

ஸ்ரீ: ஸ்ரீ:
ஸ்ரீதெ கிமரான ஸ்ரீதெகரிய நடு: ||

'ஸ்ரீ தேசிக ஸ்ரீஸூக்தி ஸம்ரக்ஷணீ'
(மாதப் பத்திரிகை.)

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

ஸ்ரீஸூக்தி ஸம்ரக்ஷண ஸபை அக்ரஸகாதிபதி)

ஸ்ரீஸூக்தி ஸம்ரக்ஷண ஸபையாரால்

பிரசுரம் செய்யப்படுவது.

1936-ஸ்ரீ அக்டோபர்-ம் [ஐப்பிசி-ம்]

92-111/13355

N36-270

1936

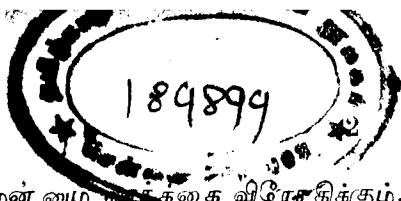

ஸ்ரீதெ ரஜராஜாநாஜசிவாபெஸிகாய நம: ||
ஸ்ரீதெ வெஷாநாராஜாநாஜசிவாபெஸிகாய நம: ||
ஸ்ரீதெ ரஜராஜாநாஜசிவாபெஸிகாய நம: ||
ஸ்ரீதெ நிமரோஜசிவாபெஸிகாய நம: ||
ஸ்ரீயகூமிரிநாயாய ஸ்ரீதெ நாராயணாய நம: ||

! த து வெ ர யி நீ !
(த த் து வ போ தி நீ).

ஸ்ரீரஜாநாஜசிவாபெஸிகாய நம: ||
யாடிவா டி.நிவாஸம் உ ஸ்ரீநாராயணம் வரம: ||
கூலிதாணகூலிதாண ரஜராஜாநாஜசிவாபெஸிகாய நம: ||
கெதாணவபிஷாபீதி விஷாபதமாராவஸஜ: ||
சூயாபகூரணாபிஷாபிஷாப: காராதெ க்யூகிடி !
சிவராமதாசுவாஸி பூத்யமொவராம: ||
சுத்யாவிநயாபெச: வணிகாந பூயாபெ சிவம: ||
க்யூபெயெவ க்யூகிஷெயம் கியதாந் பூயாபெமொவராம: ||

பெருமாள்கோயில் பிரதிவாதிபயங்கரம் அண்ணங்கரா சாரியர் சில வருஷங்களுக்கு முன் ஒரு கிரந்தம் செய்து வெளியிட்டார். அதற்கு பாதுகாஸஹஸ்ராவதாரதத்துவம் என்று பெயர். அதில் 16, 17, 18 பக்கங்களில் ஒரு ப்ரஸங்கத்தைக் கொண்டுவிட்டுக்கொண்டு, ஒரு விஷயம் எழுதியிருக்கிறார். அதாவது— நயனாசச்சான் பிள்ளை என்கிற ஆசாரியராலே செய்யப்பட்ட த்வயார்த்தவிவரணபரமான ஓர் க்ரந்தத்தில் “இப்பதத்தில் த்விவசனம் ஸத்விதீயமிவ்வுபாயமென்கிற ஸாஹஸ வசந்தைத் தள்ளுகிறது. அவனும் அவளும் கூடி உபாயம் என்னில், சரணங்களிரண்டென்ன வெண்ணாது, நாலென்ன வேணும். இவ்விருவரும் ஸம்பந்தானரென்னில், அவளும் தனியே உபாயமாய் அவனும் தனியே உபாயமாய் விசிக்ஷமுபாய

மென்னும் விஷயத்தை விசாரிக்கும். ஆகையாலே அவளுக்குப் புருஷகாரபாவமும், அவனுக்கு உபாயபாவமும் வ்யவஸ்திதமாயேயிருக்கும்” என்று வாக்கியங்கள் காணப்படுகின்றன. இவைகளின் அர்த்தத்தைத்தான் ஸ்ரீதேசிகன் ஸ்ரீரஹஸ்யதர்ய ஸாரத்தில் த்வயாதிகாரத்தில்,

“ உரணாவதி நிஷெடிஸம் பத்னீவெஸரிஷ்டி வாயகம் |
உதி லெஷ்டரிஃ ப்ரோக்தம் ஸ்ரீஹவவிரோயகம் ||
ஸஷ்ணுரஸதம் ப்ராஹ்ம வெஸரிஷ்டி ப்ராயசுரூபம் |
விஸெஷ்டுரணாதிஃ ந ஹி வாயிதாஹேதி ||
உரணாவதி வசுஷ்டிதி யது ப்ரஸஜ்ஜிதம் |
பத்னீவெஷ்டுரவஹஸம் தததிப்ராயாநுதொஹயாச ||
ந ஸுரஜி ஸவத்னீகெ ஸதிதீயொகிலாஹஸம் |
தயாஹேது க்ரபராஹஸம் ஸரிபுதம் மாராஸாஹஸம் || ”

என்கிற சிலோகங்களாலே தூஷித்திருக்கிறார். ஆனால் க்ரந்த காரருடைய அபிப்பிராயத்தைச் சரியாக அறியாமல் த்வயத்தில் பிராட்டிக்குமுபாயத்வம் விவக்ஷிதமாகில் “ஸ்ரீநாராயண உரணாது” என்றிப்படி பஹுவசனாந்தமாக இருக்கவேண்டும் என்று க்ரந்தகாரர் அபிப்பிராயப்பட்டதாகக் கருதி தூஷித்திருக்கிறார். க்ரந்தத்திற்கு அப்படி அபிப்பிராயமன்று. பிராட்டிக்குமுபாயத்வம் விவக்ஷிதமாகில் “ஸ்ரீ நாராயண உரணாது” என்றிருக்கவேண்டுமென்றே அபிப்பிராயம். சில ஆசார்யர்கள் “ஸ்ரீமந்நாராயணசரணம்” என்று வகவசனாந்தமாகவிருந்தாலும் ஜாத்யேகவசனாந்தமாகக் கொண்டு நாலு சரணங்களைக் கொள்ளலாமாகையாலே பிராட்டிக்கும் உபாயத்வம் அங்கீகரிக்கலாம் என்று அபிப்பிராயப்பட்டார்கள். ஒருவரும் பிராட்டிக்கு முபாயத்வம் விவக்ஷிதமாகில் “ஸ்ரீமந்நாராயண சரணம்” என்றிருக்கவேண்டுமென்று அபிப்பிராயப்படவில்லை. ஆகையால் இப்படி தூஷித்தது சரியன்று- என்பதே.

சில வருஷங்கள் கழித்து மறுபடியும் மற்ருரு க்ரந்தம் செய்து வெளியிட்டார். அக்க்ரந்தத்திற்கு “மக்ஷாவிலோசன பாவபிரகாசிகை” என்று பெயர். அக்க்ரந்தத்திலும் 9, 10, 11, 12 பக்கங்களில் அதே விஷயத்தை எழுதியிருக்கிறார். தேசிக

னுடைய கிரந்தங்களில் தம்முடைய பூர்வாசாரியர்கள் ஸூக்தி விஷயமாகச்சொல்லியிருக்கும் தூஷணங்கள் முழுவதும் சுலூந ஹேகேஜி நிபாநங்களுையொழிய ஒரு தூஷணமாவது சரியானதன்று. அதற்கு ஒன்றை உதாரணமாகக் காட்டுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு, முன்குறித்த விஷயத்தையே எழுதியிருக்கிறார்.....மூன்று ரஹஸ்யங்களுக்குள் ஒன்றான த்வயத்தினுடைய முதல் வாக்யத்தில் முதற்பதத்தில் இருக்கும் த்விவசனத்தை வியாக்யானிக்கும் பூர்வாசார்யர்கள் ஒரே முகமாக த்விவசனத்தாலே உபாயபூர்த்தி சொல்லப்படுகிறது என்று ஸாதிக்கிறார்கள். அப்படியே பிள்ளை லோகாசார்யரும் முழுகூப்படி என்கிற க்ரந்தத்தில் “சரணை” என்கிற வித்தாலே உபாயபூர்த்தி சொல்லப்படுகிறது என்று ஸாதிக்கிறார். இதற்கு வியாக்யானம் செய்கிற மணவாளமாமுனிகள் “த்விவசனம் இரண்டுக்கு மேல் மற்ருன்று புருர ஸஹியாமையாலே ஸஹாயந்தர நிரபேக்ஷமான உபாயபூர்த்தி சொல்லுகிறதென்கை” என்றுஸாதித்திருக்கிறார்.....இதற்குத் தாத்பர்யமாவது லோகத்தில் ஏகவசனம் ஏகத்வத்தைப்போல் பகுத்வத்தையும் சில வழிகளாலே சொல்லச் சக்தியுடையது. அப்படியே பகுவசனமும் பகுத்வத்தைப்போலே ஏகத்வத்தையும் சில வழிகளாலே சொல்லச் சக்தியுடையது. த்விவசனமோவென்றால் அப்படிப்பட்டதன்று. எந்தக் காலத்திலும் எந்த விதத்தாலும் த்வித்வமென்கிற ஸங்கியையோடு கூடின வஸ்துக்களையே சொல்லும். இது சாஸ்திரம் போகும் வழி. இந்த அர்த்தத்தைத் தான் நயனாசச்சான் பிள்ளை தம்முடைய க்ரந்தத்தில் இன்னும் விசதமாக ஸாதித்திருக்கிறார் என்றிவை முதலிய விஷயங்கள் இரண்டாவது க்ரந்தத்தில் உள்ளன. ஆக இரண்டு க்ரந்தங்களாலும் ஆச்சான் பிள்ளை க்ரந்தத்திற்கு பிராட்டிக்கு உபாயத்வம் விவக்ஷிதமாகில் த்வயத்தில் “ஸ்ரீநாராயணசரணம்” என்றிருக்கவேண்டும் என்றே அபிப்பிராயம். “ஸ்ரீமந்நாராயண சரணம்” என்று இருக்கவேண்டுமென்கிற அபிப்பிராயம் அடியோடு கிடையாது என்று அண்ணங்கராசாரியர் தீர்மானித்ததாக ஏற்பட்டது.

இவ்விடத்தில் மக்தியஸ்தரான பண்டிதர்கள் எல்லோரையும் முன் எடுத்துக்காட்டிய மணவாளமாமுனிகளின் ஸூக்தியையும், அதற்கு அண்ணங்கராசாரியர் அபிப்பிராயம் வர்ணித்

நாம் இதுவுணரையில் இவர் க்ரந்தங்களில் ஒன்றுக்காவது கண்டனம் எழுதினதில்லை. இனி எழுதப்போவதாயில்லை. இக்ரந்தமொன்றுக்கே இப்பொழுது கண்டனம் எழுதப் புகுந் தோம். இதற்குக் காரணம் யாதெனில், முதலாக வெளிவந்தஇவர் க்ரந்தத்தை நாம் பார்த்ததும், இவர் க்ரந்தம் முழுவதும் இவ்வித மாகத்தானிருக்கும் என்று நமக்குண்டான நிச்சயமும், நாலும் இரண்டில் கூடிலால் ஆறு என்று ஒருவன்சொன்னால், ஏழுஎன்று ண்டிப்பதற்கு மட்டுமேருவன் எவ்வளவு க்ரந்தமெழுதினதும் அது எப்படி அவனுக்கு சம்பமாகாதோ, அப்படியே இவர்முன்

இது ஸரியன்று—விராகவாசாரியர், வசனக்குத்யமிமர்சம் என்கிற தம்முடைய க்ரந்தத்தில் 10, 11-பக்கங்களில் “அவ னுக்கும் அவனுக்குப்போல் சரணவரணக்ரியாஸம்பந்தம் கிடை யாது. அப்படியாகில் சரணஸம்பந்தம் ஸ்ரீக்குச் சொல்ல வேண்டும். ஆக விசேஷ்ய சரணத்தவித்தையே இது சொல் லுகிறது என்பது அறுபயந்தம். ஏவஞ்ச ஸ்ரீமந்நாராயணசர ணுர் என்று பஹுவசநாந்தமாக இருக்கவேணுமென்கிற ஆசை பத்தை மூன்றாவது காரிகையால் பரிஹரிக்கிறார் ” என்கிற அவதாரிகையாலும், “விசேஷணத்திலும் சி.யாடிஸிவிஷ்ணு ஹ்ருத வடிபுலஸ்வஸம் வாக்கஸ்வாஸ்யஸித்தம், இதற்கு விசேஷபாதகமிராதபோது இதை அழிக்கலாகாது..... ஆக சரணவரணவிஷயத்தவம் பிராட்டிக்குமுண்டு.....ஆகை யால் ஸ்ரீசரணத்தையும் சரணமாகப் பற்றுவது மந்த்ரதாத்பர்ய

விஷயம்தான்” என்கிற மேல் வாக்யங்களாலும் ஸ்ரீ தேசிகனுடைய காரிகாவியாக்யானப்ரகாணத்தில் நாராயணனுக்குப்போலே பிராட்டிக்கும் ஸாக்ஷாத் மோக்ஷார்த்தமாக சரணவரணகர்மத்வ ரூபமான உபாயத்வமுண்டென்று ஸ்ரீதேசிகனுடைய திருவுள்ளத்தை ஸ்பஷ்டமாகக் காட்டியிருக்கிறார்.

இதற்குமேல் முகவுரையில் “வீரராகவாசாரியர் விமர்சத்தில் 21-வது பக்கத்தில் பிராட்டியின் உபாயத்துவத்தைப்பற்றி ஸ்ரீதேசிகள் ஒன்றும் ஸாதிக்கவில்லை. ஸ்ரீக்கு விசேஷணத்வத்தை ஸ்தாபித்து விட்டால் பிறகு யதாப்ரமாணம் உபாயத்வம் எவ்வளவு தூரம் போய் நிற்குமென்பதை அவரவர்களே தெரிந்துகொள்ளட்டுமென்று ஸ்ரீதேசிகனுடைய திருவுள்ளம் என்று எழுதியிருக்கிறார். இவர் அபிப்பிராயப்படிக்கு ஸ்ரீயின் உபாயத்வம் ஊசலாடிக்கொண்டிருக்கிறதென்றே விளங்குகிறது” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

விமர்சத்தில் 21-வது பக்கத்திலோ “ஆகையால் பிராட்டிக்கு அசக்திக்குக் காரணம் யாதொன்றும் இல்லையாகையாலும், பகவானுக்குப்போலே ஸ்வீகார ஸங்கல்பாதிகளுக்குத் தடை சொல்ல யாதொரு ப்ரமாணமும் இல்லையாகையாலும் அஸங்கோசே இருவருக்கும் துல்யோபாயத்வமுண்டென்பது மற்றொரு பக்யம். ஸ்ரீதேசிகனும் ஸர்வபூர்வாசார்ய ஸம்மதமான விசேஷணத்வத்தை ‘சரணை’ என்கிற த்விவசநத்தைக் கொண்டு தள்ளுகிறவர்களுடைய பக்யத்தை நிராஸம் செய்து, சரணசப்தார்த்தசோதனமும் செய்துவிட்டால் பிறகு யதாப்ரமாணம் உபாயத்வம் எவ்வளவு தூரம் போய் நிற்குமென்பதை எளிதில் அறிந்துகொள்ளலாமென்று அப்பக்யத்தை விரிவாக நிராகரித்தருளினார்” என்கிற வாக்கியங்கள் உள்ளன. இதில் மற்றொரு பக்யமென்பது யாருடைய பக்யம்? அப்பக்யத்தில் பிராட்டியின் உபாயத்வவிஷயத்தில் என்ன அர்த்தஸ்திதி ஏற்படுகிறது? எளிதில் தெரிந்துகொள்ளலாமென்பதற்கு என்கை எவ்விதமாகத் தெரிந்துகொள்ளலாமென்று அர்த்தம்? அவரவர்களே என்று எங்கேயிருக்கிறது? எளிதில் தெரிந்துகொள்ளலாமென்று சொன்னால் உபாயத்வத்திற்கு ஊசலாடுதல் எப்படி ஏற்படுகிறது? ஆக இப்படி அறுவதித்தன அடியோடு பிசுருடன் பொய்யுமாம்.

