

157

இவ்வாறாகக் கொடுக்க

28.3.1938

12

9

3L
உ22ம211, N26
N38-12-7
159928

26

157.

ஸ்ரீ:

அர்வார் எம்பெருமானை நினைவுகளை சரணம்,

மாதந்திரம் வெளிவரும்

முனைப்பை வலியுறுத்தியுந் திரிகை.

ஸம்ஸ்டம் 12]

[நெம்பர் 9.

திவ்யார்த்த திரிகை.

ஆசிரியர் :

ஸ்ரீகாஞ்சீ. ப்ரதிவாதிபயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியர்.

28—3—1938

விஷயஸூசிகை.

1. திருவாய்மொழி உரை 3 பாகம்.
2. ஆசார்யஹ்ருதாஸாரம் 1 பாகம்.

சென்னை நியூமன் அர்க்க்குடம்.

விலை அணு 5]

1937

[தபால் சார்ஜ் தனி]

இந்த திரிகை கிடைக்குமிடங்கள் :—

நியூமன் பிரஸ், 19, டேவிட்ஸன் தெரு, ஜி. டி. மதராஸ்.

A. கிருஷ்ணஸாமி ஐயங்கார், 45, மெனபரீஸ் ரோட், மைலாப்பூர்.

G. ரங்கய்ய நாயுடு, 36, சாமிநாயக்கன் தெரு, சிந்தாதிரிப்பேட்டை, மதராஸ்.

என்றைக்கோ கழிந்துபோன எம்பெருமான்படிகளை அக்காலத்திற்குமுன்பே இன்று அனுபவிக்கப்பெறவேணும் என்கிற விடாய் பிறந்தது. அதுதான் படியே கிடையாமையாலே, எம்பெருமானோடு கலந்த பிரிந்திருப்பது பிராப்தியின் நிலைமையை யடைந்து தான் மோஹித்துக்கிடக்க, அன்புபடியை அதுவந்தித்த திருத்தாயார் பெண் பிள்ளையின் நிலைமைபப் பேசுதல் முகத்தாலே ஸ்வதையை வெளியிடுவதாய்ச் செல்லுகிறது இத்திருவாய்மொழி.

பீமஸேநன் ஒருகால் திருவடிபைக் கண்டபோது வலாமரம் துதா உஷுஷு ராஹுஷு திலம் உஹுசு. உஷுஷுவிவாவி தென்கு—ஸ்கந்த தர்த் துமுத்யுக்தம் ரூபமப்ரதிமம் மஹத், த்ரஷ்டுமிச்சாமி தேவோ—என்றான்; (அதாவது) 'நீ முன்பு கடல்கடந்த வடிவை நான் இப்போது காண விரும்பாரின் றேன்; காட்ட வேணும்' என்றான். அப்படிக் காட்டவல்ல சக்தி மாருதிக்கு உண்டு என்று அறிந்தபடியாலே அங்ஙனம் அபேக்ஷித்கான்; அப்படியே ஆழ்வாரும் எம்பெருமானுடைய சக்தியை அறிந்தவராதலாலும் தம் அவாவின் மிகுதியாலும் என்றைக்கோ கடந்துபோனவற்றையும் இன்று காணப்பெற விரும்புவது பொருந்தியதே யென்ப. ... (*)

பாலனாய் ஏழலகுண்பேரிவீன்றி *

ஆலிலை அன்னவசஞ்செய்யுமண்ணலார் *

தாளிணைமேலணி தண்ணந்துழாயென்றே

மாலுமால் * வல்வினையேன்மடவல்லியே.

(க)

பாலன் ஆய்	இறு குழலியாகி	தண் ஆம்	ருளிர்த்தழகிய
பரிவு இன்றி	அநாயாஸமாக		
எழ் உலகு	} எழுலகங்கனையும் திரு உண்டு } வயிற்றிலே வைத்து	துழாய் என்றே	} திருத்துழாய்மாலே யென்றே வாய் வெருவிக்கொண்டு
ஆல் இலை			
அன்னவசம்	} நித்திரை செய்தருளின செய்யும் }	வல் வினை யேன் மட வல்லி	} வலிய பாபத்தைப் பண்ணின என்னுடைய இளங்கொடிபோன்ற மகள்
அண்ணலார்			
தான் இணை	} உபய பாதங்களின்மீது மேல் }	மாலும்	} வ்யாமோஹிக்கின்றான்; ஆல் அந்தோ!
அணி			

* * * [பாலனாய்.] பண்டு ஆலிலையில் பள்ளிகொண்ட எம்பெருமானுடைய திருவடிகளிலே சாத்தின திருத்துழாபை இப்போது பெறவேணுமென்று என் மகள் [பராங்குசநாயகி] ஆசைப்படுகின்றாள் என்று திருத்தாயார் கூறுகின்றாள். இவ்வுலகமெல்லாம் பிரளய வெள்ளத்தில் அழுத்தி அழியப்புகுங்கால் எம்பெரு மான் இவற்றையெல்லாம் தனது திருவயிற்றிலே வைத்து ஒரு சிறிய ஆல் தளிரிலே கண்வளர்த்ததாக நூற்கொள்கை அது என்றைக்கோ நடந்த விஷயம். அப்போது அந்த வடதளையிப் பெருமானுடைய தாளிணை மேலணிந்த தண்ணந்துழாய்மாலையை இப்போது என்மகள் அபேக்ஷிக்கின்றாள் மென்கின்றாள்.

கொல்லைமை = வரம்புகடந்த செயல்; 'கொல்லை' என்னும் சொல் லின்மீது மைவிசுது ஏறிக்கிடக்கிறது. "கொல்லையர்க்கியை மூக்கரிந்திட்ட" என்ற ஆண்டாள் பீரையாகமும் "கொல்லை யென்பார் கொல்லோ" என்ற ஆழ்வார் பிரயோகமும் காணத்தக்கன. காரத்தாழ்வான் அதிகமாவது, கவித்தின்

“யதௌதாயிதம் தவஹி யதினா ராஸமொஷ்டாபு—தூர்த்தாயிதம் தவ
ஹி யத் கில ராஸகோஷ்டயாம்” என்றதில் தூர்த்தாயிதம் என்றதுவே கொல்லை
மையாகும்.

பாவை = பதுமைக்குப் பெயர்; உவமையாகு பெயராய் பெண்
பிள்ளையை யுணர்ந்தும் (உ)

பாவியல்வேத நன்மலைபலகோண்டு *

தேவர்கள்மாமுனிவர் இறைஞ்சுகின்ற *

சேவடிமேலணி சேம்பொன்துழாயேன்றே

கூவுமால் * கோள்வினையாட்டியேன்கோதையே. (ங)

பா இயல் வேதம்	சந்தஸ்ஸுக்கள் பொருந்திய வேதங்களாகிற	செம் பொன் துழாய் என்றே	செவ்வியநாய் விரும்பத் தக்கதான திருத்துழா பென்றே
நல் பல மலை கொண்டு	திவ்யமான பல மலைகளாக் கொண்டு	கூவும்	கூப்பிடா நின்றான் (பாமென்னில்)
தேவர்கள்	தேவர்களும்	கோள் வினை யாட்டியேன்	வலிய பரபத்தைப் பண்ணினவளான என்னுடைய
மா முனிவர்	மஹா முனிகளும்	கோதை	சிறந்த கூந்தலையுடைய ளான பெண்பிள்ளை
இறைஞ்சு கின்ற	ஆராதிக்கும்படி (உலகங் களை யளந்து) நின்ற		
சே அடி மேல் அணி	திருவடிகளின் மேலே அணிந்த		

* * * [பாவியல்வேதம்.] உலகளந்தருளின எம்பெருமான் திருவடிகளில்
திருத்துழையை என்மகள் ஆசைப்படா நின்றாளென்கிறான். மூலத்தில் “தேவர்
கள் மாமுனிவரிறைஞ்சுகின்ற சேவடி” என்றிவ்வளவே யுள்ளது: “உலகளந்த
திருவடி” என்று வ்யக்தமாக இல்லை; “பாற்கடல் சேர்ந்த பரமனுடைய அழகிய
திருவடிகளிலே அணிந்த செம்பொந்துழா பென்று இவள் கூப்பிடா நிற்குமென்
கிறான்” என்றருளிச் செய்தார் ஆறுபிராப்படியில் பின்னான். மற்ற வியாக்கியா
னங்களில் — “உலகளந்தருளினவன் திருவடிகளில் திருத்துழையை ஆசைப்
படா நின்றாளென்கிறான்” என்றுள்ளது.

பா இயல் வேதம் = பா என்று சந்தஸ்ஸுக்களைச் சொல்லுகிறது.
காயத்ரி, திரிஷ்டிப், அநுஷ்டிப், ஜகதி என்றிப்படி பலவகைப்பட்ட சந்தஸ்ஸுக்
கள் ப்ரவரித்தங்கள். ஓநாதம் இத்தனை அக்ஷரங்கள் கொண்டிருந்தால் இன்ன
சந்தஸ்ஸு என்று நியதியும் கூறப்பட்டுள்ளது. அப்படிப்பட்ட சந்தஸ்ஸுக்
களிலே வர்த்திப்பதான வேதஸூக்தங்களையும் திவ்யமான மலைகளையுங்கொண்டு
தேவர்களும் ஸகலஸந்தநாதி மஹர்ஷிகளும் ஆராதிக்கும்படி லோகத்தை அளந்து
நின்ற செவ்விய திருவடிகளின்மேலே சாத்தப்பட்ட திருத்துழையையே சொல்
லிக் கூப்பிடாநின்றான்; அதாவது, ‘அந்தத் திருத்துழாய் வேணும், அந்தத்
திருத்துழாய் வேணும்’ என்று அதுவே வாய்வெருவுதலாக இராரின்றான்.
அந்தவஸ்து இப்போது கிடைக்கமாட்டாதது என்பதை அந்தோ! அறிகின்
றில்—என்றளாயிற்று.

கோள்வினையாட்டியேன் என்று சொல்லிக்கொள்ள வேண்டுமபடி இங்கு
என்ன விஷயமுள்ளது? தன்மகள் இங்குனே வாய் வெருவுவது புண்ய
பலன் என்று நினைக்கத்தக்கதல்லையே; “ப்ரபலமான பரபத்தைப்பண்ணின என்
னுடைய மகள்” என்று சொல்லிக் கொள்வானேன்? என்று சங்கை பிறக்கும்;
எதிர்மறையிலக்கணையால் இதற்குப் பொருள் கொள்ளவேணும். பகவதவிஷ
யத்திலே இவ்வண்ணம் சுடுபட்ட பெண்பிள்ளையைப் பெற்ற என்னுடைய பாக்கி
யமே பாக்கியம் என்று சொல்லிக்கொள்வதே தாற்பரியமாகும். அன்றியே,
தாய் என்பது உபாயாத்வஸாயஸ்தானமாதலால் மகளுடைய பதற்றத்தைக்
கண்டு வருத்தப்பட்டுச் சொல்லுகிற பாதரமாகவே தாய் பாதரம் அமைகின்றபடி
யால் “வள்ளியேன்” என்றும் “கோள்வினையாட்டியேன்” என்றும் தன்னைச்
சொல்லிக் கொள்வதும் பொருந்தும் என்னலாம்.

கோள்வினை— முடித்தல்வது விடாத பரபம். அதுபவித்தே அற
வேண்டிய பரபம் என்னவுமாம்.

கோதை என்று மயிர்முடிக்கும் பூமலைக்கும் பெயர். சிறந்த மயிர்
முடியை யுடையவள் (அல்லது) அழகிய பூமலையை யணிந்தவள் என்கிற பொரு
ளில் இங்குக் கோதை என்ற சொல் பிரயோகிக்கப்பட்டுள்ளது; ஆகு பெயர்.

இங்கே சுட்டு ஸ்ரீஸூக்திகள் இன்சுவை மிக்கவை;—“தன் மலையையும்
மயிர் முடியையும் கண்டார் படுமத்தைத் தான்படுவதே”. இம்மலையையுடைய
இவள் வேறொருமலையை ஆசைப்படுவதே! * மார்வத்தி மலையானவிவள்
வேறொரு மலையை ஆசைப்படுவதே!. மார்வத்தி மலைக்கு மால் அவன்;
அர்மாலுக்கு மால் இவள்.” (ங)

கோதிலவண்புகழ் கோண்சேமயிகள் *

பேதங்கள்சோல்லிப் பிதற்றும்பிரான்பான் *

பாதங்கள்மேலணி பைம்பொன்துழாயேன்றே

ஓதுமால் * ஊழ்வினையேன் தடந்தோளியே. (சு)

ஊழ் வினை யேன்	பெரும் பாவத்தை யுடையேனாகிய எனது	பிதற்றும் பிரான்	பிதற்றும்படியாகவுள்ள ஸ்வாமியான
தட தோளி	பெருந்தோள்களை யுடையளான பெண் பிள்ளை,	பரன்	பரம புருஷனுடைய
சமயிகள்	சமயவாதிகள்	பாதங்கள் மேல்	திருவடிகளின் மேலே
கோது இல	குற்றமற்ற	அணி	(நீத்ய முக்தர்கள்) சாத்தின
வண் புகழ் கொண்டு	விலகாணமான குணங்களைக் கொண்டு	பைம் பொன்	பசும்பொன்போல் விரும்பத்தக்க
பேதங்கள் சொல்லி	தாமதம் பற்றிய குணங்களின் ஏற்றம் களைச் சொல்லி	துழாய் என்றே ஓதும்	திருத்துழாயேன்றே சொல்லுகின்றான். (ஆல்—அந்தோ.)

* * * [கோதிலவண்புகழ்.] திருநாட்டி வெழுந்தருளி யிருக்கிற பராத்ர
னுடைய திருவடிகளில் திருத்துழையை என்மகள் ஆசைப்படாநின்றாளென்கிறான்.

முன்னிரண்டுகள் பரமபதநாதனை வருணிப்பன. எம்பெருமானது திருக் குணங்களிலே புழுந்துவிட்டால் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய அதிசயமும் எல்லை காண வொண்ணாததாயிருக்கும்; பரத்வத்திற்கு சடான குணங்களும் ஸௌல்ப யத்திற்கு சடான குணங்களுமாக வகுக்கப்பட்டுள்ள குணங்களிலே ஒருவர் ஒரு குணத்தை அநுபவித்து அதன் அருமைபெருமைகளை யெடுத்துரைத்துக் கொண்டாட, இங்ஙனே வாதவிவாத கலஹங்கள் ஏற்பட்டுவிடும்; இத்தகைய குணநுபவவிவாதமேயாய்ச் செல்லுமாம் பரமபதத்தில். “பிணங்கியமரர் பிதற் றிங் குணங்கெழு கொள்கையிலுனை” என்று (1-6-4) நீரேயுமுருளிச் செய்யப் பட்டது.

