

SRI VEDANTA DIPIKA

VOL. 27]

JULY 1938

[PART 7

475

ஸ்ரீ வேதாந்த தீபிகை

ஆடி மீ

பத்ராதிபர்கள் :

வி. வி. ஸ்ரீநிவாஸ ஐயங்கார்

வி. அனந்தாசாரியர்

உப-பத்ராதிபர்கள் :

வேதாந்த சீரோமணி T. வேணுகோபாலாசாரியர்

ஓ. ஸ்ரீநிவாஸராகவன், M.A., [மகாராஜா காலேஜ், புதுக்கோட்டை.]

CONDUCTED BY

Sri Vaishnava Siddhanta Prachara Sabha, Ltd.,

WANI VILAS 4-5, BADRIAH GARDEN ST., PARK TOWN, MADRAS.

ஸ்ரீ:
விஷய ஸஞ்சிகை

1. பாம மந்திர நாமங்கள் 153
[ஸ்ரீ. உப. வே. தி. சுந்தராசாரி, சியாழி]
2. இரஸ்யந முறை அல்லது காயகல்பம் 156
[வைத்திய ரத்ன பண்டித மே. துரைஸ்வாமி அய்யங்கார், ஆயுர்வேத பூஷணம், ஆயுர் வேதாசார்ய, புரவாங்கம்]
3. காயத்ரி மஹாமந்திரம் 165
[ஸ்ரீ. உ. வே. வி. வி. ஸ்ரீநிவாஸய்யங்கார், சென்னை]
4. உபாகர்மம் 171
[ஸ்ரீ. ஸ்ரீ.]
5. பக்தியும் பரபக்தியும் 173
[ஸ்ரீ. உப. டி. ஈ. சடகோபாசாரியர், திருப்பாபுலியூர்]
6. ஜிழ்வார் திருநகரில் அப்புதம் 175
[திருக்குருகர் ஸ்ரீ. அ. தே. ராமாநுஜய்யங்கார்]
7. அமோதிஸ்தா: 41—48
[ஸ்ரீ. உ. வே. ஏ. வி. கோபாலாசார்யர், M. A., B., L., அட்வகேட், திருச்சி]
8. ஸ்ரீமத் ஸம்பந்தாய பரிசுத்தி 97—104
9. ராமாயணம் 1—8

அமர்தாஜனம்

அம்ருதாஞ்சனம்

உண்மையில் அம்ருதம் போன்றது. இப்பெயர் அகரத்தில் ஆரம்பிப்பதால் இது அகில மங்களமும் அளிக்கக் கூடியது என்று அடியில் கூறும் ப்ராசீன முது மொழி கூறுகிறது.

“ अ इति भगवतो वाचकमकारं

प्रयुञ्जानेन किं नाम मङ्गलं न कृतम् । ”

“ अकारोपक्रमश्चास्मिन्मङ्गलत्वाभिसन्धितः । ”

தலைவலி, ஜலதோஷம்,

சுளுக்கு முதலான சகல

நோய்களையும் தீர்க்கவல்ல

ப்ரஸித்தமான லேபனம்—

அம்ருதாஞ்சனம் லிமிடெட்

பம்பாய், மதராஸ், கல்கத்தா.

அதிர்ஷ்டம்! எப்படி?
L. N. பெப்பர்மெண்டையே வாங்கவேண்டும்.

குழந்தைகளின் சிநேகிதர்கள்! பெற்றோர்களின் களிப்பு!!

விலை மலிவு! சுவை பெரிது!

நன்மை தரும்!

இந்திய முதல்—இந்திய தோழிலாளிகள்.

வாங்க முத்துங்கள்! கொடுக்கும் பணத்திற்கு நல்ல பெப்பர்மெண்டு !!

For Delicious and wholesome Confectionery made of selected Fruit Essence and healthy glucose, apply to :—

SRI L. N. SHIYALI CONFECTIONARY, LTD.,
MADRAS OFFICE :—Phone No. 3658 : Res. No. 4258
304, Thambu Chetty St., G. T. Madras.

L காயம்—பெருங்காயம் G

இதை ஹிந்து—हिन्दू என்று ஏனைய பாஷைகளிலும் வழங்குகிறார்கள். இது தன் குணத்தினாலும் நறு மணத்தினாலும் ஜீர்ணகாரியான மற்றச் சரக்குகள் பலவற்றையும் வென்றது என்பதை இப்பெயர் குறிக்கிறது. அதனாலேயே இதற்கு “ஸஹஸ்ர வேதி” என்றும் மற்றொரு பெயரும் வடமொழியில் வழங்கப்படுகிறது. “வயிற்றில் வாயு சேருவதையும், நெஞ்சில் கபம் சேருவதையும் தடுத்து விலக்கும்; வயிற்றுவலி முதலிய அஜீர்ணக் கோளாறுகளை அகற்றும்; பித்தஹாரம்; சுவையில் காரமாயிருப்பதால், உணவை நன்கு ஜீர்ண செய்யும்; அரோசகத்தையும் போக்கும்; பசி தீபகம் செய்யும்” என்று ஆசார்ய வாக்க்படர் ஆயிரங் காலத்திற்கு முன் உயர்ந்த பெருங்காய குணங்களை உவந்து மொழிந்திருக்கிறார்.

“ हिन्दू वातकफानादृशुषं पिचानशम् ।

कदुपाकसं रुच्यं दीपनं पाचनं लघु ॥ ”

இக்குணங்களை பெல்லாம் பெற்ற பெருங்காயம் எல். ஐ. குறியுள்ளதைத் தவிர உண்மையில் வேறெதுவுமன்று. இதைக் கவனித்து எப்பொழுதும் காயம் வாங்குங்கள்.

லால்ஜி கோது & கம்பெனி

பிரபல பெருங்காய வியாபாரிகள்,

பம்பாய் சென்னை சும்பகோணம்

158212

475

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மஹா தேசிகாய நம:

ராமா நுஜ தயா பாத்ர மஹோத்ஸவம்

தூப்புல், காஞ்சீபுரம்

பஹுதான்ய ஹ்ர ஆவணி ஸ்ரீ 2௨ [1938 ஆகஸ்டு ஸ்ரீ 18௨ முதல்
முதல் 2௨ வரை] 28௨ வரை

ஸ்ரீமந் நிகமாந்த மஹா தேசிக ஸத்ஸம்பந்தாய நிஷ்டர்களான அனைவர்க்கும் ஓர் விஜ்ஞாபனம். இப்பவும் நாளது பஹுதான்ய ஹ்ர ஆவணி ஸ்ரீ 12௨ (28-8-1938) ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஹஸ்த நக்ஷத்திரம் கூடிய சபதினத்தில், நம்முடைய பரமாசார்யனான ஸ்ரீமந்நிகமாந்த மஹா தேசிக ஹுடைய தனியனாக, அவ்வாசார்யோத்தமனுடைய சிஷ்யரும் ப்ரசிஷ்யருமான ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம தந்த்ர ஸ்வதந்த்ர ஸ்வாமியால் அருளிச் செய்யப்பட்ட ஸ்ரீ “ராமா நுஜ தயாபாத்ரம்” என்கிற ச்லோக ரத்னம் அவதரித்து ஆறு நூற்றாண்டுகள் பூர்த்தியாகின்றன. இந்த பத்தாவது ஷஷ்டியப் பூர்த்தி வைபவத்தை நம்மவர்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து மஹோத்ஸவமாகக் கொண்டாடுவது அத்தயாவச்யகமென்று ஸ்ரீ காஞ்சீபுரத்தில் சென்ற வைசாக ப்ரஹ்மோத்ஸவத்தில் கூடியிருந்த அநேகம் ஸ்வாமிகளால் வெகு உத்ஸாகத்துடன் தீர்மானிக்கப்பட்டது. அதுவுமன்றி அம்மஹோத்ஸவமானது ஆசார்யோத்தமனுடைய அவதார ஸ்தலமான தூப்புல் கேஷத்திரத்தில் நடத்தப்படவேண்டுமென்றும், மேலும் அநேக காரணங்களை யோசித்து சில நாட்களுக்கு முன் அந்த தூப்புல் கேஷத்திரத்தில் ஜடை ப்ரஹ்மசாரி ஸ்வாமி என்று ப்ரஸித்தரான ஸ்ரீ. உப. ஆராவமுதாசாரிய ஸ்வாமியால் நிர்மாணம் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஸந்நிதியில் நடத்தப்பட வேண்டுமென்றும் அனைவராலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அது விஷயமாய் மைஸூர் ஸ்ரீபாகால மட ஆஸ்தானத்தில் தக்காலம் மூர்த்தாபிஷித்தராய் எழுந்தருளி யிருக்கும் ஸ்ரீபாகால ஸ்வாமி திருவுள்ளமுகந்து அம்மஹோத்ஸவத்திற்கு மிக்க ஆவச்யகங்களாயுள்ள தம்மாலே ஆராத்யமானங்களாய் எழுந்தருளியிருந்த ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ஹயக்ரீவ, ஸ்ரீமத் வேதாந்த தேசிக, ஸ்ரீ குமாரவரதாசாரிய, ஸ்ரீப்ரஹ்மதந்த்ர ஸ்வதந்த்ர அர்ச்சாமூர்த்திகளை ஸாதாரம் அனுக்ரஹித்தருளினார். அம்மூர்த்திகளும் இப்பொழுது ஷட ஸந்நிதியில் எழுந்தருளப்பண்ணப்பட்டு ஆராதிக்கப்பட்டு வருகின்றபடி.

இந்த மஹோத்ஸவத்தை இந்த தூப்புல் மஹா கேஷத்திரத்திலேயே நடத்தி ஸ்ரீதேசிக ஸம்பந்தாயஸ்தர்களான அசேஷ வைதிக லௌகிகளும் ஐகமத்ய பாவத்தையும் உயர்ந்த ரஸானுபவத்தையும் அடைந்து ஆனந்திக்க வேண்டுமென்பதே முக்கிய நோக்கு. இம்மஹோத்ஸவமானது ஸ்ரீவைஷ்ணவவலித்தாந்த ப்ரசார சபையின் ஆதரவின் கீழ் நடத்துவதாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. தேசிகஸம்பந்தாயஸ்தை அனுஸரித்து வேதாத்யயனமும் திவ்யப்ரபந்த தேசிகப்ரபந்த ஸேவாகாலமும் தக்க அதிகாரிகளைக் கொண்டு செய்விக்கப்படும். அவைகளுடன்கூட பண்டிதவர்யர்களைக்

கொண்டு பகவத் விஷயத்தின் பெருமையையும் ஆழ்வார்களின் மேன்மையையும் பற்றி உபந்யாஸங்களும் நடைபெறும்.

இம்மஹோத்ஸவத்தை ஸரிவர நடத்தும் விஷயத்தில் அய்யாழி கிருஷ்ண தாதாசாரியர் ஸ்வாமி, மஹா மஹோபாத்யாய சேட்லார் நரவிர்மாச்சாரியர் ஸ்வாமி, நாவல் பாக்கம் நரவிர்மாச்சாரியர் ஸ்வாமி, கோஷ்டிபுரம் ஸௌர்ய நாராயணச்சாரியர் ஸ்வாமி, இன்றும் அநேக வித்வான்களும் அன்வயித்து விமர்சையாய் நடத்தி வைக்க திருவுள்ளம் பெத்திருக்கிறார்கள்.

இந்த ஸ்ரீராமானுஜ தயாபாத்ர மஹோத்ஸவம் ஆவணி 26 (18-8-1938) யில் தொடங்கி பின்னால் அவ்வப்பொழுது பாசிக்கப்படும் விவரப்படி பத்து நாள் மஹோத்ஸவமாக நடத்தப்படும். முதல் ஒன்பது திருநாட்களும் ஸந்தியிலேயும், பத்தாம் திருநாள் திருவிதிப் புறப்பட்ட டுடனும் நடைபெறும். சாற்றுமுறையன்று பண்டித ச்ரேஷ்டர்களுக்கும் கைங்கர்யத்தில் அர்வயிக்கும் மற்றவருக்கும் பிருதுகளும் ஸம்பாவனைகளும் அளிக்கப்படும். பத்து நாளும் ததிராராதனம் நடைபெறும்.

இந்த மஹோத்ஸவத்தை அஸ்மத் தேசிக ஸம்பந்தாயஸ்தர்கள் அனைவரும் தரளாகக்கடி பத்து திருநாட்களில் நடைபெறும் ஸகல உத்ஸவ விமரிசைகளிலும் யதாசக்தி அன்வயித்து ஆனந்திக்கப்பாட்கம். இம்மப்திரி மஹோத்ஸவங்கள் ஒரு தலைமுறைக் கொருதரம் நேரிவெனும் தூர்ப மாகையால் பாக்கியவான்களான நாம் அனைவரும் இந்த அனுபவத்தைக் கைவிடாது பாராட்ட வேண்டுவதவசியம்.

இக்காலத்தில் இந்த மஹோத்ஸவத்தை வெகு சிறப்பாக நடத்த வேண்டிய விஷயத்தில் எல்லோரும் நிரம்பப் பொருளுதவி செய்கால் தான் ஸாத்தியமாகும் என்பது சொல்லவேண்டுவதில்லை. நாலாயிர தியப் பரபந்தங்களையும் தேசிக பரபந்தங்களையும் திரு ஆரூர்ப்படியையும் அதி கரித்து அந்தந்த ஸேவாகாலங்களில் அர்வயிக்க ஆர்வமுடையோர் அபேக்ஷிக்கும் பசஷத்தில் அவர்களுக்கு போக வர ரயில் முதலிய சிலவுகளும் ஸம்பாவனைகளும் ஏற்பாடு செய்யப்படும்.

இவைகளுக்கெல்லாம் ஸௌகரியம் ஏற்படும்படி நம் ஸம்பந்தாயஸ்தர் அனைவரும் இயன்றவளவு பொருளுதவி செய்ய முன்வரவேண்டுமென்று ஸவிநயம் பார்த்திக்கப்படுகிறது.

வி. வி. ஸ்ரீநிவாஸ ஸுயங்கார்,

அத்யக்ஷர்.

M. V. ரங்காச்சாரியர்

S. லக்ஷ்மீநரஸிம்ம தாதாச்சாரியர்

உள்ளூர் கார்யதர்க்கள்

T. ராஜகோபாலாச்சாரியர்

R. திருமலை தாதாச்சாரியர்

சபை கார்யதர்க்கள்

குறிப்பு:—பணம் அனுப்ப விரும்புவோர்களும் வசூல் செய்பவர்களும் தயவு செய்து தொகைகளை சபை ஆபீஸான “வானி விலாஸ், பார்ட் டவுன், மதராஸ்” என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்ப வேண்டியது.

श्री:

श्रियै नमः

त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवरांवरं दधाने ।

वपुरलककुलावृताननाब्जे विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवधा ॥

ஸ்ரீ வேதாந்த தீபிகை

ஸம். 27.

பகுதான்ய ஸ்ரீ ஆடி மீ

ஸஞ். 7

பரம் மந்தீர நாமங்கள்.

[ஸ்ரீ. உப. வே. தி. சுந்தராசாரி, சீயாழி.]

ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாமத்தை பாராயணம் பண்ணும்போது, **उच्चैः क्षोभणो देव इति परमोमन्त्रः** என்றொரு வாக்கியத்தைச் சொல்லிக் கொள்ளும் கிரமமிருக்கிறது. மற்றெல்லா நாமங்களுமிருக்க, இம்மூன் றின் தொடர்பை மட்டில், ஏன் இப்படி விசேஷிக்கவேண்டும், என்பதை யாரும் விசாரித்ததாகத் தெரியவில்லை.

विचेयानि विचार्याणि विचिन्त्यानि पुनः पुनः ।

कृपणस्य धनानीव त्वन्नामानि भवन्तु नः ॥

லோபிக்குப் பணங்கள் எப்படியோ அப்படி. பகவானே! எங்களுக்கு உம்முடைய நாமங்கள் தேடத்தக்கவைகளாயும், விசாரிக்கத்தக்கவைகளாயும், அடிக்கடி சிந்திக்கத் தக்கவைகளாயும், ஆகக்கடவன' வென்று ஆன் றோர் ஆரவாரித்திருப்பதை அடி ஒத்தி இது விஷயமாய் இங்கு சில வார்த்தைகள் சொல்லப்படுகின்றன.

‘जीवभूतां महाबाहो यदेव धार्यते’ என்று பரப்ருகிருதியைச் சிறப்பித் திருப்பதுபோல், இங்கும் ‘परमोमन्त्रः’ என்பதற்கு, ஸமஸ்த மந்த்ரங் களுக்கும் ஜீவஹூதமாயும் தாரகமாயும் உள்ளது, என்று பொருளுரைப்பது பொருத்தமாகும். ‘உத்பவ: சேஷாபநேதேவ:’ என்பதற்கு அந்தவித ப்ரபாவமிருப்பதாக பாசபதாகமத்தில் நாம் படிக்கிறோம். அதில் வைதிக தந்திரத்தில், முன்றாவது கண்டத்தில், विधिं वक्ष्ये समस्तानां मन्त्राणां न्या-

सपूर्वकं என்று தொடங்கி, பார்வதி தேவிக்குப் பாமேச்வரன் பின்வருமாறு உபதேசிப்பதாய்ச் சொல்லப்படுகிறது.

अनेज देकं मनसो जवीयोऽत्रैक शक्तिमान् ।
उद्धवेति क्रिया शक्तिः क्षुभितेच्छा प्रकीर्तितः ।
शक्तिर्ज्ञानात्मको देवः स्वाहा हृदयमण्डले ।
एवं ध्यात्वा परं देवं प्रभुं सत्यादिलक्षणम् ।
षडङ्गन्यासपश्चात् ततो यजनभारमेत् ।

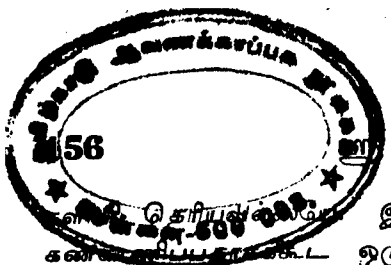
அதாவது, 'எல்லா மந்திரங்களிலுமுள்ள சக்திகள் யாவற்றிடனும் நித்ய-யோகத்தைப் பெற்றிருப்பவர்' அநேஜதேகம்' இத்தயாதி மந்திர வர்ணத்-தால் கானம் பண்ணப்படுகிற சர்வேச்வரன் ஒருவரே. அவருடைய சக்தி வாசகங்களான 'உத்பவ: சேஷாபணேதேவ:' என்பதை ஹிருதயத்தில் ஸ்வாஹாகரிக்கும் பிரகாரமாக அந்தப்ரபுவை த்யானம் செய்து, பிறகு தான், எது உத்தேச்யமோ, அந்த மந்திரத்தின் ஜபரூபமான யக்ஞத்தை ஆரம்பிக்கவேண்டும். இதில் 'உத்பவ:' என்பது ஸர்வேச்வரனுடைய க்ரியாசக்தியையும், 'சேஷாபண:' என்பது, அவருடைய இச்சாசக்தியையும், தேவ: என்பது, ஞானசக்தியையும், பிரதிபாதிக்கின்றனவாகும். ஆகவே, இந்தப்படி, ஸர்வ மந்த்ரானுஸந்தான முறைகளுக்கும் இன்றி யமையாதவைகளாகவும், ஸர்வேச்வரனுடைய திவ்ய சக்தி வாசகங்களாய்-முள்ள, 'உத்பவ: சேஷாபணேதேவ:' என்னும் நாமங்கள் பரம மந்திர மென்று போற்றப்படுவது மிக்கப் பொருந்தியதே. பிஷ்மாசாரியர் யுதிஷ்-டிர் மகாராஜனுக்கு மகா பாரத ஸந்தேச ஸாரமான ஸஹஸ்ர நாமத்தை உபதேசிக்கும்போது, முன் கூறியபடி 'உத்பவ: சேஷாபணேதேவ:' என்ப வற்றால் விஷயீகரிக்கப்பட்ட த்ரிவித சக்திகளுக்கும் இருப்பிடமான ஸக்ஷ்மீபதியே தேவகி நந்தன ஸ்வரூபராய் இந்த இடத்தில் தன் திவ்ய ஸான்னித்யத்தை தந்தருளினார். ஆகையால், 'சக்தி: தேவகி நந்தன: என்று இங்குப் ப்ரகாரந்தரமாய் சொல்லிக்கொள்ளும் ஐதிஹ்யமும் பாராயண க்ரமத்தில் இருக்கிறது. தவிர;

'மகாபாரத தாற்பரிய நிர்ணயம்' என்னும் க்ரந்தத்தில் இதிகாஸார்த்-தத்தை விசாரிக்கும்போது, ஸ்ரீமத்வாசாரியர், அதை 'ஒளபரிசரம்' என்று வரித்தாந்தித்திருக்கிறார். नारायणस्य नामानि सर्वाणि वचनानि तु । तत्सामर्थ्याभिधायिनि तदौ परि चरे विदुः அதாவது மகாபாரதத்திலுள்ள வசனங்கள் யாவற்றிற்குமே ஸ்ரீமந் நாராயணனுடைய திவ்ய ஸாமர்த்தியங்-களைச் சொல்லும் நாமங்களில் முக்கிய தாற்பரியம் வாய்ந்திருப்பதென்-

பதே தான். 'உத்பவ சேஷாபணேதேவ:' என்பவை இவ்வித தாற்பரிய ஸாரத்தை, அந்த பகவானுடைய திவ்ய சக்திகளின் ஸாக்ஷாத் வராகுகளாய் நின்று, தெரிவிப்பதால், அந்தக் காரணத்தாலும் அவைகளை பரம மந்த்ரமென்று உபசரித்தல் உபபன்னமாகும்.

மிகக் ஸ்வாஸ்யமான மற்றொரு ந்யாயமும் இதற்குச் சொல்லலாம். ஸாதாரணமாய் ஆகமப்பிரமாணங்களும் வ்யாக்யானங்களும் நமக்கு அறிவிப்பது என்னவென்றால் தன் ஸங்கல்பத்தால் சர்வ ஜகத்தையும் உண்டு பண்ணுவதில் உத்பவ சப்தத்தால் போதிக்கப்படும் க்ரியா சக்தி யும், ப்ரகிருதி புருஷர்களை, அவருட்புகுந்து, தன்னிச்சானுஸாரமாக நடத்துவதில் சேஷாபண சப்தத்தால் குறிக்கப்படும் இச்சாசக்தியும், தான்யாவற்றையும் அறிந்தும் தன்னை ஒருவரும் அறியாத வண்ணம் விவித விசித்ர கிரீடைகளைச் செய்வதில் தேவ சப்தத்தால் தெரிவிக்கப்படுகிற ஞான சக்தியும், வெளியாகிறதென்பதேதான். அவ்வித சக்தி வாய்ந்த ஸர்வேச்வரன் எல்லா ஜீவராசிகளும் தன்னை அறிந்து துயரறு பெரும் பதம் பெறுவதற்காக ராமகிருஷ்ணாதி ரூபியாய் அவதாரங்கள் செய்யும் போது, அவருடன் இணைபிரியாதவைகளான இந்த சக்தி த்ரிதயங்களும், அந்த வேளையில், தங்களை யாவரும் எளிதில் கண்டு கொள்ளும்படி அபிவ்யக்தியை அடைகின்றன. ஸ்ரீ க்ருஷ்ணாவதாரத்தில் அவ்வித அபிவ்யக்தியை இச்சக்திகள் அடைந்த ஒரு விசேஷ சந்தர்ப்பத்தை 'உத்பவ சேஷாபணேதேவ:' என்கிற நாமங்கள் நம்மை ஸ்மரிக்கும்படி செய்து அந்த அனுஸ்மிருதியின் பிரபாவத்தால் நம் துயரக்கடலை துற்றுத்துலைக்க ஹேதுவுமாகின்றன. அந்த ஸந்தர்ப்பம் ஏதாகும் என்பதைச் சற்றற விஸ்தரித்து எடுத்த விஷயத்தையும் தலைக்கட்டுவோம்.

யுதிஷ்டிரர், ரூதாட்டத்தில் தன்னையும், தன் தம்பிகளையும், கடைசி யாய் திரௌபதியையும், பந்தயமாய் வைத்துத் தோற்றுப்போனார். துரியோதனன் ஆணைக்கிசைந்து அவன் தம்பி துற்சாதனன் திரௌபதியை சபைநடுவில் இழுத்து வந்து நிறுத்தினான். அப்பொழுது அவள் ரஜஸ் வலை ஒரே வஸ்திரத்தைமட்டில் தரித்திருந்தாள். அதையும் உரிந்து அவளை மான பங்கப்படுத்துவதாய் அக்கொடியன் சங்கல்பித்து விட்டான். பஞ்சபதிகளிருந்தும் அவளைக் காப்பாற்றுவதில் அவர்கள் அன்று பஞ்சையாய் விட்டார்கள். பிஷ்மர், துரோணர், விதூர் முதலிய, குருக் கிழவர்களைச் 'சாணம்', என்று அவள் கதறினாள். ஸ்ரீ கிருஷ்ண ரூபி யான ஸர்வானுடைய இச்சாசக்தி அவர்கள் உளளத்தைக் கலக்க, அவர் கள் திகைத்து நின்றனர். திரௌபதிக்கு இது அர்த்தமேயாகவில்லை. என்ன இவர்கள் உயிருடனிருக்கிறார்களா? அல்லது இறந்து விட்டார்

வேதாந்த தீபிகை

இப்படி ஒரு அதர்மம் நடப்பதை அவர்கள் கண்டறிந்தபின்னர் ஒருவர் முகக்குறியினின்றும் ஏற்படவில்லையே. இது என்ன புதுமை என்று ஏங்கினள்.

द्रोणस्य भीष्मस्य च नास्ति सत्त्वं
क्षतुस्तथैवास्य महात्मनोऽपि ।

राज्ञस्तथाहिममधर्ममुग्रं

नालक्षयन्ते कुरुवृद्धमुखाः ॥

‘நல்ல வேளை. இந்தச் சமயம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் இங்கு இல்லை. இருந்திருந்தால் ஏதாவது விஷயங்கள் தொடுத்து நம் ஸங்கல்பத்தை நிறைவேற்றுவோம்’ என்று தைரியமாய் துரியோதனத்தினால் தங்களிடப்பட்ட துஷ்கருத்யம் செய்ய ஆரம்பித்துவிட்டார்கள். ஆனால், ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் தூரஸ்தரானாலும் அவர் நாமங்கள் ஸந்திஷிதமாயிருக்கின்றனவே என்பதை அம்மூடர்கள் அறியவில்லை. திரௌபதி மட்டும் அதை நன்கு தெரிந்தவளாய் அவைகளிடத்தில் ப்ரபத்தி பண்ணினாள். அகில புவனங்களையும் அன்று படைத்த க்ரியாசக்தி இன்று இங்கே தோன்றி துர்ச்சாதனன் அவிழ்க்க, அவிழ்க்க, ஒன்றின் பின் ஒன்றாய், புதிது புதிதாய், நூற்றுக்கணக்கான புடவைகளை நெய்து, நெய்து, அவளுக்கு உடை செய்ய வாரம்பித்தது. இப்படிப் புடவைகளுக்கு உபாதான காரணமாய் இங்கு ஸாக்ஷாத்கரிக்கப்பட்டதல்லவோ ‘உத்பவ:’ என்கிற நாமத்தின் ரஹஸ்யார்த்தம். இதற்கு ஸஹகாரிகளாய் அப்போது அபிவ்யக்தியை அடைந்த இச்சாசக்தி, ஞானசக்திகளன்றோ ‘சேஷாபண:’ ‘தேவ:’ என்பவைகளுக்கு முறையே விஷயம். ஆகவேதான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண வைஷ்ணவமான ஸஹஸ்ர நாமத்தில் இம்முன்று நாமங்களும் ‘பரமோ மந்தர்:’ என்னும் பட்டம் பெற்றன.

இரஸாயந முறை அல்லது காயகல்பம்

[வைத்திய ரத்ன பண்டித மே. துரைஸ்வாமி அய்யங்கார், ஆயுர்வேத ஸ்ரீஷண்ம, ஆயுர் வேதாசார்ய, புரஸவாக்கம்.]

இரஸாயநேளவுதங்கள்

எல்லா இரஸாயந முறைகளிலும் ஒளவுதப் பிரயோகங்களும் அநேகம் உண்டு. மாளவியாஜிக்கு நிறைவேற்றிய சிகிதையில் நெல்லி மரத்திலிருந்து செய்த சில கஷாயாதி ஒளவுதங்களை பாபாதபஸ்தி என்

இரஸாயந முறை அல்லது காய கல்பம்

157

பவர் அவருக்குப் பிரதிதினமும் கொடுத்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அம்முறையில் உபயோகிக்கக் கூடிய முக்கியமான ஒளவுதங்களுள் ஆமலக ரஸாயநம் என்பதொன்று. அவ்வெளவுதம் தயார் செய்வது அவ்வளவு எளிதல்ல. அதன் முறை பின்வருமாறு “பூச்சிகளால் அல்லது வேறு பிராணிகளால் எவ்வகையிலும் பழுதாக்கப்படாமல் பொந்து முதலியது விழாமல் வனத்தில் செழித்து வளர்ந்துள்ள முருக்கமரம் எனப்படும் பலாசமரத்தைத் தேடிப்பார்த்து, அடிமரத்தின் மேல் முனையை அறுத்துத் தள்ளி, அம்முனையில் இரண்டு முழ ஆழம் குழி செய்துகொள்ளவும். அக் குழியில் நன்றாகக் கணிந்த நெல்லிக்கனிகளைக் கொட்டி நிரப்பவும். பிறகு தருப்பைகளைப் பெரிய புரிகளாக முறுக்கி, அவற்றால் அம்மரத்தை அடிமுதல் முனைவரையில் கனமாகச் சுற்றி, குழியின் வாய்ப்புறத்தையும் அப்புரிகளால் மூடி, தாமரைக் குளத்துச் சேற்றை அடியிலிருந்து றுணி வரையில் அதன்மேல் கனமாகப் பூசிக்விடவும். பிறகு உலர்ந்த காட்டு வறட்டிகள் என்னும் சாணக்கட்டிகளை அடியிலிருந்து அடுக்கி வாய்ப்புற மும் அவ்வறட்டிகளால் மூடக்கூடிய அளவில் முற்றிலும் மரத்தை வறட்டிகளால் மறைத்து, காற்று வீசாத ஸமயம் பார்த்து நெருப்பை இட்டு எரிக்கவும். எரிந்து அணைந்த பின் மரத்தினுள் அவ்விதம் சமைந்த நெல்லிக்கனிகளை வெளியிலெடுத்து, விதை நீக்கி, ஒரு பாண்டத்திலிட்டு, போதிய நெய்யும் தேனும் ஊற்றிக் கலக்க வேண்டும். இரஸாயந ஸேவை யில் சிரத்தை யுள்ளவர், வேறு உணவின்றி இதையே திருப்தியுண்டாகும் வரையில் தினந்தோறும் உண்டு, நன்றாகக் காய்ச்சி யெடுத்த காராம்பசப் பாலையும் தாராளமாகப் பருகிவரவேண்டும். இவ்வாறு குறைந்தது ஒரு மாஸகாலம் உபயோகிக்க வேண்டும். இச்சிகிதையின்போது குளிர்ந்த நீரைக் கையாலும் பரிசுக்கலாகாது. இவ்விதம் இரஸாயந ஸேவை செய் பவர் இரண்டு மூன்று வாரங்களில் உரோமம் முதலியவை உதிர்ந்து, சர்ம நிறம் மாறி, பிறகு சொற்பநாட்களிலேயே (அதாவது நாலேந்து வாரங்க ளில், மேனியில் இலாவண்யத்தையும், மதியிற் சிறப்பையும், மேலான மனோ நிகைமையையும், புத்தயிற் பெற்றதுபோன்ற உணர்ச்சியையும் உண்மை யிற் பெறுவர். ஆயுளாரோக்கியங்கள் அபிவ்ருத்தியடைந்து இவர் இம்மை யில் பெறுவர்” என்று அஷ்டாங்க ஹ்ருதயம் (உத் மறுகளில் மேலான சுகம் பெறுவர்” என்று அஷ்டாங்க ஹ்ருதயம் (உத் தர 39-ம் அத்.) சரகஸம்ஹிதை (சிகி 1-ம் அத். இரஸாயநபாதம்.) முதலிய கிரந்தங்களில் இதன் முறையும் பெருமையும் விரிவாக வர்ணிக்கப் பட்டிருக்கின்றன. குடி யென்னும் கிருகத்தில் இருந்து கொண்டும், வேறு வகையிலும் ஆயுளாரோக்கியாபிவிருத்திக்காக இவ்வித இரஸாயநங்களை உபயோகிக்கலாம். இதைத் தவிர அபலாமலகரஸாயநம் பிராஹ்மீ ரஸாயநம். பல்லாதகரஸாயநம், நாகபலா ரஸாயநம் முதலிய வேறு பல இர

ஸாயந முறைகளும் அவரவருடைய ஸௌகர்யங்களுக் கேற்றவாறு முனி
வர்களால் மொழியப்பட்டுள்ளன. குறிப்பிட்ட விதமான குடியென்னும்
கிருஹம், கைதேர்த்தவைத்தியர், பரிஷ்காரமாகப் பணியிடை செய்யவும்
பரிசாரகர்கள், அவசியமான ஔஷதங்கள், போதுமான பொருள் எல்லாம்
ஒருமிக்க அனுகூலமாக அமையப் பெற்று, இவ் வைத்தியத்திலும்
வேதோப தேச வழிகளிலும் விச்வாஸமும் கொண்டு இதற் பிரவ்ருத்தித்
தால் மனிதர் இரஸாயநத்தினுடைய முழுப்பலனையும் அடைந்து சுகம்
பெறுவர். குட்ப்ராவேசிக சிகிதையைச் செய்பவர், செய்து கொள்
பவர் இருவருக்கும் ஆரம்ப முதல் முடிவுவரையில் அளவற்ற அஸௌகர்
யம் ஏற்படுமாயினால், இம்முறையைச் செய்து கொள்ள அசக்தர்களான
பிறருக்கு ஏற்ற மற்ருரு எளிய இரஸாயந முறையையும் இருஜிச்வரர்
கள் தெளிவாக உபதேசித்துப் போயிருக்கிறார்கள்.

வாதாதபிக இரஸாயநம்.

கடுமையான குட்ப்ராவேசிக முறைக்கு ஈடுபட முடியாத நபர்கள்
செய்து கொள்ளக்கூடிய இரஸாயநமுறை வாதாதபிக சிகிதையே
अतोऽयथा तु ये तेषां सौयमारुतिको विधिः என்று முனிவர்களே உபதேசித்
திருக்கிறார்கள். திறந்த வெளிகளில் நல்ல வெளிச்சத்திலும் சுகமான
காற்றோட்டத்திலும் பெரும்பான்மையான நோய்களைக் கழிக்க அனுகூ
லமான உபாயம் கூறும் முறையையே “வாதாதபிகம்” அல்லது “ஸௌர்ய
மாருதிகம்” என்று வழங்குவோம். ஸுச்ருதர் இதற்கான கிரமத்தைப்
பின்வருமாறு வர்ணிக்கிறார்:—“நதி பிரதேசங்கள், குன்றுகள், குளங்கள்,
கானகங்கள், புனிதமான ஆச்ரமங்கள் முதலிய திவ்யமான திறந்த வெளி
களில் இருந்துகொண்டு, வைத்திய முறை முதலியதில் முழு நம்பிக்கை
யோடும் தைர்யத்தோடும் மனக்கவலைபின்றி வாதாதபிகம் போன்ற
இரஸாயந முறையில் முயன்று அதைச் செய்துகொள்ள வேண்டும்;
அவர்களுக்கு ஆத்மார்த்தத்தில் விச்வாஸமும், செலவுக்குப் போதிய
திரவ்யமும் அவச்யம். அவ்விதச் சான்றோர்க்கே இந்த இரஸாயந
சிகிதையைக் முழுப் பலனளிக்கும்” அடியிற் குறிப்பிடப்படுவது இவ்
விஷயத்தை விளக்கும் மூலச் ஸ்லோகம்:—

नदीषु शैलेषु सरसु चापि पुण्येष्वरणेषु तथाश्रमेषु ।

क्रिया हि रासायनिकी फलात्वा श्रद्धाधृति द्रव्यतां सतां वै ॥

வாதாதபிக சிகிதையை குட்ப்ராவேசத்திற்கு முற்றிலும் எதிரிடையான
முறை. குட்ப்ராவேசத்தில் குளிர்ந்த நீரைக் கையாலும் தொடலாகாது.
இதில் பரிசுத்தமான குளிர்ந்த நீரே ஸ்ரான பானாதிகளுக்கு உபயோக

மானது. பால், தேன், நெய் இவற்றைத் தனித் தனியாகவோ, இரண்டு
மூன்று ஒன்று கூட்டியோ மிகுதியாகக் காலை போஜனத்திற்கு முன்பு
உபயோகிக்கலாம். “யானை நெரிஞ்சலில் நன்கு முதிர்ந்திருப்பவைகளைச்
சமூலமாய் கிரஹித்து, உலர்த்தி, மிருதுவாகச் சூர்ணம் செய்து, அதே
செடியைப் பச்சையாக இடித்துச் சாறு பிழிந்து, அந்த இரஸத்தில் அச்
சூர்ணத்தை ஊறவைத்து, இரஸம் முடியவும் உறியப்பட்ட பின்பு, அதை
பெடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் வைத்துக் கொள்ளவும். இதை ஒரு பலம்
அளவில் தினத்திற்கு மூன்று முறை போஜனத்திற்கு முன்பு பாலுடன்
உட்கொள்ளவேண்டும்.” கோகஷுர ரஸாயநம் எனப்படும். இது வாதா
தபிக முறையில் உபயோகிக்க தேஹ பலத்தை விருத்தி செய்து, ஆயுளை
நீடிக்கச் செய்யவல்லதென்று கருதப்படுகிறது. நாரவிறம க்ருதம்,
பிராஹ்மீரஸாயநம் சிலாஜது பஸ்மாதிகள், லாங்கல்யாதி குளிகை
முதலிய ஔஷதங்களில் கிடைக்கக்கூடிய ஏதேனும் ஒன்றையும் அவ்வித
குணம் பெறக் கருதி உட்கொள்ளலாம்.

இரஸாயந மகிமை

ஆத்மஞ்ஞானத்தில் ஈடுபட்ட முனிவர்கள் முன்பு நீடித்த காலம்
பயன் பெறுமளவும் யோகாப்யாசம் செய்து ஞானக் கண் படைக்கவும்,
பகவத் ஸாக்ஷாத்காரம் செய்யவும் விரும்பி, திடசரீரத்தையும் தீர்க்காயுளை
யும் கோரி, பெரு முயற்சியினால் இரஸாயந முறைகளைக் கண்டறிந்து,
அவற்றைத் தாம் உபயோகித்து உத்தமபலனை அடைந்ததுடன், பிரபஞ்சத்
திற்பிறரும் அவற்றால் பயன் படக் கருதி ஆயுர்வேதக் கிரந்தங்களில் அம்
முறைகளை எழுதிவைத்துப் போயிருக்கிறார்கள். “குட்ப்ராவேசிகாதி
இரஸாயந முறையை விதிப்படி நிறைவேற்றிக்கொள்ளும் மனிதன் வயது
சென்றவனாயினும் அவனுக்கு மேதை என்ற அஸாதாரண புத்திப் பிர
பாவம், ஞாபகசக்தி, அபூர்வமான தேஹ கார்தி, அரிய ஆரோக்கிய நிலைமை
ஆயுளபிவிருத்தி, ஸகலேந்தரியங்களுக்கும் விசேஷ பலம், ஸ்த்ரீகளிடம்
அதிக விரும்பம், ஜாடராக்னியின் அபிவ்ருத்தி, முகத் தெளிவு, குடலிற்
சேர்ந்த வாயு கலைந்து சுகம் பெருதல் ஆகிய குணங்கள் ஏற்பட்டு, கிழத்
தனத்தினுடைய குருபங்கள் விலகியவனாய் அவன் வாலியப்பருவத்திற்
கேற்ற உருவமையு அனைத்தையும் அடைந்து விளங்குகிறான்” என்று
ச்யவனர் செய்து கொண்ட இரஸாயந முறையைக் கூறுமிடத்தில் சாகர்
விவரிக்கிறார்:—

मेवां स्मृति कान्तिमनामयत्वमायुःप्रकर्षं बलमिन्द्रियाणाम् ।

जीषु प्रहर्ष परममिवृद्धिं वर्णमसादं पवनानुलोम्यम् ॥

160

ஸ்ரீ வேதாந்த தபகை

रसायनस्यास्य नरः प्रयोगात् लभेत जीर्णोऽपि कुटीप्रवेशात् ।

जराकृतं रूपमपास्य सर्वं विभर्ति रूपं नवयौवनस्य ॥

சரீரச் சீர்கேடும் இரஸாயநமும்

நமது ஆசார—வியவஹாரங்கள் யாவும் ஆபாஸ நிலைமையைப் பெற்றுள்ள இக்காலத்தில், பலவகையிலும் சீர்கெட்ட சரீரக் கட்டுக் கோப்பைச் சரிப்படுத்த இன்றியமையாச் சாகனம் இரஸாயநமுறையே. அநேகமாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்கூட அநேகம்பேர் அநாரோக்கியத்தினால் அலங்கோல மடைந்த நிலைமைக்குச் சரகர் கூறும் காரணத்தைக் கவனியுங்கள். “அபரிசுத்தமான கச்மலாஹாரங்களால் அநேகமாய் சரீரக்கோளாறுகள் ஏற்படுகின்றன; புளிப்பு; உப்பு, காரம் இவை அதிகமாய் அடங்கிய உணவுகளும், உலர்ந்து இரஸமற்றக் காய் கிரைகளும், உளுந்து-எள்-இறைச்சி-மாப்பண்டம் ஆகிய ஆஹார வகைகளும், ஊசிக்கிந்தும்-பழகிப் பதனழிந்தும்-எளிதில் ஜீரணமாகவியலாமலுமுள்ள திண்டண்டங்களும், வியவஸ்தையில்லாத அளவிலும் நேரங்களிலும் உபயோகிக்கும் விஷமாசனம் என்னும் போஜனமும், மிதமின்றி யுட்கொள்ளும் அத்யசனம் என்கிற ஆஹாரமும், பயம் கோபம்-துன்பம்-உலோபித்தனம்-அறிவினமை-மனோதேகக் கிஸேசங்கள் ஆகியவைகளும் சரீர சீர்கேட்டுக்குக்காரணமாகின்றன. இக்காரணங்களால் மனிதரின் மாம்ஸபேசிகளென்னும் தசைநார்கள் தளர்ந்து மெலிவடைகின்றன; ஸந்திபந்தங்கள் என்னும் பூட்டுகள் கட்டுத் தளர்ந்து சோர்வுறுகின்றன; இரத்தம் கொதிப்படைந்து காந்தலுறும், மேதஸ் என்னும் கொழுப்புப்பசை மிகவும் உருகிக் கரைந்துவிடும்; எலும்புகளுக்குள் மஞ்ஜை பென்னும் வைரச் சோறு வலிவுறுது சிதைபும் கடைசியாகச் சுக்ர தாது செழிக்காது; ஒஜஸ் என்னும் ஸகல தாது ஸாராம்சமான தேஜோதாது முடிவில் கூடியமடையும். இத்தகைய நிலைமைக்கு வந்த மனிதன் வாடி வதங்கி வருந்தி, உரக்கத்திற்கும் சோம்பலுக்கும் ஆலஸ்பத்திற்கும் ஆளாகி, உத்ஸாக மிழந்து, உரத்துப் பெருமூச் செறிந்த வண்ணம் தவிப்பான். அவன் உடலுழைப்புக்கும், உள்ளத்தால் யோசித்துச் செய்யும் செயல்களுக்கும் இயலாத மனிதனாய், அகமகிழ்ச்சி-அறிவு-முகத் தெளிவு ஆகியவற்றை முற்றிலும் இழந்தவனாய், நோய்களுக்கெல்லாம் நாடு மிடமாய்விடுவான்; ஆகவே வேத ஞாந பிராயமான பூர்ணயுளைப் பெறுதலு அவனது வாணன் வினிஸழியும். ஆனதுபற்றி முற்கூறிய விதமான ஆகாத ஆஹார விஹாரங்களை விலக்கிவிட்டு, இனிது ஆரோக்கியம் பெற இரஸாயநங்களை நீங்கள் உபயோகிப்பீர்களாக” என்று அடியில் வரும் அழகிய வாக்கியங்கள் உபதேசிக்கின்றன :—

सर्वे शरीरदोषा भवन्ति ग्राम्याद्याहारात्, अम्ललवणकटुकक्षारशुष्कशकमाषति-
लपिष्टान्नभोजिनान्, क्लिन्नगुरुपूतिपर्युषितभोजिनाम्, विषमाशनाध्यशनप्रियाणाम्, भय-
क्रोधशोकलोभमोहायासबहुलानाम्, अतोनिमितादि शिथिलीभवन्ति मांसानि, विमुच्यन्ते
सन्धयः, विदहते रक्तम्, विष्यन्दते चानरूपं मेदः, न सन्धीयतेऽस्थिषु मज्जा, न वर्धते-
क्षयमुपैत्योजः । स एवभूतो म्लायति सीदति निद्रातन्द्रालस्यसमन्वितो निरुत्साहः
श्वसिति । असमर्थश्चेष्टानां शारीरमानसानाम्, नष्टस्मृतिबुद्धिच्छायः, रोगाणामधिष्ठान-
भूतो न सर्वमायुरवाप्नोति । तस्मात् सर्वान् यथोक्तान् अहितानपास्य आहारविहारान्
रसायनानि प्रयोक्तुमर्हति । (चरक चिकि. अ. १ पा. २.)

மேலும் முனிச்வரர்கள் கூட முன்னொரு ஸமயம் வீடுகளுக்குள்ளேயே அடைந்திருந்து சாலீநர்களாயிருந்து கொண்டும் (சாலீநா:—கிருஹங்களிலேயே இருப்பவர்கள்) ஆகவே வாதாதப ஸேவையை அலகவியம் செய்து கொண்டு, அதற்கு மாறாக வேறு சிலர் நாளொரு ஊராகத் திரிந்து அல்லும் பகலும் அலைந்தவாறு யாயாவார்களாகக் காலங்கழித்துக் கொண்டும் (யாயாவரா:—ஒரீட்டத்திலும் நிலைத்திராது நாடு திரிபவர்), ஒழுங்கில்லாத ஆஹாராதினை அருந்திக் கொண்டும் இருந்ததால் அநாரோக்கிய நிலைமைக்கு ஆளானார்களென்றும், அவ்வுண்மையறிந்து சிறந்த வாயுவையும் விசேஷ வெளிச்சத்தையும், தெள்ளிய தண்ணீரையும், புஷ்டிதரும் புதிய காய் கனிக் கிழங்குகளையும், கண்ணிக் கவரும் கானகத்தையும் இனிது பெற்று விளங்கும் இமயமலைச் சாரலையடைந்து இரஸாயந குணமுள்ள அமுதம் போன்ற அநேகம் ஒஷ்திகளைச் சேவித்து, ஆயுளாரோக்கியாதினைப் பெற்று மேன்மையுற்றனர் என்றும் அமற்றோர் அத்தியாயத்தில் சரகர் இதிஹாஸ ரூபமான நிதர்சனத்தைக் கொண்டு ஹிதோப தேசம் செய்வது படிப்பதற்கு இனிதாயிருக்கும்.

இரஸாயந ஸேவைக்குரியவர்.

எவ்வித இரஸாயநத்திற்கும் ஏற்றது நடுப்பிராயமே. அவ்விதமே எவ்வயதினருக்கும் அனுகூலமானது வாதாதபிக ரஸாயநம். முற்கூறிய ரீதியில் மலைப் பிரதேசம் முதலிய கிடங்குகளில் போய் இச்சிகிதையைச் செய்து கொள்ள அனுகூலமில்லாதவர்களும், குடிப்ரவேசத்திற்கேற்ற ஸௌகர்யங்களைச் செய்துகொள்ள வியலாதவர்களும் அவாவாது இருப்பிடங்களிலேயே ஸாத்யமான ஏற்பாடுகளைச் செய்து கொண்டு சிலாஜது ரஸாயநம், லோஹரஸாயநம், அச்வகந்தாதி ரஸாயநம், ச்யவநப் பிராச

ரஸாயநம், ஆமலக்-ஹரீதகீ ரஸாயநம் முதலிய ஔஷதங்களையும், பால், தேன் முதலிய உணவுகளையும் உபயோகிக்கலாம். எவ்வயதின்மூலம் எவ்வித இரஸாயந ஸேவை செய்ய முயன்றாலும், அதற்கு முன்பாக தைலம் முதலிய ஸ்நேஹப் பிரயோகங்கள்-ஸ்வேதம் என்கிற வேதா பிடித்தல் முதலிய பாஹ்ய சோதந முறைகளால் வெளியுடலையும், முற்கூறியவாறு வமந-விரேசநாதி அந்தச் சோதநமுறைகளால் குடல் முதலிய உட்புற அவயவங்களையும் சுத்தம் செய்து கொண்டவர்களே இரஸாயந சிகிதையைக்கு உரியவராவர். ஐஹிக ஸுகந்திற்கான வாலீகரண சிகிதையை ஐஹிகா முஷ்டிக ரூபமான இருவகை ஸுகந்தங்களுக்கும் அனுக்ஷலம் செய்யும் இரஸாயந சிகிதையை ஆகிய இவ்விரண்டாலும் ஏற்படக்கூடிய குணங்கள் முற்கூறிய வெளிப்புற-உட்புற சோதந முறைகளால் நிர்மலமாக்கப் படாத உடலில், அழுக்கடைந்து ஆடையில் ஏற்றப்படும் சாயம் போல் சிறிதும் பற்றுவதில்லை என்று வாக்க்பாதி ஆயுர்வேதாசிரியர்கள் விளங்க திருஷ்டாந்த புரஸ்ரமாய் வர்ணித்திருக்கிறார்கள்:—

अविशुद्धे शरीरे हि युक्तो रासायनो विधिः ।

वाजीकरो वा मलिने व स्त्रे रङ्ग इवामलः ॥

இரஸாயநத்தின் பயன்.

குட்பிராவேசிகம், வாதாதபிகம் ஆகிய இரண்டு முறைகளும் முக்கியமாகவும் நிர்பந்தமாகவு முள்ள நியமங்களுக்கு உட்பட்டு நிறைவேற்ற வேண்டியவை. அவரவர்களுக்குச் செளகர்யமான இடங்களில் இருந்தவாறு தாது போஷணைக்கு மிகவும் உபயோகமான வீர்யவத்தான இரஸாயநெளஷதங்களைக் கைதேர்த வைத்தியரின் உபதேசத்தை அனுசரித்து உபயோகிப்பது மூன்றாவது வகையான இரஸாயநமாம். இரஸாயநங்களை உபயோகிப்பதால் உண்டாகக்கூடிய நான்கு வித பிரபலமான பலன்களைக் கருதியே நம் பூர்வீகர்கள் இம்முறைகளைப் பிரவசனம் செய்தனர். அவற்றுள் தேஹாரோக்கியத்தைப் பலப்படுத்தி உடலுக்கும் உள்ளத்துக்கும் உரத்தைத் தேடுவது முதல் அம்சம் (2) அவ்விதம் செய்வதால் தேஹமனோ நிலைமைகளைப் பாதிக்கும் நோய்கள் எவையும் சரீரத்திற் பற்றாது. அவற்றைத் தடுத்துப்போடுவது இரண்டாவது அம்சம். (3) இவ்விரு அடிப்படையான அம்சங்கள் வலுப்படுவதிலிருந்து ஷதாயு: பூரூப: என்கிற வேதம் விதித்துள்ளபடி நாம் நியதமாய் வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய நூறுண்டுகளுக்குக் குறையாத தீர்க்காயுளைப் பெற்று சுசித்திருப்பது மூன்றாவது விஷயம். நான்காவது அம்சத்தைத் தான் முனிவர்கள் முக்கியமாகக் கருதினார்கள். தீர்க்காயுளைப் பெற்று இம்மையில் இந்த இரஸாயந

ஸேவி இனிது வாழ்வான் என்பதோடு இதன் பலன் நின்று விடுவதில்லை; ஆனால் முறை தவறாது இரஸாயநங்களை ஸேவிப்பவனுக்கு மறுமை அல்லது ஆமுஷ்டிக விஷயத்திலும் தேவர்விகளுக்குக் கிடைக்கக்கூடிய புண்ணிய லோகங்களையும், சாச்வதமான மோக்ஷஸுகந்தையுள் கூட அடைவதற்கான ஆனுகூல்யங்களைச் சாதித்து வைப்பது இரஸாயநமே” என்கிற நான்காவது உத்தமோத்தம பலனும் இரஸாயநத்தினால் வரித்திருக்க மென்று சரகாதி மஹான்கள் நிர்ணயித்திருக்கிறார்கள்:—

न जरां न च दीर्घ्यं नातुर्यं नियनं न च ।

जमुर्वर्षसहस्राणि रसायनपरा: पुरा ॥

न केवलं दीर्घमिहायुश्नुते रसायनं यो विधिवन्निपेवते ।

गतिं स देवर्षिनिपेवितां शुभां पश्यते ब्रह्म तथेति चाक्षरम् ॥

இரஸாயந முறைகள் ஐஹிக ஸுகஸாதநங்களா யிருப்பதோடு, யோகாப்யாஸாதி முறைகளுக்கு அவசியமான மனோபலத்தையும், மதிப்பிரபாவத்தையும், ஆத்மஞானத்தையும் அடைய அனுக்ஷலமானவை. ஆகவே தான் “ஆதியில் கிழத்தனத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட சயவநாதி முனிபுங்கவர்கள் தேஹமனோபலத்தையும் நீண்ட ஆயுளையும் அடைய விரும்பி, இரஸாயநங்களை உபயோகித்து அழிவில்லாத ஆயுளைப் பெற்று, அறிவு, தவம், பிரஹ்ம சர்யம், அத்யாத்ம சிந்தை இவற்றிலும் கைதேர்த்தவர்களாய், இவ்வுலகில் இனிது வாழ்ந்துவிட்டு, தமதிஷ்டப்படி இவ்வுடலை விட்டு விண்ணுலகையும் அடைந்து உஜ்ஜீவித்தனர்” என்று நமக்கு அறிவிக்கவே அவர்கள் அவ்வுண்மையை ஏட்டில் எழுதி வைத்துப் போயிருக்கிறார்கள்:—

प्राणकामाः पुरा जीर्णाश्च्यवनाद्या महर्षयः ।

रसायनैः शिवैरर्तैर्बभूवुरमितायुषः ॥

ज्ञानं तपो ब्रह्मचर्यमध्यात्मं ध्यानमेव च ।

दीर्घायुषो यथाकामं संभुज्य त्रिदिवं गताः ॥

இரஸாயந ஸேவை செய்து மனோநிலைமையை மேலான வலிமை பொருந்தியதாகச் செய்துகொண்ட யோகிகள் இஷ்டப்படி முடிவில் உடலை விடுத்து விண்ணுலகடைந்தனர். “யதாகாமம் த்ரிதீவ் கதா:” என்று சரகாதிகள் கூறுவதிலிருந்து, “முதிர்ந்த வயதில் முனிச்வரர்களின் தர்மத்தைத் தழுவி, முடிவில் யோக மகிமையினால் பெளதிக தேஹத்தை விட்டு மோக்ஷமடைய வல்லவர் இக்ஷ்வாகு வம்சத்தினர்” வாதீகே முனிவூதினா வோனாஸ்தே தநுத்யஜாம்” என்று கவி ஸார்வபௌமன் கூறிய அரும் பெரும்

பிரபாவமும் இரஸாயநத்தினால் மனிதருக்கு ஏற்படுமென்கிற தத்துவம் குறிப்பிடப்பட்டதாய் அறிக.

நித்ய ரஸாயநம்

நிகில ஜனங்களும் நியதமாகவும் நிரந்தரமாகவும் அனுசரிக்க வேண்டிய நான்காவது இரஸாயநம் ஒன்றுண்டு. ஸத்தியமே பேசுதல், சின மொழித்தல், சித்தத்தையும் இதர இரந்திரியங்களையும் ஆத்மார்த்த விஷயங்களிலே ஆற்றலுள்ளவையாகச் செய்தல், இரக்கமும் அமைதியுங் கொண்டு சான்றோர் உவந்த நித்ய கர்மங்களிற் கருத்தாயிருத்தல் ஆகிய ஒழுக்கமுள்ளவர் 'நித்யரஸாயனிகள்' என்றும், முற்கூறிய இரஸாயந ஸேவைகளால் ஏற்படும் நற்குணங்கள் இவர்களுக்குச் சுகமா யேற்படுமென்றும், நித்ய ரஸாயனிகளெனப்படுவோர் இதுகாறும் விவரித்துள்ள வேறு இரஸாயநங்களைச் சேகரிப்பதும், இதனால் இம்மை மறுமைகளில் இனிது பலனடைவதும் வெகு எளிதென்றும் வாக்க்பாதி வைத்தியாசிரியர்கள் விஷய பரிசீலனை செய்து, தத்துவங்களைத் தெளிவுபடக் கூறியிருக்கிறார்கள் :—

सत्यवादिनमक्रोधं अघ्यात्मप्रवर्णेन्द्रियम् ।

शान्तं सद्वृत्तनिरतं विद्यान्नित्यरसायनम् ॥

गुणैरभिः समुदितः सेवते यो रसायनम् ।

स निवृत्तात्मा दीर्घायुः परत्रेह च मोदते ॥

(अष्टाङ्ग. उत्तर. अ. ४०.)

முடிவுரை

ஸம்பத்தில் சில நாள் வரையில் மேனாட்டார் வாயில்லாப் பிரானிகளான வானாங்களை ஆயிரக்கணக்காக இந்நாட்டிலிருந்து பிடித்துப்போய், அவற்றின் உடலிலிருந்து சில கிரந்திகள் (கிளாண்ட்ஸ்) என்கிற உட்புற உருப்புகளைக் கிண்டெடுத்து, அக்கிரந்திகளைக் கொண்டு ஏதோ மருந்துகளைத் தயார் செய்து, மனித தேஹங்களிற் குத்திச் செலுத்திக் கிழவரைக் குமாராகவும், அற்பாயுளராயிருப்பவரை தீர்க்காயுளராகவும் செய்து விடுவதாக வெளிவந்த பிரசாரங்களைக் கண்டு பிரமித்து, அமரர்களைப் போல் அறியாச் சரீர மடையக் கருதி, ருஜுவணேஷன் எனக் கூறப்படும். அம்முறைகளைச் செய்துகொண்டு முடிவில் வினாசைக்காரராகப் போன நண்பர் சிலரை நான் அறிவேன். ஆனால் ஆயுர்வேத ரஸாயந முறைகள் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன் உள்ளக் கபடற்ற முனிச்வரர்களால் கண்டு பிடிக்கப்பட்டு, அக்காலங்களிலேயே பலமுறை தமக்குத்

தாமே அனுஷ்டித்துப் பயனுள்ளவையெனத் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டு, அப்பால் பிராணிகளின் சேஷமத்தைக் கருதி, அவற்றை பிரசாரங்கள் மூலமாகவும் பிரபந்தங்கள் மூலமாகவும் நம் நாட்டினருக்கு அநேக நூற்றாண்டு களுக்கு முன் பஹருஷிகள் மனமுவந்து வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். ஆரோகிய பரிபாலனத்திற்காகவும், அதன் மூலமாய் விபாதினைத் தடுத்து வயதை நீடிக்கச் செய்வதற்காகவும் திருசர்யை-ருதுசர்யை முதலிய பிரகாணங்களில் ஆயுர்வேதக் கிரந்தங்கள் கூறும் விஷயமெல்லாம் “ஸ்வஸ்த வ்ருத்தம்” எனப்படும். அதுதான் “நோயற்ற வாழ்வு” என்பது. அச்சாஸ்திரத்திற் கூறியபடி “ஸ்வஸ்த வ்ருத்தத்தை”த் தவறாது அனுஷ்டிப்பவன் “நித்ய ரஸாயனி” ஆவான்; அவ்வித புருஷன் நோய்களுக்கு வசப்படாது நூறாண்டளவும் நீடித்து இனிது வாழ்வான்” என்று உபதேசிக்கிறது ஆயுர்வேதம். அதுதான் இரஸாயநத்தின் முழுப்பலன்.

स्वस्थवृत्तं यथोदिष्टं यः सम्यगनुतिष्ठति ।

स समाः शतमव्याधिरायुषा न वियुज्यते ॥

ஸ்ரீ

காயத்ரீ மஹாமந்த்ரம்

[ஸ்ரீ. உ. வே. வி. வி. ஸ்ரீநிவாஸப்பங்கார், சென்னை]

சில நாள்களுக்கு முன் ஆங்கல் பாஷையில் விசேஷ கைபுண்பத்தை அடைந்த பல தேசங்களிலும், தத்வஞ்ன், என்று ப்ரசித்தி பெற்ற மஹான் ஒருவர் காயத்ரீ மந்திரத்தைப்பற்றி ஒருகால் பேசும்போது அது ஒரு ப்ராசீனமான ஸ்தோத்ரம் (Prayer) என்று வ்யவகரித்தார். அப் பொழுது அதைப்பற்றி நான் பர்யாலோசிக்க கேரிட்டது. காயத்ரீயை நம்மவர்கள் அனைவரும் எவ்விதமான வித்தார்த ஸம்பந்தாயஸ்தர் ஆனாலும் மந்த்ரம் என்றும், மஹா மந்த்ரமென்றுமே வழங்கி வருகிறார்கள். மேற்சொல்லிய மஹானுக்கு ஸ்தோத்ரத்திற்கும், மந்த்ரத்திற்கும் இருக்கும் பேதம் தெரியவில்லையென்று சொல்லத் துணியவில்லை. ஆயினும் அந்த பேதத்தை அவர் உணர்ந்திருந்தாராகில், அவர் அவ்விதம் பேசியிருக்க முடியாதென்று நாம் நிச்சயமாய் சொல்லக்கூடும்.

ஸ்தோத்ரம் என்கிற பதமானது ‘ஸ்து’ என்கிற தாதையினின்றும் வந்ததால் ஸ்துதி செய்வது, அதாவது புகழ்ச்சியாக மேலிட்டிச் சொல்வது என்பதைக் குறிக்கும். ஆனால் ‘ஸ்துதி’ என்கிற பதத்திற்கும்

ஸ்தோத்ரம் என்கிற பதத்திற்கும் அர்த்த பேதம் உண்டு. ஸ்தோத்திரம் என்கிற பதத்தில் 'ஸ்து' என்கிற தாதுவுடன் 'த்ரா' என்கிற தாதுவைச் சேர்த்து, ஸ்தோத்ரம் என்கிற பதம் வருகிறது. "ஸ்தோத்ரம் த்ராயதே இதி 'ஸ்தோத்ரம்' என்று ஸம்ஸ்கிருத பாஷையில் ஸமாஸம் சொல்லுகிறார்கள். அதாவது 'ஸ்துதி' செய்கிறவனை காப்பாற்றுகிறது 'ஸ்தோத்ரம்' எனப்படும். இப்படி இவ்விதமான அர்த்த வித்யாசம் ஏற்பட்டிருப்பினும், நம்மவர்களால் பெரும்பாலும் 'ஸ்துதி' 'ஸ்தோத்ரம்' என்கிற இவ்விருண்டு பதங்களும் அர்த்த வித்யாசமில்லாமலே உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. எல்லா ஸ்துதியுமே ஸ்தோத்ரமாகாதாகையால் இவ்விரு பதங்களுள் கூட இருக்கும் வித்யாசத்தைக் கவனித்து அர்த்த வித்யாசத்துடன் உபயோகப்படுத்த உசிதமாகும்.

மந்த்ரம் என்கிற பதத்திற்கும் 'ஸ்துதி' என்கிற பதத்திற்கும் யாதொரு ஸம்பந்தமுமில்லை. ஸ்தோத்ர மென்கிற சப்தத்திற்கும், மந்த்ர மென்கிற சப்தத்திற்கும் பொதுவாயிருப்பது கடைசியில் இருக்கும் 'த்ரா' என்கிற தாது மாத்திரம்தான். மந்த்ரம் என்கிற பதத்திற்கு ஸமாஸம் இரண்டு வகையாகச் சொல்லுகிறார்கள். அவையாவன வெனில், 'மந்த்ரத்' 'த்ராயதே' இதி மந்த்ரம், 'மந்த்ரம்' 'த்ராயதே' இதி மந்த்ரம். 'மந்த்ரம்' என்கிற தாதுவுக்கு நினைத்தல் என்று அர்த்தம். அது பற்றி மந்த்ரம் என்கிற பதத்திற்கு மந்தம் அதாவது இடைவிடாது நினைத்தலால் ரக்ஷிப்பது அல்லது இடைவிடாது நினைக்கிறவனை ரக்ஷிப்பது மந்த்ரம் என்பதாகும். இவ்விருண்டு ஸமாஸமும் வேறுகத் தோன்றினாலும் கிடைக்கும் அர்த்தங்களில் விரோதம் ஒன்றுமில்லை. ஆதலால் ஸ்தோத்ரத்திற்கும் மந்த்ரத்திற்கும் ஏற்பட்டுள்ள பேதங்களை அடியில் வருமாறு தெளியலாம்.