இரண்டாவது பக்கத்தில் “வீரராகவாசாரியர் ஸ்ரீக்கு உபாயத்வம் விவக்ஷிதமாகில் ‘ஸ்ரீமந்நாராயண சரணை’ என்கிற இருக்கவேண்டுமென்று ஆச்சான் பிள்ளையின் அபிப்பிராயமென்று ஸ்தாபிப்பதில் பெருமுயற்சி செய்யவில்லை” என்று எழுதியிருக்கிறார். பூர்வபக்ஷிகளை வெகுவிதமாக தூஷித்தால்தான் பெருமுயற்சி செய்ததாகுமென்பது இவர் அபிப்பிராயம் போலும். வருதாவான தூஷணதிகளால் விஷயம் வாராது என்கிற உண்மையை யறிந்த வீரராகவாசாரியர் சிறிதும் தூஷணம் செய்யாமல் விஷயத்தை மாத்திரம் மிகவும் நன்றாக எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறார்.

விமர்சகரந்தத்தில் 5-வது பக்கத்தில் “இவ்விடத்தில் இப்பதமென்பதாலே ‘ஸ்ரீமந்நாராயண சரணை’ என்கிற பதத்தைக் கரஹித்திருக்கிறார் என்பதில் ஸந்தேஹமேயில்லை. இங்கு த்விவசனம் ஸ்ரீக்கு உபாயத்வ வ்யவச்சேதகம் என்று சொல்லுகிறார் என்பதும் நிர்வாதம்” என்றும், 8-வது பக்கத்தில் “அவர் கருத்தாவது விசிஷ்டஸ்தலமான இவ்விடத்தில் விசேஷணத்திலுட்கிரியாவயம் விவக்ஷிதமாய் பிராட்டியுமுபாயமென்னில் அப்போது சரணசப்தார்த்தத்தில் நாராயணனுக்குப் போலே ஸ்ரீக்கும் அந்வயம் சொல்லவேண்டும். ஆக இருவருடைய சரணங்களும் சேர்ந்து நாலாகையாலே த்விவசனம் அஸங்கதமாகிறது என்று” என்றும், 12-வது பக்கத்தில் “இவ்வளவால் ‘ஸ்ரீமந்நாராயணசரணை’ என்று ஆபாதனமே ஆச்சான் பிள்ளைக்கு அபிமதமென்பது அவருடைய பிரதம வாக்கியத்தாலேயே ஸ்பஷ்டமென்பதும்” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு “இவ்விடத்தில் ஸந்தேஹமே இல்லை” என்கிற ஒரு வாக்கியமே ஆச்சான் பிள்ளைக்கு ‘ஸ்ரீமந்நாராயண சரணை’ என்பதே ஆபாத்யமாக அபிப்பிரேதம். வேறுவிதமாக ஒருகாலும் கொள்ளமுடியாது என்பதைத் திடமாகக் காட்ட சக்தி உடையதன்றோ? இவ்வாக்கியத்தின் அர்த்தத்தை இவரே தம்முடைய ரக்ஷாக்ரந்தத்தில் 30-வது பக்கத்தில் “ஆச்சான் பிள்ளையின் ஸ்ரீஸூக்தியில் இப்பதத்தில் த்விவசனமென்று உபக்ரமமாகையாலே ‘ஸ்ரீமந்நாராயணசரணை’ என்கிற பதமே அவருக்கு விவக்ஷிதமாதலால் மதுப்பை அவர் விட்டுவிட்டே

ஆபாதனம் பண்ணுகிறாரென்கை சேராது என்று பிறர் எழுதுவது அவிம்ருஷ்டாமணியம்” என்று அதுவதித்திருக்கிறாரே? இதைவிட எப்படிச் சொல்லலாம்?

இதற்குத் துஷணமாக “இப்பதத்திலென்று தொடங்கியுள்ள வாக்யம் வேறு. இரண்டென்னவொண்ணாது நாலென்ன வேணும் என்பதோடுகூடிய வாக்யம் வேறு” என்று அவ்விடத்திலெழுதியதும் பொருந்தாது. இரண்டென்ன வொண்ணாது என்கிற அம்சத்தைச் சிறிது விசாரிப்போம். எந்த விடத்தில் சரணங்கள் இரண்டென்று சொல்லியிருப்பதை ஆச்சான்பிள்ளை ஒண்ணாது என்று தடுக்கிறார் என்று பராமர்சித்தால்; த்வயத்தில் சரணை என்று சொல்லியிருப்பதை என்றே விளங்கும். ஸ்ரீ நாராயண சரணை என்றாவது நாராயண சரணை என்றாவது கேவலம் சரணை என்றாவது எங்கேயோ சிலவிடத்தில் இருப்பதாகக் கருதி அதைத் தடுக்க த்வயவிவரண ப்ரகரணத்தில் ஆச்சான்பிள்ளை ஆரம்பித்தாரென்று சொல்வது ஒருபடியாலும் சக்கியமாகாதன்றோ? ஒண்ணாது என்று எங்குள்ளதைத் தடுக்கிறார் என்கிற விசாரமே இங்கு முக்யம். ஆகையால் அண்ணங்கராசாரியருக்கு இப்பதத்திலென்கிற பதம் எந்தவாக்யத்திலிருந்தாலென்ன? எப்படிக்கும் இந்த விசாரம் த்வயத்திலிருக்கும் த்விவசன விஷயமென்பதில் ஸந்தேஹிக்கக் கொஞ்சமும் வழி இல்லையே?

இங்கு இந்த விஷயம் அறியத்தக்கது— “இப்பதத்தில் த்விவசனம் ஸத்விதீயம் இவ்வுபாயமென்கிற ஸாஹஸ வசனத்தைத் தள்ளுகிறது. அவனும் அவளும் கூடி உபாயமென்னில் சரணங்களிரண்டென்ன ஒண்ணாது. நாலென்னவேணும்” என்பது ஆச்சான்பிள்ளை ஸூத்திரி என்று இவரே எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறார். இந்த வாக்யங்களில் ஒவ்வொரு பதத்தையும் ஊன்றிப்பார்க்க வேண்டும். இப்பதத்திலென்பதற்கு ‘ஸ்ரீமந் நாராயண சரணை’ என்கிற பதத்தில் என்று அர்த்தமென்பதை இவரே ஒப்புக் கொண்டிருக்கிறார். இங்கு த்விவசனம் ஸாஹஸ வசனத்தை எப்படித் தள்ளுகிறது என்பதை விசாரிக்கவேண்டும். பிராட்டிக்கு உபாயத்வத்தில் பர்யவஸிக்கக்கூடியதான சேர்ச்சொல்லப் பட்ட க்ரிபாதிக்கையுடையவளாக விருக்கையாகிற விசேஷணத்வத்தைக் கொள்ளில் இத் த்விவசனம் அதுபபன்னமாபமுடியுமா

கில் இது ஸாஹஸவசனத்தைத் தள்ளுகிறது என்று சொல்லக் கூடும். அனுபபத்தியோ த்விவசனத்திற்கு ஒருகாலும் சொல்ல முடியாது. ஸ்ரீக்கு உபாயத்வம் கொள்ளில் சரணசப்தம் அவளுடைய சரணங்களையும் சொல்லுமென்று வைத்துக்கொண்டு அனுபபத்தி சொல்லுகிறதா? அவளுக்கு உபாயத்வமிருந்தாலும் மதுப் இருக்கையாலே சரண சப்தம் நாராயணனுடைய சரணங்களை மாத்திரம்தான் சொல்லுமென்று வைத்துக்கொண்டு அனுபபத்தி சொல்லுகிறதா? முதல் பக்ஷத்தில் ‘ஸ்ரீநாராயண சரணை’ என்கிற விடத்தில் போலே ‘ஸ்ரீமந்நாராயண சரணை’ என்கிற விடத்திலும் “ஸூநாடிநாஃ சிக்ஷாவிஷ்டாஜாதிஃ ப்ராயெண” என்கிற வாமநஸூத்ராதிகளப்படியே த்விவசனத்தாலேயே பஹு அர்த்தத்தைத் தெரிவிக்கலாமாகையாலே த்விவசனத்திற்கு அதுபபத்தி சொல்லமுடியாது. இரண்டாவது பக்ஷத்தில் த்விவசனமேயிருக்கவேணுமாகையாலே அடியோடு அதுபபத்தி சொல்லமுடியாது. ஆகையால் இந்த த்விவசனம் ஸ்ரீக்கு உபாயத்வத்தை எப்படித் தள்ளும்? அனுபபத்தியில்லாவிடிலும் தள்ளுமென்னில் ப்ரபத்யே என்கிற விடத்தில் ஏகவசனமும் உபாயத்வத்தைத் தள்ளலாம். கிம் ஸஹுநா? நாராயணய இத்யாதி பதங்களும் தள்ளலாம். அவனும் அவளும் கூடி என்கிற வாக்கியத்திலும் “சரணங்களிரண்டென்ன வொண்ணாது நாலென்ன வேணும்” என்பது எப்படிப் பொருந்தும்? இவ்வாக்யத்தில் இப்பதத்திலென்கிற பதம் வரவிடிலும் ஸ்ரீநாராயணர்களுடைய பிரஸ்தாவமிருப்பதாலே “ஸ்ரீநாராயணவரணை, ஸ்ரீநாராயணயொஹ்வரணை, ஸ்ரியொ நாராயணஸு வ வரணை, ஸ்ரீசு தொ நாராயணஸு வரணை, ஸ்ரீஹ்நாராயணவரணை” என்கிற ஐந்து ஸ்தலங்களுக்குள் ஒரு ஸ்தலத்தில் பஹுவசநாபத்தி பண்ணப்படுகிறதாக அவசியமொப்புக்கொள்ள வேண்டும். இவைகளில் முதல் முன்று ஸ்தலங்களை ஒரு கூறுகவும் கடைசி இரண்டு ஸ்தலங்களை ஒரு கூறுகவும் கொள்ளலாம். முதல் முன்று ஸ்தலங்களிலோ “ஸூநாடிநாடி” என்கிற வாமன ஸூத்திரத்தாலும் அதற்கிணங்கிய மஹாகவிப்ரயோகங்களாலும் மீமாம்ஸா நியர்யவிசேஷத்தாலும் த்விவசனத்திற்கே பஹுத்வத்தை அர்த்தமாக தாராளமாகக் கொள்ளலாமாகையாலே “இரண்டென்ன ஒண்ணாது” என்பது அடியோடு சேராது. இது

விஷயத்தை இவரே ரக்ஷாக்காரத்தில் 35ம் பக்கத்தில் “தவயத்தில் ஸ்ரீநாராயணசரணென என்றோ ஸ்ரீநாராயணயோ: சரணென என்றோ இருந்து அது பஹுவசனாந்தமாகத்தானிருக்கவேண்டுமென்று யாராவது ஆபாதனம் செய்திருந்தால் அவர்களை வாய் மாளச்செய்ய இந்த வாமன ஸ்ரீதாராதிகள் உபகரிக்கும்” என்று எழுதியிருக்கிறார். ஆக பரிசேஷந்யாயத்தாலே தேவஸிஸிஷ்டமாயும் இதுவரை படிக்கப்பட்டு வருவதுமாகிய ‘ஸ்ரீமந்நாராயணசரணென’ என்கிற ஐந்தாவது ஸ்தலத்தில்தான் பஹுவசனாபாதனம் பண்ணப்பட்டிருப்பதாகக் கொள்ளவேண்டும். இந்த ரக்ஷாகாரரோ “இப்பதத்திலென்பது” இரண்டாவது வாக்கியத்தில் இல்லை என்கிறார். வெகு வருஷங்களுக்கு முன்பே ஆச்சான் பிள்ளைக்கு ஸ்ரீமந்நாராயண சரணர் என்கிற ஆபாதன சரீரத்திலே அடியோடு தாத்தாய்மில்லை. ஸ்ரீநாராயண சரணர் என்கிற ஆபாதன சரீரத்திலேயே தாத்தாய்மென்று இரண்டு கார்த்தங்களில் பெழுதியிருக்கிறாரென்பதை முன்பே சொன்னோம்.

இங்கு நம்முடைய ஒரு கேள்வி. அதாவது:— “இரண்டென்ன ஒண்ணது” என்பது எந்த வாக்யத்தில் பொருந்துமோ அந்த வாக்யத்தை இதுதானென்று எடுத்துக்காட்டவேண்டும் என்பதே. இவர் அந்த வாக்ய விசேஷத்தைக் காட்டியேதிரவேண்டும். இவருடைய ரீதியினாலே தவயத்தினருகிலும் போகக் கூடாது. அப்படிப்போனாலும் மதுப் இருந்தாலும் சரணபதம் ஸ்ரீயினுடைய சரணங்களையும் சொல்லுமென்கிற பக்ஷத்திலும் சொல்லாது என்கிற பக்ஷத்திலும் இவரிஷ்டம் நிறைவேறுகிறது. இருக்கும் தவிவசனத்திற்கு ஒருவிதமான தோஷமும் சொல்ல முடியாதாகையாலே என்பதை சற்று முன்பே சொன்னோம். ஆகையால் முன்னெடுத்துக் காட்டிய ஆச்சான் பிள்ளையின் வாக்யத்திற்கும் அத்தோடு துல்யமான “தவிவசனம் இரண்டுக்கு மேல் மற்றொன்று புரூர ஸஹியாமையாலே ஸஹாயாந்தர நிரபேக்ஷமான உபாயபூர்த்தி சொல்லுகிறதென்கை” என்கிற மனவாளமாமுனிகளுடைய ஸ்ரீக்த்திக்கும் ஒருவிதமான அர்த்தத்தைச் சொல்லித் தலைக்கட்டவேண்டியது இவருடைய கடமையாயிருக்கிறது. இதுவே ப்ரகிருதம் முக்யமான விஷயம். இது விஷயத்தை இவர் ஸ்தாபித்த பிறகுதான் ரக்ஷாக்காரத்தில் 19-வது பக்கத்தில் “தவிவசனம் இரண்டிற்குமேற்பட்ட மற்றொன்று

புரூர ஸஹியாமையாலே என்கிற ஸ்ரீஸூக்தியும் அதற்கு நம்முடைய விவரணமும் சுஸ்பிஷ்டவித் வனவெதூஷுகிநிஷிபுட நஹுதிதர்களின் ஹ்ரீவிஜ்ய்வித வாயிஸாங்களாலே அசைக்கவும் போகாது” என்று இவர் எழுதியது ஜீவிக்கும் என்பதை இவர் திடமாக எண்ணியிருக்கவேண்டும்.

ஆக இவ்வளவால் இப்பதத்திலென்கிற ஸ்ரீக்த்திக்கு ஜாத் கவாதிவாக்யதுல்யத்வம் வாராமைக்காக பிராட்டிக்குமுபாயத்வம் கொள்ளில் சரணசப்தம் ஸ்ரீயின் சரணங்களையும் அவசியம் சொல்லவேண்டுமாய்கையாலே தவயத்தில் ஸ்ரீமந்நாராயண சரணர் என்று இப்படி பஹுவசனாந்தமாகவேதானிருக்கவேண்டும். தவிவசனாந்தமாகியிருக்கக்கூடாது என்றே ஆச்சான் பிள்ளைக்கும் அபிப்பிராயம் கொள்ளவேண்டுமாய்கையாலே ஸ்ரீமந் நிகமாந்த மஹாதேசிகன் ஆச்சான் பிள்ளைஸ்வாமி மதுப்பு இருக்கும்போது சரணசப்தம் ஸ்ரீயின் சரணங்களை ஒருகாலும் சொல்லாது என்கிற அம்சத்தையும், அப்படிச் சொன்னாலும் ‘ஸுநாஜீநாஃ ஷிஷ்வாவிஷ்டா ஜாகிஃ ப்ராபெண’ என்று இவை முதலிய ப்ரமாண நியாயங்களாலே தவிவசனமே நாலு சரணங்களையும் சொல்லக்கூடுமென்கிற அம்சத்தையும் அறியாமையாலே “இரண்டென்னவொண்ணது நாலென்னவேணும்” என்று ஸாதித்திருக்கிறார் என்று திருவுள்ளம் பற்றி “வரணாநிதி வக்ஷஸூதி யய ப்ரஸுஜித்யு | மூநுஜெநாவஹாஸ்யு | தததிபூ யாநுதொநயாக்” என்று வஜ்ரெவாயிதமான தூஷணத்தையருளிச்செய்தார் என்று தீர்த்தது.

