

ஸ்ரீ வேதாந்த தீபிகை.

தொகுதி. 25   எண். 4. 5. 6

அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை

1936

3L
65m211, N12
N36.25.4-6
158961

SRI VEDANTA DIPIKA

[Special Number]

Vol. 25]

OCTOBER 1936

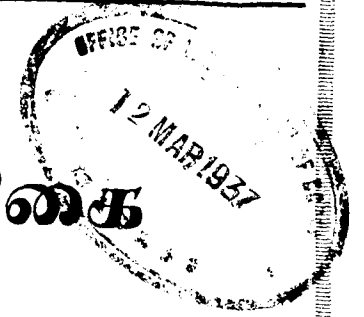
[Part 4

468

ஸ்ரீ

வேதாந்த தீபிகை

ஸ்ரீ நிகமாந்த மஹாதேவிக
மஹோத்ஸவ மலர்

சுது

புரட்சி

பத்ராதிபர்கள் :

ஸ்ரீ. வாஸுதேவாசார்யர்

வி. வி. ஸ்ரீநிவாஸ ஐயங்கார்

CONDUCTED BY

Sri Vaishnava Siddhanta Prachara Sabha, Ltd.,

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

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீ.யெ நம:

இம்பஹோத்ஸவ மலர்

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸித்தாந்த ப்ரசார வபா

பொக்கிஷதார் சுவாமியின்

ஆதரவைக் கொண்டு ப்ரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது.

திலுவநகரம் தலாவணம்

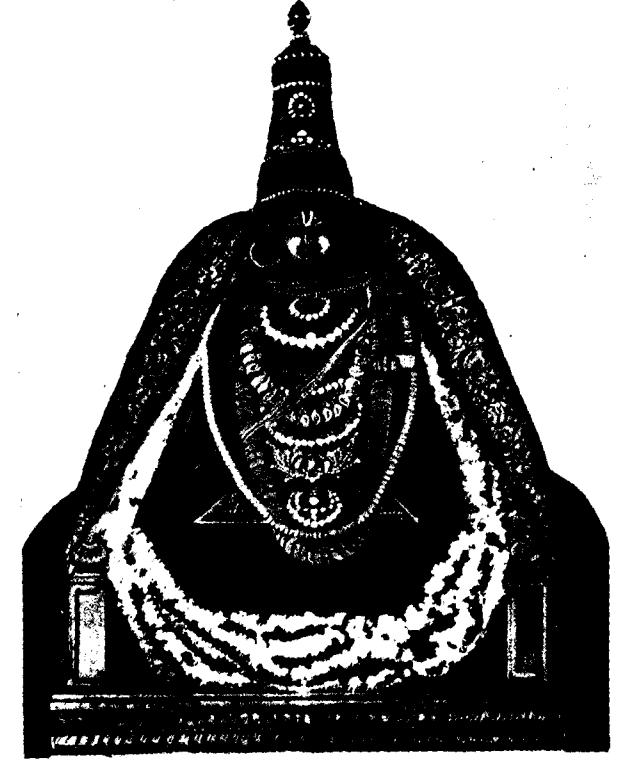
ரவிகுரமளரவரா உரம் டயாமெ

வபுரஹககாமாவது தநநாவெ

விஜயவெ ரதிரஹம் நெநவடி

விஷய ஸஞ்சிகை

1. ஸ்ரீ அஹோபில மடத்து ஸ்ரீமுகம் 1
2. ஸ்ரீ தேசிக ஜயந்தி ஸந்தேசம் 4
[ஸ்ரீ. உப. வே. கபிஸ்தலம் தேசிகாசார்யர்]
3. மஹாதேசிகன் மஹோத்ஸவம் 5
[ஸ்ரீ. உப. வி. வி. ஸ்ரீனிவாஸ அய்யங்கார்]
4. ஆசார்ய குணப்பாபா 7
[ஸ்ரீ. உப. திருக்கோட்டியூர் ஸௌம்ய நாராயணாசார்யர்]
5. ஸ்ரீ தேசிகன் அவதார வைபவம் 17
[ஸ்ரீ. உப. சேட்லூர் துரைஸாமி ஐயங்கார்]
6. விவேசந ஸௌஸ்யம் 18
[ஸ்ரீ. உப. திருவரங்கம் திருமலை தாதாசார்யர்]
7. அடியவர்க்கு மெய்யனும் தேசிகனும் 20
[ஸ்ரீ. உ. வே. சேட்லூர் நரவிம்ஹாசார்யர்]
8. செந்தமிழ்ச் செல்வர் 21
[ஸ்ரீ. உப. ரெ. திருமலை ஐயங்கார்]
9. ப்ரபந்தங்களும் பிருதங்களும் 3
[ஸ்ரீ. உப. உத்தமூர்தி. வீரராகவாசார்யர்]
10. ஆத்ம ச்லாகா தத்வம் 4
[ஸ்ரீ. உப. டி. டி. ஸ்ரீவிவாஸாசார்யர்]
11. ஸ்ரீ தேசிக குணம்ருதாஸ்வாதீந் 5
[ஸ்ரீ. உப. தி. இ. சடகோபாசார்யர்]
12. வைபவ ப்ரகாசம் 6
[ஸ்ரீ. உப. ஏ. வி. கோபாலாசார்யர்]
13. ஸ்ரீ தேசிக ஸுத்திகளும் ஸம்ராஷ்ணமும் 6
[ஸ்ரீ. உப. பரவஸ்து ஸ்ரீவிவாஸாசார்யர்]
14. கீர்த்தி ப்ரவாஹம் 7
[ஸ்ரீ. உப. தி. ராமஸ்வாமி ஐயங்கார்]

ஸ்ரீமத் திருமலை மஹாதேசிக அய்யங்கார்

वेदे संजातंवेदे मुनिजनवचने प्राप्तित्यावमाने
संकीर्णं सर्ववर्णं सति तदनुगुणे निष्प्रमाणे पुराणे ।
मायावादे समोदे कलिकृत्युषवशाच्छून्यवादेऽविवाने
धर्मत्राणाय योऽभूत्स जयतु भगवान्विष्णुवण्णावतारः ॥

श्रीः

ஸ்ரீ அஹோபில மடத்து ஸ்ரீமுகம்

श्रीमद्वेदमार्गप्रतिष्ठापनाचार्य, परमहंसपरिव्राजकाचार्य, सर्वतन्त्रस्वतन्त्रोभयवेदान्ताचार्य
भगवद्रामानुजसिद्धान्तनिर्धारणसार्वभौम श्रीवण्शठकोप श्रीलक्ष्मीनृसिंहशठकोप श्रीरङ्ग-
कोपयतीन्द्रमहादेशिकाभ्यामनुगृहीत श्रीवेदान्तदेशिकवैभवामिनन्दनश्रीमुखम् ।

श्रीमते श्रीलक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः

श्रीमते रामानुजाय नमः

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

श्री आदिवण्शठकोपयतीन्द्रमहादेशिकाय नमः

सर्वोपकारको यस्यावतारः सर्वनन्दितः ।

स वेदमस्तकाचार्यः चिरं जीयान्महीतले ॥ १ ॥

दर्पाविष्टकुदृष्टिदुर्मतपरिध्वंसाय पञ्चानिधेः

घण्टारत्नमयी यदीयवपुषा भूम्यां पुरावातरत् ।

तस्य श्रीनिगमान्तदेशिकमणेः सत्सूक्तिसंवर्धिनी

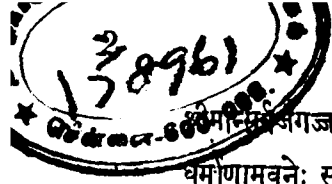
तन्माहात्म्यगुणोपपादनपरा जीयात्सभा भूतले ॥ २ ॥

निगमशिखरसूरीङ्गवैभवख्यापिकेयं निखिलविबुधहृद्यशेषभग्यप्रवृत्ता ।

अविदितनिगमार्थान्सम्यगुद्घाटयन्ती विलसतु चिरमुन्या श्रीनृसिंहप्रसादात् ॥ ३ ॥

निगमशिखरसूरेर्निर्मलज्ञानसिन्धोर्निरवधिकमहिम्नो नित्यकल्याणधाम्नः ।

चरितमखिलमुन्या कः प्रवीणः प्रवक्तुं विधिशिवभुजगेशव्यासमुख्यैरचिन्त्यम् ॥ ४ ॥

ஸ்ரீ வேதாந்த தீபிகை

(65-211, 212)

மீமாம்சை அபிவிருத்தி: கிரீடம்மாவலம்போ

மீமாம்சை: சதா ச சமயே ஜாதா விபத்தி பரம் ।

மீமாம்சை: தசாவதாவதரந்நமூலய சதம்மம்-

கஃ விஃபமாநோதமுதீதம் பூர்வ தயாவாரிபி: ॥ ௫ ॥

வால்மீகியாசமுத்யபவரமுநிகூத: சேதிஹசை: புராண:

நிர்ணதி தமததவ் குமதிஜநகூதகோமமுதூக்ய தீவம் ।

காலேந ஸ்ரீஸததிரகலிமதநமூலேமதவரீஸ்ததான்ய-

ராசாரீயநிதமுத்யேதிதரணிமூதாஸிஸமதம் மூரரி: ॥ ௬ ॥

எவ் கத்சதி வாஸரே பஹுதிதே மூயோஸி தூதிதீ கதே

துவதி ஜடகுகூரோமவிவதேதே சலேதே தத: ।

ஸுத்யாதிபவபி யந் குந் விலயம் யாதேபு பதானிபி:

தமநாணகூதேகோநோ மூரரி: ஸ்யாமித்யுதாஸோமவத் ॥ ௭ ॥

ஸ்ரீவாஸ: ஸ்வயமாவிராஸ ஹி யமாவிஸ்யேதி கேசிந்நரா:

ததூதேதி ததேவ கேசந யதிஸோணிமூதேவ ஸ்வயம் ।

சித்யாந்நி நிஜநிர்மதம் குமதிபி: காலேந சந்நூபிதம்

ஸமயகூஸ்தாபயிதம் வ்யஜாயத யதாஸ்தேவ கேசிஜ்ஜகு: ॥ ௮ ॥

ஸ்ரீமான்வேதாந்நஸூரி: கவிகதகதாபககணதீரவேந்:

கோணயா நாவாதரவேததிபதிதூதயோ நாமஸோ பவேயு: ।

காஸா: ஸ்ரீமத்சுதாரிபமுதவிரசிதா: தமஸாஸ்தாணி வேதா-

ஸ்தோஸநா: ஸுதேரணயா பஹுவிததூரிதாசாரதூதிதீமவேச ॥ ௯ ॥

ஸோஸ்ய வேதாந்நஸூரிபுதவரமஹிதோ துமதாஸுமயமாணாந்

மந்யாநிர்மாஸ நானாகூதகவரமததவ்ஸநாந்ஸாபுமோமயாந் ।

ஸ்ரீமதவேதாந்நததவ்ஸகதநசுதூரான்ஸஸ்கூதமாசுதஸ்ரீ-

தாமித்யாஸ்யஸ்வரூபாநகூத கரூணயாஹோ கூதார்தாந்ஸமஸ்தாந் ॥ ௧௦ ॥

ஸ்ரீ அஷ்டாபலமடத்து ஸ்ரீமுகம்

3
46

ஸ்ரீமதவேதாந்நஸூரிபவரவிரசிதாந்நவரீஸாந்நுமாம்ஸ:

ஸேவந்நே யேஸதிமத்யா மூரரிமூலதஸ்தே விஸுத்யாந்நரஜா: ।

நானாசித்யாந்நதமம்மபகதநிபுணாஸ்ததவ்ஸிதாஸாரீமோ

ஜாயந்நே தாந்நிஸாந்நிபமுதவ்ஸுதா: ஸ்ரீஸவீகேகலக்யா: ॥ ௧௧ ॥

ஸ்ரீவாஸ: கரூணாநிபிதீரூரோ மூதா பவாஸ்யோ ஜநாந்

மமாம்ஸ்தாரயிதம் ததூதவஸமாமந்யாந்ந கரூயாதி ।

லோகே துத்கலிபுத்கலிதூதிபுபி ஸ்வேரம் பவூதா ஜநா

துமோதோத்கடாபகமநிர்நதா நதா பவேயுதூவம் ॥ ௧௨ ॥

லோகே கேசந பணிடதா நிஜமதிபஸ்யாபநாயாமிதாந்

மந்யாந்யாணிநிபுதமாதிபணிதேதூத்ய கர்வந்யஹோ ।

கிம் தை: ஸ்வேதரவூதிதேதுமிரிஹாமூதாபி மவ்யபதா:

ஸ்ரீமதேஸிகஸூத்ய: ஸுமதமா: ஸவோபகாரகமா: ॥ ௧௩ ॥

கம் ஜாநமுபாஸ்திரித்யூதரா யே மூத்யுபாயா: ஸுதா:

பூவீஸ்தேபு பரம் ஸிதேதரதயாந் நோ நாவகாஸோ பவேத் ।

இத்யம் க்ஷேஜுபாந் நூபாந் ஸுததயே தத்யாபவித்யாஸிநி

பஸ்யாப்யாவிதஹ் பபதிபதவீ ஸவோபயோஜ்யா மூரரி: ॥ ௧௪ ॥

வேதாந்நதேஸிகமணேவிமலே: பவந்யேஜயித ததூதமஹோபகூதிபுதேந்:

ஸவோபகாரகதயே ஹி மூரரிவதாரோ நாமாஸுரோபகூதிபுதூவி கத்யநாந்ய: ॥ ௧௫ ॥

ஸ்ரீலக்ஷ்மீநரகேஸரிந்நதஜிதோமீஸுராந்நாந் ததா

ஸ்ரீமதஜ்ஜஸுதாரியோநிபுதேஸுதாந்நுமஹாநுஜயா ।

ஸுதாந்நபததாஸாமாந்நமூரரிதூததீமவஸ்யாபகாந்

ராமோ வேததூததூதோ வ்யரதயதூதீகார்யமூதாந்நித: ॥

ஸ்ரீ ஸ்ரீ தேசிக ஜயந்தி ஸந்தேசம்

[உறாஜஹோவாஜாய ஸ்ரீராஜாநுஜலிங்கவிஜயஜ ஸ்ரீமத் உ. வே.
கவுண்டிம் செலிகாசாய-ஹோதி-திருப்பதி]

ஸ்ரீ ஸ்வாமி தேசிகன் திருவடிகளில் ப்ரதிபந்நர்களான மஹநீயர்களே!
'ஓதாதோதும் வேதாந்தார்யன் உதயம் செய்திருநாள்
உத்தமமான புரட்டாசித் திருவோண மெனுநாளே'

என்கிறபடி ஸர்வஜ்ஞனான தூப்புல் திருவேங்கடமுடையான் அவதரித்த
நாளாகையால், ஸ்ரீஜயந்தியாதினைக் காட்டில் உத்தமமான நாளாகப் பெரி
யோர்களால் கொண்டாடப்படும் நாள், நாளது புரட்டாசித்
12உ ஞாயிற்றுக்கிழமை வாய்க்கிறது. 'வெடெ ஸுஜாத வெடெ'
என்கிறபடியே, துஷ்டகிரஹ சிஷ்டபரிபாலனங்களோடே ஸகல வர்ண
ஸ்ரமதர்ம ஸ்தாபனத்திற்காக 'வரித்ராணய ஸாயுதநா' என்கிறபடி
பெருமாள் ப்ரதிபுகம் அவதரித்து, 'வெடெ2 விஹொ யஜ-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12'
என்கிறபடி, ஸர்வ தர்ம மூலமான வேதத்தையும் தூபப் ப்ரம்மணங்களையும்
ப்ரவர்த்திப்பித்து ரக்ஷித்துக்கொண்டு வரும்போது, கலி ப்ரபாவத்
தாலே ஞர்ய வாதத்திற்கு ப்ராக்ரபமான மாயாவாதம் தலையெடுத்து
ப்ரபஞ்சத்திலே பரவி, பசுத்தோல் போர்த்துப் புலிப்பாய்ச்சல் பாயும்
கணக்கிலே ச்ருதி ஸ்ம்ருதிதிஹாஸ புராணங்களை ப்ரமாணமாகக் கொண்ட
தாகத் தன்னை எண்பித்து, ச்ருதி ஸ்ம்ருதிகளையும் ஸமஸ்த தர்மங்களையும்
அஜ்ஞா திகாரமாக்கி, ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரம் முதலிய பகவல்லீலைகளையும்
அவனுடைய உபய விபூதிகளையும் நித்ய நிரவத்ய திவ்யமங்களவிக்காஹ
த்தையும் ஸமஸ்த கல்யாண குணதிகளுய் ஸ்ரீ ய: பதியான அவனுடைய
குணங்களையும் பொய்யாக்கி, நாஸ்திக பத்ததியிலே ப்ரஜைகளை நடத்துகிற
படியாலே வர்ணஸாங்க்யத்துக்குக்கூட வழி யேற்பட, ஸர்வேஸ்வரன்,
'இதென்ன ஸாத்ய தர்மங்களை யெல்லாம் ஸ்தாபிக்க நாம் நானாவிதவதா
ரங்கள் செய்து வந்தும், வலித்ததர்மமான நம்முடைய நிலையே அழியும்படி
இவர்கள் செய்வது! அந்தோ! நாம் என் செய்வது? ஆவாராந்துணை?'
என்று ரக்ஷக ப்ரதிகைப் பண்ண நேரிட, அப்பொழுது வலித்த ஸாத்ய
ஸூபோபயவித தர்மத்ராணர்த்தமாக அந்த பகவானுடைய வண்டையே
நம் தேசிக ஸூபேண அவதரித்து, சத்தாஷண்யாதிப்ரௌட க்ரந்தங்களையு
மருளிச்செய்து, அப்படிப்பட்ட மாயர்வாதத்தை ஸமூலோற்ரமலநம்
பண்ணி, ச்ருதிஸ்ம்ருதிதிஹாஸபுராண பாஞ்சரத்ரங்களிற் சொல்லப்
பட்ட வலித்த ஸாத்ய தர்மங்களை ஸ்தாபித்து, வர்ண வ்யவஸ்தையையும்
சூலையாதபடி செய்து வைத்தபடியாலே, விஷ்ணுவின் அவதாரத்திற் காட்
டிலும் விஷ்ணுவண்டாவதாரத்திற்கு ஏற்றம் அதிகமுண்டு. ஆகவே
ஸ்ரீஜயந்தியாதி நாள்களைக் காட்டிலும் விஷ்ணுவாவதார தினமான இப்
புரட்டாசித் திருவோண நாளே உத்தமம்.

ஆகையால் அன்றை தினம் ஆங்காங்கு ஒன்று கூடி, ஸகல பக்தர்
களும் நம் ஸ்வாமி தேசிகனுடைய மஹிமையை 'ஸொய்யஹி வரஹ்ஸு'
என்கிற கணக்கிலே விசேஷமாகக் கொண்டாடி க்ருதார்த்தர்களா
வீர்களாக.

ஸ்ரீ மஹா தேசிகன் மஹோத்ஸவம்

[ஸ்ரீ. உப. வி. வி. ஸ்ரீநிவாஸ அய்யங்கார்]

உத்ஸவம் என்பது, ஜந ஸமூஹங்கள் கண்டு களிக்கச் செய்யும்
கொண்டாட்டம். மஹோத்ஸவம் என்பது, தூர ப்ரதேசங்களிலுள்ள யாவ
ரும் ஒன்றுசேர்ந்து விசேஷமாகச் செய்திடும் கொண்டாட்டம். மஹா
சார்யரான மஹா தேசிகனுக்கு எண்ணிறந்த க்ராமங்களிலும் சேஷத்ரங்
களிலும் நகரங்களிலும் அவ்வவதார புருஷன் அவதரித்த கர்யாமாஸம்
ச்ரவண நக்ஷத்ர திருத்தை வர்ஷோத்ஸவமாய் மஹோத்ஸவம் செய்து
மகிழ்விப்பதும் எல்லோர்க்கும் தெரியும். ஆனாலோ, இத்தகைய உத்ஸ
வங்கள் நம்முடைய பக்தி அதிசயத்தையே தெரிவிக்கக்கூடியவை. ஸ்ரீ நிக
மாந்த மஹா தேசிகன் திருவுள்ளத்திற்கு இச் சாதாரண உத்ஸவங்கள்
உகப்பு உண்டாக்கக் கூடியனவோ என்று சங்கிக்க நிரம்ப இடமுண்டு.
பொன்னைப் புழுவாய்க் கருதிய அப் புருஷ வலிம்ஹம் அப் பொன்னைப்
புனையவும் வேண்டுமோ? வைராக்ய சிகாமணியான அவ்வேதாந்த மூர்த்தி
வைரங்கள் பூண்டு வீதிவலம் வரவும் விரும்புமோ? ஆதலின் இவ்வித
மஹோத்ஸவங்களில் கொண்டாடப்படும் விக்காஹம் நம்முடைய மனோ
ரீஷ்டத்தின் காஷ்டையே யென்று மதிப்பதும் தகுதியாம். அது காரணம்
பற்றியே மற்றொரு ரீதியான மஹோத்ஸவமும் மஹநீயர்களால் பஹும
னிக்கப் படலாமென்று தோன்றுகிறது. உத்ஸவங்களுக்கு அங்கங்களாக
வும் அறிகுறிகளாகவும் கருதப்படுபவை அதிர்வெடி, மேளம், அலங்காரம்,
புஷ்பமாலைகள், தீவட்டி, மத்தாப்புகள், பாணங்கள், ஜனக் கூட்டம், ஊர்
வலம், வேத பாராயண அத்தாபக கோஷ்டிகள்; முடிவிலாயினும் முக்ய
தமமான விசேஷ ப்ரஸாதங்களுமாம். அதிர் வெடி யென்பது அனை
வரும் அறிவதற்காகச் செய்வதோர் அதிர்ச்சியை யுண்டாக்கும் சப்த
விசேஷம். இம் மலரைக் குறித்துச் சென்ற ஸஞ்சிகையில் செய்யப்பட்ட
விளம்பரமானது அதிர்ச்சி உண்டாக்காவிடினும், அது மகான்கள் அனை
வருக்கும் மகிழ்ச்சி யுண்டாக்கும் தெரிவிப்பன்றோ? மேற்படி விளம்ப
ரத்தை வாசித்து ஸஹ்ருதய சிகாமணிகள் ஸந்தோஷத்துடன் ஸம்பாஷிப்
பது மேளச் சங்கீதத்திலும் மதுரமான ஸங்கீத மன்றோ? மஹா தேசிக
னுடைய திவ்ய சரித்ரத்தையும், திவ்ய ப்ரபந்தங்களையும் குறித்துப் பண்
டித வர்யர்களின் கூர்மையான புத்தியில் புதிது புதிதாயும் அழகாயும் உண்
டாகும் யோசனைகளை விட அமூல்யமான ஆபரணங்களில்லை யன்றோ?

அக்கவிதார்க்கிக கேஸரியைக் குறித்து எழுதப்புக அர்த்தவத்தான அரிய பதங்களைப் பொறுக்கிக் கோத்துத் தொடுக்கப்படும் ஸாரஸ்வத ஸுகந்த மாலைகளைவிட விசேஷித்த பூமாலை இல்லையன்றோ? புகையும் தூர்க்கந்தமும் சூழ்ந்த தீவட்டி மத்தாப்புகளைக் காட்டிலும் பதினாயிர மடங்கு விசேஷிதிருப்பது அஜ்ஞாநமான நள்ளிருளைப் போக்கி மஹநமாக வும் குஹ்யமாகவும் உள்ள விஷயங்களைக் கூட ப்ரகாசப்படுத்துவது வேதாந்த ஸூர்யனன்றோ? புதிது புதிதாய் உத்பவிக்கும் உந்மேஷமாம் ஒரு பொறியைக்கொண்டு அமுக்கி அடைத்துவைத்திருக்கும் அர்த்த விசேஷங்களை வெளிப்படுத்தி, ஆகாசத்தில் அனைவரும் கண்டு களிக்கு மாறு அழகாய் ப்ரகாசிப்பவையே ஆச்சர்யமான அபூர்வ பாணங்க ளன்றோ? வெகு தூரத்தில் வலிப்பவர்களுங்கூட வாசித்து மனமுருகி ஆநந்த பரவசராய் ஏகீபாவத்தையடையும் ரவிகசிகாமணிகளின் கூட்டமே கூட்டமன்றோ? இப்பரமாசார்யன் புகையிலும் புழுதியிலும் ஊர்வலம் வருவதிலும், உலகவலம் வந்து ஒவ்வொருவர் மனத்திலும் சோயில் கொள்ளும் கோலமே கோலமன்றோ? உபய வேதங்களும் முன்னும் பின்னுமாக அர்த்தோபபத்தியின்றி பாராயணமிருக்க, உபயவேதாந்தா சார்யரால் அவ்வுபயவேதங்களின் அநந்தமான ரஸாஸ்வாத விஷயத்தில் பாராயணரா யிருப்பதைவிட, பாராயணம் விசேஷித்த தன்மன்றோ? அம்ரு தம் போலாயினும் அளவுக்கு மிஞ்சினால் விஷமாகும். கூணிக ருசியையே போடப்போட ருசியதிகரித்து அஜீரணமே யின்றி அநவரதமும் ஆநந் தத்தை யளிக்கக்கூடிய நம் தேசிகனால் ப்ரஸாதிக்கப்பட்ட பதங்களையும் அர்த்தங்களையும்விட வேறு ஸ்வாதுதமமான ப்ரஸாதங்கள் இல்லவே இல்லையென்று ஸத்யமாய்ச் சபதம் செய்யலாமன்றோ?

ஆதலால் நம் 'நிகமாந்த மஹாதேசிகனுடைய மஹோத்ஸவ மலர்' எனப் பெயருடன் வெளிவரும் இம்மலரே ஒரு சிறிய கைங்கர்ய மாயினும், மலரே ஒரு மஹோத்ஸவமாகக் கருதப்படலாமென்று கோரப்படுகிறது.

மு:

ஆசார்ய குணப்ரபா

[ஸ்ரீ. உ. வே. திருக்கோட்டியூர் ஸௌம்யநாராயணசார்ய ஸ்வாமி]

ஐயத்துவிடாதுவடாதி.கீழிரளவ டிவாகுரம் ।

ஸகஸனாப ப்ரஸிநஸ்யுதாய-ஸபாகரஃ ||

வாராஷ்யா து-கிழ்வ-பாடிவங்கிமா 22 வாரத் ।

சுபாயக்ஷிதிமஜ்ஜளவெஸேய்யாயாவமாஹதே ।

“நாநாவிலாதநீதிசூலிவிலையியொநந்தஸநொலுநொஜொ
 வெவ்வாதிசூலுபளதொவிததிலவிலையம்புணரீகாக்கபொறொ”
 ஸூகூர நாரிநாஜாயபாஷ்டஸஷவி ததலுக்கபூகூகலாபா
 வுரதாநீசொகடெஸொவாடிமாஸூவாஹம்விதொநீரிலொரி”

‘சுவிஜநவிஞ்ஞாஸஸி’ஓதெ-தம் ஸலிர்ஹிதம் ஸம் க்ருத-தாரஜீவீஸு’ உத்யாஜி-
பூரிரணங்களால் ஸசுஸம்-தாநபூஸூ-தகஸம் ஸலாநாய-பூஸலாநாய-ந
ஸசுஸம்ஓபூநயயிஜி வஹுஸூ-தகஸம் க்ருதீ-மாணஸம்வதி வாழிஸு-
ஸத்யவாஜிஸு’ இவை முதலிய பெருமைகள் ஆசார்யபத நிர்வஹணத்திற்கு
அத்யந்தோப யுக்தங்களென அறியப்படுகின்றன. இக் குணங்க ளனைத்தும்
இவ்வாசார்யரத்நத்தை ஆஸ்ரயித்து நிறம் பெறுகின்றன. குலப் பெருமை
படைத்தோர்க்குக் குணப் பெருமைகள் குறைந்து நிற்கின்றன. இப்பெருமை
ஏற்றோர் அப்பெருமை யழிந்து நிற்குநர். இவை யிரண்டு முடையோர்க்கு
ஸம்ப்ரதாய ஸூத்தி நேர்வதில்லை; ஐய மறுக்கும் அறிவும் அதி துர்ல
பமே. இவர்க்கு ஞானப் பெருமை வாய்க்கும். அது பெற்றவிடம் ப்ரவித்தி
ரஹிதமாயிருக்கும். உபதேசங்களால் விஷயீகரித்து இவர்கள் திருத்தும்
நிலங்களும் உவடாய் ஒரு பயனும் பெறுவதில்லை. வேறே சிலர் சிஷ்யர்களா
லும் ஆசார்யர்களாலுமே “தஜ்யூவசி தஜ்யூ-ஹணெந மூஹுதெ”
என்கிறபடி நடுவீற் புருந்து நிறம்பெற வேண்டுவார். ஸங்கேதோத்ஸவாதி
களால் ஸர்வாதிக்யம் தோற்ற இருப்பாரு முண்டு. இப்பெருமைகள் சில
ருக் கிருப்பினும், வாத யுத்த ப்ரஸ்தாவங்களில் குறைந்து காட்டும்போது,
ஸாதுக்களான ஸத்வ குண ஸார்வபௌம ஸந்நிதியில் நிமிர்ந்து நீங்க

போக்கியது. இனி இவரது அவதார காலம், 'வாடிவடிவாஸமதவிஷ்ணு விரிமகெஷ- வெங்கடேஷம்' வதித்தீ-திநவ-மெ' । 'விரிவி வாடிவடிவ-வெங்கடேஷ-வாடிவடிவாஸமதவிஷ்ணு' என்றபடி பாத்ரபத மாஸ-ஸ்ரவணமாகிய திருவேங்கடமுடையான் திவ்யோதஸவ அவப்ருத திநம். இதில் அவதரித்தாயிற்று ஸரண்யன் ஸர்வலோகத்தையும் திருமேனியாலே வயாபித்து விஷ்ணுவானது. இவரும் தமது யஸ்காயத்தால் முவுலகையும் வ்யாபித்தருளினார்.

இப்படி இவர் திருமேனியால் அவதரித்த தேஜஸ்ஸைத் தெளிவித்துத் 'திருமந்தரத்தில் பிறந்து' என்று பூர்வர்களும், 'ஸ் ஹி விஷ்ணு தஸம் ஜநயதி தஸேஷம் ஜநம்' என்று மஹர்ஷிகளும், 'அன்று நான் பிறந்திலேன் பிறந்த பின் மறந்திலேன்' என்று ஆழ்வார்களும் அருளிச்செய்த ஞானப் பிறவி இவருக்கு வாய்த்தவாற்றை வகுக்கிறது.

ஸ்ரீகா ராஜாநுஜாய-பாசு ஸடிஸடிவி—இவரது ஜ்ஞானம் தான் தோன்றி யன்று; ஸாஸ்த்ரம் வகுத்த நியமங்களுடன் கூடிய ஸ்ரவணத் தால் வந்தது. ராஜாநுஜாய-பாசு—இவர் ஸம்ப்ரதாய ஸம்பந்தம் பெற்றது தமக்கு அம்மானை ஆத்மீய ராமாநுஜாசார்யர் திருவடிகளி லாயிற்று. கிடாம்பிக் குலபதி யப்புளார் தேமலர் சேவடிசேர்ந்து பணிந்து, அவர்தம் மருளால் நாவலரும் தென்வடமொழி பெற்ற நம்பி ப்ரஸித்தாசார்ய ஸம்பந்தக்கையிறே இவர் தமக்குப் பெருமையாக நினைத்திருப்பது. 'விசுவேஷ்வரவிஷ்ணுநஸா வெங்கடேஷநகூஜம்' என்றன்றே இவர் அருளிச் செய்திருப்பது. இவ்வப்புள்ளாரின் பெருமை ந்யாய குவிசாதி தீயக்ரந்தங்களாலும் ஸ்வகுண ஸந்தோஷித தாத்காலிக புதஜந டத்த மான வாதிறம்ஸாம்புதாசார்ய ரென்னும் திருநாமத்தாலும் தெரிந்து கொள்ளலாம். இவரது ஸம்ப்ரதாயமும் யதிவரனார் மடைப்பள்ளி வந்த மணம் மன்னியதாயிருக்கும். தமக்கு இவ்விஷ்ணுசார்ய லாபத் தையும், அவரது ஸம்ப்ரதாயத்திற்கு அடி தொடங்கி சூராய-பா-ஞாநவாரிவஸ்யுலாக்ய-தரிஷாவிசுப்யூபாணிக்யவ-தி-தத்தவந்தையு-மிதே யிவர் தஞ்சமாக நினைத்திருப்பது. "யொ ராஹாநவிக்ஷா ரிஷாந்யூசி வதெநீ-தஸு தகவளகு-வாநாஜாய-பாசு" யதிராஜரிஷா-நஸவாரிஷ-வாரிவாஹவாலிதாம் வெஷாநொடிய நஸஸ்யூடிய ஸுயாபூ-

இப்படி ஆசார்யரும் மாதவருமான் அப்புள்ளார் பெருமை இங்கு அது ஸந்திப்பதில் சூராய-பா-ஞாநவாரிஷ-வாரிவாஹவாலிதாம் ஏற்படுகிறது.

ஸடிஸடிவி—ஒரு முலையை வாசித்து அதனால் யந்யம்மந்யரை வ்யா வர்த்திக்கிறது. தென்வடமொழி வரித்தார்த் க்ரந்தங்களையும் பூர்வ பக்ஷி மதாந்தர க்ரந்தங்களையும் ஒன்றொழியாமே வித்வதாசார்ய ஸகாசத்தில் விசதமாகக் கேட்டாயிற்று இவற்றை யறிவது. ஸதஸ்கேநாஸதஸூஸ-கெந ஸ-வணம் ஹி விவக்ஷிதம். இவரது ஜ்ஞான ஜம்மத்தில் பிதாமஹ யஸஸ்ஸை ப்ரகாசிப்பிக்கிறது.

வாடிவடிவாஸமதவிஷ்ணு—இவருக்கு அளவில்லாப் பெருமைக ளெல்லாம் நடாதூரம்மாள் அதுக்ரஹத்தால் கிடைத்தன. இவர் அக்ஷர க்ரஹணம் பண்ணி வாசித்துவரும் நாளில் அம்மானுடன் அம் மாள் காலக்ஷேப கோஷ்டிக்குச் சென்று, அவ்விடத்து ஆசார்யக சாதாரியை ஆதரத்துடன் கேட்டிருக்கையில், ப்ரஸங்காந்தரத்தாலே அந்தரிதமான ப்ரஸுதுத விசாரப்ரகரணம் ஸடிதி ஸ்பூர்த்திக்கு வராமல் எல்லாரும் ஆலோ சிக்க, இவ்விஷயம் ப்ரஸுதுதமாய் நின்றதென்று இவர் அவ்விஷயத்தை ப்ரஸ்தாவிக்க, இவர் பால்பத்துக்கு அஸம்பாவிதமான இவ்வதிமாநஷ-மஹிமாவைக் கண்டு போர வுகந்து,

“வ்ருத்திஹித வெஷாநஃ வ்ருத்திக்ஷிப்யஹிரி-தஃ ।

வ-ப்யாவெஷுவிஷ்ணுந்யூஷம் வ-பிரிக்யூணஹஜந்யூ ॥”

என்று அதுக்ரஹிக்க, இந்த அமோவமான மஹாசீர்வாதத்தால் இவர் பல பெருமை படைத்தார். அம்மானும் அப்புள்ளாரும் விராதுவ்ருத்யாதி உபாதிகளில்லாமல் இப்படி க்ருபாதுக்ரஹம் செய்வதற்கு ப்ரதாந ஹேது இவரது ஸடிதி க்ரஹண ஸாமர்த்யம் ஸிக்ஷாஸளக்ய-த-வ்ஷிப்ய-வித-ம-பா-ஜநா-ந-ம-மெஷ்யு.

வாடிவடிவாஸமதவிஷ்ணு—சூராய-பா-யதீவெவக்யம் போல் இவருக்கு தடிந-ம-ஹ-வீ-வ-ஸூ-யதீ-வ-ஹ-ஸ-வெ-ப-தீ-வைபவங்கள் காட்டப்படுகின்றன. அவைகளாவன : கவிதா-க-ல-லி-ஹ-க்யம், ஸ-வ-த-த-கு-ல-த-கு-க்யம், வெஷாநொடிய-ப-க்யம் முதலியவை. இவரது கவிதையில் சூ-க்யம்

தலிகூர் தூக்குவாபம் வுரா தா நீசு—தாம் ஜ்ஞாந வைராக்யங்களைப் பூஷணமாக அணிந்ததற்குத் தம் தர்ம லாரங்களுக்கு ரஹஸ்ய ரத்னாவளி செய்து கொடுத்ததற்கு ஏற்பத் தம் திருவடிகளை யடைந்தோர்க்கு முக்தா கலாப மியற்றி யருளிணர். நிர்மலமான உண்மைப் பொருள்களை இதிற
• கோத்திருப்பதாகச் சொல்லுவதால் இவரது ஸத்யவாதித்வம் ஸூய்யக்தம். ஸூதிவடிபியமஹி, ஸக்யவாதி. இவரது நூற்றுக்கணக்கான அருளிச் செயல்கள் எல்லாம் இத் தத்வ முக்தா கலாபம் போலே நிர்மல தத்வ கர்ப்

ஐதீராவாய-ரதநயு காஸிதெதா மாணவ்யஹாம் ।
வாரிக்ஷ-வ-ஓ-தி ஹுதயம் ஹதிஹாவெந ஹதிஹாம் ॥

ஸ்ரீ:

வவேசந ஸௌக்ஷ்மம்

[ஸ்ரீ. உப. திருவரங்கம் திருமலை தாதாசார்யர், சிரோமணி, M. O. L., ஸம்ஸ்கிருத காலெஜ் ப்ரின்ஸிபால், திருப்பதி.]

(1)

ஸ்ரீ ஆளவந்தார் அருளிச்செய்த ஸ்ரீமத் கீதார்த்த ஸங்க்ரஹத்தில், கீதா சாஸ்தரத்தின் பொதுவான அர்த்தத்தைச் சொல்லவந்தது முதல் ஸ்லோகம்; ஒவ்வொரு ஷட்கத்தின் அர்த்தத்தைச் சொல்லவந்தன மேல் மூன்று ஸ்லோகங்கள்; தனித்தனியே பதினெட்டு அத்யாயங்களின் அர்த்தங்களைச் சொல்லவந்தன அதற்குமேல் பதினெட்டு ஸ்லோகங்கள்; ப்ரதாநமான சில பதார்த்தங்களையும் பலங்களையும் சுருக்கமாகவே விளக்கிக் காட்ட வந்தன அதற்கு மேலுள்ள பத்து ஸ்லோகங்கள் என்று நான்கு விதமாக ப்ரகாண விபாகம் செய்யலாம். அதில் மூன்றாவது ப்ரகாணத்திலுள்ள அத்யாயார்த்த ஸ்லோகங்களில் முதலாவது

“கஸ்டாநஸ்தே ஹகாராணு யஜ்-பாயஜ்-விபாகுமஸி ।

வாய-ஜம் ப்ரவஹ ஜிஹ்வி ஸாஸ்தாவதாரணம் க்யதஸி ॥”

என்பது. பதினெட்டு அத்யாயங்களுக்குப் பதினெட்டு ஸ்லோகங்கள் என்கிற முறையில் இந்த முதல் ஸ்லோகம் முதல் அத்யாயத்தின் அர்த்தத்தை ஸங்க்ரஹிக்க வந்ததெனவேண்டுமாயின், இந்த ஸங்க்ரஹ ஸ்லோகங்களைத் தமது பாஷ்யத்தில் உதாஹரிக்கும் நம் பகவதாராமாறுஜன், இம்முதல் ஸ்லோகத்தை முதல் அத்யாய பாஷ்யத்தில் உதாஹரித்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அப்படிச் செய்யாது இரண்டாவது அத்யாயத்தில் பத்து ஸ்லோகங்களுக்குப் பாஷ்யம் செய்தருளி, பிறகு ‘தஜஸ்தஸு—கஸ்டாந...’ என்று உதாஹரித்திருக்கிறார். இங்கு ஸ்ரீ ஆளவந்தார் திருவுள்ளம் இருக்கும்படியையும், அதை நம் பாஷ்யகாரர் செவ்வனே க்ரஹித்தும் ஸ்பஷ்டமாய் ஸாதிக்காமல், ஸ்தாந விசேஷத்தில் பாடமாத்ரத்தாலே ஸூசநம் பண்ணியிருக்கிறபடியையும், அஸ்மத் தேசிகன் தெளிவாக எடுத்துப் ப்ரதிபாதிக்காவிட்டால் மிகச் சிலரே அதையறிய சக்தராவார்கள்.

முதல் அத்யாயம் மாத்ரமன்று சாஸ்தாவதாரணம், பின் இரண்டாவது அத்யாயத்தின் முதல் பத்து ஸ்லோகமும் சேர்ந்தது என்று ஸ்ரீ ஆளவந்தார் திருவுள்ளம். ஆகையாலேயே மேல் ஸ்லோகங்களில் த்விதீய த்ரிதீய என்றிப்படித் தவறாமல் அந்தந்த அத்யாய எண்ணிக்கையைக் குறிப்பிட்

—துபோல், இந்த ஸ்லோகத்தில் ப்ரதம என்று குறிப்பிடவில்லை. இந்த ஸூக்ஷ்மத்தை யறிந்த பாஷ்யகாரர் இந்த ஸ்லோகத்தை இரண்டாவது அத்யாய நடுவில் படித்தார் என்றும், இதற்குமேல் வரும் சங்கைகளுக்குப் பரிஹாரம் இன்னதென்றும் தாத்ரய சந்த்ரிகையில் காணலாம்.

(2)

* “ஜநஃ கவிபஸஃ ப்ராயீ- மஜிஷ்யாஜிவஹாஸ்யுதாபு ।

ப்ராஸு மஹெ மஹெ மஹெ மஹெ மஹெ மஹெ மஹெ ॥”

என்றான் மஹா கவி. இங்கு உபமேயத்திற்குத் தகுந்த உபமான நிலை என்று நம் தேசிகன் திருவுள்ளம் தோன்றுகிறது. வாமநன் தனக்கு எட்டாத தூரத்திலுள்ள பழத்தையும், போதுமான உயரமுள்ள ஒரு ஸுஜநனை ப்ரார்த்தித்து, அந்தப் பழத்தின் ரஸத்தைக் குறைவின்றி அது பவிக்கலாம். மந்தன் மற்றொரு கவியை ப்ரார்த்தித்து, அவன் செய்த காவ்யத்தைக்கொண்டு கீர்த்திபெற முடியாது. அதற்கு நேர் விரோதமாக அகீர்த்தியே மிக வுண்டாம்.

“உஜ்ஜாஹு-ஹாவிவஹாய யயெவ வவ-ஜம் ।

ப்ராஸு மஹெ மஹெ மஹெ மஹெ மஹெ மஹெ மஹெ ॥”

என்கிற சரணாகதி தீபிகா ஸ்ரீஸூக்தியால் இது ஸ்பஷ்டமாகிறது.

(3)

“ஸிஹெஸ்தே வஹுஜிநாதே துராமவக்து-

ஸு-ஸு-தம் ஜிவஜிஹ கிஹா ப்ரியாயாஃ ।

ஸிஷ்ய-தம் ஜிஹாரிதரொ-வி தம் நிஜஜீ-

ஜி-தம் மஹாநவாஹமஹாரி-யு- ॥”

என்பது மகா கவியின் வாக்கு. வ்யங்க்ய ப்ரதாந காவ்யம் உத்தமோத்தமம் என்பது ஆலங்காரிக வரித்தார்தம். அதிலும் உத்தமமானது வ்யங்க்யம் ரஸம். இதை மாவன் இவ்வளவு பச்சையாய்ச் சொல்லியிருக்கக் கூடாதென்று ஸ்வாமி கவிதார்க்கிக வம்ஹனின் திருவுள்ளம். ஆகவே ஸ்ரீயாதவாப்யுதயத்தில்

‘வஹு-ஜி-நா-வா-ஜி-ஜி-வா-ம-நா-நா-

வக்து-ம-ய-ஜ-ஜி-ஹ கிஹா-ப-ரியாயா- ॥

ஸிஷ்ய-தம் ஜிவஜிஹ கிஹா-ப-ரியாயா- ॥

த-ஜி-க்ய-தம் மஹாநவாஹமஹாரி-யு- ॥”

* என்று விஷய கோஷ்ட ரஞ்சகமான ரீதியில் ஸாதித்தது.

* இங்கு சனி சக்ர யசஸ்ஸுக்கு ஆசைப்பட்டால் அபஹாஸ்யதைபே என்பர் சில ரஸிகர்கள்.

ஸ்ரீ:

அடியவர்க்கு மெய்யனும் தேசிகனும்

[மஹாமஹோபாத்யாய, சேட்லூர். ஸ்ரீ. உ. வே. நரலிம்ஹாசார்ய ஸ்வாமி,
திருவஹீந்திரபுரம்.]

அடியவர் மெய்யர் மலர்ப்பதங்களே சரணம்.
மறைமுடித்தேசிகன் மலரடி போற்றுவோம்.

‘अखिलभूतिहितं रामानुजीयं मतम्’ என்கிறபடியே எல்லா ப்ரமாணங்
களுக்கும் யுக்திகளுக்கும் லோகாநுஹவத்துக்கும் ஒத்தது இந்த விஸிஷ்
டாத்வைத மதம் என்று சொல்லப்படுகிற ஹவத்ராமாநுஜனுடைய லித்
தார்த்தம். இதில் ப்ரதிபாதிக்கப்படுகிற முக்யமான அர்த்தம்,

‘अयन्तैरेक कण्ठैस्तदनुगुणमनुव्यासमुख्योक्तिभिश्च

श्रीमान्नारायणो नः पतिरखिलतनुमुक्तिदो मुक्तभोग्यः’।

‘स्वप्राप्तेः साधनं च स्वयमिति हि परब्रह्म तत्रापि चिन्त्यम्’।

‘देवः श्रीमान्स्वसिद्धेः करणमिति वदन्नेकमर्थं सहस्रैः’ ॥

‘இப்படி ஸ்ரீரானை நாராயணன் திருவடிகளே உபாயதஸையிலும்
ஹவதஸையிலும் உபஜீவ்யங்கள்’ என்று நம் நிகமாந்த தேஸிகன் நிஷ்
கர்ஷித்தருளினபடியே, எம்பெருமானை யடைவதற்கு அவனே உபாயம்
என்பதே. இந்த உபாயத்வம் உபேயத்வம் இரண்டும் திவ்யமங்கள் விக்ர
ஹத்தோடு கூடிய எம்பெருமானுக்கே என்பதை, ‘इयं तत् स्वासाधारणतनुवि-
शिष्टस्य गणयन् तृतीये विध्वंशं शुभसुभगरूपं कथयति’ என்று த்ரமிடோப நிஷத்
ஸாரத்தில் நம் தேசிகன் அருளிச்செய்தார். அதாவது: திருவாய்மொழி
முதற்பத்தில், உபாயத்வோபயுக்தமான ஸேவ்யத்வத்தை அருளிச்செய்தார்.
இரண்டாம் பத்தில் ப்ராப்யத்வோபயுக்தமான போக்யத்வத்தை யருளிச்
செய்தார். இந்த உபாயத்வ ப்ராப்யத்வங்கள் இரண்டும் அப்ராக்ருத ஸ்வா
ஸாயாரண திவ்யமங்கள் விக்ரஹத்தை யுடையவனுக்கே ஸம்பவிக்கும்
என்று நினைத்து, அந்த திவ்ய மங்கள் விக்ரஹத்தை யுடையவன் என்பதை
மூன்றாவது பத்தில் நிரூபித்தருளுகிறார் என்பது. இவ்விடத்தில் ஒரு
விஷயம் யோசிக்கத்தக்கது. த்வயமந்த்ரத்தில் ‘इदं अष्टपदं व्यासे’ என்கிறபடி,

‘भीमन्’ என்று பதம்பிரித்துச் சொல்லும் பக்ஷத்தில், மூன்றாவது பதமா
கிற ‘वरण’ சப்தத்திலும், ஸ்ரீமத்பாஷ்யத்தில் மூன்றாவது அதிகாணமாகிய
அந்தராயிகாணத்திலும், ஸ்ரீமத்ராமாயணத்தில் மூன்றாவது காண்டமாகிய
ஆரண்ய காண்டத்திலும், திருவாய்மொழி மூன்றாவது பத்திலும் இந்த
திவ்யமங்கள் விக்ரஹம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவைகளை யடி
யொற்றித் திருவாய்மொழியில் மூன்றாவது பத்தில், “முடிச்சோதியாய்”
என்று உபக்ரமித்துப் “பாஞ்சோதி” என்றும், ‘எழில் கொள்சோதி’ என்
றும், ‘ஆதியஞ்சோதி யுருவை’யென்றும், ‘சுடரொளி மூர்த்தி’யென்றும் பல
விடங்களில் நிரூபித்த அர்த்தத்தை, வையமெல்லாம் மறைவினங்க வாள்வே
லேந்தும் மங்கையர்கோன், அறிவுதரும் பெரிய திருமொழி மூன்றாவது
பத்தில் அடியவர்க்கு மெய்யன் விஷயமான முதற்றிருமொழியில் “தண்
டிருவயிந்திரபுரத்து மேவுசோதியை” என்று உபஸம்ஹரித்ததைத் திருவுள்
ளம் பற்றி நம்தேசிகன் தாத்பர்ய ரத்நாவனியில் மூன்றாவது பத்தின்
அர்த்தங்களை ஸங்க்ரஹிக்கு மிடத்தில், “एवं सौन्दर्यभूम्ना तनुविहितजगत्कृत्य-
सौभाग्ययोगात् स्वेच्छासेव्याकृतित्वात् निखिलतनुतयोन्माददानाहंकान्या । लभ्या-
र्चा वैभवत्वात् गुणरसिकगुणोत्कर्षणादक्षकृष्ट्या स्तुत्यत्वात् पापभङ्गात् शुभसुभग-
तनुं प्राह नाथं तृतीये” ‘இவ்விடத்தில்’ என்றருளிச்செய்தார். நாத னென்
கிறது அடியவர்க்கு மெய்யனாகிற தேவநாதனையே குறிக்கிறது. எப்படி
யெனில்: ஸ்ரீ தேவநாயக பஞ்சாசத்தில் “नाथ स्वया नतजनस्य भवौषधेन’ नाथ
स्वयापि शिरसा विधृतः किरीटः” नाथ स्वदीपपदयोर्नरवरणपङ्क्तिः” இத்யாதி
களில் கேவலம் நாய சப்தத்தை ப்ரயோகித்திருக்கிறபடியாலும், அவரையே
தமக்கு அதுரூப பர்த்தாவாகத் திருவுள்ளம்பற்றி ‘ओजोसजौवणवह्वरयो’
என்றும், மும்மணிக் கோவையில் விஸ்தாரமாக அருளிச்செய்திருக்கிறபடி
யாலும், நாதசப்தம் அடியவர்க்கு மெய்யனையே குறிக்கிறது. இவ்விடத்தில்
“प्रथमशतके वीक्ष्य वरदं” என்று தேசிகன் அருளிச்செய்திருப்பதனால்,
உபாயத்வோபேயத்வங்கள் அடியவர்க்கு மெய்யனுக்கு ப்ரதிபாதிக்கப்
படுகிற தென்பது அஸங்கத மன்றோ என்று ஸங்கிப்பர்கள். அது உசித
மல்ல. ஏனெனில் வேதார்த்த ஸங்க்ரஹ ஸ்ரீ-தப்ரகாஸிகையில் ‘वरदं वरेण्यं’
என்கிற பதங்களுக்கு, வரத சப்தம் உபாயத்வ பரமன்றும், வரண்ய
சப்தம் உபேயத்வ பரமென்றும் வ்யாக்யாநம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
அவ்விதமாகவே இங்கும் வரத சப்தத்துக்கு அப்படியே அர்த்தம் சொல்
வது முன் பின் ஸந்தர்ப்பங்களை யதுஸரித்திருக்கிறது. த்ரமிடோபநிஷத்

ஸாரத்தில் இதற்கு முன் பின் சுலோகங்களில் 'आये पश्यन्नुपायं प्रमुनिह-
परमप्राप्यभूतं द्वितीये' என்றும், 'उपायत्वं प्रथममिह सेव्यत्वमुदितं' என்றும்,
'उपायत्वं यत्प्रथमशतकेऽभाव्यत विभोः' என்றும் அருளிச்செய்திருப்ப-
தனாலும், வரத் சப்தம் உபாயம் என்னும் அர்த்தத்தைச் சொல்லு மாகையி-
னாலும், இதுவே ப்ரகாணத்துக்கு ஒத்த அர்த்தமாகும். இந்த மூன்றாவது
பத்தின் திருவாய் மொழிகளில் அடைவே ஆழ்வார் நிருபித்தருளின
பத்தர்த்தங்களை நம்தேசிகன் அடியவர்க்கு மெய்யன் திவ்ய மங்கள் விக்ர-
ஹத்தில் நிருபித்து நிகமித்தருளினார். எங்ஙனையெனில்—முதற்றிரு-
மொழியில், எம்பெருமான் வாசாமகோசரமான ஸௌந்தர்யத்தை
யுடையவனென்று அருளிச் செய்தார். அவ்வர்த்தத்தை நம் தேசிகன்
“प्रत्यक्षपूर्णसुखमासुभगं वपुस्ते” என்று ஸங்க்ரஹமாய் நிருபித்து, இதையே
மேல் ஒவ்வொரு அவயவ ஸௌந்தர்யத்தையும் விஸ்தாரமாய் அருளிச்
செய்தார். இரண்டாவது திருவாய்மொழியில், ஜகத்ஸ்ருஷ்டி முதலிய
கார்யங்களைச் செய்கிறது இந்த திவ்ய விக்ரஹம் என்று ஆழ்வா ரருளிச்
செய்தார். தேசிகன் அவ்வர்த்தத்தை, “विभं विभो जनितवन्ति विरिञ्चिपूर्वं”
‘பெற்றனை நீயே...நாரணனதலின்’ இத்தயாதிகளில் அருளிச்செய்தார். மூன்-
றும் திருவாய் மொழியில், ஆச்ரிதர்களால் தன்னிஷ்டப்படி யனுபவிக்கக்-
கூடியது திருமேனி என்று ஆழ்வார் அருளிச்செய்தார். அவ்வர்த்தத்தைத்
தேசிகன் ‘गोपाक्षेण कृतचक्रमणं, दृष्टे दूकूलहरणे’ ‘உயர்ந்த நீ யுன்னை யெம்
முடன் கலந்தனை’ இத்தயாதிகளில் அருளிச்செய்தார். ஸர்வ வஸ்துக்களை
யும் தனக்குச் சரீரமாய் உடையவன் என்றும், நாலாவது திருவாய்மொழி-
யில் ஆழ்வா ரருளிச்செய்தார். ‘यாவन्मृगयितुं यत्नं कुरु’ கரந்து மேவுருச்-
சூழ்ந்த வியப்பினுன் மிகுதி’ ‘दिव्यात्मभूषणतया तव विग्रहेऽस्मिन्’
என்றித்தயாதிகளில் நம் தேசிகன் அருளிச்செய்தார். ஐந்தாவது திருவாய்
மொழியில் ஸேவித்தவர்களைப் பித்தேறும்படி அருளிச்செய்தார். அவ்-
வர்த்தத்தை நம் தேசிகன் ‘हो विभो मयलं பெற்றனமே’ ‘विबाधरं स्पृश-
ति रागवती मतिमै’ என்று அருளிச்செய்தார். ஆறாவது திருவாய்மொழியில்,
அர்ச்சா ரூபத்தின் வையலக்ஷணயத்தை ஆழ்வார் அருளிச்செய்தார். அதைத்
தேசிகன் “நானு வருவம் கொண்டு நல்லடியோர் வானூரின் பமிங்குற வருதி”
“अशाचले च बहुमानपदे मुनीनां व्याक्तिं तव त्रिदशनाथ वदन्ति नित्यां” இத்தயாதிக-
ளில் அருளிச்செய்தார். இந்த திவ்யமங்கள் விக்ரஹ ஸௌந்தர்யத்தில் ஈடு-
பட்டவர்களை நமக்குத் தேசிகர்கள் என்று, அவர்களின் மேன்மையை

எழுவது திருவாய்மொழியில் அருளிச்செய்தார். அதை நம் தேசிகன்
‘நின் வடிவழகு மறவாதார் பிறவாதாரே’ ‘स्वधर्मकिं विसृजयामिह वैभवां,’
‘நின் தனக்கு நிகர் நின்னடி யடைவார்’ என்றருளிச்செய்தார். ஸேவிப்-
பவர்களுடைய கண் முதலிய இந்தரியங்களைத் தன்னிடத்திலேயே இழுத்-
துக்கொள்ளும் அழகினால் எப்பொழுதும் அனுபவிக்கக் கூடியது திரு-
மேனி என்று எட்டார் திருவாய்மொழியில் ஆழ்வா ரருளிச் செய்தார்.
அவ்வர்த்தத்தை நம் தேசிகன் ‘दृष्ट्वा दृशौ विबुधनाथ न कृत्यतो मे, जानुद्वयं
सुरपते न जहाति विसृ’ என்று அருளிச்செய்தார். எல்லாராலும் ஸ்தோத்ரம்
பண்ணக்கூடியது திருமேனி என்றும், ஒன்பதார் திருவாய் மொழியில்
ஆழ்வார் நிருபித்தருளினார். அவ்வர்த்தத்தை நம் தேசிகன் ‘निर्विधिगुण
जाते என்கிற சுலோகத்தில் “स्तुतिपदमधिगच्छन् शोभते सत्यवादी” என்னு-
மளவாகப் பாக்க நிருபித்தருளினார். பத்தாவது திருவாய்மொழியில்,
பாபங்களைப் போக்கடிக்கக் கூடியது திருமேனி என்று ஆழ்வார் அருளிச்
செய்தார். அவ்வர்த்தத்தை நம் தேசிகன், “नलवनमिव मृदन्पापराशि-
नतानां” என்றருளிச்செய்தார். இவ்விதமாகப் பத்து திருவாய்மொழி-
களிலும் ஆழ்வார் நிருபித்த திவ்ய மங்கள் விக்ரஹத்தின் குணங்களை,
அடியவர்க்கு மெய்யன் திருமேனியில் அனுபவித்தபடியினால், அதை
யுபஜீவித்து நிற்கும் உபாயத்வோபேயத்வங்கள் இரண்டும் அந்தத் திரு-
மேனியை யுடைய எம்பெருமானுக்கு உண்டென்று திருவுள்ளத்தில்
கொண்டருளினாராயிற்று. ஆகையினாலேயே “அயிந்தைமா நகரினில்
அமர்ந்தனை யெமக்காய்” என்று பொதுவாய் அருளிச்செய்தது. ஆகை-
யினால் ‘वासुदेवः सर्वमिति’ என்னுமாப்போலே இவ்வாசார்யவர்ய-
னுக்கு ஸர்வ உபகாரங்களைச் செய்வதற்காக அயிந்தைமா நகரில் முன்பே
வந்தமர்ந்தா ராயிற்று. அவ்வுபகார விசேஷங்களாவன: ‘அடியவர்பால்
மெய்யை வைத்துத் தெருள்தர நின்ற தெய்வ நாயக’ வென்றும், ஞானக்கை
கொடுத்து ‘आकृष्टवानिति भवान्’ என்கிறபடி தன்னிடத்தில் வரவழைத்து
“முந்தைமறை மொய்யவழி மொழி நீ” என்று நியமித்து, உலகத்தா ரொல்
லாருக்கும் வேதாந்தார்த்தங்களை ப்ரகாஸம் செய்யும்படியான க்ரந்தங்-
களைச் செய்யென நியமித்து, அப்படியே க்ரந்தங்களைச் செய்வித்து ஆசார்ய-
குண பூர்த்தி யுண்டாக்கி, ப்ராப்ய ப்ராபகனுமானது முதலியன. இப்-
படி, தனக்கு அஸாதாரணமான உபகாரங்களைச் செய்த அடியவர்க்கு
மெய்யன் வடிவழகில் ஈடுபட்டுப் பாவநாதிஸயத்தினால் ஸ்த்ரீ லாவத்தைத்

யடைந்து, அவனையே யதூரப் பர்த்தாவாக வரித்து, அவன் விஷயத்தில் விலங்கா மயல் பெற்றாராயிற்று. ஆகையினாலேயே “மாं नयेद्यदि काकुत्स्थः तत्तस्य सहस्रं भवेत्” என்று அனுஸந்தித்தாப்போல் நம்தேசிகன் ‘அடியோர் மெய்ய வந்தருளே’ என்றருளிச் செய்தது. பரமபதத்திலும் இவ்வயிந்திர புரத்தில் ப்ரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிற சூரியனே ப்ரகாசிக்கிறான் என்று திருவுள்ளம் பற்றிய ரஹஸ்ய ரத்நாவலி ஹ்ருதயத்தில் “அபரஸந் டெய்யு யில்லாதபடி ஒருக்கால் விடிந்த திவஸமாய் உதயாஸ்தமயங்களும் உபராகமு மன்றிக்கே அநபாயப்ரபாந்விதனான அபரிச்சிந்நாதிக்யன் என்றநுஸந்தித்து” என்றருளிச்செய்யப்பட்டது. எப்படி யெனில்: “अपास्यतु तमः” என்று விரோத பரிஹாரத்திலும் பரமபதங்கத்திலும் அடியவர்க்கு மெய்யன் விஷயமாய் அருளிச்செய்திருக்கும் ச்லோகத்தில், பரமபதத்திலும் ப்ராப்யத்வம் அடியவர்க்கு மெய்யனுக்கு உள்ளதென்று நிஷ்கர்ஷித்தாராயிற்று. இப்படிப்பட்ட நம் நிகமாத் தேசிகனுடைய ஈடுபாட்டை ஸ்ரீ பெரியபரகால ஸ்வாமி, அதுகண்டே கச்சியில் அவதரித்த நம் குருவராவதாரத்திலும் தேவநாயக கருடதண்டக பஞ்சா சத்துகளாலும் அச்சதசதக ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்ராதிகளாலும் தான் விளங்கப்பெற்ற விடமும் இவ்விடமேயாயிற்று என்றருளிச்செய்திருக்கிறார். ஆகையால் தன் பர்த்தாவின் ஸந்நிதியில் அலங்கரித்துக் கொள்ளும் ஸ்த்ரீயைப்போல், இவ்வாசார்யன் திருவுள்ளமுகந்த அடியவர்க்கு மெய்யன் ஸந்நிதியில் இவ்வாசார்யனை யலங்கரிப்பது, உத்ஸவாதிகள் செய்வது, முதலியவை ‘मुझे स्वमो गमखिलं पतिमो गरोव’ என்று இவ்வாசார்யன் ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரய ஸாரத்தில் த்வயாதிகாரத்தில் அருளிச்செய்தபடியே, இவ்வாசார்யனுடைய பாரமைகார்த்த நிஷ்டைக்கும், ஆசார்ய அபிமதத்தையே நமக்குப் பரமபுருஷார்த்தமாகக் கொண்டிருக்கும் நம்முடைய நிஷ்டைக்கும் உசிதமாகும் என்றறிந்து, தேசிகபக்தர்கள் அனைவரும் திரளாகச் சேர்ந்து ஆசார்ய கைங்கர்ய ரஸத்தை அனுபவிக்கும்படியாக ப்ரார்த்திக்கப்படுகிறார்கள்.

ஸ்ரீ:

செந்தமிழ்ச் செல்வர்

[பந்தல்குடி பாரத்வாஜ மாடபூசி ரெ. திருமலை ஐயங்கார், காரியதரிசி, திருவல்லிக்கேணித் தமிழ்ச் சங்கம்]

ஸ்ரீஜாநுவெஹுட நாராயண-ஃ கவிதாசி-ஃககெவஸீ ।

வெஹாநாஹாய-வயெ-ஃ ரெ வஸநியதூ-ஃ வஸாஹுஜி ॥

நீராரும் கடலுடுத்த நிலமடந்தைக்கு எழில் ஒழுகும் சீராரும் வதனம் எனத் திகழ்கின்றது பாத கண்டம். அம்மடந்தைக்குத் தக்க சிறு பிறை நுகலும் தனித்த நறுந்திலகமும் போல்வன தெக்கணமும் அதிற் சிறந்த திரவிட நற்றிரு நாடும். திரவிட தேசத்தின் பெருமை கணக்கிட முடியாது. மஹரிஷியும்,

“கருளவனா லவஷுனி நாராயணவராயணா: ।

கவிசுகவிநவாலாபா ஓ-லெஷு வ ல-ஓரிஸ: ॥

தாஜவணீ-ஃநஜீ யதூ க-காலா வயவ்விநீ ।

காவெஸீவ உஹாலாபாபுதீதீவ உஹாநஜீ ॥”

என அருளிச் செய்ததும் காண்க. [கலியுகத்தில் பகவானையே ப்ராப்ய ப்ராபகமாக ஆஸ்ரயித்திருக்கிற மஹாநபவர்கள் மற்றைத் தேசங்களில் சிறிதில இடங்களிலும் அவதரிக்கப் போகிறார்கள். த்ரமிட தேசத்தில் அதிகமாக அவதரிப்பர். அவ்விடங்கள் எவை என்னில்: எவ்விடத்தில் தாமிர பர்ணி நதி உளதோ, கிருதமாலா நதி உளதோ, பாலாறு உளதோ, மிகவும் பிரபாவத்துடன் கூடின காவேரி நதி உளதோ, மேற்கு ஸமுத்ரத்தை நோக்கிச் செல்லும் மஹாநதி உளதோ அவ்வவ்விடங்களில் தான்.] மேலும் திரமிட தேசம் தமிழ் நாடு; வழங்கும் பாஷை தமிழ். தமிழ் நாட்டின் நான்கெல்லைகளாவன: வடக்குத் திருவேங்கடம், கிழக்கும் மேற்கும் கடல்; தெற்கில் குமரியாறு. இப்பழந் தமிழ் நாட்டில் மண்டலங்கள் பல உள. அவற்றில் சான்றோ ரிருப்பிடமாயது தொண்டை மண்டலம் என்பர். இம்மண்டலத்துக்குத் திலகம் போல்வது ஸ்ரீ காஞ்சிமா நகரம். அதில் தமிழ்ணங்கு நோற்ற நோன்பின் பயனாயும், தமிழ் நாடு செய்த தவப் பயனாயும், ஹரிமவநம் என்றும் திருத்தண்கா என்றும் சொல்லப்படுகிற விளக்கொளி எம்பெருமான் எழுந்தருளியிருக்கும் திவ்ய தேசத்தில் கலி 4370

ஆன கி. பி. 1268-விபவஞ்ஞ புரட்டாசி மாஸம் கிரவண நக்ஷத்திரம் கூடிய சப தினத்தில் ஒரு செந்தமிழ்ச் செல்வர் அவதரித்தார். திருவோண நக்ஷத்திரத்தின் பெருமை அளவிடற்கரியது. “ஸ்ரீராமநக்ஷத்ரம் விஷ்ணு ஷேஷவதா” என வேதத்தில் ஒதப்பட்டிருக்கிறது. “திருவோணத் திரு விழவு”, “நீ பிறந்த திருவோணம் இன்று”, “திருநாள் திருவோணம் இன்று ஏழு நாள்” என்பன ஆழ்வார்கள் பணிப்பு. “இது தான் வைஷ்ணவ நக்ஷத்ர மாகையாலும், அவதாராந்தரங்களிலே இந்த நக்ஷத்ராவய முண்டாகக் கூடு மாகையாலும், தர்மி ஐக்யத்தைப் பற்றச் சொல்லுகிறது” என்பது பெரியார் வியாக்கியானம். அவதரித்த செல்வரின் தந்தையார் ஸ்ரீ அநந்த ஸூரி; தாயார் தோத்தாதத்திரி யம்மையார்; இதனை:

“விதாயவ்வுநன வகுநி: வுணர் காக்கையஜந: ।

வளகுதாயவநயவநதாநவாயவவந 20 மறு”

என்கிற மங்கள் ப்லோகத்தில் காண்க.

அநந்தஸூரி என்கிற ஸ்வாமியிக்கும் தோதாரம்மை என்கிற அவர்தம் திவ்ய மஹிஷிக்கும் திருக்குமாரராயும், புண்டரீகாக்ஷ ஸோமயாஜிகளுக்குத் திருப்பேரனாராயும் அவதரித்தருளின ஸ்ரீமந்திகமாந்த மஹா தேசிகன் வாழ்க என்பது இதன் பொருள். அநந்த ஸோமயாஜியார் எம்பெருமானார் நியமித்த எழுபத்துநான்கு விம்ஹாஸனாதிபதிகளில் ஒருவர். அவர்தம் திருக்குமாரர் புண்டரீகாக்ஷ யஜ்வா. இவர்தம் குமாரர் அநந்தசூரிகள். இவர்தம் அருந்தவப் புதல்வரே நம் செந்தமிழ்ச் செல்வர். “யதிராஜமாஹா நலிகரான கிடாம்பியாச்சாநுடைய ப்ரபௌத்திரியாய், ராமாநுஜாசார்ய ரென்பவருடைய பௌத்திரியாய், ஸ்ரீரங்க ராஜப் பிள்ளா நென்கிற பத்ம நாபாசார்யருடைய புத்திரியாய், வாதிஹம்ஸாம்புவாஹாசார்ய ரென்கிற கிடாம்பி யப்புள்ளாருடைய ஸஹோதரி இத்தோத்திரியம்மை. எனவே நம் செந்தமிழ்ச் செல்வரது தந்தை தாயார் குலங்களின் பெருமையும் அளவிட முடியாதென்க.

“நலவழிபாவி ஸ்ரீராமாயாவதீணாய வஞ்சயெ ।

வினாதிதாநயாயாஹு வெஹுடெஸாய ஂமறுடி”

என்றதால் புரட்டாசி மாதத்தில் திருவோணத்தன்று இவ்வுலகின்கண் தோன்றிய மஹாஜ்ஞாதாவும் விச்வாமித்திர குல திலகரும் என்பது பெறலாம். “ஓதாதோதும் வேதாந்தாரியன் உதயஞ்செய்திடுநான், உத்தமமான புரட்டாசித் திருவோண மெனுநானே” என்பதும் நோக்குக.

நம் செந்தமிழ்ச் செல்வர் திருவேங்கடமுடையானுடைய தீர்த்தோற்
சுவத்தில் அவதரித்தபடியாலும், அவரே பிரசாதித்தபடியாலும்,

4. 'திருவேங்கடமுடையான்' என்ற திருநாமம் பெற்றோரா லிடப் பெற்றார். ஆனால் இவரை ஸ்ரீவேங்கடேசுர வட்டாவதாரர் என்றும், எம்பெருமானு முடைய அம்சமாகவே இருப்பர் என்றும், திருவேங்கடமுடையானுடைய அவதாரம் என்றும் மஹான்கள் கூறுவர்.

“வெங்குடைய சாவதாரொய்யாத டிணம் சொயவாலுவெசு ।

யதீஜா.ம் சொயவெதெதுவம் விதக-பாயாஷும ஜமமடி ॥

ஸ்ரீலாவுகாரஃ வ நானாதநா டி ஸி-தம் வுநம் ।

உலகதொழாமதொ நகுநதிதும் கூயாவும் உமயமு ” ||

என்ற ப்ரஸோகங்களும்,

“திருமலைமால் திருமணியாய்ச் சிறக்க வந்தோன்”

“தெங்கொடு மாங்கனி தேன்சுனை வேங்கடத் தீசர்பிறந் திடுநாள்”

என்றும்,

“அன்றிவ் வுலகினை யாக்கி யரும்பொருள் நூல்விரித்து
நின்றுதண் ணீள்புகழ் வேங்கட மாமலை மேனிப் பின்னும்
வென்றிப் புகழ்த்திரு வேங்கட நாத னெனுங் குருவாய்
நின்று நிகழ்ந்து மண்மேல் நின்ற நோய்கள் தவிர்த்தனனே”

என்றும் வருவன காண்க.

தூப்புல் கேதத்திரத்தில் அவதரித்தமை பற்றி நம் செல்வர்க்குத் தூப்புற் பிள்ளை என்ற அஸாதாரண நாமம் வழங்கலாயிற்று. அக்காலத் திய ஸ்ரீவைஷ்ணவ சிகாமணிகளுக்குப் 'பிள்ளை' என்று வழங்குதல் இயல்பு. நம்பிள்ளை, வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை, பெரியவாச்சான் பிள்ளை என்பன நோக்கற்குரியன.

மாதுலரான கிடாம்பிக்குல திலகரான இராமானுசப்பள்ளான் என் பாரிடம் இருபது திருநகூத்திரத்திற்குள்ளே ஸகல் கலைகளையும் ஒதி யுணர்ந்து பிரசித்தியுடன் விளங்கினர் நம் செல்வர்.

ஸ்ரீராமநுஜாய-நம: || யந்நாதம்வாதகமாம் கமாம் ।

சுவாவ விஸ்துஸெ யஸுஸெ ப்ராஜாய உமநு || ”

“காவல னெங்கள் கிடாம்பிக் குலபதி யப்புளார்தம்
தேமலர் சேவடி சேர்ந்து பணிந்தவர் தம்மருளால்
நாவல ருந்தென் வடமொழி நற்பொருள் பெற்றநம்பிக்
காவல் தூப்புற் குலத்தா சேயெம்மைக் காத்தருளே”

எம்மைக் காப்பவரும், கிடாம்பிக் குலச் சிரேஷ்டருமான் அப்புள்ளாருடைய தேன் திகழும் செந்தாமரைப் பூப்போன்ற செவ்விய திருவடி

களைச் சேர்ந்து ஆசிரயித்து, அவரது திருவருளால் நாவில் மலர்கின்ற தமிழ் ஸம்ஸ்கிருத நூல்களின் சிறந்த பொருள்களை அதிகரித்த புருஷ சிரோஷ்டரே! அனைவர்க்கும் காவல! தூப்புற் குலத்தரசே! அடியோங்களை ரக்ஷித் தருள வேணும்.]

கல்வியிற் சிறந்த கம்ப நாட்டாழ்வார் நகர் நீங்கு படலத்தில் ஸ்ரீராம பிராணைக் குறிக்கையில், 'தென்சொற் கடந்தான் வட சொற்கலைக் கெல்லை தேர்தான்' எனப் புகழ்கின்றார். இதற்குப் பரதகண்டத்தின் தென்பகுதியில் வழங்கும் பாஷையாகிய தமிழ்மொழிக் கடலைத் தாண்டினவனும், ஸம்ஸ்கிருத மொழியிலுள்ள சாஸ்திரங்களை எல்லாம் நன்கு அறிந்தவனுமாகிய ஸ்ரீராமன் என்பது பொருள். இனிமை, மஹிமை, தொன்று தொட்டு வருகை என்பன முதலிய பல தன்மைகளிலும் வடகலையும் தென்கலையும் ஒப்பனவாம். 'தென்சொற் கடந்தான்' என்று கூறி, 'வட சொற் கலைக்கு எல்லை தேர்தான்' எனக் கூறியதன் நயம் ஓக்கத்தக்கது. இதனை நம் தூப்புற் பிள்ளைக்குக் கூறுவது மிகையாகாது. இதனைச் சற்று விளக்குவோம்.

"செய்யதமிழ் மாலைகள்நாம் தெளியவோதித் தெளியாத மறை நிலங்கள் தெளிகின்றோமே" என்பது நம் செல்வர் பாசரம். [ஸந்தேக விபரீதங்க ளின்றி எளிதில் தெளிவிக்கும் ருஜுக்களான ப்ரீதி ஹேதுக்களான தமிழ் ப்ரபந்தங்களை நாம் ஐயந்திரிபற அத்யயனம் செய்து, இதற்கு முன் தெரிந்துகொள்ளப்படாதனவான வேத ரஹஸ்யார்த்தங்களைத் தெளிந்துகொள்ளுகிறோம்.]

தமிழரிற் றலை சிறந்தவர் நம்மாழ்வார். இவருக்குப் பிரதம சீடர் தமிழ்ச் சீரியரான மதுர கவிகள். ஸ்ரீ பாதுகா ப்ரபாவம் பரதனால் தெளிந்தோம். ஆழ்வார் வைபவம் மதுரகவிகளால் சீர் பெற்றது.

'குருவில்லா வித்தை பாழ்' என்பது தமிழரது தொன்று தொட்ட அதுபவம். பகவத் பக்தி ஸுக்ருதங்கள் முதலியவற்றால் ஞானம் சம்பாதித்து மோக்ஷம் பெறலாமாயினும், ஆசார்ய பக்தியே செய்தற்குரியது என்று வற்புறுத்துகிறார் நம் செல்வர். இதனைக் கீழ்ப்பாசரம் தெளிவிக்கும்.

"இன்பத்தி லிறைஞ்சதலி லிசையும் பேற்றி

லிகழாத பல்லுறவி லிராக மாற்றில்

தன்பற்றில் வினைவிலக்கிற் றகவோக் கத்திற்

றத்துவத்தை யுணர்த்துதலிற் றன்மை யாக்கில்

அன்பர்க்கே யவதரிக்கு மாய் நிற்க

வருமறைக டமிழ்செய்தான் றுளே கொண்டு

துன்பற்ற மதுரகவி தோன்றக் காட்டுந்

தொல்வழியே நல்வழிக டெனினார் கட்டே"

[குற்றமற்ற மதுரகவி இனிமையாயிருப்பதில், ரக்ஷிக்கிறவனாக அடைவதில், ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட புருஷார்த்த லாபத்தில், விட்டு நீங்காத பலவிதமான உறவுகளில், இந்திரியானுபவ விஷய ஆசையை மாற்றுவதில், தன்னிடத்தில் பிடிப்பை உண்டாக்குவதில், முன் செய்த கர்மங்களைப் போக்குவதில், கருணையினுடைய உயர்த்தியில், உண்மைத் தத்துவத்தை அறியும்படி செய்கையில், தன் ஸ்வபாவத்தை உண்டாக்குகையில், ஆகிய இப்பத்து விஷயங்களில் பக்தர்கட்காகவே அவதரித்த கோபாலகிருஷ்ணன் இருக்கும் போது, அவரை விட்டுவிட்டு அறிய அரிய வேதத்தின் உட்பொருள்களைத் தமிழ்ப் பாக்களால் வெளியிட்டருளிய நம்மாழ்வாருடைய திருவடிகளையே அடைந்து உலகிவருக்குத் தோன்றும்படி காட்டின பழைய வழியே விஸ்வாஸ முடையவர்களுக்கு நல்ல வழிகள்.]

மதுரகவிகள் 'கண்ணினுண் சிறுத்தாம்பு' என்னுந் திருப் பதிகத்தால் பகவத் விஷயத்தில் அனுஸந்திக்க வேண்டிய ஆகாரங்க ளனைத்தையும் ஆசார்யன் விஷயத்தி லனுஸந்தித்தார். இப்பதிகத்தின் அர்த்தங்களைப் பத்துப் பதங்களினால் ஸங்க்ரஹித்தருளுகின்றார் நம் செல்வர். அப்பதங்களாவன: இன்பம், இறைஞ்சதல், இசையும்பேறு, இகழாத பல்லுறவு, இராகம் மாற்று, தன்பற்று, வினைவிலக்கு, தகவோக்கம், தத்துவத்தை உணர்த்துதல், தன்மையாக்கல் என்பன. இன்பம் என்பது, ஆநந்தம் அல்லது ஆநந்த ரூபமான அதுபவம். ஆநந்தாவஹத்வத்தை 'என்னப்பனில் நண்ணித் தென்குருகூர் நம்பி என்றக்கால் அண்ணிக்கும் அமுதாறும்' என்றார் கவிகள். இறைஞ்சதலில் என்பது, ஸாரணகௌநாஸ்ரயணத்தில். 'மேவீனேன் அவன் பொன்னடி மெய்ய்மையே' என்றார் கவிகள். இசையும் பேறு என்பது, அங்கீகரிக்கக் கூடிய புருஷார்த்தம். 'தேவபிரானுடைக் கரியகோலத் திருவுருக் காண்பன்னான் பெரிய வண்குருகூர் நகர்நம்பிக் காளுரியனாய்' என்றார் கவிகள். இகழாத பல்லுறவு என்பது, ஒரு காலத்திலும் அழியாத பலவித பார்த்தவம். இதனை 'அன்னையா யத்தனாய்' என்றார் கவிகள். இராகம் மாற்று என்பது, அதுகித விஷயமாக நிவர்த்தனம். 'செம்பொன் மாடத் திருக்குருகூர்நம்பிக் கன்பனாய் அடியேன் சதிர்த்தேன்' என்றார் கவிகள். தன்பற்றில் என்பது, தானே தன் பற்றை உண்டாக்குகை. 'இன்று தொட்டு மெழுமையு மெம்பிரான் நின்று தன்புகழேத்த வருளினான்' என்றார் கவிகள். வினைவிலக்கு என்பது, பாப நிவாரணம். 'காரி மாறப்பிரான்

பண்டை வல்வினை பாற்றியருளினான்' என்றார் கவிகள். 'தகவேரக்கம் என்பது, கிருபையினுடைய உத்கர்ஷம். 'அருள்'கொண்டாயிர மின்தமிழ்ப் பாடினா னருள் கண்டிரிவ் வுலகினில் மிக்கதே' என்றார் கவிகள். தத்துவத்தை உணர்த்துதல் என்பது, தத்வபோதனம். 'மிக்கவேதியர் வேதத்தினுட்பொருள் நிற்கப்பாடி என்னெஞ்சன் நிறுத்தினான்' என்றார் கவிகள். தன்மை யாக்கல் என்பது, தன்னுடைய ஸ்வபாவத்தை உண்டாக்கல். 'செயல் நன்றாகத் திருத்திப் பணிகொள்வான்' என்றார் கவிகள். பகவத் விஷயத்தையும் கழித்துப் புருஷார்த்த காஷ்டையிலும் ஸாரமான ஆசார்யனையே கவி பாடுகையாலே மதுரகவியாயினார். இவர் தோன்றும்படி காட்டுகிற ஸர்வ ஸுலபனுன கிருஷ்ணன் இருக்கச் செய்தே, அனுஷ்டானத்தாலும் உக்தியாலும் நிஸர்க்க ஸுஹருத்தாய் ஸர்வபலப்ரதனுன ஸர்வேஸ்வர னிருந்தாலும் ஸதாசார்ய ஸமாச்சரண மில்லாதார்க்கு மோக்ஷ தர்மம் கிடையாதென்று ஜகத்துக்கெல்லாம் ஸ்பஷ்டமாகத் தோன்றும்படி காட்டிய அநாதியான மார்க்கமே மோக்ஷ ஸாதகங்களான பக்தி ப்ரபத்திகள்.

மேலும் தமிழ் நாட்டிற் நிகழ்கின்ற பிரபல ஸ்ரீவைஷ்ணவ ச்ஷேத்திரங்கள் மூன்று. அவையாவன: கோயில், திருமலை, பெருமாள் கோயில். மந்த்ர த்ரயங்களுக்குள் மூல மந்த்ரம் பெரிய பெருமானிடத்தும், சரம ஸ்லோகம் திருமலை எம்பெருமானிடத்தும், த்வயம் பேரருளாளனிடத்தும் முக்யமாய் ப்ரதிபாதிக்கப் படுவதாக ஆன்றோர் அபிமதம். அரங்க நகரப் பன் வலது திருக்கையால் சிரஸைக் காட்டுவதும், ஸ்ரீநிவாஸன் திருவடியைக் காட்டுவதும், வரதன் பெரிய பிராட்டியின் ஸ்தானமான திருமார்பை முன்னேறக் காட்டுவதும், இவ்வபிப்ராயத்தை வலியுறுத்தும். இத்திருப் பதிகளைக் குறித்த நம் செந்தமிழ்ச் செல்வர் பாசரங்கள் பின் வருமாறு:—

“ஆராத வருளமுதம் பொதிந்த கோயில்
அம்புயத்தோ னயோத்திமன்னர்க் களித்த கோயில்
தோராத தனிவீரன் ரெழுத கோயில்
துணையான வீடணற்குத் துணையாங் கோயில்
சேராத பயனெல்லாஞ் சேர்க்குங் கோயில்
செழுமறையின் முதலெழுத்துச் சேர்ந்த கோயில்
தீராத வினையனைத்துந் தீர்க்குங் கோயில்
திருவரங்க மெனத்திகழுங் கோயி றுனே”

[ஸ்ரீரங்கம் என்று பிரசித்தியுடன் விளங்கும் கோயில் தானே எவ்வளவு அதுபவித்தாலும் திருப்தி வாராத கருணமிர்தம் நிறைந்த கோயில்; தாமரை யில் உறையும் ப்ரஹ்மா அயோத்தி மன்னனாக இக்ஷ்வாகுவுக்கு அளித்த கோயில்; எஞ்ஞான்றும் தோல்வியுறாத தனிவீரனுன சக்ரவர்த்தித் திரு-

ம்கன் ஆராதனம் செய்த கோயில்; துணைவனுன் விபிஷணனுக்கு ரக்ஷகமான கோயில்; வேறு எவராலும் சேர்க்க முடியாத சதுர்வித புருஷார்த்த தங்களான பலன்கள் யாவையும் சேர்க்கும் கோயில்; மிகவும் சிலாக்யமான வேதத்தின் பிரணவமான முதல் எழுத்துச் சேர்ந்த கோயில்; வேறு உபாயத்தினால் போக்க முடியாத பிராரப்தம் முத்தலான் பாபங்களையும் தீர்க்கும் கோயில்.]

“கண்ணனடி யிணையெமக்குக் காட்டும் வெற்புக்
கடுவினைய ரிருவினையுங் கடியும் வெற்புத்
திண்ணமது வீடென்னத் திகழும் வெற்புத்
தெளிந்தபெருந் தீர்த்தங்கள் செறிந்த வெற்புப்
புண்ணியத்தின் புகலிதென்னப் புகழும் வெற்புப்
பொன்னுலகிற் போகமெல்லாம் புணர்க்கும் வெற்பு
விண்ணவரும் மண்ணவரும் விரும்பும் வெற்பு
வேங்கடவெற் பெனவிளங்கும் வேத வெற்பே”

[திருவேங்கடமலை யென விளங்குகின்ற வேதப்ரதிபாத்யமான மலை, கண்ணனாய் அவதரித்த எம்பெருமானுடைய உபய சரணாவிந்தங்களை மிகவும் தாழ்ந்த நமக்குக் காட்டும் வெற்பு; கொடிய பாபங்களை யுடையவர்களுடைய புண்ணிய பாப கர்மங்களைப் போக்கும் வெற்பு; உண்மையாகவே இது பரமபதம் என்று சொல்லும்படி திகழும் வெற்பு; தெளிவான பெரிய தீர்த்தங்கள் நிறைந்த வெற்பு; புண்ணியங்கள் வதியும் இடம் என்று சொல்லும்படி கொண்டாடப்படும் வெற்பு; அழகிய வைகுந்தத்தில் இருக்கும் சகல போகங்களையும் ஒருவனிடம் சேர்க்கும் வெற்பு; நித்யசூரிகளும் பூவுலகிலுள்ளாரும் ஆசைப்படும் வெற்பு.]

“உத்தம வமர்த்தல மமைத்ததொ
ரெழிற்றனு வுயர்த்த கணையால்
அத்திர வரக்கன்முடி பத்துமொரு
கொத்தென வுதிர்த்த திறலோன்
மத்துறு மிகுத்ததயிர் மொய்த்தவெனெய்
வைத்த துணு மத்தனிடமா
மத்திகிரி பத்தர்வினை தொத்தற
வறுக்கு மணி யத்திகிரியே.”

[எம்பெருமான் ஸ்ரீ ராமபிரானாகத் திருவவதரித்த காலத்திருந்த ஒப்பற்ற போர்க்களத்தில் இருந்த ஒப்பற்ற அழகிய வில்லாலே விடப்பட்ட பாணத் தால் அஸ்திரங்களையுடைய ராக்ஷஸராவணன் பத்துத் தலைகளும் ஒரு பனம்பழக் கொத்துபோல் கீழே உதிரும்படி செய்த வலிமை யுடைய

வனையும், மத்தை வைத்துக் கடையும்படியான அதிகமான தயிரில் மேலே வந்த வெண்ணெயை உறியில் வைத்ததை எடுத்துச் சாப்பிடுகிற நமக்கு வேண்டியவனையுமிருந்த எம்பெருமான் இருக்கும் இடமான ஹஸ்திகிரியானது பக்தர்களுடைய வினைகளை வாஸனையுடன் அறுத்து விடும். அந்தச் சக்ராயுதமானது, அது செய்யும் வேலையை மலை செய்துவிட்டபடியால் அது திருக்கைக்கு வெறும் அலங்காரமே.]

திருவாங்கத்திற்கு, “செழுமறையின் முதலெழுத்துச் சேர்ந்த கோயில்” என்பதால் திருமந்திர ஸம்பந்தத்தையும், திருவேங்கடத்திற்குக் “கண்ணன் அடியினை எமக்குக் காட்டும் வெற்பு” என்பதால் ‘சாரெகொ ஸாரணம் வுஜ’ என்கிற சரம ச்லோக ஸம்பந்தத்தையும் அருளிச்செய்து, அத்திகிரிக்குத் தோராத தனிவிரையும் கண்ணனையும் பாசரம் இட்டுத் தவய ஸம்பந்தத்தையும் பேசினார்.

நம் செந்தமிழ்ச் செல்வரைக் குறித்துப் பிள்ளை யந்தாதியில் பின் வரும் அரிய பாடல் காணப்படுகிறது:

“வித்தகன் வேதியன் வேதாந்த தேசிக நெங்கள் தூப்புல்
மெய்த்தவ னுத்தமன் வேங்கட நாதன் வியன்கலைகள்
மொய்த்திடு நாவின் முழக்கொடு வாதியர் மூலமறக்
கைத்தவ நென்று ரைத்தேன்கண்டி லேனென் கடுவினையே”

[தேசிக சிகாமணியின் சில திருநாமங்களைப் பேசின வளவிலே, கடுவினையென ளல்லாம் நகித்துப் போயின.] இப்பாசரத்தில் ஏழு திருநாமங்கள் வருகின்றன.

1. வித்தகன்—ஆச்சிரதரது ஸம்ஸார ரோகத்துக்கு நிதாநஜ்ஞான சிகித்கனன். சகலரும் ஆச்சரியப்படத்தக்க ஞானானுஷ்டானங்களை யுடையவன்.

2. வேதியன்—ஸர்வாகம ஸாரவேதி. வேத வேதாந்த தத்வப் பொருள்களை நன்குணர்ந்தவர்.

3. வேதாந்த தேசிகன்—வேதாந்தாசாரியகம் பண்ணுபவர். எம்பெருமானால் வேதாந்த தேசிகன் என்ற திருநாமம் சாத்தப் பெற்றவர்.

4. தூப்புல் மெய்த்தவன்—கடவுள் ஸஹதவஸ்யை லாவஸாலி. பரம்பரையாக வைதிக சிகாமணிகள் வாழ்ந்த இடமான தூப்புல் ஸ்தலத்தில் அவதரித்த அருந் தபஸ்வி.

5. உத்தமன்—ஒரு சொற்றைச் சொல்ல வொண்ணாத ஸர்வோத்தம சிலன். ஒத்தார் மிக்காரிலராய் எல்லாரினுஞ் சரியன்.

6. வேங்கடநாதன்—ஸ்ரீ வேங்கடநாதார்யர் என்ற திருநாமம் வழங்கப்பெற்றவர்.

7. வியன் கலைகள் மொய்த்திடு நாவின் முழக்கொடு வாதியர் மூலமறக் கைத்தவன்—ஸர்வதந்திர ஸ்வதந்திரர் என்ற விருது வஹித்து ஸகல சாஸ்திரங்களும் நர்த்தனம் பண்ணும்படியான திருநாவின் மதுரத்வநி விசேஷங்களால் குதர்க்குகளை நிர்மூலமாக நிரவரித்தவர்.

தமிழ் ஞானக்கடலான ஆழ்வாரிடத்திலும் திவ்ய ப்ரபந்தங்களிலும் நம் செல்வர்க்கு அளவிறந்த பக்தி வெள்ளம் குடிக்கொண்டிருந்தது. இதனைத் தாம் இயற்றி யருளிய அம்ருதாஸ்வாதிரீ என்ற பிரபந்தத்தில் கீழ்வரும் பாசரத்தால் நன்கு அறியலாகும்.

“அந்தமிலாப் பேரின்ப மருந்த வேர்க்கும்
அடியோமை யறிவுடனே யென்றுங் காத்து
முந்தைவினை நிரைவழியி லொழுகா தெம்மை
முன்னிலையாந் தேசிகர்தம் முன்னே சேர்த்து
மந்திரமும் மந்திரத்தின் வழியுங் காட்டி
வழிப்படுத்தி வானேற்றி யடிமை கொள்ளத்
தந்தையென நின்றதனித் திருமால் தாளிற்
றலைவைத்தோஞ் சடகோப னருளி னாலே”

[முடிவில்லாத பேரின்பத்தை அனுபவிக்க யோக்யர்களான அடியோங்களை ஞானத்தோடே எப்போதும் ரக்ஷித்து, பழமையான கர்மஸமுஹங்களின் மார்க்கத்தில் சிதறிப்போகாமல் நம்மை முந்தின நிலையாகிய ஆசார்யர்களுடைய முன்னே சேர்ப்பித்து, ஆசார்ய ப்ராப்தி செய்வித்து, மந்திரத்தின் வழியும் மந்திர ப்ரதிபாத்யமான மார்க்கத்தையும் அறிவித்து, பக்தி ப்ராபத்தி ரூப உபாயத்தில் ப்ரவர்த்திப்பித்து, பரமபதத்தில் ஏற வைத்து, கைங்கர்யங்களைத் திருவுள்ளம் பற்றுவதற்குப் பிதா போல் வீற்றிருந்த ஸாரிய: பதியினது திருவடிகளில் நம்மாழ்வாருடைய கிருபையால் கிரஸ்ஸைப் பணிந்தோம்.]

திருப்பாணாழ்வாரிடத்து நம் செல்வர்க்கு விசேஷ ஈடுபாடு. ‘நம் பாணநாதன்’ என்கிறார். திருப்பாணாழ்வாராகிற நம்முடைய நாதன். முனிவா ஹந் நென்று திருநாம மாம்படியாகவும், ஸ்ரீவேதாந்தாசார்யரென்று திருநாமஞ் சாற்றி யருளியும், தங்க விருவரிடத்திலும் பெரிய பெருமாள் வ்யா மோஹம் செய்தருளின ஸம்பந்தத்தையிட்டு விசேஷித்து நம்முடைய நாதனென் றனுஸந்திக்கிறார். உலக விருத்தார்த்தத்தையும் காடு மேடுகளை யும் வருணிக்கும் மற்ற ஆழ்வார்கள் போலன்றிக்கே, பெரிய பெருமாள் திரு

மேனியையும். அவருடைய கல்யாண குணங்களையுந் தவிர வேறென்றை இவ்வாழ்வார் அனுபவியார். இவரருளியது 'அமலனாதிபிரான்' என்ற திருப்பதிகம். இதில் அடியிலே நான்கு பாட்டுக்கள் காரணத்வத்தையும், மேல் நான்கு பாக்கள் ரக்ஷகத்வத்தையும், மேலிரண்டு பாக்கள் ஸ்வாமிக் வத்தோடு கூடின போக்யத்வத்தையும் முக்யமாகப் ப்ரதிபாதிக்கின்றன.

“பாவளருந் தமிழ்மறையின் பயனே கொண்ட
பாண்பெருமாள் பாடியதோர் பாடல் பத்தில்
காவலனுங் கணவனுமாய்க் கலந்து நின்ற
காரணனைக் கருத்துறநான் கண்ட பின்பு
கோவலனுங் கோமானு மான வந்நான்
குரவைபுணர் கோவியர்தங் குறிப்பே கொண்டு
சேவலுடன் பிரியாத பெடைபோற் சேர்ந்து
தீவினையோர் தனிமையெல்லாந் தீர்த்தோம் நாமே”

[பாக்கள் வளர்கின்ற திரமிட வேதத்தின் ப்ரயோஜனத்தையே தமக்கு முக்யமாகக் கொண்ட திருப்பாணாழ்வார் பாடியதான ஒப்பற்ற பத்துப் பாட்டுக்களில் ரக்ஷகனும் ஸ்வாமியுமாய்ச் சேர்ந்துநின்ற ஸர்வ காரண பூதனு ஸ்ரீய : பதியை மனத்தில் பொருந்த நான் பார்த்தபின், கோபாலனும் கோமானுமாகிய அந்த நாளிலே ராஸபந்தம் செய்த கோபிகைகளின் குறிப்பைக் க்ரஹித்து ஆணுடன் நீங்காத பெண்போல் கூடித் துஷ்க்ரம் வான்களது தனிமையை எல்லாம் நாம் நீங்கினோம்.]

