

ஸ்ரீமந்ருக்மதபுரானம்

Vol. 3.

MAY 1936.

No. 9.

பதினாசிரியர் : சாஸ்திர ரத்னம் தேதிபூர் சுப்பிரமணியசாஸ்திரிகள்.
மதுரை (S. I.)

து ள ஸீ உ ப ர க ய ர ன ம்

கீருதயுகத்தில், ஸகல சிவபக்த சிகாமணிகளுள் ச்ரேஷ்டனாக
வ்ருஷபத்வஜன் என்ற மஹாராஜா ஒருவனிருந்தான். அவனுடைய
சிவபக்தியின் பரகாஷ்டையை என்னவென்று தான் சொல்வது!
வீரசைவன் என்றால் அப்பெயர் அவனுக்கே தரும். ஸதாகாலமும்
விபூதிதாரணமும், தேஹம் முழுமையும் ருத்ராக்ஷமயமாயும் அவனி
டம் விளங்கிவந்தன. சிவலிங்கம்போல் செய்யப்பட்ட ருத்ராக்ஷ விக்ர
ஹம் அவன் சிரஸ்ஸிலேயே தரிக்கப்பட்டு வந்தது. சிவனை அதிகிவ்ர
பக்தியுடன் பூஜை செய்யலானான். சிவதயானத்திலும், பூஜையிலுமே
அவன் நாட்கள் கடந்தன. சிவனைத்தவிர வேறொரு தைவமும் அவ
னுக்கு பூஜ்யமாகத் தோன்றவேயில்லை. தன் ப்ரஜைகளையும் தன்னை
அனுஸரித்து நடக்கும்படியே ஆக்ஞாபித்தான். மீறி நடப்பவர்களை
கொடே தண்டனைக்குள்ளாக்கினான்.

சிவபக்தியிலும், பூஜையிலும் அதிகமாக ஈடுபட்ட, இவனிடம்
மஹா கைலாஸத்திற்குதிபதியான பரமேஸ்வரன் அதிப்ரேமையை
யடைந்தார் என்பதில் ஆச்சர்யமென்ன! தனது ஸ்தானமாகிய மஹா
கைலாஸத்தைக்கூட திரஸ்கரித்துவிட்டு, வ்ருஷபத்வஜனின் க்ரஹத்
திற்கு, ஸாக்ஷாத் ஸ்ரீ பரமேஸ்வரன், நிவேதனாதிகளை க்ரஹிகுதுக்
கொள்வதற்காக, விஜயம் செய்தார். வ்ருஷபத்வஜனின் பக்தியோ,
பகவானை நேரில் காணாமல் பூஜை செய்துகொண்டிருக்கும்பொழுது
இருந்ததைக் காட்டிலும், பன்மடங்கு அதிகரித்துவிட்டன, பகவா

னும் அவனுடைய க்ரஹத்திலேயே தன் ஆஹாராதிகளை வைத்துக் கொண்டு வெகுகாலம் இருந்துவந்தார்.

நிற்க, வ்ருஷபத்வஜனுக்கு பரமேச்வரனிடம் எவ்வளவு அதிகமான பக்தியுண்டோ, அவ்வளவு அதிகமான த்வேஷம் ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணுவினிடத்தில் இருந்தது. “விஷ்ணு” என்ற நாமாவைக் கேட்டமாத்ரத்திலேயே ‘சிவ சிவ’ என்று, வீர வைஷ்ணவர்கள் ‘சிவ’ என்ற நாமத்தைக் கேட்டமாத்ரம் ‘ஹரி’ ‘ஹரி’ என்று சொல்வது போல், எச்சரித்துவந்தான். அவனுக்கு (ஊர்த்வபுண்ட்ர) நாமதாசனத்தை வஹித்த வைஷ்ணவர்களைக் கண்டதும் அடங்கமுடியாத கோபமும், வீராவேசமும் அதிவேகமாக வந்துவிடும். ஒரே ப்ரம்மம்தான்; சிவன், விஷ்ணு என்று வெளிக்குபாஸிக்கிறது என்ற உண்மையை அறியாதவன் போலும்! விளங்கினான் :—

ஸாக்ஷாத் ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணுவிடம் இவனுக்கு இருந்த த்வேஷத்திற்காக இவனை தண்டிக்க எண்ணி, ஸ்ரீ ஸுட்ரிய பகவான் வ்ருஷபத்வஜனை தரித்ராகு சபித்துவிட்டார். மேலும் அவன் வம்சமே அவ்விதம் தரித்ரத்தில் கஷ்டப்படும்படி சபித்தார். வ்ருஷபத்வஜனும் அன்று முதல் ஸர்வ கேவலமான தரித்ராகு, சாப்பாட்டிற்குக்கூட அவஸ்தைப் படும்படியாகி விட்டது. “சிவ பூஜையின் பயனோ இது” என்று கூட அவன் எண்ணினான். இவனை அன்னத்திற்கு அவஸ்தைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, தான் எவ்விதம் நிவேதனங்களை அவனிடம் எதிர்பார்ப்பது உசிதமாகுமென்று எண்ணி, ஸர்வேச்வரனான ஸ்ரீ பரமேச்வரன் அவனுடைய க்ரஹத்தினின்று அன்றே வெளியேறிவிட்டார். பரமேச்வரன் கூட அவ்விதம் நன்றி கெட்டவராக இருப்பார் என்று வ்ருஷபத்வஜன் ஸ்வப்நத்தில் கூட நினைக்கவில்லை. ஸாக்ஷாத் ஸ்ரீ பரமேச்வரனைக் குறித்து கோபாவேசத்தில் சொல்லலானான் :

ஹே த்ரோஹி! இவ்விதம் நீ என்னை இந்த ஸமயம் கைவிடலாமா? நான் ஸம்பத்துடன் கூடி இருக்கும்பொழுது என்னிடம் சாப்பிட்டு வாஸம் செய்துவிட்டு, இப்பொழுது நான் ஏழ்மைத் தனத்தை யடைந்ததும் எனக்கு அதுக்ரஹித்து உதவி செய்யாமல் என்னை அதிக கஷ்டப்படும்படி விட்டுவிட்டு நீ பேசாமல் உன் ஊருக்குப் போக எண்ணிவிட்டாயே! உனக்கு நன்றி விச்வாஸம் கொஞ்சம் சூட சிடையாது போலிருக்கிறதே! இது ந்யாயமா? இது தர்மமா?” என்று பலவாறு பகவானை கோபித்துக்கொள்ள ஆரம்பித்துவிட்டான்.

