

வரு. சந்தா 3

1933

Rgd. No. M. 2194

மா த்வ மி த் தி ர ன்.

The Madhwa Mitran.

Editor, Bhagavatha Ranganathachariar,
KUMBakonam.

பெளர்ணமிதோறும் வெளிவரும்.

Vol 5	ஆங்கிரஸ் ஸ்வதஸம்	No 8
புல்தகம் 5	பால்குண மாஸம்	நெ 8
	பெளர்ணமி (12-3-33.)	

மகாமகம் 10-3-33.

பெருநாடகம் பக்கம்

1. ஸ்ரீ தர்ப்பர்ய நிர்ணயம் (ஸ்ரீமத்வாசாரியார்) 225
2. சங்கீரலீலா விவாசம் (ஸ்ரீமான் H. சுப்பராவ்) 233
3. ப்ரமர்ண சக்திரிணை (ஸ்ரீமான் எம். ராமராவ்) 237
4. மணிமஞ்ஜரி (ஸ்ரீ நாராயணபண்டிதாசாரியார்) 241
5. ஆதாமாலை 245
6. தெதித்தெட்டு. 247
7. திருவிளம்பரி. 248

72
0281203
N3333.8
208703

SRI RAGHU VILAS, MADURA.

A fully equipped Hotel famous for its cleanliness,
Superiority and palatial surroundings noted
for its up-to-date Varieties with
first-rate preparations.

R. Bindumathava Rao,
Proprietor.

ஸ்ரீ ரகுவிলাஸ் காப்பி ஹோட்டல்,
20 டவுன்ஹால் ரோடு, மதுரை,
R. ரகதம்ராவ் மாணேஜர்

ஸ்ரீ உத்தராதீபம் எம்ஸ்தாருதிபி ஸ்ரீமத் ஸத்யபாஸதித்
ஸ்வாமிகள் அருளிச்செய்த
ஸ்ரீதோததவம் (முதற்பாகம்.)

கும்பகோணம் மாத்வமித்திரன் பத்திரிகாசிரியர் ஸ்ரீமான் சூதவம்
பாகவத ரங்கநாதாசாரியாரால் எளிய தமிழ்கடையில் எழுதப்பட்டது.
ஸ்ரீவிஷ்ணுஸ்வோத்தமதம், ஜகத் ஸத்யதவம், ஜீவபரம்ம பேதம்
ஜீவர்களின் பாசநீரிரியம் நாரதம்மியங்கள், முக்தி ஸ்வரூபம், ஆகிய
இந்த ஐந்து மத்வமத ப்ரமேயங்களைப்பற்றியும் இவைகளுக்கு இதர மதத்
தார்களால் முல்வமாய் அத்தைதிகளால் செய்யப்படும் பலவகை ஆகேஷ
னைகளுக்கு தக்க சமாதானங்களையும் பலவகை நிருஷ்டார்த பூர்வமாய்
ஸ்ரீ பாகவதத்தை வசனங்களைக்கொண்டு அவைகளின் சரியான துவைத
பரமான அர்த்தபிசாரத்துடன் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. தேவசகரத்
திலும் தமிழிலும் கலேசகங்கள் பதிப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. உயர்த
காசித்தத்தில் அச்சாகிவரும் இந்த புத்தகம் தற்போது பணம் செலுத்து
கிறவர்களுக்குமட்டில் வி.பி. ரூ. 1—8—0. மேற்கண்ட முதல் மூன்ற
ப்ரமேயங்களடங்கிய 3 சஞ்சிகைகள் சுமார் 225 பக்கங்கள் வெளியாகி
அதன் சந்தாதாரர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றன. தனி சஞ்சிகை
கிரயத்திற்கு கொடுக்கப்படமாட்டாது. தற்போது ஆட்டா செய்கிற
வர்களுக்கு ரூ. 1—14—0க்கு வி.பி.பி. செய்யப்படும். இதர சஞ்சிகைகள்
அவைகள் வெளியானவுடன் இனமாய் புத்தோஸ்ட்டில் அனுப்பப்படும்.
ஒவ்வொரு மாத்வமும் அவசியம் படித்துணர்வேண்டிய இப்புத்தகத்திற்கு
உடனே ஆர்டர் செய்யுங்கள்.

மாணேஜர் மாத்வமித்திரன், விபலவிஸாசம்,

கும்பகோணம்.

மாத்வமித்திரன்.

श्रीमन्मन्मते हरिः परतरः, सत्यं वक्तुं, तवतः मेदा,
श्रीवगणाः हरेरनुचराः, नीचोच्चभावं गताः ॥
मुक्तिः नैजमुखानुभूतिः, अमला भक्तिश्च तत्साधनं,
आक्षादित्रितयं प्रमाणमखिलास्त्रायिकेवो हरिः ॥

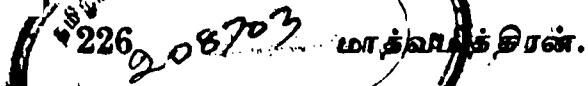
ஸ்ரீமத்வாசாரியார் இயற்றிய

ஸ்ரீமகாபாரத தாத்தார்ய நிரீணயம்.

பதினேழாவது அந்நாயம்-
(காபிரைட் முன் தொடர்ச்சி)

(ஸ்ரீம. லே. பாகவத செங்ககாநாதாசாரியார் கொழி. பெயர்ச்சி.)

பிறகு செபாலன் ஓர் மாப்பிள்ளை காகியாதரை செல்லும் வே
ஷத்துடன் வந்தான். அப்பொழுது ஸாத்யகி வசும்ஹம்போல்
காஜித்துக்கொண்டு செபாலனைடம் வந்தான். ஸாத்யகி செபாலன்
இவர்கள் உத்தமமான அஸ்தாசஸ்தாங்களை விருஷ்டி செய்து
கொண்டு வெகுநேரம் யுத்தம் செய்து கோபத்தால் சரீரம் கடுங்
கிபவர்களாய் ஒருவரையொருவர் பார்த்துக்கொண்டு நின்றனர்.
ஸாத்யகி தன் ஸமத்வம் செபாலனுக்கு யுத்தத்தில் ஏற்பட்ட
தைப் பொறுக்கமாட்டாதவனாய் ஓர் பாணத்தை இழுத்தான்.
பிறகு அந்த பாணத்தை தன்னுடைய பலத்தோடு செபாலனை
டைய சரீரத்தில் விட்டான். ராஜகுமாரான செபாலன் அந்த
பாணத்தால் அடிபட்டவனாய் பிரக்ஞையில்லாமல் பூமியில் விழுந்
தான். இவ்வாறு ஸாத்யகி அந்த செபாலனை ஜயித்து சந்தோஷ
மூள்ள மனதுடன் ஊருக்கு புறப்பட்டான். பிறகு மற்ற யாதவர்கள்
அரசர்களின் சைனியத்தை ஜயித்து ஊருக்குப் புறப்பட்டனர்.
பலராமருடைய யுத்தத்திற்கு முன்பே ரூக்மி முதலானவர்கள்

ஸ்ரீமகாபாசத் தாத்தப்பா தீர்ணயம்.

ஸால்வராஜனுடைய ஹிருதயத்தில் போட்டார். அந்த பரீட்சைத் தாஸிப்பட்டு ஸால்வராஜன் சேஷ்டையின்றி விழுந்தான். வெகு நேரமானபின் ஸால்வராஜன் பிரக்ஞை அடைந்து ருத்திரனை சந்தோஷப்படுத்தவேண்டுமென்ற கிருப்பத்துடன் காட்டிற்கு சென்றான். அந்த ஸால்வராஜன் பூமியில் யாதவர்களே இல்லாமல் செங்கிறேனென்று எல்லா அரசர்களின் எதிரில் பாதிக்ஞை செய்து வனத்தில் மிக்க கடினமான தபஸ்ஸை செய்தான். பிறகு பரபுவான ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பரம்மாதி தேவோத்தமர்களால் துதிக்கப்பெற்றவராய் ருக்மணி தேவியுத்தராய் ருசஸ்தலீ என்ற துவாரகா நகரத்திற்குள் பரவேசம் செய்தார். ருக்மணியை அழைத்துவரும்புன் பலராமர் அவருடைய சேஷருபத்திலேயும் அவருக்கு பாரியாணாயிருந்த வானுணி என்றவனான ரேவதிதேவியை கிவாஹம் செய்துகொண்டார். ரேவதிதேவியின் தந்தையான கருத்மிராஜன் இந்த ரேவதியின் ருபத்திற்குத் தகுந்த ருபமுன்னவனான அவனுடைய பூர்வஜன்மத்து பதியின்கு ரென்பதை பிரம்மாவிடமிருந்து அறிய அபேக்ஷித்தான். அந்த ரேவதராஜனின் மகனான கருத்மிராஜன் பரம்மாவின் வரத்தாலேயே பரம்மாவின் ஸைபக்குச் சென்று அங்கு நடைபெற்ற சந்தேததைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்து அச்சமயம் இருபத்தி ஏழு சதாயுகம் கடந்துபோனதை அறியவில்லை. மனுஷ்யர்களை கேட்க அருகமில்லாததான தேவகாணம் மனுஷ்யர்களை மேர் கிக்குமாதலால் ரைவதராஜன் முர்ச்சையடைந்த சித்தமுன்னனானான். அவன் எழுந்தபின் சிறிதுகாலம்தான் கடந்துபோனதாய் அறிந்தான். அந்த ரைவதராஜன் பாட்டு முடியும்வரை முர்ச்சை அடைந்து பிறகு பரம்மாவால் எழுப்பப்பட்டனையப்ரம்மாவை என் மகளுக்கு பர்த்தா யார் என்று ப்ரச்சம் செய்தான். அப்பொழுது பரம்மா இன்னமும் பஸ்யுகமானபின் உன்மகளான ரேவதிக்கு பலராமர் பர்த்தாவாகிரார் என்று சொன்னார். அந்த கருத்மிராஜனென்ற ரைவதராஜன் பலராமருக்கு ரேவதிதேவியை தானம் செய்து கந்தமாதன் பர்வதத்திற்குச் சென்றான். அங்கு நல்ல தபஸ் செய்து கிஷ்ணுவின் சமீபம் சென்றான். ஸத்யஸங்கதல்பரான பரபுவான பலராமர் கிருதயுகத்து ஜனங்கழி