“ஆதிமறை யெனவோங்கு மரங்கத் துள்ளே
யருளாருங் கடலைக்கண் டவனென் பாண
னோதியதோ ரிருநான்கு மிரண்டு மான
வொருபத்தும் பற்றுக வுணர்ந்து ரைத்தோம்
நீதியறி யாதநிலை யறிவார்க் கெல்லா
நிலையிதுவே யென்றுநிலை நாடி நின்றோம்
வேதியர்தாம் விரித்துரைக்கும் விளைவுக் கெல்லாம்
விதையாகு மிதுவென்று விளம்பி னோமே.”

[முதன்மையான வேதம் (ப்ரணவம்) என்னும்படி வருத்தி பெறுகின்ற ஸ்ரீரங்கத்தில் க்ருபாபூர்ண ஸமுத்ரத்தைப் பார்த்தவராகிய என்று திருப் பாணாழ்வார் அருளிச்செய்த (ஒரு இரண்டு நான்கும் இரண்டுமாகிய) ஒரு பத்துப் பாட்டையும் ஆலம்பநமாக அறிந்து சொன்னோம். மதாந்தர பிரஸந்யக்தியைத் தெரிந்துகொள்ளாத தத்வ ஸ்திதியை அறியுமவர்க்கெல் லாம் இதுவே ஸ்திரம் என்று ப்ரபந்த தாத்பர்யத்தை விசாரித்து நின்

ளோம். விவதிக்கள் விஸ்தரித்துச் சொல்லுகின்ற விளைவுகளுக் கெல்லாம் இதுவே விதையாகும் என்று சொன்னோம்.]

நந்தமிழ்ச் செல்வர் கல்விச் செருக்கின்றி ஆடம்பர மற்ற வாழ்க்கை யும் அமுதமொழி கூறும் இன்சொல் லுடையராய் மிருந்தனர். ‘கூஸா நய-ஸ்ரீ ஸ்தம். கெலிஉகூஸா ஸ்தம். கூவ-ஸ்தம்’ என்கிறபடியே தக-வாணித்துத்தாலே நினைத்ததெல்லாம் ஸாயிக்கலாயிருக்கச் செய்தேயிறே நாம். பூரண ஸாரணராய்ப் போருகிறது என்றும்;

“வெள்ளைப் பரிமுகர் தேசிக ராய்விர காலடியோம்
உள்ளத் தெழுதிய தோலையி விட்டனம் யாமிதற்கென்
கொள்ளத் துணியினுங் கோதென் நிகழினுங் கூர்மதியீர்
எள்ளத் தனையுக் வாதிக ழாதெனெ ழின்மதியே”

என்றும்,

“ஸ்ரீரவத நாவயிவவ ஸு நிரெஷவணாவாஉநாசு

சுஸிஸுநயநஜயவ ஸுஜம் யநம் உஸுநம் ।

யநஜயவியவ-நம் யநஜ-உஜமொவய-நம்

ஸுஸுராயந உஸுராயநம் ஸுஜநஸுரம் ஸுஜராயநம் ॥

என்றும்,

“நாவி வித்ராஜி-தம் கிவிந் உயா கிவிஜாஜி-தம் ।

சுவி செ ஹவிரெஸுராமெ . வஸு வெதாஜம் யநம் ॥

என்றும் இவர் தாமே திருவாய் மலர்ந்தருளினமையே சான்றாகும்.

ஆழ்வார்களையும் அவர் அருளிச் செயல்களையும் பிறர் வெவ்வேறுகக் கூறுமவற்றிற்கெல்லாம் அவர் வாய்திறவாமலிருக்கும் பொருட்டு நம் செல்வர், “வராஹ வரகாஹா ஸ்வத்தாலே சுலிநவமாக வொரு உஸாவதாரம் பண்ணி, ரெவங்கள் ஸு-உ-ஜத்தை வாங்கி ஸவெ-ஸவ ஜீவமான தண்ணீராக ஷமிமுமாப்போலே வெடிய-ஸங்களில் வேண்டும் ஸாரதஜாஸத்தை ஸவ-ஸருக்கு மயிகரிக்கலான லாஷையாலே ஸம்-ஹித்துக் காட்டியும். . . . . (சுமஜ்) வெவ்விதமான ஷெஸத்திலே சுநெக ஷெஸிகாவ ஷெஸத்தாலே யுவதரித்தருளினான்” என்று கூறுமதற்கு நாம் என்ன கைம்மாறு செய்ய முடியும்? இதனை நன்குணர்ந்தனரே

“ஓரொன்று தூப்புந் நிருவேங் கடமுடையான்
பூரொன்றச் சொன்ன பழமொழியுள்—ஓரொன்று
தானே யமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு
வானேறப் போமளவும் வாழ்வு”

என்ற தனியனும் எழுந்தது.

ஸ்ரீமந்நிகமார்த மஹாதேசிகனுந் நம் செந்தமிழ்ச் செல்வரது அருமை பெருமைகள் அளவிடற்கரியன. எம்பெருமானாரைப் 'பெரும் பூதார் வந்த வள்ளல்' என்றும், "ஆரண நூல்வழிச் செவ்வையழித்திடு மைதுகர்க்கோர் வாரண மாயவர் மாயக்கதலிகள் மாய்த்தபிரான், ஏரணி கீர்த்தி யிராமாதுச் முனி" என்றும் இவர் வாழ்த்துகின்றார். இவை நம் செல்வர்க்கும் பொருந்தும். இம்மஹாதேசிகன் வருஷ மாத உத்சவங்கள் ஆங்காங்கு ஒரு ப்ரகாரத்தில் சிறப்பாக நடப்பதாயினும், அவர் ஸ்ரீஸூக்திகள் எங்கும் முழங்குமாறு பூர்ணமான திட்டங்கள் ஏற்படாதது சற்று வருந்தத்தக்கதே. பின்புள்ளார் உஜ்ஜீவிக்குமாறு இருகலைகளையும் நன்கு தேர்ந்து விசேஷ கருணையுடன் அன்னார் இயற்றி யருளிய கிரந்தங்களைப் போற்றுவதே நமது முதற்கடமையாகும். ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் ஏகோபித்தால் எதுவும் சுலபமாக நிறைவேறும். நம் செல்வரின் ப்ரபந்தங்களை எளிய நடையில் பொருளுடன் வெளியிடல் வேண்டும். அனைவரும் கற்றுக் களிக்குமாறு தகுந்த ஏற்பாடுகள் உடனே செய்தல் வேண்டும். அடக்க விலைக்கு அச்சிட்டு அளித்தல் வேண்டும். இதுவே அன்னார்க்கு நாம் செய்யும் கைம்மாறு. "ஞானியர்கள் சென்னியணிகேசர் தூப்புல் வேதாந்த தேசிகனை! இன்னமொரு நூற்றாண்டிரும்" என்ற வாழித் திருநாமம் பயனடையுமாறு செய்தலே சாலச் சிறந்தது. ஆஸ்திகர்கள் ஆலோசித்து அதிவிசுவாசம் தகுந்த ஏற்பாடுகள் செய்வரென எதிர் பார்க்கின்றனம்.

"வாழி யணிதூப்புல் வருநிகமார் தாசிரியன்
வாழியவன் பாதா விர்தமலர்—வாழியவன்
கோதிலாத் தாள்மலரைக் கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கும்
திதிலா நல்லோர் திரள்."

"தொண்ட ருக்குந் துணையடி வாழியின் தூமுறுவல்
கொண்ட முகம்வாழி வாழி வியாக்கியா முத்திரைக்கை
வண்டிரு நாமமும் வாழி மணிவட முப்புரிநூல்
கொண்டசீர் தூப்புற் குலமணியே வாழி நின்வடிவே"

கவிதாசூக வலிஹாய சுறுணா முணா ஸாஸிநெ .
ஸ்ரீஉதெ வெஹுடெஸாய வெஹுணா முணாவெ நஹி ||

ஸ்ரீ:

ப்ரபந்தங்களும் பிருதங்களும்

[தர்க்கார்ணவ பண்டிதர்த்ந சிரோமணி]

ஸ்ரீ. உப. உத்தமூர் தி. வீரராகவாசார்யர்]

ஸ்ரீ தேசிகனுக்கு ப்ரபந்தமாயுள்ள பிருதங்களுக்கும் அவர் அருளிச் செய்த ப்ரபந்தங்களுக்கு மிருக்கும் பொருத்தமானது, அதிமேதாவி களுக்கும் அதுபவிக்க அதுபவிக்க அபரிச்சிந்நமாகவே நிற்கிறது. ஒவ்வொரு ப்ரபந்தத்திலும், இந்த பிருதங்க ளெல்லாம் இவருக்கே தகுமென்பதை அறிவிக்கும்படி அநேக அப்புத விஷயங்கள் இருக்கின்றன. இவ்வளவு பிருதங்களை அணியும்படி அபார யோக்கதை யில்லாதவர்க்கு, இப்படி அழகாய் அநேகார்த்தங்களைச் சொல்லும் திறமை வாய்க்கா தென்பது திண்ணம். எந்த விஷயத்தை யெடுத்துநிரூபிக்க ப்ரவர்த்தித்தாலும், அதில் இதர புருஷர்களுடைய புத்திக் கெட்டாத அரிய பெரிய அம்சங்களைச் சடக்கெனப் பிடிப்பதும், அப்புத சமனீயமாக உபந்யஸிப்பதும், நம் தேசிகனிடமே நிறைந்திருக்கின்றன.

ஸ்வாமிக்குக் 'கவிதார்க்கிக வலிஹம்' என்பது ஒரு பிருதம். ஸமஸ்தமான கவிகளும் தார்க்கிகர்களும் கவிதார்க்கிகர்களும் இந்த வலிஹத்தைப் பார்க்கும்போது ம்ருக மதங்கஜ ப்ராயராய் விடுகிறார்களென்பதை இந்தப் பிருதம் சொல்லுகிறது. அதற்குத் தக்கபடியே அவருடைய ப்ரபந்தங்கள் இருக்கின்றன. ஒருவன் கவியாக வேணுமானால், தார்க்காஹமானவற்றையும் க்ரஹிக்கும்படி அவனுக்குச் சக்தி யிருக்கவேணும். ரஸலாவாடி ப்ரதாநமாக, குணலங்காராதி சோபிதையான ஸரஸ்வதி அவனிடத்தில் விஹாரம் செய்யவேணும். அவனும் ஒரு ஸ்ரஷ்டாவாக வேண்டும்.

[ஸ்ரீதிருவாணதாரொக காவ்ய ஸாஸுடாஹுவெகூணாடி .

காவ்யஜுஸிகூயாஹுஸ ஐ.தி ஹெதுஹுஹுஹுவெ || "

என்று ஆலங்காரிகர் சொன்னார்.

[ஸ்ரீதிருப்ரதிகை. உதி—இந்த முன்றும் சேர்ந்த, தஹுஹுவெ—காவ்ய முண்டாவதில், ஹெதுஹு—காரணம்] "ஹெதுஹு ஜாநஹிநஸு"

கலுள ஜஹானொ ராஜது குயுகோய-ல் புவத-ல்ஃ ।

ஹிஷ்ய-தி தஃ-ஃ-ஃ உ லீயாயுஜ்ய லீவாஸ்ய-தி ॥ ” (பு. 10-49)

என்று அங்கே ச்லோகங்கள். நம் தேசிகன் பூர்வ ஜந்மத்தில் கிருஷ்ணன் என்கிற ஒரு ஸ்ரீநிவாஸ பக்த ப்ராஹ்மணராயிருந்தால் என்ன வாய்கும்? விசிஷ்டாத்வைத வலித்தார்த மன்றோ வேதாந்த வலித்தார்தம்? இதுவரையில் தேசிகன் தவிர வெஷ்ணோவாய-ல் ரென்று ப்ரலித்த வ்யக்தி யாராவது உண்டா? புராணத்திலே பவிஷ்யத்தாகச் சொல்லப்பட்டவர் இவராகில் தோஷ மென்ன? ஆக, ‘ஹிஷ்ய-தி’ என்று, தான் ஸங்கல்பித்திருந்தபடி பிறகு கண்டாம்சமாக அவதாரிப்பித்து யோக்யதையை விளைவித்து, ஸமய விசேஷத்திலே ரங்கநாதன் முகத்தாலே ஸ்வாபிமதத்தைத் திருவேங்கட முடையான் ஆவிஷ்கரித்தருளின ரென்றால் ஒரு பாதகமு மில்லை. ஆக, அந ஸூயுக்களான நமக்கு இந்த நிர்வாஹமும் க்ராஹ்யமே. இவருக்கு இந்தப் பிருத மளித்ததிலிருந்து ஸ்ரீ தேசிகாபிமதமான வலித்தார்த ஸம்ப்ரதாயங் களே லோகோஜ்ஜீவநங்கள் என்று எம்பெருமான் திருவுள்ளமென்று நிச்சயம். இதையே அதிகரண ஸாராவளி முதலானவற்றிலும், ஸ்தோத்ர ரத்ந பாஷ்யாதிகளிலும், இந்தப் பிருதத்தை அநுஸந்தித்துத் தேசிகன் ஸூசிப் பித்தார். ஆக: இவருடைய ஸம்ஸ்க்ருத த்ராமிட காவ்ய சாஸ்த்ர க்ரந்தங் களிலே ஸ்வரூபப்ராப்தமான பரிச்ரம பரிசீலனங்களிலே அவதாரம் வைத்து, “ மதாநுமதிக்கொ மெகொ ந மொகம் வாராயி-ல்ஃ ” என்கிற ந்யாத் தினாலே அஸாரமான பர க்ரந்தங்களிலே வைத்த அதிக வ்யாஸங்கத்தை விட்டு, ஸர்வவித்யாஸ்தாநங்களையும் ஆலோடநம் செய்து, ஸாஸமாய் ஸர்வலோகோஜ்ஜீவநமாய் இவர் அருளிச்செய்த காவ்ய நாடக வலித் தார்த ஸம்ப்ரதாய க்ரந்தங்களை ஸர்வஸஹ்ருதயர்களோடு சேர்ந்து அநு பவித்து ஜந்ம ஸாபல்யத்தைப் பெறுவோமாக.

ஸ்ரீ:

ஆத்ம சீலாகா தத்வம்

[ஸ்ரீ. உப. டி. டி. ஸ்ரீநிவாஸாசார்யர், M. A., M. L.
அட்வொட்கெட், சென்னை.]

ஸ்ரீமந் நிகமந்த மஹாதேசிகனுடைய மத்ய பத்ய ரூபமான ப்ரபந்த ரத்நங்கள் உத்க்ருஷ்ட காவ்ய லக்ஷண பரிபூர்ணங்களாயும், ஸூக்ஷ்ம சித்த ரஞ்ஜகங்களாயும், ‘வாஹ்யெ மெயெ வ யோ-ஹம்’ என்னும்படி ஸப்த ஸௌஷ்டவத்தாலும் அர்த்த பௌஷ்கல்யத்தாலும் ஆநந்தாவஹங்களா யிருக்கின்றன வென்பது நிர்மதஸரர்களான ஸகல வித்வத் ரவிக விவேகி களுக்கு ஸுஜ்ஞேயம்.

ஸ்வாமியினுடைய ஸஹஜ கவித்வத்தை ப்ரகாசிப்பிக்குமதான ‘வெங் கட்டநாயகவி’ என்கிற திருநாமமும், ஸர்வஜ்ஞத்வத்தை நன்றாக உணர்த்து கிற கவிதார்க்கிகலிம்ஹ பிருதம் மூண பக்ஷபாதிகளின் அபிமான மடியாக ஓளபசாரிகமா யிராமல், ஹிதாப்ய-ஸ்வியாயும் யொமாய-யுக்தமாயு மிருப்பவை யென்பதை, துத்தராசி கல்பமாய் அதிமஹந கம்பிரமான அநேக ஸாஹித்ய க்ரந்தங்களையும் சாஸ்த்ர க்ரந்தங்களையும் பகவந்முகோல்லா ஸார்த்தமாக நிர்மாணம் செய்து தாமே ப்ரகடநம் செய்தருளினார்.

ஆகிலும் இது விஷயத்தில் சிலர், “ஜ்ஞாந வைராக்ய பூஷணமென்று ஸ்வதஸ்வலித்தமான விலக்ஷணஜ்ஞாந வைராக்யாதி கல்பாணகுணபரிபூர் த்தி இருக்கச்செய்தேயும், தம் க்ரந்தங்களின் நிகமந ச்லோகங்களில் தம் திருநாமத்தையும் பிருதங்களையும் விசேஷமாகக் கருதி, ‘வெங்கட்டநாயகவி’ என்றும், ‘கவிகயகலிம்ஹ’ மென்றும், ‘கவிதாதி-க்ஷெஸரி’ என்றும் ஆதரத்துடன் கோத்திருப்பது எப்படிப் பொருந்தும்?’ என்று சோத்யம் பண்ணுவார்கள். இதற்கு ஸாதாரணமாக ஆலங்காரிக ஸமயத்தின்படி.

“கவிகாவ்யபூஸாஸாதி காவ்யெ-வஸ்யம் விய்யதெ

ஸுநா-கீ த-யெஸ காவ்யெ கவி-காவ்யவிஷ்ணு-”

என்று ஒரு ஸமாதானம் சொல்லலாம். உத்தம கவிகள் தம்முடைய பெயரையும் தம் க்ரந்தத்தின் பெயரையும் அவசியம் பிரகாசப் படுத்தவேண்டு மென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தவிரவும், வக்த்ரு வைலக்ஷண்யமும் விஷய வைலக்ஷண்யமும் நன்றாக ஜ்ஞாதமா- லன்றி, வெக்ஷாவத்ப்ரவ்ருத்தி உண்டாகாதாகையாலே, பிரபந்த கர்த்தாக்கள்

தம் க்ரந்தங்களில் ஸ்வநாமாங்கநம் செய்து வைத்தார்கள். 'வரூக்லீநாஃ சூயாராஃ' என்னும்படியான ஆதிகாவ்யத்திலும், மஹர்ஷியானவர் அதுபவத்தாலும் ஜ்ஞாநாதீசய வைபவத்தாலும் உண்டான தம் பரிபூர்த்தி தோன்றும்படி "வாலீக்லிஃ-ஹவாநுஷிஃ, பூராவாலீக்லிநா க்யூதம்" என்று சொன்னார். அப்படியே பாரதத்திலும் ஸ்ரீவ்யாஸ பகவானும் "க்யூணெஹ்வாயநஃ பூஹம்" என்றும், "உக்ரா ஹவாநுஷிஃ" என்றும் தம்மைப் புகழ்ந்தே பேசியுள்ளார். ஸாக்ஷாத் த்ரமிடோபநிஷத் த்ரஷ்டாவான ஆழ்வாரும் ஒவ்வொரு தஸகத்திலும் "குருகூர்ச் சடகோபன் சொல்" என்றும், திருமங்கையாழ்வார் பெரிய திருமொழியின் ஈற்றில் "மன்றில் புகழ் மங்கைமன் கலிகன்றி சொல்" என்றும் தமது ஆப்தியைப் பேசினார்கள். கம்பநாட்டாழ்வார் சடகோபரந்தாதியில் "மன்றேபுகழும் திருவழுந்தார் வள்ளல்" என்று தற்சிறப்புப்பாயிரம் கூறியுள்ளார். இதுதனைத் த்ரமிட கவிதாபிஜ்ஞர்கள் 'திருநாமப் பாட்டு' என்றும், 'இது தற்புகழ்ச்சி ஆகாது' என்றும் சொல்லுவார்கள். இவற்றையெல்லாம் கணிகித்தே நம் தேசிகன், தம் ப்ரபந்தங்களின் விச்வஸநீயதமத்வத்தையும் உபாதேய தமத்வத்தையும் மங்கைதமத்வத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கும் பொருட்டு, அதி பவித்ரமான தமது திருநாமத்தை ஒவ்வொரு ப்ரபந்தத்திலும் ஸாதித்துள்ளார். "உதூ ஸ்ரீவெங்குடேஸ்" என்கிற ச்லோகத்திற்கு விபாக்கியாநம் செய்யுமிடத்து ஸர்வார்த்தவரித்தியில் இவ்வபிப்ராயத்தை "ஸ்ரீவெங்குடேஸ் உதி வக்யுவெவக்ஷணம்....." இத்த்யாதி யாலே தாமே அருளிச்செய்திருக்கிறார்.

உண்மையில் அரிதர ஸாதாரணமான 'வேங்கடநாதகவி,' 'கவிதார்க்கிக வலிம்ஹம்' இத்த்யாதி திருநாமங்களில், 'கவி' சப்தத்திற்கு அர்த்தத்தைச் சிறிது பராமர்சிக்கும்போது, அது கேவலம் க்ரந்த நிர்மாண சாதாரீயை மட்டில் பற்றினதல்ல வென்று அபிஜ்ஞ ரவிகர்களுக்கு நன்கு புலப்படும். 'சூரண களதீபஸூதி' என்கிற வ்யுத்பத்தியைக்கொண்டு, "சூரண உஸ்-ஹி கவிரிதூ உயுதே" என்று ஸ்வாமியே நிர்வசநம் செய்திருக்கிறார். ஸ்ரீதேசிகன் விஷயத்தில் ஸர்வதர்சித்வபரமாய், 'கவிஃ ஸவ-ஹ்' என்றே தாத்பர்யம் கொள்ளவேண்டும். புகபத் ஸர்வத்தையும் ஸாக்ஷாத் கரிக்கிற புராண கவியின் முகோல்லாஸார்த்தமாக, ஆதிகவியின் காவ்ய பத்ததியை அதுஸரித்து, அநேக காவ்யரத்நங்களை ரசநம் பண்ணின நம் தேசிகனுக்குக் கவிப் பட்டம் ஸுதராம் ஒளசுத்ய சோபியாகும்.

"யவ்விநு பூஸாஹஸுஃவெ கவயொவி தெ தெ

ஸாஸூரணஸாஸுரீஹ தஹ்விஸூயாணி"

என்கிறபடியே மஹாகவியின் போக்யதாதிசயமானது பகவததுக்ரஹத்

தினால் ஏற்பட்டதன்றோ? அன்றிக்கே கவய: - விபஸ்சிதஃ (கீதாபாஷ்யம்) கவி: - க்ரந்த தர்சி என்கிற விசேஷார்த்தங்களை அதுஸரித்து, "வடிவஃ கலீநாஃ, பூஹணா விவஸிதா" என்கிறபடியே ஒளபநிஷத பரம புருஷ தத்வ தக்கல்யாணகுண போதநாதுகுண ப்ரபந்தங்களை நிர்மாணம் செய்தவ ராகையாலே நம் தேசிகனைக் கவி என்று சொல்வது ரொம்பவும் உபபந்தம். "வெங்குடேஸ் விவஸிதா" என்று பல இடங்களில் தம்மை ஸ்வாமியே நிர்ந்தேசம் செய்திருக்கிறார். "வெங்குடேநாயம் விவஸிதாம் பூவரம்" என்று பின்புள்ளோரும் அதுஸரித்தார்கள்.

ஸாதாரணமாகவே, கவியென்றால், 'கவியீவிதூவசு' என்கிறபடி, விசித்ர நவ நவார்த்த ஸ்ரஷ்டாவாயும் மார்க்க தர்சியாயு மிருக்கவேண்டும் என்பது ஸ்வாமியின் அபிப்ராயம். "ஸ கவிஃ க்யூதே ஸூஷா ரூதே யதூ லாரகீ" என்றும், "விவிதூஷூஷூ விஹாநு வ்யூதஃ க்யூநீஹ நவி" என்றும் தாமே காட்டியருளிய உத்தம கவிலக்ஷணங்களை ஸ்வாமி யின் எந்த க்ரந்தத்தை ஸேவித்தாலும் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

இனி கவிதார்க்கிக வலிம்ஹ பிருதைச் சிறிது விமர்சிப்போம். 'கவயஃ காவ்யக்யூதஃ, தகெ-ஹ்ணீவ்யுனி உதிதாகி-ஹ்-வாஹி-ஹ் தெஷாஃ வாரிவ-யி-ஹ்-தாநாஃ வலி-ஹ்வச-ஹ்ய-ஹ்' என்று அப்பய்யதீக்ஷிதர் வ்யாக்யாந பங்க்தி. கவிகளுக்கும் வாதிகளுக்கும் வலிம்ஹம் போன்றவர்; அல்லது கவியாயும் வாதியாயு மிருப்பவர்களுக்கு வலிம்ஹம் போன்றவர். இவ்வர்த்தத்தை "கவிக்யகவடா கெஸரீ வெங்குடேஸ்" என்று ஸ்ரீ தேசிகன் ஆமோதித்தார். அநேகர் கவிவாதிகள் என்று பெயர் பூண்டு க்ரந்தங்களும் செய்திருக்கிறார்கள். உதாஹரணமாக ஸ்ரீஹர்ஷன் என்கிற கவி,

"யஃ ஸாக்ஷாஸ்குரூதெ ஸூராயிஷு வரம் பூஹுஷு ரொஹண-ஹம்
யகூவ்யம் ஸ்யாவஷி-ஹ்-தவராஃ தகெ-ஹ்-யவஸூரக்யஃ"

என்று தம் கவிதையையும் தர்க்க பாண்டித்யத்தையும் புகழ்ந்து பேசியிருக்கிறான். ஆயினும் அஸமீசீந ந்யாய பத்ததியை அவலம்பித்து, ஸ்ருதி ப்ரதிபாதித பாதேவதா விசேஷ நிச்சயமில்லாமல் கண்டந கண்டநாதி க்ரந்தங்களில் அத்தைவத மத பக்ஷபாதியாகவே போந்தான். நைஷத காவ்யத்தில் தூதகுணதிகளை அதிரமணீயமாய் வர்ணித்தானாயினும், ராம க்ருஷ்ணதிகளைக் கதாநாயகனாகக் கொள்ளவில்லை. அவனுடைய ந்யாய பத்ததியைப் பல ப்ரகரணங்களில் தேசிகன் கண்டித்துள்ளார். தம்முடைய ஸந்தேச. காவ்யத்தின் உத்கர்ஷத்தை 'நெஷயெ லீக்ஷ்ய வா-த-ஹ்', 'ஸூரகூநாஃ வஃ' என்று வேடிக்கையாக ஸ்வாமி ஸூசிப்பித்தார்போலும். இம்மாதிரியான கவிவாதிகளுக்கு வலிம்ஹம் போன்றவர் என்றாயிற்று.

ஸ்வாதுஷ்டாநாதுபவாதிகளும் விவக்ஷிக்கப்பட்டிருக்கின்றன வென்பது அங்கங்கே கண்டு கொள்ளலாம். கேவலம் ஒரு அரசன், யக்ஷன் முதலானவர்களைக் கதாநாயகனாகக் கொண்ட இதர ஸந்தேஸ கார்த்தங்கள் போலன்றிக்கே,

“ந லாபெஜாஹ-தி காவ்யாநா யஸொஹாபாவவாஹ்யதெ”
என்று மஹர்ஷி அறுதியிட்டபடியே ரகுநாயகனைக் கதா நாயகனாகக் கொண்டார் தம் கார்த்தத்தில். ராம ஸந்தேஸார்த்தம் ஒரு பக்ஷி விஸேஷத்தை வரித்ததற்கு ஒரு காரணமும் உண்டு. அசோக வரிகையில் பிராட்டியானவள் ராக்ஷஸிகளினுடைய தர்ஜன பர்த்தஸநாதிகளாலே துக்காகார்த்தையாக இருக்கும்போது, வீதாபக்ஷபாதிநியான த்ரிஜடையானவள் தான்கண்ட ஸ்வப்ந கதாவஸாநத்திலே ராமவார்த்தா ஸ்வண ஸுசகமான சருந நிமித்தத்தை

“வக்ஷி ய ஸாவாதிஹ்யஃ ப்ரஹ்மஷ்டி வுநஃ வுநஹ்ரதேஸாங்கவாஹீ”

என்றனள். இந்த ஆசார்ய லக்ஷண கர்ப்ப ஸ்லோகத்தில் ‘வக்ஷி’ சப்தத்தால் ஸுசிப்பிக்கப்பட்ட ராகா சந்த்ர த்யுதி ஸஹசரமான ராஜஹம் ஸத்தை ஸ்ரீராமசந்த்ரன் வஹித்தது ரொம்பவும் உசிதம் என்று நம் கவி வலிம்ஹம் எண்ணினார் போலும். இந்தக்காவ்யத்தை ரொம்பவும் அவதானத்துடன் தாம் செய்தருளினபடியை “விஹா ஸாணொஹிவிதஃ, ராஜஸுநெஸாந்” என்பதால் ஸாதித்துள்ளார்.

இம்மாதிரியே ‘ஜயம்’ என்று பெயர்பெற்ற வ்யாஸாம்நாய ப்யோநிதியான மஹாபாரதத்தினுடையவும் ஹரிவம்சத்தினுடையவும் ஸாராம்சத்தைக் கோபால விம்சதியினாலேயும், ‘கௌடீயம் காவ்யாந்’ என்று தாமே புகழ்ந்து யதுவீர சரிதத்தினாலும் ஸங்க்ரஹித்தருளினார் நம் தேசிகன். “கணெ-ல வனஷ கவிதாக்கில லிஹநாஹி” என்று ஜயகோஷணம் செய்ததும் பாரதத்தின் முடிவில் மஹர்ஷி “ஸுய தா லிஹநாஹித்ய ஶ்யுஷேஷஸ்ய லிஹநாஹி” என்று சொன்னதை அடியொற்றினது.

இனி ஸ்வாமியினுடைய வாதி வலிம்ஹவத்தைச் சிறிது அதுபவிப்போம். “வாஹி ப்ரவஹதாஹி, நீதிஸுவிஜிஷதா” என்று கதாசார்யனால் ப்ரசம்விக்கப்பட்ட ஸத்தர்க்கமும், நீதி நைபுண்யமும் தேசிகனிடத்திலேயே குடிகொண்டன. ந்யாயபரிசுத்தி ந்யாயவலித்தாஞ்ஜநாதிகளில் ஆங்காங்கு அவைதிக அஸாம்ப்ரதாயிக தர்க்க கார்த்தங்களைக் கண்டித்தும் பரிஷ்கரித்தும், ஸம்ப்ரதிபந் கார்த்தங்களை அதுஸரித்தும் இருக்கிற ந்யாய பத்ததி நம் ஸபையோரால் ப்ரசாரம் செய்யப்பட்ட ந்யாய வலித்

தாஞ்ஜந கோசத்திலும், அதின் முடிவில் அதுபந்தமாகச் சேர்க்கப்பட்ட இதர கார்த்த ஸுசிகை பார்வையிட்ட மாத்ரத்தில் ந்யாய வலித்தார்த்தத்தில் அதிக ப்ரவேச மில்லாதவருக்கும் நன்கு விளங்கும்.

அன்றிக்கே : தேசிகனுடைய காவ்யங்கள் நவரஸாஸ்பதமா யிருந்தும்

“வனக வனவ லவெஹிஸ்யம் மாரொ வீர வனவ வா
சுமஹெநு ரஹாஹிவெ-காய-ம் நிவ-ஹெணஹிதம்”

என்கிறபடியே ஸ்ருங்கார ரஸத்தையும் வீரரஸத்தையுமே முக்யமாகக் கொண்டன. ஸ்ருங்காரத்துக்கு உறுப்பானது இவருடைய கவி வலிம்ஹத்வம். வீர ரஸத்துக்கு உறுப்பானது தர்க்கிகாக்ரேஸரத்வம். இதற்கு அது குணமாகவே, பக்தியானது ஸ்ருங்கார வ்யாபாரமாகப் பரிணமிக்கும்போது, ஸப்த தந்த்ரி ஸம்பூர்ண விலக்ஷண வீணவாத்ய ஸ்தாநாபந்ராய்க் கொண்டு, தேசிகன் வீணநாதம் போலேயும், வேணுகாநம் போலேயும், கர்ணம்ருதமாயும், ஸ்வாதுப்ரஸந் ரூபகமாயுமுள்ள ஸுத்திகளை அவதரிப்பிக்கிறார். வீரரஸத்துக்கு ஸஹகாரியான உத்ஸாஹ ஸ்தாயீபாவத்தைக் காட்டும்போது, இவருடைய வலிம்ஹநாதம் கம்பீர பீஷணகதியுடன் அதிப்ரௌடமாய்க் கிளம்புகிறது. ஸ்ருதி வலித்தார்த்த ரூராகப் பரமதப் போர் பூரிக்கும்போது ‘வாஹெநு-ஹெண ஹிதம்’ என்கிறபடியே இவருடைய ஸுத்திகள் ப்ரதிவாதிகளுக்குப் பயர்வஹமாய் இருக்கின்றன. நிவ்ய வேணுவானது ஒருகால் விசேஷத்தில் க்ருஷ்ணனுடைய அத்ர ரஸாதுபவம் செய்தது. அதனால் கோபிகைகள் உஜ்ஜீவித்தார்கள். மற்றொரு காலத்தில் பாஞ்சஜந்யம் அப்படியே அதுபவித்தது. அதன் மூலம் கிதையும் அவதரித்தது. ஸர்வ ஜநங்களும் உஜ்ஜீவித்தார்கள். இவைகள் இரண்டின் அதுபவ ப்ரகாரத்தை ஒரே ஸமயத்தில் அதுபவித்தார் நம் தேசிகன்.

“வஸெந ஸஹவதிநா ஹ நிரெஷவிதம் தெ
ஹிஹாயாநம் ஸுஸதி ராமவதீ லிஹெ-”

என்றல்லவோ வ்யாமோஹித்தது நம் தேசிகன் !

மேலும், கவிதார்க்கிக சப்தங்களாலே த்ராமிட வேதாந்தத்திலும் ஸம்ஸ்க்ருத வேதாந்தத்திலும் அந்யாத்ருசமான ப்ரதிஷ்டையை யுடையவ்ரொன்றும் ஸுசிதம். த்ராமிடோபரிஷந் நிவேஸ ஸுந்யரான பாக்ய ஹீநர்களையும், ஸம்ஸ்க்ருத பரித்யாகம் பண்ணின குத்ருஷ்டிகளையும் திருத்தித் தம்முடைய வலிம்ஹாவலோகநத்தாலே உபயவேதாந்தங்களையும் விசேஷமாகக் கடாக்கித்து ப்ரவர்த்தித்தபடியாலே, இப்பட்டம் ஸுதராம் உபயநம். செவிக்கினிய செஞ்சொற்களால் தனம்புகிற த்ராமிடவேத ஸாக்ரத்

ஆக்கு உடையவர் திருவடியையே முக்யமாகக் கொண்டார். ஆழ்வார் பெருமையைப்பற்றி ஆயிரம் ஸ்லோகங்களால் பேசிய பாதுகா ஸஹஸ்ரத் தின் நிகமக ஸ்லோகத்திலும், உடையவரிடம் தம் ஆதராதிரயம் தோற்ற முதலில் 'ஜயதி யதிராஜஸ-திஃ' என்றே முதலில் ஸாதித்துப் பிறகு, "ஜயதி ருக்மநுஷ்ய வாஹகாயுமஸி" என்றுதலைக்கட்டின ஸ்வாஸ்ய மும் நோக்கத் தகுந்ததே.

இப்படியாகவே, "திருவடிக் கரையிற் புலவதி லமவஹுக்ஷணா லாய-ரூபா" என்கிறபடியே ஸ்ரீபகவத் ராமாநுஜ விர்த்தாந்தத்தை நிலைநிறுத்தினது ஸ்ரீஸ்வாமியினுடைய மஹோபகாரம். ஸ்ரீய:பதியின் அபார கருணைக்கு எல்லோரும் பாத்ரார்களென்றும், அந்தணரும் அந்தி யரும் வாசியில்லாமல் ப்ரபத்தியை அநுஷ்டித்துத் தச்சரணாவிர்த்தத்தை யடைய அதிகாரிகள் என்றும் நிர்த்தாரணம் செய்த உதாரசீலரான மஹா புருஷன் இவர். அவதார புருஷராயினும் ஸர்வ ஸாது ஜநோஜ்ஜீவநார்த்தம் உத்தம ஸ்ரீவைஷ்ணவர் இருக்கவேண்டும் முறையை வேதோக்தமான ஒரு நூற்றாண்டு திவ்யமங்கள விக்ரஹத்துடனே இந்த லீலாவிபூதியில் எழுந் தருளியிருந்து, தம்முடைய உத்தம அநுஷ்டாநாதிகளாலே, பரமகாருணி கரான இம்மஹான் நமக்குக் காண்பித்தருளினார். மிகவும் மோபநீயமான நிசேஷ சாஸ்த்ரத்தையும் லோகஸங்க்ரஹார்த்தம் ஸம்சேஷ க்ரந்தங்க ளாலும், விஸ்த்ருத ப்ரபந்தங்களாலும், ஸம்ஸ்க்ருத பாஷையாலும், தேச பாஷையாலும், கத்பத்தாலும், பத்யங்களாலும், நாடகத்தாலும் வெளி யிட்ட இம்மஹானுடைய கருணையை நாம் என்னவென்று சொல்லக்கூடும்?

“விபூதஜிஹ ரஹஸ்யம் யத்யாமொபநீயம்
வ்விதரவி "பதிஷக் லபியஸா வா ததெகசு ।
நிஜஜிஹிவிஸெஷபெரோசேண நாயம்
க்ஷேத உதி விவிஞ்ஞ க்ஷண ரிஹ-ஹி ஸஹி ॥”

என்று அருளிச் செய்தார்.

நம் தர்சனத்தில் ஸரீர ஸரீரிபாவத்தை முக்ய கொள்கையாக ஒப்புக் கொண்டதின் முக்ய பலம் யாரிடத்திலும் வைஷம்யமே பாராட்டக்கூடா தென்பதே. இதையும் நம் ஆசார்யன்

“சூத்ர உவ வரொஷாவி விஹிதவ லமவஹு-வக்யாநுஸாஸா நெ க்யம் வெவராவகாஸம்”

என்று அதிரமணீயமாய் நிஷ்கர்ஷித்தார்.

இற்றைக்குச் சமார் 668 ஆண்டுகளுக்கு முன் இம்மஹாநபாவர், லோகஹிதைவினீயான பகவத்ராமாநுஜ திவ்யாஜ்ஞையை ஹந்த வ்யாபிநி யாக ஆக்கும்பொருட்டு இப்பூமண்டலத்தில் அவதரித்தார். காலக்ரமத் தாலே நம் ஆசார்ய கோஷ்டியில் கடைசியாக அவதரித்தும், ஜ்ஞாநவை ராக்யாதிகளாலே ப்ரதமாசார்யராகவே விளங்கினதுபற்றி அந்நய ஸாதா ரணமான 'தேசிகன்' என்கிற திருநாமம் ஏற்பட்டது. நமது ஆசார்ய கோஷ்டியில், இவர் ஆசார்ய சக்ரவர்த்தியாகையாலே 'வேதாந்ததேசிகன்' என்று இவருக்கு மூர்த்தாபிஷேகம் செய்யப்பட்டதாம். இவருக்கு நடந்த பட்டாபிஷேகம் அதிவிஸக்ஷணமானது. "வலிவெஹ ராஜம் ந்ய வெஸபக்" என்கிறது போல், இவரை வேதாந்ததேசிக பதத்தில் வெங்கட் ஸைல நாதனே நிவேசிப்பித்தார். வலிஷ்ட வாமதேவாதிகள் ஸ்ரீராகவ னுக்கு அபிஷேகம் பண்ணினாப்போல், ஸுபமதிகளான ஆசார்யர்கள் இவ ருக்கு அபிஷேகம் பண்ணினார்கள், 'உதாண-ஹா ஸாமராமலஸாஸு' என்று நான்கு ஸமுத்ர தீர்த்தங்களால் சக்ரவர்த்தித் திருமகனுக்கு அபிஷேகம். நம் தேசிக சக்ரவர்த்தியோ "யதிந்யுபதி யஸி ஸ்வபெகாண-வெ சுலி ஷிக்ஷம்" என்று நாலு ஸமுத்ரமும் ஏகார்ணவமாகி உடையவர் யஸஸ் ஸாக வ்யாபித்து, அதினாலேயே ஆசார்யக ஸாம்ராஜ்யத்தில் அபிஷித்த ரானார். இப்படி, திக்விஜயம் பண்ணி ஆசார்ய விரிமமாஸநத்தில் நம் கவி தார்க்கிகலிம்ஹம் வீற்றிருந்தபோது, ஜயத்வஜபட்டிகை வேணுமன்றோ? சாரீரக சரீரத்தை வ்யக்தமாக்கின ஸ்ரீபாஷ்ய தத்வ டிகையே அந்த ஸ்தா நத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இப்படி நமது ஆசார்யன் நமக்கு ஏற்படுத்தி வைத்த ஆசார்யக லக்ஷயீ ஸாம்ராஜ்யத்தைக் கைநழுவ விடாமல் 'வய-தாஃ சுலிவய-தாஃ' என்று மேன்மேலும் வருத்தியாக்கும்படி அவதார திநமான இத்திரத்தில் ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஜநங்கள் அனைவரையும் ப்ரார்த் திக்கிறோம்.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீதேசிக குணம்ருதாவ்வாதிநீ

[ஸ்ரீ. உப. தி. இ. சடகோபாசார்யர், B. A. B. L.

அட்வொகேட், திருப்பாப்புவியூர்.]

விமாஹெ ஷெஸிகம் தீய-ஓ நிவ்விஹநவராயணஜி |

யவ்யு ஸாரஸ்து ஸ்ரோதொ வெஹொஹாயஸ்யுஹிதஜ் ||

ஸ்ரீய:பதியின் திருவடித்தாமரையில் உத்பத்தியாய், லோகதர்ய பாவ கார்த்தம் பகோத ப்ரார்த்தனையை வ்யாஜீகரித்துப் பூமியில் அவதரித்த கங்கையும் ஸூர்ய புத்ரீயாகிய யமுனையும் அந்தர்வாஹிரீயான ஸாஸ்வதீ நதியுடன் 'மஹா யஜு-நயொஜீ-யெய் யத்ரு-மஹா ஸாரஸ்து' என்றபடி த்ரிவேணீ ஸங்கமமென்று பெயர் வழங்கும் ப்ரயாக புண்புக்ஷேத்ரத்தில் ஒன்று சேர்ந்து, ஸர்வோபஜீவ்யமாய் லோகத்தை உபகரிப்பது போல், ஸ்ரீமந்நாராயணனால்

“யொ ஸ்ரஹாணாம் விஷயாதி வ-ஓவ-ஓ

யொ வெ வெஹொஹாயஸ்யுஹிதஜ் ||”

என்று ஸ்ருதி வரித்தமானபடி, தம் நாபிகமலத்தில் உதித்த முதற் புதல்வனான பிரமதேவனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டு, தந்முகமாய் லோகத்தில் ஆசார்ய சிஷ்ய க்ரமேண ப்ரசாரமடைந்து வரும் வேதவேதாந்த வரித்தாந்தமும், இக்கலியுகத்தில் தத்வஹித புருஷார்த்த விஷயமாய் ஏற்படும். அஜ்ஞாந ஸம்ஸய விபர்யய ரூபமான அந்தகாரத்தை விலக்கித் தெளியாத மறை நிலங்கள் தெளியும்படி செய்வதற்கென்றே இந்த யுகாரம்பத்தில் உதித்த ஜ்ஞாந ஸூர்யனாகிய ஸ்ரீசடகோப முநியின் வதநாரவிந்தத்தில் நின்று வெளிவந்து, பிறகு ஸ்ரீமந்நாத முனிகளால் அதிகரிக்கப்பட்டு ப்ரவசநம் நடந்துவரும் த்ரமிடோபநிஷத் ஸம்ப்ரதாயமும், 'வக்ஷா வஹ்ராத்ருஸ்யு யஜ்ஞஸ்யம்' என்றபடி பகவத்ப்ரோக்தமான ஸ்ரீபாஞ்சராத்த்ராத்யாகம மார்க்கத்துடன்

‘வெஹொஹாயஸ்யுஹிதஜ் தவ் ஸ்ரோதொ வெஹொஹாயஸ்யுஹிதஜ்’

என்று பெரியோர் போற்றும்படி, ஜந்மம்முதல் அஸாதாரணமான விஸ்வத் தியும் வலைக்ஷண்யமும் பொருந்திய ஸ்ரீநிகமாந்த தேசிக மஹாதீர்த்தத்தில் ஸம்மிளிதங்களாய் ஸமஸ்த ஜகத்துக்கும் உபஜீவ்யமாய்க்கொண்டு,

ஸ்ரீதேசிக குணம்ருதாவ்வாதிநீ

55

ஸர்வப்ரகாரமாகவும் லோகத்தை உபகரிக்கும் விஷயம் தத்வார்த்தத்தை யதாவத்தாய் அறிபவர்களுக்கு நன்கு விளங்கும்.

இவ்வாசார்யன் அதி பால்யத்திலே ஸ்ரீ நடாதூர் அம்மாள் காலக்ஷேப கோஷ்டியில் தம்முடைய அதிமாறுஷமான மேதா விலாஸத்தை ஆவிஷ் கரித்ததையும், பின்பு எண்ணிறந்த ஸந்தர்ப்பங்களில் ப்ரதிவாதிகளை வாதப்போர்களில் திசையற்றோடும்படி நிரஸநம் செய்ததையும், தேவ பாலையிலும் தேசபாலையிலும் துர்க்ரஹமாகவும் ஸுலபமாகவும், விரி வாயும் சுருங்கியும், ‘சுண்ணாரணீயாநு ஜஹொதாஜஹீயாநு’ என்பதுபோல் அவ்வோவதிகாரிக்குத் தக்கபடி பரமகாருண்யத்துடன் பரஸ்பரத் க்ரந் தங்கள் அநுக்ரஹித்திருப்பதையும், பஹுவிதமான ஸம்சயங்களுக்கும் ஆக்ஷேபங்களுக்கும் விஷயமாயுள்ள அதிகஹநமான ஸாஸ்த்ர ஸமக்ஷமங் களையும், அதிநிர்மலமான நிஸ்சய ஜ்ஞாநத்துடன் மந்தமதிகளுக்கும் ஸந்தேஹமற விஸதவிஸதமாய் விளங்கும்படி உபபாதிக்கும் ப்ரணாடி யையும் நன்கு பராமர்சிக்குமிடத்து, இவர் விஹவாவதாரங்களுள் பூர்ண வதாரமென்று புகழ்பெற்ற ஸ்ரீ க்ருஷ்ண பகவானிப்போல் ஆசார்யா வதாரங்களுக்குள் பரிபூர்ணமான ‘ஸ்ரீவிஷ்ணு வ்ராவதார’ மென்று நாம் கொண்டாடத் தட்டில்லை. ஒருகால் இவ்விதமான ஸாத்ருஸ்யம் ஸ்வபாவத் தில் அமைந்திருப்பது காரணமாகவே இவ்வாசார்யனுக்குப் பாலக்ருஷ்ண முர்த்தியினிடம் அடங்காப் பற்று ஏற்பட்டு, அதன் பரீவாஹமாக

“ஐயராஹித வாராவஸ்தாநாநா ஜகாடாஹ்னி ஜயொஹிஹ்மஜாஹ்ரி |

ஹரிநீயஸிவாவிஹம் நீஹ்ரி யுகிஹ்மஹ்ம ஜோணிப்யயாஹெ” ||

என்று தமது அந்திம் ஸம்ருதிக்கு அம்முர்த்தியே விஷயமாகக்கடவ தென்று இவரால் அநுஸந்திக்கப்பட்டதுபோலும்.

இது நிற்க: போர்க்களத்தில் திடீரென்று துயரத்தில் அழுந்திக் காண்டவத்தைக் கைநழுவ விட்டுப் புலம்பும் பாண்டவ வீரன் சரண மடைந்தவாறே, அவன் திறத்தில் கருணை மிகுந்து, பண்டைக் காலத்தில் நாயுட்களால் அறஹிக்கப்பட்டுப் பிறகு நாளடைவில் மறைவடைந்த கர்மயோகத்தை அவனுக்கு உபதேசித்து, அந்த ப்ரஸக்தியிலேயே பக்தி யோகத்தையும் விளக்கிக் கூறியும் அவனுக்கு மனந் தெளியாததைக் கண்டு, ஸர்வஸாஸ்த்ர ஸாரமான ஸாணுகதி ரஹஸ்யத்தைச் சரமஸ்ஸோக முல மாக அவனுக்கு வெளியிட்டவளவிலே அவன் தெளிவுற்ற,

“ஸ்ரீஹ்மதாஜ்ஜிஹதவஸந்நஹ் காரிஷ்யே வஹநம் தவ”

என்று வில்லைக் கையிலேந்தித் தைர்ப்பத்துடன் புத்தம் செய்ய வெழுந்து நின்றப்போல், பக்தியோக ஸம்ப்ரதாய மற்றுப்போன இக்காலத்தில்,

தக்காலம் கிடைக்கக்கூடியவைகளையும் சரிவரப் பாதுகாப்பதற்கு வேண்டிய முயற்சிகள் எடுத்துக்கொள்ளாமல் அநாதரம் செய்வதையும், அவைகளை அப்பயனம் செய்யும் விஷயத்தில் அப்பந்தம் உதாவீரர்களாக இருப்பதையும் யோசித்தால், கலி புருஷனுடைய மாயாவிலாஸமே தலையெடுத்து நிற்கிறதென்பதற்கு ஸந்தேஹமில்லை. இவ்வாசார்யன் தம் வலித்தார்த்தத்துக்குப் பூர்வ பக்ஷமாக எடுத்துப் பரஸ்ஸஹஸ்ர தோஷங்களை விடுத்துக் காட்டி நிஸ்ஸாரமாக்கி, ம்ருதப்ராயமாய்க் கிடத்தின க்ரந்த கந்தைகள் 'ஸுஷ்ரீ ஸக்ஷி கௌ யுமெ' என்று சொல்லியபடி கேவலம் ஸங்கேதப்ரதாநமாய் தத்வ விமர்ஸமற்று நிற்கு மிந்ராளில், நாற்புறமும் பரவும்படி பற்பல முயற்சிகளைப் பிறர் செய்வதை நாம் பார்ப்பதினாலும் இவ்வபிப்ராயமே உறுதியாகிறது. இக்காலத்திலும் அஸூயாகந்த மில்லாத தத்வைக த்ருஷ்டிகளான ஸாத்விகர்கள் யாராவது இருந்தால், அவர்களுக்கு இத்தகைய வைபரீத்யம், விலையற்ற பீதாம்பரத்தைப் பாழியில் போட்டு அழுக்கு நிறைந்த கந்தைகளை யுடுத்தித் தெருவில் உலாவும் உந்மத்தனுடைய சேஷ்டைக் கொப்பாகத் தெரியு மென்பது திண்ணம். இப்படியே முன்னால் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரும் பிறகு தாமும் பலமுறை தோஷக்ரஸ்தங்களென்று நிரஸநம் பண்ணியிருந்தும், கேவலம் அபிரிவேசத்தால் அவைகளை நிரர்த்தமாய்க் கொண்டாடும் மதாந்தரஸ்தர்களை உத்தேசித்து,

“தடிநுரீத ஁உஉதஃவி தவெதஸாஃ வாஹிநாஃ ஸிரஸூநிஹிதஃயா
வடிஜகூபிணம் வக்ஷுதாழ்”

என்று நம்மாசார்யன் ஸ்ரீஸங்கல்ப ஸூர்யோதய நாடகத்தில் சிஷ்யமுகேந வெளியிட்டதும் அதிலாத்மாகமாட்டாது. 'இது ஸம்பந்தமாகச் சிலர் விஷய ஸ்வரூப மறியாமல் செய்யும் சங்கைகள் உபபந்தமாகா தென்பதும், தாத்விகார்த்தத்தைத் துரபிரிவேஸத்தால் மறுப்பவர்களை இந்த க்ரமத்தில் திரஸ்காரம் செய்வது ஆர்யஸம்மத மென்பதும், ஸ்ரீமஹாபாரதத்தில் யுதிஷ்டிராருடைய ராஜஸூய யாகத்தில் ஸ்ரீக்ருஷ்ண பகவானுக்கு அக்ர பூஜை பண்ணும்படி பீஷ்மர் நியமந்ததை அறுஸரித்து ஸஹதேவன் நடத்தியதை ஸஹிக்காமல் சிஸூபாலன் முதலியவர்கள் ஆகேஷ்பித்த ஸந்தர்ப்பத்தில், அந்த மஹாஸதஸ்ஸில்,

‘வடஹுஜாநம் யோ யொ வஃ க்ருஷ்ணம் ந ஸஹதே நுபவஃ |
ஸுஷ்ரீஷாஃ வலிநாஃ உருயுதஃ உயெஃ ந ஹிதம் வடிழ் ||’

என்று தத்வஜ்ஞான ஸஹதேவன் உத்கோஷித்து, அனைப் பீஷ்மாதிகளான ஜ்ஞாநாதிகர்கள் அபிரந்தநம் செய்ததே நிதர்ஸநமாகும்.

இப்படி ஸ்ரீபகவத்ராமாநுஜ வலித்தார்த விஜயத்வஜத்தை எங்கும் நிலைநாட்டி, 'நாயொவஜ்ஞம் ப்ரவ்யுதீ' மான நமது ஸத்ஸம்ப்ரதாயம் நிராபாதமாய் எங்கும் பரவும்படி ஸர்வப்ரகாரமாயும் உபகரித்த நமது ஆசார்யன் திறத்தில் பகவத்பாஷ்யகார ஸம்ப்ரதாயாந்வயிகள் அனைவரும் ஏகாந்த பக்தியுடன் அவரது க்ரந்தங்களை ரக்ஷிக்கவும் ப்ரவசநம் பண்ணவும் வேண்டிய உத்யமங்களைச் செய்வது ஸ்வரூபப்ராப்தமான ஸாஸ்த்ரீய க்ருத்யமாகு மென்பதற்குக் கொஞ்சமும் ஸந்தேஹமில்லை. இதற்கு முதலில்

“சூவரடி வடஹுநவாயிநி உஸு-நெ2ஹி-

நாஸாஸநீயரவாநீ விவக்ஷு ஹெதொஃ |

சூவரதஸாநிஸ்யுராநு வுநாஸீதீயா-

நெநுநு நெவாஜநீ விஜஹாக்ஸஸூயா ||”

என்று நம்மாசார்யன் தாமே ஆஸாஸநம் செய்தபடி, நாமெல்லோரும் பரஸ்பராஸூயையை வேருடன் ஒழித்து, நமது ஸத்ஸம்ப்ரதாயத்தின் ஸாஸ்வதமான நன்மையையே புருஷார்த்தமாகக் கருதி நிஷ்க்களங்கமான மநஸ்ஸுடன் ருஜு புத்திகளாகவும் ஏகமதிகளாகவும் அவரவர் அதிகாரத்துக்குத் தக்கவாறு விடாமுயற்சி செய்வதே ஸர்வாத்மநாப்ராப்தமாகும்.

ஜயதி ஸ நிமரீணமாஸுப-ஹிவஸூதிஸூயாபாரவாஸாடிஃ |

ஸூயதி ஸவ வரிவெஃ லிஸதி உஹாநநுஸளவாழி ||

ஸ்ரீ:

வைபவ ப்ரகாசம்

[ஸ்ரீ. உப. ஏ. வி. கோபாலாசார்யர் M. A., B. L., அட்வோகேட், திருச்சி]

“தூர மவடிநதெஜொஷுஹிதாஸ்யபஸ்கிஃ
கவிகயகஜமெந்ரஃ ஸவந்தகு ஸுதஞ்ரஃ ।
ஜயதி மாராஸாயாஹ் வெடி யுஸாயஸுஜா-
மிதாஜநஹ்ரஃ ஹிதாஸ்யபஸ்கிஃ ॥”

இது ஸ்ரீ தேசிகன் விஷயமாகத் தொட்டயாசார்யர் ஸாதித்த மங்களச் ஸ்லோகம். மஹாசார்யர், ஸ்ரீதேசிகன் ஸம்பந்தாய பரம்பரையைச் சேர்ந்தவரல்லர். மஹாசார்யன் என்ற திருநாமம் அவருக்கு யதார்த்தாகூரம். சததூஷணியின்பேரில் ‘திப’ மென்னும் ஓர்க்ரந்தம் பிறந்தது. அதில் கூறப்பட்ட யுக்திகளுக்குப் பதில் கூறி, சததூஷணிக்கு வ்யாக்யாநமாக மஹாசார்யர் ‘சண்டமாருதம்’ ஸாதித்தார். அதில் இது ஒரு மங்களச் ஸ்லோகம். தேசிகனுடைய ஸர்வஜ்ஞத்வம் முதலிய மஹிமைகளைப் பூர்ணமாக அநுபவித்து ப்ரகாசப்படுத்தியவர் மஹாசார்யர். ப்ரபலமான பிற மத வித்வான் களோடு பெரிய பெருமான் முன்னிலையில் பல திங்களில் நடந்த வேதாந்த வாதங்களை ஸங்க்ரஹித்த க்ரந்தம் சததூஷணி என்பது. அந்த வாதங்கள் முடிந்ததும், பெரிய பெருமான் தேசிகனுக்கு வேதாந்தாசார்யரென்று ஓர் பிருதநாமம் அருளினது ப்ரலித்தம். ஒருவருக்கும் கிடைக்காத அவ்வரும் பெரும் ஸம்மாநத்தை ஸ்ரீதேசிகன் தமக்குத் தகாதென்று மறுதளித்ததாகவும், ஈஸ்வரன் ஆஜ்ஞையை மறுக்கக்கூடாதென்று பெரியோரைக் கொண்டு வற்புறுத்தித் தேசிகனை அங்கீகரிக்கச் செய்ததாயும், ‘ஹிதாஸ்யபஸ்கிஃ’ (அடைவிக்கப்பட்டார்) என்னும் பதத்தால் மஹாசார்யர் ஸுசிக்கிரூர். இந்த பிருதத்தை ‘ஸுவஸ்திஸ்ரீ’ என்று தொடங்கிப் பட்டய சாஸநமாக அருளியதைத் தேசிகன் ஒரு கௌரவ பிருதென்று கொள்ளாமல், வேதாந்த ஸுதரங்களில் தோன்றக்கூடிய ஸகல ஆக்ஷேபங்களையும் பரிஹரித்து, ஸ்ரீபாஷ்ய விஷயங்களை எல்லோரும் எளிதில் மனத்தில் தரித்து அநுஸந்திக்கும்படி க்ஷாராசியான இனியச் ஸ்லோகங்களால் ‘ஸாராவளி’ க்ரந்தத்தைச் செய்யும்படி ஓர் கைங்கர்ய நியமந சாஸநமாகக் கொண்டு, அந்தச் சாஸநக்கட்டளையைச் சிரஸாவஹித்து, ஸபையிலேயே அந்த க்ரந்தத்தைக்

கவநம் செய்ய ஆரம்பித்தார். பிருது தாளப்பட்டயத்திற்கு ‘ஸுவஸ்திஸ்ரீ’ என்று ஆரம்பித்தது, வாராவளிக்கு ‘ஸுவஸ்திஸ்ரீ’ என்று மங்களமாயிற்று. இந்த ‘ஸுவஸ்தி’ சப்தத்தில் ஆரம்பித்து, முடிவில் ‘ஸ்ரீபாஷ்யதாஷ்ய’ என்று சேர்த்துக்கொண்டு, ‘ஸுவஸ்தி நஸூக்ஷ’ என்று, தமக்குப் ப்ரத்யக்ஷரான கருடன் விஷயமான வேத மங்களத்தையும் ஸம்பாதித்தார். ‘தக்ஷஸுதெ’ என்று பொதுவாய் ‘அவர் ப்ரஸாதத்திற்காக’ என்று பேசுவதால், முதல்ச் ஸ்லோகத்தில் ப்ரக்ருதமான யதிபதி ப்ரோக்தமான ஸ்ரீபாஷ்ய மென்ன, யதிபதி யென்ன, ரங்கநாத நென்ன ஆகிய மூவர் ப்ரஸாதத்திற்கு மென்று பொருள் கூட்டி, ‘தக்ஷாஷ்ய, ஸுவ ஹாஷ்யகூக்ஷ, ஸுவ ஹாரிஃ ஸுஷ்ரீஷ்ரீஷ்ரீ’ என்று முதல்ச் ஸ்லோகத்தில் பாஷ்யத் தனியனையும் சதுரமாய்ச் சேர்த்துக்கொண்டார். ரங்கராஜ னிட்ட பெயரை எக்காலத்திலும் ஒருவரும் ஸாதிக்க முடியாதென்று மஹாசார்யர் ஸாதித்து, அதைச் சண்டமாருத வ்யாக்யாநத்தால் முதலித்தார்.

யதிராஜருடைய ஹருதயத்தில் ஆருடமான ஸுதர தாத்பர்யங்களை இந்த ஸாராவளி மூலமாக வேதாத்மாவான கருடன் பேரில் ஆருடரான ஹயக்ரீவர், தம்மாசிரியரான அப்புள்ளாரையுங் கூட்டிக்கொண்டு பேசினுரென்று, முடிவில் குறிக்கப்பட்ட மூன்று க்ரந்த கர்த்தாக்களிலும் தேசிகன் சேரவில்லை. ஸார க்ரந்தத்தில், வெள்ளைப்பரிமுகர் தேசிகராய் விரகால் தம் முள்ளத்தி லெழுதியதை ஒலையிலிட்டதாக அநுஸந்தாநம். ஸங்கல்ப ஸுதர் யோதயம் முடிவில், ‘வக்ஷாஸ்ரூதா வவநவிஷய’ ஸ்ரீயதாஃ வாஸுடெவ’ என்று வாஸுதேவனைக் கர்த்தாவாகப் பேசினார். ‘வாஸுஸாஸு வாஸுடெவஸு 8-10-தி-ஃ’ என்றபடி வாஸுதேவன் ஹயக்ரீவன் வாதங்களிலும் கவிதார்க்கிகேந்தரர்களை ஜயிக்கத் தம் நாக்கு நுனியாகிய வலிம்மாஸநத்தில் ஹயக்ரீவர் வீற்றிருந்து வலிம்ஹகர்ஜநம் செய்வதாக அநுஸந்தாநம்.

எந்த க்ரந்தத்தை யெடுப்பது? ‘ஓரொன்றுதானே’ யமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேறப் போமளவும் வாழ்வு’ என்று அரும் பெரியார் பாகரம். தேசிகன் ஸுலக்திகள் புராணமான பழமொழியாகக் கௌரவிக்கத் தக்கவையென்று ‘பாரொன்றச் சொன்ன பழமொழியுள்’ என்று காட்டப்பட்டது. இப்படி, பெரியோர் ஸாதித்ததை அநுஸரித்துத் தேசிகன் ப்ரசிஷ்யரான ஸ்ரீ ப்ரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணுவும், ‘தக்ஷாஷ்ரீஷ்ரீஷ்ரீ’ என்று ஸப்ததியில் ஸாதித்தார்.

கண்ணன் கீதை பாடியது ஜகத்தெங்கும் எல்லாத் தேசத்திலும் எல்லாப் புத்திமான்களாலும் ஏககண்டமாய் அபிப்ராய பேதமில்லாமல்

புகழ்ப்படப்போவதைத் தேசிகன் அறிந்து, தயா சதகத்தில் 'விவ்ருஷிவித் தயா ஜமதிதீதயா' என்று ஸாதித்தார். அவிதேமானால் தான் கீதையா கும். ஸர்வஜநாகர்ஷகமாகக் கீதை பாடியது பெரிதல்ல. அந்தக் கீதைக்கு ராமாநுஜன் பாஷ்யம் ஸாதிக்கப் பெற்றதே கண்ணனுக்குப் பாஷ்யம் என்பதைத் தாத்பர்ய சந்திரிகை மங்கள் ச்லோகத்தில்,

‘யதிவரிஷுஷா யஜீதாநாஜிஷ-படிஷலா நிமரிஷரிஷநெஜீ யாஸ்ஸு’

என்று ஸாதித்தார். கீதா பாஷ்யத்தில் ஸாதித்த அர்த்தங்கள் மூலத்திற் குப் பொருள்வதைச் சந்திரிகையில் விஸ்தாரமாய் நிரூபித்தார். கூடியவரையில் பிறச் சமயங்களையும் நெருங்கிப்பெற்று ஸமாஸப்படுவதில் தேசிகனுக்கு நோக்கு, ஸ்ரீமத்வ மதத்தை ஸந்நிக்ருஷ்டமென்றே ஸாதித்தார். எம் பெருமானார் தர்சன ஸம்பரதாயங்களில் அர்த்த பேதமில்லையென்று ஸாதித்தார். கீதைக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் பாஸ்ஸதமான பாஷ்யங்க ளெல்லாம், ‘வாஸுதேவன் பரதத்வம்; அநந்ய சரணமாய் அவனை யாச்சரிப்பது சிறந்த உபாயம்’ என்று ஏககண்டமாகப் பேசுவதை நிரூபித்தார். அத்தைவதத்தில் ஜ்ஞானிகள் கர்மாறுஷ்டாநத்தை விடலாமென்று சொல்லுவது, யோக ஸமாதி அறுபவத்தில் உலகமே தோன்றாமல் மெய்ம்மறந்திருக்கும் காலத்தில் மட்டுந்தான் நென்றும், ஸமாதி யில்லாத காலங்களில் கர்மங்களை அறுஷ்டித்தே தீரவேண்டுமென்றும், ஸ்ரீசங்கரர் வாக்கியங்களைக் காட்டி நம் மதத்திலும் அப்படியேதான் நென்றும் ஒற்றுமையை நிரூபித்தார்.

‘யசு பொமெஷுரஃ க்யுஷோ யசு வாயெ-நா யநுய-நா’ என்ற கடைசிச் ச்லோகத்தில் முதல் அத்யாயமுடிவில் ‘விவ்ருஷு ஸுஸாந வாஸ’ என்று காண்டவத்தைக் கீழே யெறிந்தவன், கீதோபதேசம் முடிந்ததும் காண்டவத்தை யெடுத்துக்கொண்டு துறர்த்தரானானுன் என்ற ஸ்வராஸ்யம் சந்திரிகையில் தான் காட்டப்பட்டது.

எல்லையற்ற க்ருபையையுடைய நம் பூர்வாசார்யர்கள் கருணையே வடிவான தேவியோடு கூடிய பெருமானின் க்ருபையால் ப்ராணைகள் கரையேறும் வழியை யறிந்து, ஸகல ப்ராணிகளும் உஜ்ஜீவிக்கும்படி சரணுகதியை வெளியிட்டார்களென்று தயாஸதகத்தில்

‘யதிவத்யாஸுந ப்ரஹ்மயஃ ப்ரஹ்மணிக்யெ
ஜமதி ஹிதம் ந நஹுவ ஹி ஹாநுவுஸாடியிக்யு’

என்று ஸாதித்தார். அசக்தியும் ஆர்த்தியும் நம்பிக்கையுமே அதிகாரம்.

‘அந்தண ரந்திய ரெல்லையி னின்றவ னைத்துலகும்
நொந்தவ ரேமுத வாக’

என்றும்,

‘சுஷுபாஷெஷு ப்ரஹ்மயா’

‘வரிவாணாஷெஷு ப்ரஹ்மயா’

என்றும் ஸாதித்தார். தயைக்கு முறையிடத்தக்கவர் குற்றவாளிகளும் அசக்தர்களும். மோகஷ மென்னும் உப்பரிகைக்கு எல்லா வர்ணத்தோடும் ஏறக் கூடிய தெருப்புறத்துப் படிக்கட்டாகும் சரணுகதி மார்க்கம். அதை ப்ரகாசப்படுத்தும் நம்மாசார்யர்களின்காந்த பங்கத்திகள் விஸிவாஸோபாநபங்கத்திகளாகும். ராமாயணம் முதலில், தேவர்களான உத்தமர்கள் ராவண பயம் நீங்கச் சரணுகதி செய்ததாகச் சொல்லி, உத்தர காண்டத்தில் க்ரந்தம் முடிவில், தமோமயமான புல் பூண்டு வருகூங்களும் பெருமாள் தேசத்தில் வலித்ததைக் கொண்டும், பெருமாள் பிரிவை ஸஹியாமல் வாடியதைக் கொண்டும், அவர் தயையால் நற்கதி யடைந்ததைக் காட்டி, உத்தமாதம பேத மன்றியில் எல்லோரும் அதிகரிக்கலாம் என்பதை அபய ப்ரதாநஸாரத்தில் விளக்கியருளினார். சரணுகதரை ரக்ஷிக்கும் வ்ரதத்தை யறுஷ்டித்துக் காட்டியவரில், தம்முடைய கூடஸ்தரான விச்வாமித்ரரும் ஓர் முக்ய ரொன்பதை,

“விவ்ருஷிசு கவொதவாநா ரவாஷெஷு ப்ரஹ்மயஸீ
நாஸீஜவஸுஷுஷி ப்ரஹ்மயஸீ”

என்று ஸாதித்தார். ‘வாஷெஷு’ மென்பது எல்லோரும் நடக்கக்கூடிய ராஜமார்க்கம். வண்டையாகிய தேசிகன் ரஹஸ்யங்களில் அத்துமாய் நிரூபித்த மார்க்கம். திருவேங்கடத் தெழில்கொள் சோதிக்கு, ஒழிவில் கால மெல்லா முடனாய் மன்னி வழுவினா வடிமை செய்வது, அவர் வண்டையாகிய தேசிகனுக்கு நித்யமாகவே அமைந்தது. மலைச் சிகரத்திலிருந்து நாதிக்கும் மணியோசை எல்லோருக்கும் பக்தியை யுண்டாக்கிப் பரிசுத்த மாக்கும். தேசிகன் ச்லோகங்கள் மலையுச்சி மணியோசையை யொக்கும்; த்வரிபரம்பரைக்கும் காரணமாவதால் உத்தம காவ்யமாகும்.

தர்க்க வாதங்களில் மேலே மேலே கோடி போவதால், ‘சுஷுபிஷி
தகஸு’ என்ற குறைவு வரலாம். காவ்ய த்வரியில் மேலே மேலே

எவ்வளவு போனாலும் ப்ரதிஷ்டை யதிகமாகும். விபக்த விஷயங் களிலேயே ஸர்வாஞ்ஜகமாய்க் காந்தாஸம்மீதோபதேசமாய்ப் பல அரும் பெருங்காவ்யங்க ளமைந்தன. ஸ்வாமி காவ்யங்களின் ரஸங்களில் ஈடுபடாத அபிஜ்ஞரில்லை. ராமாயணத்தை யவலம்பித்துக் காளிதாஸர் ரகுவம்சம் பாடியது போல், வ்யாஸ வேதார்ணவாம்ருதமாண வஸுதேவ வம்ச கதையை யாதவாப்யுதய காவ்யமாகப் பாடினார் ஸ்வாமி. உத்தமமான வாழ்வு-வித்திக்காக ஈச்வர தம்பதிகளை 'ஜமதக் விதாஸ வடு' என்று காளிதாஸர் வர்ணித்தார். 'வாழ்வு-வித்தியைக் கோருபவர்கள் ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்ரத்தைப் படியுங்கோள்' என்று உபதேசிக்கும் ஸ்வாமி, வாக் பாலக னுன் கோபாலனையே 'வடு ஸ்ருதாவந லா' என்று வர்ணித்தார். கோபாலனைப்பணிந்தால் ஸரஸ்வதியின் அதுக்ரஹம் வித்திக்குமோ வென் றால், கோபால விம்சதியில் இரண்டாவது ச்லோகத்தில் 'கோபால' என்று முன்மெழுத்துள்ள திருநாமத்தில் ஸரஸ்வதி ரவிகையாய் அவர் கடா ஶூத்தைப் பெறுவதால், அவரடியாரை அவள் அதுக்ரஹிப்பது திண்ண மென்று ஸூசித்தார். 'வாழ்வு நிஜாங்கராவிகாங் ப்ரஹ்மக்ஷாணம்' என்று அங்கே ஸாதித்தது. ஸரோஜாஸந தர்ம பத்ரியான வாக் தேவியும், வ்யா ஸாதிகளும், வாஸுதேவ மூர்த்தியான ஹயக்ரீவருடைய சக்தி லேசத்தால் ப்ரகாசிப்பவர்கள். மேகஸந்தேசத்தைப்போல வீதாராம வ்யதிகரமான ஹம்ஸ ஸந்தேசத்தைச் செய்தருளினார். அதிவேகமடக்க ஓரிரவியில் ஆயிரம் ச்லோகங்களை ஓர் பாதுகா விஷயமாக அமைத்தவர், இந்த க்ரந்தத்தைப் புத்திப் பலகையில் எழுதி யெழுதி மாற்றி மாற்றி நகாசு செய்ததாக 'வினாஸாணொஹிவிதலிக்யூசு' என்று ஸூசிக்கிறார். இனிப்பில் மேக ஸந்தேசத்திற்குக் குறையாமலிருக்க வேண்டும். அங்கே நாயகன் பேர் ஊரில்லாத யக்ஷன்; அவன் தன் வேலையில் அஜாக்ரதையா யிருந்தவன்; யஜமானன் சாபத்தால் கீழே வந்தவன்; மஹிமை யெல்லாம் அஸ்தமித்த வன். இங்கே லோக நாயகனே நாயகன்; ஸூர்ய வம்சத்தில் உதித்தவன்; தன் வேலையில் ஜாக்ருகன்; தன் இச்சையால் அவதரித்துப் பிறவாமற் பிறந்தவன். 'கூலாநவா ஜாதஜிஹ் கௌரோ' என்று மாகத்தில் நாதர் ராமன் அவதாரத்தை வர்ணித்தார். இங்கே 'கூலாத்' 'ஜாத்' என்று இரண்டு விதமாயும் பிரியும்படி 'வாஸு ஜாத்' என்றமைத்தார். ஹதுமா ரைப்போன்ற வடகரான ஓ-உதஹம்ஸர் பரஹம்ஸரான லக்ஷ்மண முநி யென்னும் ஓர் ஸமாதி. ஸம்ஸார மென்னும் ஸமுத்ரத்தால் சூழப்பட்ட இலங்கை யென்னும் தேஹத்தில் சிறையிடப்பட்ட ஜீவனிடம் பெருமாள் தூதனுப்பி ஸம்ஸாரத்திலிருந்து மீட்டதாக ஓர் உல்லேகம். முதலில் 'ஹ்ணஸ்யாஹ் ஜீ' என்றும், முடிவில் 'ஹ்ணஸ்யாவவொஹெ' என்றும் லக்ஷ்மணத் திருநாமத்தைக் கீர்த்தனம் செய்வதால் இதை ஸூசிக்

கிறார். 'நாகாஹ் ஹ்ணஸ்யாஹ் ஹ்ணஸ்யாஹ் ஹ்ணஸ்யாஹ்' என்று இரண் டாம் ச்லோகத்திலும் 'ஹ்ணஸ்யாஹ் ஹ்ணஸ்யாஹ் ஹ்ணஸ்யாஹ்', 'ஸ்ரீஹ்ண ஹ்ணஸ்யாஹ் ஹ்ணஸ்யாஹ்' என்று துதிக்கப்படும் ராமாஹ்ஜ பரம ஹம்ஸரை நினைக்கிறார்.

ஸங்கல்ப ஸூர்யோதயம் என்னும் திருநாமமே த்வரிமயமானது. ப்ர போத சந்த்ரோதய நாமத்திற்கு எதிர்த் தட்டாக அப்பெய ரிடப்பட்டது. தேகத்தை விடுங்காலத்தில் சந்த்ரோதய மாவதென்றால், சந்த்ரன் இரண்டு மார்க்கங்களுக்கும் பொதுவானதால், துமாத்ரி மார்க்கமோ அர்ச்சிராதி மார்க்கமோவென்று ஸந்தேஹம் வரும். மேலும் 'சந்த்ரனையே அவர்கள் அடைகிறார்கள்' என்கிற ச்ருதியை யதுஸரித்துத் துமாத்ரி மார்க்கத்தையே காட்டக்கூடும். ஸூர்யனோ மோக்ஷமார்க்கமான அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தில் மட்டும் இருப்பவர். ஸூர்ய கிரணம் அந்த மார்க்கத்தில் ஆதிவாஹிக கணத்தில் இரண்டாவது. ஸூர்யோதய மென்றால் ராத்ரி அடியோ டிராது. ஸம்ஸாரத்தைக் காளராத்ரி யென்பர். சந்த்ரோதய மானாலும் ராத்ரியுங்கூட இருந்தே தீரும். நம்முடைய ப்ரபோத மென்னும் ஜ்ஞாநம் மட்டும் மோக்ஷத்தைக் கொடுக்குமா? அதனால் ப்ரீதரான பரமாத்மாவின் அதுக்ரஹ ரூபமான ஸங்கல்பம் அதைக் கொடுக்குமா? 'ததொஹ்ணஸ்யாஹ் ஹ்ணஸ்யாஹ்' என்ற ஸூத்ரத்தில் அந்தர்யாமியான பரமாத்மாவின் அதுக்ரஹ ஸங்கல்பத்தால் ப்ரஹ்ம நாடியில் ப்ரவேசம் கிடைத்து, மோக்ஷத்தை யடைவிக்கும் அர்ச்சிராதி மார்க்க ஸம்பந்தம் கிடைக்கிறதென்று தீர்மானித்திருப்பதை யதுஸரித்து, இங்கே ஸங்கல்ப ஸூர்யோதயமென்று பெய ரிடப்பட்டது. பலன்களைக் கொடுப்ப தெதுவென்று தீர்மானிக்கும் மலாதி கரணத்தில், எல்லாப் பலன்களும் பரமாத்மாவால் கொடுக்கப்படுகின்றன வென்று தீர்மானிக்கப்பட்டது. மோக்ஷமென்னும் மலம் மட்டும் அவர் திருவுள்ள மன்றியில் கிடைக்குமோ வென்கிற யுக்தியைக் காட்டுகிறார். மோக்ஷ சாஸ்தரத்தில் செய்த அந்தத் தீர்மானம் மோக்ஷத்தை மட்டும் விலக்குமோ வென்றும் யுக்தி. நாடகமென்பது ட்யூஸ்ய காவ்யம். இந்த நாடகத்தில் சாந்தி ரஸமும் மோக்ஷ மார்க்கமும் ட்யூஸ்யம் போல் அதுபவத் திற்கு வருகிறது. இதில் தேசிகனுடைய வேதாந்தாசார்யத்வமும் அஷ்ட பாஷா கவித்வமும் ட்யூஸ்யமாவதாக ஸ்ரீ அண்ணா ஸாதித்தார்.

பாதுகா ஸஹஸ்ரத்தை ஓரிரவிற்குள் அதுஷ்டாநத்திற்கு விரோத மன்றியில் அப்புதமாகக் கவரம் செய்து முடித்து, மறுநாள் அரங்கன் முன் னிலையில் அரங்கேற்றியபொழுது, 'பெரியோ ரெல்லோரும் கவிதார்க்க வலிம்ஹ மென்பது இவருக்குத் தகு மென்றார்கள்' என்று ஸ்தோத்ர பாஷ்ய தந்தின் முடிவில்,

“சுமணி ஸஹி ஸஹி ஸஹி ஸஹி ஸஹி
கவிகயகஹி மஹி ஸஹி ஸஹி ஸஹி”

என்ற ஸ்லோகத்தால் காட்டப்படுகிறது. இந்தக் காவ்யத்திற்கு நிகரே யில்லை என்று ஸப்ததியில் ஸாதிக்கப்பட்டது. ராமாயணம் ப்ரவசநம் செய்யு மெல்லாரும் இதில் பல ஸ்லோகங்களை வரப்படுத்தி உதாஹரித்து, ஸ்ரோதாக்களை ரஞ்ஜனம் செய்வது ப்ரலித்தம். முதலில் உதாஹரித்த மஹாசார்யர் மங்கள் ஸ்லோகத்தில் ஸாதிக்கப்பட்ட ஆச்சர்யமான ஜ்ஞாந சக்தியும் கவிதா சக்தியும் முழுவதும் யதிராஜ ஸப்ததி ரசநையில் ராமாநு சன் புகழைப் பாடுவதில் விநியுக்தமான பிறகு, தம் வாக்ஸரஸ்வதி சுத்த மாகி ஸௌபாக்யத்தைப் பெற்று தமக்கே தித்திக்கிறதென்று,

‘ஸுஹிதே ஜிஹி ஸுஹி ஸுஹி யதிராஜகீதிகுதகெவி-
ஸொயிதா’

என்று ஸாதிக்கிறார். ஏழு ஸ்லோகங்களிலும் பத்துத் திக்குக்களிலும் ஸ்ரீபாஷ்ய காரர் கீர்த்தி பரவவேண்டுமென்று மனோரதித்து, ஏழைப் பத்தால் பெருக்கி எழுபது என்கிற எண்ணிக்கையை ஆதரித்து யதிராஜ ஸப்ததியைச் செய்ததாகச் சொல்லலாம். ‘விநெ-ஸுஹிவெஹிவெஹி-ஸுஹி’ என்று தமக்குத் தேசிகனோடு நேர்ந்த பலவித ஸம்பந்த பாக்யங்களைப்பேசும் திருக்குமாரர், ‘இராமாநுசன் சீரிய வண்மை போற்றும் சீர்மையன்’ ‘இராமாநுச முனி தோத்திரம் செய் ஊனமில் தூப்பு லையன்,’ ‘இராமாசன் குணங்கூறும் தூப்பு லணுக்கன்’ என்று யதிராஜ ஸப்ததியை அப்புதமாய்ப் பாடியதை யிட்டுத் தேசிகனிடம் தமக்கு நிரதிசயமான உபகார ஸ்மரணமென்று விளக்குகிறார். அவர் சிஷ்யரான ப்ரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணாவும் ‘கவிதா கி-ஸுஹி ஸுஹி’ என்று யதிராஜ ஸப்ததியைப் புகழ்ந்தது மன்றி, ராமாநுசன் யசஸ்ஸைப் போல் தேசிகன் யசஸ்ஸும் ‘ஜுஹிதாஜி ஹிஜுஹிதாஜி’ என்று ஸர்வதேச ஸர்வ காலங்களிலும் பரவவேண்டுமென்று மனோரதித்து, தேசிகன் விஷயமாக அப்புதமான ‘ஸப்ததிராந் மாலிகா’ ஸ்தோத்திரத்தை யருளினார். அந்த ஸப்ததியும், மஹாசார்யர் ‘வெஹிவெஹி-ஸுஹி’ ஸ்தோத்திரமும், தேசிகன் மஹிமைக்குக் கண்ணாடி போன்றன.

ஸ்ரீ அப்பய்ய தீக்ஷிதர்ஸகல சாஸ்த்ரங்களிலும் பாரங்கதரா யிருந்த தோடு, ஸாஹித்யத்திலும் அத்யந்தம் நிபுணராயிருந்தா ரென்பது ப்ரலித்தம். எத்தனையோ வாத நூல்கள் அவரால் இயற்றப்பட்டுள்ளன. தேசிகனுடைய ‘யாதவாப்ப்யதயம்’ முழுவதற்கும் அவர் வ்யாக்யாநம் எழுதியிருப்பது ப்ரலித்தம். தேசிகனுடைய கவிதையிலும் சாஸ்த்ர ஜ்ஞாநத்தி

லும் வாதசாலியிலும் கவிதார்க்கிக வலிம்ஹமென்று தாமும் மன மார்ந்து அவரைப் புகழ்வதாக அந்த வ்யாக்யாநத்தில்,

‘வாவாஃ ஸஹி வஹி வஹி’

கவிதா-கி-ஸுஹி ஸுஹி ஸுஹி ஸுஹி ஸுஹி

என்று அறுதியிட்டார். ‘ஒரொன்று தானே யமையாதோ’ என்றும், ‘சுஹி-ஸுஹி’ என்றும் நம் பெரியோர் புகழ்ந்தபடி அவரும் புகழ்ந்தார். தேசிகனிடத்தில் அவருக்கு வ்யாமோஹ மிருந்ததுமட்டு மில்லாமல், தேசிகனுக்கு உபாஸ்யரும் தேசிகனுடைய சக்திகளை ப்ரஹ்மணம் செய்த வருமான வெள்ளைப் பரிமுகரிடமும் அவர் ப்ரீதி சென்றது. ராமாநுஜமதத்தை யதுஸரித்து ப்ரஹ்ம ஸுத்தரங்களுக்கு அவர் செய்த ‘நயஸி-ஸுஹி’ எனும் அப்புதமான க்ரந்தத்தில் முதலில் ‘வெஹி-ஸுஹி’ என்று ஸ்ரீ ஹயக்ரீவன் விஷயமாக மங்கள் ஸ்லோகம் அமைத்தா ரென்பது கவனிக்கத்தக்கது.

தேசிகன் ஸ்லோகத்தில் நாம் ஒரு பதத்தை மாற்றினாலும் அழகு குறையும். ‘ஸுஹி-ஸுஹி’ என்கிற ஸ்லோகத்தில், ‘வரி-ஸுஹி’ ராஜபாநீக-ஸுஹி’ என்று ராஜதாநியான பட்டணம் விவித்த ஸேவியான விரக்தர்களுக்குக் கும்பீபாகம்போல அஸஹ்யமென்று வர்ணித்தார். தேசிக திருசாயியில் திருக்குமாரர் ‘ஸுஹி-ஸுஹி’ என்று அமைத்தார். தேசிகன் திருவுள்ளத்தில், சாகுந்தளத்தில் கண்வர் சிஷ்யர், ராஜதாநியான ஹஸ்திரபுரத்தை அருவருப்புடன் ‘ஜநாகீண-ஸுஹி’ ஹுதவஹவரீதம் ஹுஹிவ’ என்று வர்ணித்த ஸ்லோகம் ஒடிக்கொண்டிருந்தது. அதை அதுஸரித்தும் அதை யதிசயித்தும், குயவன் சூனியில் மண் பாண்டம் வேவது போல் ராஜதாநி சந்தடியில் மண்ணுடம்பு வேவதற்கு ஸமாநமாய் அஸஹ்ய வேதனை யுண்டாகிறதென்றும் திருவுள்ளம் கொண்டு ‘கும்பீபாகம்’ என்று ஸாதித்தார். ரௌரவம் என்று கும்பீபாகம் போன்ற ஒரிடப்பேர் மட்டும் அமைந்ததல்லது, இந்த ஸ்வாஸ்யம் அமையவில்லை. எம்பெருமானார் தர்சனத்தில் எல்லோருக்கும் பொதுவாகியிரா யிருப்பதோடு, கவி ஸ்லோகத்திற்கும் வைதிக ஸ்லோகத்திற்கும் தேசிகன் பஹுமார்யரே. வைதிக ஸார்வபௌமரான ஸ்ரீ தேசிகனுக்கு ‘ஸுதா-ஸுஹி’ வாராஹி’ என்றபடி வேத நூற்பிராய நூறு மமைந்தது. பல நூற்றாண்டுகள் அவர் பெருமையும் அவர் ஸ்ரீஸூக்திகளின் பெருமையும் பொலிக பொலிக பொலிக.

கவிதா-கி-ஸுஹி ஸுஹி ஸுஹி ஸுஹி ஸுஹி

ஸ்ரீதேவ வெஹி-ஸுஹி வெஹி-ஸுஹி ஸுஹி

“சுநந்யஸாயாரண வாதுஸ்வ காவ்யாடிஷு ஸ்வ ஹிஷு ஸ்ரீஷு
தயாஷு லாஷா கவிதாவடூகம் ஸம் கஹி ஸுபெய்யபூச்யஸ்ய”

“உஷணாடிஷு தாகி-காமெ ஸாஷம் ஸ்வஷு ஸ்ரீஷெம் சுபெஸஸ்ய
ஸுபெரம் | சுந்யாஸாயா வாதுஸ்வ வடிமும்பெ ஸவ-ஜகம் தவஸு
காசுபெ”

என்னும் சுலோகங்களில் காணலாம்.

“ஸத்யம் ஸத்யம் வாநம் ஸத்யம் உஜ்யத்யுஜ்யஜுதெ | வெஷாஷா
ஷு வரம் நாஸி நபெஷவ கெஸவாஷீரம் ||”

என்று ஸ்ரீ வ்யாஸ பகவான் கைதூக்கி உறுதி செய்தது போல், நம்பெரு
மாள் ஸன்னிதியில் ரத்னமாலிகா ஸ்தோத்ரத்தினால் அண்ணா அறுதி
யிட்டா ராகையால், ப்ரதீஜ்ஞாஸப்ததி என்று ரத்னமாலிகைக்கு மற்றொரு
திருநாமமுண்டு. இவ்வாசாரியர் கிருதிகளில் கூணம் பரிசயம் பண்ணுவது
பல வருஷங்கள் வேறு க்ரந்தங்களின் வீக்ஷணத்தால் ஏற்படும் அறிவை
யளிக்குமென,

‘யஜ்யக்யுசிஷு கூணம் வாரிவிதி ஸதாம் வாதுஸ்வ கநொதி
வஹுவாஷீரஸுபெய்யபூச்யஸ்ய’

என்கிற ஸ்ரீ ரத்ந மாலிகை சுலோகம் கூறுகிறது.

இந்த ஸ்ரீ தேசிகரத்னத்தைத் தூஷிப்பவர் ஸ்ரீராம கிருஷ்ண தூஷ
கரான ராவண சிசுபாலரை அதுஸந்தித்தவரென,

ஸவ-த-த்ய-ப-வ-ஹஸ்ய வெஃபெஸயீதஃ கூவ-தெவரீந
நாஷு கெஷநாநொஷீவாஃ | ஹஷ ஹஷ ராஸ்குணடிஷணாவி
யாயிநா கிஹ வித்யுஷு வெஷு ராவணாநு வாரிணாடி |

என்கிற சுலோகம் தீர்மானிக்கிறது. மற்றுமோர் பெரியார் :

“ஷெஸிகொநிமரீஷாய-பாசு கஹிஷீகவிக்கொ ஜநம் |

தஹிஷெஷு வுஷெயொந்யம் நாஸி நாஸி ஷீதமெ ||”

ஸ்ரீதேசிகனைப்போல் ஆசிரியரும், அவரிடம் பக்தியுள்ளவரைப்போல் ஸாத்தி
களும், அவர் ஸ்ரீ ஸூக்திபோல் வேறு பிரபந்தமும் இப்புதியில் இல்லை

இல்லை என்று அறுதியிட்டார். ஆதலின் இவ்வாசாரிய சிரோமணியின்
ஸ்ரீ ஸூக்திகளில் அவத்யம் சிறிது ஆர் சொல்லினும்

“யபாஸுதி நிமூ ஹியாஷீவதாமாஸுநிஷகாநு”

[சக்தியுள்ளவரை தெய்வம் ஆசாரியன் இவர்களைத் தூஷிப்பவரைத் தடுக்க
வேணும்] என்ற விதிப்படி செய்ய விவேகிகள் கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
அநர்க்கமான ஸ்ரீதேசிக ஸ்ரீ ஸூக்திகளுக்கு அடியோங்கள் செய்யும் ரக்ஷண
முண்டோவென்று சிலர் கலங்குவார்கள். ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ரமென்னும் ஸ்ரீ ய:
பதியுடன் ஸ்ரீ ஸூக்திக்கு ஸ்ரீதேசிகன் ரக்ஷை செய்தருளவில்லையா? பெரு
மானைக் கண்ட பெரியாழ்வாரும் சேவடி செவ்விக்குத் திருக்காப்பிட்டார்.
‘யபெ-பாஸுதிநிஷகாநு’ தர்மத்தை நாம் ரக்ஷித்தால் அது நம்மை
ரக்ஷிக்கு மென்றபடி தர்மமயங்களான ஸ்ரீ ஸூக்திகளையும், பிறர் தூஷணங்
களின் கந்தமுமில்லை என்று நாம் கிரந்தங்களாலும் உபன்யாஸங்களாலும்
ரக்ஷிக்க நம்மை அவைகள் ரக்ஷிப்பதில் ஐயம் சிறிதுமில்லை. நம் முன்னோர்
களும் ‘ஸிவாஷீரதாமாநாஸி’ [சிவனில் உயர்ந்ததில்லை] என்று ஒருவன்
கையெழுத்து செய்யும்படி நிர்ப்பந்திக்க (அபரமர்கள்) லக்ஷ்மி இல்லாத
வர்கள், (பரமர்கள்) உயர்ந்தவர்கள் ஆகமாட்டாரென்று உயிரையும் கண்
களையும் கொடுத்தன்றோ ஸ்தாபித்தார்கள்.

தங்கள் வித்தாந்தங்களில் பிறர் காற்றடிக்கப் பார்ப்போர் பராமாணி
கரான பண்டிதர்கள்? ஆகையால் நம் ஸ்ரீ தேசிகனுக்கு யதாசக்தி உத்ஸ
வாதிகளையும் அம்மஹானுடைய ஸ்ரீ ஸூக்தி ப்ரசாரங்களையும் நடத்து
வது, அவர் திருவடி ஸம்பந்தம் பெற்ற பாக்யசாலிகளுக்குப் பிராப்தம்.
அநிதரஸாதாரணமான நிருபபதமான ஸ்ரீ தேசிகனென்னும் திருநாமமே
இவ்வாசாரிய சிரேஷ்டரின் பெருமையைப் பெரிதும் பிரகாசப்படுத்துவது
கவனிக்கற் பாலது.

ஸ்ரீ:

சேத்தி ப்ரவாஹம்

[ஸ்ரீ: உப. தி. ராமஸ்வாமி ஐயங்கார், B. A. B. L. அட்வொகேட், சென்னை]

“ஐயதி ஸுஹதரநா ஐஹூஹிம-ஹாநா”

வ்ராஹ வாரிணாஹி ஸுஹூஹாநா கௌநாடி

ஸுஹதரநாஹி வ்ராஹிஹிம-ஹாநா ஐஹூஹி

விஹூஹிவ்ராஹி வ்ராஹிவ்ராஹி ||”

ஸ்ரீமந் நிகமார்த மஹா தேசிகனுடைய திருவவதார மஹோத்ஸ வத்தைக் கொண்டாடும் இம்மலரில் ஒரு இதழ் சேர்க்கும்படி அடியேனுக்கு ஏற்பட்ட நியமனத்தைச் சிரஸா வஹித்துச் சிறிது எழுதத் துணிந்தேன். இவ்வுத்தம கைங்கர்யத்தில் அந்நியிக்கும் பாக்கியம் அடியேனுக்கு ஏற்பட்ட விஷயத்தில் உண்டாகும் மகிழ்ச்சி சொல்லொணாது.

ஸ்வாமி தேசிகன் மஹிமையும் பெருமையும் பின்புள்ளார் தமது ஆசார்ய பக்திக்குப் போக்கு விடாகக் கற்பிக்கவேண்டுமென மனவீல் நில்லாது, எத்திரத்தாரும் புகழும்படி ஒங்கி நிற்பவை. ஸ்வாமி விபவத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும்போதே அவ்வோ ஸமயங்களில் கிடைத்த பிருதுகளும் பட்டங்களும் ஸ்வாமியினுடைய மேன்மைக்குப் போதுமான ஸாக்ஷியங்கள். அதிலும் ஐதிறய ரூபமான கதைகளில் மட்டும் காணவேண்டுமென்படி யல்லாது, ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூக்திகளிலேயே பதிக்கப்பட்ட சில ரத்நங்களின் ஒளியால் ஸ்வாமியினுடைய காந்தி உலகெங்கும் பரவியிருக்கிறது. திருவவதாரமே விலக்ஷணமான தென்பது,

“உஹூஹிவ்ராஹி வ்ராஹிவ்ராஹிவ்ராஹி”

என்று அவர் தாமே அருளிச் செய்யும்படி, மஹாந்ரக் அக்காலத்திலேயே அங்கீகரித்த விஷயம். இவ்வுலகைப் படைத்து நாமத்தை அவ்வோ வஸ்துக்களுக்குத் தெரிந்தளிக்கும் ஸர்வேஸ்வரனே, தம்மை வேதாந்தாசாரியர் என்று வாய்குளிரப் பெயரிட்டழைத்ததாக ஸ்ரீ அதிகாரண ஸாராவளியில் அருளிச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. “வெஹூஹிவ்ராஹிவ்ராஹி வ்ராஹிவ்ராஹி” என்கிற ஸ்ரீதயாசதக ஸ்லோகத்தின்படி, ஸ்வாமியை அவ்வேதாந்த தேசிக பதத்தில் வைத்தருளியது எம்பெருமானே. அப்படியே ஸ்ரீயதிராஜ ஸப்ததி நிகமந ஸ்லோகத்தில் ‘கவிதார்க்கிக வலிம்ஹம்’ என்கிற பிருதும் பேசப்படுகிறது.