வ்ருஷபத்வஜனுக்கு, மஹாவிஷ்ணுவிடம் ஏற்பட்ட த்வேஷத்தால் ஸம்பாதிக்கப்பட்ட பாபமானது, தன்னிடம் அவன் செலுத்தி வந்த பக்தியால் ஸம்பாதிக்கப்பட்ட புண்யத்தை நாசம் செய்து விட்டது” என்று பரமசிவன் எண்ணி அவனுக்கு உபகரிக்காமல் இருக்கலாமென்று எண்ணினார்! ஆனாலும் “தன்னை வெகு காலமாக பூஜித்து வந்த பக்தனை கைவிட்டார்” என்று அபவாதம் தனக்கு வராமல் இருக்கும்பொருட்டு வ்ருஷபத்வஜனை ரக்ஷிக்கக் கடமைப்பட்டவரானார்.

பரமசிவனின் கோபத்தைக் கேட்கவும் வேண்டுமோ! தன் பக்தனை சபித்த அந்த ஸுட்ரியனை ஒரு நொடியில் தண்டனைக்குள்ளாக்க வேணுமென்று நினைத்தார். ஸாக்ஷாத் பரமேச்வரன் ஸுட்ரியனுடன் யுத்தத்திற்குப் புறப்பட்டார்; எடுத்தார் கையில் தன் சூலாயுதத்தை; ஸுட்ரியனைப் பின்பற்றினார். ஒரே குத்தில் ஸுட்ரியனை மூர்ச்சையாக்க நினைத்தார், ஸுட்ரிய பகவானும் நடுங்கினார். ஒரு கதிரும் அவருக்குத் தென்படவில்லை. இருந்தபோதிலும் தன் உயிரைக்காப்பாற்றும் பொருட்டு, ஒரே ஓட்டம் பிடித்தார். பரமசிவனும் சூலா

யுதத்தை முன் நீட்டிக்கொண்டு அவனைப் பின்தொடர்ந்து அதிவேகமாக ஓடினார். பரமசிவன் தன்னை அணுகி, முர்ச்சையாக்கி விடுவார் என்ற நிச்சயம் வந்தவுடன் ஸூர்ய பகவான் ப்ரம்மாவிடம் ஒரே ஓட்டமாக ஓடி அவரை சரணாகதியடைந்து, தன்னை ரக்ஷிக்கும்படி வேண்டிக்கொண்டார்.

ப்ரம்மாவோ “இதேது, வழியில் போகும் சனியன் தன்னைப் பிடித்துவிடும் போலிருக்கிறது” என்றெண்ணி தன் அரண்மனைக் கதவுகளை ஒருவரும் உள்ளே வராமலிருக்கும் வண்ணம் நன்கு தாழ்ப்பாளிட்டுக் கொண்டார். ஸூர்யனா விட்டுவிடுபவர்! கதவுகள் உடைந்துபோகும்படி ஸூர்யபகவான் கதவை இடித்தார். ப்ரம்மாவும் அதிகமாக பயந்துகொண்டு, தனக்கு ஏதேனும் பரமசிவனிடமிருந்து ஆபத்து நேராமல் இருக்கவேண்டுமேயென்று, தானும் ஓட்டம் பிடித்தார். என்ன வேகம்! முதலில் ப்ரம்மா! இரண்டாவதாக ஸூர்யன்!! இருவர்களையும் துரத்திக்கொண்டு ஸாக்ஷாத் ஸ்ரீ பரமேச்வரன்!!! ஸூர்யன் ப்ரம்மாவைத் துறத்துகிறார். சிவன் ஸூர்யனைத் துறத்துகிறார்!

இந்த அபாயத்தை நீக்க உபாயமறிந்தவர் ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணுவைத்தவிர வேறு ஒருவரும் இல்லையென்றறிந்த ப்ரம்மா வைகுண்டத்திற்கு அதிவேகமாக ஓடி கதறிக்காண்டு, மஹாவிஷ்ணுவின் காலில் போய் விழுந்தார். பயத்தால் பேசமுடியாமல் வாய் தழைத்தது. ஸூர்யனும் அவ்விதமே, அங்கு ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் பாதாரவிந்தங்களிலேயே சரணமடைந்தார்.

நிற்க, தற்சமம் பரமேச்வரனுக்கு ஓட்டத்தில் கொஞ்சம் ச்ரபமேற்பட்டுகிட்டது. ச்ரமபரிஹாரத்திற்காக போகும் வழியில் ஓட்டத்தில் தங்கினார். “இவ்விருவர்களும் முதலில் போகட்டும், பின்

நாம் போவோம்” என்றெண்ணி இளைப்பாறினார். பரமசிவனுக்கும் தற்சமயம் விஷ்ணுவினிடம் சென்று இவ்விஷயங்களைச் சொல்ல கொஞ்சம் லஜ்ஜையாகவே இருந்தது. ஏனெனில் அவருக்கும், மஹாவிஷ்ணுவிற்கும் ஒருவிதமான கட்டுப்பாடு இருந்தது அதாவது:—

எவனொருவன் விஷ்ணுவை தூஷித்துக்கொண்டு பரமசிவனை மாத்ரம் பூஜை செய்கிறானோ அவனுக்கு பரமசிவன் ஒரு பலத்தையும் கொடுக்கக்கூடாது; அதேபோல் எவனொருவன் சிவனை தூஷித்துக்கொண்டு விஷ்ணுவை மாத்ரம் பூஜை செய்கிறானோ அவனுக்கு விஷ்ணு ஒரு பலத்தையும் கொடுக்கக்கூடாது!—என்பது.

எவ்விதமிருந்தும், தான் எடுத்த கார்யம் கைகூட வேண்டுமென்ற எண்ணத்துடன் வைகுண்டத்திற்குள் ப்ரவேசித்தார். மஹாவிஷ்ணுவும், ஸ்ரீ பரமேச்வரனை அர்ப்பாதி உபசாரங்களினால் வரவேற்று ஒரு நல்ல ஆசனத்தில் அமரச்செய்தார். பின்பு விஷ்ணு பரமசிவனை வினவினார்:

“ஏது! என்ன விசேஷம்? ரொம்ப அவஸரமாக வந்திருக்கிறீர்களே!”

“ஏன், அதோ உட்கார்ந்து இருப்பவர்கள் சொல்லியிருப்பார்கள்!” என்று ஒரு கர்ஜனை செய்தார் பரமேச்வரன்.

ப்ரம்மாவும் ஸூர்யனும் தற்பொழுது ஒருவரை ஒருவர் கோபத்துடன் விழித்துப் பார்த்துக்கொண்டனர்.