ஸ்தோத்ர மெனப்படுவது வாயாலாவது சொல்லப்படவேண்டும், எழுத்தாலாவது எழுதப்படவேண்டுமென்பது. மந்த்ரமெனப்படுவது மனத்தினாலேயே உச்சரிக்கப் படவேண்டும். வாயைத்திறக்காமல் மனவிலேயே உச்சரிக்கக்கூடுமென்பது எல்லாருக்கும் அதுபவவித்தம். அதனால் வாயால் உச்சரிக்கவே கூடாதென்பது ஏற்படாது. அதனால் நிச்சயமாய் ஏற்படுவது யாதெனில், வாயால் உச்சரித்த போதிலும், மனஸ்வரின்னல் செய்யப்படும் உச்சாரணமானது அவச்யமென்று ஏற்படும். அதாவது மனஸ்ஸை ஏகாக்ரமாக்கி பதங்களுள் வரிசையாய் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அக்ஷரங்களாகிய சப்தங்களை தன் காது கூட கேழ்க்காமல் மனஸ்வரிலேயே அதுஸந்திப்பது.

ஸ்தோத்ரத்திற்கும், மந்த்ரத்திற்கும் மற்றொரு வித்யாசம் உண்டு. அதாவது 'ஸ்துதி' செய்வதென்பது ஒரு தடவை செய்தால் போதுமானது. மனுஷ்யர்களும் தேவர்களும் கூட அடிக்கடி ஸ்துதி செய்யப்

படுவதால் அதிவ ப்ரீதர்களாகக் கூடுமானாலும் ஒரே ஸ்துதியை ஒரே மாதிரி யாக சொல்லுவதில் ப்ரீதி விசேஷம் உண்டாகக் கூடுமென்று நினைக்க இடமில்லை. ஆனாலோ மந்த்ரம் எனப்படுவது மனனத்தால் ஏற்படுவதால் எத்தனை தடவை திருப்பித் திருப்பி ஜெபிக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு பலனை உண்டாக்கக்கூடியது. ஆதலால் ஆவர்த்தி ஜபம் என்பது, அதாவது, 10, 28, 108, 1008, முதலான எண்ணிக்கைகளால் ஆக்கப்படுவது.

ஸ்தோத்ரத்திற்கும், மந்த்ரத்திற்கும் பின்னுமொரு வித்யாசமும் உண்டு. அதாவது மனனத்திற்கு இன்றியமையாத குணமான அர்த்த தாதுஸந்தானம். இது விஷயத்தில் சிலர் ஆசுஷ்டிக்கக்கூடும். ஏனெனில் அநேக மந்த்ரங்களில் சுத்தமாய் அர்த்தமே இல்லாத அக்ஷரங்களும் சப்தங்களும் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதாகத் தோன்றும். ஆனால் அவ்வக்ஷரங்களுக்கும், சப்தங்களுக்கும் அர்த்தமே இல்லை யென்று நிர்ந்தாரணம் செய்வது தவறு. அர்த்தம் தெரிவிக்கக்கூடியவர்கள் இல்லாமையினாலேயே அர்த்தமே இல்லை யென்று சொல்லமுடியாது. நாம் அர்த்தத்தைத் தெரிந்து கொள்ளாமையினாலேயே அர்த்தமில்லை யென்று ஏற்படாது. அவ்விதம் அர்த்தமில்லாதவை போல் தோன்றும், அக்ஷரங்களும், சப்தங்களும், பிஜாக்ஷரங்கள் என்று சொல்லப்படும் ரீதியில் யாதாவது ரஹஸ்ய யார்த்தத்தை தெரிவிக்கக் கூடியதற்காகவே ஏற்பட்டவை. இவையெல்லாம் யோசித்தால் அர்த்தக் ஞானமில்லாமலே அதுஸந்திக்கப்படும், ஆவர்த்தி செய்யப்படும் மந்த்ரமானது நிஷ்ப்ரயோஜன மென்றே கருதப்பட வேண்டும். இவ்விஷயத்தில் வெறும் சப்தத்திற்கே ஒரு விதமான சக்தி உண்டென்று நம்மவர்களில் அநேகர் சொல்லிவருவதை நான் அறிவேன். ஆயினும் மந்த்ரம் ஸந்தானத்திற்கு அர்த்தக் ஞானம் அதிசயித பலகர, மாத்ரம் இல்லாமல் அந்யாவசிகமென்று கூடத்தோன்றுகிறது. காயத்ரி மந்த்ரத்தை வைதிகமதத்தைச் சார்ந்த அனைவரும் மஹாமந்த்ரமென்று ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள். மந்த்ரங்கள் யாவற்றிலும் இதுவே ஸர்வோத் க்ருஷ்டமாயிருப்பதும் தவிர, அநாதியாய் ஏற்பட்டுள்ளது என்று கூட நினைக்க இடமிருக்கிறது.

இமமந்த்ரோப தேசத்தையே நம்மவர்கள் ப்ரம்மோப தேசமென்று வ்யவகரித்து உபநயன காலத்தில் உபதேசித்து வருகிறார்கள். மந்த்ரம் ரஹஸ்யமும், ஸர்வதா கோப்யமும், ஆனதால், இக்காலத்திலுங்கூட நாடகரீதியில் சுற்றி எழுந்தருளியிருக்கும் எல்லார்க்கும் ஏற்கனவே இந்த மந்த்ரம் தெரிந்திருந்த போதிலும் உபதேசிக்கும் ஆசார்யனோ, பிதாவோ, தன்னையும், உபநயிக்கப்படும் குமாரனையும், ஒரு பட்டு வஸ்திரத்தால் மூடிக்கொண்டு காதில் ரகஸ்யமாய் உபதேசிக்கிறான். தற்காலத்தில் எல்லா மந்த்ரங்களும் அச்சப்புலங்களில் ஏறி, இதர பாஷைகளிலும் கூட

பாசரப்படுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும், மந்தரத்தினுடைய ரஹஸ்யத்வத்தைக் குறித்து நாம் விசாரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. உச்சரிப்பும், ஸ்வரங்களும் புஸ்தகங்களினின்றும் கிடைக்கா. அதுவுமன்றி ஆசார்யனால் உச்சரித்து உபதேசிக்கப்படும் மந்தரத்திற்கு சக்தியும், வீர்யமும், அஸாதாரணமாய் அமைந்துள்ளதென்று நம்மவர்கள் நம்பியிருப்பதற்கும், விசேஷ ஆஸ்பதம் உண்டு.

காயத்ரீமந்தர உபதேசத்தை நம்மவர்கள் ப்ரம்மோப தேசமென்று வ்யவகரிப்பதின் காரணத்தைக் கண்டறிவது ஆவச்யகமாம். இம்மந்தரத்தில் த்யானிக்கப்படுவது பதீதியில் ஸவிகா அல்லது சூர்யனாக ஏற்பட்டாலும் இதில் பரப்ரம்மத்தை சூர்யனாகவும், தேஜோ ராசியாகவும் சொல்லப்பட்டிருப்பது மிகவும் கவனிக்கத்தக்கது. இம்மந்தரத்தில் ப்ரம்மத்தை மனுஷ்யாக்குதியாக, கண், கை, கால்களோடு புருஷாக்குதியாக வர்ணிக்காமல் அகிலாண்ட ப்ரம்மாண்டத்தையும் கவர்ந்த தேஜோ ராசியாய்த்யானத்திற்காக வர்ணிக்கப்பட்டிருப்பது யோசித்து நன்றாய் அறிய வேண்டியது அவச்யம். ஸவித்ருமண்டலவர்த்தியாக பகவானை நிதர்சித்திருப்பது யாவார்க்கும் தெரியும். இந்த பரமவ்யோம பாஸ்காணிக் குறித்துத் தான் 'நதந்தரூரியோபாதி, குதோயமக்னி:' என்கிற வாക്யங்கள் பிறந்திருக்கின்றன.

காயத்ரீ என்கிற பதமானது 'காயந்தம் த்ராயதே' அதாவது எவனொருவன் இதைப் பாடுகிறானோ அவனைக் காப்பாற்றுவது என்பதாகும். எக்காரணத்தினால் ஜெபிக்கிறவனை என்று சொல்லாமல், பாடுகிறவனை யென்று சொல்லப்படுகிறதோ, அதற்குச் சரியான காரணம் எனக்குப் புலப்படவில்லை.

உபநயன காலத்தில் ப்ரம்மோபதேச அவஸரத்தில் அஷ்டாக்ஷரம் முதலான மந்தரங்களை உபதேசிக்காமல் ப்ரம்மத்தையே தேஜோராசியாய் த்யானிக்கிற மந்தரமானது உபயோகிக்கப்படுவது யாது காரணத்தினால் என்று நாம் விசாரித்தறிவது அவச்யம். இம்மந்தரத்தின் மஹிமை யானது இம்மந்தரோபதேசத்தைப் பெற்றவுடன் பெறும் சிறப்பிள்ளை, த்விஜனாகி விடுகிறான் அதாவது இரண்டாவது தரம் பிறந்தவனாகக் கருதப்படுகிறான். அதுவரையில் சூத்ரப்ராயமாக யிருந்தவன் ப்ரம்மோபதேசம் பெற்றவுடன்ப்ரம்மண ஜென்மம் பெறுகிறான். இந்த ரீதியில் இம் மஹாமந்தர உபதேசம் பெறுவது இவ்வளவு சலாக்யமாகக் கருதப்படுகிறது.

மந்தரத்தில் த்யானிக்கப்படுவது பதங்களில் ஏற்படும் மேல் அந்த தத்தை மாத்திரம் யோசிக்குமிடத்து 'ஸவித்ரு' பதத்தினால் குறிக்கப்

படும் சூர்யனையும் ப்ரம்மத்தை வெறும் தேஜோமயமானதாகவோ, குறிக்கப் படுவதாகும். இவ்விதம் பராபரப்ரம்மத்தை ஒரே தேஜோராசியாகக் கணிசிப்பது தற்காலத்தில் பாச்சாத்ய பாக்ருதி சாஸ்த்ர கீத்வாம்ஸர்கள் கண்டு பிடித்து நிர்ணயித்திருக்கிறபடி ஒவ்வொரு அணுவுக்குள் னும் இருக்கும் அணுவிலும் கூட 'இலக்ட்ரான்ஸ்' என்னும் வெகு சூட்ச்மமான தேஜோ சமூகங்கள் வட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. என்று தெரியவருகிற தாகையால் இத்தகைய ஆதாரிக சாஸ்த்ரங்களுக்கும் பொருத்தமாயிருப்பது மிகவும் ப்ரயாலோசிக்கத் தக்கது. அதெப்படியிருப்பினும் இம்மந்தர ஸம்பந்தமாய் நாம் கவனிக்கவேண்டியது யாதெனில், பூலோக, புவ்ரலோக, ஸுவர்லோகமாகிய எல்லா லோகங்களையும் வ்யாபித்து தேஜோமயமான அந்தப்ரம்மம் நம்மால் வந்திக்கப்பட்டு நம்முடைய புத்தியை தூண்டி வருத்தி செய்யவேண்டுமென்று ப்ரார்த்திக்கப்படுகிறது. அதாவது க்ஞான ஸம்பாதநத்திற்கு அத்யாவச்யகமான புத்தியின் கூர்மையையும், அபிவ்ருத்தியையும் அந்தத் தேஜோமயமான ப்ரம்மம் செய்யக் கடவதென்று ப்ரார்த்தனை ஆகும். அதுவும் நோராகீ செய்யக்கடவாய் என்றாவது நீ செய்யவேணும் என்றுப்ரார்த்திக்கிறேன் என்றாவது இல்லாமல் படர்க்கையில் 'தத்' என்கிற பதத்தால் குறிக்கப்படும் அது அல்லது அந்த ப்ரம்மம் தூண்ட வேண்டியதென்று, அர்த்தம் ப்ராப்தமாகிறது. இதனால் எனக்குத் தோன்றுவது என்னவெனில் இப்ரார்த்தனை யானது நாம் செய்யும் ப்ரார்த்தனைக்கு இணங்கி ஒரு தெய்வம் நாம் விரும்புவதைக் கொடுக்கும், வரமல்ல, தானமல்ல, ஆனால் தேஜோமயமான அந்த ப்ரம்மம் எங்கும் வ்யாபித்திருக்கிறதாகையால் அதை ஸ்மரித்து அதற்கும் நமக்கும் அக்காரணத்தினாலேயே ஏற்பட்டிருக்கும் ஸம்பந்தத்தையும் மனனம் செய்து கொண்டு அது நம்முடைய புத்தியை அபிவ்ருத்தி செய்து கூர்மையாக்க வேண்டுமென்று தீவ்ரமாய் அபிததெத்து விரும்புவதிலேயே அதனுடைய ரீதியை அனுசரித்து ஏற்படக் கூடிய ப்ரம்ம லாபம். இது திடீரென்று ஒரே தடவை அல்லது சில தடவைகளில் ப்ரார்த்திப்பதால் வரக் கூடியதன்று. அது கொஞ்சங் கொஞ்சமாய் அணு அணுவாகவே ஒவ்வொரு தரம் ஆவர்த்தி செய்யும் போதெல்லாம் கிடைக்கக் கூடியது. ஆதலால்தான் எத்தனை ஆவர்த்தி செய்கிறோமோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு சக்தி அதிகரிக்கும், பலனும் அதிக முண்டு. அதுவும் கவனத்துடன் மனனம் செய்துகொண்டு ஆவர்த்தி செய்தால்தான் கிடைக்கக் கூடியது.

இம் மஹா மந்திரத்தை ஜெபிக்கும்போது அகிலாண்ட ப்ரம்மாண்டத்தையும் கவர்த்து நிற்கும் தேஜோ ரூபியான ப்ரம்மமானது தச திக்குகளிலுமிருந்து சூர்யகிரணங்கள் போல, நம்மை நாடிவந்து, நம்முட்புகுந்து

நமக்கு அற்புதமான திவ்ய சக்தி வென்றை ஊட்டுவதாக மனோபாவம் செய்து கொண்டு ஜெபிப்பது யுக்தமும், விசேஷ பலகரமாயும் இருக்குமென்று தோன்றுகிறது.

இம் மஹாமந்தரத்தை குறித்த ரீதிகளில் ஜெபித்த சித்தி பெறுகிறவர்களுக்கு சாபானுகரஹசக்தி, அஸ்தர் சஸ்தரங்களின் கைபுண்யம் இன்னும் பல விதமான சக்திகள் உண்டாகிறதென்று சில மஹான்கள் சொல்ல நான் கேட்டிருக்கிறேன். அதை பரீக்ஷித்துப்பார்த்தாலொழிய நிச்சயமாய் நம்புவது கஷ்டமாயிருக்கிறது. அப்படியிருப்பினும் மனுஷ்ய புத்தியின், சக்தியும், கூர்மையும், மனுஷ்ய ஜன்மத்திற்கே மிகவும் முக்யம். புத்தியினாலேயே மனுஷ்யன் எல்லாவற்றையும் சாதிக்கிறான் அது இல்லாவிடில் மனுஷ்யன் பசுப்ராயன் ஆகிறான். ஆதலால் மனுஷ்யனால் பெறவேண்டிய புருஷார்த்தங்கள் யாவற்றிற்கும் அவச்யமான அஸ்திவாரம் போலும். அதுவும் இம்மஹாமந்தரம் பரம்மசர்வாச்சாரமத்தில் ஆரம்பத்தில் உபதேசிக்கப்படுவதாகையால், அவ்வாச்சாரமத்தில் பெறவேண்டிய வித்தைக்ஞானம், வைராக்கியம், இந்த்ரிய ஜெயம், த்ரிகரணசக்தி, முதலான எல்லா விதமான ச்ரேயஸ்ஸுகளுக்கும் காரணமாகிறது. இது மாத்ரிமேயல்ல, வயஸ் அதிகமாகி வருந்தாப்பயம் வந்திடும்போது புத்தி பதே பதே குறைவை அடைகிறதென்று சொல்வது சுத்தத் தவறு. அவ்விதமானக் குறைவு ப்ரதி தினமும் தவறாமல் காயத்ரீ ஜெபம் செய்கிறவர்களுக்கு உண்டாகக் கூடியதன்று. அவர்கள் விஷயத்தில் ஆத்ம சக்தியான புத்தியானது வரவர வருத்தி யடைந்துகொண்டிருக்கிற தென்றை சொல்லக் கூடும்.

இம் மஹாமந்தரத்தை, காயத்ரீ, ஸ்ரீவித்ரீ, ஸரஸ்வதீ என்று மூன்று ஸ்த்ரீ தேவதாரூபமாகச் சொல்லுகிறார்கள். அதுவும் தவிர மந்த்ர ஆவாஹனத்தில் இம்மந்தரத்தைச் சந்தஸ்ஸுகளுக்கு மாதாவென்றும், ஓஜஸ் என்றும், ஸஹஸ் என்றும் பலம் என்றும், ப்ராஜஸ் என்றும் தேவர்களுடைய 'தாமர்' என்றும், விச்வம் என்றும், விச்வாயுஸ் என்றும், ஸர்வம் என்றும், ஸர்வாயுஸ் என்றும் இப்படி யெல்லாம் பலவிதத்தில் தேஜஸ்ஸு, சக்தி, இவைகளை விவரித்து வர்ணிக்கக்கூடிய பதங்களால் மனஸ்வரில் த்யானம் செய்து ஆவாஹனம் செய்கிறார்கள். இவைகளைப்பற்றி யெல்லாம் தீர்க்கயோசனை செய்து கண்டிபிடிக்கவேண்டிய அம்சங்கள் வெகுவாயிருக்கின்றன.

அர்க்யப்ரதானத்திற்கும் இம்மந்த்ரமே உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. அப்படி உபயோகப்படுத்துவதற்குச் சரியான காரணம் தெரியவில்லை. வேதத்தில் இம்மந்த்ரத்தால் அபிமந்தரிக்கப்பட்டு விடப்படும் அர்க்ய

தீர்த்தமானது வஜ்ரம்போல் ஆகி ஸந்த்யா காலங்களில் சூர்யனை எதிர்க்கும் ராக்ஷஸர்களை மந்தேஹாருணதவீபத்தில் தள்ளிவிடுகிறதென்று சொல்லியிருக்கிறது அது ஏன, எப்படி யென்பது நம்மால் விசாரித்தறியமுடியாது. இதுவும் இம்மந்த்ர ஸம்பந்தமாய் பர்யாலோசிக்கப்பட்டு நன்கறியவேண்டிய அம்சங்களில் ஒன்று.

ஆதலால் இவ்வித காரணங்களை யெல்லாம் யோசித்து நம்மவர்களுடைய எல்லாரும் சிறுவர்களும், பாச்சாத்ய ப்ரக்ருதி சாஸ்த்ரங்களிலேயே ப்ரதிபத்தியுள்ளவர்களும்கூட இந்த காயத்ரீ மஹாமந்த்ரமானது, நம்முடைய புராதனமான வேதங்களின் மேன்மையாய் கொண்டாடப்பட்டிருப்பினும் தற்கால ப்ரக்ருதி சாஸ்த்ரரத்தையும் அதுசரித்திருக்கிறதென்பதை நன்குணர்ந்து அதனுடைய ஜெபத்தினால் கிடைக்கக்கூடிய பலன்களையெல்லாம் பெறுவார்கள் என்று நம்புகிறோம்.

உபாகர்மம்

[ஸ்ரீ. ஸ்ரீ.]

ஸ்ரீ பகவத்கீதையில் விபூத்யத்யாயத்தில் 'யஜ்ஞங்களுக்குள் ஜபயஜ்ஞ மாயிருக்கிறேன்' என்றான் கண்ணன். இப்படி ஜபயஜ்ஞத்தைக் கொண்டாடுவதற்குக் காரணம் இதில் மற்ற விதியஜ்ஞங்களில் போல ஹிம்ஸையே இல்லாததும், பகவத் ப்ரீதியை ஸம்பாதித்துக்கொடுப்பதில் ஸர்வோத்க்ருஷ்டமாயிருப்பதுமே. இந்த ஜபத்திற்கு மந்திரங்கள் அவச்யமாதலால் அவற்றைக் கொண்டுள்ள வேதம் நாம் மிகவும் ஆதரிக்கத்தக்கது. அந்த வேதத்தை அத்யயனம் செய்ய ஆரம்பிப்பது தான் உபாகர்மம் என்று வழங்குகிறது.

உபநயநம் என்னும் ஸம்ஸ்காரத்தைப் பெற்ற ஒவ்வொருவனும் இவ்வுபாகர்மத்தை அவச்யம் அதுஷ்டிக்கவேண்டும். யஜுர் வேதிகள் சிராவண மாதத்துப் பூர்ணிமையிலும், ரிக் வேதிகள் சிராவண மாதத்து சிரவண நக்ஷத்திரத்திலும், ஸாமகர்கள் ஹஸ்த நக்ஷத்திரத்தோடு கூடிய பஞ்சமி திதியிலும் அத்யய நாரம்பத்தைச் செய்ய வேண்டும். அது முதல் நாலரை மாதம் வேதாத்யயனம் செய்து விட்டு தைமாதம் உத்ஸர்க்கம் செய்ய வேண்டும் (நிறுத்த வேண்டும்). மற்ற மாதங்களில் வேதாங்கங்களின் ஞானத்தை ஸம்பாதிப்பார்கள். ஆனால் தத்காலத்தில் ஆயுள் பலம் சக்தி முதலிய பல ஸௌகர்யங்கள் குறைவாயிருப்பதினால் தைமாதத்தில் செய்ய வேண்டிய உத்ஸர்க்கத்தை அதுஷ்டிக்காது, அதற்குப் பிராயச்சித்தமாக

உபாகர்மதினத்தன்று காலே 'காமோ கார்ஜித், மந்யு: அகார்ஜித்' என்கிற ஜபத்தைச் செய்கிறார்கள். இப்படிச் செய்வதற்கும் சாஸ்திரங்களில் விதி இருக்கிறது.

இந்த உபாகர்மம் ப்ரஹ்மசாரி, கிரஹஸ்தன், வாக்ப்ரஸ்தன், மூவருக்கும் உண்டு. உபாகர்மகாலத்தில் உபவீதம் முதலானவற்றைப் புதிதாகத் தரித்துக் கொள்ள வேண்டும்; முன்னமிருப்பது பழையதானாலும் புதிதானாலும் எடுத்து விட வேண்டியதே. 'உபாகர்மம் உத்ஸர்க்கம் இவைகளைச் செய்யும்போது பிராமணர்களெல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து தர்ப்பங்களில் ரிஷிகளை ஆவாஹநம் செய்து, ஆவாஹநம் செய்யப்பட்ட ரிஷிகளைப் பூஜிக்க வேண்டும். ப்ரஜாபதி முதலானவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் மூன்று தடவை எள்ளும் ஜலமும் எடுத்துத் தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும். பிறகு வேத புருஷனின் பிரீதியின் பொருட்டு ஹோமத்தைச் செய்து பெரியோர்களான ஆசார்யர்களைக் கொண்டு அத்யயநாரம்பம் செய்ய வேண்டும்.

மறுநாள் செய்யப்பட்டு வரும் காயத்ரீஜபம் ஸ்வத்ஸரப்ராயச் சித்த ரூபமானது. வேதம் ஒதக்கூடாத மாதங்களிலும் அத்யயநம் செய்ததற்காக (மியாசி) இந்தப் பிராயச்சித்தம். இதற்கு 'ஸமிதாஹுதி' என்றும் பெயர் உண்டு. உபாகர்மத்தைப் போல ஒரு வேதத்திற்கு ஒரு நாள் இதற்குக் கூறாமையால், மூன்று வேதிகளும் இதை ஒரே நாளில் அனுஷ்டிக்கிறார்கள். காயத்ரீ ஜபம் செய்ய வேண்டிய நாளையும் விதித்திருக்கிறார்கள்; சிராவண மாதத்து பூர்ணிமைக்கும் ப்ரதமைக்கும் ஸந்தியானது ஸங்கவகாலத்திற்கு முன் இருக்குமானால், அந்த தினத்திற்கு முதல் நாள் உபாகர்மமும் அன்று காயத்ரீஜபமும். செய்ய வேண்டும் ஒரு தினத்தை ஐந்தாகப் பிரித்து, அதின் இரண்டாவது பாகத்திற்கு 'ஸங்கவம்' என்று பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். முன் கூறிய "பூர்ணிமைக்கும் ப்ரதமைக்கும் உள்ள ஸந்தி ஸங்கவகாலத்திற்குப் பின்னும் (அதாவது ஸூர்யோதயத்திலிருந்து 7 முதல் 12 நாழிகைக்குப் பின்னும்), ஆவர்த்தனத்திற்கு முன்னும் இருக்குமானால் அன்றே உபாகர்மம் காயத்ரீஜபம் இரண்டையும் செய்யவேண்டும்" என்று ஒரு ஸமிருதி கூறுகின்றது.

இந்த வருஷம் ஆடியு 27 உ வியாழக்கிழமையன்று (11-8-1938) பூர்ணிமை 14-42 நாழிகை வரையிலிருக்கிறது. 12-28 நாழிகையிலுள்ள ஸங்கவகாலத்திற்குப் பிறகும் 15-36 நாழிகைக்கு ஏற்படும் ஆவர்த்தனத்திற்கு முன்னும் பூர்ணிமைக்கும் ப்ரதமைக்கும் ஸந்தி ஏற்படுகிறது. ஆகையால் இந்த வருஷம் ரிசுபஜுருபாகர்மதினத்தன்றே காயத்ரீஜபமும் அதுஷ்டிக்க வேண்டியது என்று தர்ம சாஸ்தரம் அறிந்த பெரியோர்களின் நிர்ணயம் (புதுக்கோட்டைப் பஞ்சாங்கத்திலும் அப்படியே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.) ஸ்ரீ உ. வே. கோஷ்டிபுரம் ஸ்வாமி முதலான பெரியோர்களும் அப்படியே நிச்சயித்திருப்பதாகத் தெரிகிறது.

பக்தியும் ப்ரபத்தியும்

[ஸ்ரீ. உ.ப. டி. ஈ. சடகோபாசாரியர், திருப்பாபுலியூர்.]

அநாதிகாலமாக கர்ம விலங்கினால் கட்டுண்டு நாளாவித ஜன்மங்களாகிற விசித்திர அறைகளால் அமைக்கப்பெற்ற ஸம்ஸாரமாகிற காராகிரஹத்துள் அஞ்ஞானவிருளில் உழன்று தடுமாறும் சேதனர்கள் அவ்விலங்குக் கட்டினின்று நீக்கி சிறைவிட்டு பரிபூர்ண ப்ரஹ்மானுபவமான அளவற்ற ஞான ஒளியில் என்னுளும் உலர்வுவதே மோக்ஷமாகும். இம் மோக்ஷத்தைப் பெறுவதற்கு நம் சாஸ்திரங்கள் இரண்டு மார்க்கங்களை விதிக்கின்றன. அவை பக்தியும் ப்ரபத்தியுமே. மோக்ஷ ஸாம்ராஜ்யத்தை அடைந்து பரிபூர்ண ப்ரம்ஹானுபவமாகிற மஹானந்தத்தில் மூழ்கி ப்ரமாத்மாவிற்கு நித்ய கைங்கர்யம் செய்யும் ஒப்பிலாப் பெறும் பேற்றைப் பெறு விரும்புவோர் பக்தியோகத்தின் பரகாஷ்டையாகிற பரம பக்தியின் வாயிலாவது ப்ரபத்தியின் வாயிலாவது தம் முத்தேச்யத்தை ஸாதித்துக் கொள்ள முடியுமே தவிர மற்றொருமார்க்கம் கிடையாது. இப்போது இவ்வுபாயங்களின் ஸ்வரூபத்தையும் அஃக எவ்விதமாக பரம புருஷார்த்தத்தை ஸாதிக்க வல்லன என்னையும் விசாரிக்கப் ப்ராப்தம்.

பக்தியாவது ஸ்நேஹ பூர்வகமாய் த்யாமித்தல் பக்தி என்று முன்னோர்களின் நிர்வசனத்தின்படி ப்ரீதி பூர்வகமாய் இடைவிடாது செய்யப்படும் தியானமே பக்தியாகும். தியானம் என்னும் பதத்தின் ஸ்வாரஸ்யத்தால் அது மஹனீயர் விஷயத்தில் செய்யப்படுவதென்றும், சூசிக்கப்படுகிறது. ஆகையால் மனதின் ஏகாக்ரமான ஈடுபாட்டின் பேரன்பினால் கௌரவ புத்தியுடன் பரம புருஷனை இடைவிடாது சிந்திப்பதுதான் பக்தியெனப்படும். பக்தியின் ஸ்வரூபமாவது ஒரு பாத்திரத்திலிருந்து பக்தியெனப்படும். பக்தியின் ஸ்வரூபமாவது ஒரு பாத்திரத்திலிருந்து எண்ணையை தாரையாக கீழே பெருக்கினால் அது எப்படி ஒரே கம்பி போல் இடை வெளியில்லாமல் தொடர்ச்சியாய் பெருகுமோ அவ்விதம் வேறு ஒரு சிந்தையும் சூறுக்கிடாமல் தியானிக்கப்படும் வஸ்துவின் சிந்தையே ஒரு பெறுக்காய் மனதில் குடிக்கொண்டிருப்பதுதான் பக்தியாகும். இது உத்திருஷ்டமான வஸ்து விஷயத்தில் அப்யவஸிக்கப்படுவதால் அல்பங்களும் அஸ்திரங்களுமான லௌகிக ரஸானுபவங்களைப் போலிராமல் திவ்யாமிருத பானம் போல் அப்யாஸ காலத்திலேயே மேன்மேலும் ஆனந்தத்தை வளர்த்தி ஸ்வயம் ப்ரயோஜனமாய் இருப்பதுடன் காலாந்தரத்தில் ஸம்ஸாரம் என்னும் பிணியை தீர்த்து அளவிரந்தநித்ய மோக்ஷானந்தத்திற்கு ஸாதனமுமாகிறது.

ஒரு மனிதனுக்கு நிர்யானக்ஷணத்தில் எவ்வித எண்ணம் மனதில் தோன்றுகிறதோ அவ்வித நிலைமையே அவனுக்கு உத்தர காலத்தில்

ப்ராப்தமாகிறது. என்பது சாஸ்திர நிச்சயம். ஒருவனுக்கு எந்த விஷயம் எப்போதும் சிந்திப்பதால் மனதில் நன்கு பதிந்து அது காரணமாக தேக வியோக காலத்தில் அதைக் குறித்து அந்திமஸ்மிருதி ஏற்படுகிறதோ அவ் விஷயத்திற்கு அனுகுணமாகவே ஜன்மந்தரகதி அமைகிறது. ஆகையால் ஒரு ஜன்மத்திற்கு பின் வரும் கதி அதன் அந்திமஸ்மிருதியைச் சார்ந்திருப்பதால் அது ஸத் விஷயத்தில் அமைவதற்குத்தக்க உபாயத்தைத் தேடுவதே ஒவ்வொருவருடையவும் கடமையாகும். அந்திமஸ்மிருதியாவது ப்ராண வியோக காலத்தில் எல்லா இந்திரியங்களும் ஒடுங்கி புத்தி சக்தியும் அடங்கி சரீரமும் காஷ்ட பாஷாணம்போல் இருக்கும் ஸமயத்தில் மனதின் உள்ளே உதிக்கும் சிந்தை. அத்துணையற்ற ஸமயத்தில் எல்லா வற்றிற்கும் மேற்பட்டு தவராமல் தோன்றக்கூடிய விஷயம் முன் ஏற்பட்ட ஸம்ஸ்கார விசேஷத்தின் பலத்தால் அந்தக் காரணத்தில் திடமாக வேர் ஊன்றி எக்காலத்திலும் எக் காரணத்தினாலும் சலிப்பிக்க ஒண்ணாததாக இருக்கும். இத்தகைய ஸம்ஸ்காரம் ஏற்படுவதற்கு பூர்வாய்பாஸம் வெகு காலமாய் தொடர்ந்து வருவதாகவும் ஊர்ஜிதமாகவும் ப்ரிய விஷயமாகவும் இருக்கவேண்டும். இதைக் கணிசித்தே சிதாசாரியன் கீதையில் 'நெடுங் காலம் இடைவிடாது அகி சுந்தர்திவ்யரூபனை பரம புருஷனைக் குறித்து ஏகாக்ரமாய் அனுஷ்டிக்கப்படும் பக்தி யோகத்தின் பலத்தால் அவ்வதிகாரி அவன் தன்னையே எப்போதும் தொடர்ந்து சிந்தித்துக் கொண்டு முடிவில் அவனையே அடைகிறான்.

பகலில் ஏதாவது ஒரு வஸ்துவைக்குறித்து ஊக்கத்துடன் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தால் இரவில் நித்திரை செய்யும்போது அந்தக் காரணம் தவிர மற்றெல்லா புலன்களும் ஒடுங்கி இருக்கும் ஸமயத்தில் அவ்வஸ்துவே கனவில் தோன்றவது எல்லோருக்கும் அனுபவ வலித்தமான விஷயம் இதற்குக் காரணம்—குளவி தன்னிறமாக்குவது என்று சொல்லுவது போல் நமது மனதாகிற இந்திரியம் எவ்விஷயத்தில் ஏகாக்ரமாய் செலுத்தப்படுகிறதோ அவ்விதமே தான் மாறும் ஸ்வபாவத்தை உடையதாய் இருப்பதுதான். இந்த விலக்ஷண ஸ்வபாவம் மனதிற்கு இருப்பதால் தான் மனுஷ்யன் சுபா சுப கர்மங்களுக்கு கர்த்தாவாகவும் அவற்றின் பலன்களின் போக்தாவாகவும் சாஸ்திரீய கர்மானுஷ்டானத்திற்கு அவன் அதிகாரியாகவும் அமர்ந்திருப்பது. நம் மனதில் பகலில் பதிர்க வஸ்துவைப் பற்றியே இரவில் கனவு காண்பதுபோல் இத்தேகத்தின் வாழ் நாளாகிய பகலில் எந்த விஷயத்தைக் குறித்து மனதில் திடமான ஸம்ஸ்காரம் ஏற்படுகிறதோ அதிலே, அப்பகலின் முடிவாகிய நிரயாண காலத்தில் அந்தக் காரணத்தில் தோன்றும் என்பது நன்கு அனுமானிக்கத் தரும். இப்படி தூங்கும்போது கனவு காண்பதுபோல் மரணத்திற்குப் பிறகு

ஜன்மந்தரானுபவம் ஏற்படக் கூடும். என்கிற அனுமானம் ஸர்வலோக ஸாதாரணமாய் ஒப்புக்கொள்ள தக்கதென்பது ஷேக்ஸ்பியர் என்ற ஒரு ப்ரசித்த ஆங்கில பாஷா கவியின் வாக்கியத்தாலும் ஊர்ஜிதமாகிறது. அவர் இயற்றிய ஹாம்லெட் என்கிற நாடகத்தில் கதாநாயகனாகிய ஹாம்லெட் என்பவன் ஒரு ஸந்தர்ப்பத்தில் பலவித துக்கங்களால் வருந்தும்போது அவைகளினின்று விடுபடுவதற்கு தன்னுயிரை மாய்த்துக்கொள்வது தக்க உபாயம் ஆகுமாவென்று தனக்குள் ஆலோசிக்கையில் சரீரத்திற்கு மடிணம் நேர்ந்தால் நித்திரை செய்வதுபோல ஸுகமாக விருக்கும் என்று ஒரு வகையில் நினைக்கக் கூடுமானாலும், நித்திரையில் கனவு காண்பதுபோல் மரணந்தரம் பயங்கரமான அனுபவம் ஏற்படுவதும் ஸம்பாவிதமாகையால் அப்படி புதிய துக்கங்களை தேடிக் கொள்வதைக் காட்டிலும் இப்போது இருக்கும் துக்கங்களையே ஸகிப்பது மேலானது என்று நிச்சயித்து தற்கொலையிலிருந்து நிவர்த்தித்தான் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஸர்வ ஸமஞ்ஜஸமான நமதுசாஸ்திர கொள்கைகளுக்கு வேறு ப்ராமாணம் தேட தேவையில்லை. ஆனாலும் இக்காலத்தில் நம் ஷதசத்தில் சிலர் மேனாட்டு நிபுணர்களின் அபிப்பிராயங்களை அதிகமாய் வெகுமானிப்பதை நாம் காண்பதால், அத்தகையோர்க்கும் நமது பெரியோர்களின் நிர்ணயம் எவ்விதத்திலும் குற்றமற்றது என்று நன்கு உணர்ந்து விச்வலிக்குப் ப்ராப்தம் என்பது இதனால் ஏற்படக்கூடும். இப்படியே ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கூலங்கஷமாய் விசாரிக்கத் தொடங்கினால் ஸர்வ ப்ரகாரத்திலும் நமது சாஸ்திரக் கொள்கைகள் யுத்திக்கும் அனுபவத்திற்கும் ஒத்திருக்கின்றன வென்று நன்கு விளங்கும். ஆகவே நமக்கு இத்தேகாவஸானத்தில் ஏற்படும் பரகதி அந்திம ஸ்மிருதியை பொருத்தது என்றும், அந்திமஸ்மிருதியானது அதற்குமுன் ஏற்பட்டுள்ள மனோ வாஸனையை பொருத்தது என்றும் வித்திப்பதால் நாம் அபேக்ஷிக்கும் பரகதியை ஸாதிப்பதற்கு அதற்கு அனுகுணமான அந்தக்காரண ஸம்ஸ்காரத்தை தேடிக்கொள்வதே உபாயம் ஆகும் என்று ஏற்படுகிறது. இவ்விதமான ஸம்ஸ்கார விசேஷங்களை ஸம்பாதிக்கும் மார்க்கங்கள் தான் தர்மங்கள் எனப்படுகின்றன. இப்படிப்பட்ட தர்மங்களை ப்ரதிபாதனம் பண்ணுவதுதான் ஸகல சாஸ்திரங்களுக்கும் முக்கிய உத்தேச்யமாகும்.

தொடரும்

ஆழ்வார் திருநகரியில் அற்புதம்.

திருப்புளியில் ரத்தப்பெருக்கு

[திருக்குருகர் ஸ்ரீ. அ. தே. ராமாநுஜயங்கார்]

ஆழ்வார் திருநகரீ கோயில் கட்டிடத்தின் மேல் ஆதிசேஷாவதாரமாய் ஒரே வேர் மூலம் ஏழு மாங்களாக பிறும்மாண்டமாய் வளர்ந்து பல்லாயிரக் கணக்கான ஆண்டுகளாயிருந்து வரும் புளியமர மகிமையை யறிபாத ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களிருப்பது அபூர்வமாகும். எவரும் இதன் மகிமையை அறிவது அத்தயாவசியமாகும். இப்புளியமரம் மற்றைய மாங்கள் போலின்றி இரவில் உறங்காமலிருப்பதுடன் இதன் காய்கள் பழுக்காமலே உதிர்ந்து விடுவதும் ஆச்சர்யமாகும். தவிர இதன் பூ காய்கள் சாப்பிட அதிருசியா யிருப்பதும் இந்நகர் எல்லைக்குள்ளிருக்கும் சகலபுளியமரங்களின் காய்களும்

பழக்காமலே உதிர்ந்து விடுவதும் அதிசயமாகும். இம்மரத்தில் ஏதேனும் சேதமேற்படி அவிவிடத்திலிருந்து மனிதரது உதிரம் போல் பெருகிக்கொண்டேயிருந்து பின் கோயில் அர்ச்சகர்களால் சந்தனக்காப்பு சாத்தப்பட்டு பிறாமனோத்தமர்களால் வேதமந்திரம் ஓதப்பட்ட பிறகே ரத்தப்பெருக்கு நிற்பதாயிருப்பது பிரத்யக்ஷமான அற்புதமாகும்.

சமீபத்தில் நடைபெற்ற வஸந்தோத்ஸவ சமயம் திருப்புளியின் அடிபாகத்தில் ரத்தப் பெருக்கேற்பட்டு, வழிந்து கொண்டிருந்ததை சேவார்த்தியாய் வந்திருந்த ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீமான் பிச்சமணி அய்யங்காரால் கவனிக்கப்பட்டு யாவர்க்கும் அறிவிக்கப்படவே பலரும் கண்டு, அதிசயித்தனர். கோயிலார்களால் (சந்தனக்காப்பு சாத்தப்பட்டு) அவிடத்தில் நிகேஷமாக சந்தனம் அப்பப்பட்டபின் ரத்தப்பெருக்கு நின்றது குறிப்பிடத்தக்கதாம். இம்மாதிரி பன்னிரு ஆண்டுகளுக்கு முன் நடைபெற்றிருப்பதாய்ச் சொல்லப்படுகிறது.

இம் மரத்திலேயே ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் திருவவதாரமாய் சில காலம் வரை பகிதாகமின்றி யிருந்து மதுரகவி நாதமுனிகட்கு பிரத்யக்ஷமாய் உபதேசித்து அந்தர்த்தானமானதாய்ச் சொல்லப்படுவதால் இம்மரத்திற்கு திருப்புளியாழ்வார் என்ற திருநாமமும் உண்டு.

க்ருதேத்ரிஸுதூர் பகவாத் த்ரேதாயாம் ரகு நந்தந்: |

த்வாபரே நந்த ஸுதூச்ச கலௌ, தேவ: பராங்குச: ||

என்றபடி சர்வலோக சரண்யனுன ஸ்ரீமந் நாராயணனே ஸ்ரீ நம்மாழ்வாராயவதரித்து உறக்காப்புளியென வழங்கும் இவ்விருக்கத்தையிலேயே அந்தர்த்தானமானதால் இங்கு வருபவர் தூரவிருந்தே சேவித்துச் செல்வர். இதன் பட்டைகள் உதிர்ந்து கிடப்பதை உரைத்துண்போரின் சர்வவியாதிகளும் சொஸ்தமாவதாயும் தெரிகிறது. பிரதி ஆனித் திருமுலத்தன்றும் திருப்புளியாழ்வார் திரு நக்ஷத்திரத்தின் வைபவம் அதி விமர்சையாய் நடைபெறுவதும் குறிப்பிடத்தக்கதாம்.

ஸ்ரீ தேசிக ஸ்ரீஸுத்தி ஸம்ரக்ஷண ஸபை, சேன்னை.

(30-6-38) வியாழக்கிழமை ஷே ஸபையின் ஆதரவில் ஸ்ரீ ஸுத்தி ஸம்ரக்ஷணி பாடசாலை புரைசைவாக்கம் ஷே 29, திருவண்ணாமலத்தில் பகல் 11 மணிக்கு குருபுஷ்ய யோகத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஷே பாடசாலையில் ஸ்ரீமான் சங்கீத வித்வான் நெருர் ஸ்ரீவிவாஸாச்சாரியர் ஸ்வாமி திவ்யப் பிரபந்தத்திலுள்ள நித்யானுஸந்தான பாகாங்களை ஸங்கீத முறைப்படி லயத்துடன் தினந்தோறும் அபேக்ஷகர்களுக்கு இரவு 8-9 மணி வரையில் பாடக் கற்றுக்கொடுக்கிறார். ஸ்ரீ தேசிகனுடைய ஸ்தோத்திரங்களும் காவியங்களும் ஷே ஸபையின் உபாத்தியக்ஷர் ஸ்ரீ. உ. வே. பாவஸ்து ஸ்ரீவிவாஸாச்சாரியார் ஸ்வாமியால் சொல்லிக் கொடுக்கப்படும்.

இவ்வகுப்புகள் இலவசமாக நடத்தப்படும். ஸம்பிரதாய அடிமானிகளான வைஷ்ணவர்கள், வித்யார்த்திகள், ஸ்திரீகள், சூத்திரர்கள் இவர்களுக்குத் தனித்தனியே கற்பிக்கப்படும். காரியதரிசி ஷே ஸபை.

விபீஷண—பாரதத்திற்கு த்ரௌபதியைப் போல ராமாயணத்திற்கு விபீஷணன்.

புஜங்கம்—காளியன் என்னும் ஸர்ப்பம், உம் திருவடி அவன் தலை மேலேயிருந்த ஸம்பந்தத்தினால் அவனுக்கும் உம்பதஸமாஸ்யணம் உண்டு. அவன் பத்ரிகள் சரணம் புருந்தார்கள். 'ஸுமுகன்' என்னும் நாகம் என்றும் சொல்லுவார்கள். "ஒருக்கால் பகவான் பெரிய திருவடிமேல் ஏறியருளி ஸஞ்சரிக்குப்போது பெரிய திருவடி பசியால் பூமியில் ஸஞ்சரித்த 'ஸுமுகன்' என்கிற ஸர்ப்பத்தைப் பகிக்கவர, ஸுமுகன் பயாக்ரந்தனாய் பெருமானே சரணம்புக, அவர் வைகதேயன் ஸர்ப்பத்தைப் புஜிக்கவெட்டாமல் மேலே இழுக்க, அதற்குள் ஸுமுகன் புற்றில் நுழைந்து விட்டான்" என்று பெரியார் வ்யாக்யானத்திலுள்ளது. 'புஜங்கம்-விஹங்கம்' என்று மேலே 2வது சுலோகத்தில் பேசுகிறது வேறு. இந்த ஸுமுக வ்ருத்தாரந்தத்தில் ஒருவாறு இரண்டும் இங்கு சேரும்.

வ்ரஜ-கண—கோகுல வாலிகளான ஆண் பெண்ணடங்கலும். वृज-नारिहृद (வ்ரஜ-நாரிஹ்ர) என்று கோபிகா கீதைக்கு 'வ்ரஜ ஜன' என்ற பாடம் பொருந்தும். அங்கு கோபர்கள் ஐந்து லக்ஷம்; இங்கு கோபுக்கணக்கான எல்லா ஜாதிகளான ஆண் பெண்கள் பார்த்திக் கின்றனர்.

அம்பரீஷ—அம்பரீஷ சக்கரவர்த்தியினிடம் தூர்வாஸ மஹரிஷி த்வாதசியன்று பிணைக்கு வருகிறோம் என்று சொல்லி ஸ்நானத்திற்குச் சென்று விளம்பித்து வர, பாரணாகாலம் கழிவதைக்கண்டு, ஜலபாரணம் பண்ணி அம்பரீஷன் தூர்வாஸருக்காகக் காத்துக்கொண்டிருந்தான். தூர்வாஸர் வந்து ஜலபாரணம் பண்ணின ராஜாவைப் பார்த்துக் கோபித்து அவரை ஸம்ஹரிக்கத் தொடங்க, ராஜாவும் ஸுதர்ஸநாழ்வானும் பகவதா க்ஞையால் தூர்வாஸஸ்ஸைத் துறத்தி ராஜாவின் காலிலே விழும்படி செய்து அவ்வரசனைக் கொண்டே ரக்ஷித்தார்.

பக்தனுக்கு வந்த பயம் எதிரியான 'மஹரிஷி பேரிலேயே திரும்பி, அவரை புஷ்பதரயமும் ஓட வடித்தது. ரிஷி பகவானைச் சரணம்புக, 'நாபாக புத்ரானு அம்பரீஷனையே சரணமடைபுக; நான் பக்த பராதினன்; அவ்வந்தர்ப்போல இருக்கிறேன்' என்று நீர் அவரைத் திருப்பி விட்டீர். 'பக்த பராதினன்' என்பதை எங்கள் ஆசை விஷயத்திலும் உண்மையாக்கவேண்டும்.

பய விழக்கிம் ஆபு:—ஸம்ஸார பயத்திலிருந்து விமோசனம் என்னும் மோக்ஷத்தை இப்போது பார்த்திக்கவில்லை; எங்கள் உயிரான உம்

மைப் பற்றிய பயத்தின் நிச்சேஷ நிவ்ருத்தியையே கோருகிறோம். भयङ्कृत भयनाशनः (பய-க்ருத் பய-நாஸந:) என்கிறபடி பயத்தைச் செய்வித்த நீரே எங்கள் பயத்தைப் போக்கவேண்டும்.

ஸபதி—உடனே பயம் நீங்கவேண்டும். ऋदियुगायते त्वामपश्यतां (த்ருடி: யுகாயதே த்வாம் அபஸ்யதாம்) என்று கோபீஜநங்களின் கிரஹ-காநம். क्षणं युगशतमिव यासां येनविना अभवत् (க்ஷணம் யுக-ஸதம் இவ யாஸாம் யேந விநா அபவத்) என்றார் சுகர் ; அப்படியே உம்கிரஹம் எங் களுக்கு துஸ்ஸஹமாயிருக்கிறது.

ரங்கநாத—ரங்கம் ஓரிடம் நாதன் ஓரிடமாயிருப்பது நீங்கி, ரங்கத் தின் நாதன் ரங்கத்திலேயே இருக்கவேண்டும் என்று அடுத்த சுலோகத் தில் ப்ரார்த்திப்பது இங்கே அழகாக வ்யஞ்ஜிப்பிக்கப்படுகிறது.

भयं शमय रङ्गधात्रि अनितराभिलाषस्पृशं

श्रियं बहुलय प्रभो! श्रितविपक्षमुन्मूलय ।

स्वयं समुदितं वपुस्तव निशामयन्तः सदा

वयं त्रिदशनिर्वृतिं भुवि मुकुन्द ! विन्देमहि ॥ २० ॥

பயம் ஸமய ரங்க-தாம்நி அநிதராபிலாஷ-ஸ்ப்ருஸாம்

ஸ்ரியம் பஹுளய ப்ரபோ! ஸ்ரித-விபக்ஷம் உந்மூலய ।

ஸ்வயம் ஸமுதிதம் வபு: தவ நிஸாமயந்த: ஸதா

வயம் த்ரிதஸ-நிர்வ்ருதிம் புவி முகுந்த! விந்தேமஹி ॥ (20)

ப்ரபோ-ப்ரபுவே

ரங்க-தாம்நி-அரங்கமாகநகரில்

அநிதராபிலாஷ-ஸ்ப்ருஸாம்-மற்றொன்

றில் ஆசையைத் தொடாத பரமை

காந்திகளுடைய

பயம்-பயத்தை

ஸமய-தீரும்படி செய்யவேணும்.

ஸ்ரியம்-அடியார் குழாங்கள் ஸம்ருத்தி

யை

பஹுளய-விருத்தி செய்யவேணும்.

ஸ்ரித-விபக்ஷம்-ஆச்சரிதர்க்கு விரோதிகளை

உந் மூலய-வேறுக்கவேண்டும்

(புவி) முகந்த-இப்புவிமீதுள்ளபோதே

முக்திச் சுவையை அளிப்பவரே!

வயம்-நாங்கள்

தவ-உம்முடைய

ஸ்வயம் ஸமுதிதம்-ஸ்வயம் வ்யக்தமான

வபு:-திருமேனியை

(ரங்கதாம்நி-அரங்கமாகநகரிலேயே)

ஸதா-எப்போதும்

நிஸாமயந்த:-ஸாக்ஷாதாக அநுபவித்துக்

கொண்டு

புவி-பூலோகத்தில்

த்ரிதஸநிர்வ்ருதிம்-நித்யஸூரிகளின்

ஆகந்தத்தை

விந்தேமஹி-அடைவோமாக

இததான் கோரிய பலம். மீமாம்ஸையின் இருபதாவது அத்தியாயத் தில் எல்லையற்ற மோக்ஷாதந்தமான நித்ய ஸூரிகளின் ஆநந்தத்தைக் காட்டியுள்ளது. இவரும் இருபதாவது சுலோகத்தில் மோக்ஷச் சுவை போன்ற இச்சுவைக்கு அபர்யமில்லாமல் நித்யாநுபவத்தைப் பிரார்தி திக்கிறார். இந்த பரஸமர்ப்பணமே இந்த அபீதிஸ்தவத்தின் விஷயம். இதை 'இதி பர: ஸமர்ப்பித:' என்று அடுத்த சுலோகத்தில் அநுவதிப்ப தாலும் இது தெரிகிறது.

பயம் ஸமய—கீழ் ஒவ்வொரு சுலோகத்திலும் 'பயம்' 'பிதி' என்று பயத்தையே ப்ரஸ்தாவித்தார். இதில் அந்த பயத்தின் சாந்தியைச் செய்ய யும் என்கிறார்.

அநீதர-அபிலாஷ-ஸ்ப்ருஸாம்—மற்றொரு பொருளின் ஆசையைக் கூடத் தொடமாட்டார்கள் ; வஸதுவைத் தொடுவது எங்கே?

ஸ்ரியம் பஹுளய—'ஸ்ரீரங்கஸ்ரீ பெருகவேண்டும்' என்றல்லவோ எங்கு வலிப்பவர்களும் ஆசாவலிப்பது. ஸ்ரீ சங்காரும் ததநுஸாரிகளும் இவ் ஶ்ரீரங்கம் (இதம் ஸ்ரீரங்கம்) என்று தினமும் த்யானம் செய்கிறார்கள்.

ப்ரபோ—இந்தப் பிரார்த்தனையை நிறைவேற்ற நீர் ஸமர்த்தரல்லவோ?

ஸ்ரித-விபக்ஷம் உந்மூலய—न मे द्वेष्योऽस्ति (நமேத்வேஷ்யோ அஸ்தி) என்றபடி உமக்கு விபக்ஷமில்லாவிடினும், எங்கள் விபக்ஷத்தை இனிக்கின்றபாதபடி வேருடன் பிடுங்கி எறிபவேணும்.

ஸ்வயம் ஸமுதிதம் வபு:—यत् यत् धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्-तत् वपुः प्रणयसे मद्बुधहाय (யத் யத் தியா த உரு-காய விபாவயந்தி தத் தத் வபு: ப்ரயணயஸே மதநுக்ரஹாய) என்ற பாகவத வசனத்தையும், "தமர் உகந்த தெவ்வுருவம் தானாய்" என்பதையும், इच्छागृहीताभिमतो-रुदेहः (இச்சா-க்ருஹீதாபிமதோரு-தேஹ:) என்பதையும் இங்கு நினைக்கிறார். இதனால் பராசர-சுகாதிகள் ஸம்ப்ரமாயமும் இதுவே என்று காட்டப்படுகிறது.

நிஸாமயந்த: ஸதா—सदा पश्यन्ति सूरयः (ஸதாபஸ்யந்தி ஸூரய:) என்பதுபோல் அடியோங்களும் உம்மை அரங்கத்தில் ஸதா ஸேவித்து 'ஜிதம்தே' 'பல்லாண்டு' என்று பாடிக்கொண்டிருக்க வேண்டும். 'நிஸாமயந்த:' என்றால் கேட்பதைச் சொல்லும்; 'அரங்கத்தில் அரங்கன் எழுந்தருளியிருக்கிறார்' என்று கதை கேட்பது போராது. 'நிஸாமயந்த:' என்றால் பார்ப்பது. நாங்கள் நேரில் பார்த்து ஸேவிக்கும்படி நீர் அநுக்ரஹிக்கவேண்டும்.

தீர்தச நிர்வந்தம்—(இந்தரலோகத்தியதான அச்சவையை) பரமபு
சுவையை.

புனிழகுந்த — இங்கேயே எல்லையற்ற வைகுண்ட ஸுகத்தை
கொடுக்குவார்.

விந்தேமஹி — அடைவோமாக. இதை ஆத்மநேபதமாகப் பி
யோகித்திருப்பதால், பெருமானுக்கு இதனால் வரும் ப்ரயோஜனத்தில்
விருப்பமில்லாவிட்டாலும் அவர் அடியார்களின் ப்ரயோஜனத்தைக் கருதி
அவர் செய்யவேண்டும் என்பது ஸுகிப்பிக்கப்படுகிறது.

श्रियः परिवृढे त्वयि श्रितजनस्य संरक्षके

सदसुतगुणोदधौ इति समर्पितोऽयं भरः ।

प्रतिक्षणमतः परं प्रथय रक्षामादिषु

प्रभुत्वमनुपाधिकं प्रथितहेतिभिर्हेतिभिः ॥ २१ ॥

ஸ்ரிய: பரிப்ருடே த்வயி ஸ்ரித-ஜனஸ்ய ஸம்ரக்ஷகே .

ஸ்தத்புத-குணோததௌ இதி ஸமர்ப்பித: அயம் பர: ।

ப்ரதி-க்ஷணம் அத: பரம் ப்ரதய ரங்க-தாமாதிஷு

ப்ரபுத்வம் அதுபாதிசம் ப்ரதித-ஹேதிபிர் ஹேதிபி: ॥ (21)

ஸ்ரித-ஜனஸ்ய—ஆஸ்ரிதஜனங்களுடைய
ஸம்ரக்ஷகே—என்றும் ரக்ஷிப்பவனாகவும்
ஸத—ஸத்யமும் (எல்லதும்)
அற்புத—ஆச்சர்யமுமான
குணோததௌ—குணக்கடலான
ஸ்ரிய: பரிப்ருடே—ஸ்ரிய: பதியான
த்வயி—உம்மிடம்
அயம் பர:—இந்த (உம் திருமேனியின்
யின் ரக்ஷண) பரம்
இதி—இப்படி
ஸமர்ப்பித:—ஸமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

அத: பரம்—இதுமுதல்
ப்ரதிக்ஷணம்—ஒவ்வொரு க்ஷணமும்
ப்ரதித—மேல் மேல் கினம்புகிற
ஹேதிபி:—ஐவாலைகளுடைய
ஹேதிபி:—திருவாயுதங்களால்
அதுபாதிசம்—ஸவயம்வரித்தமான
ப்ரபுத்வம்—வல்லமையை
ரங்கதாமாதிஷு—ஸ்ரீரங்கம் முதலான
திவ்ய தேசங்களில்
ப்ரதய—ப்ரகாசப்படுத்தும்

இதில் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் வடக்குத் திருவிதிப்பிள்ளை ஸேரா
தேசிகன் எல்லோரும் ஏககண்டமாக 'உபாய தசையில் ஒரு மிதனமே
உத்தேசம்' என்று அறுதியிட்டதை அறுஸரித்து, 'திருமேனி ரக்ஷ
ணம்' என்னும் மகோராதத்தை ஸாதித்துக் கொடுக்கும் பரம் ஸ்ரிய:பதியான

உம்மிடமே வைக்கப்படுகிறது' என்கிறார். முதல் சுலோகத்தில் ரமாசகம-
யிமஹே என்றார். இரண்டாவதில் ஶ்ரியாப்யுபிதவ ஶ்ச: என்று ஆழ்வார் சரண
கதி பண்ணின "அகலகில்லேன் இறையும் என்று அலர்மேல்மங்கை உறை
மார்பா" என்னும் பாசரத்தை ஸுகிப்பித்தார். 'மிதுநாயநர்' என்றல்
லவோ இவர்களுக்குப் பிரலித்தி.

ஸ்ரிய: பரிப்ருடே—'பரிப்ருடம்' என்பது பதியையும் பெருமையை
யும் சொல்லும். ப்ரஹ்ம பரி-ப்ருடம் ஸர்வத: என
பர். எல்லையற்ற பெருமையுள்ளது என்பதுதான் ப்ரஹ்மலக்ஷணம்.
'இந்த ப்ரஹ்மத்வமும் ஸ்ரியின் அதிகமான கடாக்கங்கள் விழுவதால்
கிடைப்பது' என்றார் பட்டர். அபாக்ஷா மயாஸ்யதுபரி பரம் ப்ரஹ்ம தத்பூத்) 'ஸ்ரிய:' என்று ஐந்தாம்
வேற்றுமையாகக்கொண்டு ஸ்ரியிடமிருந்து 'பரிப்ருடத்வம்' என்றும்
'ப்ரஹ்மத்வம்' கிடைத்தது.

ஸம்ரக்ஷகே—லக்ஷ்மீயுடன் சேர்ந்தே ஸஹ ரக்ஷகனை உம்மிடம்,
ஸர்வ வலித்தார்த்தங்களும் இதை ஏகரூபமாக உத்தேஷிக்கின்றன.
"ஞானங்கனிந்த நலங்கொண்டு நாடோறும் நைபவர்க்கு வானங்கொடுப்பது
மாதவன்" என்ற அந்தாதிப்பாசரத்தின் உரையில் ஸ்ரீ பிள்ளை லோகஞ்ஜீ
யரும் 'லக்ஷ்மீயா ஸஹ' என்ற சுலோகத்தை உதாஹரித்து, "ஸர்வேச்
வரன் சேதனரைக் கைக் கொள்ளும்போது பெரிய பிராட்டியாரோடே
கடியிருந்தே கைக்கொள்வது என்று லகல வேதாந்த வரித்தமாகையாலே
அவளுக்கு வல்லபனை ஸர்வேச்வரன்" என்று ஸாதித்தார்.

அத: பரம்—இது முதல்; இந்த க்ஷணம் முதல் என்றபடி.

ரங்க-தாமாதிஷு—எல்லா திவ்ய தேசங்களும் இப்படியே ரக்ஷிக்கப்
படவேணும்.

कलिमणिधिलक्ष्णैः कलितशाक्यलोकாயतैः

तुरुण्यवनादिभिः जगति वृम्भमाणं भयं ।

प्रकृष्टनिवशक्तिभिः प्रसभमायुधैः पञ्चभिः

क्षितित्रिदशरक्षकैः क्षपय रक्षनाथ ! क्षणात् ॥ २२ ॥

கலி-ப்ரணிதி-லக்ஷணை:, கலித-ஸாக்ய-லோகாயதை:

தருண்க-யவநாதிபி:ஜகதி ஜ்ஞம்பமாணம் பயம் ।

ப்ரக்ருஷ்ட-நிஜ-ஸக்திபி: ப்ரஸபம் ஆயுதை: பஞ்சபி:

க்ஷிதி-ந்ரிதஸ-ரக்ஷகை: க்ஷபய ரங்கநாத! க்ஷணாத் ॥ (22)

ரங்கநாத—ரங்கநாதனே !

கலி-ப்ராணிதி-லக்ஷணை:—கலிக்குப் பிரதி
நிதி போன்றவர்களால்
கலித-சாக்ய 'லோகாயதை:—சாக்ஷியர்
நாஸ்திகர் இவர்கள் கலந்த
துருஷ்க-யவநாதிபி:—துருஷ்கர், யவ
நர் என்ற ஜாதி விசேஷங்களால்
ஜகதி—உலகத்தில்
ஜ்ஞம்பமாணம்-பெருகும்
பயம்—பயத்தை

ப்ரக்ருஷ்ட நிஜ-சக்திபி:—உயர்ந்த தங்
கள் சக்தியை யுடையவையும்
கிபிதி-த்ரிதச-ரக்ஷை:—பூசுாரை
ரக்ஷிப்பவையுமான
பஞ்சபி: ஆயுதை:—ஐந்து ஆயுதங்களால்
க்ஷணாத்—ஒர் க்ஷணத்தில்
ப்ராஸபம்—பலாத்காரமாக
க்ஷபய—நீக்கவேணும்.

கலிப்ராணிதி-லக்ஷணை :—ரங்கராஜனுக்குப் பயமுண்டாக்குகிற
வர் யார் ? வேத விப்ரரையும் ஆலயங்களில் திவ்யமங்கள விக்ரஹங்களே
யும் ஸஹிபாத கலி மஹா ராஜனுக்குப் பிரதிநிதிகளான சிலர்.

ஜ்ஞம்பமாணம் பயம்—அரக்ஷயிஷ வய்தா (ஸ்ரீ ரங்க ஸ்ரீஸ்ச வர்த்த
தாம்) என்ற எங்கள் கோரிக்கைக்கு நேர் விரோதமாக அங்கேயே பயம்
வ்ருத்தியடைந்து கொண்டே யிருப்பது உசிதமோ ?

கிபிதி-த்ரிதச—(பகவத் பக்தி மிகுந்த) ப்ராஹ்மணர்கள். பஞ்சபி:
ஆயுதை:—சங்கம், சக்கரம், கதை, வில், கத்தி என்ற ஐந்து திவ்யாயுதங்
கள்; பாஞ்சஜந்யம், ஸுதர்ஸநம், கௌமோதகி, ஸார்ங்கம், நந்தகம்
என்று முறையே அவைகளின் பெயர்கள். க்ஷணாத்—எங்கள் ப்ரபத்தி
ஆர்த்தப்பிரபத்தி; பலம் உடனே கிடைக்கவேணும். ஒரு க்ஷண விளம்பத்
தையும் ஸஹியோம்.

दितिप्रभवदेहभिद्हनसोमसूर्यात्मकं

तमःप्रमथनं प्रमो ! समुदिताखवृन्दं स्वतः ।

स्ववृत्तिवशवर्तितत्रिदशवृत्ति चक्रं पुनः

प्रवर्तयतु धाम्नि ते महति धर्मचक्रस्थितिम् ॥ २३ ॥

திதி-ப்ரபவ-தேஹ-பித்-தஹந-ஸோம-ஸூர்யாத்மகம் ,

தம:ப்ரமதநம் ப்ரபோ ! ஸமுதிதாஸ்தர்-ப்ருந்தம் ஸ்வத:।

ஸ்வ-வ்ருத்தி-வஸ-வர்த்தித-த்ரிதஸ-வ்ருத்தி சக்ரம் புந:

ப்ரமர்த்தயது தாம்நி தே மஹதி தர்ம-சக்ர-ஸ்திதிம் ॥ (23)

ப்ரபோ—ப்ரபுவே !