அனவுக்கொத்ததாயுள்ள சரீரனைமுன்ன ரேவதிதேவியை தன் தலப்பையால் இழுத்து தனக்கு சமமாய் செய்துகொண்டார். மேலான காரியங்களுள்ள பராமர் ரேவதி தேவியுடன் கீழ்த்துக்கொண்டு முன்பு அர்பமா, அம்சன் என்ற இரண்டு சூரியன் களாயிருந்த சடன் உள்முகன் என்ற பெயர்கொண்ட இரண்டு பிள்ளைகளை உண்டாக்கினார். துஷ்ட ஜனங்களை கிஷிப்பவரான ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சபதினத்தில் ஸ்ரீருக்மணிதேவியின் பாணிக்கிர ஹணம் செய்துகொண்டார். அச்சமயம் துவாரகாவாசிகளான ஜனங்களுக்கு மகோற்சவமுண்டாயிற்று. பிரம்மருத்ராதி தேவர்கள் ஆகாயத்தில் நின்றனாண்டு லக்ஷ்மியான ருக்மணியுடன் சேர்ந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணரை ஸ்தோத்ரம் செய்தனர். முனிச்சீரேஷ்டர்கள் தேவகந்தர்வர்கள் வித்தர்கள் சாரணர்கள் முதலியோர் யாதவர்களுடன் கலந்து லக்ஷ்மியும் லக்ஷ்மீபதியும் சேர்ந்த அந்த கல்யாண உற்சவகாலத்தில் நடமாடிவந்தனர். இதற்காக சொல்லி அனுப்பப்பட்டவர்களான பாண்டவர்களுடன் சேர்ந்த தேவராம சர்க்களான் ராஜர்கள் லக்ஷ்மீ ஸமேதரான ஸ்ரீகிருஷ்ணனைக்காண வந்தனர். ஸமஸ்த உலகங்களிலும் பரமஸுந்தரர்களாயுள்ள லக்ஷ்மீ லக்ஷ்மீபதியான ருக்மணி கிருஷ்ணன் இவர்கள் சேர்ந்திருப்பதைக் கண்டு ஸமஸ்த லோகங்களிலுள்ள வானு லக்ஷ்மீயங்கள் ஆனந்த மடைந்தனர்.

சம்பராஸூர வதம்.

எப்பொழுதும் விட்டுப்பிரியாத ருக்மணிதேவியுடன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கீழ்த்திருந்து, அவருக்கு முன்பே பிள்ளையாயிருந்த மன்மதனை உத்தம புத்ரனாய் உண்டாக்கினார். வாஸுதேவன் ஸந்தர்ஷணன் ப்ரத்யும்னன் அகிருத்தன் என்று நான்கு ரூபங் களையுடைய ப்ரபுவான பகவானுடைய முன்றாவது ரூபமான ப்ரத்யும்னரின் ஆவேசங்கொண்டதால் அந்த ருக்மணியின் மகன் ப்ரத்யும்னனென்று பெயர்பெற்றவனுனான். பவிஷ்டனான அந்த ப்ரத்யும்னன் பிறப்பதற்கு முன்பு, ப்ரம்மானின் துடையினின் றும் பிறந்த நாரதர், சம்பராஸூரனிடம்போய் ருக்மணியிடம்

ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கு பிறக்கும் மகன் உனக்கு மிருத்யுமுகப்போகி ருனென்று சொல்லியிருந்தார். அதன்படியே ப்ரத்யும்னன் பிறந்த அஷ்டமே சம்பராஸூரனிடம் வந்து உனக்கு மிருத்யு வான குழந்தை பிறந்தானென்று சொன்னார். அப்பொழுது சம்பராஸூரன் மாயாவித்தையால் அந்த கிருஷ்ணரின் குழற் தையை ருக்மணியின் ப்ராவை அறையினின்றும் எடுத்துப்போய் ஆழமான கடலில் போட்டுவிட்டான். அப்பொழுது சகரபாணி யான கிருஷ்ணர் சம்பராஸூரனைக் கொல்வதற்காக அச்சமயம் அவனிடம் உதானீனமாயிருந்தார். கடலில் போட்ட அந்த குழந்தையை அங்குள்ள ஓர் மீன் கிழும்பியது. அந்த மீன் அங்கு வகிவிசிய ஓர் செம்படவன் கையில் கிடைத்தது. செம் படவரன் அந்த மீன் வயிற்றில் ஓர் குழந்தை இருப்பதாய் அடையாளங்களால் கண்டுகொண்டு அந்த மீனை அயர்க்கின் அரசனான சம்பராஸூரனிடம் கொடுத்தனர். சம்படவன் மக்ஷ யத்தின் வயிற்றைக் கிழித்து அதிருபவானாயிருந்த அந்த குழற் தையை அவனுடைய விட்டிலிருந்த மன்மதனுடைய பத்னியான மடியாவதியின் கையில் கொடுத்தான். மன்மதனுடைய புத்ரி சம்பரனின், விட்டிலிருந்ததற்கு காரணம் என்னவென்றால் முன்பு பரமசிஷனுடைய நேத்ராக்கியால் மன்மதனின் சரீரம் சுட் டிப்போனபின் மன்மதனுடைய பாரியானான ரதிதேவி ப்ரத்யும னின் சாபத்தால் சம்பராஸூரனின் வசமானான். ஏனெனில் த்ரௌ பதி என்பவளுக்கு கீழ்த்து புருஷர்கள் ஏற்படப்போகின்றனரென்று முன்பு ஒருசமயம் ப்ரம்மா சொல்லிவந்ததைக் கேட்டு இந்த ரதிதேவி பரிகாசம் செய்தான். அப்பொழுது ப்ரம்மா கோப மடைந்து உன்னை ஒரு அஸூரன் கெடுக்கட்டுவென்று சாபம் கொடுத்தார். பிறகு ரதிதேவி மாயாவித்யையால் தன்னுடைய தேவதானுபத்தை மறைத்துக்கொண்டு மாயாவதி என்ற ரூபத் துடன் சம்பராஸூரனிடம் வந்து சேர்ந்தான். இந்த ரதி சம்ப ரனின் விட்டிலிருந்தாலும் இவள் தன் தேவதா ஸ்வரூபத்துடன் சம்பராஸூரனுடன் ஸங்கமம் செய்யவில்லை. மாயாவதியான அந்த ரதி தன் புருஷனான அந்த ப்ரத்யும்னனைக்கண்டு சந்தோஷ மடைந்தான். நெய், பால் மூதலான ரஸாயனங்களை குழர்ந்து

யான தன் பர்த்தாவுக்கு கொடுத்து அவனை வளர்த்தான். குழந்தையான பரத்யும்னன் நான்கு வருஷங்களில் பரிபூர்ணமான பெளவனமடைந்தான். பூர்ணபெளவனமுள்ள பரத்யும்னனைக் பார்த்து மாயாவதி ஸ்ரீஹஸ்யைக் காட்டினாள்: பரத்யும்னன் இதைக் கண்டு அம்மா! உனக்கு எப்படி இந்த குச்சிதமான காரியம் ஏற்பட்டதென்று கேட்டான். அப்பொழுது ரதிதேவி தன் புருஷனான பரத்யும்னனிடம் அவன் பிறந்தது, அவன் இங்கு வந்து சேர்ந்தது முதலான விருத்தாந்தங்களைச் சொன்னாள். பிறகு கிருஷ்ணபுத்ராணை பரத்யும்னன் அந்த ரதிதேவி தன் தாய் என்றெண்ணியிருந்ததை விட்டு அவன் தன்னுடைய பத்னியை என்று ஏற்றுக்கொண்டான். அந்த மாயாவதி ரூபங்கொண்ட ரதிதேவி கிருஷ்ணபுத்ராணை பரத்யும்னனுக்கு எல்லா மாயாவிதிகளையும் நாகம் செய்யும் பரசுராமரை தேவதையாகக்கொண்ட உத்தம மர்ண மந்தரத்தை உபதேசம் செய்தான். பிறகு மன்மதனுடைய அம்சனான பரத்யும்னன் தன்னுடைய பத்னியான மாயாவதியைக்கொடுத்த சம்பராணாரனை யுத்தத்திற்குழைத்தான். சம்பராணாரன் யுத்தத்திற்கு வந்து பவிஷ்டனாய் சக்தி ஆயுதத்தான் பரத்யும்னனுடன் யுத்தம் செய்தான். அவன் கத்தி கேடயம் தரித்த பரத்யும்னனுடன் உத்தமமான அஸ்திரங்கள் ஆயுதங்கள் விருஷங்கள் இவைகளைக்கொண்டு யுத்தம் செய்ய சற்றும முடியவில்லை. பிறகு சம்பராணாரன் மாயா வித்தைபால் கண்ணிற்படாமல் மறைந்தான். கிருஷ்ண புத்ராணை பரத்யும்னனும் மறைந்தான். ஆபிரம் மாயைகளைக்கொண்டவனும் க்ருஷ்ணம் ஆகியத்தினின்றும் பரவதங்களை வரவிடவனுமான அந்த சம்பராணாரனிடம் வந்து பரசுராமரை தேவதையாகக்கொண்ட வித்யையால் அந்த சம்பராணாரனை ஸம்ஹாரம் செய்தான். அவன் பரசுராம தேவதையான வித்யையால் அவனுடைய ஆபிரம் மாயா வித்தைகளும் தொலைந்துபோய் உத்தமமான கத்தியால் பரத்யும்னனால் சேதிக்கப்பட்ட கழுத்துடன் அஷ்டமே விழுந்தான். அந்த கிருஷ்ண புத்ராணை பரத்யும்னன் சம்பராணாரனைக்கொண்டு அந்த பரசுராம தேவதையான மந்திரத்தாலேயே ஆகாயம்பேரய் பத்னியான ரதிதேவியுடன் கூடித் தவாரைக்கு

வந்து சேர்ந்தான். ஸர்வக்ஞர்களும் ஸாமானிய ஜனங்களைப்போல் கடித்துக் காட்டுபவர்களுமான அந்த ருக்மணி கிருஷ்ணர் இவர்களிடம் நாரதர் வந்து இவன் உங்கள் மகன் பரத்யும்னன் என்று சொன்னார். பரத்யும்னன் தாய் தந்தையர்களான ருக்மணி கிருஷ்ணர் இவர்களாலும், பலராமருடன் கூடிய யாதவர்களாலும் பாட்டனான வஸுதேவனாலும் அன்புடன் சோப்பப்பட்டவனாய் ஸுகமாய் வாலம் செய்தான்.

ஸுதப்பாமா விவாகம்.