சமயிகள் என்றது—ஒவ்வொரு குணத்தின் அநுபவத்திலே ஊற்றமுற்று அதைப் பெருமைப்படுத்திச் சொல்வதையே தமது மதமாகக் கொண்டவர்கள் என்றபடி. உபநிஷத்துக்களில், தஹரவித்யை உபகோஸஸித்யை சாண்டில்ய வித்யை அக்ஷிவித்யை வைச்வநரவித்யை என்றிப்படி அநேக வித்யைகள் கூறப் பட்டுள்ளன; அவற்றிலே ஊன்றினவர்களைச் சொல்லுகிறதாகவும் அருளிச் செய்வார்கள்.

கோது இல வண்புகழ் = ஒரு குணத்தை யநுபவிக்கும்போது இன் னொரு குணத்திலே நெஞ்சு செல்லுமாய்கில் அது குணத்திற்குக் கோதாகும்; அஃதில்லாமை சொன்ன முகத்தால் ஒவ்வொரு குணமும் தனித்தனியே பரம போக்யமாக அநுபவிக்கலாம்படி ஸாரஸ்யம் மிக்கிருக்கின்றமை சொன்னபடி.

பேதங்கள்சொல்லி = பேதமாவது விசேஷம்; தாங்கள் அநுபவிக்கிற குணங்களுக்கு ஏற்றங்களைச் சொல்லி என்றபடி. சிலகுணத்தை யநுபவித்து ‘இதுவும் ஒரு குணமே! இதுபோலேயோ வீரகுணம்’ என்பர்களாம். ஆக இப்படி அநுபவிக்கலாம்படி மிடைந்த திருக்குணங்களை யுடையனான ஸ்ரீவை குண்டநாதனுடைய திருவடிகளில் நித்யஸூரிகளும் முக்தர்களும் சாத்தின திருத்துழாயைப் பற்றியே இவள் பலகாலும் அலற்றுக்கின்றாளென்றதாயிற்று.

தோளிசேர்பின்னைபொருட்டு எருதேழ்தழீஇக்

கோளியார் * கோவலனார் குடக்கூத்தனார் *

தாளிணைமேலணி தண்ணந்துழாயென்றே

நாளநாள் * நைகின்றதால் என்றன்மாதரே.

(ரு)

என் தன்	மாதர்	எனது பெண்பின்னை.	தழீஇக்	கழுவிக்கொண்ட
தோளி		அழகிய தோள்களை	கோளியார்	வரும் [அ.சாவது- சிரஸித்தவரும்]
சேர்		அநுருபையுமான	கோவலனார்	கோபால க்ருஷ்ணனாய் அவதரித்தவரும்
பின்னை		நப்பின்னைப்	குடம்	குடக்கூத்தாடினவரு
பொருட்டு		பிராட்டிக்காக	கூத்தனார்	மான கண்ணபிரா ஹுடைய
எழ் எருது		எழு எருதுகளையும்		

தான் இணை	உபயபாதங்களின்	தன் அம்	குளிர்ந்தழகிய திருத்
மேல்	மேலே	துழாய் என்றே	துழாயென்றே சொல்லி
அணி	சாத்தின	நாளும் நான்	நாள்தோறும்
		நைகின்றது	சிதிலையாகின்றான்.

* * * [தோளிசேர்பின்னை] நப்பின்னைப் பிராட்டிக்காக எருதேழடர்த்த கண்ணபிராஹுடைய திருவடிகளில் சாத்தின திருத்துழாய் விஷயமாகவே என் மகள் நைகின்றாளென்கிறாள்.

குடம்பென்னும் இடையர் தலைவனது மகளும் நீளாதேவியின் அம்ஸ மாகப் பிறந்ததனால் நீளா என்ற பெயரால் வழங்கப்பட்டு வருபவளுமான நப் பின்னைப் பிராட்டியை மணஞ்செய்து கொள்ளுதற்காக அவளது தந்தை கந்யா சுல்கமாகக் குறித்தபடி ஒருவர்க்குமடங்காத அஸுராவேசம் பெற்ற எழு எருதுகளையும் கண்ணபிரான் எழு திருவுருக்கொண்டு சென்று வலியடக்கி அப் பிராட்டியை மணஞ்செய்து கொண்டனன் என்பது வரலாறு.

தோளி என்பதும் சேர் என்பதும் பின்னைக்குத் தனித்தனி விசேஷணங் கள். அழகிய தோளையுடையவளும் தனக்குத்தகுந்திருப்பவளுமான நப்பின்னை யென்றபடி.

“தழீஇக்கோளியார்” என்றனது ஒரு முழுச் சொல்லு; தழுவிக்கொண்டவர் என்று பொருள். இதனை இரண்டு சொல்லாக மயங்கி ‘எருதேழ் தழீ’ என்று ரிறுத்தி, ‘கோளியார் கோவலனார்’ என்று பாடஞ்செய்து வருவது பாங்கன்று.

‘எருதுகளை முடித்தவர்’ என்னவென்குமிடத்துத் தழுவினவர் என்றது மங்கலவாழ்க்கு.

கோவலனார்—கோக்களை மேய்க்கவல்லவர் என்றபடி. குடக்கூத்த னார்—பிராமணர்க்குச் செல்வம் விஞ்சினால் யாகஞ்செய்வதுபோல இடையர்க்குச் செல்வம் விஞ்சினால் அதனுண்டாகும் செருக்குக்குப் போக்குவிடாக அவர்க ளாடுவதொரு கூத்து; தலையிலே அடுக்குக் குடமிருக்க இரு தோள்களிலும் இரு குடங்களிருக்க இரு கையிலும் குடங்களை பேந்தி ஆகாசத்திலே யெறிந்து ஆடுவதொரு கூத்து இது என்பர். இதனைப் பதினேராடலிலொன்றென்றும் அறுவகைக் கூத்திலொன்றென்றுங் கூறி “குடத்தாடல் குன்றெடுத்தோடால் அதனுக், கடைக்குபவைந்துறுப்பாய்த்து” என்று மேற்கோளுங் காட்டினர் சிலப்பதிகாரவுரையில் அடியார்க்கு நல்லார்.

இப்படிப்பட்ட கண்ணபிராஹுடைய திருவடிகளில் சாத்தின திருத்துழா யையாயிற்று இவள் ஆசைப்பட்டது.

மாதர்—அழகு; அழகுடையவள். (ரு)

மாதர்மாமண்மடந்தைபொருட்டு ஏனமாய் *

ஆதியங்காலத்து அகலிடம்கீண்டவர் *

பாதங்கள்மேலணி பைம்போன்துழாயேன்றே *

ஓதுமாலேய்தினள் என் தன்மடந்தையே.

(சு)

மா மாதர்	சிறந்த அழகுடைய	பாதங்கள்	மேல் } திருவடிகளின்மீது
மண் மடந்தை	பூமிப் பிராட்டிக்காள்	அணி	சாத்தின
பொருட்டு		பைம் பொன்	மிகவுழைய திருத்துழாயேன்றே
ஆதி அம்	முன்னொரு காலத்தில்	துழாய் என்றே	
காலத்து		ஓதும் மால்	ஓதும்படியான வியா
எனம் ஆய்	வரஹ ஸூர்த்தியாய்		மோஹத்தை
அகல் இடம்	வீடுமான்	என் டின்	எனது பெண்பிள்ளை
	பூமண்டலத்தை	மடந்தை	
கீண்டவர்	பிளந்தெடுத்துச்	எய்தினள்	அடைந்தாள்.
	கொணர்ந்த பெருமா		
	னுடைய		

* * * [மாதர்மா.] ஸ்ரீ வரஹ ஸூர்த்தியாய் ப்ரணயார்ணவத்தில் பூரியை யெடுத்தருளினபோது திருவடிகளில்லிந்திருந்த திருத்துழாயைப் பெற்றேனென்று மென்று ஆசைப்படுகின்றனென்கொன்கொள்க.

ஹிரண்யசகிபுலின் உடன் பிறந்தவனுள் ஹிரண்யாக்ஷனென்னுங் கொடிய அசுரன் தன் வலிமையாற் பூரியைப் பாயாகச்சுருட்டி யெடுத்துக் கொண்டு கடலில் மூழ்கிச் சென்றபோது தேவர் முனிவர் முகலியோரது வேண்டுகோலினால் திருமால் மஹா வரஹஸூரியாகத் திருவாவதித்துக் கடலி னுட்புக்கு அவ்வசுரனை நாடிக்கண்டு பொருது கோட்டினுற் குத்திக்கொன்று பாதாப லோகத்தைச் சார்ந்திருந்த பூரியைக் கோட்டினுற் குத்தி அங்குகின் று எடுத்துக் கொண்டுவந்து பழையபடி விரித்தருளினன் என்பது வரஹாவதார வரலாற்றுச் சுருக்கம். இப்பொழுது நடக்கிற ச்வேதவரஹ கல்பத்துக்கு முந்தின பாத்மகல்பத்தைப்பற்றிய பிரஸயத்தின் இறுதியில் ஸ்ரீமந்நாராயணன் ஏகார்ணவமான பிரஸய ஜலத்தில் முழுகியிருந்த பூரியை மேலே யெடுக்க நினைத்து மஹா வரஹஸூரியாகிச் கோட்டு நுனியாற் பூரியை யெடுத்து வந்தன னென்ற வரலாறு முண்டு.

“ஆதிசாலத்து” என்னுமல் “ஆதியங்காலத்து” என்றதற்கு நம் பிள்ளை தாற்பரியமருளிச் செய்கிறார்—“ரக்ஷகனுனவன் தன் விபுதி ரக்ஷைத் துக்காகக் கொண்ட கோலத்தை அருபவிக்கிற காலமாகையாலே அழகிய கால மென்கிறார்” என்று.

“அகலிடங்கீண்டவர் பாதங்கள் மேலணி பைம்பொற்றுழாய்” என்கிறாரே; அகலிடங்கீண்டபோது திருவடிகளில் திருத்துழாய் அணியப் பெற்ற துண்டோ வென்னில், உண்டு: “உதிஷ்டஹுஷு ஜலாடி-கூசெஷு: உஹாவராஹஸு உஹீ: ப்ரஹுஷு! வியகுநதொ வெஷயம் ஸரீரம்

ரொஹாஹஸு உஹய: ஹுஷு= உத்திஷ்டதஸ்தஸ்ய ஜலார்த்ரகுஷே: மஹாவராஹஸ்ய மஹீம் ப்ரக்ருஹ்ய, னிதாந்வதோ வேதமயம் சரீரம் ரோமாந் தாஸ்தாமுநய: ஸ்துவந்தி.” என்று ஸ்ரீவிஷ்ணு புராணத்தில் (1-4-29) கூறப் பட்டிருக்கலால் அப்போதும் ஸகாதி மஹாஷிகன் இட்ட திருத்துழாய் உண்டு என்றுணர்க. மேற்காட்டிய ச்வேதத்தில் “ஸ்துவந்தி” என்று ஸ்துதியைச் சொல்லியிருப்பது புஷ்பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பணத்திற்கும் உபலக்ஷணமாகும்.

இப்பதிகத்தில் பெரும்பாலும் பாசுரந்தோறும் “மாலுமால்” “கூவு மால்” “ஓதுமால்” “மடங்குமால்” “நம்புமால்” என்றிங்ஙனே வருகின்றது; இச் சொற்றொடர்களில் ஆல் என்பது அசையாகும். இப்பாசுரத்தில்திரை மலர் ஓதுமால் என்ற சொற்றொடரில் ஆல் என்று இல்லை; ‘ஓதும் மால்’ என்று பிரியும்; ஓதும்படியான பைத்தியத்தை யடைந்தாளென்றபடி.

மடந்தை— மகலிர் பருவம் ஏழனுள் பதினான்குமுதல் பத்தொன்பது வயதுவரையுள்ள பருவத்துப் பெண்; இச்சொல் பெண்பொதுப்பெயராகவே பெரும்பாலும் வழங்கும். (சு).

மடந்தையை வண்கமலத்திருமாதீனை *

தடங்கோள்தார்மார்பினில் வைத்தவர்தாளின்மேல் *

வடம்கோள்பூந்தண்ணந்தழாய்மலர்க்கே இவள்

மடங்குமால் * வாணுதலீர்! என்மடக்கோம்பே.

(எ)

வாள் துலீர்	ஒளி பொருந்திய நெற் நியையுடைய பெண்கள்!	வைத்தவர்	பாற்கடல் கடைந்த காலத்து ஏற்றுக் கொண்ட பெருமா னுடைய.
என் மட கொம்பு இவள்	இளங்கொடி போன்ற எனது இப்பெண் பிள்ளை,	தாளின் மேல்	திருவடிகளின் மீது (சாத்தின)
மடந்தையை	இளமைப் பருவமுள்ள	வடம் கொள்	செறியத் தொடுக்கப் பட்டதும்.
வண் கமலம் திரு மாதீனை	அழகிய தாமரைப்பூவிற பிறந்த பிராட்டியை	பூ	அழகியதும்
		தண்ணம்	குளிர்ச்சி பொருந்தியது மான
தடம் கொள் தார் மார்பி னில்	விசாலமானதும் மாலை யணிந்ததுமான திரு மார்பிலே	துழாய் மலர்க்கே	திருத்துழாயின் பொருட்டே
		மடங்கும்	சுருண்டு விழுக்கின்றாள்.

* * * [மடந்தையை.] அமுதமளிக்கக் கடல்கடைந்த காலத்துப் பெரிய பிராட்டியாரைத் திருமார்பிலே வைத்தருளின எம்பெருமானுடைய திருவடிகளில் திருத்துழாயை என்மகள் ஆசைப்படுகின்றனென்கொள்க.