இரண்டாவது பக்கத்திலேயே “காரிகாதர்ப்பணத்தில் ‘ஸ்ரீநாராயணசரணர்’ என்று ஆபாத்ய சரீரத்தை ஸ்பஷ்டமாகவே எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறது” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இதுவும் அடியோடு பொருந்தாது. அங்குள்ள பங்கி யாவது— “வஸுதஸு வரொக்து வாயகக்வாஹிதம் வாயகரேவ ந ஹவகீத்யாஹ வரணாநு—சுமயாதிதி | சுணூ யு— வரணாநிதி நிஷெஸுஸ்யாக் விஸிஷ்டவிவக்ஷாயாதிதி யக் ப்ரஸுஜிதம் சூவாதித்யு, தக் மூநுஜெநாவஹாஸ்யு | வதிபூயாநுதொநயாக் ஸரணுஜெந வத்யுஃ ப்ரா

யாநுதொழுவம், வதூரஸு விஸெஷணகெநாநயம், ஸி
பூயாநெய்மொயொவிவக்ஷாயாநெவ ஹி 'ஸ்ரீநாராயண
யாரணாநு' உதி வகதவ்யம்! விஸெஷணதயாநுதரஸு
பூயாநெய்விவக்ஷாயாநு பூயாநஹிதவிஸெஷணயாரணாநி
க்ஷாரிதெயெவ தயாநிதெயுஸாநி! சுந்யூயா உக்ஷணவிஸி
ஷெநா ராஜிஹிசுமத உத்யூத வாகவயநம் ந ஸ்யூயா உதி"
என்பது. இந்த பங்க்திக்கு என்ன அர்த்தமென்று விசாரிக்க
வேண்டும். கீழ் 'ஸ்ரீஜெஷவிஸெஷணதம்' என்றும், 'ஸஷ
ஸுரஸதம்' என்றும், த்விவசநத்திற்கு ஸ்ரீயின் விசேஷண
த்வத்தைப் பாதிக்க யோக்யதை உள்ளதாகக் கொண்டு, உபக்ர
மாதிகரண ந்யாயத்தால் முதலில் சொல்லப்பட்ட விசேஷணத்
வம் ப்ரபலமாகையாலே அதை முடிவிடவருக்கும் துர்பலமான
த்விவசனம் பாதிக்காது என்று சொல்லப்பட்டது. வாஸ்தவத்
தில் த்விவசனத்திற்கு அதை பாதிக்க யோக்யதையே கிடை
யாது. ஸ்ரீக்குமுபாயத்வம் கொள்ளில் பஹுவசனம் வரவேண்
டியிருந்து அது வராமல் த்விவசனம் வந்திருந்ததானால் இந்த த்வி
வசனத்திற்கு விசேஷணத்வத்தைப் பாதிக்க சக்தி உண்டென்று
ஒப்புக்கொண்டு அந்த வாயத்தை விலக்க ந்யாயத்தைக்கொள்
வது ஆவச்யகமாகும். இவ்விடத்திலோ ஸ்ரீக்கு உபாயத்வத்
தைக் காட்டக்கூடிய விசேஷணத்வமிருந்தாலும் சரணசப்தம்
விசேஷ்யமான நாராயணனுடைய சரணங்களைச் சொல்லவேண்
டிய நிர்ப்பந்தமுள்ளதாகையாலே பஹுவசனத்திற்கு ப்ரஸக்
தியே இல்லாமையாலே விசேஷணத்வத்தை வாயுக்கச் சக்தி
யற்றதாகவே த்விவசனம் நிற்கிறது. ஆகையால் இங்கு ந்யாய
ஸஞ்சாரம் அநாவச்யகம். ஸ்ரீக்கு அப்ராதாந்யத்தை விவக்ஷித்து
அதற்கனுசுணமான மதுப் என்றும் ப்ரத்யயத்தை ப்ரயோகித்
திற்கும்போது சரணசப்தம் ஸ்ரீயின் சரணங்களை ஒருகாலும்
சொல்லாதாகையாலே பஹுவசனத்திற்கு ப்ரஸக்தி இல்லையா
கையாலே ஸ்ரீக்குமுபாயத்வம் கொள்ளில் பஹுவசனமிருக்க
வேண்டும் என்கிற ப்ரஸங்கம் அஸங்கதமேயாகும். இருவருக்
கும் துல்யமாக ப்ராதாந்யத்தையே விவக்ஷித்து அதற்கு அது
குணமாக மதுப் ப்ரத்யயம் ஸஹசப்தம் முதலியவைகளை ப்ர
யோகியாமல் இரண்டு பதங்களுக்கும் உத்யூ ஸமாஸத்தைக்கொண்
டால் அப்போது சரணசப்தம் ஸ்ரீயின் சரணங்களையும் சொல்

லக்கூடிய சக்தி உள்ளதாகையாலே பஹுவசனம் வரவேண்டும்
என்று ஆபத்தி பண்ணலாம். ஆக மதுப் முதலியவைகளில்லா
மவிரும்பும் உத்யூ ஸமாஸத்தில் பண்ணக்கூடிய பஹுவசன
பத்தியை மதுப்பிடுத்து விசேஷணவிசேஷ்யபாவம் தோன்று
மிடத்தில் பண்ணினது அடியோடு பொருந்தாது. இப்படியிசை
யாமல் விசேஷணவிசேஷ்யபாவம் தோன்றுமிடத்திலும் வாஸ்
தவத்தில் விசேஷ்யத்துக்குப்போலே விசேஷணத்திற்கும் சேர்ச்
சொல்லப்பட்ட க்ரியாதிகளுண்டாகில் த்வர்தவஸமாஸத்தில்
போலே வசனாதிகள் வரவேண்டுமென்று கொள்ளில் உக்ஷண
விஸிஷெநா ராஜிஹிசுமதம் என்கிறவிடத்திலும் சூமதள என்று
த்விவசனம் வர ப்ரஸங்கிக்கும். ஆகையால் விவக்ஷாதீனமாக
சப்தப்ரயோகம் பண்ணும்போது ஒன்றுக்குச் சாப்தமாக விசே
ஷணத்வம் சொல்லில் அவ்விடத்தில் விசேஷ்யத்தை அனுஸ
ரித்தே விங்கவசனாதிகள் வருமென்று எல்லோருமிசையவேண்
டியதால் த்வயத்தில் பஹுவசனாபத்தி அடியோடு பொருந்தாது
என்கிற அர்த்தம் இந்த காரிகாதர்ப்பணவாக்யங்களுக்கு ஸ்பஷ்ட
மாகத் தோன்றவில்லையா? இவ்விடத்தில் "சுந்யூயா உக்ஷண
விஸிஷெநா ராஜிஹிசுமத உத்யூத வாகவயநம் ந ஸ்யூயா உதி"
என்கிற வாக்யத்தை முக்யமாகக் கவனிக்கவேண்டும். இங்குள்ள
'ஸ்ரீநாராயண சரணாநு' என்பதை இவர் தமக்கு அனுசுலமரக
எடுத்தது கொஞ்சமாவது பொருந்துமா? இது "பச்ய
சகுந்தலாவண்யம்" என்றால் 'கவ மே அம்பா' என்று கேட்ட
தோடு துல்யமாகாதா? இருவருக்கும் ஸம்ப்ராதாந்யவிவக்ஷை
யைக் காட்டும் ஸமயத்தில் மதுப் ப்ரத்யயத்தோடு கூட எப்படி
எடுக்கமுடியும்? ஆகையாலேயன்றோ மதுப் இல்லாமல் எடுத்துக்
காட்டியது. "த்வயத்தில் ஸ்ரீக்கும் உபாயத்வமுண்டாகில் ஸ்ரீ
நாராயண சரணாநு என்று இருக்கவேண்டுமென்று நீங்கள் சொல்
லுவது சரியல்ல" என்றன்றோ இவருக்கு அபிமதமான அர்த்தம்
வேறுவிதமானால், வகிபூயாநுதொழுவாய்— "வதூரஸு
விஸெஷணகெநாநயம், சுந்யூயா பூயாநெய்விவக்ஷா
யாநு, சுந்யூயா" என்கிற இந்த வாக்யங்களுக்கு என்ன
அர்த்தம் சொல்லுகிறது. இந்த ரக்ஷாகாரரே அதைச் சொல்லித்
தலைக்கட்டவேண்டும். 'சரணாநிதி வக்தவ்யம்' என்கிற ச்லோ
கத்திற்கு இவர் சொல்லுகிற வியாக்யான தாத்பர்யத்தை அது

ஸரித்துத் தாத்தாய்ம் சொல்லவேணுமாய்கையாலே “ஸ்ரீதேசிகன் ஸ்ரீமந் நாராயண சரணா” என்று ஆபாதனம் பண்ணினதாகப் பரிமித்துத் தூஷித்திருக்கிறார்” என்று இவர் பாதுகாணவஸ்தா வதார தத்வத்திலும் ரக்ஷாவிலேசன பாவப்பிரகாசிகையிலும் மிகவும் ஸம்பிரமத்தோடு சொல்லியிருப்பது எப்படிப் பொருந்து மென்று விமர்சனருதயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

முகவுரையில் இரண்டாவது பக்கத்திலும் க்ரந்தத்தில் 44, 45 பக்கங்களிலும் ஸ்ரீஸாராஸ்வாதினியில் ஸாராதேஜா ராஜா வடிவீதி ப்ரயொமம் ந து வடித உதி’ என்று ஸாதித்திருப்பதைப் பற்றி மிகவும் தூஷித்திருக்கிறார். ‘ஸாமாத்யோ ராஜா’ என்பதற்கும், ஸ்ரீமந்நாராயண சரணே என்கிற பதத்திற்கும் அதிகமான வைஷ்ணவமுண்டு என்பதைப் ப்ரகிருதி ப்ராத்யயார்த்தார் வயக்கிரமங்களைக்காட்டி உபபாதிக்கிறார். ‘ஸ்ரீமந்நாராயண: ப்ரபத் தவ்யென என்று ப்ரயோமிக்கக்கூடாது—என்று ஸாராஸ்வாதினிகாரருடைய நிஷ்கிருஷ்டமான தாத்தாய்மேற்படுகிறது. அப்படியார் ப்ரயோகிக்கவேண்டுமென்று சொல்லுகிறார்கள்? என்றும் 45-வது பக்கத்திலேழுதியிருக்கிறார்.

இவ்விடத்தில் ஸ்ரீஸாராஸ்வாதினியில் எவ்விதமான வாக்கியங்கள் இருக்கின்றன? இவர் அதற்கு என்ன அர்த்தத்தைக் க்ரஹித்திருக்கிறார்? என்பதை சிறிது விசாரிக்கவேண்டும். ஸ்ரீமந் நாராயண: ப்ரபத்தவ்யென என்று ப்ரயோகிக்கக்கூடாது என்கிற தாத்தாய்ம் அந்த விடத்தில் ஏற்படுகிறதா? என்பதையும் விசாரிக்கவேண்டும். “வரொஹஸ்தவாயகம் கிரஸ்ய வாயுகதகூபி ரிவி வரிஹாதி வரணாநிகி | ஸரிஸ்யோந வடிப்யுலம் வஸ்யிவிஜ்வவநாநா ப்ரயாநஜாத்ரநுலாரிக்ஷாஸி ஸாராதேஜாராஜா வடிவீதி ப்ரயொமம் ந து வடித உதி | மூரொ ஸாராஸ்ய நிவீப்ய வாராவீதி ப்ரயொமம், ந து வாராவீதி | உமயொஸ்யப்யாந்யவிவக்ஷாயாடுவ லவஹஸ்தநியரி” என்பது ஸாராஸ்யாதிநீவதி. இதற்கு என்ன அர்த்தம்? ஸரிஸ்யோந யதூஹ தடிப்யுலம்வஸ்யி விஜ்வவநாநா ப்ரயாந வடிப்யுலெவநுலாராதேஜாவிஜ்வவநெ ப்ரயாநவடிப்யுலநு ஸாராடுவெவ லவதீந ஸரிஸ்யோநவடிப்யுலநுலாராடுவ

கரு ஸரிஸ்யோநகொகிரப்யாந்யாந்ராவியா, ப்ரயாநெ தி ப்ரதிக்கொபிநிஷெபுஸாஸி | ஸாஸ்யெவெயெப்யாநதயா விவக்ஷிதாப்யுததவிஜ்வவநாநுலாரணம் ந லவதிப்யாநா ப்ரயாநாப்யுலயஸரிவிவ்ரஹாரெ ஸப்யாநவடிப்யுலெவநி விவக்ஷா விஜ்வவநெ லவதீ உதி யாவகிப்யாநலம்வந்யு யுலெவாயகப்யாநிவகிப்யுத்யாந்யுதாவொப்யுக்ஷி ஸப்யாநலம்வஸ்யுயுல்யு ந லவதி, ஸதீ தடிநுலாரெண விஜ்வய வநஸ்யுந நப்யுஸகி: உதி வராதேஜாத்யுப்யு | ஸாராத்ராராஜாந வடித உத்யுயுலவநவாராத்யுஸ்யா ப்ரயாந்யவிவக்ஷாயாடு ஸாராதேஜா ராஜா வடிவீதி ப்ரயொமம், ந து அம்அ ஸரிஸ்ய உவாக்ர திவந்யு, வஸவம் மூரொரித்யுதாவி ஸு வடிவ்யு | அப்படியே ஸ்ரீமந்நாராயண சரணே என்கிற இடத்திலும் பிராட்டிக்கு சாப்தாப்ராதாந்யமும் நாராயணனுக்கு சாப்தாப்ராதாந்யமும் தோன்ற மதுப்பிரப்தாலே நாராயண சரணே என்கிற இடத்திலேபோலே ஸ்ரீமந் நாராயணசரணே என்கிற இடத்திலும் வசனப்ரவிருத்தி விஷயத்தில் பிராட்டியைச் சொல்லப்படாதவளாகவே பாவித்து நாராயணசரணங்க ளிரண்டாகையாலே த்விவசனமே ப்ரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இருவருக்கும் ஸமப்ராதான்யம் தோன்றும்படி வாக்கியஸன்னி வேசமிருந்தால் பஹுவசனப்ரஸக்தி உண்டு என்று இந்த ஸா ராஸ்வாதினீஸூக்திக்கு நிஷ்கிருஷ்டமான அர்த்தம் தோன்ற வில்லையா? இப்படியிருக்க இங்கு ரக்ஷாகாரர் சாப்தபோதத்தை வர்ணித்து உபபாதித்த வைஷ்ணவம் எதற்குப் பிரயோஜகம்? 45-வது பக்கத்திலேயே “ஸலம்வஹஸ்தவாயகஸ்யுலெவநு வ்யுதாநாப்யு” என்று ஸாராஸ்வாதினி முதலிய ஸ்ரீஸூக்தி களுக்கு பிருதமணித்திருக்கிறார்.

முகவுரையில் 4வது பக்கத்தில் “பிராட்டியும் தனியே உபாயம்தான் என்று சொல்லமாட்டாமல் விசிஷ்டமூபாயமென்னே சொல்லிக்கொண்டிருக்கும்வர்கள் வீணான வசனக்ருத்ய விமர்சம் செய்தது அபிமத ஸாதகமாகாது. இது ஸாரஸங்க்ஷேபம்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஸ்ரீதேசிக ஸம்பந்தாயஸ்தர்கள் உபாயத்வத்தை எவ்விதமாகச் சொல்லுகிறார்கள்? பிராட்டிக்கு அப்ராதான்யமாவது என்ன? உபாயத்வமாவது என்ன? விசிஷ்டமுபாயமென்பதற்கு என்ன தாத்பர்யம்? ஸ்ரீக்கு தனித்து உபாயத்வமில்லை என்பதற்கு என்னபாவம்? என்று விமர்சிக்கப்புகுந்து ஸ்ரீதேசிக ஸ்ரீஸூக்திகளையும் தத்வ்யாக்யாந ஸ்ரீஸூக்திகளையும் யதாஶ்ரமமாக ஸேவித்தால் இவ்விஷயங்களினுண்மை நன்கு விளங்குமாகையாலே அப்படியிருக்கும் திகாரி விஷயத்தில் இந்த ஸாரஸங்ஷேபத்திற்கு வெகுமதிபெற அடியோடு அவகாசமில்லை.