“ஸ்ரீராமநாத ஜிவ்யாஜா ஸ்ரீ வெஹூஹிவ்ராஹி வ்ராஹி”
“கவிதார்க்கிக வலிம்ஹ உதி ப்ரவ்யா தமாண ஸரீரவ்ய”

என்கிற ஸ்ரீ ஸங்கல்ப ஸூர்யோதய வாக்யங்களாலே அக்காலத்திய இந்தப் பிருதுகளும், அவைகள் கிடைத்த வகைகளும், நிராக்ஷபங்களாய் எல்லாராலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டவைகளை என்பது புலப்படுகிறது.

ஸ்வாமி தமது பூர்வாசார்யர்களைக் கொண்டாடிப் புகழ்ந்து பேசும் பாசாங்களில் பல, ஸ்வாமி விஷயத்தில் மிகப் பொருத்தமுடையனவாக அமைந்திருப்பன.

“கரக்குங் கருத்துடைத் தேசிகர் கன்றென நம்மை யெண்ணிச்
சாங்குஞ் சரபிகள்போல் சொரிகின்றனர் சொல்லமுதே.”

இது எந்த வ்யக்திகளைத் திருவுள்ளத்தில் வைத்து ஸ்வாமி அருளிச்செய்தாரோ அறிகிலோம். ஆனால் காமதேனுவைப்போல் சொல்லமுதை வர்ஷித்தவர் இந்தத் தேசிக வள்ளல்தான். வடமொழியிலும் தென்மொழியிலும் இரு மொழிகளிலும் பல ஸ்ரீ ஸூக்திகளைச் சிறப்புறச் செய்தருளியதில் ஸ்வாமிக்கு முன் செல்லவல்லவர் யாவர்?

“ஏற்றி மனத்தெழில் ஞான விளக்கை யிருளனைத்தும்
மாற்றின வர்க்கொரு கைம்மாறு மாயனுங் காணகில்லான்”

என்ற இந்தப் பாசாரமும் ஸ்வாமிக்கே பொருந்தும் என்பதில் ஐயமில்லை. நாதமுனிகளால் ப்ருவருத்தமான தர்சனம், ஸ்ரீயாமுந முனியின் அருளிச் செயல்களால் பலவிதமாய்ப் போஷிக்கப்பட்டு, ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் ஸ்ரீஸூக்திகளால் நன்கு ரக்ஷிக்கப்பட்டு, ஸ்ரீமந் நிகமார்த மஹா தேசிகனால் அகிலமான இருட்டையும் போக்கடிக்கக் கூடிய சக்தியடைந்த தென்பது ஸ்வாமியினுடைய ஸ்ரீ தத்வ முக்தா கலாப ஸ்லோகத்திலிருந்தே த்வனிக்கிறது.

“நாயொவஹி வ்ராஹிவ்ராஹி-
ராவஹிதம் யாஹுநெய வ்ராஹிவ்ராஹி
தூதம் ஸ்ரீயாமுந முனியின் அருளிச்
செயல் கலங்க ப்ராப்தம். ராமக்ருஷ்ணதீயவதாரங்கள் செய்து
ஈஸ்வரன் சரணாகதி தர்மத்தைப் பல படியாயும் எடுத்துக் காட்டிச் சேதநர்களை
ஆட்கொள்ளப் பார்த்தவிடத்தே அது பரியாமல் போய்விட்டது.

பிறகு சரணாகதியை அதுஷ்டித்துக் காட்டி, அவ்வழி நின்று உய்ந்து போக ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் மார்க்க தர்சியாய் இருந்தார். அதுவும் பூர்ண பலனை அளிக்கமாட்டாது போய்விட்டது. பிறகு தஞ்சப் பாகதியைத் தந்தருள்வோனான நம் தேசிகன் வித்தாந்தித்த பிறகுதான் கலியும் கெட்டது கண்டு கொண்டின்.

இப்படிப்பட்ட அத்யத்புத வைபவசாலியாய், 'தஞ்ஞானரெகம் வனூ ஸுக்ஷிணசெஞ்ஞா' என்றும், 'ஒரொன்று தானே யமையாதோ?' என்றும் மஹாநக னெல்லாம் வியக்கும்படியான ஸ்ரீஸூக்திகளை அருளியவராய், தமது திருவடிகளை அவலம்பித்த அஸ்மதாதிகளுக்கு இங்குமங்கும் வைக்கப்பட்ட பெருநிதியாயுள்ள நம் ஸ்வாமி ஸ்ரீமந்நிகமாந்த மஹா தேசிகனைப் போற்றி யுகப்பதும், புந்தியிற் கொள்வதும், பொங்கு புகழ்ச் சாற்றி வளர்ப்பதும், வார்ஷிக மஹோத்ஸவத்தை உத்தேசித்து ஒரு தனி மலர் வெளியிடுவதும் சற்றல்லவோ முன்னம் பெற்றதற்கே.

ஸ்ரீ தேசிகனுடைய திவ்ய கீர்த்தியானது கங்கையே போலும். பகவானிடமிருந்தே உத்பத்தியாகிய அந்த மஹாநதி வரவா விஸ்தாரத்தை யடைந்து லோகத்தைப் புரிதமாக்கிப் பூமிக்குச் செழிப்பையும் சிறப்பையும் இடைவிடாது அளிப்பது போலவே, ஸ்வாமியின் கீர்த்தியும் இஹபாஸாதநமாய் ஆசந்தாராக்கம் ப்ரவஹிக்கப் ப்ராப்தம்.

தொண்ட ருக்கும் துணையடி வாழியின் துமுறுவல்
கொண்ட முகம்வாழி வாழி வியாக்கியா முத்திரைக்கை
வண்டிரு நாமம் வாழி மணிவட முப்புரிநூல்
கொண்டசீர் தூப்புல் குலமணியே வாழி நின்வடிவே.

அதிர்ஷ்டம்!

எப்படி?

L. N. பெப்பர்மெண்டையே வாங்கவேண்டும்.

குழந்தைகளின் சிநேகிதர்கள்! பெற்றோர்களின் களிப்பு!!

விலை மலிவு! சுவை பெரிது!

நன்மை தரும்!

இந்திய முதல்—இந்திய தொழிலாளிகள்.

வாங்கி நிந்துங்கள்!

கொடுக்கும் பணத்திற்கு

நல்ல பெப்பர்மெண்டு!!

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

SRI L. N. CONFECTIONARY,

Sales Depot:—West Chitrai St., Madura.

MADRAS OFFICE:—Phone No. 3658.

Y. M. I. A. Buildings, Armenian St., Madras.

ஹி கு காயம்

“हयं हि गु कडून च किमिवातककापहम् ।
विस्वाध्मान शूलं चक्षुष्यं गुमनाशनम् ॥”

சுத்தமான பெருங்காயம் ஹ்ருதயத்திற்கு பலம் தரும்; காரமும் உதஸாஹமுமளிப்பது; வயிற்று காய்களையும், வாத தோஷத்தையும், கப தோஷத்தையும் போக்கும்; மலகந்தம், வயிற்று நோய் இவைகளையும் தீர்க்கும்.

இவ்விதம் சாஸ்திரத்திலுள்ள குணங்களைப் பெற்ற சிறந்த பெருங்

காயம் L. G. குறி உள்ளதுதான்—

F.1 லால்ஜி கோது & கம்பெனி

பிரபல பெருங்காய வியாபாரிகள்,

பம்பாய்

சென்னை

கும்பகோணம்

अमृतांजनम्

அம்ருதாஞ்சனம்

உண்மையில் அம்ருதம் பேரன்றது.
இப்பெயர்ப்புகளத்தில் ஆரம்பிப்பதால் இதன்
அகில மங்களமும் அளிக்கக் கூடியது
என்று அடியில் கூறும் ப்ராசீன முது மொழி
கூறுகிறது.

“अ इति भगवो वाचकमकारः

प्रयुजानेन किं नामभङ्गं न कृतम् ।”

“अकारोपक्रमश्चासिन्मिद्वल्लामिसन्निधितः ।”

தலைவலி, ஜலதோஷம்,

சுளுக்கு முதலான சுகல

நோய்களையும் தீர்க்கவல்ல

ப்ரவலித்தமான லேபனம்

அம்ருதாஞ்சனம் முப்போ

பம்பாய், மதராஸ், கல்கத்தா,

எல்லா ஆயுர்வேத வைத்தியர்களும் இங்கிலீஷ்
டாக்டர்களும் பிறரும் கொண்டாடும்

சார்ங்கதா ஸம்ஹிதை

ஆயுர்வேத சாஸ்திரத்தின் ஸகல ஸாராம்சங்களும் அடங்கிய மிகப்
பிராசீன வைத்தியக் கிரந்தம்.
வைத்தியரத்னம்

பண்டித எம். துரைஸ்வாமி ஐயங்கார்,
ஆயுர்வேத பூஷணம், ஆயுர்வேதாசார்யர் அவர்களால்
ஸம்ஸ்கிருதத்திலிருந்து தமிழில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டது.
கீர்திருத்திய மூன்றாம் பதிப்பு

மூன்று கண்டங்களும் 32 அத்தியாயங்களும் அடங்கியது.
வைத்திய பரிபாஷை முதலியவைகள்.

1. பூர்வகண்டத்தில்:—(1) வைத்திய பரிபாஷைகள், (2) ஒஷதி
முதலியவற்றின் விவரணம், (3) நாடி பரிக்ஷாதிகள், (4) தீபந-பாசநாதி
குண விவரணம், (5) சரீரதத்வாதிகள், (6) உணவு உட்செல்லும் வகை
முதலியன, (7) ரோகவிவரணம் என்னும் ஏழு அத்தியாயங்கள் அடங்கி
யுள்ளன.

ஒளஷத முறைகள்.

2. மத்திம கண்டத்தில்:—(1) ஸ்வரஸ முறைகள், (2) க்வாத-
கஷாய முறைகள், (3) பாண்ட கஷாய முறைகள், (4) ஹிமகஷாய முறை
கள், (5) கல்க முறைகள், (6) சூர்ண முறைகள், (7) சூளிகை-மாத்திரை
முறைகள், (8) லேஹ்ய முறைகள், (9) ஸ்நேஹ-கைல-க்ருத-முறைகள்,
(10) ஸந்தாந ஆஸவாரிஷ்ட-முறைகள், (11) தாது-லோஹ-பாஷாணாதி-
சத்தி பன்மாதி முறைகள், (12) ரஸங்கள்-ரஸ-கந்தகாதி முறைகள்
என்னும் பன்னிரண்டு அத்தியாயங்கள் அடங்கியுள்ளன.

சித்திதஸா கிரமங்கள்.

3. உத்தரகண்டத்தில்:—(1) ஸ்நேஹபாஷவிதி, (2) ஸ்வேதவிதி,
(3) வமநவிதி, (4) விசேசவிதி, (5) வஸ்திவிதி, (6) நிருஹவஸ்திவிதி,
(7) உத்தரவஸ்திவிதி, (8) நஸ்யவிதி, (9) தூமபாஷவிதி, (10) கண்ட்ஷோதி
விதி, (11) லேபநாதி விதி, (12) இரக்த மோக்ஷணவிதி, (13) நேத்திர
சிகித்தைஸ், ஆகப் பதினாறு அத்தியாயங்கள் அடங்கியுள்ளன.

வேறு லீவரம்.

எளிய வசனநடை, விஷயங்கள் ஒழுங்காகவும் தலை யங்கங்களோடும்
அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. விரிவான உரை. விசேஷ அறுபந்தங்கள்
ஸகல விஷயங்களுக்கும் விஸ்தாரமான விஷய அகராதிகள்.

உயர்ந்த காலிகோ பைண்டு	ரூ. 5 4 0
இரண்டாந்தர பைண்டு	ரூ. 4 4 0

வைத்திய கலாநிதி ஆபீஸ்,

11, ஆதியப்ப முதலித் தெரு, வேப்பேரி, மதராஸ்.

ஓர் ஆச்சர்யமான ஸம்வாதம்

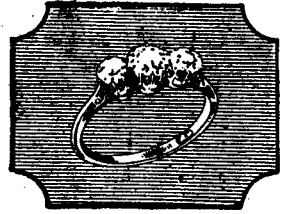
கேளுங்கள்: பாருங்கள்: வாருங்கள்: வாங்குங்கள்:

சாஸ்திரி:—விசுவாச முள்ளோர்க்கனனா சாஸ்திரமே ப்ரமாண மென கிறார் கிதாசார்யன். “तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते” என்று கேட்டதில்லையா?

க்ருஹிணி:—ஆனால் என்ன?

சாஸ்திரி:—ஆசார்ய வாக்படர் கூறுவதைக் கேளம்மா. நீங்கள் சும்மா இருப்பது சரியல்ல.

“सूर्यादिग्रहनिग्रहापहरणं दीर्घायुरारोग्यदम्
सौभाग्योदयभाग्यवश्यविभवात्साहस्रद्वयैकम्
दुर्लभाचलधूलिसङ्गतिभवालक्ष्मीहरं सर्वदा
वज्राणां परिधारणं निगदितं भूतादिनिनाशकम् ॥”

க்ருஹிணி:—நீர் சொல்வது எனக்குப் புலப்பட வில்லையே.

சாஸ்திரி:—கதிரவன் முதலான கிரகங்களின் சாபங்களைத் தடுக்கும்; நீண்ட ஆயுளையும் சரீர சுகந்தையுடனும்; ஸௌமங்கல நிறையைத் தந்திடும்; ஸகல பாக்கியங்களையும், வசியத்தையும், விபவங்களை

யும், உத்ஸாஹத்தையும் விளைவிக்கும்; கெட்ட நிழல்பர்வத தூசி இவைகளின் சேர்க்கையினால் உண்டாகும் பிணியை நீக்கும்; பூதம் முதலான பேய் பிசாசுகளை நிர்மூலமாக்கும். எது? வைரமணிகளை ‘परिधारणं’ நிரம்பத் தரிப்பதேயாம்.

க்ருஹிணி:—அடடா! என்ன ஆச்சர்யம்! அவைகள் எங்கே கிடைக்கும்?

சாஸ்திரி:—வெகு அழகாயும் மிக்க ஸரஸமாயும் ஒரே ரேட் (விலை) உள்ளதாயும் வைரங்கள் கிடைக்குமிடம்—

ஸுராஜ்மல் லல் லுபாய் அண்டு கம்பெனி,
313, எஸ்பளனேட், மதராஸ்.

SURAJMAL'S
The Jewellers

313 ESPLANADE, MADRAS

Printed by Kabeer Printing Works, Triplicane, and Published by Vankipuram S. Vasudevachariar, for Sri Vaishnava Siddhanta Prachara Sabha, Ltd., Madras

SRI VEDANTA DIPIKA

[Vol. 25]

NOVEMBER 1936

[Part 5]

ஸ்ரீ

வேதாந்த தீபிகை

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸித்தாந்த ப்ரச்சார ஸபையாரால்

ப்ரகரிக்கப்படும் மாதத் தமிழ்ப் பத்திரிகை.

தாது வரு

இப்பதி ம்

பத்ராதிபர்கள் :

ஸ்ரீ. வாஸுதேவாசார்யர்

வி. வி. ஸ்ரீநிவாஸ ஐயங்கார்

CONDUCTED BY

Sri Vaishnava Siddhanta Prachara Sabha, Ltd.,

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

பூர்வீ
ஸ்ரீ. பெரு நம:

திருவருகுகூடம் தலாறுவணம்
ரவிகரமளரவரா உரும் உயாரு
வவாருகுகூடாருவாருதாருநாருவெ
விஜயவருவெ ருதிருவாரு நெருவருவாரு ||

விஷய ஸஞ்சிகை

1. ஸம்பாதகரின் குறிப்புகள்	173
2. ஸ்ரீமத் ராமாயண ரஸாஸ்வாதம் [ஸ்ரீ. உப. தி. வீரராகவாசார்யர்]	181
3. ஸ்ரீ. கீதா மஹிமை [ஸ்ரீ. உப. திருக்கோட்டியூர் ஸ்ரீ ராமதேசிகாசார்யர், ஸ்ரீ ரங்கம்]	189
4. சமயாசாரியர்களும் தமிழும் [ஸ்ரீ. உப. டி. வி. ஸ்ரீ நிவாஸயங்கார், மதுரை]	195
5. ஸ்ரீமத் நிகமாந்த மஹாதேசிகனும் பாதஜலயோகமும் [ஸ்ரீ. உப. திருமலாபிஜந்: திருஷ்ணமாசார்யர், மைசூர்]	199
6. மீமாம்ஸா ஸங்கீரஹம் [ஸ்ரீ. உப. வி. கோ. ராமாநுஜாசார்யர்]	206
7. மதிப்புரை	213
8. விவாத பாகம் [ஸ்ரீ. உ. வே. ஸ்ரீசைல சக்ரவர்த்தியாசார்யர்]	214
9. ஸ்ரீ தேசிகன் திருவவதார வைபவம்	219
10. வாதராஜ பஞ்சாசத் [ஸ்ரீ. உப. ஏ. வி. கோபாலாசார்யர்]	220
11. மன்னுபுகழ் மாழனிவன் [ஸ்ரீ. ரெ. திருமலை ஐயங்கார்]	227
12. ஸ்ரீ வைதண்ட ஸ்தவம் [ஸ்ரீ. உப. ஸ்ரீ. வாசுதேவாசார்யர், மாம்பலம்.]	117—124
13. தீவ்விய துரி சரிதம் [வங்கீபுரம்: கோ. ஸ்ரீ. உப. ஸ்ரீ நிவாஸாசார்யர்]	265—280

குறிப்பு:—(1) சந்தாத் தொகையை தாமதமன்னியில் அனுப்பாவிடில் அடுத்த சஞ்சிகை V. P. யில் அனுப்ப நேரிடும்,

(2) மற்ற ஸமஸ்த விஷயங்களுக்கும் சபையின் ரிஜிஸ்டர்ட் ஆபீசின் விலாஸத்தைக் கவனிக்கவும்.

T. Rajagopalachari,
General Secretary.

அதிர்ஷ்டம்!

எப்படி?

L. N. பெப்பர்மெண்டையே வாங்கவேண்டும்.

குழந்தைகளின் சிநேகிதர்கள்! பெற்றோர்களின் களிப்பு!

விலை மலிவு! சுவை பெரிது!

நன்மை தரும்!

இந்திய முதல்—இந்திய தொழிலாளிகள்.

வாங்க முத்துங்கள்! கொடுக்கும் பணத்திற்கு

நல்ல பெப்பர்மெண்டு !!

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

SRI L. N. CONFECTIONARY,

Sales Depot:—West Chitrai St., Madura.

MADRAS OFFICE:—Phone No. 3658.

Y. M. I. A. Buildings, Armenian St., Madras.

ஹிங் காயம்

“एवं हिं गु कडून् च किमिवातकपायम् ।
विविधाभान शूलं च ध्रुवं गुग्मनाशनम् ॥”

சுத்தமான பெருங்காயம் ஹிங் காயத்திற்கு பலம் தரும்; காரமும் உதாஹமுமளிப்பது; வயிற்றுக் காய்களையும், வாத தோஷத்தையும், கப தோஷத்தையும் போக்கும்; மலக்கடத்தம், வயிற்று நோய் இவைகளையும் தீர்க்கும்.

இவ்விதம் சாஸ்திரத்திலுள்ள குணங்களைப் பெற்ற நெந்த பெருங்

காயம் L. G. குறி உள்ளதுதான்—

லால்ஜி கோது & கம்பெனி

பிரபல பெருங்காய வியாபாரிகள்,

பம்பாய்

சென்னை

கும்பகோணம்

अमृतांजनम्

அம்ருதாஞ்சனம்

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

“अ इति भगवतो वाचकमकारं

प्रयुञ्जानेन किं नाम मङ्गलं न कृतम् ।”

“अकारोपक्रमश्चास्मिन्मङ्गलत्वाभिसन्धितः ।”

தலைவலி, ஜலதோஷம்,

சுளுக்கு முதலான சகல

நோய்களையும் தீர்க்கவல்ல

ப்ரவித்தமான லேபனம்—

அம்ருதாஞ்சனம் டிபோ

பம்பாய், மதராஸ், கல்கத்தா.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீ.யெ.நஃ

ஸம்பாதகரின் குறிப்புகள்.

யொ:ஊ: பூவிஸூ ஜ வாஹிஜா: பூவஸுவா:

ஸஜீவயதூவிஸூகியா: ஸூபாஜா:

சுநூஸூ ஹஹூவரணஸூவணசுவமாஜீநு

பூணாஹஜோ ஹஹவதெ வபூஸூய தலெஸூ ||

சென்ற ஸெப்டம்பர் மாஸத்தில் வெளிவந்துள்ள 'வேதாந்த கேஸரி' என்னும் ஒரு இங்கிலீஷ் பத்ரிகையில், ப்ரத்யக்ஷ சாஸ்த்ரங்களுள் ஒன்றாகிய 'பயாலஜி' [Biology] என்னும் சாஸ்த்ரம் ரத்தைக் கற்றிருக்கும் ஒரு ஹிந்து மதஸ்தர், 'ஜந்' 'பயாலஜி' சாஸ்த்ரம் மாந்தரம் என்பது உண்டு என்று சொல்வது சில ப்ரத்யக்ஷாநுபவத்திற்கு விருத்தமாக இருக்கின்றது' என்று வாதித்து வ்யாஸமொன்று எழுதி இருக்கிறார். அந்தக் 'கேஸரி' பத்ரிகையின் ஸம்பாதகரும், 'ஜந்மாந்தரம் உண்டு என்று ஹிந்து சாஸ்த்ரம் சொல்வதைச் சற்று பரிஷ்கரித்து விட்டால், அது ஒருவித ப்ரத்யக்ஷாநுபவத்திற்கும் விருத்தமாக இருக்கமாட்டாது' என்று நினைத்து, அம்மாதிரி அதைப் பரிஷ்கரித்துப் 'பயாலஜி' சாஸ்த்ரஜ்ஞரார் சொல்லப்பட்டுள்ள ஆக்ஷேபத்திற்கு ஒரு ஸிமாதாந்தை, 'Transmigration—a restatement' என்னும் ஒரு வ்யாஸ ரூபமாக வெளியிட்டிருக்கிறார். நமது சாஸ்த்ரங்களில் விச்வாஸ மிராதவர்களுடன் நமக்கு ஒரு வித விவாதமும் இல்லை. ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர் கர்மத்திற்குத் தக்கவாறு 'ஆஸ்திக்ய' மும் 'நாஸ்திக்ய'மும் ஜறிக்கின்றன. ஆனால், நமது சாஸ்த்ரம் சொல்வ தெல்லாம் ப்ராசீந பரிபாடியை அதுஸரித்திருக்கின்றதென்றும் அவை இக் காலத்திற்கு அதுகுணமாகப் பரிஷ்கரிக்கப்படுதல் வேண்டுமென்றும் சொல்லிக்கொண்டு, அவைகளைத் தமது இஷ்ட ப்ரகாரம் மாற்றுவதற்கு ப்ரயத்னப்படும் ஸாஹஸிகர்களுடன் நமக்குப் பூர்ணமான விவாதம் உண்டு. சாஸ்த்ரம் சொல்வதை விசாரியாமலே அதைப் பரிஷ்கரிக்க முயல்வது ஸாஹஸீமன்றோ? ப்ரகருத்தில், கேஸரியின் ஸம்பாதகரால் செய்யப்பட்டுள்ள பரிஷ்காரம் அத்யந்தர் வேதவிருத்தமாக இருப்பதால், அதன் தோஷத்தை வெளியிடுவதில் நாம் ப்ரவர்த்திக்கும்படி ஸம்பவிக் கின்றது.

முதலில் ப்ரத்யக்ஷவாதிகள் சொல்லும் ஆக்ஷேபம் என்னவென பதை விசாரிப்போம். இந்த உலகத்தில் தென்படும் ஜன்மங்களின் தேவநங்க

ஸெல்லாம், ஆரம்பகாலத்தில், 'ஸெல்' (cell) என்று சொல்லப்படும் அது யல்பமான ஒரு மாம்ஸபாகமாகவே இருந்தனவென்றும், அந்த 'ஸெல்' கள் தமக்கு இயற்கையாகக் கிடைத்துள்ள சில வ்யாபார விசேஷங்களால் ஒன்று நூறுகப் பெருகி ஸ்தூலங்களான சரீரங்களாகப் பரிணமிக்கின்றன வென்றும், அந்த 'ஸெல்'களுக்கு அவ்விதமாக வ்யாபாரிக்கும் சக்தி விசேஷ மிருக்கிறபடியால் அவைகளுக்கு உயிருண்டு என்று ஒத்துக்கொள்ளுதல் வேண்டுமென்றும், ஏதாவது ஒரு காரணத்தால் அந்த 'ஸெல்'கள் தமது சக்தி விசேஷத்தை இழந்துவிடும் பகஷத்தில் அவை ஒன்று நூறுகப் பெருகுவதற்கும் ஸ்தூல சரீரங்களாகப் பரிணமிப்பதற்கும் யோக்யதை அற்றவையாகி விடுகின்றன வென்றும், இவ்விதம் உயிருள்ள ஒரு வஸ்து வினிடமிருந்தே மற்றொரு உயிருள்ளவஸ்து உண்டாகிறபடியால் உயிருக்கு ஒரு விததொடர்ச்சி இருக்கிறதென்றும் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். பூதக் கண்ணுடியைக் கொண்டு இந்த 'ஸெல்'களின் வ்யாபாரத்தைப் பார்த்தால், அவை முதலில் ஒன்றோடொன்று சேர்வதும், பிறகு பிரிவதும், அப்படிச் சேர்ந்து பிரிவதன் காரியமாக வேறு புதிய 'ஸெல்'கள் உத்பத்தி பெறுவதும், இவைகளெல்லாம் அதி விசித்ரமான வ்யாபாரங்களாகத் தென்படுகின்றனவாம். இப்படி அத்த்யாஸ்சர்யகரமான வ்யாபாரம் அந்த 'ஸெல்' களில் தென்படும் காரணத்தால் மாத்ரம் 'அவை உயிருள்ளவை' என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்களே தவிர்த்து, 'அவை ஜீவனால் அதிஷ்டிதங்களாக இருக்கின்றன; ஆகையால் அந்த வ்யாபாரங்களைச் செய்வதற்கு அவை யோக்யங்களாகின்றன' என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்களில்லை. அவைகளுள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஜீவன் உண்டென்று ஒத்துக்கொள்ளும் பகஷத்தில் 'அப்படி ஸஜீவன்களான கணக்கற்ற 'ஸெல்'களால் ஏற்படும் ஒரு ஸ்தூல தேஹத்தில் ஒரே ஜீவன் அதிஷ்டாநம் செய்துகொண்டு நிற்கிறான் என்று சொல்வது எவ்விதத்தில் உபபந்நமாகும்?' என்பது அவர்களுடைய முதல் ஆக்ஷேபம். அந்த ஸ்தூல தேஹம் 'ஸெல்'களிலிருந்து காலக்ரமேண உத்பத்தியைப் பெறுகிறபடியால், அந்த உத்பத்தியின் எந்த தசையில் அதை அதிஷ்டிக்கும் ஜீவன் அதில் ப்ரவேசிக்கிறான்? இவ்விதம் ஒரு தேஹத்தில் ப்ரவேசத்தைப் பெறுதற்கு முன் அந்த ஜீவன் எவ்விடத்தில் இருந்தான்? அப்பொழுது அவனுக்கு ஒரு தேஹம் இருந்ததோ? இருந்திருந்தால் அந்தத் தேஹம் நாசமடைந்த க்ஷணத்திலேயே இப் புதிய தேஹம் இந்த ஜீவனுக்கு ப்ரவேசார்ஹமாகப் பரிணமித்தது என்று சொல்வது எப்படி ஸாத்யமாகும்? இவ்வாறு பலவித அறுபத்திகளை உத்தேசித்து, இந்தத் தேஹங்களைக் காட்டிலும் அதிரித்தமாக ஜீவன் என்று ப்ரத்யக்ஷாகோசரமான ஸூத்ரமும் இல்லை யென்றும், அது ஒரு தேஹத்தை விட்டு - மற்ற

றொரு தேஹத்தில் புகுகின்றது என்பதும் இல்லையென்றும் ஒத்துக் கொள்வது ச்லாக்யமன்றோ? இதுவும் அவர்கள் செய்யும் ஆக்ஷேபம்.

நிற்க: க்ருமிகளாகத் தென்படும் அத்தயல்பமான சில ஜந்துக்களின் விஷயத்தில், மற்றுமொரு விசித்ரமான அம்சம் காணப்படுகின்றதாம். அது என்னவென்றால்: அந்த க்ருமிகள் ஜீவித்திருக்கும் காலத்தில் அவைகளின் தேஹத்தைத் துண்டித்தால், அதிலிருந்து கிடைக்கும் துண்டுகள் ஒவ்வொன்றும் உயிருடன் கூடிய வெவ்வேறு க்ருமிகளாக மாறுகின்றனவாம். ஜீவன் துண்டிக்கப்படக்கூடிய வஸ்துவன்றதலால், இம் மாதிரி ஒரு ஜீவனிடமிருந்து பல ஜீவன்கள் உண்டாவது எப்படி? இம்மாதிரியான நூற்றுக் கணக்கான சங்கைகள் 'ஜீவன் உண்டு, அது ஸம்ஸரிக்கின்றது' என்னும் வாதத்தில் ஏற்படுகிறபடியால், அந்த வாதம் ஆதரிக்கத்தக்கதன்று என்பது அவர்கள் க்ஷபி.

இதற்குக் 'கேஸரி' யின் ஸம்பாதகர் சொல்லும் ஸமாதாநம் என்ன வென்றால்:—எல்லா ஜந்துக்களும் ஜீவனால் அதிஷ்டிதங்களாக இருக்கின்றன வென்று ஹிந்து சாஸ்த்ரம் சொல்கின்றது என்பது உண்மையேயாயினும், அதன் தாத்பர்யம், எந்த எந்த ஜந்துக்களிடம் 'நான்' என்னும் ஜ்ஞாநம் இருக்கின்றதோ அந்தந்த ஜந்துக்களிடம் மாத்ரம் ஜீவன் உண்டு' என்பதுதான். 'நான்' என்னும் ஜ்ஞாநமின்றிக்கே, கேவலம் சிற்சில வ்யாபாரத்தை மாத்ரம் செய்துவரும் 'ஸெல்' போன்ற நிக்ருஷ்ட வஸ்துக்களிடம் ஜீவன் அதிஷ்டித்து நிற்கவில்லையாம். இவ்விதம் ஒத்துக்கொள்ளும் பகஷத்தில், கீழ்க்கூறப்பட்டுள்ள ஆக்ஷேபங்களெல்லாம் பரிஹ்ருதங்களாகிவிடுகிறபடியால், நமது சாஸ்த்ரத்திற்கு ப்ரத்யக்ஷ விரோதம் என்னும் தோஷம் ப்ரஸங்கிக்கமாட்டாதாம். இதைத்தான் பரிஷ்காரமென்று 'கேஸரி' ஸம்பாதகர் உரைக்கிறார். ஜீவ ஸம்ஸ்ருதியானது இவர் சொல்லும் ப்ரகாரமே நடைபெறுவதாக நாம் ஒத்துக்கொண்டால், க்ருஸ்த்வ மதமே ஸ்வல்ப ம்ரதுதலுடன் நம்மால் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டதாகின்றது என்பதை இவர்கவனித்தாரில்லை. மதுஷ்ய சரீரம் மாத்ரம் ஜீவன்களால் அதிஷ்டிதம் என்பது க்ருஸ்தவர்களின் கொள்கை. இவர், மதுஷ்யர்களுடன் கூட சில உத்க்ருஷ்ட திர்யக்குக்களிடத்திலும் ஜீவன் நிற்கிறான் என்று கொஞ்சம் அதிகமாக சொல்லுகிறார். இம்மாதிரி ஒரு வ்யவஸ்தை செய்வதற்கு எந்த ப்ரமாணம் இடம் கொடுக்கின்றது என்பது நமக்குப் புலப்படவில்லை. ப்ரக்ருத விஷயமாக நமது சாஸ்த்ரம் சொல்வதைச் சரிவர அறிந்திருந்தால், இவர் இம்மாதிரி பரிஷ்காரம் செய்ய முயன்றிருக்கமாட்டார் என்பது திண்ணம்.

நமது சாஸ்த்ரங்கள் சொல்வது என்னவென்றால்:—இந்த ஸ்ருஷ்டியில் தென்படும் பூத வர்க்கங்கள், தேவர்களென்றும் மதுஷ்யர்களென்றும் திர

யக்குக்கொள்ளும் ஸ்தாவரங்களென்றும் நாலு வகைப்பட்டவை. ஸ்தாவரங்களாவன : மரம் செடி முதலியவை; திரியக்குக்கள் : பசு பசுதி முதலியவை; மதுஷ்யர்கள் : நம்மைப்போன்றவர்கள்; தேவர்கள் : நமக்கு அத்ருப்யமான சரீரத்தை உடையவர்கள். இந்த நாலு வர்க்கங்களும் ஜீவனுடன் கூடியவைகளே. சுத்த ஜீவன்களுடைய ஜ்ஞாநம் இயற்கையால் எவ்வித ஸங்கோசமுமற்றதானாலும் அவரவர்களுடைய கர்மத்திற்குத் தக்கபடி பந்தம் ஏற்படும்பொழுது அந்த ஜ்ஞாநம் பஹு ப்ரகாரமாகத் திரோதாநத்தை அடைகின்றது. அதன் தாரதமயத்தை அவலம்பித்து இந்த விபாகம் ஏற்படுகின்றது. ஸ்தாவரங்களைக் காட்டிலும் குறைந்து அதிமாத்ரம் அதுத்புத்தமாக இருக்கும் ஜ்ஞாநத்தை யுடைய காஷ்டம் லோஷ்டம் முதலிய பொருள்களை நாம் நிர்ஜீவன்களென்று வ்யவஹரிக் கின்றோம். ஆகையால் ஜீவனால் வ்யாப்தமல்லாத வஸ்து ஒன்றும் இந்த ஸ்ருஷ்டியில் இல்லை என்றே சொல்லவேண்டும்.

இந்த நாலு வர்க்கங்களுள் அகப்பட்டிருக்கும் வஸ்துக்களெல்லாவற்றிலும், ஜ்ஞாநமயமான ஜீவன் ஒரு அம்சம், ப்ரக்ருதிமயமான சரீரம் ஒரு அம்சம், ஆக இரண்டு அம்சங்கள் உண்டு. ஜீவன் என்னும் அம்சம் ஒரு பொழுதும் நாசம் அடையாதது; சரீரம் என்னும் அம்சம் நஸ்வரமே; அதாவது : ஸ்வரூபத்தில் மாறுதலை அடையக்கூடியது. ஒரு ஜீவனுக்குச் சரீர வியோகம் நேர்ந்தால், அப்பொழுது அவன் மறுபடியும் தனது கர்மத்திற்கு அதுரூபமான மற்றொரு தேஹத்தைப் பெறுகின்றான். பகவத் க்ருபையால் ப்ரஹ்ம ஜ்ஞாநத்தை அடைந்து அதன் பலமாக ஸகலவித கர்ம நாசத்தையும் பெறும் ஜீவன்கள் மாத்ரம் மற்றொரு சரீரத்தினுடைய ஸம்பந்தத்தைப் பெறுகிறார்களில்லை. அவர்கள் ஆவிர்ப்பூத ஸ்வஸ்வரூபர்களாய் [அதாவது தமக்கு இயற்கையாயுள்ள எவ்விதக்குறைவுமற்ற ஜ்ஞாநத்தைப் பெற்றவர்களாய்] பகவத் ஸாயுஜ்யத்தை அடைகிறார்கள்; மற்றவர்களெல்லாரும் வேறொரு தேஹத்தைப் பெறுகிறார்கள்.

இவர்கள் எவ்விதம் மற்றொரு தேஹத்தைப் பெறுகிறார்கள் என்பதை உபநிஷத்துக்கள் விஸ்தாரமாக விளக்கியிருக்கின்றன. அதைச்சுருக்கமாகக் காட்டுவோம். ஜந்மத்தைப் பெற்றுள்ள ஜீவன்களை நாம், ப்ரஹ்மத்தை உபாஸிக்கும்வர்களென்றும், ப்ரஹ்மோபாஸனயின்றி இஷ்டா பூர்த்தித்தைச் செய்பவர்களென்றும், ப்ரஹ்ம வித்யை கர்மம் இவைகளை உபாலிக்க அதிகாரம் இருக்கையிலும் அவைகளை உபாலியாமல் இருப்பவர்களென்றும், அவ்விதம் உபாலியாமல் இருப்பது மாத்ரமின்றிக்கே நிஷித்தத்தைச் செய்பவர்களென்றும், வித்யை கர்மம் இவை ஒன்றுக்கும் அதிகாரமற்ற உத் பிஜ்ஜம் ஸ்வேதஜம் முதலிய நிக்ருஷ்ட ஜந்துக்களென்றும், ஆக ஐந்து வர்க்கங்களாகப் பிரிக்கக்கூடும். இவர்களுள் முதல் வர்க்கத்தார் ம்ருதியடையும் பொழுது தேவயானம் என்னும் மார்க்கத்தால் உத்க்ரந்தி பெற்றுக் கடைசி

யாகப் பகவததுக்ரஹத்தால் கர்மம் கழிந்தவர்களாய் வேறு தேஹத்தைப் பெறாமலேமோக்ஷத்தை அடைகிறார்கள். மற்றவர்களெல்லாருக்கும் தேஹாந்தரப்ராப்தி உண்டு. அவர்களுள் இஷ்டா பூர்த்தம் முதலியவைகளைச் செய்பவர்கள், தங்களுடைய தேஹத்தை இழந்தவுடன், தேஹாந்தராரம்பத்திற்கு ஹேதுவாயுள்ள பூதஸூக்ஷ்மங்களுடன் கூடினவர்களாய் பித்ரு யானம் என்னும் மார்க்கத்தின் மூலமாக வெளிப்புறப்பட்டு சந்த்ர லோக மடைந்து, அங்கிருந்து ஆகாசம் வாயு தூமம் மேகம் இவைவழியாக இறங்கி, பிறகு மழையாகவும் அந்நமாகவும் ரேதஸ்ஸாகவும் மாறும் பூதஸூக்ஷ்மங்களுடன் கடைசியாக ஸ்த்ரீ கர்ப்பத்தில் ப்ரவேசித்து அங்கு ஒரு புருஷ ரூபமான சரீரத்தைப் பெறுகிறார்கள். வித்யா கர்மங்களை உபாலியாதவர்கள் நிஷித்த கர்மங்களைச் செய்பவர்கள் இந்த இருவர்க்கத்தாரும் தமது கர்மங்களுக்கு அதுரூபமான யாதனைகளை அதுபவிப்பிப்பதற்காகச் சிற்சில லோகாந்தரங்களுக்கு நயிப்பிக்கப்பெற்று பிறகு தேஹாந்தரத்தை அடைந்து ஸம்ஸரிக்கிறார்கள். இதர நிக்ருஷ்ட ஜந்மம் பெற்றிருப்பவர்களுக்கு ஒரு ஜந்மம் போனவுடன் இவ்விதத்திலேயே அடுத்த ஜந்மம் ஸம்பவிக்கின்றது. அவர்களுக்கு ஸ்த்ரீ கர்ப்ப ப்ரவேசமிராமலே தேஹாரம்பம் ஸம்பவிக்கக்கூடுமென்பது அதுபவ விதம். த்ரோபதி த்ருஷ்ட த்யும்நர்கள் முதலான சில புண்யசாலிகள் விஷயத்திலும் அப்படிப்பட்ட தேஹாரம்பம் ஏற்படுவதை நாம் படித்திருக்கிறோமன்றோ?

இந்த விவரணத்திலிருந்து இரண்டு மூன்று விஷயங்கள் நிஷ்க்ருஷ்டங்களாகத் தெரிகின்றன. நமது பூர்வபக்ஷிகளும் அவர்களுடைய ஆசேஷத்திற்கு ஸமாதாநம் சொல்லும் பாஸ்சாத்ய வித்வார்களும் நினைப்பதுபோல, ஜீவன்களுக்குப் புதிய தேஹ ஸம்பந்தம் ஏற்படும் காலம் அவ்வவஸ்திதமன்று என்பது அவைகளுள் முக்யம். 'ஸெல்' என்றும் 'ப்ரோடோ ப்ளாஸம்' என்றும் அவர்கள் சொல்லும் மாம்ஸ பாகங்கள் உத்பத்தியடைவதற்கு முன்னதாகவே புதிய தேஹத்தை அடையப்போகும் ஜீவன் அவைகளுக்கு மூலமாக இருக்கும் பதார்த்தத்துடன் ஸம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றனாகையால் இதில் எவ்வித அவ்வவஸ்தையும் இல்லை. இரண்டாவது, புருஷனுடைய ரேதஸ்ஸுடன் அந்த ஜீவனுக்கு ஸம்பந்தம் சொல்லப்படுகிறபடியால் ஸ்த்ரீ களுடைய சோணிதம் கேவலம் உபகாரமாகின்றதே [Fertiliser] தவிர்ந்து, அதுவும் ஒரு ஜீவ ஸம்பந்தம் பெற்றிருக்கின்றது என்று நினைக்க இடமில்லை. ஆகையால் இரண்டு 'ஸெல்'கள் ஒன்று சேர்ந்து, ஒரே 'ஸெல்' லாக மாறும்பொழுது இரண்டு ஜீவன்கள் ஒன்றாக மாறவு மில்லை. இவ்விதம் ஸம்பந்தம் பெற்ற பிறகு தேஹம் ஸ்ருத்தி அடையும் ப்ரக்ரியையில் ப்ரத்பக்ஷவித்தங்களென்று, Scientists சொல்

லும் அம்சத்தில் நமக்கு எவ்வித விவாதமுமில்லை. மூன்றாவது, அரிஷ்டகாரிகளுக்கும் க்ருமிகள்போன்ற ஜந்துக்களுக்கும் லோகாந்தரகமநமிராமலே ஒரு தேஹம் போனவுடன் மற்றொரு தேஹத்தை அவர்கள் ப்ரவேசிப்பதும் உபபந்தமே. ஒவ்வொரு சூணத்திலும் பிறக்கும் இறக்கும் ஜந்துக்கள் கணக்கற்றவை யல்லவோ? ஒரு க்ருமி துண்டிக்கப்பட்டவுடன் அந்தத் துண்டுகளில் வேறு இரண்டு ஜீவன்கள் ப்ரவேசித்து அவைகளை ஸஜீவன்களாகச் செய்வதில் ஒருவித அதுபபத்தியுமில்லை. பூர்வம் அந்த க்ருமியில் இருந்த ஜீவனுக்கு ஒரு ஜன்மம் முடிந்து வேறொரு புதிய ஜன்மம் ஏற்பட்டு வேறொரு தேஹ ப்ரவேசம் ஸம்பவிக்கலாமன்றோ? எவ்வு ஸ்திதி இவ்வாறு இருக்கிறபடியால், ப்ரத்யக்ஷ விரோதம் என்பது எவ்விதத்தில் ப்ரஸங்கிக்கும்? பரிஷ்காரமும் எதற்கு?

* * * *

சென்ற ஸஞ்சிகையில் எட்வர்ட் கார்பெண்டரால் [Edward Carpenter] எழுதப்பட்டுள்ள “Drama of Love and death” என்னும் க்ரந்தத் தைப்பற்றி ப்ரஸ்தாவித்து, அதில் ஆத்ம விஷயமாகப் பல காமமும் அதன் ச்லாக்யங்களான நிர்ணயங்கள் காணப்படுகின்றன கார்யமும் வென்று எழுதியிருந்தோம். இப்பொழுது அந்த க்ரந்தத்தின் ப்ரதானமான விஷயத்தைப்பற்றி கொஞ்சம் விசாரிப்போம். இந்த ப்ரபஞ்சம் வருத்தியைப் பெறுவது முழுவதும் இரண்டு ஜந்துக்களுக்குப் ப்ரஸ்பரம் ஸம்பவிக்கும் அதுராகத்தின் [அல்லது காமத்தின்] பல மென்பது வ்யக்தம். இந்த ந்யாயம் ஸ்த்ரீ புமான் என்று பேதித்து நிற்கும் ஜந்துக்களில் மாத்ரம் தென்படுகிறது என்னும் நியமத்துடன் நிற்காமல், ஸ்த்ரீ புமான் என்னும் பேதமிராத ஸ்வேதஜம் முதலிய ஜந்துக்கள் விஷயத்திலும், சுகல தேஹங்களுக்கும் மூல காரண மாயிருக்கும் ‘ஸெல்’களின் விஷயத்திலும் அதி ஸூக்ஷ்மமாய்க் காணப்படுகின்றது என்று இவர் நிரூபிக்கிறார். இந்த ‘ஸெல்’கள் ப்ரஸ்பரம் ஆகர்ஷித்துக்கொள்வதும், ஒரு சூண்காலம் இரண்டும் ஒன்று சேர்வதும், உடனே அவை மாறிப் பஹுவான புதிய ‘ஸெல்’களாக ஆவிர்ப்பவிப்பதும், அந்தப் புதிய ‘ஸெல்’களுக்குள் திரும்பவும் பூர்வம்போல் ப்ரஸ்பரம் ஆகர்ஷம் உண்டாவதும், இவையெல்லாம் ஒரு ந்ருத்யகோஷ்டியில் ஸுசிஷிதர்களான நர்த்தகர்கள் விசித்ரமான விலாஸத்துடன் நர்த்த நம் செய்வது போலவே காணப்படுகின்றனவாம். அந்த ‘ஸெல்’களுக்குச் சைதந்யம் இருப்பது ஸந்திக்தமாக இருந்தாலும், அவைகளில் கீழ் விவரிக்கப்பட்டுள்ள வ்யாபாரங்கள் போன்ற சில விசித்ர சேஷ்டிதங்கள் க்ரணப்படுகிறபடியால் அவைகளிடமும் அதுராக விசேஷமொன்று இருப்பது போலவே இவர் பேசுகிறார். இவ்விதம் மதுஷ்ய ஜாதி முதலான ஸகல

ஜந்துக்களும் தமக்குள் இருக்கும் அதுராகத்தின் கார்யமாக உத்பத்தியைப் பெறுகிறபடியால், ஜகத் முழுவதும் இந்த அதுராகத்திலேயே ப்ரதிஷ்டிதமாக இருக்கின்றது என்பது அவருடைய நிர்ணயம். நிற்க: கீழ் விவரிக்கப்பட்டுள்ள வ்யாபாரங்களின் பலமாகப் புதிய ‘ஸெல்’கள் உண்டாகும் சூணத்திலேயே பழைய ஸெல்கள் நஷ்டங்கள் ஆகிவிடுகின்றன என்பதும் ப்ரத்யக்ஷ வலித்தமாம். சில பெரிய ஜந்துக்கள் விஷயத்திலும் ஸந்தி ஜரித்தவுடன் அதைப் பிறப்பிக்கும் ஜந்துக்கள் அந்தப் பிறவியைப் பெறுவிப்பதன் பலமாக ம்ருதி அடைவதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்படி ஸந்ததியை ஜநிப்பிப்பதன் கார்யமாக மரணத்தை அடையாமலிருக்கும் ஜந்துக்கள் பல வுண்டு. அவைகளின் விஷயத்திலும் அதுராகம் உத்கடமாக இருந்து அதன் பலமாக ப்ரஜை ஒன்று உத்பத்தி யாகும்பொழுதெல்லாம், மாதா பிதாக்களுக்கு ம்ருதி ப்ராயமான ஒரு சக்தி நாசம் உண்டாகின்றது என்பது அதுபவ வலித்தம். சாஸ்த்ரமும் ஒரு பிதாவுக்குப் புத்ரன் ஜநிக்கும்பொழுது அந்தப் பிதாவே புத்ரனாக ஜநிக்கிறான் என்று சொல்லுகின்றது. இவையெல்லாவற்றையும் பரிசீலித்துப் பார்த்தால், ஜகத்தில் ஜந்துக்களுக்கு ஸம்பவிக்கும் மரணம் என்னும் நாசமும் அதுராகத்தின் கார்யமென்றே சொல்லக்கூடுமன்றோ? இவ்விதம் அதி விசித்ரமாக அந்த க்ரந்த கர்த்தா பஹுவாகப் பல நிர்ணயங்களைச் செய்து, கடைசியாக ப்ரபஞ்சத்தின் ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி விராசம் இவையெல்லாம் ஜந்துக்களுக்குப் ப்ரஸ்பரமுள்ள அதுராகத்தின் கார்யங்களாகவே காணப்படுகின்றன வென்று ஸ்தாபிக்கிறார்.

இதுதான் இந்த க்ரந்தத்தின் ப்ரதான விஷயம். காமத்தின் வழியாகவே ஜகத்தின் அபிவ்ருத்தி உண்டாகின்றது என்பது ஸர்வ ஸம்மதமே. ஆனால் அந்தக் காமம் அவர் சொல்வது போல ‘ஸெல்’கள் போன்ற வஸ்துக்களிடத்திலும் இருக்கின்றது என்பது உபபந்தமாக மாட்டாது. காமம் என்பது ஆத்மாவுக்கு இயற்கையாயுள்ள ஜ்ஞாநத்தின் ஒரு அவஸ்தா விசேஷம். கர்மத்தால் ஏற்படும் திரோதாநத்தின் கார்யமாக அந்த அவஸ்தை ஸம்பவிக்கின்றது. ஆகையால் அது ஆத்மாவுக்கு ஸ்வதஸ்வலித்தமே தவிர்த்து, அசேதநங்களென்று அவரால் க்ரஹிக்கப்படும் ஸெல்களுக்கு அது ஸம்பவிக்கமாட்டாது. நஸ்வரங்களாகவும் அல்ப ஸுகத்தைக் கொடுக்கக் கூடியவைகளாகவும் இருக்கும் விஷயங்களில் ப்ரமபோக்யதா புத்தியைச் செய்து அவைகளின் அதுபவத்தை அடைய விரும்புவதே காமம். அதற்கு இடம், கொடுப்பது ஸம்ஸ்ருதிக்கு ஹேதுவாகின்றதென்றும், அதைச் சரிவர நியமம் செய்வது மோக்ஷ ஹேதுவாகுமென்றும் நமது சாஸ்த்ரங்கள் சொல்லுகின்றன. அது ஸம்ஸ்ருதியின் அபிவ்ருத்திக்கு ஹேதுவாகும் பொழுது அது எவ்விதம் வ்யாபரிக்கின்றது. என்பதை ஸ்ரீ பகவத்கீதை

யில் பரக்கக் காணலாம். ஜ்ஞாந யோகத்திற்கு அதிகாரிகளாக இருக்குமவர்கள் விஷயத்திலும் அந்த ஜ்ஞாந யோகத்தின் துஷ்கரதையையும் ஸப்ரமா த்த்வத்தையும் ஸ்ரீ பகவான் நிரூபித்து வரும்பொழுது, அர்ஜுநன், 'விஷய போகங்களில் ப்ரவர்த்திப்பது ஜ்ஞாநயோகத்திற்குப் பாதகமென்று அறிந்த வனன்றோ ஜ்ஞாநயோகத்திற்கு அதிகாரி? அப்படிப்பட்டவனையும் எது புலாக்கரித்து விஷயங்களில் இழுத்துவிடுகின்றது?' என்று கேட்க, ஸ்ரீ பகவான்,

“காஜ வஸஷ் கெயா வஸஷ் ரஜொமண ஸஜஃஸீவஃ ।
உஹாஸநொ உஹாவாஷா விஜ்ய நஜிஹ வெஸிணடி ॥”

[அப்படி, இழுக்குமது காமமே. அதற்கு இடம் கொடுத்தால் அது மேன் மேல் வருத்திப்பாகுமே தவிர்த்து ஒரு பொழுதும் சாந்தமாகமாட்டாது. அது மஹத்தான பாபங்களுக்கும் காரணமாகும். ஆகையால் அது ஜ்ஞாந யோகத்திற்குப் பெரிய சத்ரு] என்று சொல்லிவிட்டு, அதற்குமேல் அது எவ்விதம் வ்யாபரிக்கின்றது என்பதை நிரூபிக்கிறார். இந்திரியங்கள் மநஸ் புத்தி இவைகள் அதற்கு அதிஷ்டாநமென்றும், இவைகளின் வழியாகவே அது வ்யாபரிக்கின்றதென்றும், ஆகையால் மோக்ஷத்தை விரும்புமவன் இவைகளை நியமநம் செய்வதுடன் இவை யெல்லாவற்றுக்கும் அதிஷ்டாதா வாக இருக்கும் காமத்தையே முக்யமாக நியமித்தல் வேண்டுமென்றும்

“ஐநி யாணி உநொ வுஹாஸ்யாஸ்யாஸீநாஸுதெ ।”

என்று ஆரம்பித்து,

“உநி யாணி வரானாஹாஸிநியெஷ்யஃ வரஃ உநஃ ।

உநஸஹு வரா வுஹ்யொஃ வுஹெ வரதஹு ஸஃ ॥

வஸவஃ வுஹெ வரஃ வுஹா ஸஃஸுஷாஸீநாஸீநா ।

ஜஹி ஸத்ருஃ உஹாஸபாஹொ காரீரொஹொ உஹாஸடி ॥”

என்னும் வாக்யங்களால் விவரித்திருக்கிறார். இதிலிருந்து காமமே ஸம் வருத்தியின் அபிவருத்தியில் பவிஷ்டமான காரணமென்றும், ஆனால் அதன் வ்யாபாரம் இந்த க்ரந்த கர்த்தா சொல்வதுபோல் ஸாக்ஷாததாக ப்ராஜா வருத்திக்குக் காரணமாயிருந்துகொண்டு அது வழியாக ஸம்ஸருதியை வருத்தி செய்கின்றது என்பது, மாத்ரமின்றிக்கே, ஜந்துக்களில் இந்திரிய மநேர் புத்திகளை விஷய ப்ரவணங்களாக்கி அது வழியாக ஜ்ஞாநத்தை ஸங்கேசிப்பித்து ஸம்ஸருதியை வருத்தி செய்கின்றது என்றும் ஏற்படுகின்றது. கேவலம் யுக்தியை மாத்ரம் ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு விசாரத்தில் ப்ரவர்த்தித்த இந்த க்ரந்த கர்த்தா, சீழ்க் குறிப்பப்பட்டுள்ள ஸாக்ஷமத்தை அறிந்தாரில்லை.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமத்ராமாயண ரஸால்வாதம்

[சிரோமணி தர்க்கார்ணவ பண்டிதரத்ந உத்தமூர்

ஸ்ரீ. உப. தி. வீரராகவாசார்யர்]

(சென்ற ஸஞ்சிகையின் தொடர்ச்சி)

மேலும் குசத்வஜர் என்கிற ஒரு ப்ரம்மர்ஷியின் பெண்ணை வேத வதீ யென்பவன், விஷ்ணுவையே ஜாமாதாவாக வரிக்கவேண்டுமென்று தீர்மானித்திருந்த தன் தகப்பனாரைத் தைத்ய ராஜனான உஹு என்பவன் கோபத்தினாலே படுக்கையில் தூங்கும்போது கொலை செய்துவிட, எப்படியாவது அவர் மனோரதத்தைப் பூர்த்திசெய்ய வேணுமென்று நினைத்து ஹிமவத் பர்வதத்திலே தபஸ் செய்துகொண்டிருக்கும் தருணத்தில், ராவணன் மதார்தனாய் அவனைத் தனக்குப் பார்வையாகும்படி நிர்ப்பந்தித்துக் கேசபாசுத்தைத் தொட்டதாகவும், அதன்மேல் அவன் கோபமுற்றுத் தன் கையையே கத்தியாகக்கொண்டு கேசத்தைச் சேதநம் செய்துவிட்டு, 'வேறு ஜந்மம் எடுத்து என் பர்த்தாவைக்கொண்டு உன்னை ஸம்ஹரிப் பேன்' என்று ப்ரதிஜ்ஞை செய்து, தத்ஷ்ணம் அக்ரியில் ப்ரவேசித்துப் பிறகு ஒரு தாமரைப் புஷ்பத்திலே அவதரிக்க, அந்த ஸமயத்தில் ராவணன் பார்த்து வ்யாமோஹித்து எடுத்துச் செல்ல, அவனுடைய மந்திரி பொரு வன் இவ்விடத்தில் அவனை வதம் செய்யத்தக்க சில குறிகள் காணப்படு கின்றனவாகச் சொல்ல, ராவணனும் பயந்து ஸமுத்ரத்திலே எறிந்துவிட, பிறகு ஜனக மஹாராஜனுடைய யஜ்ஞ பூமியிலே லீதாதேவியாக ஆவிர்ப் பவித்தாளென்று உத்தரகாண்டத்தில் (17-வது ஸர்க்கத்தில்) சொல்லப் பட்டது. இவ்விஷயம் யுத்தகாண்டத்திலும்,

“ஸுஹொஹொ வெஷவக்ரோ வ யஜா ஸா யஷிதா வாரா ।

வெயஃ லீதா உஹாஸா மா ஜாதா ஜநகநஜிநீ” (60)

என்று ஸம்க்ஷேபமாகச் சொல்லப்பட்டது. ஆக தேவதைகளின் ப்ரார்த்தனையின்பேரில் ஸர்வேஸ்வரன் அவதாரம் செய்ததற்கும் மூலமானது லீதா ஸங்கல்பமானபடியாலே அவளே புத்திபூர்வகமாக ராவண வதத்திற்காக ராமனை விவாஹம் செய்துகொண்டு கார்யத்தை நடத்திவந்ததாகச் சொல்லவேண்டியிருப்பதால், இது லீதா சரிதமாகத் தட்டில்லை. மேலும்:

‘உததெய்யிவி ராக்ஷஸீஸ்ய ததெய்வாபுரா வராயாஸ்யா
ராக்ஷஸா வவநாஜீஜாஸ்யுதரா ராஜஸ்ய மொஷீ க்யுதா ।
காகம் தனு விஷ்ணுணம் ஸாரணிக்யுதி க்ஷணராக்ஷம்
ஸாந்ஸொரூபே ஹாமஸஸ்யபயதா க்ஷாணிக்யு வாக்ஷஸீஸ்ய’

என்று பட்டார் அருளிச்செய்தபடியே பெருமானைவிட பிராட்டிக்கு விசேஷித்து மஹிமையிருப்பதை இங்கிருந்து நாம் அறிகிறபடியாலும், வேராரபராதியான ராவணனுக்கும் ‘இதுவேயிகம் கதம் ராஜீஸ்யாநம் வரீஸ்யதா’ என்று ஹிதோபதேசம் செய்யும்படி வாத்ஸல்ய நிர்ப்பரையாகப் பிராட்டியிருப்பதைத் தெரிவிப்பதாலும், இதிலாஸங்களைப் பாரத ராமாயணங்களிலே பாரதம், திவ்ய தம்பதிகள் இருவரில் பெருமானின் ப்ரபாவத்தையும், ராமாயணம் புருஷகார பூதையான பிராட்டியின் ப்ரபாவத்தையும் சொல்லுவதாகப் பெரியோர் நினைத்தபடியாலும், இதற்கு ‘வீதா சரிதம்’ என்கிற பெயர் ஸமுசிதம்.

‘பெளலஸ்த்ய வதம்’ என்கிற மூன்றாவது பெயரும் பொருத்த முள்ளதே. எவ்வாறெனில்: ராவண வதமான பிறகு ராமனுடைய ராஜ்ய பரிபாலனாதிகளைச் சொல்ல உத்தர காண்டம் ஒன்று மேலே இருந்தாலும், பதினேராயிரம் வர்ஷங்கள் தர்ம ஸ்தாபனம் செய்திருக்கச் செய்தேயும், 40-வருடத்திற்குள் நடந்த ராவண வதமே ராமாவதாரத்திற்கு உத்தேச்யமாகத் தேவதாசரணாகத்யாதிகளாலே வ்யக்தமாயிருப்பதால், ஸ்ரீ ராம சரித்ர பரமான இந்த க்ரந்தத்திற்கும் அவதாரமுக்யோத்தேச்யமான பெளலஸ்த்யவதத்தை யிட்டுப் பெயர் வைப்பதும் ந்யாய்யமே. ஆகவே ‘பெளலஸ்த்ய வதம்’ என்கிற பெயரை மட்டுங்கொண்டு ‘உத்தர காண்டம் வால்மீகி மஹர்ஷி யருளிச் செய்யவில்லை; யாரோ செய்துச் சேர்த்து விட்டார்களாத்தனை’ என்று சில விமர்சகர்கள் நினைப்பதும் ஆதார மற்றது என்று விளங்கிற்று. இங்கே உத்தர காண்டம் வால்மீகி செய்யவில்லை யென்பதற்கு ஸாதகமாகத் தோன்றக்கூடிய மற்றும் சில காரணங்களையும் எடுத்துக் கழிக்கிறோம்.

வால்மீகி மஹர்ஷி இந்த ராமாயணத்தை எப்போது செய்தார் என்று விசாரிக்கவேண்டும். ராமன் தன்னடிச் சோதிக்கு எழுந்தருளின பிறகா? அல்லது ராஜ்ய பரிபாலனம் செய்யும் போதா முதல் பக்ஷத்தில்

‘பூரத ராஜ்யஸ்ய ராஜஸ்ய வாலீகிஹமவாந்யுஷிஃ ।
வகார யரிதம் க்யுக்ஷஸூ’

என்று பாலகாண்டம் நான்காவது ஸர்க்கத்திலும், உத்தரகாண்டத்திலும்,

ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணும்போது மஹர்ஷி செய்ததாகவும், குசலவர்களைக் கொண்டு ஸ்ரீராமாச்வமேத மஹாமண்டபத்தில் காரம் பண்ணி வைத்ததாகவும் குறிப்பிட்டிருப்பது ஸங்கதமாகாமற் போகிறது. இரண்டாம் பக்ஷமானால், உத்தரகாண்டத்தில் ராமாயணம் செய்த பிறகு நடக்கவேண்டிய ராம கதாபாகத்தைப் பவிஷ்யத்தாக அல்லவோ சொல்லியிருக்கவேண்டும்? முதலில் ஆரம்பத்தில் நாரதர் உபதேசிக்கும்போது மேல் நடக்கும் கதைகளைப் பவிஷ்யத்தாகவே நிர்த்தேசித்திருக்கிறதையும் கவனித்தால், இது உசிதமென்று புலப்படும். ஆக ‘ஜமாஜி . டிஸெஸ்டாய்டி’ என்று தன்னடிச் சோதிக்கு எழுந்தருளின ஸந்தர்ப்பம் வரைக்குமாக ராம கதையைப் பூர்ணமாக ஹிதகாலிகமாக (அதாவது: முன்னமே நடந்து விட்டதாகச்) சொல்லியிருப்பது பொருந்தமா? ஆகவே யுத்தகாண்டம் வரையில் தான் வால்மீகி செய்தது. உத்தர காண்டம் பின்னிட்டு யாரோ எழுதிச் சேர்த்திருக்கவேண்டும். இப்படியே பாலகாண்டத்தில் நான்காவது ஸர்க்கமும், மற்றும் சில பாகங்களும் வால்மீகி செய்திருக்கமுடியாது. மேலும் வால்மீகி என்கிற பதத்திற்கு வல்மீக புத்ரர் என்று வ்யாகரணத்தை அதுஸரித்துப் பொருள். உத்தரகாண்டத்திலோ “பூவெதஸொஹம் டிஸஜி வுசூம் (96-19) என்று பிதாவுக்கு ப்ரசேதஸ் என்று பெயராகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. யுத்தகாண்டத்தின் முடிவிலே ஹல ஸ்ருதிகள் விசேஷமாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதும் அத்துடன் க்ரந்தம் முடிந்துவிட்ட தென்பதற்கு ஸாதகமாயிருக்கிறது. பாலகாண்டத்தில் இரண்டு அதுக்ரமணிகைகளிருப்பதாலேயே சில பாகம் பின்னிட்டுச் சேர்க்கப்பட்டதாகக் கொள்ளவேணும். இப்படி யெல்லாம் பாரமர்சிக்கும்போது பூராக எழு காண்டங்களும் வால்மீகியினாலேயே செய்யப்பட்டவை யென்கிற கொள்கை யுத்தமாகாது என்று இங்கே ஆகேஷம். இதற்குப் பரிஹாரம் பின் வருமாறு:—

ராமன் ராஜ்ய பரிபாலனம் செய்தருளினபோதே ராமாயணம் செய்யப்பட்டதென்பதே வித்தாந்தம். நாரத மஹர்ஷி உபதேசம் செய்தது ராம ராஜ்ய காலத்திலே யென்றும், அன்றை தினமே ப்ரஹ்மா ராமாயணம் செய்யும்படி நியமித்ததாகவும், குசலவர்களைக் கொண்டு ஸ்ரீராமாயண காரம் நடத்தினதாகவும் ஸ்பஷ்டமாக ஏற்படுகிறபடியால், இதை ஆபாஸ தர்க்கங்களைக்கொண்டு அழிக்கலாகாது. அதிலும் வீதா பிராட்டி கர்ப்பினியாயிருக்கும்போது மறுபடியும் ராமனைவிட்டுப் பிரிந்து வால்மீகி மஹர்ஷியின் ஆஸ்ரமத்தில் இருக்கும்போது, லவண ஸுரவதம் செய்வதற்காக மதுரா புரத்திற்குப் புறப்பட்ட சத்ருக்நன் மத்யே மார்க்கம் மஹர்ஷியின் ஆஸ்ரமத்தில் வந்து தங்கினதாகவும், அந்த ராத்ரியே வீதாதேவிக்கு இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்ததாகவும்,

“யாரெவராதி ஸத்ருஹ் வணஸ்ராவாஸுவாவிஸக |
காரெவ ராதி ஸ்தாவி ப்ரஸுதா ஞாரகயபு ||”

என்று 60-வது ஸர்க்கத்திலே வ்யக்தம், அப்போது ராமாயண கதாநாடம் அவ்விடத்திலே சத்ருக்களால் கேட்கப்பட்டதாகச் சொல்லவில்லை. தத்ஸமயம் குசலவர்களைக்கொண்டு காரம் செய்வதற்குப் ப்ரஸக்தியில்லை யானாலும்,

“தஸ்ய ஸிஷ்யாஸு தஸ்யைவ ஜமஃ ஸ்ரோகஸி லம் பூநஃ |
ஃஹுஸுஃ ஹுஃ ப்ரயோணாஃ ப்ராஹ்ம ஸுவிஷிதாஃ” (1-2-39).

என்கிறபடி ‘ஜாநிஷாடி’ ச்லோகத்தை மஹாப்ரீதியோடு திருப்பித் திருப்பி மாறும் செய்த சீடர்களில் யாராவது மாறும் செய்திருக்கலாமே. பிறகு லவணஸுரவதம் செய்து அங்கே ராஜ்ய பரிபாலனம் செய்தருளும் சத்ருக்கள், பன்னிரண்டாவது வருஷத்தில் மறுபடி அயோத்திக்கு எழுந்தருளத் தருணத்தில் அந்த ஆஸ்ரமத்தில் தங்கி நிற்க, அப்போது ‘இன்னார் மாறும் செய்கிறார்கள்’ என்று தெரிந்துகொள்ளாமல் ராமாயண நீதத்தை மட்டும் அவரும் அவருடன் வந்தவர்களும் கேட்டு விஸ்மிதராய் ஆரந்த பரவசரானார்கள் என்று வர்ணிக்கப்பட்டதுமேலும்:

“வினயாரிஸ கொடுதக ப்ரயுஃஜீ யாதிதி ப்ரஹ்மஃ..... சுமநு ஸ்ரீதாஃ ததஃ வாடிஸ..... வெஷாவ ஸ்ரஃஹணாபாய தாவமுஹ யத ப்ரஹ்மஃ” (1-4)

என்று ஸ்ரீமத்ராமாயணத்தைச் செய்தருளி, அத்யேதா யார் இருக்கலாமென்று மஹர்ஷி ஆலோசிக்கும் ஸமயத்திலேயே குசலவர்கள் பாதுகாபஸங்க்ரஹணம் பண்ணதாகச் சொல்லியிருப்பதால், வெகு நாள் முன் ராமாயணத்தை இயற்றி வைத்திருந்து, பிறகு குசலவர்கள் பிறந்து வளர்ந்த பிறகு அவர்களுக்கு உபதேசித்தார் என்பதற்கு அவ்வளவு உபபத்தியில்லை. வேதோபந்ரஹணத்திலே விசேஷித்து அபிரிவேசமடைந்த மஹர்ஷி வெறுமனே வெகு நாள் உபதேசம் செய்யாமல் இருந்தார் என்பது அவ்வளவு ஸ்வரஸமாகவு மில்லை. ஆக, குசலவர்கள் பிறந்த பிறகே இந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணம் செய்யப்பட்டிருக்கவேண்டுமே யல்லது, ஸ்ரீதா பிராட்டி ஸ்வாச்ரமத்திற்கு வருவதற்கு முன்னமே செய்து வைத்திருந்தார் என்று சிலர் சொன்னபடியில்லை யென்று விமர்சிப்பதா யிருந்தாலும், ராம ராஜ்ய காலத்திலேயே செய்யப்பட்டதென்பதற்கு விவாதமில்லை. இப்படி ராஜ்ய பரிபாலனத்திலே கொஞ்ச காலமான பிறகு விசுகிதமானபடியாலே ஸ்ரீ ராம பட்டாபிஷேகத்திற்குப் பின்னுள்ள வருத்தாந்தங்களைச்

சொல்லுகையாலே உத்தரகாண்டமென்று பேர் பெற்ற காண்டத்தில், சில வருத்தாந்தங்கள் பவிஷ்யத்தாக இருக்கவேண்டுமென்பதும் அங்கீகரிக்க வேண்டியதே. இதுவும் ‘ஸ ஹிஷ்யம் ஸ ஹோத்யா’ (1-4) என்று உக்தமாகவே யிருக்கிறது.

அதில் எவ்வளவு அம்சம் பவிஷ்யத்தாக இருக்கவேண்டுமென்று யோசிக்கும்போது பின் வருமாறு விமர்சிக்கவேண்டி யிருக்கிறது. ராமன் முதன் முதலாக அச்வமேத யாகம் அதுஷ்டித்தருளத் தொடங்கின போது, அநேக மஹர்ஷி முதலானோரைப் போல வால்மீகி மஹர்ஷியும் எழுந்தருளினார். அப்போது—

“ஃஷிவாபெஷு வுணெஷு ஸ்ராவணாவஸயெஷு வ |
ரய்யாஸு ராஜாபெஷு வாதிவாநாஃ மூஹெஷு வ ||
ராவஸ்ய ஹநகாரி யத்ரு கஸி ப்ரவததெ |
ஃவிஜாஸு தஸ்யைவ தத்ரு மெயம் விஸெஷதஃ ||
ஃவஸெ விஸதஸ்யைவ மெயா யயாநயா மிரா ||” (7-93)

என்று ஒரு திநத்தில் இருபது ஸர்க்கங்கள் என்கிற கணக்கிலே ரிஷிகள் தங்கியிருக்கு மிடங்களிலும் ப்ராம்மணர் வீடுகளிலும் வீதிகளிலும் ராஜ பாட்டைகளிலும் ராஜக்ருஹங்களிலும் விசேஷித்து ராமனுடைய ஹவநத் தின் வாசலிலும், யஜ்ஞக்ரியை நடக்குமிடத்திலே ரித்விக்குகளின் முன்னிலையிலும் கானம் செய்யவேண்டுமென்று மஹர்ஷி நியமிக்க, அதை அது ஸரித்து அவர்கள் காரம் செய்துவரும்போது ராமன் கடாக்ஷித் தருளிக்கு தூஹலமடைந்து மஹர்ஷிகளையும் மஹா ராஜர்களையும் ஸகல கலாபிஜ்ஞர்களையும் வரவழைத்து மஹா ஸபையிலே குசலவ காரத்தைக் கேட்டருளினார். அதில்,

தஸ்யிநு மீதெதா விஜ்ஞாய ஸ்தாபுத ஸுஸீவஸ |
தஸ்யாஃ வரிஷஷொ யெயு ராரொ வநஸெவ ஸீக ||” (7-94)

என்கிற ச்லோகத்தில் குசலவ கீதமான ராமாயணத்திலிருந்தே ‘இவ்விருவரும் ஸீதையின் புத்ரர்கள்’ என்று ராமன் அறிந்ததாகச் சொல்லியிருப்பதால், எந்த பாகத்தில் இவ்விஷயம் அறிய முடியுமோ அதுவரையில் அப்போது தாமே கேட்டருளினதாகக் கொள்ளவேண்டும். இனி முதலி விருந்து அவர்கள் பாடியிருப்பதாலே பால காண்டத்தில் கதாரம்பத்திற்கு முற்பட இருக்கும் நாலு ஸர்க்கங்களைக் கூட முதலில் பாடினதாக அங்கீகரித்தோமானால், நான்காவது ஸர்க்கம் கேட்கும்போதே இவர்கள் இன்னொன்று ராமன் வ்யக்தமாக அறியவேண்டி வருகிறது. ஏனெனில்:

இரண்டாக்கி, அக்ரபாகமாகிய குசத்தாலே ஒரு சிசுவையும் மற்றொரு பாகமாகிய லவத்தாலே மற்றொரு சிசுவையும் வருத்தைகளைக் கொண்டு தடவிக் கொடுத்து ரக்ஷை செய்தபடியாலே அவர்களுக்குக் 'குசலவர்' என்று பெயர் என்பதாகவும் ஆறு காண்டங்களுக்குப் பிறகு உத்தர காண்டத்தில் அந்தக் கதாபாகம் வரையில் கேட்டதிலிருந்து ஸபையில் தெரிந்து கொண்டாலும்

யதி ஸ்ரெஷ்டி ஸ காகுஸ்யோ யுவாஃ கஸ்யுதி டாராகா ।
சூவாஃ வாஸ்தீதி ஸிஷ்யுள ஸ்லோ ப்ரூகதெவம் நாராயிபு ॥

என்று வால்மீகியின் நியமநமாகையாலே, தங்களை வலீதா புத்ரர்களாக இவர்கள் சொல்லிக்கொள்ளாததினாலே, 'வலீதா புத்ரர்களே இந்தக்காயகர்கள்' என்று ஸபையாரோடு நிச்சயிக்க இவருக்கு ஆதாரம் ஏற்படாமலிருந்ததாகையாலே, மஹர்ஷி சிஷ்யரைப் பரபரப்புடன் ஒரு விதம் தீர்மானிப்பது அயுத்தமானதால், வெகுநாள் இவர்களைத் தபஸ்விகளாகவே தீணைக்கவேண்டியிருந்தது. கடைசியாக 7-93ல்

'ஸாஹிஷுள ஸூநிநா தெந தாவாஹ லெயிஸுதள ।
ததெயவ காவாவெசி நிஜுப்துதாராநிநு ॥'

என்கிற ச்லோகம் சீதமான ஸமயத்திலேதான் இவர்களே வலீதா புத்ரர்கள் என்று நிச்சயித்தார். இவ்விஷயந்தான்,

'தலிநு தீதெதா விஜ்ஜாய வலீதாவாதுள கஸீவள ।'

என்ற விடத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. முதலில் பால காண்டத்திய நாலு ஸர்க்கங்களைக் கூட இவர்கள் காரம் பண்ணினதாக ஒப்புக்கொண்டாலும், உத்தர காண்டம் 93-வது ஸர்க்கம் வரையில் கேட்ட பிறகே ராமனுக்கு நிச்சயம் பிறந்ததாக எப்படியாவது சொல்லவேண்டும். ஆனால் அதில் ரொம்ப நிர்வாஹ ச்ரமம் ஏற்படுவதால் முதல் நாலு ஸர்க்கங்களை விட்டுக் காரம் பண்ணினார்க ளென்பதே உசிதம்.

(தொடரும்)

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீ. பெரு நலி

ஸ்ரீதெ நிமலாகை லஹாபெஸிகாய நலி

*ஸ்ரீ சீதா மஹிமை

(சென்ற ஸஞ்சிகையின் தொடர்ச்சி)

நிராக்ரதவதீத்யாதி—'நிமலையஸிவஸி யா' என்றும், 'விவ ஸ்ரீஷித்யா' என்றும் கீதையை விசேஷிக்கிறது. நிகமமாகிற ஸௌதம் நிகமஸௌதம். நிகமம் என்பது வேதம். 'ஸளய' சப்தம் இங்கு, பரிசுத்தியும் உயர்வுமுள்ளதும், தம்மையடைந்தாரை உயர்ந்ததாகக் வல்லதுமான வஸ்துவைக் காட்டுகிறது. அறிவைத் தருவதில் தோஷ லவலேசமு மில்லாமையும், ப்ரமாணந்தர ஸாபேக்ஷதை என்கிற தாழ்ச்சி யில்லாமையும், தம்மையடைந்தாரை, 'ஸு ஸ்வாதிந' என்றாக்க வல்லமையும் உள்ளதாகையாலே நிகமம் ஸௌதமாக ஸூபிக்கப்பட்டது. பட்டணத்திலுள்ள பெரியதோர் கட்டிடமென்று அர்த்தமுள்ளதும் 'நிம லஸுஸளபம்' என்று சேர்க்கப்பட்டதுமான மற்றொரு நிமலையஸிவ சப்தத்தோடு முன் சொன்ன நிகமஸௌத சப்தம் 'நிமலையஸிவ நிமலையஸம்' என்று ஒரே நிகமஸௌத சப்தமாக ஆகிறது. ஆக, பரிசுத்தியும் உயர்வும் உயர்த்தி செய்வதும் உள்ள வேதமெனும் நிகரில்லா நகரில் அமைக்கப்பட்ட உயர்ந்த மாளிகைக்கு என்று தெரிந்து, மேல் இதற்குத் தீப லக்ஷ்மியாகிறது கீதை என்கிறது. வேதம் அறிவைத்தர பரிசுத்தியுள்ள உயர்ந்த வஸ்துவாகிலும், அவ்வேதத்திலுள்ள பொருள்களை அயர்வு மயர்வுகளற உள்ளபடி தெரிவிப்பதற்குக் கீதை தீபலக்ஷ்மி எனப் படுகிறது. இத்தால், காட்டில் நிலவுபோ லாகாமலும், தாழ்ந்த கட்டிடத் தில் இடப்பட்ட விளக்குப்போல் சிறிதிடங்களுக்கு மட்டும் உபயோகமாகாமலும் இருப்பதால், நகரத்திலுள்ள எல்லா ஜனங்களும் எல்லா விடங்களிலும் உபயோகிக்க உரிமையுடையதென்று தேறுகிறது. தீப சப்தத்தால்

*இது, ஸ்ரீரங்கம் வடக்குச் சித்திர வீதி ஸ்ரீ தேசிகன் ஸந்நிதியில் ஸ்ரீ ஹயக்ரீய வித்யா மந்திரத்தின் சார்பில் திருக்கோட்டியூர் ஸ்ரீ. உப. ஸ்ரீராம தேசிகாசார்ய ஸ்வாமிபால் செய்யப்பட்ட உபந்யாஸத்தின் ஸங்க்ரஹம்.

கொடுமையில்லாமையும், நேத்ராதுகல்யமும் ஸாம்யம் மாதூர்யம் உபந தார்த்ததை என்றிவை முதலான குணங்களும் தோற்றுகின்றன. ஸ்ரீயா என்பதால், தோஷமே நார்தீயகமாகக்கூட இல்லாமல் கேவலம் மங்கள மானமை தோற்றுகிறது.

“விவஸிஷித்யா” — வித்வான்களுக் கெல்லாம். அதிப்ரியமான து- அதவா: “ஸூயெ-ஹி விவஸிஷித ஸா வுநாதா” என்கிற இடத்தில் போல் இங்கும் இது ஸூர்யவாசியாகி, பஞ்சமீ ஸமாஸத்தால் ‘சுவிதீத’ சப்தத்தோடு சேர்ந்து, ஸூர்யனில் காட்டில் தோ தீபலக்ஷமியில் அதிப்ரீதி யைக் காட்டுகிறது. ஸூர்யனுக்கு ஓரிடத்தில் நிலையான விருப்பின்மையும், அஸ்தமகமும் தமஸ்வினால் அபிபவமும், மேகங்களினால் மறைவும், உள்ளிருளை நீக்க முடியாமையும் உண்டாகையாலும், ஸ்ரீ கீதா தீப லக்ஷ மிக்கு இவைகள் ஒருக்காலும் இல்லாமையாலும், அவனில் காட்டில் இதில் அதிகப் பீதியுபபத்தி யுள்ளதே. அன்றிக்கே, ‘நெதரொநுவவதே’ என்கிற ஸூத்ர பாஷ்யத்தில் நிர்த்தாரித்தபடி நிருபாதிமான விபரங்கிவ முடைய பகவானுக்கும் இது அதிப்ரீதி விஷயபூதை என்கிறது.

“சுஹஹ ஸஹஸெஷிவி ஸிஷிக்ஷஸுகிவிஷெவ க்ஷாவிஷி-
ஸெதெ”

[ஆச்சர்யம்! ஆச்சர்யம்! ஆயிரக்கணக்காகச் செய்யப்படும் வஸ்துக் களுக்குள் ஏதோ ஒரு காலத்தில் ஏதோ ஒருவஸ்து தான் மிகுந்த உயர்வுள்ளதாக அமையும்] என்று ஸ்ரீஸங்கல்பஸூர்யோதயத்தில் அருளிண்ப படிக்கும், தேவஸ்ருஷ்யில் ப்ரஹ்மரவுக்குப் பீதியைக் காட்டும் புராண வசநங் களின் படிக்கும் இப்பொருள் உபபந்மேயாகும்.

தீத்யா

“யதெந்யோ ஸூகம் ததிஹதாவகராஸகாவெ
தீதெந யெந ஹி ஸிஷாஃ ஸவிஷாஃ ஸூயெவாஃ ।
வஹாவி கிஹ வரிவ்யுத் மூணாமி ஹிதா
ந்யூவீ-க்யுஸாநா ரிஸூஷிஸா ஸஹிராணி ॥”

என்கிறபடியேயுள்ள ஆகாரத்தை யொட்டி ஆரோபணியாகாரத்தையே அமைப்பிக்கும் கீதம்போல் அன்றிது. தேஹமே ஆத்மாவென்றும், ஆத்மா ஸ்வதந்தரனே என்றும் வரும் ப்ரமங்களால் ஆரோபிதாகாரங்களையொட்டி,

“சுவரொயதிஷ்ண ந்யூம் ப்ரக்யதிஷ்ணி ரெவராஃ । ஜீவஹிதா”

இத்யாதிகளால் ஜீவர் பகவச்சேஷபூதர் என்றும், ஜ்ஞானாநந்த ஸ்வரூப ரென்றும் அறிவித்து, உண்மையான உள்ள நிலைமையையேயிரே ப்ரதிஷ்டர பநம் செய்கிறது இக்கீதை. “சுஹம் தரோ நிராக்யதவதீ” ஸ்வபராத் மாக்களின் அறிவை அடியோடு கெடுக்கும் பெரிய இருளை நீக்கிஞ் தயா தேவி என்கிறது.

“உநெஷிஸிஷ்ய ரோந்யுள உளவெது மீதாவியாயிநள”

என்கிறபடியே பகதவதாரங்களுக்குள் மிகவும் கொண்டாடத் தகுந்த ராம க்ருஷ்ணவதாரங்களுக்குள், ராமாவதாரத்தில் காட்டிலும் க்ருஷ்ணவ தாரத்துக்கு இத்தாலே பெருமை சொல்லிற்றுகிறது. எங்ஙனே யென்னில்:

முன்னொருகால் பாகவத ச்ரேஷ்டரும் அயோத்யா திபதியுமான அம் பரீஷன் என்னும் அரசனுக்கு ஸ்ரீமதி என்னும் ஓர் உயர்ந்த பெண் இருந் தாள். அவளை நாரதர் பர்வதர் என்னும் இரண்டு முனிவர்களும் கண்டு அவ்வரசனிடம் அபேக்ஷித்தார்கள். உங்களுக்குள் ஸ்வயம்வரத்தில் யாரை ஸ்ரீமதி வரிக்கிறாளோ, அவருக்கு அவளை விவாஹம் செய்துணவக்க வும், மறுநாள் ஸ்வயவரமென்றும் அரசன் சொன்னார். அது கேட்ட அவ் விருவரும் ஸம்மதித்து, ஒருவர் போவது மற்றொருவர் அறிபாதபடி தனித் தனியாக க்ஷிராப்தியில் ஸ்ரீபகவானிடம் சென்றார்கள். முதலில் நாரத முனிவர் போய்ப் பெருமான் ஸந்நிதியில் இந்த நடத்தைையை விஜ்ஞாபித்து, ஸ்ரீமதி பார்க்கும்போது, பர்வத முனிவர் அவர்களுக்குக் குரங்கின் முக முடையவராகத் தோற்றும்படி செய்தருளவேண்டுமென்று அபேக்ஷித் தார். அப்படியே பர்வத முனிவரும், ஸ்ரீமதி பார்க்கும்போது அவருக்கு நாரத முனிவர் மந்திபோன்ற முகமுடையவராகத் தோன்றும்படி செய்யப் பகவானே அபேக்ஷித்தார். இவ்விருவருக்கும் பகவானும் அப்படியே செய்வ தாகத் தனித்தனியே இசைந்தார். மறுநாள் மிகுந்த அலங்காரம் செய்யப் பட்ட ஸ்வயம்வர மண்டபத்தில் பெரிய ஆஸநங்களில் தகுதியான ஸபர்யையுடனும் அலங்காரங்களுடனும் கூடி இவ்விரண்டு முனிவரும் வீற்றிருந்தார்கள். ஸ்ரீமதி மணக்கோலத்துடன் வரணமாலைையைக் கையில் கொண்டு, தோழிஞாடனும் பிதா முதலானோர்களுடனும் ஸ்வயம்வர மண்டபம் வந்து அவ்விரண்டு முனிவர்களையும் குரங்கு போலவும் மந்தி போலவும் முகமுடையவர்களாகக் கண்டு, ஆற்றங்கரையில் வாழும் வஞ்சி போல் அஞ்சினாள். பிறகு அரசன் அச்சத்தின் காரணத்தை வினவ, ஸ்ரீமதி யும் இவர்களைத் தான் கண்டபடியை அறிவித்துப்பிறகு இவ்விருவர் நடுவுள் லிம்மாஸநத்தில் ஒரு மஹா புருஷனைக் கண்டு அவனை மணம் செய்து கொள்வதில் தனக்கிருக்கும் பீதியை அந்த ஸபையிலே தன் தந்தையார்க்

குத் தெரிவித்தாள். அந்த ஸமயம் அவ்விரண்டு முனிவரும் அக்கநிலையை நோக்கி,

‘ஸ்ரீமதி! நடுவில் தோற்றுமவர் யாவர்?’

ஸ்ரீமதி:—‘இன்னாரென் றறியேன்.’

முனிவர்:—‘அவர் என்ன நிற முடையவர்?’

ஸ்ரீமதி:—‘இலங்கொலி நீர்ப் பெளவம் மண்டியுண்ட பெருவயிற்ற கருமுகிலே யொப்பர்’

முனிவர்:—‘திருக்கைகள் எத்தனை?’

ஸ்ரீமதி:—‘மலையிலங்கு திண்டோள் இரண்டே.’

முனிவர்:—‘திருக்கைகளில் திருவாயுதங்கள் என்னென்ன?’

ஸ்ரீமதி:—‘செருவரைமுன் னுசறுத்த சிலையன்றோ கைத்தலத்தது. புரங்கள் மூன்று மோர் மாத்திரைப் போதில் பொங்கெரிக்கரை கண்டவ னம்பிற கொடியதா யடும்சரம் மற்றொருகை.’

முனிவர்:—‘திருக்கை, திருக்கண், திருவடிகள் எவ்வண்ணத்தன?’

ஸ்ரீமதி:—‘கைவண்ணம் தாமரை வாய்க்கமலம் போலும் கண்ணிணையு மரவந்த மடியு மல்தே.’

முனிவர்:—‘திருவடிகளில் திருவாபரணங்கள் உண்டோ?’

ஸ்ரீமதி:—‘துன்னுமா மணிமுடி துலங்கும்; மின்னமா மணிமகா குண்டலங்கள் வில்விசும்; பொன்னின் மாமணியாரம் அணியாகத் திலங் கும்; முடித்தலமும் பொற்பூணு மென்னெஞ்சத் தகலாது.’

முனிவர்:—‘வடித்தடங்கண் மலரவளை வசையாகத்துள் காண்டியோ?’

ஸ்ரீமதி:—‘காண்கிறிலேன்.’

பின்னர், மாவளரு மென்றோக்கி மாதரள் மாயவனைக் கண்டமை கேட்ட தம்பப்பணை அரசனும், ‘ஸ்ரீமதி! அவர் விஷயத்தில் உன்னுடைய சித்த வ்ருத்தி எப்படி?’

ஸ்ரீமதி:—‘பெற்றக்கா லவனாகம் பெண்பிறந்தோ முய்யோமோ? உண்டிவர்பா லன்பெனக்கென் றொருகாலும் பிரிகிலேன்’ என்றனர்.

இதுகேட்ட அரசனும் அவரோடு திருமணத்தை உகந்து அவரை வரிக்கும்படி அதுமதிசெய்ய, ஸ்ரீமதியும் திருமண மாலையை அம்மாவின் திருக்கழுத்தி லிட, ஸ்ரீமதி அவருடைய திருமேனி ஸம்பந்தத்தால் மஹா நந்தம் அந்தர்த்தாநம் இவைகளையும், அம்முனிவர் இருவரும் க்ரோத சோகங்களையும், அரசன் முதலானவர் அனைவரும் மிகுந்த ஆச்சர்யத்தையும் அடைந்தார்கள். பிறகு அம்முனிவர் இருவரும் க்ரோதிக்குச் சென் றனர். ஸ்ரீபகவானும் இவர்கள் வருவதை அறிந்து, ஸ்ரீமதியை மறைய

இருக்கச்செய்து வந்த இம்முனிவரை விசாரிக்க, இவர்களும் உபகரிப்பது போலிருந்த உம்மாலேயே இக்கார்யம் கெடுக்கப்பட்டதே என்று சொல்ல, பகவானும் நடந்த ஸமாசாரத்தைக் கேட்க, இவர்களும் நடந்த உண்மையைத் தெரிவிக்க, பகவானும், மாயாவியான யாரோ ஒருவன் இப்படிச் செய்துவிட்டான்; நான் அல்லேன்’ என்று சிரிக்க, முனிவரும் அரிசினத் தால் அரசனிடம் வந்து, ‘எங்களை இப்படி நீர் அவமதித்தபடியால் அரிய பெரிய ஆத்மாவின் அறிவை அழிக்கும் அந்தகாரம் அகலாமல் உன்னை அடர்த்திகு’ என்று சாபமிட, தத்க்ஷணமே மிக்கரிய வடிவுடன் அந்த காரம் அரசனிடம் செல்ல, முன்னமே அவரின் காவலுக்காகப் பெருமா ளால் நியமிக்கப்பட்ட திருவாழியாழ்வான் அவ்வருளை நசிப்பதற்காகத் தொடர், அது நடுங்கி அம்முனிவரைத் தொடர், நடுக்கமுற்ற இம்மூவரும் நடுக்கத்தைத் தரும் திருவாழியாழ்வானுமென்று இந்நால்வரும் க்ரோதி செல்ல, முனிவர்கள் பகவானைச் சரணம் புக, பகவானுமிரங்கி “ஃஹு ஷு நஃஹு” என்கிற ந்யாயத்தைக் கொண்டு இந்த அம்பரீஷ மஹா ராஜாவின் சில தலைமுறைக்குக் கீழான தசரத சக்ரவர்த்திக்குப் பிள்ளை யாக ஆகப்போகிறோம்; அப்போது இவ்வந்தகாரத்தை நம்முடைய அடிய னான அரசனுக்காக நாமே அங்கீகரிப்போம்” என்று அதுமதி செய்து, அப் படியே அந்த அவதாத்தில் அதை அங்கீகரித்து, ‘சூக்ஷ்மம் லாநுஷம் லெநு’ என நடந்தாரென்று லைங்கபுராணத்தில் உத்தரபாகத்தில் ஒரு கதை உள்ளது. இத்தால், ஸ்ரீராமாவதாரத்தில் ஆத்மாவின் அறிவைத் தகையும் அந்தகாரத்தைத் தாமே அங்கீகரித்தாகத் தெரிகிறது.

க்ருஷ்ணாவதாரத்திலோவென்றால் எல்லாரிடத்திலு முள்ள அவ்வந்த காரத்தை ஸ்ரீபகவத்கீதா தீபலக்ஷமியால் போக்கிப்படியால் பெரும்புகழ் உண்டாயிற்று. அதன் காரணம் பகவத்கீதையாகையால் இப்புகழ் பகவத் கீதையின் புகழென்றே நிச்சிதமாயிற்று.

இனி: ‘சுநுவி தவடிவீ’ என்கிற இரண்டாம் ச்லோகத்தின் பொருளை விசாரிப்போம்.

“உக்ரோதி ஷ ராம ஃஸு: ஸீதீஷ-ஓதெ||நிராயம் |”

[வழியில் புறப்படும்போது அதன் குளிர்ச்சியால் துக்க காரணங் களின் திவ்லையு மில்லாமல் உயர்ந்த பரமபதத்தை உத்தேசித்துப் புறப்படு கிறான்] என்கிறபடி உயர்ந்த தேவயாந மென்னும் வழியினால் புறப்பாடு ந்யாயமாய் யிருக்க,

“சுவிஸ்தாந்த ரிநாஸ்வரீவாயெய ரி லெஸிக்ஷி |

தரீ: காணாரிபாநா கபபெ கொ மஜிஷ்யலி ||”

[சாமபரிஹாரம், ஏதேனும் தங்குமிடம், கட்டுசாதம், வழி காட்டு பவர் என்னும் இவை யொன்று மில்லாததும், இருள் நெருங்கின காடாயு முள்ள வழியில் நீ எப்படிப் போவையோ?] என்று காருணிகர் நெஞ் சாறல் படக்கூடிய வழிகளால் அளவில்லாத நடைகளை நினைத்து, இனி மேலும் இவ்வழி நடக்கும்படி நேர்ந்து விடு மோவென்கிற அளவிறந்த பயமும், அதைப் பரிஹரிக்க 'என்ன செய்வோம்? ஆர்காலில் விழுவோம்? என்கிற அளவிறந்த சிந்தையும், பரிஹாரோபாய மில்லாமையாலும், இவ் வுயர்ந்த புருஷார்த்தத்தை இவ்வளவு காலம் இறந்தமையாலும் உண்டான அளவிறந்த சோகமும் நமக்கினி வேண்டியதில்லை. அளவில்லாத பாபங்களை பெல்லாம் நீக்கி, அகில ச்ரேயஸ்ஸுக்களையும் அவற்றிற்குரிய ஸ்வபா ஸ்வ ரூபாதி விவேகங்களையும் எளிதில் தரும் ஸ்ரீ கீதோபநிஷத்தைத் தம்மடிக்கீழ்ச் சரணம் புருந்த யாரோ ஒருவரை வ்யாஜமாகக் கொண்டு எல்லாரும் வாழ்வதற்காக அருளுமவனும், ஆஸ்ரித விரோதிகளை அடியோடு போக்கப் பரிகர பந்த முடையவனுமான பகவான், தம்மடிக்கீழ் அடைக்கலம் புருந்த நம்மையும் அஞ்ச லஞ்சலென்று அளிக்க அருளிப்பாடு இடுகிற துணை யாலே, இக்கீதையில் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களால் தேஹாதிகளில் காட் டில் வேறுபட்ட ஜீவாத்மாக்களின் ஸ்வரூபத்தையும், அதன் ஸாக்ஷாத் காரத்துக்கும் அதன் அதுபவத்துக்கும் உபாயங்களான கர்மயோக ஜ்ஞாந யோகங்களையும், நடுவிலுள்ள ஆறு அத்தியாயங்களால் உள்ளபடியான ஆத்ம்ஸாக்ஷாத்காரம் பிறந்து, அதற்குரிய பரம புருஷார்த்தாபேக்சை யுள்ளவர்களுக்குப் பகவானுடைய உண்மைப்பாடு முதலியவற்றையும், அவன் திருவடிகளில் நித்யகைங்கர்யத்தையும், ஐஸ்வர்ய கைவல்யங்களையும் தரவல்ல உபாயம் முதலியவற்றையும் கடைசி ஆறு அத்தியாயங்களுக்குள் முதல் மூன்று அத்தியாயங்களால் முதல் ஷட்கத்தால் சொல்லிய அர்த்தங் களில் அயர்வு மயர்வுகள் திரும்படி அபேகூபதங்களையும், பிந்தின மூன்று அத்தியாயங்களால் மத்யம் ஷட்கத்தால் சொல்லப்பட்ட அர்த்தங்களில் அயர்வு மயர்வுகள் தீர்வதற்கு வேண்டும் அர்த்தங்களையும், கடைசியில் சாஸ்த்ர ஸாரார்த்தமான சரணாகதியையும் சொல்லி, இந்த ஸ்ரீபகத்வ கீதா சாஸ்த்ரத்துக்கு ப்ரதாந ப்ரதிபாத்யணை திருமகளோடு வரும் திருமால்தம் மருளால் நம்முடைய சோகம் தவிர்த்தருளினான். ஸ்ரீ பாத்ம புராணத்தில் இக் கீதையில் ஒவ்வோர் அத்தியாயத்தையும் ஆதரித்துரைப் பவர்க்கும் கேட்பவர்க்கும் ஓதுமவர்க்கும் துன்பக்கடலுள் துளங்குதை நீக்கி, இன்பக்கடலுள் துலங்கும் வகை விரிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்படியையும் இங்கு கண்டு கொள்ளவேணும்.

