

ஸம்புடம் 2]

வருஷச்சந்தா ரு. 1 8 0.

[ஸஞ்சிகை 4

ஸ்ரீ: ஸ்ரீதேவி மஹாபெரிசுராய நம: ||

‘ஸ்ரீ தேசிக ஸ்ரீஸூக்தி ஸம்ரக்ஷிணி’
(மாதப் பத்திரிகை.)

பக் கிரிகாதிபர்:— A. V. கோபாலாசாரியர், M.A., B.L.,

ஸ்ரீஸூக்தி ஸம்ரக்ஷண ஸபை அக்ராஸநாதிபதி)

5 ஸ்ரீஸூக்தி ஸம்ரக்ஷணஸபையாரால்

பிரசுரம் செய்யப்படுவது

1936-ஸ்ரீ ஏப்ரல்-மீ

[சித்திரை-மீ

62 நா211, N3555

1126.2.4.

157893

1. தயாசதகம் [தொடர்ச்சி] 41—56
2. பாதுகாஸஹஸ்ராவதார தத்வ விமர்சம் [தொடர்ச்சி] 129—136
3. வாத்ஸல்யார்த்த விவரண விமர்சம் [தொடர்ச்சி] 163—170
4. பதிலுரைகள் 9—16

புஸ்தக விளம்பரம்.

புஸ்தகத்தின்பெயர்.

விலை.

1. வித்வம்நோரஞ்சநம்	ரூ. 0 2 0
2. படியடக்கம்	ரூ. 0 4 0
3. விஜயவித்வம்ஸந
மஹா நாராயணஸ்த்ரம்.	ரூ. 0 4 0
4. மஹாநாராயணஸ்த்ர
விஜயப்ரகாசம்.	ரூ. 0 2 0

மேல்கண்ட புஸ்தகங்கள் கிடைக்குமிடம்:—

பரவஸ்து, ஸ்ரீநிவாஸாசாரியர்,

29, “கிருஷ்ணபவனம்”

வெப்பேரி போஸ்டு,

சென்னை.

(தா-ம்) அவாவர்களுக்கு வேண்டிய சரக்குகளெல்லாம் வே தங்களென்னும் கடைத்தெருவில் அகப்படும். அங்கே வேண்டியவர்கள் தங்களுக்கு இஷ்டமான ப்ரயோஜனங்களைக் கொள்ளலாம். சில்லரைப் பிரயோஜனங்களில் ஆசைப்படும் அல்ப ஜனங்களும் தங்களுக்கு வேண்டிய ப்ரயோஜனங்களைக்கொள்ள அந்தக் கடைத்தெருவில் புகுகிறார்கள். வேதமென்னும் கடைத்தெருவுக்கு வந்தும் அங்கே உள்ள ஸர்வோத்தமமானமோக்ஷமென்னும் பகவத் பிராப்திப் பிரயோஜனத்தை இவர்கள் விரும்பிக்கொள்ளாமலே இருக்கிறார்களேயென்று தயா தேவியானவள் இவர்களிடத்தில் இறங்கி இவர்கள் மனதை உயர்ந்த மோக்ஷ மார்க்கத்தில் திருப்புவதற்காக வியாபாரிகள் முத்துக்களோடு கலந்து கோர்த்த உயர்ந்த கல்லுகளைக் காட்டுவது போல முத்தர்களோடு கலந்த நீலமணியான பெருமானைக் காட்டி அவர்கள் மனஸு அவரிடம் ஈடுபடும்படி செய்கிறாள். (39)

கூயி வஹுஜிஹீநஃ ஸ்ரீநிவாஸாநுகுபே

ஜமகி மகிரிஹாந்யாந் ஷேவி ஸாநிந்யுதேயஃ |

ஸ வஹு விஹுயலிஸுள ஸாநிக்ஷேபு வஹந்யாந்

ஸாநிந்யுதேயமத்யுஷாநிஹிதாநி விவாஸாநி || 1 || 1 || 1 ||

தவயி பஹுமதிஹீநஃ ஸ்ரீநிவாஸாநுகுபே

ஜகதி கதிமிஹாந்யாந் தேவி ஸம்மந்யதேயஃ |

ஸ கலு விபுதஸிந்தேள ஸம்நிகர்ஷே வஹந்த்யாந்

சமயதி ம்ருகத்தருஷ்ணா வீசிகாபி: பிபாஸாம். || (40)

(ப-ரை) ஷேவி ஸ்ரீநிவாஸாநுகுபே - ஸ்ரீநிவாஸனு

டைய தயையாகிய தேவியே! யஃ - எவன், கூயி - உன்னிடம்,

வஹுஜிஹீநஃ-கௌரவபுத்தியில்லாமல், உஹ ஜமகி- இந்த

பூமண்டலத்தில், கந்யாந் மகிம் - வேறு உபாயத்தை, ஸாநிந்யு

தே - நல்லதென்று கைப்பற்றுகிறானோ, ஸா - அவன், ஸாநி

க்ஷேபு- ஸமீபத்தில், விஹுயலிஸுள- தேவநதியான கங்கை,

வஹந்யாந் - ஓடிக்கொண்டிருக்கையில், மத்யுஷாநிஹிதாநி

நிஃ - கானலின் அலைகளால், விவாஸாந் - தாஹத்தை, ஸா

பதி வஹு - தீர்த்துக்கொள்ளுபவனல்லவா!

“ஸ்ரீநிவாஸனுடைய தயையாகிய தேவியே! இவ்வுலகில்

எவன் உன்னிடம் வெகுமானமில்லாமல் வேறுகதியைத் தேடுகிறா

னே அவன் தேவ நதியாகிய கங்காநதி, அருகில் ப்ரவஹித்துக் கொண்டிருக்கையில் கானலில் தோன்றும் ஜலத்தினால் தாஹத் தைத் தீர்க்க விரும்புகிறவனைப்போலாவான்”.

(தா-ம்) கோடைகாலத்தில் மத்யானவேளையில் தாஹத்தால் பீடிக்கப்படும் மான்கள் மணலில் வெயிலில் தூரத்தில் இருந்து பார்க்கையில் ஜலம் ஓடுவதுபோல் இருப்பதைக் கண்டு ப்ரமித்து, அந்த ஜலத்தைக் குடிக்கலாமென்று அதனருகே ஓடும். வெயிலில் ஓடுவதினால் தாஹம் அதிகப்படுமெய்யொழிய அங்கே ஜலமில்லாத தினால், தாஹம் தீராது. ஸ்ரீநிவாஸனுடைய தயை நம்முடைய பாபங்களை எல்லாம் போக்கவல்ல குளிர்ந்த ப்ரவாஹம். அந்த தயாப்ரவாஹம் நம் அருகாமையில் ஜில்லென்று ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது. நாம் நினைத்தமாத் திரத்தாலேயே நாம் அதில் அவகாஹித்துநம்முடைய அநாதிராபத்யங்களைச் சமநம் செய்து கொள்ளலாம். நாம் அபேக்ஷித்தவளவிலே தயாதேவி நம்மைக் காக்க ஸஜ்ஜமாயிருக்கிறார். அவளை விட்டுவிட்டு வேறு கதியைத் தேடுவது அருகிலுள்ள கங்காப்ரவாஹத்தை விட்டுவிட்டுக் கானல் நீரைத் தேடி ஓடுவதுபோலாகும். சாகுந்தனாடகத்தில் ஆறு வது அங்கத்தில் சகுந்தனையின் விரஹகாலத்தில் பொழுதுபோக் குக்காகவும், விரஹவ்யஸனத்தின் ஆருதலுக்காகவும் அவளைப் போல ஒரு சித்திரமெழுதி அந்தப் படத்தைப் பார்த்துத்தான் அதைப் புகழ்வதைப் பற்றி ராஜா தன்னையே நகைத்துப் பரிஹாஸத்துடன் ஒரு ச்லோகம் சொல்லுகிறார். “என்னுடைய ப்ரியையாகிய சகுந்தனை நேரில் ஸாக்ஷாத்நாக என்னிடம் வந்தபொழுது அவளை வேண்டாமென்று முன்பு திரஸ்கரித்துவிட்டுச் சித்திரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும் இவளை நான் பஹுமதிசெய்வது என்போலாகுமென்றால், செல்லும் மார்க்கத்தில் யதேஷ்டமான குளிர்ந்த ஜலமோடும்ததியில் தாஹத்தைத் தீர்த்துக்கொள்ளாமல், அதைத் தாண்டிய பிறகு ம்ருகத்ருஷ்ணிகை என்னும் கானலில் நீரோடுவதாக ப்ரமித்து அதை ஆசையுடன் தேடுவன்போலாகி கிறேன்” என்பது அவர் வார்த்தை. அந்த ச்லோகத்திலுள்ள பதங்களையும் ஊவங்களையும் வைத்து இந்த ச்லோகம் அமைக்கப் பட்டிருக்கிறது. (40)

சூஜாஹ் யூராகிம் யநஸுபராதாயிராஜாஹிகம் வா
காஹெ டுஷ்டா கஹவஸதொவ்யுகிண்திராணி ।

வஹாகாஹம் ப்ருணிகிதவகீம் வாலநெஹநுஸாபெய்யு
லாராஹிஜா ஜமகி க்யுகிநம் ஸஹ்ரயநெ டயெ க்யாஹ் ॥

ஆஜ்ஞாம் க்யாதிம் தந்மநசராதிராஜ்யாதிகம் வா
காலே த்ருஷ்ட்வா கமலவஸதோர்ப்பகிஞ்சித் கராணி ।
பத்மாகாந்தம் ப்ரணிகிதவதீம் பாலநேநந்யஸாத்யே
ஸாராபிஜ்ஞா ஜகதி க்ருதிந: ஸம்ச்யந்தே தயே த்வாம் ॥

(பதவுரை) ஹெ டயெ - ஓ தயையே! ஜமகி - உலகத்
தில், ஸாராஹிஜாஹ் க்யுகிநம் - ஸாராம்சத்தை அறிந்த பாக்ய
மான்கள், கஹவஸதொவ்யி - ப்ரஹ்மதேவனுக்கும், சூஜாஹ் -
ஆஜ்ஞை என்ன, யூராகிம் - யசஸ்ஸென்ன, யநம் - பணம்
என்ன, சுஹ்ரயநாஹ் - எவியத்தொழில் செய்யுமவர்கள் என்ன,
க்யிராஜாஹிகம் வா - ஸார்வபௌமத்வம் முதலியவை என்ன
இவைகளை, காஹெ - ஒரு காலவிசேஷத்தில், ககிஹி திராணி -
கார்யகரங்களாகாதவைகளாக, டுஷ்டா - கண்டு, சுஹ்ர
லாபெய்யு - மற்றொருவராலும் ஸாத்யமல்லாத, வாலநெ -
ரக்ஷணத்தில், வஹாகாஹம் - ஸ்ரிய: பதியை, ப்ருணிகிதவகீம் -
நியமிக்கின்றவளான, க்யாஹ் - உன்னையே, ஸஹ்ரயநெ - ஆச்ர
யிக்கிறார்கள்.

“தயையே! உலகத்தில் ஸாரமறிந்த பாக்யசாலிகள் பகவா
னுடைய நாபிகமலத்தில் உதித்த ப்ரஹ்மாவின்னுடைய ஆஜ்ஞை
யும், பெருமையும், செல்வமும், பரிவாரங்களும், ஆளுகை முதலி
யவைகளும் ஒரு காலவிசேஷத்தில் பயன்படாமற்போகின்றன
என்பதைத் தெரிந்துகொண்டு, வேறொருவருக்கு ஸாத்யமல்லாத
ரக்ஷணவ்யாபாரத்தில் ஸ்ரீநிவாஸனை அமைத்து வைத்திருக்கும்
உன்னையே ஆச்ரயிக்கிறார்கள்.”

(தா-ம்) குலசேகராழ்வாருடைய முகுந்தமாலா ஸ்தோத்ரத்
தில் உள்ள சில ச்லோகங்களை நினைத்துத் தயையை ஸம்ஸார
ஸமுத்ரத்தைத் தாண்டிவிக்கும் ஓடம் என்று வர்ணித்தார்.
குலசேகராழ்வாருடைய முகுந்தமாலையையும், திருமலை
யைப் பற்றி அவருடைய பாசரங்களையும், அதுஸரித்து
இந்த தசகத்தில் அதுபவம். மலைமேல் ஸஞ்சரிப்பவர்கள் மேடு
பள்ளமான இடங்களில் எய்வதும் இறங்குவதாய் ஸஞ்சரித்து

தயாசதகம்

மூச்சு வாங்கிக்கொண்டு மந்தாக்ரந்தை என்னும் சந்தத்தில் பாடி
வார்கள். ராமகிரிமலைமேல் ஸஞ்சரித்த யக்ஷன் மந்தாக்ரந்தா
வ்ருத்தத்தில் மேகஸந்தேசத்தைப் பாடினான். இந்த தசகம்
திருமலைமேல் மந்தாக்ரந்தாவ்ருத்தத்தில் பாடப்படுகிறது. ப்ர
ஜைகளுக்கெல்லாம் பதியான ப்ரஜாபதியின் ஐச்வர்யத்தையும்,
பசுபதியின் ஐச்வர்யத்தையும் நான் விரும்பேன். யமுனைக்கரை
யில் கதம்பவ்ருக்ஷமாயாவது, குந்தவ்ருக்ஷமாயாவது பிறக்க ஆசைப்
படுகிறேன் என்கிற பக்தர் மனோரதத்தை அறுஸரித்து, இந்த
சுலோகத்திலும், அடுத்த சுலோகத்திலும் ப்ரஜாபதியின் ஐச்வர்யத்
தில் வைராக்யத்தைக் காட்டி, திருமலையில் ஜங்கமஸ்தாவாங்களில்
ஏதேனுமொன்றாய் பிறக்கவேண்டுமென்று ஆசையைக் காட்டு
கிறார். ஸ்ரீநிவாஸனுடைய உந்திக்கமலத்தில் அவதரித்த ப்ரஹ்மா
வின் ஐச்வர்யமே நிலையற்றது. ஒருகாலத்தில் அது இருந்த
இடம் தெரியாமல் போய்விடுகிறது. ஆகையால் அதையும் அஸா
ரமென்று தள்ளி அழியாத பதத்தைப் பெறுவதற்காக ஸாரம்
அறிந்தவர் ஸ்ரீநிவாஸனுடைய தையே ஆச்ரயிக்கிறார்கள். ஸர்
வேச்வரனுன ஹரியைத் தவிர வேறு ஒருவருக்கும் பாலனஸா
மர்த்யம் இல்லை என்றும், கருணையே வடிவெடுத்த லக்ஷ்மிதேவி
யோடு கூடிய இருமகேசன் ஸர்வஸித்தார்தங்களிலும், வேதார்
தத்திலும் ரக்ஷகனென்று பாடப்படுகிறான் என்றும், ப்ரமாண
வசனங்களை அறுஸரித்து இங்கே ஸ்ரீநிவாஸனைத் தவிர வேறு
ஒருவராலும் பாலனவ்யாபாரம் ஸாத்யமில்லை என்றும் அந்த
வ்யாபாரத்தில் தயாதேவி ஸ்ரீநிவாஸனை நியமித்து வைத்திருப்
பதாகவும் கூறுகிறார். (41)

ப்ராஜாவத்யுபூஷுதிவிஹவம் ப்ரெக்ஷ்ய வயபூய டுஃவம்
ஜநாகா டுபூஷயிரிவநெ ஜஹுஷாஃ தஸ்யுஷாஃ வா ।
சூராலாநாஃ கதிவந விஹாஸதாரிஷ்டயநெநு
ரஹீகாரம் க்ஷணீவி டயெ ஹாடிதாநெஜாவாநெஜஃ॥

ப்ராஜாபத்யப்ரபுதிவிபவம் ப்ரேக்ஷ்ய பர்யாயதுக்கம்
ஜந்மாதாங்குஷ் வ்ருஷகிரிவநே ஜக்முஷாம் தஸ்த்துஷாம் வா ।
ஆசாஸாநா: கதிசந விபோஸ் த்வத்பரிஷ்வங்கதந்யை
ரங்கீநாரம் க்ஷணீவி தயே ஹார்ததுங்கதரபாங்கை: ॥ (42)

(படரை) ஹெ டயெ - ஓ தயையே! கதிவந - சில பக
வத்பக்தர்கள், ப்ராஜாவத்யுபூஷுதிவிஹவம் - ப்ரஹ்மபட்டம்
முதலிய ஸம்பத்தையும், வயபூயஃ டுஃவம் - துக்கத்தினுடைய
நாமாந்தரமாக, ப்ரெக்ஷ்ய - பார்த்து, விஹாஸதாரிஷ்டயநெநு -
உனது ஆலிங்கனத்தினால் பெருமை பெற்றவைகளாயும்,
ஹாடிதாநெஜஃ - ப்ரீதியை மேற்கொண்டவைகளுமான,
விஹாஸ - ப்ரபுவான ஸ்ரீநிவாஸனுடைய, சுவாநெஜஃ - கடா
க்ஷங்களால், க்ஷணீவி ஒரு க்ஷணமாவது, ஸுஹீகாரம் - ஏற்றுக்
கொள்ளுவதை, சூராலாநாஸுஹீ - அபிலஷித்தவர்களாய்க்
கொண்டு, வுஷயிரிவநெ - திருமலை அரண்யத்தில், ஜஹு
ஷாஃ - அசையும் பொருள்களுடையவாவது, தஸ்யுஷாஃ வா -
அசையாப் பொருள்களுடையவாவது, ஜந - பிறப்பை, சூகா
ஜந - இச்சித்தார்கள்.