ஸாக்ஷாந்மோக்ஷப்ரதான ஸங்கல்பாச்சரயத்வ மோக்ஷார்த்த பரஸ்விகர்த்துத்வ ஏததுபயாத்மகம் ப்ரகிருதத்தில் உபாயத்வம். இப்படிப்பட்ட உபாயத்வம் பிராட்டி பகவான் இவர்களிருவருக்கும் தனித்தனியே உண்டு. பிராட்டிக்கு இவ்வுபாயத்வம் அனாதி பகவதிச்சாஸித்தம். பகவானுடைய உபாயத்வமோ பிராட்டியின் இச்சாஸித்தமன்று. இதுதான் உபாயத்வத்தில் பேதம். இதையிட்டே பிராட்டிக்கு அப்ராதானோபாயத்வ வ்யபதேசம். விசிஷ்டமுபாயமென்பதற்கு ஒரு சேதனன் விஷயத்திலும் அவன் மாத்திரமாவது அவன் மாத்திரமாவது தனித்து மோக்ஷரூப பலப்ரதான ஸங்கல்பதர்த்த பரஸ்விகாரங்களைப் பண்ணுகிறதில்லை என்று அபிப்பிராயம். உபாயத்வம் வ்யாஸஜ்ய வ்ருத்தி என்பதற்குமிதுவே தாத்பர்யம். உபாயத்வத்வமில்லை என்பதற்கு பகவான் எப்படி அன்யேச்சானதினமான உபாயத்வமுடையவனோ அப்படி அன்யேச்சானதினமான உபாயத்வமுடையதான இரண்டாவது வஸ்து கிடையாது. பிராட்டியோ வென்றால் அவனுடைய அனாதிச்சாஸித்தமான உபாயத்வமுடையவன் என்று தாத்பர்யம். பிராட்டிக்கு பதிபாரதந்திரியருபமான அப்ராதான்யமாவது அவனுடைய இச்சாதினமான ஸர்வவிபாரங்களுக்கும் உடையவனாக விருக்கையே. இந்த அம்சம் எல்லாசேதனர்களுக்கும் துல்யமானாலும் இவளுக்கு மோக்ஷப்ரதான ஸங்கல்பாச்சரயத்வம் பரஸ்விகர்த்துத்வம் ஜகத் ஸர்காதி வியாபாரவத்த்வம். ஏகோனஸமஸ்தசேஷித்வம் என்று இவை முதலிய ஆகாரங்கள் அனந்யதாஸித்தப்ரமாணங்களாலே வித்திக்கையாலே இதரசேதனரைக் காட்டிலும் வெவ்வித உண்டு.

வத்தீஹதாராஸ யாமகதாராஸ அள, ஹக்ஷீநாராயணஜிமதாராணஹிதள அள, கெஷ்யெடாஷ்யுஹிதள அள என் கிற வ்யவஹாரம்போலே ஸ்ரீநாராயண ஶாவலி ஸாக்ஷாந்மோக்ஷாவாயஹிதள என்கிற வ்யவஹாரமும் ஸ்ரீதேசிக ஸம்பந்தாயஸ்தர்கள் அனைவருக்கும் அபிமததமமே. ப்ரமாண ஸம்பந்தாயங்களாலே பிராட்டியின் உபாயத்வ விஷயத்தில் இவ்வர்த்தஸ்திதியை இசைந்திருக்கும்வர்கள் விஷயத்தில், இவருடைய முகவுரையில் 3, 4 பக்கங்களிலும், ரக்ஷாகார்த்தத்தில் பல விடங்களிலும் உள்ளதான “பிராட்டிக்கு ப்ரதான உபாயத்வம் கொள்ளில் உபாயத்வித்வம் ப்ரஸங்கிக்கும். அப்ரதான உபாயத்வம் கொள்ளில் அது புருஷகாரத்வத்திலேமுடியும்”. “விசிஷ்டமுபாய மென்றே தேசிக ஸூக்திகளிலுமேற்படுகிறது.” “பிராட்டிக்குத் தனித்து உபாயத்வம் சொல்லவழியில்லை” என்று இவை முதலிய வாதங்கள் எப்படி ஸபலமாகும்? “ந ஸுரோஜி” என்கிற காரிகார்த்தத்தையறிந்தால் எவ்விதமான உபாயத்வித்வம் அநிஷ்டமென்பது விளங்கும்.

இவர் ஸ்ரீதேசிகனுக்கே பகவானுக்குப்போலே பிராட்டிக்கு ஸாக்ஷாந்மோக்ஷாவாயத்வம் அனபிமதம் என்று ஸ்ரீதேசிக ஸூக்திகளைக்கொண்டே உபபாதிக்கிறார்.

இது மிகவும் விசேஷமானது. இதற்குப் பதில் சொல்லுவதே அனுவசியகம். ஆகிலும், ஸ்ரீதேசிகன் ஸூக்திகளை அடியோடு ஸேவியாதவர்களைக் குறித்து ஸங்க்ரஹமாக சில ஸூக்திகளை மாத்திரம் எடுத்துக்காட்டுகிறேன். “ஹரவ்ஹீகாராஹிதம் ரக்ஷாவஸ்குஹஜிபதஸு | மஹாநாகிபிஹைஷ்டம் ஹி ஸாரணயஸு விஸெஷணஸு ||” என்பது வித்தோபாயசோதனாதி காரத்திலுள்ள ஒரு காரிகை. இதில் பூர்வார்த்தம் எதற்காக ப்ரவர்த்தித்தது? “ஸூரோவாய உவெயஸு ஸாரஹிவாஹி வஸிவெண ஸூயிதம் ஸூயிலம்வஸி ஸ்ரீநாநிமஜகக்ஷுஷாஸு” என்பது த்வயாதிகாரத்திலுள்ள காரிகை. “விஸெஷணாவிஸெஷணா வ்யாகாராத்ருயஸாலிநா | விஸிஷ்டஸு வாரஸெஷுவாவாயகெந வரிமுஹம் ||” என்பது ஸ்ரீநிக்ஷேபரகையிலுள்ள காரிகை. இந்தக் காரிகைகள் முன்றை

ம், “யுவக்யாடி துயெ” என்கிற ச்லோகத்தில் சொன்ன
நண விபாகத்தின்படியே பும்ஸ்த்வ பித்ருத்வ ப்ரசாஸித்ருத்
நாதிகளாலே ப்ரதாபோத்தரணய் தண்டதரணய் நிற்கிற ஈச்
மாணைப்பற்ற இழிவார்க்கு ஸ்த்ரீத்வ மாத்ருத்வாதிகளாலே வந்த
மார்தவ வாத்ஸல்யாதி குணதிசயத்தாலே இவள் அவனைப்பற்ற
மக்குப் புருஷகாரமாகையும் ஈச்வர ஸ்வாதந்திரிய நியதமென்று
கொள்ளில் இப்படியே ஸஹதர்ம சாரினியான இவளாலே
செஷ்டாணய்க்கொண்டு சரண்யனாகையுமீச்வரஸ்வாதந்திரிய நியத
மென்று கொண்டால் ஒரு ப்ரமாணத்திற்கும் விரோதமில்லை.”
என்கிற த்வயாதிகார ஸூத்ரத்தியையும் ஸங்க்ரஹருசிகளான அதி
பாரிகள் அவசியம் ஸேவிப்பார்களாக.

ஸ்ரீஷெஸிகனுக்கு ஸ்ரீக்கும் பகவானுக்குப்போலே ‘ஸா
க்ஷாநோக்ஷாவாயக்யமிஷ்டந்தான். இதற்கு வ்யூஹணங்களு
முள்ளன என்பதை உவவாடிக்க வெட்கப்படுகிறோம். ஸ்ரீஷெ
ஸிகனுக்கு வ்யவத்தியென்று கூத்யுமான ஒரு உவாயவிஸே
ஷம் சுவிசிதமேயன்று. ஸவ்யுயிஷ்டஸூராவத்யாமம் வ்யவ
திக்கு சுஜமென்றே ஸ்ரீஷெஸிகன் திருவுள்ளம். ஸ்ரீமஹி
காரருக்கு வாக்யாஸுஜ்ஜாதத்தாலே ரோக்ஷமென்றே திரு
வுள்ளம். ஹித்யென்று கூத்யுமாக ஒரு உவாயவிஸேஷம்
சுவிசிதமேயன்று என்று ஒருவர் சொல்லப்புகுந்தால் இதற்கு
பதில் சொல்லப் புகுவாருமுண்டோ? க்யஷ்! உனக்கு இப்
படியுமொரு ஸீலையுண்டா? என்றன்றோ இருக்க ப்ராஹ்மம்.

இப்படிப்பட்ட அனன்யதாஸித்தங்களான பிராட்டிக்குப்
புருஷகாரவத்தைக் காட்டில் வேறுபட்டதான மோக்ஷபா
யத்வத்தைப் பிரதிபாதிக்கிற ஸ்ரீஸூத்ரத்திகளை ஸ்ரீமத் ரஹஸ்ய
த்ரஸாரத்திலேயே பலவிடங்களில் காணலாம். இப்படியிருக்க
ரகசியில், 12-வது பக்கத்தில் “எம்பெருமானுக்குச் சொல்லுகிற
சரணவரண கர்மீபாவம் அனன்ய ஸாமான்யம். அதில் கூறு
கொள்ள யார்க்குமுரிமையில்கூ என்பது விளங்கியே தீரும்.
இதனை ஸ்ரீதேசிக திவ்விய ஸ்ரீஸூத்ரத்திகளை நில்லாட்டம்” என்
தும், 27-வது பக்கத்தில் “ஸ்வாமி தேசிகனுக்கும் இவ்வளவே
தான் விவக்ஷிதமென்று பல ஸ்ரீஸூத்ரத்திகளைக்கொண்டு நில்
லாட்டமே. இன்னமும் பல காட்டுகிறோம்.” என்றும் சொல்

ஸப்பட்டிருக்கிறது. ஆங்காங்கு பல ஸூத்ரத்திகளையும் எடுத்துக்
காட்டியிருக்கிறது. இது விஷயம் எப்படியிருக்கிறது? முன்
காட்டப்பட்ட த்வயாதிகார ஸ்ரீஸூத்ரத்தில் அவளுக்கு புருஷ
காரவத்தை இசையுமாப்போலே சரண்யத்வத்தை இசைந்தா
லும் ஒரு ப்ரமாணமும் விரோதிக்ரது என்று ஸுஸ்பஷ்டதா
மாக அருளிச்செய்திருக்க, இவர் அநேகபக்கங்களில் வெகு ஸம்
ப்ரமத்தோடு ஸ்ரீதேசிகனுக்கு பிராட்டியின் உபாயத்வம் அபி
மதமேயன்று என்று எழுதுகிறாரே. இது ஸகல தேசிக
ஸ்ரீஸூத்ரத்திகளின் அர்த்தத்தையதாவத்தாக அறியாததாலேயோ?
அல்லது அறிந்திருந்தும் வஞ்சனையாலேயோ? நிச்சயமேற்பட
வில்லை. இப்படிப்பட்ட இவர் க்ரந்தத்திற்கு எவ்வளவு ப்ரா
மாண்யம் ஒப்புக்கொள்ளலாம்.

முகவுரையில் 5, 6 பக்கங்களில் ஸ்ரீமந்நாராயணசரணனை
என்கிறவிடத்தில் த்விவசனமென்கிற விங்கத்தாலே வைசிஷ்ட்
யத்தைச் சொல்லுகிற மதுப் ரூபமான ச்ருதிக்கு பாதம் சொல்
வது நியாயமன்று என்பது சரியன்று. இவ்விடத்தில் விங்கத்
திற்கு பாதம் ஒப்புக்கொள்ளில் வையர்த்தமே வரும். ஸ்ரீக்கு
உபாயத்வம் கொள்ளில் த்வித்வத்திற்கு உபபத்தி ஸம்பவியா
தன்றோ? ஆகையாலே ‘சூநயுக்ய வ்யதிஹதாநா விவ
ஸீதம் வவாவயு’ என்கிற நியாயத்தாலே இங்கு விங்கத்
திற்கு ப்ரபால்யமே ஒப்புக்கொள்ளவேண்டும். மீமாம்ஸகர்
கள் “ஸவ்யுயாரதிவ்யாஜவெயஸ்ய யூவொ ஹதி”
என்கிறவிடத்தில் ஸவ்யுயாரதிவ்யமென்கிற பரிமாணத்
திற்கு க்ரியாரூபமான வாக்யபேயமென்கிற யாகத்தில் ஸாக்ஷாத்
தாக நிவேசம் ஸம்பவியாமையாலே ஆனர்த்தத்யம் வருகிறது
என்று கொண்டு பரம்பரையாக ஸம்பந்தத்தை உபபாதித்து
வாக்யபேயஸ்ய என்கிறவிடத்தில் ஷஷ்டரூபமான ச்ருதியையே
கொண்டதாக நயப்பித்து வாக்யார்த்தத்தை வர்ணித்திருக்கிறார்
கள். வாக்யபேயஸம்பந்தியான பசுயாகத்திற்கு அங்கமான யூப
மென்கிற த்ரவ்யத்தின் ஸம்பந்தியாகையாலே பரிமாணவிசே
ஷத்தை வாக்யபேயஸம்பந்தி என்று விவக்ஷிக்கக் குறையில்கூ
யன்றோ என்று, அப்படியே இங்கும் பிராட்டிக்கு உபாயத்
வம் கொள்ளில் த்விவசனத்திற்கு ஆனர்த்தத்யம் வருகையாலே

அதற்கு பலத்தையே ஒப்புக்கொண்டு மதுப் ப்ரத்யயத்தையே உபலக்ஷணபரமாக நயப்பிக்கவேண்டும்—என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இது அடியோடு பொருந்தாது. பூர்வமீமாம்ஸையில் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் முதல் பாதத்தில் 9-வது அதிகாணத்தில் ஸ்வஹாரதிஃ என்கிற வாக்கியத்தை விசாரித்திருக்கிறார்கள். இவ்வாக்கியார்த்தவிஷயத்தில் ‘சூநயுக்ய ப்ரதிஹதாநாடி’ என்கிற நியாயத்தைக் கொண்டுவருவதற்கு ஒரு விதமான காரணமில்லை. எந்த மீமாம்ஸைரும் எந்த க்ரந்தத்திலும் ஸ்வஹாரதிஃ என்கிறவிடத்தில் இந்த நியாயத்தை எடுக்கவில்லை. எடுக்கவும் முடியாது.

அந்த அதிகாணத்தில், ஸ்வஹாரதிகூம் ப்ரகரணத்தாலும், சூநயுக்யத்தாலும் வாஜுவெயத்திற்கு சுஜமென்று கொள்ளவேண்டும். கியாராபுவமான வாஜுவெயத்தில் ஸ்வஹாரதிகூராவமான வரிபிரணம் நிவெஸிக்காது எனினில், வாஜுவெயமதமான ஹ்யூபவாசுத்தில் முதலில் நிவெஸித்து பிறகு வாஜுவெயத்தில் நிவெஸிக்கட்டும்— என்று ப்ரதிவடவகூம். ஸ்வஹாரதிகூம் ஸாரிநாயிகரணுவை மத்தாலே முதலில் ப்ரதிவதத்தில் ஸ்வஸித்து பிறகு ப்ரதிவதாரா ப்ரதிவமுள்ளதான வஸுயாமத்தில் ஸ்வஸித்து இந்த வஸுயாமதாரா ப்ரயாநமான வாஜுவெயத்தோடு ஸ்வஸிக்கிறது என்றே அங்கீகரிக்கவேண்டும். இல்லாவிடில் அடியோடு ப்ரதிவவடிபுரணத்திற்கு சூநயுக்யமே வருகிறது. ப்ரதிவவடித்திற்குக் கிஞ்சித்தும் ஸ்வஸிமில்லாத ஹ்யூபவாசுவரதூபுரணத்தைக்காட்டில் வ்யவஹிதாநாயம் டொஷமன்று. ப்ரகரணத்திற்கு இப்படிக்கும் விருதாயமில்லை. வாஜுவெயவ்யு என்கிற ஷஷிக்கு ஸ்வஸிமாத் திரமே சுயுமகையாலே அதற்கும் விரோதமில்லை. ‘சுயம் டெவடிதஸ்ய நவா’ என்கிற சுயுத்திற்குப்போலே, வாஜுவெயவ்யு ப்ரதிவஃஎன்கிற சுயுத்திற்கும் விரோதம் சொல்ல முடியாதன்றோ? வாஜுவெயஸ்வஸி வஸுயாமஸ்வஸி