திதி-ப்ரபவ-தேஹ-பித்—திதியின் ஸந்
ததிகளான அஸூரர்கள் தேஹங்க
ளைப் பிளப்பதும்,
தஹந-ஸோமஸூர்யாத்மகம்—அகநி,
சந்த்ரன் ஸூர்யன், முதலியவற்றை
தன்னுள்ளடக்கிக்கொண்டும்
ஸ்வத: தானாகவே
ஸமுதித-அஸ்தர்-ப்ருந்தம்—எல்லா அஸ்
திரங்களின் ஸமுஹமும் தன்னிட
மிருந்து வெளிப்படும் மஹிமையை
யுடையதும்
தம:—ப்ரமதநம்—தமோகுணத்தை (உள்

ளிருட்டை)ப் போக்குவதும்
ஸ்வவ்ருத்தி-வஸ-வர்த்தித-த்ரிதஸ-வ்ரு
த்தி—தேவர்கள் வ்யாபாரமெல்லாம்
தன்வசமாயுள்ளதுமான
தே சக்ரம்—உம்முடைய சக்ரம்,
தே—உம்முடைய
மஹதி தாம்நி—உயர்ந்த இடமாகிய
கோயிலில்
புந:—மறுபடியும்
தர்ம-சக்ர ஸ்திதிம்—தர்மம் என்னும்
உம்முடைய ஆக்ஞா சக்ரத்தின் பரிவ்
ருத்தியை
ப்ரவர்த்தயது—நடத்திவைக்கவேணும்.

ஸ்ரீ கார்த்தனிடம் ப்ரபத்தியைச் செய்து இப்போது பஞ்சாயுதங்
களின் உயர்ந்த சக்தியைக் கொண்டு எதிரிகளை அடக்கி ரக்ஷிக்கவேண்டும்
என்கிறீர் ; ஆயுதங்களின் ஸஹாயமில்லாமல் ஸ்ரீ: பதியால் ரக்ஷிக்க முடி
யாதோ என்று சங்கைவர, அதைப் பரிஹரிக்கிறார்.

நாங்கள் செய்யும் ப்ரபத்திக்கு தேவரீர் தத்க்ஷணமே எங்கள் பயத்தை
நீக்கி எங்களுக்கு அபயம் அளிக்க ஸங்கல்பிக்கவேணும், தேவரீர் ரக்ஷண
ஸங்கல்பம் என்றும் தத்வமே ஸ்ரீ ஸுதர்ஸநம் என்னும் சக்ரம். 'விஷ்ணு
வின் ஸந்தாஹமும் ஸங்கல்பமும் முறையே பக்ஷிஸ்வரனும் ஸுதர்ஸந
மும் என்று பாஞ்சராத்தர்-ஆகமங்களில் ப்ரவரித்தம்' என்று ஸ்ரீ ஸங்கல்ப
ஸூர்யாயுதத்தில் ஸாதித்தார். ஆகையால் ஸுதர்ஸநம் என்பது ஈச்
வர ஸங்கல்பம்; தர்மமென்பதும் ஈச்வரனுடைய ஆக்ஞாசக்ரமான ஸ்ருதி
ஸ்மிருதிகள். ஸுதர்ஸநமாகிய உமது சக்ரம் ஆக்ஞையான தர்ம சக்ரத்தை
ஸரியாக சுழன்று சுழன்று வரும்படி செய்யவேண்டும். இந்த ஸுதர்ஸ
நமே பதினாறு (ஷோடஸ) ஆயுத ரூபமாகவும் இருக்கிறார் என்பது
ஷோடஸாயுதஸ்தோத்ரத்தில் ஸ்வாமியால் காட்டப்பட்டது. 'தம் ஸங்கல்
பத்தின் அம்ஸங்களான பதினாறு ஆயுதங்களோடு கூடின ஆயுதேஸ்வர
ரான பரமபுமான் உங்களை ரக்ஷிக்கட்டும்' என்று முதல் ஸ்லோகம்.
'எல்லா அஸ்தர்ஸங்களும் எந்த ஸுதர்ஸனத்தினிடமிருந்து கிளம்புகி
றதோ அந்த ஷோடஸாயுதமயரான ஸுதர்ஸநம் நம்மை ரக்ஷிக்கட்டும்
என்று பதினேழாவது ஸ்லோகம். இப்படி எல்லா ஆயுதங்களும் ஸுதர்ஸ
னத்தின் ரூபங்களாகையாலும், ஸுதர்ஸநமும் உம்முடைய ஸங்கல்பமான
தாலும், 'ஆயுதங்கள் உமக்கு ஸஹாயம்' என்றதவும் 'உம்முடைய
ரக்ஷண ஸங்கல்பமே உமக்கு ஸஹாயம், உம்மைவிட வேறான ஒன்றை
நாங்கள் உபாயமாக வேண்டவில்லை' என்று சொன்னதாகும். சக்ஷஸ்ய எவ-

ஸம்பந்தாய லித்தங்கள் என்னக் குறையிலலை. இந்த யோஜனையில் தனக் கொடுத்தனுக்கே சேஷத்வம் தோற்றி, ஸர்வ ஜீவர்களுக்கு தோற்றாதாகையாலே அப்போது தன்னையொழிய எல்லாரும் சேஷிகளாகத் தோற்றாரோ வென்னவருளிச் செய்கிறார். இவ்வநு ஸந்தாநம் ஸர்வ ஜீவ ஸாதாரண கார விஷயம் என்று.

“ஸுரபிவொவபெஷெஷெ ஸவெஷெ சுஹிதெவொவபெஷெ
தெயெவாஜீ ஸுரபிவ ப்ருத்வெஷெஸுஹிதெவ ப்ருத்யுமாஜீநம்
ஸுரபிவம்”

என்று ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் அருளிச் செய்கையாலே, தன்னைக் காட்டினாலும் ஸர்வாத்மாக்களும் தங்களை அஹம் என்றே அநுஸந்தித்துக் கொள்ளுகையாலே இந்த வ்யஜ்நமாத்மிரமான மகாரம் அஹம்சப்தபர்யாயமாய் ஸர்வஜீவ ஸாதாரணாகாரமாயிருக்கும் என்றபடி. இம்முன்று யோஜனைகளிலும் ப்ரமேயாம்சபேதமில்லையாகையாலே மூன்றாம் ஸத்ஸம் ப்ரதாய லித்தங்கள் என்றே திருவுள்ளம். இத்தால் சிலர் ஜீவஸாமான்ய பரமான யோஜனையோடே ப்ரணவார்த்தத்தைத் தலைக்கட்டினது பட்டர் ஸ்ரீ ஸூக் த்யநாதரத்தாலேயாயிருக்கும். இதுதான் ஸம்ஷ்டி வாசகம். இம் மகாரம் ஜீவ ஸம்ஷ்டி வாசகமாகையாலே ஆத்ம ஸம்ஷ்டியைச் சொல்லுகிறது. இதிலேகவசனம் ஜாத்யேகவசனமாய் த்ரி விதாத்மவர்க்கத்தையும் சொல்லுகிறது என்று ரஹஸ்ய விவரணங்களான ரஹஸ்யதர்யம் முதலான க்ரந்தங்களிலே இவ்வளவே காண்கிறதிறே.

அவ—ஆனாலும் இப்படி லுப்த சதுர்த்தியிலே ப்ரதிபந்மான சேஷத்வம் உபாதிதில்லாமையாலேயோ, அர்த்த லித்தாவதாரணத்தாலேயோ, யாவதாத்மபாபியாக லித்தித்தால் அக்கட்டினையிலே சேஷத்வந்தானும் “நாகிஹிதீவ-உஸ்டெஷகம்” என்கிறபடியே கிஞ்சித்கார ஸாபேக்ஷ மாகையாலே அந்த கிஞ்சித்காரந்தானும் சேதநனயிருப்பானுக்கு சைதந்யம் கொண்டாகவேண்டுகையால் அது தானும் பகவத்பிராய விருத்த மாம்போது “ஸுஹைஸுனதுஷ்யதிஷுஜீதெநது நதுஷ்யதெ லுள வரஸுரீரீ” என்கிறபடியே ஸ்வாநர்த்தபர்யவலிதமாயிருக்குமாகையாலே, பகவத்பிராயமடியாக வரவேண்டியதால் அதுக்காக பகவத்பிராயத்தை ஆராய்ந்தால் தஸுரீரீஷுஜீதெநதுஷ்யதெ” என்று அவனே அருளிச் செய்திருக்கையாலே பகவத் பர்யந்தமாக லித்திக்கையாலே பகவச்சேஷத்வம் தான்யாவதாத்ம பாவியான கட்டினையிலே பகவத சேஷத்வமும் யாவதாத்மபாபியாய் பகவச் சேஷத்வமது ஸந்திக்கு

மிடமெல்லாம் பாகவத பர்யந்தமாக அநுஸந்திக்க ப்ராப்தமாயிருக்க ப்ரணவத்திலே அநுஸந்தியாதே நம: பதத்திலே அநுஸந்திப்பதற்கு ஓளசித்யத்தை சங்காபூர்வமாக வருளிச் செய்கிறார்.

மு—பகவச்சேஷத்வம் தோற்றுமிடமெல்லாம் பாகவத சேஷத்வ பர்யந்தமாக வநுஸந்திக்க ப்ராப்தமாயிருக்க ஓளசித்யாதிசயத்தாலே மத்யம பதத்திலே இத்தை அநுஸந்திக்குமது உபபந்நம்.

வ்யா—“பகவச்சேஷத்வம்” இதி, சேஷத்வமாவது—அதிசயாதாநம் பண்ணுகை. தோற்றுமிடமெல்லாம் இதி—சதுர்த்தி நமஸ்ஸுக்கள் தோற்றுமிடம். அன்றிக்கே மந்தரத்திலோ மந்தர பின்னஸ்தலங்களிலோ என்றபடி, பாகவத சேஷத்வ பர்யந்தமாக இதி—பயிலும் சுடரொளி நெடுமாற்கடிமைகளிலே ஆழ்வார் புருஷார்த்த காஷ்டையாக பாகவத சேஷத்வத்தை நிச்சயித்து அபேக்ஷித்திருக்கையாலே பகவச்சேஷத்வ மபேக்ஷிதமானால் பாகவத சேஷத்வபர்யந்தமானால் தான் புருஷார்த்த காஷ்டையாமென்றபடி, அநுஸந்திக்க ப்ராப்தமாயிருக்க இதி—சேஷத்வம் கிஞ்சித்கார ஸாபேக்ஷமானால் கிஞ்சித்காரந்தானும் பகவத்பிராயமடியாக வரவேண்டியிருந்தால், பகவத்பிராயந்தான் “ஜீஜீஷு ஹெஷெஷு வீ-கிரஹ்யிகாஹெஷு” இத்தாதி ப்ரமாணத்தின் படியே பாகவத பர்யந்தமாகவானால் தாவத்பர்யந்தம் அநுஸந்திக்கை ஆவச்யகமென்றபடி. ப்ரணவத்திலே அநுஸந்திக்காதே நமஸ்ஸிலே அநுஸந்திக்குமதுக்குக் காரணமருளிச் செய்கிறார். “ஓளசித்யாதிசயத்தாலே” என்று—அதாகிறது—அஹங்காரமகாரங்கள் நிவ்ருத்தமானாலொழிய யதாவஸ்திதமான பகவச்சேஷத்வம் ப்ரகாசியாதாகையாலே, அகாரத்தில் சதுர்த்தியிலே சேஷத்வம் தோன்றி, அஹங்காரம் நிவ்ருத்தமானாலும் மத்யமாஷ்டா லித்தமான தாத்பர்யார்த்தத்தோடே உறவாயிருக்கிற இன் நமஸ்ஸில் மமகாரம் நிவ்ருத்தமானால் தான் பாகவத சேஷத்வ பர்யந்தமாய் யதாவஸ்திதமான பகவச் சேஷத்வம் ப்ரகாசிக்கும் என்கிற ஓளசித்யம், ப்ரணவ நமஸ்ஸுக்களில் பாரார்த்ய பாரதந்தர்யங்கள் லித்திக்கையாலே அதடியாக “அடியார்க்கென்னை யாட்படுத்த விமலன்” என்கிறபடியே ஸ்வதந்த்ரான சேஷிக்கு இஷ்ட விரியோகார்ஹனாபடியாலே ததிய சேஷத்வம் இங்கே லித்திக்கும் என்கையே ஓளசித்யாதிசயம். ஆகையாலேயிறே ஸர்வேச்வரன் பக்கலிலே இம் மந்தரத்தை ஸார்த்தமாகக் கேட்ட திருமங்கையாழ்வார் இம் மந்தரத்தை விவரிக்கத் தொடங்கி “மற்றுமோர்

தைவமுளதென்றிருப்பாரோடொற்றிலேன்” என்று ததிய பர்யந்தமாக தேவதார்தர சேஷத்வ நிவ்ருத்தியை ப்ரணவார்த்தமாக வதுஸந்தித்து நமச்சப்தார்த்தத்தை “உற்றது முன்னடியாற்கடிமை” என்று பாகவத சேஷத்வ பர்யந்தமாக வதுஸந்தித்தார். “மற்றெல்லாம் பேசிலும் நின் திருவெட்டெழுத்தும கற்று நான் சுண்ணபுரத்துரை யம்மானே” என்ற பின்னடியால் இப்பாட்டு திருமந்தர விவரண மாயிருக்கும், என்னக்குறையில்லை. திருமந்தரத்திலே அநேகார்த் தங்கள் உண்டேயாதினும் அதில் ஜீவ ஸ்வரூபம் சேஷத்வத்துக்கு ஆசரய தயா ப்ரஸக்தமாகையாலும் பகவத் ஸ்வரூபம் நிரூபகதயா ப்ரஸக்தமாகையாலும் தத் விஷய கைங்கர்யம் சேஷத்வகார்யமாக தன்னடையே வரு மாகையாலும், அந்நயார்ஹ சேஷத்வமே ப்ரதாந ப்ரதிபாத்யமாய் அது பாகவத பர்யந்தமானாவிறே நிலை நிற்பது. மத்யமபதத்திலே நமஸ்விலே, “இத்திதை” பாகவத சேஷத்வத்தை, பாகவத சேஷத்வ பர்யந்தமான பகவத் சேஷத்வத்தை என்றபடி, அதுஸந்திக்குமது உபபந்தம். ப்ரணவத் திலே மமகார நிவ்ருத்தி வாராமையாலே அஹங்காரம் நிவ்ருத்தமானாலும் அவதாரணார்த்தம் ஸ்திர ப்ரதிஷ்டிதமாயிராதபோது கதாசிதஹங்காரம் பின்னாடவும் கூடுமாகையாலே அவதாரணார்த்தத்தோடுவா யிருக்கிற இந் நமஸ்விலில் பொருளே மமகாரத்தை நிவ்ருத்திப்பிக்கிறதாகையாலே இங்கே அதுஸந்திப்பது உபபத்தி யுத்தமாகிறது என்றபடி.

அவ—ஆனாலும் திருமந்தரத்திலே அகாரமும் நாராயண சப்தமும் பகவந்நாமமாயிருக்க, புநருக்கி பரிஹாரார்த்தம் ஒன்றை விசேஷணமாக்க வேண்டியதால் இரண்டு சதுர்த்திகளுக்கும் தாதர்த்ய ரூபகார்த்தய மன்றே வலித்திப்பது. அப்போது கைங்கர்யம் வலித்தியாமையாலே “ஸவ-ஹிஷ்டாஷ்ராவஹ” என்கிறபடியே புருஷார்த்தமும் திருமந்திர ப்ரதிபாத்ய மென்கிற ஸம்ப்ரதாயம் விரோதியாதோ? ப்ரணவத்திலே தாதர்த்யம் தோன்றி அதன் பலமான கைங்கர்யம் த்ருதீய பதத்தில் சதுர்த் தியில் விவக்ஷிதமென்றில் திருமந்தரம் முழுக்க ஸ்வரூபமாகையாலே ஒன்று விசேஷணமாய் நிராதகமாய் மற்றொன்று தாதர்த்யத்தைக் காட்டு மொழிய விசேஷண விபக்திக்கு தாதர்த்யமார்த்த மென்னும் விசேஷய விபக்திக்கு கைங்கர்ய மார்த்த மென்னும் பின்னார்த்தத்துவம் கொள்ளுமது எவ்வளவு என்ன வருளிச் செய்கிறார்.

மு—ப்ரதமத்வதீய சதுர்த்திகளுக்கு ஏகார்த்தத்வபிந்நார்த்தத்வங் களும் ப்ரமாணாநுகுண வாக்யார்த்த விவக்ஷா பேதத்தாலே சோன்னவை.

வ்யா—ப்ரதம த்விதீய சதுர்த்திகளுக்கு இதி—ப்ரணவத்துக்கு அகண்டமாயும் ஸகண்டமாயும் யோஜநா த்வயமுண்டு. அகண்டமான போது லுப்த சதுர்த்திகமாயிருக்கும். ஸகண்டமானபோது அதிலுள்ள அகாரம் லுப்தசதுர்த்திகமாயிருக்கும். இவ்விண்டு சதுர்த்திகளையும் ப்ரதம சதுர்த்தி என்கிறது. நாராயணாய என்கிறது த்விதீய சதுர்த்தி. “ஏகார்த்தத்வபிந்நார்த்தத்வங்கள் இதி. இரண்டுசதுர்த்திகளும் காஷ்யபு ரூபகார்த்தத்தையோ, ஸம்ப்ரதாந ரூபை கார்த்தத்தையோ, போதிக்கும் என்கிறது. ஏகார்த்தம் ப்ரதம சதுர்த்தி தாதர்த்யத்தைச் சொல்லுகை யாலே நாராயண சப்தத்தின் மேலுள்ள சதுர்த்தி, தாதர்த்யத்தை போதிக் கையில் ப்ரயோஜநமில்லாமையாலும் நித்ய வலித்தமான தாதர்த்யம் ஆசா வலிக்க வேண்டாமையாலும் தத்பலமான கைங்கர்யத்தை போதிக்குமென் கிறது பிந்நார்த்தம். ப்ரமாணாநுகுண வாக்யார்த்த விவக்ஷாபேதத் தாலே சோன்னவை இதி—திருமந்தரம் ஸ்வரூபபாமென்றும் உபாயபா மென்றும் புருஷார்த்த பாமென்றும் இப்படி பல ப்ரகாரங்களாக வாக் யார்த்த வர்ணநம் எல்லாம் ப்ரமாணிகமாகையாலே அந்தந்த வாக்யார்த் தாநுகுண விவக்ஷா பேதத்தாலே சதுர்த்திகளுக்கும் அர்த்த பேதம் சொல் லக் குறையில்லை என்று திருவுள்ளம், பூணவபூதிவாஷு ஸ்ரீவாவலிரி ஷ்டாயநாராயணாய நம: என்றாலும் ஸகாரவாஷூய நாராயணாயெவ நம: என்றாலும் இது ஏகவாக்கியமாய் சதுர்த்தி தாதர்த்யத்தையே காட் டும். இந்த யோஜநை அஹிர்யுத்த்யோக்த ஸ்தூலாநுஸந்தாந க்ரமத் தாலே உபாயபரை என்றும், ப்ராப்பாந்தரகத சேஷ வ்ருத்தி பரை என்றும் இரண்டு படியாயிருக்கும்.

“நித்யாஜ்ஞி ஸாடாஹுஷ்டாநிஹதேவ வாழிநம்”

, என்றதிறே. அகாரநாராயண சப்த வாச்யனுக்கே நான் நிருபாதிக் சேஷபூதன். ம: ந எனக்குரியேனல்வேன் என்று இப்ரகாரங்களிலே இரண்டு வாக்யமாகயோஜிக்கும்போதும் ஹயிஸ் ஸமர்ப்பண ந்யபாத்தாலே

தேயங்களானாலும் பூர்வ கண்டத்திக்கு சரணயதையிலே நோக்கானபடியினாலே நிகரில் புகழாயித்பாதிகளிலே ஸங்க்ரஹீதங்களான வாந்ஸல்ய ஸ்வாமித்வ ஸௌநீல்ய, ஸௌலப்ய, ஸர்வஞ்ஞத்வாதிகள், அநுஸந்தேயங்களாய் உத்தரகண்டத்தில் ப்ராப்தி தசையில் ஸமஸ்தகுண விபூதி விசிஷ்டன் அதுபாய்மானாலும் ஸ்வ ரூபக்ருதமாயும் குணக்ருதமாயும் வரும் கைங்கர்ய பாதி ஸர்பந்தித்வத்திலே நோக்கானபடியாலே அதுக்குபயுத்தங்களான லேஷித்வ நிரதிச்ய போக்யத்வாதிகள் அநுஸந்தேயங்களாயிருக்கும். இவ்வர்த்தங்கள் எல்லாம் பெரிய ரஹஸ்யத்திலே ஸம்பாதாயக்ரமத்திலே கேட்டுத் தெளிவது. இத்தாலே பூர்வகண்டத்திலே ஸ்ரீமச்சப்தத்தை உபலக்ஷணமாக்கி இவளுக்கு பாயத்வமில்லை என்று சிலர் சொல்லுமது, “ஸ்வரூபம் ஸ்வாதந்தாயம்” இத்தயாதியான பட்டர் ஸ்ரீ ஸூக்திக்கு விருத்தமாகையாலே ஸத்ஸம்ப்ரதாயமாகாது. கிஞ்ச—யாயொய்யுத்யவராஜிதெதி விஷிதா நாக்வரொணஷிதா” என்று ப்ராப்யமான தேச விசேஷம் ப்ரஸ்துதமாய் “யுவயொய்யூர் நாக்யாநீம் விஹி” என்று அது தானும் எம்பெருமானுக்கும் பிராட்டியாருக்கும் ஸ்வம்மாயிருந்த தென்று ப்ராஜ்ஞ நிர்ணயமென்று பட்டர் அருளிச் செய்கையாலே உபய ஸ்வாமிகமாயிருந்த வஸ்துவிலே அந்யதரவிநிர் மோகேந, அந்யதரனுக்கு ப்ரதாநாதிகாரம் வாராதாப்போலே இங்கும் எம்பெருமானுக்கு ப்ரதானாதிகாரம் வாராதாகையாலே பிராட்டிக்குபாயத்வமில்லை என்னால் எம்பெருமானுக்குமுபாயத்வமில்லையாம். உபேயமானது இருவருக்கும் பொதுவாகையாலே இருவருமேயிறே கொடுக்கவேண்டியது.

அவ—ஆனாலும் த்வயத்தில் சரணங்களை உபாயமாகச் சொல்லுகையாலும் சரம ச்லோகாதிகளிலே எம்பெருமான் உபாய மென்கையாலும் இரண்டும் ப்ரமாணம் ஆகையாலே உபாயத்வித்வம்வாராதோ. கிஞ்ச—சரண முபாயமென்றாலும் ஈச்வரன் உபாயமென்றாலும் “ஹக்ஷ்யாவரூபாவால் ப்ரவக்ஷ்யாவா” இத்தயாதிகளிலே பக்தி ப்ரபத்திகள் உபாயமென்றது பாத் தமாகாதோ என்ன வருளிச் செய்கிறார்.

மு—சரணங்களை உபாயம் என்கிறத்துக்கு சரண விசேஷ்ட வசிகாயன் பக்கலிலே தாத்பர்ய மாகையாலே ஸித்தோபாய பேதமும் ஸாத்யோபாய பாதமும் வராது.

श्रीरामायणोदयम्

जयत्याश्रित सन्नास ध्वान्त विध्वंसनोदयः ।

प्रभावान् सीतया देव्या परम व्योम भास्करः ॥

भगवद्भाष्यकाराय भवसागरसेतवे ।

भूयोभूयो नमस्कुर्या भूरि कल्याण राशये ॥ २ ॥

वेत्तारं सर्वं विद्यानां जेतारं जिह्वादिनाम् ।

त्रातारं भवतसानां तोतारंवात्मजं भजे ॥

வேதோபப்ரஹ்மணமான ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் எந்தசந்தர்ப்பத்தில் அவதாரமான தென்பதை பகவான் வால்மீகியின் ஸ்ரீஸூக்திகளாலேயே விசாரம் செய்வோம். முதன்முதல் கதாநாயகனான வீதா கார்தனுக்கும் க்ரந்தகர்த்தாவான வால்மீகி மகரிஷிக்கும் சித்ரகூடத்திற்கு திவ்ய தம்பதிகள் எழுந்தருளுவதற்குமுன் ஸமாகமம் ஏற்பட்டது.

इति सीताच रामश्च लक्ष्मणश्च कृतांजलिः ।

अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिम भिवादयन् ॥

(अयो. 56. 14)

நித்ய தம்பதிகளை விபவாவதாரத்தில் தன்னுடைய ஆஸ்ரமத்திலேயே தான் நன்றாய் சேவித்தபிறகு வெகுகாலம் கழித்து பெருமானுக்கும் பிராட்டிக்கும் காரணந்தரத்தினால் வியோக மேற்பட்டு தேவியார் வால்மீகியின் ஆஸ்ரமத்திற்கு மறுபடியும் எழுந்தருளும் காலத்தில் அந்த கஷ்ட தசையிலும் அந்ய பக்தியுடன் பர்த்தாவின் கல்யாண குணகணங்களை அநுஸந்தானம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கும்பொழுது வால்மீகி பகவான் திருச்செவி சாத்தினார். அதன் பிறகு இவ்வளவு குணகண விசிஷ்டரான புருஷோத்தமனுடைய லக்ஷணங்களை யதாவத்தாய் அறியவேண்டுமென்று திருவுள்ளம் கொண்டு

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया என்கிறபடியே நாரதபகவானிடம் ஆசார்யவரணம் செப்து கான்வஸிமந் சாப்ரதலோகே என்று தொடங்கி விண்ணப்

பம் செய்துகொள்ளுகிறார். அதற்கு நாரதபகவானும் ஸங்க்ரஹமாய் ராமோஸ்தி, என்று பதில் சொல்லவேண்டி இருக்க ஸ்ரீராம கதையை ஸம் ஷ்லோகமாய் உபதேசம் செய்கிறார். இதன் தாற்பரியம் என்னவென்றால் வால்மீகிபகவானால் விஸ்தரிக்கப்பட்ட அநேக குணசமுஹங்களும் இந்த ஸம்ஷ்லோக ராமாயணத்தில் அடங்கி இருப்பது என்பதே. அதன்பிறகு தன்னுடைய யோகபலத்தினால் விபவத்தில் ஸ்ரீராமனு யலதரித்தவன் விராட்டிருஷ்டனே என்று தெரிந்துகொண்டு புருஷோத்தமனை முதன் முதலில் சித்ரகூடப் பிரார்த்தனத்தினால் தர்சனம் செய்து, பிறகு அவ னுடைய குணங்களை செவியுற்று ஆசார்ய முகத்தினால் ஸம்சயமற உபதே சம் பெற்று தன் யோகபலத்தினால் ரகுநந்தனுடைய யாதார்த்தத்தை அறிந்தார். இவ்வாறு ராமகுணாபவம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கும்போது ஒரு நாள் சிஷ்யஸமேதராய் அனுஷ்டானத்திற்கு ஜாஹ்வி மவிரூர்த: என்று ஸமீபமிருந்த கங்காதீரம் போகுமளவில் அதில் அபிரிவேசம் இல்லாமல் ஒரு பல்வலத்திலேயே (கங்கையை யபேக்ஷித்து பல்வலம்போன்ற தமஸா நதியிலேயே) அனுஷ்டானம் செய்யும்போது பித்தம்பிடித்தவர்போலே ராமகதா ரஸாஸ்வாதனம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கும்பொழுது வேட நொருவன் தன்னெதிரில் ஒரு பகலியைச் சுட அப்போது தன்னை யறியாமலே

मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमदशाश्वती स्समा: ।

यत् कौञ्च मिथुनादेक मवधी-काममोहितम् ॥ २ ॥

என்று சந்தோரூபமாக அந்த வேடனுக்கு ஒரு சாபத்தைக் கொடுத்து உடனே தன் கோபத்தினால் இவ்வாறு வெளியிட்டதைப்பற்றி அனுதாபப் படுகிறார். இதே சமயத்தில் ப்ரமதேவன் ஆவிர்ப்பித்தான்.

मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती ।

என்று அவருக்குத் தேறுதல் சொல்லி நீர் நாரத பகவானிடம் உப தேசம்பெற்ற ராம சரிதத்தை ஆத்மார்த்தமாகவும் லோகோஜ்ஜீவனார்த்த மாகவும் சந்தோரூபமாய் விஸ்தரித்துக் கசடற எழுதக்கடவீர் உம் முடைய நாவில் கிஞ்சித்தேனும் பொய் வராது உள்ளங் கைக்கனிபோல் ஸர்வமும் உமக்குத் தெரியக்கடவது என்று அனுக்ரஹித்து அந்தர்த்தான மானார். அதன்பின்பு திகைப்பெற்று சரிதவ்ரதராய் ஸ்ரீமத்ராமாயணம் என்கிற திவ்ய சரிதரத்தை எழுதி இதற்கு ஆதிகாரணம் பிராட்டியி னுடைய ராமகீர்த்தனமாகையாலே இந்த இதிஹாஸத்திற்கு சிதாயாஷ- ரித் மஹு, என்று திருநாமமித்தார்.

रामायण मन्त्रांशलोकात्म

मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमदशाश्वती स्समा: ।

यत् कौञ्च मिथुनादेक मवधी-काममोहितम् ॥

இந்த ஆதிகாவ்யத்தினுதய ச்லோகத்திற்கு மங்களச்லோக மென்று சொல்வது க்ராமமேயாகிலும் ஒரு வேடனுக்கு ஒரு சாபத்தை யளித்தது எவ்வாறு மங்களகரமாகுமென்று ஸந்தேகிப்பது உசிதமே. ஆகிலும் மகா கவியின் திருவாக்கில் இவ்வாறு யாத்ருச்சிகமாய் ஆவிர்ப்பித்தது ப்ரம மங்களமேயாகும் என்று ப்ரம்மதேவன் அனுக்ரஹித்துவிட்டபடியால் இந்த ச்லோகத்திற்கு அநேக விசேஷார்த்தங்களும் பொருந்தும். சடாரி முதலிய பெரியோர்கள் இந்த ச்லோகத்திற்கு அநேக ப்ரகாரமாய் வ்யாக் யானம் செய்திருக்கிறார்கள். சிலர் முண்டகோபநிஷத்தில்

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।

तयोरन्यःपिप्लवं स्वाद्वति अनशनन्नन्योऽभिचाकशीति ॥

இத்யாதி வாக்யங்களினாலே நிருபிக்கப்பட்ட ஜீவாத்ம ப்ரமாத்மாக்களின் சம்பந்த விசேஷத்தை இந்த மங்களச்லோகத்தினாலே அறியலாம் என்று விஸ்தரித்து வ்யாக்யானம் செய்திருக்கிறார்கள். இதனுடன் அடியேன் செய்யும் ஒரு விபாசத்தையும் ஸ்வீகரிக்கவேண்டுமாய் ப்ரார்த்திக்கிறேன். இந்த ச்லோகமே நீர் செய்யும் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திற்கு பிஜ ச்லோகமாக இருக்கக்கடவதென்று அனுக்ரஹித்தபடியாலே ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தின் சப்த காண்டங்களுக்கும் இந்த ச்லோகத்தினாலேயே வ்யாக்யானம் செய்யலாமென்று அடியேனுடைய கொள்கை.

1. मानिषाद, என்பதினாலே பாலகாண்டத்தினுடைய பாவம் ஸுசிப் பிக்கப்படுகிறது.

அதாவது மாயா: நிஷாத பெரிய பிராட்டிக்கு வாசஸ்தானமாக இருப்பவனே, என்பதினாலே திவ்ய தம்பதிகளின் சேர்க்கை இதனால் ஏற் படுகிறது.

2. प्रतिष्ठां त्वमगमदशाश्वती स्समा: நீழிகாலம் நீர் ப்ரதிஷ்டையை அடைவீர் என்பதினாலே பூலோககுபேரான தசரதனுடைய திருமானிகை யில் ஸர்வேச்வரான ராமன் அவதரித்து பித்ருவாக்ய பரிபாலன மென் றெ வ்யாஜத்தினாலே வேதப்ரோத்தமான உத்தமமான சரணாகதி தர் மத்தை லோகோஜ்ஜீவனார்த்தமாக தானே அனுஷ்டிக்கத் தொடங்கி அதற்கு பூர்வாகமாக ஸர்வ ராஜபோகங்களையும் துச்சமாக நினைத்து

தசரதனையும் பித்ருவாக்ய பரிபாலனத்தினால் கடைத்தேறிவிட்டபடியினாலே ராமனுக்கு விசேஷமாகப் ப்ரதிஷ்டை ஏற்பட்டது அயோத்தியா காண்டத்தினால்.

3. ச்லோகத்தின் உத்தரபாகத்தினால் காமமோஹிதர்களான திவ்ய தம்பதிகளின் பரஸ்பரவியோகம் ஏற்பட்டு அதனால் இருவரும் மனத்துயரை அடைந்தபடியினால் ஆரண்ய காண்டத்தின் கருத்து வெளியாயிற்று. இந்த இடத்தில் அஷ்டி: என்கிற பதத்திற்கு ஹிம்வலித்தாய் என்கிற அர்த்தம்.

4. காமமோஹிதர்களான வாலி தாரை இருவர்களில் ஒருவனான வாலியை கொன்றாய் என்ற கிஷ்கிந்தா காண்டத்தின் பாவம் இந்த உத்தரார்த்தத்தினாலே ஏற்படுகிறது.

5. காமமோஹிதர்களான பெருமானும் பிராட்டியும் பிரிந்து ஸமுத்ரத்தினக்கரையில் பிராட்டியும் இக்கரையில் பெருமானும் ஒருவர்க் கொருவர் இருப்பிடம் தெரியாமல் பரிதபிக்கும் காலத்தில் கிறிய திருவடிகளான ஹனுமான் மூலமாக பரஸ்பர யோகக்ஷேமங்கள் தெரிந்து இருவர்களும் ஸந்தோஷப்பட்ட விஷயம். ஸுந்தரகாண்ட முக்யார்த்தம். இதுவும் இந்த உத்தரார்த்தத்தினால் ப்ரகாசமாயிற்று. இவ்விடத்தில் அவதி: என்கிற பதத்திற்கு அறிந்தாய் என்று பொருள், கத்தியர்த்தகாராம் ஞானார்த்த கத்வம் என்கிற ந்யாயத்தினால் ஹநுதானுயிர்கு அறிவது என்பதர்த்தம்.

6. காமமோஹிதனான ராவணன் மந்தோதரி இருவர்களில் ஒருவனான ராவணனுக்கு வதபர்யந்தமான தண்டம் ஏற்பட்டபடியால் யுத்த காண்டத்தின் முக்கிய கருத்தும் மேற்சொன்ன உத்தரார்த்தத்தினாலே வ்யக்த மாயிற்று.

7. புரஸ்ச திவ்ய தம்பதிகளின் விச்லேஷமும் அவ்விருவர்களில் ஸ்ரீராமனின் வைகுண்டாரோஹணத்திற்கு முன்பாகவே பிராட்டியின் அவதார சமாப்தி ஏற்பட்டபடியால் உத்தர காண்டத்தின் கருத்தும் மேற் கூறிய உத்தரார்த்தத்தினாலேயே ப்ரகடனமாயிற்று.

(விஸ்வமித்திராகமனமும் ஸ்ரீராம குருகுலவாஸமும்)

லோகத்தில் ஸச்சிஷ்யனுக்கு ஸதாசார்யப்ராப்தி எப்படி துர்லபமோ அப்படியே ஸதாசார்யனுக்கும் ஸச்சிஷ்யப்ராப்தி துர்லபம். காஞ்சிபுரத்தில் எழுந்தருளியிருந்த பகவத் ராமானுஜரை சிஷ்யவரணம் செய்வதற்காகவே ஸ்ரீ ஆளவந்தார் பெருமாள் கோவிலுக்கு எழுந்தருளினது ஸுப்ர வலித்தம். ஸர்வேச்வரனை விபவாவதாரத்தில் சிஷ்யவரணம் செய்வதற்

னாகவே அப்யாக்ஷு மஹாஜா விஷ்வமித்ரோ மஹாமுனி: என்கிறபடியே விச்வாமித்ர பிரம்மரிஷி தசரத சக்ரவர்த்தியினிடம் வந்து சக்ரவர்த்தித் திருமகனானைத் தன்னிடம் ஸாதிக்கும்படி யாசித்தார் தாடகாதாடகேய ஸம்ஹாரத்தை உத்தேசித்து ராமனை யாசித்தபோதிலும் வாஸ்தவமாய் ப்ரம்மரிஷியின் அபிப்ராயம் ராகவனுடைய ஸேவையை ஏகாந்தமாய் அநர்ய பக்தியுடன் அனுபவிக்க வேண்டுமென்பதும் ஸ்ரீராம குருகுலவாஸம் என்கிற வ்யாஜத்தினாலே வலிஷ்டனாத் தன்னுடைய பூர்வஜாதியில் ஜயிப்பதற்காக மஹா பிரயாஸத்தினாலே தான் கற்ற அஸ்தாசஸ்தா வித்யைகள் எல்லாவற்றையும் தனக்கு பரகதிக்கு வி்ரோதமானபடியாலே பூஷ்ய பாபே விபூய நிர்ஜன: பரம் சாஸ்யமுபேதி என்கிற கடோபநிஷத்தின் வாக்யத்தின் படியும் ஸர்வமும் ப்ரத்யக்ஷத்திலேயே ராமார்ப்பணம் செய்துவிடலாமென்றும் திருவுள்ளம். தவிர அகாலத்தில் கல்யாணம் செய்வது அயுத்தமென்றும் குருகுலவாஸம் செய்து வித்யாப்யாஸம் பூர்த்தியான பின்னிட்டுதான் விவாஹம் செய்துக்கொள்ளுவது சாஸ்தா ஸம்மதம் என்று லோகத்தாருக்கு தெரிவிப்பதற்காகவே ஸ்ரீராகவனுக்கு கல்யாணம் செய்ய வேண்டுமென்று யோசனை பண்ணும் காலத்தில் ப்ரம்மரிஷி அதி பரபாப்புடன் ஓடிவந்து அந்த யோசனையைத் தடுத்தார். பலை, அதிபலை முதலிய வித்யைகளை எல்லாம் லீபதேசித்தபின் தான் பரீக்ஷாரூபமாக துஷ்டநிக்ரஹ சிஷ்டபரிபாலனார்த்தமவதரித்த மஹா புருஷனை துஷ்ட்ட நிக்ரஹார்த்தமாக தாடகாவதத்தையும் சிஷ்ட ரக்ஷணார்த்தமாக அஹல்யா சாபவிமோசனத்தையும் ஸ்ரீராமனைக் கொண்டு செய்வித்து குருகுலவாஸம் பூர்த்தியாய்விட்டதென்று ஸ்ரீராமனுக்கு ப்ரதிஷ்டாபதாம் கொடுத்ததுமல்லாமல் திருக்கல்யாணத்தையும் தானே செய்துவைக்க வேண்டுமென்ற திருவுள்ளத்துடன் ராமனை லீதாபதியாய்ச் செய்துவிட்டார். ராவணனாகளை ஸம்ஹாரம் பண்ணவேண்டுமென்பது ஸ்ரீராமாவதாரத்தின் கருத்தானபடியாலே தன்னிமித்தம் பெருமாள் 14 வருஷம் தண்டகாரண்யம் எழுந்தருளுவதற்கு பூர்வாங்கமாக தாடகாவனம் முதலியவைகளுக்கு பெருமானைப் ப்ரம்மரிஷி எழுந்தருளப் பண்ணிக்கொண்டு அங்கே தபஸவிகள் படும் கஷ்டத்தைப் பெருமானுக்கு நேருக்குநேராக தெரிவித்து பவிஷ்யத் வனவாஸ ஸங்கல்பத்தை த்ருடிகாரணம் செய்தார்போலும். அனேக யாகங்களை காரணந்தாமாய் செய்த விச்வாமித்ர ப்ரம்மரிஷிக்கு ப்ரம்மரிஷி பட்டம் வந்த பின்னிட்டும் ஸர்வேச்வரனுக்கு விபவாவதாரத்தில் ஆசார்ய பதத்தை வஹிக்கும்படியான பாக்யம் ஏற்பட்டபின்னிட்டும் விச்வாமித்ரர் மறுபடியும் வலித்தாச்ரமத்தில் தீக்ஷிதராய் ஒரு யாகம் செய்ததின் உத்தேசம் என்ன?

மேற்சொன்னபடி பகவத்ஸாயுஜ்ய பதவிக்கு புண்ய பாபங்களிரண்டும் உபரோதமானபடியாலே தான் கற்ற அஸ்தாசஸ்தா வித்யைகளை ராகவ

னுக்கு உபதேசமென்கிற வியாஜத்தினாலே வாசா பகவதர்ப்பணம் செய் ததை இப்போது ராம லக்ஷ்மணர்களான பகவத்பாகவத் ஸன்னிதானத் தில் அக்னி ஸாக்ஷியாய் க்ரியாநுபமாய் ஸ்மர்ப்பித்து விட்டாரென்பது இந்த யாகத்தின் முக்ய உத்தேசம்.

தம்மிடம உபதேசம் பெற்றமையை உடனே தாடகா அஹல்யா விஷயங்களில் பெருமாள் அனுஷ்டித்துக் காட்டக் கண்டு, முனிவரும் திருப்தராய் பின்வரும் ப்ரதிஷ்டா பத்திரம் உகந்தளித்ததாகக் கம்பர் அருளிச் செய்கிறார்.

“இவ்வண்ணம் நிகழ்ந்தவண்ணம்; இனி இந்த உலகுக்கெல்லாம் உய்வண்ணமன்றி மற்றோர்துயர் வண்ணமுறுவ துண்டோ மைவண்ணத் தரக்கிபோரில் மழைவண்ணத் தண்ணலே! உன் கைவண்ண மங்குகண்டேன் கால்வண்ண மிங்கு கண்டேன்”

இந்த ப்ரதிஷ்டாபத்திரத்தில் ஒரு விசேஷமுமுண்டு உலகத்தில் ஸாதா ரணமாய் கையால் தானம் செய்து ப்ரீதியை காட்டுவதும் காலால் உதைத்து நிக்ரஹம் செய்து அப்பிரீதியை காட்டுவதும் ஸகஜம். ஸ்ரீராகவனோ கையாலே நிக்ரஹம் செய்து காலினால் அனுக்ரஹம் செய் தார். இதுவே அவதாராரம்பத்தில் பரம புருஷ ஸூட்சுததைக் காட்டு கிறது. ஸ்ரீராமாவதாரத்திலும் கிருஷ்ணாவதாரத்திலும் முதல் நிக்ரஹமும் முதல் அனுக்ரஹமும் ஸ்த்ரீகள் விஷயமாகவே, (தாடகா பூதனை நிக்ரஹ மும்—அஹல்யா கோபிகாஸ்த்ரீகளுடைய அனுக்ரஹமும்.) ஸாதாரண மாய் ஸ்த்ரீ வதம் பாபஜநகமா யிருந்தபோதிலும் அத்யுத்தமமான பாபங் களைச் செய்தால் ஸ்த்ரீகளானாலும் வத்ய கோஷ்டியில் சேர்ந்தவர்க ளென்று இதனால் நிதர்சிக்கப்படுகிறது.

राम सुप्रभातम्

कौसल्या सुप्रजाराम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते ।

उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् ॥

(1) கौசल्या सुप्रजा:; லோகத்தில் ஸாதாரணமாக ஒருவருடைய பெயரைச் சொல்லும் காலத்தில் வந்தா புருஷனாக இருக்கும் பகூத்தில் தகப்பனுடைய பெயரையே சொல்லி அவனுடைய குமாரனென்னும் வந்தா ஸ்த்ரீயாக இருக்கும் பகூத்தில் தாயின் பெயரைச் சொல்லி அவ னுடைய குமாரனென்றும் சொல்வது லோக வழக்கம். இந்த ப்ரகாணத்

தில் விச்வாமித்ர மஹரிஷி பெருமானை எழுப்பும் காலத்தில் வாசரயே, என்று கூப்பிடுவது பொருத்தமும், கௌஸல்யா ஸுப்ராஜா: என்று சொல் வது கொஞ்சம் அலௌகிகமாகவும் தோன்றலாம். ஆனால் இது விஷயம் பர்யாலோசனை செய்தால் விச்வாமித்ர ப்ரம்மரிஷி சொன்னது தர்ம லௌகிக சம்மதமேயாகும். ப்ரதமத்தில் சக்ரவர்த்தியின் ஸன்னிதானம் ப்ரம்மரிஷி போகும் காலத்தில் இவர் கேட்பதற்கு முன்னாலேயே क्व ते परमं कामम् करोमि किमु हविः, என்றும் कर्तावाह मशेषेण देवतं हि भवान् मम, என்றும் வ்யக்தமாய் சொல்லிவிட்டு ப்ரம்மரிஷி ரகுநந்தனை தனக்கு ஸகாயமாக அனுப்பும்படி ப்ரார்த்திக்கும் காலத்தில் नरामम् नेतुमर्हसि, என்றும் नैवदास्यामि पुत्रकम्, என்றும் சக்ரவர்த்தியார் பதில் கூறினர். இப்படி விச்வாமித்ர தசரத ஸம்வாதத்தை அருகாமையி லிருந்து செவியுற்ற கௌஸல்யா தேவியார் कृतस्वस्थयत्नं मात्रा पित्रा वशरयेनच என்கிறபடி ஒருவித அப்யந்தர மல்லாமலே ராகவனுக்கு மங்களாசாஸனம் செய்து விச்வாமித்ர ப்ரம்மரிஷிக்கு கைங்கர்யம் செய் யும்படி அவர் பின்னால் அனுப்பிவிட்டார். முதலில் தனக்கு ஏகபுத்ரனாக இருந்தபோதிலும் தாயாரான கௌஸல்யா தேவியார் ராகவனை வன மனுப்ப முன்வந்தபடியாலும் தன் விஷயத்தில் நான்கு புத்ரர்கள் இருந்த போதிலும் அவர்களில் ஒருவனான ராமனை முதலில் கொடுக்க சம்மதியா மல் தசரத சக்ரவர்த்தி ப்ரதிஞ்ஞாபங்கம் செய்தபடியாலும் தசரதன் வ்லிஷ்ட வ்யபதேசியாக இருந்து படிப்பில் எவ்வளவு ஏற்றத்தை உடைய வராக இருந்தபோதிலும் பக்தியும் பாரமார்த்திக க்ஞாநமும் கேவலம் கௌஸல்யா தேவியினிடத்தில் விசேஷமாய் குடிசொண்டது என்று எண்ணி புண்பகாலமான ஸந்த்யா காலத்தில் உத்தமிபான கௌஸல்யா தேவியை நினைப்பது யுத்தமே தவிர தசரத ஸ்மாணமும் வருவது அவ் வளவு ஸமீசனமில்லை பென்று திருவுள்ளத்தினால் தாஸாதே, என்று சொல்லாமல் கௌஸல்யா ஸுப்ராஜா: என்று ஸம்போதனம் செய் தருகிறார்.

(2) राम, रामप्रीतिराम: என்றும் रामर्तेபோகி: பஸ்மிநிதி ராம: என்றும் ஸர்வஜனாஞ்சகனாய் போகிளுக்கு உபபேமும் உபேயமுமான படியாலே அனேகமாயிர வருஷங்களாய் தபஸ்ஸா செய்து தான் விர்த்தி யடைந்ததற்கு நிதர்சனம் ராமருணனுபவமே. தன்னுடைய தேகாவ ஸானத்தில் பவானுடைய நித்ய விபூதியை அனுபவிப்பதைக் காட்டிலும் இந்த சர்மபூமிமேயே பவானுடைய லீலாவிபூதியை ஏகாக்கித்தராய் தான் அனுபவித்த நித்யத்தில் பவானுடைய யோகநித்ரையையும் விப வத்தில் திருமகனாக சபிதோத்ஸவ வைபவத்தையும் ஸாத்ரிசியம்

கொண்டு ப்ரம்மரிஷி உஷ்டி காலத்தில் ராம குணபவம் செய்கிறார் என்பது கருத்து.

(3) पूर्वा संध्या सवर्ते, எப்படியானால் லோகோபத்ரவம் செய்கிற திருடர்களும் ரஜனீசரர்களான ராக்ஷஸர்களும் சூர்யோதயமான பிறகு அவர்களுடைய க்ருர செயல்களை நிறுத்திக் கொள்வார்களோ. அதே மாதிரி பூர்வஸந்தையபோல் அவதரித்த மஹா புருஷன் படுக்கையிலிருந்து எழுந்த உடனே ராக்ஷஸாதிகளின் கொழுப்பு அடங்குவது மல்லாமல் அக்ஞானத்தகாரத்தில் முழுக்கின அனந்தகோடி சேதனர்களும் பகவானுடைய க்ஞான வைராக்யானுஷ்டானங்களாலேயே க்ஞானோதய முண்டாகி பகவத் கருணைக்கு பாத்ரமாவார்களென்று விளங்குகிறது.

(4) उत्तिष्ठनरशादूत, நிய்ய விபூதியில் யோகநித்ரையில் நீர் இருந்த போதிலும் விபவத்தில் அர்மான் மானுஷ் சங், என்று திருவுள்ளப்படுகிறபடியால் லோக ஸங்க்ரஹார்த்தம் அருணோதயத்திற்கு முன்பாகவே எழுந்திருப்பது சாஸ்த்ர ஸம்மதமேயாகும். பதினாடி வேங்கைப்பூவி தூங்குவ காலத்தில் காட்டிலுள்ள முயல் முதலிய சிறிய மிருகங்கள் யதேஷ்டமாய் ஒடியாடும். ஆனால் அந்த புலி விழித்தா எழுந்த உடனே இந்த சிறு மிருகங்கள் கண்ணுக்ககப்படாமல் ஒடி ஒளியும், இல்லையேல் புலிக்கு இறை யாய்விடும் அதுபோல் ராகவா! நீர் இந்த வனத்தில் தூங்கும் காலத்தில் நாடகை சபாகு மாரீசன் முதலிய குள்ளநரிகள் போன்ற அரக்கர்கள் நீர் எழுந்த உடனே சிலர் ஒலவர் சிலர் மாறுவர் என்ற கருத்து.

(5) कर्तव्यं द्धमाहिकम्, நீர் விராட்புருஷனாக இருந்தபோதிலும் மனுஷ்யாவதாரத்தில் ஸந்த்யா காலத்தில் ஸந்த்யாவந்தன ஜபஹோமாதிகளைச் செய்வது லோக ஸங்க்ரஹத்திற்காக யுக்தமேயாகும். ஆனால் இந்த வாக்கியத்தினால் சில விசேஷார்த்தம் போதனமாகிறது. கர்த்தவ்யம் என்கிற க்ரியாபதத்திற்கு செய்யவேண்டும் என்று அர்த்தம் யார் செய்ய வேண்டும் என்று விசாரம் செய்தால் த்வயா கர்த்தவ்யம் என்பது பாஹ் யார்த்தமும் மயா கர்த்தவ்யம் என்பது விசேஷார்த்தமுமாகத் த்வனிக்கி றது. இதன் கருத்து அனேக வருஷகாலங்களாய்தான் தபஸ் செய்து அதனுடைய பல ப்ராப்திகாலம் ராம கடாசுஷத்தினால் வந்துவிட்டதென்றும் தான் செய்யவேண்டிய நித்யகர்மானுஷ்டான ஜபஹோமங்களை பகவத்ஸன்னிதானத்திலே நேருக்கு நேராகவே பகவதர்பணம் செய்து அதனால்தான் க்ருதார்த்தனாக வேண்டுமென்பது ப்ரம்மரிஷியின் வாஸ்த்தவமான கருத்தென்பது இதனால் வ்யக்தமாயிற்று.

ஸ்ரீராமனும் ஸுமந்த்ரனும்

சக்ரவர்த்தித் திருமகன் பித்ருவாக்ய பரிபாலனார்த்தம் ஸ்ரீமத யோத்யா பந்தனத்தைவிட்டு தண்டகாரணயம் செல்லும் ஸமயத்தில்

FOR SALE

1. RAMAYANA RATNA MALIKA

(Sanskrit Text with Tamil Commentary)

Re. 0 8 0

2. RAMAYANA MUKTAVALI

(In Devanagari—Familiar quotations from Valmiki)

Re. 0 6 0

3. Do ENGLISH TRANSLATION

(In the Press)

Re. 0 6 0

Apply to:—

T. SRINIVASA RAGHAVACHARYA,

Branch Manager,

The United India Life Assurance Company,

CHITTOOR.

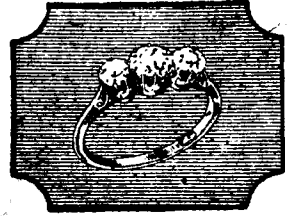

சீரும் சிறப்பும் செழித்துப் பெருமையாய் வாழ
அழகிய ஆபரணங்களை அணிவது அவசியம்.
ஆபரணங்களுக்கெல்லாம் அரசனுமிருப்பது
வைர நகையே.

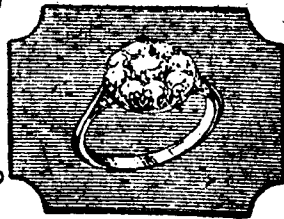
சீமைக் கமலங்களைச் செம்மையாகத் தேடியணிபவரிடம் சீதேவி தானே வந்து
தாண்டவமாடுவள். இது விளம்பரக் கட்டுரையென்று வீணில் நினைத்துவிடாதீர்கள்.
வைரம் முதலிய இரத்தினங்களின் அருமை பெருமைகளைப் பகுத்தறிந்த பண்டைக்
காலத்திய பண்டிதோத்தமர்கள் நிர்ணயித்து நிரூபித்துள்ள வசநங்களையும் வாசித்துப்
பாருங்கள்.

षड्भिर्वाष्टभिरक्षैर्यत् बहुभिर्वा समन्वितम् ।
अम्बुदेन्द्रधनुर्वारिधरं वज्रं प्रशस्यते ॥
वज्रस्य सर्वदा तादृगुणयुक्तस्य धारणम् ।
शोभाकरं श्रेयसां च साधकं दोषघातकम् ॥

“ஆறு பட்டைகள், எட்டு பட்டைகள், அநேகம் பட்டைகள் உள்ள வைரங்கள்
குணத்தில் ஒன்றுக்குமேல் ஒன்று உயர்ந்தவை. நீர்கொண்ட
மேகத்தில் தோன்றும் இந்திர தனுஸ்ஸுக்கு ஒப்பான நிறம்
களோடுகூடி நிரம்ப நீரோட்டமுடைய வைரக்கல் வெகுப்
பிரசஸ்தமானது. அவ்வாறு உயர்குணமுள்ள இவ்விதத்தை
எப்பொழுதும் அணிவதால் அழகும் ஒளியும் ஒங்கி வளரும்;
சீரும் சிறப்பும் செழிக்கும்; பீடையும் பிணிகளும் பற்றறவே
ஒழியும்.”

உத்தம குணம் பொருந்திய வைரங்களே அணிபவ
ருக்கு அவ்வித அழகையும் ஜீவ்வியத்தையும் அளித்திடு
மென்பதை ஆற அமர யோசித்து அவ்வித வைரங்களை
வாங்கியணிய முயலவேண்டும். அவ்வகை வைர நகைகளை
நாகரிகமான மோஸ்தரில் நன்றாகச் செய்து நம்பிக்கைக்
குப்பாத்திரமாய் பெரும் வியாபாரம் செய்பவர் ஸ்ரீஜம்ல்
கம்பெனியாரே.

SURAJMAL'S

The Jewellers
313 ESPLANADE, MADRAS.

Printed by S. Krishna at Kabeer Printing Works, 195, High Road, Triplicane,
and published by V. Ananthachariar, for Sri Vaishnava Siddhanta Prachara
Sabha, Ltd., Madras

ஸ்ரீ வேதாந்த தீபிகை

பகுதான்ய ஹ்ரு

ஆவணி மீ

பத்ராதிபர்கள் :

வி. வி. ஸ்ரீநிவாஸ ஐயங்கார்

வி. அனந்தாசாரியர்

உப-பத்ராதிபர்கள் :

வேதாந்த சீரோமணி T. வேணுகோபாலாசாரியர்

ஏ. ஸ்ரீநிவாஸராகவன், M.A., [மகாராஜா காலேஜ், புதுக்கோட்டை.]

CONDUCTED BY

Sri Vaishnava Siddhanta Prachara Sabha, Ltd.,

VANI VILAS 4-5, BADRIAH GARDEN ST., PARK TOWN, MADRAS.

अमृतांजनम्

அம்ருதாஞ்சனம்

உண்மையில் அம்ருதம் போன்றது. இப்பெயர் அகரத்தில் ஆரம்பிப்பதால். இது அகில மங்களமும் அளிக்கக் கூடியது என்று அடியில் கூறும் ப்ராசீன முது மொழி கூறுகிறது.

“ अ इति भगवतो वाचकमकारं

प्रयुञ्जानेन किं नाम मङ्गलं न कृतम् । ”

“ अकारोपक्रमश्चास्मिन्मङ्गलत्वाभिसन्धितः । ”

தலைவலி, ஜலதோஷம்,

சுளுக்கு முதலான சகல

நோய்களையும் தீர்க்கவல்ல

ப்ரவித்தமான லேபனம்—

அம்ருதாஞ்சனம் லிமிடெட்

பம்பாய், மதராஸ், கல்கத்தா.

ஸ்ரீ:

விஷய லக்ஷணிகை

1. ஸ்ரீராமாநுஜ தயாபாத்ர மஹா மந்த்ரத்தின் சிறப்பு 177
2. பக்தியும் ப்ரபத்தியும் 180
[ஸ்ரீ. உப. டி. ஈ. சடகோபாசாரியர், திருப்பாவலியூர்]
3. ஜகாரீய வைபவம் 183
[ஸ்ரீ. உப. வே. ஸ்ரீ மதுராதகம். தி. ஈ. வீராகவாசாரியர், திருவாதி]
4. ஸ்ரீ பராசரபட்டரின் திருமஞ்சனக் கவிகள் 189
[ஸ்ரீ. ஸ்ரீ.]
5. மையல் செய்த மணவாளர் 193
[ஜுரியூர் வ. பத்மநாப ராமாநுஜ தாஸன்.]
6. அபிதிஸ்தவ: 49—56
[ஸ்ரீ. உ. வே. ஏ. வி. கோபாலாசாரியர், M. A., B., L., அட்வகேட், திருச்சி]
7. ஸ்ரீமத் ஸம்பாதாய பரிசுத்தி 105—112
8. வேதாந்த ஸாரம் 73—80

அதர்ஷ்டம்! எப்படி?
L. N. பெப்பர்மெண்டையே வாங்கவேண்டும்.

குழந்தைகளின் சிநேகிதர்கள்! பெற்றோர்களின் களிப்பு!!

விலை மலிவு! சுவை பெரிது!

நன்மை தரும்!

இந்திய முதல்—இந்திய தோழிலாளிகள்.

வாங்க முத்துங்கள்! கொடுக்கும் பணத்திற்கு
நல்ல பெப்பர்மெண்டு!!

For Delicious and wholesome Confectionery made of selected Fruit
Essence and healthy glucose, apply to:—

SRI L. N. SHIYALI & T. N. MOTHASONS
CONFECTIONARY, LTD.,

MADRAS OFFICE:—Phone No. 3658 : Res. No. 4258
304, Thambu Chetty St., G. T. Madras.

L காயம்—பெருங்காயம்

G

இதை ஹிந்து—ஹிந்து என்று ஏனைய பாஷைகளிலும் வழங்குகிறார்கள். இது தன் குணத்தினாலும் நறு மணத்தினாலும் ஜீர்ணகாரியான மற்றச் சரக்குகள் பலவற்றையும் வென்றது என்பதை இப்பெயர் குறிக்கிறது. அதனாலேயே இதற்கு “ஸஹஸ்ரவேதி” என்றும் மற்றொரு பெயரும் வடமொழியில் வழங்கப்படுகிறது. “வயிற்றில் வாயு சேருவதையும், நெஞ்சில் கபம் சேருவதையும் தடுத்து விலக்கும்; வயிற்றுவலி முதலிய அஜீர்ணக் கோளாறுகளை அகற்றும்; பித்தஹரம்; சுவையிற் காரமாயிருப்பதால், உணவை நன்கு ஜீர்ண செய்யும்; அரோசகத்தையும் போக்கும்; பசி தீபகம் செய்யும்” என்று ஆசார்ய வாக்படர் ஆயிரங் காலத்திற்கு முன் உயர்ந்த பெருங்காய குணங்களை உவந்து மொழிந்திருக்கிறார்.

“हिन्दु वातकफानाहृल्लं पित्तनाशनम् ।

कटुपाकसं रुच्यं दीपनं पाचनं लघु ॥”

இக்குணங்களை யெல்லாம் பெற்ற பெருங்காயம் எல். ஜி. குறியுள்ளதைத் தவிர உண்மையில் வேறெதுவுமன்று. இதைக் கவனித்து எப்பொழுதும் காயம் வாங்குங்கள்.

லால்ஜி கோது & கம்பெனி

பிரபல பெருங்காய வியாபாரிகள்,

பம்பாய்

சென்னை

கும்பகோணம்

श्री:

श्रियै नमः

त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवरांबरं दधाने ।

वपुरलककुलावृताननाब्जे विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवथा ॥

ஸ்ரீ வேதாந்த தீபிகை

ஸம். 27.

பகுதான்ய ஸ்ரீ ஆவணி மீ

ஸத். 8

ஸ்ரீராமாநுஜ தயாபாத்ர மஹாமந்த்ரத்தின்
சிறப்பு

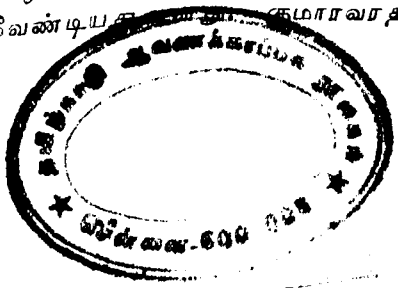
இது ஒரு ச்லோக ரூபமாயிருக்கும். ஆயினும் இதுக்கு மஹாமந்த்ரம் என்றே பெயர்தரும். மந்த்ரம் என்னும் சொல்லுக்குப் பொருள் முன் தீபிகையில் விரிவாய் உறைக்கப்பட்டது. எம்பெருமான் முதல் தொன்று தொட்டுவரும் ஆசார்ய பரம்பரையில் தோன்றின ஒரு ஆசார்யரின் விஷயமாய் ஆதாரிகர்களுல் இயற்றப்பட்ட ஒரு ஸ்துதி ரூபமான செய்யுளுக்கும் இந்த மந்த்ரம் என்ற பெயர் உண்டு. இந்தப் பெயர் வேதத்தைச் சேர்ந்த சொற்களுக்கு மாத்திரமே ஒற்றது. மற்றதுக்கு இல்லை என்று சொல்வது சரியல்ல. புராணங்களிலிருந்தும் இதிலுமாக மங்களிலிருந்தும் எடுக்கப்பட்ட அநேக ச்லோகங்களை நாம் நமது வைதிக க்ரியைகளில் வேதமந்த்ரங்களோடு சேர்த்து அதுஸந்திக் கிறோம். ரிஷிகள் வாயிலிருந்து வந்ததுக்கே மந்த்ரம் எனப்பெயர்தரும் மற்றதுக்கு இல்லை என்று சொல்லுவதற்கு சரியான ப்ரமாணம் யாதும் இல்லை. ஆதாரிகாசார்யர்கள் விஷயமாய் ஆதாரிக கவிளால் இயற்றப்பட்டிருப்பினும் அநாதி வலித்தமான ஆசார்ய பரம்பரையில் ஸம்பந்தம் உண்டானதால் அந்த ஆதாரிகாசார்யனுக்கும் அவன் விஷயமாக இயற்றப்பட்ட செய்யுளுக்கும் மகிமை தன்னடையே வந்துவிடுகிறது என்று சொல்லுவதில் ஆகேஷ்யமில்லை. இப்படிப்பட்ட செய்யுளுக்கு தமிழில் தனியன் என்ற பெயர் வழங்கி வருகிறது. இச்

சொல்லுக்குப் பலர் பலவிதமாய் பொருள் கூறிப்பதைக் கேட்டிருக்கிறேன். ஆனாலும் அடியேனுடைய சிற்றறிவில் தோன்றியதொன்றை குறிப்பிடுகிறேன். இந்தத் தனியன் என்ற சொல்லுக்கு, ஓர் செய்யுளில் அடங்கிய தொரு ப்ரார்த்தனா வாக்யம் என்று பொருளாகும். இப்பொருள் மிகப் பழமை வாய்ந்த தமிழகராதியில் காணப்படுகின்றனது. ஆனால் அந்த அகராதியில் தனிக்காப்பு என்னும் சொல்லுக்கு மேற்சொன்ன பொருள் கூறப்பட்டிருக்கிறது. நமது முன்னோர்கள் காப்பு என்ற பதத்தை எடுத்துவிட்டு தனியன் என்று பெயராக்கி இருக்கலாம் எனத் தோன்றுகிறது. எப்படியானாலும் கூறப்பட்ட பொருள் நமது ஆசார்ய தனியன் களுக்கு மிகப் பொருத்தமானது என்பதில் யாருக்கும் ஆசேஷம் இருக்க இடமில்லை. தாம் கற்கப்போகும் நூலில் அடங்கிய துட்பமான பொருட்கள் யாவையும் எளிதில் அறியவேண்டி சிஷ்யன் ஆசார்யனை ப்ரார்த்தித்து வணங்குதல் இதன் முக்கிய நோக்கமாகும். இது ஒரே செய்யுளில் அடங்கியிருப்பதால் இதற்குத் தனியன் எனப் பெயர் உண்டாயிற்று. ஆகையால் மற்றெல்லாப் பொருளைக் காட்டிலும் இப்பொருள் ஒப்புக்கொள்ளத் தக்கது என்று அடியேனுக்குத் தோன்றுகிறது.

