

2] வருஷச்சந்தா ரு. 1 8 0. [ஸஞ்சிகை]

ஸ்ரீதேவ திமோன லோபேரிகாய நம: ||

‘ஸ்ரீ தேசிக ஸ்ரீஸுத்தி ஸம்ரக்ஷணி’
(மாதம் பத்திரிகை.)

பத்திரிகாதிபர்:— A. V. கோபாலாசாரியர், M.A., B.L.,

தேசிக ஸ்ரீஸுத்தி ஸம்ரக்ஷண ஸபை அக்ராஸாதிபதி)

தேசிக ஸ்ரீஸுத்தி ஸம்ரக்ஷணஸபையாரால்

பிரசுரம் செய்யப்படுவது

1936-ஆம் ஜனவரி-ம் [மார்கழி தை-ம்]

Q2த211/N3555

N36.2.1

189890

விஷயம்.

1. தயாசதகம் [தொடர்ச்சி] 17—24
2. பாதுகாவலஹஸ்ராவதார தத்வ விமர்சம்
[தொடர்ச்சி] 97—112
3. வாத்ஸல்யார்த்த விவரண விமர்சம்
[தொடர்ச்சி] 131—138
4. பதிலுரைகள்

கும்பகோணம் திவான்பஹதூர்
V. K. ராமானுஜாசாரியருடைய புஸ்தகங்கள்

நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த திருவாய்மொழி (பூர்வாசார்யர்கள் அருளிச்செய்த வ்யாக்யானங்களை அனுஸரித்து அவைகளில் ஓர் அம்சத்தையும் விடாமல் எளிதான தமிழ் நடையில் எழுதப்பட்ட உரை) 12 ஸஞ்சிகை முழு செட்டு.	6	0	0
ஷெ மூன்று ஸம்புடங்களாக பைண்டு செய்யப்பட்டது.	8	0	0
ச்ரேளதம் (வேதத்தின் முன்பாகத்தின் சுருக்கம்)	1	0	0
தேசிகன் றஹஸ்யதரயஸாரத்தில் — அதிகாரஸங்கிரஹப் பாட்டுக்கள் ...	0	8	0
மேற்படி கலோகங்கள்	0	8	0
பிரமாணத் திரட்டு	1	0	0

எல்லாவற்றிற்கும் தபாற்செலவு வேறு.

54, பெரியதேரு,
கும்பகோணம்.

S. ராஜகோபாலன்.

தயாசதகம்

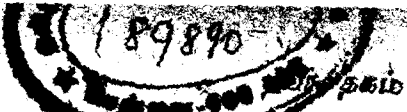
(தா-ம்) தையபென்னும் சிறந்த மானை வணங்கி அவை ஓர் இளம் கற்பகக்கொடி என்கிறார். தேவலோகத்திலுள்ள கற்பகக்கொடி தனிகர்களான தேவர்களுக்கு வேண்டியதை அளிக் கும். இந்தக் கற்பகக்கொடி தனக்கு ஒரு கைமுதலில்லாதவரும் வேறு கதியற்றவருமான அகிஞ்சனர்களுக்கு வேண்டுமதைத் தரும். கற்பகக்கொடி வேண்டியபொருளைக் கொடுக்குமேயல்லாது செய்த குற்றத்திற்கு ப்ராயச்சித்தமாகாது. செய்த பாபம் வெகு த்ரவ்யத்தைச் செலவிட்டுப் பட்டினிபாரணைகளோடு ப்ராயச்சித் தம் செய்தால் தொலைபுமென்பது சாஸ்த்ரம். செய்த குற்றத்தை மன்னிக்கவேணுமென்று அநுதாபத்துடன் தையபின் தயவைப் பிரார்த்தித்தால் தயைதானே ப்ராயச்சித்தமாக நின்று அது செய்யும் வேலையைச் செய்து பாபத்தைத் தொலைக்கிறார். கற்ப கக்கொடி ஸம்ஸாரபோகங்களைக் கொடுக்குமேயல்லாது ஸம்ஸா ரத்தைத் தாண்ட உதவி செய்யாது. தயை நம்மை ஸம்ஸாரத் தைத் தாண்டும்படி செய்து அக்கரை சேர்ப்பிப்பான். (14)

வ்யூஷமிரிமுஹரெயிமுணா வொயவபெஸு
யபூவியபூகிஸுலாஃ | ஷொஷா ஹவெயுரெதெ
யபி நா8 டபெ சுவயா விநாஹுதாஃ || 8 || கரு ||

வ்ருஷகிரிக்குஹமேதிசுணா போதபலைச்வர்யவீர்யசக்தி
முகா: 1 தோஷா பவேயுரேதே யதி நாம தயே த்வயா
விநா பூதா: II (15)

“தயையே வேங்கடமலையில் குடித்தனம் செய்யும் க்ரு ஹமேதியான ஸ்ரீநிவாஸனுடைய ஜ்ஞாநம், பலம், ஐச்வர்யம், சக்தி முதலிய குணங்கள் உன்னோடு கூடியிராமல் உன்னிடமிடிக் அகன்றிருந்தால் ஜனங்களுக்குக் கெடுதி உண்டாக்கும் தோஷங் களை ஆய்விடும்.”

(தா-ம்) ஜ்ஞாநம், சக்தி முதலிய குணங்கள் தயையை விட் டிப் பிரிந்தால் குற்றம் மிகுந்த நமக்குக் கெடுதலையே விளைவித் தும். தயையில்லாதவனுக்கு சக்தி, பலம், செல்வாக்கு முதலிய திருந்தால் அவனுடைய சக்தி பலம் முதலியது அரர்த்தத்தையே விளைவிக்கும். சக்தி பலம் அதிகமாயிருப்பவர்க்குத் தயையும் இருந்தால் லோகத்திற்கு உபகாரம் அதிகமாயிருக்கும். இதனால்

தனையோம். தனையோம் தனையோம் சக்தி பலம் முதலிய குணங்கள் குணமாகும். இல்லாவிட்டால் தோஷமாகும். தயாகுணத்தின் சேர்க்கையால் மற்ற குணங்கள் குணமாக்கப்படும். ஆகையால் தனையே தானாக குணமாகும். ஆதலால் தனையை ஸ்தோத்ரம் செய்யவேண்டியது நியாயம். வேங்கடமலையில் இருக்கும் குடும்பி என்று ஸ்ரீநிவாஸனைச் சொல்லுகிறார். பரபஞ்சம் முழுமையும் ஸ்ரீநிவாஸனுடைய குடும்பம். குடும்பிக்கு தனையில்லாவிடில் அநர்த்தமே பெரிதாகும். (15)

சூரபுஷ்பிவாஹா தாஜேவராயாநாஃ நிரோயிதீஃ
ஜமதத் | வஜ்ஜலஹாயசுரானே ப்ரதீஸஞ்சரகே
ஹிஜாயரஹி || || ௧௬ ||

ஆஸ்துஷ்டிஸந்தநாமபராதாநாம் நிரோதிநீம் ஜகத: |
பத்மாஸஹாயதருணே ப்ரதீஸஞ்சரகேளிமாசாஸி || (16)

“ஸக்யமீஸஹாயமான ஸ்ரீநிவாஸனுடைய தனையே உலகம் படைத்தது முதல் தொடர்ந்து விஸ்தாரமாய் உலகத்தோர் செய்த பாபங்களைமெல்லாம் நிரோதம் செய்வதற்காக ப்ரளயம் என்னும் ப்ரதீஸஞ்சரமென்னும் விளையாட்டை ஆசரிக்கிறாய்”.

(தாம்) பெருமான் தனையுக்கு வசமாயிருந்தால் ப்ரளயம் என்பது எப்படிக்கடும். ப்ரளயம் உலகத்தை அழிப்பதல்லவா? அந்தக்ருரமான கார்யம் எப்படி தயாராய்வுத்தில் ஸம்பவிக்கலாம். இப்படி ஆஷேபம் வா; முதலில் ப்ரளயம் தயாராயமான கார்யம் என்று நிர்வஹிக்கிறார். குழந்தைகள் அதிகமாக துஷ்டத்தனமே செய்துகொண்டு துஷ்டகினைவு அடங்காமலிருந்தால் தாயார் அந்தக் குழந்தைகளை துஷ்டத்தனத்தை மறப்பதற்காகத் தூங்கச்செய்வாள். தூங்கினால் முன்பிருந்த துஷ்டத்தனம்கொஞ்சும்தணியும். உலகம்ஸுருஷ்டித்ததுமுதல்பாபமே மிகுதியாகச் செய்துலகத்த ப்ராணிகளை ப்ரளயத்திற்குமுன் உலகத்தில் மிகுதியாயிருப்பவர். நல்வழியுள்ளவர் அதற்கு முன்பே முத்தியடைந்திருப்பார். முத்தியடையாமல் மிகுதியாயுள்ள கொடும் பாரிகள் துஷ்டவாளனை தலைகொண்டுபோய் நல்வழியில் திரும்புவதற்கு இடமேயில்லாமலிருப்பார். அந்த துஷ்டர்களின் கொடிய துவேஷனையை மறக்கடிப்பதற்காக ப்ரளயமென்னும் நீண்ட துஷ்ட

கத்தைத் தயவின்னால் தாய்போல ஸ்ரீநிவாஸன் செய்விக்கிறான் என்று கூறுகிறார். ‘ப்ரதீஸஞ்சர’ மென்பது திரும்பிப் பின்னடத்தல் என்பதையும் சொல்லும். ஸ்ருஷ்டியில் ‘காரணம்பொருளிலிருந்து உலகம் வெளிப்பட்டு வரிசைக் கிரமமாய் முன்வரும் ப்ரளயத்தில் உலகம் பின்சென்று காரணப் பொருளுக்குள்ளே ஒடுங்கும். இங்கே பின்செல்லும் ப்ரளயத்தை ஒரு நர்த்தகியின் ப்ரதீஸஞ்சரகேரியாக ரூபிக்கிறார். நர்த்தனகாலத்தில் நர்த்தகி முன் செல்வதும் பிறகு விலாஸத்துடன் பின் திரும்புவதும் விளையாட்டாகும். (19)

ஶுவிஹிபரிஷ்டா துஷ்டெ ஜஹ்ருநவமொக்ய ஜாத
நிவெஷா | காரணகமெஷ்வரபொமம் விதரஹி
வ்யஷ்டெஸெவநாபகரானே ஶ்யூ || || ௧௭ ||

அசிதவிசிஷ்டாந் ப்ரளயே ஜந்நவலோக்ய ஜாதநிர்வேதா | காரணகளேபரயோகம் விதரஸி வ்ருஷ்டைஸலகாத கருணை த்வம் ||

“வேங்கடகிரிநாதனுடைய கருணையே அசேதனத்தோடே சேதனமாய் சேதனகுணமேயில்லாமல் ப்ரளயத்தில் கிடக்கும் ப்ராணிகளைப் பார்த்து மனம் கொந்து கீயவர்கள் கடைத்தேறுவதற்காக ஜ்ஞானம் ப்ராஸரிக்க உபயோகமான இந்தரியங்கள் கூடிய களேபரமென்னும் சரீர்க்கை அளிக்கிறாய்”.

(தாம்) காரணப் பொருளைத்தான் ஸ்துதிசெய்யவேண்டும் என்று சாஸ்திரம். தனையை ஸ்துதிசெய்ய அவள் ஜகத்துக்குக் காரணமென்று நிரூபிக்கவேண்டும். ஜகத்தின் ஸ்ருஷ்டி தனையினால் ஸ்ரீநிவாஸனைக்கொண்டு செய்விக்கப்படுகிறதென்று கூறுகிறார். ப்ரளயகாலத்தில் சேதனங்களும் அசேதனங்களும் ஒன்றுக்கொன்று பிரிவில்லாமல் ஒன்றுக்கிடக்கும். அறிவுள்ள சேதனம் அறிவற்ற அசேதனம்போலேயே ஜ்ஞானத்திற்கே யோக்யதை யில்லாமல் கிடக்கும். ஜ்ஞானம் எல்லையில்லாமல் ப்ராஸரிக்கும் மோக்ஷதைக்கு இந்தச் சேதனங்கள் யோக்யராயிருந்தும் அவர்கள் ஜடத்தோடு ஜடமாங்க் கிடப்பதைப் பார்த்துத் தாயாகிய தயாதேவிக்கு கிரீவேதம் பிறக்கிறது. அவளுக்கு கிரீவேதம் பிறத்ததும் உலகம் பிறக்கிறது என்று ஸ்மூகிக்கிறார். தேவமிருந்தால்தான் தர்மங்களை அநுஷ்டிக்கவும் மோக்ஷத்திற்கு வேண்டிய

யோகங்களைச் செய்யவும் கூடும். இந்தச் சேதனர்கள் எப்படியாவது கர்மயோகம், ஜ்ஞாநயோகம், பக்தியோகம் பரபக்தியோகம் முதலிய யோகங்களில் இறங்கி மோகத்தை அடையட்டுமென்று எண்ணி அவர்களுக்குத் தேஹயோகத்தை ஸ்ருஷ்டி ஆரம்பத்தில் தயாதேவி கொடுக்கிறாள். இதனால் ஸ்ருஷ்டி ஒருபெரிய கருணையென்பதும் ஸ்ருஷ்டி தையரினால் செய்விக்கப்படுகிறதென்பதும் ஏற்படுகின்றன. தையேஸ்ருஷ்டிகாரணமாதலால் தையையே தயாநம் செய்து ஸ்துதிக்கத் தட்டில்லை. (17)

சுநுமதுணடிஸாவி டுதெந ஸ்ரியாகுரூணெலுலா
வறிதலெலுலா | ஸரேயலி தரீ: ஸ்ரஜாநாம் ஸாஸ்து
ரேயெந வ்விநாபுஜீபெந || கஅ ||

அங்குணதசார்ப்பிதேந ஸ்ரீதரகருணே ஸமாஹிதஸ்நேஹா |
சமயஸி தம: ப்ராஜாநாம் சாஸ்த்ரமயேந ஸ்திரப்ரதீபே || (18)

“ஸ்ரீநிவாஸனுடைய கருணையே! ஸ்நேஹத்தை (எண்ணையை) நிரம்பவைத்து ஸரியான தசையில் (திரியில்) ஏற்றி வைத்த சாஸ்த்ரமயமான ஸ்திரமான தீபத்தினால் ப்ராஜைகளுக்கு இருட்டைப் போக்குகிறது”.

(தா-ம்) வேதங்களில் சொல்லுகிற கிரமப்படி முதலில் ப்ரளயத்தையும் பிறகு ஸ்ருஷ்டியையும் தயையின் கார்யமாகக் கூறினார். ஜகத்தை ஸ்ருஷ்டிக்க ஆரம்பிக்க பிறகு ப்ராஹ்மதேவனை ஸ்ருஷ்டித்து அவருக்கு வேதங்களை உபதேசித்து அவர் மூலமாக உலகத்திற்கு சாஸ்த்ரங்களை சுச்வரன் கருணையால் கொடுக்கிறார்.

