ஹ-89 ஹ-90 ஹ-91 ஹ-92 ஹ-93 ஹ-94 ஹ-95 ஹ-96 ஹ-97 ஹ-98 ஹ-99 ஹ-100

தொடாமலிருப்பதே ச்லாக்யம். அதனால புதிதாக ஒன்றை உபதேசம் செய்துவிட்டு, பிறகு அது பொய் என்று நிரூபிப்பதைக் காட்டிலும் உபதேசம் செய்யாமலிருப்பதே ச்லாக்யமாகு மன்றோ? ஆனால் இவ்விடத்தில் தென்படும் நிரூபண வாக்யத்தின் அர்த்தமென்ன? என்று கேட்டால், அதற்கு ஸமாநாதத்தை ஸுத்ருகாரோ “புக்ருதெதாவத-6 ஹி ப்ருகிஷேய-7 ததொ ஸுவி-8 அ ஹுய-9” (ப்ரஹ்மம் என்பது கீழ்ச் சொல்லப்பட்டுள்ள அளவுடன் கூடியது என்று என்று அந்த அளவு மாந்தத்தைச் சூத்திர நிரூபித்திருக்கிறது) என்று சொல்லி இருக்கிறார். ஏனென்றால், இந்த நிரூபணம் செய்த பிறகும், சூத்திர, “சுய நாமயெ-11 ஸதேஸ-12 ஸதே-13 ப்ராணா-14 வெ ஸதே-15 தெஷா-16 ஸதே-17” இத்யாதியான வாக்யத்தால் ப்ரஹ்மத்திற்கு ஸத்யம் முதலான அநேக குண கணங்களைச் சொல்லுகின்றதன்றோ? (“நெஹ நாமாஸி-18 கி-19 ஹி-20” என்பது முதலான வாக்யத்தால் ப்ரஹ்மத்திற்கு நாமாவாக (பல வகைப் பட்டதாக) இருக்கும் தன்மை நிரூபிக்கப் படுகின்றதே என்னில், இவ்விடத்திலும்

ஸுத்ருகார-4—ப்ரஹ்ம ஸுத்ருகார-4. ப்ருக்ருதெதாவத-6 ஹி ப்ருகிஷேய-7 ததொ ஸுவி-8 அ ஹுய-9” என்பது ப்ரஹ்ம ஸுத்ருத்தில் 2-வது அந்யாயம் 2-வது பாதம் 21-வது ஸுத்ரம். இதன் பொருள்:—புக்ருதெ-10—ப்ரஹ்மத்திற்கு இரண்டு ரூபங்கள்’ என்பது முதலான வாக்யத்தால் ப்ரதிபாதித்தனாக யுள்ள ரூபங்களால், வந்தாவத-11—யாதொரு பரிச்சிந்தன வக்ஷணமான ப்ரகாரம் ப்ரஹ்மத்திற்கு ப்ரஸங்கிக்குமோ அந்த ப்ரகாரத்தை யன்றோ, ப்ருகிஷேய-12 ஹி—‘இப்படிப்பட்டதன்று இப்படிப்பட்டதன்று’ என்னும் வாக்யம் நிரூபித்திருக்கிறது? தத-13—அந்தக் காரணத்தினாலேயே, ஹுயெ-14 ஸுவி-15 அ—அப்படி நிரூபித்த பிறகும், மறுபடியும் ப்ரஹ்மத்திற்கு ஸத்யத்வம் முதலான குணத்தைச் சொல்லுகின்றது. ஆகையால் ‘நெதி நெதி’ என்பது ப்ரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபத்தைத் தன்மையை நிரூபிக்கவில்லை; ப்ரஸுத்தமான பரிச்சிந்தனையை நிரூபித்திருக்கின்றது என்று சொல்லவேண்டும்.