ஸ்ரீ. துர வுடுவெஃஹிதம் லாமு டெகம்

ஹுஹோ ஹாஸஃ ஸஹ்யாஹ வ்யுஹாயி ।

ஹெஷாஹு. துஃ ஸவஃ ஹவெஹ தஃயஃ

வடுவெஃஹாஹெஹுஹமஃஹா யெ ஹுஹுஹா ॥

ஸ்ரீ:

சமயாசாரியர்களும் தமிழும்

[ஸ்ரீ. உப. டி. வி. ஸ்ரீநிவாஸயங்கார், M. L. C., மதுரை.]

வைதிக சமய சாஸ்திரங்களுக்கு மூலாதாரமாயுள்ளது வடமொழி வேதங்கள். அவ்வேதங்களிற் சொல்லப்படும் புருஷார்த்தங்கள் தர்மார்த்த காம மோக்ஷங்கள். அவற்றுள், அர்த்தகாமங்க ளிரண்டும் லௌகிக புரு ஷார்த்தமாயும், தர்மமும் மோக்ஷமும் பாரலௌகிகமாயும் உள்ளன.

இந்தப் பாரலௌகிகமான புருஷார்த்தங்களை வேதம் சொல்லுகை யாலே அதில் நம்பிக்கை யில்லாத கேவல லௌகிகர்களுக்கு அந்த வேதங் களில் துவேஷ புத்தி யுண்டாவது ஸஹஜமாயிருக்கிறது.

முதலில் மதுகைடவர் என்னும் அசுரர்கள் வேதத்தை மறையச் செய்தார்க ளென்றும், பகவான் மத்ஸ்யாவதாரஞ் செய்து அவர்களை ஸம்ஹரித்து வேதத்தைப் பிரவர்த்திப்பித்தா ரென்றும் புராண கதை யுள்ளது. பின்பொரு காலத்தில் ஹிரண்ய—ஹிரண்யாக்ஷர்கள் வேதங் களையும் வைதிக தர்மங்களையும் அழிக்க, அப்பொழுதும் பகவான் அவ தரித்து அவர்களை ஸம்ஹரித்து, வேதங்களையும் வைதிக தர்மங்களையும் ப்ரவர்த்திப்பித்தா ரென்றும் அறிகிறோம்.

இப்படி வைதிக தர்மம் அழிய வருங்காலங்களில் அந்தத் தர்ம ஸம் ஸ்தாபனத்தின் பொருட்டு அடிக்கடி பகவான் அவதரிப்ப துண்டென்றும், அதை ஜ்ஞாநாதிகரான பெரியோர்கள் அறிவார்க ளென்றும் கீதையும் வேதமும் முறையிடுகின்றன.

இவற்றால் தர்ம ஸம்ஸ்தாபனம் செய்வது ஈஸ்வர க்ருத்ய மென்றும், அதனை அதுஷ்டிப்பது ஸாது ஜந க்ருத்ய மென்றும், அதனை அழிப்பது துர்ஜ்ஜந க்ருத்ய மென்றும் வெளியாகிறது.

இந்தப் பிரகாரத்தாலே வைதிக தர்மங்கள் அழியாமற் பாதகாக்க வேண்டிய கடமையை, ரக்ஷண கர்த்தாவான பகவான் லோக பாலர் உருவமாக நின்று லோக ரக்ஷணம் செய்வதால், அந்த லோக ரக்ஷணகர்த் தாக்களான அரசர்கள் தாமே செய்யவேண்டியவ ரானார்கள். இதனை,

‘அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்
நின்றது மன்னவன் கோல்’. (543)

என்ற பொய்யாமொழி புலப்படுத்துவதால் அறியலாம்.

ஆகவே சென்ற சில நூற்றாண்டுகளில் வைதிக தர்ம ரக்ஷகர்களான நாடாளுமன்ற முடிமன்னர் நலி வெய்திப் பல்வேறு குறுநில மன்னர்களும் குறும்பர்களும் புலியாளத் தொடங்கவே, அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் நின்று ஆதரிப்பாரின்றித் தரும் நெறி அழியத் தலைப்படுங்காலத்தில், பகவதவதாரமாகவோ, பகவதம்ச பூதர்களாகவோ பகவத்கடாக்ஷத்தாலே ஜ்ஞாந விகாஸமுடையவர்களாகவோ பல மஹான்கள் அவதரித்து, வேதாகம விதிகளின் வழியாய் வந்த பல திருமுறைகளையும் திவ்யப் பிரபந்தங்களையும் தேச பாஷையான தமிழ் மொழியாலே பயின்று வல்லோரும் அல்லோரும் எல்லோரும் உய்யும்படி உபகரித்தார்கள். அவையெல்லாம் சைவ வைஷ்ணவ ஸந்தானாசாரியர்கள் பரம்பரையால் பரிபாலிக்கப்பட்டன.

அக் காலத்தில் நாதமுனிகள் ஆளவந்தார் உடையவர் முதலான ஆசார்ய புருஷர்கள் அவதரித்து, தங்கள் வேதாந்த வித்யையின் உதவியைக்கொண்டு திவ்யப் பிரபந்தங்கள் வேதார்த்தங்களையே வெளியிடுவதையறிந்து, வடமொழி வல்லுநரோடு வல்லாரல்லாரோடு எல்லாரும் வாசியற வேத துல்யமாக அவற்றை ஒதிபுணரப் பணித்துப் பொருளும் விரித்துரைத்து வந்தார்கள்.

அந்த நியமனத்தை மேற்கொண்டு தமிழே தெரியாத அந்நிய பாஷை பேசும் உத்தர தேச வாசிகளும், இத்திவ்யப் பிரபந்தங்களை ஸம்ஸ்கிருதம் போலவே அர்த்தமறியமாட்டாதவர்களும், வேத துல்யமாய் ஒதிவருவாராயினர். அப்போதுவேதநூல் உணர்தோர்க் கல்லால் விரித்திடும் பொருள் விளங்காத நிலையிலே திவ்யப் பிரபந்தங்கள் விளங்கின.

ஸ்ரீமந் நிகமாந்த மஹா தேசிகன் அவதரித்த பின்பு, அவை ‘தெனியாத மறை நிலங்கள் தெனிகின்றோமே’ [திவ்யப் பிரபந்தார்த்தங்கள் தெரிந்தோர்க்கல்லது வேதார்த்தங்கள் தெரிதலரிது] என்று அவர்தாமே சொல்லும்படி வேதார்த்தங்களை விளக்க வல்லனவாய் விளங்கின.

ஸ்ரீமந் நிகமாந்த மஹா தேசிகனுக்குள்ள வடமொழி வித்யா வைத்ய யமும், அவர் செய்தருளிய கார்த்தங்களும் இவ்வளவவ்வளவென்று சொல்லவொண்ணாதன வென்பது எல்லோரும் அறிந்ததே. அவருக்குத் தமிழிலும்

வைத்ய முண்டென்பதைச் சிலரே அறிவர். அவற்றைக் கிஞ்சிஜ்ஞான அடியே நிறிந்தவளவில் ஒரு சிறிது விஜ்ஞாபிக்கிறேன்.

ஆழ்வார்கள் அருளிச் செயல்களில் அவர்க்குள்ள ஈடுபாடுகளால் அவ்வர்த்தங்களை யெல்லாம் எல்லாரும் சுலபமாய் அறிந்துகொள்ளவேண்டுமென்று திருவுள்ளம் பற்றி, அவர் அந்தத் திரமிட வேத சாஸ்திராய்ஸத் துக்குப் பூர்வாங்கமாய் அப்பவலிக்க வேண்டியதொரு பால பாடம் போலே சுருக்கியும் விளக்கியும் பல பிரபந்தங்கள் செய்தருளினார்.

அந்தப் பிரபந்தங்களின் தொகுதிதான் ‘தேசிகப் பிரபந்தம்’ என்று வழங்கப்படுகிறது. இப்பிரபந்தத்தின் தனியனால் இதற்குப் ‘பழமொழி’ யென்று பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் இப்பிரபந்தம் திருவாய் மொழி முதலிய திருமொழிகளிலிருந்தும் ஆசார்ய பரம்பரையில் வந்த உபதேச மொழிகளிலிருந்தும் தெரிந்து அருளிச்செய்த தென்பது பெறப்படுகிறது.

இந்த விஷயத்தை ஸ்வாமியே பிரபந்தாரம்பத்தில் ‘திருமால் உவந்தேற்கு முப்பாய மொன்றால்’ என்று சரணாகதியையும், அதனால் ‘நம்பிறவித் துயர் மாற்றிய ஞானப் பெருந்தகவோர்’ என்று ஆழ்வாரசார்யர்களையும், (அவர்கள்) ‘சம்பிரதாயம் பெற்று’ என்று அவரடைந்த ஜ்ஞாநாநுஷ்டாநங்களையும், சொல்லி யிருப்பதால், அவையே இப்பிரபந்தத்தார் சொல்லப்படுகிற விஷயம் என்று தெரிகிறது.

அன்றியும்: பிரபந்தங்களின் தொடக்கத்திலேயே அப்பிரபந்தத்தி லடங்கிய விஷயங்கள் இவையெனக் குறிப்பாற் கொள்ளும்படி சொல்லுவது சம்பிரதாயம். அவற்றை இவர் இரண்டு சூத்திர ரூபமான பாசுரங்களால் வெளியிட்டிருக்கிறார். அவையாவன:—

‘முத்திக் கருள்குட மூன்றைத் தெளி’ என்பதும்,

‘மூன்றி லொருமூன்று மூவிரண்டு முந்நான்கும்
தோன்றத் தொலையும் துயர்’.

என்பதும் ஆம்.

இவற்றுள், ‘மூன்றைத் தெளி’ யென்றதனால், ஸ்வரூபோபாய புருஷார்த்தங்களை யறியவேண்டுமென்பதும், ‘மூன்றிலொரு மூன்று மூவிரண்டு முந்நான்கும், தோன்றத் தொலையும் துயர்’ என்றதினால், அந்த ஸ்வரூபோபாய புருஷார்த்தங்களை, மூன்று வேதங்களினின்றும் தோன்றியப் பரணவார்த்த விவரணமான திருமந்திரமும், அதன் விவரணமாய் மூவிரண்டு பதங்களாயுள்ள த்வயமும், அதன் விவரணமாய் முந்நான்கு பதங்களா

யுள்ள சரம ஸ்லோகமும் ப்ரதிபாதிக்கு மென்பதும், அவற்றை ஆசார்ய உபதேசத்தால் அடைந்து தந்நிஷ்டையுடையனாய் வர்த்திக்கு மவனுக்கு ஸம்ஸார துக்கமெல்லாம் தீரு மென்பதும் இப்பிரபந்தத்தால் அறியலா மென்று பெறப்படுகிறது.

இவைகளை யெல்லாம், திருமந்திரச்சுருக்கு, துவயச்சுருக்கு, சரம ஸ்லோகச் சுருக்கு, அர்த்த பஞ்சகம் என்னும் பிரபந்தங்களிலும் தீதார்த்த ஸங்க்ரகத்திலும் காணலாம்.

இப்படியாகச் சொல்லப்பட்ட சாஸ்தார்த்தங்களில் குத்ருஷ்டிகளின் கொள்கைகளைக் கேட்டு ஸம்ஸார முண்டாகாதிருக்கும்படி பரபக்ஷ நிராகரண ரூபமாகப் பரமதபங்கம் என்னும் ப்ரபந்தமும் செய்தருளியிருக்கிறார். அதில் வைதிக மார்க்கத்தினின்று தவறியும் விரோதித்து மிருக்கிற பல சமயக்கொள்கைகளும், அவற்றுக்கு மறுப்பும் சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்டுள்ளன.

மேலும், இப்பிரபந்தம் திவ்யப்பிரபந்தங்களை அடியொற்றியதென்று தோன்றுகைக்கும், திருமண்காப்புச் சாத்திக்கொள்ளும்போது அதுஸந்திப்பதற்குமாகப் பன்னிருநாமப்பாட்டு ஸாதித்திருக்கிறார்.

அதிகார ஸங்க்ரகத்தால் ஆழ்வாராசார்யர்களுடைய ப்ரபாவங்களும் திவ்ய ப்ரபந்த ப்ரபாவங்களும் வெளியிடப்பட்டன.

பிரபந்த சாரத்தால் ஆழ்வார்களுடைய திரு நக்ஷத்ரம், அவர்களது அவதார ஸ்தலம், அவர்கள் செய்தருளிய பிரபந்தங்கள், வைபவங்கள், பாசரத் தொகைகள் ஆகிய எல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளன.

இவற்றால், திவ்ய ப்ரபந்தங்களில் இவருக்குள்ள ஈடுபாடும் அவற்றை எல்லோரும் எளிதி லுணர்ந்து உஜ்ஜீவிக்கவேணு மென்னும் பரஸம்ருத்தியும் அறியலாம்.

இவையே யன்றி மற்றும் பல ப்ரபந்தங்களும் பகவத்குணாபவங்கள் தோன்றச் சொல்லப்பட்டன.

தமிழ் கற்பவர்க்கு உபயோகமான கௌட பாஞ்சால வ்ருத்தி பேதங்களும், வ்ருத்த பேதங்களும், ரஸாலங்காரங்களும் அமைந்த ப்ரபந்தங்களும் இவ்வாறே செய்யப்பட்டுள்ளன.

இப்படி, ஸ்வாமி காவ்யரூபமான ப்ரபந்தங்கள் செப்திருப்பது மன்றி, இவற்றைக் கற்பதற்கும் அசக்தராயுள்ளவர்களும் எளிதில் ஸ்வரூப விஷயங்களைல்லாம் அறிந்து உஜ்ஜீவிக்கும்படி மணிப்ரவாள வாசகநடையில் ரஹஸ்யக்ரந்தங்கள் பல ஸாதித்திருக்கிறார்.

இவ்வளவும் அந்நய ப்ரயோஜனமாய் சேதநோஜ்ஜீவநார்த்தமாகவும், பகவத்கோல்லாஸமாகவும் செய்தருளியதல்லது வேறில்லை.

பேசுவாரில்லாதிருந்தும் ஸம்ஸ்க்ருதபாஷை நிலை பெற்றிருப்பதற்குக் காரணம், அது அறிதற்கரிய சாஸ்தார்த்த ஞானப்ரதமாயும் காவ்ய ஸமுஹமுடையதாயும் இருப்பதே.

எந்தப் பாஷையில் அறிதற்கரிய சாஸ்தார்த்தங்களை வெளியிடும் நூல்களும் காவ்யங்களும் அமைந்திருக்குமோ, அந்தப் பாஷை நிலைபெற்று வருகிறது.

நம் தமிழ்ப்பாஷை ஓராயிர வருஷகாலமாக ஆதரிப்பாரின்றியிருந்தும், சமய நூல்களும் காவியங்களும் இருந்து கொண்டே அதைக் காப்பாற்றி வருகின்றன.

அவ்வாறு நம் தேச பாஷையாகிய தமிழ் ஸ்வரூப மழியாமலிருக்கும் படி வைதிக சமய சாஸ்தார்த்தங்களமையப் பல நூல்களை நமக்கு உபகரித்தருளிய ஸமயஸந்தாநாசார்யர்களுக்கும் வித்வான்களுக்கும் நாம் க்ருதஜ்ஞர்க ளாவோமாக.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமந் நிகமாந்த மஹாதேசிகனும் பாதஞ்ஜலயோகமும்

[ஸ்ரீ. உப. திருமலாபிஜந : கிருஷ்ணமாசார்யர், யோகாப்ரொபஸர், அரண்மனை, மைஸூர்]

ஸ்ரீராம ஸ்ரீகிருஷ்ண நாமாய-ஃ கவிதாதி-க் கௌரீ!

வெஷ்ணோவாய-ஃ வயெ-ஃரெ ஸஹியதீர் ஸஹ்யஹி!

யொ-ம் வெஷ்ணவிஷயெ விவடிவெ விவழி-தஃ!

ஸ்ரீராம நாம தத்ராய-ம் விவரொ யததெய-நா ||

இந்த ஷெவந கைங்கர்யம் ஸர்வதந்தர ஸ்வதந்தரோபய வேதாந்தா சார்யரான ஸ்ரீமந்திகமாந்த மஹா ஷெடிகனுடைய நித்யகர்மாதஷ்டாந

“நாயம் கொகொலி ந வரொ ந ஸுஹம் ஸங்ஸயா⁸நம்”

யதிராஜ ஸர்வ பெளமரான ஸ்ரீமத் ராமாநுஜ ஸ்வாமி தம்முடைய ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் “வளதெந யொழி வுத்யுதஃ” என்கிற பராஸ்ர ஸூத்ர விவரண பாஷ்யத்தால் ஸர்வ ப்ரகாரமான யோகாநுஷ்டாந க்ரமத்தை நிரஸநம் பண்ணினு ரென்கிறதாகச் சில மஹாந்கள் உத்கோஷித்து, அந்த யதிராஜஸூத்ரத்தாந்த ஸ்தாபகாசார்யரான ஸ்ரீமந்ரிக்மாந்த மஹாதேசிகனுடைய நித்ய கர்மாநுஷ்டாந க்ரமத்திலும் எவ்விதமான யோகாப்யாஸமு மிருந்ததில்லை என்கிறதாக ஸாதிப்பதற்கு யத்தனிப்பர்.

ஸ்ரீமந்நிகமாந்த மஹாதேசிகனும் பாதஞ்ஜலயோகமும் 201

ஒருக்கால் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் “வனதெந யொழிப் பூதூதம்” என்கிற வ்யாஸஸூத்ர விவரண தளையில் யோகிஷ்டாஜஸூகித யோகத்தினுடைய ப்ரத்யாக்யானம் பண்ணியிருந்ததானால் உத்தரோத்தர “உஹர உத்தர ஹம்” என்கிற அதே வ்யாஸஸூத்ரத்தினுடைய விவரண ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில்,

என்கிற முயற்சியை விஷயீகரித்து ஹூவ்-ஹீரீசு லிபுவர்த்தியான ஸர்வாதர்யாயியை உபாஸநம் பண்ணுகிற யோகாப்யாஸ க்ரமத்தைச் சொன்ன பரிபாடி திருமால் வாயிலாக ஹிமேதமாகும்.

“புலகு திராவிடநாடு நவம் வரி திநிபநயி நீது நவ த-டுத ।

இத்யாதிநாஸிவகெ., ஹுடிப வாணுகெ, உருயி - (ஹு) தவி, நாலிகா
மெ. இதே முதலான ரீதியில் மனோவருத்தி நிரோத பூர்வகமாக அந்தர்
யாப்யபாஸநா க்ரமத்தை விஸூஷம் பண்ணியிருக்கிறார். யோகஸூத்ரத்
திற்குப் பாஷ்யகர்த்தாவான வ்யாஸரே ஸ். ஹு ஸூத்ர கர்த்தாவாயிருக்
கிற ரென்றதாக நிர்விவாதமாயிருப்பதால், அவ்வம்ஸத்தில் இனிமேல்
நமக்கு விசார சங்கை வேண்டியதில்லை.

“ப ண டெஷாநா கதிணி ஹிர^{ஸ்}யம் ஸாஸாஷாஜ்யஸ்திதே ।

..... ஸாவ-ஓ ஸாவ ஸாவண-ஓ ||” (சாம். 2. ப்ர. 1.)

இந்த உபநிஷத்திற்குப் பாவ்ய கர்த்தாவான ஸ்ரீ ஈங்கராமாத்ருஸ்வாயி தம்முடைய பாவ்யத்தில் “ஹிரண்யஸி ஸாஸனொஷாஸ்யுத” (உதி”

“யொமிவிரிதி ஸெஷி” என்று விவரணம் பண்ணி ‘யோகாப்பாஸத் திற்கு அந்தர்யாமியான பகவான் நாராயணன் யோநமம்யனாகும்; அவ் விடத்தில் ஒரு ஸந்தேகமில்லை’ யென்றதாக ஸ்வாதுபவயோகத்தை ப்ரகாஸிப்பித்தருளினார்.

ஆகையால் ஸ்ரீமத் யதிராஜ ஸார்வபௌமரும் தம்முடைய நித்ய கர்மாதுஷ்டாந க்ரமத்தில் பாதஞ்ஜலீய யோகாப்பாஸத்தை மேலநம் பண்ணியே யிருந்தார் என்றதாக ப்ரமாணம் செய்யலாம்.

ஆனால் யோக ப்ரத்யாக்யாநத்தைப் பற்றி மூல விஸிஷ்டநடிஷ்டமும் நிஷ்டிஷ்டவாத டிஷ்டி களும் ஸத் ஸம்ப்ரதாய பரிபாலகரும் இவ்விதமாகச் சொல்லுவார்கள். எந்த யோகாப்பாஸம் அணிமாத்தபஷ்ட வித்திதாயக மாய் புராவ்ருத்திகரமா யிருக்குமோ, எவ்வித யோகக்ரமாசரணம் ஸர்வேஸ்வரானு ஸ்ரீமந் நாராயணனுடைய ஸகல கல்யாண குண டிஷ்டிகரமா யிருக்குமோ, அவ்வித ஹடயோக ஸாங்க்ய யோகாதிகள் ப்ரத்யாக்யாதங்க ளென்றதாக அறியவேண்டும். இந்த ஸுக்ஷ்மார்த்தத்தை

“ஓவ ப்ரக்யுயொ விஷேஹ ப்ரக்யுதிஸ்யாநா”

“ஸூத்ரா வியதிஷ்டிதி ஸாரியி ப்ரஜ்வாவூஷக உதரொஷா” ||”

[பா. யோ. பா. 1. ஸூ. 19, 20]

என்னும் வ்யாஸ ப்ரணீத பாதஞ்ஜல யோக பாஷ்யத்தாலே விஸேஷ மாகக் கண்டு கொள்வது.

இனி, ஸர்வதந்த்ர ஸ்வதந்த்ரான ஸ்ரீமந் நிகமாந்த மஹா தேஸிகனுடைய நித்ய கர்மாதுஷ்டாநத்தில் பாதஞ்ஜல யோகாப்பாஸ க்ரமத்தைக் காட்டுகிற ஸத்த்ரந்த மஹா மார்க்கத்தையும் ஸங்க்ரஹமாக லேவிக்கலாம்.

நம் பூர்வாசார்ய ஸத் ஸம்ப்ரதாயம் விஸிஷ்டாத்வைத வித்தாந்த ஸ்தாபகமாகவே யிருக்குமென்ற அம்சம் அடியேன் சொல்லவேண்டிய தில்லை. அந்த சித்சித் விஸிஷ்ட தத்வோத்திபநமும், பகவச்சரீரமான அசித்துக்கு ஸத் ஸம்ஸ்காரத்தாலே ஒரு விஜாதியமான தேஜோ விஸேஷ முண்டானால் ஸ்வாத்ம ப்ரத்யக்ஷகோசரமாம். அதற்கு அவ்விதமான தேஜோ விஸேஷமும் அந்தந்த சேதருடைய ப்ராக்தந கர்ம பரிபாகாது குணமாக வந்த தாக்காலிக ஸதஸத் கர்மங்களில் ப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தி களாலே ஓரொரு ஸரீரிகளுக்கு ஓரொரு ஸமயத்தில் உத்புத்தமாயும் கிமூலமாயு மிருக்கும்.

சில வ்யக்தி விசேஷங்களில் எப்பொழுதும் “ஸூயஜாத விஜ்ஞாநா நிவ்ருத்திம் யஜ்ஞாஸித்ரா” என்னுமாப்போலே உத்புத்தமாகவே யிருக்கு மென்கிற அம்சமும் காணலாம்.

அநேகமாக நம் பூர்வாசார்ய ஸந்தானிகள் எல்லாரும் ஸர்வதேத் புத்த தேஜஸ்க ஸரீரி கூடத்திற்குச் சேர்ந்தவரென்பது அவரவர்க ளுடைய ஸதாசார பரம வைராக்ய பரம பக்தி பரஜ்ஞாநாதி ஸத்ஸம் பத்தியாலே ஸகலலோக ப்ரகாஸகமாய் இருக்கிறதென்ற விஷயத்தை இப்பொழுது அதிஸயமாக உபந்யஸநம் பண்ணவேண்டியதில்லை.

அந்த கூடத்தில் நம் ஸ்ரீமந் நிகமாந்த மஹாதேஸிகன் அதுத்தம ஸ்தாநத்தை வகித்தவர். இவரைப்போலே ஸத்கர்மிகளும், பர வைராக்ய ஸம்பந்நரும், பரமயோகிகளும், பரம பக்தியுதரும், பரஜ்ஞாந ஸம்பந்நரும், பரம புருஷ ப்ரபந்நரும் இவ்வுலகத்தில் மற்றொருவருமில்லை யென்பதை இவ்ருடைய ஸத்க்ரந்தங்களாலே அறியலாம்.

இப்படி யிருந்தபோதிலும், இவருடைய நித்ய கர்மாதுஷ்டாந விஷயத்தில் யோகாப்பாஸ க்ரமத்தைப்பற்றிச் சிலர் ஸம்ஸயிப்பதால், அந்த விஷயத்தை இவ்விடத்தில் ஸங்க்ரஹமாக நிரூபணம் பண்ணி, அந்த மஹா னுடைய கைங்கர்யாபிமாநத்தாலே இவ்வாத்மாவைக் கிஞ்சித் க்ருதார்த்த னாக்க வேண்டியது அத்யாவஸ்யகமாயிருக்கும். அதிலும் யோகாப்பாஸ க்ரமமானது, பஹிரங்க ஸாதநம் அந்தரங்க ஸாதநம் என்று இரண்டு ப்ரகாரமாயிருக்கிறது. யம நியம ஆஸந ப்ராணாயாம ப்ரத்யாஹார என்கிற ஐந்து உபாயங்களுக்குப் பஹிரங்க ஸாதந மென்றும், தாரண த்யாந ஸமாதி என்ற மூன்று உபாயங்களுக்கு அந்தரங்க ஸாதந மென்றும் அபிதாந முண்டு. இவ்விடத்தில் பஹிரங்க ஸாதநங்களுக்கு,

‘சுரொமடிஷகாயதா, ஸூயீந ஸாரீரஸைவம், ஶீவாப்யாஷ்ஷ ஸம்வதிஶ் வுஷ்ணுதேஜநம், விதெதீகாமுதா, ஹவசிபுணியாந ஸக்திஶ் ||”

இத்யாதிகள் முக்ய பலங்கள். அந்தரங்க ஸாதநங்களைப் பர வைராக்யம், பரஜ்ஞாநம், பராபக்தி, பரம புருஷ ப்ரபநந நிஷ்டா இத்யாதிகளென்று அறிந்துகொள்வது. அந்தரங்க ஸாதந தத் பலங்கள் பஹிரங்க ஸாதந யோகாப்பாஸம் இல்லாவிடில் விதித்தக்கமாட்டா. ஸகலவித ஜ்ஞாநாதி ஸம்பத்தியைக் குறித்து ஸரீராரொமு வயவாஜி ஸக்தி விதெதீகா ஶ்ரீதாதிகள் ப்ரபல காரணங்க ளென்கிறது. நிகிலலோக விதமாகையால் அதைப்பற்றி விசித்ரவாக் வ்ருத்திக்கு அவகாசமில்லை.

இத்யாதிகள் வ்யாஸ பாஷ்ய முகமாக்கலாம். ஸமாதியும், ஸம்ப்ரஜ்ஞாத அஸம்ப்ரஜ்ஞாத என்று இரண்டு விதமாக உண்டு. இவ்விடத்தில் ஸம்

ப்ராஜ்ஞாத ஸமாதி க்ரமம், அர்ச்சா விக்ரஹோபாஸந த்வாரா ஹ்யஜ்ஞாத் துக்கு (அந்தர்யாம்யுபாஸநத்துக்கு) பரமோபகாரமாயிருக்கிறது.

அஸம்ப்ராஜ்ஞாத ஸமாதி க்ரமமாவது, பகவத் ப்ரபதநத்துக்கு அது கலமாயிருந்து ஸாயுஜ்ய பலதமாயிருக்கும்.

நம் ஸ்ரீமந் நிகமாந்த மஹாதேசிகனும் தீர்க்காயுஷ்கார யெழுந் தருளியிருந்து, அரோம த்ருடகாயராய் அவ்வளவு திருநகூத்தாங்கள் அப்ரதிம புத்தி பல பரவைராக்யாதிகளாலே ஸ்ரீமத் ராமாநுஜ விரித்தாந்த ஸதாபக ஸத்க்ரந்த ப்ரவசந ப்ரசார ஸத்க்ரந்த ரசநங்களைச் செய்தரு ளினார் என்ற அம்சம் நிர்விவாத மாகையால் அதைப்பற்றி அத்யுபந்யாஸம் பண்ணவேண்டியதில்லை.

நம் ஸதஸ்ம்ப்ரதாயத்தை விசாரித்தால், ஸந்த்யாவந்தந பகவதாரா தநா பூதஸூத்யாதிகளில் அந்தரங்க பஹிரங்க ஸாதநமான யோகிக ஸுகா ஸந ப்ராணயாம த்யான தாரணாதிகள் அநுஸ்யூதமா யிருக்கிறதென்றதாக ஸ்வாத்ம ஸாக்ஷிகமாயிருப்பதால், அதை அபந்ரபம் பண்ணினால் மஹா தோஷத்திற்கு அவகாஸமாகும். இனிமேல் அந்த மஹாநுபாவர் நிர் விண்ணான ஸமயத்தில் பரபுருஷ த்யானாஸக்தராய் யோகவிஷயத்தில் எவ்விதமான ஸ்ரீ ஸூக்தியை அநுக்ரஹித்தார் என்கிற விடத்தை “கண்டெஜ-பாதிஃ கிரிவி யநிநா லம்பநம் யொம ஜ்யெஷ்டஃ” என்கிற பகவத்யாந ஸோபநத்தாலே கண்டு கொள்ளலாம் இவ்விடத்தில் “யநிநா யொம ஜ்யெஷ்டஃ” என்கிற பதத்வயத்தால் பாதஞ்ஜல யோகத்தினுடைய பஹி ரங்க ஸாதநமான ஸமாதியை அந்தரங்க ஸாதநமான யாரணத்தானாதி யையும் அவஸ்யாநுஷ்டேயமாகத் தம்முடைய அநுஷ்டாநத்தாலே நிரூ பித்தார். இப்படி அந்த பகவதத்யாந ஸோபநத்தில் முழுவதும் சித்த வ்ருத்தி நிரோதோபாயத்திற்கு ஸாதநமான ஸம்ப்ராஜ்ஞாத ஸமாதியையும் விசுஷமாகக் காட்டியருளினார். மேலும், கருகதாரா ஸ்ரீ ஸ்துதியில்:

“யக்ஷேவாஸ...தக்ஷேரணஜீவி யநிநா லெகலக்ஷ்யம் ஸூரியள...
...நிபித்யு-ஹ்யுணய வடிதம்...செஷஸ்தீம் விஜயநஸாம்...ஸ்யூ
விசெஷாஃ ||”

என்கிற இரண்டு பாட்டுகளில் உஹா வித்யோபாஸந க்ரமத்தை நிரூபித்து ஸ்ரீ பாக்யகாரருடைய அந்தர்யாம்யுபாஸநாக்ரமத்தை ப்ரகாஸிப்பித்தார். ஸ்ரீ ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்ரத்தில் “ஸூரிஜீவயூந (ஜெ) ஸூயாவி ஷெகாஸ” என்ற இடத்தில் பாதஞ்ஜலயுக்த “தத்ரு ப்ரத்யுயெக்தாந தாயூநம்” (பா. யோ. பா. 3 ஸூ. 2) என்கிற த்யானக்ரமத்தை அநுஷ்ட-

தித்துக் காட்டியருளினார். அவருடைய வாத்க்ரந்த பரிஸீலநம் பண்ணிப் பார்த்தாலும், “ஸம்ப்ராஜ்ஞாதயுக்திபிமதெ” என்ற ஸ்ரீமுக முகேர பாதஞ்ஜலயோக ஸாஸ்த்ரத்திலிருந்த “ஸம்ப்ராஜ்ஞாத” ஸப்தத்தைச் சொல்லி, “விஜயநஸாம்” என்ற ஸப்தத்தாலே பர்யாயமாக அஸம் ப்ராஜ்ஞாத ஸ்வரூப நிர்வசநம் பண்ணிக் காட்டினார்.

இப்படியிருக்க: ஸதாசார்ய ஸதஸ்ம்ப்ரதாய பரிக்ருஹீதமான இந்த யோக்ய யோகாப்யாஸத்தினுடைய ஹாஸபாகத்திற்கு “ஸம்ஸம்-ஜா லொஷ்டமாணா லவஹி” என்கிறதே காரணமாயிருக்கும். ஸர்வஜநா தானியமான ஸ்ரீ பகவத்கீதையைப் பார்த்தாலும்,

“பூரணாவாநஸ ஸஜனக்யூகா நாலாஜ்ஞா யாரிணஸ,
கவாநெ ஜகஜ்ஜிவி பூரண, விரிவாஸநஜாஜ்ஜநம், ஸம்ப்ராஜ்ஞாநாலிகா
ம. ஸம், லிவ்யம் லொரி தெ வக்ஷாம்”

இத்யாதி வசநங்களாலே யோகியந்தரங்க ஸாதந பஹிரங்க ஸாதநங் களிரண்டே ஆத்மஜ்யோதி தர்ஸநமாகும் என்கிற அம்சம் ஸ்பஷ்டமாகும்.

இவ்விடத்தில் சில மஹாநுபாவர் “யொம” ஸப்தத்திற்கு “சூதாவ லொக்ந” மென்று அர்த்தம் செய்கிறார்கள். அந்த அர்த்தம் கிஞ்சித் உசித மானபோதிலும், தத்ஸாதந.யோகமில்லை யென்ற அர்த்தத்தை அத்தாலே ஸாதிக்கிறதற்கு ஸாஸ்த்ராத்யவாதாரங்க ளில்லை.

ஸப்தார்த்த நிர்வசநம் பெரியோர்கள் பூர்வோத்தர ஸந்தர்ப்பத் திற்கு அவிரோதமாகப் பண்ணவேண்டுமென்கிற அம்சம் மேல் காட்டின ஸதாசார்ய வசநங்களாலே காணலாம். ஆகையால் பகவச்சாஸ்த்ர ஸத் ஸம்ப்ரதாயங்களுக்கு அவிரோதியான யோகாங்காநுஷ்டாநம் அவஸ்ய கரணிய மென்றதாக ஸ்ரீமத் பதஞ்ஜலியோகஸூத்ர வ்யாஸக்ருத தத்பாஷ யங்களும் ப்ரதிபாதநம் பண்ணுகின்றன.

இந்த அகிஞ்சிதன் ஒரு அபிமானத்தாலே இப்படி விண்ணப்பம் செய்தாநிலை. குணக்ரஹணம் பண்ணின மஹான்கள் ப்ரஸாதிப்பதால் யதா ஸக்தி உத்தரவாதியாக இருக்கிறதற்குக் கிங்கானுகமிருக்கிறான்.

ஸ்ரீ:

மீமாம்ஸா ஸங்க்ரஹம்

[திவான் பஹதூர் ஸ்ரீ. உப. வி. கே. ராமரதஜாசார்யர்.]

[சென்ற ஸஞ்சிகையின் தொடர்ச்சி]

பன்னிரண்டாவது அத்தியாயம்

மூன்றாவது பாதம்

310. “வவ்-ஹி நாயுய்ய” என்று ஒரு விதி. இதன் பொருள்— பர்வகாலத்தில் அத்யயநம் பண்ணக் கூடாது—என்பது யாகங்களைப் பர்வகாலங்களிலேயே செய்யவேண்டும். அவைகளை மந்திரமில்லாமல் செய்யலாமா? என்று ஸந்தேஹம்.

பூர்வபக்ஷம்—மந்திரங்களைப் பர்வ காலங்களில் சொல்லுவது நிஷித்தமாகையால், அவைகளைச் சொல்லாமல் யாகங்களைச் செய்யவேண்டும்.

ஸித்தாந்தம்—இந்த விதியானது வேதத்தைச் சிஷ்யன் க்ரஹிப்பதற்கும் ஆசார்யன் உபதேசிப்பதற்கும் ஏற்பட்டது; யாகங்களின் பாயோகங்களுக்காக ஏற்பட்டதன்று. ஆகையால் நிஷேதமில்லை. மந்திரங்களைச் சொல்லியே யாகங்களைச் செய்யவேண்டும். [அதி—7]

311. கர்மங்களுக்கு அங்கமாக விதிக்கப்பட்டிருக்கிற மந்திரங்களை எப்போது சொல்லவேண்டியது என்று ஸந்தேஹம். மந்திரத்தைப் படிப்பதற்கு முன்னாலே கர்மத்தைச் செய்யவேண்டியதா? அல்லது அதைச் சொல்லிக்கொண்டிருக்கும்போதா? அல்லது அதை முடித்த பிறகா? அல்லது அதை முடித்துக் கொஞ்ச காலம் சென்ற பின்பா?—என்று.

பூர்வபக்ஷம்—இப்படித்தான் செய்யவேண்டியதென்று ஏற்பாடில்லாமையால் எப்படியாவது செய்யலாம்.

ஸித்தாந்தம்—முழு மந்திரத்தினால் உண்டாகும் கர்ம விஷயமான ஸ்மரணம் (நினைவு) கர்மத்துக்கு அங்கம். ஆகையால் மந்திரத்தை முழுவதும் சொல்லாமல் ஸ்மரண முண்டாகாது. மந்திரத்தை முடித்தவுடன் கர்மத்தைச் செய்யாவிட்டால் ஸ்மரணம் போய்விடும். ஆகையால் மந்திரத்தை முழுவதும் படித்து உடனே கர்மத்தைச் செய்யவேண்டும். (அதி—10)

312. புரோடாசத்தை விபாகம் பண்ணுவதற்கு மூன்று மந்திரங்கள் படிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகளாவன—“வ-ஹி வா விலஜத” | “ஹி வா விலஜத” | “ஹி வா விலஜத” என்பன. இவைகளுக்குப் பொருள்—உங்களைப் பூஷன் விபாகம் செய்யட்டும்; உங்களைப் பகன் விபாகம் செய்யட்டும்; உங்களை அர்யமா விபாகம் செய்யட்டும்—என்பது. இங்கே செய்யவேண்டிய கர்மம் ஒன்று. மந்திரம் மூன்று. மூன்றையும் சொல்லவேண்டியதா? ஒன்றை மாத்ரிமா என்று ஸந்தேஹம்.

பூர்வபக்ஷம்—மூன்றையும் சொல்லி விபாகத்தைச் செய்ய முடியாமையால் ஸமுச்சயம்.

ஸித்தாந்தம்—ஒரு மந்திரத்தைச் சொன்னவுடனே கீழ்ப் பாராவில் சொன்னபடி கர்மத்தைச் செய்யவேண்டும். ஆகையால் மற்ற மந்திரங்களைச் சொல்ல இடமில்லை. 308வது பாராவில் சொன்ன நியாயத்தையே இந்த அதிகரணம் விரிவாய்ச் சொல்லுகிறது. [அதி—13]

313. அக்னி சயனத்தில் ஒரு மந்திரம்—“வத-ஹி வா விலஜத” என்று. இதன் பொருள்—நான்கு மந்திரங்களைக்கொண்டு அப்ரியை (மண் வெட்டியை) எடுத்துக்கொள்ளுகிறான்—என்பது. இங்கே நான்கையும் சொல்லவேண்டியதா? கீழ்ப் பாராவில் சொன்னபடி ஒன்றைச் சொன்னால் போதுமா? என்பது ஸந்தேஹம்.

பூர்வபக்ஷம்—இங்கே கீழ்ப் பாராவில் சொன்னபடி ஒவ்வொரு மந்திரமும் கர்மத்துக்கு அங்கமன்று. நாலு என்கிற ஸங்கையினால் நாலு மந்திரங்களும் சேர்ந்தே அங்கமாகையால் ஸமுச்சயம். இங்கே யொரு கேள்வி—கீழ்ப் பாராவில் விசாரித்த புரோடாச விபாகவிஷயத்திலும் மூன்று மந்திரங்களும் சேர்ந்தே அந்தக் கர்மத்துக்கு அங்கம் என்று ஏன் சொல்லக் கூடாது என்று. பதில்—இங்கே வசனத்தினால் ஸங்கைய சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. புரோடாச விபாக விஷயத்தில் ஸங்கைய நியாயத்தால் ஏற்படவேண்டும். அது தர்ப்பலம்; வசனத்தால் சொல்லப்பட்ட ஸங்கைய தர்ப்பலம். ஆகையால் இங்கே நான்கு மந்திரங்கள் சேர்ந்தே கர்மத்துக்கு அங்கம். ஆகையால் நாலையும் சொல்லிக் கர்மத்தைச் செய்யவேண்டும் [அதி—14]

மூன்றாவது பாதம் முற்றிற்று.

நான்காம் பாதம்

314. ஜபம், ஸ்தோத்ரம் ஆசீர்வசனம் ஆகிய இவைகளின் மந்திரங்களுக்கு விகல்பமா? ஸமுச்சயமா? என்பது ஸந்தேஹம்.

பூர்வபக்ஷம்—ஜபத்தின் கார்யமானது ஒன்றானதாலே விகல்பம்.

ஸித்தாந்தம்—ஜபத்தின் ப்ரயோஜனம் அத்ருஷ்டம். ஒவ்வொரு மந்த்ரத்தின் ஜபத்தாலே உண்டாகும் அத்ருஷ்டம் வெவ்வேறுகையால் ஸமுச்சயம். இப்படியே ஸ்தோத்ரமந்த்ரங்களுக்கும், ஆசீர்வசன மந்த்ரங்களுக்கும் ஸமுச்சயம்.

இங்கே ஜபம் என்பது ஒரு மந்த்ரத்துக்கு அர்த்தம் இருந்தாலும், அதைத் தேடாமல் அத்ருஷ்டத்துக்காக மாத்ரம் அந்த மந்த்ரத்தைச் சொல்லுவது. ஸ்தோத்ரம் என்பது ஒருவனுடைய குணங்களைச் சொல்லுவது [அதி—1]

315. யாஜ்யா என்கிற மந்திரத்துக்கும் புரோதுவாக்யா என்கிற மந்திரத்துக்கும் விகல்பமா? ஸமுச்சயமா? என்று ஸந்தேஹம். புரோதுவாக்யா என்பது தேவதைக்கு ஒரு ஹவிஸ்ஸைக் கொடுப்பதற்காக அத் வாய் அதை எடுக்கும்போது ஹோதா சொல்லும் மந்திரம். யாஜ்யா என்பது அந்த தேவதைக்குக் கொடுப்பதற்காக ஹோதாவே சொல்லும் மந்திரம்.

பூர்வபக்ஷம்—மந்த்ரத்துக்கு ப்ரயோஜனம் இன்ன தேவதைக்கு ஹவிஸ்ஸைக் கொடுக்கவேண்டியதென்று காட்டுவது. அந்தக் காரியம் ஒன்று. ஆகையால் விகல்பம்.

ஸித்தாந்தம்—இது கூடாது. புரோதுவாக்யை யென்பதற்கு முன்னாலே சொல்லப்பட்டதென்பது பொருள். பின்னால் ஒரு மந்த்ரத்தைச் சொல்லாவிட்டால் இந்தச் சொல்லுக்கு அர்த்தம் கிடைக்காது. மேலும் “ஹோதாநாவாக்யாநாஹி யாஜ்யாஜுவஹோதி” என்று ஒரு வசனமிருக்கிறது. இதன் பொருள்—புரோதுவாக்யை என்கிற மந்திரத்தைச் சொல்லி யாஜ்யையென்கிற மந்திரத்தைச் சொல்லி ஹோமஞ்செய்ய வேண்டும் என்பது. இங்கே இரண்டு காரியங்களைச் சொல்லி மந்த்ரங்களின் சேர்க்கை சொல்லப்படுகிறது. ஆகையால் ஸமுச்சயம்.

நான்காம் பாதம் முற்றிற்று.

பன்னிரண்டாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

316. இதுவரையில் மீமாம்ஸா சாஸ்த்ரம் இன்னதென்றும், அதில் தீர்மானிக்கப்படும் ந்யாயங்கள் எவைகள் என்றும் அறிவதற்குவேண்டிய அதிகரணங்கள் மாத்ரம் எழுதப்பட்டன. வேறு, சில அதிகரணங்களையும் ஸ்ரீபாஷ்யத்திற்காக அறியவேண்டும். அவைகள் மேலே எழுதப்படுகின்றன.

317. “வெவ்ஹாநாஃ ஶாஷுகவாலம் நிவஹேஷி ஸுபெஞ்ஜாதே” என்று ஒரு வசனம். இதன் பொருள்—பிள்ளை பிறந்தபோது ஸ்வஸ்தராதேவதைக்குப் பன்னிரண்டுக் கபாலங்களில் சுடப்பட்ட புரோடாசத்தைக்

கொடுப்பதற்காக நிர்வாபம் செய்யவேண்டும் என்பது. இதன்மேலே ஐந்த வாக்யங்களில் எட்டுக் கபால புரோடாசத்தையும், ஒன்பதுகபால புரோடாசத்தையும், பத்துக் கபால புரோடாசத்தையும், பதினொரு கபால புரோடாசத்தையும் சொல்லி ஒவ்வொன்றுக்கும் பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே ஸந்தேஹம். ‘ஶஷுகவாலம்’ முதலான பதங்கள் முல் சொன்ன யாகத்தின் பெயர்களா? அல்லது அவைகளால் குணம் விதிக்கப்படுகிறதா? அல்லது அவைகள் அர்த்தவாதங்களா? என்று.

ஸித்தாந்தம்—இங்கே த்வாதச கபாலம் என்னும் பதமானது புரோடாசத்தைச் சொல்லுகிறது. அப்படியே அஷ்டா கபாலம்: முதலான பதங்களும் புரோடாசங்களையே சொல்லுகின்றன. ஆகையால் அவைகள், முதல் யாகத்தின் பெயர்கள் அல்ல; அவைகளால் குணங்களும் விதிக்கப்படவில்லை. ப்ராப்தமான கர்ம விஷயத்தில் அனேக குணங்களை விதிப்பதானால் வாக்யபேதம் என்னும் குற்றம் வரும். முதல் வாக்யம் முதல் கடைசி வரையில் ஒரே மஹா வாக்யம். ஆகையாலே பன்னிரண்டு கபால புரோடாசத்தை ஸ்தோத்ரம் பண்ணுவதற்காக, பன்னிரண்டு என்கிற ஸங்கையியில் சேர்ந்த எட்டு, ஒன்பது, பத்து, பதினொன்று—என்கிற ஸங்கையகளை ஸ்தோத்ரம் பண்ணுகிறது. பன்னிரண்டு கபாலம் அம்சி. மற்றவைகள் அம்சங்கள். அம்சியை ஸ்தோத்ரம் பண்ணுவதற்காக அம்சங்கள் ஸ்தோத்ரம் பண்ணப்படுகின்றன. [அதி—1—4—12]

318. பதங்கள் முக்யமான அர்த்தத்தைச் சொல்லவில்லை. அத்துடன் சேர்ந்த அர்த்தத்தைச் சொல்லுகிறது என்று கொள்வதற்கு உதாரணங்கள்.

(1) ‘யஜ்ஹாநஃ ஶுஷூஸாஃ’ என்று ஒரு வாக்யமிருக்கிறது. ப்ராஸ்தரம் என்பது ஹவிஸ்க்களை வைப்பதற்காக வேதியில் போடப்பட்ட தர்ப்பங்கள். யஜமானன் யாகத்தைச் செய்கிறவன். இங்கே இரண்டு சொல்லுக்கும் ஒரே விபக்தியிருப்பதாலே ஒன்று மற்றொன்றுக்குப் பெயரா? அல்லது குணம் விதிக்கப்படுகிறதா? அல்லது அர்த்தவாதமா? என்று ஸந்தேஹம். இரண்டு பதங்களுக்கும் பொருள் வெவ்வேறு என்று ப்ரவரித்தமாகையாலே ஒன்று மற்றொன்றுக்குப் பெயர் அன்று. யஜமானனுக்குப் ப்ராஸ்தரம் என்கிற குணம் விதிக்கப்படவில்லை. ஏனென்றால், ப்ராஸ்தரத்தைக் கடைசியில் அக்னியில் போட்டுவிட வேண்டும். அப்படியே யஜமானனையும் அதில் போட்டு விடும்படியாய் நேரிடும். ஆகையால் விதிக்கப்பட்ட ப்ராஸ்தரம் “யஜ்ஹாநஃ” என்கிற சொல்லாலே ஸ்தோத்ரம் பண்ணப்படுகிறது. எப்படி யஜமானன் யாகத்துக்கு ஸாதனமாயிருக்கிறானோ, அப்படியே ப்ராஸ்தரமும் அதற்கு ஸாதனம்—என்று, யஜமானன் என்கிற பதத்துக்கு யஜனுக்கு ஸாதனமாயிருக்கிற விஷயத்தில் யஜமானனைப்போல் என்பது பொருள். (அதி—1—4—13)

319. 'சூரேயோ வெஹ்ரணஃ' என்று ஒரு வாக்யமிருக்கிறது. இதன் பொருள்—ப்ராம்மணன் ஆக்னேயன் என்பது. கீழ்ப்பாரசில்போல இங்கேயும் பெயரும்பெயர், குணமும் விதிக்கப்படவில்லை. ஆகையால் இது ஸ்தோத்ரம். ப்ரம்மாவின் முகத்திலிருந்து ப்ராம்மணனும் அக்னியும் உண்டானபடியால், அவனை ஆக்னேயன் என்று சொல்லுகிறது. ஆக்னேய: என்பதற்கு அக்னியைச் சேர்ந்தவன் என்பது பொருள். (அதி.—1—4—14)

320. 'சூர்த்யோ யபுவஃ' என்று இன்னும் ஒரு வாக்யமிருக்கிறது. இதன்பொருள்—யூபம் ஸூர்யன் என்பது. யூப மென்பது பசு யாகத்தில் பசுவைக் கட்டுவதற்கு வேண்டிய மரம். இங்கேயும் ஆதித்ய என்கிற பதத்தாலே யூபம் ஸ்தோத்ரம் பண்ணப்படுகிறது. நெய்யினால் யூபத்துக்கு அஞ்ஜனம் செய்கிறபோது அது ஸூர்யனைப்போல் ப்ரகாசிக்கும். இங்கே ஆதித்ய என்பதற்கு, ஸூர்யனைப்போல் ப்ரகாசிக்கிறது என்பது பொருள். (அதி. 1—4—15.)

321. 'சுபஸுவோ வா சுநெஹ்ரணஃ' என்று ஒரு வாக்யமிருக்கிறது. இதன் பொருள்—பசுமாட்டையும் குதிரையையும் காட்டிலும் வேறான பசுக்கள் பசுக்கள் அல்ல. பசுமாடுகளும் குதிரைகளும் தான் பசுக்கள்—என்பது. இங்கே பசு என்கிற பதத்துக்கு நான்கு கால் ப்ராணியென்பது பொருள். பசுமாடுகளையும் குதிரைகளையும் காட்டிலும் வேறான ஆடு முதலானவளைப் பசுவல்ல என்று சொல்ல முடியாது. ஆகையால் பசு என்கிற சொல்லுக்குச் சலாக்யமான பசு என்று தான் பொருள். (அதி.—1—4—16)

322. 'வஹீராவஹை' என்று ஒரு வாக்யமிருக்கிறது. வத்ஸம் என்றால் கன்றுக்குட்டி. 'சூராவஹை' என்பதற்குக் கொல்லவேண்டும் என்றும், தொடவேண்டும் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். இங்கே வேறு கர்மம் விதிக்கப்படுகிறதா? அல்லது விதிக்கப்பட்ட கர்மத்துக்கு ஒரு குணம் விதிக்கப்படுகிறதா? என்று ஸந்தேஹம். வத்ஸம் என்கிற த்ரவ்யமிருந்தாலும் தேவதையில்தான். ஆகையால் கர்மம் விதிக்கப்படவில்லை. இந்த வாக்யம் அக்னிஹோத்ரம் செய்வதற்காக மாடுகறக்கிற ப்ரகாரணத்தில் படிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்கே அனேக ஸம்ஸ்காரங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. அவைகளைப்போலவே இந்த வாக்யம் சொல்வதும் ஒரு ஸம்ஸ்காரம் என்பது ஏற்படுகிறது. அப்போது 'சூராவஹை' என்கிற பதத்துக்குத் தொடவேண்டும் என்பது பொருள். இந்த ந்யாயத்துக்குப் ப்ராயஸாடம் என்று பெயர். [அதி—2—3—6]

323. 'சுபஸுவோ யா யா யநயபுஜேஷு உவரிஹிபெவெஷு யாரயதி' என்று ஒரு வாக்யம். இதின் பொருள்—ஸ்ருக்தண்டத்தின்

கீழ் ஸமித்தை வைத்துக்கொண்டு போகவேண்டும். தேவகார்யங்களில் அன்றோ அதை மேலே வைத்து கொள்ளவேண்டும்—என்பது. இங்கே இரண்டாவது வாக்யம் அர்த்தவாதமா? விதியா? என்று ஸந்தேஹம்.

பூர்வபக்ஷம்—முதல் வாக்யத்தில் சொன்ன விதியை இரண்டாவது வாக்யம் ஸ்தோத்ரம் பண்ணுகிறது. இதற்கு அடையாளம் அதிலிருக்கிற "ஹி" என்ற பதம். "ஹி" என்பது அர்த்தவாதத்தைக் காட்டுகிறதென்பதை எல்லாரும் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

ஸித்தாந்தம்—தேவகார்யங்களில் ஸமித்தை ஸ்ருக்தண்டத்துக்கு மேலே வைத்துக்கொண்டிருப்பது வேறு விதியால் ஏற்படவில்லை. ஆகையால் அதை வேறு விதியாக வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். அதற்கு விதோதமான 'ஹி' என்னும் பதத்தைக் கவனிக்கவேண்டியதில்லை. [அதி—3—4—5]

324. 'பெஹுதாஹோதாஸூரஸஃ, ப்ரஹ்மணஃ ப்ரஹ்மணஃ' என்று ஒரு வாக்யம். இதின் பொருள்—ஹோதாவின் சமஸம் ஸதஸஸுக்குப் போகட்டும். ப்ரம்மாவின் சமஸமும் உத்காத்ருக்களின் சமஸமும்—என்பது. ஸோமஸத்தைச் சமஸங்களில் வைத்துக்கொண்டு கொஞ்சம் ஹோமஞ்செய்து பாக்கியை ஸதஸஸுக்குக் கொண்டுபோய் மீதி ரஸத்தைப் பக்ஷணம் செய்யவேண்டும். அவைகளில் உத்காதாவின் சமஸம் ஒன்று. இங்கே ஸந்தேஹம். இதிலிருக்கும் ஸோமஸத்தை உத்காதா மாத்ரம் பக்ஷணம் பண்ணவேண்டியதா? அல்லது அவன் உணத்தில் சேர்ந்த மற்ற மூன்று பேர்களும் கூடவா? அல்லது பதினாறு ருத்துவிக்குகளும் பக்ஷணம் பண்ணவேண்டியதா? என்று.

பூர்வபக்ஷம்—உத்காதா என்னும் பதம் ஸாமத்தில் உத்கீத மென்கிற பாகத்தைக் கானம் பண்ணுகிற ஒருவனையே சொல்லுகிறது. ஆகையால் அவனொருவனே பக்ஷணம் பண்ணவேண்டும். 'உத்காதாஸூரஸஃ' என்கிற பதத்திலிருக்கிற பஹுவசனத்தைக் கவனிக்கவேண்டியதில்லை.

இரண்டாவது பக்ஷம்—இது பிசகு. பஹுவசனத்தைக் கவனிக்கவேண்டும். ஆகையால் உத்காதா என்கிற பதத்துக்கு ரூபியான அர்த்தத்தை விட்டு விட்டு, யாகத்தில்-சேர்ந்த பதினாறு ருத்துவித்துக்குகளும் ஸோம ரஸத்தைப் பக்ஷணம் பண்ணவேண்டிய தென்றும், உத்காதா என்ற பதம் உபஸக்ஷணமாயிருந்து அவர்களைச் சொல்லுகிறது என்றும் கொள்ளவேண்டும்.

ஸித்தாந்தம்—இதவும் பிசகு. "உத்காதா" என்கிற பதத்துக்கு உயர்ந்த குரலோடு கானம் பண்ணுகிறவர்கள் என்று தான் பொருள் கொள்ளவேண்டும்.

மும். அப்போது உத்காதா தவிர அந்தக் கணத்தில் கூட்டத்தில் சேர்ந்த மூன்று பேர்களும் உத்காதாவோடு கூட ஸோமரஸத்தைப் பக்ஷணம் பண்ணவேண்டும். கானம் பண்ணுவது நான்கு பேர்களுக்கும் அஸாதாரண ஆகாரம். ருத்துவிக்குகளாயிருப்பது அவர்களுக்கும் மற்ற பன்னிருவர்களுக்கும் பொதுவான ஆகாரம். ஒரு பதத்துக்கு யோகத்தினால் அர்த்தம் பண்ணும்போது பொதுவான ஆகாரத்தை விட்டு விசேஷமான ஆகாரத்தையே பெடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். இந்த நான்கு பேர்களில் ஸுப்ரமண்யன் என்பவனுக்குப் பக்ஷணம் கிடையாது என்று வார்த்திகாரர் அபிப்பிராயம்; ஏனென்றால் அவனுக்கு ஸதஸ்ஸில் இடம் கிடையாது. [அதி—3—5—8]

325. 'சுபெதஸ்ய ஹாரியோஜநஸ்ய ஸவ-ஹவ விவெ-ஹ' என்று ஒரு வாக்யம். இங்கே ஸோமயாகம் முடியுங்காலத்தில் எல்லா ஸோமரஸத்தையும் த்ரோணகலசத்தில் எடுத்துக்கொண்டு உந்நேதா அதை ஹோமஞ் செய்யவேண்டும். இந்த ரஸத்தைக் க்ரஹிக்கிற மந்திரத்தைக் கொண்டு இதற்கு ஹாரியோஜனம் என்று பெயர் வந்திருக்கிறது. வாக்யத்திற்குப் பொருள்: இந்த ஹாரியோஜனத்தை எல்லாரும் அதையே அதாவது பக்ஷணம் செய்ய ஆசைப்படுகிறார்கள்—என்பது. இங்கே ஸந்தேஹம். இதைச் சமவிகள் மாத்ரம் பக்ஷணம் செய்யவேண்டியதா?

பூர்வபக்ஷம்—'ஸர்வே' என்ற பதத்துக்கு எல்லாரும் என்று பொருள். முன் வாக்யத்தில் சமவிகள் (அதாவது சமஸமுள்ளவர்கள்) சொல்லப்படுகிறார்கள். ஆகையால் ஸர்வே என்கிற பதத்தின் பொருளைச் சுருக்கி சமவிகள் தாம் பாக்கி ரஸத்தைப் பக்ஷணம் பண்ணவேண்டியது. ஆகையால் க்ராவஸ்துத் என்பவனுக்கு இந்த ரஸபக்ஷணம் கிடையாது என்று.

ஸித்தாந்தம்—இது கூடாது. 'சுப' என்பதாலும், 'ஸவெ-ஹவ' என்கிற விடத்தில் 'ஹவ' என்பதாலும், சமவிகளுக்கு மாத்ரம் என்கிற ஸந்தேஹம் போக்கப்படுகிறது. விசாரிக்கிற வாக்யத்தில் வாக்யம் என்கிற ப்ரமாணத்தாலே எல்லாருக்கும் அதிகாரமுண்டு. இங்கே யொரு கேள்வி. 'ஸவெ-ஹ' என்பதற்கு எல்லாரும் என்று பொருள். ஆகையால் யாகத்தைப் பதில்—அவர்களுக்கும் ரஸத்துக்கும் ஸம்பந்தமே கிடையாது. ஆகையால் இந்தப் பதத்தின் அர்த்தத்தை ஸங்கோசம் பண்ணவேண்டும். அப்போது யாகம் செய்துகொண்டிருக்கிற க்ராவஸ்துத் உள்பட பதினாறு ருத்து விக்குகள் எல்லாருக்கும் பக்ஷணத்தில் அதிகாரமுண்டு. [அதி—3—5—]

(326) 'சுபேதஸ்ய ஹாரியோஜநஸ்ய ஸவ-ஹவ' என்று ஒருவாக்யம். அதின் பொருள்—அக்னீஷோம தேவதைகளுக்குக் கொடுக்கவேண்டிய பசுவை ஆலம்பனம் செய்யவேண்டும் என்பது. இங்கே பசு என்பது வெள்ளாடா அல்லது வேறு எந்தப் பசுவாகவாவ திருக்கலாமா? என்று ஸந்தேஹம்.

பூர்வபக்ஷம்—இன்னதென்று விசேஷித்துச் சொல்லாமையாலே எந்தப் பசுவையும் வைத்துக்கொண்டு யாகத்தைச் செய்யலாம்.

ஸித்தாந்தம்—அத்வர்பு பசுவின் வகையை எடுக்கும்போது ஹோதாவைப் பார்த்து ஒரு மந்திரம் சொல்லுகிறான். அதாவது—'ஹாமஸ்ய வவாயா ரெஷஸொ஽நுஸூ-ஹி' என்பது. இதன் பொருள்—ஹாமத்தினுடைய மேதஸ்ஸாகிய வபையைத் தேவதைகளுக்கு கொடுப்பதற்காகப் பொருத்தமுள்ள மந்திரத்தைச் சொல் என்பது. ஹாமம் என்பது வெள்ளாடு. இந்த இரண்டு வாக்யமும் ஒரே ப்ரகாரணத்திலிருப்பதால் பசு என்கிற பொதுவான பதம் ஹாமம் என்கிற விசேஷத்தையே சொல்லுகிறது. ஆகையால் ஹாமத்தை ஆலம்பனம் செய்யவேண்டும். இந்த நியாயத்துக்கு ஸாமான்ய விசேஷ ந்யாயம் என்று பெயர். [அதி—6—8—9]

இந்த ஸங்க்ரஹத்தில் எழுதியிருக்கிற அதிகாரங்களைத் தவிர மற்ற அதிகாரங்கள் யாகவிஷயமான விசாரங்களைச் செய்கின்றன. அவச்யம் அறியவேண்டிய ந்யாயங்களை இந்த ஸங்க்ரஹத்தைக் கொண்டே அறியலாம். மீமாம்ஸா ஸங்க்ரஹம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீமதே வெதாநாராஜாநுஜஹோபேஸிகாய நம: ||

மதிப்புரை

இதிஹாஸ ரத்ந மாலா—ரத்நம் 1.

ஸ்ரீ ஸீதா கல்யாணம்:—இது, திருச்சி ஸ்ரீ. உப. பார்த்தஸகன் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு, ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீராமபிரசாராலயத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்டது. இதன் விலை அனா 0-4-0.

இச்சிறு நூல், திருச்சி நகரத்தில் புத்தக ப்ரகாசன்கள் செய்துவரும் ஸ்ரீ. உப. ஏ. ஆர். ராஜகோபால் அய்யங்காரால் ஸ்ரீ. உப. பார்த்தஸகன் அவர்களைக் கொண்டு எழுதப்பட்டுப் பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதிஹாஸ ரத்நமாலாவில் முதல் புத்தகத்தின் கதை, ஸ்ரீராம ஜநம் முதல் வீதா கல்யாணம் முடிந்து ஸ்ரீ ராமபிரான் அயோத்தி பேரய்ச்சேருமளவும். கம் பூர்வாயணச் செய்யுளை யொட்டி, இது மிகவும் அழகான எளிய நடையில் எழுதப்பட்டுள்ளது. ஸ்திரீகளுக்கும், பாலர்களுக்கும், ஸம்ஸ்க்ருதம் தமிழ் முதலிய பாஷைகளில் அதிக பாண்டித்யம் இல்லாதவர்க்கும், இது மிகவும் உபயோகமாயிருக்கும். இவ்வளவு குறைந்த விலையில் இந்த ரத்நமாலாவில் இன்னும் அநேக ஸ்ரீ ராமாயண கதைகள் சீக்ரத்தில் வெளிவருமென்று எதிர்பார்க்கிறோம். இது எல்லாராலும் ஆதரிக்கத்தக்கது.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீரெத ராரி நுஜாய நரீ:

விவாத பாகம்

‘அத்யமே’ ச்லோகார்த்த விமர்சம்

[கோயமுத்தூர் வக்கீல், ஸ்ரீ. உ. வே. திருமலை நல்லான்
சக்ரவர்த்தி V. R. ஸ்ரீசைல சக்ரவர்த்தாசார்யர் B. A.]

[‘சுஷுரே’ என்கிற ச்லோகத்தைப் பற்றின விவாதம் முடிவில்லா, விவாதமாகத் தோன்றினதாலும், ஏற்கெனவே இரண்டு கஷ்டிகளும் அதை பற்றி அவச்யமான அளவு செவ்வனே சொல்லியிருப்பதாலும், இனி அதை பற்றிய விவாத விஷயமான லிகிதங்களை மேன்மேலும் ப்ரகரப்படுத்த வேண்டாமென்று ஒருவாறு நிர்ணயித்திருந்தோம். ஆயினும் இது விஷயம் ஸ்ரீ. உ.ப. ஸ்ரீசைல சக்ரவர்த்தி ஸ்வாமி, அடியில் ப்ரகரிக்கப்பட்டுள்ள லிகிதத்தை எழுதியனுப்பியிருப்பதையும், அந்த ஸ்வாமியின் பாண்டி யத்தையும் தகைமையையும் யோசித்து இது ப்ரகரப்படுத்தலாயிற்று இனி இந்த விஷயமாய்ப் பதிரிகையில் இடமில்லாத காரணத்தையே யோசித்தாவது வேறொன்றும் எழுதி ப்ரகரப்படுத்தவேண்டா மென்கி விஷயம் விஜ்ஞாபிக்கப்படுகிறது.—ப.]

அடியேன் நெடுநாளாக ‘சுஷுரே’ ச்லோக விஷயமாய்த் தில வ்யாக்யாநத்திலும், ‘யானொட்டி’ என்கிற பாசுர ஈட்டின் பங்க்தியிலும் அரும்பதக்காரரது உரையிலும், அத்ருப்தியும் அஸமாதாநமும் விஞ்ஞ் ‘ஸ்வரஸமும் ப்ரகரணதுணமுமான க்ரமான்வயத்தை விட்டு, அஸ்வரக் மும் ப்ரகரண விருத்தமுமான அர்த்தத்தை ஸ்வீகரித்துப் பூர்விகர்க ளன் ன்லேசப்பட்டுப் போந்தார்கள்?’ என்று மனக்கலக்கத்துடன் குழம்பி யிருந்தேன். முந்துற முன்னம் ஸ்ரீ. உ.ப. அண்ண ஸ்வாமியின் திவ்யார்த் தியை வெகு அழகாகத் திருத்தி, பாசுரத்திற்கும் ஸ்ரீ ராமாயண ப்ரகரண, திற்கும் சேரும்படி செய்திருக்கும் ச்லோக நிருபணத்தால் கலங்கா, தெளிவு பெற்றேன்.

இந்த ச்லோகம் பெருமாள் செய்த சரணுகதி ப்ரகரணத்திலுள்ள தென்பது பூர்வாசார்யர்களின் ஸ்ரீ ஸூக்திகளால் தெற்றென விளங்கும் இப்ரகரணத்திலுள்ள பல பதங்கள் நன்கு கவனிக்கத்தக்கவை.

“உவாநாநாநாய—சுஜலிம் பூரீஸுவம் க்ருகா—சுயிஸிஸு
ஸ வியிவசு ப்ரயதொநியதொ ருநி—நியரிடபுரீதீஸு... நயஜெ
யரி—வஸீலம்—உவாஸத தபாராஜீமரம்... ப்ரயதெநாவி ராரெண
யயாஹ—பிவி வடுஜிதம் ||”

இத்யாதி மூலஸ்த பதங்களையும்,

“ராவவம் ஸ்வ—ஸாணு க்ருபுஸு—தம், வியிவசு=ஸாணு—கா
ரீதூ, ப்ரயதம்=காயிகநியரிபு—கூ, நியதம்=வாலிகநியரிவாநு, ருநி=
ரநஸநியரிவெதவி; சுபு—தநியரிஸு தி—வி ராதி—ஷ
உவாஸ நரிவிஜிதீதூ—ஸவ—ஸகூ க்ருத வனவம் நிய—யம்
ஐதூ—ஸகூ யரி—பு—த—நாய—பிதூ—ஸயெநாஹ — யரி—வஸீலம்=ஸா
ணாமதி யரி—பி—திராநு ||”

இத்யாதி கோவிந்தராஜ வ்யாக்யாந பதங்களையும் பராமர்சிக்கும்போது, பெருமாள் கபடமாக வன்றிக்கே த்ரிகரண சத்தராய், ஆறுகூல் ஸங்கல் பாதிகளான அங்கங்களோடு அல்லது ஸம்பாவித ஸ்வபாவங்களோடு கூடியவராய், கடலரசனுடைய ப்ரஸாதத்திற்காக அவனைத் தேவதையாக உபாலித்தார் என்கிற அர்த்தம் நன்கு விளங்குகிறது. ‘உபாஸத’ என் கிற பதம் நன்கு கவனிக்கத்தக்கது. உபாஸநமாவது தேவதாடி மஹரீய ப்ரீதிஜநக வ்யாபார விசேஷம், இங்கு ஸமுத்ர ப்ரீதி ஸாத்ய ஸமுத்ர தர ணம் மலம். எவ்விடத்திலும் உபாஸ்யனுடைய ப்ரீதியின் பொருட்டு அவனை நன்கு அதுவர்த்திப்பதே உபாஸகனுடைய க்ருத்யமாகும். உபா ஸகன் உபாஸ்யனுடைய அபிப்ராயத்துக்கு விரோதமாக ஒருக்காலும் நடக்கமாட்டான். உபாஸ்யனுக்கு எவ்வித கெடுதலையும் ஸுதராம் கன விலும் கருதமாட்டான்; கபடமான எண்ணமும் கொள்ளான்.

“ராரெ ராஜ்ய—வாலிகா பூஹொகம் மரிஷுதி”

என்கிற விடத்திலும் வெகு அழகாக பதம் ப்ரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. “ப்ரஜைகள் எக்கேடு கெட்டாலும் கெட்டும். நமக்கென்ன? நம்முடைய வரும்படியும் அதிகாரவல்லமையுமே நமக்கு வேண்டுவது. ப்ரஜைகள் அர சாட்சி முறையில் ஏதாவது அத்ருப்தியை வெளியிட்டால் அவர்களை அடக் கும் முறையில் அடக்கி நம் உத்தேஸ்யத்தை ஸாதித்துக்கொள்வோம்” என்று அரசாட்சி புரியும் மன்னர்கள் போலன்றிக்கே, ‘ஸ்ரீ ராமபிரான், தான் தாழ்ந்தவன் ப்ரஜைகள் மேலானவர்கள்’ என்னும் எண்ணத்துடன், தனக்கு மேலான தேவர்களை உபாலிப்பதுபோல் ப்ரஜைகளை உபா லித்து, ப்ரஜைகளின் ப்ரீதியையே பலமாகக் கொண்டு, அவர்கள் மனம்

216

ஸ்ரீ வேதாந்த தீபிகை

கோனாமலும், அவர்களுக்குக் கணவிலும் கெடுதல் நினையாமலும், செய்யாமலும் அரசு புரிவார் என்னும் அர்த்தத்தை உள்ளடக்கி ஸ்ரீ கோவிந்த ராஜரும்,

“ஸாங்கவாஸ்யம் ஜநாநுவதநெந வரிவாஸ்யேத்யம்”

என்று சுருங்க வ்யாக்யானம் அருளிச்செய்தார். ஆகவே இங்கும், தர்ம ஜஞான பகவான், ஸமுத்ர ராஜனுடைய ப்ரஸாதத்திற்காக அவனை உபாஸித்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதால், ‘மூன்று நாள் இடைவிடாமல் உபாஸிக்கும்போது கடலரசன் நேர்படாவியில் அவனை முடிப்பேன்’ என்கிற எண்ணம் பெருமானுக்கு இருந்திருக்க முடியாது. மேலும் ஸாணாகத் ஸம்ரசுண லக்ஷண தர்ம ப்ரவர்த்தனத்திற்காக ஸர்வசான்ய குலத்தில் அவதரித்தவரும், தர்ம வத்ஸலரும், சாணாகதி தர்மத்தில் ப்ரீதியுள்ள வருமான பெருமாள் தார்மிக வேஷம் பூண்டு கபடமாக,

“நெஸ்யநுசு வவஸ்யநுசு கஸிணநுசு ராஜநா”

என்றிருக்கும் துராத்மாக்கள் போல், ‘கடலை முடிப்பேன்’ என்கிற எண்ணத்துடன் சாணாகதி செய்தார் என்றும், இந்தக் கபட தர்மத்தையே உலகத்தார் அதுஷ்டிக்குமாறு தாம் நடத்திக் காட்டினார் என்றும், தர்ம வத்ஸலனுக்குத் தர்மபாஸத்தில் ருசி யிருந்ததென்றும், அப்ரச்யுத நிய மராகவே மாநஸ நியமமில்லாமல் சாணாகதி செய்தார் என்றும் சொல்லுவது மிகவும் அஸங்கதம். அப்படியிருக்க: சாணாகதி காலத்திலேயே ஸமுத்ரமாரணத்தைப் பெருமாள் ஸங்கல்பித்தார் என்று ஸ்லோகத்தை வ்யுத்த்ரமமாக அந்வயித்து அர்த்தம் சொல்லுவது சாணாகதி ப்ரகாணத்திற்கும், பெருமானின் ஆர்ஜவத்துக்கும், அவரது தர்ம ப்ரவர்த்தனத்திற்கும், ப்ரக்ருதாபிஸந்திக்கும் சிறிதும் சேராது. இந்த ச்லோகத்துக்கு மேல்,

“வ்யுஸ்தி க்ஷிபா வெவ சூஜ்வம்...கஸாஸ்யேத்யம் மஹந்தே”

என்று இளைய பெருமானைப் பார்த்துச் சொல்லும் வாக்யத்தினாலும், சாணாகதி காலத்தில் பெருமானுக்குக் கௌடில்ய லேசமும் ஸர்வதா இருந்திருக்க முடியாதென்று நன்கு விளங்குகிறது. பின்பு அஜஞான கடலரசன் வரக்காணாமையால், பிறகு அக்காரணத்தால் பெருமாள் சற்று சீற்றம் கொண்டார் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதால், சாணாகதி காலத்தில் ‘இதை முடிப்பேன்’ என்று சொல்வதற்குக் காரணமான கோபத்திற்கு ப்ரஸக்தியே யில்லை.

இந்த ஸ்லோகத்தில் விகல்பம் த்விக்கோடிகம். அந்யோந்ய வ்யாவர்த்த

கங்களான (mutually exclusive) இரண்டு ஸம்பவங்களில் ஒன்று அவசியம் நேர்ந்தே தீரும் என்பது பெருமானுக்கு விவக்ஷிதம்.

“கஸாஸ்யேத்யம் வகஸ்யேத்யம் ஸ்யேத்யம்”

“ஸூயேத்யம் வா ஸவ்யேத்யம் வகஸ்யேத்யம் வகஸ்யேத்யம்”

“கஸாவணபிராஜம் வா”

இத்யாதி ஸ்தலங்களிற் போல் இரண்டில் ஒன்று அவசியம் நேரும். எல்லா ஜனங்களுடைய தலைமே விருக்கவேண்டும்; அல்லது வநத்தில் பூப்போல் வாடி யழியவேண்டும். ஒன்று நேர்ந்தால் மற்றொன்று நேர முடியாது. ஜனங்கள் தலைமே விருந்தால் வநத்தில் அழியாது. வநத்திலேயே அழியுமானால் அவர்கள் முடிமேல் ஏறுது. இரண்டில் ஒன்றுதான் ஸம்பவிக்கும். மூன்றுவது இல்லை. இரண்டும் சேர்ந்து ஸம்பவிப்பது மில்லை. ஏனெனில்: அவைகள் பரஸ்பர விருத்தங்கள். இது விகல்பத்தின் ஸ்வரூபம். விகல்பாலங்காரத்துக்கு லக்ஷணம் கூறிய ஆலங்காரிகர்களும்,

“விரொயெ துஷ்யவெயொ விக்ஷிபாமக்யுதிஸ்தா”

என்றார்கள். ஸம பலமுள்ள இரண்டு விஷயங்களுக்கு விரோத மிருந்தால், அவைகளில் ஒன்று நேருமென்று சொல்வது விகல்பமென்னும் அலங்காரமாகும்.

“ஸூயேத்யம் வாஸ்யேத்யம் நயம்து லக்ஷணம்”

[உடனே தலைகளையோ விற்களையோ வளைக்கட்டும்] என்று ஓரசன் மற்ற அரசர்களுக்குத் தூது அனுப்புகிறான்.

“கரு ஸூயேத்யம் ஹவ்யேத்யம்”

இரண்டும் சேர்ந்து ஸம்பவிக்க முடியாத பரஸ்பர விருத்தமான இரண்டு விஷயங்களைச் சொல்லுவது விகல்பாலங்காரம் என்று வ்யாக்யானிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

“வதத்யு விரதம் வாரி நுத்யுதி வகஸ்யேத்யம்”

கஷ்யு காந்த் க்யுதாம் தொ வா ஷ்யேத்யம் வகஸ்யேத்யம்”

விரஹமடைந்த ஒரு ஸ்த்ரீ பேசும் பேச்சு இது. ‘இடைவிடாமல் மழை பெய்கிறது. மயில்கள் கூத்தாடுகின்றன. என் துக்கத்தைப் போக்கவல்லவர் என் நாயகன் அல்லது யமன். நாயகன் வந்து சேர்ந்தால் எனக்கு மாண மில்லை. நாயகன் வாராவியில் மாணமே. மாணமானால் நாயக ஸமாகம

மில்லை' யென்று விகல்பஸ்வாராஸ்யம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதுபோல் இங்கும் 'கடலரசனுடைய ப்ரஸாதத்தால் கடலை நான் கடப்பது ; இல்லாவிடில் நான் மரணமடைவது ; ஒன்று நேர்ந்தால் மற்றொன்றில்லை' என்கிற அர்த்தம் ஸ்வராஸ்யமாக யதாஸ்ருதாந்வயத்தில் ஏற்படுகிறது. அதனால் விகல்ப ஸ்வராஸ்ய முண்டு. வ்யுத்தக்ரமாந்வயத்திலோ வென்றால் விகல்ப ஸ்வராஸ்ய லேசமுமில்லை. ப்ரத்யுத: 'வா' பத வையர்த்தம் வருகிறது.

'சுஷ்ய' ரெ தரணம் வா ஸாமாஸ்யஜீ ரணம் வா லவதூ'

என்று அந்வயித்து மரண பதத்திற்கு மாரணம் என்கிற ணிஜார்த்தத்தை ஒளபசாரிகமாகக் கல்பித்து, க்லேசப்பட்டு அடைந்த அர்த்தத்தில் என்ன ஸ்வராஸ்யம்? 'நான் கடலை வற்றடித்துக் கொல்வேன் ; அல்லது நான் அதைக் கடப்பேன்' என்று சொல்லும்போது, வற்றடித்தல் கடப்பதற்கு விரோதமன்றிக்கே யிருப்பதோடு, ப்ரத்யுத அதற்கு ஸாதநமாயிருப்பதால் இரண்டும் சேர்ந்தே ஸம்பவிக்கும். ஆதலால் 'வா' என்கிற பதஸ்வராஸ்ய லேசமும் இந்த வ்யுத்தக்ரமாந்வயத்தில் கிடைப்பதில்லை. இல்லாத பதங்களை அத்யாஹரித்துக்கொண்டு ஸ்வராஸ்யத்தைக் கல்பிக்கவும் முடியாது. அத்யாஹாரத்துக்கு ஆவஸ்யகதையுமில்லை ; ப்ரஸக்தியுமில்லை. ஆகையால் வ்யுத்தக்ரமாந்வயத்தில் கிடைக்கும் அர்த்தம் வால்மீகி ஹருதயமல் லாததால் ஸஹ்ருதய ஹருதயங்கம மாகாது.

ஸ்ரீ கோவிந்தராஜருடைய பூர்வாபர வ்யாக்யாந பங்க்திகளைப் பராமர்சித்தால், அவருடைய அந்வயத்தை க்ரமிகாந்வயமாகக் கொள்ளலாம். 'சுஷ்ய'ரெ என்பதற்குப் பிறகு ஒரு 'கமா' கொடுத்து, 'தரணம்ஸாமாஸ்யஜீ' என்பதற்குப் பிறகும் ஒரு 'கமா' கொடுத்து, 'ரணம்ஸாமாஸ்யஜீ' என்று படித்தால் 'இன்று எனக்குக் கடலைக் கடத்தலோ (அதில்லாவிடில்) மரணமோ நேரும்' என்கிற அர்த்தம் கிடைக்கும். ஆனால் அரும்பதக் காரருடைய பங்க்தியை அங்ஙனம் யோஜிக்க முடியாது. ஏனெனில்: அவர் "வாவரோநய இத்யாதியைக் கடாசுதித்து இப்படி யோஜித்தது" என்று 'ரிக்ஷத-பூ கஸாமாஸ்யரணம் வா ரிக்ஷத-பூ கஸாமாஸ்ய தரணம் வா' என்பதை விவகசிதமாகக் காட்டியிருக்கிறார்.

வ்யுத்தக்ரமாந்வயத்திலுள்ள அதுபபத்திகளைப் பராமர்சித்து "இத்தை முடித்தல்" என்பது நம்பிள்ளை திருவுள்ளமாயிருக்க முடியாதென்றும், 'சுஷ்ய' என்பதின் தர்ஜிமாவாக 'இற்றை' என்றும், 'ரெ ரணம்' என்பதற்கு முடிதல் என்று ஈட்டின் பங்க்தி யிருக்கவேண்டுமென்றும், ஒலைச்சுவடிகளிலும் அச்சப் புஸ்தகங்களிலும் பிழைகள் வந்திருப்பதற்குக் காரணங்களையும், வெகு அழகாக உபபாதநம் செய்து, ஸ்ரீ: அண்ணா ஸ்வாமி தம்முடைய அத்துத ஆராய்ச்சியை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

ஸ்ரீ நிமலானக ஜலா மாவெ நலி:

ஸ்ரீ தேசிகன் திருவவதார வைபவம்

பம்பாயில் கோண்டாடிய விவரம்

ஸ்ரீ நிகமாந்த மகா தேசிகன் திருவவதார வைபவம் பம்பாய் (மாட்டுங்காவில்) வெகு விபவமாகக் கொண்டாடப்பெற்றது. சென்ற ஐந்து ஆண்டுகளாக, ஸ்ரீ விசிஷ்டாத்வைத லித்தாந்த ஸபையின் ஆதரவில் இவ்வுற்சவம் வெகு விமரிசையுடன் கண்டவர் ஆச்சரயப்படும்படி பத்து தினங்களில் நாலாயிர திவ்யபிரபந்த ஸேவையும், ஸ்தோத்திர பாடல்களும் கோஷ்டியும் நடைபெற்றதுண்டு. இவ்வருஷம் ஷே ஸபை மெம்பர்களின் அஸ்ரத்தையின் காரணத்தால் இவ்வுற்சவம் ஒரு தினம் தான் (அதாவது: 27-9-'36) நடைபெற்றது. அன்று காற்று மழை. ஸ்ரீமான் ஸ்ரீரங்கராஜ அய்யங்கார் ஸ்வாமியின் பெரு முயற்சியாலும், அவருக்கு ஸ்ரீ தேசிகனிடத்திலுள்ள பக்தி ப்ராவண்யத்தாலுமே இவ்வவதார உற்சவம் நிகழ்ந்தது. அன்னார் இன்னும் சிறிது முயற்சி எடுத்துக்கொண்டிருந்தால், பத்து தினங்களும் மிகவும் கம்பீரமாய் உத்ஸவத்தைக் கொண்டாடி யிருக்கலாம். ஸ்ரீமான் பி. பி. ராஜகோபால அய்யங்கார் ஸேவாகால விஷயத்தில் புரிந்த உதவி மறக்கற்பாலதன்று. மற்று முள்ளோர் அனைவரும் எழுந்தருளி யிருந்து, காலை முதல் கோஷ்டி ஸேவையும், திருவாராதனமும், பின்னர் சாற்றுமுறையும், ஸ்தோத்திர பாடமும், பகல் சுமார் ஒருமணி வரையில் நடைபெற்றன. இவற்றுக்கெல்லாம் ஸ்ரீ தேசிகனிடத்திலுள்ள பரம பக்தியே காரணமாகுமன்றோ? இனிமேலாவது, மாட்டுங்காவிலுள்ள ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் முன்வந்து, ஸபையை அபிவிர்த்தி செய்வதோடு, வேதாந்த தீபிகையின் பெருமையையும் பரவச்செய்வார்களென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

C. P. ராஜகோபாலன்.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீ வரதராஜ பஞ்சாசத்

[ஸ்ரீ. உப. ஏ. வி. கோபாலாசார்யர் M. A., B. L., அட்வொகேட், திருச்சி.]

விவாதியாஸுவா-உவ யஜா-கூலம்

வ்யுகி-கரீஸ க்யயனி தஜா-திகா-தெ.

யெநாயிரொஹதி ரிதி-கூல-பவஸகாநா

ஸா கி-ஸ்வெவ தவ வெதி விதக-பொஹா || 17 ||

கரீஸ-ஆனைமலைக்கரசே! விவாதியாஸுவா-உவ-எல்லாவற்றிற்கும் மேற்பட்ட ஆந்த ஸ்வரூபமானவரே! (ஆந்தத் திருமேனியுடைய வரே) கம்-நீர், யஜா-கூலம்-எந்த ஸ்வரூபத்தையுடையவரோ, தெ-உம்முடைய, வ்யுகி-ஆவிர்ப்பாவமான திருமேனியை, தஜா-திகா-அதே ஸ்வபாவமுடையதாக, க்யயனி-சொல்லுகிறார்கள்; யெந-எந்தக் காரணத்தால், கூல-பவஸகாநா-உம்மை உபாலிப்பவர்களுடைய, ரிதி-புத்தி, ஸா-அந்த திருமேனியானது, ஸ்வெவ கி-நீரேதானா, தவ வா-கி-அல்லது உம்முடையதா, உதி-என்று, விதக-பொஹா-ஊசலாட்டத்தை ஸம்சயத்தை, சுயிரொஹதி-ஏறுகிறது (அடைகிறது.)

அவ:—(1) திவ்யாத்ம் ஸ்வரூபத்தை த்யாநம் செய்பவர் புண்யவான் கள் என்றார். திவ்யாத்ம் ஸ்வரூபத்தை த்யாநம் செய்ய சுபாஸ்ரயமான திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்தின் உதவிவேண்டுமே. சுபாஸ்ரயமான திருமேனியை முதலில் த்யாநத்திற்கு ஆலம்பனமாகக் கொள்ளவேண்டுமே. முதலிலேயே ஸ்வரூப த்யாநத்தில் இறங்கக்கூடுமோ? ஸாணாகதி தீபிகையிலும் ஸங்கல்ப ஸூர்யோதயத்திலும் ஸாலம்பந த்யாநத்தின் அப்யாஸத்தால் ஸ்வரூப த்யாநம் எளிதாகலாம் என்றுளது.

2. உவத-ஸுவா-உவ-உம்முடைய ஸ்வரூபத்தை த்யாநம் செய்கிறார்கள் என்றீரே. நான் வேறு, ஸ்வரூபம் வேறு? 'உம்முடைய' என்கிற ஆறும் வேற்றுமைக்கு என்ன பொருள்? அபேதம் பொருள் என்று சொன்னால் 'உம்முடைய வ்யக்தி உம்முடைய திருமேனி' என்ற பேச்சில் ஆறும் வேற்றுமைக்கு அப்படியே அபேதம் பொருளா? அல்லது ஸ்வரூபம் வேறு விக்ரஹம் வேறு என்று பொருளா?

3. ஸ்ரீமத்வ மதத்தை எம்பெருமானார் தர்சனத்திற்கு ஸந்நிக்குஷ்டம் (நெருங்கியது) என்று பேசியிருக்கிறீரே. அவர்கள் மதத்தில் எம்பெருமானுடைய ஸ்வரூபமே தான் திருமேனி; இரண்டும் வேறல்ல, ஒன்றே என்று சொல்லுகிறார்களே. உம்முடைய மதமும் அப்படியே தானே. ஜீவர்கள் விஷயத்தில் தேஹாத்ம்வாதம் கூடாது. ஈஸ்வரன் விஷயத்தில் மட்டும் கூடுமென்று சொல்லலாமோ? இப்படி சங்கைகள் வரக்கூறுகிறார். த்யாநதசையில் ஏற்படும் எல்லையில்லாத ஆந்த பாரவஸ்யத்தில் ஸ்வரூபாநந்தாநுபவத்தினால் உண்டாகும் ஆந்தமா? திருமேனி அநுபவத்தாலுண்டாகும் ஆந்தமா? என்று நிதானிக்கக் கூடவில்லையே ஸ்வாமி! ஸர்வாதிகாரியான ஸுகத்தில் மூழ்கியிருக்கும்போது ஒன்றே வேறே என்று பகுத்தறியத் திறமையிலையே. நாங்கள் என்ன செய்வோம்? இரண்டும் ஸுஸத்ருஸமாக ஏகரூபமாக இருப்பதால் எப்படி பிரித்து விவேகிக்கக்கூடும்? ஸ்வரூபமும் ப்ரஹ்மம். திருமேனியும் மூர்த்தமான (உருவெடுத்த) ப்ரஹ்மம். ஆந்தமய பரஸ்வரூபத்திலும், ரூபம் இன்னு மதிகம் ப்ரியமான தென்பரே. இரண்டும் ஸ்வயம் ப்ரகாசம்; சுத்த ஸத்வம். நம் தர்சனத்தில் அதுவும் சேதநமென்று சொல்வதுண்டு. க்ஷியணம் பெருமாள் திருமேனி விஷயத்தில் தேஹாத்ம்வாதி யென்பார். 'உயர்வற வ்யர் நல்ம்' என்று தொடங்கியதும் வரதனை விக்கணம் செய்து தொடங்கியதாக ரத்நாவனியில் ஸாதித்ததை அநுஸரித்து, இந்த ச்லோகத்தில் 'உயர்வற வ்யர்நல முடையன்' என்பதற்கு, 'ஸம்ஸ்க்ருத ப்ரதிபதமாக விவாதியாஸுவா-உவ' என்று இந்த ச்லோகத்தை ஆரம்பிக்கிறார்.

விவாதியாஸுவா-உவ-உம்முடைய திருமேனி எல்லாவற்றையும் அதிசயித்து ஆந்தமயமானது. 'எல்லாவற்றையும்' என்பதால், பெருமாள் ஆந்தமய ஸ்வரூபத்தைக் காட்டிலுங்கூட அதிசயிதமான ஆந்தமானது. முன் ச்லோகத்தின் கடைசியில் ஆந்தமயமானது உம்முடைய ஸ்வரூபம் என்று பேசியிட்டு, அடுத்தபடி இங்கே துவக்கத்தில் எல்லாவற்றிலும் அதிசயித ஸுகமானது திருமேனி என்றதால் இது ஸ்பஷ்டம். 'ஸுவா-திஸாஸியான ஷாட்குண்யம் பகவத் பிம்பத்தில் நிலையுள்ளது' என்ற பாஞ்சராதர் வசநத்தையும் இந்தப் பதத்தால் காட்டுகிறார். 'தத்யா-ஸுவா-உவ-உவொ-உவ' என்னும் வசநத்தையும் கூட்டிக்கொள்ள 'விவாதிஸாயி' என்றது விஸ்வ விலக்ஷணம்.

யஜா-கூலம்-மூலவேத மென்னும் ஏகாயந சானகியிலுள்ள வசநத்தை அப்படியே இங்கே ச்லோகத்தில் அமைக்கிறார். 'யஜா-கூலம் ஹவாந தஜா-திகா-வ்யுகி' என்று அங்கே யுள்ளது. உம்முடைய ஸ்வரூபம் யந்மயமோ தந்மயமே அவர் திருமேனியும். ஜ்ஞாநாநந்தஸாரர் பகவான்; திரு

மேனியும் அப்படியே. தெவுகி=உம் உருவத்தை. கரீஸ்—கரிமலைப் பெருமாள் திருமேனியும் அவ்வுருவமே.

கயாபணி=(ஆசிரியர்கள்) சொல்லுகிறார்கள். வேத புருஷர் சொல்லுகிறார். தமிழ் வேதங்கள் சொல்கின்றன. உம்மால் ஸ்வயம் ப்ரோக்தமான ஆகமங்கள் சொல்லுகின்றன. நீரும் சொல்லுகிறீர் என்று ஏற்படுகிறது. நீர் சொன்னதை நீர் ஆசேஷிக்கலாமோ?

தடாஜீகா—அந்த ஜ்ஞானாதந்தங்களாலேயே அமைந்ததாக; அதே பொருளாக.

‘தெ’—உம்முடைய. ‘கூ’ என்று முதல் பாத முடிவி லிருப்பதற்குத் தக்கபடி இரண்டாம் பாத முடிவில் ‘தெ’ என்றார். உம் திருமேனி நீரே தானா அல்லது உம்முடையதா? என்று விசாரம். த்வம் ஆ? அல்லது தெயா? ஸா கிம் கூடுவ அல்லது தவ வா? என்று விசாரம். இதற்குத் தக்கபடி பொருந்த ‘தெவுகி’ என்பதைப் பிரித்து ‘த்வம்’ என்பதைப்போல் பாதமுடிவில் வைத்திருப்பது அழகு.

யெந—எந்தக் காரணத்தால். வேத புருஷனே இரண்டும் ஒரே பொருளால் (ஜ்ஞானாதந்தப் பொருளால்) அமைந்தது என்று பணித்திருப்பதால், இரண்டும் ஒன்று வேறா என்று முன்னும் பின்னுமாக புத்தி ஒடுவதற்கு இடமாகிறது.

கயிரொஹதி—ஏறுகிறது. ஸம்சயம் மேலே மேலே ஏறுகிறது; ஊசலி லேறுகிறது; ஏறி ஆடுகிறது.