சாஸ்த்ரங்களைக் கொண்டதான் நாம் நமது ஆத்மாவை ரக்ஷித்துக்கொள்ளக்கூடும். தேஹத்தின் ரக்ஷணத்தையிட ஆத்ம ரக்ஷணமே பேருதவியாகும். ப்ரளயத்தையும் ஸ்ருஷ்டியையும் சொல்லிவிட்டு ரக்ஷணத்தைச் சொல்லுமிடத்தில் ஆத்மா உஜ்ஜீவிப்பதற்கு உபயோகமான சாஸ்த்ரத்தைக் கொடுப்பதையே தயையின் பேருதவியாகக் கூறுகிறார். அதீந்தரியமான பொருள்களைச் சாஸ்த்ரமொன்றுதான் விளக்கிக் காட்டும். மனதில் இருட்டையும் ஜ்ஞாநத்தை மறைக்கும் தமோகுணத்தையும் நமமுடைய மனதில் ஏற்றிவைக்கப்படும் சாஸ்த்ரமென்கிற ப்ரகாசமான

விளக்குதான் அகற்றும். ஆழ்வார் கூறியபடி ‘சுடர்மிகுசுருதி’ இந்த ஜ்ஞாநப்ராபீதமாகும். ஸ்ரீரங்கராஜஸ்தவத்தின் உத்தாசதகத்தின் முதல் சதகத்தில் இருட்டைப் போக்கவும் ஸத்தையும் அஸத்தையும் பகுத்தரியவும் ப்ராபீதம்போன்ற சாஸ்த்ரப்ரமாணத்தைக் காருணிகனான பகவான் அளிக்கிறார் என்று கூறியதை இந்த சுலோகம் அதுஸரிக்கிறது. பட்டரும், கிராதார்ஜ்ஜுநீயமென்னும் மஹாகாவ்யத்தில் பாரவி என்னும் கவி புத்தியானது இருளடையும்பொழுது நன்றாய் ப்ரகாசிக்கும் பரிசுத்தமான சாஸ்த்ரமென்னும் தீபம் பொருள்களை உள்ளபடி காட்டும் என்று கூறியதை அதுஸரித்தார். இங்கே சாஸ்த்ரத்தை விளக்காகக் காட்ட தயாதேவியின் சிறைந்த ஸ்நேஹத்தை விளக்குக்கு வேண்டிய சிறைந்த எண்ணையாகவும், புத்தி ஸரியான தசையில் உள்ளபொழுது சாஸ்த்ரவிளக்கை ஏற்றிவைக்கவேண்டியபடியால் அந்த தசையைப் பரிசுத்தமான திரியாகவும் காட்டுகிறார். ப்ராஜைகளென்பது சிசுக்களைச் சொல்லும். சிறிய சிசுக்கள் உறங்கும் அறையில் இரவுமுழுதும் ஸ்திரமாய் எரியும்படி எண்ணையை நிரம்பிவிட்டு ஸரியான திரியில் விளக்கை ஏற்றிவைப்பதுபோல் தையென்னும் தாய் தன் குழந்தைகளுக்கு ஸம்ஸார இருளில் இருட்டை அகற்ற சாஸ்த்ரமென்னும் ஸ்திரமான விளக்கை ஏற்றிவைக்கிறாள் என்பது கருத்து. சாஸ்த்ரமயமான விளக்கென்றதால் சாஸ்த்ரத்தையே மிகுதியாகவும் சாஸ்த்ரத்துக்கு விரோதமில்லாத தர்க்கங்களையும் யுக்திகளையும் இடையிடையே உள்ள தீபமென்பது கருத்து. ஸ்திரமான தீபமென்பதால் கேவலமான தர்க்கத்தைப்போல் ப்ராதிஷ்டிதமல்லாமலும் சஞ்சலமாயுயிராமல் அசைக்கக் கூடாத ச்ரத்தையால் ஸ்திரமாய் ப்ரகாசிக்கும் என்பது கருத்து. (18)

நாஸ்தா வ்ருஷாஸலபதே: வாபெ ஸுலகாணிவ
சுலகாயா | கருணே ஸுலகாலி விநதாந்
கூவிடெவெ: கராவலெயமெவெ: || கக ||

ருடா வ்ருஷாஸலபதே: பாதே முககாந்திப்ரலச்சாயா | கருணே
ஸுகயஸி விநதாந் கடாசுஷிவிடபை: கராபசேயபலை: || (19)

“ஏ கருணையே! வேங்கடமலையாசன் திருவடியில் முனைத்து வளர்ந்து அவருடைய ‘பச்சை’ மாமலைபோல் மேனியின்’ திருமு

கத்தின் லீலகார்திகளாகிய இலைகளால் நிறைந்த வ்ருக்ஷமாகிய ரீ உன்னை வணங்கி உன் நிழலை அடைந்தவர்களுக்குக் கையால் பறிக்கக்கூடிய பழங்கள் தொங்கும் லீலகடாக்ஷமென்னும் கிளைகளால் ஸூகப்படுத்துகிறது”.

(தா-ம்) கருணையை வேங்கடமலைமேல் பெருமாள் திருவடிவாரத்தில் முளைத்து வளர்ந்து ஓங்கிய பச்சை மரமாக நிரூபிக்கிறார். பகவான் தன்னுடைய மேகவர்ணமான திருமுகமண்டலத்தால் தன் திருவடியில் முளைக்கும் தபையென்னும் வ்ருக்ஷத்தைக் குளிர நோக்குகிறபொழுது அங்கிருந்து கீழேவிழும் லீலகார்திகள் இந்த வ்ருக்ஷத்திற்குத் தலைபிலுள்ள பச்சையான அடர்த்த தழைளாகி குளிர்ந்த நிழலைக் கொடுக்கும். பகவானுடைய கடாக்கங்கள் இந்த வ்ருக்ஷத்தின் கிளைகளாகும். இந்த வ்ருக்ஷத்தில் புருஷார்த்தமென்னும் பழங்கள் சிரம்ப உள். இந்ததயையைவணங்கி தரையில் ஸாஷ்டாங்கமாய் நமஸ்காரம் செய்கிறவர்கள் தரையோடு தரையாய்க் கிடக்கும் ஸ்திதியிலேயே தங்களுக்கு வேண்டிய பழங்களைக் கையால் பறித்துக்கொள்ளும்படி பழங்கள் கருணையால் அவ்வளவு தாழ்த்தொங்கும். தபை ஆச்சரிதர்களை ஸூகப்படுத்துகிறான் என்று சொல்வதால் தபை என்பது தான் ஸ்வயம் பிறர் துக்கத்தினாலுள்ள துக்கம் என்று சிலர் சொல்லுகிறபடி ஒருகால் துக்கல்வருபமாயிருந்தாலும் அவனை ஆச்சரியத்தவர்களுக்கு அவன் ஸூகத்தையே கொடுப்பானென்பது திண்ணம்.

நயநெ வுஷாபவெநொலாராநெசீ ॥ உயா
நயா காரணெ | டுஷஷவெயெவ ஜகிராநவவ
முகுகுஷபவயுநுமவதி ॥ ௨௦ ॥

நயநெ வ்ருஷாசலேந்தோஸ்தாராமைதீரீம் தநாநயா கருணை |
த்ருஷ்டஸ்த்வயைவ ஜகிராநவவர்கமக்ருஷ்டபச்யமநுபவதி ॥

ஓ கருணையே ! வேங்கடமலைமேல் உதித்த சந்த்ரனுடைய திருக்கண்களில் தாராமைதீரீ என்னும் அத்ருஷ்டவசமான அருள் நிறைந்த ஸ்நேஹத்தை உண்டுபண்ணும் உன்னால் குளிர்ந்த கடாக்கத்தோடு பார்க்கப்பட்டு பிறவி அடைகிறவன் உழவு முதலிய பயிர்த்தொழில் ச்ரமமன்னியில் மோக்ஷமென்னும் பலத்தை அறுபவிக்கிறான்”.

(தா-ம்) ஸ்ரீநிவாஸனை வேங்கடமலைமேல் நித்தியோதிதனுை சந்த்ரனாக நிரூபிக்கிறார். அபராதிகளான நமக்கு பகவானுடைய ஸ்நேஹமுண்டாவதற்கு யாதொரு ஸூகந்தமும் இல்லை. காரணத்தையே நோக்காமல் கிரீஹேதுகமாக கேவலம் அத்ருஷ்டவசத்தால் தானாக உண்டாகும் ஸ்நேஹத்தை முகம் விழித்த வேளை என்றும் தாராமைதீரீ என்றும் சக்ஷுராகம் என்றும் சொல்லுவார். தாரா என்றால் நக்ஷத்ரம் நக்ஷத்ரபலத்தால் ஏற்படும் ஸ்நேஹம் த்ருஷ்டமான காரணத்தை எதிர்பாராது. நம்மிடத்தில் ஸ்ரீநிவாஸனுடைய கண்களில் காரணமன்றியில் தாராமைதீரீ என்னும் ஸ்நேஹம் ஸஹஜமாயுண்டாகும்படி தயாதேவி செயலிக்கிறாள். தயாதேவியின் கடாக்கம் நம்பேரில் விழவே அதை அறுபறித்து ஸ்ரீநிவாஸனுடைய குளிர்ந்த கடாக்கம் அதேகாலத்தில் நமது மீது விழும். நாம் பிறக்கும்பொழுது தயாகடாக்கம் விழுந்தால் ஸ்ரீநிவாஸகடாக்கமும் கூடவிழுந்து நாம் ஸாத்விகராகி மோக்ஷத்தை ச்ரமமன்னியில் அவனுடைய அருளாலேயே அடையலாம். தனிமுதலாய் முளைக்கும் செடி தோட்டக்காரனுடைய க்ருஷியில்லாமல் தெய்வம் வரவிக்கும் மழை முதலியதாலும் நதிப்ரவாஹம் முதலியதாலும் செழித்து வளர்ந்து பலதசையை அடையும். அடுத்த சுலோகத்தில் ஸ்ரீநிவாஸன் சரணுகதர் என்னும் பயிர்களைப் பயிரிட்டு வ்ருத்தி செய்வதற்காக ஜலம் நிறைந்த அருவிகளுடைய திருமலைமேல் ஒரு பயிர்த்தொழிலாளியாக அவதரித்து நிற்கிறெனன்று கூறப்போகிறார். உழுது பயிரிடுகிற ச்ரமம் நமக்கில்லாமல் தயாதேவியின் ஸஹாயத்தால் அவனை நாம் மோக்ஷத்திற்காகச் செய்யவேண்டும் க்ருஷியைச் செய்து நமக்கு க்ருஷிச்ரமமன்னியில் மோக்ஷமென்கிற பலம் கிடைக்கும்படி செய்கிறெனன்பது கருத்து. பக்தி என்பது க்ருஷியாகும். அந்த ச்ரமமன்னியில் சரணுகதர்கள் விஷயத்தில் தயையின் அருளால் ஸ்ரீநிவாஸன் தானே அந்த ச்ரமத்தை ஏற்றுக்கொண்டு பலம் கைகூடும்படி செய்கிறான். (20)

ஸுயொவநதெவஸு வுவாநெஹநுகடு
கருதவஸ்வயா யரிசீ | ஸாரணமதவஸுரோவி
நீயம் வுஷஷெஸெஸகூஷீவயம் யிடொதி ॥௨௧॥

ஸமயோபநதைஸ்தவ ப்ரவாஹைராகம்பே க்ருதஸம்ப்
லவா தரித்ரீ 1 சரணுகதஸஸ்யமாலிகீயம் வ்ருஷசைலக்ரு
ஷீவலம் தீநோதி 11 (21)

“தமையே! ஸமயத்தில் (காலத்தில்) வரும் உனது ப்ரவா
ஹங்களால் ஜலம் நிறைந்த பூமியானவன் சரணுகதரென்னும்
பயிர்களை மாலையாய் அணிந்துகொண்டு வேங்கடமலைக்கு அதிப
தியாகிய பயிராளியை ஸந்தோஷப்படுத்துகிறான்”.

(தா-ம்) ஏலக்காய், தேயிலை முதலிய செடிகளைப் பயிரிடுவ
தற்காகப் பயிராளிகள் மலைகளில் வாஸம் செய்துகொண்டு பயிரி
டுவார்களென்பது ப்ரஸித்தம். சரணுகதரென்னும் பயிர்களைப்
பயிரிட்டு வ்ருத்தி செய்வதற்காக வேங்கடமலையில் பெருமாள்
குடியிருப்பதாகவும், வடமாமலையின் உச்சியாகிய தம்மிடம்
இருந்து ப்ரவஹிக்கும் தயாப்ரவாஹங்களால் பூமியெல்லாம் வெள்
ளமிட்டோடி சரணுகதரென்னும், பயிர்கள் மலை மாலையாகக்
கிளம்பி செழித்து அந்த மலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பூமி
தேவியைக் கண்டு வேங்கடமலையாசன் மகிழ்ச்சி யடைகிறார்.
இங்கே ஸமயத்தால் வரும் தயாப்ரவாஹங்கள் என்று சொல்லி
யிருப்பது உடையவர் ஸமயமாகிய சரணுகத் தர்சனத்தையும்
சொல்லும். ஸமயமென்பதற்கு உச்சிகாலமென்றும், தர்சனம்
என்றும் பொருள். இரண்டர்த்தங்களையும் இங்கே கொள்ளவே
ணும். உடையவர் தர்சனம் ஏற்பட்ட பிறகு சரணுகதர்கள் கூட்
டம் கூட்டமாகப் பெருகி அவர்களால் பூமி நிறைந்து பூதேவி
மகிழ்ச்சி அடைகிறாள். பரிகளைச் சுமந்து அந்தச் சமை தாங்க
மாட்டாமல் தன் பாரத்தைக் குறைக்கவேண்டுமென்று பூமி தன்
நாதனிடம் முறையிட்டுக்கொண்டு அவள் சுமையைக் குறைப்ப
தற்காகவே அவர் அடிக்கடி அவதாரம் செய்வதுண்டு. இப்பொ
ழுது உடையவர் ஸமயம் ஏற்பட்டபிறகு சரணுகதரென்னும்
புண்யவான்களால் பூமி நிறைய அவள் அதனால் மகிழ்ந்து அவள்
மகிழ்ச்சியைக் காணும் அவள் நாதனும் மகிழ்கிறார். உடையவர்
சமயம் தயாசமயமாகும். தயாபரிபாகஸமயத்தில் தயாப்ரவா
ஹங்கள் வெள்ளமிட்டோடி சரணுகதர் என்னும் பயிர்களை
வ்ருத்தி செய்யும். சரணுகதப் பயிர் மலைகளால் பூமிதேவி அலங்
கரிக்கப்பட்டு மகிழ்வது அவள் நாயகனான வேங்கடேசனையும்
மகிழ்ச்சிசெய்கிறது. (21)