“ஸரி, எல்லாம் தெரிந்துகொண்டேன், தங்களுக்கு இப்பொழுது ஆகவேண்டியது என்ன? வினில் ஸூர்யன்மேல் பிசகு சொல்வதில் ப்ரயோஜனமில்லை, அவனிர்லாவிடில் லோகம் எப்படி நடக்கும்?” என்று மஹாவிஷ்ணு சிவனை சார்தமாகக் கேட்டார்.

“எனக்கு வேண்டுவது வ்ருஷபத்வஜன் முன் இருந்தபடியே பெரிய தனவானாகும்படி செய்துவைக்கவேண்டுமென்பதே” — என்று அரைக்கோபத்தில் பரமசிவன் பதிலளித்தார்.

‘அது இருக்கட்டும், தற்பொழுது பூலோகத்தில் வ்ருஷபத்வஜன் இருக்கிறானா; தங்களுடம் முன் இருந்த பத்தியை இப்பொழுதும் நடத்திவருகிறானா என்பதை அறியவேண்டாமா?’ என்றார் மஹாவிஷ்ணுவானவர்.

X X X

ஸ்ரீபரமேச்வரன் ஸூர்யனை எதிர்க்கப் புறப்பட்டது முதல் மஹாவிஷ்ணுவை அடைந்து மேலே கண்ட ஸம்பாஷணை செய்தது வரை மூன்று யுகங்கள் சென்றுவிட்டன. அது சமயம், வ்ருஷபத்வஜன் பூலோகத்தில் இறந்து அவனுடைய குமாரன் ரதத்வஜனும் இறந்திருந்தான். ரதத்வஜனுக்கு இரு குமாரர்கள் இருந்தனர். தர்மத்வஜன், குஜத்வஜன் என்று பெயருள்ளவர்கள் அது ஸமயம் ஜீவித்து வந்தனர்.

X X X

பரமசிவன் “அதைப்பற்றி விசாரிக்கவேண்டிய தேவையில்லை. அவன் உயிருடன் இருந்தாலும் ஸரி. இல்லாவிட்டாலும் ஸரி. என்னை அவன் பூஜித்த பலத்தால் அவன் வம்சம் முன்னிருந்த ஸம்பத்துடன் கூடி ஸௌக்யமாய் வாழவேண்டுமென்பதையே நான் இச்சிக்கிறேன்” என்று த்ருடமாக பேசி முடித்தார்.

“ஆனால் அவனுடைய வம்சத்திற்கு லக்ஷ்மி கடாகூடம் ஏற்பட வேண்டுமென்று தாங்கள் இச்சிப்பது என்னால் செய்யக்கூடிய கார்யமல்ல. ஸர்வேச்வரியான மஹா லக்ஷ்மியால்தான் அவ்விதம் செய்ய முடியும். அந்த ஸ்ரீதேவியை நாம் ப்ரார்த்திப்போம்” என்றார் விஷ்ணு.

லக்ஷ்மியும், “வ்ருஷபத்வஜனின் இரண்டாவது பேரனான குசத்வஜனுக்கு அவன் தர்மபத்னியான மாலாவதீ என்ற உத்தம ஸ்திரீயினிடத்தில் நானே நேரில் பெண்ணாய் அவதரித்து அளவிடக்கூடாத ஐச்வர்யத்தையும் கொடுத்துவிடுகிறேன்” என்று வாக்களித்தார்.

பின்பு, ப்ரம்மா, ஸூர்யன் இவர்கள் ஸர்வேச்வரனான பரமசிவனுடன் ஸமாதானமாகி அவரவர்கள் தம் தம் வேலையை மறுபடியும் பார்க்கலானார்கள்.

X X X

சிறிதுகாலத்தில் வ்ருஷபத்வஜனின் பேரனான குசத்வஜனுக்கு ஒரு பெண் பிறக்கலாயிற்று. பிறக்கப்போகும் பெண்ணை ஸாதாரணமானதல்ல; வைகுண்டவாஸியான மஹாவிஷ்ணுவின் தர்மபத்னியான, ஸாக்ஷாத் ஸ்ரீ லக்ஷ்மீதேவியே! எல்லாக் குழந்தைகளைப் போலவும், கர்ப்பவாஸத்திலிருந்து வெளிவந்ததும், அக்குழந்தை சப்தம் போட்டு அழவில்லை; ஆனால், நான்கு வேதங்களையும், உபநிஷத்துக்களையும், மந்த்ராதிகளையும் கோஷித்துக் கொண்டே பிறந்தது. ஸகலரும் ஆச்சர்யமடைந்தார்கள். அக்குழந்தைக்கு அதனாலேயே வேதவதீ எனப் பெயரிட்டனர். பிறந்த தினத்திலிருந்தே குசத்வஜனுக்கு ஐச்வர்யமும், ஸம்பத்தும் பெருக ஆரம்பித்தன. ஸர்வ ஸௌபாக்யத்தையும் அவனும் அடைந்தான். ஆனால் அக்குழந்தையை என்றும் தானே வளர்த்துவர, குசத்வஜன் பாக்யம்பெற்றிருந்தானா? இல்லை. அக்குழந்தை, “உங்களுக்கு இனி ஷேமமுண்டாகும், கவலை வேண்டியதில்லை,” — என்று ஆசீர்வதித்துவிட்டு, உடன் அவனுடைய க்ரஹத்தினின்று வெளியேறி வநார்தரத்தில் கடுத்தவம்புரிய ஆரம்பித்துவிட்டது.

மஹாவிஷ்ணுவையே தான் பர்த்தாவாக அடையவேண்டுமென்று அநீதிவீரமான தபஸ் செய்தது அக் குழந்தையான் பெண். அநேக யுகங்கள் கழிந்தன. ஆனால் அக்குழந்தை தபஸ்ஸை நிறுத்தவில்லை. ஒரே தீவ்ரமாகவேயிருந்தது. ஒருநாள் ஒரு அசுரிரிவாக்கு அக்குழந்தையின் காதில் கேட்டது. அந்த அசுரிரி.

“உன் தபஸ் அளவிலடங்காதது. மஹாவிஷ்ணுவை அடைய எவ்வளவு தபஸ் வேண்டுமோ அதை உன் தபஸ் தாண்டிச்சென்று விட்டது. உன் தபஸ்ஸிற்கு அர்ஹமாக உனக்கு இந்த ஜன்மத்தில் ஒரு பலனையும் கொடுக்க ஸாத்யமில்லை. உன் அடுத்த ஜன்மத்தில் நீ அவச்யம் மஹாவிஷ்ணுவையே பர்த்தாவாக அடைவாய்!” என்று கூறிற்று.