முலத்தில், அம்ருதமதன காலமென்பதற்கு வாசகமான சொல் இல்லை யாகிலும் “திருமாதீனை மார்பினில் வைத்தவர்” என்கிற சொல்லமைப்பை நோக்கி “அம்ருதமதநதசையிலே” என்று பூருவாசாரியர்கள் உரைத்

தருளினர். பிராட்டியைத் திருமாற்பிலே கொண்டிருப்பவன் என்னுமல் 'வைத்தவர்' என்கையாலும், ஒவ்வொரு பாகரத்திலும் ஒவ்வொரு அவதாரம் ப்ரஸ்ஸுதமாகிவருகிற அடைவுக்குச் சேரவேண்டுகையாலும் இங்ஙனமுரைத்தல் மிகப்பொருத்தும்.

துர்வாஸமாமுனிவர் தாம் தேவேந்திரனுக்கு அன்புடன் அளித்திட்ட பூமாலையை அவன் அலக்கியஞ் செய்தது கண்டு 'இப்படிச் சொல்வச் சொருக்குற்ற உன்னுடைய சொல்வமெல்லாம் கடலில் ஒலித்து போகக்கடவன்' என்று சபிக்கவே அப்படியே போய்விட, அந்நாள்வந்து பொருது அமரசரை வென்றிட்டனர்: பிறகு தேவர்களுள்ளாரும் திரண்டிவந்து எம்பெருமானைச் சரணமடைய, திருமால் திருவருள்கூர்ந்து கடல்கடைத்து அழகுமலித்து வாழ்வித்தனன் என்பது ப்ரவரித்தம். அப்போது முத்தறமுன்னம் காலகூட விஷம் கடலினின்று தோன்றிற்றாக, அதனை ஆர்க்குக் கொடுப்பதென்று பார்க்கையில் அக்ரதாம்பூலத் வேண்டுகிறதும் கிவிரானுக்கே கொடுப்பது தகுதியென்று துணிந்து அப்பிராணுக்கு அதனை உண்ணக் கொடுத்ததின் அக்கடலினின்று ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மி தோன்றி எம்பெருமானது திருமாற்பிடத்து வந்து சேர அவளை மார்வகத்து இருத்தியருளினனென்க. "ஐவொலாஸாம்பரயரா வராதா லகுஷணலகுஷிதா! வஸுதா வவ-ஐவொநா யயெள வக்ஷிஸுஸா ஹரோ—தீவ்யமால்யாம்பரதரா ஸ்ராதா பூஷணபூஷிதா, ப்யய தாம் ஸர்வதேவாதாம் யயெள வக்ஷஸஸ்தலம் ஹரே?" என்ற ஸ்ரீ விஷ்ணு புராண வசநம் இங்கே அதுஸத்தேயம். (எ)

கோம்புபோல்சீதைபொருட்டு இலங்கைநகர் *

அம்பெரியுத்தவர் தாளிணைமேலணி *

வம்பலிழ்தண்ணந்துழாய்மலர்க்கே இவள்

நம்புமால் * நானிதற்சென்செய்கேன்? நங்கைமீர்!

(அ)

நங்கைமீர்	பெண்கள்!	அணி	சாத்தின
கோம்பு போல்	பூங்கொடி போன்ற	வம்பு அவிழ்	பரிமளப் பசுரமாய்ச் குளிர்ந்தழகிய திருத் துழாயின் மீதே
சீதை	ஸீதாபிராட்டியின்	தண் அம்	
பொருட்டு	பொருட்டு	துழாய்	
இலங்கை நகர்	இலங்காபுரியில்	மலர்க்கே	
அம்பு எரி	அம்புசளில் நின்றும்		
	கிளம்பும் அக்னியை		
உய்த்தவர்	செலுத்தின இராமபிரா	இவள் நம்பும்	இவள் ஆசைப்படா
	லுடைய		கின்றாள்;
தான் இணை	உபயபாதங்களின் மீது	இதற்கு நான்	இதற்கு நான் என்ன
மேல்		என் செய்கேன்	பரிஹாரம் செய்வது.

* * * [கோம்புபோல்சீதை.] ஸீதாபிராட்டிக்காத இலங்கை பாழானாகப் படைபொருத பெருமானது திருவடிகளில் திருத்துழாயை என்மகள் விரும்பா கின்றாளென்கிறாள். கோம்புபோல்சீதைபொருட்டு= ஸ்திரீகளைக் கோம்பொர் என்று கூறுவது தமிழர் மரபு; வஞ்சிக்கோம்புபோல் மிக்க மென்மைத்தன்மை

பொருத்தியிருக்குப் படியைக் கூறியவாறு. கோம்புபோல் என்பதற்கு மற்றொரு பொருளும் நம்பினீர் அருளிச் செய்வதுண்டு; "சுமநூ என்கிறபடியே ஏக வஸ்துவில் ஏகதேசமென்னுதல்" என்பது ஈட்டு ஸ்ரீஸூக்தி. கோம்பானது வ்ருஷத்தின் ஏகதேசமாகவுள்ளது; எப்பெருமான் "வாஸுதேவதரு" என்றும், "ஸ்ரீஹ்மி ஸெயுரிவரொஜுவாபிரஜாதது" என்றும், "காசிசிவரிவிடம் கலாயிநீகலுவுக்ஷாசு" என்றும் "நிவாவலுவுக்ஷலாயகுநாது" என்றும் "எனக்கே தன்னைத்தந்த சுற்பகம்" என்றும் வ்ருக்ஷமாகச் சொல்லப்படுகிறபடி யால் அதில் ஏகதேசமான கோம்பாகப் பிராட்டியைச் சொல்லுதல் பொருத் தும். "சுமநூ த நுகாணாயிமநாஸுலுத திபிஸலுஜயாவ ஸ்ரீஸவாமொகஹபி-ஐ" என்ற பட்டர் ஸ்ரீஸூக்தியும் "கலுஸஜயுக நூவயுரீகலுஸாவி" என்ற தேசிக ஸ்ரீஸூக்தியும் இக்கருத்துக்குத் துணை நிற்குமவை.

சீதை— ஸீதா என்ற வடசொல் திரிபு. "ஸீதா லாமலுபகதி" [ஸீதா லாங்கலபத்ததி] என்ற நிகண்டின்படி உழுபடைக்கு ஸீதா என்று பெயராதலால் ஜகத்சுரவர்த்தியின் யாகசாலை நிலத்தில் உழுபடை பட்டவிடத் தில் நின்றும் பிராட்டி தோன்றின காரணம்பற்றி அவளுக்கு இலக்கணையினால் ஸீதையென்று பெயராயிற்று.

நம்பும்— விரும்பும்; "நம்பும் மேவும் நசையாகும்மே."

"நான் இதற்கென்செய்கேன்" என்றவிடத்து ஈட்டு ஸ்ரீஸூக்தி:— "க்ருஷ்ணாஸ்ப்போலே ஊர்ப் பொதுவன்றிக்கே வாகுடார வுதுணவன் திருவடிகளில் திருத்துழாயை நான் எங்கே தேடும்படி? சொல்லவல்லி கோனே." (அ)

நங்கைமீர்! நீரும் ஓர்பெண்பெற்றநல்கினீர் *

எங்ஙனேசொல்லுகேன்? யான்பெற்றவேழையை *

சங்கென்னும்சக்கரமென்னும் துழாயென்னும் *

இங்ஙனேசொல்லும் இராப்பகலென்செய்கேன்? *

(க)

நங்கைமீர்	மாட்களள்;	சங்கு என்னும்	சங்கு என்கிறாள்;
நீரும்	நீங்களும்	சக்கரம் என்	சக்கரமென்கிறாள்;
ஓர் பெண்	ஒவ்வொரு பெண்ணைப்	துழாய் என்	துருத்துழாயென்கிறாள்;
பெற்று நல்கி	பெற்று அன்போடு	இரும்	இரும் பசலும்
ஓர்	வளர்த்திருக்கின்றீர்கள்;	இங்ஙனே	இப்படியே சொல்லு
யான் பெற்ற	கான் பெற்றிருக்கின்ற	சொல்லும்	கின்றாள்;
ஏழையை	இப்பேதையை	என் செய்கேன்	யாது செய்வேன்?.
எங்ஙனே	எப்படி யென்று		
சொல்லுகேன்	சொல்லுவேன்?		
	(ஆகிலும் சொல்லுகி		
	தேன்.)		

* * * [நங்கைமீர்நீரும்.] என் மகள் எம்பெருமானுடைய திவ்யாயுதங்களைச் சொல்லுவதாகத் தொடங்கி முற்றமுடியச் சொல்லமாட்டாதே இடையிடையே தளர்ந்து நோவுபடுகின்றனென்கிறாள். பராங்குச நாயகியின் திருத்தாய் தனது தோழிமார்களை நங்கைமீர் என்று விளித்து 'நீங்களும் ஒவ்வொரு பெண்பிள்ளை பெற்று வளர்க்கிறீர்களே, என் பெண்மகளின் தன்மை உங்கள் பெண்களுக்கு உண்டோ?' என்றாள்; 'எங்கள் பெண்பிள்ளைகளிற்காட்டிலும் உன் பெண்பிள்ளைக்கு வாசி என்?' என்று அவர்கள் கேட்க, எங்ஙனே சொல்லுகேன்? என்கிறாள். இவன்படி பெண்களுக்கு விஷயமாகிலன்றோ நான் சொல்லுவது; "யதொவாவொநிவத-ஹே சபுராபுஜமவாஸஹ" என்கிற பகவத்குணங்களை ஒருபடி பேசினாலும் குணங்களிலே ஆழந்தவர்களின்படி பேச்சுக்கு நிலமன்றே; "சூலூாடிசீதநெதூர்வாஃ வபுசுசீகூதமாதுவாது! ஸாபா வரமுணாவிவொடி ஐயாபுலவ-ஹேமலிஃ— அஹ்லாதசீதநேத்ராம்பு புலகித்தகாத்ரவார், ஸதா பரகுணவிஷ்டோத்ரஷ்டன்யஸ் ஸர்வதேஹிபிஃ." என்கிறபடியே கண்டிருக்கலாமத்தனை யல்லது பேசமுடியாதன்றோ என்கிறாள்.

ஆனாலும் பேசக்கூடியமட்டில் பேசலாகாதோ என்ன; மின்னடிகளால் பேசுகிறாள். சங்கு சக்கரம் திருத்துழாய் என்றிப்படி பகவத் வஸ்துக்களைச் சொல்ல நினைத்தனவன் அவற்றை ஒரு சேர்த்தியாகச் சொல்லமாட்டாமல் 'சங்கு' என்று சொல்லி, அதுதான் மலை யெடுத்தாப்போலே யிருக்கையாலே பெருவருத்தத்தோடே நின்று, மீண்டும் ஒருநாழிகை கழித்து 'சக்கரம்' என்று சொல்லி, அதன்பிறகு ஒருநாழிகை கழித்து 'துழாய்' என்று சொல்லி ஆக இப்பாடுபடா நின்றாள் என்கிறாள். (க)

என்செய்கேன்? என்னுடைப்பேதை என்சோமளம் *

என்சொல்லும் என்வசமுமல்லநங்கைமீர்! *

மின்செய்பூண்மார்பினன் கண்ணன்கழல்துழாய் *

பொன்செய்பூண்மென்முலைக்கென்று மெலியுமே.

(க0)

நங்கைமீர்	பெண்கள்!	துழாய்	திருத்துழாயை
என்னுடை	பேதைத்தனமும் ஸங்கு	பொன் செய்	பசுலை நிறம் பூத்ததும்
பேதை என்	மாரத்தன்மையும்	பூண்	ஆபரணங்களணிந்ததும்.
கோமளம்	பொருந்திய என்மக ளானவள்	மெல்	பிரிவாற்றகில்லாதது
என் சொல்லும்	என் சொல்லிலும் நிற்ப	முலைக்கு	முலையில் அணிந்து
என் வசமும்	தில்லை, என் வசத்தி லும் நிற்பதில்லை;	என்று	கொள்ளவேணு
அல்லன்			மென்று விரும்பி
மின் செய்	ஒளியைச்செய்கின்ற	மெலியும்	(அது கிடையாமை
பூண் மார்பி	திருவாபரணமணிந்த		யாலே) உடம்பு
என்	திருமார்வையுடைய		இளைக்கப்பெறுகின்றாள்;
கண்ணன்	வருணை		
கழல்	கண்ணபிரானுடைய	என் செய்கேன்	இதற்கு யான் யாது
	திருவடிகளிலுள்ள		செய்வேன்?

* * * [என்செய்கேன்.] கீழ்ப்பாட்டில் 'நங்கைமீர்!' என்று விளிக்கப்பட்ட நங்கைகள் பராங்குச நாயகியின் தாயை நோக்கி 'அம்மா! உன்மகள் நீயிட்ட வழக்கன்றோ; அவளுக்கு ஹிதம் சொல்லலாகாதோ?' என்ன, அவர்களுக்கு விடை கூறுகின்றாள்: அந்தோ! இப்பெண்பிள்ளை எனக்கு விதேயை யன்றிக்கே கண்ணபிரானுடைய ஆபரண சோபையிலே அகப்பட்டு அவனது திருவடிகளில் திருத்துழாய் தன்முலைக்கு அலங்காரமாக வேணுமென்று உடம்பு இளைக்கின்றனோ! பென்கிறாள். 'அந்தோ! இவளுடைய நிலைமையை நோக்குங்கால் இவளை இழக்க நேருட்போல் தோன்றுகின்றதே!' என்ற கருத்துப்பட 'என்செய்கேன்' என்றது. நான் சொல்லும் ஹிதவசனம் கேட்கும் பருவமன்று என்பான் 'என்னுடைப்பேதை' என்கிறாள். 'இவளையோ நாம் தண்டிப்பது' என்று இறயக்கவேண்டும்படியான ஸௌகுமார்ய முடையவன் என்ற கருத்துப்பட 'என்கோமளம்' என்கிறாள்.

என்சொல்லுமல்லன், என்வசமுமல்லன்— நான் சொல்லும் ஹிதவசனம் கேட்பதுமில்லை, நான் ஹிதமுரைக்க நினைக்கும்படியான நிலைமையிலுமில்லை என்றபடி.

ஜ்வலிக்கின்ற கௌஸ்துபாபரணத்தைத் திருமார்பிலே அணிந்துள்ளவளுன கண்ணபிரானது திருவடிகளிற்காத்தின திருத்துழாய்மாலையே தனது முலைக்கு அலங்காரமாக வேணுமென்று ஆரைப்பட்டு அது கிடையாமையாலே மெலிக்கின்றாள்; இதுவே இவன்படி. என்றவாயிற்று.

