

840

ஸம்புடம் 3]

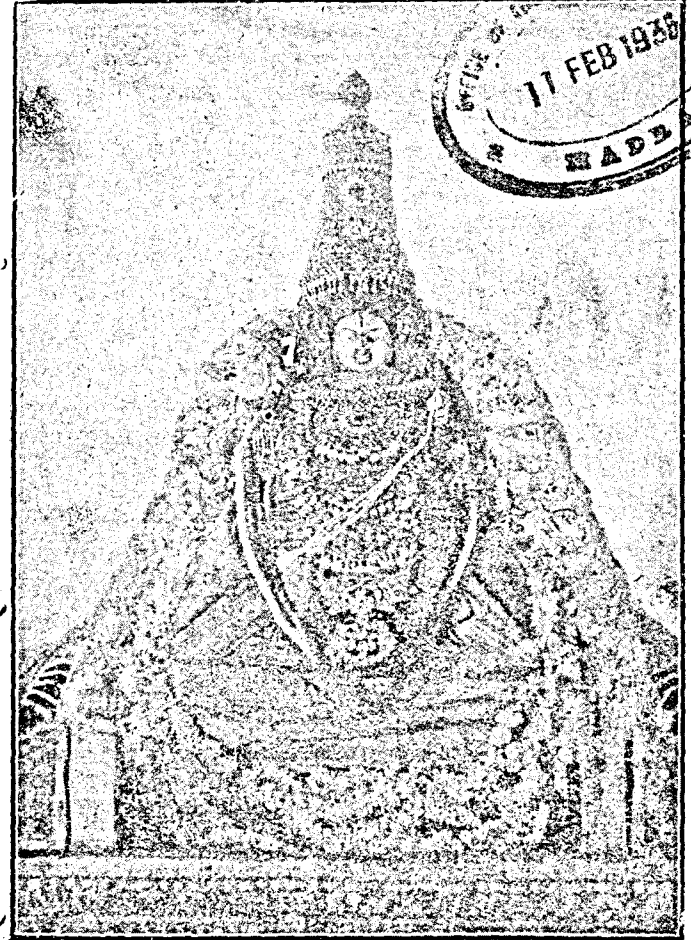
வருஷச் சந்தா ரூ. 1 8 0.

ஸஞ்சிகை [1

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே கிமஜான சஹாஷஸிகாய நம: ||

ஸ்ரீ தேசிக ஸ்ரீஸுருத்தி ஸம்ரசுநீ
(மாதப் பத்திரிகை.)

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

ஸ்ரீஸுருத்தி ஸம்ரசுநீ ஸபை அக்ராஸநாதிபதி)

ஸ்ரீஸுருத்தி ஸம்ரசுநீ ஸபையாரால்

பிரசுரம் செய்யப்படுவது.

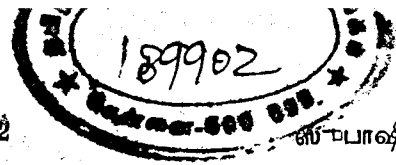
1937-வரு ஜனவரி-ம்

[தை-ம்]

3L
டி2கா214 N3555

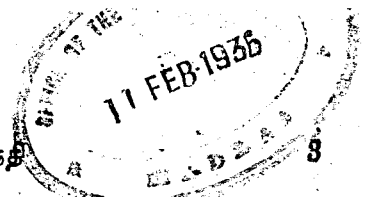
N37.3.1.

189902

மேன்), யௌ [யௌ]-எவ்விருவரும், (எவரும் நானும்), ஸக்ய ஓவகாராவகாராலும [ஸக்ருதுபகார அபகாராப்யம்] - ஒரு தடவை உபகாரத்தாலும் ஒரு தடவை அபகாரத்தாலும், க்யகம் [க்ருதம்] - முன் செய்யப்பட்டுள்ள, ஸவடூ [ஸர்வம்] - எல்லாவற்றையும், ஹதஃ [ஹத:] - அழிக்கிறார்களோ?

கார்த்தத்தின் அவதாரிகை— இந்த கார்த்தம் 144-சுலோகங்கள் அடங்கியது. 12-பத்திகள் அடங்கியது. 12-சுலோகங்கள் ஓர் பத்தி. பத்தி என்பது நடக்கவேண்டிய மார்க்கத்தில் ஓரோர் விஷயத்தைப் பற்றினது. 12 என்பது ஸுடிர்யர்களின் கணக்கு. 12-ஸுடிர்யர்கள் உளர். அவர்களில் விஷ்ணு என்னும் ஆதித்யன் நான் என்றார் கீதையில் வாஸுதேவன். ஸுடிர்யன் எப்படி இருட்டைப்போக்கி வஸ்துக்களைப் பரகாசப்படுத்துவரோ, அறியாமல் தூங்குபவருக்குப் பரபோதத்தைக் கொடுப்பரோ, கச்மலங்களை நீக்கிச் சுத்தியைச் செய்வரோ, வ்யாதிகளை நீக்கி ஆரோக்யத்தை அளிப்பரோ, அப்படியே அஹங்காரம் அக்ஞானம், தெளர்ஜ்யம், அஸுதியை முதலிய இருட்டுக்களைப் போக்கி, ஆத்மாவின் அசுத்திகளை நீக்கி அதைச் சுத்தமாக்கி, ஆத்மாவின் வ்யாதிகளைத் தீர்த்து ஸ்வரூபத்தில் விழிப்பைத் தந்து இந்த கார்த்தம் மோக்ஷமார்க்கத்திற்கு உபகாரமாகவேண்டுமென்று நோக்கு. 12-அக்ஷரங்கள் கொண்ட வாஸுதேவமந்த்ரத்தின் கணக்கையும் இங்கே ஸுசிசிக்கிறார். ஸ்வாமி திருவடிகளில் மிகுந்தப் பரிபுத்தியையுடைய அபிஜ்ஞான ஸிஹ்மநாயக ரென்னும் வேங்கடகிரி ராஜ்யத்தரசரொருவரின் ப்ரார்த்தனைக் கிணங்கி இந்த கார்த்தம் நிர்மாணம் செய்யப்பட்டது. ராஜமஹேஸ்வரத்து ராஜாவையும் அவ்வரசர் ஜயித்து அந்நாட்டையும் சேர்த்து ஆண்டாரென்பர். வேங்கடேசன் கண்டாவதாரமான கவிஸிம்ஹத்தினிடத்தில் மஹாபண்டிதரும் கவியுமான அந்த வேங்கடகிரி அரசருக்கு பக்தி கௌரவங்கள் ஏற்படுவதும், திருவேங்கடநாட்டுக்கு அரசரும் திருவேங்கடமுடையான் பக்தருமான அவரிடம் ஸ்வாமிக்கு க்ருபாதாஷிண்யங்கள் இருப்பதும் ஸஹஜங்களே. ராஜஸபையைப் பெண்பாம்பென்று அறுதியிட்டு சபைகளிலிருந்து ஒதுக்கியிருப்பவராயினும், திருவேங்கடமுடையான் பக்தராகிய ராஜாவின் வேண்டுகோளை அங்கீகரித்தது உசிதமே. ராஜா ஸ்வயம் கவியானதாலும் அவர் ஸதஸ்ஸில் அநே

வித்வான்களும் கவிகளும் இருந்திருக்கவேண்டுமாதலாலும், அவர்கள் எல்லோரும் ஆச்சர்யப்படும்படி இக்காவ்யம் அமைக்கப்பட்டு, அவர்கள் சலாகையைப் பெற்றது. ஒரு பதமேனும் இக்காவ்யத்தில் அகராதி பார்க்க அவசியமுள்ளதன்று. ஸ்ரீமத்ராமாயணத்தைப்போல மிக லளிதமான ச்லோகங்களால் அமைந்தது. கடைசியில் 'கடோரலளிதம்' என்று தாமே வர்ணிக்கிறார். ராமாயணத்தைப் போலவே த்வநிமயமானது; ஸமுத்ரத்தில் போல் த்வனிரதநங்கள் ஆழ்ந்து கிடக்கும். முராரிகவி ராமாயணத்தை ஸர்வகவி ஸமுஹங்களுக்கும் பொதுவான "ஸுபாஷிதரீ" என்று வர்ணித்தார். கவிகளுக்கெல்லாம் மூலமான ஆதாரம் என்று வால்மீகிக் கவிஸ்மயத்தையுண்டாக்கின அவருடைய ஆதிகாவ்யத்திற்கு முராரிகவி சாற்றின ஸுபாஷிதரீ என்னும் திருநாமத்தையே இந்தக் காவ்யத்திற்கு ஸ்வாமி சாற்றியிருப்பதால், "ஸமுத்ரத்தைப்போல் ராமாயணம் ரதநங்களால் ஆய்ம், எல்லோர் செவிகளுக்கும் மனோஹரம்" என்பதுபோல் இதுவும் த்வநியினால் காட்டப்படும் தாத்பர்யரத்னங்களால் பூர்ணமாய், பின்வரும் கவிகளுக்கு ஓர் மூலாதாரமாய் இருக்க வேண்டுமென்பது நோக்கு. ரீவி என்பது மூலதனத்தையும், வஸ்தரத்தின் முடிப்பையும் சொல்லும். இந்த மூலதனத்தை நன்றாய் ஹருதயத்தில் ஓர் கவி ரக்ஷித்துவைத்தால், இதிலிருந்து அநேக அழகான சாஸுலோகங்களை வ்ருத்தி(ஐ)செய்துகொள்ளலாம். வஸ்தரமுடிப்பு என்ற பொருளைக்கொண்டு, மஹாபாரதத்திலும் நைஷதத்திலும் பெரியோரிடம் கேட்காமல் அறியக் கூடாத கார்த்தகார்த்திகள் என்னும் முடிச்சுகள் இருப்பதுபோல, இந்த கார்த்தத்திலும் அநேக தாத்பர்யரத்னங்கள் முடிப்புக்கட்டி முத்திரை போடப்பட்டிருக்கின்றன; ஸம்ப்ரதாயமாகப் பெரியோரிடம் கேட்டே அவற்றை அறியவேண்டுமென்று அறிந்த ச்லோகத்தில் ஸாதிக்கிறார். 'முடிச்சுவிழ்ப்பவர்' என்னும் திருடர்கள் ச்லோகசப்தங்களைத் திருடினாலும் அவ் வபூர்வக் கருத்துக்களை அவிழ்த்துக் கைப்பற்றமுடியாதென்றும் அவ்கே ஸாதிக்கிறார். ஸிஹ்மராஜாவின் தெளிவுக்காக ரீதிகளையும் வேதாந்தத்துவங்களையும் கவிகளுக்கும் வித்வான்களுக்கும் பரிஹாஸமாய் மிகவும் ரஞ்ஜகமான முறையில் ஸ்வாபதேச அந்யாபதேசங்களாலும், ச்லேஷை ஸமாளோகிதி வ்யாஜஸ்துதி முதலிய அலங்காரங்களாலும் பல அபூர்வ த்வநிகளாலும் நெஞ்சில் தைக்கும்படி கவி

ஸிற்றமத்தால் ரசனை செய்யப்பட்ட இந்த க்ரந்தத்தின் உட்கருத் துக்களையெல்லாம் “64-கலைகளையும் கசடறக்கற்ற மஹா மேதாவிகள் தான் அறியக்கூடும்” என்று சது:சாஸ்திரபண்டிதரான காஞ்சி ஸ்ரீபட்டப்பாஸ்வாமி தாம் ஆரம்பித்துச் சில ச்லோகங்களுக்கு மட்டிலும் செய்துள்ள வ்யாக்யானத்தில் ஸாதித்தார். ஸ்ரீவைஷ்ணவ உலகத்தின் அபாக்யத்தால் சில ச்லோகங்களின் வ்யாக்யானத்துடனேயே அந்த ஸ்வாமியின் காலம் சென்றுவிட்டது. அதிலுள்ள அபூர்வக்கருத்துக்களை அந்தந்த ச்லோகத்தின் முடிவில் தனியாக ஸங்க்ரஹிப்போம்.

