

ஸ்ரீ:

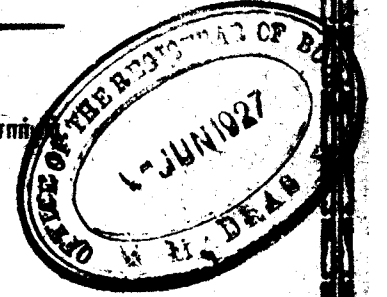
வேதாந்த தீபிகை.

பிரபவ ஹஸ் - வைகாசிமீ.

ஸம்புடம் 17.]

[ஸஞ்சிகை 8]

பத்ராதிபர்:—ஸ்ரீ. வாஸுதேவாசார்யர்

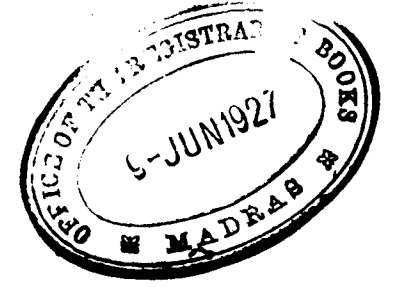

விஷய ஸஞ்சிகை.

1. ஸ்ரீ பாஞ்சராத்தம்:—ஸ்ரீ வாஸுதேவாசார்யர் ... 237
2. கம்பர் ஸ்ரீவைஷ்ணவ சமயத்திற்குச் செய்தருளிய பேருதவிகள்:—
ஸ்ரீ. திரு. அ. இராமகிருஷ்ண சடகோப தாஸர் ... 248
3. ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸித்தாந்த சபையின் வரிக்ஷிக மஹாஸங்கம்:— 254
4. புஷ்பக விமர்சம். ... 259
5. பத்ராதிபரின் குறிப்புகள். ... 260
6. ஸ்ரீ வேதாந்த ஸங்க்ரஹம்:—ஸ்ரீ. வாஸுதேவாசார்யர் ... 49
7. ஸ்ரீ ஸ்தோத்ர ரத்னம்:— ... 49

MAY 1927.

186772

ஸ்ரீ :

முத்தெ டுக்குந்ருவரிஹ வரஸுஹணை நல:

வேதாந்த தீபிகை.

பத்ராதிபர்:—உங்கீழும் ஸ்ரீ. வாஸுதேவாசார்யர்.

ஸம்புடம் 17.] ப்ரபவஹு, வைகாசிமீ [ஸஞ்சிகை 8

தி.ஹுவநகரம் தலாவணம் ஸாவிதரமளரவராஹ்மம் டிவாதெ 1
வவாஸுதேவாசார்யர் தாததாஸெ விஜயவலெ ராதிவாஸு தெதவதா
[ஸ்ரீ பாகவதம். 1-9-23]

ஸ்ரீ :

ஸ்ரீ பாகுச ராதம்

(ஸ்ரீ. வாஸுதேவாசார்யர்.)

வேதத்தின் ஜ்ஞாந காண்டமாகிற உபநிஷத்துக்களின் அர்த்தத்
தைப் பகவான் பாதராயணர் ஸுத்ராபுமாக விசாரித்திருக்கிறார். இந்த
ஸுத்ராங்கள் ப்ரஹ்மத்தைப்பற்றியே விசாரிக்கிறபடியால் இவைகளுக்கு
ப்ரஹ்ம ஸுத்ராங்கள் என்று பெயர் வழங்கி வருகின்றது. இவைகள் நாலு
அத்யாயங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு அத்யாயமும் நன்
னான்கு பாதம் அடங்கியுள்ளது. முதல் அத்யாயத்தில், ஸகல வேதாந்த
வாக்யங்களும் ஸர்வஜ்ஞஞ்ஞம் முதலிய கல்யாண குணங்களுடன் கூடியிருக்
கும் ப்ரஹ்மத்தையே ஜகத்காரணமாக ப்ரதிபாதிக்கின்றனவென்பது
ஸ்தாபிக்கப்படுகின்றது. இரண்டாவது அத்யாயத்தில், இந்த அர்த்தம் ஸாங்க்
யம் முதலிய ஸ்ம்ருதிகளுக்கும் ந்யாயத்திற்கும் விருத்தமாக இருப்பதுபோலத்
தோன்றுவதால் இதற்கு ப்ரஸங்கிக்கும் தோஷமெல்லாம் பரிஹரிக்கப்பட்டு,
ஸாங்க்யம் முதலான பக்ஷங்கள் ப்ரதிசேஷிக்கவும் படுகின்றன; வேதாந்த
வாக்யங்களுக்குள் பாஸ்பா விப்ரதிஷேத கந்த லேசமும் இல்லையென்பதும்
க்யாபிக்கப்படுகின்றது. மற்றை இரண்டு அத்யாயங்களில், ப்ர ப்ரஹ்மத்தை

ஸ்ரீ மஹாபாரதம்.

—:0:—

வடமொழி வியாஸ பாரதத்திற்குச் சரியான

தமிழ் வசன மொழிபெயர்ப்பு.

200 பக்கங்கள் கொண்ட ஸஞ்சிகைக்கு ரூ. 1 0 0

இதுவரையில் 35 ஸஞ்சிகை வெளிவந்துள்ளன.

பூர்த்தியான பர்வங்கள் கறுப்புக் காலிகோவில் நேர்த்தியாகப்

பைண்டு செய்யப்பட்டுள்ளன.

	ரூ. அ.		ரூ. அ.
ஆதிபர்வம்	6 0	சல்லிய ஸௌப்திக ஸ்தீபர்வங்கள்	3 0
ஸபாபர்வம்	2 8	சாந்தி பர்வம் முதற்பாகம்	4 0
விராடபர்வம்	2 8	கேடி இரண்டாம் பாகம்	4 8
பிஷ்மபர்வம்	3 8	அனுசாஸன பர்வம்	6 0
தரோணபர்வம்	5 0	ஆச்வமேதிக முதலிய	
கர்ணபர்வம்	3 0	5 சிறு பர்வங்கள்	3 8

இவற்றிற்கு தபால் சார்ஜ் வேறு.

ஸஞ்சிகைகளும் புஸ்தகங்களும் தனித்தனியாகக் கிடைக்கும்.

ப்ரகடன பத்திரிகை, பல அறிஞர்கள் அளித்துள்ள நற்சாக்ஷிப் பத்திரிகள் முதலியவற்றிற்கு அடியில் கண்ட விலாசத்திற்கு எழுதவும்.

மணலூர்
காசிமகன் பேட்டை, P.O.
S. I. Ry

எம். வி. ராமாநுஜாசார்யர்,
பதிப்பாசிரியர், மஹாபாரதம்.

சென்னையில் புஸ்தகம் வேண்டுமோர்,

எம். ஆர். ராஜகோபாலய்யங்கார்,

6, புளுஹவுஸ், திருவல்லிக்கேணி

என்ற விலாசத்திற்கு எழுதவும்.

உபாஸிக்கும் பாகாரமும் அதன் பலமாயுள்ள மோக்ஷத்தின் ஸ்வரூபமும் விசாரிக்கப்படுகின்றன. இது இந்த ஸூத்ரங்களிற் சொல்லப்பட்டுள்ள விஷயங்களின் ஸங்க்ரஹம்.

இதில் இரண்டாவது அந்நியம் இரண்டாவது பாதத்தின் கடைசியில், பின்வரும் நாலு ஸூத்ரங்கள் காணப்படுகின்றன.

“உத்தரீ ஸம்ஸவாகி |
ந ஹ கதஃ கரணடி |
விஜ்ஞாநாஜி ஹாவே வா ததவ்விஷேய: |
விவ்ருதிஷேயாஜ |”

இந்த நாலு ஸூத்ரங்களும் பாஞ்சராத்ரத்தை விஷயமாகக் கொண்டவை என்பதைக் காண்பிக்கும் சப்தங்கள் அவைகளிற் காணப்படாமற் போனாலும், பாவ்யக்காரர்களுக்குள் இந்த நாலு ஸூத்ரங்களுக்கும் பாஞ்சராத்ரமே விஷயம் என்பதைப் பற்றி எவ்வித விபரதிபத்தியும் இல்லை. ஆனால், ஸ்ரீசங்கராசார்யர் இந்த நாலு ஸூத்ரங்களாலும் பாஞ்சராத்ரத்தின் ப்ராமாண்யம் நிராகரிக்கப்படுகின்றதென்றும், ஸ்ரீ யாமுநாசார்யர் முதலான ஸ்ரீ வைஷ்ணவாசார்யர்க ளெல்லாரும் முதல் இரண்டு ஸூத்ரங்களால் பாஞ்சராத்ரத்தின் ப்ராமாண்யம் சங்கிக்கப்பட்டு மற்றை இரண்டு ஸூத்ரங்களால் அது ஸ்தாபிக்கப் படுகின்றதென்றும் விவரித்திருக்கிறார்கள். இந்த அர்த்த பேதம் ஏற்பட்டு கிர்விவாதமாக ஆயிரம் வருஷங்கள் ஆகிவிட்டன; இன்னமும் அந்த அர்த்தத்தைப் பற்றிய விவாதம் சாந்தமாகவில்லை என்பது அத்யாச்சர்யகரமே.

இந்த ஸூத்ரங்கள் அடங்கியுள்ள இந்தப் பாதத்தில், ஸூத்ரக்காரர் பர பக்ஷ ப்ரதிஷேபம் செய்ய ஆரம்பித்து முதலில் வேதத்தின் ப்ராமாண்யத்தை அங்கீகரிப்பாமிருக்கும் காபில காணாத ஸௌகத ஆர்ஹத மதங்களை நிரஸநம் செய்து, பிறகு வேத விருத்தமாயுள்ள பசுபதி மதமும் அநாதரிக்கத்தக்கதே என்று உபபாதித்துவிட்டு, கடைசியாக இந்தப் பாஞ்சராத்ர மதத்தைப் ப்ரஸ்தாவிக்கிறார். பரபக்ஷ ப்ரதிஷேபத்தை விஷயமாயுடைத்தாயிருக்கும் இந்தப் பாதத்தில் பாஞ்சராத்ரம் ப்ரஸ்தாவிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால், இதுவும் ப்ரதிஷேபிக்கத் தகுந்த மதங்களுள் ஒன்றாகவே ஸூத்ரக்காரரால் க்ரஹிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது ஸ்ரீ சங்கராசார்யருடைய அபிப்பிராயம். ப்ரதிஷேபிக்கத்தகுந்த மதங்களெல்லாவற்றையும் ப்ரதிஷேபித்த பிறகு, கடைசியாக, ‘ஒருகால் இதர மதங்கள் போல பாஞ்சராத்ர மதமும் அப்ரமாணம் என்று ஸாமான்ய ஜநங்கள் க்ரஹித்து விடுவார்களோ’ என்று எண்ணி, ஸூத்ரக்காரர், முதலில் அதில்

அப்ராமான்ய சங்கையைச் செய்து, பிறகு அதை ஸ்தாபிக்கிறார் என்பது ஸ்ரீவைஷ்ணவாசார்யர்களுடைய அபிப்பிராயம். இப்படி ஸ்ரீவைஷ்ணவாசார்யர்கள் அபிப்பிராயப்படுவதற்கு முக்யமான் காரணம் என்னவென்றால்—ஸூத்ரம் செய்தவர் பகவான் பாத்ராயணர் என்று சொல்லப்படும் வ்யாஸ மஹர்ஷி, அக்ஷரே ஸ்ரீ பாதத்திற்கும் கர்த்தா. ஸ்ரீ பாதத்தில் அநேக வசநங்களால் அநேக ஸ்தலங்களில் பாஞ்சராத்ர ப்ராமாண்யத்தை அவர் ஸ்தாபித்திருக்கிறார். அப்படி அந்த க்ரந்தத்தில் அதை ஸ்தாபித்துவிட்டு தம்முடைய மற்ருரு க்ரந்தமாகிற ஸூத்ரத்தில் அதை நிராகரிக்கிறார் என்று சொல்வது அத்யந்தம் அஸங்கதம் என்பதுதான்.

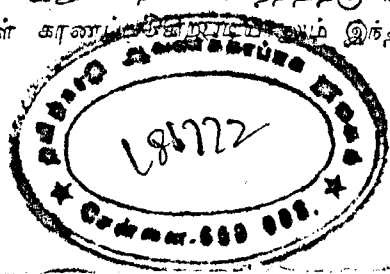
ஸூத்ரங்களுடைய அர்த்தத்தைக் கவனிப்போம். ஸ்ரீ சங்கராசார்யருடைய அர்த்தமாவது—உத்தரீ ஸம்ஸவாகி—உத்பத்தி ஸம்பவிக்காதாகையால். (அதாவது—ஜீவனுக்கு உத்பத்தி ஸம்பவிக்காதாகையால், அதற்கு உத்பத்தியைச் சொல்லும் இந்தக் கல்பனை அஸங்கதம்). பாஞ்சராத்ரத்தில் ‘வாஸுதேவனிடமிருந்து ஸங்கர்ஷணன் என்னப்படும் ஜீவன் உத்பந்நமாகிறது; ஸங்கர்ஷணனிடமிருந்து ப்ரத்யும்நன் என்னப்படும் மநஸ் உத்பந்நமாகிறது; ப்ரத்யும்நனிடமிருந்து அநிருத்தன் என்னப்படும் அஹங்காரம் உத்பந்நமாகிறது’—என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதில் ஜீவனுக்கு உத்பத்திசொல்வது வேத விருத்தம், வேதத்தில் ஜீவன் நியன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடியால். இப்படி வேதவிருத்தமாக ஜீவனுக்கு உத்பத்தியைப் போதிக்கும் இந்தக் கல்பனை அஸங்கதம்.

இரண்டாவது ஸூத்ரம்—ந ஹ கதஃ கரணடி—கர்த்தா வினிடமிருந்து கரணம் உத்பந்நமாகாதாகையாலும். (அதாவது—எந்தக் கரணத்தைக் கொண்டு ஒரு கர்த்தா தன்னால் செய்யப்படக் கூடும் கார்யத்தைச் செய்ய வேண்டுமோ, அந்தக் கரணம் அந்தக் கர்த்தாவின் கார்யத்தால் உத்பந்நமாகாதாகையாலும் அப்படி கரணம் உத்பந்நமாகின்றது என்று சொல்லும் பாஞ்சராத்ரம் அஸங்கதம். பாஞ்சராத்ரத்தில் ‘ஸங்கர்ஷணனாகிற ஜீவனிடமிருந்து ப்ரத்யும்நனாகிற மநஸ் உத்பந்நமாகிறது’ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விடத்தில் ஜீவன் கர்த்தா. ஜீவன் மநஸ்ஸைக் கொண்டே ஸகல கார்யங்களையும் செய்ய வேண்டுமாய்கையால், மநஸ் அவனுக்குக் கரணமாகின்றது. அந்த மநஸ்ஸை அந்த ஜீவன் உத்பத்தி செய்கிறான் என்று சொல்வது பொருந்தாதன்றோ? ஏனென்றால்—ஒரு ஜீவன் ஒரு பதார்த்தத்திற்கு உத்பத்தியைச் செய்வது என்னும் கார்யத்தை ஆரம்பித்தால் அந்தக் கார்யத்தைச் செய்வதற்கு மநஸ் என்னும் கரணம் அவனுக்கு அவச்யம் அபேக்ஷிதம்; அந்த மநஸ்ஸை அவன் உத்பத்தி செய்கிறான் என்று சொல்வது சரியும். ஸங்கதமாகும்? தவிரவும்,

‘மநஸ் முதலியவை பரமாத்மாவின் மிருத்தே உத்ப்நங்கள்’ என்று வேதத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்கும் இது விருத்தம். இந்தக் காரணங்களாலும் இந்தக் கல்பனை அஸங்கதம்.

முன்றாவது ஸூத்ரம்—விஜ்ஞாநாஜிஹாவே வா தத்ப்ரதிஷ்டேய:—
ப்ரஹ்ம பாவத்தை அங்கீகரித்தபோதிலும் அது அப்ரதிஷித்தமாகவே இருக்கிறது. (அதாவது—‘ஸங்கர்ஷண ப்ரத்யும்ந அநிருத்தர்க னெல்லாரும் பரமாத்மாக்களே; அவர்களை ஜீவன் மநஸ் அஹங்காரமென்று சொல்வதற்கு, அவர்கள் அவைகளுக்கு அதிஷ்டாதாக்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் அர்த்தம்’ என்று சொன்ன போதிலும் கீழ்க்கூறப்பட்டுள்ள உத்பத்ய ஸம்பவ ரூபமான தோஷம் ப்ராப்தமாகின்றது). இப்படி ஸங்கர்ஷணன் முதலான எல்லா வ்யூஹங்களையும் பரமாத்மா வென்றே சொல்லிவிட்டால் உத்பத்ய ஸம்பவ ரூபமான தோஷம் எப்படி ப்ராப்தமாகுமென்னில், இந்த உத்பத்ய ஸம்பவம் முதல் ஸூத்ரத்திற் சொல்லப்பட்டுள்ள ஜீவோத்பத்ய ஸம்பவம் என்று; இரண்டாவது ஸூத்ரத்திற் சொல்லப்பட்டுள்ள கர்த்தாவின் மிருந்து கரணத்தினுடைய உத்பத்ய ஸம்பவமும்; இது வேறொரு உத்பத்ய ஸம்பவம்’ என்று நிர்வாஹம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அது என்னவென்றால், ‘லோகத்தில் ஒரு வஸ்துவிலிருந்து மற்றொரு வஸ்து உத்ப்நமானால், இரண்டுக்கும் குணதிசயம் காணப்படுகின்றது என்பது ப்ரஸித்தம். ப்ரக்ருதத்தில் ஸங்கர்ஷண ப்ரத்யும்ந அநிருத்தராகிய முன்று பெயரும் எவ்வித குணதிசயமும் இல்லாமல் துல்யமான தர்மங்களை உடையோர் என்று ஒத்துக் கொண்டிருக்கிறபடியால் ஒருவரிடத்திலிருந்து மற்றொருவர் உத்ப்நமாகிறார் என்று சொல்வதற்குஸாத்யமில்லையே’ என்பதுதான் ஆகையால் உத்பத்ய ஸம்பவரூப தோஷம் ப்ராப்தமாகின்றது.

நான்காவது ஸூத்ரம்—விப்ரதிஷ்டேயாஜி—விப்ரதிஷ்டேதம் காணப்படுகிற படியாலும். (அதாவது—இந்தப் பாஞ்சராத்ரத்தில் பூர்வாபர விரோதமும் வேத விரோதமுமான விப்ரதி ஷேதங்கள் காணப்படுகிறபடியால் இது அஸங்கதம்). ஒரு இடத்தில் பகவான் ஜ்ஞாநத்தை ஸ்வரூபமாக உடைத்தாயிருக்கிறான் என்றும் மற்றொரு இடத்தில் ஜ்ஞாநத்தைக் குணமாக உடைத்தாயிருக்கிறான் என்றும் பாஞ்சராத்ரம் சொல்லுகிறது. இது பூர்வாபர விரோதத்திற்கு உதாஹரணம். மற்றொரு இடத்தில், சாண்டில்யர் என்னப்படும் ஒருவர் நாலு வேதங்களிலும் பரமமான ச்ரேயஸ்ஸைத் தேடி அதை அவைகளிலிருந்து அடையாமல், பாஞ்சராத்ரத்தை அந்யநம் செய்து அதன் மிருந்து அந்த ச்ரேயஸ்ஸை அவர் அடைந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இது வேத விரோதத்திற்கு நிதர்சனம். இம்மாதிரியான விப்ரதி ஷேதங்கள் காணப்படுகின்றனவும் இந்தக் கல்பனை அஸங்கதம்.

நித்யான ஜீவனுக்கு உத்பத்தி ஸம்பவிக்காதாகையால் இந்தப் பாஞ்சராத்ர கல்பனை அஸங்கதம் என்பது முதல் ஸூத்ரத்தின் அர்த்தம். கர்த்தாவின் மிருந்து கரணத்தின் உத்பத்தி ஸம்பவிக்காதாகையால் இது அஸங்கதம் என்பது இரண்டாவது ஸூத்ரத்தின் அர்த்தம். ஸங்கர்ஷணன் முதலானவர்களுக்குப் பரமாத்ம பாவம் சொன்னபோதிலும், உத்பத்ய ஸம்பவ தோஷம் வருகின்றது என்பது முன்றாவது ஸூத்ரத்தின் அர்த்தம். பாஞ்சராத்ர கர்த்தங்களில் பூர்வாபர விரோதமும் வேதநிர்த்தையும் காணப்படுகிறபடியாலும் இந்தக் கல்பனை அஸங்கதம் என்பது நாலாவது ஸூத்ரத்தின் அர்த்தம். ஸூத்ரங்களின் வாக்ய பூர்த்தி பின்வருமாறு நிற்கின்றது;

1. உத்பத்ய ஸம்பவாஜி—நித்யஸ்த ஜீவஸ்த உத்பத்ய ஸம்பவாஜி ஸம்பவாஜி கல்பனா சஸம்மதா !

2. ந ஹ கத:—கரண:—யஸ்யாஜி கத:—கரண: உத்பத்ய ஸம்பவாஜி கல்பனா சஸம்மதா !

3. விஜ்ஞாநாஜிஹாவே வா தத்ப்ரதிஷ்டேய:—ஸங்கர்ஷணாஜிஹாவே வா உத்பத்ய ஸம்பவாஜி கல்பனா சஸம்மதா !

4. விப்ரதிஷ்டேயாஜி—விப்ரதிஷ்டேயாஜி கல்பனா சஸம்மதா !

இந்த ஸூத்ரங்களுக்கு ஸ்வைவண்ணவாசாயர்களுடைய பாக்யம் என்னவென்றால்—

ஸ்ரீ ஸூத்ரக்காரர், பாஞ்சராத்ரம் என்னும் தந்த்ரம் பாசபதம் முதலிய தந்த்ரங்கள்போல ஒரு தந்த்ரமாக இருக்கிறபடியால் அதில் ஒரு அப்ராமான்யத்தைச் சங்கேது, அந்த அப்ராமான்ய சங்கையை ப்ரமாண புரஸ்ஸரமாக நிராகரிக்கிறார். ‘பாஞ்சராத்ரத்தில் ஜீவனுடைய உத்பத்தி சொல்லப்படுகின்றது; அது ச்ருதி விருத்தம்; ஆகையால் பாஞ்சராத்ரம் ப்ரமாணமன்று’ என்பது முதல் சங்கை.