ய்ரதிவஸ்வஸிகூம் ஸ்வஹாரதிகூத்திற்கு உள்ளதன்றோ? என்பது விரிபானம். இவ்வயுபுவிதியில் ‘சூநயுக்ய ப்ரதிஹதாநாடி’ என்கிற ந்யாயத்திற்கு இங்கு ப்ரதிவெசிக்க என்ன வழியுள்ளது? ஸூநயுக்யபுரணத்திற்கு இங்கு ப்ரதிவெயுத்தை அவலம்பித்து விரிபானம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்வஹாரதிகூம் என்பது ஒரு பதார்த்தம். அது ஸாரிநாயிகரணுவமான விஜமன்று. ப்ரதிவடவகூத்திலும் ஹ்யூபவாசுத்திற்கே இந்த பரிமாணத்தை ஒப்புக்கொள்ளுகையாலே அதற்கு சூநயுக்யமும் சொல்லமுடியாது. ஆகையாலே ஒரு பதார்த்தத்திற்கு ப்ரயாநத்தைக் குறித்து ஸாக்ஷாத் சுஜகூம் கொள்ளில் அப் ப்ரகரணத்திலிருக்கும் ஏதாவது ஒரு வஸ்துவக்கு சூநயுக்யம் வருமாகில் ப்ரயாநத்தின் சுஜத்தைக் குறித்து அப்பதார்த்தத்திற்கு சுஜகூத்தை இசைந்து ப்ரயாநத்தோடு வராவஸஸ்வஸித்தையே அங்கீகரித்து சூநயுக்யத்தைப் பரிஹரிக்கவேண்டும் என்று இங்கு சிஷிதமான ந்யாயம். இங்கு ஸ்வஹாரதிகூம் வஸு; ப்ரயாநம் வாஜுவெயம்; சுஜம் வஸுயாமம்; சூநயுக்யம் ப்ரதிவவடிபுரணத்திற்கு என்று ஒரு பகூம். வடிபுரணத்திற்கு என்று மற்றொரு பகூம். ஸ்வஹாரதிகூத்திற்கு ப்ரதிவடவகூத்திலும் விரிபானத்திலும் ரகூகாரரீதூ சூநயுக்யம் சொல்லமுடியாது. ஸூநயுக்யபுரணத்திற்கு இசைந்தால் ஸ்வஹாரதிகூராவமான விஜத்திற்கு கியாரிஸஸ்வஸி சூநயுக்யம் வருகிறது என்றன்றோ இவர் சுவிபுராயம். கிம் வஸுநா இவ்விடத்தில் ஷஷிஸூநயுக்யை அவலம்பித்து ப்ரதிவடவகூமும் வரவில்லை. விஜத்தை அவலம்பித்து விரிபானம் செய்யப்படவுமில்லை. ஆகையால் அந்த ந்யாயத்தை இங்கு சொல்லமுடியாது. ஆகையால் இவ்விடத்தில் “சூநயுக்யாஸு தடிஜெஷா” என்கிற ந்யாயந்தான் ப்ரவர்த்திக்கிறது. இந்த நியாயம் வேறு. “சூநயுக்யபுரதிஹதாநாடி — வஸு” என்கிற ந்யாயம் வேறு, அந்த ந்யாயத்தைக்கொண்டு மீமாம்ஸைக்கள்

“ ஸவதுகுரு உபாஸுஸ்யாவி பூரீணஸ்ய வாயெயதி
கிணிநமஸுகீ மவதி ததொ விவரீதொ வாயொயொஜயி
தவஃ ” என்று வைபவையாகாரணத்தில் லாக்ஷகாரமும்
சொல்லியிருக்கிறார். கீழ்க்காட்டிய இரண்டு ஸ்தலங்களிலும் “சூ-
நயடிக்யாதேஜைஷம்” என்கிற ந்யாயத்திற்குப் ப்ராஸக்தியில்லை.
எந்தவிடத்தில் உபாஸுமான், பூரீணத்தைக்கொண்டானாலும்
சூநயடிக்யத்தைப் பரிஹரிக்கமுடியாதோ அந்தவிடத்திலே
தான் அந்த ந்யாயம் ப்ரவர்த்திக்கிறது. ஒரு பதார்த்தத்-
திற்குப் ப்ரதாநத்தோடு ஸம்பந்தம் கொள்ளில் அப்பதார்த்தத்-
திற்கோ வேறு பதார்த்தத்துக்கோ சூநயடிக்யம் ப்ராஸங்கிக்கு-
மாறும் அதைப் பரிஹரிப்பதற்காக அந்த பதார்த்தத்திற்கு

அதின் அங்கத்தோடு ஸம்பந்தத்தை உடையதென்றும்
என்று அந்த ந்யாயத்திற்கு அர்த்தம் என்று முன்பே சொன்
னோம். “ஸவூஉஸாராதிவடாஜவெயஸ்ய யடுவொ லவதி”
என்பது உதாஹரணம். இவ்விடத்தில் ஆறு ப்ரமாணங்களுக்
குள் எந்த ப்ரமாணத்தைக் கொண்டும் சூநயட்கூத்தைப்
பரிஹரிக்கமுடியாது. இந்த இரண்டு ந்யாயங்களுக்கும்பிபடி
விஷயவ்யவஸ்தையை மீமாம்ஸகர்களை வர்ணித்திருக்கிறார்கள்.
வஸூஸிதி இப்படியிருக்க “சூநயட்கூதஜஜேஷு” என்
கிற ஸூத்ருத்திலும் “சூநயட்கூபூதிஹதாநா லிவரீ
தம் ஸௌஸ்யஸு” என்கிற ந்யாயஸரீரத்திலும் சூநயட்கூ
கூஸவமிருப்பதையும் அந்த அதிகரணத்தில் “ஸவூஉஸா
ராதிவடாஜவெயஸ்ய யடுவொ லவதி” என்கிற வாக்யத்தை
எடுத்திருப்பதையும் பார்த்துவிட்டு தாமாகவே சூநயட்கூ
பூதிஹதாநா என்கிற ந்யாயம் இவ்வாக்யத்தில் ஸனோரித
மென்றும், அந்த ந்யாயந்தான் ஸூத்ருத்தில் சொல்லப்பட்
பிருக்கிறது என்றும் ஹித்தம், சூநயட்கூம் ப்ரமாணங்
களுக்குத்தான் என்று ஹித்தம், ஸவூஉஸாராதி என்கிற
விடத்தில் ஷஷ்டீஸ்ருதிக்கு லிங்கானத்தில் ஷஸ்டீஸூத்ரு
சொல்லப்பட்டிருப்பதாக ஹித்தம், ஸவூஉஸாராதிஹி
வெஷ்டமென்று ஹித்தம், ஷஷ்டீஸ்ருதிக்கு ஸாக்ஷாஸம்ஸ
நவரகாரஸ்யமென இந்த விஜிநயட்குமாகிறது என்று
ஹித்தம் உவொஜாதத்தில் 5, 6 பக்கங்களில் இவரெழு
திப வாக்யங்கள் ஸுதராம் சலஹதங்களாய்த் தீர்ந்தன
என்றறியவும். இவரின்கு “விஜஸ்ய வோயெஹி ந தஸ்யாந
யட்கூபூ- கிணு சுபூரோணுரெவ” என்று எழுதியிருக்
கிறார். இதற்கு என்ன அர்த்தமென்று எந்த மீமாம்ஸகர்
களைக் கேட்டாலும் தெரியவில்லை என்றே சொல்லுகிறார்கள்.
உயத்தில் சிவஹவிஜஸ்ய வோயெஹி ந தஸ்யாநயட்கூ
கிணு சுபூரோணுரெவ என்று சொன்னால் என்ன பதில்
அளிக்கப்போகிறாரோ தெரியவில்லை. “யதூஹி பூவெந
பூரோணந வாயுரோநவி ஷஸ்டீஸூத்ரு”

நடவடிக்கைகளைப் பிச்சு. அப்போது ஊவடிவத் திற்கு சூநயட்கு வந்தே தீரும். சூநயட்கு வந்ததால் நாமென்கிற ந்யாயத்தாலே புவனவாணத்திற்கு சுகி ன்விசுகராகம் ஸவடிவ புவனங்கிக்கும். இப்படியெழுதிய இவருக்கு மீமாம்ஸகர்கள் 'சூநயட்கு வணிகர்' என்று ஏன் பெயரிடக்கூடாது? இப்படி எழுதி க்ரந்தத்தை வெளியிட்ட இவர், ந்யாயபூகாசம் என்கிற சுவடெலியமுத்யத் திற்கு விஸ்தீர்ணமானதும் ஸவடிவீரோஸகாடுவரஹுடி யஜீமமான ரீரோஸாஸாயாஸாஹம் என்கிற வ்யாஸ்யா நமோன்னை எழுதி வெளியிட்டவரான உத்தமூர் வீரராகவா சாரியரைக் குறித்து உவொஹாதம் பக்கம் 6-ல் "சுநெந ஸாத்தநொ ரீஹாரீரோஸகாடுவ வுஜீதம் ஹவதி" என்று எழுதியிருக்கிறார். இங்கு இன்னுமொரு விசேஷத்தை எடுத்த காட்டுகிறோம். அதாவது பூக்யதாயிகரணத்தில் விஜா னாவண-நஸயத்தில் 'வாஜிவெயஸு' என்கிற ஷஷிக்கு வாஜிவெயத்திற்கும் பூபத்திற்குமுள்ள வராவராஸம்பந் தத்தை சுயடமாகக் கொள்வதில் யாதொரு ஷொஷமுமில்லை. ஸாக்ஷாஹ வராவரை என்று பிரித்துச் சொல்லாதே ஸவெ ஸாரிசூத்தில் ஷஷி வரும் என்றே ஸாஸூத்தில் சொல்லி யிருக்கிறது. லோகத்திலும் 'ஷெவடிதஸுநவா' என்று வ்யவஹாரமுண்டு. ஆகையால் "வாஜிவெயஸு யடுவஃ" என்றே அந்வயம். 'வாஜிவெயஸு ஸவடிசாராதி' என்று கஹயமில்லை. அப்படியானால் யடுவவடித்திற்கு ஸவடித நா சூநயட்கும் வரும். வாஜிவெயஸவஸியடுவத்தைக் குறித்து ஸவடிசாராதிக்கத்தை விதிக்கிறது என்று கொண்டாலும் மஹாரவிநத்தைக் குறித்து வரிசெத்தை விதிக்கும் வாசூத்திற்குப்போலே வாசூத்திற்கு சூநயட்கும் வரும். வாஜிவெயத்திற்கு பூபம் கிடையாதன்றோ? ஆகையால் ஷஷிவராவராஸவஸயத்தைச் சொல்லுகிறதென்றே கொள்ளவேண்டும். அப்போதும் ஷஷி முக்யவ்ருத்தையே என்று ரீரோஸகர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இவ்விடத்தில்

ரக்ஷாகாரர் 'ஷெவடிதஸுநவா' என்கிற ஷுஷாநத்தைப் பார்த்தார். வளசூனை விட்டு அவனுக்குப் பின்புள்ளவனுன நவாவை எடுத்திருக்கிறபடியாலே ஒரு விசேஷமிருக்கிறது என்று க்ரஹித்தார். விஜாநத்தில் ஷஷியானது வாஜிவெ யத்திற்கும் ஸவடிசாராதிக்கரடுவ வரிசாணத்திற்குமுள்ள ஸவஸயத்தைச் சொல்லவில்லையென்கிற விஷயத்தை மறந் தார். அல்லது அறியாமல் போனார். நவாவைக் கெட்டியாகப் பிடித்துக்கொண்டார். சுதிமஹீரமாக ஷுஷாநத்துக்கு மிக வுமதுகுணமாக உவொஹாதம் 6-வது பக்கத்திலேயே 'வாஜி வெயஸவஸியடுவாயாமாஜஹடுத யடுவாஸு ஷுஷுமத க்ஷெந வாஜிவெயமதக்ஷவ்யவஹாரொவபதே' ஷுஷுதெ ஹி ஷொகெஷி 'நவாரி ஷெவடிதஸுநவா'யி'தி வ்யவஹாரஃ" என்று எழுதிவிட்டார். இந்த விசேஷத்தை நன்றாகப் பாருங் கள். ஷஷி மிகவும் வ்யவஹிதமான ஸவஸயத்தையும் ஸ க்ஷா சொல்லக்கூடுமென்று காட்டுவதற்காக நவாவை எடுத்த தது என்பதை இவர் அறியாமல் போனாரே. இந்த விசேஷ தத்தைப் பாருங்கள்.

இனி இவர் உயத்தில் சூநயட்கு வந்ததானா என்கிற ந்யாயத்தை ஸணரிப்பித்ததைப்பற்றிச் சற்று விசாரிப் போம். பக்கம் 5-ல் விவாநாரம்பத்திலேயே ஷிவஹநாடுவ விஜத்தாலே என்றார். "ஸாரியட்யு ஸவடிவாவாநாஹிஜி தித்யுலியயதெ" என்று மீமாம்ஸகர்கள் சொன்னார்கள். இதைத்தான் விமர்சத்தில் பக்கம் 8-ல் "ஷிவஹநத்திற்கு ஷிவமே பொருள். பிராட்டி உபாயமன்று என்பது பொரு ளன்று... ஸாரியட்யுரடுவாவிஜாஹி" என்று சொல்லியிருக் கிறார். இதைப் பார்த்தபிறகும் 'ஷிவஹநாடுவவிஜெந' என்றெழுதுகிறார். 'ஸவடிவெயவ தஸுவிஜஸுநயட்குரேவ ஸுாஹி' என்றது எப்படிப் பொருந்தும்? ஸூக்கு உவாயக்யத் தைத் தாராளமாகக்கொண்டாலும் வரணவடிஸு ஸூவரண வரகாஹி ஸவஹதீதி வக்ஷெ ஸுநாஹிநாதிந்யாயெந வ ஹுக்ஷத்தை சுயடமாகக் கொள்ளலாமாகையாலே சூநயட்கு

கூயில்லை. விலாங்குவிடுதமான மற்றோர் வகைத்தில் சிவ வநத்திற்கே உபவதியுள்ளது. சிவவநத்திற்கு வஹு க்ஷத்தை சுயுமாகக் கொள்வதே சூநயுக்கூத்தில் வயுவு விலக்குமென்னில் அடுத்தபடியாக 'ஸுலி வாஸுக்கூ' என்று எழுதியது சேராது. வாஸாயிகரணந்யாயாபிகளாலே வஹு க்ஷத்தை சுயுமாகக் கொள்ளில், சூநயுக்கூம் வாராது என் கிற சுவிபூயமன்றோ இங்கு தோற்றுகிறது. சுந்யூந்யா ப்ருயணம் இவ்விடத்தில் வரவழியில்லை என்பதை அடுத்தபடி யாகவே சொல்லப்போகிறோம். மேலும், வஹுக்ஷத்தை க்ர ஹித்தாலும் சிவமுமுள்ளதாகையாலே சிவவநத்திற்கு, வ ஸுயுடுக்களுக்கும் 'யடிபுந்யுடுவதூ:—கதூபூ' என் கிற வாக்யத்திற்கும்போலே ஸவயூதூநா சூநயுக்கூம் சொல்லமுடியாது. ஆகையால் உயாபுலிஷயத்திலும் இந் தியாயத்தை வஹுரிப்பித்து இவர் லீலாஸகர்களால் தமக்குக் கிடைக்கும் 'சூநயுக்கூவணிகர்' என்கிற பெயரை 'சிவபூலு ஸுவலு' என்கிற ந்யாயத்தாலே ட்யூமாக ஆக் கிக்கொண்டார் என்று முடிந்தது.

உவொலாதத்தில் 6-வது பக்கத்தில் 'யதாவதூயுதே' என்று ஆரம்பித்து "வாஸாயிகரணந்யாயத்தாலே சிவவநத் திற்கே வஹுக்ஷத்தை சுயுமாகக் கொள்ளக்கூடுமாகையாலே பூகூதத்தில் சுநந்யூயாலிலுமான உவலுஹாரங்குட இல்லை" என்று விராகவாசாரியார் எழுதியதாக சுநுவலித்தி ருக்கிறது. விஸுடத்தில் எந்தப் பக்கத்தில் எந்த வரியிலாவது வாஸாயிகரணந்யாயத்தை அவலம்பித்து உவலுஹாரத் திற்கு சுந்யூயாலியைச் சொல்லியிருக்கிறார்? இவ்விஷயம் அந்த க்ரந்தத்தில் எங்கும் காணப்படவில்லையே. விஸுடத்தில் 10-வது பக்கத்தில் "மேலும், இங்கே சுநந்யூயாலிலுமான உவலுஹாரங்குட இல்லை. வரணஸுவத்தாலே இருவரு டைய வரணங்களையும் க்ரஹிக்கவேண்டியிருந்தாலும், பூயு ப்ருதவெஸிஷுத்தை விடமுடியாது என்று சொன்னோம். ஸுவலத்தில் ஸ்ரீக்கு விஸெஷுமான நாராயணனுடைய

வரணங்களின் சிவத்தையே சொல்லுவதால் ஒரு விரோத மும் இல்லை" என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு சிவவ நத்திற்கு சுந்யூயாலிலு எவ்விதமாக உவவாடிக்கப்பட்டி ருக்கிறது?