பரத்யும்னன் வரும்முன் ஸத்ராஜித் என்ற யாதவன் எப்பொழுதும் ஸூரிய மண்டலத்திலுள்ள நாராயணனை பூஜித்துக் கொண்டு ஸூரியமண்டலாந்தரீகத நாராயணரிடமிருந்து ஸ்யமந்தக மாணிக்யத்தைப் பெற்றார். ஸமர்த்தனான ஸ்ரீகிருஷ்ணன் இந்த ஸத்ராஜித் எப்பொழுதும் விஷ்ணுதபானம் செய்துகொண்டிருப்பினும் மனதில் மகா லோபத்தைக்கொண்டிருக்கிறானென்று பாகடனம் செய்வதற்காக தனது அந்தஸ்யமந்தக மாணிக்யம் வேண்டுமென்று ஸத்ராஜித் ராஜனை யாதித்தார். ஸத்ராஜித் ராஜன் லோபத்தால் அந்த மணியை ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்குத்தரவில்லை. பிந்தி ஸத்ராஜித் ராஜனின் தம்பியான ப்ரஸேனஜித் ராஜன் அந்த ஸ்யமந்தகமாணிக்யத்தை கழுத்தில் போட்டுக்கொண்டு வனத்திற்கு சென்றான். போன இடத்தில் ப்ரஸேனஜித் ராஜன் ஓர் ஸிம்ஹத்தால் கொல்லப்பட்டான். அப்பொழுது ஸத்ராஜித் ராஜன் தன் தம்பியான ப்ரஸேனஜித்தை ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கொன்று விட்டாரென்று ஏகாந்தமாய்ச்சொன்னான். அந்த விருத்தாந்தத்தை ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கேட்டு யாதவர்களைக் கூட்டிக்கொண்டு ப்ரஸேனஜித் பேரனவழியாய்ப் போனார். அந்தவனத்தில் ப்ரஸேனஜிதின் குதிரைக் காலடிச்சுவடுகளையும் பிந்தி ஸிம்ஹத்தின் காலடிச் சுவடுகளையும் ப்ரஸேனஜித் லிம்ஹத்தால் ப்ராணன் விட்டதை யும் யாதவர்களுக்குக்காட்டி பிறகு கடியால் கொல்லப்பட்டுப் போன ஸிம்ஹத்தையும் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் யாதவர்களுக்குக் காட்டினார். பிறகு யாதவர்களை ஓர் குதிரையின் வெளிவாசலில் பிடித்தி

ஜாம்பவான் வசிக்கும் அந்த குகைக்குள் றுழைந்தார். அந்த குகைப்பில் ஜாம்பவானுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் யுத்தம் நடந்தது. ப்ரபுவான கிருஷ்ணர் ஜாம்பவான் தன்னுடைய பக்தனென்று முதலில் மெதுவாய் யுத்தம் செய்தார். பிறகு தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தை ஜாம்பவானுக்கு வெளிக்காட்ட கருமான யுத்தம் செய்தார். அப்பொழுது ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் குத்தடியால் ஜாம்ப வானுடைய சரீரம் சுக்கலாய்ப்போய் ஜாம்பவான் பெரிய ஆபத் தை அடைந்து அவனுடைய ஸ்வாமிபான ரகுநாயகனான ஸ்ரீ ராமச்சந்திரன் மனதால் சரண் புகுந்தான். ஸ்ரீராமன் ஸ்மா ணைக்கு வந்த க்ஷணமே எல்லா அவதாரங்களிலும் பேதமில்லாத தான ஸ்ரீராம ரூபத்தை ஜாம்பவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரிடம் தரிசித்து அந்த ராமச்சந்திரன்தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரென்றறிந்தான். பிறகு ஜாம்பவான் கிருஷ்ணரை மன்னிப்புக் கேட்டுக்கொண்டு சேக்கிரமே அவருடைய காலில் விழுந்து மங்களத்தை தருபவனான ரோ ஹிணி என்று பெயர்கொண்ட ஜாம்பவதி தேவியான தன் மகனை அவருக்கு கன்னிகாதானம் செய்துகொடுத்து ஸ்யமந்தக மாணிக் யத்தை வரதஸ்திரையாய்க் கொடுத்து ஸ்ரீகிருஷ்ணரை ஸ்தோத் திரம் செய்தான். பிறகு ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஜாம்பவானுடைய மிக்க தளதளத்துப்போன சரீரத்தை அவனுக்கு வலி ஏற்படாமல் சக்ராயுதத்தால் பிளந்து சேக்கிரத்தில் அவனை யெளவணசரீர முள்ளவனாய்ச்செய்தார். பக்தனான ஜாம்பவானுடைய இஷ்டத் தை பூர்த்திசெய்து ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஜாம்பவதியுடன்கூடி அந்த ஸ்யமந்தகமாணிக்யத்தை எடுத்துக்கொண்டு குகைத்தவாரத்தினின் றும் புறப்பட்டார். ஸ்ரீகிருஷ்ணர் குகைக்குள்போய் வெளி வராமலிருக்கவும் பலாடகன் யாதவர்கள் அவரை எதிர்பார்த்தி ருந்து பிறகு த்வாரகாபட்டணம் போய்விட்டனர். அந்த யாத வர்கள் அப்போது திரும்பிவந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணரைப்பார்த்து சர் தோஷப்பட்டனர். யாதவசிரேஷ்டனான ஸ்ரீகிருஷ்ணர் எல்லா யாதவர்களில் முன் ஸதராஜித்ராஜனுடைய கையில் ஸ்யமந்தக மணியைத்தந்தார். ஸதராஜித் உடனே காந்தியிழந்தான். அவன் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இந்த மணியை திருடினானென்று அவரிடம் திருட் டுத்தனமாயி அபகீர்த்தியை பொய்யாகச் சொல்லியதால் பச் சர்த்தாபமடைந்து தன் குற்றம் நீங்க விரும்பி அவனுடைய முக னான் ஸத்யபாமாதேவியை ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கு தானம் செய்தான்.

(தொடரும்.)

சங்கரல்லி லிலாலம்.

(முன் தொடர்ச்சி.)

மைசூர் மகாராஜா காலேஜ் லெக்சர் ஸ்ரீமான் H. கப்பாங், M.A., அவர்கள் எழுதுவதாவது:—

நிர்குண ப்ரம்மம் முக்யவிருத்தியால் வேதப்ரதிபாத்யமல்லவென்று மட்டில் சொல்லி சாம்பலிவ சாஸ்திரிகள் பேசாமலிருக்கவில்லை. அவ ருக்கு நிர்குணப்ரம்மத்தைக்கண்டு மாதவர்களைவிட அதிக கோபம்போ லிருக்கிறது. ஒவ்வொரு மாதவனும் நெற்றியில் சிறிது சிறிது கரியைத் தீர்த்திக்கொண்டிருக்கிறான். சாஸ்திரிகளோ எல்லா மாதவர்களின் நெற் றியிலுள்ள எல்லா கரிகளையும் வழித்தெடுத்து தன் முகம் பூராவும் தீர்த் திக்கொண்டு வீரவைஷ்ணவராஜி குற்றயிராய்க்கிடக்கும் நிர்குண ஜீவ ப்ரம்மவாதத்தை ஸம்ஹாரமே செய்துவிட்டார். எப்படியெனில் ஆரண் மனையில் தர்பார் செய்துவரும் மகாராஜாவைப்போல் வேதத்தில் முக்ய விருத்தியால் நிர்குணப்ரம்மம் காணப்படாமல் எங்கேயோ ஓர் மூலையில் அடங்கி ஒடுங்கி சங்கடப்பட்டுக்கொண்டிருப்பதைப்பார்த்து சங்கரா சாரியார் அந்த நிர்குணப்ரம்மத்துக்கு ஓர்மருத்து மானிகையில் சிறிது இடத்தைத்தந்து இங்கு சற்று இரு என்றார். அப்படியென்றால் நிர் குணப்ரம்மம் முக்ய விருத்தியால் வேதப்ரதிபாத்யனாய் இல்லாமலிருந் தாலும் பாதகமில்லை, லக்ஷணயால் அந்த வேதப்ரதிபாத்யனாகிறான் என்றார். சாம்பசாஸ்திரிகளுக்கோ மாதவர்களின் சகவாஸத்தால் வீர வைஷ்ணவத் தன்மை வந்துசேர்ந்து அந்த மருத்து மானிகைக்கே செ ருப்புவைத்தவிட்டார், நிர்குணப்ரம்மவாதம் சாய்ந்து மடிந்துபோய்விட் டது. பாருங்கள். சாஸ்திரிகள் சாஸ்திரம் லெட்டவெளிச்சமான வார்த் தைகள். "ப்ரம்மம் லக்ஷணிகவிருத்தியாலும்கூட விஷயஞவதில்லை. அப்படியானால் ப்ரம்மம் ஸவிசேஷணமானதால் அத்வைதத்திற்கு ஹா னியே உண்டாகிறது" என்று ஆஷேபித்திருக்கின்றனர். இது சாஸ் திரமறியாத வஜ்ஜிர சம்பர்களின் வார்த்தைத்தாலாகும். விசேஷணத் திற்கும் உபலக்ஷணத்திற்கும் மேருமந்தரத்தைப்போல் தரீர்தம்யமுண்டு. உபலக்ஷணங்களான பதார்த்தக்களெல்லாம் ப்ரம்மபரிசாயங்களாய்ப்புகுமே யல்லாது. ப்ரம்மவிசேஷணங்களாக ஆகமாட்டாது. ஆதலால் ப்ரம்மத் தின் நிர்விசேஷத்தவத்திற்கு ஹானி இல்லை" என்கிறார். ஐயா இந்த வார்த்தை வஜ்ஜிரசம்பனுடைய வார்த்தையல்ல பச்சைக் குழந்தையின்

காதுக்கினிமையான் மழற்சொல். இது புத்தி வறட்சியின் வெளியீடு தான், இதை கவனியுங்கள்.

(1) ஹாதி ஆசாரியார் பிரம்மம் லக்ஷணவிரூத்தியால் விஷயனாகும்பகத்தில் ஸவிசேஷணமாய் ஆவதால் அத்வைதஹானி ஏற்படுகிறது. ஆகையால் லக்ஷணவிரூத்தியாலும் அவன் விஷயனாகிறதில்லை. என்று சொல்லவேண்டுமென்று வேண்டிக்கொண்டார். (2) சாம்பசாஸ்திரிகள் பிரம்மம் லக்ஷணவிரூத்தியால் விஷயனாகும்பகத்தில் ஸவிசேஷணமாய் ஆவதில்லை. ஸோபலக்ஷணமாய் அதாவது லக்ஷணங்களைக்கொண்டவனாய் ஆகிறான். ஆகவே அத்வைதஹானி ஏற்படுவதில்லை. ஆதலால் லக்ஷணவிரூத்தியாலும் பிரம்மம் விஷயனாகமாட்டானென்று தாராளமாய் மானியம் விட்டுவிட்டார்.