அதைக்கேட்டு அதிசந்தோஷத்துடன் தபஸ்செய்து வந்தாள் இவ்விதம் தபஸ்செய்து அதி தேஜஸ்ஸோடு கூடிய மின்னல்கொடி போல் அதிருபலாவண்யவதியான உத்தம கர்யாரத்தினமாக விளங்கி வந்தாள். இப்பேர்ப்பட்ட ஸ்திரீரத்தினத்தைப்பார்த்து ஒரு தினம் லங்கேச்வரனான ராவணன். இச்சித்தான். அக்காலத்தில் இந்த தபஸ்ஸினை பிசைபயளித்தாள். அவன் பிறகு அவளுடைய கையை தொட்டு இழுத்தான். உடனே அவள் கோபத்துடன் ஹும்ங்காரம் செய்து அவனை உதறிக்கீழே தள்ளிவிட்டாள். அவனுக்கு அப்போது ஒருநாளும் ஏற்படாத தேஹமுழுமையும் ஒரு நடுக்கம் ஏற்பட்டுவிட்டது. மூர்ச்சையாகப் போய்விட்டான். அப்போதும் மனதில் மஹாலக்ஷ்மியை ஸ்மரித்தான். பார்ச்சுதி அம்சமான் இந்த வேதவதியே மந்த்ரோபதேசம் செய்தாள். அந்த ராவணனும் மூர்ச்சைவிட்டுச்சென்றான். பிறகு அந்த ஸ்திரீரத்தினம் இந்த சரீரத்தை வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்று எண்ணி உபயோகமின்

லாத அச் சரீரத்தைத் திரஸ்கரிக்க தீர்மானம் செய்து கங்காநதியில் வீழ்ந்து, அச் சரீரத்தைத் த்யாகம் செய்துவிட்டாள்.

X

X

X

இவ்விதமிருக்க மிதிலா நகரத்திற்கு அதிபதியான ஐந்த மஹா ராஜா யாக நிமித்தம் யக்ஞபூமியை உழும் பொழுது கலப்பையின் நுனி பாகத்தின் கீழ் ஒரு சிறிய பெண்குழந்தையோடு கூடிய ஒரு பெட்டியைக் கண்டெடுத்தார். அப்பெண் குழந்தை முன் சொன்ன, மஹாவிஷ்ணுவை பர்த்தாவாக அடையவேண்டுமென, தபஸ் செய்த கன்னிகையே கலப்பையின் நுனி பாகத்தின் கீழ் அகப்பட்டதால் அக்குழந்தைக்கு ‘ஸீதை’ யென நாமகரணம் செய்தார்கள். இந்த ஸீதை ராம, லக்ஷ்மணர்களுடன் வநவாஸம் செய்யும் பொழுது, ஸாக்ஷாத் அக்னிபகவானுவர் ஒரு ப்ராம்மண வேஷதாரியாக அவர்கள் இருக்கும் ஆச்ரமத்தையடைந்தார். லக்ஷ்மணன் ஆச்ரமத்தை பார்த்துக்கொண்டிருந்தான். அக்னி பகவான், ப்ராம்மண வேஷத்துடன், ஸ்ரீ ராமனை ரஹஸ்யமாக ஒருபக்கம் அழைத்து கீழேகூறிய வாறு லக்ஷ்மணன்முதலாக ஒருவருக்கும் தெரியாமல், சொல்லலானார்.

“ஏ ராமா! உனக்குத் தெரியாததொன்றுமில்லை. இருந்தாலும் நான் ஒரு முக்யமான ஸமாசாரம் சொல்லவிரும்புகிறேன். அதாவது இந்த ஸீதை முன்னொரு ஜன்மத்தில் ஒரு கன்னிகையாக வந்ததில் இருக்கும் பொழுது, ராவணன் அவளிடம் இச்சைகொண்டான். அப்பொழுது ஸீதை தன் பாதிவ்ருத்யத்தால் அவனை உடன் மூர்ச்சையாக்கினாள். இருந்தாலும் அவனுக்கு ஞாபகசக்திமட்டும் இருந்தது. அந்த ஸ்திரீயைக்குறித்து எங்கும் இவ்விதம் ஒரு பெண்ணைத் தான் ஜெயிக்கப்படவில்லை யாதலால் இவள் ஸாமான்யமன்று என்று

எண்ணி தான் செய்த அபராதத்தைக் கூழிக்கும்படி, வேண்டினான் அப்பொழுது அவளும் அந்த பாபநிவாரணத்திற்கு ஒருமந்தரத்தை யும் அவனுக்கு உபதேசித்து, அவன் செய்த அக்ரமச்செய்கைக்குத் தண்டனையாக, “உனக்கு சாவு என்னுல்தான் ஏற்படும்” என்றும் சபித்துவிட்டாள். அந்த ராவணனும் தப்பித்து தம்பிரான் புனய மென்று அவ்விடமிருந்து மூர்ச்சையிலிருந்து அவளதுக்ரஹத் தால் எழுந்து விலகினான். ஆகையால் அதே பெண்ணை ஸீதை தற்பொழுதும் இங்கிருந்தால் ராவணன் முன்போலவே அவள் பாதிவ் ரத்யத்தால் மூர்ச்சித்து, உபதேசமும் திரும்பப்பெற்று, உயிருட னேயே போய்விடுவான் பிறகு உன் அவதார உத்தேசமாக அவனு டைய இறப்பிற்குக் காரணம் ஏற்படாமல் போய்விடும். ஆகையால் நான் அந்த நிஜ ஸீதா ஸ்வரூபத்தை என்னுடன் வைத்துக்கொண்டு; ஒரு சாயா ஸீதையை ஸ்ருஷ்டித்து வைத்துவிடுகிறேன். அந்த சாயா (கிழல்) ஸீதைக்கு நிஜ ஸீதைக்குள்ள மஹத்வம் வர ந்யாய மில்லை. அதுவே ஸரியான தந்தரம். உன் அவதார காரணமும் நிறைவேறும். நானும் என் சொந்த தேஜஸ்ஸுடன் ஸீதையினு டைய ஸமீபத்தில் இருந்துகொண்டு பன்மடங்கு ப்ரகாசிப்பேன்” என்று ராமனிடம் கூறி, நிஜ ஸீதையை தன்னுடன் அழைத்துக் கொண்டு, ஒரு சாயா ஸீதையை ஸ்ருஷ்டித்து அங்கு ஆச்ரமத்தில் வைத்துவிட்டுப் போய்விட்டார். அக்னி, ராமர், ஸீதை இம்மூவர் களுக்கும் மட்டுமே இந்த ரஹஸ்யம் தெரியும்.