‘பாஞ்சராத்ரத்தில் கர்த்தாவாகிற ஜீவனிடத்திலிருந்து கரணமாகிற மநஸ்ஸின் உத்பத்தி சொல்லப்படுகின்றது, இது அஸங்கதம்: ப்ர ப்ரஹ்மத்தினிடத்திலிருந்தே மநஸ்ஸின் உத்பத்தியைச் சொல்லும் ச்ருதிக்கும் விருத்தம்; ஆகையால் பாஞ்சராத்ரத்தின் ப்ராமான்யம் ப்ரதிஷேதிக்கப்படுகின்றது’ என்பது இரண்டாவது சங்கை. இந்த இரண்டு சங்கைகளும் முதல் இரண்டு ஸூத்ரங்களால் விவரிக்கப்பட்டன.

1977
R65ம21/11/1977
1977-7-8

என்பதை அறவருத்திசெய்து கொள்ளுகிறார்கள். இந்த அறவருத்திகளுள் எது ஸ்வாஸதா மென்பதைக் கவனிக்கவேண்டும்.

தவிரவும், “விஷ்ணுநாடிஹாவே வா” என்பதிலுள்ள ‘வா’ என்னும் சப்தத்திற்கு ‘சுவி’ என்று அர்த்தம் சொல்வது கொஞ்சம் சரம ஸாந்யமே. ஸைத்ரங்கனில் ‘வா’ என்னும் சப்தம் வரும் ஸைத்ரங்களைப் பராமர்சித்துப் பார்த்தால், பக்ஷ விபரிவர்த்தநமாகிற அர்த்தமே பெரும்பாலும் தென்படுகின்றது; ‘சுவி’ என்னும் அர்த்தம் அபூர்வமே.

தவிரவும், ‘தஜ்ஜுதிஷ்யை’ என்பதிலுள்ள ‘தஜ்’ என்னும் சப்தத்தின் பராமர்ச ஸம்பத்தமாகவும் சிந்திக்க வேண்டிய அம்சம் ஒன்று உண்டு. முதல்இரண்டு ஸைத்ரங்களிலும் ‘ஸாஷாகயூதா ஸவாஹதா’ என்று சொல்லிவிட்டு, முன்றாவது ஸைத்ரத்தில் ‘தவஜ்ஜுதிஷ்யை’ என்று சொன்னால், இந்த ‘தஜ்’ என்னும் சப்தத்தால் ‘கயூதா’ என்பதைக் க்ரஹிப்பது ஸ்வாஸமாக இருக்குமே தவிர, அதை த்யஜித்து அந்தவாக்யத்தின் உள்ளில் இருக்கும் ‘உத்யஜ்ஜிஷ்வாஹவாசி’ என்னும் வேதுவிலுள்ள உத்பத்ய ஸம்பவத்தைக் க்ரஹிப்பது ஸ்வாஸமன்று என்றே சொல்ல வேண்டும். சாப்திகமாகவும் ஆர்த்திகமாகவும் ‘உத்யஜ்ஜிஷ்வாஹவாசி’ என்பது ‘கயூதா’ என்பதைக் காட்டிலும் அதிகமாக நெருங்கி இருக்கவில்லை; ஆகையால் அப்ரக்ருதமேயாகும்.

தவிரவும், ஸ்ரீ சங்கராசாரியரின் பாஷ்யப்படி இந்த உத்பத்ய ஸம்பவம் பலவகைப் பட்டதாகக் காணப்படுகின்றது. முதல் ஸைத்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் உத்பத்ய ஸம்பவம் ஜீவோத்பத்ய ஸம்பவத்தைக் குறிக்கின்றது. இரண்டாவது ஸைத்ரத்திற் சொல்லப்பட்டுள்ளது கர்த்தா வினிடமிருந்து காணத்தினுடைய உத்பத்ய ஸம்பவத்தைக் குறிக்கின்றது. இவ்விடத்தில் இவைகளுள் எந்த உத்பத்ய ஸம்பவம் க்ரஹிக்கப்படுகின்றது என்பதை விசாரித்தால், இவை யொன்றும் க்ரஹிக்கப்பட வில்லையென்றும், வேறொரு உத்பத்ய ஸம்பவம் க்ரஹிக்கப்படுகின்றது என்றும் ஏற்படும். “ஸயஜ்-உத்யஜ்ஜிஷ்வாஹவாஷா லூகாராணரெணைதஜ்ஜி லூயா” [இந்த உத்பத்ய ஸம்பவ ரூபமான தோஷம் வேறு ப்ரகாரத்தாலே ஏற்படுகின்றது என்பது ஸைத்ரக்காரருடைய அபிப்பிராயம்] என்று ஸ்ரீ சங்கராசாரியரே எழுதிவிட்டு அது எவ்விதமான உத்பத்ய ஸம்பவம் என்பதைப் பின்வருமாறு உபபாதிக்கிறார். ‘ஸங்கர்ஷணதிகள் வெவ்வேறு புருஷர்களா? இல்லாவிட்டால் ஒரே புருஷனா?’ என்று விசலித்து, வெவ்வேறுபுருஷர் என்னில் ஈசுவரர்கள் பலர் என்னும் தோஷம் ப்ரஸங்கிக்கு மென்றும், ஒருவரே என்னில் உத்பத்ய ஸம்பவதோஷம் நிற்கிறது என்றும் சொல்லுகிறார். பாஞ்சராத்திரிகள் பல ஈசுவரர்களை ஒத்துக்கொள்ள வில்லையாதலால், முதல்

பக்ஷத்தில் ப்ரஸங்கிக்கும் ஈசுவர பஹுவ ரூபமான அநாத்ந்தத்திற்கு அவகாசம் இல்லை பென்பதும், இரண்டாவது பக்ஷத்தில் ப்ரஸங்கிக்கும் உத்பத்யஸம்பவ தோஷம் மாத்திரம் நிற்கின்றது என்பதும் அவருடைய அபிப்பிராயம். ‘நாலு வ்யூஹங்களும் ஒரே புருஷன் என்றால் அவர்க ளெல்லாரும் துல்யமான தர்மத்தை உடையவர்களாக இருக்கவேண்டும். ஒருவனிடமிருந்து மற்றொருவனுடைய உத்பத்தியோவென்றால், இருவர்க்கும் பரஸ்பரம் தர்மங்களில் ஒருவித வ்யத்யாஸத்துடனேயே ஸம்பவிக்கும். துல்ய தர்மாக்களாக இருக்கும் வ்யூஹங்களுக்கு ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவனுடைய உத்பத்தி ஸம்பவிக்கமாட்டாது! இதுதான் இவ்விடத்தில் க்ரஹிக்கப்படும் உத்பத்ய ஸம்பவம்’ என்று விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இப்படி பல ப்ரகாரமாக உத்பத்ய ஸம்பவம் இருக்கும்பொழுது, ‘தஜ்’ என்னும் சப்தம் ஸாமான்யமாக உத்பத்ய ஸம்பவத்தைக் க்ரஹிக்கின்றது என்றும், அது இவ்விடத்தில் ஒரு ப்ரகாரமாக மாத்திரம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது என்றும் சொல்வது ஸங்கதமாகுமா என்பது ஆலோசிக்கத்தகுந்தது.

தவிரவும், ‘வாணுதேவனிடத்திலிருந்து ஸங்கர்ஷணன் உத்பத்யனாகிறான்’ என்பதற்குப் பாஞ்சராத்திரிகள் பகவானுடைய ஸ்வேச்சாவிர்பாவத்தை அர்த்தம் கொள்கிறார்களே தவிர, கீழ்ச் சொல்லப்பட்டுள்ள ப்ரஸித்த உத்பத்தியை அர்த்தம் கொள்ளவில்லை. அப்படி அர்த்தம் கொண்டாலன்றோ குணதீசயத்தை ஒத்துக்கொள்ளாததால் உத்பத்தியின் அஸம்பவம் ப்ரஸங்கிக்கின்றது என்று சொல்லலாம்? ஒருவனே தன்னை நாலுவிதமாக வ்யூஹித்து நிற்கிறான் என்று சொல்வதே அஸம்பாவிதம் என்று சொல்வதற்கும் அவகாசமில்லை. ஏனென்றால் ச்ருதியில் ‘ஸாஷாகயூதா ஹவதி ச்ரியா ஹவதி’ என்கிறபடி பரமாத்மா தனது ஸங்கல்ப மாத்ரத்தாலே தன்னை பஹுவாகக் செய்து கொள்ளலாம்’ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதன்றோ? ஸ்ரீ சங்கராசாரியரே, இந்த ப்ரகாரணத்திலேயே பின் வருமாறு பாஷித்திருக்கிறார்:— [நாராயணனே தனது ஸங்கல்பத்தால் தன்னை பஹுவாக வ்யூஹித்துக் கொண்டு நிற்கிறான் என்று பாஞ்சராத்திரிகளாற் சொல்லப்படும் வார்த்தையைப் பகவான் பாத்ராயணர் தோஷ துஷ்டமென்று நிராகரிக்க ப்ரவருத்திக்க வில்லை; அது ச்ருதிக்கு விருத்தமன்றாகையால்]. இவ்விதம் வ்யூஹாவதாரத்தை நிராகரண நர்ஹமென்று ஒத்துக்கொண்டபிறகு, அந்த வ்யூஹாவதாரம் உத்பத்தியின் அஸம்பவமாகிற தோஷத்திற்கு இடம் கொடுக்கின்றது என்று சொல்வது ஸங்கதமாகுமா?

இன்னும் ஒரு விஷயம் கவனிக்கவேண்டியதாக இருக்கின்றது. ‘விஷ்ணுநாடிஹாவே வா தஜ்ஜுதிஷ்யை’ என்னும் முன்றாவது ஸைத்ரத்

ஸ்ரீ:

கம்பர் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சமயத்திற்குச் செய்தருளிய பேருதவிகள்.

(திரு. அ. இராமகிருஷ்ண சடகோபதாஸர்.)

முழுமுதற் கடவுளை 'விஷ்ணு' என்ற பெயரால் வழிபட்டு வணங்கும் கொள்கைக்கு 'வைஷ்ணவம்' என்பர். விஷ்ணுவைப் 'பகவான்' என்று வைதிக சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றபடியால், வைஷ்ணவர் எல்லாம் 'பாகவதர்' எனப்படுவர். பாகவதர்களது படித்தரத்திற்கு ஏற்ப இறைவன் அருள் விளங்கி நிற்கும். அதாவது, பாகவதர்களுக்குக் கடவுளிடத்தில் எவ்வளவு வரைக்கும் உண்மையான பக்தியும் அன்பும் அமையுமோ, அவ்வளவு வரைக்கும் அவருடைய கிருபாகடாக்ஷமும் அவர்களுக்கு அமைந்து விளங்கும் என்பதாம். கடவுள் அருள் எங்கெல்லாம் தோன்றி நிற்கின்றதோ அங்கெல்லாம் அன்பும் இரக்கமும், பருந்தும் சிதிலும்போல் பிணைந்து நிற்கும். இறைவனுடைய திருவருளைப் பெற்று, அன்பும் இரக்கமும் கொண்ட பாகவதருட் சிறந்தோர் ஆசாரியர்களாய்த் தோன்றி, நம்மனோர்க் கெல்லாம் உண்மையான விஷயங்களை எடுத்துக்கூறி, சமய ஒழுக்கத்தில் நாம் நின்று, கடவுளை அறிந்துய்யும் வழிகளை நமக்கு அறிவுறுத்துவர். இந்த வைதிக சமய வழியில் நிற்கும் இப் பெரியோர்கள், பரமனைப் போற்றி, அவனிடம் தமக்கு அமைந்துள்ள அன்பாலும், ஜீவர்கள்பால் வைத்திருக்கும் கருணையாலும், அவனுடைய திருவருளை அடைந்த சக்தியா லுமே, நமக்கும் பின்னுள்ளோர்க்கும் பிரயோஜனப்படுமாறு அந்த விஷயங்களை எல்லாம் நூல்களில் எழுதிவைப்பர். இப்படித் தம்முடைய கொள்கையிற் சார்ந்தோர்க்கு எல்லாம், அன்னோர் பேருதவியாளராய் அமைவர். இவர்கள் இவ்வாறு செய்வதனால்தான் வைஷ்ணவ சமயம் பூலோகத்தில் நிலைத்து நிற்கின்றது.

வைஷ்ணவ சமயமோ மிகவும் பழமையானது. இது பழையகாலத்தில் இருந்தே பெரிய பாகவதர்களாலும் ஆசாரியர்களாலும் இந்தத் தேசத்தில் பலமான அஸ்திவாரத்தோடு நாட்டப்பட்டு எக்காலத்தும் அழிவுறுதபடி பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றது. ஒருவர் செய்யும் தருமங்களில், ஆத்மாக்களுக்குச் செய்யும் சமய போதனையே சிறந்த தருமம் என்று பெரியோர்கள் கூறுகின்றனர். இதுவே எம்முடைய அபிப்பிராயமும் ஆகும். ஏனென்றால், சமய அறிவு—அதனினும் தலைமையான சமய அறிவு—இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் வேண்டும் நலம் பல அளிப்பதாலும், ஒருவன் தன்னுடைய

நலத்தையே பாராட்டாது பிறருடைய நலத்தையும் உடன்பாராட்ட ஏதுவாய் இருப்பதாலும், எல்லா ஒழுக்கங்களுக்கும் அடிப்படையாய் இருப்பதாலும், முடிவில் வீட்டுநெறியை (மோக்ஷ சாஸ்ராஜ்யத்தை) உணர்த்தி உயிர்க்கச் செய்தலாலும், அது சிறந்தது என்று கூறப்படுகின்றது. சமயம் பல வகை இடையூறுகளினால் சிலை குலையும்போது, அதனைத் தக்க வழியில் நிலைநாட்டி உலகத்தோரை உய்வித்தல் அருள் அறங்கள் எல்லாவற்றினுஞ் சிறந்ததாகும். ஆகவே, சமயங்கள் எல்லாவற்றினுஞ் சிறந்த "ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சமயம்" மிகப்பழமையது ஒன்றாதலின், அப்போதைக்கப்போது காலக் கொடுமையால், அதற்கு இடையூறும் வழிகள் உண்டாகும்போதெல்லாம் அறிவுணர்ச்சியும் கருணையும் கைவரப்பெற்ற முதறிஞர், அச்சமயவுண்மைகளை ஆன்மாக்களுக்கு அளிப்போது எடுத்துக்காட்டி, அவர் மயங்கா வண்ணம், பிரசித்தமான நூல் பல எழுதி அதனை நிலைப்படுத்துவர். இப்படிச் செய்கிறவர்களே, உண்மையில் கைம்மாறு கருதாத கருணை நிரம்பிய பெரியோர் ஆவர். இவர்கள் பால் நாம் எழுமையும் உழுவலன்பொடு கடமைப்பட்டுளோம். இப்பேர்ப்பட்ட புண்ணியவான்களில் மஹா கவியாசிய கம்பரும் ஒருவர் ஆவர்.

தமிழ் நாட்டிலே சுமார் ஆயிரம் வருஷங்களுக்குமுன் கவிச்சகர வர்த்தியாக விளங்கிய கம்பர் தம்முடைய காலத்திலே, தாம் கொண்ட சமயக் கருத்து உலகோர்க்கெல்லாம் படுமாறும், அவர்கள் அச்சமய வழியிலே நின்று ஒழுக்கமுற்று அருள் அன்பு இரக்கம் முதலிய பெற்றுப் பலவழிகளிலும் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நன்மையைச் செய்யுமாறும், பெரிய தொரு தருமத்தை 'இராமாவதாரம்' என்று அவர் தாமே பெயரிட்ட 'இராமாயணம்' என்னும் அரும் பெருங் காவியங்கொண்டு அவர் செய்திருக்கின்றார். நமது வைஷ்ணவ சமயம் அழியாவகையான அஸ்திவாரங்களைப் போட்டு ஸ்ரீராமனது கல்பாண குணங்களாகிய சிறந்த கட்டிடத்தை அவர் கட்டி, நாம் களிப்படையவும் நமது உணர்வு உருகி கண்ணீர் தாரைதாரையாக வரவும், அவர் உயர்வாகவும் முழுமுதற் பொருளாகவும் எண்ணிய ஸ்ரீராமனே பரப்ரஹ்மம் என்பதை நாம் அறிவவும் இந்நூல் மூலம் அவர் செய்கின்றார். இன்னோன்ன வகையாய் மனிதர் மன வியக்கமுடியுமையும் நன்கு கண்டு அதுபுரித்த அம்மஹா கவி நமது புறத்தே விரிந்து அறிவை, சலிப்படையாவாறு இன்பத்தில் ஆழ்த்திப் பிறகு கொஞ்சங் கொஞ்சமாகச் சுருக்கி இழுத்துக் கொண்டே வந்து, அகத்தே புகச் செய்து, ஒரே அன்புமயமாய் ஆக்கி, முடிவில் இடைவெளியே இயைபுபடுகின்ற வழிமுறைகளைத் தெளிவாகத் தமது நூலின் இடையிடையே சொல்லிக் கொண்டுபோய்த் தமது கருத்தை நாட்டினமையை நாம் உணரும்படிச் செய்து கின்றார். இப்படியாக அவர் மிக எளிமையில் யாவரும் உணரும் வண்ணம்,

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சமயத்திற்கும், அச்சமயத்தைப் பின்பற்றிய சமுஹத்திற்கும், அவர் செய்திருக்கும் வேலைத்திறம் சொல்லி முடியாது. அவ்வேலைத்திறம், கனிந்து பரிபக்வமான பக்தியினால் ஆயது. பக்திச் சுவையே மற்றெல்லாச் சுவைகளினும் மேம்பட்டது. அது சுவையெல்லாவற்றையும் சுவைப்படுத்துந் தன்மையது. அப்பேர்ப்பட்ட பக்தி யொன்றினைக் கொண்டே அன்பு கெழுமிய பாடல்களைக் கருங்கல்லும் கரைந்து உருகுமாறு இராமா பணத்தின் இடையிடையே பாடிச்சென்று, நமக்கெல்லாம் இன்பம் ஊட்டித் தமது சமயக் கருத்தையும் வைஷ்ணவாபிமானத்தையும் வெளியிடுகின்றார்.

மாப்பெரும் புலவராகிய இவர் தம் நாளிலே 'கால நிலைமை' எவ்வாறு இருந்தது? அக்காலத்தில் 'சமயவுணர்ச்சி' மக்களுக்கிடையில் எவ்வாறு பரவியிருந்தது? கம்பர் எக்குலத்தோர்? அவர் இராமாயணம் பாடியது எதற்காக? அவர் சைவரா? அல்லது வைஷ்ணவரா? அல்லது பொது நோக்குடையவரா? விசிஷ்டாத்வைத த்வைத அத்வைத தத்துவக் கொள்கைகளில் எதில் அவர் ஈடுபட்டவர்? விசிஷ்டாத்வைத வைஷ்ணவமே அவரது சமயமாயின் அவர் அதனைத் தம் நூலிடையே எவ்வாறு நிலைநிறுத்தியுள்ளார்? என்னுமாதிய இக்கேள்விகளை ஆராய்ந்து, கம்பர் உள்ளபடியே விசிஷ்டாத்வைத சத்த வைஷ்ணவர் என்பதை நிரணயிப்போம்.

இனிக் கம்பர் எத்தனை பாண்டுகட்கு முன்பிருந்தார் என்பதை யாராய்ந்தால், அவர் சுமார் ஆயிரம் வருடங்கட்கு முன்பு வாழ்ந்தவர் என்று ஆராய்ச்சி முறையால் தெரியவருகின்றது. அவர் காலத்தைப்பற்றி எமது ஆத்ம நண்பர் காலஞ்சென்ற பிரம்ம ஸ்ரீ வ. வே. சுப்பிரமணிய அய்யர் என்பார் தமது பாலகாண்டச் சுருக்கப் பதிப்பின் முகவுரையில் கூறியிருப்பதை யாழ் ஒப்புக்கொள்ளுகிறோம். 'கம்பநாடர்' பத்திரிகாசிரியரான ஸ்ரீமத் உ. வே. கோவிந்தராமையங்கார் ஸ்வாமிகள் செய்திருக்கும் கால நிரணயத்தையும் ஒருவாறு ஒப்புக்கொள்ளலாம். ஸ்ரீமான் செல்வக் கேசவராய முதலியாரை உள்ளிட்ட சில பலர் கர்ண பரம்பரைக் கதைகளைக்கொண்டும் தமக்குக் கிடைத்த சில நூல்களின் ஆராய்ச்சியைக்கொண்டும், சாஸன ஏதுக்களைக் கொண்டும் பலவிதமாகக் கூறுகின்றனர். 'Tamil Studies' எழுதிய திருவாளர் எம். கிருஷ்ணசாமி ஐயங்கார் கூறுவது உண்மைக்குப் பொருத்தமாயில்லை. இவர் செய்திருக்கும் ஆழ்வார்கள் காலநிரணயங்களும் சத்தப் பிசகாய்த் தென்படுகின்றன. யார் எப்படிக்கூறியபோதிலும் கம்பர் ஆயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்பிருந்தார் என்னும் பிரமாணங்களே முரண்படாது பலமாய்த் தோன்றுகின்றன. அவற்றை ஈண்டு விரித்தெழுத எமக்கு நோக்கமில்லை யாதலால், தென் இந்தியா அதாவது தமிழ்நாடு சுமார் ஆயிரம் ஆண்டு

களுக்கு முன்னர், கல்வித்துறை சமயவுணர்ச்சி என்பவைகள் சம்பந்தப்பட்டவரையில் எப்படி யிருந்தது என்பதை மட்டில் நாம் சுருக்கமாகச் சற்று விசாரிப்பாம்.