உதி—புத்தி. கூடாபாஸகாநா—உம்மைப் பஜிப்பவர்களுக்குக் கிட்டே நெருங்க நெருங்க ஸுகம் அத்யந்த விபுலமாவதால் ஸம்சயம் அதிகமாகிறது. மெய் மறந்தபோது புத்தி வேலை செய்யுமோ?

ஸா—அந்த வ்யக்தியானது. (திருமேனியானது). ‘கிம் கூடுவ வா’ நீரே தானா? ஸ்ருதியிலுள்ள ‘கிம்’ என்னும் பதத்தையும் ச்லோகத்தில் கூட்டுகிறார். ‘கிம் தவ வா’ அல்லது உம்முடையதா? உதி—என்று.

விதகூ—வொஹா—ஊசலாட்டத்தை. (இப்படியா அப்படியா என்கிற இரண்டு கோடி ஸம்சயமாகிற ஊசல் ஏறுகிறது.) புத்திக்குத் தக்க ஊசல். ஸ்ருதியில் கேள்வி முந்தி பதில் பிந்தி. இங்கே வலித்தாந்தம் முன்பு ப்ராஸம் பிந்தி. ஸம்சய டோலைக்காக இப்படி அமைப்பு. திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்தை டோலையில் எழுந்தருளப்பண்ணி உத்ஸவம் செய்வதிலும், புத்தியில் பெருமானையும் திருமேனியையும் இப்படி டோலையில் ஆட்டுவது போல் ஆட்டுவது ஓர் இன்ப ரஸம். திருமேனியைப் பேசத் தொடங்கும்

போதே டோலோத்ஸவத்தை நினைக்கிறார். பாஹ்ய டோலையிலும் ஆந்தர டோலை உயர்ந்தது.

ஜொஹாய்காரவி நிவத—நஜாமா—கொ

ஜொஷா டிவாவி நிரவமுஹஜெயோநெ.

கூடுஜ்ஜலி ஜிரஜெஸெவதெ விஜ்ஜெஷ

ஹாவெயுத ஸஹஸவவ—ஸஹஸ ஹாவெநாஃ || 18 ||

ஜிரஜெஸெவதெ—ஆனைமலைப் பரபுவே!, ஜொஹாய்காரவி நிவத—நஜாமா—கொ—மோஹமென்னும் இருட்டை நன்றாய்ப் போக்கும் வ்யாபாரத்தில் ஜாக்ரதையாயிருப்பதும், ஜொஷா—ராத்ரியிலும், டிவாவி—பகலிலும், நிரவமுஹ—தட்டுத் தடையில்லாமல், ஹஜெயோநெ—மேல் மேல் ஜ்வலித்துக்கொண்டிருக்கும், கூடுஜ்ஜலி—உம்முடைய தேஜஸ்ஸானது, விஜ்ஜெஷ—நன்றாக விமர்சிக்கப்படும்பொழுது, ஸஹஸ ஹாவெநாஃ—ஆயிரக்கணக்கான கிரணங்களையுடைத்தான ஸூர்யனுக்கு, ஸஹஸவவ—இருட்டுத் தசை, ஹாவெயுத—மெச்சத்தக்க தாகலாம்.

அவ—1. ‘அந்த பராவர தத்வம் த்ருஷ்டமான க்ஷணத்திலேயே ஸர்வ ஸம்சயங்களும் சேதிக்கப்படும்’ என்று உபநிஷத்து கூறுகிறது. வரதனைத் தர்சனஸமாநாகாரமாகக் கனமாக உபாலிப்பவர்களுடைய புத்தி ஸம்சய ஊஞ்ஜலில் ஏறி ஆடுமோ? ‘வரதன் திருமேனியைக் கண்ட மாதரத்தால் குதர்க்கங்களெல்லாம் ஒடிப்போம்’ என்று சாஸ்த்ரம் சொல்லுகையில் விதர்க்கம் தலையெடுக்கலாமோ? இதற்குப் பதில்—உம்முடைய புகரை அநுபவிக்கையில் மோஹமென்னுமிருள் பறந்து போவதில் ஐயமில்லை. ஸ்வரூபம் திருமேனி இரண்டும் ஒரே சடராயும் ஒரே இனிப்பாயுமிருக்கையில் கண்ணும் கூசிப்போகிறது; மனமும் இனிப்பின் மிகுதியால் தன் வசமில்லாமல் தன்னையே மறந்து விடுகிறது. இரண்டு திபங்களின் ப்ரகாசம் ஒன்று சேர்ந்தால் அந்த ப்ரகாசங்களை எப்படிப் பிரித்தறிவது? முடிச் சோதியில் போல் இங்கு ஓர் ஊசலாட்டம் வந்தது.

2. ஒருவாறு ஒற்றுமையுடைய இரண்டு பெருநுள்களைப் பிரித்துத் தீர்மானிக்க முடியாததற்குக் காரணம், வெளிச்சக் குறைவு இருட்டு முதலியன வாகும். வெளிச்சம் குறைவாய்க் கொஞ்சம் இருட்டான விடத்தில், பழுதைக்கும் பாம்புக்கும் வெள்ளிக்கும் சிப்பிக்கும் வேற்றுமை தெரியாது. பெருமாள் திருமேனி நல்லிருள் போலிருப்பதால், அத்திருமேனி யருகாமை யில் வெளிச்சக் குறைவால் ப்ரம்மம் உண்டாகிறதென்று தாத்பர்யமா? அல்லவே அல்ல. ஸ்வாமி! ‘ஆகாசத்தில் ஸூர்ய ஸஹஸ்ரங்கள் ஏக்காலத்தில் கிளம்பினால் அதனால் எத்தகைய வெளிச்சமுண்டாகுமோ அந்த

வெளிச்சம் கண்ணனுக்கு விச்வரூப திருமேனிக்கு ஒருக்கால் 'ஸத்ருச மாகலாம்' என்றார் ஸஞ்ஜயர். ஆயிரம் ஸூர்யர்கள் சேர்ந்தாலும் உம் முடைய திருமேனியின் புகருக்கு ஒப்பாகாது. உம் திருமேனி இருட்டையும மோஹத்தையும் பறக்க அடிப்பதே ஸூர்யனை இருட்டாக்கும்.

ஜொஹாயகார விநிவத—ந ஜாமராகெ—நீர் ஒருக்கால் துஞ்சினாலும் உம்முடைய திருமேனியின் புகர் எப்பொழுதும் விழித்துப் ப்ரகாசித்துக் கொண்டே யிருக்கிறது. தூக்கதசையில் அழகு மிகும்; புகர் மிகும். ஆஸ்ரிதருடைய மோஹவிருளை அடியுடன் தொலைப்பதிலேயே நோக்குடையதாக விருந்து அதை விரட்டி விடுகிறது. நிவர்த்தந மென்பதே போக்குவதைச் சொல்லும். 'நிவர்த்தநம்' என்றால் அடியோடு போக்குவது. உம்மை ஆஸ்ரியப்பவரின் மனத்திலுள்ள இருளெல்லாம் அகலும். உமக்குப் போட்டியாக ஸூர்யன் ப்ரகாசிக்க வந்தால் அவர் இருட்டாவார். முதல் பாதத்தில் ஆஸ்ரிதர் மனத்துள் அந்தகாரம் போவதைப் பேசுகிறார். கடைசி பாதத்தில் ஸூர்யன் அந்தகாரம் போல் (ஸந்தமஸம் போல்) ஆவதைப் பேசுகிறார். நல்லிருளடைந்த நம் மனமென்னும் இருட்டி குறை ப்ரகாசத்தால் உஜ்வலமாகிறது. இங்கே பெருமாள் திருமேனி ஜாக்ரதையாய் விழித்துக்கொண்டிருப்பதைப் பேசுகிறார். அடுத்த ச்லோகத்தில் பக்தர்கள் அப்படியிருப்பதைப் பேசுகிறார். ஜாம. தி—

ஜொஷா—இரவில். உலகமெல்லாம் தூங்கும் இரவிலேயே விழித்துக் கொண்டிருக்கையில் பகலில் விழித்திருப்பதற்குக் கேட்கவேண்டுமோ என்று ஓர் ரஸத்தைக் காட்ட 'இரவிலும்' என்று முதலில் ஸாதித்தார். தீப ப்ரகாசம் போன்ற தேஜஸ் இரவில் ப்ரகாசிப்பது மாத்ரமின்றியில் பகலிலும் ப்ரகாசிக்கிறதென்று காட்ட 'உவாவி' (பகலிலும்) என்பதற்கு ஓர் கருத்து. விளக்கொளிப் பெருமாள் புத்தியில் நிற்கிறார். பகலில் தான் ப்ரகாசிப்பதுமன்றியில், ஸூர்யனையே இருட்டுக்கு ஸமானமாக்கி விடுமென்றும் ரஸம். இரவில் அப்பெருமையில்கை.

உவாவி—பகலிலும். 'ஸக்ஷுஜிவா உவதி' ஒரே பகலாகும் என்று வேதம் பரமபத ஜ்ஞாநப் பெருமையைப் பேசுகிறது. இந்த தேஜஸ்ஸுக்கு அஸ்தமயோதயங்கள் கிடையா. சாந்தோதிதமான இன்பத்தை 16-ல் பேசினார். இங்கே திருமேனிப் புகர் நித்யோதித மென்கிறார். 'நாலுரெதா ந ஜொஷெதா' என்பது உபநிஷத்து.

நிர்வஹ—ஸூர்யனை இருட்டாகச் செய்து மின்னலை விழுங்குகின்ற மேகம்போல் ப்ரகாசிக்கும் புகர் இந்தக் கரிமலைக் கருணை நீர் காள மேகம் ப்ரகாசிக்கையில், அவக்ரஹமென்னும் அநாவ்ருஷ்டிக்கு இடமெங்கே? ஸூர்யனுக்கு க்ரஹமுண்டு. வாயைகள் வந்து மறைத்து

இருட்டாக்கிவிடும். இங்கே ஸூர்ய ஸூர்யன் வந்து இருட்டாக்குகிறது. இத்தத் திருமேனி ஜ்யோதிஸ்ஸை ஒன்றும் மறைத்து க்ரஹணம் செய்விக்க முடியாது. ஜ்யோதிஸ்ஸுக்களுக்கும் ஜ்யோதிஸ்; தமஸ்ஸுக்கும் பாம்.

வஸயோநெ—மற்ற தேஜஸ்ஸுக்கள் போட்டிக்கு எதிர் வந்தால் ப்ரகாசம் மேன்மேல் அபிவ்ருத்தமாகும். எப்போதும் அந்த தேஜஸ்ஸுக்கு வ்ருத்தியே யொழிய ஹராஸம் ஒருபோதும் கிடையாது.

கவதேஜலி—உம்முடைய புகர், ஸ்வரூபத்தையும் திருமேனியையும் சேர்த்துத் 'திருமேனியின் புகர்' என்று பேசுகிறார்.

அரஹஸ்யவதெ—ஆனைமலைப் ப்ரபுவே! ஆனை நிறமானாலும் ஸூர்யனையும் மழுங்கச் செய்யும் தேஜஸ்ஸே!

விஜ்ஜெ—விமர்சிக்குங்கால் திருமேனியும் ஸ்வரூபமும் ஒன்றே வேறே என்ற ஸம்சய ஊசலாட்ட மிருந்தாலென்ன? திருமேனிக்கும் ஸ்வரூபத்திற்கு முள்ளதல்லவோ அது? ஸூர்யன் முதலிய தேஜஸ்ஸுகளுக்கும் திருமேனியோடு கூடிய உமக்கும் உள்ள வாசியைப் பற்றி யல்லவோ இங்கே விமர்சிப்பது.

ஸஹஸ்ரஹாநொ—ஆயிரங் கிரணங்களுள்ளவன் ஸூர்யன் என்று அவர் ப்ரகாசத்தைப் புகழ்வார். அப்புகழ்ச்சியும் அவருக்கு உம்மால் வருவது. உம்முடைய ப்ரகாசத்தாலே தானே அவர் ப்ரகாசிப்பது. ஆயிரம் ஸூர்யர்கள் (ஸஹஸ்ர ஸஹஸ்ர பாறக்கள்) சேர்ந்த ப்ரகாசம் உம் ப்ரகாசத்திற்கு ஒருவாறு ஒப்பாகு மென்றார் ஸஞ்ஜயர். ஸூர்யனை ஸஹஸ்ர பாறவென்று ச்லாகித்துச் சொல்வது உம்முடைய ப்ரகாசத்தைப் பெருக்கத்தான். ஆரந்தத்தை நூறு நூறாய் பெருக்குகிறது ச்ருதி. 'ப்ரகாசத்தை ஆயிர மாயிரமாய் (ஸஹஸ்ராகுணிதோத்தர க்ரமமாகப்) பெருக்கவேண்டும். 'வஸக்ஷுதஜ்ஜுணிஸிஸஸஹஸ்ரஜீவதி' என்று தேவநாயக பஞ்சாசத்தில் சொதி. வர்ணநம். 'ஹநு' என்ற பதத்தை எடுத்தது 'தடுவ ஹஹிநுஹதி' என்ற ச்ருதியைக் காட்ட. 'ஹநு' என்கிறார்கள் தத்வ மறியாத லௌகிகர்கள். ஹநுமேது? சுநுஹநம் தானே தத்வம். அது ஹநு என்று பெயரிடுவது உசிதம். மற்றோர் ரஸமுண்டு. ஹநுவென்று ஸூர்யனுக்குப் பெயர். 'ஸஹஸ்ரஹநு' வென்பதற்கு ஆயிரம் ஸூர்யர்கள் சேர்ந்தவர் என்று பொருள். 'ஸஹஸ்ரஹநு' என்கிற நாமம் உமக்கே தரும்.

ஸஹஸ்யவதெ—இருட்டைப் போன்ற அவஸ்தை. ஸூர்யன் முன்பு இருட்டு நிற்குமோ என்பர். இங்கே ஸூர்ய ஸூர்யன்

முன்பு ஸூர்யன் நல்லிரு ளானென்று வேடிக்கை. க்ரஹணத்தில் ஸூர்யனும் உலகமும் இருட்டாகும். இங்கே ஸூர்ய பிம்பம் மட்டும் இருட்டாகிறது. உலகம் ஜ்வலிக்கிறது. வெறும் இருட்டல்ல. நல்லிருள் என்று காட்ட 'ஸந்தமஸு' என்றது. இருட்டெல்லாம் வெளிச் சமாய் விடுகிறது. ஸூர்யனும் இருட்டோடு இருட்டா யிருந்திருந்தால் ப்ரகாசத்தை யடைந்து உயர்ந்து போகலாம். ஸூர்யனுக்கு முன் தீபங்கள் பரிபவத்தை யடையும். இருட்டில் ஒரு சிறிய தீபமும் ஜ்வலிக்கும். பகலில் பெரிய தீபங்களும் ஒளி மழுங்கிவிடும். பகல் ஆரம்பிக்கு முன் இருட்டி யிருந்ததெல்லாம் ஒளியாகி உயர்வடையும். அப்படியே ஸூர்யனும் இருட் டா யிருந்தானேயாகில் அவன் ஒளியை யடைந்து புகழ் போக்யனாவான். அவன், தான் ப்ரகாசப் பொருளென்று நினைத்து இந்த தேஜஸ்ஸுக்கு எதிர் வந்தால் அவன் இருட்டடைப்போல ஒளி மழுங்கி இசைப்பட நேர்ந் தது. இப்படி ஒரு பொருள். ஸூர்யனுை காரணப் பாஞ்சுடர் முன் கார்யச்சுடர் மழுங்கினு லென்ன? இருண்டால் தானென்ன? காரணச் சுடரின் ஒளியை அதிகமாகக் காட்டுவது தானே தன் சேஷத்வத்திற்கு அழகு. இருண்ட தன் பிம்பத்தைப் பார்த்துப் ப்ரஹ்மமாக ஸேஷி தேஜஸ் ஜ்வலிப்பதனால் ஸூர்யன் ஸாது ஸாதுவென்று ஸ்லாகிக்கப்படுகிறான். தன் ஆயிரம் சுடரையும் ஒடுக்கி ஒளிக்கச்செய்து நீசனாய் நல்லிருள் போல் தன் ஸ்வாமி ஸந்திதியில் நிற்கிறாரேயென்று புகழ்ச்சி.

ஸ்ராவ்யுத—க்ரஹணத்தில் அகப்பட்டுக்கொண்டு இருளும்பொழுது, இவர் தலையிலும் இப்படி எழுதியுள்ளதே. தலை யெழுத்தை வெல்ல முடியு மோ வென்பர். இப்பொழுது புகழே கிடைக்கிறது. ப்ராக்ருதமான ஒளி மறைந்தா லென்ன? திவ்யமான கீர்த்தி ஒளி கிடைக்கிறது. வாதன் ஸந்திதியில் நல்லிருள் தகை வந்தால் என்ன குறை? ஸ்லாகையேயாகும்; உத்கர்ஷமே மிகும். தான் இருட்டானதால் ஸேஷி தேஜஸ்ஸு இன்னம் நன்றாய் ப்ரகாசிக்கிறது. அதிசயத்தை யடையவு மிடமாயிற்று. தனக்கும் ஸேஷத்வ ரக்ஷணமும் கீர்த்தி அதிஸயமும் ஏற்படுகின்றன.

ஸ்ரீ:

மன்னுபுகழ் மாமுனிவன்

[பந்தல்குடி பாரத்வாஜ மாடபூசி ரெ. திருமலை ஐயங்கார், காரியதரிசி, திருவல்லிக்கேணித் தமிழ்ச் சங்கம்.]

உலகிலுள்ள பல தேசங்களிலும் சிறந்தது பாதகண்டம். அதிலும் திரவிட நாடு மிகவும் மேம்பட்டது. பகவானது திருக்கலியாண குணங் கள் நீர்மை பெறுவது பாகவதர்களால் தான். எனவே அன்று முதல் இன்றளவும் அடியார் குழாம் மிகுந்திருக்கும் பிரதேசமே மிகச் சிறந்த தாகையால், நந்தமிழ் நாட்டின் ஏற்றம் அளவிடற்கரியது. ஆழ்வார்கள் அவதரித்த காரணம் பற்றி இந்நாட்டின் அருமை ஆதிசேடனாலும் சிலா கிக்க முடியாது. செந்தமிழ் நாட்டை அலங்கரிப்பது தன் பொருநல் நதி யாகும். தமிழெனும். அளப்பரும் சலதி தந்த அகத்தியன் வதியும்பொதிய மலைச் சாரலினின்று வருதலால், அந்நதி இவ்வாறு தமிழ் மணம் கமழ்ந்தே ஓடும். இம்மாநதிக் கரையில் திருக்குருகாபுரி என்ற திவ்வியதலம் உள்ளது. அது குருகூர் என்று சாமான்யமாக வழங்கப்படும். ஸ்ரீவைஷ்ணவ பிரபந்ர ஜநகூடஸ்தரான நம்மாழ்வார் அவதரித்தற் பின் இத்தலம் 'ஆழ்வார் திருநகரி' என்ற பெயருடன் வழங்கி வருகிறது. திருத்துழாய் பரிமளத் தோடே அங்குரிக்குமாறுபோலத் திருவவதரிக்கும்போதே ஞானநலத் தோடு திருவவதரித்த நம்மாழ்வாரது திருவவதார ஸ்தலம் திருக்குரு கூரென்று ஒரு தரமேனுஞ் சொல்லுதலே வாய்படைத்த பயன் என்பர் சம்பிரதாய மறிந்த பகவர்.

இத்திரு நகரியில் கலி 4471க்கு மேல் ஸாதாரண வருஷம் ஐப்பசி மாதம் மூல நக்ஷத்திரத்தில் கோமடத்துத் திருவம்சஸ்தரான திகழக்கிடந் தார் அண்ணருக்குத் திருக்குமாராய் 'மன்னுபுகழ் மாமுனிவன்' திருவவ தரித்தார். ஸாதாரண வருடம் அவதரித்து அஸாதாரணமான புகழ் படைத்ததே முதல் விசேடம். மாதமோ துலாம்; இம்மாதத்திற்குள் முதலாழ்வார்கள் என்று கொண்டாடப்படும் பொய்கையார், பூதத்தார், பேயாழ்வார் அவதாரம், 'ஐப்பசியில் ஓணம் அவிட்டம் சதயமிவை, ஒப் பிலவா நாங்கள்' என்று மாமுனிவரே அருளிச்செய்துள்ளார். ஒங்கு துலாப் பூராடத்துதித்த செல்வன் சேனை முதலியார், ஐப்பசியில் திரு வேணாத் தவதரித்தவர் பிள்ளை லோகாசார்யர். இலகு துலா வாதிரையில் இங்கு உதித்தான் கூரகுலோத்தம தாசர். ஐப்பசியில் திருமூலத் தவ

தரித்தவன் மன்னுபுகழ் மாமுனிவன். மேலும் இம்மாதப் பூராடத்தில் குருகைப்பிரான் பிள்ளானும், அவிட்டத்தில் திருமலை யாண்டானும் அவதாரம். ஸம்ஸாரப் பற்றை நிர்மூலமாக்கி அந்தமில் பேரின்ப வீட்டை இங்கு அளிக்க வந்தனனோ என்று கூறலாம்படி யிருக்கிறது இவர் திருமூல நகூத்திரத்தில் தோன்றியது. இவரது திருநாமம் அழகிய மணவாளர்.

இப்புருடரோறு தொல் குருகாபுரியினைத் துலக்கினவரும், சடகோபன் மறை வளர்த்தவரும், எதிராசரடி பணிபவரும், வைகாசி விசாகத்தில் உதித்தவருமான திருவாய்மொழிப் பிள்ளை திருவடியில் ஆஸ்ரயித்துப் பஞ்ச ஸம்ஸகாரம் பெற்று, ஸகல சாஸ்த்ரங்களையும் ஸ்ரீ பாஷ்யாதிகளையும் ஆழ்வார்கள் மகிழ்ந்து பாடும் செய்ய தமிழ்மலை முதலான நம் ஸம்பரதாடகிரந்தங்களையும் அதிகரித்து, தனக்கொப்பா ரில்லை யெனலாம்படி திகழ்ந்த விளங்கினார். நம் மாமுனிவன் தம் ஆசாரியனைக் குறித்துப் பல படியாகப் புகழ்வதைக் காணலாம். “எந்தை திருவாய்மொழிப் பிள்ளை”; “தேசிகர்கள் போற்றும் திருவாய்மொழிப் பிள்ளை”; “தீதற்றஞானத் திருவாய்மொழிப் பிள்ளை”; “தேசந் திகழும் திருவாய்மொழிப் பிள்ளை” என்ற அமுகமொழிகள் நோக்கி அனுபவித்தற் குரியன. ஆசார்ய லக்ஷணம் ஆசார்ய வைபவம், சிஷ்ய லக்ஷணம், குரு சிஷ்ய பாவம் முதலியவற்றை உபதேசரத்தின மாலையில் விளக்கமாகக் காணலாம். ஞானம், அதுட்டானம் இவை நன்றாகவே யுடையவனான குருவை அடைந்தக்கால், தேனார் கமலத் திருமாமகள் கொழுநனான திருமால் தானே வைகுந்தம் அளிப்பன். குருக்கள் திருவடிகளில் அன்பு வைக்க மாயன் பரமபதம் கிடைப்பது எளிது ஆசாரியனுக்கு அடிமை செய்யும் நாளே நன்னாள். ஆசாரியன் சீடன் ஆருயிரைப் பேணுபவன். நல்ல குணமுடையோருடன் கூடியிருப்பதுவே குணம். இவ்வாறெல்லாம் பரோபதேசமாகக் கூறுவன தம்மாசாரியனை வணங்குவதாகவும் கொள்ளலாம்.

உலகத்தை உஜ்ஜீவிப்பதற்காக மிகச் சிறந்த துரியாச்சரம் ஸ்லீகாரப் செய்து, முன்னிருந்த திருநாமத்தோடே அழகிய மணவாள மாமுனிவன் என்னும் திருநாமம் பெற்று, திருவரங்கம் பெரிய பெருமான் நியமனத் தால் கோயிலிலேயே நித்ய வாஸமா எழுந்தருளியிருந்து, நம்மிராமானுஜ தர்சனத்தை விலக்ஷணமாய் வளர்த்து வந்தார். இம்மாமுனிவர் மணவாள மாமுனி, பெரிய ஜீயர், வரவர முனி, வரயோகி, ஸௌம்ய ஜாமாத்ரு யோகீந்த்ரர், ரம்யஜாமாத்ரு முனீந்த்ரர், யதீந்த்ர பாவணர், ராமானுஜன் பொன்னடி, அழகிய மணவாள ஜீயர் என்ற திருநாமங்களாலும் வழங்குபெறுவர்.

இவர் செய்தருளின பரபந்தங்கள் தத்வத்ரய வ்யாக்யானம், ரஹஸ்யத்ரய வ்யாக்யானம், ஸ்ரீ வசன் பூஷண வ்யாக்யானம், ஆசார்ய ஹ்ருதய வ்யாக்யானம், ஞானசார ப்ரமேயஸார வ்யாக்யானம், பெரியாழ்வார் திருமொழி ராமாநுச நூற்றந்தாதி வ்யாக்யானம், ஈட்டு ப்ரமாணத் திரட்டு, தத்வத்ரய ப்ரமாணத்திரட்டு, ஸ்ரீ வசன் பூஷண ப்ரமாணத்திரட்டு, உபதேச ரத்தினமலை, திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி, ஸ்ரீ ஆர்த்திப்பிரபந்தம், ஸ்ரீ யதிராஜ விம்சதி முதலியன.

ஆழ்வார்களிடத்தும் அவர் அருளிச்செயல்களிடத்தும் இம்முனிவர்க்கு அதிக ஆர்வம் உண்டு. ‘தெருளுற்ற ஆழ்வார்கள் சீர்மை யறிவாரார்? அருளிச் செயலை அறிவாரார்?’ என்று தொடங்கி, ‘அருள் பெற்ற நாத் முனி முதலான நம் தேசிகரையல்லால்’ என்று பேசுவதின் திறம் விரித்துரைக்கவும் வேண்டுமோ? ‘ஆழ்வார்களையும் அருளிச் செயல்களையும் தாழ்வாக நினைப்பவர்களே நரகில் வீழ்வார்கள்’ என்றும்; ‘அதனால் ஏமனமே! எப்பொழுதும் ஈ அவர்போல் சென்றனுக்கக் கூசித்திரி’ என்ற ஹிதோபதேசம் வேறு யார் அருளிச் செய்தனர்? ஆழ்வாராசார்யர்கள் அவதார தினங்களைக் கொண்டாடும் அமுக மிகவும் போற்றற்குரியது. “சித்திரையில் சித்திரை நான்”; சித்திரையில் செய்ய திருவாதிரை,” “சித்திரையில் ஏய்ந்த திருவாதிரை,” “உண்டோ வைகாசி விசாகத்துக்கு ஒப்பு ஒரு நான்?”; “ஏரார் வைகாசி விசாகம்” “நல்லானியிற் சோதி நான்”; “இன்றோ திருவாடிப் பூரம்”; “ஐப்பசியில் ஓணம் அவிட்டம் சதய மிவை ஒப்பிலவா நான்கள்”; “கார்த்திகையிற் கார்த்திகை நான்”; “மன்னிய சீர் மார்கழியில் கேட்டை” “தையில் மகம்.....நற்றவர்கள் கொண்டாடும் நான்”; “மாசிப் புனர்பூசம்.....நல்லவர்கள் கொண்டாடும் நான்” என்று உத்தோஷிக்கின்றனர். ஆழ்வார்களைக் கூறுமிடத்து, “எப்புவியும் பேசு புகழ்ப் பொய்கையார் பூதத்தாழ்வார் பேயாழ்வார்”; “முதலாழ்வார்களென்னும் பேர் இவர்க்கு நின்ற துலகத்தே நிகழ்ந்து” “வாய்த்த புகழ் மங்கையுக்கோன்” “வாய்த்த புகழ்பாணர்” “துன்னுபுகழ் மாமறையோன் தொண்டாடிப்பொடி யாழ்வார்”; “துய்யமதி பெற்ற மழிசைப்பிரான்”! “கொல்லி நகர்க்கோன் குலசேகரன்”; “சீராரும் வேதம் தமிழ்செய்த மெய்யன் எழில் குருகை நாதன்”; “நன்றிபுனை பல்லாண்டு பாடிய நம் பட்டர்பிரான்”; “ஆழ்வார் திருமகளார் ஆண் டான்”; “எரார் மதுரகவி”; என்று கிறப்பித்துப் பேசுகிறார்.

திருவாய் மொழியைக் காத்த குணவாளர், பிள்ளான், நஞ்சியர், பெரிய வாச்சான் பிள்ளை, வடக்குத் திருவிதிப்பிள்ளை, மணவாளயோகி என்பார். தெள்ளாரும் ஞானத்திருக்குருகைப்பிரான்பிள்ளான் எதிராசர்போருளால் உள்ளாரும் அன்புடனே மாறன் மறைப்பொருளை அன்றுரைத்தது இன்ப மிகும் ஆறாயிரம். நஞ்சியர் பட்டர் நல்லருளால் எஞ்சாத ஆர்வமுடன் ஆயந்துரைத்தது ஏரொன்பதியிரம். நம்பிள்ளை நல்லருளால் ஏவியிட பெரியவாச்சான் பிள்ளை சொன்னது இருபத்து நாலாயிரம். நம்பிள்ளை செப்பு நெறிதன்னை வள்ளல் வடக்குத் திருவிதிப்பிள்ளை இந்த நாடறிய நன்குரைத்தது ௬௦ முப்பத்தாயிரம். அழகிய மணவாள சீயர் பின்போரும் கற்றறிந்து பேசுக்கைக்குப் பொருள் உரைத்தது ஏதமில் பன்னிராயிரம். இவ்வைவர் பஞ்ச வியாக்கியைகளையும் செய்தருளியதை மிக அழகாக விவரிக்கிறார் நம் மன்னுபுகழ் மாமுனிவர். இவ்வரிய வியாக்கியைகளில்லாவிடின் என்செய்வோம் என்பதைப்பற்றி “முந்துறவே பிள்ளான் முதலானோர் செய்தருளும் அந்த வியாக்கியைகளின்றாகில், அந்தோ! திருவாய்மொழிப் பொருளைத் தேர்ந்துரைக்கவல்ல குருவார் இக்காலம் நெஞ்சே! கூறு” என்று தம் மனத்துடன் பேசுகிறார். என்னே இம்முனிவரின் பெருந்தகைமை இருந்தவாறு! உபகாஸம்மிருதி இதனினும் காண்டல் கூடுமோ?

மாமுனிவன் கையாண்ட உபமானங்கள் மிக எளிதாகவும் அழகாகவும் உள்ளன. அவற்றிற் சிறிது தருவம். “வேதத்துக்கு ஒமென்னு மதுபோல் உள்ளத்துக் கெல்லாம் சுருக்காய்த் தான் மங்கலமாதலால் ஆழ்வார்கள். கூறு கலைக்கெல்லாம் ஆதிதிருப் பல்லாண்டு”; “நல்ல குணமுள்ள தொன்றை நண்ணியிருப்பதற்கு நல்ல மணமுண்டாம் நயமதுபோல்”; “திய கந்தமுள்ள தொன்றைச் சேர்ந்திப்ப தொன்றுக்குத் திய கந்த மேறும் திறமதுபோல்”; “வேம்பு முற்றக் கைப்பு மிகுவதுபோல்”; “கூபத்தில் வீழும் குழவியுடன் குதித்து அவ்வாபத்தை நீக்கும் அந்த வண்ணிபோல்”; “வேம்பு கறியாக விரும்பினார் கைத்தென்று தாம்பு கடாதே புகிக்குந் தன்மைபோல்”; “கனககிரிமேல் கரியமுதில் போல்”;

இவர் அருளிச்செய்த வ்யாக்யாநங்களைப் பற்றிச் சுற்றுப்பகர்வாம். பிள்ளை லோகாசார்யர் திருவாய் மலர்ந்தருளின முழுக்கூப்ப படிக்குத் “திருமந்தார்த்தம்” என்கிற வ்யாக்யாநம் இவ் அருளிச்செய்தது.

அவதாரிகையில் இப்பரந்தம் இட்டருளிய காரணமும், அதுவே அனைவர்க்கும் ஆதரணியமாயிருக்குந் தன்மையினையும் எவ்வளவு அழகாகச் சாற்றுகிறார் கேளுங்கள்.

“இனி இந்த ரஹஸ்யத்ரயந்தான், ஸப்தம் ஸுக்ரஹமா யிருந்ததே யாகிலும் அர்த்தம் உபதேஸ கம்யமாகையாலும், அதறிந்த எல்லார்க்கும் உஜ்ஜீவிக்க வேண்டுகையாலும், அந்த ரஹஸ்யத்திலும் பூர்வாசார்யர்களுடைய உபதேஸ பரம்பரா ப்ராப்தமான அர்த்த விசேஷங்களை ஸர்வர்க்கும் ஸுக்ரஹ மாகவும் ஸுவ்யக்த மாகவும் பிள்ளை லோகாசார்யர் தம்முடைய பரமக்ருபையாலே இப்பரந்த முகே அருளிச்செய்கிறார். முன்பே ரஹஸ்யத்ரய விஷயமாக மூன்று ப்ரபந்தம் இட்டருளி யிருக்கச்செய்தேயும், அதில் யாத்ரிச்சிகப்படி அதிஸங்க்ரஹ மாகையாலும், பார்தபடி அதிவிஸ்த்ருத மாகையாலும், ஸ்ரீயிப் பதிப்படி உபய தோஷமு மின்றிக்கே இருந்ததே யாகிலும் ஸம்ஸ்க்ருத வாக்ய பஹுளமாகையாலே பெண்ணுக்கும் பேதைக்கும் அதிகரிக்கப் போகாமையாலும், த்ரிவித தோஷமு மில்லாதபடி இன்னமும் ஒரு ப்ரபந்த மிடவேணு மென்று திருவுள்ளம் பற்றி எல்லாவற்றுக்கும் பின்பிறே முழுக்கூப்படியாகிற ‘இப்பரந்தம் இட்டருளிற்று. ஆகையிறே, அல்லாத ப்ரபந்தங்கள் கிடக்க; இத்தை எல்லாரும் அதிகரித்துப் போருகிறது. இன்னமும் பூர்வ ப்ரபந்தங்களில் அதுக்தமான அர்த்தவிசேஷங்களும் இப்பரந்தத்திலே உண்டாகையாலும், இதுவே எல்லார்க்கும் ஆதரணியமாயிருக்கும்.”

ஆரம்பம் போலவே நிகமனமும் செவ்விதாய் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. த்வயப்ரகாநத்தில் பிரதிபாதித்த விஷயங்களை ஸங்க்ரஹித்து “ஆக, புருஷகாரத்தையும் தந்நித்யயோகத்தையும், தஉத்பாவிதமான வாத்ஸல்யாதி குணங்களையும், அந்தக் குணப்ரகாஸகமான திவ்யமங்கள விக்ரஹத்தையும் குணவிக்ரஹ விஸிஷ்ட வஸ்துவினுடைய உபாயத்வத்தையும், அவ்வுபாய ஸ்வீகாரத்தையும், தத்பலமான கைங்கர்யத்துக்குப் ப்ரதி ஸம் பந்தி ஒரு மிதந மென்னு மத்தையும், அவ்வஸ்துவினுடைய ஸர்வஸேஷித்வத்தையும், தத்விஷய கைங்கர்யத்தையும், கைங்கர்ய விரோதி நிவ்ருத்தியையும் சொல்லிற்றாயிற்று” என அருளிச் செய்துள்ளதை உற்று நோக்குமிடத்து, இவர் ஓர் பேருரையாகிரியர் என்பது போதரும். கிரந்த கர்த்தா வினும் உரையாகிரியனை உலகம் போற்றும். உரையின்றேல் மூலப்பொருட்

‘தோன்றிற் புகழொடு தோன்றுக’ என்றபடி, இளமை முதல் நற்புகழ் மன்னப்பெற்றவர் இம்முனி. மாமுனி—சிறந்தமுனி. பெரிய பிராட்டியின் திருவருள் நிரம்பிய மனன சீலன். மன்னுபுகழ் மாமுனிவன். இம்மாமுனி திருவடியில் அஷ்டதிக் கெஜங்கள் என்னப்படும் ஏறும்பி யப்பா, கந்தாடை அண்ணன், ப்ரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணன், பரவஸ்தூர் பட்டபிரான் ஜீயர், வானமாமலை ஜீயர், திருவேங்கட ஜீயர், அப்பிள்ளை, அப்பிள்ளார் முதலியோர் ஆய்ந்த முதலிகள். முனிவன் திருநாடலங்கரித்தது ருதி ரோத்காரி வருஷம் மாசிமாசம் க்ருஷ்ண பக்ஷ த்வாதசியில்.

“மணவாள மாமுனிகள் சிறிய திருமேனியோடு எழுந்தருளியிருப்ப தால், மங்களாசாஸனத்துக்காக அவர் புறப்பட்ட டெமுந்தருள்வதில்லை. பெரிய அவஸரத் திருவாராதனத்துக்கு முன் பெருமாள் அலங்காரம் அனுப்புவார். அலங்காரத்தோடு பெரிய கோயில் அர்ச்சகர் வந்து மண வாள மாமுனிகளுக்கு அதை அமுது செய்வித்து, அந்த ஸந்நிதித் திருவா ராதனக்காரரிடம் தீர்த்தமும் மணவாள மாமுனி பாதுகையான மஹா ப்ரஸாதமும் பெற்றுக்கொள்வார்.”

“மணவாள மாமுனிகள் பெருமானுக்கு ஆசாரியனாயிருந்து ஈடு காலக்ஷேபம் ஸாதித்தருளியதால், பெருமாள் பரிகரமான ஸகலருக்கும் ஆசாரியரானதுபற்றி, அவருடைய திருநக்ஷத்திரத்தன்று எல்லா கைங்கர்ய பரர்களுக்கும் தங்களுக்கேற்பட்ட வரும்படியை ஸமர்ப்பித்து அக்காலத்தில் உற்சவத்தைச் சிறக்க நடத்திவைத்த வழக்கப்படியே, இப்பொழுதும் எல்லாக் கைங்கர்யபரர்களுக்கும் அன்றை தினம் ஏற்பட்ட வரும்படி தேவஸ்தானம் கச்சேரியிலேயே பிடிக்கப்பட்டு மணவாள மாமுனிகளுக்கு ஸமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.”

“சிர்தித் தாங்கரைச் சிந்தை பயங்கெடச் சென்னிதன்னால் வந்தித்து நிச்சலும் வாயார வாழ்த்துமெய்ம் மாமறையோர் புந்திக்குண் மேவும் வரயோகி தம்மைப் புகைந்துசிலர் நிந்திக்கினு மேவிடா ரிதுகாணவர் நீர்மைநெஞ்சே”.

“மன்னு புகழ்சேர் மணவாள மாமுனிவன் தன்னருளால் உட்பொருள்கள் தம்முடனே—சொன்ன திருவாய் மொழிதூற் றந்தாதி யாம்தேனை ஒருவா தருந்துநெஞ்சே! உற்று.”

வெவ்வுஷண் லவதி காணிர லுனாரா லா
வெஹ வுஷ்டெஹ நிவிவாZவி லவதிலுதி || 73
ஸ்ரீவ ஸ்ரீகாளஸூ லகிரீட லுலாபிகா லி
கெயு-ர ஹாரகடகொ தீகணிகா லி
உஜீரஜாரிணி ந-டு வுர நீவிவா-டு
ல-பாண லவதெநிநெஷி-உஜீகிஷ்ய || 74

ஹண் - ஆச்சார்யம். தயாZவி - அப்படியிருக்கையிலும், சுந்ர ஸா வெ லுஷண் காணிக் - ப்ரவித்தமான மற்றொரு விபூஷண ஸம்பந்த காந்தி யானது, சுலோகம் லவதி - [உன்னுடைய யோக்யதைக்கு] மிகவும் பர் யாப்தமாகின்றது. வெஹ - என்ன ஆச்சார்யம்? நிவிவாZவி லவதி லுதி - உன்னுடைய விபூதியாக இருக்கும் ஸகலமும், வுஷ்டெஹ - பரிபூர்ணமே. அதாவது: ஒவ்வொன்றும் யாவத் காலமும் அதுபவிக்கப் பர்யாப்தமே.

நிவிவாZவி லவதிலுதி - இவ்விடத்தில் சோபையாகிற விபூதி விவக்ஷிதம். திருமேனி சோபையோ, திருவாபரண சோபையோ, ஒவ்வொன்றும் பகவானுடைய கல்யாணகுணங்கள்போல் நித்யர்களாலும் முக்தர்களாலும் யாவத் காலமும் அதுபவிக்கப் பர்யாப்தமன்றோ?

74. கீழ் ச்லோகத்தில் விபூஷண காந்தி ப்ரஸுதுதமாகவே, அதை அதுபவிக்க வேண்டுமென்று இந்த ச்லோகத்தில் ஆசம்விக்கிறார்.

[ப-ரை] ஸ்ரீவத் - ஸ்ரீ வத்ஸம் என்னும் மறு, களஸூல - கௌஸ்தப ரத்னம், கிரீட - கிரீடம், லுலாபிகா - திருநெற்றிக்கு அலங்காரமாகும் திலகம் முதலியன, சுஷி - இவை முதலியவைகளாலும், கெயு-ர - தோள்வளைகள், ஹார - (கண்டத்தில் தரிக்கப்படும்) மாலைகள், கடக - (முன்கையில் அணிந்து கொள்ளப்படும்) கடகங்கள், உஜீகணிகா - உயர்ந்த கர்ண பூஷணங்கள் இவைகளாலும்; உஜீரஜாரி - அப்ரதிஹதமான சோபையை யுடைய வநமலை, ந-டுவார - ரத்ன மஞ்ஜீரங்கள், நீவிவா-டு - உதர பந்தம் இவைகளாலும், லாஷ்ட - ஜவலித்துக்கொண்டிருக்கும், லவதெ - உன்னை, சுநிநெஷி - இமைகொட்டாமல், உஜீகிஷ்ய - பார்த்துக்கொண்டே யிருக்க விரும்புகிறேன்.

“ஸஹ வஸ்யுணிஸூ-ராய” என்கிறபடி எப்பொழுதும் பகவானைப் பார்த்துக்கொண்டு அவனுடைய சோபை முதலிய விபூதிகளை அதுபவித் திருப்பதே பரம கைங்கர்யம்.

வெந்நீவரீ ஸ்விஹி ஸ்விஹி
 வாந் தாதவீ ஸ்வந வ ஸ்வநாய வெஹீ |
 காணிலுவொவரவாபவாஸிரஸ்ரீ
 வாரொத வாரணயிதம் கிரி வக்ஷாவொரெஃ || 75
 சுவா வெவிதம் ஜஹவக்ஷ மஹாஸிராஸெஃ
 ஸூகெஷ்யண வெஸந்யவதிநாநு வ ரொஸ்யாநெஃ |

75. அந்தத் திருமேனி காந்தியையும் விபூஷண காந்தியையுமே இன்னமும் அதுபவிக்கிறார்.

[ப - ரை] ஸ்விஹி - சிலவிடங்களில், வெந்நீவரீ - இந்தீவர புஷ்பம்போன்றதும், ஸ்வந - வேறு சில விடங்களில், ஸ்ராவீ - அரவிந்த புஷ்பம்போன்றதும், ஸ்வநவ - மற்றும் சிலவிடங்களில், வாந் தாதவீ - சந்திரிகைபோன்றதும், ஸ்வஸ்ரீ - இன்னும் சில விடங்களில், வெஹீ - ஸுவர்ணம்போன்றதுமான, ஹவரவாபவாஸிரஸ்ரீ - பாஸ்பரம் ஸாமீப யத்தால் ஏற்படும் வர்ணைத்கர்ஷத்தை யுடைய சோபையை உடைத்தா யிருக்கும், தவ காணில - உன்னுடைய காந்தியானது, ரெ வக்ஷாவொர் வாரணயிதம் - என்னுடைய கண்களுக்கு த்ருப்தி செய்விக்க, கிரிவா ரொத - சக்தமாகுமோ? அதாவது: 'எவ்வளவு காலம் எவ்வளவு விதமாக அதுபவித்தாலும் எனது கண்களுக்கு ஒருபொழுதும் த்ருப்தி ஜரிக்கமாட்டாது; பார்க்கப் பார்க்க இன்னும் பார்க்கவேண்டு மென்னும் ஆஸ்தை தலைபெடுத்து நிற்குமே யன்றிப் போதும் என்னும் எண்ணம் ஒருகாலும் இல்லை' என்று சொன்னதாயிற்று. இதுதான் காந்தியின் பௌஷ்கல்யம்.

வரவா - ஒவ்வொரு வர்ணமும் ஸ்வயமே மிக்க காந்தியை யுடையதாக இருந்தாலும், வர்ணந்தர ஸாந்தியத்தைப் பெறும்பொழுது ஒரு வித உத்க்ருஷ்ட சோபையைப் பெற்று விலக்ஷணமாக ப்ரகாசிக்கின்ற தன்றோ? அப்படி வர்ணந்தர ஸாந்தியத்தால் ஏற்படும் உத்கர்ஷத்தை 'வரவா' என்று சொல்வார்கள்.

76. திவ்யாயுதங்களுடனும் அநந்த கருட விஷ்வக்ஸேநர் முதலிய நித்யர்களுடனும், ஸாக்ஷாத் லக்ஷ்மியுடனும் எழுந்தருளி யிருக்கும் திருவோலக்கத்தை எக்காலத்திலும் ஸேவிக்கப் பெறுவோமோ என்னும் அபிலாஷத்தை ஆவிஷ்கரிக்கிறார்.

[ப - ரை] ஜஹ - [பாஞ்சஜந்யம் என்னும்] சங்கம், வக்ஷ - [ஸுதர்சனம் என்னும்] சக்ரம், மஹ - [கௌமோதகீ என்னும்] மதை, சுவலி -

ஷெவ்யா ஸ்ரியா ஸஹ வஸந்திநகலொமெ
 ஸுஸீய ஸாஸீரஸக்ஷிவிதாக்ஷிவக்ஷா || 76
 கெக்ஷயந்தித்யுநிரதெ ஸ்வதெகலொமெ
 நிதெத்யுநாநுக்ஷணநவீநாஸாடிஹாவெஃ |
 நித்யாவிவாஹித வரஹீநீவலாவெ
 உதெக்ஷிவதெத் வரிஜதெநஸவ ஸ்ரீஷ்ய || 77

[நந்தகம் என்னும்] வாள், ஸாஸீ - சார்ங்கம் என்னும் வில், இவைகளாலும், தாக்ஷிவ - கருடனாலும், வெஸந்யவதிநா - விஷ்வக்ஸேநராலும், தயா கெதெந்யுநாநுநெஃ - [பாஞ்சஜந்யம் முதலியவை போன்ற குமுத சண்ட ப்ரசண்டர்கள் முதலிய] மற்றை அதுசரர்களாலும், வெவித்யு - ஸேவிக்கப்பட்டும், கநகலொமெ - ஆதிசேஷனுடைய சரீரத்தின்மீது, ஸ்ரியா ஸஹ வஸந்தி - லக்ஷ்மியுடன்கூட எழுந்தருளியிருக்கும், சுவலி - உன்னை, சஹலி - நான், ஸாஸீ - கூப்பின கைகளுடனும், ஸுஸக்ஷிவிதாக்ஷிவக்ஷா - இமை கொட்டாமலும், ஸுஸீய - அது பவிப்பேனோ!

ஸ்ரீ பகவான் அநந்த கருட விஷ்வக்ஸேநாதிகளாற் போல் பாஞ்சஜந்யம் முதலிய திவ்யாயுதங்களாலும் ஸேவிக்கப்படுகிறார் என்று சொல்வது, அவர்கள்போல் இவையும் சைதந்ய முடையவை என்பதை விளக்குகின்றது.

77. "ஸஹ வஸந்தி ஸுஸீரயம்" என்று அங்கு எழுந்தருளியிருக்கும் நித்ய ஸூரிகளுடன் தமக்கு நித்ய ஸஹவாஸம் கிடைக்குமோ என்று ப்ரார்த்திக்கிறார்.

[ப - ரை] கெக்ஷயந்தித்யுநிரதெ - [பகவத்] கைங்கர்யத்திலேயே எப்பொழுதும் வ்யாப்ருதர்களாயும், ஸ்வதெகலொமெ - உம்மிடத்திலேயே ஸகல போகாநுபவங்களையும் உடைத்தாயிருப்பவர்களாயும், கநுக்ஷணநவீநாஸாடிஹாவெஃ - [எவ்வளவு காலம் ஸேவித்துக்கொண்டிருந்தபோதிலும்] ஒவ்வொருக்ஷணத்திலும் புதிது புதிதாக ஜரிக்கும் ரஸ விசேஷத்தால் எப்பொழுதும் நிறைந்து குளிர்த்திருக்கும் மரோபாவத்தை உடைத்தாயிருப்பவர்களாயும், நித்யாவிவாஹித வரஹீநீவலாவெஃ - ஒவ்வொருவரையும் மற்றொருவர் தமது ஸ்வாமியாகவும் தம்மை அவருக்குத் தாஸராகவும் உணரும்படியான மரோபாவத்தை எப்பொழுதும் ஆசம் வித்துக்கொண்டிருப்பவர்களாயும், உதெக்ஷிவதெத் - எனக்கு ஆராத்யர்களாயுமிருக்கும், தவ வரிஜதெநெஃ - [அநந்த கருட விஷ்வக்ஸேநர்கள்

ய துலிஷு ஸ்ரீமதிஷு யதுவாஸ்யுயாZZஹு
ஸௌநய-ஹிஜிரிதி யதஹிஜிராஸமெஸம்
நாநெஹ யாஸி யஜிஸனி யதீயயாஸி
காஜிஜநனி யதஜி யதஜிநலிஜி ||

78

[முதலான] உன்னுடைய பரிஜநங்களாகிற, திடுதெது - நித்ய ஸூரிகளுடன் ஸ்ரீஷ்ய - கூடுவேனோ!

நித்ய விபூதியில் நித்யர்களாலும் முக்தர்களாலும் அநுபவிக்கப்படும் அநுபவம் வாக்குக்கும் மநஸ்ஸுக்கும் எட்டாததே. அவ்விடத்தில் அவர்கள் செய்யும் கார்யம் முழுவதும் பகவத் கைங்கர்யமே என்றும், அவர்கள் அநுபவிக்கும் போகம் முழுவதும் பகவானே என்றும், அவர்களுக்குப் பகவத் சேஷத்வம் போல் பாகவத சேஷத்வமும் அத்யந்தம் உத்தேச்ய மென்றும் இவ்வளவு மாத்ரமே நாம் சொல்லக்கூடும். இதற்குமேல் அநுபவை வேத்யம்.

78. இவ்விதம் பகவத் பரிஜநங்களின் ஸமாகமத்தை ப்ரார்த்தித்து விட்டு, பிறகு லக்ஷ்மீ விசிஷ்டனான பகவானுடைய கைங்கர்யத்தை ப்ரார்த்திக்கிறவராய், மூன்று ஸ்லோகங்களால் லக்ஷ்மியின் மஹிமையைப் புகழ்ந்து, கடைசியாக 'ஹிஜிராஸம் தாஸ்ய வரிஹரொயஜி' [ஈஸ்வரியாயிருக்கும் அந்த லக்ஷ்மிக்கும் உனக்கும் கைங்கர்யம் செய்யும் பாக்யத்தைப் பெறுவேனோ] என்று ப்ரார்த்திக்கிறார். மூன்று ஸ்லோகங்களும் ஒரே அர்வயம்.

[ப—ரை] உஷ்மதிஷு யதுலிஷு—இந்த ஜகத்தில் ஒருவித தேஜோ விசேஷத்துடன் கூடியிருப்பதாகத் தென்படும் வஸ்துக்க ளெல்லாவற்றையும், யதுவாஸ்யுயா - எவளுடைய பெயரையிட்டு, சூஹுஃ—[எல்லோரும்] பேசுகிறார்களோ; ஸௌநய-ஹிஜிரிதி - அவயவ சோபை என்றும் ஸம் பத்தென்றும் சொல்லப்படும்வையெல்லாம், யதஹிஜிராஸமெஸம் - எவளுடைய பெருமையின் ஏகதேசமோ, யாஸி - எவனே, தாநெஹ - பெயரினாலேயே, ஸி யஜிஸனி - ஸ்ரீ என்று வ்யவஹரிக்கிறார்களோ, காஸி - உம்மை, யதீயயாஸி - எவளுடைய வாஸஸ்தானமென்று, சூநெனி - சொல்லுகிறார்களோ, யதஜி - எவன், யதஜிநலிஜி - யோகிகளுடைய லித்தி எல்லாவற்றுக்கும் காரணமோ.

யதுவாஸ்யுயா - எவளுடைய பெயரையிட்டு. லோகத்தில் 'யதஸ்ரீ' 'யாநுஸ்ரீ' 'ரூபஸ்ரீ' இயாதியாக ஸ்ரீ. ஸ்ரீ என்றே ஸகல மஹிமை விசேஷங்களையும் வ்யவஹரிக்கிறார்கள். யதுலிஷு - ஒரு பொருள் எவ்

யாநெவ க்யாZஸ்யுயுயிஸ்யநயதீயுஜா
யாநெஹி-தெதி ஜமது-ஸ்யுயுநொயு தெதாஸுஹி
யா உ வுதிக்கண்ணபெருவ-ஹஸாநாஸாஸெயெ
ஹாநெவஹவதஜிநநயதெ ஸநெஹ ||

79

விடத்திலிருந்தாலும், எந்த ஜாதியைச் சேர்ந்ததாக இருந்தாலும், எவ்வளவு அல்பமாக இருந்தாலும், அதனிடம் ஏதாவது ஒரு விசேஷித்த தேஜஸ் இருந்தால், அந்தத் தேஜஸ்ஸை எவ்வித ஸங்கோசமுமின்றி 'ஸ்ரீ' என்றே வ்யவஹரிக்கிறார்கள் என்பதை இந்த 'யதுலிஷு' என்பது காட்டுகின்றது.

நாநெஹ—'ஸ்ரீ' என்பதே அவளுடைய பெயர். இதை விட வேறு பெருமையும் வேண்டுமோ? 'ஸ்ரீநெதுவ உ நாநெ' என்று ஸ்ரீ ஆளவந்தாரும் கொண்டாடி யிருக்கிறார்.

யதீயயாஸி—பகவான் 'ஸ்ரீநிவாஸன்' அன்றோ? 'ஸ்ரீநிவாஸனாகிற பரப்ரஹ்மம்' [வாஸுநிஸ்யுஸுணி ஸ்ரீநிவாஸெ] என்பது ஸ்ரீ பாஷ்யகாரருடைய திவ்ய ஸூக்தி.

யதஜி—'யஜி' என்னும் சப்தத்துடன் 'தஜி' என்னும் ப்ரத்யயம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. 'தா' என்பது சேர்க்கப் பெற்றால் 'யதா' என்று ரூபம் வலித்திக்கும். 'சுநுதா' 'சுநுதஜி' 'சுதா' 'சுதஜி' என்பவை போல. 'இரண்டில் ஒன்று' என்னும் அர்த்தத்தில் 'தா' ப்ரத்யயமும், 'பஹுஸில் ஒன்று' என்பதில் 'தஜி' ப்ரத்யயமும் சேர்க்கப்படும் என்று ஒரு விசேஷம் இருந்த போதிலும், அவ்விசேஷமின்றிக்கே ப்ரயோகமும் உண்டு. இவ்விடத்தில் 'யதஜி' என்பதற்கு 'யா' என்பதே பொருள்.

79. [ப—ரை] யா—எவன், க்யாZஸி—உன்னாலும், உஷ்மதிஷு—ஈழமுத்தகக் கடைந்து [மிக]ப்ரயாஸத்தின் மீது அடையத் தகுந்தவனோ, யா—எவன், சுநெஹி-தெதி—கண் மறைந்து விட்டாள் என்னும் காரணத்தினாலேயே, [க்யு—ஸ்ரீ], ஜமது-ஸ்யுயுநொயுதஜி—ஜகத்தை யுஷிப்பிக்க ப்ரவ்ருத்தனாகு சுஹி—ஆனயோ, யா உ—எவன், யுதிக்கண்ணபெருவ—ஒவ்வொரு சுண்ணத்திலும், கவலிவ-ஹஸாநாஸாஸெயெ—ஹாநெஹி—அபூர்வமான ரஸத்தை யுடைய சித்த வ்ருத்திகளால், ஹவஸி—உம்மை, ஹநெஹ - எப்பொழுதும், சுநிநநயதெ - ஆந் திப்பிக்கிறோ.

ராஹஸ்யம் மூலமணந விவெந யாநீ
வாவெருடாரயம் ரெஹுதுரெஹுரிதெஹு
நித்யம் தவெவ ஸஹஸ்ரீ யஜீஸ்ரீ தாம்
கூர்ணாஹி தம் வரிவரெயஜீணம் லாவம் ||

80

கூர்ணாஹி ஸத்ய ஸங்கல்பன். ஸங்கல்ப மாத்ரத்தினால் ஸகல இஷ்டங்களையும் ஸாதித்துக்கொள்ள வல்லவன். அப்படிப்பட்ட நீயும் ஸமுத்ரத்தைக் கடைவது முதலான ப்ரயாஸத்தை முன்னிட்டே அவளை அடையவேண்டுமென்றால், அவளுடைய மஹிமை எவ்வளவு பெரியதாய் இருத்தல் வேண்டும் என்பது கருத்து.

ஜமஹுஸ்யபநாஹுதம்—லீதா தேவியை ராவணன் அபஹரித்துப் போனான்; தேடியும் அவன் அகப்படவில்லை. அப்பொழுது 'ஜமஹு-ரெஸம் வரிவத-யாஜிஹஸு' [ஜகத் முழுவதையும் கீழ் மேலாகத் திருப்பி விடுகிறேன்] என்று மிக்க ஸம்ரம்பம் கொண்டாய். ஸர்வேச்வரனாக இருக்கும் நீ அப்படிப்பட்ட கோபம் கொள்ளுமளவு மஹிமை பெற்றவளன்றோ இவள்? 'லீதைக்கு ஒருவித தீங்கும் ஏற்படவில்லை; கண் மறையும்படி அபஹரிக்கப்பட்டதைத் தவிர்த்து வேறொன்றும் ஸம்பவிக்கவில்லை. கோபம் கொள்வதற்கும் காரணம் அல்பம்' என்பதை ஸுசிப்பிடுகின்றது 'கூர்ணாஹி' தாம் என்னும் சப்தம்.

80. [ப - ரை] ராஹஸ்யம் - விக்ரஹ சோபையாலும், மூலமணெ - குண ஸமூஹங்களாலும்; விவெந - அவதாரத்தாலும் யாநீ - வாஸஸ்தாநத்தாலும், உடாரயம் ரெஹுதுரெஹு - அத்தியுதரங்களாயும் அதிமதுரங்களாயுமுள்ள சித்த வ்ருத்திகளாலும், உதுரெஹுரிதெஹு - ஸமர்த்தங்களான சேஷ்டிதங்களாலும், நித்யம் தவெவ ஸஹஸ்ரீ - எப்பொழுதும் உனக்கே அநுரூபையாயிருக்கும், ராஹஸ்யம் தாம் யஜீ - ஸர்வ பூதங்களுக்கும் ஈஸ்வரியாயுள்ள அந்த லக்ஷ்மியையும் கூர்ணாஹி - உன்னையும், கூர்ணாஹி - அடைந்தவனாக, [கூர்ணா - நான்], உஜீணம் - உதாரமான மனோரதத்துடன், வரிவரெயஜீ - [உங்களிடமிருக்கும்] கைங்கர்யம் செய்வேனோ?

நித்யம் தவெவ ஸஹஸ்ரீ - 'ஸகல அம்சங்களிலும் லக்ஷ்மீ பவானுக்கே அநுரூபை' என்பதால் 'அவனும் இவளுக்கே அநுரூபன்' என்பது த்யோதிதமாகின்றது.

"தூய்யஸீவ வயொவ்யுதாம் தூய்யாஹிஜநவகூணாஹி"

ராவவொஹுதி வெவெஹீ தம் வெயஜிவெதகூணா ||

யா ஹிஹுதீ ஹிரவராஜீகலெவ விஹு
விஹுஹா வரையா கூரியா கூரியா வ
தாம் ஜாதாம் வ விதாம் வ ஹவஹிஸு
வ்யுஹமஹு ராஹுய ஜா வரிவஸுதொ ரெ ||

81

என்பதன்றோ வால்மீகி மஹர்ஷியின் அநுபவம்? பிராட்டியின் ரூபமும் குணமும் சித்த வ்ருத்தியும் எம்பெருமானுடைய ரூபம் முதலியவைகளைக் காட்டிலும் அதிசயித்தவை என்று சில ஆசார்யர்கள் அநுக்ரஹித்திருப்பதெல்லாம் 'வ்யுஹமஹு ராஹிஸு மொஹிஸுதா' என்று ஸ்ரீ பட்டர் ஐதராதிசயத்தால் சொன்னபடியே; வஸ்து ஸ்திதியோ இரண்டும் தூய்மையாக என்பது தான். இரண்டு பெயர்களுடைய மஹிமையும் அளவுக்கு உட்பட்ட தன்ருகையால், அவர்களுக்குள் பரஸ்பர தாரதம்யம் சொல்லக் கூடுமோ?

81. பெரிய பிராட்டியின் வைசிஷ்ட்யத்தை அநுபவித்துவிட்டு, இப்பொழுது பூமிப் பிராட்டியின் வைசிஷ்ட்யத்தை அநுபவிக்கிறார். இவர்களுடைய பரிசரயை யாவத்காலமும் ப்ராப்தமாகவேண்டுமென்று ப்ரார்த்திக்கிறார்.

[ப—ரை] யா - எந்தப் பூமி தேவியானவள், ஹிரவராஜீகம் விஹு - விஹு - தொவ - ஸ்தாவர ஜங்கம் ஸ்வரூபமாயுள்ள ஜகத் முழுவதையும் பரிக்கிறவனாயிருக்கிறாள் என்னும் காரணத்தாலேயே, விஹுஹா - விசுவம்பரை என்னும் பெயரைப் பெற்றிருக்கிறாளோ, வரையா கூரியா - நிர்வதிகமான பொறுமை என்னும் குணத்தால், கூரியா - கூமை என்னும் பெயரைப் பெற்றிருக்கிறாளோ, ஜாதாம் - தாடி - அப்படிப்பட்ட தாயாயிருக்கிற பூமியையும், விதாம் - ஹவஹி - பிதாவாயிருக்கிற உம்மையும், வரிவஸுதாம் - பரிசரிக்கிற, ஸஸு ரெ - எனக்கு, ஹிராஹுயம் - இந்த ராத்ரிகள், வ்யுஹமஹு - விடிதல் வேண்டும்.

பூமிப்பிராட்டிக்கு 'விசுவம்பரை' என்றும் 'கூமை' என்றும் இரண்டு பெயர்களுண்டு. இவை இரண்டும் காரணப் பெயர்கள் என்பது இவ்விடத்தில் விவரிக்கப்படுகின்றது. [விஹு - விஹு - தி விஹுஹா] விசுவம் முழுவதையும் ஹிக்கிறபடியால் 'விசுவம்பரை'. அளவற்ற பொறுமையுடன் கூடியிருக்கிறபடியால் 'கூமை' ['கூரியா' என்பதற்குப் 'பொறுமை' என்பது பொருள்]. ஹிப்பதும் பொறுத்துப் போவதும் லோகத்தில் தாய்மார்களுடைய அஸாதாரண குணங்களாகக் காணப்படுகிறபடியால், அந்தக் குணங்களைப் பரிபூர்ணமாக வஹிக்கும் பூமிப் பிராட்டி எல்

ஹாவெரொஹாரயொஹெ விவ்வெவிவ்வெ

ஹுவெவிஹுவெவிதக்ஷாநிர்ஷெணெ

யாக்ஷயீ க்ஷவி யதீய வரவ ஸா லா

நீலா நிதாநாஹாரீகபரூதாஹாரா ||

82

லாருக்கும் நிருபாதிக மாதாவாகிறான் என்பது 'தாஹாரூ' என்பதால் ஸூசிப்பிக்கப்படுகின்றது.

உலாராதுயீ - அவ்விதம் கைங்கர்யம் செய்யாமல் விஷய பேரகங்களில் ப்ரவர்த்தித்திருக்கும் காலத்தை இருளடைந்த இரவுகளாகவும் கைங்கர்யத்தில் ப்ரவர்த்தித்திருக்கும் காலத்தை விடியற் காலமாகவும் பேசுவது உபபந்தமன்றோ?

82. நீளா தேவியின் அதுக்ரஹத்தை ப்ரார்த்திக்கிறார்.

[ப-ரை] உலாரயொஹெ - கம்பிரங்களாகவும் மனோஹரங்களாகவுமிருக்கும், ஹாவெ - சித்த வ்ருத்திகளாலும், விவ்வெ விவ்வெ - பல்வித விலாஸ சேஷத்தங்களாலும், ஹுவெவிஹுவெவிதக்ஷாநிர்ஷெணெ - புருவ பங்கங்கள் மந்தஹாஸம் கடாக்ஷ பார்வைகள் இவைகளாலும், யா - எந்த நீளையானவள், க்ஷயீ - உனக்கு அத்யந்தம் அதுருபையாகவும் அபிமதையாகவும் இருக்கிறாளோ, க்ஷவி - நீயும், யதீயவரவ - எவளுக்கு அதுருபைகளும் அபிமதைகளும் இருக்கிறாயோ, ஸா உலாராநீலா - உதாரையான அந்த நீளாதேவி, லா - என்னை, உரரீகபரூதாஹாரா [நித்ய கிங்கராக] அங்கீகரிக்க வேண்டும்.

க்ஷயீ - நீயாகவே இருக்கிறாளோ. அதாவது உனக்கு அதிமாத்ரம் அதுருபையாகவும் அபிமதையாகவும் இருக்கிறாளோ.

'உலாவீகதீ தஸஸ்யாநி தித்ய ஹுவி ஸவிவீகதீ'

என்பது இவ்விடத்தில் அதுஸந்தேயம்.

நீளா தேவியின் போக படலங்கள் அத்யத்புதங்கள் என்பது ப்ரவரித்தம். அந்தப் போகங்களுடைய அதுபவத்தால் மயங்கி, எம்பெருமான் பக்தர்களுடைய தோஷங்களைப் பாராமலே இருக்கிறென்று ஸ்ரீ நிக மாந்த மஹாதேசிகன் ஸாஸமாக அதுக்ரஹித்திருக்கிறார்.

"கிஸாலயதா 810 நீலா யஹோமபுடெயெ - ஹுவி

ஹவிதம் ஸ்ரீ நிவாஸஸ்ய ஹுவி ஹெஷெஷெஷெ - ஹுவி ||"

விழிவழி யொழுதுநீ ரருவி மெய்யினை
முழுமையு முடவின் கழிந்த நாளெலாந்
தொழுதன ளாவணைத் துலங்கு சோதியின்
நெழுதரு நகையுட னிருகை கூப்பியே.

89

பருகிடப் பருகிடத் தெவிட்டு ருதவிண்
சுரர்களுங் கண்டிலாச் சுவைய ருந்துமா
றுருகிட வுளமுமவ் வனுப வந்தனை
யருகணைந் திரும்பொழு தயின்று மற்றரோ.

90

தந்திருப் புதல்வரீ ரிருவர் தம்மையுஞ்
சந்தரத் தமகுரு துணைப்ப தங்களி
லுய்ந்துமற் றுயர்தர வுஞற்றி னாடும்
பந்தமற் றவரெல்லாம் பரவும் பண்பினார்.

91

ஆயபின் பாரிய ரருளிச் செய்தசெம்
பாயிரங் கொண்டரங் கத்திற் பாம்பனை
மேயவன் மிளிர்ந்த மலர்க்கட் டம்பரந்
தோய்தரச் சமர்ப்பணம் புரிந்து தூய்மையின்.

92

இத்திருப் பொருளுணர்ந் தெங்கு முய்ந்திடச்
சித்திரத் திருப்பிர பதனஞ் செய்ததை
யொத்தநற் சதுச்சலோ கியெனு மொன்றுதூல்
வித்தகத் திணையற விளம்பி மற்றரோ.

93

தோத்திர விரத்தினை மெனுமோர் தூயதூல்
பார்த்தனின் வலவனின் பதத்திற் சேர்தலை
யேத்திட வுலகெலா மியற்றி யெய்தினார்
நீத்திரண் டாவதை நான்கி னின்றதை.

94

வேறு

அக்கா லவரடியி லாளவந்தா ராழ்வாரு
மிக்கார் விழைகோய்டி யூர்பெரிய நம்பிகளு
மொக்காப் பெரியதிரு மலைநம்பி யுத்தமருந்
திக்கா மடையவர்க்குத் திருமலை யாண்டானும்.

95

வைபம் புகழ்தெய்வ வாரியான் டானுடனே
யைய ருயர்வான மாமலையீ சாண்டாரும்
மெய்யன் றிருமோக ரப்பெனாடு நின்றானுந்
தெய்வப் பெருமா டிருக்குருகர் தாசனுடன்.

96

பின்மாற னேரிநம்பி பெருமகனின் காதலியாந்
தென்மாத் திருவரங்கத் தம்மைதிருக் கச்சிநம்பி
நன்மா லிருஞ்சோலை தாசருமிந் நந்நான்காம்
மன்மா மகிமையவர் மன்னினர்க ஞய்வண்ணம்.

97

ஆங்குமணக் கானம்பி யாளவந்தா ரின்பகட்டி
னோங்கு முவகையுடன் கண்டவரி னெண்முகத்தைத்
தேங்கு புகழ்க்குருகைக் காவலப்பன் நேத்துமக்குப்
பாங்கினரு ளப்பகர்த்தார் பரீட்டனொரி ராசியமே.

98

என்றே யிசைத்தருள விவரவரின் ருடொழுது
நன்றே யெனையாள நாளருளி யாட்கொள்ளா
மின்றே யினுடையவர் மெல்லியலின் றுயர்களைந்த
பொன்றோயும் புட்கொடியான் நிருமந்தி ரம்புகுன்று.

99

மற்றுமுள வருத்த மெல்லா மகிழ்ந்தளித்துச்
சிற்றறிவி னேனுய்யச் செய்தருணும் மாணையினைப்
பெற்று வளைகுவதே பேறடியேற் கென்றேத்தி
முற்றுந்தந் தரிசனமே மொய்த்திலகச் செய்துறைந்தார்.

100

மாமணக்கா னம்பியடி மன்னினர்க ளாளவந்தார்
தீமையகல் சொட்டைநம்பி தெய்வத்துக் கரசுநம்பி
யாமத்தி ருவரங்கப் பெருமாள் ளையருடன்
காமர்சிறு பிள்ளையுடை யாரிங்கச் சோளாண்டான்.

101

பிள்ளை யரசுநம்பி பின்னே ரரசுநம்பி
வள்ள லிரும்பகடார் வங்கிபுரத் தாச்சியெனு
மெள்ள லறுமொன்ப தின்மரின்றோர் வியனுலகம்
விள்ளவகம் பேரின்பம் வீறக் கிளர்ந்தனரால்.

102

ஆளவந்தார் சேயடிக்க ணவ்வொன்பா னுத்தமருட்
கோளமர்ந்த திருவரங்கப் பெருமா ளரையர்மிக
நீளவந்த பத்தியொடர் நின்மலனார் நன்குதவும்
வாளமர்ந்து வாழ்பொருள்க ளெல்லாம் வகித்தருளி.

103

ஓவாத வைகளையே சிந்தனைசெய் துற்றவர்கண்
மேவாவு யிர்பிழைக்க மிழற்றுவதுங் கண்டெந்து
தாவாப்பெ ருங்குணத்தோர் தந்தனரோர் பேரவர்க்கே
யாவாவென் றுளவந்தா ராழ்வா ரெனநயந்தே.

104

ஆன்றோ ரறைதரும்வ் வாளவந்தார் மற்றுமவர்
தேன்றோ யியலிசையிற் நிருவாய் மொழிபாடும்
வான்றோய் வகையுணர்ந்து வண்மைபெறு மூதாதை
ஆன்றோர் தருள்புரிந்த வாணை யதுவழியே.

105

கீழை யகத்தாழ்வா னென்னக் கிளரரங்கற்
காழி நிகர்பிரபந் தங்களைநீ ராமாறே
வாழும் வகையுணர்ந்து பாடுகென வார்கருணை
வீழும் படியவர்மேல் வீழ்ந்து கடைக்கணித்தார்.

106

அன்பா யவர்பாவ ராக மொடுதொள்
மின்பா யியைந்தமுத மேன்றோர் செவிபருகப்
பொன்பா யுரவாங்கன் பொன்முடியுங் கண்டசைப்ப
மின்பாய் முகிலெனவே மேன்மையுறப் பாடினாரால்.

107

அம்மா வெனவவரு மார்வ மொடுபுகழா
விம்மா வுணர்வினர்க்கிங் கேன்ற திருநாமஞ்
செம்மாத் திருவரங்கப் பெருமா ளரையரென
விம்மா நிலமுரைக்க வென்றதனை யீந்தனரே.

108

மண்டலமெல் லாமணக்கும் மாமணக்கா னம்பிமறங்
கொண்டயமு னுரியரைக் கூவியினி நீருலகிற்
றிண்டிறலார் தம்போனந் தர்சனத்தைத் திகழ்வுறுத்தப்
பண்ணுடைநெறி யொருவர் பயின்றொளிரப் பண்ணுகென.

109

திருவாய் மலர்ந்தருளித் தேசிகர்தந் தான்மலரைப்
பரிவா யுளத்திருத்திப் பயின்றுகொடு பண்ணவர்கண்
மருவா வழிகாட்ட வண்டமுக டெங்கடந்து
திருவாழ் வலமார்பன் நிருநாடு புக்கொளிர்த்தார்.

110

முனிகள் பவுத்திரனார் முதலா முனிவர்களுங்
கனிவா யுளமுருகிக் கரைந்தே தெளிந்ததன்பின்
னினியா ரரசுநம்பி யெழிற்கையா னுங்கவர்க்குத்
தனியார் சரமகயிங் கரியந் தாமுடித்தார்.

111

வேறு

கோட்டின் மோதுங் குரைகடலின் நிரைசேர் மேதை குலவுளத்துத்
தீட்டும் புகழி னுளவந்தார் பின்னே சின்ன ளவணகலக்
காட்டுந் தைதை முகைகுருகிற் கழனி சூழுங் கவலையெலாம்
வீட்டும் வீர நாரணமா புரமார் தம்மூர் விழைந்தடைந்தார்.

112

ஆண்டு குருகைக் காவலப்ப னடைவே யோகந் சனிலிருப்ப
மாண்ட தவக்கோர் மறையுறுமென் றஞ்சிப் பின்னே மறைந்துறைய
வீண்டெஞ் சொட்டைக் குலத்தவரீங் குளரோ வென்ன வவர்வினவ
மீண்டன் னோரு மிகவிறம்பூ தெய்தி யப்ப னடிதொழுதே. 113

அடியே னெழுனைத் துறைவனும தழகார் வெரினின் புறத்திருந்த
படியே கண்ட படியேதென் றங்கை குவித்துப் பரவவர்
கொடியேய் பின்னைக் கெருதேழுங் குன்ற வடர்த்த நங்கண்ணன்
கடியேய் சொட்டைக் குலத்தவர்தங் காக்குங் கடவு ளாகையினே. 114

குலவா மகனை யீங்கவ்னுங் குளிரத் திருமீக் கண்டிடயா
நலமா யறிந்தே துமையென்ன நகையும் வியப்பும் விஞ்சவிவர்
பலமா மயினேர் பொதுவியர்பால் குரவை பிணைந்த் பரணையகப்
புலவா வுணர்ந்து பொருவருமின் புறவே தும்போல் விழைந்தனனா. 115

ஐயே யதனா னகவிழியா னனைத்து முணரு மருயோகங்
கையே கமழக் கருணைபுரி யெனவே யடியிற் கிடந்திடலு
மெய்யே கமழு மவரிவரை மெல்லச் செங்கை கொடுவெழுப்பி
மையே றிந்த வுடலொருவு மைய்த் ததுவு மகிழ்ந்தளிப்பேம். 116

வருதைம் மதியி லதுவுமென வரைந்தோர் திருமா முகமளிக்கக்
கருதற் கரிய களிப்பினதைக் கையேன் றவர்பூங் கழறொழுது
நிருதர் ஸீயப் பொருதழித்த நிமலன் றஞ்ச மயர்வகலக்
கரிதோய் முகில்கள் கண்ணுறங்கு மெயில்கு ழாங்கங் கலந்துறைந்தார். 117

ஆங்கோர் வைக றிருவத்திய யயனோற் சவமா மமயமதிற்
பாங்கே பெருகுந் திருவரங்கப் பெருமா ளரையர் பலர்மகிழத்
திங்கே கெடுமிட ராயவெலாங் கேசவ வென்னுந் திருமொழியை
யோங்கும் பொருள்சே ரபிநயத்தி னுரகசாயிக் கெதிரோத. 118

முனிகள் பேரன் றிருமுகத்தை முன்னிப் பல்கா லெதிர்நோக்கிக்
கனிவாய் நடமி னோர்நமர்க னுள்ளி ரென்று கழறவவர்
நனியார் புகழி னம்மாழ்வார் நவிலு மாணை யிதுவெனவே
பனியா ருள்ளங் கொடுவெனந்த புரத்திற் கன்றே படர்ந்தனரால். 119

சின்ன ளங்கு செலவப்ப னருளுஞ் செய்ய திருமுகத்தை
யுன்ன நோக்க வதன்றவனை யொருவக் காண வுளமெலியாத்
தென்ன தெனவென் றனிமுரலும் பொழில்லு ழாங்கந் திருமியெழு
தென்ன ருயிர்க்கோ ருயிராம ரங்கன் புத மிறைஞ்சினராம். 120

தம்மா சிரியன் பிரிவழிலே தணற்றத் தளர்ந்து கிடந்தவவ
ணிம்மா வவனிக் கிசைபறப்புந் தெய்வ வாரி யாண்டானே
யம்மா நீரிங் கழுங்கலென்னே யாசா னடியிற் பரமளித்துச்
செம்மார் தொழுகும் பிரபன்னன் செஞ்சொற் குரவர் பணித்ததையே. 121

வனைந்து வைக லதுவன்றோ வழங்கும் வண்மை யெழிற்குரவர்
புனைந்து களிக்குங் கயிங்கரிய மென்றே தெருளப் புகலவவர்
நினைந்து தேறி நிலவவவ னின்றோ ராய முதலிகளு
மினைந்துதெருண்டவிவரினநத் தியற்கைதுணிந்தோ மெனமகிழ்ந்தார். 122

வேறு

அந்தவண்ண மானியம் பலநிகழ்ந்த பின்னுல
கிந்தமுந்து தரிசனத்தை யினிவிளக்கு மாறொரு
சந்தமுந்து குருவரங்கன் றந்தளிக்கு கென்றுள
நொந்திரந்தி பாமுனையர் நோக்கிநின்ற வெல்லையில். 123

ஒழிவில்கால மெல்லாமென்னு முயர்திருவாய் மொழியினை
வழுவிலாத பொருளுடன் செவிப்புலத்து மாந்துபு
கெழுதகைத் திருமலை நம்பியும்மொர் கிளர்தினத்
தெழுதருந் திருமலைக்க ணைகவாவெ முந்தனர். 124

கண்டைதை யரங்கனங் கருத்தையிப் பெரியரால்
கொண்டருண் முடிப்பெனென்று கூரிருங்க ளிப்புடன்
றெண்டிருப்ப தத்திலங்கு தீர்த்தமீந்து விட்டன
னுண்டவந்து விடைமணந்து மாளிகைக்க ணுட்புகா. 125

தந்தைதெய்வத் துக்கரசு நம்பியோடு தம்முடன்
வந்தநான வர்குழலி ரண்டுதங்கை மாரொடு
மைந்தருவின் சிணையடர்ந்த லங்குபொன் முடிகள்சே
ரிந்துவரும் வேங்கடத்தை யேகியெய்தி னாரோ. 126

கலியுகக் கடவுளென்று கழறுமந்த மாயனைப்
பொலியவெப்பொ முதும்பூசை புரிந்துவைகு போதுபேர்
மலிபெரும்பூ தூராகுரி கேசவப்பெ ருமானும்
மழலைமங்க லக்கமல நயனபட்ட ருஞ்செலா. 127

தம்முடன் பிறந்து மின்னு துண்ணிடைக் குயில்களை
யெம்முடன் மணந்து வாழ்வி ரம்புனலி னீகெனத்
தம்மனம் விழைந்தவர்க்குத் தாபமாதியைந்தையுந்
செம்மையின் விளங்குமாறு செயலுணர்ந்து செய்துமுன். 128

முன்னவர்பூ மிப்பிராட்டி யென்னுமாதை முயங்கவும்
பின்னவர் பெரும்பிராட்டி யென்னுமாதர் பிணையவும்
பன்னரிய தூரியம் பரவையிற் கறங்கவு
நன்னராகு மோர்கடிக்க ணடத்தினூர்வ துவையே.

தயரதற் கரும்புதல்வர் தாணியுய்ய வாகுகென்
றுயர்கலைக்கோட் டொருமுனிவ ரருளின்முன் னுரைத்தவா
மயர்வகற்று மதலையிந்த மாதவர்க ளுக்குமிங்
கியலிருக்கும் வகையுதிக்க வென்றுமாசி கூறினார்.

ஆயபின்ன ரவ்விரண்டு தூயரும்வி டைகொளாச்
சேயரிக்கண் வதனமன்னு திருவனாரொ டுஞ்செலா
நேயமாய சேவலோடு நீலகண்ட முறைதிருத்
தேயரம்பை வளர்தம்பாடி யெய்திவாழு மெல்வையில்.

கண்ணனா ரணத்தினுண்மை காசினிக்க ணுளிருமா
றெண்ணியாதி சேடனாயி ரம்வதன நோக்கிநீ
முன்னனந்த நிலக்குவன்பின் மோதிலாங்க லீமிசை
நண்ணியிந்த வவதரிப்பை நானிலத்து மற்றுமே.

இக்கலிக்க ணின்னுமோ ரவதரிப்பை யெய்துவா
யொக்கவென் றுரைபுராண விரத்தினத்தி னுரைவணஞ்
சிக்கிமாயை யின்மயங்கு சீவராசி யுய்யுமா
றிக்கணத்தி ராமானுச னென்றுதிக்க வென்றனன்.

எம்பெருமானார் வைபவம்

22-வது சருக்கம்

இச்சையினெ திரந்தபகு திக்கணெழு மைந்தை
வைச்சவிர விற்குளரி தற்குளிவண் வாழு
நச்செனும்வி னைக்குரியர் நாடினொரு மூன்றைப்
பச்சைமுகிற் பாதமினைந் தென்றுமவண் வாழ்வார்.

வையமெனும் வார்கடலு டுக்கைவள மாதின்
மெய்யமரு மிப்பரத கண்டமெனு மின்னுஞ்
செய்யவத னத்துறுதொண் டரமெனுஞ் சேனா
டையவொளி செய்யுமணி யந்திலக மாமே.

நாடதனு ணண்ணுபெரும் பூதாரெனு நல்லூர்
நீடுதில கத்துளிடை நேருமத னேரிற்
பிடினையெ முந்திலகு பேருலக முய்யச்
சேடனெனி னுஞ்சகலஞ் செப்பவரி தாமால்.

3

நம்பரிய பாயலினி யந்நகர நண்ணு
மிம்பரின வன்பிரிவை யெய்துகில மென்னா
வம்புயையு டன்கரிய மாலவண டைந்தா
னும்பருமு வந்தறையுங் கேசவனெ னப்போய்.

4

அந்தணர வண்புரியு மவ்வரிய வேள்விச்
செந்தணலி னின்றெழுசெ முங்கரிய தூம
மிந்திரனி ருந்தவுல குக்கிவரு மேணிச்
சுந்தரமி டைந்ததுவெ னச்சொலுவ ரென்றும்.

5

செய்யவெதி ராசனில யக்கெதிர் செகத்தோ
ரையவுயர் வும்பரும னும்மறிய லாகாத்
துய்யகருங் கல்லெழுவைத் தூக்கியதிற் பூதம்
பொய்யகலும் பூதபுரி யென்றதுபு கல்வார்.

6

அஞ்சொலிய ரன்பருழை யிற்றொருக லாமும்
பஞ்சணையி லன்னவர்ப கார்தவொரு பொய்யு
மஞ்சநிக ரோதியர்வி ழிக்கணைம லைப்பும்
விஞ்சிவெ தன்றியவண் வேறுபுரை யின்றால்.

7

இருகடையிற் கச்சிமணி யிர்திரன தூரே
புரையரிய சென்னைமணி பொருந்துமொரு பொன்செய்
வரையறுமி ரத்தினவ டக்கிடைவ யங்குந்
தரையினது தங்குநடு நாயகமெ னத்தான்.

8

இன்னநகர் தன்னிலன வரதமுல கேத்தும்
பன்னிரபி தானன்பத பங்கயநி னைந்தே
மன்னரிய வாசுரிகே சவரெழின்ம ணட்டி
தன்னொருத வத்தினிலெ ழிற்கருத ரித்தாள்.

9

முப்புரமெ ரித்தவனை முன்னருளு மாய
னப்பொழுது ரைத்ததிரு வாணையுள முன்னாத்
திப்பியக ருப்பையத னூடுதலைப் பெய்தான்
மைப்புயனி மத்தரியின் மன்னமளி யானுள்.

10

ஆயிரமு நான்குசத மொன்றொருபத் தொன்பா
னேயகலி பிங்களமெ னும்வருட மேய
தூயமதி சித்திரையி னாதிரையிற் றேன்றிப்
பாயொளிப ரந்திடவொ ளிந்தனை வன்பின்.

வேறு

இவ்வண்ண மெம்பெருமா னுருதித்தா
ரெனுமமுதி னினைந்த மாற்ற
முய்வண்ணம் பெரியதிரு மலைநம்பி
யுளங்குளிரச் செவியின் மாந்திச்
செவ்வண்ணச் சிசுவைமிடைந் திதம்பெருக
கடைக்கணித்துச் செய்ய வைய
வொவ்வெண்ணற் கரியமுக வொளிகிடு
தமகுணங்க ளுற்று நோக்கி.

இலக்குமியின் சம்பன்னா யிலகுவதி
னிலக்குமண னெனுமந் நாம
நலக்குரிய விளையபெரு மாண்முன்ன
நண்ணியவா நண்ணற்பாற் றென்
னலக்கணற் திருநாம கரணமிழைத்
தரியதிரு விலச்சினை செய்
துலப்பரிய வுலகறிய விளையாழ்வா
ரெனமுவந் துரைத்திட் டாரால்.

மற்றவரு மணிவடமா வனமுலையார்
மருங்கணைய வதியும் பாங்க
ருற்றபல முழைபொதுளு முரைமுடிக
ளாயிரமா யோங்கு மின்பம்
பெற்றதமிழ் வளம்பொழிலின் வடக்கெலை
பிறங்குதிரு மலையைச் சார்ந்தார்
கற்றவர்க ளுளங்கனிக்கு மிளையாழ்வார்
கன்னலென வளர்ந்தார் நானும்.

ஈன்றவெழிற் குரவருமல் விளையாழ்வார்க்
கியல்சாத கரும மாதி
யான்றவுப நயனமுடி யாயியற்றற்
காமனைத்து மடைவே யாற்றி

வான்றருமா ரணநான்கும் வகைபெறவே
யோதுவித்து வயதீ ரெட்டி
லேன்றகுல மெழுவாயா யெவற்றினுமோர்
நன்னுதலை வேட்பித் தாரால்.

15

மூவகையோர்க் காதரமா மொழிவரிய
மனையறமு மணந்த வன்ன
ராவல்கொடு வேதார்த்தத் துறைபடிய
வதன்முதற்பங் காய முன்னம்
பாவலர்க ளனவரதம் பாடியுந்தன்
பண்படைய வளக்க லொல்லா
மீவருந் துகிற்படலம் வெயின்மறைக்குங்
கச்சிநகர் மேவா மன்னே.

16

ஒருதடியே யுள்ளவொரு துறவியவன்
யாதவப்ர காச னென்போ
னருகணையா வவன்முகங்கொண் டஃதோதி
யுறைந்தனராங் கவரங் காரத்
திருமழலை மங்கலத்திற் நிகழ்கமல
நயனபட்டர் தமக்கு மீங்கே
யொருகருவிற் நிருமணந்த வுரைப்பரிய
தகைச்சிசுவொன் றுதித்த தம்மா.

17

கொன்னுநங் குரோதனத்திற் குலவுறுதைப்
புனர்வசவி லுதிக்கக் கேட்ட
தென்னார் தணரிறையார் திருமலைநம்
பியுமெழுந்தாங் குவந்து செய்ய
மின்னார் குழவிதனைக் கடைக்கத்து
மிகுகுணங்கண் மிளிக் காணப்
பொன்னார் கோவிந்த பட்டரெனும்
பொருவறுமோர் பெயரு மிட்டார்.

18

தந்துபெய ரிலச்சிணையுந் தகவிழைத்து
மிகவழுத்தித் தமதூர் சென்றார்
பிந்தியுயிர்த் தவர்புதல்வர் பெருகுதொறு
மமையமெலா மியற்றற் கேயந்த

வெந்தவிதி களுமியற்றி யெழின்ஞானப்
பிறப்புமளித் தீரிரண் டாய்
வந்ததனி மறையாவும் வரன்முறையே
யோதுவித்தார் வளர்செந் தீயார்.

பட்டருமே னிரம்புதற்குப் பண்புறுபன்
ஹற்கடலைக் குடைந்து தீர
மெட்டியபின் பஞ்சலகா ரம்பொருந்து
மொருமயிலை யில்லா ளாக்கி
மட்டவிழுந் துளவமணி வண்ணையே
மனத்திருத்தி மறையி னந்தம்
பட்டவொரு பரம்பொருளப் பண்ணவனே
யெனத்துணிந்து பணிந்து போந்தார்.

வேறு

பின்னே யவர்பெட் புறுகச் சிநகர்
மன்னே யடைந்தெம் பெருமா னுரிரு
பொன்னே ரடிகண் டொருந் தியுட
னன்னூல் பயில்வுற் றவண்ண ணினரால்.

அங்குப் பலவை கலகன் றிடலுந்
துங்கத் தடியொன் றுளவத் துறவி
சங்கத் துறுசீ டர்சவைக் கிடைநூற்
சங்கைத் திரள்சா டிடவோர் தினமே.

சீவான் மவிசிட் டமுஞ்செய் யவுரு
வோவா வுயர்ஞா னமுமா யொளிநுந்
தாவா|வொளிதங் குபரம் பொருளென்
றவாழ் பொருளா மறையொன் றினையே.

வேறு யதுமா றிடவீண் பொருளைக்
கூறு வருகோ ணலுணர்ந் ததுபின்
மாறு விழமன் னுறுமெய்ப் பொருளை
யாறு யினையாழ் வாரறைந் தனரால்.

அவரோர் தினமா ரியனின் றலைமே
னவமார் தயிலந் தனைநன் கிடலு
திவஞந் தினநா தன்செழுங் கதிரா
னவிழும் புரியம் புயமா மலர்போல்.

கண்ணன் முகங்கா ணுமெனும் பொருளே
நண்ணும் மொருநன் மறையின் பொருள்வே
றுண்ணும் வகையுய்த் துணர்வின் றிளிவாய்த்
திண்ணங் கொஞ்மா றுதெரிக் கவவன்.

செவியுற் றதுசெய் யவராற் றுகிலா
தவியத் திருவுள் ளமழும் விழிநீர்
சவியுற் றெரிதீ பிகைதன் னெயென
வவனிட் டகுறங் கிடைவிழ்ந் ததுவே.

வீழா வதுவெம் பவெரித் திடலுங்
காழா ருளன்கம் பமுறத் துடியா
மாழாந் துளமற் றழவிங் கெவனீ
தாழா துரைதா வெனவெங் குரவர்.

உபமா ரிடதத் துறுமொண் பொருளுஞ்
சுபமா மிதுவென் றுசெவச் செலினீ
ண்பவா தமுறும் பொருளா டியநீ
நிபமா மனநெக் குறுகின் றனனூல்.

என்ன வவரேங் கியிம் பிடலும்
முன்ன வவன்மு ளுசினத் தொடுநீ
யென்ன வுரையேன் றிடினீங் குகலை
யுன்ன துளமோ திலதே லகல்வாய்.

வேறே ரிடமென் றுவிளம் பிடலும்
பேறு யுலகுக் கெழுமென் றியவர்
தேறு தயலெத் தலஞ்செல் குதுமே
லூறு கியதென் னவுயங் கினரால்.

வேறு

அள்ளலங் கரிய பங்கத் தாமைகண் படுக்கும் பூதார்
வள்ளலுண் கையினின் வாயின் வல்சியைப் பறிகொ டெத்த
கொள்கையா யுழல வந்தக் குத்திரன் மறைவிற் றன்னை
யுள்ளநர் சிலரைக் கூவி யறைந்தனன் பழித்த தொன்றை.

பாலொடு கலந்த நீரிற் பயில்வதும் பண்பி நீர்நம்
மேலுறு மதமு மிந்த மேதையிற் சிறந்த நீரான்
சேலுகள் செழுநீர்ப் பண்ணை செறிபெரும் பூதூர னால்
வேலைசூழ் புவியி னெங்கும் விளங்குற தவியுந் திண்ணம்.

33

முண்மர முளைக்க வாங்கே யுகிர்கொடு களைத லின்றேற்
பின்மலிந் தடர்ப்போர் கையும் பிழைபடப் போழு மன்றே
தண்மையி னிவனைக் கொண்டே தடம்புனல் படிய வேகி
யொண்மைசேர் வரந் திக்கண் வீழ்த்துவ துறுவ தாமால்.

34

அஞ்சலீ ரிதனா னங்க ணகமொன்று மணுகா தென்று
செஞ்சொலாற் றொருட்ட வன்னார் தெருண்டொருப்படலு மந்த
வஞ்சகன் பூதூர் வள்ளல் வருகென வருகே கூவி
பெஞ்சலை யகநீ பைய வியந்ததுன் பொருளே கண்டாய்.

35

நின்கருத் துணர்வா னீங்கு நிகழ்த்துமிம் மாற்றங் கொண்டே
பொன்கருத் துணரோல் வேறென் றென்றவன் புகல வைய
னன்கருத் தவையே நாடி நாடொறும் பயின்று வந்தா
ரென்கருத் திவனுக் கென்றே யோர்ந்திடார் திணையு மென்றேன்.

36

சிலபக லகல வேக தண்டியு மொருநாட் டீடர்
பலரொடு மினையாழ் வாறைப் பண்புறத் திரட்டிக் கொண்டு
மலர்தலை யுலகி னெங்கு மல்கிய புனித நீரி
னலமுறப் படிது மென்று நவின்றன னடந்தான் மன்னே.

37

செல்லலு மொருநா னெய்யுஞ் செழுமத கரியு மாகி
யல்லல்செய் விலங்கின் சங்க மடர்தர வுலவு மாமோர்
புல்லருங் கரிய கானிற் கால்கழுடங் கருமம் பூணத்
தொல்லரும் பூது ரையர் தனித்தொரு துறையி னின்றார்.

38

ஆங்கொரு தடிய னிந்த வாரியர் திறத்திற் கொண்ட
திங்குது தெரிந்த முன்னங் கோவிந்த பட்டர் பைய
நீங்கு வயலே யென்று நிகழ்த்தின ரதனை யன்னார்
பாங்குறப் பரிவின் மற்றுங் குழுடக்கொடு படர்ந்தா ரன்றே.

39

சிக்கிய கொலைஞர் தம்பாற் செவ்வியோ னொருவன் பைய
முற்புரி தவத்தி னுய்ந்த செயலென முதிய ஞானத்
திப்பெரும் பூதூ ராரும் வெருவுற விகந்து வேறோர்
கப்புறு நெறியிற் பாய்ந்தார் கலங்குதும் கானத் தம்மா.