‘கஸும்தே’ என்பதற்கு இரண்டர்த்தமுண்டு. ‘அடைகிறான்’
என்றும், ‘அதபவிக்கிறான்’ என்றும். இரண்டர்த்தமும் ஸ்வர்
ஸமாகக்கொள்ளலாம். ‘ஹைமே அவளால் கிடைப்பது’.
‘ஹைமத்தை அவளோடுகூடச் சேர்ந்தே பிரியாமல் அதப
விக்கிறான்’ பூவத்யுஷ்ணகூபம் ஹைமம். அது இருவருக்
கும் சேர்ந்ததே. ஸ்ரெஷெ என்னும் பத்தியோடுகூடப் பிரியாத
பெருமாள் பூவத்யுஷ், ஸ்ரணமடைகிற ப்ரபத்தா ப்ரபத்தை
என்னும் பத்தியோடு கூடியவன் என்று ஸ்ரூதி அழகாகக்காட்
டுவதால் ப்ரபத்தவ்யமான ஈஸ்வரதத்வத்திற்கும் ப்ரபத்தா
வான ஜீவனுக்கும் சூநுரூபிவ்யத்தை அழகாகக் காட்டுகிறது.
ப்ரபத்தவ்யமும் ஸ்ரீலாவதீவிரிஷ்டம். பூவத்யுஷ் ஓர் ஸ்ரீலா
வதீவிரிஷ்டன். பூவத்யுஷ் ரக்ஷணீக்ஷிதமான வதீவிரி
ஷ்டததம். பூவத்யுஷ் ஸ்ரீலாவதீவிரிஷ்டீக்ஷிதனயவடா.
ரக்ஷாபிடியாய் ஶீக்ஷிதனுக்கு ரக்ஷணாயுடும் ஶீக்ஷிதமான
ததம் துணையென்று சூநுரூபிவ்யம் ஸாஜாத்யம். ‘ப்ரபத்தி
பண்ணும் வெதநன் சாதகபக்ஷி. ப்ரபத்தவ்யமான தத்துவம்
கபோதம் (புற) என்ற பூரிணவயநத்தை ஸதோத்ராரத்ந
பாஷ்யத்தில் ஸ்ரீதேசிகன் உதாஹரித்துள்ளார். அது ஒரு ஸாஜா
த்யம். ‘ஹைமமென்னும் ஒரே வ்யூஷத்தில் இரண்டு பக்ஷிகள்
வளிக்கின்றன’ என்பது வேதபுருஷன் பணிப்பு. ‘சூவ்யதீரஸ
க்யுஸி’ என்று ஸூக்யத்தில் ஸாயித்ததற்கு விரோயமாக
இந்த ஸூல (ஸ்ரணாமகி) விஹேஷ ஸக்யுஸி (ஒருதரம்) கூட
வ்யுமென்பதைக் காட்ட இது ஆத்மயாகம் என்பதை ஸ்ரூதி
யைக்கொண்டு நிரூபித்து ஸக்யுஹேவ கூடவ்யுமென்பதை
இங்கே விளக்குகிறார். இப்படி ஒரேதரம் செய்யும் க்ஷணபூ
யொமத்தால் வ்யுஹேஷாஸிகளுக்குக் கிடைக்கவரிய ப்ரஹ்ம
ஹிமை என்கிற ஹைமஸூலாஜ்யம் கிடைக்குமா என்கிற சங்
கையைத் தீர்க்க இந்த ஸ்ரூதியில் ‘ப்ரஹ்மத்தின் மஹிமையை
அடைகிறான்’ என்று ஒரு வாக்யத்தின் பொருளையும் ‘எம்பெ
ருமானுடைய பெருமை எல்லாத்தையும் அதபவிக்கும்’ என்று

ஸாதித்தார். 'ஸ்ரீ' என்பது மஹாவிஸ்வாஸம். ஸம்ஸயமற்
றிருக்கை பத்தியைப்போல் இந்த ஆத்மபாகத்திற்கு உயிரானது.
பத்தியென்பது பதியினுடைய சுயம் (பாதி) என்று ஸ்ரீ
சொல்லுகிறது. பெருமானைப்போல் பாதி பிராட்டி. இருவரும்
சேர்ந்துதான் முழு ஈஸ்வரத்தவம். 'ஸ்ரீ' ஸாயுஜ்ய
'ஹ்' என்னும்வயநத்தில் ஸ்ரீ என்கிற பாதியோடுகூடிய விஷ்ணு
ஐகதபதி என்றது. 'சுபெ' வா வளவு சூதந் யத' என்பது
இந்த வயநம் நினைவூட்டுகிறது. ஸாயுஜ்ய என்பதற்கு ஸஹ
(கூட) என்று மட்டும் பொருள் சொன்னால் அந்த ஸ்ரீலோகத்
தின் முடிவில் ஸஹ (பக்தர்களோடும் பாகவதர்களோடும்)
என்ற சப்தம் வுந்ராகுமாமென்று சொல்லலாம். அவர்
கள் சுயமாகமாட்டாமாகையால், ஸ்ரீயோடு ஸாஹித்யத்தை
மட்டும் ஸாயுஜ்யம் என்றது. என்ன விஷ்ணுவானாலும் (என்ன
ஸஹவ்யாவகனாலும்) ஸ்ரீ என்னும் பாதி சேரவிட்டால்
அவர் பாதியாவார். அவள் சேரவிட்டால் அவர் மாரீசன் சொன்ன
படி சுபெய்யாத் ஆகமாட்டார். முழுஈஸ்வரத்தவமாகார். ப்ர
பத்யதிகாரியும் ஸ்ரீபத்யதிகாரியில்லாவிட்டால் வுந்ராகுமாம
க்யிகாரியாகான். அரைகுறையே. அதனால் அதிகாரமே வித்
திக்காமல் போகும். இந்த ரஹஸ்யத்தை 'யஸ்ய ஸா' என்று
இவள் பத்தியானதால்தான் ஈஸ்வரதேஜஸ் சுபெய்யமாயிற்று
என்று ஸ்ரீயான மாரீசன் முகத்தாலே ருஷி பணித்தார்.
இந்த உபாயம் ஒரேதரம் கூடவ்யம் என்பதையும் அதனால்
ஸர்வக்ஷயங்களும் போய் ப்ரஹ்மேசாதிகளுக்கும் கிடைக்காத
பலமான ப்ரஹ்மத்தின் மஹிமை விலிக்குமோ என்கிற அவிஸ்
வாஸஹேதுவாகிற சங்கை எல்லாம் போக்கும் நாராயணனு
டைய ஸ்ரீவிஸிஷ்ணுவென்பதையும்கே ஸாதிக்கும் ப்ரகா
ஷத்தில் நவிலல் வெஷாஜாயபுருடையஸ்ரீலோகத்தை வெஷா
ஜங்களின் தாத்தியத்தை விவரணம் செய்வதென்று உதா
ஹரிக்கிறார். முன்னும் பின்னும் வெஷாஜவாக்யங்களை உதாஹ

ரிக்கையில், பெரியபெருமானால் ஸஹ வுலிபு மாக
தாமும் கூடவிருந்து வெஷாஜாயபுருடத்தில் ஸாதிக்காரான
தூப்புலிபின்னை உரைத்த வெஷாஜாயபுருடத்தைக் காட்டுகி
றார் இந்த ஸ்ரீலோகத்தை உதாஹரிப்பதினால். இந்த ஸ்ரீலோகத்
தின் உதாஹரணம் முன் பின் ப்ரகாஷத்திற்கு சுத்யுணம் ஸஹ
தம். இங்கேந்யாஸவித்யை ப்ரகூதம். ந்யாஸமென்கிறபேரால்
ச்ருதியில் சரணாகதியைச் சொல்லியிருப்பது இங்கே ஸாதிக்கப்
பட்டது. இந்தஸ்ரீலோகமிருக்கும் க்ரந்தம் ந்யாஸவிக்ரகம். ந்யா
ஸவிக்ரகம் பெரியபெருமானுக்கு மிகவுகந்ததென்றும், அடிக்கடி
ஸந்திதியில் விண்ணப்பம் செய்வதுண்டென்றும் வெஷாஜாயபு
ராவிகெ வ்யாப்யாநத்தினால் தெரிகிறது. இந்த ஸ்ரீலோகத்தி
லும் 'ந்யஸ்யதா' என்று ஆறாம் வேற்றுமையால் ந்யாஸாயி
காரிகளைச் சொல்லிற்று; 'தவெஸ்யவம் விஷுஷம்' என்பது
போல், 'கதவ்யம் ஸக்யபெவ' என்பதினால் ஸ்ரீயில் நிரு
பிக்கப்பட்ட யாமக்யாகாரத்தினால் ஸக்யக கதவ்யுதெ
போதுமென்பதற்கும் அல்பயந்த்ரமானாலும் உபாயத்திற்குக்
குறையில்லை என்பதற்கும் ஸம்வாதம். இந்த க்ஷணிகாபு
யுத்தால் ஒருவருக்கும் கிடைக்காத இம்மஹாபலம் கிடைக்
குமோ என்னும் சங்கையைப் போக்கி மஹாவிஸ்வாஸத்தை
ஐயப்படுத்தும் இந்த ஸ்ரீலோகம் அதே விஷயத்தை உபவா
திக்கும் இந்த விடத்தில் மிகவும் ஸஹதம். யாமக்யத்தை ஸ்ரீ
தியைக்கொண்டு காட்டினதால் ஸக்யபெவ கதவ்யுமென்பதை
உபவாதித்துள்ள ஸ்ரீலோகத்தை உதாஹரித்தார். அதே அம்
சத்தைக் காட்டிய ஸ்ரீலோகத்தில் அடுத்தாப்போல் 'ஹ்ண க்ஷு
ஷம் ஸஹம் ததொ ந்யா' என்றுபாபம்கழியும் ஸனொஷா
நுபவம் காட்டியதற்கு ஸ்ரீமஹாணமாகத் தம் அடுத்த வாக்யத்
தில் அந்த ஸந்தோஷாதபவத்தைக் காட்ட 'ஹ்ண க்ஷுஷம்
தவ' என்கிறதைத்திரிய உபநிஷத்தில் 'விஷாணுக்கு ஸஹம்
சொல்லப்பட்டதைக்காட்டுகிறார். 'விஷாணுநாநஸ்ய' என்று
அதற்குமுன்வாக்யத்தில் கூறிய விஷாணுக்கு இந்தபலம் கூறியது

தைத்திரியோபபிஷத்து. தைத்திரியோபபிஷத்தில் 'விஷுஷி' என்று சொல்லி, அந்த விஷுஷிக்கு இந்த மலம் உண்டு என்று சொன்னது தைத்திரியத்தில் நாராயணியத்தில் 'வனவம் விஷுஷி' என்று சொல்லப்பட்ட இந்த நாராயணியுவிஷுஷிக்கும் உண்டு என்பதைத் திருவுள்ளம் பற்றி அதை ஸ்ரீலோகதேசிகன் உதாஹரித்தார். ஸ்ரீலோகத்தில் 'ஹன' என்கிற ஸந்தோஷப்பேச்சினால் 'வன' தம் ஹவாவ ந தவதி' என்கிற பலப்ராப்தி ஹர்ஷத்யோதகச்சுருதி ஸூசிதம். அதை ஸ்ரீலோகதேசிகனும் இந்த ஸ்ரீலோகத்தை உதாஹரித்துவிட்டுத் தம் வாக்யத்தில் வெகு அழகாக உதாஹரித்துக்காட்டினார். 'ஸக்யுஷேவ பூவ ஹாய' என்கிற ஸ்ரீலோகத்திலுள்ள 'ஸக்யுஷேவ' என்கிற வடிவக்ருமுள்ள இந்த ஸ்ரீலோகத்தை எடுத்ததினாலே ஸவபூமி தங்கனிடமிருந்தும் சுஹபபூதமும், தீதாயாயுஸ்ரீலோகத்திலுள்ள ஸவபூவாவங்கனிடமிருந்து ரோகக்ஷணமும் ஸூசி தமாயிற்று. 'சோகிக்காதே' என்கிற வார்த்தையால் வரும் ஹர்ஷமும் ஸூசித்ததாகிறது. அதை எல்லாம் சேர்த்து கூலுஷம் ஸவபூ ததொ நஸூகி' என்றது சுலோகம். நாசப தத்தால் ஸூசித்திலுள்ள வூவபூவநாஸம் ஜோவிக்கப் பட்டது. நாஸம் அதர்சநமே, அழிவல்ல. நஸு யாதா சுஷபூதத்தைச் சொல்லும். இதை 'ஒளிந்து வதிடக்கும்' என்று அர்ச்சிராதியில் ஸாயித்தார். இவனை விட்டு விலகி வேறு ஹமஸ்தர்களுக்குப் பங்கிடப்படும். அழியாது; ஹொமூமுமா காது. 'நான் இன்னின்ன ஸாதுகார்யம் செய்யாமற்போனேனே, நான் இன்னின்ன பாபம் செய்துவிட்டேனே' என்கிற தாவம் இவனைத் தபிப்பதில்லை' என்று ஸூகி இறந்தகாலத்தைப் பற்றி முன் செய்த வினைகளையும் முன் செய்யாத புண்யங்களையும் சொல்லிற்று. "ஸாணாமகிஜூநமுடைய புருஷனையே, எந்த வூணும் பண்ணுதொழிகேருமோ எப்பாபம் பண்ணுகேருமோ என்ற வூகி பிடியாது" என்று ஸ்ரீமொகடேசிகன் இந்த ஸூகியுமுறைத்ததில் வரப்போகும் காலத்தில்

நேரக்கடிய கருதுவொவங்களையும் கலாபுகாயங்களையும் பற்றிப் பணித்திருப்பது கூடுமோ என்று சூகேஷவம் வரக்கூடும். அதைப் பரிஹரிப்போம். 'தடியிமரே' ஸூசித்தில் வித்யாப்ராப்த்யாரம்பகாலத்தில் உத்தராகங்களுக்கு அச்லேஷமும் வூவபூவங்களுக்கு நாஸமும் சொல்லுகையில் உத்தராவங்களை முதலில் கூறியது. முன் பாபங்களுக்குச் செய்த ப்ராபத்தி ப்ராபச்சித்தமானாலும் தன்னுடைய சூகூகூவிஷுஷிவூவபூகிகூவிஷுஷிவூவபூவூத்திற்கு விருவாயமாகத் தன்னை அறியாமலும், சூவபூதமாயும், ஏதேனும் கருதுகாரணமும் கருதுகாரணமும் நேர்த்தால் என்ன செய்வோமென்கிற சங்கையைப் போக்குவது ஸூவூமென்று ஸூசித்தகாரருடைய பணிப்புக்களில் ஸ்வாரஸ்யம். ஹொமூமுத்தில் 'தாமரையில் ஜலமொட்டாததுபோல் வாவகூபும் ஒட்டுகிறதில்லை' என்கிற உத்தராகனிஷயச்சுருதி 4-வது பூவாங்கத்திலும் 'தீயில் பஞ்ஜாகும்' என்கிற வூவபூவவிஷயஸூகி 5-வது பூவாங்கத்திலுமுள்ளது. அந்த க்ரமத்தையும் ஸூசித்தகாரர் அநுஸரித்திருக்கலாம். ஸூசித்தக்ரமப்படி ஸ்ரீமொகடேசிகன் பின் செய்கைகளை எடுத்தார். தொலைந்துபோன முன் பாபமுட்டை கொஞ்சமாயிருந்தாலென்ன? அதிகமாயிருந்தாலென்ன? எல்லாம் நசித்துப்போவதால் முன் கூடச்செய்ததைப் பற்றிக் கவலைப்படவேண்டியதில்லை; தொலையும் பழையசுமைக் கொஞ்சமானால் என்ன அதிகமானால்என்ன என்று ச்ருதியின் கருத்து. ஸ்ரீமொகடேசிகத்தில் "தடிஷிஸூஷவநம் பூரோகிகவிஷயம் ரிகவ்யூ" என்று தீர்மானித்ததை அநுஸரித்து ஸ்ரீலோகதேசிகன் ஸூசித்திக்கும் பூரோகிகவிஷயமாகப் பொருள் கொள்ள வேணும் என்பதை மறக்கக்கூடாது. மற்ற ச்ருதிகளை அநுஸரித்து முன் வாவபூவங்களைப் பற்றிய தைத்திரியோபபிஷத்து ச்ருதியில் பின் பூரோகிகவாவங்களையும் உவகூஷணமாகக்கொள்ளவேண்டும் என்று திருவுள்ளம்பற்றி, ஸூத்ரக்காமத்தை யநுஸரித்துப் பிந்திய க்ரமங்களைப் பற்றி ஸ்ரீலோக