“தயையே! சில மஹான்கள் ப்ருஹ்மபதம் முதலிய ஐச்வரி
யத்தையும் வாஸ்தவத்தில் துக்கமென்றே கண்டுகொண்டு உன்
னுடைய ஸம்சுலேஷத்தால் பெருமை பெற்றதும், ப்ரீதியினால்
உயர்வு பெற்றதுமான, ஸ்ரீநிவாஸ கடாக்ஷங்களால் ஒரு க்ஷண
மாவது அங்கீகாரம் கிடைத்தால் போதுமென்று மனோரதத்
துடன் அதை எதிர்பார்த்துக்கொண்டு திருமலையில் அசையும்
பொருள்களிலாவது அசையாப் பொருள்களிலாவது, ஏதாவது
ஒரு ஜன்மத்தை ஆசைப்பட்டார்கள்.”

(தா-ம்) இப்படி ஆசைப்பட்டவர்கள், யமுனா தடத்தில்
ஒரு மரமாக ஜந்மம் கோரினவரும், பெருமாள் திருமொழியில்
திருவேங்கடமுடையான் விஷயமாக ‘ஊனேறு செல்வத்து’
என்று துடங்கி ‘கோனேறிவாமும் குருகாய்ப்பிறப்பேனே’
என்றும், ‘மீனாய்ப்பிறக்கும் விதியுடையேனாவேனே’ என்றும்,
‘வேங்கடக்கோன் தானுமீழும்பொன்வட்டில் பிடித்து உட
னே புகப்பெறுவேனே’ என்றும், ‘தம்பமாய் நிற்கும் தவமுடை
யேனாவேனே’ என்றும், கடைசியில் ‘எம்பெருமான் பொன்மலை
மேல் ஏதேனுமாவேனே’ என்றும், பாடிய குலசேகராழ்வாரும்;
அந்த மனோரதத்தை அனுசரித்து இங்கே ஸாதுக்களுடைய
ஆசையின் க்ரமத்தைக் காட்டுகிறார். இவர் திருவேங்கடமுடை

யானுடைய கண்டையின் அம்சமானபடியால் இவருக்குத் திருமலையில் ஜம்மம் முன்பே ஸித்தமாயிற்று. தனக்காக அதைப் புதிதாய் வேண்டுமென்று கோரவேண்டியதில்லை. முதலில் ஜங்க மங்களாக பிறப்பில் ஆசையைக் காட்டிப் பிறகு அந்த ஜம்மம் கிடைக்க பாக்கியமில்லாவிடினும் விருஷங்கள் முதலிய ஸ்தாவர ஜம்மம் கிடைத்தாலும் போதுமென்கிறார். வெகுகாலம் ஒரு வருஷமாகத் திருமலைமேல் இருந்தாலும் ஒருஷணமாவது ஸ்ரீனி வாஸனுடைய தயைநிறைந்த ப்ரீதிமயமான கடாக்ஷங்களைப் பெறப்பெற்றால் அந்த ஜம்மம் உயர்ந்ததாகும். ராமனை எவன் பார்க்கவில்லையோ, எவனை ராமன் கடாக்ஷிக்கவில்லையோ, அவன் உலகத்தார் பழிப்புக்கு இடமாவதன்றி தன்னையே அவன் பழிப்பான், என்கிற வால்மீகி வசனப்படிக்கே பகவானை நாம் தரிசனம் செய்வதுடன் அவரும் நம்மைக் கடாக்ஷித்தருளும்படி பாக்கியம் பெறவேணும் என்பதைக் காட்டுகிறார். (42)

நாலீவடிஸுரணஸுமமா நவ்யுநீதொஹ்வாஹா

கீபாஸெலும கலவி கரூணெ வுணுதீ வெஹ்ஹாபுலு |

ஸீதா மித்யு ஸுஸுநவதீ ஸுஹ்யாநாவமாஹா

ஹிவா காலிஜயதி ஹேதீ ஶீவிபுகா தாவகீநா || 1 சந ||

நாபீபத்மஸ்புரணஸுபகா நவ்யநீலோத்பலாபா

கரீடாசைலம் கமபி கருணே வருண்வதீ வேங்கடாக்யம் |

சீதா நித்யம் ப்ரஸதநவதீ ச்ரத்தநாவகாஹ்யா

திவ்யா காலிஜயதி மஹதீ தீர்க்கிகா தாவகீநா || (43)

(ப-ரை) ஹே கரூணெ - ஓ தயையே! நாலீவடிஸு

ரணஸுமமா - நாபியிலுள்ள தாமரஸுபுஷ்பத்தால் அழகு

வாய்ந்த, நவ்யுநீதொஹ்வா - புதியதான கருநைதற்பூப்

போன்ற காந்தியுள்ள, மித்யு ஸீதா-எக்காலத்திலும் குளிர்ச்சி

உள்ளதாயும், மித்யு ஸுஸுநவதீ - எப்பொழுதும் தெளி

வுள்ளதாயும், (எக்காலத்திலும் ஸௌம்யதையும் அநுகரஹமுள்

ளதாயும்) ஸுஹ்யாநாவமாஹா - விசுவாஸமுள்ளவர்களுக்கு

நம்மம் பண்ணத் தருந்ததாய், ஹிவா - ஸர்வோத்க்ருஷ்ட

மாய், பரமாகாசத்திலுள்ளதாய், ஹேதீ - பெரியதாய், (ந்ரி விதபரிச்சேதரஹிதமாய்) தாவகீநா - உன்னுடையதாயுமிருக்கிற, காலிசு - ஒரு, ஶீவிபுகா - நடவாவிமானது, வெஹ்ஹாபுலு - திருவேங்கடமென்று பெயர்வாயுடைய, கீபாஸெலும - ஸீலாபர்வதத்தை, வுணுதீ - ஆஸ்ரயித்துக்கொண்டு, ஜயதி - ஸர்வோத்க்ருஷ்டமாகப் பிரகாசிக்கிறது.

“கருணையே? தாமரைப்பூவின் ப்ரகாசத்தால் அழகாயும் அப்பொழுதலந்த கருநெய்தல் பூவைப்போல் காந்தி உள்ளதாயும் எக்காலத்திலும் ப்ரஸன்னமாயும், சீதமாயும், ச்ரத்தையுள்ளவர்களால் அவகாஹம் செய்யத்தக்கதாயும், மிகப் பெரிதாயும், உள்ள உன்னுடையதான ஒரு தீர்க்கிகை என்னும் வாபி வேங்கடமென்னும் ஒரு விலக்ஷணமான கரீடா பர்வதத்தை ஆஸ்ரயித்துக்கொண்டு விளங்குகிறது.”

(தா-ம்) இங்கே ஸ்ரீனிவாஸனுடைய திருமேனியை ஒரு குளிர்ந்த நடைவாபியாக வர்ணிக்கிறார். அந்தத் திருமேனியில் நாபிகமலம் என்னும் உயர்ந்த தாமரை உளது. புதிய கருநெய்தல் புஷ்பம்போன்ற காந்தி அந்தத் திருமேனியில் ஓடுகிறது. தாபத்ரயங்களையும் அந்தத் திருமேனியின் குளிர்ச்சி சமனம் செய்யவல்லது. ச்ரத்தையுள்ளவரெல்லாம் அந்தத் திருமேனியின் குளிர்ச்சியை அனுபவிக்கலாம். தயாதேவியின் விளையாட்டிற் காக ஸ்ரீநிவாஸன் திருமேனி என்கிற இந்த நடைவாபி ஏற்பட்டிருக்கிறதுபோலும்! என்று இங்கே வர்ணிக்கிறார். இந்தத் திருமேனியின் காந்தி நீரோட்டத்தில் ஈடுபடும்பொழுது கருநிறமான அந்தக் காந்தி ஜலத்தில் நீலோத்பல புஷ்பங்கள் மிதப்பதுபோல் அதுபவம். அந்தத் திருமேனியை அனுபவிப்பதற்கு ச்ரத்தையென்னும் வித்தம் வேண்டும். ச்ரத்தை அதை அனுபவிப்பதற்கு அதிகாரத்தைக் கொடுக்கும். வேறு ஜாதி குலம் வேண்டியதில்லை. (43)

யவநிநுஷெ தஹிதாஸுஸெவமபுஜுதெ மொஹ்ஹகூ

ஸத்யு ஜகாந் திவிரவயிவிபுகாஹ்நலிஸுபு |

கூதீகாராதூதிஹ் க்யூதீநஃ ஸுமிரிஷுநாநுஹாவ்யு

மித்யாவாபுலுமித்யிலிவ ஹிவிபுகாஹ்நலிஸுபு ||

யஸ்மிந் த்ருஷ்டே ததிதாஸுக்ரகம்யதே கோஷ்பதத்வம்
ஸத்யம் ஜ்ஞாநம் தீபிரவதிபீர்முத்தமாநந்தஸிந்தும் I
த்வத்ஸ்வீகாராத்நிஹ க்ருதிந: ஸூரிபிருந்தாநுபாவ்யம்
நித்யபூர்வம் நிதிமீவ தயே நிர்விசந்த்யஞ்ஜநாத்ரேள II

(ப-ரை) ஹெ டயெ - ஓ தயையே! யஸிந - எந்த, பரம
புருஷன், டுருஷ ஸதி - காணப்பட்டிருக்குமளவில், ததிதா
ஸுஹெ - அவனிற்காட்டில் (அவன் தர்சனத்திற்காட்டில்)
வேறுபட்ட ஆந்தங்களாலே, மொஷ்டகை - மாட்டுக் குளப்
படியாயிருக்குகை, மரூதெ - அடையப்படுகிறதோ, ஸத்யம் -
விகாரஞ்ஞாயும், ஜ்ஞாநம் - ஜ்ஞாநஸ்வரூபனாய், திஹி,
மூன்று, ஸவயிஹி - அளவுகளால், ருஷு - விடப்பட்டிருக்கிற
தாயும், குந்நுலிஸு - ஆந்தக் கடலாயும், ஸூரிஸு -
நுமாயும் - நித்யமுத்தர்களின் கூட்டங்களாலே அநுபவிக்கத்
தகுந்தவனாயும், நித்யாவூஷு - ஸர்வகாலத்திலும் புதிய
தாயுள்ள, தம் - அந்த பரமபுருஷனை, ஸுக்ரகாராக - உன்
னுடைய அங்கீகாரத்தாலே, உஹ - இந்த ஸம்ஸாரமண்டலத்
தில், க்ருதிநம் - பாக்யவான்கள், நிதிமீவ - நிதியைப்போல
நிவிஸு - அநுபவிக்கிறார்கள், ஸுநாதா - அஞ்ஜநமலையில்.

“தயையே? யாரைக்கண்டவளவில் வேறு ஸுகங்களெல்லாம்
மாட்டுக் குளப்படிபோல் மிக அல்பமாகுமோ, மூன்று எல்லை
களும் நீங்கிய ஸத்யமும், ஜ்ஞானமும், அந்தமுமான, நித்யஸூரி
கள் அநுபவிக்கத்தக்க அந்த ஆந்த ஸமுத்திரத்தை உன்னு
டைய அங்கீகாரத்தால் பாக்யமுள்ளவர்கள் நித்யபூர்வமான
நிதியைப்போல் இந்த அஞ்ஜன மலையில் அநுபவிக்கிறார்கள்.”

(தா-ம்) முன் சுலோகத்தில் ஸூரிவாஸனுடைய திருமே
னியை ஒரு குளிர்த நடைவாபியாக அநுபவித்தார். இங்கே அவ
ருடைய திவ்யாத்ம் ஸ்வரூபத்தை ஒரு எல்லையில்லாத ஆந்த
ஸமுத்தரமாக அநுபவிக்கிறார். இந்த ஸமுத்தரத்தை அநுபவித்
தும் கால் உலகத்திலுள்ள உயர்ந்த மற்ற ஸுகங்களெல்லாம்
ஒரு குளப்படி நீராகும். பகவானுடைய திவ்யாத்ம் ஸ்வரூ

பத்தை தைத்திரியோபநிஷத்தில் ஸத்யம், ஜ்ஞாநம், அநந்தம்
என்று ஸ்வரூபலக்ஷணத்தால் வர்ணிக்கப்பட்டது. அந்த ப்ரஹ்ம
ஸ்வரூபத்தையே ஆந்தமயமென்றும், அந்த ஆந்தம் வாக்குக்
கும் மனதிற்கும் எட்டாததென்றும், அங்கே கூறப்பட்டது.
அந்த உபநிஷத்திலுள்ள ஸத்யம், ஜ்ஞானம், என்கிற பதங்களை
இந்த சுலோகத்தில் அப்படியே அமைத்துவிட்டு அநந்தமென்
கிற பதத்தின் அர்த்தத்தை இங்கே ‘மூன்று எல்லைகளும் நீங்
கியது’ என்று விளக்குகிறார். ப்ரஹ்மத்தைத் தவிர மற்றப்பொ
ருள்களுக்கெல்லாம் தேசபரிச்சேதமென்றும், காலபரிச்சேத
மென்றும், வஸ்துபரிச்சேதமென்றும், மூன்று எல்லைகள் உண்டு.
ஒரு தேசத்தில் உள்ளது மற்றொரு தேசத்தில் இல்லாததென்று
சொல்லக்கூடிய பொருள் தேசபரிச்சேதமுள்ளதாகும். ப்ரஹ்மம்
இன்ன இடத்தில் மட்டும் உள்ளது இன்ன இடத்தில் இல்லா
தது என்று சொல்லமுடியாது. ஒரு காலத்திலுள்ளது, மற்றொரு
காலத்தில் இல்லாதது என்று சொல்லக் கூடிய பொருள்கள் கால
பரிச்சேதமுள்ளவை. ப்ரஹ்மம் இன்ன காலத்தில் மட்டும் உள்
ளது, இன்ன காலத்தில் இல்லாதது என்று சொல்லக்கூடியதல்ல.
ஒவ்வொரு பொருளும் அந்தந்தப் பொருளாகுமே ஒழிய வேறு
பொருளாகாது. மண் மண்ணையொழிய ஜலமாகாது. ப்ரஹ்மமோ
உன்றால் எல்லா வஸ்துவுமாகும். எப்பொருள்களும் ப்ரஹ்மத்தின்
உருவமேயாகும். ப்ரஹ்மமல்லாத பொருளில்லை. இன்ன பொருள்
தான் ப்ரஹ்மம் இன்னது ப்ரஹ்மமன்று என்று சொல்வது
கூடாது. ப்ரஹ்மம் தவிர மற்றப் பொருள்களுக்கெல்லாம் வஸ்து
பரிச்சேதம் உண்டு. ப்ரஹ்மத்துக்கு மட்டும் அந்த எல்லை கிடை
யாது. உபநிஷத்தில் ‘ஆந்தமயன்’ என்று சொல்லப்பட்டதை
இங்கே ஆந்தவரிந்து என்கிறார். குறையில் நிதியைப்போல்
ப்ரஹ்மம் மறைந்துள்ளது என்று அந்த உபநிஷத்தில் கூறப்பட்
டது. அஞ்ஜனமென்னும் மையைக்கொண்டு நிதியைக் கண்டுபிடித்
தலாமென்பார். இந்த அஞ்ஜனமலையில் ஸூரிவாஸனென்னும் நிதி
எல்லோரும் காண விளங்குகிறது. இந்த நிதி அநுபவிக்க அநு
பவிக்க எப்பொழுதும் புதியதாகவே இருக்கும். இது ஆராத
அமுதம். அபர்யாப்தமான அமிர்தம் திகட்டாத இன்பம். இந்த
அம்ருதத்தை நித்யஸூரிகளும் பரமபதத்திலிருந்து அநுபவிக்க
வருகிறார்கள். ‘தண்ணூர் வேங்கட விண்ணோர் வெற்பு’ என்கிற
பாசரத்தை நினைக்கிறார்.

முன் ச்லோகங்களில் பெருமானுடைய திருமேனியாகிய நீண்ட வாழியில் வேங்கடமலை ஓர் விளையாட்டு மலையைப்போல் காண்கிறதென்றார். இங்கே அஞ்ஜநமலையில் பெருமானுடைய எல்லையில்லாத ஆந்தமஸ்வரூபமாகிய நிரதிசயப்ருஹத்தான திவ்யாத்மஸ்வரூபம் விளங்குகிறது என்கிறார். ப்ரஹ்மஸ்வரூபம் மூன்று விதமான எல்லைகளில்லாத பெரியதாயிருந்தாலும், ஹ்ருதயமென்னும் குறைக்குள் ஓர் நிதியைப்போல ஆந்தமான ப்ரஹ்மம் மறைந்து கிடக்கிறதென்றும், அங்கே அன்போடு தேடினால் அந்த நிதி பெருமானுடைய க்ருபை என்றும், அஞ்ஜந்தால் ஜ்ஞாநக்கண்ணுக்கு அறுபவகோசரமாவதாக கைத்திரிய ச்ருதி ஒதுகிறது. 'நிஹிதம்' என்ற ச்ருதி சப்தத்திற்கு 'நிதிபோல் வைக்கப்பட்டுள்ளது' என்று பொருள். அல்பமான ஹ்ருதயத்திற்குள் ஹிரண்யநிதியாக ப்ரஹ்மம் உள்ளே ஸுகருபமாக இருப்பதாக தஹரவித்யை ஒதுகிறது. அதற்கு அறுகுணமாக 'நிஹிதம்' என்பதற்கும் 'நிதிபோலுள்ளது' என்று பொருள் கொள்ளுவது உசிதமே. பூமிக்குள் மறைந்து கிடக்கும் நிதியை அஞ்ஜநமென்னும் மையைக் கண்ணில் தடவிக்கொண்டு ஸுலபமாய்க் காணலாமென்பார். இங்கே ஒருமலை ப்ரவாஹமாக அஞ்ஜமுளது. மலையே அஞ்ஜநமலை. அது தனையின் மூர்த்தி என்று முதல் ச்லோகத்திலேயே ஸாதித்தார். இந்த அஞ்ஜநமலையை நாம் ஸேவித்துக்கொண்டு அதை நெருங்கி அதில் ஸஞ்சரிக்கையில், அது எல்லையில்லாத இன்பமான ஆந்தமயப்ரஹ்மஸ்வரூபத்தை நமக்குத் தெரியச் செய்கிறது. இந்த ஆந்தநிதியைக் கூட்டம் கூட்டமாகக் கூடிச் சேர்ந்து அறுபவிக்கவேண்டும். இந்த நிதியை அடைவதற்கு யாதொரு பொருள் செலவும் இல்லை. எத்தனைக்கெத்தனை பாகவதர்கள் கூட்டம் அதிகமாகிறதோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு எல்லோருக்கும் ஆந்தநிதியும். அவரவர்கள் முதலுக்குத் தக்கபடி ஏற்றத் தாழ்ச்சியாக ஆந்தநிதியில் பாகமென்பது இல்லை. ஆந்தநிதி எல்லாருக்கும் ஸமம். (44)

ஸாரம் உஷா கஃவி ஹதஃ ஸ்ரீநிவாஸா ஸுராஸௌ

காவெ காவெ வநாஸவதீ காவிகெவாநுசுபே !