தாத்தார்யங்கள்— இந்த க்ரந்தத்திற்கே இது மங்கள ச்லோகம். பெருமானுடைய ஸௌஜ்யம், தபை, ஸம்ஸாரவிமோசனம் அளிப்பது முதலிய மங்களகுணங்களையும், ஆச்ரிதருடைய விரோதிரிஸனத்தையும் அனுஸந்தித்து அவரை நமஸ்கரிப்பதாகிய மங்களம். பெருமாள் ஹனனம் செய்வதாகப் பேசுவது ஆச்ரிதர்கள் பாபக்கூட்டத்தின் விஷயமானதால் அதுவும் மங்களமாகத் தட்டில்லை. ஆச்ரிதபாபக்னன், ஸந்தாபக்னன், அபஹத பாப்மா, அகிலஹைய ப்ரத்யகீகன் என்று தொடங்கும் அவை எல்லாம் மங்களமேயாகும். ‘பூர்வபாபங்களின் விநாசம்’ பக்தி என்னும் உபாயத்தின் ‘பலம்’ என்றார் ஸுதித்தாகாரர். “ஸ்ர்வ பாபங்களிலிருந்தும் உன்னை விடுவிக்கிறேன்; நீ சோகியாகே” என்று கீதையின் முடிவு ச்லோகத்தையும் இங்கே ஸுதிப்பது மங்களமே. வஸிஷ்டர் கௌஸல்யையின் குழந்தைக்குச் சாற்றிய “ராமன் என்னும் திருநாமம் ஜகத்திற்கு ப்ரதம மங்களம்” என்றார் காளிதாஸர். இந்த ச்லோகத்தில் ‘முதல் ஸுஜனர்’ என்று ‘ராமனை’ கினைப்பதுமன்றி இந்தப் பத்தியின் முடிவில் ‘எல்லையற்ற குணக்கூட்டங்களையுடைய ராமனை’ ஸ்பஷ்டமாகக் குறிக்கிறார். இந்த முதல் பத்திக்கு ‘அநிபுணமார்க்கம்’ என்று பெயர். வித்வான்களைத் திருத்துவதில் இக்காவ்யத்திற்கு முக்கிய நோக்கு. வித்யை என்னும் தாய், ஞானமென்னும் பாலைக் கொடுத்தும் சிலருக்கு அகிரயம் என்னும் அஹங்காரவிஷத்தையும் கலந்து கொடுத்துவிடுகிறான். அஹங்காரம், டம்பம், மதம், அஸுதியை, க்ருதக்னதை முதலிய கொடிய தோஷங்களுக்கு நாம் இடங்கொடுப்பது நைபுணமல்ல, சமர்த்தல்ல. எல்லா உத்கர்ஷமும் ஈச்வரன் கொடுத்த பிச்சையாயிருக்க, அவனை மறந்து

அஹங்காரப்படுவது தெளர்ஜ்யம். ஈச்வரனுடைய ஸர்வ கர்த்ருத்வத்தை மறந்து தன் செய்கை என்று அபிமானிப்பதினால் எல்லாக் குணங்களும் கெடுகின்றன. ஈச்வரன் கொடாமல் நமக்கு எது கிடைக்கும் என்கிற இந்தத் தெளிவு இல்லாமல் தன் ஸ்வாத்ந்தரியத்தைப் பற்றுவதால் மற்ற பல குணங்கள் இருப்பினும் வீணாகும். தன் வினைப்பயனாக ஈச்வரன் ஓர் கஷ்டத்தை ஹிதத்தை எண்ணிக் கொடுக்கால் அநிபுணர் அதைப் பற்றி அவனை நிந்தித்து அவன் முன்செய்க நன்றிகளை எல்லாம் மறந்து அதனால் க்ருதக்னராவார். க்ருதக்னதையிலும் கொடிய தோஷ மில்லை. அதற்கு ப்ராயச்சித்தம் இல்லை. அந்தக் கொடிய அதர்மம் முன் செய்த தர்மங்களை நாசம் செய்துவிடும். க்ருதஜ்ஞரில் உத்தமன் ஈச்வரன். க்ருதக்னரில் ப்ரதமர் நாம். அவர் ப்ரதம புமான், புருஷோத்தமன். நமக்கு ஸர்வவிதபந்தவும் அதிஸுலபருமான அவரைச் சரணம் புகாத நாம் நராதமர். அவர் ஸுஜஸார்வபௌமர். நாம் துர்ஜஸார்வபௌமர். அவர் நம்முடைய எதோ ஒரு ப்ரகாரமான வணங்குதல் என்னும் அல்பஉபகாரத்திற்கு ஸந்தோஷித்துக் கோடிக்கணக்கான நம் முன் பாபங்களை மன்னித்துத் தனக்கு ஸமானமான பேரின்பத்தை நமக்கு அளிப்பவர். நாம் நமக்கு ஈஷத்துக் கஷ்டம் வரும்போது ஈச்வரனை நிந்தித்தும், ஈச்வரன் நமக்குப் பிரதிஷ்ணமும் அளிக்கும் ஸர்வவித உபகாரங்களையும் தெளர்ஜ்யத்தால் மறந்தும், ‘அஹம்மே’ என்று ஸ்வாத்ந்தரியத்தைப் பற்றுவதால், முன் செய்த நல்வினைகளை வீணாக்குகிறோம். அவர் ஓர் அல்ப உபகாரத்தால் நம்முடைய எல்லாத் தீவினைகளையும் போக்கும் விசித்திரமான க்ருதஜ்ஞர், ஸுஜனர்— நமக்கு ஓர் அபகாரம் செய்யப்பட்டதாக நம்முடைய நினைப்பினால்மட்டும் நாம் கோபத்தையும் விரோதத்தையும்பற்றி முன் செய்த நல்வினைகளையெல்லாம் அழித்து வீணாக்குகிறோம். பிறர் நமக்கு எத்தனையோ உபகாரங்கள் செய்திருந்தாலும், ஓர் அபகாரம் நேர்ந்ததும் அத்தனை முன் உபகாரங்களையும் மறந்து கொடிய விரோதியாகிறோம். நாம் சிரகாலமாக ஸம்பாதித்த தர்மத்தை ஒரு கொடிப்பொழுதில் தொலைத்துவிட்டு, நம்மை நாம் நிபுணர் என்று நினைக்கிறோம். உண்மையில் நாம் மிகவும் அநிபுணரே என்று ‘அநிபுண’ சப்தத்தின் தாத்தார்யம். நாம் நிபுணரென்று நாம் எண்ணுவதை விலக்குவதில் கருத்து. பிறரை

ஏமாற்றுவதால், தம்மைச் சமத்தாக நினைப்பவர் உண்மையில் தம்மையே வஞ்சித்துக்கொள்ளுவதால் அநிபுணரே. “தானேல் எம்பெருமான் அவனென்னாகி யொழிந்தான்” என்று முதல் ஸுஜனரான ஆழ்வார் சர்வரனுடைய ஸௌஜன்யத்தில் ஆழங்கால்பட்டபடிக்கும், சாக்கடைக் குழிபோன்றதும், இருட்டரை போன்றதுமான ஹ்ருதயகுகைக்குள் ஸர்வபூதங்களுக்கும் ஈசான னான பரமபுருஷன் ஜீவனென்னும் பணியோடுகூடத் தானும் ஒரு பக்ஷிபோல் எக்காலத்திலும் இணை பிரியாத் தோழனாய்க் கூடவே இருக்கிறான் என்று வேதபுருஷன் ஆழங்கால் பட்ட படிக்கும், முன் பாதியால் ஈசுவரனையும் தம்மையும் ஏகரூபமாக ஒன்றாக நமஸ்காரத்திற்கு உத்தேசம்மாகவும், பின் பாதியாலிரு வரையும் சேர்த்து ஒரு ஜோடியாகவும் வைத்திரியத்தை விளக்கிப் பேசுகிறார். அவர் தன்னுடைய ஸஹஜஸௌஜன்யத்தால் என்னுள் பிரவேசித்து, ‘என்னுள்ளே மன்னியும் நிற்க’, நான் அவனை மறந் தும், உபேக்ஷித்தும், திரஸ்கரித்தும் அப்ராதம் செய்கிறேன். அவன் ‘தவம் மே’ என்று என்னைத் தன்னதாக்கி என் பாரத் தைச் சமத்து என்னைக் காப்பாற்றப் பேசினால் நான் அதை மறுத்து ‘அஹம் மே’- ‘நான் எனக்கே உரியேன்’ ‘உனக் குரியேனல்லேன்’ என்று அஹங்காரத்தையும் ஸ்வாதந்திரியத்தையும் பாராட்டுகிறேன். ‘பிரதமஸுஜனன்’ என்பதால் அவன் ‘முன்பே வலுவில்’ தன் ஸௌஜன்யத்தைக் காட்டுகிற வன் என்றும் பொருள். ‘ராகவன் முதலில் வலுவில் அழைத்துப் பேசுவான், முறுவலோடு குளிர்ந்து பேசுவான்’ என்றார் ருஷி. பிரத்யுபகாரத்தை அபேக்ஷிக்காமல் உபகாரம் செய்யும் ஸ்வபாவம் அவனுடையது. அபகாரிகள் விஷயத்திலும் அவன் ஸாது வாய் ஸுஜனனாயிருப்பவன். “மஹ்யம் நமோஸ்து கவயே நிர பத்ரபாய” ‘வெட்கமற்ற கவியாகிய’ எனக்கு நமஸ்காரம் ‘இருக் கட்டிம்’ என்று ஆளவந்தார் ஸ்தோத்திரரத்தனத்தில் முதலில் ஸாதித்ததை அனுஸரித்து இங்கும் முதலில் ‘மஹ்யம் நம’ என்று ஸாதிக்கிறார். இருவரையும் தராசில் நிறுப்பதுபோல் நிறுத்து ‘எல்லாம் ஸம்ம், ஆனால் அவர் விஷயத்தில் ஸு’ என்றும் என் விஷயத்தில் தூர் என்றும் விசேஷிக்கவேண்டும். இரு வர் செய்வதும் ஸர்வத்தையும் ஹ்னன்ம்; அவருக்கு நிமித்தம் ஒருகால் உபகாரம், எனக்கு நிமித்தம் ஒருகால் அபகாரம். அங்

கும் உப, அப என்றுதான் பேதம். அனைக பாகங்கள் ஒற் றுமையென்றும் ஈஷத்தே பேதமென்றும் இவர்களை துலயயோகி தையாலே சேர்ப்பது உசிதமேயென்றும் ஈஸமாய்க் காட்டுகிறார். ‘முதலான புமான்’ என்பதால் ‘புருஷோத்தமன்’ என்றும் கிடைக்கிறது. ஆர்ருச்ம்ஸ்யம், தயை முதலிய ஆறு குணங்கள் ராகவனென்னும் புருஷோத்தமனைப்பூஷிக்கின்றன என்றார் ருஷி. ‘உல்கத்திலும் வேதத்திலும் நான் புருஷோத்தமனென்று பிர ஸித்தமானவன்’ என்றார் கண்ணன் கீதையில். ‘ஹரி ஒருவன் தான் புருஷோத்தமனென்று எப்படி ருஷிகளால் ஸ்மிருதிகளில் ப்ரஸித்தமாய் பேசப்படுகிறானோ’ என்றார் காளிதாஸர். ‘புரு ஷோத்தமன் யார்’ என்று ஆளவந்தார் கேட்டதற்கு காளிதா ஸரே பணித்த பிரஸித்தியையும் காட்டுவதில் திருவுள்ளம். ‘எனக்கும்’ (மஹ்யமபி) என்னுமிடத்தில் ‘அபி’ என்பதற்கு நிர்தை என்னும் பொருளையும் கொள்ளலாம். பெருமானாய் கூட்டிப் பேசுவதாகவும் பேசலாம். ‘தயை, குணங்களுக்குள் பட்ட மஹிஷி; நான் அபராதிகளுக்குள் சக்ரவர்த்தி’ என்பதைப் போல் இங்கு நம்மையே பரிஹஸிக்கத் திருவுள்ளம். இப்படித் தம்மை யிகழ்ந்து பேசுவதெல்லாம் நம் அநுஸந்தானத்தின் பொருட்டு என்பதை மறக்கக்கூடாது. ‘நீசனேன், அமர்யாத’ என்பதைப்போல, கிருதக்னதைக்கு பயந்து சாணக்ய-சந்திர குப்தர்களுக்குச் சத்ருவான ராக்ஷஸன் அவர்கள் சேவகத்தில் அமர இணங்கி சந்தனதாஸனென்னும் ஸ்னேஹிதரை விடுவித் தான்; குளிர்காலத்தில் குளிர்ந்தேசத்தில் பொறுக்கக்கூடாதபடி குளிர்காற்று வீசுகையில் வீச வீச குளிர்காற்றே மனுஷ்யர் களின் கிருதக்னதையைப்போல நீ அத்தனை துஸ்ஸஹமோ என்று ஓர் கவி பேசுவதும் இதன் ப்ரஸித்தியைக் காட்டும். ‘ஸ்வபாவத்தாலேயே நீர் கிருதக்குர்’ என்று முதலில் பெருமானே யும் மேலே “நான் கிருதக்கன், தூர்மானி” என்று தம்மையும் ஆளவந்தார் ஸாதித்ததை அனுஸரித்து ஸ்வாமி இங்கே ஸாதிக்கிறார். கிருதக்னனாகிய தூர்ஜனனுக்கு பிராயச்சித்தமே கிடையாதே, அவனைப் பெரியோர் என்ன பிராயச்சித்தம் செய்தாலும் தம்மோடு சேர்த்துக்கொள்ளமாட்டாரே, கிருதக்னதாதோஷத் தை எப்படித் தொலைத்து பெருமானோடு சேரக்கூடும், எப்படி மோக்ஷம் அடையக்கூடும் என்கிற சங்கைகள், ஒருகால் வணங்கு