இந்த ராமானுஜ தயாபாத்ர மந்தரத்தை இயற்றியது யார்? எப்போது? இதற்கு இவ்வளவு கௌரவம் வந்ததற்கு காரணம் என்ன? என்பதைப்பற்றி கொஞ்சம் விசாரிப்போம்.

இதை இயற்றியது ஸ்ரீதேசிகனுடைய ஸாஷ்நாத் சிஷ்யனான ப்ரஹ்ம தந்த்ர ஸ்வதந்த்ர ஸ்வாமி. இது அவதரித்த காலம் கலி பிறந்த 4440-வது ஸம்வத்ஸரமான பஹுதாந்ய (ஸ்ரீ) ஆவணி மீ ஹஸ்த நக்ஷத்திரம் சுக்ல பக்ஷம், துவிதீயா திதி. இந்த ஸம்வத்ஸரம் திதி ஒன்று தவிர்த்து மிருதி எல்லாம் அமைந்து இருக்கின்றன. மேற் சொன்ன விஷயத்துக்கு ப்ரமாணம் த்விதீய ப்ரஹ்ம தந்த்ர ஸ்வதந்த்ர ஸ்வாமி அருளிச் செய்த குரு பரம்பராப்ரபாவம் பன்னிராயிரப்படி. இந்த க்ரந்தம் இப்போது கிடைப்பதில்லை. ஆனாலும் த்ருதீய ப்ரஹ்மதந்த்ர ஸ்வதந்த்ர ஸ்வாமி அருளிச் செய்த மூவாயிரப்படி குரு பரம்பராப்ரபாவம் என்ற கிரந்தம் கிடைப்பதால் அதில் இது விசதமாய் நிரூபிக்கப்பட்டது. அதாவது— ஸ்ரீதேசிகன் திரு நாராயணபுரத்தில் எழுந்தருளி இருந்தபோது ஸ்ரீபகவத் விஷய காலசேஷபகோஷம் தொடக்கமாயிற்று. அந்த கோஷ்டியில் ப்ரஹ்ம தந்த்ர ஸ்வதந்த்ர ஸ்வாமி மாத்திரம் அந்வயிக்காமல் இருந்தார். ஸ்ரீதேசிகன், நீர் இக்கால சேஷபகோஷ்டியில் அந்வயிக்காததேன்? என்று கேழ்க்க, அதற்கு அவர் அடியேனுக்கு பகவத் விஷயம் ஒன்றே அதிகரிக்க வேண்டியது என்று குமாரவரதாசாரியரிடம் ஆசார்யப்ரதிபத்தி செய்ய

அடியேனுக்கு விருப்பமுண்டு. இந்த பகவத் விஷயபரம்பரையில் குமார வரதாசாரியருடைய திருநாமம் வழங்குமாறு அடியேனுக்கு அந்த ஸ்வாமி முகமாய் பகவத் விஷயம் அருக்ரஹிக்கவேண்டும் என்றார். ஸ்ரீதேசிகனும் அப்படியே நியமிக்க, ப்ரஹ்மதந்த்ர ஸ்வதந்த்ர ஸ்வாமி குமார வரதாசாரியருக்கு ஸ்ரீமன் லக்ஷ்மண யோகிந்த்ர இத்தயாதியான தனியனையும் ஸ்ரீதேசிகன் விஷயமாக ராமானுஜ தயாபாத்ரம் இத்தயாதியான தனியனையும், செய்தருளி ஸ்ரீதேசிகனிடம் சென்று இந்தத் தனியன்களை அடியோங்கள் அதுஸந்திக்கும்படி அருக்ரஹிக்கவேண்டும். இந்த ராமானுஜ தயாபாத்ரம் என்ற தனியனை பகவத் விஷயத்துக்கு மாத்திரம் அதுஸந்தேயமாக நியமிக்கவேண்டும் என்று பிரார்த்திக்க, ஸ்ரீதேசிகனும் அப்படியே உகந்தருளி னார். அன்று முதல் இது பகவத் விஷயத்துக்குமாத்திரம் தனியனாக அதுஸந்திக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த விஷயத்தை வாத்தல்ய அஹோபிலாசார்யரும், சந்த்ரகிரி வெங்கடாசார்யரும் தாங்கள் அருளிச் செய்த தனியன் வ்யாக்யானங்களில் தெளிவாய் கூறியிருக்கிறார்கள். ஆகையால் இந்த தனியனுடைய கர்த்தாவைப் பற்றியும், அவதார காலத்தைப் பற்றியும் மாறு அபிப்பிராயம் கொள்வது உசிதமல்ல. ப்ராசீந்காந்தங்களை ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு விஷய நிர்ந்தாரணம் செய்யவேண்டுமே அல்லாமல் தங்களுடைய கொள்கைக்கு விரோதம் வராதபடி விமர்சம் செய்து ப்ராசீந்ரந்தங்களை அநாதரிப்பது ப்ராமணிகர்களுக்கு யுக்தமன்று. ஆகையால் இந்த தனியன் ஸ்ரீதேசிகனை திருச்செவி சாற்றி அதுஸந்திக்கும்படி நியமிக்கப் பெற்றது பற்றி இதை மஹாமந்த்ரம் என்று கொள்ளக் குறையில்லை. ஸ்ரீதேசிக ஸம்ப்ரதாயத்தைச் சேர்ந்தவரனைவரும் மேற்சொன்ன விஷயத்தை நன்கறிந்து த்ருடமான அத்யவஸாயத்துடன் ஸமீப காலத்தில் நடைபெறப்போகும் ஸ்ரீராமானுஜ தயாபாத்ர மஹோத்ஸவத்தில் யதா சக்தி அன்வயித்து நாம் அனைவரும் ஒரே வகுப்பைச் சேர்ந்தவர் என்பதைக் காட்டி இவ்வகமத்யத்தால் உண்டாகும் ரஸத்தை அநுபவிக்க வேண்டுகிறோம். இந்த மஹாமந்தரத்தின் பேரில் சிலர் அருவையால் வெளியிடும் நூஷணங்களை காது கொடுக்காமல் தள்ளி விட்டு “நாளும் உக்கக் இங்கே நமக்கோர் விதிவாய்க்கின்றதே” என்று கொண்டாடப் பரப்பதம்.

பக்தியும் ப்ரபத்தியும்

[ஸ்ரீ. உப. டி. ஈ. சடகோபாசாரியர், திருப்பாபுலியூர்.]

பொதுவாக தர்மங்கள் ப்ரவ்ருத்தி தர்மம் என்றும் நிவ்ருத்தி தர்மம் என்றும் இரு வகைப்படும். அவற்றுள் ப்ரவ்ருத்தி தர்மம் ப்ராக்ருத சுகத்திற்கு ஸாதனமாகும். நிவ்ருத்தி தர்மம் “மாமுபேத்யது” என்று கீதாசாரியன் கூறியபடி புனராவ்ருத்தி சங்கையற்ற நிரவதிகமான பரி பூர்ண ப்ரஹ்மானுபவ மஹாநந்திக்கு உறுப்பாகும். இவ்விருவகை தர் மங்களுக்கும் ஸ்வரூபபேதத்தால் வேறுபாடில்லை. அபிஸந்தி பேதத்தால் வேறுபாடு என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

भावशुद्धिर्मुष्याणां प्रमाणं सर्व्वस्तुषु ।

अन्यथालिङ्ग्यते कान्ता स्नेहेन दुहितान्यथा ॥

என்று பெரியோர் கூறியபடி அல்பாஸ்திரங்களான பலங்களை அடையவேண் டும் என்கிற அபிஸந்தியுடன் யாகாதி தர்மங்கள் அனுஷ்டிக்கப்பட்டால் அவை ப்ரவ்ருத்தி தர்ம கோஷ்டியில் சேர்ந்து மலங்களை மட்டும் தந்து சரிதார்த்தங்கள் ஆகின்றன. அதே தர்மங்கள் மலாபிஸந்தி யில்லாமல் கேவலம் பகவதாராதன ரூபமாய் அனுஷ்டிக்கப்பட்டால் மோக்ஷ ஸாம்ராஜ் யத்திற்கு ஹேதுவாகின்றன.

இதுவே :—

सुखाभ्युदयिकं चैव नैश्रेयसिकमेव च ।

प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् ॥

इह चासुत्रवा कर्म्यं प्रवृत्तं कर्म कोत्यते ।

निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तं सुपदिश्यते ॥

प्रवृत्तं कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम् ।

निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्चवै ॥

என்று மனுஸ்மிருதியில் ஸங்காஹிக்கப்பட்டது. இங்கு காம என்று ஐகவசன ப்ரயோகத்தால் தர்ம ஸ்வரூபத்தில் பேதமில்லை என்றும் அபி

ஸந்தி பேதமே விபாஜக ஹேது என்றும் சூக்தமாகின்றது. ஒரே ஒளஷ தம் அனுபான பேதத்தால் வெவ்வேறு ப்ரயோஜனத்தை தருவதுபோல் இங்கும் அப்படியே கண்டு கொள்வது. இது நிவ்ருத்த கர்மமே கீதாசாரி யனால் கர்மயோகமென்று வ்யபதேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி கர்ம யோகம் அனுஷ்டிக்கப்படுவதால் க்ரமேண ராகத்வேஷங்கள் அடங்கி மனது இந்திரியங்களின் வழியில் ஈடுபடாமல் ஆத்மாபி முகமாய் செலுத் தப்படுவதால் ஞானவிகாஸம் ஏற்பட்டு, ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரம் பிறக்கிறது. இதுவே பக்தி யோகத்திற்கு அங்குரார்பணம் ஆகும்.

பின்பு கர்மயோகத்தால் விஷய வைராக்யம் பிறந்தவனும் ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரத்தால் விகலித ஞானனுமான இவ்வதிகாரி பரமாத்ம ஸாக்ஷாத்காரத்தை பெறுவதற்காக பக்தியோகத்தில் ப்ரவ்ருத்திக்கிறான். இந்த பக்தி யோகந்தான் நிதித்யாஸனம் என்றும் பரபக்தி என்றும் வ்யப தேசிக்கப்படுகிறது. இது நிரந்தரம் அப்யலிக்கப்படுவதால் மேன்மேலும் வ்ருத்தி அடைந்து பகவத் ஸாக்ஷாத்காரத்தை ஸாதித்துத் தரும். இந்த தைச தான் “தர்ஷ்டவ்ய :” என்ற ச்ருதிவாக்யத்தில் தர்சனமாக நிர்தே சிக்கப்பட்டது. இதற்கு பரஞானம் என்றும் வ்யபதேசம் உண்டு. இந்த தைச ஏற்பட்டவுடன் ஸாக்ஷாத் கிருதமான பரப்ருஹ்மஸ்வரூபத்தின் ழீர்மையில் ஈடுபட்டவனான இவ்வதிகாரிக்கு இனி கூஷணங்கூட அந்தவி ழ்க்ஷணானுபவத்திவின்றும் பிரிந்திருக்க ஒண்ணாத உத்கடேச்சை “ஜனிக் கிறது. இதுதான் பரமபக்தி. இதன் மலமாக இவனுக்கு பரிபூர்ண ப்ரஹ்மானுபவமாகிற மோக்ஷ ஸாம்ராஜ்யம் கிடைக்கிறது. இந்த க்ர மத்தை கனிசித்தே பக்தியோகம் மோக்ஷத்திற்கு ஸாக்ஷாத் உபாயம் என் றும், கர்மயோகமும் ஞானயோகமும், ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரத்வாரா, பக்தி யோகத்திற்கு ஸாதனமாகும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதுதான் கீதா சாரியனுடைய மதம் என்பதை கீதார்த்த ஸங்க்ரஹ ப்ரதம ச்லோகத்தில் ஸ்ரீ ஆளவந்தார் நிர்ணயித்தார்.

பரபக்தி என்கிற பக்தியோகத்தை அனுஷ்டிக்க புகுவதற்குமுன், அதற்கு விஷயபூதனான பரமாத்மாவின் ஸ்வரூப குணதிகளைப் பற்றி தெளிவான ஞானம் ஏற்படவேண்டியது அவச்யமாகும். ஏனென்றால் ஒரு வஸ்துவைப்பற்றி சிந்திக்கவேண்டுமானால் அவ்வஸ்துவின் ஸ்வரூப ஸ்வபாவங்களை விசதமாய் அறியாமல் சிந்திப்பது அஸாத்யமாகும். மேலும் பக்தி யோகம் ப்ரீதி பூர்வானு த்யானமானபடியால் அதற்கு விஷய பூதனான பரமாத்மா நம் ப்ரீதிக்கு விஷயமாக தக்கவன் என்று தெளிவதற் காக அவனது திவ்ய கல்யாண குணங்களையும் திவ்ய ரூப குணங்களையும் செவ்வனே அறிவது யுக்தமாகும். இது பற்றியே பக்தியோகத்தை

விதிக்கும் வாக்கியத்தில் அதற்கு பூர்வாங்கமாக ச்ரவண மனனங்கள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இப்படி ச்ரவண மனனங்களால் பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை அறிந்து அவன் ஸர்வாதர்யாபியாயும் ஸர்வசேவியாயும், ஞானந்த ஸ்வரூபனாயும் இருப்பதுடன் ஸகல ஜந்துவிமோஹனமான திவ்ய மங்கள விக்ரஹ விசிஷ்டன் என்றும் தெரியவே "ச்ருத்வாகுணாத்" என்று பூநீ ருக்மணீ தேவி அனுஸந்தித்சப் ப்ரகாரம் அவசமாய் நம் மனது அவனது குணங்களால் இழுக்கப்பட்டு அவனுடைய தியானத்தில் அவாவுடன் தானாகவே ப்ரவர்த்திசுதது. இவ்வவாதானே தினந்தோறும் விருத்தி அடைந்து காலக்ரமத்தில் வலத்தை ஸாதித்துத் தரும்.

மேலும் தன்னிடத்தில் ஒப்பற்ற அன்பு பாராட்டும் பக்கன் திறத்தில் பரம புருஷனுக்கும் ப்ரேமாதீசயம் ஏற்பட்டு தன்னுடன் பிறந்தார் ரிப்ப் தத்தில் அகப்பட்டு வருந்தின ருக்மணீ தேவியை ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான், விரோதிகள் கையிலிருந்து விடுவித்து தாம் மணம் பூண்டபடியே ப்ராப்ய விரோதிகளாய நிற்கும் ஸபஸ்த பாபங்களையும் போக்கி சிறை நீக்கி தமக்கு ப்ரியதமனான பக்தனை தானே வரித்து தன்னுடைய பரிபூர்ணலுபவ மஹானந்தத்தை அவனுக்குத் தந்து உகக்குகின்றான். இவ்விதமான பர மாத்ம ஸ்வரூப ஞானம் பக்தியோகத்தில் இழிவார்க்கு அவச்யா பேஷித மாய் இருப்பது ஒரு புறமிருக்க பக்தியோகத்திற்கு ஸாதனமாய் உரைக் கப்பட்ட கர்மயோக ஞானயோகங்களுக்கும் இது மிகவும் உபகாரக மாய் இருக்கிறது. கர்மயோகம் என்பது பலாபிஸந்திரஹிதமாய் கர்மங்களைச் செய்வது என்று முன் கூறப்பட்டது. ஆனால் தனக் கொரு ப்ரயோஜனமின்றி மூடன் கூட முயற்சி செய்யமாட்டான் என்கிற லௌகிகந்யாயத்தின்படி மலத்தில் ஆசையில்லாமல் கர்மம் செய்வது அஸாத்யமாகும் என்கிற சங்கை ஏற்படும். ஆனால் இது கீதையில் முதல் ஷட்கத்தில் நிர்தேசிக்கப்பட்ட தேஹாத்ம விவேகம் மட்டில் பிறந்து கர்மயோகத்தில் இறங்கும் அதிகாரிக்கு அத்யந்தம் கஷ்டமாய் இருந்த போதிலும், இரண்டாவது ஷட்கத்தில் உபதேசிக்கப்படும் உத்தமாதிகாரிக்கு அவ்வளவு ச்ரமம் ஏற்படாது. என்னென்றால் இவ்விதகாரிக்கு முன் கூறியபடி ச்ரவண மனனங்களால் தத்வஹித புருஷார்த்தங்களில் தெளிவு பிறந்து பகவதாஞ்ஜை என்ற ஒரே ஆகாரத்தை இட்டு, சோதித கர்மங் களை மலாபிஸந்தி ரஹிதமாய் க்லேசமின்றி அனுஷ்டிக்கப் ப்ராப்தம்.

மேலும் குணவானுன பதியின் சிச்ருவை ஒரு பதிவ்ரதோத்தமைக்கு எப்படி ரஸ்யமாய் இருக்குமோ, அப்படியே பக்தனுக்கு பக்திரஸஸித்த மாய் கர்மானுஷ்டானம் செய்வது பரமபோக்யமாய் இருக்கும். இவ்வாறு இந்த பரமாத்ம யாதார்த்ய ஞானத்தால் கர்மயோகிகளுக்கு உபகாரம்

ஏற்படுவதுபோல் ஞான யோகிகளுக்கும் அதனால் விசிஷ்ட ப்ரயோஜனம் உண்டு.

யமம் நியமம் முதலிய அஷ்டாங்கங்களுடன் கூடியதும் யோகம் என்னும் சொல்லுக்கு அஸாதாரண விஷயமாயும் உள்ள அப்யாஸ விசேஷம் ஞான யோகம் என்று வ்யபதேசிக்கப்படும். இதற்கு ஸாக்ஷாத்வலம் ஸ்வாத்ம ஸாக்ஷாத்காரம். இந்த ஞான யோகத்தால் ஸ்வாத்மஸாக்ஷாத்காரம் ஏற்பட்ட பிறகு நிரதிசய சுகாவஹமான ஆத்ம வஸ்துவின் அனுபவத்தில் ஈடுபட்டு அக்கைவல்ய போகத்திலேயே, கால் தாழ்ந்து மேலே பரம புருஷ ப்ராப்தியாகிற மஹானந்தத்தை அடைவதற்கு முயற்சிக்காமல் வ்ருதா காலக்ஷேபம் செய்யும்படி சிற்சில அசிகாரிகளுக்கு நேரிடுவது போல் இல்லாமல், இவ்வசிகாரிக்கு பரம புருஷயாதாத்மிய ஞானம் ஏற்கனவே நன்கு அமைந்திருப்பதால் இவன் இவ்வாத்மாவலோகன விரித்தியை தனக்கொரு சுப நிமித்தமாக விசுவ விரித்து பரமோத்ஸாகத்துடன் பரதேவதா ப்ராப்திக்கு உறுப்பான பக்தியோகத்தில் ப்ரவ்ருத்திக்கிறான்.

தொடரும்.

ஆசார்ய வைபவம்

[**ஸ்ரீ. உப. வே. ஸ்ரீ மதுராந்தகம். தி. ஈ. வீரராகவாசாரியர், திருவாத்**]

रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणम् ।

श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् ॥

“**श्रीश श्रीशठजियतीशनिगमान्तार्य प्रभावोज्ज्वलस्सु श्लोकोऽवततार दिव्य-
महिमा रामानुजोक्त्यादिमः।**” என்று அருளிச்செய்தபடியிலே ஸ்ரீயப்பதி
முதலாக நம் தேசிகனளவாக உள்ள ஆசார்யர்களின் பெருமையைச் சுருங்
கத் தெளிவிக்குமதாய் மஹாதந்த கர்ப்பமான மாணிக்கச் செப்புபோலே
புள்ளது இத்தனியன்.

இது திருநாராயணபுரத்தில் நயினராசார்யர் ஸந்நிதியில் பகவத் விஷ்ணு பத்தை அதிகரிக்கும்போது ப்ரம்ம தந்த்ர ஸ்வாமியால் அருளிச்செய்யப் பட்டது.

இதில் நான்கு பாதங்களாலும் அடைவே நம் தேசிகனுடைய ஸர்வா சார்ய கடாசுத ஸம்பத்தியும், கல்யாண குணங்களும், அவதார வைபவமும், உபயவேதாந்த ஸ்தாபன ப்ரவர்த்தனங்களும், நிரூபிக்கப்படுகின்றன.

“ராமாநுஜத்யாபாதி” (1) இதனால் “காவலனெங்கள் கிடாம்பிக் குல பதியப்புளார்தம் தேமலர் சேவடி சேர்ந்து பணிந்தவர்தம்மருளால் நாவலரும் தென்வடமொழி நற்பொருள் பெற்ற” ஏற்றம் சொல்லப்படுகிறது. “கிடாம்பியப்புள்ளார் கிளிப்பிள்ளையைப் பழக்கிவைத்தாற்போல் பழக்கி வைத்த” என்றும், “வெள்ளைப்பரிமுகர் தேசிகராய் விரகாலடியோ முள்ளத் தெழுதியது” என்றும் ஸ்வாசார்ய கடாக்ஷத்தையே நித்யானுஸந்தானம் பண்ணும் ஆசார்யனுடைய திருவுள்ளத்தை நோக்கி முகப்பில் ஆசார்ய ஸம்பந்த வைலக்ஷணியத்தை நிரூபித்தது.

(2) அன்றிக்கே, “மாறன் துணையடிக்கீழ் வாழ்வை யுகக்குமி ராமானுஜமுனி வண்மைபோற்றும் சீர்மையன்” என்கிறபடியே எம்பெருமானாருடைய திவ்ய கடாக்ஷ விஷயீபூதராயிருப்பவர், “ஏரணி கீர்த்தியி ராமானுஜ முனியின்னுரை சேர் சீரணி சிந்தையினோம்” என்று அனுஸந்தித்தும் இவருடைய விரித்தாந்தத்தை ஸ்ரீ பாஷ்யாதி ப்ரவசன முகத்தாலே விசேஷமாக ப்ரவர்த்திப்பித்தும், சததூஷணீ முதலிய க்ரந்தங்களால் விரித்தாந்த ஸ்தாபனம் செய்தும், “नेविष्टं यतिसाध्वमौमवचसा मावृत्तिभिर्யैवन्, “अङ्गीकृत्य सतां प्रसस्तिमसताङ्गवोऽपि निर्वापितः” என்று இதுவே யாத்ரையாகக் கொண்ட நம் ஆசார்யனுடைய திருவுள்ளம் குளிரும்படியாக எம்பெருமானாருடைய திவ்யகடாக்ஷத்தை முன்னிடுகிறது.

(3) அன்றிக்கே ‘ராம’ சப்தத்தால் ஸ்ரீராமமிச்சாரை விவக்ஷித்து ராமஸ்ய அநுஜா: என்றும் ராம: அநுஜ: யேவாம் என்றும் விக்ரஹித்து தத்புருஷ பகுவீஹி ஸமாஸங் கொண்டு ஜ்ஞான ஸந்ததியில் முற்பட்டவரும் பிற்பட்டவருமான ஸ்ரீய:பதி தொடங்கி அப்புள்ளாரளவுமுள்ள ஆசார்யர்களுடைய கடாக்ஷ விஷயீபூதர் என்றும், நிர்வஹிப்பார்கள்.

(4) ‘ராம’ சப்தமானது ரமா ஸம்பந்தம் உள்ளவன் என்றும் யோகிகள் இவனிடத்தில் ரமிக்கிறார்கள் என்றும், க்ரமத்திலே ஸ்ரீய:பதியைச் சொல்லுவதாய் அவருக்குப் பின்னுள்ள பிராட்டி முதலான முன்கூறிய ஸந்ததியை அநுஜ சப்தத்தாலே விவக்ஷிக்கவுமாம். இவ்வாறான பல நிர்வாஹங்களில்,

(5) ராம சப்தத்தாலே நம்பி மூத்தப்பிராணைச் சொல்லி அநுஜ சப்தத்தாலே இவருக்குப்பிறகு அவதரித்தவரான கண்ணனைக் காட்டி அவருடைய தயாவிஷயத்வத்தைச் சொல்லுகிறது என்றும் பெரியோர்களால் நிர்வஹிக்கப்பட்டது.

(6) அந்த க்ரமத்தை அனுஸரித்து ஓர் அர்த்தம் தோன்றுகிறது. அதாவது ஸ்ரீ தேவாதிராஜனுடைய கடாக்ஷத்துக்குப் பாத்ரமானவர் என்

பது. அது எங்ஙனே என்னில் இத்தனியனில் மூன்றாவது பாதத்தினால் திருவேங்கடமுடையா னுடையவும், நான்காவது பாதத்தினால் ஸ்ரீரங்கநாத னுடையவும் அனுகூல ஸிசேஷன் ஆசார்யனுக்கு ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கிரமத்தில் நம் பேரருளாளன் கடாக்ஷமும் இத்தனியனில் விவக்ஷிதமென்பது பொருத்தமானது நம் ஆசார்யன் அதிகார ஸங்க்ரஹத்தில் கோயில் திருப்பலை பெருமான் கோயிலென்று திவ்ய தேசங்களில் ப்ரதானங்களான மூன்று திருப்பதிகளைப் பற்றி மூன்று பாசரம் அருளிச் செய்துள்ளார். அதில் அத்திகிரியைப் பற்றிய பாசரம்:—

“உத்தமவமர்த்தல மமைந்ததே ரெழிற்றனு வயர்த்தகணையால்
அத்திரவரக்கன் முடிபத்து மொருகொத்தென் வுகித்ததிறலோன்.
மத்துறுமிகுத்த தயிர்மொய்த்த வெணெய்வைத்ததுனு மத்தினிட

[மாம்

அத்திகிரி பத்தர்வினை தொத்தவருக்கு மணியத்திகிரியே.”

என்பது. ஒரே பாணத்தினால் சாவண ஸம்ஹாரம் செய்துபோந்த ஸ்ரீ சக்ரவர்த்தித் திருமகனே வெண்ணை யுகந்துண்ணும் கிருஷ்ணாவதாரம் செய்து அவனே ஹஸ்திகிரியில் ஸ்ரீ தேவாதிராஜனாய் அர்ச்சாரூபியாயுள்ளான் என்று இதில் அனுஸந்தித்துள்ளார் ஆசார்யன். ஸ்ரீ சக்ரவர்த்தித் திருப்புகளுள் அவதாரத்தில் ஒலை கொடுத்தனுப்புவாரில்லாமையால் தூது செல்லக்கூடிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரத்தைச் செய்து அக்குறையைத் தீர்த்துக்கொண்டானென்பதாக ஆழ்வாரும் அனுஸந்தித்தார்:—

முன்னோர்தூது வானரத்தின் வாயில் மொழிந்தரக்கன்
மன்னார்தன்னை வானியினால் மாள முனிந்தவனே
பின்னோர் தூதாதி மன்னர்க்காகிப் பெருநிலத்தார்
இன்னார் தூதெனெனின்ருன் எவ்வள் கிடந்தானே.”

என்று. இதை யனுஸரித்து ஸ்ரீராமாவதாரத்துக்கும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரத்துக்குமுள்ள தொடர்பு இங்கும் அசார்யனால் அதுஸந்திக்கப்பட்டது. ஆகவே ஸ்ரீராமனும் பின்னவதரித்த கிருஷ்ணனும் பேரருளாளனாக அவதரித்திருப்பதால் ராமானுஜ சப்தத்தினால் பேரருளாளனை விவக்ஷித்து அவருடைய ஜாயமான கடாக்ஷம் முதலிய அனுகூலத்துக்குப் பாத்ர பூதராயிருப்பவர் என்கிற அர்த்தமும் பொறுத்தமானது.

“ज्ञानवैराग्यभूषणम् ।” என்று முன்சொன்ன ஆசார்ய கடாக்ஷத்தினால் ஏற்பட்ட ஜ்ஞான வைராக்யாதி குணங்களை பூஷணமாக உடையவரென்கிறது. இங்கு ஜ்ஞான வைராக்யங்களாவது:—

“ முக்கிய மந்திரங்காட்டிய முன்றில் நிலையுடையார்
தக்கவையன்றித் தகாதவையொன்றும் தமக்கிசையார்.”

என்று இவ்வாசர்யனுலேயே அருளிச்செய்யப்பட்ட ஸ்வரூபோபாய புரு
ஷார்த்த ஜ்ஞானமும், வைஷயிக போகங்களில் வைராக்யமும்.

“ அறுமுன்றுலகில் சுமையான கல்விகள் சூழுவந்தாலும்
தொகையிவை ?.....

என்று கழிக்கப்பட்ட ஜ்ஞானம் இங்கு பூஷணமாக விவகரித்தமன்று.”
“ ஜானவீராயராசயே ! நாथा य ”—என்று பக்தியோக ப்ரவர்த்தகரான நாத
ருக்கு ஸ்ரீ ஆளவந்தார் அனுஸந்தித்த இக்குணத்தை ப்ரபத்தி வித்யா
ப்ரவர்த்தகரான வேங்கடநாதனுக்கும் இங்கு அனுஸந்திக்கிறார்.

(2) இங்கு ஜ்ஞான வைராக்யங்களுக்கு பூஷணமாயிருப்பவர் என்
றும் கொள்ளலாம். எப்படி என்னில் “ பொற்றாமரைப் பூவில் பரிமளத்
துக்கு அல்லாதாமரைப்பூவில் பரிமளத்தைக் காட்டில் ஆசிரயவைல
கூணயத்தாலும் அதிசய முண்டாயிருக்குமிதே ” என்று அபயப்ரதான
ஸாரத்தில் இவ்வாசர்யனே அருளிச்செய்தபடியிலே ஜ்ஞான வைராக்யங்
கள் இவ்வாசர்யனை யடைந்த தறம் பெருகின்றன. “ भूपा गुणै रधिगतं
निजकान्तिरेतो: ” என்று ஸ்ரீ தேவநாயக பஞ்சாசத்திலும் அருளிச் செய்
தார். गुणास्सत्यज्ञान प्रभृतय उत त्वद्गततया शुभीभूयं याता: ” என்று ஆழ்வா
னும் பேரருளாளனிடத்தில் அனுஸந்தித்தார். “ आभरणस्याभरणं प्रसाध-
नविधे: प्रसाधनविशेष: ” என்றான் மஹாகவி காளிதாஸனும். அந்த ரீதி
யிலே இந்நிர்வாஹமும் ஸ்வரஸம். இப்படிப்பட்ட குணவிசேஷங்
ளுக்கு ஹேதுவான அவதார வைபவம் சொல்லுகிறது.

“ श्रीमद्देवतायाय ” என்பதால் “ वेङ्कटेशावतारोय ” என்கிறபடியே
திருவேங்கடமுடையான் திவ்யாவதாரமாகையால் அத்திருநாமம் பெற்ற
வர். இங்கு श्रीमद் மாகிறது:—திருவேங்கடமுடையான் சேதனருக்குக்
கரணகளேபரப்ரதானம் செய்தும் சாஸ்த்ரங்களைக் கொடுத்தும் திரு
வேங்கட மலையிலே அர்ச்சாருபியாய் நின்றும் தன்க்ருஷிபூர்ணமாய் பரி
யாமையால் பிறகு ஸ்ரீ தேசிகனாய் அவதரித்து துர்மததுவாட் ரோகங்களைப்
பரிஹரித்தருளினமையால் ஏற்பட்ட புகருடமை. இவ்வர்த்தத்தை—

“ அன்றிவ்வுலகினை யாக்கியரும் பொருணூல்விருத்து
நின்றதன்னீள் புகழ்வேங்கட மாமலைமேயிப் பின்னும்
வென்றிப்புகழ் திருவேங்கட நாதனெனுந் குருவாய்
நின்றபுகழ்ந்த மண்மேனின் நோய்கள் தவிர்த்தனனே.”

என்று ஸ்ரீ குமாரவரத தேசிகன் அருளிச்செய்தார். “ பயிலுந் திருவுடை
யார் ” என்கிறபடியே ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸம்பத்தான கைங்கர்ய லக்ஷ்மி
இங்கு ஸ்ரீமத் சப்தார்த்தம் என்றும் கொள்ளலாம்.

“ वेदान्तदेशिकम् ” இப்படி இவ்வாசர்யனுடைய உபய வேதாந்த
ப்ரவர்த்தனாதிசுளால் உகந்து அழகிய மணவாளன் ப்ரஸாதித்தருளிய
வேதாந்த தேசிக பிருத்ததைப் பெற்றவர். “ वेदान्तदेशिकपदेविनिवेश्यवाल् ”
இத்யாதிகளான இவர் ஸூக்திகள் அனுஸந்தேயங்கள். இப்படி அழகிய
மணவாளன் ப்ரஸாதித்த வேதாந்தாசார்ய பதத்தை இவ்வாசர்யன் நிர்
வஹித்துப் போந்தபடி எப்படி என்னில்—“ येना भाणि द्विशतं ब्रह्म भाष्यं
.....तं वेदान्ता चार्यं मीडे सदाहं ” என்று இவருடைய வைபவ ப்ரகாசி
கையில் மஹாசார்யர் ஸாதித்திருக்கிறபடியே தாம் இருநூறு தடவைகள்
ஸ்ரீ பாஷ்யத்தை ப்ரவசனம் செய்தருளினார். இதனால் त्रिशहार् अविन-
शरीरक भाष्य: ” என்று ஸங்கல்ப ஸூர்யோதயத்தில் ஸாதித்ததும்
அந்த க்ரந்தம் செய்தருளும் ஸமயத்தில் முப்பது தடவை ச்ரிபாஷ்ய
ப்ரவசனம் முடிந்திருப்பதைக் குறிக்கின்றதென்று கொள்ளவேண்டும்.
தத்வமுகை, தத்வமுக்தாகலாபம் ஸர்வார்த்தவித்தி. சததூஷணி முத
லிய க்ரந்தங்களாலும் வேதாந்தாசார்ய பதத்தை நிர்வஹித்துக் காட்டி
னார். “ तेन देवेन दत्तां वेदान्ता चार्यं संशामवहित बहुविस्सार्थं मन्वर्थयाभि ”
என்று தாமே ஸாதித்திருப்பது அனுஸந்தேயம். இவ்வாறுகவே “ प्रत्ये-
श्वतुस्सप्ततिभिस्सहस्रै अतुस्सहसार्थविशेष युके: । यष्णदसहसस्य चकारवृत्ति
तन्देशिकं नोमि शतं सहस्रं ” என்று வைபவ ப்ரகாசிகையில் மஹாசார்யர்
ஸாதித்தபடியே பகவத விஷயம் திருவாறாயிரப்படிக்கு எழுபத்தினாலா
யிரப்படி என்று வ்யாக்யானம் செய்தருளி அந்த வ்யாக்யானத்துடன்
பகவத விஷயத்தை பல தடவைகள் ப்ரவசனம் செய்தருளினார். இவ்
வாசர்யனுடைய க்ரந்தங்களின் பெறுமை “ तत्रालमेकः खलु भुक्ति मुक्त्या: ”
என்றும் “ ஓரொன்றுதானே யமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு
வானோரப் போமளவும் வாழ்வு ” என்றும் பின்புள்ள மஹான்களால்
கொண்டாடப்பட்டது அனுஸந்தேயம்.

இத்தனியனிலுள்ள வேதாந்த பதம் உபயவேதாந்த ஸாதாரணமா
யிருக்கச் செய்தேயும், ப்ரக்ருதத்தில் இசுலோக ப்ரவர்த்தகரான ப்ரம்ம
தந்த்ர ஸ்வதந்த்ர ஸ்வாயி இத்திராவிட வேதாந்தார்த்தங்களை தம்
முடைய திருவுள்ளத்தில் தங்கி ப்ரவர்த்திக்கும்படி தமக்கு அதுகாஹித்த
க்ருபா பரீவாஹத்தி லீபெட்டு இப்பாசார்த்தை வெளியிட்டதாக பூர்வ
க்ரந்தங்களில் ப்ரலித்தமாய் சிஷ்டானுஷ்டானமும் அப்படியே யிருப்ப

தால் வேதாந்ததேசிக் என்று த்ராவிட வேதாந்தார்த்த ப்ரதர்சகத்வத்தை
विशेषरूपेण காட்டுகிறதென்றும் பூர்வாசார்யர்கள் நிர்வஹித்தார்கள்.

“வந்” இப்படிப்பட்ட மஹா குணநிதியாய் பரமோபகாரகரான
ஆசார்யன் விஷயத்தில் நித்யரிணியான அடியேன் செய்யவடுப்பதொரு
ப்ரத்யுபகார மில்லைபாகையால் “போற்றியுகப்பதும் புந்தியில் கொள்வதும்
பொங்குபுகழ்சாற்றி வளர்ப்பது” மாக கிஞ்சித்காரம் செய்கிறேன். இது
நித்யானு வ்ருத்தமானது என்றபடி.

“आचार्यवान् पुरोवेद” என்று முக்ய காரணமா யோதப்பட்ட
ஆசார்ய ஸம்பத்து முதல் பாதத்தினால் சொல்லப்பட்டது. “श्रोत्रियं
ब्रह्मनिष्ठं” என்று சொல்லப்பட்ட வேதாந்தார்த்த ப்ரவணமும் “परमात्म-
नियोरक्तो विरक्तोऽपरमात्मनि” என்கிற ப்ரஹ்மநிஷ்டையும் இரண்டாம்
பாதத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டது.

ஆகவே இவருக்கு வேதாந்த தேசிகத்வத்தை இவ்விசேஷங்களாலும்
ஸமர்த்தித்ததாகிறது. இவ்வாறான பற்பல அர்த்த விசேஷங்கள் சிறிய
கண்ணாடி பெறிய ஒரு காட்டுமாப்போலே தெளிவிக்கிறது இத்தனியன்.

रामनुजदयापात्र सूक्तयथामृत वारिधेः ।
स्वादु द्वित्रकणास्यादमात्रमेतत्कृतम् मया ॥

ஸ்ரீ பராசரபட்டரின்

(4)

திருமஞ்சனக் கவிகள்

ஸ்ரீ. ஸ்ரீ.

॥ हरिः ओं ॥

*नानानुवृत्तिविषयं नतराजहंसं

नानाण्डजातसमधिष्ठितमजरभ्यं ।

सेवावतीर्ण्युमरुद्धमय रङ्गिन् !

भावानुरूपनदमित्यनुमन्महे त्वाम् ।

नारायण परं ब्रह्म என்றும், “நாரணன் முழுவேழலுக்கும் நாதன்”
என்றும் சொல்லுகிறபடியே நிரங்குஸ-ஸ்வதந்த்ரனாயிருக்கச் செய்தேயும்,
“इमौ स्म मुनिशार्दूल किङ्करी समुपस्थितौ । आज्ञापय यथेच्छं ते शासनं करवाव

நாநா—பலருடைய

அதுவருத்தி—அதுஸரிப்பதற்கு

விஷயம்—விஷயமாயும்

நத—வணங்கின

ராஜஹம்ஸம்—ராஜச்ரேஷ்டர்களை யுடை

யவராயும்,

நாநா—அநேக

அண்டஜாத—ப்ரஹ்மாண்டங்களால்

ஸமதிஷ்டிதம்—அடையப்பட்டவராயும்

அப்ஜ—ஸ்ரீபாஞ்ச ஜ்யத்தாலே

ரம்யம்—மனோஹரராயும்

ஸேவாவதீர்ண—(திருநாள்) ஸேவிக்கைக்

காக இறங்கின

ஸ்வமருத்தணம்—தேவதைகளையுடைய

வராயும் இருப்பவரான

த்வாம்—உம்மை,

ரங்கி—ஸ்ரீ ரங்கநாதனே !

பாவாதுரூப—ஆஸ்ரிதருடை அபிப்பிராய

ப்படி பிரவஹிக்கும்

நதம்—ஆராக

அத்ய—இன்று

மந்மஹே—எண்ணுகிறோம்.

ஆறும் பலரால் அதுஸரிக்கப்பட்டதாயும், ராஜ ஹம்ஸங்களோடும் மற்றும் பல
பகவிகளோடும் கூடியதாயும், தாமரைகளால் அழகாயும் மந்த மாருதத்தோடு கூடிய
தாயும் இருக்கும்.

1. முனிச்ரேஷ்டர் (விச்வாமித்ர)—நாஸர்களான நடுங்கள் இருவரும் இதோ
வந்து சிற்றிகிறோம்; உம் இஷ்டப்படி ஆக்ஞாபியும். நாக்கள் இப்போது என்ன செய்ய
வேண்டும்?

கி || ” என்றும், “உன் தனக்கு அன்பரானார் அவருகத்தமர்ந்த செய்கை உன் மாயை” என்றும் சொல்லுகிறபடியே ப்ரணத-பரதத்தர்-ஸர்வ-ப்ரவ்ருத்திகராகையாலே, “பாலாழி நீ கிடக்கும் பண்பை யாம் கேட்டேயும் காலாமும் நெஞ்சழியும் கண் சுழலும்” என்கிறபடியே கிடையழகு காண ஆசைப்பட்ட ஆஸ்ரீதர் அபேஷாநுகுணமாக பெரிய பெருமானைக் கொண்டு “திருவரங்கப் பெருகருள் தெண்ணீர்ப் பொன்னி திரைக் கையால் அடிவருடப் பள்ளி”கொண்டு, அதற்கு மேலே “ஆணிச் செம் பொன்மேனி எந்தாய் நின்றருளாய்” என்கிறபடியே ஆசைக்கிடான ‘அழகிய மணவாள’ராய்க் கொண்டு திருமடந்தை மண்மடந்தை இரு பாலும் திகழ நிலையாற நின்றருளி, பின்னையும் அறிந்தறிந்து இவர் வீதி போதுமாகில்’ என்றும், “ஞாலத்தூடே நடவாய்” என்றும் ஆசைப் படுகிற ப்ரணயிநீ-பரிஜநங்களுக்காக திவ்யோதஸவாப தேசரத்தாலே மேனகை முதலானோர் வெள்கி ஆடல் மாறும்படி வீதி உலாவியருளி “தேய்த்துக் கிடக்க நான் ஒட்டேன்” “மஞ்சளும் செங்கழுநீரின் வாகி கையும் நாறு சாந்தும் அஞ்சனமும் கொண்டு வைத்தேன்” ‘ஆடி அமுது செய்’ என்று அபேக்ஷிக்கிற அந்தரங்கருக்காக இப்போது திருமஞ்சன மாடி அருளி, ஸௌந்தர்ய-ப்ரபாவத்தாலே சூழ்ந்திருந்து எத்துவாரை அறச் சுழியாறு படுத்திக்கொண்டு நிற்கிற நிலை ஓராற்றோடே ஸ்லேஷித்து விண்ணப்பம் செய்யலாயிரா நின்றது. அதெங்கினையென்னில் ?

நாநாநு வ்ருத்தி விஷயம்—ஆறாது ஸ்நாந-பாநாதி-காமநயா நாநாவித-ப்ராணிகளுடைய அதுவர்த்தநத்திற்கு விஷயமாய் வேக-வைபவ விவஸ்-விவித-பதார்த்த-ஸார்த்த-அதுகம்யமானமுமாய் இருக்கும்; தேவ ரீர் “மம்மநா பவ மஃகோ மயாஜி மா நமஃகூர” என்கிறபடியே த்யாந-அர்ச் சந-ப்ரணுமாதி. ரூபேணவும், ப்ரஜந-ப்ரபதந-ரூபேணவும் நாநாவிதமான ஆஸ்ரயணத்திற்கு விஷய பூதராய் இராகின்றீர்.

நத-ராஜ-ஹம்ஸம்:—‘அன்னமாடுலவு டலை புனல்’ என்கிற ந்யாயத் தாலே ஸம்ஸ்லேஷத்தாலே துவண்ட வடிவையுடைத்தான ராஜஹம்

ஸத்தையுடைத்தாயிருக்கும்; தேவரீர் ⁶ ‘அநுகூல-மஹிபால-வ்யாநம்ர -மௌளி-பரம்பரா-மணி-மகரிகா- ரோசிர்- நீராஜித-அங்கிரி-ஸரோருஹ’ என்கிறபடியே திருவடிகளாலே ப்ரணதரான ராஜஸ்ரேஷ்டரையுடைய ராயிராகின்றீர்.

நாநா-(அ)ண்டஜாத-ஸமதிஷ்டிதம்—ஆறாது நாநாவித-காரண்ட வாதி அண்டஜங்களாலே அதிஷ்டிதமாயிருக்கும்; தேவரீர் ⁷ “ரோமகூபே ஹந்தானி ப்ரஹ்மணியானி ப்ரமந்தநே” என்றும் ⁸ “அண்டானா த்வதுர்மாமனந்தி சந்த: ச்யான்” என்னும்படி அநந்தங்களான அண்டங்களாலே அடையப்பட்டிரா நின்றீர்.

அர்ஜ-ரம்யம்—ஆறாது செவ்வித்தாமரைப் பூக்களாலே தரித்திருக் கும்; செந்தவித்திருக்கும். தேவரீர் “தவள வெண்சங்கு” என்னும்படி திருநிறத்திற்குப் பரபாகமான வெளுப்பையுடைத்தான ஸ்ரீபாஞ்சஜந்யத் தாலே அழகியராயிராகின்றீர்.

ஸேவா-(அ)வதீர்ண- ஸுமநத்-கணம்—ஆறாது ஆகந்துக- (அநந்த?) பத்ம. ⁹ ஸௌகந்திகளின் அபரிமிதமான பரிமளங்களை அணைந்து ஏறிட்டுக்கொள்ளுகைக்காக இறங்கின அழகிய மந்த-மாருத-ப்ருந்தத்தை உடைத்தாயிருக்கும்; தேவரீர், திருநாள் ஸேவிக்கைக்காக ஸ்வர்க்கத்தி லிருந்து இறங்கின “வடிவுடைவாளே” ரான ¹⁰ ஸந்தர-ப்ருந்தாரக-ஸந் தோஹத்தையுடையராயிராகின்றீர்.

அத்ய ரங்கிந்! பாவாநுநுப நதம் இதி அநுமத்மஜே த்வாம்-

6. அநுகூல-மஹிபால-வ்யாந-மௌலிபர்பரா-மணிமகரிகா-ரோவிநீராஜிதாஹிச ரோஹ-அநுகூலர்களான ராஜாக்களின் வணங்கின தலைகளின் வரிசைகளின் (கிரீடங் களின்) ரத்னங்களின் காந்திகளால் நீராஜனம் செய்யப்பட்ட தாமரைபோன்ற திருவடிகளை யுடையவர்.

7. உம் ரோமகூபங்களில் அநந்தமான ப்ரஹ்மாண்டங்கள் இருக்கின்றன.

8. உம் திருவுதரத்தை பல அண்டங்களுக்கு இருப்பிடமாக பெரியோர்கள் கூறுகின்றனர்.

9. சௌகந்திக—நிலோத்பலம்,

10. சுந்தர-வூந்தரகசந்தோஹ - அழகிய தேவதைகளின் கூட்டத்தை.

2. திருப்பாற்கடலில் நீ சயனித்த அழகை நாம் கேட்கும்போதேகால்அழுந்தும்.

3. ஸ்நானபாநாதி-காமநயா—ஸ்நாநபாநாதிகளைச் செய்யும் விருப்பத்தால்

4. வேக-வைபவ-விவஸ்-விவித-பதார்த்த-ஸார்த்த-அதுகம்யமானமுமாய் இருக்கும்; தேவ ரீர் “மம்மநா பவ மஃகோ மயாஜி மா நமஃகூர” என்கிறபடியே த்யாந-அர்ச் சந-ப்ரணுமாதி. ரூபேணவும், ப்ரஜந-ப்ரபதந-ரூபேணவும் நாநாவிதமான ஆஸ்ரயணத்திற்கு விஷய பூதராய் இராகின்றீர்.

5. ப்ரஜந-ப்ரபதந-ரூபேணவும்—பகதி சாணாகதி இவற்றைச் செய்வது.

ஆக இப்படிகளாலே ¹¹ நாட்டில் காணும் ஆனோடொத்திருக்குமதாய் அவைபோலே தான் நினைத்தவாக்கிலே போகையன்றிக்கே “**पश्यन् मनः प्रब-
णमोघमिवाऽऽश्रितस्य**”¹² ஆசிரிதருடைய அபிப்பிராயத்தை அநுஸரிக்கும் தான் “அரங்கமாநகருளான்” என்கிற அபூதவாறானது அகிலதாபங்களை யும் ஆற்றும்படி அபிமுகமாய் நிற்கிற நிலைபோலே இருந்தது.

हरि: ओं ॥

ஸ்ரீ.

மையல் செய்த மணவாளர்.

[ஆரீபூர் வ. பக்ரகாப ராமாநுஜ தாஸன்.]

‘தென் நிறைக் கடல் கடைத்து தென்னமுதில் வரும் திருவாய் நிரு மார்பில் வந்த நுளி’¹ அன்பர் மனம் விட்டு அகலாத மணவாளப் பெரு மா’ளாகிய செங்கோலுடைய திருவாய்க்குச் செவ்வொது திருக்கோரிலிலே, கோயிலாழ்வாருக்குள்ளே, ‘கண்டவர் நினைதலைக் கவர்த்து’ மையலேற்றி மயங்கும் அழகிய மணவாளப் பெருமானெதிரிலே, திருமணத்தானரு கிலே, இரு பெண்ணரிகள் நின்று கொண்டிருக்கின்றன. அவ்விருவருள் ஒருத்தி, பொற்பாலை உயிர் பெற்று விடாது போன்ற அழகிற் சிறந்த இளமங்கை; மற்றொருத்தி, கமர் காற்பது வயதையுடைய அவளது அன்னை. தன்னை ‘மையல் செய்த மணவாளர் கவர்த்து’ எண்டருவிய மணவாளன்’ எதிரிலிருந்தும், குணிக்க தலை மிரிபமல் நிலத்தை கொக்கிக் கவிழ்த்த வன் னைநீர் திறக்கின் அன்னிள மங்கை. அவளது கருவிழிகளிலிருந்து பெருரும் கண்ணிர்த் தாரைகள், அவளது அழகிய பாடங்களை நனைத்துக்கொண்டிருக் கின்றன. அவளது தலைவனெதிரிலே தலை மிரிந்து நின்று என்னென்னவோ கேட்கவேண்டுமென்று அவளது மனம் பெரிதும் அடிநடித்துக்கொண்டி ருந்தது; அவனெதிரில் நிற்க நெந்துள்ள இப்போதே, அவளது மனத் திற்குள் பொங்கிக் கொண்டிருக்கும் பல வேறு உணர்ச்சிகளுள் எவையும் வாப் விட்டு வெளியிட முடியாதபடி, கோபமும் கணமும் கூடிக்கொண்டு அவளை வெள்ள விரதம் போற்றென்று தலை கவிழ்த்து நிற்கச் செய்து விட் டன. அந்நிலையிலே, பெருமானது மிரிவாற்றாமல் அவள் பட்ட பாடுகளை யெல்லாம் அருக்கெடுத்து கண்டு அகம் கரைத்து உருக் கின்ற அவளது அன்னையே, அவற்றையெல்லாம் பெரிய பெருமான் பக்கலிலே விண்ணப் பம் செய்து நிற்க நெந்துவிட்டது. தன் நிலைமைத் தன் வாயினால் சொல்ல முடியாதபடி தளர்ந்து உருகிக் கவித்து நிற்கும் அவ்விள மங்கையின் நெஞ்சைப்போலவே அவளது அன்னையின் மனமும் பெரிதும் தளர்ந்தே யிருந்தது. எனினும், ‘பெருமானிலும் இனையபெருமானுக்குத் தவிர்த்தி உண்டாயிருக்கச் செய்தே, பெருமானுடைய ராஷனத்துக்காக இனைய பெருமான் உணர்ந்திருக்குமாபோலே’, தன் மகள் அதுபவிக்கும் துன்பங் களை நீக்க முயல்வேண்டுமென்ற ஆர்வ-மிகுதியினாலே, தளர்ந்து உருகிக் கிடந்த தனது நெஞ்சுக்கும் துணிஷ்டிப் பலப்படுத்திக்கொண்டு, அவ ளது தாயார் பெரிய பெருமானே நோக்கிப் பின் வருமாறு முறையிடத் தொடங்குகிறாள்:—

11. ‘நாட்டில் ஆனோடொத்திருக்குமதாய்’ என்று மூலத்தில் உள்ளது.

12. **इषामृतस्य** என்று மூலத்தில் உள்ளது.

‘குதிரையும் பதிரையும் படைத்து பகலையும் இரண்டையும் அழைத்திருக்கிய எம்பெருமானே! தொழிலில் தலைப்பட்டு உழைக்கும் உயிர்கள் சீவியப் பாலுழைக்காக, உழைப்பதற்கு உறக்கத்தை அளித்தருளினீர். உறக்கத்தால் இரவில் உறங்கித் தாமத களைப்பைத் தீர்த்துக்கொண்டிருப்பவர்; காத்தல்கள்ளா, இரவில் விழித்திருந்த கிராமம் தீர, பகலில் உறங்குகின்றவர். இரவிலும் பகலிலும் எங்கேயுள்ள உன்னைப் பின்பற்றி விளங்குகிற நெஞ்ச உறுதிக் கண்கள் திறக்கும் இவருக்கு உறங்குதற்கு உரிய இரவுக்கும் விழித்திருப்பதற்கு உரிய பகலுக்கும் இடையிலுள்ள வேற்றுமை கூட தெரியவில்லை. நெடுங்காலமாக, நித்திரைச் சுகம் எத்தகையதென்பதை இவன் அனுபவித்தறிபான். இந்த கந்திரிடன் நீ கூடிக் கொஞ்சிக் குலவிக்கொண்டிருக்க காட்களிலே, உனது அஸ்தாரண அக்டுத லீலைகளினால் நீ இவனைச் சிறிது நேரங்கூட உறங்கவிடவில்லை; உன்னைப் பிரிந்த பின்போ, மீண்டும் உனது கூட்டுறவு எப்பொழுது வாய்க்குமோ என்ற எக்கமொன்றே இவளது நெஞ்சில் குடி கொண்டு விட்டதால், இவளால் சிறிது நேரங்கூட உறங்கமுடியவில்லை. எந்த கணத்திலும் உன்னைப் பற்றிய சிந்தனையிலேயே சிறுபட்டிருக்கும் இவளுக்கு, ஒரு கணநேரங்கூட உன்னை மறந்திருக்க முடியாதிருப்பதால், நித்திரா தேவி இவளை நெருங்க அஞ்சினாலும் விலகியே திகிறாள்.

அவ்வண்ணம் எந்நேரத்திலும் உறங்காமல் விழித்தபடியோடுருந்த இவளது கருவிகளிலிருந்து, இவளது மனத்தினின்றும் பொங்கிப் பெருகிய தூயரத்தின் பயனாக, கண்ணிராவி பெருகி வழியத் தொடங்கியது. அடியவர்களுக்கு இரங்கும் அருட்பெரு வள்ளலாகிய நீ, எந்த நேரத்திலும் தன் முன் வந்து தோன்றக் கூடுமென்ற எண்ணமும் இவளது நெஞ்சில் பன்முறை தோன்றியது. அவ்வண்ணம் இவளது நெஞ்சில் தோன்றியபோதெல்லாம், உனது வடிவழகைக் கண் குளிர அனுபவிக்க முடியாதவாறு பெருகுதிற கண்ணிராவினைத் தடுத்து நிறுத்த வேண்டுமேயென்ற கவலையும் கூடவே தோன்றியது. ‘கடல் கொண்ட கண்ணீர் அருள்’யாகப் பெருகிக்கொண்டிருக்க, அவ்வருளியைத் தனது தலிரினும் பெல்லிய சிறு பணிக் கைகளினால் இறைத்து நிறுத்த முயன்றாள் இவள். அம் முயற்சி பயன்படாதெழிந்ததால், இவள் பெரிதும் சோர்ந்து நின்றாள்.

அவ்வாறு இவள் சோர்ந்து நின்ற வேளையிலே, அவர்களுந்து நேரும் துன்பங்களை விரைந்து வந்து நீக்கிக் காத்தருள்வனாகிய தமது இயல்பாகக் கொண்ட உனது வெற்றிச் சங்கும் வீரச் சக்கரமும் அங்கு விரைந்து வந்து இவளது அகக் கண் முன்பே அருளொளி வீசி நின்றன. அருளே

உருவான அவ்வாழ்வார்கள் இருவரையும் கண்ட இவள், தன் குறைகளை மெல்லாம் விரித்து விளக்கிக் கூறி முறையிட முயன்றாள். ஆனால், அம் வேளையிலே, இவள் வாயைவிட்டு ஒரு வார்த்தைகூட வெளிப்படாதபாடினாள். வாய் விட்டுக் கூறி முறையிட முடியாமற்போன குறை தீர, இவள் தனது ஆற்றாமையெல்லாம் தோற்றுப்படி வங்கிச் சோர்ந்த கண்களால் அவர்களை நோக்கி, ஒரு அஞ்சலி செய்து நின்றாள். அவ்வாழ்வார்கள் வந்தும் திருக்கைகளுடைய நீ அங்கு அப்பொழுது வந்து நின்றிருந்தால் தனது நெஞ்சைக் குவிவித்திருக்கக்கூடிய உனது சொந்தமரைக் கண்களைச் சித்தித்தான். உடனே, இவள் அவர்களை நோக்கி, “வெற்றிச் சங்கே! வீரச் சக்கரமே! மங்கையர் மனத்தில் மையலெற்றி மயங்கும் மாயமோகளை வித்தையில் தோர்ந்துவிட்ட எம்பெருமானே! சொந்தமரைக் கண்களிலிருந்து சினம்பும் அருள் அலைகள், அவனது இரு கரங்களிலும் விளங்கும் உங்கள் மீது மோதுவதுண்டல்லவா? அவ்வருள் அலைகள், என்ரு என்ன செய்தி சொல்லியனுப்பின?” என்று வினவினாள். அவ்விருவரும் என் வித பதிலுமே கூறாமல், மாயமோகை மறைத்தபாய் விட்டனர். பிற்பாடு, “உன் தாமதமாக மண்மனால் நோக்காய்!” என்று உன்னைப் பார்த்த திக்க முயன்ற இவள், ‘தாமரைக்கண்’—என்று சொல்லி, மேலேசொல்ல முடியாமல் தடைப்பட்டு நின்றாள், நெடுநேரம் தளர்ந்து சிடந்தாள்.

இவள், “என் நெஞ்சை மையல் செய்து அடிமைகொண்ட மணவாளப் பெருமானே! உனது வடிவழகு எத்தகையதென்பதை, நீ ஒருமுறை கண்ணாடியிலேயும் கண்டறிந்ததில்லையோ? அறிந்திருந்தால், கண்ணாடிப் பிரிந்த தமது மெய்யன்பர்கள் கண்மை விட்டு எப்படித் தரித்திருக்க முடியும் என்பதை, நீ சிறிதேனும் சிந்தித்துப் பார்த்திருப்பாய்மோ? ‘இவ்வுடலுடன் கிட்டமுடியாது’—என்று ஆறிரிந்த, லோகாத்தாமாகிய பரமபதத்தில் விற்றிருப்பவனிடம் ஆசைப்பட்டேனா? ‘அக்காலத்தில் உதவப் பெற்றிலேன்’—என்று ஆறிரிருக்க, சிபவாவதாரங்களில் ஆசைப்பட்டேனா? ‘பறக் கண்களால் காண முடியாது’—என்று ஆறிரிருக்க அந்தரயாமிக்கத்தில் ஆசைப்பட்டேனா? அடியவர்களது கொடுவினைகளை அறுத்தெடுத்தாலன்றி, அரவணையை விட்டு எழுந்திரேனென்று சிடந்தருளும் பேரருளாளனாகிய உன்னிடமன்றோ நான் ஆசைப்பட்டது! அருட்பெரு மரகதமலையாகிய உன்னைவிட்டுப் பிரிந்து, என்னால் எவ்விதம் தரித்திருக்க முடியும்?” என்று உன்னைக் குறித்து முறையிட்டிக் கூறி அழுதாள். இவளது கண்களிலிருந்து பெருகி வழிந்த கண்ணீர், இவர் அமர்ந்திருந்த இடத்தைச் சுற்றிலும் பரவி மண்ணோடு கலந்து சேறாகி விட்டிருந்தது. நீ உனது திருவடிகளினால் துழாவிய நிலத்தை, இவள் தன்

கைகளால் துழாவிப் பார்த்தான்; மின் அதுவுள் செய்ய முடியாமல் துயரமே வடிவானதொரு சிலையால், அசைவின்றிச் செயலற்றிருந்த கலங்கலானான்.

இளமைச் செழுமையால் செர்மை பெற்றுச் செருக்கிய அழகிய கயல்கள் துள்ளி விளையாடும் தென்விய நீர்வளமுடைய திருவரங்கப் பெரு நகரில் பள்ளிகொண்டுள்ள பரம்பொருளை! நார (ஜல)த்தைப் பற்றிய மீன்கள் மேனி செழித்துச் சிவந்து மகிழ்ந்து விளையாடக்கொண்டிருக்க; நாராயணனாகிய உன்னைப் பற்றிய இவள் உடல் வெளுத்துத் தளர்ந்து உள்ளம் கலங்கிற்றது முறைதானோ? அச் செங்கயல் நீரை விட்டுப் பிரிந்து தரித்திருக்க முடியுமானானன்றோ, இவளுந் உன்னை விட்டுப் பிரிந்து தரித்திருக்க முடியும்? உன்னுடைய ஊரில் பகுத்தரிவற்ற உயிர்கள் பெற்றிருக்கும் மகிழ்ச்சியைக் கூட, உன்னைச் சரணாகதி அடைந்த இவள் பெற வேண்டாமோ? பரம ரவிக சுகாமணியான உனது அருட் குளிர் விழி கருங்குப் பரம போக்யமாயிருந்த இவளது மாந்தளிர் போன்ற அழகிய பொன்மேனி, உன்னைப் பிரிந்து அனுபவித்த விரக வேதனையின் பயனாக எவ்வாறு வெளுத்து மெலிந்து தளர்ந்து துவண்டு நிற்கிறதென்பதை, உனது கண்களாலேயே சற்று கவனித்துப் பார்!

தனது உள்ளத்தில் ஊடுருவிப் பாய்ந்து மையலேற்றி மயக்கிய உனது செந்தாமரைக்கனகளை நினைந்து கரைந்து உருகித்தரையில் தளர்ந்துவிழும் இவள், அருள் அலைகளை வீசிக் குளிர்த்து சுழலும் அம் மோகனக் கண்களை நினைந்து புலம்பிய வண்ணமே உணர்ந்து எழுந்தாள். “உனது மோகனக் கண்களால் என்னைத் தோற்றித்து அடிமையாக்கிக் கொண்டிட்ட நீ, அவ்வருட் கண்களால் என்னைக் குளிர நோக்கியருளவேண்டாமோ? அன்பர்களது அகத்தில் இன்பத்தைப் பெருக்கவேண்டிய உனது அருட்கண்களால் அவர்களது அகத்தில் துன்பத்தைப் பெருக்கி நீ வேடிக்கை பார்த்து நிற்பது முறைதானோ? அடியேன் விஷயத்தில், இன்னும் என்ன தாள்செய்ய எண்ணியிருக்கிறாயோ? கருணைப் பெருங்கடலும் ஸர்வ சக்கலமாகிய நீயே அடியேன் விஷயத்தில் திருவுள்ளம் இரங்காவிட்டால், அபலையும் அசக்தையுமான எளியேனால் என்ன செய்யமுடியும்?” - என்று இவள் உன்னை நோக்கி முறைபிட்டாள். அவ்வேளையிலே, இவளது கருவிழிகளி லிருந்து நீர் பெருக்கிக்கொண்டிருந்தது; அடிக்கடி பெருமூச் செறிந்து, மனக் கொதிப்பினாலும் உடல் வெப்பத்தினாலும் உள்ளமும் உடலும் ஒருமகே உருகி நின்றான். “முற்பிறவிகளில் செய்த வல்வினைகளை! மறைந்து நின்று என்னை இவ்வளவு பாடு படுத்தி நிற்கும் நீங்கள் உண்மையில் சக்தியுடையவர்களானால், என் கண்ணெதிரில் வந்து நில்லுங்கள்!”—

என்று வினைகளை நோக்கி அறை கூவினான். “காட்டிலும் மேட்டிலும் நீரினும் நிலத்தினும் மேற்றமையின்றிப் பொழிந்து எல்லா உயிர்களையும் குளிர்விக்கும் கருமுகங்களின் கைநாறு கருத்த கருணையை உடைய பெருபாளை! அடியேன் பரிம் அவ்வுலகளுக்கு எனது முன்னைய வல் வினையையே காரணமாகக் காட்டிவிட்டு நீ ஒதுங்கி நின்றவிடுவது, உனது பெருங் கருணைக்குப் பொருந்தாவோ? உனது குளிர் விழிகளிலிருந்து புறப்படும் அருள் அலைகளை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய சக்தி, எத்தகைய வல் வினைக்கேனும் உண்டா?”—என்று உன்னை நோக்கி முறைபிட்டாள். முன்பு, இவ்வுலகைப் படைத்து, எல்லா உயிர்களையும் ஊழிககாலத்தில் வயிற்றில் வைத்துக் காத்து, மீண்டும் இருளில் கிடைத்த அவ்வுயிர்களை வெளிப்படுத்தி, எல்லாப் பொருள்களின் மேலும் திருவடிகளை வைத்து அளந்து மகிழ்ந்து நின்ற முழுமாதல் தலைவனாகிய முருகத்தே! இவ்வளவு இவ்வாறு நலிவுறுத்திப் பிரித்து நிற்கும் வல்வினையையே வெல்லும்படி விட்டுவிடப் போகிறாயா? அல்லது, உனது திருவருளின் பெருவலியை உலகு உணரும்படி, இவளை அவ்வினை வலையினின்றும் விடுவித்து மகிழ் லுட்டப் போகிறாயா? உன்னையன்றி வேறு எத்துணையையும் உணராத இவள் விஷயத்தில், என்னதான் செய்ய எண்ணியிருக்கிறாய்?