சாயா ஸீதையானதால்தான் ராவணனால் இலங்கைக்கு புஷ்பக விமானத்தில் ஸுலபமாகத் தூக்கிக்கொண்டு போகப்பட்டான். அங்கே ராவணவதம், ஸ்ரீ ராமனால் ஏற்பட்டபிறகு இந்த சாயா ஸீதை தனக்கு ஒரு வழிகாட்டவேண்டுமென்றும், தான் ஸ்ருஷ்டிக்

கப்பட்ட கார்யம் முடிந்துவிட்டது என்றும், இனி தான் என்ன செய்யவேண்டும் என்று தெரியாமல் தவித்தாள். தனக்கே புருஷ னில்லாமல் தனிமையாக இருக்க நேரிட்டதைப்பற்றி கவலையுற்றாள். இவ்விதம் தனக்கு ஒரு போக்குமில்லாத அந்தச் சாயாஸீதை ஒரு வனத்திற்குச் சென்று ப்ரம்மாவைக் குறித்து கிரந்தவம் புரிந்தாள், அந்த தவம் ரொம்ப காலம் நீடித்தது. அவள் தனது தவத்தில் ப்ரதிதினமும் “நான் பர்த்தாவை அடையவேண்டுமென்று எண்ணி எனக்குப் பதியைக்கொடு” என்று 5 தரம் திருப்பித்திருப்பி அதே வாக்யத்தை உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தாள். இதை கவனித்த ப்ரம் மாவும், “ஸரி இப்பெண்மணி 5 பர்த்தாக்களை இச்சிக்கிறாள் போலி ருக்கிறது” என்றெண்ணி, பஞ்சபாண்டவர்களை அவளுக்கு பர்த்தாக் களாவார்கள் என்று அதுக்ரஹம் செய்தார். அவ்விதமே த்வாபர யுகத்தில் த்ரேளபதையாக அந்த சாயா ஸீதையைச் ஸ்ருஷ்டித்து, தர்மபுத்ரர், பீமஸேனன், அர்ஜுனன், நகுலன், ஹாதேவன் என்ற 5 பெயர்களுக்கும் மனைவியாக ஏற்படுத்தினார்.

(தொடரும்)

1995/14

உ

ஸாவித்ரிதேவியின் உபாக்யானம்

புண்ய பூமியான இந்த தென்னிந்தியாவில் தெக்ஷிண கோசல தேசத்தில் அச்வபதி யென்று பெயர்கொண்ட ஓர் அரசன் ரொம்பவும் ப்ரஸித்தனாக விளங்கிவந்தான். அந்த ராஜனும் வேத சாஸ்திரங்களிலும் நீதியிலும் அனுஷ்டானத்திலும் நிகரற்றவனாக இருந்துவந்த காரணத்தால் பகவானுடைய ப்ரஸாதத்திற்கு முக்யமான பாத்ரமாக விளங்கிவந்தான். அந்த அரசனுக்கு மாலதி என்று தர்மபத்னியும் பாதிவிர்த்தியத்தை ரக்ஷித்துக்கொண்டும் கிருஹ கிருத்தியத்தில் வெகு ஸமர்த்தியாக இருந்தாள். தனது பதியான ராஜனுக்கு பணிவிடை செய்வதில் அவளுக்கு ஸமானமாக மற்றொரு ஸ்திரீயை உலகத்திலே சொல்லமுடியாது. இவ்விதம் எல்லா விதத்தில் மேன்மை தங்கிய அந்த திவ்ய தர்பதிகளுக்கு வம்சாபிவிர்த்திக்கு ஹேதுவான ஸந்ததி இல்லாமலிருந்தது. அநேக விதமான ப்ராயச்சித்தாதிகளைச் செய்தும் ஸந்ததி ஏற்படாத காரணத்தை முன்னிட்டு அந்த இருவர்களும் ரொம்பவும் கவலையுள்ளவர்களாக இருந்துகொண்டு காலத்தைக்கழித்து வரும் ஸந்தர்ப்பத்தில் ஒரு தினத்தில் எதிர்ச்சையாக பராசரர் மஹர்ஷியானவர் அந்த அரசனுடைய அரண்மனைக்கு வந்து சேர்ந்தார்.

अव्याक्षेपः भविष्यत्याः ।

कार्यसिद्धेस्तु सूचिका ॥

சுவ்யாக்ஷேபஃ ஸவிஷ்யத்யாஃ ।

கார்யஸித்தேஸ்து ஸூசிவிகா ।

அவ்யாக்ஷேப : பவிஷ்யந்த்யா :

கார்யஸித்தேஸ்து ஸூசிகா :

என்ற சாஸ்திர ப்ரகாரம் ஒரு கார்யத்தை ஆலோசித்துக்கொண்டு இருக்கும்போது மஹான்களுடைய ஆகமனம் ஏற்பட்டால் அந்த ஆகமனமானது கார்யஸித்தியை நிச்சியமாக செய்கிறபடியால் இதை அறிந்த அந்த அச்வபதி யென்ற மஹாராஜனும் பரம சந்தோஷத்துடன் பராசரர் மஹர்ஷியை வரவேற்று அர்க்கியாதி பாத்ராதிகளால் பூஜித்து ரொம்பவும் வெகுமானத்துடன் ஆராதித்தான். அந்த மஹர்ஷியோர் அந்த ராஜனுடைய சிந்தனையை அறிந்து 'ஸாவித்ரியை நீ உபாஸித்து வந்தால் உன்னுடைய மனோரதம் பூர்த்தியடையு' மென்று சொல்லிவிட்டு ஸாவித்ரி காயத்ரி யென்று சொல்லப்படும் 'மகா மந்த்ரத்தின் ஜெப மகிமையைப்பற்றி ரொம்பவும் விஸ்தாரமாக எடுத்துரைத்தார்.