வதென்னுமுபகாரத்தால் முன் செய்த தீவினைகளெல்லாவற்றையும் நாசம் செய்கிறுனென்று பின்பாதியால் பரிஹரிக்கப்பட்டன. எல்லாமென்பதில் கிருதக்னதையும் அடங்கும். “முன்பு துராசாரனும், கிருதக்னனும், நாஸ்திகனுமாய் இருந்தாலும் ஆதிதேவனை (ப்ரதமனை) சிரத்தையோடு ஸமாச்சரயித்தால் பரமாத்மாவின் பிரபாவத்தாலவனை நிர்தோஷனென்று அறி” என்கிற வசனத்தையும் இங்கே நினைத்து கிருதக்னதை என்னும் தெளர்ஜன்யம் உள்பட எல்லாத் தோஷங்களும் ஓர் வணக்கினால் தொலையும் என்று ஸாதிக்கிறார். ஈசுவரத்தவத்தையும், மற்ற ஸாதுக்களையும் தூஷிப்பதில் ருசியாகிய தெளர்ஜன்யத்தையும் இங்கே யுள்ள தூர்ஜனசப்தத்தால் கொள்ளவேணும். ராமனைத் தூஷிக்கும் தெளர்ஜன்யத்தை பன்னிரண்டாவது சுலோகத்தில் ஸாதிக்கிறார். ஸீதை விஷயத்திலும் ஜனங்கள் அபவாதம் பேசியதால் அவர்கள் ‘அதிதூர்ஜன’ என்று சொல்லவேண்டுமென்று பவபூதி பேசியதையும் ஸ்வாமி நினைத்து இங்கே ‘ப்ரதமதூர்ஜன’ என்கிறார். நீதிசதகத்தில் பர்த்ருஹரி ‘ஐச்வர்யத்திற்கு ஸுஜனதை விபூஷணமாகும்’ என்றதையும் நினைத்து இந்த நீதி காவ்யத்தில் இங்கே ஸர்வேச்வரன் விஷயத்தில் ‘ஸுஜன’சப்தத்தை பிரயோகிக்கிறார். முதலடியில் பெருமானை நமஸ்கரித்தவுடனே தெளர்ஜன்யம் நீங்கி அவர் தாஸனாகி அவர் சரீரமாகத் தமக்குமுபாஸ்யத்வம் கூடலாமென்பது ‘ப்ரதமதூர்ஜன’ என்பதின் ஓர் த்வரிப்பொருள். ‘முன்பு தூர்ஜனன்’ என்றதால் இப்பொழுது ஸுஜனனாகி பெருமானுக்கு ஸ்வஜனமானதை ஸூசிக்கும்.

வேதாந்தாஸங்கள் — ‘அஹம் ப்ரஹ்மாஸ்மி’ என்றும், ‘தத்துவமஸி’ என்றும், ‘ஸோஜஹமஸி’ என்றும் மஹாவாக்கியங்களுக்கு ஜீவனும் பிரம்மமும் ஒன்றே என்று பொருளுரைப்பது கூடாதென்பதையும் இங்கே வேடிக்கையாய் ஸூசிக்குறார். 12-வது சுலோகத்தில் ‘வாகஸி’ என்று ‘வாக்காகிய கத்தியைப்’ பற்றிப்பேசுகிறார். ‘தத்துவமஸி’ என்னும் ‘வாக்கியத்தை’ ஸ்வாமி ‘அஸி (கத்தி)’ என்று “அஸினு தத்துவமஸினு” என்று பேசியது ப்ரஸித்தம். இந்த தத்துவமஸி ச்ருதி ஜீவப்ரம்மபேதத்தையே ஸாபிக்கும். மஹாபாதகியான என்னையே நான் நமஸ்காரம் செய்து என் பாபக்கடலாகிய ஸம்ஸாரத்தை நான் தாண்ட முடியுமோ? ரக்ஷனும் ரக்ஷிக்கப்படுவனும் ஒருவனேயாவானோ?

உன் தகப்பனாகுடத் தன் மாப்பிள்ளைக்கு வாழ்க்கைப்பட ஆசைப்பட்டுப் பெண்ணுக்கே ஸபத்னீயானாரே. அதோடு நிற்காமல் “வந்து மண்ணும் மணமும் கொண்டின்” என்று உலகத்தை முழுவதும் கூப்பிட்டு, என் மாப்பிள்ளைக்கு வாழ்க்கைப்படுங்களென்று கூப்பிடுகிறாரே. ஆண் பெண் விபாகமற உலகத்தாரெல்லோரையும் உனக்கு ஸபத்னீகளாக வாருங்கள் என்று அழைக்கிறாரே. யாரென்ன செய்வதம்மா! பெற்ற தகப்பனார் பெண்ணின் பதியிடம் ஆழ்வது ஓர் ஆச்சர்யமானதால் அவரைப் பெரிய ஆழ்வாரென்பது. வெரும் ஆண்களாய் ஆழ்வார் ஆழ்வார். மாமனாராயிருந்தும் ஆழ்வார் பெரியாழ்வார். 13-வது சுலோகம் வரையில் கோதையின் பிறப்பு முதலிய ஸம்பந்தத்தால் அடையப்படும் பெருமைகளைப் பேசுகிறார். கோதையின் குடிப்பெருமை, அவளுக்கு ஜனகத்வாதி ஸம்பந்தங்களால் அடையப்படும் பெருமையைப் பேசுகிறார். கன்யையின் பிறப்பகத்தின் மஹிமைகள்.

ஹோது — பேரின்பத்துடன் அதுபவிக்க. பெண்ணுக்குப் பதிஸம்யோகஸுலபமான வயது வந்ததைப் பார்த்து இந்தக் கற்பகக் கொடியை ஓர் கற்பகவருஷத்திலிணைத்துவிட வேண்டுமே என்று சிந்தார்ணவமக்னராய், அதன் கரைகாண அநுரூபவரனைத் தேடுவர். வரனைப் பார்க்கவே இவர் ச்ருங்கார சபளிதஹ்ருதயராய், ஸ்வயம் போகத்தில் ஆசையாகிய சிந்தார்ணவத்தில் ஆழ்ந்து முழுகிறார். அந்த ராமக் கடலிற்குக் கரையையே காண்கிறாரில்லை. ‘ந ஜாமெ ஹோதுராஃ கஜிஹ’ என்று காந்தர், காந்தைகளநுரூபதாம்பத்யத்தைக் கோரி வரிக் கப்பட்ட ப்ரியவஸ்துவின் போகத்திலாழ்வார். உன் பெரியோரான ஆழ்வார்களும், உன் பிதாவும் ஜாமாதாவைக் கண்டதும் தாங்களே போகத்தில் ஆழ்ந்தார்கள்.

தவ ஹியதஸீ — பெண்ணாகிய உனக்கு வான் தேடினாரோ? ஆனாகிய தமக்கு ஓர் பதி தேடினாரோ? பெண்ணுக்கு ப்ரியதமாகப் போக்யராக ஆசைப்படவேண்டியிருக்க, தமக்கே ப்ரியதமாகவும் ஏகபோக்யமாயும் கொண்டார். நீ ச்ருங்காரபாவங்களையும், பக்திபாவங்களையும் அத்புதமாய்ப் பாடினாய் என்றேன் முன் சுலோகத்தில். உன் தகப்பனாரே அப்படிப் பாடுகையில், நீ பாடுவது அத்புதமா? ‘ஹோது கிஷோ-தவிஷீ’.

கடியதாயும் பரபுருஷனிடத்தில் பதிவரதாநிஷ்டையை உடைய தாயும்' வர்ணித்தார். அதிலுள்ள வேடிக்கைகளும் கவனிக்கத் தக்கன. (3)

போதம் ஸுபுத்திதவதீயிவிஷுவிதம்

விஸ்வாவஜீயுஜேதம் வயஸா ஓஹாநாடி !

தாவலிஓம் ஹிரோவெரிவ ரேஓகிபுஜோம்

ஸஹோ வயொயிஓஹிதாம் ஸஹஜாம் விஓஸூடி ||

மாத: ஸமுத்திதவதீம் அதிவிஷ்ணுசித்தம்

விச்வோபஜீவ்யம் அம்ருதம் வசஸா துஹாநாம் !

தாபச்சிதம் ஹிமருசேரிவ மூர்த்திமந்யாம்

ஸந்த: பயோதிதுஹிது: ஸஹஜாம் விதுஸ்த்வாம் || (9)

(ப-ரை) போதம் - தாயே ! சுயிவிஷுவிதம் - (1) விஷ்ணு சித்தரிடம், (2) விஷ்ணுவின் மனதில், (3) விஷ்ணுவை நடுவில் கொண்ட (கடலில்), ஸுபுத்திதவதீம் - அழகாய் அவதரித்தவளும், விஸ்வாவஜீயுஜே - ஸகலஜீவர்களும் பருகி உஜ்ஜீவிப்பதற்கு யோக்யமான, சுஜேதம் - அமுதினை, வயஸா - வாக்கினாலே, (பாசுரங்களால்), ஓஹாநாம் - சுரக்கிறவளாயும், தாவலிஓம் - தாபத்திரயங்களையும் போக்கிக்கொண்டு, ஹிரோவெரிவ - குளிரந்த பனிக்கிரணமுடைய சந்த்ரனுடைய, சுநோம் ரேஓகிபுஜிவ - மற்றோர் (விலக்ஷணமான) மூர்த்திபோன்றவளுமான, ஸுஹோ - உன்னை, ஸஹோ - பெரியோர், (ப்ரஹ்மவித்துக்கள்), வயொயிஓஹிதாம் - பாற்கடலின்பெண்ணாகியபெரியபிராட்டியாரின், ஸஹஜாம் - உடன்பிறந்தவளாக, விஓஸூடி - அறிகிறார்கள்.

அம்மா ! விஷ்ணுசித்தரிடம் தோன்றியவளும், ஸகலஜனங்களும் அதுபவித்து உய்யத்தக்க அமுதை வாக்கினால் சுரக்கிறவளாயும், ஸாம்ஸாரிகஸகல தாபங்களையும் நீக்கத்தக்க குளிர்ச்சியையுடைய ஓர் விலக்ஷணமான சந்திரமூர்த்தியென்று சொல்லவேண்டியவளுமான உன்னைப் பாற்கடலிலவதரித்த பெரிய பிராட்டியாருக்கு உடன் பிறந்தாளென்று ப்ரஹ்மவித்துக்களான ஸத்துக்கள் அறிகிறார்கள். (அல்லது பெரிய பிராட்டியார்குட்பிறந்த உன்னை ஓர்விலக்ஷணசந்திரமூர்த்தியென்று அறிகிறார்கள்).

அவ— (1) 'உன்னுடைய தகப்பன்மார்' என்று அநேக பிதாக்கள் சேர்ந்து என்னைப் பெற்றவரென்றீர் முன் சுலோகத்தில். 'ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தருலக் கற்பகக்கொடி' என்று முதல் சுலோகத்தில் என்னைப் பேசினீர். நிகண்டுகாரரும் என்னை விஷ்ணுசித்தர் பெண் (விஷ்ணுசித்தாத்மஜா) என்பார். 'கூழியா: மூரவ:' என்று பன்மை பேசுகிறீர். 'பட்டர்பிரான் கோதை' அல்லவோ நான். மற்ற ஆழ்வார்களும் பட்டர்களோ? 'அஞ்சு குடிக்கு ஒரு ஸந்தி' என்ற முறையாக என்னைப் பேசுகிறீர், இது யுத்தமோ? இதற்குப் பதில் கூறுகிறார்— பதில் கூற ஆரம்பிக்கையிலேயே 'மாத:' 'தாயே' என்றழைக்கிறார். உண்மையில் நீ ஒருவரும் பெற்ற பெண்ணல்ல; நீ எல்லோருக்கும் தாய் அம்மா. அபிமானத்தால் தங்கள் குடிப்பெண், தங்கள் குல ஸந்தி என்று கினைப்பும் பேச்சும். உன் அபிமானத்தாலும் அவர்கள் பிதாக்கள். பரஸ்பராபிமானமே இப்பேச்சிற்குக் காரணம்; அவ்வபிமானத்திலும் விஷ்ணுசித்தருக்கு ஸந்திகர்ஷமதிகம். 'பட்டர்பிரான் கோதை' என்று சொல்லுவதும், விஷ்ணுசித்தாத்மஜை என்று சொல்லுவதும் அத்யந்தம் உசிதமே. 'விஷ்ணுசித்தரிடம் தோன்றியவளே' என்றே இங்கே பேசுகிறேன். ஆனால் அப்படிப் பேசுவதிலும் அவரோடு இன்னமிரண்டு சேர்ந்து விடுகிறது. 'பெருமாள் சித்தம்' என்பதும், 'பெருமானைத் தன் நடுவில் வலிக்கப் பெற்ற ஸமுத்திரமும்' 'விஷ்ணுசித்த' என்பதில் சிலேடையாகச் சேர்ந்துவிடுகிறது. அப்படிச் சிலேஷைப் பொருள்களுக்கும் ஒளசித்யம் ரொம்பவும் ஏற்பட்டு விடுகிறது. விஷ்ணுசித்தரான பட்டர்பிராரொருவரை மட்டுமே நான் பேசப்பார்த்தாலும், பாஷை இன்னமிரண்டையும் சேர்க்கிறது. அப்படிச் சேர்ப்பதும் உன்னுடைய ஏற்றத்திற்கே யாகிறது.