தேசிகன் பொருளுரைத்தார். ச்லோகத்தில் 'ந்யஸ்யதாழ்' என்றிருப்பதால் ந்யாஸஸப்தத்தின் பொருளைப் பின்னால் உரைப்பவராய் முன்பே தைத்திரீயத்தில் நாராயணியத்திலேயே 'எல்லா தபஸ்ஸுகளிலும் ந்யாஸமென்பது மேற்பட்ட தபஸ் என்று கூறினர்' என்று படித்துள்ள ஸ்ரூதியை உதாஹரித்து அதன் பொருளையுரைத்தார். இதனால் ச்ருதியே பக்தியைவிட ந்யாஸமே உயர்ந்த தபஸ் என்று கூறியதைக் காட்டினார். இப்படி உயர்ந்த தபஸ்ஸை அறுஷ்டித்தவன் மறு படியும் தபிப்பானேன் என்பது ஸ்வாஸ்யம். இருந்த சங்கையையப்போக்கி மஹாவிச்வாஸத்தை ஐயப்படுத்தி ச்லோகத்தில் பணித்ததுபோலத் தாமும் ஸ்ரீவிஸிஷ் நாராயணனிடம் ஆத்மபரத்தை ந்யாஸமும் பண்ணுவதுதான் ந்யாஸமென்பதையும், ஸ்ரீயோடுகூடிய பகவானிடத்தில் ஹரத்தை ஸ்ரீவிஷ்ணுவிடத்தால் கவலைப்பட ந்யாயமில்லை என்பதையும் திருவுள்ளம் பற்றி "ஸ்ரீரானுன நாராயணன் திருவடிகளிலே பண்ணப்பட்ட ஆத்மீயஸமர்ப்பணமாகையாலே ஸ்ரீரானுன நாராயணனையே ஸாரணாமதனுடைய ஸவ்யயொமகெஷோவஹனாக சுநுஸநித்து கிஷ்டரகூடாநுஸநாமம் பண்ணவேணும்" என்றருளிச்செய்தார். ஸ்ரீதேசிகன் ச்லோகத்திலுள்ள விஷயமேதானிது. விச்வாஸத்திற்கு விரோதியான ஸடுஷ்களைப் போக்க ஸாரணாவரணத்தில் ஸ்ரீயையும் சேர்த்துக்கொண்டு, அவ்விருவரும் சேர்ந்து நம்மை அடைக்கலம் கொள்ளுவதால் பயத்திற்குக் காரணமேயில்லை என்று திருவுள்ளம். "காருண்யமே வடிவெடுத்த தேவி லக்ஷ்மியோடுகூட ஹ்ருஷீகேஸன் ரக்ஷகன் என்று ஸவ்யபஹ்ராசுவலிஜானாமிகளிலும் வெஹனங்களிலும் பாடப்படுகிறது" என்கிற வஹந்தை சுநுஸநித்து இங்கே பணிப்பு. காருண்யரூபவெயான தாயும் சேர்ந்து அடைக்கலம் கொண்டு யொமகெஷோவஹம் செய்வதால் நமக்கு என்ன கவலை என்பது திருவுள்ளம். இந்த பூரணவஹந்தில் இருவருக்கும் சேர்ந்து ரக்ஷகம் பணித்திருப்பதால்

'யொமகெஷோ வஹோஷ்ய' என்கிற இடத்திலும் 'தஷணஹ்' ந்யாயத்தால் பெருமாளும் பிராட்டியும் சேர்ந்துதான் யொமகெஷோம் வஹிப்பவரென்பதை ஓகாஷெஸிகன் 'ஸவ்யயொமகெஷோவஹன்' என்கிற சப்தத்தால் விளக்கினார். "உம்முடைய ராவகிஷத்தால் ஸுபகமான நாராயணத்வம் எல்லா அவிச்வாஸத்தையும் போக்குகிறது" என்கிற திலகசுலோகத்திலும் ராவகிஷம் இல்லாமற்போனால் "ஹ்ருஷ்யம்" ஆகுமென்று ஸூத்ரம். காருண்யரூபவிணியான ஷெவியின் வெஸரிஷ்யத்தால் தான் ஸுஹமமாகிறது. 'ப்ரஹ்மேசாதிகளுக்கு ஸுதர்ஸமான பதம்' என்பதால் உதாஹ்யமான பூஜாவதியின் சூநந்தத்திற்கு நூறுபங்கும், அதற்குமேல் எல்லையில்லாததும் ப்ரஹ்மநந்தம் என்னும் ச்ருதியின் பணிப்புக் காட்டப்படுகிறது. ஸ்ரீதேசிகன் சுலோகம் எப்படி இந்த ரஹஸ்யக்ரந்தத்தில் ஸஹ்தமென்பதைக்காட்டினோம். ந்யாஸாதிகம் கோயிலில் அந்தக் காலத்தில் மனப்பாடமாக இருந்திருக்கவேணும். பூரயெண ஸ்ரீதேசிகன் க்ரந்தங்கள் கோயிலில் எல்லோருக்கும் பூவிஹமே. இந்த சுலோகம் பூரயெண எல்லாருக்கும் பூவிஹமாயிருப்பதைப் பற்றி ஸ்ரீலோகதேசிகன் எடுத்து உதாஹரித்தார். ஸ்ரீஷெஸிகன் சுலோகமென்று ஸவ்யபூவிஹமானதால் இன்னார் சுலோகமென்று பணிக்கப்பட சுவஸ்யமில்லை. ஸ்ரீஷெஸிகையத்திற்கும் பரஸ்பரப்ரீத்யதிசயத்தால் ஐகாதம் யமே. ஸ்ரீஸ்துதியையும் பூஸ்துதியையும் ஸத்துக்கள் ஸகலகூஸமங்களையுமடைய அடிக்கடி ஒப்பிப்பதாக ஷஹாயயுர் 53-ம் சுலோகத்தில் ஸாதிக்கினார். ஷஹாயயுருடைய வைபவப்ரகாசிகையை பூவிஹபூரணமாக ஸ்ரீஅத்தங்கி குமாரதாரயஸ்வாமி ஸ்தோத்ரபாஷ்யபூமிகையில் ஸாதித்திருக்கினார். கோயிலில் பூதிவக்ஷிவிஜான்களால் வாஹஸாரஹம் நேர்ந்த காலத்தில் ரஹ்வகிஸாஸநமாக அங்குள்ள பெரியோர்கள் ஸ்ரீதேசிகனை அழைத்ததையும், அந்தக்கட்டளையை சிரஸாவஹித்து ஸ்ரீதேசிகன் கோயிலுக்கு எழுந்தருளினதையும்,

திருக்காவேரியில் நீராடிப் புண்டரங்கன் தரித்துக்கொண்டது முதல் எல்லா விவரங்களையும் ஸ்ரீஹோவாயடர் வரலாற்றைத் துடன் வர்ணிக்கிறார். அதன் வ்யாபாரத்திலும் வெகு அழகாக வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. “என்ன புண்டரம் தரித்துக் கொண்டாலென்ன, நீறு செவ்வெயிடக்காணில் நெடுமாலடியார் என்றோடும் என்றல்லவோ நமக்குக் கூடஸ்தர் உபதேசம். இவராலல்லவோ எம்பெருமானார் தர்சனம் காணிக்கப்படுகிறது” என்று ஹோவாயடர் திருவுள்ளம்போலும். “பெரியபெருமாளே வித்து ஹவய்யாநலொவாநத்தை விண்ணப்பம் செய்து ஆஸ்தாநமண்டபத்தில் வாடித்தற்காக ஸசலஸூரீஸ்ரேஷ்டர்களோடு எழுந்தருளியிருந்து வாதம் செய்து வாதத்தில் ஜயம் அடைந்து, பிறகு எல்லோருக்கும் என்னானும் இந்த வாதமார் கம் தெரிவதற்காக ஸதஜூஷணியைச் செய்தருளினார்” என்கிறார் மஹாசார்யர். அந்த ஸபையை அலங்கரித்த ஸூரிகள் ஸ்ரீலோகதேசிகள், ஸ்ரீபெரியவாச்சார்பின்னை, ஸ்ரீஅழகிய மணவாளப்பெருமாள் முதலிய பெரியோர்கள்தானே. சதனாஷணியின் அருமையை முற்றிலும் அறிந்தவர் ஹோவாயடரானதால், ‘ஸதஜூஷணீ செய்தருளிய வெடிஹோவாயடர் திருநாமத்தை வுங்கிர்ந்தனம்செய்யும் முறையர்களைத்தாம் சூரூரிப்பதாக’ ஸாதிக்கிறார். ஸ்ரீஹரிநாலேஜீதமுத்தைப்போல ஸ்ரீதேசிகநாமஸங்கிர்த்தனமென்பது அவர் திருவுள்ளம். பெரியபெருமாள் நியதிப்படி கோரினிலே உடம்பு வடிவங்களை விடான் களுக்கு வ்யாபாரம் செய்துகொண்டிருந்ததாகவும், அநேக கார்த்தங்களை அங்கேயே இயற்றினதாகவும், ஆஸ்தானஸபையில் வெடிஹவயநங்கனின் அழகைத் திருச்சேளி சாற்றிக்கொண்டிருந்த பெரியபெருமாள் வேதார்த்தாசார்யபட்டத்தை அளித்ததாகவும் ஸாதிக்கிறார். இதனாலும் ஸ்ரீதேசிகள் பெரியோர்கள் குழாத்தில் ஆஸ்தானமண்டபத்தில் வேதார்த்தவிஷயங்களைச் சிரகாலம் பெரியபெருமாள் முன்பு ஸாதித்துக்கொண்டிருந்தது திண்ணம். இப்படி எல்லோர் திருவுள்ளமும் ஸ்ரீதேசிக

கனிடத்தில் சிரதிகையமான வெளித்தினால் வானுமாயிருந்ததாலும், ஸ்ரீபெரியோருடைய ஸ்ரீலோகதேசிகள் எல்லோரும் உண்மையான ஸ்ரீவைஷ்ணவநிலைக்குத் தக்கபடி நிஷ்கல்மஷமாக அபிமானித்திருந்ததாலும், ஸ்ரீலோகதேசிகள் திருத்தம்பியார் அஸூயைப்பட்டாரென்றும், கவனப்போட்டிக்கு அழைத்தாரென்றும் நினைக்க இடமே இல்லை. மேலும் கவனத்தை விரகாலம் கல்யாணம் செய்துகொண்டு அதில் ஸாதிப்பதை அடைந்தவர்கள்தான் கவனத்தில் போட்டிக்கு வரக்கூடும். சூரூரிப்படியானவனான ஸம்ஸ்கிருதசுலோகங்கள் ஒன்றும் எப்பொழுதாவது ஸாதித்ததாகத் தெரியவில்லை. சுலோகம் கவனம் செய்ய கல்யாணமில்லாதவர் திடீரென்று கவனப்போட்டிக்கு வருவதும் கலாஹாலிதம். அவரை கவனம் செய்யும்படி மற்றொருவர் கூப்பிடுவதும் வ்யாபாரிப்பதும் அஸம்பாவிதம். அவருக்கு ஸலாபுதகவிஷயவ்யாபாரமில்லை என்று நம்மண்ணு ஸ்வாமியே ஸாதிக்கிறார். அந்தக் காரணத்தாலும் இங்கே ஸ்ரீதேசிகனைப்போல அன்றிரவு கவனம் செய்த கவி அவராயிருப்பது கலாபயும். ஒரு சுலோகம் கூடப் பண்ண கலாபுலிக்காதவர் ஓரிரவில் 400, 500, 600, சுலோகங்கள் செய்தாரென்பதும் நம்பத்தகாததே. இந்தப் பெரும் கௌரவத்தை அவருக்குக் கொடுக்க ஆசைப்படுகிறார்கள் ஸ்ரீசதாவதாரம்ஸ்வாமிமுதலிய பெரியோர்கள். நம்மண்ணு அதற்கிசையமாட்டார். விமர்சிக்குங்கால் அது அந்நந்தமஸம் பாவிதம்என்பதே நம் கஷியும். அழகியமணவாளப் பெருமாள் நயினரென்கிற திருநாமத்தை மட்டும் மூவாயிரப்படி குருபரம்பரையில் காண்கிறோம். லோகதேசிகள் திருத்தம்பியாரென்று அங்கே பணிக்கவில்லை. வெடிஹவயகாஸிகெ வ்யாபாரத்தில் அவராயிருக்கலாம் என்று நினைக்க இடமுண்டு. அது கிசியமில்லை என்றும் சொல்லக்கூடும். அந்தத் திருநாமமுடைய ஒரு கவிஷயவ்யாபாரியுள்ளவர் தாமும் கவனம் செய்கிறதாக பெரியோர்கள் கோரிக்கைப்படி ஒப்புக்கொண்டிருக்கலாம்.

அந்தத் திருநாமமுடைய ஒரு சிறந்த வைஷ்ணவஸ்வாமியாயி ருக்கலாமென்பது ஸம்பாவிதம். அவர் தென்கலையாயுமிருக் கலாம். அல்லது வடகலையாயுமிருக்கலாம். அல்லது பூர்வபெண சுபெண்திகள் அந்த காலத்தில் விஷ்ணுபக்தர்களாயிருந்ததால் அந்தக் கவி விஷ்ணுபக்தரான வேறு திருநாமமுடைய சுபெண சியாகவுமிருந்திருக்கலாம். 'பூத்யூட்டி' என்று ஆசார்யசம் புவிவிருப்பது கவிசுபந பூத்யூட்டியைச் சொல்லலாம். வேறு மதஸ்தராக இருக்கவேண்டுமென்று நிச்சயமாக ஏற்படாது. சுபெண்தியும் அஸுபையை இராமவிருக்கவேண்டுமென்று மறு தினம் ஸ்ரீதேசிகன் சூராஸநம் செய்த சுலோகத்திற்குப் பொருந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவர் ஒருவர் அக்கவியென்று சொல்வது ஸுரஸம். கோவிலுக்குப் புதிதாக ஓர் அரும்பெரும் கவி வர் திருக்கவேண்டும். சிலகாலம் அவர் அங்கே வலித்து அவரு டைய சூரஸகவநம் எல்லோருக்கும் பூவியிழமாயிருக்கவேண் டும். பெரியபெருமாள் விஷயமாக ஸ்ரீதேசிகனைக் கொண்டும் அவரைக்கொண்டும் அழகான பெரிய ஸ்தோத்ரங்களை இயற்றி வைக்கவேண்டுமென்று அழகியமணவாளர் முதலான கோயிலி லுள்ள ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் நினைத்து அதை எப்படியாவது ஸம்விபாநம் செய்துவைக்கவேண்டுமென்று இருவர்களுக்கும் தெரியாமல் சூரொலனை செய்திருக்கலாம். கனிகளுக்குள் ஸுபம் போட்டியினால் இந்த ஏற்பாடு ஆரம்பித்திருக்க நாயமில்ல. அவர்களுக்குள் போட்டிபோல ஒரு ஸம்விபாநம் செய்துவைத் தால் காலும் நிரம்பவும் உயர்ந்ததாக ஏற்படுமென்று பெரி யோர்கள் எண்ணியிருக்கலாம். பெரியபெருமாள் நியதிப்பதா யும், பெரியோர்கள் நியதிப்பதாயும், பாதுகை நியதிப்பதா யும், ஸ்ரீபெசிகனை ஓர் இரவில் ஸ்தோத்ரம் கவநம் செய்ய இணங்கும்படி கிவபுலித்திருக்கவேணும். கோஷடியில் வாஊ கெசு ஸ்ரீதேசிகன் ஸிரஸிவிருக்கும்பொழுது, ஸ்ரீதேசிகனைப் பெருமாள் நியதிநம், பெரியோர் நியதிநம், வாஊகெசு நிய திநமென்று கட்டுப்படுத்தி ஒரளவில் பெரியபெருமாள் ஸம்வ ஸமான விஷயத்தில் ஓர் பெரிய ஸ்தோத்ரம் அமைக்க ஒப்புக்