பொன்செய்பூண்மென்முலைக்கு = பொன்மயமான ஆபரணங்கள் பூண்ட முலைக்கு என்கிற பொருளும், விரஹத்தாலே யுண்டான பசுலைநிறம் பொருந்திய முலைக்கு என்றும் பொருள்படும்.

"மென்முலைக்கு வேணும்" என்று சொல்லத் தொடங்கி வினைமுற்றுக் கூறி முடிக்கமாட்டாதே இடையிலே மெலிந்து நின்றனென்க. (க0)

மெலிபும்கோய்தீர்க்கும் நம்சண்ணன்கழல்கள்மேல் *

மலிபுகழ் வண்குருக்கூர்ச்சடகோபன்சொல் *

ஒலிபுகழாயிரத்து இப்பத்தும்வல்லவர் *

மலிபுகழ்வானவர்காவர் நற்கோவையே.

(கக)

மெலியும்	மெலிவை விளைக்கும்படி	ஒலி புகழ்	கொண்டாடப்பட்ட
நோய் தீர்க்கும்	யான பிரிவுநோயைப் போக்கவல்லவனுன	ஆயிரத்து	குண பூர்த்தியையுடைய
நம் கண்ணன்	நமது கண்ணபிரானுடைய	இ பத்தும்	இப்பத்துப் பாசரங் களையும்
கழல்கள் மேல்	திருவடி விஷயமாக,	வல்லவர்	ஒதவல்லவர்கள்
மலி புகழ்	வளர்ந்த புகழையுடைய	மலி புகழ்	மிக்கபுகழையுடைய
வண் குருகூர்	திருநகரிக்குத் தலைவ	வானவர்க்கு	நித்யகுரிகளுக்கு
சடகோபன்	ரான ஆழ்வார்	நல் கோவை	நல்ல சேர்த்தியாவார்.
சொல்	அருளிச்செய்த	ஆவர்	

* * * [மேலியுநாய்தீர்க்கும்.] இத்திருவாய்மொழி கற்றார் நித்யஸூரிக னோடு ஒரு கோவையாகப் பெறுவர்களுென்று பயனுரைத்துத் தலைக்கட்டுகிற பாகரமிது. ஆழ்வார் மெனியுள்ளவான வள்ளிலே எம்பெருமான் வந்து முகங் காட்டி ஆற்றுமையைப் போக்கி ஒருவாறு ஆச்வஸிப்பித்தமை முதலடியில் தொனிக்கும். திருக்குரவை கோத்தவன்று வெள்ளக்கேடாக வொண்ணு தென்று கண்ணன் ஆய்ச்சிகளைப் பிரிந்துமறைந்து நிற்க, அவர்களும் பிரிவாற்ற மாட்டாதே கண்ணஞ்சுழியிட்டுச் சாவவும் வருந்திக்கிடக்க, இனி உய்யவிர கில்லை யென்னும்படி முடியுமளவானவாறே “தாவாஜாவிரஹஞ்சு ஸௌரி: ஸ்யஜாநஜாவாஸுஜ: | வீதாஸ்யாயா: ஸுயீ ஸாக்ஷாநநயஜநய:— தாஸாமாவிரபூக் செனரி: ஸ்மயமாநமுதாம்புஜ: | திராம்பரதர: ஸ்ரக்வீ ஸாக்ஷாந மம்மதமம்மத:” என்கிறபடியே பீதகவாடைப்பிரான் சடக்கெனத்தோன்றி முகங்காட்டினமை ப்ரஸித்தமேயன்றே. இங்ஙனே ஆபத்துக்களிலேவந்து உதவுமியல்வினான கண்ணிரான் ஆழ்வார்க்கும் சாட்சிதந்து தேற்றுவித்தா னுயிற்று.

இப்படிப்பட்ட எம்பெருமானது திருவடி விஷயமாக ஆழ்வாரருளிச் செய்த ஆயிரத்துள் இப்பத்தும் ஒதவல்லவர்கள் வானவரோடு நல்ல சேர்த்தி யாவர்கள். (கக).

நான்காம்பத்து இரண்டாந் திருவாய்மொழி
முற்றிற்று.

ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.

ஸ்ரீ:

த்ரமிடோபநிஷத் தாத்பர்ய ரத்நாவளி.

ஸௌதூதௌமயஸூலகு ஜாஸுவிருவிரதயாவொஷணாஜாவிரகு
ஸாஷஸ்துஷஸுமாநஹிததுமவிகாஜாமயாஸாவதஸ | [வ்யாச
வசுதாயஸஸ்யொமாஅடதஸயநாஷஸுஷணீயாவஜாஸெ: |
ஸாவஸாஸெஸுஸாஸுநிரவிஸஜஜிதக்யுஷஉகுதிஸுஸாரி: ||

சைத்யாத் என்று தொடங்கி புஷ்பஸங்காத் என்றளவுமுள்ள பஞ்சம் யந்த பதங்கள் “மஹிததுளவிகாமாலயா” என்ற பதத்தின் ஏகதேசமான ‘மஹித’ என்பதிலே அந்வயிக்கும். “சைத்யாத் மஹிததுளவிகாமாலயா” “ஸௌகர்த்யபூநா மஹிததுளவிகாமாலயா” “ருசிருசிரதயா மஹிததுளவி காமாலயா” “போஷணத் மஹிததுளவிகாமாலயா” “ஆபிரூப்யாத் மஹித துளவிகாமாலயா” “ஸந்தர்ப்பாத் மஹிததுளவிகாமாலயா” “புஷ்பஸங்காத் மஹிததுளவிகாமாலயா” என்றிங்ஙனே யோஜித்தபடியாம் பாட்டுத்தோறும் ஆழ்வார் ஆசைப்பட்டதாகச் சொன்னது திருத்துழாயேயாதலால் அந்தத் திருத்துழாயின் ஒவ்வொரு குணம் ஒவ்வொரு பாசரத்தில் விவக்ஷிதமாகக் காட்டியருளுகிறார்.

முதற்பாட்டில் * தண்ணந்துழாய் * என்றதில் குளிர்ச்சியில் நோக்காகக் கொண்டு சைத்யாத் என்றது.

இரண்டாம்பாட்டில் * நல்லடிமேலணிநாறுதுழாய் * என்கையாலே பரிமளத்தில் நோக்காகக் கொண்டு * ஸௌகர்த்யபூநா * என்றது.

மூன்றாம்பாட்டில் * சேவடிமேலணிசெம்பொன்றுழாய் * என்கையாலே காந்தியினுண்டான ஸ்ப்ருஹணீயதை சொல்லுவதில் நோக்காகக் கொண்டு * ருசிருசிரதயா * என்றது. நாலாம்பாட்டுக்கும் இதுவே ப்ரமேயமாகும். ஐந்தாம்பாட்டின் ப்ரமேயம் முதல்பாட்டின் ப்ரமேயத்திலே சேரும். ஏழாம் பாட்டில் * வடங்கொள்பூந்தண்ணந்துழாய்மலர்க்கே * என்றதில் அடர்த்தியும் பார்வையழகும் தொடையழகும் புஷ்பச்சேர்த்தியும் விவக்ஷிதமாகக் கொண்டு “போஷணத் ஆபிரூப்யாத் ஸந்தர்ப்பாத் புஷ்பஸங்காத்” என்றது. ஆக இப்படிப் பட்ட குணங்களினால், மஹித—சிறந்ததான, துலஸிகாமாலயா—திருத்துழாய் மாலையோடே, யோகாத்—சேர்க்கையினாலும், சங்கத: சக்ராதீசஸ்ய ச யோ காத்—சங்கு சக்கரங்களோடு சேர்க்கையினாலும், வடதள சயநாதி அர்ஹண்ய அபதாநை:—ஆலையைன்னவசஞ்செய்தல், குரவைகோத்தல், உலகளத்தல், எரு தேழடர்த்தல், நிலமிடத்தல், கடல்கடைதல், இலங்கையழித்தல் முதலிய சரி தைகளோடும் கூடினவனான, அஜிதம் க்ருஷ்ணபூர்த்திம்—ஐயசீலனான கண்ண பிராணை, சடாரி:—ஆழ்வார், ஸம்பந்நஅநேகபோக்யம்—பஹுவித போக்யஜாத விசிஷ்டனாக, நிரவிசத்—(பாலனையென்கிற திருவாய்மொழியிலே) அதுபவித்தா ரென்றபடி.

தூப்புல்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

நிர்வாஹம். இங்ஙனே மூன்றுபடியாகவும் நிர்வஹிக்க ஒளசுத்யமுண்டு என்று தெரிவித்தவாறு.

“இப்படி அவஸந்நரான தம்முடைய அவஸாதமெல்லாம் போப்படி தம்மோடே கலந்தருளின எம்பெருமானுடைய ப்ரணயித்வகுணபவஜநித ப்ரீதியாலே அந்த ப்ரணயித்வத்தைப் பேசுகிறார்” என்ற ஆரூபிரப்படி யருளிச் செயலும் காண்க. (*)

கோவைவாயாள்பொருட்டு ஏற்றினெருத்தமிழத்தாய் ! * மதிளிலங்கைக்

கோவைவீயச்சிலைகுனித்தாய் ! குலநல்யானைமருப்போசித்தாய் ! *

பூவைவீயாநீர்துலிப் போதால்வணங்கேனேலும் * நின்

பூவைவீயாம்மேனிக்குப் பூசும்சாந்தேன்னெஞ்சமே. (க)

கோவை வாயாள் பொருட்டு	கோவைக்கனிபோற் சிவந்த அதரத்தையுடை யளான நப்பின்னைப் பிராட்டி நிமித்தமாக	மருப்பு ஒசித்தாய்	கொம்பை முறித்தொழித்தவனே !
ஏற்றின்	எருதுகளினுடைய	பூவை வீயா	புஷ்பத்தை விட்டு நீங்
எருத்தம்	பிடரியை	நீர்	காத தீர்த்தத்தை [புஷ்பத்தையும் தீர்த்தத்தையும்] என்றபடி]
இறுத்தாய்	முறித்தவனே !,	தூவி	பணிமாறி
மதிள்	மதிள் சூழ்ந்த	போதால்	உரிய காலங்களில்
இவங்கை	லங்காபுரிக்கு	வணங்கேன்	உன்னைப் பணிந்திலே
கோவை	அரசனான ராவணன்	ஏலும்	குவிதும்
வீய	முடியும்படியாக	நின்	உன்னுடைய
சிலை	சார்ங்க வில்லை	பூவை வீ ஆம்	காயாம் பூப்போன்ற
குனித்தாய்	வளைத்தவனே !	மேனிக்கு	திருமேனிக்கு
குலம் நல் யானை	நல்ல ஜாதியிலே பிறந்து அழகியதான குவலயா பீடயானையினுடைய	பூசும் சாந்து	சாத்தத் தகுதியான சந்தனம்
		என் நெஞ்சமே	எனது நெஞ்சமேயாகும்.

* * * [கோவைவாயாள்.] நப்பின்னைப் பிராட்டி நிமித்தமாக எருதுகளை அடர்க்கும்போதும், வந்தா பிராட்டி நிமித்தமாக இராவணனை யழிக்கும் போதும் அந்தந்த ஸமயங்களிலுண்டான சிரமம் தீரும்படி அடியேன் அவ்வப் போதுகளில் ஸந்நிஹிதனாயிருந்து உபசாரங்கள் செய்யப் பெற்றிலேன்; அப்படியிருந்தும் என்னுடைய ஹ்ருதயத்தையே உனக்குப் பரம போக்யமாகக் கொண்ட விதம் என்னே ! என்று ஈடுபடுகிறார். அந்தந்த ஸமயங்களில் சிசிரோபசாரம் பண்ணப்பெறாத குறைதீர இப்போது என்னெஞ்சாதானே உனக்கு சிசிரோபசாரமாக நின்றது என்கை பரமதா த்பர்யம்.

கோவைவாயாள்பொருட்டு = ‘பின்னைபொருட்டு’ என்னுமல் இங்ஙனே சொன்னது, அவளுடைய வாயழகைக் கண்ட கண்ணபிரான், தன்னைப் பேணு மலும் எருதுகளின் செருக்கைக்கணிசியாமலும், ‘அருந்தொழில் செய்தாகிலும் இவளை நாம் பெற்றே தீரவேணும்’ என்று உறுதி கொண்டபடியைக் காட்டுதற் காம், இங்கே ஈட்டுஸ்ரீஸூக்தி காண்மின்;—“ரிஷபங்களேழை முன்னிட்டு

“இவற்றை அடர்த்தார்க்கு இவளைக் கொடுக்கக் கடவோம்” என்று சொல்லி இவளை அலங்கரித்து முன்னே கொண்டுவந்து நிறுத்தினார்கள்; ‘இவளை அணைய லாமாகில் இவற்றை முறித்தாலாகாதோ’ என்று தன்னைப்பேணுதே அவற்றின் மேலே விழுந்தான்.”

மற்றொருவகையான ரஸப்பொருளும் அருளிச் செய்வதுண்டு; அதாவது—எருதேழடர்த்தவர்க்கு நப்பின்னையை மணம்புரிவிப்பதென்று கர்யா சுலகம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதான செய்தியைச் செவியுற்ற கண்ணபிரான் பலராமனோடு கூட அவ்விடத்திற்கு எழுந்தருளினபோது, நப்பின்னையின் கண்ணெதிரே முந்துறமுன்னம் பலராமன் நிற்க, அவனைக்கண்ட அவன் ‘ஒருகால் இவன் எருதேழடர்த்தானாகில் இவனை மணம்புரிந்து கொள்ளவேண்டி வருமே!’ என்று இன்னாப்போடே கிடந்தாளாம்; உடனே கண்ணபிரான் வந்து தோற்றினவாறே மிக்மிகிழ்ந்து புன்முறுவல் செய்தனளாக, அப்போது அதரத்திலுண்டான பழுப்பைக் கணிசித்துக், “கோவைவாயாள்” என்றதாக.

“ஏற்றினெருத்தமிழத்தாய்” என்று இவ்வபதானத்தை இங்கு முறையிடுவதற்குக் கருத்து யாதெனில்; மாயமானின் பின்னே பெருமாள் தொடருகிறபோது அருகேநின்ற இளையபெருமாள் தெளிந்துநின்று ‘இது மாயா மிருகம்; ராக்ஷஸமாயை’ என்றாப்போலே நானும் அப்போது [ஏற்றினெருத்தமிழத்தபோது] ‘இவை அஸுராவேசம் பொருந்தியவை’ என்று சொல்லியிருக்கலாமே; அந்தோ ! அது செய்யப் பெற்றிலேனே ! என்னும் குறையைக் காட்டுதலாம்.