இப்படி சாஸ்திரிகள் மானியம் விட்டதால் சங்கராசாரியாரின் கஹியை சாஸ்திரிகள் கெடுத்துவிட்டாரென்றே சொல்லவேண்டும். எதிர்க்கஹிக்காரனிடம் லஞ்சம் வாங்கிவிட்டு தன் கஹிக்காரனின் கஹியை பாழாக்கும் த்ரோஹியான வக்கீலைப்போல், சாம்பசாஸ்திரிகள் கஹிக்குவராத ஹ்ரீ வைலக்ஷணயத்தை முதலில் காட்டி அது யுக்தியால் அடிபட்டுப்போய் பிரம்மத்திற்கு லக்ஷணயால் ப்ரதிபாத்யத்வவியல்லை என்ற நிலைமையைக்கொண்டுவந்து விட்டுவிட்டார். இது ஹாதி ஆசாரியாரின் ஸஹவாஸபலத்தால் ஏற்பட்டதென்று சொல்லவேண்டியிருக்கிறது. ஹாதி ஆசாரியாரும் இவரும் ஒன்றுகூடிப்பேசி அத்வைதத்தைத்தொலைக்க சூழ்ச்சி செய்திருக்கிறார்களெனவேண்டும் ஆசாரியார் வெளியே நின்று அத்வைதத்தின்மீது வெடிகுண்டுகளைப் போடுகிறார். சாஸ்திரிகள் உள்ளே நின்று தூர்பலஸ்தானங்களைக் காட்டுகிறார். சாம்ப சாம்பசாஸ்திரிகளின் கஹி எப்படி இருக்கிறதென்றால் ஹாதி ஆசாரியார் உம்முடைய பிரம்மம் பகலில் பிரதிநிதம் கொள்ளையடிப்பதால் அவன் திருடனென்று சொன்னதற்கு சாம்பசாஸ்திரிகள் எதிர்கஹிக்காரனிடம் லஞ்சம்பெற்று என் பிரம்மம் ஈடுநிதியில் ஒருவர் பார்க்காதபடி அடுத்த வீட்டில்மட்டில் கண்ணம் வைக்கிறானாதலால் அவன் திருடனாகமாட்டான். பகலில் கொள்ளையடிப்பதற்கும் இரவில் கண்ணம் வைப்பதற்கும் மேருமத்தரம்போல் வித்யாஸமிருக்கிறது; வஜ்ஜிசகம்பரான உடக்கு இது தெரியாதென்று சொல்லி ஹாதி ஆசாரியாரை வெளிக்ருமட்டில் நித்தித்து அவருடைய கஹியை ஆதரித்ததாய்கிறது. ஏதோ சாஸ்திரிகள் பிரமாதமாய் ஹாதி ஆசாரியாருக்கு பதில் சொல்லிவிட்டாரென்றும் த்வைதம் கேழ் விழுந்தவிட்டதென்றும் அத்வைதம் அத்விதீய

மான நிலைமைக்கு ஏறிவிட்டதென்றும் அத்வைதிகள் எண்ணியிருக்கின்றனர். நிதானமாய் கவனித்தால் சாஸ்திரிகள் ஹாதி ஆசாரியாருக்கு கைகொடுத்திருப்பது நன்கு விளக்கும். கவனியுங்கள். உபலக்ஷணமென்றால் விசேஷணமேயாகும். விசேஷணமென்றாலோ உபலக்ஷணமேயாகும். இப்படியிருக்க பிரம்மம் உபலக்ஷணத்துடனிருந்தால் ஸவிசேஷணமாகாதென்று சொன்னதோடு உபலக்ஷணத்திற்கும் விசேஷணத்திற்கும் மேருமத்தரத்தைப்போல் வித்யாஸமிருப்பதாயும் ஹாதி ஆசாரியார் இதை அறியாத வஜ்ஜிசகண்டரென்றும் சாஸ்திரிகள் சொல்லியிருக்கிறார். விசேஷணமென்றால் எல்லா காலத்திலேயும் லக்ஷயத்தின் ஸம்பந்தமுள்ள வ்யாவர்த்தக தர்மம். உபலக்ஷணமென்றாலோ ஸ்வல்பகாலம் லக்ஷயஸம்பந்தமுள்ள வ்யாவர்த்தக தர்மம். ஸர்வகாலத்திலேயும் லக்ஷயஸம்பந்தமுள்ள தர்மங்களை உங்கள் பிரம்மத்திற்கு நீங்கள் ஒப்புக்கொண்டால் நீங்கள் சொல்லும் நிர்விசேஷ பிரம்மவாதம் தொலைத்துபோருமென்று ஹாதி ஆசாரியார் எடுத்துச் சொன்னது. அங்கு சாஸ்திரிகள் ஸ்வல்பகாலம் லக்ஷயஸம்பந்தமுள்ள தர்மங்களை ஒப்புக்கொள்வதால் எங்கள் நிர்விசேஷ பிரம்மவாதத்திற்கு ஹானி இல்லை என்று மடையர்களும் கிரிக்கும்படி அபத்தவாக்யார்த்தத்தை ஆடியிருக்கிறார். விசேஷணமும் தர்மமே; உபலக்ஷணமும் தர்மமே; ஆகவே பிரம்மம் லக்ஷணவிரூத்தியாலும் விஷயனாகமாட்டான். ஆதலால் அவன் ஒருக்காலும் வேதப்ரதிபாத்யனாகமாட்டான். ஆகவே லக்ஷணயால் ப்ரதிபாத்யத்வமென்ற தர்மமும் பிரம்மத்திற்கில்லை. என்று சாஸ்திரிகளும் வாக்குமூலம் கொடுத்ததாயாகும். சாம்பசாஸ்திரி வீரவைஷ்ணவராகமாறி நிர்குணப்ரம்மத்தை வேதமாதிய விரிமஹாஸனத்தினின்றும் வெளியே தள்ளி மறுபடியும் நிர்தர்மகனாகிய சத்ரு வந்து வைஷ்ணவர்களுக்கு தொந்தரவுகொடுத்தால் என்ன செய்கிறதென்று நிர்குணப்ரம்மவாதத்தைக்கொளுத்தி சாம்பலாக்கி இதை தன்னைச்சேர்ந்த வேறு சாஸ்திரிகள் யாராவது கண்டு தன் துரோகத்தை அறிந்தாலென்ன செய்கிறதென்று ஹாதி ஆசாரியாரை நித்திக்கிறார். அமூல்யமான வைரங்களை தானம் செய்பவர் இரண்டடி அடித்தாலும் பொறுத்துக் கொள்ளலாம். ஹாதி ஆசாரியாரே! சாம்பசாஸ்திரிகளின்மீது கோபிக்காதீர்கள். சாஸ்திரிகள் நிர்குணப்ரம்மவாதம் (அதாவது அத்வைதம்) அவைதிகமென்றே உபபாதனம் செய்து காட்டிவிட்டார். எப்படியெனில் பிரம்மமென்பது வேதத்தில் வசனவிரூத்தியாலாவது அல்லது லக்ஷணவிரூத்தியாலாவது சொல்லப்பட்டிருக்கவேண்டும். கேழ் விரூத்தி

208703
செ. ராஜன்-001

செனா இல்லை. முதல்கூறான வசனவிருத்தியால், வேதத்தில் நிரூபணப் பச்சம்வாதம் சொல்லப்படவில்லை என்று, சங்கராசாரியார் சொல்லி விட்டார். வைஷ்ணவர்களின் ஹிதத்தை காரும் ஸாம்பகாண்டிக்ஷேத்ர இரண்டாவதானிய லாக்ஷணிகவிருத்தியாலும்நிர் குணப்ரம்மம் வேதத்தில் சொல்லப்படவில்லைபென்று புத்தியூர்வமரய் காட்டிவிட்டார். வேத பிஷ்கிருதனான நிர்குணப்ரம்மம் ஐசுவரியமிகுந்து ப்ரபலனான சத்ரு வால் பிடிக்கப்பட்ட அரசனைப்போல்மரணத்தையே அடைந்துவிட்டான். இவ்வளவு விஷயத்தையும் தவறாமல்விளக்கித் தான் வாதஸல்யத்தால் சிரமப்பட்டு நிறைவேற்றிக்கொடுத்த சாஸ்திரிகள் ஆத்மஸம்ரக்ஷணரத் தம் ஹாதி ஆசாரியாரை தாவித்திருக்கிறாயினும் நிர்குணப்ரம்மவாதம் அவைதிகமென்று வைரா எழுத்துக்களால் தங்கப்பலகையில் பதித்த மாய் எழுதிவிட்டார். இவ்வாறு நிர்குணப்ரம்மத்தை வேதத்தினின்றும் வெளியே துறத்திலிட்டு யிதரு அதன் விஷயத்தில் "ஏதத் அப்ரமேயம், அஸ்தாவம், அகணு, அஹ்ரஸ்வம், அதிர்க்கம், அஸங்கம், அக்ஷம், அவர்க், அமன; அதேஜஸ்தம், என்றிவ்வாறு சுருதி களை உதாஹரித்திருக்கிறார். இது பொருத்தமாகஇல்லை. முன்பு முது வாய ராஜாங்கத்தில் சக்ரவர்த்தி இமர்துபோய் கிடத்தால் அவன் இமர்த ஷமாசாரம் ஜனங்களுக்கு அவவளவு சீக்கிரம் தெரியலாகாதென்று அந்த ராஜாங்க மந்திரி அரண்மனையாவயிலில் சின்று வெளியே எல்லோர் காதிர்படும்படி அந்த சக்ரவர்த்தியின் காமாவனிகளைச் சொல்லிக்கொண்டிருந்தாலும், சாஸ்திரிகள் சொல்வது அப்படித்தான் இருக்கிறது. நிர்குணப்ரம்மம் முக்யவிருத்யாலாகட்டும் லக்ஷணவிருத்தியாலாகட்டும் வேதப்ரதிபாத்யனன்வென்று காட்டிவிட்டி அது அஸ்தாவம் அகணு அஹ்ரஸ்வம் அதிர்க்கம் என்று அடுக்கடுக்காய்ச் சொல்லப்போவதால் என்னப்ரயோஜனம்? இந்த சுருதியாரைப் ப்ரதிபாதனம் செய்கிறதென் றிருமும், அது நிர்குணனைச் சொல்லாது, ஏனென்றால் நிர்குணனுக்கு இருவகை விருத்தியாலும் ப்ரதிபாத்யமில்லை. ஸருணஸூக்யம், ஏனெனில் அவனிடம் அத்வைதமதப்படி அஸ்தாவத்வம் முதலான குணங் கள் ஆதாரமில்லாமல் அம்பலத்தில் நிற்கின்றன. ஆகவே இந்த சுருதிகளை உதாஹரித்திருப்பது அஸங்கதகமியாகும். இது பிறரை மொழிவதற் குத்தான் எனவேண்டும். இப்படித்தான் ஓர் அமெரிக்கா துலொரியர் அபிப்பிராயப்பட்டிருக்கிறார்:-

(தொடரும்.)

ப்ரமாணி சத்திரிகை.