கொள்ளச் செய்திருக்கவேணும். வாஊகெசு ஸிரஸிவிருக்கும் பொழுது வாஊகையை விஷயமாக ஸ்ரீதேசிகன் குறித்தி ருப்பது ஸம்வாவிதம். ஆயிரம் என்கிற இலக்கத்தை ஸ்ரீதே சிகளுக்குத்தான் அந்தக் காலத்தில் பெரியோர்கள் கேட்டதின் பேரில் ஸாதித்திருக்கவேணும். மற்றொரு கவி பெரியபெரு மாள் திருவடியைப் பற்றி ஸ்தோத்ரம் செய்வதாக முன்பேர் அப்பொழுதுதானே ஒப்புக்கொண்டிருக்கவேண்டும். முன்பே என்பது ஸுரஸம். மற்றொரு கவி பாட ஒப்புக்கொண்டது திரு வடிவிஷயமாக என்பது ஸம்வாவிதம். ஸ்ரீதேசிகன்காலத்திற்கு ஸுமார் 400-வருஷத்திற்குப் பின் ஏற்பட்ட சூராயபுயம்பு வில் அவருக்கும் வாஊகெசு விஷயமென்று பணித்திருப்பது ஏதோ தவறுதலாக இருக்கலாம். விரகாமமாக குருபரம்ப ரையில் மற்றொரு கவியின் ஸ்தோத்ரவிஷயம் வடகலையென் றிருப்பது ஸ்ரீதேசிகன் ஸ்தோத்ரத்திலுள்ள சுலோகத்தினால் அதுகரணிக்கப்படுவதைக் காட்டுவோம். இரண்டு கவிகளுக்குள் பரஸ்பரம் போட்டியினால் அவர்கள் ஸுயமாக ஆரம்பிக்கவில்லை. இருவருக்கும் தெரியாமல் மற்ற ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் இரண்டு உயர்ந்த ஸ்தோத்ரங்கள் பெரியபெருமாள் விஷயத்தின் ஏற்ப டித்தவைக்க வேண்டுமென்கிற எண்ணத்துடனே, பெருமாள் திருவோலக்கத்தில் ஸ்ரீசடாரி ஸாயித்துக்கொண்டிருக்கையில் மற்றொரு கவியையும் ஸ்ரீபெசிகனையும் ஒரளவில் ஸ்தோத்ரங் கள் செய்து முடிக்கவேண்டுமென்று வற்புறுத்தி இணங்கச்செய் திருக்கவேண்டும். ஒரளவில் அந்த கரந்தத்தை இருவரும் முடிக் கவேண்டுமென்று ஏற்பாடுசெய்துவைத்தார்களென்பது தின் ணம். இந்த விஷயங்களில் ஸ்ரீதேசிகன் பூகூதலொழுத்தி விருந்து என்னென்ன கிடைக்கக்கூடுமோ அதெல்லாம் வடி வதரமான சுதாரஜ்யபூரணம். சிவமாயபுர் வெவவபூகா ஸிகெயில் கிடைப்பதும் வாமானபூரணம். மற்றவர்களைக் காட்டிலும் அவருக்கே எல்லா பூகாரத்தாலும் ஸவிகஷ்டம் கயிகம். ஜகந்நவம்ஸவநிகஷ்டம், காலஸவநிகஷ்டம், இரன் டெழுண்டு. அவர் தாடிபூதிதிலும் ஸ்தோத்ரப் பட தூயம்

இல்லை. வெவ்வுருக்காயிடுகையில் “ஸூரிபெருவுருக்கால் ஸபைக்கட்டத்தில், நன்றாய் பூயிடுக்கப்பட்டு இரவிற்குள் ராஜவசியின் வாடிடுகையை 1000ம் சுலோகங்களால் ஸூரூம் செய்ததாகக்” கண்டிருக்கும் சுலோகத்தை நம்மண்ணு காட்டியிருக்கிறார். பெரியோர்கள் திருவுள்ளம் இதற்குப் பூரூகமென்பதும், ஓரிரவில் செய்யப்பட்டதென்பதும் இதனால் நிச்சயம். மற்ற எல்லா வெவ்வுருக்களும் ஓரிரவில் செய்யப்பட்ட விஷயத்தில் வாககணமே. நம்மண்ணுவின் கண்டம் ஒன்றுதான் இங்கே பிர்நம். ஆயிரம் அண்ணுக்கள் கண்டங்கள் சேர்ந்தாலும் 700 வருஷங்களாக வாககணமாக வந்திருக்கும் வுதுதானத்தை மாற்றமுடியாது. வாடிடுகையூருத்தில் கிடைக்கும் அடையாளங்களையும் காட்டுவோம். ஸூரூபிகளைக் கொண்டு வாடிடுகை சிரவிலில் இருக்கும் காலையில், பாதுகை விஷயமென்றும், 1000 சுலோகங்கள் செய்வதாயும், பூகி டெஜூ வாங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் நினைக்கலாம். மற்றொரு கவியிடமும் அதேகாலத்தில் சற்றுமுன்போ, பின்போ, அதே ஸமயத்திலேயோ திருவடியைப் பற்றி 1000 சுலோகம் செய்வதாகவும் பூகிடுஜூ வாங்கப்பட்டிருக்கவேணும். பெரியோரெல்லாரும் இருவரையும் அப்பொழுது பூகிடுஜூ செய்யும் படி நிவடிபித்திருக்கவும் வேணும்.

ஒரேயாமத்தில் செய்யப்பட்டதாக நிச்சயமாய்ச்சொல்ல முடியாது. ஒரே ராத்திரிக்குள் செய்யப்பட்டது நிச்சயம். மறு நாட்காலையில் பெரியபெருமாள் ஆஸ்தானமண்டபத்தில் திருவோலக்கத்தில் வாடிடுகையூருவூரு விண்ணப்பம் செய்யப்பட்டு ஸதஸ்ஸில் எல்லோரும் ‘கவிதாபூகலிஹூ’ என்கிற திருநாமத்தை அளித்ததும் திண்ணம். வெவ்வுருக்காயிடுகையின் 115வது சுலோகத்தில் இதைக் காண்கிறோம். ஸ்தோத்ராத்ரபாஷ்யத்தின் முடிவிலும் இந்த அவஸரத்தில் தான் ‘கவிகயகூரூமேஜூ’ என்று பெரியோர்கள் திருநாமம் சாற்றியதாக ஸூயித்திருப்பதாக நினைக்கிறோம். ‘ஸூரூபூலூ

ஹூஸூ’ என்று “ப்ரதிசுலோகமும் வாடிடுகையே ஸம்போதநம் செய்து வாடிடுகைவிஷயமாகவே 1000 சுலோகங்கள் விவிசுவநாடிகளுடன் ஓரிரவிற்குள் செய்யவேண்டிய ஸூரிய வநாத்துடன் ஏற்பட்ட இந்த ஸ்தோத்ரத்தை வகூணமுறையால் சொல்லியிருக்கலாமென்றும் நினைக்கிறோம். இப்படிச் சொன்னால் ‘கவிதாபூகலிஹூ’ என்கிறபிருதத்தையளித்த அவஸரத்தைப் பற்றி ஸூதேசிகன் ஸூதித்திருப்பதும் ஸூரூ ஹூயாபூர் ஸூயித்திருப்பதும் ஒற்றுமைப்படும். ‘ஸூரூபூலூ ஹூஸூ’ என்கிற ஒரு க்ரந்தம் வேறு உள்ளதாகத் தெரியவில்லை; ஒன்றுமகப்படவில்லை. ஸ்தோத்ரபாஷ்யமுடிவுசுலோகத்தில் ‘ஸூரூபூலூஹூஸூ’ என்று பாடமிருந்திருக்கலாம். எப்படிப் பாடமிருந்தாலும் இந்த வகூத்திற்குக் குறைவில்லை. குருபரம்பரையிலும் அந்தக் காலத்தில் இந்த பிருதம் கொடுக்கப்பட்டதென்று கண்டுள்ளது. வாடிடுகையூருத்தில் கிடைக்கும் அடையாளங்களைப் பார்ப்போம். முதல் இருபது சுலோகங்களுக்குக் குறையாமல் எம்முடைய வூரூபூநம் இந்தக்ரந்தத்தோடு சேர்த்து அச்சிடப்படும். சில சுலோகங்களில் கிடைக்குமடையாளங்களை எடுத்துக்காட்டுவோம்.

முதல் சுலோகத்தில் வாடிடுகையை சிரவிலில் தரிக்கும் ஸத்துக்களின் திருவடித்துளிகளை ஸ்மரித்து, அந்த ஸத்துக்களுக்கு ஜயகிரீஜூம் பாடுவதாலும், அப்படியே பாதுகாஸஹஸ்ரத்தினுடைய உவஸஹூரத்திலும் ஸத்துக்களுக்கு ஜயகிரீஜூம் செய்வதாலும் ஸத்துக்களின் திருவுள்ளத்தை சுநூஸூரித்து இந்த ஸ்தோத்ரம் பூவூதிக்க நேர்ந்தது ஸ்பஷ்டமாகிறது. ஸூரூஹூயாபூன் ஸூயித்ததும், இந்த ஹூரூபூவூரூதா ஹூரூபூஜூ ஸூரூவாஸாசார்யர் ஸூயித்ததும், இத்தோடு ஒற்றுமையாகிறது. பெரியோர்கள் பூயூபூனை செய்ததை ஸூதேசிகன் நியூமென்றே கொண்டிருப்பார். ஆகையால் பூயூபூனை, ஹூரூபூனை, சுஹூநூஹூமுதலியசப்தங்களால் நம்மண்ணு நினைப்பதுபோல யாதொரு சுயிகஹூமும் ஹூரூபூத்தில் வந்துவிடாது.

ஆழ்வார் வாடிக்கெயின் ஓர் சூலிஹாவமென்று தேசிகன் கூலிபூயமாதலால், பெருமாள் விஷயமாக ஆயிரம் பாசுரங்கள் ஸாதித்த ஆழ்வார் விஷயமாக 1000 சுலோகங்கள் பாடுவதாக ஸ்ரீதேசிகன் அதுஸந்தாநம். ஆழ்வார் விஷயமான இந்த ஸ்தோத்ரத்தை நிர்மாணம் செய்ய, பயிலும் சுடரொளியில் ஆழ்வார் தம் ஸ்வாமிகளாக ஸாதித்த ஸத்துக்களை முதலிலேயே உவாஸித்து முடிவிலும் அவர்களைத் தொழுதார். க்ரந்தத்தின் 3-வது சுலோகத்திலேயே ஆழ்வார் திருவடிகளைப் பணிந்தார். ஆரம்பத்தில் ஆழ்வாருக்கு வாடிக்காதாடித்துக் கையதுஸந்தித்து ஸாரிபூவபுதியையும் திருவாய்மொழி ஸங்க்யையை அதுஸரித்து 10 சுலோகம் ஸாதித்தார். பூராயெண இந்த ஸ்தோத்ர சுலோகங்களை ஆழ்வார் விஷயமாகவும் சூயாயுட்கள் விஷயமாகவும் யோஜனை செய்யலாமென்று அங்கங்கே வெகு அழகாக வாடிக்காலஹஸ்ராவதாரத்துவ பூவாரம் செய்வதையே ஒரு முக்யகைங்கர்யமாகக்கொண்டு நடத்திவந்த விஷயவாடிஸாரும் தவொரியியும் ஹக்ஷாஹஸ்ராவதாரமான ஸ்ரீரங்கம் தேரமுந்தார் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஸாதிப்பதுண்டு. வாடிக்காலஹஸ்ரத்திற்கு அப்பெரியார் அருளிச்செய்திருக்கும் தமிழ் வ்யாக்யாநத்தாலும் அந்த விஷயம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. அதைப் பூர்ணம்செய்து அச்சிட்டுவரும் ஸ்ரீ ஆக்கராண்டவன் ஸ்வாமி வ்யாக்யாநத்திலும் விஸ்தாரமாக பூதிவாடிக்கப்பட்டுவருகிறது.

வாடிக்கெயே இந்த ஹோதுகாரணபூதிஹோதுயைப் பெரியோர்கள் ஸபை நடுவே செய்வித்ததாக அண்ணாஸ்வாமி வேதுபக்கத்தில் உதாஹரித்த 'பூவூதாநாடி' என்கிற ஸ்லோகத்தில் ஸ்பஷ்டமாக ஸ்ரீதேசிகனால் உரைக்கப்பட்டது. அந்த ஸ்லோகம் நான்கு நூறுகள் முடிந்து 401வது ஸ்லோகமென்பதைக் கவனிக்கவேணும். பத்து நூறுகள் கணக்காகவேணும். இரவிற்குள் ஆகவேணும். பெரியோர்கள் வற்புறுத்தி எப்படியோ ஒரு ஸரியநிவ்யூஸமும் ஏற்பட்டுவிட்டது. நான்கு நூறுகள் முடிந்ததே என்று ஒரு ஆஸ்வாஸம். இன்னும் அறு நூறுகள்

ஆகவேணும். "அம்மா பாதுகையே! பூவூதார்களான ஸத்துக்கள் கூடியிருக்கையில் அவர்கள் நடுவே என்னைக்கொண்டு (ஸ்தோத்ரரசன) ப்ரதிஜ்ஞையை நீ செய்துவைத்து ஸ்ரீரங்கா திராஜனிடமிருந்து திருவடி (பாத)வைப்புக்ரமத்தை அடைந்து (அறிந்து) பூவூதிஹமான வெவ்ஹவத்தையுடைய உன்னை அநேகமாக (பூராயெண) நீயே என்னை ஒரு நிமித்தமாக (வ்யாஜமாக) வைத்து வர்ணித்துக்கொண்டு உன்னுடைய நாதங்களால் சுலோகாரம்பங்களைக்கணக்கிடுகிறாய்" என்பது அந்த சுலோகம். வாடிக்கெயே இந்த பூதிஹோதுயை செய்துவைத்ததாக ஸ்ரீதேசிகன் அதுஸந்தித்து, அந்த எண்ணத்தின் பேரிலேயே தேசிகன் இந்த ஸரியவாஸத்திற்கு இணங்கியது திண்ணம். வேண்டிமென்று ஸூயூவாஸூயியால் அங்கிகரித்ததன்று. பெரியோர்களான ஸத்துக்களின் தியமநம் பூராகமென்பதும் உவகூரொவலஹஸ்ர சுலோகங்களாலும், ஹோவாயுடர் பணிப்பாலும் திண்ணம். ஒருகால் ஸூயூயாகுமோ என்கிற சுநூவவதி ஸூயூயைப் பெரியோர்கள் ஹிவ்யூயமென்பதும், ஸ்ரீசடாரியின் ஹியூயமென்பதும் தவிர்த்து, ஸ்ரீதேசிகனை இணங்கச் செய்திருக்கவேணுமென்பதும் திண்ணம். ஸூயூயுபோல ஒரு ஸூயூயு எப்படியோ ஹிவ்யூயமாக ஏற்பட்டு விட்டதே என்று ஸ்ரீஹேசிகன் மனதில் சுநூவவதி தட்டி அதற்கு அழகாக வாரிஹரித்துத் தம்முடைய நெஞ்சத்தைத் தேற்றிக் கொள்ளுவதற்கு அடையாளங்களையும் காட்டுவோம். வாடிக்காலஹஸ்ர பூவூதாத்தில் ஸ்ரீஹாசூஜம் ஸ்வாமி ஸாயித்தது பெரியோர்கள் ஹியூய ஹிவ்யூயமென்பதைக் காட்டுகிறது. வாடிக்கெயே ஓரோர் வடியும் முடிந்து அடுத்த வடியாரஹத்தில் சுலோகங்களைக் கணக்கிடுகிறுளென்று ஸாதித்ததால் ஒவ்வொரு பாசுரமாக எட்டிலோ ஸ்வாமிஸூயியிலேயோ எண்ணப்பட்டு இலக்கம் கொடுக்கப்படுகிறதென்பது திண்ணம். குறிப்பிட்ட சுலோகக்கணக்கு ஓரிரவில் வேகமாய் முடிய வேண்டியிருப்பதால் கணக்கு ப்பண்ண சுலூயும் இருந்தது.