(2) திருமணப்பெண்ணை கோதையை வர்ணிக்குமிடத்தில் அவளை மதிமுகமடந்தை என்று பேசவேண்டாமோ? அவளுடைய தேன்போன்ற பாட்டுகளைப் புகழவேண்டாமோ? ஓர் பிராட்டியைப் பெற, கடலைக் கடைவர் பெருமாளென்பரே, அப்படிப் பேசவேண்டாமோ? பெரியபிராட்டியாரை மனைவியாயுடையவர் மணம் செய்யவேண்டுமானால், அவள் கூடப்பிறந்து அவளுக்கு அத்யந்தப்ரியஸஹோதரியென்று பேசவேண்டாமோ? இதையெல்லாம் இதோ பேசுகிறேன்மமா ! வாக்கம்மிசமென்பர். ஒன்றொன்றாய்த்தானே பேசவேண்டும்.

(3) “ஸ்திரீர்த்நமான ஊர்வசியைப் படைத்தவர் ப்ரஹ்மாவன்று; காந்தியைப் பரப்பும் சந்திரன் இவனைப் படைத்தானோ? அல்லது, ச்ருங்காரநிதியான மன்மதன் படைத்தானோ? அல்லது, புஷ்பாகரமான வஸந்தமாதம் படைத்ததோ” என்று விக்ரமர் பேசினார். “ப்ரஹ்மா எல்லா ச்ரேஷ்ட ரூபங்களையும் சேர்த்து ஒருமிக்கப் பார்க்கவேண்டுமென்று பொருள்களில் பொறுக்கிச் சேர்த்து மனதினாலேயே ஸ்ருஷ்டித்தாரோ? கை பட்டால் கெட்டுப்போகுமென்று மனதாலேயே அழகைக்கூட்டிக் கூட்டி ஸ்ருஷ்டித்தாரோ” என்று துஷ்யந்தன் சகுந்தலையை வர்ணித்தான். “ஒரேவடிவில் விச்வத்திலுள்ள முழு அழகுக்கூட்டத் தையும் சேர்த்துப் பார்க்கவேண்டுமென்ற ஆசையினால் பார்வதியைப்பிரயத்னப்பட்டு ஸ்ருஷ்டித்தார்” என்று காளிதாஸர் குமாரஸம்பவத்தில் வர்ணித்தார். இந்த அபூர்வமான கல்யாணப்பெண்ணைப்பற்றி அந்த வழிகளில் கவிஸிஹ்யமாயிருப்பவர் பாடவேண்டாமோ? அதற்கு மேலே பாடுகிறார்— நான்முகன் மனத்தினால் நிர்மிதமானான் பார்வதியென்றால், நான்முகனைப் படைத்த நாராயணனுடைய மனம் எப்படி எப்படி ஆசைப்பட்டதோ, அப்படியே அவன் திருவுள்ளத்திலிருந்தே தோன்றியவன் கோதை. படைக்கப்பட்டவளல்ல, தானாக ஆவிர்பவித்தவள். ‘பெருமாள் உகத்தெவ்வருவம் அவ்வருவம் தானானவன்’. பெருமாள் திருவுள்ளப்படி அங்கே உதித்தவளென்றதால், சந்த்ரன் அவ்விடமிருந்து உதித்ததுபோல உதித்தவள். சந்திரனெப்படி இவளை ஸ்ருஷ்டிக்கும் ப்ரஜாபதியாகக்கூடும்? கூடப்பிறப்பவன் ஸ்ருஷ்டித்தவனாவானோ? சந்திரன் பிறந்தவன்; கோதை பிறவாதவள்; நாயகன்மனத்திற்கினிதாம்படி ஓர்விலக்ஷணச்சந்திரமூர்த்தியாகத் தோன்றியவன். அவளைப்போலவே அவளவதரித்த தில்யதேசத்தில் அவள் அர்ச்சாமூர்த்தியும். பெருமாள் மனதிலிருந்தேகிளம்புவதால் அவர் பிள்ளைகளான ப்ரஹ்மர்விற்கும் ப்ரத்யும்னனுக்கும் ஸ்ருஷ்டிக்க அதிகாரம் எப்படிக்கூடும்? அழகுக்கடலும், ரஸ்ஸ்வரூபருமான பெருமாள் ஆசைப்பட்டபடியெல்லாம் உருவம் அடைந்து தோன்றினாளென்றால், அதினிலும் அழகில் உயர்த்தியுண்டோ? பதியுயிரம் பூர்ணசந்திரர்கள் சேர்ந்த காந்தியைடைய பெருமாளிலும் அழகினோ சந்திரன்? ஸாக்ஷர் மன்மத மன்மதனிலும் உயர்த்தவனோ மன்மதன்? ‘மாஸானம் குஸுமாகா.’ என்றபடி வஸந்தமாஸம் பெருமானுடைய ஓர் விபூத்யேகதேசந்தானே?

ரீதக்— தாயே! யாருக்குத் தாய்? விஸ்வத்திற்குத் தாய். விச்வோபஜீவ்யமாத்ருத்துவம். முன் சொன்ன ஆழ்வார்களுக்கும் உண்மையில் ரீ தாய். பெரியபிராட்டியாருக்கு மட்டும் ரீ தங்கை. மற்ற உலகுக்கெல்லாம் ரீ தாய். ‘தாயே’ என்று முதலில் பொதுவில் கூப்பிட்டு, முடிவில் ‘லக்ஷ்மிக்குத் தங்கை’ என்பதால், அங்கேமட்டும் ‘தாய்’ என்பதற்கு ஸங்கோசம்.

ஸரீ-திதவதீ— “அம்ருதம் வெளிக்கிளம்பி மிதக்கும் ஸமயத்தில் கடைந்த பாற்கடலில் பெரியபிராட்டியார் உத்திதையானான்” என்று ஸ்ரீஸ்துதியில் வர்ணித்ததுபோல, நாயகன் மனதிலிருந்து அவரிச்சையை அதுஸரித்த உன் ஸ்வேச்சையினால் கிளம்பியவள்; அவர் மனத்திலிருந்து சந்திரபிம்பம்போல உதித்தவள். ‘அழகாக மேலே கிளம்பினான்’ என்பது இதற்குப் பொருள். குழந்தை பிறப்பதானால், பூமியில் கீழே விழுமா? பூமிக்கு மேலே கிளம்புமா? பூமிப்பிராட்டியான ரீ கர்ப்பத்திலிருந்து பூபதனமாய் விழுந்த குழந்தையல்லவோ? உலகத்தை யெல்லாம் உன் கர்ப்பத்திற்கொண்ட விச்வம்பரையல்லவோ ரீ.

சுயிலிஷு-உதித்யு- பட்டர்பிரான் ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தரிடம் ரீயாகத் தோன்றினாய். பெருமாள் திருவுள்ளத்தில் அவர் உகத்த மூர்த்தியாய்த் தோன்றினாய். ஜகத்துக்கு ஆஹ்லாதத்தை உண்டி பண்ணும் சந்திரன் பிறந்தவிடத்திலிருந்து ரீயும் உதித்தாய். இதனால் சந்திரஸஹஜை என்று சொல்லவேண்டும். சித்தமென்பது நடுவைச் சொல்லுமென்பர். விஷ்ணுவை நடுவில் வலிக்கப் பெற்ற பாற்கடலில் பெரியபிராட்டியாரோடும், சந்திரனோடும், அம்ருதத்தோடும் கூடப்பிறந்தவளென்பர் பெரியோர். அதினிலும் உயர்த்தி பட்டர்பிரானாகிய விஷ்ணுசித்தரிடம் தோன்றியது. ‘விஷ்ணுசித்த’ என்பதற்கு அவர்தான் முக்கியமான (ரூடமான) முதற்பொருள்.

விஸ்வரஹ்வ்யுக்ஷு- தாரதம்மியமில்லாமல், அதி காரிபேதமில்லாமல், எல்லோருக்கும் எளிதான அம்ருதத்தை, தாய் கற்கும் எந்தப் பாலில் குழந்தைக்குப்பங்கிவலை. பாற்கடலைக் கடைந்தெடுத்த அம்ருதம் தேவஜாதிக்குமட்டுமேயுண்டு;

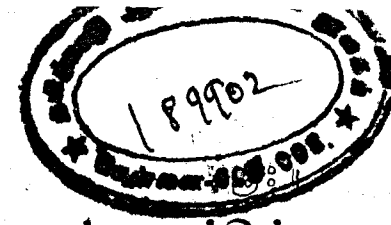
மானிடருக்குக் கிடையாது. இவ்வம்ருதம் எல்லோர்க்கும் கிடைப்பது. எல்லோரையும் போஷிப்பது, உஜ்ஜீவனம் செய்வது. யஜ்ஞ சிஷ்டமான அம்ருதமும் எல்லோருக்கும் கிடைக்காது. ஓர் விலக்ஷணமான சந்திரபிம்பமென்று அடுத்த பாதத்தில் ஸாதிக் கிறார். இங்கே ஓர் விலக்ஷணமான அம்ருதத்தைத் தன் பாசரங்கனால் வார்க்கிறுளென்கிறார். விக்ரமோர்வசியத்தில் விக்ரமனுடைய அழகிலீடுபட்ட ஊர்வசீ ராஜாவைச் சந்த்ரனென்றும் அவருடைய மொழி (வசனம்) அம்ருதமென்றும் மனதிற்குள் புகழ்கிறார். “அழகாயிருக்கிறதே இவருடைய வசனம்! அல்லது சந்திரனிடமிருந்து அம்ருதம் பிறக்கிறது என்பது என்ன ஆச்சர்யம்” என்று ஆக்ஷேபாலங்காரரீதியாகத் தன் மனதிற்குள் பேசுகிறார். அதை இங்கே ஸ்வாமி நினைத்து முதலில் அம்ருத வசனங்களைப் பொழிவதைப் பேசி, அடுத்த பாதத்தில் சந்த்ரமூர்த்தி யென்று வர்ணிக்கிறார்.

வயலா டி-ஹாநா— வாக்கினால் அம்ருதத்தைக் கரக்கிறார். பாற்கடலை 33-கோடி தேவர்களும், கணக்கில்லாத அஸுரர்களும் சேர்ந்து மந்தரமலையை மத்தாகக்கொண்டு கடைந்து அம்ருதத்தை எடுத்தார்கள். நீ அனாயாஸமாக உயர்ந்த தூயதான அம்ருதத்தைப் பால் கறப்பதைப்போல லகுவாகக் கறக்கிறாய். சந்த்ரன் தன் கரங்களினால் அம்ருதத்தைப் பொழிவான்; நீ வாக்கினால் (மொழியினால்) பொழிகிறாய். சுகருடைய முகத்திலிருந்து (வாயிலிருந்து) ‘அம்ருதத்ரவஸம்யுத்’மாய் வேதகல்பகவ்ருக்ஷத்திலிருந்து பாகவதமென்னும் ரஸப்பழம் (பழரசம்) விழுகிறதென்பார். உன் முகத்திலிருந்து அம்ருதத்ரவமாய்ப் பெருகுகிறது உன் பரப்பந்தபாகவதம். எந்த பசுக்களைக் கறக்கிறார்? உபநிஷத்துக்களான பசுக்களை, கண்ணன் கறந்து கீதாம்ருதத்தைத் துத்தமா(பாலா)க்கினதுபோல. ஆத்மனேபதத்தால் நாம் பருக, நமக்குக் கறந்து கொடுப்பதைத் தன் பேராக நினைப்பதை வர்ணிக்கிறார்.

உயொத்தரவணத்தில் ஸ்ரீதேவ என்று ஸ்ரீவிஸிஷ்ணுக்கே பூரவ்யகூம் சொல்லியிருப்பதால், ஸ்ரீக்கு பூரவ்யகூமில்லை என்றால் ஸமாதானமென்? விசெஷணத்திலும் க்ரியை அந்வயிக்கிறது என்றோ பூரீணாஹரபலத்தாலென்றோ சொல்லும் ஸமாதானத்தை இங்கும் ஸ்மரிக்கவும். ‘ஸர்வஸ்வாமியாய்’ இத்தியதினால் பூரவ்யகூரகூம் இவளுக்கு சுலாயாரணமென்பதை நிரூபித்தருளினதேயன்றி உவாயகூமில்லை என்று சொல்லவந்ததன்று. அதன் விவரணத்திலும் ஸவெஷ்டாபெவ மொகாநாஸீஸரீ 33 வதுமா என்றும், சுலயூ 33 உ செஷ்ட ஹி விஹிதிருஹயாதிக்கா என்றும் அவளுக்கு ஸர்வரகோடிப்ர வேசத்தை பூரீணங்கனால் நிரூபித்தருளினார். ராஸூரவ்ய ஸீ ராஸூரீ என்கிற வ்யுத்தபத்தியானால் ஸவெஷ்டாபெவ மொகாநா என்பதும், 33 வதுமா என்பதும் அந்வயியாது. ஆகையால் ‘சுலெஸூரநா ஜமதா விஷுவதீ’ என்றும், ‘ராஸூரீ ஸவடஹிதாநா க்ஷாபிஷெஹாவஹ்யெ ஸ்ரியூ’ என்றும் ஸூகிகளிலும், சுலெஸூரநா ஜமத உதி தெ ராஸூரநா ஜமதாஸீஸரீபிதாஸு என்றப்போலே ஸம்பரதாயங்களிலும் பிராட்டிக்கு ஸர்வரத்வம் ஸ்பஷ்டப்ரதிபந்மாயிருப்பதை அனுஸரித்து ஸ்ரீக்கு ஸர்வரத்வம் ஒப்புக்கொள்ளுவது பூரீணிகமாகும். ஸ்ரீஸாரஸாஸூத்தில் வாரிவகுணபூஷாநாஹவாயிகாரத்தில் “ ஸர்வரனுக்கு ஹருவா ரீராதிகளைப்போலே லக்ஷணமாகச் சொன்ன ஜமதாரணகூ டொக்ஷபூக்ஷஸவடாயாரகூ ஸவடகியஞ்சுஸவடசெஷிகூ ஸவடஸரீரகூ ஸவடஸவ்வாஹகூ ஸவடவெஷெவ டி கூ ஸவடமொகஸாரணகூ ஸவடரீகூக்ஷுவாஸகூ ஸவட மஹபூக்ஷ ஸவடபூரவூ ஜூநாநடிஸூரூவகூஹகூ ஸவட யக்ஷாடிகள் பூகியியதங்கள் ” என்றருளிச்செய்யப்பட்டிருப்பதாலிங்கு ஹக்ஷீஸஹாயகூம்போல் மற்றவையும் பிராட்டிக்கு இல்லையென்றும் ஸ்ரீஸாரகூநீஷங்கென்றும் ஏற்படுகிறதென்கிற வாதம் அதுபபந்நம். உதாஹுதநூயலிபாஹுநஸ்ரீஸூகியினால் ஸவடபூரவூஜூநாநடிஸூரூவதஜமதாரணதாடி