(முன் தொடர்ச்சி)

கும்பகோணம் டவுன்ஹைஸ்கல் உபாத்தியாயர் சூர்மன் எம். ராமராவ் எழுதுவதாவது:-

மேற்கண்டவாறு கேவல ப்ரமாணமாகிய யதார்த்த ஞானத் தை நாம் நான்கு வகையாகப் பிரித்திருப்பதுபோல் பிரிக்காமல் (1) இந்திரியங்கனிதூல் பிறக்கும் ஞானம் (2) அனுமானத்தினால் பிறக்கும் ஞானம் (3) ஞாபகம் (4) நிஷி ஞானம் என நான்கு வகையாகச் சிலர் பாகுபாடு செய்திருக்கின்றனர். இது தவறாகும். ஏனென்றால் ஞானவகையைச் சேர்த்ததாயும் பிறக்காமலே அநாதியாய் விளங்குவருவதாயுமான சசுவா ஞானம் வேதங்களினால் பிறக்கும் ஞானமும் இப்பிரிவினையில் சேரவில்லை. மேலும் 'ஞாபகம்' என்ற ஞானம் மனஸ் என்ற இந்திரியத்தாலே உண்டாவதால் இதை 'இந்திரியத்தாலுண்டாவது' என்ற பிரிவினையே சேர்த்துவிடலாம். நிஷி ஞானமும் யோகமகிமைமுடன் கூடிய இந்திரியங்களாலேயே பிறப்பதால் இதையும் முதல் தலைபங்கத்தி லேயே சேர்க்கலாம். தனித்தனியான பிரிவுப்படுத்த அவசியமே இல்லை.

(8) அனுப்ரமாணம்:- கேவலப்ரமாணத்திற்கு அநாவது யதார்த்த ஞானத்திற்கு ஸாதணமாயிருப்பது அனுப்ரமாணமாகும். ஓர் காரியம் நிறைவேறுவதற்குத்தேவையான ஸாமக்ரீ கணில் எந்த ஒன்று இல்லாவிட்டால் காரியம் நிறைவேறுதோ எது இருந்தால்தான் ப்ரதிபாதகம் இல்லாதிருக்கையில் காரியம் நிறைவேறுமோ அதற்குத்தான் ஸாதணம் என்று பெயர். கோடரி மரம்பெட்ட ஸாதணம். ஸாதணம் என்பது அனாதாரணமான காரணமாகும். எது இல்லாவிட்டால் காரியம் வேறுவிதமாக உண்டாகாதோ எது எப்போதுமே காரியம் உண்டாவதற்கு முன்னமே இருக்கிறதோ அதுவே காரணம் எனப்படும். இந்தக் காரணம் (1) உபாதான காரணம் என்றும் (2) நிமித்தகாரணம் என்றும் இரண்டுவகைப்படும். எது பரிணாமத்தை (மாறுதலை)

238

மாத்வமித்திரன்.

யடைந்து காரணமாக இருக்கிறதோ அது உபாதான காரணம் எனப்படும். உதாஹ்ணம் பிரகிருதி இந்த ஜகத்துக்கும், பால், தயிருக்கும், மண் குடத்திற்கும், தங்கம் காப்பு முதலிய ஆபரணங்களுக்கும், உபாதான காரணங்கள் மேற்சொன்னவாறு பரிணமிக்காமல் காரணமாயிருக்கிறதோ அது நிமித்த காரணமாகும். உதாரணம் குயவனுடைய தண்டம் குடத்துக்கும், புண்ய பாபாதிகள் இந்த ஜகத்துக்கும் நிமித்த காரணங்கள்.

அனுப்ரமாணம் (1) ப்ரத்யக்ஷம் (2) அனுமானம் (3) ஆக மும் என்று மூன்று வகைப்படும். ப்ரத்யக்ஷம் பெரும்பாலும் சமீபத்திலுள்ளதும், மறைக்கப்படாததும் நிகழ்கால சம்பந்தமானதுமான சில பொருளையே கிரஹிக்கவல்லது. அனுமானம் தூரத்திலுள்ளதும் இறந்தகால எதிர்கால சம்பந்தமானதும் மறைவிலுள்ளதுமான விஷயங்களை கிரஹிப்பது. ஆகமமோ மற்ற இரு ப்ரமாணங்களின் உதவியில்லாமலேயே ஸ்வதந்திரமாக எல்லா விஷயங்களையும் கிரஹிக்கும். இம்மூன்றினால் பிறக்கும் ஞானமும் முறையே ப்ரத்யக்ஷம் (ஸாக்ஷாத்காரம்) அதுமிதி சாப்தம் என்று சொல்லப்படும்.

(9) ப்ரத்யக்ஷம்.— மனதுடன் சம்பந்தப்படாதிருத்தல் காசம், காமாலை முதலிய தோஷங்களில்லாத இந்திரியத்தான் ப்ரத்யக்ஷம் எனப்படும். அல்லது இவ்வித தோஷமில்லாத இந்திரியத்துக்கும் அதிதூரத்திலிருத்தல் அதிசமீபத்திலிருத்தல் ஸூக்ஷ்மமாயிருத்தல், மறைவிலிருத்தல், வெளிப்படையாகத் தோன்றாமலிருத்தல், ஒற்றுமை (இன்னொரு வஸ்துவைப்போலிருத்தல்) ஆகிய தோஷங்களில்லாத பொருளுக்கும் ஏற்படும் சேர்க்கை ப்ரத்யக்ஷம் எனப்படும். மேற்கண்ட தோஷங்களில் ஏதாவதொன்று இருந்தால் சிலசமயத்தில் ஞானமே உண்டாகாது. சிலசமயத்தில் ஸம்சயம், விபரீத ஞானம் முதலியன ஏற்பட்டுவிடும். ஓர் இந்திரியத்தால் ஒரு பொருளின் ஞானம் உண்டாகவேண்டுமானால் இந்திரியம் என்பது காரணம் (ஸாதனம்), அதற்கும் பெர்ருளுக்குமுள்ள சேர்க்கையானது அவாந்திர வ்யாபாரம், ஸாக்ஷாத்காரம் என்பது பலன் என்று அறியவேண்டும்.

மேலும் நம்முடைய ஆத்மாவானது மனதோடும், மனது இந்திரியத்தோடும், இந்திரியம் பொருளோடும் சம்பந்தப்பட்டால் தானம், ஞானம் உண்டாகும். இந்நான்கின் சம்பந்தமில்லாவிடில் ஞானம் உண்டாகாது. [ஆத்மா மனஸா ஸம்பஜ்யதே; மன இந்திரியேண; இந்திரியம் அர்த்தேன.]

இந்த ப்ரத்யக்ஷமானது (1) ஸாக்ஷி (சேதனனின் ஸ்வரூப இந்திரியம்) (2) மூக்கு (3) நாக்கு (4) கண் (5) த்வக் (தோல்) (6) காது (7) மனஸ் என்று ஏழுவகைப்படும்.

ஸாக்ஷிக்கு அதன் ஸ்வரூபமும், அதன் சுகம், துக்கம் முதலிய தர்மங்களும், பாவரூபமான அக்ஞானமும், மனஸ்ஸும் மனோவிருத்தியான ஞானம் சுகம் முதலியவைகளும் காலமும் அவ்யாகிருத ஆகாசமும் (இடைவெளி) இவை முதலியனவும் விஷயமாகும். இது ஸ்வரூப ஞானத்தை வெளிப்படுத்தும்.

மூக்குக்கு வாஸனையும், அதன் வகுப்பைச்சேர்ந்த நல்வாஸன, துர்வாஸன முதலியனவும் விஷயமாகும். நாக்குக்கு ரஸமும் அதன் விசேஷங்களாகிய இனிப்பு துவர்ப்பு முதலியனவும் விஷயமாகும். கண்ணுக்கும் த்வக் என்ற இந்திரியத்துக்கும் *

* வாயுயின் ஸ்பரிசம்தான் த்வக் என்ற இந்திரியத்துக்கு விஷயமே ஒழிய வாயுவே விஷயமல்ல. வாயுவை அதன் ஸ்பரிசத்தால் அனுமானித்து அறியவேண்டும். எப்படியெனில் காற்று விசம்போது மிதசீதோஷணமான ஓர் ஸ்பரிசம் நம்மிடது படுகிறது. இந்த ஸ்பரிசம் ஒரு பதார்த்தத்தைவிட்டுத் தனியே இருக்கமுடியாது. ஆகையால் பிருதிவி, அப்பு (ஜலம்) தேஜஸ் (அக்னி) வாயு, ஆகாசம், காலம், திக்கு, ஆத்மா, மனஸ் என்ற ஒன்பது பதார்த்தங்களில் ஏதோ ஒன்று இருக்கவேண்டும். முதலாவதாக ப்ருதிவியாய் இந்த ஸ்பரிசம் இருக்கமுடியாது. ஏனென்றால் பிருதிவியின் ஸ்பரிசம் ரூபமுடையது. இந்த ஸ்பரிசமோ ரூபமற்றது. அப்பு (ஜலம்) தேஜஸ் (அக்னி) ஆகிய இரண்டும்ல்ல. ஏனென்றால் இந்த ஸ்பரிசம் சீதம், உஷணம் இரண்டாயுமிருக்கிறது. மேலும் ஆகாசம், காலம், திக்கு ஆத்மா என்ற நான்குமல்ல. ஏனென்றால் இவை எங்கும் வ்யாப்தமாயிருப்பதில்லை.