வரணஸுவம் டீதூவ் இருந்தபோதிலும் ஸ்ரீயின் வர ணங்களையும் சொல்லக் கூடியதுதான். ஆகையால் அவருக்கு உவாயகம் கொள்ளில் வரணாநு என்று வஹுவநாஹமா கவேதான் இருக்கவேண்டும். அப்படி யிராமல் சிவவநமே வந்திருக்கையாகிற ஸாமர்த்யத்தாலோ, இஸ்ஸாமர்த்யமாகிற சுநந்யூயாலியையுடைய உவலுஹாரத்தாலோ முதலில் ஸ்ரீயை என்கிற இடத்தில் ஸ்ரீக்கு உவலுக்ஷணக்யத்தான் கொள்ளவேண்டும் என்கிற வாடித்தை வரணஸுவம், ஸ்ரீவர ணங்களையும் சொல்லக்கூடுமென்கிற சுஸுத்தை இசைந்தாகி லும் ப்ருதூவிஷேஷூடி ந்யாயத்தாலும் உவகூராயிகரண ந்யாயத்தாலும் இப்படிச் சொல்லக்கூடாது. முதலில் ஸூரலு விலுமான விஸெஷுக்ஷத்தை அதுஸரித்து சிவவநத்தைத் தான் நயிப்பிக்கவேண்டுமென்று இதுவரையில் நிரலித்தோம். வாஸ்தவத்தில் முன் சொல்லிய ஸாமர்த்யமும் அதையுடைய உவலுஹாரமுமில்லை என்றே ஏற்படுகையாலே அந்தந்யாயங் களை இங்கு கொண்டுவரவேண்டியதில்லை. வரணஸுவம் ஸ்ரீயின் வரணங்களையும் சொல்லக்கூடியதாக இருந்தாலன்றோ சுநந்யூ யாலிலு யிருப்பது. சுரு ப்ரியொடவி யடிவாயகம் ஸூரக தூபி வரணவடிஷு தடிவரணவொயகதாயா சுபூர வஸூகதயா வஹுவநவெஸுவாவதேசிவவநநீமாவ வ ஹு ஸூரக என்கிற சுந்யூயா சுநுவலித்தியன்றோஇங்கு சிவ வநத்திற்கு சுநந்யூயாலிலு. இது இங்கு கிடைக்கமாட்டாது. ஸ்ரீக்கு உவாயகம் இருந்தாலும் டீதூவ் இருக்கையாலே வரண வடிம் ஸ்ரீசரணங்களைச்சொல்லாதன்றோ? ஆகையாலே வஹு வநவ்ருஸகியில்லாமையாலே சிவவநத்திற்கு சுநுவலித் சொல்லமுடியாது. சுந்யூயாவி (ஸ்ரீக்கு உவாயகங்கொள் ளிலும்); சிவவநத்திற்கு உவவதியென்கிற விலியே உள்ள

தன்றோ? ஆகையாலே ஸ்ராரஸ்யுத்தாலே ஏற்பட்டது நிலை நின்றுவிட்டது என்கிற அர்த்தமில் வாக்யங்களுக்கு ஸ்ரஸ்யு மாகத் தோற்றவில்லையா? இங்கு சுந்யூபாலிவிஷயத்தில் வாஸாயிகுரணந்யாயத்தைச் சொல்லியிருக்கிறாரா? பாருங்கள். இவ்விதமாக வாக்யத்தினையடுத்ததை யறியும் திறமை உடைய இவர் ஸ்ரீதேசிகன் ஸுவித்திகளை உதிஷிக்கவாசைப் படுகிறார். இப்படிப்பட்ட சுந்யூபாலியைத்தான் ஸ்ரீகாரிகாடிவட்டணத்தில் “விஸெஷணதயா சுந்யூதரஸ்யூபாயாந்யூவிவக்ஷாயானு ப்ரயாநஸூதிவிஸெஷ்யவாணாகிஷாரி டாஸெவ தயா நிஷேபஸாஸி” என்று உவவாடித்தருளினார். ஸ்ரீஸாராஸ்யாடிநியிலும் “உவக்ரோவஸம்ஹாரபொஸ்யு ஷுக்ஷெ சுயம் ந்யாயி: ப்ரயாநவிஸெஷ்யவாணாகிஷாநிபூ யெணோவபஹஸ்ய சுந்யூபாலிஸ்ய உவஸம்ஹாரஸ்யு வரணாவித்யஸ்ய உவக்ரோவாயகதா டெகேஹெத்யுந உதி ரொதூரிதெத்யூஹ-விஸெஷ்யுகி” என்று இவ்வுந்யூபாலி கியே அருளிச்செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதம் ஸுவித்திகளையும் ஸுஸரித்தன்றோ வாஸ்தவத்தில் ஸ்ரீக்கு விஸெஷ்யு மான நாராயணனுடைய வரணங்களின் அக்ஷத்தையே சொல்லுவதால் ஒரு விரோதமுமில்லை என்று விமர்சத்தில் எழுதியது. இப்படி ஸவ்யாஸத்திலும் வரஸ்யுரம் வரஸி ஸளஹாடிடும் காரிகாடிவட்டணஸூதிக்கும் ஸ்ரீஸாராஸ்யாடி ஸுவித்திக்கும் ஸுஸ்யுஷ்டமாகத் தோற்றுகிற, இவர் காரிகா டிவட்டணத்தை சுஸெ சுநுகூதிமாயும் ஸாராஸ்யாடி ஸுவித்தியை ப்ரூகிகூதிமாயும் ஸூஹித்து எழுதியது விவி சூமே. சுஸெ சுஸி என்ற வாயகஸாரிமன்றோ இதற்கு ட்யூதரமான காரணம். இதற்குமேல் ராக்ஷயில் இதுவிஷயத்தில் வாஸாயிகுரணந்யாயத்தைச் சொல்லியதாக தாமா கவே ஸூஹித்துக்கொண்டு சுந்யூபாலியுணம் வணிகுத் திருப்பது “அவஸம் சுஸூகா சுஸொடிஹி சுஸொகி” அன்றோ?

மேலும் இங்கு அவிவநத்திற்கு வஹுஸத்தை சுயு மாகக் கொள்ளுகையாலே டீதூபூக்கு வெஸிஷ்யும் சுயு

மென்று சொல்லாமையாலே எப்படி சுந்யூபாலியுணம் வரும்? ஸ்ராரஸ்யுத்தாலும் ப்ரூணாணாவைத்தாலும் வாயகப்ரூணஸகஸுமில்லாமையாலும்ன்றோ டீதூபூக்கு வெஸிஷ்யுத்தை சுயுமாகக் கொள்ளுகிறது. இங்கு மதுப்புக்கு உவாயதவயுவுவலாயியான வெஸிஷ்யும் சுயுமென்பதற்கு ஸ்ராரஸ்யுமொன்றமே அமையும். ப்ரூணாணாவர்கள் மிகு தியே. ஸவாரிகுரொ ராஜி ஸரிமத: என்கிறவிடத்தில் போலே இவ்விடத்திலும் ஸ்ராரஸ்யுவிவாயுத்திற்கு வாயகஸகஸுமும் கிடையாது. இவருமிதுவரையில் வாயகஸகஸுமெயுமெடுத்துக்காட்டவில்லை. வுஸூஷகாஸகஸவொயகப்ரூணஸ்ஸூகிகளையே காட்டிக்கொண்டிருக்கிறார். அவைகள் உவாயகஸும் கிடையாது என்பதை ஸாதிக்கச் சத்தியம் றவைகள் என்பது ஸுஸ்யுஷ்டம்.

இவ்விடத்தில் ஹவானுக்குப்போலே ஸ்ரீக்கும் ஸாக்ஷா டெஹகேஷாவாயகஸுமுண்டென்னுமிடம் “ஹூயஸம் ஸுணு ஸுக்ஷேவஃநஸூதியெ ந ஹூயஸா | ஸூகா வ சுஸூ யதெந ரக்ஷாணாவூபூபூதி || ஹூநாராயணாகாரா ஹூதி:தெ டீதூவிதி: | அவாயாநு ஸவாரித்யூ ஸூகூதூ வுநுகூதிதா || ஹூநாராயண விஸூதி விவெ சு தஸூதி: | அவாயாநு ஸவாரித்யூ வாதகாநு ஹவஸா மரெ | டெஹவாநா யதிவா டெஹா டவாயஸு வாரிவெ || ஹூநாய தாவெவ ஹூநாராயணாவஹ | ஸஸூவாஸு காராநு ஸவ்யாநுவாயாநு ஹூதி ஸூய || சுஸூவா காரணெ தெஷாந் டெஹஸூ ஹவெதஸா | சுஸூநு ஸூவாஸு வுஹெஷுவ ட்யூயா ஸூய || ஸவ்யா ஸவ்யுஹெஷு ஸவ்யாவஸூஸு ஸவ்யா | ரக்ஷிஷ்யுகி ஹூஸூநாநாநி தாதிகி நிஸூயா || சுதூதீயஹு ஸவ்யு மிக்ஷிஷு ஸூ வதெ: வதெ | உவாய வுணு ஹூஸு தூபெயம் விவிநய || ஹூ தெ ஸகஸு ஹெஹு ஸாஸூலாராயுத்த ஹூ | டயிதூ வாரெதெஹ மொவாய ஸூந தெஹஸூ” என்று ஸக்யாராயணர்களைக் குறித்து ஐந்து அங்கங்களோடு

கடின ரோகாயுடமான பூவதியையும், பிறகு பாபம் நோர்த்ததானில் அவர்களைக்குறித்தே பூயஸித்த பூவதியையும் செய்யவேண்டுமென்று ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லுகிற பூரீண வுத்தங்களாலே லிபிம். இங்கு “அக்ஷீநாராயணாகாரா ஹி த்ரீதே உந்ஸிதி” என்பதையும், “ ஹஜோநாய தாவெவ அக்ஷீநாராயணாவாமன ” என்பதையும் நோக்கவும்.

இப்படி ஸ்ரீக்கு ஹவஹுவாயகதாமுமான உவாய க்ஷத்தை பூதிவாடிக்கும் பூரீணங்கள் ஹவவாஸுதாடிகளில் வெகுவாகக்காணப்படுகையாலும், ஹவவானுக்குப்போலே பிராட்டிக்கும் ஹவவிகாராநகாவல்குடிகளைப் பண்ணுவதற்கு வாரிவாருணய்யொமுதையுண்டாகையாலும் ரகாகார்த்தத்தில் பக்கம் 26-ல் சூகாஸாயிகரணஸ்ரூதபூகாஸிகாஸாதித்யைக் காட்டினதும் ஹிஷு யொஜநமே. ஹவவானுடையதாகவே வேறிடத்தில் லிபித்ததான வாரிபூவாபூகாடி யபிஷ்கன் கவெதநமாயும் ஷொஷாஸுதமாயுள்ள பூவிகாஸாத் திற்கு ஸலம்ஹாவிதங்கள். ஆகையாலே சூகாஸவடம் ஸ்ரூத்யாமாலம்; வாரிபூவாபூகாடிஹிஷமே பூவயம். ‘மஜாயா ஷொஷா’ என்கிறவிடத்தில் ஹிஷுஷொஸலம்வாயிக பூத்யூகலிபமான வொஷாயிகரணகூம் பூவாமத்திற்கு ஸலம்ஹாவிதமாகையாலே மஜாவடம் ஸ்ரூத்யாமாலம். வொஷாயிகரணகூஹிஷமே பூவயம் என்று கொள்ளுமாப்போலே” என்பதன்றோ ஸ்ரூதபூகாஸிகா ஸாராம்சம். பூகூதத்திற்கு அது எப்படி உவகாரகம்? உதாவ் பூதிவஹமான வெஸரிஷுத்திற்கோ, அல்லது இதனாலே லிபித்த உவாய க்ஷத்திற்கோ ஸரணவரணகூகூலிஷத்தோடு எவ்விதமான கிரோதம் சொல்லமுடியும்? பூரீணங்களோ இருவருக்கும் துல்யமாக உவாயக்ஷத்தைச் சொல்லுகின்றன. இவ்வே வாரிஷெதககூகூ ரகூணாடிபொமுதையை உடையவனே. ஆகையால் ஸ்ரூதிஹிஷங்களுக்கு இவ்விடத்தில் மிகவும் சூதூகூலிஷமேயுள்ளது. ஆக மதுப்புக்கு ஸ்ரூத்யாமாலகூம் சொல்ல

மேலும், அங்கு ஸ்ரூதபூகாஸிகையில், “யொமாடிஸூதி ஷெ பூவஸுதா பூவிகாடிபவாஸெ லகி ஸ்ரூதிவிஸொயாசு ஷொஸூதம் ஹிஷாடி ததநுஸொஸெத தெபரிதி வதி வடவகூயாகி: | யொமாடிஸூதிஹிஷாடிபொமுதாடிஸூ வடிஸூ ஸ்ரூத்யாமாலகூகூ யொமாடிஸூலீகூயடி ஹி ரகூகூயாகி: ” என்று அருளிச்செய்திருக்கையாலே உயலிஷயத்தில் அந்த ரகூகூயாகியைச் சிறிதும் அவலம் பிக்கமுடியாது. வதிவடவகூயாகியும்பபடியே. மதுப்பை ஸ்ரூதியென்றும் ஸரணவரணகூகூகூத்தை ஹிஷமென்றும் இங்கு கொள்ளவேண்டும். இப்படியாகில் உதாப்புக்கு எந்த ஸயுத்தில் ரூதி? வெஸரிஷுத்திலென்றால் லிகாணத்தில் இந்த வெஸரிஷுத்தைத் தள்ளவேண்டியதாகையாலே அப்போது மதுப்புக்கு எந்த ஸயுத்தைக் கொண்டால் ஸரணவரணகூகூலிஷம் ஸவாயிதமாக அந்வயிக்கும்? ஆகாச பதத்திற்கு ஹவவானையும் மஜாவடித்திற்குத் தீர்த்தத்தையும் ஸயுமாகக் கொண்டால் அந்த லிங்கங்கள் ஸவாயிதமாக ஸுயிக்கின்றன அல்லவா? ஆகையால் சூகாஸாயிகரணஸூதிக்கூம் பூகூதவிஷயத்திற்கும் ஸம்பந்தலேசமும் இல்லை. பூகூலெ கலிஸூரிடிபுலிஸெஷெ ரூதிஸூ ஸலுஸூ ரூதிஸூடிபுலீகாரெ லகிவிஷாஹுதயொமாடிஸூதிஹிஷலிஷாநகய: பூலுஷெத, ததூ ஸூதெ தலு ஸலுஸூ ரூதிஸூ வாரிதூஷு லகிவிஷாஹுதலிஷாநகயயொமாடிஸூகூகூநாஸூயணியடி | ஸதூயா யொமாடிஸூதிஹிஷலிஷவாயபூலுஷாசு என்பது அங்கு விவகிதாஸம். இது பூகூதத்தில் லிகாணத்தில் ஸணூகூகூமும் சோதா, ஸோதா மாத்திரமே அன்று. விபரிதமும். இங்கு அந்த ஸூயம் வரில் மதுப்புக்கு எந்த அர்த்தத்தை ஸூவூமாகக் கொண்டாலும், அவ்வர்த்தத்தில் ஸரணவரணகூகூலிஷம் ஸுயித்தேதிரும். வதிவடவகூயோ மதுபிஷயத்தில் அந்தலிங்கத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று வெகு பாடுபடுகிறார். ஆகையால் இவருக்கு அந்த ந்யாயம் ஸூதூவேயாகும். இதனாலேயே ‘ஸதூகூலெ

வெணர்வீ' என்பதை எடுத்ததும் பூயொஜநமற்றது என்று தீர்ந்தது. விரொயாவாவெந வாயுபாயகவாவாயொமாகி |

இதனாலேயே அடுத்தபடியாக 'கிணாசு' சிதாவீ பூரூ தெஃ' என்று ஆரம்பித்துச் சொன்ன விஷயம் முழுதும் தானே நழுவி விட்டது என்று வித்தமாயிற்று. இவ்விடத்தில் ஸந் தேஹலேசமும் கிடையாதன்றே.