மெல்லியலார்க்கு நல்லுயிர் போன்ற வெட்கத்தையும் இவள் துறந்து விட்டாள்; நானொருத்தி அருகிலிருக்கிறேனே யென்றும் நினையாமல், நாணத்தையும் விட்டு விட்டு, என்னெதிரிலேயே உனது வடிவழகைப் புகழத் தொடங்கிவிட்டாள். நானாகக் கேட்பினும் மறைக்க வேண்டியவற்றைக்கூட, நானாகவே வெளியிடத் தொடங்கிவிட்டாள். உனது வடிவழகையும் ஸௌலப்யத்தையும் நெஞ்சில் தேக்கிக்கொண்டு, அந் நெஞ்சில் பொங்கித் ததும்பும் காதல் முழுதும் வெளிப்படுமபடி, உனது திருமேனியை நினை லுட்டும் நீல வானத்தை நிமிர்ந்து நோக்கி, ‘ஓ! மணி வண்ண!’—என்று ஒலமிட்டழைத்தாள். அந்த ஆர்த்தத்தவரி கேட்ட பின்னும், நீல வானிலேயே தங்கி நிற்கக் கூடிய அவ்வளவு கடிய மனம் உடையவனாக நீ இருந்துவிடமாட்டாயென்றும், அன்று ‘ஆதிமூலமே!’ என்று ஒலமிட்ட ஸ்ரீ கஜேந்திராழ்வானுக்குத் திருவருள் புரிய விரைந்து வந்து தோன்றியதேபோல் இப்பொழுதும் தன் முன் வந்தருள்வாயென் றும் எண்ணி, நீல வானத்தையே நெடுநேரம் பார்த்து நின்றான். அப்பொழுதுங்கூட, நீ வந்தபாடி லை; அதன் பயனாக, இவள் அறிவு கலங்கிப் பெரிதும் மயங்கி நின்றான். “பெருமிடுக்குடைய வல்லரசுக்களின் உயிர்களையெல்லாம் உண்ட வெற்றிக்களைகளை ஏந்தி நின்ற ஒப்புயர்வற்ற தனிப்பெருவீரனே!”—என்றான். உடனே, உனது சீரிய வீரச் செயல் களெல்லாம், இவளது மனக்கண் முன்பு ஒன்றின் பின் ஒன்றாய்த் தோன்ற

வாயின. அத்தகைய பிரிய விர நாபகனாகிய நீ, தனது துன்பங்களைத் தொலைக்க வந்தபாடி ல்லையே என்பதை எண்ணி எண்ணி, உள்ளம் பெரிதும் உருகி நின்றான். “கண்கள் காண்டற்கு அரிபொய்க் கருத்துக்கு நன்மாம் எனினாய் நிற்கும் நீ, சய-முயற்சியினால் உன்னைக் காண முயல்பவர்க்கு அரியவனே! எனினும், ‘உன் அருளாலே உன் தான் வணங்க’ விரும்பி நிற்பெயர்க்கு நீ என்றும் விரிபவனையன்றோ? உனது வடிவழகை அனுபவிக்க, உனது திருவருள் துணை ஒன்றையே இன்றும் தான் தம்பி நினைத்தான். காட்டிலிருந்த நாகரிகங்களுக்கும் காட்டில் திரிந்த வநவாலிகளுக்கும் தானே தனது வழவழகைக் காட்டிக் கொடுத்தருளிய கருத்த வள்ளலல்லவா நீ? நறுபணமாலையும் பொய்விற உடையும் பூண்டு, கோரிகைகளாகிய பெண்மயிர்களின் முன்னே, பழை முகில் போலும் தோன்றி வடிவழகைக் காட்டி மயக்கி நின்ற கண்ணிராநன் னே? அல்லவதார காலங்களிலே அருகிலிருந்து அனுபவிக்கப் பெறுமற் போன நான், ஒரு பெருமயாவியே; ஆகிலும், அத்தகைய அப்பாக்கிய வதியான என்கைப் போன்ற வளியோய்க்கு அக் குறை தீர்த்து வடிவழகைக் காட்டி மகிழ்விப்பதற்கன்றோ, திருவரங்கப் பெரு நகரில் நீ கருடக் கொடி கட்டிக்கொண்டு படுத்துக் கிடப்பது! உனது திருக்கோயில் மதில்களில் அரைந்தாடிக்கொண்டிருக்கும் கருடக்கொடிகள், “பெரிய பெருமானது வடிவழகை அனுபவிக்க வருவோர் எல்லோரும், வாருங்கோள்! வாருங்கோள்!”—என்று கைகளை நீட்டி அழைப்பதுபோலல்லவா அசைந்தாடிக்கொண்டிருக்கின்றன!”—என்று பேசினான் இவன். இவளது மனத்தில் இவ்வளவு மையலெற்றி மயக்க, நீ இவளுக்கு இட்ட மாய மந்திரத் தான் என்னவோ?

சில சமயங்களில், இவள் உடல் இவள் வசப்பபட்டிருக்கின்றிலை; அப்போது, இவளது கைகளையும் காலங்களையும் இவளது தோழிகள் எப்படிக்கிடத்தி வைத்திருந்தனவோ, அப்படியே அசைவற்றக்கிடத்தன அவை. நெடும்போது அப்படிக்கிடத்த பின், அணையும் விளக்கு எழுந்து எரிந்து அலைவதே போல், காதற்பித்தப்பெருக்கினாலே சய உணர்வின்றி எழுந்திருந்து சற்றுகேரம் உலாவிக்கொண்டிருந்தான். பின்னர், திடீரென்று மோகித்து விழுந்து மயங்கிக்கிடத்தான். அந்திலையிலுங்கூட, இவளது மணிகைகள் தமது பழைய பழக்கத்தால் இவளை அறியாமலே அஞ்சலி செய்வன ஆயின. அந் நிலையைக் கண்ட பின்னுங்கூட, நீ இவளிடம் மனம் இரங்கி இவள் முன் வந்து தோன்றவில்லை. அதன் பயனாக, இவள் ‘பூசியா காதற்பாறை தான், எவ்வளவு கடினமாயிருக்கிறது!” என்று வெறுத்துரைத்து முர்ச்சித்து விழுந்தான். “பல உயிர்களையும் தன்னுள் அடக்கிக் கொண்டு ஒன்றோடொன்று பிணங்காதபடி காக்கும் நீலக் கடலையொத்த

நீ, என் விஷயத்தில் கடினமானாய்! அடிமவர்களுக்கு நேரும் இடங்களைக் களைவதிலேயே ஆர்வம் மிகுந்து என்றும் கழன்று கொண்டிருக்கும் அருளாபதி எத்திய விரக் கையனே! கையும் திருவாழியுமான அவ்விரத்திருக்கோலத்துடனே என் முன் வா! வா! வா! வந்துவிடு! வந்து விடு!! என்று போய்வந்தாடல் கத்தித் ததறிப் புலம்பிவிட்டு மீண்டும் மயங்கி விழுந்து விட்டான். பெரிய பிராட்டியாரின் மனத்துதையும் பித்தேற்றித் துடிக்கச் செய்யும் சிட்டனே! இவன் விஷயத்தில், இன்னும் என்ன செய்யத் திருவுள்ளம் பற்றிவிருக்கிறது?

அந்த நிலையிலே, இரணியனது உடலை இருக்கூறுகள் பிளந்தருளிய பெருமானே! பற்றோஜனாக்தர பார்க்கும் அரிமாரிகளுமான அமரர்களாக, அலைகடலைக் கடைத்த, இன்னமுதத்தை அமரர்களுக்கு அளித்து அவ்வழுவொடு கோன்றிய பெண்ணமுதத்தைத் தனது திருமார்பில் அணிந்து, மெய்யன்பர்களின் கெஞ்சுக்கும் நாவுக்கும் என்றும் திகட்டாத ‘ஆராத அருளாழி’மாய் விளங்கும் பெருமானே! இவன், நீ இவளுடன் கூடிக்கொஞ்சிக் குலவிக்கொண்டிருந்த பழைய நாட்களையும், உனது ஸௌந்தர்ய ஸௌலப்பாதி கல்யாண குணங்களையும் நெடுநேரம் சிந்தித்து கிடந்தான்; அப்போதே உன்னைக் காணப் பெருமையாலே, பழைய அருபவங்களைச் சிந்தித்தபடியே மயங்கி விழுந்தான். திடீரென்று எழுந்து, எக்காரணமுமின்றியே, ஆசைப்பட்ட அபேட்சித்ததை அடைந்து விட்டவள் பூபால், மனம் தேறினாள். சரமதசையில் பிறக்கும் தெளிவு அஞ்சுவதற் கிடமாதலின் அதைக் கண்டு எனது நெஞ்சு பெரிதும் அஞ்சிக் கலங்கியது உன்னைத் தொழுது தொழுது பழக்கப்பட்டு விட்ட இவளது தளிர் மணிகைகள், இவளுக்கிருந்த மற்ற அவஸ்தைகளால் பாதிக்கப்படாமல், இவளை அறியாமலே தாம் மட்டும் அடிக்கடி இடையிடையே அஞ்சலி செய்து கொண்டிருந்தன! திருவரங்கச் செல்வனே! மெய்யன்பர்களின் ஒரு அஞ்சலிக்காக, நீ எதைச் செய்யவும் எதைக் கொடுக்கவும் துணிந்து விடுபவனன்றோ? அங்கனமிருந்தும், இவளது அஞ்சலியைக் கண்டும் இரங்காதிருக்க, உனது திருவுள்ளம் எப்படித்தான் துணிந்ததோ? உனது திருவுள்ளம் இரங்காதொழியினும், இவளது மனம் இவள் முன்னே உனது மாயத் தோற்றத்தைத் தோற்றவிக்கது. உடனே, இவளது வாய், இவளை அறியாமலே, ‘தாமரைக் கண்ணிலோ!’ ‘கோலக் கனி வாய்ப் பெருமானே!’ ‘முகவொளி திகழ முறுவல் செய்து நிற்கும் முகில் வண்ண!’ ‘புரைப் பிலாத பரம்பரனே!’ ‘பொய்யிலாத பாஞ்சடமே!’—என்று ஒரு வந்தியைப்போல துதி பாடத் தொடங்கிவிட்டது. இவளது உள்ளம் குளிராத அஞ்சலையிலே, இவளது கண்களும் குளிர்த்து ஆனந்தக் கண்ணிரைச் சொரிவன ஆயின; இவளது வாயோ; ‘வா!’ ‘வா!’ ‘வா!’—என்று

கூவிக்கொண்டே யிருந்தது. எதிரில் தோன்றி நின்ற உனது மாய மோகனத் தோற்றம் மறையவே, இவள் மீண்டும் மயங்கி விழுந்தாள்.

“என் பக்கலிலே பேரன்பு காட்டி, எனது நெஞ்சை மயக்கிக் கவர்ந்து கொண்ட பெருமானே! உனது ‘உயர்வற உயர்நல’த்தை நினைப்பதே, தாழ் நின்று, பணிமொழிகளைச் சொல்லி, பண்ணுதன பண்ணி, என்னுடன் கலந்து உறவாடி, எனது எளிய நெஞ்சை மயக்கி உருக்கி அடிமை கொண்ட பெருமா மாயப் பெருமானே! உனது செங்கணியாபைக் காட்டி, எனது நெஞ்சை நிலை குலைப்பித்து, ‘நான் என்றும் உன்னவன் னே?’—என்று கொஞ்சிக் கூறி, மலர் மலருமபோது எங்குமொக்க ஒரு புத்தழகு தோன்று வதுபோல், எங்குமொக்க ஒரு தனிப் போழ்கு தோன்றுப்படி புன்னகை பூத்து நின்ற ‘மாசுநு சோதி என் செய்பவன் மணித்துன்றே!’ முன்பு, அச் சோலை முழுவதையும் குளிர்வித்த உனது மோகனச் சிரிப்பைப்போல், இன்றும் உன் முழுவதையும் குளிர்வித்துப் பார்த்து பாயும் பொங்குதீர்க் காவிரி சூழ்ந்த பூம்பொழில் அங்கவானலே! பார்த்த அளவிலேயே எதிரி கள் நடுங்கி ஒடுங்கும்படி பயமுறுத்தி நிற்கும் வான்-தண்டு-சங்கு-சக்கரம்-வில் எனும் ஐம்படைகளையும் வந்தி நிற்கும் வீர நாயகனே! அன்பர்களைக் காப்பதன் பொருட்டே நீ வந்தி நிற்கும் அவ் வீரப்படைகள், என்னைத் துன்புறுத்தும் விரோதிகளை ஒழிக்க வந்து உதவாததே! உனது மனத் தில் காதல் நெய்யும் வளர்த்து எரித்து நிற்பதும் முறைதானே? எத்த கைய பகைவர்களுமே இல்லாத திரு நாட்டிலே, அலங்காரார்த்தமாகவே அந்த ஸ்ரீ பஞ்சாயுகாழ்வார்களை வந்தி சென்று நித்யஸூரிகளை மகிழ்வித்து நிற்கும் நீ, விரோதிகளால் தாக்குண்டு கலங்கி நிற்கும் அபலைமாகிய எளி யேனிடம் அவ்வாழ்வார்களை அனுப்பி வைத்து எனது பகைவர்களை ஒழிப் பித்து அவ்வாழ்வார்களின் மஹா வீரத்தை இம் மண்ணுலகுக்கு உணர்த் தியருளவேண்டாமோ?”—என்று முறையிட்டு இவளாள் இவள். இவ் வாறு புலம்பி அடிக்கடி தரையில் விழுந்து கிடக்கும் இவளிடம் திருவுள் ளம் இரங்காமல், நீ மட்டும் உனது ஸ்பர்ச விசேஷத்தால் எரிந்து குளிர்ந்த பணங்கையுடைய திருவனந்தாழ்வானாகிய மெல்லிய பள்ளியிலே ஆனந்தமாகச் சாய்ந்து கிடப்பதும் முறைதானே? இவளும் நியுமான சேர்த்தியழகைக் கண் குளிரக்காண விரும்பி நிற்கும் எனக்கு, அச்சேர்த்தி யைக் காணமுடியாமல் சடுத்து நிற்பதும் எனது கொடிய தீவினைப் பயனே போலும்! இனி, இவள் துன்பத்தை நீக்க நான் என்ன செய்யக்கூடும் என் பதையேனும், நீ கருணை கூர்ந்து சொல்லவல்லாயோ?

(தொடரும்)

ப்ரக்ரஷ்ட—குணம்!—உம்முடைய உயர்ந்த குணங்களோடு கூடி யிருந்த நீர் ரக்ஷகராகிறீர். அதனால் உமக்கு எப்படி அத்விதீயத்வத் திற்குக் குறையில்லையோ, அப்படியே தேவிமாரோடுகூடி ரக்ஷகரானதும் பாற்றய ஸஹாயாபேஷையற்றவர் என்று சொல்லக் குறையில்லை. ஸ்ரீதேவியே கருணாதத்வம், ஸ்ரீதேவி கூமாதத்வம். இத்தெல்லாம் தயாசதக த்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. உம் தேவிமார்தான் உம்முடைய தயை முதலிய கல்யாண குணங்களை ஸந்துக்ஷணம் செய்பவர். **स्वास्वस्वस्वस्व** (த்வத்-கருணா - நிரீக்ஷண-ஸூதா - ஸந்துக்ஷணத்) என் பதைக் காட்ட ‘ஸந்துக்ஷித: என்கிறார்.

‘பிராட்டி, உம்முடைய ப்ரபை உம் ஸக்திபோல் உமக்கு அநர்யை’ என்பதை ஸ்வ-ஸக்தியா என்று காட்டுகிறார். இந்தச் சேர்த்தியைத்தானே மனுமுதலானோர் பூஜித்தனர். முதலில் மனுவும் பின்பு மைதிலீரமணனாக அக்ருஷத்தில் மனுஷ்யனாகவே அவதரித்த நீரும் உம்மையே பூஜித்தீர். ஆகையால் மனுஷ்யராகிய எங்களுக்கு நீர் ஸ்வந்தமான பெருமான். ‘மனு விடமிருந்து பிரந்தவர் மனுஷ்யர், மாநவர்’ என்றார் பாணினி. பெருமான் ஸூர்பனாக்கும், ஸூர்யன் மனுவுக்கும், மனு இக்ஷ்வாகுவுக்கும் உபதேசித் தார்கள் என்று உபதேச’பாம்பரை. இங்கு மனுப்ரபந்தி என்பதால் அந்த சூசார்ய பாம்பரையை ஸூசிப்பித்த, சூழ்வார், நாதமுனிகள், சூழ்வந்தார், பெரிய எம்பிகள், எம்பெருமானார், சூழ்வான், பட்டர் முதலிய பெரியோரையும் ஸூசிப்பிக்கிறார்.

24

सुजगमविहङ्गमप्रवरसैन्यनाथाः प्रभो !

तत्रैव कुमुदादयो नगरगोपुरद्वाराः ।*

असिन्यवर्णिकमाः त्वमिव रत्नसरङ्गकाः

‘सितं त’ इति अस्मिन् नगरगुपरे वाससु ॥ ३५ ॥

புதுக்கம-விஹங்கம-ப்ரவர-சைன்யநாதா: ப்ரபோ!

ததரவ குமுதாதயோ நகர-கோபுர-தவார-பா: ।

அசின்தய-பல-விங்கமா: த்வமீவ ரத்னசரங்கா:

‘சிதம் த’ இதி அஸ்திநோ நகரகூபரே வாஸசு ॥ 35 ॥

25

[தொடரும்]

ப்ரபோ!—ப்ரபுவே!

அசிந்த்ய-பல-விக்ரமா:—என்னுதற்கரிய

பல பராக்ரமங்களை யுடையவர்களும்,
தவயிவ—உம்மைப்போல

ரங்க-ஸமாசுக்கா:—அரங்கத்தைக் காக்க
வேண்டியவர்களும்,

புஜங்கம்-விஹங்கம்-ப்ரவர-ஸைய நாதா:
—ஸர்பச்சேஷ்டன் (சேஷன்), பகதி

ராஜன், ஸேனைநாதன் ஆகியவர்களும்,

ததைவ—அப்படியே

நகர்-கோபுர-த்வார-பா:—நகரம், கோபு
ரம், த்வாரம் இவற்றைக் காப்பவர
களும்,

ஜிதம்தே—‘உனக்கு ஐயம் வருக’

இதி வாதிர:—என்று சொல்லிக்
கொண்டு

ஜகததூக்ரஹே—எங்களை ‘அதூக்ரஹிப்’
பதில்

ஜாக்ரது—விழித்திருக்கவேணும்.

பள்ளிகொண்டிருக்கும் எம்மை தாஸரான நீங்கள் எழுப்பலாமோ? ‘பயத்தினால் இப்படிச் செய்கிறோம்’ என்றால் உங்களைக் காக்க நம் காவல் காரர்களில்லையோ என்று சங்கைவர, அவர்கள் விழித்து இருந்து தங்கள் ஸேஷத்தவத்திற்கேற்றபடி ‘ஜிதம்தே’ என்று மங்களம் பாடினால் போதும்; அவர்களும் தூங்குகிறார்களோ என்றுதான் கவலை.

புஜங்கம்—ஸ்ரீ சங்கராசாரியரும் இவ்வாங்கத்தை इदं हि रङ्ग (இதம் ஹிரங்கம்) என்கிற சுலோகத்தையிட்டு தினமும் மங்களாசாஸனம் செய்தார். “पाणौ रथाङ्ग शयने भुजङ्ग” (பாணௌ ரதாங்கம் ஸயநே புஜங்கம்) என்று கையார் சக்கரத்தையும் நாகஸயனத்தையும் கீர்த்தனம் செய்வார். भुजङ्गमाङ्गशायिने विहङ्गमाङ्गामिने तुरङ्गमाङ्गभेदिने नमो रथाङ्गधारिणे ॥ என்று ஸர்வஜ்ஞமுனியின் ஸம்க்ஷேபஸாரீரகத்தின் முடிவுமங்களம். அவர் கிரந்தத்தை ஸ்ரீ சங்கரர் பார்த்துப் புகழ்ந்தாரென்பர்.

புஜங்கம்ப்ரவர—“ஆங்கு ஆரவாரமது கேட்டு” என்றபடி சிற்றம் வேண்டாம்—வாதிர: என்பதால் ‘ஜிதம்தே’ என்று நாக்கினால் உச்சரித் தால் போதும்.

ஸையநாத—இவர் ‘விஷ்வக்ஸேநர்’—இவர் இல்லாத இடமில்லை; ஸேனைத்தலைவரும் ஸேனைவீரரும் தூங்குவரோ?

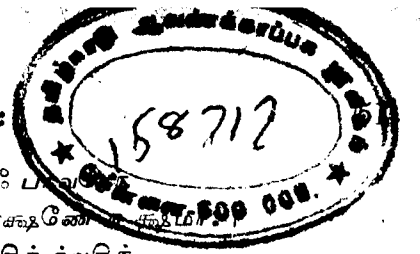
நகர்-கோபுர-த்வார-பா:—நகரவாசல், கோபுரவாசல், ஸந்திதிவாசல் என்கும் காவல். இந்தக் காவலரெல்லாம் தூங்கவேணுமோ? ஸந்த்ருமா ரர் முதலான குமாரர்களைத் தடுத்த காவல்காரர்கள் சத்ருக்களைத் தடுக்க வேண்டாவோ? 25.

विधिक्षिपुर्मर्दनसिद्धशपुङ्गवः पावको

यमप्रभृतयोऽपि यद्विमतरक्षणे न क्षमा: ।

रिरक्षिषति यत्र च प्रतिभयं न किञ्चित् क्वचित्

सः नः प्रतिभयान् प्रभो! समय रक्षणमादिषु ॥ २६ ॥

விதிஸ்-த்ரிபுரயர்த்தந: த்ரிதஸபுங்கவ: பவ
யம்-ப்ரப்ருதயோபி யத்-விமத-ரகதணே
நிரகிஷதி யத்ர ச ப்ரதிபயம் ந கிஞ்சித் க்வசித்
ஸந: ப்ரதிபடார் ப்ரபோ! ஸமய ரங்க-தாமாதிஷு ॥ 26 ॥

விதி:—ப்ரஹ்மாவும்,
த்ரிபுர-மர்த்தந:—மூன்று புரங்களை
எரித்தவரும்,
த்ரிதஸ-புங்கவ:—தேவர்கள் தலைவனான
இந்திரனும்,
பாவக:—அக்கினியும்,
யம்-ப்ரப்ருதய: அபி—யமன் முதலா
னாரும்
யத்விமத-ரகதணே—எந்த உம் விரோ
தியை ரகிப்பதில்
நகமா:—ஸமர்த்தரல்லவோ,
யத்ர—எந்த நீர்

நிரகிஷதி—ரகித்த இஷ்டப்பட்ட
போது
கவசித்-ஒரிடத்திலும்
கிஞ்சித்—ஒன்றும் (எதுவும்)
ப்ரதிபயம் ந—பயங்கரமாக கொஞ்சமே
னும் ஆகாதோ,
ஸ:—அந்த நீர்
ரங்கதாமாதிஷு—அரங்கம் முதலிய
தீவ்ய தேசங்களில்
ந:—எங்களுடைய
ப்ரதிபடார்—எதிர்படரை
ஸமய-அடக்கவேணும்.

உம் திருமேனியைக் காட்டிலும் எங்களுக்குப் பிரியமான வஸ்து இல்லை; அதற்குக் கெடுதலைச் செய்பவர்கள் எங்கள் சத்ருக்கள்; எங்களுக்கு உம் சத்ருக்களாகவேணும். “என் பஞ்சப்ராணரான பாண்டவர்களை நீதவேஷிக்கிறாய்; ஆகையால் நீ எனக்குத் தவேஷி” என்றார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன். இப்படி உமக்கு விரோதியாயிருப்பவனை நீர் கொல்ல நினைத்தால் ப்ரஹ்மா, ருத்ரன், இந்த்ரன், யமன் முதலான ஒருவரும் அவனை ரகித்த முடியாது. ஆகையால் எங்கள் ப்ரதிபடரை அடக்கவேண்டும்.

விதி:—ஊருக்கெல்லாம் விதிப்பவர் ப்ரஹ்மா; அவருக்கும் விதிப்பவர் நீர். ஸம்ஹரிப்பவனுக்கும் ஸம்ஹாரகர்; ஸாரகாயகனையும் நியமிப்பவர்; அக்னியைக் கொளுத்துபவர், ஜல ரூபியாயிருந்து ஸம்ஹரிப்பவர்; யமனுக்கும் யமன்’ என்று யமனே சொன்னான். ராவணனிடம் ப்ரஹ்ம சுவயம்பூ; என்று திருவடி பாடிய சுலோகமும் இங்கே கொள்ளப்பட்டது. சிறிய திருவடியும் கோயிலில் காவலிருக்கிறார். முன் சுலோகத்தில் பெரிய திருவடியினுடையதுபோல இங்கு சிறிய திருவடியின் ஜிதம்தே,

ப்ரதிபயம் ந கிஞ்சித்—‘கதாசன’, ‘குதாசன’ (கதாசன, குதாசன) பயமில்லையென்றது சுருதி; ‘கவசந’ என்று முன்பு சேர்த்தார்; இங்கு ‘கிஞ்சித்’ என்கிறார். ‘ஒன்றும் பயத்தை உண்டாக்கமாட்டாது’ என்று ஒரு பொருள்; ‘கிஞ்சித்தம் (துளிக்கட) பயமில்லை’ என்னவுமாம்.

*ந் ப்ரதிபடாந்—யமனும் யமபடர்களும் எங்களைக் கண்டு நடுங்க வேண்டியிருக்க, இம் மனுவ்ய படர்களைக் கண்டு நாங்கள் நடுங்கும்படி நேரலாமோ?

26

स कैटभतमोरविः मधुपरागजञ्जामस्तु

हिरण्यगिरिदारणः त्रुटितकालनेभिद्रुमः ।

किमत्र बहुना ? भजद्भवपयोधिमुष्टिधयः

त्रिविक्रम ! भवत्क्रमः क्षिपतु मङ्क्षु रङ्गद्विषः ॥ २७ ॥

ஸ கைடப-தமோ-ரவி: மது-பராக-ஜஞ்ஜா-மருத்

ஹிரண்ய-கிரி-தாரண: த்ருடி-த-காலநேமி-த்ரும: ।

கிமத்ர பஹுநா ? பஜத்-பவ-பயோதி-முஷ்டிம்-தய:

த்ரிவித்ரம் ! பவத்-க்ரம்: க்ஷிபது மங்க்ஷு ரங்க-த்விஷ: ॥ 27 ॥

த்ரிவித்ரம்—த்ரிவித்ரமனே !

கைடப-தமோ-ரவி:—கைடபன் என் னும் இருட்டுக்கு ஸூரியன் போன்ற தும்,

மது-பராக-ஜஞ்ஜா-மருத்—மது என் னும் அஸுரனுன தூசிக்குப் பெருங் காற்றுப் போன்றதும்,

ஹிரண்ய-கிரி-தாரண:—ஹிரண்யன் என்னும் மலையைப் பிளப்பதும், த்ருடி-த-காலநேமி-த்ரும:—முறிக்கப் பட்ட காலநேமி என்னும் வ்ருஷத்தை யுடையதும், கித்ர—இவ்விஷயத்தில்

கிம்பஹுநா—அதிகம்சொல்லுவானேன் (சருக்கமாக)

பஜத்-பவ-பயோதி-முஷ்டிம்-தய:—ஆச்ரி தருடைய ஸம்சார ஸமுத்ரத்தை ஒரு சிறங்கை ஜலத்தைப்போல் உறிஞ்சி விடுவதுமான,

ஸ:—அந்த (அவ்விதமான)

பவத்-க்ரம்:—உம் பராக்ரமம்

மங்க்ஷு—சீக்கிரத்தில்

ரங்கத்விஷ:—ரங்க கேட்கத்தின்

விரோதிகளை

க்ஷிபது—நிரஸகம் செய்யட்டும்

ஸங்கல்பஸூர்யோதயம் இரண்டாமங்கத்திலும் இந்தச்சலோக முளது. உம் திருவடிகளில் அடைக்கலம் புகுந்தவர் அத்திருவடியாலேயே அபயம் பெறுவது உசிதமாகையால், உம் உலகளந்த திருவடி பலத்தால் எங்கள் சத்ருக்கள் அடங்கி நாங்கள் அபயம் பெறவேணும். 'லோகவித்ர ராந்தமான உம் சரணங்களை ஸரணம் பற்றினோம்'.

முன்பு 'மருத்-தாரணி-பாவக' என்றார்; இங்கு ஸூரிய ஸூர்யனுன நீர் தான் ஸூர்யன், காற்றுக்கும் சண்டமாருதமான நீர் தான் பெருங்காற்று என்கிறார். முன் இரண்டாம் சலோகத்தில் ஜகத்தின் பாபங்களைப்போல உண்ணும் பெருவாயன் என்றார்; இங்கு பாபக்கடலை உறிஞ்சுபவன் என்கிறார். தொடங்கியதுபோல முடிக்கிறார். எங்கள் பாபக்கடலை உம் திருவடி

யுல்லால் மற்றொன்று கடக்கவல்லதல்ல; ஆயுதங்களும் வேண்டாம், யுத்த மும் வேண்டாம், உம் திருவடி பலமே போதும்.

ஹிரண்ய-கிரி-தாரண:—மலையைக் கிழிக்க நகங்களே ஆயுதம். 27.

यतिप्रवरभारतीरसभरेण नीतिं वयः

प्रफुल्लपलितं शिरः परमिह क्षमं प्रार्थये ।

निरस्तरिपुंसभवे कचन रङ्गमुख्ये विभो !

परस्परहितैषिणां परिसरेषु मां वर्तय ॥ २८ ॥

யதி-ப்ரவர-பாரதி-ரஸ-பரேண நீதம் வய:

ப்ரபுல்ல-பலிதம் ஸிர: பரமிஹ க்ஷமம் ப்ரார்த்தயே ।

நிரஸ்த-ரிபு-ஸம்பவே க்வசந ரங்க-முக்யே விபோ !

பாஸ்பா-ஹிதைஷிணாம் பரிஸரேஷு மாம் வர்த்தய ॥ 28 ॥

விபோ—ப்ரபுவே !

யதி-ப்ரவர-பாரதி-ரஸ-பரேண—யதிராஜ னுடைய ஸார தம் ஸாஸ்வதிராஸாது பவகனமாகவே

வய:—பெளவனவயதானது

நீதம்—சென்றது.

சிர:—தலை

ப்ரபுல்ல பலிதம்—மலர்ந்த புஷ்பம் போல் வெளுத்துவிட்டது.

பரம்—இனி

இஹ—இவ்வுலகில்

க்ஷமம்—(எனக்குத்) தக்கதை

ப்ரார்த்தயே—வேண்டுகிறேன்.

நிரஸ்த-ரிபு ஸம்பவே—சத்ருக்கள் இருக் கலாம் என்று ஸந்தேஹிக்கக் கூட அவச்யமில்லாமல் நிர்ப்பயமான ரங்க-முக்யே—அரங்கம் முதலிய கேடத் தங்களில்

பாஸ்பா ஹிதைஷிணாம்—ஒருவருக் கொருவர் ஹிதத்தையே விரும்பி ஸ்ரேஹித்திருப்பவரின் பரிஸரேஷு—அருகில் மாம்—அடியேனை வர்த்தய—இருக்கச்செய்யவேணும்.

அரங்கம் மட்டுமல்ல; நம்திவ்ய தேசங்களெல்லாம் சத்ருஹிம்ஸை இல்லாமல் இருக்கவேணும். கச்சியைவிட்டு அரங்கம் வந்தஎனக்கு ஸ்ரீபாஷ் யாதிப்ரவசகம் செய்வதிலேயே நீண்டகாலம் இன்பமாய் வயதெல்லாம் சென்றது; பாஸ்பாஹிதைஷிகளும் பாம்பாகவதர்களுமான பெரியோர் களுடைய ஸத்ஸங்கராஸமும் அனுபவிக்கப்பட்டது. இந்தரஸங்களுக்கு விச்சேதமில்லாமல் ஆயுளின் மிகுதியும் அரங்கத்திலேயே கழியவேணும்.

யதி-ப்ரவர-பாரதி-ரஸ-பரேண—ஸ்ரீபாஷ்ய காலகேஷபம் எமக்கு நித்யம். ப்ரபுஷே ப்ரணவாகார் பாய் ரங்கமிவாபரம் (ப்ரபத்யே ப்ரணவாகாரம் பாய் யம் ரங்கமிவாபரம்). ஐஷ் ஶிரக்யாமனி (த்ருஷ்டம் ஸ்ரீரங்கதாமநி) என்று

சொல்லாமல் பூபாஷ்ய காலக்ஷேபம் கூடுமோ? அரங்கத்திற்கு ஆபத்து வந்தால் பாஷ்யகாலக்ஷேபம் இன்பமாக எப்படி நடக்கும்? நிர்ப்பராயினும் பாஷ்யத்தின் ரஸபரம் அளவேயில்லை. யதிராஜனுடைய கத்யங்களை தினமும் அதுஸந்தித்து ரஸத்தில் முழுகுகிறோம். இங்கேயே ஸ்ரீ ரங்கத்தில் ஸுகமாக வலிப்பாய் என்று தேவரீர் நியமனத்தைச் சொல்லிக்கொண்டே யிருக்கிறோம். யதிராஜன் திருநாமத்தைச் சொல்லி, அவர் ஆக்ஷேபை விருத்தியும் அபிவிருத்தியும் செய்யவேண்டுமென்றும், யதிராஜனுடைய அரங்கம் வாழவேண்டுமென்றும் பிராத்தித்தால் பெருமாள் மறுக்க மாட்டார் என்று முடிவில் அதைப் பிரார்த்திக்கிறார். ஸுந்தர பாஹுஸ்தவத்தில் முடிவில் ஆழ்வானும் யதிராஜனோடு அரங்கத்தில் வலிப்பதைப் பிரார்த்தித்தார்.

28

प्रबुद्धगुरुवीक्षणप्रथितवेङ्कटेशोद्भवां

इमां अमयसिद्धये पठत रङ्गभर्तुः स्तुतिम् ।

भयं त्यजत भद्रमित्यभिदधत् स वः केशवः

स्वयं घनघृणानिधिः गुणगणेन गोपायति ॥ २९ ॥

ப்ரபுத்த-குரு-வீக்ஷண-ப்ரதித-வேங்கடேஸோத்பவாம்

இமாம் அபயவலித்தயே படத ரங்க-பர்த்துஃ ஸ்துதிம் ।

பயம் த்யஜத பத்ரமித்யபி-ததத் ஸ வஃ கேஸவஃ

ஸ்வயம் கண-க்ருண-நிதிஃ குண-கணேன கோபாயதி ॥ 29 ॥

ப்ரபுத்த—சிறந்த ஞானமுள்ள

குரு—ஆசார்யனுடைய

வீக்ஷண—கடாக்ஷத்தால்

ப்ரதித—யஸஸ்ஸைப்பெற்ற

வேங்கடேச—வேங்கடேசரிடமிருந்து

உத்பவாம்—தோன்றிய

இமாம்—இந்த

ஸ்துதிம்—ஸ்தோத்ரத்தை

ரங்கபர்த்துஃ—ரங்கப்பிரபுவின்

அபயவலித்தயே—அபயம் வலித்திப்பதற்

காக (கோவில் கிரபாயமாயிருப்பதற்

காக)

படத—படியுக்கோள்

பயம்—பயத்தை

த்யஜத—விட்டுவிடுங்கள் (அஞ்சல், அஞ்சல்).

வஃ—உங்களுக்கு

பத்ரம்—சுபம் (உண்டாகட்டும்)

இதி—என்று

அபிததத்—சொல்லிக்கொண்டு

கருக்ருண நிதிஃ—கருணாநிதியான

ஸஃ—அந்த

கேஸவஃ—(ப்ரஹ்ம ஈசாதிகளுக்குக்

காரணமான) கேசவன்

குணகணேன—தம் கல்யாண குணங்க

ளால்

கோபாயதி—ரக்ஷிப்பான்.

இந்த ஸ்துதி ஸ்ரீ ரங்க பர்த்தாவான ரங்கநாதன் விஷயமென்றும், இதன் ப்ரயோஜனம் அரங்கத்திற்கும் ரங்க பர்த்தாவுக்கும் அபயவலித்தியே என்றும் விஷயம் ப்ரயோஜனம் இரண்டிலும் சேரவேண்டும் என்பதற் காகவே 'ரங்க பர்த்துஃ' என்னும் பதம் 'அபயவலித்தயே' 'ஸ்துதிம்' என்ற இரண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது. அவன் விஷயமான நமது அச்சம் தீருவதும் அவனைத் துதித்தேதான் வித்திக்கவேண்டும்.

இந்தத் துதி தோன்றினது 'கவிவலிம்ஹம்' 'வேதாந்தாசார்யர்' என்று ப்ரவலித்தி பெற்ற வேங்கடேசனிடமிருந்து; அந்தப் பிரவலித்திக்குக் காரணம் ப்ரபுத்தர்களான (ஸ்ரீவஜ்ஞர்களான) ஆசார்யர்களின் கடாக்ஷம்.

பயம் த்யஜத பத்ரம்—அபயமுதரை காட்டுவதோடு மட்டும் நிற்காமல், அஞ்சல் என்று பேசுவார். பாலகாண்டத்தில் அஸ்வமேதத்தில் ப்ரஹ்மா முதலிய தேவர்கள் துதிக்கையில், भयं त्यजत भद्रं वः (பயம் த்யஜத, பத்ரம் வஃ) என்று அபயமளித்த வார்த்தையையே இங்கே அமைக்கிறார்.

குணகணேன கோபாயதி—அவருடைய கல்யாண குணங்களின் உதட்டங்களின் அனுபவமே உங்களுக்குப் பிரயோஜனம்; அந்த குணங்களை அனுபவிக்கத்தருவதே எங்களுக்கும் ரக்ஷணம்' सोऽनुते सर्वान् कामान् - (ஸோ ஸ்நுதே ஸர்வாந் காமாந்). ஸ்வயம் அபிததத்—யதிராஜனுடைய திருநாமத்தையும் ஸரஸ்வதீரஸத்தையும் பேசவே, பெருமானும் வாய்திறந்து பேசுவார். 'பேராளாளர்' போல் சோதி வாய்திறந்து பேசுவார் என்பதைக் காட்ட கருக்ருண நதி-அருள் நிரம்பிய நிதி' என்கிறார். முதலில் 'தூர்யம் மஹி' என்று ஆரம்பித்தது போல் முடிவில் 'கைடபதமோரவி' 'மதுபராகஜஞ்ஜாமருத்' என்று மத்ஸ்ய-ஹம்ஸ ஹயக்ரீவாவதாரங்களைப் பேசுகிறார். मत्स्यावक्रज्ज - (மத்ஸ்ய-அஸ்வ கச்சப) என்று சுகரும் மத்ஸ்யாவதாரத் தோடு 'அஸ்வ' அவதாரத்தையும் அதுஸந்தித்தார். "ஹம்ஸ-மத்ஸ்ய-ஹயக்ரீவ நரநாராயண-தோசார்யாத் யவதாரங்களாலே தானே வெளி நின்று தத்வ ஹிதங்களைப் பிரகாசிப்பித்தும்" என்று ஸ்ரீரஹஸ்யத் ரயஸாரம் குருபரம் பராதிகாரம்.

கேஸவஃ—'அதிலங்கித-த்ருஹிண-ஸம்பு ஸக்ராதிகம்' என்று முதல் சுலோகத்தில் விஸ்தரித்துக் கூறியதை இந்த ஒரு பதத்தால் சுருங்கக் காட்டுகிறார். न देवं केशवात् परं - (நதைவம் கேஸவாத் பரம்) என்று மஹரிஷிகளின் ஸபையில் வேதாசார்யன் தம் கையைத் தூக்கி சபதம் செய்தது ஸுகிப்பிக்கப்படுகிறது. அப்படியே 'கஃ' என்று ப்ரஹ்மாவின் பெயர்; நான்

ஸர்வதேவிகளுக்கும் ஈஸன்; நாங்கள் இருவரும் உம்திருமேனியிலிருந்து
பிறந்தவர்கள்; ஆகையால் உமக்குக் 'கேஸவன்' என்று திருநாமம்' என்று
எதிரிகையாலே விடு தீட்டானபடி அவர்கள் சொன்ன பாசுரங்களையே
ஸூசிப்பித்து ஸ்திரப்படுத்துகிறார்.

'அபீதி' என்று தொடங்கி 'கோபாயதி' என்று முடிப்பதால், அபய
த்தை விரும்புவோருக்கு இந்த ஸ்தோத்திரத்தால் த்ருப்தனை ஸர்வேஸ்
வரன் அபயப்ரதானம் செய்து ரக்ஷிக்கிறான் என்ற பரவிர்த்தி சொல்லப்
படுகிறது.

कवितार्किकसिंहाय कर्याणगुणशालिने ।

श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः ॥

வ்யா—சரணங்களை உபாயம் என்கிறதற்கு இதி, “கலையந
வாஸுடெவ” “ஹஸாரணம்” “கூடுவொவாயஹுதொடுவ”
என்று அவனை உபாயமாகச் சொல்லச் செய்தே, சரணாகதி மந்த்ரத்திலே,
திருவடிகளை உபாயமென்றதற்கு என்றபடி. சரண விசிஷ்ட வசீகார்
யன் பக்கலிலே தாத்தர்யமாகையாலே இதி—சரணாகதி விதாயக
வாக்யத்திலே “மாமேகம் சரணம் வ்ராஜ” என்று விக்ரஹ விசிஷ்டன்
இலக்காய் தோற்றுகையாலே, அவனை உபாயமாய் “சரணா” என்கிற
சப்தம் நித்யமான திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்துக்கு உபலக்ஷணமாய்
விக்ரஹ விசிஷ்டனிலே தாத்தர்யமாகையாலே லித்தோபாய பேதமில்லை.
திருவடிகளை உபலக்ஷணமாக்கவேண்டித்து— “விசுதால ஹீநஸளகய-க்ரூ
வொசுதூஹி கதாஹிலி: உவாயகலிஹ ஸ்ராத்வொஹொயாரநாஸுஹிதம்”
என்றருளிச் செய்தபடியே, தாஸபூதன் ஒளகித்யாதிசயத்தாலும், “அந
திக்கமணீயம் ஹி சரணக்ரஹணம்” என்கிறபடியே க்ரூவொத்தம் பகத்
வாதிசயத்தாலும் தவாஜ்யதஸ்யுநிதி இத்த்யாதிகளிற்படியே போக்யத்வாதி
சயத்தாலும் திருவடிகளை அவலம்பிக்கையாலே ஆகையால் லித்தோ
பாய பேதமில்லை. உபாயாதுஷ்டாநத்துக்கு முன்பே ஈச்வரன் லித்த
னாகையாலும் இவன் உபாயம் அதுஷ்டித்தாலும் பலப்ரதாநம் பண்ணு
வானவனாகையாலும் அவனை லித்தோபாயமென்கிறது. சரண விசிஷ்டன்
வசீகார்யனும்போது ஸாத்யோபாய விசேஷத்தை முன்னிட்டல்லது வசீ
கார்யனாகான். இப்படிக் கொள்ளாதபோது இத்தனை காலமாய் முக்த
னாகாமைக்கு வழியில்லை.

“ஸவ-ஜெத்ராவிஹி விஸுஸம் வ-ஜாகாரண்கொவி வநு ।

ஸஸ்ஸார தஞ்ருவாஹிக்ஷாஹி-க்ஷாவெக்ஷாஹி-பூதீக்ஷதெ ॥

என்கிறபடியே, ஸர்வ முக்தி ப்ரஸங்கம் வாராமைக்காக ஸாத்யோபாயா
பேசைக்ஷ பண்ணுகிறனாகையாலே அவன் வசீகார்யனும்போது வசீகரண
ஸாதநமாயிருந்த ஸாத்யோபாயத்தை பாதிக்கவொண்ணாதென்று திருவுள்
ளம். வசீகார்ய என்கிறவிடத்தில் ஹிஷ்ரூபத்தாலே அநாத்யபராதத்
தாலே விக்ரஹத்தை உண்டாக்கி அதடியாகவநாதியாய் வச்யனன்றிக்கே
இருந்து இன்று வச்யனாக வேண்டினால் அந்நிக்ரஹ நிவ்ருத்திக்கு ஒரு
ஸாத்யோபாயாதுஷ்டாநம் வேண்டி வச்யனாகவேணுமிதே. பக்தனுக்கு ஈச்
வரன் உபாயம் ப்ரபந்நனுக்குசரணங்கள் உபாயம் என்று அதிகாரி பேதேந
லித்தோபாய பேத கல்பனமும் ஸத்ஸம்ப்ரதாயமன்று என்றதாயிற்று.
அப்படியே ஈச்வரனும் லித்தோபாயனாக லித்தனாகையாலே ப்ரபத்தி
விதாயக வாக்யத்திலே வ்ராஜ என்கிறது ஜாரீஹி என்கிற மாத்திரமாய்
அப்ரவ்ருத்த ப்ரவர்த்தந ரூபவிதி யன்றிக்கே அஞ்ஞாதஞ்ஞாபந விதியாய்

நான் உபாயமென்றறி என்றில்வளவே கிவகூழிதமாய் ஸாத்யோபாயமாக
வொன்றில்லை என்றிப்படி ஸாத்யோபாயபாதம் சொல்லுமதுவும் ஸத்
ஸம்ப்ரதாயமன்று. வாக்யஜந்யஞ்ஞாந மாத்திரத்தாலே மோக்ஷமென்கை
ஸ்ரீபாஷ்யாதி விரூத்தம். அப்படியே ஸாத்யமாக ப்ரபத்தி என்று ஒன்
றனுஷ்டேயமானாலும் அது உபாயமல்லாமையாலே ஸாத்யோபாய சப்த
வாச்யமாகாது. என்கிறதும் “தக்ஷுபூதயெவ தபூதாஹிஸுஜயபூவ
தெகூநநுநெரி கஹிகொடிலஹெஸுணாவி ஸாயநநிஷீதி ரிவாநம்”
என்கிற ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரருளிச் செயலுக்கும் “ஸாணவாணவாமிய்யா
ஹுரி வரஹ தஹிகுநகிவிநிஸி ஸுஹஹிவிநிதாஹிஹி ஸாயநம்” என்ற
ஆழ்வான் ஸ்ரீசூக்திக்கும்

“ தவஹ்ரொஹ்மிகாஸிஷியாஜி-ஓஹெஹ்ஃ

பாண தித்விவாஹௌஸிராம் ।

இதி ஸஸாகதிகயநு ஐதிரிபாஹம்

கூரூரஹரந்தவரஜயபரநார ||

என்கிற பட்டர் ஸ்ரீ சூத்திக்கும் விருத்தமாகையாலே ஸத் ஸம்பரதாய்
மன்று. இப்படி வலித்தோபாய வசிகரணர்த்தமாக ஸாத்யோபாயாநுஷ்டா
நம் ஜவச்யகமென்று பூர்வாசார்ய ஸ்ரீ சூத்தி வலித்தமாகையாலே இதுக்கே
தேனுமொரு கண்ணழிவு பண்ணுமதெல்லாம் யாதவ ப்ரகாசிய சேஷாப
மூலமாகையாலே ஸரத்விகராயிருப்பார்க்கு அநாதரணியம்.

அவ—ஆனாலும் ப்ரதமத்தீய ரஹஸ்யங்களிலே நமஸ்ஸேக ரூப மாயிருக்க, இதுக்கு நமஸ்காரத்திலே ப்ரசித்தியுமிருக்க, இதுக்கு நானாத் தகத்வம் கூடும்படி எங்கனே என்னவருளிச் செய்கிறார்.

ழ—தமஸ்ஸு நாநார்த்தமாக நிருத்தமாகையாலே ப்ரதமத்வீதீய ரஹஸ்யங்களில் மத்யமசரம பதங்களுக்கு வாக்யார்த்தாநு குணமாக ஆர்த்தபேதம் கொள்ளலாம்.—

வ்யா—நமஸ்ஸுக்கு ஸ்தூல ஸுக்ஷ்ம பாங்கள் என்று மூன்று யோஜனை கொண்டு அஹிர்புத்த்யன் பலபடியாக நிர்வசகம் பண்ணி வைக்கையாலே ப்ரதம ரஹஸ்யமாயிருந்த திருமந்த்ரத்திலே நடுவில் பதமாய் த்விதீய ரஹஸ்யமாயிருந்த த்வயத்திலே முடிவில் பதமாயிருந்த நமஸ்ஸுக்கு திருமந்த்ரத்திலே ஸ்வரூபோபாய புருஷார்த்த பரமாயிருந்த பத்துபடியான யோஜனைக்கு அதுகுணமாக ௧௦௭ என்று இரண்டு பதமாக்கி ப்ரஸக்த ஸ்வாதத்தர்யாதி நிவ்ருத்தியையும், ஏக பதமாக்கி ஆத்ம ஸமர்ப்பண நமஸ்காராதிகளையும் அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி ப்ரார்த்தனையையும், த்வயத்தில் பூர்வகண்டம் உபாய பரமாய் உத்தர கண்டம் பல பரமாயிருந்த யோஜனையிலே நமஸ்ஸிலே அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி ப்ரார்த்தனையும் பூர்வோத்

தர கண்டங்கள் இரண்டும் ஸாங்க பா ஸமர்ப்பணத்தைச் சொல்லுகிற
தென்றும் யோஜனையில்

வரஜாத்ரி நாராணாம் வவஹாரஸஜிபஹ்ணாக் ।

ஸஜ்ஜாதம்நெநாவெக்ஷிஃதுநஃ ஐத்யும்தெ ஸுபெயம் ||

என்கிறபடியே நெரபேசுந் தபரமாய் அன்றிக்கே ஹுவிஸ் ஸமர்ப்பணத்
தில் “இத மிந்தராய நமம்” என்னுமாப்போலே அஹம் ஸ்ரீமதே நாராய
ணாய என்று ஸமர்ப்பித்து நமம் என்று தன்னுடன் துவக்கறுக்கிறதென்
றும் இப்படி பல அர்த்தங்கள் சொல்லுமதெல்லாம் வைஸ்ஸம்பரதாய
வரித்தமென்றபடி. இப்படி பல அர்த்தங்களை ஸதாசார்ய ஸகாசத்திலே
அறியாமைபாலே யிறே பல ரஹஸ்ய க்ரந்தங்களிட்டாலும் ஒரு யோஜனை
யோடு தலைக் கட்டினது.

அவ-ஆனாலும் கார்யமொன்றானால் உபாயமுமேகமாக வேண்டி அகிஞ் சநாதிகாரிக்கு மோக்ஷரூப ஏக கார்யத்திலே த்வயத்திலும் சரமச்லோகத் திலும் உள்ள சரண சப்தம் ஈச்வரனுக்கு உபாயத்வத்தைச் சொல்லு கையாலும் ப்ரபத்திக்கு உபாயத்வம்கொண்டால் “ஸாயநக்ஷெப்யவக்ஷெப்ய ஸாயநநயபிராவதௌ | ப்ரவத்தில-மவா-ஹெதி ” என்கிறபடியே உபாயத் வித்வ ப்ரஸங்கம் வருமாகையாலும் ஸாதநத்வமாதல் வித்த ஸாதந ஸஹ காரித்வமாதல் கொண்டால் வித்தோபாயமான வீச்வரனுடைய ஏகத்வம் வித்தத்வம் பரம சேதநத்வம் பரம காருணிகத்வம் ஸர்வ சக்தித்வம் நிரபேக்ஷத்வம் முதலான ஸ்வபாவ விசேஷங்களுக்கு விரோதம் ப்ரஸங் கிக்குமாகையாலும் ஸாத்யோபாயாநுஷ்டானம் பண்ணினாலும் உபாஸ நாதிக்ளைப்போலே தனக்குத் பாதகமாகவாதல் வ்ய-கமாகவாதல் தம் ஸஹ காரியாகவாதல் த்வாரமாகவாதல் ஒன்றால்பேகக்ஷ யறும்படி நித்யமாய் உபசயபசய ரஹிதமாய் ஸர்வதா பரிபூர்ணமான ஸஹஜ காருண்யாதி களை உடைத்தாய் ஸங்கல்பமுண்டானபோது த்வார நிரபேக்ஷமாக கார்யம் பிறக்கும்படி ஸத்யஸங்கல்பமாயிருக்கிற வித்தோபாயத்துக்கு ஒருபகா மில்லாமையாலும் ஸாத்யோபாயாநுஷ்டானமாகாது என்கிற வார்த்தையும் தாங்களும் ஸ்ரீ பாஷ்யகார ஸம்ப்ரதாயாறு ப்ரவிஷ்டர் என்று சொல்லு பவர் வார்த்தையாலே இதுவும் ஸதக்தியாயிருக்குமென்று சிலர்க்குத் தோன்றினால் ந ஸு-வி-ஹ-ஜ-ந-யெசு என்கிற கணக்கிலே இவ் வார்த் தையை அப்யுபகமம் பண்ணி தாத்பர்யம் அருளிச் செய்கிறார்.

மு—தனிதீயத்ருதீய ரஹஸ்யங்களில் கிடக்கிற ஸ்ரண சப்தம் உபாய பரமானதடியாக வசீகரணோபாயத்துக்கு சிலர் பண்ணும் திரஸ் காரமேல்லாம் ஸித்தோபாயப்ராதாந்ய பரம்

வ்யா—தவிதீயத்ருதீய ரஹஸ்யங்கள்—தவயமும் சரம ச்வேகாரமும்-

தவயம் திருமந்தரத்துக்கு நேரே வ்யாக்யாநமாகையாலே இரண்டாவதாய் தவயத்துக்கும் வ்யாக்யாநமாயிருக்கையாலே சரமச் சலோகம் மூன்றாவதாயிற்று. “சரண சப்தமுபாய பரமானதடியாக” இதி

“உவாபெய்யுஹாக்ஷித்ரோம் ஸ்ரீஸூரணிக்ரீயம் ।

வத-தெஸாஹீதம் வெஷ உவயாபெஷைக் வாகுஃ ॥

என்று ப்ரபத்தி ப்ரகாணபடிதமாயிருந்த சரண சப்தம் உபாய பரமாகையாலே என்றபடி, “வசீகரணோபாயத்துக்கு” இதி—வசீகரண என்றது ஸாபிப்ராய விசேஷணம், எம்பெருமான் தனியே ஸஹஜ காரணப்பாதி விசிஷ்டனாய் ஸர்வ சக்தனாய் நிரபேக்ஷனாயிருந்தானேயாகிலும் அநாத்ய பராத பரம்பரைகளாலே “க்ஷிபாமி” “நக்ஷமாமி” என்றிருக்கிறானாகையாலே இந்த நிக்ரஹம் நிவ்ருத்தமானாலல்லது அவன் வசீக்ருதனாகானாகையாலே, நிக்ரஹம் நிவ்ருத்தமாய் அவனை வசீகரிக்கக்கொரு உபாயம் வேணும். உபாய நிரபேக்ஷனாய் வசீக்ருதனாகில் அநாதியாக எல்லாருக்கும் வசீக்ருதனாக இருக்கலாம். ஸ்வாதந்தர்யத்தாலே நியமம் சொல்லில் வைஷ்ணவ ஸர்க்குண்ய தோஷங்கள் வரும். ஈச்வரனுடைய ஸஹஜ காரணப் ஸ்வாதந்தர்ய சக்த்யாதிகள் இவன் செய்கிற அல்ப வ்யாஜத்தைக் கொண்டு அநாதி நிக்ரஹ ஸங்கல்பத்தை தான் நினைத்தபோதே ஒருபடி போக்கித் தன் பேராக ரக்ஷிக்கக்கும் விலக்கவல்லாரில்லாமைக்கு முறுப்பாம். இது வசீகரணோபாயாநுஷ்டாநத்துக்கு விருத்தமன்று. சிலர் என்றது ஸம்பந்தாயத்திலே ப்ரச்சந்தராயிருந்த சிலரென்றுதல் அவர் வார்த்தையாலே கலங்கின பரமாஸ்திகராயிருந்த சிலர் என்றுதலாகவுமாம். பண்ணும் திரஸ்காரமெல்லாமென்றது, “இன்றென்னைப் பொருளாக்கித் தன்னை என்னுள் வைத்தான்; அன்றென்னைப் புறம்போகப் புணர்த்த தென் செய்வான்” என்கிற ஆழ்வார் ஸ்ரீ ருத்தியைக்கொண்டு ஈச்வர ஸ்வாதந்தர்ய ஸஹஜ காரணங்களடியாகவும் ஈச்வரன் சேஷியாயிருக்க, நாம் “கர்ப்ப பூதாஸ்தபோதநா:” என்றும் கணக்கிலே ஸ்தநந்தயப்ராயராயிருக்க தாய் முலைப்பாலுக்கு ஆர்த்தனாய் அழுதல் செய்யுமன்றிக்கே கூலி கொடுப்பாரைப்போல நாம் ஆத்ம ஸமர்ப்பணம் பண்ணுகையும் ரக்ஷிக்க வேணுமென்ற பேக்ஷிக்கையும் விச்வவிலக்கையு மென்றப்போலே சொல்லுமவையெல்லாம் ஸ்வரூபத்துக்குப் பொருந்தாது என்று ஸம்பந்தமடியாகவும் திருமந்திரத்திலே சேஷத்வம் தெளிந்து பரம புருஷார்த்தா பேகக்ஷ உண்டாய்த்தாகில்

“ஹோஜீவநெஹி யதி தெ ஸுஸக்தாயாம் ஸ்ரீஹா யதி ॥

சுஜீவாஸ்யம் ஹரெஃ ஸாஜ்யம் ஸுஹாவம் உஸுஷா ஸுர ॥

என்று நீ தாஸனாய் ஈச்வரன் ஸ்வாமியாயிருக்கிறது ஸ்வபாவ வலித்த மென்று தத்துவத்தில் தெளிவோடேவர்த்தி, என்றதொழிய ஆத்ம ஸமர்ப்பண மென்றதொரு விதேயமில்லை என்றும், ப்ரபத்தி என்று வசீகரணோபாய முண்டென்றாலும் அது தானு மறுஷ்டாநரூப மின்றிக்கே ஸ்வரக்ஷணார்த்த ஸ்வவ்யாபார நிவ்ருத்தி ரூபமாயிருக்குமென்று மிப்புகைகளிலே ஸாத்யோபாய நிஷேதம் பண்ணினதெல்லா மென்றபடி. வலித்தோபாய ப்ராதாந்யபரம் என்றது, ஸாத்யோபாய மனுஷ்டித்தாலும் இது ப்ரஸாதநாத்ரமாய் சார்த நிக்ரஹமான வலித்தோபாயமே பலப்ராதாநம் பண்ண வேண்டி அவ்வவ்வித காரணமாய் நிற்கையாலே இப்படி வலித்தோபாயத்தின் ப்ராதாந்யம் தோற்றவிப் புகைகளிலே ஸாத்யோபாய திரஸ்காரம் பண்ணினார்கள் அல்லது வசீகரணார்த்தமாயிருந்த உபாயாநுஷ்டாநத்திலே தாத்பர்யமில்லை என்றபடி. இவர்கள் தான் சில க்ரந்தங்களிட்டு,

“விதீவாஜிவிஸூரெ ஸ்வதிரவிநொயயிஃ ।

விவய-தெது-தெநவாஸ்ய பூதிஷெயாய வாதகம் ॥”

“ப்ரதாழ்வானுக்கு நன்மைதானே தீமையாயிற்று” இத்தாதிகளாலே வசீகரணோபாயாநுஷ்டாநத்தை பலபடியாக நிஷேதியாநிற்க இப்படி தாத்பர்ய மருளிச் செய்தது இவர் வார்த்தையை விச்வவலித்திருந்தே ஆஸ்திகராயிருப்பார் பாழ்பட வொண்ணுதென்றும் திருவுள்ளத்தி விரக்கத்தாலே, ஆகையாலேயிறே க்ருபாமாத் திர ப்ரஸநாசார்யரில் பிள்ளையைத் தலைவரென்று பெரியவருளிச் செய்கிறது. இத்தாலேயாயிற்று “தூப்புற் பிள்ளையாய்ந்த பொருளன்றி உய்யும் வகை இல்லை” என்று நிஷ்கர்ஷித்திருக்கிறது. உபாயாநுஷ்டாநத்தை பஹுப்ரகாரமாக ஸமர்த்தித்த பிள்ளையும் வலித்தோபாயமே ப்ரதாநமென்று கொண்டு

“கிவாகுரீஸ க்யவணெ லயி ரக்ஷணீயெ

யஜ-ஹி-வாஹுஸஹகாரிமவெஷணெந ।

நவவதி விஸூவரிவாமநஜாமா-ஹுஃ

ஸாக்ஷிவனவ உவதொநிபுணஸுஹாயம் ॥

என்று ஸாத்யோபாயத்துக்கு அப்ராதாந்யம் தோற்ற வருளிச் செய்தது. அவர்கள் தானும் சில க்ரந்தங்களிலே ப்ரபத்தி ஸாதந மென்றுகொண்டு ஆறுகூலய ஸங்கல்பாதிகள் அக்கமென்றும் ப்ரார்த்தநாந்வித பர ந்யாஸமே அங்கி என்றும் இதில் வேத்யாகாரம் நிரபேக்ஷோபாயத்வமென்றும் இது, தானே அநுஷ்டிக்கவுமாம். தனக்காக ஆசார்யன் அநுஷ்டிக்கவுமாம் என்று

மில் வர்த்தங்களை ஸங்கீர்ணமாகச் சொன்னார்கள். இவை இத்தனையும் அநாதரித்தாயிற்று பின்னுள்ளார் தோன்றினபடி சொல்லுவது.

அவ—ஆனாலும் சக்தனுக்கு பக்தி என்னும் அசக்தனுக்கு ப்ரபத்தி என்றும் சொல்லப்போமோ? பக்தியோகம் ஆவ்ருத்த ப்ரத்யயமானுப்போலே ப்ரபத்தியும் “உபரிசு—நாஸுடாநெந ஸஹஸுடெவம் வசுதா” என்றும் “ததஸு ப்ரக்யஹோதோஜீநாபெவநுஸுரோசு” என்றும் ஸம்பந்தாயத்தாலே ப்ரபத்யே என்றவறுஷ்டாந வாக்யத்திலே வர்த்தமாந காலவ்யபதேசத்துக்கு வர்த்தமாநதேஹாவதியாக ப்ரபத்தி கர்த்தவ்யதையை வ்ரஜ என்று விதிக்கிறதென்றும் ப்ரபத்தி காலத்தில் தான் ஸங்கல்பித்த படியே ஆதுகல்யாதிகள் ப்ரபத்தி பரிகரமாகவே அதுவர்த்திக்கிறபடியைக் காட்டுகிறதென்றும் சொல்ல வேண்டியிருக்க மேலும் “விஸூலாயாவஸ ஹுதோந—ஸுந ஹுநபொம் மளாபெவ கொ விஸுஷம்” என்கிற கண்ணிலே “கலவெள் கட்டுப்போய் கலவெண்ணையாயிற்று” என்று எம்பார் அருளிச் செய்த கட்டளையிலே ப்ரபத்தியும் க்ருச் ச்ரஸாத்யமாயிருக்க அகிஞ்சநாதிகாரமாம்படி எங்ஙன வென்ன வருளிச் செய்கிறார்.

மு—ஸ்வாநு ஸந்தாந பரமாயும் விதிபரமாயும் நிற்கிற வாக்யாதங்களில் ஆவ்ருத்திக்கு ஞாபகமில்லாமையாலும் அநாவ்ருத்திக்கு கண்டோக்தி உண்டாகையாலும் வர்த்தமாந வ்யபதேசம் அநுஷ்டாந காலாபிப்பிராயம்.