ஒரு ஆவர்த்தி காயத்ரி மந்த்ரத்தை ஜெபப்பண்ணினால் அன்று பகலில் செய்த ஸகல பாபமும் போய்விடுமென்றும் 10 ஆவர்த்தி காயத்ரிஜெபம் பண்ணினால் அன்று பகல் ராத்ரி இரண்டிலும் செய்த பாபம் போய்விடுமென்றும் 100 ஆவர்த்தி ஜெபம் பண்ணினால் ஒரு மாஸத்தில் செய்த சகல பாபங்களும் போய்விடுமென்றும் 1000 ஆவர்த்தி ஜெபம் செய்தால் ஒரு வருஷத்தில் செய்த ஸகல பாபங்களும் போய்விடுமென்றும் லக்ஷம் ஆவர்த்தி ஜெபம் பண்ணினால் ஒரு ஜென்மாவிலேயே செய்த பாபம் போய்விடுமென்றும் 10 லக்ஷம் செய்தால் ஜன்மந்தரங்களில் செய்த பாபங்கள் போய்விடுமென்றும் ஒரு கோடி ஜெபம் பண்ணினால் பரமேச்வரனுக்கு ஸமான வைபவ முள்ளவனாக ஆகிறானென்றும் 10 கோடி ஜெபம் பண்ணினால் பரமேச்வரனாகவே ஆகிவிடுகிறானென்றும் பஹுப்ரகாரமாக காயத்ரி

ஜெபத்தின் மஹிமையைப்பற்றி உபன்யஸித்துவிட்டு காயத்ரியினுடைய ப்ரஸாதத்தால் வம்ச அபிவிருத்திக்கு ஹேதுவான திவ்ய ஸந்ததியும் உண்டாகுமென்றும் உபன்யாஸித்தார். இவ்விதம் ராஜனுக்கு உபதேசித்துவிட்டு பராசரமுனியும் தனது ஆச்சரமம் சென்றார். ராஜனும் மஹர்ஷியின் உபதேசத்தை சிரஸால் வஹித்துக்கொண்டு புஷ்கரக்ஷேத்ரத்தில் காயத்ரி மஹா மந்தரத்தை புரச்சரணை செய்துவந்தான். 10 லக்ஷம் ஜெபம் ஆனவுடன் காயத்ரி தேவியே ப்ரத்யக்ஷமாக ராஜனுக்கு தர்சனம் கொடுத்து 'உன்னுடைய தபஸால் நான் ரொம்பவும் ஸந்தோஷத்தை அடைந்தேன். என்னுடைய அம்சமானது உனக்குப் பெண்ணாகப் பிறக்கும். அந்த கன்னிகை மூலமாக உன்னுடைய வம்சாபிவிருத்திக்கு ஹேதுவான ஸந்ததிகளும் விர்த்தியாகு' மென்று சொல்லிவிட்டு தேவியானவள் அந்தர்த்தியானத்தை அடைந்தாள்.

ராஜனும் அம்பிகையினுடைய அனுக்ரஹத்தை அடைந்து பரம சந்தோஷத்துடன் மாலதியென்று தனது மனைவியுடன் தனது கிருஹத்திற்கு வந்து வரதஸமாப்தியும் செய்து பிராம்ணோத்தமர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தையும் அடைந்தான். இவ்விதம் இருக்கும் பொழுது காலக்ரமமாக மாலதியினுடைய கர்ப்பத்தில் காயத்ரி தேவியே ப்ரவேசித்து கன்னிகையாக ஆவிர்ப்பவித்தாள். பிறந்த மாத்திரத்திலேயே ஸாக்ஷாத் ப்ரதேவதையே தான் கன்னிகையாக அவதரித்திருக்கிறாள் என்றதை சகல ஜனங்களும் அறியும்படி ஸகல வேதங்களையும் அதிலுள்ள மஹா வாக்கியங்களையும் மந்த்ரமாலிகளையும் உச்சரித்துக்கொண்டு அந்த கன்னிகையானது அட்டகாஸம் செய்தது. அப்பதி மகாராஜனும் அவன் மனைவியான மாலதியென்ற உத்தம ஸ்திரீயும் அந்த உத்தம கன்னிகையின் ஸந்தரிசனத்தால்

பரமானந்த பரிதர்களானார்கள். அந்த கன்னிகையும் நான்குநாள் சக்லபக்ஷ சந்திரன்போல் வளர்ந்துகொண்டு அளவற்ற செளந்தர்யம் செளகுமார்யம், லாவண்யம் இவைகளோடு கூடினதாகவும் இருந்து வந்தது. அந்த சந்தர்ப்பத்தில் த்யுமத்ஸேனன் என்ற ஒரு அரசன் ஸாமந்த ராஜாக்களால் தனது ராஜ்யத்தைவிட்டு விரட்டப்பட்டு அவர்களோடு போர்செய்து ஜெயிக்க அசக்தனாக இருந்த காரணத்தால் அரண்யத்திற்கு வந்து வசித்துவந்தான். அவனுக்கு ஸத்யவானென்று ஒரு குமாரன் உண்டு. அந்த குமாரனே மன்மதனைத் தோற்கடிக்கக் கூடின அழகோடு கூடினன். முன்சொன்ன அச்வபதி மகாராஜனுடைய கன்னிகையாகவும் ஸாவித்ரியினுடைய பிரஸாதத்தால் உண்டான காரணத்தைக்கொண்டு ஸாவித்ரியென்று பெயரோடு கூடினவரையுள்ள ராஜகுமாரியானவள் ஒரு தினம் சாயங்காலத்தில் தனது சகிக்ஷைக்குடைய உத்யான வனத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது த்யுமத்ஸேனனுடைய பிள்ளையான ஸத்யவானைக் காணும்படி நேர்ந்தது. அந்த ராஜகுமாரனைக் கண்ட மாத்திரத்தில் ராஜகுமாரியான ஸாவித்ரியின் மனம் அந்த ஸத்யவானிடத்திலேயே ஈடுபட்டு அவனையே தனக்கு பர்த்தாவாகச் செய்து கொள்ள விரும்பினாள். ஸத்யவானும் ஸாவித்ரியென்ற ராஜகுமாரியினுடைய செளந்தர்யமாநித வலையில் அகப்பட்டுக்கொண்டு அந்த ஸாவித்ரியையே மனைவியாக அடையவேண்டுமென்று விரும்பினான். ப்ரஸ்பரம் இருவர்களுடைய மனமும் ஒற்றுமையாக இருந்ததை அச்வபதியென்ற ராஜனும் அறிந்து தன் பெண்ணினுடைய இஷ்டப்படியே த்யுமத்ஸேனனுடைய பிள்ளையான ஸத்யவானுக்கு தன் பெண்ணான ஸாவித்ரியை பாணித்ரஹணம் செய்துகொடுத்தான். பரிணய மங்களம் ஆன உடன் ஸாவித்ரி ஸத்யவான் என்ற தனது ப்ரவோகூட த்யுமத்ஸேனனென்ற தனது மாமனருடைய

ஆச்ரமத்திற்கே சென்றுவிட்டான். த்யுமத்ஸைனே ராஜரிஷி யாகி அகஸ்தியருடைய உபதேசத்தால் புவனேஸ்வரியின் மஹா மந்த்ரத்தை அறிந்துகொண்டு மந்த்ரஸித்தி பண்ணிவந்தார். அந்தத் தருணத்தில் சத்தியவானும் தனது தகப்பனார் தபோ நிஷ்டராய் இருப்பதனால் தகப்பனருக்கு பரிச்சரியை செய்துகொண்டு பல மூலாதிகளையும் ஆங்காங்கு அரண்யத்தில் சென்று சம்பாதித்து கொடுத்துவருவான். அதற்கு ஸாவித்ரியும் தனது பர்த்தாவான ஸத்யவானுக்கு அனுகூலகந்த்ரமாக இருந்துகொண்டு மர்மனா ருடைய பரிச்சரியையில் ஈடுபட்டு வந்தாள்.