உபோத்காதத்தில் 10-11-பக்கங்களில் ஸ்ரீஸாராஸூழியில் 'மூரொஸூழாரஸூ மிவீயு வாடின' என்பது இங்கெடுத்தது பொருந்தாதென்று கருதி சில வாக்யங்களை எழுதியிருக்கிறார். இதுவும் ஒரு விநோதமே. இங்கு வாடிவீயநத்தில் பத் திக்கு அந்வயம் இல்லையாகில், 'ஸூழாரஸூ' என்று சொன்னது எதற்காக? குரு ப்ரஹ்மசாரி யன்று என்று அறிவிப்பதற்கா? பத் தி யிருக்கிறாள் மரணமடையவில்லை என்று அறிவிப்பதற்கா? பக்கத்தில் வெறுமனே நிற்கிறாள் என்று அறியப்படுத்தவா? இப்படிக் கொள்வது எப்படி யிருக்கிறது? பக்கத்தில் குண்டிகை முதலியவைகளும் ஃபிஷிகளுக்கு உள்ளனவே. மல்லிநாதன் எப்படியாவது போகட்டும். சிவமாகவிக்கு கதியென்ன? இது இருக்கட்டும். முதல் ஸுதத்தில் 'தயொஜபூமூஹதூஃ வாடின ராஜா ராஜீ வ ராமயீ' என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு எப்படி வாக்யாப்யம்? அவ்விடத்தில் பத் தியைத் தள்ள வழியில்லையே என்று விஸூபூஹூடியத்தில் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. அப்போது கிழத்தனமிருந்து பிறகு ஃபிஷிபூ வாவத்தாலே அருந்ததிக்கு யௌவநம் வந்துவிட்டதோ? ஃபிஷி யின் வாடிங்களை அரசனும், அருந்ததியின் பாதங்களை அரசி யும் பிடித்தார்களென்னில், அரசிக்கு ஃபிஷிவாடிவீயநம் விரி யாது. இது இஷ்டந்தானென்பது சுமூலிகம். இங்கு வாடி வீயநமாவது உவயாராசு வாடிங்களை உத்தேசித்துச் செய்யும் பூணாசமே என்று கொண்டால் சங்காமைதாநங்களுக்கு அவகாசமே இல்லை என்றும் சொல்லுவார்கள்.

ஸ்ரீசிவஹவ்யூதபலாரத்தில் சில விஷயங்களை எடுத்தது நிரூபித்தது தங்கள் வாக்யவாயுவிஷயமன்று. அவ்

விதமாகச் சொல்லும் சில வாக்யவாக்யங்கள் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று விஸ்தாரமாகச் சொல்லிவிட்டு அடுத்தபடியாகவே 16-வது பக்கத்தில் எழுதுகிறார்--“வனவஹ, ‘ஸூஷ்லஸூ ஸதஃ பூராவூ வெஸரிஷூ’ பூயசிபூரூத்யு’ என்றதனால் விவகரிக்கிற பொருள் தேசிகனுக்குப்போலே ஆச்சார்பிள்ளை முதலான வகை சூயாயுர்க்கடும் ஸம்மதமே யாதலால் அதை வாயிக்க ஒருவரும் நினையாதிருக்க, ‘ந ஹி வாயிதா சிவபூதி’ என்றது சுபூஸகதபூதிஷேயமாகவே தலைக்கட்டு தலால் இது ஸ்ரீஸாராஸூழித்தில் பூகதிவமான காரிகையே என்பது திடமாகத் தேறி நிற்கும்” என்று. இது அடியோடு பொருத்தமற்றது. இவரால் ஸூஷிக்கப்பட்ட முன் சொல்லிய வாக்யவாக்யங்களே இவர் ரீதியாலே இக்காரிகையால் ஏன் நிரூபிக்கப்படக்கூடாது? வெஸரிஷூமாவது- இங்கு ஸாரணவரணகி யாவயிக்ரவாக்யவெஸரிஷூணக்யு | இதை இசையில் 12-வது பக்கத்தில் ‘பிராட்டிக்கு—தீரும்’ என்று இவர் சொல்லியபடியே வாரூஷகாரக்யம் விரித்து விடும். 10-ல் இவர்கொல்லியபடியே வாரூஷகாரக்யமும் அவர்களுக்கு சுபிஷும்தானே. ஆக சுபூஸகதி எப்படி? இதன்றே காரிகா பூகெஷ்வத்திற்கு இவருக்கு திடமான பூரணம். இவருடைய வாக்யவாயுயுர்க்களே ஆயத்தில் ஸாரணவரணகதிஷுத்தை பிராட்டிக்கும் இசைந்து அதற்கு வாரூஷகாரக்யத்தில் வயபூவலாநத்தை அங்கீகரித்தார்கள் என்கிற விஷயத்தை விஸூபூத்தில் 18-19-20-பக்கங்களில் காண்க. ஆகையாலே இவ்விஷயத்தை இவரும் இசையவேண்டியவரே. ஆகையால் ‘இரண்டென்ன வெண்ணாது’ என்று சொல்லும் ஒருவரே தனித்து நின்றார் என்பதைத் திடமாக அறியவும்.

18-வது பக்கத்தில் “ஆயத்திலுள்ள சிவவநாநாநாரண ஸூஷத்திற்கு வஹுயரணங்களும் சுபூமகலாம் என்பது இவருடைய வாடிம். அதற்காகச் சில பூரணங்களும் காட்டுகிறார்” என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இதுவும் பிசகே. ஆயத்தில் வரணவடிம் இரண்டு வரணங்களைத்தான் சொல்

[illegible]

திதழ்' என்றாம்பித்து 'அவ்வநனூ' நெவம் ஸவட்டா ஸவட்டா
யாவி அகவலிபிஷ்வலூலாருவொயபநெ ததூரதா அவ
வநலு ஐதெஷா ஸாஷுலாணி' என்று இவர் எழுதிய
அவ்வநத்தின் வாசியைக் கண்டித்திருக்கிறார். அபித்தபடியாக
"ஆக வனகவவநவஹுவவநங்களைக் காட்டிலும் அவ்வநத்
திற்கு ஒரு விசொஷம் இருப்பதாகச் சொன்னதும், அதிலும்
வரணை என்கிற இடத்தில் சொன்னதும் பூரோணிகமன்று"
என்று எழுதியிருக்கிறார். ஹாவபூகாஸிகெயில் காட்டின மிய
பித்திற்கு விசொஷத்தில் காட்டின ஹஜம் ஏன் ஸரியானதன்று?
இப்படியிருக்க, "அயத்திலுள்ள அவ்வநாவரணஸவத்
திற்கு வஹுவரணங்களும் சுயட்டமாகலாம் என்பது இவரு
டைய வாதம். அதற்காக வெகு பூரோணங்கள் காட்டுகிறார்"
என்று 18-ல் பண்ணிய சுநுவாடம் எப்படி யிருக்கிறது? இப்
படி அவர் சொன்ன அவ்வநவெஷித்தைக் கண்டித்திருக்க,
33-ல் 'ஹவூ வித்ரா ஸூதீ' 'ராபிஷுணவீதெகள்' 'ரா
பிஷு கஹூ வீதா' என்றிவை முதலிய விவரங்கள் இவ்
விடத்தில் எதற்காகவோ தெரியவில்லை. இங்கு "அதிலும் வர
ணை என்கிற இடத்தில் சொன்னதும்" என்பதற்கு, அயத்தில்
வரணவடம் பிராட்டியின் வரணங்களையும் தஹாவாயகா
ஹுவமநெ சுவஸும் சொல்லவேண்டிகையாலே வஹுவவ
நமே வரவேண்டும் என்று சொல்லுவவர்கள்தான் தூ ஸீநாரா
பணயொஸாரணை என்கிற இடத்திலேபோலே வரணவடம்
ஸ்ரீவரணங்களையும் சொன்னாலும் 'ஸநாபீநா' உத்யாபிநா
யத்தாலே அவ்வநமே வஹுவவத்தைச் சொல்லுமன்றோ?
ததழ் 'அவ்வநனூ' நெவம் ஸவட்டா ஸவட்டா...அவ்வந
லு' என்று நீங்கள் எப்படிச் சொல்லக்கூடும் என்றுதாற்பர்
யம். 'தள்ளுகிறது' என்பதும், 'புரூ ஸஹிபாமையாலே' என்
பதும் ஸவட்டாதூர சேராதா என்பது வாரிதாபுயம்.

34-ல் ஸ்ரீஹாஷ்யஸூக்தியையும் சுவடுவீயவாக்யத்
தையும் எடுத்துக்காட்டினது எதற்காக? இவர் கட்டிய சிவ
வநவெய்துணைத் தைத் தடுப்பதற்கன்றோ விசேஷம் 4-ல்

“ டீஸ்டுவூண்ட்ரோஸாஸூரம் யஜெத என்கிறவிடத்தில் பூசுவதற்கும் ஆறு யாகங்களைச் சொல்லுவதாலே சிவவநத்திற்கு வஹுக்ஷயோடுமென்று வளண்ட்ரோஸூயிக்ரணத்தில் ஹாட்டீவிகையில் நிண்டூயிக்கப்பட்டிருக்கிறது ” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு என்ன ஸ்ரோயாநம் வந்தது? ஹாட்டீவிகையில் சிவவநத்திற்கு வஹுக்ஷம் ஸயோடுமென்று சொல்லியிருக்கிறதன்றோ? இவ்வளவாலேயே இவர் நியமம் ஒடிப்போகவில்லையோ? சிவவநத்திற்கு ஒரிடத்தில் வேறு உபவதி சொல்லியிருந்தால் இவருக்கென்ன லாபம்?

ராஜகோஷ 35-ல் “ உயத்தில் ஸ்ரீநாராயண உரணஸ் ”
என்றோ, ‘ ஸ்ரீநாராயணயோபுரணஸ் ’ என்றோ இருந்து
அது ஸ்ரீமதுவநாநாமாகத்தானிருக்கவேண்டுமென்று யாரா
வது சூவாடிதம் செய்திருந்தால் அவர்களை வாய்மாளச்செய்ய
இந்த வாசினஸுதிசூடிகள் உபகரிக்கும் ” என்று சொல்லப்
பட்டிருக்கிறது.

அயத்தில் கி.த.வீ இருக்கச்செய்தேயும் “இரண்டென்ன
வொண்ணாது நாலென்னவேணும்” என்று சொல்லுமவர்களுக்கு
ஸ்ரீநாராயணயொழாரணை என்பதற்கும் ஸ்ரீகீஷாநாராயணவர
ணை என்பதற்கும் என்னவாசியுள்ளதோ தெரியவில்லை. ஸ்ரீக்கு
உவாயக்யமுண்டாகில் கி.த.வீ இருக்கிலும் வரணவடிம் நாலு
வரணங்களைச் சொல்லியே தீரும் என்றே ஆச்சான்பிள்ளை
யின் தாழியுமென்பதை முன்பே ஐயமாக ஸ்தாபித்திருக்கி
றோம். ஆகையால் வாரிநலசுருதாடிகள் வாய்மாளச்செய்ய உப
கரிக்கத்தட்டென்? மேலும் ‘ஸ்ரீநாராயணவரணாநு’ என்றே
ஆபாதநம் ஆச்சான்பிள்ளைக்கு சுவிசிதமென்று கொண்டாலும்
“இரண்டென்னவொண்ணாது நாலென்னவேணும்” என்பதற்கு,
ஸ்ரீநாராயணவரணை என்று சொல்லக்கூடாது, ஸ்ரீநாரா
யணவரணாநு என்றுதான் சொல்லவேண்டும் என்னும் தாழி
யுத்தை ஒருபடியாலும் சுவயவிக்கமுடியாதாகையாலே இந்த
ஆச்சான்பிள்ளை வாடித்தை வாரிநலசுருதாடிகள் கிரவீத்தே
தீரும், சுவாடிஸாரீரத்தை எப்படிக்கொண்டாலும் வாரிந

வா-திருாடிகள் வாய்மாள்ச்செய்ய வுண்ணுபுக்தியுடையவைகளே. இப்படியிவர் ஸ்ரீஹாராயணவரணாநு என்று சுவாடிநம் அடியோடு சுநகிதம் என்று நெடுநாளாகச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். இப்படியிருக்க வாடிசுவாடிவாடிவாதாதுதத்தில் 18-வது பக்கத்தில் 'ஸ்ரீஹாராயணவரணாநு' என்று வகவவநாதுமாகிறந்தால் ஜாடுதகவவநாடிபுயத்தாலே வரணவதாதுபுயபுதீதி தடையில்லாமலுண்டாகுமென்று சில ஆசார்யர்கள் சுவிபுயப்பட்டார்கள். 'ஸ்ரீவீதாராடிவாடிவாடி' என்னுமாப்போலே 'ஸ்ரீநாராயணவரணாநு' என்று திடுபுமிருக்கவேண்டும் என்று சில ஆசார்யர்கள் சுவிபுயப்பட்டார்கள். ஸ்துமாகச் சொல்லுகிறேன். இதுவரையில் ஒருவராவது 'ஸ்ரீஹாராயணவரணாநு' என்றிருக்கவேண்டுமென்று சொல்லவில்லை என்று எழுதியிருக்கிறார். இதை முன்பே சொல்லியிருக்கிறோம். இங்கு 'ஸ்ரீநாராயணவரணாநு' என்பதோடு தாயுமாக 'ஸ்ரீஹாராயணவரணாநு' என்பதை எடுத்திருக்கிறார். உடனே 'ஸ்ரீஹாராயண வரணாநு' என்றிருக்கக்கூடாது என்று ஸ்துமிடுகிறார். இதென்ன வினாதும்! இதென்ன வராடிபுடித்தி! இது என்ன ஸாஹஸம்! பாருங்கள்!! இவர் ஸகல விசுவங்களையும் தனிப்புல் மேய்கிறவர்கள் என்று அவலையாகச் சொல்லிவிடுகிறார். திதுவ அன்றே இங்கு வஹுவரணபுதீதிவிரொயி. வகவவநாடியிருந்தால் அந்த விரோதம் எங்கு போய் விட்டதோ தெரியவில்லை. ஒருகால் ஜாடுதகவவநம் அந்த விரோதத்தை விழுங்கிவிட்டதோ. ஸ்ரீக்குமுபாயத்வங்கொள்ளில் 'ஸ்ரீஹாராயணவரணாநு' என்றுமிருக்கலாம். ஜாடுதகவவநத்தைக் கொள்ளலாம் என்று எந்த ஆசார்யர்கள் சுவிபுயப்பட்டார்களோ தெரியவில்லை. அந்த சுவிபுயத்தை ஆச்சார்பிள்ளைக்கே கல்பிக்கலாமே. வேறு ஆசார்யர்களைத் தேடுவானேன்? 'நாலென்னவேணும்' என்பது இப்படிச் சொல்லவிடங்கொடுக்கவில்லையென்னில் 'ஸ்ரீநாராயணவரணாநு' என்று சுவாடித் சுவிபுதம் என்பதற்கு அந்த

வாக்யம் முழுவதும் இடங்கொடுக்கவில்லையென்பதைப் பல தடவை சொல்லியிருக்கிறோம்.

36-ல் உதாரணவாக்யங்களை மாத்திரம் நோக்கி ஒரு விண்ணப்பம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது—ஆச்சான்பிள்ளைக்கு “ஸ்ரீ உதாரணவரணாநு” என்கிற சூவாடிடத்தில் தான் தாது யமுமென்று கொண்டாலும் ஒருவிதமான ஷோஷமும் சொல்ல முடியாது. அதின் பூகாரத்தைப் பிறகு வெளிப்படுத்துவோமென்று.

உதாரணவாக்யங்களை மாத்திரம் குறித்து எமிப்போது ஒரு விண்ணப்பம் செய்கிறோம். அதாவது—‘நாலென்னவேணும்’ என்று சொல்லுமவர்களுக்கு “லக்ஷத்ரியஸ்ய ஸ்ராவணஸ்ய யுஜ்வதி, மௌந்யாயுள, ஸவதீகஸ்ய ஷேஷதஸ்ய வாகி வ்யத்யஸ்யாயாயாஸாஸா ஸூத்ரிநாநுபேள” என்றிவை முதலிய பூயொமங்களைத் தடுக்க வழியில்லை. அவர் வகத்தில் வரணவடம் ஸ்ரீயின் வரணங்களைப்போலே ஸோஸவடகமான யுஜ்வதிவ்யத்யவடங்களும் ஸ்ராவணவடகமான ஸூத்ரிநாநுபேளவடங்களின் கையடங்களைச் சொல்லலாமென்றே? அப்போது அந்த பூயொமங்களைத் தடுப்பாரா? அது இஷ்டந்தானென்னில் ஒரிடத்திலெடுத்துக்காட்டவேண்டும். மமநாரவிந்நரவிஷாணவ்யாபுசூதிகளைக் காட்டுமாப்போலே ஒருகால் அப்படிக்காட்டினாலும் இவருடைய இந்த ரக்ஷாபூத்யூதியாக ஸ்ரீஷேஸிகனுக்கும் அவரை அதுஸரித்து ஸ்ரீகாரிகாடிவடணகாரருக்கும் ‘ஸ்ரீநாராயணவரணாநு’ என்கிற சூவாடிடமே உபவ்யுமென்று ஏற்படுகையாலே ‘வரணாநிதி வக்தவ்ய’ என்கிற ஸ்ரீஸூக்திக்கு உபவ்யுமென்று சொல்ல வழியில்லை. எப்பொழுதும் இவருக்கு ‘ஸ்ரீநாராயண வரணாநு’ என்கிற ஸூக்திபுமமான ஸூக்யபூஷணமிருக்கிறதன்றே? ‘இரண்டென்னவொண்ணாது’ என்கிற இவராசார்பருடைய ஸூக்தியோவென்றால் ‘ஸ்ரீஉதாரணவரணாநு’ என்பதே சூவாடியூதவம் என்று கொண்டாலும் ஜீவியாது. இதிலே ஸூக்யமான ஸூக்யம். ‘ஸ்ரீஉதாரணவரணாநு’ என்கிற

வொண்ணாது என்றன்றே அப்போது சுயபூம். வாசீநவஸூத்ரிநாநு வாகி வரணவடம் ஸ்ரீயின் வரணங்களையும் சொல்லுமென்றிவர்களிசைந்ததாலே ‘உதாப’ கூகி ஸூக்யரமன்றே என்பதே.