வகுவேபுதினெஜுக்கு இவ்விகல்பம் எப்படி உவவாடிக்கமா
கும்? வெணஹ நுபொவ்யுவாயகம் என்பவர்களுக்கும்
இது ஸாயகமாகாதோ? உகூலாஷுத்தில் விகல்பத்திற்குத்
தாத்தாயமென்னென்னில், வ்யாவாநம் செய்யுமிடத்தில் வ்யா
வெயஸொயநரோதும் சூவஸுக்மகையால் சுஷுநாதாரதி
தூஷிவ்யாவெயத்திற்கு ஸவ-ஸு-புதிவஹவாருஷகார
குவரதயா யோஜனையிலும் விரொயமில்லையாகையால் விவாடி
விஷயவாதிதலாகூஷாவாயகவஸிஷ்டமம் பூகூதாநபெ
ஷிதம் என்பதேயன்றி வேறில்லை. வுருஷகாரலாவ
ரோதும் ஸுலிபாநுமோ என்கிற ப்ரமமுண்டாகாமைக்காக ஸா
கூஷாவாயகவகூழும் உடாடிதம் என்று தெளிக.

புறுதபூகாரபிரிகெயில் “ஜமதூரணகூரோகூபூடிதே
கயிதெ ஹதெ ஹி ராஜிஸூதூயாரிவகூ ஸு ஷுணொ ஸா
யாரணம் ஹிஹு” என்றருளிச்செய்யப்பட்டிருப்பதால் ரோகூ
பூடிதம் எம்பெருமானுருவனுக்கேயுரித்தாயிருக்கும் என்று
ஸித்திக்கிறது என்பது ஸரியன்று. ரோகூகாரணகூம் பிராட்
டிக்குமுண்டானபோதிலும் ப்ரஹ்மலக்ஷணமாகச் சொல்லப்
பட்ட ரோகூபூடிதம் ரோகூபூடிநவ்யாவாரகூதூபூரூ
வம். ஆகையால் சீழ்ச்சொல்லியவாறு பிராட்டிக்கும் மோகூண
ஸங்கல்பாதிவ்யாபாரங்கள் உண்டேயாகிலும் கோபநிவ்ருத்தி
ரூபவ்யாபாரமில்லையாகையால் சூதூவ்யாவாரவதூரூவரோ
கூபூடிதம் ப்ரஹ்மத்துக்கே. பிராட்டிக்கு ப்ரஹ்மத்துவமில்லை
யேயாகிலும் ஈச்வரத்வமுண்டு. ஸு ஷுணுவ்யாவகம் ராஸூர
கூமேயன்றி ஸு ஷுணும் ஈஸ்வரவ்யாபகமன்று. இவ்
வர்த்தம் ஸெயரீஸூரகொழிபெ.....காரணகூாடிஸு ஷு
கூணம் து வத்ரோகுமொவரூ என்கிற வதுஸூரகூவா
ஷுஸூஸூகூயில் ஸூதேசிகனூலேயே நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

பரதுக்க துக்கித்வ பரமார்த்த ரக்ஷா விமர்சம்.

(எம்பெருமானார் ஸூஸூக்திகளைப் பற்றியது).

1. பக்கம் 9-ல் ஸூயபூதிரவெகூ வரஃவாஸஹி
ஹுதா என்று ஸூபாஷ்பகாரர் ஸாதித்தத்தில் ‘சுலஹிஹு
தா’ என்பது ‘பொறுக்கமாட்டாமல் துக்கம் கனத்திருப்பதைச்
சொல்லும்’ என்பது இவர் நினைப்பு. எம்பெருமானுருடைய
ஸூஸூக்திகளை நாம் முதல் க்ரந்தத்திலும், அதன் தொடர்ச்
சியான 91-முதல் 122-பக்கங்களிலும் காட்டி, பிறர் துக்கத்
தைப்பார்த்துத் தானும் துக்கப்படுவது தீரான விவெகிகளின்
தயாகுணமன்று என்பதையும், ஈஸ்வரனுடைய டியாமுணம்
அன்றென்பதையும் விளக்கியுள்ளோம். அங்கே 33-பாடங்களில்
நாம் காட்டியுள்ள பூரோணநிரூபணங்களுக்கெல்லாம் இவர்
ஸரியான பதில் சொல்லாதவரையில் இவர் வகூம் தலையெடுக்
காது. ‘ஸஹிப்பது’ என்பதற்கு ‘உவெகூசிப்பது’ என்று
பொருள் ஸூரஸமாகச் சொல்லலாம். திதிக்கூ என்பதற்கும்
அப்பொருள் கூடும். ‘ஷஹ ஷெடினெ’ ‘ஷுஷ திகிகூ
யாடி’ துக்கப்பட வேண்டியதென்னும் நியமேமில்லை. ‘பிறர்
நிந்தையைப் பொறுத்துவந்த (திதிக்கூணம் செய்த) சுஜாதஸ
சூவிற்கு டாயத்தைத் திருப்பிக் கொடு’ என்று பாகவதம்.
‘திதிக்கூரோணஸு வரோண நிரூடி’- தர்மபுத்ரர் உபேகூசித்
தார். ‘துக்கப்பட்டுக்கொண்டே பொறுத்தார்’ என்று சொல்ல
முடியாது. ‘வெடி ஹஜி.....நாடிவா குருஷு’- அவர்
ஸாஸூயமான ஸத்துவநிஷ்டையில் நிலையுள்ளவர். ‘ஜநகூடிய’
என்றவிடத்தில் சுஜாதஸசூவையும் சேர்ப்பர். தர்மராஜபுத்
திரர், யரோநுஷாநத்திலும் ஜூநத்திலும் அவரையும்
வியக்கச்செய்தவர். ‘ஸுலஹிவத்தைக் கொடுக்கக் கூடிய
ரோசூஸூபூத்தைப் பொறு- திகிகூஸு’ என்பது மீதெ.

உணர்வு 11355
113731

அந்தத் திதிகை என்பது 'வ்யஸநப்படாமலிருப்பது, துக்கப் படாமலிருப்பது' என்று அடுத்த ச்லோகம். தயை என்பது கூறாவிடச் சர்வரனுக்கு உண்டாவதைப் பற்றி இவர் பேசுகிறாரா? அல்லது ஸ்ராவாலிகமாக நிகழ்மாக உள்ள உயையைப் பற்றிப் பேசுகிறாரா? 21-ல் 'ஜீவன் தன் கர்மங்களால் ஸம்ஸாரசக்ரத்தில் உழன்றுகொண்டு ஓடிவழியிடுகிறாய், விஷ்ணுவுக்கு ஏதோ ஒரு க்யுபெவ உண்டாகிறது' என்ற பூரிணத்தை உதாஹரித்தார். இப்பொழுது 'தயை உண்டாகுமுன், ஜீவன் துக்கத்தைப் பார்த்து சர்வரனுக்கு ஓடிவிடுகிறாயா? இருந்ததா? இருந்தால் முன்பே தயையிருந்தது என்னவேண்டும். இவருக்கு ஓடிவிடுவதானே தயை. எந்தப் பிறர் துக்கத்தையும் பார்த்து ஓடிவப்பதாமை இவர் மதத்தில் பெரியதோஷம். சுவாசுங்குளிடம் தயை செய்வது பெரிய தோஷம் என்று ஸ்ரீபாஷ்யம். ஸ்ரீஹாஷ்யத்திற்குத்தான் இவர் பூகிவாடி. இந்த வயதும் ரக்ஷிக்கும் இச்சையுண்டாவதாகப் பேசுவதாக நாம் சொல்லுகிறோம். முன்பு உபேகை பிறர் துக்கத்தின் ஸஹிஷ்ணுதே. இப்பொழுது உபேகை நீங்கி (ஏளாஹீந்யம்) போய் ரக்ஷணையால் ரக்ஷணத்திலிருந்து வந்து தீரனுடைய இரக்கம். 'பிறர் துக்கத்தைப் பார்த்துத் தான் துக்கப்படுவது' ஷோஷமென்றும், ரோகக்ஷிவிராயி என்றும் ஸ்ரீஹாஷ்யத்தையும் டிகெகையையும் கொண்டு 93, 94-பக்கங்களில் நிரூபித்தோம். ஏளாஹீந்யம் நீங்கி, இனி உபேகைக் க்கூடாதென்று நினைத்துத் துக்கத்தைப் போக்கவும், ரக்ஷிக்கவும் இச்சைதான் தீரரின் உயை; சர்வரன் தயையும்படியே. சஷ்டெஹாஹீந்யாவாநத்தில் ஸ்ரீ அப்புஸ்வாமி ஸாதித்தது பின் வருமாறு:— "க்யுபெவயாவது- ஸ்ராவயுகிரபெகைவர ஓடிவாஸஹிஷ்ணுதா, உயா வரவ்யஸநஹரா, உயாநெஷாஓ ஓடிவாஸஹிஷ்ணுதா' என்கிறபடியே பரதுக்கம் ஸஹியாமல், தஹிராகரணேச்சை பிறக்கை. அதாவது- 'க்யுபயா வயயு வாலயசு', சுவஹாராஹிகளையும் பாராமல் ரக்ஷிக்கைக்கு ஹேது

வான க்யுவாவதெதயைச் சொல்லுகையாலே. ஸஹ்ருத் என்றும் ஸஹ்வாபுரூபியில் 'ஸஹ்ருதத்தாலே க்யுவாகாயு ஹிதவிஞ்நாஹிஓப்யுமான காரணிக்ஷத்தைச் சொல்விறுபிற்று'. 'உயா ஜாயதெ' என்றால், 'ரக்ஷிக்க இச்சை பிறந்தது', காரணிக்ஷம் 'ஹிதவிஞ்நாஹிஓப்யு'. 'உயாவர வ்யஸநஹரா' என்பது உயாஸ்ராவூபெகையன்று என்றும் இவர் அபிமானம், நாம் முன் காட்டிய தத்துவத்யாய்வாக்யானத்தினாலும், இதனாலும் வாயிதம். துக்கப்படுவதுதான் பெருமாள் தயை என்று இவர் ஓர் வாக்யங்கூட ஸ்ரீஹாஷ்யே ஸிகன் ஸ்ரீவரவரஓமி ஸூக்திகளில் காட்டமுடியாது. வாயிக்கும் பல ஸூக்திகளை நாம் காட்டியிருக்கிறோம். 16-ம் அத்தியாயத்தில் சந்திரிகையில் ஸாதித்தபடி 'முன்போல் உபேகையாமல் பிறர் துக்கத்தைப் போக்க இச்சை' என்பது 'சஹ ஹிஷ்ணுதா' என்பதற்குப் பொருள். இவர் பக்ஷம் திருவுள்ளமானால், 'ஸ்ராவயுகிரபெகை' என்னாமல், 'ஸ்ராவயுகிரபெகை' என்று ஸாதித்திருக்கவேண்டும் என்று முன்பே காட்டியுள்ளோம். 'வராவயுகிரமான துக்கம்' என்று பேசுவதே சஹஜாதமென்றும் முன்பே 96-ல் நிரூபித்தோம். தத்துவத்யாயத்தில் சர்வரங்கரணத்தில் 'சேதநனம் காரணமாகமாட்டான், கர்ம பாதந்தரனுமாய், ஓடிவியாயுமிருப்பதாலே. ஆகையால் சர்வரன்தானே ஜதத்துக்குக் காரணம்' என்று ஸ்ரீலோகதேசிகன் அருளிச்செய்ததை அறிந்தவர் உயை ஓடிவமென்று பேசத்துணியார். 'ஓடிவியும் உள்ளவர்', 'துக்கப்படுவதற்கு ஈஷத்தேனும் ஸம்பாவனையிருப்பவர்' ஜமஆவாரத்தை ஒரு கூணங்கூட நடத்த முடியாது; ஸவ்யகாரணமாயிருக்கவேமுடியாதென்பது அழகான நிரூபணம். உலகங்களில் நடக்கும் எல்லாக் கொடுமையையும் ஈசுவரன்தானே காரணமாகவிருந்து செய்யவேண்டும்; அவன் எல்லோர் ஓடிவங்களையும் நேரில் பார்ப்பவன்; தானே விதிப்பவன். அவனைத் துக்கம் என்பது அணுகக் கூடுமானால், பிறர் துக்கத்தைப் பார்ப்பதால் அவனுக்குத் துக்கமுண்டாவதற்கு ஈஷத்தேனும் பொறுத்தெ