வ்யா—“ஸ்வாநுஸந்தாந பரமாயும்” இதி—ப்ரபத்யதுஷ்டாந ப்ரகாசகமாய் கரணமந்த்ரமாயிருந்த த்வயத்திலே அதுஷ்டேயதயா ஸ்வாநுஸந்தாந பரமாயு மென்றபடி. அயலுரைப்பற்ற அதுஷ்டிக்கும்போதும் அவர் பரத்தையும் தன்னதாகவே கொண்டு அதுஷ்டிக்க வேண்டியத்தாஸ் ஸ்வாநுஸந்தாந பரமாயிருக்கு மென்னக் குறையிலலை. ஆகையாலேயிறே உத்தமனாகவேண்டிற்று. “விதிபரமாயும்” இதி—வ்ரஜ என்று சரமச்லோகத்தில் அதுஷ்டேயதயா விதிபரமாயிருக்கிற என்றபடி “ஸிஷ்யுஷுஹம்” என்று அபிமுகனான சேதநனைக் குறித்து விதிக்கையாலே மத்வமனாயிற்று. “ஆக்யாதங்களிலே” இதி—ப்ரபத்யே என்கிற விடத்திலே ஆக்யாதம் உதிவாசியான தாது—மக்யுஷா—ஸுயுஷா— என்று புத்யர்த்தமாய் “ரக்ஷிஷுதீதிவிஸூலாஸ” என்று சொல்லப்பட்ட ஸாத்மாங்கத்தை விவகரித்து அம்முகத்தாலே அதுஷ்டாந ப்ரபந்தமான ஸாங்கபர ஸம்பர்ப்பணத்தைச் சொல்லுகிறதென்று திருவுள்ளம். அப்படியே வ்ரஜ என்கிறவிடத்திலும் ஆக்யாதம் அவச்ய கர்த்த வ்யத்வ போதகம் என்று திருவுள்ளம். ஆக்யாதங்களிலே ஆக்யார்த்த விஷயங்களான

தாத்வர்த்தங்களிலே. ஆவ்ருத்திக்கு ஞாபகம் இல்லாமையாலும் இதி. வேதாந்தங்களிலே வேதநாதி சப்தார்த்தங்களுக்கு ஆவ்ருத்திக்கு ஞாபகமாக ஸர்வ வேதாந்த ப்ரத்யய ந்யாயமும் குருலகு விகல்பாநுபபத்தியும் வித்யுபாலிகளுக்கு வ்யதிகா ப்ரயோகமும் “சூவ்யுதிரஸுசு” என்று சூத்திரமுமிருக்கிறப்போலே இதுக்கொரு ஞாபகமில்லை என்றபடி. ஆவ்ருத்திக்கு கண்டோக்தி உண்டாகையாலும் இதி—பக்திக்கு சூத்திர கண்டோக்தி உண்டாயிருந்தது. இதுக்கப்படி இல்லாத மாத்திரமன்றிக்கே “ஸுசுசு க்யுத்யுஸூஸூஸூ” என்கிற ஸாமான்ய ந்யாயமன்றிக்கே விசிஷ்ய “ஸுசுசுசு ப்ரவஹாய” “ஸுசுசுசுசுவிஸூஸூஸூ” க்யுதொயொதாரபெஹார்” இத்தயாதிகளாலே ஆவ்ருத்தி வேண்டாமென்று கண்டோக்தி யுமுண்டாயிறே இருப்பது என்றபடி ப்ரம்மாஸ்த்ரபந்தம் போலே ஸ்வபலத்தில் உபாயார்த்ர ப்ரயோகா ஸஹமாயிருக்கிற மாத்திரமன்றிக்கே புந: ஸ்வப்ரயோகத்தையும் ஸஹியாதேயாயிற்ப்பிறுப்பது. “ஏதத்வர்த்தம்ம” என்றவன் ஸக்ருதேவ என்றானால் அதனுடைய புநாதுஷ்டாநம் அவிச்வாஸத்தாலேயாயிருக்கும். அப்போது

“ராக்ஷஸாநாஸிவஸூதாசு சூஜநெயஸு வஸுநெ”

யபாலிமணிதாஸுஷு ஹிரோவாஸுஸூவஸுநா”

தயா வு—ஸாஸிவஸூதாசு ப்ரவஹாய: ப்ரவஹாய: தாஸுஷு”

தஸூஸிவஸூதாசு ப்ரவஹாய: ப்ரவஹாய: தாஸுஷு”

என்றதிறே—“வர்த்தமாநவ்யபதேசம்” இதி—ப்ரபத்யே என்று ப்ரபத்திகரண மந்த்ரத்திலே ஸூஸூஸூஸூஸூஸூஸூ வர்த்தமாநேஸத் என்றதசாஸநத்தாலே விதித்த வர்த்தமாந வ்யபதேசம் என்றபடி. வ்ரஜ என்றது விதிலோட்டாகையாலே பவிஷ்யதர்த்தகமாயிருக்கும். “அநுஷ்டாந காலாபிப்பிராயம்” இதி—“வஹி—பெ—வஸுஷு—தாஸு” இத்தயாதிகளான ப்ரஹிர்ஸவநாதி மந்த்ரங்களிலே, தாயி இத்தயாதிகளான வர்த்தமாநவ்யபதேசம் அதுஷ்டாந காலாபிப்பிராயமென்று ந்யாயவித்துக்கள் நிர்ணயித்திருக்கையாலே அப்படியே இந்த வர்த்தமாந வ்யபதேசமும் அதுஷ்டாந காலாபிப்பிராயமாயிருக்கும். இங்ஙனன்றிக்கே வர்த்தமாநதேஹாவதியாய் ப்ரபத்தி கர்த்த வ்யதையைச் சொல்லுகிறதென்றும் மஹா விச்வாஸாநு வ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறதென்றும் இப்புடைகளிலே சொல்லுமெதல்ஸாம் “ஸுசுசுசு ப்ரவஹாய” “கூபொநிஷ்வி ஸூஸூதொயஸு க்யுத்யுஸூஸூ” இத்தயாதிகளிலே ஸாங்கஸக்ருத் கர்த்தவ்யதாவிதிக்கு விருத்தமாம். ஸாங்காதுஷ்டாந போதகமாயிருந்த தாதுவின் மேலே வர்த்தமாந ப்ரத்யயமாகையாலே அது பவிஷ்யத் காலாதுஷ்ட

டாந்தைக் காட்டாதாகையாலே ஸக்ருத்வம் வலித்தமென்னக் குறையிலை.

அவ—ஆனாலும் ஸோமாசியாண்டான் ஸம்பந்தாயத்திலே வர்த்தமாகப் பரத்யயத்தைக் கொண்டு யாவதல்லம் ஸாங்கமாகப் பரபத்தி அநுஷ்டிக்கவேண்டுமென்றும் பரபத்தி பாகாணங்களிலே ஸக்ருத் என்றதற்கு ஸஹஸா என்றத்தமாகையாலே இது ஆவருத்திக்கு பாகமாகாதென்றும் இப்படிமுமுஷ்டிபாய ஸங்கரஹத்திலே நிர்ணயித்தது கிரோதியாதோ என்னவருளிச் செய்கிறார்

ஸ்ரீ—பரபத்திக்கு யாவஜ்ஜீவாநு வருத்தி சோல்லுவார்க்கு “த்வயமர்த்தாநுஸந்தானேந ஸஹ ஸதைவம் வக்தா” இத்யாதிகளில் சோன்ன ஸுகாஸிகையிலே தாத்பர்யம் கொள்ளலாம்.

வ்யா—பரபத்திக்கு என்றது—வேத, உபாலீத, என்றப்போலே பரபத்தியே என்றோதின வைதிகமான பரபத்தி வித்யைக்கு என்று தாத்பர்யம். “யாவஜ்ஜீவாநு வருத்தி சோல்லுவார்க்கு” இது—இதுவும் வைதிகமாகையாலே வேதாந்த சோதிதமான வித்யைகளிலே ஒரு வித்யையில் ஒது அங்கங்களாய் தோற்றின வர்ணாசரம் தர்மங்களும் கதி சிந்தநாதிகளும் வித்யாந்தரங்களிலே வருமோபாதி பரபத்தி வித்யையிலும் வரக்குறையிலை. அப்படியே “ஸவபௌவம் வத்யந்யாவஹாபுஷம் ஸ்வரஹொக்ஷி ஸவபுஷ்யதெ” என்கிற ச்ருதியிலும் “சூப்யாணாஹ சூராவியிஷ்ட வஹ” என்கிற சூத்திர விவக்ஷிதமாக ஸ்ரீ பாஷ்யமிட்டருளுகையாலே பரபத்திக்கா வருத்தியும் ததங்கங்களாக கர்மாத்யதஷ்டாங்கங்களும் கதி சிந்தநாதிகளும் ஆவச்சயகமென்றாயிற்று இவர் சோல்லுவது. “த்வயமர்த்தாநு ஸந்தானேநஸஹ ஸதைவம் வக்தா இத்யாதிகளிலே சோன்ன ஸுகாஸிகையிலே தாத்பர்யம் கொள்ளலாம்” இது—பரபத்திக்கு ஆவருத்தி சோல்லுவார்க்கும் மோஷ ஸாதந்தயா ஆவருத்தியிலே தாத்பர்யமில்லாதே உபாயோபேயதசையிலுள்ள குணது ஸந்தாந்தாலே பல வலித்தியிலே நிஸ் ஸம்சயதையும் நிர்ப்பரதையுமுண்டாய் வரப்போகிற பரிபூர்ண பகவததபவ ரஸாநுஸ்மரணத்தாலே நிரதிசயாநந்த யுக்தனாய் வாழுகாமெல்லாம் என் படப்புகுகிறோமென்று அலமார்த்தாதே ஸுகமாகப்போது போக்கையிலே தாத்பர்யமென்றபடி. த்வயமாகிறது “ஸவ தாத்புராணஸ மாஸம்” “ஹவாஸுஸஹ வெவெஹு” என்கிற ச்லோகத்வயத்தில் விவக்ஷிதமாய் உபாயோபேய ரூபமாயிருந்த வர்த்தத்வயத்தை விசதமாகப் பரிபாதிக்கும் மந்தர விசேஷம். இது பரபத்தி வித்யைக்குக் காரணமாயிருக்கும். உபாயோபேயாந்தரங்களில் அவக்கற்ற

द्युप्रभृतिपृथिव्यन्तानां मूर्धादिपादान्तावयवत्वकल्पनं तथा-
नुस्मृत्यर्थं ब्रह्मप्रतिपत्तय इति बादरिः ।

த்யுலோகம் முதல் ப்ருதிவீவரை எல்லாவற்றையும், தலை முதல் பாதம் வரை அவயவங்களாக கல்பித்தது, ப்ரஹ்மத்தை அவ்விதம் உபாலிப்பதன் பொருட்டு என்று பாதரி என்ற ஆசார்யர் சொல்லுகிறார்.

सू—सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथाहि दर्शयति ॥ १. २. ३२ ॥

“उर एव वेदिलोमानि बर्हिहृदयं गार्हपत्यः” इत्यादिना उपा-
सकहृदयादीनां वेद्यादित्वकल्पनं विद्याङ्गभूतायाः प्राणाहुतेः अमिहो-
लत्वसंपादनार्थमिति जैमिनिः । दर्शयति च श्रुतिः—“य एतदेवं
विद्वानमिहोत्वं जुहोति” इति । एते पक्षाः स्वीकृताः । पूजार्थमाचार्य
ग्रहणम् ।

தூந்தோக்யோபநிஷத்தில் வைச்வானர வித்யையில் ப்ராணாஹுதியாலே பரமாத்மாவை ஸமாராதனம் செய்யவேணும் என்று விதிக்கப்பட்டது. அந்த ப்ராணாஹுதியை அக்னிஹோத்ரமாக நினைக்கவேண்டும். அப்படி நினைப்பதின் பொருட்டு அக்னிஹோத்ரத்திற்கு அங்கமான வேதி முதலியவற்றை காட்டி இருக்கிறது. மார்பு முதலான இடத்தை வேதி முதலானதுகளாக சொன்னது இந்த ப்ராணாஹுதியை அக்னிஹோத்ரமாக நினைப்பதற்காக. மேல் பாகாணத்திலும் எவன் ஒருவன் இதை மேல் சொன்னபடி நினைத்து அக்னிஹோத்திரம் செய்கிறானோ, அவனுக்கு ஹோமம் பூர்த்தி ஆகின்றது என்று சொல்லப்பட்டது. இந்த பக்ஷங்களைச் ச்ருதி ஒப்புக்கொண்டது. இவ்விடத்தில் ஜெயினி முனியின் பெயரை குறித்தது இந்த மதம் ப்ராமாணிகம் என்று இந்த மதத்திற்கு ஒரு கௌரவத்தை காட்டுவதற்காக.

सू—आमनन्ति चैनमस्मिन् ॥ १. २. ३३ ॥

एनम्-परमात्मानम्, अस्मिन्-उपासितृशरीरे प्राणाहुतिवेला-
याम् अनुसन्धानार्थं “तस्य हवा एतस्य” मूर्ध्व सुतेजाः” इत्यादि

आमनन्ति च ॥ उपासकस्य मूर्धादिरेवास्य परमात्मनो मूर्धादि-
रित्यर्थः ॥

இந்த பரமாத்மாவை உபாஸிப்பவனுடைய சரீரத்தில் பராணுமுகி
செய்யுங்காலத்தில் அனுஸந்திப்பதற்காக உபாஸகனுடைய தலை முதலிய
வற்றை இந்த பரமாத்மாவின்னுடைய தலை முதலியவற்றாக ச்ருதி கூறுகிறது.

வைச்வாநராதிகரணம் முடிந்தது

தீவிரியபாதமும் முடிந்தது

॥ द्युभ्वाद्यधिकरणम् ॥

सू—द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात् ॥ १. ३. १ ॥

“यस्मिन्द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षम्” इत्यादौ द्युपृथिव्यादी-
नामायतनम् आधारः परमपुरुषः, “तमेवैकं जानथात्मानम्” इत्या-
त्मशब्दात् ॥ निरुपाधिकात्मत्वं हि परमपुरुषस्यैव “अमृतस्यैष
सेतुः” इति तदेव द्रढयति, “बहुधाजायमानः” इति परत्वं न
निवारयति, “अजायमानो बहुधा विजायते” इति कर्मभिरजाय-
मानस्यैव आश्रितवात्सल्यात् छन्दतो जननं तस्य हि श्रूयते ॥

முண்டகோப நிலத்தில் எந்த வஸ்துவினிடத்தில் ஆகாசம் ப்ருதிவி
ஸ்வர்கலோகம் இவை எல்லாம் தொக்கி நிற்கிறதோ அது ஒன்றையே
ஆத்மாவாக அறியவேண்டும் என்று கூறப்பட்டது. இங்கு த்யு ப்ருதிவி
முதலியவற்றிற்கு ஆதாரமாகச் சொன்னது பரமபுருஷனே. ஏன்னளில்
அந்த வஸ்துவையே ஆத்மாவாக கூறி இருப்பதால்; ஆத்மா என்னும்
சொல் பரமபுருஷனையே முக்கியமாக குறிக்கும். அம்ருதம் என்னும்
மோகஷத்தை அடைவதற்கு அவனை உபாயம் ஆகின்றான் என்று மேலே
சொன்னதும் இந்த அபிப்பிராயத்தையே உறுதிபடுத்துகிறது. பலபடியாய்
பிறக்கிறான் என்றது இவனுடைய ஏற்றத்தை குறைக்க வந்தது அல்ல.
ஜீவர்களைப்போலே கர்மம் அடியாக பிறப்பு இல்லை. ஆனாலும் ஆச்ரிதரிடத்
தில் அன்புகொண்டு தன்னிச்சையால் பிறக்கிறான் என்றல்லவோ வேதங்
கள் கூறுகின்றன.

सू—मुक्तोपसृप्यव्यपदेशाच्च ॥ १. ३. २ ॥

“तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति”,
“तथा विद्वान् नामरूपा द्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्” इति
च पुण्यपापविनिर्मुक्तानां प्राप्यतया व्यपदेशाच्चायं परः ॥

பரமாத்மாவை உபாஸிப்பவன் புண்ய பாபங்களை உதறி, களங்கமற்றவனாய்
பரமாத்மாவோடு ஸாம்யத்தை அடைகிறான் என்றும், இந்த ப்ரகிருதி
ஸம்பந்தத்தால் வந்த நாமரூபங்களை விட்டு பரமபுருஷனை அடைகின்றான்
என்றும், புண்ய பாபங்களினின்றும் விடுபட்டவர் போய் சேரவேண்டிய
இடமாக சொல்லி இருப்பதால் கீழ் குத்திரத்தில் சொன்னது பரமாத்மா
என்றே கொள்ளவேண்டும்.

सू—नानुमानमतच्छब्दात्प्राणभृच्च ॥ १. ३. ३ ॥

यथा न प्रधानमतच्छब्दात्, तथा न प्राणभृदपीत्यर्थः ॥

ப்ரதானத்தைச் சொல்லும் பதம் இல்லை ஆதலால், இங்கு அது
சொல்லப்படவில்லை, என்று ஒப்புக்கொள்கிறோம் அல்லவா அது போலே
ஜீவனைச் சொல்லும் புதம் இல்லை ஆதலால் இந்த ப்ரகரணம் ஜீவனைச்
சொல்லவந்ததல்ல.

सू—भेदव्यपदेशात् ॥ १. ३. ४ ॥

“अनीशया शोचति मुह्यमानः। जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम्”
इत्यादिना प्रत्यगात्मनो भेदेन व्यपदेशाच्चायं परः ॥

இதே உபநிலத்தில் பல விடங்களில் ஜீவனைக் காட்டிலும் பரமாத்
மாவை பேதப்படுத்தியே சொல்லி இருப்பதால் மேல் சொல்லியது பரமாத்
மாவே.

सू—प्रकरणात् ॥ १. ३. ५ ॥

“अथ परा यथा तदक्षरमधिगम्यते” इत्यादि परस्य हीदं
प्रकरणम् ॥

இந்த ப்ரகாரணம் பாமாத்மாவையே சொல்ல வந்தது. இதில் ஜீவாத்மாவை சொல்லுவது சரியல்ல

सू—स्थित्यदनाभ्याश्च ॥ १. ३. ६ ॥

“तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वयत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति”
इति जीवस्य कर्मफलादनमभिधाय, अनश्नतो दीप्यमानस्य स्थित्यभिधानाच्चायं परमात्मा ॥

இந்த ஜீவன் கர்ப்பலத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பதைச் சொல்லி, மேலே இந்த கர்ப்பலத்தை அனுபவிக்காமல் ப்ரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒரு வஸ்துவைச் சொல்லி இருப்பதால் அது பாமாத்மாதான்.

த்யுப்வாத்யதிகரணம் முற்றிற்று.

॥ भूमाधिकरणम् ॥

सू—भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात् ॥ १. ३. ७ ॥

“सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्,” “भूमैव सुखम्” इत्युक्त्वा भूम्नः स्वरूपमाह, “यत्र नान्यत् पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा” इति, यस्मिन् सुखेऽनुभूयमाने तद्वतिरिक्तं किमपि सुखत्वेन न पश्यति न शृणोति न विजानाति स भूमेत्युच्यते, “अथ यत्रान्यत्पश्यति अन्यच्छृणोति अन्यद्विजानाति तदल्पम्” इति वचनात् ॥

சுகத்தை விசாரிக்கவேண்டும் என்றும் பூமா என்பது தான் சுகம் என்று சொல்லி அந்த பூமா இன்னதென்பதை மேலே விளக்கிக்காட்டுகிறது. எந்தப் பொருளை அனுபவிக்கும்போது மற்ற பொருள் காணப்படுகிறது இல்லையோ, கேழ்க்கப்படுகிறது இல்லையோ, சிந்திக்கப்படுகிறதில்லையோ அது பூமா. எந்த வஸ்துவை அனுபவிக்கும் போது வேறு சில

வஸ்துக்களை பார்க்கவும் கேழ்க்கவும் சிந்திக்கவும் இடமுண்டாகின்றதோ அது அல்பமான பொருள் என்று சொல்லி இருப்பதால் இங்கு பூமா என்று சொன்னது பாமாத்மாவே.

तथा च महाभारते—

“दिव्यानि कामचाराणि विमानानि सभास्तथा ॥

आक्रोडा विविधा राजन् पद्मिन्यश्चामलादकाः ॥

एते वै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः” ॥ इति ।

அப்படியே மஹாபாரதமும் கூறுகிறது. தேவலோகத்தில் உண்டான வையும், நமது இஷ்டம்போல் ஸஞ்சாரம் செய்வதுமான விமானங்களும், ஸபைகளும், பல விதமான பூந்தோட்டங்களும் நிர்மலமான நீர் நிறைந்த தாமரைக் குளங்களும் இப்படிப்பட்டவை எல்லாம் அந்த பாமாத்மாவின் ஸ்தானங்களுக்கு நரகங்கள் எனப்படும்.

“एष तु वा अतिवदति यस्सत्येनातिवदति” इति प्रस्तुत-
श्चातिवादित्वमेवमेव समञ्जसम् । अतिवादित्वं हि स्वोपास्यपुरुषार्था-
धिक्यवादित्वम्, “तदल्पम्” इत्यल्पप्रतियोगित्वेन, “भूमा” इत्युक्त-
प्रकारवैपुल्याश्रयसुखरूपवाची ॥

தன்னால் உபாவிக்கப்படும் புருஷார்த்தத்தை சிறந்ததாகச் சொல்லுபவனுக்கு அதிவாதி எனப் பெயர். ஸத்யம் எனப்படும் பாமாத்மாவைக் கொண்டு எவன் ஒருவன் மேற் சொன்னபடி அதிவாதம் செய்கிறானோ, அவனே உண்மையான அதிவாதி ஆகின்றான் என்று கீழ் வாக்கியத்தில் சொன்னதும் இப்போது ஸமஞ்ஜஸமாகும். மேலே அல்பம் என்று சில வற்றைச் சொல்லி அதற்கு எதிரிடையாக பூமாவைச் சொல்லி இருப்பதால் இந்த பூமா என்னும் பதத்திற்கு அளவில்லாத விஸ்தாரமான சுகம் என்று பொருள்.

अयं भूमशब्दव्यपदिष्टः परमात्मा, संप्रसादादध्युपदेशात्—

संप्रसादः प्रत्यगात्मा, “अथ य एष संप्रसादः” इत्यादिश्रुतेः । “एष तु वा अतिवदति यस्सत्येन” इत्यादिना प्राणशब्दनिर्दिष्टात् प्रत्यगात्मनः ऊर्ध्वमर्थान्तरत्वेन अस्योपदेशात् ॥

இந்த பூமா என்னும் சப்தத்தால் குறிக்கப்பட்டவன் பரமாத்மாதான் என்று கொள்ளவேண்டும். ஏனெனில் இந்த பரமாத்மாவை ஜீவனைக் காட்டிலும் வேறு பொருளாக ச்ருதியில் உபதேசித்திருப்பதால்.

சூ—धर्मोपपत्तेश्च ॥ १. ३. ८ ॥

“स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठितः स्वमहिम्नि” इत्यादावु-
पदिष्टानां स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वसर्वकारणत्वसर्वात्मकत्वादिधर्माणां पर-
स्मिन्नेवोपपत्तेश्च भूमा परः ॥

சாந்தோக்கியோபநிஷத்தில் இதே சந்தர்பத்தில் பரமாத்மாவிற்கு இன்றி அமையாத தர்மங்களைச் சொல்லி இருப்பதால் அப்படிப்பட்ட தர்மங்களுடன் கூடிய பூமா பரம புருஷனே. ஜீவன் அல்ல.

பூமாதிகரணம் முற்றிற்று

॥ अक्षराधिकरणम् ॥

सू—अक्षरमम्बरान्तधृतेः ॥ १. ३. ९ ॥

“एतद्वै तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलमनणु”
इत्यादिना अभिहितमक्षरं परं ब्रह्म अम्बरान्तधृतेः ॥ “यदृध्वं
गार्गी दिवः” इत्यारभ्य सर्वविकाराधारतया निर्दिष्ट आकाशः,
“कस्मिन्नोतश्च” इति पृष्टे “एतद्वैतदक्षरम्” इति निर्दिष्टस्याक्षरस्य
वायुमदम्बरान्तधृतेः सर्वविकाराधारो ह्ययमाकाशः वायुमदम्बरान्त-
कारणं प्रधानम्, तद्धारकं परं ब्रह्म ॥

புருஷமதாரண்ய கோபநிஷத்தில் ஏதத்வைததக்ஷரம் என்று தொடங்
கின வாக்யத்தில் அக்ஷரம் என்னும் சொல்லுக்கு பரப்ராஹ்மம் என்றே
பொருள் கொள்ளவேண்டும். ஏனெனில் ஆகாசத்திற்கும் காரணமாகிய
ப்ரதானத்தை தரிக்கக்கூடிய சக்தி பரமாத்மாவிற்கே உண்டு. இந்த ஆகா
சம் எத்தால் தரிக்கப்படுகிறது என்று கேள்வி கேட்டு, அதற்கு சமாநானம்
அக்ஷரம் என்ற பொருளாலே தரிக்கப்படுகிறது, என்று சொல்லப்பட்டது.
ஆகையால் ப்ரதானத்திற்கு காரணம் பரமாத்மாவே தவிர ஜீவன் அல்ல.

सू—सा च प्रशासनात् ॥ १. ३. १० ॥

सा च धृतिः, “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी” इत्या-
दिना प्रकृष्टाज्ञया क्रियमाणा श्रूयते ॥ अत इदमक्षरं प्रत्यगात्मा च न
भवतीत्यर्थः ॥

ப்ரதானத்தை தரிக்கும் சக்தி ஜீவாத்மாவினிடத்திலும் இருக்கக்
கூடுமே என்ற ஸந்தேகத்தை விலக்குகின்றது இந்த சூத்திரம். இந்த
அக்ஷரத்தினுடைய மேன்மை பெற்ற கட்டளையின் கீழ் இவ்வுலக மனைத்
தும் நிற்கின்றது. ஸர்வவஸ்துக்களையும் தன்னுடைய கட்டளைக்கு உட்படுத்
தும் சக்தி பரமாத்மாவைத் தவிர்த்து மற்றவனுக்கு இல்லை.

सू—अन्यभावव्यावृत्तेश्च ॥ १. ३. ११ ॥

अन्यभावः—अन्यत्वम्, “अदृष्टं द्रष्टु” इत्यादिना पस्मात्म-
नोन्यत्वं ह्यस्याक्षरस्य व्यावर्तयति वाक्यशेषः, अतश्च पर एव ॥

மேல் வாக்கியத்தில் மற்றவனால் காணப்படாதது என்றும் தான்
எல்லாவற்றையும் காண்கிறது என்றும் இது முதலிய குணங்களைச் சொல்லி
இவ்வக்ஷரம் பரமாத்மாவைத் தவிர்த்து வேரல்ல என்று கூறி இருப்
பதால் அக்ஷரம் என்ற பதத்திற்கு பரமாத்மா என்றே பொருள்.

அக்ஷராதிகரணம் முற்றிற்று.

॥ ईक्षतिकर्माधिकरणम् ॥

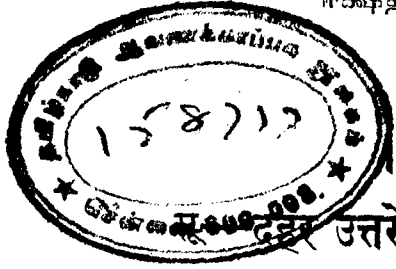
सू—ईक्षतिकर्म व्यपदेशात्सः ॥ १. ३. १२ ॥

“यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्यनेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत”
इत्यारभ्य, “स एतस्माज्जीवधनात्परं पुरिशयं पुरुषमोक्षते” इत्यत्र
ध्यायतिपूर्वकेक्षतिकर्म सः प्रशासिता परमात्मा इत्यर्थः, उत्तरत्र
“तमोङ्क्षारेणैवायनेनान्वेति विद्वान् यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परञ्च”

इति परमपुरुषासाधारणधर्मव्यपदेशात् “यत्तत्कवयो वेदयन्ते” इति तदीयस्थानस्य सूरिमिर्दृश्यत्वव्यपदेशाच्च ॥

ப்ராச்சோப நிஷத்திஸ் மூன்று மாதத்திரையால் உச்சரிக்கப்படும் “ஓம்” என்ற அக்ஷரத்தைக் கொண்டு பரமபுருஷனை இடைவிடாது தியானம் செய்யவேண்டும் என்று தொடங்கி இந்த ஸம்ஸார மண்டலத்தைக் காட்டிலும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் ஸர்வ ப்ராணிகளின் ஹ்ருதயத்தில் அந்தராத்மாவாக இருக்கும் புருஷனை காண்கிறான் என்று சொல்லுமிடத்து காண்கை என்ற வினைக்கு தர்மமாகச் சொல்லப்பட்டது பரமாத்மாவே. அந்த பரமாத்மாவிற்கே இன்றியமையாத குணங்களைச் சொல்லி இருப்பதால்.

ராக்ஷதிகர்மாதிகரணம் முற்றிற்று

॥ दहराधिकरणम् ॥

उत्तरेभ्यः ॥ १. ३. १३ ॥

“अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोस्मिन्नन्तर आकाशः तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्” इत्यत्र दहराकाशशब्दनिर्दिष्टः परमात्मा, उत्तरेभ्यः वाक्यगतेभ्यः तदसाधारणधर्मैभ्यः ॥

சாந்தோக்யோபநிஷத்தில் தஹர வித்யையில் பரமாத்மா வலிக்கும் பட்டணமாகிய இந்த சரீரத்தில் தாமரைப்பூவடிவமான ஹ்ருதய குகை ஒன்றுண்டு. அந்த ஆகாசம் உபாவிக்கத்தக்கது என்று சொல்லப்பட்டது அந்த தஹராகாசம் என்பது எது? பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றாகிய ஆகாசமா? ஜீவாத்மாவா? அல்லது பரமாத்மாவா? என்று ஸம்சயம் வர இங்கு தஹராகாசம் பரமாத்மாவையே குறிக்கின்றது. ஏனெனில் மேல் வாக்கியத்தில் காணப்படும் ஹேதுக்களைக் கொண்டு; மேலே கர்ம ஸம்பந்த மற்றவன் மூப்பில்லாதவன், மிருத்யுவுக்கு இறை ஆகாதவன் துக்கமற்றவன் பரிதாஹ மில்லாதவன், ஸத்யகாமன், ஸத்யஸங்கல்பன், இது முதலிய பரமாத்மா விற்கே அஸாதாரணமான தர்மங்களைச் சொல்லி இருப்பதால்.

SRI VEDANTA DIPIKA

VOL. 27]

SEPTEMBER 1938

[PART 9

ஸ்ரீ வேதாந்த தீபிகை

பகுதான்ய ஸ்ரீ

புரட்டாசி மீ

பத்ராதிபர்கள் :

வி. வி. ஸ்ரீநிவாஸ ஐயங்கார்

வி. அனந்தாசாரியர்

உப-பத்ராதிபர்கள் :

வேதாந்த சீரோமணி T. வேணுகோபாலாசாரியர்

ஏ. ஸ்ரீநிவாஸராகவன், M.A., [மகாராஜா காலேஜ், புதுக்கோட்டை]

CONDUCTED BY

Sri Vaishnava Siddhanta Prachara Sabha, Ltd.,

NI VILAS 4-5, BADRIAH GARDEN ST., PARK TOWN, MADRAS.

अमृतांजनम्

அம்ருதாஞ்சனம்

உண்மையில் அம்ருதம் போன்றது. இப்பெயர் அகரத்தில் ஆரம்பிப்பதால் இது அகில மங்களமும் அளிக்கக் கூடியது என்று அடியில் கூறும் ப்ராசீன முது மொழி கூறுகிறது.

“ अ इति भगवतो वाचकमकारं

प्रयुञ्जानेन किं नाम मङ्गलं न कृतम् । ”

“ अकारोपक्रमश्चास्मिन्मङ्गलत्वाभिसन्धितः । ”

தலைவலி, ஜலதோஷம்,

சுளுக்கு முதலான சகல

நோய்களையும் தீர்க்கவல்ல

ப்ரலித்தமான லேபனம்—

அம்ருதாஞ்சனம் லிமிடெட்

பம்பாய், மதராஸ், கல்கத்தா.

ஸ்ரீ:

விஷய ஸஞ்சிகை

1. ஸ்ரீராமாநுஜ தயார்பார் மஹோத்ஸவம் 201
2. உபநிஷத்துகளும் மோக்ஷஸ்வரூபமும் 208
[ஸ்ரீ. உப. வேதாந்த சிரோமணி, தேசிக தர்சன தூர்தா, தோட்டாவம் வேணுகோபாலாசார்ய ஸ்வாமி]
3. உபாகர்ம காயத்ரி ஜபகால விசாரம் 214
[ஒரு ஸுவிமர்சி]
4. காயத்ரிஜப கால நிர்ணயம் 219
[ஸ்ரீ. உப. தேசிகதர்சன விஜயத்வஜ, புத்தக்கோட்டகம் ஸ்ரீநிவாஸாசார்யர், ஸ்ரீ அஹோபிலமடம் ஆஸ்தாச வித்வான், ஸ்ரீரங்கம்]
5. ஸ்ரீ பராசரபட்டரீக் திருமஞ்சனக் கவிகள்—5 227
[ஸ்ரீ. ஸ்ரீ.]
6. மையல் செய்த மணவாளர் 230
[ஆரியூர் வ. பத்மநாப ஈரமாதாஜ தாஸன்.]
7. தத்வவகை 234
8. வேதாந்த லாரம் 81—88

எப்படி?

L. N. பெப்பர்மெண்டையே வாங்கவேண்டும்.

குழந்தைகளின் சிநேகிதர்கள் ! பெற்றோர்களின் களிப்பு !!

விலை மலிவு ! சுவை பெரிது !

நன்மை தரும் !

இந்திய முதல்—இந்திய தொழிலாளிகள்.

வாங்க முத்துங்கள் !

சொடுக்கும் பணத்திற்கு

நல்ல பெண்பார்மெண்டு !!

For Delicious and wholesome Confectionery made of selected Fruit
Essence and healthy glucose, apply to:—

SRI L. N. SHIYALI & T. N. MOTHASONS
CONFECTIONARY, LTD.,

MADRAS OFFICE:—Phone No. 3658 : Res. No. 4258
304, Thambu Chetty St., G. T. Madras.

L காயம்—பெருங்காயம் **G**

இதை ஹிங்கு—ஹிங் என்று ஏனைய பாஷைகளிலும் வழங்குகிறார்கள். இது தன் குணத்தினாலும் நறு மணத்தினாலும் ஜீர்ணகாரியான மற்றச் சரக்குகள் பலவற்றையும் வென்றது என்பதை இப்பெயர் குறிக்கிறது. அதனாலேயே இதற்கு “ஸஹஸ்ர ஹேதி” என்றும் மற்றொரு பெயரும் வடமொழியில் வழங்கப்படுகிறது. “வயிற்றில் வாயு சேருவதையும், நெஞ்சில் கபம் சேருவதையும் தடுத்து விஸக்கும்; வயிற்றுவலி முதலிய அஜீர்ணக் கோளாறுகளை அகற்றும்; பித்தஹரம்; சுஸையிஸ் காராமாயிருப்பதால், உணவை நன்கு ஜீர்ண செய்யும்; அரோசகத்தையும் போக்கும்; பசி தீபநம் செய்யும்” என்று ஆசார்ய வாக்படர் ஆயிரம் காலத்திற்கு முன் உயர்ந்த பெருங்காய குணங்களை உவந்து மொழிந்திருக்கிறார்.

“ हिङ्गु वातकफानाहशूलघ्नं पित्तनाशनम् ।

कटुपाकरसं रुच्यं दीपनं पाचनं लघु ॥ ”

இக்குணங்களை யெல்லாம் பெற்ற பெருங்காயம் எல். ஜி. குறியுள்ளதைத் தவிர உண்மையில் வேறெதுவுமன்று. இதைக் கவனித்து எப்பொழுதும் காயம் வாங்குங்கள்.

லால்ஜி கோது & கம்பெனி

பிரபல பேருங்காய வியாபாரிகள்,

ΠΙΠΤΩ

சென்னை

சும்பகோணம்

श्रीः

श्रियै नमः

त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवरांघ्रं दधाने ।

वपुरलककुलावृताननाब्जे विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥

ஸ்ரீ வேதாந்த தீபிகை

ஸம். 27.

பகுதான்ய ஸு புரட்டாசி மீ

ஸத். 9

ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மஹாதேசிகாய நம:

ஸ்ரீ ராமாநுஜ தயாபாதீர மந்திரத்தின்
பத்தாவது ஷஷ்டியப்த பூர்த்தி
மஹோத்ஸவம்.

रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्य भूषणम् ।

श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् ॥

ஸ்ரீ விசிஷ்டாத்வைத ஸம்பந்தாயத்தை அரவிலதம: கர்சன் டர்சன் ந: என்று தாமே கொண்டாடும்படியாக செய்தருளிய ஆசார்ய ஸார்வ பெளபனா ஸ்ரீமத் நிகமாந்த மஹாதேசிகனுக்கு ஆசார்ய கடாசூத்தின் அடியாக வந்த பெருமையை வெளிப்படுத்துகிற ராமானுஜ தயாபாத்ரம் என்று ஆரம்பிக்கும் தனியினை ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம தந்த்ர ஸ்வதந்த்ர ஸ்வாமி விண்ணப் பம் செய்து கொண்ட தினம் கலி 4440 பஹுதான்ய வருஷம் ஆவணி மாதம் ஹஸ்த நட்சத்திரம் என்பதை

कल्यब्देषु चतुःसहस्रशतिपङ्क्त्यब्दे यदुक्षमाधरे

हस्तर्क्षे बहुधान्यवत्सर नमः शुक्लद्वितीयायुते ॥

श्रीशश्रीशठजिद्यतीशनिगमान्तार्यप्रभावोज्वलः ।

सुश्लोकोऽ वततार दिव्यमहिमा रामानुजोक्त्यादिमः ॥

என்கிற ச்லோகத்தால் பூர்வாசார்யர்கள் வெளியிட்டார்கள்.

இந்த அவதாரத்தின் பத்தாவது ஷஷ்டியப்த பூர்த்தி மஹோத்ஸவத்தை கொண்டாடி அனுபவிக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணங்கொண்டு, அதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை சென்னை ஸ்ரீவைஷ்ணவவலித்தார்த ப்ரசாரஸபையார் செய்திருந்தார்கள். அந்த ஏற்பாட்டின்படியே நமது ஸம்ப்ரதாயத்திற்கு மூலபூதரான ஸ்ரீ பொய்கை ஆழ்வார் திரு அவதாரம் செய்தருளிய திருவெஃகா என்னும் திவ்ய ஷேஷத்திரத்திற்கருகில் நமது ஆசார்ய ஸார்வபௌமன் திரு அவதாரம் செய்த திருத்தண்கா என்னும் ஹரிமவனம் என்னும் சொல்லப்படும் ஷேஷத்திரத்தில் தீபப்ரகாசர் ஸன்னதிக்கு முன்பே ஸ்ரீ பரகால ஸ்வாமியின் ஆதரவில் ஜடா ப்ரம்ஹசாரியரால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கும் ஸன்னதி மண்டபத்தில் நிகழும் பஹுதான்ய வருஷம் ஆவணிமாதம் 2-ம் தேதி வியாழக்கிழமை மாலை 5-மணிக்கு பக்தர்கள் அனைவரும் கூடினார்கள். அப்போது ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ஹயகீவன் ஸ்ரீ தேசிகன் குமார வரதாசாரியர் ப்ரும்ஹ தந்தர் ஸ்வதந்தர் ஸ்வாமி இவர்கள் திரு முன்பே ஸஹஸ்ரநாம பாராயணமும், அபிதிஸ்தவமும் அனுஸந்திக்கப்பட்டன. பிறகு ஸ்ரீ குமாரவரதாசாரியரும், ப்ரும்ஹ தந்தர் ஸ்வதந்தர் ஸ்வாமியும் தோளுக்கினியானில் அந்த மண்டபத்தில் ப்ரதக்ஷிணமாக எழுந்தருளி ஸ்ரீ தேசிக கத்பாதுஸந்தானத்துடனே, ஸ்ரீ தேசிகனை அணுகி இந்த மஹோத்ஸவத்தை கண்டருளவேண்டும் என்று ப்ரார்த்தித்தார்கள் ஸ்ரீ தேசிகனும் அப்படியே நியமனம் கொடுத்தார். இது உத்தர ப்ரத்யுத்தர ரூபமான ச்லோகங்களால் நடந்தது.

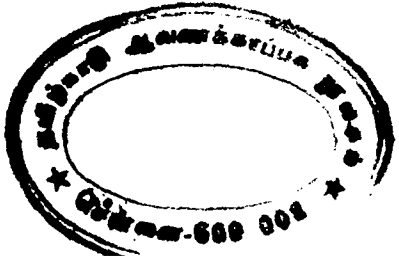
பிறகு திருவாராதனம், சாத்துமுறை கோஷ்டியும், நடந்து ஸப்ததரன் மாலிகை அனுஸந்திக்கப்பட்டது. ஸ்ரீ தேசிகன் ஸன்னதி முன்னாலும், தீபப்ரகாசர் ஸன்னதியிலும், பந்தல் முதலியவைகள் வெகு அலங்காரமாய் போடப்பட்டு, இவ்வுத்ஸவம் வெகு விபவமாய் நடந்தது.

மறு நாள் முதல் ப்ரதிதினம் காலை 7-மணிக்கு திவ்ய ப்ரபந்த பாராயணமும், வேத பாராயணமும், உபக்ரமிக்கப்பட்டன. வந்திருந்த ஸ்வாய்களுக்கு ஸ்ரீ தேசிகன் ஸன்னதி ப்ராகாரத்தில் ததீயாராதனம் நடந்தது மாலை 3 மணிக்கு ஸ்ரீ. உ. ப. வே. ஐயா கிருஷ்ண தாதாசார்ய ஸ்வாமி “முதலாழ்வார்களும் ஸ்ரீ தேசிகனும்” என்னும் விஷயத்தை வெகு அழகாக உபன்யவலித்தார். அதன்மேல் ஸ்ரீ. உ. வே. நாவல்பாக்கம் நரவலிம்ஹசாரியஸ்வாமி ஸ்ரீதேசிகனுடைய இரண்டு தனியன்களில் “சிமானு வீகட” என்பது ஸம்ஸ்கிருத ப்ரபந்தங்களைச் சேர்ந்தது “ராமாநுஜதயா பாத்ரம்” என்பது த்ராவிட ப்ரபந்தத்தைச் சேர்ந்தது, என்று முன்னோர் செய்த நியமத்தின் ஒள்கித்யத்தை வெகு ரஸவத்தான பாவங்களை உபபாதித்த உபன்யவலித்தார். பிறகு மேல்பாக்கம் வைத்யாத்நம் பண்டிட் எம்

ரை ஸ்வாமி ஐயங்கார் தாம் இயற்றிய அதி விசித்திரமாகவும், மஹுருதய ரஞ்ஜகமாகவுமுள்ள “ஸ்ரீராமாநுஜ தயாபாத்ரத்தன்மாலிகா” என்ற ச்லோகங்களைப் படித்து பொருள்களையும் சுருக்கமாக வெளிபட்டார். மறுபடி மாலை திவ்ய ப்ரபந்தவேத பாராயணதிகள் உபக்ரமிக்கப்பட்டு, சாத்து முறை நடந்தது. முடிவில் ஸ்ரீ தேசிகனை ப்ரதக்ஷணமாக எழுந்தருள் பண்ணி ப்ரபந்த ஸாரத்தின் முதலாழ்வார்கள் மங்கராசாஸன பாசரத்தை அனுஸந்திப்பதோடு உத்ஸவம் முடிக்கப்பட்டது.

ப்ரதிதினமும் ப்ரபந்தஸாரத்தின் க்ரமமாக ஆழ்வார்களுடைய மங்கராசாஸனங்களும் திவ்ய ப்ரபந்த பாராயணங்களும் நடந்தன. இதில் ஸ்ரீ ஹாமஹோபாத்யாய சேட்டூர் நரவலிம்ஹசாரிய ஸ்வாமி, திருக்கோட்டியூர் ஸௌம்ய நாராயணசார்ய ஸ்வாமி, புத்தங்கோட்டகம் ஸ்ரீனிவாஸசாரிய ஸ்வாமி, மைசூர் காலேஜ் வேதாந்தோபத்யாய தீக்ஷாசார்ய ஸ்வாமி, ரெங்குடைந்தை இளையவில்லி ஸ்ரீனிவாஸசாரிய ஸ்வாமி, சேட்டூர் ஸ்ரீனிவாஸ மூர்த்தி ஸ்வாமி, பரவஸ்து ஸ்ரீனிவாசாரியஸ்வாமி, ரெங்கோட்டியூர் ஸ்ரீராம தேசிகாசாரியர் திருப்பதி காலேஜ் வித்வான் லபேகாசாரியார், மேற்படி உத்தமூர் வீரராகவாசாரியர், மேற்படி, திருமலை நாதாசாரியர், திருக்குடைந்தை அக்னிஹோத்ரம் தாதாசாரியர், இவர்களும் இன்னும் அனேக பெரிய வித்வான்களும் ப்ரதிதினம் மாலை 3-மணி முதல் 6 மணி வரையில் ஸ்ரீ தேசிகனுக்கு ஆழ்வாராதிகளிடத்தில் இருந்த கீர்த்தியையும் அனுபவத்தையும் பற்றி விசேஷமாக உபன்யவலித்தார்கள்.

பத்தாம் உத்ஸவமாகிய 28-8-38 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 6-30 மணிக்கு க்ரந்த பாராயணதிகள் உபக்ரமிக்கப்பட்டு, சாத்துமுறை நடந்துடன் ஸ்ரீ அஹோபில மடத்திலிருந்து எழுந்தருளின ஸ்ரீ முகம் ஸகல மரியாதைகளுடனும் வரவேற்கப்பட்டது. மாலை 2-30 மணிக்கு பரகால மடத்திலிருந்து வந்த ஸ்ரீ முகம் ஸகல மரியாதைகளுடனும் வரவேற்கப்பட்டது, இரண்டு ஸ்ரீ முகங்களும் கோஷ்டியில் ஸேவிக்கப்பட்டன. இந்த உத்ஸவத்தில் கூடி இருந்த பண்டிதர்கள் அனைவரும் ஒரு பரிஷத்தாககூடி இவ்வுத்ஸவத்தை இவ்வளவு விமர்சையாக நடத்தி வைத்த, ஸ்ரீ. உ. ப. வி. வி. ஸ்ரீனிவாஸ ஐயங்காருக்கு தக்கதாகிய பிருது ஒன்று அளிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்து தங்கள் ப்ரார்த்தனையை ஸ்ரீ பரகால ஸ்வாமி மடத்திற்கும் ஸ்ரீ அஹோபில மடத்திற்கும் அனுப்பி இருந்தார்கள். அப்படியே மேற்படி இரண்டு ஆஸ்தானங்களிலிருந்தும் ஏகோபித்து இச் சமயத்தில் இம் மஹானுக்கு பிருது அளிப்பது மிக அவசியம் என்றும் “தேசிக தர்சன ரத்ன தீபம்” என்ற பிருதே அமைபும் என்றும், ஸ்ரீமுகத்வாரா நியமனம் கிடைத்தது. அந்த நியமனங்களை

மைசூரிலிருந்து வந்த தீக்ஷாசாரிய ஸ்வாமியும் ஸ்ரீ அஹோபில மடத்திலிருந்து வந்த ஸ்ரீ வெங்கடராமாசாரிய ஸ்வாமியும் சபையில் வாசித்து மேற்படி மடங்களிலிருந்து வந்த துப்பட்டா முதலிய மரியாதைகளுடன் கூட ஸபையர்களுடைய கரகோஷ ஆனந்தத்துடன் ஸ்ரீ. உப. வி. வி. ஸ்ரீனிவாஸ ஐயங்காருக்கு கொடுத்தார்கள்.

அதன்மேல் ஸ்ரீ. உப. வி. வி. ஸ்ரீனிவாஸ ஐயங்கார் எழுந்திருந்து இந்த உத்ஸவத்தை நடத்துவதில் நமது மடாதிபதிகளுக்கும், ஆசார்ய புருஷர்களுக்கும், மற்றுமுள்ள வித்வான்களுக்கும், இப்படிப்பட்ட குதூஹலம் இருக்கக் காண, தனக்கு மிகவும் ஸந்தோஷமாக இருக்கிறது எனக் கூறி மேற்படி பிருது முதலிய மரியாதைகளை வெகு ஆதரத்துடன் பெற்றுக்கொண்டார். இந்த ஸபையில் சென்னை ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஸ்ரீமான் கே. எஸ். கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயங்கார் அக்ராஸனத்தில் அமர்ந்த பின்பு ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ப்ரசார ஸபையின் சார்பாக அடியில் கண்டபடி வித்வான்களுக்கு பிருதுகளும் ஸம்மானங்களும் அளிக்கப்பட்டன.

ஸ்ரீ தேசிக தர்சந பரமை காந்தி

- (1) ஸ்ரீ. உப. வே. ஜடாப்தும்ஹசாரி, ஆராவமுதாசாரியர்
ஸ்ரீ தேசிக தர்சந விஜயத்வஜ:
- (2) ,, ஜயா கிருஷ்ண தாதாசாரியர் ஸ்வாமி.
- (3) ,, சேட்லூர் மஹாமஹோபாத்யாய நரவிம்ஹாசார்ய ஸ்வாமி.
- (4) ,, திருக்கோட்டியூர் வித்வான் தேசிக தர்சநாசார்ய ஸௌம்ய நாராயணசார்ய ஸ்வாமி.
- (5) ,, புத்தங்கோட்டம் ஸ்ரீனிவாஸாசார்ய ஸ்வாமி, ஸ்ரீ அஹோபிலமட வித்வான், ஸ்ரீரங்கம்.
- (6) ,, தீக்ஷாசார்ய ஸ்வாமி, மஹாராஜா ஸம்ஸ்கிருத காலேஜ், மைசூர்.
- ஸ்ரீ தேசிக தர்சநாசார்ய:
- (7) ,, வெங்கடராமாசார்ய ஸ்வாமி, ஸ்ரீ அஹோபில மடம் ஸ்ரீ கார்யம், ஸ்ரீரங்கம்.
- (8) ,, காரக்குருச்சி தட்டை, கோபாலரங்காசார்ய ஸ்வாமி.
- (9) ,, திருக்கோட்டியூர் ஸ்ரீராம தேசிகாசார்ய ஸ்வாமி, ஸ்ரீரங்கம்.

ஸ்ரீ தேசிக தர்சநாநந்த:

- (10) ஸ்ரீ. உ. ப. வே. ஸ்ரீவேங்கடாசார்யர், தேனூர்விளாகம்.

ஸ்ரீ தேசிகதர்சந துரந்தர்:

- (11) ,, இளங்காடு ரங்காசாரியர், காஞ்சிபுரம்.
- (12) ,, அம்மணம்பாக்கம் நரவிம்ஹாசாரியர், ஸ்ரீ அஹோபிலமடம்.
- (13) ,, இளையவல்லி ஸ்ரீநிவாஸாசாரியர், திருக்குடந்தை.
- (14) ,, பரவஸ்து ஸ்ரீனிவாஸாசாரியர், சென்னை.
- (15) ,, சேட்லூர் ஸ்ரீனிவாஸமூர்த்தி ஐயங்கார், சென்னை.
- (16) ,, தேவநாதாசாரியர், நாவல்பாக்கம்.
- (17) ,, தோட்டாலம் வேணுகோபாலாசார்யர்.
- (18) ,, டி. டி. தாதாசாரியர், பிரின்ஸிபல் ஸம்ஸ்கிருத காலேஜ், திருப்பதி.
- (19) ,, உத்தமூர் வீரராகவாசாரியர், ஸம்ஸ்கிருத காலேஜ், திருப்பதி.
- (20) ,, நீலமேகாசாரியர், ஸம்ஸ்கிருத காலேஜ் திருப்பதி.
- (21) ,, ப. லக்ஷ்மீ நரவிம்ஹாசாரியர், தேவனூர் விளாகம்.
- (22) ,, ஆயுர்வேத பண்டிட் வைத்திய ரத்ன மேல் பாக்கம் துரைஸ்வாமி ஐயங்கார், சென்னை.
- (23) ,, வெங்கடாத்ரி அகரம் அனந்தாசாரியர், சென்னை.

ஸ்ரீ தேசிக தர்சந உத்தாரக:

- (24) ,, தி. ஈ. சடகோபாசாரியர், திருப்பாபுலியூர்.
- (25) ,, தோட்டாலம் ராஜகோபாலாசாரியர்.
- (26) ,, கோமடம் ஸ்ரீனிவாஸ ஐயங்கார், சென்னை.
- (27) ,, ஆர். கேசவ ஐயங்கார், சென்னை.
- (28) ,, எஸ். லக்ஷ்மீ நரவிம்ஹாசாரியர், சென்னை.
- (29) ,, ஏ. ஸ்ரீனிவாஸராகவாசாரியர், புதுக்கோட்டை.

பிறகு காலத்தின் அவகாசக் குறைவினால் உபயகோஷ்டி கைங்கர்யபரர்கள் முதலியவர்களுடைய திருநாமங்கள் வாசிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு உள்ள ஸம்மானத்தை ஸபை கலைந்தபிறகு பெற்றுக் கொள்ளும்படி ப்ரார்த்திக்கப்பட்டது.

பிறகு அக்ராஸநாதிபதி—‘ இந்த மஹோத்ஸவத்தில் இந்த ஸம்பா வணையைச் செய்யும்படியான பாக்கியம் அடியேனுக்கு கிடைத்தது பெரும் பேறே. ஸபாத்யக்ஷரான ஸ்வாமி இது விஷயத்தை என்னிடத்தில் சற்று முன்பு கூடச் சொல்லவில்லை. அவரால் சொல்லப்பட்டபடியே ஸமஸ்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஜகத்தும் அந்யோந்யம் பகதியுள்ளவர்களாய் பரஸ் பரம் ஸநேஹம் உள்ளவர்களாய் இருக்கவேண்டும் என்று எப்பொழுதும் ப்ரார்த்திக்க வேண்டியது நமது கடமை. இத்தால் மற்றவர்களிடத் தில் த்வேஷம் செய்யவேண்டும் என்பது இல்லை. நாம் ஒன்று சேர்ந்து குதூஹலத்துடனும் ப்ரீதியுடனும் இருக்கிறாப்போலே மற்றவர்களையும் நம்முடன் சேர்த்துக்கொண்டு பாராட்டி அனுபவிக்க விரித்தமாயிருக்க வேண்டும். லோகத்திலுள்ள எல்லோருமே நம்மைப்போல் ஸந்தோஷமா யிருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட வேண்டியதும் நமது கடமை யாகும். இதுதான் எனது ப்ரார்த்தனை. இப்படிப்பட்ட உத்ஸாகத்தை நமக்கு உண்பண்ணிக் கொடுத்த ஸ்ரீமான். வி. வி. ஸ்ரீநிவாஸ அய்யங்கார் அரோகத்ருடகாத்நிராய் இன்னும் 1000 வருஷங்கள் இருக்கவேண் டும் என்றும் பகவானை ப்ரார்த்திக்கிறேன். - அப்பொழுது நமது ஸம்பா தாயத்திற்கு குறைவு என்பது இருக்காது. மற்றவர்களிடம் பணம் இருந்தால் அவர்கள் அதை நல்ல கார்யத்தில் செலவழிக்கலாம் கெட்ட கார்யத்திலும் செலவழிக்கலாம். ஆனால் நமது ஸ்ரீநிவாஸ அய்யங்காரிடம் பணம் இருந்தால் அது நமது ஸம்பாதாய ப்ர வசனத்திற்காகவே உபயோகப்படும் என்பதில் யாதொரு சந்தேஹமு மில்லை. ஆகையினால் ஸர்வேசுவரன் அவருக்கு ஆரோக்கியத்தையும் அபரி மிதமான ஐச்வரியத்தையும் அனுக்ரஹிக்கவேணுமாய் ப்ரார்த்திப்பதில் என் னுடன் எல்லோரும் சேரவேணுமாய் ப்ரார்த்திக்கிறேன்.’

பிறகு ஸ்ரீ. உப. தேசிகதர்சனதாரந்தர வி. அருந்தாசார்யர் ஸபை யோர்களின் சார்பாக அக்ராஸநாதிபதியான ஸ்ரீ. உப. க்ருஷ்ண ஸ்வாமி ஐயங்காருக்கு வந்தனோபசாரத்தைத் தெரிவித்து ஆசார்ய ஸார்வ பெளமன் நமது ஸம்பாதாயத்தில் நமக்கும் ச்ரத்தை உண்டாகும் படி அனுக்ரஹிக்கும்படி ப்ரார்த்தித்தார். பிறகு அத்யாபக கைங்கரியத்தில் அந்வயித்த ஸ்வாமிகளுக்கும், வேத பாராயண கைங்கரியத்தில் அந்வயித்த ஸ்வாமிகளுக்கும் ஸம்பாவனை செய்யப்பட்டது. நாலாயிரமும் ஸேவிக்கக் கூடியவர்களுக்கும், அசீதித்வத்தையும் பாராயணம் பண்ணியவர்களுக்கு மே ஸம்பாவனை செய்யப்பட்டது. இந்த மஹோத்ஸவம் 10 தினங்களிலும் ஆராயிரப்படி, ஸ்ரீமத் ராமாயணம் ஸ்ரீ தேசிக ஸ்ரீஸூக்திகள் இவற்றைப்

பாராயணம் பண்ணிவந்தவர்களுக்கும் ஸ்தோத்திர பாட பரீக்ஷையில் முதன்மையில் நின்றவர்களுக்கும் ஸம்மானம் அளிக்கப்பட்டது.

பிறகு மாலை 6 மணிக்கு ஸ்ரீ தேசிகனுக்கு திரு வீதி உத்ஸவம் நடை பெற்றது. தாங்கள் ஸம்மானமாகப் பெற்ற புதிய வஸ்திரங்களைத் தரித்துக் கொண்டு உபய கோஷ்டிகளிலும் ஸ்வாமிகள் ஸேவை ஸாதித்த ப்ரகாரம் மிகவும் ஆச்சர்யமாயிருந்தது. வீதி உத்ஸவம் விசேஷ விபவத்துடன் நடத்தப்பட்டது. உத்ஸவத்தில் ஸேவை ஸாதித்த ஸ்ரீ தேசிக பக்தர்களின் ஸங்க்யை 3000 க்கு குறையாது. தெருவில் சுமார் அரை மைல் தூரம் இந்த கோஷ்டியே சென்று கொண்டிருந்தது. சின்ன காஞ்சி புரம் சென்று ஊர்வலம் வந்து, சென்னை எம். டி. ப்ரதர்ஸ் கம்பெனி யாரால் ஸ்ரீ ரங்கராஜவிதியில் கட்டப்பட்டிருக்கும் ஸ்ரீதேசிக தாசந புஸ்தக சாலையில் மண்டகப்படி கண்டருளி மீண்டும் ஆஸ்தானம் எழுந்தருளி உடனே ஸ்வாமி களுக்கு ததீயாராதனம் நடந்தது. பிறகு நாலாயிரம் சாற்றுமுறையும் கோஷ்டி விரியோகமும் நடந்தது. உத்ஸவம் முடிய காலை 4 மணி ஆகிவிட்டது. மறுநாள் அசுவாரிஸ் இருந்து வந்த கைங்கர்ய பர்களுக்கு உசிதமாக ரயில் சத்தமும் கொடுக்கப்பட்டது.

இந்த உத்ஸவம் முழுவதிலும் ‘ராமாநுஜ டயாவாது’ தனியனை இரண்டு தடவை அதுஸந்திப்பது உசிதம் என்று பெரியோர்கள் நியமித்த படியால் அப்படியே ஒவ்வொரு ஸமயமும் இரண்டு தடவை அதுஸந் திக்கப்பட்ட விஷயம் குறிப்பிடத் தக்கது.

ஸ்ரீ:

உபநிஷத்துகளும் மோக்ஷஸ்வரூபமும்.

[ஸ்ரீ. உப. வேதாந்த சிரோமணி, தேசிக தர்சன துரந்தர, தோட்டாலம் வேணுகோபாலாசார்ய ஸ்வாமி]

உபநிஷத் வலித்தங்களான வைதிகர்களின் ஸம்பிரதாயங்களிலும் பல மதங்கள் உண்டாயிருக்கின்றன. அவை சாங்கரமதம், யாத்வமதம், பாஸ்கரமதம், ராமாநுஜ மதம் ஆரந்த தீர்த்தமதம், நிம்பார்க்க மதம், சைதந்யமதம், ஸ்ரீ கண்ட மதம் என்று இது முதலிய பெயர்களால் அழைக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு மதஸ்தர்களும் தங்கள் தங்கள் மதங்களுக்கு வேதங்களையும் (உபநிஷத்துக்களையும்) அவைகளை யதுஸரித்த ஸ்ம்ருதி புராண இதிஹாஸ ஆகமங்களையும் ப்ரமாணமாகக் காட்டுவதுடன் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் மதமே அந்த ப்ரமாணங்களுக்கு ஒத்திருக்கிறது என்றும் நம்பியிருக்கிறார்கள். உண்மையிலோ அம்மதங்கள் பரஸ்பர விரோத முள்ளவைகள். இப்படி பரஸ்பர விருத்தமான மதங்களை வேதம் தான் எப்படி போதிக்கக் கூடும்? அப்படி போதிக்குமாயில் அவ்வேதம் தான் ப்ரமாணமாவ தெப்படி? அப்பொழுது அது உந்மத்த வாக்யம் போலல்லவோ புலப்படும்! இதற்காக வேதமே ப்ரமாணமல்ல வென்று தான் கொள்ளப் போமோ? அப்படி கொள்வதற்கில்லை. அநாதிகாலமாக ஸர்வ சிஷ்டர்களாலும் ப்ரமாண தமமென்று பரிக்ரஹிக்கப்பட்டு வரும் வேதத்தில் ஈஷத்தும் குறை சொல்ல ந்யாய மில்லை. அதை வ்யாக்யாநம் செய்தவர்களிடத்திலேயே எங்காகிலும் குறை யிருந்திருக்க வேண்டுமே யல்லாது அக்குறையை மூலத்தில் ஏற்றி வைப்பது உசிதமல்ல. உண்மையில் ஒரு ப்ரமாண க்ரந்தம் ஒரு ரீதியான மதத்தை போதிக்குமேயல்லாது அதற்குக் கொஞ்சமேனும் மாறுபாடான மற்றொரு மதத்திற்கும் அது அதுகூல மாயிருக்கக் கூடுமென்று அங்கீகரிக்க இடமில்லை. ஆகையால் இத்தகைய பலமதங்களுள் ஒன்று தான் வேதலித்தம் (வைதிகம்) மற்றது அத்தகைய தல்ல என்று நிச்சயமாகத் தீர்மானிக்க வேண்டியிருக்கிறது. ஆகையால் இவற்றுள் யாருடைய மதம் வேதலித்தமானது என்று தீர்மானிப்பதும் மிக ச்ரமஸாத்தியமான கார்யமே.

ஆயினும் அப்படி பரஸ்பர விருத்தங்களான சில மதங்களிலுள்ள ஸாரதமமான சிற்சில அம்சங்களை எடுத்துக் கொண்டு இவைகளில் எம் மதத்திற்கு உபநிஷத்துக்களின் அதுக்ரஹம் பூர்ணமாயிருக்கிறது, எம் மதத்திற்கு முற்றிலும் இல்லை என்று ஒருவாரு விசாரித்து நிச்சயித்தால் அந்த அம்சங்கள் அடங்கியிருக்கும் மதம் வேதலித்தம் (வைதிகம்) என்று நாம் தைரியத்துடன் உத்கோஷிக்கலாமல்லவா? இந்த பரீசேஷ்யே இந்த லேகனத்தின் ப்ரதானமான ப்ரயோஜனமாகும்.

இங்கு முதலில் மோக்ஷஸ்வ ரூபத்தை எடுத்துக்காட்டி எந்த மதஸ்தர்கள் சொல்லும் போக்ஷம் வேதலித்தம் என்ற அம்சத்தை நிரூபிப்போம். அதன் பின் மற்ற விஷயங்களையும் நிரூபிக்கலாம். “அநாதிகர்ம ரூபமான அவித்யையால் மறைக்கப்பட்ட தன் ஸ்வாபாவிகமான குணங்களை யுடையனாய் ஸப்ஸரித்து வரும் ஜீவாத்மா ஒரு பகவது பாஸநத்தால் ஸ்தூல தேஹத்திலிருந்து மூர்தந்ய நாடியின் வழியால் வெளிக்கிளம்பி அர்சிராதி மார்கத்தால் அப்ராக்ருச தேசவிசேஷமான பரமபதம் சென்று நிரந்தர பரிபூர்ண பகவதுபவம் செய்தல் மோக்ஷமாகும்” என்று விசிஷ்டாத்தவைதிகனின் மதம் (ராமாநுஜ மதம்). இத்தால் இம்மதஸ்தர்கள் ‘சித் அசித் ஈச்வரன்’ என்ற தத்வத்ரயத்தையும் அவைகளின் ஸ்வாபாவிகமான பேதத்தையும் அங்கீகரித்தவர்களாகிறார்கள். இம்மதத்தையே சற்றேறக்குறைய (த்வைதிகமும்) ஆரந்த தீர்த்த மதஸ்தர்களும் அங்கீகரித்தவர்கள். சாங்கரமதஸ்தர்களோ வென்றால் இப்படியினால் அப்ராக்ருத தேச விசேஷத்தில் அதுபவிக்கும் அதுபவ மெல்லாம் அநித்யமான தென்றும் நிர்துண ப்ரஹ்ம பாவந்தான் (தான் நிர்விசேஷ ப்ரஹ்மமாக ஆய்விடுகை) மோக்ஷ மென்றும் அதற்கு தேசவிசேஷாபேகையுடைய கமநாபேகையுமில்லை யென்றும் சொல்லுகிறார்கள். இதற்கு ப்ரமாணமாக ‘சுஹாஸுஹாவலி தகூலலி சுதூஸுஹ ஸூதூதே’ என்றிது முதலிய வாக்யங்களைக் காட்டுகிறார்கள்.