விஷயத்தில் 6-ல் ‘ஸ்ரீஉதாரணவரணாநு’ ‘ஸ்ரீஉதாரணவரணாநு’ என்று இருந்தால் ஸ்ரீயின் வரணங்களையும் வாங்கிக்கொள்ளலாம். திவ்யநம் இருக்கையாலே அப்படிக்கூடாது என்கிற ரக்ஷாகாரருடைய கூகிபூயத்தை “வடபு என்றே வடாநு என்றே சொன்னால் வடத்தையும் க்ரஹிக்கலாம். வடாநு என்றால் வடத்தை க்ரஹிக்கமுடியாது என்பது போலுள்ளது இது” என்று உபவ்யுத்தார். இதில் என்ன தோஷமுள்ளது. வடம் வடாநு என்ற இடத்தில் வடத்திற்கும் ஸ்ரீதொ நாராயணஸ்ய வரணம் வரணாநு என்கிற இடத்தில் ஸ்ரீயின் வரணங்களுக்கும் என்ன வாசியுள்ளது. உபவ்யுத்யஸ்யோ ஸூக்யபூஷணத்தைச் சொல்ல சக்தியற்றதே. வடநம் செய்யும் கார்யம் என்ன உள்ளது என்கிற கூகிபூயம் ஸூக்யதமாகாதோ. இது ஒருபுறமிருக்கட்டும். ஷேஷதவ்யுடம் ஷேஷதவ்யுடாநு என்றிருந்தால் யஜ்ஞதவ்யுடத்தையும் வாங்கிக்கொள்ளலாம். ஷேஷதவ்யுடாநு என்றாலோ அது முடியாது என்பதுபோலுள்ளது இவ்வாக்யம் என்று ஒருவர் சொன்னால் அதற்கு என்ன பதில் இவர் சொல்லப்போகிறார்? யஜ்ஞதவ்யுடமில்லையே என்று சொல்லப்போகிறார். இதற்கு ஸமாதானம். உதாப உள்ளபோது ஸாவ்யாநயவிஷயத்தில் ஸ்ரீஸூக்யம் இருந்ததோடும் இல்லாததோடும் வாசியில்லை என்பதே. ஆக ரக்ஷா க்ரந்தத்தில் 56-ல் சொன்ன விஷயம் ஸூக்யதமென்று வித்தித்தது. இத்தால் 25-ல் “ஆயத்தில் வரணவடமே ஸூக்யமாகத் தெரிவித்திருப்பது கொண்டும் நாராயணனாகிற ஒரு வ்யக்திக்கே ஸாரணவரணாநுஷ்யுதெ ஷேஷதமாகிறது என்பதை எளிதிலறிந்துகொள்ளலாம் என்கிற திருவுள்ளம் கொண்ட ஆச்சான்பிள்ளை” என்று எழுதியதும் மிகவும் வாயிதாயட்கம் என்று தீர்ந்தது. ஸூக்யதம் ஷேஷத

ரோகம், வஞ்சுவிசிஷ்டம் ஷெவடிதரோகம் என்கிற இடத்தில் ஸ்பஷ்டமாக வனகவயநம் இருப்பதாலே ஷெவடிதன் ஒருவனுக்கே சூநயநகடுகும் தோற்றுக்கிறது என்கிற வாக்யத் தோடு இவ்வாக்யம் ஒக்கும். இவ்வாக்யத்தைத் தடுப்பதற்கே அன்றோ விமர்சகர்தம் பிறந்தது.

ராக்ஷையில் 55-ல் “உத்தமூர்ஸ்வாமி வாதங்கள் வீணை வையென்பதை பூரோணிகர்கள் நன்கு உணர இவ்வளவே போதும். மற்றுமுள்ள அவருடைய உத்திகளைத் தனித்தனியே எடுத்துக் கழிக்க சூவஸ்யுகதெ இல்லை” என்று சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

விமர்சகர்தத்தில் 3-ல் “ஜாதெகவயநஸ்யுத்தில் வனக வயநம் வனகவயநத்தைச் சொல்லுகிறதென்றே ஸாஸ்திரகாரர்கள் சொல்லுகிறார்கள். அப்படியிருக்க ஜாதெகவயநஸ்யுத்தில் வஹுமகம் சுயபுமாவது எங்கனே”, 4-ல் “இந்த வாஸாயிகரணந்யாயம்வஹுவயநத்திற்கு வனகதம் சுயபுமம் சொல்லுமிடத்தில்தான் வரும் என்று ஆகேஷபகர் நினைத்திருக்கிறார். வனகவயநஸ்யு.....சுவமதெஃ என்பது பாட்டதீபிகை. இந்த ந்யாயத்தைச் சொல்வதுண்டு”. 6-ல் “ஆக வரணவடிம் நாராயணவரணத்தைச் சொல்லுகிறது. அதற்கு மேல் சிவ வநம். அது எதற்கு சிவத்தைச் சொல்லும். நாராயணவரணங்களுக்குத்தானே. அப்போது சிவவநம் எதைத் தள்ளும்.... முன் ஆகேஷபகர் வனகவயநவஹுவயநங்களானால் ஸுண்டெய்யில் வ்யவஸ்தையில்தான். சிவவநம் இரண்டைத்தான் சொல்லும் என்று சொன்னாரே. அது ப்ரக்யதத்திற்கு எப்படி வாயகம். பாதகமாயிராவிட்டால் அந்த நிருபணம் சுவஹுதமாகாதா? எந்த ப்ராதிவடிகத்தின் மேல் சிவவநம் வந்திருக்கிறதோ, அந்த ப்ராதிவடிகத்தின் சுயபுத்திலுள்ள ஸுண்டெய்யைத்தானே வசநம் சொல்லும்”, 7-ல் “ஆகையால் சிவவநம்... தள்ளுகிறது என்று ஆச்சான்பிள்ளை சொன்னது இப்போது சுவஹுதமாய்விட்டதன்றோ?” 12-ல் “இனி ஆச்சான்பிள்ளைக்கு ‘ஸ்ரீ நாராயணவரணாஸு’ என்று சூவாடிநமே கூவிடுத

மென்று சொன்னதை விமர்சிப்போம்..... இதற்கு என்ன ஸமாதானம்” என்றிவை முதலிய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகளையும் எடுத்து விசாரித்துக் கழித்து விட்டு இவ்விதமே முதியிருந்தால் அழகாயிருக்கும். இவருக்குத் தான் சரியான ஸமாதானம் வரவேணுமென்கிற நிவட்யமில்லையே. இவைகளையும் எப்படியாவது கழித்திருக்கலாமே. அந்த ப்ரவ்ருத்தியும் சுஸக்யமாய்விட்டதே.

57-ல் “விஹத்திற்கு ஸ்ருதிவாயகஸூக்தியை இசைந்து விட்டார்களே” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதுவும் பொருந்தாது. ஸ்ரீகாரிகாடிவடிணத்திலும் ஸ்ரீஸாராஜாஜி மியிலுமுள்ள ‘வரணாமிதி வகதவ்யு’ என்கிற காரிகாவதாரண ஸூக்தியை ஸேவித்தால் உண்மை விளங்கும். 3-ஹத்தில் 3-துப்பிருந்தாலும் வரணவடிம் ஸ்ரீயின் வரணங்களையும் சொல்லலாம். ஆகையால் வஹுவயநமே வரவேணும் என்கிற ந்யாயவிருஹமான வடுவடிவகதியின் வாடித்தை கஹு வமலம் பண்ணியன்றோ முதலிரண்டு காரிகைகள் புவகிட்டுக் கின்றன. இதுவிஷயத்தை முன்பே விரிவாகக் காட்டினோம்.

வயநக்யதவிலிஸுபுதநுத்தில், ரக்ஷாவிரோகவநவாபுக்ரஸிகையிலும் வாடிசூகாலஹஸ்தாவதாரததூத்திலும் உயத்தின் சிவவநவிஷயமாக எழுதியிருக்கும் விஷயங்கள் சரியல்லவென்று நிருபணம் பண்ணுமிடங்களில் “சரியன்று” “சுயபுமாவது எங்கனே” “ஆக வாஸாயிகரணந்யாயத்தை வஹுவயநத்திற்கு மாதிரமாக விஸேஷித்துச் சொல்லவேண்டியதில்லை” “சிவவநத்திற்கு எங்கேயும் வேறு ஸங்க்யை சுயபுமல்ல என்பதும் சரியல்ல”, “பூரோணிகமன்று” “அது எப்படி ப்ரக்யதத்திற்கு ஸாயகம்” “விசிஷ்டஸ்யுதியுடனெய்ய இன்னுமறியவில்லை என்கிறது”, “சிவவநத்திற்குச் சொன்னது பொருந்தாது”, “இதற்கு என்ன ஸமாதானம்”, “என்ன உடுஷணம் இப்போது ஏற்பட்டது” என்று இவ்விதமாக உத்திகளை ப்ரபொறித்திருக்கிறது. ரக்ஷாக்ரந்தத்திலோ என்றால், ‘தம்முடைய சுவடியை நிகமித்திருக்கிறார்’; ‘ஸ்ரீயின் உவாயம்

‘அந்த ஸ்வாமிக்கு உபுவிக்கக் கூடாது என்றுதான் திருவுள்ளம் இருக்கும். ஐஹ்யஜா பூக்யகீ, என்ன செய்வார்?’ என்று சொன்னார். ‘இப்படிப்பட்ட ஸ்ரீமாவம் இவருக்குத் தகும்’ என்று அப்போது நினைத்தோம். இவ்வுத்திகளை பூபொயித் திருக்கிற இவர் யார்? அண்ணங்கராசாரியார். யாரை உத்தேசித்து பூபொயித்திருக்கிறார். உத்தமூர் வீரராகவாசாரியரை உத்தேசித்து. இந்த விஷயத்தைக் கவனித்துப் பாருங்கள்.

இவ்வளவு நிரூபணம் செய்ததாலேயே ருக்ஷாபூதத் தின் ஸவகாஸங்களும் இப்படிப்பட்டவைகளே என்று எளிதாக அறியலாமாயினாலே இவ்வளவோடு நிற்கிறோம்.

இதற்குமேல் இதுவிஷயமாக அவர் எவ்வளவு கார்த்தம் கனெழுதினபோதிலும் நாம் அதற்குப் பதில் எழுதப்போகிற தில்லை என்பதையும் அதற்குத் திடமான காரணத்தையும் முதலிலேயே சொன்னோம்.

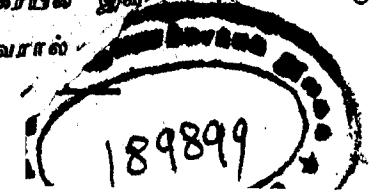
உய்யவியலுவினாங்கள் அவருடைய மனதவலிவுக்கு நிக
னையும் நம்முடைய இந்த கார்த்தத்தையும் ஒரே மையத்தின்
கையிலே வைத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு விஷயங்களையும்
பார்த்து உண்மையை அறியவேண்டும் என்கிற ப்ராபுடீனைய
யும் முன்பே செய்திருக்கிறோம்...

இங்கு மிகவும் முக்கியமான அம்சமொன்று ஐயுஷ்டர்க ளால் அறியத்தக்கது. அதாவது— நம்முடைய இந்த க்ரந்தத் தாலே ஸடாபாயபுஸாஞ்சிரகூறுநீத்தின் விஷயொவ்வாடி நவகூரம் முழுதும் யபாவத்தாக ஐயுஷ்டர்களுக்கு ஜூத மாய்விமொகையாலே இதுவரையில் வெளிவந்திருக்கும் அவ ருடைய ஸகல க்ரந்தங்களுடையவும் விசரிஷ்யாஹஸ்யாயபு விஷயமான க்ரந்தங்களுடையவும் விஷயொவ்வாடி நவகூரம் ஸவடும் ஸூரீவாஸாகந்யாயெநவஸிஷ்ட ஜூதமாகும். ஸவவணு அவருடைய வாஞ்சாபாயபுநவவிஷயமாக ஸ்ரீஹி மகாஹிஹாபெஸிகனல் ஸ்ரீஹிஹஸ்யுத்யஸாராடி ஸ்ரீஸாஞ்சிகளில் அருளிச்செய்யப்பட்டவைகளும், உதாஹிபுஸவஹ

! ஸாவி வகு கா !

பக்கம்.	வரி	.ஸ்ரூஷ்டி.
6	4	தவருபமான
9	23	ஸ்தாவ
10	6	கிருர். நாலாவது ஸ்தலம் ஐந்தாவது தோடு துல்லியமாகையாலே தனித்துச் சொல்லவேண்டியதில்லை. ஆக
13	29	இப்படியானால்
17	29	ண விஸே
18	14	வாடிக்கவும்
21	1	ஸம்வஸிக்கம் படுவத்திற்கு
„	24	யாங் விஸேஸாலம்
26	15	கிடைத்த
27	13	இசைந்து ஆகி
31	15	தீர்த்தையும்
32	8	ப்தை
35	16	சூலீ
„	17	வில்லை. இவ்விடத்தில் சிவவநத் திற்கு ஸ்ரீமஹாபுருஷமும் கூறிக் கூண்டு. ஆகையாலே ரக்ஷாகாரர்சொன்ன சிவவநதெவஷ்டிம் சேராது என்று சொன்னதற்கு “சிஷ்யவாநவபுஷ்டி ...த்யம்” விஸேஷ வியியாக வாணியி நியமித்திருப்பது வாஸ்தவம். இதனால் எந்த இடத்திலும் ஸ்ரீமஹாபுருஷ ...த்யம் சிவவநம் வரலாமென்று சொல்

சிஞல்நினைக்கவாவதுமுடியுமோ. வுங்
விகிவிஸேஷவாலியான சிஞ்ஞவத்
திற்கும்வீலுக்கிவிஸேஷவாலியானகூ
ஞ்ஞவத்திற்கும் கீவாநுஸாலந
மிருப்பதுகொண்டு வயவ்யஸுஹுடா
வி ஸ்ரீமஹாபுருஷமும் வத்தீமாயபுரி ஸ்ரீ
ங்களிலும் கீவம் வரலாமென்னக் கூடு
மோ” என்றிவை முதலிய பதிலுரை
கள் எப்படி இருக்கின்றன என்று கவ
னிக்கவேண்டும். “சிஷ்யவாநவபு
ஷ்டிம்- நித்யம்” என்கிற ஸ்ரீஞ்ஞத்
தைக்கொண்டு யாரணம் என்கிறவிடத்
தில் வெகு சரணங்கள் கூடியுமென்று
யாராவது சொன்னார்களா? இதென்ன
பெயரிலாவதிதம்! இதென்ன வாக்யாநய
கொள்கலாம்!! இதென்ன ஸ்ரீஞ்ஞவிஜ்ஞா
ந விஜ்ஞிதம்!!! பாருங்கள். இங்கு
ஸ்ரீகாரிகாடிவாணகாரருக்கும் அவ
ரை அனுஸரித்து ஸ்ரீபெரிகணக்கும்
12 வாக்யத்தை
25 ஸாபதம் ஸாபதமா
16 சிஞ்ஞத்திருக்கின்றன
3 வரையில் இவ்விடத்தி் வைபவமுள்ள
இவரால்

ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்பிரதாய

க் ர ந் த ங் க ள்

எல்லாம் கிடைக்குமிடம்:—

டி. டி. கோபாலாசாரியர்,
272, பைக்கிராப்ட்ஸ் ரோட்,
ராயப்பேட்டை, சென்னை.

ஸ்ரீ:

உத்தரவாதமுள்ள
உயர்ந்த வைரங்களுக்கும்
பொன்வெள்ளி நகைகளுக்கும்

ஸ்ரீ ஆண்டாள்
ஜுவெல்லரீஸ் லிமிடெட்,
109, சைனாஜார் ரோட்,
மதராஸ்.