கள்? ஹூடுவிலெழுதியில் “நவஸ்யோ பீதகும் வஸ்யுதி
ந ரொமம் நொத டுஃவதாழ் | ஸவடும் ஹவஸ்யுஃ வஸ்யுதி
வவடூராவொதி ஸவடூஸ்” என்பதையும் ஹவுஷ்டிகெ
யையும் பார்க்க. ஸம்ஸாரிகள் படும் துக்கத்தைப் பார்க்கவே
பார்க்கிறார். ஆனால் அவனுக்குத் துக்காறுபவமில்லை. பூதி
கூருவெடிநீயமென்னும் துக்கமில்லை. பூதிகூருமே கிடை
பாது. முத்தனுக்கு தத்காலத்தில் பிறர் துக்கங்களையும், தான்
முன் அறுபவித்த துக்கங்களையும் அறிக்கையிலும்,
அவை முறையே ஸ்ராந்திதமல்லாததாலும், வதட்டோநமல்லாத
தாலும், அவை அவனுக்கு பூதிகூருமாவதில்லை; இப்படியே
தான் ஸம்ஸாரதசையிலும் கண்டுளது ஸம்ஸாரதசையிலோ
என்றால், வாடிஃவடிஃவிக்வும், மதானுஸொவநமும்
கடிஜாவாயிகுமே. ந ரொமம் நொத டுஃவதாம் ஸவடும்
ஹவஸ்யுஃ வஸ்யுதி முதலிய ப்ரமாணத்தாலே, விசேஷமாகப்
பார்க்கப்படுவனவற்றிலும், தனக்கு பூதிகூருத்துதின் தர்
சனமில்லை” என்று இந்த ஸூதியைப் பற்றி தத்துவங்களை
பூதிகூருமொன்றிருந்தாலல்லவோ பூதிகூரு வெடிநம்
வரும். “தன் சரீரம் தனக்குப் பிரதிஹமாகுமோ” என்று
பெருமான் விஷயத்தில் துக்கத்தின் சுஸக்யஸம்ஹாவநகுவத்தை
ஸ்ரீலோகதேசிகன் ஸாதித்தருளிஞர். ஈச்வரனுடைய ஆந்
தமே முத்தனுடைய ஆந்ந்தம்; அதை ஸாக்ஷாத்கரிப்பதால்,
இவனுக்கும் அதேவிதமான சூந்நம். அவனுக்கும் துக்ககந்த
மில்லை; இவனுக்குமில்லை. வாடிஃவத்தைக் கண்டு டுஃவம்
உண்டாவதற்கோ, மற்ற எந்தத் துக்கத்திற்கோ கடிவஸ்யுத
வம்தான் உபாதி. ‘கஸவஹிஷ்டதை’ என்பதற்கு, “முன் உபே
க்ஷித்ததுபோல் உபேக்ஷியாமலிருப்பது” என்னும் பொருளை
ஸ்வாஸமாகச் சொல்லக்கூடியபோது, ஸவடூபூரணவவடூஸ்ஸ
ஸ்ரீஸூகிவிருஃபமாக ‘துக்கப்படுவது’ என்னும் பொருளை
ஏன் கொள்ளவேண்டும்? கடிவஸ்யுதத்தில் ஸுகம், துக்கம்,
உதாளீனம் என்று முன்றை ஸாதித்த 433-ம் ச்லோகத்தில்
“ததுவ்வொவபொமெவநியதி” உவிதெத் ஸவடித

உவவாரொஃ” என்று ஸாதித்ததையும், அங்கே லிவிவூ
பூநத்தில் ‘ஔவவாரிகமான பூயொமங்கள் ஆயிரக்
கணக்காக இருக்கட்டும், உபசாரமாகப் பொருளுரைக்கக்கூடிய
சப்தப்ரயோகத்தால்மட்டும் சுயபுத்தும் நிச்சயிக்கக்கூடியமன்று’
என்று ஸாதித்திருப்பதையும் கண்டு தெனிக, ‘ஸஸஸகிஹு
மான சுயபுத்தை ஸிவபுலிக்கப் புகுந்திருக்கிறேனே யன்றி,
தாத்பர்யவிமர்சத்தில் புகுந்தேனில்லை’ என்பது 10-ல் இவர்
பேச்சு. ‘தாத்பர்யந்தான் முக்யம். தா துயபுதுதிஸுபுலீயவீ’
என்பர் ஸாஸூஜர்கள். சப்தத்திற்குப் பல பொருள்களில்எது
பொருளென்று பார்க்கவேண்டாமோ? ‘கங்கையில் வாஸம்
செய்’ என்றால் நதிக்குள் குதித்து மாள்வரோ? ‘விஷத்தைச்
சாப்பிடு’ என்றால் அதைச் சாப்பிட்டு மாள்வரோ? இப்படி
யேதான் ஏதோ தையின் பர்யாயங்களில் ஒன்றான அறுக்
ரோசசப்தத்திற்கு கரீரஸுபெய்யில் சொல்லியிருப்பதைப்
பற்றி ‘அமுகிரவணைக் கண்டு கூட அமுவதே அறுக்ரோசம்
என்று ஸுபெய்காரர் விவரித்தார், அதுதான் க்ருபை,
அதுதான் தயை, அதுதான் கருணை. நிகண்டு சிகைக் கண்டிர்’
என்பது இவர் ரஸம். ஸுதைகாரர் இவர் பக்ஷத்திற்குச்
சத்ருவென்று இவரறியாமல், அவரைச் சரணமாகப் பற்றுகி
றார். அவர் ஸாஸூஜரும் பூரோணிகருமாகையாலே, முதல்
ச்சேலாகத்தில் “உயாவலிஹா?” என்பதன் வ்யாவாநத்தில்
ஸ்பஷ்டமாக ‘தயை’ பரதுக்கிராகரணைச்சைதான் என்று
அறுதியிட்டார். இவர் பூரோணமாக ஆதரித்து ஆணையிடும்
ஸுபெய்யின் நிஷ்கர்ஷத்தைக் கண்டு இவர் பிடிவாதத்தை
விடவேணும். இவர் சொல்லும் காரிகெயிலும் ‘தயைக்கு’
‘ரக்ஷிப்பது’ என்று பொருளுரைத்தார். தயையின் யாக்
யபுங்கள் எம் பக்ஷத்தையே உறுதிசெய்கின்றன. ஞானம்,
மதி, ரக்ஷணம், ஹிம்ஸை, சூடாநம்- எது அமுகைக்கு சுநு
கூலமம்? டயை சப்தத்தை விட்டார், அறுக்ரோசசப்தத்
தின் வ்யுத்பத்திப் பொருளில் ஆழ்ந்தார். அதிலும் ஸுதையே
ஆஹ்வானம்’ என்னும் பொருளையும் உரைத்தது. கஷ்டப்படு

கிரவணைக் கூப்பிட்டு ரக்ஷிக்கிறேன் என்று சொல்லுவது தீர
ரின் அறுக்ரோசம். வ்யுத்பத்திப் பொருள் பூவ்யுதிநிதிதம்
ஆகாதென்று ஸுதபூகாஸிகெயை ஸேவித்துத் தெனிக.
ஸுதியில் ஸுஸுக்ஷுவிஷயத்தில் ஈஸ்வரன் தயையைச்சொல்
லும் சப்தங்கள் என்ன என்று பார்ப்போம். “ஸாஸூஜா வா
தணிதிதுகாஸி” என்று ந்யாயப்ரஜ்வலிதசேதஸ்ஸான ஜைமினி.
யாதஃ பூலாடாஸி, ‘ஜுஷுஸுதஸுந’, ‘ஜுஷு யஜா
வஸூக்யநிஸி’, ‘ஹாடாநுமஸுஹித’, என்று ச்ருதி
ஸூத்ரசப்தங்கள். எல்லாம் அமுகைக்கு நேர் விரோதம்.
‘யஜநு மூஹதஸுநி ந ஸுநி யஜுபெக்ஷயா’ என்றார் சுகர்.
அறுக்ரஹம் என்னும் டயைக்கு எதிர்த்தட்டு உவெகெக்ஷ.
“யொபலாவஹுக்ரணொ ஹவாநு ஸுக்ஷுஃ லிமலி
தெந நயநா ஸுருஹம் விஜ்ஜிநு | உபாய விஸுவஜயாய
ஸ நொவிஷாஹம் ஸாயு மிராவநயதாஸி வுருஷஃ
வுராணஃ” என்று பாகவதம் பூர்ணகருணையை வர்ணித்தி
ருப்பதைப் பார்த்துத் தெனிக. ஸேஜிஹ மஹ்ஸு. ஸு ஸுஹம்.

2. ஹோகூவதூயிகரணத்தைக் காட்டியிருந்தோம்-
35-இல் இவருடைய பதில்—‘ஸுபூட’ ஹுதூஹிதூ
ஸேஜிஹ மஹதாஸி’ அதன் வ்யாவாநத்தில் ஸ்ரீகுமாரர் ராஜாக்
கள் ஸ்வதந்த்ரர்களாகவே ஹஜிக்கிறார்கள். ராஜிப்ருத்யர்களோ
என்றால், அவரை ஸேவித்து அதனால் அம்மாதிரியான ஹொ
மத்தைப் புஜிக்கிறார்கள் என்றார். அந்தோ இதன் ‘சுவையை
அறிந்தவரே’ என்கிறார். என்ன விசித்திரம்? என்ன ஞானம்?
இந்த சிந்தாமணியில் நடுவில் இரண்டு வாக்யமெடுத்தார். முன்
னையும் பின்னையும் விட்டார். எடுத்த வாக்யங்களுக்கும் பொ
ருளையறியவில்லை. நிரதீஸயாநநுஸூஹாவத்தால் ப்ரஹ்மத்திற்
கும் ஜீவனுக்கும் சொன்ன விலாசம்- வேற்றுமை, போருமே
என்பது ஆகேபம். இதுவிஷயத்தில் ஸ்ரீஹாஷுபீவாஹிஸ்ஸூ
கிகளை முன்பே காட்டியுள்ளோம். இவர் எடுத்த வாக்யங்களில்
ஸுகங்களின் போகத்தைப் பற்றிப்பேசியுள்ளது. அந்த விஷ
யத்திலும் ராஜா ஸ்வதந்த்ரமாக போஜ்யஸுகங்களை சுநுஹ

விக்கிரம். அவன் அரண்மனையிலிருக்குமவன் ஸேவகன், அவனை ஸேவித்து அதற்குச் சம்பளமாக அதேமாதிரி ஹோமங்களை அதுபவிக்கிறான். அதித்தாப்போல், “பகவத்ப்ரஸாதத்தாலே அதிகாரம் பெற்ற ப்ரஹ்மாமுதலியவர் கட்டாநாநாபுவமாக ஹோமங்களை அதுபவிக்கிறார்கள். இதனால் அவர்கள் பகவானோடு ஸமமாகமாட்டார்” என்று உளது. இங்கே ஁வங்கனின் ப்ரஸ்தாவமேயில்லை. ராஜஸேவகர் ஁வத்தைச் சம்பளமாக வாங்குவரோ? “தாயார்கள் வேலை செய்வது தங்கள் கேமத்திற்காக, அன்னவஸ்த்ரங்களைப் பெறுவோம், திட்டுதண்டனைகளைப் பெறமாட்டோமென்று” என்றார் மஹா பாஷ்யகாரர். ப்ரஹ்மாதிகள் ஹவஸ்த்ரவாததால் சுயிகாரவடிவிலவத்தை சுநுஹவிக்கிறார்கள். ப்ரஸாதத்தால் ஁வநாஹவமென்பது ஒவ்வாது. இப்பொழுது விவாதம் துக்காநுபவத்தைப்பற்றி. இந்த ஸூத்ரத்தையே எடுத்து ஸ்ரீஹ்டர் பூதாத்மநாமத்தில் ஈசுவரனுக்குத் துக்கமனுதென்று விஸ்தாரமாகத் தீர்மானித்திருப்பதை 123, 124-பக்கங்களில்காட்டினோம். இருவரும்ஒரே சரீரத்திலிருந்தாலும் ஜீவனை வினைப்பயனை சுநுஹவிக்கச்செய்யும் பரன் தன் ஸ்வாதந்த்ரியயேஹேதுவாலநுபவிப்பது இல்லை; ப்ரஹ்ம இன்னம் விசேஷமாகப் பிரகாசிக்கிறார் என்று ஸாதித்தார். ஸ்வாதந்த்ரியம் ஁வமது பவிக்காததற்கு ஹேது என்றார் ஸ்ரீஹ்டர். இவர் ஸ்வாதந்த்ரியத்தால் துக்கத்தை சுநுஹவிக்கிறதாகச் சொல்லுகிறார். ராஜமுஹத்தில் சமையற்காரனும் ராஜா புஜிப்பதைப் புஜித்தாலும், அந்த ஸுவஹோமொன்றாயிருப்பதைக் கொண்டு ஸாஜ்யம் சொல்லக்கூடாதென்பது சிந்தாமணி. ஈஸ்வரஸ்வாதந்த்ரியத்தையும், ஜீவனுடைய ஹதுக்ஷத்தையும் காட்டிற்று. துக்கத்தைப் பற்றி ஸ்ரீஹ்டர் முதலிய பெரியோர் நிரூபணங்கள் ஸ்பஷ்டமாகக் காட்டிவிட்டதால் அதைப்பற்றிப் பேசவில்லை. பட்டர் ஸ்வாதந்த்ரியயேஹேதுவை உபயோகப்படுத்தினதற்கு நேர் விபரீதம் இவர் பேச்சு. வராயதூயிகரணத்தில் ‘வராயதூயிஹமென்னும் கருணை ஸ்ராயதூயிரவெகூமான