இவ்விதம் இருக்கும்பொழுது ஸத்யவான் என்ற ரிஷி குமா ரன் தனது தகப்பனாரான மகரிஷிக்கு கந்தமூலங்களைக்கொண்டு வருவதற்காக ஸமீபத்திலுள்ள அரண்யத்திற்குச் சென்று அங்கு ஒரு அழகான மாமரத்தைக் கண்டான். அந்த மரத்திலே யானையி னுடைய தலைக்கு சமானமான பெரிய பெரிய பழங்கள் ரஸத்தால் நிரப்பப்பட்டுத் தொங்கிக்கொண்டு விளங்கிவந்தன. அந்தப் பழங் களைப்பறித்து தனது தந்தைக்குக் கொடுக்கவேண்டுமென்ற எண் ணத்துடன் ஸத்யவான் அந்த மரத்தில் ஏறினான். ஒரு உயர்ந்த கிளையில் ஏறிக்கொண்டு கனிகளை எட்டிப்பறிக்கும்பொழுது திடீ ரென்று கால் தவறி கீழே விழுந்துவிட்டான். உடனே அவன் உயிரும் போய்விட்டன. அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஸாவித்ரியும் பர்த்தாவினுடன் கூட சென்று போயிருந்தபடியால் பர்த்தாவுக்கு இவ்விதமான நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறதை உத்தேசித்து ரொம்பவும் வருந்தினாள். உடன் தர்மராஜன் நேரிலேயே தான் வந்து அந்த ஸத்யவானுடைய ஜீவனை பாசக்கயிற்றால் கட்டி இழுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய லோகம் போக யத்தனித்தான். ஸாவித்ரியோ மகா

பதிவ்ரதாசிரோமணியானதினால் தனது பர்த்தாவை அபகரித்துக் கொண்டு போகும் யமனை பிரத்யக்ஷமாகவே பார்த்துத் தானும் கூடவே சென்றாள். லோகத்தில் பிராணிகள் கேவல பாபத்தை மாத்திரம் செய்துகொண்டிருப்பவர்கள் ஒரு வகையாகவும், புண்யம் பாபம் இரண்டையும் செய்துகொண்டிருப்பவர்கள் வேறொரு வித மான மற்றொரு வகையாகவும் புண்யத்தை மாத்திரம் செய்து கொண்டு இருப்பவர்கள் வேறொரு விதமான வகையாகவுமாக மூன்று பிரகாரமாகப் பிரிக்கப்படுகிறார்கள். அதில் கேவலம் பாபிகளிடம் அவர்களுடைய பிராணனை அபகரிக்க தான் நேரில் போகிறதில்லை. தன்னுடைய படர்க்களையும் அனுப்புகிறதில்லை. கேவலம் பாபி களுடைய ஜீவன் தானாக தர்மராஜாவின் 'சன்னிதியில்' சென்று தனது பாபங்களையும் முறையிட்டுக்கொண்டு தர்மராஜனை சரண மடைகின்றது. புண்யம், பாபம் இரண்டும் சமானமாயுள்ள ஜீவனை தனது லோகம் கொண்டுபோக தர்மராஜன் தனது படர்க்களை அனுப்புகிறான். பரம புண்யவான்களுடைய ஜீவனைக்கொண்டுபோக வோ தனது படர்க்களுக்கு சாமர்த்தியம் போராது என்று நினைத்து தர்மராஜன் ஸ்வயமாகவே வருகிறான். ஸத்யவானுடைய புண்யத் தின் பெருமையோ ஸாவித்ரியினுடைய பாதிவிாத்தியத்தினுடைய பெருமையோ அளவிடமுடியாததினால் அந்த ஸத்யவானுடைய ஜீவனை கொண்டுபோவதற்கு தர்மராஜன் ஸ்வயமாக வந்து சேர்ந் தான். அவ்விதம் வந்து ஸத்யவானுடைய ஜீவனை பாசக்கயிற்றால் கட்டி தர்மராஜன் இழுத்துக்கொண்டு போகும்பொழுது ஸாவித்ரி யும் தனக்கு பர்த்தருவியோகம் கூடாதென்று நினைத்து பின்தொ டர்ந்து சென்றாள்.

अथस्सत्यवतः कायात् पाशवद् वशगतः ।
अकृष्टमात्रं पुरुषं निश्चकर्ष्यमोबलात् ॥

சுயலக்ஷணம் காயா தூஸஸ்யம் வஸம்மதம் ।

கும்பஸூத்ரம் வுஸஸ்யம் நிஸகஷ்யபரோவஸாத் ॥

அத: ஸத்யவத: காயாத்பாசபத்தம் வசம் கதம் ।

அங்குஷ்டமாத்ரம் புருஷம் நிச்சகர்ஷயமோ பலாத் ॥

என்ற மகாபாரத வசனத்தாலேயே ஸத்யவானுடைய ஜீவனை தர்ம ராஜன் பாசக்கயிற்றால் கட்டி இழுத்துக்கொண்டு போனது பிரஸித்தமானது. அவ்விதம் தர்மராஜன் ஸத்யவானுடைய ஜீவனை இழுத்துக்கொண்டு போகும்பொழுது வெகுதூரம் வரையிலும் ஸாவித்ரியும் பின் தொடர்ந்தே போனாள். தர்மராஜனும் கொஞ்சதூரம் போன பிற்பாடு திருப்பிப்பார்த்தான். ஸாவித்ரியோ பின்னோடே வருகிறாள். என்று ஆச்சரியத்தையடைந்து “அம்மணி! நீ எதற்காக பின்னோடு வருகிறாய். உன் பர்த்தாவீனுடைய ஜீவனை கொண்டு போவது என் குற்றமல்ல. உன் பர்த்தாவுக்கு இந்த கர்மபூமியில் கர்ம பலத்தை அனுபவிக்க வேண்டிய காலம் முடிந்துவிட்டது. அதற்காக நீ விசனப்படுவதில் பயனேயில்லை. நீ எதற்காக பின்தொடர்ந்து வருகிறாய். இந்த மனுஷ்ய சரீரத்துடன் என்னுடைய லோகத்திற்கு வரமுடியாது” என்று தர்மராஜன் ஸாவித்ரியைப் பார்த்துச்சொன்னான். அதைக்கேட்ட ஸாவித்ரியோ ‘தர்ம ராஜனே! தாங்கள் சொல்லுவதெல்லாம் உண்மைதான். ஆகிலும் எனக்கு பர்த்துவியோகத்தை சகிக்கமுடியாது. என் பர்த்தாவை எதில் கொண்டுவைக்கிறதாக உத்தேசமோ அந்த இடத்தில் நானும் வந்து இருக்கிறேன். மனுஷ்ய சரீரத்தோடு தங்கள் லோகம் வரக்கூடாது என்று சொல்வது ஞாயமில்லை எவ்வளவோ மகான்கள் ஸரீரத்தோடு ஸ்வர்க்கலோகத்துக்கும் பீரம்மலோகத்துக்கும் சென்றிருப்பதாக திவ்ய சரித்திரம் மூலமாகத்தெரிசிறது. அதனால் நான்