மதிளிலங்கைக்கோவைவீயச் சிலைகுனித்தாய் ! = நகரத்திற்கு மதிளுடைமை விசேஷித்துச் சொல்ல வேண்டியதன்றாயிருக்க, இங்குச் சொன்னதற்கு நம்பின்னை ஒரு கருத்தருளிச் செய்கிறார்—இராவணன், ஸர்வரக்ஷகரான ஸ்ரீசக்ரவர்த்தி திருமகனான தனக்கு ரக்ஷகராக மதிக்கவேண்டியிருக்க அது செய்யாதே இந்த மதினே நமக்கு ரக்ஷகம் என்றிருந்தாலும்; ‘இம்மதினும் ஊரும் உண்டே நமக்கு’ என்று இறுமாப்புக் கொண்டிருந்தாலும்; அது தோன்ற அருளிச் செய்தபடியென்று, இராவணன் வீயுமாறு தேவரீர் சிலைகுனித்த காலத்திலே விபீஷணுழ்வான்போல்வார்போலே அருகே நின்று ஒன்றும் உதவப் பெற்றிலேனே ! என்னுங்குறையை இங்குக்காட்டிக் கொள்ளுகிறபடி. கோவை என்றவிடத்து இரண்டனுருபுக்கு விவகஷயில்லை.

குலநல்யானைமருப்போசித்தாய் ! = குவலயாபீடமென்னும் மதயானையை மதமுட்டிக் கம்ஸன் தனது அரண்மனை வாசலிலே நிறுத்திவைக்க, அதன் கொம்பை முறித்து அத்தோடே போர் செய்கிறபோது “ஆவரிவை செய்தறிவார் அஞ்சனமாமலைபோலே, மேவுசினத்தடல் வேழம்வீழ முனிந்து” இத்தயாதிப்படியே ‘அந்தோ ! பரமஸுகுமாரமான இக்கண்ணபிரானுடைய வடிவெங்கே ! இந்த முரட்டு யானை எங்கே !’ என்று வயிறெரிந்த மதுரையிற் பெண்களின் திரளிலேநின்று தாமும் உருகப்பெறாத குறையைக் காட்டிக் கொள்ளுகிறபடி.

பூவை வீயா = 'வீயா' என்பதை 'செய்யா' என்னும் வாய்பாட்டிற்றதகால வினையெச்சமாகக் கொண்டு 'புஷ்பங்களைப் பணிமாறி' என்று பொருள் கொள்வதுமுண்டு; அன்றியே, 'வீயா' என்பதை எதிர்மறைப் பெயரெச்சமாகக் கொண்டு 'புஷ்பங்களை விட்டு நீங்காத நீரைத்தூவி' என்றுரைத்தலுமுண்டு; புஷ்பங்களோடு கூடின நீர் என்றபடி: புஷ்பங்களையும் நீரையும் பணிமாறி என்றதாயிற்று. போதால்வணங்கேனேலும்—நப்பின்னைப்பிராட்டிக் காக எருதேழடர்த்தபோதென்ன, வீதாபிராட்டிக்காக இராவணனோடு பொருதபோதென்ன, மதுரையில் கஞ்சனது மதயானையோடு பொருதபோதென்ன, ஆகிய இப்போதுகளிலே உடனிருந்து உபசாரங்கள் செய்யப்பெற்றிலேனாகிலும் என்றபடி.

நின்பூவைவீயாமேனிக்கு என்னெஞ்சமே பூசஞ்சாந்து = உன்னுடைய திருமேனிக்கு எனது ஹ்ருதயமே உபசாரம்; அதாவது—அந்தந்த ஸமயங்களில் உடனிருந்து உபசாரங்கள் பண்ணப்பெற்றிலேனே! என்று இப்போது குறைப்புகின்றதற்கு நெஞ்சே காரணமாதலால் இத்தகைய நெஞ்சு உண்டாயிருக்கப் பெற்றவிதவே உபசாரப்ராயம் என்றபடி. அன்றியே, உனக்குப் பூசஞ்சாந்து என்னெஞ்சமாய்விடுவதே! என்று ஈடுபடுகின்றாராகவுமாம். என்னெஞ்சிலே எம்பெருமான்! இத்தனை யுகப்புச் செய்வதே! என்றவாறு.

பூவைவீ— பூவைப்பூ; காயாம்பூ. வீ என்று பூவுக்குப் பெயர். “வீகமழ் நெடுஞ்சினை” (36) என்ற புறநானூறுங் காண்க. பூவைவீ ஆம்— பூவைப்பூப்போன்றதான என்றபடி. (ச)

பூசும்சாந்தேன்னெஞ்சமே புனையும்கண்ணியெனதுடைய *

வாசகம்செய்மாலையே வான்பட்டாடையும்கீதே *

தேசமானவணிகலனும் என்கைகூப்புச்செய்கையே *

ஈசனஞாலமுண்ணீழ்ந்த எந்தையேகமூர்த்திச்சே. (உ)

ஈசன்	ஸர்வேச்வரனாயும்	எனதுடைய	என்னுடைய
ஞாலம் உண்டு உயிழ்ந்த எந்தை	(ஒரு காலத்திலே) உலகங்களை யுண்டு (மற் றொரு காலத்திலே) வெளிப்படுத்தின ஸ்வாமியாயும்	வாசகம் செய் மாலையே	வாக்கினால் தொடுக்கப் படுகிற சொல்மாலையே யாம்;
ஏகமூர்த்திக்கு	ஒப்பற்ற திவ்யமங்கள விக்ரஹத்தையுடைய ஞாயிருக்கிற பெருமானுக்கு	வான் பட்டு ஆடையும்	சிறந்த திருப்பரி வட்டமும்
பூசும் சாந்து	பூசுவதற்குரிய சந்தனம்	அஃகே	அந்தச் சொல்மாலையே யாம்;
என் நெஞ்சமே	என் மனமேயாகும்;	தேசம் ஆன	தேஜஸ்கரமான
புனையும் கண்ணி	அணிந்து கொள்ளுதற்கு உரிய மாலையே	அணி கலனும்	அணியப்படும் ஆபரண மும்
		என்கை கூப்பு செய்கை ஏ	எனது அஞ்சலிபந்தமே யாம்.

* * * [பூசஞ்சாந்து.] தமது மனமொழி மெய்களாகிற முக்கரணங்களும் எம் பெருமானுக்குப் பரம போக்யமாகின்றமையை வியந்து கூறுகின்றார். எம்

‘பெருமானது திருமேனியின் வலைகூணயத்தையும், அவன்றனக்குத் தம் மிடத்து உண்டான விருப்பத்தையும் சிந்தனை செய்து, முன் சொன்னதையே மீண்டும் வாய் வெருவுகிறபடி.

எனதுடையவாசகஞ்செய்மாலையே புனையும்கண்ணி— எம்பெருமான் பூமாலையே அணிந்து கொண்டால் என்ன ஓளத்தவல்யமிருக்குமோ அது தமது சொல்மாலையே ஏற்றுக்கொண்டதனால் இருக்கின்றதென்றபடி.

வான்பட்டாடையும்அஃகே— தமது அருளிச்செயலே எம்பெருமானுக்குப் பீதாம்பரமென்கிறார். அழகிய வஸ்தரமில்லாதவனுக்கு உலகில் மதிப்பு ஏற்படுவதில்லை; எம்பெருமானுக்கு ஆழ்வாரருளிச் செயல் இல்லையாமாகில் மதிப்பு ஏற்படாதென்பது உய்த்துணரத்தக்கது. இங்கே நம்பிள்ளையீடு காண் மின்;—“ஆழ்வாருடைய உக்திதானே அவனுக்கு வான்வாஹமான பரி வட்டமும். இவருடைய பா நல்லநூலாகையாலே வான்பட்டாடையாயிற்றுக் காணும். ‘நல்லநூலாகவேணும்’ என்று அடியிலே நோற்றுநூற்றவரிதே.”

என்கைகூப்புச்செய்கையே தேசமானவணிகலனும்— ஆழ்வார்தாம் ஓர் அஞ்ஜலி பண்ணினால் அதுதன்னால் எம்பெருமான் தன்னை ஸர்வாபரண பூஷிதனாகக் கருதுகின்றான்போலும். அஞ்ஜலி என்பதற்கு “ஈம் ஜயயதி” என்று வ்யுத்தபத்தி கூறுவர்; அகாரவாச்யனான எம்பெருமானை நீர்ப்பண்டமாக உருக்குவது என்றபடி. “நிந்தலையைத் தாழ்த்து இருகை கூப்பென்றால் கூப்பாது பாழ்த்த விதி” என்கிறபடியே ஓர் அஞ்ஜலிமாத்திரமும் அரிதான இந் நிலத்தில் அது கிடைக்கப் பெற்றால் எம்பெருமான் மிக்க புகர்பெற்று விளங்குவனென்பதில் ஐயமில்லை.

ஸர்வேச்வரனாயும், ஜகத்துக்கு ஸர்வப்ரகார ரக்ஷகனாயும், அந்தத்தன் மையினால் என்னை யீடுபடுத்திக் கொண்டவனாயும் அத்விதியமான திருமேனியை யுடையவனாயுமிருக்கிற எம்பெருமான் இப்படியெல்லாம் திருவுள்ளம் பற்றுவதே! என்பது ஈற்றடியின் கருத்து. (உ)

ஏகமூர்த்தியிருமூர்த்தி முன்றுமூர்த்திபலமூர்த்தி யாகி * ஐந்துபூதமாய் இரண்கேடராயருவாகி * ஈகமேறிநேக்கடலுளதுயின்ற நாராயணனே! * உன் ஆகமுற்றமகத்தடக்கி ஆவியல்லல்மாய்த்ததே. (ரு)

ஏகம் மூர்த்தி	காரணபூதமான ஒரு மூர்த்தியாய்	ஸாத்விகமாயும் ராஜஸ மாயும் தாமஸமாயும் மூன்றுவகைப்பட்ட அஹங்காரத்தை வடிவாகக்கொண்டமூர்த் தியாய்
இரு மூர்த்தி	(ஸ்ருஷ்டியின் தொடக்கத்திலே) ப்ரக்ருதி மஹான்களைச் சரீர மாகக்கொண்டு நிற்கும் மூர்த்தியாய்	

பல மூர்த்தி	மரஸ் முதலிய கரணங் களை வடிவாகவுடைய ஆகி	துயின்ற	திருக்கண்வளர்ந்தரு ளின
ஐந்து பூதம்	பஞ்ச பூதங்களை வடிவாக ஆய்	நாராயணனே	நாராயணனே!
இரண்டு சுடர்	ஸூர்ய சந்திரர்களிரு வரையும் வடிவாக ஆய்	உன்	உன்னுடைய
அரு ஆகி	ஸர்வாதர்யாமியாய்,	ஆகம்	திருமேனியையும்
நடு கடலுள்	திருப்பாற் கடல் நடுவே	முற்றும்	அதற்கு வேண்டிய மற்றெல்லாவற்றையும்.
நாகம் ஏறி	திருவணந்தாழ்வான் மீது ஏறி	அகத்து	எனது நெஞ்சினுள்ளே
		அடக்கி	அடங்கவைத்து
		ஆவி	உன் திருவுள்ளம்
		அல்லல் மாய்த் ததே	இடர் நீங்கப்பெற்றதே!

* * * [ஏகமூர்த்தி.] கீழ்த்திருவாய்மொழியில் தமக்குண்டான ஆற்றமை-
தீரப்பெற்றமையை அருளிச் செய்கிறார். ஏகமூர்த்தி—ஸ்ருஷ்டிக்கு முன்பு
ஸூர்ய சந்திரர்களிருவரையும் வடிவாக இருக்குமிருப்பை
“வடிவவொன்று! ஐஹிசுவிசுவனகவொழிதீயம்ஸூஹ” என்று உப-
நிஷத்த ஒதிற்று, அதுதன்னை இதனால் அருளிச் செய்தபடி. இருமூர்த்தி =
ஸ்ருஷ்டியிலே உருமுகனாய் ப்ரக்ருதி மஹார் என்ற இரண்டு தத்துவங்களையும்
சரீரமாகக் கொண்டு நிற்கிற நிலையைச் சொன்னபடி. மூன்றுமூர்த்தி—ஸாத்-
விகம் ராஜஸம் தாமஸம் என்று மூன்றுவகைப்பட்ட அஹங்காரமென்கிற தத்து-
வத்தைச் சரீரமாகக்கொண்டு நிற்கும் நிலையைச் சொல்லுகிறது.

பலமூர்த்தியாகி ஐந்துபூதமாய் = ஸாத்விகாஹங்காரத்தின் காரியமான
பதினேரித்திரியங்களையும் தாமஸாஹங்காரத்தின் காரியமான நிலம் நீர் தீ கால்
விசம்பு என்கிற பஞ்ச பூதங்களையும் சரீரமாகக் கொண்டிருக்கும்படியைச்
சொன்னபடி.

ஏகமூர்த்தி— பரவாஸுதேவமூர்த்தி;

இருமூர்த்தி— பரவாஸுதேவன் வ்யூஹவாஸுதேவன் ஆகிற இரண்டு
மூர்த்தி.

மூன்றுமூர்த்தி— ஸங்கர்ஷண அநிருத்த ப்ரத்யும்ந மூர்த்திகள்.

பலமூர்த்தி— “எந்நின்ற யோனியுமாய்ப் பிறந்தாய்” என்கிற அநேக
விபவாவதார மூர்த்திகள் என்றுரைப்பாரு முண்டு.

இரண்கேடராய் = ஸூர்ய சந்திரர்களைச் சொல்லுகிறது; இவ்விரு-
வரைச் சொன்னது கார்யவர்க்கங்க னெல்லாவற்றுக்கும் உபலக்ஷணம்.
“வசுய-பாவஹு-உவள யாதா யயாவ-வ-உகயுயசு” என்று உபநிஷத்து
ஒதினவடைவு.

அரு ஆகி = ஒவ்வொரு பொருளிலும் அதுப்ரவேசித்திருக்கும்படியைச்
சொல்லுகிறது. அரு— அருபி.

[நாகமேறி யித்யாதி.] ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட பிரமன் முதலியோர் வந்து
அடிபணிதற்குப் பாங்காகத் திருப்பாற்கடலினிடையே திருவனந்தாழ்வான்மீது
சாய்ந்தருளினவனே!