கி. பி. 8,9,10,11,12-ம் நூற்றாண்டுகளிலே தென்னாடு முழுதும் வடமொழிப்பயிற்சி மிக்கப்பாசியிருந்தது. இந்தக்காலத்து மத்தியிலேதான் கம்பர் இருந்தாராகற்பாலர். ஆரியவேதம், உபநிஷதங்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள், முதலியவை எல்லாம் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டன. கி. பி. மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து ஏழாம் நூற்றாண்டுகளும் நானாவித கஷ்டங்களாலும், தருத்த தமிழ் நாட்டரசர் இல்லாக்குறைவாலும், ஒருவாறு அடங்கித் தம்பித்திருந்த தமிழர் அறிவெல்லாம் பிரகாசப்பட்டது இக்காலத்தேதான். ஆரியமத தத்துவங்கள் முழுமையும் தமிழ்ப் புலவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு நுண்ணிய ஆராய்ச்சிக்கெல்லாம் இடந்தந்தது இக்காலத்தான். கி. மு. முதல் நூற்றாண்டிலும், கி. பி. முதல் இரண்டு நூற்றாண்டுகளிலும், ஆரியவேத தத்துவங்களை, முதலாழ்வார்கள், சடகோபர் முதலானோர் தோன்றித் தமது பிரபந்தங்களில் தெளிவுறக் காட்டிய உண்மைகளை, திருமழிசை குலசேகர ஆழ்வார்கள் கி. பி. ஏழாம் நூற்றாண்டின் மத்தியிலே எடுத்துக்காட்டியருளினார்கள். பெரியாழ்வார் திருமங்கையாழ்வார்கள் மேற் சொன்ன நூற்றாண்டுகளின் துவக்கத்திலே அவதரித்து, இந்த விஷயங்களை யெல்லாம் திருத்தமுற வெளிப்படுத்தவே, தமிழ்நாட்டோர் மிக்கதோர் உணர்ச்சி பெற்று, அவர்களிடத்தில் ஆர்வமுற்று அவ்வுடயார்கள் அருளிப் உயர்ந்த கருத்துக்களை ஆராய முற்பட்டனர். இதே காலத்தில், சைவ, புத்த சமண சமயினர் தங்கள் தங்கள் கருத்துக்களையும் வெளியிடத் தொடங்கினர். இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில்தான் சமயவுணர்ச்சி மக்களுடைய மனத்தில் பெரிதும் நிரம்பிற்று. நிரம்பவே, அவர்கள் அவ்வுணர்ச்சியில் மிகவும் ஆழ்ந்த வராய்த் தந்தம் சமயக்கருத்துக்களை யாவரும் உணரும்படி நூல்கள் பல செய்தனர். ஸ்ரீபுராணம், சிந்தாமணி முதலிய நூல்களைச் சமணமதத்தினர் எழுதினர். புத்த தர்மஸங்கஸ்தாபனங்களைச் செய்ய வாரம்பித்தனர் புத்தர்கள். ஞானசம்பந்தர் முதலிய சைவப் பெரியோர்கள் தம்முடைய கடவுள்மீது 'தேவாரம்' என்னும் இனிய பாடல்கள் பல பாடினர். இவர்களோடு அநேக தடவைகளில் வாதாடியும் அலைந்தும் துன்பமெல்லாம் பட்டும் திருமங்கையாழ்வார் இழந்துபோன தமது மதத்தை நாட்டித் திருவருளட் கலந்தனர்.

இப்படி நடைபெறுஞ் சமயத்தில், அதாவது கி. பி. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில் ஸ்ரீசங்கராசாரியஸ்வாமிகள் தோன்றித்தமது அந்த இந்நகாலத்தில்தான் புத்தமதம், 'மஹ்யான' பெளத்தம் என்றும் ஆரிய யான பெளத்தம் என்றும் பிரிவுபட்டது.

வைதக்கொள்கையைப் பரப்பினர். அவரை யொட்டிக்கொள்ளும்படி சில புலவோர், பல வடமொழி நூல்களுக்கு வியாக்கியானங்களையுஞ் செய்தனர். சங்கரவுரையில் நன்றாகப்பயின்ற கச்சினர்க்கினியர் என்னும் தமிழ் உரையாசிரியர், தொல்காப்பியம் பத்துப்பாட்டு, கலித்தொகை முதலிய நூல்களுக்கு உரையுரைத்தனர். இங்ஙனம் வடமொழி உரைகளையும் தமிழ் மொழியிற் கலந்தது. அதனால் தமிழர் புத்தணர்வு பெற்றனர். சங்கரஸ்வாமிகள் சமாதரி அடைந்த சில வருஷங்களுக்குப் பின்னர், அதாவது கி. பி. 9-ம் நூற்றாண்டின் இறுதியில், வைஷ்ணவ முதலாசிரியரான ஸ்ரீமந் நாதமுனிகள், எம் ஸ்ரீரங்கன்! அவதரித்து இழந்துபோன வைஷ்ணவ சமயத்தை மீண்டும் தென்னாட்டில் பரப்பி, சம்பிரதாய வழக்கவொழுக்கங்களுக்குப் பலமான ஏற்பாடுகளைச் செய்தனர்.

இங்ஙனமெல்லாம் வடமொழி நூல்கள் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப் படவே, தமிழர்கள் முன்னிலும் பன்மடங்கதிகமாக அறிவாற்றலை அடைந்து மொழிவளர்ச்சி, சமயவளர்ச்சி, நாகரிக வளர்ச்சி, உணர்வுப்பெருக்கு, பாலிய தத்துவ உணர்ச்சி, ஆகிய இவைகளில் வல்லுநராய் விளங்கினர். இப்படி கி. பி. எட்டாம் நூற்றாண்டிலிருந்து நானூறு ஆண்டுகள் வரைக்கும் மேற் கூறிய விஷயங்கள் சம்பந்தமாக அநேகசீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டன. படவே, எல்லாவற்றிற்கும் அடிப்படையானதும், உயர்வுக்குக் காரணமுமான சமயவுணர்ச்சி ஒவ்வொரு மக்களின் இருதயத்திலும் விரிந்தது. விரியவே அது காரணமாக, சமய நூல்கள் பல இயற்றப்பட்டன.

அத்தகைய நூல்கள் தமிழ் நாட்டில் மிக விரைவாகப் பரவத் தொடங்கவே, ஒவ்வொரு மதத்தினரும், தாம் கொண்ட கருத்துக்களை, கதை விடிவ் மாய் அமைந்த நூல்களைக்கொண்டு, மக்களுக்கு இன்பம் ஊட்டிச் சமய வுணர்ச்சியைப் பெருக்க உத்தேசித்தனர். அவ்வுத்தேசத்தின்படியே, தமிழ்நாட்டுப் புலவர்க்கு வடமொழியில் உள்ள புராணேதிஹாசங்கள் தக்கவை பெனத் தென்பட்டன. படவே அவற்றைத் தமிழிலே மொழிபெயர்க்க லாயினர். கி. பி. 9-ம் நூற்றாண்டின் மத்தியிலே, அதாவது ஸ்ரீமந்நாதமுனிகள் காலத்துக்குச் சிறிது முன்பே, கச்சியப்ப சிவாசாரியர் என்பார் 'கந்த புராணம்' என்னும் நூலை முதன் முதலிற் செய்தனர். இவர்க்கு முன்பே இருந்த தொல்காப்பிய முதல் உரையாசிரியரான இளம்பூரணர், திருக்குறள் உரையாசிரியரான பரிமேலழகர் முதலிய வைணவப் பெரியோர்கள், சமயத்தின் பொருட்டுப் பாடுபட்டனர். ஏன் என்றால், அவர்கள் காலங்களிலே சமயம் பேதப்பட்டவகையாய்த் தோன்றவில்லை; சமய சச்சரவும் இல்லை. அன்றோர் தாம் கருதியதையே தமக்கு அணிகலனாகக்

† காட்டுமன்னர் கோயிலைவழங்கும் வீரநாராயணபுரம்.

கொண்டு காலங்கழித்தனர். பிறர், தம்மை விரும்பினாலும் வெறுத்தாலும் அவ்விருப்பு வெறுப்புக்களை மதித்தனர் இல்லை. இப்படியே ஒவ்வொருவரும் அவரவர் கருத்தில் மட்டில் ஈடுபட்டுத் துவேஷம் பாராட்டாமல் இருந்தால் அவர்களுக்கிடையில் சமயசம்பந்தமான சச்சரவாவது அல்லது பேதமாவது எங்கிருந்து உண்டாகும்? ஆனால், சங்கரஸ்வாமிகள் காலத்திற்குப் பிறகு, அவரது போக்கைத் தழுவிபவர், பேதமான சிலவிஷயங்களை உண்டாக்கவே, ஒருவிதமான பேதவுணர்ச்சி எங்கும் பரவியது. பரவவே, ஒவ்வொருவர் மனதிலும் பேதம் தோன்ற, அப்பேத காரணமாகப் பின்னுள்ளோர், சமய நூல்களைத் தத்தம் கருத்துக்கிசையச் செய்தனர். அதிலும், வெறும் தத்துவங்களை மாத்திரம் உரைத்தால் மக்களுக்கு வெறுப்புத்தட்டும் என்றே, தத்துவ விஷயங்களைக் கதாரூபமாகப் போதிக்கத் தொடங்கினர். மக்கள் மனநிலை, இந்தக்காலத்தில், இப்படிச் செல்கின்றது என்பதை நன்கு உணர்ந்ததனாலன்றோ, கம்பர், தமக்கு முன்பிருந்த வைஷ்ணவப் பெரியோர்கள் அருளிச் செய்த விஷயங்களைத் திரட்டிக் கதாரூபமான இராமாயணம் என்னுங் காவியத்தைச் செய்து முடித்திட்டார்.

கம்பர், இவ்வாறு மக்கள் மனே பாவங்களைக்கண்டு, அவர்களை இலகு வில் இழுக்கும் வழியைத் தேடினர். தென்னாட்டு மக்களுக்குக் கதை கேட்பதில் மிக்க ப்ரீதியாக இருந்தது. இதுதான் தக்கவழி என்றுணர்ந்த கம்பர், இதிகாச சிரேஷ்டமான இராமாயணத்தைத் தமிழில் மொழி பெயர்க்கத் தொடங்கி, அது வழியாக அவர்களை வசியப் படுத்தினார். படுத்தி, அவர்கள் மனம் முழுமையும் தான் இழுத்து 'ஸ்ரீராமனே பரந்தாமன் அவனே பரப்பிரமம் அவனே மும்மூர்த்தி அவனே ஸ்ரீயப்பதியாகிய அம்மை அப்பன் அவனே நாராயணன் அவனே எல்லையிலாத் தொல்பேர் இறைவன்' என்றுணர்ச் செய்து, அவனது திவ்ய கல்யாண குணங்களை எல்லாம் மனமாய் வாரிப் பருகவும், ஸ்ரீராம தாரக மந்திரத்தைச் செபித்துக்கொண்டு காலம் போக்கவும், காட்டுகின்றார். இப்படியாகத் தம்முடைய கொள்கையிலே உலகத்தோரை நிறுவும் பொருட்டு, அவர்களுடைய மனவழியே சென்று, முதலில் ஆசிரியரைவிட மிக எளிதில் மக்களை வசியப்படுத்தும் இன்பத் துறைகளை அகமாகவும் புறமாகவும் ஆங்காங்கு அமைத்து, அதன் வழியாக அவர்கள் சலிப்படையா வண்ணம் அவர்களுடைய புற அறிவை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மடக்கி இழுத்துக்கொண்டுவந்து மெதுவாக அக்ஷணத்தில் புகுத்திப் பத்தியை அமிதமாக எழுப்புகின்றார்.

(தொடரும்)

ஸ்ரீ :

ஸ்ரீமத ஸகீர்தரவரீஸ்வ வரஸ்ய ஹ்மனே நம: :

ஸ்ரீவைஷ்ணவ வித்தாந்த ஸபையின் வார்ஷிக மஹா ஸங்கம்.

1

சென்னைபுரியில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிற ஸ்ரீ வைஷ்ணவ வித்தாந்த ஸபையைச் சார்ந்த வார்ஷிக மஹாஸங்கமானது இவ்வருஷத்தில் ஸ்ரீமத் வேதமார்க்க ப்ரதிஷ்டாபகர் சார்ய பரமஹம்ஸ பரிவ்ராஜகாசார்யராக எழுந்தருளி இருக்கும் ஸ்ரீ அஹோபிலமடம் அழகியிருக்கருடைய நியமனத்தை முன்னிட்டு தூற்றெட்டு திருப்பதிகளில் ஒன்றாகப் பெயர்பெற்ற ஸ்ரீ புன்னம் பூதங்குடியில் கோயில் கொண்டிருக்கிற ஸ்ரீவல்லில்லி ராமன் திருவடிவாரத்தில் நானது மேய் 12, 13, 14 உகளில் (சென்ற சித்திரை) 30-31-ம் தேதிகளிலும் வைகாசிமீ முதல் தேதியிலுமாக) மூன்று தினங்கள் நடந்தேறியது. இந்த மஹா சபைக்குக் கோயம்புத்தூர் சேலம் நாமக்கல் ஸ்ரீரங்கம் திருச்சிஹப்பள்ளி மன்னார்குடி கும்பகோணம் மதுரை தஞ்சாவூர் சென்னைமாநகர் முதலிய இடங்களிலிருந்து அநேக ஸ்வாமிகள் எழுந்தருளி இருந்தார்கள். ஸ்ரீ உவெ. எ. வி. கோபாலா சாரியார், டி. கோதண்டராமயங்கார், என். ஸ்ரீநிவாஸாசாரியார், வித்வான் கிடாம்பி ராமாதுஜா சார்யர், (மோ ஹனார்) கே. வி வெங்கடாசார்யர் (நாமக்கல்) கே. வி. குப்புஸாமி அய்யங்கார் (நாமக்கல்) ரவலிம்மா அய்யங்கார் (நாமக்கல்) என். ஆர். கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார் (மதுரை) விஜய ராகவாச்சாரியார் (பாதூர்) திருக்குடந்தை வாவிகளான ஸ்ரீ உ. வே. ஸி. வி. ஜகந்நா தாசார்யர் ஆர். செனந்தராஜயங்கார் வி. ஆர். சடகோபயங்கார், கே. ஆராமுதய யங்கார், கே. டி. சேஷாத்ரி அய்யங்கார், ஆர். ஸ்ரீநிவாஸ அய்யங்கார், கே. எஸ். ஸ்ரீநி வாஸ அய்யங்கார், ஸி. ஆர். கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார் முதலிய பல லௌகிக ப்ரமுகர் கள் வந்திருந்தனர். இந்த ஸபையை உத்தேசித்துவந்த ஸ்வாமிகளுக்கும் லௌகிக ப்ரபுக் களுக்கும் கமுகமனங்களுக்கு தக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. ஸ்வாமியை கும்ப கோணம் இந்த இரண்டு ஸ்டேஷன்களிலும் மோட்டார் கார்களை வைத்துக்கொண்டு தக்கமனுஷியான் ஒவ்வொரு வண்டிக்கும் காத்துக் கொண்டிருந்து ஸபையை உத்தே சித்து வரப்பட்டவர்கள் நன்கு உபசரிக்கப்பட்டு அழைத்துவரப்பட்டனர். கும்பகோணத் துக்கும் புன்னம் பூதங்குடிக்கும் எட்டு மைல் தூரம். ஸ்வாமியைக்கும் மேல்படி திவ்ய தேசத்திற்கும் நான்கு மைல் தூரம். இந்த மோட்டார் வண்டிகளின் ஸாஹ்யத்தினால் ஒரு ஸ்வாமிக்காவது மார்க்க சிரமம் இடையாது. ஆகந்த பத்தர்களாய் எல்லோரும் குதுகலத்துடன் ஸபையை நடைபெறச் செய்தார்கள். ஸத்தாரஸபையின் முக்ய ஸப்யர்க ளான கதாதரபுரம் சக்கிரவர்த்தி ஸ்ரீ உபய ஸ்ரீநிவாஸாசார்ய ஸ்வாமியும் கும்முட்டித் தடல் ஸ்ரீ உபய ஜி. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார் ஸ்வாமியும் செய்திருந்த ஏற்பாடுகள் ஸபைக்கு வந்தவர்களின் உள்ளத்தைக் கவரந்தன. இந்த இரண்டு வ்யத்திகளும் காட்டின பாகவத ப்ராவண்யத்தைச் சொல்வதற்கும் எழுதுவதற்கும் ஒருவராலும் ஸாத்தியப்படாது. கும்பகோணம் கருணைக்கொல்லைத் தெரு ஸ்ரீ உபய கே. பு. நரலிம்மா சார்யர் ஸ்வாமி இவர்களுக்கு முக்ய ஸஹகாரியாக விருந்து ஸ்வாமிகளுக்கு வேண்டிய உதவிபுரிந்தார்.

வார்ஷிக மஹா ஸங்கம்

255

ஸ்ரீ சக்ரவர்த்தி ஸ்ரீநிவாஸாசார்யர், அந்த திவ்ய தேசத்து எம்பெருமானுடைய உத்ஸ வதினம் தொடங்கியே எம்பெருமான் முகோல்லாஸார்த்தமாக ஸமஸ்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்க ளுக்கும் உத்ஸவார்த்தமாக வந்த எல்லா ஸ்தர்களுக்கும் திவ்ய ததீயாராதனம் செய்து வந்ததுடன் ஸபா தினக்களாகிய வியாழன் வெள்ளி சனிக்கிழமை இம்மூன்று தினங் களிலும் வித்வான்கள் லௌகிக ப்ரபுக்கள் வேத பாராயணக்காரர்கள் திவ்ய ப்ரபந்தாத யாபகர்கள் மற்றுமுன்ன ஸாமான்யர்கள் இவர்கள் அனைவருக்கும் வ்யத்யாஸமின்றி ஒரே விதமாக அனுஷ்டித்த ததீயாராதன வைபவத்தால் பரத்வாஜாச்சமத்தில் ஸ்ரீ பரதாழ்வா னுக்கும் அவர் பரிஜனங்களுக்கும் மஹரிஷி நடத்தின் ஆதித்யத்தை நினைக்கச் செய் தது. பெருக்கச் சொன்னாலும் இது புகழ்ச்சியாகாது.

நிற்க இவ்வருஷத்தில் நடந்த இச்சபைக்கு ஆத்யக்யத்தை வஹித்த ஸ்வாமி கள் குரிச்சி ஸ்ரீ உபய சேஷாத்ரிய சார்ய ஸ்வாமி, காரப்பங்காடு ஸ்ரீ உபய சிங்கப்பெரு மான் ஸ்வாமி, மோஹனார் ஸ்ரீ. உப. கிடாம்பி ராமாதுஜாசார்ய ஸ்வாமி, வியாழக்கிழமை தினம் வித்வத் ஸபையின் ஆரம்பத்தில் ஸ்ரீ உபய குரிச்சி சேஷாத்ரியாசார்ய ஸ்வாமியுடன் அந்த ஸ்வாமி எழுந்தருளி இருந்த திருமாவிகைக்கு எல்லோரும் பூர்ண கும்பத்துடன் எதிர்கொண்டு சென்று ஸ்வாகத ப்ரச்சம் செய்து வாத்ய கோஷத்துடனும் உபரிஷத் மர் திரகோஷத்துடனும் அழைத்துவந்து திருக்கோயிலில் சென்று ஸபாத்யக்ஷுருக்கு பகவத் ஸன்னிதியில் மாலை பரியட்டம் முதலிய ஸகல மரியாதைகளையும் செய்வித்து ப்ரதக்ஷிண் மாக வந்து உன்ப்ராகாரத்தக்கு வடபுரத்தில் ஸபைக்கென்று அமைக்கப்பட்டிருந்த விசாலமான பந்தலில் அத்யக்ஷருக்காக குறிப்பிட்டிருந்த ஆஸனத்தில் வீற்றிருக்கச் செய்தார்கள். உடனே கதாதரபுரம் ஸ்ரீ உபய சக்ரவர்த்தி ஸ்ரீநிவாஸாசார்ய ஸ்வாமி ஸபாத்தியக்ஷுருக்கு ஸ்வாகத வந்தனோபாரம் செய்து அந்த ஸ்தல மகிமையைப்பற்றி யும் அங்கே கோவில் கொண்டு எழுந்தருளி இருக்கிற எம்பெருமான் மகிமையைப் பற்றியும் விஸ்தாரமின்றி இனிமையான ஓர் உபன்யாஸம் செய்து வித்வத் ஸமாமுத்தை ஆனந்த வெள்ளத்தில் மூழ்கச்செய்தார். ஸபாத்யக்ஷர் பிறகு அவை யடக்கத் துடன் ஸ்ரீராமாதுஜா வித்தாந்த மகிமையைச் சுருக்கமாகவும் ஸாரதமமாகவும் மூன்ற உபன்யாஸங்களாக பண்டிதர்களும் பாமரர்களும் அறியும்படி தெளி வாக எடுத்துணர்த்து தத்வஹித ப்ருஷார்த்தங்களை நன்கு விளக்கச் செய்தனர். அத்துடன் பதிகேரு மணிக்கு ஸபை கலைந்தது. மாத்யான்விக பகவதாராதனம் ததீயாராதனங்கள் ஆனவுடன் மறுபடி இரண்டு மணிக்கு ஸபைதொடங்கியது. ஸ்ரீ உபய எ. வி. கோபாலாசாரியார் ஸ்ரீ. உபய. பாதூர் ஸ்ரீநிவாஸாசாரியார் ஸ்ரீ. உபய இளையவல்லி ஸ்ரீநிவாஸாசாரியார் இவர்கள் எல்லோரும் முறையே உபன்யவித்தார்கள்.