இல்லாவிட்டால் அதைப்பற்றிப் பேச என்ன காரணமிருக்கக் கூடும். ஸபையில் பூகிஜெயைச் செய்தது நிச்சயமாகையால் அந்த பூகிஜெ ஏதாயிருக்கக் கூடும். பூகிஜெக்கும் சுலோகங்கள் நூலுநெயாகவாக உடனே கணக்கிடுவதற்கும் ஸம்ஸ்கிருதமிருக்கவேண்டாவோ? ஒன்றாயிற்று, இரண்டு ஆயிற்று, நூறு ஆயிற்று, நானூறு ஆயிற்று என்று பூகிஜா ஹாரம் கழிவதை நினைத்ததாகச் சொல்லுவதுதானே அழகு.

“அம்மா வாடிக்கெயே! (உன்னுடைய) நிஜமான நாதத்தைப் போன்ற ஸூக்தியை நீயே எனக்கு அமைப்பித் துக்கொண்டு என் வாக்கிலும் மனதிலும் நீ ஸாவயாநமாயி ருக்கவேண்டும். இந்த மிஜாஹுவான ரங்கநாதன் மிரெடி என்பதே அடியோடில்லாமல் பரிஷத்தில் பிராட்டியோடு கூட இதை ஸாடிஹம் திருச்செவி சாத்துப்படி நீ அத்தனை ஜாக்ரதையாய் என்மனோவாக்குகளில் இருக்கவேணும்” என்பது 20-ம் சுலோகம். இதனால் ஸபையில் மறுதினம் பெரிய பெருமானிடம் இந்த ஸோகூகாவூத்தை அரங்கேற்றவேண்டிய நிவபுஸமிருந்ததென்றும் ஸூகிவிதமாகிறது. வாடிக்கெயே இந்த ஸ்தோத்ரத்தைச் செய்துவைப்பதாக ஸ்பஷ்டமாக இங்கேயும் பணிப்பு. பாதுகையே ஸ்தோத்ரநிர்மாணம் செய்வதாக சுநுஸூகிதமாக சுநுஸாநம் இருப்பதால் ஸுபூவாஸி அடியோடில்லை என்பது திண்ணம்.

“அம்மா பாதுகையே! உன்னுடைய அதுக்ரஹத்தால் நூருயிரம் (ஸக்ஷம்) சுலோகஸம்ஹிதையைக்கூடப் பண்ணச்சக்தனாவேன். ஆயினும் உன் முண்ணொலங்களின் ஸ்துதியை ஓர் ஆயிரம் சுலோகங்களால் சொடி காட்டலாம் என்று இந்த ஆயிரம் பாட்டோடு நிறுத்துவோ”மென்பது 19-ம் சுலோகம். இந்த சுலோகத்தில் பாதுகை அதுக்ரஹத்தால் தைர்யம் வந்து விட்டது ஸூகிதமாகிறது. அதற்கு முன்பு ‘சுபூலி பாநிவி ராடி’ என்றபடி வூணுபெய்யும் வரவில்லை.

ரஹநாநுவவத்யுபிகரணத்தில் “தன்னுடைய ஆஜ்
 னைபை மீறும் உறுதியின்றி நாம் கிவருத்தியை அடைவ
 தால்மட்டும் சுநாடிகாமமாய் சுநதகஜ்ஞங்களில் பெருகிய துஸ்
 ஸ்ஹமான சுவராயங்களை சுஸீகரியாமல் (சுநஸீகாரண)
 நிராகிஸயமான சூநநம் நமக்குப் பெருகும் வழியைத்தாமே
 ஈஸ்வரன் தேடுகிறார்” என்று ஸ்ரீஹாஷ்யகாரர் சுவராயங்க
 னைப்பார்த்தும், அவற்றை சூடிநியாமையையே ஸ்பஷ்டமாக
 அருளிச்செய்தார். அதைத்தான் வாகுவபூவாயபூர்கள் எல்
 லோரும் அடியொற்றினார்கள். சுஜ்ஞாநத்தில் ஸவபூஜ்யபூநாகி
 விருவாயம். ‘ஜ்ஞாநஸாஹகாவத்தை விளக்கும் கஜீவ்வாரவ
 ஸ்யமில்லாத ஸூதஸவபூஜ்யான ஈஸ்வரனுக்குஸூவாஹம்(துக்கம்)
 சுஸம்மாவிதமாகையால்’, ‘ஆகையால் ஊரீடிஷ்டத்தையும்
 தாண்டினவரும் ஊர்வமற்றவரும், ஸவபூசகனும், தஜீஸஃ
 வரணமான ஈஸ்வரனுக்கு ஜ்ஞாநமொவம் சுவிசிதமாகுமா?
 ‘நித்யஜ்ஞாநகும் வஹநவலிஹமாகையால் துக்கமென்றும் விழிப்
 பென்றும் சப்தங்கள் ஜமகூவாரத்தில் விஜீவமாயிருப்ப
 தையும், உந்முகமாயிருப்பதையும் பொருள் கொள்ளும்’ என்
 னும் பூநாதபூகாஸரிகாஹாரியர் ஸ்ரீஸூக்திகள் ஸவபூஜ்ய
 பூநாகியின் ஸங்கோசலேசத்தையும் ஸஹிக்கமாட்டா. ஒரு
 கிரந்தகாரருடைய எல்லா கிரந்தங்களையும் சேர்த்து ‘மூவிய
 ஸாஹ்யாஸு வபூயஸு’ முதலிய நூலாயங்களை அருஸரித்து
 பூரணவாயகமன்றியில் ஸூர விதமாய்ப் பொருள்கொள்ள
 வேண்டுமென்றதை மறக்கக்கூடாது. இதை மறந்தால்லது
 நம்மண்ணு எம்முடைய கிஷ்கர்ஷங்களொன்றையும் மறுதலிக்க
 முயற்சிக்கவே முடியாது. ஜ்ஞாஸாயிகரணத்தின் முடிவில்
 ஹதன்விஷயத்தில்வாதவ்யுமுணத்தையுபாஸிவெக்காகஅதிக
 மாய் லக்ஷணயாக ஸாதித்த ஸ்ரீஸூதர்சநஸூரி, மேல் சுஜ்ஞா
 யிகரணத்தில் ‘வாதவ்யு ஷோஷாநாடிநெஹதாவான ஸ்நே
 ஹம்’ ‘தாய்க்குப் புத்திரனிடம்போல்’, என்று ஸ்பஷ்டமாக
 ‘பார்த்த ஆதரிபாமையை’ வாதவ்யுமுணமென்று அறுதியிட

டார். அதுதான் அப்பெரியார் சுவிபூயம். ஸ்ரீஹாஷ்யவிரு-
கமாக அவருடைய ஸூக்திக்குப் பொருள் கொள்வது அவர்
கிரந்தத்தை வுதாரணம் செய்வதாகும். எம்மண்ணுவும்
அதற்குப் பயப்படவேண்டும். அவ்வரும்பெரியாரை இவரிட
மிருந்து இவர் நடுங்கச்செய்யலாகாது இவராலுண்டான பயத்
தை எம் கிரந்தம் போக்கி, இவரையும் அப்பெரியார் தாத்பர்ய
விஷயத்தில் எம்மோடு இசையச்செய்தது. முன்பு இவர் அப்
பெரியாருக்கும், அவருடைய ஸ்ரீஸூக்திகளுக்கும் மஹத்தான
பயத்தைச் செய்து பயங்கராயிருந்தாரென்பது இவரது பூர்வ
கிரந்தபடனத்தால் ஸ்பஷ்டமாகும்.

அதிவாதசப்தத்தின் பொருளில் அண்ணு வைடரீத்யம்

ஸ்ரீதேசிகன் பூயொயித்தருளிய சுதிவாடிஸப்தம் வாஷு-
மான பொருளல்லாமல், ஸ்துதிமுதலிய சுந்யூதாபூயமான
பேச்சைச் சொல்லும். வெடித்தில் ஸ்துதி முதலிய சுந்யூவா-
மான அர்த்தவாதம்போன்றது. 'வூணபூஹுதிந்யூயத்
திற்கு விஷயமானது சுதிவாடி' என்று ஸ்ரீஹட்டர் அருளிச்
செய்தார். 'வூணபூஹுதியினால் ஸவபூகாரிங்கனையுமடை-
கிறான்.' என்ற சுயபூவாடித்தில் வாஷுமான சொற்பொருளை
கொள்ளக்கூடாது அது சுதிஸயொகி, சுதிவாடி. அதிகன்
தோத்ரம் செய்யும் தாத்பர்யத்தை நாம் கொண்டு, அதை அடி-
யோடு வாயிக்காமல் அக்ஷணெயாக அதற்கு ஸ்துதியில் தாத்
பர்யம் சொல்லவேணும். ஹட்டர் ஸாதித்த இந்தப் பொருள்
தான் ஸ்ரீபெஸரிகன் திருவுள்ளம்பற்றிய பொருள் என்பது
ஸ்பஷ்டம். நம்மண்ணு 'ஒரிரவில் ஒரு யாமத்திற்குள் இவ்வா-
யிரமும் (பாதுகாஸஹஸ்ரம்) செய்யப்பட்டதென்பதும், மற்றப்
பேச்சுக்களும் அநுபபந்நமும், அநாவச்யமும், வெறுப்
அதிவாதமானதும்' என்று பாதுகாகிரந்தத்தில் ஸாதித்
தார். அங்கே இவர் பூயொயித்த சுதிவாடிஸவத்திற்கு ஈ-
ஷிக்கத்தக்க கிநுமீயமான பேச்சென்று திருவுள்ளம்போ-
இருக்கிறது. ஸ்ரீதேசிகன் பெரியோர்களின் கிரந்தங்களில் தாத்

வத்தை மீறியதுபோலுள்ள பேச்சுக்களுக்கு ஸ்தோத்ரம்
செய்வது முதலிய வேறு தாத்பர்யத்தைக்கொண்டு பூரீணவி-
ரொயமில்லாமல் அந்தஸூக்திகளை வாயும் வாராமல் ரக்ஷிக்க
வேணுமென்று ஸாதித்தார். 'ஒன்றையும் வீணாக நாம் வோதிக்க
லாகாது. ஒளவவாரிகமாகப்பொருள்கொண்டு சுவிரொயத்தை
ஸூயபூதம் செய்யவேண்டும்' என்று ஸாராவணியில் ஸாதித்
ததுபோலிது. "பூரீணமாய் பரிக்கரவிக்கப்பட்ட வெடிவா-
க்யங்கள் பூரீணவிருகமான விஷயத்தைப் பேசுவதுபோல்
தோன்றும்பொழுது, அந்தவாக்யங்களுக்கு கீஷமான (லக்ஷண-
முதலிய) பொருளைக் கொள்ளுவதுதான் யுக்தம். பூரீண-
விரொயமாக அதற்கு சுயபூதம் சொல்வது யுக்தமல்ல. 'சூஷி-
க்யேன பூபஸ்தம்பம்' என்கிற இடத்தில் எப்படி சொற்பொ-
ருளை மாற்றி வேறு பொருள் கொள்ளுகிறோமோ அப்படி"
என்று ந்யாயவிபாகஜநத்தில் சர்வரபரிச்சேதத்தில் அரு-
ளிச்செய்தார். இப்படியேதான் ஸ்ரீஸூதர்சகஸூரியும் பூ-
கபூகாஸிபெசு ஆரம்பத்தில் ஸாதித்ததை விமர்சத்தில்
காட்டியுள்ளோம். அதிசயோக்தி யலங்காரம்போலக் கொள்ளு-
வது உசிதம். நம்மண்ணு 'அணி' என்று பேசுவது ஸாரியே.
ஹூரிவிபெஷ்யிலுள்ள சுதிவாடிம்போன்றதாக நம்மண்ணு
பணிப்பது முற்றிலும் விவரீதம். அதில் 'பூரீணாதிவாடி-
என்றும், ஸத்யாதிவாடி' என்றும் இரண்டு சுதிவாடிமுண்டு.
அவ்விரண்டும் ஸ்ரீதேசிகன் ஸ்ரீஸூக்திக்குப் பொருளல்ல.
ஹட்டர் ஸாதித்தருளிய சுதிவாடிஸவாபூயபூதான் ஸ்ரீபெஸரி-
கன் திருவுள்ளம். "தானுபாவிக்கும் பொருளை ஸாக்ஷாத்தகித்த
அது மற்ற எப்பொருளைக் காட்டிலும் புருஷார்த்தமாக உயர்ந்
ததென்று அறுதியிடுவது சுதிவாடிஸவத்தின் பொருள்"
என்று அங்கே பாஷ்யம். நாமம் முதலிய பொருளைக் காட்டி-
லும் பூரீணென்னும் ஸூகமானஜீவாத்ஸ்வரூபம்வாரூ-
ஷாபூமாகத் தான் உவாலிப்பதே உயர்ந்தது என்று அதிவா-
தம் சொல்பவன் 'பூரீணாதிவாடி'. அதுவேறு சிலதைமட்டுப்

உத்தேசித்து சூவெகுகமான உத்கர்ஷத்தைமட்டும் உடை
யது. ப்ரஹ்மத்தை உத்தேசித்துக் கீழ்ப்பட்டது. அதனாலது
ஸாக்ஷாத்நான சுதிவாடிமாகது. அதிலும் சுதிஸயிதமான
வாஸுஷாயமுமான 'ஹூரி' ஸத்யமென்னும், ப்ரஹ்மமுள
தால், ப்ராணாதிவாடிம் சூவெகுகிதும், ஸாதிஸயமும், தள்ள
வேண்டியதும், வடுவபுகுமுமான சுதிவாடிம். "நிரதிஸய
வாஸுஷாயமுத்யொவாஸு வரஸுஷாடிந ஸவ ஸா
க்ஷாதிவாடிஸு" என்பது ஹாஷ்யம். எல்லாவற்றிற்கும் மேற்
பட்ட வாஸுஷாயமுமாக உவாஸுமான பரப்ரஹ்மநிஷ்டை
யைக்கொண்டு, இதுதான் எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்ததென அதி
வாதம்செய்பவர்தான் உண்மையான ஸாக்ஷாத்நான அதிவாதி.
எம்மண்ணு 10ல் ப்ராணாதிவாடிமாத்ய தள்ளவேண்டிய வடு
வபுகுசுதிவாடிமே, வடுவபுகுசுதிவாடிமாத்ய ஹாஷ்யமொ
முகுசுதிவாடிமென்று தீர்மானித்து, அதில் மிகவும் சுவைத்
துக்களிக்கின்றார். "ஹாஷ்யமொமுகுசுதிவாடிமாத்ய " ப்ராணா
டிமொமுகுசுதிவாடி ஸவபுகுசுதிவாடி ஸவ வஸுஷா
சுதிவாடி ஹவதி" ஹவதி ஹவதி ஹவதி ஹவதி ஹவதி
ஹவதி ஹவதி ஹவதி ஹவதி ஹவதி" என்று ஒதப்பட்டிருப்பது
காண்" என்று நம்மண்ணு பணிப்பு. இது தள்ளவேண்டிய
வடுவபுகுசுதிவாடிம் என்று நம்மண்ணு அறியார். நம்மண்
னுவுக்கு ஸ்ரீதேசிகன் ஸ்ரீஸூக்தியின் பொருளும் தெரிய
வில்லை. ஹூரிவிடுஷ்யின் மஸம்கூடத் தெரியவில்லை. ஸாக்
ஷிகமான ப்ராஸுஷாயமுதவிய பொருளைக்கொண்டு பெரி
யோர்கள் ஸ்ரீஸூக்தியை வாயிதமாகாமல் ஸ்ரீஷெஸிகன் ஹூ
ஷித்தார். நம்மண்ணு அந்த ஸ்ரீஸூக்திகளை ப்ராணாதிவாடித்
தைப்போல நிரஸநீயவடுவபுகுசுதிவாடிக்கி சுந்யாயமாக
ஹூஷித்தார். "இந்த சுதிவாடிம் வாயிதமென்றாவது, சுப்ரா
ணிகமென்றாவது தேசிகனுக்குத் திருவுள்ளம் சிறிதுமில்லை
என்பதை அவருடைய திவ்யஸூக்திகளைக்கொண்டே நினை
நாட்டவேணும். "ஹூதாதிவி கெஷாணிதிவாடிம் வ்யுபயி

வாடி தத்யுபயி ப்ராஸுஷாயிதாதிவாடிவாடிதா" என்பது
ஸ்தோத்ரபாஷ்யத்தில் ஸவாமி இட்டருளின காரிகை. இதில்
உத்தார்த்தத்தை ஆழந்து ஊன்றி அதுஸந்தித்தால் உன்னங்
குளிரும். எப்படி அழகான பேச்சு' என்கிற நம்மண்ணுயின்
அறியாச் சுவைப் பணிப்பின் அழகை என்னென்று சொல்லு
வது. வெடிவாக்யங்களில் ப்ராணவிருவாயமுண்டாகையில் எப்
படி ஸக்ஷணியால் ப்ராணவிருவாயில்லாத வேறு தாத்பர்
யம் கல்பித்து, அதை எப்படி ப்ராணிகமாக ஆக்குகிறோமோ
அப்படியே வடுவபுகுசுதிவாடிமாத்ய ஸ்ரீஸூக்தியில் எங்கே வாச்
யார்த்தத்தைக்கொண்டால் ப்ராணவாயம்வருமோ, அங்கே
விருவாயில்லாமல் வேறு தாத்பர்யத்தை ஸக்ஷண முறையில்
கொண்டு வாயிக்கப்படாமல் காப்பாற்றவேண்டுமென்பது ஸ்ரீ
தேசிகன் திருவுள்ளம். இதைத்தான் 'புதாரணம் செய்யா
திருத்த'லென்பது.