வராயதூயிரவிக்ஷெபு’ என்று ஸாதித்தார். ‘யா ஁வநாவாஸிக்ஷெபு வரஹிதநஸஃ ஸேவ தஸ்யாநாகூவா’ என்று ஸாராவஸியில் கருணையின் லக்ஷணத்தைத்தெளிவாக ஸாதித்ததாகவும் ஸாதித்தார். எல்லோரும் இவர் பக்ஷத்தைக் கொல்லுகிறவர்களே. எம்பெருமானார் தர்சனத்தையல்லவோ இவர் கொடிய பக்ஷமும், ‘பரதுக்கதுக்கித்வ பரமார்த்தரக்ஷா’ என்னுமிவர் க்ரந்தத்தின் திருநாமமும் அழிக்கப்பார்க்கிறது. ‘வராயதூயமாக ப்ரஹ்மத்திற்கு இந்தப் பக்ஷத்தில் மிக துக்கம் ஒப்பவேண்டியதால் இந்தப் பக்ஷம் மிகப் பாபமானது’ என்று வெராயதூயஸங்க்ரஹத்தில் பரிணாமவாதத்தின்பேரில் ஸாதித்த ஁விக்ஷணத்திற்கு இவர் நம் ஁வதூயத்தை இலக்காக்குகிறார். இவர் ஸ்ராயதூயநமயங்காரே. இந்த பயங்கரரிடமிருந்து எம்பெருமானார் தர்சனத்தை எல்லா வ்ருவதூயாயடர்களின் ஸூத்திகளையும் கொண்டு காப்பாற்றவேண்டியது நம்மெல்லோருடைய கடமை. ‘ஜாதகிவெபு’ என்கிற ஁வாஸதகவார்த்தை ஁விக்ஷிபரமன்று. ப்ரளயம்முடிவில் ஸுஷிதுவக்குகையில் கிவெபுடும். முன்பு வஹுகாலம் ப்ரஹ்மமென்னும் பிறர் இழவிருந்தும், ஁வமேயில்லை; லக்ஷமியோடு விஹாரமே இருந்தது. எதில் கிர்வேதம், ப்ரளயாவஸ்தையில் கிராகம், (இச்சையின் கிவ்ருத்தி). அப்பொழுது ஸ்ருஷ்டிச்சை. ப்ரஹ்மகாலம் முழுவதிலும் வணகாகியாய்ப் பிராட்டியோடு விஹரித்துக்கொண்டிருந்ததாக பெருமாள் வசனம். இருவரும் ஒப்பாரிவைத்து அமுததாக இந்த மார்க்கண்டேயர்மொழி. ஒருகல்பம்முழுவதும் பேரிழவைக்கண்டு கிர்வேதமுண்டாகவில்லையே. தயை வர஁வ஁விக்ஷமென்றால் முன்பு எனில்லை. ஒரு லக்ஷம் மட்டும் துக்கித்வமா? கிர்வேதம் என்பது விராமத்தில் (ராககிவ்ருத்தியில்) ரூபமென்பர். ‘வ்ரஹ்ணா கிவெபுடூ குயாஸு’ ஆசையின் கிவ்ருத்தியைச் சொல்லும். ஸாணிரஸத்திற்கு கிவெபுடும் ஸ்ராயதூயவம். ராமமில்லாமை துக்கம் அன்று, தயையே ஁விக்ஷம் என்பது இவர் பக்ஷம். ஁வெக்கு ஁விக்ஷமுண்டாயிற்றென்

பது இவருக்குப் பொருந்தமோ? காவ்யத்தில் விவிதூஉஜ்ஜெ வத்தையெல்லாம் தத்துவமாகக் கொள்ளுவது உலிதமன்று, ஸ்பஷ்டவிஷயங்களைத்திற்கு விரொயமாகப் பொருள்கொள்வதும் ஸரியன்று. இவரைப்போல பெரியோரும் வ்யாஹதவாஷி களாவரோ?

3. சூநந்நியாயிகரணத்தை அவலம்பித்து நாம் பக் கம் 80-ல் வாதித்ததற்குப் பதில் சொல்ல இயலாமல், பக்கம் 37, 38-ல் ஸூத்ரகாரர் சுயதூரரென்று ஜ்யாயிகரணத் தில் தஜ்ஜுணஸாரஸூத்ரத்தைப் பழிக்கிறார். இவருக்கு ஸூத்ரமும் தெரியவில்லை, ஹாஷ்யமும் தெரியவில்லை ஸ்ரீவர வரமுனி இதுவிஷயத்திலழகாக ஸாதித்த ஶீவஸ்ரீஸூத்ரிகளையு மிவர் அறிந்தவரன்று. ஸூத்ரஹாஷ்யாடிகளுக்கு நாம் காவற் சேவகத்தில் அமர்ந்துள்ளோம். ஸூத்ராடிகளை இவர் ஹெஹ் நம்செய்ய இடங்கொடோம். இப்படி ஸூத்ரத்தைப்பழிப்ப வரைவெடிவிமொஷிக்கு பாஹ்யரென்பதைத் திருவருளேமுன் னிட்டுநிலைநாட்டுவோம். நாம்கேட்டகேள்விக்குப் பதில்சொல்ல ஸாத்யப்படாமல், ஸூத்ரகாரர் கெட்டிக்காரர் அல்லரென் றிவர் பேசுகிறார். இங்கே இப்பாதத்தில் ஸூத்ரிகளின் பரஸ் பரகஷைமனத்தில் நோக்கு; புறச்சமயங்களோடு போர்புரி யுமிடமன்று. இரண்டாம் பாதத்தில் ஸாங்க்யர்களோடும், வை சேஷிகரோடும் யுக்திப்போர் நடந்தது. இங்கே ஜ்ஞானஸ்வரு பம் மட்டும்தான் ஆத்மா, ஜ்யோநமூணகனல்ல (ஜ்யோத்ர வன்று) என்று சொல்லும் ஸாங்க்யன் முக்யபூர்வபக்ஷி. அத் வைதமதமும் அதைச் சார்ந்தது. ஜ்யோநஸூரூபத்தை ஒப் புக்கொண்டு, ஜ்யோத்யுக்ஷத்தை மறுதனிப்பவர் முக்யபூர்வபக்ஷி. ஸூத்ரிகளிலும் அனேகம் ஜ்யோநஸூரூபத்தைச் சொல்லு கின்றன. ஸூத்ரிகளை அத்தனையாக ஒப்பாத வைசேஷிகள் ஜ்யோநஸூரூபத்தை மறுதனிப்பவர். இங்கே ஸூத்ரிகளை வைத்துக்கொண்டு முக்கியமாக விசாரம். ஸாங்க்யர் ஒப்பும் ஜ்யோநஸூரூபத்தை ஸாயிக்கவேண்டியதில்லை. ஆயினும், வைசேஷிகரை, ப்ரஸகூநாப்ரஸகூமாக ஸூத்ரிகைத்தால்

மறுதனிப்பதிலும் நோக்குண்டு. அது ப்ரயாநமன்று. 'ஸ்யம் ப்ரகாஸகாடின ஸூத்ரிகி ஸூப்ரஸிவா' என்று ந்யாயஸி லாஜநத்தில் ஸாதித்தபடி, இங்கே ஸூத்ரிகையப்பற்றிய விசா ரத்தில் ஸூத்ரிகிபூவிலுமான ஜ்யோநஸூரூபத்தை ஸாயிக்க அத்தனை முயற்சிவேண்டியதில்லை. இங்கே 'இவ்வாத்மா ஜ்யோ த்யுக்ஷஸூரூபவந்தான், ஜ்யோநரீகூமல்ல, ஜடஸ்வருபனு மல்ல' என்று ஸ்ரீஹாஷ்யப்பிரதிஜ்ஞை. 'ஸூத்ரிகியினாலேயே' என் பது ஹேது. ஸூத்ரிகள் ஸூப்ரஸிவிலுமாய் ஜ்யோநஸூரூபத் தைப் பேசுவதால் இந்த ஹேதுவே போதும் வைசேஷிக பக்ஷத்தை ஸூத்ரிகிவிரூபமென்று தள்ள, ஜ்யோநஸூரூபத்தை ஸாயிக்க. 'தஜ்ஜுணஸாரகூத்திற்கு' இரண்டு பொருளுமுண்டு. ஸ்ரீஹாஷ்யத்தில் இந்த ஸூத்ரத்தின் அவதாரிகையில் ஸாங்க யிர் (பூர்வபக்ஷி) 'ஜ்யோநஸூரூபம்' என்று ஸூத்ரிகி ஓதவ தால், ஜ்யோதாவல்லெனன்று ஆக்ஷேபிப்பதற்கு, 'ஜ்யோநஸூரூப வம்மட்டும்தான்' என்று பதில் சொல்லுவது யுக்தமாகுமோ? இதே ஸூத்ரத்திற்கு மற்றோர் யோஜனையில் வைசேஷிகளை பூர்வபக்ஷியாக்கி, 'ஸ்யம் ப்ரகாஸமூணஸாரமானதால்' ஜட ஸ்வருபமல்ல என்பதும் ஸூத்ராக்ஷரத்திற்குப் பொருந்தி யதே, ஸூத்ரகாரர் திருவுள்ளமே. வைசேஷிகன் சங்கை மிக மந்தம். அதை ஆதுஷங்கிகமாக அதே ஸூத்ராக்ஷரங்களைக் கொண்டு தள்ளுகிறார். அப்படியே ஸ்ரீஹாஷ்யகாரரும் ஶீவத் தில் ஸாதித்ததை ஸ்ரீவரவரமுனி எடுத்துத் தத்துவத்திரய வ்யாக்யாநத்தில் உதாஹரித்தருளினார். ஶீவத்தில் முதலில் ஜ்யோ நரீகூபூவபெஸஸூ, ஜ்யோநஸூ ப்ரயாநமூணகாசு ஸூரூபவாநாஸாஸிகாசு ஸூரூபவகிரூபவகமூணகாசு சூத்யஸூரூபவஸூ ஜ்யோநவசஸூப்ரகாஸகாசா உபவ டிகெ' என்று ஸூத்ரத்தின் பொருளை ஸாயித்துளது. ஸூத்ரத்திற்கு இரண்டு பொருளும் விவக்ஷிதம். ஆவ்ருத்தி யினால் பஹ்வர்த்தஸூசனம் ஸூத்ரத்திற்குமது. ஸூத்ரவநா தூத்ரமும். இந்த ஸூத்ரத்திரமும் அடுத்த ஸூத்ரத்திரமும் ஆவ் ருத்திசெய்வதால் யோஜநாஹெஹெ இரண்டு ஸாயுங்களை