பெரிய, உருவமுள்ள பதார்த்தங்களும், சில குணங்களும் எண்ணிக்கைகளும், தர்மங்களும் ஆகியன விலையுடையவைகள். காதுக்கு சப்தமும் அதன் விசேஷமான வர்ணத்திற்கு சப்தம், த்வன்பாதம் சப்தம் இவை விலையுடையவைகள். மனதுக்கு மேற்சொன்ன மீண்டு இந்திரியங்களுக்கும் விலையுடையவைகள் எல்லாம் அவை, அவைகளின் மூலம் விலையுடையவை. மேலும் இந்த மீண்டு இந்திரியங்களின் உதவியின்றியில் இறந்த காலத்தைச் சேர்ந்த பொருள்களும் விலையுடையவை. இந்த மனதைக் கரணமாகக்கொண்டும் ஸம்ஸ்காரமென்பதை அவர்த்தா, விபாபாரமாகக் கொண்டும் (ஸம்சுத்திவி) ஞாபகம் என்ற ஞானம் ஏற்படுகிறது. எல்லா இந்திரியங்களுக்கும் அவை அவைகளின் விலையுடையவைகளுக்கு அவ்விலையுடையவைகளுக்கு ஸாக்ஷாதாக ஸந்நிகர்ஷம் (சேர்க்கை) என்ற ஒன்றேதான் காரணம். ஆனால் சிலர் இந்த சம்பந்தமானது 1. ஸம்யோகம் 2. ஸம்யுக்த ஸமவாயம் 3. ஸம்யுக்த ஸமவேத ஸமவாயம் 4. ஸமவாயம் 5. ஸமவேத ஸமவாயம் 6. விசேஷண விசேஷ்யபாவரூபமான மேற்சொன்ன மீண்டு என ஆறுவகைப்படும் என்று கூறுகிறார்கள். உதாரணமாக ஒரு குடத்தைக் கிரஹிக்கும்போது அவ்விரண்டுக்கும் ஸம்யோகம் என்ற சம்பந்தம். அதே கண் அக்குடத்திலுள்ள ரூபத்தைக் கிரஹிக்கும்போது ஸம்யுக்த ஸமவாயம் என்ற சம்பந்தம் அதே கண் அந்த ரூபத்திலுள்ள ரூபத்வம் என்ற தர்மத்தை கிரஹிக்கும்போது ஸம்யுக்த ஸமவேத ஸமவாயம் என்ற சம்பந்தம். காது ஓர் சப்தத்தை, கிரஹிக்குங்கால் அவ்விரண்டுக்கும் ஸமவாயம் என்ற சம்பந்தம். அதே காது அந்த சப்தத்திலுள்ள சப்தத்வம் என்ற தர்மத்தைக் கிரஹிக்குங்கால் ஸமவேத ஸமவாயம் என்ற சம்பந்தம். (தொடரும்.)

தால் எப்போதும் அவைகளின் ஸ்பரிசுநமக்கு ஏற்படவேண்டும். உண்மையில் இன்னாளுக்குக்கும் ஸ்பரிசுமே கிடையாது. மனதுமல்ல. ஏனென்றால் மனது அவ்வாகவுமிருப்பதால் அதன் ஸ்பரிசும் இந்திரியத்துக்கு விலையுடையதாகு. இந்த ஸ்பரிசுமோத்வக் இந்திரியத்துக்கு விலையுடையதாகு. ஆகவே மீதியான வாயு என்ற பதார்த்தத்தினிடம்தான் இந்த ஸ்பரிசும் ஆசிரயத்திருக்கவேண்டும். என்று இம்மாதிரி அனுமானத்திலேதான் வாயுவை அறியமுடியும். வாயுவானது ப்ரத்யக்ஷத்திற்கே விலையுடையது என்று அனுமானத்தால் ஐர்த்திக்சப்போதால் உபரதி என்ற தோஷம் ஏற்படும்.

ஸ்ரீ. தாராயண பண்டிதாசாரியார் இயற்றிய

மணிமஞ்ஜரி.

(ஆறுவது ஸர்க்கம்.)

முன் தொடர்ச்சி.

1. இவ்வாறு வேதவிரோதிகளான பெளத்தர்கள் மடிந்து போகவும் நாட்டிலெங்கும் உபநிஷத்துக்களும் வேதார்த்தங்களை நினைவிக்கும் பூர்வமீமாம்ஸா சாஸ்திரம் உத்தரமீமாம்ஸா சாஸ்திரமாகிய ப்ரம்மஸூத்திரம் இவைகளும் வர்ணசமயதர்மங்களும் பரவின. அதைக்கண்டு ப்ரம்மணர்கள் சந்தோஷமடைந்தனர். யாதயத்ஞாதிகள் ஆங்காங்கு நடைபெற்றன. 2. இப்படிச் சிறிது காலம் செல்ல உலகப்பிரஸித்த கவியான பாரவி என்பவன் பட்டகுமாரன் இயற்றிய பாட்ட சாஸ்திரத்தை பரிசீலனை செய்து அது கர்மத்திற்கு ப்ராதானம் தந்து ஈசுவரனுக்கு ப்ராதானம் தருவதில்லையாதலால் பாட்டமதம் நிரீசுவரமதமே தானாகுமென்று நிஷ்கரிஷித்து அதில் உதாசினனாய் ஆனான். தவிரவும் ப்ரபாகரனென்ற பிரஸித்தரான மீமாம்ஸா பண்டிதரொருவர் பட்டகுமாரரிடமுள்ள மாச்சரியத்தால் அவர் இயற்றிய நூலை கண்டிக்கவேண்டுமென்ற உத்தேசங்கொண்டு அந்த பாட்ட தந்திரத்தை பட்டகுமாரரிடமிருந்து சிரவணம் செய்தார். 3. மேலும் அச்சமயமிருந்த மாகன், வரூசி, பாணன், மயூரன், காளிதாஸன், தண்டி முதலான மகாபண்டிதர்களான கவிசுவர்களும் பாட்டமதத்தில் நம்பிக்கைவைக்காமல் அதை உதாசினம் செய்தனர். [சாகுந்தலம் முதலியவைகளை இயற்றிய காளிதாஸன் வெகு ப்ராசினனயினும் காளிதாஸனென்ற பெயருள்ள அநேக கவிராயர்கள் இருந்திருப்பதாய் ஆராய்ச்சிக்காரர்கள் அபிப்பிராயப்பட்டிருக்கின்றனர். ஆகவே காளிதாஸனென்று சொன்னது முற்றிலும் பொருந்தும்.] 4. தர்கசாஸ்திரத்தில் நிபுணரான உம்பகன், மீமாம்ஸா சாஸ்திரத்தில் நிபுணரான மேற்கண்ட ப்ரபாகரன், தர்கம் மீமாம்ஸை இவைகளில் மகாபண்டிதரான மணியன்

மிசரன், ரோபுணன் இவர்கள் பட்டகுமாரனிடமிருந்து பாட்ட தந்திரத்தை சிவணம் செய்தனர். 5. பட்டகுமாரனிடம் மாச்சரியம் விருத்தியாகியிருந்த ப்ரபாகரன் பிறகு வறட்டு யுத்தி களைக்கொண்டு அந்த பாட்ட தந்திரத்தை கண்டித்து தன்வலித் தீர்த்தம் இன்னதென்று காட்டாமல் அநேகவிர்தார்தங்களை வில் தரித்துக்காட்டுவதான ப்ரபாகர சாஸ்திரத்தை இயற்றினான். 6. இவ்வாறு பரதநாட்டில் பாட்டமதம் நிராகரிக்கப்பட்டு ப்ரபாகரமதம் தலைநாக்கும் சமயத்தில்தான் முன்பு கவிமுதலான வர்களால் ப்ரார்த்திக்கப்பட்டவனான மணிமந்தன் பிரம்மாண்டமான யோசனையுடன் மகத்தான் காரியங்களை ஸாதிக்கவேண்டுமென்று ஓர் பிரம்மண விதவையிடம் அயோக்யனான கள்ள புருஷனால் பிறந்தான். 7. அந்த விதவையின் பந்து ஜனங்கள் இவ்வாறு ஓர் விதவை மகனைப்பெற்றெடுத்ததால், விதவையிடம் அவளுடைய கணவன் போனபின்பு கள்ளபுருஷனால் பிறந்து கோளக ஜாதியைச்சேர்ந்த இந்த குமாரன் ஜாதியை ஸங்கரப் படுத்துகிறவனாயிருக்கிறான்; வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள உபநயனம் முதலான எந்த கர்மாவுக்கும் அருகனன்று; என்று நிச்சயித்து தாயுடன் அந்த குமாரனை ஜாதியைவிட்டு விலக்கி வைத்தனர். இவ்வாறு க்ருாதிஜனங்கள் அந்த குமாரனை ஜாதி ஸங்கரம் செய்தவனென்று சொன்னதால் தாயும் அம்மகனை ஸங்கரனென்றே அழைத்தாள்.

[குறிப்பு:- துவைதமதத்திற்கு விரோதியான அத்வைதமதத்தின் ஸ்தாபகரென்ற மத துவைஷத்தால் சங்கராசாரியாரை நாராயணபண்டிதாசாரியார் அவர் ஓர் வியபசாரியான விதவையின் மகனென்றும் அவர் அவருடைய ஜாதிஜனங்களால் விலக்கப்பட்டிருந்தாரென்றும் துஷித்திருப்பதாய் பலர் எண்ணக்கூடும். சங்கராசாரியாரின் சரித்திரத்தை சிறிது ஆராய்ச்சியெய்தால் நாராயண பண்டிதாசாரியார் அவ்வகை நித்தனை மார்க்கத்தில் ஈடுபடாமல் அக்காலத்தில் தாம் கேட்டதையே எழுதியிருப்பதாய் தெரியவருகிறது.

முதலில் மணிமந்தன்தானா சங்கராசாரியாராய்ப் பிறந்தார் என்பதை பரிசீலனை செய்வோம். ஸ்ரீநாராயணபண்டிதாசாரி

பாரின் குருவான ஸ்ரீமத்வாசாரியார் அவ்வாறே அபிப்பிராயப் பட்டிருக்கிறார். அதுவுமன்றி அந்த அபிப்பிராயத்துக்கு புராண கிரந்தங்களின் பிராமாண்யமிருந்துவருகிறது. ஸ்ரீஸ்தார்தபுராணத்தில் காணப்படுவதாவது:— “மணிமத்பூர்வகாதுஷ்டா; தைத்யா ஆஸன் கலெளயுகே| தே குசாஸ்தரம் ப்ரகூர்வந்தோ ஹரிவாயு விரோதின:| தேஷாம் மத்யே ஸங்கரஸ்து பூர்வம்போ மணிமான் கல:| ஸௌகந்திகவனே திவ்யே பீமேசேனேன ஹத: புரா| ஸக் ரோதவசமாபன்ன: மித்யாசாஸ்தரம் வதன்புன:| கிருஷ்ணே பீமேச வித்வேஷம் குர்வன் பூமாவஜாயதி| காலடிக்காமகே ருத்ர வரான் லோகான் விமோஹயன்||” இதன் தாற்பரியம் யாதெனில், துஷ்டர்களான மணிமந்தன் முதலான அஸுரர்கள் குச்சிதமான சாஸ்திரங்களை ப்ரவசனம் செய்துகொண்டு ஹரி வாயு இவர்களுக்கு விரோதிகளாய் கலியுகத்தில் பிறந்தனர். அவர்களில் ஒருவன் ஸங்கரனென்பவன். எவன் பூர்வம் ஸௌகந்திகத் தாமரைக்காட்டில் பீமேசனனால் கொல்லப்பட்டானோ அந்த அயோக்யனான மணிமந்தனேயாவான். அவன் அந்த கோபத்திற்கு ள்ளாகி எல்லாம் மித்யை பொய் என்று சொல்லும் சாஸ்திரத்தைச் சொல்லிக்கொண்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்திலும் பீமேசனரிடத்திலும் மததுவேஷம் செய்துகொண்டு காலடி என்னும் கிராமத்தில் பூமியில் பிறந்தான். பரமசிவனுடைய வரத்தால் உலகத்தாரை மயக்கினான் என்று இவ்வாறு ஸ்பஷ்டமாயிருக்கிறது. மேலும் கூர்மபுராணம் ஸ்ரீமுஷ்ண மகாத்மியத்தில் கலியுகத்தில் பாகவத தர்மங்களுக்கும் ஸத்சாஸ்திரங்கள் கெடப்போகிறதென்று ப்ரச்சனம் செய்ததற்கு வாமதேவர் சொல்வதாவது:— “சதுஸ்ஸஹஸ்ரே த்விசதே கதே ஸௌகந்திகேவனே| நிஹதா: பீமேஸேனேன த்வாபரார்தே கிருபோத்தம|| ஸௌகந்திகாக்யே நிஹதா: தேதைத்ய ப்ரவரா: கலா:| ருத்ரேண நிஹதா ஏச த்ரை புராஸ்ச கலெளயுகே| சதுஸ்ஸஹஸ்ரே த்விசதே கதே மணிம தாதய:| ஜனிஷ்யந்தி ப்ரம்மயோனௌ தைத்யா ஸ்ஸத்கர்ம துஷகா:| மித்யாவாதமஸ்ச சாஸ்தரம் கரிஷ்யந்திகலெளயுகே|| என் றார். அரசனே! த்வாபராயுகத்தின் கடைசியில் ஸௌகந்திகவனத் தில் பீமேசனரால் கொல்லப்பட்ட மகா அஸுரர்களும் த்ரிபுர