[உன்ஆசுமுற்றும் இத்யாதி.] ஆகம்—உடம்பு; உடம்புக்கு வேண்டிய
வைகளான சாந்து, பூமலை, திருப்பரிவட்டம், ஆபரணம் ஆகிய இவற்றை
(இலக்கணையால்) சொல்லுகிறது. உன்ஆகம்முற்றும்—உன் திருமேனிக்கு
வேண்டியவற்றை யெல்லாம்; அகத்துஅடக்கி—என்னுள்ளே உண்டாம்படி
பண்ணி; (அதாவது, கீழிரண்டு பாட்டுக்களில் கூறியபடியே அமைத்துக்
கொண்டு.) ஆவி—உன் ஹ்ருதயத்திலிருந்த, அல்லல்—துயரம், மாய்த்தது—
போக்கிக்கொள்ளப் பெற்றது.

‘என் ஆவி’ என்றாவது ‘உன்ஆவி’ என்றாவது சொல்லாமையாலே
இரண்டு வகையாகவுங் கொள்ளப் பொருந்தும். இங்கே நம்பிள்ளையிடு;—
“உன் திருவுள்ளத்திலுண்டான அல்லல் ஒருபடி நசிக்கப் பெற்றதே! இத்-
தலையை ஒருபடி கரைமாஞ்சேர்த்து நீ க்ருதக்ருத்யனாயே. அன்றிக்கே,
என்னுனியானது நிர்த்துக்கமாயிற்று என்றுமாம்.” (ந)

மாய்த்தலெண்ணிவாய்முலைதந்த மாயப்பேயுயிர்

மாய்த்த * ஆயமாயனே! வாமனனே! மாதவா! *

பூத்தண்மாலேகொண்டு உன்னைப்போதால்வணங்கேனெனும் * நின்

பூத்தண்மாலேநெழுமிக்குப் புனையும்கண்ணியெனதுயிரே.

(ச)

மாய்த்தல் எண்ணி	முடிப்பதாக நினைத்து	பூ தண் மலை கொண்டு	பூக்கன் தொடுத்துக் குளிர்ந்த மாலையாகக் கொண்டு
வாய்	வாயிலே	போது	அவ்வப்போதுகளில்
முலை தந்த	நஞ்சு தீற்றிய முலையை வைத்த	வணங்கேன் ஏனும்	வழிபாடு செய்யப்பெற்ற வேனாகிலும்
மாயம் பேய்	பூதனையினுடைய	நின்	உன்னுடைய
உயிர்	பிராணனை	பூ தண் மலை நெடு முடிக்கு	புஷ்பமயமாய்ச் செவ்விய மாலையாலே அலங்க ரிக்கப்பட்ட நீண்ட திருமுடிக்கு
மாய்த்த	முடித்துவிட்ட	புனையும் கண்ணி	அலங்காரமாய்ச் சாத்து கின்ற மலை
ஆய! மாயனே! வாமனனே! மாதவா!—;		எனது உயிரே	என் பிராணனாவதே!
உன்னை	உன்னை		

* * * [மாய்த்தலெண்ணி.] பூதனையை முடித்தல் முதலான ஸமயங்களில்
விடாய்தீர வந்துநின்று சிசிரோபசாரம் பண்ணப்பெற்றிலேனே யாகிலும் உன்
திருமேனிக்கு என்னுயிரே உபசாரமாய்விட்டதே யென்கிறார். கம்ஸன், தன்
னைக் கொல்லப்பிறந்த தேவகீபுத்திரன் ஒளித்து வளர்தலையறிந்து, அக்குழந்-
தைபை நாடியுணர்ந்து கொல்லும்பொருட்டுப் பல அசுரர்களை ஏவ, அவர்களில்
ஒருத்தியான பூதனையென்னும் ராக்ஷஸி நல்ல பெண்ணுருவத்தோடு இரவிலே
திருவாய்ப்பாடிக்கு வந்து அங்குத் தூங்கிக்கொண்டிருந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ண சிசுவை

யெடுத்துத் தனது நஞ்சு தீற்றிய முலைடைக் கொடுத்துக் கொல்ல முயல, பகவா னுன குழந்தை அவ்வரக்கியின் தனங்களைக் கைகளால் இறுகப்பிடித்துப் பாலுண்ணுகிற பாவனையிலே அவளுயிரையும் உறிஞ்சி, அவள் பேரிரைச்ச லிட்டுக் கதறி உடம்பு நரம்புகளின் கட்டெல்லாம் நீங்கிவிழுந்து இறக்கும்படி செய்தனன் என்ற வரலாறு இங்கு அறியத்தக்கது.

“மாய்த்தலெண்ணி” என்றவிடத்து ‘இன்னுரை மாய்த்தல்’ என்று விரியச் சொல்லாமையாலே ‘உலகத்தையே மாய்க்கவெண்ணி’ என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். ஸகல ஜகச்சரீரியான கண்ணனை நலிய நினைத்தது உலகத்தையே உபஸம்ஹாரம் பண்ண நினைத்தபடி யாகுமன்றோ. அவள் பேயாய் வருகையன்றியே தாயாய் வந்ததனால் ‘மாயப்பேய்’ எனப்பட்டது.

வாமனனே! = க்ருஷ்ணவதாரத்தில் பூதனை முலைகொடுத்தபோது அதற்கு மாற்று மருந்தாக முலை கொடுக்கைக்கு ஒரு தாயாகிலுமிருந்தாள்; “வெங் கொங்கையுண்டானை மீட்டாய்ச்சி யூட்டுவான் தன் கொங்கை வாய்வைத்தாள் சார்ந்து” என்றும் “பேய்ச்சிபாலுண்ட பெருமானைப் பேர்ந்தெடுத்து ஆய்ச்சி முலைகொடுத்தாளஞ்சாதே” என்றும் பேயாழ்வார் அருளிச்செய்துவைத்தாரே. அதுவுமில்லாதபடி, வாமனனைப் பெற்றிட்டு வைத்துத் தாயும் தம்பபனும் தபஸ் விலே அந்யபரராயிருக்க, ஆஸுரப்ரக்ருதி [மஹாபலி] யிருந்தவிடத்தே தானே சென்று கிட்டும்படியாயிற்றே; அக்காலத்திலே தாம் உடனிருந்து உப சாரம் செய்யப் பெறுமைக்கு உறுவுகிறபடி.

மாதவா! = லக்ஷ்மீ வல்லபனே! என்றபடி. “தீநாள் திருவுடையார்க் கில்லை” என்று ஒரு பழமொழியுண்டு; செல்வமுடையார்க்கு ஆபத்து ஒன்றும் வாராது என்றவாறு. கீழ்ச்சொன்ன அபாயங்களில் எம்பெருமான் தப்பிப் பிழைத்தது பிராட்டியின் கடாக்ஷத்தினு லென்கிறார் போலும்;

“சூரஸு சொஸவநாரதமப்யதாசு
யதஞ்ஞாநாழிவிவடிதரணம் உராரொ?
கலயாணி ருக்மிணி ஜகஜ்ஜநி த்வஜீய
ஜாமலுஸகுது உஹிவாவயு தகு ஹெது?”

ஆரப்ய சைசவமநாரதமப்யதநாத்
யத்பூதநாதிவிபதுத்தரணம் முராரே:
கலயாணி ருக்மிணி ஜகஜ்ஜநி த்வஜீய
மாங்கள்யஸூத்ரமஹிமா கலு தத்ர ஹேது:

என்ற ச்லோகம் இங்கு அதுஸந்திக்க விரியது. லக்ஷ்மீகடாக்ஷமிருக்கும்போது அபாயம் புகுர ப்ரஸைத்தியில்லையாகிலும் இருவருமான சேர்த்திக்கு மங்களா சாஸனம் பண்ண ப்ராப்தியுண்டே; “வடிவாய் நின்வலமார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு” என்ன வேண்டுமே; அது தவறின குறையை நினைக் கிறாரென்னலாம். பாற்கடல் கடைந்தகாலத்தில் பிராட்டி திருமார்பிலே வந்து

195. வேதவேத்ய வைதிகோபதேசம் ஆவித்யரளவிலே; அஜ்ஞர் ஜ்ஞானிகள் ஜ்ஞாநவீசேஷயுக்தர் ஸர்வஜ்ஞ னேன்ருமல் இவர் திருத்துவர்.

196. அறியாதார்க்கு உய்யப்புகுமாறும் இக்கரையேறினார்க்கு இன்பவேள்ள

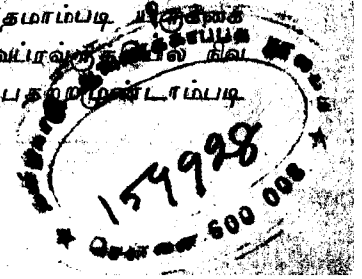
வஷ்ட-ணா தயாவி முயிதம் வாஹுஉதம் துணாயஉநெ- இதி மோஹநவர்ப்ஷமண த்வயாபி க்ரதிதம் பாஹ்யமதம் த்ருணய மந்யே." என்று பட்டரூளிச் செய்தபடியே பகவதுக்தமாயிருந்தாலும் வேதவிருத்தமானதை வைதிகர் அங்கீகரியார்களன்றோ; வேதவிருத்தமன்று என்னுமடம் ப்ரகாசிப்பது வைதிக பரிக்க்ரஹத்தாலேயாகும் ஆகையால் கீதைக்கு உத்கர்ஷமும் ஆழ்வா ரங்கிகாரத்தாலே பென்னத் தட்டில்லை இத்தால், கீதைக்கு உத்கர்ஷம் இவர் பரிக்க்ரஹங்கொண்டு சொல்லவேணும்; இவரருளிச் செயலுக்கு அதுவும் வேண் டாவென்று இவ்வழியாலும் எற்றஞ் சொல்லிற்றாயிற்று.

[உபதேச வைகாலயந்தாலும் தீநவாய்மொழி யாசிரியரான ஆழ்வார்க்கு ஏற்றமுண்டென்றல்.]

195. ஹிதாநுசாஸநபரமான வேதம் உபதேசிப்பதும், வேதவேத்யனான எம் பெருமான் உபதேசிப்பதும், வைதிகர்களான மஹர்ஷிகளின் உபதேசமும் தத்வ ஹித புருஷார்த்தங்களில் அறிவில்லாதவர்களான ஸம்ஸாரிகள் மாத்திரத்திலே யாம்; அறிவிலிகளான ஸம்ஸாரிகளும், எம்பெருமானே உபாயமென்று கடைப் பிடித்திருக்கும் ஞானிகளும், எம்பெருமானுடைய ஸ்வரூப ரூபகுண விபூதிகளை ஸாஷ்நாத்தகரித்து பகவதநுபவமே போது போக்காயிருக்கும் ஜ்ஞாந விசேஷ யுக்தர்களும், ஸர்வஜ்ஞனை ஸர்வேச்வரனும் ஆக எல்லார்க்கும் வேண்டும் அம் சங்களை யுபதேசித்து ஆழ்வார் திருத்துவர்.

[ஆழ்வாதடைய உபதேச விஷயங்களின் விவரணம்.]

196. கிழ்ச் சொன்ன நான்கு வகைப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கும் ஆழ்வார் அறிவிக்க வேண்டும் அர்த்த விசேஷங்கள் கூறப்படுகின்றன :- 1. எம்பெருமா னைப்பற்றின ஞானம் அடியோடு இல்லாத ஸர்ஸாரிகளுக்கு "அஃதே உய்யப் புகுமாறு" என்று திருநாரணந்தாளாகிறவதுவே உஜ்ஜீவிப்பதற்கு உபாயமென்று ஸம்ஸார நிஸ்தரணோபாயம் உபதேசிக்கலாகிறது; 2. "அக்கரைபென்னு மனத் தக்கடலுளமுந்தியுன் பேரருளால் இக்கரையேறி யிளைத்திருந்தேனை" என்று ஸம் ஸாரக்கடலில் அழுந்துகிறவர்களுக்கு 'எம்பெருமானுருவனே உபாயம்' என் றெ ஞானம் பிறந்தால் இங்கேயிருக்கச் செய்தே அக்கரை இக்கரை பென்னும் படி ஸம்ஸாரம் தூரத்திலுள்ளதாய் பரமபதம் ஸர்வஹிதமாய்படி பிடுகலாக யாலே ஹயவெகொவாயகவத்திலே ஸூவவியதாய் ஸ்வப்ரவந்தியில் தவ ருத்தராயிருக்கிறவர்களுக்கு அந்த வ்யவஸாயம் குலைத்து பதமமுண்டாய்படி

மும் நிலையறியாதார்க்கு ஆழங்காலும் கரையேற்றுமவனுக்கு நாலாறு மறிவிக்கவேணும்.

197. அவன் முனிந்தார்க்குத் தாம்கண்டது, தம்மை முனிவார்க்குத் தம்கண், காணாது காண்பார்க்குக் கண்மாறுமிடம் ராகாந்தனுக்கு மாயா

“முகில்வண்ணவானத்து இமையவர் குழலிருப்பர் பேரின்ப வெள்ளத்தே” என்னும்படியான ப்ராப்ய வைலக்ஷண்யம் உபதேசிக்கலாகிறது;

3. ஆற்றிலேயிழிந்து போகாநிற்கச் செய்தே நிலைக்குமிடமும் நிலையாத விடமும் அறியாதாரைப்போலே, ஸ்ராவ்யவாராய் அநுபவியாநிற்கச் செய்தே அதில் நிலை கொள்ளலாமிடமும் ஆழங்கால் படுத்துமிடமும் அறியாதவர்களுக்கு “செஞ்சொற்கவிகாளுயிர்காத்து ஆட்செய்மின்” என்று சீலகுணமாகிற ஆழங்கால் உபதேசிக்கலாகிறது;

4. ஸம்ஸாரஸாகரத்தைக் கடத்தி அக்கரைப்படுத்துமவனுன எம்பெருமானுக்கு “மங்கவொட்டு உன்மாமாயை” என்கிற பாட்டிற்படியே இருபத்தி னான்கு தத்துவமும் உபதேசிக்கலாகிறது. [ஆக, அறிவு கேடரை உபாயத்திலே மூட்டுவர்; உபாயத்திலே ஊன்றுவாரை உபேயபரராக்குவர்; உபேயத்திலே அவகாஹிக்குமவர்களுக்கு ஆழங்கால் அறிவிப்பர்; ப்ராப்தியை உண்டாக்கு மவனுக்கு த்யாஜ்யத்தை யறிவிப்பர் என்றதாயிற்று.]