(போன வாஸுணிகள் நம்மண்ணுவிற்கு அறுவர்த்
திப்பது.) எம் விமர்சத்தில் 12, 33, 34, 35, 37, 38, வது
பக்கங்களில் நம்மண்ணு வுபயிவடுவபுகுமான உத்தராகங்கள்
குணமாகுமென்பதற்காக உதாஹரித்த ஸூதபுகாஸிகாஸ்ரீ
ஸூக்திகளுக்கு பிரமாண விரோதமன்றியிலும், அவ்வாசார்
யர் நிஷ்கர்ஷத்திற்கு விரோதமன்றியிலும் பல பிரகாரங்களாக
பொருள்கொள்ளும் வழிகளைக் காட்டினோம். ஸூதப்ரகாசி
கையின் ஸ்ரீஸூக்திக்கு நாம் காட்டிய தாத்பர்யங்களுக்கு நம்
அண்ணு இசைவதாகப் பேசுகிறார். அவர் இசையும் பணிப்பு
கஷ்டமெடுத்துக் காட்டினோம். எம்விமர்சகர்த்தத்தில் அநேகம்
யுத்திகளையும் பிரமாணங்களையும் கொண்டு நாம் காட்டிய தாத்
பர்யவரணங்களை எம்மண்ணு மறுதலிக்கவில்லை. 12-ல் "அலங்
காசாஸ்திரத்தில் அணிவகைகள் பலவுள. அவற்றில் லக்ஷ
லக்ஷணங்களை நோக்கினால் ஸகலார்த்தமும் ஒன்றாகவும், தாத்
பர்யார்த்தம் வேறொன்றாகவுமேயிருக்கும். அல்லவும் அணி
பெறப் பேசுவதே அறிவிற்கிறந்தாருடைய போக்கு என்பது
பிரஸித்தம்." என்று எம்மண்ணு பேசுவது, அதிவாத சப்

தத்திற்கு ஷேரின் திருவுள்ளமான பொருளே. இதைத் தான் எம்மிமர்சத்தில் நாம் வற்புறுத்தினோம். 'முன்று முழ முள்ள கோபுரத்தை இப்படி உயர்த்திக் கட்டலாமோவென்று ஷேரையும் சொல்பவர்கள் இரவிகர்களோ' என்று கேட்கிறார். அதிசயோத்தி அலங்காரம் போன்ற தத்வ தாத்பர்யமில்லாத பேச்சுக்களை ஒருவரும் ஆசிரிக்கவில்லை. அஷ்டாங்கத்தொடரில் அப்பெரியோர்களைப் பரதாரணம் செய்வாமல், தத்வவிரோதமன்னியில் இலாக்ஷணிகமாக அன்பபரத்வம் கொள்ளவேண்டுமென்றுதானே நாம் எம் விமர்சம் முழுவதிலும் பேசினோம். சுருதப்ரகாரிகையிலுள்ள சப்தவிந்யாணமே பிசகு என்று நாம் பேசவில்லை. அதற்குவாச்சியார்த்தத்தைக்கொள்ளமாப்பரமான விரோதமில்லாத நாம் காட்டியவழிகளில் பொருள்கொள்ளவேண்டியதைத்தான் பேசினோம். "வாக்ஷாபியன்று துவாததிக் கும் மேற்பட்ட பரமானங்கள் புஜித்தாலும் ஷேராவரமென்று வியபதேசிப்பது போல" என்று இவர் பேசும் திருஷ்டார்த்தம் வியக்கத்தக்கதே. இது யார் வியவகாரம்? பிரமாணங்கள் செய்யும் வியவஹாரமா? பண்டிதர் வியவஹாரமா? இவரது இந்தப் பேச்சில் வாச்சியப் பொருள் வாயிதம் தானே. நிருபகர் வாச்சியப்பொருளை உண்மையென்று அங்கீகரிப்பாரோ? "எம்பெருமான் ஸ்வரூப ஸ்வபாவங்களை சாஸ்திரத்தைக்கொண்டே அறிவதுபோல, அப்படியே அந்த பகவானை தோஷபோக்கியெனப்பதையும் சுருதப்ரகாரிகையின் ஸ்ரீஸூத்திரையக்கொண்டே அறிகிறோம்" என்று எம் அண்ணா 11-ல் பேசுகிறார். சுருதப்ரகாரிகை ஸ்ரீஸூத்திரிக்கு நாமுரைத்த தாத்பர்யங்களுக்கு இசைத்துவிட்டு, மறுபடியும் புறமுயற்சி தப்புவாணியை அனுஸரித்தே பேசுகிறாரே என்று ஸந்தேகமுண்டாகிறது. "எம்பெருமானை சாஸ்திரம் சொல்லும் வட்டியில் தோஷ போக்யென்றிசைத்தால், சேதனர் மீது என்ன அநர்த்தம் என்ன தீங்கு விளையும்" என்று கேட்கிறார். இவரிசைத்ததும், நாம் காட்டியதுமான தாத்பர்யத்துடன் அந்த வார்த்தையைச் சொல்லுவதில் எமக்கு என்ன

ஆசிரியமுனது.. அங்கு முக்கியப்பொருள்கொண்டால் தத்வஞானம் லோபிக்கும். அதத்வஞானம் வரும். ஈசுவரவிடம் நாம் தோஷத்தை ஆரோபிப்பதாகும். ஸ்ரீஸூத்திரமான பாவங்கள் போக்கியமாகமாட்டா என்று இவர் இந்தக் கார்த்தத்தில் அறுதிட்டதற்கு விரோதமாக இங்கே பேசுகிறாரே! இவர் உறுதிப் பேச்சினாலேயே "வாயித"மானது மறுபடியும் உறுதித்திக்கிறதா? "மிகவும் அருவருப்பை விளைப்பதாயின உருவுள்ள சரீரமலங்களையே போக்கியமாகக் கொள்ளுகிற ஈசுவரன் உருவற்ற ஆத்மமலங்களான குற்றங்களையும் போக்யமாகக் கொள்ளப் புகுந்தால் நீர் போய் குறுக்கே நிற்பீரோ." என்று நம்மண்ணுயின் அற்புதமான சாஸ்திரவாதம். ஜன்மான்தரீயமான பிராப்தாதி பரபங்களால் வருவது தேகதோஷங்கள். அவை ஈசுவரவிராயம். ஸ்ரீஸூத்திரமுகமான பின்பாவங்கள் பரிஹாரம். நாம் வேண்டுமெனச் செய்தால் அதற்குத் தண்டனையும், பிராயச்சித்தமுமுள்ளதே. அவை ஒருக்காலும் போக்கியமாகமாட்டா. முன் கார்த்தத்தில் விஸ்தாரமாய் நிருபித்தோம். அண்ணு பதில் சுவடியில் அதை முற்றுமிசைத்ததையும் காட்டினோம். தேஹமலங்கள் ஸ்வதோ ஹேயமல்ல. நம் கர்மத்தையிட்டு அநிஷ்டமாகிறது. ஆனந்தத்தன்மையென்கிற ஆனந்தம்ம்தான் அவற்றிற்கு ஸ்வபாவமென்றும், முக்தர்களுக்குப் பரக்ருதிமெல்லாம் அதுகலமே என்றும், உபயலிங்காதிகரணத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. தேகமலங்களை ஈசுவரனுக்கு ஹேயமென்றதும், வாக்ஷாபூதி, சொற்போக்குத் தான். பரமென்கிறது, ஈசுவரர்களுடைய மீதுவதனால் வருவது. ஈசுவரர்களுடைய மீதுவது ஈசுவரனுக்கு போக்யமும் அதுகலமென்று ஒருவரும் நினைப்பார், பேசார். இவர் முதல் சுவடியில், "ஷேராவரபூதியும் பிரீதியில் முதல் பருவம், தோஷபோக்யத்வமென்பது கடைசி பருவம் என்று ஆசாரியர்கள் தெளியவைத்தார்கள்" என்று இவர்பேசியது இவரால்தான் கல்பிதமென்று நாமுரைத்தோம்.

பதிவுரைகள்.

இதன் எம்மண்ணு “இப்பொழுது தமக்கு வேறொரு ஆசிரியரும் விளக்கவில்லை. சுருதப்ரகாசிகாசாரியர் இப்படி ஸோபாநம் கட்டியருளினார்.” என்கிறார். சுருதப்ரகாசிகையின் முக்கியப் பொருளைக்கொள்ளாமல், வேறுதாத்தார்யங்களைக்கொள்ள வேண்டுமென்பது ஸம்வ்ருத்திவஹம். பத்தன் விஷயத்தில் அல்லவோ அந்த சுருதப்ரகாசிகை ஸ்ரீஸூக்தி. இவன் விஷயத்தில் இப்படி ஸோபானம் பேசக்கூடுமோ? முக்கியமான வாச்யப் பொருள்களால் நிர்மிதமான ஸோபானமா? இலக்ஷ்யமான தாத்தார்யப் பொருள்களால் நிர்மிதமா? இந்த ஸ்ரீஸூக்தியில் மூன்று பணித்துவிட்டு “மேலே” “முதலான” என்கிற ஆதிபதயிருக்கிறது. எம்மண்ணு “முதலாவதைப்” படிக்கட்டில் சேர்க்கவில்லை. ஆதிபதத்தால் மேலே அபிப்பிரேதமானதையும் விட்டார். முதலும் படியல்ல. ஆதிபதத்தின் பொருளான கடைசியும் படியல்ல. இரண்டாவதும் “ஷோஷாநாடி” என்று அஹரயிகரணத்தில் ஸாதித்தப்படி ஷோஷாநாடிசைத்தான் சொல்லும். மேலே ஆதிபதாபிப்பிரேதங்களான ஒன்றோ, பலவோ படிகளிருக்க குணத்வபுத்தி எப்படி கடைசியாயிற்று. முதல் படி கிடையாது, மேலே உப்பரிக்கை கிட்டப் போகும் படியும் கிடையாது. நடுவில் (அந்தரத்தில்) இரண்டு படிகளாம். இவருடைய ஹ்ரணியால் தான் இந்த ஸோபானம் நிர்மிதம். இவருடைய ஸ்வாப்ரஸோபானமேயாம். அந்தரதிகரணத்தில் இந்த ஸோபானம் ஒரேபடியுள்ள ஸோபானமாயிற்றோ? படியும் மாறிற்றோ? “யஸ்ய விவாகா” என்கிற ஸ்ரீஸூக்தியில் வாத்ஸல்யபதம் கிடையாது. ஸ்நேஹமென்கிற பதமுண்டு. அஹரயிகரணத்தில் வாத்ஸல்யபதமுண்டு. அங்கே அநாடிமென்று சுருதப்ரகாசிகையிலருளிச்செய்யப்பட்டது.

“ஸூஷ்யஸூஷ்யஸூஷ்ய” என்ற பாடம் வேண்டியதில்லை. அதைப் பற்றிய வாக்கியம் விட்டுவிடலாம். எம்மண்ணின் சில பதிவுரைகளுக்கு மிகச்சுருக்கமாக பதில்கள் இங்கே ஸூசிப்போம். (1) ‘பரிக்குறீத பெண்ட்ரகாத்வைதர்’ என்பதற்கும் ‘பெண்ட்ரகாத்வைதநிஷ்டர்’ என்பதற்கும் ஒரே பொருள் “வனதெந ஸிஷ்யாவரிமுஹா? கவி வ்யாவ்யாதா?”, “அவரிமுஹாவ்யாதுஷ்நவெகா” என்ற ஸூக்தங்களில் பரிக்காறிக்கப்படாத மதங்கள் பொருள். ‘வாவா வரிமுஹீதாநாடி’ என்ற ந்யாயஸிங்காஹநகாரிகெயில் ‘ப்ரமாணமாக பரிக்காறிக்கப்பட்ட’ என்பது வ்யாக்யாஸப் பொருள். “ஸ்மிருதித்வயத்திற்கு. பரஸ்பரிரோதமுன்னவிடத்தில் பரிக்காறிதாரதம்யத்தால் வ்யவஸ்தை” என்பது ந்யாயவரிஸூக்தி. “ந யடிதி ஷோஷா” என்னுமிடத்தில் ‘தர்மமென்னும் கர்மயோகத்தில் நிஷ்டை (ஸ்திதி)யை உடையவர்’ ‘தர்மரூபமான நிஷ்டையை உடையவர்’ ‘தர்மத்தில் நிலைநிற்கிறபடியால் தர்மநிஷ்டர்’ என்று ஸ்ரீதேசிகன் பாஷ்யம். “தநிஷ்டஸ்ய ரோகோவபேஸாஸ” என்னும் ஸூக்தத்தில் ‘ஸூஷ்யாதுகைத்தை அநுஸந்தாநம் செய்வது’ நிஷ்டாப்சதத்தின் பொருளாக ஸ்ரீபாஷ்யத்திலும் மகையிலும் ஸாதிக்கப்பட்டது. ஸத்வித்யா நிஷ்டை ஸத்திரென்று ப்ராசீந்ரமிடபாஷ்யத்தில் ஸாதிக்கப்பட்டது. புத்தியூர்வகமாக ஓர் மதபரிக்காஹம், ஓர் மதத்தில் அல்லது உபாயத்தில் நிஷ்டை. ‘அத்வைதம் ஸாம்யமானால்’ பெண்ட்ரகாதேவி ஸாம்யத்தை இவர் புத்தியூர்வகமாகப் பிடித்துக்கொண்டாரா? அல்லது அந்த ஸாம்யத்தில் புத்தியூர்வகமாக நிஷ்டையை உடையவானாரா? ‘பரிக்குறீதாத்வைதர்’ ‘அத்வைதநிஷ்டர்’ என்றால் என்ன பொருளாகும்? இன்னாத்வைதம் என்பதற்கு கமகமில்லை என்கிறார். இவர் சொல்லும் பெண்ட்ரகஸாம்யம் இருவரும் ஒரேவிதமான அத்வைதத்தைத் தழுவிவார், ஒரேவிதமான அத்வைதத்தில் நிஷ்டையுடையவர் என்பதுதானே. அந்த ஸாம்யப் பேச்சுக்கு மூலம் அதுதானே. அதை உபஜிவித்துத்தானே ஸாம்யமென்று பேசக்கூடும். ஸாம்யப்பேச்சுக்கு உபஜிவ்யமான ‘இருவருக்கும் பொதுவான அத்வைத நிஷ்டை,

முந்தியே பொருளாக வருகையில் முன்னே (சீக்ரமாய்) வரும் அந்தப் பொருள்தான் சப்தத்தின் பொருளாகும். கிளம்பிதப்ர திதியிலும் சீக்ரப்ரதிபலமல்லவோ? ஸாம்யத்திற்கு இதுதானே ஆதாரமென்பதை மறந்து என்ன மமகம் என்கிற கேள்வி 'என் தாயார் மலடியல்ல என்பதற்கு என்ன மமகம்' என்று கேட்ப தையொக்கும்.