வ்யுக்தாநேஷா ஸுமவதிமிரள விஸுராவ்யாயணீ

ஸீரொவஜ்ஜு க்ஷாதி லவதீ ஸீதலம் ஸத்குணௌகம் ||

ஸாரம் லப்த்வா கமபி மஹதஃ ஸ்ரீநிவாஸாம்புராசே:

காலே காலே கநாஸவதீ காளிகேவாநுகம்பே !

வ்யக்தோந்மேஷா ம்ருகபதிகிரௌ விச்வமாப்யாயந்தீ

சீலோபஜ்ஜும் க்ஷாதி பவதீ சீதலம் ஸத்குணௌகம் ||

(ப-ரை) ஹெ ஸுசுகுண்டெ - ஓ தயையே! வநாஸவதீ - ஆச்சரிதர் பக்கல் த்ருடமான ஸ்நேஹமுள்ளவளாய், (உச்சதரமான கர்ஜமுள்ளவளாய், ஸாதாரணமாய் ஜலமுள்ளவளாய்) ஸ்ரீநிவாஸா ஸுராஸௌ - ஸமுத்ரம்போன்ற ஸ்ரீநிவாஸனிடத்திலிருந்து, (ஸ்ரீநிவாஸன்போன்ற ஸமுத்ரத்தினிடத்திலிருந்து) கஃவி - விலக்ஷணமான, ஸாரம் - ஜலத்தை, (ஸாராம்சத்தை) உஷா - அடைந்து, ஸுமவதிமிரள - விஸ்வமாசலம் என்று பெயருடைய திருமலையில், (விம்ஹங்கள் வளிக்கும் மலையில்) வ்யுக்தாநேஷா - ப்ரகாசமான ஆவிர்ப்பாவத்தை உடைய, லவதீ - ஈ, காவிகெவ - மேகபங்க்திபோல், விஸு - ப்ரபஞ்சத்தை, ரூபாயயணீ லவதீ - ஸந்தோஷிப்பிக்கவேண்டும் என்ற அபிப்ராயமுள்ளவாய்க்கொண்டு, காவெ காவெ - அந்த அந்தக் காலங்கள்தோறும், ஸீரொவஜ்ஜு - ஸௌசீல்யத்தை முதலாக உடைய, ஸீதலம் - குளிர்ந்த, லவதீ - ப்ரவாஹம்போன்ற பகவத் கல்யாணகுணத்தை, (கல்யாணகுணங்கள்போன்ற ப்ரவாஹத்தை) க்ஷாதி - வர்ஷிக்கிறாய். (அடி வா) ஸீரொவஜ்ஜு - ஸ்வபாவ்ஸித்தமாக, க்ஷாதி - வர்ஷிக்கிறாய்.

“அதுகம்பையே! மிகப் பெரியதான ஸ்ரீநிவாஸஸமுத்ரத்திலிருந்து விலக்ஷணமான ஸாரத்தை க்ரஹணம் செய்து அந்த அந்தக் காலங்களில் கனாஸத்தோடுகூடிய மேகமாலையைப்போல் விஸ்வமாசலத்தில் ஆவிர்ப்பவித்து ஜகத்தை எல்லாம் குளிர்ச்சி அடைவிக்க ஸௌசீல்யம் முதலிய குளிர்ந்த வாத்தல்யகுணங்களை வர்ஷிக்கிறாய்.”

(தா-ம்) மேகங்கள் ஸமுத்ரத்திலிருந்து ஜலத்தை ஆவிரூபமாக க்ரஹணம் செய்து உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்கிற பேதமில்லாமல் எல்லோருக்கும் ஸமமாகக் குளிர்ந்த ஜலமாக வர்ஷிக்கும். இங்கே தயையுடைய காவிகெவாநுசுபே என்றும் ஸுமவதிமிரள என்றும்

விசேஷணங்களில் ச்லேஷையால் இரண்டர்த்தம் கொள்ளவேண்டும். கனாஸவதி என்பதற்குக் கனமான ரஸமென்னும் ப்ரீதி உடையவன் என்று தயாவிஷயத்திலும், மேகத்தின் கர்ஜனத்தை உடையது என்று மேகமாலேவிஷயத்திலும் அர்த்தம். தயையை முன்பு நதியாகவும், ஸமுத்ரமாகவும், வ்ருக்ஷமாகவும் வர்ணித்திருக்கிறார். இங்கே தயையை மலையினுச்சியிலுள்ள மேகமாலையாக வர்ணித்திருார். மேகம் பக்ஷபாதமில்லாமலும், உயர்வு தாழ்வு கவனியாமலும் ஸமமாக எல்லா ஸ்தலங்களிலும் வர்ஷிப்பது போல தையின் ஸ்வபாவம். விச்வம் என்பது உயர்ந்தது தாழ்ந்தது ஆகிய எல்லாவற்றையும் காட்டுகிறது. இங்கே சிலமென்பது ஸௌசில்யத்தைச் சொல்லுகிறது. உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவரோடு நெருங்கி பேதமில்லாமல் அணைந்து வர்த்திப்பது ஸௌசில்ய குணமென்பர். இது தயையால் ஏற்படும் குணங்களில் முதன்மையானதாகும். ஸௌசில்யம், ஸௌலப்யம், வாத்ஸல்யம் முதலிய கல்யாணகுணங்கள் தையினுடைய பரிவாஹங்கள். அதனால் தையென்னும் மேகமாலே அந்தக் குணங்களை வர்ஷிக்கிறதாக வர்ணித்திருார். (45)

வீரே நித்யம் ஹவஜயநியுள ஜீதாம் சாநவாநா

சாஸ்திரமாயம் வுஷயிரிவதிஸுஹிஷேஸாத யுஷே

புஜாஸாரம் ப்ரக்யுகிஷிஹதா சிவமாமெந ஜுஷம்
ஸாவாமெஷெஷுஸுஹமேநயம் ஸாஸ்திரம் ஸாஸ்திரவாணி

பீமே நித்யம் பலஜலநிதேள மஜ்ஜதாம் மாகவாநாம்

ஆலம்பார்த்தம் வ்ருக்ஷகிரிபதிஸ்த்வநிதேசாத் ப்ரயுங்க்தே

ப்ரஜ்ஞாஸாரம் ப்ரக்ருதிமஹதா மூலபாகேந ஜுஷ்டம்

சாகாபேதைஸஸுபகமநகம் சாச்வதம் சாஸ்திரபாணிம்

(ப-ரை) வுஷயிரிவதிஃ - ஸ்ரீநிவாஸன், ஸுஹியொமாஸு -

உனது நியமனத்தினால், வீரே - பயங்கரமான, ஹவஜயநியுள -

ஸம்ஸாரநாகரத்தில், நித்யம் - எக்காலத்திலும், ஜீதாம் - முழு

காநிற்கிற, சாநவாநாம் - மனுவ்யர்களுடைய, ஸுஷே -

கைப்பிடிக்காக, புஜாஸாரம் - ஜ்ஞாநத்தையேஸாராம்சமாக

வுடையதாய், ப்ரக்யுகிஷிஹதா - தனக்குப் பிரக்ருதியான

அகாஸத்தாலே பெருமை பெற்றதான, சிவமாமெந - வேதத்

தறகு முலபூதமான ப்ரணவத்தால், ஜுஷம் - அடையப்பட்டதாய், ப்ரக்யுகிஷிஹதா - ஸ்வபாவத்தாலே பருமனுள்ளதான சிவமாமெந - தோள் முதலிய அவயவங்கத்தால், ஸாவாமெஷெஷு - வேதசாகாவிசேஷங்களாலே, ஸுஹம் - மனோஹரமாய், ஸாவாமெஷெஷு - பலவிதமான விரல்களாலே, ஸுஹம் - ஸுந்தரமாய், ஸநயம் - நிந்தோஷமாய், ஸாஸ்திரம் - அழிவற்றதாய் இருக்கும், ஸாஸ்திரவாணி - சாஸ்திரமாகிற கையை, ப்ரயுஷே - ப்ரயோகிக்கிறாய். (அதாவது கொடுக்கிறாய்)

"உன்னுடைய நியமனத்தால் வேங்கடபதியானவர் பயங்கரமான ஸம்ஸாரஸமுத்ரத்தில் எப்பொழுதும் முழுகிக்கொண்டே இருக்கும் மானிடர்களுக்குக் கரையேறக் கைப் பிடிப்புக்காக ஜ்ஞாநஸாரமாயும், தனக்கு வேரான ப்ரணவமென்னும் முலத்தோடு கூடியதாயும், விரல்களென்னும் சாஷககளால் அழகாயும் நிந்தோஷமாயுமுள்ள சாச்வதமான சாஸ்திரமாகிற கையை அளிக்கிறான்."

(தா-ம்) முன் சலோகங்களில் ஸாரமான குணங்கள் தையால் வர்ஷிக்கப்படுகிறதையும், பகவத்ஸ்வரூபமான ஆனந்தஸமுத்ரத்தில் சரத்தையுள்ளவர்கள் முழுகி ஆந்திக்கலாமென்பதையும் கூறினார். பயங்கரமான ஸம்ஸாரஸமுத்ரத்தில் முழுகியிருப்பவர்கள் யாராவது காருணிகர்கள் கைகொடுத்து அதிலிருந்து கரையேற்றிவிட்டால்லவோமுற்கூறிய ஆந்திக்கலாடிலிம்முழுகலாம் ஸம்ஸாரஸமுத்ரத்திலிருந்து நம்மை உத்தரணம் செய்ய பகவான் காருண்யத்தால் சாஸ்திரமென்னும் கையை நீட்டுகிறான். சாஸ்திரத்தைப் ப்ரவர்த்திப்பது காருணியின் கார்யம். இங்கே சாஸ்திரத்தைத் திருக்கையாக ரூபணம் செய்கிறார். இங்கே கூறும் விசேஷணங்கள் ச்லேஷையால் சாஸ்திரத்திற்கும் கைக்கும் பொருந்தும். வேதசாஸ்திரத்திற்கு முலம் ப்ரணவம். ப்ரணவத்திற்குப் ப்ரக்ருதி, அதாவது முலம், அகாரமென்னும் முதலெழுத்து. அது ஸமஸ்தமான சப்தராசிகளுக்கும் காரணமானது. ப்ரணவத்திற்கும் அகாரத்தால் ஏற்றம். கைக்கு முலபாகம் திருத்தோள்கள் முதலிய அவயவமாகும். மஹாபுருஷனாகிய பகவானுக்கு ஸாமுத்

ரிகாலக்ஷணசாஸ்தரப்படிக்கு ஸ்வபாவமாய்ப் பருத்திருக்கும். வேதவ்ருக்ஷத்திற்குப் பல சாகைகள் இருப்பதுபோல் கையில் அழகான விரல்கள் உள்ளன. விரல்களுக்கும் சாகை என்று பெயர். பாஞ்சராத்தரசாஸ்தரத்திற்கு மூலம் மூலவேதம் என்கிற ஏகாயந் ச்ருதி. இங்கே மூலபாகமென்பதால் அடுத்த சுலோகத் தால் சொல்லப்போகிற பாஞ்சராத்தரசாஸ்தரத்திற்கு ஆதாரமான மூலவேதத்தையும் ஸூசிக்குறர். (46)

வீ. உதேவாகதகநிகரெஷெஷீ. தவஜாஸயநாநா

வஜாகாஹ் ப்ருணயதி டயெ டவபுணம் தெ ஸுஸாஸூபு

வீ. உதேவாகதகநிகரெஷெஷீ. தவஜாஸயநாநா

வஜாகாஹ் ப்ருணயதி டயெ டவபுணம் தெ ஸுஸாஸூபு

வித்வத்ஸேவாகதகநிகரெஷெஷீ. தவஜாஸயநாநா

பத்மாகாந்த: ப்ருணயதி தயே தர்ப்பணம் தே ஸ்வசாஸ்தரம்

லீலாதசுஷாம் த்வநவஸரே லாளயந் விப்ரலிபஸாம்

மாயா சாஸ்த்ராணயபி தமயிதம் த்வத்ப்ரபந்ரதீபாந்

(ப-ரை) ஹெ டயெ - ஓ தையே! வஜாகாஹ் - ஸ்ரீநி

வாஸன், வீ. உதேவாகதகநிகரெஷெஷீ - வித்வான்களுடைய பரி சரணங்களாகிற தேத்தாங்கொட்டையின் உரைத்தல்களாலே, வீ. தவஜாஸயநாநா - பாபமொழிந்த சித்தமுள்ளவர்களுக்காக, (சேது போயிருக்கும் ஜலாதாரபாத்ரத்தை உடையவர்க்காக) தெ - உனக்கு, டவபுணம் - கண்ணடியான, ஸுஸாஸூபு - தன் னுடைய சாஸ்தரத்தை, ப்ருணயதி - பண்ணுகிறான். கைநவ ஸரெ - நீ இல்லாத ஸமயத்தில், வீ. உதேவாகதகநிகரெஷெஷீ - லீலையில் ஸமர்த்தையான, விப்ரலிபஸாம் - வஞ்சக இச்சையை, லாஸ்யநு - கொண்டாடாநின்றுகொண்டு, கைநவ ஸரெ - உன் ஆச்ரிதவிரோதிகளை, டயெ - சிஷிப்பதற்கு, டோஹ ஸாஸூபு - மோஹசாஸ்தரங்களையும், ப்ருணயதி - செய் கிறான்.

“மஹான்களான தத்வஜ்ஞானிகளுடைய ஸேவை என்கிற தேத்தாங்கொட்டையின் ப்ரபாவத்தால் பாபமென்னும் சேது முழுவதும் நீங்கி சுத்தி யடைந்த மனதுடையவர்களின் ப்ரபோ

ஜனத்திற்காக உனக்குக் கண்ணாடிபோன்ற பகவத் சாஸ்தரத்தை ஸ்ரீநிவாஸன் ஏற்படுத்துகிறான். நீ அருகே இல்லாத ஸமயத்தில் லீலையில் ஸமர்த்தையான ஏமாற்றும் இச்சையை லாலநம் செய்து கொண்டு உன்னைச் சரணமடைந்தவர்களுக்கு விரோதிகளான ஆஸூரப்ரக்ருதிகளை நிக்ரஹிப்பதற்காக மோஹசாஸ்தரங்களை யும் செய்கிறான்.”