40

பனிப்பகை யினையாழ் வாறைப் பைம்புன லிடையில் வீழ்த்த
லினிக்கணிற் காண லொல்லே னிதன்முன்னர் யானும் வீழ்வே
னெனக்குட கடலுட் பாபீந்தா னிருளெங்குக் கொடிய மாந்தர்
மனத்துறழ் தரவே பாய மண்விணுங் கறுத்த மாதோ.

41

அரணிய மடையப் புண்ட நீக்க ஞாலவ லாய
முரணிய வலகைத் தோடு முடுகியே திரிய லாய
கரணமுன் றொருமை யாமக் கலைஞரக் கங்கு லாங்கோர்
மருணனி மனத்தின் வானோய் மரத்தடி யொதுங்கி மன்னே.

42

ஆவாரார் துணைநீ யன்றி யருளாளா வென்ன மாழ்கி
நாவாரப் பழிச்சி யேத்த நான்முக னயர்ந்த வேன்வித்
தீவாரும் குண்டத் தன்று திகழ்தர வெழுந்த தேவன்
பூவாரும் பெரியதேவி புடைவரப் புறப்பட் டானால்.

43

மருங்கிலா விலிச்சி யன்பின் மருங்குறப் படர வேகுங்
கருங்கலா ருரத்த னாமோ ரிருளனே யென்னக் கண்ண
னெருங்கலாற் றுரவ ரைய நீவிரா ரென்ன மாய
னிருங்கலா ரிந்தக் கானில் வதிதரு மிருள ராவேம்.

44

நாமமும் வரத னென்ப நானிலத் தவர்க ளென்னைப்
பூமலி நறும்புன் னாகம் பொதுளிய மறுகே யார்ந்த
காமுறு மமார் நானுங் கச்சியம் பதிக்குச் செல்வேந்
தேவரு சூழலா னிந்தத் திருவுமெற் சூரிய ளென்றான்.

45

யானுமப் புரியே போவ லென்னையு மழைத்துப் போதி
நீனிற் படிவத் தாயென் றியம்பவந் நிமலன் மாயன்
பானிறப் படிவத் தாயநீ படர்கவெம் புறமே யென்னத்
தேனியிர் துளவத் தாரான் நிகழ்தர நடந்தான் முன்னம்.

46

ஆரிய மணியு மாங்கே யகங்குளிர்த் தவர்பின் போக
நேரிய னெறியு மிக்க நிகழ்தர நிலவே காலுஞ்
சூரிய வதனத் தானுஞ் செல்வனை யினிது நோக்கி
வேரியந் தொடையா யுண்ணீர் வேண்டுமீங் குளதோ வென்றான்.

47

வரதனு முறுவல் பூத்தோர் வாவியை யவட்குக் காட்ட
வருகுறு மினையாழ் வாரு மான்றரு முதவி யாய
திருவின ரிவர்க்கு நாமோர் கைம்மாறு தெரிந்திங் காற்ற
லரியதோர் தரும மாமென் றிழிந்தன ரதனு ளாங்கே.

48

நறும்புனன் முகந்தி வர்ந்து நல்கலும் பருகி யந்த
மறங்கிளர் மறவ னுசை மங்கையின் மறையின் வல்லோய்
பிறங்குவ ததுகாண் செய்ய பீதக முடிய னென்று
மறங்கிளர் புணியகோடி விமானமென் றறைவ ரம்மா.-

49

என்றிசைத் தவரு மாங்கே விழிப்புலன் கதுவா தேக
முன்றிசை வெளுத்து வைகன் மணந்தது முராரி கோயிற்
பொன்றிருப் புணிய கோடி விமானமும் பொலிவ துங்கண்
டென்றிருக் குரவ ருள்ளர் திகைத்தன ரிறும்பூ தெய்தி.

50

மூலமே யெனவாய் விண்டு முன்னரற் றியநால் வாயை
நீலமே கமென வோடி நேர்பெற வளித்த நீண்ட
தாலமே வியவி ராமன் றம்பியே யெனையு மிந்தக்
காலமே நெறியுங் காட்டிக் காத்தன னருளி னன்றே,

51

எய்த்தவர்க் கெயில்போ லைய னெம்மனை யுடனே வந்திப்
பித்தனை யளித்த வாறே யென்றவ னருளைப் பேணி
மெய்த்திரு வுளமு மாழ்கி முசித்தனர் கிடந்து மோகித்
துய்த்தறி வதனின் மற்றுந் தேறின ருவப்பி னுங்கே.

52

அஞ்சனைச் சிறுவ னீந்த வாழியா னன்று மோதம்
விஞ்சிய சனகி யென்ன விளம்பருங் களிப்பி னாடி
யெஞ்சலி னுதயகன்ம மருகுள விருந்த டாகத்
தஞ்செறி புனலி னாடி யாற்றுபு நகருட் புக்கார்.

53

புக்கவ ணனந்தப் பொய்கைத் தடத்தினிற் பொலியு மத்தி
வெற்பிடை யருளா ளன்றன் விரைமலர்ப் பதமு மன்னைச்
செக்கரின் மலரந் தாளுஞ் சிரங்கொடு வணங்கிக் கானிற்
றக்கதங் கரத்துத் தண்ணீர் பருகிய தையு முன்னு.

54

ஆனந்த பரித ராகி யன்றுதொட் டருளிற் காட்டுந்
தேனுந்து தெளிநீர்ச் சாலைக் கிணற்றுநீர் திரட்டிக் கொண்டு
வானுந்து புகழார் செய்ய மஞ்சனம் புரிய நாளுந்
தேனந்து துள்வத் தாற்கே யுதவினர் திகழ்ந்தா ரன்றே.

55

வேறு

எங்கருங் குரவரிங் கிலகவல் வடவியிற்
சம்பரன் மாணுமச் சன்னியா சியுமவ
ரெங்கழிந் தனர்கொலோ வெவ்விலங் கயின்றதோ
சங்கையின் றிளியெனப் பொங்கினன் றன்னுளம்.

56

பெருகு கோ விர்தபட் டரையவன் பெட்டினர்
திருவளர் பூதரன் றிறமுமொன் றறிகிலே
னுருகுமென் னுளமென வுண்மைபோ னுரைசெயா
மருவின னகங்கையை மற்றவ ருடனரோ.

57

மாகமா நானமா டெவவண் மற்றவன்
மோகமா விஞ்சையின் மொய்ம்பொடோ ரிலிங்கமல்
வாகையார் பட்டரின் வலக்கரத் தொன்றிட
வேகமா யியற்றியே விம்மிதம் பெறவுடன்.

58

பட்டரே நுமதகத் தானருள் பட்டவா
றிட்டமே காணுதும் மிட்டதே வதையிதே
கட்டமே யகலுமிக் கடவுளே கதியெனத்
திட்டமே தொழுகெனத் தெரித்துளம் பிறழவே.

59

மயர்வுறும் படியதோர் மோகன மந்திர
வயமுறுஞ் செபமிழைக் கலுமவர் வளமன
மயர்வுறத் தகுமென வரணையே நாடினார்
பெயர்வரும் விதியினும் பெலமுளா ரெவர்கொலோ.

60

அன்றுதொட் டுள்ளங்கைக் கொணர்ந்தநாய் னாரென
வொன்றுடைப் பெயருட னொழுகமற் றவரொளஞ்
சென்றுதத் தமதலஞ் சேர்வுறப் பட்டரு
மொன்றியுத் தமதமு ரொண்டிலிங் கந்தனை.

61

வைத்தருச் சனைசெயா வருபொழு தருவளர்
தத்துகா ளத்தியிற் றகையுளோர் பலர்கள்வர்
தொத்தழைத் தேகவங் கேகியல் வுயர்தலத்
தெத்திறத் தவர்களு மேத்துமா வதிந்தனர்.

62

ஏகதண் டியுமெழிற் கச்சியே யெய்தியங்
கோகைகொண் டொளிருமெங் குரவரைக் கண்டு
ரோகிலெங் கானிடை யெமையகன் றெத்தகைச்
சோகமுற் றுலைந்திரோ வெனவகந் துளங்கினேன்.

63

மணியிழந் தழிவுறும் மாசுணம் மற்றதை
யிணைதரக் களிகொளும் பெற்றியே யிங்கியான்
றுணையிலா வுமையிணைந் துளமகிழ் துளங்கினே
னணிகெடா வந்தவா றறைதிர்நீ ரென்றனன்.

64

கரவடர் தினையெனுங் காண்குற வவருமப்
புரையறும் வில்லியின் புகழுறஞ் செய்தியை
புரைசெயப் பின்னவன் னுளநடுக் குற்றிவர்
வரையறும் பீடினார் வலியுறும் பத்தரே.

இப்பரம் பாகவ தரையிழித் திடுவதிங்
கொப்பதன் றென்றவ ருழைதவ நசைகொளா
வப்பொழு திருந்தவ ரகவழிக் கூறுறு
தெப்பொழு தும்மவர்க் கியலுமா ரெழுதினன்.

வேறு

நதிங்கி யங்கவிறு பாகவத ரிங்கிருந்து
மீதெங்குப் பொற்கிழிகள் மிக்குவெ யின்மறைக்கு
மாதங்கத் தேழெயில்குழ் மன்னாங்கம் போயாங்கன்
பாதங்க னாவணங்கி யாளவந்தார் பாலணைந்தார்.

அம்மா முனிபடியு மஞ்சலிசெய் தாங்கெழுலுஞ்
செம்மார் துளமவரை நல்லுதவுஞ் செய்ததற்பி
னும்மா நகரிலெது நோன்மைபெறுஞ் செய்கையென
வெம்மா வினையாழ்வார்க் கிருநாளித் ததுமுதலாம்.

எல்லா வினையுஞ் மியம்பவெழு னைத்துறைவ
ரெல்லா ராவணையா நெம்மரங்கன் றுளினையிற்
புல்லாச் சரண்புகுந்து போற்றியதும் பலித்ததியா
மல்லார்த் திண்புயமா மாயன்பி ராட்டியுடன்.

பேரா ரணிய மெழுந்தெம் பெருமானார்க்
கேரா வழித்துணையா யெழினகா நண்ணுவித்துச்
சீரார் புனல்பருகித் திருமஞ் சனநீரு
நேரா வுகந்துளநன் றின்மலனார் தாங்கொணர.

கோயிலெழு வாய்முன்று கோளார் திருப்பதிகண்
மேய திருமாலின் மிக்கவருண் மேயினரா
லேயுந் தரிசனமீவ் வெம்பெருமா னார்வழியே
தோயும் பெரும்பகடென் றுள்ளந் துணிந்துடனே.

பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயி ரத்தாண்டென்
றெல்லார் திருவரங்கற் கியம்பிமகிழ் மங்களமுஞ்
செல்லா வினையாழ்வார்க் கண்டருளச் செய்யவிடை
புல்லா முதலிகளிற் புறப்பட்டனாடைவே.

எல்லா ஆயுர்வேத வைத்தியர்களும் இங்கிலீஷ்
டாக்டர்களும் பிறரும் கொண்டாடும்

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை

ஆயுர்வேத சாஸ்திரத்தின் ஸகல ஸாராம்சங்களும் அடங்கிய மிகப்
பிராசீன வைத்தியக் கிரந்தம்.
வைத்தியரத்னம்

பண்டித எம். துரைஸ்வாமி ஐயங்கார்,
ஆயுர்வேத பூஷணம், ஆயுர்வேதாசார்யர் அவர்களால்
ஸம்ஸ்கிருதத்திலிருந்து தமிழில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டது.
சீர்திருத்திய மூன்றாம் பதிப்பு

மூன்று கண்டங்களும் 32 அத்தியாயங்களும் அடங்கியது.
வைத்திய பரிபாஷை முதலியவைகள்.

1. பூர்வகண்டத்தில்:—(1) வைத்திய பரிபாஷைகள், (2) ஓஷதி
முதலியவற்றின் விவரணம், (3) நாம பரிஷுடாதிகள், (4) தீபந-பாசநாதி
குண விவரணம், (5) சரீரதத்வாதிகள், (6) உணவு உட்செல்லும் வகை
முதலியன, (7) ரோகவிவரணம் என்னும் ஏழு அத்தியாயங்கள் அடங்கி
யுள்ளன.

ஒளஷத முறைகள்.

2. மத்திம கண்டத்தில்:—(1) ஸ்வாஸ முறைகள், (2) க்வாத-
கஷாய முறைகள், (3) பாண்ட கஷாய முறைகள், (4) ஹிமகஷாய முறை
கள், (5) கல்க முறைகள், (6) சூர்ண முறைகள், (7) குளிகை-மாத்திரை
முறைகள், (8) லேஹ்ய முறைகள், (9) ஸ்நேஹ-தைல-க்ருத-முறைகள்,
(10) ஸந்தாந ஆஸவாரிஷ்ட-முறைகள், (11) தாது-லோஹ-பாஷாணாதி-
சத்தி பஸ்தி முறைகள், (12) ரஸங்கள்-ரஸ-கந்தகாதி முறைகள்
என்னும் பன்னிரண்டு அத்தியாயங்கள் அடங்கியுள்ளன.

சிகிதஸா கிரமங்கள்.

3. உத்தரகண்டத்தில்:—(1) ஸ்நேஹபாநவிதி, (2) ஸ்வேதவிதி,
(3) வமநவிதி, (4) விரோசனவிதி, (5) வஸ்திவிதி, (6) கிருஹவஸ்திவிதி,
(7) உத்தரவஸ்திவிதி, (8) நஸ்யவிதி, (9) தூமபாநவிதி, (10) கண்டோஷாதி
விதி, (11) லேபநாதி விதி, (12) இரக்த மோக்ஷணவிதி, (13) நேத்திர
சிகிதஸை, ஆகப் பதின்மூன்று அத்தியாயங்கள் அடங்கியுள்ளன.

வேறு விவரம்.

எளிய வசனநடை, விஷயங்கள் ஒழுங்காகவும் தலை யங்கங்களோடும்
அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. விரிவான உரை. விசேஷ அறுபந்தங்கள்
ஸகல விஷயங்களுக்கும் விஸ்தாரமான விஷய அகராதிகள்.

உயர்ந்த காலிகோ பைண்டு ரூ. 5 4 0
இரண்டாந்தர பைண்டு ரூ. 4 4 0

வைத்திய கலாநிதி ஆபீஸ்,

11, ஆதியப்ப முதலித் தெரு, வேப்பேரி, மதராஸ்.

தீபாவளிப்பண்டிகையில்

ஆடையாபரணங்களை உபயோகிப்பது மங்களகரம்.

ஆனால் அனைவரும் புதிய ஆடைகளையே அதிகமாய் உபயோகிக்கிறார்கள். அன்றுடன் நவீன ஆபரணங்களையும் அணிவது அதிகமாகத் திற்கும் அகமகிழ்ச்சிக்கும் ஏற்றதல்லவா?

பணக்காரர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நகை!
குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் நகை!!
சாதாரணகாலத்திற்கும் பிரயோஜனத்திற்கும் நகை!

எப்படி?

இதில்

பொன்னெல்லாம் அசல் சவரன் பொன்.
சிகப்பு, நீலம், பச்சை, ஊதா முதலிய நிறங்களில்
கற்கள் அமைக்கப் பட்டுள்ளன.

ஒரே விதமான கற்களாவது, கலந்தாவது
கோடுக்க முடியும்.

கற்களோ கண்ணைக் கவரும் கற்கள்.

நீளம் இருபத்தைந்து இஞ்ச்.

டிஸைன் நாணயத்தில் நாணயம் அழகுக்கு
அழகு.

ஆனால் விகிலோ சிவ சர சிவிலை!

சுராஜ்மல் லல் லுபாய் அண்டு கம்பெனி,

313, எஸ்பிஎனேட், :: மதராஸ்.

ஸ்ரீ

வேதாந்த தீபிகை

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸீத்தாந்த ப்ரசார ஸபையார்

ப்ரகரிக்கப்படும் மாதத் தமிழ்ப் பத்ரிகை.

தாது ஸ்ரீ

கார்த்திகை மீ

பத்ராதிபர்கள் :

ஸ்ரீ. வாஸுதேவாசார்யர்
வி. வி. ஸ்ரீநிவாஸ ஐயங்கார்

CONDUCTED BY

Sri Vaishnava Siddhanta Prachara Sabha, Ltd.,

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

ஸ்ரீ.பெ நம:

திருவருங்குலம் தலாறுவணம்

ரவிகுரமளரவரா உரம் உயாடுந்

வபுரஹககூறாவூதாநநாஸெ

விஜயஸபெ ரதிரஹு நெநவடிநா ||

விஷய ஸஞ்சிகை

1. தமிழ்க்கிளி—திருமங்கை மன்னன்	235
[ஸ்ரீ. உப. டி. ராமஸ்வாமி ஐயங்கார், அட்வொகேட், சென்னை.]	
2. சௌசம் அல்லது பாரிகுத்யம்	242
[வைத்திய ரத்னம் பண்டித ஸ்ரீ. உப. எம். துரைசாமி அய்யங்கார்]	
3. ஆவந்தியதிகரண ரஸங்கள்	251
[ஸ்ரீ. உப. ஏ. வி. கோபாலசாரியர்]	
4. ஸ்ரீமத் ராமாயண ரஸாஸ்வாதம்	261
[ஸ்ரீ. உப. தி. வீரராகவாசாரியர்]	
5. சரீராரோக்யமும் புது நாகரிகங்களும்	269
[ஸ்ரீ. உப. வி. அந்தாசாரியர், சென்னை.]	
6. திருவள்ளுவரும் திருமகளும்	271
[ஸ்ரீ. ரெ. திருமலை ஐயங்கார்]	
7. விவரத் பாகம்	280
[ஸ்ரீ. உப. ஸ்ரீ மதுராத்கம் தி. ஈ. வீரராகவாசாரியர்]	
8. ஸ்ரீ வேதாந்த தீபிகையும் தமிழும்	289
[ஸ்ரீ. உப. ஸ்ரீ நிவாஸராகவய்யங்கார், ஸ்ரீ ரங்கம்]	
9. ஸ்ரீ ஹஸ்ய சந்தேசம்	292
[ஸ்ரீ. உப. ஸ்ரீ நிவாஸராகவன், ஸ்ரீ ரங்கம்]	
10. திவ்விய துரி சரிதம்	281—296
[வங்கிபுரம் : கோ. ஸ்ரீ. உப. ஸ்ரீ நிவாஸராரியர்]	

குறிப்பு:—(1) சந்தாத் தொகையை தாமதமன்னியில் அனுப்பாவிடில் அடுத்த சஞ்சிகை V. P. யில் அனுப்ப நேரிடும்.

(2) மற்ற ஸமஸ்த விஷயங்களுக்கும் சபையின் ரிஜிஸ்டர்ட் ஆபீசின் விலாஸத்தைக் கவனிக்கவும்.

T. Rajagopalachari,
General Secretary.

மந்திரத்தின் வழியே நின்று வைகுந்தம் புகுந்து நித்ய விபூதியை அதுபவிக்கப் பராப்தராயிருக்க, அர்ச்சாவதாரத்தில் ஆவிஷ்கரிக்கப்பட்ட ஆபிரூபயத்தால் ஆகர்ஷிக்கப்பட்டு, 'எமக்கு இம்மையே அருள் பெற்றமையால்' என்று அநுஸந்தித்து, அறம் பொருள் வீட்டைத் துறந்து, காமபுருஷார்த் தத்தை அர்ச்சைகள் பக்கல் அவலம்பித்துத் தாமும் வாழ்ந்து நம்மையும் வாழ்வித்தருளுகிறார். இவர் அர்ச்சாரூபத்தில் தேஹாத்மவாதியாய்ப் போந்தமையைப் பெரிய திருமொழி தொடக்கமான இவரது ஆறு ப்ரபந்தங்களிலும் காணலாம். திவ்யாத்ம ஸ்வரூபம் நிற்க; இவர் திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்தைக் காட்டிக்கொடுப்பதுபற்றி இவரது திருமொழி "அறிவு தரும் பெரிய திருமொழி"யென ஆசார்ய ஸ்ரேஷ்டரால் புகழப்பட்டது.

இவரைக் கிளி யென்னப்போமோ வெனில்: இது; அவர் தாமே தம்மைக் குறித்துச் சொல்லிக்கொள்ளும் சொல். திருமங்கை மன்னனுக்குக் கிளியினிடத்தில் அதிக மதிப்பு. பெரிய திருமொழியில், கிளிகள் மறைபாவதாக அடிக்கடி ஸாதிப்பதுண்டு. "அருமாமறையந்தணர் சிந்தைபுகச் செவ்வாய்க் கிளிநான் மறைபாடும்" என்று தில்லைத் திருச்சித்திரக்கூடத்திலும்,

".....வேல் நெடுங்கண்

முனைவா ளெயிற்று மடவார் பயிற்று

மொழிகேட் டிருந்து முதிராத வின்கொல்

வளைவாய கிள்ளை மறைபாடு....."

[பெ. தி. 8-8-8].

என்று திருநாங்கூர் மணிமாடக் கோயிலிலும் பாசரம் பாடுகிறார். திருச்சித்திரக்கூடத்துக் கிளி பாடியது நான்மறை; ஸம்ஸ்கிருத வேதம். திருநாங்கூர்க் கிளி பாடியது தமிழ்மறை. ஏனெனில் இங்கே பயிற்றியது மடவார்.

"மான்போலு மென்னோக்கிற் செய்ய வாயார்

மரகதம்போல் மடக்கிளியைக் கைமேற் கொண்டு

தேன்போலும் மென்மழலை பயிற்று நாங்கூர்"

[பெ. தி. 4-4-4].

என்ற விடத்தே இவ்விஷயம் துலக்கப்பட்டது.

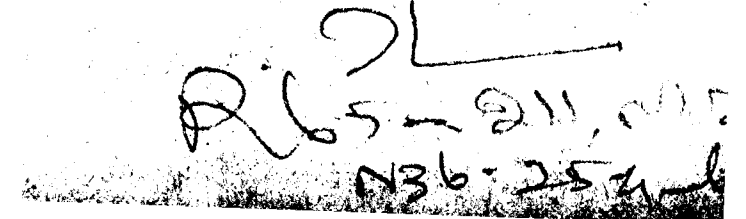
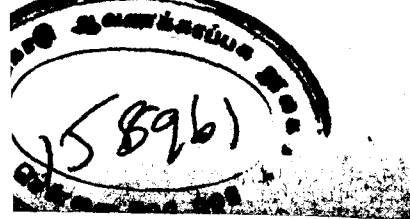
• 'முதிராத இன்சொல்' என்பதும், 'தேன்போலும் மென்மழலை' என்பதும், வட மொழியிலும் தென் மொழிக்கே மிகுந்த பொருத்த முடையவை. தில்லையில் 'நான்மறை' யென்று பேசியவர் திருநாங்கூரில் 'மறை' யென்றும்ட்டிலும் பேசியபடி. வேதம் தமிழ் செய்தான் மறையாயிரத்து இன்தமிழையே திருவுள்ளத்துக்குக் கொண்டாரெனத் தோற்றுகிறது. இவ்வண்ணம் கிளிகளுங்கூட செந்தமிழும் வடகலையும் திகழ்ந்த நாவுடையனவென்று ஆழ்வார் அதுபவம். ஆதலால்தான் "ஹையயஹோ வரஹோ" என்கிற நிலைக்கு அதுகுணமாகத் திருநெடுந்தாண்டகத்தில் இவர் ஒரு பாசரத்தில், 'சொல்லெடுத்துத் தன்கிளியைச் சொல்லேயென்று' என்றும், அடுத்த பாசரத்தில் 'திருமலைப் பாடக் கேட்டு வளர்த்ததனைப் பயன் பெற்றேன் வருக வென்று மடக் கிளியைக் கை கூப்பி வணங்கினோ' என்று அதனை வணங்கியும், இப்படியெல்லாம் உயர்ந்த ரஸாஸ்வாதம் செய்தருளுகிறார். திருமங்கை யாழ்வாரையும் அவர் வளர்த்த கிளியையும் "உலுதூர் உலுதூர்ப்பாணர்" என்னத் தட்டில்லையிறே. அவ்விருவரும்

"கயயஹோ லா மித்யா துஷ்யணி வரஹி வ"

என்று செய்தவற்றைத் திரு நெடுந்தாண்டகத்திற் கண்டுகொள்வது.

பரகால நாயகியின் ப்ரேமாதிசயம் தலைக்கேறியபோது, திருத்தாயார் பாசரத்தால் கிளியென்றே வ்யவஹாரம் ஏற்படுகிறது இவ் வாழ்வாருக்கு. மணவாளன் அவள் வளைக்கை பற்றி யழைத்து நடத்திச் சென்ற போது, கிளிபோல் மிழற்றி நடந்து போயினளாம் அப்பூங்கொடி. திருநெடுந்தாண்டகத்தில், "மென்கிளிபோல் மிகமிழற்று மென்பேதையே" என்கிற விடத்தும், ஆழ்வார் 'மென்கிளி' யெனப் பேசப்படுகிறார். ஆக: தாமே தமக்கு ஸத்ருஸம் சொல்லு மிடத்துக்குக் கிளியையே தேடிப் பிடிக்கிறார் கலியன். இதற்கு இனிமையாய் மிழற்றுவது தவிர வேறு காரணமு முண்டு.

இவ் வாழ்வாருடைய மார்த்தவம் வேறொருவருக்கும் கிடையாது. தனது மென்மை யறிந்து: தன்னிடத்து விலகாது கடாக்ஷம் செய்யாதது பற்றி எம்பெருமானைக் குறை கூறுமிடத்து, "தும்மடியா ரெல்லாரோடும் ஒக்க எண்ணியிருந்தீர் அடியேனை" என்று வைஷ்ணவம் பாராட்டாததற்காக அவனுக்கு வசைமொழி ஏற்படுகிறது. ஸ்வரூபத்தில் வைஷ்ணவர்கள் தட்டாத ஸர்வ ஸமன் என்று முழங்குமவன் விஷயத்தில் இக்குறைபைக் கற்பித்ததும், 'எல்லாம் அறிவீர். சதே அறிவீர்' என்று அவனது

ஸர்வஜ்ஞத்வத்திற்குப் பங்கம் வரப் பாடியதும், தமது ஸௌகுமார்யத்திற்கேற்ப ஸரணயன் அருள்புரியாமையால் எல்லாரும் விஸ்வலேஷத்தின் நோவு படுவார். இமர் ஸம்ஸ்வலேஷத்திலும் கடுமை தாங்கார்.

“வஞ்சி மருங்கு லிடைநோவ மணந்து நின்ற கனவகத்தென்
நெஞ்ச நிறையக் கைகூப்பி நின்றார்.....”

என்றபடி இவரிடத்தில் ஸம்ஸ்வலேஷித்து நின்ற தசையில் இவர் மார்த் தவத்தைக் கண்டு மனமிளகி அஞ்சலித்து கூமைகொள்ள வேண்டியவருகி ரது ஸர்வேஸ்வரனுக்கு. இப்படிப்பட்ட தகை யுடையோருக்கு விஸ்வலேஷ ப்ரஸ்தாவம் ஸஹிக்கவொண்ணுமோ? மயர்வற மதிநல மருளப் பெற்று எப்பொழுதும் கண்ணீர் கொண்டு ஆவி துவர்ந்து நிற்கும் நம் மாழ்வாரும் தோற்கும்படி யன்றோ தோற்றுகின்றது கலிகன்றியின் மிக மெலிந்த நிலை!

“பாவி நீயென் றென்று செல்லாய் பாவியேன் காணவந்தே”
என்று நிராகரிக்கவாயினும், ‘ஒருநாள் காணவராய்’ என்று வேண்ட வல்லவரானார் நம்மாழ்வார். திருமங்கை மன்னனோ

“நிலையாளா நின்வணங்க வேண்டாயே யாகிலுமென்
முலையாள வொருநாளான் எனலத்தா லாளாயே”

என்று கதாசித் ஸம்ஸ்வலேஷமாயினும் பொறுப்பேனே யன்றி இப்பிரிவு தாங்க முடியாது என்று தபிக்கிறார். பராங்குசநாயகி “உண்ணுஞ் சோற் றில்” திருக்கோளுரேறத் தனிவழியே போகவல்லளா யிருந்தாள். இப்பரகால நாயகியோ திருவாலி எம்பெருமான் துணையா அவன் கைப் பற்றிச் செல்லச் சென்றனள். துணை யில்லாது போனால் இந் நாயகி முடிந்துவிடுவன் என்று அச்சங்கொண்டே இவள் தோழியும் உறங்கா திருப்பள்.

“தோழியும் நானு மொழிய வையந் துயின்றது.” [பெ. தி. 11-2-6.]

என்றார் இவர். நம்மாழ்வார் பாசரம் அமைந்தபடியோ

“.....அன்னையருந் தோழியரும்

நீரென்னே யென்னுதே நீளிரவுந் துஞ்சுவரால்” [திருவா. 5-4-5.]

என்று நள்ளிராவும் நன்பகலும் ஓலமிட வல்லவ ராயினார் நம்மாழ்வார்.

“உள்ளெலா முருகிக் குரல்தழுத் தொழிந்தே

னுடம்பெலாங் கண்ணீர் சோர

நள்ளிரு ளளவும் பகலுநா னழைப்பன்”

[பெ. தி. 1-1-5.]

என்கிறபடி முதல் முதலிலேயே வாடிக் குரல் கம்மிவிடுகிறது கலியனுக்கு.

“மாயும் வகையறியேன் வல்வினையென்பென் பிறந்தே”

என்று தமது பாரதந்தர்யத்தையிட்டுத் தேறியிருப்பர் நம்மாழ்வார்.

“நைஞ்சுடலம் துயின்றால் நமக்கினி நல்லதே”

என்று மங்கை மன்னன் முடிவதற்கு ஆஸாலிப்பர். சங்கு சக்கரங்க ளென்று காணாதவிடத்தும் கைகூப்பவல்லார் நம்மாழ்வார். ‘ஆழியொடும் பொன்னார் சார்ங்க முடைய வடிகளை இன்னாரென் றறியேன்’ என்றவண் ணம், அஸாதாரண பரத்வ ஸஞ்சகங்களான திருவாயுதங்களை ஏந்தி எதிர் நிற்கும் நாதனை இன்னாரெனவு மறியவொட்டுகிறதில்லை கலிகன்றியின் கரை கடந்த ப்ரேமை. இப்படியே கண்டபோதெல்லாம் “அழகியதா மிவரார் கொல்” என்றும், “பிணியவிழ் தாமரை மொட்டலர்த்தும் பேரருளாளர் கொல் யானறியேன்” என்றும், “இவரா ரிதுவென் னிதுவென் னிதுவென் னோ?” என்றும், “அவ்வண்ணத் தவர்நிலைமை கண்டும் தோழி அவரை நாம் தேவரென்று அஞ்சினோமே” என்றும் பலபடியாக அறிவு மயங்கி நிற்பர்.

நம்மாழ்வா ரொழிந்த மற்ற ஆழ்வார்களையும் இவ்வண்ணமே தம் மடியா ரெல்லாரில் வைத்து ரவிகர்கள் பார்த்துக்கொள்வது. பெரியவாச் சான் பிள்ளையும் திருநெடுந்தாண்டக அவதாரிகையில்: “அல்லாத ஆழ் வார்களைப் போலேயும் ஸ்ரீ ஜநகராஜன் திருமகளைப் போலேயு மன்றிக்கே ஸம்ஸ்வலேஷாஸஹமான ஸௌகுமார்யத்தை யுடையராயிருப்பர்” என்று நம் மங்கை மன்னனைப்பற்றி வெகு அழகாய் ஸங்க்ரஹித்தருளிநார். ஆனது பற்றி இவ்வாழ்வார் மென்கினி யாயினார். திருப்பாவை அருளிச்செய்த ஆண்டாளும், எல்லா ஆழ்வார்களையும் தோழிகளாக்கித் திருப்பள்ளி யுணர்த்தும் பாசரங்களில், இனி திருவவதரிக்கப்போகும் திருமங்கை மன்னனை “எல்லே! இளங்கிளியே!” என்று அழகுபெற நிர்த்தேசத்தருளு வதும் அத்தயந்தம் அநுபவிக்க வேண்டிய விஷயம்.

குறிப்பு:—அர்ச்சாவதார வடிவழகில் மிக்க ஈடுபடும் திருமங்கை மன் னனுடைய அர்ச்சாருபமான திவ்யபிங்கள விக்ரஹம் திருவாலி திருநகரி யில் மிகுந்த லாவண்யத்துடன் எழுந்தருளியிருப்பதை இன்றைக்கும்

அநேகர் ஸேவித்து ஆநந்திக்கிறார்கள். அந்த திவ்யமங்கள விக்ரஹ் விஷய மாய்ச் சில பாசுரங்களை அங்கே எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸ்ரேஷ்டர்கள் அதுஸந்தித்து வருகிறார்கள். அவைகளை அருளிச்செய்தவர் இன்னொருன்று அறியக்கூடவில்லை. மணவாளமாமுனிகளா யிருக்கலாம் என்பது சிலர் அபிப்பிராயம். அப்பாசுரங்கள் பின்வருமாறு:—

**திருமங்கை மன்னன் திவ்யமங்கள விக்ரஹ்
விஷயமான ஈடோடு**

(1) அணைத்த வேலும், தொழுத கையும்; அமுந்திய திருநாமமும், ஓமென்ற வாயும், உயர்ந்த முக்கும், குளிர்ந்த முகமும், பார்த விழியும், பதிந்த நெற்றியும், சுருண்ட குழலும், வடித்த காதும், அசைந்த காது காப்பும், தாழ்ந்த செவியும், செறிந்த கழுத்தும், அகன்ற மார்பும், திரண்ட தோளும், நெளித்த முதுகும், குவிந்த இடையும், அல்லிக் கயிறும், அமுந்திய சீராவும், தூக்கிய கருங்கோவையும், தொங்கலும், தனிமாலையும், தனிருமிளிருமாய் நிற்கிற நிலையும், சாற்றிய திருத்தண்டையும் சதிரான வீரக்கழலும், தஞ்சமான தாளினையும், குந்தியிட்ட கணைக்காலும், குளிர வைத்த திருவடி மலரும், வாய்த்த மணங்கொல்லையும், வயலாலி மணவாளனும், வாடினேன் வாடி வாழ்வித்தருளிய நீலக் கலிகன்றி, மருவலர்த் முடல் துணிய வாள் வீசம் பரகாலன் மங்கை மன்னனான வடிவே.

(2) உறைகழித்த வாளையொத்த விழிமடந்தை மாதர்மே
லுருகவைத்த மனமொழித்து வலகளந்த நம்பிமேல்
குறையைவைத்து மடலெடுத்த குறையலாளி திருமணங்
கொல்லைதன்னில் வழிபறித்த குற்றமற்ற செங்கையான்
மறையுரைத்த மந்திரத்தை மாலுரைக்க வவன்முனே
மடியொதுக்கி மனமடக்கி வாய்புதைத்து வெண்ணலார்
கறைகுளித்த வேலணைத்து நின்றவிறந்த நிலைமையென்
கண்ணைவிட்டகன்றிடாது கலியாணை யாணையே.

(3) காதுசொரி மூத்தும் கையும் கதிர்வேலும்
தாதுபுனை தாளினையும் தனிச்சிலம்பும்—நீதிபுனை
தென்னாவி நாடான் திருவழ கைப்போல்
என்னுனை யொப்பாரில் லையே.

- (4) வேலணைத்த மார்பும் விளங்குதிரு வெட்டெழுத்தை
மாலுரைக்கத் தாழ்த்த வலச்செவியும்—காலினில்
தண்டையும் வீரக்கழலும் தார்க்கலியன் வாண்முகமும்
கண்டு களிக்குமென் கண்.
- (5) இதுவோ திருவரசு இதுவோதிரு மணங்கொல்லை
இதுவோ எழிலாலி யென்னுமார்—இதுவோதான்
வெட்டுங் கலியன் வீரட்டி நெடுமலை
யெட்டெழுத்தும் பறித்த விடம்.
- (6) ஸ்ரீஜீவாதி ஸ்ரீநமஸீநாயாய கலிவெளிணை ।
வதாஹீவிபுயாநாய வரகாநாய மஹேஸ்வர ॥

கலியன் வாழித் திருநாமம்

ஐயனருள் மாரிசெய்ய வடியிணைகள் வாழியே
அந்துகிலுஞ் சீராவ மணியரையும் வாழியே
மையிலகு வேலணைத்த வண்மைமிக்கு வாழியே
மாறாம லஞ்சலிசெய் மலர்க்கரங்கள் வாழியே
செய்யகல னுடனலங்கல் சேர்மார்பும் வாழியே
திண்புயமும் பணிமன்ன திருக்கழுத்தும் வாழியே
மையல்செய்ய முகமுறவல் மலர்க்கண்கள் வாழியே
மன்னுமுடித் தொப்பாரம் வலயமுடன் வாழியே.

ஸ்ரீ:

சௌசம் அல்லது பாரிசுத்யம்

வைத்தியர்தன்மம் பண்டித ஸ்ரீ. உப. எம். துரைசாமி ஐயங்கார்,
ஆயுர் வேதபூஷணம், ஆயுர் வேதாசார்ய. (புரஸபாக்கம்.)

['சௌசம்' என்கிற விஷயத்தைக் குறித்துப் பத்ரிகைக்கு ஒரு வ்யாஸம் எழுதி யனுப்பவேண்டுமென்று நாமே இவ்வாசிரியரை பார்த்தித்தோம். அது விஷயத்தில் அந்த ஸ்வாமி அநுக்ரஹித்ததற்கு நாம் கிரம்பவும் நன்றி பாராட்டுகிறோம். அது நிற்க: இவ் விஷயத்தைக் குறித்து அவச்யம் எழுதவேண்டுமென்று நாம் பார்த்தித்ததற்கு அநேக முக்ய காரணங்க ளுண்டு. ஆர்யர்களான நமக்கு அநாதி காலம் முதல் சாஸ்த்ரங் களிலும் அநுஷ்டாநங்களிலும் ஏற்பட்டிருக்கும் ஆசாரங்கள் அனைத்தும் காரணங் களை வெளியிடாமலே விதிருபமாகவே ஏற்பட்டிருந்தபோதிலும், அவை இஹத்திலேயே ஸுகத்திற்கும் ஸந்தோஷத்திற்கும் ஸாத்நமாக இருப்பன வென்பதைத் தக்காலத்தில் அறிந்தார்கள் வில்லை. பாஸ்சாத்ய வித்யையினால் ஏற்பட்ட குணமோ தோஷமோ காரணத்தைத் தேர்ந்து கண்டுபிடிக்கும் விஷயத்தில் திராத ஓர் அவாவும் உதஸாஹமும் உண்டு. அதனால் தக்காலத்தில் பாஸ்சாத்ய ரீதியில் அதிக அபிவிவேசமுள்ள சிறுவர்கள் செய்யவேண்டுமெனச் சொல்லப்படும் ஒரு கார்யத்திற்குக் காரணம் தெரிந்தாலொழிய, அதைச் செய்யவேண்டியதில்லை யென்று தீர்மானம் கொண்டவராயினர். ஆதலால் ஒரு கார்யம் சாஸ்த்ரத்தால் விதித்திருப்பது 'சிஷ்டாசாரம் ப்ராசே அநுஷ்டாநம்' என்று சொல்வது கார்யத்தைச் செய்வதற்குப் போதாத காரணமாயிருப்பது மன்றி, மேலும் அவ்வித கார்யங்களில் ஸ்வதந்த்ர புத்தியினால் அநாதாமும் த்வேஷ புத்தியிழைக்கட உண்டாகிவிடுகின்றன. அது பற்றியே சாஸ்த்ர ரீதியிலும் ப்ராசே ஆசார ரீதியிலும் நம் மவர்களால் எண்ணிறந்த தூற்றுகளையாய் அநுஷ்டிக்கப்பட்டுவரும் அநேக வழக்கங் கள் வைதிகர்களால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டும் அநுஷ்டிக்கப்பட்டும் வந்தபோதிலும், அவைகள் ஹேயமானவைகள் எல்ல. அவைகளெல்லாம் வைத்ய சாஸ்த்ரத்தாலும், ஸுகாதார சாஸ்த்ரத்தாலும் நன்கறிந்து நியமிக்கப்பட்டவைகள் என்று இக்காலத் தவர்க்குத் தெரிய வருமேயாகில், மற்றுள்ள வேதாந்தம் முதலான அபிமத மதங்களி லும் ஆதரணீய புத்தி உண்டாகலாமென்று எண்ண இடமிருக்கின்றது. அதற்கும் இவ்வித வ்யாஸங்கள் உபகாரங்களாய் ஏற்படக்கூடும்.

இந்த மது மாதப் பத்ரிகையில் ஆசிரியரால் எழுதப்பட்ட வ்யாஸத்தில் புரஹ்ய சௌசத்தைப் பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கும் முதல் பாகமே ப்ரசாரப்படுத்தப்பட்டிருக் கிறது. மறு ப்ரசாரங்களில் ஆயந்த்ர சௌசம், மனஸ்ஸௌசம் முதலானவைகளைக் குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கும் பாகங்கள் ப்ரசரிக்கப்படும். இதனடியில் பதிப்பிக்கப்பட் டிருக்கும் பாஹ்ய சௌச விஷயத்தில் முக்யமாய் கவனிக்கவேண்டியது எதுவெனில், நம்மவர்களால் ஆதிகால முதல் கண்மூடித்தனமாய் அநுஷ்டிக்கப்படுபவை யென்று எண்ணப்படக்கூடிய ஆசாரங்கள் யாவையும் ஒன்று ஒன்றாக ஆதாரிக பாஸ்சாத்யர்களால்

மிகவும் உயர்ந்தவை யென்றும் ஆதரணீயங்க ளென்றும் வ்யாதி நிவாரண ஸுகாதா ரங்களுக்கு அத்யாவச்யகங்க ளென்றும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அவைகளில் சிலவற்றை இங்கு ஸூசிப்பது உபயோகமாகும். முகம் வாய்களை அடிக்கடி அலம்பு வது, வாய் கொப்பளிப்பது, தினம் பல் தேய்ப்பது, ப்ரதி தினமும் ஸ்நானம் செய்வது, எச்சிலின் தோஷத்தை யறிந்து எவ்விதத்திலும் துப்பாமலிருப்பது, ஒருவர் கடித்துச் சாப்பிட்டதையாவது சாப்பிட்ட பாத்ரத்தி லிருந்தாவது மற்றொருவர் உபயோகப் படுத்தாதது, கண் மூக்குக் காது மலங்களை ஸ்பர்சித்த கைகளை அலம்புவது, ஜலமல த்வாரங்களை ஜலங்கொண்டு சுத்தி செய்வது, வெளியில் போய் வந்ததும் கை கால்களை அலம்புவது, அசுசியானவைகளைத் தொட்ட பிறகு சுசியானவைகளைத் தொடுமுன் கைகளை யலம்பிக்கொள்வது, வீடுகளுக்கும் பாத்ரங்களையும் அசுத்தமான ஸ்தலங்களை யும் சுத்தம் செய்வது, உடுத்தின வஸ்தரத்தைத் திரும்பவும் உடுத்துமுன் தோய்த் துலர்த்துவது, அசுசியானவர்களை ஸ்பர்சித்தாலும் கிட்ட நெருங்கினாலும் ஸ்நானம் செய்வது, இப்படி பல விதத்தில் சுசியின் பாவமாகிய சௌசம் என்பதை முக்யமாகக் கருதிக் கொண்டாடி அப்யஸித்து வருவதின் மேன்மையும் அவச்யமும் வைத்யர்த்ந பண்டித ஸ்வாமியால் எழுதப்பட்டிருக்கு மிந்த வ்யாஸத்தை வாசிப்போர்க்கு அது ஸம் பந்தமான விஷயங்களின் உண்மையைக் கண்டறிவதால் நம்முடைய ப்ராசேமான ஆசார அநுஷ்டாநங்களில் ஸ்திரமான பஹுமதி உண்டாகக்கூடுமென்று நம்புகிறோம்—வ. வே. ஸ்ரீ.]

முன்னுரை

வேதாந்த விமர்சனங்களை அல்லது வைதிக ஸம்பிரதாயோசித விஷயங் களைப் பிரசரிப்பதற்கான இப்பத்திரிகைக்கு விஷயதானம் செய்யுமாறு பத் திராதிப ஸ்வாமிகள் வைத்தியத் துறையிற் பிரவ்ருத்தியுள்ள என்போன்ற வுண் அடிக்கடி நியமிப்பது அடியேனுக்கே விநோதமாகத் தோன்றும் போது, பிறர் அவ்விதம் நினைக்க நேருமென்பதில் வியப்பொன்று மில்லை. பெரியோரது உதஸாஹ பூர்வகமான கட்டளையினால் தூண்டப்பட்டு, அவர் கள் குறிப்பிட்டுக் கூறிய மேற்படி விஷயமாய் இக்கட்டுரையை எழுதத் துணிந்தேன். ஆசாரம், ஆரோக்கியம், ஆத்மசுத்தி, ஐஹிகாமுஷ்மிக ஸ்ரேயஸ்ஸுகள் ஆகிய அகில அம்சங்களுக்கும் அடிப்படையாய் உள்ள அளவு கடந்த விஷயங்க ளடங்கியது ஸௌச மென்பது. வைதிகக் கிரந்தங் களிலும் வைத்திய சாஸ்த்ரதூல்களே ஸௌச முறைகளை அர்த்த புஷ்டி யுள்ள வகையில் அதிகமாக விளக்குகின்றன. ஆனால் வைதிக வித்வான்களிற் பலர் ஆயுர்வேத க்ரந்தங்களில் ஆதரவு காட்டுவதும், அவை கூறுவனவற் றைப் பிரமாணமாகப் பரிக்கிரஹிப்பதும் அரிதென்பதை அறிந்து, இவ்வி யாஸத்தில் வைத்திய—வைதிக ப்ரமாணங்களைச் சீர்தூக்கிக் காட்டியே ஸௌசவிதியை விமர்சம் செய்ய முயல்கிறேன். உள்ளும் புறமும் எப்பொ முது சுசியா யிருக்கவேண்டு மென்கிற உபதேசமொழியை ருசியாக ஆஸ்

வாதநம் செய்யப்பட்ட வேண்டுமென்றால், வேதாந்த தீபிகையின் வாசக நேயர்களைப் போன்ற விவேகிகள் அதற்கு ஏற்றவராவர். மற்றவருக்கு அதிற் சில அல்லது பல அம்சம் நாவிற்குச் சுவைக்காத நோய்தீர்க்கும் மருந்து போல் வெகுட்டலா யிருக்கு மன்றோ?

சௌசம் ஸர்வ ஸம்ப்ரதிபந்நம்.

சௌசம் என்கிற சப்தத்தைக் குறிப்பிடும்போதே வைதிகர்களுக்கு முக்கியமாய் வைஷ்ணவர்களுக்கு—ஜல-மலோத்ஸர்ஜனங்களுக்கும் பிறகு ம்ருத்திகையும் ஜலமும்பெற்றுச் செய்யப்படும் குஹ்யசோதந விஷயமே முதலில் முக்கியமாய் மனத்தில் தோன்றும். நமது ஆஹ்நிகாரர்களும் யாஜ்ஞவல்க்யாதி ஸ்மருதிகாரர்களும் “**गन्धलेपक्षयकरं शीघ्रं कुर्यादतन्द्रितः**” என்று ஆரம்பித்து, இதைத்தான் முதலில் சௌசமாகக் கூறுகிறார்கள். ஆனால் ஆபாதமாக அல்லாது குஹ்யசத்தியை சௌசமென்று ரூடர்த்தம் போல் கருதுபவர் விஷயவிமர்சம் செய்யாத ஸாமான்ய வைதிகரேயன்றி வைதுஷ்யம் பெற்ற வைதிகர் எல்லர். இஹபர ஸுகங்களை ஜனஸமுஹத்திற்கு அறிவிப்பதற்காக ஏற்பட்ட நமது தர்ம சாஸ்திர வைத்திய சாஸ்திரங்களும், நவ்யநாகரிகர் ளெனப்படும் மேனாட்டு ஆரோக்கிய சாஸ்திர ஆசிரியர்களும் சௌசம் என்கிற சுத்தி நியமத்தை மூன்று அல்லது நான்கு விதமாக வகுத்துக் கூறியிருப்பதை நோக்குங்கால், புராண-நூதனக் கொள்கைகள் யாவும் சௌச மென்கிற சுத்திவிஷயத்தில் ஒரே சீராயிருப்பதாகவும், பலமான அடிப்படையின்மேல் அமைந்திருப்பதாகவும், அந்நியமங்களிலிருந்து அணுவளவு தவறினாலும் அநர்த்தங்களுக்கு அது ஹேதுவாகுமென்பதாகவும் தெரியவரும். மூன்று நன்குவித மெனக்கூடிய சௌசம், பிராசின-அர்வாசினர்க ளனைவரின் கொள்கைப்படி பொதுவாகப் பாஹ்ய மென்றும் ஆந்தர மென்றும் இருவகைப்படும். அவற்றுள் பாஹ்ய சௌசமானது, தேஹ சௌசமென்றும் தேச சௌச மென்றும் மீண்டும் இரண்டு விதமாகப் பகுக்கப்படுவதுண்டு. அவ்விதமே ஆந்தர சௌசமும், ஆப்யந்தர தேஹ சௌச மென்றும் மதஸ்சௌச மென்றும் இருவகையாகப் பிரிக்கக் கூடியதாம். இவ்விதம் பிரக்குத விஷயத்தை விபஜநம் செய்து விளக்கத் துவக்கும்போதே, இது கம்பந்தமாக தன் மனத்தில் தோன்றுகிற உபயோக முள்ள விசேஷங்களை யெல்லாம் சுருக்கிக் கூறுவ தெங்ஙன மென்று நானே சங்கையுடன் தயங்கி யெழுத வேண்டியிருக்கிறது.

சௌசம் பொதுவாய் இரண்டு விதம்.

வைதிக தர்மங்களின் அதுஷ்டானத்திற்கு அடிப்படையான சௌசம் என்பது வைத்திய சாஸ்திரக் கொள்கையையே மூலமாயுடையது. ஆகவே

வைதிக ஸம்பிரதாயார்த்தமாயுள்ள தர்ம சாஸ்திராதிகளைப்போலவே வைதிகக் கொள்கைகளில் ஈடுபட்ட வைத்தியதந்திரப் பிரவர்த்தகர்களும், ஸுகித்வத்தின் பெருமையையும், அதனால் மானிடர் அடையக் கூடிய பெரும் பேறுகளையும் பற்றி இவ்வாறு விபஜநபூர்வமாக விளக்கி யிருக்கிறார்கள்:—

‘**बहिरन्तश्च शुचिना सुचिना धर्मचारिणा ।**

मवितव्यं नरेणात्र चामुत्र श्रेयसे सदा ॥

बाह्यान्तश्चौचित्यस्य सुखे शारीरमानसे ।

सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥”

[இம்மையிலும் ம்ருமையிலும் பேறுகளை விரும்பும் விவேகமுள்ள மனிதன் பாஹ்யமாகவும் ஆப்யந்தரமாகவும் ஸுகியாய் நடக்கவேண்டும்; பிணிகளை விலக்கி இனிது வாழவேண்டும்; அவனவனுக்குக் கடமையாயுள்ள தர்மங்களைச் சரிவர நிறைவேற்றவேண்டும். இவ்வாறு உள்ளும் புறமும் இடையறாது ஸுகியாயிருப்பவனிடம் வியாதிகளும் வாரா; ஆயிகளும் அணுகா; விவேகிகளுடைய ஸகல ப்ரயத்னங்களும் அனைவருடைய ஐஹிகாமுஷ்டிக ஸுகங்களுக்காகவே யன்றி வேறல்ல] என்று பாவமிஸ்ரர் என்கிற வைதிக மார்க்காவலம்பியான வைத்தியப் பிரமுகர் கூறுகிறார். பாஹ்யமான மல-மூத்திரங்கள் போன்ற அழுக்குகளை அலம்பிச் சுத்தம் செய்ய ம்ருத்திகையையும் ஜலத்தையும் உபயோகிக்கிறார்கள்; ஸவேதம், தைலப்பசை யடங்கிய வேறு மலிசாட்சங்கள், ஆகியவற்றைக் கழுவித்தள்ளக் கஷாய ரஸமுள்ள சிப்பிகாய் அல்லது அது போன்ற தசாங்காதி சரக்குகள் கலந்த ஜலமோ அல்லது அவற்றாலாகிய க்வாதங்க ளென்கிற கஷாயங்களோ ஏற்றவையே யன்றி வெறும் ம்ருத்திகையும் தண்ணீரும் போதா. ஆகவே சரீரத்தின் பாஹ்ய மலங்களை அலம்பிச் சுத்தம் செய்ய ம்ருத்திகை, ஜலம், கஷாயவகைகள் முதலியவை தேவையென்றும், ஸத்வாவலம்பநத்தினால் காமக் குரோதாதி மாநவிக தோஷங்களை விலக்கி மதஸ் ஸூத்தியைப் பெறவேண்டுமென தவஸ்யமென்றும் நம் ஸம்பிரதாயஸ்தர்கள் கூறும் “**शीघ्रं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्याभ्यन्तरमेव । मृत्कषायजलेवात्र मावशुद्धिरथान्तरम्**” என்கிற இப் பிரமாண ஸ்லோகம் பிரதிபாதிக்கின்றது. வைத்திய சாஸ்திர ரீதியான பாஹ்யசுத்தி யென்கிற தேஹ சௌச தேச சௌசங்க ளிரண்டில் தேஹ சௌசத்தைப் பற்றியே ஒரு சிறிது விவரிப்போம்.

தேஹ சுத்தி.

ஒருவனுடைய நடக்கை நீதிதவறாததா யிருக்கலாம்; மனதும் மாசற்றதா யிருக்கலாம்; ஆனால் உடலும் உடையுமும் ஊனும் அசுகியாய் அலக

கோலமா யிருந்தால், அவன் அநாரோக்கிய நிலைமைக்கு ஆஸ்பதமாவதுடன், ஜன ஸமுஹத்தினிடையே அணுகிப் பழகவொண்ணாத அஸஹ்ய புருஷனென்கிற அவச் சொல்லுக்கும் பாத்திரமாவது திண்ணம். இதைத்தான் நிகமாந்த தேசிகன் “**द्विजराजाङ्गस्थोऽपि सन्मागीकरवानपि । विद्युदिरहितः कश्चित् न विन्दत्यकलङ्कताम्**” என்று நிபுணமாக நிரூபித்திருக்கிறார். “**शुचिः प्रसाधितकेशः, कर्तितनखः, सुप्रसन्नमुखः, साधुवेषः, प्रशसनीयः साधुभिः**” [சுத்தஸர்வாங்கனாய், தைல-ஸ்நானாதிகளால் ஸம்ஸ்கரிக்கப்பெற்ற கேசங்களைப் பெற்றவனாய், கத்தரித்துச் செம்மைப்படுத்திய நகங்களுடைய வனாய், பரிசுத்தமாகத் தெளிவுற்ற முகமுடையவனாய், வெகு ரம்யமான உடை முதலிய வேஷமுள்ளவனாய் யிருப்பவனையே சான்றோர் சாலவும் மதிப்பர்] என்று ஆயுர்வேதப் பிரவர்த்தகரான அக்னிவேசரும் பாஹ்யமான தேஹ ஸுகித்வத்தைச் சிறப்பாகக் கூறுகிறார். தேஹத்தைப் பரிசுத்தமாக வைத்துக்கொள்வதும், வேஷம் சுத்தமா யிருப்பதும் ஆசார்-ஆரோக்கியங்களுக்கு மாத்திரமல்ல; உருவத்தின் உயர்பாட்டிற்கும் உவக்கக்கூடிய ஒளிக்குங்கூட அது காரணமாவதாக நாம் அறிவோம். ஸ்நானாதிகளாற் பரிசுத்தமாகவும், ஆஸ்ரமதர்சன நிமித்தமாய் அடக்கமான வேஷத்தினால் புனித ஸ்வரூபமாகவும் வலிவீட்டாஸ்ரமம் செல்லும் திஸ்பதம்பதிகளையும் கவி ஸார்வபௌமன் அங்ஙனமே “**काप्यमिथ्या तयोरासीत् व्रजतोः शुद्ध-वेषयोः**” என்று உருவமும் வேஷமும் சுத்தமாயிருப்பதன் பெருமையை வர்ணிப்பது இங்குக் குறிப்பிடத்தகுந்தது. ஆகவே ஸௌசம் அல்லது பாரிசுத்யமானது வைத்திய சாஸ்திரப் பிரவர்த்தகர்களாலும், வைதிக தர்மங்களைப் பிரவசனம் செய்தவர்களாலும், விலக்ஷணமான நாகரிக மர்மங்களை விளங்கச் செய்த கவிசிரோமணிகளாலும், மனித வாழ்க்கையின் மாசற்ற நிலைமைக்கு இன்றியமையாத தென்று ஒருமனதாக எக்காலத்திலும் பிரசம்ஸிக்கப்பட்ட தென்கிற உண்மையை முற்கூறிய மூன்று பிரமாணங்களும் விளக்குகின்றன.

அருணோதயத்தில் துயிலேழுக.

அவ்வாறு தேஹ சுத்தியைப் பராமரிக்கும் முறைகளைப் பற்றியே ஆயுர்வேத நூல்களில் திருசர்யாதிப் பிரகரணங்களும், நம் ஆசார்யர்கள் இயற்றிய ஆஹ்நிகக் கிரந்தங்களும், யாஜ்ஞவல்க்யர் - பராசார் முதலிய முனிவர்க ளியற்றிய ஸ்ம்ருதிகளும் நமக்கு நல்வழி காட்டுகின்றன. நம் தேஹாத்ம சுத்தியைக் கோரிப் பிரவருத்தித்துள்ள வைத்திய - வைதிகக் கிரந்தங்கள் எல்லாம் அருணோதயத்திற்கு முன்பே அனைவரும் எழுந்து தேஹ சுத்தியை நிறைவேற்றுவது தான் நிஷ்டைக்கும் நிகரில்லாத ஸுகத்திற்கும் ஆஸ்பதமென்று உபதேசிக்கின்றன.

“**अपनोदनहेतवे मलानां मनसश्चापि शरीरतश्च सङ्घः ।**

“**अरुणोदयकालतः पुरस्ताद् शयनोत्थानमुदीरितं सुखार्थम् ॥**”

என்று ஆரம்பித்து, மலோத்ஸர்ஜனம் செய்து மேனியின் ஸுகத்தையும், மனதின் நைர்மல்யத்தையும் பெருக்கிக்கொள்ளப் பிராஹ்ம முகூர்த்தந் தான் ஏற்ற காலமென்று ‘ராஜவல்லபம்’ என்றும் வைத்திய நூல் கூறுகிறது. ஆசார்ய வாக்கபடர் முதலிய வைத்தியாசார்யர்களும்,

“**ब्राह्मे मुहूर्तं उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थमायुषः ।**

“**शरीरचिन्तां निर्वर्त्य कृतशौचविधिस्ततः ॥**”

என்று சரீர சிந்தை என்கிற ஜல-மலோத்ஸர்க்கங்களைப் பிராஹ்ம முகூர்த்தத்திலேயே எழுந்து செய்து, ஸௌசத்தையும் சிறிதும் முறை தவறாது நிறைவேற்றும் ஆசார்மே ஆரோக்கியமும் ஆயுள் அபிவ்ருத்தியும் பெற வேறுவாகும் என்கிறார்கள். இவ்விதம் அதி காலையில் துயிலெழுந்ததும் மலோத்ஸர்ஜனத்தை அடுத்த ஒரு முறை ஸௌசத்தைச் செய்துவிட்டால் மாத்திரம் ஆரோக்கியாசாரங்கள் நிறைவேறிவிடு மெனக் கூறியதாகச் சிலர் தவறுதலாகக் கருதிவிடக் கூடுமென்று யோசித்து, ராஜவல்லப காரர் “பாதங்களையும், மலமார்க்கங்களையும் அழுக்குகள் சேரும்பொழுதெல்லாம் அடிக்கடியும் அலம்பிச் சுத்தம் செய்வது அவசியம். அவ்விதம் ஸௌசம் செய்வதுதான் மேதை என்கிற மதி விசேஷத்திற்கும், புனிதத் தன்மைக்கும், ஆயுள் அபிவ்ருத்திக்கும், பாவ மொழிந்து பாக்கியம் அபிவ்ருத்தியாவதற்கும் ஆஸ்பதமாகும்” என்று பின் வரும் ஸ்லோகத்தினால் பிரதிபாதிக்கிறார்:—

“**देष्टुं पवित्रमायुष्यमलक्ष्मीकविनाशनम् ।**

“**पादयोर्मलमार्गाणां शौचाधानमभीक्ष्णशः ॥**”

மல-ஜலோத்ஸர்ஜன முறை

வைத்திய தந்திரங்கள் இவ்வாறு விதித்துள்ள தேஹாத்ம சுத்திக்கு அவஸ்யமான ஆரோக்கிய ஸாதநமான ஆசார் முறைகளும், தர்ம சாஸ்திரகாரர்கள் மொழிந்துள்ள ஸௌசாசார் முறைகளும், ஒரு சிறிதும் வேறுபட்டவைகளாகத் தெரியவில்லை. யாஜ்ஞவல்க்யருடைய

“**दूरादुत्तिष्ठेत्पवित्रम् ३: पादाम्बांलि च माजयेत् ।**

“**शुतिस्मृत्युदितं सम्यक् नित्यमाचारमाचरेत् ॥**”

என்கிற இந்த வசனம் வைத்திய சாஸ்திரத்திலுள்ள ஆரோக்கிய விதிக்கு எவ்விதத்திலும் அனுகூலமா யிருக்கிறது. விஜ்ஞானேஸ்வர வியாக்யாநம்

படியும், ஆரோக்கிய சாஸ்திர ரீதியாகவும், **தூராத்** என்கிற பதம் அதிக அர்த்தபூஷ்டியுள்ளது. வீடுவாயில்களுக்கும், நதி தடாகாதிகளுக்கும் அருகிலில்லாமல் அதிக தூரம் சென்று, ஜன ஸஞ்சாரமுள்ள மார்க்காதிகளுக்கும் தூரத்தில் ஏகாந்தமான பிரதேசத்தில் ஜல மல விஸர்ஜனம் செய்ய வேண்டுமென்று 'தூர' சப்தம் விதிக்கிறது. பாநாஹமான நதி தடாகாதிகளிலேயே பிரகூடாநாதிகள் செய்வது மிகவும் நிந்தரீயம். மல விஸர்க்கத்திற்குப் பிறகு செய்யப்படும் ஸௌச க்ருத்யம் வெகு நன்றாகச் செய்யப்படவேண்டுமென்பதோடு, ராஜவல்லபம் சொல்லுமாறு அவ்வித சுத்தியை அவஸ்யமானீபோதெல்லாம் எப்பொழுதுமே செய்யவேண்டுமென்று 'நித்யம்' என்கிற பதமும், 'அபிசுஷணஸ:' என்கிற பதமும் வற்புறுத்துகின்றன. ஜலமலவிஸர்க்கத்துக்குப் பிறகானாலும் சரி, வேறு ஸந்தர்ப்பங்களிலானாலும் சரி, மலாயதநங்கள் எனப்படும் குஹ்ய-கசூதாதி அவயவங்களையும், ஸ்வேதாதிகள் சேரும் மற்றும் அவயவங்களையும், அவை நிர்மலமாய் விட்டன என்று திருப்திகரமா யுணரும் வரையில், பல தடவைகளிலோ அடுத்தடுத்தோ சுத்தம் செய்யவேண்டியது அவஸ்யமென்று **"यावता मन्यते शुद्धिं तावच्छौचं समाचरेत् । प्रमाणं शौचसंख्याया न शिष्टैरपदिश्यते"** என்கிற வசனமும் விளங்க உபதேசிக்கின்றது.

பல மலாயதநங்களின் சௌசம்.

மலாயதநங்களான அவயவங்களை நிர்மலமாகப் பராமரித்தலோடு மாத்திரம் ஸௌச க்ருத்யம் நிறைவேறுவதாக நினைப்பது தவறு. பற்களைப் பல முறையும் துலக்கிச் சீராக வைப்பது, நாக்கைத் தேய்த்து அழுக்கற்றதாகச் செய்வது, சிரஸ் தேஹம் இவற்றைச் சீராக நிர்மல நிலைமையில் வைக்க நீராடுவது, ஆகியவைகளும் ஆரோக்கிய-ஆசாரங்களுக்கு அவசியமான ஸௌச க்ருத்தியங்களென்று வைத்தியாசிரியர்கள் பல்விடங்களிற் பிரதிபாதகம் செய்திருக்கிறார்கள். அவ்விதமான பிரமாணங்களுள் சக்ர தத்தருடைய அடியில் வரும் வசனமும் ஒன்று.

**"मलायतनशोधनं ननु विधाय दन्ताननु
प्रमृज्य खदिरैरुद्रीसुरसनिम्बकाष्ठदिभिः ।
मलं च रसनातलान् अथ निवार्य चाग्निर्मुखं
विशोध्य सुजलैश्चरेत् स्नपनकर्म शौचाथकम् ॥"**

இதில் **शौचाथकम्** என்கிற பதத்திற்கு மல சோதனம், தந்ததாவனம், ஜிஹ்வாநிர்லேகனம் (நாக்கைத் தேய்த்து வழித்துக் கழுவுவது) கண்டேஷம் என்கிற முகப் பிரகூடாநதம், ஸ்நானம் ஆகிய இவ்வனைத்தும் ஸௌசம் என்கிற பாரிபாலகப் பெயரால் வழங்கப்படும் என்பது பொருள் என்று

சிவதாஸரது வியாக்யானம். தர்ம சாஸ்திர வாக்கியங்கள் இதிலும் மேலாக ஆரோக்கியாசாரங்களுக்கான உபாயங்களை வற்புறுத்த உத்தேசித்தே பரவ்ருத்தித்திருப்பதாகத் தெரியவருகிறது. நித்திரை செய்து எழுந்திருக்கையிலும், மல-ஜல விஸர்க்காதிகள் செய்யுமிடங்களிலும், நாசி முதலிய இதர த்வாரங்களிலும், மலங்கள் துண்ணிய அளவாகவேனும் சேர்த்திருக்குமென்றும், அவற்றையும் கண்டேஷாதிகளால் மாத்திரமல்ல, மிக்க நிர்மலமான ஜலத்தைக்கொண்டு ஆசமநமென்கிற ஸௌசோபாயத்தினால் பல முறை சுத்தி செய்யவேண்டுமென்பதைக் கருதியே **"त्रिः प्राश्यापो द्विरन्मृज्य खान्यद्भिः समुपस्पृशेत् । अद्भिस्तु प्रकृतिस्थाभिर्हीनाभिः फेनबुद्बुदैः"** என்று ஸம்ருதியும் விதிக்கிறது. இவ்வசநத்திற்கு வியாக்யானம் செய்யும் விஜ்ஞாநேஸ்வரர் **"ஊர்த்வகாய மென்கிற கழுத்திற்கு மேற்பட்ட அவயவங்களில் அடங்கியுள்ள நாசி முதலிய த்வாரங்களை அவற்றிற் சேரும் மலாம்சங்களை விலக்கும்பொருட்டு அதி பரிசுத்தமான தண்ணீரால் அலம்பிச் சுத்தம் செய்யவேண்டும்"** என்பது இவ்வசநத்தின் பொருள் என்று **"ऊर्ध्वाय-गतानि घ्राणादीनि द्वाराणि अन्तस्सञ्चितमलनिवारणार्थं अतिनिम्लाभिरद्भिः शोधयेत्"** என்கிற வியாக்யான வாக்கியத்தினால் விவரித்திருக்கிறார். ஆசமநமும் புனிதமான ஒரு ஸௌச க்ருத்யமே. **"शुचिप्रणीः"** என்று அது வழங்கப்படுவதற்கும் இது தான் காரணம்.

அஸாங்கர்யம் அல்லது தீண்டாமை.

ஸங்கரமான ஸ்தலங்களில் புகிப்பதும், அசுத்தமான உணவுகளை யுண்பதும், அழுக்குள்ள அல்லது நோய் கொண்ட அல்லது வேறு அருவருக்கத் தகுந்த மனிதருடன் ஸம்ஸர்க்கம் செய்வதும், தர்ம வியவஸ்தைகளைத் தழுவாமல் அவ்வயஸ்திதனை யிருப்பதும் துராசாரமாகுமென்றும், அவற்றைப் பரிஹரிப்பதும் முக்கியமாக ஸௌச கர்மமாகக் கருதப்படுவதாகவும் அடியிற் குறிக்கப்படும்.

"अमध्यपरिहारश्च संसर्गश्चाप्यनिन्दितैः ।

स्वधर्मे च व्यवस्थानं शौचमेतत् प्रकीर्तितम् ॥"

என்கிற பார்ஹஸ்பத்ய ஸம்ஹிதா வாக்கியம் (ஏகாதசி தத்வப்பிரகாரண வாக்கியம்) நமக்கு நன்கு விளக்குகின்றது. ஜவரம் முதலிய அறுபத்து நாலு வித ஸாங்கிராமிக வியாதிகளில் எதனாவது வருந்துபவருடைய உடல் தோஷ துஷ்டமாயிருக்குமென்றும், ஆகவே அத்தகையவருடைய அருகிற் செல்வதுகூட தகாதென்றும், அவ்விதம் பிணியாளிகளிடம் அணுகாமலிருப்பதால் தேஹத்திற்கு ஸூசித்வமும், ஸூசித்வத்தினால் வியாதிகளிடமிருந்து தன்னைக் காப்பாற்றிக்கொள்வதற்கான அணுகுலமும் ஏற்படுமென்றும் சக்ரபாணி ஸங்கிரஹம் பின்வருமாறு கூறுகிறது.

“ज्वरादिभिश्चतुष्पष्टिव्याधिभिर्द्यै ह्यभिद्रुताः ।

वपुस्तेषामशुद्धं स्यात् न गच्छेत् तत्समीपतः ॥

शुचित्वमात्मनस्तेन रोगतश्चापि रक्षणम्”

நைர்மல்யத்திற்கான நெறிகளில் நோக்கமுள்ள சிஷ்ட புருஷன் பிறர் உபயோகித்த சயநம், ஆஸநம், உடைகள் முதலியவற்றை உபயோகிக்கக்கூடாது. பரஸ்தீர் ஸம்ஸர்க்கம் தகாது. உரத்து வாய்திறந்து சிரிப்பதும், தோன்றிய விடங்களில் வெளிப்படையாக இருமுவதும், கண்டவிடங்களில் எப்பொழுதும் நாசியைச் சிந்திப் போடுவதும், தோன்றியவாறு கொட்டாவி விடுவதும், பிரமேய முணராது பிறரைத் தீண்டுவதும், சுசியாயிருக்க விரும்புவவனல் முற்றிலும் விலக்கத் தகுந்த விஷயங்களாம். ஏனெனில்: ஆசாரத்திற்கு அடிப்படையா யிருப்பது ஸௌசமே; அது தான் ஆரோக்கியத்திற்கும் ஆயுள் அபிவருத்திக்கும் காரணமாகும். ‘தேஹ-மனோவலிமையையும், சரீர கார்த்தியையும், மற்றுமுள்ள நன்மைகளையும் வளர்ப்பது ஸௌசமே’ என்றவாறு ஸௌசம் என்பதைப் பற்றி மிகச் சுருங்கவே சுக்ரரீதி ஸ்லோகங்கள் நமக்கு உபதேசிப்பதை அடியிற் குறிப்பிடுகிறேன்.

“परश्यासनादीनि परिधानपरिग्रहान् ।

उच्चैःप्रहसनं कांसं छीवनं कामतः सदा ॥

जृम्भणं गात्रसङ्गं च शुचिकाक्षी विवर्जयेत् ।

शौचमाचारममलं स्यादारोग्यस्यकारणम्

ओजसस्तेजसश्चापि श्रेयसश्चापि वर्धकम् ॥”

ஸ்ரீ:

ஆவ்ருத்யதிகரண ரஸங்கள்

[ஸ்ரீ. உப. ஏ. வி. கோபாலாசார்யர் M. A., B. L.,
அட்வோகேட், திருச்சி.]

நம் வலித்தார்த்தப்படிக்கு இந்த அதிகரணத்தின் விசார ரீதியைப் பராமர்சிப்போம். மோக்ஷ ஸாதநத்தைப் பற்றி மூன்றாம் அத்யாயத்திலும், மோக்ஷ மென்னும் பலத்தைப் பற்றி இந்த நான்காம் அத்யாயத்திலும் விசாரிப்பதாக எண்ணி, இவ்விரண்டு அத்யாயங்களுக்கும் திருநாமம் சாற்றப்பட்டது. இந்த அதிகரணத்தில் மோக்ஷ ஸாதநத்தின் ஸ்வரூபம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. மோக்ஷ சாஸ்த்ரமாகிய இந்த சாஸ்த்ரத்தில் இந்த விசாரம் ஸங்கதமானாலும், இந்த மலாத்யாயத்தில் இது எப்படி ஸங்கத மென்று முதல் எடுப்பிலேயே ஆக்ஷேபம் வருகிறது. இந்த ஆக்ஷேபம் ச்ருதப்ரகாசிக்கையிலும் ஸாராவளியிலும் அழகாகப் பரிஹரிக் கப்பட்டிருக்கிறது. இது விஷயமான ஸாராவளிச் ஸ்லோகத்தை அத் வைத ஸபைகளில் நாம் உபந்யஸிப்பதைக் கேட்டுப் பரவச மடையாத வித்வான்களில்லை.

“ஸ-ஓக்ஷா ப்ராமெவ விஷ்யா கிரிதி வ-நரிரோ வகி யஷுஷி ஸெஷம்

பு-ஓ-தாடுதஜ் வ-ஓ-ஓ ந ஹி தடிஹ மமெ ஸம்வடெ-ததி
ஓ-ஓக்ஷாநெந்யூஸலிஜிம் ப்ரக்யு ததடிவிநா லாவலாஸஹலிஜிம் [வெண்
ஓ-ஓக்ஷாவஸ்யூஸலிம் உ வ்யூரஹஜந ரஸம் வ்யூக்ஷ-ஓ-ஓ-நாஸ்யம் ॥”

“முன் அத்யாயத்திலேயே ப்ரஹ்மப்ராப்திக்கு ஸாதநமான வித்யை நன்றாக விசாரித்துக் கூறப்பட்டுள்ளதே. எதற்காக மறுபடியும் இங்கே (இந்த பலாத்யாயத்தில்) ஸாதநத்தைப் பற்றி ஸுத்ரகாரர் பேசுகிறார்? உபாயமான ஜ்ஞாநத்தைப் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லவேண்டிய பாக்கியிருந்தால், அந்தப் பாக்கியையும் முன் அத்யாயத்தில் பேசலாகாதோ? இத்தனை அதிகரணங்களுக்குள் முன் அத்யாயம் முடியவேண்டுமென்று யாதேனும் நிர்ப்பந்த முண்டோ? அங்கே சொல்லாதது மட்டுமல்ல. இந்த பலாத்யாயத்தில் உபாயத்தைப் பற்றிய விசாரம் ஒட்டமாட்டாதே (ஸங்கதமாகாதே). சாஸ்த்ர காண்ட அத்யாய வாடி பேடிக்கா ஸங்கதிக் ளெல்லாம் வேண்டுமென்ற நிர்ப்பந்தம் ஸுத்ரகாரருக்கு முண்டே.” இப் படி ஆக்ஷேபங்களைப் பலமாகக் காட்டி அப்படிக்கில்லை யென்று ‘ந’ என்ற

ஒரு சிறிய வார்த்தையால் முன்பாதிக்க கடைசியில் ஸாதித்துவிட்டுப் பரிஹார யுக்திகளைப் பின்பாதிப்பில் ஸாதிக்கிறார். (1) 'மோக்ஷ மென்னும் மலம் இந்த ஸாதநத்தால்தான் விரித்திக்கும்; வேறொரு மார்க்கத்தாலும் விரித்திக்காது' என்று காட்டுவதற்காக ஒரே அத்யாயத்தில் காரணமான ஸாதநத்தையும் மலமான ஸாத்யத்தையும் சேர்த்துப் பேசுகிறார். (2) இங்கு ஸாதநத்தை யதுஷ்டித்தால் மலம் கட்டாயம் விரித்திக்கு மென்பதைக் காட்ட ஒரே இடத்தில் ஸாதநத்தைப் பேசி, உடனே அதனால் கிடைக்கும் மலத்தையும் அங்கேயே பேசுகிறார். சாஸ்தரத்தின் ஒரு மூலையில் ஸாதநமும் மற்றோர் மூலையில் மலமு மிருப்பது அழகல்ல. ஸாதநத்தைப் பேசி முடித்த கூணத்திலேயே மலத்தையும் காட்டவேண்டும். இரண்டையும் பிரிக்காமல் சேர்த்துக் காட்டவேண்டும். வேறு ஸாதநமில்லை யென்பதைக் காட்டுவதுடன், இந்த உபாயம் தவறாமல் மலத்தை அங்குரிக்கச் செய்யும் என்பதைக் காட்டவும் இப்படி இரண்டையும் ஒரிடத்தில் சேர்த்துப் பேசுகிறார். இந்த ஒரே பாதத்திலேயே ஆறு அதிகாரங்களால் உபாயத்தைப் பற்றி விசாரித்துவிட்டு, உடனே ஏழாவது அதிகாரத்தில் இந்த பக்தி யென்னும் வித்யை அதுபவத்திற்கு வர ஆரம்பிக்கையிலேயே, உத்தர பூர்வாகங்களுக்கு முறையே ஒட்டாமையும் அழிதலு முண்டாகுமென்றும் மலபர்வ ஆரம்பத்தைக் காட்டுகிறார். இந்த முதல் பாதத்தில் ஸாதநவிசாரம் முடிந்ததும், ஏழாவது அதிகாரத்தில் உடனே ஸ்தூலமான தேகத்தோடிருக்கையிலேயே கிடைக்கும் பல் பர்வங்களை விளக்க ஆரம்பித்து, இரண்டாம் பாதத்தில், தேஹத்தை விட்டு வெளிப்படும் விஷயத்தில் அந்தப் பர்வங்கள் மேல்மேலே கிடைப்பதைப் பேசி முடிக்கிறார். மூன்றாவது பாதத்தில் இந்த தேஹத்தை விட்டு ஜீவன் புறப்பட்ட பிறகு, ஆதிவாஹிகமணத்தால் அர்ச்சிராதி ஸோபாநத்தின் வழியாய்ச் செல்லும் கதி யென்னும் மலபர்வத்தை வர்ணித்து விட்டு, நான்காம் பாதத்தில் மோக்ஷ ஸ்வரூபத்தை விளக்குகிறார். இப்படிக்கு ஸாதநத்தைப் பேசும் முதல் பாதத்திலேயே மலத்தின் வர்ணனமும் தொடக்கமாகிவிடுகிறது. இந்த நாலு பாதங்களின் விஷயவிபாகம் ஸாராவணியில் இதற்கு முன் ச்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டது. (3) மலம், ஸாதநம் அதுஷ்டித்த ஸமீப காலத்தில் நெருங்கிவிடும். தேஹம் விழவேண்டியதுதான் தாமதம். 'தாவஷ்டேவ விராபு'. லக்ஷி என்னும் ப்ரீதிருபாபந்ரமான ஜ்ஞாநம் தொடங்குகையிலேயே மலபர்வம் அங்குரிக்கிறது. வாசாம கோசரமான ஆநந்தம் மேலும் மேலும் அபிவ்ருத்தமாகிறது. உடனே அங்குரிப்பதுடன் பாமமான விரித்தியும் ஆஸந்ரமே. கூவிக்கொள்ளும் காலம் குறுகியே யிருக்கும். (4) ஸாதநமான பக்தியும், த்யாநம் செய்யப்படும் ப்ரஹ்மம் அத்யர்த்தம் (வாசாமகோசமாக) ப்ரியமா யிருக்கும்.

பதால், ரஸவநமாகவே தெவிட்டாமல் மேலே மேலே இனிப்பாயிருக்கும். உலக ஸுகங்க ளெல்லாவற்றிற்கும் அதீதமான ஓர் விலக்ஷண ஸுகமாயிருக்கும்; துக்கமென்பதே கலக்காத ஸுகமாயிருக்கும்; பரிசயம் பண்ணப்பண்ண இனிப்பு அதிகரிக்கும்; அதுபவருசி வளரும். இந்த பஜந ரஸம் ஒருவாறு முக்தாவஸ்தையை ஒக்கும்படியிருக்கும். ஸாதநமான பக்தியே மலரூபமா யிருப்பதையும் இந்த மலரத்யாயத்தில் ஸாதநவிசாரத்தைச் செய்வதால் ஸுத்ரகாரர் காட்டுகிறார். இந்த விஷயங்களை யெல்லாம் ஸுத்ரகாரர் த்வரியினால் (வ்யஞ்ஜநத்தால்) ஸுசிசுக்கிற ரென்பதைக் காட்ட 'வ்யுத்தம்' என்று ஸ்வாமி ஸாதித்தது.

இந்த ஸங்கதி யெல்லாம் இருக்கட்டும். முன் அதிகாரணத்தோடு ஸங்கதியுண்டோ? பாதத்தின் முடிவு அதிகாரணத்திற்கு அடுத்த பாதத்தின் முதல் அதிகாரணத்தோடு ஸங்கதி காட்டவேண்டு மென்று நிர்ப்பந்த மில்லை யென்பார். ஆகிலும் இருப்பதாகக் காட்டினால் அழகே யென்பார்; ஸ்ரீ வ்யாஸராய ஸ்வாமி சந்த்ரிகையில் இப்படிப் பேச்சைக் காண்கிறோம். முன் அதிகாரணம் முக்தி மலாதிகாரணம். அதோடு ஸங்கதி அழகாக அமைவதை விண்ணப்பிப்போம். வித்யை (பக்தி) என்பது இரண்டு விதம். அவை: மோக்ஷமல முடையது, அப்யுதயத்தை (மற்ற ச்ரேயஸ் ஸுக்களை) மலமாக வுடையது என்பன. இரண்டு விதமான வித்யைகளும் நல்ல கர்மங்களின் அதுஷ்டாநத்தால் உண்டாகவேண்டும். மோக்ஷம் தவிர மற்ற பலந்தளைக் கொடுக்கும் வித்யைகள் உயர்ந்த ப்ரவ்ருத்தி தர்மங்களால் கைகூடும். மோக்ஷமலமான வித்யை உயர்ந்த நிவ்ருத்தி தர்மங்களால் கைகூட ஆரம்பிக்கும். அப்யுதய மலமான வித்யை கைகூடுவதற்காகப் புண்யகர்மங்களை யதுஷ்டித்தால் இந்த ஜந்மத்திலேயே அந்த வித்யை உத்பத்தியாகுமா வென்று அதற்கு முன் அதிகாரணத்தில் விசாரித்து, ப்ரதிபந்தக மில்லாமலிருந்தால் இந்த ஜந்மத்திலேயும், ப்ரதிபந்தகமிருந்தால் தாமதித்து மற்றோர் ஜந்மத்திலும் வித்யை உத்பத்தியாகு மென்று தீர்மானிக்கப்பட்டது. அடுத்த அதிகாரணமான முக்தி மலாதிகாரணத்தில் நிவ்ருத்தி தர்மங்களால் ஸாதிக்கப்படும் மோக்ஷ மலமான வித்யையும் பாகவதாபசாரரூபமான ப்ரபல ப்ரதிபந்தகங்க ளிருந்தால் இந்த ஜந்மத்தில் உத்பத்தியாகாமல் தாமதிக்குமென்று தீர்மானிக்கப்பட்டது. அந்த அதிகாரணத்தில் பக்தி யென்னும் வித்யைக்கு ஸாதநமான நிவ்ருத்தி தர்மங்களென்னும் கர்மங்கள் வித்யை என்னும் ஸாதநத்தை உத்பத்தி செய்வதைப் பற்றி ஸாக்ஷாத்ராகப் பேசியிருந்தாலும், அதே ந்யாயத்தை வித்யை விஷயத்திலும் கொள்ளலா மென்பது ந்யாயவித்தாஞ்ஜநத்தில் ஜீவபரிச்சேதத்தில் ஸாதிக்கப்பட்டது.

“ ஐஐஐஸிசி-விஜயாம்பகூ-விஷயவி விஜயாம்ப துஷ்யதூய
தயா சுநுஸந்தியழ ”

என்று ப்ரஹ்மவிடிபசாரபுமான ப்ரபல ப்ரதிபந்தக மிருந்தால் மோக்ஷ
மலம் தாமதிக்கு மென்று அந்த அதிகரணத்திலும் தீர்மானித்ததாக
ந்யாயஸாம்யத்தால் சொல்லலாம். மோக்ஷ வித்யையை வாழ்நாள் முழு
வதும் அதுஷ்டித்துக்கொண்டு வருகையில் மத்யையில் பாகவதாபசார
மெனும் ப்ரபல ப்ரதிபந்தகம் நேரிட்டால், மோக்ஷ மென்னும் மலம் இந்த
ஜ்நமத்திலேயே கூடாமல் தாமதிக்கலாம். மோக்ஷஸாதநமான வித்யை
யென்னும் ஜ்ஞாநம் ஸக்ருத் (ஒரு தரம்) வேதநமாக இருந்தால் ஸ்வல்ப
க்ஷணங்களில் ஸாதநபூர்த்தி யாகிவிடுவதால் உபாயாதுஷ்டாநத்தின் நடுவில்
ப்ரஹ்மவித்துக்களிடம் அபசாரப்படுவதற்கு இடமேயில்லை. ஆயுஸ் முழு
வதும் ப்ரயாண வேளைவரையில் ப்ரதி திநமும் த்யாநம் செய்துகொண்டே
யிருப்பதுதான் மோக்ஷஸாதந மென்று ஏற்பட்டால்லவோ நடுவே பாக
வதர்களிடம் அபசாரப்பட அவகாசமிருக்கும். மோக்ஷஸாதந மென்பது
ஒரு தரம் ப்ரஹ்மத்தை அறிவதுதானென்றால், மூன்று நான்கு விராடிக
ளுக்குள் அந்த அறிவு ஏற்பட்டுவிடுவதால், முன் அதிகரணத்தில் பாக
வதாபசார மென்னும் ப்ரதிபந்தக மேற்பட்டால் மோக்ஷம் தாமதிக்கு
மென்று ந்யாயம் காட்டியது தவறுதலாகுமே யென்று ஒருவாறு ஆக்ஷேப
ஸங்கதியைச் சொல்லலாம். மோக்ஷஸாதநமான வித்யை ஒரு தரம் அறி
தல் (ஸக்யுதெஜநம்) அல்ல. அநேகம் தரம் ஆவ்ருத்தமான அறிதலை
(ஸ்மரணத்தை) யுடைய உபாஸநம் த்யாநம் என்று சொல்லப்படும் பக்த்
யுபாயந்தானென்று இங்கே நிர்ணயிப்பதால் அந்த ஆக்ஷேபம் நீங்கு
கிறது.

இந்த ஸூத்ரத்திலுள்ள 'ஸுக்ருக்' என்னும் பதத்தால் பூர்வபக்ஷம் எப்படி-வருகிறதென்பது ஸூசிதம். ஸூத்ர பதங்களைக்கொண்டே பூர்வ பக்ஷத்திற்கு ஹேதுவான ஸம்சய பீஜத்தைக் காட்டுவது அழகு. 'அஸக்ரு லாவ்ருத்தமான வேதநம் மோக்ஷஸாதநமான சாஸ்த்ரார்த்தம்' என்று வலித்தாந்தி பேசுவதால், பூர்வபக்ஷி அநாவ்ருத்தமான ஸக்ருத் ப்ரத்யயம் ஸக்ருத்வேதநம் ஆவ்ருத்தி செய்யாமல் ஒருதரம் அறிவீதே மோக்ஷ ஸாதநமான ஜ்ஞாநம் வித்யை என்று கக்ஷி சொன்னாரென்பது திண்ணம். இதைக் காட்டுவதற்காக ஸூர் பாவ்யத்தில் வேதாந்த வாக்யங்களில் ப்ரஹ்மத்தை யடைய உபாயமாக விதிக்கப்பட்ட வேதநம் (அறிதல்) ஒரு தரம் செய்வதே (ஸுக்ருக்ரூபலேவ) சாஸ்த்ர விஹிதமான உபாயமாய் விடுகிறதா? அல்லது பலதரம் ஆவ்ருத்தி செய்த அறிதல் சிந்தநம் சாஸ்த்ரார்த்தமான மோக்ஷஸாதநமா வென்று ஸம்சய கோடிகள் ஸாதிக்கப்பட்

உண. ஸுதிராக்ஷரங்களிலிருந்து இப்படி பக்ஷத்வமும் ஏற்படுகிற தென்று ஸ்ரீ பாஷ்ய வாக்குகளின் தாற்பர்யம். ஸுதிரத்திலுள்ள 'சூவ்யதீ' என்பதற்கு 'சூவ்யதீ' ஆவ்ருத்தி செய்யப்பட்டது என்பது பொருள். தீபத்தில் 'வேதாந்தங்களால் மோக்ஷோபாயமான சாஸ்திரார்த்த மாக விதிக்கப்பட்ட வேதம் ஸக்ருத் க்ருதமான வேதநமா அஸக்ருத் ஆவ்ருத்தமான வேதநமா' என்று ஸாதிக்கப்பட்டது. முன் அத்யாயத்தில் ஸாதநமான ப்ரஹ்மவித்யை (ப்ரஹ்மஜ்ஞாநம்) ப்ரக்ருதம். 'ஸுவ-வெவா னேப்யத்யபெகம் ஜ்ஞாநம்' என்று முன்றும் பாதத்தின் ஆரம்பத்திலும், 'வ்யாஷாபெ-நதீ' என்று நான்காம் பாதத்தின் ஆரம்பத்திலும் வித்யை என்னும் ஜ்ஞாநத்தைப் பேசினார். வித்யையிலிருந்து புருஷார்த்தம் கிடைத்த தென்றார். முன் அதிகாரணத்திலும் முக்தி மலமான வித்யை (ஜ்ஞாநம்) ப்ரக்ருதம்.

‘ஸ்ரீ ஸ்ரீ வெடி ஸ்ரீ ஸ்ரீ வலகி’, ‘ஸ்ரீ ஸ்ரீ விஷாநோதி வாஹம்’
‘ஸ பொஹ வெ தஜாரிம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ வெடி’, ‘தடுவெ விசூநி’, ‘தாதி
பொகுகோஜ்விகு’

என்று சில வாக்யங்களால் மோகூஸாதகமாகப் ப்ரஹ்ம ஜ்ஞாநத்தை விதித்
திருக்கிறது. 'ஸக்யகீதம் ஸாஸ்திரம்' என்கிற ந்யாயத்தைக்கொண்டு
'வெடநம்' என்று உபாயமாக விதிக்கப்பட்ட அறிதல் ஒருதரம் செய்தால்
போதுமென்று பூர்வபக்யம். ஸக்ருத் என்கிற சங்கையை அஸக்ருத் என்று
நிலேஷிக்கையாலும், 'ஸக்யகீதம் ஸாஸ்திரம்' என்கிற ந்யாயத்தையும்
பொதுவான வேதநபதத்தையும் கொண்டு பூர்வபக்யம் வந்ததென்றும்,
அந்த ந்யாயம் 'உபாஸநம் செய்யவேணும் த்யாநம் செய்யவேணும் பஜ
நம் செய்யவேணும்' என்கிற ஸ்பஷ்ட வசநங்களோடு விரோதிப்பதால்
செல்லாது என்கிற வலித்தாந்த யுக்தியும் ஸூசிதம். 'சாஸ்த்ரங்களில்
ப்ரஹ்ம ப்ராப்திக்கு ஸாதநமாக விதிக்கப்பட்டுள்ள ப்ரஹ்ம வித்யை
(அதாவது: ப்ரஹ்மோபாஸநம்) ஒருதரம் அதுஷ்டிக்கப்பட்டால் போதுமா?
அல்லது அநேகாஸ்ருத்தி அதுஷ்டிக்கப்பட்டவேண்டுமா?' என்பது சங்கை
என்றும், 'உபாஸநம் ஸக்ருத் அதுஷ்டிதமானால் போதும், அவ்வளவோடு
சாஸ்த்ர நிர்வஹணமாகக் குறையில்லை' என்பது பூர்வபக்யம் என்றும்,
இடிகையில் 618, 620 பக்கங்களில் பூர்வபக்ய சரீரத்தைக் காட்டியிருப்பது
ஸ்ரீ பாஷ்யம் டிகை முதலிய ஸர்வ வலித்தாந்த க்ரந்தங்களோடு விரோதிக்கி
றது. ஸ்ரீ சங்கர பாஷ்யத்தில் ஒரு தரம் ச்ரவணம் ஒரு தரம் மநநம் ஒரு
தரம் நிதித்யாஸநம் போதாதோ என்று ஒரு விதமாகப் பூர்வ பக்யத்தைக்
காட்டியிருப்பதைச் ச்ருத் ப்ரகாசிகையில் தூஷித்திருக்கிறது. நிதித்யாஸந
மென்பது உபாஸநத்துக்குப் பர்யாயமாகும். உபாஸநம் ஒருதரமா பல

காலா என்று பூர்வபக்தும் காட்டுவது ச்ருத ப்ரகாசிகையில் தூஷிக்கப் பட்ட பிறர் ரீதியாகும். ஆவ்ருத்தியை யுடையது உபாஸநம். ஆவ்ருத்த ரூபத்வம் ஸாத்யம். பக்ஷமே ஸாத்யமாகாது. ச்ருதியில் மோக்ஷஸாதநமாக விதிக்கப்பட்ட வேதநம் ஸக்ருத் வேதநம் தான். 'ஸக்யக்ஷீ தஸ்யாஸ்யாபுடீ' என்கிற ந்யாயத்தை யதுஸரித்து என்று பூர்வபக்ஷாதுமானம். 'மோக்ஷோப' யமாக விதிக்கப்பட்ட வேதநம் அஸக்ருத் ஆவ்ருத்தமான வேதநம் தான். மோக்ஷோபாயமான அதே விஷயத்தில் அஸக்ருத் ஆவ்ருத்தமான வேத நத்தைச் சொல்லும் உபாஸந சப்தோபதேசத்தால். 'வேதநமும் உபாஸந மும் மோக்ஷத்தை ஸாதிக்க ஸமர்த்தமென்று ஒரே பொருளுள்ளதாக சாஸ்தரத்தில் உபதேசிக்கப்படுவதால்) என்று லித்தாந்தாதுமானம். ஒரு தரம் மட்டும் வேதநமென்னும் சாஸ்தரார்த்தத்தைச் செய்தால் போதும் என்பதற்குக் காட்டிய ந்யாயத்தை மோக்ஷஸாதநமான வேதநம் பலகால் சிந்தனமான உபாஸநமென்று விசேஷித்து சாஸ்தர வசநங்க ளிருப்பதைக் கொண்டு லித்தாந்தி வாயிக்கிறார். 'உவபெஸாசு' என்னும் ஹேது உபாஸநம் த்யாநம் என்கிற சாஸ்தர வசநங்களைக் காட்டி அந்த வசந பலத் தைக்கொண்டு 'ஸக்யசு' என்னும் ந்யாயத்தை வாயிக்கிறது. 'நவலிவய நவிரொயெ ந்யாயி வ்யவத-ஹே'. மாற்றி மாற்றி உபக்ரமோபஸம்ஹார ஸ்தலங்களில் உபயோகித்திருப்பதால் என்னுமிடத்தில் த்யாநம் என்கிற தாதுவையும் என்று தீபிகை 621—ம் பக்கத்தில் சேர்த்திருப்பதை விட்டு விடவேணும். மோக்ஷோபாயத்தை விதிக்கும் வேறு உபநிஷத் வாக்யங்களில் த்யாநம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. விஷ்ணுவாலி யாதாக்களைப்போல் ஒரே இடத்தில் உபக்ரமோபஸம்ஹாரங்களில் கலந்து காண்பது அல்ல. ஸ்ரீபாஷ யத்திலும் இது ஸ்பஷ்டம். மேலே காட்டப்போகிற சததுஷணீ வாக்யங் களிலும் ஸ்பஷ்டம். மோக்ஷார்த்தமான ஸாதநத்தை விதிக்கும் மற்ற சாகைகளில் த்யாந சப்தமிருந்தாலும், அதை ஸாமான்ய விசேஷ ந்யாய பலத்தால் சாகாந்தரத்திலுள்ள மோக்ஷோபாயமான வேதநத்திற்கு விசேஷ பொருளாகக் கொள்ளவேண்டும். இங்கே ஸாமான்ய விசேஷ ந்யாயத்தைக் கொண்டு மோக்ஷோபாயமாக ஸாமான்யமாகப் பேசின வேதநம் அஸக்ருத் வேதநமாகிய த்யாநமென்னும் விசேஷத்தில் பர்யவலிக்கும். இந்த ந்யாயம் ச்ருத ப்ரகாசிகையில் லித்தாந்த யுக்தியாக ஸாதிக்கப் பட்டு, பாவ ப்ரகாசிகையில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது 'உவபெஸாசு' என்பதற்கு 'விஸெஷஸுஷோவபெஸாசு' என்று பொருள் கொள்ளலாம். வேதநமென்னும் ஸாமான்யத்தைப் பலகால் வேதநமென்னும் குறிப்பான சப்தங்களால் உபதேசிப்பதால், 'ஸாஸ்தரோந்ரோதேவி-விஸெஷ வ்யதிவஸு ந்யதஸ்யு விஸு ஸாஸ்தரோந்ரோதேவி' என்று ஸாராவளியிலும், 'ஸாஸ்தரோந்ரோதி-ஸாஸ்தரோந்ரோணவதிதா வ்ய-விஸுவிஸெஷ' என்று தத்வ

மூக்தாகலாபத்திலும், வேதநம் ஜ்ஞாநம் என்னும் பொதுவான சப்தங்கள் த்யாநம் உபாஸநம் பக்தி என்னும் விசேஷ சப்தங்களோடு ஒரே பொரு ளாக உபதேசித்திருக்கிறபடியால், உபாஸநம் த்யாநம் என்று சொல்லப் பட்ட அஸக்ருத் ஆவ்ருத்த சிந்தனமான ஜ்ஞாந விசேஷத்தில் பர்யவலிக்கு மென்று காட்டப்பட்டது. சாஸ்தர விஹித மோக்ஷோபாயமான வேதநம் என்றும் (ஸக்ருத அஸக்ருத் இரண்டுக்கும் பொதுவான) ஜ்ஞாநத்தை உபா ஸநம் த்யாநம் என்று அஸக்ருத் ஆவ்ருத்த ஜ்ஞாநத்திற்கு மட்டும் அஸா தாரணமான விசேஷ சப்தங்களால் மோக்ஷ ப்ரகரண வாக்யாந்தரங்கள் உபதேசிப்பதால்' என்று 'உவபெஸாசு' என்ற ஸூத்ரஹேதுவுக்குப் பொருள். ஒரே ப்ரகரணத்தில் உபக்ரமத்தில், உபக்ரமோபஸம்ஹாரங் களில் மிசரமாய் உபதேசத்தாலும் சாகாந்தரங்களில் மோக்ஷோபாயத்தை விதிப்பதெனும் ஒரே விஷயத்தில் த்யாநம் உபாஸநம் என்று அஸக்ருத் ஆவ்ருத்தி கர்ப்பமான விசேஷ சப்தங்களால் உபதேசத்தாலும் என்ற இரண்டும் வேதநத்தை உபாஸந த்யாநங்களோடு ஏகார்த்தத்தவேந (ஒரு பொருளாக) உபதேசிக்கிறபடியால் என்கிற ஒரு ஹேதுவில் முடியும். இரண்டையும் சேர்த்துப் பிடித்து த்யானோபாஸந பர்யாயமான வேதந சப்தத்தால் உபதேசித்திருப்பதால் என்று ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் பர்யவலிதப் பொருள் ஸாதிக்கப்பட்டது.