மோக்ஷஸ்வ ரூபத்தையும் அதற்கு அதுபந்தியான விஷயங்களையும் நன்கு எடுத்துக் காட்டுகின்ற ப்ரமாண க்ரந்தங்களுள் ப்ரதானமானவை ‘தசோப நிஷத்துக்கள்’ என்ற பத்து உபநிஷத்துக்கள். மற்றும் நான்கு அல்லது ஐந்து உபநிஷத்துக்களும் இவற்றைப் போலவே ப்ரமாணங்களாக எல்லோராலும் மங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வுபநிஷத்துக்களின் அதுக்ரஹம் ‘எம்மதத்தினருடைய மோக்ஷஸ்வரூபத்திற்கு இருக்கிறது’ என்பதே இங்கு ப்ரதானமாக விசாரிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம். இதற்கு குணமாக ஈசாவாஸ்யோபநிஷத் முதற்கொண்டு ஒவ்வொரு உபநிஷத்திலும் மோக்ஷஸ்வ ரூபத்தை நிரூபிக்கு மிடத்தை எடுத்துக் காட்டி எந்த மதத்தினருடைய மோக்ஷஸ்வ ரூபத்துக்கு அவ்வோ உபநிஷத்துக்களின் பரீபூர்ணதுக்ரஹ முண்டாயிருக்கிற தென்றும் அல்லது எதற்கு ஏக தேசத்தில் அவ்வதுக்ரஹமிருக்கிற தென்றும் அல்லது எதற்கு முற்றிலும் உபநிஷத்து விருத்தம் என்று மம்சத்தை முதலில் நிரூபிப்போம்.

ஈசாவாஸ்யோபநிஷத்

இவ்வுபநிஷத்து வாஜஸநெயஸம்ஹிதையின் கடைசி பாகம். இது சேதநன் அசேதநன் ஈச்வரன் என்கிற தத்வத்ரயத்தின் ஸ்வரூபத்தையும் பகவதுபாஸந தத்பலங்களையும் விசதமாக போதிக்கிறபடியால் இதற்கு

உபநிஷத் என்கிற வ்யவஹாரம். அப்படியாகில் ஸ்ரீஹதாரண்யக உபநிஷத்தில் இதற்கும் அந்தர்பாவம் இருக்க வேண்டியதேயல்லாமல் ஸம்ஹிதையில் இதற்கு பாடம் எப்படி பொருந்து மெனில் ஸம்ஹிதையில் ப்ரதிபாதிக்கப்பட்ட கர்மகலாபம் முழுவதும் ப்ரஹ்மவித்யாங்கமாகவும் விதிக்கப்பட்டிருக்கிற தென்று தெறிவிப்பதற்காகவே கர்மகாண்டாந்தத்தில் இவ்வுபநிஷத்துக்கு பாடம் ஏற்பட்ட படி.

இதில் சேதநாசேதநாத்மகமான ஸமஸ்த ப்ரபஞ்சமும் பரமபுருஷாதீநமென்று முதலில் ப்ரஸ்தாபித்துக் கொண்டு முமுக்ஷுவுக்கு வைராக்ய பூஷிதமான வ்ருத்தியையும் உபதேசித்து கர்மயோக ஜ்ஞாந யோகங்களைப் பரிகரமாகக் கொண்ட பகவது பாஸநத்தை விதித்து அதற்கு பலத்தைச் சொல்லும் பொழுது ப்ரஹ்மஸூத்ரங்களிலும் மற்ற வித்யாப்ரகாணங்களிலுமுள்ள ரீதியில் அர்சிராதி மார்கத்தைச் சொல்லி பலம் தலைக்கட்டியிருக்கிறது. இதில் கடைசி மந்தரம் *‘சுதேஹம் நயஸு வயா நாயே’ என்பது இது அர்சிராதி மார்கபரம் என்று ஸ்ரீ சங்கராபாஷ்யம்.

இதில் 11வது மந்தரத்தில் ‘விப்யாபுதேஹே’ என்ற பாகத்தில் இங்கு விதித்த உபாஸநத்துக்குப் பலம் ‘அம்ருதத்வ ப்ராப்தி’ எனத் தெரிகிறது. இந்த ‘சுதேஹ சப்தத்தால் ‘தலேவா விபாநதேஹ உஹவஹி’ என்கிற புருஷஸூக்தமும் உத்தர நாராயண நுவாகமும் ப்ரத்யபிஜ்ஞாபிதமாய் அங்கு “வெஹாஹதேஹ வாரூபாஹ ஹோஹே ஸுபித்ய வணம் தலேவம் வரூபாஹ” என்று ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லப்பட்ட ‘அப்ராக்ருத ஸதாந விசேஷத்தில் திவ்ய தேஜோமயமான திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்துடன் கூடிய பகவானே யநுபவித்தல் இவ்வித்யைக்கு ப்ரயோஜநமென்று ஸ்பஷ்டமாகிறது. அவ்வாறே இவ்வுபநிஷத்தின் 16வது மந்தரத்தில் “யசௌ நாமோ கஸ்யாணதரீம் தசௌ வஸ்யாதி” ‘நிரதிசய போக்யண உமக்கும் ஸளந்தர்யாதி குணதிசயத்தால் மற்றவைகளை விட கல்யாணதமமான உம்முடைய திவ்யமங்கள விக்ரஹத்தைக் காண விரும்புகிறேன்’ என்று சொல்வதால் முன்சொன்ன உபாஸநத்துக்குப் பலமாகக் கூறிய ‘அம்ருதத்வம்’ ‘ஆதித்ய வர்ணதிவ்யமங்கள விக்ரஹத்துடன் கூடிய பகவதபவம்’ என்று செவ்வனே விளக்கிக் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. இதின் மேல் பாகம் அந்தர்யாமியை ‘அஹம்’ (நான்) என்று அதுஸந்திக்க வேணுமென்று சொல்லுகிறது. அங்கிருக்கும்

* ஒ அக்னியே! (முன் நின்று அழைத்துச் செல்லக்கூடிய பரமாத்மாவே) நாயே=சாச்வத தன்மாகிய உன்னை அதுபவிக்கும் பொருட்டு, ஸு=வயா=நல்ல மார்கத்தால் (அர்சிராதி மார்கத்தால்) நய=அழைத்துப் போ என்று இதன்பொருள். நல்ல மார்கம் என்றதால் (துமதி தக்பிணயண) மார்கத்திற்கு நிவ்ருத்தி.

‘புருஷ’ சப்தமும் அந்த உபாஸ்யன் புருஷஸூக்த ப்ராவிர்த்தமான ஆதித்யவர்ண திவ்ய மங்கள விக்ரஹ விசிஷ்டன் என்றே போதிக்கின்றதாகும்.

இவ்வளவால் சித் அசித் ஈச்வர தத்வங்களின் பேதம் உண்மையென்றும் அந்த ஈச்வரோபாஸநம் மோக்ஷோபாயம் என்றும் அந்த மோக்ஷமென்பது அர்சிராதி மார்கத்தால் தேசவிசேஷம் சென்று அந்த ஈச்வரனை யநுபவித்தல் என்றும் இந்த ஈசாநாஸ்யோபநிஷத்ப்ரதிபாத்யம் என்பது ஸ்பஷ்டமாயிற்று. இங்கு இந்த மோக்ஷம் அநித்யமான கர்ம பலமென்றே அல்லது இதைவிட விலக்ஷணமானது மோக்ஷ பலமென்றே சொல்லக்கூடிய ஒரு சப்தங்கூட இவ்வுபநிஷத்தில் காணப்படவில்லை. எங்கும் முதலில் தத்வ நிரூபணம் செய்து உபாஸநத்தை உபதேசித்து அதன் பலத்துடன் தலைக் கட்டுவதுதான் வழக்கமானது. அவ்வாறே இங்கு மிருப்பதை ஸ்பஷ்டமாகக் காணலாம். ஒவ்வொரு உபநிஷத்தும் அவ்வோ அதிகாரிக்கு அபேக்ஷிதமான தத்வஹித புருஷார்த்தங்களை போதிக்க ப்ரவர்த்தித்தது என்றது ஸர்வராலும் அங்கீகரித்தமான விஷயம். இதைவிட வேறு விலக்ஷணமான பலமுண்டாயிருந்தால் அதையல்லவோ உபநிஷத்தின் முடிவில் எடுத்துக் காட்டவேண்டும். அப்படியில்லாமல் அர்சிராதிமார்க ப்ரார்த்தனையுடனேயே முடித்திருப்பதால் அர்சிராதி க்திஸாத்யமான பலந்தான் முமுக்ஷுக்களுக்கு அபேக்ஷிதமான மோக்ஷம் என்று இந்த ஈசாநாஸ்யோபநிஷத்தின் கருத்தென ஸ்பஷ்டமாகிறது. இவ்வாறே மற்ற உபநிஷத்துக்களையுமாராய்வோம்.

கேநோபநிஷத்

இது ஸாமாவேத்தைச் சேர்ந்தது. இதற்கு தலவகாரோபநிஷத் என்றும் பெயருண்டு. இது நான்கு கண்டங்களடங்கியது. இதில் முதல் கண்டத்தின் முதல் வாக்யத்தில் சிஷ்யன் ஆசார்யனிடம் கேட்கிறான் ‘அசேதநங்களான சக்ஷுஸ் ச்ரோத்ரம் மனஸ் ப்ராணன் முதலியவைகளுக்கு ப்ரேரகன் (ஏவுகிறவன்) யார்’ என்று. அதற்கு ஸமாதானமான அடுத்த வாக்யத்தில் ‘எது சக்ஷுராதிகளால் ப்ரகாசிக்கப் பெறாமல் சக்ஷுராதிகளை ப்ரகாசிக்கும்படி செய்கிறதோ அது ப்ரஹ்மம்’ என்று சொல்லி ‘இவ்விதமுபாவிக்கிறவர்கள் இந்த உலகத்திலிருந்து சென்று ப்ரமபதமடைந்து முக்தர்களாகிறார்களென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வாக்யத்தில் ‘சுதேஹேஹே’ ‘வெஹாஹே’ ‘ஹோஹே’ என்று இந்த லோகத்திலிருந்து சென்று முக்தராகிறார்களென்று ஸ்பஷ்டமாகக் கூறுவதாலும் ‘சுதேஹ சப்தத்தால் முன்சொன்ன ரீதியில் புருஷ ஸூக்த ப்ரத்யபிஜ்ஞை ஏற்

பட்டு அதனால் அங்கு சொன்ன திவ்ய மங்கள விக்ரஹ விசிஷ்டானை பா மாத்மாவை அதுபவிக்கிறார்களென்று அங்கீகரிக்க வேண்டியிருப்பதால் அது அர்ச்சிராதி மார்கத்தால் தான் அடையக்கூடியதாதலால் இங்கிருக்கும் 'புத்தூஜாஸ்தோகாஸு' என்றதற்கு அர்ச்சிராதி மார்கத்தால் பரம பதம் சென்று முக்தராகிறார்களென்று அர்த்தம் செய்ய வேண்டியவதச்யமாகிறது. மோக்ஷத்திற்கு லோகாந்தரகமநம் அபேக்ஷிதமில்லாமலிருந்தால் இந்த 'புத்தூஜாஸ்தோகாஸு' என்கிற பாகம் முற்றிலும் பொருந்தாது.

இவ்வர்த்தத்தைப் பரபஞ்சநம் செய்வதற்காகவே ஏற்பட்டது இவ்வுபநிஷத்தின் மேல்பாகம் முழுவதும். அதில் ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபத்தைப் பரபஞ்சநம் செய்வதற்காக வந்தது முதல் இரண்டு கண்டங்கள் முழுவதும். அதை முடிக்கும் ஸமயத்திலும் இந்த விதையைக்குப் ப்ரயோஜனம் 'இந்த லோகத்திலிருந்து சென்று அம்ருதனாகிரா'னென்றே சொல்லியிருக்கிறது. இது ப்ரதான பலமானபடியால் ஆதரம் தோற்ற பல தடவைகளில் கூறப்படுகிறது. இவ்வுபநிஷத்தின் மூன்றாவது நான்காவது கண்டங்கள் முதலிரண்டு கண்டங்களில் சொன்ன அர்த்தத்தையே ஒரு ஆக்யாயிகை மூலம் நன்கு விஸ்தரிப்பித்துக் காட்டுகிறது. இரண்டாவது கண்டத்தின் முடிவிலிருக்கும் 'சூகீநா விந்நெ வ்ய-ஓ' (வித்யா நிஷ்பத்திக்கு அனுகூலமான வீர்யம் பரமாத்மாவின் அதுக்ரஹத்தால் தான் பெறத்தக்கது) என்றதற்கு முக்யமாக உபப்ரஹ்மணம் மேலிரண்டு கண்டங்கள். இவற்றில் முதலில் ஒரு ஸமயம் தேவாஸுர யுத்தத்தில் பகவானுடைய அனுக்ரஹத்தால் தேவர்களுக்குக் கிடைத்த அஸுர விஜயத்தில் தேவர்கள் கர்வமடைந்து தங்கள் ஸாமர்த்த்யத்தாலேயே இந்த விஜயம் தங்களுக்குப் ப்ராப்தமாயிற்றென்று இருந்த காலத்தில் அவர்களுக்கு நல் புத்தியைப் புகட்ட வெண்ணி ஸர்வேச்வரன் அவர்கள் முன் ஒரு யக்ஷரூபத்துடன் தோன்ற அதை இன்னதென்றறியமாட்டாத தேவர்கள் அதை ஒருவாரு அறிய விரும்பி தங்களுள் சிறந்த சக்தி வாய்ந்த அக்னியை யழைத்து நீர் சென்று இதை யறிந்து வாருமென்றனுப்ப அக்னியும் அந்த யக்ஷத்தினிடம் சென்றதும் அக்னியைப் பார்த்து 'நீர் யார்? உமக்கு என்ன சக்தி' என்று யக்ஷம் வினவ, அக்னி தன் பெயரைச் சொல்லி 'இப்புவியிலிருக்கும் எல்லாப் பொருள்களையும் கொளுத்துவேன்' என்றதும் அதற்கு யக்ஷம் அக்னியின் முன்னிலையில் ஒரு த்ருணத்தை வைத்து 'இதை கொளுத்தும்' என்று சொல்ல அக்னி தன் ஸர்வ சக்தியை உபயோகித்தும் அதைக் கொளுத்தமாட்டாமலும் அந்தயக்ஷத்தை இன்னதென்றறிய மாட்டாமலும் திரும்பினான். பின் தேவர்கள் வாயுவை யழைத்து 'நீர் பார்த்து வாரும்' என்றனுப்ப அவரும் அருகில் சென்றதும் அந்த யக்ஷம்

முன்மாதிரியே இவரையும் கேட்க அதற்கிவர் 'இப்புவியிலுள்ள எல்லாப் பொருள்களையும் நான் தூக்கிச் சேல்வேன்' என்று பதில் கூறியதின் பேரில் முன்போலவே இவர் எதிரிலும் ஒரு த்ருணத்தை (புல்லை) வைத்து இதை யெடுத்துச் செல்லச் சொல்ல இவரும் தன் ஸர்வசக்தியை உபயோகித்தும் அதை யசைக்கக்கூட மாட்டாமல் வெட்கப்பட்டு திரும்பி வந்து விட்டார்.

பின் அதை இன்னதென்றறிய இந்திரன் தானே நேரில் சென்றான். உடனே அந்த யக்ஷம் மறைந்து விட்டது. அதே ஆகாசத்தில் மிக்க அழகு வாய்ந்த ஹிமவானின் புதல்வியான உமை தோன்றினாள். இந்திரன் அவளைக்கண்டு அந்த யக்ஷத்தின் ஸ்வரூபத்தை யறிவிக்குமாறு வேண்டினான். (மூன்றாம் கண்டம் முற்றிற்று; மேல் நான்காவது கண்டத்தில்) அதற்கு உமை "அது ப்ரஹ்மம். உண்மையில் அந்த ப்ரஹ்மத்தான் அஸுரர்களை ஜயித்தது. அந்த ஜயத்தை உங்களுடையதாக வெண்ணி நீங்கள் பெருமைகொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆகவே அந்த அபிமானத்தை விட்டு விடுங்கள்" என்று பதில் சொன்னாள் என்று கதையை முடித்து "ஆகையால் மற்ற தேவர்களைவிட அக்னி வாயு இந்த்ரர்கள் உயர்ந்தவர்கள்; ஏனெனில் அவர்கள் தான் அந்த ப்ரஹ்மத்தை ஸமீபத்தில் தர்சித்தார்கள். அவர்களில் ஒருவன் இது ப்ரஹ்மம் என்று பார்வதியின் மூல மறிந்தான். அம் மூவர்களிலும் இந்த்ரனே மிகவும் உயர்ந்தவன். ஏனெனில் அவனே அந்த ப்ரஹ்மத்தை வெகு ஸமீபத்தில் தர்சித்ததுடன் அது ப்ரஹ்மம் என்று முதன் முதல் அறிந்துகொண்டதும் அவனே" என்று சொல்லி இந்த ஆக்யாயிகை முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இங்கு தேவர்களுக்குக் கிடைத்த அஸுர விஜயம் பரமாத்மாவின் ப்ரஸாதாதீனம் என்ற உதாஹரணத்தின் மூலம் 'சேதநர்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு கார்யமும் ஸபலமாவது பரமாத்மாவின் அதுக்ரஹத்தின் மூலமாகத்தான்' என்று ஏற்படுவதால் 'வித்யாநிஷ்பத்திக்கு அனுகூலமான வீர்யம் பரமாத்மாவின் அதுக்ரஹத்தால் தான் ஏற்படுகிறது' என்றுதான் 'சூகீநா விந்நெ வ்ய-ஓ' என்றதற்கு பொருள் கொள்ளவேண்டும். அப்பொழுதுதான் இந்த ஆக்யாயிகை அந்த வாக்யத்தின் பொருளை விஸ்தரிப்பித்து உபபாதனம் செய்ய வந்ததாகுமென்பது பொருந்தும்.

இவ்வளவால் சேதநாசேதநங்களின் பேதமும் இவைகளுக்கு நியாமகணன் ஸர்வேச்வரனுடைய பேதமும் ப்ராமாணிகம் என்றதாயிற்று.

இப்படி இவ்வர்த்தத்தைப் ப்ரகாசிப்பித்து சாஸ்த்ரத்தை முடிக்கும் ஸமயத்திலும் "சுநஷெ ஸுமெ-ஓ லொகெ ஜெயெ லுதித்ஸீதி வுதி

திஷ்டி” என்று இவ்வுபநிஷத்தின் கடைசிவாக்கியம். இங்கு ‘சுநத’ பதம் காலபரிச்சேத மில்லாமையைக் காட்டுகிறது. அதாவது:—நித்யம் என்று அதன் பொருள். ‘ஜெயெ’ என்றதற்குச் ச்ரேஷ்டம் என்று பொருள். இதால் ஸர்வோத் க்ருஷ்ட மென்றதாயிற்று. இப்படி நித்யமாயும் ஸர்வோத் க்ருஷ்டமாயுமிருக்கும் தேசம் ‘பரமபதம்’ என்றும் ‘வைகுண்டம்’ என்றும் எல்லா உபநிஷத்துகளிலும் ப்ரஸித்தமானதே. இவ்வளவால் இந்த ‘கௌநொவநிஷ்ட’ என்ற தலுவகாரொராவநிஷத்துத் ‘அப்ராக்ருததேச விசேஷம்’ சென்றுதான் அநுபளிக்கத்தக்கது மோக்ஷம்’ என்ற அர்த்தத்தையே ஸ்திரப்படுத்திய தாயிற்று மற்ற உபநிஷத்துகளின் விசாரம் அடுத்த ஸஞ்சிகையில்.

ஸ்ரீ

உபாகர்ம காயத்ரீ ஜபகால விசாரம்

[ஒரு ஸுவிமர்சி]

நிகழும் பஹுதான்ய ஸ்ரூத்திய உபாகர்ம காயத்ரீவிஷயமாக நடக்கும் பண்டிதர்களின் சர்ச்சைய ஆர்யதர்ம மித்திரர்கள் மூலமாக அறிந்து இனிமேல் வித்வான்களுக்கு இவ்விஷயத்தில் இம்மாதிரி ஸம்சயம் உதிக் காமைக்காக அதன்பேரில் கொஞ்சம் விமர்சம் செய்யப்படுகிறது. தசநிர்ணயத்தில் ஸ்தாலீபாக ப்ரகரணத்தில் உதாஹரிக்கப்பட்ட காத்யாயன லோகாக்ஷி வசனங்களில் ப்ரவ்ரதிபத் ஸந்தி வருங்காலத்தில் மருளாள் ப்ரதமாதியின் வருத்திஹ்ராஸ விபாகாதுகுணமாக பூர்வதினமான தர்ஸ பூர்ணமாஸ திதிகளிலும் வருத்திஹ்ராஸங்களைக் கொள்ளவேண்டும் என்று விதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

அந்த வருத்திஹ்ராஸங்களை கதாசித் உபாகர்மகாலமாக வரும் ப்ரவ்ரதிபத் ஸந்திவிஷயத்திலும் உபயோகப்படுத்தவேண்டுமா? வேண்டாமா? என்பது ஸந்தேஹம். வேண்டுமென்பது முதல் பக்ஷம்; கூடாது என்பது இரண்டாவது பக்ஷம். அதில் முதல் பக்ஷம் சாஸ்த்ரத்திற்கும் நியாயத் திற்கும் பொருந்திய தல்ல. இரண்டாம் பக்ஷமே அவ்விண்ணடிக்கும் பொருந்தியதென்று இதில் நிரூபிக்கப்படுகிறது.

அதில் பூர்வபக்ஷ ‘ப்ரவஸந்தித்வா விசெஷாத்’ இந்த தர்மங்களை அங்கும் ஏன் அதிதேசிக்கக் கூடாதென்கிறார். அது ஸரியன்று:—ஏனெனில்:—ந்யாயவலித்த தர்மமானால் அந்த ந்யாயப்ரவர்திக்கு அர்ஹமான ஸர்வஸ்தலத்திலும் அதிதேசிக்கலாம். இது வசனவலித்த தர்மமாகையினால் இவ்வசனம் எந்த ப்ரகரணத்தில் படிக்கப்பட்டு இருக்கிறதோ

அந்த ப்ரகரணத்திலுள்ள பர்வத்திற்கு மாத்திரம்தான் இந்த தர்மம் வருமேயொழிய வேறு இடத்திற்கு இதைக்கொண்டுபோவது மீமாம்ஸா ந்யாயவிருத்தம்.

அப்படி ப்ரகரணவலித்த தர்மங்களை வேறு இடத்திற்குக் கொண்டு போகவேண்டுமானால் ப்ரகரணத்திற்கு மேல்பட்ட வாக்யமோ, லிங்கமோ, ஸ்மிருதியோ, வேண்டும். ஆகையினால் தான் ப்ரக்ருதி ப்ரகரணத்தில் படிக்கப்பட்ட ப்ரக்ருதி தர்மங்களை விக்ருதிக்குக் கொண்டுபோக வேண்டுமானால் “பூக்ஷுதிவலிக்ஷுதி க்ருத-வ்யூ” இத்தயாதி அதிதேச வாக்யகல்பனம் அபேக்ஷிக்கப்படுகின்றது.

லகுலிதார்த ச்ருதப்ரகாசிகையிலும் (ஸ்ரீயலிவி 63 பக்கம்) “ஐஷ்டய்யுப் ப்ரோக்யவ்யூஷ்யு” இதி வாக்ய விசார சமயத்தில் நந்வே வம் ஸர்வோபாஸனங்களுக்கும் தர்சந ஸமானாகாரநிதித்யாஸந ரூபத்வம் வலித்திக்காது. “ஐஷ்டய்யு:.....கிஷ்யூவலிதய்யு” என்கிற வாக்யம் மைத்ரீயீ ப்ராஹ்மணத்திலேயே இருப்பதால் அங்குள்ள வித்யை ஒன்றுக்கே அந்த ரூபம் வரும் என்று பூர்வபக்ஷம் பண்ணிக்கொண்டு எல்லா வித்யைகளுக்கும் விகல்பத்தை ஸூத்ரகாரரே சொல்லப்போகிறபடியால் துல்யபலஜநகத்வ ரூபவஸ்து ஸாமர்த்ய ரூபலிங்கபலத்தாலே இந்த தர்சந ஸமானாகாரத்வத்தை எல்லாவித்யைக்கும் கொண்டுபோகலாம் ப்ரகரணத்தைக் காட்டிலும் லிங்கம் பஸ்யஸ், என்று சொல்லியிருக்கிறார்.

ப்ராஹ்மஸூத்ரம் 3-வது அத்யாயத்தில் ஆநந்தாதி கரணத்திலும் “ஆச்ரயமான ப்ராஹ்மம் எல்லா வித்யைகளிலும் உபாஸ்யமாக இருக்க அதை யாச்ரயித்து இருக்கும் குணங்களில் ஆநந்தாதிவித்யா ப்ரகரண படிதங்களான ஸத்யத்வஜ்ஞாநத்வாதிகளான ஐந்து குணங்கள் மாத்ரம் ஸர்வ வித்யைகளிலும் உபாஸ்யங்களாவானேன் என்னில் அந்தஸாமர்த்ய ரூபலிங்க பலத்தால் அவ்வவந்து குணங்களும் ஸர்வவித்யாதுயாயி களாகின்றன. இதர குணங்களுக்கு அம்மாதிரி லிங்க பலமில்லாமையால் அவ் வோப்ரகரண படிதங்கள் அவ்வோவித்யைகளிலு பால்யங்களாகின்றன வென்று “ஊதரோக்யப-ஸோபாந்யாசு” என்கிற ஸூத்ரத்தில் நிர்ணயித்தார்.

ஆகையால் ஒரு ப்ரகரணத்தில் வலித்தமான தர்மத்தை வாக்யலிங்காதி ப்ரபல ப்ரமாணமன்றிக்கே மற்றொரு இடத்திலதிதேசிப்பது ந்யாய விருத்தமே.

இந்த காத்யாயனலோகாக்ஷி வசனங்களை காலமாதவீய், நிர்ணயவலிந்து, தஸ நிர்ணயாதி ஸவ்ரீ பந்தநகாரர்களும் ச்ரௌதஸ்மார்த இஷ்டி ப்ரகர

ணங்களிலேயே விசாரித்து இருப்பதாலும் ஒருவராவது மற்ற இடங்களில் இவ் வசனங்களை எடுக்கவில்லையாகயாலும் இவைகள் காத்யாயன லொக சூத்யாதி ஸ்மருதிகளிலும் இஷ்டி ப்ரகரணத்திலேயே இருக்கு மென்பதில் அதுமான ரீதியை யறிந்த ஒரு ப்ராமாணிகர்களுக்கும் விவாத முதியாது. மூலஸ்மருதி கிடைத்தால் ப்ரத்யக்ஷமாகப் பார்க்கலாம். இவ்விஷயத்தில் “சுசூஸ்யி ப்ரபிரஜாதொவாயபோஹ” என்கிற தோழப்பர் வாக்ய கடகமான “சுசூ” ஸப்தமும் உபோத்பலகம்.

இதை ஆர்ய தர்மம் 28-6-38ல் 5-வது பக்கத்தில் “நிபந்தனகாரர்கள் இஷ்டி ப்ரகரணத்தில் இதை விசாரம் செய்து இருப்பது உண்மையே. இந்த விசாரம் இஷ்டி ப்ரகரணத்தில் இருந்தாலும்” என்கிறவளவால் பூர்வபக்ஷிஞமொப்புக் கொண்டதாகத் தெரிகிறது. ஆகையா லிஷ்டி ப்ரகரணத்தில் விவரித்த தர்மங்களை வாக்யலிங்காதிகள் இல்லாமல் இருக்கச் செய்தே உபாகர்ம விஷயத்திலும் அதிதேசிப்பது ந்யாயமாகாது.

லித்தாந்தமிப்படி இருக்க இந்த பூர்வபக்ஷிஸ்வாமி 9-7-38ல் சுதேச மித்திரன் 10-வது பக்கம் 1-வது பாராவில் “காத்யாயனாதி வசனங்களில் இஷ்டிபதம் இல்லாததினால் இஷ்டி மாத்ர விஷயமென்று ஸங்கோசப் படுத்த ப்ரமாணமில்லை என்று நாம் எடுத்துக் காட்டி இருக்கிறோம்” என்று எழுதுகிறார்.

அப்படி இஷ்டிபதம் ச்லோகங்களிலிருந்தால் அவை வாக்யங்களாகும். அப்பொழுது வாக்யம் தான் இஷ்டி மாத்ரவிஷயமென்று ஸங்கோசப் படுத்த ஸக்தமென்றும் ப்ரகரணம் ஒரு தர்ம விஷயத்தில் ஏகாதேன ஒரு தர்மத்திற்கு விரியோஜகமாகாதென்றும் மீமாம்ஸாபிக்ஞரான இந்த ஸ்வாமியே நினைப்பது போல் தோன்றுகிறது. இது மத்யஸ்தர்களுக்கு ஸரியாகத் தோன்றவில்லை. அப்படியாகில் ப்ரயாஜாதிவிதாயக வாக்யங் களிலும் தர்ம பூர்ணமாஸ ஸப்தங்களை யபேக்ஷிக்க வேண்டி வரும்.

மேலும் முன் காட்டின ஆர்ய தர்மத்தில் காத்யாயனாதி வசனங்களை இஷ்டி ப்ரகரணத்திலிருப்பதாக ஒப்புக் கொண்ட விவர், லித்தாந்தி, வாக்யலிங்காதி ப்ரபல ப்ரமாணமன்றிக்கே ஒரு ப்ரகரண லித்ததர்மத்தை மற்றொரு ப்ரகரணத்திலிதேசிக்கமுடியாதென்று உரைத்து, சுருதப்ரகா சிகையும் காட்டின பிறகு ஷ்டி மித்திரன் 2-வது பாராவில் “காத்யாயன னாதி வசனங்கள் அநாரப்யா தீதங்களாகத் தெரிகிறது. ஆதலால் பர்வ ப்ரதிபத் ஸந்திபதமுள்ள மற்ற விதிகளுக்கும் பொதுவாகலாம். நிபந்தன காரர்கள் இஷ்டி ப்ரகரணத்தில் இந்த வசனத்தை எடுத்திருப்பது

கொண்டு மாத்ரம் இவைகளுக்கு ப்ரகரணபாட மிருப்பதாகச் சொல்ல முடியாது. ஆகையால் ப்ரகரணத்தை பாதிக்கக் கூடிய லிங்கங்கள் அபேக்ஷி தங்களல்ல” என்கிறார். இது தக்காலமிப்படி அநாரப்யாதிதமென்று சொல் லிவைத்தால் லித்தாந்தி, மூலஸ்மருதியை ஸம்பாதித்து இதற்கு ப்ரகரண பாடத்தை நிரூபிக்கும் பொழுது வேறு வழியை பார்த்துக்கொள்ளலாம் என்கிற எண்ணத்தால் எழுதுவது போல் மத்யஸ்தர்களுக்கு தோன்று கிறது. இது ருஜுவான வழியன்று. எல்லா நிபந்தனகாரர்களும் இஷ்டி ப்ரகரணத்திலேயே இவ்வசனங்களை எழுதி யிருப்பதாலும் இதர ப்ரகர ணங்களிலெடாததாலும் இவ்வசனங்கள் மூலஸ்மருதியிலும் இஷ்டி ப்ர கரணத்திலேயே இருக்க வேண்டுமென்று நிர்ணயித்தாநுமானமே லித்தாந் திக்கு, இவ்வசனங்களுக்கு இஷ்டி ப்ரகரண பாட ஸாதகம்.

இனியவர் மூலஸ்மருதியைக் கொண்டு நிரூபிக்க வேண்டியதில்லை. “அநாரப்யாதிதங்களென்று தெரிகிறதென்று” எழுதும் இவர் தான் பூர்வோத்தர வசனங்களை எழுதி இவைகள் அநாரப்யாதிதங்களென்று நிரூபிக்கவேண்டும். இவ்விதை அநுமானாதிகளாலே ஸாதிக்க முடியாது. இஷ்டி சப்தா கடிதத்வம் ஆரப்யாதிதநாரப்யாதிதங்களுக்கு ஸாதாரண மாகையினால் வ்யபிசரிதமாம். ஆகையால் அதை ஹேதுவாக்கி அநாரப் யாதிதத்வத்தை ஸாதிக்கமுடியாது. ஆகையினால் அநுஷ்டேயமான கர்ம விஷயத்தில் தமக்கே நிச்சயமில்லாத விஷயத்தைச் சொல்லி எப்படியாவது உபாகர்ம விஷயத்தில் இந்த தர்மாதி தேசத்தை ஸாதிக்க நினைப்பது லிஷ்ட டாக்ரெஸராய் தர்மதுஷ்டாநத்தில் மிகச் சரத்தை உள்ளவரான பூர்வ பக்ஷிஸ்வாமியின் மகவிரிர்க்கே ஸரியாக இராதென்பது மத்யஸ்தாபி ப்ராயம்.

அப்படியே அவ்வசனங்களை அநாரப்யாதிதங்களென்று வைத்துக் கொண்டாலும், ஸம்ப்ருத்யதிகரணந்யாயப்படி இவ்வசன லித்த வ்ருத்தி ஹ்ராஸ தர்மங்களை உபாகர்ம விஷயத்திலிதேசிப்பது யுத்தமாகாது. ப்ருஹ்மஸூத்ரம் 3-வது அத்யாயம் 3-பா ஸம்ப்ருத்யதிகரணத்தில் அநாரப் யாதிதங்களான ஸம்ப்ருதித்யுல்யாப்திகள் எல்லா உபாஸனங்களிலும் வருமா? வராதா? என்று விசாரித்து அல்பாயதக விஷயங்களான தஹர ஸாண்டில்யாதி வித்யைகளில் த்யுல்யாப்தி அஸக்யோப ஸம்ஹார்யங்களா கையினால் அங்கு வராதது என்று நிஷ்கர்ஷிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அது போல் விரோதமிருப்பதால் உபாகர்ம விஷயத்திலும் இவர் சொல்லும் அநாரப்யாதித தர்மங்கள் உபஸம்ஹரிக்க முடியாது. ஏனென்றால்: ஔதயிக பர்வத்திலேயே உபாகர்மம் செய்ய வேண்டுமென்று விதி. 12 நாழிகைக்கு கொஞ்சம் மேல்பட்ட பர்வம் ஔதயிகமென்றும், ஸங்க

218

ஸ்ரீ வேதாந்த தீபிகை

வத்திற்கு மேல் 1 நாழிகை உள்ள பர்வம் ஒளதயிகம் என்றும் இம்மாதிரி ரிஷிகளும் நிபந்தனகாரர்களும் நாழிகையை குறிப்பிட்டு ஒளதயிக பர்வத்தை நிச்சயித்து இருக்கிறார்கள். இவர் சொல்லும் அநாரப்பாதிததர்மங்களை அங்கு உபஸம்ஹரித்தால் குறிப்பிட்ட நாழிகை மாறி ஒளதயிக பர்வம் அந்யதாவாம். அதையப்படி மாற்ற, விரோதமில்லாத வேறு ஒருபிடத்தில் சரிதார்த்தமாகக் கூடிய அநாரப்பாதிதமான இந்த வசனத்திற்கு சக்தியில்லை. ஆகையால் இதில் இஷ்டாபத்தி பண்ணுவது மீமாம்ஸக ஹ்ருதயங்கமமாகாது.

ஆகையால் அநாரப்பாதித பர்ணதை ப்ரக்ருதிமாத்ரகாமியாகிரூப் போலவும், அநாரப்பாதித ஸாப்ததத்சயம் மித்ரவிந்தாதி மாத்ரகாமியாகிரூப் போலவும், அநாரப்பாதித காத்யாயநாதி வசந ப்ராப்த தர்மங்களும் இஷ்டிமாத்ரத்திலேயே செல்லக்கூடியவைகளே யொழிய உபாகர்ம விஷயத்தில் செல்ல சக்தியற்றவைகள்.

மேலும் பூர்வபக்ஷிஸ்வாமி ஷெ மித்திரன் ஷெ பாராவிலேயே காத்யாயனாதி வசநங்கள் விதாயகங்கள் என்றும், விதிருபமாக இருப்பவைகள் மற்ற இடங்களில் வராதென்றும் சொல்லுகிறார்.

அப்படியானால் ஸ்தாலீபாக விஷயத்தில் இவர் என்ன பதில் சொல்லுகிறார்? என்றும் இம்மாதிரி பல விடங்களில் தர்ம சாஸ்த்ரங்களில் ச்ரௌ தேஷ்டி ப்ரகரணத்தில் படிக்கப்பட்ட காத்யாயன வசநத்தில் சொல்லும் தர்மங்களை ஸ்தாலீபாகத்தில் அதிதேசித்து இருப்பதுபோலும் அது ப்ரக்ருதத்தில் ஸித்தாந்திக்கு விருத்தம்போலவும் எழுதுகிறார். இது தர்மஜ்ஞார்களுக்கு விஸ்மயத்தை தருகிறது.

ஆகையால் ஸ்மிருதிவசநங்களெல்லாம் இரண்டிற்கும் பொதுவாகவே ப்ரவ்ருத்தங்கள். அகையால்தான் தசநிர்ணயீ க்ரந்தத்தில் தோழப்பர் “சுஸ்யுகாவஹிஹவ்யஜஸாதாதவஃ” என்று ஆரம்பித்து “வவஹொய ஸ்ருதுபெஹொஸி” இத்தாதி வசநங்களாலே ஸ்தாலீபாக காலத்தைச் சொல்லி “சூவதஹெயபாஸஸி” என்றாரம்பித்து அதில் பலவசநங்களைச் சொல்லி “சுசூஸஸிவரிஜாநொவாயபாஹ காத்யாயநஃ” என்று ஆரம்பித்து காத்யாயனாதி வசநங்களையும் உதாஹரித்து இருக்கிறார். காலமாதவியாதிக்ரந்தங்களில் இப்படி இவர் ஸ்தாலீபாக ப்ரகரணத்தில் உதாஹரித்த பலவசனங்களை முதாஹரித்து இந்த காத்யாயன வசனங்களும் உதாஹரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் ஸ்தாலீபாக விஷயத்தில் ஸர்வ தர்மங்களையும் வசநங்களாலேயே தோழப்பர் சொல்லியிருக்க, ஒரு நிபந்தனகாரர்களும் ச்ரதேஷ்டியிலிருந்து ஸ்தாலீபாகத்தில் தர்மாதி

தேசத்தை செய்யாமலிருக்க “அப்படியானால் ஸ்தாலீபாக விஷயத்தில் இவர் என்னபதில் சொல்லுவார்” என்று இவர் எழுதியிருப்பதற்கு காரணம் தெரியவில்லை. ச்ரௌதவிதிகள் எங்கேயாவது ஸ்மார்த்தத்தில் அதிதேசிக்கப்பட்டு இருந்தால் அந்த அதிதேச வாக்யமே ப்ரகரண பாதகம். ஆகையால் உபாகர்ம விஷயத்தில் இந்தவசனாதம் வரவழியில்லை. அதனால் உபாகர்மாவையும் காயத்ரியையும் ஒரு தினத்தில் செய்வதே சோபநம்.

காயத்ரீஜப கால நிர்ணயம்—2

[ஸ்ரீ. உப. தேசிகதர்சந விஜயத்வஜ, புத்தங்கோட்டகம் ஸ்ரீநிவாஸாசார்யர், —ஆஸ்தாந வித்வான்,—ஸ்ரீ அஹோபிலமடம்,—ஸ்ரீரங்கம்]

நாளது பகுதான்ய ஸ்ரீ ஆடிமாதத்தில் அனுஷ்டிக்கப்பட்ட உபாகர்ம காயத்ரீஜபங்களை சாஸ்திரப்படி 27 உ யான ஒரே தினத்தில் தான் செய்ய வேண்டுமென்று முன்னமேயே ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ அகோபில மடத்தில் ஸ்ரீ மத்பரஹம்ஸேத்யாதி அழகிய சிங்கர்ஸன்னிதியில் பல வித்வான் களும் சேர்ந்து நிச்சயித்தார்கள்.

அந்நிர்ணயம் அக்கினி ஹோத்ரம் ஸ்ரீ உ. வே. கோபால தேசி காசாரியர்ஸவாமி திருவுள்ளத்துக்குப் பொருந்தாததினால் அந்தஸ்வாமி ஷெ விஷயத்தை தூஷித்தும் வெவ்வேறு தினங்களில் அனுஷ்டிப்பது தான் ப்ரமாணிகமென்றும் எழுதி இருக்கிறார். அந்தஸ்வாமி பத்ரிகைகளில் அப்படி எழுதி இருந்தாலும் மிகவும் ப்ரலித்தர்களான அனேகம் பண்டிதர்கள் இந்த விஷயத்தை நன்றாக விசாரித்துப்பார்த்து உபாகர்மாவையும் காயத்ரீஜபத்தையும் இந்த வருஷத்தில் ஒரே தினத்தில் செய்வது தான் சாஸ்திரஸம்மதமென்று நிச்சயித்து பெரும்பாலும் ஆடியி 27 உ யன்று ஒரே தினத்தில் அனுஷ்டித்திருக்கிறார்கள்.

நடந்துபோன இந்த காயத்ரீ ஜப கால விஷயத்தில் இனிமேல் உதாஸீநமாக இருப்பதே உசிதமானாலும் இனிமேலும் வரப்போகிற வருஷங்களில் இம்மாதிரியான ஸந்தேகம் ஸம்பவிக்கலாமாகையால் அந்தஸ்வாமியினால் எழுதப்பட்ட தூஷணங்களைப் பரிஹரித்து வாஸ்தவமான சாஸ்திரத்தத்தை வெளியிடவேண்டுமென்று சில பெரியோர்களுடைய நியமனத்தினால் முடிந்துபோன விஷயத்தில் நாம் ப்ரவர்த்திக்கும்படி ஸம்பவித்திருக்கிறது.

காலமாதவீயம் நிர்ணயவலிந்து, தசநிர்ணயம், திகழ்தீயம் போன்ற
கூறத்தங்களில் இஷ்டிபற்கணத்தில் (காத்யாயன:)

வெள்ளி வடிகாநடுநாள் துறையெவையுயிராழையார்.

தடியக் கவுடா வடுவல்லிவ ஹாஸ வுசீ பூயொஜயெசு ||

லோகாஸ்தி:)

திருமேய் வரஸூரம் வடிகாசு யாஸூரம்

நடுநாலை வாழியாழை தாஸாம் ।

சுய-வியோஜம் உதயா பூயோஜம்

ஹாரிஸ் உருஷன் பூயெ. ஹெந் ஸ்டாசு ॥

என்கிற வசனங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

இதர்க்கு அர்த்தம்—பறதமை திதியானது வருத்தியையோ-அல்
லது குறைவையோ அடைந்துவருமானால், அந்த அதிகமானதாயும்
குறைந்ததாயுமிருக்கும் ப்ரதமையினுடைய நாழிகைகளில் பாதினாழி
கையை பர்வ காலத்துடன் சேர்த்து ஸந்தி காலத்தை தீர்மானிக்க
வேண்டும் என்பதே. இந்த ச்லோகங்களில் உபாகர்மா என்றாவது அல்
லது இஷ்டி என்றாவது ஒரு கர்மாவைக் குறிப்பிட்டுச் சொல்லாமல் ப்ற
தமை நாழியின் கூடுதல் குறைச்சலை அனுஸரித்து பர்வ கால ஸந்தியை
தீர்மானிக்கவேண்டுமென்று இவ்வளவே சொல்லப்பட்டிருப்பதால், இந்த
வசனங்கள் பர்வ ப்றதிபத் ஸந்தியை உபஜீவித்து கால நிர்ணயத்தை
அடையக் கூடிய எல்லா கர்மாக்களிலும் ப்ரவர்த்திக்கலாம்.

ஆகையினால் பர்வபாதிபத் ஸந்தியை உபஜீவித்திருக்கிற இஷ்டிகர்மாவில் இந்த வசனங்கள் ப்றவர்த்தித்திருப்பது போல பர்வபாதிபத் ஸந்தியை உபஜீவித்திருக்கிற உபாகர்ம விஷயத்திலும் இவ்வசனங்கள் ப்றவர்த்திக்க வேண்டியதவசியம். ஆகையால் இந்த வருஷத்தில் உபாகர்மாவும் காயத்ரீ ஜபமும் வெவ்வேருதினங்களில் அனுஷ்டிக்க வேண்டியதாகவே ஸப்பவிக்கிறதென்று. இந்த விஷயம் ப்றமாணிகமல்லவென்பதார்க்கு காரணங்களைக் காட்டுவதார்க்கு முன்னம் ஓர் விஷயத்தை இங்கு குறிப்பிடவேண்டியது அவசியமாகிறது.

ஆர்ய தர்ம பத்ரிகையில் எழுதி இருக்கிறபடி இந்த வசனங்கள் உபாகர்ம விஷயத்திலும் ப்றவர்த்திக்கேவண்டியது நியாயமாக இருக்கு

நானால் உபாகரம் காயத்ரீஜப கால நிர்ணயங்களைச் செய்யக்கூடிய வசனங்களை எல்லாம் எழுதி விஸ்தாரமாக விசாரித்து உபாகரம் காயத்ரீ ஜப காலத்தை நிர்மானித்திருக்கிற தச நிர்ணயம் வர்ணாசுர மகாண்டம் நிர்ணய வலிந்து தர்ம வலிந்து காலமாதவீயம் ஆண்டபிள்ளை காலப்பகாசிகை ப்றபன்ன தர்ம ஸாரஸமுச்சயம் போன்ற மற்றும் அனேக நிபந்தன கிறந்தங்களில் ஒன்றிலாவது இந்த ஸ்வாமி சொல்லுகிற விஷயம் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கலாம். அப்படி ஒரு க்ரந்தத்திலும் இவ்விஷயத்தின் ப்ரஸக்தியே சொல்லப்படாத்தினால் இவ்வாசனங்கள் உபாகரம் விஷயத்தில் ப்ரவர்த்திக்க யோக்யதை இல்லாதவைகள் என்பதே க்ரந்தக்காரர்களின் அபிப்பிராயம். அல்லது எல்லா கிறந்தங்களிலும் இஷ்டிப்பற்கணத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும் இவ்வசனங்களை உபாகரம் விஷயம் எழுதும்போது அவர்கள் எல்லோரும் மறந்துவிட்டார்கள் என்று சொல்வது உசிதமாகுமா?

இந்த விஷயத்தில் இஷ்டியும் உபாகர்மாவும் அனுஷ்டேய காலத்
தைப் பற்றிய வரையில் நெருங்கிய ஸம்பந்தமுள்ளவை. ஸந்திஸ்ஸங்க
வத: பச்சாத்தோன்ற வசனங்கள் உபாகர்மாவுக்கும் இஷ்டிக்கும் துல்ய
மாகவே இருக்கின்றன. தவிர ஆவர்த்தன மத்யான்னாதி பதங்களும் அவை
களின் அர்த்தமும் இரண்டிற்கும் ஒன்றாகவே இருக்கின்றன. ஆகையினால்
இஷ்டிகால நிர்ணயம் செய்தால் அது உபாகர்மாவுக்கும் ஏற்றது என்பது
நிபந்தனகாற்றுகளின் எண்ணம் என்று ஜ.உ.ல. 23-ஆர்யதர்ம பத்ரிகை
யில் இதர்க்கு ஸமாதானம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

அப்படி இஷ்டியினுடைய காலத்தை நிர்ணயித்ததினாலேயே உபாகர்மானினுடைய காலமும் நிர்ணயிக்கப்படுமானால்—நிபந்தன கற்றந்தங்களில் எதிலாவது இஷ்டி கால நிர்ணயதின் கடைசியில் இதனால் உபாகர்மானினுடைய காலமும் நிர்ணயிக்கப்பட்டதாகிறது என்று எழுதி இருக்கவேண்டியது உசிதமாகும். அல்லது—உபாகர்ம காலத்தையாவது விசாரிக்காமலிருக்கவேண்டியது லாகவாத் உசிதமாகலாம். இதிருக்க அனுஷ்டேய காலத்தைப் பற்றியவறையில் இஷ்டியும், உபா கர்மாவும் நெருங்கிய ஸம்பந்தமுள்ளவை என்பதை விசாரிப்போம். உபாகர்மாவானது, வருஷத்தில் ஒரு தடவை அனுஷ்டிக்கப்பட வேண்டியது. இஷ்டியோ வருஷத்துக்கு 24 தடவை அனுஷ்டிக்கப்படவேண்டியது. உபாகர்மாவுக்கு கௌண காலம் அடுத்த பூர்ணிமை மட்டும். இஷ்டிக்கோ ஸவெஷாவாவக்ஷஃ பௌண-பிராஸஸ்ய என்கிறபடியே 2 பக்ஷம் முழுவதும் காலமாகிறது.

வாயிய-உறுவராஜேஸ்வராக் யாமம் பூர்தம் வரௌஹநி ।

காவிரி: பூதவஹம உதயமெழவிந ஐஷிதி ||

என்கிறபடி ப்றதமையின் 4—வது பாகத்திலும் இஷ்டி செய்யலாம். உபாகர்மாவை அப்பொழுது செய்வதில்லை. அனுஷ்டிக்கிற கால விஷயத்தில் இப்படி எவ்வளவோ வித்தியாஸமிருக்க இரண்டும் நெருங்கிய ஸம்பந்தமுள்ளவை என்று எப்படிச் சொல்லமுடியும். இனிமேல் பூர்வ பக்ஷிகளுடைய வாதத்தை விசாரிக்கிறோம்.

ஆர்யதர்மத்தில் கீழே காட்டிய காத்யாயந லோகாக்ஷியாதிவசனங்களை எழுதி, இந்த வசனங்கள் நிபந்தனக்ற்றந்தகார்களினால் இஷ்டிப்பிறகறணத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் இவ்வசனங்களில் இவை இஷ்டிவிஷயங்கள் என்று சொல்வதற்கு ஸாதகங்களான சப்தங்களில்லாத்தினால் இந்த வசனங்கள் பர்வ ப்ரதிபத்ஸந்தி விஷயங்களான எல்லாவிடங்களிலும் ப்ரவர்திக்கலாம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

காத்யாயநலோகாக்ஷி மகர்ஷிகளுடைய வசனங்களிரண்டிலும் இஷ்டியைக்குறிப்பிட கூடிய சப்தமில்லாத்தினால் இந்த வசனங்கள் இஷ்டிவிஷயங்களல்ல வென்று இந்த ஸ்வாமி சொல்வது போல இவ்விரண்டு வசனங்களிலும் பர்வப்ரதிபத்ஸந்தியைக் குறிப்பிடக்கூடிய சப்தங்களில்லாததினால் இவைகளை, பர்வப்ரதிபத்ஸந்தி விஷயங்களென்றும் இந்தஸ்வாமியினால் சொல்ல முடியாதாகையினால் இந்தவசனங்கள் எல்லாவிஷயத்திலும் மேல் திதியினுடைய நாழிகையின் ஹராஸவிரூத்தியை பூர்வதிதியில் சேர்த்துக்கொள்ளும் படி விதிப்பதாகவே முடியும். அப்படியானால் திதி வ்ரதங்களிலும் கண்ட திதி வ்ரதங்களிலும் இந்த ஹராஸவ்ருத்திகள் ஸம்பவித்து அதினால் ஸே விஷயமான சிஷ்டாசாறங்களுக்கு விரோதம் ஏற்படும். வ்ரத திதிகளிலும் ச்ருத்த திதிகளிலும் ப்ரதமையினுடைய ஹ்ருஸவ்ருத்தியை பூர்வ திதியில் சேர்த்துக் கொள்ளும்படி ஒருகார்த்தத்திலுமில்லாததினால் இது ஸர்வநிபந்தனக்ற்றந்தங்களுக்கு விருத்தமாகும். ஆகையினால் பூர்வபக்ஷி ச்ருத்த திதிவிஷயத்தில் ஸே ஹராஸ விரூத்தியை ஒப்புக்கொண்டு இஷ்டாபத்தி என்று எழுதி இருப்பது உசிதமாகாது. இங்கு பூர்வபக்ஷிகள் ச்ருத்தமானது பர்வ ப்ரதிபத்ஸந்தியை உபஜீவித்து வந்ததல்ல வாகையினால் இந்த வசனங்கள் ச்ருத்த விஷயத்தில் ப்ரவர்திக்காதென்று எழுதி இருப்பதும் உசிதமல்ல. காத்யாயந லோகாக்ஷி வசனங்களைப் பர்வ ப்ரதிபத்ஸந்தி விஷயங்களை உபஜீவித்திருக்கிறதாகச் சொல்வதற்கே ப்றமானமில்லை என்று நாம் சொல்லி இருப்பதால் இந்த ஹேது அலித்தமல்லவா. தவிரவும் இப்படி கல்பிப்பதற்கு இந்த ஸ்வாமி திருவுள்ளம் தவிர வேறு ப்றமானமில்லாததினால் இது ப்ரமானமாகாது.

ஆனாலும்—

பவ-ஹ்னி க்யபமெ வுஜள வரஸ்யாஜஃ க்ஷயொயதி ।

கய-ஹ்னி யயா ந்யாயாஜிதெ வ-ஹ்னி க்ஷயொயபெசு ॥

என்கிற காலாதர்சவசனத்தில் பர்வசப்தமும் பரதின சப்தமுமிருப்பதால் இந்த வசனமானது பர்வ ப்ரதிபத்ஸந்தி விஷயங்களான எல்லா விதிகளிலும் ப்ரவர்திக்கக் கூடுமாதலால் உபாகர்ம விஷயத்திலும் ப்றதமையினுடைய அதிக நாழிகையை பூர்ணிமையில் சேர்க்கலாமோ என்று இந்த ஸ்வாமி சங்கிக்ககூடும்.

இந்த வசனத்தில் ஸந்தி சப்தமில்லை. அது எப்படியானாலும் இந்த வசனம் மகர்ஷி வசனத்தைப் ப்றமானமாகக் கொண்டு அதை அனுஸரித்து எழுதும் ஸ்வபாவமுள்ள மனிதனுடைய வாக்யம். ஆகையினால் இந்த காலாதர்ச க்ற்றந்தகாரர் எதை ப்ரமானமாகக் கொண்டு பர்வ சப்தத்தைச் சேர்த்து எழுதி இருக்கிறார் என்று ஆலோசித்தால் இவ்விஷயத்தில் ஸே காத்யாயந லோகாக்ஷி வசனங்களைத் தவிர வேறேரு வாக்யங்களைக் காணத்தினால் ஸே வசனங்கள் இஷ்டி ப்ரகறணத்தி லிருப்பதைக் கொண்டு இஷ்டிகாலமான பர்வ ப்ரதிபத்ஸந்தியைச் சேர்த்து வசனத்தை எழுதி இருப்பதாகச் சொல்வது உசிதமாகுமாயினால் இந்த காலாதர்ச வசனம் பூர்வபக்ஷஸாதகமாகாது. இதனால் காலமாதவியகாரிகையும் பூர்வபக்ஷ ஸாதகமாகாதென்று சொல்லப்பட்டதாகிறது. ஆகையினால் பர்வப்ரதி பத்ஸந்தி வ்யவஸ்தையை விதிக்கிற வசனங்கள் உபாகர்ம விஷயத்தில் பர்வர்த்திக்க பாஸத்தியே இல்லை. இது நிற்க, ஒரு ப்றகறணத்தில் விதிக்கப்பட்ட விஷயத்தைத் மற்றொரு ப்றகறணத்திலும் அன்வயிக்க வேண்டுமானால் அதர்க்கு ஸாதகமான காரணம் அங்கு காட்டப்பட வேண்டுமாயினால் இஷ்டி ப்றகறணத்தில் சொல்லப்பட்ட இவ் வசனங்களை உபாகர்ம விஷயத்தில் அன்வயிப்பதர்க்கு தகுந்த காரணமில்லாததினால் அங்கு இந்த வசனங்கள் ப்றவர்த்திக்கமாட்டா என்று எழுதி இருந்தோம். அதர்க்கு பூர்வ பக்ஷி ஸ்வாமி அப்படியானால்—இவ் வசனங்கள் ஸ்தாலீயாக விஷயத்தில் ப்ரவர்திக்காமல் போகட்டுமென்று ப்ரதிபந்திகேட்டு இருக்கிறார். இதை இந்த ஸ்வாமி புநருத்தி தோஷத்தையும் கவனிக்காமல் பலவிடத்தில் எழுதி இருப்பதால் இதை விஸ்தாரமாக நிரூபிக்கிறோம்.

இஷ்டி சப்தார்த்தம்

யசர்வேதம் காடகம் 3-வது ப்ரஸூத்தில் ஷெவெஷ்யா வெஷ்வமெ-ஹ்னொகவிரொஹவசு இத்யாதி வாக்யங்கள் காணப்படுகின்றன. இதின்

அர்த்தமாவது ஒரு காலத்தில் தேவதைகள் விஷயத்தில் ஸ்வர்க்க லோகமானது மறைந்துபோய் விட்டதாகவும் தேவதைகள் ப்ராஜாபதிபிரிடம் சென்று ஸ்வர்க்க லோகத்தைத் தேடிக்கொடுக்கும்படி கேட்டுக் கொண்டதாகவும், ப்ராஜாபதியானவர் ஸ்வர்க்கலோகத்தை யக்ஞக்ரானுக்களினுல்தேடிப்பார்த்து அது அகப்பட்டாதினில் இஷ்டி என்கிற கர்மாக்களினுல் தேடினதாகவும் அப்பொழுது ஸ்வர்க்க லோகம் அகப்பட்டதாகவும் ஸ்வர்க்க லோகத்தினுடைய அந்வேஷணத்திற்கு ஸாதகமானதினிலே எஷ்டிகள் என்று ப்ரஸித்தங்களான ஷட்யாகங்களை தேவர்கள் இஷ்டிகள் என்று மறைத்துச் சொல்லிவிட்டதாகவும் ஷட்யாகங்களுக்கு இஷ்டிகள் என்று பெயர் உண்டானதற்கு ஸ்வர்க்கலோகத்தைக் கண்டு பிடிக்க ஸாதகமானது தான் காறணமென்று சொல்லி அடுத்த மேல் அருவாகங்களினுல் சில இஷ்டிகர்மங்களையும் உதாஹரித்திருக்கிறது. அந்த கர்மங்களில் யூப ஸம்பந்தம் சொல்லப்படவில்லை.

இதர்க்கு பாவ்யம் பண்ணின வித்யாரண்யர் சுதேஷண மராயநதவா லிஷ்டி நாலேஸம்பஹ் தேடப்பட்ட ஸ்வர்க்கம் கடைத்ததற்கு இந்த கர்மங்கள் ஸாதகமானதால் இஷ்டி என்று பெயருண்டாயிற்று என்று எழுதி யூப ஸம்பந்தமுள்ள யாகங்கள் யக்ஞக்ரானுக்கள் யூப ஸம்பந்தமில்லாதவைகள் இஷ்டிகள் என்றும் எழுதி இருக்கிறார். இதனால் இஷ்டி சப்தமானது யூப ஸம்பந்தமில்லாத யாகங்களில் யோக ரூடமென்று அவருடைய அபிப்பிராயமாக தோன்றுகிறது. ஆனால் இஷ்டி சப்தமானது யூப ஸம்பந்தமுடைய யாகங்களில் எங்கேயாவது ப்றயோகிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதை கௌண ப்ரயோகமென்றாவது அல்லது தேவ யூஜாவாசியான யஜ்ஞாதுவினால் நிஷ்பன்னமாகவாவது ஸமர்த்தித்து விடலாமென்றும் அவரபிப்பிராயமிருக்கலாம். இந்த இஷ்டிகள் ச்ரௌதங்களென்றும் ஸமார்த்தங்களென்றும் இரண்டு விதங்களாக இருக்கின்றன.

ஆகையினாலன்றே

உவராஹொயிலொவொ வாயலி வ்யயே வவஹ்னி ।

நாஹரெஹ் வ்யயோஜிஷ்டிம் ரெளரெஷ் ஹஹா ஸுக்யொஃ ॥

என்று ஸமார்த்தமான ஸ்தாலீபாக விஷயத்தில் இஷ்டி சப்தம் ப்ரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ச்ரௌத விஷயத்திலும் இது ப்ரஸித்தம். இந்த வசனத்தை வைதிக ஸார்வ பெளமர் முதலிய எல்லா க்றந்த கர்த்தாக்களும் ஸ்தாலீபாக விஷயத்தில் எழுதி இருப்பதை வ்யக்தமாகப் பார்க்கிறோம்.

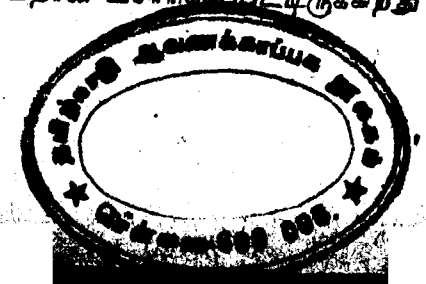
தவிர எல்லா நிபந்தன க்ரந்தங்களிலும் இஷ்டி கால நிர்ணயம் செய்யுமிடங்களில் ச்ரௌத ஸமார்த்த பேதத்தைக் குறிப்பிடாமல் பொது

வாகவே இஷ்டி காலாதிகளை சொல்லி இருப்பதால் சுலபிவாய கௌலா லொநெ வ்யாணாநாஃ வக்ஷ்வாதஃ என்கிற ந்யாயத்தின்படி இரண்டு விதங்களான இஷ்டிகளிலு மிவ்வசனங்கள் ப்றவர்திப்பதை பாதிக்க முடியாது.

தவிரவும் இவ்வசனங்களை ச்ரௌதங்களான இஷ்டி மாத்ர விஷயத்தில் ஒதுக்கிவிட்டால் ஸமார்த்தங்களான இஷ்டிகளுக்கு வேறு கால விதாயக வசனமில்லாததினால் ச்ரௌதங்களான இஷ்டிகளை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னமேயே ஸமார்த்தங்களான ஸ்தாலீபாகாதி இஷ்டிகளைப் பண்ணும்படி விதித்திருப்பதால் அவைகளுக்கு காலாகாங்கக்ஷ இருப்பதால் இஷ்டிகாலாதிகளை விதிக்கிற வசனங்களுக்கு ஸமார்த்தங்களான இஷ்டிகளே முக்கிய விஷயங்களாகும். ஆகையினால் இஷ்டிகால விதாயக வசனங்கள் ஸமார்த்த இஷ்டியான ஸ்தாலீ பாகத்தில் ப்ரவர்த்திக்காமல் போகட்டுமென்று ஆபாதனம் பண்ணினது சரியல்ல. இவை எல்லாத்தையும் நினைத்து வைதிக ஸார்வ பெளமர்—சுதுஸ்யிவரிஜ்ஞாநொவாயஜாஹ என்று இஷ்டி விஷய வசனங்களை ஸ்தாலீபாக விஷயத்தில் உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறார்.

இதனால் இஷ்டிகாலாதி விதாயக வசனங்களை ச்ரௌதங்களான இஷ்டி மாத்ரவிஷயங்களாக நினைத்து ஸமார்த்த இஷ்டியான ஸ்தாலீபாகத்தில் அதிதேசம் செய்திருப்பதாகவும் தோழப்பரும் ஸ்தாலீபாகப் ப்றணத்தில் இந்த அதிதேசத்தை அங்கேறிப்பதிவிருந்த என்றும், ஆர்யதர்மம் ஜலகை 28-5ம் பக்கத்தில் எழுதி இருப்பது சரியானதல்ல என்று சொல்லப்பட்டதாகிறது. தோழப்பரும் மற்றவர்களும் ஷட அதிதேசத்தை எழுத பிறஸத்தியு மில்லை அப்படி எழுதவுமில்லை என்பது ஷட க்றந்தங்களை கவனித்தால் வ்யக்தமாகும்.