[இதுவுமது.]

197. கீழ்ச் சொன்ன நால்வர்க்கும் அந்த நான்கு அர்த்தங்களையு முபதேசிப் பதற்கான ஹேதுக்களோடே அதுதானே மற்றொருபடியாக அருளிச் செய்யப் படுகிறது. 1. எம்பெருமானுடைய முனிவுக்கு [நிக்ரஹத்திற்கு] இலக்கான ஸம்ஸாரிகளுக்கு “ஞானப்பிராணை யல்லாலில்லை நான்கண்ட நல்லதுவே” என்று தாம்கண்டதை இவர்காட்டுவர்.

2. “எங்ஙனையோ வண்ணமீர்காள்! என்னை முனிவதுரீ” என்கிற படியே தம்மை முனிகின்ற [கோபிக்கின்ற] தாய்மார்க்கு “என்னெஞ்சினால் நோக்கிக்காணீர்” என்று தம்முடைய உட்கண்ணைக் காட்டுவர். (அதாவது— ப்ராப்ய வைலக்ஷண்யாவகாஹியான என்னெஞ்சாலே பார்க்கமாட்டீர்களோ வென்று தம்முடைய உட்கண்ணை ப்ராப்ய வைலக்ஷண்ய ஜ்ஞானத்தை யுண்டு பண்ணுவர் என்றபடி.)

3. “செஞ்சொற்கவிகள் உயிர்காத்து ஆட்செய்மின்” என்று—புறம்பு ஒருவர் காணாததும் காண வல்லவர்களான கவிகளுக்கு, ‘அவனுடைய சீல குணத்திலே கண்வையாதே கொள்ளுங்கோள்’ என்று கண்மாறுமிடம் காட்டுவர்.

தோஷம் இவர் காட்டுமவை.

198. ஸாதந ஸாத்யஸ்த மத்யஸ்தரைவிட்டு அவற்றிற்கலங்கும் ஜீவேச்வரார்க்கு

4. தம்மிடத்தில் அநுராகத்தாலே தேஹ தோஷம் காணமாட்டாத எம் பெருமானுக்கு “மங்கவொட்டு உன் மாமாயை” என்று ப்ரக்ருதி தோஷம் காட்டுவர். [ஸம்ஸாரிகள் எம்பெருமானுடைய நிக்ரஹத்திற்கு இலக்காயிருந்த படியாலே அவர்களுக்கு அந்த நிக்ரஹத்தை மாற்றுவதற்காக உபதேசிக்கவேண் டியதாயிற்று; தாய்மார்கள் பகவத்விஷய வைலக்ஷண்யம் அறியமாட்டாமல் தம் மை முனிந்தபடியாலே அவர்களுக்கு உபதேசிக்கவேண்டியதாயிற்று; செஞ் சொற்கவிகள் எம்பெருமானுடைய சீலகுணமறியாமல் பகவத்விஷயத்தில் இழி யப்புருந்தபடியாலே அவர்களுக்கு உபதேசிக்கவேண்டியதாயிற்று; எம்பெருமான் ஸர்வஜ்ஞனாயிருந்தும் தம்முடைய தேஹதோஷம் காணமையினாலே அவனுக்கு உபதேசிக்கவேண்டியதாயிற்று என்றவாறு.]

[ஆழ்வார் அதிகமாக உபதேசிப்பது ஸம்ஸாரிகளுக்கும் எம்பெருமானுக்குமே யென்பது.]

198. (அறிவினிகளான ஸம்ஸாரிகளுக்கு உபதேசிக்குமாபோலே கீழ்ச்சொன்ன எல்லார்க்கும் பலகாலும் உபதேசிப்போர் வென்ன; அதற்கு விடை கூறப்படு கிறது.) உபாயமும் உபேயமும் கைபுகுந்திருக்கப் பெற்றவர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டுவது மிகவும் சிறிதேயாதலால் அவர்களிருவரையும் விட்டு, கர்ம பரஸர் களாய் உபாயோபேயங்கள் இன்னதென்றறியாதே கலங்கிநிற்கிற ஸம்ஸாரி சேத நர்களுக்கும், ப்ரேமபரஸனாய் அவற்றில் கலங்கிநிற்கிற ஈச்வரனுக்கும் பலகாலும் உபதேசம் செய்வதுண்டு. ஸம்ஸாரிகளுக்கு உபதேசிக்கிற இடங்கள் திருவாய் மொழியில் ப்ரவரித்தமானவையே. ஒவ்வொரு பத்திலும் ஒவ்வொரு திருவாய் மொழியுண்டு; முதலும் முடிவும் மாதிரிமே இங்குக் காட்டப்படுகிறது அதா வது “வீமேன் நினைமின்” என்பதாக. முதற்பத்தில் “வீமேன் முற்றவும்” என்று தொடங்கப்பட்டது. பத்தாம்பத்தில் “கண்ணன் கழலினை” என்னும் திருவாய்மொழியில் “சுனைநன்மலரிட்டு நினைமின்” என்று தலைக்கட்டப்பட் டது. இங்ஙனே ஸம்ஸாரிகளுக்கு உபதேசிக்கப்புகுந்த பாசரங்களில், உபாயம் இன்னது உபேயம் இன்னது என்கிற தெளிவு காட்டப்பட்டுள்ளது.

இனி, எம்பெருமானுக்கு உபதேசிப்பனவான பாசரங்கள் காட்டப்படு கின்றன; “பிடித்தேன்” என்று தொடங்கி—(அதாவது) “உன்னை நான் பிடித் தேன் கொள் சிக்கனவே” என்றும் “உன்னை நானடைந்தேன் விடுவேனோ” என்றும் இப்புடைகளிலே எம்பெருமானை நோக்கிக்கூறும் பாசரங்கள் எதற்காக அவதரித்தவை யென்னில்; ‘ஆழ்வார் அயோக்யதாநுஸந்தானம் பண்ணி நம்மை விட்டு நீங்கிவிடுவாரோ’ என்று எம்பெருமான் கலங்கிநிற்க, அந்தக் கலக்கம் தீர்க்க வந்தவை. “தோகைமாமயிலார்கள் நின்னருள் குடுவார் செவியோசை வைத்

வீமேன் நினைமின் பிடித்தேன் லீவேனோ வைத்தேழ ஊது வாடி
நிற்கக் கன்மமன்று ஆன்பின் கைகழியேல் உழிதராய் என் சொற்கோ
ளென்று இவர் பலகாலும் ஹிதாஹிதங்கள் சொல்லுவார்.

தெழ ஆகன் போகவிட்டுக் குழுவூது “மழறுதேன் மொழியார்கள் நின்னருள்
குடுவார் மனம் வாடிநிற்க, எம்குழறுபுவையொடுங் கிளியோடுங்குழகேல்”
“கன்மமன்று எங்கள் கையில் பாவை பறிப்பது” “ஆன் பின் போகேல்”
“என் கைகழியேல்” “நீயுக்கு நல்லவெரோடு முழிதராயே” “அவத்தங்கள்
வினையுமென் சொற்கொள்” என்றிப்புடைகளிலே யுள்ள பாசாங்களில் எம்பெரு
மானே நோக்கி “இன்ன க்ருத்யங்களைச் செய், இன்ன அக்ருத்யங்களைச் செய்யா
தேகொள்” என்று ஹிதாஹிதங்கள் உபதேசிக்கப்படுகின்றன. எனவே, தாய்
மார்க்கும் செஞ்சொற் கவிகளுக்கும் உபதேசிக்குமிடம் சிறிதே பென்றும், ஸம்
ஸாரிகளுக்கும் ஸர்வேச்வரனுக்கும் உபதேசிக்குமிடங்கள் அதிக பென்றும் காட்
டப்பட்டதாயிற்று.

மூலத்தில், “ஸாதஸாத்த்யஸ்தமத்யஸ்தரை” என்பதற்கு, “ஸாதஸ்த
ரென்ன, ஸாத்யஸ்தரென்ன, மத்யஸ்தரென்ன ஆகிய இவர்களை” என்று சிலர்
பொருள் கொள்வது மிகவும் பிசகு; “ஸாதஸ்தரும் ஸாத்யஸ்தருமாகிற
மத்யஸ்தர்களை” என்பதே பொருள். “அஜ்ஞர், ஜ்ஞாநிகள், ஜ்ஞாநவிசேஷ
யுக்கர், ஸர்வஜ்ஞன்” என்று உபதேசவிஷயபூதர்களாகச் சொல்லப்பட்ட நால்
வருள் இரண்டாமவரும் மூன்றாமவரும் இடையிலே யுள்ளவர்களாதலால் அவர்
களே இங்கு மத்யஸ்தர்களுன்னப்படுகின்றனர்; அவர்களுள் ஒருவர் ஸாதஸ்த
தர்; மற்றொருவர் ஸாத்யஸ்தர்; தாய்மார் உபாயாத்யவஸாய தசையிலே நின்று
ஸ்வயத்ந ஸ்ரீரூபங்களாய் ப்ராப்ய வைலக்ஷண்ய மறிப்பாதே இத்தனை அதிபரா
வண்யம் தகாதென்று ஹிதஞ் சொல்லுகிறவர்களாகையாலே அவர்கள் ஸாத
நஸ்தர் என்னத் தகுதியுடையார்; “உயிர்காத்து ஆட்செய்மின்” என்று உபதே
சிக்கப்படுகிற செஞ்சொற் கவிகள் ப்ராப்ய வைலக்ஷண்யத்தை நன்கறிந்து அதன்
அறுபவத்தில் இழிந்தவர்களாகையாலே அவர்கள் ஸாத்யஸ்தர் என்னத் தகுதி
யுடையார். ஆகவே, ஸாதஸ்தரும் ஸாத்யஸ்தருமாகிற மத்யஸ்தர்களை—
என்றே பொருள் கொள்ளப் பொருந்தும்.

இனி, “அவற்றில் கலங்கும் ஜீவேச்வரர்களுக்கு” என்கிற வாக்யத்தி
லும் ஒரு சங்கை தோன்றும்; உபாயோ பேயங்களில் கலக்கம் ஸம்ஸாரிகளுக்கு
இருக்குமானாலும், ஸர்வஜ்ஞான ஸர்வேச்வரனுக்கு அது இருக்க ப்ரணத்தி
யில்லையே; அவனுக்கும் கலக்கமிருப்பதாக இங்குச் சொல்லுகிறவிது என்னோ
வென்று.—(இதற்கு உத்தரம்.) மயர்வறமதிரல மருளப்பெற்ற ஆழ்வார்களுக்கு
ஜ்ஞாநவிபாக கார்யமாக அஜ்ஞானமுண்டாவதுபோல, தெளிந்த சிந்தையான
எம்பெருமானுக்கும் ப்ரேம பரவசயத்தாலே கலக்கமுண்டாகக் குறையிடுக.

199. கதிர்ஞான மூர்த்திக்கு உணர்த்துவது ப்ரேமத்தாலே; தமழுவோர்க்கு
வேட்கையெழுவிப்பது ஞானத்தாலே.

200. உயிர்மாய்தல் ஆழ மென்னொருயிரென்னும் பரதுக்கம் ஸஹியாமை
யிரண்டிவமுண்டு.

ஸர்வேச்வரனுக்கு ஸாதஸ்தவியமான கலக்கம் எப்படிப்பட்டது? ஸாத்யவியய
மான கலக்கம் எப்படிப்பட்டது? என்கிற ஆராய்ச்சி மணவாளமாமுனிகளின்
வியாக்கியானத்தில் விரியக் காணத்தக்கது.]

[ஸம்ஸாரிகளுக்கும் ஸர்வேச்வரனுக்கும் பலகாலமுபதேசிக்கைக்கு
ஹேது இன்னதென்பது.]

199. “கணக்கில் கீர்த்திவெள்ளக் கதிர்ஞான மூர்த்தியினாய்!” என்கிறபடியே
ஸர்வஜ்ஞனாயிருக்கிறவனுக்கு “திண்சக்கரநிழறு தொல்படையாய் உனக்கொன்
றுணர்த்துவன் நான்” என்று உபதேசிக்கிறது அவன் விஷயத்திலுள்ள ப்ரேமத்
தினாலாகும். “கொள்ளென்று கிளர்ந்தெழுந்த பெருஞ்செல்வம் நெருப்பாகக்
கொள்ளென்று தமழும்” என்று—ஐச்வர்யம் விநாச ஹேதுவாகக் காண
நிற்கச் செய்தே பின்னையும் அதனை ஸ்வீகரிக்கும்படி தமோருணம் மேலிடப்
பெற்றிருக்கும் ஸம்ஸாரிகளுக்கு “நின்கண்வேட்கை பெழுவிப்பன்” என்று தம்
உபதேசத்தாலே பகவத்பத்தியை விளைவிப்பது—அவர்களை விடமாட்டாதே
திருத்தித் தம்மோடொக்க அவர்களையும் பகவதநுபவபராக்வேணுமென்கிற
ஜ்ஞானத்தாலே.

[எந்த வுபதேசத்திந்தும் பரதுக்காஸஹிஷ்ணுந்வேமே ஹேதுவேன்பது.]

200. ஆழ்வார் ஸர்வேச்வரனைக் குறித்து உபதேசிப்பது ப்ரேமத்தாலே யென்
றும், ஸம்ஸாரிகளைக் குறித்து உபதேசிப்பது ஞானத்தாலே யென்றும் என்
சொல்லவேணும்? பரதுக்கம் ஸஹியாமையன்றோ பரோபதேஸத்திற்கு முக்கிய
காரணம், என்ன; அதுவும் உண்டு எனப்படுகிறது. அதாவது—கீழே ஹேது
வாகச்சொல்லப்பட்ட ஜ்ஞானப்ரேமங்களிரண்டும் பரதுக்காஸஹிஷ்ணுந்வேததை
யொழிந்திராது என்று முதலிக்கப்படுகிறது. எங்கனையென்னில்; “கொண்
டாட்டும் குலம்புனைவும் தமருற்றார் விழுநிதியும் வண்டார் பூங்குழலாளும் மனை
யொழிய வுயிர்மாய்தல்கண்டு ஆற்றேன்” என்கிற பாசரத்தில் ‘ஸம்ஸாரிகள்
பாரிக்கிற பாரிப்பும் முடிந்துபோகிறபடியும் கண்டு ஸஹிக்கமாட்டுகின்றிலேன்’
என்கையாலே பரருடைய துக்கம் ஸஹியாமை ஸம்ஸாரிகளைக் குறித்து உபதே
சிக்கைக்கு ஹேதுவாகச் சொன்ன ஜ்ஞானத்திலுமுண்டு: “அசுரர்கள் தலைப்
பெய்யில் யவங்கொலாங்கென்று ஆழுமென்னொருயிர்” என்கிற பாசரத்தில் ‘அசு
ரர்கள் உன்னைவந்து கிட்டினால் அங்கு என்னொருமோவென்று என் ஆத்மாவானது
வருந்துகின்றது’ என்கையாலே பரருள் ஈச்வரனுடைய துக்கம் ஸஹியாமை
அவனைக்குறித்து உபதேசிக்கைக்கு ஹேதுவாகச் சொன்ன ப்ரேமத்திலுமுண்டு.