(தா-ம்) வேதசாஸ்தரமென்னும் கையைக்கொடுத்து ஸம் ஸாரஸமுத்தரத்திலிருந்து நம்மை உத்தாரணம் செய்வதாகக் கூறி னார். வேதசாஸ்தரங்களில் இந்தான் முதலிய அநேகதேவதை களையும் அவர்கள் தையையும் ஸ்தோத்ரம் செய்யப்படுகிறது. ஸ்ரீநி வாஸனுடைய தையதான் ஸத்யமென்றும், மற்றவர்களுடைய தைய கானல் ஜலம்போல் வெறும் தோற்றமென்றும் முன்தசகத் தில் இறுதியில் கூறினார். வேதசாஸ்தரத்தில் எல்லா தேவதை களையும் ஸ்தோத்ரம் செய்வதால் ஸ்ரீநிவாஸனுடைய தையையத் தான் அவலம்பிப்பது என்பது எப்படி ஏற்படும்? சாஸ்தரம் என்பதில் சேர்ந்த சில புராணங்கள் ப்ரஹ்மாதிகேவதைகளை யும் உத்தமதேவதைகளாகச் சொல்லுகின்றனவே! அந்தப் புராண சாஸ்தரங்கள் கருணையால் ஏற்பட்டதாகுமோ? இப்படி வரும் ஆக்ஷேபங்களை இந்த சுலோகத்தில் பரிஹரிக்கிறார். பாஞ்ச ராத்ராகமங்களை பகவத் சாஸ்தரமென்று சொல்லுவார். இந்த சாஸ்தரத்தில் பகவானுடைய பெருமையை மட்டும் கண்ணா டியிற்போல தெளிவாகக் காட்டப்படுகிறது. வேறு தேவதைகளை அந்த சாஸ்தரத்தில் ப்ரசம்ஸிப்பதில்லை. அந்த சாஸ்தரம் தயா தேவிக்குக் கண்ணாடிபோலாகும். தயாதேவி அந்த சாஸ்தரக் கண்ணாடியில் நன்றாய் ப்ரதிபலிக்கிறாள். பெரியோர்களை ரீடித்த காலம் ஆச்ரயித்து அவர்கள் ஸேவை என்னும் தேத்தாங்கொட் டையால் மனதிலுள்ள சேற்றைப்போக்கி நன்றாய்த் தெளியச் செய்து நிர்மலமான மனதுடையவர்களுக்குப் பகவானுடைய பெருமையையும், தத்வத்தையும் உள்ளபடி தெளியக்காட்ட இந்த பாகவதசாஸ்தரம் தயாதேவியின் முகோல்லாஸத்திற்கு ஒரு முகக் கண்ணாடிபோல் ஸ்ரீநிவாஸனால் ஏற்படுத்தப்பட்டது. மற்ற மாயாசாஸ்தரங்கள் ஆஸூரப்ரக்ருதிகளுக்கு மோஹத்தை அவர்கள் பாபங்களுக்குப் பலமாக வ்ருத்தி செய்வதற்காக லீலா தேவியின் லாலனமாக ஏற்படுத்தப்படுவது. ஸாத்விக்கப்ரக்ருதி யுள்ளவர் அந்த மாயாசாஸ்தரங்களினால் ஏமாறமாட்டார்கள். (47)

ஹெவாஸு ஶ்ராவெ வுஷமிரிதடம் ஹெஹிநி க்ஷுஹிநாநாச
ஸூரிநாஹீத்யஸவவநெ விநிதி ஸூராவஜிஷ்டு |
ஹெவம் ஸ்ரீநாநிஸதி கரணெ டுஷிஷிஷம்ஸதீயா

ஶூடாதெந ஸூகிவரிஷடாஶூதரெணாஹிஶூவ்யு ||

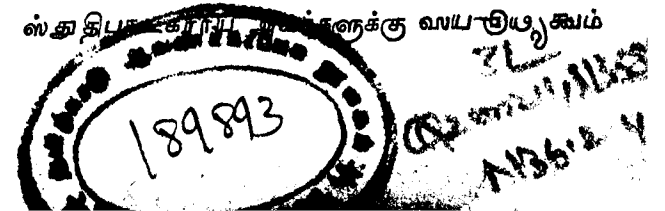
தைவாத் ப்ராப்தே வ்ருஷகிரிதடம் தேஹிநி த்வநிதாநாத்
ஸ்வாமிந் பாஹீத்யஸவசனே விந்ததி ஸ்வாபமந்த்யம் |

தேவ: ஸ்ரீமாந் திசதி கருணே த்ருஷ்டிமிச்சம் ஸ்த்வதீயாம்
உத்காதேந ச்ருதிபரிஷதாமுத்தரேணாபிமுக்யம் || (48)

(ப-ரை) ஹெ கரணெ - ஓ தையயே! க்ஷுஹிநாநாசு-
உன்னைக் காரணமாகஉடையதாய், (அதாவது- ஒருகாலவிசே-
ஷத்தில் உன்னுடைய ப்ரவர்த்திதமாயிருக்கும் யாத்ருச்சிகஸு-
க்ருதாதிருபமாயிருக்கும் பாக்யவிசேஷத்தாலென்னபடி) வுஷ-
மிரிதடம் - திருமலையின் தாழ்வரையை, ஶ்ராவெ - அடைந்-
திருக்கும், ஹெஹிநி - ப்ராணியானவன், க்ஷுஹிநாநாசு - நீயா-
கிற காரணத்தினால், ஹெ ஸூரிநா - ஸ்வாமியே! வாஹி -
ரக்ஷிக்கக்கடவாய், உதி- என்று, க்ஷுஸவவநெ - தனக்கு ஸ்வா-
தீநமில்லாத வார்த்தையை உடையவனாய்க்கொண்டு, க்ஷுஷு-
ஸூராவம் - கடைசி தூக்கத்தை, (மரணத்தை) விநிதி ஸதி -
அடையாநிற்குமளவில், ஹெவம் - ஸர்வலோகநாதனான, ஸ்ரீநாநா -
ஸ்ரீநிவாஸன், க்ஷதீயாம் - உன்னுடையதான, டுஷிஷி - கடா-
க்ஷத்தை, உஹு - ஆசைப்படாநின்றகொண்டு, ஸூகிவரி-
ஷடாம் - வேதஸமுஹங்களுக்கு, உஶூதெந - ஆரம்பமாயிருக்-
கிற, உதரெண - பதில் வார்த்தையினால், (அதாவது - வேதங்-
களுக்கு நியமெந் ப்ரதமத்தில் படிக்கப்படுகிற ஓங்காரத்தால்
என்றபடி) சூகிஶூவ்யம் - முன் வந்து நிற்கும் தன்மையை,
ஶிஸதி - கொடுக்கிறான்.

“கருணையே! ஸுக்ருதவிசேஷத்தால் உன்னுடைய அதுக்-
ரஹத்தால் திருமலையின் தாழ்வரையை அடையப் பாக்யம்பெற்ற
ப்ராணியானவன் உன்னுடைய ப்ரேரணையால் தன்னை அறியா-
மல் ‘ஸ்வாமி என்னை ரக்ஷிக்கவேண்டு’மென்று சொல்லிக் கண்முடுங்-
கால், ஸ்ரீநிவாஸன் உன்னுடைய கடாக்ஷத்தைப் பெற ஆசைப்-
பட்டு ‘ஓம்’ என்று ஒப்பித் தலைக்காட்டும் ஓங்காரம் என்னும்
வேதங்களின் முதலெழுத்தால் ஆபிமுக்யத்தைக் கொடுக்கிறான்.”

கவிகள் இருவரும் ஸ்ராவாவடிவாஶூகாநுமுஹம் பெற்ற
மஹுகவிகளே. அவர்கள் ஸமஹுர்களே; வாஶூகெயின்
குழந்தைகளே. இங்கே வடிஸ்துதியை (வடிஸ்தோத்தரத்தை)
விபாநம் பண்ணுகிற சில மஹுரதங்களின்சப்தங்கள் (உன்)-
வாஶூகெயினுடைய மஹிமையை வலிவாஶம் செப்கின்றன.
‘வடிவஸூகிவிபாயினிஶ் க்ஷுடாஶூகாவலிவாஶினி’ என்று 3-ம்
வாஶத்தில் கூறப்படுகிறது. வாஶூகாமஹுரதங்களின் மதுர-
மான சப்தங்கள் (சில) அந்த பதஸ்தோத்தரத்தையும் (சில)
வாஶூகாமஹிமை வலிவாஶத்தையும் அமைக்கின்றன என்றும்
சொல்லப்படுகிறது. அந்த சப்தங்கள் யாருடைய சப்தங்கள்?
(உன்)பாதுகையின் கர்ப்பரத்னங்களினுடைய மதுரசப்தங்கள்.
‘தவ மஹுரதாநாநா 3-வதுவிபாயினி ஹெ’ — உன்னுடைய கர்-
பத்தில் தோன்றிய மஹுகவிகள் உன்னுடைய அதுக்ரஹத்-
தாலே உன் மஹுத்திலேயே கவிதாசக்த்யதுக்ரஹம் பெற்ற
வர்கள். ‘தாயே’ என்று கூப்பிட்டு உன் கர்பத்திலுள்ளவர்
(தோன்றியவர்) என்றதால் இந்தக் கவிகள் உன் வயிற்றில்
பிறந்த ஸஹோதரர்கள், ஸகர்ப்பர்கள். ஒரு தாய் பெற்ற
வளர்த்தவர்கள். அவர்களுக்குள் என்ன விரோதம்? என்ன
ஸ்பர்த்தை. அவர்களுக்கு நீயே கவிதாபிஶுமம். அவர்கள் பிர-
விக்கவிகள். உன் கர்ப்பத்தில் உன்னால் கவிகளாக அதுக்ரஹி-
கப்பட்டவர்கள். பதஸ்தோத்தரத்தையும் வாஶூகாஶிவிவ்ய-
தத்தையும் செய்யும் உன் கர்ப்பரத்னங்களின் இனிய சப்தங்-
களால் (ஏற்படும்) ஸயூத்யகலஹம்போன்ற க்ரியை ஸூக-
ஸாதமாக நன்றாக ஸவஹமாகிறது. “உன் கர்ப்பரத்னங்களு-
டைய அழகிய சப்தங்களால் ஏற்படும் ஸயூத்யகலஹகிரி-
போன்றது. ஓர் வாஶூகெயின் கர்ப்பரத்னங்களானதால்
அவற்றிற்கு ஸயூத்யகலஹம் சொல்லலாம். பதத்திற்கும் பாத-
கைக்கும் ஒரு பெருமான் ஸம்பந்தத்தால் ஸயூத்யத்வம் சொ-
ல்லாம். பெருமானுடைய வடிவென சூவியாநம் செய்பவரும்,
பெருமானின் வாஶூகாஶிவிவணடநம் செய்பவரும் ஒரே
ராஜகுலத்தில் ஸ்துதிபாதுகையினுக்கு ஸயூத்யகலஹம்

சொல்லலாம். இப்படி இவற்றிற்குள் (இவர்களுக்குள்) கல ஹம்போல் ஏற்பட்டது ஸுஹோடிகுமாக ஸ்வாமிக்கு லாபத் திலேயே முடிசிறது. என்ன லாபம்? நூற்றுக் கணக்கான ப்ருதிகள் (இரட்டைப்படையாய்) ஏற்படுகின்றன. அநேக நூறுகளான ப்ருதிதூயுங்களான பதஸ்தோத்ரகலோகங் களும், பாதுகாஸ்தோத்ரங்களும் ஸம்பன்னங்களாகின்றன. கலஹம்செய்துகொள்ளும் இரண்டுவிதமான சப்தங்களும் ச்ருதிகள் ஆகலாமோ? ப்ருதிகளுக்குக் கலஹம் கூடுமோ? வாஸ்தவத்தில் ச்ருதிகளுக்குள் கலஹமில்லை. மேலுக்குப் பார்த்தால் நல்ல ஜூநமில்லாதவர்களுக்குக் கலஹம்போல் தோன்றும். கிமபூணகூத்தைச் சொல்லும் ப்ருதிகள் உண் மையில் கிபெடாஷகூத்தை ஸ்தாபித்து கலூணமூணவிஸி வகூத்தாக்கு வாஸாநுகூயமே. ஸமூணப்ருதிகள் கல் யாணகுணமுடைமையைச் சொல்லுவதால் ஷோஷமின்மை யைச் சொல்லும் கிமபூணப்ருதிகளுக்கு சித்ருமே. வலிபா ஸ்ரீத்தில் யோகிகள் ஸந்நிதியில் ஸஹஜஸூக்ங்களான ம்ரு கங்களும் கிரோதத்தைவிட்டு பரஸ்பரம் மித்ரபாவத்தையே வஹிக்கின்றன. யோகிச்வரரும் வித்தஸார்வபௌமருமான பெருமாள் விஷயத்தில் அவர் ஸந்நிதியில் அவருடைய ப்ருதி கள் பரஸ்பரசத்ருபாவத்தை வஹிக்குமோ? ஒன்றை மற் றொன்று கவலெஷந்யாயத்தால் ஹிம்ஸிக்குமோ? மெடிக்கு மோ?" என்று ஸகுணநிர்குணவாதமங்களகலோகத்தில் சத தூஷணியில் ஸாதிக்கிறார். இந்த கவிகளுக்குள் கலஹம்போல் வந்தது பல நூற்றுக்கணக்கான கலோகங்களுள்ள பதஸ்தோத் ரமும் பாதுகாஸ்தோத்ரமுமாய் ஸம்பந்நமாயிற்று. ஸுஹோ டிகுமாகவே முடிசிறது. இரண்டும் வடி, வாடிஹெகென் கொடுத்த கர்ப்பகவிசக்தியால் உண்டாவதால் இரண்டு வாக்கு களும் ப்ருதிகளாயிற்று. இவர்களுக்குள் உண்மையான கலஹம் இல்லை. ஸ்பர்த்தையில்லை. இது அவர்களுக்குள் ஒரு விளை யாட்டே என்பதை 'வெயதா' என்பதால் அழகாகக் காட்டு கிறார். 'வேடிக்கையாக பரஸ்பரகவிதாசக்திகளை அதுபவிப்

போம். இருவரும் வடித்தின் பெருமையை ஒருவரும் வாடி ஹெகெயின் பெருமையை ஒருவருமாகப்பாடுவோம்' என்று ஓர் வினோதாதுபவமேயாம். இப்படி ஒரு ஸ்பர்த்தைபோலவும் கலஹம்போலவும் நினைக்கும்படியான ஒரு ஸுவிபாநம் இவர் களுக்குள் வருவானேன்? 'மகிவஸெந' என்று பதில் கூறுகி றார். ஏதோ வியிலஸத்தால் (கியகிலஸத்தால்) இப்படி ஓர் ஸ்பர்த்தைபோன்றதும் கலஹம்போன்றதுமான ஓர் விளை யாட்டமைந்தது. 'மகிவஸெந வெயதா', 'மகிவஸெந கல ஹாயிதா'. நீங்கள் எப்படி. கர்ப்பகவிகளானீர்கள்? 'மகிவ ஸெந' 'பாக்யவசத்தால்'. 'மகிவஸெந மஹாஸூநாடி' 'மகி வஸெந ப்ருதிஸுதா ஸாபாடிதே'. 'மகி' என்பது 'கல மகி'யையும் சொல்லும். ப்ருதிஸுதாவஸத்தால் தாத்பர்யவசத் தால் நூற்றுக் கணக்கான ச்ருதிகள் ஆகின்றன. வடித்தின் பெருமையை விதித்து(அழுத்தி)ப் பேசினால் வாடிஹெகெயின் பெருமையை வலிபாஹப்படுத்தினதாகுமோ? வடிமஹிமை யின் விதியாகுமோ? ஆகும். எப்படி? 'மகிவஸெந' 'மகி ஸாஸாந்யாடி' என்பதைப்போல. கலமகி ஒன்றானதாலே. தாத்பர்யவசத்தால். ஒரே வயபுவஸாநவஸத்தால். வடித் தின் மஹிமையை எவ்வளவு விதித்தாலும், எத்தனை அழுத் திப் பேசினாலும் வடித்தை ரக்ஷிக்கும் வாடிஹெகெயின் மஹி மையை வலிபாஹப்படுத்தினதாகாதோ? வாடிஹெகெயின் மஹி மையை எத்தனை த்ருடமாக வலிபாஹப்படுத்தினாலும் அதற்கு ஸ்வாமியான திருவடியின் ஸ்துதியை வியித்ததாகாதோ? 'வடி ஸுவிபாயிஹி: மகிவஸெந கவடிநுமாவலிபாஹிஹி:— திருவடியை ஸ்தோத்ரம் பண்ணுவதில் நோக்குக்கொண்டு சப்தித்தாலும் கயபுவஸத்தால் (பர்யவஸாநவசத்தால் முடி ஹி) உன் மஹிமையை தீர்மானிப்பதாயும்— 'கவடிநுமாவ லிபாஹிஹி: மகிவஸெநவடிஸுதிவியாயிஹி:' உன் மஹி மையையே ஸித்தாந்தமாக சப்தித்தாலும் அர்த்தவசத்தால் (வயபுவஸாநத்தால்) திருவடிஸ்தோத்ரத்தையே விதிப்பதா யும். 'மகிவஸெந' என்பதை நடுவில் கொண்டவரவிட்டாலும் இந்தப் பொருள் கிடைக்கிறது. 'கி' என்பதற்கு இரண்டு

பொருள்கொள்ளலாம். “உஷ் கிஷாவ்யாஜிநொஹரம் வவா?” என்னுமிடத்தில்போல, ‘கிஷ’ என்பது “ஏ” என்பதையும் சொல்லும். ‘பூஸஹ’ லிங்ஹம் கிஷதாம் உகஷடி’ என்றவிடத்தில்போல வினையாட்டாக பொய்யாக என்றும் சொல்லும். ‘கயஹாயிதம் கிஷ’ வாஸ்தவத்தில் கலஹக்ரியையில்கை. மேலுக்கு மட்டும் அப்படித்தோன்றும். உண்மையில் கலஹமன்று. ‘முகிவஸந’ என்பதற்கு பூக்யதத்தில் நூலாங்காளால்(வைப்புக்களால்) என்பது பொருள். திருவடியின்களால் (அசைவுகளால்) (விந்யாஸங்களால்) திருவடியும் பாதுகையும் சேர்ந்தால்தான் இந்த ஒலி உண்டாகும். வாடி-கெ மட்டும் தானாக அசங்காது. ஒலிக்காது. திருவடி அசங்கும், ஸஞ்சரிக்கும். ஆனால் ஒலிக்காது. இரண்டும் சேர்ந்து தான் இந்த இரண்டிவிதமான ஒலிகளும் ஏற்படுகின்றன. இரண்டும் சேர்ந்துதான் கவிகளுக்கு கவிதையை அதுக்கிரஹிக்கும். இரண்டும் சேர்ந்து செய்யும் வாடி-நூலாங்காளால் ஒலிக்கும் ஒலிகளுக்குள் உண்மையான கலஹத்திற்கிடமேது? கலஹம்போல் ஒலித்துக்கொண்டு ஒன்றுக்கு இரட்டையாய் இரண்டினுடைய பூஸா-லெயில் வயடிவலிக்கும் இரண்டு பெரியஸ்தோத்ரங்களமையும்படி செய்கின்றன. உன் திருவடியில் உள்ள இரத்தினங்கள் திருவடியின் ஸஞ்சலனங்களால் ஒலிக்கின்றன.