ஊரயுத்தத்தில் கொல்லப்பட்ட அஸூரர்களும் கலியுகத்தில் 4200 வருஷம் ஆனபின்பு அந்த மணிமந்தன் முதலானவர்கள் ப்ராம்மண வம்சத்தில் ஸக்கர்மங்களைக்கொடுப்பவர்களாய் மித்யா வரதமாகிற அஸத்தான சாஸ்திரத்தை இயற்றப்போகின்றனர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் கருடபுராணத்தில் “மணிமன்ராம தைத்யஸ்து ஸங்கராக்யோ பவிஷ்யதி ஸர்வேஷாம் ஸங்கரம் யஸ்து கரிஷ்யதி ககோத்தம! தேன ஸங்கரநாமஸௌ பவிஷ்யதி நஸம்சய: || தர்மான் பாகவதான் தத்வான் நாசயிஷ்யதி ஸர்வதா ||” என்று காணப்படுகிறது. மணிமானென்ற தைத்யன் ஸங்கரனென்று பெயர்கொண்டு பிறக்கப்போகிறான். ஹே கருடா! அவன் எல்லா ஜாதியையும் ஸாங்கரியம் செய்யப்போவதால் அவன் சங்கரனென்றே அழைக்கப்படப்போகிறான். எல்லா பாகவத தர்மங்களையும் சம்பூர்ணமாய் நாசம் செய்யப்போகிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பிரமாணங்களைக்கொண்டு ஸ்ரீ நாராயண பண்டிதாசாரியார் மணிமந்தன் சங்கராசாரியாரென பிறந்தானென சொல்லியிருப்பதாய் நிச்சயிக்க இடமிருக்கிறது பாத்தம்புராண வசனத்திற்கு “ஐக்கண்ட்யம்” செய்ய மணிமந்தனிடம் ருத்திரனின் சூவேசமிருத்ததாய்ச் சொல்லவேண்டும்.

இனி சங்கராசாரியாரின் தாய் அவர் பிறக்கும்பொழுது விதவையா என்பதை கவனிப்போம். அவள் விதவை என்றே சங்கராசாரியாரை சிலாதிக்க எழுதிய அம்மத்தனினரின் சங்கர விஜயங்களானேயே தெரியவருகிறது. சங்கராசாரியாரின் சாக்ஷாத் சிஷ்யராகிய ஆனந்தகிரி எழுதிய சங்கரவிஜயத்தில் காணப்படுவ தாவது:—“விசிஷ்டேதி ச நாம்னா து ப்ரஸித்தாபூன் மஹீதனே! தாமஸ்டமேப்தே விப்ராய சார்தாய அதுபுதகர்மிணே || ப்ரததென விசுவஜின்துமனே ஸர்வக்ஞோஸ்யா: பிதாஸ்வயம் || ஸா ஸதாபதி மத்வைதம் த்யாத்வாகாசாத்மகம் சிவம் || தஸ்யாராதன யத்யுக ரா மாசகார கிவேகிணீ || தாதிருசி மபி ஸம்த்யஜ்ய யயௌவிசவ ஜிததத்புதம் || அரண்யம் தபணே கிருத்வாமதௌ நிஸ்சலதாம் கதம் || ததாப்ராபிதி ஸாநாரிசிதம்பாமகேசுவரம் || தோஷயமாஸ பூஜாபிர்த்யானே ராத்மகதைஸஸ்தா || ஸகேவஸ ஸர்வபூர்ணே பிதஸ்யாவதனபங்கஜம் || ப்ரவிச்ய விஸ்டிரான் குர்வன் ஜனஸ யான் ஸமாகதான் || ப்ராப்தேது தசமேமானி விசிஷ்டா கர்பகோ ணத: || ப்ராதுரானீன் மஹாதேவ: சங்கராசார்ய நாமத: ||”

(தொடரும்.)

ஆசாரமாகை.

(முன் தொடர்ச்சி.)

அப்யங்க ஸ்ரானத்தை ப்ரதஸை, த்விதியை, ஷஷ்டி, ஸப்தமி, அஷ்டமி, எவமி, தசமி, ஏகாதசி த்வாதசி த்ரயோதசி சதுர்தசி, அமா வாசை சிரார்த்தகான், அதற்கு முந்தியநாள் ரித்தாதிதி, பர்வாஷ்டமி ஸங்க்ரமணதினம், கிரஹணதினம் இந்த நாட்களில் செய்யலாகாதென்று விஷேதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எண்ணே தேய்த்துக்கொள்ளலாகாதென்றால் அன்று பச்சை என்ற எண்ணே தேய்த்துக்கொள்ளலாகாதென்பது தாத் பரியமென்று யமஸ்டிரிதி அறிவிக்கிறது. மங்களவாசத்தன்று எண்ணே தேய்த்துக்கொள்ளவேந்தால் எண்ணையில் துளசி மிருத்திகைப்போட்டு காய்ச்சினால் அந்தவார தோஷம் நீங்கும். என்னு எண்ணையால் அப்யங்கம் புண்யகரமானது. நெல்லிக்காய் போட்டு காய்ச்சின எண்ணையால் ஸ்ரீப்ராப்தி, தீபாவளிபண்டிகை, விவாகாதிமுகோற்சவகாலம், ஸம்வத் ஸரப்பண்டிகை தினம், புண்யாஹவாசன தினம் தீலவலி வந்தசமயம் உபாகர்மநாள் பலிப்ராதிமை, இந்நாட்களில் எவ்வகை தோஷமுமில்லை. தசமியன்று அப்யங்கம் செய்துகொண்டால் புத்ராநாசம் த்ரயோதசி யன்று தனஹானி. த்விதியையன்று பர்த்து நாசம் என்று சொல்லப் படுகிறது. காலையில் கொண்டுவந்துவைக்கப்பட்டிருந்த ஜலத்தால் இரவில் ஸ்நானம் செய்யநேர்த்தால் அதை அக்னி சம்மத்தப்படுத்திதான் ஸ்நானம் செய்யவேண்டுமென்று ஓர் ஸ்மிருதிக்காரர் அறிவிக்கிறார்.

ஒரு வேளைதான் ப்ரம்மசாரி ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். கிருகஸ் தாசிரமி வானப்ரஸ்தன் காலையிலும் மத்யான்ஹத்திலும்தான் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். ஸன்யஸகரி ப்ராது: மத்யான்ஹம் ஸாயந்திரம் மூன்று வேளையும் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். கிழிந்த வஸ்திரத்துடனேயாவது, இதராளுடைய நரவஸ்திரத்தை உடுத்திக்கொண்டாவது, தையல் போட்ட வஸ்திரத்துடனேயாவது ஸ்நானம் செய்யலாகாது ஆனால் கௌபீனத்துடன் ஸ்நானம் செய்யலாம். மூன்றுதரம் ஜலத்தில் மூழ்க வேண்டும். ப்ரவாகத்திற்கு அபிமுகமாய் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும் தடாகங்களில் குரியனுக்கு அபிமுகமாய், இரவில் வடக்கு, கிழக்கு ஆக வேளாழி இவைகளுக்கு அபிமுகமர்ஷமிருந்து ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். ரித்வேதி ஸாமவேதி ஆதர்வணவேதிகள்தான் எதிகளின் ப்ரவாகத்திற்கு அபிமுகமாகவேயல்லாது யஜுர் வேதிகள் குரியனுக்கு