ஏன் வரக்கூடாது. என்னை தாங்கள் வரக்கூடாது என்று தடுப்பது தரும் ஞாயமில்லை. தங்களிடத்தில் எங்குள்ள பக்தி விசேஷத்தை தாங்களே அறிவீர்கள். தனது கிருஹத்தில் ஒரு அதிதிவந்தால் அவனை ஸத்கரித்து அவன் மனோரதத்தை பூர்த்தி செய்யவேண்டும் என்ற தர்ம ரகஸியத்தை தாங்கள்தான் நசிகேதஸ்ஸனுடைய விஷயத்தில் அனுஷ்டானம் பண்ணிக்காட்டி லோகத்தில் பிரசுரம் செய்திருக்கிறீர்கள் அதனவிஷயத்தில் தங்களுக்கு நான் சொல்லவேண்டியது ஒன்றுமேயில்லை.

அதிதி ஸத்காரத்துக்கு மேலான விசேஷ தர்மமோ மற்றொன்று இருக்கிறதென்று சொல்லமுடியாது. தாங்கள் பரம அதிதியாக எனது ஆசிரமத்துக்கு வந்தீர்கள். தங்களுடைய மனோரதமோ எனது நாயகனுடைய பிராணனை அபகரித்துக்கொண்டு போவதே தான் ஆகும். நான் அதை அறிந்து தங்களைப்போலொத்த மேலான அதிதி கிடைப்பது துர்லபமென்று நினைத்து என் உயிருக்கும் மேலான என் நாயகனுடைய உயிரை தங்களுக்கு வெகுமான திரவ்யமாகக் கொடுத்து ஸத்கரித்தேனல்லவா? அவ்விதம் செய்த என்னுடைய உத்தமமான அதிதி ஸத்காரத்தை தாங்கள் மகிழ்ந்துகொண்டு எனக்கு ஆசீர்வாதம் செய்ய கடமைப்பட்டவரல்லவா. லோகத்தில் ஸத்பாத்ரத்தில் ஒரு பிரியமான திரவியத்தைக் கொடுப்பது என்ற ஒளதாரியமாகிய குணத்தை எல்லாரும் அடைவது அரிதாகும். அப்படி எங்கேயாவது சில புண்யவான்களிடத்தில் அந்த ஒளதாரியமென்ற குணம் இருந்தாலும் தனத்தைக் கொடுப்பார்கள். பூமியைக் கொடுப்பார்கள். கிருஹத்தைக் கொடுப்பார்கள். அன்னியில் தனது உயிரைக் கொடுத்து ஒருவரும் ஒளதாரியத்தைப் பிரகாசப்படுத்தமாட்டார்கள்.

என்னைப்போலொத்த பதிவ்ரதா ஸ்திரீகளுக்கோ தனது உயிருக்
கும் மேலானது பர்த்தாவினுடைய பிராணனாகும். அதைக்கூட நான்
அதிதியான தங்களுக்குக் கொடுப்பதில் என்னுடைய பாதிவ்ரத்திய
மகிமையினால் தடை செய்யாமல் உத்ஸாகத்துடன் கொடுத்து எனது
பரம ஔதாரியத்தைப் பிரகாசப் படுத்தினேனே அதைத் தாங்க
எல்லவா கவனித்து ஆனந்திக்கவேண்டும். தங்களுக்குத்தானே
தர்மராஜனென்ற பெயர் உலகத்தில் விளங்குவருகிறது. தர்மங்களெல்
லாம் மூர்த்திகரித்துக்கொண்டு தங்களுக்குள் திரில்நர்த்தனம்செய்கின்
றதுகள் என்றதை பெரியோர்கள் மூலமாகவும் நான் தெரிந்துகொண்
டிருக்கிறேன். அப்படியிருக்கிறபொழுது பரம ஔதாரியமாகிய
என் தர்மத்தைத் தாங்கள் அறிந்து எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணாமல்
இருப்பதோடு கூட என் பர்த்தாவின் பின்னோடு கூட நான் வரக்
கூடாதென்றும் தாங்கள் தடுக்கிறீர்கள். அது ஞாயமாகுமா? என்
னால் பரத்ருவியோகத்தைச் சகிக்கமுடியாது. ஸ்வர்க்கமோ, நர
கமோ, என் பர்த்தா எந்தயிடத்தில் இருப்பாரோ அங்கேதான்
நானும் இருப்பேனென்றதை அறியவும். ஒரு புருஷனுடைய நிழ
லானது அந்தப் புருஷனைவிட்டுப் பிரியாததுபோல் என் பர்த்தாவை
விட்டு நான் பிரியமாட்டேன் என்று பரமகாம்பீர்யத்தோடு ஸாவித்ரி
யானவள் தர்ம ரகஸ்யத்தை எடுத்து உரைத்தாள்.

அதைக்கேட்ட தர்மராஜனும் பரமசந்தேஷத்தை அடைந்து
ஸாவித்ரியினுடைய ஔதாரியமோ ரொம்பவும் மேலானதாக இருந்து
வருகிறது. பர்த்தாவினுடைய பிராணனைக்கூட அதிதியாகிற
எனக்குக்கொடுத்து ஸ்திரீகரித்தாளல்லவா! அவளுடைய ஔதாரியத்
துக்கும் மேலான நம்மிடத்தில் ஒரு ஔதாரியமிருக்கிறது என்
புகழ் நாம் எப்படி வெளிப்படுத்துகிறது

1955/4

(தொடரும்)