இரண்டாவது நாள் வெள்ளிக்கிழமை தினம் காரப்பங்காடு ஸ்ரீ. உபய வித் வான் சிங்கப்பெருமான் ஸ்வாமி, ஸ்ரீ. உப. சக்ரவர்த்தி ஸ்ரீநிவாஸாசார்யரால் ப்ரார்த்தித் கப்பட்டதன் பேரில் அக்ரானைம் வஹித்தார். அந்த ஸ்வாமி திருமங்கை மன்னன் அர்ச்சாவதாரத்தில் ஈடுபட்ட விஷயத்தை அழகாகவும் விஸ்தாரமாகவும் எடுத்து உபன்ய வித்தார். பிறகு முறையே ஸ்ரீ உபய சேவகுளம் வரதாசார்ய ஸ்வாமியும் ஸ்ரீ உபய வித்யாரத்தகரம் கொடவாசல் நரலிம்மாசார்யர், ஸ்ரீ உபய குரிச்சி ஸ்ரீநிவாஸாசார்யர், தேவனூர்வனாகம் ஸ்ரீ உபய லக்ஷ்மிநரலிம்மாசார்யர் முதலிய அநேக வித்வான்கள் பற்பல விஷயங்களை அழகாகவும் சுருக்கமாகவும் உபன்யவித்தார்கள். மூன்றாவது நாள் ஸ்ரீ உபய மோஹனார் சாமாதுஜாசார்ய ஸ்வாமியின் அக்ரானைம்

தின் கீழ் ஸபை கூடியது. ஸ்ரீ உப மன்னார்குடி ஸ்ரீ நிவாஸா சார்யர், ஸ்ரீ உப. காரப் பங்காடு வெங்கடாசார்யர், ஸ்ரீ உப தட்டை ஸ்ரீ நிவாஸாசார்யர், ஸ்ரீ உப ஸ்ரீ முஷ்ணம் சேட்லார் க்ருஷ்ணமாசார்யர், ஸ்ரீ உப கல்பாடி அந்தாசார்யர், ஸ்ரீ உப ப்ரதிவாதி பங்கரம் ஸ்ரீ நிவாஸாசார்யர், ஸ்ரீ உப கண்கொடுத்தவனிதம் ஸ்யுண்ணி மாதவாசார்யர், ஸ்ரீ உப கண்டப்பாளையம் ஸ்ரீ நிவாஸாசார்யர், ஸ்ரீ உப தோட்டாலம் வேணுகோபாலா சார்யர் முதலான பண்டிதர்கள் தமிழிலும் ஸம்ஸ்கிருத க்ரந்தத்திலுமுள்ள அருமையான விஷயங்களை நன்கு எடுத்து உரைத்தார்கள். ஸாயங்காலம் ஸபை முடிவு பெற்றது. ஸபைக்கு வந்த வித்வான்களுக்கு தக்கபடி ஸம்மானமளிக்கப்பட்டது. பிறகு ஸ்ரீ ஸ்ரீ நிவாஸாசார்யர், ஸபை பல்லாண்டு பல்லாண்டாக விருத்தி அடைந்து வரவேண்டுமென்று ஸ்ரீ வல்லில்லி ராமனுடைய ஸன்னிதியில் பிரார்த்தித்து வித்வான்கள் அனைவரையும் குளிர்ந்த வாக்கினால் துதித்து மனமகிழ்ந்து ஸ்ரீ ராமாதுஜ விர்த்தாந்தம் தழைத்து ஒங்கி வளர வேண்டுமென்று ஸ்ரீ பாகவதர்களை பக்தி சிரத்தையுடன் வேண்டிக்கொண்டார். உதஸவத்துக்கும் இந்த ஸதஸ்ஸுக்கும் வந்திருந்தவர்கள் அனைவரும் ஸ்வரூ ஹத்தில் இருப்பவர்கள் போல பரமானந்த பரிதர்களாக சயனாஸந போஜன சுகங்களையும் அனுபவித்தார்கள். இந்த ஸதஸ்ஸில் எழுந்தருளி இருந்த பண்டிதர்களுக்கு ஸம்மான மளிப்பதற்காக ஸ்ரீ அஹோபிலமடம் அழகிய சிங்கர் இருநாறு ரூபாய் ஸ்வசிஷ்யமுக மாக அனுப்பிக்கொடுத்து பண்டிதர்களை அனுக்ரஹித்தார். மற்ற செலவுகளை கதாதரபுரம் சக்ரவர்தி ஸ்ரீ உப ஸ்ரீ நிவாஸாசார்ய ஸ்வாமியும் ஸ்ரீ உப ஜி. கிருஷ்ணஸாமி அய்யங்காரும் ஏற்றுக்கொண்டு கார்யங்களை நிர்வஹித்தனர். இப்படிப்பட்ட பகவத் கைக் கர்யத்தையும் பாகவத கைக்கர்யத்தையும் அதிசிரத்தையுடனும் பக்தியுடனும் ப்ரேமையுட னும் அத்யாதரத்துடன் செய்து பகவானுக்கும் பாகவதர்களுக்கும் முகோலவஸத்தை உண்டுபண்ணின திவ்ய வ்யக்திகள் ஆசந்திரார்க்கஸ்தாயிகளாய் நீழிகாலம் வாழ்ந்து ஸ்ரீ ராமாதுஜ விர்த்தாந்த ப்ரவசனத்தில் ஈடுபட்டு வருமாறு ஸ்ரீ வல்லில்லிராமன் அனுக்ரஹிப்பாராக.

இப்படிக்கு தாஸன்
தட்டை ஸ்ரீ நிவாஸாசார்யர்.
ஸெண்டு ஜோஸப் காலேஜ் பிரதான ஸம்ஸ்க்ருத பண்டிதர்.

(2)

ஸ்ரீ அஹோபிலம் அழகிய சிங்கர் இந்த மஹா ஸங்கத்தை
அதுக்ரஹித்தருளிய ஸ்ரீமுகம்.

ஸாஹாஜாய தடினயலே வலுந நலாயெதி ஹாவாதி ஸத்யுஷா
வத்யஸ்தாய வணிகவரொ: கனவா ஸவா யா விராகி! தாநாபெஸ்த
ஜதபுஸ்யாயந கூதெ நானாஸ்யெ அரிதா ஸ்பாரொடிகர் ஸவஸ
ஸாஜத ஸாவாதி அ ஸா வத்யுதெ ||

சுஷ்ர ஸ்ரீ நாலிஹ காரிஜ உதீஹாஜாவஸாஸெதுவி: கன
ஸாஸா ஸவஸாவ ஸவஸிதெ ஸ்ரீ ஹுத காத்யாவாஸி! குயாதா

ஸஹவொசு வணிகவரொ: கதாஹம் ப்ரஸாஹம் தயா தெதாஸு ஸவா
விவாதி விஸுஸெ ரெஹ் உஸவொவாஹுதா ||

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணமரிஸாஜி துலரிவயாஜுபெயம் கனவா ஸவஸாதி
ஸய ஜதநீ ஹுதகாத்யாவத வஸாஜி! குயாஹம் ஹுவி விஜய
தாஹ் ஸத்யுஷா தெதாஸாஹம் ஸவாஜிஹ திரவயிவத்யுதா
புத்யுஷாஹம் ஸ்ரீ: ||

ஸ்ரீ வெவெ வ ஸவா ஹாதி ஸாஸாது உஸாஸா
யஸா ஸுஸாஸவொ தெதவ வெவெதா து திதபுஷி ||

3

நிர்வாஹக கமிடியின் கூட்டம்.

ஸ்ரீ வை. லி. ஸபையின் வர்ஷாந்தக் கணக்கு வார்ஷிக அறிக்கை இவைகளின்
அங்கோரம் புதிய வர்ஷத்திற்கு நிர்வாஹக அங்கத்தினரின் நியமனம் இம்மாதிரியான
கார்யங்களைச் செய்ய, ஸங்கத்தின் இரண்டாவது தினம் ஸாயம் 5-மணிக்கு ஸபை அங்கத்
தினரெல்லாரும் கூடினார்கள். ஸபையின் உபஸபாத்தியக்ஷர்களுள் ஒருவராகிய ஸ்ரீ. உப.
டி. கோதண்டராம ஐயங்கார் அக்ராஸகாதிபதிபாக வரிக்கப்பட்டார்.

முதலில், நிர்வாஹ கமிடியாரால் நிவேதகம் செய்யப்பட்ட வார்ஷிக அறிக்கை
(இது சென்ற மாத ஸஞ்சிகையுடன் பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது) அங்கீகரிக்கப்பட்
டது. அதற்குப் பிறகு பின்வருமாறு புதிய வர்ஷத்துக்கு நிர்வாஹ கமிட்டி அங்கத்
தினர்கள் நியமிக்கப்பட்டார்கள்.

போஷகர்.

ராவஸாஜிப் ஸ்ரீ உ. வே. டி. ஸ்ரீ நிவாஸ அய்யங்கார், டிஸ்லி.

ஸபாத்தியக்ஷர்.

கனம் ஜஸ்டிஸ் ஸ்ரீ உ. வே. வ. வே. ஸ்ரீ நிவாஸ அய்யங்கார், சென்னை.

ஸபாத்தியக்ஷ ப்ரதிநிதிகள்.

ஸ்ரீ. உ. வெ. எஸ். ராஜகோபாலன்சார்யர் (மன்னார்குடி.)

,, டி. கோதண்டராம அய்யங்கார் (தஞ்சை.)

,, எ. வி. கோபாலன்சாரியார் (திருச்சி.)

,, லி. பாஷ்யமய்யங்கார் (மதுரை)

நிவாஸப்பதர் லி. ராமபத்ர ஸாயுகொரு, தொட்டப் பாய்க்கனார் ஐயின்னர்.

கார்யதர்சிகள்.

ஸ்ரீ உ. வெ. எஸ். கோபாலஸ்வாமி அய்யங்கார் (மயிலாப்பூர்.)
 „ எஸ். லக்ஷ்மீநரவரமங்காசாரியர் (திருவல்லிக்கேணி.)

நிர்வாஹக கமிடி. மெம்பர்கள்.

ஸ்ரீ. உ. வெ. நடாதூர் என். ஸ்ரீ நிவாஸாசாரியர், புரணசுவாக்கம்.
 „ ராவ்ஸாகிப் டி. நாமாதுஜய்யங்கார், திருவல்லிக்கேணி.
 „ கெ. வி. கிருஷ்ணமாசாரியர், திருவல்லிக்கேணி.
 „ கெ. டி. ஸுந்தரராஜாசாரியர், முத்தியாலுபேட்டை.
 „ எ. ரங்கஸ்வாமி ஸரஸ்வதி, திருவல்லிக்கேணி.
 „ டி. வி. நீலமேகாசாரியர், கீழ்ப்பாக்கம்.
 „ டி. ஆர். ராஜகோபாலாச்சாரியர், புரணசுவாக்கம்.

ஸ்ரீமான் எஸ். வெங்கடாசலம்பிள்ளை, புரணசுவாக்கம்.

ஸ்ரீ உ. வெ. எஸ். வராஹஸ்வாமி அய்யங்கார், திருவல்லிக்கேணி.
 „ பி. என். ஸ்ரீ நிவாஸாசாரியர், மயிலாப்பூர்.
 „ டி. இ. சடகோபாசாரியர், திருப்பாப்பிலியூர்.
 „ என். டி. ஸ்ரீ ராமாச்சாரியர்
 „ சக்ரவர்த்தி. வி. ஸ்ரீ நிவாஸாசாரியர், கும்பகோணம்
 „ கும்மட்டித்திடில் ஜி. கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயங்கார், கும்பகோணம்.
 „ எ. ராகவாசாரியர், கும்பகோணம்.
 „ எம். எஸ். கிருஷ்ணமாச்சாரியர், ஸ்ரீரங்கம்.
 „ எஸ். யாமுனதாதாசாரியர்
 „ ஆர். ஸ்ரீ நிவாஸாசாரியர், புதுக்கோட்டை
 „ எம். எஸ். சேஷய்யங்கார் எம். எஸ். எ. மதுரை.
 „ என். ஆர். கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார், மதுரை.
 „ ஆர். ரங்காசாரியர், திருநெல்வேலி
 „ ஜெ. வரதராஜ அய்யங்கார்,
 „ வி. வி. ஸ்ரீ நிவாஸ அய்யங்கார்,
 „ வி. ஆர். ஸ்ரீசைல சக்ரவர்த்தி, கோயமுத்தூர்.
 „ கிடாம்பி ராமாதுஜாசாரியர், மோஹனூர்.
 „ கெ. வி. வெங்கடாசாரியர், காமக்கல்.
 „ வி. என். செல்லமய்யங்கார், சேலம்.
 „ டி. ஸ்ரீ நிவாஸ அய்யங்கார், சேலம்.
 „ கெ. டி. பார்த்தஸாரதி அய்யங்கார், வேலூர்.
 „ ராவ்ஸாகிப் டி. எஸ். ஸ்ரீ நிவாஸராகவாசாரியர், ஹைதராபாத்.
 „ ஸ்ரீ. வாஸுதேவாசாரியர், மாம்பலம்.

பத்ராதிபர்.

ஸ்ரீ. உ. வெ. ஸ்ரீ. வாஸுதேவாசாரியர் ஸ்வாமியே பத்ராதிபராக திருத்த வச
 செய்யப்பெற்ற பிள்ளைத்தலைவராக.

மிகுந்த கருவையுடன் பெரிய தர்வ்யஸூறாயம் செய்தும் ஸ்ரீ முகத்தால் அதை
 நலித்தும் ஸபையை கருதார்த்தமாகக் கிள ஸ்ரீ அஹோபிஸம் அழகிய செங்குக்கும், அந்நய
 ப்ரயோஜனமாக ஸங்கத்தை தருப்திகரமாக நடத்திவைத்த திருக்குடந்தை ஸ்தலவாஸிக
 னான ஸ்ரீ உப சக்ரவர்த்தி ஸ்ரீ நிவாஸாசாரியர் ஸ்ரீ உப. ஜி. கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயங்கார்
 முதலான ஆஸ்திகர்களுக்கும், உபந்யாஸகனாக உபகரித்த வித்வான்களுக்கும் யதார்த்தம்
 கருதஜ்ஞதாவிஷ்ணுவம் செய்த பிறகு கூட்டம் கலைத்தது. நமது நிர்வாஹ கமிடியில்
 ஒருவராகவும் ஸபைக்கு வெகுளல ஸுஹ்ருத்தாகவுமிருந்த ஸ்ரீ உப. எஸ். டி. கிருஷ்ண
 ஐயங்கார் ஸ்வாமி இவ்வரஷத்தில் திருநாடு அலங்கரித்ததைப்பற்றி ஸபையர்களுடைய
 சோகமும் வெளிவிடப்பட்டது.

சே. லக்ஷ்மீநரவரமங்காசாரியர், கார்யதர்சி.

ஸ்ரீ:

புஸ்தக விமர்சம்.

தத்வத்ய நிபுணம்.

இந்தச் சிறிய க்ரந்தம், ஸ்ரீமத் பரமஹம்ஸ பரிவராஜாசாரிய ஸ்ரீமத் நாராயண
 மஹாமுனிகனால் அநேக உபநிஷத் வாச்யங்களிலிருந்து ஸங்க்ரஹித்து அருளிச் செய்யப்
 பட்டிருக்கிறது. இந்த ஸ்வாமியுடைய அதஷ்டாந வைராக்ய விசேஷங்களையும் யோக
 சாஸ்த்ரஸம்பந்தமான பாண்டித்யத்தையும் ஸாக்ஷத்தாக அறியுபடியான பாக்யத்தை
 நாம் பெற்றிருக்கிறோம். ஸகல ஜகத்களும் அத்மே ஜ்ஜீவகம் பெறுவதற்கு உபகார
 மாக இருக்க வேண்டுமென்று எண்ணியே, இந்த ஸ்வாமி, அவ்யாஜ க்ருபையால், இந்த
 க்ரந்தத்தை அதக்ரஹித்திருக்கிறார் என்பதில் ஆக்ஷேபமில்லை. இதை அபேகிப்பவர்கள்
 'ஸ்ரீ உப. ககபாடி ராமபத்ராசாரியர், ககபாடி அக்ரஹாரம், மன்னார்குடி' என்னும்
 'விவாஸத்திற்கு எழுதிப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இதன் விலை அனா 8.

ஸ்ரீ:

பஞ்சாங்க ஸங்க்ரஹம்.

ப்ரபவண ஆனி (1927 ஜூன்—ஜூலை.)

ஜூன் 15	ஆனி	1 பு	பெ	22-27	கே	20-0	ஷடசதி மிதர ஸங்க்ர மண ச்ரந்தம்.
„ 16	„	2 வி	ப்ர	30-30	மூ	20-7	மிதர க்ருஷ்ண த்விதி யை திதி.
„ 25	„	11 சனி	ஏகா	28-35	பா	47-50	ஏகாதசி வ்ரதம் திதி.
„ 27	„	13 தி	த்ர	20-9	ரோ	43-46	மிதர க்ருஷ்ண த்ரயோ சுதர். திதிகள்.
„ 28	„	14 செ	சது	17-26	மீரு	43-11	அமாவாஸ்யை திதி.
„ 29	„	15 பு	அமா	15-51	திரு	44-5	மிதர சுக்ல ப்ரத்ம திதி.
„ 3	„	19 ஞா	சது	21-58	மக	59-24	அதிதி.
„ 4	„	20 தி	பஞ்	26-10	பூ	60-0	மிதர சுக்ல பஞ்சமி திதி
„ 9	„	25 ச	தச	48-55	சுபா	30-39	பெரியாழ்வார் திரு நக்ஷத் ரம்.
„ 10	„	26 ஞா	ஏகா	51-21	விசா	35-1	ஏகாதசி வ்ரதம் திதி.
„ 11	„	27 தி	துவா	52-21	அது	38-1	ஸ்ரீமத் நாதமுனிகள் திரு நக்ஷத்ரம்.
„ 14	„	30 வி	பெ	47-30	பூ	39-30	மிதர பூர்ணிமா திதி.
„ 15	„	31 வெ	ப்ர	43-41	உத்	37-47	மிதர க்ருஷ்ண ப்ரத் மை திதி.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே ஹக்ஷத்ரவரிஹ வரஸுஹணே நம:

யொ2ண: ப்ருவிஸுத 98 வாஅலிஹா ப்ருவா-வூம்

வாஜீவய ததூவிஸுதயா: வ்யாபா:1

கதூராய ஹஹ வரண முவணவமாஜீநு

ப்ராணாஹ்லோ ஹமவதெ வ-ர-ஹாய துஹ்யா ||

பத்ராதிபரின் குறிப்புகள்.

ஏற்கெனவே விஜ்ஞாபித்துக்கொண்டிருந்த ப்ரகாரம் ஸ்ரீவைஷ்ணவ வித்தாந்த ஸபையின் அகூய வர்ஷத்திய மஹாஸங் கத்தை ஸ்ரீசரண்யன் நிர்விக்க்ரமாக நடத்திக்கொண் டான் என்று ஸ்ரீ. உப. வித்வான் தட்டை ஸ்ரீசிவாஸா சார்ய ஸ்வாமி எழுதி அனுப்பியிருக்கும் அறிக்கையி லிருந்து நாம் அறிகிறோம். அவ்வறிக்கை மற்றொரு பக்கத்தில் ப்ரகாரம் செய் ப்பட்டிருக்கின்றது.

எதிர்பார்க்கப்படாமல் நேர்ந்த சில அஸௌகர்யங்களால் இம்மஹா ஸங்கம் உசிதமான காலத்தில் நடைபெறாமல் தடைபட்டு நிற்கவே, எவ்விடத் தில் எப்பொழுது எம்மாதிரி இதைப் பகவான் நடத்திக்கொள்ளப் போகிற னென்று நாம் கொஞ்சம் வ்யாகுல சித்தராக இருந்தோம். ஸர்வ சக்தனு ன அந்தப் பகவான் தனது கருணை கடாக்ஷத்தால் அதை த்ருப்திகரமாக நடத் திக்கொண்டு விட்டானென்று கேட்க நமக்கு ஆச்வாஸம் ஜறிக்கின்றது.

நாநா ப்ரதேசங்களிலிருந்து அநேக ஆஸ்திகர்கள் எழுந்தருளினார்களென்றும், பகவானுடைய மஹிமை ஸம்பத்தமாகவும் குணாவர்ணரூபமாகவும் பல சிறந்த உபந்யாஸங்கள் வைதிக வித்வான்களாலும் லௌகிக வித்வான்களாலும் செய்யப்பட்டன வென்றும், நமது ஆதித்ய கர்த்தாக்களான அவ்விடத்திய ஸுஹ்ருத்துக்கள் ஸதஸ்ஸுக்கு எழுந்தருளியிருந்த ஸ்வாமிகள் எல்லாருக்கும் மிகவும் த்ருப்திகரமான உபசாரங்களை மிக்க உத்ஸாஹத்துடன் செய்தார்களென்றும், அவ்விடத்தில் அர்ச்சா ரூபியாக எழுந்தருளியிருக்கும் சக்ரவர்த்தித் திருமகனுடைய அதுக்ரஹ பலத்தால் ஸாத்விசுமமாகவும் வைதிக சோபையுடன் ஸம்பந்நமாகவும் ஸங்கம் நடைபெற்றதென்றும் நாம் அறிகிறோம். இது மிக்க ஆநந்தத்திற்கு ஹேது. ஸ்ரீ அஹோபிலம் அழகிய சிங்கர் அளவற்ற க்ருபையுடன் ஸதஸ்ஸுக்கு அத் யுதாசமான த்ரவ்ய ஸஹாயம் செய்தது மாத்ரமன்றிக்கே ஹார்த்தமாகவும்

மிருந்த வாத்ஸல்யத்துடனும் ஸங்கத்தையும் அது வழியாக ஸபையையும் ஸ்ரீமுகம் மூலமாக அதுக்ரஹித்தருளினார் என்பதும் நமக்கு அதிகமான ஸத் தோஷத்தைக் கொடுக்கின்றது. பகவத் ப்ரியர்களுடைய கடாக்ஷம் பகவத் கடாக்ஷம் போலவே ஸர்வ ச்ரேயஸ்காமன்றோ?