‘முகிவஸந’ என்கிறபதத்தில் ச்லேஷையுண்டு. ‘ரஜாரஜிணவாடி-கெ’ பிராட்டி ரமிக்கவேணும் இந்த ஒலிகளால். அவளுடைய ப்ரீதிக்காக நர்த்தனம். தோகையை விரித்துக்கொண்டு பெண்மயில்முன் ஆண்மயிலாடுதலிற்போல் இந்த சப்தங்களால் பிராட்டிக்குப் ப்ரீதி உண்டாகும். பெருமானையும் அவர் திருவடியையும் கொண்டாடும் ஸம்ஸ்க்ருதத்ராவிடவேதங்கள் அந்த வேதங்களுக்குள்ளும் பெளர்வாபர்ய ஸ்பர்த்தாதிகள் ஏற்படுவதையும் இங்கேகினைக்கலாம். அது ஒருஸய-மூலகஹம். தன்வத்தில் அதுவும் கலஹமாகாது. பதங்களிலிருந்து வேதங்களும் பாதுகையிலிருந்து ப்ரபந்தங்களும் வருவதாக அடிக்கடிமுன்பே

பணித்திருப்பதைக் காட்டினோம். ‘ரஜாரஜிண’ என்பதால் ‘கயெ-டா விஷு-ரியம்வாணீ’ என்றபடி சப்தார்த்தாத்மகமாய், உத்தமகாவ்யஸ்வரூபிகளாய் இருப்பவருக்கு நல்காவ்யங்களின் நிர்ஜாணம் நிரம்பவும் ஹொழிமாக இருக்குமென்று ஸூசித்கப்படுகிறது. ‘ஜிஹூ-லி’ மஹாகவிகள் வாடி-கெகளின் சிசுக்கள். ஜிஹூ என்பது குழந்தைகளின் இனிய மழலைச் சொல்லைக் காட்டுகிறது. “வடி-நகஜிகம் ஸிஸொ-லி-வூராஜி-வூஜி-வூஜி-தம் தெ” என்று ஜநகர் ஸீதையின் சைசவச்சொற்களை நினைத்தார். காவ்யசப்தங்கள் வடி, வாடி-கெகளால் உத்க்ருஷ்டமாக நிர்ஜாணம் செய்யப்பட்டு சிசுக்களாகிய எங்கள் வாயிலிருந்து மழலையாய் வருகிறது. ஏதோ கவ்யகதமாய் ஒலிக்கிறோம். ‘கிசிவி ஸிஜி-தெ’ எங்களுக்குக் கிடைத்த அரும்பெரும் செஞ்சொற்கவிகளை ஏதோ சப்திக்கிறோம். ‘கிசிவி ஜிஹூ’ வர்ணிக்கக்கூடாதபடி மதுரம். வடி-லொ-சூ-வி யாயிகளாயிருந்தாலும், கிசிவி (ஏதோ) பாதுகையின் பெருமையையும் நிர்ணயிக்கின்றன. பாதுகையின் அருமையை நிலைநிறுத்தினாலும், கிசிவி (ஏதோ) பதஸ்தோத்ரத்தையும் வியாநம் செய்கின்றன. (கயஹாயிதம் கிசிவி) ஏதோ கலஹம்போல், இதற்குத்தான் காரணமென்ன? சொல்லத் தெரியவில்லை. (கிசிவி). பெரியோர்கள் கோஷ்டியில், பெருமான் முன்னிலையில் வாடி-கெ ஸிராவிலிருக்கையில் ஸம்விபாநம் செய்து விட்டார்கள். தட்டக்கூடாமலேற்பட்டு விட்டது. எனக்குக் கலஹபுத்தியில்லை. ஸூய-டா-வா-ஜி இல்லை. பதஸ்தோத்ரம்செய்பவரிடம் மிக்க கௌரவத்துடனும் சுத்ய-டா-லா-ஹூ-சூ-தத்துடனும் இருக்கிறேன். அவர் உயர்ந்த கவி கற்பகவி. (மஹாஸ்ரீரஜு) என்பதுபோல. “வெலுதாம் கிஷ கயஹாயிதம், வேடிக் கையாய் வினையாடுகிறவர்களுக்குள்ளேதான் இக்கலஹம். வினைச் சண்டையல்ல. உன் குழந்தைகளுக்குள் வினையாட்டுக் கலஹமே அம்மா. ‘கிசிவி ஸூ-தி-ஸ-த’ இந்த ஸ்தோத்ரங்கள் வேதங்களா? திருவடியும் (கருடனும்) ஆழ்வாரும் (பாதுகையும்) கவி களாதலால் ஏதோ வேதம் போன்றதம்மா. ‘ஸய-மூ-ல’ ஸப்த

தமும், 'ஸுஹ-ஸு'ஸ்ப்தமும் ஸு-தியில் பூயொயிப்பது. மஹா கவிப்ரயோகமுளதால் ஹாஸெயிலும் பூயொயிக்கப்படுகின் றன. 'ஸுய-ஸு' சப்தம் பாஷையில் பூயொயிக்கலாமோ? இது பாதுகையின் இரத்தினத்தின் ஒலியானதால், ஏதோ ச்ருதிபோன்றதுதானே. 'ஸுஸிவடிதெ' என்றும் ஸுவஹமா கிறது. ஏனென்றால் இந்தக் கலஹம்போன்ற வியாபாரத்தில் ஒன்றுக்கிரண்டாய் ஒரே பெருமாள் மஹிமையைக் காட்டும் வெடிஸூரிதமான ஸ்தோத்ரங்கள் லாபமாகக் கிடைக்கின்றன என்று தாத்தார்யம். இவ்வர்த்தங்களொன்றிலும் ஈஷத்தேனும் க்லேசமில்லை என்பதும் கவிஹருதயத்திற்கு ஸஹிக்யஷ்டம் என்பதும் ஸஹுடியஸ்திஸஸாஸ்கிகமாகும்.

இப்படி இதில் கூகிலுரஸமாகப் பொருள் கிடைப்பதைத் திருவுள்ளம்பற்றி ஸர்வஜ்ஞரும் பாதுகாஸஹஸ்ராவதாரத்தில் கூகிலுரமான ஸ்ரீமதாண்டவன் ஸ்வாமி இந்த சுலோகத்தில் இந்த ஸ்தோத்ராவதாரத்தை ஸூசிக்கும் அம்சங்கள் புலப்ப டுகின்றதை ஸூயித்திருக்கவேணும். பதவிஷயமான ஸ்தோத் ரம் மற்றொரு கவிக்கு விஷயமென்று சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் எழுதப்பட்ட குருபரம்பரை புஸ்தகத்திலும் வைபவப்ர காசிகைவ்யாக்யாநத்திலும் உள்ளது. கோஷ்டியில் பூகிரெஜ்ஞ ஏற்பட்டது நிச்சயமாகையாலும், மறுதினம் காலையில் க்ரந்தம் அரங்கேற்றப்பட்டு 'கவிதாசிகுலலிஹ' மென்று ஸதஸ்ஸில் பெரியோர்களெல்லாரும் திருநாமம் சாற்றியதும் நிச்சயமாத லாலும் மற்றோர் உயர்ந்த கவியும் அதே ஸமயத்தில் மற்றொரு ஸ்தோத்ரம் அன்றிரவே செய்வதாகப் ப்ரதிஜ்ஞை ஏற்பட்டது கூத்யுஷம் ஸஹாவிதமே. இங்கே பதஸ்துதிவிதாரமும், பாது காமஹிமை வித்தாரத்தமும் செய்யப்படுவதாகவும் ஸ்பஷ்டமா கப்பணித்திருப்பதால் குருபரம்பரையிலும், வைபவப்ரகா சிகை வ்யாக்யாநத்திலுமுள்ள பதகமலஸ்தோத்ரவ்ருத்தார்தம் உண்மையென்று நிச்சயமாகிறது. இங்கே ஸ்ரீரங்கம் ஸ்வாமி யின் க்ரந்தத்தில் ஸாதித்திருப்பது பின்வருமாறு— "திருவடி கையப்பற்றி ஸ்தோத்ரம் பண்ணுகிறேன் என்று பெரியவர்

ஸாதித்தார். நான் பாதுகையைப்பற்றி ஸ்தோத்ரம் பண்ணுகிறேன் என்றேன். நாங்களிருவரும் ஒரே கஷிக்காரர்கள்தான். பார்த்தால் சண்டைபோல் தோன்றும். இந்த சுலோகத்தால் இன்றைய ராத்திரிக்குள் ஆயிரம் சுலோகம் பண்ணிவிடவேண்டுமென்று ஒருவர் சொல்லுகிற கதையைச் சொன்னதாகத் தோன்றுகிறது" என்று ஸ்தோத்ராவதாரவ்ருத்தார்தத்தைப் பற்றி இவ்வளவுதான் ஸாதித்துள்ளது. க்ரந்தாரம்பத்திலும் மற்றொரு கவி யாரோ 'ஒருவர்' என்று ஸாதிக்கப்பட்டுள்ளது. திரெடியுக் காவலுமீயேயாகும் எம்மண்ணு சுவடி. இத்தனை அழகாக ஸாதித்த பொருளைப் பரிஹஸிப்பவரை வ்யுத்தப்நர் என்றும், ஸஹுடியரென்றும் பண்டிதர் அங்கீகரிக்கமாட்டார். இவர் பரிஹாஸம் இவர் தலைமேலே திரும்பும்.

ஸ்ரீலோகதேசிகனது திருத்தம்பியாரைப்பற்றி ஒன்றும் ஸ்ரீமதாண்டவன் ஸ்வாமி ஸாதிக்கவில்லை. வெஹவபூகாஸரி நெக, சூவாயுஷ்வாஹ ஆகிய கிரந்தங்களிரண்டையும் மற்றதைவிட உயர்ந்த ப்ரமாணங்களென்கிறார். சூவாயுஷ்வா வில் இருப்பதைத் தள்ளக்கூடாதென்றும் பேசுகிறார். '700 வருஷங்களுக்கு முன் நடந்த வ்ருத்தார்தத்தைப் பழைய சுவ டிகளுக்கு விரோதமாக நாமாகப் புதியதாய்ச் சேர்க்கவும் கூடாது. இருப்பதைவிடவும் கூடாது' என்றும் பேசுகிறார். 26, 27-வதுபக்கங்களில் மற்றொரு கவி லோகதேசிகன் திருத்தம்பி யார் என்பதைத் தள்ளவேண்டுமென்றுகூறிவிட்டு, "அனேகர் சுலோகவென்றால் பின்வருமாறு கூறுகிறார்கள்" என்று தொ டங்கி 'மற்றொரு கவி அதிகமாகக் கர்வப்பட்டுக் கொண்டிருந்த தால், பெரியோர்கள் தேசிகனை ஓரிரவில் 1000-சுலோகங்க ளைச் செய்ய இறங்கச்செய்து, மற்றொரு கவியையும் அப்படிச் செய்யச் சொன்னதாயும், தேசிகன் மட்டும் உடனே (சீக்ர மாக) ஸஹஸெவ ஆயிரம் ஸ்லோகங்களை ஸஜ்ஜப்படுத்தினார். 'ஸூ-ஸூ' என்கிற சுலோகத்தை ஸாதித்து மற்றொரு கவி யையும் புகழ்ந்து பூதாஹநம் பண்ணினார்' என்று கூறுகிறார். அனேகர் என்பது யார்? வடகலையார் அல்ல என்பது நிச்ச

இவர் என்ன பேசுகிறார்? என்ன யுத்தி? என்ன ப்ரமாணம்? பார்ப்போம். “ஒரிடவில் ஒரு ஜாமத்திற்குள் இவ்வாயிரமும் கைவநம் செய்யப்பட்டது முதலிய வாதங்கள் சுநு வவஹங்கள், சுநாவஸ்யுகங்கள், வெறும் அதிவாதங்கள். ஒரே விஷயத்தைக் குறித்து ஆயிரம் சுலோகங்கள் செய்வது கஷ்ட லாய்யுமென்று சொன்ன சிலர்முன் ‘நான் ப்ரயாஸமன்னி யில் அப்படிச் செய்வேன்’ என்று ப்ரதிஜெத்யைச் செய்து தேசிகன் ஸ்வயமாக பாதுகாஸஹஸ்ரத்தைச் செய்தார். ஒரு ஜாமத்திற்குள் இந்த க்ரந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தால், இந்த விஷயம் அவராலேயே ஸ்பஷ்டமாய் இந்தக் கிரந்தத்திலேயே எழுதப்பட்டிருக்கும். ஸ்தோத்ரபாஷ்யத்தின் முடிவில் “ஸத் துக்களால் ஸதஸ்ஸில் லஸிஸ்யாஸஹஸ்யுத்தைச் செய்தவராய் கவிதாகிடுக லரிஹமென்றும், லவபுதநு ஸூதநுரென்றும் எவர் எண்ணப்பட்டாரோ அவர்” என்றும் இன்னமென்னத் தையோ உத்ஸாஹத்துடன் ஸாதித்த ஷெஸிகரதும் இந்த விஷயத்தை ஸ்பஷ்டமாய் ஸாதிக்கவேண்டியிருக்க இதை மறந்தி ருக்கமாட்டார். உபேக்ஷித்திருக்க மாட்டார். ஆகையால் மற்ற க்ரந்தங்களைப்போல பாதுகாஸஹஸ்ரமும் சூரேவகிபுரியான வாக்கினாலேயே செய்யப்பட்டது என்று சொல்லுகிறார்கள்.

21

எல்லாம் தானுமனுபவிப்பது குணமென்று சொல்லலாமோ? ஜீவனொருவனுக்குத் தான் மலம் என்பது நிச்சயம். பெருமான் சுமாவெனாவான் கூடா. அவருக்கு ஜீவனுடைய ஸுகதுக்கங்கள் வருகிறதில்லை. இந்த வசநமும் ஜீவனுக்கம் அணுகாதென்கிறதற்குத் தான் பொருந்தும். அடுத்த “மூஹ?” என்னும் நாமத்திற்கு “இப்படி இரக்சிக்கிருள், ம-ஹிமகி என்பது பொருள்” என்பது பாஷ்யம்.

இதனால், முன்பு அபிமானத்தையும், அதடியாக துக்கத்துவப் பிரஸங்கத்தையும் பேசினதும், தன்னுடைய துக்கம்போல அபிமானிப்பதென்றும் பேசினதும் இரக்சிப்பதற்கு என்பதைக் காட்டியருளினார். எல்லா ஸ்ரீ ஸூத்ரிகளுக்கும் பொருந்த இப்படித்தான் பொருள் கொள்ளுவது உசிதம். இந்த ஸ்ரீஸூத்ரிகளைத் தனிமையில் கவனித்தாலும், இது ஸ்ரீஸூத்ரமான பொருளே. உதாஹரித்த பிரமாணங்களை உத்தேசித்து வேறு பொருள் கொள்ளவே முடியாது. மூலநாதரத்தில் உயாவிஷயமாக விஸ்தாரமாய் உவவாடிக்கப் போவதால், இங்கே இதோடு நிறுத்துவோம்.

நம்மண்ணுவின் குழந்தைப் பேச்சு.

(மழலைப் பேச்சு.)