201. என்னதுன்னதாலியிலே அறிவாராத்மாவென்று அவன் மதந்தோன்றும்.
 202. இருத்து மெண்டானும்ப் போய்கலவாது அன்பு செய்து பற்றிலனும்
 கூடித்தருட்பீடித நிர்த்தரைப்போலே கண்டுகொண்ணேடு பருகிப்

[ஆழ்வார் எம்பெருமான் நினைவாலே அவனுக்கு உயிராகையாலும்
 அவனுக்கு ஒரு தீவ்ருவரப் பொறுக்கமாட்டாரென்கிறது.]

201. திருவாய்மொழியில் “ உன்னதென்னதாவியும் என்னதுன்னதாவியும் ” என்ற பாசரத்தில் ‘என்னுடைய ஆளி உன்னது; உன்னுடைய ஆளி என்னது’ என்கிறார். (அதாவது) என் ஸ்வரூபம் நீ இட்ட வழக்கு, உன் ஸ்வரூபம் நானிட்ட வழக்கு என்றவாறு. இவ்விடத்தை ஆளவந்தார் அருளிச் செய்யும் போது கேட்டிருந்த முதலிகளிலே சிலர் ‘ஜீவாத்மாவின் ஸ்வரூபம் பரமாத்மா இட்ட வழக்கு என்றால் இதில் பொருந்தாமை யொன்றுமில்லை; பரமாத்மாவின் ஸ்வரூபம் ஜீவாத்மா இட்டவழக்கு என்கிறதே, இதுவென்? இது பொருந்துமோ?’ என்றார்களாம்: அப்போது ஆளவந்தார் அருளிச் செய்தபடி:— ‘இவன் அவனிட்ட வழக்கு என்கிற விஷயத்தில் கர்மம் தடையாக நிற்கவுங்கூடும்; ஸர்வேச்வரன் தன்னை இவனிட்ட வழக்காக்குமிடத்தில் தடை செய்வாரில்லை; ஆனபின்பு ‘உன்னதாவி என்னது’ என்பதுதான் நிர்விவாதம். ‘என்னதாவி உன்னது’ என்றதில் நீங்கள் விவாதப்பட்டால் படலாமேயல்லது ‘உன்னதாவி என்னது’ என்றதில் விவாதப்பட நியாயமில்லை’ என்றும், ஆகவே “என்னதுன்னதாவியும்” என்று ‘உன்னுடைய திவ்யாத்மஸ்வரூபம் நானிட்ட வழக்கு’ என்றதைக் குறிக்கொள்வது, “அறிவிலேனுக்கருளாய் அறிவாருயிரானாய்” என்றும் ஆழ்வார் அருளிச் செய்கிறார். ‘அறிவாருயிரானாய்’ என்பதற்கு ‘அறிவாராயுயிராக வுடையவன்’ என்கிற பொருளை பொருந்தும்; ஏனென்னில் “ஜ்ஞானீ து ஆத்மைவ மே மதம்” என்ற சிதானுத்தியோடு பொருந்த வேண்டுகையாலே. ஆகவே இவற்றால் ஆழ்வாரை எம்பெருமான் ஆத்மாவாக நினைத்திருக்கிறபடி தெரிகையாலே அவனுக்கு ஒரு துக்கம்வரப் பொறுக்கமாட்டாரென்பது தெளிவாயிற்று.

[எம்பெருமானுக்கே சிஷ்யலக்ஷண பூர்த்தியுண்டென்று நிரூபித்தல்.]

202. (ஆக, சேதநர்களுக்கும் ஸர்வேச்வரனுக்கும் பலகாலும் ஆழ்வார் உபதேசம் செய்வதற்கு வேறுதுக்கள் கீழே நிரூபிக்கப்பட்டனவாயின. ஆழ்வார் இங்ஙனே உபதேசிப்பரானாலும் சிஷ்யலக்ஷண யோக்யதை யில்லாத எம்பெருமான் உபதேசத்திற்கு முக்கிய பாத்திரமன்றே என்கிற சங்கைக்கு இனி பரிஹாரம் செய்யப்படுகிறது; சிஷ்யலக்ஷண பூர்த்தியுள்ளது எம்பெருமானுக்கேயென்று நிரூபித்துக்காட்டி அவனை உபதேசஸத்தாப்தரமென்று நிகமிக்கப்படுகிறது) நல்ல சிஷ்யன் ஆசார்ய விஷயத்தில் எவ்விதமாக நடந்துகொள்ள வேணுமோ அவ்விதமாகவே ஆழ்வார் விஷயத்தில் எம்பெருமான் நடந்து கொண்டதாக அருளிச்

பரிஹாதிக்களோடே தன்னைத்தந்து என்செய்வனென்றேயிருந்து அகில பாத்மையும் ஸமர்ப்பிக்க அது சுமந்து அல்லுநன்பகலும் போகு என்

செயல்களினால் விளங்குகின்றது. ஸச்சிஷ்யனானவன் ஆசார்யனை அவனுக்கு அபிமதமானஸ்தலத்திலே வைத்து, அவனுடைய இஷ்டப்படி நடந்து, அவனுடைய திருமேனியிலே சிறந்த விருப்பமுடையனாயிருந்து, ஸகல ஸ்நேஹத்தையும் அவன் பக்கலிலே பண்ணி, வேறு விஷயங்களில் ஸங்கமற்று, தரிதரன் செல்வம் பெற்றாற்போலேயும் பசியன் சோறு பெற்றாற்போலேயும் விடாய்த்தவன் தண்ணீர் பெற்றாற்போலேயும் மிகுந்த அபிநிவேசத்தோடே அவனை யதபவித்து, தன் ஆத்மாத்மியங்களை ஆசார்யனுக்கு ஸமர்ப்பித்து, எல்லாம் செய்தாலும் ஆசார்யன் பண்ணின மஹோபகாரத்துக்கு நேரல்லாமையாலே குறைவானனாயிருந்து, ஆசார்யன் தன்னுடைய தேஹயாத்ரா ஹரமெல்லாம் தன்மேலே பொகட்டிருக்கத் தான் அஃதடங்கலும் சுமந்து, அல்லும்பகலும் அவனைப் பிரியாதேயிருந்து, அசார்யன் நிகரவரித்துத் தன்னினாலும் போகாதேயிருந்து, அவனுக்கு அநிஷ்டமானால் தனக்கு உகப்பானவற்றையும்விட்டு, ஆசார்யன் விதித்தபடியே நடத்துமவகை இருக்கவேண்டுமென்பது அனைவருமறிந்த விஷயமாகும். ஆழ்வார் விஷயத்திலே எம்பெருமான் நடப்பதுமிப்படியே காண்மின்;—

எங்ஙனே யென்னில்;

“இருத்தம்வியந்து என்னைத்தன்பொன்னடிக்கீழ்” என்கிற பாசரத்தின் படியே ஆழ்வாரை எம்பெருமான் இவர்க்கு அபிமதமானவிடத்திலே யிருத்தினையிற்று. “தண்டாமஞ்செய்து என்என்னதானானை” என்கிற பாசரத்தின் படியே ஆழ்வாருடைய இஷ்டப்பாக்காரம் நடப்பவனாயிற்று. “பொய்கலவாது என்மெய்கலந்தான்” என்று இவர் திருமேனியில் பண்ணின விருப்பத்தில் புறாரின்றிக்கே “அந்தாமத்தன்பு செய்து” என்று பரமபதத்தில் பண்ணும் வியாமோஹத்தை இவர் பக்கலிலே பண்ணினனாயிற்று. “பற்றிலனீசனும்” என்று இவர் பக்கல் ஸங்கத்தாலே அங்குள்ளார் பக்கல் ஸங்கத்தையும் விட்டானாயிற்று. ஜம்மதரிதரன் நிதிகண்டாப்போலேயும் பசித்தவன் சோறுகண்டாப்போலேயும் தாஹித்தவன் தண்ணீர் கண்டாப்போலேயும் மிகவும் அபிநிவேசத்தோடே இவரை அதுபவித்தானென்னுமிடம் “இருந்தான் கண்டுகொண்டு” “என்னை முற்றவும் தானுண்டான்” “தானென்னை முற்றப்பருகினான்” என்கிற பாசரங்களிலே விளங்காநின்றது. தன்விபுதியையும் தன்னையும் இவர்க்குக் கொடுத்தானென்னுமிடம் “எனக்கே தன்னைத் தற்ககர்பகம்” என்ற பாசரத்தில் விளங்காநின்றது. இவர்க்கு எல்லாஞ்செய்தாலும் ஒன்றுஞ்செய்யப் பெற்றிலேன் என்றே அவன் இழவானையிருந்தானென்னுமிடம் “உன்னடியார்க்கு என் செய்வனென்றே யிருத்தி” என்கிற பாசரத்தில் விளங்காநின்றது. சூதாத்தியாவின ஹரத்தையும் தலாலவாஜாவெய் இவர் ஸமர்ப்பிக்க “வேங்கடத்துறைவார்க்கு நமவென்னலாங் கடமையது சுமந்தார்க்கு” என்னும்படி நமமித்தி தனக்குக்

மலைய அகல்வாணு மல்லனாய் போகே லேன்றால் உகப்பையுந் தவிர்த்து விதி வகையே நடத்துமவனே உபதேசஸத்பாதம்.

நண்ணுதார் மெய்யிலான் ஆசை நிர்வேதத்தோடே சூஸ்திக்ய அமாரித் வாதிகள் விஞ்சின ப்ரணிபாதாபிவாதந பரிப்ரச்ச ஸேவாபரிக்ரு உளங்

கனத்துத் தோற்றுகையாலே அவ்வழியாலே அந்த அகில ஹரத்தையும் சுமந்தா னாயிற்று. இவர் பக்கல் பண்ணின ஸ்நேஹத்தாலே இரவும்பகலும் இவரைவிட மாட்டாதே யிருந்தமை “அல்லுநன்பகலுமிடை வீடின்றிருக்கி யென்னையிடான்” என்ற பாகுரத்தினால் விளங்கும். “போருநம்பி!” என்று சிறிப்போகச் சொன் னாலும் “அகல்வாணுமல்லனினி” என்கிறபடியே விட்டு நீங்காமலிருந்தானாயிற்று. “ஆன்பின் போகேல்” என்று இவர் நிவர்த்திப்பித்தால் “திவத்திலும் பசுநினை மேய்ப்பு உவத்தி” என்கிறபடியே தனக்கு உகப்பான அப்பசுநிரை மேய்க்கையை யும் தவிர்த்தானாயிற்று. “ஆழியானருள் தருவானமைகின்றான் அது நமது விதி வகையே” என்று இவர் விதிக்கிறபடியே நடத்துகிறவனுமாயிற்று. ஆக இப் படி களாலே எவ் லக்ஷண பூர்த்தியுள்ளது எம்பெருமானுக்கே யாகையாலே இவனே உபதேசத்திற்கு ஸத்பாத்ரமென்றதாயிற்று.

[ஆழ்வார் ஸம்ஸாரிகளுக்கு உபதேசிப்பதற்கு ஹேதுக்கள் இன்னவையென்பது.]

203. (அறிவினிகளான ஸம்ஸாரிகளுக்கு உபதேசிக்கிறவன வில், விரக்தர்களாய் ஆத்ம குணங்கள் நிரம்பியவராய் அணுகிவந்து ஆதரத்தோடு அபேக்ஷிக்கும்வர்க ளுக்கு உபதேசிக்கவேண்டிய அர்த்தங்களை, பகவத் விமுகர்களாய் ப்ரயோஜநா தரபர்களாய் அதுவர்த்திப்பது மில்லாதவர்களான ஸம்ஸாரிகளுக்கு வலியு டிடித்து உபதேசிப்பானேன்? என்னில்; அதற்குக் காரணம் கூறப்படுகிறது. * நண்ணுதார் முறுவலிப்ப * மெய்யில் வாழ்க்கை * ஊனேறு செல்வம் * வாய்ச் சென்றசினதை என்கிற பதிகங்களிற் சொல்லுகிறபடியே, பகவத்ய லோகயாத்ரையிலும் மாம்ஸாதிமஸரூப தேஹத்திலும் தேஹாறுபந்திகளினிது முண்டான தோஷங்களைக் கண்டு நிர்வேதம் பிறக்கவேணும்; “சூவலிகொ யஉபரீமுஸா ஸீமுவாநு வெவஷவஸூஷிஃ மஹீரஸுதாரொயீரபரிஷு ஹதூலியியதெ || [ஆஸ்திகோ தர்மசேஷச் ச சேலவாந வைஷ்ணவச் சசுஃ, கப் பிரச் சதுரோ தீரச் சிஷ்ய இத்யபிதிபதே.”] என்றும், “சுலாநிசவஜ்ஜலிக்ஷ உஷமிவா க்ஷாநிராஜ்வடி சூவாயெபாவாவமம் ஸளவம் வெவய-உ லாதவிநிமுஹம்—அமாரித்வமதம்பித்வமஹிம்ஸா க்ஷாந்திராஜவம், ஆசாரீ பாஸநம் செளசம் ஸதையமாத்தமவிரிக்ரஹம்.” என்றும் சொல்லப்படு திக்யம் முதலானவைகளும் அமாரித்வம் முதலானவைகளும்பிற சிஷ்ய மெய்-மான ஆத்ம குணங்கள் நிரம்பியிருக்கவேண்டும்; “செவெநூலு வாரிவவா வுணரிவதூலிவாடிவ—மைத்ரேயஃ பரிப்ரச்ச ப்ரணிபதாபிவாத்ய”