இங்கு தோழப்பவர் ஸ்தாலீபாகநிர்ணயத்தில் சுதுஸ்யிவரிஜ்ஞாநொவாய ஜாஹ—என்று எழுதி இருக்கிறவாக்கியத்தில் சுது சப்தத்திற்கு அந்த ஸந்தர்ப்பத்துக்கு பொருத்தமாக இஷ்டிப் ப்றணத்தில் என்று எழுதி விட்டு ஸ்ரீ கோபால தேசிகாசாரியார்ஸ்வாமி தாம் சுது சப்தத்திற்கு ஸந்திவிசாரப் ப்றணத்தில் என்று அர்த்தம் எழுதி இருக்கிறார். இதின் துணைதீயத்தை பண்டிதர்கள் கணிக்கவேண்டும். சுது—என்பது வாதச் சப்த மாகையினால் ஸஜீவதாவதி-1 டெவெதொரா-1வ மென்கிற படியே மிகவும் சமீபத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயத்தைச் சொல்வது அதுக்குஸ்வபாவம் என்பது ப்றஸித்தம். இந்தவாக்கியத்திற்கு கீழே, இஷ்டியை அனுஷ்டிக்கவேண்டியகால மேதான் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது

ஸந்திவிசாரம் மேலே ஆறம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விஷயம் தசநிர்ணயத்திற்குப் பார்த்தால் நன்கு விளங்கும். விஸ்தாரபயத்தினால் இங்கு அவைகளை நாம் விரிவாக எழுதவில்லை. சுருது என்கிற சப்தத்தினால் கீழே விசாரிக்கப்பட்ட இஷ்டியை சொல்வது பொருந்தா தென்றும் கீழே சொல்லப்படாமல் இனிமேல் சொல்லப் போகிற ஸந்திவிசாரத்தை சுருது சப்தத்தினால் சொல்வதுதான் பொருந்தும் என்றும் எழுதி இருப்பது சப்தஸ்வராஸ்ய விருத்தமே.

ஸித்தாந்தம்

ஆக இந்த விசாரத்தினால், ஸ்ரீ. உ. வே. கோபால தேசிகாசாரிய ஸ்வாமி எழுதி இருக்கிற படி பாதமா திதியினுடைய வருத்தி நாழிகைகளில் பாதியை பூர்ணிமை திதி நாழிகையோடு சேர்த்து பர்வம் பாதமைகளுடைய ஸந்தியை தீர்மானிக்கவேண்டுமென்று சொல்லுகிற வசனங்கள் எல்லாப் இஷ்டி கால நிர்ணய பாகரணத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் பாகரண பலத்தினால் இவ்வசனங்கள் வேருவிஷயமான உபாகர்மாவில் அந்வயிக்கக் கூடியவைகள். ஆகையினால் இந்த வருஷத்தில் உபாகர்மானினுடைய பாதமை திதியினுடைய வருத்தியினால் ஏற்பட்ட சுமார் 15½ நாழிகையை பூர்ணிமை நாழிகையுடன் சேர்க்க கூடாதாகையினால், பர்வ பாதமைகளுடைய ஸந்தியானது மத்யான்னமென்று சொல்லப்படும் பகல் நடு நிமிஷத்திற்கு முந்தியே ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே

ஸம்யஸ்ய மவதஃ வஸூராவஃ ஸ்யுபிநாடிபி ।

தவ்யிஹுவா க்யுதிம் சுப-பாசு ஸடிஸ்யிய சூஹிதிஃ ॥

என்கிற வசனத்தின் படி ஆடிஸ் 27-ம் உ வியாழக்கிழமை தினத்திலேயே உபாகர்மாவையும் காயத்ரிஜபந்தையும் செய்யவேண்டுமென்று ஏற்கனவே ஸ்ரீ அகோபிலமடத்தில் வித்வான்களால் செய்யப்பட்ட நிர்ணயத்திற்கு ஒருவிதமான பாதகப் ரஸக்தி இல்லாத்தினாலும் அதவே சாஸ்திர ஸம்மதமாக இருப்பதாலும் பண்டிதர்களாலும் பெரியோர்களாலும் ஆதரிக்கப்பட்டு அனுஷ்டிக்கப்பட்டது.

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீ பராசரபட்டரின்

(5)

திருமஞ்சனக் கவிகள்

[ஸ்ரீ. ஸ்ரீ]

हरि: ओ ॥

सर्वस्मात्पर ! सांपरायसवने शक्तिस्त्वच्छात्मिका

पत्नी पात्रगणाश्च हेतिपतयः प्रासत्विजो बाहव

पौलस्त्याः पशवो दशाननमुखा रक्षा फलं ज्ञानिनां

श्रीमन् ! मज्जन कैतवादवभृशनातेव रक्षेश्वर ! ॥ *

நாயிந்தே—

* சென்ற தீபிகையில் திருமஞ்சனக் கவிகள் (4) வியாக்யானம் 191ம் பக்கத்தில் 'अनुकूल' என்பதை 'मनुकूल' என்று திருத்த வேணும். 192ம் பக்கத்தில் 'नाட்டिल' கானும் 'आरेण' என்பது 'नाட்டिल' 'आरेण' என்று இருக்கலாம்.

ஸ்வஸ்மாத் பர—ஸ்வசரோஷ்டனே !

ஸ்ரீமத்—ஸ்ரீய: பதியே !

ரங்கேச்வர—ஸ்ரீரங்கநாத !

ஸாம்பராயஸவநே—யுத்தமென்னும் யஜ்ஞத்தில்

இச்சாத்திகா—ஸங்கல்பரூபமான

தவ—உன்னுடைய

ஸக்தி:—ஸக்தியே

பத்ரி—பத்ரியாகிருள் ;

ஹேதிபதய:—ஆயுதச் சரோஷ்டங்கள்

பாத்ரகணை:—(யாகத்திற்கு வேண்டிய)

பல்வகைப் பாத்திரங்கள் ;

பாஹவ:—உம் திருக்கைகளே

ப்ராப்தர்த்விஜ:—ரித்விக்குக்கள்

பௌஸஸ்த்யா:—புலஸ்த்யரின் வம்சத்

தில் வந்தவர்களான

தஸாநாமுகா:—ராவணன் முதலானவர்கள்

பஸவ:—(யாகத்தில் கொல்லப்படும்) பசுக்கள் ;

ஜ்ஞாநிநாம்—உன்னிடத்தில் பக்தி செய்யும் ஞானிகளுடைய

ரக்ஷா—ரக்ஷணமே

பஸம்—(இந்த யாகத்திற்குப்) பஸம்

மஜ்ஜந—திருமஞ்சனம் செய்து கொள்ளுகிறது என்னும்

கைதவாத்—வ்யாஜத்தினால்

அவப்ருத ஸ்ராதா இவ—யாகத்தை முடித்து) கடைசியில் மங்களமான புண்ய ஸ்நாகம் செய்து நிற்பவர் போல் இருக்கிறீர்.

“1यः सर्वज्ञः सर्ववित्” என்றும், “2परास्य शक्तिर्विविधैव भूयते”
 स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” என்றும் “3मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति
 धनज्ञय” என்றும் சொல்லுகிறபடியே ஸர்வஜ்ஞராய் ஸர்வஸக்தியாய்
 அவாப்த-ஸமஸ்த-காமரான தேவரீர் லீலாவிபூதியான இந்த லோகத்
 திலே “रावणो नाम दुवृत्तः राक्षसो राक्षसेध्वरः” என்கிறபடியே தேவரீ
 ருடைய திருநாடிகமலத்திலே உத்பவனான ப்ராஹ்மாவினுடைய மாநஸ-
 புத்ராண ஹிஸ்ரவஸ் என்கிற மஹர்ஷிக்கு ராவணன் என்கிற பெயரை
 யுடைய ராக்ஷஸ ராஜன் புத்ரனாக, “4नैनं सूर्यः प्रतपति पांशे बाति न मारुतः।
 चलोर्मिमाली तं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंपते” என்கிறபடியே ‘அவனுடைய
 ஆஜ்ஞைக்குப் பயப்பட்டு ஸூர்யனும் தன் கிரணங்களை விளங்கவிடான்;
 வாயு ஸ்பர்ஸிக்கவும் பயப்படும்; ம்ருத்யுதான் பயஹேதுவாயிருக்க, பயம்
 தன்னதாய்க் கொண்டு அவனுடைய நியமனத்திலே வர்த்தியா நிற்கும்;
 ஸமுத்ரமும் அவனுடைய முத்ரா-தாரணம் பண்ணினாற்போலே ஸ்தம்
 பியா நிற்கும்;’5 ஸ்தானுவை கைலாஸத்தோடே சலிப்பித்தும், வைஸ்ர
 வணனை ஸ்ரவண-ரஹிதனைப் போலே புஷ்பகத்தைத் தன்னதாக்கியும்,
 யஜ்ஞங்களை அழித்தும், ரிஷிகளை நலிந்தும், இப்படிக்கொத்த தூர்வருத்த
 னாகையாலே ப்ராஹ்மாத்வி ஸகல தேவதைகளும் தப்தராய் “6छायावृक्ष इव
 अध्वगाः” என்று சொல்லுகிறபடியே தேவரீரை சரணம் புகுந்தவளவிலே
 “7ततः पञ्चपलाशाक्षः कृत्वाऽऽत्मानं चतुर्विधम् पितरं रोचयामास तदा दशरथं
 नृपं” என்று தேவரீர் தஸரதாத்மஜராக அவதீர்ணராய் 8अवत-ப்ரவ்ருத்

8अव-ப்ரவ்ருத்தரான கர்லத்திலே, தஸ்முக்ன் 9हविरण्यपह्वाराम
 செய்தவர்களைப் போலே ஹிரண்யவர்ணையான பிராட்டியை செளர்யத்
 தாலே கொண்டுபோக; தேவரும் மஹாராஜருடனே புறப்பட்டருளி
 ஸமுத்ரத்தை பந்தித்து அதாக்ஷிண்ய-பாராவாகையாலே யுத்தத்திலே
 திக்ஷித்தருளி எழுந்தருளி நிற்கும் நிலை இங்ஙனே இராரின்றது. அது
 எங்ஙனே யென்னில்:

ஸர்வஸ்மாத் பர! ஸாம்பராய-ஸவநே ஸக்தி: தவ இச்சாத்மிகா
 பத்நீ—“10इच्छाशक्तिरिय लक्ष्मीः” என்கிறபடியே இச்சா-ஸக்தி பத்நி
 யாகவும்;

பாத்ர-கணுஸ்ச ஹேதிபதய:—“11इश यज्ञायुधान्यस्य चक्रादीन्यायुधानि
 च” என்கிறபடியே திவ்யாயுதங்களே யஜ்ஞ-பாத்ரங்களுக்கவும்;

ப்ராப்தர்த்விஜோ பாஹவ:—“12चत्वार ऋषिजः समुत्तिष्ठन्ति”, “ऋषि
 जःषोडश भुजाः” என்று சொல்லுகிறபடியே திருத்தோள்கள் ரித்விக்குக்க
 ளாகவும்;

பௌலஸ்த்யா: பஸவ: தஸாநந-முகா:—“13स्वभक्त 10प्रत्यनीका ये पश-
 वोऽत्र प्रकीर्तिताः” என்று கொல்லுகிற படியே ராவண-கும்பகர்ணதிகள்
 பூசுக்களாகவும், கும்ப-நிகும்பாதிகள் ஸமித்துக்களாகவும், நின் தன் சோதி
 வெள்ளம் அக்னியாகவும்;

ரக்ஷா பலம் ஞாநிநாம்—ஸத்துக்கள் விஷயமான தேவரீருடைய
 நிர்ஹேதுக-க்ருபை தக்ஷிணையாகவும்;

ஸ்ரீமந் மஜ்ஜந-கைதவாத் அவப்ருத-ஸ்நாதா இவ ரங்கேஸ்வர!
 ஆக இப்படி ஸங்க்ராம-யஜ்ஞத்தை முடித்து அவப்ருத-ஸ்நாநம் பண்ணி
 எழுந்தருளி நிற்கிற நிலைபோலே இரா நின்றது.

हरि: ओं ॥

9. பொன்னைத் திருவொரைப் போல பொன்னியான பிராட்டியை அபஹரிக்க.

10. தன்னுடைய பத்தர்களுக்கு விரோதிகளே இங்கு ‘பசுக்கள்’ எனப்
 படுகிறார்கள்.

1. எவன் பெரிய விஷயங்களையும் துட்பமான விஷயங்களையும் அறிகிறானே.

2. இவனுக்கு உத்திருஷ்டமானதும், ஸ்வாபாவிகமானதுமான சக்தி இருக்
 கிறது என்று கூறப்படுகிறது; ஞானம் பலம் நியமனம் இவையும் அவனுக்கு ஸஹஜ
 மாகவே இருக்கின்றன.

3. அர்ஜு-ந! என்னிலும் சீரியது வேறொன்று மில்லை.

4. இவனை ஸூர்யன் தஹிப்பதில்லை; இவன் பக்கத்திலும் காற்றை அடிப்
 தில்லை; அசையும் ஸ்வபாவ முன்ன அலைகளையுடைய ஸமுத்ரமும் இவனைக் கண்ட
 தும் அசைவற்று நிற்கிறது.

5. ச்யாநு—பாமசிவனை.

6. வழிப்போக்கர்கள் நிறுவுள்ள மரத்தை (அணுகுவது போல).

7. (தேவதைகள் பிரார்த்திக்க ஆகந்தத்தால்) மலர்ந்த தாமரைப்போன்ற கண்
 களையுடைய பசுவான் தன்னை நாலாக வகுத்து, தான் பிறப்பதற்கு ஏற்றவன் தச.
 தனே என்று நிச்சயித்தான்.

8. அவநமஸு-ரக்ஷிக்கும் பொருட்டு; வநமஸு-காட்டுக்குச் செல்பவராக.

மையல் செய்த மணவாளர்

[ஆரியூர் வ. பத்மநாப ராமாதுஜதானன்.]

(200-ம் பக்கம் தொடர்ச்சி.)

ஒதுங்கி நிற்க முயல்வோரையும், வலிந்து திருத்தி ஆட்டுகொண்டிருக்கும் அருட்பெருவள்ளவன்றோ நீ? கால சக்கரமும், நீ இட்ட வழக்கன்றோ? உனது வீரத் திருவாழியை, எத்தகைய தடையினாலேனும் தடுத்து நிறுத்த முடியுமோ? முனிவர்கள் அமரர்கள் முதலிய அன்பர்களின் முறையிட்டைக் கேட்டருள்வதற்காக, வெண்மையான பாற்கடல் மீது ஒரு நீலக்கடல் போலும் கிடந்தருளிய பெருமானே! அன்பர்களிடம் கொண்டருளிய கருணைப் பெருக்கினால், அவரணையையும் விட்டு ஆயர்பாடியில் தோன்றி வளர்ந்து ஆயர்களுடன் கலந்து விளையாடிய கண்ணபிரானே! அவ்விருவில்களிலும் உன்னைக் காணப்பெறுதொழிந்தவர்களின் குறைகள் திருமாறு, நீலச் சேல்கள் பாய்ந்து விளையாடும் நீர்வளமுடைய திருவரங்கப் பெருநகரிலே திருக்கோயில் கொண்டு கிடந்தருளும் பெருமானே! எனது உடலும் உயிரும் ஒருங்கே குளிரும்படி நான் படிந்து குடைந்தாடக் கிடக்கும் புனிதத் துறையே!”—என்று உன்னை ஒலமிட்டழைத்துக் கலங்கிக் கிடந்தாள் இவள். அழகு பொருந்தி நீண்டு குளிர்ந்த கண்கள், நீர் சொரிய இருந்து வருந்தினாள் இவள். உன்னைத் தழுவிப் படர்ந்து வளர்ந்து மலர்ந்து அழகு மிகுந்து விளங்கத் தகுந்த மெல்லிய மல்லிகைக்கொடி போன்ற இவளை, இவ்வாறு தளர்ந்து உலர்ந்து தரையில் கிடந்து தவிக்கும் படி விட்டுவிடுவதும் முறைதானோ?

“பரதவத்தின் தனிப் பெருஞ் சிறப்பு தோன்ற, வைகுந்தமா நகரிலே நித்ய ஸூரிகளான வேர்களுக்கு நீலக் கொழுந்து போல எழுந்தருளியிருக்கும் தனிப் பெருந் தலைவனே! உனது ஸௌபய விசேஷத்தை உணர்த்தியருள, ஆயர் பாடியில் பிறந்து வளர்ந்து, குன்று குடையாக எடுத்து நின்று, பசுக்களைக் காத்தருளிய பரம கருணாநிதியே!”—என்று உனது பரதவத்தையும் ஸௌபயத்தையும் சிந்தித்து விபந்து கிடந்தாள் இவள். அத்தகைய ரக்ஷணம் தன்னளவில் பயன் படாதொழிந்ததை எண்ணி எண்ணி, அகம் கரைந்து உருகி, ஒரு இளங் குழந்தைபோல் தேம்பித் தேம்பி அழுதாள்; வேறு புகல் எதுவும் இல்லாதாரைப் போலவும், வேதாந்த ஞானம் மிகுந்த ப்ரபந்தர்களைப் போலவும் இரு கைகளை யும் கூப்பித் தொழுதாள். அப்போதும் நீ இவள் முன் வராதொழிந்த தால், உயிர் முழுதும் வெம்பி எரியும்படி அனல் வீச நெடுமூச்செறிந்

தாள். “எனது நெஞ்சில் ஒங்கி எரியும் காதல் தீயிலே கருணை நீரரசு சொரிந்து அனைத்துத் தணித்தருள அஞ்சன மேனியுடன் வந்து தோன்றியோ?”—என்று உன்னை நோக்கி ஒலமிட்டு ஏங்கிக் கிடந்தாள் இவள். உனது வடிவழகை நினைத்தவுடனே நெஞ்சில் எழுந்த தொரு புதிய உற்சாகத்தினால் எழுந்து நின்ற இவள், ஆர்த்த த்வரி கேட்டபின்பேனும் நீ வருவாயோ என்ற ஆவற் பெருக்கினாலே, இமையாத கண்களுடன் நீல வானத்தை உற்றுநோக்கி நின்றாள். அப்பொழுதும் நீ வராதொழிந்த தால் பெரிதும் அயர்ந்து அமர்ந்த இவள், ‘உன்னைக் காணும் உபாயம் தான் என்ன?’—என்று ஏங்கலானாள். குளிர் சோலை சூழ் பெரிய கோயில் குடிகொண்ட செங்கோல் அரங் கேசப் பெருமானே! எனது செல்வத் திருமகளாகிய இவள், உன்னையும் பெரிய பிராட்டியையும் சேர்த்தியில் கண்டு களிக்க விரும்பி நிற்கும் ஏற்றமுடையவளல்லவோ? மேன்மேலும் பெருகிக் கொண்டேயிருக்கிற இவளது ஆவலை அடக்கி அள்வு படுத்துவது, என்னால் முடியக் கூடியதோ?

“எனக்கு ஸ்வாமிநியாகவும், ஸர்வலோக மஹேச்வரியாகவும், ஸமஸ்த கல்யாண குணமுருதோதியாகவும், புருஷகார பூதையாகவும் இருக்கும் பெரிய பிராட்டியார், பெருமகிழ்வுடன் சேர்த்திருக்கும் திரு மார்பை உடைய பெருமானே! உனது திருமார்பை விட்டு அவள் ஒரு கணமேனும் பிரிந்திருந்தாலன்றோ, எனக்குப் பேறு தாழ்க்கவேண்டுவது? பெரியபிராட்டியாரும் நீயுமான அச் சேர்த்திபழகைப் பற்றிய சிந்தனை ஒன்றினாலேயே, என்னை இன்னும் இவ்வுடலில் தரித்து நிற்கச் செய்து நிற்கும் இன்னுயிராகி நிற்கும் எனது தனிப்பெருந் தலைவனே! ‘நீல வரை இரண்டு பிறை கவ்வி நிமிர்ந்ததொப்ப’ கோல வராகமாகி ப்ரளயத்திலே முழுகி உனது வெண் பிறைப் பல்லினால் நீ இடந்தெடுத்து அனைத்துக் கொண்டவளும், ‘உன்னுடைய குணங்களாலே தாஸ்யமுபாகதை’ யானவளும், உன்முகத்தைச் சேதந் பக்கலில் நோக்கச் செய்கித்து அந்த அடியவர்களின் பிழைகளைப் பொறுத்தாத்திருத்திப் பணி கொண்டருளுமாறு உன்னைத் தூண்டி தனது புண்ணகையால் உனது அகத்தையும் முகத்தையும் ஒருங்கே குளிர்ப்பவளுமான பூயிப்பிராட்டியாரின் வீர நாயகனே! அன்று, இடிபோன்ற கடுங்குரலை யுடைய ஏழு விடைகளையும் தழுவி யடக்கி வெற்றி மாலை சூடி நின்ற உன்னால் கைப்பற்றப் பெற்றவளும், ‘தன்னுடைய நிரவதிக ஸௌந்தர்ய ஸௌகந்த்ய ஸௌகுமார்பலாவண்ய யௌவநாதி அஸங்க்யேய கல்யாண குணங்களாலே பரம போக்ய பூதையானவ’ளும், தனது இணையற்ற வடிவழகினால் உன்னை மயக்கி நிற்பவளுமான நப்பின்னைப் பிராட்டியின் அன்டவையில் சிக்கிக்கொண்டு கிடக்கும் பரம ரவிக சிகாமணியே! அவ்வாறு அப் பிராட்டியார் மூவர்க்கும் உதவிய நீ, அவர்களது அடியவளாய்—

அவர்களது பெருங் கருணைக்கு உரியவளாயிருக்கும் என் பக்கலில் இனியும் திருவுள்ளம் இரங்காமல் பராமுகமாயிருப்பாயின், என் பொருட்டு அவர்கள் உன்னிடம் கொள்ளக்கூடிய சினத்தை, நீ எவ்விதத்தில் தணிக்க முடியும்?— என்று உனது பிராட்டிமார் மூவரையும் முன்னிட்டு உன் னைக் கூலியழைத்தும், நீ இவள் முன் வந்து தோன்றியபாடினே. தென் திருவாங்கத்தில் நீ நித்ய வாஸம் செய்து கொண்டிருப்பது, என்றென் றும் உனது மெய்யன்பர்களுக்கு அருள் செய்வதற்காகவன்றோ? நீ பெரிய கோயிலிலே திருவனந்தாழ்வான் மேல் கிடந்தருள்வது, 'ஔஹ: ' ('வருந்தாதே!')— என்று பார்த்தனுக்குப் பணித்ததை, மெய்யன்பர் கள் எல்லோர் பக்கலிலும் பணித்து, அன்பர்களின் அல்லலகற்றி அருள் செய்வதற்காகவல்லவா? இந்நிலையிலே, உன் எதிரிலே நிற்கும் இவள் விஷயத்தில், 'ஸ்திரோ தாலி மத ஸுநெஹம்' ('ஐயம் நீங்கி உறுதி யடைந்தேன்')—என்ற பார்த்தனைப் போல், நான் கொண்ட கவலை நீங்கி ஆறுதல் பெற்று மனம் தெளிந்து களித்து நிற்கும்படி, இவளது துயரை இனியேனும் நீக்கியருள்வதாக வாக்களித்தருள்வது உனது கடமை யல்லவா?

“அடியேன் அறுபவிக்கும் கொடுத்துயருக்கு, என்றுதான் முடிவு உண்டாகுமோ அறியேன். மூவுலகங்களுக்கும் தலைவனான இந்திரனுக்கு அந்தர்பாயியாயிருந்து, அவனது அதிகாரத்தை நடத்தும் பெருமானே! நறுமணம் கமழும் கொன்றை மலர்களை அணிந்த சடைமுடியுணை சங்கர னுக்கு அந்தர்பாயியாக நின்று, அவன் பதவியை நிர்வகிப்பவனே! அவர் களுக்கும் மற்ற உயிர்களுக்கும் நிர்வாஹகனாயிருக்கிற நான்முகனுக்கும் அந்தர்பாயியாக நின்று அவனது தொழிலை நடத்தும் தெய்வ நாயகனே இடையறாத பகவதபவத்தால் உடல் பூரித்து உள்ளம் மகிழ்ந்து நிற்கும் நித்யஸூரிகளின் தனிப்பெருந் தலைவனே! நித்ய ஸூரிகளே அறுபவித் துக்கொண்டிருந்த உனது வடிவழகை, நித்ய ஸம்ஸாரிகளும் அறுபவித்த உய்யவேண்டுமென்ற கருணைப் பெருக்கினாலன்றோ, நீ திருவாங்கப்பெரு நகரை அடைந்து அரவணமேல் கண் வளர்த்தருளுகிறது? அவ்வடிவழகை இதுவரை நான் அறுபவித்த துயரங்களெல்லாம் தணியும்படி, அமைந் தபாண நெஞ்சுடன் கண் குளிரக் கிண்டு ஆனந்திக்க நேரும் நான் எ காளோ?”—என்று பெரிதும் ஏங்கி நின்றான் இவன். இனி, இவளின் எதிர்கால வாழ்வு, உனது திருவுள்ளத்தையே பொறுத்திருக்கிறது.”— என்று முறையிட்டு நின்றான் தாயார்.

அவ்வேளையிலே, குனிந்த தலை நிமிராமல் திருமணத்துனை அணைந்து நின்ற அவ்விள மங்கையின் நெஞ்சக் கோயிலிலே, அவளை மையல்

செய்து மனம் களர்ந்து கொண்டருளிய 'அழகுக்கு ஆறும் ஒவ்வாத அழகிய மணவாளப் பெருமாள்', அருட்காட்சி அளித்து நின்றார். அவ் வருட்காட்சியைக் கண்டு அவளது உள்ளம் ஆனந்தித்த அதே வேளையிலே அம் மகிழ்ச்சிப் பெருக்கினால் அவளது முகம் நிமிர்ந்துவிடவும், அவளது கருங்கண்கள் அரவணையில் கிடக்கும் முகில்வண்ணாகிய பெரிய பெரு மாளது திருவடித் தாமரைகளில் சென்று பதிந்தன. எந்தத் திருவடிகளை அடைந்து களிக்க அவளது நெஞ்சம் நெடுங்காலமாக ஏங்கிக் கிடந்ததோ, அந்தத் திருவடிகள் இவளது நெஞ்சினின்றும் துயரப் பேயைத் தூர்த்தி விட்டன. தமது திருவடிகளைக் கிட்டி நின்று குறை தீர்த்து மகிழ்ந்து நின்ற அவளை இன்னும் சிறுதுகாலம் இவ்வலகிலிருக்கும்படி நியமித்தரு ளத் திருவுள்ளம் கொண்டருளிய பெரிய பெருமாள், அவளது முகமல ரைத் தமது செந்தாமரைக் கண்களால் குளிர நோக்கியருளினார். அந்த ஒரு அருள் நோக்கத்தைக் கண்டு, அவளும் அவளது தாயாரும் அறுப வித்த ஆனந்தத்தை யாரால் வர்ணிக்க முடியும்?

இவ்வளவு காட்சிகளையும் இப்பொழுதும் மெய்யன்பர்களின் மனக் கண்முன் தோற்றுவிப்பது, திருவாங்கச் செல்வனிடம் கொண்ட காதற் பெருக்கினால் தாமான தன்மை இழந்து ஒரு பிராட்டி தசையை அடைந்த ஸ்ரீ சடகோப ஆழ்வார், தமது தசையைத் தாம் அறிந்து பேசவும் முடியாமல் ஒரு திருத்தாயாரின் முறையீடாகத் திருவாய் மலர்ந்தருளியதும், ஸாம வேத ஸாரார்த்தமான திருவாய் மொழியில்—ஏழாம் பத்தில்—இரண்டாவ தாக அமைந்திருப்பதுமான “கங்குலும் பகலும் கண் துயில் அறியாள்” என்று தொடங்கும் திருவாய்மொழி. திருவாய்மொழியின் பத்து பத்து களாலும் உணர்த்தப்படும் பாத்வம்—காரணத்வம்—வ்யாபகத்வம் நியந்த் ருத்வம்—காருணிகத்வம்—சரண்யத்வம்—சக்திமத்வம்—ஸத்யகாமத் வம்—ஆபத்ஸகத்வம்—ஆர்த்தி ஹரத்வம் முதலிய எம்பெருமானது கல் யாண குணங்கள் பத்தையும்—இனிது உணர்த்தும் வாக்கியங்கள் இத் திரு வாய்மொழியில் அமைந்திருக்கின்றன என்பது, பூர்வாசாரியர்களின் திரு வுள்ளமாகும்.

மு:

தத்வடிகை—ஸ்ரீபாஷ்யஜயத்வஜ பட்டிகை

[ஓர் தேசிக தர்சன துரந்தரன்]

ஸ்ரீ பகவத் ராமாநுஜரால் அருளிச் செய்யப்பட்ட ஸ்ரீபாஷ்யத்திற்கு வ்யாக்யாநமாக ஸ்ரீ நிகமாந்த மஹாதேசிகன் தத்வமகை என்று ஒரு க்ரந்தம் அநுக்ரஹித்திருக்கிறார். இதை சென்னை ஸ்ரீ வைஷ்ணவலித்தாந்த ப்ரசார ஸபையார் பெரு முயற்சி செய்து அழகிய காகிதங்களில் மிகப் பெரிய நாகராக்ஷரங்களில் ஸ்ரீபாஷ்யத்துடன் சேர்த்து வெகு பரிஷ்காரம் செய்து அச்சியற்றி பெருமான் கோயிலில் ஸமீபத்தில் நடந்த ஸ்ரீ ராமா நுஜ தயாபாத்ர மஹோத்ஸவத்தில் வித்வத் ஸபையில் முதன் முதலாக வெளியிட்டார்கள்.

தத்வடிகையின் ஸ்வரூபம்.

“புராண நாயகீஸா யஜுஷாஸூகாமஜிபிதாஃ ।

வெடாஃ ஐநாநாதி விடிநாநா ய3-ஸ்ஸு உ உததத-ஸ்ஸு ||”

என்று தர்ம வித்யாஸ்தாநங்களாக ப்ரவரித்தங்களான பதினான்கில் ஒன்று மீமாம்ஸா சாஸ்த்ரம். அது வாக்யார்த்த நிர்ணயோப யோகி யான ந்யாயங்களை சிஷ்ஷணம் செய்து கொடுத்து அதன் முகமாக வேதார்த்த நிர்ணயோப யோகியாகின்றது. இந்த மீமாம்ஸா சாஸ்த்ரம் வேதம் போஸவே இரண்டு காண்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டு முறையே “தர்ம மீமாம்ஸை” என்றும் ‘ப்ரஹ்ம மீமாம்ஸை’ என்றும் வழங்கப்படுகிறது. இந்த இரண்டாவது பாகமான ப்ரஹ்ம மீமாம்ஸைக்கே ‘உத்தர மீமாம்ஸை’ என்றும் ‘வேதாந்த மீமாம்ஸை’ என்றும் ‘சாரீரக மீமாம்ஸை’ என்றும் பெயர்கள் உண்டு. இவ்விரு பாகங்களை செய்த ருளியவர்கள் முறையே ‘ஜைமிநி மஹர்ஷியும் அவருடைய குருவான ‘த்வபாயன’ ரென்கிற வ்யாஸருமாவார்கள். இப்படி வ்யாஸ மஹர்ஷி யால் செய்யப்பட்ட ப்ரஹ்ம மீமாம்ஸா ஸூத்ரங்களுக்கு போதாயந மஹர்ஷி ஒரு விஸ்தாரமான ‘வ்ருத்தி’ க்ரந்தத்தைச் செய்தருளினார். ரிஷிக்கல்லவோ தெரியும் ரிஷியின் கருத்து. உபவர்ஷ ரென்றும் வ்ருத்தி காரரென்றும் அந்தந்த க்ரந்த காரர்களால் உதாஹரிக்கப்படுமவரும் இந்த போதாயனரே. ‘வ்ருத்திகாரரான போதாயனருக்கே உபவர்ஷரென்றும் பெயர்’ என்று ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகனுடைய மதம். இந்த ‘வ்ருத்தி’ க்ரந்தம் மிக விஸ்தாரமாய் இருப்பதை உத்தேசித்து ‘த்ரமிடாசார்யர்’ முதலியோர் அதன் அர்த்தங்களை ‘த்ரமிட பாஷ்யம்’ முதலிய க்ரந்தங்

களில் மிகவும் சுருக்கமாக ஸங்க்ரஹித்தார்கள். பின் இவ்விருவகையான கார்த்தங்களும் ஒன்று மிக விஸ்தாரமாகவும் மற்றொன்று மிகச் சுருக்கமாகவும் இருப்பதைக்கொண்டு நம்போன்ற மந்தமதிகளுக்கு இவ்விருநூற் களும் பயன் படாமையைக்கண்டு இரக்கங்கொண்ட ஸ்ரீ ஆளவந்தா ருடைய திருவுள்ளத்தைப் பின்பற்றி 'நம் உடையவர்' என்று ப்ரலித்த ரான ஸ்ரீ ராமாதனு முனி போதாயனருடைய வ்ருத்தி கார்த்தத்தை யநு ஸரித்து ஸ்ரீ பாஷ்யம் என்னும் அரும் பெரும் நூலை அருளிச் செய்துள் ளார். இது பாஷ்ய லக்ஷணத்திற்கு முக்ய லக்ஷ்யமாய் அமைந்துள்ளது என்பதற்கு இதற்கேற்ப்பட்ட 'ஸ்ரீ பாஷ்யம்' என்ற பெயரொன்றே போதுமான ப்ரமாணம். மற்ற பாஷ்யங்களுக்கெல்லாம் விஷயங்களின் பெயருடனே கர்தாவின் பெயருடனே சேர்த்தல்லவோ பெயர் அமைந் திருக்கிறது—சபரபாஷ்யம், சங்கர பாஷ்யம், ந்யாய ஸூத்ரபாஷ்யம் என் றிவ்வாறு. அப்படிக்கில்லாமல் நிருபாதிகமான ஸ்ரீபாஷ்யம் என்று வ்யவஹரிக்கப்படுவது நம்முடைய ஸ்ரீ ராமாதனு பாஷ்ய மொன்றே. இத் தகைய பெருமை வாய்ந்த ஸ்ரீ பாஷ்யத்திற்கு பல வ்யாக்யாஸங்களிருந்தும் அவைகளில் சில அதிவிஸ்தாரமாயும் சில அதிஸங்க்ரஹமாயும் சில மிக கடினமாயும் இருந்துவந்ததை யநுஸரித்து ச்ருதப்ரகாசிகை மிக கம்பீர வ்யாக்யாஸமாயிருந்த போதிலும் அதிலும் அநேக விடங்களில் பிறர்களு டைய சோத்யங்களுக்கு தகுந்த ஸமாதாஸங்கள் பர்யாப்தமா யில்லாமை மையும் திருவுள்ளம் பற்றியே இந்த 'தத்வஹிகை' என்ற வ்யாக்யாஸத்தை நம் ஸ்ரீ நிகமார்த மஹாதேசிகன் அருளிச்செய்தது.

தத்வடிகையின் பேருமை

இது லோகத்திலுள்ள மற்ற பாக்ய வ்யாக்யாநங்கள் போலில்லாமல் ஸர்வோத்த்ருஷ்டமாயிருக்க வேண்டுமென்ற எண்ணத்துடனேயே செய்யப்பட்ட தென்பதை ஸ்ரீ தேசிகனே.

“சுவாவநதிலுங்குடிவாழி விவராவஜ-நாசு ।

ஸவ்ந்யாயாநுகடுகவாசு முஹுதாஃ ஸாராவதீஃ ”

(பக்கம்—2.)

என்றும் 'ஸார்சீரக ஸர்சீரக்து வுத்தகிதபுதஸுதெ' என்றும்
 'ஸுஸுலிய்யதெ விஸுதெவதணிக விய-புநநடி' என்றும் முதலில்
 ஸாதித்து மேல் வ்யாக்யார காலத்தில் 'சுஸுதெதூஷி லாஷுஷு டுஸா
 ய-புநநிபுஷு' (பக்கம். 2) என்றும்

“ வனகலினைவ லாடுஷெனெதம் ஷயய-கா யதீஸிதாம் ।

தமிழெவ டிசாவியுந் நஞாவா மஹேவயி”

(பக்கம்—11.)

யும் தயாரித்து தத்வமிகைக்கு அடுத்தபடியாய் அதை அமைத்துள்ளார்கள். இதற்கடுத்தாப்போல் தத்வமிகையில் காணப்படும் ஸ்ரீ தேசிகனுடைய சுமார் 54) ஸ்வந்த காரிகைகளுக்கு ஒரு அகராதி ஸூசிகை கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன் பின் தத்வமிகையில் உதா ஹ்ருத ப்ரமாணங்களை உபயோகிக்கின்றவர்களுடைய ஸளகரீயத்தை உத்தேசித்து இருவிதங்களாகப் பிரித்து உதா ஹ்ருத ச்லோகங்களுக்கு தனியாகவும் வாக்யங்களுக்கு தனியாகவும் அகராதி க்ரமத்தில் ஆகாஸூசிகை தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன் பின் 'தக்ஷாஹ்ருத ஸூசிகை ஸூசிகை' யென்றும் தக்ஷாஹ்ருத ஸூசிகை ஸூசிகை' யென்றும் இரண்டு பட்டிகைகள் அகராதி க்ரமத்தில் 'தத்வமிகையில் எத்தனை க்ரந்தங்கள் உதா ஹ்ருத பட்டிருக்கின்றதென்றும்' எத்தனை க்ரந்தகாரர்களின் நாமநிர்நேசம் செய்யப்பட்டிருக்கிறதென்றும் அவை எந்தெந்த பக்கங்களில் காணப்படுகின்றனவென்றும் எனினில் எல்லோரும் அறிந்து கொள்ளுமாறு அந்தந்த பக்கங்களின் கணக்குகளையும் நேர் நேராக நிர்நேசித்து கோர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவை முழுவதும் க்ரந்தத்தை அடிக்கடி உபயோகிக்கின்றவர்களுக்கும் ஆராய்ச்சி செய்கிறவர்களுக்கும் மிக உபயோகமானவை. அதன் பின் 'சுத்தா சுத்த பாட போதாதி ப்ரதர்சினீ' என்று ஒரு சுத்தா சுத்த பத்ரிகையைத் தயாரித்து அத்துடனேயே உபாதே யாறுபாதேய பாடங்களைக் காட்டும் குறிப்புகளும் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. கடைசி பக்கத்திலுக்கும் 'பூரணாகார ஸூசிகை' என்ற ஒரு பட்டிகை ப்ரமாணகர ஸூசிகையை தயாரித்து அச்சடிக்கும் காலத்தில் கிடைக்காத ப்ரமாணங்களுக்கும் பின்னிட்டு கிடைத்த வரையில் ஸம் பாதித்து சேர்த்தித்திருப்பதை காட்டுகிறதுடன் பூரணாகாரங்கள் ஸம்பாதிப்பதில் ஏற்பட்ட பரிசீரமத்தையும் நன்கு விளக்குகின்றது. க்ரந்தாரம்பத்தில் தத்வமிகை பூமிகைக்கு முன் விஷயாறுக்ரமமும் அதன்பின் ஸூசிகையில் உபயுக்தங்களான ஸங்கேதாக்கரங்களுக்கு ஒரு விவரணமும் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது மிகவும் அழகாக பைண்ட் செய்யப்பட்டு விற்பனைக்குத் தயாராயிருக்கின்றது. இதன் விலை ரூபாய் ஐந்து.

இப்படிப்பட்ட ஸபையின் பரிசீரமம் ஸபலமாகும்படி சாஸ்த்ர ஜ்ஞர்களும் அபிமானிகளும் மற்றுமுள்ள ஸ்ரீ தேசிக தர்சனத்தைக் சேர்ந்தவர்களும் இந்த க்ரந்தத்தை வாங்கி உபயோகித்து தாங்களும் க்ருதார்த்தர்களாவது உசிதம். இது சென்னை ஸ்ரீ வைஷ்ணவ வித்தாந்த ப்ரசார ஸபை கார்யாலயத்தில் பெறத் தக்கது. இதன் விலை ரூ. 5-0-0.

उत्तरत्र दहराकाशस्य सर्वाधारतया अतिमहत्त्वमभिधाय, एतत्सत्यं ब्रह्माख्यं पुरमिति निर्दिश्य, तस्मिन् ब्रह्माख्ये दहराकाशे कामाः समाहिताः इत्युक्ते कोयं दहराकाशः । केच कामाः । इत्यपेक्षायाम्, “एष आत्मा अपहतपाप्मा” इत्यारभ्य “सत्यकामः सत्यसंकल्पः” इत्यन्तेन दहराकाश आत्मा, कामाश्च अपहतपाप्मत्वादयः तद्विशेषणभूतगुणा इति हि ज्ञापयति ॥

மேல் வாக்கியத்தில் தஹராகாசமானது எல்லாப் பொருட்களுக்கும் ஆதாரமாக நிற்பதால் மிகப் பெரிது என்று சொல்லி இது ஸக்யம், ப்ரஹ்மம் என்ற பெயர் பூண்ட தோர்ப்பும் என்று குறிப்பிட்டு அந்த பிரஹ்மம் என்ற தஹராகாசத்தில் எல்லா கல்யாண குணங்களும் குடிகொண்டிருக்கின்றன என்று சொல்லுமிடத்து இந்த தஹராகாசம் யாது? காமங்கள் எவை? என்ற கேள்வி வர, இது ஆத்மா பாப ஸம்பந்தமற்றது, ஸத்யகாமன், ஸத்யஸங்கல்பன், இதுவே தஹராகாசம் என்றும், காமங்கள் என்பது, அந்த பரமாத்மாவிற்கு விசேஷணமாக நிற்கும் குணங்கள் என்றும் ரூசிப் பிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

दहरोस्मिन्नन्तर आकाशः तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम् । इत्यत्र दहरोकाशस्तदन्तर्वर्ति च यत तदुभयमन्वेष्टव्यम् इत्युक्तमिति विज्ञायते । अथ यइहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येतांश्च सत्यान् कामान् इति हि व्यज्यते ।

இங்கே தஹராகாசமும், அதன் உள் இருக்கும் பொருள் இவ்விரண்டையும் தேடிக்கண்டு பிடிக்கவேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. மேலும் அவர் ஆத்மாவையும், அதன் கல்யாணகுணங்களையும் உபாஸனை செய்து பெறுகிறார்களே! அவர் முக்தர் என்று சொல்லியிருக்கிறபடியாலும் தஹராகாசம் ப்ரஹ்மமே :

सू—गतिशब्दाभ्यां तथाहि दृष्टं लिङ्गञ्च ॥ १. ३. १४ ॥

“एवमेवेमाः सर्वाः प्रजाः अहरर्हच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति” इत्यहरहः सर्वासां प्रजानाम् अजानतीनाम् दहराकाशो-
वे—11

रि गतिः—वर्तनम् । दहराकाशसमानाधिकरणो ब्रह्मलोक शब्दश्च
दहराकाशः परं ब्रह्मेति ज्ञापयति ।

ஒவ்வொருதிருமும், எப்போதும் இந்த பரமாத்மாவோடு கூடவே வலித்
தாலும் ப்ரஜைகள் தத்வஞ்ஞானம் இல்லாதது கொண்டு அந்த பரமாத்
மாவை பெறுவதில்லை என்று சொல்லுமிடத்தில், தஹராகாசத்தின்மீது
வர்த்திப்பது என்னும், தகராகாசம் ப்ரஹ்மலோகம் இவ்விரண்டு சொற்களை
யும் ஒரே வேற்றுமையாய் சொல்லி இருப்பது கொண்டும் மேற்சொன்ன
தஹராகாசம் பரமாத்மாவே, என்று நிச்சயிக்கப்படுகிறது.

तथाह्यन्यत्र सर्वासां परमात्मोपरि वर्तमानत्वं दृष्टम् । “तस्मिन्
लोकाः श्रितास्सर्वे” “तदक्षरे परमे प्रजाः” इत्यादौ । ब्रह्मलोक-
शब्दश्च “एष ब्रह्मलोक” इत्यादौ ।

வேறு வேறு ஸந்தர்ப்பங்களிலும் ஜநங்கள் எல்லாம் பரமாத்மாவின்
மீது வசிக்கின்றன வென்பதையும், தஹராகாசமும் ப்ரஹ்மலோகமும்
ஒரே பொருள் என்பதையும் காணலாம்.

अन्यत्र दर्शनाभावेपि इदमेव पर्याप्तमस्य परमात्मत्वे लिङ्गम् ।
यत् दहराकाशोपरि सर्वस्य वर्तमानत्वम् । ब्रह्मलोकशब्दश्च ।

மற்றவிடங்களில் இவ்விஷயநிருபணம் இல்லாவிட்டாலும், இங்கு
உலகமனைத்தும் தஹராகாசத்தின்மீது வசிப்பதும், அதை ப்ரஹ்மலோக
சப்தத்தால் சொல்லி இருப்பதுமே போதுமான அத்தாகூழியாகும்.

सू—धृतेश्च महिम्नोस्यास्मिन्नुपलब्धेः ॥ १. ३. १५. ॥

“अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिः । “इति जगद्धृतेः परमात्मनो
महिम्नः अस्मिन् दहराकाशे उपलब्धेश्चायं परः । साहि परमात्म
महिमा । “एष सेतुर्विधरण” इत्यादि श्रुतेः ।

ப்ருஹதாரண்பகத்தில் இவ்வுலகங்கள் எல்லாவற்றையும் தரிப்பது
என்னும் பரமாத்மாவுக்கு இன்றியமையாத சக்தியை இந்த தஹராக
சத்திற்குச் சொல்லி இருப்பதாலும் இது பரமாத்மாவே.

सू—प्रसिद्धेश्च ॥ १. ३. १६ ॥

आकाशशब्दस्य “यदेष आकाश आनन्दः” इति परमात्म-
न्यपि प्रसिद्धे श्चायं परः । सत्यसंकल्पत्वादि गुणवृन्दोपबृंहिता
प्रसिद्धिः भूताकाशप्रसिद्धेः बलीयसीत्यर्थः ।

ஆகாசம் என்னும் சொல்லுக்கு பரமாத்மாவிலும் ப்ரசித்தி உண்டு
பஞ்ச பூதங்களில் ஒன்றாகிய ஆகாசத்திலும் ப்ரசித்தி உண்டென்றாலும்
ஸத்யஸங்கல்பத்வம் முதலான குணங்களோடு சேர்ந்த வகையில் பரமாத்மா
வினிடத்திலேயே ப்ரசித்தி அதிகம் உண்டு.

सू—इतरपरामर्शात्स इति चेन्नासम्भवात् ॥ १. ३. १७ ॥

“अथ य एष संप्रसादः “इति इतरस्य जीवस्य परामर्शात्
प्रकृताकाशस इति चेत्—नैतत् । उक्तगुणानां तत्रासम्भवात् ।

இந்த ஆகாசத்தையே மேல் வாக்கியத்தில் ஸம்ப்ராஸாத : என்று
சொல்லியிருப்பதால், ஸம்ப்ராஸாத என்னும் சொல்லுக்கு ஜீவனே பொரு
ளாகையால் இந்த ஆகாசபதம் ஜீவனைச்சொல்லுமெனில், இந்த ஆகாசத்து
க்குச் சொன்ன குணங்கள் ஜீவனிடத்தில் இல்லையாதலால் இந்த ஆகா
சபதம் ஜீவனைச்சொல்ல இயலாது.

सू—उत्तराच्चेदाविर्भूतस्वरूपस्तु ॥ १. ३. १८ ॥

उत्तरत्र “य आत्मापहतपाप्मा” इति जीवस्य अपहत-
पाप्मत्वादि श्रवणान्नासंभवः । जागरितस्वप्नसुषुप्त्याद्यवस्थासु वर्त-
मानत्वात् सहि जीवः इति चेत्—नैतत् । आविर्भूतस्वरूपस्तु—
कर्मारब्धशरीरसंबन्धित्वेन तिरोहितापहतपाप्मत्वादिकः पश्चात्
परंज्योतिरूपसंप्रदाविर्भूतस्वरूपः तत्र अपहतपाप्मत्वादि गुणको जीवः
प्रतिपादितः । दहराकाशस्तु अतिरोहितकल्याणगुणसागरः इति
मायं जीवः ॥

மேலே ப்ராஜாபதி வாக்யத்தில் ஜீவனுக்கே அபஹதபாப்மத்வம் முதலான குணங்கள் உண்டு என்று கூறியிருக்கிறபடியால், அப்படிப்பட்டவன் ஜாகரிதம், ஸ்வப்நம், ஸுஷுப்தி, என்கிற அவஸ்தைகளைக் கொண்டவனானால் அவன் ஜீவனையாகிறான். என்று சொல்லுவது தவறு. ஜீவன் கர்மமடியாக வந்த சரீரத்தில் புகுந்து ஆத்ம குணங்கள் அனைத்தும் மறைந்து, பின்பு பரமாத்மாவை உபாவித்து தன்னுடைய ஸ்வரூபமும் குணங்களும் தோன்றப் பெற்றவனாகிறான், என்று நிரூபிக்கப்பட்டது. தஹராகாசமோ வென்றால் என்றைக்கும் திரோஹிதமல்லாத கல்பாண குணங்கள் உடையது. ஆகையால் அது ஜீவனல்ல.

சூ—अन्यार्थश्च परामर्शः ॥ १. ३. १९ ॥

“अस्माच्छरीरात् समुत्थाय परंज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते” इति जीवात्मनो दहराकाशोपसंपत्त्या स्वरूपाविर्भावापादनरूप माहात्म्यप्रतिपादनार्थोऽत्र जीव परामर्शः ।

அப்படியானால் தஹரவாக்யத்தில் ஜீவனைச் சொல்லுவானேன்? என்னில்—இந்த ஜீவன் தஹராகாசம் என்னும் பரமாத்மாவை அடைந்து விஜமான ஸ்வரூபம் தோன்றப் பெறுகிறான் என்ற மகிமையை நிரூபணம் செய்யவேண்டி ஜீவனை அங்கு எடுத்தது.

சூ—अल्पश्रुतेरितिचेत्तदुक्तम् ॥ १. ३. २० ॥

अल्पस्थानत्वस्वरूपाल्पत्वश्रुतेः नायं परमात्मा इति चेत्—ततोत्तरमुक्तम् । “निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च ।” इति ।

தஹராகாசம் என்பது ஓர் சிறிய ஸ்தானமாதலால் அதை ஸ்வரூபமாகக் கொண்டவன் பரமாத்மாவாக இருக்கக்கூடாது என்றால் இதற்கு ஸமாதாரணம், முன்னமே 1-2-7வது சூத்திரத்தில் கூறப்பட்டது. அதாவது உண்மையில் பெறிதாயினும், சிறிதாக தயாரித்தல் கூடும். மிகப்பெரிதான ஆகாயத்தை சிறியதொருவஸ்துவில் அடக்கி சிறிதாகக் காண்பது போல். என்று.

சூ—अनुकृतेस्तस्य च ॥ १. ३. २१ ॥

तस्य दहराकाशस्य परज्योतिषः अनुकरणश्रवणाच्च जीव-

स्य, न जीवो दहराकाशः...सततं पश्यति जक्षत् क्रीडन् रममाणः इत्यादिस्तदुपसंपत्त्या स्वच्छन्दवृत्तिरूपः तदनुकारः श्रूयते ।

இந்த ஜீவன் பரமாத்மாவோடு சேர்ந்து, பரமாத்மாவைப் போலவே விளைகளைச் செய்கிறான் என்று சொல்லி இருப்பதால், இந்த தஹராகாசம் ஜீவனல்லவென்பது நிச்சயம்.

सू—अपि स्मर्यते ॥ १. ३. २२ ॥

“इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ॥ सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये नव्यथन्ति च ” इति ।

பகவத் கீதை பதிநான்காவது அத்தியாயம் இரண்டாவது ச்லோகத்தில் ப்ரஹ்மஞ்ஞானத்தைப் பெற்றவன் - பரமாத்ம ஸாம்யம் பெற்று, ஸ்ருஷ்டியில் பிறக்காமலும் ப்ரளயத்தில் அழியாமலும் வாழ்கிறான் என்று கூறப்பட்டது.

தஹராதீக்ரணம் முடிந்தது.

॥ प्रमिताधिकरणम् ॥

सू—शब्दादेव प्रतितः ॥ १. ३. २३ ॥

“अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ॥ ईशानो भूत-
भव्यस्य” इत्यादौ अङ्गुष्ठप्रमितः परमात्मा । ईशानो भूतभव्य-
स्येति सर्वेश्वरत्ववाचिशब्दादेव ।

கடோப நிஷத்தில் அங்குஷ்ட ப்ரமாணமாகச் சொல்லப்பட்டவன் பரமாத்மா. அதே வாக்யத்தில் அவனை ஸர்வேச்வரனாகச் சொல்லியிருப்பதால்,

सू—इद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात् ॥ १. ३. २४ ॥

अनवच्छिन्नस्यापि उपासकहृदि वर्तमानत्वापेक्षमङ्गुष्ठप्रमि-

त्वम् । मनुष्याणामेव उपासनसंभावनाया तद्विषयत्वाच्च शास्त्रस
ानुष्य हृदयापेक्षयेदमुक्तम् । स्थितं तावदुत्तरत्वं समापयिष्यते ।

அளத்தற்கரியனான பரமாத்மாவை உபாஸகனுடைய ஹ்ருதயத்தில் இருப்பவனாக வைத்து அங்குஷ்டப்ரமாணமாகக் கூறியது. மறுஷ்யானையே உபாஸகர்களாகக் கருதி, அவர்களுக்காகவே சாஸ்திரமாதலால் ஹ்ருதய பரிமாணத்தைக்கருதி இவ்விதம் கூறியது. இங்கு சால்லவேண்டிய விஷயம் மேலே சொல்லப்படப்போகிறது.

ப்ரமீதாதிகரணம் முற்றிற்று.

॥ देवताधिकरणम् ॥

सू—तदुपर्यपि बादरायणस्संभवात् ॥ १. ३. २५ ॥

तत्-ब्रह्मोपासनम् । उपरि देवादिष्वप्यस्ति अर्थित्वसामर्थ्य
म्भवादिति भगवान् बादरायणः मेने । संभवश्च पूर्वोपार्जितज्ञा
विस्मरणात् मन्तार्थवादिषु विग्रहादिमत्तया स्तुतिदशनात्, तदु
त्तये तत्संभवे तेषामेव प्रामाण्येन विग्रहादिमत्वाच्च ।

இந்த ப்ரஹ்மோபாஸனம் மறுஷ்யர்களுக்கு மேற்பட்ட தேவாதிகளுக்
ம் உண்டு. அவருக்கு அபேகை உண்டாகக் கூடும், உபாஸனை செய்ய
த்தியும் கூடும், என்று பாதராயண பகவான் அபிப்ராயப்படுகிறார். முன்
ன்மத்தின் அறிவு அவருக்கு மறைவதில்லை. மந்திரமென்னும் அர்த்தவாத
மன்னும் இருவகைப்பட்ட வேதபாகங்கள் அவர்களை துதிக்குமிடத்து
ராம் முதலியவற்றோடு கூடியவராக கூறுகின்றன. அந்த வேதபாகங்
ளுக்குத் தக்கபடி பொருள் கொள்ளவேண்டியது அவச்யம். அவருக்கு
ராம் முதலியவை உண்டு என்பதில் அந்த வேத பாகங்களே ப்ரமாணம்.

सू—विरोधः कर्मणीति चेन्नानेक प्रतिपत्तेर्दर्शनात्

॥ १. ३. २६ ॥

विग्रहाहिमत्वे एकस्यानेकत्र युगपत्सा निष्पत्त्यायोगात् कर्म
णि विरोधः—इति चेन्न । शक्तिमत्सु सौभरिप्रमृतिषु युगपदनेकशरीर-
प्रतिपत्ति दर्शनात् ।

தேவர்களுக்கு தேஹம் உண்டு என்னில், ஒரே தேவதை, ஒரே கால
த்தில் அநேகவிடங்களில் நடைபெறும் யஜ்ஞாதிகர்மங்களில் ஸந்திவிதராக
வேண்டியிருக்க, அது கூடாமையால் ஒரே காலத்தில் பலவிடங்களில் பலர்
யஜ்ஞாதிகர்மங்களைச் செய்வது அஸங்கதமாய்த்தீரும். என்று ஆசேஷபனை
கூறுவதும் சரியல்ல. ஸௌபரிமுரி முதலான சக்திமான்கள் ஒரே கால
த்தில் அநேக சரீரங்களைக்கொண்டு பலவிடங்களில் இருந்ததாகக்கண்டிருக்
கிறோம். அது போல் இங்கும் விரோதமில்லை.

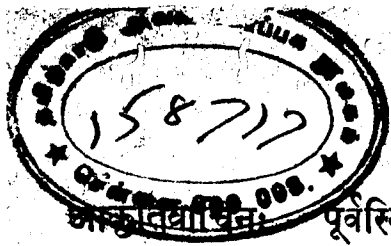
सू—शब्द इति चेन्नातः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्

॥ १. ३. २७ ॥

वैदिके तु शब्दे विरोधप्रसक्तिः—देहस्य सावयवत्वेन
उत्पत्तिमत्त्वात् इन्द्रादि देवोत्पत्तेः प्राक् विनाशादुर्ध्वञ्च वैदिकेन्द्रा-
दिशब्दानाम् अर्थशून्यत्वम् अनित्यत्वं वा स्यादिति चेन्न—अतः—
वैदिकादेवेन्द्रादिशब्दात् इन्द्राद्यर्थसृष्टेः ।

முன் கூறியபடி கர்மங்களில் விரோதமில்லை என்றாலும் வைதிகமான
சப்தத்தில் விரோதமுண்டு. எப்படி என்றால், தேஹம் அவயவங்களோடு
கூடியது அதற்குப் பிறவி உண்டு. வேத சப்தங்கள் நித்யமானவை.
இந்த்ராதி தேவர்களின் தேஹம் அநித்யம். அவர்களின் உத்தபத்திக்கு
முன்னும், அவர் அழிந்த தற்குப் பின்னும் வைதிகமான இந்த்ராதி சப்த
தங்களுக்குப் பொருள் இல்லை, என்றவது, பொருள் இல்லாதபோது
சொல் இல்லை என்றவது ஒப்புக் கொள்வது அவச்யமாகும், என்று.—
இதுக்கு உத்தரம்—வைதிகமான இந்த்ராதி சப்தங்களை ப்ரமாணமாகக்
கொண்டு அப்போதைக்கப் போது இந்த்ராதிகள் ஸ்ருஷ்டிக்கப்படுகிறார்
கள். ஆதலால் விரோதமில்லை.

नहीन्द्रादि शब्दाः व्यक्तिवाचकाः । अपि तु गवादिशब्दवत्

36 88

சமஸ்கிருதாதின: பூர்வஸிமந் இந்ராதௌ விநஸ்தே வௌதிகேந்ராதிஸஹ்ராதேவ
வ்ரஹ்ம ஸ்ரௌவீந்ராதாக்ருதிவிஸேஸம் ஸ்மத்வா ததாஶாஸமபரஸ் இந்ராதிகஸ்
கூலாஸிஸிவ வதாஸிகம் ஸ்ருஜதீதீ ந கஸிஸிஹ்ரோஸி: ।

இந்ராதீ ஸப்தங்கல் குறிப்பிட்டு ஒரு வ்யக்தியைக் காட்டுவதில்லை.
பின்னையோவெனில், கோ முதலிய ஸாஹ்ஸிஸ்ப்போல் ஒரு வகுப்பைக்
காட்டும். முன் இருந்த இந்ரான் அழிந்தபோது ப்ரம்மா வைதிகமான
இந்ராதீ ஸப்தங்கல் ப்ரமாணமாகக் கொண்டு முன் இந்ரானுடைய
ஆக்ருதியை மனதில் வைத்துக்கொண்டு அவனைப் போன்ற மற்றொரு
இந்ரானை ஸ்ருஷ்டிச்சுரார். குயவன் முன் இருந்ததை நினைத்துக்கொண்டு
மற்றுமொரு குடத்தை ஸ்ருஷ்டிப்பது போல், ஆகையால் ஒரு விரோதமும்
இல்லை.

கூத இ஢வகஸ்யதே ? ஸ்ருதி ஸ்மதிஸ்யாம்—ஸ்ருதி:—“ வேதேந ஸுபே
ஸ்யாகரோத் ஸதா ஸதோ ப்ரஜாபதி: ” “ ஸஹூரிதி வ்யாஹரத் । ஸஹுமிஸ-
ஸ்ருஜத் ” இத்யாஸி: । “ ஸ்மதிஸிபி—ஸர்வேஸா் து ஸ நாமாநி கர்மாணி ச
ஸ்யக் ப்ருதக் । வேதஸஹ்ரேஸ்ய ஸ்வாதௌ ப்ருதக் ஸஸ்தாஸிஸி நிர்மஸே ” இத்யாஸி: ।

இப்படிச் ஸொன்னதுக்கு ப்ரமாணம் என்னவென்றால், வேதமும்
ஸ்மிருதியுமே ப்ரமாணமாகும். வேதத்தைக் கொண்டே ப்ரஹ்மா ரூபங்
கலை ஸ்ருஷ்டித்தார் என்றும், வேதத்தில் பூ: என்ற ஸொல்லைக் கொண்டு
ப்ரஹ்மா பூமியை ஸ்ருஷ்டித்தார் என்றும் வேதவாக்யங்கள் விளங்கக்
கூறுகின்றன. மது ஸ்மிருதியிலும், அந்த ப்ரஹ்மா வேத ஸப்தங்கலைக்
கொண்டே எல்லாப் பொருட்களுக்கும் நாமங்களையும் கர்மங்களையும்
ஸ்ருவங்களையும் தனித்தனியே ஸ்ருஷ்டித்தார் என்று கூறப்பட்டது.

ஸூ--அத ஸவ ச நித்யத்வஸ் ॥ 1. 3. 24 ॥

யதோ வ்ரஹ்மா வௌதிகாஹ்ஸஹ்ராத் அர்த்நா ஸ்மத்வா ஸ்ருஜதி । அதஸுவ
‘மந்வகூதோ வூதிதே ” “ விஸ்வாமித்ரஸ்ய ஸூக்தம் ஸவதி ” இதி விஸ்வாமி-
தாதிநா மஸ்தாஸிகூத்வேபி மந்வாஸிமயவேதஸ்ய நித்யத்வம் திஸ்துதி ।

FOR SALE

1. RAMAYANA RATNA MALIKA

(Sanskrit Text with Tamil Commentary)

Re. 0 8 0

2. RAMAYANA MUKTAVALI

(In Devanagari—Familiar quotations from Valmiki). Re. 0 6 0

3. Do ENGLISH TRANSLATION

(In the Press)

Re. 0 6 0

Apply to:—

T. SRINIVASA RAGHAVACHARYA

Branch Manager,

The United India Life Assurance Company,

CHITTOOR.

சீரும் சிறப்பும் செழித்துப் பெருமையாய் வாழ
அழகிய ஆபரணங்களை அணிவது அவசியம்.
ஆபரணங்களுக்கெல்லாம் அரசனுயிருப்பது

வைரா நகையே.

சீமைக் கமலங்களைச் செம்மையாகத் தேடியணிபவரிடம் சிதேவி தானே வந்து
தாண்டவமாடுவாள். இது விளம்பரக் கட்டுரையென்று வீணில் நினைத்துவிடாதீர்கள்.
வைரம் முதலிய இரத்தினங்களின் அருமை பெருமைகளைப் பகுத்தறிந்த பண்டைக்
காலத்திய பண்டிதோத்தமர்கள் நிர்ணயித்து நிரூபித்துள்ள வசநங்களையும் வாசித்துப்
பாருங்கள்.

वडिभवांष्टमिरक्षैर्यत् बहुभिर्वा समन्वितम् ।

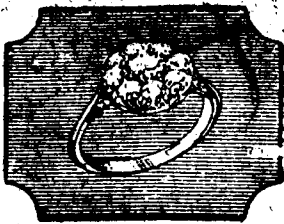
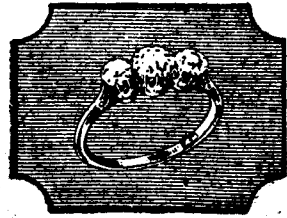
अम्बुदेन्द्रधनुर्वारिधरं वज्रं प्रशस्यते ॥

वज्रस्य सर्वदा तादृग्गुणयुक्तस्य धारणम् ।

शोभाकरं श्रेयसां च साधके दोषघातकम् ॥

“ஆறு பட்டைகள், எட்டு பட்டைகள், அநேகம் பட்டைகள் உள்ள வைரங்கள்
குணத்தில் ஒன்றுக்குமேல் ஒன்று உயர்ந்தவை. நீர்கொண்ட
மேகத்தில் தோன்றும் இந்திர தனுஸ்ஸுக்கு ஒப்பான நிறங்
களோடுகூடி நிரம்ப நீரோட்டமுடைய வைரக்கல் ஷெரூப்
பிரசஸ்தமானது. அவ்வாறு உயர்குணமுள்ள வைரத்தை
எப்பொழுதும் அணிவதால் அழகும் ஒளியும் ஒங்கி வளரும்;
சீரும் சிறப்பும் செழிக்கும்; பீடையும் பிணிகளும் பற்றாலை
ஒழியும்.”

உத்தம குணம் பொருந்திய வைரங்களே அணிபவ
ருக்கு அவ்வித அழகையும் ஐசுவரியத்தையும் அளித்திடு
மென்பதை ஆற அமர் மோசித்து அவ்வித வைரங்களை
வாங்கியணிய முயலவேண்டும். அவ்வகை வைர நகைகளை
காகரிகமர்ன மோஸ்தரில் நன்றாகச் செய்து நம்பிக்கைக்
குப் பரத்திரமாய் பெரும் வியாபாரம் செய்பவர் ஸ்ரீஜம்ல்
கம்பெனியாரே.

SURAJMAL'S
The Jewellers
313 ESPLANADE, MADRAS.