14-ல் குழந்தைகளுடைய, இலக்கணத்திற்குப் பொருந்தாததும் கவ்யகூழமான மழலைச் சொற்கள் ஹொழிமாவதால், வாத்ஸல்யம் ஷொஷஹொழிமென்று கஷி பேசுகிறார். பாபம் ஹொழிமாகுமா வாத்ஸல்யமாணத்தால் என்பது இங்கே இவர் ஸூத்ரிகளேண்டிய விஷயம் பேசவே தெரியாத சிறு குழந்தை தெரியாமல் பேசும் இலக்கணவிரோதமான சொற்கள் பாபமா, அப்பேச்சு புத்திபூர்வக பாபமா? அது பாபமும் என்று. புத்திபூர்வக பாபமும் என்று. புத்திபூர்வ பாபமும் என்று. குழந்தையின் மழலைச் சொற்களைக் கேட்டு ராவிப்பது போல எனக்கு சிசுபோன்ற உம்மை (ஆனவந்தாரைப் பேசக்கேட்டு நான் மகிழவேண்டும் என்று பெருமான் தம்முடைய வாத்ஸல்யத்தால் அபேகித்ததானால்)

கொண்டு “ஸூத்ரியாகிய உமக்கு இந்த வாத்ஸல்யம் சூழியுமன்று. நீர் எல்லாருக்கும் ஸ்வாமியான ஸுஹுஸி அன்றே; ஆச்ரிதர்க ளிடம் உமக்கு இப்படி வாத்ஸல்யமிருப்பது விசுமன்று” என்ற ஆனவந்தார் திருவுள்ளத்தை ஸ்ரீ ஷெரிகன் விளக்கிய ஹாஷ்யத்தை உதாஹரிக்கிறார். பூக்யதத்திற்கு என்ன உபயோகம்? “கவ்யஜ்ஞாஸிகளை நோக்கி வெறுப்புக்கொள்வதில்லை” என்கிறார். அண்ணா படித்தவர்கள் பேசும் புற்சொற்களைப் பரிஹரிக்கலாம். அச்சொற்களும் பாபமாகாது. “அநந்தனுடைய யசஸ்ஸின் முத்தரைகளைத் தரிக்கும் வாக்பிரஸரம் பிரதிசுலோகமும் கவ்யஜ்ஞாஸியும் உலகத்தின் பாபத்தைப் போக்கும்” என்னும் கவசனத்தை இவர் மறந்தார். சொற்குற்றம் பாபமாகாது. “இவ்நன்ம் பல்லாயிரம் ஷிஷ்ய-புருஷங்கள் நிரூபிக்கலாகும்” என்கிறார். எதற்கு உபயுக்தம். கிளிகள் குளரல் பேச்சு இன்பமாயிருக்கும். அதனாலென்ன? அகத்தின் விஜல்பனம் பாபமோ? ஷொஷமோ? இவர் 16-ல் உபயோகமற்ற கதைப் பேச்சுப் பேசுகிறார். குணங்களை வர்ணித்தால் யாருக்கென்ன ஆகூபம். ஷிஷ்ய-ஷொஷனுக்கு தோஷங்களை ஆரோபிப்பது ஹேயமே. உத்தமப்ரபுவிற் புத்தி பூர்வகமான அபராதங்கள் ஒருகாலும் ஹொழிமாகாது. ஹேய குணங்களிருப்பதாக உபாஸிக்கக் கூடாது என்பதை தத்தரது நியாயம் முக்கியமாய் வற்புறுத்துகிறது. பெருமானுக்கு ஆச்ரிதர் அபராதங்கள் இன்பமாயிருப்பதாக நினைப்பதும், பேசுவதும் எம்பெருமானார் தரிசனத்தையே உபஹாஸ்யமாகும். செய்யும் அகாரியங்களையெல்லாம் மெச்சும் கூடியும் வாலிஷ்டமான ஒரு பிரபு ஷுஷ்ணாகந்தான் எம்மண்ணா “வாய்ப் பறையாகவும் நாக்கடிப்பாகவும்” சாற்றுவது. இந்த ஷிஷ்ய-புருஷத்தால் பெருமானுக்கு மிகவும் யசஸ்ஸை உண்டாக்குகிறார். மனுஸ்மிருதியிலிருந்தும் ராஜாயணத்திலிருந்தும், ராவயஸரத்திலிருந்தும், கிராதார்ஜுநீயத்திலிருந்தும் நல்ல பிரபுவின்ஸ்வபாவத்தை விமர்சத்தில் நிரூபித்தோம். ‘வ்ருத்தம் (நன்னடத்தை) இல்லாதவனுடைய வித்யையை

வாத்ஸல்யார்த்தவிவரண விமர்சம்

யதுமஹாராஜா மதிப்பதில்லை. கர்யாமாதத்து அக்கிலபகா
சதுர்த்திசந்தரணை சுத்தமென்று க்ரஹிப்பரோ' என்பது யாத
வாய்யுதயம்.

எம்மண்ணுவின் ஹாஸ்யப்பணிப்புக்களின் அமுது.

22-ல் "வாவபூபூதி கூடாதென்று இவர் எழுதியுள்ள
பரம்பெல்லாம் "காரணாஸூதிகம் க்யுதம் ஸவஸரீரஸூதி 4
தமத்தனை" என்று எழுதியிருக்கிறார். இவர் சித்தத்தை
கூராயிக்க நாம் எழுதியிருக்கிறதெல்லாம், குருடன் கண்
ணுக்கெதிரில் கண்ணாடி பிடிப்பதும், ஒரு ஜந்துவின் வாலை
வளைப்பது போலவுமாகும்" என்று பொருள் படும்படி இவர்
பேசுவது இவரையே வரிமலவிக்கிறதென்று இவர் அறிய
வில்லையே! இங்கே இவர் நாம் வாவம் கூடாதென்றும்,
அது டிண்டியமென்றும் உவவாடிப்பதும் இவருக்கும் இஷ்ட
மே என்று பேசுகிறார். முன் சுவடியில் இதற்கு நேர் விபரீ
தம். எம்பெருமானார் தர்சனத்திற்கு இப்படி கேடுமுறைப்
பரோ என்பது எம் விஸூபூதத்திற்கு ஓர் உத்திகாரணம்.
காதூவியபூஜபூனன் கதையைப் பற்றி ஈட்டு ஸ்ரீஸூதி
யை உடாஹரித்து அது விஷயமான ரவஸூஸ ஸ்ரோகத்
தில், "அகாரியத்தை பிராணிகள் நினைக்கும் கூணத்திலேயே
அந்த ராஜா வில்லும் கையுமாய் எதிரே வந்து பாபம் செய்
யாமல் தடுப்பார். அப்படி அவர்யொமலிவி பெற்றிருந்தார்."
என்றிருப்பதை அங்கே உடாஹரித்து, இதை நம்புவார்கள்.
ஸர்வேசரன் ஸவபூத்திலும் கணபூபூதியாக வுலாவித்து நிய
திப்பனென்பதை விசுவஸியார்" என்று அங்கேயுள்ளது. இந்த
டிஷ்டாஹத்தால் ககாயபூத்தைக் குழந்தைகளான பூடுஜெ
கள் நினைத்த கூணமே நல்ல பிரபுக்கள் ககாயபூமான டொ
ஷத்தை முன்பே தடுப்பார்களென்றே ஏற்படுகிறது.
ககாயபூவிஷயமாகிற பிரவிறுத்தியும், க்யூதியும் ராஜாவுக்கு
நிவகூபூதியும், தண்டனீயமுமாயிற்று. உஹாராதத்தின்
துஷ்பந்தன் சகுந்தலையை நானறியேனென்று மறுக்கையில்
காடுருவனாகத்தானே இருந்தேன், சேவறு ஸாகுதி ஏது?

யார் அறிவார் என்று நீ நினைக்கிறாய். ஹூடியத்திற்குள்
எழுந்தருளியிருக்கும் வுராணஸூதியை நீ மறந்தாய். அவன்
வாவகூபூத்தையெல்லாம் பார்க்கிறான். அவன் ஸந்திதியி
லேயே நீ வாவத்தைச் செய்கிறாயே" என்று கேட்டான்.
ஈசுவரன் தன்னுடைய சூடுஜெயாகிற சாஸ்தரத்தால் பாபத்
தைச் செய்யவேண்டாமென்று தடுத்தாலும் அதைக் கேட்ப
தில்லை என்று ஹவமஜீதையில் பெருமான ஸாயிக்கிறார். "பூக்ய
கிம் யாணி ஹூதாமி நிமூஹம் கிம் காரிஷ்யகி" பெருமாள்
பாபத்தின் நிமூஹத்தைத் (தடுத்தலை) தேடுகிறார். எம்
மண்ணு அதற்குப் பெருமானுடைய வெகுமானத்தையும்,
ஸிரஸாபூதிமூஹத்தையும் இங்கே உஜெயெஜெ பேசுகிறார்.
முன் சுவடியில் முழுதும் பேசினார். தம்முடைய ஸூஷ
மான இசைவிற்கு நேர் விரோதமாக இந்த வாயிதாநு
வூதி எப்பொழுது தொலையுமோ? இவருடைய பழைய வால
நாநூவூதி எம்பெருமானார்தர்சனத்தையன்றோ கஸூஸ
மாக்குகிறது. 4-ல் எம்மை இவர் நண்பர்கள் (நிழல்கள்).
பூஹூடாக்குகிறார் என்கிறார். "இருள் தருமா ஞாலுத்துன்".
என்றவிடத்து "ஸ்ரீப்ரஹ்மாதாழ்வானையுமிதே எதிரிடப்பண்
ணிற்று" என்ற ஈட்டையதுஸரித்து மொவாநாவார்யருக்கு
இதுவும் ஸம்பாவிதமென்று நினைக்கவாகாதோ என்று சில
நண்பர்கள் பூஸ்தாபித்தனர்." என்கிறார்.

இவருடைய நிழல்களும் கூடவிருந்து இவர் க்ரந்த
நிஷ்டாணம். ஸ்ரீஷேஸிக்ஷையும், எம்மெல்லோரையும் பற்றி
உச்சாவசமாக இவர் எழுதியிருந்த திட்டுச்சுவடிக்கு நாம் பதில்
எழுதுகிறது ணாஹஸமாக இவர் பேசுகிறார். இவரது நண்பர்
கள் (பரமாரந்த சிஷ்யரான நிழல்கள்) இவரைப் பெருமானாக்கி
கிட்டு, எம்மை ஹிரண்யவூதவூமான கசிபுவாக்காமல், 'உவ
ஜாநஸெஷாணா ஸாயூநா யஸூடாஹவக்' என்று பரா
சராலும், ஈடுப்ரவேசத்தாலும் புகழப்பட்டப்ரஹ்மாதனாக்
கினாரே! எம்முடைய க்ரந்தத்திலொரு ஸூடுஜெயேனும்
வுர்ஷஸஹஸ்ரம் தேடினாலும் அகப்படாது. ஸூதூபூசேசமும்

காட்டமுடியாது. எம் க்ரந்தத்தை ஸகலவைதிகலெனகிகப் பெரியோர்களும் கடாக்கித்து ரஸித்து குமரூவாரவஸூத்தை அடைவதை நாமறிவோம். ரஸயபிமியிருந்தால் விஷமாவதற்கு ஐயமில்லை. இவருக்கு ரஸநாடியிருந்தால் இவர் சித்தத்தை எம்முடைய க்ரந்தம் ஆரதிக்கத் தவறாது. ஆரதித்திருக்கிறதென்றும் நம்புகிறோம். அதை இவரது நெஞ்சமறியும். 'என்னடியார்' பாசரத்திற்கு நாம் காட்டிய ஸ்வாரஸ்யங்களை முழுவாயால் (பிஹதா கணெந) ரஸிக்கிறதாகப் பேசுகிறார். இந்த க்ரந்தத்தில் பூக்யதவிஷயங்களில் ஸ்ரீதேசிகன் திருவுள்ளத்தை முழுவதும் இசைவதாகவும், ஸ்ரீசேட்வார் ஸ்வாமி தாத்பர்யத்திற்கும் முழுவதும் இசைவதாகவும் ஸூதபூகாஸரிடென முதலிய ஸ்ரீஸூக்திகளுக்கு நாம் காட்டிய தாத்பர்யங்களை எல்லாம் இசைவதாகவும் பேசுகிறார். இவர் சுடிஸ்டுமென்றும், சுஜ்ஜகமென்றும் முன் க்ரந்தத்தில் முக்யமாகவே பேசினதை விட்டு நாம் காட்டிய உவெக்ஷாதாதுயுத்திற்கு இசைந்தார். வுஃபிவஃபுக்ஷாவங்கள் மொழிமாகாது, அவற்றிற்குப் பிராயச்சித்தம் செய்தே தீரவேணும் என்று ஸ்ரீதேசிகனைப்போலவே ஸ்ரீலோகதேசிகனும். ஸ்ரீவரவாமுறியும் கிண்டியித்திருப்பதை நாம் காட்டிய பின்பு, இப்பொழுது வுஃபிவஃபுக்ஷாவங்கள் மொழிமாகா என்று இசைவதாகச் சில இடங்களிலாவது பேசுகிறார். ஸ்ரீலோகதேசிகனது ஸ்ரீவசனபூஷணஸூக்திகளுக்கு நாம் காட்டிய தாத்பர்யங்களின் ஸூரஸூத்தை ஒருவரும் மறுக்கமுடியாது. எம்மண்ணவும் மறுக்கவில்லை.

எம் பொருளுரைகள் இவருக்கு ரஸித்துத்தான் எம்மை 19-ல் "இரண்டுமிரண்டும் குலையவேணுமென்றிருக்கில் இரண்டுக்குமிரண்டுமுண்டாய்த் தாம், இரண்டும் குலைந்ததென்றிருக்கில் இத்தலைக்கு இரண்டுமுண்டாய்த்தாம்" என்ற ஸ்ரீஸூக்திக்கு நாம் எவ்விததாத்பர்யம் நிஷ்கர்ஷித்தாலும், அதனைத் தாம் அங்கீகரிக்கத் தடையே கிடையாது. அதற்குப் பின் வாங்குவதில்லை என்று எம்முடைய விபாக்யானஸரணியில் உலகத்தில் வித்வான்களெல்லோரும் மனப்பூர்ணமாய் ரஸிப்ப

தைக்காட்டிலும் இவர் முன்பு எப்பொழுதும் அதிகமாய் நடுபட்டு வந்ததை அதுஸரித்து இங்கே இப்படி சபதம் செய்கிறார். "ஆசார்யர்கள் அருளிச்செய்கிற உக்திமிகை எப்படிப்பட்டது என்பதில் மாத் திரமே நமக்கு விசாரம். அவர்கள் பேசுகிறபடியே நாமும் பேசுவதுதான் அழகு" என்று கடைசியில் ஸாதிக்கிறார். அலங்கார (அணி) வர்ணநங்களைப் பற்றி ஒருவரும் ஆகேபிக்கமாட்டார். தாத்பர்யத்தை ஸரியாகக் கொண்டால் பேச்சிலுள்ள அணிகளைப் பற்றி என்ன ஆகேபம்? அணிகள் ரஸமே. சுதிஸ்யொக்யூஷங்காரஸுபமான சுதிவாடிம் எல்லா வுஃபிவஃபுக்ஷாயுர் ஸ்ரீஸூக்திகளிலுமுள்ளதே. அதற்கு பூரணவிருஃமமான தாத்பர்யம் கொண்டால்தானே வாயகம் வரும். பூரணிகமாக லக்ஷண முதலிய முறைகளில் தாத்பர்யங்களைக் கொண்டால் அது அழகே; சுவாபிதமே. இது ஸவஃபுக்ஷிவஹமே. படைவீட்டில் ஒருவன் உண்ண நினைத்தால், அவன் அங்கே உண்பதைக் காட்டிலும், விஷத்தைச் சாப்பிடுவது மேல், என்று அவனுக்கு ஸூக்யமாகவும், த்ருடமாகவும், தெரிவிக்க 'விஷத்தைச் சாப்பிடு' என்று சொல்லுவதுண்டு. பதங்களின் பொருளுக்கு நேர் விரோதமாகும் தாத்பர்யப்பொருள். ஆனாலிந்த சொற்கள் மிக அழகே. இதைக் கேட்டு ஒருவன் விஷத்தைச் சாப்பிடுவானா? 'வாவங்களும் மொழிமாகும்' என்கிற பேச்சு பகவானுக்கு மிக்க ஸ்நேஹமுண்டு என்பதை ஓர் அலங்காரப் பேச்சால் காட்டத்தான். பாபம் என்பது ஹாலாஹலவிஷம். அந்த விஷத்தைப் பெருமாளுக்கு மொழிமாக வலிவிடக்கலாம் என்று நாம் முக்யமாகக் கொள்ளக்கூடாது. 'விஷத்தைச் சாப்பிடு' என்பதற்கு 'விஷத்தை உண்டாஹும் உண். விஷனுக்கு நிவேதகம் செய்யாத அன்னத்தை உண்ணாதே' என்று அப்புதமான விஷனுபத்தியோடு ஸ்ரீப்ரஹ்மநந்தர் காட்டிய தாத்பர்யத்தை என்னென்று புகழ்வது.

"இரண்டுமிரண்டும்" என்ற ஸ்ரீவசநபூஷண ஸ்ரீஸூக்தியின் தாத்பர்யம்.

முதலிலுள்ள 'இரண்டும்' என்னும் பதம் பிராட்டியையும், பெருமானையும் சொல்லுகிறதென்பது ஸஃபுக்ஷிவஹம். இரண்

டாவது 'இரண்டும்' என்னும் பதம் தோஷத்தையும், குணமில்லாமையையும் சொல்லுகிறதென்பதும், இவ்விரண்டும் ரக்ஷிக்கப்படவேண்டிய சேதநசிஷ்டமென்பதும் ஸம்ப்ரதிபநம். தோஷம் குலைவது, பாபங்களெல்லாம் தொலைந்து மிஷ்டோஷனாவதாகும். முண்ணாமி (முண்ணாமிநுதை) குலைவதென்பது முண்ணாவம் போய், முண்ணலாவம் ஏற்படுவது. குணமாவது— ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் ஸாதித்தருளிய 'வரணீயாருஷ வரணீயதா ஹெது முணவிஸெஷம் என்று நாம் நினைக்கிறோம். அதாவது— பகவானுக்கு ப்ரீணநமும், அவனுக்கு பூலாடிநஹெதுவுமான பக்திப்ரபத்திருபமாயுள்ள உபாயங்களொன்றில் அந்வயம். ரொக்சுபாரா ரக்ஷணீயகெந வரணம் (அங்கீகாரம்) இங்கே பூலுதமாகையாலே ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் ஸாதித்த வரணீயாருஷவரணீயதாஹெது முணத்தை, முணஸப்தத்தால் ஸங்க்ரஹித்ததாகச் சொல்லுவது ஸ்வஸம். ஜீவாத்மாவிற்கும் பரமாத்மாவிற்கும் வ்யவயாநஸெஸம் இல்லாமல் ஜோநபாதிவ்யகமாக பரஸ்பரநிர்திசயப்ரீதியோடு சுநாவ்யுதமான மித்ருமாவஸஸெஷம் உசிதம். இருவருக்கும் நிராகிஸயரஸாவஹம். இது ஸித்திப்பதற்கு மிஸெஷமாக கலிஷெஷி கிவ்ருத்திக்கவேணும். 'எல்லையின்னலம் புல்கு பற்றற்றே' என்பது உபதேசம். ஸகஸிஷங்கீயும் கமுவி 'சூதா ஜோநஸெஷம்' என்றாகவேண்டும். நிராகிஸயமான வனகாஹமான ப்ரீதி இவனுக்கு அவனிடம் உண்டாகவேண்டும். அவனுக்கு இவனிடமுள்ள ஸஹஜேஷயையையும், ஸஹஜவாதஸுத்தையும், ஸததஸஸெஷமொராயத்தையும் இவன் தன் சுநாதிபூதிகுதிஷுத்தால் அணையப்போட்டுத் தடுப்பதிலிருந்துகிவ்ருத்தித்துதன்னுடைய சூநாகுதிஷுநாவுத்தால் அந்த ஸஹஜப்ரீதி இவன் விஷயத்தில் பூலாரிக்க இவன் இடம் கொடுக்கவேணும். தோஷம் நீங்கி சுத்தானுலொழிய பரமாத்மாவின் ஸம்ஸலேஷம் கிடைக்க நியாயமில்லை. அசேதனமாயிருந்தால் அதற்கு அநுராகமில்லாமல், திண்டைப்போல அதை அணைந்து ஸுகிக்கலாம்.