வேதநம் சொல்லப்பட்ட வித்யைகளில் ஒருதரம் வேதநம் போதும், உபாஸநம் சொல்லப்பட்ட விடங்களில் அஸக்ருத் ஆவ்ருத்த வேதந மிருக் கட்டிமே. இரண்டும் விகல்பமாகட்டு மென்று ஆக்ஷேபம் வரலாம். ஒரே அதிகாரிக்குக் குருவான அஸக்ருத் வேதநத்தையும் குருவான ஸக்ருத் வேதநத்தையும் விதிக்கக்கூடாதென்று அதற்கு ஸமாதானம். சக்தன் அசக் தன் என்ற அதிகாரி பேதத்தை இந்த வித்யைகளில் பேசவில்லை. இதே அதிகாரணத்தில் ஸாராவளியில் மற்றோர் வாக்யத்தின் பொருளைப் பற்றிய விசாரத்தில்

'ஸாஸ்தரோந்ரோ விஸெஷஸுஷோவபெஸாசு வ ந மஹாஸுவி: சுத-ஹே' க்ரு விசுஷி'.

என்று இந்த யுக்தி காட்டப்பட்டது. டிகை பாவ ப்ரகாசிகைகளில் இது விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. சததுஷணீ ஸூத்திகளைப் பின்பு காட்டுவோம். இங்கே உபக்ரம வயந்யாயம் உபஸம்ஹார வயந்யாயம் என்கிற ந்யாயங் களைக்கொண்டு, உபக்ரமோபஸம்ஹாரங்களில் பரஸ்பர வயாவய விசார மில்லை. ஓர் உபநிஷத்தில் வேதநம் உபக்ரமத்திலும், ஓர் உபநிஷத்தில் உபா ஸநம் உபக்ரமத்திலும் காணப்படுகிறது. தாத்பர்ய லிங்கங்கள் எட்டென் பர், அவை: 1. உபக்ரமம் 2. உபஸம்ஹாரம் 3. உபக்ரமமும் உபஸம்ஹார

மும் ஒரே விதமாய் (ஏகரூபமாய்) இருப்பது. உபக்ரமோபஸம்ஹாரங்
ளின் ஏக ரூபமான சேர்க்கை—என்று மூன்றாம் மற்ற ஐந்துமார்க்சு சேர்ந்து
எட்டென்பர். 'உவக ஜோவஸஹாரா' என்கிற தாத்பர்யலிங்க
சுலோகத்தில் உபக்ரமம் உபஸம்ஹாரம் என்று தனித்தனியாக ஒரோர்
அடையாளமென்றும், இரண்டும் ஒரே விதமாய்ச் சேர்ந்திருப்பதை ஸமு
திதமான ஓர் அடையாளமென்றும், மூன்றாகக் கணக்கிட்டு, எட்டெனும்
கணக்குப்படி விவரணத்தைச் சந்திரிகை ஸமந்வயாதிகரணத்தில் காண்கி
றோம். அஷ்டலிங்கங்கள் என்னும் கணக்கை ஸ்ரீதேசிகனும் ஸர்தித்திருக்
கிறார். இங்கே ஒரே விதமாய் ஸமுதிதமாயிருப்பது தாத்பர்யலிங்கம். இரண்
டும் ஒன்றாயிருப்பதாகக் கொள்ளவேண்டியது ஸ்வரஸகதி. இரண்டும் ஒரே
விதமாயிருப்பது நியதமில்லாவிடினும், ஒரு விதமாயிருப்பது அழகு.
கூடியவரையில் ஒன்றாகவே கொள்ளப் பார்க்கவேண்டும். ஆவ்ருத்திக்கு
அதிக மலம் ப்ரயோஜனமாகும். இங்கே மோக்ஷமென்னும் மலம் ஏகரூப
மானபடியாலும், தாரதமய மில்லாமல் எல்லோருக்கும் நிரதிசயமானபடி
யாலும், ஆவ்ருத்தியால் அதிக மலமென்று சொல்ல இடமில்லை யென்று
பூர்வபக்ஷி சொல்லும் யுக்தி. அதை வலித்தாந்தி ஆக்ஷேபிப்பதில்லை. சாஸ்த்
ரார்த்தமான (சாஸ்த்ரவிஹிதமான) உபாயத்தை ஒருதரம் அதுஷ்டித்
தால்போதுமென்பதை ஒப்புக்கொள்வதாலும் வலித்தாந்தத்திற்கு விரோத
மில்லை. சாஸ்த்ரார்த்தம் இன்னதென்று தெரிந்துகொண்டால் அதை
ஒரு தரம் அதுஷ்டித்தால் போதும். ப்ரயாணகாலம் வரையில் ப்ரதிதிநம்
அதுவர்த்திக்கப்படும் அஸக்ருத் ஆவ்ருத்த வேடிநம் என்னும் உபாஸநம்
மோக்ஷோபாயமென்று ஏற்படும்பொழுது, உபாஸநம் தொடங்கியது முதல்
கடைசி ஸம்ருதி வரையில் சேர்ந்து கூடிய உபாயசரீரம் ஒரு தரம் தானே
அதுஷ்டிக்கப்படுகிறது. ஸம்ருதி ஸந்தானம் முழுவதும் சேர்ந்து தான்
சாஸ்த்ரார்த்தமாவதால், அதற்கு இரண்டு தரம் ஆவ்ருத்தியில்லை. இந்த
ஸமாதானத்தை ஸ்ரீரங்கராமாநுஜஸ்வாமி காட்டியருளினார். நமக்குத் தெரி
யாத முறையில் அத்ருஷ்ட வழியாக உபகரிக்கும் ஸாதநங்களை ஒரு தரம்
அதுஷ்டித்தால் போதும். நமக்குத் தெரிந்த முறையில் த்ருஷ்ட வழியில்
உபகரிக்கும் ஸாதநங்களைப் பலன் கிடைக்கும் வரையில் ஆவ்ருத்தி செய்ய
வேண்டுமென்று தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தர்ச பூர்ணமாஸ யாகத்
திற்கு ப்ரயாஜங்கள் அங்கங்கள். அவை ஓர் அத்ருஷ்டத்தை உண்டு பண்ணி
உபகரிக்கின்றன. நமக்குத் தெரியாத வழியில் உபகரிக்கும் சாஸ்த்ரார்த்
தத்தை ஒரு தரம் அதுஷ்டித்தால் போதும். 'தார்யத்தை உலக்கையால்
குத்தவேணும்' என்று யாகத்திற்கு வேண்டிய ஹவிஸ்ஸான புரோடாசத்
தைப் பண்ண உபயோகப்படுவதான மாவைச் செய்ய அவகாதம் என்னும்
குத்தலை விதித்திருக்கிறது. தார்யத்தை உலக்கையால் குத்தினால் உமிபோய்

அரிசியாக்கி மாவாக்கி உபயோகப்படுவது நமக்குத் தெரிந்த வழி. தெரிந்த
வழியில் த்ருஷ்ட த்வாரமாக உபகரிப்பதை, அந்த உபகாரம் பூர்த்தியாய்க்
கிடைக்கும் வரையில் ஆவ்ருத்தி செய்யவேண்டும். உமி போகாமல் எப்படி
மாவாக்கிப் புரோடாசத்தைத் தட்ட முடியும்? ப்ரஹ்ம வேடிநம் என்பது
ப்ரஹ்ம தர்சநத்திற்கு (ப்ரஹ்ம ஸாக்ஷாத்காரத்திற்கு) ஸாதகமான
சாஸ்த்ரார்த்தமென்று விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது அத்ருஷ்ட முறை
யில் (அதாவது: ஈஸ்வர ஸங்கல்பமடியாக) அபரோக்ஷ மென்னும் ப்ரஹ்ம
தர்சநத்தைத் தேஹம் விழுந்த பிறகு பரமபதத்தில் கொடுக்கிறது.

இந்த அதிகரண விஷயங்களைப் பற்றிச் 'சததுஷணியில் நாலாவது
வாதத்தில் உள்ள விசாரத்தை ஸங்க்ரஹிப்போம். பூர்வபக்ஷிகள் சொல்லு
வதாவது:—'ப்ரஹ்மத்தை அறிந்தவன் ப்ரஹ்மமே யாகிறான்' என்ற
ஸ்ருதியும், அதைப் போன்ற ஸ்ருதிகளும் ஜ்ஞானமாத்ரத்திற்கே மோக்ஷ
ஸாதந சக்தியைச் சொல்லுகின்றன. இப்படி ஸ்பஷ்டமாய் சாஸ்த்ரங்கள்
அறிவிக்கும் விஷயத்தை நாம் நாஸ்திகர்கள் போல் மறுதலிக்கலாமா?
ஆகையால் தான் 'இந்த ப்ரஹ்ம ஜ்ஞானம் தர்க்கத்தால் அடைக்கூடிய
தல்ல' என்று ஸ்ருதி சொல்லுகிறது என்று.

இதற்கு வலித்தாந்தியின் பதில்:—இது ஸரியல்ல. ஜ்ஞானம் அறிவு
முதலிய பொதுவான சப்தங்களை, நினைப்பின் நிரந்தரமான தொடர்ச்
சியைச் சொல்லும் உபாஸநம் த்யானம் முதலிய விசேஷ சப்தங்களைக்
கொண்டு அந்த ஜ்ஞான விசேஷங்களைச் சொல்லுவதாகக் கொள்ள
வேண்டும் என்பது பஸ்வதிகரண ந்யாயத்தால் (ஸாமான்ய விசேஷ ந்யா
யத்தால்) வலித்திக்கிறது. இது போன்ற ந்யாயங்களைக் கவனிக்க மாட்டோ
மென்றால் ப்ரஹ்ம மீமாம்ஸா சாஸ்த்ரமே வேண்டாம். த்யானம் உபாஸநம்
என்னுமிரண்டு சப்தங்களும் ஜ்ஞான விசேஷத்தைச் சொல்லுவன. (இடை
விடாமல் சிந்திப்பது என்னும் ஓர் குறிப்பிட்ட ஜ்ஞானத்தைச் சொல்லுவது).
வேடிநம் என்பது பொதுவாக அறிதலைச் சொல்லும். சில ஸ்ருதிகளில்
வேடிநம் என்று பொதுப் பேச்சாயும், வேறு ஸ்ருதிகளில் நிரந்தர ஸமரண
மான உபாஸநம் த்யானம் என்று குறிப்பிட்ட அறிவு விசேஷத்தைப்
பற்றிய பேச்சாகவு் மிருப்பதால், பொதுப் பேச்சான வேடிநத்திற்கு உபா
ஸநம் த்யான மென்றும் குறிப்பிட்ட விசேஷ சப்தங்களின் பொருளையே
கொள்ளவேண்டும். இஷ்டம்போல் இப்படியாவது இருக்கட்டும், அப்
படியாவது இருக்கட்டும் என்று விகல்பம் ஆஸ்ரயிக்க முடியாது. ஸுஸப
மான ஓர் ஸக்ருத் அறிவுக்கும் கஷ்டமான பல்கால் சிந்தநத்திற்கும்
விகல்பம் சொல்ல முடியாது. த்யானம், உபாஸநத்திற்குள் ஒருதரம் அறிவு
அடங்கியதானபடியால், இரண்டையும் சேர்த்து ஸமுச்சயமாக அதுஷ்டிப்

பதாகச் சொல்லவும் முடியாது. ஒருதரம் அறிதலால் மோகூஷமலம் கிடைத்து விடும். அதை ஆவ்ருத்தி செய்தால் மோகூஷத்தில் ஆவ்ருத்திக்குத் தக்கபடி அதிக மலம் கிடைக்கு மென்றும் சொல்ல முடியாது. மோகூஷ மலத்தில் தாரதம்ய மில்லை. விகல்பத்தில் எட்டுத் தோஷங்க ளுண்டு. இன்னாருக்கு ஓர் அறிவு, இன்னாருக்குப் பல ஸ்ம்ருதிகள், என்று வ்ய வஸ்தை செய்வதென்பதில் கௌரவ தோஷம். ஸமுச்சய மென்றால் ஒன்றுக் கொன்று நிரபேகூஷமா யிருக்கவேணும். ஒன்றுக் கொன்று அங்காங்கி லாவமுமில்லை. “விடி” தாதுவையும் “உபாவலி” என்னும் தாதுவையும் ஒரு பொருளாகக் கலந்தபடி பேச்சைக் காண்கிறோம். பின் பேச்சு முன் சொன்னதின் அதுவாதமாகக் காணப்படுகிறது. ‘மநஸஸைப் ப்ரஹ்மமாக உபாவிக்கக்கடவன்’ என்பது முன் பேச்சு. அதற்கு. மலனைச் சொல்வதற்காக ‘எவன் இப்படி அறிகிறானே அவன் கீர்த்தி யசஸ் ப்ரஹ்மவர்ச்சஸத்தால் ப்ரகாசிக்கிறான்’ என்று அதுவாதம். உபாஸ நத்தை ‘அறிதல்’ என்னும் பதத்தால் அதுவாதம் செய்வதால், உபாஸநம் என்பது வேடநம் என்னும் பதத்தோடு ஒரு பொருள் உள்ள தென்று ஏற்படுகிறது. அப்படியே ஸம்வர்க்க வித்யையில் ‘உபாவலி’ தாது வால் வேடநத்தின் அதுவாதம். ‘வேடநத்தால் அம்ருதனாகிறான் மோகூஷ ப்ராப்திக்கு வேறு மார்க்கமில்லை’ என்று ஸ்ருதி. “வேதங்களாலும், தபஸ்ஸாலும், தாநத்தாலும், யஜ்ஞத்தாலும் நீ இப்பொழுது கண்டது போல் நான் காணக்கூடியவனல்லன்; அநந்யமான பக்தியால் மட்டும் காணக் கூடியவன்” என்று கீதையில் காண வேறு மார்க்கமில்லை யென்றும், பக்தி யொன்றே மோகூஷாபாய மென்றும் அறுதியிடப்படுகிறது. இதனால் ‘வேறு மார்க்க மில்லை’ என்ற ஸ்ருதியிலும் வேடநம் என்பது பக்தி என்பதோடு ஒரே பொருளுடையதென்று ஏற்படுகின்றது. ஸாமான்ய விசேஷ ந்யாய வலத்தினால் இவ்விரண்டிற்குள் வேடந மென்பதைப் பக்தி உபாஸநம் த்யான மென்னும் ஜ்ஞாந விசேஷமாகக் கொள்ளவேண்டு மென்று தீர்மானம்.

(தொடரும்)

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமத் ராமாயண ரஸாலவாதம்

[சிரோமணி தர்க்கார்ணவ பண்டிதரத்ந உத்தமூர்]

ஸ்ரீ. உப. தி. வீரராகவாசார்யர்]

(சென்ற ஸஞ்சிகையின் தொடர்ச்சி)

இப்படி மஹர்ஷி நியமந்தாலே யஜ்ஞ வாடத்திலே ராமாயண காமம் செய்ய லீதா தேவியின் குமாரர்க ளிருவரும் புறப்பட்டார்கள் என்கிற பர்யந்தம் கதைபாகக் கேட்டு, ராமன், மறுபடி பாதிவரத்ய ப்ரகடந பூர்வகமாக லீதா ஸங்கமத்தை விரும்பி மஹர்ஷியிடம் தூதர்களை யனுப்ப, அதன்படி மஹர்ஷி பிராட்டியை அழைத்து வந்ததும், மஹாஸபையிலே அவளைப் பரிசுத்தையாக நிரூபித்துக்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொண்டதும், அவளும் பூமிதேவியைப் பிரார்த்தித்து, அவளால் அழைக்கப்பட்டு பூப்ர வேசம் செய்து, அதன் மூலமாய்த் தன் பாதிவரத்யத்தை நிரூபித்த தும், ராமன் அவள் வியோகத்தை ஸகிக்கமாட்டாமல் பூமியை அழைக்க முயன்றதும், அப்போது ப்ரஹ்மா நடந்ததற்கு ஸோகியாமலிருக்கும் படிக்கு ஸமாதானம் செய்து, பிறகு ஸ்ரீமத்ராமாயணகாவ்ய ப்ரசம்ஸை செய்து வால்மீகி விரகிதமான உவிஷயத் வ்ருத்தாந்தத்தையும் கேட்கும் படி ப்ரேரணம் செய்ததும், அத்தருணத்திலே க்ரீயாருபமாகத் தலைக்கட்டி னது. இங்கே மேல் ராமாயண கதையைக் கேட்கும்படி ப்ரஹ்மா ப்ரேர ணம் செய்ததிலிருந்தே, அடியிலிருந்து ஆறுபூர்வியாகக் கதையைக் கேட்டுக் கொண்டுவந்ததில் ஏதோ ஈஷத் விச்சேதம் வந்ததும், அதன்மேல் ஆரப்த கார்யத்திலே ராமனை அவர் தூண்டினதும் வ்யக்தமாகிறது. ஆக, ‘உத்தர காண்டத்தில் 93-வது ஸர்க்கம் வரையில் ராமன் தேரூபேண கேட்டார்’ என் பதே யுத்தம். பிறகு ப்ரஹ்மாவின் ப்ரேரணையின் மேல் அந்த அஸ்வமேத யாகத்திற்குப் பிறகு வரப்போகிற கதையைக் குசலவர்கள் காமம் செய்தார் கள். ஆக உத்தர காண்டத்தில் 94-முதல் 98-வரையில் ஐந்து ஸர்க்கங் கள் மாத்ரம் ப்ரஹ்மாவின் ப்ரேரணையால் உவிஷயந்மாத்ர காமத்திலே வ்யாப்ருதரான குசலவர்களாலே விடப்பட்டன. அந்த ஸர்க்கங்களின் அர்த்தமும் அப்போது ப்ரத்யகூஷமாய் நடந்தேறினதே. ஆக 93-ஸர்க்கம் வரையிலுள்ள வ்ருத்தாந்தம் அங்கே குசலவ காமத்திற்கு முன் நடந்து விட்டதே; அதில் பிராட்டி வால்மீகியாஸ்ராமத்திற்கு வருவதற்கு முன்னமே — அயோத்தியிலிருக்கும் போதே—ராமாயணம் செய்யப்பட்டதாகச் சிலர்

சொன்னதும், அவள் விவாஹத்திற்கு முன்னம் சிறு கல்யாகையாக மிதிவியி லிருக்கும்போதே வால்மீகி ராமாயணத்தைச் சிவ்யர்களுக்குச் சொல்லி வைத்ததாகப் பாத்தம்புராணத்தில் (க. 1 அ. 58) இருப்பதும், முன் நாம் சொல்லியபடி அங்கீகரிக்கமுடியாம விருப்பதாலும்,

“ஸுராஷ்டாஜநநெஹவ வெவெஷ்டாஸு விஸஜ-நபு: சுநாமதம் உ யஸ கிண்டிசு” (1-3)

ஸ்வாஸ்ரமத்திற்கு வலீதாபிராட்டி எழுந்தருளினது வரையில் ஊத காலிகமாகச் சொல்லியிருப்பதாலும், மஹர்ஷி ராமாயணம் இயற்றியபோது 70-வது ஸர்க்க பர்யந்த கதாபாகம் வருத்தமான தென்பதற்கு ஸம்ஸய மில்லை. ஆகையால் அதுவரையில் மஹர்ஷி ஊதகாலிகமாக நிர்த்தேசம் செய்ததில் யாதொரு பாதகமுமில்லை. ஆக, மேல்நாற்பது ஸர்க்கங்களில் கதையை ஊதகாலிகமாகக் குறிப்பிட்டது எப்படியென்றே கேள்வி நிற்கிறது. அதற்கு இதுவே ஸமாதானம்.

ராஜ்யபரிபாஸக காலத்திலேயே மஹர்ஷி முற்றும் எழுதிவிட்டார். ஆனால் ஸர்வஸுத்தான ஸர்வேஸ்வரனுடைய எதிர்காலத்திய வருத்தார்த்தங் களை முன்னமே உலகத்திற்கு உணர்த்திவிட்டால், அதிலிருந்து ப்ராஜைக ளுக்குச் சில ஹர்ஷசோகங்கள் நடையாடக் கூடும். சில லாவி வருத் தார்த்தங்களை முன்னமே தெரித்துகொள்வதில் அநேக க்லேசங்கள் ஏற் பட்டுவிடுகின்றன வென்பது அனைவரும் அறிந்த விஷயம். ஆகையாலேயே தசரதர் வலிஷ்டாஸ்ரமத்திலே ஒருஸமயம் சாதுர்மாஸ்ய வ்ரதம் அதுஷ்ட டித்த துர்வாஸ மஹர்ஷியினிடத்திலிருந்து, ராமனுக்கு நேரிடப்போகும் வலீதா வியோகாதி வருத்தார்த்தத்தை முன்னமே அறிந்திருந்தும், தாம் அதை வெளியிடாமலிருந்ததோடு, ஸுமந்த்ரரையும் மறைத்து வைக்கும்படி சொல்லியிருந்ததாக 7-21-வது ஸர்க்கத்திலிருந்து அறிகிறோம். ஆகவே வரப் போகும் ரஹஸ்யங்களை வெளிடலாகாதென்பதும், அந்த அம்சமும் நடந் தேறினபிறகே தத்ப்ராதிபாடகமான பாகத்தை ப்ராசாரத்திற்குக் கொண்டு வரவேண்டுமென்பதும் மஹர்ஷியின் உட்கருத்து. ஆக, ப்ராசார காலத்திலே எல்லாம் வருத்தமாய் விடுகிறபடியால் இப்போது ஊதகாலி காலத்திலே நிர்த்தேசிக்கவேண்டியது அநாவஸ்யகம். பின்னுள்ளார் நீடித்து அதுஸந் திக்கவேண்டிய முறையிலேயே யிருக்கவேண்டுமென்றே மஹர்ஷி அவ் விதம் எழுதினார். ஆனாலும் ப்ராஹ்மா நியமித்துவிட்டபடியாலே, ரஹஸ்ய மாய் அந்த பாகத்தையும் க்ரஹித்திருந்தவர்களாய் ஆஸ்ரமவாஸ மஹர்ஷ யதுக்ரஹாதிகளாலே கலக்கமிலா மனம் பெற்றவர்களுமான குசலவர்கள் மாத்ரம் ராமஸந்நிதாநத்திலே தத்க்ஷண மாத்ரத்திற்காக வெளியிட நேரிட்

டது. பிறகு அந்த பாகம் முத்தமாகவே யிருந்தது. ஆக, ப்ராசாரகாலத்தை அதுஸரித்து ஊதகாலம். பாலகாண்டத்தில் முதல் ஸர்க்கத்திலே பட்டா பிஷேகத்திற்குப் பிற்பட்டதை ஊதகாலத்தாகச் சொன்னதும், நாரத மஹர்ஷி எப்படி உபதேசித்தாரோ அப்படியே அதுவாதம் செய்யவேண்டி யதை அதுஸரித்து யுத்தகாண்டம் வரையில் அப்போதே ப்ராசாரத்திற் கிருந்தபடியாலே அங்கே ஒருவித ஆசங்கைக்கு மிடமில்லை. ஆகையால் ப்ராஸ்புர விரோதத்திற்கும் ப்ராஸக்தியில்லை. இப்படி உசிதமான ஸமாதான மிருக்க, யாரோ எழுதினதாக வீண் கல்பனம் செய்வது அதுசிதம். விலக்ஷ ணமாய் வால்மீகி எழுதினமாதிரி எழுதிச் சேர்க்கவேண்டுமென்று நினைத்து யாரோ சேர்த்தார்க ளென்றால், அவர்களுக்கு இப்படி ஊதகாலத்தை ஊதகால நிர்த்தேசித்தால், உள்ளது லகுவாய் வெளிவந்து விடுமென்று ஸ்வாஸாமர்த்தயத்தை ஸ்வயம் பராமர்சிக்கச் சக்தியிருந்திருக்க முடியாதா? இனி அவர்களுக்கு அவ்வளவு திறமையிலேயே யென்பதையும் ஊஹரிக்க வேணும். ஆகையால் இவ்வளவு க்லேசப்பட்டு விமர்சம் செய்வதை விட, நாம் சொன்னபடி அங்கீகரித்தால் ஒருவருக்கும் ஒருவித ப்ராமத்திற்கும் அவகாசமில்லை. ஆக, ப்ராமாணத்தில் கண்டபடி மஹர்ஷியே இயற்றியருளி னார் என்பதே உசிதம்.

இப்படியே பாலகாண்டத்தில் முதல் நாலுஸர்க்கங்கள் ஊதகாலத்திலும் விமர்சிக்கவேணும். அங்கே ‘உகாராவரி தபு: தஃ’ என்று ஊதகால நிர்த்தேசம் செய்திருப்பது, ‘மஹர்ஷி வெகு சீக்ரத்திலே க்ரந்தத்தை எழுதி முடிக்க வல்லமையுள்ளவராகையாலே ஊதகாலமாக நினைத்து’ என்றும் ஸமாதானம் சொல்வதுண்டு. மேலும் முதல் நாலு ஸர்க்கங்களைக் குசலவர் கள் பாடவில்லை யென்று முன்பே சொன்னோம். இந்த நாலு ஸர்க்கங் களும் ஸ்ரீமத்ராமாயணத்திற்கு முகவுரை போன்றவை. முகவுரை க்ரந்தத் திற்கு வெளிப்பட்டு மிருப்பதுண்டு; க்ரந்தத்தில் உட்பட்டிருக்கச் செய்தே க்ரந்தம் மெழுதுவதற்கு முன்னமே எழுதப்படுவது முண்டு. க்ரந்த மெழுதிச் சிலர்க்குக் காண்பித்த பிறகு எழுதிச் சேர்க்கப்படுவது முண்டு. ஆகையால் முதலில் எழுதிய க்ரந்தத்தை ராமனுக் கெதிரில் மஹாஸபை யிலே குசலவர்கள் நாமம் செய்த பிறகு தாமே தம்முடைய க்ரந்தத்திற்கு இதை முகவுரையாக எழுதி சேர்த்தார் என்று விமர்சிப்பதில் ஒருவித விரோதமுமில்லை. ஆகையால் அவைகளையும் வால்மீகியே இயற்றினார்.

மற்றொரு ஆக்ஷேபம்—இப்படி வால்மீகியே செய்திருந்தால் முதலில் ‘நாரதம் வாரிவபுஷு’ என்று க்ரியாபதத்திலே விடீ ப்ரயோகம் செய் திருப்பது எப்படி யுத்தமாகும்? ‘ஊதகாலத்தைய ரொகஷ விடீ’ என்று தனக்கு ப்ராத்யக்ஷமாயிராமல் ஒரு நாளைக்கு முன் நடந்ததைச்

சொல்வதாயிருந்தா லன்றோ விடப் பரயோகிக்கப்படலாம். வால்மீகி நாரதரைக் கேட்டது வால்மீகிக்கே தெரியாமலிருக்குமா? இப்படியே 'வளவ ஹு வயபிதேவ வகார வரிதபூதம்' என்கிற விடத்திலும் காண்க. ஆக இவை வால்மீகியினால் செய்யப்பட்டவையன்று—என்று. இது ஒரு பெரிய ஆகேஷமன்று. ஏனெனில்: சாஸ்தரப்படிக்கு விடப் பரயோகத் திற்கு அந்த வ்யவஸ்தை யிருந்தாலும், வெகுதூரமாக மஹாகவிகளும் சாஸ்தரஜ்ஞர்களும் இந்த நியமத்தை அவ்வளவாக ஆதரிக்காமல் ஹுத காலமொன்றை மாதிரி விவக்ஷித்து இதைப் பரயோகிக்கிறார்கள். இந்த ராமாயணத்திலேயே 3. 38. ல் மாரீசன் ராவணனோடு தன்னால் பரத்யக்ஷ மாக அதுபவிக்கப்பட்டதைச் சொல்லும்போது

'வஹுவாவஸூதொ ராஜஸித்ரம் விஹாரயது யநுஃ'

'ததொஹம்.....ஹவஹா ஜமாஜி ததாஸூதஸு'

'ரோஹ ஜிஷ்டா யநுஃ ஜிஷ்டஸுப்ராஜஸூகார ஸஃ'

என்று விட்டே பரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

'சஹம் வஹஸு ஹுதெஷு 2. நஹுஷ்டுஷுராவவ விவிஹு ஸீதாம் ஸுபெதி ஜமுஹ வநகிஸுரொ' (7-96-22)

என்கிற ஸ்லோகத்திலே, வீதை பரிசுத்தை யென்று தீர்மானித்து அவளை வால்மீகி ஆஸ்ரமத்துக்கு அழைத்துக் கொண்டதை அவர்தாமே வெளி யிடும் போது 'சஹம் ஜமுஹ' என்று பரயோகமிருக்கிறது. ஆகையாலே இந்த கவிக் கிது ஸஹஜம். 'நாரஹம் வரிவபூதம்' என்ற விடத்தில் பரஷ்டவ்ய பகவத் குணங்களிலும் எதிரில் எழுந்தருளியிருக்கும் நாரத மஹர்ஷியின் மஹிமாதீசயத்திலும் ஈடுபாடு பிறந்து, தமக்குத் தெரியாமல் தாம் பரவசமாகக் கேட்டதாகத் தெரிவிப்பதற்காக விடப் பரயோகம் செய்ததாகலாம். வேதோபநும்ஹணமான இதனுடைய இந்த உபோத்காத ஸர்க்கங்கள் பின்னிட்டும் பிறருக்கு அதுஸந்தாநார்த்த மாகையாலே, அவர்களுக்கு கிருக்கிறபடி இங்கே பரோக்ஷ நிர்த்தேச மென்றும் சொல்லலாம். இப்படியே ஆங்காங்கு விடப் பரயோக ஸதவங்களிலே பரத்யக்ஷ விஷயத்திலும் பரோக்ஷயத்தை ஒருபடியாலே வைத்து நிர்வாஹம் செய்வது ஸர்வ ஸம்ஸ்க்ருத பண்டித ஸம்மதம். ஆக இது ஒரு பெரிய விஷயமன்று.

முதலில் வால்மீகி யென்றும், உத்தரகாண்டத்திலே ப்ரசேதஸ்ஸி னுடைய பிள்ளை யென்றும் சொல்லியிருப்பதும் கிருத்தமன்று.

'உதி ஸஹிஸு வஹஸொ 8. ஸிப்ராஹெதஸுஷா வாஜீகிஷ் வரோஹாஃ' (7-98-17)

என்று ஒரு ஸ்லோகத்திலேயே வால்மீகியாகவும் ப்ரசேதஸ்ஸாகவும் ஒரு க்ரே சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். இப்படியே

'உவாவூநஸ்தம் ஹெவ ஹமஹெணதவஸிநா' (94-26)

என்று அவஸா ஹர்க்கவரென்று சொன்னதும் கவனிக்கப்படவேண்டும். விஷ்ணு புராணத்திலே 'ஐக்ஷாஹுஹிதாஹவஸூக்ஷ வாஜீகியெஹா ஹியதெ' என்கிறதிலிருந்து இந்த ஹர்க்கவ வால்மீகிக்கு ருக்ஷரென்கிற முக்ய நாமதேயத்தையும் காண்கிறோம். இவ்வாக்யங்களை யெல்லாம் பரமர்சித்தபோது ப்ருகுவம்சத்திலே ப்ரசேதஸ்ஸுக்குப் புத்ரராய் ருக்ஷர் என்கிற பெயரோடு பிறந்து, மெய்மறந்து மஹத்தான தபஸ்ஸை அதுஷ்டிக்கும்போது வல்மீகத்தால் (வல்மீகம்—புற்று) மூடப்பட்டு, பிறகு அதிலிருந்து வெளிக்கிளம்பி வந்ததாலே வால்மீகியென்று ப்ரவரித்தியை யடைந்தாரென்று நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீபாகவதத்திலே ப்ராசீந பர்ஹிஸ்ஸு என்பவருடைய புத்ரர்கள் எல்லோரையும் 'ஹெதஸு' என்று சொல்வதால், ப்ரசேதஸ் என்கிற பெயர் அநேக வ்யக்திகளுக்குப் பொதுவானது. ஆக: வால்மீகியின் பிதாவுக்கும் ப்ரசேதஸ் என்கிற பொதுப் பெயரோடு 'வல்மீகர்' என்று தனிப்பெயர் உண்டென்று ஊஹிக்கப் பார்க்கலாம். ஆனால் புற்றிலிருந்து வெளிப்பட்டதாலே வால்மீகி எனப்பட்டார் என்பதே ப்ராமாணிகம்.

'ஹெதஸுஷாஹி கவிஸூரொஹேத்ராவாஸு ஸஃ வாஜீகிஷ்'

என்று விஸ்வ நிகண்டு. ஆக இவ்வளவு பெயர்களும் ஒருவரையே குறிப்பதால் உத்தரகாண்டம் இவர் செய்ததன்று என்று நினைப்பதற்குப் பாஸ்கதி யில்லை.

இனி: யுத்தகாண்டத்தின் முடிவில் விசேஷ பல ஸ்ருதிகளிருப்பதாலே அத்தோடு க்ரந்தம் முடிந்திருக்கவேண்டுமென்கிற ஆகேஷபத்தைப் பார்ப்போம். பால காண்டம் முதல் ஸர்க்கத்தின் முடிவில் பலஸ்ருதி யிருப்பது போல, யுத்தகாண்டத்தின் முடிவில் பலஸ்ருதி விசேஷித்திருப்பதைக் கொண்டு, அடியிலிருந்து யுத்த க்ரந்தம் வரையில் பாராயணம் செய்தால் கூட அவ்வோபலங்கள் லித்திக்கும்; உத்தரகாண்டத்தையும் சேர்த்துப் பாராயணம் செய்யவேணுமென்று நிர்ப்பந்தமில்லை' பென்று. மாதிரி நிச்சயிக்கலாமே யொழிய க்ரந்தமே அத்தோடு முடிந்துவிட்டதென்று ஊஹிக்கமுடியாது.

'ஹெதே 3. நஹுஷ்டுஷுராவவ விவிஹு ஸீதாம் ஸுபெதி ஜமுஹ வநகிஸுரொ'

என்று ஸ்ரீராம பட்டாபிஷேகம் வரையிலுள்ள பாகத்தைப் பாராயணம் செய்யும்வர்களுக்கு ஐவரிக பலங்களின் லித்தியைச் சொல்லியிருக்கிறார்.

இப்படி யுத்த காண்டத்தோடு பாராயணத்தை முடிக்கலாமென்பதைத் தெரிவிப்பதற்காகவே,

‘ரஹஸ்யம் உபநிஷத்’ உபநிஷத் வயம் நிஸாரயயு: என்கிற விடத்தில் ‘உபநிஷத் வய:’ என்றும் சொன்னது. ஆக: யதா வஸ்தித ராமசரிதரத்தை க்ரமமாகச் சொல்லத் தொடங்கினபடியாலே முற்பட லீதாவியோமத்தையும், பிறகு அவர் பரிவாரத்துடன் ஸ்வலோகத் திற்கு எழுந்தருளினதையும் உத்தரகாண்டத்திற் சொல்ல நேரிட்டதால், மங்களார்த்தமாக க்ரந்தம் இராததினால் ஐஹிக பலார்த்திகள் ஆந்தம் பாராயணம் செய்வதைக் காட்டிலும் பட்டாபிஷேகத்தோடு முடிந்து மங்களார்த்த மாயிருக்கும் யுத்தகாண்டம் வரையில் பாராயணம் செய்வது நலமென்று நிச்சயித்து, உத்தரகாண்ட விஷயத்தையும் சுபமாய் முடிவதற்குத் தக்க படி யுத்த காண்டத்திலே சேர்த்துத் தாமே பலஸ்ருதியைச் சொல்லி விட்டு, விஸ்தரேண அறிய விரும்புவோர்க்கு அதுகூலமாக உத்தரகாண்டத்தையும் அம்மஹர்ஷியே செய்தருளினாரென்று ப்ரமாண பரிசீலனத் தாலே ஏற்படுவதால் அதை அநாதரிக்கக் காரணமில்லை.

ஒரு க்ரந்தத்திற்கு இரண்டு அதுக்ரமணிகைகள் எதற்காக என்று மற்றொரு ஆசேஷம். இதற்கு இரண்டு அதுக்ரமணிகைகளில்லை யென்பதே பரிஹாரம். முதலில் நாரதமஹர்ஷி உபதேசித்த முறையை அதுவாதம் செய்திருக்கிறாரே யல்லது, தாம் சொல்லப்போகும் விஷயம் இன்ன தென்று க்ரந்தார்த்த ஸங்க்ரஹத்தை மஹர்ஷி செய்யவில்லையே. சதகோடி ப்ரவிஸ்தரமாக சதுர்முகன் எழுதின ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தின் அர்த்தத்தை ஸங்க்ரஹித்து, பலஸ்ருதியோடு நாரத மஹர்ஷி உபதேசித்தபடி முதலில் அதுவாதம் செய்து, பிறகு அதையும்,

‘ரஹஸ்யம் உபநிஷத்’ உபநிஷத் வயம் நிஸாரயயு: என்கிற விடத்தில் ‘உபநிஷத் வய:’ என்றும் சொன்னது.

தக்ஷணமும் பரீட்சயமும் யதாவதம் உபநிஷத்

என்று ப்ரஹ்மாவினுடைய அதுக்ரஹத்தையும் முன்னிட்டுத் தாம் மேலே சொல்லப்போகும் ப்ரகாரத்தை வால்மீகி மஹர்ஷி முன்னுவது ஸர்க்கத்திலே அதுக்ரமணிகாரூபண அறிவித்தார். ஆக: அதுக்ரமணிகை ஒன்றே இங்குளது.

இங்கே மற்றும் சில நவீன விமர்சக வாதங்களையும் ஸங்க்ரஹண விமர்சித்து வாஸ்தவார்த்தத்தை வெளியிடுகிறோம். அவர்களின் வாதங்களாவன—முதலில் நாரத வாக்யத்திலே பாலகாண்டோத்தரகாண்ட கதை இராததினால், அவை யிரண்டும் வால்மீகியால் செய்யப்பட்டவை யல்ல. ராமனுக்கு ராஜ்ய ப்ரம்ஸமும், வரவாஸமும், லீதாபஹாரமும்,

நாவணவதமும், பிறகு ஸ்ரீராம பட்டாபிஷேகமும் நடந்தது வாஸ்தவம். இவ்வளவே கதை முந்தற முன்னம் ஏற்பட்டது. ‘ராவணனுக்குத் தலைகள் பத்து; கைகள் இருபது; விசேஷ வரலாபம்; அவனுடைய வதத்திற்காக விஷ்ணுவே ராமனாக அவதரித்தார்; லீதை அயோநிஜை’ என்றிப்படி ஷைவமாதாஷ ஸம்பந்தத்தைக் கல்பித்துச் சொல்லப்பட்டவை யெல்லாம் பின்னிட்டுப் பக்தி விசேஷத்தாலே ப்ரக்ஷிப்தமானவையே. ஒவ்வொரு காண்டத்திலும் ஒன்றோடொன்று முரண்படும் பாகங்களும் பல உள்ளன. ஆக: முற்றிலும் வால்மீகி க்ருதமென்று தீர்மானிக்க முடியாது.

இப்படி ஒரு விமர்சம். இஃதென்ன விந்தை! ‘ஆர்யர் வடதேசத்தி லிருந்து தக்ஷிணத்தில் குடியேறினதை, இப்படி ராமாயண கதையாகக் கல்பித்திருக்கலாம். அல்லது ருக்வேதத்தில் பலவாறுகப் புகழப்பட்ட இந்திரனை ராமனாகவும், அவன் பகைவனான வருத்ரனை ராவணனாகவும், லீதையென்று படைச்சாலுக்குப் பெயராகையாலே ருக்வேதத்தாலே தேவதையாகத் துதிக்கப்பட்ட அதையே லீதாதேவியாகவும் பாவித்து, இக் கதை கல்பிதமாயிருக்கலாம்’ என்றிப்படியெல்லாம் விமர்சிக்கும் மேதாவி களும் உண்டு. வாயை வைத்துக்கொண்டு வெறுமனே யிருப்பது எப்படி? நம் நாட்டிலிருப்பவர்க்கோ இப்போது அந்யதேசத்திய மொழியே அமுதம். அவர்கள் அச்சிட்டதே புத்தகம். பராவர தத்வங்களெல்லாம் அவர்க ளுக்கே ப்ரத்யக்ஷம்போலும். நம் க்ரந்தத்தை நேரில் பார்த்துப் பரிசீலிக்க நமக்கு ப்ரவ்ருத்தியில்லை. பாரத பூமியில் பிறந்து வளர்ந்து, பரம்பரை யாகவே ராமப்ரவணமாய் விளங்கும் அயோத்யா ப்ரார்த்தங்களையும், க்ருஷ்ண ப்ரவணமான ப்ருந்தாவனம் முதலிய விடங்களையும், ஆங்காங்கு அவ்வோ சரிதரங்களுக்கு ஸாக்ஷியாக அநேக ஸ்தலங்களிலிருக்கும் சிந்நங்களையும், ஆலயங்களையும், அகில ஜந பரிஸ்திதியையும் அதுபவிக்கப் பெறாத பல பரதேசிகள் என்னென்ன விதந்தான் ஏறிட்டு வரைய முடியாது? மஜ மட-ஹ (ஆடு கழுதை) ந்யாயேந அநேகர் சொல்ல முன் வந்தால், அபத்த மும் உண்மையாகத் தோற்றம். பூத பவிஷ்யத் விஷயங்களையும் ப்ரத்யக்ஷ கரிக்கும்படி இவர்களுக்கு ஸக்தி ப்ரதானம் செய்ய நமக்கு முடிந்தாலல்லது இவர்கள் மனத்தை மாற்ற முடியாது. ஆனால் வரவா விமர்சகர்களே இப் படி முழுமோசமான முறைகளைக் கைப்பற்ற மன மற்றிருப்பதாலே, நமக்கு அந்த பாசம் குறைந்திருக்கிறதென்று வைத்துக்கொள்ளலாம். இப்போது முன் எடுத்த *விமர்சவாதத்தை விசாரிப்போம்.

* இத்தகைய விமர்சங்கள், The Riddle of the Ramayana by C. V. Vaidya, (2) Macdonell's Literature (3) The History of Indian literature by M. Winternity முதலிய நூல்களில் உள்ளன.

நாரதர் சொல்லியே வால்மீகிக்கு ராம வருத்தார்தம் தெரியவேண்டியிருந்தாலன்றோ, 'எப்படி அவர் உபதேசிக்காதவற்றை இவர் சொன்னார்?' என்று கேட்கக்கூடும். ப்ரஹ்மாவின் அதுக்ரஹத்தாலும் இவர் இதை விஸ்தாரமாக அறிந்திருக்கிறார். மேலும் 'நாரதோநாஜ ஜநெஸ்ரூதம்' என்று நாரதர் மொழிந்தபடி, ஸர்வதேச ப்ரவசித்தரான ராமனுடைய சரித்தரத்தை அதிக தூரமல்லாத, கங்கைக்கு அருகிலே வலித்த வால்மீகி அறியாமலிருக்க முடியாது. இதனை இவர் அறிந்தவரே யென்றும், அப்படியாகில் நாரதரை இவர் ஏன் வினவினா ரென்பதற்கு ஸமாதானமும், மேலே ப்ரகாணத்திலே பாக்க நிரூபிக்கப்படும். ஆக: நாரதர் சொல்லாமலிருந்தாலும் ராமாவதாரம், விஸ்வாமித்ர ஸமாகமம், வீதா விவாஹம், பாசராம விஜயம் முதலிய பாலகாண்டார்த்தத்தையும் உத்தரகாண்டார்த்தத்தையும் இவர் விளக்கத் தட்டில்லை. மேலும் நாரதர் சொல்லவில்லை யென்பது எங்ஙனே நிச்சயிக்கப்படுகிறது? அயோத்யா காண்டம் முதல் யுத்தகாண்டம் வரையிலுள்ளவையாவும் மாத்ரம், நாரத வாக்யமான இந்த ஒரு ஸர்க்கத்திலேயே வ்யக்தமாக ஜ்ஞாதமாய் விடுகின்றனவா? அயோத்யா காண்டத்திலேயே,

“ஸ ஹி டெஹெவாஸுஜீணஸ்ரீ ராவணஸ்ய வ்யாபிஹி: |

கயிஹொ ஜாநுஹெ ஹொகெ ஜநெஜி விஜீணநாதநி || ”

என்றுள்ளது. யுத்த காண்டத்திலே மந்தோதரிகுட ராமனை நாராயணவதாரமாகச் சொல்லியிருக்கிறான். ஆகையால் அவர் அருளிச்செய்ததைத் தாம் மேலே விஸ்தரேண சொல்லப் போவதாலே இங்கே சுருக்கி ஸ்லோக ரூபேண ஸங்க்ரஹித்த தத்தனை. ஸங்க்ரஹிக்கும்போது எல்லாம் வாச்யமாகவே இருக்க முடியாது. ஒரு சில ஸலக்ஷணமாய் உக்தமாயும், மற்றும் சில ஸலசிதமாயுமிருக்கும். ஆக 'உஜ்ஜாகுவாஸுபுஹவ்' என்கிற விடத்திலே அவதாரம் ஸலசிதமே. பட்டாபிஷேகம் தடைப்பட்டு வலிதையோடு வநவாஸத்திற்குப் புறப்பட்டதை மேலே நாரதர் சொன்னதாலே, முந்துற முன்னம் வீதா விவாஹமும் ஸலசிதம். அது விஸ்வாமித்ர மூலமாகையாலே ஸர்வமும் ஸலசித ப்ராயமே. 'ஜநெஸ்ரூதம்' என்பதிலிருந்தே வலித்தாஸ்ரமாதிகளிலே ரிஷிஜந மைதில ஜநப்ரவசித்தி யெல்லாம் ஸலசிதமாகிறது. 'நவபுத்ராரணம் கிம்விஷ ட்ரக்ஷுணி' என்றாமபித்து, ஆறு ஸ்லோகங்களாலே ஹவிஷ்யத் விஷயங்களைக் குறிப்பிட்டிருப்பதாலே, உத்தர காண்ட விஷயத்தை அவர் விட்டுவிட்டார் என்பது ஸர்வதா வ்யாபிதம்.

(தொடரும்)

ஸ்ரீ:

சரீராரோக்யமும் புதுநாகரிகங்களும்

[ஸ்ரீ. உப. வி. அநந்தாசார்யர், ஸம்ஸ்கிருத பண்டிதர், பச்சையப்பன் காலேஜ், சென்னை.]

“ஸ்ரீராரக்ஷணம் வாஸ்யம் ப்ரயஜோ யஜி உயுதெ” என்பது ஸ்ரீபாத்தம் புராணத்தின் வசனம். “ஸ்ரீராம் சூக்ஷ்ம வம்ஸ யஜிஸாயநம்” என்பது மகாகவி காளிதாஸனுடைய வார்த்தை. தக்காலத்தில் வெகுவிநாயப்ப பரவிவருகிற நவீன நாகரிகத்தில் சில பாகங்கள் சரீராரோக்யத்திற்கு முற்றும் விரோதமாய்க் காணப்படுகின்றன. இதை உணர்ந்தவர் சிலர்; உணராதவர் பலர். க்ராமங்களில் வசிப்பவர்களைவிட, நவீன நாகரிகங்கள் நிறைந்த நகரத்தில் வலிக்கும் ஜநங்கள் பெரும்பாலும் ஆரோக்யக் குறைவினால் வருந்துகிறார்கள். இதற்குக் காரணம், பஞ்சமஹா பூதங்களால் உண்டாகக்கூடிய குணபேதமே. அதிலும் குடி தண்ணீரின் குணபேதமே முக்ய காரணம் என்று உரைக்கலாம். குடிப்பதற்குக் குழாய் ஜலத்தை உபயோகிக்கும் வழக்கம் கொஞ்சங்கொஞ்சமாய் நாடெங்கும் பரவிவருகிறது. சில நகரப்ரிபாலக ஸபைகளில் குழாய் ஜலத்தையே குடிக்கவேண்டும் என்று குடிமக்களை வற்புறுத்தத் தொடங்கி விட்டார்கள். ஸ்வய்ய சாஸ்த்ரத்தில் தோச்சியடைந்த நிபுணர்கள் இவ்விஷயத்தை ஆராய்ந்து பாராமல், புஸ்தகப் படிப்பையே பின்பற்றி நிற்பதன் பயன் இப்படி விபீதமாய் முடிகிறது. நமது முன்னோர்களால் எழுதப்பட்ட புறப்பல நூல்களில் இவ்விஷயம் விரிவாய் உரைக்கப்பட்டிருப்பதை யாரும் கவனிப்பதில்லை. ஆபஸ்தம்ப மஹர்ஷி, பூமியிலிருந்து நேராக எடுத்த ஜலத்தைக் குடிப்பது என்று என்று கூறுகிறார். இவ்விஷயத்தைச் சற்று விசாரிப்போம். நதி, தடாகம், கிணறு, முதலான இடங்களிலிருந்து எடுத்த ஜலத்தை ஒரு பாத்ரத்தில் வைத்தால் நாழிகைக்கு நாழிகை அந்த ஜலம் மாறுதலடைவதை ப்ரத்யக்ஷமாய்க்காணலாம். சில காலத்திற்குப் பிறகு அது தூக்குணம் அடைந்திருப்பதையும் காணலாம். “ஹந்ராகுஸாஸூதி ரொஹிதா ந வ விஹெஜீரம் ஜலம் டொஷயது” என்று தந்வந்தரி நிகண்டுவின விதி. தூக்கந்த மற்றதும் சுத்தமானதுமான மண், ஜலத்தைச் சுத்தம் செய்வதில் சிறந்ததாகும். “ஜனோபாதவிஜி ஸ்ரிதம் மாரூதாஸம் வணஸ்ஸவ வஜீவிலம்” என்றும் தந்வந்தரி கூறுகிறார். பாசி பிடித்த இரும்புப் பாத்ரத்தில் எடுத்து வைத்த ஜலம் கூடிய சீக்கரத்தில் தூக்குணம் அடைவதைப் பார்க்கலாம். குழாய் ஜலத்தில் தூக்குணம் உண்டு என்றால், இக்காலத்திய நிபுணர்களுக்கு

மஹாகோபம் வருகிறது. குழாய் ஜலத்தை உபயோகிக்கிற ஜநங்களுக்குத் தோன்றும் பிணிகளோ எண்ணிறந்தவை; விசித்ரமானவை; வைத்யர்களுடைய துட்பமான அறிவுக்கும் அகப்படாதவை. அப்படியிருந்தும், குழாய் ஜலத்தை உபயோகிக்காமல் இருக்க முடிகிறதில்லை. அநேக முனிவிபாஸிகளில் இந்தக் குடி தண்ணீரை வடிகட்டுவதற்காக ஏராளமான பொருள் செலவிடப்படுகிறது. இப்படி வடிகட்டுவதனால் ஜலம் சுத்தமாகிறது என்பதை நான் மறுக்கவில்லை. ஆனால் யானையைக் குளிப்பாட்டுவதுபோல் வீண் ஸ்ரமம் தானே. இவ்வளவு பாடுபட்டுச் சுத்தம் செய்த ஜலத்தை வெகு காலமாய்ப் பாசி பிடித்தும், ஸூர்ய வெளிச்சம் சந்திரகிரணம் வாயு ஸஞ்சாரம் இவைகளுக்கு எட்டாததும், பலவிதக் கிருமிகளால் நிறைந்தும், தூர்க்கந்த முள்ளதுமான இரும்புக் குழாயில் விட்டு அதைக் குடிக்கச் செய்வதும் மிகவும் அதுசிதம். இக்குழாய் ஜலத்தில், மிகவும் அநாகரிகமான விஷயம் மற்றொன்று உண்டு. கக்கூலில் உபயோகிப்பதற்கும், சமையலின் உபயோகத்திற்கும் ஜலம் ஒன்றே. கக்கூலில் பரவியிருக்கும் தூர்க்கந்தத்தைக் குழாயின் சிறிய துவாரத்தின் வழியாய் உள்ளே செல்லாமல் தடுக்க யாரால் முடியும்? இந்த அசுத்தி மூக்கு முதலிய நமது இந்தரியங்களுக்குப் புலப்படாவிட்டாலும், ஸூக்ஷ்மமாய்க் குழாயுள் சென்று நீரில் கலக்கிறது என்பதில் ஸந்தேகமே இல்லை. இந்த ஜலத்தையே குடிக்க நேரிடுகிறது. ஜலத்தை உபயோகிக்கும் மார்க்கத்தில் தர்ம சாஸ்த்ரங்களின் விதி மிகவும் கண்டிப்பானது.

ஸௌசம், பாத்ப்ரக்ஷாளநம், ஹஸ்தப்ரக்ஷாளநம், ஸ்நானம், பானம் இவைகளுக்கு ஜலபாத்ரங்கள் வெவ்வேறு வேண்டும். ஒரு கார்யத்திற்காக ஏற்பட்ட ஜலபாத்ரத்தை மற்றொரு கார்யத்திற்கு உபயோகிப்பது அநாகரிகம். மேற் சொன்ன எல்லா கார்யங்களுக்கும் ஒரே ஜலாதாரத்திலிருந்து ஜலம் எடுத்து நிரப்பப்பட்டிருந்த போதிலும், பாத்ரத்தில் வந்த பிறகு ஜலத்தின் உரிமை வெவ்வேறு விதமாய் மாறுகின்றது. இவ்விதம் ஜலத்தின் போக்யதை மாறுவதற்கு நமது மனமே காரணம்; மனமே ப்ரமாணம். இவ்விஷயத்தை மிகவும் துட்பமான வழியில் ஆராய்ச்சி செய்ய இடமுண்டு. மிகவும் விரியுமென்று அஞ்சி இத்துடன் நிறுத்துகிறேன். ஆதலே: வைத்ய சாஸ்த்ரங்களும் தர்மசாஸ்த்ரங்களும் ஏகமுகமாய்க் குழாய் ஜலத்தை உபயோகிக்கும் விஷயத்தில் முரண்பாடுடையவை. ஸௌசம் தவிர மற்ற கார்யங்களுக்கு உபயோகிக்க ஆக்ஷேபமே தவிர, ஸௌசத்திற்கு உபயோகிப்பதில் யாதொரு விரோதமும் இல்லை.

ஆனால் நமது வைத்ய சாஸ்த்ரங்களும் தர்ம சாஸ்த்ரங்களும் ஒற்றுமை வாய்ந்து எவ்விதமான தண்ணீரைக் குடிக்க அறமதி தருகின்றன

வென்பதையும் கூறுகிறேன். ஜநங்களை அசுத்தம் செய்யவொட்டாமல் தடுத்துக் காப்பாற்றப்பட்ட நதி, தடாகம், அருவி, கிணறு, இவைகளின் ஜலத்தைக் குடிக்க உபயோகிக்கவேண்டும். சுத்தமான மண் உள்ள பூமியில் கிணறு தோண்டி, ஸூர்ய சந்திரகிரணங்கள் படும்படியாக வைத்து, சுற்றி அசுத்தங்கள் சேரவொட்டாமல் காப்பாற்றி வைத்துக்கொண்டு, அதன் ஜலத்தைக் குடித்தால் சரீராரோக்யம் குன்றாமல் இன்பமுற வாழலாம். அசுத்தமான கிணற்று ஜலத்தைக் குடித்தால் யானைக்கால் முதலிய வ்யாதிகளால் வருந்த நேரும். குழாய் ஜலத்தில் உண்டான தூர்க்குணத்தால் காசரோகம் க்ஷயரோகம் முதலிய வியாதிக்கு உட்படுவோம். சரீராரோக்யத்தில் ஸ்ரத்தையுடையவர், அனைவரும் மேற்சொன்ன விஷயத்தை நன்கு கவனிக்கவேண்டும். பாரீயத்தின் ஆதாரமான கிணற்றைச் சுத்தமான நிலைமையில் ரக்ஷிப்பது எளிதல்ல; குறைந்த வருமான முள்ளவருக்கு ஸாத்யமுமல்ல. ஆனாலும், ப்ரபுக்களாவது இவ்விஷயத்தைச் செய்து தாங்களும் இன்பமுற்று, மற்றவர்களுக்கும் வழி காட்டுவார்களானால் நம்மைப் போன்ற எளியவரும் அதைப் பின்பற்றி நீழீழி காலம் நீரோகிகளாய் வாழ இடமுண்டு.

ஸ்ரீ:

திருவள்ளுவரும் திருமகளும்

[பந்தல்குடி பாரத்வாஜ மாடபூசி ரெ. திருமலை ஐயங்கார், காரியகரிசி, திருவல்லிக்கேணித் தமிழ்ச் சங்கம்]

“தேவீற் சிறந்த திருவள் ளுவர்குறள்வெண்
பாவீற் சிறந்திடுமுப் பால்பகாரர்—நாவீற்
சுயலில்லை சொற்கவை போர்வில்லை மற்றுஞ்
செயலில்லை யென்னுந் திரு.”

[தெய்வத் தன்மையாற் சிறந்த திருவள்ளுவரது குறள் வெண்பாக்களோடு கூடிச் சிறந்து தோன்றாநின்ற முப்பால்களையும், ஒதிக் கல்லாதவாறு வாக்கிற்கு இன்சொற் கூறி வாழ்தல் உண்டாகாது; மனத்திற்குச் சொற்களின் சுவையை உணர்தல் உண்டாகாது; இவையன்றியும் சரீரத்திற்கு நல்ல செயல் உண்டாகாது என்று நினைத்து அவரிடத்துத் திருமகள் சேரமாட்டாள்.]

திருவள்ளுவர் திருக்குற ளாகிரியராகத் திகழ்ந்தவர். அறிவுடையவரால் விரும்பப்பெற்றதன்மை திரு. நகையுடையார் வள்ளுவர். எனவே

சுருதி, ஸ்மிருதி, இதிகாச புராணதிகளில் இலமறை காய் போலிருந்த விசேஷ விஷயங்களை யெல்லாம் தமிழ் மக்கள் எளிதில் அறிந்து உய்யுமாறு தொகுத்து அருள் செய்தவராதலின், திருவள்ளுவர் என்னுங் குமரீயீடு பெற்றார் என்பர் பெரியோர். வள்ளுவரிடத்து வளர்ந்தமை பற்றி வள்ளுவ ரெனப்பட்டார் என்பதும் பொருந்தும். சங்கப் புலவர்களில் ஏனையோருக்கு கில்லாத 'திரு' என்ற அடைமொழி அசாதாரணமாக நம் வள்ளுவருக்கே வழங்கலாயிற்று என்பதை அறிஞர் நன்கு கருதுவர். திருவின் திருவருளால் திருவள்ளுவர் திருக்குறள் இயற்றியருளித் தன் பெயரை நிலைநிற்குமாறு செய்தார் என்பதும் மிகையாகாது. நாயனார் முப்பாவில் திருவைப் போற்றியுள்ள பிரகாரங்களை அதிகார வரிசையில் சற்றுக் கவனிப்போம்.

இல்லற வியல் 'விருந்தோம்பல்' என்ற அதிகாரத்தில் நான்காவது குறள் வருமாறு:

“அகனமர்ந்து செய்யா ளுறையு முகனமர்ந்து
நல்விருந் தோம்புவா னில்.”

[முகமலர்ச்சியு டையனாய்த் தக்க விருந்தினரை யுபசரிப்பவனுடைய வீட்டின்கண் திருமகள் மன மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வாள் என்பது இக்குறட் கருத்து.]

தென் புலத்தார் (பிதிரர்), தெய்வம், விருந்தினர், சுற்றத்தார், தான், என்னும் ஐந்திடத்து அறஞ்செய்தல் அற நெறியாகும். இவற்றுள் முன்னுள்ள இரண்டும், கண்ணை காணாதவரை நினைத்துச் செய்வன. பின்னுள்ள இரண்டும், பிறர்க்குக் கொடுத்த லல்லாமையின. எனவே நடு நின்ற விருந்தோம்பலே இல்லறங்கட்கு முதலாயிற்று. விருந்தோம்பல் என்ற அதிகாரத்தில் முதலிரண்டு பாட்டாலும் விருந்தோம்பலின் சுறப்புக் கூறி, மேல் மூன்று பாட்டாலும் விருந்தோம்புவார் இம்மைக்கண் எய்தும் பயன் கூறுகின்றார் திருவள்ளுவர். இம் மூன்றின் நடுவில் நிற்பது 'அகனமர்ந்து' என்ற குறள். இக்குறளால் பொருள் வளர்த்தற்குங் காரணங் கூறுகிறார். 'இல்' என்பதின் விசேஷணம் 'முகனமர்ந்து நல்விருந்து ஒம்புவான்,' நல்விருந்தென்பது தக்க விருந்தினரை. விருந்தினர்க்குத் தகுதியாவது ஞானத்தினாலும் ஆசாரத்தினாலும் மேம்படுதல். திருமகளைத் திருவள்ளுவர் 'செய்யாள்' என்று போற்றுகிறார். செல்வம் செல்வோம் என்பதன்றி, திருமாலின் திருமார்பில் உறையும் திருமகள் முகமினியனாய்த் தக்க விருந்தினரை ஒம்புவான் அகத்தில் மன மகிழ்ந்து உறையும், 'செய்யாள் அகனமர்ந்து உய்யும்' என்ற செவ்வியை நோக்குக. 'விருந்தோம்புவார்க்கு இன்றியுமையாதன் மூன்று, அவையாவன:—

தூரத்திற் கண்ட விடத்து முகமலர்ச்சி காட்டல், அம்முகமலர்ச்சி பற்றிச் சமீபத்தில் வந்தவிடத்து இன்சொற் சொல்லுதல், அவ்வின் சொற் பற்றி உடன்பட்டபோது உபசாரஞ் செய்தல் என்பன. இம் மூன்றனுள் முதலாயது முகமலர்ச்சி. இஃது இல்லாவிடின் விருந்தினர் முகம்வாடி நீங்குவராதலின் 'முகனமர்ந்து ஒம்புவான்' என்றார். அகத்தியன், ஸ்ரீராமன் தனதாச்சிரமத்துக்கு எழுந்தருளுவதைப் பார்த்து அன்பு மிகுதலால் தாமரை மலர் போன்ற ஒளியினையுடைய கண்கள் ஆந்தக் கண்ணீரைச் சொரியும்படி நின்றான் என்ற கருத்துப்படக் கம்பர் 'கண்டனனி ராமனைவ ரக்கருணை கூரப், புண்டரிக வானயன நீர்பொழிய நின்றான்' என்கிறார். சுவரி ஸ்ரீராமனுக்கு விருந்து செய்து உபசரித்தலைக் கம்பர் 'ஆண்டவ ளன்பி னேத்தி யழுதிழி யருவிக் கண்ணள்' * * * * வேண்டிய கொணர்ந்து நல்கி விருந்து செய்து' என அழகாகக் குறிக்கின்றார். நல்விருந் தென்பார் எய்தா விருந்தினரை; கிடைத்தற்கரிய விருதினரை. விதூரர் குடிசிற்குக் கண்ணிரான், விருந்தாகச் சென்றது போல்வது.

பின்னர் செய்யவள் நீங்குவ தெப்போது என்றும், தனக்கு மூத்தவளைக் காட்டுவ தெவ்விடம் என்றும், வள்ளுவர் 'அழுக்காறுமை' என்ற அதிகாரத்தில்,

“அவ்வித் தழுக்கா றுடையாணைச் செய்யவள்
தவ்வையைக்காட்டி விடும்”

என்று கூறுகிறார். [பிறர் செல்வத்தைக் கண்டு பொறாமைப்படுபவனிடத்துத் திருமகள் தானும் பொறாமைகொண்டு, அவளைத் தனது தமக்கையாகிய மூதேவிக்குக் காட்டிவிட்டு நீங்குவாள் என்பது இக்குறட் பாவின் கருத்து.]

அழுக்காறு என்பது பிற ராக்கம் பொறாமை. பிற ராக்கம் பொறாமை பாவது: அன்னியருக் குண்டாகும் கல்வி, செல்வம், அதிகாரம், மரியாதை முதலாயினவற்றைக் கண்டு அருகைய படைதல். அழுக்காறு என்னுஞ் சொல், அழுக்காற்றைச் செய்யாமை என்னும் பொருள் தோன்ற எதிர்முறை ஆகாரமும் 'மை' விசுதியும் பெற்று அழுக்காறுமை என நின்றது. அழுக்காறுமை பென்றால் பொறாமைப்படுதலைச் செய்யாமை: பொறாமைப் பட்டாமை. அஃதாவது: பொறுத்தல் என்பது பொருளாகும். இவ்வித காரத்தில் முதல் இரண்டு பாட்டாலும் அழுக்காறின்மையது குணங் கூறி, மேல் ஆறு பாட்டாலும் அழுக்காறுமையது குற்றங் கூறினார். [அழுக்காறுமையாண்பிறர்-செல்வம் கண்டவிடத்துப் பொறாமைப் படுகின்றவனைத்

செய்யவள்-திருமகள், அவ்வித்து-தானும் பொருமைப்பட்டுத் தன்னைத் தனது தமக்கைக்கு; காட்டி-காண்பித்து; விடும்-நீங்குவாள்.]

தேவாசுரர் திருப்பாற் கடல்க் கடைந்தபோது, அக்கடலினின்று மூதேவி மூன்னும் இலக்குமி பின்னும் பிறந்தமையாலே, மூதேவிக்கு மூத்த வள் என்னும் பெயர் உண்டாயிற்று. பொருமை யுடையவனது மனத் தைத் திருமகளை கோணப் பண்ணிவிடுவாள். எனவே திருமகட் குறை விடம் அழுக்காற்றற் அகமே என்பது பெறலாம். பொருமையுடையவனை மூதேவி யடைவாள் என்பது வெளிப்படை. இக்குறளில் மூதேவி மூதேவி இருவரையும் ஒருங்க விடுகிறார் திருவள்ளுவர். இதற்கடுத்த குறளில்:

“அழுக்கா நெனவொரு பாவி திருச்செற்றுத் தீயுழி யுய்த்து விடும்.”

என்கிறார். [அழுக்காநென்று சொல்லப்பட்ட ஒப்பில்லாத பாவியானவன், தன்னை யுடையவனை இம்மையில் செல்வத்தைக்கெடுத்து மறுமையில் நரகத் தினிடத்துச் செலுத்திவிடுவான்.] பொருமையானது தன்னை யுடையவனைக் கெடுத்து நரகத்திற் குள்ளாக்கும். அழுக்கா நென்னுங் குணத்திற்குக்குண மின்றியினும், தன்னை யுண்டாக்கினவனை இருமையிலும் கெடுக்கின்ற கொடுமை பற்றி அதனைப் ‘பாவி’ என்றார். தீய காரியங்களைச் செய்கின்ற வனைப் பாவி என்று பேசுவது உலக வழக்கு. பாவி என்பதற்குத் தகுந்த ஏது காட்டிச் சமர்த்திக்கிறார் திருவள்ளுவர்.

அப்பால் ‘வெண்காமை’ என்ற அதிகாரத்தில் பிறன் பொருளை விரும்பாமையின் குணஞ் சொல்லுமிடத்து,

“அறனறிந்து வெண்கா வறிவுடையார்ச் சேருந் திறனறிந் தாங்கே திரு.”

என்கிறார் நாயனார். [இது அறனென் றறிந்து பிறர் பொருளை விரும் பாத அறிவுடையாரைத் திருமகள் தான் அடைதற்கு ஆகும் வழியை அறிந்து அவ்வழியாலே சென்று சேர்வள்.] இதனால் திருமகள் யாரை எவ்வாறு அடைவள் என்ற விஷயம் விளக்கப்பட்டது. பிறன் பொருளை விரும்பாத அறிவுடையாரை இலக்குமி தானே சென்றடைவாள். அறி வுடையார்ச் சேருந் திரு. எந்த அறிவுடையார்? இது அறம் என்றறிந்து பிறர் பொருளை விரும்பாத அறிவுடையார். திறனறிந்து—தான் சேர் தற்கார் திறத்தை அறிந்து, ஆங்கே—அத்திறத்தினாலே, சேரும்—சென் றடைவாள். அடைதற்கார் திறம் காலமும் இடனும் சமயமும் முதலா யின, சமயமாவது மனமகிழ்ச்சியும், முகமலர்ச்சியும், இனிய சொல்லும் உடையவராயிருக்குஞ் சமயம். வெண்காமை என்பது, பிறர்க்குரிய பொருளை

அபகரித்தற்கு நினையாமை. பிறருடையையைக் கண்டவிடத்துப் பொருமை யடைதலும், அதனைத் தான் வெளவக் கருதுதலும் குற்றமாகும். அறிவு டைய ராதற்கு வெண்காமையே ஏதுவாகும். நாம் அறிதிற் பெறவேண்டிய திரு தானே வந்தடையும் வெண்காமை என்றதிருக்குணம் நம்மிடம் உளதா யின். இனம் இனத்தைச் சேரும்ல்லவா? ‘ஒப்புர வறிதல்’ என்ற அதிகாரத் தில்

“ஊருணி நீர்நிறைந் தற்றே யுலகவாம்

பேரறி வாளன் திரு.”

என்பார் நாயனார். [உலக நடையை விரும்பிச் செய்யும் பேரறிஞ றிடத் துள்ள செல்வம், ஓர் ஊரிலுள்ளார் யாவராலும் உண்ணுதற் குரியதொரு நீர்நிலையி னிடத்து நீர் நிறைந்தாற்போலும்.] உலக நடையினை அறிந்து செய்தல் ஒப்புர வறிதல். இதற்குப் பயன் இம்மையிற் புகழ். இவ்வதிகா ரத்தில் ஒப்புரவினது சிறப்பை மூன்று பாட்டானும் கூறி, நான்காவது குறளால் உலக நடையிற் றவறுதல், வேத நடையிற் றவறுதல்போல் தீரும் வழியை யுடையதன் நென்பதுங் கூறி, மேற்குறித்த குறளால் உபகாரஞ் செய்பவனது பொருள் பயன்படுமாறும் கூறுகின்றார். ஊருணி என்பதற்கு ஊராரால் உண்ணப்படுவது என்பது பொருள். உலக நடையை விரும்பிச் செய்யும் பேரறிவாளனது செல்வமானது ஊருணி நீர்போல் பாழ் போகாமல் நெடுங்காலம் நின்று, யாவர்க்கும் அவர் விரும்புவன வற்றைத் தப்பாது உதவும். மன்னவர் இராம மகுடாபிஷேகத்திற்கு இனசந்ததற்குக் காரணந் தெரிவித்தலைக் கூறுமிடத்துக் கம்பரும்,

“ஊருணி நிறையவும்..... மறுக்கின்றார்கள் யார்”

என்பார். பாழ் போகாது நெடிது நின்று எல்லாருக்கும் எளிதில் வேண்டும் பலன்களைத் தப்பாது கொடுத்து உதவுகின்ற ஊருணி முதலியனவற்றிற்கு நீர் நிரம்புகை முதலியன நேர்படுதல் அவற்றைத் தடை செய்வாரில்லை யானுற்போல், பெரு நன்மையே செய்ய நின் மகன் மன்னுயிர்களைப் பாது காக்குமாறு மகுடஞ் சூடுதல் உலகத்துப் பிராணிகள் நன்மை பெறுதற்கே காரணமாதலால் அதனை மறுப்பார் ஒருவருமில்லை என்று தயாதற் குரைத் தார் தரணி வேந்தர், ‘பேரறிவாளன் திரு ஊருணி, நீர் நிறைந்தற்று.’

திருவள்ளுவர் பின்னர் ‘ஊழ்’ என்ற அதிகாரத்தில்

“இருவே றுலகத் திபற்கை திருவேறு

தெள்ளிய ராதலும் வேறு.”

என்கிறார். [உலகத்தில் ஊழினாலாகிய தன்மை இருவகைப்படும். ஆத லால், செல்வ முடையவராக இருத்தற்குரிய ஊழ் வேறு; அறிவுடையவராக இருத்தற்குரிய ஊழ்வேறு.] நல்வினையின் பயனாகிய இன்பமும், தீவினையின்

பயனாகிய துன்பமும், அவ்வவ்வினையைச் செய்தவனையே சென்றடைவதற்குக் காரணமாகிய நியதியே ஊழ். இவ்வதிகாரத்தில் முதல் ஆறு பாட்டாலும் பொருளுக்கும் காரணமாகிய ஊழின் வலி கூறுகின்றார். இதில் நாலாவது மேற் காட்டிய குறள்.

செல்வத்தினைச் சம்பாதித்தலும், காப்பாற்றலும், பயன் கொள்ளுதலும், அறிவுடையவர்க் கல்லாமல் ஏனையார்க்குக் கூடாவன்றே. அவ்விதமின்றி அறிவுடையவர் வறியராயும், மற்றவர் செல்வராகவும் காணுதலால், அறிவுடைய ராதற்குக் காரணமாகும் ஊழ் செல்வமுடைய ராதற்குக் காரணம் ஆகாது. செல்வமுடைய ராதற்குக் காரணமாகும் ஊழ் அறிவுடைய ராதற்குக் காரணமாகாது. எனவே செல்வத்தைத் தேடும்போது அறிவாகிய துணைக் காரணமும் வேண்டாம் என்பது பெறலாம்.

நாயனார் 'கல்லாமை' என்ற அதிகாரத்தில்,

“நல்லார் கட்டப்பட்ட வறுமையி னின்றனாதே
கல்லார் கட்டப்பட்ட திரு.”

என்பார். [படித்தவரிடத்தில் ஏற்பட்ட தரித்திரத் தன்மையைக் காட்டிலும் மிக்க துன்பம் தருவது, கல்லாதவரிடத்தில் உண்டாகிய செல்வமேயாம்.] கல்லாதவரின் திருவின் குற்றம் கூறுகின்றார். செல்வம் தனக்குரிய கற்றவரையும், வறுமை தனக்குரிய கல்லாதவரையும் விட்டு மாறி நின்றலால், தாம் இடுக்கண் படுதலும் உலகிற்குத் துன்பஞ் செய்தலும், இரண்டற்கும் ஒக்கும். ஆயினும் செல்வம் கல்லாதவரைக் கெடுக்க, வறுமை கற்றாரைக் கெடுக்காது நின்றலால் வறுமையினும் திரு இன்னதாகும்.

செந்நாப்போதார் 'காலம் அறிதல்' என்ற அதிகாரத்தில்,

“பருவத்தோ டொட்ட வொழுக்கல் திருவினைத்
திராமை யார்க்குங் கயிறு.”

என்கிறார். [அரசன், காலத்தோடு பொருந்தத் தொழிலைச் செய்து நடப்பது, ஒருவரிடத்திலும் நிலையல்லாது நீங்கும் தன்மையதாகிய செல்வத்தைத் தன்னிடத்தினின்றும் நீங்காதபடி வைக்கும் கயிறாகும்.] காலமறிந்து தொழில் செய்பவரிடத்துச் செல்வம் நீங்காது. மேற்கொண்ட தொழிலைக் காலம் தப்பாமற் செய்தலே சாவுச் சிறந்தது.

தெய்வப் புலவர் 'தெரிந்து வினையாடல்' என்ற அதிகாரத்தில்,

“வினைக்கண் வினையுடையான் கேண்மைவே ருக
நினைப்பாணை நீங்குந் திரு.”

என்கிறார். [எப்பொழுதும் தன் தொழிலினிடத்தே முயற்சி செய்தலே

யுடையவன், அவ்வுரிமையால் தனக்கு அந்தரங்கனாய் நடக்கும் தன்மையைப் பொறுமை கொண்டு கலகஞ் செய்பவரது சொற்கேட்டு அரசன் மாறுபட நினைப்பானானால் திருமகள் அவனை விட்டு நீங்குவாள்.] கேண்மை என்பது தனக்குச் சுற்றமாய் நடக்கின்ற தன்மை. அதாவது: வினையுடையான் அரசனுக்குத் தான் பிறனாய் நில்லாமல் சுற்றத்தார் செய்யும் உரிமையை யெல்லாம் செய்து நடத்தல். அரசன் அவனை அவமதிப்பாகக்கொண்டு கோபிக்க நினைப்பானாயின், பின் ஒருவரும் உட்பட்டு தொழிலில் முயல்வா ரில்லையாம். இல்லையாகவே தன் செல்வம் கெடும். தனது காரியத்தில் முயற்சியுடையவனா யிருப்பவனை மாறுபட நினைக்கும் அரசனது செல்வம் அழிந்து விடும்.

மாதாதுபங்கி 'வெருவந்த செய்யாமை' என்ற அதிகாரத்தில்

“இனத்தாற்றி யெண்ணாத வேந்தன் சினத்தாற்றிச்
சீறிற் சிறுகுந் திரு.”

என்பார். [தான் செய்யவேண்டிய காரியத்தைப் பற்றி வந்த ஆலோசனையைத் தன் இனமாகிய அமைச்சரோடு கலந்து, ஆலோசித்துச் செய்யாத அரசன், அந்தக் குற்றத்தினால், தன் காரியம் தவறியபோது தன்னைச் சினத்துக்கு ஆளாக்கி, மந்திரிகளைக் கோபிப்பானானால் அவனது செல்வம் நாடோறும் சுருங்கும்.] வெருவந்த செய்யாமையாவது: குடிகள் அஞ்சுவதும், மந்திரி முதலாகிய அங்கங்கள் அஞ்சுவதும், தான் அஞ்சுவதும் ஆகிய தொழில்களைச் செய்யாமை. மந்திரிகளுடன் ஆலோசியாது தான் செய்த காரியம் தவறியபோது அவர்களைக் கோபிக்கு மாசனது செல்வம் நாளுக்கு நாள் குறைந்து போம்.

நான்முகனார் 'ஆள்வினையுடைமை' என்ற அதிகாரத்தில்,

“முயற்சி திருவினை யாக்கு முயற்றின்மை
யின்மை புகுத்தி விடும்.”

என்கிறார். [அரசரிடத்தில் உண்டாகிய முயற்சி, அறுவகை அங்கங்களாகிய அவரது செல்வத்தை வளரச் செய்யும்; அம் முயற்சி இல்லாதிருத்தல் அவரை வறுமையில் ஆழ்த்திவிடும்.] அமைச்சர், நாடு, அரசன், பொருள், படை, நட்பு என்பன அறுவகை அங்கங்கள். வறியராதல், இவ்வங்கங்களால் குறைவுபட்டவராதல், முயற்சி யில்லாத அரசர் அமைச்சர் முதலிய அங்கங்களால் குறைவுபட்டிருத்தலால், அவர் எளிதில் பகைவரால் அழிவர். எனவே, முயற்சி செல்வத்தையும் அஃதினமை தரித்திரத்தையும் உண்டாக்கும்.

மேற்சொன்ன அதிகாரத்திலேயே

“மடியுளான் மாமுகடி யென்ப மடியிலான்
தாளுளான் தாமரையி னான்”

என்பர். [கரு நிறமுடைய மூதேவி, ஒருவனது சோம்பலினிடத்தே தங்கு
வாள்; திருமகள் சோம்ப லில்லாதவனுடைய முயற்சியினிடத்தே தங்கு
வாள் என்று அறிந்தோர் கூறுவர்.] மாமுகடி கரிய மூதேவி. இவள் சீவர்
களுக்குச் சோம்பல் முதலியவற்றை யுண்டாக்குந் தெய்வம்; கருமை
நிறமும், சர்ப்பாபரணமும், கழுதை வாகனமு முடையவள். காகம்
இவளது கொடி; துடைப்பம் ஆயுதம். சோம்பலை யுடையவனிடத்து மூதே
வியும் முயற்சியை யுடையவனிடத்துச் சீதேவியும் வசிப்பர். தாமரை
யினுள் என்ற பதப்பரையாக அழகை உற்று நோக்குக. தாமரையினுள்
உளாள்—திருமகள் வசிப்பள்.

முதற்பாவலர் ‘வரைவின் மகளிர்’ என்ற அதிகாரத்தில்

“இருமனப் பெண்டிருங் கள்ளங் கவறுந்
திருநீக்கப் பட்டார் தொடர்பு.”

என்கிறார். [ஒற்றுமையில்லாத இரண்டிப்பட்ட மனத்தையுடைய பொது
மகளிரும், கள்ளும், சூதும் ஆகிய இவை மூன்றும், திருமகளால் துறக்கப்
பட்டவர்க்கு நட்புப் பொருள்களாம்.] வரைவின் மகளிர், தமது நலத்தை
விடை கொடுப்பவர் யாவர்க்கும் விற்பதல்லாமல், அக்காலத்திற்கு ஆவார்
ஆகாதார் என்னும் வரைவில்லாத மகளிரது இயல்பு. இருமனம்—ஒருவ
னோடு புணர்தலும் புணராமையும் ஒரு காலத்தே யுடைய மனம்.

நாயனார் ‘நாணுடைமை’ என்ற அதிகாரத் தலைப்பில்,

“கருமத்தால் நாணுதல் நாணுத் திருநுதல்
நல்லவர் நாணுப் பிற.”

என்பர். [நன்மக்களுடைய நாணுவது, இழிந்த செயல் காரணமாக உள்
ளம் ஒடுங்குதல். மனம், மொழி, மெய்களின் ஒடுக்கத்தால் வரும் நாணங்கள்,
அழகிய நெற்றியையுடைய குலமகளிரின் நாணங்களாகும்.] நாண் என்பது
பெண்டிர்க்கு இயல்பாக வுளதொரு தன்மை. நாணுவது செயத் தகாதன
வற்றின்கண் உள்ளம் ஒடுங்குதல். திருநுதல் நல்லவர் என்பது புகழ்ச்சிக்
குறிப்பு. “மானமில்லா இல்லாளும் மானமுறும் வேசியரும் ஈனமுறுவா
ரிவர்” என்பதையும் நோக்குக.

பெரு நாவலர் ‘கயமை’ என்னும் அதிகாரத்தில்

“நன்றி வாரிற் கயவர் திருவுடையர்
நெஞ்சத் தவல மிலர்”

என்கிறார். தமக்கு உறுதி பயக்கும் புகழையும் அறத்தையும் ஞானத்தையும்
அறியும் மேன்மக்களைக் காட்டிலும், அவற்றை அறியாத கீழ்மக்கள் நன்மை
யுடையராவர். எப்படி யெனில்: புகழ் அறம் ஞானங்களை அறிந்தொழுகும்
போது மேன்மக்கள் அடையும் கவலை கீழ்மக்களுக்கு இல்லையாதலின்.
கீழ்மக்கள் பழி முதலியவற்றிற்கு ஏதுவாகிய காரியங்களை அஞ்சாது
செய்தும், அதுபற்றிக் கவலையில்லாதும் இருப்பர். கயவர் புகழ்
முதலியவற்றை யொழித்துப் பழி முதலியவற்றைச் செய்யா நின்றும்,
சிறிதுங் கவலையுடைய ரல்ல ராகலால் ‘திருவுடையர்’ என அவரைக்
குறிப்பா லிகழ்ந்தவாரும்.

வள்ளுவர் ‘காதற்சிறப் புரைத்தல்’ என்னும் அதிகாரத்தில்:

“கருமணியிற் பாவாய்நீ போதாயாம் வீழுந்
திருநுதற் கில்லை யிடம்”

என்பர். [என் கண்ணில் கருமணியிடத்து இருக்கின்ற பாவையே! நீ அவ்
விடத்தைவிட்டு நீங்கு வாயாக; நீங்காதிருப்பாயாகில், எம்மால் விரும்பப்
படுகின்ற அழகிய நெற்றியையுடைய இவளுக்கு இருக்க வேறிட மில்லை.]
அன்பின் மிகுதியால் தலைமகள் தலைமகளை உறுப்பிற் சிறந்த கண்ணின்
கருமணியின் பாவையிலும் சிறந்தவளாகக் கூறினன். திருநுதல்—அழகிய
நெற்றியை யுடையவள்.

திருக்குறள் நீதிநூல். பொதுமறையான இவ்வரிய நூலில் திருவள்ளு
வர் உபயோகிக்கும் சில அழகிய பதங்களால், இவரது சமயம் வைணவம்
என்பது நன்கு புலப்படும்.

“ஆதிபகவன்” “வாலநிவன்” “பொறி வாயில் ஐந்தவித்தான்”
“தனக் குவமையில்லாதான்” “அறவாழி அந்தணன்” “எண்குணத்தான்”
“அடியாளந்தான்” “தாமரைக் கண்ணான்” என்று தேவீற்சிறந்த திரு
மாரின் நாமங்களைத் திருவள்ளுவர் பிரயோகித்திருப்பதாலும், அது
போலவே பிராட்டியைக் குறித்து மேலே விவரித்தபடி “செய்யாள்”
“செய்யவள்” “திரு” “தாமரையினுள்” என்ற செவ்விதான செஞ்சொற்
களால் ஈடுபடுவதாலும், இவ்வள்ளுவர் ஸ்ரீவைஷ்ணவ மதத்தைத் தழுவி
யவர் என்னத் தட்டில்லை. செய்யாள் உறையும் இடமும், தானே செல்
கின்ற திறனும், நீங்குதற்குரிய காரணங்களும் நன்றாக விளக்குகிறார் நாய
னார். ஆத்மகுணங்கள் நிறைந்த இடத்துத் திருமகள் நித்யவாசஞ் செய்வள்
என்றும், தாளான்மை யுள்ளவனை மிக உகப்பள் என்றும், அழக்காறுடை
யாரை உடன் நீங்கி தன் மூத்தவனுக்கு இருப்பிடமாக்கி விடுவள் என்றும்
தெற்றெனத் தெளிகின்றோம்.

“பூவிற்குத் தாமரையே பொன்னுக்குச் சாம்புனதம்
ஆவிற்கு முனியா யானைக்—கமாரும்பல்
தேவீற் நிருமா லெனச்சிறந்த தென்பவே
பாவிற்கு வள்ளுவர்வெண் பு.”

ஸ்ரீ: விவாத பாகம்

வேதவைபவ விமர்சமும், ப்ரஹ்ம விசாராதிகார நிர்ணயமும்

[ஸ்ரீ. உப. ஸ்ரீ மதுராத்நகம் தி. ஈ. வீரராகவாசாரியர்:
ந்யாய வேதாந்த சிரோமணி, திருவாதி.]

வெஹா ன ஶீவிகாஸு ப்ரகடிக்யுத வெஹெவெவெ விஷயெ ।
வெஹ விஹ ரொஹகரஃ கலிவி விஸு-ஃ கரொதி கு-த-கெந ॥
கலி வ ஸ்ரீ ஹவிவாராநயி க்யுதி ரயு-நாத நெஹிதி கெகெ ।
ஸூரியாதி ரொஹ ரெஷர்ஃ ஸ்ரீ ஹவிவாராபிகார நிணீ-த்யா ॥

ஸ்ரீ வேதாந்த தீபிகையில் ப்ரகரித்துள்ள 'வேத வைபவ' மென்னும் வ்யாஸத்தில் சில விஷயங்கள் ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதிகளுக்கும் ஆழ்வார் ஸ்ரீ ஸூக்திக்கும் அந்யதாவாக அர்த்த வர்ணனம் பண்ணப்பட்டிருப்பதால், அவைகளின் வாஸ்தவிகார்த்தத்தை நிரூபணம் பண்ணிவிட்டு, இப்பொழுதுள்ள மஹாங்களின் ப்ரஹ்ம விசாராதிகாரத்தைப் பற்றிச் சிலர் ஆசேபங்களை யும்; அவைகளுக்கு அடியேன் பண்டே எழுதியுள்ள ஸம்ஸ்க்ருத ரூபமான ப்ரஹ்ம விசாராதிகார நிர்ணயத்தில் உபபாதிக்கப்பட்ட ஸமாதானங்களையும் விஜ்ஞாபனம் பண்ணிக்கொள்ளுகிறேன்.

ப்ரமாண வசனங்களில் ஏகதேசத்தை மட்டும் உதாஹரித்து, அவைகளுக்கு ஏதேனும் நமக்கு விவக்ஷிதமான ப்ரமேயத்துக் கருணமாக ஒரு அர்த்தத்தை ஆரோபித்தால், ஷெ வசனங்களின் ஸ்வாஸார்த்தம் பாதிக்கப் படுவதோடு, அதன் மூலமாக பல ஆசேபங்களுக்கும் இடமுண்டாகிறது. ஸ்ரீ வேதாந்த தீபிகை முதலிய பத்ரிகைகள் பண்டிதர்களுக்கு மட்டுமன்றியே இதர்களுக்கும் உண்மையான அர்த்தங்களைப் போதிப்பித்து வருவதால், அவர்களுக்கு அந்யதாவாக அர்த்தம் தோன்றுவண்ணம் தாத் விகார்த்தத்தைத் தெரிவித்துக்கொள்ளவேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த வ்யாஸத்தை எழுதியுள்ளேன். ஸுபாலோபநிஷத்தி உள்ள

1. "தடுவெயு தஸ்ய ஶஹதொ ஹ-த-கஸ்ய நிஶ்லிதரெவெத-
ஶுபேஹொ யஜுவெ-ஶீ" .

இத்யாஹி வாக்யத்திற்கு, ஒருவன் ஜீவித்திருப்பதை முச்சுக் காற்றைக் கொண்டே எப்படி யறிகிறோமோ, அதுபோல் பகவானை யறிவதற்கு

வேதவைபவ விமர்சமும் ப்ரஹ்ம விசாராதிகார நிர்ணயமும் 281

வேதமே சிறந்த ஸாதநமென்றும், வேதமில்லாவிடில் பகவானை அறிய முடியாதென்று ஏற்படுகிற தென்றும் விவரணம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஷெ ஸ்ருதியில் முச்சுக் காற்றுப்போல் நான்கு வேதங்களும் சிகைஷ முதலிய ஷடங்கங்களும், ந்யாய மீமாம்ஸை முதலியவைகளும், எல்லா பூதங்களும் பகவாநிடமிருந்து அநாயாஸேந உண்டானவை என்பதற்காக 'நிஸ்வலிதம்' என்றும் ப்ரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீ ஸ்ருத ப்ரகாஸிகாசாரியரும், உபநிஷத் பாஷ்யகாரரும், ஈஸ்வரன் சாஸ்த்ர ப்ரவர்த்தநம் செய்வதைச் சொல்லுகிறதென்று இந்த ஸ்ருதியை அவதரிப்பித்து,

“நிஶ்லிததி ததஃ ப்ரவ்யுத-ஶ்வம் விவக்ஷித்யு”

என்று பாஷ்யம் செய்தருளினார்கள். ப்ருஹதாரண்யகோபநிஷத்தில் நான்கு ஆறு அந்யாயங்களிலும் இம்மாதிரியான வாக்யம் உளது:—

“ஸ யபாஹெ-யாஹெ ரஹ்லாஹி தாஶ்ய-ஶீ-ஹி விநிஶ்ரணி, வனவஃ
வா கரொ! கஸ்ய ஶஹதொ ஹ-த-கஸ்ய நிஶ்லிதரெவெத-ஶுபேஹொ
ஹத்யாஹி”

[சரக்கட்டையைச் சேர்ந்த நெருப்பிலிருந்து புகைகள் எப்படி வெளிக்
கிளம்புகின்றனவோ, அப்படியே வேதம் அங்கம் முதலியவைகள் ப்ரஹ்
மத்தினிடமிருந்து அநாயாஸேந வெளிக்கிளம்புகின்றன என்பது
பொருள்.]

“நிஶ்லிததிவ நிஶ்லிதம் யபாஶ்யபநேநெவ வு-ஶ-நிஶ்ர
லொ ஹதி”

என்று ஸ்ரீ சங்கர பாஷ்யம். உபநிஷத் பாஷ்யகாரராலும் அல்வாறே அரு
ளிச் செய்யப்பட்டது. ஸ்ருஷ்டி ப்ரகாண மாகையால் சாஸ்த்ர ஸ்ருஷ்டி
பையே விவக்ஷிக்க வேண்டியிருக்க, பாஷ்யகாரர்களும் அதையே உபபாதித்
திருக்க, அவைகளுக்குப் பொருத்தமன்றியில் செய்த விவரணம் ஸ்ருதி
தாத்பர்யத்தைப் பற்றியதாகாது. மேலும் வேதங்களைப்போல் ந்யாய
மீமாம்ஸா தர்ம சாஸ்த்ராத்யங்கங்களையும் நிஸ்வலிதமாகச் சொல்லி
யிருப்பதால், பகவானை யறிவதற்கு வேதமே சிறந்த ஸாதநம் என்று
எப்படி உபபாதிதமாகும்? “ஸவ-ஹி வ ஹ-த-கஸ்ய நிஶ்லித்யு”
என்று சொல்லியிருப்பதால், பூதங்களும் ஈஸ்வரனை யறிவதற்குச் சிறந்த
ஸாதநம் என்று தானே சொல்லியாக வேண்டும்; அப்பொழுது கார்பன்
களைக்கொண்டு ஈஸ்வராதுமானம் தானே ஸ்ருதியில் சொல்லப்பட்டதாகும்.