பும் ஸாதிக்கும். இவ்விரண்டு ஸூத்ருங்களுக்கும் இரண்டிவித ப்ரயோஜனமிருப்பதால் இவ்விரண்டையும் வகாரத்தால் சேர்த்துப் பிடித்தது. “வகாராஹாத்மஃ ஸூபுக்ராஸகெவந ஜ்ஞாநரிகி ஷ்யவஹெஸ ந ஷோஷ உத்யுஷ்யதே” என்று தீபத்தில் ஸாதித்தருளியது தஜ்ஞாணலார ஸூத்ருத்தின் பொருளென்று ஸாதித்தார்; ப்ரகாஸமாணலாரகாஸ ப்ரகாஸஸ்யவஹெஸஃ. ஜ்ஞானமென்பது சுயபூக்ராஸம். ‘சுநாமத சுயநெ ஜ்ஞாநஸ்யபூக்ராஸஃ’ என்று தத்துவமுக்தாகலாபம். தன் ஸ்வரூபப்ரகாசமும் அதில் சேர்ந்ததுதான். ‘ஸூபுக்ராஸ க்ஷம்’ என்பதைக்கொண்டு பாஷாணகல்பத்வநிரஸனம். வர ப்ரகாஸக்ஷம் யாவதஸ்வரூபஸத்தமான குணம் என்பதைக் கொண்டு ஸாங்க்யாதிபக்ஷநிரஸனம். ‘ஜ்ஞாநத வநவெத்யுதொ நாநா ஜ்ஞாநரிகி ஷ்யதஸு’ என்று ஜ்ஞாலாயிகரணத் தில் சுஹெத்யதின் ஜ்ஞாநரிகி ப்ரகாஸகல்பத்தை நிரஸிக்க இந்த ஸூத்ருத்தை உதாஹரித்தது. ஸ்வரூபம் தூக்கம் முதலிய தசைகளில் ப்ரகாசிப்பதில்லை என்னுமாக்ஷேபத்தையும் 2-வது ஸூத்திரம் பரிஹரிக்கிறது. வகாரத்தால் இதே ஸூத்ரங்க ளைக்கொண்டு யொஜநானூரத்தால் வக்ஷாநூரத்தையும் உதா ரமாக நிரஸிப்பதில் திருவுள்ளம். ஸ்ரீஹாஷ்யத்திலும் 2-வது ஸூத்ருத்திலும் ஸூத்ருவித்தது. இப்படி ஸ்ரீபாஷ்யகாரரு டைய விவரணமென்பதை ஸ்ரீவரவாமுனி எடுத்துக்காட்டி யிருப்பதை அறிந்து தெளிக. ஸூத்ரத்தைப் பழிக்கும் தீமையை விலக்குக. இரண்டிலும் ஸூத்ரத்தருஷ்டாந்தம் ஒட்டும். ஆத்மாவின் ஸூபுக்ராஸகல்பத்தை ஒப்புக்கொண்டு கேழ்க்கும் பூர்வபக்ஷிகளான ஸாங்க்யாத்வைதிகளுக்கு ‘ஜ்ஞாநத்தைப் போல ஆத்மாவும் ஸ்வயம் ப்ரகாசமாகையாலே’ என்று நம் ஸூத்ரதிகாரர் ஸூத்ருமியற்ற இந்த பயங்கரர் உபதேசிக் கிறார். இவர் நைபுண்யத்தைப் பண்டிதலோகம் மெச்சும். ஆர்த்தக்யபண்டிதரென்னும் பிருதம் போதாது. வேறு பிரு தமும் கிடைக்கும். ஜ்ஞாநஸ்வரூபத்வமில்லை என்று தேறிவிடு

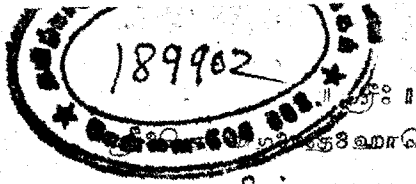

மென்கிறார். உலயவாழிஸஹிவஹென்து முதல்முதற் கொண்டே ஸூத்ரகாரர் காட்டி வருகிறார். ‘மாணாஅர சூஹாகவச’ இது இரண்டு ஸூத்ரங்கள் முந்தியது. இங்கே ஸூத்ரயதீபாதித்தருஷ்டாந்தங்களைக் காட்டி, ஸ்வரூபமும் தர்ம மும் ப்ரகாஸரூபமான ஜ்ஞாநமென்பது பணிக்கப்பட்டது. “ஜடமான குடம் முதலியதற்கு ஜ்ஞாத்ருகம் ஒட்டாதாகையால், ஜ்ஞாத்ருகத்தாலேயே ஜ்ஞாநஸூரூபகம் சுயபூலி கம்” என்ற ஜ்ஞாலாயிகரணமுதலுக்ராஸிகெயையும் கவனிக்க.

4. ஸ்ரீஹாஷ்யத்தில் ‘சுலஹிஷ்யகம்’ என்பது துக்கித்வமன்று, ‘ஹிஷ்யகம்’ என்று சந்த ரிகை. ஹிஷ்யகத்தில் “ஹிஷ்யகமென்பது பொருந்தாது” என்று ஸைஷ்டமாண ஹேதுபுரஸ்ஸரமாகப் பணிப்பு. தத்துவ டகையில் ஓர் ஸூத்ரிகையையும் காட்டினோம். தத்துவடகை 190-இல் ‘சுநவலாஹி’ என்பதற்கு “மனுஷ்யருக்கு ஹலு ரகவிரொயிபான வரஹிஷ்யகம் முதலிய ஹெநாஹி வையுமுண்டாவதுண்டு” என்று காட்டி அதன் சுலாவம் சுநவலாஹி என்று விளக்கினார். ஸ்ரீதேசிகன் இவருக்கு லா யகம் என்று கிண்ப்பது ஸ்வப்நம், உம்மாதம். ‘ஸூபூஹிஷ்யகம்’ யாநா ஹிஷ்யகம்.

5. விகதபூநாநிவபூநஹிஷ்யத்தில் ஸ்ரீ பட்டர் திருவுள்ளத்தை முன்பே விஸ்தாரமாய் நிரூபித்தோம்.

(2-வது ஸம்புடம் 12-வது ஸஞ்சிகையின் 3-வது பக்கத் தில் 11-வது வரியில் சூக்ராஸ உவநிஷ்யகம்— என்றி ருக்கவேண்டும்).

விஜ்ஞாபனம்.

ஸ்ரீமத்தேவதார்த்ததேசிகன் விபூதிசுளான விவேகிகனின் ஸந்நிதியில் ஸந்நித்யத்தான் செய்யும் விஜ்ஞாபனம். நம் ஸ்ரீதேசிக ஸ்ரீஸுத்திஸம்ரகஷிணியின் முன்னுபவது வயது இம்மார்கழித்திங்குளோடு பூர்த்தி அடைந்து, தைமாதத்தில் நான்காவது வயது ஆரம்பமாகிறது. இதுஸ்ரீதேசிகஸ்ரீஸுத்திஸம்ரகஷிணியின் எளிய தமிழ் உரைகளால் ரஸிகர்களை அதுபவிக்கும்படி செய்ய ஆரம்பித்து. ஸஹ்ருதயர்களின் ஹார்தமான ஸெனஹார்த்ததைப் பெற்றவருகிறதென்பதை ஸ்ரீஸுத்திஸம்ரகஷிணியின் அபிமானிகள் அறிவார்கள். இதுவரை பல சால்தரங்களைப் பயின்று கேறிய அரிய பெரிய பண்டித சிரோமணிகளால் ஆருளிச் செய்யப்பட்ட ஸ்ரீதத்வகுணதர்சம். 2-வது பிம்பம் முதல் பாகம் முதல் பல கிரந்தங்கள் இதில் வெளிவருகின்றன. இப்பத்திரிகை அவதரிப்பதற்கு முந்தியே இப்பத்திரிகையின் முதல் கிரந்தம் ஆருளிச்செய்த ஸ்ரீ-உப-வே. வித்வான், திருக்கோட்டியூர் ஸ்ரீராமதேசிகாசாரியர் ஸ்வாமி தம் திருமாதத்திற்கேற்பப் பிறர் சுவடிகளுக்குக் கண்டனம் எழுதி கிரமத்தைப் பாராது அச்சிடவும் செய்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 1. ஸ்ரீவைராஜ்யபஞ்சகம், 2. ஸ்ரீதயாசககம் இவைகள் தமிழுரையுடன் வெளிவந்திருக்கின்றன. ஸ்ரீகோதாஸ்தியும் பலாஸங்கள் சேர்ந்து விசேஷார்த்தத்துடன் நம் ஸந்நிதியில் பிரசுரமாகிவருகிறது. வரும் நான்காவது வருஷம் தை மாதம் முதல் “ஸுபாஷிதரீ” நீதிஸம் பந்தமுள்ள அர்த்தங்களோடு தேவதார்த்தங்களையும் விளக்கும் அறிய தமிழுரையுடன் வெளிவருவது ஸ்ரீதேசிகன் திருவடிகளான நமக்குப் பெரும் பாக்யமே. இது ஸ்ரீமான் (கமலாபுரம்) கவர்ன்மெண்ட் ஆஸிஸ்டெண்டு ஸிகரெடரி ராமஸ்வாமி அய்யங்கார்ஸ்வாமி வைஷ்ணவ உலகுக்குச் செய்யும் பேருதவியாகும். இந்த கிரந்தங்களில் தயாசதகம் உரை விரிவின்றி ஸம்ஸ்கிருதத்தில் பரிசயம் இல்லாதவர்களுக்கும் அதுபவிக்கலாம்படி ஏற்றச் சுருக்கமற அமைத்திருக்கிறது. நம் ஸந்நிதியில் ஸ்ரீதேசிகஸம் பிரதாயத்தைப்பற்றிய சிறிய வியாஸங்களும் வரவேண்டுமென பலர் விநம்புவதை அதுஸரித்து இனிச் சிறிய வியாஸங்களையும் வெளியிடவேண்டும். ரூபாய் 5-முதல் உதவும் போஷகரும், நன்கொடையளிக்கும் வள்ளல்களும் நம்முள்ளத்திலுள்ள எண்ணங்களைத் திண்ணமாக விசுவாசில் சிறைவேற்றவேண்டுமென எல்லாம்வல்ல இறைவனையே இறைஞ்சுகின்றோம்.

பரவஸ்து, ஸ்ரீநிவாஸ தாஸன்.

சென்னைக் கிளைச் சபையின் உபாத்தியகர்.

NEWS. (ஸமாசாரங்கள்).

1. ஸ்ரீதேசிகஸ்ரீஸுத்திஸம்ரகஷிணியின் நான்காவது வருஷத்திய மஹாஸதஸ் 20—12—36, 21—12—36 இந்த இரண்டு தினங்களில் ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீதசாவதார ஸந்நிதியில் ஸ்ரீமத் பரமஹம்ஸபரிவராஜகேத்யாதியாய் எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீமத் அழகியசிகங்கள் அக்ராஸனத்தில் வெகு அழகாக நடந்தது. முதல் தினத்தில் ஸ்ரீபெரிய அழகியசிகங்கள் திருநகூத்திரம் சேர்த்தபடியால் மிகவிமர்சையாக எல்லோரும் புகழும்படி வெகு அழகாக நடந்தது. பின்னாறு தினங்களில் ஸ்ரீரங்கம் கீழஉத்தர விதி ஸ்ரீதேசிகன் ஸந்நிதியில் பல பண்டிதர்கள் ஸ்ரீதேசிகன் ஸ்ரீஸுத்திகளின் மஹிமைகளைப்பற்றி உபந்யஸித்தார்கள். பிரதி தினம் 3-மணி முதல் 6-மணி வரையில் ஸபை நடந்தது.

2. 24—12—36 உ நடந்த ஸந்நிதில் ஷே ஸபையின் 5-வது வருஷத்துக்கு கீழ்க்கண்டபடி கிர்வாஹமெம்பர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள்.

1. ஸ்ரீ-உப-வே A. V. கோபாலாசார்யர் ஸ்வாமி M.A., B.L. அக்ராஸனாதிபதி.
2. „ திவான் பஹதூர் S ராகவ்யயங்கார் ஸ்வாமி. Rtd. Judge, உப அக்ராஸனாதிபதி.
3. „ N. R. ஸ்ரீநிவாஸயங்கார் ஸ்வாமி B. A., Rtd. Sub-Magistrate, கார்யதரிசி and பொக்கிஷதார்.
4. „ அன்பில் S. ஸௌம்யநாராயணசார்யன், பொது கார்யதரிசி.
5. „ ராவ்ஸாஹிப் K. R. ஸ்ரீநிவாஸாசார் ஸ்வாமி B.A., கிர்வாஹமெம்பர்,
6. „ ராவ்ஸாஹிப் R. நாராயணயங்கார் ஸ்வாமி ஷே.
7. „ T ஸ்ரீநிவாஸயங்கார் ஸ்வாமி B.A., L.T. ஷே.
8. „ முதல் திருமாளிகை M. S. ரெகுநாத தாதாசார் ஸ்வாமி (ஸப் டிவிஷன் ஜமீன்தார்) அரியலூர். ஷே.
9. „ V. கோபாலயங்கார் M. A., Sanskrit Professor, St. Joseph's College, Trichy. ஷே.

1937-வருத்துக்கு சென்னை
கிளை ஸபையின் நிர்வாகிகள்.

1. ஸ்ரீ-உப-வே. கமலாபுரம், ராமஸ்வாமி அய்யங்கார்ஸ்வாமி, அத்தியக்ஷர்.
2. „ பரவஸ்து. ஸ்ரீநிவாஸாசார்ஸ்வாமி, உபாத்தியக்ஷர்.
3. „ S. ஸ்ரீநிவாஸராகவய்யங்கார்ஸ்வாமி, காரியதரிசி.
4. „ S. ஆராவமுதய்யங்கார்ஸ்வாமி அட்வோகேட், நிர்வாக மெம்பர்.
5. „ V. S. துரைசாமி அய்யங்கார்ஸ்வாமி ஷெ.

தயாசதகம் (தமிழரையுடன்) கிளேவ் பேப்பர்
விலை ரூ. 1—0—0

காபிகள் ராபர் 2-ம் பக்கத்தின் அடியில்கண்ட விலாஸங்களிலும்,
குட்பகோணம் ஸ்ரீ கோமளாம்பா அச்சுக்கூடத்திலும் கிடைக்கும்.

ஸ்ரீ: உத்தரவாத முள்ள
உயர்ரக வைரங்களுக்கும்
பொன்வெள்ளி நகைகளுக்கும்
ஜரிகை பட்டு வேஷ்டிகள்
சேலைகளுக்கும்
ஸ்ரீ ஆண்டாள்
ஜுவெல்லரீஸ் லிமிடெட்.
109, சைனாபஜார் ரோட்,
மதராஸ்.