ப்ரபவ வருஷத்திய ஸதஸ்ஸை அகண்டகாவேரீ தீரத்திலுள்ள மோஹனார் என்னும் இடத்தில் நடத்த வேண்டுமென்று அங்கிருந்து எழுந்தருளியிருந்த ஸ்வாமிகள் ஆஹ்வானம் செய்தார்களென்றும் நாம் அறிகிறோம். சேலம் திருச்சிணுப்பள்ளி பக்கங்களில் நமது ஸதஸ் இது வரையில் நடத்தப் பட்டதில்லை. தவிரவும் அங்குள்ள ஆஸ்திகர்களெல்லாரும் ஸபைக்குச் சிர காலத்திய ஸுஹ்ருத்துக்கள்; ஸபை விஷயத்தில் மிகுந்த ச்ரத்தையும் உத்ஸாஹமும் அவர்களுக்கு உண்டு என்பதை நாம் அறிவோம். ஆகையால் ஸபையின் அதிகாரிகள், ப்ரீதி பூர்வமாகச் செய்யப்படும் இந்த ஆஹ்வானத்தை அங்கீகரிப்பார்களென்று நாம் நம்புகிறோம்.

இப்பொழுது ஐக்கத்தில் தைவ பக்தி என்பது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மலிந்தாகிக் கொண்டு வருவதை எல்லாரும் பார்க்க ஸ்ரீகருணாகர பகவத் கலாம். ஐங்களுக்குள் பாஸ்பரம் ஸௌஹார்த்தமும் பக்த ஸமாஜம் குறைந்துகொண்டே வருகின்றது. இவைகளுக்கு எதிர்த்தட்டான அஹங்காரமும் மமகாரமும் அபிவ்ருத்தங்களாகி வருகின்றன. இந்தத் துஸ்திதியை உணர்ந்த சில பெரியோர்கள் அனை மாற்றுவதற்காகப் பற்பல உபாயங்களைத் தேடிவருகிறார்கள். நமது தேசத்தில் ஸ்ரீமார் டாகரின் 'சார்தி நிகேதந' த்திலும், இன்னும் இது போன்ற மற்றை குரு குலங்களிலும் அவ்வுபாயங்களுட் சிலவற்றைப் பார்க்க கலாம். ஸ்வல்ப-திரங்களுக்கு முன், இம்மாதிரியான ப்ரயோஜனத்தையே கருதி ஸ்ரீமார் எம். கே. ஆசார்யர் என்னும் ஒரு பெரியவர் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் "ஸ்ரீகருணாகர பகவத் பக்த ஸமாஜம்" என்று ஒரு ஸமாஜத்தை ஏற்படுத்தினார். இவருடைய முக்யமான கருத்து, பல ஸாத்விக பண்டித பெரியோர்களைக் கொண்டு பலவிடங்களில் தைவ பக்தியைப் பற்றியும் காமக்ரோதம் முதலியவற்றை த்யஜிக்க வேண்டிய விஷயத்தைப் பற்றியும், ஐங்க்ளெல்லாரும் பாஸ்பரம் ஸுஹ்ருத்துக்களாகவே இருக்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றியும் அநேக உபந்யாஸங்களைச் செய்வித்து, அவற்றின் வழியாக ஐங்களுக்கு நல்ல மனோபாவத்தை ஜகிப்பித்து, இப்பொழுது பாஸ்பரம் கலஹம் செய்துகொண்டிருக்கும் ஐங்களை ஐகமத்யத்துடனும் ப்ரீதியுடனும் ஒன்று சேர்ந்து வலிக்கும்படிச் செய்யவேண்டும் என்பதே யாகும். இந்தக் கருத்தை நாம் மிகவும் ஆமோதிக்கிறோம். இம்மாதிரி உபதேசங்களை அபே

கூறிக்கும் ஜகங்கள் பஹுவாக இருக்கிறார்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார். ஸ்ரீ சரண்பன் திருவுள்ளம் பற்றும் பகஷத்தில் இந்தப் ப்ரயத்னத்தை ஜகத் முழுவதற்குமே பெரியச் ச்ரேயஸ்ஸைச் செய்விக்கக் கூடியதாக அவன் அதுகூறியிருக்கலாம். ஸாதுவான மனோ பாவத்தைக்கொண்டு செய்யப்படும் ப்ரயத்ன மெல்லாவற்றையும் அதுகூறியிருக்கும் சீலவானாதால் பகவான் இதையும் கடாக்கித்தருளுவனென்றே நாம் நம்புகிறோம்.

சிலர், 'இம்மாதிரியான உபதேசங்களால் என்ன பயன் விளையும்? ஸ்வபாவத்திலேயே நல்ல குணம் உள்ளவர்கள் இம்மாதிரி உபதேசம் பெறாவிட்டாலும் நல்ல குணத்துடன் கூடியவராகவே இருப்பார்கள்; ஸ்வபாவத்தால் அசுத்த சிந்தையுள்ளவர்கள் கணக்கற்ற உபதேசம் பெற்ற போதிலும் துஷ்டராகவே இருப்பார்கள். ஒரே மாதா பிதாக்களுக்குப் புத்ரர்களாக ஜனித்து ஒரே ஆசார்யனிடத்தில் சிஷ்யு பெற்று, ஒரே விதமான ஸம்ஸர்க்கத்திற்குப் பாத்ரமாக இருக்கும் இரண்டு வ்யக்திகளுக்கு மனோபாவமும் நடத்தையும் வெவ்வேறாக இருப்பதை நாம் பார்க்கவில்லையா? ஆகையால் இம்மாதிரியான உபந்யாஸங்களாலும் உபதேசங்களாலும் ஜகத்துக்கு எவ்வித நன்மையும் ஜனிக்கப் போகின்றதில்லை' என்று ஆக்ஷேபிக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு நாம் சொல்லும் ஸமாதானம் ஒன்றே. ப்ரயத்னம் பலவத்தாக ஆனாலும் ஆகாவிட்டாலும் 'இது ஸாதுவான ப்ரயத்னம்' என்னும் எண்ணம் நமது மனஸ்ஸில் இருக்கும் வரையில் நாம் அதைச் செய்பவென்றியது நமது கடமையே. தவிரவும், உபதேசங்களுக்கும் ஸம்ஸர்க்கங்களும் உரியகாலத்தில் உரியபடி செய்யப்பட்டால், அவை மதுஷ்யர்களுக்கு ஸ்வபாவத்தினால் வந்திருக்கும் வாஸநையின் கடுமை லயக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றும் என்பது அதுபவத்திலிருந்து தெரிகின்றது. இப்படி அவை மாற்றக்கூடிய சக்தி வாய்ந்திருப்பதனாலன்றோ நமது பெரியோர்கள் ஸத்ஸங்கத்தைச் செய்யவேண்டுமென்றும் முஹூர்களை அதுவாந்தித்து அவர்கள் உபதேசங்களைக் கேட்கவேண்டுமென்றும் சாஸ்த்ரங்களில் போதித்திருக்கிறார்கள்? அந்த நோக்கத்தை மனஸ்ஸில் வைத்துக் கொண்டனரோ அவர்கள் பல ப்ரகாரமாக மஹாஜநங்களுக்கு ஸதுபதேசத்தைச் செய்யவும் ப்ரவ்ருத்தித்திருக்கின்றார்கள்? இம்மாதிரியான ப்ரவ்ருத்திகள் பூர்ணமான பலத்தை உடனே கொடுக்காவிட்டாலும் காலக்ரமேண ஒருவாறு கொடுக்கும் என்பது திண்ணம். தவிரவும், தரித்ரனுக்கு ஸம்பந்நன் பிச்சையிடுவது போலவும், அசுத்தனுக்கு சக்தன் உபகாரம் செய்வது போலவும், தீரம் ஸம்முடர்களுள் ஜகங்களுக்குத் தீரம் அறிந்தவர்கள் உபதேசம்செய்வது சாஸ்த்ரத்தில் விஹிதமாயுள்ள ஒரு கடமையே. அழைக்கப்படாமல் உபதேசம் செய்யப் போனால் ஸாக்ஷாத் தீமையே சிலவிடங்களில் விளைந்தாலும் விளைபலாம். ஆனால் அவைகளைச் சற்றேனும் பாராட்டாமல் நமது பெரியோர்கள் அம்மாதிரி ப்ரவ்ருத்தித்திருக்கிறபடியால், நாமும் அம்மாதிரி ப்ரவ்ருத்தித்து

நம்மைக் காட்டிலும் தாழ்ந்த நிலையிலுள்ளோருக்கு யதாசக்தி ஸ்வயமாகவே உபகரிக்க வேண்டியது அவச்யமாகின்றது.

இது ஸம்பத்தமாக விஜ்ஞாபித்துக் கொள்ளவேண்டிய விஷயம் மற்றொன்று உண்டு. அது என்னென்னில், இம்மாதிரியான உபதேசத்தைப் பெறுவதற்கு எவ்வித அவகாசமுமின்றிக்கே பால்யம் தொடங்கிப் ப்ரதி தினமும் காலைமுதல் ஸாயம் வரையில் கூலிவேலை செய்து பிழைத்து வரும் படியான கர்ம பலத்திற்குப் பாத்ரமாக இருக்கும் ஸாமான்ய ஜநங்களுக்கும் இன்னும் அவர்போன்ற பிறரையும் உத்தேசித்தே ஸ்ரீ. ஆசார்யர் முக்யமாக இந்த ஸமாதத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் என்று நாம் அறிகிறோம். இவ்வித ஏற்பாடு மிகவும் சுவாக்யமே. அதிமாத்ரம் தீரர்களாகவும் வேறு எவ்வித புகலுமற்றும் நிற்கும் இந்த ஜநங்களுக்கு ஆத்மச் ச்ரேயஸ்ஸைக் குறித்துக் கண் திறப்பது பெரிய புண்யமே. ஆனால், அவர்களைக் காட்டிலும் கொஞ்சம் உயர்ந்த ஸ்திதியில் இருப்பவர்களும், கலியின் கொடுமையாலும் பாச்சாத் யர்களுடைய ஸம்ஸர்க்கத்தாலும் ஆத்ம விஷயமானச் ச்ரேயஸ்ஸைப்பற்றிச் சிந்தியாமலே அர்த்தகாமபார்களாகி, அது காரணமாக அஹங்கார மமகாரச் சீரால் வ்ருத்தி செய்துகொண்டு, ஸாத்விகத் தன்மையிலிருந்து நழுவினவர்களாய், ஆத்மப்ரம்சத்தைத் தேடிக்கொள்வதை நாம் எல்லாவிடங்களிலும் பார்க்கிறோம். இங்கிலிஷ் பாஷையைப் படித்து வ்யபதிஷ்டர்களுள்ளு ஜநங்களால் கொண்டாடப்பட்டு வருகிற பெரியோர்களுட் சிலரும் அஹங்காரத்திற்குப் ப்ரவசமாகித் தம்மைப் போன்ற மற்றை பெரியோர்களிடத்தில் அஸூயை செய்து கஷிப்ரதிக்ஷிகளை ஏற்படுத்திக்கொண்டு க்யாதி பூஜை முதலியவைகளில் நோக்கமுள்ளவர்களாகவே படிப்பற்ற ஜநங்களுக்கும் தமக்கும் எவ்வித வாசியுமற நடந்து வருகிறார்கள். இங்கிலிஷ் பாஷையின் படிப்பும் அதிலுள்ள க்ரந்தங்களின் பரிசீலனமும் ஒருவித புத்தி ஸம்ஸ்காசத்தையும் மனோவ்ருத்தியின் ஓளதார்பத்தையும் ஜனப்பிக்கின்றன என்பதில் ஆக்ஷேபமில்லை. ஆனால் அந்த ஸம்ஸ்காசமும் ஓளதார்பமும் பூர்ணமாக வளராததனால் அவை சாச்வதமான நிலைப்பைப் பெறாமலும் நல்ல புயலின் அளிக்காமலும் போகின்றன. நம்மிடத்தில் இருக்கும் காமக்ரோதங்கள் தொலைந்தாலன்றோ க்ரந்த பரிசீலனத்தால் ஏற்படும் ஸம்ஸ்காசம் நிலையிற்று நிற்கும்? அம்மாதிரி காமக்ரோதம் முதலியவைகளைத் தொலைப்பதற்கு இவர்கள் என்ன ஸாத்நம் செய்திருக்கிறார்களோ? என்ன ஸாத்நத்தைத்தான் செய்யவேண்டுமென்பதை அவர்கள் ப்ராமாந்தித்திருக்கிறார்களோ? என்றும் நமக்கு ஸந்தேஹம் ஜனிக்கின்றது. ஹார்த்தமான பகவத் பக்தியுடன் சேர்ந்த தத்வஜ்ஞானம் தவிர மற்றை எது தான் அதற்குத் தகுந்த ஸாத்நமாகமாட்டும்? அந்தப் பக்தியும் ஜ்ஞானமும், ப்ரோக்ஷிதப் பிபீர்சியுடனும் அதனால் ஏற்படும் புத்தி விகாஸத்துடனும்

கலந்து நின்றால், அவை நமது இஷ்டத்தைப் பூர்ணமாக ஸாதித்துக் கொடுத்து ஜகத் முழுவதற்கும் பெரியதொரு ச்ரேயஸ்ஸை நிச்சயமாக ஐயிப்பிக்கும் என்பது நமது உறுதியான நம்பிக்கை. ஆகையால் ஸ்ரீமாத் ஆசார்யர் கல்வியறிவற்ற ஸாமான்ய ஜனங்களைக் கருதுவது போல படிப்பு முதலிய ஆதக்கூல்யங்களைப் பெற்றிருக்கும் ஜனங்களையும் க்ரஹித்துக்கொண்டு, அவர்களுக்கு உபகாரகமாயுள்ள மார்க்கத்தையும் தேடவேண்டுமென்பது நமது ப்ரார்த்தனை. எவ்வித படிப்பின்மீட்கே கேவலம் தேஹயாத்ரைக்காக மாத்ரம் ஆயுள் நாள்களைச் செலவிட்டு வரும் ஸாமான்ய ஜனங்களைக் காட்டிலும், இவர்களுடைய தைர்ய ஸ்திதியே நம்மை அதிகமாக வருத்துகின்றது.

இவர்களுக்கு நாம் செய்யக் கூடியது என்னவென்று ஆலோசித்தால், ஏற்கெனவே நாம் பல தடவை இந்தத் தீபிகையில் விஜ்ஞாபித்துக் கொண்டிருக்கும் ப்ரகாரம், அவர்களுடன் கலந்து அவகாசம் அகப்படும் பொழுதெல்லாம் தைவ பக்தியையும் நமது சாஸ்த்ரங்கள் போதிக்கும் தத்வ ஜ்ஞாநத்தையும் அவர்களுக்கு எடுத்து உரைத்து, அவர்களாற் செய்யப்படும் ஆக்ஷேபங்களுக்கும் அவர்களுக்கு அவ்வப்போது ஜறிக்கும் ஸந்தேஹங்களுக்கும் சாஸ்த்ரோக்தமான ஸமாதானங்களை யுக்தியுத்தமாகச் சொல்லிக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களைத் திருப்ப ப்ரயத்நம் செய்ய வேண்டும் என்பது தான். அவர்கள் ஒருவித புத்தி ஸம்ஸ்காரத்தைப் பெற்றிருக்கிற படியால், துராக்ரஹத்துக்குப் பாத்ரமாக இருக்க மாட்டார்கள் என்பது நமது அபிப்ராயம். மற்றும் ஒரு விஷயத்தை நாம் மறக்கக்கூடாது. ஏதோ ஒரு அபிவிவேசத்தாலோ அல்லது ப்ராமர்சக் குறைவினாலோ, நாம் சாஸ்த்ரம் சொல்லாத பல விஷயங்களை நமது மதக் கொள்கைகளுள் அந்யதமங்களென்று ப்ராபாட்டி வருகிறோம். அவைகளுட் சில பரிஹாஸாஸ்பதங்களாக இருக்கின்றன; மற்றும் சில யுக்திக்கும் ந்யாயத்திற்கும் விருத்தங்களாக இருக்கின்றன. அவைகளை நாம் சாஸ்த்ர விஹிதங்களாயுள்ள மற்ற விஷயங்களைப் போல பயபக்தியுடன் அறுஷ்டித்து வருவதும், அவைகளை அறுஷ்டிக்காமல் இருக்கும் மற்றவர்களிடம் த்வேஷம் கொண்டாடுவதும் நமது விவேகத்திற்கு அறுபுமமாகமாட்டா. அவைகளை ஆத்யந்திகமாக த்யஜிக்கவும், சாஸ்த்ர விஹிதங்களாயிருக்கும் விஷயங்களுள் ந்யாயத்தைக்கொண்டு ப்ரதான அப்ரதான விவேசநம் செய்யவும் நாம் ப்ரயத்நப்படவேண்டும். இப்படியெல்லாம் ப்ரயத்நப்பட்டுக்கொண்டு வருவதுடன் நடத்தையிலும் உபதேசத்திலும் உபசார்தியுடனும் ஆர்ஜவத்துடனும் வர்த்தித்துவந்தால் நமது அறுஷ்டாநம் ஸ்ரீ சரண்யனுக்கு உகப்பாயிருக்கும்; இந்த ஜனங்களுக்கும் அதிமாத்ரம் உபகாரகமாக இருக்கும். இதுதான் இவர்கள் விஷயத்தில் உசிதமான ஸாத்நமென்று நமக்குத் தோன்றுகிறது.

இது மாத்ரம் நமது இஷ்ட ஸாத்நத்திற்கு அபர்யாப்தம். காலகதியை அறுஸரித்து நாம் நமது பாலர்களை ஜீவநத்திற்கு வேண்டிய போக்யதையை ஸம்பாதித்துக் கொள்ளும் பொருட்டு அந்யர்களிடம் ஒப்பிவிக்கிறோம். அந்த ஆசார்யர்கள் தமக்கு உசிதமாகத் தோன்றுமவைகளை யெல்லாம் அவர்களுக்குப் போதிப்பிக்கிறார்கள். இளைமைப் பர்வத்தில் போதிக்கப்படுவது அவர்களுடைய மங்ஸஸில் நிலைபெற்று விடுகிறது. அது ஸாதுவாக இருக்கும் வரையில் எவ்வித தீங்கும் நேர்வதில்லை; அஸாதுவாக இருந்து விட்டாலோ அவர்களுக்கு அது ப்ரபலமான தீமையை ஜபிப்பித்து விடுகின்றது. தவிரவும், நாம் எதை ஸதுபதேசமென்றும் ஸதாசாரமென்றும் க்ரஹித்திருக்கிறோமோ அதை அவர்களுக்கு அந்த இளைமைப் பர்வத்தில் போதிப்பிக்க அவகாசம் இல்லாமலும் போகின்றது. மேலும், சில வாஷ்காலமாக கேவலம் பாஷாந்தரப் பாஸமும் அதில் தேர்ச்சி பெறுவதும் ஜீவநோபபோகிகளாகாமல் நமது சிறுவர்கள் கஷ்டப்பட்டு வருவதையும் நாம் பார்க்கிறோம். இவையெல்லாவற்றையும் ஆலோசித்துப் பார்க்கும் பொழுது 'ஸ்ரீவகாலம்போல ஏன் நாமே நமக்கு அபேக்ஷிதங்களான குருகுலங்களை ஸ்தாபித்துக் கொள்ளக்கூடாது? நமது பாலர்களுக்கு ஆத்ம ச்ரேயஸ்ஸுக்கும் தேஹயாத்ரைக்கும் உபகாரகங்களான ஸம்விதானங்களை நாமே ஏன் ஏற்படுத்திக்கொள்ளக் கூடாது?' என்று ஒரு எண்ணம் தோன்றுகிறது. நமது சாஸ்த்ரத்தை ஒரு வித ஆக்ரஹத்துடன் அப்பளித்து, நமது சாஸ்த்ர கர்த்தாக்களுடைய அந்தரங்க அபிப்ராயத்தைச் சரியாக உணராமல் தவறுதலான அபிரிவேசம் கொண்டு நமது மதத்திற்கு வெளிப்பட்டிருக்கு மவர்களிடம் த்வேஷம் ப்ராபாட்டி அறுதரமான சிந்தையுடன் எவ்வித உபசார்தியுமில்லாமல் நிற்கும் சில வைதிகர்களையும், நமது சாஸ்த்ரம் சொல்வது என்ன என்பதை அறிந்துகொள்ள எவ்வித ப்ரயத்நமும் செய்யாமல் கேவலம் பாஷாந்தர மதாந்தர அப்பாஸத்தை மாத்ரம் செய்து அதனால் பண்டிதம் மந்யர்களாய் நமது கொள்கைகளையும் அறுஷ்டாநங்களுக்கும் கேவலம் மெனட்ப்ப்ரயுத்தங்களென்று துஷித்துக்கொண்டு உண்மையான ச்ரேயஸ்ஸைக் கொடுக்கக்கூடிய ஜ்ஞாநத்திலிருந்தும் ஆசாரங்களிலிருந்தும் நழுவினவர்களாய் மனம்போனவாறே அசநம் ஆசகாதநம் இவை முதலியவைகளைச் செய்துகொண்டு தட்டித்தமிழி நிற்கும் லௌகிகர்களையும் பலகாலம் பார்த்து நாம் பலவாறாக அறுதபித்திருக்கிறோம். இப்படி அறுதபித்திருந்தும், நமது அயோக்யதையும் சக்திக் குறைவுமே அந்தத் துஸ்திதியை நிறுத்திப்பிக்க வேண்டுவதான வ்யாபாரங்களில் ப்ரவ்ருத்திக்க வொட்டாமல் நம்மைத் தடுத்திவிட்டன. ஜ்ஞாந சக்தி ஸம்பநர்களான பெரியோர்கள் இதன் ஸாதா பாவத்தை உணர்ந்து இதன் நிஷ்பத்தியைத் தீட முயல்வரேல், நாமும் அவர்களுடைய அறுசரர்களாய் யநா சக்தி உழைப்பதற்கு ஸந்த்ராக இருக்கிறோம்.