(10) "முண்ணுஷுஷுஷுஷுஷு". ஸாராஸூதிகியில் இரண்டு பக்ஷங்களும் கூறப்பட்டிருப்பதை எம்மண்ணு அறியார். 'யவா' என்று துடங்கியுள்ள பல வாக்யங்களுள், எம்மண்ணு எதைப் பார்த்திருக்கிறார். வடுவடிவக்ஷியான சுநாஸெயர் இரண்டு பக்ஷங்களிலொன்றை ஆதரித்து, குருபரம்பராதிகாரமும் ரஹஸ்யசூயஸாரத்தினுபக்ரமம் என்று வைத்துக்கொண்டன்றோ உபக்ரமத்தை தூஷித்தார். அவர் எடுத்துக்கொண்ட பக்ஷத்தை வைத்துக்கொண்டே அவருக்குக் குருட்டுத்தனத்தை சூவாடிநம் செய்வதுதான் மிஸுணக்யதும். அந்த அனாமதேயர் ஏன் இதை உபக்ரமமாகக் காட்டினார் என்று அவரை இவர் உடுவிக்கிறாரா? அல்லது அவர் உத்தியைக்கொண்டே அவரைத் தூஷித்த எம்மைத் தூஷிக்கிறாரா? அவரிடத்தில் எம்மண்ணுவுக்குப் பக்ஷபாதமே மிக்க உளதுபோலும். 'இப் பக்ஷத்தில் முண்ணு' என்கிற ஸ்லோகம் ஸாரக்ரந்தத்திற்கு விஷயபூயொஜநமிஷெஸகவாதிவ்யகமான மங்களாசரணமாம்' என்று ஸாராஸூதிகி, 'சுவிஜோகம் விஜாநதாழ்' என்ற ப்ரஹ்மத்தின் பெருமை ஸாரக்ரந்தத்திற்கும் உண்டென்று அண்ணு அறியவேணும்.

(11) "சுஹஹ சுக்ஷிதம் சுக்ஷிதம்"— இங்கு சுக்ஷிதம் என்பதற்குத் தமிழ் ப்ரதிபதமாக 'ராஜாக்கள்' என்று எண்ணிப்பேசியதை 'சுக்ஷிதம்' என்று ஓர் அரசனுக்குப் பெயராக உரைத்ததாக ஷெஷவித்தருடைய சுமூஹணம். 'சுக்ஷிதம்' என்பதற்கு ஸஸுஸகியுநியால் 'சுக்ஷிதம் சுஷியனி' என்று 'குத்ஸிதமாய் ஈசநம் செய்பவர், குத்ஸிதமாய் வஸிப்பவர்' என்று பொருள் கொள்ளுவதும் இங்கே சுவிஹுடியம், 'யநஹுடிஷுத்தால் சுயாரானவரை ஏன் கவிகள் பஜிக்கிறார்கள்' என்கிறசுகசலோகம்கவிநெஞ்சிலிருப்பதைக் காட்டியுள்ளோம். 'சுவஸெஸய' நாரித்தில் ஹட்டர் 'கௌ பூமியில் அல்லது குத்ஸிதமாக 'வடுதே' என்று குவலர்— ஜீவர்' என்று ஸாதித்தார்.

(12) ஷயைக்கு ஸசோகத்வப் பேச்சு ஜிரடிவவாக்யமாம். பிறர் ஷுஃவத்தைப் போக்க இச்சை, பிறர் ஷுஃவத்தைப்

பார்த்து ஁வம், ஆகிய இரண்டும் ஁யை என்று ஸ்ரீவடகரை ஸ்வாமி பேச்சு. இச்சையும் துக்கமும் இரண்டும் கலந்தது, இரண்டு ஜ்ஞாநங்களும் சேர்ந்து ஁யை என்று ஜ்ஞாந உயத்தை இவர்கள் விவக்ஷித்ததாக நினைத்தோம். பிறர்துக்கம் தொலைந்த பின்னும், அதனால் பெருமாளுக்கு உண்டான துக்கம் பல மடங்கு அதிகமாயிருத்தலோடு யாவஸீஸுராவம் சூதுணிகம் என்று ஸ்ரீகோவிந்தராஜர் வ்யாவ்யாநம். அவர் ரக்ஷணைச்சையின் கலப்பை மறுக்கவில்லை. இவர் வெனகாணிகமான (ரக்ஷணைச்சை கலப்பில்லாத வடிக்கட்டினு) கெவல஁வம் தான் ஁யை என்று பெருமாள்பேரில் சுதூகக்ருமாய் நினைப்பதாக நாம் கொள்ளவில்லை. இரண்டு ஜ்ஞாநங்களும் சேர்ந்ததையே என்பது இவர்கள் வடுவடுவகூமென்று நினைத்து, நாம் ரக்ஷணைச்சையை ஒப்புக்கொண்டு ஁வாஸாதத்தை மட்டும் மறுதளிப்பதால் ஁யை வஸொகமா? இல்லையா? என்கிற பேச்சு பொருத்தமுள்ளதே. விஷயாநுஹவஜ்ஞாநங்கள் ஁வ்விபுரமான ஸுகங்கள். விஷயஸுகம் ஁வ்விபுரம் என்று ஸாஸுஜ்ஞர் பேசுவர். ஁வம் கலந்த இச்சையா? அல்லது ரக்ஷணைச்சை மட்டுமா? என்பது விவாதம். இச்சை கலக்காத கெவல஁வமென்று இவர் புதிதாகப் பேசுகிறார். ஁யைக்கு ஁வஸுவடுவகூமுண்டோ என்று நாம் பேசியிருப்பதைக் கவனிக்கட்டும். எம்மை ஜா஁வமென்றால் நாம் மறுதளிக்கமாட்டோம். எம் வாகூங்களை ஁ர் வுஷ஁யாவா ஜா஁வமென்றால் அவர் ஁டுஷணவாகூம் ஜா஁வமென்று நிரூபிப்போம்.

எம்மண்ணுவிடம் ச்ருதமான தூஷணங்களைப் பட்டோலை செய்து பிரகாசப்படுத்துவதாகச் சொல்லிக்கொண்டு, ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீஸுதர்சனஜ்யோதிஷாலயத்திலிருந்து ஁ர் ச்ருதப்ரகாசிகை “தடஸ்த பரிசீலனம்” என்ற பெயருடன் வெளியாயிருக்கிறது. “சத்ருலோகத்தைப் பஞ்சைப்போல் இலகுவாக்கட்டும்” என்று உதாஹரித்த ஁ர் ஸுதர்சனசதக சுலோகத்திற்குத்தாப்போல் இந்தக் திருநாமத்தைக் காண்கிறோம். “தூயதத லததத தடுவவதூதூதூ” என்றவார்த்தைகளுக்கித்தாப்போல் இவர்சுவடிக்கு “தடஸ்த” திருநாமம். உள்ளே மண்டி எரியும்

அஸுடுயாமஹாஜ்வாலையையும், புகைச்சலையும் எங்கே மறைக்கிறது. அவசமாக இவர் ஸம்பிவ்யவஹாரப் பேச்சாவலிரே இவரது விஷாக்கியைக் கக்குகிறார். சததூஷணிக் கிரந்தா஁மப்பத்தில் ‘சகவத் படந்த.’ என்று அந்த க்ரந்தத்தைக் கிளிப்பிள்ளைபோல் ஒப்புவிக்கும்படி உபதேசம். இங்கே இவருக்குத் தூஷணங்களைக் கிளிப்பிள்ளைக்குப்போல் பழக்கிக் கொடுத்து “஁ஜூடுமி வஜ்ஜாஸகூஷவிஜ஁தாமி” என்ற க்ரமத்தில் இவர் சிக்ஷகருடைய ஹ்ருதயம் ஆவ்ஜிதமாகிறது போலும். அவருக்கு இவர் ஁ண் ஁மம். இவர்சிக்ஷகருடைய ஁ர் சுவடியின்மீது எமது சிக்ஷகரில் ஁ர் ஸ்வாமி ஁று தூஷணங்களடங்கிய ஁ர் சததூஷணி எழுதி அனுப்பியதாகக் கேட்டுளோம். ஆனால் அது ஏகாந்தமாக ஸ்ரீமுகமூலம். இது லோகாந்தம். பேரருளாளன் திருவடிவாரத்தில் இருந்து ஸாக்ஷாத்தாகவும் எம்மண்ணுவின் அருள்களைச் சிறிது காலமாகப் பெற்று வந்தோம். அதற்கு முன்பு பேரருளாளனுடைய அருளைப்போல் ஸத்யமான அருளே எம்மீது அண்ணத்வாரமாக அலைந்து வந்தது. இப்பொழுது அவரிடமிருந்தே ஆராத வருளமுதம் பொதிந்த கோயில்வழியாக ப்ரஸரிக்கும் அவர் கிருபாப் பிரவாஹங்களால் ப்ராவிதராகிறோம். ‘ஸுதர்சனாலயத்தில்’ இருக்கும் பாக்கியத்தைப் பெற்றும் அந்தத் தேஜஸ்ஸின் திருநாமத்தை ஸங்கீர்த்தனம்செய்துகொண்டும் நாம் காட்டப் போகிறபடி எண்ணிறைந்த குதர்சனங்களால் இவர்கள் சுவடியும் பூர்ணமாயிருப்பது ஆச்சர்யமே. இவர் சிக்ஷகருடைய அஸுடுயாஜ்வாலைகள் ஸ்ரீஸுதர்சனரது ஸத்வஜ்யோதிஸ்ஸையும் மழுங்கச் செய்தனவோ? “பொருமா ஁ன்படை ஆழி சங்கத் தொடு” என்னுமிடத்தில் சத்ருக்கள் விஷயத்திலும் ஸ்ரீஸுதர்சனனுடைய மார்த்தவஜ்யோதிஸ்ஸைக் கேட்டுளோம். ‘மிரீயபதூ ஁ொவநெ ந ஁மி கிர஁ஸுதொ ஁ாலுர?’ (அஸுடுயா ஁வாயிருப்பான் கெட்டியாய்க் கண்களைப் பொத்திக் கொள்ளட்டும். அதனால் ஸுடுர்யன் மறைக்கப்படமாட்டாரே.) எம் க்ரந்த பாஸ்கரத்தை இவர் மறைக்க முடியாது. சக்ரபாணியின் திருக்கையிலுள்ள ஸுதர்சனனுக்கு பாரதயுத்தத்தில் ஸுடுர்யனை மறைக்கும் சக்தி உண்டென்பது வெளியாயிற்று. அந்தத் திருநாமத்தைக் கீர்த்தனம் செய்ததால் இதுவரையில் உலகத்திற்கு வெளிப்படாத எத்தனையோ த்வர்யர்த்தங்களை ஸ்ரீபட்டபாதர்

கடாக்ஷங்களைக் கொண்டு அறியப்பெற்று மூலத்தின் ஸௌந்தர்யத்திற்குச் சிறியதாயினும் ஒக்கும்படி அந்தக் கடாக்ஷங்களையே கொண்டு மதுரமதுரமான ஸம்ஸ்கிருதபாஷையில் எழுதினதும் அரும்பெரியோர்களாலும் ஏககண்டமாக பாரவச்யத்துடன் புகழப்பட்டதுமான ஓர் க்ரந்தத்தை, இவரோ இவராசியரோ இப்பொழுது மத்ஸரவசத்தால் என்ன தூஷித்தாலும் அதன் மணமறாது. விமர்சிக்க விமர்சிக்க மணமதிகமேயாகும். இது விஷயம் கேவலம் ரஸசர்ச்சையாகவே செய்வோம். சில ஸங்க்ஷிப்த வாக்கியங்களாலேயே மறுமொழி கூறுவாம். வித்வான் என்று தன்னைத்தானே சொல்லிக்கொண்டு தூஷணங்களெழுதுபவருக்கு எம் பதில்களில் ஆகேப இலக்கம் குறிக்காவிடில் இன்னதற்குப் பதிலென்று தெரிவது சிரமமென்று பேசுவது அரிபுணம். இலக்கத்தைப் பார்த்தோ விஷயமறியவேணும். “குதிரை கட்டுமிடத்தில் மாடு கட்டியிருப்பதைப் பார்த்து ஸ்தானத்தைக்கொண்டு குதிரையென்று கண்ணுள்ளவன் நினைப்பானே” என்பார் பெரியோர். ஆயினும், இலக்கக்குறிப்பில்லா விடனும் இவர் வரிசைக்கிரமம் தவறினாலும் இவர் புத்திகலங்கிப்போமென்று இவர் ஸூசிப்பதால் யதாஸங்கியமே பதிவரைப்போம்.

1. (பக்கம் 5) ஸ்ரீ ரங்கராஜஸ்தவம் சுலோகம் (7) இங்கே “ஈசேசிதவ்யவைஷம்யம்” என்கிற பாடத்தையே வியாக்யானத்தில் ஸ்பஷ்டமாக அதுவதித்து அதன் ஸ்வராஸ்யமும் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. நாம் அவகாசத்தின் குறைவினால் அவஸரம் கிடைத்த க்ஷணங்களில் ஓர் கிழிந்த தெலுங்குப் புத்தகத்தைப் பார்த்து சுலோகத்தைக் குறித்துக்கொண்டு நியாயஸ்தலங்களில் வியவஹாரங்களின் மத்தியில் கிடைத்த அவகாசகாலங்களில் “விஷ்ணுச்சிந்த்யோந்தாரந்தரா” என்கிற க்ரமத்தில் நடுவே நடுவே அங்கேயே எமக்கே படிக்கவியாதான ப்ரஹ்ம விபியால் நோட்டுப் புத்தகத்தில் எழுதி, எமக்கும் தெரியாத எம் எழுத்தைப் படிப்பதில் நிபுணரான ஓர் சாஸ்திரிகளுக்கு வேறு ஊருக்கு அனுப்பி, அவர் பண்டிதராகையால் அவரது ஊழப் படி படித்தெழுதியனுப்பிய வியாக்யானத்தை எம்மண்ணாவுக்கு அனுப்பி, அவர் எம்மிடமிருந்த நிர்வியாஜக்ருபையால் முழுவதும் அபரிமிதமான இன்பத்துடன் கடாக்ஷித்து, சில திருத்தங்களை

பும் செய்து வெகு காலத்திற்குப்பிறகு எமக்குத்திரும்பவனுப்பது அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது. க்ரந்தத்தின் பெருளின் ரஸத்தில் மகனராயிருப்பவருக்கு எழுத்துப்பிழைகளும், சொற்பிழைகளும் கண்ணிற்குப்படாதென்பது ப்ரஸித்தம். ஸர்வஜ்ஞர்களான மஹருஷிகளுடைய ஆர்ஷங்கள் இப்படித் தான் நேர்ந்தன. எம்மண்ணாவும் எம்மைப்போலவே ரஸமகனதையால் சொற்பிழைகளைக் கவனிக்காமலிருந்திருக்க வேண்டும். இரஸத்தின் அதிசயம் பாடப்பிழைகளையும் மறக்கச்செய்தது.