இப்படியானால் சாஸ்த்ரயோசித்வாதிகாரணத்தில் நையாயிகர் சொல்லும் ஈஸ்வராதுமாந வலித்தமான வஸ்துவை ப்ரதிபுதிப்பதால் ஈஸ்வரனை ஸாதிப்பதில் சாஸ்த்ரப்ராமான்யம் எங்ஙனே? மேலும்:

“ஸூஸ ஸனாநொZவி தத்ர ப்ரணாஸிதி வென; நிரூபவநொZவி ந ஸ்யாஸு”

என்று ந்யாயாசார்யர் சொல்லியபடி மூச்சடக்கியும் ஜீவித்திருக்கலா மான படியால், ஜீவித்திருப்பதை ஸ்வாஸத்தைக் கொண்டே யறியவேண்டுமோ? இந்த ஸ்ருதியில் வேதங்களும் அங்கங்களும் பூதங்களும் பகவானிடமிருந்து அநாயாஸே உண்டானவையென்று பகவானுடைய வைபவம் சொல்லப்பட்டதாகிறதே யொழிய, வேதங்களுக்கு இதர் வ்யாவ்ருத்தமான வைபவம் சொல்லப்படவில்லை.

2. “வெடிந ரூவெ வ்யாகரொஹீ தாஸதீ ப்ரஜாவகி”

என்கிற ஸ்ருதிக்கு ‘ப்ருதிவீ’ முதலிய லாவ பதார்த்தங்களையும் முயல் கொம்பு முதலிய சுலாவ பதார்த்தங்களையும் ஸ்ருஷ்டித்தார்’ என்று விவரணம் செய்திருப்பதும் உசிதமாயில்லை. தேவதாதிகாரண ஸ்ருதப்காசிகையில்,

“ஸதாஸதீ=விடிவிதீ, ரூவெ வ்யாகரொஹு”

என்று இதற்கு விவரணம் செய்யப்பட்டது. ஸ்ருஷ்டி ப்ரகாரணங்களில் லாவ பதார்த்தங்களின் ஸ்ருஷ்டி ப்ரதிபாதிக்கப்படுகிறதே யன்றி, முயல் கொம்பு முதலிய அஸ்தய பதார்த்தங்களின் ஸ்ருஷ்டி சொல்லப்படவில்லை. அவைகளும் ஸ்ருஷ்டிக்கப்படுவதானால் அவை எப்படி அஸ்தயங்களாகக் கூடும்?

“உதீதிஜ்வா டய-கி யாகாரிஸ்வாஹீ ஸத்யக்யு”

என்று ஜிஜ்ஞாஸாதிகாரண ஸ்ரீ பாஷ்யம். இவை ப்ராத்யேகம் ஸத்யத்வ ஸாதகம் என்று ஸ்ருதப்காசிகை. ஸ்ரீமத்ததிகாரண ஸாராவளியில் ஸ்வப்நத்தில் அஸம்பாவிதங்களான அர்த்தங்கள் தென்படுகின்றனவே, அவை எப்படி ஸத்யமாகும் என்று ஸங்கித்து,

“ஸுஷுபிதூம் லீக்யதூம் ஸெதூ வாயாஹீ 3 வி உயயாஜாஹம் ந க்ஷிவாஹீ”

என்றருளிச் செய்தார். ‘அத்யந்த வ்யாஹதங்களான அர்த்தங்களில் ஜாக்ரத் தசையில்போல் ப்ரமரூபத்வம்’ என்று சிந்தாமணி வ்யாக்யாநம். முயல்

கொம்பு முதலியவைகளும் ஈஸ்வர ஸ்ருஷ்டங்களாகில் அது ப்ரமமாவ தெப்படி? அந்த ஜ்ஞாநம் ப்ரமையேயன்றோ? மேலும்:

“ஸ ஹூரிதி வ்யாஹாஸு, ஸ ஹூரி லஸுஜத”

என்று பூமி முதலியவைகளின் ஸ்ருஷ்டியை ஸ்ருதி மேலே உபபாதித்தாப் போல்

“ஸ ஸஸுஜதிதி வ்யாஹாஸு, ஸ ஸஸுஜ லஸுஜத”

என்று உபபாதிக்கவில்லையே. ஆகையால் “ஸஹூரிஹாஸு” இத்தயாதி களில் போல் லாவ ப்ரபஞ்ச ஸ்ருஷ்டியே விவக்ஷிதம். “ஸதா வெடிந களில் போல் லாவ ப்ரபஞ்ச ஸ்ருஷ்டியே விவக்ஷிதம். “ஸதா வெடிந ஸதீ ரூவெ வ்யாகரொஹு” என்றும் யோஜநாந்தரம். பக்ஷ த்வயத்திலும் முயல் கொம்பு முதலிய சுலாவ பதார்த்தங்களின் ஸ்ருஷ்டி யில்லை என்று ஏற்படுகிறது.

3. தைத்தரீய ஆரண்யகம் இரண்டாம் ப்ரஸ்ரத்திலுள்ள

“பெ சுவ-ஹூ-தவா வுராணெ வெஹ விஹ ஸஜிவிதொ வடினி.....யாவதீவெ-ஹ வெஹாஸிவ-ஹ வெடிவிஹ ஸாஹுணெ வஸனி, தஹீ ஸாஹுணெஹு வெடிவிஹு ஹிவெஹெ நஹீ-ய-ஹு”

என்கிற ஸ்ருதியிலுள்ள ‘வெடிவிஹ’ சப்தங்கள் அர்த்த ஜ்ஞாந மன்றியில் கேவலம் வேதாத்யயநம் செய்பவர்களைச் சொல்லுகின்றன என்று எழுதி யிருப்பது, சப்த ஸ்வாரஸ்யத்துக்கும் ஸ்ருதியின் பூர்வ ப்ரகாரணத்திற்கும் வேத பாஷ்யத்திற்கும் விருத்தமாயிருக்கிறது. ‘வெடிவிஹ’ சப்தத்திற்கு ‘வேதார்த்த மறிந்தவன்’ என்கிற அர்த்தமே சாஸ்த்ரகாரர்களால் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டது. “வாராஸய-வஹு-யாஹு” என்கிற ஸ்ரீ பாஷ்ய ஸூக்தி வ்யாக்யாந ஸ்ருத ப்ரகாசிகையில், ‘வெடிவிஹ, ஸாஹுவிஹ’ இத் யாதி ஸ்தலத்தில், ‘வேத’ சப்தம் முதலியவைகளுக்கு அர்த்தத்தில் தாத் பர்யம் போல் என்று த்ருஷ்டாந்திகரிக்கப்பட்டது. “தடியீதெ தவெடி” என்று பாணினி ஸூத்ரம். இங்கு மஹா பாஷ்யம்:—

“ஹிஹ-ஹு-வாஹு-யாஹு-நிஹி-ஸு-தெ. ந யொZயீதெ வெஹீ ஸுள.....ஹவி ஹி கஸிதம் வாஹு வஹி நவெதி தயா கஸிதெதி ந ஹு வஹு வஹி”

என்று அர்த்தத்தை யறிவதே வேதநம்; ஸப்த ஸ்வரூபத்தை ஸாத்ரம் அறிவதன்று, என்று மஹா பாஷ்ய வ்யாக்யாந கையடத்திலும் சொல் ளப்பட்டது. “வெடிவிஹு-தி-யொ-யொஹீ” என்கிற ஸ்ரீ விஷ்ணு புராண ஸ்லோகத்தின் வ்யாக்யாநத்தில், ‘வெடிவிஹ=வெடி-ஹ-விஹாஸு’ என்று

சொல்லப்பட்டது. ஆகையால் கேவலாத்யேதாவை 'வெடிவிசு' சப்தம் போதிப்பிக்காது. இந்த ஸ்ருதியின் பூர்வ ப்ரகரணத்தைப் பராமர்ஸித் தாலும், இதிஹாஸ புராண கல்ப ஸூத்ராத்யங்கங்களோடுகூடவே ப்ரஹ்ம யஜ்ஞாத்யயநம் பண்ணவேண்டும் என்று ஸ்பஷ்டமாவதால், அப்படிப் பட்ட அதிகாரியைப் பற்றிய ஏற்றத்தைச் சொல்லும் இவ் வசநத்தில் கேவல அத்யேதாவை 'வெடிவிசு' சப்தம் போதிக்காது. எங்ஙனெயெனில்: ப்ரஹ்ம யஜ்ஞவிதி ப்ரஸ்தாவார்த்தமான "ஊஜாநு ஹ வெ" என்கிற ஒன்பதாவது அதுவாகத்தில்,

“யஜ்ஞாநீதிஹாஸாபுராணாநி கஹாநு”

என்று ப்ரஹ்ம யஜ்ஞாங்கமாக இதிஹாஸாதி ஸாக்ஷாத்காரம் சொல்லி, பத்தாவது அதுவாகத்தில் ப்ரஹ்ம யஜ்ஞத்திற்குப் மலம் சொல்லுமிடத் தில் இதிஹாஸ புராணாத்யத்யயநங்களுக்கு ப்ராத்யேகமான மலத்தைச் சொல்லிற்று. ஆஸ்வமேதிகத்தில்:

“உதிஹாஸ புராணாநி யயாஸக்தி ந ஹாப்யெசு”

என்றும், யாஜ்ஞ வல்க்ய ஸ்ம்ருதியில்:

“வெடியவ-புராணாநி வெதிஹாஸாநி ஸக்தி:”

என்றும், விஜ்ஞானேஸ்வரத்தில் “வாகொ-வாக்யம் வுராணம் உ” என்றும், ப்ரஹ்ம யஜ்ஞத்தில் இதிஹாஸாதி அத்யயநம் சொல்லப்பட்டது. இங்கு, “வுராணம் உ” என்கிற 'உ' சப்தத்தினால் 'மந்வாதி தர்ம சாஸ்த்ரம் விவக்ஷிதம்' என்று வ்யாக்யாநம் செய்தார்கள். சாஸ்த்ர தீபிகையிலும் “கஹாநாநு நித்ய ப்ரஹ்மயஜ்ஞவியவிஷயக்யாசு” என்றும், தந்த்ர வார்த்திகத்தில்

“கஹாநாநி நித்ய ப்ரஹ்மயஜ்ஞவியவிஷயக்யாசு”

என்றும் சொல்லப்பட்டது. ஆக: இவ்வளவால் ப்ரஹ்ம யஜ்ஞத்தில் இதி ஹாஸ புராண தர்ம சாஸ்த்ர கல்ப ஸூத்ராத்யயநம் செய்ய வேண்டுமென்று ஸ்ருதி தாத்பர்ய மேற்படுகிறது. ஆகையால் தான் “யம் யா க்ருதாந் ஸாஜ்யேதே” [இதிஹாஸ புராண கல்ப ஸூத்ராத்யயந கங்களோடு கூட யாக ப்ரதிபாதகமான எந்தெந்த வேதபாகத்தை அத்யயநம் செய்கிறோ] என்று வேத ப்ரஷ்யகாரரும் சொன்னார். “அங்கங் களுடன் கூடின எந்தெந்த யாகத்தைத் தெரிவிக்கிற வேத பாகத்தை அத்யயநம் செய்கிறோ” என்று அர்த்தம் எழுதியது சரியன்று. இங்கு 'க்ருதா' சப்தம் காது ப்ரதிபாதக ஹம் ப்ரமாணையால் 'க்ருதா'

சப்தார்த்த ஏகதேசத்தில் அபேத ஸம்பந்தத்தினால் இதர பதார்த்தாந் வயம் சொல்ல முடியாதன்றோ? வித்தாந்தத்தில் ஸிக்ஷாடிகளான ஷடங் கங்களோடு வேதாத்யயநம் செய்தவுடன் கர்ம ப்ரஹ்ம விசாரங்கள் செய்து, பிறகு இதிஹாஸ புராணாதி ஸ்ரவணத்தை அங்கீகரிப்பதால், இப்ரகர ணத்தில் இதிஹாஸாத்யத்யயநம் சொல்லப்பட்டதிலிருந்தே ஷடங்காத் யயந பூர்வக கர்ம ப்ரஹ்ம விசாரம் ஸ்வாஸ வித்தமாயையால், இப்படிப் பட்ட அதிகாரி விசேஷத்தையே “யம் யா க்ருதாந் ஸாஜ்யேதே” என்றும் “யெசுவ-புராணாநி ..... ஸ்ரீணாதி” என்றும் ப்ரதிபாதிக்கிறது என்று அவஸ்யம் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டும். ஆக: இப்ரகரணத்தில் கேவல வேதாத்யேதாவை விவக்ஷிக்க ப்ரஸக்தியில்லை. பாஷ்யகாரரும் 'வெடிவிசு' சப்தத்தை ஸர்வ வித்யாஸ்தாந குஸலன் விஷயமாக வ்யாக்யாநம் செய்த தார். நக்வேத பாஷ்யத்தின் உபோத்காதத்தில் “வெடி விசாநு= அர்த்த மறிந்த புருஷன் சதுர்த்தஸ வித்யாஸ்தாந குஸலன்” என்று அர்த்தம் எழுதி, 'வெடியியாநு' என்று சொல்லாமல் “வெடி விசாநு” என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதால், இது கேவலாத்யயநத்தின் மலமாக ஸங் கிக்கக் கூடாது என்று கண்டநுபேண சொல்லப்பட்டது. வேத பாஷ்யத் திலும் “வெடி விசாநு—பாடத்தாலும் அர்த்தத்தாலும் வேடி தத்வத்தை நன்றாக அறிந்தவனை” என்னும் பாடத்தாலும் அர்த்தத் தாலும் வேத மறிந்த ப்ரஹ்மணனிடத்தில் வலிக்கிறார்க ளென்றும், எந் தெந்த பாகத்தை அங்கங்களோடு கூட அத்யயநம் செய்கிறோ” என் றும், நக்வேத பாஷ்ய உபோத்காதத்தில்போல வேதார்த்த மறிந்தவன் விஷயமாகவே வ்யாக்யாநம் பண்ணியிருக்கிறார். 'கஹாநாநு-புராணாநி வெடி தாந்-புராணாநி உ' மந்த்ரங்கள் இருக்கின்றன என்கிற பாஷ்ய வாக்யத்தில் 'வெடிதா' என்கிற விடத்தில், எப்படி கேவல அர்த்த ஜ்ஞானவானை விவக்ஷிக்கமுடியாதோ, அப்படி 'கஹாநாநி' என்கிற விடத்தில் கேவ லாத்யேதாவை விவக்ஷிக்க முடியாது. கேவலாத்யேதா 'வெடிவிசு' சப்த தார்த்த மாகமாட்டானன்றோ? அர்த்தமறிந்து அத்யயந ப்ரதானான புருஷன் வாக்கிலும் அத்யயநம் செய்து ஜ்ஞாந ப்ரதானான புருஷன் முனத்திலும் இருக்கின்றன் என்று தாத்பர்யம். ஆக: இவ்வளவால் சப்த ஸ்வாஸ்யம், ப்ரகரண ஸ்வாஸ்யம், பாஷ்ய ஸ்வாஸ்யம், இவைகளால், 'வெடிவிசு' சப்தம் கேவலாத்யயநம் செய்தவனைக் குறிக்கமாட்டாது என்பது ஸ்ரீதீபிகையிற்.

4. நக்வேத பாஷ்ய உபோத்காதத்தில் அத்யயநம் செய்து அர்த்தத்வத்தை அறிந்தவனை நினைத்திருப்பதால் கேவல வேதாத்யயநம் ப்ரதிபாதிக்கிறது என்று ஸ்ரீதீபிகையிலுள்ளதோடு, அர்த்த ஜ்ஞானத்தில் ஆவஸ்யகத்தை யை ப்ரதிபாதிப்பதில் உபோத்காதம் தாத்பர்யமுடையதே தவிர, அர்த்தம்

நத்தைப் போல் நித்யம் என்பதைப் பாரிபாதிப்பதில் தாத்பர்யமுடைய தன்று' என்று எழுதியிருப்பது ஸரியன்று. அங்கு “ஷுஷுஷு வெஷுஷு” என்கிற ப்ரமாணத்தின்படி அத்யயநமும் அர்த்த ஜ்ஞாநமும் நித்யம் என்றே உபபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

“ஸாணாரயம் லாரவாஹம் கிவாஹம், சுயீத்யு வெஷம் ந விஜாநாதி யொ஽ய-ஃ”

இத்யாதிகளால் ‘அர்த்த ஜ்ஞாநமில்லாதவனை நிந்தித்திருப்பதால் அர்த்த ஜ்ஞாந விதி கல்பிக்கவேண்டும்’ என்று கண்டோக்தமாகச் சொல்லியிருக்கிறார். பராஸர மாதவியத்திலும்:

“கூடுஷ்வாராண ஸ்யுயந தஷுஷ்வீவாரயொஹாவெ ப்ர-கு வாய் ஸ்யு-ஃ”

என்று ஆரம்பித்து, அத்யயநம் நியதம் என்பதில் ப்ரமாணத்தைக் காட்டி

“வெஷுஷு வொஃ ஜாடுஷுண ஸுஷுஷு வெஷு வெஷுஷுஷுஜிஃ |

வொஃஜாடுஷுண ஸுஷுஷு மளரிவ ஸீஷுதி ||

யொ஽யீத்யு வியிவெஷுஷு வெஷுஷு-ஃ ந விவாரயெஷு |

ஸ ஸாநயம் ஸு-ஃ ஸுஷுஷு வொ-ஃ ந ஸுஷுஷு-ஃ”

என்று அர்த்த ஜ்ஞாநம் நித்யம் என்பதில் ப்ரமாணம் காட்டப்பட்டது. இப் பக்ஷத்தை மஹா பாஷ்யத்திலும் கையடத்திலும் காணலாம். அத்யயநம் அர்த்த ஜ்ஞாநம் இவை யிரண்டிற்கும் ஸமுச்சயம் “கூடுஷுஷு வெஷுஷு” என்கிற ஸ்ருதியினால் இரண்டும் சேர்ந்த தர்மமென்று சொல்லப்படுவதினால்

தபா உ வ்யாஸம்—

“வெஷுஷுஷு ஜவம் ஜவா தபெய வாயுயநம் ஷிஜி |

கூவ-ஃ ஸு-ஃ ஜவாஷுஷு-ஃ நாகம் து விவய-ஃ”

என்று ப்ரமாணம் காட்டப்பட்டது. இப்பக்ஷமே ருக்வேத உபயோகாதத்திலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. ஸ்வாத்யாய விதியே அர்த்த ஜ்ஞாந பர்யதம் என்றார்கள் மீமாம்ஸகர்கள். “ஷுஷுஷு” இத்யாதியால் அர்த்த ஜ்ஞாநம் ப்ரத்யேகமாக விதிக்கப்படுகிறது என்று ஸாயந மாதவ மஹா பாஷ்யகாரர் முதலியோர் பக்ஷம். அர்த்தஜ்ஞாநம் நித்யமன்று என்று வித்தாந்திகளின் பக்ஷம். இப்படியிருக்க, ‘உபோகாதத்திற்கு அர்த்த ஜ்ஞாநம் நித்யமில்லை என்று தாத்பர்யம்’ என்று சொல்வது எப்படியுப் பொருந்தும்?

“யஷுஷுஷு-ஃ ஜவா-ஃ தபா.....ஜாநஸொ஽வி நிஷுஷு-ஃ”

என்று வேதபாஷ்யத்தில் ‘யஷி’ சப்தமானது

“யஷி-ஃ ஸு-ஃ ஸுஷுஷு-ஃ ஜாநஸொ஽வி-ஃ”

“உஷுஷு-ஃ தஷு-ஃ ஸு-ஃ ஸுஷுஷு-ஃ”

இத்யாதிகளைப் போல் நிர்வாஹ்யம். “தி வியொ ஹி யாமி” என்று சொல்லுமிடத்தில், காயிகமில்லாவிடில் போகட்டும் என்று சொன்னால் போல், மாநலிக மில்லாவிடில் போகட்டும் என்று சொல்லவில்லையே! ஸந்த்யாவந்தநாதிகளை அதுஷ்டித்தால் அதன் மலத்தை யடைகிறான் என்று சொன்னால், ஸந்த்யாவந்தநாதிகள் நித்யங்க என்று என்று ஏற்பட்டுவிடுமோ? வக்தாவின் வித்தாந்தத்திற்கு அநுகுணமாகத் தாத்பர்ய வர்ணனம் பண்ணுவதன்றோ பண்டித க்ருத்யம்? ‘அவித்வானுக்குக் கர்மாதுஷ்டாநத்தில் அதிகாரமில்லை’ என்றும், ‘அதுஷ்டித்தால் மறு வித்தியில்லை’ என்றும் பாஷ்யகாரர் முதலியோர் ஆஸயம். வித்தாந்தத்திலும்

“யொஹவா சுவிஷி-ஃ தபெஷு-ஃ ஜவா-ஃ வெஷு-ஃ ஸு-ஃ யஜதி யாஜயதி வா஽யு-ஃ வாயி வா, ஸாணம் வஷ-ஃ, தஷு-ஃ வா வெஷு-ஃ, ஸு-ஃ யஜத, வாயீயா-ஃ வாயி, யா தயா-ஃ ஸு-ஃ ஹவா-ஃ”

என்கிற ஸ்ருதி முதலிய ப்ரமாணங்களால் மந்த்ரார்த்த பூத் தேவாடி ஜ்ஞாந பூர்வகமாகவே கர்மாதுஷ்டாநம் அவஸ்யம் என்று ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது. உபநீத மாத்ரனுக்கும் உபதேஸத்தினாலாவது இவ்வளவு அர்த்தஜ்ஞாநம் அதுஷ்டாந உபயோகியாக அவஸ்யாபேக்ஷிதமே. ஆகையால் அர்த்தஜ்ஞாந மடியோடு வேண்டுமெனில் என்று எழுதியது எப்படியுப் பொருந்தும்?

5. நம்மாழ்வார் திருவிருத்தம் (65):—

“இருக்கார் மொழியால் நெறியிழுக்க காமை யுலகளந்த திருத்தா னினைநிலத் தேவர் வணங்குவர் யாழ்முவா ஒருக்கா வினையொடு மெம்மொடும் நொந்து கனியின்மையில் கருக்காய் கடிப்பவர் போற்றிரு நாமச்சொல் கற்றனமே.”

இதில், ஆழ்வார் வேதமொழியைக் கனிஸ்தாநத்திலும், பகவர் நாமக் களைக் கருக்காய் ஸ்தாநத்திலும் வைத்து, ஹரிநாமம் வேதாக்கூரத்தைக் காட்டிலும் மிகவும் அஸாரம் என்று அபிப்பிராயப்படுகிறார். இங்கு, பெரிய பாகாலஸ்வாமி வ்யாக்யாநமாவது:—“உபாயத்தில் ஸு-ஃ ஸுஷுஷு-ஃ”

மும் அதுஷ்டாந சக்திபு முண்மைக்குக் கனி நிதர்ஸநமும் ஶ்ரீஜநாநஸக்தி கருக்குக் கருக்காயும்” என்று. இங்கு நம்பிள்ளையே:—“நெறியிழுக்காமை வணங்கும்படி அவர்க ளத்தனை பாகம் எனக்கு இல்லையேயாகிலும், கனி யில்லாமையாலே கருக்காய் மெல்லுவாரைப் போலப் பழமில்லாமையாலே பிஞ்சாக உலர்ந்ததைக் கடிப்பாரைப் போலத் திருநாமச்சொல் கற்றனமே. இதில் அர்த்தாநுஸந்தாநம் நமக்கில்லை” என்று. இவ்வாறே ஸ்ரீ பெரிய வாச்சான் பிள்ளையாலும் வ்யாக்யாதம். இப்படி வ்யாக்யாதாக்கள் ஏககண் டர்களாய்ப் பேசியிருக்க, இப்படி விருத்தார்த்தம் பண்ணுவது உசிதமோ? “வவ-ஶ்ரீஷ்டாக்ஷராஹி” என்கிறபடியே இருக்கார் மொழியாகிற திரு நாமச் சொல்லைத் தாம் கற்றதாக ஆழ்வார் பேசியிருக்க, அந்த மொழி கனியாக விவக்ஷிதமானால் கனியின்மையில் என்பது எப்படிப் பொருந்தும்?

“வெஷ்டாக்ஷராணி யாவநி வபிதாநி திஜாதிலி: |

தாவநி ஹரி நாராநி கீதி-தாநி ந ஸம்ஸய: ||”

என்று ப்ரமாணத்தில் பகவந்நாமம் உபமாநமாகவும் வேதாஶ்டாகம் உப மேயமாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்க, அதற்கு விருத்தமாக அவைகளின் உபமானோபமேயங்களை மாற்றி, ஹரி நாமம் மிகவும் அஸாரம் என்று ஆழ் வார் அபிப்ராயப் படுவதாக லாவவந்நாமம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ கோஷ்டியில் செவி சாய்க்கக்கூடியதன்றே.

“ஶ்வொ யஜ-ஹி ஸாராநி யொZயீதெZஸக்ஷஜஜலா |

ஸக்ஷஜஷ்டாக்ஷராஹி ஸ தஸ்ய மஹாஹிவெஷ: ||”

என்றும் “குலம் தரும் செல்வம் தந்திடும்.....நாராயண வென்னும் நாமம்” “நாகமே சவர்க்கமாகும் நாமங்களுடைய நம்பி” என்றும், இப் புடைகளிலே திருநாமச் சொல்லின் ஏற்றம் கோஷிக்கப்பட்டதன்றோ?

(தொடரும்)

ஸ்ரீ.

ஸ்ரீ வேதாந்த தீபிகையும் தமிழும்

[ஸ்ரீ. உப. ஸ்ரீ நிவாஸராகவ அய்யங்கார், M.A. ஸ்ரீரங்கம்]

[நமது நண்பர் ஸ்ரீமான் ஏ. ஸ்ரீ நிவாஸராகவ அய்யங்கார் எழுதியனுப்பின ப்ரார்த் தநா ரூபமான இந்த நிருப வ்யாஸத்தை நம் தீபிகைக்கு விஷயப்ரதானம் செய்யும் ஸ்வாமிகள் அனைவருடைய ஜ்ஞாபநார்த்தமாக ப்ரகரித்திருக்கிறோம். இது விஷயத் தில் கொஞ்சமும் அஸந்துஷ்டி யில்லாமல் உபய வேதாந்தத்திலும் உபய பாஷையிலும் ப்ராவீணதை அடைந்திருக்கும் அவர் எழுதினது தமக்காகவன்று என்னும் நிச் சயத்தை யறிந்து, அவர் சொல்லிய விஷயம் லக்ஷக்கணக்கான நம்மவர்களைச் சார்ந்த வெளிக் க் கொணப்படுவோர் சொல்லாமல் படிம் கஷ்டத்தை மொழி பெயர்த்து வெளியிட்டது போலாகும். வ. வே. ஸ்ரீ.]

எம்பெருமான் திருவருளால் நம் “வேதாந்த தீபிகை” எவ்வ ளவோ வருஷங்களாகப் பிரகாசித்துக்கொண்டு வருகிற தென்பது யாவரும் அறிந்ததே. அதிலும் கொஞ்சகாலமாக, மிகவும் உத்ஸாஹ மும் ஊக்கமும் அதுபவமும் ஆற்றலும் படைத்த நிர்வாஹர்களின் கீழ் அது மேன்மேலும் விருத்தி யடைந்து, பொது ஜனங்களின் ஆதரவையும், விசேஷித்து விபரிஷ்டாத்வைதிகளின் ஸஹாயத்தையும் பெற்று வளரும் என்பது நிச்சயம். ஸமீபத்தில் வெளி வந்த “ஸ்ரீ நிகமாந்ததேசிக மலர்” இதற்குப் போதிய சான்றாகும். இதன் பத்ராதிபர் முதலான நிர்வாஹ கர்களும், விஷயதாநம் செய்யும் மஹாங்களும், இன்னொரு ஸௌகர்யத் தைச் செய்துகொடுக்க மன மொப்பினார்களானால், இது பரவுதற்கு அதிக வேறுதலிருக்கும் என்று நினைத்து இதை எழுதலானேன். [இதனால் யாரையும் குறை கூறுவதாக வாசகர்கள் எண்ணலாகாது. இதன் அபி வருத்தியைக் கோரும் பலர்க்கு இம்மாதிரி எண்ணமிருப்பதாக அடியே னிடம் தெரிவித்தார்கள். பத்ராதிபரும் விஷயதாநம் செய்வோர்களும் அறிந்து செய்யவேண்டிய கார்யமாகையால், தீபிகையின் வாயிலாகவே வெளியிட முன் வந்தேன்.]

தற்காலம் நம் நாட்டில் தேசபக்தியும், இந்திய நாகரிகத்தில் கௌரவ புத்தியும், நம் தேசத்துப் பெரியார்களிடம் மதிப்பும், தேசிய ஸாஹித்யங் களில் ஆதரவும் ஏற்பட்டிருப்பது போலவே, மத விஷயத்திலும் ஒரு புத் துணர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது. மதத்தின் கொள்கைகள், அவற்றைப் பரவச் செய்த ஆசார்யர்களின் சரிதரம், அவர்கள் செய்தருளின கார்த்தங்கள், இவற்றை யெல்லாம் அறிய ஓராவல் பொது மக்களிடையே இருந்து வரு கிறது. இந்த ருசி நீங்கு முன்னமேயே, எல்லோரும் அறியக் கூடிய தெளி

வான பாஷையில் மத விஷயமான தத்வங்களையும் விசாரங்களையும் ஸ்தோத்ரங்களுக்கு உரைகளையும் சாஸ்த்ர விரோத மில்லாத முறையில் ப்ரகாசப்படுத்தி, எல்லோரையும் நிருத்தி உபகரிக்க வேண்டியது பெரியோர்களின் கடமையாகும். நம் தீபிகையும் இந்த நோக்கத்துடனேயே உழைத்து வருகின்றது என்று நினைக்கிறேன்.

ஆனால் தத்வகாலம் தீபிகையில் வெளிவரும் வ்யாஸங்களினுடைய நடைபயப் பார்த்தால், அது ஏதோ சில வித்வான்களுக்கு மட்டுமே உபயோகமுள்ளதாயிருக்கும்போல் தோன்றுகிறது. அப்படியின்றி, வித்வான்கள் அவித்வான்கள் எல்லோருக்கும் உதவ வேண்டுமானால், தீபிகையின் தமிழில் அவ்வளவு புதிய ஸம்ஸ்கிருத பதங்கள் சேராமல், எளிதில் அறியக்கூடியதும் பழக்கத்தி லுள்ளதுமான ஸம்ஸ்கிருத பதங்களை வைத்துத் தமிழில் எழுதினால்தான் நலம். வட மொழியும் தென் மொழியும் முத்தும் பலமுமும்போல இசைந்து, 'மணிப்ரவாளம்' என்ற மதுரமான பெயர் பெற்று, நம் ஆசார்யர்களால் தங்கள் புஸ்தகங்களிலும் உபதேசங்களிலும் அதிகமாக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வந்த பாஷையிலுள்ள விஷயங்கள், தூத்ருஷ்டத்தால் இரு மொழிகளையும் அறியாத அடியேன் போன்ற ஸௌகிகர்களுக்கு அறிய அரிதாயிருக்கின்றன. நான் முழுதும் ஸேவகா வ்ருத்தி செய்துவிட்டு, இரவில் பகவானின் ஸ்வரூபம் ஸ்வபாவம் உலகின் இயற்கை முதலியவற்றைப்பற்றி ஏதாவது அறியலாமென்றால், உபநிஷத்துக்கள் முதலியவைகளும், பூர்வாசார்யர்களின் க்ரந்தங்களும், ஆசார்யோபதேசம் இல்லாமல் அறிய முடியவில்லை. 'வேதாந்த ப்ரகாசக'மான தீபிகையையாவது படித்து அறிவோம்' என்று கையிலெடுத்தால், "ஆத்ம ஸ்லாகாதத்வம்," "குணம்ருதாஸ்வாதிரீ," "விவேகந ஸௌகக்ஷம்யம்" போன்ற தலைப்புகளும், "ஸப்த ஸௌஷ்டவத்தாலும், அர்த்த பெஸ்ஷக்ஷயத்தாலும், ஆநந்தாவஹங்களா யிருக்கின்றன வென்பது நிர்மத்ஸரர்களான ஸகல வித்வத் ரவிக விவேகிகளுக்கு ஸுஜ்ஞேயம்," "விராநு வ்ருத்தயதி உபாதினில்லாமல் க்ருபாதுக்ரஹம் செய்ததற்கு ப்ரதாந ஜேது ஸுபிதி க்ரஹணஸாமர்த்த்யம்" என்பன போன்ற சொற் றொடர்களும் மேல் விழுந்து பாய்ந்து, எங்களை நிராஸர்களாகச் செய்து விட்டு, வித்வஜ்ஜகை ரவிகமக உறைந்து விடுகின்றன.

ஆனால் வேதாந்த பரிசயமுள்ளவர்களுக்கு அது தெளிவாயிருக்கும் என்பதும், ஸம்ஸ்கிருத பதத்தால் ஸ்பஷ்டமாக அர்த்தம் உணர்த்தப்படுவது போல தமிழ்ப் பதத்தால் உணர்த்தப்படவில்லை என்பதும் ஒருவாறு உண்மையே. இருந்தபோதிலும், பலருக்கு உபகரிப்பதற்காக ப்ரவரித்தமான தமிழ்ப் பதத்தை உபயோகித்தோ அல்லது வாக்யத்தை விரித்தோ எழுதினால் அதுவே தெளிவாகும். தவிரவும் ஸம்ஸ்கிருதத்திலுள்ள

வாவங்களை யெல்லாம் காட்டத் தமிழில் பதங்கள் இல்லை என்று சொல்ல ஆழ்வார்களின் திருவடிகளான யாரும் முன் வர முடியாது. தாங்கள் வாசித்து அறிந்ததோடு மட்டும் நிற்காமல், ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரின் "பாஷ்யத் தை வாசித்து ப்ரவர்த்திப்பித்தல்" என்ற நியமத்தை அதுஸரித்துப் பிறருக்கும் உதவுப்படி எளிய நடையில் வித்வான்களே எழுத முன்வரவேண்டும். அப்படி எழுத வல்லார் பலரில் ரெனில், அவர்களுடைய வ்யாஸங் களையே எளிய தமிழில் எழுதி, அவர்கள் அதுமதிபெற்று ப்ரசரிக்கலாம். அதுவும் நடத்த இயலாதெனின், தீபிகையில் ஒரு பகுதியாவது மணிப்ரவாள நடை விஷயத்தில் பாலர்களான எங்களுக்குக் கென்று ஏற்படுத்தி, சில பெரியோர்களை எங்கள் நிலைக்கு இறக்கி, அவர்களை, இரங்கி எழுதும்படி ப்ரார்த்திக்கிறேன்.

ஸமீபத்தில் வெளிவந்த தேசிக மலரைச் சில நண்பர்களிடம் காட்டி, அவர்களைச் சந்தாதாராகச் சேர்க்க முயன்றேன். அவர்கள் மறுநாள் வந்து சொன்னதாவது—“ப்ரவரித்த மஹாங்களான ஸ்ரீகோஷ்டபுரம் ஸ்வாமி போல்வாரிடம் வாசிக்க எங்களுக்குப் பாக்யமில்லாவிட்டாலும், அவர்களுக் கும் எங்களுக்கு இடையே பாலம் போன்ற தீபிகை வழியாகவாவது அவர்கள் ஸ்ரீ ஸூக்திகளைப் படித்து க்ருதார்த்த ராகலாம் என்று எண்ணினோம். அந்த பாக்யமு மற்றவர்களானோம்” என்று மனம் வருந்திச் சொன்னார்கள். அவர்கள் சொன்னது இந்த வ்யாஸத்திற்குக் காரணம். இன்னமும் இந்த மாதிரி பெரியோர்களின் வ்யாஸங்களின் தலைப்பில் வ்யாஸ ஸாரத் தைப் பத்ராதிபர்களாவது ஸங்க்ரஹமாகக் கொடுத்திருந்தால் ஆறுதலா யிருக்கும்; அதுவுமில்லை. வ்யாஸங்களின் தலைப்புக்கும் அர்த்தம் தெரிய வில்லை; வ்யாஸத்திற்கும் அர்த்தம் தெரியவில்லை என்கிறார்கள். யாரையும் குற்றம் கூறினதாக எண்ணலாகாது. நம் பெரியோர்களின் பெருமையை அறிய விரும்பித் தீபிகையை எடுத்தால், ஒன்றும் புரியாமல் போனபோது ஏற்பட்ட ஆசாபங்கத்தினாலும், தீபிகை உண்மையிலேயே 'தமிழ்ப் பத்ரிகை' யாகி அபிவ்ருத்தி யடையவேண்டும் என்கிறதில் உள்ள ஆவலினாலும் எழுதினேன். தவிர முடியாத வழியில் தூஷணம் ஏற்பட்டிருந்தாலும், வாவசத்தியைக் கண்டு பாகவதர்கள் கூடியித்து அடியேனை ஆட்கொள்ளுவார்கள் என்று உறுதியாக நினைத்தே எழுதினேன்.

ஆக: அடியேனை கூயித்து அதிக படிப்பில்லாத எளியோங்களையும் திருவுள்ளத்தில் இருத்தி, 'இவர்களும் படித்துப் பகவானை யறிந்து ஆஸ்ரயித்து உஜ்ஜீவிக்கட்டும்' என்று க்ருபை செய்து, எங்களுக்கு விளங்கும் முறையிலும் எழுதும்படி, விஷயதாநம் செய்யும் மஹான்களையும், அதற்குத் தகுதியான முறைகளை அதுஷ்டிக்க மனமொப்பும்படி தீபிகா பத்ராதிபர்களையும், பொது ஜனங்களின் சார்பாக ப்ரார்த்திக்கின்றேன்.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீ நிமலாத லக்ஷ்மீபுரிகாய நம:

ஸ்ரீ ரஹஸ்ய ஸந்தேசம்

[ஸ்ரீ. உப. ஸ்ரீ நிவாஸ ராகவன், ஸ்ரீ ரங்கம்.]

“நாராணாஜயாவாது ஜகந்நெவராஜ ஹ்ருஷண: |
ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ நாயாயம் வநெ வெஷாநகேஸிக்ஷி ||”

யானறி யஞ்சுட ராகிரின் நேன்மற்றும் யாதாமல்லைன்
வானம் ருந்திரு மாலடி யேன் மற்றேர் பற்றுமிலைன்
தானமு தாமவன் தன்சர ணேசா ணென்றடைந்தேன்
மானமி லாவடி மைப்பணி பூண்ட மனத்தினனே.”

“சுஹரீஷா ந லக்ஷ்மீ விஷ்ணுஸெஷாநவரிமுஹ: |
தடுவ ஸாரணம் பூர்த்திஸெஷ்யம் விசீஷ்யா ||

ஆயர்வறு மமர்களான சுநதமரூப விஷ்ணுநாடிகளோடு துறா
மாக அவரிவினவாருஷாய்மான ஹவஸெஷ்யம் தந்திற்கு ஸாராபிவ
யொழிதை யுண்டாயிருக்க, சுநாடிமாயையாலே ஸுபுதுய, சுநதெஷ்யம்
ஹஜநமான ஸுஸாரஸா மரத்திலே யமுந்திக் கிடக்கிற கெஷ்ருஜ்ஜன்,
*வாபிவ்ருதிஸுபுதுய ஸுபாய்னலே, சுத்யுஷெஸாகாத்ருண
வளவிலே ‘நீ சுதிஷ்ணுயுட்களில் ஒன்றும் அலையவேண்டாம்; அப்
பாபங்க ளெல்லாவற்றையும் விடுவிக்கக்கூ ஸுபுதுயமாய், சுவஸாபுதீ
கூஷ்ணமாய் நிற்கிற என்னை ஒருவனையுமே ஸாரணமாகப் பற்று’ என்று
ஸாரணான ஸ்ரியிவதி தானே ஸாரணமாகத்தாலே யருளிச்செய்த
ஸவாயிகார ஸாரணா மதியினுடைய விஷயஸாராபிவ வரிகா ஹவஸெ
ஷ்யங்களை விஸுஷாகப் பூகாஸிப்பிக்கிற ஆயத்திற்கு சுவெகிதாயுட் ஸு
புஹாராபிவமான திருஞ்சுத்திலே பூக்யுத்யாஷ் விவெகமும் ஜீவெஷ்யா
விவெகமும் பிறந்து, ஸாஹவிக்ஹவஸுபுதுயத்தையுணர்ந்து, ளவாயிக
லெஷ விவதித்யாஷ் ஸுஸாபுதுயத்தையுணர்ந்து, ஸாராபிவ நாராபிவ வரிக
வாராஷாய்லிஷிக்கு ஸாபிகாராநுமணமான ஸுகரோவாய
விஸெஷத்தைப் பற்றி ஸாரிஸெஷ்யம் லெநாராயுய் நிற்கிற நிலையை
“சுஹரீஷா” என்கிற ஸூகம் பூதிவாடிக்கிறது.

* வரிவருணம் பூதிஸுபுதுய—வாஸெஷ்யம்.

இதில் ‘சுஹரீஷா’ ‘ந லக்ஷ்மீ’ என்கிற இரண்டு வாக்ய
மும் துத்யாக்ஷரத்தின் பொருளைச் சொல்லுகிறது. (சுஹம்) என்கிற
வடித்தாலே 3 சுநாஷ்நுஷ்யுபுதுயத்தைக் கழிக்கிறது. சுநகாவயவொவ
வயாபிவமான லெஷத்திற்காட்டில் வேறு என்று சொன்ன விது ஹ்ருயன்
களில் சுநுதைக்கும் உவருக்ஷணமாகையாலே வஸுவிஸகனுடைய தகூ
காரவெகக்ஷணம் மலிக்கிறது. (விஷ்ணுஸெஷ்யம்) என்கிற வடிம் பூயுஷா
க்ஷரத்தில் 4 பூக்யுதிபூத்யுபுதுயங்களைக் காட்டுகிறது. இதில் 1 விஸெஷ
கிஷ்ணுஸாரஸுத்தாலும். ஸாரஸுபுதுயத்தாலும் ‘விஷ்ணுவுக்கே
ஸெஷன்’ என்று தோற்றுகையாலே உகாராயுட் லிஷம். ஆகையாலே
6 (ஸவரிமுஹம்) என்கிற ஸுபுதுயம் சுநுஸெஷிதைத் கழிக்கிற ‘நரிஸ்’
லில் சுபுதுயத்தைக் காட்டுகிறது. இந் ‘நரிஸ்’ தன்னிலே விவகித
மான ஹவஸுஷாராவிஷ்ணுஸாரணாதியை தகூவெரிதனய்க் கொண்டு,
தான் பண்ணின பூகாரம் (தடுவ ஸாரணம் பூர்த்தி) என்று சொல்லப்
படுகிறது. 7 (தகூகெஷ்யம் விசீஷ்யா) என்கிற வடிம் துத்யாக்ஷரத்
தில் பூக்யுதி பூத்யுபுதுய தாபுதுயத்தை ஸுபுதுயிக்கிறது.

இதில் சுபுதுயத்தைப் பார்த்தால், ‘லக்ஷ்மீ’விவகக்ஷணம், ஜகந்ந
வாய், ஜகந்நுபிவஸுமாய், இரண்டுபடியாலும் பூத்யுக்காய், ஹவஸெஷ
ஸெஷ்யுதிதனய், நிரூபாயிக ஸெஷிக்ஷாவிஷ்ணுதனான நான் நிரூபா
யிக ஹவஸெஷ்யம் ஸுபுதுயமாக ஆவன் தன்னையே ஸாரணமாகப்
பற்றினேன்’ என்று பூவஸுஷுபுதுய ஸுபுதுயவிஷ்ணுநம் சொல்லுகிறது.
துத்யாக்ஷரத்திற்கும் இது ஸுபுதுயஸெஷ்யுபுதுயமாக நிகழும் சுநுஸு
ஸுபுதுயம்.

செவ் கவர்திந் தேசிகர் தேசின் பெருமையினால்
துலன் களன்ன தூதிகள் மாயந்தன தஞ்சல்தரும்
கோலங் கழிந்திடக் கூறிய காலங் குறித்துநின்றோம்
மேலிங்கு நாம்பிற வோம்வேலை வண்ணனை மேவுதுமே.

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ நாயை ந ஸிஷ்யாணாம் ஹிததிஷ்ணுதா |
ஹ்ருஷணஸுபுதுயஸாராயுட் ஸுபுதுய ஸுபுதுய
ஹ்ருஷணஸுபுதுய ஸுபுதுயம் ஸுபுதுயம் ||

தற்பு.

1. ஸ்ரீரங்கத்தில் திருக்கோட்டியூர் ஸ்ரீ. உ. வே. லெளக்ய காராயண
ராய் ஸ்வாமியிடம் அடியேன் காலக்ஷேபம் செய்தபொழுது, சிலகா
ஹஸ்யங்கள் முழுவதும் இரண்டு தாளபதா ஸ்ரீகோசங்களை வைத்து

சொல்லப்பட்டன. அவற்றுள் இந்தச் சிறிய ரஹஸ்யத்தில் அவஸ்யமாக இருக்கவேண்டிய சில பதங்கள் அச்சிட்ட ப்ரதிகளில் காணப்படாதவை கிடைத்தன. அந்தப் பதங்களையும் சேர்த்து, அச்சிட்ட ப்ரதிகளில் இருக்கும் வேறு சில பிழைகளையும் ஒலை ஏடுகளில் கண்டவாறு திருத்தி நம் தீபிகாபிமாநிகளுக்காக ஸமர்ப்பிக்கிறேன்.

‘உரஜஸூகத்தில் வியிக்கப்பட்ட உபாயத்தின் அங்கங்களை உபயம் தெளிவாகக் காட்டுகிறது; ஸராணாமதனாக விரும்புவனுகு வேண்டிய ஸாராவ ஜூநத்தைத் திருவஷ்டாசூரம் கொடுக்கிறது என்று ரஹஸ்யத்ரயத்தின் பரஸ்பர ஸம்பந்தத்தையும் உபயோகத்தையும் நிரூபித்தருளி, ‘சுஹரீசூர்’ என்னும் ஸூகம் திருவஷ்டாசூரத்தின் வ்யாக்யான ரூபம்’ காட்டுகிறார். அதில் ‘சுஹரீசூர்’ ‘ந ஷெஹரீஷு’ என்பவை ‘8’ என்று காராயல். ‘விஷ்ணுஸெஷம்’ என்பது ப்ரயோகாராயல். பிறகு உகாராயல்த்தைச் சொல்லி ‘இது உகாராயல்’ என்று இருக்கவேண்டியிருக்க, அச்சிட்ட ப்ரதிகளில் பதங்கள் இல்லை. அவை இதில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. வாசகர்களே அதன் ஆவஸ்யகதையை யறிவார்கள்.

2. ‘சுஹரீசூர்’ என்று மேலே எழுதி வ்யாக்யானம் செய்யப்பட்ட ஸூகத்தின் சுயத்தை இந்தப் பாசரத்தினால் அருளிச் செய்கிறார்.

3. ‘8’ காரம் ஜூநஸாராவனான ஆத்மாவைச் சொல்லுகிறது. ‘க்’ காரம் முதல் ஆரம்பித்து அது இருபத்தைந்தாவது அக்ஷரமாதலால், இருபத்திராலு தத்வங்களான அசேதநங்களிற் காட்டில் வேறுபட்டன என ஜீவாத்மாவைச் சொல்லுகிறது.

4. ப்ரக்யுத்யான சுகாரத்தின் அர்த்தம் ‘விஷ்ணு’; ப்ரக்யுத்யத்தின் தாத்பர்யார்த்தம் ‘ஸெஷம்’.

5. ‘விஷ்ணு’ என்று ஒரு தேவதையைக் குறிப்பிட்டுக் சொன்னதால், மற்றவர்களுக்கு இவன் ஸெஷனல்லன் என்றும், ஸ்ரீராமத்தில் ‘விஷ்ணோரெவ ஸெஷம்’ என்று ‘வனவ’ காரம் தொக்கியிருப்பதால், மற்றவர்களுக்கு ஸெஷலாதனல்லனென்றும் கிடைக்கிறது.

6. ‘சுவரீஷு’—மற்று யாதும் எனது என்று உடையனல்லேன்.

7. ‘தக்’ என்பதால் ‘நாராயண’ வ்யாயுமும், ‘கெக்யு’ என்பதால் நான்காம் வேற்றுமை உருபின் தாத்பர்யார்த்தமும், ‘விஷ்ணு’ என்பதால் ‘ஸூர்’ என்று வருவித்துக் கொள்ளவேண்டிய பதத்தின் அர்த்தமும் சொல்லப்பட்டதாகிறது.

தேமொழிகண் மாமுகமென் நிருமா மலரலரு
மேமமுறும் பெண்ணை யிருங்கோட்டி னிடையிலகும்
வாமமுறும் கோவ லூரின் வழிநடந்து
காமுறுபொற் கச்சிநகர் கண்டு களித்தனரால்.

73

வந்தங் கெதிர்கொ டிருக்கச்சி நம்பியையுஞ்
செந்தண் கடைக்கணிப்புச் செய்தே யவர்கொணர்ந்த
பந்தங் களைசட்கோ பஞ்சிரத்திற் பணிந்தேன்று
கந்தங் கமழ்துளப தீர்த்தங்களு மறைந்தார்.

74

ஏகா விபமலைக்கே யெம்மான் வரதனையும்
பாகா ரெழின்மொழியே பசுருபெருந் தேவியையும்
காகா வெனத்தொழுது கண்ணீரு டன்மறைப்ப
நாகா சனக்கொடியா யென்று நனிபோற்றி.

75

வாழ்வாய் வலம்வந்து வண்கரிய மாணிக்கத்
தாழ்வா ரொடுமிருநா த னடிதொழுது
பேழ்வா யரக்கியுரம் போழ்ந்த பெருமானே
போழ்வா ளெயிற்றுக்கின் புலிதிரியுங் கானத்தே.

76

ஒப்பரிய நின்பகடே யுலகெங்குந் தானொளிர்
விப்பெரிய மண்ணெழுந்த வெம்பெருமா னார்க்களித்த
செப்பரிய செய்கையினீ யினையாழ்வா ரென்றிசைக்குந்
தப்பரிய பேர்பொருளிற் றுனிலகுந் தன்மைத்தே.

77

மாலே யெனப்பரவு மன்னமயத் தோர்சிறையோர்
கோலே யுளன்பயில்வோர் கூட்டத்து டனெனுங்க
நாலே யினையாழ்வார் நூற்றுவரு ளேவரெனப்
பாலே யிவரென்றோர் பாகவதர் சுட்டினரால்.

78

கண்டா மரைமலரக் கண்டருளி யித்தகையார்
தண்டாநர் தரிசனத்தைத் தாங்குநரா யோங்கவென்றுந்
தொண்டாயில் வொருத்தியன் றாயவர்பா லாகவென்றுந்
கொண்டார் திருவுளத்திற் கூப்புகரத் தோடிருந்தே.

79

காதற் றவர்கேட்பக் காலற் றவரோட
வோதச் சுவையடவே யூமன் விழியிலிகண்
மோதத் துடன்காண முன்னித் தொழுதிறைஞ்சிற்
சீதக் கருணைபுரி யருளாளா செய்கருணை.

80

கண்ணு வெனத்தொழுது கட்டழகா ரோடளவித்
தண்ணூர் மொழிபகரத் தக்கதென்றென் றிக்கடியும்
பண்ணூர் முதலிகளின் சங்கம் பலசூழ
விண்ணூர் புரிசைபல விளங்காங்கஞ் சென்றனரால்.

வேறு

பின்னே கச்சி நன்னக ராளும் பெருமானின்
மன்னே ரேயு மின்மகன் றன்னே மறையோதுங்
கொன்னே யோர ரக்கன் வலித்துக் கொடுநாளு
மென்னே யென்னே யென்றுபு லம்ப விழைத்திட்டான்.

வையம் போயே மாற்றலர் வீய வயமேவா
வையங் காவன் மன்னிய வள்ளன் மகன்வாதை
செய்யும் பூதம் வீயுமு பாயஞ் சிறிதோரா
னையுங் காலை நண்ணின னோரா ரணநாவான்.

காளா யாத வப்பிர காச நெனுநீத்தோன்
கோளா ரெந்தக் கூனி கணங்க ளெனினும்விண்
டாளா யாளா யேகுது மென்றே யழுதோட
நீளா தின்னே யாற்றுவ னாகே நிகழ்த்தென்றான்.

தேனே யன்ன வம்மொழி கொண்ட திறன்மன்னன்
பாடோர் வெள்ளிப் பல்லின னந்தப் படிவத்தோன்
பானே ரேகித் தன்றுய ரோதப் பலர்போத
நானே வல்லோ நென்றுந வின்றே நடந்தன்னோன்.

கோவின் புத்தி ரன்றனை யண்மிக் குணநாடி
மேவும் வெய்ய ராக்கத விண்டே விலகென்ன
வாவுந் தானே நீட்டிந கைத்தல் வளர்பூத
நாவின் மந்தி ரம்புகல் வாய்கே ளெனமற்றும்.

ஓதும் முன்றன் மந்திரங் கொண்டென் னுளமஞ்சேன்
றீதின் முன்னர்ச் செய்திடு நந்தஞ் சன்னங்க
ளோதும் வன்பிங் குண்டெனி னன்றே யுரையென்ன
வேதும் வல்லே நெண்ணுவ யேனீ யிசையென்றான்.

விட்டோ னந்த வீதமி சைக்க விரும்பேய்நீ
மட்டே வாருந் தண்பொழில் சூழு மாங்கத்தி
னட்டோர் பாத நன்குற வீறு நளிணக்கோன்
முட்டா ளிண்டைத் தாளிணை முன்னு முனைவோர்கள்.

81

82

83

84

85

86

87

88

பல்லோர் வேங்க டந்தொழு தேத்தப் படர்போழ்தி
னல்லோர் வாழு மாமது ராந்தகந் தனைண்ணித்
தொல்லோர் பேர்ற்றுந் தொல்பதி யேரித் துறைநீரி
னெல்லோ ருந்தம் மின்புறு நீம மியற்றிப்பின்.

89

கொண்டல் வண்ணன் கொண்டருள் சேடச் சவைமூர
லுண்டங் கேக வன்மிக மொன்றி லுடம்பாநீ
விண்டங் குள்ள வேதிய ரெச்சில் விழைந்துண்டே
யெண்டங் கிந்த வேதியர் சன்ம மெடுத்தினும்.

90

முன்னு தாலே முன்பல முந்நீர்க் கரைகண்டா
யென்னு ழிந்தச் சன்ம மியம்பு வதுங்கோடி
முன்னு ளியானே ரந்தண னாகி முதுவேள்விப்
பொன்னு ணெண்ப் பொன்செல விட்டே புரிதந்தேன்.

91

அப்பே ரிட்டி மந்திர லோப மடைகுற்ற
தப்பா னிர்தத் தன்மைப டிந்தே னினதாட
லொப்பே னேகற் குன்முத லோது மினையாழ்வார்
செப்பான் விண்டே செல்குவ னென்றன் செடியும்போம்.

92

உய்வே னிர்த வுத்தமர் செய்ய வருளாலென்
செய்வேன் வேறு சேர்கதி யில்லே நெனவேகி
மெய்வே ழுன்றம் மிக்கவர் தாளின் மிசைவீழ்ந்தே
பொய்வே ரற்ற புண்ணிய காவென் றிரைந்தன்றே.

93

அக்கா லேக தண்டியு மன்னார் முகங்காண
விக்கா லேக வீதுரை தம்மி நெனவாழ்வார்
புக்கா விந்தப் பூருகம் வீழப் புரிந்தேபின்
பெக்கா லேது மேருதி பென்ன வரீதன்றே.

94

மன்னன் சேயை விண்டும ருங்கே மலராகி
துன்னும் பேரோ ரந்துரு மத்தைத் தொலைபுட்டிப்
பின்னங் கோடப் பேரொலி யோடே மாம்பிழப்
பொன்னங் குன்றிற் பூபதி னுமந்தன் பொலிவுற்றான்.

95

கண்டே காவ லன்முத லாருங் களிதூங்கத்
தண்டா வந்தத் தாபதர் தன்மை தனைநாடித்
கொண்டா டக்கோ லொன்றுள னுள்ளுங் குளிர் தூங்க
மண்டா னின்னின் மாணுறு மென்றே மடம்புக்கான்.

வேறு

வெயிலேதுழை வின் றிக்குயி னுழைதண்பொழில் வீறு
மயிலாடியர் மனைசேரெழிற் பூதாரிறை மற் றும்
பயிலாவரு பொழுதன்னவ னொருகாற்பிர பஞ்சம்
வெயிலாரிறை வறகேயொரு விசேடண மாகும்.

என்னும்பொருள் படுமாவுப ிடதந்தனக் கியையாத்
தன்னின்மத மியையும்வகை மற்றோர்பொரு டாலும்
பன்னும்பொரு ளதுவென்றன மறியாநலம் படியத்
துன்னுந்திரு வாய்மைப்பொரு ளெறியிற்றுலக் குற்றார்.

நெறியேபடு மதன்மேலவ னிகழ்த்தும்வலி யில்லான்
பொறியேபட வெகுளிக்கனல் போநீரயல் பயில்வா
னறியேனுமக் கறையும்வகை யென்னுவகல் விக்க
வெறியேகடிழ் துளவத்தரி விரையார்மல ரடியை.

சிந்தித்தகஞ் சிதைவுற்றவர் திருமாளிகை செறியா
வந்தித்தனை யடிமேலதை வழங்கிக்கரை தாலும்
புந்தித்திரு மாதாமனந் தெருளும்படி புதல்வர்
செந்துப்பெணர் திருவாய்மலர் திதமுண்மொழி செப்பும்.

எம்மாவுயர் மாபும்படி யெங்கும்பக நெவே
யிம்மாநில நீவந்தனை யெல்லோர்களு நின்பா
லம்மாவுள கலையென்பன வடையப்பயில் வமையும்
மும்மாமல முழுகும்மவ னுழையேகுத லென்னே.

தன்னுளடை தருவோர்விழை தருமேவையு மருளுங்
கன்னுலடல் விளவின்னினி யுகுத்தோன்கழல் களின்மா
சொன்னுவகை யுயருழியம் வளைவாயென நாளும்
பொன்னுழா வாதற்கவர் பணிசெய்தனர் போந்தார்.

வேறு

ஈங்கிது நிகழ விரும்புன லாங்கத்
திலகுறு மெமுனையந் துறைவர்
தாங்குறு மமையத் தாமயம் பெரிய
கோட்டியூர் நம்பிக டகையே

96

97

98

99

100

101

102

யோங்கிய பெருமா ளரையரை முதலிட்
டெழுந்தன ருவர்மல ரடியைப்
பாங்குடன் பணியா வெமக்குயு முறுதி
பகர்திரே யருளினென் றிரந்தார்.

103

ஆரிய ரருளிற் பிரபன ராவோர்
திகழ்தரு மாரியர், நிரைவாய்க்
கூர்தா நன்றி யறிதரு குணமுங்
குருக்களே பாகவ தர்களே
சீரிய பெரியோ ரேயிவர்க் கியையச்
செய்கடன் சிதைவுறு தியற்றி
நேருறு தரிய பிழைகளெந் நெறியி
னையினு மகநிலை நிறுவி.

104

தகைபெறு மயலோர் தாமுமீ ரிரண்டா
முறுபயன் றணப்பற துகா
நகைபெறு வதனத் தியம்பிய வண்ண
நாடொறு நாரணன் பதமே
பகைதடிந் தருளு மெனவலிந் துறவே
பான்மைய தெனம்பகர் தாலும்
வகையுடன் செவியுண் முதலிகள் பலரின
றிரியையம் வரைந்துளந் தெளிந்தார்.

105

மற்றிரும் பூதார் மாதவ ரியாத
வன்றனை விலக்கினர் மலரின்
புற்றன ருறைத றிருச்செவி யுறலு
முவந்தன ராளவந் தாரெம்
பற்றிய பிரபத் தியும்பயன் படுமா
றருளினன் போரு ளாளன்
பொற்றதா நமது கொள்கையே பொலிந்த
தெனத்தமர் முதங்கொளப் புகலா.

106

தகுந்தகை யினையாழ் வாரைநீ ரேகித்
தண்மையி னுழைத்துமீள் கெனது
மிகுந்தகைப் பெரிய நம்பியு மடவார்
மேலக நிறையிசை யைம்பால்

வகுந்தகை யினராய்ப் புலர்த்துலா வருதன்
மஞ்ஞையின் வரிசைக ளகவிற்
புகுந்தகை யெனலாம் புனிதநீர் வாவி
பொதுளும் கச்சியுட் புக்கார்.

புக்கவண் சாலைக் கிணற்றரு கிருந்து
புரையறு மெழுநையந் துறைவர்
தொக்கவின் னமுதிற் புன்றரு ணூலிற்
றாய்மைய சிலவெடுத் துரைப்ப
வக்கலைப் பூதா ரவர்செவி மடுத்தா
ரருளின ரிவையென நம்பி
யெக்கலை வலரு மிறைஞ்சுமெம் முனைத்து
றைவரே யிசைத்தன ரென்றார்.

எழுதிடாக் கேள்வி யின்றுணி யிபைந்த
விணைதபு மிவைபுகன் றருளுந்
தொழுதகு பெரியோர் துணையடி யின்னே
தொழுவனென் றுளத்தகந் துணியாக்
கெழுதகு திருமஞ் சனந்தனைக் கொடுபோய்க்
கிளர்திரு வாதனுக் குதவிப்
பழுதறு விடையு மணந்தனர் படர்ந்தார்
நம்பியின் பதஞ்செலும் படியே.

இங்கிது நிகழ விரும்பெரு வைய
மிடையறு துருளகன் மறுகா
ரங்குல வரங்கத் தாளவந் தாரு
மடுபிணி முதிர்ந்த முதலிச்
சங்கமுஞ் செறியத் தளர்வொடும் போகிச்
சக்கரத் தடங்கரத் தரங்கள்
பங்கயப் பதங்கண் முடியுறப் பணிந்து
பரிவுட னெழுந்தெதிர் நின்றார்.

பூவையார் மேனிப் புங்கவ னவரின்
பொற்புணர்ந் தருச்சக முகமாய்ப்
பூவையீ ரிகந்தெம் பெரும்பத மின்னே
புகுமினென் றருளமற் றவரு

மேவரு விடையு முருகவிழ் துளப
மாதிகண் மிடைந், தரு ளுடனே
தாவருஞ் சூழன் மீண்டணைந் துள்ளந்
தயங்கிமுத் துகுத்தனர் விழியின்.

111

முதலிகள் காணு விப்பபுட னவரின்
முளரியா ரடிபணிந் தெழுந்து
முதமுறு துமது திருவுளஞ் சிவைய
முதலெனே வெனக்கரங் குவிப்பப்
பதமுறு மனத்தீர் மைம்பொழிற் பூதா
ருதித்தவர் பங்கய முறமும்
வதனமென் கண்கள் காண்குறுச் சிறுமை
வாட்டுமா லென்செய்கேன் மற்றும்.

112

வேதமே விழுப்பம் பெறவகுத் தருளும்
வியாதகுத் திரப்பொருள் வாய்மை
மேதினி வழங்கப் பாடியும் வணைந்து
மேம்படு திருமகள் கொழுந.
னேதமின் மிறலை யிலகுற விரித்த
பராசரன் பெயரையோர் மகற்கு
மோதுமின் றமிழ்மா ம்றையுயர் மாற
னாமோர் மகற்குமிங் குதவி.

113

கட்டுணைக் கூருந் தவத்தின ரமுத
மென்றிடு மழுதினைக் கொடுக்கும்
யரட்டுள வாயி ரம்பெருந் திருவாய்
மொழியினைப் பாரகம் விளக்கி
மாட்டினுக் கருளு மாயவன் பெருவீ
டனைதா விருந்தன னிவைக
ணட்டிடா நலிவி னெனெழத் துணிந்தே
னெனநனின் றழுங்கினர் நனியே.

114

வேறு

அந்தா மரையிற் பாய்நறவி ளங்கண் மலரி னீருக்குப்ப
நொந்தே முன்று விரன்முடக்கி துண்ணே ரறிவின் முதலிகளுந்
கொந்தார் துளவன் கட்டுவிப்பன் குழையி ரினியிங் கிழைப்பனக
ஒளந்தா யுனை யீ ரியம்புகுவென் றிறைஞ்ச வலரு மியம்புவரால்.

115

கேளீ ரூகப் பாயன்மிசைக் கிளரும் பெரிய பெருமானுங்
கோளா ரபிசின் முகுர்த்தத்தின் றயரெம் பதநீ கூடுகென
மீளா வருளின் மிழற்றினனான் மேலோர் பாத தீர்த்தமுங்
தாளா யருந்தற் காரிவணீங் கறைமி நென்ன வவர் பணிபுர.

116

ஆயே மாணு மாரியரே யடியே மிங்க ணைவோருஞ்
சேயே யுந்தந் திருவடியைச் சேர்த்தே யுள்ளே மாகையினீர்
தூயேய் பாதந் துலக்கியநற் றோயங் கொள்ளற் காருளரே
நோயே காணே துவலுகென நோற்றார் மற்று துவலுவரால்.

117

முன்னே நாத முனிகளுயக் கொண்டா ரம்பொன் முடிமீதே
தந்தே ரிரண்டு தாள்களையுந் தயங்க நயந்தே யணிந்திடலும்
பொன்னே புரியு மோர்படத்திற் பொருத்தி யந்த வடிச்சுவட்டைப்
பின்னே பெரிய பரதாழ்வா நெனவே யதனைப் பேணிநராய்.

118

ஆரா தனைசெய் தவர்கடையின் மணக்கா னம்பி யாங்குருவிற்
கேரா யருள வெமக்கவரு மீந்தா ரதனை யதன்மீர்த்தஞ்
சீரா யருந்திச் செந்நெறியே சேறு மென்ன முதலிகளு
மாரா தித்தவ் வடிநிலையின் தீர்த்த மவர்க்குப் புகட்டியரோ.

119

அடிகே ளெமக்கு தும்மடியி னிலையும் பாதத் தரும்புன் லுஞ்
செடியே போகிச் சீர்பெறயாஞ் செய்வீ ரருளென் றவர்வேண்டும்
படியே தந்து வுபரிடதந் திருவாய் மொழியும் படிக்கவெழுங்
கடியா ரொலியுந் திருச்செவியிற் கமழத் துவயோச் சரிப்படுகோம்.

120

ஆசா ரியர்க ணிரையடியை யகவா யிருத்தித் திருமுடிமேற்
பூசார் நாத முனியடிகள் பொருந்து நிலையைப் போர்த்தடைவிற்
பேசா மோனி யாய்ப்பிரமத் துளையே திறந்து பெறற்கரிய
காசா மலரிற் கருமாய னுலகங் கழுமிக் களித்தனரே.

121

தேவார் செய்ய திருவரங்கப் பெருமா ளரைய ரெழுவாயா
நாவார் முதலித் திருக்குலங்க னெண்ணும் வேரற் றடிசாயும்
பூவா ரரிய பூருகமே போலப் புரண்டு விழுந்தாற்றி
யாவா வென்றே யழுங்கியுள மறிவிற் றேறி யாற்றினனே.

122

சூழந் தொகையி னடியார்கள் சுருதிப் பிள்ளை யரசுநம்பி
வாழங் கரத்திற் றிருச்சண்ண பரிபா லனமும் வணைவித்தே
வீழு மரங்க னருளியதண் விரையார் தொடையன் முதலடைய
ஆழி னணிந்தே பிரமாதத் தொழுகும் பொன்னித் தடமுப்தீதே.

123

கடியா ரிஞ்சி பல்புடைகுழ் புரியிற் கழுமு மனைவோரு
மடியோ டொருங்கு படர்ந்துதிருக் கரம்பன் றறையி னகங்குழமிப்
பொடியே கமழு நீர்மலரின் பொன்னே பொருவு தண்மணலி
னிடையே பள்ளி யிடச்செம்பொ னிரும்பிற் பள்ள மெடுத்தனரே. 124

அம்மா வமயத் தினையாழ்வா ரரிய பெரிய நம்பியொடுஞ்
செம்மான் துள்ள மின்றெழுனைத் துறைவர் சேவை செய்குவலென்
றெம்மா லியம்பற் கின்னசையி னெழுவோர் சிறிது சேணிநுந்தே
யிம்மா குழுவைக் கண்டனீங் கென்னோ வென்ற ரெதிர்த்தோரை. 125

குருவின் பச்சை யமுதுண்டு கோடா ஞானங் கொண்டவரின்
றொருவை குந்த முவந்தனரால் வுயரின் கோட்டி யெனக்கரையத்
தெருமந் துள்ள மிருவோருந் திருக்கென் றவனித் தலைவீழ்
வரிதி னுணர்ந்த நம்பிமுன மெழுந்தே யாழ்வார் தமைத்தெருட்டி. 126

சூறு வளியி னுடன்சாருஞ் சருகே நோத் தொல்லுயிர்கள்
வீரூர் வினையைக் கதிராரு மென்றே விழுப்பம் பெறுதலி
னாறு னாழ்வார் தெருண்டாள் வந்தா ரருகி னணைந்தவரின்
பேறு மரிய திருமேனி யெங்கும் பேணிப் பணிந்தனரே. 127

அன்பே யுருகி வழிவதென வழிநீர்க் கண்க ளவைகாண
முன்பே யுளவோ விவ்விதர்கண் மூன்று முடங்கி யெனவுழையார்
பின்பே ய்வரி னகத்துணிபும் பெருக யர்வும் பேசுவீவ்
ரென்பே யுருக்க் கரைந்துள்ள வெவருங் கேட்ப வீங்கிசைப்பார். 128

கற்றா கன்றின் கடையுறல்போற் கழற்ற் கரிய வவாருளென்
பற்றா யுளதி னருளாள் னென்னு னந்தப் பாகவதர்
கற்றா ருள்ளங் கருதியன கடைபோ மாறிங் கருளுமெனப்
பொற்றா மரையிற் பொலிகையினம் முடங்கங் குலிக னிமிந்துடனே. 129

ஆற்றற் கரிய பேராற்ற லானே முற்று மவர்முகம்போற்
போற்றற் கரிய வவர்வதனம் பொலியக் கண்ட வணைவோரு
மாற்றற் கரிய வினையாழ்வார் மாட்சிப் பெருக்கி னமதுமதர்
தோற்றிப் பொலிய மெனவெண்ணந் துணிந்து மகிழ்ந்து துதித்துப்பிள்130

முனிகள் பேரன் றனையகழந்த மூடும் பள்ளிக் குள்வளர்த்தக்
கனிகொண் மனத்திற் பூதாரார் பெரிய நம்பி கான்மலரைச்
செனியின் வணங்கி யரங்கணையுஞ் செந்தாளீ பணியா துடன்மீண்டு
துனிகொண் டெள்ள மத்திகிரித் தொல்லோன் பணியே துவக்கஞரால். 181

வேறு

இவ்வா றுள்பூ தூரிறை யோர்பகற் கச்சுநம்பி
யொவ்வா தனின்கைங் கரியங் களுஞ் றுமாறுஞ்
செவ்வாய் வரத னவர்பா லருள்செய் யும்பண்பு
மெவ்வா யுமின்றென் றிதயங்குளிர்ப்பே றிமற்றும். 182

நம்மா எவந்தா ரருணன் னுநலத் தரென்றுந்
தம்மா வுளங்கொண் டவர்கோ யிறனித் தியங்கக்
கைம்மா மலர்கூப் பொடுத்தம் மனைக்கண் ணழைத்துச்
செம்மார் திருநான் குறுப்பும் படிசேர்த் தவுள்ள. 183

கண்டந் தநம்பி கலிரீந் கவெழுந் தரீரே
விண்டிங் குவன்றாச் சிரமத் தடம்பிட்ட லென்னோ
புண்டங் குவேலா னரையன் புறம்போக ஞானக்
கண்டங் குநாத முனியார் முனமுய் யக்கொண்டார். 184

தூலா நகற் றனுமக்குற் றதன்றென் னவன்னார்
மாலா மனத்தை மறித்தீர்த் தனரீ ள்லுற்றார்
மேலா மிறைசேர் திருக்கண் ணமங்கைக் கண்ணுடா
னேலா துறக்க முணவுந் துறந்திட் டவாற்றான். 185

கன்மந் துறந்தார் கருதும் பணிக்கா கவுணு
மின்மென் றுயிலா திகளே வையுமேயந் ததும்மின்
றன்மந் தெரிந்த தலையோ ரறந்தா யலென்னே
மன்மின் புதல்வன் றுயர்தீர்த் தநன்மாண் புளிரே. 186

என்றே தெருட்டத் தெளிந்தெம் பெருமா னரைய
நன்றே றுமது திருவாய் மொழிநா டுநூலி
ன்னே யரிய பெருதாற் பொருளான் றோர்வாய்மை
மின்றே யுளத்தி ரொருவேண் டகைமே வுகின்னும். 187

மற்றென் றுமின்றம் மறைபே ரருளா ளன்மாட்டிற்
பற்றென் றுமின்றென் மன்ம்பற் றியபண் பையொன்றி
னுற்றங் குதவி யடிபேற் குரைத்தாள் கவென்னப்
பெற்றங் கிருந்து பெயர்ந்தா ரதைப்பெட் பினன்றே. 188

பூதா ரிறைவ ரவர்பின் சிறிதா றுபோகி
மீதூர் விழைவி னிறைகொண் டனரீ ளவில்லின்
மாதே விதன்மத் தருஞ்சூக் குமஞா னமற்றா
ளேதோ விதா குலத்தர் ருயர்நம் பியென்றே. 139

அன்னோ ரிருந்த வழகா தனந்தன் னைநீரின்
முன்னே யலம்பி யதுதொட் டதின்முழ் கிநிற்க
வென்னே யில்தென் றெழினு யகன்கேட் பவில்லா
டன்னே ரொழுக்கந் தனைமெச் சபுதாள் புகன்றாள். 140

கேட்டா ரதனைக் கிளருள்ளங் கலங்கி யந்தோ
நாட்டார் புகழு நலம்வாய்ந் திடுந்தன் மவிலாள்
கூட்டா தவென்றன் கொடுமா வினைதன் னைநோக
மாட்டே னலெனோ வெனநொந் தனர்தற் றுமன்னோ. 141

நன்மா மணத்த வபைகவ் வியநா கவெற்பன்
பொன்மா மரைப்பூங் கழல்கண்டு வணங்கிப் போற்றிக்
கன்மா மனத்தென் கடியாளபசா ரநின்ற
னின்மா மனத்தி னியையா தருளென் றிரந்தார். 142

திருக்கச் சிநம்பி யொருகாற் நிகழ்தே வராசற்
குருக்கத் தினேமத் தொளியர் லவட்டத் தின்விசும்
பெருக்கத் திற்பை யப்பெரும்பூத புரிய ரென்ன
முரைக்கத் திருமா லுணர்ந்துள் ளமுவந் துரைக்கும். 143

வேறு

கறையறுங் கச்சி நம்பி கணிப்பருங் குணத்தி யாமே
மறையுறும் வாய்மை யாய பரம்பொருள் விலக்கின் வேறு
நிறைதரப் பொருத்தி னென்றாய்த் நிகழ்வதுஞ் சமய மாமே
சிறையறு பிரபத்தி யொன்றே செயற்கு முபாய மன்றே. 144

அந்நிம நினைப்பும் வேண்டா வவசான தசையின் முத்தி
வந்திடும் பெரிய நம்பி யடியிடை வதிவ தொக்கு
மந்திலென் றிரிய வாறு வார்த்தைக ளருள வன்னார்
தந்தார்த் கதனைச் சொல்லச் சொல்கரு முவகை பூத்தார். 145

இன்னன நிகழ வீங்கே யிரும்புன லாங்கந் தன்னின்
மன்னுறு முனிகள் பேரன் மலாடி யடைந்தோ ராருந்
துன்னினர் பெரிய நம்பி துணைப்பதந் தொழுது ரீரே
பேர்ன்னகர் பொருவுங் கச்சி யெழினகர்க் கெழுந்து மாதோ. 146

இப்பெருந் தரிசு னத்திற் கிறையென வினையாழ் வாரை
யொப்புற வமைக்க வீங்கே யுவகையிற் கொணர்க வென்ன
வப்பக டெடய நம்பி யுமையுமென் றரிய தேவி
மைப்புயற் குழலா னோடு மனமுற நடந்தா ரன்றே.

கடநக நதிக ளெல்லாங் கடந்தனர் நெறியி னேகிக்
கடனிகர் கரிய வேரி காத்தரு ளிராமன் வைகுந்
தடவயல் செறியுஞ் செய்ய தண்புனன் மதுராந் தத்தே
யடைதா வினையாழ் வாரு மருளாள் னருளும் வண்ணம்.

நம்பியி னடியை நாடி நளிர்புன லரங்கஞ் செல்ல
வம்பவிழ் பொழிலின் கச்சி வளநகர் தணந்து போகி
யும்பரு ருறழு மந்த வயர்மது ராந்த கஞ்சென்
றெம்பிரா னிராமன் கோயி னுழைந்தன ரிறைஞ்ச மன்றே.

துழைதலும் பெரிய நம்பி நோன்மையப் பரமன் பர்தம்
விழைவுடன் பணியக் கண்டிவ் விழுமியோ ரியாவ ரென்ன
வுழையுளா ருண்மை செப்ப வுலப்பெனுங் கடற்கு ளாடிப்
பழமையி னவரின் பாத பங்கயம் பணிந்து மற்றும்.

கும்பிடப் போன தெய்வங் குறியெதிர்ப் பட்ட தேபோ
னம்பியே துமது பாத நாடியா னுய்யும் வண்ணங்
கம்பமாக் களிறு காத்த கரிகரி வரத னேவ
நம்பியே படர்ந்த வென்றன் கட்டில னனுகி னீரால்.

கேசியைப் படுத்தோன் வாழுங் கெடலரும் பூதூர் வந்தேன்
பேசுடு மினையாழ் வானென் றளியனைப் பெரிய வையந்
தேசிக மணியா யென்ற னுயிர்க்களிம் பொழியச் செய்வி
ராசறு மடிகே னென்ன வங்கரங் குவித்தி ரந்தார்.

இன்முகத் தவருங் கேளா விபமலை வரதன் கோயின்
முன்மணப் படியி னுழைத்து மெனவிவர் முகமுஞ் சாம்பித்
தன்மநற் றுறையீர் காலந் தாழ்ப்பது தகுமோ னவய
தொன்மறைத் தடமே தோயுந் தெழுநையந் துறைவர் தம்பால்.

கண்டதே யமைவு றுதோ கலைவலார்க் குணரா துண்டோ
கொண்டலின் சபலை மானுங் கொள்கரு மனித யாக்கை
மொண்டிள வினையை வீட்டி முதமுறற் கிதுவே யன்றே
திண்டிறற் கருவியை தேவரீர்க் கறைவ தென்னே.

உம்பரு முலைய வீறு நிக்சர ரொழிய முன்ன
மம்பெனுஞ் சோனை மாரி யளவறப் பொழிந்த விர்தக்
கொம்பனை சனகி மின்னிற் குலவுறுங் கரிய மேகத்
தம்பொனி னிலடித் தூடே யளியனை யளித்தி ரென்றார்.

155

ஞானமா வுறையு ணம்பி நன்குணர்ந் தவரி னூற்ற
நானவார் குழலி னுண்டா னிலயக்குப் புறம்பே நண்ணுந்
தேனிமிர் மகிழின் கீழே திருத்தமைந் தினையுஞ் செய்து
மானமார் துவய மாதி மந்திரம் பலவு மீந்தார்.

156

அத்தின முதலே யந்த வழகுறுந் திருப்ப திக்குத்
தொத்தறுந் துவயம் விளைந்த திருப்பதி யெனும்பே ருண்டாம்
வித்தகக் குருவே சீட ரெனுமிரு விழுமி யோரும்
பத்தாருக் கருளி ராமன் சானகி பதமும் போற்றி.

157

இருவரு மிருந்தங் கேகி யிணைதபுங் கச்சி யெய்திப்
பொருவரு மருளா ளன்றன் பொற்பதந் தொழுது நாளு
மரியதூல் பலவு மாராயந் தடைபவர்க் கருளி யாங்கே
யொருபெரு மனையுள் வாழ்ந்தா ரும்பரு முவக்கு நீரார்.

158

ஆங்குறை பொழுதிற் பூதூ ரவதரித் தவரு நம்பி
பாங்கினில் வியாத சூத்தி ரப்பொருள் பலவு மற்று
மோங்குவாய் மொழியோ ராயி ரந்தமை யொருவி மற்றத்
தேங்கமிழ் தொருமு வாயி ரங்களுந் தெரிக்கப் பெற்றார்.

159

நிகழவின் னணமோர் வைனி கர்செலா வினையாழ் வார்தந்
திகழ்திருச் சென்னிக் கெண்ணெய் தேய்த்தவோர் வைண வர்க்கு
துகர்தரப் பணியா ரங்க் ளளியென துவலத் தேவி
பகர்தரச் சிறிது மின்றென் நகத்தினுட் படர்ந்து கண்டார்.

160

பெய்தசெம் பெரிய பாண்ட நிறைவுறச் சினந்த வற்றை
வெய்துயிர்த் தெடுத்த வர்க்கு விருப்புட னருளிப் பின்போர்
செய்தியி னவத ரித்த செழும்பதிக் கெழலு மீங்கே
நெய்திகழ் நெடுவேந் கண்ணூர் தேவியோர் நிமித்தத் தானே.

161

ஆரியர் பெரிய நம்பி யன்புறு மனைவி யோடுஞ்
சீரிய லுணரா ரென்னப் படுகலாஞ் சினந்து செய்யக்
கூரிய வுணர்வி னந்தக் கோதிலா ருடனே யின்பு
வேரியங் குழலி னுளி னடந்தனர் விரைவி னுங்கே.

162

பூதலத் திருவை சூந்த மாந்திரு வரங்கம் போகப்
பூதலு ரிறையு மீளாக் கச்சியம் பதியுட் புக்குத்
திதுற நிகழ்ந்த செய்தி யாவையுந் தெரிந்து தேவி
மீதுளம் வெகுளி பொங்க மெல்லியன் முகத்தை நோக்கா

முச்சக முவக்கு ஞான முனிவரா யிலகு மம்பொற்
கச்சிரம் பிளையி ழித்தாய் கமமுண விருந்த தின்றென்
றச்சமின் றதுக ரந்தா யாரியர் மனைவி மாட்டு
நச்செனுங் கலக மாடி நகர்தணந் தகலச் செய்தாய்.

ஆகையிற் றரும பன்னி யன்றின் பிறந்த கத்திற்
கேகுதி யெனவே யேன்ற துணையொடும் விடுத்தப் போக்
நாகவெற் பருளா என்முன் னனுகியஞ் சலிசெய்தைய
காகமும் பிழைக்க முன்னங் காத்தனை யெனநொந் தேத்;

இல்லறத் தணந்து மற்றைத் துறவற மியைய யானே
நல்லறங் குருவாய் நீயே நயந்தருள் புரிகவென்ன
மல்லடு தினிதோண் மாய னியமன மருள முன்னம்
புல்லிய வுரிய மந்தி ரோபதே சத்திற் பொங்கி.

மும்மையா முலகங் காக்கு முத்திருக் கோலும் வண்ணஞ்
செம்மையா முடையுங் கொண்டே திகழ்தரச் செங்கண் ப
கொம்மையார் விழியி னோக்கிக் கூர்தரு முவப்பிற் பூசை
யம்மையா யிழைக்கி ஞானத் தருச்சகன் வதனத் தானே.

கதிராயி ரஞ்செய் தேவன் காசினி விரவ முசும்
விதிராருந் திமிர மோச்சும் விதமக விருளை வாட்டும்
யதிராச னெனவே யாரு மிசைக்குமின் பெயரு மீந்தே
மெதிராடும் வாதி சங்க மடர்த்தினி யிலகு கென்றான்.

வேறு

இன்ன வண்ணமெ திக்கிறை யாயவர்
பின்னர் தாமெழுங் காரியம் பிடுற
வுன்னி யோர்திரு வைணவ ரொண்முகந்
தன்னை நோக்குபு தாமருள் செய்குவார்.

பெரிய பேர்திரு மாமலை நம்பியை
யருகி யந்திருக் கோவிந்த பட்டரை
யுரிய நந்திரு வொண்மத மொன்றிடப்
புரியு மாறுபு கல்கெனப் போக்கினார்.

முதலி யாண்டான்மு தன்மைபெ ருங்கூர
மதனில் வாழ்வுறு மாழ்வான டானூரின்
முதமு ருழ்வாரெ னுமிந்த மூவரு
மெதிப திக்கழன் மாமல ரெய்தினார்.

171

யாத வன்றனை யீன்றவள் யாவரு
மோது சீர்த்திய திபதி யொண்கழன்
மீது நம்மகன் மேவிடி னுய்குவன்
பூத லத்தெனப் புந்தியி னோர்கையில்.

172

ஒக்கு மொக்குமெ னவய லோர்மொழி
மிக்கெ ழுச்செவி மேவிவி யந்தவள்
புக்க ரும்புதல் வற்கது புந்தியி
னிற்கு மாறுநி லவுறச் செப்பினாள்.

173

கேட்டி யாதவன் கேண்மையி னீன்றவ
னாட்டு நன்மொழி யுற்றுயற் பாலதே
மாட்டு னாலுஞ்சி கையும றந்தநம்
வாட்டு பாவம்வ ரைந்தொழி தற்கரோ.

174

ஆழி யாடையி னம்புவி யைவலஞ்
சூழ வந்திடச் சொல்லுவ ராணையி
னேழை நாமினி யென்செயற் பாலதென்
ருழ வுள்ளம் ருந்துயர் வாடினான்.

175

அன்று கங்குல வன்கன வின்னிடை
நன்று சூழ்வரி னம்மெதி ராசனை
யொன்று ஞாலம்வ லம்வரி னொண்பய
னென்று தேப்பெரு மாளிகைத் திட்டனர்.

176

மற்றை நாளவன் சொப்பன மாயதை
யுற்று ணர்ந்துவி யந்துட னேதையி
னற்ற வத்திருக் கச்சியி னம்பியின்
பொற்ற நன்மையின் புக்கது ரைத்துமேல்.

177

எண்ணு மெண்ணமெ முந்தரு ளாளனுக்
கண்ண லேமொழி தந்தவ னேமனம்
பண்ணு மாறடி யேற்கருள் பண்ணுகென்
றுண்ண யந்துக ரங்குவித் தோதினான்.

178

ஆதிநாயகனக்கன வாயதே
நீதி யாமென நேர்ந்தவர் மீண்டவற்
கோத வன்னவ னோங்குவ கைக்கட
லோத மூடுப டிந்துது னேந்தரோ.

அக்க ணத்தெதி ராசரி னண்டையிற்
புக்கொடுங்குவ லங்கொடு போகியு
மொக்க நாலிரண் டாயவு றுப்புமண்
மிக்க முந்தவி முந்துத ரம்பல.

ஆய செய்திய னைத்துமி பம்பியிற்
நாயி னேனுய்ய நாடித்தி ருவுள
மேய செய்தவி லச்சினை யாதிக
யே னாகுந்து றையினி னைத்துடன்.

ஒற்றை யித்தடி தன்னையொ ருவியே
பற்றி மூன்றுப யன்றரு கோலினைச்
சொற்ற நன்னெறி சூழ்ந்தடி யேற்கினி
மற்றொர் சன்மம ணந்திட லின்றியே.

வாமும் வண்ணம் வளரருள் செய்கெனத்
தாழ வெம்பெரு மானர்த மதுளங்
காழி றும்புது நக்கரு னாரதம்
விழ மீதுவி ழிக்கடை செய்தரோ.

வேண்டு மாறுவி மூப்பமு நவிழைத்
தாண்ட மூன்றுத டியரக் கடையுங்
காண்ட கப்படைத் தாயிரங் கண்ணனுந்
தேண்டு மாறுதி ருத்திப்ப ணிகொளா.

செய்ய கோவிந்த சீயரெ னும்பெயர்
வைய கம்புகல் வண்ணம ளித்துல
சூய்ய மாறொரு தூலையு ஞ்றுவார்ன்
பொய்ய றும்புனி தர்புகன் றாரரோ.

அதிர்ஷ்டம் :
L. N. பெப்பர்மெண்டையே வாங்கவேண்டும்.
குழந்தைகளின் சிநேகிதர்கள் ! பெற்றோர்களின் களிப்பு !!

விலை மலிவு ! சுவை பெரிது !

நன்மை தரும் !

இந்திய முதல்—இந்திய தொழிலாளிகள்.
வாங்குமுந்துங்கள் ! கொடுக்கும் பணத்திற்கு
நல்ல பெப்பர்மெண்டு !!

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

SRI L. N. CONFECTIONARY,

Sales Depot:—West Chitrai St., Madras.

MADRAS OFFICE:—Phone No. 3658.

Y. M. I. A. Buildings, Armenian St., Madras.

L காயம்—பெருங்காயம் G

இதை ஹிங்கு—हिङ्गु என்று ஏனைய பாவைகளிலும் வழங்குகிறார்
கள். இது தன் குணத்தினாலும் நறு மணத்தினாலும் ஜீரணகாரியான
மற்றச் சரக்குகள் பலவற்றையும் வென்றது என்பதை இப்பெயர் குறிக்க
கிறது. அதனாலேயே இதற்கு “ஸஹஸ்ர வேதி” என்றும் மற்றொரு
பெயரும் வடமொழியில் வழங்கப்படுகிறது. “வயிற்றில் வாயுச் செருவதையும்,
நெஞ்சில் கபம் செருவதையும் தடுத்து விலக்கும்; வயிற்றுாவலி
முதலிய அஜீர்ணக் கோளாறுகளை அகற்றும்; பித்தஹரம்; சுவையில்
காரமாயிருப்பதால், உணவவசன்கு ஜீர்ணம் செய்யும்; அரோசகத்தைப்
போக்கும்; பசி தீபகம் செய்யும்” என்று ஆசார்ய வாஃபயர் ஆவிரங்
காலத்திற்கு முன் உயர்ந்த பெருங்காய குணங்களை உவந்து மொழிந்
திருக்கிறார்.

“हिङ्गु वातकफनाहशूलघ्नं पित्तनाशनम् ।

कटुपाकसिंहं रुच्यं दीपकं पाचनं शुद्धम् ॥”

இக்குணங்களை யெல்லாம் பெற்ற பெருங்காயம் எல். ஜி. குறியுள்ள
தைத் தவிர உண்மையில் வேறெதுவுமன்று. இதைக் கவனித்து எப்பொ
ழுதும் காயம் வாங்குங்கள்.

லால்ஜி கோது & கம்பெனி

பிரபல பெருங்காய வியாபாரிகள்,

பம்பாய்

சென்னை

சூய்கோணம்

अमृतांजनम्

அம்ருதாஞ்சனம்

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

“ अ इति भगवतो वाचकमकारं

प्रयुज्जानेन किं नाम मङ्गलं न कृतम् । ”

“ अकारोपक्रमश्चास्मिन्मङ्गलत्वाभिसन्धितः । ”

தலைவலி, ஜலதோஷம்,

சுளுக்கு முதலான சகல

நோய்களையும் தீர்க்கவல்ல

ப்ரலித்தமான லேபனம்—

அம்ருதாஞ்சனம் லிமிடெட்

பம்பாய், மதராஸ், கல்கத்தா.

இளங்குழந்தை முதல் கீழவரீறாக
சரீரம் திடமாகவும் புஷ்டியாகவும் இருக்க விரும்பினால்

ஆயுஷ்ய ரஸாயனம்

ஒன்றே அவர்களுக்கு இன்றியமையாதது.

சுவையில் தேனினும் இனிது.

வைத்தியரத்தினம் பண்டித எம். துரைஸ்வாமி ஐயங்கார்,
ஆயுர்வேத பூஷணம் ஆயுர் வேதாசார்ய அவர்களால் தயார்செய்யப்
பட்டது.

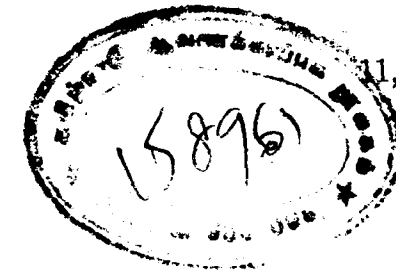
சாஸ்திர தத்துவப்படி ஒவ்வொரு தாதுவின் போஷணைக்கும் இன்றி
யமையாத பொறுக்கி யெடுத்த சரக்குகளான அச்வகந்தி, பார்ங்கி, முஸலீ
கந்தம், அயக்காந்த பஸ்மம், சிலாஜது, பஞ்சமூலங்கள் முதலியவற்றின்
ஸத்துவங்களைக்கொண்டு தயார் செய்யப்பட்டது.

நூற்றுக்கணக்கான வைத்தியர்களால் புகழப்பெற்றது. தவறாமல்
குணம் செய்வது. இருபது வருஷங்களுக்கு மேலாக ஆயிரக்கணக்கான
ரோகிகளுக்குக் கொடுத்து எவ்வித பலஹீனத்தையும் சொஸ்தம் செய்யக்
கூடியதென்று விசேஷ அனுபவத்தின்பேரில் இவ்விதம் விளம்பரம் செய்
யப்படுகிறது. ஆயுஷ்ய ரஸாயனம் இரத்த விருத்தி செய்யும். ஆகவே
ஜ்வரம் முதலிய பல வியாதிகளாலுண்டாகும் இரத்தக்குறைவு, சர்மவியா
திகள், கீல்வாயு, இளைப்பு முதலியவை இதனால் தீரும். மூளையையும், நரம்
புகளையும், தசைகளையும் பலப்படுத்தும். இருதயத்துக்கு வன்மை யுண்டாக்
கும். ஸகல தாதுக்களையும் புஷ்டியுள்ளதாகச் செய்யும். கூயரோகத்தில்
மிக்க உபயோகமானது. இளைத்துப்போயுள்ள குழந்தைகளுக்கு உண்மை
யில் இது அமுதம் போன்றது. சுமார் 48 வேளைக்குப் போதுமான புட்டி
1க்கு ரூ. 3-4-0.

வேறு ஒளஷதங்களுக்கு ஜாப்தா தேவையானால் அனுப்பப்படும்.

வியாபாரிகளுக்கும் வைத்தியர்களுக்கும் விசேஷ கமிஷன்.

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதையிற் கூறியுள்ள பெரும்பான்மையான ஒளஷதங்க
ளும் ஆர்யன் பார்மலியில் கிடைக்கும்.

ஆர்யன் பார்மலி,

11, ஆதியப்ப முதலித் தெரு,
வேப்பேரி, மதராஸ்.

236-75-4-6

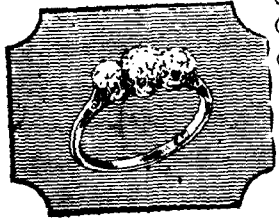
சீரும் சிறப்பும் செழித்துப் பெருமையாய் வாழ
அழகிய ஆபரணங்களை அணிவது அவசியம்.
ஆபரணங்களுக்கெல்லாம் அரசனுநுப்பது

வைர நகையே.

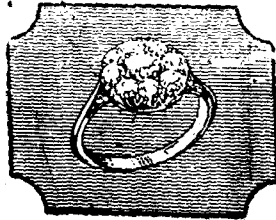
சீமைக் கமலங்களைச் செம்மையாகத் தேடியணிபவரிடம் சீதேவி தானே வந்து
தாண்டவமாடுவாள். இது விளம்பரக் கட்டுரையென்று வீணில் நினைத்துவிடாதீர்கள்.
வைரம் முதலிய இரத்தினங்களின் அருமை பெருமைகளைப் பகுத்தறிந்த பண்டைக்
காலத்திய பண்டிதோத்தமர்கள் சிர்ணயித்து நிரூபித்துள்ள வசநங்கனையும் வாசித்துப்
பாருங்கள்.

**षड्भिर्वाष्पभिरसैर्यत् बहुभिर्वा समन्वितम् ।
अम्बुदेन्द्रधनुर्वारितरं वज्रं प्रशस्यते ॥
वज्रस्य सर्वदा तादृग्गुणयुक्तस्य धारणम् ।
शोभाकरं श्रेयसां च साधकं दोषघातकम् ॥**

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

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

SURAJMAL'S

The Jewellers

313 ESPLANADE, MADRAS.

Printed by Kabeer Printing Works, Triplicane, and Published by
Vankipuram S. Vasudevachariar, for Sri Vaishnava Siddhanta Prachara Sabha, Ltd., Madras