தகஷிண தேசத்தில் கும்பகோணம் என்னும் ஸ்தலத்தில் 'மஹாமகம்' என்னும் புண்ய காலம்போல, உத்தர தேசத்தில் 'கும்பகும்ப யோகம்' யோகம்' என்னும் ஒரு புண்யகாலம் பன்னிரண்டு வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை ஸம்பவிக்ஹதென்றும், அந்தக் காலத்தில் ஹரித்வாரம் என்னும் புண்யக்ஷேத்ரத்தில் கங்காநதி பூமியை ஸ்பர்சிக்குமிடத்தில் ஸ்நானம் செய்வது பெரிய பலங்களைக் கொடுக்கிறதென்று அந்தத் தேசவாஸிகளான ஹிந்துக்கள் அதைக் கொண்டாடுகிறார்களென்றும் நாம் அறிகிறோம். இந்த ஸம்வத்ஸரத்தில் அந்தப் புண்யகாலம் சென்ற பங்குனி மாதக் கடைசியில் ஸம்பவித்ததாம். அப்பொழுது ஹரித்வாரத்தில் சற்றேறக்குறைய ஒரு கோடி ஜனங்கள் சேர்ந்தார்களாம். மேற்கில் பஞ்சாப் தேசத்திலிருந்தும் கிழக்கில் பங்காளத்திலிருந்தும் ஸம்வத்திலுள்ள ப்ரயாகை காசி முதலான இடங்களிலிருந்தும் பால்களும் வருத்தர்களும் சிசுக்களுடன் கூடிய ஸ்த்ரீகளும் அளவற்ற சரத்தையுடன் அவ்விடத்தில் சேர்ந்து கங்கா ஸ்நானம் செய்து மிக்க நிர்வ்ருதியை அதுபவித்தார்களென்று நாம் கேள்விப்படுகிறோம். இதைக் கேட்க நமக்கு மிகுந்த ஸந்தோஷம் ஜதிகின்றது. கலியின் ப்ரஹிமையால் இம்மாதிரி கர்மங்களில் ஹார்த்தமான சரத்தையை ஜனங்கள் இழுந்துவிட்டார்கள் என்று நாம் நினைத்திருந்தோம். அப்படி சரத்தை ஆத்யந்திகமாக லுப்தமாகி விடவில்லையென்று இதனால் தெரிந்து நாம் ஸந்தோஷமடைகின்றோம்.

இம்மாதிரி அத்ருஷ்ட பலத்தில் சரத்தையுடன் கேவலம் ஆப்த வாத் யத்தைப் ப்ரமாணமாகக் கொண்டு கர்மங்களை அநுஷ்டித்து வரும் ஜனங்களை முடர்களென்று சிலர் பரிதபிக்கிறார்கள். 'அத்ருஷ்டம் என்பதே இல்லை, அது முற்றிலும் பொய்' என்று அவர்கள் நிராக்ஷேபமாக நிரூபித்தால், அப்பொழுது அவர்கள் அம்மாதிரி பரிதபிப்பது யுத்தமாகும்; அதை நம்பும் ஜனங்களும் முடர்களாவார்கள். அப்படி அவர்கள் நிரூபிக்க வில்லையே. 'அது நம்முடைய புத்திக்கு எட்டாதது; அது இருக்கின்றது என்று நமக்கு நிரூபிதமானாலுமே அதை நாம் நம்பமாட்டோம்' என்று மாத்ரமே யன்றோ அவர்கள் சொல்வது? சில விஷயங்கள் ப்ரத்யக்ஷ நிரூபணத்துக்குத் தகாதவை யாகவும் அதுபவ மாத்ரத்தாலே அறியக்கூடியவையாகவும் இருக்கின்றன என்பதை அவர்கள் அறியவில்லையே! நமது ருஷிகள் அம்மாதிரி யான விஷயங்களை ஸாக்ஷாத் தாக அதுபவித்து, 'அத்ருஷ்டம் என்று ஒன்று உண்டு; அதை நம்பி அநுஷ்டித்தால் அது பலத்தைக் கொடுக்கும்' என்று அவர்கள் தமது அதுபவ பலத்தைக்கொண்டு உபதேசித்திருக்கிறார்களே. அந்த வார்த்தையை நாம் ஏன் அநர்த்திக்கு வேண்டும்? அப்படி அவர்களுடைய அதுபவம் முழுவதையும் அநாதரித்து விட்டால், ப்ரஹ்ம ஸாஸனம் மூலத்

தான ப்ரயாஸத்தின் பேரில் நமது பேரியோர்களால் ஸம்பாதிக்கப்பட்டு நமக்குத் தாயதம் போல இறங்கி வரும் அநர்க்கமான நிதியை நாம் இழந்தவர்களாவோமென்றே நாம் சோதிக்கிறோம்.

'இம்மாதிரியான ஸ்நானம் முதலிய கர்மங்கள் பலத்தில் இச்சையுடன் செய்யப்பட்டால் அவை சாச்வதமான பேராதத்திற்குக் காரணமாக மாட்டா. பெரும்பாலும் ஜனங்கள் பலாபி ஸந்தியுடனே அவைகளைச் செய்து வருகிறபடியால், சிலருக்கு அவைகளில் நம்பிக்கை இல்லாததுபற்றி நாம் ஏன் அவ்வளவு சோதிக்க வேண்டும்? என்று மற்றும் சிலர் ஆக்ஷேபிக்கலாம். இந்த ஆக்ஷேபம் அத்ருஷ்டத்தில் விச்வாஸமற்ற நாஸ்திகர்கள் செய்யும் ஆக்ஷேபம் போல முழுவதும் அஸ்துவன்று. பல காமநையுடன் செய்யப்படும் கர்மங்கள் ஸாக்ஷாத் தாக சாச்வதச் ச்ரேயஸ்ஸை ஜதிப்பிக்கமாட்டா என்பது உண்மையே. பலத்தில் எவ்வித நோக்கமுமில்லாமல் கேவலம் பகவதாராதந்ருபமாகக் கர்மங்களை அநுஷ்டிப்பதுதான் உண்மையானச் ச்ரேயஸ்ஸை உடனே கொடுக்கும். ஆனால் அப்படி பலாபிஸந்தியின்றிக்குக் கர்மங்களை அநுஷ்டிக்கும் அதிகாரிகளாக எவ்வளவு ஜனங்கள் இந்த ஜகத்தில் காணப்படுகிறார்கள்? மிகச் சிலரே யன்றோ? பெரும்பாலும் ஜனங்கள், பலத்தில் ஆசையுடனே கர்மங்களைச் செய்பவர்களல்லரோ? அவர்கள் விஷயத்தில் அம்மாதிரியான கர்மங்கள் ஒருபொழுதும் பகவத் க்ருபைக்குக் காரணமாக மாட்டா என்று சொல்லிவிட்டால் மோக்ஷ சாஸ்த்ரமென்பது ப்ராயேண நிரர்த்தகமாகிவிடும். நமது சாஸ்த்ரம் சொல்வது அது அன்று. பலத்தில் இச்சையுடன் கர்மங்களைச் செய்வது பலாபிஸந்தியில்லாமல் செய்வதைக் காட்டிலும் அபக்ருஷ்டமேயானும், பலாபிஸந்தியுடன் செய்யப்படும் கர்மங்களும் மோக்ஷத்திற்குப் பரம்பரையாகக் காரணமாகின்றனவென்றே நமது சாஸ்த்ரங்கள் சொல்லுகின்றன. ஸம்ஸாரிகளாக இருக்கும் ஜனங்களுக்கு ஆயுஸ் ஆரோக்யம் விச்வரயம் முதலியவைகளிலும் புத்ரமித்ர களத்ராதிகளிலும் வாஞ்சை இருப்பது ஸஹஜமே. அந்த வாஞ்சையை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக அவர்கள் பற்பல கர்மங்களைச் செய்ய முயல்வதும் ஸஹஜமே. அப்படி முயற்சி செய்வதால் அவர்கள் ச்ரேயஸ்ஸை இழந்துவிடுகிறார்கள் என்பது இல்லை. 'தம்முடைய ஆகிஞ்சய்த்தையும், பகவானுடைய ஸர்வ சக்திவத் தையும் உணர்ந்து, பகவானுடைய க்ருபையை முன்னிட்டு அவர்கள் தமது மனோரத பூர்த்தியை அந்தப்பகவானிடத்திலேயே ப்ரார்த்திப்பரேயாகில், அந்த மனோரதங்கள் எவ்வளவு அல்பமேயாயினும், க்ருணைநிதியாயுள்ள பகவான் அந்த மனோரதங்களை பெல்லாம் பூர்ணமாக நிறைவேற்றி, பிறகு பலாபிஸந்தி இல்லாமல் கர்மங்களைச் செய்வதற்கும் தன்னிடத்தில் விசேஷ பக்தியைச் செய்வதற்கும் விதை முதலான ஒரு அநுக்ரஹ விசேஷத்தையும் அவன் தனது க்ருபையைக் கொண்டு கொடுக்கிறான்; அது காரணமாக அந்த ஜனங்களுக்கு மேன் மேல் கர்ம சுத்தியில் திறமை உண்டாகி, கடைசியாக அவர்

களும் பூர்ணமான பகவத் க்ருபைக்குப் பாத்ரமாகிறார்கள்' என்பதே நமது சாஸ்த்ரார்த்தம். இது சாஸ்த்ரார்த்தமில்லாவிட்டால் வாஞ்சா சதங்க ளால் நாலு பக்கங்களிலும் இழுக்கப்படும் நமக்கு மோக்ஷமென்பதே இல்லா மற் போய்விடும்; தாபத்யங்களால் கஷ்டப்படும் நம்மீது அவன் அன்பு பாராட்டி, நமது இச்சைகளைப் பூர்த்திசெய்து வைத்து, அது வழியாக அவன் நம்மைக் கரையேற்றாமற் போனால் அவனுக்குக் கருணாநிதி பென்னும் பெயர்தான் எவ்விதம் ஸித்திக்கும்? ஆகையால் நாம் ஸம்ஸார ஸுகங்களில் எவ்வளவு மகநராக இருந்தபோதிலும், நமது அல்ப மனோரதங்களையும் ஸ்ரீ ஸரணியுடையிருந்தே நாம் பெறவேண்டும் என்னும் விஸ்வானத்துடன் நாம் அவனையே ப்ரார்த்தித்துவரும் பகூத்தில் நமக்கு ரக்ஷணம் உண்டு என்பதில் சங்கையே வேண்டாம். இதுதான் நமது மதத்தின் ஏற்றம். ப்ரக்ரு தத்தில் ஹரித்வாரத்தில் கங்கா ஸ்நாதத்திற்காக வந்தவர்கள் பலங்களை உத் தேசித்து வந்தவர்களேயாயினும், 'பகவத் ஸம்பந்தம்பெற்ற நதியில் ஸ்நா நம் செய்கிறோம்' என்னும் எண்ணம் அவர்களுடைய மதத்தின் உள்ளில் இருக்குமேயாகில் அந்த எண்ணமே அவர்களுக்கு க்ரமேண உத்தா ரகமாகும் என்பதில் ஆகேபமில்லை. அபிஸந்திக்கு ஏற்படும் பகவத் ஸம்பந்த மன்றோ உத்தராக பிஜம்?

இந்த ஸம்மேளந காலத்தில் ஸ்வல்ப ஜநங்களுக்கு ஜந ஸம்மர்த்தத் தால் நாசம் ஸம்பவித்ததாம். அது சோகத்திற்கு ஹேதுவே. ஒருவருக் கும் எவ்வித தீங்கும் நேராமல் இருந்திருந்தால் மிகவும் ஸந்தோஷகரமாக இருந்திருக்கும். ஆனால், கோடிக்கணக்காக ஜநங்கள் சேரும் இடத்தில், ஸ்வல்ப ஜநங்களுக்குக் கூடச் சேதம் ஸம்பவிக்காமலும் இருக்குமோ? எவ் வித சேதமும் ஒருவருக்கும் நேரக்கூடாது என்னும் எண்ணத்துடன் ராஜாங் கத்தார் கணக்கற்ற பூர்வ ஸம்விதநாம் செய்து வைத்திருந்தார்களாம். அந்த ஸம்விதநங்க ளெல்லாவற்றையும் சரிவர நடப்பிக்கும்பொருட்டு தாம் சிந்தை யும் சார்தகுணமும் நிறைந்துள்ள ராஜபுருஷர்களே அவ்விடத்தில் அதிகாரி களாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்களாம். அந்த அதிகாரிக ளெல்லாரும் மிக்க ப்ரீதியுடன் தங்களால் செய்யக்கூடிய ஸஹாயம் எல்லாவற்றையும் எவ் வித ஆலஸ்யமுமின்றிக்குச் செய்தார்களென்றே அங்கு போய்வந்தவர்க ளெல்லாரும் சொல்லுகிறார்கள். கடுத்த வார்த்தையாவது க்ருரமான கார்ய மாவது ஒன்றுகூட ஜநங்களிடத்தில் அவர்களால் ப்ரயோகிக்கப்படவில்லை என்பதைக் கேட்க நாம் மிக்க ஸந்தோஷம் அடைகின்றோம். ராஜபுருஷர் களெல்லாரும் இம்மாதிரியே மற்றை ஸ்தலங்களிலும் மற்றை காலங்களிலும் ப்ரஜைகளுக்கு ஆதுகல்யம் செய்வதையே தமது தர்மமாக எண்ணி நடந்து வந்தார்களேயானால், ராஜத்வேஷம் என்பது ப்ரஜைகளிடத்தில் அணுகுமோ? ராஜ்ய பரிபாலனமும் ஆயாஸத்தைக் கொடுக்கக்கூடியதாக ஆகுமோ? இப் பொழுது நமது தேசத்துக்கு ராஜப்ரதிநிதியாக வந்திருக்கும் ப்ரபு இதை உணர்ந்திருக்கிறார் என்றே நாம் எண்ணுகிறோம். மேன் மேலும் அவருக்கு இந்தத் தர்ம சிந்தை வ்ருத்தியாகி வருவதுடன், அவருடைய ப்ரதிநிதிகளும் இப்பொழுது நடந்து வந்தது போல தர்மத்துக்கு ஒத்து நடந்து வரவேண் டும் என்பது தான் நமது ப்ரார்த்தனை.

வனதஹுதஃ ஸ்வதி—ஜீவாதஹுதஃ ஸ்வஹுதஃ ஸரீரதயா ப்ரகாரஸ்தாதி ஸ்ரஹாதஃ : “யவஹுதஹுதஃ ஸரீரஹுதஃ” உதி ஸ்ரஹுதஃ ஸரீரஹுதஃ ; வனவஃ ஹி தவஹுதஃ ஜீவஹுதஃ ஸரீரதயா ப்ரகார ஹிதாதி ஹிதஹுதஃ ஹிதஹுதஃ ஹிதஹுதஃ

கும் பதார்த்தமாக இருக்கும் தன்மை வித்திக்கிறது' என்றும், 'அப்படி இருக்கும் வஸ்துவக்கே பெயர் ரூபம் இவைகளை உடைத்தாயிருக்கும் தன்மை உண்டு' என்றும் இந்த வாக்யம் நிரூபிக்கின்றது என்பதுதான்.

வனதஹுதஃ ஸ்வதி.....வாஸகா உதி—இதனால் என்ன சொன்னதாயிற்றென்றால்—ஜீவாதஹுதஃ என்பது, ப்ரஹ்மத்துக்கு சரீரமாக இருந்துகொண்டு விசேஷணமாக இருக்கிறபடியால், அது ப்ரஹ்மத்தை ஆத்மாவாக உடைத்தாயிருக்கின்றது. இதற்கு ப்ரமாணம் “யவஹுதஹுதஃ ஸரீரஹுதஃ” என்னும் மற்றொரு ச்ருதி வாக்யம்.

வஹுதஹுதஃ—பதார்த்தங்கள் நிராகாரங்களல்ல; ஒவ்வொரு அஸாதாரண ஆகாரம் ஒவ்வொரு பதார்த்தத்தக்கும் உண்டு; அம்மாதிரியான ஆகார வைசிஷ்ட்யம் ப்ரஹ்மாத்மக ஜீவாத்மாவே மல்லாவிட்டால் வித்திக்க மாட்டாது என்பது தாத்பர்யம்.

வனதஹுதஃ ஸ்வதி—இதன் தாத்பர்யமாவது—ஜீவாதஹுதஃ ப்ரஹ்மத்துக்கு சரீரம்; அந்த ஜீவாத்மாவைக்கு இந்த ப்ரபஞ்சத்தில் காணப்படும் எல்லாப் பொருள்களும் சரீரங்கள்; ஆகையால், இந்தப் பொருள்களெல்லாம் ஜீவாத்மாவாக ப்ரஹ்மத்துக்கும் சரீரங்கள்; ஆகையால், இந்தப் பொருள்களைக் குறிக்கும் பெயர்களெல்லாம் அந்தப் பொருள்களுக்கு அநீஷ்டதாவான ஆத்மாவைக் குறித்துக் கொண்டு, அதுவழியாக அந்த ஆத்மாவைக்கும் ஆத்மாவாக இருக்கும் ப்ரஹ்மத்தையும் குறிக்கின்றன என்பதுதான்.

ஸரீரதயா ப்ரகாரஸ்தாதி—‘ப்ரகார’ என்பதற்கு விசேஷணம் என்பது பொருள். ‘ப்ரகாரி’ என்பதற்கு விசேஷ்யம் என்பது பொருள். இந்த விசேஷணம் இருவகைப்படும்—சரீரமாயிருப்பதால் விசேஷணமாயிருப்பது ஒன்று; சரீரமாயில்லாமல் விசேஷணமாயிருப்பது மற்றொன்று. குண்டலம் நிரித்திருக்கிறவனுக்கு அந்தக் குண்டலம் ஒரு விசேஷணம். ஆனால் அது அவனுக்கு சரீரமன்று; அவனுக்கு அவனுடைய தேஹமும் ஒரு விசேஷணம்; அது அவனுக்கு சரீரம். எவ்விடத்தில் ஒன்று மற்றொன்றுக்கு சரீரமாயிருந்துகொண்டு விசேஷணமாக இருக்கின்றதோ, அவ்விடத்தில் மாத்ரம் ஒன்றைச் சரீரமென்றும் மற்றொன்றை அதற்கு ஆத்மமென்றும் சொல்லக்கூடும். ப்ரக்ருதத்தில், ப்ரஹ்மத்துக்கு ஜீவாத்மா சரீரமாயிருப்பதனால் விசேஷணமாக

வூர்தாநி வவூஉநீதி ஸவூதகாநி தாநி ஸவ-ஆணி ; ஸதொ ஷெவொ
 உத-ஷெதா யகெஷா ஸாக்ஷிவஃ வய- உ-மஃ வகீ வுசெஷா மூதா
 காலம் பரிமூ துணம் வயுஃ வபு உத்யாடியஃ ஸவெ-உ புகுதி பூத்ய
 யொமெ தாஸியாயகதயா பூஸிஷுஃ பஸூ மொகெ ததூதா மூதயா

இப்படி இருக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கு சரீரமாக இருந்துகொண்டு தேவன் மதுஷ்யன் முதலிய அமைப்பை உடைய வஸ்துக்களெல்லாம் அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு விசேஷணங்களாக இருக்கிறபடியால், அவையெல்லாம் ப்ரஹ்மத்தை ஆத்மாவாக உடைத்தாயிருக்கின்றன: ஆகையால், 'தேவன் மதுஷ்யன் யகன் ராக்ஷஸன் பசு ம்ருகம் பகதி வ்ருக்யம் கொடிகட்டை கல் புல் குடம் ஷத்ரம்' என்று பருதி வீருதி ஸம்பத்தங்களாய் பதார்த்தங்களின் பெயராக லோகத்தில் வழங்கிவரும் சப்தங்களெல்லாம், அத்தனாஸ் குறிக்கப்பட்டன வாகத்தோன்றும் அந்தந்த அமைப்புக்களை உடைய வஸ்துக்களின் வழியாக, அந்த வஸ்து

இருக்கிறபடியால், ப்ரஹ்மத்தை ஜீவாத்மாவுக்கு ஆத்மாவென்று சொல்லுகிறோம். அம்மாதிரியே, தேவன் மதுஷ்யன் முதலிய அமைப்புக்கள் ஜீவாத்மாவுக்கு சரீரமாயிருந்து கொண்டு வ்ஸேஷணங்களாக இருக்கிறபடியால், அவைகளுக்கு ஜீவாத்மாவை ஆத்ம:வென்று சொல்லுகிறோம். 'சரீரம் என்றால் என்ன?' என்பதற்கு 39-வது பக்கம் பார்க்க.

புகழ் புகழியொமெநாறியாயகதயா—எல்லா சப்தங்களும் ப்ரக்ருதி என்னும் ஒரு பாகத்தையும் ப்ரத்யயம் என்னும் மற்றொரு பாகத்தையும் உடையவை. தமிழில் ஒன்றைப் ப்ரகுதி என்றும், மற்றொன்றை வி்ரகுதி என்றும் சொல்வார்கள். இவை இரண்டும் சேர்ந்துதான் சப்தங்கள் வாசகங்களாகின்றன. ராஜ: (ஒரு ராமன்), ராஜா (இரண்டு ராமன்கள்), ராஜா: (மூன்றல்லது அதிக ராமன்கள்) என்னும் சப்தங்கள் ஒரே ப்ரக்ருதியை உடையவை, ஆனால் வெவ்வேறு ப்ரத்யயங்களை உடையவை; இம்மாதிரியே ஷெவ: (தேவன்) உம்—ஷஜ: (மதுஷ்யன்) என்னும் சப்தங்களுக்கு ப்ரக்ருதி வெவ்வேறு, ப்ரத்யயம் ஒன்று.