(2) 'ஸம்ஸூயிதம்' என்று ஹெதுமண்ணிச்சில் 'கொல்வது' என்கிற யாக்யமும் வராது என்றும், உன்ன யாக்யமுத்தில் ணிவ் வராதென்றும், 'கொல்லப்படும்' என்கிற அர்த்தத்தில் இந்த சப்தப்பிரயோகமே கிடையாதென்றும், எம்மண்ண லின் விசித்ரமான சபதம். 'ந தக் ஸம்ஸூயிதெ காயடா டிகெஷனொரீக்யதம் காயா' என்றார் ஹட்டி. 'ஸமர்த்தனா னீ ஒப்புக்கொண்ட காரியம் நசித்துப்போகாது, வினாகாது, கெடாது' என்பதுபொருள் ஸ்பஷ்டம். இந்த அர்த்தத்தில் க்ரி யாப்ரயோகமுண்டு. 'ஸம்ஸூயிதமு' என்னும் ஹெதுவி ணிவ் பூயொமத்தை "கொல்லப்படும்படிசெய்ய, சாகவடிக்க, செத்ததாகக்" என்னுமர்த்தத்திலேயே ஸங்கல்பஸூத்ரியோத யம் நாலாவது அங்கத்தில் காண்கிறோம். 'அபரெவாவஸூரீ ஸம்பரோஹம் ஸுளவிகெந ஸம்ஸூயிதமு' என்று வஸந் தன் வார்த்தை. "ஸௌப்திகபர்வத்தில் தூங்கிக்கொண்டிருக் கையில் த்ரௌபதிபுத்ரர்கன் முதலியவரை அச்வத்தாமா சாக அடித்ததுபோல் முழுகுவின் போகாரம்பத்தை சந்த்ரோத யம் முதலிய ஸஹாயத்தைக்கொண்டு (இரவுக்கிரவே) நாசம் செய் சிப்பதற்குதுவே ஸமயம்" என்பது பொருள். ஸௌப்திகமென்ப தற்கு இதுதான் பொருள் என்பது நாலாவது அங்கத்தி லேயே "த்ரிவிஃ காயடா பூணிபூஹிவிவரிதம் ஸுளவிக் கரிஹ" என்று ஸாதித்திருப்பதால் ஸ்பஷ்டம். 'கெட்டிக்கா ரன் புழுகு எட்டு நாள்'. எம்மண்ணின் அஸத்யப்ரதிஜ்ஞா யின் ஆயுஸு அரைவினாடி கூடவில்லை. முசித்ரயகலோகத்தில் 'வாரிஹயூ' என்பதின் பொருளைப் பற்றி வைபாகாணர் பேச்சை இவர் மிகவும் விபரீதமாகக் கொண்டார். 'ஹூ' என் றும் தாது ஷுராதிதியிலும் படித்துள்ளது. ஷுராதி ணுணுமாவி னும், ஸூரபுணுணும். ஷுராதியில் படிக்கப்பட்ட ஷுரபுரதா

வுக்கு 'விஹயூ' என்று பொருள். 'வாரிஹயூ' என்னுமிடத் தில் ஷுராதிபான ஸூரபுணுணும். வாரிஹவப்படுத்தலென் பது ஷுரதியில் 'வாரி'பென்று உவலமுத்தேதோடு கூடிய ஹூ யாதாவின் பொருள். ஷுராதிபான ஸூரபுணுணுததில் வாரியோடுகூடிய ஹூயாதாவுக்கு அப்பொருளில்லை. கன்றூக ஶிரணாரம் விஹநம் செய்து என்று பொருள் என்று வைபாகா ணக்கார்தமொன்றில் பேசியது. எம்மண்ணு ஹெதுவிணிவ் என்று பொருள் கொண்டது விபரீதமே. ஷயூதஸதகம் 9-ம் சுலோகத்தில் "ந ஸம்ஸூயிதெ" என்னுமிடத்தில் கிஷேதத்தை விட்டுவிட்டு எம்மண்ணு படிக்கிறார். கெட்ட அர்த்தம் புத்திக்கு வந்தாலும் கிஷேதமிருப்பதால் மங்களமே ஸித்திக்கும். 'ஹிவ்' என்னும் ஸூரபாஷ்யம் முதல் பதத்திற்கு மகையையும் தத்வமகையையும் கவனிக்க. 'ந வாரிதவூதெ' என்றவிடத்தில் கிஷேதத்தை விட்டுவிட்டு துவலித்த க்ரந்தகா ரரோடு ஸாம்யமோ ஐக்யமோஸித்திக்கும். "ஸம்ஸூயிதவார யேபுடா" என்பதில் முன்றடிகளையும் சேர்த்துப் பொருள்கொள் ளவேணும். அவதாரங்களுக்குமுன்று விசேஷணங்கள். அருணா திகரணர்யாயத்தால் முன்று விசேஷணங்களையும் பாஸ்பரவிரோ தயில்லாமல் விரோதங்களைத்தள்ளிசேர்த்துவிசேஷ்யத்தில் அந்வ யிக்கவேணுமென்பது எம்பெருமானார் வித்தார்தமென்பதை எம்மண்ணு அறிந்திருந்தால் இக்கேள்வி கேட்கமாட்டார். சிதா சுலோகப்பரத்யபிஜ்ஞாநேயீ முன்றடிகளிலும்கூட வருவதால் வேறு சங்கக உத்திதமாக இடமில்லை. மேலும் முன்று விசேஷணங்க ளில் இது மத்தியிலுள்ளது. ஸந்தம்சர்யாயமும் சங்க்ஸவாணம் செய்யும். ஆகமத்தில் ஐந்துவித ப்ரதிஷ்டைகளில் ஸம்ஸ்தாப னம் என்றோர் ப்ரதிஷ்டைக்குப் பெயர். அதனுலென்ன? பெய ரில் சொற்பொருள் விவகஷயில்லை. மேலும், ப்ரதிஷ்டையில் ஶ்ருதாணக என்றதானே வேறு பொருளுக்கு இடமேயில்லை. ப்ர திஷ்டையாகத்தானே இருக்கும்? வேறுகாதே?

(8) 'கிஹபுரம் ராஜக்யூ' - பெருமான் விஷயத்தில் ஷயை என்னும் வ்யவஹாரத்தினுள்ள அஸ்வரஸம் பாகவதர்சனவிஷ யத்தினுமுள்ளதே. அவர்களுக்கே சேஷித்வம் அதிகம். அக் வரஸத்தை இவர் பதிரால் அதிகப்படுத்தினார்.

(4) சுதவததுவிநிமுஹம்—தத்வவித்துகள் நிக்ரஹ
 கித்தாக்களானால், தத்வவித்தாகார். ஒருகாலும் அபவராகார்.
 தத்வவித்துகள் செய்யும் நிக்ரஹமென்றால் பொருளை பாதிதமா
 கும். அர்த்தபாதம் வருகையில் சப்தத்தில் ஈஷத்து க்லேசம்
 இருக்காலும் அபாதிதமான பொருள் கொள்ளவேண்டும். இங்கே
 க்லேசமுமில்லை. ஸ்வநிஷ்டாபிஜ்ஞாநாதிகாரம் முதல் வாக்யத்தி
 னாலேயே தத்வநிஷ்டருக்கு பரிபாவகரிடம் கோபமே அஸம்பா
 விதம், அத்யந்ததோஷம் என்பது ஸ்பஷ்டம். 'பதில் கோபிப்ப
 வன் தண்டயன், வத்யன், என்னைச் சேர்ந்தவனல்ல' என்று பெரு
 ருமாள் சிறுகுறர். பூகிவதிதரோநயராயிருப்பவருக்கு தத்
 வித்து தன்னை வரிமயம் செய்பவரை நிக்ரஹித்தால் கவம்
 என்பது பிடிக்காது-இந்த ரஹஸ்யம் நெஞ்சிலும்படாது. 'பூஷ
 விஷயவாராஹுமம்வாஸுஷம்' 'சூஷ்யபூஷவிஷாமஸம்' என்
 மறுடங்களில் யார் கற்றிருக்கமான கவவாராமோ, சூமனோ, அவர்
 சுத-பூசமே இங்கும். முக்திபலாதிகரணஸ்ரீபாஷ்யபங்கத்திகள்
 இங்கே வாலிஷம். 'நிமுஹஸூ நிர்ரோயம் ஸ்யாந்' என்று
 கோசம். 'ஐந்ரியநிமுஹம்' 'நிமுஹஸூநி' 'நிமுஹிதரோந
 டெஸம்' 'நிமுஹஸூ சொக்ய' என்னும் பல பூபொய்மங்களுள்.
 அவமானம் செய்கிறவன் தான் பெரியவனென்று தானே நினைக்
 கிறான். இவன் செய்யும் நிக்ரஹத்தால் 'சர்வான் நிக்ரஹம்'
 இதன் பலமாய்க் கிடைப்பதும் சப்தசக்தித்வநியால் கிடைக்
 கும். அத்பாத்மகாவ்யத்தில் நிக்ரஹசப்தம் 'சர்வநிக்ரஹம்'
 என்கிற பூகிதியையும் த்வநியால் கொடுக்கும். சர்வநிக்ர
 ஹம் வந்துதானே கேடுவரக்கூடும். அதற்காகவும் 'நிமுஹம்'
 என்று பூபொயித்தது. வைஜயந்தீபத்ரிசை முதல் ஸஞ்சிசை
 யில் 'இழவுக்கு அவர்கள் பக்கம் அபசாரமே' என்று ஸ்ரீலோக
 தேசிகஸ்ரீஸூக்தித்யையும், அடுத்தாப்போல் இந்த ஸ்ரீதேசிக
 ஸ்லோகத்தையும், அடுத்தாப்போல் 'பிறர் மினுக்கம் பொரு
 மையிலாப பெருமையும்' என்று ஸ்ரீவாவாஸுநி ஸூக்தித்யையும்
 இவருதாஹரித்துப் பேசுவதாலும் இவர் கவஸமாகவே நிக்ர
 ஹமும் முன்பின்களைப்போலவே அபசாரப் பொருளாகப்
 பேசுகிறார்.

ஸ்ரீதேசிக ஸ்ரீஸூக்திஸம்ரகக்ஷண ஸபையின் 3-வது வார்
 ஷிகஸபையில் அடியிற்கண்ட ஸ்வாமிகள் ஷெ ஸபையின் 4-வது
 வருஷத்திற்கு கிர்வாஹகர்களாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கி
 றார்கள்.

அக்ராஸநாதிபதி.

1. ஸ்ரீ-உப-வே. A. V. கோபாலாசாரியர்ஸ்வாமி,
M. A., B. L.,
உப அக்ராஸநாதிபதிகள்.
2. " Divan Bahadur. S. ராகவய்யங்கார்ஸ்வாமி,
Retired Judge.
3. " மஹாமஹோபாய்ய, பண்டிதராஜ, அபிநவ
பட்டபாண, R. V. கிருஷ்ணமாசார் ஸ்வாமி.
4. " பாவஸ்து கித்வான், ஸ்ரீநிவாஸாசார் ஸ்வாமி.
கார்யதர்சியும், போக்கிஷதாரும்.
5. " நாதமுனி. R. ஸ்ரீநிவாஸயங்கார்ஸ்வாமி B. A.
Ritired SubMagistrate.
கிர்வாஹகர்கள்.
6. " M. S. ரெகுநாத தாதாசார்ஸ்வாமி முதல்திரு
மாளிகை.
7. " Rao Sahib R. காராயண அய்யங்கார் ஸ்வாமி
Retired Deputy Superintendent of
Police.
8. " Rao Sahib K. R. ஸ்ரீநிவாஸாசார் ஸ்வாமி
Retired Customs Inspector.
9. " அன்பில் S. ஸௌம்யநாராயணசார்யர்.

ஸபையின் தலைமை ஆட்சிச் குமாஸ்தாவாக ஸ்ரீராமாதுஜா
 சார், ஸ்வாமியை நியமித்திருக்கிறார்கள்.

விஜ்ஞாபகம்.

இந்த 1936-ஆம் ஜனவரி-ம் முதல் பத்திரிகையின் 2-வது ஸம்புடம் ஆரம்பித்திருக்கிறது இந்த 1936-ம் ஆஸ்திற்ரு ஸபை மெம்பர்களும் பத்திரிகை சந்தாதார்களும் சந்தாப்பணங் களைக் குறைபுகூர்ந்து உடனே, காரியதரிசி, ஸ்ரீதேசிக ஸ்ரீஸூக்தி ஸ்ம்ரகூண ஸபை, ஸ்ரீரங்கம்' என்னும் விலாஸத்துக்கு அனுப்ப வேணும்.

இந்த ஸபையின் 3-வது வார்டிக உத்ஸவத்தின் 1936-ம் ஆம் ஜனவரி-ம் 3-வ ஸ்ரீமத்வேதமார்க்கத்யாதி ஸ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரி வ்ராஜக ஸ்ரீ அழகியசிகங்கர்களும், 4-வ ஸ்ரீஉபவே. வித்வான், புத் தங்கோட்டகம் ஸ்ரீசிவாஸாசார்ய ஸ்வாமியும், 5-வ வித்வான் திருக்கோட்டியூர் ஸ்ரீராமதேசிகாசார் ஸ்வாமியும், மீமாய்ஸா வாரிதி தோட்டாலம். வேணுகோபாலாசார் ஸ்வாமியும், 6-வ முக்கூர் ஸாஜுகோபாலாசார் ஸ்வாமியும், பரவஸ்து. வித்வான் ஸ்ரீசிவாஸாசார்ஸ்வாமியும், 7-வ வித்வான். அம்மணம்பாக்கம் ஸ்ரீசிவாஸாசார் ஸ்வாமியும், ஸ்ரீ நாவீம்மாசார் ஸ்வாமியும் அழ காக உபந்யஸித்து ஸதஸ்ஸை வெகு விமர்சையாக நடத்திவைத் தார்கள்.

“ஸ்ரீதேசிகஸ்ரீஸூக்திஸம்ரகூணி” மாதப்பத்திரிகையின் சந்தாதாரர்கள் விலாஸம் மாறுதல்களை ‘காரியதரிசி, ஸ்ரீதேசிக ஸ்ரீஸூக்திஸம்ரகூணஸபை, ஸ்ரீரங்கம்’ என்னும் விலாஸத்திற்கு எழுதியனுப்பவும்.

A. V. Gopalachary Editor.

Printer:— M. K. Parthasarathi Iyengar,

Sri Komalamba Press, Kumbakonam.

Edited and Published at Srirangam by A. V. Gopalachariar,
for the Sri Desika Srisukthi Samrakshana Sabha, Srirangam.