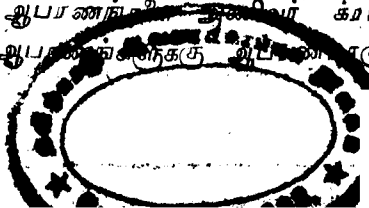
இந்த ஒரு சுலோகத்தின் வியாக்யானமே இதையெல்லாம் மூதலிக்கும். மூலத்திலும், வ்யாக்யான ப்ரதிகத்திலும் “பேதே” என்பது ஸ்கலிதம். எம் புத்தியிலோ “வைஷம்யம்” எனும் பாடந்தானிருந்ததென்பது நிச்சயம். பெரும்பாலும் பாடபேதங்கள் அபுத்தியூர்வகமாக விழுந்திருப்பதற்கும் இதுவேகாரணம். சொல் ஸ்கலனங்கள், பாட ஸ்கலனங்கள் விஷயத்தில் “ஸ்வயம்பி லிகிதம் ஸ்வயம் ந விஜ்நாதி” என்று பேசுமிவர் வாய்க்குச் சக்கரை போடவேணும். மற்ற தூஷணங்கள் விஷயத்தில் இவருக்குச் சர்க்கரை கிடைக்காது. எம்மெழுத்தை நாமே அறியாமென்பது அண்ணா உள்பட எல்லோருக்கும் ப்ரஸித்தம். நாம் எழுதும்போது எம்மாலுரைக்கப்பட்ட அபூர்வத்வன்யர்த்தங்களும் நாம் ஸ்வபுத்தியால் எழுதியதல்ல. மூலஸ்தவகர்த்தாவின் ப்ரஸாதத்தால் அபராதர ப்ராப்தபுத்தி ப்ரஸாதத்தாலும், எழுதும்போது அப்பொழுதப்பொழுதுகிடைத்த அர்த்தங்களை ஆனந்த ஸாகரத்தில் மூழ்கி பரவசமாய் எழுதிய எமக்கு அனேகமாய் கர்த்ருவத்தில் அர்வயமில்லை தான். ஆனால் பின்னால் பிறரைப்போல் அதன் சுவையில் நன்கு இரஸிக்க மட்டும் தெரியும். தூஷிப்பதற்காக இவரெடுத்த எல்லா சுலோகங்களிலும் அக்ருதபூர்வமான பல பல த்வன்யர்த்தங்கள் உரைக்கப்பட்டவைகளை இரஸிக லோகம் சுவைக்கும். ஸ்ரீபட்டர்சிஷ்யரான நஞ்ஜீயரை வேதாந்தி என்பர். பட்டர் வேதாந்த ஸூத்ரத்திலுள்ள “வைஷம்ய” பதத்தை அதுவாதம் செய்ததில் ஐயமில்லை. “வைஷம்ய” குத்திரத்தை அதுவாதம் செய்வதில் திருவுள்ளமில்லையானால் “பேதே” என்றே ப்ரயோகத்திருக்கலாம். “வைஷம்ய” ஸூத்ரத்தில் வைஷம்ய பதத்தின் பொருள்களை ஸ்ரீ பட்டர் முழுதும் அறிந்தவர். இவர் அடி

யோடு அறியாதவர். ஜகத்திலுள்ள தாரதம்யமென்னும் வைஷ்ணவத்தை உபஜீவித்துத்தான் பூர்வபக்ஷியின் ஆக்ஷேபம். விஷ்ணுஸ்ருஷ்டி கர்த்தருதல் ப்ரயுக்தமாக ஸ்ரஷ்டாவிற்கு வைஷ்ணவ பாதனம். ஸ்ரஷ்டாவிற்கு வைஷ்ணவம் உபபாதிப்பதற்கு ஹேதுவான ஸ்ருஜ்யவைஷ்ணவமும் ஸூத்ர பதத்தால் ஸூசிதமான ஓர் பொருளே. “லக்ஷி ஸூசிதார்த்தாசி” என்ற லக்ஷணத்தைக்கொண்டு அவச்யாபேக்ஷிதமான அனேகார்த்தங்களை ஸூசிப்பதே ஸூதித்திரத்திற்கு அலங்காரமென்பர் வேதார்த்தநிஷ்ணாதர். “வைஷ்ணவ” பதம் பூர்வபக்ஷபாகத்திலுள்ளது. “ஈசுவரனுடைய விசித்திர ஜகத்-‘ஸ்ருஷ்டியில்’ தேவாதி வைஷ்ணவ்யரூப பக்ஷபாதம்” என்பது தீபம். “தேவாதி விஷ்ணுஸ்ருஷ்ட்யா பக்ஷபாதம்” என்பது ஸாரம். “தேவாதி உத்த்ருஷ்ட மத்யம் அபகிருஷ்ட ஸ்ருஷ்டியால் பக்ஷபாதம் ப்ரஸங்கிக்கும்” என்பது ஸ்ரீபாஷ்யம். ஜகத்கதமான ஏற்றத் தாழ்ச்சியை ஸூத்ராகதமான ‘வைஷ்ணவ’ பதத்தால் குறிப்பிடும் எம்பெருமானார், ஸூதித்திரத்திலுள்ள வைஷ்ணவ பதத்திற்கு பூர்வபக்ஷாபபாதகமான ஸ்ருஜ்யகத வைஷ்ணவத்தையும் ஸூசிப்பதில் தாத்பரியமென்றே ஸ்பஷ்டமாய்க் காட்டுகிறார். எம்பெருமானார் வாக்யங்களில் ஸூத்ராஸ்தபதமான வைஷ்ணவ பதத்தையே பரிக்காணித்த ஸ்வாரச்யத்தை ஸ்ரீ பட்டர் அறியாரோ? பதத்தின் ஆவ்ருத்தியால் அவசியாபேக்ஷிதமான அர்த்தங்களைக் காண்பதே உசிதம். காவியங்களில் பதத்தின் ஆவிருத்தியில்லாமலே, சப்தசக்தித்வனியாலேயே, கவிஹ்ருதயகதமான வேறு பொருள்களையும் கொள்ளும் முறையைக் காட்டியுள்ள ஸாஹித்ய நிபுணர், ப்ரஹ்மஸூதித்ரம் குறளிலும், குறளான அரும்பெரும் காப்பியமென்பதை நாம் எம்முடைய ஸம்ஸ்க்ருத பாஷாத்மக விமர்சங்களில் விஸ்தாரமாக விளக்கியுள்ளோம். பிறரான விதவான்களின் மனதையும் அவையெல்லாம் முற்றும் கவர்த்தன. இப்படிச் குழந்தைகளான இவர்கள் ஸூத்ரங்களையும், பாஷ்யத்தையும் பற்றிப் பேசப்படுவது அந்த க்ரந்தங்களின் தெளிபாக்யமேயாம். “ஸாபேக்ஷத்வாத்” என்ற ஸமாதான ஹேதுவையும் ஜகத்கதமான வைஷ்ணவமும் அவரவர் “கர்மஸாபேக்ஷமாகையால்” என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஸ்ருஜ்யரின் கர்மவைஷ்ணவம் ஸ்ரஷ்டா-

வின் வைஷ்ணவத்திற்கும் பரிஹார ஹேது. ஸ்ருஷ்டி வைஷ்ணவம், ஸ்ருஜ்ய கர்மவைஷ்ணவ்யாபேக்ஷம் என்று அழகாகப் பரிஹாரம். அவரவர்கள் செய்வினையே அவரவர்கள் பல வைஷ்ணவத்திற்கு விசேஷகாரணம். கிரபேக்ஷான ஸ்ரஷ்டாவை நாம் கொள்ளவில்லை. “ஆத்மைவ ஹ்யாத்மநோபர்தாரத்மைவ நிபுராத்மந.” “ஸாபேக்ஷத்வாத்” என்பதற்கு, “விஷ்ணுஸ்ருஷ்ட்யா தேவாதி ஜீவகர்மஸாபேக்ஷமாகையாலே” என்று பாஷ்யம். “தேவாதி ஜீவர்கள் தேவாதி சரீரங்களை அடைவது அவரவர்கள் கருமத்தை அபேக்ஷித்து” என்று சுருதிஸ்மிருதிகள் விளக்குகின்றன என்று பாஷ்யத்தில் விவரித்துள்ளது. இரண்டு வைஷ்ணவங்களும் ஸூத்ரபதத்தால் ஸூசிதமான பொருள்கள் தான். பரிஹார ஹேதுவிலும் ஸ்ருஜ்யவைஷ்ணவம் உள்ளே நிற்கிறது. உத்தராதக சுலோகத்திலும், ஸூதித்திரத்திலுள்ள வைஷ்ணவ பதத்திற்கு ஜகத்கதமான வைஷ்ணவத்திலும் தாத்பரியமென்பதை “விசித்தாம்” என்னும் பதத்தால் ஸூசித்தார். இங்கே “வைஷ்ணவ” பதத்தாலேயே ஸூசித்தார். பூர்வபக்ஷத்திற்கு உபபாதகமான இந்த முக்யாம்சம் ஸூத்ரபதத்தாலேயே கிடைக்கையால் உத்த்ருஷ்டமாக ஏன் அந்த அம்சத்தை உரைக்கவேண்டும். ஏன் பிச்சை வாங்கவேண்டும். ஸூபிக்ஷத்திலும் தூர்ப்பிக்ஷமா? அதில்லாமல் பூர்வபக்ஷமொட்டோ? ஆக்கிவைத்த அன்னத்தை எறிந்துவிட்டு பிச்சைக்குப் போவரோ. அபேக்ஷிதங்களின் அபிதாரம் ஸூதித்திரத்திலேயே கிடைக்கையில் அதை நிபுணர் விடுவரோ. இங்கே வியாக்யானத்தில் வெள்ளமிட்டோடும் அபூர்வாஸங்களிலிவருக்குச் சுவையிலையே. இவர் போன்ற அரவிளக்கு ரஸங்களை கிவேதநம் செய்யும்படி அரங்கனை தலையிலே முதாதே எழுதாதே எழுதாதே. “பித்தேந தூநே ரஸநே விதாபி திக்தாயதே”. ஆக ‘ஸாபேக்ஷத்வாத்’ என்பதற்கு எதன் அபேக்ஷ என்கிற ஆகாங்கையும் “அவரவர்கள் கர்மவைஷ்ணவத்தின்பேக்ஷ என்று ஸூத்ரபதத்தாலேயே கிடைக்கிறதென்பதும் கருத்து. இவர் விஷ்ணுக்ரந்தஸ்ருஷ்டி இவர் மனோவைஷ்ணவஸாபேக்ஷம். ஸூத்ரபதத்தை “ஸாஷ்டக்-விசுவதோ முகம்.” என்பார்.

2. (பக்கம் 8-சுலோகம் 8) எம்முடைய வியாக்யானத்தில் பெரும்பாலும் முன் சொல்லப்பட்டத அபூர்வப் பொருள்களைத்

தான் நாம் பேசுவோமென்பது ப்ரஸித்தம். முந்திய வ்யாக்
யாதாக்களால் உரைக்கப்பட்டுள்ள பொருளோடு நாம் காட்டும்
கருத்துக்களையும் சேர்த்துக்கொள்ளுவதில் எமக்கு நோக்குள
தே. எம் வியாக்யானப் பொருள்களை ஆகம நியாயம்போல் மீத்
வத் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டியதேயல்லாது, ஆதேச நியா
யத்தைக்கொண்டு அவற்றைத் தள்ளுவதில் சிறிதும் நோக்கில்லை
என்று எமது முதற் சுவடியிலேயே ஜ்ஞாபித்திருக்கிறோம்.
சொன்னதையும் தெரிந்ததையும் திரும்பச் சொல்வதில் எமக்கு
தாற்பர்யமில்லை. கிருதகரமில்லாமல் விஷயங்கள் புதிதாக இருக்க
வேண்டுமென்று எம் மனோரதம். “ஸ்ரீஸ்தனத்திற்கு ஆபர
ணம்” என்ற முன்னுரைகளிலுள்ள பொருளைக் கொள்வது எமக்கு
இஷ்டமே. ஸ்தனகஸ்தூரிமகரீ முத்திரை விழுவதற்கு வேண்
டிய பொருத் தத்தை இங்கே கொள்வது உசிதமே. நாம் காட்டிய
பொருளையும் கொண்டால் ரஸம் மிகப் பெருகும். “ஸாதாரணோ
பூஷண பூஷ்யபாவ:” என்பர் மஹா கவிகள். இந்தத் தம்பதி
கள் அன்யோன்ய சோபாவஹரென்பதும், பரஸ்பரம் நிரூப்பிய
நிரூபக பாவமுடையவரென்பதும் ப்ரஸித்தம். இங்கே ஆசார்ய
னாகப் பெருமானைப் பணிப்பதையும் “தேஜஸ்” சப்தம், மதும
யமான, வாக்ரூப தேஜஸ்ஸையுடைய ஆசார்ய தேஜஸ்ஸை வியஞ்
ஜிப்பதையும், “தேஜோமயீவாக்” என்ற ச்ருதியை உதாஹரித்
துக் காட்டினோம். கீதை பாடிய தேஜஸ். “சைதன்ய ஸ்தன்யதா
யியான ஸ்ரீஸ்தனங்களுக்கு இங்கே ஆசார்யத்வரூப தர்மத்
தில் தாயின் ஸஹசரணத்திலும் உபயோகமும் காட்டியுள்ளோம்.
“யஸ்ய ஸா” என்றபடி இவளை ‘அவருடையவளே’ என்று
“ஸ்தனம்” பொருந்துவதால் உபபாதிக்கப்படுவதை முத்ரா ரா
க்ஷஸ சலோகத்தை உதாஹரித்துக் காட்டினோம். ரத்னகாஞ்
சன தேஜஸ்களின் சேர்க்கை என்பதையும் காட்டினோம். பெரு
மாள் ஸம்பூர்ணமான விக்ரஹத்திற்கு ஸ்ரீயின் உரோஜத்தை
ஆபரணமாகப் பணிப்பது அழகே. பூஷ்யமான உடலுக்கு ஆப்
ரணம் சிறியதாயிருக்கும். காது, முக்கு முதலிய அவயவங்களில்
அதிகிலும் பெரிய ஆபரணங்களைத் தூக்கிப் க்ராமீணர். “ஹர்
வசியின் உடம்பு ஆபரணங்களுக்கு உபரணமாகும்” என்றார்
மஹாகவி.

புஸ்தக விமர்சம்.

(1) ஸ்ரீ பாஷ்யம் 10 ஸம்ஸ்கிருத வ்யாக்யானங்களுடன் ஸ்ரீ-உபவே அனந்தாசாரிய ஸ்வாமியாலும், கிருஷ்ணமாசார்ய ஸ்வாமியாலும் சோதிக்கப்பட்டு அரும்பத உரைகளுடன் ஸ்ரீ-உபவே A. R. கிருஷ்ணமாசார்ய ஸ்வாமியால் மாதஸஞ்சிகையாகப் போடப்பட்டு இரண்டு ஸஞ்சிகைகள் நமக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. முதல் ஸஞ்சிகை முழுவதையும் முன்பே ஸேவித்துக்கொண்டோம். இரண்டாவது ஸஞ்சிகையையும் இப்பொழுது கிடைத்ததும் ஸேவித்தோம். ஸ்ரூதவ்யகாஸிகை (1), அதற்கு ஹவ்யகாஸிகை (2), ஸ்ரீஸுட்யூக ஸூத்ரீயின் ஸங்க்ரஹமான ஸ்ரூதவ்யகாஸிகை (3), ஸ்ரூதவ்யகாஸிகைக்கும் ப்ராஜீநமான ந்யாயவ்யகாஸிகை என்னும் ஸ்ரீமேகநாதாரிஸூத்ரீயுவ்யாசாநம் (4), ஸ்ரீ ஷெஸிகன் தத்வகை (5), ஸ்ரீஹாஷ்யத்திற்கு ஸாக்ஷாத வ்யாஸாநமான ஸ்ரீரஹ்மாராஜாநுஜிஸ்வாமியின் சூத்ரஹவ்யகாஸிகை (6), ஸ்ரீஹாஷ்யத்தை அறுஸரித்து ஸூத்ரத்திற்கு வ்யாஸாநமான வாதநாராயண ஹட்டாரகருடைய ந்யாயஸுட்யூகம் (7), அதிகரணஸாராவளி (8), அதிகரண சிந்தாமணி (9), விஷயவாக்யகீவிகை (10) ஆக பத்து வ்யாக்யானங்களுடன் அறுபது ஸஞ்சிகைகளில் பூர்த்தி செய்வதாக ஸங்கல்பித்து இரண்டு ஸஞ்சிகைகள் வந்திருக்கின்றன. கணக்கில்லாத பரிசுர மத்துடன் நன்றாக சோதித்து பண்டிதர்களுக்கும் மிகவும் உபயோகமான வெகு அழகான குறிப்புகளை அனேகவிடங்களில் அடியில் சேர்த்தும், க்ரந்தங்களை அச்சிட்டவரும் மஹாவிதவான்களை நாம் எவ்வளவு புகழ்ந்தாலும் போதாது. இந்த வ்யாஸாநகூடத்தில் 4, 6, 7 முன்பு எங்கும் அச்சிட்டதேயில்லை. இந்த க்ரந்தங்களின் அச்ச பூர்த்தியாகவேண்டுமென்று எல்லோரும் பிரார்த்திக்கவேண்டியதுடன் சந்தாதாரராகச் சேர்ந்து மாதஸஞ்சிகைகளை வாங்கி க்ரந்தம் பூர்ணமாகும்படி செய்வது நமது கடமை. ஸ்ரீபாஷ்யத்தை பூவதிட்டித் தல் முதல் கைங்கர்யம் என்பது ஸ்ரீஷெஸிகன் உபதேசம்.

Registered No. M. 3343

நயடிபுணர் என்னும் ஸுரபுரத்தார் வுரபுரத்தை யும் இத்தோடு சேர்த்துக்கொள்ளலாம். தத்வமார்த்தாண்டம் மூன்று அதிகரணங்கள் நாம் சொந்தத்தில் 24-வருஷங்களுக்கு முன் அச்சிட்டிருப்பதையும் இவர் களிடம் கொடுக்கத்தயாரா யிருக்கிறோம்.

(2) பின்னையந்தாதி ஸ்ரீ அண்ணங்கராசாரியரால் உரையுடன் அச்சிடப்பட்டு கிருபையோடு எமக்கு அனுப்பப்பட்டது. தமிழில் தம்முடைய பாண்டித்யத்திற்குத் தக்கபடி அழகாக பாடங்களை சேர்த்து நல்ல பதவுரையுடனும் தமிழ் இலக் கணப்படிக்கு வசதுவமான அம்சங்களுடனும், சில அம்சங் களுடனும், சில அழகான மாவடிபுரபுரங்களுடனும், மொடிமான ஸ்ரீ ஷெரிகவகியோடு இந்த மூலம் ஸாயிக் கப்பட்டிருப்பதை நாம் மனமார மெச்சுகிறோம். வுரபுர நம் மிகச் சுருக்கத்தை அவலம்பித்தது. இந்த மூலத்தை ஷெரிகவகர்கள் எல்லோரும் அதுவறிக்க ஞாபகம். இந்த வ்யாக்யானத்தை ஸேவிக்கையில் எமக்குத் தோன்றிய முலத் தில் மாவலிசெஷங்களை பின்பு ஜனாபிப்போம்.

A. V. Gopalacharya 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.