தத்தாஅதிதயா வுதீயந தத் ஸ்ரீமாதவஸூ-உ-வெந-
[அந்தர்தப் பதத்திற்கு வாச்யமென்று தோன்றும் அந்தர்த அமைப்புக்களை உடைய வஸூதுக்களின் வழியாக]. அதாவது—“வுடி” என்னும் பதத்திற்கு வாச்யம் குடம் என்னும் பொருள் ; அதற்கு ஒரு விதமான அமைப்பு உண்டு ; அவ்விதமான அமைப்பை உடைய அந்தப் பொருளை அந்தப் பதம் முதலில்குறிக்கின்றது ; அதன் வழியாக அதை

[illegible]

வனவம் வலவெழிதி அழகத்த புவம்அவழி வலவாபாநதா வ்ளி
 தித்தா வலாயாநதா வ்ளியாழ்தா வ்ளெழ்தாழி வவவம் அ “வல்து
 றா: வ்வெழ்தா: புஜாஸ்தாயதநா வ்ள்திவா:” உதாழிநா வ்ள

இக்களின் அபிமானியாயுள்ள ஜீவாத்மா வெண்ண அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு அந்த்யாமியாயுள்ள பரமாத்மாவென்ன இவைகளின் சேர்க்கையைச் சொல்லுவதின் மூலம் என்பதுதான்.

வனவஃ வஸஸ்தூ.....உவவஸஃஹதஸு—இப்படி ஸஸஸ்த் சேதந்
அசேதநங்களாகிது இந்த ப்பபஞ்சம் ஸஸ்த் என்று செல்வப்பமும் ப்ரஹ்மத்தையே உபாதாந
காஸணமாக உடையது, அதையே ரிம்த்ந் காஸணமாக உடையது, அதையே ஆக்ராமாக
உடையது, அதனலேயே நியமிக்கப்படுகின்றது, அதற்கே சேஷமாக இருக்கின்றது
என்று இவை முதலிய ஸகல அர்த்தத்தையும், “வஸஸ்தூவிநா: வஸஸ்தூஜை: ப்ரஜா
ஸஸ்தூயதநா ஸஸ்தூஜை:” இது முதலான வாக்யத்தால் விஸ்தாரமாக நிரூபித்து,

அநீத்யம் இருக்கும் ஜீவனையும், அந்த ஜீவனுக்கு அந்தர்யாமியாக இருக்கும் பரமாத்மாவையும் குறிக்கின்றது என்று சொன்னதாயிற்று. இதற்கு ஒரு ஆகேப முண்டு. அது என்னவென்றால், 'தேவத்வம்' (தேவர்களின் தன்மை) 'மதுஷ்யத்வம்' (மனுஷ்யர்களின் தன்மை) முதலிய ப்ருக்ருதியின் அர்த்தமும், 'ஷெவள' (இரண்டு தேவர்கள்) முதலான ப்ரத்யயத்தின் அர்த்தமும், அந்தச் சப்தம் பரமாத்மைக்கு குறிக்கும் பொழுது எப்படி அந்வயிக்கும்? என்பதுதான். இதற்கு ஸமாதாரணத்தை 'வஷூ-ஹி-ஷெவ' என்பது சொல்லுகின்றது. அதாவது—'அந்த அர்த்தங்கள் பரமாத்மாவின் பித்தில் ஸாக்ஷத்தாக அந்வயிக்கமாட்டா' என்பது உண்மையே; ஆனால் அவைகள் ஸத்வாரூபமாக (அந்தத் தத்துவங்களின் வழியாக) அந்வயிக்கக் கூடுமாதலால் ஆகேபத்திற்கு அவகாசம் இல்லை' என்பதுதான்.

ஸாவடி—உபநிஷத்திலுள்ள ‘ஸாதூ’ இறா:’ என்னும் சப்தம், ‘ஸாது’ வாழாததா? ‘ஸாவிதி’ ததா? (ஸத்தை உபாதாகாரணமாக உடைத்தாயிருக்கும் தன்மை, ஸத்தையே மிமித்த காரணமாக உடைத்தாயிருக்கும் தன்மை) என்னும் சப்தங்களால் வ்யாக்யானம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ‘ஸாதுலாதா’ (ஸத்தையே ஆதாரமாக உடையது)

நென ப்ரதிவாதி, காய-காரண ஹாவாதி உபவெத “நெனததாத்தி
பிஃ ஸவ-ஃ ததூத்தி” உதி க்ரஹித ஜமதொ ஸ்ரஹாதகஸ்தெவ
ஸதூதிபி ப்ரதிவாதி, ‘க்ரஹித ஜமத: “ஸ வனவ சூதா”, க்ரஹித

காய காரண ஸம்பந்தம் முதலியவற்றைக் கொண்டு “நெனததாத்திபிஃ ஸவ-ஃ
ததூத்தி” என்னும் வாக்யத்தால் ‘ஸகல ஜகத்தும் ப்ரஹ்மத்தையே ஆத்மாவாக உடையது’ என்பதே உண்மை என்று ப்ரதிபாதித்து, ‘ஸகல ஜகத்துக்கும் அந்த ப்ரஹ்மமே ஆத்ம
மா, ஸகல ஜகத்தும் அந்த ப்ரஹ்மத்திற்கே சரீரம், ஆகையால் நீ என்னும் சப்தத்திற்கு
வாச்யமாயுள்ள பொருளும் ஜீவனை விசேஷணமாக உடைய ப்ரஹ்மமே’ என்று, பூர்வமே

என்னும் சப்தத்தால் ‘ஸாடியாத’ என்னும் சப்தத்தின் அர்த்தம் சொல்லப்பட்டது.
இப்படி ப்ரபஞ்சத்திற்கு ‘ஸத்’ என்பது தூரகமாகிறதாயால், தூரகத்தன்மையில் உள்
ளடங்கி நிற்கும் ‘ஸாநியாதிதா’ (ஸத் என்பதினாலேயே நியமிக்கப்படும் தன்மை) என்
னும் தன்மையும், இந்தத் தன்மைகளால் அந்த விரித்தமாக இருக்கும் ‘ஸாநிஷதா’
(ஸத்துக்கே சேஷமாக இருக்கும் தன்மை) என்னும் தன்மையும் கீழ்ச் சொல்லப் பட்ட
வைகளுடன் சேர்த்து சொல்லப்படுகின்றன. ஸாநிஷதா:—ப்ரதிஷ்டை என்றால்
ஸயம்; ஆகையால் ‘ப்ரபஞ்சம் முழுவதும் ப்ரஹ்மநீநமான ஸயத்தை உடையது’ என்பது
‘ஸாநிஷதா:’ என்பதின் பொருளாகும். இவை எல்லாவற்றினாலும், ‘ஜகத் ப்ரஹ்மத்
தின் சரீரம்’ என்று சொன்னதாயிற்று.

காய-காரண ஹாவாதி உபவெத—[‘ப்ரபஞ்சம், காயம்; ப்ரஹ்மம்
காரணம்’ என்று இது முதலிய ஹேதுக்களாலும்.] ‘சூதி’ (முதலிய) என்பதால்
கீழ்ச் சொல்லப்பட்டுள்ள ‘ஸாடியாநகஸி’ முதலியவை க்ரஹிக்கப்படுகின்றன.

“நெனததாத்திபிஃ ஸவ-ஃ ததூத்தி” — ஸாநிஷதா:—
யஸி (எதற்கு ஸத் என்று சொல்லப்படும் வஸ்து ஆத்மாவோ) அது ஸாநிஷதா:;
அந்த அர்த்தமே நெனததாத்திபிஃ என்பதாலும் சொல்லப்படுகின்றது. ததூத்தி—
அதுவே ப்ராமானிகம். ஸாநிஷதா:—அதுவே இதற்கு ஆத்மா. ஜகத் முழுவதும் ப்ர
ஹ்மத்தையே ஆத்மாவாக உடையது என்று சொன்னதாலேயே, ஜகத் ப்ரஹ்மத்திற்கு
சரீரம் என்று சொன்னதாயிற்று; ஆகையால் ‘நெனததாத்திபிஃ’ என்று சொன்
னால் போதுமே “ஸாநிஷதா:” என்பது எதற்காக? என்று கேட்டால், ஸ்ரீமத் ரா
மாயணத்தில் மஹாகவி வால்மீகி “ஸாரிதாநாஜம் யுஸ்திண வலிவ-ஃ” என்று
ப்ரயோகித்தது போலவே என்பது ஸாநிஷதம்.

ஜமதி தஸி ஸரீரஸி, தஸாத் ஸஸ்வாதிஸி ஜீவபுகாரம் ஸுநெஷ
வ’ உதி ஸவ-ஃ ஸ்ரஹாதகஸ்தெவ ப்ரதிஷ்டாத “ததூதி” உதி
ஜீவ விஸெஷ உபவெதாதி.

ஸாநிஷதம் ஸவதி—“நெனததாத்திபிஃ ஸவ-ஃ” உதி அத
தா அதே ப்ரவ-ஃ “உஃ ஸவ-ஃ” உதி நிதி-ஸி, ‘தஸி ப்ரவ-ஃ
நெஷிஷ சூதா’ உதி ப்ரதிவாதிதி. ப்ரவ-ஃ ஸுநெஷிஷ
கஸ்தெவ ப்ரதிவாதிதி ததூதி:.

யாதொரு அர்த்தம் ப்ரதிஜ்ஞை செய்யப்பட்டிருக்கின்றதோ அப்படிப்பட்ட ‘ஸகலமும்
ப்ரஹ்மத்தை ஆத்மாவாக உடையது’ என்னும் அர்த்தமானது ததூதி என்னும் வாக்
யத்தால் ஒரு ஜீவ விசேஷத்தில் உபஸம்ஹரிக்கப்பட்டது.

ஸாநிஷதம்.....ப்ரதிவாதிதி ததூதி:—இதனால் சொல்லப்பட்ட
தாவது—“நெனததாத்திபிஃ ஸவ-ஃ” என்னும் வாக்யத்தில் ‘உஃ ஸவ-ஃ’ என்
பதால் சேத அசேதங்கள் அடங்கிய இந்த ப்ரபஞ்சம் குறிக்கப்படுகின்றது;
‘நெனததாத்திபிஃ’ என்பதால் அப்படிப்பட்ட ப்ரபஞ்சத்திற்கு இவனே ஆத்மா என்று

ஜீவ விஸெஷ உபவெதாதி—“நெனததாத்திபிஃ ஸவ-ஃ”
என்று பொதுவாகச் சொல்லப்பட்ட ப்ரஹ்மாத்மகத்வம் ஒரு ஜீவ விசேஷத்தில் உப
ஸம்ஹரிக்கப்பட வேண்டியது அபேகிதமாகையால், இவ்விடத்தில் இம்மாதிரி உபஸம்
ஹாரம் செய்யப்படுகின்றது.

ஸாநிஷதம் ஸவதி—சிலர் இந்த உபநிஷத் வாக்யத்திற்கு வேறுவிதமாக நிர்
வஹிப்பார்கள். அதாவது—‘சூதா’ என்னும் சப்தம், ‘புஷாதிதொவாடி:’ (மண்
குடம்) என்னும் இடத்தில் போல, ஸ்வரூபத்தின் ஐக்யத்தைக் குறிக்கக் கூடுமானகையால்,
“நெனததாத்திபிஃ ஸவ-ஃ” என்பதனால் அம்மாதிரி ஸ்வரூபையே சொல்லப்படு
கின்றது; ‘நெனததாத்திபிஃ’ என்பதால் அநித் வஸ்துவுக்கும் ப்ரஹ்மத்துக்குமுள்ள
ஸ்வரூபையுமும், ‘ததூதி’ என்பதால் ஜீவனுக்கும் ப்ரஹ்மத்துக்குமுள்ள ஸ்வரூ
பையுமும் சொல்லப்படுகின்றன என்பதுதான். இந்த நிர்வாஹம் அஸங்கதம். ஏனென்
றால், “உஃ ஸவ-ஃ” என்பதிலுள்ள ‘ஸவ-ஃ’ என்னும் சப்தத்தை அநித்வஸ்து
வில் மாத்ரம் ஸங்கோசம் செய்யக் காரணமில்லை; அப்படி ஸங்கோசம் செய்வதால்
‘ஸவ-ஃ’ என்னும் சப்தத்தின் ஸ்வாஸ்யம் பக்ஷமாகும். தவிரவும், மற்றொரு சூத்திரில்
‘உஃ ஸவ-ஃ’ [இவை யெல்லாவற்றையும் ஸ்ரஹித்தா] என்று “உஃ

‘ததிஃ ஸ்ரஹாதகஸம் கி லாத ஸரீர ஹாவேந? உத ஸ்ரஹி வெண?’ உதி விவெவநீயடி | ‘ஸ்ரஹிவெண’ உதி வெசு, ஸ்ரஹண: ஸத்ய ஸங்கஸ்தாடிய: “ததெஷுக்ஷித ஸஹ-ஸூதா ஸ்ரஹாயே” உத்யு வக்ருலாவமதா ஸாயிதா ஹவணி | ஸரீராத்ஹாவேந உ ததாதகஸம் ஸ்ரஹணா விஸெஷதொவமதடி | ‘சுண: ஸ்ரஹி: ஸாவூ ஜநாதா ஸவ-ஸூதா’ உதி ஸ்ரஹித்யஸ ராவாதகஸந ஸவெஷூ ஜநா

ப்ரதிபாதிக்கப்படுகின்றது. அதாவது—ப்ரபஞ்சம் உத்தேசம், ப்ரஹ்மாத்மகத்வம் (ப்ரஹ்மாத்மகத்வம் உடைத்தாயிருக்கும் தன்மை) உபாதேயம் என்று சொன்னதாயிற்று.

ததிஃ.....சுஸாயிதடி—‘வெணததாத்’ என்பதால் ப்ரதிபாதிக்கப்படும் ப்ரஹ்மாத்மகத்வம் சரீர ஆத்ம பாவத்தினால்? இல்லாவிட்டால் ஸ்வரூபத்தின் ஐக்யத்தினால்? என்பதை விவேசிக்கவேண்டும். ஸ்வரூபத்தின் ஐக்யத்தினால் என்று சொல்லும் பகுத்தில், ‘ததெஷுக்ஷித ஸஹ-ஸூதா ஸ்ரஹாயே’ என்று ஆரம்பத்திலேயே அறியப்பட்டவைகளான ப்ரஹ்மத்தினுடைய ஸத்யஸங்கல்பத்வம் முதலியவைகள் பாதிதங்களாகிவிடும். அந்த ப்ரஹ்மாத்மகத்வம் சரீர ஆத்ம பாவத்தினாலேயே என்பது

ஸவ-ஸூதா’ என்னும் இந்த சப்தங்களே ப்ரயோகம் செய்யப்பட்டு, பிறகு, “ஸவ-ஸூதா ஹவசு விஜூந-ஸா விஜூந-ஸா” என்று ‘அப்படி ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டவை சேதநமா கவும் அசேதநமாகவும் ஆயின’ என்று விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதபோலவே இவ் விடத்திலும் ‘ஸவ-ஸூதா’ என்பதால் சேதநா சேதந ப்ரபஞ்சமே க்ரஹிக்கப்படவேண்டும்.

ஸ்வ-ஸூதாஸூதா—சேதநா சேதந ப்ரபஞ்சத்தை உத்தேசித்து ப்ரஹ்மாத்மகத்வம் ப்ரதிபாதிக்கப்படுகின்றதே தவிர, அசேதநத்தை மாத்ரம் உத்தேசித்து அன்று என்பது இந்தப் பதத்தின் கருத்து.

ஸத்யஸங்கஸ்தாடிய:—‘ஸூதா’ என்னும் சப்தம் ஸ்வரூபைக்யத்தைக் குறிக்கும் என்பது உண்மையேயாயினும், இவ்விடத்தில் அது அர்த்தமன்று; ஏனென்றால், அசேதநத்துடன் ப்ரஹ்மத்துக்கு ஸ்வரூபைக்யம் சொன்னால், ப்ரஹ்மத்துக்கும் அசேதநத்வம் ப்ரஸங்கிக்குமாகையால் ஸத்ய ஸங்கல்பத்வம் முதலியவைகள் பாதிக்கப்படும்; ஜீவனுடன் ஸ்வரூபைக்யம் சொன்னாலும், கர்ம வச்யத்வம் ப்ரஸங்கிக்குமாகையால் அந்த ஸத்ய ஸங்கல்பத்வம் முதலியவைகள் பாதிக்கப்படும் என்பது தாத்தர்யம்.

‘இந்தக் காரணத்தால் மாத்ரம் ஸ்வரூபைக்யார்த்தம் அஸங்கதம் என்பது இல்லை. இந்தச் ச்ருதிகளுக்கும் அந்த அர்த்தம் விருத்தம்’ என்று இரண்டு ச்ருதி வாய்மையான

நாண: ஸ்ரஹி: ; ஸத ஸவ-ஸூதா’, ஸவெஷூ ஜநாதா ஸதா ஸவ-ஸூதா அர்வஸூதா ஸரீர விதி விஸெஷதொ ஜூயதெ | ‘யசூதூநி திஷு ஹாத்நொனொரொ ய ஸதா ந வெஷ பவஸூதா ஸரீரம் ய சூதூநொனொரொ யஸதி, ஸத சூதூநொப-ஸூதூத:’ உதி உ | ‘ஸூதூவி’ ‘ஸநெந ஜீவெநாதூதா’ உதிஹ உடிவெ ஜூயத உதி வ-ஸூதூவொதூ |

வேறு ச்ருதிகளிலிருந்து விசேஷித்து அறியப்படுகின்றது. “சுண: ஸ்ரஹி: ஸாவூ ஜநாதா ஸவ-ஸூதா” என்னும் ச்ருதியில் ‘பகவான் எல்லா ஜநங்களினுள்ளும் நியமிக்கிறவனாக இருந்தனென்று அவர்களுள் ப்ரவேசித்திருக்கிறான்; ஆகையால் அவன் ஸர்வாத்மா (எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஆத்மா) எல்லாம் அவனுடைய சரீரம்’ என்பதால் அது விசேஷித்து அறியப்படுகின்றது. “யசூதூநி திஷு ஹாத்நொனொரொ ய ஸதா ந வெஷ பவஸூதா ஸரீரம் ய சூதூநொனொரொ

உதாஹரிக்கிறார்—‘சுண: ஸ்ரஹி:’ என்பது ஒன்று, “யசூதூநி” என்பது மற்றொன்று. இவை இரண்டிலும் ‘ப்ரஹ்மம் நியமிக்கிற வஸ்து’ என்பதும் ‘ப்ரஹ்மத்திற்கு ப்ரபஞ்சம் சரீரம்’ என்பதும் சொல்லப்படுகின்றன. ஆனால், முதல் ச்ருதியில் முதல் அர்த்தம் கண்டோக்தமாகவும் இரண்டாவது அர்த்தம் கம்யமாகவும் இருக்கின்றன; இரண்டாவது ச்ருதியில் இரண்டு அர்த்தங்களும் கண்டோக்தங்களாக இருக்கின்றன. இதற்காகவே இரண்டு ச்ருதிகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

‘ஸ்ரஹணாவிஸெஷதொவமதடி’ என்று வாய்மையாக முடிந்தது. ‘கயம் விஸெஷதொவமதடி?’ (அது எப்படித் தெரிகிறது!) என்று கேட்கில் “சுண: ஸ்ரஹி:.....உதி விஸெஷதொ ஜூயதெ” என்று அவ்விதக் வேண்டும்.

விஸெஷதொ ஜூயதெ—ப்ரஹ்மம் ப்ரபஞ்சத்துக்கு ஆத்மா என்று மாத்ரம் சொல்லாமல், ஸ்ரஹித்யஸந உ (நியமிக்கிறவனாகவும்) ப்ரஹ்மம் இருக்கின்றது என்று சொல்வது விசேஷம்.

சுண: ஸ்ரஹி: ஸாவூ—ஒன்று மற்றொன்றுக்கு ஆத்மாவாக இருப்பதற்கு சுண: ஸ்வெஸ: (உள்ளிப்புருந்து நிற்பது) ஸாவித்யஸம் (நியமிக்கும் தன்மை) இரண்டும் அபேக்ஷிதங்கள். ஆகசத்துக்கு அந்தப் ப்ரவேசம் இருக்கையிலும் நியமிக்கும் தன்மை இல்லாததாலும், அசனனுக்கு நியமிக்கும் தன்மை இருக்கையிலும் அந்தப் ப்ரவேசம் இல்லாததாலும், அவர்கள் ஆத்மாவாகிரூபிலே. இவை இந்தப் பதங்களின் ப்ரயோஜனங்கள்.

வினாவில் கூறவராவராயம்
தலைநகரில் கல்வெட்டு கட்டப்பட்டது !
பதம் கல்வெட்டு தவ வாடிவாகம்
கடா து வாகாதி துரவாணி அகாதிவா !

30

வரிஸ்-ஸரீ கார்:—“ அதனில்பெரிய வென்னவா ” என்கிறபடியே விஷயா துருபமான ப்ரேம மெல்லாம் வேண்டா அபிமதனித்திக் கொண்கை.

(30) வினாவெளி—இப்படி விளம்படுவது வில்லாத வித்தோபாபத்தைப் பரிசுரணித்தவ ராகையாலே க்ரமப்ராப்தி பற்றாதே த்வரை ப்ரேரிக்க, “கவிக்கொள்ளும் கால மின்னும் குறுகாதோ” என்கிறார். ப்ரபத்தி பலமான பரபத்தியாலே, “கண்கழல் காண்ப தென்றுகொல் கண்கள்” என்றும், “காணக்கருது மென்கண்ணே” என்றும் சொல்லுகிறபடியே கண்ணாலே காண்பதென்று என்கிறார் என்றுமாம்.

வினா 10.—விலையாக ஆக்கரிக்கப்பட்ட உத்கருஷ்டரான தேவதைகளுடைய இருப்புக்களையும், மாண தீர்மாக்களான மதுஷ்யாதிகளுடைய இருப்புக்களையும் உடைத்தாயுள்ள விழுமிகளுடைய தலையிலே அநாயாசைச் சென்றிருந்த திருவடிகளுக்கு ருசியை யுடையார் தலையிலே இருக்கைப் பணி யுண்டோ?

வினா—அன்பரவர்களே பக்கலிலேயோ மேல்விழலாவது ; அந்நியப் பரப்போதான் பக்கலிலே மேல்விழலாகாதோ ?