அபிமுகமாகத்தான் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். முழுகும்போது கை விரல்களால் இரண்டு காதுகள், கண்கள், மூக்கு வாய் இவைகளை மூடிக்கொள்ளவேண்டும். மூன்றுதரம் ஜலத்தில் மூழ்கி ஸ்நானங்கத்தையும் கையால் தேய்த்து சுத்தப்படுத்திக்கொள்ளவேண்டும். வஸ்திரத்தால் சுத்தப்படுத்திக்கொள்ளலாகாது. தேய்த்துக்கொண்டபின் பிறகு ஸ்நானம் செய்தால்தான் ஸ்நானம் செய்தவனுக்கு ச்ரேயஸ். ப்ராத ஸ்நானத்தில்தான் உடம்பைத் தேய்த்துக்கொள்ளவேண்டுமெயல்லாது மத்யான்ஹஸனகாலத்தில் உடம்பைத் தேய்த்துக்கொள்ளலாகாதென்பது ஸ்நானரீதியின் அபிப்பிராயம். வஸ்திரத்தால் மத்யான்ஹ ஸ்நானமானதும் சரீரத்தை துடைத்துக்கொள்ளவும் கூடாதென்றும் சூரியகிரணத்தாலோ அல்லது காற்றாலோ உவரச்செய்யவேண்டுமென்றும் ஒரு சிலரின் அபிப்பிராயம். மூன்றுதரம் மூழ்கி மூன்று தரம்ஸ்நானம் செய்தபின் ஆசுமனம் செய்யவேண்டும். ஜலத்தாலேயே சரீரத்தில் த்வாதச புண்ட்ரங்களை தரித்துக்கொள்ளவேண்டும். ஸ்நானம் செய்யும்பொழுது கையாலோ காலாலோ ஜலத்தை அடிக்கக்கூடாது. பகவான் ஸ்ரீவிஷ்ணு ஜலரூபியாய் தேஜோமயராய் எதியில் இருப்பதாய் த்யானம் செய்ய வேண்டும். அந்த பகவானிடம் ப்ராணன் த்ரவமயமாக இருக்கிறார். அவரிடம் த்ரவரூபியாய் விஷ்ணுமிருக்கிறார். அஷ்டாஷுரி விஷ்ணு மந்த்ரம் இவைகளை ஜபித்து முழுகவேண்டும். பிறகு அர்க்யங்களைக் கொடுக்கவேண்டும். ம. கமலசாபாய நமஸ்தே ஜலசாபினே நம ஸதே ஸ்து ஹிருஷிகேச கிருஹாணூர்க்யம் நமோஸ்துதே என்று விஷ்ணுவுக்கு இரண்டுகையால் ஜலத்தை எடுத்து அர்க்யமும் ஏஹிகூர்ய ஷுஹஸ்தாம்சோ தேஜோராசே ஜகத்பதே! அனுகம்ப மாம்பக்த்யா கிருஹாணூர்க்யம் நமோஸ்துதே என்று சூரியனுக்கு அர்க்யத்தையும் கொடுக்க வேண்டும். பிறகு அந்தந்த எதியின் அர்க்ய மந்திரத்தைச்சொல்லி அர்க்யம் கொடுக்கவேண்டும். அல்லது அந்த மந்திரம் தெரியாதிருந்தால் விஷ்ணு ப்ரதாப்ய ஸம்புதே கங்கே த்ரிபத காமினி கிருஹாணூர்க்யம் மயாததத்ம் ஜலே ஸந்திஹிதா பவ|| என்ற கங்கா அர்க்ய மந்திரத்தைச்சொல்லி அந்தந்த எதிகளில் கங்கையைத்யானம் செய்யவேண்டும். ஏகாதசியாயிருந்தால் எதிதேவதைகளுக்கு அர்க்யம் தரலாகாது. தேவதைகளுக்கும்மீடில் அர்க்யம்தரன். பிறகு ப்ராம்மணிகளிடமிருந்து அனுமதி பெற்று ஜலத்தில் ஓர் வட்டம்போட்டு வான்குபூரங்களிலும் எடுவிலும் ஓங்காரத்தைப்போட்டு அதில் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். (தொடரும்.)

செய்தித்திரட்டு.

4-2-33 உயன்று ஆரணி ஜாகீந்தராவர்களின் தலைகாரிய ஸத்யவியூய காரத்தில் ஸ்ரீனிவாசப்பெருமான் கோயிலில் பதிதாய் ஏற்பட்டிருந்த பெரிய கொட்டகையில் 4-2-33 உயன்று மத்வ நவமி கொண்டாடப்பட்டது அன்று காலையில் தேவதா புனையும் மத்வவிஜயபாராயணமும் பிறகு 12 மணி வரையில் மதராஸ் ஸ்ரீமவே ஸத்யானந்தம் கிருஷ்ணசாரியாரால் ஸ்ரீபகவத் பாதாளின் மகிமையும் பூவராயபகவானின் அவதாரகலையுமும் கேட்பவர்களுக்கு அதிபக்தியும் கம்பிக்கையும் உண்டாகும்படி கன்கு உபன்யாசம் செய்யப்பட்டதென்றும் அந்நகர் சுற்றாப்புக்கத்திலுள்ள கிராமங்களிலிருந்து அநேகர் வந்திருந்தனரென்றும் பிறகு ஜனங்களுக்கு அநேகவித துக்கடாக்களுடன் பிருஷ்டான்ன மளிக்கப்பட்டதென்றும் இரவு 8 மணிக்குமேல் ஸ்ரீகூசாரியாரின் உரு வப்படமும் ஸ்ரீகூஜனேயர் படமும் அலங்கரிக்கப்பட்ட சப்பரத்தில் ஊர்வலமாய் கொண்டுவரப்பட்டதென்றும் வழிகெடுவும் ஜாகீந்தர் அரண்மனை எதிரேயுள்ள பெரியமைதானத்தில் ஊர்வலம் நின்ற இடத்திலும் அநேகவிதமான பாணவேடிக்கைகளும் நடந்தன. பஜனை கோஷ்டிகளும் வேதபாராயண கோஷ்டிகளும் பின் தொடர்ந்ததும் எல்லா மதஸ்தர்களுமும் தீபாராதனை செய்ததும் குறிப்பிடத்தகுந்தது ஊர்வலம் வெகு ரமயமாயும் கௌரவமாயுமிருந்தது. காஞ்சிபுரம் ஒரு டோற்சவகாலத்தில் அன்னதானதர்மம் செய்யும் ஸ்ரீமான் காட்டேசரி குப்பாசாரியார் யாவற்றையும் மேல்பார்வை பார்த்துவுந்தார் இவ்வூர் மாதவர்கள் ஏகமனதாய் இந்த உற்சவத்தை அதிகப்பணச்செலவுடன் விமர்சனமாய் நடத்தியதும் சிலாக்கித்தகுந்ததே. ஆனால் இப்பேர்ப்பட்ட மங்களகரமான விஷயங்களில் இவ்வூர் பிரபல ஜாகீந்தராரான திருமல் ராவ் சாகேப் அவர்கள் சேரிலிருந்து தாரானமாய் பண உதவி செய்து நடத்தியிருந்தால் நன்றாகயிருக்கும். இதரர்களும் சரியான சந்தர்ப்பங்களில் இக்காரியத்திற்கு முக்யகாரணமாயிருப்பவர்களுக்கு சகாயம் செய்து சமூக கௌரவத்திற்கு லாயக்கான தர்மம். இது இவ்வருடம் சிறிது குறைவாயிருந்தது என்பது இச்சமயம் குறிப்பிடவேண்டியதாயிருக்கிறது.

19-2-33 உயன்று இந்நகர் உத்திராதிமடம் கட்டிடத்தில் கும்ப கோணம் மாத்மகாஜனங்களின் ஆதரவில் த்வைத வேதாந்த பாடசாலை ப்ரதான பண்டிதர் ஸ்ரீமவே ஸ்ரீரங்கம் கோபாலாசாரியார் அக் கிராணத்தின்பேர் ஆஸ்திகமகாஜனங்களின் ஓர் பெருங்கூட்டம் கூடியது. அங்கு ஸ்ரீஉத்தராதிமடம் ஸமஸ்தானாதிபதி ஸ்ரீஸத்யத்யானஜீர்த்தஸ்வாமிகளின் திருவுருவப்படம் அலங்கரிக்கப்பட்டுவைத்திருந்தது. இம்மித்திரன் பத்திராதிபர் அடியிற்கண்ட தீர்மானங்களை ப்ரேரிப்பித்தார். (1) இந்திய சட்டசபையில் ஸ்ரீமான் C. S. ரங்கய்யர் முனி

யோர் கொண்டுவரப்போகும் திண்டிவனம் ஒழிக்கும் மசோதாவும் ஆலயப் பரவேசம் மசோதாவும் சாஸ்திரத்திற்கும் சிஷ்டாசாரத்திற்கு விரோதமானதால் இந்த மசோதா அனைவரின் அழுத்தமாய்க் கண்டுகொள்ளப்படும். அனைவர்கள் நிறைவேற்றப்படிக் கவர்ன்மெண்டார் தடுக்கவேண்டுமென்றும் இது கடலும், மதசம்பந்தமான விஷயங்களில் அவர்கள் பிரவேசித்திருக்கிறதில்லையென்ற புத்திரசாஸ்திரத்தினாலான கொள்கையையே இப்போது அவர்கள் கைக்கொள்ளவேண்டுமென்றும் இந்தக் கூட்டம் கவர்ன்மெண்டாரைக் கேட்டுக்கொள்ளுகிறது. (2) இராமதத்தின் அடிப்படையான கொள்கையையே அழிக்கக்கூடியதாயுள்ள இந்த மசோதாக்களை ஆலோசனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளுவோர் அவ்வது நிறைவேற்றிவைக்கவோ ஏக தேச அபிப்பிராயமுள்ள ஜனங்களுட்கிய இந்திய சட்டசபைக்கு அதிகாரமில்லையென்றும் மிஸ்டர் காந்தி மானவியா முதலியவர்கள் ஸகாதனதர்மிகளின் பிரதிநிதிகளல்லவென்றும் அவர்கள் ஸகாதனதர்மிகளின் அபிப்பிராயத்தைக் கொண்டவர்களல்லவென்றும் அவர்களின் வார்த்தையையே பிரமாணமாகக் கவர்ன்மெண்டார் கொள்ளலாகாதென்றும் இந்த கூட்டம் அபிப்பிராயப்படுகிறது. இந்த தீர்மானங்களைப் பண்டிதராஜ் ஸ்ரீமான் R.V. செருஷ்ணமாசாரியார் ஆமோதித்துப்பேசுவது மனதுடன் நிறைவேற்றியது. இச்சமயம் இப்பத்திராதிபர் ஸகாதனதர்மிகளின் மேன்மையைப்பற்றியும் காங்கிரஸ் வாதிக்கச் செய்துவரும் விஷயமான பிரசாரத்தைப்பற்றியும் மாத்தவர்கள் இவ்வியக்கத்தில் உதவியின்றமாயிருப்பதைப்பற்றியும் பேசினார். (இது அடுத்த பத்திரிகையில் வெளிவரும். ப. 1.)

குறிப்பு.

மகாமகத்தன்றே இப்பத்திரிகை வெளியாக எத்தனப்பட்டதால் அச்சாபீலில் ஏற்பட்ட விடுமுறை நாட்களை உத்தேசித்து இம்மாதத்திய சஞ்சிகையில் சிறிது பக்கங்கள் குறைவடைந்திருக்கின்றன. மகாமகத்திற்காக இக்காலில் 8 உவரை சுமார் 8 வட்சம் ஜனங்கள் கூடியிருக்கின்றனர். மற்ற விபரம் அடுத்த பத்திரிகையில் காணவாம். சுவகன்னிகைகளின் அருளால் ஜனங்களெல்லோரும் ஊதொரு உபாதிபின் ஸாக்ஷிதமாயிருக்கின்றனர்.

விசேஷ தினங்கள்

- 37-3-84 சோமவாரம் ஸ்ரீமுக ஸம்வதவரப் பண்டிகை;
 4-4-84 மக்களவாரம் ஸ்ரீராம நவமி.
 6-4-84 குருவாரம் ஏகாதசி.
 10-4-84 சோமவாரம் சித்ராபெளர்ணமி. விஷ்ணுபஞ்சக உப.
 18-4-84 மக்களவாரம் சிவராத்திரி உபவாஸம், விஷ்ணுபஞ்சக உப.
 20-4-84 குருவாரம் ஏகாதசி.
 30-4-84 சோமவாரம் காக அமாவாசி. அசுவத்த பந்தகிணம் விஷ்ணுபஞ்சக உபவாஸம்.

208703