வராவராரூபம்—வஸிஷ்ட சண்டாள விபாக மின்றிக்கே ஜ்ஞானிதாதம் பண்ணின திருவடிகள் ; அத்தையொழியச் செல்லாத எனக்கு அரி தாவலிதே. “ வஸ்வெ ஹ ஸாநாணா ” என்கிற கர்ப்பாவநா நிஷ்டரும், ‘தவம்செய்து நான்முகனே பெற்றான்’ என்கிறபடியே உபய பாவநா நிஷ்டரும் பெற்ற பேறு எனக் கரிதாவலிதே.

[illegible]

லதம் ஶீயம்—“வைத்தமாரிதி” என்கிறபடியே எனக்கு ப்ராப்யமு
மாய் ப்ராபகமுமாய் உள்ளத்தை.

கடா வந்த ஸ்வரஸாந்தகவித
புஜாரவிநாகுஸவஜ்ஜாந்த
பிரிவிசுர ! கவ்யாணாம்பாஜஜயம்
உபயோகபாத உலகநிஷத்தி !

31

தவ வாடிவந்தஜி—ஸர்வ ஸுஸமுமாய், சூரீத வத்ஸஸமுமாய்,
நிரதிஸய போக்யமுமான திருவடிகளை.

கடா து வாகடா துரவாணி—தரைவிக்ரமாபதாந ஸூனிதாநத்திலும் காணப்பெறாத நான் என்று நான் காண இருக்கிறேன். விஷயங்களிலே மண்டிக்கிடக்கிற ஸம்ஸாரிகள் நடுவே இருக்கிற உமக்கு, நம்மை பொழியச் செல்லாதபடி புகர நிறுத்தினோ மாகில், ஒன்றும் செய்யாதாரைப் போலே கூப்பிடுகிற தென் என்ன ; கண்ணுலே கண்டு விடாய் தீர இருக்கிற எனக்கு ஸம்ஸாரிகளில் காட்டில் ஒரு வ்யாவ்ருத்தி பண்ணித் தர அமையுமோ ?

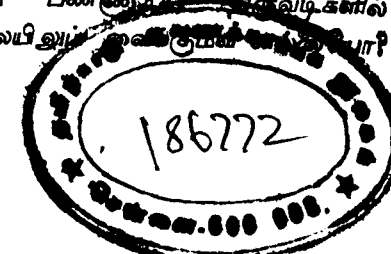
அகநாடகம்—ஒரு தேச விசேஷத்திலே ஸ்தா தாஸ்ரமம் பண்ணப் பெறுகே காண விடப்பட்ட எனக்குக் கண்ணிலே காணவேணும்.

(31) கடித வாத:—இதில் கண்ணிலே காணாமலும் பொருது. “படிக்களவாக நியிர்ந்த நின் பாதபங்கயமே தலைக்கணியாய்” என்றும் “கோலமாமென் சென்னிக்குன் கமலமன்ன குரைகழலே” என்றும் சொல்லுகிறபடியே உன் திருவடிகளாலே என் தலையை அலங்கரிக்க வேண்டும் என்கிறார்.

கடா வுத:—திருவடிகளில் உண்டான ப்ராப்தியையும் ஸௌவப் பத்தையும் போக்யதையையும் அநுஸந்தித்து, அத்தால் வந்த த்வணியாரும் விளம்பறேது வில்லாத உபாயத்தைப் பரிசுரமித்தவ ராகையாலும் பின்னை எப்போது செய்வது என்கிறார்.

ஸ்ரீராமபாண்டித்யாதி—ஸ்ரீவேச்வரனுடைய ஐச்வர்ய ஸௌகரியம், என் தலைக்கு ஆபரணமான சங்க சக்ராதி லக்ஷணங்களாலே விகிதமா யுள் ளத்தை. அவனுக்கு ஐச்வர்ய ஸௌகரியமாய் ஆகர்ஷகமுமாய், திருவடி ளோட்டை ஸம்பந்தத்தாலே இவர் தலைக்கு சேஷத்வ லக்ஷணமுமாய், ஆப ரணமுமாயிரே இருப்பது. “பாதவிலச்சினை வைத்தான்” என்னக் கடவதினே.

சிறிது குறைகுறை நிரூபணம் பண்ணித் திருவழிகளில்
 வைவலகூண்பதும் பாராதே, எல்லார் தலையிலும் வைக்கும் மந்திரமாயி

விராஜலாமொஜ்ஜு வீதவாலஸம்
 லிதாதலீஸூத லாஜாஜுலிம் !
 திபுதாஸிம் தந-உயி உ-ததம்
 விபாருவகூஸூருஸோவி ருக்ஷணம் ||

32

ஹ்ருணாஸுஜயம்—இப்படி ப்ராப்தனும் ஸுலபனுமான உன்னுடைய பிரதிசய போக்யமான திருவடிகள்.

உயிபல-உயி—நாகவேறுவான பதார்த்தங்களின் கால்காண ப்ராப்தித்துப் போந்த என் தலையை என்னுதல். பதிவ்ரதைக்கு மங்கள ஸூத்ரம் போலேயிறே சேஷ பூதனுக்குத் திருவடிகள். “உலூயி-லாசி” என்று தன் தலையிலே நீர்மைக்கு உடலாக ஸ்வ ஸம்பந்தம் அத்தலைக்கு ஏற்றமாகச்சொன்னார். இங்கு, தத் ஸம்பந்தமே இத்தலைக்கு ஏற்றமென்கிறார் ஸ்வசேஷத்வ வித்திக்காக.

(32) விராஜலாம—இந்த ச்லோகம் முதலாக “ஹவணம்” என்கிற ச்லோகத்தளவும் பர்வ க்ரமத்தாலே அவயவாபரணயுத மலிக்ஷீ பரிஜந பரிச்சேதங்களோட்டைச் சேர்த்தியழகை அதுபவித்து; அதுபவ ஜநித ப்ரீதிகாரிதமான கைங்கர்யத்தாலே உன்னை உகப்பிப்பது எப்பொழுது என்கிறார். இத்தால் தம்முடைய ப்ராப்யத்தை அருளிச்செய்கிறார்.

“வெகுகுணெது வரெ லொகெ ஸுபா லாய-உம் ஜமதூதி: !

சூலெ விஷு ருதிந்தூதா ஹதெ ஹ-அமவதெ ஸூஹ” !
 என்றிறே வஸ்து இருப்பது.

விராஜலாம—திருவடிகளைத் தலையிலே வைக்க அமையுமோ என்ன அவ்வளவு போராதென்று ஸாமான்ய சோபையை அதுபவிக்கிறார். திருநிறத் துக்குப் பரபாகமான அழகு.

உஜ்ஜு—“லாஹாரஜதம் வாலா:” என்கிற ஸ்வரூபத்தாலே வந்த ஒளஜ்வல்யம். “உடையாந்த வாதை” என்று திருவரை பூத்தாப்போலே இருக்கிற அழகு.

வீதவாலஸம்—“பீதகவாடை யுடையான்” என்று அழகேயன் நிக்கே ஐச்வர்ய ஸூசகமுமாய் இருக்கை.

லிதாதலீ—அலருகிறபோதே செவ்வியை உடைத்தான காயாம் பூப்போலே இருக்கை; “சுதலீ வுஷஸங்காஸம்”; “காயாம்பூ மலர்ப்பிறங்க லன்னழகை” என்று அபியுத்தர் ஆழங்கால்படும் நிலம்மே.

அகாலதம் ஜூகிண கக-உஸெ ஸூ-ஸெ
 ஸூதுவி-உ ராஜாநுவிஹுஸிவி ஹ-உஸெ:
 வியாவதவொது கண-உலுஷண
 ஸுபாஸகாஸகிஷிஷ-உஸலிவி: !

33

திபுதாஸிம்—“சூவத-உ உவ ம-மாயா:” என்கிறபடியே ஸௌந்தர்ய வெள்ளம் சுழித்தாற்போலே இருக்கிற திருநாபியை உடையவன். “நந்தன் மதலைக்கு நன்று மழகிய வந்தி” என்னக்கடவதிறே.

தந-உயி—“சிறிதையும் வடிவும் என்றும்,” “துடிசே ரிடையு மென்றும்” என்னக்கடவதிறே.

உததம்—இவ்வடிவாலும் உடையாலும் அழகாலும் ஸர்வாதிகனய் இருக்கிற இருப்பு தோற்றம்படி இருக்கை.

விபாருவகூஸூருஸோவி—விஸ்த்ருதமான திருமார்பிலே விளங்காநிற்பதான ஸ்ரீ வத்ஸ சிஹ்நமுடைய உன்னை.

(33) அகாலதம்—திருத்தோள்களில் செளர்ய வீரயாதிகளையும் அழகையும் அதுபவிக்கிறார்.

ஜூகிணகக-உஸெ:—“தழும்பிருந்த சார்ங்கநான் தோய்ந்தவா மங்கை” என்கிறபடியே ஸ்ரீ சார்ங்கத்தில் நாணித்தழும்பு எல்லாவற்றிற்கும் உண்டாகையாலே ஸவ்யணாசி என்கை. ஆச்ரிதவிரோதிகளை அழியச் செய்து தழும்பை உடைத்தான திருத்தோள்கள். வீரத்தழும்பு வீர புஜங்களுக்கு அழகிறே.

ஸூ-ஸெ:—“ஸூ-ஸெ: உதலா யூதம்” என்னுமாப்போலே ஆச்ரித ஸம்ருத்தியே ப்ரபோஜனமாக வெறும்பறத்திலே உபகரிக்கும் தோள்க ளென்னுதல். ஆச்ரிதர்க்கு ப்ராப்யமான தோள்களென்னுதல்.

அத-உவி-உ:—கல்பகதரு பணைத்தால்போலே ஆச்ரித ரக்ஷணமே விளைநீராகப் பணைத்தபடி.

சூஜாநு விஹுஸிவி:—சூஜாநுபாஹுவா யிருக்கையிறே புருஷோ த்தம் லக்ஷணம்.

வியாவதவொது—ஆச்ரித ரக்ஷணமே யாத்நையா யிருக்கும் படி சொல்லிற்றுக் கீழ்; அதுவே பச்சையாகப் பிராட்டி அணைக்கும்படி சொல்லுகிறது இங்கு. பிராட்டி திருச்செவி மலரான உத்பலமென்ன காண்

ஹ்ருசு கிரீடாம் மஹார கணிகா
 ணீர் உகாஹி மூணநுபுராபிவி
 ராமம் மஹாஸி மஹாநுவஹொ
 ஹ்ருசுதூஸஸூர வநோயு யொநும ॥

36

கொலுமம் :—அநுபவிப்பார்க்கு ஆகர்ஷகமாய் ஸுகுமாரமான
 மணீஸ்வரஸ்தலத்தையுடைய உன்னை.

ஹ்ருசுவயகூ விஹிதாஸகம்—“முன்ன முகத்தணியார் மொய்
 குழல்கள்” என்றும், “சுருண்டிருண்ட குழல் தாழ்ந்த முகத்தான்” என்றும்
 சொல்லுகிற திருநெற்றியி னெல்லையிலே வர அலைபெறகிற திருக்குழலை
 யுடைய உன்னை. பின்பு அம்ம விளம்பியாய், முன்பு லலாட பர்யந்தமாயிருக்
 கிறபடி.

(36) ஹ்ருசு—ஆபரணயுத்திகளுடைய சேர்த்தி அழகை
 அநுபவிக்கிறார்.

ஹ்ருசுகிரீட—உபய விபூதி நாதவமாகிற ஐச்வர்யத்துக்கு அநு
 ரூபமாய்த் திருமுடியிலே விளங்கா நிற்கிற திருவபிஷேகம். “கதிராயிர மிரவி
 கலந்தெரித்தா லொத்த நிண்முடி” யிறே.

சம்மஹி—ஸர்வாச்சரயமான திருத்தோள்களைப்பற்றி விளங்கா சின்
 றுள்ள திருத்தோள் வளைகளை.

ஹ்ருசு—“பொன்னின் மாமணியார் மணியாகத் திலங்குமால்” என்
 றும், “பெரியவரை மாப்பில் பேராரம்” என்றும் சொல்லுகிறபடியே விளங்கா
 நின்ற திருவாரம்.

கணிகா—திருக்கழுத்திலே விளங்காநின்ற முத்து திருக்கட்டு
 வடம்.

ஊர்—அவன் தனக்கும் ஸதா ஸ்ப்ருஹணியமான ஸ்ரீ கௌஸ்
 துபம்.

காஹிமூண—திருவரையிலே விளங்காநின்ற அரைநூல் பட்டிகை.

நலுவா—திருவடிகளைப் பற்றி விளங்காநின்ற அரைநூல் பட்டிகை.
 ஸ்ரீ சப்தத்தாலே “பலபலவே யாபரணம்” என்றும், “சுவரிலித டிவழி
 ஹ்ருசு” என்றும் சொல்லுகிறபடியே அஸங்க்யாத மென்கை.

சென்னை ஸ்ரீவைஷ்ணவ லித்தாந்தலபை

சந்தா வரவு.

1927-ம் வருஷம் மார்ச் 28உ முதல் ஏப்ரல் 21உ வரை.

ஸ்ரீயான் வே. கே. ஸ்ரீநிவாஸ அய்யங்கார், உதகமண்டலம்	ரூ.	3-0-0
„ கே. டி. பார்த்தஸாரதி அய்யங்கார், வேலூர்	ரூ.	5-0-0
„ கஸ்தூரி, ஹெனரா	ரூ.	3-0-0
„ என். ஸ்ரீலக்ஷ்மீநாராயண அய்யங்கார், ஸ்ரீராம ஸமுத்ரம்	ரூ.	3-0-0
„ எ. பி. பத்மநாப பிள்ளை, அரியலூர்	ரூ.	3-0-0
„ டி. கே. நம்பி அய்யங்கார், மயிலாப்பூர்	ரூ.	3-0-0
„ எஸ். ஜி. ரங்கஸ்வாமி அய்யங்கார்	ரூ.	3-0-0
„ வி. அர். திருவண்ணாமாச்சாரியார், வக்கீல் கூடலூர்	ரூ.	3-0-0
„ திருவேங்கடத்தய்யங்கார், நெய்க்காரப்பட்டி	ரூ.	3-0-0
„ ரகுபதி டட்டாச்சாரியார், வழத்தூர்	ரூ.	3-0-0
„ வி. டி. சடகோப அய்யங்கார், வக்கீல் ஸ்ரீரங்கம்	ரூ.	3-0-0
„ எ. நாராயண அய்யங்கார், வக்கீல் தஞ்சாவூர்	ரூ.	3-0-0
„ எச். சுந்தரராஜ அய்யங்கார், சிந்தாமணிப்பேட்டை	ரூ.	3-0-0
„ எ. திருவேங்கடத்தய்யங்கார், புரசவாக்கம்	ரூ.	3-0-0
„ ஸ்ரீநிவாஸ அய்யங்கார், சேலம்	ரூ.	3-0-0
„ ஆர். பாஷ்யம் அய்யங்கார், ஜிபார்ஜ் டவுன்	ரூ.	3-0-0
„ வி. கோபாலாச்சாரியார், புரசவாக்கம்	ரூ.	5-0-0
„ என். ராமாதுஜய்யங்கார், சேலம்	ரூ.	3-0-0
„ கே. எஸ். சுந்தரராஜய்யங்கார், திருக்காட்டுப்பள்ளி	ரூ.	3-0-0
„ டி. ஜி. பழனிசாண்டி பிள்ளை, திருச்சி	ரூ.	3-0-0
„ வே. வி. வி. ஸ்ரீபத்தய்யங்கார், பெலவாடா	ரூ.	3-0-0
„ நரலிம்மாசார்யர், மதுரைத்தம்	ரூ.	1-0-0
„ டி. நாராயணன், பர்ப்பாய்	ரூ.	3-0-0
„ எம். வி. சுந்தரமய்யங்கார், ஜெம்ஷெட்டூர்	ரூ.	3-0-0
„ ஸௌந்தரமய்யங்கார், சேலம்	ரூ.	3-0-0
„ கே. வி. திருவண்ணய்யங்கார், ஊத்துக்குடி	ரூ.	3-0-0
„ வி. எஸ். தேசிகமய்யங்கார், ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர்	ரூ.	3-0-0

ஸ்ரீ :

வேதாந்த தீபிகை

[ஸ்ரீநாத மத விஷயமான ஓர் மாதாந்தத் தமிழ்ப் பத்திரிகை]

பத்திரிகை ஸம்பந்தங்களான கடிதங்கள் வ்யாஸங்கள் முதலியவை, 'ஸ்ரீ.
 வாஸுதேவாசார்யர், ஸம்பாதகர், வேதாந்த தீபிகை, மாப்பலம், மதராஸ்' என்னும்
 விவாஸத்திற்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்.

பத்திரிகையின் சந்தா, அது ஸம்பந்தங்களான கடிதங்கள் முதலியவை, 'ஸ்ரீ. எஸ்.
 கோபாலஸ்வாமி ஐயங்கார், ஹெனோட் வக்கீல், 5 வடவண்டை மாடவீதி, மயிலாப்பூர்,
 மதராஸ்' என்னும் விவாஸத்திற்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்.

மற்றை கடிதங்களெல்லாம், 'ஸ்ரீ. எஸ். லக்ஷ்மிநரலிம்மாசார்யர், 25,
 தாண்டவராய முதலித் தெரு, திருவல்லிக்கேணி, மதராஸ்' என்னும் விவாஸத்
 திற்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்.

உம்மிடி ராமய்யா செட்டி
குருசாமி செட்டி கம்பெனி
நகை வர்த்தகர்கள்.

தொழிற்காலை.

62, கோவிந்தப்ப நாபக்கன் தெரு, சென்னை

காட்சி அறை.

25, சைரபஜர் ரோட், மதறஸ்.

நம்பிக்கை.

நகைகள் நாணயமாகவும், நம்பிக்கையாகவும் செய்து
கொடுக்கப்படும். தேவையில்லாத நகைகள் 8 நாட்களுக்
குட்பட்டே கொண்டுவந்தால் பூராப் பணமும் திருப்பிக்
கொடுக்கப்படும். சவரன் போன்னுக்கும் சீமை வெள்ளிக்
கும் கியாரண்டி கொடுக்கப்படும். ஒரு முறை எங்களிடம்
வாங்கியவர்களுக்கு அதன் உண்மை தெரியவரும்.

காட்லாக்குக்கு எழுதுங்கள்.

30 வருடகாலமாய் உலகப்பிரசித்திபெற்ற

வைத்யரத்ன பண்டிட்

D. கோபாலாச்சார்லு அவர்களின்.

வித்யார்த்திகளுக்கு
கும் யோசனை
ஜாஸ்தி யுள்ளவருக்
கும் அதிக
உபயோகமானது.

நேத்ரமோகிகளுக்கு
கும் கிரமோகிகளுக்கு
கும் மிகவும்
ஹிதமானது.

சிரஸ்ஸையும் கண்களையும் எப்போ
தும் காப்பாற்றும்.

எல்லாவித சிரோ ரோகங்களையும்
போக்கும்.

பாரிசுரோங்களை தூரமாக்கும். கன்னங்
கள் நோயை நிர்மூலமாக்கும். பீனஸை
ரோகத்தை வரவொட்டாது. மூளைக்கு
வலிவை யுண்டாக்கும். காது நோய்களை
போக்கடிக்கும். கண்களுக்குக் குளிர்ச்சி
யையுண்டாக்கும்.

அபஸ்மாரத்தை தூரப்படுத்தும். தலை
நரம்புகளுக்கு பலத்தைக் கொடுக்கும்.

நேத்ரமோகிகளுக்கு ஹிதமானது.
மூர்ச்சைகளைப் போக்கும்.

தலைப்புண்களை போக்கடிக்கும். மயிரை
நரைக்க வொட்டாமற் செய்யும்.

மயிரை பட்டுப்போல் வளரச்செய்யும்.
நரைத்தமயிரை கருக்கச் செய்யும்.

யோசனை செய்வோருக்கு ரொப்பவும்
மேன்மையானது.

தலையிடியை நிர்மூலமாக்கும்.

வித்தியார்த்திகளுக்கு சர்வதாஹிதம்.
கர்மரோகிகளுக்கு நல்கைச்செய்யும்.

தலை எரிச்சலைப் போக்கும். அதிக நித்தி
ரையைக் குறைக்கும்.

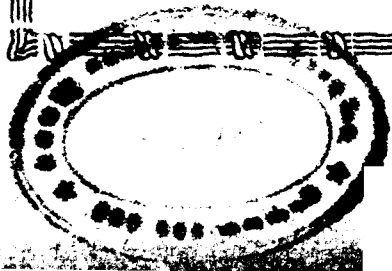
தூக்கமின்மையைப் போக்கும்.

இதன் குணங்கள் அனுபவமடைந்த
வருக்குத் தெரியும்.

முழுவிரும் அடங்கிய கேட்லாக் இனாமாய் அளிக்கப்படும்.

ஆ ய ர் வே தா ச ர ம ம் ,

151, கோவிந்தப்ப நாயக்கன் தெரு, மதறஸ்.

இத்தியாவி ஒள்ள

வைர வியாபாரக் கம்பெனி
களில் இதுவே பெரியது.

ஸ்பராஜ்மால் லல்ஹாய் & கம்பெனி,
மிகவும் நம்பிக்கையான வைர வியாபாரிகள்.
113, ஆதியப்ப நாயக்கன் தெரு, மதுரை.

பம்பாய்

359, கல்பதேவி ரோட்.

ரங்கூன்

14, மொகல் தெரு.

திருச்சிஒப்பள்ளி,

135, பெரிய கடைத் தெரு

கல்கத்தா

தாசுல்லால் ஹீராலால் & கோ,

12 லால் பஜார் தெரு.

அவர்களது “ஒரே விலை”

என்ற கொள்கையானது உங்களை வாங்குமாடி

செய்கிறது.

இது, சென்னை சுதேசமத்திரன் பிராஞ்சு அச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்டு,
சென்னை ஸ்ரீ வைஷ்ணவ விரித்தாந்த ஸ்தை கார்யதர்சியால் வெளியிடப் பெறும்.